

用救赎史的观点看

诗篇默想

(1-72 篇)

刘道顺 牧师著

房角石

序言

在看诗篇的时候，诗人从诗的角度来欣赏，教育者想从中寻找教训。但是，作为一个蒙了极大的救赎恩典的人只希望遇见曾经亲口说“……诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验”（路 24：44）的基督。

诗篇中启示了基督的“诞生、受难、复活、升高和再临”等全面的事工。因为诗篇采用的是“诗”的文学样式，所以其荣耀被浓缩了。

我写作《诗篇默想》，是为了见证耶稣基督，见证福音。因为这是我初见主时与主立下的约定。

因此，凡研读本书的人都将宣告说：“我们遇见弥赛亚了”（约 1：41）

主耶稣指着加略人犹大说“那人不生在世上倒好”。不仅仅是犹大，出生在这地上，如果没有遇见基督就离开了，无论是谁，都是“不生在上倒好”。

刘道顺 牧师

诗篇默想

主题：诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验（路 24：44）

诗篇共一百五十篇，包括各种各样的诗，被编为五卷。其中，标题为“大卫的诗”的共有 73 篇。没有标题的诗中也有被新约圣经视为大卫的诗的，也有很多。

所以说，诗篇作者的中心性人物就是大卫。这一点为什么很重要呢？那是在救赎史上“亚伯拉罕和大卫”是神与之立约的当事人。但是，我们没有亚伯拉罕记录下的作品，只有大卫记录下来的作品，那就是诗篇。

五旬节圣灵降临之后，彼得在讲道中指着大卫见证说：“大卫既是先知，又晓得 神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活……”（徒 2：30-31）如果说大卫是借着先知的灵写作了诗篇的话，那么他的写作目的是什么就不言而喻了。

(1) 在圣灵降临后感动彼得所讲的第一场讲道中，彼得在旧约圣经的众多经文中单单引用了大卫所写的诗篇第 16 篇作为见证基督复活的经文，并且还以第 110 篇为见证基督复活升天、坐在神右边的依据性经文，这都体现了这一点。由此可见，诗篇在见证基督的方面起到了如此重要的作用。

复活的主耶稣亲口说过：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24：44）也就是说诗篇的主题也是见证基督。

(2) 在这里我们要注意的，我们不能认为，就像米饭里掺杂了豆子一样，“摩西五经、先知书、诗篇”等经卷中都多多少少地掺杂了见证基督的话语。正如主耶稣所说的那样——“为我作见证的就是这经”（约 5：39），所有圣经的中心主题都是见证基督，我们一定要明确

这一点。

A. 比方说，如果把圣经比作一棵大树的话，不仅仅是粗壮的树干在见证基督，这棵茂盛大树的树梢最末端也连接在原树干，即见证基督这一中心主题上，因此才成为了圣经所一部分，就像主耶稣所说的那样——“我是葡萄树，你们是枝子”（约 15：5），这一点，我们一定要铭记在心。

B. 枝子之所以能够结出果子，是因为从树干上吸收了营养，同样，圣经所有话语，或直接，或间接，或暗示性地，或以反映的方式，总之都与见证基督有关，因此才能成为圣经的一部分。

(3) 大卫不仅是立约的当事人，而且也是预表基督的人物。先知也见证说大卫是基督的预表性人物，说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。”（结 37：24）因此在研读诗篇的时候，希望大家要注意三个方面。

A. 第一个要注意的是，作诗的当事人（作者）的立场。在察考大卫的诗时，大卫在要观察大卫是在什么样的历史背景和情况下写的这首诗。

B. 第二个要注意的是，圣灵在诗中以大卫为预表见证了耶稣基督将要遭受的事情。如果我们忽略了这一点，就忘记了圣灵感动大卫写作诗篇的目的，只能看到影子，而看不到实体，也便错过了圣灵通过诗篇要向我们启示的荣耀。

C. 第三个要注意的是，诗篇作者的经历和成就在耶稣基督身上的事在愿意过敬虔生活的信徒身上的应用。再没有什么书卷比诗篇更能给信徒带来安慰和激励的了。因为诗篇中记录的各种各样的经历在信徒的生活中不断地再现。

大卫所受苦难的意义

(4) 与大卫有关的诗篇大体上可以分成三类，第一类是无故受扫罗迫害时所写的诗，第二类是押沙龙叛乱时所写的诗，第三类是在与像非

利士那样的敌人的战争中所写的诗。这些诗篇以此为预表见证了基督。

A. 第一，大卫从扫罗所受的迫害的中心主题是“无故受害”。扫罗为了杀死大卫狠毒地追杀他，但是大卫曾几次可以杀死扫罗的绝好机会，他说“我在耶和华面前万不敢伸手害他”（撒上 24：6），并没有伸手害扫罗。并且他这样说：“你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中耶和华将你交在我手里，我父啊！看看你外袍的衣襟在我手中。我割下你的衣襟，没有杀你，你由此可以知道我没有恶意叛逆你。”（撒上 24：9-10，11）并且，他在诗篇中有陈述，说：

i “因他们无故地为我暗设网罗，无故地挖坑，要害我的性命。”（诗 35：7）

ii “求你不容那无理与我为仇的向我夸耀；不容那无故恨我的向我挤眼。”（诗 35：19）

iii “无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇、要把我剪除的，甚为强盛。我没有抢夺的，要叫我偿还。”（诗 69：4）

B. 在历史上，最无缘无故地受到最悲惨的苦难的是谁，你们知道吗？主耶稣说：“这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故的恨我。’”（约 15：25）

(5) 第二，大卫因他儿子押沙龙叛乱而受的迫害的主题是“背信”。押沙龙发起叛乱的时候，给大卫带来最大冲击的背信就是亚希多弗的背信，因为有人说“亚希多弗也在叛党之中，随从押沙龙”（撒下 15：31）。他是善于谋略的人，是大卫的心腹。谈到亚希多弗，大卫在诗中是这样说的：

A. “连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。”（诗 41：9）“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人，就必躲避他；不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。”（诗 55：12-13）

B. 这样的背信应验于加略人犹大对主耶稣的背信。主耶稣说：“现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’”（约 13：18）使徒彼得也见证说：“弟兄们，圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。因为诗篇上写着说：‘愿别人得他的职分。’”（徒 1：16，20）

(6) 大卫的受苦从他被神拣选、膏抹和被圣灵充满开始。大卫被圣灵充满，击败了歌利亚，欢迎他的百姓更加抬举大卫说“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”（撒上 18：7），这样便招来了扫罗的憎恶。圣经说：“扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己，与大卫同在（撒上 18：12），就更怕大卫，常作大卫的仇敌（撒上 18：29）。”

A. 如果神没有拣选大卫，也没有膏他，他可能不会受到这么多的苦难，一生作一个牧人平平安安地生活下去。因此，大卫所受的迫害不是个人性质的，“为基督受的凌辱”（参考 来 11：26），与大卫为敌就是与神为敌。

大卫是耶稣基督的预表性人物

(7) 圣经中所有的事件都有神学性的一面和教训性的一面。但是，我们应当记住的一点是，圣经是问题的答案。而且，答案就是说“我就是门”（约 10：9），“我就是道路”（约 14：6）的耶稣基督。

A. “教训”很重要，也有益处，但是却不能给出问题的答案，也就是说不能引我们到永远。因此，神学性的一面为首要的。教训性的观点是，先说明大卫所处的境遇，然后直接应用在信徒身上，说“让我们也来效法大卫”。这样，只能看到影子，却没有看到实体，圣灵通过诗篇要见证的基督也就失踪了。因此，我们通过诗篇应当遇见的不是大卫，而是基督。

B. 神没有直接说是大卫，而是说“我在他（耶西）众子之内预定一个作王的”（撒上 16：1），他就是大卫。但是以赛亚先知预言说“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实”（赛 11：1），这说的却是基督。所以神拣选大卫的目的是为了立他作“主 神要把他祖大

卫的位给他”（路 1：32）这句所指的弥赛亚王国的预表。

C. 关于这一点，以西结先知预言说“我的仆人大卫必作他们的王。”（结 37：24）何西阿先知预言说：“后来以色列人必归回，寻求他们的 神耶和华和他们的王大卫。”大卫死了已经数百年了，但是神仍借先知预言“我的仆人大卫必作他们的王”，很明显这是对基督的预言。因此，大卫受逼迫预表了基督将要受逼迫。

神开通大卫的耳朵，使他明白

(8) 大卫“从祸坑里、从淤泥中”被拉上来之后，想要向神献祭物和礼物，但是圣灵感动他说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”（诗 40：2，6）

A. 所以大卫明白了神要的是他自己，于是他献上了自己，他在圣经中说：“那时我说：‘看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。’”（7）

在大卫的当时得到这样的领悟，可以说是一件革命性的事情。不妨看一下他的儿子所罗门。据说他献过一千燔祭，在圣殿落成仪式时献的祭物有牛两千头、羊十二万只。但是，大卫竟然说这样的“礼物和祭物”不是神所要的，也不是神所喜悦的。

B. 但是，在这里我们要注意一点，即“我的事在经卷上已经记载了”这句话。圣经不是的记录不是关于大卫的，而是关于说“为我作见证的就是这经”（约 5：39）的基督的记录。因此新约圣经引用此句经文见证了这预言应验在了基督身上，说：“所以，基督到世上来的时候，就说：‘神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的’。那时我说：‘神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了。’”（来 10：5-7）

诗篇的文学体裁

(9) 神向摩西预言以色列百姓进入迦南地后会背弃神的约，去追随别神，吩咐他说：“现在你要写一篇歌，教导以色列人，传给他们，使

这歌见证他们的不是。”（申 31：19）

A. 诗篇的文学体裁为“诗歌体”这一点，我们也要放在这样的脉络中来理解。第 3 卷主要是“雅萨的诗”，他是唱诗班的总指挥。圣经称唱诗班的指挥者为“先见”（代上 25：5）。

B. 大卫是先知，雅萨是先见，他们作诗歌颂神将他们从埃及引导出来的拯救之工，见证人对待如此慈爱伟大的神是如何悖逆的（参考 诗 78 篇）。在这里我再强调一遍，诗篇虽然选用了诗的文学体裁，但是与先知书一样，见证基督是其中心主题。

诗篇中出现的义人和恶人

(10) 解开诗篇的钥匙就是诗篇整体的序论，即第一篇。诗篇第一篇让我们看到了两类人的对照。第 1-3 节是对“有福之人”的陈述，第 4-5 节开头说“恶人却不是这样”，陈述了恶人的结局。最后得出结论是，

A. “因为耶和华知道义人的道路，

B. 恶人的道路却必灭亡。”（6）让我们看到了两条路，两种结局。

所有的人都只能属于这两部分人中的一个阵营，都走在两条路中的一条路上。诗篇中像这样的义人和恶人的对照频频出现。那么，义人和恶人各指什么样的人呢？首先，我们需要记住的是，圣经所说的义人和恶人并不是用伦理的标准来判断的。当然，义人可能善良，恶人则邪恶，但是从严格的意义来讲“没有义人，连一个也没有”，这是圣经所宣言。

C. 这样说来，诗篇中所说的义人和恶人指的就是创世记第 3 章 15 节中所宣告的“女人的后裔和蛇的后裔”，即敬畏神的人和不信神的人。当然，我们承认，不信神的人中也有善良的人。但是，因为他所追随的代表是恶者撒但，所以他也不可避免地要被列入恶人的阵营。同样的道理，信徒当中也有不信实的人，但是因为他的头是公义的基督，所以他们得以站在义人的会中。

诗篇中出现的仇敌和敌人

(11) 令人感到惊奇的是，诗篇中出人意外地多次出现了仇敌或敌人这样的描写。在察考到咒诅诗时，就更加惊讶了。首先，这仇敌可以指恨恶大卫、想杀死大卫的某人。但是，诗篇中所说的仇敌归根结底指的是撒但。

外邦为什么争闹？
万民为什么谋算虚妄的事？
世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，
要敌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。”（诗 2：1-3）

A. 卖主的是加略人犹大，但是把卖主的心放在犹大里面的却是撒但。扫罗王在位期间为要杀死大卫而浪费了许多的时间，但是实际上是因为他被恶魔搅扰。因此，我们应当把诗篇中出现的毫无仁慈可言的咒诅理解为是对撒但的愤慨。在最后审判的时候，撒但和他的追随者都要一同被扔进硫磺火湖里。

诗篇的中心主题

(12) 圣灵通过诗篇要讲述的中心主题在于见证基督，正如圣经所说的那样——“但愿以色列的救恩从锡安而出”（诗 14：7，诗 53：6）。

A. 诗篇谈到了基督的诞生，经文说：“（神）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。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。’”（诗 2：6-7）

B. 谈到了基督的受难，说：“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚。”（诗 22：16）

C. 谈到了基督的复活，说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”（诗 16：10）

D. 谈到了基督的升天——“耶和华对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”（诗 110：1）

E. 谈到基督作为审判主再临，说：“我们的 神要来，决不闭口，有烈火在他面前吞灭，有暴风在他四围大刮。”（诗 50：3）

F. 还记载了对弥赛亚王国的启示——“耶和华作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜！”（诗 97：1）

如果说诗篇第一篇是整体的序论，那么第 150 篇就是对整体的称颂。诗篇以“这人便为有福”（1），即以“人”开头，最终以“凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华”（诗 150：6），即以对耶和华的称颂结束。诗篇就是这样充满荣耀的书卷。

第1篇 两个阵营，两条道路，两种结局

钥节：6节— 因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。

诗篇第一篇是解释整部诗篇的命题，相当于诗篇的序论部分。在第一篇中出现了“两个阵营，两条道路，两种结局”。所有的人都属于这“两个阵营”中的一个，都走在这“两条道路”之中的一条之上，最终也将分出“两种结局”。如果注意观察经文的话，你将会发现这里向我们展示了两种结局：① “有福的人”，② 就是“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想”的人；③ 而“恶人并不是这样”，④ “因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此”，⑤ “因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡”。

第一单元（1-3）义人的道路

第二单元（4-5）恶人的道路

第三单元（6）两条路的结局

第一单元（1-3）义人的道路

① 第1单元能体现主题的中心句是“……这人便为有福”，即“有福的人”，但是我把第一单元的标题定为“义人的道路”，这是为了与第6节的“因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡”这一句形成鲜明的对照和统一。

A. 在第5节中，“恶人”与“义人”、“罪人的会中”与“义人的会中”形成了对比。全人类都像这样分属于两个阵营，形成这一悲剧的原因是因为人类的始祖犯罪使得人类分裂为“女人的后裔”和“蛇的后裔”（创3：15）。

B. 从这一脉络来看，“有福的人”所得到的福并不是一般的福，而是神对亚伯拉罕所说“地上万国都必因你的后裔得福”（创22：18）这一应许中的福。

C. 像这样得到神应许赐给亚伯拉罕的弥赛亚性之福的人，“不从恶人的计谋”，“不站罪人的道路”，“不坐褻慢人的座位”（1节）。这指的就是过与他人相分别的生活。再进一步来说，这表明这样的人的“世

界观，人生观，价值观”，即人生目的已经改变了。“不…不…”，是否定性的，表示消极的一面。

② 其积极的一面在于——“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（2节）。

A. 这里藏着过信仰生活，即过与他人相分别的生活的秘诀。我们怎么能做到“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位”呢？即我们怎么才能不按照不信之人的生活方式去生活呢？那就是“思想”（默想）神的话语，只有这样才可能。因此，“思想”（默想）一词中包含了“学习，操练，不忘记”等意思。这些意思在“昼夜思想”这一表达句中体现出来了。

B. 这样说来，新约圣经中所说的“常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩”，即“喜乐和感恩”也不是自动发出来的，也是要“不住地祷告”，即默想才可能发出来的。那么要默想什么呢？最先要默想的不是人应当做什么，而是神通过他的儿子为我们所做的荣耀的作为，只有默想这一点的时候，喜乐和感恩才会像泉水一样涌出来。

C. 这样的人“要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利”（3节）。关于这一点，诗篇第92篇说：“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”（诗92：12-13）这样看来，“栽在溪水旁”的树就是“栽于耶和华的殿中、神的院里”的。“树”自己做不到这一点，是神将之栽在那里的，盼望在默想中能明白这一荣耀。

D. 这里所提到的“顺利”并不是说人心想事尽成的那种意思，望不要误解。因为圣经说“人从小时心里怀着恶念”（创8：21），即人已经完全腐败了。因此，如果用新约的词汇来说明“顺利”一词的话就是“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗8：28），即最终要叫人得“益处”。

第二单元（4-5）恶人的道路

③ “恶人并不是这样”（4上）。

A. 首先，诗篇中出现了很多处“义人”与“恶人”的对照。我们

不能仅从伦现层面来看这个问题。因为如果这样的话就会变成果报应、惩恶扬善思想，会变成与主耶稣所说“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验”（路 24：44）的救赎教义相差甚远的其他思想，对整部诗篇的理解也就都扭曲了。

B. 圣经中所说的“义人”和“恶人”指的是创世记第 3 章中宣告的“女人的后裔”和“蛇的后裔”，即信徒和非信徒。我们必须承认，非信徒中也有善良的人，宣称相信的人中也有很多凶恶的人。但是，我们要注意的一点是，在这里提到的分类并不是针对个人的，而是针对“两个阵营、两个代表”的对照。也就是说一个阵营的代表是“义人”，而另一个阵营的代表则是“恶人”。因为不承认有神的非信徒，无论自己知道与否，他们都是魔鬼的追随者，归属于“恶人”那一类，正如主耶稣所说：“你们是出于你们的父魔鬼。”（约 8：44）

C. 他们“乃像糠秕被风吹散”（4 下）。就这一点而言，我们不要混淆，那就是，非信徒也会做出一些伟大的业绩。但是，最后一节为我们解释了“像糠秕被风吹散”这句话，即他们的业绩在神的面前得不到认可。因为那就像他们为了自己的名和名誉而建起的巴别塔一样。

④ 不仅仅是得不到认可，更可悲的是“当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此”（5）。

A. 这里说要有审判。新约圣经也说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9：27）无论何人，都不可避免地要接受三件事，无一例外。第一：人人都要死；第二：人人都有审判；第三：不是永生就是永刑。

B. 最终的结局是悲剧还是荣耀就取决于这个人是否能站在“义人的会中”。那么，完全堕落完全败坏的罪人是怎么进入“义人的会中”，得到耶和华的认可的？是因为得到了“有福的人”所蒙的福。那“福”是什么福呢？这福就是，因着我们相信基督的救赎，神不算我们为有罪的，并称我们的义（认可）（罗 4：5，8）。

第三单元（6）两条路的结局

⑤ 接下来，我们就来到了第一篇的结论部分——“因为耶和華知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”（6）

A. 不是现在，也不是今生。而是显明“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”（彼前 4：18）的那日子。圣经说：“天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”（启 6：14-17）就是那日子。

B. 关于这一点，新约圣经告诉我们末后的结局不同——“……那些事的结局就是死……那结局就是永生”（罗 6：21，22）。那么，是怎么有这样的区别的呢？首先，因为非信徒不相信“神使那无罪的（“无罪”原文作“不知罪”），替我们成为罪”（林后 5：21），即基督的救赎。这样，他们只能自己承担自己犯罪的责任。

C. 而得以站在“义人的会中”的人却相信——“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。”（罗 3：27-28）这样，他们就得以白白地进入到那荣耀当中。亲爱的弟兄，你正走在哪一条路上呢？

⑥ 默想与应用

- A. 诗篇第 1 篇把哪些点做了对照？
- B. 人类被分成两类的原因是什么？这两类的代表各指的是谁？
- C. 这两类人的结局有什么不同？
- D. 弟兄既然得以站在义人的会中，那么应当过怎样的生活呢？

第 2 篇 当以嘴亲子

钥节：6 节一：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”

第二篇是有名的弥赛亚预言之章。观察经文可以发现本篇向我们启示了基督“受膏者”（2）、“王”（6）、“儿子”（7）的身份。但是他们却①“争闹”、“敌挡”，②并要“脱去他们的绳索”。③“那坐在天上的必发笑”，④说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”，⑤他“必用铁杖打破他们”，⑥但你们“当以嘴亲子”，也就是说当告白主是基督，是王，是神的儿子的意思。⑦并且警告说：“恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。”

第一单元（1-3）敌挡受膏者

第二单元（4-9）他是王，是神的儿子

第三单元（10-12）该受管教——福音的邀请

第一单元（1-3）敌挡受膏者

第一单元的中心在于“耶和華和他的受膏者”。“耶和華和他的受膏者”这一表达之所以重要，是因为它表明了拯救计划的主体是神，拯救的方法是“受膏者”，即通过基督来成就。

① 然而，本篇第一句就说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？”（1）第 2 节说：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華并他的受膏者。”在第 1-2 节，“列邦、万民（1）、君王、臣宰（2）”正在集结。他们联合起来是要欢迎“耶和華和基督”吗？不是的，相反，他们联手敌挡耶和華和基督，

② 世上的君王一齐起来，臣宰一同商议说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”

A. 这意味着他们拒绝耶和華的“统治”，他们把神的“慈绳爱索”（何 11：4）看作是束缚自己的铁链一样，想要挣断它、脱离它。这就像那个浪子要离开父亲的膝下一样。这样的事情始于伊甸园，不单单是不信的人这样，连神的百姓也一样。神指着他们说：“先知越发招呼他们，他们越发走开……我的民偏要背道离开我，众先知虽然招

呼他们归向至上的主，却无人尊崇主。”（何 11：2，7）这就是“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索”这句话的意思。

B. 然而，他们的行动并没有到此为止，他们还“争闹，谋算，要敌挡耶和華并他的受膏者”。据使徒行传第 4 章记载，彼得和约翰二使徒祷告的时候紧紧抓住了这句话，他们说：“你曾藉着圣灵托你仆人、我们祖宗大卫的口说：‘外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。’”（徒 4：25-26）但是这样的阴谋是绝对不可能成功的。所以本处作者称他们是在“谋算虚妄的事”。圣经说：“任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。”（赛 8：10）

第二单元（4-9）他是王，是神的儿子

第二单元的中心在于“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”这句话。我们应当将这句话理解为蕴含了从耶稣的初临到他再临的意思。因为大卫在诗篇第 14 篇说：“但愿以色列的救恩从锡安而出”（诗 14：7），他在等候基督的初临。而启示录却记载了基督的再临——“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人”（启 14：1）。

③ “那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。”（4）

A. 因为他们的谋算是虚妄的，所以“那坐在天上的必发笑”。但是，神不仅仅发笑，“那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们”（5）。

④ 那坐在天上的神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（6）

A. 诗篇第 78 篇说神“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山，又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来”（78：68，70），也就是说神已经定意要将犹大支派大卫的子孙基督立在锡安山上。圣经说：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救……”（亚 9：9）而第 6 节这句话则体现了神一定要成就以上救恩计划的决心。

B. “我已经立……”，立这个动作的主语是神。圣经说：“神爱世上，甚至将他的独生子赐给他们”（约 3：16），这独生子就是耶稣，神已经设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信（罗 3：25），

神却将死的痛苦解释了，叫他复活（徒 2：24），这样说来，差下自己独生爱子的是神，在加略山立起十字架的是神，使耶稣从死人中复活的也是神自己。

C. 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。’”（7）“我今日生你”这句话是神在用人类可以理解的方法表达以马内利这件事，正如圣经所说——“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。”（腓 2：6-7）保罗在在彼西底的安提阿传道时讲道说：“神已经向我们这作儿女的应验，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。’”（徒 13：33）这就见证了基督的先存性。希伯来书中也说过“所有的天使，神从来对哪一个说，‘你是我的儿子，我今日生你’？”（来 1：5）见证了比天使更优越的基督的神性。

D. “你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。”（8）这句话的第一层意思是说福音要征服全世界。这一点在但以理书中表达为“打碎这像的石头变成一座大山，充满天下”（但 2：35）。

⑤ 接下来又说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（9）

A. 如果详细查考诗篇的话便不难发现，诗篇中大部分都是在神所宣告的“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3：15）这一属灵战争中所作的诗，整部救赎史也都是这样的。因此，我们在读诗篇的时候，不能像我们欣赏歌曲一样，只想去欣赏诗的韵味。因为大部分的诗篇都是战场。那么这些诗要说的是什么呢？要说的是恢复神国的救赎计划要通过美好的仗来成就这一事实。

B. 复活的主向他留在地上的教会写信说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”（启 2：26-27）也就是说我们的主没有把这权柄带走，而是委任给了地上战斗的教会。保罗带着这样的权柄说：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”（林后 10：4）盼望弟兄们也能相信，主也将这“铁杖权柄”交在了你的手上。

C. 在这一点上，需要我们的洞察力了，本处经文向我们启示基督是“我的君”和“我的儿子”。“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”这句话体现了主的王权。但是神又说“你是我的儿子”，这一称呼是与圣经所说“藉着神儿子的死，得与神和好”（罗 5：10）的救赎联系在一起的，神让他的儿子作了代赎的祭物，这一点盼望大家铭记在心。

第三单元（10-12）该受管教——福音的邀请

第三单元的中心在于“当省悟”和“该受管教”这两个短语。这是一条福音的邀请，要求我们听到所传的福音后省悟回转。

⑥ “现在，你们君王应当省悟，你们世上的审判官该受管教。”（10）

A. “现在”一词，意在要说以上所说的内容你们都听明白了吗？既然听明白了，就不要再做些无用的事了，“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐”（11）。

⑦ 不仅如此，还“当以嘴親子”（12上）。

A. 在第2节，他们“要敌挡耶和华并他的受膏者”。所以在这里叫他们“存畏惧侍奉耶和华”，并“以嘴親子”，也就是如圣经所说——“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓 2：10-11）

B. 接下来又警告说：“恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。”（12中）请注意“在道中”这句话。主曾说过“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息”（太 5：25）。所有的人都是走在接受审判这条道上（向着审判的日子前行）的人。那日子到来的时候，再想和息就晚了。神说：“看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”（林后 6：2）

C. 所以说“凡投靠他的，都是有福的。”（12下）以“怒气和敌挡”开始的诗篇第2篇，却以“福”，即救恩结束。“受膏者，君，神的儿子”耶稣基督再站在锡安山上的日子正在一步步地走近我们。我们所相信的神是耶和华，“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华”（耶 33：2）。万军之耶和华起誓说：“我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立。”（赛 14：24）因此圣经说：“谁掉在这石头

上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”（太 21：44）奉主的名劝你，你还在道上的时候，赶紧与神和好。

⑧ 默想与应用

- A. 本篇是如何启示基督的？
- B. 世上的君王和臣宰是如何反应？
- C. 对他们的邀请和警告是什么？
- D. 主耶稣升天的时候，赐下了“你们往普天下去，传福音给万民听”（可 16：15）的命令和“治理万国的权柄”。因此发出“你们君王应当省悟”这样邀请的使命就降在了弟兄你的身上，这一点盼望弟兄们铭记。

第3篇 叫我抬起头来的神

钥节：3 节— 但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。

第三篇的标题是“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗”。撒母耳记下第15章记载了押沙龙叛逆之事，其中有一处说：“有人报告大卫说：‘以色列人的心都归向押沙龙了。’”（撒下 15：13）还有一处说：“有人告诉大卫说：‘亚希多弗也在叛党之中，随从押沙龙。’”（31）这“亚希多弗”是大卫最信任的谋士，大卫相信，即便所有的人都叛变了，亚希多弗也不会叛变的。

经文内容如下：①作者开篇就问：“耶和华啊，我的敌人何其加增”，②接着又告白说：“但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。”③在这样的困境也中大卫也表现出来对神的信赖，他说：“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我”，④在此基础上恳求：“耶和华啊，求你起来！我的神啊，求你救我！”⑤最后，得出结论——“救恩属乎耶和华”。

第一单元（1-4）当前的患难和信仰告白

第二单元（5-8）对耶和华的信赖和确信

第一单元（1-4）当前的患难和信仰告白

第一单元可以分立两个主题，一个是“患难（1-2）”，一个是“信仰告白（3-4）”。

①“耶和华啊，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我”，这表明大卫正面临着患难。

A. 大卫的儿子押沙龙是叛乱的主谋，又有谋士亚希多弗的加入，再加上“以色列人的心都归向押沙龙了”，这样说来也真难怪大卫高呼“耶和华啊，我的敌人何其加增”。

B. 就这一点而言，我们在解释诗篇的时候应当想到三个方面。第一：写作诗篇的大卫的立场。神向大卫立约时有一句说：“他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。”（撒下 7：14）这样看来，

大卫所受的患难是他因与乌利亚的妻犯罪所付的代价。

C. 第二：为了以大卫为预表来见证基督。我们现在不是在读大卫的忏悔录，而是在查考“大卫被圣灵感动”（太 22：43）记下的神的话。圣灵是在通过押沙龙的叛乱预表基督将要受的苦难——我的百姓和“我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我”（诗 41：9，约 13：18）。

D. 大卫受到这样的试炼虽然是因为他自己的罪，他理应付上这样的代价，但是将要坐在大卫的位上的基督所要受的苦难却是因为我们的罪，他代替我们受苦。大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭（撒下 15：30），这是他为躲避押沙龙的逃亡之路。大约一千年之后，基督在橄榄山大声哀哭，流泪祷告，恳求（路 22：39，来 5：7）。

E. 大卫说：“有许多人议论我说：‘他得不着神的帮助。’（细拉）”（2）这是非难大卫的声音。而我们的主被钉在十字架上时，也同样听到了嘲弄的声音——“现在可以从十字架上下来，我们就信他。”（太 27：42）对于神的百姓来说，没有什么话比“他得不着神的帮助”这句更能令其痛苦的了。

②但是大卫在这种情况下仍能说出这样的话来——“但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。”（3）这就是大卫的信仰告白。

A. 大卫对抬着约柜追随他而来的撒督说：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说，我不喜悦你，看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。”（撒下 15：25-26）果真，神恢复了大卫的王位，让大卫“抬起头来”。

B. 在约翰福音中，主说：“成了！”便低下头，将灵魂交付神了。（约 19：30）但是，神却叫主抬起头来，神“将死的痛苦解释了，叫他复活”（徒 2：24），并“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝”（腓 2：9-10）。

C. 现在是我们查考诗篇要思考的第三个方面，那就是大卫的经历和基督所经历的苦难也要应用在跟随耶稣基督脚踪的门徒身上。弟兄们，你们肯定会有行善灰心垂头丧气的时候。因为我遇到这样的情况

也不是一次两次。但是，就算是天下的人都指着你说“他得不着神的帮助”，向你扔石头，盼望你也能相信神是叫弟兄你“抬起头来的”神。诗篇今天也在给信徒们带来安慰和激励。

D. 因此第一单元结尾处说：“我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。”（4）这就是大卫所面临的苦难和他的信仰告白。

第二单元（5-8）对耶和华的信赖和确信

第二单元讲的是身大患难之中也信赖神向神恳求的内容。

③ “我躺下睡觉，我醒着”（5上）

A. 大卫在“我的敌人何其加增”的困境中也仍然相信自己会甜甜地睡着了还能醒来，所以他说：“我躺下睡觉，我醒着……”他能做到这一点的秘诀是什么呢？他要说的不是自己睡得香甜，而是要表现对神的信赖。

B. 所以他接来说：“虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。”（6）让我们来看一下周围攻击我的“成万的百姓”（6）和保佑的“耶和华”（5）形成了对比。在第3节，大卫说“耶和华是我四围的盾牌”。耶和华这面盾牌阻挡成万的人还有余，这一点大卫深信不疑。这就是因信靠耶和华而得来的平安。

④ 现在，大卫呼求神说：“耶和华啊，求你起来！我的神啊，求你救我！”（7上）

A. 类似“耶和华啊，求你起来”（诗 7：6，9：19，10：12）这样的呼吁在诗篇中多次出现。这表明以赛亚书所说的“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们”（赛 30：18），即神施行拯救的时候必然到来。所以大卫描述了这神已施恩拯救的场面，说：“因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”（7）

⑤ 以“耶和华啊，我的敌人何其加增”开头的诗篇第3篇，却以“救恩”结尾——“救恩属于耶和华”（8上）。

A. 约拿在大患难、风暴、试炼，即在大鱼肚子里时也告白说：“救恩出于耶和华。”（拿 2：9）说到这里，我们应当想起“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者”的第2篇第2节。因为“耶和华的救恩”要通过那位受膏者，即神的儿子基督才

能实现。

B. 因此，大卫说“我的敌人”，以“我”开始，在本篇的最后一句却说“愿你赐福给你的百姓（细拉）”，即以“百姓”结束。这样的安排体现一个明显的事实。在理解第3篇的时候，我们不能把这单单看作是大卫在躲避押沙龙叛乱时求神施恩拯救自己这么简单，更重要的目标指向了神通过受膏者向天下万民所施行的拯救。

C. 一共不过8节的诗篇第3篇中“我”这个词出现了16次。那么“我的患难”和“百姓的救恩”相到之间有什么关系呢？通过以大卫为预表的基督的受难，救恩临到了所有百姓。还有一点是我们应当注意的，那就是“耶和華”这一称呼出现了6次。特别是最后一句的“救恩属乎耶和華”，“耶和華”和“救恩”联系在一起。由此可见，“耶和華”这个名字是与“约、救恩”联系在一起的。

D. 第2篇结尾的时候说：“凡投靠他的，都是有福的。”（2：12）而第3篇结尾时说：“救恩属乎耶和華。”（8）这就是最终的结论。

⑥ 默想与应用

- A. 诗篇第3篇是谁在什么情况下所写的诗？
- B. 大卫确信自己躺下还能起来的秘诀是什么？
- C. 圣灵让我们通过这首诗仰望谁？
- D. 在你垂头丧气的时候，让你抬起头来的是拣选你，让你成为君尊的祭司的神。

第4篇 不要敌挡耶和华所分别的

钥节：3 节— 你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己。我求告耶和华，他必听我。

第4篇也是大卫的诗。中心在于“不要敌挡耶和华所分别的”。“耶和华所分别的”，第一个层面是指着大卫说的，但最终却指向大卫所预表的基督。所以说耶和华将其分别出来“归他自己”。但是前面却说“你们将我的尊荣变为羞辱”，这是因为有人敌挡神所分别出来的人。也就是说这篇诗与前面的第3篇的写作背景是一样的。

概括一下本诗的内容：作者围绕着“不要敌挡耶和华所分别的”这个中心，说①“我在困苦中，你曾使我宽广”，因此②要想“将我的尊荣变为羞辱”，那是“你们喜爱虚妄、寻找虚假”，③“你们应当畏惧，不可犯罪”，接下一来又说④“耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们”。⑤以“苦难”开头的诗篇第4篇却以“你使我心里快乐”和⑥“我必安然躺下睡觉”，即以喜乐和平安结束。

第一单元（1-5）分别出来归他自己

第二单元（6-8）求主仰起脸来光照我们

第一单元（1-5）分别出来归他自己

第一单元的中心在于“分别……归他自己”。神为他自己所“分别”出来的人，首先指的是大卫，而最终指的却是基督。神要通过基督来恢复神国。

① 大卫说：“显我为义的神啊，我呼吁的时候，求你应允我！”（1上）

A. 大卫称神为“显我为义的神”，这是一个特别的称呼。这里面虽然包含向神祈求对敌挡自己的人施行公义的审判的意思，但是与“现在求你怜恤我”这句话联系起来看，这个称呼却是在说神是赦免和遮盖我过犯“算我为义的神”。

B. 这一点在“我在困苦中，你曾使我宽广”这句话中体现出来了。大卫现在因他儿子押沙龙叛乱正处于逃亡途中。因此，他认识到了自己所遭受的的苦难是他犯罪所付的代价。那么，通过这件事，大卫明

白了什么，又圣灵向我们启示了什么呢？“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是蒙有福的。”（32：1）即通过代赎而称义的称义教义。

② 我们应当从这一脉络来理解“你们这上流人哪，你们将我的尊荣变为羞辱要到几时呢？你们喜爱虚妄、寻找虚假要到几时呢？（细拉）”（2）这句话的意思。

A. 正如我们前面所说的那样，“我的荣耀”这一说法，第一个层面指神拣选大卫，膏立大卫登上王位的这一“权威”。挑战这一权威就是在敌挡神。神虽然说过他在耶西的众子中“预定一个作王的”（撒上 16：1），但最终神所预定的王却是“从耶西的本必发一条”（赛 11：1）这一预言中所说的基督。

③ 在这一脉络的基础上来看，大卫所说的“你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己”（3 上）这句话就是盼望基督的预言。

A. 当然，神拣选了大卫。但是神要成就的不是大卫王国，而是“弥赛亚王国”。这样一来，这句话就与以撒问亚伯拉罕“燔祭的羊羔在哪里”时，亚伯拉罕回答他的话“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔”（创 22：7-8）一脉相连了。这一点，新约圣经说“你曾给我预备了身体”（来 1：5），见证了这件事成就在了基督身上。

B. 从这一脉络来看，亚伯拉罕和大卫所说的话有一个共同点，即“自己”。神这样做不是为了亚伯拉罕和大卫，也不是为了以色列民族。拯救计划是神为了他“自己”而定，为了他的名和名誉，这一点我们一定要铭记于心。大卫在诗篇第 23 篇 3 节也说过：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”

C. 所以他在本篇第 4 节说：“你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静。（细拉）”这是对谁说的话呢？“你们这上流人哪……”（2）中文圣经翻译成“上流人”这个词组在原文中是“众人”的意思，所以说这话是说给所有人的。“你们将我的尊荣变为羞辱”是“要敌挡耶和华并他的受膏者”（2：2）这句话的另一种表达。所以对于第 2 篇中“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？”（1）这一行为，作者在这里责备他们说：“你们喜爱虚妄、寻找虚假要到几时呢？”（2）在使徒行传第 3 章，圣灵通过彼得劝勉说：“弟兄们，我晓得你们作这事是出于不知，你们的官长也是如此。”

(徒 3: 17) 这说明这事已经成就了。

D. 接下来第 5 节说：“当献上公义的祭，又当倚靠耶和華。”这是要人们敬拜神，侍奉神的意思，而这一点在第 2 篇当中却被表达为“当以嘴亲子，凡投靠他的，都是有福的”(2: 12)。

第二单元 (6-8) 求主仰起脸来光照我们

第二单元是祷告的形式，其中心在于“耶和華啊，求你仰起脸来”这一祈求。

有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们。(6)

A. 有许多人说：“谁能指示我们什么好处？”这句话说明他们正在等候“救主”，正如新约圣经所言——“但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。”(路 24: 21) 路加福音第 2 章 38 节说：“正当那时，她进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”他们正在等候“指示好处的人”。所以大卫在这里说：“耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们。”

B. 从救赎史的观点来看，“耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们”是最为紧迫的祈求。因为圣经说：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”(赛 59: 2) 从严格的意义来讲，可以说旧约时代是神向人掩面的时代。神命令将圣所与至圣所之间用幔子隔开就明确体现了这一点。

C. 从这一脉络来看，诗篇中像“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们(细拉)”(67: 1) 这样祈求神用脸光照的经文出现了很多次(31: 16, 80: 3, 7, 19, 119: 135 等)。神早就命令大祭司为百姓祝福说：“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。”(民 6: 25) 耶稣基督在十字架上宣告“成了!”的时候，殿里的幔子裂开了，这一祈求成就了，正如圣经所说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”(林后 4: 6) 因为这福音的光是为了所有的人，而不只是为了我一人，所以这里没有说光照我，而是说“光照我们”。

⑤ 但是，因为第 7 节讲述了被福音之光光照的人各自将要享受的祝

福，所以人称又从“我们”变成了“我”——“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”（7）

A. 大卫在前面不是还在说自己“在困苦中”（1），并责备说“你们将我的尊荣变为羞辱要到几时呢？”吗？但为什么又这样高兴了呢？使徒保罗谈到“神在基督耶稣里向你们所定的旨意”时说了神期待我们做到的三点，即“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩”（帖前 5: 16-18）。优先顺序是什么呢？首先要“常常喜乐”。我们来看一下，诗篇第 1-3 篇都是如何结尾的吧！第 1 篇——“耶和华知道义人的道路”（1: 6）；第 2 篇——“凡投靠他的，都是有福的。”（2: 12）；第 3 篇——“救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。”（3: 8）因为得到了“得救的祝福”，所以在这里说：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”（7）

B. 我再强调一次，虽然可以因为“五谷新酒”而高兴，但是蒙福得救的人应当发出这样的告白——“虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。”（哈 3: 17-18）从这一脉络来看，现代教会迫切需要恢复的不是祝福，而是“福音和喜乐”。

⑥ “我必安然躺下睡觉。”（8 上）

A. 第 3 篇 5 节说“我躺下睡觉，我醒着”，因此可以说是早晨所吟的诗，而第 4 篇说“我必安然躺下睡觉”，所以可以说这是晚上睡觉之前所吟的诗。这两首诗的内容中都体现了“内心的平安”。从大卫所处的环境来看，第 3 篇是有“成万的百姓来周围攻击我”（6），而第 4 篇是“你们将我的尊荣变为羞辱”（2）的境况。身处这样的环境，怎么能享受这样的“平安”呢？

B. 因为他信赖耶和华神，正如他诗中所说——“耶和华都保佑我”（3: 5）；“独有你耶和华使我安然居住”（4: 8 下）。“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”（民 6: 25-26）有恩典的地方就有平安。

⑦ 默想与应用

A. “将我的尊荣变为羞辱”这句话的救赎史意义是什么？

B. 作者劝告敌挡神的人要怎样做？（4-5）

- C. 谈一谈“我必安然躺下睡觉”这句话里所体现的平安。
- D. 谈一谈得到救恩的人要享受的喜乐。
- E. 现在弟兄你因着基督的救赎已成为“耶和华已经分别虔诚人归他自己”这句话中所说的“被分别的人”了，盼望你能铭记自己的属灵身份。

第 5 篇 进入神居所的人和被逐出神居所的人

钥节：7 节— 至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。

在诗篇第 5 篇里“存敬畏的心向主下拜的人”和“背叛了主的人”形成了鲜明的对比。这样就出现了“进入神居所的人”和“被逐出神居所的人”。这一点是我们解释第 5 篇的钥匙。

概括本篇内容的话，作者先以“敬畏神的人”为中心，①称神为“我的王”，“求你顾念我的心思”，②他说神“你不是喜悦恶事的神”，③“我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜”。接下来又以“背叛神的人”为中心，④说“他们的口中没有诚实”，⑤“神啊，求你定他们的罪”，“把他们逐出”。⑥最终的结论是“凡投靠你（主）的”必有喜乐，⑦“你必赐福与义人，你必用恩惠如同盾牌四面护卫他”。

第一单元（1-6）不喜悦恶事的神

第二单元（7-12）敬畏主的人和背叛主的人

第一单元（1-6）不喜悦恶事的神

第一单元讲述了神的品格，归根结底一句话——“神不是喜悦恶事的神”。

①“耶和华啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思。”（1）

A. “顾念我的心思”这句话的意思是要神揣摩他的心思。大卫首先把自己放在了神面前。在诗篇第 139 篇 23-24 节，他说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”

B. 大卫说：“我的王我的神啊……”（2 上）他称神为“我的王”。这句话意在表达承认神是统治自己的那位。我们相信神，首先是一个顺服神旨意的统治概念，而不是单纯地蒙福。如果“不愿意受神统治，只想蒙福”说白了就是一种“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索”（2：3）的不相信的态度。

C. 大卫说：“耶和华啊，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。”（3）这里强调了“早晨”这个词，这是一天的日程开始之前的时间。一天的日程开始之前首先要与神相会，先要有“警醒”，即待命的姿态。然后是“当倚靠耶和华，将你的事交托耶和华，耐性等候他，仰望他”（诗 37：3，5，7，9）。

② “因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居。”（4）

A. 亚当和夏娃为什么会被从神面前赶逐出去？这里体现了两个要点，第一：“恶人不能与主同居”，所以他们只能被赶逐。圣经提出了这样的反问——“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”（林后 6：14）

B. 第二：因为“狂傲人不能站在你眼前”（5 上）。“狂傲”是与“你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静”（4：4）这一谦卑的态度正相反的态度。拯救计划就是让从神面前被赶逐的人回归到神面前的计划。至于方法，除了“凭你丰盛的慈爱”再没有别的方法。但是，如果狂傲的话就“不能站在你眼前”。在那日，能否站在神的眼前，这是问题的所在。

C. 所以接下来作者又说：“凡作孽的，都是你所恨恶的；说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。”（5 下-6）神是恨恶恶事的神。我要再强调一次，“不能与神同居，不能站在神眼前”这两点，一定要铭记于心。

第二单元（7-12）敬畏主的人和背叛主的人

第二单元的中心在于对比“敬畏主的人（7）和背叛主的人（10）”突出讲述这两种人的结局分别是“进入主的居所和被逐出神的居所”。

③ “至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。”（7）

A. 这节经文被看作诗篇第 5 篇的钥节，因它突出了福音的要素。

i “至于我，我必凭你丰盛的慈爱”，这句话中译为“慈爱”的这个词包含了神的爱和恩典这些意思。但是这里说神的慈爱是“丰盛”的。

ii “进入神所居所”，从救赎史这一宽广的角度来看，“进入神的

居所”这一主题意味深长。因为人类的始祖因犯罪从神面前被赶逐出去了。所以，要想“进入”成为现实，只能“凭神丰盛的慈爱”。

iii “我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。”（7）这意味着与神的关系得到了恢复。

B. 我们再来多了解一下关于“进入”这个话题的内容。如果说大卫所说的“进入神的居所”是指进入圣殿，那就不是完全的“进入”。因为象征着神的临格的至圣所被幔子隔得严严的。关于这一点，新约圣经说：“圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。”（来 9：8）只有基督在十字架上宣告“成了”，圣殿的幔子裂开的时候，才实现了真正的“进入”，这是圣经为我们所做的见证。

C. “弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”

（来 10：19-20）“因耶稣的血”指的就是称义的意思，正如圣经所说——“我们既靠着他的血称义……”（罗 5：9）“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。”（罗 5：1-2）本篇第 7 节的“我必凭你丰盛的慈爱”这句话中就蕴含了这样的荣耀的意义。

D. 这样，我们就应当在这样的脉络中来解释第 8 节——“耶和華啊，求你因我的仇敌，凭你的公义引领我，使你的道路在我面前正直。”我们应当注意“仇敌”和“你的公义”是结合在一起的。那么“仇敌”指的是谁呢？前面第 3 篇中说：“有许多人议论我说：‘他得不着神的帮助。’”（3：2）这样这“仇敌”指的就是给我定罪的人。在这种情况下，除了基督代赎带来的“称义”以外没有别的可倚靠的。关于这一点，保罗宣告说：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5：20）这话让跌倒的人一下子站立起来。

④ “因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。”（9）

A. 在第 7-10 节这一段中，我们应当注意“我和他们”形成的对比。“我”一词出现了 6 次，“他们”出现了 9 次，“我”指的是敬畏耶和

华的人，而“他们”指的是背叛耶和華的人。

B. 使徒保罗在罗马书中引用“他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人”（9）这句话，见证说：“这却怎么样呢？我们比他们强吗？决不是的！因我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下。”也就是说凡有血气的没有一个能因自己的行为在神面前称义（罗 3：9，13，20）。这样说来，第 8 节中“凭你的公义引领我”这句中的“你的公义”指的就是“你（主）丰盛的慈爱”（7）的意思。

⑤ 继这一点之后，作者在第 10 节说：“神啊，求你定他们的罪。愿他们因自己的计谋跌倒；愿你在他们许多的过犯中把他们逐出，因为他们背叛了你。”

A. 如果说第 7 节讲到了信神之人可以得到的福，那么第 10 节讲的就是不信之人要遭受的祸，二者形成了对比。

i 不信之人为什么会被“定罪”？

ii 因为他们他们有“许多的过犯”（10 中）。

iii 但是决定性的原因却是“因为他们背叛了你（神）”（10 下），也就是说，因为他们拒绝了神“丰盛的慈爱”，即神的恩典。

iv 这样，他们的结局只能是被“逐出”（10 中）。

B. 我再强调一遍，希望注意一下“进入主的居所之人和被逐出的人”的对比。在这里我们要铭记的一点是，进入的人也不是因为有什么资格，而是“凭你丰盛的慈爱”才得以“进入你的居所”（7），这一点切莫忘记。

C. 圣经说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗 8：1）那么这是如何成为可能的呢？是因为“神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”（罗 8：3）。但是本篇中出现的“他们”却是背叛神的人。这样，他们犯罪的代价只能由他们自己来支付。

⑥ 但是与“背叛神的他们”相比之下，“凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢欣。”（11）

A. “凡投靠你的”这句话是以逃城为背景的。基督徒是逃往我们的逃城基督的人，正如圣经所说我们是“逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人”（来 6：18）。

- i “愿他们喜乐”
- ii “时常欢呼，因为你护庇他们”
- iii “又愿那爱你名的人都靠你欢欣。”

⑦ 第 5 篇的结论——“因为你必赐福与义人。耶和华啊，你必用恩惠如同盾牌四面护卫他。”（12）这样第 5 篇就以恩典结束了。

A. 这里说“你必赐福与义人”，那以“义人”指什么人呢？是凭着神丰盛慈爱的人。综上所述，敬畏神的人，神会“引领”（8）他，“护庇”（11）他，“用恩惠如同盾牌四面护卫他”（12），最终让他“进入你（神）的居所”（7）。

⑧ 默想与应用

- A. 第 5 篇用对比的方式要向我们讲述的是什么？
- B. 接受神的慈爱者要得到的福是什么？
- C. 背叛主的慈爱者的结局是什么？
- D. 称神为“我的王”，告白神的主权者的生活有什么不同，请举出具体的例子。

第 6 篇 遭受惩罚的人所倚靠的神的慈爱

钥节：4 节一 耶和华啊，求你转回搭救我，因你的慈爱拯救我。

诗篇第 6 篇的标题表明这也是“大卫的诗”，从类别来讲，这是一首忏悔诗。从“耶和华啊，求你医治我，因为我的骨头发战”（2）这句话可以看出来作者正处于重病之中，但实际上这不是单纯的病，由“我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透”（6）这句话可以看出，这是因为某种罪责感而引起的病。

概括本篇内容的话，作者以“因你的慈爱拯救我”为中心，①求神“不要……责备我，不要……惩罚我”，但他在这样受惩戒的过程中，仍然倚靠“神的慈爱”，②说：“耶和华啊，求你可怜我，因为我软弱。”③他说：“因为在死地无人记念你……”由此可见作者当时已经到了将死的境地，④但是他突然高呼起来——“你们一切作孽的人，离开我吧！”⑤“我的一切仇敌……他们必要退后，忽然羞愧”。这有什么意义呢？在我们身上又应如何应用呢？

第一单元（1-7）求你可怜我，医治我

第二单元（8-10）离开我吧！退后吧！

第一单元（1-7）求你可怜我，医治我

第一单元里描写着作者惨烈地忏悔的情景。

①作者说：“耶和华啊，求你不要在怒中责备我，也不要因为在怒中惩罚我。”（1）如果将这句话与第 6 篇的中心“因你的慈爱拯救我”联系在一起的话，作者的意思不是要拒绝接受“责备和惩罚”，而是求神“在发怒的时候以怜悯为念”（哈 3：2）。

A. 大卫所承受的“责备和惩罚”有什么意义，是因为什么原因，本篇中并没有作出说明，所以我们也无从查考，但是从“在死地无人记念你”（5）这句话可以推测出来，大卫可能生了重病。大卫把这个作为神的“责备和惩罚”来领受。

B. 如果把本篇与标题为“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗”的第 3 篇结合在一起来看的话，他的身心灵软弱到可以用“骨头发战”

来形容的地步。

② “耶和华啊，求你可怜我，因为我软弱；耶和华啊，求你医治我，因为我的骨头发战。”（2）

A. 第2节所描写的是一个典型的骨瘦如柴的重患者的样子。但是不是只肉身这样，他说：“我心也大大地惊惶。耶和华啊，你要到几时才救我呢？”（3）

B. “耶和华啊，求你转回搭救我”（4上），这一表达表明他认为自己已被抛弃。因此，他所能倚靠的只有“因你的慈爱拯救我”（4下）这句话中的“你的慈爱”。这与第5篇第7节的“至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所”是一脉相承，大卫在重病之际，仍然相信受到惩罚当中也除了神的慈爱、怜悯、爱和恩典之外，他没有别的可以倚靠的。

③ “因为在死地无人记念你，在阴间有谁称谢你？”（5）

A. “我因唉哼而困乏，我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。”（6）由这句话可以看出这首诗可能是大卫在这一背景下所作的诗，即“耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。所以大卫为这孩子恳求神，而且禁食，进入内室，终夜躺在地上。他家中的老臣来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来，也不同他们吃饭。到第七日孩子死了。大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了。因他们说：‘孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话，若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？’”（撒下 12: 15-18）

B. “我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。”（7）这句中出现了“忧愁”和“敌人”这两个词，那么大卫是因为什么忧愁，他的敌人指的又是谁呢？我们可以把这句与神通过拿单先知对大卫的责备——“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”（撒下 12: 14）结合在一起观察。大卫在拔示巴身上犯罪这件事不但对大卫王的权威有所损伤，而且神的名也因此受到亵渎，大卫想到这个时就心里“忧愁”。

C. 至于“仇敌、敌人”，在撒母耳记下第16章出现了这样的场面，即大卫躲避他儿子押沙龙的叛乱时，扫罗家所在支派的示每将一切令人难以忍受的侮辱和咒诅都倾倒在在大卫身上。他甚至还向大卫扔石头，

咒骂说：“你这流人血的坏人哪，去吧，去吧！”（撒下 16：6-7）跟随大卫的心腹对大卫说请求你容我过去，割下他的头来时，大卫拦住他，说：“他咒骂，是因耶和華吩咐他说，你要咒骂大卫。如此，谁敢说你为什么这样行呢？”如果说这首诗是在这段时期所写的话，那么诗中所说的“敌人”，近的指讥讽大卫的这些人，远的就指听到这一消息的列邦。因此，大卫陷入了深深的罪责感之中。信徒受到惩罚的时候，首先应当想一想神的名会因此受到外邦人的亵渎，并因此而哀痛。这就是“……求你可怜我……求你医治我”这句话的意义所在。

第二单元（8-10）离开我吧！退后吧！

第二单元的中心在于跌倒的人因倚靠主的“慈爱”一下子站起来的场面。相信神必怜悯的人并不是一直陷在“我的骨头发战”的境地当中的人。他们一定会翻身站起来说：“离开我吧！退后吧！”

④ “你们一切作孽的人，离开我吧！”（8 上）

A. 从表面上看来，这句话有些让人不知所措。“作孽的人”难道不正是他自己吗？那么他对什么人说“你们一切作孽的人，离开我吧！”呢？首先，这句话表明了他通过真实的悔改从罪责感中释放出来了，对此，新约圣经说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”（罗 8：1-2）

B. 归根到底，这“作孽的”指的是“那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了”（启 12：10）这句话中所说的撒但。狡猾的撒但恶意利用神所赐的律法，通过信徒的良心来定他们的罪，消耗他们的力量。因中了这一诡计而牺牲的主的仆人可能不计其数。

C. 我们在圣经中也可以找到这样的例子，撒迦利亚说：“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和華的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对。”（亚 3：1）撒但为什么要做对呢？第一，因为“约书亚穿着污秽的衣服”（亚 3：3），所以撒但控告他。污秽的衣服指的就是不洁净的行为，撒但怎样做对呢？耶书亚是与所罗巴伯一起带领百姓从被掳之地巴比伦首次归回的大祭司（拉 2：2，3：2）。撒但与他做对说：“你没有资格，看看你自己那个德行，还是放弃吧！”

撒但想尽一切办法想与他做对，想让他陷入罪责感当中，软弱下去，失去战斗力。

D. 神责备了撒但，吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”（亚 3：4）就是这样的。大卫通过真实的悔改明白了“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的”（诗 32：1）这一称义教义。所以他带着确信翻身站起来说：“你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我的哀哭的声音。耶和华听了我的恳求，耶和华必收纳我的祷告。”（8-9）

E. 盼望大家把第 4 节的“耶和华啊，求你转回搭救我”和第 9 节的“耶和华必收纳我的祷告”对照来看。在第 4 节，大卫觉得自己被神抛弃了，相反，在第 9 节大卫却很确信神会接纳他。这样的接纳之所以能成为可能，只能通过神算我们为义的称义教义，正如圣经所说：“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。”（罗 3：27）

⑤因此最后一句说：“我的一切仇敌都必羞愧，大大惊惶；他们必要退后，忽然羞愧。”（10）就这样，第 6 篇以“责备”和“惩罚”开始，却以“仇敌都必羞愧，退后”的胜利结束。

A. 启示录第 12 章出现了这样的场面。“那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。”（启 12：10）也就是说羞羞愧愧地退后了。那么，撒但在神面前昼夜控告什么呢？神是公义的神。因为神说过“你吃的日子必定死”，即罪的工价乃是死，撒但就是昼夜控告人，要求神按照这一律法来处治人。那么，神是废了自己的所立的律法直接接纳了我们吗？不是的。“神使那无罪的，替我们成为罪”（林后 5：21），以此解决了这个问题。撒但之所以退后、被逐，是因为它再没有向上面那样的“控告”的依据了，这一点我们一定要铭记在心。

B. 因此，本篇并没有只说仇敌退后，而是说：“我的一切仇敌都必羞愧，大大惊惶；他们必要退后，忽然羞愧。”（10）而且他们是大大惊惶，即战战兢兢地退去了。为什么会这样呢？因为那“作孽的”撒但控告我们，要求神处我们以死刑，但是神却叫他的儿子代替我们死了。

C. 如果弟兄你经受了这样的惩罚，你会有什么反应呢？你会效法大卫忍耐到底吗？圣经说：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”（来 12：3）虽然大卫因为自己的罪价承受了这样的惩罚，但是基督却是因为我们的罪代替我们承受了这惩罚。尽管如此，但“我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。”（赛 53：4）盼望我们都能仰望这位主。

⑥默想与应用

- A. 大卫现在处在什么样的境况之中？
- B. 在这样的状况下，他倚靠的是什么？
- C. 通过这一惩罚，让我们仰望谁？
- D. 我们所有的人都可能有这种受惩罚的经历。首先，我们应当有本篇出现的这种真实的悔改。但是我们不能一直沉浸于跌倒流泪的状态当中。我们应当倚靠“主的慈爱”，从哪里跌倒就从哪里站起来，高呼：“你们一切作孽的人，离开我吧！”

第7篇 将审判交给公义的审判者

钥节：11节一 神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。

诗篇第7篇以一声呼求开始——“耶和华我的神啊，我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来！”（1）这表明当时大卫正在被什么人追杀。

因此，大卫以“神是我的盾牌，他拯救心里正直的人”为中心，向神呼求说——①“耶和华我的神啊，我投靠你”，②“我若行了这事，若有罪孽在我手里”，③“就任凭仇敌追赶我，直到追上，将我的性命踏在地下”，也就是说他现在是无故被人追杀。④所以接下来他又呼求说——“耶和华啊，求你在怒中起来，挺身而出，抵挡我敌人的暴怒”，⑤“愿你从其上归于高位”，也就是在求神站在审判席上施行审判，⑥因为“神是公义的审判者”。⑦就这样，以呼求开始的第7篇以“称谢和歌颂”耶和华结尾了。

第一单元（1-6）无故遭难之人呼求的祷告

第二单元（7-17）神是公义的审判者

第一单元（1-6）无故遭难之人呼求的祷告

第一单元的内容是“无故遭难之人呼求的祷告”。

① 作者开篇就求神“救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来”（1）。

A. 根据撒母耳记上的记载，在扫罗追杀大卫的时候，“有人告诉扫罗说，大卫在拉玛的拿约”（19:19），“有人告诉扫罗说：大卫到了基伊拉”（23:7），“有人告诉扫罗，大卫离开基伊拉逃走”（13），“有人告诉他说：大卫在隐基底的旷野。”（24:1）“有人告诉扫罗说：大卫逃到迦特。”（27:4）就像这样，一直有人向扫罗告密，一有人告密扫罗就出来追赶大卫。

B. 所以大卫陈诉说：“恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。”（2）

② 大卫接着说：“耶和华我的神啊，我若行了这事，若有罪孽在我手里；”（3）

A. “我若以恶报那与我交好的人（连那无故与我为敌的，我也救了他）。”（4）

③ “就任凭仇敌追赶我，直到追上，将我的性命踏在地下，使我的荣耀归于灰尘。（细拉）”（5）

A. 这一切话都说明了敌人是无故地追赶他，没有任何原因。是的。扫罗如此歹毒地追赶大卫，但是大卫有好几次机会可以杀扫罗，可大卫说扫罗是神的受膏者，不可加害于他，因此只是割掉了扫罗的衣襟（撒上 24: 4），把放在他头旁的枪和水瓶拿走做了证据（撒上 26: 11）。

④ “耶和华啊，求你在怒中起来，挺身而出，抵挡我敌人的暴怒；求你为我兴起，你已经命定施行审判。”（6）

A. “你已经命定施行审判”这句话的意思是说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应。’”（罗 12: 19）所以，大卫说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。”（撒上 26: 10）他把审判的权力交给了神。如果弟兄你处在大卫的处境中，你会怎么做呢？这就是“无故遭难之人呼求的祷告”。

第二单元（7-17）神是公义的审判者

第二单元的中心在于“神是公义的审判者”（11）。大卫所说的审判远超过向无故追杀他的大敌施行审判的层次，他说“耶和华向众民施行审判”（8），以此见证了神是审判万民的审判主。在查考诗篇时，我们会发现一个有特征性的形式，即就算前面以个人性内容开始，到了后面的内容也会越过自我和以色列，将范围扩大到万民。因为圣灵要以诗篇作者的经历为预表，把我们引向基督。

⑤ “愿众民的会环绕你；愿你从其上归于高位。”（7）

A. 这是在呼求神的最终审判，如启示录所言——“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，死了的人，无论大小，都站在宝座前。”（启 20: 11, 12）诗篇第 50 篇第 1 节说：“大能者神耶和华，已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。”也就是说神把世界上的万民都招集在了审判台前。并且“他招呼上天下地，为要审判他的民，

说：‘招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。’诸天必表明他的公义，因为神是施行审判的。（细拉）”（诗 50：4-6）这也正是本篇想要说明的。

B. 所以作者在此处说：“耶和华向众民施行审判。”（8 上）这就将我们引向了最后的审判。因此作者向着这位审判主呼求说：“耶和华啊，求你按我的公义和我心中的纯正判断我。”（8 下）求神判断自己力求公义纯正的生活，给自己一个清白。既然如此，大卫为什么又受恨恶和逼迫到如此地步呢？其原因只有一个，那就是因为他是神的受膏者，被圣灵充满（撒上 16：13）。扫罗为什么会这样恶毒呢？因为有恶魔从神那里来扰乱他（撒上 16：15）。

C. 所以大卫说：“愿恶人的恶断绝；愿你坚立义人，因为公义的神察验人的心肠肺腑。”（9）说到“察验人的心肠肺腑”这句话，我想到另一句话，即夏甲称耶和华为“看顾人的神”（创 16：13）。大卫在诗篇第 139 篇 23-24 节说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”连撒拉的女仆这个埃及女人都称神为“看顾人的神”，我们新约的信徒对“鉴察人心的神”信得该有多么迟顿呢？

D. 继此之后，大卫进入了中心主题，即他宣告说：“神是我的盾牌，他拯救心里正直的人。”（10）大卫说“神是我的盾牌”。大卫在第 3 篇第 6 节说：“虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。”不是什么人都能说出这句话来的。只有告白神是“察验人的心肠肺腑的神”之人才能如此大胆。

⑥接着，大卫又进一步说：“神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。”（11）

A. 知道神“天天向恶人发怒”的人，可以说是真正的灵里警醒，敏感的人。因为与这话相反的意思就是“神每天都看不见，什么也不知道”。因为我们的所言所行恰恰像“造耳朵的，自己不听见，造眼睛的，自己不看见”（94：9）一样。

B. 因此大卫首先要求我们悔改，说：“若有人不回头，他的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了。”（12）如果不悔改的话，“他也预备了杀人的器械，他所射的是火箭”（13），这是审判的警告。

C. “试看恶人因奸恶而劬劳，所怀的是毒害，所生的是虚假。他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。他的毒害必临到他自己的头上；他的强暴必落到他自己的脑袋上。”（14-16）这段话里有几组成对的内容，即“所怀的是毒害，所生的是虚假”，“他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里”，“他的毒害必临到他自己的头上；他的强暴必落到他自己的脑袋上”。这也是神审判的方法。

⑦第7篇开头时，作者像一头被狮子追赶的小鹿一样，但却以“称谢和歌颂”结尾，他说：“我要照着耶和华的公义称谢他，歌颂耶和华至高者的名。”（17）

A. 他要称谢什么，又为什么歌颂呢？因为“耶和华的公义”。那么，这里所说“耶和华的公义”指的是什么呢？首先，神是公义的审判者。但是如果只局限于公义的话，“称谢和歌颂”就无法共存了。因为“称谢和歌颂”是蒙着恩惠之人喜乐的产物。大卫在第4篇第7节说：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”

B. 从这一脉络来看，我们不能把激起身处患难之中大卫心中“称谢和歌颂”的“耶和华的公义”单纯地理解为“公义”。而是应当和第8节中的“我的公义”对比来看。如果将其与“向众民施行审判”（8）这句所说的最后审判联系在一起来看的话，引发大卫称谢和歌颂的“耶和华的公义”就是称义。因为不管大卫再怎么真实纯正地生活，在审判的日子，他凭“我的公义”还是站立不住的。

C. 因此大卫才感动地“照着”耶和华的公义“称谢他，歌颂耶和华至高者的名”，难道不是这样的吗？换句话说，因为大相信神“拯救心里正直的人”。这就是“公义的审判者——神”。

⑧默想与应用

- A. 对比大卫的处境与我的处境。
- B. 然后再对比大卫的反应和我的反应。
- C. 谈一谈从个人审判到万民审判。
- D. 以被追赶的内容开始的本篇却以“称谢和歌颂”结尾，新约说“要常常喜乐，凡事谢恩”，怎么才能实现这一点呢？

第8篇 比天使微小一点的人子

钥节：5节一 你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。

第8篇是赞美神的良善和慈爱的诗。神创造了天地万物之后，最后按照神自己的形象创造了人，让人去管理万物，本篇就是对此赞美。第一节和最后一节都发出了这样的感叹——“你的名在全地何其美！”（1，9）

然而，在如此美妙的诗中却出现了“敌人，仇敌”（2），就像伊甸园中出现了蛇一样。这是为了让我们紧张起来，不能把诗篇第8篇单纯看作是抒情的田园诗。因为“敌人，仇敌”的出现代表这是“罪是从一人入了世界”（罗5：12）之后发生的事情了。

我们来概括的话，本篇以“人算什么，你竟眷顾他”为中心，开篇便说：①“你的名在全地何其美！”②但接下来又说：“你因敌人的缘故”，这暗示了这个美好的世界已发生什么不祥之事。③会有像“婴孩和吃奶的”一样渴慕神的人④和作为“与神仇敌和报仇的”，⑤“你（神）叫他比天使微小一点”，这指的就是将要来的救世主基督。⑥并且，神又“赐他荣耀尊贵为冠冕”，⑦叫万物“都服在他的脚下”，⑧最后以“耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！”一句结尾，从这一点来看，这指的不是第一次创造，而是对将要恢复的“新天新地”的展望。

第一单元（1-4）敌人和婴孩

第二单元（5-9）降卑和升高

第一单元（1-4）敌人和婴孩

在进入对本篇的查考之前，我首先要说一点。那就是，如果我们用旧约来解释旧约的话，我们能看到的不过是仪文，却看不到荣耀。也就是说，如果我们用这种方法来查考本篇，只能看到第一次创造，却看不到再创造的荣美。这是根本不承认新约的犹太主义方法，文字主义也同属这一类，解经注释工作如果只停留在注释本身的话，就会面临这样的局限。因此，只有在启示之光已经明光照耀的新约圣经的

光照下来看旧约，才能遇见说“给我作见证的就是这经”（约 5：39）的基督。这并非我提出来的提议，而是圣灵工作的方法。这样说来，第 8 篇有什么样的意义呢？

①“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。”（1）

A. 很明显，这是对自然启示的称颂，正如其他地方所说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”（19：1）“我观看”，天上的太阳、月亮和星星包罗万象，圣经说：“他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。”（赛 45：18）也就是说神创造这一切是为了给人创造生活的环境。我们明白这一点然后观看自然（天地万物），我们的感动与不信者的感动肯定截然不同。

②但是，接下来却突然说：“你因敌人的缘故”（2），敌人出现了，就像伊甸园里出现了“蛇”一样。

A. 这“敌人”指的是什么呢？如果说没有“罪是从一人入了世界，死又是从罪来的”（罗 5：12）这一撒但事件的话，耶和华主还会有“敌人”吗？这里所说的“主的敌人”指的就是第 2 篇第 2 节所说的“要敌挡耶和华并他的受膏者”的。

B. 从这一脉络来看，本篇第 1 节——“你的名在全地何其美！”描述的是“神看着一切所造的都甚好”（创 1：31）这句中所说的“第一次创造”，而以“你因敌人的缘故”开头的第 2 节则描述了“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3：15）这句所表明的“堕落”，这样的角度才妥当。换言之，第 1 节描写了堕落以前的景象，而第 2 节以后的内容则描写了堕落以后的景象。当然，正如我们在前面所指出的那样，单单从本处经文本身无法明确看出这一点，只有通过新约的光照（见证）才能看得出来。

③“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力”（2 上），这一节里面出现了一组对比，即“敌人”和“婴孩”。

A. 主耶稣就曾引用本处经文说：“是的。经上说‘你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。’你们没有念过吗？”（太 21：15-16）。这是主耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷圣城时，向那些听到小孩们的呼喊“和散那归于大卫的子孙！”就甚恼怒的祭司和文士说的话。

B. 这一表达中有象征性，“婴孩”象征了迎接基督的谦卑之人，而“仇敌”则象征了排斥基督的骄傲之人。如果主耶稣这样看诗篇第8篇的内容，那么“便说，人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？”（4）这句话的意思也应当与字面意思不一样。第4节中出现了“人”和“世人”，但令人惊奇的是，新约圣经希伯来书中却让我们看到了披戴着肉身，以世人的样子来到世上的耶稣基督。这一点，在第二单元你就会有一个明确的了解了。这样来看，第8篇不是以“堕落”结束，而是在展望一个“我又看见一个新天新地”（启 21：1）这句话所讲的救赎和恢复。

④在这样的脉络前提下说：“使仇敌和报仇的闭口无言。”（2下）这样看来，祭司和文士就是站在“仇敌和报仇的”立场上的人。

A. 那么，主是怎样使他们闭口无言的呢？是主从死人中复活，使他们闭口无言的。彼得说“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走”，叫生来是瘸腿的人立起来后，他又大胆见证说：“你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。”（徒 4：10）这就让仇敌闭口无言了，正如他们自己亲口所说的那样——“我们当怎样办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。”（徒 4：16）

第二单元（5-9）降卑和升高

⑤“你叫他比天使（神）微小一点”（5上）

A. 对此新约圣经解释说——“惟独见那成为比天使小一点的耶稣”（来 2：9）；“反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。”（腓 2：7）将其应用到了基督身上。

⑥并且，把“并赐他荣耀尊贵为冠冕”（5下）这句话解释为耶稣“得了尊贵、荣耀为冠冕”（来 2：9中），即复活升天坐在父神的右边。

A. 这样的解释之所以能够成立，第一是因为主亲自将“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力”（2上）这句话与他自己联系在一起，第二是因为福音明显出来的新约的光照之下，在救赎史的

脉络中来看这段经文。

⑦ “你派他管理你手所造的，使万物……都服在他的脚下。”（6）这句话，新约也有解释，

A. 即“‘叫万物都服在他的脚下。’既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他”（来 2：8），也就是说这是未来将要成就的，即到“耶和华对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”（110：1）时才能看到其成就。

B. 使徒保罗也在盼望着万物都服在他的脚下的日子，他说：“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。”（罗 16：20）

⑧ 第 8 篇以“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”（9）这一句结尾，这就使查考这一部分圣经的新约信徒对“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。”（启 21：1）这句话中所提到的新天新地产生了盼望。

A. 圣经说，那时“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧”（赛 11：6），而本处经文却说：“就是一切的羊牛、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的。”（7-8）

B. 弟兄们，新约圣经说：“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”（来 2：16）并且我们还应留意一点，即神对我们的救赎并不是单单地让我们回到亚当犯罪以前的状态。再创造的荣光是第一次创造的荣光无法与之相比的。这里说“赐他荣耀尊贵为冠冕”，腓立比书第 3 章第 21 节说：“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”也就是说我们也会有“荣耀尊贵为冠冕”。想到这一点，我们也不得不感动地说：“人算什么，你竟顾念他？你竟眷顾他？”（4）

C. 有一次，我力求行善，但受挫灰心时，上到一座山上祷告，我说：“神啊，你看我怎么样呢？求你让我看见你眼中我这仆人的样子。”那时，神通过本处经文对我说：“我要赐给你荣耀尊贵为冠冕。”明白了这一点之后，我不知有多么感动和受宠若惊。神拣选一群像“婴孩和吃奶的”一样软弱、卑微、受人轻视的、一无所有的人，在他们身上彰显神的荣耀，并且让他们看到神的荣耀，我们理当因这天大的恩典感谢和称颂神。

⑨默想与应用

- A. 第一层面所赞美的是什么？我们是否有这样的感动？
- B. 请分享仇敌和报仇的与婴孩一起出现的第 2 节。
- C. 新约圣经通过这首诗见证了耶稣基督的哪一面？
- D. 拯救计划是恢复的工作。在撒但手下为奴的我们因着耶稣基督的救赎得了“荣耀尊贵为冠冕”。因此，我们应当用“我观看”的新观点来看天地万物、教会、家庭和我们的邻舍。

第9篇 颂赞施行拯救和审判的耶和华

钥节：8节一 他要按公义审判世界，按正直判断万民。

由标题可见，第9篇也是大卫的诗。大卫开篇就说：“我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。”（1）这样看来，解开第9篇的钥匙就是“你一切奇妙作为”（1）和“他所行的”（11），即神所做的事情。那正是大卫愿意“传扬”（1，11）、“歌颂、述说”（2，11，14）的，那么，那（神所做的事情）是什么呢？它就是审判。“审判”一词在本篇出现了5次（4，7，8，16，19）。对于仇敌来说，这是“审判”，但对于信徒来说，那却意味着得胜。无论在过去，现在，还是将来，神都这样帮助我们。

概括的话，本篇的中心为“应当歌颂居锡安的耶和华，将他所行的传扬在众民中”（11）。在第一单元所讲述的内容是：①“我要称谢耶和华，传扬你一切奇妙的作为”，②即“我的仇敌转身退去的时候，就跌倒灭亡”。第7-8节，我要放在第三单元中进行讲解。这样，第二单元的内容就是：③“耶和华又要给受欺压的人作高台”，④“我必在锡安城的门因你的救恩欢乐”。第三单元的内容为：⑤“耶和华，他已经为审判设摆他的宝座”（7），⑥“耶和华已将自己显明了，他已施行审判”，⑦“耶和华啊，求你起来，不容人得胜”，⑧“愿他们知道自己不过是人”，这样就结束了。那么这就究竟是什么意思呢？请看以下详细的分解。

第一单元（1-8）颂赞神过去的帮助

第二单元（9-14）在锡安城的门因救恩欢乐

第三单元（15-20）让人知道他是耶和华的最后审判

第一单元（1-8）颂赞神过去的帮助

第一单元是作者在陈述过去的审判，即神在过去帮助的奇妙作为。学者们认为这指的是大卫战胜歌利亚的事情。

①“我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。”（1）

A. 第1节经文体现了蒙了恩典的人应当表现出来的两大要素。那就

是传扬“神的一切作为”，即神所做的事情，和对此的感恩。

B. 紧接着，作者又说：“我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名。”（2）这就又说到了蒙了恩惠之人还应当做的一件事，那就是“欢喜，歌颂”。这里告诉了我们一个秘诀。怎么才能让信徒“欢喜、歌颂”（2）、“称谢、传扬”（1）神的奇妙作为呢？那就是首先、常常、尽可能多地传讲神向我们所施的爱和恩典。因为只有这样才能让他们“被神的爱激励”（林后 5：14）。

②神的奇妙作为是什么呢？大卫告诉我们说：“我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡。”（3）

A. 这一描写足以令我们想起这一场面——“大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内，他就仆倒，面伏于地。非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。”（撒上 17：49，51）

B. 关于这一点，大卫的陈述是“因你已经为我伸冤，为我辨屈；你坐在宝座上，按公义审判。”（4）大卫没有把这个胜利说成是靠他自己的能力得来的胜利。而是说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”（撒上 17：45）关于这一点，大卫说这是神在“按公义审判”。

C. 在这一点上，我们要注意的是“辨屈”一词。大卫当时还是个少年，连盔甲都没穿，“大卫手中却没有刀”（撒上 17：50）。但对方呢？圣经描述说，歌利亚“身高六肘零一虎口；头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍客勒；腿上有铜护膝，两肩之中背负铜戟；枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍客勒。”在他们二者之间“辨屈”的是谁呢？约伯面对朋友们对他的定罪时，说：“现今，在天有我的见证，在上有我中保。我的朋友讥消我，我却向神眼泪汪汪。愿人得与神辩白，如同人与朋友辩白一样。”（伯 16：19-21）也就是说他愿意神为他辩白。

D. 神设立基督耶稣为“中保”（提前 2：5），将他差下来为我们辨屈，在耶稣升天后，“父就另外赐给你们一位保惠师”（约 14：16）圣灵，永远与我们同在。约伯知道了这一点后，告白说：“我知道我

的救赎主活着，末了必站立在地上。”（伯 19：25）神是大卫坚定不可动摇的辨屈者。

E. 大卫说：“你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾涂抹他们的名，直到永永远远。仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你拆毁他们的城邑，连他们的名号都归于无有。”（5-6）大卫作了王以后，“攻取锡安的保障，就是大卫的城。”（代上 11：5）从那时开始，他就打了无数的胜仗。这不是因为大卫有能力，因为他是在“为耶和华争战”（撒上 25：28）。这就是颂赞过去的帮助的内容。

第二单元（9-14）在锡安城的门因救恩欢乐

③大卫说：“耶和华又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台。”

（9）这是神现在的帮助。

A. 在本单元，把信徒称作了“受欺压的人”（9）、“认识你名的人、寻求你的人”（10）和“困苦人”（12）等。神要作这样的人的“高台”，按照第 4 节的说法就是，神要为他们辨屈。

B. 大卫接着说：“耶和华啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。”（10）“认识你名的人”就是基督徒。但这里为什么不说是“相信你名的人”，而说“认识你名的人”呢？我们来看一下第 16 节，说：“耶和华已将自己显明了。”由此可见，这句话是从与不认识耶和华（20）的不信之人对比的角度来说的。因此，后面接着说——越认识神的人就越“倚靠”神，因神“没有离弃寻求你（神）的人”。这样说了之后，中心主题就出现了——“应当歌颂居锡安的耶和华，将他所行的传扬在众民中。”（11）

C. 这里出现了“居锡安的耶和华”这句话，对于旧约的信徒来说，就是临格在耶路撒冷圣幕中的神。但是这句话临到新约的圣徒身上时，其意义却有了进一步的发展，这一点我们一定要留意。在本单元，“锡安”一词出现了两次（11，14），旧约信徒出埃及的时候，不是在停留在“西奈山”，而是要向着锡安山，即耶路撒冷前进。

D. 这样说来，神引导出埃及的以色列百姓，他们的目的地不是西奈山，而是要将他们引到锡安山，让他们在那儿遇见以马内利的神，即基督，正如经文所说的那样——“我已经立我的君在锡安我的圣山

上了”(2: 6),“以色列的救恩从锡安而出”(14: 7),这一点一定要铭记。公义的神为我们“辨屈”,他不离弃寻求他的人,这一切唯独借着基督的代赎才能实现。

E. 这样说来,如果说旧约的信徒应当“歌颂和传扬”的神的作为是出埃及和击败歌利亚的话,那么新约信徒应当赞美和传扬的主的作为就是“他救了我们脱离黑暗的权势,把我们迁到他爱子的国里”(西 1: 13)这一拯救的作为。

F. 在这一脉络基础上,大卫说:“因为那追讨流人血之罪的,他记念受屈的人,不忘记困苦人的哀求。耶和華啊,你是从死门把我提拔起来的;求你怜恤我,看那恨我的人所加给我的苦难。”(12-13)这里所说的“死门和我的苦难”,首先可以指大卫或旧约的信徒所面临的某些试炼。

④还有,“好叫我述说你一切的美德。我必在锡安城的门因你的救恩欢乐”(14)这一节虽然可以理解为欢乐颂,但是对于新约的信徒来讲,又有什么意义呢?

A. “死门”(13)和“锡安城的门”(14)形成了对比,这一点我们要注意。如果从救赎史的脉络来看这一点的话,就只有“引到灭亡的门和引到永生的门”(太 7: 13, 14)。而且,“死门”象征着律法,“锡安城的门”象征了福音。“律法”本身不是死亡,但是撒但知道人因软弱无法遵守律法,又因“罪的权势就是律法”(林前 15: 56),所以撒但恶意利用律法给人定罪,因此律法就象征了死亡。

B. 主耶稣说:“我就是门,凡从我进来的,必然得救,并且出入得草吃。”(约 10: 9)也就是说主耶稣说他是生命的门。使徒保罗也说过:“如今那些在基督耶稣里的,就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我,使我脱离罪和死的律了。”(罗 8: 1-2)但是,为什么原文的“锡安城的门”又作“锡安城的女子”呢?因为“锡安”指新约教会,是基督的新妇,所以又作“锡安的女子”。新约的信徒就是“在锡安城的门因你的救恩欢乐”(14下)的人。

C. 这样,我再来强调一遍,作为一个讲道人,把锡安城的门在信徒面前豁然打开,这是我们的责任。主耶稣说:“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了!因为你们正当人前,把天国的门关了,自己不

进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太 23：13）这话我们一定要铭记在心。至于打开这们的方法，那就是首先、常常、多多地传讲神借着自己的儿子所施行的福音，好让信徒述说神一切的美德，因神的救恩欢乐。第 22 篇第 22 节也说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”“锡安城的女子”和“会”指的都是为敬拜神而聚集在一起的信徒。要将神的作为在他们中间宣扬。这样，因救恩而欢乐的称谢和歌颂就地响起来。这就是用心灵和真理所献的礼拜。

- D. 在本单元结束之前，我要整理一下信徒应当行的事项，那就是：
- i “传扬神的奇妙作为”（1，11，14）。
 - ii “寻求和倚靠主”（10），即凡事倚靠和交托主。
 - iii 再有就是“歌颂”（2，11）和“欢乐”（14）。这就是在锡安城的门因救恩欢乐的信徒的生活。

第三单元（15-20）让人知道他是耶和華的最后审判

在第三单元，“外邦人”（15，17）和“审判”（16，19）同时出现。诗篇大部分的结构都是这样的，从以色列的救恩扩展到万民的救恩，从对敌人的审判扩展到最后的审判。

⑤首先，我们来看一下在前面跳过去的第 7-8 节，第 7 节说：“惟耶和華坐着为王，直到永远，他已经为审判设摆他的宝座。”第 8 节说：“他要按公义审判世界，按正直判断万民。”

A. 大卫通过神在历史上所施行的审判看到了末日的审判。什么是敬虔？保罗说：“所以，无论是住在身内，离开身外（或生或死），我们立了志向，要得主的喜悦。”因为他相信“我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后 5：9-10）像这样过着末日性的生活就是敬虔。大卫相信这一点。

⑥所以他说：“外邦人陷在自己所掘的坑中；他们的脚在自己暗设的网罗里缠住了。”（15）

A. 陷在自己所掘的坑中；脚在自己暗设的网罗里缠住了，这也是神审判的方法之一。

B. 这里出现了一个与审判相关的要点，那就是“耶和華已将自己显

明了，他已施行审判”（16）。圣经是神的自我启示。但是，为了向那些不相信已经被宣告的神的话语之人“显明自己”，审判是不可避免的。试想一下，如果没有审判，否认有神的人就会永远不认识神。只有在神施行审判的时候，虽然有些晚了，但是“人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。’”（58：11）

C. 神警戒信徒的目的也在于此。以西结书中出现了很多次“他们就知道我是耶和华”这句话，多得几乎让我们数不过来。为什么呢？因为以西结是耶路撒冷灭亡被掳时期蒙召的先知。以色列百姓通过耶路撒冷的灭亡才知道自己错了。即便是相信神的人，也只有受到警戒后才会认识耶和华，不信之人只有到了审判的时候才会认识神，由此看来，人类是多么顽梗背逆。

⑦所以大卫呼吁说：“耶和华啊，求你起来，不容人得胜。”（19上）

A. 如果把这话反过来说，意思就是——在这地上不是只存在大卫打败歌利亚那样的事情，也可能发生看上去好像“人”（歌利亚）战胜大卫的事情。而且还是频频发生。所以亚萨说：“至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。”因为“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。”（诗 73：2-3）如果没有最后的审判，“人”就会得到最后的胜利。所以大卫说：“愿外邦人在你面前受审判。”（19下）

B. 并且他确信地说：“恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间。”

（17）而且还说了与之相对照的情况——“穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望必不永远落空。”（18）第9篇对信徒的称呼出现了“受欺压的人”、受“患难”的人（9）、穷乏人、困苦人（18）等。这就体现了一点，即“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后 3：12）

⑧以“我要一心称谢耶和华”开始的第9篇，以“耶和华啊，求你使外邦人恐惧，愿他们知道自己不过是人”（20）结尾了。

A. 这就体现了人的有限性，正如圣经据言——“你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”（雅 4：14）同时也呼求神让人知道有审判。这就是让人“认识耶和华”的最后审判。这样来讲，结论就是——你们要成为“认识你名的人”（10）。因为“这

是人所当尽的本分”（传 12：13）。

⑨默想与应用

- A. 应一心称谢的耶和华的作为是什么？
- B. “死门”和“锡安城的门”的救赎史意义是什么？
- C. 为什么一定要有审判？
- D. 第 9 篇中体现出来的信徒应当做的事情是“传扬，歌颂，称谢，欢乐”。这些绝不是什么难事。但是，为什么我们不能过这样的生活呢？怎么才能过上这样的生活呢？盼望各位能深刻地想一想。

第 10 篇 永永远远为王的耶和華神

钥节：16 节一 耶和華永永远远为王，外邦人从他的地已经灭绝了。

第 10 篇说：“恶人在骄横中把困苦人追得火急。”（2）将“恶人”和“困苦人”这两类人作了对照。所谓“恶人”，指的就是“背弃耶和華，并且轻慢他”（3），即不信之人，“困苦人”指的则是在这个世上受迫害的敬虔之人。作者开篇就呼吁——“耶和華啊，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”（1）这样的心情不只是诗篇作者的苦恼。但是作者在告白“耶和華永永远远为王”（16）之后，又说：“为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。”（18）这表现出了他的确信。

概括的话，本篇的中心为“耶和華永永远远为王”。第一单元讲述的内容是：①作者呼吁“耶和華啊，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”②并且述说——“恶人面带骄傲，说：‘耶和華必不追究。’他一切所想的，都以为没有神。”③“凡他所作的，时常稳固”，④“他在隐密处杀害无辜的人，他心里说：‘神竟忘记了，他掩面永不观看。’”第二单元的内容是：⑤作者呼吁“耶和華啊，求你起来！”⑥并且说：“其实你已经观看，你都看见了。”第三单元的内容是：⑦作者确信地说：“耶和華啊，谦卑人的心愿，你早已知道”，⑧你要为“受欺压的人伸冤”。这样本篇就结束了。

第一单元（1-11）认为没有神的思想

第二单元（12-15）敬虔之人呼求的祷告

第三单元（16-18）属世的人和谦卑的人

第一单元（1-11）认为没有神的思想

第一单元讲述了“一切所想的，都以为没有神”的骄傲之人得势，压迫他人的内容。

①“耶和華啊，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”

（1）

A. 本处经文称呼敬虔之人为“困苦人（2，9，12）、无倚无靠的

人（8，10，14）”等。他们被主张“没有神”的恶人遭受“患难和压制”（1-2）。虽然受到了患难，但是看起来为自己辨屈（9：4）的神却似乎“站在远处和隐藏”。是的，从经验的角度来讲我们会有这样的感受，这是一个事实。

B. 第 2-11 节是告发恶人“特性”的内容。正如“恶人在骄横中把困苦人追得火急，愿他们陷在自己所设的计谋里”（2）这句所说的那样，恶人的第一个特性就是“骄横”。在与神的关系上，骄傲是致命的病，正如圣经所言——“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前”（箴 16：18）。

C. “因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他”（3）这句话中体现出了这一点。在“背叛神，轻慢神”的恶人面前敬虔人就是受逼迫的“困苦人”。但是，神却没有像借大卫的手打败歌利亚那样彰显他的能力，却好像“站在远处、隐藏”起来一样。

②因此，“恶人面带骄傲，说：‘耶和华必不追究。’他一切所想的，都以为没有神。”（4）

A. 这里提到了恶人具有决定性的两大特性。第一是第 2 节中提到的“骄横”，第二是认为没有神的思想。思想具有支配心灵和意念，形成世界观和人生观的威力，今天的教会，特别是对青少年层的“思想”武装似乎太过迟顿了。就好像说“我没有父亲”是最大的不孝一样，再没有比“认为没有神”的思想更加骄横和罪恶的了。

B. 然而，现在思想、哲学、神学思潮怎么样呢？一句话，“认为没有神”已经形成了一股大势力。圣经说：“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”（罗 1：18）罪就算有成万成亿的种类，其根部也不过只有两大罪而已，一个是与神关系的“不虔”，一个是与人关系的“不义”。但是，如果有人“杀了王，杀了父母”的话，会被判为大逆不道之罪，可是认为“神已经死了”的思想却被奉为高尚的哲学思想，这一定会受到神的审判。圣经说：“他们的……意念都是罪孽；所经过的路都荒凉毁灭。”（赛 59：7）

③“凡他所作的，时常稳固”（5 上）。关于这一点，第 73 篇第 4-7 节说：“他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不像别

人受苦，也不像别人遭灾。所以，骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而凸出，他们所得的过于心里所想的。”

A. 对于这样的人来说，“你的审判超过他的眼界”（5 中）。骄横与瞎眼一样。所以这里说“超过他的眼界”。第 49 章 20 节说：“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”神按照自己的形象创造了人。没有比这再尊贵的了。但是，从神那里得来的知觉却被用来说“没有神”，难道这不是像畜类一样吗？

B. 保罗拥有高尚的人格，甚至罗马的总督说他“你的学问太大，反叫你癫狂了”。就是这位保罗也曾一时眼力不够好，不知道耶稣是谁，因而逼迫耶稣。但是他的瞎眼明亮了以后，他却说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”（腓 3：8）并且，他为了见证这一点愿意豁出自己的性命。

C. 他心里说：“我必不动摇，世世代代不遭灾难。”（6）言外之意就是似乎他们所享受的繁荣和幸福能传到世世代代一样。是谁这样说的呢？是“骄横的恶人”，“一切所想的，都以为没有神”的人。这样的人就是第 9 篇最后一节所说的不知道“自己不过是人”的人。但是圣经却说：“他们行的这道，本为自己的愚昧，但他们以后的人还佩服他们的话语。”（诗 49：13）也就是说反倒有人称颂他们的业绩，跟随他们足迹。

④但是，我希望你们能够注意观察第 8-10 节的描写。第 8 节说：“他在村庄埋伏等候，他在隐密处杀害无辜的人。他的眼睛窥探无倚无靠的人。”

A. 第 9-10 节说：“他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中。他埋伏，要掳去困苦人；他拉网，就把困苦人掳去。他屈身蹲伏，无倚无靠的人就倒在他爪牙之下。”这一描写让我们联想到这句话——“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5：8）是这样的。每个人都有所属地，也有所属主，要么受神的支配，要么受撒但的支配。

B. 关于这一点，主耶稣曾指责当时的宗教领袖，说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”（约 8：44）但是，主

耶稣并没有停留在这里，他为他们祷告，求神使他们从被欺骗的愚昧中醒悟过来，他说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23：34）

C. 他心里说：“神竟忘记了，他掩面永不观看。”（11）骄横的人说神掩面永不观看，但是敬虔的人却说：“其实你已经观看”（14）。“一切所想的都以为没有神”的人说：“耶和华必不追究”（4），但是敬畏神的人却说：“你都看见了。”（14）

D. 是的，“以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神”（出 2：23），于是耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手。”（出 3：7-8）

E. 这就是“认为没有神”的思想。正如在前面我们所说的那样，这样的无神论思想风潮不是过去的特性，而是现代教会所面临的更大的威胁。我们不能将这个单纯地理解为一种学问，以为这与教会无关。无神论思想与哲学是被撒但利用的高度发达的武器。圣经说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”（箴 23：7）属灵战争不是一场血与肉的战争。而是一场看“心思意念”归谁所有、受谁支配的思想战，这一点一定要铭记在心。

F. 因为人易忘记这一点，所以圣经说神会“保守你们的心怀意念”（腓 4：7）。教会里拥挤着一群世界观、人生观、价值观和人生目的没有改变、只知道“爱自己”（提后 3：2）的人，这是现代教会的现状。“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14：7-8）弟兄们啊，你的人生观、价值观确实改变了吗？

第二单元（12-15）敬虔之人呼求的祷告

第二单元是“敬虔之人呼求的祷告”。作者在第一单元陈述了“一切所想的都以为没有神”之人的特性后，在第二单元呼吁——“耶和华啊，求你起来求你举手，不要忘记。”（12）

⑤ “耶和华啊，求你起来；神啊，求你举手，不要忘记困苦人。”（12）

A. 与“一切所想的都以为没有神”的邪恶骄横之人相对照，敬虔之

人确信永活的真神，所以他们呼吁——“耶和华啊，求你起来求你举手，不要忘记”。神起来、举手，对于信徒来说是拯救，对于不信之人来说却是审判的到来。

B. 恶人为何轻慢神，心里说：“你必不追究？”（13）哈巴谷先知也有这样的矛盾，他向神呼吁——“因此律法放松，公理也不显明；恶人围困义人，所以公理显然颠倒；恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”（哈 1：4，13）神回答他说：“因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。”（哈 2：3）

“其实你已经观看，因为奸恶毒害，你都看见了，为要以手施行报应。无倚无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。”（14）

A. 这话体现了对神的确信。i “你（主）已经观看”；ii 他们的“奸恶毒害，你都看见了”；iii “你向来是帮助孤儿（无倚无靠的人、敬虔的人）的”（14）。不仅仅是现在帮助，以后帮助，神向来帮助，也就是说从以色列在埃及“叹息哀求”的时候起，在法老的军队追击而来的时候，从歌利亚咒骂永活神的军队的时候起，神就帮助。

第三单元（16-18）属世的人和谦卑的人

第三单元是对祷告有回应的确信，看似得势的骄横的恶人势力要受审判，谦卑的人却要胜利。因此，我们定为主题的这句告白出现了——“耶和华永永远远为王”。第 10 篇的中心也正在这里。

B. 第 74 篇第 12 节出现了这样的告白——“神自古以来为我的王，在地上施行拯救。”这样说来，自古以来就是我们的王，他永永远远为王。弟兄们，你们知道神是从什么时候起是“我的王”的呢？从创世记第 1 章开始。

C. 一个国家的构成要素是“王、百姓、领土和法律”。神为了作我们的王，创造了天地，按照自己的形象造了人，又立了“不可以吃分别善恶树上的果子”的法律，这样就建立了神国。从神创建伊甸园，给亚当造了夏娃做配偶之时起，神就是我们的王。

⑦ “耶和华啊，谦卑人的心愿，你早已知道；你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求。”（17）

A. “谦卑人的心愿，你早已知道。”

B. “侧耳听他们的祈求”，作者不断重复这样的话，更体现了他的确信。

⑧“为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。”(18)

A. 这里被译为“强横的人”原文是“属世的人”。那么，敬虔的人是属什么的呢？主耶稣说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15：19）圣经说：“我们却是天上的国民。”（腓 3：20）“属世的人”就是耶和华所说“离开我的，他们的名字必写在土里”（耶 17：13）的人。但是，弟兄你的名字却是“记在被杀之羔羊生命册上的”（启 13：8）。以“耶和华啊，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”（1）开始的诗篇第 10 篇最终以“为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们”（18），即以“我相信神一定会这样做”的确信结束。

B. 在对第 10 篇的分享结束以前，我要来谈一下启示的渐进性。“永永远远为王”的这位，对于旧约的信徒而言是“耶和华”。但是新约圣经却记载了天使对马利亚说的话——“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。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”（路 1：31-33）也就是说永永远远为王的是“基督”。

C. 为什么会这样呢？因为我们只有借着耶稣基督的救赎才能成为神国的百姓。因此，今天的犹太人，人们虽然相信耶和华“永永远远为王”，却不能告白耶稣基督是“我的王”，这样他们就不能成为“弥赛亚王国”的百姓。不单单是不能成为神的百姓，而且还成为了“要敌挡耶和华并他的受膏者”（2：2）的恶人和骄横的人。他们处在神的“审判超过他的眼界”（5）的状态当中。

D. 告白基督是“我的王”的人，不是困苦之人，不是无倚无靠的人，而是安全的人，坚固的人，永远得胜的人。这就是“属世的人和谦卑的人”的区别。

⑨默想与应用

A. 本篇是怎样表现恶人的特性（1-11）的？

- B. 敬虔人的呼吁是什么？
- C. 为什么基督永永远远为王？
- D. 弟兄们，你们有没有认为自己“困苦人、无倚无靠的人和一无所有的人”的时候呢？如果你没有过的话，那请你仔细思考一下，是不是你与这个世界走得太近，或向这个世界妥协了呢？

第 11 篇 投靠耶和华者安全

钥节：4 节一 耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上

第 11 诗篇的标题写着“大卫的诗”，从“我是投靠耶和华”这句话来看，这首诗会是大卫被扫罗追杀的时候写的。撒母耳记上第 23 章 7 节说：“有人告诉扫罗说：‘大卫到了基伊拉。’扫罗说：‘他进了有门有门的城，困闭在里头。’”也就是说大卫成了瓮中之鳖的意思。这时，他的手下应当劝过大卫，要他紧急躲避。但是，大卫说：“我是投靠耶和华”，这表明他确实神会保守他。

我们将这篇经文以“我是投靠耶和华”（1 节）为中心，分成两个单元来默想一下。

第一单元（1-3）根基若毁坏，还能做什么呢？

第二单元（4-7）必得见神的面

第一单元（1-3）根基若毁坏，还能做什么呢？

第一单元叙述了大卫当时所面临的环境，也就是本诗的背景。大卫说：“我是投靠耶和华。”（1 上）。

A. 大卫为了躲避追杀自己的扫罗，曾逃往旷野，藏身于亚杜兰洞和隐基底洞里。大卫把这个称为“投靠耶和华”。保罗在见证福音的过程中，曾被下到罗马的监狱里。但是保罗却指着这个说“我为主被囚的劝你们”（弗 4：1），大卫也是为主被追的。他没有说被囚在监狱里，而是说被囚于“主里面”。投靠耶和华不是物理性质上所成的事，而是因着相信应许的这个“信心”而可以的。

B. 有一次，非利士人攻击基伊拉城，抢夺财物。大卫虽在逃亡之中，却击退了非利士人，救了基伊拉的人。但是，有人把这件事向扫罗告了密。大卫便求问神，下面是他们之间的对话：

- i 大卫：“扫罗下来不下来？求你指示仆人。”
- ii 神：“扫罗必下来。”
- iii 大卫：“基伊拉人将我和跟随我的人交在扫罗手里不交？”
- iv 神：“必交出来。”（撒上 23：11-12）

① “你们怎么对我说：“你当像鸟飞往你的山去；”（1下）

A. 诗篇中有很多处把身受患难的人比作“鸟”。例如：“我如同旷野的鹁鹁，我好像荒场的鸚鸟。我警醒不睡，我像房顶上孤单的麻雀。”

（102：6-7）大卫的手下肯定劝他“快快躲避一下”，可他却诗中把这话说成是“你当像鸟飞往你的山去”。

B. 我们应当留意的是，这里说的不是“神的圣山”，而是“你的山”。“你的山”这一表达当中充满了人本主义的意思。大卫拒绝了。他信靠神的主权，他确信自己的生死不在扫罗的手中，而是在神的手中。也就是说他深深地知道拣选自己、膏立自己的不是扫罗，而是神。当然，最后大卫离开了基伊拉。但是他并不是逃到“我的山”，而是被引到了“主里面”。

C. 主耶稣也曾听到过这样的劝言。当时“彼得就拉着他，劝他说：‘主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。’”可主耶稣却毅然决然地回绝他说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的。”（太 16：22-23）

②“看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。”（2）

A. 请在你的眼前联想一下这个场面。准备作恶的这个恶人可能是“扫罗”，也可能是“希律”。但是，他们都只不过是刽子手罢了，背后，真正的敌人，真正的主谋是撒但。这一点我们切不可忘记。所以，主耶稣号令彼得说“撒但，退我后边去吧！”

③ 从人的理性来讲，在这种情况下，很容易绝望，正如经文中所描述的那样——“根基若毁坏，义人还能作什么呢？”（3）

A. 这里所说的“根基”，从较近的文脉来看，我们可以认为指的是下一节所说的“圣殿”。关于这一点，第 87 篇 1 节说：“耶和华所立的根基在圣山上。”但是，如果从接下来“耶和华的宝座在天上”这句话来看，这并非物理性质的根基，这让我们不得不想到“神的公义，神的拯救计划”。最终，这一切都要归结到“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”（林前 3：11）

B. 现在扫罗王所敌对的不是像非利士人一样的敌人，而是要拼命追杀神所拣选的大卫，他这正是做了撒但的刽子手，要“毁坏根基”。换句话说就是在敌挡神，从属灵的逻辑来讲就是在敌挡基督。

C. 教会是“被建造在使徒和先知的根基上”（弗 2: 20）的。这样说来，旧约教会不听“先知”的警告，最后自招灭亡，与“根基”毁坏没有什么两样。因此，神通过阿摩司先知说：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。”（摩 9: 11）

D. 保罗指着教会说“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3: 15）因此，保罗说：“若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”（加 1: 8）他如此轰轰烈烈保守福音，是为了守住“根基”，使其不遭毁坏。现代教会也应当有这样的警醒之心——“根基若毁坏，义人（敬虔的基督徒）还能作什么呢？”（3）

第二单元（4-7）必得见神的面

第二单元是大卫对手下“你当像鸟飞往你的山去”的劝告所做的回应，即大卫的告白。

④ “耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上。”（4 上）

A. 说“耶和华在他的圣殿里”的同时又说“耶和华的宝座在天上”，这两重性的表达暗示了地上的“圣殿”只是预表，只是影子罢了。司提反执事被石头打死，就是因为他这样讲道。他说：“其实，至高者并不住人手所造的……如今你们又把那义者卖了、杀了。”（徒 7: 48, 52）也就是说他说破了一个事实，即圣殿的实体来了，但是你们却把他钉死在了十字架上。

⑤ “他的慧眼察看世人。”（4 下）

A. 说白了，这句话意思就是说我信赖鉴察我，又察看他们的神。这一点在“耶和华试验义人，惟有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。”

（5）这句经文的陈述中表现出来。如果与第一单元联系起来的话，意思就是说，坐在宝座上的神鉴察我，也察看他们，那为什么还因担心“根基毁坏”而惴惴不安呢？这样，就把我们的视线从敌人那里转到了天上的宝座那里。“耶和华的宝座在天上”，这就是第 11 篇的核心。

B. 以赛亚先知在乌西雅王崩驾、国家忧困的时期看见“主坐在高高的宝座上”（赛 6: 1）。司提反执事在殉道的时候，他没有看凶恶

的众人 and 飞来的石头，而是“看见天开了，人子站在神的右边”（徒7：56）。

C. 第6节和7节让我们看到了两个结局。“他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风作他们杯中的份。”（6）这就是恶人的结局。这里所说的“恶人”超越了要杀害自己的人，指“一切所想的，都以为没有神”（10：4）的所有骄傲之人。因为神说“有烈火、硫磺、热风作他们杯中的份”。“份”指的是“种的是什么，收的也是什么”。因此，这句话指向了末日的审判。

⑥ “因为耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。”（7）这句经文告诉了我们义人的结局。以“我是投靠耶和华”（1）开始的第11篇，最后以“必得见耶和华的面”的盼望结尾。

A. 大卫的眼光超越了现在所处的苦难，定睛在了将来享受的荣耀上。大卫在第17篇15节发出这样的告白——“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。”只有“投靠耶和华”（1）的人才能享受到这一点。这也就是“得见神的面”的意思。

⑦ 默想与应用

- A. 关于大卫所处的境况；
- B. 关于大卫的手下对他的劝言；
- C. 关于大卫告白性质的回应；
- D. 我们都有过在行义的过程中受挫，想逃跑，想后退的时候。但神说：“只是义人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。”（来10：38）盼望大家不要想逃到“我的山”去，而是要宣告“我是投靠耶和华”。

第 12 篇 耶和华纯净的言语和稳妥之地

钥节：5 节一 耶和华说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。”

第 12 篇的标题也写着“大卫的诗”。第 1 节说“虔诚人断绝了”，最后一节说“恶人到处游行”，从这一点来看，时代背景可能是扫罗王末期。在第 12 篇，“说谎”（2）和“纯净的言语”（6）形成了对照。“恶人到处游行”的时代就像“人人向邻舍说谎；他们说话，是嘴唇油滑，心口不一”（2）这句话所说的那样，是“油滑的嘴唇”和“谎言”称霸横行的时代。这样说来，本处提到的“嘴唇”（2, 3, 4）和舌头（3, 4）指的不是一般人，而是领袖们。我们将这篇经文以“耶和华的言语是纯净的言语”（6 节）为中心分成两个单元来默想一下。

第一单元（1-4）想用自己的舌头得胜的人
第二单元（5-8）神纯净的言语

第一单元（1-4）想用自己的舌头得胜的人

在第一单元反复强调了“油滑的嘴唇”（2, 3），说谎（2），夸大的舌头（3）等与语言有关的事物，最后提到他们说“我们必能以舌头得胜”（4）。

①“耶和华啊，求你帮助，因虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。”（1）

A. 所谓“虔诚人”就是说话要真实，要有节制的人，正如圣经给我们的判断标准一样——“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的”（雅 1: 26）。那么，“虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了”这句话所说的状况，不仅是大卫所处的时代这样，今天更是有过之而无不及。

B. 在这里我们应当注意一点，即本处经文并不是指着教会之外的人说的。因为当时是神政时代，以色列这个国家就是教会。因此，我们应当这样领受——神使这些被记录下来以圣经的形式传于后代，不是为了向不信的人说话，而是要向教会说话。这样说来，有可能成为

最有荣耀的舌头，也有可能成为最受咒诅的舌头，这舌头是谁的，你知道吗？

C. 就是神交托圣言之人的舌头。主耶稣说：“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”（路 11：52）因此，雅各存着恐惧战兢的心说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”（雅 3：1-2）

D. 耶路撒冷灭亡，圣殿被烧毁，他们被掳走的原因和责任在谁身上呢？神通过耶利米先知说：“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪；从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：‘平安了！平安了！’其实没有平安。”（耶 6：13-14）路德所写掀起宗教改革浪潮的 95 条末尾就引用了这段经文。

E. 神借着以西结先知责备以色列人说：“以色列啊，你的先知好像荒场中的狐狸；你们为两把大麦，为几块饼，在我民中褻渎我，对肯听谎言的民说谎，杀死不该死的人，救活不该活的人。”（结 13：4，19）我们应当在这样的脉络中来领受这段经文。

② “人人向邻舍说谎；他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。”（2）

A. 他们向邻舍“说谎”，这说明他们专门说谎的；他们说话嘴唇油滑，这说明他们迎合邻舍；他们“心口不一”，这说明他们伪善。这正是假先知的特征。所以第 3 节说：“凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必要剪除。”保罗使徒说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”（加 1：10）

③ 他们曾说：“我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的，谁能作我们的主呢？”（4）

A. “我们必能以舌头得胜”这句话立刻给人一种不惧怕神的人言语放肆的感觉。而且，能说出这种话，这人的位置处于领导层的可能性很大。我之所以如此小心地查考这段经文，是因为容易落在这一诱惑和危险之中的人也是讲道人。让我们来看一下，他们说：“我们的嘴唇是我们自己的，谁能作我们的主呢？”不受任何人干涉，看起来

好像神圣不可侵犯的领域，那就是讲道。

B. 因此，讲道人的舌头可能是蒙福的，也可能是招祸的，这一点一定要铭记。启示录说主的口中“有利剑……出来”，但是也说有“三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”（启 19: 15, 16: 13）。

C. 现代教会过于关注信徒人数的增加，忽略了保守福音，便渐渐陷入了一种畸形竞争，看谁说的话更好听、更油滑、更能迎合他人，由此下定论、定输赢。这不是想“以舌头得胜”是什么？从这个层意义来讲，这段经文应当为我们敲响了警钟。这一点，在接下来的经文中体现得更加显明。

第二单元（5-8）神纯净的言语

第二单元的中心在“耶和华的言语是纯净的言语”（6）这句经文。这与第一单元中所告发的“说谎，油滑的话”形成了鲜明而强烈的对比。

④ 耶和華說：“因為困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。”（5）

A. “困苦人的冤屈和贫穷人的叹息”这句话里的“困苦人”和“贫穷人”指的是神敬虔的百姓，那么，他们是因受谁的压制而叹息呢？关于这一点，弥迦先知有很露骨的责任——“你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉。吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉……论到使我民走差路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说：‘平安了！’凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他”（弥 3: 2-5）。

B. 耶路撒冷将要被巴比伦灭亡之时的时代状况就是这个样子的。那么，耶路撒冷将要被罗马灭亡的时候，时代状况又是怎么样的呢？圣经说：“耶稣在教训之间，说：‘你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安；又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。’”（可 12: 38-40）

C. 不单单是犹太人这样，初期教会当时神的道也遭到混乱，正如

保罗所说的那样——“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道。”（林后 2：17）并且保罗说出了预言性的警告——“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（提后 4：3-4）

D. 纵观教会历史，被称为黑暗时代的中世纪也同样是“困苦人和贫穷人”因受教权主义者的压迫而受“冤屈”和“叹息”的时代。所以后来才暴发了宗教改革。神的百姓暂时进入了福音这一“稳妥之地”。

E. 在这样一个脉络中，被定为主题的“耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次”（6）这句经文可以说是本篇的核心。讲道者的口中所宣告的话语难道不应当是“如同银子在泥炉中炼过七次”的言语吗？但是如果我们听到的是“耶和華啊，求你帮助，因虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了”（1）这样的呼诉的话，这并非单纯体现了这个时代的状况，同时也是保守“耶和華纯净的言语”之人越来越少的教会的状况。

⑤ 但是，大卫并没有灰心。因为他相信神必“保守”和“保佑”，他说：“耶和華啊，你必保护他们，你必保佑他们永远脱离这世代的人。”（7）

A. 保罗使徒在他最后一封书信中说：“为这（传福音的）缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”（提后 1：12）那么，保罗“所交付”的是什么呢？

B. 约翰斯托得将其视为“福音真理”。保罗当跑的路将要跑完之际，正是福音之光近乎熄灭，犹如灯光一样的悲观景况。保罗说：“凡在亚西亚的人都离弃我（提后 1：15），我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我（提后 4：16）。”在这种情况下，如果连保罗都殉道了的话，那还有谁来保守福音真理呢？“深信他能保全”，我们除了信靠和交托主以外，没有别的选择。本处经文所描述的也是这样的状况。

C. 那么，“把他安置在他所切慕的稳妥之地”（5）这句话中所说的“稳妥之地”指的是什么就不言而喻了。罪恶满盈的洪水审判之时的

稳妥之地只有方舟。灭长子之命的逾越节晚上，稳妥之地就是涂了羔羊之血的大门里面。耶利哥城遭毁灭的时候，稳妥之地唯独是系了朱红线绳的那个房子里。这样说来，本处经文中所说的稳妥之地是什么也就不言而喻了。就是神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的弥赛亚之约里。

D. 如果耶和华“保护他们，永远脱离这世代的人”（7），把他们安置在稳妥之地的话，这就意味着神“存留余种”的意思，正如以利亚说“只剩下我一个人”的时候，神说：“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”（王上 19：18）

⑥ 以“耶和华啊，求你帮助”开始的第12篇，最终以“下流人在世人中升高，就有恶人到处游行”（8）结尾了。“游行”一词使我们联想到“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5：8）。

A. 关于这一点，主耶稣说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。”（太 24：12-13）主在路加福音中又说：“我告诉你们：要快地给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 18：8）这也正是本处经文所描述的“虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了”（1）的状况。但是，耶和华必保守他们，永远脱离这世代的人（7），也就是说耶和华为我们存留余种的意思。

⑦ 默想与应用

- A. 关于大卫当时的时代与今天这个时代的状况；
- B. 关于可以说“我们必能以舌头得胜”的阶层；
- C. 关于纯净的言语和稳妥之地；
- D. 在虔诚人断绝了、忠信人没有了、就有恶人到处游行的时代，盼望你所服侍的教会，能够成为保守如同银子在泥炉中炼过七次的福音真理之信徒的稳妥之地。

第 13 篇 拯救我并用厚恩待我的神

钥节：5 节一 但我倚靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。

第 13 篇也是“大卫的诗”。我们虽然无从查考这是大卫在什么样的状况下所写的诗，但是从“要到几时呢？”这一问句的四次出现，我们可以推测出当时处于“我们不见我们的标帜，不再有先知，我们内中也没有人知道这灾祸要到几时呢！”（诗 74：9）的令人窒息的状况之下。但是大卫并没有用绝望和悲叹来结束这首诗，而是发出“但我倚靠你的慈爱”这样的告白，且以对神的确信和赞美结尾——“我的心因你的救恩快乐，我要向耶和华歌唱”。

从本处经文“仇敌、敌人”（2，4，4）的字样三次出现来看，本篇诗给“求他的国和他的义”的一切敬虔之人带来安慰和激励。因为圣经指着这地上为要敬虔度日的人说“困苦人的冤屈和贫穷人的叹息”（12：5）。我们将这篇经文分成三个单元来默想一下。

第一单元（1-2）耶和华啊，你掩面要到几时呢？

第二单元（3-4）求你使我眼目光明

第三单元（5-6）我因主的救恩快乐，歌唱

第一单元（1-2）耶和华啊，你掩面要到几时呢？

① 第一单元是身处患难之人的呼诉。第一句：“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？”（1 上）

A. 接下来他又继续呼诉说：“你掩面不顾我要到几时呢？”（1 下）在信仰生活中，真是有神“忘记我，掩面不顾我”的时候。约伯在试炼中的时候，也因深感被抛弃和神掩面不顾而叹息——“惟愿我能知道在哪里可以寻见神，能到他的台前；我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白。我必知道他回答我的言语，明白他向我所说的话。只是我往前行，他不在那里；往后退，也不能见他。他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。”（伯 23：3-5，8-9）

B. 保罗也经历过这样的试炼，但是他说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连

活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”（林后 1：8-9）

②在这种情况下，诗人又说：“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？”（2 上）

A. “我心里筹算”指心中生出这样那样的想法，心中烦闷。关于这一点，诗篇第 77 篇 6-9 节说：“我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？”

③在这种情况下，敬虔之人最大的苦恼就是“我的仇敌升高压制我，要到几时呢？”（2 下）

A. 即便自己可以忍受这一切的困苦，但是却无法容忍“一切所想的，都以为没有神”（10：4）的不信之人的“压制”，即无法容忍他们趾高气扬地说“他们的神在哪里呢？”（诗 115：2）所以诗人在这里呼诉“……到几时呢？……到几时呢？”

第二单元（3-4）求你使我眼目光明

④第二单元是诗人的恳求。他发出的第一句话是“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我。”（3 上）这一恳求可以分为两大部分。

A. 第一求神“使我眼目光明”（3 中）。仔细想一想，信徒心中烦闷，说：“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？”（2 上）多数是因为眼目昏花，看不明白。比方说，亚兰军队为了抓捕以利沙，在夜间派“车马和大军”围城的时候，仆人见状便绝望地说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”但是这时以利沙先知却祷告神说：“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”他便看见“满山有火车火马围绕以利沙。”（王下 6：14-17）

B. 使徒保罗在罗马狱中的时候为监狱之外的人恳求。因为他不担心自己所受的苦难，反倒更担心信徒会因此灰心丧志。他的祷告题目之一就是“照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望”（弗 1：18）。使徒彼得也说过“……人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的”。（彼后 1：9）就算不是瞎眼的，而是只能看到眼前

事物的近视眼，也会担忧和愁苦。

C. 所以本处两次出现“免得”一词。第一次出现时说“免得我沉睡至死”（3下）。这指的正是与“使我眼目光明”相反的状况。灵眼昏暗和灵里死亡一样，所以这里说“沉睡至死”。以赛亚先知指着当时的领袖们说：“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知作梦、躺卧、贪睡。”（赛 56：9）后来，耶路撒冷就灭亡了。

⑤ 第二个“免得”和恳求是“免得我的仇敌说：‘我胜了他’。”（4上）

A. 第2节说“仇敌升高压制我（向我夸口）”，而第4节更加积极地说恐怕仇敌说“我胜了他”。因为如果仇敌说“我胜了他”，最终会使神的名受到亵渎。

B. 那么，是什么使仇敌说“胜了”我呢？是“免得我的敌人在我摇动的时候喜乐”（4下）这句中所说的“摇动”。“摇动”指的是惧怕，不知如何是好的样子。我们以司提反执事为例来看一下。如果他被人用石头打的时候因惧怕而“摇动”的话，扫罗当时就会大喊“快哉！”但是，看到他祷告说“主啊，不要将这罪归于他们！”（徒 7：60）的时候，扫罗反倒开始摇动了，他再也不觉得自己是个得胜者，而是一个失败者。

C. 那怎么才能做到这一点呢？“但我倚靠你的慈爱”（5上），只有靠着“主的慈爱”，即主的爱和恩典才能出现这样的结果。我们常说“不要限制神的大能”，但是更要紧的是要全心信靠“神的慈爱”。我们在玛拉基书中能看到人不依靠神的慈爱而向神抗议——“耶和华说：‘我曾爱你们。’你们却说：‘你在何事上爱我们呢？’”（玛 1：2）没有什么比怀疑神的慈爱再能使神伤心的了。

第三单元（5-6）我因主的救恩快乐，歌唱

⑥ 诗人最后说：“我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。”（6）

A. 曾经“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？”（2）的叹息，现在却变成了“快乐和歌唱”。是因为眼前的问题得到解决了吗？不是。当我们看问题的时候，只能叹息和摇动，但是当我们“倚靠主的

慈爱”的时候，就会“因救恩而快乐”，因神的厚待而歌唱。

B. 从救赎史的脉络来看，“神的救恩和厚待”有什么意义呢？关于这一点，使徒保罗说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”神并非只在言语上说爱我们。“为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。”（罗 5：10）神竟然为了敌人让自己的儿子做了挽回祭，也就是说神以此反问人“现在，你们知道我有多爱你们了吧？”我们的救恩就是这样成就的，再没有比这更大的厚恩了。

C. 哈巴谷先知知道了这一点之后，他说：“虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。”那么，他有的是什么呢？他说：“然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。”（哈 3：17-18）从这样的脉络来讲，诗篇第 13 篇的存在是为了给所有世代承受患难和试炼的虔诚人带来安慰和激励。

⑦默想与应用

- A. 1-2 节的呼诉是什么？
- B. 3-4 节的恳求是什么？
- C. 愁苦摇动之人变得快乐且歌唱（5-6）的依据是什么？
- D. 直到平安的王到来之日，信徒的试炼不会断绝。在试炼当中最先应当信赖的是，神让自己的儿子做代赎祭物拯救我们的“神的爱”。

第 14 篇 盼望救恩从锡安而出

钥节：7 节一 但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。

根据标题可以看出，第 14 篇也是大卫的诗。本篇与第 53 篇大同小异。这两篇诗的核心都是“以色列的救恩从锡安而出”。使徒行传第 2 章 30-31 节说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活。”所以，期待着“救恩从锡安而出”并不是单纯的盼望，而是预言。大卫为什么盼望“救恩”从锡安而出呢？因为他清楚地知道人类靠自己的力量不可能得救。我们将这篇经文以“但愿救恩从锡安而出”（7）为中心分成两个单元来默想一下。

第一单元（1-3）没有义人，连一个也没有

第二单元（4-6）在义人的族类中的神

第三单元（7）救回他被掳的子民的神

第一单元（1-3）没有义人，连一个也没有

第一单元说明了完全堕落、完全败坏的人类自我拯救的不可能性。换句话说，人类除了期待神主权性的拯救以外，没有任何盼望。

① 愚顽人心里说：“没有神。”（1 上）这里为什么把不信的人称作“愚顽人”呢？

A. 关于这一点，第 2 篇说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？……要敌挡耶和华并他的受膏者。”（诗 2：1-2）不仅如此，因为“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿”，但是，人“自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。”（罗 1：20，22-23）

B. 要敌挡神要施行的拯救计划，这是多么愚顽的事情啊！神“将永生安置在世人心”（传 3：11），也就是赐给人认识神的知识，但是人却想将其抹杀，“行不义阻挡真理”，所以这里称他们为愚顽人。

C. “他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。”（1下）这说明了人类完全败坏的状态，耶利米先知说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶 17：9）

② 因此，“耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。”（2）

A. “他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。”（3）第 1-3 节指出的罪可以分为两大类。第一类是心里说“没有神”，即不信。第二类是“没有一个行善的”，即不义。就算罪的名目有一万个，但是从大的方面来分也不过是对神的“不虔”和对人的“不义”（罗 1：18），神的震怒将会临到行这两种罪的人身上。

B. 第 1-3 节一直在说“没有，没有，连一个也没有”，使徒保罗引用了这一点说：“没有义人，连一个也没有。”（罗 3：10）他这样说是为了显明“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”（罗 3：20），即自我拯救是不可能的。

第二单元（4-6）在义人的族类中的神

第二单元的中心是“一切所想的，都以为没有神”（10：4）的人看上去得势，但是神与义人同在。

③ 诗人发出质问：“作孽的都没有知识吗？”（4上）

A. 是的，他们“自称为聪明”（罗 1：22），实际上却成了最无知的人。因为他们“自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。”（罗 1：22-23）所以“他们吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告耶和华。”（4下）这里说他们吞吃神的百姓像“吃饭”，这体现了他们的傲慢。

B. 但是，“他们在那里大大地害怕”（5上）。我们应当把“在那里大大地害怕”理解为诗人说这话时思想到了末日的审判。这一点在“因为神在义人的族类中”（5下）体现出来了。第 3 节说连一个也没有，也就是说没有义人，连一个也没有，那么这义人的族类指的是什么人呢？指的是第 4 节所说的我的百姓，即敬虔的人。

C. 关于这一点，第 1 篇 6 节说：“因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”“大大地害怕”这句话换一种形式来说就是“因

此，人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。’”（诗 58：11）这一点，在启示录中被归结为“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士……向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。’”（启 6：15-16）

④ “你们叫困苦人的谋算变为羞辱，然而耶和华是他的避难所。”（6）

A. 第 4 节说“我的百姓”，第 5 节说“义人的族类”，而第 6 节却说“困苦人”。这些人，换句话说，是在基督耶稣里敬虔的人，如“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后 3：12）神在如此的“义人的族类中”。

第三单元（7）救回他被掳的子民的神

第三单元是本诗的结论，是对人类的盼望和复兴的预言。

⑤ “耶和华救回他被掳的子民”（7 中）

A. 如果从字面意思来看这句话，可能会认为这指的是使他们从巴比伦回归。那么主耶稣所说的“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，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，……‘今天这经应验在你们耳中了。’”（路 4：18-21）这段话又当如何理解呢？

B. “我父作事直到如今，我也作事。”（约 5：17）主耶稣在这句话中所说的耶和华所做不是“出埃及”，也不是“出巴比伦”。圣经说：“他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（来 2：14-15）神的事是被撒但掳去的人回归。

C. 所以诗人说：“但愿以色列的救恩从锡安而出。”（7 上）在第 2 章 6 节神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”不仅仅是在诗篇中，以赛亚先知也说过“必有一位救赎主来到锡安、雅各族中转离过犯的人那里”（赛 59：20）。撒迦利亚先知也预言说：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”（亚 9：9）“救恩是从犹太人出来的”（约 4：22），这一预言成就在了耶稣基督身上。

⑥所以，不信的人“在那里大大害怕”，而敬畏神的人，即“雅各要快乐，以色列要欢喜。”（7下）

A. 我们不能从字面来理解“雅各，以色列”。因为这就与“耶和华说：‘日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约。’”（耶 31：31）这句经文中所说的“新约”并非局限于与犹太人立约是一样的道理。

B. 所以，从第 14 篇整体文脉来看，我们不得不得出一个结论，即“但愿救恩从锡安而出”的预言。因为“他们都是邪恶，行了可憎恶的事”（1），也就是说他们是完全败坏的人，他们“并没有行善的，连一个也没有”（3），这说明他们是完全堕落的，所以他们全无自我拯救的盼望。

C. 现在，我们等候再一次的“救恩从锡安而出”。这指的也就是主的再临。因为圣经说：“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人。”（启 14：1）我们为什么要等候主的再临呢？因为做恶的人“吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告耶和华”。在那日，他们要“大大害怕”，而圣徒却要“快乐，欢喜”。

⑦默想与应用

- A. 第 1-3 节中出现的两种罪是什么？
- B. 义人的族类和恶人的族类之间的矛盾是什么？
- C. 为什么以色列的救恩应当从锡安而出？
- D. “心里所想的都以为没有神”的人，和“愿意救恩从锡安而出”的人，他们的生活必然有所不同。没有表现出不同的人，圣经说：“他们说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的。”（多 1：16）

第 15 篇 寄居主帐幕的人

钥节：1 节一 耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？

第 15 篇的中心在於“誰能寄居主的帳幕”。接著就舉例論到了十種美德。但是我們要小心，不可以說如果有了這些美德就可以“寄居主的帳幕”。因為如果這樣的話就成了行為得救論了。大衛在詩篇第 5 篇說：“狂傲人不能站在你眼前……至於我，我必憑你豐盛的慈愛進入你的居所；我必存敬畏你的心向你的聖殿下拜。”（5：5，7）這也就是說，他之所以能夠“進入”和“寄居”神的居所，不是因為他自己的義，而是唯獨“憑著神豐盛的慈愛”。我們將這篇經文分成兩個單元來默想一下。

第一單元（1）誰能站在主的面前

第二單元（2-5）永不动摇

第一單元（1）誰能站在主的面前

詩人開篇就問：“耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？”（1）

A. 這對於因犯罪被逐離開神面的亞當後裔來說，是最為緊迫的一個問題。神為什麼拯救我們？那是神要我們與他同居、同住，如經文說——“看哪，神的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民；神要親自與他們同在，作他們的神。”（啟 21：3）

B. 那麼，如果用已經顯明的福音來回答這個問題的話，該用哪些話語呢？首先，不能與神同居的人，要“向山和岩石說：‘倒在我身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒，因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？’”（啟 6：16-17）那麼，可以與神同居的人是誰呢？約翰看到異象說：“我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。”（啟 14：1）並且他又加上了說明——“這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。”（啟 14：4）

C. 由此可见，可与神同居的资格有两个要点，第一个是“得救之人”，第二个要是“童身”，即要保守贞节。神在西乃山所吩咐的，即利未记的两大主题是“代赎祭物和圣洁”。从这样的救赎史脉络来看，第14篇的内容应了“但愿救恩从锡安而出”（14：7）的这个“救赎”的主题，而第15篇的内容则讲述了得救之人继续维持与神的交通的条件——贞节，即分别为圣的生活。圣经说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一3：3）

D. 为了安全起见，我要再做一些说明。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14：6）正如圣经所说：“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前3：18）那么，基督的救赎是如何把我们引到神面前的呢？

E. 福音是什么？就是“神的义显明了”（罗1：17，3：21）这一消息。因为是神所成就的，所以称为“神的义”（称义）。我们为什么需要神的义呢？“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗3：23），如果用本篇的话来说就是不能“寄居你的帐幕”不能“住在你的圣山”（1）。那么，因着信得到神的义之人能得到什么样的祝福呢？

F. 圣经说：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中”（罗5：1-2），即得到了“进入神的荣耀”的祝福。因为这靠人类的行为是不可能做到的，所以神借着儿子的救赎为我们准备了“神的义”。得到这一恩典的人，就会渴慕按照本处经文里所讲的那些美德的要求去生活。这就是“谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？”这个问题的答案。

第二单元（2-5）永不动摇

①所以，我们应当根据“他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人”（4上）这句话来解释第15篇。

A. 因为“匪类”和“敬畏耶和华的人”形成了对照，因为“匪类”指的就是“一切所想的，都以为没有神”（10：4）、“心里说：‘没有神。’”（14：1）的人。“敬畏耶和华的人”指的是敬畏神的敬虔人。

②所以“就是行为正直，作事公义，心里说实话的人。”（2）

A. “他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里；”（3）这些美德都是与第 14 篇中论到的心里说“没有神”的愚顽人的行为相反的，即“敬畏耶和華的人”的圣洁行为，并不是得救的条件，这一点我们一定要注意。

B. “他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和華的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。他不放债取利，不受贿赂以害无辜。”（4-5 上）一句话，这样的人就是“爱人如己”的人。

C. 在这里，有一点我们一定要注意，那就是本处所提到的十一种美德，即“心里说实话，不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里，眼中藐视匪类，尊重那敬畏耶和華的人，发了誓，虽然自己吃亏，也不更改，不放债取利，不受贿赂以害无辜”等，这些都是与邻舍关系有关的。你知道为什么会这样吗？因为人无法发现自己与神的关系上出现的过错。因为人只热心关注礼拜的仪式。但是，当把视线转到邻舍身上的那一瞬间，自己的虚假就显露出来了。主耶稣说：“我实在告诉你们：这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了。”（太 25：45）

③ “行这些事的人必永不动摇。”（5 下）这句经文是第 15 篇的结论。

A. “不动摇”的意思与“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大”（太 7：27）正相反。匪类心里说：“我必不动摇，世世代代不遭灾难。”（10：6）但是，圣经说：“他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。”（73：19）

B. 相比之下，敬畏神的人却“永不动摇”。因为“耶和華是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”（18：2）这就是“敬畏耶和華的人”得到的稳妥的救恩和永远住在耶和華家中的荣耀。

④ 默想与应用

- A. 最紧迫的一个问题是什么？
- B. 这里提出与邻舍的关系作为这个问题的答案的目的是什么？
- C. 永不动摇的意义是什么？
- D. 弟兄们，这里所提到的这些美德，有哪些你尚且不足呢？盼望你们能够铭记——如果神的百姓“动摇”了，撒但就会说“我胜了他”，

不信的人就会“喜乐”（13：4）。

第 16 篇 主必不叫他的圣者见朽坏

钥节：10 节一 因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。

第 16 篇的中心在于“主必不叫他的圣者见朽坏”。因为这是五旬节降临的圣灵见证基督复活时所用的依据性经文（徒 2：27，13：35）。我们将这篇经文分成三个单元来默想一下。

第一单元（1-4）大卫所告白的信仰

第二单元（5-7）称颂指教我的耶和華

第三单元（8-11）主所指示生命的道路

第一单元（1-4）大卫所告白的信仰

① “神啊，求你保佑我，因为我投靠你。”（1）

A. 首先来看，第 16 篇应当是大卫处于某种危急状况中所写的诗。因为在标题为“大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗”的第 57 篇 1 节，大卫也陈述到：“神啊，求你怜悯我，怜悯我！因为我的心投靠你。我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。”

B. 接下来，大卫说：“我的心哪，你对耶和華说：‘你是我的主。’”

（2）这一单纯的告白体现了大卫所有的信仰，这样说并不过分。弟兄们，你们是否告白过基督是“我的主”呢？使徒保罗说：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”（林前 12：3）嘴里称基督为主很容易。如果“主是我的主”的话，那“我就是主的仆人”，这一点很明显。如果不是如此，那告白就是假的，就是谎言。但是过仆人的生活就是一件很难的事情了。所以，大卫说：“我的好处不在你以外。”（2 下）

② “论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”（3）

A. “世上的圣民”指的是谁呢？同蒙基督救赎的“主的仆人”，即弟兄你们。这样，这一告白就与第 15 章 4 节结合起来了，第 15 章 4 节说：“尊重那敬畏耶和華的人。”如果不尊重的话会怎么样呢？圣经说：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的

主人在；而且他也必要站住，因为主能使他站住”（罗 14：4）

B. 与“世上的圣民”相对的是“以别神代替耶和华的”（4 上），即拜偶像的人，这些人是愚蠢的，“他们的愁苦必加增”，但是诗人说：“他们所浇奠的血我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。”（4 下）不提别神的名号，这表明了他的决心。这就是“大卫所告白的信仰”。

第二单元（5-7）称颂指教我的耶和华

③ “耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的，你为我持守。”（5）

A. 本单元的三节经文中，表示所有形式的“我的”出现了四次。

④ “用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好。”（6）

A. 5-6 节是对“你是我的主，我的好处不在你以外”（2）这一告白的详论。仆人就是等候主供给的人，正如经文所说的那样——“看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。”（诗 123：2）换句话说仆人自己一无所有。所以大卫称神供给给他的所有物为：

- i “我的产业”，
- ii “我杯中的份”，
- iii “我所得的”，
- iv “我的地界”，“我的产业”。

B. 大卫在第 17 篇 14-15 节说：“耶和华啊，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹；他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。”什么意思？这表明敬畏神的人最终希望得到的福分不是今生的福分，而是来世的福分。这就是认定“我的好处不在你以外”之人的告白。

⑤ 大卫又进一步说：“我必称颂那指教我的耶和华。”（7 上）

A. “指教我”是什么意思呢？这里所说的指教，指的不是单纯的教训，而是指使之领悟，即启示的意思。因此大卫可以说：“……也不叫你的圣者见朽坏”（10），即预言基督的复活。关于这一点，诗篇第 40 篇说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎

罪祭非你所要。”(40: 6)这在当时是革命性的“指教”，即启示。大卫听了这话之后，知道神想要的是自己，所以他说：“那时我说：“看哪，我来了！”(40: 6-7)他愿意把自己献上。但是，希伯来书第10章5-7节却说这“指教”是对基督的启示，即显明神预备了自己的儿子为赎罪的祭物。

B. 神“爱世人(我们)，甚至将他的独生子赐给他们”，还有什么比这更大的产业吗？所以大卫说：“我必称颂那指教我的耶和华。”神是什么时候“指教”他的呢？大卫说：“我的心肠在夜间也警戒我”(7下)第119篇147-148节说：“我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语；我趁夜更未换将眼睁开，为要思想你的话语。”大卫如此渴慕，所以神指教和教训他。这就是对“那指教我的耶和华”的称颂。

第三单元(8-11)主所指示生命的道路

本单元(8-11)是五旬节圣灵降临之后，通过彼得见证这一预言应验在基督身上时引用的经文(徒2: 25-28)。所以这部分也是第16篇的中心所在。

A. 本篇的核心在于被定为钥节的“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”(10)这节经文。这不是大卫的话，“大卫被圣灵感动”(太22: 43)所说的弥赛亚预言。

B. 在使徒行传第1章，成就了救赎事工的基督升天了，在第2章，圣灵为了见证这一切而降临。圣灵降临后，是以哪处圣经为依据见证耶稣就是基督和基督死而复活的呢？“大卫指着他说”，接着就引用了神早借大卫预言的诗篇第16篇见证了主的复活(徒2: 25-28)，又引用第110篇见证了基督升天坐在神的右边(徒2: 34-35)。

C. 接着又辨证到：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。”(徒2: 25-29)如果大卫的坟墓今天还在我们这里的话，那不就说明本处经文不是指着大卫说的了吗？接着又彼得又大胆见证说：“大卫既是先知，又(通过神的指教)晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：

‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。’这耶稣，神已经

叫他复活了，我们都为这事作见证。”（徒 2：30-32）

D. 圣灵借着原本是逼迫教会的保罗也引用此处圣经见证基督的复活，说：“正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’……又有一篇上说：大卫在世的时候遵行了神的旨意，就睡了，归到他祖宗那里，已见朽坏；惟独神所复活的，他并未见朽坏。‘你必不叫你的圣者见朽坏。’”（徒 13：33-37）

⑥ “我将耶和華常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。”（8）这句经文也应当放在这一脉络中来理解。

A. “常摆在我面前”是指“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”（约 6：38）的意思，“他在我右边”是指“那差我来的，是与我同在；他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。”（约 8：29）的意思。所以，主虽然没有枕头的地方，却仍不动摇。

B. 现在，因着基督的救赎，“我将耶和華常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动”这句经文成就在了相信他的基督徒身上。如果有了“我将耶和華常摆在我面前”的神前信仰和“他在我右边”帮助我的确信，无论处在怎样的环境当中，都可以说“我便不至动摇”。圣经说：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约一 5：4-5）

C. 第 15 篇的结论处也说到“行这些事的人必永不动摇。”第 16 篇同样说“我便不至动摇”。因为如果信徒动摇的话，我的仇敌就会说：“我胜了他”；我的敌人就会在我摇动的时候喜乐（13：4）。无论发生什么事都不动摇，这样的人就是基督徒。是强者。因为这样人的安全已有保障。

D. 第 9 节说：“因此，我的心欢喜，我的灵（原文作“荣耀”）快乐，我的肉身也要安然居住。”这节经文以“因此”这个连词开头，这表明这句话是接着第 1-8 节的内容说的。第 16 篇以“神啊，求你保佑我，因为我投靠你”（1）开始，通过“耶和華的指教和警戒”（7），大卫明白了神的启示，所以他的“心欢喜，灵快乐，肉身也要安然居住”。

⑦这样就必然会得出这样一个结论——生命的道路，正如经文所言：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”（11）

A. 这条“生命的道路”是通过基督死而复活的救赎所开的路，正如主耶稣所说的那样——“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）

B. 说到这里，我们应当在这一脉络中再次查考一下“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜乐的”（3）这句经文。是谁说“他们又美又善，是我最喜乐的”？是为了拯救我们亲自成了代赎祭物的主。正如父母的喜乐在孩子身上一样，用福音生了我们的主的喜乐都在他留在地上的信徒身上。明白这一点的人就会说：“亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。”（约一 4：11）这就是主向我们所指示的“生命的道路”。

⑧默想与应用

A. “你是我的主”这一告白中所包含的意义。

B. 从怎样的逻辑来讲，说第 10 节是对基督复活的预言？

C. 本篇中“我的”，即信徒所得的产业是什么？

D. “论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜乐的”（3）这句经文让我们明白了自己的身份和使命。我们也应当以主为美为善，为最大的喜悦。

第 17 篇 世人的盼望和属神之人的盼望

钥节：15 节一 至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。

第 17 篇的标题也写着是“大卫的诗”。查考大卫的诗，其背景从大的方面可以分为被扫罗追杀的时候、押沙龙叛逆的时候和与敌人战争的时候。在第 17 章中，大卫也呼诉：“求你……使我脱离那欺压我的恶人。”(9)欺压大卫的恶人指的是谁呢？这对我们有什么意义呢？圣经说：“我们争战的兵器，本不是属血气的。”(林后 10：4)这最终指的就是“敌挡耶和华并他的受膏者”(2：2)的撒但。所以在结论部分，即第 14-15 节，只把盼望放在今生的“世人”和把盼望放在来世的“我”，也就是属神的人形成了对照。我们将这篇经文分成三个单元来默想一下

第一单元 (1-5) 无故受逼迫的人

第二单元 (6-13) 遭受苦难者的呼诉

第三单元 (14-15) 盼望将来要得到的荣耀

第一单元 (1-5) 无故受逼迫的人

① “耶和华啊，求你听闻公义，侧耳听我的呼吁；求你留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。”(1)

A. 诗人在第一节发出了三个恳求，即“求你听闻公义”、“听我的呼吁”和“听我的祈祷”。由此可见，第一单元的陈述不是个傲慢之人的话，而是一个敬虔之人因自己无故受迫害而发出的呼诉。所以，他说：“愿我的判语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。”他将一切交托给神，相信神有公正的判断语。

② “你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬炼我，却找不着什么。”(3 上)

A. 诗人对神说：“你已经试验我的心，你在夜间鉴察我。”从这一点我们可以看出大卫有多么努力敬虔地生活。大卫在第 139 篇中也说到“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念，看

在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”（诗 139：23-24）他不单单求神鉴察自己的外在行为，甚至连眼不能见的内在“心思意念”里有没有什么不纯的意图也求神试炼，并使其明白。

B. 这样的敬虔不是自然生成的，要通过训练才能达到，圣经说要“在敬虔上操练自己。操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许”（提前 4：7-8）。本处经文在描写这一训练时说：“我立志叫我口中没有过失。论到人的行为，我藉着你嘴唇的言语自己谨守，不行强暴人的道路。我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌。”（3 下-5）

C. 第 4 节中出现了“强暴人的道路”，第 5 节出现了“你（主）的路径”。大卫说他“藉着你（主）嘴唇的言语”不行强暴人的道路，“立志、谨守、踏定”了主的道路，“两脚未曾滑跌”。

D. 约翰一书中说：“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。并且我们一切所求的，就在他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。”（约一 3：20-22）可以说大卫实际上是在做一个非常大胆的祷告。

E. 那么，在大卫和我们中间，果然有被神“鉴察，试验”过，却找不着可指摘之处的人吗？没有。能无可指摘的只有基督一位。因此，我们要记住一点，诗篇也是为了直接、间接或侧面反映见证（路 24：44）基督而记录下来的。大卫的诗大部分是以大卫为预表，表现的却是无故受苦难的基督。主耶稣引用“他们无故地为我暗设网罗，无故地挖坑，要害我的性命”（诗 35：7）这句话，说：“这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故的恨我。’”（约 15：25）

第二单元（6-13）遭受苦难者的呼诉

第二单元中出现了围困大卫的“恶人、仇敌”（9）和要撕咬大卫的“狮子和少壮狮子”（12）。

③大卫呼求说：“神啊，我曾求告你，因为你必应允我；求你向我侧耳，听我的言语。”（6）

A. 他又接着说：“求你显出你奇妙的慈爱来，你是那用右手拯救投

靠你的，脱离起来攻击他们的人。”(7)“投靠你的”指的是倚靠神的人，“用右手拯救”意味着能力。诗篇称神引导以色列百姓出埃及为“至高者显出右手之年代”(77: 10)。那么，“求你显出你奇妙的慈爱来”这句话是什么意思呢？在第7节，“慈爱”和“拯救”结合起来了。

B. 大卫为躲避扫罗藏在洞里的时候，说：“那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实（原文有真理的意思）。”(57: 3)那么从天上发出的“慈爱和诚实（真理）”指的是什么呢？

C. 在大卫的诗中，“慈爱”一词经常出现，这是一个表明神的爱和恩典的重要词语。但是，如果不是慈爱这个词单独出现，而是与诚实（真理）结合在一起(25: 10, 40: 10, 11, 57: 3, 10, 61: 7, 69: 13)出现的话，其意义就不那么单纯了。因为神的拯救是因着他的“慈爱和诚实（真理）”，所以圣经说：“恩典和真理都是由耶稣基督来的。”(约 1: 17)

④大卫向神呼求：“求你保护我，如同保护眼中的瞳人，将我隐藏在你翅膀的荫下。”(8)

A. 盼望各位能把第8-13节所出现对敌人的描写与预言弥赛亚的第22篇联系在一起观察。

i “使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。”(9)
“他们围困了我们的脚步，他们瞪着眼，要把我们推倒在地。”(11)

i “有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我；犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚。”(22: 12, 16)

这两处所描写的是一致的。

ii “他像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。”(12)

ii “它们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。”(22: 13)

这两处的表达是一致的。

iii “他们的心被脂油包裹，他们用口说骄傲的话。”(10)

iii “凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说：”(22: 7)

这两处所描写的场面是一致的。

iv “耶和華啊，求你起来，前去迎敌，将他打倒，用你的刀救护

我命脱离恶人。”（13）

iv “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。”（22：20-21）

这两处的呼诉是相对应的。

B. 所以，诗篇中有很多诗首先以大卫所经历的某一事情为预表，预言了基督要受的苦难，并将其应用在跟随主的脚踪的圣徒身上，给他们以安慰和激励。

第三单元（14-15）盼望将来要得到的荣耀

第三单元相当于本诗的结论，超越黑暗的现实盼望将来要得的荣耀，就这一点而言，与第 16 篇是相通的。第 16 篇结尾说：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”（16：11）同样，第 17 篇结尾说：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。”（15）

⑤第 14 节说：“耶和华啊，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹；他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”

A. 第 14 节是对只把指望放在今生的“世人”的描写。他们“只在今生有福分”，“把财宝充满他们的肚腹”，“因有儿女就心满意足”，“将其余的财物留给他们的婴孩”。相比之下，第 15 节描写了属神之人的状态。

⑥“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。”（15）

A. 正如我们在前面所指出的那样，“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”，即第 16 篇 10 节这句话并不是指着大卫自身说的，同样，“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了”这一告白也并非仅局限于大卫个人的盼望。因为“我醒了的时候”指的是复活的盼望，正如圣经所说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”（帖前 4：16）

B. 首先，“基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”（林

前 15: 20) 此后, 相信并跟随主的人“求主耶稣接收我的灵魂!”(徒 7: 59), 即凡事交托倚靠主, 深信主必“将我们这卑贱的身体改变形状”(腓 3: 21), 且“深信那在你们心里动了善工的, 必成全这工, 直到耶稣基督的日子”(腓 1: 6), 在这样的盼望之中, 胜过苦难和试炼, 过得胜的生活。

C. 但是, 我们应当注意一点, 即“至于我, 我必在义中见你的面”(15 上) 这句话中所说的“在义中”。如果与第 7 节的“奇妙的慈爱”联系在一起的话, 可以得出一个结论, 这义指的并不是大卫自己的义, 而是因着基督的救赎被算为义, 即称义。

D. 在这样的脉络中, 我们来看一下, 本诗中出现了观看信徒的主的“眼睛”(2), 怀抱信徒的主的“翅膀”(8), 扶持信徒的主的“手”(14), 充满慈爱的主的“面”(15), 还有打倒敌人的主的“刀”(13)。神保护信徒“如同保护眼中的瞳人”(8)。这就是“世人”与“属神之人”盼望的不同所在。

⑦默想与应用

- A. 大卫无故受苦难所预表的基督的苦难。
- B. 大卫的敬虔和我个人的敬虔。
- C. 保护信徒的“主的”各部分。
- D. 不信之人所追求的今生的福分和信徒所盼望的来生的福分各是什么? 第 15 节是你的告白和最大的满足吗?

第 18 篇 1-28 节 颂赞施行拯救的神

钥节：19 节一 他又领我到宽阔之处，他救拔我，因他喜悦我。

第 18 篇第标题处写着“耶和华的仆人大卫的诗，交与伶长。当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话，说：”。这首诗在大卫事工的结论部分，即撒母耳记下第 22 章中也有所收录。从这样的脉络来看，我们说第 18 篇的内容是大卫一生的总结也并不过分。

在进入本文之前，我想先提醒大家，在观察大卫的诗时应当注意的三个方面。第一是大卫个人的立场，也就是大卫是在他当时所处的历史背景和当时所面临的实际状况中写下这些诗的，这一点我们应当时刻牢记。但是，如果仅停留在这里的话，那我们看到的不过是仪文，看不到属灵的意义。因为神拣选了大卫做基督的预表人物。

以赛亚先知预言说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”（赛 11：1）耶利米先知预言说：“耶和华说：‘日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔。’”（耶 23：5）神也曾借着以西结先知说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。”（结 37：24）已经死了数百年的大卫，神却说他要作“王”，做“牧人”，这是因为大卫是预表基督的人物。

主耶稣说大卫写诗是“被圣灵感动”（太 22：43）。五旬节降临的圣灵借着彼得的口说“大卫是先知”。大卫什么时候成了先知了？撒母耳遵神的吩咐用膏油膏立大卫之后，圣经说：“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。”（撒上 16：13）大卫为先知应当就是从那时候起。所以，他既“晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：……”（徒 2：30-31）

第 18 篇的总结论是“耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。”（50）“王，受膏者，后裔”最终指的都是基督。所以，在大卫的诗中，他自己的经历和在基督身上要成就的预言性话语是重叠在一起的，这一点一定

要记住。

第三个方面是，大卫的经历和在耶稣基督身上将要成就的事情要应用于跟随耶稣的信徒直接面对的环境。没有哪卷书能比诗篇更加给信徒带来安慰和激励。因为诗篇中所收录的多样经历在信徒信仰生活的现场会真实再现。从量上来看，我们把第 18 篇分成两部分。为了帮助大家理解，又把第一部分分为四个单元来观察。

第一单元（1-3）当受爱戴和赞美的耶和华

第二单元（4-6）死亡的绳索和死亡的网罗

第三单元（7-19）领我到宽阔之处的神

第四单元（20-28）显明慈爱和弯曲

第一单元（1-3）当受爱戴和赞美的耶和华

①本诗开篇第一句就是“耶和华我的力量啊，我爱你！”（1），即表明了对神的爱。

A. 接着在第 3 节又发出告白——“当赞美的耶和华”。所以，我把本单元的题目取作“当受爱戴和赞美的耶和华”。那么，当赞美耶和华什么呢？

B. 诗人说：“我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。”（3）赞美他是因为他施恩拯救。第 18 篇是“大卫感谢神的救恩所作的诗”（撒上 22 章的标题）。“拯救，救，救拔，救恩”等类似的词出现了 14 次之多。那么，是从谁的手中拯救呢？

C. “从仇敌手中”（3）。这里所说的“仇敌”，首先指的是标题中所说的“一切仇敌和扫罗”，但圣经所说的仇敌最终指的是撒但。扫罗与大卫为敌，也是因为“有恶魔……来扰乱他”（撒上 16: 14）。那么，感谢神的拯救的大卫告白神是什么样的神呢？换句话说就是，大卫说是怎样的一位神拯救和救拔了他呢？

②大卫说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”（2）

A. 这是对大卫一生中所经历神丰富拯救方法的描写。但是，我们不能停留在这里，透过“只有一位神；在神和人中间，只有一位中保”

（提前 2：5）的“中保”来看，我们应当明白，拯救我们的“岩石、山寨、我的救主、磐石、盾牌、拯救我的角、高台和我的神”就是以马内利的基督。

B. 第 132 篇说：“耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复，说：‘……我要叫大卫的角在那里发生。’”（132：11，17）施洗约翰的父亲祭司撒迦利亚引用这句经文称赞主，说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，（正如主藉着从创世以来，圣先知的口所说的话，）拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手。”（路 1：69-71）大卫所赞美的，归根结底也是这一拯救。

第二单元（4-6）死亡的绳索和死亡的网罗

③ 第二单元描述了得救之前的状态，说：“曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧；”（4）

A. “阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。”（5）像字面意思所说的那样，大卫真的经历了这些吗？这会是大卫用诗的形式描写“有人告诉扫罗说：‘大卫到了基伊拉。’扫罗说：‘他进了有门有闩的城，困闭在里头，这是神将他交在我手里了。’”（撒上 23：7）的情景。

B. 但是，“阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我”这一描写不是别的，正是主耶稣被杀后被死亡拘禁在坟墓里三天时间的情景。关于这一点，彼得见证说：“他既按着神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”（徒 2：23-24）

C. 使徒保罗也说过“因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。”（罗 6：9）“不再作他的主了”这句话表明死亡曾经在很短的时间里作过耶稣的主。主耶稣为什么会进入到这种境地呢？

D. 第一，因为“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”，也就是为了抓住掌死权的魔鬼，不入虎穴焉得虎子呢？第二，“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：14-15），也就是说是为了拯救在那里被死亡拘禁的我们。

④ “我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音，我在他面前的呼求入了他的耳中。”（6）

A. “以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神。”（出 2: 23）所以神用逾越节羔羊的血将他们拯救出来了。神叫以色列百姓从被掳这地巴比伦归回也是一样，圣经说：“我耶和华说过，也必成就。主耶和华如此说：……他们必为这事向我求问。”（结 36: 36-37）这就是被“死亡的绳索和死亡的网罗”拘禁的状态。

第三单元（7-19）领我到宽阔之处的神

⑤ “那时，因他发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。”（7）

A. 第三单元是拯救因被“死亡的绳索和死亡的网罗”捆绑而呼求之人的拯救战，诗人用诗的形式描写了神出动时的情况。“他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。他坐着基路伯飞行，他藉着风的翅膀快飞。”（9-10）

B. 就像放火炮一样，“耶和华也在天上打雷，至高者发出声音，便有冰雹火炭。他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。”（13-14）

⑥ 最终，“他的高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。”（16）拯救战以成功告终。

A. 诗人说“他的高天伸手抓住我”，从高天“伸手”，指的就是降临，这降临分两次完成，第一次是初临，第二次是为了迎接我们而来的再临。神第二次“伸手”的日子是他震怒的日子，“那时，因他发怒，地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼”（7）。

B. “他救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。我遭遇灾难的日子，他们来攻击我，但耶和华是我的倚靠。”（17-18）

⑦ “他又领我到宽阔之处，他救拔我，因他喜悦我。”（19）

A. “领我到宽阔之处”这句话表明他原来被死亡的绳索捆绑，被关在地下房屋里。约拿在大鱼肚子里呼求“我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。”（拿 2: 6）

B. 第 31 篇 8 节中也说到：“你未曾把我交在仇敌手里，你使我的脚站在宽阔之处。”也就是说神把我们的主耶稣从坟墓里引导到“宽阔之处”。弟兄们，走出坟墓的主怀中抱着我们，这一点盼望大家不要忘记。关于这一点，使徒保罗说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗 2：5-6）诗篇第 107 篇 14-16 节说：“他从黑暗中和死荫里领他们出来，折断他们的绑索。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他；因为他打破了铜门，砍断了铁闩。”

C. 耶和华的这一行动并不是只为拯救大卫一个人，而是为了拯救全人类的拯救战，正如圣经所说：“我又要叫你女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创 3：15）

D. 弟兄啊，你知道神为了拯救你动用了什么样的能力吗？圣经说：“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”如果这样你还没有真实感的话，圣经接着说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”（弗 1：19-20）也就是说神在我们身上动用了与叫基督从死里复活一样的能力。

E. 第 7 节说：“地就摇撼战抖；山的根基也震动摇撼。”这样的事情，第一次是发生在西乃山耶和華降臨的時候（出 19：16），第二次是发生在十字架事件中（太 27：51）。“但如今他应许说：‘再一次我不单要震动地，还要震动天。’”（来 12：26）基督“使天下垂，亲自降临”（9）的日子还会有这样的震动，为的是叫不被震动的永存。从这样的脉络来看，我们应当清楚地看出，“当耶和華救他（大卫）脱离一切仇敌和扫罗之手的日子”这一标题指的是属灵的大卫基督让撒但做他的脚凳的时候，即最终审判的时候。这就是“领我到宽阔之处”，即使我得自由。

第四单元（20-28）显明慈爱和弯曲

第四单元有两方面的意义，第一，在怎样的基准上才能成就救恩。第二，得救者应当成为什么样的人。首先我们来看一下在前面三个单

元中谈到的拯救，其方法是什么？

⑧ 这是明确表现出来了在以下几句经文中，即： i “因为我遵守了耶和华的道”， ii “未曾作恶离开我的神”（21）， iii “他的一切典章常在我面前”， iv “他的律例我也未曾丢弃”（22）。 v “我在他面前作了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。所以耶和华按我的公义，按我在他眼前手中的清洁偿还我。”（23-24） “遵守耶和华的道，不离开神，保守自己远离罪恶”，这样的人也就是持守了信心的人。

⑨ 接下来：“慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。”（25-26）

A. “慈爱的人，你以慈爱待他；乖僻的人，你以弯曲待他。”（25-26）这句话是什么意思？寻求“神的慈爱”，即怜悯的人，神就向他们施慈爱，但是“乖僻的人”，即背逆的人，神就以弯曲待他，即必有审判临到他。

B. 因此，后面给我们做出了解释说：“困苦百姓，你必拯救；高傲的眼目，你必使他降卑。你必点着我的灯；耶和华我的神必照明我的黑暗。”（27-28）“困苦百姓”指的就是神称为“慈爱的人、完全的人、清洁的人”的敬虔之人。关于这一点，启示录说：“圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。”（启 14：12）这就是得救的方法。

⑩ 默想与应用

- A. 谈一谈“当受爱戴和赞美的耶和华”（1-3）。
- B. 谈一谈“死亡的绳索”和“领我到宽阔之处”的神。
- C. 谈一谈慈爱和弯曲
- D. 因着基督的救赎，弟兄你也从死亡绳索的捆绑中被解救出来，得了自由。你对救恩有什么样的感恩？本处经文谈到了“慈爱的人、完全的人、清洁的人”，同时也谈到了“乖僻的人”。我们应当成为什么样的人呢？

第 18 篇 29-50 节 我的力量耶和华必使我得胜

钥节：31 节 一 除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？

如果说第 18 篇第一段（1-28）是对救恩的感恩，那么第二段（29-50）就是对得胜的感恩。神拯救我们的目的是希望我们在那美好的仗中得胜。第 39 节说主“使我能争战，你也使那起来攻击我的，都服在我以下。”但是，我们不能忽略一点，即最终的得胜是“女人的后裔要伤蛇的头”（创 3：15），这只有基督才能成就。

所以，用这种观点来分析，我们可以把本经文分为三个单元来默想。

第一单元（29-42）神是我的盾牌我的磐石

第二单元（43-45）福音传遍万邦

第三单元（46-50）神是我的磐石我的拯救

第一单元（29-42）神是我的盾牌我的磐石

第一单元的中心在于“至于神，他的道是完全的，耶和华的话是炼净的。凡投靠他的，他便作他们的盾牌。除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？”（30-31）这句话。

A. 从救赎史的脉络来看，完全的“神的道”和炼净的“神的话”指的是谁呢？除了耶稣基督之外，不可指别人。所以说“凡投靠他的（相信他的），他便作他们的盾牌，磐石”。这里发出了这样一个疑问——“除了我们的神，谁是磐石呢？”新约圣经对此做出了回答——“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4：12）

首先，我们来看一下神为我们所行的事。

①第 32 节说：“惟有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。”那么，神是用什么样的力量束“我的腰，使我行为完全”的呢？

A. “他使我的脚快如母鹿的蹄”，

B. “又使我在高处安稳。”（33）

C. “他教导我的手能以争战”，

D. “甚至我的膀臂能开铜弓。”（34）

这里说神使“我”的“脚、手、膀臂”都有力量。

② “你把你的救恩给我作盾牌”（35 上），

A. “你的右手扶持我”，

B. “你的温和使我为大。”（35 下）

C. “你使我脚下的地步宽阔，我的脚未曾滑跌。”（36）

这里说神把救恩的“盾牌”放在“我”手上，用他的“右手”扶着我，使我的脚“未曾滑跌”。我们应当特别注意的一点是，神的“温和”这一描写，表现了主“自己卑微，存心顺服，以至于死”（腓 2：8）的谦卑之态。

③ “因为你曾以力量束我的腰，使我能争战”（39 上），

A. “你也使那起来攻击我的，都服在我以下。”（39 下）

B. “你又使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人。”（40）在本单元中，“你使（你把）”这个强调句形出现了五次。这就是神我们的磐石为大卫所做的事情。那么，大卫有了这样的力量之后，是怎样得胜的呢？

④ “我藉着你冲入敌军”，

A. “藉着我的神跳过墙垣。”（29）

⑤ “我要追赶我的仇敌，并要追上他们；不将他们灭绝，我总不回归。”（37）

A. “我要打伤他们，使他们不能起来，他们必倒在我的脚下。”（38）

也就是说使他们做了自己的脚凳的意思。

⑥ “他们呼求，却无人拯救；就是呼求耶和华，他也不应允。”（41）

A. “我捣碎他们，如同风前的灰尘；倒出他们，如同街上的泥土。”

（42）这些话，首先指的是大卫的得胜，但是“我捣碎他们，如同风前的灰尘；倒出他们，如同街上的泥土”这句话，实际上却是对“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。”（2：8-9）这一预言成就在基督身上的展望。这一点在接下的经文中得到更明显的体现。

第二单元（43-45）福音传遍万邦

⑦ “你救我脱离百姓的争竞”（43 上），

A. “百姓的争竞”指的是反叛和背逆之人。并且神却“立我作列国的元首，我素不认识的民必侍奉我。”（43 下）关于这一点，诗 118 篇 22-23 节说：“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和华所作的，在我们眼中看为希奇。”

⑧ “他们一听见我的名声，就必顺从我；外邦人要投降我。”（44）

A. “名声”这个词指福音就像风一样吹遍了列邦。所以“我素不认识的民必侍奉我”（43），“外邦人要投降我”（44）。

B. 第 45 节说：“外邦人要衰残，战战兢兢地出他们的营寨。”关于这一点，以赛亚先知说：“万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。”（赛 60：3-4）这正是福音传遍万邦的景象。

第三单元（46-50）神是我的磐石我的拯救

第三单元是第 18 篇的总结论，也可以说是“感恩和赞美”（9），即对神的称颂。

⑨ 诗人说：“这位神，就是那为我伸冤……”（47 上）那么，为他做这一切的这位神究竟是怎样的一位神呢？

A. 第 46 节说：“耶和华是活神。愿我的磐石被人称颂，愿救我的神被人尊崇。”强调了这位神是我的磐石，是救我的神。这句经文把“磐石和拯救”结合在一起，又说“耶和华是活神”，盼望我们把这句话与“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。”（伯 19：25）这句约伯的告白联系在一起思想。

B. “这位神”“使众民服在我以下”（47 下）。

C. “你救我脱离仇敌，又把我举起，高过那些起来攻击我的；你救我脱离强暴的人。”（48）这表现了使降卑（温和）的主升高。

⑩ “耶和华啊，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名。”（49）

A. 使徒保罗引用此处经文见证说：“……并叫外邦人因他的怜悯荣耀神。如经上所记：‘因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。’”（罗 15：9）

⑩第 18 篇的结尾说：“耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。”（50）这一结论性的经文就好比解释第 18 篇的钥匙。

A. 在这里我们有必要再回顾一下前一段的内容。主耶稣说大卫是“被圣灵感动”（太 22：43）写了这首诗。五旬节降临的圣灵通过彼得的口说“大卫是先知”。如果大卫被圣灵感动写了这首诗（第 18 篇），并以“耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。”（50）这句经文为结论的话，那么这句经文中的内容怎么会只限于对大卫个人的描写呢？我们应当明白，这是将要成就在基督身上的预言。

B. 在启示录中，右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的主说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”（启 2：26-27）现在，因着基督的得胜，这一权柄赐给了教会，我们要铭记这一点。

⑪默想与应用

- A. “这位神”是怎样的一位神？
- B. “这位神”做了什么事情？
- C. 大卫得到了神所赐的力量后是怎样得胜的？
- D. 不是说主带着这一权柄升天，而是主将这一权柄委任给教会，现在，制伏列国的权柄已经赐给了弟兄你，盼望你成为带着这一确信能够得胜的战士。

第 19 篇 耶和华，我的磐石，我的救赎主

钥节：14 节一 耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。

第 19 篇通过自然启示——“诸天述说神的荣耀”（1）和特殊启示——“耶和华的律法全备，能苏醒人心”（7）使人知道自己是罪人——“谁能知道自己的错失呢？”（12）这就是第 19 篇的结构。并且，在结论处发出这样的告白“耶和华我的磐石，我的救赎主”（14），这表明了赐自然启示和特殊启示的神亲自成为救赎主以马内利。但是，有了认为无可推诿的自然启示和“全备、确定、正直”的特别启示，人为什么还是不认识“救赎主”，不迎接他呢？这一点很明确。因为人不明白自己是罪人，正如经文所说：“谁能知道自己的错失呢？”本篇将分为以下三个单元来分享，我想这样会有助于理解。

第一单元（1-6）自然启示的主人公

第二单元（7-11）特殊启示的主人公

第三单元（12-14）知道自己错失的人

第一单元（1-6）自然启示的主人公

第一单元所见证的自然启示的主人公，是“太阳”。“神在其间为太阳安设帐幕。”（4）但是，我们要注意的一点是，圣灵感动诗人写下这个并不是要我们去向太阳唱赞歌，而是以“自然启示的主人公”太阳为象征，要引导我们到第二单元中所讲的特殊启示的主人公基督那里。

① “诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”（1）

A. 这第一节经文揭示了启示（自然启示和特殊启示）的目的，即为了“述说神的荣耀”，传扬神的作为。关于这一点，第 8 篇说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。”

（1）新约圣经说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1：20）

B. 连天空中的日月星辰这些受造之物都在述说神的荣耀，传扬神的作为，这对我们这些“蒙神救赎，特作自己子民”（多 2：14）的人，特别是给领受神圣言的讲道者来说，真是一个很大的挑战。第一：我们的生活是述说神荣耀彰显神荣耀的生活呢？还是使“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎”（罗 2：24）呢？第二：特别是讲道者，你所讲的道是在述说神的荣耀、彰显神为了救赎我们通过他的儿子所做的事吗？

C. 保罗把福音定义为“隐藏神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3：9），他说：“但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。”神不是通过太阳，而是通过自己的儿子亲自彰显了他的荣耀。但是，人们知道这一大好的消息吗？所以保罗说自己是“为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。”（提后 1：10-11）保罗没有先说自己使徒的职分，而是把“传道的”这份份入在了前面。在接下来的经文中，我们能更清楚地看到宣讲神话语，即传道的工作有多么重要。

D. “这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识，无言无语，也无声音可听。”（2-3）天上的日月星辰没有“言语”，也“无声音可听”。但是它们也“述说和传扬神的荣耀”。神将语言赐给了人类。但是人类却没有用这语言来述说和传扬“神的荣耀”，恰恰相反，“他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒。”（罗 3：13-14）神已将因圣灵感动而记下的圣经赐给了讲道者，难道不应当“述说和传扬神的荣耀”吗？

② 那么，要在多宽的范围内传扬，要传扬到哪里为止呢？圣经说：“他的量带通遍天下，他的言语传到地极。”（4 上）

A. “奉召为使徒，特派传神的福音”（罗 1：1）的使徒保罗，引用这句经文见证说：“但我说，人没有听见吗？诚然听见了。‘他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。’”（罗 10：18）这并不是他的思想的飞跃，因为是圣灵叫他这样见证的。

B. 第 4 节下半节说：“神在其间为太阳安设帐幕。”之所以这样说，是为了通过自然启示的主人公太阳，引导我们到特殊启示的主人公基督那里。这一点让我们想到了约瑟梦中“梦见太阳、月亮与十一个星

向我下拜”（创 37：9）的意义。因为“太阳、月亮和星星”象征了一个家庭的“父亲、母亲和孩子们”，而这一象征让我们看到了神的家由“基督、教会和信徒”组成的样子。

③接下来，本处经文更进一步说：“太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。”（5）

A. 看到太阳，联想到了从洞房里出来的“新郎”，想到了驰骋杀场的“勇士”，大卫之所以能有这样的洞察力，因为神赐给他“智慧和启示的灵”（弗 1：17）。这样，意思就更加明确了，基督的样子更加明显了。

B. 因为启示录第 19 章说：“羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”（7）把主基督描写为“新郎”。接下来又说：“有一匹白马，骑在上面的称为诚信真实，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们。”（启 19：11，15）把基督描写得犹如“勇士欢然奔路”一样。这样说来，跟随他的信徒既是羔羊的新妇，同时又是“在天上……骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他”（启 19：14）的众军。

C. 第 6 节说：“它从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得它的热气。”地球上的生物中，没有一样是没有“太阳”光和“热气”可以存活的。诗人在这里通过这句经文想说的是，“向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”（玛 4：2）也就是说救恩只有通过耶稣基督才能成为可能。是的，基督“是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1：9）。

D. 所以，他统治的领域“从天这边出来，绕到天那边”。这也是我们的禾场，正如主耶稣所说的那样——“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去使万民作我的门徒。”（太 28：18-19）“从今时直到永远，从日出之地到日落之处，耶和華的名是应当赞美的。”（诗 113：2-3）这也是我们的使命。

第二单元（7-11）特殊启示的主人公

有的学者说第一单元（1-6）由对自然界的歌颂突然转到了“耶和華的律法”（7），前后不谐调，所以他们认为后一部分是后代人后

加上去的。其实不是这样的。有这样的想法，是因为忘记了第一单元的中心是“述说和传扬神的荣耀”（1，2）而产生的误解。现在，大卫并不是在歌颂自然界，而是在通过自然启示见证“神的荣耀”。并且见证和彰显耶和华的荣耀，将荣耀归给他的那位是基督耶稣。所以第一单元和第二单元不是不谐调，而是谐调到了令人惊叹的程度。

④第7节说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。”

A. 接着又说：“耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。”（8）第7-9节反复强调的“耶和华的律法、耶和华的法度”（7）、“耶和华的训词、耶和华的命令”（8）、“耶和華的道理、耶和華的典章”（9）指的都是特殊启示，即“神的道”（圣经）。如果用图表将其整理出来的话，如下图所示：

耶和华的律法	全备	能苏醒人心
耶和華的法度	确定	能使愚人有智慧
耶和華的训词	正直	能快活人的心
耶和華的命令	清洁	能明亮人的眼目
耶和華的道理	洁净	存到永远
耶和華的典章	真实	全然公义

B. 那么，神为什么要赐下这样的特殊启示呢？因为虽然自然启示彰显了神的“永能和神性”（罗 1：20），但是无法让人明白第三单元中所说的使人从“过犯和罪恶”中得救的“真理的道，就是那叫你们得救的福音”（弗 1：13）。因此，说到与创造有关事实的时候，用的称呼是“神”（1，4），但是在谈到与拯救有关的事实时，用的称呼却是“耶和華我的磐石，我的救贖主”（14），一连七次呼叫耶和華。

C. 第一句话就说“能苏醒人心”（7上）。也就是说使死在过犯和罪恶中的人重新活过来。关于这一点，第23章3节说：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”那么，耶和華的话怎么能“能苏醒人心、能使愚人有智慧、能快活人的心、能明亮人的眼目、存到永远、全然公义”呢？

D. 要想回答这个问题，就要知道特殊启示的主人公是谁，也就是要知道圣经所见证的是谁。主耶稣说：“你们查考圣经，因你们以为

内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约 5：39）也就是说，不是圣经赐给我们永生，而是永生在圣经所见证的基督里。第 4 节说：“神在其间为太阳安设帐幕。”也就是说，神为了我们“道成肉身，住在我们中间”，即在我们中间支搭帐幕。所以说耶和华的……“完备、确定、正直、清洁、洁净、真实”。

⑤ 因此第 10 节说神的话“都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”

A. 把第二单元精致性地表现出来的是诗篇第 119 篇。由 176 节组成的这首诗全部都是对神道的礼赞。其中有经文说：“你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！所以我爱你的命令胜于金子，更胜于精金。”（119：103，127）本处经文说：“况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。”（11）而第 119 篇中说：“我所以如此，是因我守你的训词。”（119：56）第一单元的主人公“太阳”成为了训蒙的师傅，引领我们到了特殊启示的主人公基督那里。太阳的热气所发的“光线有医治之能”，能使我们被福音的真光照到。

第三单元（12-14）知道自己错失的人

可以说，第三单元是应用部分。

⑥ 第 12 节上半节提出了一个问题——“谁能知道自己的错失呢？”

A. “知道自己的罪”不知一件多么难的事情！在查考圣经的时候，会发现明明已经出错了，但却全然不知。为什么耶路撒冷一定要被巴比伦灭掉？因为他们不知罪。所以，耶利米先知说：“在基列岂没有乳香呢？在那里岂没有医生呢？我百姓为何不得痊愈呢？”（耶 8：22）这是在叹息他们因为不知罪自找毁灭。

B. 为什么会有很多的灵魂走向灭亡呢？因为不知道自己是罪人。人们想看到新年的太阳升起，看正月十五的圆月，却不承认神的存在。所以主耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。”（太 9：12，13）

⑦ 大卫知道了这一点，所以他向神祈求——“愿你赦免我隐而未现的过错。求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪。”（12 下-13 上）

A. 罪的形式有两种，第一就是“隐而未现的过错”。这是人在不知

不觉中犯的罪。之所以称之为“隐而未现的过错”，是因为犯了罪还不知道自己犯了罪。但是，神知道。所以诗人在第 139 篇中说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念。”（139：23）好像要做全面检查一样，把自己放在神面前。

B. 那么，怎么能知道这“隐而未现的过错”呢？通过“我以前没有律法，是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了。”（罗 7：9）这句中所说的“诫命”。“诫命来到”意味着像保罗在大马色路上被比太阳还强的光照射时一样的圣灵光照。以前他自负地称自己为“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3：6），也就是以为自己“是活着的”，但是当他“隐而未现的过错”在光天化日之下一显露出来，“罪又活了，我就死了”。对此保罗说：“因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。”（罗 7：11）也就是说连他自己也被罪欺骗了。

C. 第二单元讲的是“任意妄为的罪”，也就是明明知道是罪，还故意去犯罪。换句话说就是习惯性犯罪。大卫求神“不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。”（13 下）这时所说的“辖制”和“免犯”二词是对照的，如果被罪“辖制”，就成了罪的“奴仆”。得救就是指从“罪的辖制”之下解脱出来，得自由。对此，使徒保罗说：“感谢神！因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆。”（罗 6：17-18）

⑧所以，便得出一个结论——“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。”（14）即“我的救赎主”。

A. 从字面意思来看，可以说我的救赎主指的是“耶和华”。但是，“耶和华”作为一个与约和拯救有关的称呼，道成了肉身，来到地上以马内利，借此成为了“我的磐石，我的救赎主”。第 19 篇提醒我们内心深处的默想是什么呢？难道不应当是看着天空中的太阳，远远地仰望“必有公义的日头出现，其光线有医治之能”（玛 4：2）这句经文中所预言的救赎主基督吗？

⑨默想与应用

A. 本篇是如何描写自然启示的主人公太阳的？

- B. 特殊启示的必要性及其主人公的工作各是什么？
- C. 通过第一单元和第二单元，我们首先要明白的一点是什么？
- D. 如果说诸天都述说着神的荣耀，那么通过圣经应当更多地传扬神的荣耀，作为得救的信徒，我们更更应当过宣扬神荣耀的生活，难道不是吗？

第 20 篇 为耶和華的戰爭出戰的王

钥节：7 节一 有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和華我們神的名。

第 20 篇开头便提到了“遭难的日子”（1 上）。这“患难”首先可以说是大卫当时所遭受的某敌人的侵略，但是对于新约的信徒来说，在这个世上过着客旅和寄居生活的时候就是遭难的日子。对于神的百姓来说，今生就是要打那美好的仗的“遭难的日子”。从这样的脉络来看，第 20 篇让我们联想到了，国家遇到危机，大卫王为出战来到圣所献燔祭时，与为了他祷告的百姓见面，互相对话的场面。

我们将本篇分为以下三个单元来分享。

第一单元（1-5）百姓为出战的王祷告

第二单元（6）王对百姓的祷告的回应

第三单元（7-9）王和百姓的信仰告白

第一单元（1-5）百姓为出战的王祷告

①百姓对王说：“愿耶和華在你遭难的日子应允你，”

A. “愿名为雅各神的高举你。”（1）

B. “愿他从圣所救助你，”

C. “从锡安坚固你。”（2）

D. “记念你的一切供献，”

E. “悦纳你的燔祭。（细拉）”（3）百姓在倚靠大卫之前，首先他们相信和倚靠神。所以，第 1-3 节的内容，首先是对王与神维持正确关系的祈愿。这一点很重要。优先于自己所做事情的是，我自己是否蒙神悦纳的这个问题。圣经说：“耶和華看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”（创 4：4-5）这里并没有先提到祭物，而是先提到了献祭的人。

F. 所以百姓说：“愿他……悦纳你的燔祭。”这指的是王出战之前再次表明决心献身于神所献的燔祭。在与非利士人开战之前，撒母耳也“把一只吃奶的羊羔献与耶和華作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶

和华。耶和華就應允他。”（撒下 7：9）在此，我們不能忘記的一點是，無論新約時代還是舊約時代，所有神的百姓所獻的燔祭，即獻身，都因著基督一次獻上為我們代贖才有意義。

②之後，百姓又說：“將你心所願的賜給你，成就你的一切籌算。”（4）也就是祈盼王的心願成就。

③接著又說：“我們要因你的救恩夸勝。”

A. 也就是說，當聽到王得勝歸來的消息時，我們要高唱“哈利路亞（夸勝）”，“要奉我們神的名豎立旌旗”。“豎立旌旗”說的就是“我們要因你的救恩夸勝”，即宣告勝利消息的旗幟。摩西在與亞瑪力人爭戰得勝後，他“築了一座壇，起名叫耶和華尼西（就是“耶和華是我旌旗”的意思）。”（出 17：15）第 60 篇 4 節說：“你把旌旗賜給敬畏你的人，可以為真理揚起來。（細拉）”

B. 但是宣告得勝的“旌旗”將在基督身上成就，正如經文所說：“到那日，耶西的根立作萬民的大旗（招聚萬民的大旗），外邦人必尋求他，他安息之所大有榮耀。”（賽 11：10）保羅在各處傳福音，正相當於把宣告勝利的大旗插在了那里。但是聖經說：“你的敵人”，即主的敵人，“在你（主）會中吼叫，他們豎了自己的旗為記號。”（74：4）

C. 所以百姓禱告說：“願耶和華成就你一切所求的。”（5）這樣的禱告對新約的信徒也是很重要的。保羅寫給教會的每封信中都囑托他們為他禱告。例如在以弗所書中說：“也為我祈求，使我得着口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘。”（弗 6：19）在哥林多後書中說：“你們以祈禱幫助我們，好叫許多人為我們謝恩，就是為我們因許多人所得的恩。”（林後 1：11）

D. 並且，啟示錄中說：“弟兄勝過它，是因羔羊的血（福音）和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。”（啟 12：11）表明了得勝是靠著傳福音達成的。這就是王出戰前，百姓為他的禱告。

第二单元（6）王对百姓的祷告的回应

④王说：“现在我知道耶和华救护他的受膏者。”（6）

A. 第二单元只不过是一节经文，但是却有着十分重要的意义。这句经文提到了“他的受膏者”。这里所说的受膏者，首先指的是大卫王，最终指的却是第2章2节所说的基督。我们现在打的是一场我们的王基督（受膏者）已经得胜了的战争。

B. 这句里还提到了“他的”。就像没有人没有父母一样，没有一个人是没有归属的。从属灵的角度来讲，在这个地球上，只有两个阵营。

C. 在主耶稣大祭司性的祷告中，他说：“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。”（约17：6）

D. 关于这一点，使徒约翰也说过：“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的。”（约一2：19）

E. 第6节下半节说：“必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。”这里说“用右手的能力救护他”，第77篇10节说拯救的日子是“至高者显出右手之年代”。并且“我知道”是说我确信的意思。这就是王对百姓为了所发祷告的回应。

第三单元（7-9）王和百姓的信仰告白

⑤第三单元是结论部分，也是信仰告白的内容——“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。”（7）第33篇16-17节说：“君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救；靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。”

A. 他们的信仰在“耶和华我们神”这一称呼中也体现出来了。因为“耶和华”是与神必定成就他所应许的救恩有关的称呼。这首诗虽然很短，但是“耶和华”这个称呼就出现了5次（1，5，6，7，9）。

B. 他们宣告说：“但我们要提到耶和华我们神的名。”（7下）这句话很重要，可以说达到了第20篇的高潮。这说的不仅仅是靠着耶和华的名得胜的意思，更重要的是说，得胜的目的是为了将荣耀归给耶和华我们神的名。我们所做的大大小小的事情，可能使神的名得荣耀，

也可能使神的名受到亵渎。这一点我们一定要记住。

C. 大卫对歌利亚说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，使这众人知道耶和華使人得胜，不是用刀用枪。”（撒上 17：45，47）这样的時候，神不可能不为自己的圣名争战。

⑥ 第 8 节说：“他们都屈身仆倒；我们却起来，立得正直。”正如经文所说的那样，巨人歌利亚屈身仆倒，而大卫却立得正直。

A. 以“遭难的日子”开头的第 20 篇，结尾处说：“求耶和華施行拯救；我们呼求的时候，愿王应允我们。”（9）第 20 篇也是大卫王的诗。但是，大卫和百姓都相信拯救自己的王在天上。

B. 圣灵通过“受膏者”（6）大卫为征服敌人出战这一事件，将我们引向了要征服撒但的基督那里。“他们都屈身仆倒；我们却起来，立得正直”（8）这节经文所描写的正是末日的情景。被誉为弥赛亚预言的第 110 篇说：“耶和華对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”（1）

C. 从这一脉络来看，第 20 篇与“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上”这一新约信徒的恳求一脉相通。“我耶和華说过，也必成就。主耶和華如此说……他们必为这事向我求问，我要给他们成就。”（结 36：36-37）

⑦ 默想与应用

- A. 百姓在向神祈求什么？
- B. 王回应时如何表现他的确信？
- C. 王和百姓同心的祷告是什么？
- D. 我们也应当记住神赐给我们主的圣名，在凡事上夸耀耶和華神的名。

第 21 篇 得胜后头戴冠冕的王

钥节：3 节一 你以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。

第 21 篇与第 20 篇是成双成对的一组诗。第 20 篇是迎战敌人之前所吟诵的诗，而第 21 篇是得胜后凯旋归来时所写的诗。在第 20 篇，记录了百姓为出战的王祷告的情景（1-5），第 21 篇记录了百姓因神“把精金的冠冕戴在他头上”（3）使王得胜而欢喜快乐的场面。那么，得胜的原动力在哪里呢？我们将本篇分为三个单元来分享。

第一单元（1-6）高举使王得胜的神

第二单元（7-12）为最终得胜而祈祷和祝愿

第三单元（13）对主的能力和大能的称颂

第一单元（1-6）高举使王得胜的神

第一单元是向使王得胜，且高举王的神感恩的内容。

① “耶和華啊，王必因你的能力歡喜；因你的救恩，他的快樂何其大！”（1）

A. 在这里我们不当忽视的是“因”这个连词，一切的恩典和能力都是通过这个“因”来供给的。本处说王“因你的能力欢喜，因你的救恩，他的快乐何其大！”（1）

B. “他心里所愿的，你已经赐给他；他嘴唇所求的，你未尝不应允。（细拉）”（2）在第 20 章 4 节，百姓为王祈祷说：“将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。”而这里却说：“他心里所愿的，他嘴唇所求的，你未尝不应允。”也就是说神已经做出了回应。

② “你以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。”（3）

A. “把精金的冠冕戴在他头上”这句话说明他是凯旋归来的将军。但是，如果我们在已经显明的新约的光照下来看这段凯旋归来的描写的话，就不难明白，这正是对战胜掌死权的撒但，复活升天，从神那里得荣耀的基督的见证。

i “他向你求寿，你便赐给他，就是日子长久，直到永远。”（4）

ii “他因你的救恩大有荣耀，”

iii “你又将尊荣威严加在他身上。”(5)

这两句经文所表现的，正是“惟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。”(来 2: 9) 这句经文所描写的基督的升高。关于这一点，腓利比书说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。”(腓 2: 9-10)

B. 因此，第一单元以“你使他有洪福，直到永远，又使他在你面前欢喜快乐”(6) 这句经文结束了。这就是“高举使王得胜的神”。

第二单元(7-12) 为最终得胜而祈祷和祝愿

第二单元是祈求和祝愿最终胜利的内容。因为不是因着大卫的胜利，宣告“女人的后裔要伤你的头”(创 3: 15) 的这一属灵的战斗就此便结束了。因此，第二单元的每一节经文用的都是“你要……或你必……”这一将来时态，我们一定要注意这一点。

③第 7 节说：“王倚靠耶和華，因至高者的慈愛必不搖動。”

A. 这里所说的“王”首先指的是大卫，但是他也只不过是基督的预表罢了。并且，基督死后复活升天，神的国并没有因此完全恢复。所以第 8 节说：“你的手要搜出你的一切仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人。”也就是说这才是最后的胜利。

④第 9 节说：“你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和華要在他的震怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽了。”

A. 在这里我们要注意的一点是，这里同时提到了“你发怒”和“耶和華的震怒”。当主耶稣以审判主的身份再来时，这话语才能成就。被誉为弥赛亚预言的诗篇 110 篇中说：“耶和華对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。在你右边的主，当他发怒的日子必打伤列王。”(110: 1, 5)

B. “你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔。”这一预言与“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头”(创 3: 15) 这一原福音是相对应的，这一预言将完全成就于最后审判的时候。

⑤第 11 节说：“因为他们有意加害于你，他们想出计谋，却不能作

成。”

A. 盼望大家留意一下这句话——“他们想出计谋，却不能作成。”圣经历史就是撒但千方百计地阻止“女人的后裔”出生的计谋的延续。但是神通过先知以赛亚说：“任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。因为神与我们同在。”（赛 8：10）相反，“万军之耶和华起誓说：“我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立。”（赛 14：24）

B. “你必使他们转背逃跑，向他们的脸搭箭在弦。”（12）意思是说神必赐最终的胜利。这就是“为最终得胜而祈祷和祝愿”。

第三单元（13）对主的能力和大的称颂

第三单元虽然只有一节经文，但是因其包含着重要的意义，所以一个单元来分出来了。

⑥“耶和华啊，愿你因自己的能力显为至高。这样，我们就唱诗歌颂你的大能。”（13）

A. 第 20 篇结尾处说：“求耶和华施行拯救；我们呼求的时候，愿王应允我们。”（20：9）第 21 篇结尾将荣耀和颂赞归给神，为这一祈求做出了回应——“耶和华啊，愿你因自己的能力显为至高。这样，我们就唱诗歌颂你的大能。”但是，启示录中说：“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。’”（启 7：9-10）完全的颂赞要到那时才能成就。

B. 第 20-21 篇对于新约信徒来说也有很重要的意义。因为我们打的是一场基督已经得胜了的战争。主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16：33）

C. 这样说来，“把精金的冠冕戴在他头上”（3）这句话中所说的精金冠冕也一样会戴在所有打那美好之仗之人的头上，正如新约经文所说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的

人。”（提后 4：7-8）

⑦默想与应用

- A. 第一单元是对什么的感谢？
- B. 第二单元的时态，及其意义各是什么？
- C. 第 13 节中出现的结论性的意义是什么？
- D. 你相信吗？主的复活就是我的复活，主的升天就是我的升天，主的荣耀就是我的荣耀，主的得胜就是我的得胜。相信这一点的人就可以坦然无惧。并且，盼望我们“因你（主）的能力；因你（主）的救恩”（1），竭力地打这场我们理应担当的美好的仗！

第 22 篇 我们应当传扬和赞美的事

钥节 22 节：我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。

第 22 篇与以赛亚书第 53 章都是旧约中出现的加略山场面。神以大卫所面临的某一苦难为预表，借大卫的口预言了基督将要受的苦难（1-21）和将要得的荣耀（22-31）。死在十字架上和复活后得荣耀，这在基督生平中形成了极大的对照，同样，第 22 篇前半部分和后半部分也截然不同，且互相对照。如果说前半部分是黑暗支配下的晚上，那么后半部分就是灿烂的太阳升起的早晨。本篇的中心在于“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你”这句中的“传和赞美”。要传什么呢？为什么要赞美呢？

第一单元（1-21 上）他们扎了我的手、我的脚

第二单元（21 下-26）要赞美他！要荣耀他！

第三单元（27-31）甚至影响到外邦人的丰盛恩典

第一单元（1-21 上）他们扎了我的手、我的脚

第一单元淋漓尽致地描写了“一人”遭神离弃，被钉在十字架上的场面。从这一点来讲，我要就诗篇的记录目的来说一句。主耶稣说过“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24：44）这样说来，诗篇也在见证基督，这是很明显的，但是有一点我们应当明确，那就是我们不能认为诗篇中也多少有一些对基督的见证。换句话说，我们不能认为对基督的见证就像撒在米饭中的红豆一样。因为这样没有把主耶稣看作圣经的主人公，而是客串演员了。主耶稣说：“给我作见证的就是这经。”（约 5：39）这话明确说明了旧约圣经的中心主题就是见证基督。

诗篇的主要作者是大卫，新约圣经指着他说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上。”（徒 2：30）也就是说他见证了基督。在这样的脉络中，诗篇大部分都是受苦时记录下来内容。因此，整篇都出现了“敌人、仇敌”等。这说明了什么呢？这说明圣灵以大卫为预表，预言了基督的受难。只有

不过这见证有直接见证、间接见证或暗示性见证之分罢了，其中心主题都是基督，这一点我们一定要明确。

① 第一单元讲述了“一人”无故被挂在木头刑具上处以死刑的场面。所以他发出了呼诉——“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？”（1）

A. 这一预言在耶稣身上应验了，他喊到：“以利，以利！拉马撒巴各大尼？”就是说：“我的神，我的神！为什么离弃我？”（太 27：46）紧接着第 2 节又再次发出呼诉——“我的神啊，我白日呼求，你不应允；夜间呼求，并不住声。”

② 但是，在第 3 节却发出这样的告白——“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”

A. 在这样的情况下，还能说“你（神）是圣洁的”，这表明自己所受的苦难中有着“神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12：2）。与第 22 篇一起被誉为双璧的以赛亚书第 53 章中说：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”（赛 53：10）

B. 接下来，诗人列举神“解救”列祖、“不使他们羞愧”的作为，以此来证明神是圣洁的，他说：“我们的祖宗倚靠你。他们倚靠你，你便解救他们。他们哀求你，便蒙解救；他们倚靠你，就不羞愧。”（4-5）

C. 第 77 篇的作者也陷入过深深的疑惑当中，说：“难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？”（诗 77：7-8）但是他仍旧信赖拯救他列祖的神，说：“我要提说耶和华所行的，我要记念你古时的奇事；我也要思想你的经营，默念你的作为。神啊，你的作为是洁净的，有何神大如神呢？”（诗 77：11-13）

③第 6-18 节的描写太过生动逼真了，就像亲眼目睹了主的十字架事件之人所记录的一样。第 6 节说：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。”这句话预言了主将像“虫”一样，被人蔑视和虐待。

A. “凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说：‘他把自己交托耶

和华，耶和華可以救他吧！耶和華既喜悅他，可以搭救他吧！”（7-8）這一描寫讓我們看到了嘲諷基督之人的丑態——“從那里經過的人訛笑他，搖著頭，說：40 “你這拆毀聖殿，三日又建造起來的，可以救自己吧！你如果是神的兒子，就從十字架上下來吧！”（太 27：39-40）

B. 第 9-10 節說：“但你是叫我出母腹的，我在母懷里，你就使我有倚靠的心；我自出母胎就被交在你手里，從我母親生我，你就是我的神。”正像有人指出的那樣，本處經文中只提到了“母親”，並沒有提到父親。我們是“在罪孽里生的”（詩 51：5），但是，主耶穌“從我母親生我”時就是神的兒子。

C. 第 12-13 節說：“求你不要遠離我，因為急難臨近了，沒有人幫助我。有許多公牛圍繞我，巴珊大力的公牛四面困住我。”被描寫為“犬類、許多公牛、抓撕吼叫的獅子”等的敵人圍困著他。

D. 接下來又說：“我如水被倒出來，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化。我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。”（14-15 上）這表明了主被掛在十字架上，血水流盡後那瘦弱可憐的樣子。而“你將我安置在死地的尘土中”（15 下）這一句則表現了主死後被埋在墳墓里的情景。

④最終，“犬類圍著我，惡黨環繞我；他們扎了我的手、我的脚。”（16）

A. “我的骨头，我都能数过，他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”（17-18）這表現了軍兵在十字架下面“彼此說：“我們不要撕開，只要拈阄，看誰得著。”（約 19：24）的情景。

B. 第 19-21 節上說：“耶和華啊，求你不要遠離我；我的救主啊，求你快來幫助我！求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类（“生命”原文作“独一者”），救我脱离狮子的口。”這裡所說的“生命”原文作“独一者”，但這“独一者”指的是什麼呢？準確地說指的是“灵魂”。

C. 主耶穌在十字架上高聲喊著說：“父啊，我將我的灵魂交在你手里！”（路 23：46）說完就斷氣了。並非像輪胎爆了還有備胎可以拿來換一樣，灵魂只有一個，是獨一的。所以，如果失去了灵魂，就算得到了全世界，又有什麼用呢？把第一單元放在救贖史這一脈絡中來

看，可以说这正是“你（撒但）要伤他的脚跟”（创 3：15）这一宣告的成就。

第二单元（21 下-26）要赞美他！要荣耀他！

在第二单元，第一单元所描写的暗淡的形势发生了巨大的逆转，呼诉和悲叹的声音成为了“赞美神”（22，23，25，26）和“荣耀神”（23）的声音，不断地扩散。

⑤在第一单元，开始便呼诉——“为什么离弃我？不听我唉哼的言语？”（1）而第二单元开始却说：“你已经应允我，使我脱离野牛的角色。”（21 下）

A. 所以第 22 节说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”我已经把第 22 节这节经文定为钥节，新约中也引用了这句经文——“说：‘我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。’”（来 2：12）仅从这一点来看，也能推测出这句话中所包含的意义有多么重要。所以，从这一点来看，我们应当明确知道，我们应当传扬什么，为什么要“赞美”。

B. 使徒保罗所见证的基督，不是传讲教训，施行神迹奇事的基督，而是“被钉十字架的基督”，他说：“犹太人是求神迹，希腊人是求智慧；我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。”（林前 1：22-24）因为神迹奇事和教训等等，这些都不能给人类带来拯救，唯有基督的代赎之死才能给人类带来拯救。

C. 我们来看一下保罗有多么大力地强调了这一点。他说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架（加 6：14），基督差遣我……并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空（林前 1：17），因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能（林前 1：18），我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架（林前 2：2）。”然而，今天传人民运动家耶稣、医病救人的耶稣和赐祝福的耶稣的人很多，可传“恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚”（16），即传被钉在十字架上的耶稣的人却很少。

⑥ 在十字架上被钉死，这并不是结束。因为第 23 节说：“你们敬畏耶和华的人要赞美他！雅各的后裔都要荣耀他！以色列的后裔都要惧怕他！”也就是在催促我们“赞美神，荣耀神”。

A. 要传扬什么？为什么要赞美呢？因为基督从死人中复活了，成为了睡了之人初熟的果子。如果神的儿子基督死后被埋葬了就是结束的话，那也就不会要我们这样赞美神荣耀神了。

B. 引用本处经文的希伯来书第 2 章也没有把笔锋停在十字架的受难这里，而是一直写到了以荣耀尊贵为冠冕，即复活和升高——“惟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。”（来 2：9）此后引用本处经文说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。”（来 2：12）即传扬基督不仅死了，而且复活了，并因此发出赞美。

C. 在被誉为复活之章的哥林多前书第 15 章，说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。”（林前 15：14，17-18）

D. 所以罗马书中说：“论到他儿子我主耶稣基督……按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”（罗 1：3-4）这就是我们应当“赞美神”的理由。圣经说：“耶稣被交给人们，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”（罗 4：25）

E. 现在，我们应当传扬的福音和我们应当赞美的题目各是什么，都清楚了吧！大卫说：“应当歌颂居锡安的耶和华，将他所行的传扬在众民中（9：11）。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话（51：15）。”又在第 40 章 9 节说：“我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华啊，这是你所知道的。”哪怕有一万张口，也要传扬和赞美神拯救的恩典。

⑦ “因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。”（24）

A. 这说明基督身上的逆转在信徒身上也可以应用。关于这一点，新约圣经希伯来书说：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”（来 2：18）第 30 篇 5 节说：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢

呼。”

B. 第 25 节说：“我在大会中赞美你的话是从你而来的；我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。”“我赞美你的话是从你而来的”这句话很重要。拯救的作为完全是神的恩典，正如经文所说的那样，“一切都是出于神”（林后 5：18）。保罗说：“谁是先给了他，使他后来偿还呢？”（罗 11：35）也就是在反问——有没有人对神说，我既先向你这样做了，你也要照样向我这样做？

C. 所以第 26 节说：“谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远活着。”“谦卑的人、寻求耶和华的人”指的是敬畏耶和华的人。这样的人“必吃得饱足”，即因丰盛的恩典而满足，且要“赞美神，心永远活着”。所以说“要赞美他（神）！要荣耀他（神）！”

第三单元（27-31）甚至影响到外邦人的丰盛恩典

⑧ “地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。”（27）

A. “地的四极，列国的万族”说明了基督的恩典要影响到外邦。何西阿先知说：“从前在什么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来在那里必对他们说：‘你们是永生神的儿子。’”（何 1：10）神也曾通过玛拉基先知说：“万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。”（玛 1：11）所以，“地的四极归顺，敬拜”（27）。

B. 第 28-29 节说：“因为国权是耶和华的，他是管理万国的。地上一切丰肥的人必吃喝而敬拜；凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。”这里云集了“丰肥的人”和“下到尘土中”，这说明众人都要蒙恩，没有贫富贵贱之分。

⑨ “他必有后裔侍奉他，主所行的事必传与后代”（30），这句经文是说子子孙孙要侍奉主，遍传拯救的恩典。

A. 关于这一点，诗篇第 78 篇 5-7 节说：“是他吩咐我们祖宗要传给子孙的，使将要生的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，惟要守他的命令。”

B. 所以第 31 节说：“他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这

事是他所行的。”这里出现了“公义”一词，对于神来说“公义”和“称义”并不是各自单独存在的。什么时候，神都是公义的。神的“公义”，对于替我们被定罪的基督来说显为公义，但是通过代赎临到我们身上时，却显为称义，使我们得救。换句话说就是，神让自己的儿子替我们受审判，这样才能算我们为义，使我们得救。第 22 篇在结尾处，吩咐要对将要生的百姓，说明“这事是他所行的”。这就是“影响到外邦人的丰盛恩典”。

⑩默想与应用

- A. 第一单元中出现的基督的受难。
- B. 第二单元中所说的赞美神荣耀神的理由是什么？
- C. 这一拯救的福音将被传到“地极和列邦”。
- D. 神预先为我们显明了，后来又成就了，即便这样仍旧不信的理由在哪里？可以这样说：第一，是因为我们没有传。第二，是因为讲道者没有按照圣经记录的目的使用圣经。如果口里说相信神所成就的福音，却不发出赞美，不去传扬，那么，这信就是死的。

第 23 篇 引导我们回永远的家的好牧人

钥节：1 节一 耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。

诗篇第 23 篇把神与信徒的关系比作了“牧人和羊”的关系。这里所说的“牧人”首先指耶和华神。但是，我们不能仅停留在这里。因为神曾作为好牧人以马内利。这一点，神通过先知们多次预言过，例如，曾借先知以西结说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。”（结 34：23）主耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”（约 10：11）证明这一预言已经成就了。

但是，在第 23 篇，基督被启示为“好牧人”，在第 22 篇中被启示为羊“舍命”的苦难的仆人。因此，在观察第 23 篇时，我们可以发现，全部都是牧人为羊做的事。也就是说，他就是“引导我们回永远的家的好牧人”。牧人是羊的“引导者，供应者和保护者”。

第一单元（1-3）青草地和可安歇的水边

第二单元（4-5）死荫的幽谷和主的杖

第三单元（6）我要住在耶和华的殿中，直到永远

第一单元（1-3）青草地和可安歇的水边

①第 1 节说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”可以说这句话是整个第 23 篇的命题，概括了整篇的内容。

A. “牧人”对于羊来说，是“引导者、供应者和保护者”。这一点，在本篇虽然是用比喻表现出来的，但是真正的牧人基督却已经实际成就了这一点。“我必不至缺乏”这句话要表达的不是肉体的富足，而是对神完全的信靠。圣经说：“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”（林后 6：10）这就是“不至缺乏”的生活。

B. 第 2 节说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”“青草地，可安歇的水边”，这表明主是让我们有“草”吃，有“水”喝的供应者。关于这一点，第 36 篇 8 节说：“他们必因你殿里的肥甘

得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。”“草和水，肥甘和乐河的水”成就于新约主的“肉和血”，主耶稣说：“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”（约 6：53-55）所以主耶稣说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”（约 10：9）

②第 3 节说：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”

A. “使我的灵魂苏醒”这句话表明了第 23 篇也意在说“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约 6：63）使“死在过犯和罪恶中”的灵魂苏醒是最首要的事情。这指的就是重生，只有通过第 22 篇的救赎才能实现。灵魂要苏醒了，才能“躺卧在青草地上”、到“可安歇的水边”，才能“走义路”。

B. 但在这里要注意一点，即“为自己的名”，也就是说这件事与神的圣名和名誉息息相关。是的。圣经说首次创造之工完毕时，“神看着一切所造的都甚好”（创 1：31）。但是，在第 3 章，这一切却遭到了破坏。这时，神的圣名受到了亵渎。神的拯救计划，即神国的建设关系到神的圣名和名誉，这一点我们一定要铭记于心。这就是“青草地和可安歇的水边”。

第二单元（4-5）死荫的幽谷和主的杖

如果说第一单元的主题是“青草地和可安歇的水边”的话，那么第二单元则向我们展示了争战的战场。从这样的脉络来看，如果把第 23 篇看作是和平的田园交响曲的话，那就出大事了。因为这里出现了“死荫的幽谷”，也出现了“敌人”。但是，在主引导之下的人是安全的。

③到了第 4 节，场面骤变为“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”

A. 信仰生活并非一直都是“青草地和可安歇的水边”。有时也要经过“死荫的幽谷”，也会遇到与你为敌的“敌人”。但即使这样“也不怕遭害，因为你（主、牧人、或元帅）与我同在”。

④第 5 节说：“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的

头，使我的福杯满溢。”

A. 这里说“为我摆设筵席”，这是与敌人争战得胜后所得的。据创世记第 14 章记载，亚伯拉罕击败敌人，将被掳去的人夺回来后，麦基洗德拿着“饼和酒”来迎接他，为他祝福说：“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”（创 14：18-20）这就是“摆设筵席”。

B. “你用油膏了我的头”，这是设摆筵席的日子给贵宾的最高礼遇。所以这里说“我的福杯满溢”。关于这一点，使徒保罗说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后 4：8）这两处经文所说的是一个意思，只不过表达方式不同罢了。弟兄们，你们都是神听儿女，是神的士兵，到那日，你们要坐在主为你们所设摆的筵席前，领受满溢的福杯。

第三单元（6）我要住在耶和华的殿中，直到永远

⑤第 23 篇结尾处说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”（6）虽然只不过一节经文，但是却包含着可以做第 23 篇结论的重要意义。

A. 这句话指明了信徒最终要去的目的地在哪里。不是青草地和可安歇的水边。即使经过死荫的幽谷也不要灰心，是因为这只不过是必经的过程罢了。

B. 如果从救赎的脉络来看，第 23 篇可以说是一个信徒走到神家的一生的浓缩，即压缩版的“天路历程”。

i 从灵魂苏醒（重生）那一刻起，一个人的信仰旅程就开始了，在幼年时期，他要像躺在“青草地上和可安歇的水边”的羊一样，接受乳汁的喂养。

ii 但是，长到了二十岁以上，可以出去打仗并接受了训练的时候，就必须要到像“死荫的幽谷”一样的战场，为了拯救被带往地狱的其他灵魂与“敌人”魔鬼打那场美好的仗。

iii 经过了这样的苦难后，就会进入荣耀，即“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”

C. 如果不是“一生一世必有恩惠慈爱随着”，谁能担当这一切呢？因为“主与我同在”，他使我得胜。关于这一点，启示录中这样说：“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”（启 17: 14）

D. 最后，我们要铭记一点，拯救计划是神“为自己的名”（3）而定的，即与耶和华的圣名和名誉息息相关。通过这个，我们要清楚两个主题：

i 第一个主题是救恩的确实性和稳固性，主耶稣说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”（约 10: 28-29）因为如果中途被夺走，或半途而废的话，神“自己的名”，即耶和华的圣名就会受到损伤。这样的事情绝不可能发生。我们的目的地是“耶和华的殿”，即神的家。神一定把我们引导到他的家里，因为我们都是我们的主耶稣基督亲自用自己的宝血付出了我们的罪价而赎买的神的儿女。

ii 第二个主题是基督徒的身份。关于这一点，使徒保罗说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14: 7-8）弟兄们，你们所服侍的教会中，这样的人有几个呢？你也在其中吗？

⑥ 默想与应用

- A. 旧约的牧人在新约中以谁的身份而来了？
- B. 对于羊来说，牧人有什么样的意义？
- C. “牧人和敌人”的出现说明了什么？
- D. 第 23 篇讲述了一个灵魂到达耶和华的殿，即神家的过程。并且我们清楚地知道，这件事与神“自己的名”，即与耶和华的圣名和名誉息息相关。弟兄们，你们是不是希望安然居住在青草地上，到达可安歇的水边吗？但是，不要忘记还有在死荫的幽谷走向死亡的灵魂。在打完了美好的仗之后，才能坐在主所设摆的“筵席”前。

第 24 篇 荣耀的王将要进来

钥节：7 节 一 众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。

据说，第 24 篇是大卫将久置于俄别以东家的法柜运往锡安山时（撒下 6：12-17）所写的诗。耶和说他要在这法柜施恩座上二基路伯中间“与你相会，和你说我所要吩咐”（出 25：22）的。这样说来，法柜迁到耶路撒冷这件事不是别的，正像耶和入城一样。所以第 7 节说：“众城门哪，你们要抬起头来！那荣耀的王将要进来。”

但是，本处经文由两个疑问组成。第一个是“荣耀的王是谁呢？”（8）第二个是“谁能站在他的圣所？”（3），也就是站在神面前。人类的始祖因犯罪从公义的神面前被赶逐了。因此，拯救计划中最大的难题就是，如何使他们站在神的前面。本篇对此提出了回答，答案就在于“他必蒙耶和赐福，又蒙救他的神使他成义”（5）这句经文所说的“神使他成义”。

第一单元（1-6）谁能站在荣耀的王面前？

第二单元（7-10）荣耀的王是谁？

第一单元（1-6）谁能站在荣耀的王面前？

① 大卫是出于什么意图宣告“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和。”（1）即宣告天地万物都属于耶和呢？

A. 是为了显明现在进入锡安城的“荣耀的王”是谁。耶和神是创造主，“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和”，也就是说万物的主人进城了。

B. 使徒保罗引用本处经文说“因为地和其中所充满的都属乎主”，所以市场上卖的也都是主的，你们只管吃，不要问是不是祭过偶像的物（林前 10：25-26）。既然如此伟大荣耀的王进来了，从诗的结构来看，理当于第 7 节相连接说：“众城门哪，你们要抬起头来！”（7）这样看起来才比较自然。

②但是，大卫却说：“谁能登耶和的山？谁能站在他的圣所？”

(3) 这是为什么呢？

A. 大卫的心中应当想起了，他们把神的约柜放在新车上，从亚比拿达家出来时，因牛失前蹄，乌撒手扶约柜被击杀（撒下 6: 7）这件事。大卫还应当想到了亚伦的两个儿子拿答和亚比户因用耶和華沒有吩咐的凡火烧香被烧死（利 10: 2）的事情。

B. 从这一脉络来看，拯救计划中要解决的难题是，“我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了”（创 3: 10），即在原罪之下的人如何能站在神的面前这个问题。换句话说就是，如何实现“人称义”（加 2: 16）这个问题。因为只要解决了这个问题，人就可以来到公义的神面前与神和好，与神同住。所以，使徒彼得说：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前 3: 18）也就是向我们说明了基督成为代赎祭物的目的。

C. 因此，我们不可以把“就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人”这句经文理解为靠行为得救。如果说“手洁”指的是正确的行为，但是“心清”指的分明是心灵的状态，这是律法的行为不可能做到的。

③这一点，在接下来的第 5 节中更明显地体现出来了。第 5 节说：“他必蒙耶和華賜福，又蒙救他的神使他成义。”

A. “又蒙救他的神使他成义”中的“义”指的不是人自己的义，而是神通过自己儿子的代赎成就的“神的义”（罗 1: 17, 3: 21）。所以这里说“神使他成义”。关于这一点，使徒保罗说：“并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。”（腓 3: 9）

B. 所以第 6 节说：“这是寻求耶和華的族类，是寻求你面的雅各。（细拉）”“寻求你面”的救赎史意义是什么？也就是寻求神的光照，正如经文所说：“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。”（民 6: 25）并且，这光就是福音之光，正如经文所说的那样——“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4: 6）

C. 只有“神使他成义”的人才能“登耶和華的山，站在他的圣所”。而像这样“神使他成义”的人就是渴慕过“手洁心清，不向虚妄，起

誓不怀诡诈的人”（4）的生活的人。

第二单元（7-10）荣耀的王是谁？

④在此之后，大卫才说：“众城门哪，你们要抬起头来！”（7上）

A. “永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。”（7下）

在这里我们要注意的，第一次说“城门”，而下一句却说“永久的门户”。有“永久的门户”吗？这一表达是与神与大卫所立的弥赛亚之约相关的，即“你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”（撒下 7：16）圣经说：“主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”（路 1：32-33）也就是说这一应许成就在了耶稣身上。从这一脉络来看，“荣耀的王”指的就是以马内利的神。

B. 主耶稣对以先生自居法利赛人说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣又对他们说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说‘主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下’？大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”他们没有一个人能回答一言（太 22：41-46）。

⑤大卫问：“荣耀的王是谁呢？”（8上）弟兄们，你们觉得是谁呢？进入耶路撒冷城的法柜是对基督的预表，这一点很明确。

A. 当然，本处经文做出了回答说：“就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。”（8下）“在战场上有能的耶和华”这句经文，首先指大卫“靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神”（撒上 17：45）得胜。但是，从救赎史的脉络来看，“在战场上有能的耶和华”这句经文的含义则是指“伤蛇的头”拯救我们的“女人的后裔”。

B. 本处经文为了让我们明白这一点，以问答的形式说：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王！（细拉）”（9-10）神向先知以西结所显的圣殿启示中，说：“以色列神的荣光从东而来，耶和华的荣光从朝东的门照入殿中。”（结 43：2，4）又说：“这门必须关闭，不可敞开，谁也不可由其中进入。”（结 44：2）这与大卫所

说的“永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来”这句经文的意思是相通的。

C. “永久”一词在本篇中出现了两次，“荣耀的王”出现了五次。所以，学者们认为这首诗与第 47 篇一脉相通，因为第 47 篇说：“神上升，有喊声相送；耶和華上升，有角声相送。你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！”（47：5-6）也就是说把这首诗看作对“败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：14-15）后，复活升天的基督的预表。

D. 启示录第 14 章 1 节说“羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人”。接下来说：“他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。”（启 14：4）“谁能登耶和華的山？谁能站在他的圣所？”（3）他们就是从地上被赎买，又蒙神使他们成为义（5）的人。基督再临，进入永远的弥赛亚王国的日子会完全成就的。

⑥默想与应用

- A. 荣耀的王是谁？
- B. 站在神的圣所的人是谁？
- C. 这首诗要在什么时候最终成就？
- D. 主耶稣说：“看哪，我站在门外叩门。”（启 3：20）弟兄们，你们的心门为主打开了吗？你们是否为了迎接荣耀的王，得以站在他的圣所，而坚固在福音真理之上呢？

第 25 篇 谁敬畏耶和华

钥节：12 节一 谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。

第 25 篇是字母诗，也就是说各节的首字母按照希伯来语字母顺序排列的诗。这一形式暗示了这首诗的性质，这不是在某一特定情况下所写的诗，而是展现了一生在敬虔上操练自己的所老（7）的大卫敬虔生活的一面。因此，中心在于“谁敬畏耶和华”（12）。从这一脉络来看，第 25 篇向我们展示了敬畏耶和华的人是什么样的人。这对我们来说是很宝贵的话语，因为我们也应如此渴慕在敬虔上操练自己。本诗的结构，以陈述神品格的第二单元为中心，第一单元和第三单元分别记录了恳求祷告。

第一单元（1-7）仰望主的人

第二单元（8-15）遵守他的约和他法度的人

第三单元（16-22）盼望以色列的救赎之人

第一单元（1-7）仰望主的人

① 第一单元是以“耶和华啊，我的心仰望你。”（1）开始的祷告。

A. “敬畏耶和华的人”就是仰望耶和华的人。

坐在天上的主啊，

我向你举目。

看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，

使女的眼睛怎样望主母的手，

我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，

直到他怜悯我们。（123：1-2）

B. 敬畏耶和华的人，正如“我的神啊，我素来倚靠你。”（2 上）这句经文所说的那样，是“倚靠”神的人。这样的人，神必不叫他羞愧，不叫他的仇敌向他夸胜（2 下）。“凡等候你的必不羞愧，惟有那无故行奸诈的必要羞愧。”（3）

C. 这里强调了“羞愧”这个词，我们不可以认为这只是侮辱的程

度。但以理书说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”（但 12：2）我们要记住的是，得永生的人就是不受羞辱的人，相反，也有永远被憎恶受羞辱的人。所以，“凡等候你的必不羞愧，惟有那无故行奸诈的必要羞愧”这句经文中所说的问题最终指的是末日的问题。因此在第 20 节说：“求你保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠你。”

D. 在这样的脉络中，我们要注意一个问题，即大卫的诗中经常出现“仇敌”等词。在我们已经分享过的诗中就有很多节经文中出现过，例如：3：7，5；8，6：10，7：5，8：2，9：3，6，13：2，4，17：9，18：3，17，37，40，48，21：8，23：5，25：2，19 等。并且，这仇敌不是大卫个人的仇敌，大卫说“你的仇敌，我也以他们为仇敌”（139：20，22）。所以，这说明了大卫写诗的背景，正如保罗所告白的那样，是打美好之仗的战场。

E. 因此大卫最苦恼的问题就是“求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。”（2 下）第 13 篇也体现了大卫最怕这一点，他说：“我的仇敌升高压制我要到几时呢？”（2），“免得我的仇敌说：‘我胜了他’；免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。”（4）不是因为怕自己的名誉受损，而是怕交托给自己的耶和華神的圣名受到亵渎。这就是敬畏耶和華者的生活。

②敬畏耶和華的人，是向耶和華呼求“耶和華啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我”（4）的人。

A. 是向耶和華祈求“求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你”（5）的人。大卫说到“你的道，你的路，你的真理”时，求神将其“指示我，教训我，引导我”。也就是说，他渴望明白神的旨意，遵行神的旨意。大卫所渴慕的“你的道，你的真理”把他和我们引向了说“我就是道路、真理、生命，若不借着我，就没有人能到父那里去”（约 14：6）的基督。

③所以，敬畏耶和華的人就是期待“你的怜悯和慈爱”的人，正如经文所说的那样——“耶和華啊，求你记念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。”（6）

A. 第 7 节上半节说：“求你不要记念我幼年的罪愆和我的过犯。”

也就是说敬畏耶和華的人是常常在神面前告白自己是罪人的人。在老年大衛心中留下遺憾、令他後悔的“幼年的罪愆和過犯”是什麼呢？首先應當想到的是，他侵占在拔示巴，謀殺了忠臣烏利亞那件事。那麼他求神“不要記念”是什麼意思呢？他這是在求神“赦免和遮蓋”，因為他在詩篇第 32 篇中說“得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是有福的。”（32：1）

B. 這是怎麼成為可能的呢？只有通過第 25 篇結論處的“救贖”（22）才能成為可能。這一點在“求你因你的恩惠，按你的慈愛記念我”（7）這句經文中體現出來了。大衛求神“不要記念”，又求神“記念”，這是兩個正相反的呼訴，他的意思是在求神不要記念“我的罪愆和過犯”，求神按照神的“慈愛”看他，即記念“他為義”。

C. 是的。神的兒子基督所擔當的“十字架”，正是神為了使不記念我們的罪愆和過犯，反倒記念我們為義這事成為可能，而預備和按排的奧秘。聖經說：“以後就說：‘我不再記念他們的罪愆和他們的過犯。這些罪過既已赦免，就不用再為罪獻祭了。’”（來 10：17-18）這就是“仰望神的人”。

第二單元（8-15）遵守他的約和他法度的人

第二單元中“約”（10，14）這個詞出現了兩次。也就是說，神“將自己的約指示他們”（14），即神向他們立約，而敬畏耶和華的人就是“遵守他的約和他法度的人”（10）。核心就在這裡。因為如果神不向人立“約”，人與神的關係和人的信心就都無法成立了。所以，敬畏耶和華的人就是相信神是信實（正直）的，他立了約就必守約的人。所以，他們才能“遵守他的約和他的法度”。

④第 8 節說：“耶和華是良善正直的，所以他必指示罪人走正路。”

A. 神不僅僅向人立約，這裡強調了他還將他的道指示和教訓給人，如同 9 節說：“他必按公平引領謙卑人，將他的道教訓他們。”敬畏耶和華的人就是渴慕學習神的道的人。大衛是多麼渴慕得到“教訓、指示”啊！他在第 4 節第 5 節也提到了“指示、引導、教訓”。

B. 神拒絕了他的懇求了嗎？主耶穌說：“但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要把一切的事指教你們，並且要叫你們想起我

对你们所说的一切话。”（约 14：26）保罗也对提摩太说过：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。”（提前 4：16）

⑤ 第 10 节说：“凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。”

A. 第 10 节中出现了第 25 篇的核心主题，那就是“约和法度，慈爱和诚实”。

i 第一，敬畏耶和华的人是“遵过他的约和他的法度”的人。人与神的关系是约的关系，是相信约的信心的关系。如果要看一个人的信心是活的还是死的，就看他是否遵守神的“法度”。

ii 第二，神以慈爱和诚实待他。这就是神的道。神不仅以慈爱救我们，还以诚实（真理），即“公义”待我们。主的十字架同时彰显了神的爱和神的公义。这就是神向亚伯拉罕和大卫所立的约。

B. 在这样的脉络中，大卫说：“耶和华啊，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。”（11）他这样恳求，不是为了自己，而是因自己所亵渎的“你（神）的名”而求神的赦免，这就是敬畏耶和华之人的恳求。所以，第 12 节说：“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。”

⑥ “他必安然居住，他的后裔必承受地土。”（13）

A. 这里提到了“承受地土”，如果将其与神所赐应许之地迦南联系起来的话，可以说这是旧约对永远的产业表达。“他的后裔必承受地土”这句话也就是说，不但他自己，他的子孙后代都会蒙福。第 14-15 节说：“耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。”第 14 节说神与敬畏他的人“亲密”，第 15 节说敬畏耶和华的人时常仰望耶和华。也就是说实现了与神相会。这就是“遵守神的约和他的法度的人”。

第三单元（16-22）盼望以色列的救赎之人

第 25 篇的结构以祷告开始，以祷告结束，其内容从“我的心”

（1）的问题转到“他的后裔”（13）的问题，最后扩张到“救赎以色列脱离他一切的愁苦”（22），即关于教会的问题。

⑦第 16 节说：“求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。”

A. 敬畏耶和华的人在寄居的世上是可能是“孤独困苦”的。所以，第 17-18 节说：“我心里的愁苦甚多，求你救我脱离我的祸患。求你看顾我的困苦、我的艰难，赦免我一切的罪。”

⑧因此，接下来必然要谈到“仇敌”，正如经文所说：“求你察看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛地恨我。”（19）

A. 第 25 篇在结构上也是“敬畏耶和华的人”和“仇敌”这两类人，两个阵营之间的对峙。诗人陈述说“他们人多，并且痛痛地恨我”。在第一单元中发出祷告，在这里再次发出祈求——“求你保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠你。愿纯全正直保守我，因为我等候你。”

⑨但是，重要的是这并不是结束，结论是“以色列和救赎”这个主题，正如经文所说：“神啊，求你救赎以色列脱离他一切的愁苦。”“以色列”指的是旧约教会，诗篇中出现的大卫不是代表他自己的，而是“为耶和华争战”（撒上 25: 28）的战士。所以，他求的是“神的国和神的义”。

A. “求你救赎以色列”这句中提到了“救赎”，新约圣经说：“我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。”（路 24: 21）主耶稣正是他们所盼望和等候的“救赎主”。只不过有一点不同，他们问：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”（徒 1: 6）也就是说他们所盼望的是政治性的救赎，而主耶稣却说：“只是我的国不属这世界。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。”（约 18: 36-37）

B. 在第 25 篇结束以前，我们不可忽略一点，即“因你的恩惠”（7）和“因你的名”（11）中所说的“因”。一切的恩惠都与这个“因”字有关系。神拯救我们是“因你（神）的恩惠”，即“因你（神）的救赎”。而且，拯救计划与“因你（神）的名”（11）这句中所说的神的名和神的名誉息息相关。这一点我们一定要铭记。因此，这一点是可以确信的，即那动了善工的必成全这工。

C. 所以，敬畏耶和华的人也应当把最终目标放在“他的国和他的义”上。不是为了个人的名誉，而是因着主的名，因着主的恩惠，为了神的荣耀，绝不能让仇敌说“我得胜了”，不能让他高唱凯歌。第

25 篇以“神啊，求你救赎以色列脱离他一切的愁苦”这句经文所为结尾的理由也在这里。

⑩默想与应用

- A. 敬畏耶和华的人是什么样的人？
- B. “约和法度，慈爱和诚实（真理）”中包含的意义是什么？
- C. 基督徒应当把最终目标放在哪里？
- D. 本处经文问到：“谁敬畏耶和华？”（12）与生活在旧约时代，用预表性的牲畜献祭的信徒比起来，生活在应许已经因神的儿子成就了的新约时代的信徒的敬虔，难道不应当更高一个层次吗？在敬畏耶和华之人的品格中，你最薄弱的部分是什么？

第 26 篇 行事纯全之人的祷告

钥节：2 节一 耶和華啊，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。

第 26 篇會是大衛躲避追殺自己的掃羅時所寫的诗。大衛曾有過幾次可以殺死掃羅的決定性機會，但是他只割下掃羅的“衣襟”，並沒有加害於他，他說：“我在耶和華面前萬不敢伸手害耶和華的受膏者。”（撒下 26：11）儘管這樣，掃羅還是曲解大衛的心，用毒辣的手段追殺大衛。在這樣的情況下，大衛向神呼訴：“我向來行事純全……”除此以外沒有別的方法。

第一單元（1-5）求你察看我，試驗我

第二單元（6-12）求你救贖我，憐憫我

第一單元（1-5）求你察看我，試驗我

①大衛說：“我向來行事純全。”（1 中）

A. “純全”這個詞絕不是說在神面前沒有瑕疵。大衛深知自己在神面前只能求神“救贖我，憐恤我”（11）的罪人。我們來看一下“行事純全”這句話是與什麼聯繫在一起的。大衛說：“因我向來行事純全，我又倚靠耶和華並不搖動。”所以這句話的意思是說，就算是在患難中，他也沒有倚靠人為的方法，而是完全倚靠神，一切交托給神，憑神判斷。

B. 大衛對掃羅說：“願耶和華在你我中間判斷是非，在你身上為我伸冤，我却不亲手加害於你。”（撒下 24：12）所以大衛向神呼訴：“耶和華啊，求你為我伸冤，耶和華啊，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。”（1，2）現代中文譯本將這段經文譯為：“神啊，求你宣判我無罪，因為我行為正直，完全信靠你。神啊，求你鑒察我，考驗我；求你審察我的心思意念。”（1-2）

C. 對於渴望敬虔生活的人來說，會經常獻上求神“察看和試驗”的禱告。大衛在第 139 篇 23-24 節中也說：“神啊，求你鑒察我，知道我的心思；試驗我，知道我的意念，看在我裡面有什麼惡行沒有，引導我走永生的道路。”這意味著把自己放在神面前，求神為自己做

属灵健康检查。大卫在第一节说他向来“行事纯全”，在最后一节说以后也“要行事纯全”（11）。信徒应当渴慕献上这样的祷告。

② 接下来，大卫列举了他决志不行的事（3-5）和他渴慕要行的事（6-8）。首先我们来看一下他决志不行的事。

A. 大卫说：“因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。”（3）

i “我没有和虚谎人同坐”

ii “也不与瞒哄人的同群；”（4）

iii “我恨恶恶人的会，”

iv “必不与恶人同坐。”（5）一句话，就是不与不义妥协。

B. 这与第1篇1节“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位”这句经文是相通的。那么，怎样才能做到这一点呢？这里给出了答案，即因为“神的慈爱”常在我眼前（3）。这也正是“尝主恩的滋味”（34：8）的生活。

C. 说起来很容易。但是常常尝到耶和华的慈爱和主恩滋味的生活是很难的，因为过敬畏耶和华生活，即如诗人所告白的那样——“因我向来行事纯全”（1），“耶和华啊，求你察看，试验我”（2），过这样的生活是不容易的。

第二单元（6-12）求你救赎我，怜悯我

大卫说完了他决志不行的事之后，在第6-8节又陈述了自己渴慕去做的事。

③ 大卫说：“耶和华啊，我要洗手表明无辜。”（6上）

A. “洗手”是表明与罪无关的行为。大卫的这一陈述让我们想到了祭司们进入圣所前在洗濯盆里洗手的情形。这一点在接下来的经文中得以体现出来了，

i “才环绕你的祭坛；”（6下）

ii “我好发称谢的声音，”

iii “也要述说你一切奇妙的作为。”（7）

iv “耶和华啊，我喜爱你所住的殿”

v “和你显荣耀的居所。”（8）这是大卫渴慕去行的事。

B. “你的祭坛，你所住的殿，你显荣耀的居所”，这些都是指圣殿，也就是说大卫渴慕来到神的祭坛前，默想神所行的奇妙作为，向神感谢和赞美。这就是“我喜爱……你显荣耀的居所”（8）这句话的意思。这一思想背景与第1篇是相通的。这样得出“因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡”（1：6）这样的结论就是理所当然的了。

④所以，大卫在第9节恳求神“不要把我的灵魂和罪人一同除掉，不要把我的性命和流人血的一同除掉。”

A. 可以说这一祷告是第26篇的中心性祷告。因为第9节中两次强调了“一同”这个词，而“除掉”意味着死亡，也就是说大卫求神，他平生渴慕过与不信的人相分别的生活，死的时候也求神保守他的灵魂不与他们走上一样的路。

B. 只有两条路，两种结局，一条路的结局就是死亡，而另一条路的结局则是永生（罗6：21，22）。每一个有这一希望的人，都会向神祈求——“他们的手中有奸恶，右手满有贿赂。至于我，却要行事纯全。求你救赎我，怜恤我。”（10-11）

C. 最后一节上半节说：“我的脚站在平坦地方。”这表现了不必担忧跌倒的稳妥之地，只有“倚靠耶和华并不摇动”（1）的人才能说出这样的话。所以，本篇以“在众会中我要称颂耶和华”（12下），即以“称颂”作为结尾。

⑤默想与应用

- A. 大卫决志不行的事都有什么？
- B. 大卫渴慕去行的事都是什么？
- C. 第26篇的中心性祷告是什么？
- D. 敬畏耶和华的人是祷告“耶和华啊，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠”（2），渴慕“行事纯全”的人。

第 27 篇 相信得见恩惠之人的祷告

钥节：1 节一 耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？

第 27 篇也是大卫的诗。大卫在第一单元发出告白——“耶和华是我的亮光，是我的拯救，耶和华是我性命的保障”。正因为他有如此坚固的信心，所以他说：“我还怕谁呢？我还惧谁呢？”在第二单元，第 7 节写到：“你说：‘你们当寻求我的面。’那时我心向你说：‘耶和华啊，你的面我正寻求。’”也就是说要祷告的意思。第三单元说大卫相信必“得见耶和华的恩惠”。神所赐的“恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约 1：17）。从这一脉络来看，“我的亮光、我的拯救、我性命的保障”最终指的是以马内利的基督。

第一单元（1-6）曾求耶和华的一个心愿

第二单元（7-12）你们当寻求我的面

第三单元（13-14）相信必得见恩惠

第一单元（1-6）曾求耶和华的一个心愿

第一单元的内容由信仰告白和一个请求组成。

①首先，诗人发出了一个告白——“耶和华是我的亮光，我的拯救，耶和华是我生命的保障”。

A. 在这里，我还要再说一下，神的“亮光、拯救和生命的保障”是以什么样的方式临到我们呢？是通过被称为以马内利的基督赐给我们的。正是因为相信了这一点，所以才能发出“我还怕谁呢？我还惧谁呢？”（1）这样的宣告。

②因此，诗人说：“那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就绊跌仆倒。”（2）

A. “虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。”（3）第 1-3 节的结构，以“我”为中心，一边是“我的亮光，我的拯救，我生命的保障”耶和华，而另一边却是“我的仇敌，作恶的，安营攻击的军兵，兴起刀兵攻击我的”。

B. 大卫说：“我还怕谁呢？我还惧谁呢？”这是消极性的表达，更积极的表达是“我必仍旧安稳”，也就是泰然处之的意思。大卫在诗篇第 131 篇说：

我的心平稳安静，
好像断过奶的孩子在他母亲的怀中；
我的心在我里面真像断过奶的孩子。
以色列啊，你当仰望耶和华，
从今时直到永远。（诗 131：2-3）

③ 被抱在神怀里的人可以像这样“平稳安静”。在这样的大卫心中向神有一个请求，他说：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求。”（4 上）那到底是什么呢？

A. “就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”（4 下）从字面意思来看，好像现在大卫离神的殿很远的样子。但是，重要的不是建筑物，而是临格在那里的神本身。因此，大卫所要瞻仰的“他（耶和华）的荣美”指的不是建筑物，而是神的话，即与神之间美好的交通。

B. 这一点，在“因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。”（5）这句经文中体现出来了。“亭子里，帐幕的隐密处”这些指的都是神的殿，特别是“帐幕的隐密处”，这一定是指着谁也不敢随意接近的至圣所说的。那么，是像字面意思所说的那样，大卫曾经在至圣所里藏身吗？不是的。这句经文要表达的是，“在基督里”的人就像被藏在至圣所里一样，最为稳妥安全。所以，诗篇第 91 篇说：

住在至高者隐密处的，
必住在全能者的荫下。
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。”
他必救你脱离捕鸟人的网罗
和毒害的瘟疫。

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。（诗 91：1-4）

④大卫因为确信这一点，所以他说：“现在我得以昂首，高过四面的仇敌。”（6上）

A. “我得以昂首”这一描写表示胜利。因此第3篇3节说：“你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。”所以大卫说：“我要在他的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。”（6下）

万军之耶和华啊，
你的居所何等可爱！
我羡慕渴想耶和华的院宇，
我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。
万军之耶和华，我的王、我的神啊，
在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，
燕子为自己找着抱雏之窝。
如此住在你殿中的，便为有福，
他们仍要赞美你。（细拉）（诗 84：1-4）

第二单元（7-12）你们当寻求我的面

第二单元是大卫向神祷告的内容。第一单元大卫在发出信仰告白后，向神献上了祷告。在祷告中大卫向神所求的“一件事”明确地显现出来了。

⑤大卫说：“耶和华啊，我用声音呼吁的时候，求你垂听；并求你怜恤我，应允我。”（7）

A. 第5节说：“因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。”这事是什么时候，又是怎么发生的呢？是“你说：‘你们当寻求我的面。’那时我心向你说：‘耶和华啊，你的面我正寻求。’”的时候，也就是祷告的时候发生的。祷告就是“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得

怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来 4：16）不单是来到施恩宝座前，还要与神相会，神说：“我要在那里与你相会，和你说我所要吩咐你”（出 25：22）的。

B. 也就是说大卫如此渴慕见到的不是被称作圣幕或圣殿的建筑物，他所渴望的是“神的面”，即他渴望与神相会。在遭遇患难的日子把我藏在他“帐幕的隐密处”并不是按照字面意思成就的，而是通过祷告成就的。

C. 就这一点而言，使徒保罗说：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓 4：6-7）

⑥所以，大卫所担忧的不中遭遇患难，而是“不要向我掩面。不要发怒赶逐仆人”（9 上），即与神的关系。

A. 当“有许多人说：‘谁能指示我们什么好处？’”即灰心丧志，陷入不信深渊之时，只要耶和华“仰起脸来，光照我们”，我就“必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。”（诗 4：6，8）所以第 9 节下半节说：“你向来是帮助我的。救我的神啊，不要丢掉我，也不要离弃我。”

B. “我父母离弃我，耶和华必收留我。”（10）这句话是什么意思呢？是耶西离弃了他的儿子大卫吗？不是的。大卫是想通过极鲜明的对照来突出表现“离弃和收留”。也就是说是这个意思，这里要说明的是——“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49：15）

C. 接着，大卫说：“耶和华啊，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故引导我走平坦的路。求你不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。”（11-12）

D. 如果把“你们当寻求我的面”（8）这句话放在救赎史的平面上来看的话，其意义不只是祷告那么简单。因为旧约时代是神遮面的时代。会幕中的幔子就说明了这一点。但是，神说“你们当寻求”，这里就包含了他要打开会幕幔子的应许。从这一脉络来看，“你们要寻求我的面”与“得见耶和华的恩惠”（13），即与第三单元是联系在一起的。

第三单元（13-14）相信必得见恩惠

第三单元是本诗的结论，大卫所求的“一件事”是什么就更加明确了。

⑦“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”（13）

A. 大卫在地上（活人之地）要得见的“恩惠”是什么呢？他想看到“以色列的救恩从锡安而出”（14：7），即看到“拯救”。新约圣经说“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上”（徒 2：30-31），也就是说大卫也见证了基督。这就是“在活人之地得见耶和华的恩惠”，即基督。

B. 约伯也有这样的愿望，他说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。”（伯 19：25-26）主耶稣说：“但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们：从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”（太 13：16-17）

C. 本篇也用各种形式表现了这一点。大卫所渴慕的“耶和华的殿，帐棚，帐幕”等，都是对“道成肉身，住在我们中间”（约 1：14）的以马内利的象征；“我的亮光，我的拯救，我生命的保障”（1）是通过基督显明的；“你们当寻求我的面”这一神的命令，也是通过基督成就的，正如经文所说的那样——“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4：6）

D. 第 27 篇的结构是仇敌为了除掉大卫一人发动了总攻。大卫说：“那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉（2），有军兵安营攻击我（3），妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我（12），甚至，我父母离弃我（10）。”这是基督将要受的排斥和背叛的预表。

E. 总的说来，虽然遭到了离弃，但是因为相信必“得见恩惠”，所以在本诗最后一句仍说：“要等候耶和华！当壮胆，坚固你的心。我再说：要等候耶和华！”（14）也就是说要在信心中壮胆，在盼望中壮胆。第 31 篇 23-24 节说：“耶和华的圣民哪，你们都要爱他！……你

们都要壮胆，坚固你们的心。”这里所说的“你们”指的是谁呢？是所有查考本篇经文的人，这正是对弟兄你的激励。

⑧默想与应用

- A. 大卫坚固的信仰告白是什么？（1-3）
- B. 大卫曾求的一件事是什么？（4）
- C. 大卫相信必得见的恩惠指的是谁？
- D. 没有人会不遭遇大大小小的患难。信的人与不信的人有什么不同呢？看他们遭现患难时的反应就知道了。患难是检验信心的试金石。盼望你们能进入帐幕隐密处，寻求耶和华的面。

第 28 篇 思想耶和华作为的人

钥节：9 节一 求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。

大卫所面临的状况好像很紧急。因为第 1-2 节两次提到向神呼求——“我要求告你，我呼求你”，且呼诉：“倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。”但是，结论处却祈求说：“求你拯救你的百姓，牧养他们。”这样说来，如将死的人一样陷入绝境不是大卫一个人的问题，而是“神的百姓”，即我们所有人的问题。

第一单元（1-5）默想耶和华的作为

第二单元（6-9）盼望拯救者和牧者

第一单元（1-5）默想耶和华的作为

在第一单元，“我”和“他们”形成了对照。“我”指大卫自己，那么被称作“他们”的恶人指的是谁呢？指要杀大卫的仇敌。

①大卫说：“耶和华啊，我要求告你；我的磐石啊，不要向我缄默。”（1 上）

A. “倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。”（1 下）

B. 所以，他在第 2 节说：“我呼求你，向你至圣所举手的时候，求你垂听我恳求的声音。”这首诗看似大卫因押沙龙叛乱被迫逃亡时所写的，那么，圣灵感动大卫写下这首诗，并传于后世之人的目的是什么呢？也就是说，这首诗对我们有什么意义呢？

②大卫在第 3 节说：“不要把我和恶人并作孽的一同除掉。”也就是求神不要让他和他們一起下阴间。“他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶。”（3 下）

A. 所以，第 4 节说：“愿你照着他们所作的，并他们所行的恶事待他们。愿你照着他们手所作的待他们，将他们所应得的报应加给他们。”他们为什么应得报应呢？根本原因不是因为他们与大卫为敌。

B. 而是因为“他们既然不留心耶和华所行的和他手所作的”（5 上）。这句话的中心有两部分，第一是“他手所作的”，这指的是神的创造

之工，第二是“耶和华所行的”，这指的是第 8-9 节中出现的拯救之工。对于以色列民族来说，首屈一指的“耶和华所行的”就是出埃及这件事了。这一拯救之工，在新约信徒身上的应用就是属灵的出埃及。人类始祖堕落之后，这一拯救之工要比创造之工更为首要。

C. 因为天地万物都是耶和华的手所造的，但是拯救之工是耶和华神通过自己的儿子成就的“耶和华的作为”。在第 1-2 节，大卫发出哀求——“我要求告你，不要向我缄默；我呼求你，求你垂听我恳求的声音。”像这样，敬虔人呼求，神也缄默不语，不听祷告的情况，只有主在十字架的祷告。

D. 核心在于对这一大爱和恩惠是否留心。不要口里说相信就完事了，要常常默想，以防忘记。作为信徒，无论你所面临的问题有多么紧急，那也不应当是你优先考虑的。而是应当先想：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”（罗 8：32）完全交倚靠和交托神。

E. 不信的人不留心思考这一拯救作为。所以神“就必毁坏他们，不建立他们。”（5 下）弟兄们，为了拯救我们，“耶和华所行的”有多少，你们知道吗？又知道多少呢？拯救的作为究竟有多么不可思议，有多么惊人，当“有人问你们”的时候，你们能做出回答吗？大卫在诗篇中说：“耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明；若要陈明，其事不可胜数。”（40：5）这一点，在第二单元中，你们会有更明显的领悟。

第二单元（6-9）盼望拯救者和牧者

第二单元的气氛与第一单元“呼求”的气氛形成了反差。第 7 节说：“所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。”这一结构在明显体现弥赛亚预言的第 22 篇中也可以看到，第 1-21 节都是漆黑的夜晚，但是，在第 22 节突然说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”就像把手掌翻过来一样，来了个一百八十度的大逆转。因为前面讲的是基督死在十字架上及其被埋葬的场面，而后面讲的则是他战胜死亡复活升天的场面。第 28 篇也是一样的结构。

③第 6 节说：“耶和华是应当称颂的，因为他听了我的声音。”

第二单元出现了“听了，称颂，心中欢乐，我必用诗歌称颂他”等词句。

A. 接着又说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助。”“所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。”（7）就是这样的。耶和华神的拯救之工看上去好像是失败了，破产了，覆灭了，但实际上反倒胜利了，就像一部剧情惊人逆转的电视剧一样。其高潮就是十字架事件。

B. 他们以为杀死了弥赛亚基督就是胜利了，这一事件反倒成了伤撒但的头的秘密武器。所以，保罗说：“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”（林前 2：7）

C. 因此，基督徒是无论在什么样的绝望境况中，都可以喊出“但是……”的人。神为我们成就的救赎史是“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5：20）的圣工。虽然撒但想要破坏“神看着一切所造的都甚好”的神国，“但是”，神却宣告说：“女人的后裔要伤你的头。”（创 3：15）罪恶的波涛像要吞灭整个世界一样漫延，但是，“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩”（创 6：8）。“你们的意思是要害我”，但是，“神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50：20）

④但是，我们要注意一点，即第 8-9 节的人称代词从“我”到“他们”，发生了转变。最终宣告说：“耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。”（8）“他百姓”指的是谁呢？即旧约教会。

A. 首先，我们来想一下为什么大卫要受这样的迫害呢？因为他是“受膏者”，神说：“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。”（89：20）并且，大卫所受的苦难是对受膏者的实体基督要受的苦难的预表。

B. 以“我要求告你”，即以“我”开始的第 28 篇，结尾却说“求你拯救你的百姓”（9 上），将范围从“我”扩大到了“你的百姓”。大卫自己本身是王，但他却没有说“我的百姓”。主耶稣说：“我父作事直到如今，我也作事。”（约 5：17）“耶和华所行的”（5 上）不是拯救大卫个人的事，也不是“出埃及，出巴比伦”。而是神最就对亚伯拉罕应许过的“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22：18），即

拯救被撒但掳走的人，恢复神国的事。

C. 以“呼求”开始的第 28 篇，却以“拯救”和“牧养”结尾——“求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。”(9) 神借着以西结先知预言说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。我要作他们的神，他们要作我的子民。”(结 37: 24, 27)

D. 大卫的诗在结论处有一个共同点，那就是以对弥赛亚的盼望结束。

i 第 28 篇结尾说：“求你拯救你的百姓，牧养他们，直到永远。”(9)

ii 第 27 篇结尾说：相信“在活人之地得见耶和华的恩惠，要等候耶和华！”(13-14)

iii 第 26 篇结尾说：“求你救赎我，怜恤我。”(11)

iv 第 25 篇也是以“救赎”结尾，说：“神啊，求你救赎以色列脱离他一切的愁苦。”(22)

v 第 24 篇结尾说：“荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王！”(10)

vi 第 23 篇结尾说：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”(6)

vii 第 22 篇结尾说：“他们必来把他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。”(31)

能像这样拯救我们，引导我们的牧人，唯独是耶稣基督。

⑤ 默想与应用

- A. 大卫当时面临的情况是什么样的？
- B. 信的人和不信之人的不同在哪里？
- C. 本篇的祷告的人称代词是如何变换的？
- D. 战胜试探的秘诀是“默想神所做的”，正如经文所说的那样——“我要提说耶和华所行的，我要記念你古时的奇事；我也要思想你的经营，默念你的作为。”(77: 11-12) 这一点我们一定不可忘记。

第 29 篇 在暴风雨中发出声音的神

钥节：10 节一 洪水泛滥之时，耶和华坐著为王；耶和华坐著为王，直到永远。

第 29 篇歌颂了自然启示中表现出来的神的威严。现在，大卫穿过加低斯的旷野，看到席卷黎巴嫩和西连的暴风雨，听到震动天地的雷声，顿时生出灵感，以谦卑的姿态见证了神的威严。本篇中七次强调了“耶和华的声音”。不信的人会把这个当作自然现象来看，但是相信创造天地万物的创造主神的信徒，通过这个也能听到耶和华的声音，并称颂：“耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。”

(4) 不仅通过暴风雨，通过频频发生的地震、传染病和其他灾难，我们都应当听到神催促人悔改的声音。

第一单元 (1-2) 神的众子啊

第二单元 (3-9) 耶和华的声音和威严

第三单元 (10-11) 神永远为王

第一单元 (1-2) 神的众子啊

① 诗人开篇便出一个催促——“神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。”(1)

A. 在这里，“神的众子”指的是谁呢？有人认为是指天使，但是从见证“耶和华的声音”，即见证发号施令的神的威严这一文脉来看，应当指在世上有权势有能力，却不敬畏神的人。

B. 诗人向傲慢、自大的掌握权势者说：“你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。”因为这样的人将“荣耀能力”归给自己。“归给…，归给…”，这所以这样反复强调，是因为知道他们是不会轻轻一说就那样去做的人。

②接着，诗人又进一步发出催促——“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”

A. 这句话可以分为两个短句，第一句是“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他”。在世上也有与名望和身份相符合的礼遇。宫中的雅

乐和民间的农乐演奏的场合和时间是不一样的。更何况是向神所献的礼拜呢？所以强调了“当得的荣耀”。

B. 第二句是“以圣洁的妆饰敬拜耶和华”。这里所说的“圣洁的装饰”应当暗指祭司的服饰。宫中的服装和百姓的服装肯定是不一样的。所以这里强调了要穿着“圣洁的装饰”敬拜耶和华。

C. 在无法抵御的灾难面前，我们就能体会到自以为是的人是多么渺小和无能。在暴风、洪水泛滥，雷声霹雳震天的晚上，罪人的胆量变得像黄豆粒那么大。本文将罪人放在了神的威严面前。向他们发出警告，那就是接下来的第二单元（3-9）的内容。

第二单元（3-9）耶和华的声音和威严

第二单元中七次出现了“耶和华的声音”。但是，我们仔细观察经文，便会发现了“耶和华的声音”像是在发号施令，催人悔改。

③ 第3节说：“耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。”

A. 通过这一描写，我们可以联想到冲破穹苍瓢泼而下的暴雨和泛滥成灾的洪水。但是，诗人却说是“荣耀的神打雷”（3下），他把雷声当作“神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。”

（1）这一神的号令来听。

B. 接下来的“耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎黎巴嫩的香柏树。他也使之跳跃如牛犊，使黎巴嫩和西连跳跃如野牛犊。”（4-6）这一描写让我们联想到席卷而过的台风。诗人通过这个看到了“你们若不悔改，都要如此灭亡！”（路13：3，5）这一催促悔改的号令。

④ 这样说来，“耶和华的声音使火焰分岔。耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加低斯的旷野。”这一描写指的就是台风和雷声霹雳。

A. 台风、暴雨和雷声霹雳席卷而过的样子怎么样呢？“耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光”（9上）。诗篇第50篇描写了神了审判主的样子降临的场面，说：“我们的神要来，决不闭口，有烈火在他面前吞灭，有暴风在他四围大刮。”（50：3）新约圣经说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的

号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”（帖前 4：16）到那日，哪里是罪人可站之处呢？

⑤这样就得出一个结论——“凡在他殿中的，都称说他的荣耀。”（9 下）

A. 为什么会得出这样的一个结论呢？因为通过第 3-9 节，我们已经看到了神的伟大和威严。第 29 篇中“耶和华”一词出现了 18 次，“荣耀”一词出现了 4 次，我们唯独要将“荣耀”归给神。所以第 1-2 节催促说：“你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。”我们果真穿着圣洁的服饰，正在将神的名配得的荣耀归给他吗？

第三单元（10-11）神永远为王

⑥诗人又向前迈进一步，说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。”（10 上）使读者想起了神在挪亚时代降下的洪水审判。

A. 他这样说的意图何在呢？在第二单元警告过神的号令之后，在第三单元又提醒不要忘记会有最后的审判。所以，第 10 节下半节说：“耶和华坐着为王，直到永远。”第 29 篇的核心就在这里。诗人希望我们知道在洪水审判的时候坐着为王的神在大卫当时遇到的暴风雨中也坐着为王，在以前的历史中神坐着为王，现在他仍坐着为王。永永远远坐着为王的“神的宝座”应当是我们的中心。应当成为信徒的中心，家庭的中心，教会的中心。

⑦那么，会有最后审判这一事实要如何应用在现在的信徒身上呢？第 11 节上半节说：“耶和华必赐力量给他的百姓。”

A. 当台风震动地轴、雷声霹雳作响，空中电闪雷鸣的时候，山林里的动物们也都惊惧万分。不敬畏神、自以为是的有权有势之人（神的众子）也都陷在惊恐当中。这时，信徒也如此惊惧吗？不。在世上受到蔑视和迫害的神的百姓们反倒会心胸舒展。这就是“耶和华必赐力量给他的百姓”这句话的意思。最后审判对于不信的人来说是恐惧的极至，但对于信徒来说却是“神也必擦去他们一切的眼泪”（启 7：17），得最大的安慰的时候。

B. 所以第 11 节下半节说：“耶和华必赐平安的福给他的百姓。”“暴

风雨和平安”形成了绝妙的对比。这正是本篇诗的压轴之处，是本诗的高潮。是的。耶稣说：“住了吧！静了吧！”风就止住，大大的平静了（可 4：39）。这不是仅出现在自然启示中的现象，同时也是我们在实际生活中真实经历到的耶和华的慈爱。所以本诗第 11 节说：“耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。”这句经文不知给多少信徒带来了勇气和盼望。弟兄们，你们也是一样吗？如果你听到这话时心里一点反应都没有的话，那你要思想一下，你是不是像“神的众子”一样，太过爱这个世界了。

⑧默想与应用

- A. 大卫是仰望什么时吟诵这首诗的？
- B. 大卫通过雷声霹雳听到了什么？
- C. 这首诗的中心是什么？大卫通过这首诗要说的是什么？
- D. 坐在你心中宝座上的神，是“当强暴人催逼人的时候，如同暴风直吹墙壁”（赛 25：4）这样的试炼临到你时，赐你力量和平安的耶和华。

第 30 篇 管教他所爱者的神

钥节：11 节一 你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。

第 30 篇也是大卫的诗，标题是“大卫在献殿的时候，作这诗歌”。大卫向神述说了自己要为神建殿的心愿，但是没有得到神的允许。这样，我们便可以想到，这是“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭”（代上 21：26），准备好了建圣殿的地点之后所写的诗。内容也与之相符。第 7 节说：“耶和华啊，你曾施恩，叫我的江山稳固。”也就是说神使大卫亨通，但是大卫说：“我永不动摇。”（6）也就是说大卫以为这一切都是靠他自己的能力达成的，起了骄傲之心，便数算人数，后来因此受到了神的惩罚。本诗由“亨通，惩罚，受罚得救后的感恩和称颂”这三部分情形组成。

第一单元（1-5）从管教中得救

第二单元（6-10）受管教的原因

第三单元（11-12）哀哭变为跳舞

第一单元（1-5）从管教中得救

第一单元是大卫从管教中得救后赞美和感恩的内容。

① 大卫说：“耶和华啊，我要尊崇你，因为你曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。”

A. 本单元强调了“你曾提拔我；你医治了我；把我救上来，使我存活，不至于下坑”等内容。这表现了大卫落入试探之后被拯救出来的内容。

② 第 2 节说：“耶和华我的神啊，我曾呼求你，你医治了我。”

A. 神让大卫在三种惩罚中选择一种。这时大卫说：“我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里。”（代上 21：10，13）所以他选择了“三日的瘟疫”这一惩罚。圣经说因着这一惩罚死的人有七万。

B. 这时，耶和华的使者指定了阿珥楠的禾场，吩咐为耶和华筑一

座坛。“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭，求告耶和华”，瘟疫就止息了。这个地方正是神吩咐亚伯拉罕说“你带着你的儿子……在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创 22：2）的摩利亚山，所罗门把圣殿建在了那里，这正是基督将要承受的代赎事工的预表。

C. 大卫可能是指着这时的经历说：“耶和华啊，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。”（3）

③所以第 4 节说：“耶和华的圣民哪，你们要歌颂他，称赞他可纪念的圣名。”

A. 大卫为什么呼吁“耶和华的圣民哪，你们要歌颂他，称赞他”呢？因为，这并非局限于大卫个人身上的问题，这预表了满有怜悯的神因爱“本为可怒之子”（弗 2：3）的我们，将我们这些死在过犯和罪恶当中的人和基督一起拯救出来。

B. 第 5 节可以说是第一单元的结论，大卫通过特殊的经历得出了一个普遍原理。即“他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”（5）这里出现了几个对照——“早晨和晚上，怒气和恩典，转眼之间和一生之久，哭泣和欢呼”。在第 11 节，“哀哭和跳舞，麻衣和喜乐”也形成了对照。

C. 正如我们在第 29 篇所查考的那样，大卫遇到了暴风。但是，他说暴风雨过后“耶和华必赐平安的福给他的百姓”（29：11）。弟兄们，怒气是转眼之间的，但是恩典却是一生之久，正如经文所说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”（23：6）盼望各位弟兄拿出勇气来。

第二单元（6-10）受管教的原因

谈完了“从管教中得救”后，在第二单元，大卫谈到了“受管教的原因”。这一管教对我们来说也是有益的。

④第 6 节说：“至于我，我凡事平顺，便说：‘我永不动摇。’”

A. 也就是说，原本是因为“耶和华啊，你曾施恩，叫我的江山稳固”（7 上），但是，大卫却自高自大，说“我永不动摇”，好像一切都是因他自己的能力和资格得到的一样。这是信仰生活中至命的骄傲。

⑤所以，第7节下半节说：“你掩了面我就惊惶。”这是大卫在悔改。

A. 根据历代志上第21章记载，大卫是因为被撒但激动才数点军队人数的。当时军队的长官约押劝勉大卫说：“我主为何吩咐行这事，为何使以色列人陷在罪里呢？”但是大卫没有听他的。为什么数点人数的行为是罪呢？因为他不倚靠神，想要显耀自己军队人数多。但是，“神不喜悦这数点百姓的事，便降灾给以色列人。大卫祷告神说：‘我行这事大有罪了！现在求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。’”（代上21：7-8）

B. 本篇中也说：“耶和华啊，我曾求告你。我向耶和华恳求，说：‘我被害流血，下到坑中，有什么益处呢？尘土岂能称赞你，传说你的诚实吗？耶和华啊，求你应允我，怜恤我；耶和华啊，求你帮助我。’”（8-10）

C. 大卫认为主的仆人在世活着要做的事就是“称赞和传说”神的作为。“传说”并“称赞”“我父作事直到如今，我也作事”（约5：17）这句经文中所说的事，并不是只通过口来做的，而是要通过整个生活来表现出来的。但是大卫想把这荣耀归到自己头上，所以因此受到了惩罚。神“所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”（来12：6）

D. 大卫一悔改，神便施恩拯救，正如经文所说：“耶和华啊，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。”（3）所以，大卫说：“耶和华啊，我要尊崇你。”（1）再次坚定单单尊崇主之心。

E. 在第二单元结束之前，我们不可忘记一点。那就是神极度“掩面”的历史性瞬间是什么时候？就是主耶稣在十字架上喊着说“我的神，我的神，你为什么离弃我？”（22：1）的时候。神的爱子背负全人类罪孽的时候，“从午正到申初，遍地都黑暗了”（太27：45），神“掩了面”。正是因为这个，阻隔在我们与神之间的幔子裂开了，“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。”（民6：25）这一祝福成为了现实。这一点我们一定不可忘记。

第三单元（11-12）哀哭变为跳舞

⑥ 第三单元是本诗的结论部分，第11节说：“你已将我的哀哭变

为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。”

A. 在这里，“哀哭和跳舞，麻衣和喜乐”形成了对照。有信仰的人是懂得运用对照方法的人。使徒保罗说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”（林后 4：16-18）

B. 保罗不灰心的理由，是因为他把“外体和内心，所见的和所不见的，毁坏和一天新似一天，患难和荣耀，至暂至轻的和极重无比的，暂时的和永远的”对照着来思想。

C. 这样就得出一个结论——“好叫我的灵歌颂你，并不住声。耶和華我的神啊，我要称谢你，直到永远。”（12）弟兄们，在你们的心里也是“歌颂和称谢”并不住声吗？

⑦默想与应用

A. 大卫为什么受到惩罚？

B. 有信仰的人应当会用的对照法是什么？

C. 关于我们应当有的“称颂，传说和感谢”。

D. 弟兄们是否有过主向你“掩了面”的时候呢？弟兄们，你们现在的光景，是哭泣的一宿呢？还是欢呼的早晨呢？是呼求的时候呢？还是称颂和传说神作为的时候呢？

第 31 篇 神所积存、所施行的恩惠

钥节：5 节一 我将我的灵魂交在你手里。耶和华诚实的神啊，你救赎了我。

第 31 篇也是大卫的诗，讲的是他在患难中向神呼求的内容。在这里，我们有必要回顾一下大卫所写诗篇所包含的救赎史意义。在救赎史上，大卫和亚伯拉罕是立约的当事人，两座高峰（太 1：1）。但是，我们并没有亚伯拉罕传下来的记录，只有神通过大卫记录的诗篇。

那么，神通过他借大卫所写的诗篇要向我们说的是什么呢？一共有三个方面。第一，这是大卫亲自经历的事情。第二，以此为预表，预言基督将要受的苦难。这与通过“出埃及”这一历史事件启示属灵的出埃及是一样的道理。但是，这并不是结束。还有第三点，即大卫的经历通过基督的受难应用在信徒身上。

在查考大卫的诗时，一定要看到这三个方面。本篇将分为三个单元来查考，这样有助于我们理解。各个单元有其各自的核心要点，第一单元的核心是“我将我的灵魂交在你手里”（5），第二单元的核心是“他们……图谋要害我的性命”（13），第三单元的核心是“神为敬畏他的人积存的恩惠”（19）。

第一单元（1-8）我将我的灵魂交在你手里

第二单元（9-18）他们图谋要害我的性命

第三单元（19-24）神所积存、所施行的恩惠

第一单元（1-8）我将我的灵魂交在你手里

我们应当以“我将我的灵魂交在你手里”（5）这句经文为中心来解释第一单元的内容。因为扫罗听到大卫到了基伊拉的消息后，说：“他进了有门有闩的城，困闭在里头。”（撒上 23：7）也就是说他已成了瓮中之鳖。大卫应当是在这时说：“我将我的灵魂交在你手里。”

（5）但是，这一预言性的话成就在了基督身上，因他临死前说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”（路 23：46）后来司提反执事追随耶稣基督的脚踪殉道时也说：“求主耶稣接收我的灵魂！”（徒 7：59）

① 大卫开篇就说：“耶和华啊，我投靠你，求你使我永不羞愧，凭你的公义搭救我。”（1）

A. “求你侧耳而听，快快救我，作我坚固的磐石，拯救我的保障。因为你是我的岩石，我的山寨，所以求你为你名的缘故引导我，指点我。”（2-3）在这里，我们应当注意的是“为你名的缘故”这句话。拯救大卫这件事为什么与“主的名”有关呢？因为神拣选了大卫，以自己圣洁的名与他“立约”，这约就是弥赛亚之约。

B. 圣经记载说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”（89：35）所以大卫在本诗第一节说“凭你的公义搭救我”，接下来在第4节说：“求你救我脱离人为我暗设的网罗，因为你是我的保障。”

② 说完这些之后，他说：“我将我的灵魂交在你手里。”（5上）

A. 在明确显出弥赛亚预言的第22篇中，大卫交托倚靠神说：“求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类。”（22：20）这一祷告与“耶和华诚实的神啊，你救赎了我”（5下），两个祷告都恳求救赎，这样，这些祷告是所有信徒在殉道的时候或临终的时候应当献上的最后祷告。

B. 大卫说：“我恨恶那信奉虚无之神的人，我却倚靠耶和华。我要为你的慈爱高兴欢喜，因为你见过我的困苦，知道我心中的艰难。”（6-7）“倚靠耶和华”具体来讲就是倚靠本篇中三次强调的“主的慈爱”，即神的爱、慈悲和怜悯，正如经文所讲——“我要因你的慈爱高兴欢喜（7），求你凭你的慈爱拯救我（16），耶和华是应当称颂的，因为他在坚固城里向我施展奇妙的慈爱（21）。”

③第8节说：“你未曾把我交在仇敌手里，你使我的脚站在宽阔之处。”

A. “把我交在仇敌手里”意味着捆绑、囚禁的意思，相反，“使我的脚站在宽阔之处”则意味着释放、使其得自由。首先，这指的是神把大卫从扫罗的包围圈中救出来，但最终要表现的还是“你必不将我的灵魂撇在阴间”（16：10），即基督打破坟墓，摆脱死亡的捆绑复活这一点。彼得见证这一点时说：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”（徒2：24）

B. 我们在对这句经文的理解上不能仅停留在这里，还应当进一步

将其应用在信徒身上，圣经说：“因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”（罗 8：2）关于这一点，诗篇第 107 篇中说：“他从黑暗中和死荫里领他们出来，折断他们的绑索。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他；因为他打破了铜门，砍断了铁门。”（诗 107：14-16）神这样保护“把自己的灵魂交在神手里”的人。

第二单元（9-18）他们图谋要害我的性命

在理解第二单元时，也只有以“他们……图谋要害我的性命”（13）为中心才能很好地明白其意思。因为这句经第一层意思是说要杀死大卫，但最终却应验于对基督的谋害，如圣经所说：“祭司长和文士想法子怎么才能杀害耶稣，是因他们惧怕百姓。”（路 22：2）

④第 9 节说：“耶和華啊，求你怜恤我，因为我在急难之中。我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。”

A. “眼睛、身心”因忧愁而干瘪、不安舒，这表明了诗人的痛苦是灵与肉的痛苦。所以他在第 10 节说：“我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所旷废，我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。”

⑤第 11 节说：“我因一切敌人成了羞辱，在我的邻舍跟前更甚；那认识我的都惧怕我，在外头看见我的都躲避我。”

A. 第 9-13 节表现在诗人极度的孤独和被排斥感，在“敌人和邻舍”面前成了羞辱，连朋友也怕连累自己而躲避他。大卫为什么遭到这样的逼迫，为什么如此被离弃呢？因为他是神所拣选的，是神的受膏者。因此，虽然表面看来这是大卫所遭遇到的苦难，但圣灵使之被记录下来，是为了通过这个来预示基督的受难。

B. 所以接下来说：“我被人忘记，如同死人，无人记念。我好像破碎的器皿。我听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓。”（12-13 上）这里说“我好像破碎的器皿”，第 22 篇的预言中说：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。”（6）以赛亚第 53 章的预言中说：“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。”（3）神的儿子基督在历史上真的受到了这样的待遇。

⑥甚至“他们一同商议攻击我的时候，就图谋要害我的性命。”（13下）

A. 大卫说：“耶和華啊，我仍舊……”，也就是說儘管我從仇敵和鄰舍那里受到排斥，好像神也離棄我一樣，但是“我仍舊倚靠你。我說：‘你是我的神。’”（14）

B. 第 15 節說：“我終身的事在你手中，求你救我脫離仇敵的手和那些逼迫我的人。”這節中出現了“神的手”和“仇敵的手”。大衛說“我終身的事在你手中”，也就是說我的生命在神的掌中。主耶穌不是因為沒有力量才被釘在十字架上的。聖經說：“他既按着神的定旨先見被交與人（徒 2：23），神設立耶穌作挽回祭，是凭着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義（羅 3：25）。”把耶穌“交與人”、“設立”他“挽回祭”的，是神。

C. 主耶穌臨上十字架前，他說：“我原是为这时候来的。”（約 12：27）這就是“我終身的事在你手中”（15 上）這句經文的意思。主耶穌說：“兩個麻雀不是賣一分銀子嗎？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上。”（太 10：29）盼望弟兄們你們也能相信，你們終身的事都在神的手中。

D. 第 16 節說：“求你使你的臉光照僕人，凭你的慈愛拯救我。”什麼是“拯救”？就是“使你的臉光照僕人”，也就是“那吩咐光從黑暗里照出來的神，已經照在我們心里，叫我們得知神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。”（林後 4：6）因此，當主耶穌在十字架上宣告“成了”的時候，因罪阻隔在聖所的幔子裂開了。

E. 第 17 節說：“耶和華啊，求你叫我不至羞愧，因為我曾呼喚你；求你使惡人羞愧，使他們在陰間緘默無聲。”在這節中，“叫我不至羞愧”與“使惡人羞愧”形成了對照。當主耶穌被釘在十字架上時，主和他的門徒們好像受到了不可言喻的極大羞辱一樣。但是，到末日的時候，“凡製造偶像的都必抱愧蒙羞，都要一同歸於慚愧。惟有以色列必蒙耶和華的拯救，得永遠的救恩。你們必不蒙羞，也不抱愧，直到永世無盡。”（賽 45：16-17）所以第 18 節說：“那撒謊的人逞驕傲輕慢，出狂妄的話攻擊義人，愿他的嘴啞而無言。”

F. 在本單元結束之前，盼望大家不要忘記一點，那就是，神為了

用他的脸光照我们（16），向呼求他说“以利，以利，拉马撒巴哥大尼！”的自己的儿子掩了面，正如圣经所说：“从午正到申初，遍地都黑暗了。”（太 27：45）神为什么要掩面呢？因为耶稣代替我们被定罪。我要再强调一遍，神为了用他的脸光照我们，就必须向他的儿子掩面，这一点我们切不可忘记。这一大恩在下一个单元会体现得更加明确。

第三单元（19-24）神所积存、所施行的恩惠

第三单元的中心在于“敬畏你、投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠是何等大呢！”（19）。第 1-18 节，以大卫为预表，预示了基督的受难，第 19-24 节可以说是因着基督的受难临到我们身上的恩惠。

⑦第 19 节说：“敬畏你、投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠是何等大呢！”这节经文当中，强调了“恩惠”这个词，这恩惠不是为了积存，而是为了施行给我们。

A. 那么，神为敬畏他的人“所积存的恩惠”，即为他们所预备的恩惠到底是什么呢？

i 圣经说：“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”（林前 2：7）

ii 那么，它藏在哪儿呢？圣经说：“神的奥秘，就是基督，所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西 2：2-3）从这一脉络来看，这里所说的“所积存的恩惠”是通过“他们图谋要害我的性命（13），但我将我的灵魂交在你手里（5）”，即通过基督的受难赐下来的。

B. 大卫在前面说：“我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所旷废。”（10）但是大卫在经历了这样的苦难之后却登上了王位，得以荣耀。所以，他在明白了神向敬畏他的人“所积存，所施行的恩惠”是何等大之后，就开口称颂神。

C. 说：“你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”（20）神不但积存恩惠，施行恩惠，而且把用宝血赎买回来的“他们”“藏在你（神）面前的隐密处，暗暗地保守在亭子里”。“你面前的隐密处”指的是谁也

不能接近的至圣所。这地方该多么安全哪！

⑧ 所以，第 21 节说：“耶和华是应当称颂的，因为他在坚固城里向我施展奇妙的慈爱。”

A. 神所预备的恩惠是“奇妙的慈爱”。我再要强调一遍，千万不要忘记这样的恩惠是怎么临到我们的。关于这一点，使徒保罗说：“如经上所记：‘神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’”（林前 2：9）

B. 大卫接下来陈述到——尽管如此，但当我遇到患难的时候，仍然“急促地说：‘我从你眼前被隔绝。’”（22 上）“然而，我呼求你的时候，你仍听我恳求的声音。”（22 下）难道这只是发生在大卫身上的事吗？

⑨ 所以，第 23 节上半节说：“耶和华的圣民哪，你们都要爱他！”

A. 下半节接着说：“耶和华保护诚实人，足足报应行事骄傲的人。”这样看来，第 31 篇以“凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。”（24）这句激励人的经文结尾，是理当得出的一个结论。主耶稣被捕的那天晚上，他在楼房里向门徒讲话的结论是：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16：33）

⑩ 默想与应用

A. 从哪一点来讲第 31 篇是对基督的预表？

B. 诗人是如何描写神为信徒预备的恩惠的？

C. 我们在情急之下会说什么？

D. “耶和华的圣民”（23）指的是“敬畏、投靠耶和华的人（19），爱耶和华的人（23），仰望耶和华的人（24）”。信徒有时也会遇到患难。但是他们能发出告白——“耶和华啊，我仍旧倚靠你。我说：‘你是我的神。’”（14）这就是信徒。

第 32 篇 得遮盖其罪的，这人是幸福的

钥节：1 节一 得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的。

第 32 篇与标题为“大卫与拔示巴同室以后，先知拿单来见他”的第 51 篇，可能是在同一背景下所写的诗。但是，我们要注意一下第 32 篇以“过犯和罪恶”（1）开头，却以“你们义人”（11）结尾这一结构。因为这正是神通过第 32 篇要讲的内容的核心部分。因犯罪从神面前被逐的罪人，怎么能得称为义，这个问题是救赎计划中需要解决的最大难题。因为，只要解决了这个问题罪人就可以回到神面前，与神和好。所以第 8 节说：“我要教导你，指示你当行的路。”（8）也就是说我要向你传道的意思。

第一单元（1-2）不被定罪之人的福

第二单元（3-7）我要承认我的过犯

第三单元（8-11）我要指示你们当行的路

第一单元（1-2）不被定罪之人的福

第一单元相当于本诗的命题。即便是说其余的部分都是对这个命题的解说，也一点不过分。所以，我们一定要在这一点上坚固。

① 本诗开篇便说到：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的。”（1）

A. 这并不是仅局限于大卫个人的问题。大卫在第 51 篇中并没有说他偶尔犯罪，而是说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（51：5）他告白自己是生在原罪之下的。圣经说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”（罗 3：23）所以说，这是所有“世人”的问题，即我个人的问题。

i 首先，大卫说到了“得赦免其过”，这是怎么成为可能的呢？圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9：22）因为神是公义的审判者，他不会“对过犯和罪恶”视而不见，或睁一只眼闭一只眼。因此，这句话中蕴含着代赎教义。

ii 接着，大卫又说到了“遮盖其罪”，这让我们想到了，亚当犯罪

之后所说的话——“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”（创 3：10）于是，神“用皮子作衣服给他们穿”（创 3：21）。神为什么要这样做呢？为了不叫他们赤身露体的样子显在耶和华神面前。因此，“遮盖”一词中蕴含了称义教义。

B. 犯下“过犯和罪恶”，这是人类的行为。但是，“赦免、遮盖”过犯和罪恶，却是神会做的事。因此，“赦免其过、遮盖其罪”这事如何成为可能就成了拯救计划中最大的难题。所以，我们不能只知其表不知其里，而要在已经显明的新约的光照下来看这首诗。

② 接着，大卫在第 2 节说：“凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是幸福的。”

A. “心里没有诡诈”指的是真实性的意思，就像主耶稣指着拿但业说的一样——“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”

（约 1：47）那么，什么样的人有神面前是真实的呢？就是在神面前告白自己的罪说“神啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18：13）的人。

B. 这样的人，是“耶和华不算为有罪的”。保罗在罗马书第 4 章 6-8 节解释本诗的第 1-2 节，说：“正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说：‘得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的；主不算为有罪的，这人是幸福的。’”也就是说神不算为有罪，而算其为义的意思。

C. 这怎么能成为可能呢？圣经说：“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”（罗 3：24）神通过这一方法算为义的人，圣经说：“谁能控告神所拣选的人呢？谁能定他们的罪呢？”（罗 8：33-34）注意，这里在反问——有谁能定他们的罪吗？不单单是新约中这样说，神也曾通过以赛亚先知发出过这样挑战性的话语，说：“称我为义的与我相近，谁与我争论，可以与我一同站立；谁与我作对，可以就近我来。主耶和华要帮助我，谁能定我有罪呢？他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。”（赛 50：8-9）那么，我们应当做的是什么呢？

第二单元（3-7）我要承认我的过犯

③第 3 节说：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。”也

就是说，我们应当做的就是悔改。

A. 悔改就像吃错东西咽住时把它吐出来一样。大卫与拔示巴的事情隐瞒了都没有吐露出来。但是，神要大卫快快将其吐露出来，正如他在经文中所说的那样——“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。（细拉）”（4）“如夏天的干旱”这句表明了灵里枯干的状态。

④大卫终于坚持不住了，于是向神认罪——“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。”（5上）

A. 这引起了我们对什么是真正的悔改这一问题的思考。悔改要认罪，并且哀痛，还要有与罪断绝的决心。关于这一点，大卫的陈述如下：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（51：17）只有悔改得彻底，才有不会像狗吐出来又吃进去一样，再犯同样的罪。认罪恳切，赦免也神速。

B. 第5节下半节说：“你就赦免我的罪恶。（细拉）”神差拿单先知到大卫那里说“你就是那人！”的时候，大卫说：“我得罪耶和华了！”这时，拿单马上就说：“耶和华已经除掉你的罪。”（撒下 12：7，13-14）我还以为这一事件就此告终了呢！

C. 但是，新约圣经说，神“用忍耐的心，宽容”（罗 3：25）大卫所吐露出来他本应当为此而死的罪债，“好在今时”（罗 3：26），即在他让自己的儿子作为挽回祭被钉在十字架上的时候，让他的儿子来承担。我们来看一下希伯来书第9章15，说耶稣基督不但赎了新约时代人所犯的罪，他也“受死赎了人在前约之时（旧约时代）所犯的罪过”。“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”（来 10：4）

D. 旧约时代的“赎罪祭”只不过是对基督成为赎罪祭物的预表，是神保留罪的装置罢了。也就是说，旧约时代所犯的所有罪都不是献了赎罪祭就完结了，而是像坑洼中的水一样，积蓄在那里了。换句话说就是，旧约时代是神的公义尚未显明的时代。所以圣经说：“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗 3：26）也就是说，从大卫所说“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的”（1）的这一告白来看，大卫当时已经知道了称义教义。

⑤ 所以他才宣告说：“为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告

你。”（6 上）

A. “大水泛滥的时候，必不能到他那里。”（6 下）“洪水”是对罪的象征，那为什么说“必不能到他那里”呢？罪恶就像洪水泛滥一样，席卷了全世界。凭借人自身的力量要想阻止其蔓延远远不足的。圣经说：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5：20）也就是说神用恩典阻止了罪。所以“大水泛滥的时候，必不能到他那里”。

B. 知道这一恩典的人，便发出这样的赞美——“你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。（细拉）”（7）

第三单元（8-11）我要指示你们当行的路

第三单元讲的是明白了救赎教义和称义教义，即明白了福音的人要去传扬这一大好消息的内容。大卫在第 51 篇中说：“主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。”（51：15）

⑥ 大卫说：“我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。”（8）

A. “你不可像那无知的骡马，必用嚼环辮头勒住它，不然，就不能驯服。”（9）如果从上下文的意思来看，这是说不要拒绝福音、不要用脚把它踢走的意思。也就是说不要“任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗 2：5）的意思。

B. 不仅前面的文脉中体现了这一点，后面的“恶人必多受苦楚，惟独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他”（10）这句经文中也体现了这一点。“恶人”和“惟独倚靠耶和华的”形成了对照，倚靠耶和华的的就是相信神的人，恶人就是不信的人。

⑦ 所以得出结论——“你们义人应当靠耶和華欢喜快乐。”（11 上）

A. 第 10 节中所说的“倚靠耶和华的”，在结论中称之为“你们义人”。在这里，我们要回顾一下，第 32 篇的结构是以“过犯和罪恶”

（1）开头，以“义人”结尾的。如果凭借人的行为，这是不可能的。唯独因着基督的代赎才可能，正如圣经所说的那样——“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗 5：19）

B. 所以，第 11 节下半节说：“你们心里正直的人都当欢呼。”“应当……欢喜快乐”说的是他们自身当高兴的意思。但是“都当欢呼”说的却是应当夸耀和传扬这一大好的消息的意思。自己里面喜乐充满的人自然会向其他的人夸耀和传扬。大卫在第 51 篇中还说：“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。”（51：12-13）

⑧默想与应用

- A. 真正的悔改是什么样的？
- B. 两次强调的有福的人是谁？
- C. 得蒙恩典的人要有什么样的决心？
- D. 知道自己的过犯是怎么得到赦免的、自己的罪恶是如何被遮盖的，这样的人恨恶罪恶。一个人，如果他得到了第 32 篇所讲的称义这福的话，那么他也会渴慕得到第 1 篇中所讲的成圣的福。

第 33 篇 神所拣选为自己产业的民

钥节：12 节一 以耶和華為神的，那國是有福的！他所拣选为自己产业的，那民是有福的！

第 33 篇是一首赞美诗。开篇第 1 节便说：“义人哪，你们应当靠耶和華欢乐，正直人的赞美是合宜的。”让我们把这节经文与第 32 篇的结尾句“你们心里正直的人都当欢呼”结合起来看一下。便可以发现，第 33 篇应当是得了第 32 篇中所说的赦罪和称义之后所写的感恩和赞美的诗。所以第 2-3 节说：“你们应当弹琴称谢耶和華，用十弦瑟歌颂他。应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。”那么，这究竟是对什么的感恩和赞美呢？

第一单元（1-9）耶和華的言语正直

第二单元（10-19）列國的筹算和耶和華的筹算

第三单元（20-22）敬畏和仰望耶和華的人

第一单元（1-9）耶和華的言语正直

第一单元的中心在于三次出现的“耶和華的言语”（4，6，9）。“耶和華的言语正直（4），因为他说有，就有，命立，就立（9）。”

① 第 1-3 节是对赞美的邀请，说：“义人哪，你们应当靠耶和華欢乐，正直人的赞美是合宜的。”（1）

A. “你们应当弹琴称谢耶和華，用十弦瑟歌颂他。应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。”（2-3）那么，这里所说的“义人”指的是谁，要赞美的又是什么呢？

② 第 4-5 节讲了赞美的理由，首先，第 4 节说：“因为耶和華的言语正直，凡他所作的尽都诚实。”

A. 并且，第 5 节又说：“他喜爱仁义公平，遍地满了耶和華的慈爱。”第 4-5 节出现了“正直，诚实，仁义公平和慈爱”。这些词说出了神的属性，特别是耶和華的拯救计划，是因着神“公义和慈爱”的属性才得以施行的。所以才有“诚实”可言。

③ 第 6 节说：“诸天藉耶和華的命而造，万象藉他口中的气而成。”

A. 第 6-9 节是对首次创造的陈述，但是，我们要注意的，其核心并不在于创造，而在于“藉…而造，藉…而成；说有，就有；命立，就立”（6，9）这些词所体现的神话语的“成就”。诗人在这里提到首次创造的目的是什么呢？是为了引出我们在第二单元将要查考的“耶和华的筹算永远立定”（11），即神必定成就的再创造。

B. 第 7-9 节说：“他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他。因为他说有，就有；命立，就立。”“说”了之后却无法成就，这样的事在神是可能有的吗？所以诗人说：“耶和华的言语正直。”

第二单元（10-19）列国的筹算和耶和华的筹算

在第二单元，“列国的筹算”（10）和“耶和华的筹算”（11）形成了对照，核心也正在于此。

④“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。”（10）

A. 那么，列国的筹算是什么呢？就是“要敌挡耶和华并他的受膏者”，正如圣经所言——“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌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。’”（2：1-3）那么，“众民的思念”指的又是什么呢？就是圣经所说的“他一切所想的，都以为没有神”（10：4）的思想，即人本主义思想。

B. 但是“耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代常存。”（11）那么，“耶和华的筹算”，即他的思念和计划是什么呢？就是再创造的拯救计划。神既然计划了，又立了约，这事就必定成就，直到永远。

C. 所以，第 12 节说：“以耶和华为神的，那国是有福的！他所拣选为自己产业的，那民是有福的！”这里体现了人的责任和神的主权性拣选。

i “以耶和华为神的”指的是“凡接待他的，就是信他名的”（约 1：12），也就是说指的是人的信。

ii “他所拣选为自己产业的”，“这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约 1：13）也就是说指的是神的拣选。

D. 我们来看一下圣经的敏锐性。刚刚还在说“以耶和華為神的那國”，馬上又轉到了“他所揀選為自己產業的那民”，把神的主權放在在前頭。使徒保羅也說過：“我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。”（羅 8：28）“愛神”是人當盡的義務，但是“按他旨意被召的人”這句話告訴我們在此以前先有了神的揀選。我們無法不承認，這樣的國，這樣的民，這樣的信徒是真正有福的。

E. 第 12 節的新約式表達是“我們也在他裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照着他旨意所預定的，叫他的榮耀，從我們這首先在基督里有盼望的人可以得着稱贊。”（弗 1：11-12）這話真的令人驚詫。

⑤ 接下來，詩人又進一步說：“耶和華從天上觀看，他看見一切的世人。”（13）第 13-15 節這段經文中強調了“觀看，看見，察看，留意”這些詞。

A. 第 14-15 節說：“從他的居所往外察看地上一切的居民。他是那造成他們眾人心的，留意他們一切作為的。”這與第 14 篇所講的“耶和華從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。他們都偏離正路，一同變為污穢；並沒有行善的，連一個也沒有。”（2-3）是相通的。這表明了人類的自我拯救是不可能的。

⑥ 所以，第 16 節說：“君王不能因兵多得勝，勇士不能因力大得救。”

A. 第 16-17 節兩次提到了“得救”一詞，即“不能因力大得救”（16），“靠馬得救是枉然的，馬也不能因力大救人。”（17）

⑦ 所以，第二單元得出一個結論——“耶和華的眼目看顧敬畏他的的人和仰望他慈愛的人”（18）。

A. 接下來又說：“要救他們的命脫離死亡，並使他們在飢荒中存活。”（19）第 19 節與第 16-17 節形成了對照。也就是說，人“靠兵多，靠勇士，靠馬，靠力大”都不能做的事，唯獨耶和華能做。因此，本節的強調點在於“救他們的命脫離死亡，使他們存活”。

B. 現在，第 1 節所說的“義人”指的是到底是什麼人就不言而喻了。即“敬畏耶和華、仰望他慈愛的人”（18），也就是以耶和華為神的人（12）。他們都是相信“耶和華的籌算永遠立定，他心中的思念

万代常存”（11）的人。

第三单元（20-22）敬畏和仰望耶和华的人

第三单元是本诗的结论部分，是相信神的话语必定成就之人的告白和恳求。所以，用的人称代词是“我们”。“我们”一词在这三节之内出现了七次。“就像神一发命令天地万物就照样成了一样，神所应许（立约）的再创造事工也必定成就”，这就诗人要通过第 33 篇向我们传达的一个确信。所以他在第 2 节说：“你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他。”

⑧诗人说：“我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，我们的盾牌。”（20）

A. “我们的心必靠他欢喜，因为我们向来倚靠他的圣名。”（21）“等候耶和华、倚靠他的圣名”这句话说的是信心，表现了完全信靠和交托耶和华的信心。

B. 就这样，以“正直人的赞美是合宜的”（1），即以赞美开头的第 33 篇，最终以“耶和华啊，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱”（22）这一恳求结尾。“照着我们所仰望你的”指的是信心，“慈爱”指的是神的爱和恩典。唯有信心是得到从神而来的恩典的秘诀。这就是“敬畏和仰望耶和华的人”。

⑨默想与应用

- A. 诗人陈述首次创造的目的何在？
- B. 再创造是因着神的什么属性成就的？
- C. 什么样的人是有福的人？
- D. 弟兄们，你们就是神所拣选为他自己产业的有福之人，这就是我们赞美他的理由，这一点，盼望大家不要忘记。

第 34 篇 对救赎的赞美和传扬

钥节：22 节 一 耶和华救赎他仆人的灵魂，凡投靠他的，必不至定罪。

第 34 篇也是大卫的诗，根据标题可知，这是“大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去”（撒上 21：10-15），即他得救之后所作的诗。大卫在本诗开头说：“我要时时称颂耶和华（1），必因耶和华夸耀（2）。”也就是说，本诗的内容是处境极其困难的“困苦人（第 2 节的‘谦卑人’与第 6 节的‘困苦人’是同意词）”（2，6）从困境中被拯救出来后，对神拯救的赞美和传扬。所以本诗中“救……脱离”出现在了四次（4，6，17，19），另外还出现了“搭救（7），拯救（18），救赎（22）”等词。

第 34 篇分为三个单元来查考有助于我们理解，本诗通过大卫得救的事实（第一单元），见证了通过基督而来的最终拯救（第三单元），中间讲到了“众弟子啊，你们当来听我的话。我要将敬畏耶和华的道教训你们”（第二单元），这就是本诗的结构。

第一单元（1-10）救我脱离了一切的恐惧

第二单元（11-17）教训敬畏耶和华的道

第三单元（18-22）因耶和华救赎就不至定罪

第一单元（1-10）救我脱离了一切的恐惧

第一单元的中心在于第 1 节中反复催促的“称颂和赞美”。为什么要称颂呢？因为耶和华“救我脱离了一切的恐惧（4），搭救他们（7）”，即因为耶和华的拯救。

① 大卫在开头说了两点，第一是“要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在我口中。”（1）这句话所说的“赞美”。

A. 第二是“我的心必因耶和华夸耀”（2）这句话所说的“传扬”。可以说得救的信徒要做的就是“赞美神，传扬神的拯救”。圣经说：“应当歌颂居锡安的耶和华，将他所行的传扬在众民中。”（9：11）第 51 篇 15 节说：“主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你

的话。”为什么要传扬呢？

B. 第一单元两次提到了“困苦人”（2，6），因为只有这样才能让“谦卑人（与“困苦人”同意）听见，就要喜乐”（2下）。根据撒母耳记上的记载，大卫从亚比米勒那里得救，逃到亚杜兰洞之后，说：“凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。”（撒上22：2）这样的人就是“困苦人”。关于这一点，主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太11：28）

②大卫呼吁说：“你们和我当称耶和華為大，一同高举他的名”（3），

A. “我曾寻求耶和華，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。”（4）据本诗的历史背景撒母耳记上第21章记载，大卫因惧怕扫罗逃到了迦特王亚吉那里，当时他暴露了身份，亚吉的臣仆认出他就是杀死歌利亚的那个人，所以，“大卫将这话放在心里，甚惧怕迦特王亚吉”（撒上21：10，12）。也就是说，大卫当时是处于好像躲避狼又遇见狮子一样的千钧一发之际。但是，大卫在这里却说：“耶和華……救我脱离了一切的恐惧。”

B. 大卫就这样用第一称“我”（1，4）陈述了自己的经历后，在第5节突然把人称换成了“他们”，说：“凡仰望他的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。”这说明大卫所写的诗所讲的不是他个人性的事情，而是所有“耶和華的圣民”（9）都会面对的问题，即圣灵向教会说的话。

C. 那么，“凡仰望他的，便有光荣”这句经文是什么意思呢？这里虽然有大卫在千钧一发之际蒙了恩典的意思，但是，从救赎史的脉络来看，“便有光荣”这话意味深长。诗篇中经常出现像“耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们。”（4：6）这样祈求神的脸光照的祷告。例如：“求你使你的脸光照仆人，凭你的慈爱拯救我。”（31：16）“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。”（67：1）第80篇中像附歌一样，出现了三次这样的呼诉——“万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。”（3，7，19）

D. 正如象征了神临格的至圣所被幔子严严地阻隔这一事实所暗示的那样，旧约时代是一个“你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛59：2）的时代。但是，当主耶稣宣告“成

了”的时候，这幔子裂开了，我们“便有光荣”了，这是多么奇妙的恩典哪？

③ 所以，不仅仅是大卫个人，“困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难”（6），

A. “耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营搭救他们。”（7）大卫通过他个人的经历呼吁说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了！”（8）“便知道他是美善”这句话是说不要只从知识上了解，还要亲身经历的意思。本篇四次（7，9，9，11）强调了“敬畏”这个词，只要我们敬畏耶和华凡事都能尝到“主恩的滋味，便知道他是美善”。

④ 所以，第一单元得出结论——“耶和华的圣民哪，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺”（9），

A. “少壮狮子还缺食忍饿；但寻求耶和华的，什么好处都不缺。”（10）信徒就是“敬畏耶和华的，寻求耶和华的”。这样的人“一无所缺（9），什么好处都不缺（10）”。信徒在生活中应当渴慕尝到主恩的滋味，知道他是美善。

第二单元（11-17）教训敬畏耶和华的道

第一单元强调了“对耶和华的称颂”，而第二单元的强调点则在“因耶和华夸耀”，即传道。

⑤ 诗人呼吁说：“众弟子啊，你们当来听我的话。我要将敬畏耶和华的道教训你们”（11），

A. “有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福。”（12）他们就是敬畏耶和华的人。那么敬畏耶和华的方法是什么样的呢？

i “就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。”（13）

ii “要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。”（14）

B. 在这里，我们应当注意的一点是，敬畏耶和华的具体方法从“舌头”开始，到“和睦”结束。关于这一点，雅各书说：“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。”（雅 1：26）

⑥ 第 15 节说：“耶和华的眼目看顾义人，他的耳朵听他们的呼求。”

这句话与“耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。”(16)这句是相对照的关系。

A. 对于信徒来说，有神的“眼目”看顾，有神的“耳朵”听他们的呼求，但相反，对于行恶的人来说，只有发光刺眼的“脸”。有谁可以直接对视太阳吗？更何况是在神的面前呢？他们的结局无非是被除灭。

B. 因此第 17 节说：“义人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。”耶和华的耳朵听敬畏他的人的呼求（6，15，17），耶和华的手（31：5，15）“救他们脱离”（4，6，17，19）恐惧和患难。弟兄们，耶和华的眼目用慈爱的目光注视着你们，这一点切不可忘记。摩西在临终前的讲道中指着应许之地迦南地说：“是耶和华你神所眷顾的。从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。”（申 11：12）盼望大家相信一点——“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”（番 3：17）

第三单元（18-22）因耶和华救赎就不至定罪

在解释第三单元的时候应当以“又保全他一身的骨头，连一根也不折断”（20）这句经文为依据。因为福音书见证说这一预言性的经文成就在了基督身上（约 19：36）。

⑦ 第 18 节说：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”

A. “伤心的人，灵性痛悔的人”是谁呢？是在神面前告白自己是罪人的人。所以，他们才伤心、痛悔。第 51 章 17 节也说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”神拯救这样的人。这句话与四次出现的“义人”（15，17，19，21）一词是结合在一起的。因为本处所说的“义人”指的不是靠自己为义的人，而是通过“痛悔”得蒙“救赎”（22）被神称为义的人。

B. 这样的“义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切”（19），也就是说“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后 3：12）

⑧ 这样的救赎是如何成为可能的呢？我们从“又保全他一身的骨

头，连一根也不折断”（20）这句经文中可以得到光照。这句经文是指着大卫或信徒说的吗？

A. 神有关逾越节羊羔的吩咐说：“羊羔的骨头一根也不可折断。”（出 12：46）而且又强调说：“羊羔的骨头一根也不可折断。他们要照逾越节的一切律例而守。”（民 9：12）福音书中见证说：“这些事成了，为要应验经上的话说：‘他的骨头一根也不可折断。’”（约 19：36）什么意思？三个被钉的人中，有两个人的骨头都被打断了，唯独主的骨头没有被折断，这是主耶稣是作为逾越节羊羔被杀的又一个证据。

B. 在这一文脉的基础上，第 21 节说：“恶必害死恶人；恨恶义人的，必被定罪。”相比之下，第 22 节说：“耶和华救赎他仆人的灵魂，凡投靠他的，必不至定罪。”在这里，“恶人和义人，必被定罪和必不至定罪”形成了对照。谁是“义人”呢？不被神定罪的人。这是怎么成为可能的呢？因为主代替他被定了罪。

C. 这样划分的依据是什么呢？其依据就是看这人是接待还是排斥作为逾越节羊羔受死、骨头一根也没有断的那位。因为主耶稣担当十字架的刑罚，是为了把我们从罪中救赎出来，如果拒绝了这个人，那自己的罪就只能自己承担了。

D. 但是，“凡投靠他的”（22 中），即相信耶稣基督救赎的人，都“必不至定罪”（22 下）。这就是第 34 篇得出的结论。关于这一点，新约圣经中说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗 8：1）第 34 篇通过大卫从非利士人手里得救这一经历，见证了通过基督而得的最终的拯救。

⑨默想与应用

- A. 大卫的称颂和夸耀是什么？
- B. 大卫的“教训”是什么？
- C. “必不至定罪”是如何成为可能的呢？
- D. 本篇概括了信徒应当做的两件事，即“赞美和传扬”。如果再加上一条，就是“教训”。盼望弟兄们也能这样做。

第 35 篇 无故遭受苦难者的呼诉

钥节：27 节一 愿那喜悦我冤屈得伸的欢呼快乐；愿他们常说：“当尊耶和華為大，耶和華喜悅他的僕人平安。”

第 35 篇也是大卫的诗，其结构和内容是无故遭受苦难的人（第二单元），向战士（第一单元）和公义的审判官（第三单元），即向神的呼诉。本诗的中心在于出现三次（7，7，19）的“无故”一词。因为主耶稣被捕的当天晚上，他引用第 19 节的“无故恨我的”，说：“这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”（约 15：25）也就是说本诗通过大卫无缘无故地遭受苦难启示了属灵的大卫基督将要无故地遭受苦难。

第一单元（1-10）向战士耶和華呼訴

第二单元（11-16）无故遭受苦难的僕人

第三单元（17-28）向公义的审判官呼訴

第一单元（1-10）向战士耶和華呼訴

在这里，我要再提说一下查考大卫的诗时要注意的要点。第一：诗中所描述的是大卫所面对的历史事实。第二：但是，通过这些历史事实却预示了基督要遭受的苦难。第三：通过大卫所面对的事和成就在基督身上的事在信徒身上应用。神曾说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。”（结 37：24）他称基督为“大卫”。

从这样的脉络来看，诗篇直接、间接或暗示性地见证了基督将要遭受的苦难。而且我要说，没有哪卷书比诗篇更能给信徒带来安慰和勇气。第一单元把神描写为为我们争战的战士。因为恢复神国的拯救计划就是一场属灵的战斗。

① 大卫在第 1 节说：“耶和華啊，與我相爭的，求你與他們相爭；與我相戰的，求你與他們相戰。”

A. 在这里，我们应当明确的一点是，大卫是在“为耶和華争战”（撒上 25：28）。所以大卫说：“因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌

也妄称你的名。耶和華啊，恨惡你的，我豈不恨惡他們嗎？攻擊你的，我豈不憎嫌他們嗎？我切切地恨惡他們，以他們為仇敵。”（詩 139：20-22）他說神的仇敵就是他自己的仇敵。

B. 大衛求耶和華“拿着大小的盾牌，起來幫助我。”（2）“盾牌”是防禦性的裝備，大衛求神用盾牌為人擋住敵人的攻擊。並且更積極地求神“抽出槍來，擋住那追趕我的。求你對我的靈魂說：‘我是拯救你的。’”（3）神對我們說“我是拯救你的”。

② 大衛接着說：“願那尋索我命的，蒙羞受辱；願那謀害我的，退後羞愧”（4），

A. “願他們像風前的糠，有耶和華的使者趕逐他們；願他們的道路又暗又滑，有耶和華的使者追趕他們。”（5-6）這裡兩次提到了“耶和華的使者”，呼訴神“趕逐”和“追趕”他的仇敵。這表明了他身處在地上無人能幫助他的緊迫關頭。但是，實體基督無故遭受苦難的時候卻甘心承受了一切，他說：“你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來嗎？若是這樣，經上所说事情必須如此的話怎麼應驗呢？”（太 26：53-54）

③ 大衛呼訴說：“因他們無故地為我暗設網羅，無故地挖坑，要害我的性命。”（7）

A. 第 7 節反復強調了“無故”一詞，他說敵人無故地要抓捕他，要害他的性命。大衛之所以無故地遭受這樣的苦難，是因為他是神所揀選的受膏者（撒下 16：13）。所以，最終要無故遭受這些苦難的是基督。

B. 第 8 節說：“願災禍忽然臨到他身上；願他暗設的網纏住自己；願他落在其中遭災禍。”關於這一點，主耶穌說：“因為日子將到，你的仇敵必築起土壘，周圍繞你，四面困住你。並要掃滅你和你里頭的兒女，連一塊石頭也不留在石頭上，因你不知道眷顧你的時候。”（路 19：43-44）

④ 在這種情況下，“我的心必靠耶和華快樂，靠他的救恩高興。”（9）

A. 第 9 節的這一告白與第 3 節的“求你對我的靈魂說：‘我是拯救你的。’”形成了呼應。所以大衛才能發出以下的宣告——“我的骨头

都要说：‘耶和华啊，谁能像你，救护困苦人脱离那比他强壮的，救护困苦穷乏人脱离那抢夺他的？’”（10）

B. 这里说：“耶和华啊，谁能像你？”弥迦先和说：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？”（弥 7：18）这就是“向战士耶和华呼诉”。

第二单元（11-16）无故遭受苦难的仆人

第二单元描写了无故受害的人遭受不公审判的场面。

⑤ “凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。”（11）

A. 这里出现了“凶恶的见证人”，“盘问我所不知道的事”（11下）。第 20 节也出现了“诡诈的言语”，他们作假见证说：“阿哈，阿哈！我们的眼已经看见了。”（21）

B. “他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。至于我，当 they 有病的时候，我便穿麻衣，禁食，刻苦己心。我所求的都归到自己的怀中。”（12-13）

⑥ “我这样行，好像他是我的朋友，我的弟兄。我屈身悲哀，如同人为母亲哀痛。”（14）但是，他们却“以恶报善”。

A. 是谁受到了这样的待遇呢？首先可以说这是大卫所遭受的某一经历。但是，第 35 篇所见证的场面正是耶稣基督在该亚法家的院子里遭受不公正审判的样子。主耶稣引用本篇第 19 节说：“这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故的恨我。’”（约 15：25）“祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着。”（可 14：55）

B. “我在患难中，他们却欢喜，大家聚集。我所不认识的那些下流人聚集攻击我，他们不住地把我撕裂。他们如同席上好嬉笑的狂妄人向我咬牙。”（15-16）

C. 我们的主看到众人像没有牧人的羊一样流离飘荡，就可怜他们。他让生病的人得医治，使挨饿的人吃饱。主耶稣因他们叹息说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（路 13：34）可他们却“以恶报善”。这就是“无故遭受苦难的仆人”。

第三单元（17-28）向公义的审判官呼诉

第三单元讲的是诗人向公义的审判官神呼诉的内容。因此，本单元出现了很多法庭用语，例如：“判清，申明（23），公义，判断（24）”等。

⑦ 第 17 节说：“主啊，你看着不理要到几时呢？求你救我的灵魂脱离他们的残害；救我的生命脱离少壮狮子（“生命”原文作“独一者”）。”这里所说的“独一者”在第 22 篇 20 节也出现过，对于人类来说，独一的就是灵魂。

A. 但是诗人接着岂不是又说：“我在大会中要称谢你，在众民中要赞美你。”（18）吗？第 22 章 22 节也说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”这两篇都是诗人在暗淡的情况下所说的话，他之所以能说出这样的话来，是因为他相信最终必得胜。

B. 所以他向神呼吁——“求你不容那无理与我为仇的向我夸耀；不容那无故恨我的向我挤眼。因为他们不说和平话，倒想出诡诈的言语害地上的安静人。他们大大张口攻击我，说：‘阿哈，阿哈！我们的眼已经看见了。’”（19-21）

⑧ 第 22 节说“耶和华啊，你已经看见了”（22 上）。圣经说“神的百姓所受的困苦”，神“实在看见了”，“听见了”，他“原知道”（出 3：7）。

A. 正因为相信这一点，所以大卫说：“求你不要闭口。主啊，求你不要远离我。我的神、我的主啊，求你奋兴醒起，判清我的事，申明我的冤。”（22 下-23）

B. 他又说：“耶和华我的神啊，求你按你的公义判断我，不容他们向我夸耀，不容他们心里说：‘阿哈，遂我们的心愿了’，不容他们说：‘我们已经把他吞了。’”（24-25）

C. 仇敌杀了耶稣，还派人把守坟墓，心里想：“阿哈，遂我们的心愿了！我们已经把他吞了！”（25）他们还以为自己胜利了。三天，就这样无声无息地过去了。但是，我们的主走出了坟墓，战胜了掌死权者，他“奋兴醒起”（23 上）从死人中复活了，使“那喜欢我遭难的一同抱愧蒙羞；那向我妄自尊大的披惭愧，蒙羞辱。”（26）

⑨使“那喜悦我冤屈得伸的（“冤屈得伸”原文作“公义”）欢呼快

乐”（27 上）。

A. “喜悦我冤屈得伸的”指的是谁呢？指的是追随大卫的“困苦人”（34：2，6），即圣徒（34：9）。这一点表明了大卫所承受的苦难不再是大卫个人的苦难。因为有喜悦他冤屈得伸的人，即有人盼望着他得胜。这样说来，大卫的失败就是他们全体的失败，大卫的得胜也是追随他的所有人的得胜。所以大卫说愿他们“欢呼快乐；愿他们常说：‘当尊耶和華為大，耶和華喜悅他的僕人平安。’”（27 下）

B. 我把第 27 节当作钥节，弟兄们，你们也认为这一节是钥节吗？我们不再是自己，而是基督的身体教会的肢体，望铭记这一点。你的失败不仅是你自己的失败和名声扫地。圣经说：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”（林前 12：26）

C. 最终，第 35 篇以“你的公义和赞美”结束——“我的舌头要终日论说你的公义，时常赞美你。”（28）第 27 节“我冤屈得伸（或作‘我的公义’）”说明大卫是清白的，他无故受害，第 28 节的“你的公义”说明了神的拯救之举是立足于神的公义的，是正当行为。所以大卫说：“我的舌头……时常赞美你。”这就是“向公义的审判官呼诉”这一单元的内容。到那日，神是审判主，他要用公义审判万民。

⑩默想与应用

A. 第 35 篇的结构。

B. 他们是如何对待无故遭受苦难的仆人的？

C. 第 27 节如何体现了共同体意识？

D. 大卫所遭受的苦难是基督将要遭受苦难的预表，同时也给遭受苦难的信徒带来了安慰和激励。我们要铭记一点，即“倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。”（彼前 2：19-20）并且，就算是受到了这种不当的待遇，也要交托倚靠神，因为“主说，伸冤在我，我必报应。”（罗 12：19）

第 36 篇 神的慈爱和神的信实

钥节：5 节 一 耶和华啊，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍。

从标题“耶和华的仆人大卫的诗”可以看出，第 36 篇也是大卫的诗。但是，值得我们注意的一点是这里附加了一个说明“耶和华的仆人”。因为第 36 篇讲述了耶和华敬虔的仆人“住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛”（彼后 2: 8）的内容。也就是说因看到“人和世界”而灰心的“耶和华的仆人大卫”抬头仰望神，赞美神的慈爱和信实。第一单元（1-4）讲述了自夸自媚之人的特性，第二单元（5-9）讲述了与之相对的、无法测度的神的慈爱和信实，最后的单元（10-12）将“认识你（神）的人”（10）和“骄傲人”（11）做了对照。

第一单元（1-4）自夸自媚之人的特性

第二单元（5-9）无法测度的神的慈爱和信实

第三单元（10-12）认识神的人和骄傲人的结局

第一单元（1-4）自夸自媚之人的特性

第一单元陈述了自夸自媚之人，即骄傲自高自大之人的特性，其核心为“眼中不怕神”。

① 第 1 节说：“恶人的罪过在他心里说：‘我眼中不怕神。’”

A. 这样说意思有些不明确，现代中文译本中将此句意译为“罪在邪恶的人心里鼓动说：‘不要上帝，不要怕他！’”这样的意思在“他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶”（2）这句经文中得到了体现。

② 骄傲、自夸自媚之人的特性会通过他的口显露无余，正如经文所说：“他口中的言语尽是罪孽诡诈，他与智慧善行已经断绝。”（3）

A. “他在床上图谋罪孽，定意行不善的道，不憎恶恶事。”（4）第 73 篇在描述他们的这一傲慢的特性时说：“他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。他们说：‘神怎能晓得？至高者岂有知识呢？’”（73: 9, 11）

B. 概括起来，其根本错误就是：i 不惧怕神；ii 自夸自媚；iii 以为他的罪孽终不显露；iv 口中的言语尽是罪孽诡诈；v 在床上图谋罪孽；vi 结论就是不憎恶恶事。这就是不惧怕神、“自夸自媚之人的特性”。

第二单元（5-9）无法测度的神的慈爱和信实

第二单元讲述了无法测度的神的慈爱和信实，这与骄傲、自夸自媚的人简直是天壤之别。看到世人灰心的“耶和华的仆人大卫”，抬起头仰望穹苍，默想着神的慈爱和信实的无限。

③ 本单元第一句就说：“耶和华啊，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍。”（5）

A. 第 5-6 节出现了“诸天，穹苍（5），高山，深渊（6）”等词。正像“深渊”一词所表达的那样，这些比喻都表明了无法数计的无限。大卫找不到其他方法可以表现神无法测度的品格，所以用了这些比喻。

- i 你的慈爱上及诸天，
- ii 你的信实达到穹苍。
- iii 你的公义好像高山，
- iv 你的判断如同深渊。这样我们就可以理解了。

B. 第 57 篇 10 节说到称谢赞美的原因时，说：“因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。”“你的慈爱”指的是神的慈悲、怜悯和爱，“你的诚实”指的是神的信实，即一旦应许必定成就。

C. “你的公义”，即神的公义，“慈爱与公义”是不可分割的一对。在第 10 节，神的“慈爱和公义”也是一起出现的。大卫在第 101 篇 1 节说：“我要歌唱慈爱和公平。”因为神的拯救作为是满足神的“慈爱和公义”的义行。

D. 诗篇中也常把“公义”表达为“诚实（原文作“真理”）”，例如“我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。”（40：10）此外，还有第 40 篇 11 节，第 57 篇 3，10 节，第 61 篇 7 节和第 69 篇 13 节等。这无边的神的“慈爱、诚实和公义”，不单保护人类，就连低贱的牲畜，也都保

护，正如经文所说的那样——“耶和华啊，人民、牲畜，你都救护。”（6下）但是，“（第一单元的）人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”（49：20）

④第7节说：“神啊，你的慈爱何其宝贵！世人投靠在你翅膀的荫下。”

A. 第7-8节出现了“宝，翅膀，肥甘，乐河的水”等比喻。因为用其中哪一种都无法表达“神的慈爱”，即神无法测度的爱。

i “神啊，你的慈爱何其宝贵！”这一比喻让我们想起了这个比喻，即“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。”（太13：44）

ii “你翅膀的荫下”让我们想起了主的话——“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（路13：34）

iii “他们必因你殿里的肥甘得以饱足”（8上）让我们听到了主的邀请——“我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。”（太22：4）

iv “你也必叫他们喝你乐河的水”让我们听到了主耶稣的呼吁之声——“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。”（约7：38）

v 第9节用一句话概括了以上比喻——“因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。”

B. 说到底，“肥甘得以饱足，喝你乐河的水”归结到基督身上，正如经文所说——“吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。”（约6：54）这样，我们的口也要发出这样的告白——“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”（约6：68）“生命的源头和光”也是盼望等候基督的见证。这就是与人类的虚谎相对的“无法测度的神的慈爱和信实”。

第三单元（10-12）认识神的人和骄傲人的结局

第三单元是本篇的结论，“认识神的人和骄傲人”形成了对比。

⑤ 第10节上半节说：“愿你常施慈爱给认识你的人。”

A. 我们不可忽视的一个要点是“常”。第 23 篇 6 节说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”第 30 篇 5 节说：“他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。”不仅是“一生”，即便说是“永远”也没什么错的地方。

B. 第 10 节下半节说愿神“常以公义待心里正直的人。”(10)“认识你的人”和“心里正直的人”指的都是敬畏神的人。正如我们在前面所分享的那样，神的“慈爱和公义”在这里也同时出现了。神向我们所施“慈爱”，即爱，是以不损伤神的公义为前提的。神并非什么都不做就赦免了我们的罪，而是让自己的儿子为我们代赎后才赦免我们的。还有比这更“公义”的行为吗？所以，前面说“你的公义好像高山”(6 上)，这表明了神的严峻。这就是神向“认识你(神)的人”常常施行的慈爱。

⑥ 相反，神“不容骄傲人的脚踏踏我，不容凶恶人的手赶逐我。”(11)“骄傲人和凶恶人”指的都是“眼中不怕神”的人。

A. 第 36 篇结尾说：“在那里，作孽的人已经仆倒。他们被推倒，不能再起来。”(12)这里强调了“仆倒，被推倒，不能再起来”。那么，认识神的人的结局如何呢？第 20 篇 8 节说：“他们都屈身仆倒；我们却起来，立得正直。”那么，他们是如何立得正直的呢？因为神“常以公义待”他们(10 下)。这就是“认识神的人和骄傲人”的两种结局。

⑦ 默想与应用

- A. 根源性的罪及其特性是什么？
- B. 关于无法测度的神的慈爱和公义。
- C. 认识神的人和骄傲人的两种结局是什么？
- D. 本篇出现了“神的慈爱(5, 7, 10)，神的信实(5)，神的公义(6, 10)和光(9)”。神的这些品格使我们因他“殿里的肥甘得以饱足”，得“喝你乐河的水”。正如“认识神的人和凶恶人”的特性不同一样，二者的生活也应是不同的，相对照的。

第 37 篇 义人的结局和恶人的结局

钥节：9 节 一 因为作恶的必被剪除，惟有等候耶和华的必承受地土。

在第 37 篇中，“恶人”一词出现了十四次，“义人”出现了十次，与义人同意的词出现了 10 次之多。也就是本篇从各个方面反复对照了义人和恶人。诗篇从第一篇起就将“义人”与“恶人”相对照，他们是“两个阵营，两条路，两种结局”，为什么称这为“义人”和“恶人”呢？因为两个阵营的代表，一个是公义的神，一个是邪恶的撒但。本诗的中心思想是在对照必于向我们展示“义人的结局”和“恶人的结局”，得出的结论是“和平人有好结局，恶人终必剪除”（37，38）。所以大卫在第 1 节就说：“不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。”（1）

第一单元（1-9）不要嫉妒恶人繁盛

第二单元（10-26）主见恶人的日子来到

第三单元（27-40）得救和灭绝两种结局

第一单元（1-9）不要嫉妒恶人繁盛

第一单元的核心在于三次出现的“不要…心怀不平”（1，7，8）。

① 本诗开篇便说：“不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。”（1）

A. 本单元反复三次强调了“不要…心怀不平”，那么是向谁心怀不平呢？最终变成了对神心怀不平。之所以心怀不平是因为忘记了第 36 篇 5 节所说的“耶和华啊，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍”。因为“嫉妒”，即妒忌意味着你羡慕那样的人，这最终对你来说是一种诱惑。在第 73 篇，亚萨向我们讲述了一个敬虔人落入试探的内容，那人就是因为“见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平”（73：3），结果差一点失足跌倒。心中有这样矛盾的又何只他一个人呢？

B. 所以“他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。”（2）谈到恶人亨亨通，第 129 篇 6 节说：“愿他们像房顶上的草，未长成而枯干。”

所以，诗人告诉我们不要心怀不平，也不要因他们心生嫉妒。这是消极的劝勉，

② 更积极的劝勉是“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮。”（3）

A. 在第 37 篇中几次出现了像警句一样的经文，这是对“不平和嫉妒”的处方。

i 你当倚靠耶和华（3）

ii 要以耶和华为乐（4）

iii 当将你的事交托耶和华（5）

iv 你当默然倚靠耶和华，耐性等候他（7）

v 等候耶和华（9）等。这是积极的治疗之策。只有这样，就会没有因行恶之人繁盛而落入试探的忧虑了。

B. “你当倚靠耶和华”，指的就是“信心”，“行善，住在地上，以他的信实为粮”（3 下），这就是“实践”。“信心与行为”应当同步。

C. 第 4 节说：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你”。据尼希米记记载，百姓“听见律法书上的话都哭了”，但是尼希米对他们说：“你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”（尼 8：9，10）“虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。”（哈 3：17-18）这就是以耶和华为乐。

D. 接下来又说：“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”（5-6）真正的“倚靠”（3）就是“交托”。但是有很多时候，我们口口声声地说信靠，却不能交托。这里说“倚靠耶和华，以耶和华为乐，将你的事交托耶和华”，他就为你做什么呢？

i “他就将你心里所求的赐给你。”（4 下）

ii “他就必成全。”（5 下）

iii “他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”（6）也就是使万事互相效力，叫你得益处。

E. “你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。”（7 上）之所以可以“耐性等候”，是因为“倚靠和交托”。不安和急躁是不信靠的证据。耶利

米先知在耶路撒冷灭亡，圣殿被火焚烧的紧急情况下，仍旧说：“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。他当独坐无言，因为这是耶和华加在他身上的。”（哀 3：26，28）换句话说就是，神知道最好的途径。

F. “不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。”（7下-8）第8节中出现了“怒气，忿怒，心怀不平”等词。我们应当认识到，这些都不是向行恶之人行的，而是在“神”面前的恶行，也就是对神的不信。

G. “因为作恶的必被剪除，惟有等候耶和华的必承受地土。”（9）第37篇中四次强调了“必被剪除的人和承受地土的人”（9, 22, 28-29, 34）。这样，你还要因恶人还有片时就要归于无有的繁盛而不平和心生嫉妒吗？第34节说：“恶人被剪除的时候，你必看见。”这让我们再次想起了如同金科玉律一样的句子。“你当倚靠耶和华，当将你的事交托耶和华，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，当等候耶和华”，这就是“以耶和华为乐”的人。

第二单元（10-26）主见恶人的日子来到

第二单元的核心在于“还有片时（10），日子将要来到（13），耶和华知道完全人的日子（18）”这些时态。“还有片时”的意思是说恶人的繁盛不过转瞬即逝而已，“日子”最终指向了末日审判的日子。第73篇的人也是等“进了神的圣所”（73：17）之后才明白他们转眼之间成了何等的荒凉的结局，便因自己的愚昧无知而心中难过。

③ “还有片时，恶人要归于无有。你就是细察他的住处，也要归于无有。”（10）

A. 第73篇19节说：“他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。”启示录中三次强调了“一时之间”（启 18：10，17，19）灭亡。与之相对照的是本篇中却四次强调了“永远”（18，27，28，29），这一点我们一定要留心。但是，在强调“永远”的同时，又说：“必承受地土，以丰盛的平安为乐”（11下），本篇中“必承受地土”这句出现了五次之多（9，11，22，29，34）。

B. 那么，如果把这一点与“他们的产业要存到永远”（18）这句经

文结合到一起来看的话，这意味着什么呢？可以说这正是对“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼前 1：4）的旧约方式的描写。因此，在这地上，“恶人设谋害义人，又向他咬牙。”（12）

④ 但是，“主要笑他，因见他受罚的日子将要来到。”（13）

A. 相信神的人的盼望就是“日子将要来到”。但是，主耶稣警告灵里瞎眼的人说：“那日子就如同网罗忽然临到你们。”（路 21：34）“恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人，要杀害行动正直的人。他们的刀必刺入自己的心，他们的弓必被折断。”（14-15）

B. 因此说：“一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。因为恶人的膀臂必被折断，但耶和华是扶持义人。”（16-17）

⑤ “耶和华知道完全人的日子，他们的产业要存到永远。”（18）

A. 这里所说的“完全人”指的就是敬畏神的人，神“知道完全人的日子”的意思是说神掌管他们的一生。第 23 节说：“义人的脚步被耶和华立定。”关于这一点，第 139 篇 16 节说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”

B. 第 19 节上半节说：“他们在急难的时候不至羞愧。”“不至羞愧”的意思是说神不会使他们失望。使徒保罗说我们“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”（罗 5：5）所以“就是在患难中也是欢欢喜喜地”（罗 5：3）。有盼望就不失望。

C. 第 19 节下半节说：“在饥荒的日子必得饱足。”也就是说必得满足。但是“恶人却要灭亡。耶和华的仇敌要像羊羔的脂油，他们要消灭，要如烟消灭。恶人借贷而不偿还；义人却恩待人，并且施舍。”（20-21）第 26 节说：“他终日恩待人，借给人，他的后裔也蒙福。”“借贷而不偿还”就是偷，而“施舍”却是恩惠。因此便得出一个结论，在“那日子”，“蒙耶和华赐福的，必承受地土；被他咒诅的，必被剪除。”（22）

⑥ “义人的脚步被耶和华立定；他的道路，耶和华也喜爱。”（23）

A. 蒙耶和华赐福的人，“他虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过

他的后裔讨饭。”(24-25)相信“日子将要来到”的人不会因恶人亨通就心怀不平或嫉妒。

第三单元(27-40)得救和灭绝两种结局

在最后一个单元中,“义人”一词出现了四次(29, 30, 32, 39),“恶人”一词出现了七次(28, 32, 33, 34, 35, 38, 40),其核心则在于“和平人有好结局(37),恶人终必剪除(38)”,即“两个结局”。

⑦“你当离恶行善,就可永远安居”(27),

A. “因为耶和华喜爱公平,不撇弃他的圣民,他们永蒙保佑,但恶人的后裔必被剪除(28)。义人必承受地土,永居其上。”(29)在本单元“永远安居”(27, 28, 29)和“必被剪除”(28, 34, 38)形成了对照。言外之意就是在问——这样,你们还要“心怀不平和嫉妒”吗?

B. “义人的口谈论智慧,他的舌头讲说公平。神的律法在他心里,他的脚总不滑跌。恶人窥探义人,想要杀他。耶和华必不撇他在恶人手中,当审判的时候,也不定他的罪。”(30-33)在这里我们要留意的是“神的律法在他心里”和“当审判的时候,也不定他的罪”这两句话。因为这两句就是福音,正如新约圣经所说的那样——“我要将我的律法写在他们心上(来 10: 16),所以,如今那些在基督耶稣里的,就不定罪了(罗 8: 1)。”

C. 所以,第 34 节说:“你当等候耶和华,遵守他的道,他就抬举你,使你承受地土。恶人被剪除的时候,你必看见。”这一点在接下来的经文中也体现出来了。

⑧第 35 节说:“我见过恶人大有势力,好像一根青翠树在本土生发。”

A. 盼望大家留意“好像一根青翠树在本土生发”这句话。对于他们来说,这地就是“本土”,“青翠树生发”只能在地上。但是,“义人要发旺如棕树,生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中,发旺在我们神的院里。”(诗 92: 12-13)关于这一点,新约中说:“我们却是天上的国民。”(腓 3: 20)所以,“有人从那里经过,不料,

他没有了；我也寻找他，却寻不着。”（36）这样，你还要嫉妒他吗？

B. 所以，“你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。至于犯法的人，必一同灭绝，恶人终必剪除。”（37-38）这两种结局是不一样的。

⑨ 最终得出结论——“但义人得救，是由于耶和华。他在患难时作他们的营寨。耶和华帮助他们，解救他们；他解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠他。”（39-40）

A. 第 38 节讲到了恶人的“灭绝”，而第 39 节却讲了义人“得救”。二者因为什么有这样不同的结局呢？答案是“因为他们投靠他”（40），也就是这样的分别取决于信与不信。这就是“义人的结局和恶人的结局”。

⑩ 默想与应用

A. 为什么不要因恶人的繁盛而心怀不平或心生嫉妒？

B. 关于“主要笑他，因见他受罚的日子将要来到。”

C. 关于得救和灭绝这两个结局。

D. 你也曾像 73 篇中所说那人一样，有过矛盾的经历吧？本篇一定会给你的心带来安慰。盼望你能把这话存在心里——“你当倚靠耶和华，又要以耶和华为乐，当将你的事交托耶和华，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，要等候耶和华。”

第 38 篇 拯救我的主啊，求你快快帮助我

钥节：22 节一 拯救我的主啊，求你快快帮助我。

诗篇中有七篇诗被列为忏悔诗（6, 32, 38, 52, 102, 130, 143），第 38 篇是其中之一。从这一脉络来看，本篇与以赛亚书第 50 章和第 53 章中出现的苦难的仆人一脉相通。唯一的不同是，大卫是因为自己的罪叹息，而以赛亚先知所预言的弥赛亚则是因为我们的罪而叹息。大卫在第 38 篇中发出叹息说：“因你的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。”（3-4）但是以赛亚书第 53 章的仆人却“为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛 53: 5, 6）

这样说来，第 38 篇就不是单纯的忏悔诗，而是讲到了直接面对的三重苦难。第一是“我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起”

（4）这句中所说的“罪孽的重担”，第二是“我的良朋密友，因我的灾病都躲在旁边站着；我的亲戚本家也远远地站立”（11），即“排斥”，第三是“但我的仇敌又活泼、又强壮，无理恨我的增多了”（19），即从仇敌而来的苦难。遭受这三重苦难的是谁呢？从这样的脉络来看，第 38 篇的中心就在于“拯救”，正如“主啊，我的心愿都在你面前（9），耶和華啊，我仰望你（15）！拯救我的主啊，求你快快帮助我（22）。”大卫仰望“拯救主”，心中发出深切的呼唤——“谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7: 24）

第一单元（1-10）遭受惩戒者的叹息

第二单元（11-14）遭受惩戒者的沉默

第三单元（15-22）救赎主，我们仰望你

第一单元（1-10）遭受惩戒者的叹息

第一单元的中心在于“主的怒和烈怒”（1），“因你的恼怒”（3）。主为什么会发烈怒呢？“因我的罪过”（3）。

① 第一节说：“耶和華啊，求你不要在怒中责备我，不要在烈怒

中惩罚我。”（1）

A. 大卫因神的怒气如此受谴责是在什么时候呢？应当是因拔示巴事件神降罚“刀剑必永不离开你的家”（撒下 12: 10）而引发押沙龙叛乱的时候。

B. 大卫说：“因为你的箭射入我身，你的手压住我。因你的恼怒，我的肉无一完全。”（2-3 上）大卫说神的箭射入了他的身体，主的手压住了他。第 32 篇 4 节说：“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。”他为什么会遭受这样的惩戒呢？

② 他说：“因我的罪过，我的骨头也不安宁。”（3 下）

A. 大卫忏悔说：我有这样下场的原因是“因我的罪过”，“我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。因我的愚昧，我的伤发臭流脓”（4-5），也就是说问题的出现是“因我的愚昧”。

B. 他又继续描述到：“我疼痛，大大拳曲，终日哀痛。我满腰是火，我的肉无一完全。我被压伤，身体疲倦，因心里不安，我就唉哼。”（6-8）

③ 但是，从“主啊，我的心愿都在你面前，我的叹息不向你隐瞒”（9），我们看到了他的盼望。

A. 在第 8 节出现了“唉哼”，在第 9 节出现了“叹息”。也就是说大卫在“罪的重担、亲友的排斥和仇敌的攻击”下唉哼和叹息。但本诗以此预表了我们主的“唉哼和叹息”。而且，弟兄们，你们认为这“唉哼和叹息”与你无关吗？圣经在描述我们遇到福音之前的状态时说：“我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。”（加 3: 23）

B. 在这种状态下的人，在“唉哼和叹息”的同时，他们所盼望和祈求的是什么呢？“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7: 24）也就是说“拯救”。弟兄们，你们在唉哼和叹息之后，遇见福音，即拯救者了吗？问题是现代教会的基督徒不知道自己的悲惨状态，也没有唉哼和叹息。所以也就不知道福音的荣耀、自由的喜乐和得救的欢喜。

那些坐在黑暗中死荫里的人，

被困苦和铁链捆绑，
是因他们违背神的话语，
藐视至高者的旨意。
所以他用劳苦治服他们的心，
他们仆倒，无人扶助。

于是，他们在苦难中哀求耶和华，
他从他们的祸患中拯救他们。
他从黑暗中和死荫里领他们出来，
折断他们的绑索。
但愿人因耶和华的慈爱
和他向人所行的奇事都称赞他；
因为他打破了铜门，
砍断了铁闩。（诗 107：10-16）

第一单元的核心就在于此。诗人究竟叹息到什么程度，以至于说“我心跳动，我力衰微，连我眼中的光也没有了”（10）呢？但是可贵的是，他在这样痛苦的叹息中仍发出告白——“主啊，我的心愿都在你面前”。

C. 从这一脉络来看，第 38 篇并不局限于大卫个人的忏悔诗，而是以大卫为首的整个以色列民族的忏悔诗。因为耶利米先知在他所作的哀歌第 3 章中说：“我是因耶和华忿怒的杖，遭遇困苦的人（1），他真是终日再三反手攻击我（3）！他张弓将我当作箭靶子。他把箭袋中的箭射入我的肺腑。我成了众民的笑话，他们终日以我为歌曲（12-14）。”也就是说他把耶路撒冷灭亡看成了自己的灭亡。保罗也因为亲族“大有忧愁，心里时常伤痛”（罗 9：2）。这就是“遭受惩戒者的叹息”。

第二单元（11-14）遭受惩戒者的沉默

第二单元的中心在于“但我如聋子不听，像哑巴不开口”（13），即“遭受惩戒者的沉默”。他的“良朋密友、亲戚本家”都远离他，

排斥他，但是他却“像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”
(赛 53: 7)

④大卫描述说：“我的良朋密友，因我的灾病都躲在旁边站着；我的亲戚本家也远远地站立。”(14)

A. 这一点，与约伯记的记录是相通的——“他把我的弟兄隔在远处，使我所认识的全然与我生疏。我的亲戚与我断绝，我的密友都忘记我。”(伯 19: 13-14)

B. “那寻索我命的设下网罗；那想要害我的口出恶言，终日思想诡计。”(12) 这让我们再次想起了一点，即几乎大卫所有的诗中都出现了“敌人和仇敌”(19)。甚至在颂扬“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”的第 8 篇中也出现了“敌人”(8: 2)，在称颂“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”的第 23 篇中也不例外地出现了“敌人”(23: 5)。这证明了大卫的诗并非单纯的诗歌，其写作背景是属灵的战争。并且，这一脉络一直延续到“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”(启 5: 5)。

⑤ 大卫说：“但我如聋子不听，像哑巴不开口。”(13)

A. “我如不听见的人，口中没有回话。”(14) 他这样做无疑只能让自己更加孤独。这句话与以赛亚书第 53 章 7 节是相通的，以赛亚书说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”为什么这样默不作声呢？因为“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦”(赛 53: 10)。这就是“遭受惩戒者的沉默”。

第三单元 (15-22) 救赎主，我们仰望你

第三单元的核心在于“仰望救赎主”。第 38 篇的中心主题为“我的心愿都在主面前——我仰望主——拯救我的主啊，求你快快帮助我。”即对拯救主的盼望和等候。

⑥ “耶和华啊，我仰望你！主我的神啊，你必应允我！”(15) 这句话表现了诗人对神必应允的确信。

A. 因为“我曾说：‘恐怕他们向我夸耀。我失脚的时候，他们向我夸大。’”(16) 大卫一贯的态度和作风，并且所有的基督徒都应当这

样，那就是在遇到试炼时，首先想到的应当是神的圣名和名誉在自己身上将如何，而不是自己的苦痛、得失和名誉如何。

B. 因为恐怕自己失足跌倒，仇敌就会妄自尊大，欢喜地说：“我们胜了他！”这最终将归为对神圣名的亵渎。所以大卫在第 17 节说：“我几乎跌倒，我的痛苦常在我面前。”

⑦ 因此，“我要承认我的罪孽，我要因我的罪忧愁。”（18）

A. 因为“我的仇敌又活泼、又强壮，无理恨我的增多了。以恶报善的与我作对，因我是追求良善。”（19-20）

B. 所以说，大卫发出“耶和华啊，求你不要撇弃我；我的神啊，求你不要远离我”这一祈求并不是为了他自己，而是为了神的圣名。

C. 关于这一点，诗篇第 115 篇中这样说——“耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。”

（115:1）什么意思呢？他们在恳求神让他们从被掳之地巴比伦归回。但是，这并不是为了他们自己，而是因为“为何容外邦人说：‘他们的神在哪里呢？’”（115:2）也就是说他们知道自己遭受这样的苦难是因为自己的罪，这是理所当然的，但是他们却无法忍受神的圣名因自己受到亵渎。

⑧ 所以以“耶和华的怒和惩罚”（1）开始的第 38 篇，最后却以“拯救”结尾，说：“拯救我的主啊，求你快快帮助我。”（22）

A. 结论，即第 22 节这句话并非单纯在求神施行拯救，而是在焦急地呼求“救赎主”的到来。就像“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7:24）这句话是在寻求“谁”这位救赎主是一样的道理。大卫在第 14 篇中说“但愿以色列的救恩从锡安而出”（7），可见他已经知道答案了。

B. 在第 38 篇结束之前，我们要思想一点。那就是，我们要通过本诗看到自己的样子。因为“圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。”（加 3:22-23）圣经说，在遇见拯救者之前，我们都是“被看守”着的。因此，发出“谁能救我脱离这取死的身體呢？”这一悲鸣的正是我。

C. 弟兄们，你们通过律法下的悔改——“我要承认我的罪孽，我

要因我的罪忧愁”(18)——遇见救赎主了吗？圣经说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”(51: 17)也就是说，神对呼求“拯救我的主啊，求你快快帮助我”的人绝不会视而不见。

⑨默想与应用

- A. 大卫遭受惩戒的原因是什么？
- B. 大卫，基督和我自己的叹息的原因是什么？
- C. 请分享“拯救我的主啊，求你快快帮助我”，即对救赎主的呼求。
- D. 大卫受到惩戒的时候并没有为自己辩驳。主耶稣也像羊在剪毛人手下无声一样，他也是这样不开口。让我们也单单地仰望我们的救赎主，说：“主啊，我的心愿都在你面前，耶和華啊，我仰望你！拯救我的主啊，求你快快帮助我。”

第 39 篇 试炼的意义和目的

钥节：7 节一 主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。

第 39 篇也是大卫的诗，其主题与第 38 篇相似。从“使我……可以力量复原”（13 下）这句经文看来，大卫应当是得了重病，第 38 篇中也说到了“我疼痛，大大拳曲，终日哀痛”（38：6）。大卫把此病领受为因其“过犯”（8）而来的“责罚和责打”（10），他在第 38 篇说：“我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起（38：4）。主啊，我的心愿都在你面前（38：9）。”本篇第 7 节也发出了这样的告白——“我的指望在乎你。”

大卫为什么说“恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口”（1）呢？因为他们看到信徒遭受苦难时就会嘲笑说：“你的神在哪里呢？”（42：3）因怕在不知不觉中就向神“心怀不平”（37：1），所以在他们面前要用嚼环勒住口。大卫通过这一苦难知道了自己的“生命不长”（4），晓得了“我的指望在乎你”（7），即学会了将自己完全交给神，完全信靠神。这就是试炼的意义和目的。

第一单元（1-6）叫我知道我的生命不长

第二单元（7-11）我的指望在乎你

第一单元（1-6）叫我知道我的生命不长

第一单元的中心在于“叫我知道我的生命不长”。凡事亨通容易使人骄傲，但是苦难却能使人知道自己的“生命不长”，即知道自己的软弱。因此诗篇第 119 篇说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”（119：71）

① 大卫说：“我曾说：‘我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。’”（1 上）

A. 这是在试炼的日子信徒格外需要小心的。遭受患难的时候，提出抗议，埋怨，为自己辩护，这些都是人的本性所致。这些都是从人的舌头发出来的愚蠢之行。所以，“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。”

B. 因此第 37 篇 7 节也说：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。”为了安全起见，我还要再补充几句。大卫在第 38 篇说：“但我如聋子不听，像哑巴不开口。我如不听见的人，口中没有回话。”（38：13-14）据圣经记载，约伯在遭受极大试炼的时候，“在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以神为愚妄。在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。”（伯 1：22，2：10）这一点是多么难以做到，却又多么重要，以至于雅各书说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”（雅 3：2）

C. 大卫说，特别是“恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。我默然无声，连好话也不出口，我的愁苦就发动了。”（1 下-2）为什么会随便说话呢？因为还没有操练到用“嚼环勒住我的口”的地步。因为话说出来心里才舒服。所以大卫说：“我默然无声，连好话也不出口，我的愁苦就发动了。”为什么在恶人，即在“一切所想的，都以为没有神”（10：4）的人面前要用嚼环勒住我的口呢？因为恐怕神因为我动摇的样子和抱怨的话就受到亵渎。

② 但是，“我的心在我里面发热。我默想的时候，火就烧起，我使用舌头说话。”（3）也就是说最终没有忍住，就张开口说起话来。

A. 说：“耶和华啊，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。”（4）也就是说向神祷告。摩西的祷告中也出现过有关寿数的内容，他说：“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。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。”（90：10，12）“叫我知道我的生命不长”和“好叫我们得着智慧的心”，这并不是不平和抱怨，而是祈求神叫自己知道自己不过是瓦器碎片中的一片而已。

B. 因此，圣经所说的“在我们还软弱的时候”（罗 5：6）的“软弱”，指的并非单纯的生命体的软弱，而是意味着人类自我拯救的不可能性。当年的以色列人岂能自己把自己从法老的奴役之下解放出来吗？更况是从撒但的权势下得解放呢？这是人类靠自己的力量办不到的。知道了这一点的时候，才会缠着神说：“我的指望在乎你。”（7）

当知道了人生无常之后，不信的人会陷入到虚无主义之中，而信徒则把唯一的盼望放在神那里。可以说，知道了自己生命的软弱就找到了一半问题的答案。

③ 在第 5-6 节，大卫描述了他所领悟到的人生的不长，即人生的软弱。他说：“你使我的年日窄如手掌。我一生的年数，在你面前如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。（细拉）”（5）

A. “世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然；积蓄财宝，不知将来有谁收取。”（6）世人真的有人为虚幻之事枉然忙乱，过着幻影般的生活。弟兄们，你们是明白了人生无常之后堕落为虚无主义者呢？还是不明白生命的软弱，仍旧为积蓄不知将来谁来领取的财宝而忙乱呢？这一思想与传道书相通，如果人生仅此而已的话，那该有多么虚空啊，“虚空的虚空，一切都是虚空”。

B. 但是，传道者说：“这些事都已听见了。总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。”（传 12：13）为什么一定要健康呢？为什么需要财物呢？你余下的人生还有多久，你知道这年数的意义吗？如果让你从疾病中复原，你将为什么而活呢？所以，诗人呼吁神说：“叫我知道我的生命不长。”

第二单元（7-11）我的指望在乎你

④ 大卫发出告白——“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”（7）

A. 大卫在第 62 篇中也反复说到——“我的心默默无声，专等候神，我的救恩是从他而来。”（1）“我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”（5）使徒保罗告白到：“我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”（罗 8：24-25）

B. 像这样把盼望放在神那里的人，都执着于解决罪的问题——“求你救我脱离一切的过犯”（8 上）。大卫承认自己遭受苦难是因为自己的罪，他清楚地知道对罪的忏悔是解决问题的钥匙。所以他说：“求你宽容我，使我在去而不返之先可以力量复原。”（13）

⑤ 大卫认识到自己所遭受的苦难是从神而来的惩罚，因此他说：“因

我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”（9）

A. 耶利米在他所作的哀歌中说：“人在幼年负轭，这原是好的。他当独坐无言，因为这是耶和華加在他身上的。”（哀 3：27-28）弥迦先知说：“你们当听是谁派定刑杖的惩罚。”（弥 6：9）在试炼的日子，接受主的责罚，回头反省自己的罪，默默地仰望神，这才是正确的信仰姿态。大卫在人面前默默无语，在神面前开口祷告。

B. “求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打，我便消灭。你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如衣被虫所咬。世人真是虚幻！（细拉）”（10-11）

⑥ “耶和華啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声。”（12上）

A. 大卫流着泪向神呼求。这就是知道自己生命不长的人，知道“我的指望在乎神”的人。可以猜测得出，大卫在不信的人面前像用嚼环勒住了口一样，没有让不信的人看到自己流泪。

B. “因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。”（12下）他为什么说自己“是客旅，是寄居的，像我列祖一般”呢？因为列祖也“承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来 11：13-14）。彼得称信徒“是客旅，是寄居的”（彼前 2：11）。大卫也说自己在这世上“是客旅，是寄居的”，他说：“我的指望在乎你。”他在寻找自己的家乡。弟兄们，你们呢？

⑦ 默想与应用

A. 大卫承认他受试炼的原因是什么？

B. 他愿意神通过这个让他知道什么？

C. 试炼的意义和目的是什么？

D. 试炼生老炼，即信仰的成熟。弟兄们，盼望你们遇到试炼的时候，在人面前要闭口不言，在神面前开口祷告。把指望放在神那里的人，在这世上的生活也不会归于枉然。

第 40 篇 神已开通我的耳朵，使我听到福音

钥节：7 节一 那时我说：“看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。”

第 40 篇也是大卫的诗，其中心在于“看哪，我来了！”（7），即献上自己。大卫“从祸坑里、从淤泥中”被拉上来之后，他想献感谢祭。但是，神却说“燔祭和赎罪祭非”他所要。大卫知道了神要的是他自己后，他便说“看哪，我来了”，把自己献上了。神借此启示了，旧约时代的献祭制度是对“你曾给我预备了身体”（来 10：5），即对基督将一次将自己献为赎罪祭物的预表。神开通了大卫的耳朵，让他明白了这一点。所以，圣经说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事。”（徒 2：30-31）

第一单元（1-5）倚靠耶和华的人有福了

第二单元（6-10）记在经卷上的事

第三单元（11-17）喜爱神救恩的人

第一单元（1-5）倚靠耶和华的人有福了

第一单元的中心在于“并要倚靠耶和华（3），那倚靠耶和华的，这人便为有福（4）。”这话相当于第 40 篇的命题，相当于得救之人的救恩邀请。

① 大卫说：“我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。”（1）

A. 如果把这句话与第 39 篇结合起来看的话，第 39 篇说：“耶和华啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声。”（39：12）那么，这句话就表明大卫的恳求蒙了垂听。

② 从“他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当”（2）也能看出这一点。

A. “祸坑里、淤泥中”可以指“使我在去而不返之先可以力量复原”（39：13）这句话中所说疾病。但是，“我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。”（1）

B. 第3节说：“他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。”也就是说，许多人看见神使大卫从疾病的折磨中得以复原，就必惧怕（敬畏）神，相信神。这让我们想起一句话，即主耶稣说：“约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。”（路 11：30）

C. 尼尼微城从王到百姓，甚至连牲畜都禁食悔改，这一不可思议的事情究竟是怎样发生的呢？是通过约拿的神迹，即约拿在大鱼肚子里呆了三天之后仍旧存活的事件。使徒保罗见证说：“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。”（徒 17：30-31）也就是说，做了叫“许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华”的神迹。

③所以第4节说：“那倚靠耶和华，不理睬狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福。”

A. 第3节说“要倚靠耶和华”，第4节说“那倚靠耶和华……的，这人便为有福。”并且说：“耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明；若要陈明，其事不可胜数。”

（5）也就是说神的作为不仅仅是使大卫从重病中得痊愈。那么，神为我们所行的大事是什么呢？关于这一点，在第二单元你会清楚地明白的。

第二单元（6-10）记在经卷上的事

第二单元的中心在于我的事在“经卷”，即圣经中已经记载了。“已经记载了”意味着无法更改的最终权威。那么，记载的是什么呢？

④“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”（6）

A. 大卫有了“他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来”（2）这一拯救经历之后，因感谢神的恩典，便想向神献“祭物和礼物”（6）。但是，神开了大卫的耳朵，让他明白了两件事。第一件是，“祭物和礼物，你不喜悦，燔祭和赎罪祭非你所要。”（6）

B. 这在当时可谓是革命性的领悟。所以，大卫说“你已经开通我

的耳朵。”也就是说神打开了大卫原本堵塞的耳朵，使他明白。司提反曾指着像这样耳朵没有被开通的人，说他们是“心与耳未受割礼的人”（徒 7：51）。试想一下，当时是早晚都要献燔祭的时期。大卫的儿子所罗门登上王位时献了一千燔祭，在圣殿落成典礼上，用了牛二万二千，羊十二万献祭（代下 7：5）。但是大卫却说神不喜悦，也非他所要，这怎能不令人惊诧呢？

⑤ 第 7 节说：“那时我说：“看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。”这是大卫明白的第二件事——神要求的不是牲畜，而是他自己。

A. 所以，大卫对神说：“我来了！”且说：“我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”（8）把自己献上了。那么，神要求大卫本身，希望他行的“主的旨意”是什么呢？

B. 关于这一点，福音已显明的新约圣经为我们做出了解释说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”（来 10：5）神不是要牛二万二千，羊十二万，他已给我们预备了“身体”，即“一人”，也就他自己的儿子。

C. 为什么会这样呢？“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”（来 10：4）如果沿着这句话向上追溯的话，就要追溯到与以撒问“燔祭的羊羔在哪里呢？”时，亚伯拉罕的回答——“神必自己预备作燔祭的羊羔”（创 22：7-8）相结合的核心教义。

D. 那么，“我乐意照你的旨意行”这句中所说的“主的旨意”是什么呢？主耶稣说：“我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行（约 6：38）。不要照我的意思，只要照你的意思（太 26：39）。”就这样，他完全顺服了天父。圣经说：“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。”（来 10：10）

E. 神通过以赛亚先知也预言了这一旨意，说：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”（赛 53：10）即让自己的儿子作代赎的祭物。

F. 这一点究竟有多重要呢？第 7 节说：“我的事在经卷上已经记载

了”也就是说这事已记在圣经上了。这句话可以分两个部分来理解。

i 第一是“我的事”。那么，这里的“我”指的是谁呢？从表面上来看指的好像是大卫，但是我们并不是在学习大卫的自传。主耶稣亲口说过：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约 5：39）

ii 第二是“在经卷上已经记载了”。复活的主说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24：14）诗篇也是被圣灵感动记下的神的话语，最终的目的是为了见证基督。使徒保罗见证说：“这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的（罗 1：2），但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证（罗 3：21）。”这是终极权威。

⑥ 在接下来的经文明确体现了这一点——“我在大会中宣传公义的佳音。”（9 上）

A. 大卫要在大会中宣传的“公义的佳音”是什么呢？是大卫从重病中得痊愈这个消息吗？不是。这个佳音的内容在第 10 节中出现了——“我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。”（10）其核为“你的信实和你的救恩”。第 10 节和第 11 节反复强调了这一救恩，即神因他的“慈爱和诚实”而施行的救恩。

B. 因为这一救恩是遵守他向亚伯拉罕和大卫所立的约而成就的救恩，所以这里说“已陈明神的信实和你的救恩”，因为这一救恩是满足神的“爱和公义”的行为，所以这里说“未曾隐瞒神的慈爱和诚实”。

C. 大卫在大会中“未曾隐瞒”（10 下）“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体”（来 10：5）这一福音，也就是说他没有向人隐藏，而是见证了这一福音。他说：“我必不止住我的嘴唇，耶和华啊，这是你所知道的。”（9 下）第 51 篇 15 节说：“主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。”这也应当是我们的告白。

第三单元（11-17）喜爱神救恩的人

第三单元的中心在于“寻求你的，喜爱你救恩的”（16）。这指的

就是相信神通过“一人的身体”成就的福音，并喜爱这福音的人。

⑦ 大卫说：“耶和华啊，求你不要向我止住你的慈悲。愿你的慈爱和诚实常常保佑我。”（11）

A. 他为什么要这样恳求呢？因为这预言了神通大卫的耳朵，让他听到的“公义的佳音”，即福音将来必定成就。且现在大卫的处境是“有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。”（12）所以他在第 38 篇呼求“拯救我的主啊，求你快快帮助我。”在第 14 篇 7 节盼望“以色列的救恩从锡安而出。”这一点在接下来的经文中也体现出来了。

⑧ 大卫呼求：“耶和华啊，求你开恩搭救我；耶和华啊，求你速速帮助我”（13），

A. “愿那些寻找我、要灭我命的，一同抱愧蒙羞；愿那些喜悦我受害的，退后受辱。愿那些对我说‘阿哈、阿哈’的，因羞愧而败亡。”

（14-15）“寻找我、要灭我命的”是谁呢？首先可以指当时的某某人，但其背后的指挥者却是撒但。并且归根到底，“抱愧蒙羞，退后受辱，对我说‘阿哈、阿哈’的，因羞愧而败亡”，这只有通过“耶稣被交给给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（罗 4：25），即通过死而复活的十字架事件才能成为可能。

⑨ 所以大卫说：“愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的，常说：‘当尊耶和华为大。’”（16）

A. “如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。”（提后 1：10）因此，基督徒是能发出以下这一呐喊的人——“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗 8：35，37）

B. 以“我曾耐性等候耶和华”（1）开始的第 40 篇，最终仍以“但我是困苦穷乏的，主仍顾念我。你是帮助我的，搭救我的。神啊，求你不要耽延！”（17）这一等候结束。所以，信心之章中说：“因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。”（来 11：40）

C. 在结束充满荣耀的第 40 篇之前，我们应当下定一个决心。我们

要下定决心为“宣传，陈明，不隐瞒”“我在大会中宣传公义的佳音”（9上）这句话中所说的“佳音”，“我必不止住我的嘴唇。耶和华啊，这是你所知道的。”（9）

⑩默想与应用

- A. 分享题为“倚靠耶和华的是有福的”的第一单元。
- B. 分享有关神开通大卫的耳朵，让他听见记在经卷上的“我”的信息。
- C. 第三单元为何以等候盼望为结尾？
- D. 神开通了弟兄们的耳朵，让你们听到了“基督荣耀的福音”。主说：“这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（太 16：17）所以，弟兄们，你们是“那倚靠耶和华的（4），寻求你的，喜爱你救恩的（16）”。所以要记住，我们应当不止住嘴唇宣传、陈明、不隐瞒的是什么。

第 41 篇 眷顾贫穷的人

钥节：1 节一 眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。

第 41 篇也是大卫受圣灵感动所写的诗，本诗应当以第 9 节为中心来解释。因为主耶稣被捕的那天晚上，引用本诗说：“现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’”（约 13：18）暗示这一预言应验在了加略人犹大身上。圣灵感动大卫记下这首诗，不是为了凸现大卫或加略人犹大，而是为了见证基督，正如经文所说：“叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。”（约 13：19）因此，我们通过第 41 篇也应当遇见基督。

第 41 篇的历史背景，可以在押沙龙叛乱时，大卫的谋士亚希多弗也背叛了大卫，加入到反叛之列这一事件中找到。亚希多弗的结局与加略人犹大一样，也是“吊死”（撒下 17：23）的。

第一单元（1-4）眷顾贫穷的有福了

第二单元（5-10）知己朋友的背叛

第三单元（11-13）仇敌的败亡

第一单元（1-4）眷顾贫穷的有福了

① 第一单元讲述了帮助处境艰难之人的人要得到的祝福，首先，诗人说：“眷顾贫穷的有福了。”（1 上）

A. “贫穷的”指的是谁呢？很显然指的就是困苦的人，不用往远处去找，看一下第 40 篇 17 节就可以了。诗篇称敬畏神的人为“困苦穷乏的人”（37：14）。圣经说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典；他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”（林后 8：9）也就是说基督成为了贫穷之人的代表。

B. 从这一脉络来看，本诗中所说的“贫穷的”首先指的是陷入困境的大卫。撒母耳下第 15 章 30 节说：“大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭。跟随他的人也都在哭。”儿了发动了叛乱，谋士也背叛了自己，“眷顾”这一困境中的大卫的人就是他的朋友户筛，在“以色列人的心都归向押沙龙了”的情形之下，“户筛衣服撕裂头

蒙灰尘来迎接”（撒下 15: 13, 32）大卫，他在大卫重返王位一事上起到了决定性的作用。圣经称之为“亚基人户筛”，也就是说他是一个外邦人。

C. 从救赎史的脉络来看，这有什么意义呢？耶利哥城的妓女喇合因着接待了探子，蒙了祝福，进入了基督的家谱，同样，户筛做在困境中的大卫身上的，最终是做在了基督身上。在新约圣经中，用为主“安葬之日存留的”（约 12: 7）香膏膏主的马利亚，“放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体”（可 15: 43）的亚利马太的约瑟等，这些人都是眷顾贫穷之人的人。

② 这样的人，当“他遭难的日子，耶和华必搭救他。”（1 下）

A. 第 1 节下半节到第 3 节，讲述了眷顾贫穷之人的人将要得到的祝福，这与使徒约翰对眷顾贫穷之人的该犹的祝福（约三 1: 2）一脉相通。

i “他遭难的日子，耶和华必搭救他。耶和华必保全他，使他存活”（1 下-2 上）相当于“正如你的灵魂兴盛一样”。

ii “他必在地上享福”（2 下）相当于“我愿你凡事兴盛”。

iii “他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，你必给他铺床”（3）相当于“我愿你……身体健壮”。多么周全又没有任何不足之处的祝福啊！这就是“眷顾贫穷之人的人”将要得到的祝福。

B. 在第 4 节，大卫说：“我曾说：‘耶和华啊，求你怜恤我，医治我，因为我得罪了你。’”大卫说自己陷入这一“贫穷”境遇是因为自己的罪。基督“反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓 2: 7-8）也就是说基督甘愿成为“贫穷的”，完全是为了我们的富足。

第二单元（5-10）知己朋友的背叛

第二单元中出现了“仇敌（5），心存奸恶的（6），一切恨我的（7），我知己的朋友（9）”等词。这些人不是“眷顾贫穷的”，而是仇敌，是议论“他几时死，他的名才灭亡呢？”的人。

③第 5 节说：“我的仇敌用恶言议论我说：‘他几时死，他的名才灭亡呢？’”

A. “他来看我就说假话”，也就是说嘴上像抹了蜜一样，当面说的都是奉承的话，但“他心存奸恶，走到外边才说出来”（6），也就是说出恶言恶语。

B. 并且“一切恨我的，都交头接耳地议论我。他们设计要害我。他们说：‘有怪病贴在他身上。他已躺卧，必不能再起来。’”（7-8）

④ “连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。”（9）

A. 大卫承受了这样的谋害、恶言恶语和背叛。但是，圣灵在此是以大卫所承受的这些苦难为预表，预言了基督将要承受的苦难。想要敬虔度日的信徒也会面临这样的苦难，但是圣经说我们要“仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”（来 12：2-3）

第三单元（11-13）仇敌的败亡

第三单元是本诗的结论，其中心思想在于“不义的败亡，义的得胜”。

⑤ 大卫说：“耶和華啊，求你怜恤我，使我起来。”（10 上）

A. 这一点显明了大卫是预表基督的人物。前面所描写的大卫的处境十分绝望，似乎全世界都背叛了他，都排斥他一样。但是，这一到达极限的境遇却真实地发生在神儿子的身上——神的儿子被钉死在十字架上，埋葬他的坟墓被封印封住了，还特意设立了守卫的兵。启示录第 11 章说两个见证人被杀死后，“住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。”（启 11：10）

B. 但是神又使他“起来”，即“将死的痛苦解释了，叫他复活”（徒 2：24）。这样，“好报复他们”（10 下），即“藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”（来 2：14）。

C. 这不是别的，正表明了“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3：15）这一原福音的成就。所以第 11 节说：“因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道你喜爱我。”

D. 整篇不过十三节经文的第 41 篇中，“仇敌”一词就出现了三次（2，5，11）。向大卫说“他几时死，他的名才灭亡呢？”（5），即希

望大卫死的仇敌是谁呢？就这一点而言，我们应当留意的一点是，撒但已经在创世记第3章听到了“女人的后裔”要将它灭亡的宣告。因此，在加略人犹大心里放入“卖耶稣”的想法的就是魔鬼。因此，本篇就是与属灵的仇敌撒但之间的属灵战争。

E. 在属灵战争中，士兵们应当抓住，应当有确信地宣告的兵器是“虽然如此……但是”这句话。因为纵观圣经历史，总是好像仇敌得胜一样，但圣经说“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5：20），也就是说神使义得胜了。其顶峰就是十字架事件，这一事工要在说“都成了”（启 21：6）的基督再来的日子完全完成。

⑥ 大卫说：“你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前。”（12）

A. 这里提到了“扶持我、使我……站立”，大卫遭遇押沙龙叛乱避难之时，说：“我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说，我不喜悦你，看哪，我在这里，愿他凭自己的意旨待我。”（撒下 15：25-26）

B. 但是，这里所说的“扶持我、使我……站立”最终因基督从死里复活而成就。并且，因着基督的代赎和胜利，“这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”（徒 20：32）。这样，我们也应当赞美说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。”“阿们，阿们！”（13）“这话是真实的！这话是真实的！”

⑦ 默想与应用

- A. 第 41 篇的历史背景是什么？
- B. 本篇中哪句经文是对基督的预言？
- C. “眷顾贫穷的”，这样的人要得到的祝福是什么？
- D. 我们也理应眷顾贫穷的人。当我们问主“主啊，我们什么时候做了这些事呢？”的时候，主说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”（太 25：31-40）

第 42 篇 医治忧伤的心

钥节：11 节一 我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。

第 42 篇的标题是“可拉后裔的训诲诗”。“可拉”是利未支派哥辖的子孙，是利未营中守门的（代上 9：19），负责赞美。大卫“分派亚萨、希幔并耶杜顿的子孙弹琴、鼓瑟、敲钹、唱歌”（代上 25：1），“希幔”就是可拉的子孙。

从第 42 篇的内容来看，大卫因被扫罗追杀，在远离圣幕的北部黑门岭（6）一带流离，他在“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”（2）这一渴望中写了这首诗，交于可拉的子孙做了训诲的诗歌。

第 42 篇的作者“心极其悲伤（4），忧闷、烦躁（5，11）”，且昼夜流泪（3）。这样的事难道只发生在诗篇作者身上吗？因此，第 42-43 篇的主题当为“医治忧伤的心”。

第一单元（1-5）自己向自己讲道

第二单元（6-11）记念、祷告和称赞神

第一单元（1-5）自己向自己讲道

① 诗人说：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”（1）

A. 在第 42 篇中，“我的心”（原文的意思为“心灵，生命”）一词出现了 6 次（1，2，4，5，6，11）这表明了本诗作者所切慕的是属灵的问题，正如经文所说的那样——“我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约 6：63）。为什么这一点如此重要呢？因为我们中间有人切慕肉身之事，最终却无法得到满足。

② 所以诗人在第 2 节说：“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”（2）

A. 第二节可以分为两句。第一句是“渴想永生的神”，第二句是“我几时得以朝见神呢？”这表明他虽然渴望能够朝见神，但是却做不到。从救赎史的脉络来看，这是一个必须要解决的最大难题。

B. 因为，我们虽然无法知道诗篇的作者为什么不能来到神前的理由，但是这的确是从神前被赶逐的亚当后裔本质上的悲剧。这表明了第 42 篇所讲的是我们所有人面临的紧迫问题。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）彼得使徒在解释“若不藉着我”时说：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前 3：18）

C. “人不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”这句话对于神的百姓来说是最大的伤痛。第 10 节说：“我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”这是仇敌所发嘲笑的话，但大卫说这话“好像打碎我的骨头”一样伤我。

D. 为什么呢？因为自己所遭遇的苦难是犯罪理当要付出的代价，但是神的名却因我们受到亵渎，这是我们无法忍受的。第 115 篇 1-2 节说：“耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們，要因你的慈愛和誠實歸在你的名下。為何容外邦人说：‘他们的神在哪里呢？’”他们这是在求神让他们从巴比伦归回，但是，他们这样祈求不是为了自己。这就是“榮耀不要歸我們”的意思。他们是为了因自己受到亵渎的“主的名”而这样祈求的。

E. 第 79 篇 10 节说：“为何容外邦人说：‘他们的神在哪里呢？’”约珥先知也说过：“为何容列国的人说：‘他们的神在哪里呢？’”（珥 2：17）从圣经来看，受到这样辱骂的原因不在乎在神，而在乎忘恩负义的神的百姓。所以，本诗中说：“我昼夜以眼泪当饮食。”（3）

③ 诗人说：“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。”（4 上）

A. 在第 4 节中，“从前”和今日形成了对比。从前，“用欢呼的声音，守节”，即与神维持着正确的关系。但如今，“我追想这些事，我的心极其悲伤”（4 下），也就是说想到现在的处境心里十分难过的意思。

B. 使信徒陷入到这样的境地的原因是什么？一个是因为仇敌受迫害时，另一个是因为自己的罪受惩罚时。

④ “我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”（5 上）

A. 诗人现在“忧闷、烦躁”，从第 3 节可以看出他在哭。这岂是只

有诗人一个人遇到过的事情呢？那么，驱走这些“忧闷和烦躁”的秘诀是什么呢？不要看问题或自己，而是要抬起头“仰望神”（5中）。彼得仰望主的时候，可以在惊涛骇浪中行走，而当他看波浪的时候就往下沉了。“但那等候耶和华的，必从新得力。”（赛 40：31）

B. 那么“仰望神”的具体方法是什么呢？就是思想神为我们做的事情。神医治我们的方法是用他的话，圣经说：“他发命医治他们，救他们脱离死亡。”（107：20）“神的话”是赶逐诱惑我们之人的“圣灵的宝剑”，也是“良药”，因为神说：“我耶和華是医治你的。”（出 15：26）

C. 如果我们留心观察本诗，会发现一个很特别的地方。大卫说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”他自己在对自己讲道。第 5 节、11 节和第 43 篇 5 节三次强调了这一情况。这表明，这很重要，也很难。

D. 使徒保罗劝勉我们“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩”，但是这并不是自动就可以做到的。“唯喜爱耶和華的律法，昼夜思想”（1：2），也就是说只有通过对神话语的默想才能做到。第 77 篇的作者也说出了自己的苦恼，他说：“难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？”

E. 但是诗人转念又说：“这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。我要提说耶和華所行的，我要记念你古时的奇事；我也要思想你的经营，默念你的作为。”（77：7-12）因着对神话语的“记念、思想和默念”，他受伤的心灵得到了医治。

F. 因此本诗中也说：“应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”（5下）也就是说忧闷和烦躁被驱走，诗人反倒“称赞”神，即赞美神的意思。关键是，如果我们也想要如此对自己讲道，首先要掌握神的话。所以，使徒保罗说：“圣灵的宝剑，就是神的道”（弗 6：17）。神与我们另立新约，即“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶 31：33，来 8：10）。这就是“自己向自己讲道”这一单元的内容。

第二单元（6-11）记念、祷告和称赞神

第二单元的中心词为“记念（6）、祷告（8）和称赞（11）”。

⑤“我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地、从黑门岭、从米萨山记念你。”（6）

A. 本诗作者现在远离神的会幕所在的耶路撒冷，流离在北部黑门山之中。在第一单元（1-5）还以为忧伤的心得了医治，但在本单元他又说“我的心在我里面忧闷”。为什么会这样呢？基督徒的心中有“圣灵和情欲相争”（加 5：17）。

B. 所以，从对经文的观察来看，本诗表现了“忧闷和烦躁”的肉身的自我与通过圣灵仰望神的“我”的相争。

i 在第 3-4 节，诗人“流泪、心极其悲伤”。

ii 但是，他对自己说：“应当仰望神，我还要称赞他。”（5）

iii 但是，到了第 6 节，他又说：“我的神啊，我的心在我里面忧闷。”

iv 因此，他在第 8 节又说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。”

v 但在第 9 节，他又对神说：“你为何忘记我呢？”

vi 在第 11 节，他对这样的自己说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神。”因此，使徒保罗这样说：“我是攻克己身，叫身服我（林前 9：27），我是天天冒死（林前 15：31）。”

C. 如此看来，属灵的战斗就是一场双方为抢占人“心”而展开的一场争夺战，这样说一点也不过分。在没有任何不足之处的伊甸园里，人类的始祖的心被撒但夺去了。在这个罪恶满盈的世上，“你要保守你心，胜过保守一切”（箴 4：23），保守自己的心这件事，是一场比我们想像的更加猛烈的战争。

D. 第 7 节说：“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应，你的波浪洪涛漫过我身。”这里提到了“瀑布发声”，可能是诗人正在听黑门山瀑布的声音，但是，当我们把“瀑布发声、深渊响应、波浪洪涛”这些描写与“漫过我身”结合在一起看的时候，便可知这是一种比喻的手法，描写了撒但为了动摇我们心里的平安而发动的如“瀑布和波浪洪涛”一样的攻击。

⑥ 诗人说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐

我生命的神。”(8)

A. 第8节中出现了“慈爱、歌颂和祷告”。无论我们身处何等境遇，只要想到神的慈爱，就能发出“歌颂和祷告”。保罗在腓立比传福音时，当地人把保罗和西拉“打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守”，但是“约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。”(徒16:23,25)

B. 但是，肉身的我却像向神发出抗议一样，说：“我要对神我的磐石说：‘你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？’我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”(9-10)

⑦ 因此，第42篇以再次向自己讲道的内容结束——“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”(11)

A. 因为没有别的方法可以医治忧伤的心灵。但这并非单纯第5节的反复。第5节说“因他笑脸帮助我”，把焦点放在了神的脸上，而第11节说“他是我脸上的光荣”，把焦点对准了“我脸”。那这有什么意义呢？

B. 因为即便是处在像“瀑布发声”一样的试炼之中，只要抬起脸来仰望神，就会发现神正在用慈爱的目光看着我的神的脸。这样我们就应当发出这样的呐喊——“我看见天开了，人子站在神的右边。”(徒7:56)阿们！这就是忧伤的心得医治的秘诀。

⑧ 默想与应用

A. 第42篇的人处在什么样的处境之中？

B. 他是如何描写自己深深的矛盾的呢？

C. 医治之策是什么？

D. 以后，请练习自己向自己讲道的方法。应当铭记的一点是，如果要做到这一点，首先要把神的话语刻在心版上。“神的话”是击退撒但的圣灵的宝剑，是医治忧伤心灵的良药。除此之外，没有别的秘诀。

第 43 篇 求你发出你的亮光和真实，好引导我

钥节：3 节一 求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。

有人认为第 43 篇与第 42 篇原本是一篇诗。其依据是，第 43 篇没有标题，再者，两篇诗中同时出现了“我的心哪，你为何忧闷？”

(5) 这句话。重要的是，第 43 篇讲到的启示已有所发展，且给出了明确的解答。其答案就在于求神“发出你的亮光和真实”。第 42 篇与第 43 篇提出了一个共同的问题，那就是“我几时得朝见神呢？(42: 2) 好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。(43: 3)”即求来到神面前的问题。但是第 43 篇说：“求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。”(3) 这里的启示已经有所发展，且给出了第 42 篇和第 43 篇提出问题的答案。那么，“亮光和真实”意味着什么呢？

我们在第 57 篇可以得到光照。第 57 篇的标题是“大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗。”大卫说：“那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。”(57: 3) “神从天上发出慈爱和诚实”分明是对基督的盼望和等候，因为圣经说：“恩典和真理是从耶稣基督来的。”(约 1: 17)

在同一脉络下，本诗作者恳求神，说：“求你发出你的亮光和真实”(3)。他又接着说：“好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。”能够把从神面前被赶逐的罪人引导到神尊前的，除了说“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去”(约 14: 6) 的基督以外，没有他人。

第一单元 (1-4) 求你带我到你的居所

第二单元 (5) 神是我脸上的光荣 (帮助)

第一单元 (1-4) 求你带我到你的居所

第一单元的中心在于“好引导我，带我到你的圣山，到你的居所”(3)。第 42 篇 2 节也提出了这个问题——“我几时得朝见神呢？”

这样一来，解释第 43 篇的钥匙就是诗人祈求的“亮光和真实”指的是谁。

①诗人说：“神啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我辨屈。”（1 上）

A. 第 43 篇的作者现在正在遭受“不虔诚的国”的控诉。那么，这样控告信徒的是谁呢？

B. 第 1 节下半节说：“求你救我脱离诡诈不义的人。”由此可以看出，作者受到了“诡诈不义的人”的控告。弟兄们，通过“不虔诚的国，诡诈不义的人”，你们马上联想到了什么？是外邦国家吗？还是扫罗和他的王国？

C. 从第一个层面来讲，可以这样想。但是，扫罗之所以想杀大卫，是因为恶魔搅扰他，所以说到底，“不虔诚的国”指的是这世上的王治理的国，而控告信徒的“诡诈不义的人”指的则是撒但。这样，第 43 篇才能超越作者个人的经历，使我们走近神的话。

②第 2 节上半节说：“因为你是赐我力量的神，为何丢弃我呢？”

A. 下半节说：“我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”这与作者在第 42 篇所发出的呼喊是一样的——“我要对神我的磐石说：‘你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？’”（42：9）但诗篇给我们做出了回答，神没有离弃我们，“那些坐在黑暗中死荫里的人，被困苦和铁链捆锁，是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意。”（107：10-11）那么，这些人是怎样得以回转到神面前（42：2）的呢？

③ 在第 3 节，诗人恳求说：“求你发出你的亮光和真实，好引导我。”（3 上）

A. 在序论中我已经说过了，据第 57 篇 3 节记载，大卫相信神“必向我发出慈爱和诚实”。神要发出的“亮光和真实，慈爱和诚实”，除了“恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约 1：17）这句经文所说的耶稣基督以外，再无别的。

B. 这一点在接下来的经文中更明确地体现出来了——“带我到你的圣山，到你的居所。”（3 下）第 42 篇 2 节说：“我几时得朝见神呢？”而本篇则说：“带我到你的圣山，到你的居所。”从神面前被赶逐的在亚当里的人最迫切的愿望就是怎样才能回到神面前的问题。主耶稣

说：“若不藉着我，就没有人能到父那里去。”（约 14：6）彼得使徒回答说：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前 3：18）

④ 作者说：“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。”（4 上）

A. “我最喜乐的神”正是保罗使徒所说的“荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3：18）这句话的旧约表达形式。接下来，作者说：“神啊，我的神！我要弹琴称赞你。”（4 下）所以第一单元的标题为“求你带我到你的居所”。

第二单元（5）神是我脸上的光荣（帮助）

第二单元只有一节经文，我之所以把这一节经文归为一个单元，是因为这其中福音性的“解答和医治”。

⑤ 第 5 节上半节说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”

A. 人类的忧闷和烦躁，从根本上来讲是因为与神隔绝。写传道书的所罗门是有权势的王，其荣华富贵到达了极点，妻妾成群，他说：“凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。”（传 2：10）这是为什么呢？传道书第 3 章 11 节说神“将永生安置在世人心”。他之所以这样，是因为人对“永生”的渴望如果没有被满足的话，人就无法满足。

B. 所以诗人说：“应当仰望神。”（5 上）“应当仰望神”这句话如果换一种方式来说的话就是，“但那等候耶和华的，必从新得力”（赛 40：31）这句中所说的“等候”。第 84 篇 11 节说：“因为耶和华神是日头，是盾牌。”如果我们仰望这样的神，会怎么样呢？我们会得到阳光的照耀。“他是我脸上的光荣”（5 中）这句话中也包含了这个意思。所以神说：“地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。”（赛 45：22）

C. 旧约时代是神掩面的时代。那是因为“你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛 59：2）。但是，主耶稣在十字架上宣告“成了”的时候，中间隔断的幔子被除去了，“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4：

6)

D. 因此，以从“不虔诚的国和诡诈不义的人”（1）受到控诉开始的第 43 篇，以“因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神”（5 下）结束了。第 42 篇也是一样，以“忧闷、烦躁”开始，以“我还要称赞他”结束。诗篇中呼喊、哀求的内容很多。但是到最后这哀求却变成了对神的赞美。是如何有这个结局的呢？答案就在于主的话，主说：“诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24：44）这就是“神是我脸上的光荣（帮助）”这一单元的内容。

⑥默想与应用

- A. 第 42 篇和第 43 篇提出的共同的问题是什么？
- B. 第 43 篇的发展了的启示是什么？
- C. 在亚当里的人要解决的问题和其答案是什么？
- D. 弟兄们，如果你们也确信你们因着耶稣基督的救赎来到了最喜乐的神那里，就会驱走忧闷和烦躁，反倒赞美神。

第 44 篇 克服试炼的秘诀

钥节：4 节 一 神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜。

第 44 篇应当以第 22 节为解经的依据。因为圣灵曾引用这一节经文安慰和激励新约的教会，说：“如经上所记：‘我们为的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。’”（罗 8：36）本诗也描述了旧约教会面临试炼的时候是如何应对的。从这一脉络来看，可以说第 44 篇是作者看到受逼迫的旧约教会所作的诗，正如经文所说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（徒 14：22）

并非所有的苦难都是因犯罪要付出的代价。因犯罪而承受苦难，那是惩罚，但是没有什么特别的罪却遭受的苦难，是对一种操练和历练。第 44 篇为我们描写了神的选民以色列与敌人争战败退（9-16）后是如何应对的。因此，可以说本诗告诉了我们这些神的儿女，在世上经受试炼的时候应当如何应对。

第一单元（1-3）当思想神在古时所做的事

第二单元（4-8）当告白原理性的信仰

第三单元（9-26）求神凭他的慈爱救赎

第一单元（1-3）思想神在古时所做的事

① 在这里我们要注意的，诗篇的作者并没有开门见山地直接谈自己所面临的问题。这是与我们不一样的地方。他首先提到神所做的事情，说：“神啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事……”（1 上）

A. 虽然圣经的量很大，但是归结起来不过是神所做的事情和人所做的事情这两部分内容罢了。诗人劝勉我们，在试炼的日子，不要先想我自己做的事情和没能做的事情，而是要思想神所做的事情。如果要做到这一点，就需要“我们亲耳听见了；我们的列祖也给我们述说过”（1 下）这句经文中所说的传讲述说。摩西说：“你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。”（申 32：7）

B. 那么，在神的众多作为中，我们最先应当传讲和述说的是什么

呢？“你在古时，我们列祖的日子所行的事”，即出埃及。所以神吩咐以色列百姓说：“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。’”（出 12：26）即要他们把这事世代相传。摩西在他临终前的讲道中说：“也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”（申 6：7）

C. 主耶稣也命令说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”（路 22：19）使徒保罗也说过：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前 11：26）但是，到了士师时代，“后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事”（士 2：10），这表明他们传讲述说神作为上的失败，因此士师时代陷入了反复混乱的恶性循环。

D. 经文让我们想到神不仅借着逾越节羔羊的血使以色列民出了埃及，也使他们定居迦南地，正如经文所说：“你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；你苦待列邦，却叫我们列祖发达。”（2）

② “因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜”，（3 上）

A. “乃是靠你的右手、你的膀臂，和你脸上的亮光，因为你喜悦他们。”（3 下）这里出现了重要的要点。

i 他们不是靠自己的能力自我拯救，

ii 而是“神的右手”拯救了他们。“右手”象征了“耶和华的右手施展大能”（118：15-16）这句中所说的大能，诗篇称神的拯救为“至高者显出右手之年代”（77：10）。这表明神拯救我们的时候显出的大能是至高至大的能力。

iii “靠……你脸上的亮光”这句话，与“你们的罪恶使他掩面不看你们”（赛 59：2）是相反的描写，说明了只有我们的罪得赦了才可能成就这一光景。也就是说这句经文暗示了“使你的脸发光，我们便要得救”（80：7）中的说的“拯救”。

iv “因为你喜悦他们”这句话表明他们得救不是因为有资格，也不是因为有功劳，而是因为神的爱和恩典（申 7：7，弗 1：5）。这些都是福音性的要素。所以，在试炼的日子“当思想神在古时所做的事”。

第二单元（4-8）当告白原理性的信仰

第二单元是信仰告白，其核心在于“神啊，你是我的王”（4）这句。这是原理性的告白。

③ 第4节说：“神啊，你是我的王。”（4上）

A. 告白神是“我的王”，也就是告白神是“拯救者”，因为作者说：“惟你救了我们脱离敌人”（7）。所以第4节说：“神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜。”第74篇12节说：“神自古以来为我的王，在地上施行拯救。”

B. 基督是，神以马内利，“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”，即他是拯救我们的“王”。而且他是“不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事”（来9：12）的大祭司。

C. 那么，神是从古时的什么时候开始是王的呢？从出埃及的时候起，神就是以色列的王，他们就是神的百姓。如果再往上追溯，那就是从神创造的时候开始的，因为圣经说：“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100：3）

D. 那么，告白神是王的人又是什么人呢？就是说“我们靠你要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。”（5-6）的人。第5节提到了“靠”的对象，第6节提到了“不靠”的对象。并且，我们还要留心的是，这“靠”与“拯救”有关。这一点，在接下来的经文中更加明显地体现出来了。

④ 第7节说：“惟你救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。”

A. 那么，像这样得救之人应当做的是什么呢？有两点：

- i “我们终日因神夸耀”，
- ii “还要永远称谢你的名。（细拉）”（8）

简而言之就是“夸耀”即传扬，还有“称谢”。这就是我们“原理性的信仰告白”。

第三单元（9-26）求神凭他的慈爱救赎

首先在第一单元默想了神在“古时所行的事”，在第二单元告白了“原理性的信仰”之后，才说：

⑤ “但如今”（9上），即回到了现在，陈述现在所面临的困难。我们将把第三单元分为三个部分（9-16，17-22，23-26）来观察，这样会有助于我们理解。

A. 第一部分（9-16），作者对神说：“你丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。你使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。”（9下-10）观察第9-16节的时候，会发现这段所说的内容与前面的陈述恰恰相反。

B. 以前，神“赶出外邦人，却栽培了我们列祖”（2），如今却“使我们向敌人转身退后（败给敌人）”（10），神反倒“使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。”（11）

C. 以前，神“用右手和脸上的亮光”（3）施行拯救，如今却“使我们受邻国的羞辱，被四围的人嗤笑讥刺。你使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。我的凌辱终日在我面前，我脸上的羞愧将我遮蔽，都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇人的缘故。”（13-16）

⑥ 第二部分（17-22）说：“这都临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约。”（17）也就是说持守了信仰的气节。

A. 这让我们联想到了在试炼中的约伯“在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以神为愚妄”（伯1：22）。如果概括这一部分的内容，如下：

- i “我们却没有忘记你”，
- ii “也没有违背你的约。”（17）
- iii “我们的心没有退后”，
- iv “我们的脚也没有偏离你的路。”（18）

⑦ 接下来所说的话，曾被使徒保罗引用过，即“我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”（22）

A. 保罗说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”紧接着他引用了本处经文说：“如经上所记：‘我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。’”（罗8：35-36）

B. 保罗说这话时不仅想到第 22 节，他的意思中也包括了第 17 节的内容，即“这都临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约。”因为，他接着宣告说：“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗 8：37）

C. 第 22 节强调了“我们”，说“我们为的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”但是，这是首先的和全部吗？不是的。在“我们”“为主的缘故”被人看作将宰的羊之前，神的儿子“基督”先为了我们“被人看作将宰的羊”了，这一点我们切不可忘记。看到这节经文的基督徒理应想到这句经文——“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛 53：7）

D. 只有这样，才能在试炼中“仰望为我们信心创始成终的耶稣，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”（来 12：2，3）

E. 第三部分（23-26）是作者的哀求，他说：“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们。你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。”（23-25）但这并不是结束，第 44 篇结尾时说：“求你起来帮助我们，凭你的慈爱救赎我们。”（26）

F. 本篇作者在第 20-21 节主张了自己的清白，说：“倘若我们忘了神的名，或向别神举手，神岂不鉴察这事吗？因为他晓得人心里的隐秘。”但是，在结尾处，他却没有显耀自己的义，而是倚靠“神的慈爱”，仰望神的救赎，说：“凭你的慈爱救赎我们。”

G. 这说明了什么呢？这证明了他相信最终的胜利在于“救赎”。换句话说就是，“但如今”（9），即现在来看，我们好像是失败了，但“我们靠你要推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。”（5）即我们相信最终的胜利是属于我们的。这就是克服试炼的秘诀。

H. 使徒保罗也说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后 1：8-9），他明白了试炼的意义。这就是与“凭你的慈爱救赎

我们!”意义相通。

⑧默想与应用

- A. 在试炼的日子，最先应当默想的是什么？
- B. 神是我的王这一告白所包含的意义是什么？
- C. 在此之后，由“但如今”引出的内容是什么？“凭你的慈爱救赎我们”的结论又有什么意义？
- D. 弟兄们，现在的苦难不足以与将来要得的荣耀相比。克服试炼的秘诀就是，不要把问题放在前面，而是要把神通过他儿子为我们施行的“慈爱和救赎”放在前面。这一点，切不可忘记。

第 45 篇 王、战士，我们的新郎

钥节：6 节一 神啊，你的宝座是永永远远地，你的国权是正直的。

第 45 篇的核心词为“我心里涌出美辞。我论到我为王作的事”

(1) 这句经文中所说的“王”。在短短的第 45 篇中，“王”这个词和表示王的代词出现了 28 次。而且还不单纯是王，本篇还将他描写为战士(3-5)和新郎(10-15)。第 45 篇是描写既是王又是新郎的基督与其新妇教会之间爱情的爱情诗，也就是婚礼诗。但是观察内容便会发现，本诗不仅见证了王的荣耀，也见证了同享荣耀的新妇，即“荣耀的教会”(弗 5: 27)的样子。

第一单元(1-5) 恩典的王，真理的王

第二单元(6-9) 其国权和荣耀存到永永远远

第三单元(10-17) 将成为新妇，将要做王

第一单元(1-5) 恩典的王，真理的王

第一单元向我们讲述了我们的王，我们的新郎基督是何等卓越和荣耀的一位。

① 作者说“我心里涌出美辞”(1 上)，便写了这首诗。这说明他受圣灵的感动，思如泉涌。

A. 那么，诗人心中涌如活泉的“美辞”是什么呢？圣经说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”(彼前 1: 10-11) 这是多么“关乎万民的大喜的信息”(路 2: 10) 吗？

B. 所以接下来他开始见证“王”，说：“我论到我为王作的事，我的舌头是快手笔。”(1) “我心里涌出美辞”，讲道者的心灵就应当这样，“美辞”，即祝福的消息通过你的口流趟出来，这就是讲道。关于这一点，使徒保罗说：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，(我为这福音的奥秘作了带锁链的使者)，并使我照着当尽的本分放胆讲论。”(弗 6: 19-20)

C. 关于这一点，耶利米先知说：“我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶 20：9）约伯记中出现的以利户的年轻人说：“我的胸怀如盛酒之囊没有出气之缝，又如新皮袋快要破裂。我要说话，使我舒畅，我要开口回答。”（约 32：19-20）

② 这美辞的第一句是“你（王）比世人更美”（2 上），描写了王的卓越和荣耀。

A. 第 7 节说神膏你“胜过膏你的同伴”。关于这一点，希伯来书见证说，他“远超过天使”（来 1：4），更超越“摩西”（来 3：5），和大祭司“亚伦”（来 5：4-5）。

B. 诗篇作者所见证的第一个卓越性是，在他有“恩惠”，正如经文所言：“在你嘴里满有恩惠，所以神赐福给你，直到永远。”（2 下）是的。我们经常“恩惠、恩惠”地挂在嘴边，那恩惠到底是从谁而来的呢？圣经说：“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”（约 1：17）

③ 第二个卓越性是，他有能力和权柄，作者称其为“大能者啊”（3 上）。

A. 拯救人类的事情不是神的“恩惠”吗？为什么还需要能力呢？因为因罪的工价被卖的人都成了撒但的奴隶。所以圣经说基督“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（来 2：14-15）

B. 所以，第 3 节说：“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。”第 45 篇所颂赞的“王”既是有恩惠的王，同时又是“腰间佩刀”的将帅。关于这一点，神通过以赛亚预言说：“勇士抢去的岂能夺回？该掳掠的岂能解救吗？但耶和华如此说：“就是勇士所掳掠的，也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救。与你相争的，我必与他相争，我要拯救你的儿女。”（赛 49：24-25）启示录说“从他口中出来一把两刃的利剑”（启 1：16）。

C. 因此第 4 节上半节说王“为真理、谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜”。这里称赞了我们的王是为了公义、凭真理和谦卑得胜的王。“赫然坐车前往，无不得胜”与启示录的“我观看……有一匹白马，骑在马上……他审判、争战都按着公义”（启 19：11）是相吻

合的。第4节下半节说：“你的右手必显明可畏的事。”对此，大卫见证说：“他教导我的手能以争战，甚至我的膀臂能开铜弓。”（18：34）大卫之所以能打败歌利亚，是因为神教导大卫的手能以争战。

D. 第5节带有说明王打的是什么战争的性质。第5节上半节说：“你的箭锋快，射中王敌之心。”在这里，我们应当留意的是，选民以色列所打的战争与“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创3：15）这一经文是相结合的。并且，圣经中出现的所有战争，最终都要归结为“女人的后裔要伤你的头”这句经文所启示的在靠着基督得胜。

E. 所以第5节下半节说：“万民仆倒在你以下。”关于这一点，新约圣经说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。”（腓2：9-10）这就是他的名超乎万名之上的“恩典的王，真理的王”。

第二单元（6-9）其国权和荣耀存到永永远远

第二单元是对弥赛亚王国的礼赞。这国的国权存到“永永远远”，其性质是“正直”的。关于这一点，以赛亚先知说：“（他必）以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”（赛9：7）

④ 第6节说：“神啊，你的宝座是永永远远地，你的国权是正直的。”

A. 这一点，在创世记就已经预定了，当时雅各预言说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到。”（创49：10）这杖指的就是王权、国权。新约圣经希伯来书也引用第6-7节的经文说：“论到子却说：‘神啊，你的宝座是永永远远地，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。’”（来1：8-9）这表明本节（6节）经文是在见证“儿子”，即基督。

B. 但时，在这里我们看到的称呼却很惊人。那就是“神啊，你的宝座是永永远远的”这句话中称“王”即基督为神。这一点在希伯来书第1章8节中体现得更加明显，因为这节经文说“论到子却说：‘神啊……’”希伯来书论到基督说：他是比天使更超越的神的“儿子”，是“藉着他创造诸世界”（1：2）的创造主，“他是神荣耀所发的光辉，

是神本体的真像”（1-3）。我们的“王、新郎、将帅”基督就是这样卓越的一位。

⑤ 第7节上半节说：“你喜爱公义，恨恶罪恶。”

A. 正如我们在前所说的那样，这体现了弥赛亚王国的性质。神曾通过耶利米先知预言说：“耶和華说：‘日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。’”（耶 23：5）很明显，“给大卫兴起一个公义的苗裔”指的就是弥赛亚，而弥赛亚王国就是“施行公平和公义”的王国。“所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”（7下）

B. 可以说第8-9节是婚礼的场面，首先，是对新郎的描写——“你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜。”（8）接下来是对新妇的介绍——“有君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在你右边。”（9）这里所说的“君王的女儿”和“王后”等指的都是羔羊的新妇，即信徒。这些描写都表现了与基督联合的人也会与基督同享荣光。

C. 关于这一点，以赛亚书中说：“你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里。耶和華说：‘我指着我的永生起誓，你必要以他们为装饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。’”（赛 49：18）第62章3节说：“你在耶和華的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。”盼望各位能够认识到，能够使基督得荣耀的装饰就是他用宝血作为赎价买回来的信徒。

D. 信徒不单单是“牧者长”，即我们的主的荣耀，也是牧会者的荣耀，正如保罗所说的那样——“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？”（帖前 2：19-20）

E. 第9节说“站在你（王）右边”，可以说这是本诗的顶峰。保罗在说明这一荣耀之时说：“你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗 2：5-6）启示录中是这样说的——“我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”（启 3：21）这样还有什么不足之处吗？“其国权和荣耀存到永永远远。”

第三单元（10-17）将成为新女，将要做王

第三单元的中心在于被唤为“女子啊”（10上）的新妇，即信徒。这是最后要嘱咐新妇的话，也要说到她将要享受到的荣耀。

⑥ 第10节上半节说：“女子啊，你要听，要想，要侧耳而听。”新约圣经说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。”（启2：11）这是作为基督新妇的信徒应当铭记的话。

A. 首先，“不要记念你的民和你的父家。”（10下）这话听起来似乎有些无情，但是如今信徒的身份已经从撒但的奴隶变成了基督的新妇，必须与旧人断绝关系。出埃及之时，一直困扰神的百姓，使之不信的根源就是“我们在埃及的时候……我们不如回到埃及去……”，即没有断到对埃及的留恋。

B. 神吩咐亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”（创12：1）在很久以后，亚伯拉罕要为儿子以撒娶妻的时候，老仆人问亚伯拉罕：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”亚伯拉罕回答禁止了这事，说：“只是不可带我的儿子回那里去。”（创24：1-6）

C. 我们可以说利百加是忘记父家的典型人物。“利百加的哥哥和她母亲说：让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去。”但是她断然拒绝了他们的挽留，说：“我去。”（创24：55，58）就这样，她忘记了父家，随从了神的引导。相反，主耶稣说：“你们要回想罗得的妻子。”（路17：32）这个女人就是因未能断绝对父家，即旧我的留恋而灭亡的典型。

D. 第11节开头说“王就”，“王就羡慕你的美貌”（11上），“因为他是你的主，你当敬拜他。”（11下）。这话就像一对戒指一样，新郎，也就是王，只羡慕单单羡慕新郎的新妇的“美貌”，新妇只告白新郎是“我的主”，单单“敬拜他”。“耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。”（代下16：9）

E. 第12节说：“推罗的民必来送礼，民中的富足人也必向你求恩。”关于这个，我们可以参看以赛亚书第49章22-23节和第60章4-9节。这象征了救恩临到了外邦人。

⑦ 第 13 节上半节说：“王女在宫里极其荣华。”那么，得享这样荣华的“王女”是谁呢？

A. 第 16 节提到了“你（王）的子孙”，从文脉的整体意义来看，“王女”、“王的子孙”，除了神的儿女以外，别无他指。

B. 第 13 节下半节说：“她的衣服是用金线绣的。”第 8 节提到了“你（王）的衣服”，第 13 节和 14 节中出现的“衣服”指新妇的衣服，这表明了信徒将要享受的荣耀。

C. 第 14 节上半节说：“她要穿锦绣的衣服，被引到王前。”也就是说装扮整齐的新妇被引到新郎，即王的面前。但是，不单单新妇被引到王面前，下半节说：“随从她的陪伴童女也要被带到你面前。”这是什么意思呢？第 12 节说“民中的富足人也必向你求恩”，第 14 节说“随从她的陪伴童女也要被带到你面前”，第 15 节说“她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫”，这些经文都表明了有好些邻舍都通过被称为“你”的新妇参加了筵席（得救）。

D. 关于这一点，启示录中说：“羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”（启 19：7，9）“预备好的了新妇，被请赴羔羊之婚筵的”，指的都是将要得救的神的儿女。请不要以为“进入王宫”是件小事。因为人类曾从神的面前被驱逐。

⑧ 这里描写的场面从婚礼场面转变成了王的加冕典礼的场面，第 16 节说：“你的子孙要接续你的列祖，你要立他们在全地作王。”

A. 我们应当将“要接续你的列祖”与“可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。”（加 4：7）放在同一脉络中来理解。关于“你要立他们在全地作王”这一点，罗马书中说：“若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”（罗 5：17）

B. 以“我心里涌出美辞。我论到我为王作的事”（1）开头的第 45 篇，最终以“我必叫你的名被万代记念，所以万民要永永远远称谢你”（17）这句结束了。这句话由两个分句组成，“我必叫你的名被万代记念”这句说的是我要传扬你名的意思，“所以万民要永永远远称谢你”这句说的是神要世代代受赞美的意思。

C. 第 45 篇中强调了“永远”，如：“神赐福给你，直到永远”（2），“你的宝座是永永远远地”（6），“我必叫你的名被万代记念，所以万民要永永远远称谢你”（17）。那么，这样的王究竟是谁呢？这样的王国是什么王国呢？就是弥赛亚王国。神曾借着但以理先知说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但 2：44）

⑨默想与应用

- A. 请分享王的荣耀和希伯来书的见证。
- B. 嘱咐王后的话是什么？
- C. 第三单元中所说的新妇要享受的荣耀是什么？
- D. 第 45 篇充满了荣耀。且说：“女子啊，你要听，要想，要侧耳而听。”（10）希伯来书却说：“所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。”（来 2：1）弟兄们，你们站在哪一边呢？

第 46 篇 神，我们的避难所

钥节：7 节一 万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所。
(细拉)

“避难所”一词在第 46 篇中出现了三次（1，7，11），这就是主题。并且，“细拉”一词也出现了三次（3，7，11）（注：原文中第 11 节后面也出现了“细拉”一词），因此这首诗看起来就像三段合成的歌曲一样。那么，避难所在哪里呢？这避难所并不是像人所想象的某一场所的概念，而是像经文所说的那样——“神是我们的避难所”（1），神自己是我们的避难所。但是，我们的避难所神“万军之耶和华与我们同在”（7，11）。这正是第 46 篇的核心所在。这样看来，神通过第 46 篇要说的是什麼，答案似乎已经出来了。“神与我们同在”，即“以马内利”（太 1：23），做我们的避难所。

第一单元（1-3）在患难中能找到的避难所

第二单元（4-7）神与我们同在

第三单元（8-11）你们要知道我是神！

第一单元（1-3）在患难中能找到的避难所

第一单元的中心在于“随时”（1 下）一词，这个词在原文中的意思是“随时能遇到”。因为，虽有避难所，但遭受患难的人若遇不到，那它就像画中饼一样，起不到任何帮助的作用。

① “神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”（1）

A. 第 1 节相当于第 46 篇整篇的命题，其中出现了“神、避难所、力量、患难、（遇见）、帮助”等。遭受“患难”的人切实需要“帮助”。可以“遇见”这帮助，对于他来说是多么可喜的消息啊！

B. 摩西临终前留下的相当于遗言一样的讲道中说：“我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的。”（申 30：11）身处患难中的人为了得随时的帮助，不必上天去求，也不必到海外去寻，摩西说：“这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。”

(申 30: 12-14)

C. 使徒保罗通过这段经文解释福音时说：“圣经这样说：‘你不要自问：谁要到天上去？（也就是说，去带基督下来。）也不要问：谁要到阴间去？（也就是说，把基督从死人中领上来。)’”，也就是说救恩不是这样得到的，“这些话的意思是：‘上帝的信息离你不远，就在你口里，就在你心里。’”（罗 10: 6-8）第 46 篇想要告诉我们的信息也是一一帮助我们的那位离我们很近，他“与我们同在”。

D. 我想说“神是我们的避难所”的诗篇作者，心里肯定想到了“逃城”。这一点在“遇见”一词中就体现出来了。因为神在制定“逃城”制度时，吩咐要选六座逃城，“免得报血仇的……因路远就追上将他杀死”，且吩咐要“预备道路”（申 19: 6, 3），也就是说要修路，搭设桥梁，立起标识，使人可能很容易找到。

E. 但是，福音显明的新约圣经中却说主耶稣就是我们的“逃城”，是“基督徒的藏身处”，“好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望（逃到那里一定能存活）的人可以大得勉励。”（来 6: 18）因此，主耶稣说“我就是道路、真理、生命”，亲手修路。

② 现在，可以进行下一步了，因为第 2 节以“所以”一词开头。

A. 如果对“所以”一词所引领的内容不够确定的话，那就是对第 46 篇“只知其表，不知其里”。“地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。（细拉）”（2-3）在这里，我们应当明确的一点是，这里并没有说以基督为避难所的人不会遇到患难。

i “地虽改变”

ii “山虽摇动到海心”

iii “其中的水虽砰訇翻腾”

iv “山虽因海涨而战抖”，也就是说可能会遇到这样的患难。

B. 但“我们也不害怕（细拉）”。关于这一点，使徒保罗说：“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8: 38-39）他坚信无论什么都“不能叫我们与神的爱隔绝”。因为神“是我们在

患难中随时的帮助”。

第二单元（4-7）神与我们同在

第二单元的中心在于“神的城，至高者居住的圣所”。这在诗篇作者当时指的是圣幕或圣殿，但这不过是预表而已，到了新约时代成就于以马内利，应用在教会身上。

③ “有一道河，这河的分汊。”（4 上）

A. 称为“神的城”（4 中）的耶路撒冷中没有河。因此，我们应当把这看成一种象征的手法，这可能是诗篇作者联想到“有河从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道”（创 2：10）这一伊甸园的光景所与的。

B. 重要的是，这是与第 3 节“其中的水虽砰訇翻腾”所象征的患难相对照的象征和平的描写。所以，第 4 节下半节说：“这城就是至高者居住的圣所。”

C. 在以西结先知看到的圣殿的异象中，这样描写到：“他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出（原来殿面朝东）。这水从槛下，由殿的右边，在祭坛的南边往下流。”（结 47：1）并且在后面说：“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木。其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。”（结 47：12）可以说，“有一道河，这河的分汊，使神的城欢喜”（4 上）这句经文中就包含着这样的意思。

④ 这样说完以后，又接着说：“神在其中，城必不动摇。”（5 上）

A. “不动摇”与第 2 节的“摇动”形成了鲜明的对照。城外“地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖”，但“神在其中，城必不动摇”。

B. 如果把这城缩小的话，就是“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太 16：18）这句经文中所说的犹如锡安城一样的教会，如果再缩小的话，就是“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中”（131：2）这句经文所描写的心灵的平安。

C. 第 5 节下半节说：“到天一亮，神必帮助这城。”这是什么意思呢？“天亮”的时候指的是人开始工作之前的时间。逾越节的晚上就

是这样的情况。以色列人过红海如走平地也是在晨更的时候（出 14: 24, 27），包围耶路撒冷的亚述军队也是一样，“清早有人起来一看，都是死尸了”（王下 19: 35）。

D. “一切都是出于神”（林后 5: 18），正如这节经文所说的那样，神的拯救完全是神单独的行动。不需要人添加些什么。我们不妨来看一下圣经是多么严肃地强调了这一点——“你若为我筑一座石坛（祭坛），不可用凿成的石头，因你在上头一动家具（外加装饰），就把坛污秽了。”（出 20: 25，申 27: 6，书 8: 31）献在“燔祭坛”上的祭物是基督救赎事工的预表，如果在其上动用了工具，这就成了别的福音。主张相信耶稣也要受割礼的奉割礼党就是这样的人。

E. 第 6 节说：“外邦喧嚷，列国动摇。神发声，地便熔化。”这是末日性的话语，指的是“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说……把我们藏起来”（启 6: 15-16）的日子。但是，以以马内利的神为避难所的人却要说：“万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所。（细拉）”（7）这就是犹如锡安城一样的教会。

第三单元（8-11）你们要知道我是神！

第三单元的中心在于“要知道我是神！”归根结底，圣经就是让人“知道耶和华是神”的神的自我启示。

⑤ 那么，喧嚷的外邦知道耶和华是神的日子是什么时候呢？就是“你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉”（8）这句中所指的最后审判的时候。因此，人必说：“义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。”（58: 11）

A. “他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。”（9）神通过以赛亚和弥迦先知说：“他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。”（赛 2: 4，弥 4: 3）

B. 从救赎史的观点来看，这代表什么意义呢？这意味着因着“女人的后裔伤了蛇的头”（创 3: 15），战争止息了。关于这一点的预表在约书亚记——“国中太平，没有争战了”（书 14: 15），“耶和华……

使他们四境平安”（书 21：44）。这是基督要成就之事的影子。

⑥ 神说：“你们要休息，要知道我是神！”（10 上）

A. 神所说的“要知道我是神”的“你们”不仅仅是外邦人。神在以西结书 57 次说到了“你们就知道我是耶和华”。为什么耶路撒冷会灭亡，圣殿会被烧毁，百姓会被掳呢？一句话，因为他们不知道“我是耶和华”。

B. 因此，身在狱中的使徒保罗因担心在外面的信徒，为他们祷告时的第一个题目就是求神“将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他”（弗 1：17）。如果我们对神有足够的认识，就会真正地尊崇神，敬畏神，正如经文所说的那样——“我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”（10 下）

C. “你们要休息”是什么意思呢？这是以色列百姓前有红海阻隔，后有法老的军兵追击的命悬一线之际，摩西向百姓们所说的话，摩西说：“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”（出 14：13-14）这表明了完全的依靠。相信神的人可以做到不动摇，静默不作声。

D. 以“神是我们的避难所”开始的第 46 篇，在结尾处说：“万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所。（细拉）”（11）同样的话语，第 7 节和第 11 节却反复地强调。为什么称神为雅各的神呢？“雅各”是蒙拣选的代名词。神曾对雅各说：“从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”（35：10）因此，称神为雅各的神，相当于在告白神是拣选我们的神。

E. 这样就得出一个结论——“雅各的神”，即拣选我们的神，这位神“与我们同在”（7，11），即以马内利。有史以来，没有比以马内利事件再令人惊异的事件了。我们应当再进一步。因为因着基督的救赎“神的灵、基督的灵、圣灵”（罗 8：9）才能得以“常与你们同在，也要在你们里面”（约 14：17）。

F. 因此，圣经提出了质问：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？（林前 3：16）岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？（林

前 6: 19) ”下面我们来概括一下，一切遭受患难之人的避难所就是以马内利，他来找我们，为要做我们患难中随时帮助，他就在弟兄身旁，与我们同在。因此我们可以做出这样的宣告——我在避难所里安然居住。但是仍有很多人不知道“耶和华是神”。

⑦ 默想与应用

- A. 关于患难中的避难所
- B. 关于住在城中、家庭中和我内里的神
- C. 关于“雅各的神”和“要知道我是神”
- D. 所谓避难所就是神与我们同在。盼望各位都能够确信神与教会共同体、与我们的家庭同在，且住在我们的里面。

第 47 篇 赞美上升、坐在宝座上的神

钥节：5 节一 “神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。”

第 47 篇，应当围绕着“神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送”（5）这节经文来解释。因为“神上升”这一描写在救赎史脉络中，除了表现基督降临、受死、复活、升天（68：18，弗 4：9）以外，我想不到别的。我们把“上升”与“神坐在他的圣宝座上”结合在一起来看，更能体现这一点。关于这一点，使徒保罗说：“既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。”（弗 4：9-10）从这一脉络来看，第 1-4 节说的是神降下“为我们”所做之事，而第 5-7 节说的是王得胜后上升的内容，第 8-9 节则说的是王上升后坐在圣宝座上的内容。所以，第 6 节说“要向神歌颂，歌颂！”

第一单元（1-4）神是全地的大君王

第二单元（6-7）神在喊声中上升

第三单元（8-9）坐在圣宝座上的神

第一单元（1-4）神是全地的大君王

第一单元讲述了离开宝座，降到地上的王为我们所做的事情。

① “万民哪，你们都要拍掌！要用夸胜的声音向神呼喊。”（1）

A. 这表明这是一个极大的喜信。

i 都要拍掌！

ii 要用夸胜的声音向神呼喊。这马上就让我们看出福音时代到来了。

iii 因为不单单是犹太人，而是向万民发出邀请说“万民哪，你们都要拍掌”。这意味着万民的救主出现了。

B. 这一点在“因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。”（2）这句经文中也表现出来了。“全地的大君王”是谁呢？先知曾预方说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们……他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛 9：6）主耶稣

也亲口说过“你说我是王”（约 18: 37），正如他所说的那样，因为基督这位大君王来了。

C. 第 113 篇说：“你们要赞美耶和华！耶和华的仆人哪，你们要赞美，赞美耶和华的名。”接下来又说到了赞美的理由——“耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。”（113: 1, 4-6）

② 那么，至高的神自己谦卑，为我们所做的是什么呢？其答案就是第 3-4 节，首先，“神叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。”（3）在这儿特别强调了“我们、我们脚下和为我们”

A. 这句经文说的，首先可以是帮助我们击退某一大敌。但是旧约教会，即以色列百姓从前是法老的奴隶，并且新约教会，即基督徒从前也是“一生因怕死而为奴仆的人”（来 2: 15）。神叫万民服在这样的人以下，又叫列邦服在这样的人脚下，这怎么可能呢？因此，归根结底这只能通过基督从死里复活，即“藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2: 14-15），才得以成就。

B. 这一点在“他为我们选择产业，就是他所爱之雅各的荣耀。（细拉）”（4）这句经文中也得以体现了。别说“雅各的荣耀”了，以赛亚先知称雅各为“你这虫雅各”（赛 41: 14）。神怎么会把应许之地迦南地作为产业赐给这样的人，并称其为“荣耀的雅各”呢？关于这一点，摩西说：“耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民，只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓。”（申 7: 6, 8）

C. 从这一脉络来看，“产业、选择、雅各的荣耀”等描写必要最终成就，正如经文所说的那样——“我们也在他（基督）里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。”（弗 1: 11-12）这就是神离开荣耀的宝座，降临人世，为我们所做的一切。“神是全地的大君王”。

第二单元（6-7）神在喊声中上升

第二单元的中心在于“上升”。新约圣经中说“耶稣……知道自己是从神出来的（第一单元），又要归到神那里去”（约 13：3）。在这里，我们应当确定的一点是，基督并非从天降下，什么都没做，就又升上去了。他征服了掌死权的魔鬼，释放了一生因怕死而为奴仆的人，等这事“都成了”才升天的，换句话说就是死而复活后升天的。关于这一点，以弗所书中说：“所以经上说：他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”（弗 4：8）这意味着他是得胜后升天的。

③ 所以第 5 节说：“神上升，有喊声相送；耶和華上升，有角声相送。”

A. 启示录第 12 章出现了这样的场面——“龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。”也就是说龙以为只要杀了基督，它就胜利了。但是，妇人所生的“孩子被提到神宝座那里去了”。（启 12：4，5）也就是说，基督不但死了，而且复活升天了。

④ 这多么值得高兴的事啊！所以第 6 节说：“你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！”

A. 在启示录第 5 章，四活物和二十四位长老唱新歌——“你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。”（9-10）数目有千千万万的天使大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”（11-12）一切被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”（13）

B. 这真的是太符合“神上升，有喊声相送”（5 上）这一描写了。第二单元以“因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂”（7）这句经文结束。神在喊声中上升。

第三单元（8-9）坐在圣宝座上的神

第三单元的中心在于“神坐在他的圣宝座上”。主耶稣对审问他的大祭司说：“然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”（太 26：64）

⑤ 第 8 节说：“神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。”

A. 主在他的大祭司性的祷告中说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀。”（约 17：5）但是，坐在宝座上并不是结束。他还要从那里再来“审判活人死人”。

⑥ 第 9 节上半节说：“列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民。”

A. 第 9 节相当于本篇诗的结论，明确地告诉了我们神通过降下上升，为我们成就的事究竟是什么。

i 第一件是“列邦的君王聚集”。不单单是以色列，“列邦的君王”也都聚集，这意味着救恩的门也向外邦敞开了。这是先知书一贯性的预言。“末后的日子，耶和華殿的山必竖立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山（赛 2：2）。你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里。他们必将你的众子怀中抱来，将你的众女肩上扛来。（赛 49：18，22）”

ii 第二件是他们“要作亚伯拉罕之神的民”（9 中）。我们在第 46 篇详细查考了“雅各的神”（7，11）。但是，为什么本篇中说“亚伯拉罕的神”呢？因为“列国的君王聚集”。加拉太书第 3 章 8-9 节说：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’可见那以信为本的人和有信心的人一同得福。”从严格的意义来讲，雅各虽是选民以色列的祖先，但是“亚伯拉罕”是所有相信的人之祖先。

iii 所以第三件是“因为世界的盾牌是属神的，他为至高。”（9 下）“世界的盾牌”在现代中文译本中被译为“列国的领袖”。结论就是这个意思。“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（启 11：15），也就是说弥赛亚王国到来了。第一句话和最后一句话都称神为“至高者”（2，9）。这就是“坐在圣宝座上的神”。

⑦ 默想与应用

- A. 关于“神是全地的大君王”
- B. 关于“神在喊声中上升”
- C. 关于“坐在圣宝座上的神”

第 48 篇 自显为避难所的耶和华的城

钥节：9 节一 神啊，我们在你的殿中，想念你的慈爱。

第 48 篇中，锡安一词出现了 3 次（2，11，12），本篇歌颂了“锡安”，即耶路撒冷的安全和荣耀。这里之所以称耶路撒冷为“神的城（1），大君王的城（2），耶和华的城（8）”，是因为耶路撒冷是神的圣殿。那为什么说锡安“为全地所喜悦”（2）呢？因为神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（2：6）因为大卫在“但愿以色列的救恩从锡安而出”（14：7）这句经文中所说的“救恩”的缘故。列王都敌挡此事（4），神却必坚立这城，直到永远（8）。因此，我们应当通过第 48 篇遇见圣殿的实体，即“大君王”。所以神“自显为避难所”（3），意思就是说——来到锡安就可以得到救恩。

第一单元（1-3）避难所大君王的城

第二单元（4-8）敌挡，却终不得胜

第三单元（9-14）神的慈爱和公义

第一单元（1-3）避难所大君王的城

第一单元的核心为“神在其宫中自显为避难所”（3）这句中所说的“避难所”。因为在神的城，即耶路撒冷里有圣殿，“圣殿”是对基督的预表，所以称其为避难所。

① 开篇，作者便说：“耶和華本为大，在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美。”（1）

A. 这里并不是在向“城”发出赞美。在结构上，第 48 篇以耶和華开始，说“耶和華本为大”（1），又以神结尾，说：“因为这神永永远远为我们的神”（14）。也就是说，看上去好像是在歌颂耶路撒冷，但实际上是在歌颂神的大作为。这与“万军之耶和華与我们同在；雅各的神是我们的避难所”（46：11）这句是相通的。

B. 正如圣经整体结构一样，第 48 篇也由“神所做的事和人应当做的事”这两大部分组成。在本篇中，用一句话概括了神的作为，是“自显为避难所”（3），而对我们的要求则是赞美（1）和“传说到后代”

(13)。

② 第2节说：“锡安山，大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。”

A. 本篇中称锡安山为“大君王的城”，这大君王，从表面看来指的是“神”，但从救赎史的脉络来看，这指的是圣殿的实体基督。所罗门圣殿被巴比伦毁掉，希律圣殿被罗马破坏烧毁。在这样的情况下，第48篇仍然成为神的话载入圣经，是因为圣殿是预表了被称为以马内利的基督，并且圣殿是预表了在新约时代成就的教会，如同主耶稣亲口说“我要把我的教会建造在这磐石上”（太16：18），所以，这锡安山“为全地所喜悦”。

B. 这一点在“神在其宫中自显为避难所”（3）这句经文中得到了明确的体现。在耶路撒冷城里有很多宫。关于这句经文，我们首先应当从这个层面来理解。“宫”是王的居所，但是大君王所住的宫只有圣殿。但是圣殿只不过是影子而已，神“自显为避难所”，也就是说神所启示的避难所就是基督，“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒4：12）。

C. 因此，在结束第一单元之前，我们要确定一点，圣经说我们乃是来到“锡安山、永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷”，在那里有“新约的中保耶稣，以及所洒的血”（来12：22，24），现在“大君王的城”已经成就在了如锡安城一样的教会身上。这就是“避难所大君王的城”。

第二单元（4-8）敌挡，却终不得胜

第二单元的中心在于“众王（4）和神必坚立这城（8）”，即在于这两句经文的联系。也就是说，众王虽然敌挡，神却必坚立这城。“自显为避难所”（3），如果避难所不够坚固的话，有什么用呢？

③ “看哪，众王会合，一同经过。”（4）

A. 这是说列国要攻击耶路撒冷，敌挡神，但是“他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑。”（5）“经过、惊奇丧胆，急忙逃跑”是说他们败退的意思，比如说：希西家王当时，“当夜耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了”（王

下 19: 35); 约沙法王的时候, “众人方唱歌赞美的时候, 耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹太人的亚扪人、摩押人和西珥山人, 他们就被打败了。”(代下 20: 22)

B. 所以接下来说: “他们在那里被战兢疼痛抓住, 好像产难的妇人一样。神啊, 你用东风打破他施的船只。”(6-7)

④ “正如我们所听见的”(8 中), 由此可见, 以前只是通过神的话语或从祖先的口中听来的,

A. 但是现在亲眼目睹了, 正如经文所说: “我们在万军之耶和华的城中, 就是我们神的城中所看见的。”(8 上) 那么, 现在确信的一点是什么呢?

B. “神必坚立这城, 直到永远。(细拉)”(8 下) 即永远的“坚立”。在第 8 节中, 我们看到了神过去的保护——“正如我们听见的”, 现在的保护——“所看见的”, 还有将来的保护——“神必坚立这城, 直到永远”。地上的国没有坚固到永远这一说。这是对神向大卫所立之约, 即“你的家和你的国, 必在我面前永远坚立”(撒下 7: 16) 这句经文所说的弥赛亚王国的展望。神必坚立这城, 直到永远!

第三单元 (9-14) 神的慈爱和公义

第三单元的中心在于“慈爱和公义”。

⑤ 第 9 节说: “神啊, 我们在你的殿中, 想念你的慈爱。”

A. “慈爱”一词在诗篇中经常出现, 也常与“真理”一同出现, 例如“凡遵守他的约和他法度的人, 耶和华都以慈爱诚实(或作“真理”)待他”(25: 10)。因为神的拯救事工是凭他的“慈爱(爱)和真理(公义)”而行的正正当当的行为。关于这一点, 约翰福音中说: “律法本是藉着摩西传的, 恩典和真理都是由耶稣基督来的。”(约 1: 17) 总而言之, 神之所以能“自显为避难所”(3), 是因为他的“慈爱和公义”。

B. 所以第 10 节说: “神啊, 你受的赞美正与你的名相称, 直到地极, 你的右手满了公义。”“神的名”被传扬的地方, 自然也会有对神的“赞美”, 这是因为“神的慈爱”和他的“右手满了公义”。

⑥ 第 11 节说: “因你的判断, 锡安山应当欢喜, 犹太的城邑应当

快乐。”

A. 我们不能把“锡安山应当欢喜，犹大的城邑应当快乐”的“你的判断”限定为审判。因为这里也包含了神“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山”（78：68）这句中所体现的神的主权拣选。那么，他们欢喜快乐是因为“大君王”的来到，正如经文所说的那样——“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里。”（亚 9：9）

B. 这一点与“你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼。细看她的外郭，察看她的宫殿，为要传说到后代”（12-13）这句的意义有关系。这句话并不是说不久之后耶路撒冷将要灭亡，你们要察看好了，以便传说于后代。如果这样理解的话，那么说“神自显为避难所”（3）和“神必坚立这城，直到永远”（8）这些话的就要羞愧了。

C. 在圣殿被烧毁之后，神让以西结看到圣殿的异象，并对他说：“人子啊，凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳听，并要放在心上。我带你到这里来，特为要指示你，凡你所见的，你都要告诉以色列家。”（结 40：4）神叫以西结看见并要他告诉以色列家的是圣殿的外貌吗？

D. 关于这一点，我们有必要提起司提反执事的见证——“其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言：‘主说，天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇，哪里是我安息的地方呢？’”（徒 7：48-49）圣殿的样式不过是对以马内利的预表罢了。

⑦“因为这神永永远远为我们的神，他必作我们引路的，直到死时。”（14）

A. 这是第 48 篇的结论，重点在于“这神”指的是怎样的神。是通过圣殿“自显为避难所”（3）的神，是让我们“想念他的慈爱”（9）的神，是使“锡安欢喜，犹大的城邑快乐”（11）的神。

B. “这神永永远远为我们的神”。这一描写与永远不变的约有关，正如圣经所说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”（89：35）所以说“他必作我们引路的，直到死时。”（14）神这样做并不是因为我们有这个资格，而是因着“神的慈爱和公义”。

⑧ 默想与应用

A. 关于第 48 篇的主题“自显为避难所的大君王的城”

B. “敌挡却终不得胜”的救贖史意义是什么？

C. 关于“神的慈爱和公义”

D. 弟兄们，你们一定要有这样的觉悟，你们的身体，你们的家庭，你们所服侍的教会就是大君王的城。这就是我们的荣耀和保障。神位神永远是我们的神，正如他所说的那样，他“永远与你们同在”（约 14：16）。我们要因此赞美神，并把这个传于后代。

第 49 篇 极贵的生命的救赎

钥节：15 节一 只是神必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄，因他必收纳我。（细拉）

第 49 篇开头说：“万民哪，你们都当听这话（1），我口要说智慧的言语（3），用琴解谜语（4）。”谜语指的是什么？“无论上流下流，富足贫穷”（2）都有一个最迫切的人生问题，我要为你解开。那么，这个问题是什么呢？那就是三次出现的“救赎”（7，8，15）所启示的“拯救的问题”。

第一单元（1-5）无人能将赎价给神

第二单元（6-15）神必收纳我

第三单元（16-20）你不要惧怕

第一单元（1-5）无人能将赎价给神

第一单元的中心在于“奸恶和患难的日子”。“在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我”（5）这句话描写了奸恶追击、围攻我的状态，关于这一点，第 107 篇中说：“愚妄人因自己的过犯和自己的罪孽，便受苦楚。”（107：17）希伯来书中称这样的人为“一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：15）。

① 第 1 节说：“万民哪，你们都当听这话。世上一切的居民……”

A. “奸恶和患难”的问题是“万民、世上一切的居民”都背负的急需解决的紧迫的问题。所以，第 2 节说：“无论上流下流，富足贫穷，都当留心听。”

② 诗人接着说：“我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。”

（3）

A. “我要侧耳听比喻，用琴解谜语。”（4）“解”的意思就是说给出这个问题的答案。但是，诗篇的作者并不是说只指教别人，而是说“我要侧耳听比喻”，也就是说他要先教导他自己的意思。圣经责备说：“你既是教导别人，还不教导自己吗？”（罗 2：21）

③ 第 5 节说：“在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何

必惧怕？”

A. 从字面意思来看，描写的是奸恶之徒追击包围了自己，想要害自己的情景。但是从整体意义来看，追击他的“奸恶”就是“掌死权的魔鬼”（来 2：14），所有的人都处在“一生因怕死而为奴仆”的境地。

B. 但是“我何必惧怕？”这句话说明死亡的问题得以解决了。所以，诗人说我要“用琴解谜语”。因为得到了解决的方法，所以保罗吹起了号筒说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（林前 15：55）

C. 不信的人还不知道“奸恶随我脚跟，四面环绕我”的“患难的日子”即将到来。如果那样的话，就算得到了全世界，“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”（20）因为“无人能将赎价给神”。

第二单元（6-15）神必收纳我

第二单元首先讲述了不能解决拯救问题的事物。所以这一单元的结构是“无法……也不能（7），只是神必……（15）”。虽然人认识钱可以解决一切，但是“因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。”（8）但是，“神必收纳我”。所以第 5 节说：“我何必惧怕？”

④“那些倚仗财货自夸钱财多的人”（6），这是金钱万能主义者的光景。

A. 但事实上，“一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神”（7）。这里出现了“赎和赎价”等词，这些福音性要素是解开第 49 篇的钥匙。所谓“赎价”，如果向上追溯的话，可以追溯到出埃及记第 30 章 15 节，即“他们为赎生命将礼物奉给耶和華，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。”如果向下追溯的话，我们可以看到这事成就在基督身上了，因为圣经说“他舍自己作万人的赎价”（提前 2：6）。

B. 出埃及记的预表表明了，因罪被卖的所有都需要“赎价”，且灵魂的宝贵在每个人都是一样的，不分贫富贵贱。但新约圣经的见证却表明了救赎“不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前 1：18-19）。

C. “因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。”（8-9 下）第一，生命的救赎不能用钱买来，第二，即便是可以用钱买来，但是“赎他生命的价值极贵”，即人类灵魂的价值太贵，就算用全世界都换不去。

D. 所以第 8 节说不能“叫他长远活着，不见朽坏”，也就是说不能让他不死，永远活着。关于这一点，新约圣经又作了进一步的说明，说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9：27）也就是说人的结局将分为永生和永刑。因此，不能“叫他长远活着，不见朽坏”的意思就是说他最终得到拯救。

⑤ “他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡”（10 上），

A. 人一生积存，以之为最高价值的财物，必“留给别人”（10 下）。“他们心里思想，他们的家室必永存，住宅必留到万代”（11 上），也就是说他们以为自己可以活千年万年，于是“他们以自己的名称自己的地”（11 下），也就是说用自己的名字登记，以此自夸。

⑥ 这类人“居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样”（12）。

A. 本诗的结论，即最后一节也出现了与之类似的话，如同死亡的畜类一样的人太多了。尽管这样，“他们行的这道，本为自己的愚昧，但他们以后的人还佩服他们的话语。（细拉）”（13）也就是说后人反倒羡慕他们，步他们的后尘。

B. 这里就出现了两种结局。

i 第 14 节说：“他们如同羊群派定下阴间，死亡必作他们的牧者。”这就是“那些倚仗财货自夸钱财多的人”的结局。他们的居所是“阴间”，“死亡必作他们的牧者”这句话与“耶和华是我的牧者”（23：1）形成了对照。

ii 还有另一个结局，即“到了早晨，正直人必管辖他们。他们的美容必被阴间所灭，以致无处可存。”（14）“你们的时候，黑暗掌权了”（路 22：53），但是“正直人”所管辖的“锡安发出荣耀光辉的早晨”一定到来。

⑦ 那时，神“必收纳我”（15 上）。

A. 这是第 49 篇的顶峰。第 6-9 节说“无法，不能，只可永远罢休”，一共出现了四次否定。“只是神必……”，神必什么呢？

B. 神“必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄”（15）。第 7 节说“无法

赎”，第 15 节却说“神必救赎”。这一模式到了新约变成了：“门徒听见这话，就希奇得很，说：‘这样谁能得救呢？’耶稣看着他们，说：‘在人这是不能的，在神凡事都能。’”（太 19：25-26）

C. 神“收纳我”这件事是怎么成为可能的呢？我们可以从“也不能替他将赎价给神”（7 下）这句中找到答案。“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”（罗 8：3），也就是说神让自己的儿子代替我们支付了“赎价”，这样才“收纳了我”。

第三单元（16-20）你不要惧怕

第三单元的中心在于“你不要惧怕”（16）。这是在激励敬虔生活的人，不要羡慕恶人发财繁荣。

⑧ 第 16 节说：“见人发财、家室增荣的时候，你不要惧怕。”

A. “因为他死的时候，什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去。”（17）

B. “他活着的时候，虽然自夸为有福（你若利己，人必夸奖你）”（18），这里有“自夸为有福”的自我陶醉，有“人必夸奖你”的他人的称赞。就这样，在欺骗中忘记了真实的自己。但最终，“他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。”（19）当人后悔的时候已经晚了，再也没有回头路。

C. 以赛亚书第 14 章有对此切实的教训，论到巴比伦王的死，说：“凡看见你的，都要定睛看你，留意看你，说：‘使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？’”并且“你下到阴间，阴间就因你震动，来迎接你。”（赛 14：16-17，9）所有的人都只能有一个结局，或是被阴间迎接，或是被神收纳。

⑨ 结论已经很明确了。“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”（20）

A. 第 49 篇中出现了“钱财（6），智慧（10），尊贵（12），美容（14）”等词。弟兄们，不要“倚仗财货自夸钱财多”，不要自以为有“智慧”，不要因“尊贵”，即名誉而自高自大，也不要以为自己“美容”就

自鸣得意。这些都要在阴间消亡，不能救你。只有神能救赎你，通过基督的代赎！

⑩ 默想与应用

- A. 关于多次出现的“无法，不能”等
- B. 关于神必……
- C. 关于“你不要惧怕”这一激励
- D. 弟兄们，在患难的日子，在不信之人繁荣的日子，你不要惧怕！盼望你们心中默想“神必收纳我”，并因此得到勇气。

第 50 篇 对形式化的礼拜和假冒为善的生活的审问

钥节：23 节一 凡以感谢献上为祭的便是荣耀我。那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。

第 50 篇的主题是对审判的警告，“因为神是施行审判的。”（6）在这里我们应注意的是，审判的对象虽然是“发言招呼天下”（6）这句所说的天下万民，但第 50 篇的焦点是“为要审判他的民（4），招聚我的圣民到我这里来（5）”，也就是说审判之箭是射向教会的。并且，说：“你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？”（16）也就是说在教会中，焦点是对向讲道人的，这一点一定要铭记。受审判的原因有两大点，第一点在于与“神”（7）的关系（7-15）。神说：“我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。”（8）也就是说神要对形式化的礼拜进行审判。第二点在于与邻舍（20）之间的关系（16-21）。表面上装作圣洁的样子，背后却“见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有份”（18），也就是说他们过着假冒为善的生活。

第一单元（1-6）神是施行审判的

第二单元（7-15）对形式化的礼拜的审判

第三单元（16-23）对假冒为善生活的审判

第一单元（1-6）神是施行审判的

第一单元是传唤罪人到法庭接受审判的内容。

① 第 1 节说：“大能者神耶和华，已经发言招呼天下，从日出之地到日落之处。”

A. 在审判中，没有一个人是例外的，正如经文中所说的那样——“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前”（启 20：12）。但是审判是有顺序的，要从神的家开始，彼得说：“审判要从神的家起首；若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？”（彼前 4：17）所以第 2 节说：“从全美的锡安中，神已经发光了。”

B. 从文脉来看，“已经发光了”表示黑暗之中所行的暗昧之事都显露出来了的意思。在第 21 节，神说：“你行了这些事，我还闭口不言，

你想我恰和你一样。”愚蠢的人因神闭口不言，就以为神不会知道，也看不到，所以妄自而行。如果神向他们发光，结果会怎么样呢？圣经说：“被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来 4：13）

C. 关于这一点，使徒保罗说：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。”（弗 5：11-13）也就是说，神已经发光了，为要显明那些暗昧的事。比方说，就像照亮在黑夜翻墙要行窃的人一样。

② 第 3 节说：“我们的神要来，决不闭口，有烈火在他面前吞灭，有暴风在他四围大刮。”

A. 这让我们想到了审判主的再临和威严。“他招呼上天下地，为要审判他的民，说：‘招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。’”（4-5）

B. “用祭物与我立约的人”这句话有很重要的意义。在原罪之下的人从根本上来讲是与神隔绝的状态。处在这样状态中的罪人要想与神建立关系，只能通过“祭物”，即代赎。所以只“用祭物与我立约的人”才可以与神交通。

C. 圣经中出现的“祭物”是对基督一次献为代赎祭物的预表。但是他们却在忘记弥赛亚之约的情况下，像拜偶像一样习惯性地 toward 神献祭，这一点在后面的内容中得到了体现。

D. 第 6 节是第一单元的结论，“诸天必表明他的公义，因为神是施行审判的。（细拉）”（6）。现在，施行审判的法庭已经预备好了，被告已经接到了传票。“神是施行审判的”。

第二单元（7-15）对形式化的礼拜的审判

第二单元是审判的内容，第一项是对与神的关系，即“形式化的礼拜”的审问。从人称的角度来看，第一单元（1-6）用的是第三人称，说：“大能者神耶和华，已经发言招呼天下。”但是第二单元却是施行审判的神直接进行审问，因神说：“我的民哪，你们当听我的话……”

③ 第7节说：“我的民哪，你们当听我的话；以色列啊，我要劝戒你。我是神，是你的神。”

A. “我是神，是你的神”这句话让我们想起了第5节所说的“用祭物与我立约的人”这一关系。所以，神称他们为“我的民”。那么，人是怎么成为神的民的呢？出埃及记第6章中说：“我要……救赎你们……我要以你们为我的百姓。”（出 6：6-7）本在撒但手下为奴的人成为神的百姓，只能通过救赎。

B. 但是神说“你们当听我的话，我要劝戒你”，“其实我要责备你，将这些事摆在你眼前”（21 下），也就是说神要一条一条地责问你的意思。

④ 神说：“我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。”（8）

A. 从某种意义上讲，这句话让人感到惊讶。新约圣经说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”（来 10：25）旧约的信徒在献祭方面很殷勤。是不是这样就行了呢？问题的关键是什么呢？

B. 我们不应忘记，献在于我们，但收纳却在于神。神说：“我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。”（9-11）神所愿意的不是献牲畜为祭。以赛亚书第1章11节，神说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。”

C. 在这里我们要注意一点，向神献祭与向偶像献祭在形式上是很相似的。那么，差异在哪里呢？差异就在于是否有神的应许，即神的约。我们在第40篇6节看到神说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”新约中说：“你曾给我预备了身体。”（来 10：5）所以，我们要铭记一点，即如果献祭时忘记了献作祭物的牛犊和羊是对谁的预表，那么这样的献祭就与拜偶像没有什么区别。这一点，在渐渐信仰祈福化的今天的礼拜中也是值得警戒的。

D. 所以以赛亚先知发出强烈的责备，说：“假冒为善的宰牛，好像杀人，献羊羔，好像打折狗项，献供物，好像献猪血，烧乳香，好像

称颂偶像。这等人拣选自己的道路，心里喜悦行可憎恶的事。”（赛 66：3）神说：“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？”（12-13）我再强调一遍，旧约圣经中出现的所有献祭都是对基督将要做我们代赎的祭物的预表，在这一点上，我们一定要坚定。

⑤ 所以神在第 14 节说：“你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。”

A. “感谢”和祷告（腓 4：6）都是礼拜的核心要素。正如第 22 节所说的那样，没有“感谢”就是忘记了神。那么，在这里我要问，要对什么发出感谢呢？使徒保罗说要“凡事谢恩”，甚至说“就是在患难中也是欢欢喜喜地”（罗 5：3），怎么能做到这一点呢？因为我们相信“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约一 4：9-10）

B. 所以神说：“并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”（15）如果用新约的话说就是“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”（罗 8：32）以上就是失去感谢的“形式化的礼拜的审问”的内容。

第三单元（16-23）对假冒为善生活的审判

第三单元是对与邻舍的关系，即对假冒为善的生活的责问。

⑥ 第一句话就说：“但神对恶人说……”（16 上）这“恶人”究竟指什么人呢？

A. 这指的不是教会外面的人，而是与第二单元的“我的民”（7）是同样的人，也就是说指的是礼拜形式化的人。因为神接来说：“你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？”（16 下）所以，与神的关系不敬虔的话，与邻舍的关系也会不义。所以，神称这样的人为“恶人”。

B. 在这里我们要注意的一点是，“传说我的律例，口中提到我的约”，即这样教训的人是谁。在旧约时代是祭司，在新约时代是牧会者。所以说，与其说第 50 篇的写作对象是平信徒，还不如说是宗教领袖。

C. 神说：“其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。你见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有份。你口任说恶言，你舌编造诡诈。你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子。”（17-20）这与主耶稣在马太福音第 23 章七次责备“假冒为善的文士和法利赛人，你们有祸了”是一样的意思。并且，保罗在罗马书中说：“……是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。你既是教导别人，还不教导自己吗？”（罗 2：20-21）

⑦ 神说“你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样”（21），神好像看到我们的内心一样说的这话，令我们觉得扎心。

A. “你想我恰和你一样”这句话是什么意思呢？认为神不知道，神看不见，认为没有审判的日子，最终就是以为没有神。然而神说：“其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。”（21 下）也就是说“被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来 4：13）这就是“对假冒为善的生活的审问”。

⑧ 第 22-23 节是结论，神说：“你们忘记神的，要思想这事。”（21 上）

A. 为什么要礼拜形式化（第一单元）、生活假冒为善呢？

i 因为“忘记神”。一切问题的起因都是与神的关系出了问题。

ii “要思想这事”，即“所以要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要遵守，并要悔改。”（启 3：3 上）

iii “免得我把你们撕碎，无人搭救”，也就是说：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。”（启 3：3 下）

B. 在第 50 篇开头时，神为了施行审判，要求“招聚我的圣民到我这里来”，但是在结尾却说：“凡以感谢献上为祭的便是荣耀我。那按正路而行的，我必使他得着我的救。”（23）

i “以感谢献上为祭的”是与第二单元的形式化礼拜相结合说的。

ii “那按正路而行的”是与第三单元的假冒为善的生活相结合说的。概括起来就是“爱神，爱人”。

iii 这样，结论就朝向了救恩，神说：“我必使他得着我的救恩。”这就是“对形式化的礼拜和假冒为善的生活的审问”。

⑨ 默想与应用

- A. 关于第一单元审判的对象
- B. 关于第一个审问——形式化的礼拜
- C. 关于第二个审问——假冒为善的生活
- D. “你们忘记神的”和“你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样”这些话扎我们的心。弟兄们，请记住，不忘记神与不忘记神的约是一个意思的两种表达。

第 51 篇 我是在罪孽里生的

钥节：5 节一 我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。

第 51 篇的标题说：“大卫与拔示巴同室以后，先知拿单来见他，他作这诗。”因此本篇是大卫的忏悔诗。大卫说“我是在罪孽里生的”（5）。然而，只有大卫一个是“在罪孽里生的”吗？这样说来，这首忏悔诗提出了在原罪下所有人的问题。也就是说神通过大卫的罪让我们看到自己的样子。所以第 13 节说：“我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。”答案就在于如何才能“涂抹我的过犯（1），将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪（2）”。

第一单元（1-7）认罪

第二单元（8-12）祈求恢复

第三单元（13-19）传扬拯救之道

第一单元（1-7）认罪

第一单元可以说是本诗的命题。神通过第 51 篇所要说的内容全在这一单元里。“罪、过犯、犯罪”等词出现了 8 次之多。但是也出现了如此绝望的罪人所倚靠的神的“慈爱、怜恤和慈悲”（1）等。因此，我们听到了“你责备我的时候显为公义”（4）这一令人惊诧的话语。这就是本诗的顶峰。那么，这是如何成为可能的呢？

① 大卫说：“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。”（1）

A. 令人惊奇的是，大卫在认“罪”的时候，首先提及了神的“慈爱和慈悲”。纵观救赎史，罪的权势攻击的不只大卫一个人，而是攻击所有神信实的仆人，想要将其吞掉。但是神却用恩典，即用他的“慈爱、怜恤和慈悲”挡住了这罪的权势，正如经文所说的那样：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5：20）大卫以此为盾牌，向神忏悔。

B. 大卫求神按他的“慈爱和慈悲”“涂抹我的过犯”，这是什么意思呢？在启示录中出现的审判的场面中，“死了的人都凭着这些案卷

所记载的，照他们所行的受审判。”（启 20：12）这样说来，大卫是 在求神把自己记在行为案卷上的罪涂抹掉。那么，公义的审判者我们的神能这样做吗？波斯王亚哈随鲁说：“奉王名所写、用王戒指盖印的谕旨，人都不能废除。”（斯 8：8）

C. 更何况是用公义审判世界的神，他能把记在案卷上大卫的罪涂抹掉吗？如果他这样做，那就是亲手推翻了他自己所立的律法。问题的关键是，只凭神的“慈爱和慈悲”本身，不能涂抹人的罪。所以圣经说“不流血”，即没有死亡，罪就不得赦免。“这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法。”（罗 3：31）

D. 正如大卫祷告中所确信的那样，神是满有丰盛的“慈爱、怜恤和慈悲”的一位。这位神怜悯我们。相反，他恨恶罪恶，他不可能损坏自己的公义。为了解决这一难题，神想出了一个办法，即代赎之法，“神使那无罪的，替我们成为罪”（林后 5：21）。因此圣经说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”（西 2：13-15）

E. 大卫应当早就知道了代赎教义。第一，神与大卫立了弥赛亚之约；第二，大卫说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”（40：6）第三，本诗第 16 节也说到了“你本不喜爱祭物”。决定性的证据在“你责备我的时候显为公义”（4）这句话中体现出来了。他如果不知道代赎教义就说不出这样的话来。

② 接着，大卫说：“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。”
(2)

A. 大卫在第 7 节也说到了“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”像这样，“将我的罪孽洗除净尽，洁除我的罪，洁净我，你洗涤我，我就比雪更白”的方法是什么呢？在旧约时代，“摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：‘这血就是神与你们立约的凭据。’他又照样把血洒在帐幕和各样器皿上。按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得

赦免了。”（来 9：19-22）这就是神所赐的方法。

B. 但是圣经说这“都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”（来 9：10）“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”（来 10：4）也就是说，旧约时代的仪式不过是实体的影子罢了，为的是要把罪保留到实体到来的时候。这一点，大卫已经知道了。从接下来的内容中我们就可以确认这一点。

C. 大卫承认自己有罪，说：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。”（3）这句话与第 17 节结合在一起，可以看出，这并非单纯认罪的程度，而是表露了一颗“忧伤痛悔的心”。但是，“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶”（4 上）这句话是什么意思呢？难道大卫不知道自己所犯的罪不单伤害了当事人乌利亚，也在所有百姓面前造成了影响吗？

D. 在看这节经文时，不能从字面意思来理解，应当去揣测大卫的心情。为了了解这一点，我们应当回到当时事情发生的现场（撒下 12 章）。拿单先知指责大卫“你就是那人”的时候，大卫立刻说：“我得罪耶和华了！”（撒下 12：13）这句话绝不是说他没有向人犯罪。认识到所有的罪最终都是“得罪耶和华”是悔改的重点。因为这是在“藐视耶和华的命令”，也就是“藐视”神（撒下 12：9，10），“叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”（撒下 12：14）。在这一点上，我们是何等迟钝啊！我们不知道自己与邻舍不和就是在缩窄我们与神之间的交通。大卫意识到这一点后，便说“我向你犯罪，惟独得罪了你”，用此强调的手法来表现自己痛悔的心。

③ 以上我们所分析的意思在“以致你责备我的时候显为公义；判断我的时候显为清正”（4 下）这句话中更明确地体现出来了。

A. 为什么公义的神赦免了犯下了如此大罪的大卫，大卫还说他“显为公义，显为清正”呢？解开这一问题的钥匙在于大卫到底相信了什么，以致于他如此说。结论就是大卫知道了“福音”，并相信了福音。如果不是这样，他绝不能说出这样惊人的话。说他知道了福音，第 32 篇 1 节就是证据，大卫说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”

B. 第 32 篇 1 节有两句话组成，首先来看第一句，大卫说到了“得

赦免其过”。罪就像污秽的衣服（赛 64：6，亚 3：4）一样，神将其脱去了。但是，福音并非仅此而已。大卫又进一步说到了“遮盖其罪”。神不单让罪人脱去了污秽的衣服，还为罪人穿上（遮盖）了“华美的衣服，义袍”。这就是神“显为公义，显为清正”的原因。

④ 所以大卫自身又将罪的层次从自犯罪（本罪）进深到了原罪的概念，他说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”

(5)

A. 因为应当“得赦免其过、遮盖其罪的”不只他一人，“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3：23），也就是说这是所有人的问题。换句话说，这是为了强调不单单大卫需要“福音”，所有人都需要福音。所以第 13 节说：“我就把你的道指教（把福音传给）有过犯的人，罪人必归顺你。”

B. 那么悔改，即归顺主的绝对必要要求是什么呢？是“诚实”，大卫说：“你所喜爱的是内里诚实。”（6 上）关于这一点，希伯来书中说：“我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。”（来 10：22）还有就是“智慧”，大卫说：“你在我隐密处必使我得智慧。”（6 下）何西阿先知说：“谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，可以知道这一切。”（何 14：9）完全的“智慧”就是“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督”（约 17：3）。

⑤ 所以，大卫接着说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（7）这就是“福音”的旧约表现形式。

A. 关于这一点，我还要提到一句话。使徒彼得说：“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前 1：18-19）使徒约翰也说：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（约一 1：7）有一首赞美的歌词中也发出这个疑问，说：“耶稣十字架上的宝血是否洗净了你？”那么，耶稣的血在哪里，又是如何洗净罪人的呢？

B. 这些描写采用了旧约用词，这是为了显明圣经的一贯性，即旧约是影子，而新约是实体，新约成就了旧约的预表。但是我们却看到有人因为按照字面意思错误解经，以至出现了很多异端思想。实际上

这句是法庭性用语，意思是说主代替我们支付了罪的赎价（救贖），“现在我们靠着他的血称义”（罗 5：9）了。“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”（林前 2：7）得到并相信这一“智慧”（6）就从罪中得洁净了。

第二单元（8-12）祈求恢复

第二单元的中心在于“求你使我仍得救恩之乐”（12）的“救恩”。


⑥ 所以大卫说：“求你使我得听欢喜快乐的声音。”（8 上）

A. 大卫，还有“在罪孽里生的”人应当听的“欢喜快乐的声音”是什么呢？关于这一点，使徒保罗引用诗篇第 32 篇 1-2 节回答说：“正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说：‘得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。’”（罗 4：6-8）还有什么比这更“欢喜快乐的声音”吗？

B. 罪的结果可以说是“你所压伤的骨头”，但福音却是使人“欢喜快乐”的好消息。大卫在这里所说的“压伤的骨头”指的不是字面的意思，而是要表现因罪而来的忧伤和痛苦。罪是“施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆”（耶 1：10）的破坏者。相反，福音的能力却意味着建设，正如经文所说的那样——“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。”（摩 9：11）像“压伤的骨头”一样的大卫求神使他因得救恩而踊跃。

C. 这一点在“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽”（9）这句话中也体现出来了。

⑦ 大卫呼求说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（10）也就是呼求神的救恩。

A. 这里出现了一个非常重要的词，即“造”。这与“起初，神创造天地”（创 1：1）中所用的“创造”是一个词“”。这个词在“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华”（102：18）和“你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新”（104：30）中都出现了。“为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”，这是“仪文”所无法做到的。

B. 如果说得好像仪文可以成就这事的话，那么“基督就是徒然死了”（加 2：21）。神应许另立“新约”的时候说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”（耶 31：31，33）神也曾通过以西结先知说他将“新心、新灵、我的灵放在你们里面”（结 36：26，27）。这就是“为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”。

C. “不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵”（11），这句话是从消极的角度说的，

⑧ 而“求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我”（12）这句则是从积极的角度说的。

A. 在这里我们要注意的，大卫求神不要收回的“圣灵”（11）和求神所赐“乐意的灵”（12）并不是属于仪文范畴的，而是属于精意（圣灵）（林后 3：6）范畴，也就是说这是福音性的话语。这一点，在第三单元会更加明确。

第三单元（13-19）传扬拯救之道

第三单元的中心在于“我就把你的道指教……（13），我的口便传扬……（15）”中所说的“传扬”一词。大卫在第一单元承认了自己的罪，在第二单元确认自己仍得救恩之乐，那么，在第三单元他必然要“传扬”这一大好的消息。这样一来，“罪人必归顺你”这节经文就明确地告诉了我们，第 51 篇所说的不是大卫个人的问题，而是所有人都应当解决的问题。

⑨ 第 13 节说：“我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。”

A. 在因自己的罪叹息、痛悔的时候，竟然还能想到“把你的道指教有过犯的人”，可以说这是惊人的飞跃。那么，他是如何生出这样的心的呢？第 13 节说“我就……”我们可以把它看成是承接以上 1-12 节所有内容的句子，但其中特别要提及的是“求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃（8），求你使我仍得救恩之乐（12）”。因为“有过犯的人”就像生病的人一样，应当“传扬”给他们，使他们“归顺”神的消息就是这“欢喜快乐的声音”。

B. 就这一点而言，一个典型的人物是使徒保罗。他亲口见证说：“我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的……然而我蒙了怜悯，是

因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”（提前 1：13，16）也就是说是这个意思。以这个人作为典型，“像这样的人都能蒙了赦免、成为了使徒，那我也可以得救”。所以大卫称神为“神啊，你是拯救我的神”（14 上）。我们经常督促“要传道，要传道”，那为什么传道就这么难呢？因为自己没有“救恩之乐”。

⑩ 大卫接着说：“我的舌头就高声歌唱你的公义。”（14 下）那么他高声歌唱的“你的公义”指的是什么呢？

A. 不是说神既有“公义”，又有“称义”。无论到什么时候，在神，都只有公义。但是，如果神的义直接降临到我们身上，那就是施行审判的公义，如果通过基督的代赎临到我们的话，那就是“以致你责备我的时候显为公义”（4）这句中所说的“称义”。因此大卫“高声歌唱你的公义”中所说的公义实际上是“称义”。

B. 所以第 15 节说：“主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。”大卫为什么求神说“求你使我嘴唇张开”呢？以西结书中强调了“开口”（结 24：27，29：21，33：22）一词，这意味着将要传扬的话放在人的口中。所以先知说：“我口就开了，不再缄默。”

（结 33：22）大卫也说过：“我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和華啊，这是你所知道的。”（40：9）

⑪ 大卫说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。”（16）

A. 这在当时可以说是革命性的领悟。大卫是如何知道这一点的呢？他在第 40 篇 6 节说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”这表明牲畜的血无法解决罪的问题。

B. 他接着说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（17）关于这一点，我一定要说一说。“你本不喜爱祭物”和“神所要的祭，就是忧伤的灵”，即第 16 节和第 17 节这部分经文，如果仅从字面来看的话，你感觉这是什么意思呢？仅凭“痛悔”就可以使罪得赦吗？歪曲了这段经文的自由主义神学家们嘲讽救赎教义，称其为“屠宰场神学”。“忧伤痛悔的心”恰恰显明了自我拯救的不可行性，正如经文所言：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的

身体呢？”（罗 7：24）

⑫大卫说：“求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。”（18）

A. 第 18-19 节是第 51 篇的重要部分，相当于本诗的结论，有学者认为“建造耶路撒冷的城墙”这句话是耶路撒冷被毁之后插入的话。那“但愿以色列的救恩从锡安而出，神救回他被掳的子民。那时……”

（14：7，53：6）也是被掳以后插入的话吗？这样说是在毁损圣经的权威和本处经文的荣耀。圣经称大卫是先知。因此我们应当将本处经文看作圣灵感动所写的预言性的话语来领受。

B. 第一，我们应当把“建造耶路撒冷的城墙”与神与大卫所立的“我耶和华应许你，必为你建立家室”（撒下 7：11）之约结合在一起来看。在所罗门堕落的时候，神对他说：“只是我不将全国夺回，要因我仆人 大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。”

（王上 11：13）如果按照本处经文的描写来说就是——我为了“建造耶路撒冷的城墙”，还留一个支派给你的儿子。

C. 这一点与“那时，你必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在你坛上”（19）相得益彰。我们要注意“你本不喜爱祭物，燔祭你也不喜悦”（16）与“你必喜爱……全牲的燔祭”（19）形成了对照。第 19 节说“那时”，用的是将来时态，也就是说，神现在不喜爱用牲畜所献的祭，因为祭牲的血不能解决罪的问题。

D. 但是，“那时”神要喜爱“不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事”（来 9：12）的祭。所以这里说是“公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭”。关于这一点，以赛亚书第 53 章中说：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。”（赛 53：10）这就是“求你随你的美意善待锡安”（18 上）的神的“美意”，就是“欢喜快乐的声音”（8），就是“我就把你的道指教有过犯的人”（13）中所说的主的“道”，是“我的口便传扬赞美”（15）的福音。

⑬默想与应用

A. 关于大卫求神凭借他的“慈爱、怜恤和慈悲”涂抹自己过犯的祷告。

- B. “显为公义；显为清正”的神学意义是什么？
- C. 关于“指教和传扬”。
- D. “公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭”的神学意义是什么？
- E. 弟兄们，你们是否有罪得赦免、蒙神赐清洁的心和正直的灵的救恩之乐呢？如果有的话，那么我们当竭尽全力做的就是“赞美和传扬”。

第 52 篇 倚靠神慈爱的人和背弃神慈爱的人

钥节：8 节一 至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远倚靠神的慈爱。

第 52 篇的标题写着“以东人多益来告诉扫罗说：“大卫到了亚希米勒家。”那时，大卫作这训诲诗。”这为我们提供了第 52 篇的历史背景。多益与蒙神拣选受膏的大卫为敌，向扫罗告密，不仅如此，他还杀了八十五名祭司，“又用刀将祭司城挪伯中的男女、孩童、吃奶的，和牛、羊、驴尽都杀灭。”（撒下 22：19）他是背叛者和强暴者的代名词。

第 52 篇的结构是，“勇士”（1）和“义人”（6）以大卫为中心形成了对照。这一结构直到今天也适用，敌挡基督的“勇士”，“神也要毁灭你，直到永远”（5），相反属基督的“义人”，“就像神殿中的青橄榄树”（8）。核心在于两次出现的“神的慈爱”（1，8），因为“勇士”（1）和“义人”（6）之所以有不同的结局，在于是倚靠神的慈爱，还是排斥神的慈爱。

第一单元（1-5）背叛神慈爱的人

第二单元（6-9）倚靠神慈爱的人

第一单元（1-5）背叛神慈爱的人

第一单元是对敌人，即对“勇士”的陈述。

① 大卫开篇就说：“勇士啊，你为何以作恶自夸？”（1 上）

A. “作恶”指的是阴谋的意思。当撒但听到他将被女人的后裔所灭的时候（创 3：15），它就开始设下阴谋，一直与神为敌，这是救赎历史当中一个重要的因素。

② 但是，“神的慈爱是常存的。”（1 下）

A. 为什么大卫在斥责“勇士”的过程当中要提到“神的慈爱”呢？这是为了使邪恶、虚妄的“人类”与神的慈爱形成对照。恶者撒但一直通过虚妄的人类一次又一次地攻击，但是每次神都用自己的恩典阻挡和粉碎了撒但的诡计。关于这一点，使徒保罗说：“神是真实的，

人都是虚谎的。”（罗 3：4）

③ 大卫继续论勇士说：“你的舌头邪恶诡诈，好像剃头刀，快利伤人。”（2）

A. 本篇强调了“舌头”（2，4），论到其特性，为“诡诈”（2，4）、“好像剃头刀，快利伤人”（2）、“爱说一切毁灭的话”（4）。所以，如果在本篇中仅看“大卫和多益”的话，这就是没有远见。对于大卫来说，多益是“诡诈，爱说一切毁灭的话”的舌头，但如果向上追溯的话，这舌头表现为“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”（创 3：1，5）如果向下追溯的话，表现为“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？犹大随即到耶稣跟前说：‘请拉比安’，就与他亲嘴。”（太 26：15，49）这就是“爱说一切毁灭的话”。多么诡诈呀！

B. 所以，我们应当提高警惕的是，属灵战争就是一场“舌头”所吐出的话语的战争。启示录中说主的口中出来“两刃的利剑”（启 1：16，2：12，16，19：15），且说：“我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。”（启 16：13）多么值得我们提高警惕呀！本篇的主题并非与这无关。

C. 神将语言这一最大的特权赐给了人类。如果神没有把语言赐给人类的话，人类将无法传福音，一切的人类文明也都无从发展。诡诈的撒但怎能放过这个呢？今天撒但攻击教会最大的武器就是“舌头”和“毁灭的话”。

D. 第 3 节说：“你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。（细拉）”第 4 节说：“诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话。”本处两次强调了“爱”，那么“爱恶”和“爱说谎”的人是谁呢？就是主管这些的撒但。“不爱说公义，爱说谎”的就是撒但的手下，即假先知。

④ 但是大卫接着说：“神也要毁灭你，直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。（细拉）”（5）

A. 这里说神要“毁灭你，直到永远；抽出，拔出”，与这一点相对照的内容出现在第二单元。以上所讲的就是“背叛神慈爱的人”的内容。

第二单元（6-9）倚靠神慈爱的人

第二单元的中心在于与“勇士”（1）相对照的“义人”（6）。

⑤ 第6节说：“义人要看见而惧怕，并要笑他。”

A. 第7节接着说：“说：‘看哪，这就是那不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。’”首先我们应当弄清楚的一点是“……的人”（7）指的是什么人。如果仅局限于本篇的话，指的就是“勇士”，即多益。但就这一点而言，实际上本篇是以大卫和多益为预表而写的内容。

B. 这“人”

i 是“不以神为他力量的人”（7上），

ii 是“只倚仗他丰富的财物”（7中）的人，

iii 是“在邪恶上坚立自己”（7下）的人。无论哪个时代都有这样的人，这样的人就是现代版的“多益”。

C. 问题的严重性在于这样“人”的结局就是永远的灭亡，正如经文所说的那样——“神也要毁灭你，直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。”（5）

D. 第6节说义人看见“勇士”的结局就惧怕，第73篇说看见恶人和狂傲人享平安“脚险些滑跌”（2）的敬虔人看到他们的结局就“心里发酸，肺腑被刺”（21）。这就是“义人要看见而惧怕”的意思。

⑥ 大卫把自己与这样的“人”相对照，说：“至于我，就像神殿中的青橄榄树。”（8上）

A. 第92篇12-14节说：“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青。”

B. 两种结局是依据什么而分开的呢？是“只倚仗他丰富的财物”（7），还是“永永远远倚靠神的慈爱”（8）。因此第52篇以“我也要……仰望你的名”（9下）结尾。

⑦ 最后一节可以说是本篇的结论，“我要称谢你，直到永远，因为你行了这事；我也要在你圣民面前仰望你的名，这名本为美好。”（9）这就是“倚靠神慈爱的人”。

A. 这里说“你行了这事”，在这里我们要注意的一点是，“主所行

的事”不是报应在先，而是施恩惠在先。圣徒要称谢，直到永远，不是因为审判，而是因为“慈爱”，即神施恩惠。所以说，他们之所以要受“被毁灭，直到永远”，要被神“抽出，拔出”的审判，是因为排斥“神的慈爱”。

⑧ 默想与应用

- A. 倚靠神慈爱之人和倚靠财物之人的结局。
- B. 对照人类的强暴和神的慈爱。
- C. 关于“义人要看见而惧怕”。
- D. 第 52 篇中强调了“舌头”和“话”。请铭记圣经的警戒——“生死在舌头的权下”（箴 18: 21）。

第 53 篇 人类的堕落和救恩的盼望

钥节：6 节一 但愿以色列的救恩从锡安而出，神救回他被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。

第 53 篇与第 14 篇大同小异。所以，分析起来稍微容易一些，但是圣灵不会做无意义的重复。这一点在标题中体现出来了，第 14 篇只说是“大卫的诗，交与伶长”，也就是说是礼拜用诗，而第 53 篇标题中说这是“大卫的训诲诗”。这一区分说明了本诗是用于“传道”和“教训”的诗。对神的称呼也证明了这一点，第 14 篇中用了与约有关的“耶和華”，而第 53 篇则换成了“神”。说到这里的时候，我想到了一句经文，那就是“我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。”（腓 3：1）

那么，圣灵想通过第 53 篇再次启示我们的是什么呢？第一，人类完全堕落和败坏，自我拯救是不可能的。但是我们不能停留在这里，更重要的是要我们盼望“但愿以色列的救恩从锡安而出”（6）中所说的“救赎主”。但是，愚顽的人却说“没有神”，他们不但否认有神，而且还“吞吃神的百姓如同吃饭一样”（4），也就是说他们反倒敌挡神。

第一单元（1-5）心中以为没有神的人

第二单元（6）神救回他被掳的子民时

第一单元（1-5）心中以为没有神的人

① 从“愚顽人心里说”（1 上）这句来看，第一单元是“罪论”。

A. 保罗在罗马书中引用本篇的第 1-3 节，以此为“罪论”的结论，说：“就如经上所记：‘没有义人，连一个也没有。’”（罗 3：10）就算是说罗马书的“罪论”是对第 53 篇的解释也一点不为过。为什么说他们是愚顽人呢？因为“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1：19-20）

② “愚顽人心里说，没有神。”（1 中）

A. 关于这一点，罗马书说“他们既然故意不认识神”，也就是说他们把神从心里赶了出去。但是，保罗接着说“神就任凭他们存邪僻的心”（罗 1：28），也就是说被弃的不是神，而是“他们”。本诗中也说“因为神弃绝了他们”（5）。

B. “他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽，没有一个人行善。”（1 下）这里体现了两个重点，即罪的两种分类。第一类是“说没有神”的罪，这是神学方面的罪，第二类是“没有一个人行善”的罪，这指的是对邻舍的不义。本诗反复指出了这一点。

③ 第 2 节说：“神从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求他的没有。”

A. 第 3 节说：“他们各人都退后，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。”这里也说到了“没有寻求神的，也没有行善的”。关于这一点，罗马书第 1 章 18 节将其表达为“不虔和不义”，并且警告神的忿怒要显明在这样的人身上。罪的种类纵然有千万，但大体上就两种，一种是在与神关系上的“不虔”，另一种是在与人关系上的“不义”。但是，这个世界并不承认神学性的罪，即“说没有神”的根本性错误是罪，只把不义看为罪。

④ 第 4 节也说到了“作孽的没有知识吗？他们吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告神。”指出了“不求告神”和“作孽”两种罪。

A. “吞吃我的百姓如同吃饭一样”，这句话把他们比作吃人的“野兽”，为要说明他们逼迫信徒的行径。但是“他们在无可惧怕之处，就大大害怕”（5 上）这句话是什么意思呢？归根结底，这指的是“人正说‘平安稳妥’的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。”（帖前 5：3）

B. 这一点在“因为神把那安营攻击你之人的骨头散开了。你使他们蒙羞，因为神弃绝了他们”（5 下）这句中也体现出来了。罗马书称不信的人是“竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗 2：5）的人。只有当审判的日子来到时，“人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。’”（58：11）所以，必须要有审判。这就是“心里以为没有神的人”。

第二单元 (6) 神救回他被掳的子民时

⑤ 正如“但愿以色列的救恩从锡安而出”(6上)这句所言,第二单元是“救恩论”。

A. 关于这一点,第14篇中也说:“但愿以色列的救恩从锡安而出。”强调了对“救恩”,即对救赎主基督的盼望。大卫早知道救赎主要从锡安出来。

⑥ 救赎主与“神救回他被掳的子民”(6中)结合在了一起,这里所说的“被掳的子民”指的不是被掳到巴比伦的人。

A. 这一点,在主的话中得到了体现,主耶稣读完以赛亚书的记载——“差遣我报告:被掳的得释放,瞎眼的得看见”后,说“今天这经应验在你们耳中了。”(路4:18,21)

B. 所以,第53篇以“愚顽人……”,即以绝望开头,却以“那时,雅各要快乐,以色列要欢喜”(6下),即以“欢喜快乐”结束。这是人类唯一的盼望。这就是“神救回他被掳的子民时”。

⑦ 默想与应用

A. 罪的两个分类是什么?

B. “救赎者”和“被掳的子民”各指谁?

C. 第53篇的主题和两次记载(14章和53章)相同内容的目的是什么?

D. 主说过“有病的人才需要医生”。传道不能像作电子产品宣传广告一样。而是要把人带到神的面前。所以我们应当让人明白“若是义人仅仅得救,那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢?”(彼前4:18),使他心中发出“谁能拯救我呢?”的呼声,把他引向耶稣基督。

第54篇 感谢以神的名施行拯救的神

钥节:6节一 我要把甘心祭献给你。耶和華啊,我要称赞你的名,这名本为美好。

第54篇的标题为“西弗人来对扫罗说:‘大卫岂不是在我们那里藏身吗?’那时,大卫作这训诲诗。”这一历史事件记录在撒母记上

第 23 章。第 20 节记载了有人向扫罗密告大卫行踪的场面，他们说：“我们必亲自将他（大卫）交在王的手里。”于是扫罗开始搜捕大卫。本诗指着这一事件说：“因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命。”（3）

在这样的背景之下，第 54 篇可以分为两部分，如“神啊，求你以你的名救我”（1）这句所说的那样，前一部分（1-3）是对救恩的呼求；如“耶和华啊，我要称赞你的名”（6）这句所言，后一部分（4-7）是对救恩的“感谢”。

第一单元（1-3）求神以你的名救我

第二单元（4-7）感谢赞美神的圣名

第一单元（1-3）求神以你的名救我

① 大卫在第 1 节说：“神啊，求你以你的名救我，凭你的大能为我伸冤。”

A. “神啊，求你以你的名救我”是什么意思？在第 54 篇不过七节经文中，大卫三次提到并强调了“神的名”（1，6，6）。

i 第一，大卫求神为了自己的“圣名”向他施行拯救。在第 89 篇 35 节，神说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”因为神拣选大卫的时候，有他自己的目的和计划。大卫求神因为这个原因向他施行拯救。

ii 第二，大卫告白自己是“被称为神名下的神的仆人”。在第 116 篇 16 节，大卫告白说：“耶和华啊，我真是你的仆人；我是你的仆人，是你婢女的儿子。”神的仆人理当有这样的觉悟。大卫遭受患难是因为神拣选了他，让他做“被称为神名下的神的仆人”的缘故。

iii 再进一步来说，大卫意识到神的拯救计划关系到“神的圣名”，即关系到神的名誉和荣耀。大卫并不是因为私人的事情遭受现在的苦难，而是因为神的名受苦。他正在打一场关系到神的名和荣耀的“耶和华的战争”（撒上 17：47），在这场战争中他是“神的仆人”。主呼召保罗的时候说：“我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”（徒 9：16）无论是大卫也好，保罗也好，还是弟兄你我，我们都在救赎史的同一条战线上，打同一场战争，受一样的苦难。

有耶和华帮助我，我必不惧怕，
人能把我怎么样呢？

万民围绕我，
我靠耶和华的名，必剿灭他们。
他们环绕我，围困我，
我靠耶和华的名，必剿灭他们。
他们如同蜂子围绕我，
好像烧荆棘的火，必被熄灭；
我靠耶和华的名，必剿灭他们。（118：6，10-12）

B. 诗篇作者如此强调“神的名”，但是我们教会怎么样？不管“神的名”怎么样，只要我好就行的，这不是现代教会即我们的样子吗？主耶稣被捕的那天晚上，他说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着。”（约 16：24）也就是说他把自己的名赐给了信徒。我们是主名下的主的仆人。我们奉主的名祷告，奉主的名受差遣，奉主的名作见证，为主名得荣耀而竭尽忠心，我们是主的仆人。主以他的名拯救主的仆人。

C. 因此，被称为主名下的主的仆人不仅仅有荣耀，也必然要有责任。所以大卫并没有单单求神的“拯救”，同时还求神“凭你的大能为我伸冤”（1下），即也就是呼求神凭着他的大能判断谁对谁错。大卫有几次绝好的机会可以杀死扫罗，但是他没有动扫罗一下，他说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他。”

D. 大卫对扫罗说：“你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤，我却不亲手加害于你。”（撒上 24：6，11-12）多么有力的话啊！只有自己心里不“责备”（约一 3：20）自己的人才能说出这样的话来。所以，大卫可以说：“神啊，求你听我的祷告，留心听我口中的言语。”（2）

② 大卫说：“因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命。”（3上）

A. 这里所说的“外人”指的是什么人呢？指的是在约之外的人。

告大卫的密，为杀死大卫而搜捕他，这正是与拣选他、用膏膏他的神为敌的行为。因此，无论他是谁，都是与我无关的“外人”。

B. 所以大卫接着说“他们眼中没有神”（3 下）。因为他们不惧怕神，违背神的意思。相反，以前是外邦人，是外人，但如今却进入到约之内的人，圣经说：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”（弗 2：19）这样的人，神要以他的名为他们负责到底。

第二单元（4-7）感谢赞美神的圣名

③ 第二单元是因神以“神的名”施行拯救而献上赞美和感谢的内容。第 4 节说：“神是帮助我的，是扶持我命的。”

A. 撒母耳记上第 25 章记载了感动大卫的妇人所说的话。这个妇人就是拿巴的妻亚比该。大卫在患难中时，她对大卫这样说：“耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战，并且在你平生的日子查不出有什么过来。虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。”（撒上 25：28-29）再没有别的话能比这段话更好地解释本诗第 4 节的内容了。

B. 第 5 节说：“他要报应我仇敌所行的恶，求你凭你的诚实灭绝他们。”“报应仇敌所行的恶，灭绝他们”等这些话该如何应用在新约信徒身上呢？我们应当把这个看作是“以眼还眼，以牙还牙”的旧约表达形式。归根到底这指的是我们“不是与属血气的争战”（弗 6：12），“女人的后裔要伤蛇的头”的末日性的话。两次出现的“仇敌”（5，7）一词证明了这一点。

④ 所以，大卫说：“我要把甘心祭（感谢祭）献给你。”（6 上）

A. 前面所强调的“神的名”关系到神的品格，所以第 6 节下半节说：“耶和华啊，我要称赞你的名，这名本为美好。”“神的名，品格，旨意和作为”都是美好的。

⑤ 第 54 篇以“他从一切的急难中把我救出来；我的眼睛也看见了我仇敌遭报”（7）这个过去时的句子结束。大卫的患难并没有结束。所以大卫在第 59 篇 10 节以未来时态说：“我的神要以慈爱迎接我。神要叫我看见我仇敌遭报。”但是在这里用了“我的眼睛也看见”这

个过去时态来宣告好像已经成就的事，是因为他相信“神的名”是美好的，所以已经把这个当作已经成就的事领受了，这表现了大卫极强烈的信心。这就是“感谢赞美神的圣名”。

⑥ 默想与应用

- A. “神啊，求你以你的名救我”的意义和宝贵性如何？
- B. “我要称赞你的名”所表现的感恩和信心如何？
- C. 关于自己的言行关乎“神的名”这一责任感。
- D. 信徒是“被称为神名下的神的仆人”。因此，我们不可忘记我们的身份，我们要思考自己的所言所行，我们的一切是在归荣耀给神呢？还是让人因我们亵渎神呢？

第 55 篇 神救赎我命脱离攻击我的人

钥节：18 节一 他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安，因为与我相争的人甚多。

第 55 篇的标题也显示这是大卫的诗。“我”这个第一人称代词在第 55 篇中出现了 37 次之多。因此本诗的中心在于“攻击我”（18）。本诗以大卫为预表，最终想要说的是基督所受的攻击。

大卫写这首诗的动机是什么呢？从“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人，就必躲避他；不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。”

（12-13）这两句经文来推断，这是大卫在经历知己的朋友背叛时，极度伤心而作的诗，正如经文所说的那样——“我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身。”（4）那么这可能是押沙龙叛乱的时候，大卫的谋士亚希多弗背叛大卫的事（撒上 15：31）。

这一预表和第 41 篇 9 节“连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我”这句一样，都成就在了背叛耶稣基督的加略人犹大身上。在加略人犹大对主耶稣说“请拉比安”并与他亲嘴的时候，主耶稣对他说：“朋友，你来要作的事，就作吧！”（太 26：49-50）主耶稣称他为朋友。

但是大卫在最后部分说“你要把你的重担卸给耶和华”（22），人称从“我”变成了“你”。因此，第 55 篇是以大卫为预表，成就在耶稣基督身上的话语，如今应用于跟随主的人所承受的苦难。

第一单元（1-8）惊慌、惊恐漫过了我

第二单元（9-15）知己朋友的背叛

第三单元（16-23）拯救我，使我得享平安

第一单元（1-8）惊慌、惊恐漫过了我

第一单元的中心在于“都因仇敌的声音，恶人的欺压”（3）中所说的“欺压”。

① 大卫开篇就说：“神啊，求你留心听我的祷告，不要隐藏不听我

的恳求。”(1)

A. 接下来又说：“求你侧耳听我，应允我。我哀叹不安，发声唉哼。”

(2)“求你侧耳听我，不要隐藏不听我，应允我”这些描写表现出了大卫祷告的恳切之心。

② 第3节说：“都因仇敌的声音，恶人的欺压，因为他们将罪孽加在我身上，发怒气逼迫我。”

A. 从“仇敌的声音，恶人的欺压”来看，大卫现在内外都正承受着强烈的试炼，正如经文所说的那样——“周围遭患难，外有争战，内有惧怕”(林后7:5)。主耶稣也承受了这样的苦难，跟随他的门徒们也不例外。但其中致命的不是从外部袭来的火一样的试炼，而是在内部发生的背叛、叛乱和虚谎等。

B. 几乎大卫所有的诗中都出现了“仇敌和敌人”。大卫在第139篇21-22节指着敌挡神的人说：“我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。”这样说来，大卫的诗中出现的“仇敌”在第一个层面来讲指的是与大卫为敌的人，但最终指的还是敌挡神的公共性仇敌。所以本诗中的仇敌也是我们的仇敌。

C. 大卫说：“我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身。恐惧战兢归到我身，惊恐(恐怖)漫过了我。”(4-5)他说“惊惶、恐惧战兢和恐怖”漫过了我。保罗也曾说过：“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。”(林前2:3)大卫也好，保罗也好，他们都不是完全的人。

③ 所以第6节说：“我说：‘但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。’”

A. 大卫在第11篇1节说：“我是投靠耶和华，你们怎么对我说：‘你当像鸟飞往你的山去？’”意思也就是说他要单单倚靠耶和华。但他在本篇却这样述说他的想法，说：“我必远游，宿在旷野。(细拉)我必速速逃到避所，脱离狂风暴雨。”(7-8)这说明了“知己朋友”的背叛给他带来的伤害有多么大。但是，我们在第三单元又看见了大卫投靠耶和华的场面，他说：“至于我，我要求告神。”(16)这就是“惊惶、惊恐漫过了我”。

第二单元（9-15）知己朋友的背叛

第二单元的中心在于“不料是你”（13），也就是说背叛他的人不是仇敌，正是我的朋友“你”。

④ 大卫说：“主啊，求你吞灭他们，变乱他们的舌头，因为我在城中见了强暴争竞的事。”（9）

A. “他们在城墙上昼夜绕行，在城内也有罪孽和奸恶。邪恶在其中，欺压和诡诈不离街市。”（10-11）第9-11节中出现了“城中、城内、其中和街市”这些描写。“城墙、街市”指的是哪里呢？是指像埃及或亚述那样的外邦都城吗？不是的。毋庸置疑，这指的就是“耶路撒冷城”。

B. 现在，在大卫被逐出的耶路撒冷城内，叛徒亚希多弗正在献计献策要杀死大卫，而押沙正在肆意妄为地“在以色列众人眼前，与他父的妃嫔亲近”（撒下 15：31，16：22）。“他们在城墙上昼夜绕行”这句话表明他们在忙着设计阴谋诡计。

C. 这一点让我们想到了预言击打耶路撒冷的先知们发出的警告。以赛亚先知说：“可叹忠信的城变为妓女。从前充满了公平，公义居在其中，现今却有凶手居住。”（赛 1：21）耶利米先知说：“因为万军之耶和華如此说：‘你们要砍伐树木，筑垒攻打耶路撒冷。这就是那该罚的城，其中尽是欺压。’”（耶 6：6）弥迦先知说：“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。”（弥 3：10）

D. 主耶稣当时时代的耶路撒冷怎样呢？主耶稣为什么没有在圣殿所在的耶路撒冷城开始他的公开事工，而是在边远的北部加利利地区开始的呢？主耶稣复活之后，为什么对那些妇人说：“不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”（太 28：10）关于这些问题，有圣经的话语光照我们，那就是主耶稣为了钉十字架进耶路撒冷圣城时所说的，他说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。”（约 12：31）这样说来，耶路撒冷是在“这世界的王”即撒但手下，受撒但支配的。想要杀死耶稣的“大祭司、文士和长老”都是谁的手下呢？圣经说：“从前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。”（路 23：12）那么，“当下，十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说：‘我把他交给你们，你们愿

意给我多少钱？’”（太 26：15）他们如此设下阴谋，这不是“在城内也有罪孽和奸恶”（10）是什么？

⑤ 所以，第 12 节说：“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人，就必躲避他。”

A. 之所以能说出“若是仇敌，若是恨我的人”这些话，是因为受到了太大的打击。如果是“仇敌”，还可以事先有所警戒，如果是“恨恶的人”，按理说也可以这样做，但是，“不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友”（13）。这该令人多么伤心哪！

B. 说这样话的大卫也有过同样痛心疾首的经历。拿单先知来找大卫，委婉地说明他的罪时，大卫还以为是在说别人，于是他说：“行这事的人该死！”那时，拿单先知说：“你就是那人！”（撒下 12：7）因此，看到本诗的我们，应当意识到伤主心的人罪魁祸首不是别人，正是我自己。

⑥ 第 14 节说：“我们素常彼此谈论，以为甘甜，我们与群众在神的殿中同行。”

A. 如果亲近的朋友竟然背叛他，于是大卫说：“愿死亡忽然临到他们，愿死亡忽然临到他们，愿他们活活地下入阴间；因为他们的住处，他们的心中，都是邪恶。；因为他们的住处，他们的心中，都是邪恶。”

（15）如果把“愿死亡忽然临到他们”这句话与“与我相争”（18）结合起来的话，就得明白这是对末日的预言。

B. 因为启示录第 19 章 20 节说：“那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。”主耶稣指着加略人犹大说：“那人不生在世上倒好。”（太 26：24）这就是“知己朋友的背叛”。

第三单元（16-23）拯救我，使我得享平安

第三单元的中心在于“耶和華必拯救我，他救贖我……使我得享平安”。

⑦ 大卫说：“至于我，我要求告神，耶和華必拯救我。”（16）

A. 曾经说“惊恐漫过了我”（5）的大卫，如今向神呼求祷告。在第一单元，大卫说：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。”（6）

但如今他投靠神“我的岩石，我的山寨，我的救主”（18：2）。

B. 大卫说：“我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹，他也必听我的声音。他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安，因为与我相争的人甚多。”（17-18）大卫把自己遭遇的逼迫看作“战争（攻击）”。使徒保罗也说过“那美好的仗我已经打过了”，他把自己的一生陈述为一场战争。人本主义的人讨厌这种战争性质的概念，但是救赎历史就是一部战争的历史。

C. 从这样的脉络来看，这战争最终指的就是基督登上大卫的位，征服撒但，拯救人类的战争。因此，作为跟随主的门徒，也要提防与撒但之间的属灵战争，因为撒但随时随刻都在找机会想要使信徒跌倒。我们来看一下本诗中出现的信心的进步。大卫并没有一味地惊慌，恐惧战兢和惊恐。他说：“我要求告神，耶和华必拯救我（16），他也必听我的声音（17），他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安（18）。”虽然这些还没有成就，但他因确信就好像已经成就在自己身上了一样。

D. 他说：“从太古常存的神必听见。”（19 上）如果用第 74 篇 12 节的话说就是：“神自古以来为我的王。”新约圣经中说：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想。”（来 12：3）这就是信心。投靠自己的人，神必拯救他，“那没有更变、不敬畏神的人”，神必“苦待他”（19 下），即神必审判他，这是圣经一贯的应许。

⑧ 第 20-21 节讲述了不敬畏神的人的特性，即“他背了约，伸手攻击与他和好的人。”（20）

A. “他的口如奶油光滑，他的心却怀着争战；他的话比油柔和，其实是拔出来的刀。”（21）话说得比油柔和，但心里却怀着争战，其实是拔出来的刀，这是理当受苦待的叛逆之人典型的特性。

⑨ 第 55 篇以“我哀叹不安，发声唉哼”开头，结尾却说“你要把你的重担卸给耶和华”，这就是第 55 篇的结构。

A. 确信祷告蒙应允的大卫，找到了心里的“平安”（18），于是他劝勉与他有同样处境的弟兄。怎么才能把我们的“重担卸给耶和华”（22 上）呢？我们要相信，第一神必“扶养”信靠他的人；第二，“他永不叫义人动摇”（22 下）。使徒保罗说：“神是信实的，必不叫你们

受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前 10：13）

B. 使徒彼得可能也是思想着本处经文发出的劝勉，他说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”（彼前 5：7）如果神“抚养”并“顾念”，即照顾我们的话，我们还有什么理由不向他交托呢？盼望大家注意一下“永”这个词。信徒也可能遇到患难。但是，那不过是“暂时的”，神永不叫义人动摇。因为他们是属神的百姓，他们的一切都关乎神的圣名。

C. 我们还应当注意，神“不叫义人动摇”还有另一个理由。那是因为如果信徒动摇，会有“人”高兴。大卫也担心“我的仇敌说：‘我胜了他’；免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。”（13：4）

D. 第 55 篇以第 22 节的“义人”和最后一节的“恶人”对照的形式结束。神“永不叫义人动摇”，相反，神却“必使恶人下入灭亡的坑”（23），也就是说他们的结局就是灭亡。所以，最后一节，大卫告白说：“但我要倚靠你。”这就是神“拯救我，使我得享平安”。

⑩ 默想与应用

- A. 关于第一单元中出现的大卫受伤的心。
- B. 关于指着背叛之人说的“不料是你”。
- C. 成就在主身上的大卫的预表如何应用在我们身上，即我们如何把“重担卸给耶和华”？
- D. 弟兄们的生活中也遇到过像大卫一样的处境吧？圣经说：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想。”（来 12：3）神永不叫义人动摇，这句话并不是单单说神要扶持我们的意思，其中也包含了神不喜悦我们动摇的意思。因为信徒若动摇，就会有“人”高兴了。

第 56 篇 惧怕的日子和呼求的日子

钥节：4 节 一 我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？

第 56 篇的标题说：“非利士人在迦特拿住大卫。那时，他作这金诗。”那么，第 56 篇与标题为“大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗”的第 34 篇可以说是配成了一对。大卫现在正处于“惧怕的时候”（3）。那么，应当如何应对呢？还有一个日子（时候），即“我呼求的日子”（9）。“惧怕的时候”就是“呼求的日子”，即祷告的日子。

“向耶和華呼求”指的不单单是用嘴祈求，还指“倚靠和交托”。因此，本诗虽然不过 13 节经文，但是“倚靠”一词却反复出现了 6 次（3，4，4，10，10，11），这表示强调的意思。

第一单元（1-8）我惧怕的时候

第二单元（9-13）我呼求的日子

第一单元（1-8）我惧怕的时候

① 大卫开篇第一句就说：“神啊，求你怜悯我。”（1 上）意思也就是说，我本没有资格，也没有功劳，但求神可怜我，施恩给我。

A. 第 51 篇开头也说“神啊，求你按你的慈爱怜恤我。”第 57 篇也把神的怜悯放在前面，说：“神啊，求你怜悯我，怜悯我！”（1）这“怜悯”与“因为人要把我吞了，终日攻击欺压我”（1 下）结合在一起，由此可见，大卫现在正受人欺压。但是他没有高举自己的义和功劳，而是期待神的怜悯。

B. 大卫的诗的特征之一就是祈求“神的怜悯”，到现在为止我们所察考的诗中，就多次出现，如：4：1，9：13，25：6，16，26：11，27：7，30：10，31：9，40：11，41：4，10 等。实际上，我们除了像那个税吏一样，“连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’”（路 18：13），即呼求神的怜悯以外，没有别的指望。

C. 大卫说：“我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。我惧怕的时候要倚靠你。”（2-3）大卫为了躲避追杀他的扫罗王，在犹大地再没有可藏身之处了，因此他就逃到了非利士境内，在那儿里被拿住。大卫如果暴露了杀歌利亚之凶手的身份，结果会怎么样呢？

D. “要把我吞了”这句话在第1节和第2节中连续出现。我们在序论中已经说过了，大卫现在正是“惧怕的时候”。那么，敬畏神的人，在惧怕的时候，应当怎么办呢？“要倚靠神”。使徒保罗说神叫他遭遇力不胜任的苦难，是神的操练计划，为的是叫他“不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后1：9）。

② 因此大卫说：“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕。”（4上）

A. 我们来看一下这绝妙的对照。第3节说“我惧怕的时候”，第4节却说“心不惧怕”。不单单是不惧怕，还要赞美他。接下来又宣告说：“血气之辈能把我怎么样呢？”（4下）为什么会这样呢？是因为单单倚靠神。

B. 第118篇6节说：“耶和华帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”针对这节经文，新约圣经说：“所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”（来13：6）

C. 我们不可以停留在这里，应当继续思考“倚靠神”具体意味着什么。大卫说：“我倚靠神，我要赞美他的话。”（4）也就是说“倚靠神”就是默想神的话，在他的话上有确信。第10节说：“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠耶和华，我要赞美他的话。”反复强调了神的话。倚靠神并不是口里说说就可以的模糊的概念。一定要默想神的话，并且抓住神的应许。

D. 第77篇就是一个很好的例子，诗人说：“难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？（细拉）”（77：7-9）他左思右想不得其解，那么最终是如何得医治的呢？因为他说：“我要提说耶和华所行的，我要记念你古时的奇事；我也要思想你的经营，默念你的作为。”（77：11-12）

E. 传道书中也说：“遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你

当思想。”(传 7: 14) 思想什么呢? 思想信实的神的应许, 即神的话。神已经赐下了如此祝福的话语, 在“惧怕的时候”, 如果不相信, 也不抓住神的话语, 就没有别的方法可以帮助他了。在“惧怕的时候”, 他向神呼求。神就“发命”(107: 20), 也就是说神就让他想起使他有盼望的话。最终, 他向神发出“赞美”(4, 10)。

③ 所以大卫接着说:“我几次流离, 你都记数。求你把我眼泪装在你的皮袋里。这不都记在你册子上吗?”(8)

A. 大卫说他相信, 在他“惧怕的时候”, 他四处被追赶几次, 神都为他数算着, 神把他的眼泪放在皮袋里保存着。一切的事都记在主的册子上。这就是敬畏神的人。他也相信, 这些都是“照他们所行的受审判”(启 20: 12) 的依据。这就是在“惧怕的时候”应对的方法。

第二单元(9-13)我呼求的日子

④ 正因为相信这一点, 所以大卫向神呼求, 他说:“我呼求的日子”(9),

A. “我的仇敌都要转身退后。神帮助我, 这是我所知道的。”(9 下) 尼希米记记载, 被毁坏的城墙在短短的 52 天就完工了。这时, “我们一切仇敌, 四围的外邦人, 听见了便惧怕, 愁眉不展, 因为见这工作完成, 是出乎我们的神。”(尼 6: 5-16)

⑤ 大卫说:“我倚靠神, 我要赞美他的话; 我倚靠耶和华, 我要赞美他的话。”(10)

A. 又说:“我倚靠神, 必不惧怕。人能把我怎么样呢?”(11) 第 9-10 节的内容与第 3-4 节的内容相似。也就是说像两节赞美诗的副歌一样。如果说有所不同的话, 那就是“我惧怕的时候”发展成了“我呼求的日子”。

⑥ 像这样, 在惧怕的时候通过祷告得到确信的人, 接下来就开始向神许愿, 说:“神啊, 我向你所许的愿在我身上, 我要将感谢祭献给你。”(12)

A. 献“感谢祭”的理由有二, 第一个是“因为你救我的命脱离死亡。”第二个是你“救护我的脚不跌倒, 使我在生命光中行在神面前”(13)。第 56 篇以“人要把我吞了”(1) 开始, 最后却以“救我的命

脱离死亡，救护我的脚不跌倒”这一过去时态结束，好像已经事情已经成就了一样。这就是“我惧怕的时候要倚靠你我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。”

⑦ 默想与应用

- A. 关于“惧怕的时候和呼求的日子”。
- B. 倚靠耶和华的具体意义是什么？
- C. 最后一节为什么以过去时态结束？
- D. 弟兄们，你们也经历过惧怕的时候吧？那正是向神“呼求的日子”，是倚靠耶和华的日子。问题在于信徒的里面没有神的话（约一2：14）。这就与没有倚靠一样。弟兄们，你们怎么样呢？

第 57 篇 无法测度的神的慈爱和诚实

钥节：10 节 一 因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。

第 57 篇的标题写着“大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗”。大卫曾为了躲避扫罗，藏在“亚杜兰洞”（撒上 22: 1）和“隐基底”（撒上 24: 3）的洞里，这就是第 57 篇的背景。因此我们不能像看“三国演义”的故事那样来看第 57 篇。圣经说：“圣灵有话说：‘你们今日若听他的话……’”（来 3: 7, 15），因此我们应当通过本篇听到圣灵今天要向我们讲的话。所以，寻找本篇的中心经文就至关重要了，甚至可以说是生死攸关的事。因为解经、意义和应用也都会随之不同。那么，本篇的核心到底是什么呢？

就是“也必向我发出慈爱和诚实”（3 下）中所说的神的“慈爱和诚实”。大卫身处像为了躲避狮子（4）藏匿于洞中一样的情况下，也仍然相信神必发出“慈爱和诚实”，施行拯救。这一点的重要性在“因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍”（10）这节经文中体现出来了。那么，不是在教训的层面，而是在救赎史的脉络中，“神的慈爱”和“神的诚实”指的是谁呢？

第一单元（1-3）成全诸事的神

第二单元（4-6）仰望天上的神

第三单元（7-11）我要称谢、歌颂你

第一单元（1-3）成全诸事的神

第一单元的中心在于“成全诸事的神”。大卫现在正处于绝望的境遇当中。在这样的情况下，大卫紧紧抓住的是什么呢？一旦应许就必“成全”的神的信实。

① 大卫开篇就说：“神啊，求你怜悯我，怜悯我！”（1 上）他高举神的怜悯。因为神与我们立约不是因为我们这个资格或功劳，只是因为他怜悯我们。

A. 大卫接着说：“因为我的心投靠你。我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。”（1 下）大卫当时明明为躲避扫罗藏在亚杜兰洞里。

但他却说自己“投靠在神的翅膀荫下”。他为什么能这样说呢？是因为他相信神的应许，在“应许之下”。

B. 有同样信心的使徒保罗说“我为主被囚的劝你们……（原文直译为“在主里的囚犯”）”（弗 4：1 上）。当时，保罗分明被囚在罗马的狱中，但是他相信自己在约里面，在“耶稣基督里”。在逾越节羔羊的血所抹的门里的人就是“在神的翅膀荫下”的人。把立约的记号朱红线绳系在窗户上，当时在屋子里的妓女喇合一家也是“投靠在神的翅膀荫下”的人。

② 大卫接着说：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”

(2)

A. 相信神应许的人并不是袖手旁观的人。神说：“我耶和华说过，也必成就。主耶和华如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问，我要给他们成就。”（结 36：36-37）所以大卫向“成全诸事的神”呼求。

B. 那么，大卫相信神必成就何事呢？大卫所遭受的苦难，是因为神对撒母耳说“我在他众子之内预定一个作王的”（撒上 16：1），派他去膏了大卫。大卫虽处在像一只被狮子（4）追捕的兔子一样的处境中，他仍旧相信神必成就他作王的应许。这是多么惊人的事情啊！

C. 我们不能停留在这里。因为神要成就不只是把牧童大卫扶上王位的事，而是以大卫为预表，在他的子孙中差下基督，拯救天下万民，复兴神国的事。因此，以赛亚先知预言说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”并且说：“万军之耶和华的热心必成就这事。”（赛 9：6-7）

③ 大卫谈到神的拯救方法时说：“那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我。”（3 上）

A. 我们要注意的一点是，“发出（差遣）”与“拯救”是结合在一起的。由此可以看出，大卫相信神必“差遣”拯救者。也就是说具体地说神所差遣的拯救者就是“慈爱和诚实”。（3 下）

B. 从救赎史的脉络来看，“慈爱和诚实”指的是谁呢？福音书中明

确地见证说：“法本是藉着摩西传的，恩典（慈爱）和真理（诚实）都是由耶稣基督来的。”（约 1：17）并且，主耶稣在十字架上宣告说：“成了！”（约 19：30）圣经的最后一卷书的最后部分也有神的宣告，说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21：6）这就是“成全诸事的神”。

C. 在第一单元结束之前，我们应当检验一下我们今天的信心，到底什么样的信心是得救的信心。亚伯拉罕“在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：‘你的后裔将要如此。’他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成。”（罗 4：18-21）

D. 而且，圣经说：“不是单为他（亚伯拉罕）写的，也是为我们将来得算为义之人写的。”（罗 4：23-24）使徒保罗在比亚杜兰洞更加令人绝望的罗马监狱中安慰和激励腓利比的信徒时说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1：6）相信神既然应许就必成就的信心就是得救的信心。

第二单元（4-6）仰望天上的神

第二单元开头说“我的性命在狮子中间”，从对将来的希望又转回了现实。

④ 大卫说：“我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中”（4 上）

A. “他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。”（4 下）要害大卫的“狮子”和“性如烈火的世人”不是别的意思，是说人类就是这样的邪恶。因弥赛亚预言而著名的第 22 篇中也说：“有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我；它们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。”（22：12-13）

⑤ 但是大卫在这里却说：“神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。”（5）

A. 什么意思呢？大卫并没有看自己所处的现实，而是抬起头，仰

望在天上的神。就像司提反被石头打死的那段一样，他“定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边”（徒 7：55）。

B. 大卫似乎在这样祷告。

我们在天上的父，
愿人都尊你的名为圣，
愿你的国降临，
愿你的旨意行在地上，如同行在天上！

⑥ 第 6 节说：“他们为我的脚设下网罗，压制我的心。他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。（细拉）”

A. 大卫无缘无故地遭受苦难。所以他说他们“压制”我的心。但是大卫相信，他们最终会掉在自己挖的坑里。这就是“在患难中仰望在天上的神”。

第三单元（7-11）我要称谢、歌颂你

⑦ 第三单元是称谢和歌颂，第 7 节上半节说：“神啊，我心坚定，我心坚定。”

A. “坚定”一词表明藏在洞中的大卫，他的心也曾一时动摇过。但是，因着神的应许，他说“我心坚定，我心坚定”，表明了他坚定的决心。在第 56 篇，我们已经强调过了，“喜乐、称谢、歌颂和坚定”等不是自动就有的。正如“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠耶和华，我要赞美他的话”（56：10）所说的那样，是从对神话语的默想中出来的。所以，大卫也说：“我要唱诗，我要歌颂！”（7 下）

⑧ 该有多么被圣灵充满，以至说“我的灵啊，你当醒起！琴瑟啊，你们当醒起！我自己要极早醒起”（8）呢？

A. 为了歌颂神，把“我的灵、琴、瑟”都叫醒了。“我自己要极早醒起”表明了心里充满了要歌颂的意愿的状态，极早的时候，是开始其他事情之前的时间，也就是说，一日之初，要先歌颂神的意思。

B. “我的灵啊，你当醒起！”也作“我的荣耀啊，你当醒起！”为什

么这样说呢？是为了与现在的苦难形成对比。关于这一点，使徒保罗说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”（罗 8：18）神好像把熟睡的荣耀叫醒了一样，让大卫登上了王座。弟兄们，加把劲儿，你的荣耀苏醒的日子正在向你走近。

⑨ 大卫说：“主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你。”（9）

A. 在快接近尾声的时候说的“我要在万民中称谢，在列邦中歌颂”这句话显明了第 57 篇的性质。大卫并不是说要“在万民中，在列邦中”传扬神从扫罗手里把他拯救出来这件事。他要称谢和歌颂的理由和内容在接下来的内容中体现出来了。

B. 大卫说：“因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。”（10）比诸天还高，比海还宽阔的，是“神的慈爱和神的诚实”。所以，大卫是说要“在万民中，在列邦中”传扬神的慈爱和诚实，与他一同称谢和歌颂神。

C. 这一结构在第 22 篇也出现了。前一部分（1-21）生动地见证了基督要遭受的苦难，但是在后一部分（22-31）却说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”（22：22）也就是说要传扬并歌颂神差下“慈爱和诚实（真理）”代赎了我们的罪的福音。

⑩ 第 57 篇以“神啊，求你怜悯我，怜悯我！”（1）开头，却以歌颂结尾，说：“神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地！”（11）这一歌颂在第 5 节也出现了。为什么神配得这样的荣耀和赞美呢？因为他差下“慈爱和诚实（真理）”拯救了我们。这就是“无法测度的神的慈爱和诚实（真理）”。

⑪ 默想与应用

A. 第 57 篇的背景和预表是什么？

B. 神要差下的“慈爱和诚实（真理）”是谁？

C. 关于“成全诸事的神”的告白。

D. 应用经文为第 7-9 节。如果我们处在大卫的境遇中，会怎么做呢？我们可能会放弃希望，灰心丧志，但是大卫却说：“神啊，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂！”这就是靠信心得胜。一个蒙恩的人应当做的就是“传扬和歌颂”神的作为。

第 58 篇 默然不语的人和说谎话的人

钥节：11 节 一 因此，人必说：“义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。”

第 58 篇的标题说这是“大卫的金诗”，其内容是在责备不义的领袖，从第 1 节中可以看出这一点——“世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？”（1）面对这样的内容，我们很容易把焦点对准“实现社会正义”这方面，如果这样的话，就无法解释“义人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚”（10）这句经文所体现的敌对感了。

第 58 篇也是一个神学问题，这些末日性的话语是终要成就在受不正当的待遇和审判的基督身上，在末日，他要作为公义的审判主再来。

第一单元（1-5）说谎话的毒蛇的毒气

第二单元（6-11）以公义施行判断的神

第一单元（1-5）说谎话的毒蛇的毒气

① 第 1 节说：“世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？”（1）

A. 这节有两个分句组成，第一个分句：“你们默然不语，真合公义吗？”这是对沉默的良心的谴责。无论任何时代，都有对不义保持沉默的卑屈的良心。主耶稣时代，“官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。”（约 12：42）

B. 相反，耶利米先知说：“我若说：我不再提耶和華，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶 20：9）使徒保罗说：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。”（徒 20：20）这让我们扪心自问——我们做到这一点了吗？

C. 第二个分句是“施行审判，岂按正直吗？”（1 下）我们应当注意一点，即在结构上，本诗的第 1 节经文——“施行审判，岂按正直

吗？”与最后一节的“在地上果有施行判断的神”这个结论是相结合的。如果说“默然不语”的人消极地成为了不义的帮助者，那么施行不公正审判的人就成了积极承担不义的参与者。

D. 从这样的文脉来看，第 1 节的“世人”指的不是外邦统治者，而是蒙召做神的代言人的领袖们，这是对他们的责备，这一点我们要注意。第 2 节说：“不然，你们是心中作恶，你们在地上称出你们手所行的强暴。”（2）

② “恶人一出母胎，就与神疏远；一离母腹，便走错路，说谎话。”（3）

A. 这里出现了一个要点，这相当于解释第 58 篇的钥匙，即“话”。“你们默然不语，真合公义吗？”，换句话说也就是，你们蒙召本应传讲正确的话，传讲真理，但你们的口中反倒讲出“谎话”来。这一点在接下来的经文中体现得更加明显：

B. “他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像塞耳的聋虺（4），不听行法术的声音，虽用极灵的咒语，也是不听（5）。”

i 第一，说“他们的毒气好像蛇的毒气”，那么这究竟是什么“毒气”呢？就是“说谎话”（3 下），是“话”所发出来的毒气。

ii 第二，“他们好像塞耳的聋虺，不听行法术的声音”这两句指的是那种不可救药的极恶状态。我们知道，行法术的用笛子连眼镜蛇都可以控制，但是毒蛇中的“塞耳的聋虺”，人拿它却没有什麼办法。

iii 第三，问题的严重性在于这种状态并不是静止不发展的，“谎言和毒气”蔓延到所有人，使他们死去。

iv 这样做的是谁呢？当然是本应施行公义的领袖们了。所以，作者指着吞吃无数灵魂的人，呼求神说：“神啊，求你敲碎他们口中的牙，耶和華啊，求你敲掉少壯狮子的大牙。”（6）从整体脉络来看，第 58 篇的警戒是特别指着话语代言人说的。

C. 这一点让我们联想到了主耶稣责备他当时的宗教领袖们时七次提到的“有祸了”。主耶稣为什么会那么震怒呢？原因正如主耶稣所说——“你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太 23：13）也就是说人们用谎言吞吃了很多灵魂。主耶稣对他们说：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能

逃脱地狱的刑罚呢？”（太 23：33）这与本诗如出一辙。

D. 弥迦先知也曾责备说：“我说：雅各的首领、以色列家的官长啊，你们要听！你们不当知道公平吗？你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉。吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉。”（弥 3：1-3）主耶稣当时的“祭司、文士和官长”也都是这样做的。我们能说我们生活的这个时代没有这样的领袖吗？这就是“说谎言的毒蛇的毒气”。

E. 在第一单元结束之前，我一定要再提说一点，那就是第一节提到的“不义的审判”。在历史上，受到最不合理待遇和最不义审判的，是神的儿子耶稣基督。主耶稣对因他在安息日释放了一个三十八年被病魔折磨痛苦的病人，叫他完全好了而批判他的人，说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”（约 7：24）他们说外邦人的总督彼拉多说“我查不出他有什么罪来”（约 19：6）就是背叛凯撒，以此胁迫他把耶稣钉在了十字架上。他们真的“好像塞耳的聋虺”。这就是“说谎言的毒蛇的毒气”。

第二单元（6-11）以公义施行判断的神

③ 第二单元是催促施行审判的内容，第 6 节说：“神啊，求你敲碎他们口中的牙；耶和华啊，求你敲掉少壮狮子的大牙。”

A. 我要再提醒一下，这里强调了“口和牙”。因为他们用口说出谎言，用牙吞吃人的灵魂。以西结书中有对此做出的解释。神对以西结说：“你要向以色列的牧人发预言攻击他们……主耶和华如此说：我必救我的羊脱离他们的口，不再作他们的食物。”（结 34：2，10）

B. 主耶和华如此说：“以色列啊，你的先知好像荒场中的狐狸。”因为“你们为两把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，对肯听谎言的民说谎，杀死不该死的人。”（结 13：4，19）

C. 因此，本诗呼吁要阻挡他们，说：“愿他们消灭如急流的水一般。他们瞅准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。愿他们像蜗牛消化过去，又像妇人坠落未见天日的胎。”（7-8）使徒保罗让提多留在革里特教会的理由也是为了叫他“将那没有办完的事都办整齐了”。保罗吩咐他说：“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导

人，败坏人的全家。”（多 1：5，11）

D. “你们用荆棘烧火，锅还未热，他要用旋风把青的和烧着的一齐刮去。”（9）这句话是说对他们的审判必不迟延，马上施行的意思。

④ 本诗的结论说：“义人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚。”实际上第 10-11 节是末世性的内容，只不过用的是旧约概念形式的表达罢了。

A. 这样的内容在第 110 篇中也出现了。基督复活升天，坐在了父神的“右边”，诗篇说：“在你右边的主，当他发怒的日子必打伤列王。他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处。他要在许多国中打破仇敌的头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。”（110：5-7）

B. 以“世人哪，你们默然不语，真合公义吗？”（1）开始的第 58 篇，结尾处却说：“因此，人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。’”（11）核心在于“世上果有凭公义施行判断的神”。圣经就是神的自我启示，其最终目的就是为了告诉人类“有神”。如果没有最后的审判，不信的人就永远不知道“在地上果有施行判断的神”。主耶稣对施行不义判断的人说：“我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太 26：64）也就是说他要作为公义的审判主再来。

C. 那么，相信有“凭公义判断的神”的人应当如何做呢？相信的人理当“传讲神的公义”，信徒理当铭记“义人诚然有善报”，用忍耐的心持守信仰的贞节。这就是对“默然不语的人和说谎言的人”的警戒。

⑤ 默想与应用

A. 关于第一节提到的“默然不语”的沉默的帮助者。

B. 关于称说谎言的讲道人为“毒蛇的毒气和塞耳的聋虺”这一点。

C. 关于“在地上果有施行判断的神”这一结论。

D. 诗人说：“你们默然不语，真合公义吗？”我们应当反省我自己是不是说谎言的人，在不义面前沉默的卑怯之人。

第 59 篇 敌挡神的人和倚靠神的人

钥节：16 节一 但我要歌颂你的力量，早晨要高唱你的慈爱；因为你作过我的高台，在我急难的日子作过我的避难所。

第 59 篇的标题处说“扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他。那时，大卫用这金诗……”。我们在撒母记上第 19 章发生的事件中可以找到这一历史背景，那时“扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。”（11）

但是，在第二单元突然说神要“惩治万邦（5），嗤笑万邦（8）”，那么在这里论到“万邦”的目的是什么呢？在第 8 节与第 2 篇 1 节和 4 节的对照中，我们可以找到大卫这样写的目的，第 8 节说：“但你耶和华必笑话他们，你要嗤笑万邦。”第 2 篇 1 节和 4 节说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。”第 59 篇也是以围困大卫，要杀死他的历史事件为预表，要说明的是万邦聚集要敌挡属灵的大卫基督。从这一脉络来看，第 59 篇的核心在于“叫他们知道 神在雅各中间掌权，直到地极”（13 下）。这要说明的是神是“全地的王”（亚 14：9）。

第一单元（1-4）无故受迫害的人

第二单元（5-13）神要惩治敌挡他的万邦

第三单元（14-17）分为两个阵营

第一单元（1-4）无故受迫害的人

① 大卫开头便说：“我的 神啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。”（1）

A. 在这里，我要再强调一遍，大卫的诗可以说无一例外地都出现了“仇敌、恶人、敌人”等。表面来看，这些人都是与大卫为知的人，但圣经所说的“仇敌”归根结底指的是敌挡神的，进一步来讲，是敌挡神的受膏者基督的，在这一点上，我们一定要确定。

B. 大卫接着说：“求你救我脱离作孽的人和喜爱流人血的人。”（2）

② “因为他们埋伏，要害我的命。有能力的人聚集来攻击我。”（3）

上)

A. “耶和华啊，这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆（3下）。我虽然无过，他们预备整齐，跑来攻击我。求你兴起鉴察，帮助我。（4）”表明这不是因为“过犯与罪愆”而来的迫害，而是无故遭受苦难。

B. 在这里我们应当认识一点，即神救大卫“脱离”了要害他之人的手，却没有救他的儿子脱离“埋伏，要害他的命的有能力的人”的手（3）。所以，主耶稣在十字架上呼喊“我的神，我的神，为什么离弃我？”（太 27：46）这正是诗篇第 22 篇 1 节的成就。

C. 这就好像，当亚伯拉罕把以撒捆绑好了，放在燔祭坛上，正要拿刀杀他的那一瞬间，神急忙拦阻他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！你不可在这童子身上下手。”（创 22：12）但是当主耶稣呼喊“以利，以利，拉马撒巴各大尼”的时候，天上却没有传下任何声音，神此时沉默了。为什么会这样呢？因为“以撒和大卫”都是预表性的人物，但是神的儿子却是要做为万民代赎祭物的实体。神如果救了自己的儿子，就再也没有可以代替的其他祭物了。这就是“无故受害的人”。

第二单元（5-13）神要惩治敌挡他的万邦

③ 第二单元的“万军之神耶和华以色列的神啊，求你兴起，惩治万邦”（5上）这句明确体现了大卫就是预表基督的人物。

A. “扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他”与万邦有什么关系呢？其意义在“万军之神耶和华以色列的神”这一称呼中也体现出来了，因为“万军之神”体现了神的创造事工中所表明的能力，“耶和华”表明了与约有关的拯救，“以色列”是神差下与祭司的国度有关的拯救者的载体。

B. “不要怜悯行诡诈的恶人。（细拉）他们晚上转回，叫号如狗，围城绕行。他们口中喷吐恶言，嘴里有刀。他们说：‘有谁听见？’”（5下-7）“他们晚上转回，叫号如狗，围城绕行。嘴里有刀。”等描写让我们联想到了这句经文——“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5：8）

C. 但是，第 8 节却说：“但你耶和华必笑话他们，你要嗤笑万邦。”

第2篇中也出现了类似的话——“那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。”（2：4）神为什么要嗤笑呢？因为“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代常存。”（诗33：10-11）因为敌挡神的拯救事工是一件极愚蠢的事，简直是以卵击石。

D. 关于这一点，以赛亚先知说：“任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。”（赛8：10）主耶稣也说：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”（太21：44）

④ 然而，倚靠神的人却要说：“我的力量啊，我必仰望你，因为神是我的高台。”（9）

A. 论到仰望神，倚靠神的人，大卫说：“我的神要以慈爱迎接我。神要叫我看见我仇敌遭报。”（10）仰望他的，他必“迎接”，敌挡他的，他必“报应”。希望你们能记住这一对比。

B. “不要杀他们，恐怕我的民忘记”（11上）这句话看上去好像冷酷无情的话一样，但实际上这话是指着末日说的。因为圣经说：“在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。”（启9：6）说到这样的话，那些属肉体的人就会表现出愤慨之情。为什么呢？因为他们不相信“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约一4：10）这句经文中所说的代赎教义。“爱和震怒”就像铜钱的两面一样。如果没有审判，也就不需要福音了。

C. 所以大卫接着说：“主啊，你是我们的盾牌，求你用你的能力使他们四散，且降为卑。因他们口中的罪和嘴里的言语，并咒骂虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。”（11下-12）这里出现了他们致命的弊病，那就是“骄傲”。关于这一点，使徒保罗责备说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”（罗2：4-5）这样，你还认为这句话冷酷无情吗？

⑤ 第13节说：“求你发怒，使他们消灭，以致归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。（细拉）”

A. “神在雅各中间掌权”是什么意思呢？我们在神通过以赛亚先知

所说的话中可以找到答案，以赛亚说：“必有一位救赎主来到锡安、雅各族中转离过犯的人那里，这是耶和华说的。”（赛 59：20）“在雅各中掌权”是在展望弥赛亚王国。关于这一点，第 58 篇 11 节说：“因此，人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的神。’”这个日子正在走向我们。这就是“惩治敌挡神的万邦”。

第三单元（14-17）分为两个阵营

⑥ 第三单元的钥匙就是认识“他们”和“我”的对比。“到了晚上，任凭他们转回，任凭他们叫号如狗，围城绕行。”（14）

A. 他们为什么到了晚上转回，叫号如狗，围城绕行呢？因为没有猎取到食物。所以“他们必走来走去，寻找食物，若不得饱，就终夜在外。”（15）也就是说他们的阴谋不得成就。

⑦ “但我要歌颂你的力量，早晨要高唱你的慈爱。”（16 上）

A. 在这里，只要我们认识到“我”的力量和我所倚靠的是什么，就能正确理解第 59 篇的内容。那就是“神的慈爱”（16）。他们为什么会受到审判呢？答案就是他们“骄傲”（12），倚靠自己，而不倚靠神的慈爱。

B. 本诗中不但出现了“要害我的仇敌（1，10）”，也出现了“慈爱（16），怜悯（17）和迎接（10）”。这就是区分两个阵营，两种结局的依据。我们要留心注意“终夜在外”（15）和“早晨要高唱你的慈爱”（16）这两句中所说的“夜”和“早晨”的对比。“现在却是你们的时候，黑暗掌权了”（路 22：53），即“夜”到来了，但是“黑夜已深，白昼将近”（罗 13：12），也就是说锡安的荣耀大放光彩的早晨就要到来了。

因为你作过我的高台，
在我急难的日子作过我的避难所。
我的力量啊，我要歌颂你，
因为 神是我的高台，
是赐恩与我的 神。（16 下-17）

C. 弟兄们，这也是你们的告白吗？旧约中出现的“高台，避难所，逃城”等概念都是对说“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11：28）的基督的预表。但是，如果消极地不相信他，或者积极地敌挡他的话，就没有别的方法可以叫你得救了。这就是“敌挡神的人和倚靠神的人，这个两个阵营的区分”。

⑧ 默想与应用

- A. 关于第 59 篇的历史背景和预表。
- B. “惩治万邦”的目的是什么？
- C. “两个阵营，两种结局”区分的依据是什么？
- D. 使徒保罗说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望。”（林后 4：8）为什么呢？因为“怜悯我的我的力量，我的高台”基督在患难的日子做我的避难所。

第 60 篇 践踏敌人的犹大的杖

钥节：12 节 一 我们倚靠 神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他。

第 60 篇也是大卫的诗，标题处说：“大卫与两河间的亚兰并琐巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人。那时，大卫作这金诗叫人学习。”我们可以在撒母耳记下第 8 章找到这一历史背景。第 13 节说：“大卫在盐谷击杀了亚兰一万八千人回来，就得了大名。”

从整体来讲，第 60 篇是战争诗，那么，神叫大卫记下这首诗的目的是什么呢？正如“战争的胜败在乎耶和華”（撒上 17：47，代下 20：15）这句话所说的那样，圣经中出现的战争都是关系到神的名和名誉的为复兴神国（1 下）而战的战争。这样说来，本诗的核心就在于“求你使我们复兴”（1 下）的“复兴”。因为所谓神的拯救计划，就是复兴因人类犯罪而遭破坏的神国的历史。因此，核心就在于“践踏我们敌人”（12），复兴神国的那位，就是被启示为“犹大的杖”（7）的基督。

第一单元（1-5）求你使我们复兴

第二单元（6-8）指着他的圣洁说话的神

第三单元（9-12）践踏我们敌人的

第一单元（1-5）求你使我们复兴

① 第 1 节上半节说：“神啊，你丢弃了我们，使我们破败。你向我们发怒。”

A. 但是标题的背景经文撒母耳记下第 8 章中并没有像本诗中所说的败仗的记录。由此可见，大卫的得胜是转败为胜而得的。不管怎么样，本诗不是以胜利开头，而是以“神啊，你丢弃了我们”，即以失败开头，是有重大意义的。

B. 因为复兴的历史是从人类失败的现场开始的。如果没有因犯罪而带来的破坏，“复兴”也就没有必要了。所以，第 1 节下半节说：

“求你使我们复兴。”

② 接下来大卫说：“你使地震动，而且崩裂。求你将裂口医好，因为地摇动。”（2）

A. 核心在于“求你将裂口医好”，这一描写也是指着复兴说的，具有重要的意义。

i 首先，表明了神与人类之间有了“裂口”。正如“你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛 59：2）这句经文所说的那样，这是人类犯罪的结果。

ii 第二，“医好”是求神将裂口联合起来的意思，我们的主耶稣“使我们和睦，将两下合而为一”（弗 2：14）。关于这一点，神曾通过阿摩司先知说：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。”（摩 9：11）这就是复兴的历史。

③ 所以第 4 节说：“你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。（细拉）”

A. 这里所说的“旌旗”意味着摩西所说的“耶和华尼西（耶和华是我得胜的旌旗）”（出 17：15）所指的胜利。我们在前面的第 20 篇 5 节已经察考了“我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名竖立旌旗”这句经文。但是，这里并不是说没有任何原因地竖起旌旗，而是说“为真理扬起来”，也就是说靠真理得胜的意思。这样一来，意思就更加明确了。

B. 从救赎史的观点来看，象征胜利的“旌旗”意味着什么呢？我们在“到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他”（赛 11：10）这句经文中可以找到这个问题的答案。将从耶西的根诞生的基督是谁呢？是“聚要这旌旗之下就能得救”的记号。所以诗人说完“为真理扬起来”之后，感慨地说“细拉”。

C. 以“神啊，你丢弃了我们”（1）开头的第一单元，最后以“求你应允我们，用右手拯救我们，好叫你所亲爱的人得救”（5），即以“拯救”结束。第 4 节说“你把旌旗赐给敬畏你的人”，第 5 节说“求你应允我们，好叫你所亲爱的人得救”。这就是“求你使我们复兴”的复兴的历史。

第二单元（6-8）指着他的圣洁说话的神

第二单元的中心在于“神已经指着他的圣洁说”的话，这表明第一单元的主题“复兴”是以神的约（话）为依据的。

④ “神已经指着他的圣洁说……”（6上）

A. 那么，神是什么时候，对什么人说的呢？从本诗的意义性文脉和救赎史的脉络来看，这指的是“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”（89：35）的大卫之约。并且，接下来的问题是，“我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷（归我）”（6下）这是对以神“指着他的圣洁说”的约为依据的胜利的歌颂。那么，这句中所说的“我”是谁？

B. “我要欢乐”这一描写表明了极大的欢喜，第114篇中说，看到以犹大支派为首行进而来的出埃及的队列时，“大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔”（114：4）。在这里我们要注意一点，第60篇和第114篇共有同一个主题“犹大”（60：6，114：2），又出现了同一反应“欢乐，踊跃”（60：6，114：4），就这一点而言，这两篇诗可谓是一脉相通。也就是说诗人以犹大支派大卫的胜利为预表，展望从犹大支派出来的基督要成就的福音的胜利。

C. 因此，我们不可忽视的核心就在于“犹大是我的杖（60：7），犹大为主的圣所（114：2）”中所说的“杖”和“圣所”的意义。因为这都是象征基督的话。早在创世记第49章10节就已经说过“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间”，也就是预言了基督要从犹大支派出来，因此“犹大为主的圣所”这话才能够成立。从这样的脉络来看，第60篇的得胜凯歌和第114篇的感慨和感动都是从基督而来的。

⑤ 从这一脉络来看，神指着以色列说“基列是我的，玛拿西也是我的。以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖”（7），表明了神要建立以“犹大的杖”为中心的统一王国，并坚固它。

A. 那么指着外邦说的“摩押是我的沐浴盆，我要向东抛鞋。非利士啊，你还能因我欢呼吗？”（8）是什么意思呢？“摩押、以东和非利士”等都是敌挡以色列的仇敌。但是，“是我的沐浴盆，抛鞋，你还能因我欢呼吗？”这些描写表明了他们要被征服，以色列的领土要扩张到外邦。并且，这是“神已经指着他的圣洁说”（6）的预言性

的诗歌。

B. 在大卫时代，“摩押、以东、非利士”等是字面意义上应当征服的对象，但从属灵的逻辑来看，无论哪个时代，都有要用福音征服的“摩押、以东、非利士”。从这层意义来看，第 108 篇 6-13 节再次收录本诗第 5-12 节的内容并不是无意义的重复，而是有所启示的。

C. 在第二单元结束之前，我希望再默想一下“我要欢乐”（6）这句经文。因为这是向战斗中的教会所说的强有力的话语。说“我要欢乐”的大卫可能联想到了当约柜被搬运到耶路撒冷时，“大卫王在耶和華面前踊跃跳舞”（撒下 6: 16）的场面。盼望大家能想到约柜是对谁的预表。玛拉基先知说：“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。”（玛 4: 2）如果基督徒不欢乐的话，还有谁能欢乐呢？弟兄们，无论我们处于什么样的状况当中，我们都是有理由“欢乐”的人，盼望大家铭记这一点。这就是“指着自己的圣洁说话的神”。

第三单元（9-12）践踏我们敌人的

⑥ 战争还没有结束。所以第 9 节说：“谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？”

A. 为什么把以东称作“坚固城”呢？俄巴底亚书为我们讲明了原因。“住在山穴中，居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：‘谁能将我拉下地去呢？’”（俄 1: 3）正如经文所说，这是居住在以东城的人的豪言壮语。他们以为自己的城固若金汤。在这里我们应当铭记的一点是，我们要征服的“以东”也是坚固的城。所以，我们“行善到疲乏，甚至到灰心”的程度。

B. 大卫说：“谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？”（9）他在寻找“谁”，言外之意就是说，除了神以外，无人能征服这城，在最后一节中我们就遇到了这位神。

C. 但是第 10 节却又说：“神啊，你不是丢弃了我们吗？神啊，你不和我们的军兵同去吗？”这一呼诉与第 1 节有关，这是大卫从对“神已经指着他的圣洁说”的将来的盼望，又转回到了现实中。并且

在第 11 节也呼求说：“求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。”（11）就这样，大卫先倚靠军队在战争中失败，后来因得到神的帮助取得胜利。那么，“帮助我们攻击敌人”的是谁呢？

⑦ 以“神啊，你丢弃了我们”（1）开始的第 60 篇，最终以“我们倚靠 神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（12）结束了。

A. “践踏我们敌人的就是他”，他就是大卫在第 9 节中说“谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？”所寻找的那位，是第 11 节说“求你帮助我们攻击敌人”，即大卫所呼求的那位帮助者。归根到底，践踏敌人，拯救我们的那位就是耶稣基督，这是圣经一贯的答案。第 60 篇的战争是一场始于创世记第 3 章 15 节，结束于启示录中“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”（启 20：2）的战争。

B. 对于“敬畏神的人（4），神所亲爱的人（5）”来说，可能有一时之间的失败，但绝无永远的失败可言。正如经文所说的那样——神把象征着得胜的“旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来”（4），因此我们对胜利应当充满信心。这种对胜利的确信是因默想“神已经指着他的圣洁说”（6）的“应许，并起誓为证的话语”而来的确信。

⑧ 默想与应用

A. 关于第 1-3 节的败仗之后的“求你将裂口医好，求你使我们复兴”。

B. 关于“你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。”

C. 关于“神已经指着他的圣洁说”和“践踏我们敌人的”。

D. 对于信徒来说，可能一时失败，但绝不可能永远失败。在灰心的时候，盼望你们能想起“神已经指着他的圣洁说”的应许，并且“要欢乐”。

第 61 篇 在管教之中仍相信神的约

钥节：4 节一 我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐密处。（细拉）

第 61 篇也是大卫的诗，其历史背景可能是大卫因押沙龙的叛乱被赶逐，到了玛哈念（撒下 17：24）的时候，那时他写了这首诗。本诗的中心在于“你要加添王的寿数，他的年岁必存到后世”（6）这句经文。因为这句经文指的分明是神向大卫所立的约。

神应许大卫说：“你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”（撒下 7：16）并且说：“我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。”（撒下 7：14-15）大卫在犯罪受管教的过程中，仍然紧紧地抓住永不废弃的应许不放。

神向大卫所应许的“王位”在基督身上成就了，正如经文所说：“主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”（路 1：32-33）并且因着基督的救赎得以应用在信徒身上，正如经文所说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。”（彼前 2：9）这一点在对本诗的观察过程中会看到。

第一单元（1-4）投靠有神翅膀下的隐密处

第二单元（5-8）仰望永远的王

第一单元（1-4）投靠有神翅膀下的隐密处

第一单元是被逐到“地极”（2）的大卫的恳求，中心在于“神的帐幕，神的翅膀”（4）。大卫恳求让他投靠有神翅膀下的隐密处。

① 大卫说：“神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。”（1）

A. “我心里发昏的时候，我要从地极求告你，求你领我到那比我更高的磐石。”（2）弟兄们，你们也经历过“心里发昏”的时候吧？那时，我们会感觉到自己身处“地极”，也就是说我们会觉得自己与神之间的距离遥远得够不着边际。所以，大卫在这里求神领他到凭自己

的力量无法到达的“那比我更高的磐石”那里。

B. 他说：“因为你作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌。”
(3)

②“我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐密处。(细拉)”(4)

A. 大卫现在远离“神的帐幕”，即圣幕，他渴慕能够归回，所以他说“神的帐幕，神的翅膀，就是我的避难所”。

B. 第 27 篇 4-5 节说：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。”大卫在本诗中所发出的也是同一恳求。

C. 撒母记下第 16 章记载了大卫为躲避押沙龙的叛乱而逃亡的场面。大祭司撒督一行人等抬着约柜来到了大卫面前，放下约柜，大卫对他说：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。”(24-25)这就是大卫所说的“我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐密处。(细拉)”(4)的恳切和渴慕。

第二单元(5-8)仰望永远的王

第二单元可以说是大卫的许愿，中心在于求神“加添王的寿数”(6)。

③ 大卫说：“神啊，你原是听了我所许的愿。你将产业赐给敬畏你名的人。”(5)

A. 说到神赐给大卫的“产业”，首先指的是大卫的王国。但最终指的还是，大卫许愿要为耶和华建圣殿时，神向大卫说“你岂可建造殿宇给我居住呢？我耶和华应许你，必为你建立家室”(撒下 7: 5, 11)的应许。大卫在王位被篡夺的危机中，紧紧抓住了神所说“你的国位也必坚定，直到永远”的应许。因为这是大卫的王位不断得到继承，直到耶稣基督的弥赛亚之约。

④ 这一点，在“你要加添王的寿数，他的年岁必存到末世”(6)

这句经文中也体现出来了。

A. 这不是说大卫在求自己长寿。因为神向大卫立约之后，“大卫王进去，坐在耶和華面前，说：‘耶和華 神啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？神啊，这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至于久远。耶和華 神啊，你看顾我好像看顾高贵的人。’”（代上 17：16-17）“你要加添王的寿数，他的年岁必存到末世”这句话的意思是说，他盼望王位一直延续下去，直到耶稣基督到来。

B. 所以他接来说：“他必永远坐在 神面前。”（7 上）在第 7 节，大卫突然把人称换成了第三人称单数，那么，“他”这位永远的王是谁呢？这句话是在仰望“他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远”（但 7：14，18）这句经文中所描述的弥赛亚王国。

⑤ 这一点，在“愿你预备慈爱和诚实保佑他。”（7 下）这句话中也得到了体现。“慈爱和诚实”是诗篇的重要主题（25：10，40：10，11，57：3，10，61：7，69：13）之一。关于这一点，我想已经做了充分的说明，但在这里我还要再加几句。

A. 第 57 篇 3 节的“必向我发出慈爱和诚实”这句与“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约 1：17）这句配成了一对。

B. 本诗第 7 节“愿你预备慈爱和诚实保佑他”的“预备”，如果向上追溯的话，可以看到亚伯拉罕的陈述——“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。”（创 22：8）如果向下追溯可以追溯到“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体”（来 10：5），这两处见证也配成了一对。神为了成就救赎事工亲自预备了“慈爱和诚实”，到时候满足的时候，他就差下了“慈爱和诚实”，成就了救赎之工。

C. 大卫远远地看到了这一点，说：“这样，我要歌颂你的名，直到永远，好天天还我所许的愿。”（8）“这样”指的是什么呢？

i 首先可以指大卫祈求神恢复他的王位的意思。

ii 但归根结底，指的是求神保存大卫的王位，待基督成就一切。

现在对于新约信徒来说不是“这样”，而是“既然神已成就一切”，我要过“歌颂你的名，直到永远，好天天还我所许的愿”的生活。

那么，大卫的“许愿”是什么？我们的许愿又是什么呢？第132篇说：“耶和华啊，求你记念大卫所受的一切苦难。他怎样向耶和华起誓，向雅各的大能者许愿，说：‘我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打盹，直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。’”（132：1-5）

这是与本诗中的许愿一脉相通的渴慕，扫罗王在位四十年期间，对圣幕从未问津。但是大卫为什么如此渴慕“圣幕”，使得“起誓和许愿”呢？如果是知道这圣幕是对谁的预表的人，那他自然明白这个答案是什么。大卫远远地仰望圣幕的实体基督，所以才如此渴慕圣幕。这就是“仰望永远的王”，是“管教之中也仰望的应许的信心”。

那么，我们应当有什么样的许愿呢？这就应了一节经文——“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行。”（林前 10：31）

应用：“神啊，你原是听了我所许的愿。你将产业赐给敬畏你名的人。”

（5）这句中所说的“产业”，神也将它赐给了弟兄你。使徒保罗在狱中书信中说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父 神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”（弗 1：3）并且祈求神叫圣徒知道“他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”（弗 1：18）。

正因为得知了这一点，所以保罗说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”（罗 8：18）弟兄们，请不要忘记，我们所得的产业也是“君尊的祭司”。大卫在心里发昏的时候仍然想起了神所立的约，他相信自己虽然受罚，神的约永不废去。相信这一点的人，应当歌颂神的名，直到永远，应当天天还所许的愿。盼望大家能铭记这一点。

默想

- A. 大卫在什么样的情况下写了第61篇这首诗？
- B. 在那样的情况下，他紧紧抓住的是什么？
- C. 神所预备的“慈爱和诚实”的救赎史意义是什么？

第 62 篇 当默默无声，专等候 神

钥节：1 节一 我的心默默无声，专等候 神，我的救恩是从他而来。

第 62 篇也是大卫的诗，两次出现的细拉，自然地将本诗分成了三段。中心在于“专等候神（1），惟独他是我的（2）”，“专等候神（5），惟独他是我的（6）”这反复强调的“神”。因为惟独他是“我的救恩（1），我的磐石、我的高台（2），我的盼望（5）”，四次出现的“拯救（救恩）”（1，2，6，7）也惟独从他而来。

仇敌们“彼此商议，专要从他的尊位上把他推下”（4），而大卫却反复告白——惟独神是“我的磐石（2，6），我的拯救（2，6），我的高台（2，6）”，因此“我必不很动摇”（2，6）。

那么，经文中所说的“专要从他的尊位上把他推下”的他是谁呢？首先指的是叛逆的人，他们想把大卫从他的王位上推下来，但是从救赎史的脉络来看，他们是在敌挡神所说的“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（2：6）的基督。从这一脉络来看，本诗中所告白的“我的磐石，我的拯救，我的高台”的神也是将要“以马内利”的神。

在这里，我必须再强调一下，在解释旧约圣经的时候，如果用旧约解释旧约（文字主义）的话，你就会像犹太学者那样，不承认“耶稣”是来成就旧约的基督。但是我们是生活在隐藏在神里面的福音的奥秘“如今向他的圣徒显明了”（西 1：26）的时代，蒙召为此做见证的“新约的执事”（林后 3：6）。因此，只有在新约的光照下来解释旧约，才能遇见基督。但是有些人“直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”（林后 3：14），这真是件令人郁闷的事情。

第一单元（1-4）要使人跌倒的人

第二单元（5-8）当默默无声，专等候神

第三单元（9-12）有能力和有慈爱的神

第一单元（1-4）要使人跌倒的人

第一单元的中心在于“他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下。”（4）因此，我们可以认为第 62 篇的历史背景也是押沙龙的叛乱。

① 在这样的情况下，大卫却说：“我的心默默无声，专等候 神，我的救恩是从他而来。”（1）

A. 在大卫的诗篇中，“呼求、求告”（3：4，5：2，18：6，22：2等）一词出现了很多次。这是因为大卫的诗篇多是在“扫罗的迫害和押沙龙的叛乱”的背景下写的。然而，在同样的背景下，本诗中一次也没有出现过叹息或呼求的字样，反倒反复强调了“我的心默默无声，专等候 神”（1，5）。

我们不得不承认，这句话对于生活在不安、焦虑、急躁之中的现代人来说，是一件多么大的礼物。因为，不单单是不信主的人，就是在信徒当中，也有很多人生活在不安和焦虑当中。是的，比起叹息或呼求的信仰，“默默无声，专等候神”的信仰可能是更深、更高的境界。

B. 原因在于“惟独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不很动摇。”（2）以“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗”为标题的第3篇中也有过这样的陈述——“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。”（3：5-6）这就是“默默无声，专等候 神”的信仰。

C. 大卫接下来说：“你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙、将倒的壁，要到几时呢？”（3）这样说来，“歪斜的墙、将倒的壁”象征了敌人。也就是说，“敌挡耶和华并他的受膏者”（2：2）的人最终都会“如同歪斜的墙、将倒的壁”一样。从意义性文脉来看，这样解释是很自然的，与接下来的内容也能和谐地配合起来。

② 他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下。”（4上）

A. 这里也和第61篇3-7节那样，用第三人称“他”来称呼敌人要从位上推下来的王，难道这样说是无心的吗？“他的尊位”指的是王位，首先指的是大卫的王位，但是敌人的阴谋最终是要敌挡基督。因为我们不是在查考大卫的传记。

B. 主耶稣听了他所爱的门徒彼得的谏言之后，没有说“彼得啊……”，而是严厉地责备他说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的。”（太16：23）这就是“要使人跌倒的人”。要绊主耶稣的脚，要把他从尊位上推下来的撒但也动摇信徒的心，要把他们推倒。要这样

的情况下，如果动摇了的话，那仇敌就要欢喜地说“我胜了他”。我们该怎么办呢？

第二单元（5-8）当默默无声，专等候神

第二单元的中心在于“专等候神”。第1-2节和第5-6节反复强调了这句话，只是在表达上稍有不同而已。

③ 第1节说“我的心默默无声，专等候神”，而第5节却说：“我的心哪，你当默默无声，专等候神”，这是自己在向自己讲道。

A. 这一结构在第42篇中我们也见过，即“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神”（42：5，11，43：5）。医治灵里停滞的秘诀就是学习自己向自己讲道。

B. 为什么大卫在这里呼吁要“专等候神”呢？第1节说“我的救恩是从他而来”，这里又说“因为我的盼望是从他而来”，“拯救”变成了“盼望”，二者有什么区别呢？拯救不仅仅意味着现在的拯救，最终的拯救将完成于将来，正如经文所说的那样——“我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”（罗8：24-25）大卫盼望的是因基督而来的拯救。

C. 因此，他接下来又发出告白：

- i 惟独他是我的磐石，
- ii 我的拯救，
- iii 他是我的高台（6）。

那么，“我的磐石，我的拯救，我的高台”是谁呢？

D. 是神。大卫说：“我的拯救，我的荣耀，都在乎神；我力量的磐石，我的避难所，都在乎神。”（7）但是如果仅停留在这里的话，他就是属仪文的人。因为施恩拯救的神“以马内利”，为了我们“从死里复活”，通过这一爱的牺牲才成为了“我的拯救，我的高台”。所以大卫才说：“我必不动摇”。

④ 这样，以“我的心”（1）开头的第62篇，走到这里却成了对“众民”的劝勉，正如经文所说：“你们众民当时倚靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。（细拉）”（8）

A. 真正悔改的人应当成为“传道者”。第 8 节说“当时倚靠他，在他面前倾心吐意”，耶利米先知在他的哀歌中也说：“夜间，每逢交更的时候要起来呼喊，在主面前倾心如水。”（哀 2：19）如果换做新约的表达方式，那就是“众民哪，你们要悔改，信福音！”在最后一个单元，你们会更明确地明白这一点。这就是“当默默无声，专等候神”。

第三单元（9-12）有能力和有慈爱的神

第三单元的中心，可以在“虚空，虚假”（9）的人类与“能力都属乎神”（11）的神的对照中去找。这是变身为传道者的大卫指出人类的虚空和虚假，因此劝勉人类专心等候神。

⑤ 大卫说：“下流人真是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。”（9）

A. 这句话可以分为三个分句，

i 第一个分句讲到了“虚空”。关于这一点，先知以赛亚说：“他不过是地上瓦片中的一块瓦片。”（赛 45：9）

ii 第二个分句讲到了“虚假”。关于这一点，先知耶利米说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的。”（耶 17：9-10）

iii 第三个分句说这样的人比空气还轻。先知以赛亚说：“你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？”（赛 2：22）

B. 因此，第 10 节说：“不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲；若财宝加增，不要放在心上。”相反，“财宝飞走”也不要为此伤心。以上都是否定性的警戒。

⑥ 结论是“神说了一次、两次（经常），我都听见，就是能力都属乎神。”（11）

A. 这句话与“放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。”（9）形成了对比，意思是要说明，能拯救我们的能力只属乎神。所以我们当默默无声，专等候神。

B. 为了回应此句，大卫在第 12 节上半节说：“主啊，慈爱也是属

乎你。”可以说“能力和慈爱”是拯救者的必需要素。如果只有“能力”，而没有“慈爱”，那就是暴君，如果只有“慈爱”，而没有“能力”，那就会成为无能的统治者，无法把自己的百姓从仇敌的手中拯救回来。

C. 说了这句之后，又附加了一句——“因为你照着各人所行的报应他。”（12 下）这与所罗门在传道书中说了“这些事都已听见了。总意就是敬畏 神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分”这句之后又说“因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶， 神都必审问”（传 12：13-14）是一样的逻辑。如果没有审判的话，也就完全不必要有“慈爱”和“能力”了。正因为神要施行审判，所以我们当“默默无声，专等候神”。正因为神是“慈爱”的，所以我们才能有得救的盼望。这就是“有能力和有慈爱的神”。

应用：所谓信心，就是“信靠和交托”。口口声声说自己相信主的人很多，但是将一切交托给他，默默等候神的信仰人却不多。只有交托的信心才会不动摇。盼望你们的信心都能成为得到主认可说“这么大的信心，我没见过”的信心。

默想：

- A. 他们“传要从他的尊位上把他推下”，在这“他”最终是谁？
- B. 我的“救恩”是从他而来（1 节），我的“盼望”是从他而来（5 节）这两个经文强调的有什么不同？
- C. 请分享“能力和慈爱都属乎神”。

第 63 篇 切慕神之心的满足和与神同行

钥节：3 节一 因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。

第 63 篇也是大卫的诗，标题说：“大卫在犹大旷野的时候，作了这诗。”那么，第 63 篇的历史背景就是，大卫因押沙龙叛乱被逐，与撒督和亚比亚他等人约定“我在旷野的渡口那里，等你们报信给我”（撒下 15：28，17：16）的情形。

在本诗中，指代神的“你”这个词在短短的 11 节经文中出现了 18 次之多。“神啊，你是我的 神”（1）的这一告白和“王必因 神欢喜”（11）形成了本诗的中轴。这就是本诗的结构。

本诗体现了心的进步，我的心，从“渴想”到“切慕”（1），从切慕到“饱足”（5），最后到安息“在你翅膀的荫下”（7）。

第一单元（1-3）饥渴之心的渴想

第二单元（4-7）饱足之心的欢喜

第三单元（8-11）与主同行者的夸耀

第一单元（1-3）饥渴之心的渴想

第一单元的中心在于心中对神的“渴想”（1）。

① 本诗开篇第一句就说：“神啊，你是我的 神。”（1 上）正如序论中所提到的那样，第 63 篇的核心在于出现了 18 次的“你”，即神我们的主。

A. 在信仰生活中最重要的，因为重要而相对最难做到的就是“主”这一告白。“主”这个词是以自己是他的仆人为前提的。诗篇中说：“耶和华啊，我真是你的仆人；我是你的仆人，是你婢女的儿子。”（诗 116：16）并且，不是光用嘴说“主啊，主啊”的，这一告白意味着要把主权，即“把自己、时间、健康、物质、选择权”等等的一切主权都交给神，而自己单单地做一个负责管理的管家，因此，这很难。

B. 因此，圣经中谈到能使人得救的信心时说：“你若口里认耶稣为

主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。”（罗 10：9）为什么要相信“从死里复活”呢？这句话里面包含着“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀 神。”（林前 6：19-20）的意思。这就是告白神为“主”的意义所在，也就是得救的信心。

② 有这样告白的人就会有对神的“渴想”，正如经文所说的那样——“我要切切地寻求你；在干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你。”（1 下）

A. “干旱疲乏无水之地”这句话要说的不是物理性质上的意义，而是说远离神的殿的状态。所以大卫接下来说：“我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀。”（2）大卫现在虽在旷野过着流离的生活，但是他说“在圣所中瞻仰你”，这是因为内心的饥渴只有在能使我们走近神的圣所中才能得到满足。

B. 大卫虽然希望自己能从“犹太旷野”速速回去，但是他渴望的不是回到王宫，而是回到圣所，再次得享他曾经饱尝的灵里的满足。从这一层意义来讲，“在干旱疲乏无水之地”，即在旷野因灵里的饥渴而奄奄一息的人，又何止大卫一人呢？这样说来，第 63 篇是向所有人发出的迫切邀请的信息。

C. 主耶稣在被誉为天国宪章的山上宝训中，说完“虚心的人有福了，哀恸的人有福了，温柔的人有福了”之后，说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”（太 5：1-6）越是虚心的人，即知道自己心灵贫穷的人，就越饥渴，饥渴的人就会仰望神。

③ 所以接下来说：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”（3）

A. 有什么是“比生命更好”的吗？我们不得不说这是超越常识的惊人的宣言。大卫的回答是，神的慈爱比生命更好。我们认识到“慈爱”是诗篇的重要主题之一，所以要察考时特别注意这一点。因此，只有确切地知道圣经中所说的“神的慈爱”指的是什么，才能明白说这慈爱“比生命更好”的意义。

大卫在他为躲避扫罗藏匿洞中之时所写的第 57 篇中确信“神必向我发出慈爱和诚实（真理）”，施恩拯救。那么“慈爱和诚实（真理）”

指的是什么呢？圣经说：“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约一 4：9）

知道了这一点后，大卫在说完“你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍”之后，又发出颂赞说：“神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地！”（诗 57：10-11）他的感激之心可想而知。

B. 这样说来，可以说大卫是在这样告白——“我只要得享神的‘慈爱’，就对王位再无留恋，就是死了也好。”这就是“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”（3）这节的意思。这样说来，“在干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你”（1）的这一单元，即第一单元的“渴想”不是对王位的留恋，归根结底是对“神的慈爱”的渴望。弟兄们，你们也是这样吗？这就是“饥渴之心的渴想”。

第二单元（4-7）饱足之心的欢喜

第二单元的中心在于“我的心就像饱足了骨髓肥油”（5）的“心的饱足”。“渴想的心”（第一单元）得到了饱足。

④ 第 4 节说：“我还活的时候要这样称颂你，我要奉你的名举手。”（4）

A. “你的名”指的是向“在干旱疲乏无水之地，我渴想”（1）奄奄一息的灵魂施“慈爱”的神的品性。大卫说他要“举手”“颂赞（3）和称颂（4）”神，即献上感谢的祷告。

⑤ 大卫说：“我在床上记念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要欢乐的嘴唇赞美你。”（5-6）

A. 大卫即使在犹大的旷野流离飘荡，仍反复强调他要称颂神。为什么会这样呢？“记念你”和“思想你”（6）就是秘诀。喜乐、感谢和颂赞并不是自然而然地发出来的。每当记念和思想比生命更好的“神的慈爱”，便发出“主啊”这样的告白，这样颂赞也会随之出来。“在床上，在夜更的时候”是默想神的慈爱最好的时间。

⑥ “因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼。”（7）

A. 我们来看一下本诗所体现的灵里的进步。

i 第 1 节说：“在干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你。”（1）

ii 而到了第 5 节，却说：“我的心就像饱足了骨髓肥油。”（5）这颗心得到了饱足。

iii 最后在第 7 节到达了“我就在你翅膀的荫下欢呼”（7）的地步。这就是“饥渴的心得到了饱足”。

他们在旷野荒地漂流，
寻不见可住的城邑，
又饥又渴，
心里发昏。

于是，他们在苦难中哀求耶和华，
他从他们的祸患中搭救他们；
又领他们行走直路，
使他们往可居住的城邑。

但愿人因耶和华的慈爱
和他向人所行的奇事，都称赞他；
因他使心里渴慕的人得以知足，
使心里饥饿的人得饱美物。 （107：4-9）

第三单元（8-11）与主同行者的夸耀

最后一个单元的中心在于“我心紧紧地跟随你”（8）。

⑦ 第 8 节说：“我心紧紧地跟随你，你的右手扶持我。”（8）

A. 18 次提到神（“你”）的第 63 篇，每个单元也都出现了“我的心”（1，5，8）。从中我们可以看到绝妙的和谐和呼应。

i 第一单元的“渴想神的心”与“切慕和瞻仰”（1，2）形成了呼应。

ii 第二单元的“饱足的心”与“在你翅膀的荫下欢呼”（7）形成了和谐的统一。

iii “紧紧地跟随神的心”与“你的右手扶持我”（8）形成了呼应。

B. 那么，“在干旱疲乏无水之地”因心灵的饥渴而奄奄一息的心灵，

因为谁得到了如此饱足，得以在神翅膀的荫下欢呼，被神的右手扶持、与神同行的呢？

i 圣父神说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。”（赛 55：1，3）

ii 圣子基督说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。”（约 7：37-38）

iii “圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22：17）

C. 相比之下，“那些寻索要灭我命的人，必往地底下去。他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。”（9-10）

⑧ 以“神啊，你是我的 神”（1）开头的第 63 篇最后却说：“但是王必因 神欢喜，凡指着他发誓的，必要夸口；因为说谎之人的口必被塞住。”（11）

A. 这样的结论再恰当不过了。“凡指着他发誓的”指的是“若活着，是为主而活；若死了，是为主而死”（罗 14：8）的将自己献于神的人。盼望大家注意一点，即这里所说的“因 神欢喜”的人和“说谎之人”形成了对照。

i “夸口”的意思是说见证“比生命更好”的神的慈爱，即见证福音。

ii “说谎之人的口必被塞住”（11 下）最终是指着假先知说的。这就是“与主同行者的夸耀”。

应用：弟兄们，你们的信仰现在到了哪个阶段呢？是“渴想和切慕的阶段”，是“得饱足，且在神翅膀的荫下欢呼的阶段”，还是“被神的右手扶持，与神同行的阶段”呢？但是我们要铭记的一点是，这三个阶段是陆续循环的关系。

默想：

A. 分享关于对神慈爱的渴想和切慕。

- B. 分享关于饥渴之心的饱足和在神翅膀荫下发出的欢呼。
- C. 分享关于神用右手扶持紧紧地跟随他的人，并与他同行。

第 64 篇 图谋恶计之人

钥节：9 节一 众人都要害怕，要传扬 神的工作，并且明白他的作为。

第 64 篇也是大卫的诗，我们可以在“极力图谋”(6)和“但 神要射他们”(7)这两处找到其中心。也就是说，“极力图谋”要害大卫的人，会忽然受审判。本诗中所说的“恶计”(5)，从第一个层面来讲，指的是想害大卫，但大卫也不过是预表性人物，最终这个“恶计和图谋”指的还是图谋杀死基督。并且我们要注意的，这一“图谋”也是要害察考本诗的弟兄你的恶计，因为圣经说：“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”(彼前 5: 8)

第一单元(1-6)彼此勉励、商量、图谋

第二单元(7-10)但是神必粉碎这一恶计

第一单元(1-6)彼此勉励、商量、图谋

第一单元讲述了恶人要图谋成就恶计，这一点写着得很清楚，我不必再多做任何解释。这首诗的历史背景，或是扫罗做王的时候，或是押沙龙叛乱的时候。但是，我们观察本诗便会发现，本诗的强调点并没有聚焦在当时的情形上，而是聚焦在了将要成就在基督身上的预言上。

① 大卫第一句说：“神啊，我哀叹的时候，求你听我的声音；求你保护我的性命，不受仇敌的惊恐。”(1)

A. “仇敌”在这里又出现了，我不得不再强调一次。今天教会致命的弱点就是对“仇敌魔鬼”没有警戒之心，可以说是毫无防备的状态。圣经警戒说：“……免得撒但趁着机会胜过我们(林后 2: 11)，也不可给魔鬼留地步(弗 4: 27)，要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计(弗 6: 11)，务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人(彼前 5: 8)。”

B. 不单单是书信中这样写，福音书的写作结构也显明了这一点，

主耶稣的公开事工是从受魔鬼的试探开始的，且明明地说“魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里”（约 13：2），也就是说揭穿了要害死主耶稣的后台势力是魔鬼。主耶稣也曾亲口说过“撒稗子的仇敌就是魔鬼”（太 13：39），也就是说魔鬼从撒种子的时候就与神为敌，但最终要受到审判，正如经文所说的那样——“离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太 25：41）

但是现代教会不用说警惕魔鬼了，就连提到魔鬼都表现出拒绝感，不愿意承认魔鬼的存在，因此，我们能想象现代教会的属灵状态会成什么样子。撒但在这里就像在自己家一样，进出自如。

② 大卫接着说：“求你把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和作孽之人的扰乱。”（2）

A. 那么，作恶之人的武器是什么呢？“他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭”（3），舌头和言语就是他们的武器。但是在这里我们要注意的一点是，大卫把恶人的舌头比作刀，把言语比作箭，即抹了毒的箭。启示录第 16 章 13 节说：“我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。”

B. 但是主也一样，“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们”（启 19：15）。福音真理就是“利剑”，就是“辖管列国的铁杖”（启 2：27）。神说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”（耶 23：29）也就是说，属灵的战斗不是别的，正是一场“舌和言语”的战斗。

新约书信中也警戒到：“此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。”（弗 6：16）因为恶人“要在暗地射完全人。他们忽然射他，并不惧怕。”（4）

③ “他们彼此勉励设下恶计，他们商量暗设网罗”（5），他们已经形成了联盟战线。

A. 在属灵战斗中，神的军队一定要持守纯洁，绝对不允许混杂。典型的例子就是，被掳归回的以色列人要重建圣殿时，已经宗教混杂化了的撒玛利亚人请求和他们一起重建圣殿时，他们说：“我们建造神的殿与你们无干。”（拉 4：2-3）从他们斩钉截铁的拒绝中就可以看出这一点。

但是，仇敌为实现他们破坏神国建设的“恶计”频频联盟。诗篇中说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者。”（2：1-2）新约圣经中也说：“从前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。”（路 23：12）

B. “他们图谋奸恶说：‘我们是极力图谋的。’”（6 上）“极力图谋的”是什么呢？“那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。大家商议要用诡计拿住耶稣杀他；只是说：‘当节的日子不可，恐怕民间生乱。’”这时，加略人犹大来了，说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”（太 26：3-5，15）这时，他们岂不会说这正是我们“极力图谋的”呢？

C. “他们各人的意念心思是深的。”（6 下）这句话说的并不是什么好的意思，而是说他们所“极力图谋的”，即他们的阴谋、诡计、伎俩非常可怕，正所谓人心深不可测。由此可见，撒但为寻找敌挡神的机会费尽了心思气力。这就是“彼此勉励、商量、图谋”。

第二单元（7-10）但是神必粉碎这一恶计

④ 第二单元以“但”这个转折词开头。说：“但 神要射他们，他们忽然被箭射伤。”（7）

A. 神用“箭射伤”他们这话，就像哈曼被挂在了准备要挂抹底改的木头上（斯 7：10）一样，他们会被“要在暗地射完全人”（4）的箭射中，也就是说恶人必受恶的审判。而且还是“忽然”临到。

B. 所以大卫说：“他们必然绊跌，被自己的舌头所害。”（8 上）神的震怒临到什么地方呢？圣经说：“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上。”（罗 1：18）他们用“舌头的言语”敌挡“真理”，但是“他们必然绊跌，被自己的舌头所害；凡看见他们的必都摇头。”（8）

⑤ 9-10 节是本诗的结论，可以分为两句话。

A. 第一句是“众人都要害怕，要传扬 神的工作，并且明白他的作为。”（9）虽然圣经的内容很多，但大体上来讲只分为“神的作为”和“人所做的事”。

用教训的观点看圣经和用救赎史的观点看圣经有什么不同呢？教训的观点积极地把焦点放在圣经里的人物身上，及把其内容应用在信徒身上，而圣经神学观点的强调点则在于，首先宣告神为了成就救赎计划一直以来的“作为”，借此将神的爱和恩典浇灌在信徒的心里。在本诗中也是一样：

- i “传扬 神的工作”，
- ii “并且明白他的作为”。

B. 这样做的时候，正如第二句话所说的那样：

- i “义人必因耶和华欢喜”（喜乐），
- ii “并要投靠他”（依靠），
- iii “凡心里正直的人都要夸口。”（10）也就是说见证神。

以“哀叹”（1）开始的第 64 篇“传扬 神的工作（9）和夸口（10）”结束，那么通过什么来传扬和夸口呢？我们一定要铭记在心。那就是通过“话”。

本诗中既有“发出苦毒的言语，好像比准了的箭”（3）的舌，也有“传扬神的工作”和“夸口”（10）的舌。盼望弟兄们的舌能“作义的器具献给 神”（罗 6：13）。这就是“图谋恶计之人”和以神夸口的人。

应用：恶计的第一个层面的对象是大卫，但是撒但的最终目标是基督。现在“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人，龙向妇人（教会）发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守 神诫命，为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上。”（启 12：13，17）这教会就是弟兄你。撒但像吼叫的狮子一样，到处游行，“极力图谋”，要使弟兄跌倒，盼望你们不要忘记这一点。

默想：

- A. 第一个层次的恶计和最终的恶计是什么？
- B. 被撒但用于恶计的撒但的武器是什么？
- C. 被神用作义的器具的武器是什么？

第 65 篇 因神的救恩而感恩并喜乐

钥节：4 节一 你所拣选、使他亲近你，住在你院中的，这人便为有福。我们必因你居所、你圣殿的美福知足了。

第 65 篇也是大卫的诗，是纯粹的感谢神恩典的感恩诗。所以本诗中没有出现“仇敌、敌人”等词眼。本诗的中心在于“拯救我们的神”（5）。第一单元出现了“等候”（1）神施恩拯救的人，第二单元讲述了救恩传到了地极和海上的远处，第三单元说“神的河满了水，浇透地的犁沟，润平犁脊”，也就是说拯救的恩典充满了全地，作者看到这一切便向神感恩。

第一单元（1-4）等候救恩的人

第二单元（5-9 上）在地极看到神的救恩

第三单元（9 下-13）在地上神丰盛的恩典

第一单元（1-4）等候救恩的人

第一单元的中心在于“神啊，锡安的人都等候赞美你”（1）的“等候”。

① 第 1 节说：“神啊，锡安的人都等候赞美你。”（1 上）

A. 在哪里“等候”呢？在“锡安”。

B. 等候谁呢？“神啊……等候……你”（1）。这与第 14 篇 7 节的“但愿以色列的救恩从锡安而出”这一内容是相符合的。他们在赞美中等候“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（2：6）这句所说的基督。所以第 5 节呼唤神“拯救我们的神啊”。

C. 撒迦利亚书第 9 章 9 节预言了基督的降临，说：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。”我们在新约圣经中也能看到等候者，路加福音第 3 章 15 节说：“百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督。”从新约的圣徒等候基督再临这一点来看，他们也是“等候者”。接下来，大卫又说：

D. “所许的愿也要向你偿还。听祷告的主啊，凡有血气的都要来就

你。”(1下-2)盼望你们能把“等候”和“来就你”结合起来来看。这就好像等候开门时的样子。这就是旧约时代等候拯救主基督的样子。

② 为什么非要等候神呢？因为“罪孽胜了我”(3上)，也就是说因为我们自我拯救是不可能的。

A. 因此接下来又说：“至于我们的过犯，你都要赦免。”(3下)这表明除了基督的代赎以外，我们没有别的方法可以靠着得救。

B. 所以第4节上半节说：“你所拣选、使他亲近你，住在你院中的，这人便为有福。”这句话可以分为四个部分：

- i 神所“拣选”，
- ii “使他亲近你”
- iii “住在你院中的，这人”，
- iv “便为有福”。

C. 如果从三位一体神的工作的角度来说的话，是圣父“拣选”了我们(4)，是圣子“赦免”了我们的过犯(3)，最终是圣灵引导，“使他亲近神，住在神院中”(4中)。如果不是这样的话，有谁能够亲近神呢？主耶稣说过：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”(约6:65)

我们太过自我中心了。我们认为我们可以随心所欲地赞美神，可以随心所欲地祷告，想敬拜就敬拜，不想敬拜就不敬拜，我们以为一切主权都在人，其实这是我们的错觉。虽然献上是我们的事，但是悦不悦纳是神的主权。我们只能等候神的怜悯罢了。“拣选、使亲近神，住在神院中”，这一切都是神的主权。

D. 只有蒙神拣选，蒙神使他亲近神的人“必因你居所、你圣殿的美福知足了”(4下)。换句话说就是，这样的人“便为有福”，他们在赞美中盼望着这一天的到来，在锡安等候救主。

第二单元(5-9上)在地极看到神的救恩

第二单元的中心在于两次出现的“地极”(5,8)。如果把这一点与第一单元结合起来看的话，这表明锡安的人所等候的“救恩”已经传到了地极。

③ 所以大卫在这里称神为“拯救我们的神啊”，且说：“你必以威严秉公义应允我们。你本是一切地极和海上远处的人所倚靠的。”（5）

A. 神是创造主，“他既以大能束腰，就用力量安定诸山，使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了。”（6-7）但是，因为罪的到来，人类开始等候“拯救的神”，即再创造的神。

④ 所以大卫在第8节说：“住在地极的人，因你的神迹惧怕。”

A. 在这里，我们把地极与神迹结合起来看，首先，这表明了救恩并不局限于以色列。那么，他们所惧怕的神迹是什么呢？圣经中最终要见证的神迹就是基督（出10：1，赛7：14）。

B. 这一点在接下来的“你使日出日落之地都欢呼。你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。”（8下-9）这句话体现出来了。

i 对于“因作苦工，就叹息哀求”（出2：23）的以色列百姓，

ii 和“一生因怕死而为奴仆的人”（来2：15）来说，

他们怎么可能在“日出日落之地都欢呼”呢？我们只能把这一描写看作是对拯救的好消息传遍地极的福音时代的展望。所以，第二单元的主题是“在地极看到神的救恩”。

第三单元（9下-13）在地上神丰盛的恩典

如果从字面意思看来第三单元的话，可能以为这是首讴歌丰年的田园诗。但是如果从第65篇整体脉络来看，我们就应当超越田园美景，看到“地上神丰盛恩典”。

⑤ “神的河满了水”（9中）这一描写，如果我们单纯把它理解为按时节降下的雨，那就太不足了。我们应当把这理解为“神为爱他的人所预备的”（林前2：9），即神的恩典。

A. “你这样浇灌了地，好为人预备五谷。”（9下）可以说这是因恩典的甘霖而收获的丰盛的果实。

⑥ 这一点，在“你浇透地的犁沟，润平犁脊，降甘霖使地软和；其中发长的，蒙你赐福。”（10）这句话中也体现出来了。

A. 下面我们来把“神的河满了水”和“你浇透地的犁沟”结合起来看一下。

i 如果说“神的河满了水”象征了“恩典”的话，

ii 那么被神“浇透地的犁沟”就是我们的心。“浇透”一词在第9节和第10节都出现了，这意味着神作为供应者。

B. 因此，接下来说：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰。”（11-12）

⑦ 以“神啊，锡安的人都等候赞美你”（1）开头的第65篇，以“草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱。”（13）即以神丰盛的祝福结束了。

A. 从第一个层面来讲，可以说这是对和平丰裕的大卫王国的歌颂，但是归根结底这是对“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（徒2：17）的恩典时代的展望。

在丰富记载了弥赛亚预言的以赛亚书中，说：“旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。”（赛35：1-2）

“旷野”怎么能快乐得像玫瑰开花一样呢？因为那时，“在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。”（赛35：6）盼望弟兄你们的草场也能“以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱。”（13）

应用：“神的河满了水”。并且神“浇透地的犁沟”。那么，“草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷”这就是必然的了。如果没有这样的话，那就检查一下是哪里堵住了。还有一点我们不可忘记，那就是新约的信徒也是“在锡安等候神的人”。

默想：

- A. 分享新旧约时代的“等候之人”。
- B. 分享“住在地极的人，因你的神迹惧怕”。
- C. 从文脉的角度看到的第三单元“丰盛的恩典”。

第 66 篇 你们来看神所行的事

钥节：16 节一 凡敬畏 神的人，你们都来听，我要述说他为我所行的事。

第 66 篇的中心在于两次出现的“神所行的事”（5，16）。“你们来看（5），你们都来听（16）”，即要“述说和赞美”的就是本诗的内容。那么，本诗所述说和赞美的耶和华所行的事是什么呢？可以说是第二单元出现的出埃及（5-7）和第三单元的“他为我所行的事”（16）。如果在这里要再加上一点的话，那就是神时而试炼，即惩戒（10-12）他所爱的人。这一话语应当如何应用在我们身上呢？

第一单元（1-4）歌颂他名的荣耀

第二单元（5-12）耶和华拯救百姓的作为

第三单元（13-20）拯救我灵魂的作为

第一单元（1-4）歌颂他名的荣耀

第一单元的中心在于“歌颂”的邀请。“歌颂”一词出现了 3 次。

①向谁发出歌颂的邀请呢？“全地都当向 神欢呼！”（1）第 1 节和第 4 节都出现了“全地”一词，这表明歌颂的理由从以色列民族扩张到了天下万民。

A. “歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。”（2）

B. “全地要敬拜你，歌颂你，要歌颂你的名。（细拉）”（4）

②那么，歌颂的理由是什么呢？具体的理由出现在第 5 节以下的内容，首先可以说是因为神是“可畏的”，因此经文说：“当对 神说：‘你的作为何等可畏！’”（3 上）

知道了这一点之后，使徒保罗说：“可见 神的恩慈和严厉……”（罗 11：22）

A. “当对 神说：‘你的作为何等可畏！因你的大能，仇敌要投降你。’”（3）关于这一点，新约圣经说：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。”（腓 2：10）这就是“歌颂他名的荣耀”所发出的歌颂的邀请。那么，神的“恩慈和严厉”是如何显明

出来的呢？

第二单元（5-12）耶和華拯救百姓的作為

第二单元的中心在于“他将海变成干地”（6）这句中所说的出埃及之事。这是因想起了对以色列民族的拯救而发出的歌颂。对于以色列百姓来说，只要提到神的作为，首屈一指的就是神从法老的奴役之下把他们拯救出来的出埃及事件（68：7-8，74：13-15，77：16-20，78：13，52，53，89：7-10，106：7-12，136：10-15）。因此本单元的人称用的都是“我们”。这是神过去所做之事。

③ “你们来看 神所行的，他向世人所作之事是可畏的。”（5）这说明了神是可畏的神。那么，他对谁是可畏的呢？

A. “他将海变成干地，众民步行过河。我们在那里因他欢喜。”（6）第5节说神是“可畏”的，但是第6节却说“因他欢喜”。使以色列百姓过红海这一事件既显明了神的恩慈，又显明了神的威严（可畏）。也就是说，

i 对于敌人来说，他显为“可畏”的，

ii 但对于敬畏他的人来说，他显为“恩慈”（罗 11：22）。

每当以色列人遇到国家性危难的时候，他们就想起出埃及事件，因此就确信神既然那时能救我们，现在也会拯救我们。逻辑很简单，如果那么大的事情是事实的话，那么对小的事情就更加有确信了。关于这一点，新约圣经说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”（罗 8：32）

B. 所以接下来，大卫发出警告，说：“他用权能治理万民，直到永远。他的眼睛监察列邦，悖逆的人不可自高。（细拉）”（7）

④ 然后又说：“万民哪，你们当称颂我们的 神，使人得听赞美他的声音。”（8）

A. 在第9节又表现出确信，说：“他使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。”（9）

这里说“他……不叫我们的脚动摇”，关于这一点，新约圣经说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前 10：13）

⑤ 但是，在第 10-12 节又见证了神的另一种统治，那就是对自己百姓的“熬炼”。“神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样。”（10）

A. “你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。你使人坐车轧我们的头。”（11-12 上）“使进入网罗，重担，使人坐车轧我们的头”等指的都是他们所受的“熬炼”，特别是“使人坐车轧我们的头”，这指的是受敌人的压制。信徒所走的天路历程不全是青草地，也要经过“死荫的幽谷”。

关于这一点，新约圣经说：“你们所忍受的，是 神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”（来 12：7-8）

B. 因此，第 12 节下半节说：“我们经过水火，你却使我们到丰富之地。”这说明了神允许自己的百姓经受熬炼的目的是什么，即“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”（耶 29：11）所以第 9 节说“他……也不叫我们的脚摇动”。

以赛亚书第 43 篇 2 节说：“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”这就是“耶和华拯救百姓的作为”。

第三单元（13-20）拯救我生命的作为

第三单元的中心在于“为我所行的事”（16）。第二单元中提到了“我们的性命”（9），而第三单元则歌颂神对“我”（16）生命的拯救。因此，本单元的人称都是“我”。也就是说通过肉身的出埃及谈到了属灵的出埃及，这就是耶和华现在所行的事。

⑥ 所以，大卫说：“我要用燔祭进你的殿，向你还我的愿。”（13）也就是说他决志要过燔祭的生活，即献上的生活。

A. 接下来他又说：“就是在急难时，我嘴唇所发的、口中所许的。我要把肥牛作燔祭，将公羊的香祭献给你，又把公牛和山羊献上。（细拉）”（14-15）

B. 在这里我们要注意强调的是强调了两次的“燔祭”是什么意思。一

有机会我就会强调，旧约圣经中出现的祭物都是对将要成为代赎祭物的基督的预表，只有这样它才有意义。如果脱离了这层意义，那向神献祭就不是敬拜，反倒是在亵渎神，把神当作了偶像。这一点，我们一定要确定。

并且，现在圣经劝勉我们，因着基督的救赎，我们要把自己的身体当作燔祭献给神，正如经文所说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”（罗 12：1）

⑦从这一脉络来看，“凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说他为我所行的事”（16）这句中所说的“神所行的事”不是出埃及事件。

A. 这指的不仅仅是对以色列的拯救，而是以天下万民的拯救，所以本诗说：“全地都当向神欢呼！（1）全地要敬拜你（4），万民哪，你们当称颂我们的神（8）。”如果是出埃及，或是对某个人的拯救，用得着呼吁“全地，你们都来听”，用得着这样“述说和歌颂”吗？

⑧ 大卫说：“我若心里注重罪孽，主必不听。”（18）

A. 接下来又说：“但神实在听见了，他侧耳听了我祷告的声音。”（19）能用“但”这个词推翻自己前面一切陈述的是谁呢？

B. 只有蒙神慈爱的人如同“神是应当称颂的，他并没有推却我的祷告，也没有叫他的慈爱离开我。”（20），只有蒙神恩典的人如同“蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3：24），也就是说只有相信耶和华“为我所行的事”（16）的人才可以做到这一点。

就这样，以“歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明”

（2）开头的第 66 篇以“神是应当称颂的”（20），即以对神的赞美告终。如果用一句话来概括应当歌颂神的理由的话，那就是“他没有叫他的慈爱离开我”这句中所说的神的“慈爱”，即神的恩典。并且，还有一点我们不可以忘记，那就是神是“可畏的”（3，5）。

应用：本诗说到了“向你还我的愿”（13），信徒还愿就是献身。那么又是在什么事上献身呢？在“述说和歌颂”神所做的事上献身。在这一点上，我们到底献身多少呢？

默想：

- A. 应当歌颂神的第一位的理由是什么？
- B. 全地、万民都当歌颂的最终理由是什么吗？
- C. 我个人应当述说和歌颂的事是什么？

第 67 篇 愿神怜悯我们，用脸光照我们

钥节：1 节一 愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们（细拉）。

第 67 篇的中心在于“愿 神怜悯我们用脸光照我们”（1）。这样，“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。”（2）这是对理解救赎史的很重要的要点。因为旧约时代是神向我们“掩面”的时代。圣幕中的幔子就证明了这一点。

通过耶稣基督的救赎，“神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4: 6）了。因此，我们看到了，以“我们”（1）开始的祷告扩展到了“好叫……万国得知你的救恩（2），愿万民都称赞你（3，5）”。这正是神向亚伯拉罕所应许的“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22: 18）。

从这一脉络来看，第 67 篇中包含了大祭司性祷告的内容。神对以色列民说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”（出 19: 6）因为他愿意救恩从以色列出来，使天下万民得福。

第一单元（1-2）愿万国得知神的救恩

第二单元（3-5）愿万民都称赞神

第三单元（6-7）地已经出了土产

第一单元（1-2）愿万国得知神的救恩

第一单元的中心在于“愿神……用脸光照我们”。诗篇中经常出现“求神用他的脸光照”的祷告（4: 6, 31: 16, 67: 1, 80: 3, 7, 19）。这不仅仅是诗篇的主题，也是旧约圣经所追求的主题。

① “愿 神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们。”（1）

A. 这句话一共有三个部分：

i 第一是“愿神怜悯我们”。因罪从神面前被赶逐的亚当的后裔所期待的，除了神的怜悯，没有别的。

ii 第二是“赐福”。本诗三次出现了求神赐福的祷告（1, 6, 7）。圣经中所说的福的根源在于神向亚伯拉罕所说的“你也要叫别人得福……地上的万族都要因你得福”（创 12: 2, 3），即弥赛亚之约。

iii 第三是“用脸光照我们”(1下)。从救赎史的脉络来看，“用脸光照我们”有什么意义呢？神为了让我们明白这一点，吩咐把象征着神临格的至圣所用幔子隔了起来。求神用脸光照我们就是求神把这个幔子打开的意思。

B. 我们应当先来看一下神向我们“掩面”的原因。这一点很明显，圣经说：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”(赛 59: 2) 从神吩咐以色列人“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”(出 25: 8) 的圣所(圣殿)中间被幔子隔开就可以看出这一点。

C. 这样，这幔子是什么时候打开的也很明显了。主耶稣在十字架上宣告“成了”的时候，隔在那里 1500 年的幔子裂开了。关于这一点，希伯来书见证说：“藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”(来 10: 20)

这并非单纯幔子裂开了的意思。关于这一点，使徒保罗说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”(林后 4: 6) 这说明了这一事件正是神“用脸光照我们”的事件。

民数记中记载了神所吩咐的祭司的祝福，说：“愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”(民 6: 24-26)

② 像这样，在第 1 节以“怜悯、赐福和用脸光照”体现出来的启示，在第 2 节又借着“你的道路和你的救恩”更为明显地体现出来了，第 2 节说：“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。”

A. 那么，愿“世界和万国”都知道的“你的道路和你的救恩”到底是什么呢？除了“真理的道，就是那叫你们得救的福音”(弗 1: 13) 以外，还会有别的可言吗？关于这一点，先知以赛亚说：“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。”(赛 12: 3, 5)

B. 本诗不过短短的七节而已，但是指着地上一切民族说的“万国(2, 4, 4)，万民(3, 4, 5)，列邦(3, 5)”却出现了 8 次之多。诗篇的作者并非单单地在求以色列的救恩。

从这一脉络来看，我们必须注意第一单元出现的“我们和万国”的意义。“愿 神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们”（1）这节中所说的“我们”指的是选民以色列。意思是说“救恩是从犹太人出来的”（约 4: 22），万国要得知神的救恩。因此，第 67 篇可以说是祭司性的祷告。这就是“叫万国得知神的救恩”。

第二单元（3-5）愿万民都称赞神

第二单元的中心在于“愿万民都称赞神”。这一点反复出现了 4 次。如果与第 2 节的“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩”（2）结合起来看的话，福音光照万民之时，万民称赞神那是必然的结果。

③ 因此大卫说：“神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。”（3）

A. “愿万国都快乐欢呼”（4 上），这表明了得救的喜乐。

B. “因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。（细拉）”（4 下）这表明了神的统治。

④ 因此，“神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你”（5）这一恳切的祈求，并不是单纯祈求神让他们“称赞神”的意思，而是“愿 神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们”（1），换言之，就是对弥赛亚恳切的期待，这一点我们一点不能忽视。这就是“愿万民都称赞神”的意思。

第三单元（6-7）地已经出了土产

第三单元的中心在于“地已经出了土产”。这“土产”是与“用脸光照”（1）相结合的。因为阳光普照大地，恩典的甘霖降下，就结出果实。这一点，我们在察考第 65 篇 9-13 节时已经分享过了。

⑤ “地已经出了土产； 神，就是我们的 神，要赐福与我们。”（6）

A. “要赐福与我们”这句话出现了两次，这“福”与“愿 神怜悯我们，赐福与我们”是相结合的，因此，“地已经出了土产”的意思也就是说，只要神“用脸光照”（1），地就会出救恩的土产（2）。

B. 以“愿 神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们（细拉）”（1）

开始的第 67 篇，最后以“神要赐福与我们，地的四极都要敬畏他”（7）结束了。

从这一点来看，“地已经出了土产”（6）的“土产”指的是什么就不言而喻了，那就是一粒麦子，落在地里死了，就结出许多籽粒来的“救恩”的土产。“地的四极都要敬畏他”（7 下）这句也可以证明这一点。

农夫撒种子的时候，希望能够收获土产。神使自己的儿子成为了粒麦子落在地上死了，也是希望能够结实。这就是“地已经出了土产”的意义。

应用：新约的信徒生活在“神用他的脸光照我们”之后的时代。并且，现在弟兄你就是祭司。那么，弟兄你理当胸怀万国万民向神所发的祷告题目是什么呢？

默想：

- A. 谈一谈“怜悯、赐福，用脸光照，救恩”（1-2）是如何结合在一起的。
- B. 四次出现的“愿万民都称赞你”的意义何在？
- C. “地已经出了土产”的“土产”与宣教工作有何联系？

第 68 篇 1-18 节 在百姓前头引导他们的神

钥节：7 节一 神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。（细拉）

在第 68 篇，神被启示为“行走的神”（4，7，24），“得胜后凯旋归来的神”（18）。所以，这里呼吁为王的驾临“修平大路”，因王驾临而“欢乐”（4）。谈到第 68 篇的背景，大都认为这是大卫从俄别以东家里把约柜搬到耶路撒冷时所写的诗，并且把这个看作是“神在行走”。

在旧约的信徒看来最伟大的“神的行走”是神用云柱和火柱引导以色列民“出埃及”的时候。“神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。（细拉）”（7）这句就是在回忆和感慨当时的情景。现在，大卫在搬运约柜的同时，想到了出埃及的时候，神在百姓的前头，引领他们的情景。

第 68 篇向我们启示了，神在前头行走，引导他的百姓，过去他是这样引导的，现在他也引导，将来他也会引导。神与我们的接触点就在这里。从分量上来看，我们把本诗分为两段（1-18，19-35）。下面我们先来察考一下第一段（1-18）。

第一单元（1-4）在前头引导百姓的神

第二单元（5-18）过去引导百姓的神

第三单元（19-27）现在仍引导百姓的神

第四单元（28-35）将来也引导百姓的神

第一单元（1-4）在前头引导百姓的神

第一单元相当于序论部分，其中心为“叫那恨他的人，从他面前逃跑”（1）。这是对出埃及当时，“约柜往前行的时候，摩西就说：‘耶和華啊，求你兴起！愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。’”即对民数记第 10 章 35 节的引用。无论是昨天，还是今天，直到永永远远，神都是“在前头引导百姓”的神。

①“愿 神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人，从他面前逃跑。”

（1）

在出埃及当时，神不仅仅是在前头引导他们的引导者，同时也是在前头为他们争战的野战军司令。

A. 所以第2节说：“他们被驱逐，如烟被风吹散；恶人见 神之面而消灭，如蜡被火熔化。”

B. 与在神面前逃跑的恶人相反的是，“惟有义人必然欢喜，在 神面前高兴快乐。”（3）在这里，“恶人和义人”形成了对照，“义人”指的是敬畏神的人，而“恶人”指的则是神的百姓向着应许之地迦南地进军的途中敌挡他们的人。

② “你们当向 神唱诗，歌颂他的名。”（4上）

A. 第4节接下来又说：“他的名是耶和華，要在他面前欢乐。”并且，催促要“为那坐车行过旷野的修平大路”（4）。“修平大路”这话是说要为行走的神预备道路的意思。关于这一点，感人的描写出现在第114篇。

看着被拣选为基督来的途径的犹大营的纛在前引导前行（民10：14）的出埃及的队列，诗人说：“沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。”（114：3-4）也就是说红海和约旦河看到王行进队伍的到来，也为他让开一条路的意思。

B. 在以赛亚书中，我们看到了这一启示的发展，即“在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我们 神的道。”（赛40：3）对于我们来说预备主的路可以应用为“天国近了，你们应当悔改！”（太3：2）的悔改。这就是“修平大路”的意思。

第二单元（5-18）过去引导百姓的神

从“在旷野行走”（7）这句中可以打出第二单元的中心。神行走之事，过去有过，现在有，将来也会有，“在旷野行走”指的是“出埃及”当时的情况，体现了过去神对百姓的引导。

③ “神在他的圣所”（5上）指的是神吩咐“要为我造圣所，使我可以住在你们中间”（出25：8），即临格在圣幕中，以马内利。那么，这位神是怎样的一位神呢？

A. 他“作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。神叫孤独的有家，使被囚的出来享福”（5下-6上）

第 5-6 节中出现了“孤儿、寡妇、孤独的、被囚的”等。从字面来看，神作这些人的依靠和安慰，但是实际上，这些人象征了在这个世上受迫害的敬虔人。

据说第 5 节成为了一个在困境中扶养 9 个孩子的穆迪 (Moody) 母亲的座右铭。

B. 相比之下，第 6 节下半节却说：“惟有悖逆的住在干燥之地。”

④ “神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。(细拉)”(7)

A. 约书亚在他临终前的告别讲道中，见证说：“耶和华你们的神，因你们的缘故，向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了，因那为你们争战的，是耶和华你们的神。”(书 23: 3) 并且激励他们说：“耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们。”(书 23: 5) 也就是说以后神也在前头为你们争战。无论何时，神都是在“百姓前头”行走的神。

B. “那时，地见神的面而震动，天也落雨，西奈山见以色列神的面也震动。”(8) 这一描写表现了行走的神的伟大。

C. 最终，作者回想了神使他们进入应许的迦南地，在他们的产业上是如何赐福的，说：“神啊，你降下大雨。你产业以色列疲乏的时候，你使他坚固。你的会众住在其中。神啊，你的恩惠是为困苦人预备的。”(9-10)

D. 第 11 节以下讲述了征服迦南地，神使他们击退敌人，大大得胜的内容。“主发命令，传好信息的妇女成了大群。统兵的君王逃跑了，逃跑了；在家等候的妇女分受所夺的。”(11-12)

⑤ 接下来又说：“你们安卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。”(13) 这是用比喻的形式描写了，使曾经是法老手下奴隶身份的他们成为自己百姓的神，使自己的百姓有何等大的荣耀。

A. “全能者在境内赶散列王的时候，势如飘雪在撒们。巴珊山是神的山，巴珊山是多峰多岭的山。”(14-15)

“巴珊山是多峰多岭的山”与第 16 节的“神所愿居住的山（锡安山）”是相对照的，从文脉来看，这指的是围困以色列的列邦。但是为什么说这是“神的山”呢？因为万物都是属于神的。

⑥ 但是作者在这里发出责备说：“你们多峰多岭的山哪，为何斜看神所愿居住的山？”（16 上）

A. “多峰多岭的山”象征了围困选民以色列的列邦，虽然字面上并没有体现出来，“神所愿居住的山”，即他所拣选的锡安山是比那些高山低矮的山，也就是说以色列是比列邦小的国家。所以他们轻视它，看不起它。

新约圣经说：“弟兄们哪，可见你们蒙召的……神却拣选了世上愚拙的，软弱的，卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。”（林前 1：26-28）

B. 但这里斩钉截铁地宣告说：“耶和华必住这山，直到永远。”（16）约柜进入迦南地，一开始是在分配给以法莲的示罗地。但是被非利士人掳去的约柜回来的时候，却回到了分配给犹大支派的伯示麦，最后被安置在锡安。关于这一点，得到灵感的诗篇作者见证说：“并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。”（78：67-68）

C. 这不是在见证约柜的事，而是在见证，圣幕的实体基督不是从以法莲支派出来，而是要从犹大支派出来。所以第 16 节说：“耶和华必住这山，直到永远。”

D. “神的车辇累万盈千，主在其中，好像在西奈圣山一样。”（17）这句话不但表明“神所愿居住的山”是无可敌挡的，更重要的是表明了神的拯救计划无法废去，最终必定成就。

⑦ 在这样的脉络之中，有一个重要的要点，即“你已经升上高天”（18）这句话。

A. “升上高天”这句是对从天而降的神得胜凯旋之后升天的描写，意思也就是说：

i 神在出埃及记第 3 章说：“我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地”，“到”（出 3：8）应许之地。

ii 并且，如“神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。”（7）这句经文所说的那样，神在百姓前头引导他们，为他们争战。

iii “耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人。”（书 21：43）

iv 这样之后，神就“升上高天”（18），即凯旋而归了。

B. 但是新约圣经见证说第 18 节“升上高天”这话应验在了基督的身上，即基督为拯救人类从降到世上，战胜死亡的权势后，复活升天，正如经文所说：“既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。”（弗 4：9-10）

C. 就这一点而言，我们应当注意的是，本诗第 18 节和以弗所书第 4 章 8 节的观点是不一样的。

i 本诗第 18 节说“受了供献”，

ii 相反，新约圣经地说“将各样的恩赐赏给人”（弗 4：8 下）。

这不仅仅是译本的差异。更重要的差异来自于，属于预表性仪文的旧约时代观点是，神击退了大敌，他是赢得了战利品的征服者，但是相反，属于福音已经显明的新约时代的观点反倒是，主为我们留下了赏赐，也就是说他是把自己作为代赎祭物赐给我们的救世主。

D. 还有一句核心性的话，即“叫耶和华 神可以与他们同住”（18 下）的“同住”。因为拯救计划的最终目标将完成于“神的帐幕在人间。他要与人同住……都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21：3，6）

神引领沦为法老奴隶的以色列民出埃及的目的也是一样的，神说：“他们必知道我是耶和华他们的 神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。”（出 29：46）这就是“过去引导百姓的神”。

应用：神说：“自我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。”（撒下 7：6）神从来没有停止过行走。现在他也住在弟兄你这个帐幕中，做事，请你千万不要忘记你自己的身份。

默想：

- A. 在前头引导百姓的神。
- B. 过去引导百姓的神。
- C. 关于第 18 节，新约和旧约的观点有何不同？

第 68 篇 19-25 节 天天背负我们重担的主

钥节：19 节一 天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神，是应当称颂的。（细拉）

第 68 篇第二段（19-35）的中心在于“现在和将来都引导我们的神”。大卫搬运神的约柜回城时，他把约柜的行进描写为神的行走，说：“神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。（细拉）”在陈述完这一出埃及时神引导百姓的行迹之后，他把话题引到了现在仍然引导百姓的神身上，说“天天背负我们重担的主”（19），最后又转到了将来也必行走引导我们的神，说：“神啊，你从圣所显为可畏。”（35）在本段中，我们将要察考第三和第四单元。

第一单元（1-4）在前头引导百姓的神

第二单元（5-18）过去引导百姓的神

第三单元（19-27）现在仍引导百姓的神

第四单元（28-35）将来也引导百姓的神

第三单元（19-27）现在仍引导百姓的神

第三单元的中心在于“神啊，你是我的 神，我的王；人已经看见你行走，进入圣所”（24）这句经文。这是对现在正在行进的约柜的描写，大卫先回顾了过去出埃及时神的行进，然后又回到了现在。

① 大卫说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神，是应当称颂的。（细拉）”（19）

A. 神天天背负的“我们的重担”，这是暗指着可以步的就超过六十万的百姓在旷野四十年期间，神每日给他们吃，给他们穿，扶养他们的重担说的，但实际上神不仅仅背负着扶养他们的重担，甚至连他们天天犯的“埋怨、不顺从、行淫、拜偶像”等罪的重担也一同背负着。所以，大卫称神为“就是拯救我们的神”。

B. 这样，我们应当再进一步察考。因为新约圣经见证说神叫他的儿子承担了旧约时代所犯的所有罪债。这就是“他用忍耐的心，宽容人先时（旧约时代）所犯的罪，好在今时（把自己的儿子设立为挽回

祭的时候) 显明他的义, 使人知道他为自己为义, 也称信耶稣的人为义” (罗 3: 25-26) 的意义。

② 第 19-20 节中出现了“拯救和救恩”, 第 21-23 节两次出现了“仇敌”一词。这两段话要说的意思正好相反, 神拯救敬畏他的人, “但神要打破他仇敌的头, 就是那常犯罪之人的发顶”(21)。

A. “主说: ‘我要使众民从巴珊而归, 使他们从深海而回。’”(22) 也就是说, 即便他们藏到山里还是海里, 神都会把他们揭发出来。这样就“使你打碎仇敌, 你的脚踹在血中, 使你狗的舌头从其中得份。”(23) 也就是说神要报应各人的意思。

③ 第 24-27 节描写的是大卫攻克耶路撒冷之后, 搬运约柜回锡安的情景, 第 24 节说: “神啊, 你是我的 神, 我的王; 人已经看见你行走, 进入圣所。”

A. “歌唱的行在前, 作乐的随在后, 都在击鼓的童女中间。”(25) “从以色列源头而来的, 当在各会中称颂主 神。在那里有统管他们的小便雅悯, 有犹大的首领和他们的群众, 有西布伦的首领, 有拿弗他利的首领。”(26-27) 这是在要求举国庆祝。这就是“现在仍引导百姓的神”。

第四单元 (28-35) 将来也引导百姓的神

第四单元的中心在于“他(神)发出声音”(33), 这是指着将来末日的事说的。

④ “以色列的能力是 神所赐的。 神啊, 求你坚固你为我们所成全的事。”(28)

A. “求你坚固你为我们所成全的事”表明神开始了就必然完成的意思。大卫说: “因你耶路撒冷的殿, 列王必带贡物献给你。”(29) 第 32 节也提到了“世上的列国啊, 你们要向 神歌唱。愿你们歌颂主”, 这是对末日的预示, 是在弥赛亚王国里要成就的预言性内容。

B. “求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛, 并列邦中的牛犊; 把银块踹在脚下, 神已经赶散好争战的列邦。”(30) 这表明的是与神为敌的人末日时将要承受的。“埃及的公侯要出来朝见 神, 古实人要急忙举手祷告。”(31)

⑤“歌颂那自古驾行在诸天以上的主。他发出声音，是极大的声音。”

(33) 这是说古时震动西奈山的神，如今正在等待着将来要施行的审判，正如经文所说：“当时他的声音震动了地，但如今他应许说：‘再一次我不单要震动地，还要震动天。’”（来 12：26）

A. 因此，大卫接着说：“你们要将能力归给 神，他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍。”（34）

⑥ 以“愿 神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人，从他面前逃跑。”（1）这一祈愿开始的第 68 篇，在结束的时候，却说：“神啊，你从圣所显为可畏。”显出了对神“显现”的日子将到的确信，而且发出了对百姓的激励，说：“以色列的 神是那将力量权能赐给他百姓的。 神是应当称颂的。”（35）

新约圣经中说：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现。”（帖后 1：6-7）这就是“在将来也行走的神”。

应用：“曾在你百姓前头出来，在旷野行走”（7）的神，“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神”（19），现在也每天背负着我们的重担，走在向着锡安城行进的我们的队列前面，盼望弟兄们能确信这一点。

默想： A. 关于在过去引导百姓的神。
B. 关于现在也引导百姓原神。
C. 关于在将来也行走的神。

第 69 篇 要拯救锡安，建造犹大的城邑的

钥节：35 节一 因为 神要拯救锡安，建造犹大的城邑。他的民要在那里居住，得以为业。

第 69 篇的标题写到这是“大卫的诗”，从“我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身”（2）这句话来看，大卫当时处于大患难之中。从“神啊，我的愚昧，你原知道，我的罪愆不能隐瞒”（5）这句来看，他的苦难可能是源于他因拔示巴事件所受的管教，即押沙龙的叛乱。

但是，证明第 69 篇的预表在新约中成就在了基督身上的经文出现在了五处，即 4 节，9 节，21 节，22 节，25 节等。所以，本诗以大卫所受的苦难为预表，预示了基督将要受到苦难。

本诗的中心在于结论——“神要拯救锡安，建造犹大的城邑。他的民要在那里居住，得以为业”（35）中所说的“拯救和建造”。撒但要毁灭和破坏，而神却拯救和建造。本诗的结论在于“居住”，我们的主就是为了“拯救”因罪被逐的人和使他们“居住”在神的殿而受苦难的。根据“我、他们和你们”这些人称代词，第 69 篇可分为以下三个单元。

第一单元（1-20）无故遭受苦难的我

第二单元（21-28）拿苦胆给我当食物的他们

第三单元（29-36）寻求神的你们

第一单元（1-20）无故遭受苦难的我

在第一单元中，“我”或“我的”这一人称出现了很多。“我”这个人物向神呼诉说：“无故恨我的，比我头发还多。”（4）那么，遭受如此苦难的“我”是谁呢？

① 大卫说：“神啊，求你救我，因为众水要淹没我。”（1）

A. 接下来又说：“我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身。我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候 神，眼睛失明。”（2-3）

② 但是“无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇、要把我剪除的，甚为强盛。我没有抢夺的，要叫我偿还。”（4）这句所说的“无故”一词，

A. 和“神啊，我的愚昧，你原知道，我的罪愆不能隐瞒。”（5）这句中的“罪愆”这一理由前后不一致。大卫既然说“我的罪愆不能隐瞒”，那是不是说明他不是无故遭受苦难呢？

约翰福音见证说“他们无故的恨我”（约 15：25）这话应验在了基督身上。因此，第 69 篇以大卫为预表预示了基督将要承受的苦难这一点在这里就得以体现出来了。

③ 所以第 6 节说：“万军的主耶和华啊，求你叫那等候你的，不要因我蒙羞；以色列的神啊，求你叫那寻求你的，不要因我受辱。”

A. “那等候你（神）的，那寻求你（神）的”是谁呢？是敬畏神的人。由此可见，第 69 篇的主人公所遭受的不是个人性的苦难，而是代表等候主的所有人所承受的苦难。

B. 这样“因我为你的缘故受了辱骂，满面羞愧”（7）这句话才说得通。在拯救计划中，救赎主只有基督一位，因此圣经才指着摩西所受的苦难说，“他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵”（来 11：26），在这里才说：“我的弟兄看我外路人，我的同胞看我外邦人。”

（8）

④ 主耶稣必须要承受苦难的理由，可以用一句话来概括，那就是“因我为你的殿心里焦急，如同火烧”（9）。

A. 约翰福音第 2 章 17 节引用了这句经文，“为你的殿心里焦急”就是说为神国的建设心里焦急。摩西“摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，但基督为儿子，治理神的家。”（来 3：5-6）

B. 但是，接下来却说：“我哭泣，以禁食刻苦我心，这倒算为我的羞辱。我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。”（10-12）也就是说“我”要遭受嘲弄。关于这一点，第 109 篇中说：“他们围绕我，说怨恨的话，又无故地攻打我。他们与我为敌以报我爱，但我专心祈祷。”（3-4）

⑤ “但我在悦纳的时候，向你耶和华祈祷。神啊，求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我。”（13）

A. 第 13 节中说到了“慈爱”和“拯救的诚实”，第 16 节说：“耶和華啊，求你應允我，因為你的慈愛本為美好；求你按你豐盛的慈悲，回轉眷顧我。”大衛禱告中緊緊抓住了神的“慈愛”和“慈悲”。在患難之中，大衛渴望“神的面”，他祈求神說：“不要掩面不顧你的僕人。”（17）

⑥ 進而，大衛呼求“救贖”和“贖回”，說：“求你親近我，救贖我，求你因我的仇敵把我贖回。”（18）

A. 接着，大衛呼訴到：“你知道我受的辱罵、欺凌、羞辱，我的敵人都在你面前。辱罵傷破了我的心，我又滿了忧愁。我指望有人體恤，却沒有一個；我指望有人安慰，却找不著一個。”（19-20）這就是“無故遭受苦難的我”。

第二單元（21-28）拿苦胆給我當食物的他們

第二單元中“他們”這一稱出現了 16 次之多。那麼，“他們”是誰呢？

⑦ “他們拿苦胆給我當食物；我渴了，他們拿醋給我喝。”（21）

A. “他們”首先可以指與大衛為敵的某些人，但是這一預表在約翰福音中字字不落地成就在了無故被釘在十字架上的基督身上，正如聖經所說：“這事以後，耶穌知道各樣的事已經成了，為要使經上的話應驗，就說：‘我渴了！’有一個器皿盛滿了醋，放在那裏，他們就拿海氈蘸滿了醋，綁在牛膝草上，送到他口。”（約 19：28-29）

B. 並且，我們在羅馬書第 11 章 9 節看到了，保羅把“願他們的筵席在他們面前變為網羅，在他們平安的時候變為機檻”（22）這句話應用在了排斥主的人身上。

C. 在第 22-28 節，“願他們的眼睛昏蒙，不得看見；愿你使他們的腰常常戰抖。求你将你的惱恨倒在他们身上；叫你的烈怒追上他們。”（23-24）

⑧ 和“願他們的住處變為荒場；願他們的帳棚無人居住”（25）等這些話，我們不能將其看作為大衛的咒詛，而要將其看作為預告“他們”末日的預言。因為在使徒行傳第 1 章 20 節已經見證了第 25 節已經應驗在了加略人猶大身上。

A. 最悲惨的是“不容他们在你面前称义(27),愿他们从生命册上被涂抹,不得记录在义人之中(28)”。关于这一点,诗篇第1篇说:“因此当审判的时候,恶人必站立不住;罪人在义人的会中也是如此。”(5)圣经最后一卷书启示录中说:“若有人名字没记在生命册上,他就被扔在火湖里。”(启20:15)这就是“拿苦胆给我当食物的他们”结局。

第三单元(29-36)寻求神的你们

第三单元出现的人称是“我”和“你们”。这些人指的就是“等候神的人(6),谦卑的人,寻求神的人(32)”,即“信徒”。

⑨“但我是困苦忧伤的,神啊,愿你的救恩将我安置在高处。”(29)

A. 在诗篇中,“敬畏神的人”多以贫苦孤独的样子出现。但是他们同时也是“赞美和称谢”“神的名”的人,正如大卫所说:“我要以诗歌赞美神的名,以感谢称他为大。”(30)

B. “这便叫耶和华喜悦,胜似献牛,或是献有角有蹄的公牛。”(31)这句话也说明了第18节中所说的“救赎和赎回”靠着“献牛,或是献有角有蹄的公牛”是不可能的。

在第40篇6节,大卫说:“祭物和礼物,你不喜悦,你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”他早就知道这一点,因此他说:“你本不喜爱祭物,若喜爱,我就献上;燔祭你也不喜悦。”(诗51:16)

⑩就这样,以“神啊,求你救我”(1),即以“我”开始的第69篇,最终以向全体圣徒发出的激励结束,说:“谦卑的人看见了就喜乐。寻求神的人,愿你们的心苏醒。”(32)

A. “因为耶和华听了穷乏人,不藐视被困的人。愿天和地、洋海和其中一切的动物都赞美他。”(33-34)这一催促体现了信赖和确信。到此为止,大卫再也没有叹息或呼诉。

(11)“因为神要拯救锡安,建造犹大的城邑。他的民要在那里居住,得以为业。”(35)

A. 这是第69篇的结论,可以分为三个部分来看。

i 这是一句预言性的经文。“神要拯救锡安”，也就是说“但愿以色列的救恩从锡安而出”（14：7）这句所说的拯救者要来，

ii 他将“建造犹大的城邑”，

iii 使“他的民在那里居住”。从救赎史的脉络来看，这是对弥赛亚王国的展望。

B. 因此，第 69 篇以对将来的展望结束了，说：“他仆人的后裔要承受为业。爱他名的人也要住在其中。”（36）

第 69 篇以叹息、悲痛和呼诉开始，但是这一切都退去了，最终以“寻求 神的人，愿你们的心苏醒（32），神要拯救，建造（35），爱他名的人也要住在其中（36）”这一确信和盼望结束。我再强调一遍，本诗的中心在于“居住”。神正在建造他与寻回的失丧之人一同居住的神国。这就是打破图谋破坏的撒但的敌对，恢复神国的神的工作。

应用：第 69 篇中出现了很多在基督身上成就了的预表。盼望你们能够明白一点，这些预表同样也可以应用在在神国建设中被神使用的你们身上，也就是说你们也在打同一的仗，要与基督一同受苦难（腓 1：30）。

默想： A. 第 69 篇的预表是如何在新约中应验的？

B. 如何理解第 69 篇中出现的“我、他们和你们”？

C. “拯救，建造，居住”的救赎史意义是什么？

第 70 篇 神啊，求你快快搭救我！

钥节：4 节一 愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的常说：“当尊 神为大。”

第 70 篇的标题也表明这是大卫的诗，看起来好像是把第 40 篇 13-17 节单独拿出来组成的一篇诗一样。这样做，一定有要通过这一段来宣讲的内容，明白这内容到底是什么，这一点很重要。“那些寻索我命的，那些喜悦我遭害的”（2）与“一切寻求你（神）的，喜爱你（神）救恩的”（4）为敌，这就是本诗的结构。

解开本诗的钥匙，就是分析掌握本诗中出现的三种人，第一种人是遭受苦难的“我”，第二种人是“寻索我命的”敌人，第三种人是“寻求神的”敬虔之人。

掌握了这三种人，本诗的意义自然就清楚了。遭受苦难的“我”是大卫所预表的基督，寻索他命的就是仇敌，“寻求神，喜爱神救恩的”就是通过基督得救的人。

第一单元（1-3）寻索我命的人

第二单元（4-5）寻求神，喜爱神救恩的人

第一单元（1-3）寻索我命的人

第一单元的中心在于呼求神说“求你快快搭救我！求你速速帮助我！”的“我”。

① 大卫开篇便说：“神啊，求你快快搭救我！耶和华啊，求你速速帮助我！”（1）

A. 从“快快，速速”这样的反复呼诉来看，当时正处于紧急的状况之中。

② 接下来，大卫呼求说：“愿那些寻索我命的，抱愧蒙羞；愿那些喜悦我遭害的，退后受辱。”（2）

A. “愿那些对我说“阿哈、阿哈”的，因羞愧退后。”（3）

B. 正如序论中所讲的那样，首先我们要知道本单元中五次出现的“我”指的是谁，其次，我们要弄清楚多次出现的“快快，速速”指

的是什么情况。首先，“我”可以指大卫，那么当时的历史情况就是扫罗追杀大卫，或者是押沙龙叛乱。

C. 但是，本诗中“神啊，求你快快搭救我！耶和华啊，求你速速帮助我！”（1）这一拯救祈求并不是因为个人问题，而是神学问题，不是“我”个人的问题，而是与“寻求神的人，喜爱神救恩的人”（4）密切相关的共同体的问题。在救赎史上，神像这样的施恩拯救大概有四次。

i 第一次是呼求神拯救他们出埃及。圣经说：“他们的哀声达于神。”（出 2：23）于是神差拯救者摩西，领他们出了埃及。

ii 第二次是呼求神拯救他们脱离在巴比伦为奴的生活。他们呼求说：“求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延。”（但 9：19）神遵守了他通过耶利米所立的应许，使他们归回了。

但是，主耶稣说：“我父作事直到如今，我也作事。”（约 5：17）他所说的“事”不是“出埃及”，也不是“出巴比伦”。这些只不过是预表罢了。

iii 因此，第三次的拯救就是“她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太 1：21）这句所说的“以马内利”。这一拯救才是“愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的常说：‘当尊 神为大。’”（4）的拯救。

iv 现在，还剩下一个拯救的呼求。那就是基督的再临，正如保罗所说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”（罗 8：18）“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”（罗 8：22-23）这就是要到基督再临的时候才能完成的拯救。

D. 从这一脉络来看，“对我说‘阿哈、阿哈’的”（3）让我们想起了主所受的苦难，当时那些人说：“咳！你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己，从十字架上下来吧！”（可 15：29-30）“求你快快搭救我！求你速速帮助我！（1）求你不要耽延（5）”使我们联想到了主耶稣在十字架上所发出的“以利，以利，拉马撒巴哥大尼”的祷告。

E. 再进一步来说，这一苦难也要应用在信徒身上，因为主耶稣说：“世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。”（约 15：18）这些人就是“寻索我命的”，即为要吞吃我们的性命，“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5：8），也就是仇敌。

第二单元（4-5）寻求神，喜爱神救恩的人

第二单元的中心在于“寻求神的人，喜爱神救恩的人”。他们是谁呢？

③ 大卫说：“愿一切寻求你的，因你高兴欢喜。”（4 上）

A. “寻求你的人”，指的是第一单元所说的遭受苦难的“我”，即寻求基督的信徒。

B. “喜爱你救恩的”（4 下）指的是渴慕因基督的救赎而成就的救恩的人。

C. 因此大卫说：“愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的常说：“当尊 神为大。”（4）

④ “但我是困苦穷乏的。 神啊，求你速速到我这里来！”（5 上）在这里，又转用了第一人称“我”。

A. 诗篇把想敬虔度日的神的百姓描写为“困苦人，穷乏人”。但是最困苦的是谁呢？新约圣经中说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典；他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”（林后 8：9）

B. 以“神啊，求你快快搭救我！”（1 上）开始的第 70 篇，在结束的时候说：“神啊，求你速速到我这里来！你是帮助我的，搭救我的。耶和華啊，求你不要耽延。”（5 下）

“定意将他压伤”（赛 53：10）的神又“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓 2：9）。

现在，为了最后一个拯救祈求，我们要做的事情是什么呢？圣经说：“我耶和華说过，也必成就。他们必为这事向我求问，我要给他们成就。”（结 36：36-37）阿们！主耶稣，求你快来！这样祈求的人就是“寻求神的人”，就是“喜爱神救恩的人”。

应用：还有一个拯救请求，那就是“请你过来帮助我们！”（徒 16：9）的不信者的拯救请求。使用摩西和古列的神，今天，也愿意差遣你去施行拯救。“人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你须拦阻。”（箴 24：11）

默想：

- A. 救赎史上出现的四次拯救祈求是什么？
- B. “如果不传福音，我就有祸了”这句话体现了什么拯救邀请？
- C. 最终的拯救将完成于什么时候？

第 71 篇 传扬和称颂神所行的大事

钥节：19 节一 神啊，你的公义甚高；行过大事的 神啊，谁能像你？

第 71 篇充满了荣耀。但可惜的是，有时因解经观点的不同，可能会体现不出来这些荣耀。解开本诗的钥匙就是五次出现的“你的公义”，对这一“公义”不同的理解会带来对本诗不同的解释。合和本把这个翻译为“公义”，为了正确了解这个词的意思，我们先要观察一下“你的公义”是与什么结合在一起的。

第 71 篇中有几个核心词，“你的公义”出现了五次（2, 15, 16, 19, 24），“拯救、救、搭救、赎”等词出现了 8 次（2, 2, 2, 3, 4, 11, 15, 20），“赞美、称赞、歌颂”等词出现了 7 次（6, 8, 14, 22, 22, 22, 23），另外还有表示传扬的“述说，指示，提说，讲论”等词都出现了多次。也就是说，“你的公义”是和“拯救，赞美，传扬”结合在一起的。

i “我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。”（15）

ii “我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂都必欢呼。”（23）

但是，如果把本诗中译为“公义”的这个词只限定为“公义”的话，结果会怎么样呢？那强调点就不是拯救，而是“审判”了。这样，荣耀就被仪文给蒙住了，基督就没有了立足之地。当然，我们可以认为第 71 篇的背景是赞美审判仇敌、施行拯救的神，但是我们要注意的一点是，“我”这个人称在本诗中出现了 54 次。这说明本诗的内容不是民族性质的对拯救的赞美，而是年老的（9, 18）圣徒因“神啊，你的公义甚高；行过大事的 神啊，谁能像你？”（19）这一感激而发出的赞美。

路德一开始还以为“神的义就在此显明了”，即罗马书第 1 章 17 节的“神的义”是公义，于是他说，如果福音显明的是神的公义的话，那还不如没有的好。

神并非一手拿着公义，另一只手拿着称义。无论到什么时候，在神都只有“义”。如果神的义直接临到我们的话，那就成了公义，就

要施行审判，但是如果这义通过基督代替我们所受的审判临到我们的话，那就是称义，我们就得救了。本诗出现的“你的公义”，其实是在赞美主代替我们承受“公义”，我们因而得以称义。

所以诗人感激地说：“神啊，你的公义甚高；行过大事的神啊，谁能像你？”（19）并且又不断地强调说：“我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数（15），我要来说主耶和華大能的事，我单要提说你的公义（16）。”因此，本诗中被译为“公义”一词，我们不能仅将其限定为“公义”，最好就把它理解为“义”。

第一单元（1-13）已经命定要救我的神

第二单元（14-24）我要终日述说神的公义和救恩

第一单元（1-13）已经命定要救我的神

第一单元的中心在于“你已经命定要救我”（3）。这指的是神主权性的拣选。

① 诗人开篇就说：“耶和華啊，我投靠你，求你叫我永不羞愧。”

（1）

A. “我投靠你”指的是依靠神，相信神的意思。并且，圣经中所说的“求你叫我永不羞愧”不是说不叫我蒙受羞耻的意思，而是说末日的羞辱，正如经文所说的那样——“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”（但 12：2）

B. 所以诗人呼诉说：“求你凭你的公义搭救我，救拔我；侧耳听我，拯救我。”（2）“搭救，救拔”表明了一种被捆绑，拘禁的状态。

② 接下来，诗人又呼诉说：“求你作我常住的磐石。你已经命定要救我，因为你是我的岩石，我的山寨。”（3）

A. 第 3 节中出现了“常住的磐石、岩石、山寨”这些描写，从救赎史的脉络来看，“磐石、岩石、山寨”是对谁的象征呢？我们的主实实在在地成为了“我们常住的磐石”。

③ 诗人说：“我从出母胎被你扶持，使我出母腹的是你。”（6 上）这表明了神的拣选。

A. 诗人呼求神，拯救这样的“我脱离恶人的手，脱离不义和残暴

之人的手。主耶和华啊，你是我所盼望的，从我年幼，你是我所倚靠的。”（4-5）

B. 想到这一点，诗人说：“我必常常赞美你。许多人以我为怪，但你是我坚固的避难所。你的赞美，你的荣耀，终日必满了我的口。”

（6下-8）也就是说众人虽然不能理解我（觉得我奇怪），但是我内心却信心坚固。

④ 但诗人在第9节却又突然说：“我年老的时候，求你不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求你不要离弃我。”（9）他这样说的原因是什么呢？

A. 通过下面的陈述，我们可以得到光照，因诗人接下来说：“我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议，说：‘神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧！因为没有人搭救。’”（10-11）

i 他们是“我的仇敌，窥探要害我命的”，他们“彼此商议”，设计阴谋。

ii 是在什么情况，以致他们说“神已经离弃他，我们追赶他”的呢？是在我们软弱，有过失，跌倒的情况下。

B. 你们知道，在这样的时候，能够击退仇敌的控诉，使自己重新站起来的话语是什么吗？那就是“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗5：20下）的“显多的恩典”。能使我们坚固的不是人的行为，而是“他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住，因为主能使他站住”（罗14：4）的主的“恩典”。

C. 从这一脉络来看，“我年老的时候，求你不要丢弃我”这一恳求与第71篇的中心主题“不计其数的你的公义和你的救恩”（15）是相联系的。需要“你的公义”的最关键时刻就是“年老的时候，临终之前，力气衰弱的时候”。我们自己没有任何资格和功劳，唯独在倚靠神的“义”的时候，我们才有盼望。

D. 所以诗人接下来说：“神啊，求你不要远离我；我的神啊，求你速速帮助我！愿那与我性命为敌的，羞愧被灭；愿那谋害我的，受辱蒙羞。”（12-13）

第10节出现了“窥探要害我命的”人，而第13节又出现了“与我性命为敌的”和“谋害我的”。在第二单元我们会察考这一点，那

就是能够对抗这些人的武器绝非我们“自己的义”。

i 唯独倚靠“神的义”，正如经文所说：“谁能控告 神所拣选的人呢？有 神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？”（罗 8：33-34）

ii 神“已经命定要救我”，谁敢与我为敌？谁能定我的罪呢？没有任何人可以使我们与已经命定要救我们的神分离。

第二单元（14-24）我要终日述说神的公义和救恩

第二单元的中心在于“主耶和華所行大能的事”。圣经的内容虽然很多，但也不过记录了神所行的大事和人所行的事而已。所谓“恩典”，就是神白白地行在毫无价值的人身上的事。

因此，如果想让信徒得到神的恩典，首先应当向他们传讲神所行“大能的事”，而且要多多地传讲。那么，在神众多的行为当中，可以称为“主所行大能的事”的是什么呢？这就是五次出现的“神的公义”。

⑤ 诗人说：“我却要常常盼望，并要越发赞美你。”（14）那么，我们的盼望是什么，我们要越发赞美主的理由是什么呢？

A. “我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。”（15）由此可见，我们的盼望和赞美的理由是“主的公义和主的救恩”。

i 第 14 节说“要越发赞美你”，

ii 第 15 节说“终日要述说你的公义和你的救恩”。

iii 作为信徒，要做的事情，都包含在“赞美”和“述说”这两条之内了。

B. 诗人接下来说：“我要来说主耶和華大能的事。”（16 上）正如我们在前面所讲的那样，所谓讲道人，首先是神所设立的见证“主耶和華所行大能的事”的人。在耶和華所行大能的事中最大的事是什么呢？“我单要提说你的公义”（16 下）这句经文体现了这一点。这事到底有多重要，有多大呢？以致诗人说：

i “我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。”（15）

ii “我单要提说你的公义”（16 下）。

iii “神啊，你的公义甚高”（19 上），

iv “并且我的舌头必终日讲论你的公义。”(24 上)

⑥ “神啊，自我年幼时，你就教训我，直到如今，我传扬你奇妙的作为。”(17)

A. “神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。”(18) 诗人说他要“终日要述说(15)，传扬你奇妙的作为(17)，指示下代，指示后世的人(18)”，他如此强调“述说和传扬”，那么他如此大力传扬的大事究竟是什么呢？

B. 这就是本诗是重点强调的“神的公义”，即福音。第 18 节说：“神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我，等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。”这句经文表明了诗人传扬这一大事之前不能死去的决心。

⑦ 诗人说：“神啊，你的公义甚高；行过大事的神啊，谁能像你？”(19)

A. 在救赎史上，神所行的大事是什么呢？

i 被天使告之受孕的马利亚赞美神说：“那有权能的，为我成就了大事。”(路 1: 49)

ii 五旬节圣灵降临之后，百姓“都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”(徒 2: 11) 从这样的救赎史脉络来看，“行过大事的神啊，谁能像你？”这句中，诗人所感激的最终的大事是什么就不言而喻了。

⑧ 在这里，我们要铭记的一点是，第 23 节“我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂都必欢呼”的“赎”的意义是什么。

A. 因为“神的义”不是没有花费任何代价就那么轻易为我们准备好了的，这是神通过他儿子的代赎为我们准备的。还有什么比神付出如此代价称我们为义更大的大事吗？关于这一点，以赛亚说：“在那日，你们要说：‘当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。’”(赛 12: 4-5)

B. 弥迦先知感激地说：“神啊，有何神象你。”他在谈到自己这样

说的理由时说：“（你）赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”（弥 7：18-19）他在这里重点提到的就是神赎了我们的“罪孽”和“罪过”。

⑨ 在这样的脉络之下，诗人说“你是叫我们多经历重大急难的，必使我们复活，从地的深处救上来。”（20）是什么意思呢？

A. “多经历重大急难”指的是因悖逆而受的管教。但是正如经文所说，“他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久”（诗 30：5），神“必使我们复活，从地的深处救上来（20），使我越发昌大，又转来安慰我（21）”。

⑩ 因此，诗人说：“我的 神啊，我要鼓瑟称赞你，称赞你的诚实。以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你。”（22）

A. “我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂都必欢呼。”（23）

(1) 在结论处，诗人说到“并且我的舌头必终日讲论你的公义”（24上），他在这里高举“神的义”的原因是什么呢？

A. 因为有“谋害我的人”（24中）。撒迦利亚书第3章出现了撒但与大祭司约书亚“作对”（1）的场面。因为约书亚穿着“污秽的衣服”（3），站在神的面前。难道只有约书亚一人这样吗？所以，我们也受撒但的控告。

B. 但是，神却吩咐使者“脱去他污秽的衣服”，且对约书亚说：“要给你穿上华美的衣服。”（4）这华美的衣服就是本诗所强调的“神的义”。神这样做了之后，撒但就消失得无影无踪了。这就是“那些谋害我的人已经蒙羞受辱了”（24下）的意思。

i 所以，“我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数”（15），

ii “并且我的舌头必终日讲论你的公义”（24）。

C. 弟兄们，你们也一样吗？有一个人就像第71篇的作者这样，不顾自己的性命，传讲“神的义”的人。他就是使徒保罗。福音就是“神的义显明了”这个消息，保罗称这福音为“我的福音”（罗 2：16），即便为见证这一神的义而死，他也甘心情愿。保罗把他以前以之为夸

耀的全当作了粪土，他说我“得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信 神而来的义”（腓 3：8-9）。弟兄们，你们现在知道了这义的宝贵，你们是否也愿意“终日要述说”这义呢？

应用：你们所相信的，神的作为当中最大的“大事”是什么呢？你是否认识到了“神的义”为什么如此重要了吗？老底嘉教会自以为是富足的，但是在主的眼里却“是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”（启 3：17）你是不是也正在赤着身子敬拜呢？

默想：

- A. 五次出现的“神的义”与什么有关？
- B. 在救贖史上，神所行的大事是什么？
- C. 明白这一点的人应有怎样的决心？

第 72 篇 公义的王，平安的王

钥节：17 节一 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。

第 72 篇的主题是“按公义审判”（2），使百姓“大有平安”（7）的公义的王、平安的王。因此，本诗的结论为“人要因他蒙福”（17）。那么，这样的王到底是谁呢？

第 72 篇的标题写着“所罗门的诗”，我们可以理解为所罗门是被立为预表这一理想性王的人物。“所罗门”这个名字本身就是“平安”的意思，以赛亚先知曾预言说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛 9：6）因此，所罗门不过是预表性人物罢了，真正的“公义的王、平安的王”是耶稣基督。人要因他蒙福。

第一单元（1-7）公义和平安的王国

第二单元（8-14）万国都要侍奉他

第三单元（15-19）万国都要蒙福

第一单元（1-7）公义和平安的王国

第一单元向我们说明了“公义的王”到来之时，他将怎样施行统治。“他要按公义审判你的民（2），使民得享平安（3）”。

① 所罗门开篇就说：“神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。”（1）

A. 在众多民族之中，神拣选了以色列为他的选民，通过他们建立神政王国，其目的是要以此预表将来要成就的弥赛亚王国。因为“耶和华说：‘日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。’”（耶 23：5）

② 因此所罗门在第 2 节说：“他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。”

A. 指代公义的王“他”出现了 19 次。希望大家注意以“他”开

头的经句。

i “他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。”(2) 他这样做的时候，“大山小山都要因公义使民得享平安。”(3)

ii “他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。”(4) 他要“为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈”，相反，对于“那欺压人的”，他却要“压碎”他们。这与“差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢；报告耶和华的恩年，和我们 神报仇的日子，安慰一切悲哀的人”(赛 61: 1-2) 这一弥赛亚预表是相通的。

③ “他必降临，像雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地。”(6) 这一描写意味着在我们苦苦等候之中降临的恩典。何西阿先知说：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他；他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。”(6: 3)

A. 因此，第 7 节说：“在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。”第 5 节说“太阳还存，月亮还在”，而第 7 节说“像月亮长存”，这表明永远持续的意思。这就是“公义、平安的王国”，即弥赛亚王国的预表。

第二单元 (8-14) 万国都要侍奉他

第二单元的中心在于“诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他”(11)，即他的统治领域。首先，这可以指富强的大卫和所罗门的王国，但最终将成就于弥赛亚王国。

④ 这一点，在“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极”(8) 这节经文中得以体现出来了。

A. “住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。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。”(9-11)

这段经文与“列王必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土(赛 49: 23)，大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你……示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美(赛 60: 5-6)。”这一弥赛亚预言是相通的。

⑤ “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。”（12）

A. “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。”（13-14）这就是“万国都要侍奉”的弥赛亚王国的统治领域。

第三单元（15-19）万国都要蒙福

第三单元的中心在于“人要因他蒙福，万国要称他有福”（17），即弥赛亚王国的荣耀。

⑥ “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。”（15）

A. “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；城里的人要发旺如地上的草。”（16）

⑦ “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。”（17）

A. 本诗指代“公义的王，平安的王”的“他”出现了19次之多，那么，

i “按公义审判你的民”（2）的“他”是谁呢？

ii “为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈”（4）的“他”是谁呢？

iii “像雨降在已割的草地上”（6）的“他”是谁呢？

iv 使“义人要发旺，大有平安”（7）的“他”是谁呢？

v “要执掌权柄，直到地极”（8）的“他”是谁呢？

vi 使“仇敌必要舔土，示巴和西巴的王要献礼物”（9-10）给他的“他”是谁呢？

vii “搭救”“穷乏人和困苦人”（12）的“他”是谁呢？

viii “拯救穷苦人的性命”（13）的“他”是谁呢？

ix “示巴的金子要奉给他。人要常常为他祷告，终日称颂他。”（15）这位“他”又是谁呢？

使万国因“他”如此蒙福的王，除了耶稣基督之外，还能有谁呢？

⑧ 现在，我们终于到了本诗的结论——“他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。”（19上）

A. 新约圣经说：“所以 神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父 神。”（腓 2：9-11）

B. 我们也只能说“阿们，阿们！”“耶西的儿子大卫的祈祷完毕！”（20）

应用：我们生活在被仪文遮掩着的福音显明了的时代。因此，因他蒙福的我们理当“常常为他祷告，终日称颂他。”（15）

默想：

A. 第 72 篇的中心主题是什么？

B. 出现了 19 次的“他”的工作是什么？

C. “人要因他蒙福”（7）的“福”指的是什么？