

用救赎史的观点看

诗篇默想

(73-150 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佳机会，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 神耶和華和他们的王大卫。”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 73 篇 因恶人亨通而心怀不平的义人

钥节：24 节 — 你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。

第 73 篇是一首关于“因恶人亨通而心怀不平的义人”的训诲诗。圣经真的是充足的启示。因为这一心理矛盾并非诗篇的作者一人的矛盾。第 73 篇的内容是“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌”（2）之人进入圣所，得到了神的启示之后，得出了一个结论——“我亲近 神是与我有益”（28）。因此，本诗出现了“两条路，两种结局”。

第一单元（1-12）恶人亨通

第二单元（13-17）义人心怀不平

第三单元（18-28）两种结局

第一单元（1-12）恶人亨通

第一单元陈述了“恶人的亨通”。在第一单元，指着恶人说的“他们”一词出现了 12 次，第二单元和第三单元中，“我”这一人称出现了大概 23 次。“他们”指的是说“神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”（11）的不敬虔之人，而“我”则指“神的众子”（15），即敬虔之人。

① “神实在恩待以色列那些清心的人。”（1）诗人自己是这样认为，也是这样相信的，

A. 但是，“至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。”（2）因为

② “我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。”（3）

A. 第 4-5 节是对恶人亨通的描写：

i “他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。”（4）

ii “他们不像别人受苦，也不像别人遭灾。”（5）

B. 看到这些的敬虔人，就心怀不平，说：“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。”（13）第 6-9 节描写了他们的骄傲是如何一步步发展的：

i “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”（6）

ii “他们的眼睛因体胖而凸出，他们所得的过于心里所想的。”（7）

iii “他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话，他们说话自高。”（8）

iv “他们的口褻渎上天，他们的舌毁谤全地。”（9）

开始的时候“骄傲如链子戴在他们的项上”（6），后来发展到“讥笑人，欺压人”（8），到最后，他们甚至否定神，说“神怎能晓得？”（11）“他们的口褻渎上天”表明他们的骄傲到了极点，已经不怕神了。“他们的舌毁谤全地”表明他们目中无人的样子。

③“所以 神的民归到这里”（10 上）说明人们都聚到他们那里去了，“喝尽了满杯的苦水”（10 下）指的是随从了他们的思想。以上的内容说明了，恶人不单在物质和健康方面亨通，而且还得到了名声。

A. 因此“他们说：‘神怎能晓得？至高者岂有知识呢？’”（11）那么，这样的人究竟是谁呢？不单单是教会以外的人。使徒保罗吩咐提摩太说：“爱宴乐、不爱 神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。”（提后 3：4-5）

B. “看哪，这就是恶人；他们既是常享安逸，财宝便加增。”（12）所以敬虔的人看此景才心怀不平。这就是恶人的亨通。

第二单元（13-17）义人心怀不平

④ 第二单元讲述了义人是如何心怀不平的，所以用的是第一人称“我”。“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。”（13）

A. “因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。”（14）也就是说，在义人身上每天都有不断的灾难和惩治。看到这一切后，义人开始怀疑，我努力使自己在行为上不犯罪，甚至不愿意自己的心里犯罪，这样做是不是徒然的呢？

⑤ “我若说，‘我要这样讲’，这就是以奸诈待你的众子。”（15）

A. 这句经文的意思是说，如果我把自己内心深处的不平说给“你的众子”，即信徒听的话，就会使许多人落入试探，会绊倒很多人。

⑥ “我思索怎能明白这事，眼看实系为难，”（16）

A. 这句话表明诗人因为这个问题苦苦地思索，但最终，“等我进了

神的圣所，思想他们的结局。”（17）他就明白了。这里有两个要点：

i 第一个是，“等我进了神的圣所”。“圣所”就是神向我们说话的地方，“因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷”（赛 2：3）。

ii 所以，第二个要点是“明白”，这表明他是因着神的话语明白的。是的，像“难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？”这样的“扪心自问”（诗 77：6-7），即坐在那里空想，对我们是没有帮助的。进入神所说的“我要在那里与你相会，要吩咐你……一切事”（出 25：22）的圣所，听神的“话语”，这才是得到答案的秘诀。这就是“义人心怀不平”。

第三单元（18-28）两种结局

第三单元的中心在于“他们转眼之间成了何等的荒凉！”（19）和“以后必接我到荣耀里”（24）这两种结局。

⑦ “你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。”（18）

A. “他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。”（19）我们来看一下这一对称形式。开始的时候，敬虔之人“几乎失闪，险些滑跌”（2），结果却是神把恶人“安在滑地，使他们掉在沉沦之中”（18），毁灭的是不敬虔的人。

B. 这里说“他们转眼之间成了何等的荒凉！”启示录第 18 章讲到了世俗文明“在一天之内，一时之间”（启 18：8，10，17，19）就毁灭了。这是末日将要发生的事。但是，“他们被惊恐灭尽了”这句话却用了过去完成时态，这是因为诗人明白了这是将来必然成就的事情。

C. “人睡醒了，怎样看梦，主啊，你醒了，也必照样轻看他们的影像。”（20）这句话包含了两层意思。第一层意思是说，恶人所享受的荣华富贵不过是一场春梦而已，第二层意思是说，现在神虽然像睡了一样，保持沉默，但是他按照各人所行的报应各个的日子必然会到来。

⑧ “因而我心里发酸，肺腑被刺。”（21）

A. “我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。”（22）诗人这是在责怪自己的愚蠢，“畜类”只能看到眼前的食物，却不知道“那日子就

如同网罗忽然临到”（路 21：34）。“肺腑被刺”表明了诗人因想到万一自己如果“失闪（跌倒）”而战栗，因他在第 2 节曾说：“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。”所以，他在这里说自己像愚昧无知的畜类一般。

B. “然而我常与你同在，你搀着我的右手。”（23）“你搀着我的右手”与第 2 节的“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌”有关系。自己之所以没有大大地跌倒，是因为“你搀着我的右手”。第 94 篇 18 节说：“我正说我失了脚，耶和華啊，那时你的慈爱扶助我。”

与此有关的实例出现在福音书中，但是主耶稣对彼得说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路 22：32）彼得没有大大地跌倒，还可以回头，不是靠他自己的力量，而是因为主“搀着他的右手”。诗篇的作者“回头”之后，通过诗篇的话语坚固和他一样心里矛盾的我们。

⑨ 第 24-25 节可以说是第 73 篇的顶峰。我在这个世上生活的时候，“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”（24）

A. 神要接像愚昧无知的畜类一样的罪人到荣耀里，这怎么可能呢？最后一句经文的“好叫我述说你一切的作为”（28）中就包含了这一点。

我们要述说的主的作为是什么呢？关于这一点，使徒彼得宣告说：“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）本诗的作者醒悟后也告白说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（25）我们看到几乎跌倒的诗篇作者通过内心的矛盾信仰更加坚固，也更加成熟了。

B. “我的肉体和我的心肠衰残，但 神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”（26）这一告白中就体现了这一点。“我的肉体和我的心肠衰残”说明了明白了一切之后，“我终日遭灾难，每早晨受惩治”（14），即诗人所面临的问题并不是都解决了。但是他不再心怀不平，而是发出告白说：“神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”（26）

i 因为“神是我心里的力量”，所以我必不至动摇，

ii 因为神是“我的福分，直到永远”，也就是说神是我的产业，所以看见“恶人亨平安”（3），我也不再心怀不平。

这一“福分”并不是当时就可以得到的。因此大卫说：“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。”（诗 17：14-15）

C. 所以第 27 节说：“远离你的，必要死亡。凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。”

⑩ 现在，到了本诗的结论部分了，诗人说：“但我亲近 神是与我有益，我以主耶和華為我的避难所，好叫我述说你一切的作为。”（28）

A. 我们可以把这句分为三个部分来看，

i “我亲近 神是与我有益”，

ii 所以，“我以主耶和華為我的避难所”，

iii “好叫我述说你一切的作为”。

之前因心里有话不能说（15）而愁烦的诗人，现在却有要大胆地“述说”的话。这就是使“看到恶人亨通就心怀不平的义人”明白的“两种结局”。

应用：弟兄们，你们也有过因这样的问题而心怀不平的时候吧？盼望你们能通过本诗得以坚固，大胆地述说主的一切作为。

默想：

A. 第 73 篇中体现的诗人的心理矛盾是什么？

B. 诗人是如何得到问题的答案的？

C. 第 73 篇的中心主题是什么？

第 74 篇 神自古以来为我的王

钥节：12 节 一 神自古以来为我的王，在地上施行拯救。

从第 74 篇中“圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子、锤子打坏了。他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地”（6-7）的陈述来看，本诗是在耶路撒冷城因尼布甲尼撒陷落，圣殿被烧毁的悲痛历史背景下所写的诗。所以作者在第 1 节呼诉：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒如烟冒出呢？”

但是，在这里最首要的一点是，第 74 篇中受损伤最大的是谁。“主的圣名”受到了亵渎，如同“亵渎你名的居所，拆毁到地（7），仇敌亵渎你的名要到永远吗？（10）愚顽民亵渎了你的名（18）。”无论何时，我们都应当首先想到救赎计划与神的名和荣誉密切相关，这一点至关重要，甚至可以说关乎生死。

第 74 篇中指代神的所有格“你的”出现了 7 次。因此本诗的中心在于呼吁我们“赞美”（21）“被亵渎的神的圣名”。但以理在他的叹息之中说：“求主应允而行，为你自己不要迟延。我的 神啊，因这城和这民，都是称为你名下的。”（但 9：19）因为看重这一点，所以就有望望。

因为神说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”（赛 48：11）这一盼望在“神自古以来为我的王”这一告白中也体现出来了。作者相信，在古时施行拯救的我的王，我的神，如今也定施恩拯救。

第一单元（1-11）神啊，求你记念你所拯救的百姓

第二单元（12-17）神啊，你自古以来为我的王

第三单元（18-23）神啊，求你顾念所立的约

第一单元（1-11）神啊，求你记念你所拯救的百姓

第一单元的中心在于“你所赎作你产业”（2），即作神的百姓。换句话说就是，自己关系到“神的圣名”。

①“神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒如烟

冒出呢？”(1)

A. 在第1节中呼诉的“我们”，即“你草场上的羊”指的是谁呢？

② 第2节说：“求你记念你古时所得来的会众，就是你所赎作你产业支派的。”(2上)

A. 这句话可以分为三个部分，

- i 拣选(得来)，
- ii 赎，
- iii 作你产业。

这让我们想起了神说我要“救赎你们脱离他们的重担，我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”(出6:6-7)。那么，神是用什么救赎的呢？逾越节羔羊的血。

B. “并记念你向来所居住的锡安山。”(2下)在这里，我们要思考一下“你所居住的锡安山”这一描写中蕴含的意思是什么。“锡安”首先指的是耶和華神“所选择要立为他名的居所”(申12:11)，即耶路撒冷。但是如果从救赎史的脉络来看，这并不是平面上看起来那么简单的意思。

- i 因为这是“但愿以色列的救恩从锡安而出”(14:7)的锡安，
- ii 是神所说“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”(2:6)的锡安。

iii 如果再向上追溯的话，这与逾越节的救赎有关，正如圣经所说的那样——“在耶和華你神所赐的各城中，你不可献逾越节的祭；只当在耶和華你神所选择要立为他名的居所……献逾越节的祭。”(申16:5-6)

从这样的脉络来看，仔细思考“记念你向来所居住的锡安山”(2下)这句话的意思是求神记念他与亚伯拉罕和大卫所立的“弥赛亚之约”。所以第20节说“求你顾念所立的约”。

C. 那么，接下来我们要考虑的就是，“你为何向你草场的羊发怒如烟冒出呢？”(1下)这句中所说的神“发怒”的原因是什么。这一点很明显，因为他们背叛弥赛亚之约，去拜偶像。

③ 结果怎么样了呢？“你的敌人在你会中吼叫，他们竖了自己的旗为记号。”(4)“竖了自己的旗”的意思是说敌人占领了他们的地方，

竖起自己的旗表示他们在自己的支配之下。

A. “他们好像人扬起斧子砍伐林中的树。圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子、锤子打坏了。他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地。”（5-7）

B. “他们心里说：‘我们要尽行毁灭。’他们就在遍地把神的会所都烧毁了。”（8）“我们要尽行毁灭”的意思是说我们要使他们无法东山再起，请看诗篇第83篇4节——“他们说：‘来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国，使以色列的名不再被人记念。’”这就是仇敌撒但的心思。

④ 在这样绝望的状况之下，诗篇的作者说：“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！”（9）

A. “神啊，敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎你的名要到永远吗？你为什么缩回你的右手？求你从怀中伸出来，毁灭他们。”（10-11）他虽如此哀叹，但事实上神果真撇弃了他们，放弃了救赎计划了吗？断乎不能，“因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。”（102：16）因此，诗人记忆着过去的事情向神祈求，“神啊，求你记念你所拯救的百姓”。

第二单元（12-17）神啊，你自古以来为我的王

第二单元的中心在于“神自古以来为我的王”这一告白。看着令人绝望的状况叹息不已的诗篇作者，最终抬起头来仰望把他们从埃及引导出来的神。并且他说“自古以来”，也就是说他思想神“在古时拣选，拯救”的事情。这就是解决问题的钥匙，就是盼望的所在。

摩西临终前的最后一场讲道中，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）

⑤ 因此“神自古以来为我的王，在地上施行拯救”（12）这句话就是作者的信仰告白。所以他没有说我们的王，而是强调了“我的王”。第10篇16节也说过：“耶和华永永远远为王。”

A. 自古以来为我的王的王的神为我们做了什么呢？对于旧约的信徒们来说第一大事当数神“曾用能力将海分开”（13上），即神使红海分

开，使百姓过红海如履干地的“出埃及”（13-15）。神引导自己的百姓，保其平安，却“将水中大鱼的头打破。你曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽为食物”（13下-14），也就是说攻破了法老和他的军队。

B. “你曾分裂磐石，水便成了溪河。你使长流的江河干了”（15），这是说神叫磐石出水，使百姓安全地渡过约旦河。

⑥ 接下来，作者说：“白昼属你，黑夜也属你；亮光和日头是你所预备的。”（16）

A. “地的一切疆界是你所立的；夏天和冬天是你所定的。”（17）这是说创造主，天地的大主宰成了自己的神。第二单元中没有出现一处呼诉或哀叹。只有“王、拯救、大能”。因此“神是我的王”这一告白是第74篇的中轴。那么，弟兄们，对于你们来说，什么是首屈一指的呢？

第三单元（18-23）神啊，求你顾念所立的约

第三单元的中心在于“求你顾念所立的约”。我们与神的关系是约的关系，信的关系。信什么呢？信约。

⑦ 但是，接下来作者又开始哀叹到：“耶和华啊，仇敌辱骂，愚顽民亵渎了你的名，求你记念这事。”（18）

A. 由此可见，第74篇的结构就是，以“神自古以来为我的王”（12），即第二单元这一告白为中心，第一单元和第三单元都是作者的哀叹。作者接着呼诉到：“不要将你斑鸠的性命交给野兽，不要永远忘记你困苦人的性命。”（19）

⑧ 之后，作者抓住神的约恳求到：“求你顾念所立的约。”（20上）这是最有力的祷告。

A. 那么，他紧紧抓住的约是什么呢？我们一定要明确这一点。本诗中虽然没有明确表达出来，但是“求你顾念所立的约”的“约”指的不是西乃山之约，而是神与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约。我一定要强调这一点。

i 因为“神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空”（加3：17）。

ii 因为神通过摩西所立的约已经破坏了，正如神所说：“我虽作

他们的丈夫，他们却背了我的约。”（耶 31：32）

iii 因为西乃山之约不是“起誓”所立的，而神与亚伯拉罕所立之约则有不可废去的“起誓”为保证。

iv 他们可以出埃及的依据在哪里呢？因为“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。”（出 2：24）他们这才能出埃及。

v 神使他们从巴比伦归回的依据又是什么呢？圣经说：“你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。”（弥 7：20）

vi 迦密山的以利亚在命悬一线的情况高举“亚伯拉罕、以撒、以色列的神”（王上 18：36），他紧紧抓住的是什么呢？是与亚伯拉罕、以撒、雅各立约的神。

B. 这一点为什么重要呢？耶路撒冷为什么灭亡，圣殿为什么被烧毁，百姓为什么会被掳呢？致命的罪就是拜偶像。那么，他们拜偶像意味着什么呢？意味着他们用偶像把弥赛亚之约取而代之了。我在这里如此强调这一点，就是为了唤起大家明白，神想要通过耶稣基督叫天下万民蒙福，而他们却想通过偶像来蒙福，最终的结局就是灭亡。这为祈福主义信仰化的现代教会敲响了警钟。

⑨“神啊，求你起来，为自己伸诉，要记念愚顽人怎样终日辱骂你。”（22）

A. 这里为什么求神起来“为自己伸诉”呢？因为神要立为他圣名的居所的锡安灭亡了，圣殿被火烧毁了，这意味着神的名遭到了亵渎。换句话说就是，他说这话是因为因着自己的悖逆，神的圣所被火烧毁，神立为他名的居所遭到了亵渎（7），神的名遭到“辱骂”（18），他为此心痛，气愤，冤痛。

B. 所以他说：“不要叫受欺压的人蒙羞回去，要叫困苦穷乏的人赞美你的名。”（21）也就是说他盼望赞美，归荣耀给神的日子速速到来。这不是因为我们自己有这个资格，而是抓住神主权性的“约”而发出的呼求。因此本诗中时常出现“求你记念（2，18，22），不要忘记（19，23）”等词。

应用：现在，我有话要问弟兄们。那就是，神通过第 74 篇要向我们说的话，即神的心是什么？不是要我们呼求祷告，也不在于我们的救恩。神拣选了你，救赎了你，使你成为他的儿女。那么，你是尊神交托给你的他的名为圣，也叫人尊这名为圣了呢？还是使这名因你受到了亵渎了呢？弟兄们，你们的回答是什么呢？

默想：

- A. 关于在患难之中想起神在“古时”施行拯救之事。
- B. 关于神自古以来为我的王这一告白。
- C. 关于在苦难之中抓住神的约——“求你记念你所立的约”。

第 75 篇 到了所定日期必施行审判的神

钥节：2 节一 我到了所定的日期，必按正直施行审判。

第 75 篇的中心在于“施行审判”的神。第 75 篇的内容看起来好像对第 74 篇哀叹内容的回答一样。第 74 篇的作者呼诉到“神啊，敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎你的名要到永远吗？你为什么缩回你的右手？求你从怀中伸出来，毁灭他们。”（10-11）神在第 75 篇做出了回答，说：“我到了所定的日期，必按正直施行审判。”（2）

听到了这句话后，第 75 篇的作者说：“神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近”（1），也就是说审判的日了近了的意思。所以第 4 节说：“我对狂傲人说：‘不要行事狂傲。’对凶恶人说：‘不要举角。’”最后本诗得出的结论是“恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举”（10）。

第一单元（1-3）到了所定的日期必施行审判

第二单元（4-8）对狂傲人的审判

第三单元（9-10）我要歌颂、宣扬神

第一单元（1-3）到了所定的日期必施行审判

第一单元的中心在于“我到了所定的日期，必按正直施行审判”（2）这句经文。也就是说，神的审判到了日期必定施行。

① “神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近。”（1 上）

A. 第 74 篇的第 1 节说：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？”而第 75 篇的第 1 节却以感谢开始，说：“神啊，我们称谢你，我们称谢你。”并且说：“人都述说你奇妙的作为。”（1 下）那么，因什么而感谢，述说的又是神什么奇妙的作为呢？

② “我到了所定的日期，必按正直施行审判。”（2）因为作者听到了神说到了时候他必定施行审判。

A. 关于“到了所定的日期”，哈巴谷书说：

i “因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。”

ii “虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。”（哈 2：3）

B. 神做事，不会随机应变。新约圣经称这一点为“照所安排的，在日期满足的时候”（弗 1：10）。

i “及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。”（加 4：4）

ii 主耶稣说：“说：‘日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音。’”（可 1：15）

iii 并且，到日期满足的时候，主要再临，按正直施行审判。

C. “地和其上的居民都消化了。我曾立了地的柱子。（细拉）”（3）

“消化”与“立”一同出现，如果换一种方式来说就是“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。”（罗 11：36）也就是说，神是创造主的同时，也是审判主。

但是，神并非无条件地使“地和其上的居民都消化了”。关于这一点，在第二单元会讲到，诗篇的作者在结论中写到“恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。”（10）也就是说消化的是恶人，被立的是义人。这就是“到了所定的日期，必按正直施行审判”的意思。

第二单元（4-8）对狂傲人的审判

第二单元是对审判会临到什么地方的警告。谁发出的警告呢？第2-3节说“我到了所定的日期”（2上），这说明是神亲自发出的警告。第4节以下的内容，我们应当将其看作诗篇作者对神的“宣扬”，正如经文所说的那样——“但我要宣扬，直到永远，我要歌颂雅各的神”（9）。

③“我对狂傲人说：‘不要行事狂傲。’对凶恶人说：‘不要举角。’”（4）

A. 这里警告说：“不要把你们的角高举，不要挺着颈项说话。”（5）第4-5节出现了“狂傲人，凶恶人，挺着颈项”等描写。他们是谁呢？正是“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。”（10：4）的不信之人。

B. 但是，要小心的是，把角高举的人不仅仅是在教会以外才有，教会内部也有，正如经文所说的那样——“你们用肋用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触，以致使他们四散。”（结 34：21）所以神领以色列

列民出了埃及以后，要他们走旷野之路，其目的就“是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯”（申 8：2）。

在本诗中，角一词出现了 4 次（4，5，10，10），角是力量，即权力的象征。启示录中出现了“七头，十角”（启 12：3，13：1），不是只有撒但的阵营里有“角”。神说“我要叫大卫的角在那里发生”（诗 132：17），这一预言成就在了基督身上，正如福音书中所说的那样——“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角”（路 1：69）。

C. 从这一脉络来看，“对凶恶人说：‘不要举角。’”并非单纯地说不要骄傲的意思，更是在说，不要与神所立的角，即基督为敌的意思。口里说没有神，排斥神所差遣的基督就是最大的骄傲，最大的狂傲。

④ “因为高举非从东，非从西，也非从南而来。”（6）

A. “惟有 神断定，他使这人降卑，使那人升高。”（7）第 75 篇的思想与撒母耳记上第 2 章中出现的哈拿的祷告有许多相通之处。

i 哈拿赞美到：“我的角因耶和华高举。”（撒 2：1）接下来又说：“人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语。”（3）

ii 在第 8 节，她说：“地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上。”也就是在见证说立“地的柱子”的是神。

iii “与耶和华争竞的，必被打碎，耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地极的人，将力量赐与所立的王，高举受膏者的角。”（撒 2：10）这段内容与本诗是有相通之处的。

⑤ “耶和华手里有杯，其中的酒起沫”（8 上）这一描写表明了审判的紧迫性，即现在已经是倒计时了，审判已经开始了。

A. “杯内满了搀杂的酒。他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。”（8 下）

在启示录中，“有大声音从殿中出来，向那七位天使说：‘你们去，把盛 神大怒的七碗倒在地上。’”（启 16：1）且说：“因她的罪恶滔天，她的不义， 神已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍的报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。”（启 18：5-6）

B. 在第二单元结束之前，我要提说作为一个基督徒不可不提的话。那就是主耶稣当时说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就

愿你的意旨成全。”（太 26：42）然后替我们所喝的“死的杯”。

他们为什么都要喝这忿怒的杯呢？因为他们排斥福音，即本诗中所说的“人都述说你奇妙的作为”（1下）。这样，在审判的日子，他们不可避免喝这忿怒的杯了。这就是骄傲、狂傲的极至，就是把角高举的行为的结局。这就是“对狂傲人的审判”警告。

第三单元（9-10）我要歌颂、宣扬神

第三单元是本诗的结论，即“我要歌颂、宣扬神”。

⑥ 作者说：“但我要宣扬，直到永远，我要歌颂雅各的神。”（9）

A. 在这里为什么称神为“雅各的神”呢？因为雅各是蒙拣选之人的代名词，正如圣经所言：“惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的。”（赛 41：8）换言之，这句话的意思就是说，我要永远传扬和赞美拣选像我这样的罪人的（雅各的）神。

而且，神曾与雅各立约说：“地上万族必因你和你的后裔得福。”（创 28：14）

B. 在诗篇中“传扬”和“赞美”同时出现的段落不少。得到救恩的信徒要做的事虽多，但都包含在了“传扬”和“赞美”之内了

i “应当歌颂居锡安的耶和华，将他所行的传扬在众民中”（9：11）。

ii “我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”（22：22）

iii “主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话”（51：15）。

那么，应当传扬和赞美的题目是什么呢？那就是，我们应该喝的“忿怒的杯”，神叫他的儿子替我们喝了，他却叫我们喝“救恩的杯”（116：13），即福音。

C. 以“神啊，我们称谢你，我们称谢你”（1）开始的第 75 篇最后得到的结论却是“恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。”

（10）这就是我们应当“传扬和赞美的事，就是到了所定的日期要施行的审判”。

应用：一个人就算知道所犯的一切罪，“骄傲”的罪却无法知道。因为知道自己骄傲就意味着他不骄傲。因此，“不要举角”这句话在新约圣经中的说法就是“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸”

(林前 1: 29, 3: 21, 弗 2: 9), 也就是说不要自夸。请记住, 骄傲在灭亡以先。

默想:

- A. 对于我们的哀叹, 神做出了什么回答?
- B. 听到神话语的传道者所发出的警告是什么?
- C. 得到救恩之人要传扬和赞美的题目是什么?

第 76 篇 你们就知道我是耶和华

钥节：1 节 一 在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。

第 76 篇又被称为“亚述的诗”，因为本诗的历史背景是，亚述王西拿基立的大军进攻耶路撒冷，“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）因此，如果说第 75 篇的主题是“惟有神断定”（75：7），即神是审判主的话，那么第 76 篇的主题就是“雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了”（6）这句所见证的施行审判的神。

那么，通过这个，神所要启示的是什么呢？第 76 篇的中心在于“在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大”（1）这句所说的神叫人认识他的“自我启示”。换句话说就是，审判就是神启示他自己的公义和可畏的启示事件。

认识神到底有多重要和困难，从以西结书中 57 次出现“你们就知道我是耶和华”这一事实就可以说明这一点。为什么神的百姓会受到神借巴比伦施行的审判呢？因为他们在认识耶和华这件事上失败了。为什么不信的人会因在神面前举角，骄傲、狂傲地行事而受到审判呢？因为他们不认识神。

第一单元（1-6）神的自我启示

第二单元（7-10）谁能在你面前站得住呢？

第三单元（11-12）可畏的神

第一单元（1-6）神的自我启示

第一单元的中心在于“在犹大，神为人所认识”。“在以色列，他的名为大”（1 下）这句话在其他译本中译为“他的名为以色列所认识”，也就是说圣经就是叫人认识神的“自我启示”。

① 第 1 节说：“在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。”可以说这句是第 76 篇整篇的命题。第 2 节以下的内容说明了神用什么方法启示他的可畏。

A. 神在什么地方启示自己呢？“在撒冷，有他的帐幕，在锡安，

有他的居所。”(2)“帐幕，居所”指的是神所说“使我可以住在他们中间”(出 25: 8)的神的家，即圣殿。这圣殿就在耶路撒冷，即锡安。

B. “他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和争战的兵器。(细拉)”(3)也就是说神攻破了亚述的大军。

② 所以第 4 节说：“你从有野食之山而来，有光华和荣美。”

A. “有野食之山”指的是以侵略为业的亚述，西拿基立夸下海口，说：“列国的神，有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？”(王下 18: 33)

B. 立下如此豪言壮语的“心中勇敢的人都被抢夺。他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。”(5-6)即“都成了一堆尸首”。

C. 从这一点来看，解释第 76 篇时关乎生死的要点就是，认识到诗篇作者在本诗开头提到的“在撒冷有他的帐幕，在锡安有他的居所”(2)的意思是什么。

i 第一，要认识到在耶路撒冷的“他的帐幕”和“他的居所”(2)是对什么的预表。帐幕就是对“道成了肉身，住在我们中间”(约 1: 14)的以马内利的预表。

ii 那么，第二点就是，圣灵通过第 76 篇要说明的内容，不是神击退了攻击耶路撒冷的亚述，这只是表面的形势罢了，真正要说的是，神差下弥赛亚，击败一切敌挡耶和華拯救天下万民的救赎计划的敌人，即这是一场“耶和華的战争”。

D. 这一点，在神通过当时的先知以赛亚所说“因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城”(王下 19: 34)的话中得到了明显的体现。

i 第一，神是为了他自己圣洁的名和名誉；

ii 第二，神为了成就他与大卫所立的约——“你的国位也必坚定，直到永远”(撒下 7: 16)，即弥赛亚之约，所以他必保护拯救这城。

从这一脉络来看，第 76 篇的胜利是对末日最后胜利的预表。我们来看一下第 110 篇。预言了主的得胜，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)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。（5-7）”

为什么一定要有审判呢？为了使人知道有神，正如圣经所说的——“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）如果没有审判的话，人就永远无法认识神。所以本单元的题目是“神的自我启示”。

第二单元（7-10）谁能在你面前站得住呢？

第二单元的中心在于“谁能在你面前站得住呢？”

③“惟独你是可畏的。你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？”（7）

A. 这句话可以分为三个部分来看：

i 第一部分说“惟独你是可畏的”。“可畏”指的是“可惧怕”的意思，但是不是说神像暴君一样令人惧怕，而是强调了神是圣洁、公义的一位。

ii 第二部分说“你怒气一发”。这是指着审判的日子说的。但是，主并非只为了发“怒气”而来，而是为了“要救地上一切谦卑的人”（9）而来。这样说来，神要向什么人发怒气，他为什么发怒气就很清楚了。

iii 所以第三部分说“谁能在你面前站得住呢？”谁能站得住呢？弟兄们，你们能说出来吗？

B. 这个疑问和答案都出现在启示录里。

i 地上一切有权势的“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 6：15-17）

ii “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）这就是答案。

④“人的忿怒要成全你的荣美”（10上），这句话是什么意思呢？

A. 我们在法老身上可以看到这一点，因为经上有话向法老说：“我

将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。”（罗 9：17）也就是说神要通过法老的刚硬（人的忿怒）彰显神的荣耀，得赞美。

但接下来又说：“人的余怒，你要禁止。”（10 下）这是说神虽然将亚述、巴比伦用作惩戒自己悖逆百姓的鞭子，但绝不容许他们灭绝自己的百姓，而是要“存留余种”。也就是说神立了界限。那么，“谁能在你面前站得住呢？”

第三单元（11-12）可畏的神

第三单元是本诗的结论。

⑤ “你们许愿，当向耶和华你们的神还愿。”（11 上）

A. “许愿”意味着人为感激神的恩典而献身。这与第 1 节的“在犹太，神为人所认识”是相结合的，如果有人知道了神是怎样的一位神，知道了他为我们做了什么，就必然会得出这样一个结论。关于这一点，罗马书中说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭。”（罗 12：1）

B. 在犹太为人所认识的神，是与我们同在的神（2），是保护自己百姓的神（3），是“有光华和荣美”的神（4），是斥责一发，战车马兵瞬间都变成无用之物的神（6），是发怒气的神（7），是理当受人敬畏的神（11）。

C. 因此，不单单是犹太人，第 11 节下半节说：“在他四面的人，都当拿贡物献给那可畏的主。”最后本诗发出警告说：“他要挫折王子的骄气，他向地上的君王显威可畏。”（12）这就是“你们就知道我是耶和华”这句所体现的神的自我启示。这就是“可畏的神”。

应用：弟兄们，现在，借着基督的救赎，神已经以弟兄你们的“帐幕”为居所，正在打一场“耶和华的战争”，盼望你们能认识到这一真相。因此，盼望你们能够向理当受敬畏的神还愿。这就是把身体献上，当作活祭。

默想：

- A. 在锡安的“帐幕和居所”是对什么的预表？
- B. 第 76 篇要说明的中心主题是什么？
- C. “谁能在你面前站得住呢？”这一问题的答案是什么？

第 77 篇 追念和提说至高者显出右手之年代

钥节：12 节 一 我也要思想你的经营，默念你的作为。

第 77 篇的中心在于“默念你的作为”。诗篇作者身处“患难”（2）之中，“扪心自问，心里也仔细省察。难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？”（6-7）这使他夜不成眠，心中痛苦难熬。百思之后，他终于明白了，他发现了自己之所以这样，是因为他的眼中只看到“患难”，却忘记了“至高者显出右手之年代”（10），即神拯救了曾沦为埃及法老奴隶的自己本族人的“作为”。

因此他反倒说：“我也要思想你的经营，默念你的作为。”（12）进而发出对神的赞美——“有何神大如 神呢？”（13）神将第 77 篇的内容赐给我们，为的就是要告诉我们遇到患难时应如何应对的秘诀。

第一单元（1-9）因遇到患难而不安

第二单元（10-15）思想主的作为

第三单元（16-20）提说主的作为

第一单元（1-9）因遇到患难而不安

第一单元的中心在于遇到“患难”（2）后“烦躁不安；我沉吟悲伤，心便发昏”（3）。从内容上来看，这患难不是个人性的，而是国家性的。

① 诗人开篇说：“我要向 神发声呼求。我向 神发声，他必留心听我。”（1）

② 正因为相信这一点，所以他接下来又说：“我在患难之日寻求主，我在夜间不住地举手祷告”（2 上）。

A. 但是，他接下却说：“我的心不肯受安慰。”（2 下）这是什么意思呢？意思是说他不愿意接受从人而来的安慰，唯愿接受从神而来的安慰。雅各听到自己所爱的儿子约瑟被野兽撕碎了的消息时，“他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：‘我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。’”（创 37：35）这说明在患难的日子，人的安慰不能带

来任何帮助。

B. 因此，诗人说：“我想念 神，就烦躁不安；我沉吟悲伤，心便发昏。（细拉）”（3）“想念神”这句话的意思是说，因想到现在所面临的患难来自神的震怒而“烦躁不安，沉吟悲伤，心便发昏”。

C. 诗人说：“你叫我不能闭眼。我烦乱不安，甚至不能说话。”（4）这说明他在祷告之中仍心中不安，悲伤难忍。这也正是我们的样子。

③ 诗人说：“我追想古时之日，上古之年。”（5）即平靖安稳的日子，

A. “我想起我夜间的歌曲”（6 上）。“我夜间的歌曲”（6）和“我在夜间不住地举手祷告”（2）形成了对比，以前在夜间唱歌，而现在夜间也不住地举手祷告。诗人一面思想以前因高兴而高歌的日子，一面“扪心自问，我心里也仔细省察”（6 下）。他的思索如下：

i “难道主要永远丢弃我，”

ii “不再施恩吗？”（7）

iii “难道他的慈爱永远穷尽，”

iv “他的应许世世废弃吗？”（8）

v “难道 神忘记开恩，”

vi “因发怒就止住他的慈悲吗？”（9）

怎么样，弟兄们，你们是否也曾有过这样的经历呢？

B. 在这里，我们要注意一点，即关于诗篇作者在这里提出的有关“施恩（7），慈爱、应许（8）和慈悲（9）”等六个疑问，我们要再做进一步的研讨。因为这也是我们的错误所在。

i 诗篇作者说：“难道要……丢弃？难道……忘记？”而神却说：“我必不撇下你，也不丢弃你。”（书 1：5，来 13：5）

ii 诗篇作者不断地追问：“难道……不再施恩吗？难道……永远穷尽？难道……忘记开恩？难道……止住他的慈悲吗？”而神却说：“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）

iii 诗篇作者提出疑问说：“他的应许世世废弃吗？”（8 下）而神却凭他自己的主权，又借着“起誓”立了弥赛亚之约。因此这约是不可废弃，也无人能废弃的恩典之约。

我们来看一下，第 89 篇第 33-35 节，说：“只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”怎么能说神离弃了自己的百姓呢？之所以这样说，是因为忘记了神的“约”。这就是“因遇到患难而来的不安”。

第二单元（10-15）思想主的作为

第二单元的中心在于“我要提说耶和华所行的，我要记念你古时的奇事”（11）。仅本单元就五次强调了神的作为——“耶和华所行的，神所行的奇事（11），神的经营，神的作为（12），你是行奇事的 神（14）”。因为只有“思想和记念”神的这一作为才能找到问题的答案。

④ “我便说：‘这是我的懦弱。’”（10 上）其他译本中把此句译为“这是我的过错”。

A. 因为他不记念“至高者显出右手之年代”（10 下），因眼中只看到患难而烦躁不安。那么，“至高者显出右手之年代”指的是什么呢？这与“你曾用你的膀臂赎了你的民”（15）的“救赎”是有关联的。过红海如走干地之后，摩西赞美神说：“耶和华啊，你的右手施展能力，显出荣耀。耶和华啊，你的右手摔碎仇敌。你伸出右手，地便吞灭他们。”（出 15：6，12）

B. 这样说来，“至高者显出右手之年代”指的就是神把自己本族从法老的奴隶的身份中解放出来的“拯救的日子”。接下来的经文，即“我要提说耶和华所行的，我要记念你古时的奇事（出埃及）；我也要思想你的经营，默念你的作为。”（11-12）中也体现了这一点。

C. 第 11-12 节中强调了“古时的奇事，耶和华所行的，经营，作为”等内容，那么，面对患难的秘诀是什么呢？只要抓住一个原理，即如果这些大事都是事实的话，那么较之轻小的事情就更加确实了。换句话说就是，确信神既然曾用右手的能力施行奇事拯救曾为法老奴隶的自己本族，那么现在他也一定能从眼前的患难中将自己拯救出来。

⑤ 所以，他接下来说：“神啊，你的作为是洁净的，有何神大如 神呢？”（13）烦躁不安的心转而达到赞美神的境界。

A. 在摩西作于红海岸边的感恩诗歌中，他感慨地说：“耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出 15：11）

B. 因此，第二单元的结论集中到了“救赎”这点之上，如第 14-15 节所说：“你是行奇事的神。你曾在列邦中彰显你的能力。你曾用你的膀臂赎了你的民，就是雅各和约瑟的子孙。（细拉）”

什么是“恩惠”呢？是神在毫无价值之人身上施行的美意。你盼望信徒们都能蒙神的恩惠吗？那么，你就要首先，且更多地向他们传讲神先为我们所做的“古时的奇事，耶和华所行的，经营和作为”（11-12）。这样才能使信徒像诗篇的作者一样，在患难的日子“记念，思想和默念”（11-12）这一切。这就是在患难的日子得胜的秘诀。

第三单元（16-20）提说主的作为

第三单元是作者具体陈述他所默想的“神的作为”的内容。本单元的中心在于两次强调出现的“见”（16）。这是什么意思呢？

⑥ 第 16 节说：“神啊，诸水见你，一见就都惊惶，深渊也都战抖。”（16）

A. 这是用诗的形式对神使红海和约旦河分开，使人行走如履于地一样的事件的描写。但是，两次强调了“见”（16）这个词。那么，见到的是谁呢？见到的是“你”，即主。从救赎史的脉络来看，这一点意义深远。

因为在神的军队行进的队列排列上，神命令“首先往前行的是犹大营的纛”（民 10：14）。这样说来，“诸水见你”这一描写的意思是说诸水看见了从犹大支派出来的基督。

B. 关于这一点，在第 114 篇有一处感人的描写说：“以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民。”即他们出埃及的时候，“那时犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。”（1-2）“犹大为主的圣所”是说王在犹大支派之中的意思。

接下来又说：“沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。”（3）这一描写的意思是说红海和约旦河的分开，是因看见王的军队行进而来，为王让开一条路。换句话说就是，它们看见了将从犹大支派出来的万王

之王基督，为他让出了一条路。多么令人感动的描写呀！

诸水（红海和约旦河）都看“见”了主，而神的百姓却没有看见主，他们只看到了法老的追兵和波涛汹涌的红海，因此就担心，不安，这多么令人寒心呢？旧约的信徒尚且看到如此荣耀，而在福音的光彩显明之后蒙召的新约的见证人却看不到，这是多么丢人的事情啊！

C. 第 17-18 节说：“云中倒出水来，天空发出响声，你的箭也飞行四方。你的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地战抖震动。”这是以诗的形式对神的显现和威严的描写。

⑦ 以“呼求”（1）开始的第 77 篇，得出的结论却是“你的道在海中，你的路在大水中，你的脚踪无人知道”（19），即最终却以“路”结尾。

A. 之所以烦躁不安，是因为不知道“路”，实际上有“路”。但是，这路“在海中”，“在大水中”。这一点让我们想到了神把自己的百姓引向红海之路的目的在哪里。

i 看到这一情况的时候，法老说：“旷野把他们困住了。”也就是说他们走进了死胡同儿。

ii 以色列百姓也埋怨摩西说：“（难道）你把我们带来死在旷野吗？”（出 14：3，11）

B. 但是，我们不妨试想一下，如果没有红海，神的百姓会怎么样？他们不是被骑马追来的法老的军队打死，就是被活捉回去。但是，本诗中并没有说红海分开了，而是说“你的道在海中，你的路在大水中”。也就是说路在深深的大海之中。愚蠢的人类，谁知道这一点呢？

神说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”（赛 55：8-9）这说明人类凭着自己有限的头脑，根本无法测透神所行的一事。

使徒保罗在罗马书中，见证完神使自己的儿子做了挽回祭，成就了福音时，说：“深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11：33）也就是说他也告白无法测透神的“路”，无法寻到神的“踪迹”。

所以，诗篇的作者说：“你的道在海中，你的路在大水中，你的

脚踪无人知道。”(19)“你的道，你的路，你的脚踪”这些话对新约信徒而言，可以应用为神的计划、护理和引导等。

⑧ 第 77 篇的结论说：“你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”(20) 最终归于神的“引导”。

A. 第 20 节的“你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓”与第 15 节的“你曾用你的膀臂赎了你的民，就是雅各和约瑟的子孙”是联系在一起的。神并不是救赎了之后就说“该做的我都做完了”的神。圣经说：“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”(出 15: 13)

i 神把他所赎的百姓，

ii 引到他的圣所，

iii 神一直坚忍着。因此，神的“引导”并没有结束，如今，神仍在引导他的百姓。

B. 我们可以把神通过第 77 篇的要说的话分为两个部分。

i 第一，在患难和试炼的日子，不要只看问题，而是要“追念至高者显出右手之年代”(10-11)，深刻地默想。

ii 第二，现在，愚蠢的人类仍然因不能完全看透“主的道，主的路，主的脚踪”而心中烦躁不安。所谓信心就是依靠神，将一切交托给神。以前，神“曾藉摩西和亚伦的手引导”(20)他的百姓，如今，神仍然借着好牧人基督引导我们。

罗马书第 5 章中三次强调了基督为我们“死”，五次强调了“更”(9, 10, 15, 17, 20)。“现在我们既靠着他的血(死)称义，就更藉着他免去神的忿怒。”(5: 9)

归根到底，如果神“不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”这一大事是事实的话，那么对于比这更小的事我们岂不是“更”要有确信了吗？所以保罗发出一个反问，说：“(神)岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”(罗 8: 32)这句话就是对本文的正确解释。如果神借着逾越节羔羊的血救赎以色列民脱离了埃及这一强大的势力，那么岂不应当“更要”确信在如今的患难中神仍会施恩拯救吗？

C. 我们来看一下第 77 篇的结构：

i 第一单元讲的是人类的“呼求”和祷告，

- ii 第二单元讲的是“耶和华所行的古时的奇事”，即神的作为，
- iii 第三单元讲的是“你的道在海中”，即讲的是神的道路和引导。

神的护理是人类凭着己的思想无法知道的“神的脚踪”。克服试炼的秘诀就在于提说和记念“至高者显出右手之年代”。弟兄们，盼望你们在试炼的日子能记念神的作为。这样就能发现神的道路，看到神的引导。

应用：弟兄们，如果只看问题的话，就是想方设法也无法找到解决问题的头绪。我们应当记念和默想“至高者显出右手之年代，耶和华所行的古时的奇事和作为”，即“不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”这一救赎的恩典。我们要相信神是善始善终的一位，正如经文所说的那样——“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”（出 15：13）

默想：

- A. 你是否有过与诗篇的作者同样的矛盾？
- B. 谈一谈他所提出的六个疑问。
- C. 谈一谈他是怎么找到解决问题的答案的？

第 78 篇 1-35 节 陈述神所成就的救赎历史

钥节：5 节 — 因为，他在雅各中立法度，在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗要传给子孙的。

第 78 篇是陈述神在以色列民身上所行之事的“历史性诗篇”。讲述了从出埃及（12）开始，到“拣选他的仆人大卫”（70）为止的事情。也就是说作者用救赎史这一观点来叙述以色列历史，正像我们现在所做的一样。这样做的理由是为了“叫他们仰望 神，不忘记 神的作为，惟要守他的命令。不要像他们的祖宗。”（7-8）

因此，本诗对照性地描述了神所做的事和人类对此的反应。其结构如下：

- i 神做了什么事呢？
- ii 但是，人类对此是如何报答神的？
- iii 尽管如此，神又是怎么做的？

使徒保罗将这一点定义为“神是真实的，人都是虚谎的。”（罗 3：4）

新约的信徒应当有更进一步的认识。因为新约信徒生活在旧约被启示为“约、预言、样式、预表、影子”等等的实体到来之后的时代。因此，通过本诗，我们不能只看到影子，而是应当显明实体，得到警戒，正如圣经所说的那样——“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前 10：11）本诗可以分为六个单元，这六个单元又可分成两个段落（1-35，36-70）。首先我们来察考一下前三个单元。

第一单元（1-8）说出古时的谜语

第二单元（9-16）拯救出埃及

第三单元（17-35）人类的虚谎和神的信实

第四单元（36-42）在约上不诚实

第五单元（43-64）从出埃及到扫罗王

第六单元（65-72）因拣选而来的神的恩典

第一单元（1-8）说出古时的谜语

第一单元的中心在于将“我们的祖宗告诉我们的（3）述说给后代听（4）”，即在把祖先传给下来的传给子孙后代。这就像传福音的接力赛一样。那么，要传的是什么呢？“耶和華的美德和他的能力，并他奇妙的作为”（4），即救贖的历史。

①“我的民哪，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。”（1）

A. “我要开口说比喻，我要说出古时的谜语，是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。”（2-3）

为什么把救贖史称为“古时的谜语”呢？因为这不是单纯的历史故事，而是“神里的奥秘”（弗 3：9）。所以主耶稣在解释他用比喻的理由时，引用本处经文说：“这是要应验先知的的话，说：“我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。””（太 13：35）

B. 第 4 节说：“我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和華的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。”概括起来的话就是将“我们的祖宗告诉我们的（3）述说给后代听（4）”。在这里，生死攸关的要点是要明确当述说的“谜语”是什么。因为在这个地方出现了混沌和错觉。

C. 第 78 篇中出现了“神所做的事情”和“人所做的事情”。但是，要代代传于子孙，使之不被忘记的内容不是人所做的事情（教训），而是神所做的事情，即耶和華的作为。耶和華的作为多得不可胜数。耶和華的作为虽然多，但是主耶稣“我父作事直到如今，我也作事”（约 5：17）这句中所说的“事”只有一件，那就是神差下自己的儿子，寻找他失丧的百姓，复兴神国的大事。

这样说来，旧约的信徒应传于子孙后代的耶和華的作为就是“要叫你将我向埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和華”（出 10：2）这句经文中所说的“神迹”。那么，这神迹到底是什么呢？即“逾越节羔羊的血”。神曾吩咐以色列人说：“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和華逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。’”（出 12：26-27）

现在，新约教会应代代相传，使之不被忘记的见证就是十字架的福音，正如圣经所说的那样——“主耶稣说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。’你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前 11：25-26）

② 但是，今天的经文又向上追溯了一步，说：“他在雅各中立法度。”（5 上）

A. 这“法度”指的不是律法。传统的解释都认为这指的是律法，但是要述说给后代听的“谜语”难道是西奈山的律法吗？如果是这样的话，救赎的历史就会断绝，神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的弥赛亚之约就会失踪，基督也没有了立足之地。

结果就会像老底嘉教会一样，把主关在门外。这不是担心，而是现实。所有使徒保罗说：“我是这么说：神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”（加 3：17）盼望不要使真正的弥赛亚之约，即十字架的福音“归于虚空”。

B. 因此“他在雅各中立法度”这句所说的“法度”指的应当是神对雅各所说的“地上万族必因你和你的后裔得福”（创 28：14），即弥赛亚之约。我们来看一下第 105 篇 9-10 节，说：“就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约。”

我们来看一下在西奈山从神那里领受律法传于以色列百姓的摩西临终前所写的申命记。在第 1 章，以“耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓”（申 1：8）开始，在最后一章中又以“耶和华对他（摩西）说：‘这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓……’”（申 34：4），即以神与列祖所立的约结束。摩西在记录申命记的过程中，一直强调的就是神与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约（1：8，6：10，9：5，27，30：20，34：4）。

C. 那么，本诗的作者在这里为什么不提说亚伯拉罕，而是说“他在雅各中立法度”呢？是因为接下来“在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗要传给子孙的”（5 下）这句中所说的“以色列”这个称呼。严格来讲，亚伯拉罕是所有相信之人的祖宗，而“以色列”的祖宗则是神赐名说“你要叫以色列”的雅各。

D. 第 5 节中出现了“法度”和“律法”。如果说“他在雅各中立法度”这句中的“法度”指的是弥赛亚之约，那么“在以色列中设律法”这句中的“律法”指的则是神为了使他们活出神的百姓的样式而赐的律法。“法度和律法”这二者不可分割，必须一起传讲。

③“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，”（6）

A. 我们再来确认一下第 3-6 节这段内容有多么重视和强调了对约的继承，对此我们应当提高警觉度。概括起来如下：

i “也是我们的祖宗告诉我们的”（3），

ii “我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，述说给后代听”（4），

iii “是他吩咐我们祖宗要传给子孙的”（5），

iv “使将要生的后代子孙可以晓得”，

v “他们也要起来告诉他们的子孙”（6），也就是说要传于子孙后代。

vi “好叫他们仰望 神，不忘记 神的作为，惟要守他的命令。”（7）

B. 在这里我要再强调一下，第 7 节中出现了“仰望”和“命令”。但是，我们要铭记的一点是，所仰望的依据并不是命令，因为“凡有血气的，没有一个因行律法能在 神面前称义”（罗 3：20）。因此，仰望神的依据唯独是神凭主权所立的弥赛亚之约，即恩典之约。

i 第 5 节的“律法”和第 7 节的“命令”是神所赐的伦理，为的是叫百姓活出神百姓的样式。

ii 第 5 节的“法度”和第 7 节的“仰望”则是神凭主权所立的神的恩典之约。

C. 所以，第 8 节说：“不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着 神心不诚实。”“说出古时的谜语”的目的就在于此。但是，现代教会是从什么时代从哪一代开始在福音继承工作这个问题上失败的呢？

第二单元（9-16）拯救出埃及

第二单元的中心在于“他在埃及地、在琐安田、在他们祖宗的眼

前施行奇事”（12）。诗篇作者在开头说“我要说出古时的谜语”（2），在这里他们就从古时出埃及的奇事开始讲起了。

④ 但是，他却说“以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日，转身退后”（9），在这里最先列举以法莲退后的意图是什么呢？

A. 因为其意图不明显，所以令解经家们大伤脑筋。但是，其实其意图在接下来的“他们不遵守 神的约，不肯照他的律法行”（10）这句经文中已经体现出来了。由此可见，以法莲后退的意思指在战争后后退之前，首先指背叛了神的“约”的意思。

他们是什么时候背约的呢？从他们说“我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去吧！”（王上 12: 16）与大卫王国绝裂，立以法莲人耶罗波安为北国以色列的王时起。

B. 以法莲作为军势力量强大的支派，它代表了后退的十个支派。神所赐给他们的军势力量是要他们击退与神国建设为敌的敌人的。然而他们反倒掉转枪口，攻击继承弥赛亚之约的大卫王国。所以“以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日，转身退后。”（9）

C. 也就是说，诗篇的作者在写作第 78 篇的当时恰逢这个时期，所以他最先提到了以法莲背信。第 78 篇的结尾部分提到了“他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派”（67），“却拣选犹太支派，他所喜爱的锡安山，又拣选他的仆人大卫”（68, 70），由此可见，作者这样写的意图是要凸现体现犹大的大卫王国才具有正统性。所以第 11 节说他们“忘记他（耶和華）所行的和他（耶和華）显给他们奇妙的作为”。

⑤ 对于沦落为法老奴隶的雅各的子孙来说，得迦南地为业，神为他们建设神政王国，这是他们凭借自己的力量可能达到的吗？神完全是神主权性的作为，为要成就他与亚伯拉罕所立的约。

A. 第 12 节说：“他（耶和華）在埃及地、在琐安田、在他们祖宗的眼前施行奇事。”作者从十灾开始陈述神的作为（参考 43-44 节）。

i 说到了渡红海事件——“他将海分裂，使他们过去，又叫水立起如垒。”（13）

ii 又说到了“他白日用云彩，终夜用火光引导他们。”（14）

iii “他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。他

使水从磐石涌出，叫水如江河下流。”（15-16）

B. 这些都是历史事实。我们不可以停留在这里。因为主耶稣所说“我父作事直到如今，我也作事”（约 5: 17）的这句话中提到的“事”并不是“出埃及”。神所做的是救赎在创世记第 3 章中沦落为撒但奴隶的他自己的百姓，与他们“同住”（启 21: 3），复兴神国的大事。

C. 因此，出埃及不过是属灵的出埃及的预表。并且，

i 逾越节羔羊的血预表了基督代赎的血（林前 5: 7），

ii 渡红海预表了洗礼（林前 10: 2），

iii 击打磐石所出的水预表了因着基督被击打的苦难而开的泉源（亚 13: 1，林前 10: 4）。

因为主耶稣说过——“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴（约 4: 14），这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了（约 6: 58）。”所以“神拯救他们出埃及”不过是对实体的预表罢了。

第三单元（17-35）人类的虚谎和神的信实

第三单元开始的时候说：“他们却仍旧得罪他（神）。”（17）虽然他们经历和目睹了第 9-16 节所陈述的神的拯救作为和能力，但仍旧继续着忘恩负义的行为。对于他们的不信，“虽是这样”（32），神“却”（23）“屡次消他的怒气”（38）。

⑥ 第 17 节说：“他们却仍旧得罪他，在干燥之地悖逆至高者。”

A. 他们是如何悖逆的呢？

i “他们心中试探 神，随自己所欲的求食物”（18），他们犯罪试探神。

ii “并且妄论 神说：‘神在旷野岂能摆设筵席吗？’”（19）他们犯罪敌挡神。

iii “他曾击打磐石，使水涌出，成了江河。他还能赐粮食吗？还能给他的百姓预备肉吗？”（20）他们因不信得罪神。

⑦ “所以耶和華听见就发怒。有烈火向雅各烧起，有怒气向以色列上腾。”（21）神为什么要发怒气呢？

A. “因为他们不信服 神，不倚赖他的救恩。”（22）在这里我们应

当留心的一点是，神之所以降怒，不是先因为与邻舍关系方面的伦理性的罪，而是因为与神的关系方面的“不信服神”和“不倚赖他的救恩”。与神的关系出现了问题的话，与邻舍的关系也会出现问题。

⑧ 第 23 节以一个转折词“却”开头。第 36 节中也用到了这个转折词。这明显地体现了人是虚谎的，而神“却”是信实的这一点。关于这一点，第 38-39 节说：“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们；而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。”

A. “他却吩咐天空，又敞开天上的门，降吗哪像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。”(23-24) 这里称吗哪为“天上的粮食”(24, 105: 40)，其属灵意义是什么呢？主耶稣为我们做出了解释说：“那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。”(约 6: 32) 也就是说这吗哪是对属灵粮食的预表。

吗哪最初降临的时间也具有能给我们带来启示的重要意义。赐吗哪是在“以琳和西奈中间、汛的旷野”(出 16: 1)。也就是说，在西奈山赐律法之前，神已经赐下了吗哪。吗哪就是主耶稣所说“我所要赐的粮，就是我的肉”(约 6: 51) 这句话中所指的属灵的吗哪的预表，为什么这一点很重要呢？因为这意味着在赐律法之前，神首先赐下了福音。神为什么会赐给他们吗哪呢？因为他们是神从埃及救赎回来的属他的百姓。

B. 所以第 25 节说：“各人吃大能者的食物。他赐下粮食，使他们饱足。”关于这一点，摩西解释说：“他苦炼你，任你饥饿，将你和你的列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。”(申 8: 3)

在撒但用“你若是 神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”(太 4: 3) 这话试探耶稣的时候，主耶稣就引用了这句经文回应的，通过被誉为律法的代名词的摩西听到这样属灵的话语是一件多么恩典的事情啊！同时，比起属灵的话语，更渴慕“会朽坏的粮食”的我们又是多么羞愧难当啊！

C. “他领东风起在天空，又用能力引了南风来。他降肉像雨在他们当中，多如尘土，又降飞鸟，多如海沙，落在他们的营中，在他们住

处的四面。他们吃了，而且饱足。这样，就随了他们所欲的。”(26-29)但是，其实他们本不该求“肉”吃。因为“他们贪而无厌，食物还在他们口中的时候，神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人，打倒以色列的少年人。”(30-31)他们的坟墓是“贪欲之人的墓”。(民 11: 34)

这一描写的历史背景经文民数记第 11 章中说：“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：‘谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。’”(民 11: 4-6)这说明他们的动机是出于“贪欲”的。他们看不起“吗哪”，却求像“肉，黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜”这样的自己喜好的食物。

这并不是过去的故事，因为圣经警戒我们说：“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)现代教会是不是厌烦了“吗哪”，而去求一些调味品呢？这值得我们深刻地思考。

⑨“虽是这样，他们仍旧犯罪，不信他奇妙的作为。因此，他叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。”(32-33)

A. “他叫他们的日子全归虚空”这句指的是，去窥探迦南地的十个族长因为不信神而报恶信，说：“我们不如立一个首领，回埃及去吧！”(民 14: 4)因为一反叛，他们在旷野彷徨了四十年。

B. 但是“他杀他们的时候，他们才求问他，回心转意，切切地寻求神。他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。”(34-35)这句话的意思指的是，“这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和華面前”，这时，他们才说“我们有罪了，情愿上耶和華所应许的地方去”(民 14: 37, 40)。这不是悔改，而是另一种不顺服的行为。这就是“人的虚谎和神的信实”。

应用：我们所生活的这个时代，呼喊的人很多，但是福音却越来越希有。神曾吩咐“我们的祖宗传给我们，我们传给我们的子孙，他们也要起来告诉他们的子孙(6)”的福音，现代教会却把它给丢了，责任

在谁呢？即便是从现在开始，我们也应当恢复曾经忘却的福音，将其传于子孙后代。“好叫他们仰望 神，不忘记 神的作为，惟要守他的命令”（7）。

默想：

- A. 为什么一定要用救赎史的观点来看圣经？
- B. 神命令要传于子孙后代的耶和华的作为是什么？
- C. 从“却，虽是这样”这两个词所引出的经文来看，人的虚谎和神的信实如何？

第 78 篇 36-72 节 人类的虚谎和神主权性的恩典

钥节：70 节 一 又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来。

第 78 篇第二段落的中心在于“拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山（68），又拣选他的仆人大卫（70）”。因为基督要通过这一支派出来，人类的所有盼望都在这里。第二段落也对照性地展示了“神的作为”和对此人类是如何报答的，即“人的行为”。

人类虚谎的核心是“在他的约上也不忠心”（37）。人与神的关系是约的关系，是相信约的信心的关系。如果在约上不忠心的话，那一切都将出错。如果看人的行为，无论是过去，还是现在，都是绝望的。但是，神凭着自己的主权“拣选”并成就一切，这样我们的救恩才成为了可能。本段落将察考第四单元到第六单元的内容。

第一单元（1-8）说出古时的谜语

第二单元（9-16）拯救出埃及

第三单元（17-35）人类的虚谎和神的信实

第四单元（36-42）在约上不诚实

第五单元（43-64）从出埃及到扫罗王

第六单元（65-72）因拣选而来的神的恩典

第四单元（36-42）在约上不诚实

第四单元的中心在于“因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心”（37）。所有的问题都是从“在约上不忠心”派生出来的。你们有什么感想呢？是不是感觉到好像在说现在我们的状态呢？

① 第 36 节说：“他们却用口谄媚他，用舌向他说谎。”

A. “用口谄媚，用舌说谎”，这并非出埃及的旅程中才有的现象。在以赛亚先知当时，“主说：‘因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。’”（赛 29：13）在主耶稣当时，主耶稣说：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’却不遵我的话行呢？”（路 6：46）可以说，今天这样的现象更加严重。

② 问题出在哪里呢？“因他们的心向他不正，在他的约上也不忠

心。”(37)这就是问题的根源。

A. 被译为“忠心”的这个词的词根是相信、信靠的意思。所以这句话是说他们不相信神的约的意思。如果不相信，自然就不遵行了。为什么出埃及的第一代人会死在旷野呢？不是因为他们没有约，而是“因为他们没有信心与所听见的道调和”(来 4: 2)，即因为他们不相信神的约。

那么，在这里他们不相信的“约”指的是什么约这一问题就至关重要了，甚至关乎死活。因为有很多人都认为第 5 节所说“他在雅各中立法度”的法度和第 10 节的“约”，以及本节中所说的约指的是西奈山之约，即律法。

持有这一主张的话，会怎么样呢？这样一来，就变成了神赐下律法的目的就是赐给人一种得救的方法，正如许多人所误解的那样，神原本试图用律法救人，但没有成功，所以后来又赐下了福音。之所以有这样的看法，是因为没有把圣经看作是一条救赎史的线，而是把圣经看作由许多教训点组成的。

B. 现在他们的问题出在哪里，他们忘记了什么呢？“他们不追念他的能力，和赎他们脱离敌人的日子。”(42)也就是说他们忘记了出埃及事件。但是出埃及的依据并不是西奈山之约，而是因为“记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约”(出 2: 24)。第 78 篇的结论说神“拣选他的仆人大卫”(70)，这样说是什么意思呢？神之所以拯救人类，是为了成就他与亚伯拉罕和大卫所立的弥赛亚之约，也就是说体现了救赎史的一贯性。

C. 虽然他们在神的约上不忠心，“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们；而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。”(38)第 38 节中出现了“罪孽，怒气，赦免”等词，面对这些话语的时候，如果是“新约的执事”(林后 3: 6)，就有理当要见证的话语。因为新约圣经说：“为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时(旧约时代)所犯的罪过。”(来 9: 15)

公义的神不是一位能无缘无故就消了对罪孽的怒气和赦免罪孽的神。“屡次消他的怒气”是说长久忍耐的意思，关于这一点，新约圣经说“因为他用忍耐的心，宽容人先时(旧约时代)所犯的罪”，

也就是说神看见了这罪也像没有看见一样。那么这样一直忍到什么时候呢？“好在今时（把自己的儿子立为挽回祭的时候）显明他的义”（罗 3：25-26）。神使旧约时代人所犯的一切都归到他儿子身上，他把长久以来一直忍耐着的忿怒都倾泻到了他儿子身上。

D. 神为什么要这样做呢？因为“他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。”（39）这不仅仅指人类的有限性。这表明了人因为完全堕落、完全无能导致不可能自我拯救。神为什么会消了他的怒气呢？他为什么要让自己的儿子担当我们的罪呢？

因为凭借律法的行为，没有一个人能在神面前称义。换句话说就是，因为神知道人不可能自我拯救。代赎教义并不是说人类自己原本可以解决，而主却代替人做了这事。神比我们更清楚地知道人类自我拯救的不可能性。悔改就是从承认这一点开始的，人之所以不接受福音，正是因为不明白这一点。

③ “他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢！”（40）

A. 人为什么会反抗呢？因为他们不相信神所立的“约”。“他们再三试探 神，惹动以色列的圣者。”（41）他们为什么再三试探神呢？首先不是因为不遵行律法的伦理性的问题，而是因为他们不相信神的约，这是一个神学性问题，我们一定要注意这一点。

B. 到这里得出了一个小结论，即“他们不追念他的能力，和赎他们脱离敌人的日子。”（42）也就是说因为他们忘记了出埃及事件。这就是“在约上不忠心”。

第五单元（43-64）从出埃及到扫罗王

第五单元讲述了从“他怎样在埃及地”（43），即从出埃及开始，一直到“甚至他离弃示罗的帐幕”（60），即到法柜被非利士人抢走的“撒母耳记上”的内容。本单元的核心在于——神从埃及将他们拯救出来，而他们却用“雕刻的偶像触动他的愤恨”（58）。

④ “他怎样在埃及地显神迹，在琐安田显奇事，”（43）

A. 关于出埃及事件，本诗的第 12 节已经做出了陈述——“他在埃及地、在琐安田、在他们祖宗的眼前施行奇事。”但是，在这里再次提及此事，目的是什么呢？因为这日子是以色列的解放纪念日，就像

建国纪念日一样。更重要的是，这是对属灵出埃及的预表。

B. 这一点，在出埃及记第 6 章 5-7 节说明得很清楚。他们本来是

i “以色列人”（5），即雅各的子孙。

ii 但是却“被埃及人苦待”（5）。

iii 因此，神对这样的法老的奴隶们说我要“救赎你们脱离他们的重担……我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（6-7）。于是神用逾越节羔羊的血成就了这一救赎。因此，每当神提醒以色列百姓自己的身份和国家的来历时，都会提到“出埃及”事件。

C. 第 44-50 节提到了神在埃及全地所行的灾殃，例如：“把江河的水都变为血”（44），这是第一灾殃，接下来是成群的“苍蝇”和“青蛙”（45）、“蝗虫”（46）、冰雹（47）、瘟疫（50）等等。

⑤ 最后，提到的是审判长子的灾殃，神“在埃及击杀一切长子，在含的帐棚中，击杀他们强壮时头生的。”（51）

A. 在这里我们应当注意的一点是，神降其他灾殃的时候，以色列人所住之地都是直接被分别出来的，例如圣经说：“惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹”（9：26），“惟有以色列人家中都有亮光”（10：23）等，但是，为什么唯独击打长子的审判前，神吩咐以色列“各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上”（出 12：7）呢？那是因为这事与“救赎”有关。以色列人也是罪人，只有得到救赎之后才能存活于神的面前。

B. “他却领出自己的民如羊，在旷野引他们如羊群”（52）这句中的“自己的民”一词中已经包含了这一层意思。无论新约还是旧约，堕落到撒但奴隶的人唯有通过“救赎”才能成为神的百姓、神的子女。

接下来还提到了渡红海事件，说：“他领他们稳稳妥妥地，使他们不至害怕。海却淹没他们的仇敌。”（53）

⑥ 此后又说：“他带他们到自己圣地的边界，到他右手所得的这山地。”（54）

A. “他们在他们面前赶出外邦人，用绳子将外邦的地量给他们为业，叫以色列支派的人住在他们的帐棚里。”（55）这说的是神赐迦南地给他们为业，使他们定居在那里。

⑦ 但是，忘恩负义的人类“仍旧试探悖逆至高的神，不守他的

法度”（56），

A. “反倒退后，行诡诈，像他们的祖宗一样。他们改变，如同翻背的弓。因他们的邱坛惹了他的怒气；因他们雕刻的偶像触动他的愤恨。神听见就发怒，极其憎恶以色列人。”（57-59）

这是对士师时代的描述——约书亚死后，“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華为以色列人所行的事。”（士 2：10）他们“竟”住在迦南人“中间”，“并侍奉他们的神”（士 3：5-6）。

在这里，我要谈的不是“拜偶像”的教训性意义，而是救赎史的意义。因为，只有这样才让我们看到现代教会的真实面貌，引起大家的警觉性。拜偶像与第 37 节说的“在约上不忠心”是联系在一起的。旧约教会在约上不忠心的同时，又殷勤地献祭（50：8，赛 1：11，玛 1：10）。以赛亚先知责备当时的人时说忘记弥赛亚之约的献祭与拜偶像没有任何区别（赛 66：3）。

B. 敬拜堕落到像拜偶像一样的地步的原因是什么呢？因为祈福信仰。因为他们说自己拜偶像的时候，“我们吃饱饭、享福乐，并不见灾祸。自从我们停止向天后烧香、浇奠祭，我们倒缺乏一切，又因刀饥荒灭绝。”（耶 44：17）我们可以概括如下：

i 第一，他们对神国毫不关心，是彻彻底底的自我中心。

ii 第二，这是只求“吃饱饭、享福乐”的祈求主义信仰。神正在推进他在亚伯拉罕和大卫的子孙中差下基督，使天下万民蒙拯救之福的计划，而他们却想通过偶像得到物质的福。也就是说他们用偶像取代了弥赛亚之约。

⑧ 因此，“甚至他（神）离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚。”（60）这历史陈述，把我们带入了记录了既为士师又为大祭司的以利当时，在与非利士人的争战中，法柜被夺走的撒母记上。

A. 至于那一时代堕落的样子，一句话，大祭司“以利的两个儿子是恶人，不认识耶和華”（撒 2：12）这句话中就体现出来了。神震怒了，所以把自己的百姓交在了非利士人手里。但是他们没有悔改的想法，反倒说：“我们不如将耶和華的约柜，从示罗抬到我们这里来，好在我们中间救我们脱离敌人的手。”（撒 4：3）最终造成约

柜被掳的恶果。本诗说到此事时并没有说约柜被掳，而是说神“离弃示罗的帐幕”。

B. “又将他的约柜交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中。并将他的百姓交与刀剑，向他的产业发怒。少年人被火烧灭，处女也无喜歌；祭司倒在刀下，寡妇却不哀哭。”（61-64）这说的是祭司何弗尼和非尼哈，还有步兵三万人被杀的事情（撒下 4：10-11）。

C. 但是，神所“离弃”的约柜回来的时候，没有回到示罗，而是回到了伯示麦（撒下 6：12），后来被安置在了“锡安山”，即耶路撒冷。这里有奇妙的耶和華隐藏的“谜语（奥秘）”（2）。他们进入迦南地后开始建圣幕的地方是示罗（书 18：1）。示罗属分配给以法莲支派的地（书 16：6）。但是约柜回来的时候所到之地伯示麦和锡安山则属分配给犹大支派的地（书 21：16）。也就是说原本在以法莲支派境内的约柜回到了犹大支派。

D. 下一个单元中指着这一点说神“不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派”（67-68）。什么意思呢？这说明约柜，即圣幕所象征的基督不是从以法莲支派出来的，而是从犹大支派出来的。在福音被仪文包裹着的旧约时代也能如此见证神的奥秘，这是一件多么令人惊叹的事情啊！相反，我们生活在福音已经显明的新约时代，却不明白这一真理，该是多么羞愧啊！这就是“从出埃及到扫罗王”的内容。

第六单元（65-72）因拣选而来的神的恩典

第六单元的中心在于三次出现的“拣选”（68，68，70）这个主题。神惊人的大爱，就在对像我这样罪人的拣选中表明出来了。

⑨ “那时，主像世人睡醒，像勇士饮酒呼喊。”（65）

A. 这不是说神沉睡过的意思，而是说“耶和華必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛 30：18）也就是说神的一切事情，都要等“时候满足”之日去行。第 66 节说：“他就打退了他的敌人，叫他们永蒙羞辱。”具有代表性的例子就是大卫击败歌利亚事件。

⑩ “并且他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，”（67）

A. “却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。盖造他的圣所，好像高

峰，又像他建立永存之地。”（68-69）这里提到了“不拣选，拣选”，这属于神的主权范围。任何理论或伦理都无法解释。说得明白一些就是“按着自己意旨所喜悦的，预定我们”（弗 1：5），也就是说这只是神的“意旨所喜悦的”罢了。

(1) “又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，”（70）

A. “叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。”（71）本诗对救赎史的陈述到大卫为止，这样安排意义深远。因为大卫是预表要从他的子孙中出来的基督的人物。

路得记结尾说“耶西生大卫”（得 4：22）。你没有觉得奇怪吗？耶西一共生了八个儿子，大卫是他最小的儿子。但是，圣经却不言及前面的七个儿子，只说“耶西生大卫”，这样说是因为有要启示我们的内容。

B. 是的，神对撒母耳说：“我在他（耶西）众子之内预定一个作王的。”（撒上 16：1）先知也预言过“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”（赛 11：1）

所以，以“我要说出古时的谜语”（2）开始的第 78 篇，在结尾处说：“于是，他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。”（72）这就是“因拣选而来的神主权性的恩典”，是神对虚谎的人类的信实。

应用：察考旧约圣经后得出的结论是“神是真实的，人都是虚谎的”（罗 3：4）。人类的始祖怀疑神的爱，不信神的话。信心是对神的约做出有忠心的反应。神要求我们有依靠和交托的“信心”。弟兄们，你对神的约究竟有几分忠心呢？

默想：

- A. 请谈一谈“向他心不正，在约上不忠心”这一点。
- B. 请谈一谈从出埃及到扫罗王的救赎史。
- C. 请谈一谈因拣选而来的神的恩典。

第 79 篇 愿神因你名的荣耀施行拯救

钥节：9 节 一 拯救我们的 神啊，求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。

从“外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆”（1）这句来看，第 79 篇的历史背景是南国犹大被巴比伦所灭的时候。本诗的内容是求神复兴他们的国，因为他们是“神的产业，神的圣殿，神的仆人，神的圣民”，即“属神的百姓”。所以在本诗中，表示神这个称呼的“你”出现了 15 次，表示所属的“你的”出现了 10 次。

本诗的核心并不是求主为了他们自己的缘故叫他们回归，而在于“求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪”。那么，神“为了自己名的荣耀”怎么赦免他们的罪，复兴他们呢？这是拯救计划的关键。

第一单元（1-4）遭到破坏的神的产业

第二单元（5-9）愿神为了你名的荣耀施行拯救

第三单元（10-13）愿神按你的大能存留要死的人

第一单元（1-4）遭到破坏的神的产业

第一单元开始时说“神啊，外邦人进入你的产业”（1）。这与第 78 篇 55 节所描述的“他们在他们面前赶出外邦人”正好相反，从救赎史的脉络来看意义深远。因为圣经说“罪是从一人入了世界”（罗 5:12），因着罪，神“把他赶出去了”（创 3:24）。因此，选民以色列被神借着巴比伦赶出去，也是因为“罪”。

① 作者开篇就说“神啊，外邦人进入你的产业”（1 上），

A. 这不是因为神无力阻拦，而是神交给他们的。作者在这里慨叹到——他们“污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆”（1 下），但实际上应当记住的一点是，在巴比伦的军队污秽圣殿之前，他们自己已经先污秽了圣殿，已经先背了神的约。

B. “把你仆人的尸首，交与天空的飞鸟为食；把你圣民的肉，交与地上的野兽。在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人葬埋。”（2-3）

这两句经文说明了当时的悲惨。

② 第 4 节说：“我们成为邻国的羞辱，成为我们四围人的嗤笑讥刺。”但是在这种情况下，最大的受害者是谁呢？

A. 最大的受害者是“你的产业，你的圣殿（1），你仆人，你圣民（2）”这经文指的“你”，即“你的名（神的名）”。所以我把本单元的题目定为“遭到破坏的神的产业”。“神的名”如此遭到破坏这时并不是第一次。这样的事早在创世记就已经发生了。我们应当记得，“神看着一切所造的都甚好”（创 1：31）的“神国，神的产业”被罪侵入了，于是就出现了“死亡，咒诅，荆棘和蒺藜”，那时就已经受到了损伤。这就是“遭到破坏的神的产业”。

第二单元（5-9）愿神为了你名的荣耀施行拯救

第二单元的中心在于“拯救我们的神”（9 上）。人类为什么需要拯救呢？因为“罪”。那么，神什么时候施行的拯救呢？从救赎史的脉络来看，第一次是从埃及法老的奴役下施行拯救。现在是第二次，他们中呼求神拯救他们脱离巴比伦俘虏的生活。但是，“出埃及”和“出巴比伦”都不过是预表。因为根本性的拯救是从撒但的奴役下得拯救。

③“耶和華啊，這到幾時呢？你要動怒到永遠嗎？你的憤恨要如火焚燒嗎？”（5）

A. “愿你将你的忿怒倒在那不认识你的外邦，和那不求告你名的国度。因为他们吞了雅各，把他的住处变为荒场。”（6-7）

诗篇中有咒诅诗。第 12 节就说：“主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱，加七倍归到他们身上。”如果从教训的角度来解释这些咒诅的话是很困难的。只有在前面我们讲过的，祈求神审判敌挡和破坏神计划的撒但势力，盼望神国快快降临这一救赎史的脉络中才能理解。

B. 第 8 节说：“求你不要记念我们先祖的罪孽，向我们追讨。愿你的慈悲快迎着我们，因为我们落到极卑微的地步。”诗篇的作者认为他们所遭受的患难是对罪的“管教”。他提到了“我们先祖的罪孽”，在察考旧约圣经的同时我感觉到的一点是，人类遵守神的约，与神维

持正确关系的时期不过极短暂的那一瞬间罢了。在这一点上，基督教两千年的历史也不例外。

C. 因而，神的选民、神的百姓、荣耀的神的儿女就像失了味的盐一样，“落到极卑微的地步”（8），除了期待“神的慈悲”以外，别有其他盼望。

④ 于是作者呼求说：“拯救我们的 神啊，求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。”（9）

A. 我把本节作为了本诗的钥节，其核心就是反复强调的“你名（神的名）”。

i 神拯救他们出埃及不是因为他们有什么功劳和值得神这样做的资格。

ii 神拯救他们出巴比伦时，对他们说：“以色列家啊，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的。”（结 36：22）

iii 在这里我们要铭记一点，即神的拯救计划关系到神的名和名誉，因为神说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”（赛 48：11）

所以，第 115 篇中这样说：“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。”（1）這是什麼意思呢？這是在求神使他們從巴比倫歸回。但是不是因為自己太痛苦了而求神使自己歸回。自己受這樣的管教虽然是理所应当的，但是他們難以忍受的是神聖潔的名因為自己受到亵渎，正如經文所描述的那樣——“為何容外邦人說：‘他們的 神在哪里呢？’”（115：2）所以他們說“榮耀不要歸與我們”。

B. 這就是主耶穌所說的“你們要先求他的國和他的義”（太 6：33）的意思，

i 因此，先知耶利米也懇求神說：“耶和華啊，我們的罪孽雖然作見證告我們，還求你為你名的緣故行事。”（耶 14：7）

ii 但以理也緊緊抓住神的聖名向神祈求，說：“求主垂聽，求主赦免，求主應允而行，為你自已不要延遲。我的 神啊，因這城和這民，都是稱為你名下的。”（但 9：19）這就是“願神為了你名的榮耀施行拯

救”。

第三单元（10-13）愿神按你的大能存留要死的人

第三单元的中心在于“愿你按你的大能力存留那些将要死的人”这句中所说的“存留”一词。大家都知道“存留”的重要性吧？如果神没有按着他的大能力为我们存留余种的话，那么早在很久以前，救赎史就破产了，人类也就早已灭亡了。关于这一点，先知以赛亚说：“若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。”（赛 1：9）

⑤ “为何容外邦人说：‘他们的 神在哪里呢？’”（10 上）

A. 在什么样的情况下会说这样的话呢？在神的百姓、神的儿女遭受患难和试炼的时候。有人会发出嘲笑和讥讽——如果神真的存在，你为什么会受到这样的苦难呢？看你信神而成了什么样子？这样，神的名就受到了亵渎。

B. 所以作者接下来说：“愿你使外邦人知道你在我们眼前，伸你仆人流血的冤。”（10 下）出埃及事件也叫外邦人知道了耶和华的能力，还有，“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），这一事件也叫外邦人知道了神的名。这节经文是在求神再次审判巴比伦，使自己回归，以此“使外邦人知道”神。

⑥ “愿被囚之人的叹息达到你面前；愿你按你的大能力存留那些将要死的人。”（11）

A. “愿你……存留”与第 9 节的“求你因你名的荣耀”一并成为了第 79 篇的核心主题。那么，作者在这里求神存留的是在什么境遇下的人呢？

i “被囚之人”

ii “将要死的人”。如果想拯救和存留在这种境遇下的人，

iii 没有“大能力”是不可能的。

B. 救赎之事不是凭人的力量可以成就的事。关于这一点，新约圣经说：“这福音本是 神的大能，要救一切相信的。”（罗 1：16）要凭人的行为，人是一点指望都没有的，但是因着神与亚伯拉罕起誓为

证所立的“约”和神圣洁的名，神在每个时代都存留了余种。

C. 即便是在用洪水审判罪恶满盈的世界时，“却保护了传义道的挪亚一家八口”（彼后 2：5），在亚哈和耶洗别的黑暗期，神说“我在以色列人中为自己留下七千人”（王上 19：18），在被掳到巴比伦的俘虏中，以斯拉说“给我们留下这些人”（拉 9：13）。以赛亚先知在谈到这一点时说：“栗树、橡树，虽被砍伐，树不子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。”（赛 6：13）

现在我们不是在讲以前的故事。而是在通过这一预表来察考我们是通过什么方法得救和被存留下来的，即神是如何“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：15）的。使徒保罗说：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”（罗 11：5）这就是“愿你按你的大能力存留……”（11）这句话中所包含的意思。

⑦“主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱，加七倍归到他们身上。”（12）

A. “这样，你的民，你草场的羊要称谢你，直到永远；要述说赞美你的话，直到万代。”（13）正如我们在前面已经讲过的那样，“称谢和述说赞美你的话，直到万代”这句话的强调点与“加七倍归到他们身上”的审判不是联系在一起的。“称谢和直到万代要述说”的是拯救的大好消息。

我们可以认为诗篇的作者是在这样祷告——“愿人都尊父神的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上如同行在天上！”这就是“为神名的荣耀，求你按照你的大能力存留”。

应用：救赎史关系到“神的名的荣耀”。因此神必定会成就到底。问题的重点在于弟兄你是“被称为神名下的神的仆人”。你要如何对待这名呢？是要使这名在你的身上得荣耀呢？还是要使这名在你身上受到亵渎呢？

默想：

A. 请默想出现 15 次的“你（神）”和出现 10 次的“你的（神的）”。

- B. 从救赎史的脉络如何看“遭到破坏的神的产业”？
- C. 如何理解“愿你按你的大能力存留”的“存留”的意义？

第 80 篇 神啊，求你使你的脸发光，拯救我们

钥节：19 节 一 耶和華萬軍之 神啊，求你使我們回轉，使你的臉發光，我們便要得救。

第 80 篇的中心在於三次如同副歌形式一樣出現的“使你的臉發光”(3, 7, 19)。本詩的內容仍舊是三次強調了的“回轉，我們便要得救”，即求神使自己從被擄之地歸回。也就是求神用臉光照他們，拯救他們的意思。

從對本詩的觀察中可以發現，這裡把神與以色列的關係描寫為“牧人和羊，王和百姓，農夫和葡萄園”的關係。也就是說，被擄之人等候着他們的“牧人”他們的“王”來拯救他們。如果不是從教訓的角度，而是從救贖史的脈絡來看，這又有什麼樣的意義呢？

第一單元(1-3) 牧人和羊

第二單元(4-7) 王和百姓

第三單元(8-19) 農夫和葡萄園

第一單元(1-3) 牧人和羊

第一單元把自己與神的關係比作了“牧人和羊”的關係。

① 作者開篇便說：“領約瑟如領羊群之以色列的牧者啊，求你留心聽！坐在二基路伯上的啊，求你發出光來！”(1)

A. 這句話可以分為三個部分來理解：

i 第一，我們要注意“領約瑟如領羊群”是什麼意思。根據歷代志上第 5 章 1 節的內容來看，因為呂便污穢了他父親的床，所以“他長子的名分就歸了約瑟”。因此，本詩中的“約瑟”就是指代全以色列百姓的稱呼。並且可能因為想到了“約瑟”是從雅各那裡得到特別關愛的人。

ii 第二，“坐在二基路伯上的”這一稱呼意義深遠。因為“基路伯”是大祭司在贖罪日帶着為全百姓贖罪的血進入至聖所，彈贖罪之血的地方。神曾對摩西說：“我要在那里與你相會，又要從法櫃施恩座上二基路伯中間，和你说我所要吩咐你傳給以色列人的一切事。”

(出 25: 22)

iii 第三，我们要注意的，在那里“求你发出光来！”这句。这是第 80 篇的核心，也是旧约时代的核心主题。因为旧约时代是神“掩面”（赛 59: 2）的时代。

但是，隔在中间的幔子是什么时候，又是因着什么人开的呢？耶稣基督在十字架上宣告“成了”的时候。赎罪日在两个基路伯中间的“施恩座”上所弹的血正是对此的预表。所以作者在这里说：“坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！”（1）

B. 接下来说：“在以法莲、便雅悯、玛拿西前面，施展你的大能，来救我们。”（2）根据民数记第 2 章 18-24 节来看，“以法莲、便雅悯、玛拿西”这三个支派形成一个营，在会幕后面安营，按着军队行进的时候，他们在抬约柜的哥辖人后面，负责护卫的工作（民 10: 21-28）。所以作者在第 2 节求神在这三个支派“前面，施展你的大能，来救我们”。

② 第 3 节说：“神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。”同样的话，在第 7 节和第 19 节也出现了，这就是第 80 篇的核心经文。

A. 我们也可以将其分为三个部分来看：

i 第一，“求你使我们回转”。这是在求神使他们回归，表明了他们处于被外邦俘虏的状态中。

ii 所以，接下来说“使你的脸发光”，这是本句的第二部分。

iii 并且，第三部分又说“我们便要得救”。

在这儿，第二部分人很重要，也是核心性话语。因为这关系到“使我们回转，我们便要得救”是如何成为可能的。

所以，作者事先在第 1 节说了“坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！”这句话，首先表明了，自己之所以被掳是因为神向他们掩面，这是他们犯罪理当受的管教。但是从根本来讲，这也是拯救计划中最本质性的问题所在。

那么神的“脸发光”这件事是如何成为可能的呢？神吩咐“要为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25: 8），但圣所中的至圣所，像云遮住太阳一样，用幔子隔着，这并不是因为导致他们被掳到巴比

伦的罪，而是因为导致人类始祖被赶出伊甸园的原罪。我们一定要铭记这一点。

因此圣灵最终要通过第 80 篇说明的主题不是从巴比伦被掳之地回归，而是要以此为预表，向我们说明被撒但掳去的人如何才能回归。

是的，当主耶稣在十字架上宣告“成了”（约 19：30）的时候，一千五百年的时间里遮掩神的脸的幔子裂开了。使徒保罗在解释这一点时说：“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）在圣经历史上“主的面发光，施行拯救”的根本性拯救事件是十字架上救赎的福音。

B. 盼望我们能再来关注一下第 2 节——“在以法莲、便雅悯、玛拿西前面，施展你的大能，来救我们。”

i “拯救”和“大能”，即能力是相结合的。“出埃及和出巴比伦”都是要有能力才能成就的。更何况是使沦落为撒但奴隶的人回归这件事，更能显出神“向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗 1：19），也就是说如果没有神极及浩大的能力是不可能成就的。对于这一点，我们一定要清楚的认识。所以保罗说：“这福音本是神的大能，要救一切相信的。”（罗 1：16）

ii “来救我们”（2 下）。我们的主说：“我是好牧人，好牧人为（拯救）羊舍命。”（约 10：11）他就是以“牧人”的身份来的。这就是“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊”（1）这句中所体现出来的“牧人和羊”的关系。

第二单元（4-7）王和百姓

第二单元把神与人的关系描写为“王与百姓”的关系，讲述了求王来拯救他们的内容。

③ “耶和華萬軍之神啊，你向你百姓的禱告發怒，要到幾時呢？”
（4）

A. 他们称自己为“神的百姓”表明了神是他们的王。并且，“向……祷告发怒”这句说明了他们虽然向神呼求祷告，但是却没有回应。为什么会这样呢？是因为罪，因圣经说：“我若心里注重罪孽，主必不

听。”（66：18）

B. 在这里，我要说一说，在祷告方面，新约的信徒要比旧约的信徒蒙了多大的恩典。

i 圣经说：“头一层帐幕仍存的时候（旧约时代），进入至圣所的路还未显明。”（来 9：8）但是对于新约的信徒来说，圣经说：“藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过（来 10：20）。所以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）。”也就是说我们进入了至圣所。

ii 在旧约时代，就算是大祭司也“不可随时进圣所的幔子内，到柜上的施恩座前，免得他死亡”（利 16：2），而新约的信徒则可以“靠着圣灵，随时多方祷告祈求”（弗 6：18）。但是，盼望大家不要忘记一点，那就是这完全是靠着基督救赎的恩典。

C. 接下来，作者慨叹到：“你以眼泪当食物给他们吃，又多量出眼泪给他们喝。你使邻邦因我们纷争，我们的仇敌彼此戏笑。”（5-6）

④ 在第二单元的结论部分，作者又再次发出恳求——“万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救。”（7）

A. 但是这里略略有一些进展。第一单元的称呼是“神啊”（3），第二单元在前面加上了“万军”，成为了“万军之神啊”（7），而在最后的结论中，前面又加上了“耶和华”，对神的称呼就变成了“耶和华万军之神啊”（19）。这并非无心之举，这是在告白自己是王万军之神的百姓，进一步而言，“耶和华”一词说明了他们是约的百姓。所以他们求神施行拯救。这就是“王与百姓”的关系。

第三单元（8-19）农夫和葡萄园

第三单元把神与自己的关系比作了“农夫和葡萄园”的关系。

⑤ “你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。”（8）

A. 这是对神带领他们出埃及，使其定居迦南地事件的描写，这是一个非常恰当的比喻。以赛亚书中这样说到：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美

的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树。”（赛 5：1-2）

B. 关于这葡萄树，“你在这树根前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树。它发出枝子，长到大海；发出蔓子，延到大河。”（9-11）也就是说这树发展得非常茂盛的意思。

⑥ 但是“你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？”（12）

A. “拆毁篱笆”表明了神撤去了保护，把他们交给了巴比伦。因此“林中出来的野猪把它糟踏；野地的走兽拿它当食物。”（13）这里所说的“野猪、走兽”指的是不敬畏神的外邦。

B. 于是接下来，作者恳求到：“万军之神啊，求你回转，从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。这树已经被火焚烧，被刀砍伐；他们因你脸上的怒容就灭亡了。”（14-16）

⑦ 甚至他们祈求说：“愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。”（17）

A. 神右边的人，即“人子”指的是谁呢？第一个层面来讲，可以指被剝了眼睛，“用铜链锁着他，带到巴比伦去”（王下 25：7）的王。但是，从救赎史这一宽广的脉络来看，“神右边的人”指的却是神说“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”（110：1）的基督。

B. 第 80 篇的结构：

i 被掳的人等候着为拯救羊群而来的“牧人”（第一单元），
ii 等候着为拯救百姓而来的“王”（第二单元），
iii 等候着为眷顾受管教的葡萄树而来的“农夫”（第三单元）。这就是本诗的结构。

那么，我们的“牧人、王、农夫”是谁呢？就是“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”（结 37：24）这句中所说的基督。而且主耶稣也说过“我是葡萄树，你们是枝子”（约 15：5）。归根结底，旧约的信徒在等候弥赛亚。

C. “这样，我们便不退后离开你；求你救活我们，我们就要求告你的名。”（18）

⑧ 以“坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！”（1）开始的第 80 篇，最终以“耶和華萬軍之神啊，求你使我們回轉，使你的臉發光，我們便要得救”（19），即以“我們相信必定得救”這一盼望和確信結束。

A. 我還要強調的是，三次出現的求神“使我們回轉，得拯救”的“回轉”和“得救”指的不是從埃及、亞述、巴比倫手里歸回獲救。歸根結底指的是從撒但的手下歸回，獲得拯救。是的。他們一直求神“來救我們”（2 下），對此神回應，應許差下基督，施行拯救，正如聖經所說的那樣——“差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢”（賽 61：1）。因為這就對“使你的臉發光，我們便要得救”這一懇求的成就。

B. 神通過阿摩司先知說：

i “到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口。把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣。

ii 我必使我民以色列被擄的歸回，他們必重修荒廢的城邑居住，栽種葡萄園，喝其中所出的酒，修造果木園，吃其中的果子。

iii 我要將他們栽於本地，他們不再從我所賜給他們的地上拔出來。”這是耶和華你的神說的。（摩 9：11，14，15）這就相當於對本詩的懇求做出的明確回應。

我們需要注意的是，第 11 節、14 節、15 節都是以神指着自己說的“我”開頭的。說明這不是因為他們有值得神這樣做的資格，而是神為了他聖潔的名，為了遵守他起誓所立之約的主權性行為。這就是求神“使你的臉發光，我們便要得救”的意思。

應用：新約的信徒不是求“使你的臉發光，我們便要得救”的人，而是因神臉的光照而已經得救的人。因此，我們應當懇求“主耶穌，求你快來！”並且，我們應當銘記一點，我們身上肩負着叫福音的光照亮萬邦的使命。

默想：

A. 本詩將神與我們的關係比作什麼？

B. 神掩面和發光的救贖史意義是什麼？

C. “我们便要得救”，即旧约信徒等候的和我们等候的各是什么？

第 81 篇 你要大大张口，我就给你充满

钥节：10 节 一 我是耶和华你的 神，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满。

从“当在月朔并月望、我们过节的日期吹角”（3）这句来看，第 81 篇是为节日庆典所作的诗。在以色列有很多节日，其中就有神吩咐的三个重要节期，如经文所记：“你一切的男丁要在除酵节（逾越节）、七七节（五旬节）、住棚节，一年三次，在耶和华你 神所选择的地方朝见他。”（申 16：16）神之所以这样吩咐，是因为这三大节期包含着不可忘记的救赎史意义。

第 78 篇称之为“古时的谜语”（78：2），而本诗则称之为“我所不明白的言语”（5）。就这一点而言，我们要铭记一点，即三大节期不是神为了从我们得到什么，而是为了赐予我们而设的节日。所以神说：“你要大大张口，我就给你充满。”（10）但是愚昧无知的百姓是怎样报答神的呢？

第一单元（1-4）节日邀请

第二单元（5-10）吩咐要遵行律例、典章的目的

第三单元（11-16）因磐石出的蜂蜜而饱足

第一单元（1-4）节日邀请

第一单元的中心在于“因这是为以色列定的律例，是雅各 神的典章。”也就是说“月朔、月望、节期”等是神所吩咐的必须遵守的条例。

① 第 1 节说：“你们当向 神我们的力量大声欢呼，向雅各的 神发声欢乐。”

A. “月朔、月望、节期”等不是重担，而是向神“大声欢呼、发声欢乐”的庆典。所以第 2 节说要“唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。”

（2）

B. “当在月朔并月望、我们过节的日期吹角”（3）。神吩咐说：“每月朔，你们要将两只公牛犊，一只公绵羊，七只没有残疾、一岁的公

羊羔，献给耶和華為燔祭。”（民 28：11）

民数记第 28 章和第 29 章“献”一词分别出现了 48 次和 87 次。在看到这种情况时，我们不可以理解为神喜欢接受，也不可以认为“这些事何等烦琐！”（玛 1：13）因为神吩咐用“牛犊和公羊”等祭物献祭是对他将要使自己的儿子作代赎祭物的预表，神知道人很健忘，所以这是他不让我们忘记弥赛亚之约为我们设立的条例。

② 所以第 4 节说：“因这是为以色列定的律例，是雅各 神的典章。”

A. 在这里我要重点强调一点。当你听到“律例、典章”时，你马上想到的是什么？在西奈山，神借着摩西所立的“律法”。那现在我要问一个问题。神在西奈山吩咐百姓要遵守的“律例和典章”是什么？只是记录在石碑上的十诫吗？如果神只赐下律法的话，那旧约的信徒没有一个人能得救。因为“凡有血气的，没有一个因行律法能在 神面前称义”（罗 3：20）。

B. 神知道这一点，所以他当时一并赐下了圣幕的样式。神当时吩咐“你们有错误的时候，不守耶和華所晓谕摩西的这一切命令，就是耶和華藉摩西一切所吩咐你们的，自那日以至你们的世世代代”的情况下，要怎样行呢？神说：“要将一只公牛犊作燔祭，并照典章把素祭和奠祭，一同献给耶和華為馨香之祭，又献一只公山羊作赎罪祭。祭司要为以色列全会众赎罪，他们就必蒙赦免。”（民 15：22-25）这就是百姓当遵守的条例，“燔祭坛、洗濯盆、陈设饼桌子、灯台、香坛”等的圣幕的样式正是被仪文包裹着的“福音”。

C. 所以作者在这里说：“你们当向 神我们的力量大声欢呼，发声欢乐（1），唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟（2）。”如果“月朔、月望、节期”，即三大节期中没有福音这个要素，那就是重担。你们知道我为什么要强调这一点吗？我这样做是为了让大家明白，“因这是为以色列定的律例，是雅各 神的典章”（4）这句经文中，不仅有 人类应当遵守的伦理，还有神为了使百姓不至忘记他与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约而设置的装置，即神学性教义。

在第二单元，你们会对这一点更加确固。如果还没有认识到这一点的话，我们来看一下第 105 篇 9-10 节。神所记念的约“就是与亚

伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约。”所以，第一单元的题目可以定为“节日邀请”。

第二单元（5-10）吩咐要遵行律例、典章的目的

第二单元的中心在于“我是耶和華你的 神，曾把你从埃及地领上来”（10）这句话。神在这里没有仅仅称他为神，而是说“耶和華你的神”，是立约的神、守约的神的意思。也就是说，我是你们的神，你们是我的百姓，所以我吩咐你们要遵守我的律例典章。

③ “他去攻击埃及地的时候”（5 上），这让人想起了出埃及。

A. 接下来又说：“在约瑟中间立此为证。”（5 下）“约瑟中间”，正如第 80 篇 1 节提到的那样，指的是全以色列。那么“立此为证”的“此”的是什么呢？就是前一节，即第 4 节所说的“律例、典章”。其中，本诗特别把焦点放在了“逾越节”上。

B. “我在那里听见我所不明白的言语。”（5）这指的不是人听不懂的话，而是“古时的谜语”（78：2），即人类想像不到的神的拯救计划。

C. 第 6 节以下的内容是在代言“我所不明白的言语”。

i “神说：‘我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。你在急难中呼求，我就搭救你。’”（6-7 上）这指的是神用逾越节羔羊的血救赎他们。

ii “我在雷的隐密处应允你”（7 中）指的是神在西奈山显现。

iii “在米利巴水那里试验你。（细拉）”（7 下）指的是神使磐石出水让百姓喝。这是在“何烈的磐石那里”（出 17：6）发生的事情。

④ 最后，神在西奈山说：“我的民哪，你当听，我要劝戒你；以色列啊，甚愿你肯听从我。”（8）

A. 他第一次说：“在你当中不可有别的神，外邦的神你也不可下拜。”（9）这相当于十诫命中的第 1-2 诫命。

⑤ 神说：“我是耶和華你的 神，曾把你从埃及地领上来。”（10 上）这相当于十诫命的序言部分。

A. 在这里，我要再强调一下，神没有把律例和典章赐给埃及或巴比伦，而是赐给了自己的百姓，神说：“我要用伸出来的膀臂重重地

刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”（出 6：6-7）

B. “你要大大张口，我就给你充满。”（10 下）这一句话表现出了神赐“律例和典章”的目的和他的心。也就是说神要供给我们一切需要的意思。关于这一点，摩西在他临终前的讲道中说到：“耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的神，使我们常得好处（申 6：24）。叫你终久享福（申 8：16）。”

“你要大大张口”这句话，如果用新约的话来说就是：“我们向你们口是张开的，心是宽宏的。你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。”（林后 6：11-13）

“我就给你充满”这句，如果用新约的话来说就是：“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）

C. 在第二单元结束之前，有一些话我要明确说明一下。

i 第一，神拣选以色列为选民，吩咐他们遵守的“律例和典章”指的仅仅是西奈山之约，即律法吗？不是的。神吩咐他们遵守的“律例和典章”中不仅仅有伦理。世世代代都要遵守的“逾越节、五旬节、住棚节、赎罪日”等，这些里面都包含着基督来的时候要成就的神学性教义。

ii 第二，我们要明确一下神吩咐“在你当中不可有别的神，外邦的神你也不可下拜”（9）的意义。这是说不可用偶像取代弥赛亚之约的意思。神在推进通过弥赛亚将拯救之福赐给天下万民的计划，而他们却想通过偶像得福。这就是神“吩咐要遵行律例、典章的目的”。

第三单元（11-16）因磐石出的蜂蜜而饱足

第三单元的中心在于“甚愿……肯听从我……肯行我的道”（13）。第二单元以“我就给你充满”结束。

⑥ 第三单元一开头却说：“无奈我的民不听我的声音，以色列全不理我。”（11）

A. “我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。”（12）这似乎指的是他们说要吃肉的时候神赐给他们鹌鹑，要求派探子等等的事情，

神都允许他们等。结果他们在旷野彷徨了四十年，出埃及的第一代人最终没能进入应许之地。

⑦ 所以神说：“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道。”（13）

A. “我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人。”（14）

B. 神又说：“恨耶和華的人必来投降，但他的百姓必永久长存。”

（15）这是什么意思呢？无论在哪个时代，都会有“不听，不理”（11）的人，但是，“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？”（罗 3：3）不能，“他的百姓必永久长存”（15下），也就是说神的计划必定成就的意思。

⑧ 以“节日的邀请”开始的第 81 篇，在结尾处说：“他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”（16）

A. “好的麦子，从磐石出的蜂蜜”是旧约时代对福音时代的一种描述。申命记第 32 章 13 节说：“耶和華使他乘驾地的高处，得吃田间的土产，又使他从磐石中啣蜜，从坚石中吸油。”这就是赐给遵行神的道者的祝福。

神现在仍旧在说“你要大大张口，我就给你充满。”关于这一点，主耶稣说：“你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（太 7：11）

应用：神说“甚愿你肯听从我（8），你要大大张口（10），甚愿……肯行我的道（13）”。如果把这三个命令结合起来的话就是，信心是从听道来的，一定要大大张口，领受神道，才能够行出神的道。喜欢听的人很多，但因行道蒙神喜悦的人却不多。

默想：

A. 律例和典章中包含的神学意义是什么？

B. 神吩咐遵行律例和典章的目的是什么？

C. 吩咐“你要大大张口”的神的心是什么样的？

第 82 篇 神审判不秉公义的领袖

钥节：6 节 一 我曾说：“你们是神，都是至高者的儿子。”

第 82 篇的中心在于神“在诸神中行审判”（1）。本诗中“审判”一词出现了三次，这是在警告不义的审判者（领袖），公义的神要在他们中间施行审判。因为神将审判的权限委任给了他们。所以神说：“你们是神，都是至高者的儿子。”（6，约 10：35）

因此本诗的核心在于第 1 节和最后一节所启示的神要施行审判这一警告。那么本诗中所说的“诸神”指的是谁呢？不是今天的审判官，而且像“王、祭司和先知”一样的宗教领袖。可以说本诗特别是对今天的牧者发出的警告。

第一单元（1-4）起反作用的领袖们

第二单元（5-7）地的根基都摇动了

第三单元（8）要知道，神要施行审判

第一单元（1-4）起反作用的领袖们

第一单元的中心在于“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？”（2）神设立领袖的时候，是要他们“施行公义”（3），而他们却起到了相反的作用。

① “神站在有权力者的会中，在诸神中行审判。”（1）

A. “有权力者的会”与摩西所说的“大会”（申 9：10，10：4，18：16）是的同一共同体。但是“在诸神中行审判”（1 下）是指着对领袖的审判说的，正如圣经所说的那样——“晓得我们要受更重的判断”（雅 3：1）。

② 神责备说：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？（细拉）”（2）

A. 神设立“王、祭司、先知”的时候，其目的体现在第 3-4 节，即“你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当为困苦和穷乏的人施行公义。当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。”可他们是怎么做的呢？

B. 神借着弥迦先知说他们“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷”（弥 3：10），也就是说责备他们出卖了神的名。

使徒保罗在罗马书中谈到罪论时说“把顺性的用处变为逆性的用处”（罗 1：26）。所谓堕落，就是推翻“神看着一切所造的都甚好”（创 1：31）的创造原理。恢复就是对此的重新归正。这就是“起反作用的领袖们”。

第二单元（5-7）地的根基都摇动了

第二单元的中心在于“地的根基都摇动了”（5）。什么意思呢？因为被称“你们是世上的盐，你们是世上的光”的圣徒，特别是领袖们如果堕落的话，这个世界就黑暗了，这就是“地的根基都摇动了”的意思。

③“你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去，地的根基都摇动了。”（5）

A. “你们”指的是什么人呢？第一单元中所说的“诸神”，即领袖们。关于“不知道，也不明白”这一点，以赛亚先知说：“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。这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白。”（赛 56：10-11）

B. 宗教领袖如果堕落到如此地步的话，“地的根基都摇动了”，也就是说“世界的所有基础都动摇了”。是的，始祖亚当和夏娃堕落的时候，“地的根基都摇动了”。在旧约时代，选民以色列，即旧约教会是中心，到了新约时代，新约教会就成了历史的中心。如果这样的教会堕落的话，就可以说“地的根基都动摇了”。

④“我曾说：‘你们是神，都是至高者的儿子。’”（6）

A. 这里所说的“你们”指的是和“王、祭司、先知”一样的领袖们。神指着他们说“你们是神”，这话真是让人吃惊。我再强调一遍，神指着什么人说“你们是神”？主耶稣在解释这句话时说“经上的话是不能废的。若那些承受神道的人，尚且称为神”（约 10：35），也就是说他们都是“承受神道的人”。神把自己的话托付给摩西，然后把他派到法老那里去的时候，对他说：“我使你在法老面前代替神。”（出 7：1）

这表明神赐予了承受神道的人至高至善的权威和名誉。但是，拥有这样权威和名誉的同时，也要担负相应的责任。所以雅各说：“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。”（雅 3：1）也就是说这样的人要肩负最大的责任。

B. 这一点，在“然而你们要死，与世人一样；要仆倒，像王子中的一位”（7）这句经文中也体现出来了。神通过何西阿先知发出警告说：“将来民如何，祭司也必如何。我必因他们所行的管教他们，照他们所作的报应他们。”（何 4：9）也就是说神不会因为他们是祭司就赐给他们免罪的特权。

我们反倒通过主耶稣对宗教领袖的“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太 23：33）这一责备中可以推测出那日审判的强度有多大。神为什么要发出这样的责备呢？请看第 4 节。因为神吩咐他们“救他们（贫寒和穷乏的人）脱离恶人的手”，但是主耶稣却责备他们说：“你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。”（太 23：15）所以本诗中说“地的根基都摇动了”。

第三单元（8）要知道，神要施行审判

第三单元虽然只有一节的经文，但是从第 82 篇的结构上来讲应当另设一个单元。

⑤ 第 8 节的内容是：“神啊，求你起来审判世界，因为你要得万邦为业。”

A. 第 82 篇以神“在诸神中行审判”（1）开始，最终以“神啊，求你起来审判世界”（8）结束。这既是本诗的结论，又是本诗的结尾句。因为有了这句话，本诗才完全了。

B. 是的，现在所有的人都

i 仍不知道，

ii 也不明白，

iii 在黑暗中走来走去（5）。

但是，神“起来（8 上），神站在有权力者的会中（1 上），审判世界（8 中）”的日子来了。传道者发出警戒说：“少年人哪，你在幼

年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅……却要知道，为这一切的事，神必审问你。”（传 11：9）如果要为第 82 篇做一个结语的话，那就是一句话——“要知道，神必审判你”。

应用：神说：“你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。”（50：21）雅各也劝勉说：“你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。”（雅 2：12）盼望你们不要忘记一点，那就是神必施行审判。

默想：

- A. 与“你们是神”这一权威相对应的责任是什么？
- B. “地的根基都摇动了”是什么意思？
- C. 本诗中出现的“诸神”应当应用在今天的什么人身上？

第 83 篇 要得神的住处的仇敌

钥节：12 节 一 他们说：“我们要得 神的住处，作为自己的产业。”

第 83 篇的内容是，在敌人联合起来攻击“神的百姓”的情况下，呼求神击退敌人。历代志下第 20 章中记载了约沙法王的时候，“摩押人和亚扪人，又有米乌尼人，一同来攻击约沙法”（代下 20：1），可能这就是第 83 篇的历史背景。这时，约沙法向神呼求说：“我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”（代下 20：12）对此，神说：“不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎 神。”（代下 20：15）

什么意思呢？意思是说，这战争不是属肉体的战争，而是关系到神的名和名誉的属灵战争。从这一脉络来看，第 83 篇的中心在于“我们将他们剪灭，使他们不再成国（4），我们要得 神的住处（12）”这句话中。因为这正是撒但的诡计。但是，本诗的核心在于“使他们知道，惟独你名为耶和华的，是全地以上的至高者”（18）这一结论。

第一单元（1-8）企图破坏神国的人

第二单元（9-12）想起神以前的拯救

第三单元（13-18）使他们知道只有神是至尊者

第一单元（1-8）企图破坏神国的人

第一单元的中心在于“因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。”

（2）这是说他们大声喧嚷着攻击过来的意思。

① 所以作者开篇便说：“神啊，求你不要静默； 神啊，求你不要闭口，也不要不作声。”（1）

A. “因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。”（2）第 2 节中出现了“你的仇敌，和恨你的”。

② 第 3 节中出现了“你的百姓和你所隐藏的人”——“他们同谋奸诈，要害你的百姓，彼此商议，要害你所隐藏的人。”（3）

A. 这些词的前面都附加着“你的”，意思就是说他们都是属于神的。

因此，“胜败不在乎你们，乃在乎 神”（代下 20：15）。也就是说这是一场关乎神的名和名誉的属灵战争。

B. 那么“你所隐藏的人”指的是什么人，有什么意义呢？首先，指的是神的百姓，即旧约教会（诗 27：5）。但是如果把这句经文放在救赎史的脉络来看的话，有什么意义，又当如何在新约信徒身上应用呢？

新约圣经中说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在 神里面。”（西 3：3）本为可怒之子的我们反成为了“藏在 神里面”的人，这样不可思议的事情是如何成为可能的呢？

C. 那么，通过“你所隐藏的人”想到“从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约 1：18）的基督，这是再自然不过的事情了。从这一脉络来看，“他们说：‘来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国，使以色列的名不再被人纪念。’”（4）这句中仇敌迫害的对象就不仅仅局限于以色列了。

这就是撒但要破坏“当那列王在位的时候，天上的 神必另立一国”（但 2：44），即弥赛亚王国建设的诡计。关于这一点，诗篇第 2 篇也说：“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，要敌挡耶和華并他的受膏者。”（2：1-2）

③ 因此本诗中也说：“他们同心商议，彼此结盟要抵挡你；”（5）

A. “就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪和亚玛力、非利士并推罗的居民。亚述也与他们连合，他们作罗得子孙的帮手。（细拉）”（6-8）虽然这里列举的列邦不是一时间都起来攻击以色列，但是它们都是以色列周边的国家，只要一有机会就会为难以色列，所以在这里一贯性地将它们都列举出来了。这就是“企图破坏神国的人”。

第二单元（9-12）想起神以前的拯救

第二单元以神以前为他们争战，施行拯救为依据，呼吁神现在的拯救。

④ “求你待他们如待米甸”（9 上），这是指着神借基甸少少的 300 士兵击败米甸大军的士师记第 6-7 章的内容。

A. “如在基顺河待西西拉和耶宾一样。他们在隐多珥灭亡，成了地上的粪土。”（9 下-10）这是在列举神借着柔弱的女士师底波拉击败迦南王耶宾和他的将军西西拉的事件（士 4 章）。

B. “求你叫他们的首领像俄立和西伊伯，叫他们的王子都像西巴和撒慕拿。”（11）这些人都是死在基甸手中的人（士 7-8 章）。

⑤ 作者之所以在这里理直气壮地呼求，是因为“他们说：‘我们要得 神的住处，作为自己的产业。’”（12）

A. 从救赎史的脉络来看，从创世记开始，到启示录为止，篡夺神的荣耀是撒但一贯的诡计。耶路撒冷一败亡，推罗就向耶路撒冷欢呼，说：“啊哈！那作众民之门的已经破坏，向我开放；他既变为荒场，我必丰盛。”（结 26：2）

主耶稣的比喻中有一个“凶恶的园户的比喻”。有个家主，栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子这时，“园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多，园户还是照样待他们。”（太 21：33-36）实际上这是在概括旧约的历史。

神曾借先知耶利米的口说：“自从你们列祖出埃及地的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早起来差遣他们。你们却不听从，不侧耳而听，竟硬着颈项行恶，比你们列祖更甚。”（耶 7：25-26）

B. “后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：‘他们必尊敬我的儿子。’不料，园户看见他儿子，就彼此说：‘这是承受产业的。来吧！我们杀他，占他的产业！’”（太 21：37-38）这段话可以说是对“他们说：‘我们要得 神的住处，作为自己的产业。’”（12）这句经文的准确解释。所以主耶稣说撒但是“这世界的王”（约 12：31，16：11）。因此，作者在这里以以前的拯救为依据求神击败他们这一举动是正当的。

第三单元（13-18）使他们知道只有神是至尊者

第三单元的中心在于“好叫他们寻求你耶和華的名（16），使他们知道，惟独你名为耶和華的，是全地以上的至高者（18）”。也就是

说，作者在这里不仅求神使他们灭亡，而且还求神使仇敌也能认识神。

⑥ “我的 神啊，求你叫他们像旋风的尘土，像风前的碎秸。”(13)

A. “火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭，求你也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。”(14-15)这些话是在求神赶走仇敌。也就是说，这是在求神使仇敌在“狂风、暴雨”面前被追赶得“像风前的碎秸”一样，像被火焚烧的树林一样。

⑦ 但作者的祈求并没有停止在这里，他又接着说：“愿你使他们满面羞耻，好叫他们寻求你耶和華的名。”(16)

A. 第 16 节中一起出现了“使他们满面羞耻”和“叫他们寻求你耶和華的名”这两句话。

i 首先我们来看一下满面羞耻的事件。历代志下第 32 章中说：“耶和華就差遣一个使者进入亚述王营中，把所有大能的勇士和官长、将帅尽都灭了。亚述王满面含羞地回到本国”(21)他们曾经是“辱骂谁？褻渎谁？扬起声来，高举眼目，攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者！”(王下 19: 22)的趾高气扬之人。但是神使他们“满面羞耻”。

ii 那么，结论部分所说的“好叫他们寻求你耶和華的名(16 下)，使他们知道，惟独你名为耶和華的，是全地以上的至高者(18 下)”又是什么意思呢？“知道我是耶和華”这句话在以西结书中出现了不下 55 次，神说：“被杀的人必倒在你们中间，你们就知道我是耶和華。”(结 6: 7)

骄傲的不信之人在死了的时候，也会像“财主和拉撒路”的比喻中的财主一样，知道神是存在的。到最后审判的时候已经晚了，可以说那是认识至尊者的最后机会。那时，“人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的 神。’”(58: 11)

B. 以“神啊，求你不要静默”(1)开头的第 83 篇，结束时说：“愿他们永远羞愧惊惶，愿他们惭愧灭亡(17)，使他们知道，惟独你名为耶和華的，是全地以上的至高者(18)。”

在这里我们要注意一点，即第 17-18 节是结合在一起的。这样说来，“好叫他们寻求你耶和華的名，使他们知道，惟独你名为耶和華的，是全地以上的至高者”这句话的重点并不在乎“拯救”，而在乎

“审判”。但是，我们不能因此就断定“叫他们寻求……，使他们知道……”与拯救就一点关系也没有。

因为“使他们知道……耶和华……是全地以上的至高者”暗示了福音要传遍全世界。这就是使“要得 神的住处”的仇敌满面羞耻，“使他们知道，惟独你名为耶和华的，是全地以上的至高者”（18）这一恳求。

应用：战争并没有结束。他们想夺取“神的住处”，作为自己的产业，而我们却在打一场出死入生，从黑暗走向光明的美好的仗。有人说最勤勉的是仆役“撒但的仆役”，我们有必要将这句话铭记在心里。

默想：

- A. 要夺取神的住处，作为自己产业的人是什么人？
- B. 胜利的秘诀在于记念神在古时的拯救。
- C. 知道惟独神是全地以上的至尊者的意义何在？

第 84 篇 渴慕朝见神

钥节：7 节 一 他们行走，力上加力，各人到锡安朝见 神。

第 84 篇的中心在于“各人到锡安朝见 神”。从表面来看，本诗的主题可以是对被称为“你的居所（1），耶和华的院宇（2），你祭坛（3），你的殿（4）”的圣殿的渴慕。但是渴慕神的院宇的原因不是因为其建筑宝贵，而是因为神住在其中。

从神的尊前被赶逐的亚当的后裔，他们用尽全部生命所期盼的是什么呢？“我几时得朝见 神呢？”（42：2）这就是他们的愿望。但是凭人的行为和能力，这是万万不可能做到的，这就是人类的悲剧。

本诗三次出现了“这人便为有福”。“住在你殿中的，便为有福”，为此“心中想往锡安大道的，这人便为有福”，这不是靠人的行为就可以成就的，所以本诗最后说“倚靠你的人便为有福！”即相信的人是有福的。“他们行走，力上加力，各人到锡安朝见 神。”（7）因此本诗的钥匙就在“锡安大道”。因为只要知道这条路，只要找到这条路，就可以来到这神的尊前。因此，通过此诗，我们应当发现这条“大道”。

第一单元（1-4）住在神殿中之人的福

第二单元（5-8）心中想往锡安大道之人的福

第三单元（9-12）倚靠神之人的福

第一单元（1-4）住在神殿中之人的福

第一单元的中心在于“住在你殿中的，便为有福”。在察考本诗之前，我要先问一个问题。弟兄们，你们是属于“仪文的执事”呢？还是属于“圣灵的执事”呢？如果像不承认耶稣是基督的仪文的执事，即犹太人学者那样讲解本诗，那是不可以的。因为新约圣经说：“那字句（仪文）是叫人死，精意（圣灵）是叫人活”（林后 3：6-9）。也就是说这种讲解不能给人生命。

① “万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！”（1）

A. “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。”(2)作者在这里连连说“羡慕渴想”，他该是多么渴慕呢？诗篇第119篇131节“我张口而气喘，因我切慕你的命令。”

B. 但是从本诗中所说“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日”和“羡慕渴想，呼吁”等描写来看，这中间有什么障碍阻挡，使之不能走进神的殿宇。

② 所以作者接下来说：“万军之耶和華，我的王、我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。”(3)

A. 作者在为自己叹息，麻雀和燕子都“找着”了窝，而自己却没有“找着”。

③ 因此，他说：“如此住在你殿中的，便为有福，他们仍要赞美你。(细拉)”(4)

A. 我们无法明白本诗篇作者为什么如此渴慕却不能进入神的殿的原因是什么。因为圣经中没有说明。这与我们无关，是诗篇作者个人的问题。圣灵希望我们通过本诗明白的是，所有读者都有的一个共性的根源性问题。

B. 圣经说：“圣灵用此（会幕的样式）指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”(来 9: 8, 10) 我们是在“振兴”之后的时代蒙召的新约的执事。因此，我们应当能够说明渴慕却无法进入的障碍是什么，解决的答案是什么。

第二单元 (5-8) 心中想往锡安大道之人的福

第二单元的中心在于“心中想往锡安大道的，这人便为有福”。弟兄们，你们在看到这句话的时候，是不是也不禁惊诧呢？摩西是律法的代名词。这位摩西曾说出“你们要将心里的污秽除掉”(申 10: 16) 这一惊人之语。用新约的执事保罗在荣耀的罗马书所见证的话来说就是，“心中想往锡安大道的，这人便为有福”这话“在乎灵，不在乎仪文”(罗 2: 29)，也就是说这话属乎灵，不属乎仪文。

④ “靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福。”(5)

A. 我再强调一遍，本诗的作者所渴慕的分明是耶路撒冷的圣殿，但是他所说的“心中想往锡安大道的，这人便为有福”这句话却让我

们为之震惊，并且让我们感到羞愧。因为“心中想往锡安大道的”这句话，是认识到来到神面前的方法不属于仪文，而属于心灵的问题后才能说出来的。那么弟兄们，你们能说出来什么样的人“心中想往锡安大道的”人吗？

就是相信耶稣所说的“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），即相信耶稣基督的救赎的人。也就是相信“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），“我们因信耶稣，就在他里面放胆不惧，笃信不疑的来到神面前”（弗 3：12）的人。

B. 请记住，“心中想往锡安大道”不是人的行为或努力可以达到的事情。只有“因着主”才成为可能，对此，新约圣经说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。”（来 10：19）

C. 这里没有只说“道”，而是加了一个形容词，称其为“大道”。这是故意这样做的。不是所有的基督徒心中都有这条“大道”。对于一些人来讲，他们心中只有“小道”。因此，有时他们会迷路，会彷徨。所以圣经说：“他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑。”但是神“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。”（诗 107：4，7-8）我们就是这样的。

D. “他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。”（6）这句经文可以分成两个部分：

i 第一是“流泪谷”。第 23 篇 4 节中称之为“死荫的幽谷”。“心中想往锡安大道的”他们应当做好要通过“流泪谷、死荫的幽谷”的准备。保罗曾“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’”（徒 14：22）

ii 第二是“叫这谷变为泉源之地”。“泉源、秋雨之福”都表示上面所供给的恩典。关于这一点，先知以赛亚说：“在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流，发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源；在野狗躺卧之处，必有青草、芦苇和蒲草。在那里必有一条大道，称为圣路。”（赛 35：6-8）

⑤ 接下来又说：“他们行走，力上加力。”（7 上）

A. 本诗中不断强调了“力量”(5, 7, 7)。这表明一直渴慕上面的供给。最终“各人到锡安朝见 神”(7下)。这就是天路历程的目的地。本诗的作者如果渴慕前面指着圣殿说的“帐幕(1), 院宇(2), 祭坛(3), 神的殿(4)”的目的在这句经文中得以体现出来了。

启示录第7章说：“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)这正是本诗所展望的。

B. 所以本诗中不仅仅说大道，而是说“锡安大道”，你想这能是无心之语吗？神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”(2：6)大卫说：“但愿以色列的救恩从锡安而出。”(14：7)撒迦利亚先知说：“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。”(亚9：9)

在这里，我们要注意的一点是，我们与神相见，“朝见 神”的地方不是被火烧毁了的耶路撒冷圣殿。这之所以指出这一点，是因为有人解释要等候有形的耶路撒冷圣殿复原。圣经说：“基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在 神面前。”(来9：24)

我们在地上因信来到神的“施恩宝座前”(来4：16)，到那日“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。”(林后3：18)

C. 因为这一盼望是属于未来的，所以作者在这里恳求说：“耶和万军之 神啊，求你听我的祷告。雅各的 神啊，求你留心听。(细拉)”(8)这就是“心中想往锡安大道之人的福”。

第三单元(9-12)倚靠神之人的福

第三单元的中心在于“万军之耶和万军之 神啊，倚靠你的人便为有福”(12)这句话。“倚靠”就是相信的意思。钥匙就在这里。

⑥“神啊，你是我们的盾牌，求你垂顾观看你受膏者的面。”(9)

A. 首先，我们来看一下“你受膏者”指的是谁。要明白这一点，我们先来看一下第84篇人称代词的变化。

- i 第一单元用的是第一人称“我”，例如：“我的心肠”。
- ii 第二单元用的是第三人称“他们”，例如：“他们行走，力上加力”。
- iii 到了结论部分，又变成了第一人称“我们”，例如：“神啊，你是我们的盾牌”。这表明诗篇的作者关注的是从“我”开始，到“我们”这一共同体的扩大。

B. 这样看来，这“受膏者”首先指的是以色列的王。但是如果从救赎史宽大的脉络来看，“受膏的王”只不过是弥赛亚的预表罢了。这样说来，“求你垂顾观看你受膏者的面”（9下）这句最终表明对弥赛亚的等候和盼望。

C. “在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我 神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”（10）这句经文也暗示了这一点。当然，这句话的意思确实表明了对神的院宇的渴慕之情，但时如果是没有忘记“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日”（彼后 3：8）这一嘱咐的人，就不能忽略这里包含了渴慕和等候主的日子到来的恳切之情。这一点，在接下来的经文更加体现出来了。

⑦ “因为耶和华 神是日头，是盾牌”（11上）

A. 第9节也说“神啊，你是我们的盾牌”。神曾对亚伯拉罕说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌。”（创 15：1）为什么说神是盾牌呢？因为有亚玛力人（出 17：8）、亚摩利人的王西宏、巴珊王噩（136：19-20）和其他敌人要阻止出埃及的队列。所以这里称神为“日头和盾牌”。

B. 第11节说耶和华“要赐下恩惠和荣耀”（11上），在现今世代，神赐下恩惠，到那日，神要赐下荣耀。关于这一点，第73篇24节说：“（现在）你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”所以作者接下来说：“他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”（11下）也就是说我相信神一定会这样做的。

⑧ 以“你的居所何等可爱！”（1）开始的第84篇，到了结论，说：“万军之耶和华啊，倚靠你的人便为有福！”（12）

A. 这既是本诗的结论，又是解释一直以来陈述的所有渴慕的钥匙。

因为，

i “靠你有力量、心中想往锡安大道”（5）是因“倚靠”神才有的福，

ii “行走，力上加力，各人到锡安朝见 神”（7）是因“倚靠”神才有的福，也就是说是因信才成为可能的。这就是“倚靠神之人的福”，是“各人到锡安朝见 神”的秘诀。

应用：弟兄们，你们的心中也一定有锡安大道吧！盼望你们都能渴慕靠神得力量，且力上加力，得以朝见神。现在我们还要通过礼拜和祷告才能实现这一点，但是等主来的日子，我们就是与主面对面了。

默想：

- A. 关于三种有福之人。
- B. “心中的锡安大道”怎样才能成为可能？
- C. 关于“倚靠你的人便为有福！”这一结论。

第 85 篇 盼望公义和平安彼此相亲

钥节：9 节 — 他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。

从“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲”（10）这句经文中，我们可以找到第 85 篇的中心。这表现出了使徒保罗所说的“极大的奥秘”（弗 5：32），即相交的至极。从救赎史的脉络来看，这一相交是对恢复曾因罪断绝的“相遇和相亲”的盼望和希望。因此，这一相交和相遇与三次出现的“救恩（拯救）”（4，7，9）是结合在一起的。所以作者在这里告白神是“拯救我们的 神”。

第 85 篇讲述了以过去的拯救为依据，恳求神在现今的患难中施行拯救的内容。但是，作者并没有仅仅停留在现在的拯救上，而是又延伸到了将来的拯救上，他说：“他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。”（9）因此，第 85 篇主题在于以预表性的拯救为依据，见证了将来最终的拯救。

第一单元（1-3）过去施行的拯救

第二单元（4-7）恳求现今的拯救

第三单元（8-13）盼望将来的拯救

第一单元（1-3）过去施行的拯救

第一单元的中心在于“救回被掳的雅各”（1）。这指的可能是使以色列民从被掳之地巴比伦回归这件事。

①“耶和華啊，你已经向你的地施恩”（1 上），

A. “救回被掳的雅各。”（1 下）这句经文与第 9 节“他的救恩诚然与敬畏他的人相近”，即将来的拯救是相结合的。因为从救赎史的脉络来看，从被掳之地巴比伦回归是对“差遣我，报告被掳的得释放，被囚的出监牢”（赛 61：1）这一最终的拯救的预表。正如出埃及的“救赎”不是永远的救赎一样，从被掳之地巴比伦回归也不是完全的自由。这一点在接下来的经文中体现得更加明显。

②“你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。（细拉）”（2）

A. 本首诗篇的作者说使被掳的人得以归回是神在“施恩”(1)。但是，具体地，神是如何施恩的呢？

i “你赦免了你百姓的罪孽”，

ii “遮盖了他们一切的过犯”(2)。

iii “你收转了所发的忿怒”，

iv “和你猛烈的怒气。”(3) 这就是神施恩的具体过程。

B. 看到这些话的时候，你们有什么感悟呢？“赦免，遮盖，收转”，这些并不是不付任何代价就可以成就的事，也不是靠着仪文可以成就的事。宣告“罪的工价乃是死”的神的公义属性，绝不允许他对罪熟视无睹。

C. 如果用这一救赎的观点来看“你已经向你的地施恩，你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯”(1-2) 这节经文，这就把我们引向了“他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过”(来 9: 15)，即基督的代赎。“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: 6)

如果以“你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯”(2) 这节经文为主题经文讲道，却不见证主耶稣因为我们代赎而死的话，那么就不能说这人是“新约的执事”(林后 3: 6)。因为这样做就是叫基督“徒然死了”(加 2: 21)，使人认为十字架的福音是不必要的。一句话，这样的人不是基督的见证人。神使被掳的人得以归回，这是神在“过去施行的拯救”。

第二单元(4-7) 恳求现今的拯救

第二单元的中心在于“又将你的救恩赐给我们”(7)。这是否求神在现今遇到的患难中施行拯救。

③“拯救我们的 神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。”

(4)

A. 先知书一致地说到了剩下的人要归回，应许了像彩虹之光一样的繁盛和祝福。但是归回之后的情况却和先知所预言的不一样，他们遇到了很多难关，他们极速地走向堕落之路。本诗的作者将这一切的困苦领受为神对罪的“震怒”。神为什么会震怒呢？

第二批归回之人中的以斯拉告白罪的时候，说：“我的 神啊，我抱愧蒙羞，不敢向我 神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。我们的 神啊，既是如此，我们还有什么话可说呢？因为我们已经离弃你的命令（被掳归回之后）。”（拉 9：6，10）

B. 作者接着说：“你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延留到万代吗？你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？”（5-6）在这里我们要注意的是“救活”一词，这指的是“复活”的意思。对待被掳归回之后又犯罪的人，怎么做才能再次“救活”他们呢？

就这一点而言，我们要严肃地思考一个问题，那就是就算神十次百次地用洪水审判，就算神十次百次地把他们交到巴比伦手中，“完全堕落、完全败坏”的人也无法自我拯救。如果人类的得救可以通过这些管教来促成的话，神就没有必要让自己的儿子成为代赎祭物了。

神知道这一点，所以他说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”（结 36：26）赐给人“新心，新灵”指的就是惟独因着基督的代赎才能成就的新生命，即“重生，恩典，福音，新约”。这就是“救活”的意思。

④ 这一点，在“耶和华啊，求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们。”（7）这句经文中也体现出来了。

A. 在这里我们要注意的一点是，“你的慈爱”和“你的救恩”是结合在一起的。“慈爱”是诗篇的中心主题之一，意味着神的爱、怜悯和恩典，与“忿怒、怒气和恼恨”（4-5）互为相反的意思。凭人类的行为，只能承受神的震怒，唯一能做的就是祈求神施慈爱、施拯救。这就是对“现今拯救的恳求”。

第三单元（8-13）盼望将来的拯救

我们从“彼此相遇，彼此相亲”（10）中可以找到第三单元的中心，这表明了相交的恢复。这就是第 85 篇的中心部分。

⑤ 第三单元以“我要听 神耶和华所说的话”（8上）开始。

A. “我要听……的话”是与祷告相结合的一个要点。第二单元的“拯救我们的 神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息”（4）全

部都是向神的祷告。所以我们应当听神的话，正像哈巴谷先知说的那样——“看耶和華對我說什麼話，我可用什麼話向他訴冤”(哈 2: 1)。

B. 祷告就是与神的交通。神说：“我要在那里与你相会，和你说我所要吩咐你……的一切事。”(出 25: 22) 但是我们祷告的时候总是把自己要说的话说完就结束了。智慧人说“所以你的言语要寡少。”(传 5: 2) 但是要快快地听。

所以作者说：“我要听 神耶和華所说的话。”(8 上) 那么，耶和華向本诗篇的作者说了什么“话”呢？

A. 从“因为他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣民”(8 中) 这经文来看，神向他所说的是有关“平安”的内容。这与第二单元提到的“你的忿怒、怒气和恼恨”是相对的。从救赎史的脉络来看是什么意思呢？

B. 神通过以西结先知说“我的仆人大卫必作他们的王，直到永远”，又提到弥赛亚预言，说：“并且我要与他们立平安的约，作为永约。”(结 37: 25-26) 神通过以赛亚先知说：“你们要安慰、安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽赦免了。”(赛 40: 1-2) 这是在宣告福音时代的到来。

神所要立的“平安的约”要因基督而成就，“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与 神和好了。”(弗 2: 14-16)

C. “他们却不可再转去妄行。”(8 下) 这是神发出的警戒。什么意思呢？人为什么会被赶出伊甸园呢？是什么使他们与神的关系断绝了呢？是“妄行”的罪。所以神警戒说：“他们却不可再转去妄行。”也就是说不要像“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚”(彼前 2: 22) 那样。

⑥ 那么，“平安”要如何实现呢？“他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。”(9)

A. 这句话一共有两部分，第一部分值得我们注意的是，

i “叫荣耀住在我们的地上”(9 下)。“我们的地上”，即以色列，

现在是因神的“忿怒”（4）成为废墟的地，是在震怒之下的地。那么我们生活的地又是什么样的呢？“叫荣耀住在”这样的“我们的地上”，这是多大的恩典哪！

ii 但是在第二部分作者又说：“他的救恩诚然与敬畏他的人相近”。

B. 我再来强调一遍，我们应当注意，第7节中的“慈爱和救恩”是结合在一起的，同样第9节的“救恩的荣耀”也是结合在一起的。救恩源于神的慈爱，住在荣耀之中表明救恩的完成。从这一脉络来看，如果把“叫荣耀住在”和“他的救恩诚然与……相近”结合起来的话，便可以明白这话成就于“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理”（约1：14）。没有什么比“神与我们同在”（太1：23），即以马内利更令人震惊的事情，也没有这个更大的住在地上的荣耀了。

据哈该书记载，神对因被掳归回后重建的第二圣殿简陋而灰心的人说：“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。”（该2：9）这是指着真圣殿以马内利说的。这就是“他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上”（9）这句话的意思。本诗篇作者说此话是在感慨“我实实在在地相信这事必成就”。

⑦ 第10-13节是对“叫荣耀住在我们的地上”（9）的详论。

A. “慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”（10）首先，我们应当考虑的一点是，诗篇不是叙述体，而是诗体。因此，我们不能只看字面的意思，而忽略其中隐藏着的精意。首先掌握整体意义很重要，罪是要拆散、毁坏、杀害，但是神的拯救计划却是要做“相遇，相亲（10），赐平安（8），救活（6）”的工作。

i 那么，“慈爱和诚实彼此相遇”（10上）是什么意思呢？我们应当根据“相遇”来解释这句话。如果说“慈爱”是指神向人所施的爱和恩典的话，那么“诚实（真理）”就是指人类对神的慈爱的回应。这样，才能“相遇”。圣经提到了与之相反的情况，说：“只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”（来4：2）

ii “诚实从地而生，公义从天而现。”这句经文中的“地和天”将这一点补充完整了。

iii 那么，“公义和平安彼此相亲”又是什么意思呢？这句经文应

当根据“相亲”一词来进行解释。“相亲”表达了比“相遇”更深的相交。这意味着联合教义，正如保罗所说的那样：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5：32）

B. 因此，如果把“相遇和相亲”这一主题拿到救赎史这一广阔的方面上来看的话，便能明白这要表达的是一种夫妇的关系，正如神所说的那样——“背道的儿女啊，回来吧！因为我作你们的丈夫。”（耶 3：14）所以以赛亚书中指着福音时代说：“你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为有夫之妇。”（赛 62：4）

C. 神通过何西阿先知更加积极地说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和華。”（何 2：19-20）再没有比这更加荣耀和恩典的话了。但是我们不要忘记，这唯独通过“他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上”（9）这句所指的以马内利才能实现。

⑧“耶和華必将好处赐给我们，我们的地也要多出土产。”（12）

A. 这句的核心在于“多出土产”，因为神“将好处赐给我们”，所以才能结出这样的果实。这“土产”会意味着丰饶的农产品，但是如果我们停留在这一层面，就表明我们曲解或忘记了第 10 节所说的“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲”。

B. 请大家想一想第 8 节的“他必应许将平安赐给他的百姓”和第 9 节的“他的救恩诚然与敬畏他的人相近”。如果从第 10 节的“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲”这一脉络来看，要出“土产”将会是什么呢？

C. 以赛亚书第 45 章 8 节说：“诸天哪，自上而滴，穹苍降下公义，地面开裂，产出救恩，使公义一同发生，这都是我耶和華所造的。”“土产”指的就是圣灵的果子，即“救恩”，“成圣”。关于这一点，罗马书中说：“这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给 神。”（罗 7：4）

D. 本诗的结论是“公义要行在他面前，叫他的脚踪成为可走的路”。如果用新约的话来解释就是“既放出自己的羊来，就在前头走，羊也

跟着他，因为认得他的声音。”（约 10：4）

圣经说：“你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。”（彼前 2：21）如果再做一些补充的话就是，得救的人，称义的人，成为基督新妇的人，就会渴慕像他，渴望跟随他的脚踪。这就是“对将来的拯救的盼望”。

应用：新约的信徒生活在“公义和平安彼此相亲”的福音时代。但是就算是从被撒但俘虏的境遇中解脱出来之后的现在，也会存在着许多的问题。盼望你们能透过苦难，看到将来要得到的荣耀。从这一脉络来看，可以说“他的救恩（也）诚然与敬畏他的”我们“相近”。

默想：

- A. 过去施行的拯救。
- B. 恳求现在的拯救。
- C. 盼望将来的拯救。

第 86 篇 叫恨我的人看见便羞愧的恩待我的凭据

钥节：17 节 一 求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为你耶和華帮助我，安慰我。

第 86 篇的标题表明这是“大卫的祈祷”。大卫说：“我在患难之日要求告你。”（7）虽然我们不能确定大卫当时所面对的患难之日是什么，但是很多学者都一致认为第 86 篇预表了“基督在肉体的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允”（来 5：7）。

这样说来本诗的中心就在于“我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远”（12）。因为主耶稣上十字架在即，他向神祈祷说：“父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名。”（约 12：27-28）

从这一脉络来看，本诗的核心可以说是“恩待我的凭据”（17）。让敌人看见便羞愧的恩待我的凭据是什么呢？“你救了我的灵魂，免入极深的阴间”（13）的“复活”事件。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 1：4）这就是让仇敌看见便羞愧的“恩待我的凭据”。

第一单元（1-7）在患难日子的恳求

第二单元（8-13）为要荣耀神的名

第三单元（14-17）求神显出恩待我的凭据

第一单元（1-7）在患难日子的恳求

第一单元的中心在于“我在患难之日要求告你”（7）。

① “耶和華啊，求你侧耳应允我，因我是困苦穷乏的。”（1）

A. 诗篇中提到的“困苦穷乏的”，意思是说“我是虔诚人”，这是指代敬虔人的说法。所以作者在这里呼求“求你保存我的性命”（2上）。这与“父啊，我将我的灵魂交在你手里”（路 23：46）这一主耶稣的祷告是相通的。

B. “因我是虔诚人。我的 神啊，求你拯救这倚靠你的仆人。主啊，求你怜悯我，因我终日求告你。”（2下-3）第2-3节中的“求你保存我的性命，拯救仆人（2），求你怜悯我，我终日求告你（3）”表现了作者恳切的心情。

② “主啊，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。”（4）这一祷告使我们联想到了“耶稣说了这话，就举目望天说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。’”（约 17：1）这一场面。

A. “主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。耶和華啊，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。”（5-6）

B. “我在患难之日要求告你，因为你必应允我。”（7）这就是“在患难之日的恳求”。

第二单元（8-13）为要荣耀神的名

第二单元的中心在于“荣耀你的名”（9，12）。主耶稣承受十字架患难的最首要的目的是为“荣耀神的名”。通过主耶稣的救赎，“万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名”（9），这就是神所期望的。

③ “主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。”（8）这不是说还有别的神的意思。第10节说“惟独你是 神”。“没有可比你的，也无可比”这一重复的否定是为了显明神的独一性。

A. 所以第9节强调说“主啊，你所造的万民”，“都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名。”万邦之所以能归向神，是“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”（弗 2：14）。

万邦都要归向神这一预言在先知书中很丰富。玛拉基书中反复地说：“万军之耶和華说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大……因为我的名在外邦中必尊为大。”（玛 1：11）

B. 作者发出这样的告白——“因你为大，且行奇妙的事，惟独你是 神。”（10）接下来又说：“耶和華啊，求你将你的道指教我，我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名。”第二单元整个都是高举神的内容，特别是三次（9，11，12）强调了“神的名”，

C. 其中特别是第12节——“主我的 神啊，我要一心称赞你，我

要荣耀你的名，直到永远。”

④ “因为你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂，免入极深的阴间。”（13）

A. 这是核心性话语。因为，

i 第一，这节经文，与同为大卫的诗，被承认为见证主复活的经文的“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 10 节是相符合的。

ii 所以这节经文与“我要荣耀你的名”（12）是相关联的。如果主耶稣死后灵魂被撇在阴间，那么十字架事件就不是“荣耀你的名，直到永远”的事件了。

B. 圣经说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8：34）这就是“为要荣耀神的名”。

第三单元（14-17）求神显出恩待我的凭据

第三单元的中心在于“恩待我的凭据”。从神领受了带领“出埃及”使命的摩西担心百姓们会说“耶和华并没有向你显现！”（出 4：1）所以神赐给他两个可以使百姓相信的神迹为凭据（出 4：3）。那么，能证明牧童大卫是蒙神拣选的王，拿撒勒人耶稣是基督的神“恩待他们的凭据”是什么呢？本单元的中心就在这里。

⑤ “神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命，他们没有将你放在眼中。”（14）

A. 这样的描写足以让我们联想到主耶稣的苦难——“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚”（22：16）。在这样“骄傲、强横”的人面前，证明耶稣就是基督，是神的儿子的“凭据”是什么呢？

⑥ “主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”（15）

A. 第 15 节与前面的内容形成了一个转折的关系。神为什么要把自己的儿子赐给理应承受神震怒的忘恩负义的人类做代赎的祭物呢？第 86 篇启示了神的属性，说：

i “主啊，你本为良善，乐意饶恕人”（5），

ii “有丰盛的慈爱”（5，9），

iii “主啊，你是有怜悯”，

iv “有恩典的 神”，

v “并有丰盛的慈爱和诚实。”（15）正因为这些“没有可比”（8）的属性，神不爱惜自己的儿子，为我们所有的人舍了。

B. 第15节中出现的神的属性，神曾在西奈山向我们启示过——“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的 神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”（出34：6）后来，又在民数记第14章18节，历代志下第30章9节，尼希米记第9章17节和约珥书第2章13节继续有所启示，这也是当神向当灭亡的尼尼微转变心意时，约拿所发的埋怨，他说：“我知道你是有恩典、有怜悯的 神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（拿4：2）

C. 正因为相信这一点，所以作者说：“求你向我转脸，怜恤我，将你的力量赐给仆人，救你婢女的儿子。”（16）

⑦ 以“耶和華啊，求你侧耳应允我，因我是困苦穷乏的”（1）开始的第86篇，最终结束的时候说“求你向我显出恩待我的凭据”（17上）。

A. 作者为什么要向神求凭据呢？为的是“叫恨我的人看见便羞愧”（17中）。外邦的都城尼尼微怎么样才从君王到牲畜都禁食悔改的？因为有宣告尼尼微将要灭亡的约拿“在鱼腹中三日三夜”（拿1：17）又出来这一“神迹”为凭据。

B. 那么，救赎史上最大的“神迹”是什么呢？

i 五旬节圣灵降临之后，彼得第一场讲道的焦点是耶稣的复活，正如经文所说的那样——“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）

ii 彼得并没有以自己的经验为凭据，而是以圣经中记载的“因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”（徒2：27，诗16：10）这句经文为证明的依据。

iii 他在医治了生来瘸腿的人后，见证说：“你们杀了那生命的主，

神却叫他从死里复活了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。”（徒 3：15-16）没有比这更大的能叫骄傲的人和强横的人羞愧的凭据了。

iv 原逼迫教会的保罗也宣告说：“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 17：31）

v 他还有见证说：“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）这不是说他因复活才成为神的儿子，而是说通过从死里复活证明了“他真是神的儿子”。

人不相信神，不是因为凭据不够，正像保罗所说的那样——“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 2：5）

“恩待的凭据”这一主题应当是基督的见证人最有力地见证的凭据。面对求神迹的那些人，主耶稣说：“除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。”（太 16：4）

圣灵以敬虔的大卫在患难中的祷告为预表，见证了基督的苦难和从死里复活这一“恩待的凭据”。这就是“使仇敌看见了羞愧的神恩待的凭据”。

应用：现在，我要问一个严肃的问题。弟兄们，你们能拿出自己是神的儿子，是基督徒的凭据吗？主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13：35）

默想：

- A. 关于在患难之日的恳求。
- B. 关于“为荣耀主的名”。
- C. 关于“恩待的凭据”。

第 87 篇 至高者必坚立荣耀的锡安

钥节：5 节 一 论到锡安，必说：“这一个那一个都生在其中。”而且至高者必亲自坚立这城。

第 87 篇的中心在于三次出现的“锡安”（2，5，5）。这锡安，第一个层面来说，指的是神所圣殿所在的耶路撒冷。但是，神并非好像有什么不足之处一样，要住人手所造的圣幕或圣殿。神吩咐设立“圣殿”是为了预表将要以马内利的基督。

从这一脉络来看，“锡安”不仅是第 87 篇的中心，说它是诗篇整体的中心、旧约圣经的中心也不过分。因为“救恩”要从锡安出来（诗 2：6，14：7，53：6，赛 59：20，亚 9：9）。所以本诗中说：“至高者必亲自坚立这城。”（5）

而且，到这里并不是结束，因着基督的救赎，锡安将会被立为教会。在观察本诗的过程中，将会发现这一点，因此，第 87 篇的主题可以说是“荣耀的教会”（弗 5：27）。

第一单元（1-3）成为根基和门的锡安

第二单元（4-6）重生的人之母锡安

第三单元（7）一切的泉源锡安

第一单元（1-3）成为根基和门的锡安

第一单元的中心在于“根基和门”。

① “耶和華所立的根基在圣山上。”（1）

A. 这里所说的“圣山”指的是锡安山，“根基”意味着“基础，即地基”的意思。也就是说地基在锡安山。是什么地基呢？如果从救赎史的脉络来追踪的话，意义深远。

i 神曾命令亚伯拉罕“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”（创 12：1）这地指的是迦南地。随着启示的发展，神又对亚伯拉罕说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”（22：2）这就意味着神在迦南地这广阔的土地上指定了“地基”，即摩利亚

山。

ii 后来，神又向大卫指定了这“地基”，神要大卫“在耶布斯人阿珥楠的禾场上，为耶和华筑一座坛”（代上 21：18），向他献燔祭。

iii 令人震惊的是，“所罗门就在耶路撒冷、耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫所指定的地方预备好了，开工建造耶和华的殿。”（代下 3：1）

B. “耶和华所立的根基在圣山上”（1）的“根基”指的就是这个。并且，第一节的“根基”和最后一节的“我的泉源都在你里面”是相结合的。不是从圣殿地基这一物理性意义说的，而是指着将要来的基督是真正圣殿和唯独基督是拯救的“泉源”这一点来说的。

不像有些人主张的那样，说拯救的根据在这里，在那里。圣经说：“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（创 4：12）

摩西临终前的讲道，申命记中也强调了这一点。摩西吩咐到：“在耶和华你 神所赐的各城中，你不可献逾越节的祭；只当在耶和华你神所选择要立为他名的居所……献逾越节的祭。”（申 16：5-6，7）第 12 章六次强调了“所选择的地方”（申 12：5，11，14，18，21，26）。神为什么要这样吩咐呢？本诗为我们提供了答案，因为唯独这里有救恩的“根基，门，泉源”。

C. 所以作者在这里说：“他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。”（2）这是说许应之地迦南的中心在“锡安”。与其一脉相通的经文是“那时犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。”（114：2）也就是说十二支派中心是犹大支派。因为基督将从犹大支派出来。

关于本诗中所说的“根基”和“门”，新约圣经说：“因为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）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）这难道是无心之语吗？

② 所以第 3 节是第一单元的结论，说：“神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。（细拉）”（3）

A. 在这里，我们应当注意的一点是，不是像字面意思所说的那样，这里不是说耶路撒冷“城”是荣耀的，而是说这城中的圣殿是荣耀的，并且，这里说圣殿是荣耀的，因为这是对将来到来的真圣殿以马内利

的预表。

B. 况且，我们现在不是在钦慕以前耶路撒冷的荣耀。因此，察考本诗的新约圣徒应当通过本诗看到以马内利的荣耀和教会的荣耀，正如新约圣经所说的那样——“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里，你们在他里面也得了丰盛。”（西 2：9-10）这就是“成为根基和门的锡安”。

第二单元（4-6）重生的人之母锡安

第二单元的中心在于“都生在其中（5），生在那里”的“生”。弟兄们，你们也是“生在那里”的。所以使徒保罗说：“那使女所生的，是接着血气生的；那自主之妇人所生的，是凭着应许生的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。”（加 4：23，26）

③ “我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的。”（4 上）

A. “看哪，非利士和推罗并古实人，个个生在那里。”（4 下）这是令人震惊的话语。“拉哈伯（埃及，赛 30：7），巴比伦，非利士，推罗”等都是从祖宗那一代就与以色列为敌的国家。

i 但是神却说拉哈伯和巴比伦“是在认识我之中的”，那么，是说他们也是参与在这救恩之中的吗？

ii 神又进一步说：“看哪，非利士和推罗并古实人（埃塞俄比亚），个个生在那里。”也就是说他们也是生在锡安的。

B. 那么，这样的事情是如何成就的呢？是因着“现在他说：‘你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的回归尚为小事；我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。’”（赛 49：6）这句经文中所说的“我的仆人”基督的救赎成就的。

C. “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。奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”（弗 2：19，3：6）这话便成立了。福音书针对这一点说：“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）

④ 所以作者在这里说：“论到锡安，必说：‘这一个那一个都生在其中。’而且至高者必亲自坚立这城。”（5）本诗的中心就在这里。

A. 如果从救赎史的脉络来观察“至高者必亲自坚立这城”这句话，就会明白，这是以重建耶路撒冷为预表启示神国的建设。

i 因此，“这一个那一个都生在其中”这句话，

ii 与“至高者必亲自坚立这城”这句之间有着密不可分的关系。因为神亲自坚立的锡安，不是用物质来建立，而是用“这一个那一个”福音所生的圣徒来建立。

B. 关于这一点，诗篇第 102 篇说：“因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华。”（16，18）

⑤ “当耶和华记录万民的时候”（6 上），即把重生之人的名字记在生命册上的时候，

A. “他要点出这一个生在那里。”（6 下）因为感慨，所以本句后面附上了“细拉”。针对“坚立锡安”这一主题，神借着先知阿摩司说：“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）。我必出令，将以色列家分散在列国中，好像用筛子筛谷，连一粒也不落在地上（摩 9：9）。”这要表达的是与“他要点出这一个”一样的意思。神绝不会因为一时失手落掉了一个。所以，可以说锡安是“重生的人之母”。

第三单元（7）一切的泉源锡安

第三单元只不过一节经文，但是因为其意义之重要，所以另立为一个单元。那就是：

⑥ “歌唱的、跳舞的都要说”（7 上），

A. “歌唱的，跳舞的”指的就是第二单元中所说的“生”在锡安的人。记录在生命册上的人，神所“点”的人中之一，即得救的人。

B. 他们不是血统上的以色列人，“在此并不分希腊人、犹太人，受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。”（西 3：11）也就是说他们是将要包括“埃及、巴比伦、非利士、推罗、古实”在内的神家里的人（弗 2：19）。

C. 他们异口同声地说的话是什么呢？“我的泉源都在你里面。”（7

下)这里说到了“我的泉源”。这意味着他们在告白“我今日成了何等的人，是蒙神的恩才成的”，正如经文所说的那样——“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。”(弗2:8)

关于这一点，启示录中有令人感动话语说：“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)

这一场面正是“歌唱的、跳舞的都要说：‘我的泉源都在你里面。’”

(7)这节经文要表达的意思。弟兄们，你们也必“出来跳跃如圈里的肥犊”(玛4:2)，欢欢喜喜地见主。这就是“至高者必坚立荣耀的锡安”。

应用：盼望弟兄们能够相信你们也是生在锡安的。因此，你们在神所数点的人数当中，你们的名字也被记录在生命册上。盼望你们不要忘记自己这一荣耀的身份。因为只有这样才能过神所期待的生活。

默想：

- A. 至高者必亲自坚立锡安的救赎史意义是什么？
- B. 根基、门、泉源所包含的意义是什么？
- C. “点”和“记录万民”有什么意义？

第 88 篇 耶和華拯救我的 神

钥节： 1 节 一 耶和華拯救我的 神啊，我昼夜在你面前呼呀。

第 88 篇被认为是诗篇中最暗淡的诗，可以说连针孔大小的光照都看不见。一句话，这是诗篇中的约伯记。“调用麻哈拉利暗俄”这一标题的意思是“为病人演奏的歌”。诗篇典型的结构是，“呼求，回应，感恩和赞美”，也就是说即使前面以绝望开头，到最后也会以盼望结束。但是第 88 篇从头到尾连一缕光线都看不到，一直是苦难的沉夜。那么，圣灵要通过这样的诗篇向我们启示什么呢？

遭受患难的时候，我们会问：“神啊，我犯了什么，要遭受这样的苦难？”本诗篇的作者也把自己所遭受的苦难看作是神的“烈怒”，他说：“你的烈怒漫过我身，你的惊吓把我剪除。”（16）而且据他说，这样的苦难不是昨天今天才有的，而是“自幼”（15）就有的。

他说：“你把我的良朋密友隔在远处。”（18）这让我们想到，身陷这样处境的他，所剩下的还有什么呢？有。信靠神的“信心”。如果你仔细观察了本诗的话，就会看见作者在残酷的苦难没完没了的持续中，紧紧抓住“耶和華拯救我的 神”（1）不放的信心。

第一单元（1-9）被拘困，不得出来之人的叹求

第二单元（10-12）思想神的慈爱和信实

第三单元（13-18）耶和華啊，为何掩面不顾我？

第一单元（1-9）被拘困，不得出来之人的叹求

第一单元中出现了“阴间（3），坟墓（4，5），极深的坑（6）”等描述，在这里我们应当认识到，问题不在于这些苦难本身，而在于“我被拘困，不得出来”（8）。在 70 度的热锅里还可以高兴起来，是因为有可以出来的门。

① 所以作者开篇第一句就说：“耶和華拯救我的 神啊……”（1 上）

A. “耶和華”（1，9，13，14）这个名字是与“约，拯救”相结合的称呼。第 88 篇的核心就在这里。犹太法典塔木德（Talmud）里说

“前后左右都没有门，所以请往上看”，所以呼求“耶和华拯救我的神”的人绝对不是在绝望中的人。

B. 第 88 篇中指代主的“你”一词出现了 24 次，我也出现了 28 次。身处苦难之中的“我”这个人恳切地寻求“拯救我的神，主耶和华”，这就是本诗的结构。他相信神一定会成为他的门。

② 所以他接下来说：“我昼夜在你面前呼吁。愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求。”（1 下-2）关于这一点，主耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”（太 7：7）这就是信心。

A. 第 88 篇的“我”处在怎样的状况之中？

- i 我心里满了患难，
- ii 我的性命临近阴间。
- iii 我算和下坑的人同列，
- iv 如同无力的人一样，
- v 我被丢在死人中，
- vi 好像被杀的人躺在坟墓里。（3-5）

我们不能只把这种状态看成是肉体的状态。因为灵里被拘困，不得出来是一种更绝望的状态。圣经说：“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。”（107：10-11）这就是灵里被拘困，不得出来的状态。

B. 但是，本诗的作者苦恼的是，自己是不是“算和下坑的人同列”（4），与主“隔绝”（5），即被置于与不信的人同样的境地。

③ 所以他慨叹地说：“你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。”（6）

A. “你的忿怒重压我身，你用一切的波浪困住我。（细拉）你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶。我被拘困，不得出来。”（7-8）

④ 在这里我要再强调一遍，第 88 篇的问题是什么？不是苦难本身，而是被拘困，不得出来，即没有门。我们要注意的，这种状态是旧约时代的问题。

A. “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）也就是说通往神面前的“门和路”未开。

换一种方式来说就是“被看守”、“被圈在罪里”（加 3：22，23）的人还没有解脱的出口。

B. 这让我们想起了在前面第 87 篇中察考的“他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处”（87：2）这句中所说的“门”。圣经就是问题的答案。那么，第 88 篇的问题的答案在哪里呢？在“拯救我的神”（1）这里。

那么，神如何成为“拯救我的神”的呢？通过以马内利，通过做我们的“门和路”，主耶稣说：“我就是门（约 10：9），我就是道路（约 14：6）。”也就是说新约圣经为旧约时代的问题带来了解答。这就是“耶和华拯救我的神”（1）这一告白中所包含的意义。

第二单元（10-12）思想神的慈爱和信实

第二单元出现了“你的慈爱，你们信实（11），你的公义（12）”。这成为了诗篇作者在极度的苦难之中也知道、相信，并紧紧抓住“神的慈爱、信实和公义”的旁证，因此也成为了第 88 篇的中心。

⑤ 作者问到：“你岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？（细拉）”（10）我也有话要问弟兄们。你们为什么希望健康，为了什么事情希望长寿呢？那么想得到物质上的祝福，你们准备用在哪里呢？答案是

- A. 为了“称赞”（10）神。
- B. 为了“述说你的慈爱和信实”（11）。
- C. 为了“知道神的公义”（12）。

⑥ 对于诗篇来说，“神的慈爱和诚实”是它的重要主题之一。

A. “神的慈爱”指的是神的爱，慈悲，恩典等，而“神的诚实”则表明了神的信实和真实，正如诗篇所说的那样——“耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复”（132：11）。因此，“慈爱和诚实”在诗篇中同时出现达 12 次以上，特别是集中出现在接下来要察考的第 89 篇中（89：1，2，14，24，28，33，49）。

作者在这里呼诉的是，难道不是只有自己健康地活着，才能“称赞和述说”神的慈爱和诚实吗？

- B. 作者还抓住了神的一个属性，即“你的奇事岂能在幽暗里被知

道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？”（12）这句中所说的“你的公义”。神的公义具有两面性，对于敌人来说显为审判，但对于依靠他的人来说则显为恩典。这就是“思想神的慈爱和信实”。

第三单元（13-18）耶和華啊，為何掩面不顧我？

第三单元的中心在于“耶和華啊，為何掩面不顧我？”如果在苦難當中也能像司提反執事那樣，得以仰望主的榮面，就算是死也不足懼怕。作者想起第二單元說到的“神的慈愛，神的信實，神的公義”，依靠這些再次向神發出了懇求。

⑦ “耶和華啊，我呼求你，我早晨的禱告要達到你面前。”（13）

A. 在這裡我們要注意兩個詞，即“你”和“早晨”。

i 作者“自幼受苦”（15），現在生命又“臨近陰間”（3），但是儘管到了這樣的地步，他仍一心向主，並無二心。

ii 接下來我們來看“早晨”這個詞。正如從“耶和華啊，早晨你必聽我的聲音；早晨我必向你陳明我的心意，並要警醒”（5：3）這句經文中所能看到的那樣，在其他事開始之前，最先來到神的面前獻上禱告，這是以神為中心的表現。

⑧ 作者接下來禱告的內容是：“耶和華啊，你為何丟棄我？為何掩面不顧我？我自幼受苦，幾乎死亡，我受你的驚恐，甚至慌張。你的烈怒漫過我身，你的驚吓把我剪除。”（14-16）

A. 第16-18節的現代中文譯本譯為“你的烈怒壓碎了我；你的猛擊毀滅了我。苦難像洪水整天環繞着我；患難從四面圍困我。你使我最近的朋友也離棄我；黑暗成為我惟一的伴侶。”

⑨ 好，現在我們來思想一下。本詩的作者，也就是當事者，遭受了極大的苦難（3），這是顯而易見的。但是，“耶和華拯救我的神”（1）果真“丟棄、掩面不顧”詩篇的作者了嗎？

A. 說到這裡，我們不能忘記一點，那就是有一位，他遭受了有史以來最殘酷、最苦獨、最無辜的苦難。他就是神的兒子耶穌基督。在察考本詩的過程中，思想到為代替我們的罪被釘在十字架上，被神離棄，呼喚“我的神，我的神，為什麼離棄我？”（太27：46）的神的兒子，這一點也不離譜。當時，“從午正到申初，遍地都黑暗了”（太

27: 45), 也就是说神掩面不顾他。

进一步来说, 第 88 篇所讲的问题不仅仅是诗篇作者一个人的问题。这是各个时代众多信徒遭受苦难时呼诉的问题。因此, 理当给出这个问题的答案。但是, 本诗中只提出了问题, 并没有给出解答。因此, 我们就应当从救赎史的广阔脉络来寻找答案。

B. 关于信徒遭受“苦难”这一难题, 使徒保罗在罗马书第 8 章 17-25 节为我们做出了解释。

i 第一, 他说: “如果我们和他一同受苦, 也必和他一同得荣耀。”(罗 8: 17) 弟兄们, 当遇到试炼的时候, 你们思想过神的儿子为什么一定要来到这个世界上, 承受那极重的十字架的苦痛吗?

ii 第二, 保罗说: “我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦, 直到如今。”(罗 8: 22) 我们不妨这样来理解他的意思——“承受苦难、叹息的不仅仅是我们, 一切受造之物都一同叹息、一同承受苦难, 直到如今。”

希伯来书第 12 章 4 节说: “你们与罪恶相争, 还没有抵挡到流血的地步。”也就是说, 在我们中间有人承受了在十字架上流血的苦难吗? 那么, 神的儿子基督为什么要在十字架上承受那极重的苦难呢?

还有“一切受造之物”为什么一同叹息、劳苦呢? 其根源在于“罪是从一人入了世界, 死又是从罪来的”(罗 5: 12) 这句中所说的“罪”。

主耶稣为什么在拉撒路的坟墓前看见众人哭“就心里悲叹, 又甚忧愁”(约 11: 33) 呢? 他的“悲叹”是对引诱按照神的形象受造的人竟堕落到如此地步的撒但的痛愤, 他“忧愁”是因为怜悯“一生因怕死而为奴仆的人”(来 2: 15)。

那么, 到什么时候才能知道一切患难和苦痛的答案呢? 保罗说: “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: 23) 也就是说要到我们的身体得赎的时候, 即“将我们这卑贱的身体改变形状, 和他自己荣耀的身体相似”(腓 3: 21) 这句经文所说的“得荣”的时候, 到那时, “神要擦去他们一切的眼泪, 不再有死亡, 也不再有悲哀、哭号、疼痛, 因为以前的事都过去了”(启 21: 4), 一切苦难就都解决了。

从这一脉络来看，施行拯救的神并没有丢弃本诗的作者。基督徒并非“被拘困，不得出来”的人。信徒与不信之人的区别在哪里呢？不是说不信的人会生病，信徒就不会生病，不信的人会死，信的人不会死。请看一下第 116 篇 15 节，说：“在耶和华中，看圣民之死极为宝贵。”也就是说：“恶人在所行的恶上必被推倒，义人临死，有所投靠。”（箴 14：32）

保罗说我们“等候身体得赎”，“我们得救是在乎盼望”。也就是说我们已经得救了，只不过这救恩还没有完成罢了。所以保罗说：“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）

这就是发出“耶和华中拯救我的神”的本诗作者所得到的答案。“必忍耐等候”，这也是对圣徒的激励。所以保罗断言：“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）

应用：你们见过夜深了的时候，星光晶莹剔透的样子吗？使徒保罗说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜地。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。”（罗 5：3-4）信心应当得到历练和检验。弟兄们，通过第 88 篇，你们受到了什么挑战？

默想：

- A. 通过第 88 篇的预表，怎样启示了基督所受的苦难？
- B. “拯救的神，神的慈爱和信实”包含着什么意义？
- C. 苦难的最终答案是什么？

第 89 篇 1-37 节 因神的慈爱和诚实所立的大卫之约

钥节： 35 节 一 我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。

第 89 篇是对历史的陈述。整体结构是这样的。本诗从大卫开始，说“向我的仆人大卫起了誓”（3），“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”（35）而现在的状况却是：“但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他。你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。你拆毁了他一切的篱笆”（38-40），即耶路撒冷因巴比伦遭受灭亡之灾，作者因此发出慨叹。

在这样的情况，作者能够抓住不放的是什么呢？本诗中四次出现了“大卫”（3，20，35，49），这并不是因为大卫好，而是因为神与大卫所立的“约”，也就是弥赛亚之约，这约关乎生死。

作者说：“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？”（49）让我们再次想起神的“约”。信心就是对约的信靠，最有力量的祷告就是抓住约的祷告。因为天地会变，但神的约是永远不变的真理。本诗的量太大，所以我们将分两个段落（1-37，38-52）来察考，首先，我们来察考一下第一到第三单元的内容。

第一单元（1-4）将神的慈爱和信实传与万代

第二单元（5-18）知道福音之人是有福的

第三单元（19-37）永远坚立的大卫之约

第四单元（38-45）受管教的立约的百姓

第五单元（46-52）仇敌羞辱了主的脚踪

第一单元（1-4）将神的慈爱和信实传与万代

第一单元可以说是第 89 篇的命题。其核心在于“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓”（3）这句所说的“大卫之约”。

①“我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传与万代。”（1）

A. 正如序论中所讲的那样，本诗以作者在受管教的日子仍然赞美“耶和华的慈爱和诚实”开始。“耶和华的慈爱”的意思是说，神拣

选大卫，与他立下弥赛亚之约，不是因为他有什么资格或功劳，这完全是因着神的慈爱，即无条件的爱和恩典。“神的诚实”是说神一旦立约，就必定守约的意思。所以作者在这里说：“我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传与万代。”

B. 说到“我要用口将你的信实传与万代”（1 下），重要的是先要知道。向信徒传讲，使他们知道“耶和华的慈爱和诚实”，这是讲道者的责任。至于信徒应当做的，有两点，即“歌唱，传扬”耶和华的慈爱和诚实。

信心是从知、情、意的层面全人的信，因此要以知道所相信的是什么为前提。不知道就信，那是迷信。知道了就信的时候，神所做的事情就与我有关系，这是我们得恩典的方法。

第 89 篇是一首拥有 52 节篇幅的长篇诗。但是圣灵通过本诗要告诉我们的只用一句话就可以概括出来，那就是让人知道“耶和华的慈爱和诚实”。你希望信徒得恩典吗？那就应当先，而且更多地向他们传讲神先为我们做的事情。所以，何西阿先知叹息地说：“我的民因无知识（不知道知识）而灭亡。”（何 4：6）

C. 作者为什么要歌唱并传于万代呢？因为相信“你的慈悲必建立到永远，你的信实必坚立在天上”（2）。也就是说，我们现在虽然处在被巴比伦灭亡的状态，但是我确信神一定会凭着自己的诚实遵守他凭着自己的慈爱与大卫所立的约。因为神说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”（35）所以，作者在这里要歌唱，要将神的信实传于万代。

② 第 3 节从历史的角度说明了“神的慈爱和诚实”是如何显明出来的。神说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。”（3）也就是说是通过与大卫立约显明出来的。

A. 第 4 节讲的是立约的内容，神说：“我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。（细拉）”这指的是通过撒母耳记下第 7 章 12-16 节启示的神与大卫所立的约，这约最终成就在了耶稣身上，正如经文所说的那样——“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）这

就是因着作者所要歌唱和传扬的“神的慈爱和诚实”所立的大卫之约。

第二单元（5-18）知道福音之人是有福的

第二单元是歌颂因着慈爱和诚实与大卫立约之神的伟大。本单元的中心在于“知道向你欢呼的，那民是有福的”（15）。“欢呼”的内容是什么呢？从上文下理来看，欢呼的内容是——领受第一单元所说的神与大卫所立的“弥赛亚之约”的人是有福的。

③ 所以作者在第5节说：“耶和华啊，诸天要称赞你的奇事，在圣者的会中，要称赞你的信实。”

A. 第5-8节是歌颂与大卫立约之神的内容。说：“在天空谁能比耶和华呢？神的众子中，谁能像耶和华呢？”（6）第8节也说到了“哪一个大能者像你耶和华？”这一内容。真正明白“神的慈爱和诚实”的人都会感慨地说：“神啊，有何神象你！”（弥7：18）

B. 不仅如此，还会知道神的“威严和可畏”，即生出敬畏之心，正如第7节所说：“他在圣者的会中，是大有威严的神，比一切在他四围的更可畏惧。”

所以使徒保罗劝勉说：“可见神的恩慈和严厉（罗11：22），我们既知道主是可畏的，所以劝人（林后5：11）。”今天我们只讲“神是良善的，神爱你”，只讲神的慈爱，却对“神的威严和可畏”太过迟顿。

④ 第9-13节称赞了与大卫立弥赛亚之约的神是伟大的创造主，是能够成为我们的拯救主的大有能力的神。

A. “你管辖海的狂傲，波浪翻腾，你就使它平静了。你打碎了拉哈伯，似乎是已杀的人。你用有能的膀臂打散了你的仇敌。天属你，地也属你；世界和其中所充满的，都为你所建立。南北为你所创造，他泊和黑门都因你的名欢呼。你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。”（9-13）

⑤ 第14-18节是对与大卫立约之神的属性的赞美，不仅提到了神的能力，还提到了神的“公平、公义、慈爱和诚实”，如经文所讲的那样——“公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面。”（14）

A. 第 14 节中出现了“公义和公平，慈爱和诚实”，这是我们理解神的拯救计划的重要因素。

- i 神要拯救我们，不能光凭他的“慈爱”，即他的爱，
- ii 且要满足他的“公义”，
- iii 还要依靠他的“诚实”，即一次立约，就必守约。

是的，这里同时提到了“公义和公平”，那么有什么不同呢？主耶稣代替我们承受了神公义的审判，因此我们得以称义，这是公平、公道的。

B. 这一点，在“知道向你欢呼的，那民是有福的，耶和華啊，他們在你臉上的光里行走。”（15）這句話中也體現出來了。這句話可以分為兩部分：

- i “知道向你歡呼的，那民是有福的”，
- ii 他們是“在你臉上的光里行走”的人。

“歡呼和主臉上的光”是結合在一起的。在當時，這話可以指從強手下得拯救、得勝的消息等，但是如果從把焦點集中在神與大衛立“彌賽亞之約”的本詩的脈絡來看，在神的約已成就、福音顯明的新約光照下來解釋的話，這話又有什麼意義呢？

“歡呼”是因為“大喜的信息，是關乎萬民的”（路 2：10），“主臉上的光”指的就是“神已經照在我們心裡，叫我們得知 神榮耀的光顯在耶穌基督的面上”（林後 4：6）這句經文中所說的“基督榮耀福音的光”（林後 4：4）。

C. 所以作者說：“他們因你的名終日歡樂，因你的公義得以高舉。你是他們力量的榮耀，因為你喜悅我們，我們的角必被高舉。我們的盾牌屬耶和華，我們的王屬以色列的聖者。”（16-18）所以說“知道福音之人是有福的”。

第三單元（19-37）永遠堅立的大衛之約

在這裡，我想再提醒一下大家，第 89 篇的核心主題是四次（3，20，35，49）出現的“大衛之約”。第三單元的結構如下，神說：“我尋得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他”（20），“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”（35）。也就是说第三单的结构是以“大

卫”开始（20），最后又以“大卫”结束（35）。这也是第 89 篇的中心部分。

在这里，为什么没有提到“亚伯拉罕之约”，而单举出了“大卫之约”呢？在下一单元（38-52）中我们就能看到，因为现在大卫的王位处于看似被废的危机之中。所以，在本诗的结论处，作者慨叹地说：“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？”（49）

⑥ “当时，你在异象中晓谕你的圣民，说：”（19 上）

A. 神“说……”，这一点很重要。第 85 篇作者说：“我要听 神耶和華所说的话。”（8）基督教与其他宗教不同的是，基督教是听神说话的“启示的宗教”。如果创造宇宙万物的神没有向我们讲话，不仅没有人能认识神，就连我自己是谁，我为什么而活的人生意义和目的，我们都无从知道。

我曾经读过被推崇为世界四大活佛之一的“崇山”的语录“善的指南”。这本书中有这样一段话，说：“我是谁？这个问题是修行的开始，也是修行的结束。深入思考这一问题时，一切的想法就会断绝，回到思想之前的状态。这样你就会知道“自己不知道”，从而也就认识了自己。”“不知”，这就是梵语中出来的佛，即“悟”。有史以来，人类一直为认识自己而思索、冥想和探求，但是得到的一个答案就是“不知”。但是，主耶稣却说：“我就是道路，真理，生命。”

⑦ 那么，神所要启示的是什么呢？神说：“我已把救助之力加在那有能者的身上，我高举那从民中所拣选的。我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。”（19 下-20）

A. 圣灵要通过本诗启示我们的，不是大卫是以色列最伟大的王。神对撒母耳说：“你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内预定一个作王的。”（撒上 16：1）但是，撒母耳在执行神命令的时候，有过很多错觉。因为耶西有八个儿子，神事先并没有指名。

神为什么不是说大卫，而是说“耶西的儿子”呢？通过以赛亚先知的弥赛亚预言和弥迦先知的弥赛亚预言就能看出神这样说的意图。以赛亚说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”（赛

11: 1) 弥迦说：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来。”（弥 5: 2）

B. 第 21-37 节是对神“拣选膏立为王”之人的描写，但是，我们应当注意这里所说的要素虽然是指着大卫说的，但最终是指着从大卫的子孙中出来的基督说的。第 21-28 节中指代神的“我”出现在了 14 次，指代受膏者的“他”也出现了 14 次。那么，“他”指的是什么人呢？神说：

- i “我的手必使他坚立，”
- ii “我的膀臂也必坚固他。”（21）
- iii “仇敌必不勒索他，”
- iv “凶恶之子也不苦害他。”（22）
- v “我要在他面前打碎他的敌人，”
- vi “击杀那恨他的人。”（23）

C. 什么意思呢？如果观察与大卫之约相结合的本诗内容和撒母耳记下第 7 章，便会发现，这些内容都强调了表现神的主权的“我”。言外之意就是说，神要通过“他”成就的拯救计划，谁都绝对无法使之受挫。

⑧ 所以神说：“只是我的信实和我的慈爱要与他同在，因我的名，他的角必被高举。”（24）

A. “我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。”（25）“角被高举（24），伸手（25）”这些描写表明了神的统治。接着神又说：

- i “他要称呼我说：‘你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。’”（26）
- ii “我也要立他为长子”

iii “为世上最高的君王。”（27）这里说明了神与受膏者“他”的关系是父与子的关系，而且还是长子。并且神说要“他”成为世上最高的君王。那么，这个“他”究竟是谁呢？

⑨ 神说：“我要为他存留我的慈爱，直到永远，我与他立的约必要坚定。”（28）

A. 接下来又说：“我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，背弃我的律例，

不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。”（29-32）

关于这一点，被引用的这段内容的原文撒母耳记下第7章中说：“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）

⑩ 关于这一点，本诗说：“只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。”（33）

A. “我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”（34-35）

这约到底有多么坚固呢？“耶和華如此说：你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫所立的约。”（耶33：20-21）

B. 关于这一点，本诗中以“日和月亮”为证，因为太感动了，又加上了（细拉），说：“他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”（细拉）”（36-37）

有人能废弃神所立白日黑夜按时轮转的约吗？神用此来比喻大卫之约的不变性。所以神说：“我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。”（赛55：3）

第77篇的人提出了疑问——“难道……他的应许世世废弃吗？”

（8）神说“我”怎么怎么样，也就是说神所立的弥赛亚之约是单方之约，神凭他的主权所立的恩典之约。无人能废弃，也不可以废弃。

C. 以“我要歌唱耶和華的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传与万代。”（1）开始的第89篇第一段落（1-37），以强调大卫之约的不变性结束了。这就是“永远坚立的大卫之约”。这就是我们所相信的福音的坚固性。作者如此高举大卫之约，他究竟是什么目的呢？在第二段落（38-52），我们将会找到答案。

应用：今天，“他”，即以人为中心站在了“我”，即神的主权前面。我们不妨来回头看一看，对“神的慈爱、神的诚实、神的威严”，我

们究竟知道多少？我们又有多大的热情要把这些传于万代呢？

默想：

- A. 默想传于万代的“神的慈爱和诚实”。
- B. “欢呼和在你脸上的光里行走”的救赎史意义是什么？
- C. 默想竖立到永远的大卫之约。

第 89 篇 38-52 节 对神的受膏者的羞辱

钥节：51 节 一 耶和華啊，你的仇敵用這羞辱，羞辱了你的僕人，羞辱了你受膏者的腳蹤。

第 89 篇第二段落（38-52）以一個轉折詞“但”開始——“但你惱怒你的受膏者，就丟掉棄絕他。”（38）這一描寫表現了王被巴比倫擄去的場面。所以說神“高舉了他敵人的右手”。作者在這裡呼訴：“耶和華啊，這要到幾時呢？”并向神發出反問：“主啊，你從前憑你的信實向大衛立誓，要施行的慈愛在哪裡呢？”（49）

這意味著與前一段落中所講的“我必不背棄我的約，也不改變我口中所出的”（34）恰好相反的情況。這樣就引出了兩個問題。第一，發生這樣事情的原因是什麼？第二，難道神廢棄了他的約嗎？

我們從“耶和華啊，你的仇敵用這羞辱，羞辱了你的僕人，羞辱了你受膏者的腳蹤”（51）這句經文中能夠找到這兩個問題的答案。那麼，神的“受膏者”指的是誰呢？從第一層面來講，可以認為指的是被巴比倫擄去的“約雅斤”或“西底家”王，但是從第 89 篇的中心主題這一角度來看，這指的應當是神應許大衛的彌賽亞。

在這裡，至關重要的一點是，我們應當認識到在巴比倫敵擋“受膏者”之前，首先因背棄了彌賽亞之約、轉去拜偶像而背棄神，與神為敵的是以色列。所以神“惱怒你的受膏者，就丟掉棄絕他”（38）。

“受膏者”，即王遭到神的惱怒是因為自己的罪，但是真正的受膏者基督承受神的惱怒却是為了代替他們和我們的罪。我們一定要銘記這一點。本段落將考察第四單元和第五單元。

第一單元（1-4）將神的慈愛和信實傳與萬代

第二單元（5-18）知道福音之人是有福的

第三單元（19-37）永遠堅立的大衛之約

第四單元（38-45）受管教的立約的百姓

第五單元（46-52）仇敵羞辱了主的腳蹤

第四單元（38-45）受管教的立約的百姓

我们可以从“凡过路的人都抢夺他，他成为邻邦的羞辱”（41）这句经文中找到第四单元的中心，这并不是因为神力量不够，而是神把他们交在敌人手中，接受管教。你们注意到了吗？整整 37 节的第一段落都是见证和称颂神凭主权所立的大卫之约的内容。对自己所遭受的患难，竟然只字未提。

第一段落以“永远坚立”（37）结束后，作者马上以“但”这一转折词开始了第二段落。他是要回到现实中，要因自己所面临的惨况向神呼诉。“但”这个转折词表明了自己现在所处的状况与前面所陈述的正好相反。

① “但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他。”（38）这里所说的“受膏者”指的是“王”。指的是什么王呢？是神与大卫立约说“我要……使他的宝座如天之久”（29）的大卫王位。

A. 但是这里却说“丢掉弃绝他”。并且接下来又说：

i “你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。”（39）

ii “你拆毁了他一切的篱笆，使他的保障变为荒场。”（40）

iii “凡过路的人都抢夺他，他成为邻邦的羞辱。”（41）也就是说神拆毁了象征着他的保护的“篱笆和保障”，使他们受人掳掠。诗篇的作者陈述这一切的目的是什么呢？他心里有矛盾吗？或者心里产生他怀疑吗？

② 不但如此，第 42 节说：“你高举了他敌人的右手，你叫他一切的仇敌欢喜。”也就是说神以敌人为管教以色列王的工具，丢掉弃绝以色列的王。

A. 所以作者接下来说：“你叫他的刀剑卷刃，叫他在争战之中站立不住。你使他的光辉止息，将他的宝座推倒于地。你减少他青年的日子，又使他蒙羞。（细拉）”（43-45）

在这里我们应当注意的一点是，本诗的作者并没有说这样做的是敌人，而是说是“你”（38, 42），即神这样做的。彼拉多说“我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架”，但是主耶稣却说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”（约 19: 10-11）那么，神为什么把自己的百姓交在敌人手中呢？神说过：“倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行（30），我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚

他们的罪孽（32）。”

B. 在这里，我要再次提醒大家注意，那就是本诗的作者发出这些呼诉的目的是什么。我们在这里如此关注这个问题，是因为这正是遇到患难和试炼时，我们里面出来的怀疑和矛盾。圣灵感动诗人记录下第 89 篇的内容，到底要向我们说明什么呢？我们将要在结论部分，即在下一个单元中找到答案。这就是“受管教的立约的百姓”。

第五单元（46-52）仇敌羞辱了主的脚踪

第五单元的中心在于“你的仇敌用这羞辱，羞辱了你的仆人，羞辱了你受膏者的脚踪。”（51）换句话说就是，敌人并不是在羞辱自己，而是敌挡耶和華。这是非常了不起的洞察力和领悟力。我把这节经文定为了第 89 篇的钥节，因为我觉得一切问题的答案都在这里。

③ 作者慨叹地说：“耶和華啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？你的忿怒如火焚烧，要到几时呢？”（46）

A. 软弱的人类在遇到试炼时，所说的话有一个通性。

i 即“为何……为何……”（伯 3：11-12）。这是在抗议，我为什么要受这样的苦难？

ii 还有就是“要到几时？要到几时？”（46）也就是在问神，这样的事什么时候能结束啊？

但是有一点很奇怪，那就是说到神的忿怒如火焚烧，却对君王被掳，耶路撒冷遭毁灭的原因只字不提。换句话说就是，对罪只字不提。是他们不知道自己的过犯吗？

④ 作者在慨叹国家患难的过程中，突然说到了“求你想念我的时候是何等的短少，你创造世人，要使他们归何等的虚空呢！”（47）

A. “谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？（细拉）”（48）这不是在埋怨神，而是在真实地承认人类的无能、有限、人生的虚空和无价值。作者为什么在这里吐露人的虚空呢？

⑤ 如果我们能把这个问题与“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？”（49）这句经文联系在一起思考的话，就会明白作者的意思了。

A. 诗篇的作者并非不知道人类的虚谎和忘恩负义。在人类身上只

能看到无可得救，毫无希望。唯有神凭着他的慈爱和诚实向大卫所立的约可以给我们带来盼望。这是作者要突出强调的。所以他向神呼求，说：“主啊，求你记念仆人们所受的羞辱。”（50）

B. 陈述了同一历史情况的第 74 篇中也说：“不要将你斑鸠的性命交给野兽，不要永远忘记你困苦人的性命。”在告白了人类的无能和无价值之后，作者说：“求你顾念所立的约”（诗 74：19-20）。

第 103 篇 15-18 节中也说到：“至于世人，他的年日如草一样。

他发旺如野地的花，经风一吹，便归无有；他的原处，也不再认识他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约，记念他的训词而遵行的人。”

⑥ 接下来作者发出了最具有决定性的告白，即“耶和華啊，你的仇敌用这羞辱，羞辱了你的仆人，羞辱了你受膏者的脚踪。”（51）这是本诗的结论，即便是说第 89 篇之所以被记录下来就是为了说这句话也不过分。

A. 因此，我们观察这句经文的时候，需要敏锐的洞察力。这句话可以分为两部分来理解。

i 第一，“耶和華啊，你的仇敌用这羞辱”。在第 50-51 节，“羞辱”一词出现了四次。这一羞辱，不是自己的敌人羞辱自己，而是“你（神）的仇敌羞辱了神”。如果是羞辱神，那这个问题就严重了。

ii 第二，敌人用这羞辱“羞辱了你受膏者的脚踪”。诗篇的作者并没有说使自己遭受灭亡这灾。

B. 那么，“受膏者”指的是谁呢？这就需要我们的洞察力了。

i 第 38 节说“你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他”，这意思分明是说，神恼怒了，就把王交在敌人的手中。

ii 第 51 节说“羞辱了你受膏者的脚踪”，这意思是说，他们羞辱了神要通过基督成就的拯救计划。

那么，仇敌用什么办法来羞辱神的受膏者呢？

诗篇的作者紧紧地抓住了大卫之约。这是最有力的祷告。因为神以“起誓”为证的“约”是不可废弃的，是一定要成就的永约。所以，就算在危在旦夕的时候，只要抓住神的约，就有盼望。

最敬虔的信仰是什么样的呢？头脑中默想神的约，胸前揣着神的

约，心里相信神的约，眼睛看着神的约，手里紧紧抓着神的约，脚要竖立在神的约之上，这就是最敬虔的信仰。

虽然字面上没有表现出来，但是他们受管教的原因在哪里呢？但是这里间接地说明了，原因就在于他们羞辱神与大卫所立的弥赛亚之约，即神“受膏者的脚踪”，悖逆神，背叛神。并且，他们的背后有撒但不断的诱惑。

本诗的作者在结论中说出了救赎史的核心要点。根本性的神的敌人，不是亚述，也不是巴比伦，而是仇敌撒但，而“受膏者”指的则是基督。撒但早在创世记第3章15节就接到了他要因女人的后裔灭亡的宣告。因此，圣经历史就是女人的后裔，即基督，和撒但之间的一场属灵战争史。这就是“羞辱了你受膏者的脚踪”的意思。

C. 从某种角度来看，第89篇好像只提出了问题，并没有给出答案一样。但实际上不是这样的。第89篇给出了一个坚固不可动摇的答案。

i 神说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”(35)

ii “倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行(30)，我就……用鞭责罚他们的罪孽(32)。”

iii 但是，“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。”(34)难道还有比这更加坚固不动摇的答案吗？他们现在只不过是在接受“责罚”的过程中而已。

神曾借先知说过：“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。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29：10-11)我们也应当这样高声呐喊——“耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们，阿们！”(52)

应用：弟兄们，当你们遇到患难和试炼的时候，如何处理呢？第89篇首先陈述了神的约的坚固性和不变性（第一段落）。之后，用一个“但”(38)作为转折，提出了自己所面对的问题。也就是说，诗人在永远不变的神的约中寻找问题的答案。弟兄们，这就是信心的道路，“义人必因信得生”。

默想：

- A. 当时所面对的试炼是什么？
- B. 受管教的原因是什么？
- C. 应当在哪儿寻找问题的答案？

第 90 篇 愿神显现他的作为和荣耀

钥节：16 节 一 你的作为向你仆人显现；愿你的荣耀向他们子孙显明。

第 90 篇是诗篇中唯一一篇标题为“神人摩西的祈祷”的诗，这一标题对我们理解本诗有很大的帮助。因为第 90 篇的内容与摩西所写的摩西五经是相互对应的。

第 90 篇开始说：“主啊，你世代代作我们的居所。”（1）这与罪还没有进入世界的创世记第 1-2 章的内容是相互对应的，“你使人归于尘土”（3）这一陈述，很明显是对创世记第 3 章 19 节的经文的反应。在这里，我们应当注意的一点是，圣经的启示是具有重叠性的。

i 第一，要看本段经文在记录的当时具有什么样的意义。因此便能发现这首诗中包含了摩西没能进入应许之地就要离开人世的心愿。

ii 第二，但是所有圣经都是在圣灵的感动记录下来的神的话语。因此，焦点就集中在救赎主基督身上，我们切不可忘记这一点。

iii 第三，这些预言性的话语通过中保基督当如何应用在今天的我们身上。我们在察考本诗的时候应当注意这三个方面。

第一单元（1-6）被逐离神面的人

第二单元（7-12）在神震怒之下的人

第三单元（13-17）愿神怜悯我们

第一单元（1-6）被逐离神面的人

我们可以在“我们的居所（1），归于尘土（3）”中寻找第一单元的中心。言外之意就是，神世代代作我们的居所，但是因着罪的进入，死亡临到了我们。

① “主啊，你世代代作我们的居所。”（1）

A. 这让我联想到了“耶和华 神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”（创 2：8）圣经说：“创造诸天的耶和华，制造成全大地的 神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。”（赛 45：18）

B. 所以作者说：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是 神！”（2）

② 但是，为什么又说：“你使人归于尘土，说：‘你们世人要回归。’”（3）呢？

A. 这分明是对“你本是尘土，仍要归于尘土”，即创世记第 3 章 19 节的引用。也就是说本诗的第 2 节和第 3 节之间夹着人类始祖亚当犯罪、堕落和被逐的内容。所以作者说：“在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。”（4）

③ “你叫他们如水冲去，他们如睡一觉。早晨他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯干。”（5-6）

A. 这可能是指着洪水审判来说的。洪水审判的时候，“得救的不多，只有八个人”（彼前 3：20），那么灭亡的人，就可以用“如水冲去”来表达了。

B. 但是被水冲去的事情现在仍在发生。每天到底有多少人离开地球呢？“被逐离神尊前”的人，他们是得到答案后离开的吗？因此，重要的是，对于“归于尘土”，即被逐离神面前的人来说，答案是什么。我们在第三单元将会看到这个答案。

第二单元（7-12）在神震怒之下的人

第二单元中强调了“你的怒气、你的忿怒、们的罪孽、我们的隐恶”等内容。其中心在于“我们因你的怒气而消灭”（7），在民数记中可以找出与此有关的历史背景。因为那十个族长报恶信，六十余万的军队，“除了耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留。”（民 26：65）其实又何只他们呢？在原罪这下的人类都在神的震怒之下。

④ “我们因你的怒气而消灭，因你的忿怒而惊惶。”（7）

A. 按照神的形象受造的人是怎么进入神这样的震怒之下的呢？是因为“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中”（8）这节中所说的“罪”。这里说这罪恶被摆在了“神面前，神面光之中”，是什么意思呢？因为“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）“所以凡有血气的，没有一个因行律

法能在 神面前称义”（罗 3：20）。

B. 因此，“我们经过的日子都在你震怒之下；我们度尽的年岁好像一声叹息。”（9）这就虚妄的人生。

⑤ “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。”（10）

A. 第 5 节说“如水冲去”，第 10 节又说“如飞而去”。也就是说“虚妄的人生，在震怒之下的人生”就那么转眼的一瞬间就过去了。那么，作者要说的到底是什么呢？他要说的是“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？”（11）

⑥ 所以，第二单元得出的结论是“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。”（12）也就是这个意思——“你趁着年幼，衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当記念造你的主。”（传 12：1）

A. 我们为什么需要“数算自己的日子”？为了让我们不要错过转瞬即逝的机会。什么是“智慧”呢？圣经说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”（箴 1：7）这就是“在神震怒之下的人”。

第三单元（13-17）愿神怜悯我们

第 90 篇的中心是第三单元（13-17）。第二单元（7-12）中充满了“神的怒气”（7，9，11，11）、我们的罪恶和罪孽（8）、劳苦愁烦（10）等，但是第 13-17 节却充满了“怜悯（13）、慈爱（14）、荣美（17）、喜乐（14）”等。

第三单元的中心在于作者所恳求的“显现、显明”（16）。因为只有神的“怜悯、慈爱、荣美”显现的时候，我们才能得到。第 90 篇被记录下来就是为了见证这一点。

⑦ 所以第三单元开始时说：“耶和华啊，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。”（13）

A. 我们可以分两部分来理解这句话，第一是“耶和华啊，求你回转！”这表明了人与神分离、隔绝的状态，正如经文所说的那样——“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)

B. 因此，“耶和華啊，求你回轉”這句話與本句的第二部分“為你的僕人後悔”是一樣的意思。所以作者又繼續說：“求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。求你照着你使我們受苦的日子和我們遭難的年歲，叫我們喜樂。”(14-15)

C. 摩西所說的“我們遭難的年歲”指的是四十年在曠野彷徨的日子。但是，我們不要忘記，也有人彷徨八十年。對於他們來說，需要的就是“憐憫(13)和慈愛(14)”。然而，只有“神的憐憫和神的慈愛”顯明的時候，我們才能得到。

⑧ 所以作者在這裡說：“願你的作為向你僕人顯現；願你的榮耀向他們子孫顯明。”(16) 從第一個層面來講，這是摩西祝福第二代人能夠進入應許之地，得享幸福生活的心願。但是摩西說：“你們世人要歸回。”(3) 也就是說這不僅僅是他們的問題。因此，這話是向所有“在震怒之下”之人所說的預言。

A. 第 16 節中出現了对“顯現和顯明”的祈求。

第一是“願你的作為向你僕人顯現”。在人类的始祖墮落的現場，神說“我要……”。這就是神的作為。這一作為通過神借着逾越節羔羊的血帶領肉身的以色列出埃及事件顯明了。但是，這只不過是預表而已。主耶穌說：“我父作事直到如今，我也作事。”(約 5: 17) 他所说的事指的不是進入迦南地。

B. 因此作者在這裡又說：“願你的榮耀向他們子孫顯明。”(16 下) 以賽亞先知在預言彌賽亞的時候，說：“有人聲喊着說：‘在曠野預備耶和華的路。’耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的必一同看見，因為這是耶和華親口說的”(賽 40: 3, 5) 這就是神在顯明他的榮耀。這一預言已經成就，聖經說：“從來沒有人看見 神，只有在父懷里的獨生子將他表明出來。”(約 1: 18)

C. 所以說，在救贖史上，“顯現”這一主題具有非常重要的意義。新約聖經為福音下的定義是“從前所隱藏、 神奧秘的智慧”(林前 2: 7)、“隱藏在創造萬物之 神里的奧秘”(弗 3: 9)、“歷世歷代所隱藏的奧秘”(西 1: 26)。但是聖經說從前所隱藏的，“如今藉着我們救主基督耶穌的顯現才表明出來了”(提後 1: 10)，“如今向他的

圣徒显明了”（西 1：26 下）。

⑨ 但是从摩西“愿你的荣耀向他们子孙显明”（16 下）这样的恳求来看，虽然他在自己当代不能看到，但是他远远地仰望着到了他子孙的时代，终有一天“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你”（申 18：18）这句经文中所应许的弥赛亚在这地上显现。

A. 新约的信徒也有渴慕和等候的“显现”。那就是主的再临，正如经文所言：“等候所盼望的福，并等候至大的 神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2：13）。

B. 第 90 篇的结尾说：“愿主我们 神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所作的工；我们手所作的工，愿你坚立。”（17）

什么意思呢？“我们手所作的工”指的是我们所担当的事工。但是这不是因为我们有能力，而是求“我们 神的荣美归于我们身上”，即求神供给我们力量，来完成这工。

并且，重复了两次“愿你坚立”，意思是说求神成就与“如水冲去（5），如飞而去（10）”这一人生的虚空状态相反的事工。是的，神的约必坚立，我们的盼望也坚固。这就是“愿神显明神的作为和荣耀”。

应用：今天的我们也有祈求和等候的“显现”。那就是“将来要向那等候他的人第二次显现”（来 9：28）的主的再临。并且待候到那日“身体得赎”（罗 8：23）。到那日，我们要“荣上加荣”（林后 3：18）。因此，我们应当求神“指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（12）

默想：

- A. 默想被逐离神的居所的人的虚空。
- B. 默想在神震怒之下的人的悲惨。
- C. 默想唯一的盼望，即“愿神的作为和荣耀显现”。

第 91 篇 住在至高者隐密处的人

钥节： 1 节 — 住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。

第 91 篇的中心在于“住在至高者隐密处的”（1）。这第 1 节经文相当于第 91 篇整体的命题。可以说以下的经文都是对这一句的解释。“隐密处”指的是“秘密场所”的意思，这里既说“至高者的隐密处”，那指的就是圣殿中的至圣所。

在第 3-13 节中，“你”这个人称出现了 18 次，那么“住在至高者的隐密处的你”指的是谁呢？首先我们可以想到大祭司，但他只是预表性的人物，最终指的还是坐在神右边的基督。

而且本诗的第 12 节，即“他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”（12）是撒但试探主耶稣的时候（太 4：6）用的话。那么也就是说，撒但知道诗篇第 90 篇，并且它憎恶“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇”（13）这句话。

从这样的脉络来看“住在至高者隐密处的人”指的是耶稣基督，同时也可以应用在因着他的救赎住在“耶稣基督里”的信徒身上。

一单元（1-2）神为我的避难所和山寨

第二单元（3-13）你要践踏虺蛇和大蛇

第三单元（14-16）我要搭救他，使他尊贵

第一单元（1-2）神为我的避难所和山寨

第一单元的中心在于作者强调了两次的“住在”。因为是死还是活这个问题，取决于“住在”哪里。

① 第 1 节说：“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。”

A. 正如我们在序论中所说的那样，这句经文是第 91 篇的命题。我们分两部分来看这句话。

i 第一是“至高者隐密处”（1 上），这是最荣耀的地方，最安全的地方。我们的主就是住在至高者隐密处的那一位，圣经说：“从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约 1：18）

现在，因着基督的救赎我们基督徒也成为了住在至高者隐密处的

人，因为圣经说：“你们的生命与基督一同藏在 神里面。”（西 3：3）这里为什么不说“神的隐密处”，而是说“至高者的隐密处”呢？因为神愿意我们明白神如此抬举我们这些本为可怒之子之人，赐给我们何等大的荣耀。

ii 我们要理解的第二部分是“必住在全能者的荫下”（1下）。“荫下”意味着保护之下、恩典之下。那这里为什么不说“神的荫下”，而说“全能者的荫下”呢？这是为了强调安全性。住在全能者荫下的人，有谁敢动他一下呢？这样说是为了让我们明白主所说的“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 10：29）这个意思。

B. 第 1 节两次强调了“住在”这个词，神问犯罪后害怕就隐藏起来的亚当“你在哪里？”（创 3：9）

i 洪水审判的时候，住在方舟里的人就是“住在全能者荫下的人”。

ii 神审判埃及的时候，住在涂抹了逾越节羔羊之血的“门内”的人，就是住在“全能者荫下的人”。

iii 住在“基督耶稣里”的人就是“住在全能者荫下的人”。

② 所以作者接下来讲：“我要论到耶和華说：

A. ‘他是我的避难所，

B. 是我的山寨，

C. 是我的 神，是我所倚靠的。’”（2）可以说这是一种信仰告白。

D. 那么，我要问一个问题。今天我们的“避难所和山寨”是什么？约翰一书第 2 章 18-19 节强调了“属”和“同在”。所有的人都有他所属的阵营，也有他所在的位置。我们以前也是属撒但阵营的人。现在我们是“出死入生了”。“基督耶稣里”成了我们的“避难所和山寨”。

第二单元（3-13）你要践踏虺蛇和大蛇

第二单元讲述了“住在至高者隐密处的人”具体得到什么样的保护的内容。其中心就在于结论部分所说的“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。”（13）难道这只是字面意思那么简单吗？

我们要从“赐平安的 神，快要将撒但践踏在你们脚下”（罗 16：20）来看这句经文的成就。因此，这里所列举的保护可以表现为像在

但以理和他的三个朋友身上发生的那样的神迹，但是在新约信徒身上，我们更应当把这句经文应用为灵里的保护。

③ 第3节说：“他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。”

A. “脱离捕鸟人的网罗”指的不是肉体方面，而是比喻了我们灵里的自由，正如圣经所说的那样——“我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱；网罗破裂，我们逃脱了。”（124：7）

B. 说到“毒害的瘟疫”，会使我们联想到像鼠疫那样的传染病，在这里这个词要表达的就是旧约的人为之恐惧战兢的。所以作者说，“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。”（5-7）

C. 但是这里说：“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。”（4）这里出现了“翅膀和盾牌”，翅膀象征了爱的保护，就是母鸡把小鸡放在翅膀下一样，“盾牌”表现了勇士防御敌人的能力。

④ 第8节说：“你惟亲眼观看，见恶人遭报。”

A. 这里所说的你必亲眼看到的“恶人遭报”最终讲的是末日的概念。在那日，“耶和华是我的避难所。你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。”（9-10）决定性的证据在于“将至高者当你的居所”。这与第1节所说的“住在至高者隐密处的”正好相互相对应了。

B. 我再来强调一下。这里说在“千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边”的灾临到的日子，什么人安全的？

- i 住在至高者隐密处的人，
- ii 住在全能者的荫下的人（1），
- iii 告白神是“我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的”（2）的人，
- iv 承认“耶和华是我的避难所”，“将至高者当作居所”（9）的人。

C. 这样的人是谁呢？在出埃及当时住在涂了逾越节羔羊血的门里的人，在新约时代，就是那些住在耶稣基督里的人，因为圣经说：“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）

⑤ 第 11 节说：“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。”

A. 在这里领受神吩咐的“使者”指的是天使，新约圣经说：“天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”（来 1：14）

B. 但是在这里我们应当注意的一点是，“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”（11-12）这段经文正是撒但试探主耶稣时（太 4：6）所引用的经文。我们应当思考一下，圣经中有如此多的话语，撒但为什么偏偏引用这句话呢？

C. 如果撒但知道第 11-12 节的话，那它理当知道第 13 节“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇”这节经文的内容和意义。是的，神所说“女人的后裔要伤你的头”（创 3：15）这一原始福音正是对蛇，即撒但的宣言。

撒但在创世记中就已经收到了自己会因女人的后裔灭亡的宣告。因此它一定最最憎恶“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇”（13）这句话。

综上所述，本单元出现了 18 次的“你”最终指向的是耶稣基督，这一点已经得到了确认。并且这“你”也可以应用于告白“耶和华是我的避难所。已将至高者当居所”（9），即告白基督耶稣为避难所、唯一的救赎依据的人。

D. 从这一脉络来看，本诗中所列举的保护是旧约的概念。就连主耶稣当时的门徒们也持这种旧约的观点，期待弥赛亚带来物理性质的富强。因此，本诗中所说的保护对于新约信徒来讲指的就是属灵方面的保护，是最终成就于“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”（启 20：2）的末日性话语。下一单元体现了这一点。

第三单元（14-16）我要搭救他，使他尊贵

第三单元的中心在于“使他尊贵（15），将我的救恩显明给他

(16)”。那么神要使什么人尊贵，要将救恩显明给什么人呢？

⑥ “神说：‘因为他专心爱我，我就要搭救他。’”（14 上）

A. 第一单元第 2 节出现了“我……说……”。这是人的信仰告白，相当于“我相信……”的意思。但是，第三单元说“神说……”，站在神的角度上说话。说：

i “因为他专心爱我，我就要搭救他”（14 上），

ii “因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”（14 下）

iii “他若求告我，我就应允他”（15 上）。

这段话的意思超越了“只要相信，就能得救”的“信”的层面，而发展到了“你爱我比这些更深吗？”的“爱”的层面。

⑦ 在这一层面上，神说：“他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。”（15 下）

A. 并且说：“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”（16）就此本诗就结束了。结论是什么呢？“救恩（16）和尊贵（15）”。从这一点来看，第二单元的保护应当如何应用在我们身上已经一目了然了。那就是“救恩和尊贵”。

圣经说：“那些事的结局就是死……那结局就是永生。”（罗 6：21，22）末日的结局是不一样的。这就是“住在至高者隐密处的”所要得的最终的“救恩和尊贵”。

应用：第 91 篇的保护，即便说对于旧约的信徒是一个肉体性的概念，对于新约的信徒来说却是一个属灵的问题。主耶稣说“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的”（约 6：63）。可能有人按照本诗中所说的保护的字面意思去经历，但是这并不是普遍性的事情。如果你期待着这是肉体层面的保护，那么当这些灾难真的临到你头上时，你信心的根基就很容易动摇。

第 6 节说“不怕”，但是主耶稣说：“那杀身体以后不能再作什么的，不要怕他们。”（路 12：4）弟兄们，你是希望神的保护和平安是在这地上一时之间的呢？还是在灵里存到永远的呢？这二者中你会选哪一个？

默想：

- A. 避难所和山寨的概念在新约时代是如何显明的？
- B. 撒但试探主耶稣时所引用的本诗第 11-12 节的背景如何？
- C. 默想最终的且永恒的祝福“救恩和尊贵”。

92 篇 义人的兴旺和恶人的灭亡

钥节：4 节 一 因你耶和華藉着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。

第 92 篇的标题是“安息日的诗歌”，这会给我们理解本诗带来帮助。圣经对于以色列百姓出埃及，定居迦南地表达“使他们四境平安”（书 21：44），原文直译就是“使他们安息”的意思。“因作苦工，就叹息哀求”（出 2：23）的他们进入应许之地，得享那地为业，这分明就是“安息”。但是，圣经却说：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来 神就不再提别的日子了。”（来 4：8）也就是说约书亚所带来的安息只不过是真正安息的预表罢了。

虽然我们无法找出第 92 篇是什么人、在什么背景之下记录的诗，但是我们可以知道，旧约的信徒每逢安息日就唱这首诗歌，以此表达对将来要享受到的更美的安息的盼望之情。从这一脉络来看，本诗与第 91 篇有相通之处。第 91 篇的主题为“住在至高者隐密处的人”，第 92 篇说：“歌颂你至高者的名”（1），“他们栽于耶和華的殿中，发旺在我们 神的院里”（13）。相反，关于“你惟亲眼观看，见恶人遭报”（91：8）这一内容，第 92 篇说：“我眼睛看见仇敌遭报，我耳朵听见那些起来攻击我的恶人受罚。”

我们从“恶人茂盛如草（7），义人要发旺如棕树（12）”，即从“恶人与义人，草和棕树”的对比中可以找到第 92 篇的中心。也就是说，恶人虽然看上去兴旺，却要如草一样衰败，义人却要像香柏树一样茂盛。

核心是，这事的成就不是靠人自己的力量，也不是因为人有这个资格，而在乎第 4-5 节中三次出现的“你的作为”。所以这里说要用瑟和琴感谢和赞美耶和華。那么，“你的作为”，即最终的安息要什么时候，通过谁赐下呢？

第一单元（1-5）感谢和赞美神的大作为

第二单元（6-9）不明白的畜类人和愚顽人

第三单元（10-15）栽种在耶和華院里的人

第一单元（1-5）感谢和赞美神的大作为

第一单元的中心在于“神的作为和歌颂”，即称谢和歌颂神的大作为。因此核心为“神的作为”意味着什么。

① 第 92 篇以称谢和歌颂开始，

A. 说：“称谢耶和华，歌颂你至高者的名。”那么称谢和歌颂的题目（理由）是什么呢？是“神的慈爱和信实”，因为第 2 节说：“早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实。这本为美事。”在前面我们已经说过很多次了，“慈爱和诚实”是诗篇的中心主题之一。“传扬”一词是说显明和见证神的慈爱和诚实是理所应当的意思。

② 第 4-5 节中，三次提到了神的“作为”和“工作”。神的慈爱和神的作为有着密不可分的关系。“神的慈爱和神的诚实”是与神的品格相关的属性，因为这一品格是透过“神手中的工作”显明出来的。也就是说神的爱在无价值的人身上显明出来了。

A. 所以，作者说：“因你耶和华藉着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。”（4）也就是要歌颂神的意思。那么，“叫我高兴”的神的作为是什么呢？当然，耶和华的作为“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），这是事实。

B. 尽管如此，我们仍能通过“耶和华啊，你的工作何其大，你的心思极其深！”（5）这一陈述中得到光照，“你的工作何其大”这句就说明神所行的是“大事”。对于以色列人来说，首屈一指的神的大事就是“出埃及事件”。排在第二位的是“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜”（126：3）这句所指的从被掳之地巴比伦回归。

C. 但是从救赎史的大脉络来看，这些只不过是预表，神的慈爱和诚实显明在“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）这是空前绝后的大事。再没有比这更值得我们称谢和歌颂的大事了。通过接下来了的话语，我们能够更深地体会这一点。这就是“感谢和赞美神的大作为”。

第二单元（6-9）不明白的畜类人和愚顽人

第二单元的中心在于“畜类人不晓得，愚顽人也不明白”（6）。

那么“畜类人和愚顽人”指的是什么人，他们不明白的又是什么呢？这不是说他们不明白以色列百姓“出埃及，出巴比伦”，而是说不相信第一单元所说的“神的大作为”，也不是说他们是不相信神的人。

③ 继“畜类人不晓得，愚顽人也不明白”这句之后，

A. 作者又说：“恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远。”（7）“恶人茂盛如草”与“义人要发旺如棕树”（12）形成了对比，从诗篇的用例来看，“义人”指的是敬虔的人，而“恶人”则指他们心中说没有神的不信者。

这就体现出了“畜类人和愚顽人”指的是什么人，同时也可以确认第 92 篇的信息并非局限于以色列民，也是向着不相信“耶和华的作为”的所有人说的。从这样的文脉内容来看，第 92 篇中所说的“神的大作为”并非局限于以色列民身上的作为，这一点是很明确的。

④ 所以作者说：“惟你耶和华是至高，直到永远。耶和华啊，你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散。”（8-9）

A. 仇敌都要“灭亡离散”，这是指着敌挡神工作的追随撒但的势力。他们在这世上一度“茂盛发旺”（7），但最终却要归于永远的灭亡。他们如此灭亡的原因不是因为他们不晓得不明白“出埃及、出巴比伦”事件。而是因为他们排斥和敌挡“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心（慈爱和诚实）在此就显明了”（约一 4：9）这一拯救事工。所以称他们为“畜类人和愚顽人”。

第三单元（10-15）栽种在耶和华院里的人

第三单元以一个转折词“却”（10 上）开始，这表明接下作者要说的是与“畜类人和愚顽人”，即恶人形成对照的“义人”的情况。本单元的核心为“他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们 神的院里”（13）。这不是凭着他们自己的能力，而是因为“耶和华啊，你的工作何其大，你的心思极其深！”（5）这句所启示的这位伟大的神把他们栽在了“耶和华的殿中”。

⑤ 第 10 节说：“你却高举了我的角，如野牛的角。我是被新油膏了的。”

A. 这是祝福，与“我眼睛看见仇敌遭报，我耳朵听见那些起来攻

击我的恶人受罚”（11）恰好相反。也就是说，神要报应看似发旺的恶人，却要用“新油膏”义人，即敬虔人，意思就是说神给义人贵宾待遇，“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”（23：5）。

⑥ 因此，接下来就说：“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。”

（12）作者把义人比作“棕树和香柏树”，却把恶人比作了草（7），这二者之间形成了鲜明的对比。草很快就枯萎了，但是棕树和香柏树却是常青树种，象征了长久繁盛。

A. 这样的棕树和香柏树“栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里”（13）。这是人可以听到的至高至美的话。第91篇提到了“住在至高者隐密处的”（1），但是“栽于耶和华的殿中”更加表现出了稳固的意思。因为“住在至高者隐密处的”听起来好像是按照自己的意义住在那里的，而且似乎有也可以出去的余地。但“栽于”这个词则表明了完全是因着他意，而且不可挪移的稳固状态。

B. 那么这里说“栽于”哪里呢？是“耶和华的殿中”。换句话说就是“神的院里”，也就是说栽于神殿中的院子里。正如第52篇所说的那样——“至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永远永远倚靠神的慈爱。”

关于这一点，新约圣经说：“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去（启3：12）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。（弗2：6）”承受这话的是谁呢？还有什么不满足的呢？

C. 作者接下来又说：“他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青，好显明耶和华是正直的。”（14-15上）“显明”这个词向我们传达了一个非常重要的意义，因为这意味着说要通过“年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青”彰显神的“慈爱和诚实”，即彰显他荣耀。

主耶稣在山上宝训中也说到了这一点，他说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太5：16）但是，我们是不是恰恰相反，使神的名在我们身上受到亵渎呢？

D. 以“称谢耶和华，歌颂你至高者的名。用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音。早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实。这本为美事。”（1-3）开始的第 92 篇，结束的时候说：“好显明耶和华是正直的。他是我的磐石，在他毫无不义。”（15）第 92 篇通过对“义人发旺和恶人灭亡”的对比，向不晓得也不明白“神的大作为”的“畜类人和愚顽人”呼吁，催促他们快快归向神。这就是“栽于耶和华殿中的人”应当彰显和宣告的。

应用：如果我们真的知道并相信我们是怎么成为像栽于耶和华殿中的香柏树一样的存在的，那就会“称谢耶和华，歌颂你至高者的名，传扬神的慈爱和信实”，因“这本为美事”。我们应当记住一点，不仅要口称颂和荣耀神，还要通过生活来彰显神。

默想：

- A. 我们应当称谢和歌颂的神的大作为是什么？
- B. 为什么说不信者是“畜类人和愚顽人”，他们的结局如何？
- C. 栽于耶和华殿中之人的荣耀如何？他们的使命是要显明什么？

第 93 篇 弥赛亚王国的异象

钥节：1 节 一 耶和華作王，他以威嚴為衣穿上，耶和華以能力為衣，以能力束腰，世界就堅定，不得動搖。

第 93 篇的主題在於“耶和華作王，世界就堅定，不得動搖”。本篇以後的詩都被稱為神政詩。本詩的中心為“寶座”，核心為坐在寶座上作王的“耶和華”（1，3，5）神。沒有比這個更重要的主題了。那麼，這話語什麼時候成就呢？神現在也是萬物的主宰。

但是，我們卻聖經最後一卷書的最後部分聽到這樣的話——“哈利路亞！因為主我們的神，全能者作王了。”（啟 19：6）從這一脈絡來看，可以說這是關於將宣告“都成了！”（啟 21：6）的彌賽亞王國的異象。本詩中說：“你的法度最的確。”（5）雖然本詩不過 5 節經文，但是為了更好地顯明其意義，我們將會分為三個單元來考察。

第一單元（1-2）耶和華作王

第二單元（3-4）對內對外的攻擊

第三單元（5）神的确的法度

第一單元（1-2）耶和華作王

第一單元的中心絕對在於“耶和華作王”。神國是一個統治概念。因為神的統治所在之處就是神的國。因此，信仰首先要有對象，即相信的是誰。但是如果僅停留在这里的話，也不過就是知識性的承認罷了。因此，還要進一步地順服統治。現代教會信仰的畸形現象源自口口聲聲說相信神，卻不順服神的治理，也就是說沒有統治概念。

① 作者开篇就说：“耶和華作王，他以威嚴為衣穿上，耶和華以能力為衣。”（1 上）

A. “耶和華作王”是說神統治，神國降臨了的意思。但是，王要施行統治就必需有“威嚴和能力”，神的“威嚴和能力”不是因誰而生的，而是他自己“穿上為衣”的。神曾對摩西說：“我是自有永有的。”（出 3：14）

B. 神如此以威嚴和能力為衣，“以能力束腰，世界就堅定，不得動

摇”(1下)。那我要问一个问题。现在也可以说“世界就坚定，不得动摇”吗？

在这一点上，我们应当把神的“主宰”和“统治”区分思考，这样会有助于我们更好地理解。正如前面我们所分享的那样，创造主我们的神是万有的主宰。但事实上，并不是因为这样，万物就都顺服在神的统治之下。关于这一点，希伯来书说：“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)

C. 如果我们能像上面一样，把神的主宰和统治加以区分地思考的话，就会明白，神通过护理来主宰一切，但是神的统治却是要通过设立“君尊的祭司”为代理人来施行的。那么，神最初的统治领域是他吩咐人“管理地上各样行动的活物”(创1:28)的伊甸园，在洪水审判的时候，“方舟里”就是神的统治领域。在今天，教会就是神的统治领域。

② 在这一点上我们应当注意的是，这与“你的宝座从太初立定，你从亘古就有”(2)这句话之间并不引起冲突。

A. 主耶稣称撒但为“这世界的王”，他说：“这世界的王要被赶出去，是因这世界的王受了审判。”(约12:31, 16:11)但是，不可说神的宝座被夺走了。因为神的宝座从太初就立定，亘古以前，神就是王。

信仰生活中最重要，同时也是最难的就是顺服神的主权，即神的统治。为了从根本上来了解这个问题，我们需要对“善恶果”有正确的认识。有很多人问神为什么造出善恶果，而且把它安置在园子当中这个问题不确定。“国”的要素中最重要的就是要有“王、百姓和法律”。王通过法律来统治百姓。那么神通过什么能看出亚当和夏娃是否顺服他的统治呢？从这一脉络来看，善恶果就是约(何6:7)。人类的始祖违背了约。也就是说他们拒绝了神的统治。为什么会这样呢？

因为他们想“如神”一样。所谓堕落，就是从以神为中心变为以自我为中心的意思。因此，不顺服神的统治、以自己为中心的信仰就是现代版的善恶果事件，没有区别。主耶稣说：“你们为什么称呼我‘主啊，主啊，’(称呼我主人啊、主人啊，而不是耶稣啊、耶稣啊)

却不遵我的话行呢？”（路 6：46）也就是说口里称呼“主啊、主啊”与不顺服是矛盾。

圣经说：“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。所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行”（林前 6：19-20，10：31）“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）这就是顺服神统治的生活。

在这里，有一点希望大家不要误解，那就是我们不能把神的统治看作奴隶式的隶属关系。接受神的统治意味着进入“恩典之下和保护之下”的意思。以色列在旷野的四十年间，神为什么一直供应他们吗哪和水呢？因为他们是他自己的百姓。神为什么应许“必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。”（赛 4：6）呢？因为神把他们救赎出来，使其成为自己百姓。这样，你们还要拒绝神的统治吗？这就是“耶和华的统治”。

第二单元（3-4）对内对外的攻击

第二单元的中心在于“大水扬起，大水发声，波浪澎湃”。这里所说的“大水”表明了仇敌的攻击。但是“耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪”。

③ 第 3 节说：“耶和华啊，大水扬起，大水发声，波浪澎湃。”

A. 这里的“大水”象征了撒但的攻击，启示录中说：“我又看见一个兽从海中上来，有十角七头。”（启 13：1）作者把摇动的大海看作了撒但的居所。本诗中所说的“大水扬起，大水发声，波浪澎湃”（3），说明撒但的攻击是好象波涛滚滚一样的。撒但过去是这样攻击的，现在也在攻击。

神借着先知以赛亚说：“当强暴人催逼人的时候，如同暴风直吹墙壁，你就作贫穷人的保障，作困乏人急难中的保障，作躲暴风之处。”（赛 25：4）由此我们就可以看出仇敌攻击的气势如何。新约圣经中说：“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）

④ 但是，“耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。”

(4)

A. 第4节的“耶和华的能力”与第1节的“耶和华以能力为衣”恰好结合起来了。我们应当明白救赎计划，即“福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗1：16）。如果神没有大能，他怎能“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来2：15）呢？因此，这句话表明了，使一个灵魂出死入生的大能是最高级的能力，正如圣经所言——“要知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1：19）。

B. 也就是这个意思。“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。’那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。”（2：1-4）“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。”（33：10-11）不管撒但如何敌挡，神国的建设必定要完成。这就是“仇敌的波状攻击”。

第三单元（5）神的确的法度

第三单元的核心在于“神的法度”。所谓“神的法度”，意味着“耶和华的律法全备，能苏醒人心”（19：7）这句中所讲的神的约。

⑤ 第5节说：“耶和华啊，你的法度最的确，你的殿永称为圣，是合宜的。”

A. 我们可以分两部分来理解这节经文。第一就是“你的法度最的确”。这对于现代教会来说是非常重要的要点。神的救赎计划不是随机应变的措施。

圣经说：“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）也就是这个意思：“各位，神的义（福音）显明了，并不是像半路杀出的程咬金那样。请你们看看你们手中的旧约圣经（律法和先知）。神用约、预言、预表、影儿、各种样式等所启示的，如今显明出来了。”所以说“你的法度最的确”。

B. 因此，如果没有新约圣经的光照，就无法知道旧约圣经的真意，如果没有旧约圣经的“法度”为证，新约圣经所见证的也无法成立。

在这里我要问一个问题。那就是，你是根据什么相信“耶稣”就是基督，是你的救主的呢？是根据自己的经验吗？是因为听到了谁的见证吗？如果是这样的话，那你的信仰就危如累卵。因为信心的依据太过薄弱。

信心，一定要建立在“凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。”（彼前 1：24-25）这句经文所说的神的法度，即神的道上才安全稳固。

当你听到先知以赛亚被圣灵感动所说的——“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是‘神与我们同在’的意思）（赛 7：14），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 53：6）”等预言和见证时，圣灵就将信赐在你的心中。这就是“耶和華的法度最的确”的意思。

⑥ 第二是“你的殿永称为圣，是合宜的”（5下）。

A. 这里所说的“你的殿”指的就是第 1-2 节中所说的“神作王和神的威严、能力、宝座”所在之处，即神统治的领域教会。所以，教会的特征是“分别为圣”，正如经文说“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”（启 18：4）

B. 那么第 3 节“大水扬起，大水发声，波浪澎湃”中所说的“大水”，我们不能仅将其看成迫害。这也可以指人本主义、享乐主义、世俗主义的惊涛骇浪。

以赛亚先知说：“当那日，在犹大地人必唱这歌说：‘我们有坚固的城。耶和華要将救恩定为城墙、为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。’”（赛 26：1-2）教会就是“守信的义民”。因此，使教会与世俗主义相区别的“城墙、为外郭”就应当坚固。

C. 最后，我还要附加一点，那就是“坚定（立定）”。

i “你的宝座从太初立定”（2），

ii “世界就坚定，不得动摇”（1）。

归根结底，这是对弥赛亚王国的展望。关于这一点使徒保罗说“然而，神坚固的根基立住了”，但他说这一点的时候是结合着“败坏好些人的信心”（提后 2：18，19）说的。这表明了一种确信——虽

然仇敌想败坏信徒的信心，但是神坚固的根基，即福音的根基是坚固的。这就是“神的确的法度，弥赛亚王国的远景”。

应用：现在，耶和华统治的神的国临到信徒的心、家庭、还有教会。我们真的在顺服神的统治吗？这值得非常严肃地思考。

默想：

- A. 神的主宰与统治有何不同？
- B. 默想如“大水扬起，大水发声”一样的世俗化浪潮。
- C. 默想耶和华的法度确实和圣洁的分别为圣。

第 94 篇 确信惩治之中必有神公义的审判

钥节： 15 节一 审判要转向公义，心里正直的，必都随从。

第 94 篇的结构是这样的——他们虽然向神呼诉：“他们强压你的百姓，苦害你的产业”（5），但最后仍相信“耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业”（14）。

由此可见，本诗的历史背景是神的百姓因受神的“管教”（12）而被敌会压制的情形。所以作者在这里呼求“伸冤的神啊（1），恶人夸胜要到几时呢？（3）”同时，作者也说：“你们民间的畜类人当思想。”（8）这是对他们招来管教的内在罪恶的责备。本诗的核心为“审判要转向公义”（15），也就是说坚信必有公义的审判的意思。

第一单元（1-7）强压神百姓的恶人

第二单元（8-15）必有公义的审判

第三单元（16-23）以自己的经历为例做见证

第一单元（1-7）强压神百姓的恶人

第一单元的中心在于“他们强压你的百姓，苦害你的产业”（5）。关于这里所说的“他们”是谁，有两种见解，一种说是像巴比伦一样的强敌，一种说是以色列恶的领袖。但是从“你所管教、用律法所教训的人是有福的”（12）这句来看，指的应当是敌人。

① 作者在第 1 节发出叹求说：“耶和华啊，你是伸冤的神。伸冤的神啊，求你发出光来。”（1）“求你发出光来”表明了当时是“现在却是你们的时候，黑暗掌权了”（路 22：53）的黑暗时期。

A. 因此，作者向“说，伸冤在我，我必报应”（罗 12：19）的审判主我们的神呼求，说：“审判世界的主啊，求你挺身而出，使骄傲人受应得的报应。”（2）

② 第 3 节说：“耶和华啊，恶人夸胜要到几时呢？要到几时呢？”

A. 在诗篇作者当时是这样的情况，主耶稣初临时也是这种情况，同时也是现代教会所面临的情况。所以主耶稣教训我们祷告的时候要这样说：“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。”（太 6：9-10）

B. 第 4 节说：“他们絮絮叨叨说傲慢的话，一切作孽的人都自己夸张。”“说傲慢的话和夸张”表明了有神面前的骄傲。

③ “耶和华啊，他们强压你的百姓，苦害你的产业。”（5）这句中提到了“神的百姓”和“神的产业”。

第 6 节说明了他们强压的对象具体指的是什么人，说：“他们杀死寡妇和寄居的，又杀害孤儿。他们说：“耶和华必不看见，雅各的神必不思念。”（6-7）

作者所列举的“寡妇、寄居的、孤儿”等，是他们没有理由受强压的没有能力的一群，是神特别眷顾的阶层。诗篇作者好比在这样呼求——就算是这样，神仍看着不管，不保守吗？他们是强压神百姓的恶人。

第二单元（8-15）必有公义的审判

第二单元的中心在于“审判要转向公义”（15）。这句经文的存在为什么是必要的呢？因为有很多人在遇到这样暗淡的情况时都灰心失望。从“我正说我失了脚”（18）这句来看，诗篇的作者也有过差点失足的情况。

④ 所以，他在第 8 节说：“你们民间的畜类人当思想，你们愚顽人到几时才有智慧呢？”

A. 问题在于，这节中的“民间的畜类人”指的是谁，不同的答案会带来不同的解释。从第 8-15 节这段内容来看，指的应当是，神的百姓中，有人遭受患难，自己无法克服，于是就离弃了信仰的愚蠢之人。这些人，可以说他们是，听见仇敌所说“耶和华必不看见，雅各的神必不思念”（7）的傲慢放肆之言，就信以为真，以为神真的听不见也看不见的，因此便灰心丧气的阶层。

B. 所以作者在这里责备他们说：“造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？”（9）这看似是常识性的话，实际上却是万古不变的真理。

出埃及记第 3 章 7 节说“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了，他们……所发的哀声，我也听见了，我原知道他们的痛苦。”

所以“我下来是要救他们脱离埃及人的手”，引领他们到应许之地。

C. 作者接着说：“管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？”（10）这里出现了“管教”和“惩治”二词，

i “管教”的对象是强压神百姓的列邦，

ii “惩治”意味着神对背判他的百姓的惩戒。“看见，听见，知道”的神不仅惩罚仇敌的罪恶，同时也惩戒自己百姓的不顺服。

⑤ 所以，作者说：“耶和华啊，你所管教、用律法所教训的人是有福的。”（12）

A. 希伯来书第 12 章为我们提供了很好的解释，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。”（来 12：5）人受惩戒的时候，有两种反应：

i 要么“轻看管教”，即认为这是偶然发生的事情，

ii 要么“灰心”，即认为自己被神离弃。

圣经向这样的人说：“因主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”（来 12：6）现在诗篇作者相当于在向“民间的畜类人”发出这一劝勉。所以他说“你所管教、用律法所教训的人是有福的。”

B. 接下来又安慰和激励他们说：“你使他在遭难的日子得享平安；惟有恶人陷在所挖的坑中。”（13）

⑥ 并且很确信地说：“因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。”（14）

A. 这与第 5 节的敌人“强压你的百姓，苦害你的产业”是互为反义的中轴性话语。因此，第二单元得出的结论是“审判要转向公义，心里正直的，必都随从。”（15）

意思是说，现在看似不义在高唱凯歌，但是最终义必得胜。“心里正直的”既不是指第 3-4 节的恶人和傲慢人，也不是指第 8 节的畜类人，而是指一心爱主，不管别人怎么样，他“必都随从”神的敬虔人。

第三单元（16-23）以自己的经历为例做见证

在“我正说我失了脚，耶和华啊，那时你的慈爱扶助我”（18）这句话中可以找到第三单元的中心，即作者也曾差点失足。也就是说

作者在以自己的经历为例做见证。所以人称用的是“我”。

⑦ 第 16 节说：“谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？”这句话是为了要引出下一句话，因为在患难的日子，除了神以外，没有人能帮助。

A. 所以，第 17 节说：“若不是耶和华帮助我，我就住在寂静之中了。”接下来，他以自己的经历为例见证说：

⑧ “我正说我失了脚，耶和华啊，那时你的慈爱扶助我。”（18）

A. “我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。”（19）即我自己也与“畜类人和愚顽人”没有什么区别。所以，我多忧多疑，差点失了脚。但是，神竟然扶助这样的我。如果那时不是神扶助我的话，“我就住在寂静之中了”（17）。

B. 随后，作者又说：“那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？”（20）那么“在位上行奸恶的”指的是谁呢？这样的人“架弄”“律例”，即利用神的话，从这一点来看，很明显，这指的应当是教会内部领袖。从文脉来看，“我正说我失了脚”的时候，应该扶助我的领袖们，

C. 反倒“聚集攻击义人，将无辜的人定为死罪。”（21）论到这一点，弥迦先知曾责备说：“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和华，说：‘耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。’”（弥 3：11）

因此他们受到了这样的惩治。“岂能与你相交吗？”（20 下）这句话表明了他们已经丧失了为神的话语代言的资格。这样看来，“你（神）的百姓”在外受到从“敌基督的”而来的患难，在内又受到“假先知”的欺压。

⑨ 所以作者说：“但耶和华向来作了我的高台，我的 神作了我投靠的磐石。”（22）也就是说要单单仰望神的意思。

A. 以呼求“伸冤的 神啊”（1）开始的第 94 篇，最后说：“他叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，他要剪除他们；耶和华我们的 神要把他们剪除。”（23）

有一点我们一定要铭记，即神要剪除的“他们”中，不单单有傲慢的敌人，也有“那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的”。这就是作

者“以自己的经历为例所做的见证”，表明了他对“惩治之中必有神公义的审判”的确信。

应用：弟兄们，你们也曾有过不仅因为外部敌人的攻击，也因为内部在位上行奸恶的领袖，而心里多忧多疑，几乎失了脚的时候吧？盼望你们能借着自己克服这一困境的经历安慰和帮助软弱的弟兄姐妹。

默想：

- A. 默想强压神的百姓的恶人。
- B. 默想民中的畜类人和愚顽人。
- C. 默想“那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的”。

第 95 篇 惟愿你们今天听他的话

钥节：7 节 一 因为他是我们的 神，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话。

第 95 篇的中心在于“惟愿你们今天听他的话”。该如何领受这一主题，的确是一个极大的挑战，因为这是关系到生死的话语。可以说希伯来书第 3-4 章是对本诗的解释，那么呼吁听神话的对象是谁呢？

i 第一是摩西当时的出埃及的以色列人。但是他们心里刚硬，最终没能进入应许之地。

ii 第二是写第 95 篇的作者当时时代的人。但是他们也不听神的话，最终遭受审判，耶路撒冷被攻破，圣殿被烧毁。

iii 第三是记录希伯来书的主耶稣当时时代的人。但是他们也不听，因此，再次遭受耶路撒冷被灭、圣殿被毁的审判。

iv 第四是察考这一话语的各个时代的人，即我们。圣经对我们说：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”（来 3：13）

并且发出警告说：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”（来 4：1-2）

第一单元（1-5）来啊，一起向创造主神歌唱

第二单元（6-7）来啊，一起来敬拜拯救的神

第三单元（8-11）你们不可硬着心

第一单元（1-5）来啊，一起向创造主神歌唱

第一单元的中心在于“海也属他，是他造的；旱地也是他手造成的”（5），即神是创造主。所以作者发出邀请说：“来啊，向耶和華歌唱，感谢他！”（1-2）

① 作者开篇便发出邀请，说：“来啊，我们要向耶和華歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。”（1）

A. “我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。”(2)可以说第 1-2 节是第 95 篇的命题。因此，我们只有明确这一命题，才能正确解释整篇的内容。本诗的核心在于“向拯救我们的磐石欢呼”的对象是谁。首先是“耶和华神”，但最终的意思是说，“以马内利的神”是“拯救我们的磐石”。

不同意这一点的人就是犹太人学者，今天的文字主义者们。彼得向着这样的人说：“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的。”(彼后 1: 9)

B. 第 95 篇以“来啊”(1 上)这一邀请开始。第 6 节中又说到“来啊”。弟兄们，你们认为这是谁的邀请？我们认为是诗篇作者的邀请吗？从第一个层面来讲，这确实是作者的邀请，但是如果我们的理解仅停留在这里的话，这话语就与我们无关了。这是圣灵感动作者记录下来神的话语。

i 在以赛亚书第 55 章 1 节，圣父发出邀请说：“你们一切干渴的都当就近水来。”

ii 在约翰福音第 7 章 37 节中，圣子基督发出邀请说：“若渴了，可以到我这里来喝。”

iii 在启示录第 22 章 17 节中，圣灵发出邀请说：“‘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。”

你们知道我为什么引用如此烦琐的例证吗？为了解释“拯救的磐石”(1)。虽然第 94 篇 22 节也说到了“投靠的磐石”，但是那是与“高台”结合在一起的，那“磐石”意味着避难所。但是本诗中的却是与拯救结合在一起的“磐石”。

C. 神怎么成为“拯救我们的磐石”了呢？要想知道这一点，我们应当先知道第 8 节的“米利巴、玛撒”发生了什么事情。神说“我必在何烈的磐石那里站在你面前，你要击打磐石”(出 17: 6)，也就是说当时发生了“磐石被击打”的事件。神为什么吩咐击打磐石呢？神说：“从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”神披戴肉身来到世界，做了因他被击打就有水流出来的“拯救我们的磐石”。现在，命题明确了么？

② 第 3 节说：“因耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。”(3)

A. 这里强调了“大”这个词，为什么称神为“大神”呢？因为“地的深处在他手中，山的高峰也属他。海洋属他，是他造的；旱地也是他手造成的。”（4-5）他是创造主。

第4-5节中出现了“地、山、海、旱地”和“属他，造”等词。神是天地万物的创造者和主宰者。所以这里称神为“大神，大王”，也就是说他配得这样的称谢和赞美。所以这里发出邀请——“来啊，赞美创造主，我们的神！”

第二单元（6-7）来啊，一起来敬拜拯救的神

第二单元再次以“来啊”这一邀请开始。这表明又引出了另一个主题。那是什么呢？“拯救的神”。

③ 第6节说：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下。”

A. “我们要屈身敬拜，跪下”的理由是因他是“造我们的耶和華”。但是，我们不能把“造我们”单纯地理解为初次创造。我们通过下一节会看到这一点。

④ “因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。”（7上）

A. 问题在于，我们是如何成为“他手下的民，他草场的羊”的。这个问题，应当和下半节经文，即“惟愿你们今天听他的话”结合起来解释。盼望大家思考一下：“今天”指的是什么时候，因罪被卖的我们是如何成为神的“民和羊”的？‘

从这一脉络来看，“造我们的耶和華”这句所要表明的绝非创造的概念，而是救赎概念。因为神说过“我要……救赎你们……我要以你们为我的百姓”（出 6：6-7）。除了救赎以外，没有别的办法可以使我们这些因罪被卖的人成为神的子民。

B. “百姓与王”、“羊与牧人”是一对，神曾说：“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）当时大卫死了已经数百年了，可神却说他要成为“王和牧人”，很明显这是对基督的预表。主耶稣说“我是好牧人，你说我是王”。

因此，我们应当通过本诗的“拯救的磐石（1），大王（3），民和羊（7）”遇见基督。请对照一下第2节和第6节。遇见基督的人不单单是“用诗歌向他欢呼”（2），而且“屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下”（6）。这就是“来啊，一起来敬拜拯救的神”。

C. 从这一脉络来看，“惟愿你们今天听他的话”（7下）这句话并不是指着过去的旧约时代说的。这里强调了“今天”。昨天已经过去，明天还没有到来，所有的人都生活在“今天”。到了明天，仍旧是“今天”。圣经仍在今天向我们说话。

D. 因此，“惟愿……听他的话”的意思是说，不是听了就算了，而是要顺从神的话。关于这一点，新约圣经说：“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）

i 人类的始祖就是因为这样，才使罪进入了世界。

ii 出埃及的第一代人如果在这事上谨言慎行，何至倒毙在旷野呢？

iii 旧约教会如果听了就顺从的话，耶路撒冷怎会遭受灭亡之灾？

iv 主耶稣当时的宗教领袖如果顺从话语，圣殿何至再次被烧毁？

v 那么，能说现代教会怎么样吗？答案要由弟兄你来寻找了。

第三单元（8-11）你们不可硬着心

第三单元的中心在于“心”，问题的答案就在于“竟不晓得我的作为”（10下）的“作为”。因此，我们通过第三单元，既要看到伦理的一面，同时又要看到神学的一面。这里说他们“硬着心，心里迷糊”，这讲的是伦理的一面。

但是他们为什么会“硬着心，心里迷糊”呢？神说原因在于他们“竟不晓得我的作为”（10下）。这就是个神学问题了。但是，这二者总是合在一起的。所以，不可以将二者分开来看。首先，我们从伦理这个层面来察考。

⑤ 第8节说：“你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。”

A. 接下来又说：“那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。四十年之久，我厌烦那世代，说：‘这是心里迷糊的百姓。’”（9-10

上) 这是在劝勉他们——要以此为鉴，不可像你们列祖那样硬着心。“不可硬着心，试我探我，心里迷糊”等，这些都是教训的层面。

⑥ 在这里，一定要见证神学层面的意义是什么。因为伦理中没有答案。答案就在“竟不晓得我的作为”(10下)的“作为”中。

A. 接下来，作者说：“所以我在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息!’”(11)如果把“不晓得我的作为”和“不可进入我的安息”结合起来的话，这说的是什么意思呢？说的是他们迷失了“进入安息的道”。

也就是说丢失了神对亚伯拉罕和大卫所立“万国都必因你的后裔得福”的弥赛亚之约，即“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)这一福音。

B. 我再强调一下，第 95 篇的结论是什么？“他们断不可进入我的安息!”(11)能否进入安息是个关乎生死的问题。那我要问一个问题。伦理或者教训能够使人进入永远的安息吗？

C. 关于这一点希伯来书的解释是——神“又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。”(来 3: 18-19)我们要铭记一点，不顺从中包含着不信。信与顺从不是二个问题，而是一个。我为什么如此强调这一点呢？是为了让你们明白今天的教会像失了味的盐一样的原因在哪里。

圣经是对问题的答案。太初的世界，“神看着甚好”(创 1: 31)，这表明当时的世界没有任何问题。但是因着“罪从一个入了世界”，问题也就产生了。解决这一切的答案是神要让“女人的后裔伤蛇的头”的原始福音。

D. 那么，在米利巴发生了什么问题呢？“口渴”。他们气呼呼地喊着说为什么要“使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”(出 17: 3)针对这个问题，神是如何给出答案的呢？神对摩西说：“你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”(出 17: 6)

为什么磐石所象征的基督(林前 10: 4)要被击打呢？为了成就“人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”(约 4: 14)。这是一个神学问题。

本诗中出现了“不可硬着心(8)，试我探我(9)，心里迷糊(10)”等话。盼望大家不要误解。不是说“不硬着心，不试探神，心里不迷糊”就能进入安息，即就能得救。只有“我就是道路、真理、生命，若不借着我就没有人能到父那里去”这句中所说的“道路、真理、生命”，即福音能够引人进入永生。

真正知道并相信福音的人，是不会硬着心，不会试探神，心里也绝不会迷糊的。盼望弟兄们可以这样。

应用：感动人记录圣经的圣灵今天仍在通过圣经说话。弟兄们，你们知道并相信神所应许的道吗？因为如果没有行为与听到的道调和，就没有益处，不顺从就是不信的证据。

默想：

- A. 默想创造主神，拯救的神。
- B. 默想惟愿你们今天听他的话的四个方面。
- C. 默想不能进入安息的伦理层面和神学层面。

第 96 篇 称颂和传扬耶和华的统治

钥节：10 节：一人在列邦中要说：“耶和華作王，世界就坚定，不得动摇。他要按公正审判众民。”

第 96 篇的中心在于“耶和華作王”(10)，即在于耶和華的统治。正如前面所分析过的那样，我们只有把神的“统治”和“主宰”分开来思考，才能更明确地理解经文的意思。因为所谓的神国建设指的是神的统治。这样说来，本节经文讲的也是关于弥赛亚王国的异象。

历代志上第 16 章 23-33 节也收录了第 96 篇的内容，所以了解当时的历史背景是理解本诗的钥匙。大卫把约柜抬到耶路撒冷，安放好了以后，作诗感谢和赞美神，交于雅萨，本诗的内容就在其中。他把约柜被转移到耶路撒冷一事看作神入城和作王（施行统治）。那么，约柜是对谁的预表呢？这似乎与主耶稣进入耶路撒冷圣城时众人高呼“和散那！和散那！”一脉相通。并且，这也是对主耶稣再临时将完成的弥赛亚王国的预表。

所以诗人在诗中说：“你们要……唱新歌（1），要将耶和華的名所当得的荣耀归给他（8），民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和華（7），愿天欢喜，愿地快乐（11）。”这表明了宇宙性的统治，即神在全宇宙作王。

第一单元（1-6）称颂和传扬神所行奇事

第二单元（7-10）民中的万族都要归荣耀给神

第三单元（11-13）万物都要欢乐欢呼

第一单元（1-6）称颂和传扬神所行奇事

第一单元的中心在于“歌唱和传扬”。那么，要歌唱和传扬的是什么呢？要天天传扬的是神所行的奇事，即神的救恩（2）。得救之人应当做的就是“称颂”和“传扬”。

① 本诗开篇第一句就说：“你们要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱。”（1）

A. 这节经文中两次强调了唱歌一词。而且还不是一般地唱歌，而是

“唱新歌”。“唱新歌”这一表达在第 98 篇 1 节，第 144 篇 9 节，第 149 篇 1 节中也出现了，那么这“新歌”意味着什么呢？

接下来看的经文说“要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩”（2），由此可以看出，这新歌指的是得救之人所发出的赞美和称颂。是的。新歌所唱的是对救恩的感谢。这救恩不是出埃及的救恩，而是以新约为依据的救恩。所以要我们唱新歌。

B. 在这里，我们应当注意到的一点是，历代志上 16 章中没有本诗的第 1 节，即“你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱”这一内容。大卫安放好约柜之后，“就在神面前献燔祭和平安祭”（代上 16: 1）。这是用牲畜的血所献的旧约形式的献祭。因此，雅萨所唱的歌不可能是“新歌”。

C. 主耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约。”（路 22: 20）所谓“新歌”就是因对新约的感激而发出的赞美。因此，启示录中说：“他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。”（启 14: 3）

② 这一点已经包含在了“在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事”（3）这句经文中。

A. 诗篇的作者催促我们向“列邦（3，10）、万族（7）”传扬神所行奇事，将神当得的荣耀归给神，那么接下来的问题就是，要向列邦传扬的奇事是什么呢？那就是“天天传扬他的救恩”（2）这句中所说的“救恩”。

第 98 篇 1 节说：“你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事。他的右手和圣臂施行救恩。”也将奇妙的事与救恩联系在一起了。应当向列邦传扬的“奇事”不是以旧约，而是以新约为依据的救恩。是的，还有什么比“为罪人、为代替仇敌”将自己的儿子交于死地更大的“奇事”吗？

B. 第 4-6 节向我们说明了行“奇事”的那位到底是怎样的一位。“因耶和华为大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他圣所。”（4-6）也就是说，是为本为大的创造主，我们的神行了这一奇事。

C. 第一单元以“有能力与华美在他圣所”（6下），即以“圣所”结束，这有什么样的意义呢？首先，这指的是大卫安放抬来的约柜的“帐幕”（代上 16: 1），即圣所。但是，我们应当追踪一下这约柜是通过什么样的路径来到锡安的。

进入迦南之后，约柜最早被安放在分配给以法莲支派的示罗地。但是，圣经说：“他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹太支派，他所喜爱的锡安山……又拣选他的仆人大卫。”（诗 78: 67-70）这是见证圣所的实体基督要出于犹太支派大卫的子孙中的强有力的启示。只要是知道这一奇事的人，怎能不称颂和传扬说“有能力与华美在他圣所”呢？

第二单元（7-10）民中的万族都要归荣耀给神

第二单元的中心在于“民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和華”（7）。第一单元说“在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事”（3），现在又催促“民中的万族”（7）将荣耀和能力归给耶和華，这表明这一奇事，即福音要传到“列邦和万族”。

③“民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和華，都归给耶和華。”（7）

A. “要将耶和華的名所当得的荣耀归给他”（8）。第 7-9 节的内容是在催促我们将“他名当得的荣耀”归给为我们行奇事的神，即向神献上他当得的敬拜。

- i “你们要将荣耀能力归给耶和華”（7），
- ii “要将耶和華的名所当得的荣耀归给他”（8上），
- iii “拿供物来进入他的院宇”（8下）。
- iv “当以圣洁的妆饰敬拜耶和華”（9上），
- v 归根到底就是“全地要在他面前战抖”（9下）。

以赛亚书第 6 章出现了称颂的场面——“其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：‘圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，他的荣光充满全地！’”

（赛 6: 2-3）启示录中也出现了这样的场面——“二十四位长老……把他们的冠冕放在宝座前，说：‘我们的主，我们的神，你是配得

荣耀、尊贵、权柄的……’”（启 4：10）

这就是“将耶和華的名所当得的荣耀归给他”（8）。说到这里，我不得不问一下，“唱新歌”的我们果然这样正在将耶和華神配得的敬拜献给他吗？

④ 接下来，作者又说：“人在列邦中要说：‘耶和華作王，世界就坚定，不得动摇。’”（10 上）“耶和華作王”，即施行统治这一中心主题出现了。

A. 在埃及，神的统治领域只限于逾越节羔羊之血所涂的“门里”。而今，凡在“耶稣基督里”的人，都是在神统治之下的人。但是第 10 节下半节又说：“他要按公正审判众民。”神的统治和审判同时出现了。神的统治是与救恩相结合的，在这里与审判同时出现，具有终末性的意义。关于这一点，最后一节说：“因为他来了，他来要审判全地。”因为拒绝神统治的人，等待他们的只有审判。所以作者在这里催促到——“民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和華！”

第三单元（11-13）万物都要欢乐欢呼

第三单元中出现了“天、地、海、田和树林”（11-12）等。催促这些都要欢喜快乐，这表明新天新地到来了，正如启示录中所说的那样——“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）

⑤ “愿天欢喜，愿地快乐；愿海和其中所充满的澎湃；”（11）

A. “愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和華面前欢呼。”（12）这一构造与启示录第 5 章中出现的

i 四活物与二十四位长老所唱的新歌，

ii 千千万万的天使大声的合唱，

iii 和“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物，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。’”（启 5：8-13）是相对应的。

⑥ “因为他来了，他来要审判全地。”（13 上）

A. 他们审判全地而来。就此，以“你们要向耶和華唱新歌”（1）开始的第 96 篇，最终以“他要按公义审判世界，按他的信实审判万民”

(13 下)，即以审判结束了。

从这一脉络来看，“耶和华作王”，即施行统治和审判指的就是因着基督的再临而到来的神国。那日是“一切所有被造之物”都欢喜快乐的日子。

应用：圣徒应当努力做的事情，是用感恩的心高唱新歌来称颂神，将他奇妙的大事传扬给万民。但我们要铭记的是，这并不是单单用嘴去说，而是要通过生活去称颂和传扬。

默想：

- A. 谈一谈要称颂和传扬的奇事是什么。
- B. 谈一谈列邦和民中的万族都要归荣耀给神，即福音的扩张。
- C. 谈一谈“他来要作王，审判全地”这一终末性话语。

第 97 篇 显明公义的统治

钥节： 1 节一 耶和華作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜！

第 97 篇的中心也在于“耶和華作王”（1），即耶和華的统治。这也是圣经整体的主题。

i 在第 93 篇，统治的焦点在于“大水扬起，大水发声，波浪澎湃”（3），即在于敌对势力。

ii 在第 96 篇，统治的焦点在于“天天传扬他的救恩”（2），即在于救恩。

iii 而在第 97 篇，统治的强调点则在于“愿一切侍奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的，都蒙羞愧”（7），即在于审判。

因此，在第 97 篇中，“一切侍奉雕刻的偶像”（7）的和“爱耶和華的”（10），恶人（10）和义人（11）形成了对照。解开本诗的钥匙就是如何理解“散布亮光是为义人；预备喜乐是为正直人”（11）这句中出现的“亮光”和“喜乐”的意思。

第一单元（1-6）诸天表明他的公义

第二单元（7-9）侍奉偶像者的虚无和审判

第三单元（10-12）义人将要得到的祝福

第一单元（1-6）诸天表明他的公义

第一单元的中心在于“诸天表明他的公义”（6）。在观察本诗的过程中，我们会涉及到其意思。

① “耶和華作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜！”（1）

A. “密云和幽暗在他的四围；公义和公平是他宝座的根基。”（2）第 89 篇 14 节中也说到了“公义和公平是你宝座的根基”。“公义和公平是你宝座的根基”这句话指的是神的统治原理，这也是弥赛亚王国的统治原理。

先知以赛亚预言说：“因有一婴孩为我们而生，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。”（赛 9：

6, 7)

B. 第 3-5 节是对为施行统治而降临的神的显现的描写。

i “有烈火在他前头行，烧灭他四围的敌人”（3），这句话与“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧”（彼后 3: 7）一脉相通。

ii “他的闪电光照世界，大地看见便震动”（4），这句话让我们联想到了“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”（太 24: 27）

iii “诸山见耶和華的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。”（5）这句话与“那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”（彼后 3: 10）一脉相通。

② 第 6 节相当于第一单元的结论，即“诸天表明他的公义，万民看见他的荣耀”（6）。“表明”一词的意思指显明出来，让人知道。所以第 98 篇 2 节说：“耶和華发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。”

A. 那么，“诸天表明他的公义”这句中提到的“公义”到底指的是什么“义”呢？在救赎史上，“诸天表明他的公义”之事并非一次，而是两次，认识到这一点至关重要。

i 第一次“诸天表明他的公义”事件是神把自己的儿子作为代赎祭物献在十字架上。对此，圣经说：“好在今时显明他的义，使人知道他为自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗 3: 26）

ii 第二次是基督再临时要显明的义，这指的是他将按照公义施行审判。

我们要铭记的一点是，神在向万民显明公义的审判之前，首先使他的儿子代替我们，在他身上显明了“义”。正如经文所言“好在今时显明他的义”（罗 3: 26）。旧约时代是神长久忍耐着，不对人的罪施行审判的时期，即“诸天不表明他的公义”的时代。

如果神的公义显明的话，那人类就会像洪水审判时一样，全部被灭绝。神长久忍耐，“好在今时”，即在他让自己的儿子作了挽回祭时，使“诸天表明他的公义”，他把对人类所犯一切罪的震怒都倾泻到了自己儿子身上。因此，神对我们的拯救，是能令“诸天表明他的公义”的正当的义行。

神第二次显明他的公义是在“诸天必表明他的公义，因为 神是施行审判的”（诗 50：6）这句中所说的审判的日子。最后审判的日子是“诸天表明神公义”的日子。那时，“人必说：‘义人诚然有善报，在地上果有施行判断的 神。’”（诗 58：11）

如果假设神的义只显明一次，那结果会怎么样呢？只有灭亡。连一个得救的人也不会有。主有两次显现，在作为审判主显现之前，他首先作为代赎祭物来到了世上。在神施行最后审判之前，首先为我们开了一条得救的路。

B. 因此，主再次显现的日子，即是拯救的日子，同时也是审判的日子。所以本诗中说“万民看见他的荣耀”（6 下）。盼望大家注意一点，即在本诗中，“烧灭他四围的敌人”（3）的“烧灭”和“万民看见他的荣耀”（6）的“荣耀”形成了对照。为什么会被烧灭呢？是因为不接受神所“表明的公义”，反而排斥。这一点通过下一单元中提到的“侍奉偶像”得以体现出来了。

第二单元（7-9）侍奉偶像者的虚无和审判

我们可以从“侍奉雕刻的偶像”，即从拜偶像这一点来找到第二单元的中心。从救赎史的脉络来看，拜偶像意味着什么呢？

③ 本句经文中提到了“一切侍奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的”（7 上）。

A. “雕刻的偶像”这一描述并非无心之举。圣经说：“他们的偶像是金的银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。”（诗 115：4-7）这就是“雕刻的偶像”。本句中如此描述是为了说明侍奉这样的偶像是一件多么虚妄的事情。

B. 所以第 7 节接下来说这样的人“都蒙羞愧。万神哪，你们都当拜他”（7 下）。最后的，最终的羞愧就是灭亡。圣经说：“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）

那么，侍奉雕刻的偶像之人是谁呢？不仅仅是外邦人。致使耶路撒冷遭受灭亡之灾的决定性罪恶就是拜偶像的罪。那么，拜偶像的罪

为什么是如此致命的罪呢？因为这是背叛弥赛亚之约的罪。

神在亚伯拉罕和大卫的子孙中差下基督，要使天下万民得福，神正在致力于成就这一救赎事工，而他们却想通过外邦人侍奉的偶像像列国一样得福。也就是说他们用偶像取代了弥赛亚之约。

所以罗马书中说他们“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 1：23）。我们要铭记一个事实，那就是罪人遭受灭亡不是因为伦理性的罪，而是因为神学性的罪，即排斥福音的罪。

因此，把福音搁置一边的现代教会也绝不可能从偶像崇拜中得到自由。歌罗西书第 3 章 5 节说：“所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。”盼望各位能够仔细揣摩。

④ 主再临的日子是“神震怒”的日子，是神“显他公义审判的日子”（罗 2：5）。所以本诗的第 8 节说：“耶和華啊，錫安聽見你的判斷就歡喜，猶大的城邑也都快樂。”

A. 第 9 节可以说是本单元的结论——“因为你耶和華至高，超乎全地；你被尊崇，远超万神之上。”“至高”和“万神”形成了对照。这并不是说承认有别的神。而是在向侍奉“万神”之人宣告说：“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）这就是“侍奉偶像者的虚无和审判”。

第三单元（10-12）义人将要得到的祝福

第三单元的中心在于“恶人”（10）和“义人”（11）的对照。第二单元已经谈到了“恶人”，即不信之人。最后一个单元要谈的是义人将要得享的祝福。

⑤ “你们爱耶和華的都当恨恶罪惡。”（10 上）

A. “你们爱耶和華的”与“侍奉雕刻的偶像的”（7）形成了鲜明的对比。“你们爱耶和華的”这一描写所表达的意思已经超过了“相信就得救”的层面，体现了成熟的信仰。

B. 诗人对这样的人说“当恨恶罪惡”。我们不能单单地将这句话理解为教训。因为如果要追溯“恨恶”这一主题，其根源要追溯到“我

又要叫你和女人彼此为仇”（创 3：15）这一宣告。大卫说神的仇敌就是他自己的仇敌，正如他在诗篇中所言：“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 139：21-22）

今天教會如此沒有力量的原因在於丟失“恨惡罪惡”的心，即對撒但的敵愾之心，這樣說一點也不過分。這樣一來，為他的國和他的義而打的美好的仗也就消失了。

C. “他保護聖民的性命，搭救他們脫離惡人的手。”（10 下）這說的並不是肉身的東西，而是指神必保全聖徒脫離“如同吼叫的獅子，遍地游行，尋找可吞吃的人”（彼前 5：8）的撒但勢力。

⑥ 神為我們做了什麼呢？他“散布亮光是為義人；預備喜樂是為正直人。”（11）

A. 正如“恨惡罪惡”並非僅有教訓層面的意思一樣，“散布亮光”這句最主要的也是神學性意義。神曾借以賽亞先知說：“看哪，我的僕人，我所扶持、所揀選、心里所喜悅的（彌賽亞），我耶和華……使你作眾民的中保，作外邦人的光。”（賽 42：1，6）以賽亞書第 49 章 6 節也說到：“我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極。”

B. 我們應當注意“散布亮光，預備喜樂”中的“散布”一詞。這與撒種是相同的概念。如何會結出“愛耶和華的人”這樣的果子呢？因為神“散布亮光”。那神把亮光散布到哪裡了呢？聖經說：“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）也就是說神將亮光散布到了我們心里。

在神通過耶利米先知宣告他與百姓“另立新約”的文脈中，說：“耶和華說：“日子將到，我要把人的種和牲畜的種，播種在以色列家和猶大家。”（耶 31：27，31）神把審判耶路撒冷、任憑百姓被擄比作“拔出”，把使他們歸回比作“栽植”（耶 31：28）。

C. 本詩最後的結論是“你們義人當靠耶和華歡喜，稱謝他可記念的聖名”（12）。這句話與第 1 節，即“耶和華作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜”（1）是相結合的。

“诸天表明他的公义”的日子是值得快乐欢喜的日子，同时也是“哀哭切齿”的日子，这一点盼望大家铭记于心。这就是“义人将要得享的祝福”，是“显明公义的统治”。

应用：神以我们的身体为殿，也就是说神以我们为他的宝座的意思。神的灵住在我们里面，意味着神的宝座在我们里面设立，施行统治。也就是说神国降临在我们里面的意思。

接待主的意思就是说愿意让他作我的统治者。你们见过灰尘被光照亮发光吗？蒙了神光照的弟兄啊，你们是光明之子，是世上的光。神命令我们要“兴起，发光！”（赛 60：1）

默想：

- A. 请分享两次出现的“诸天表明他的公义”。
- B. 请用救赎史的观点分享偶像崇拜的意义。
- C. “散布亮光，预备喜乐”的意义是什么？

第 98 篇 在列邦人眼前显明的神的义

钥节： 2 节 一 耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。

第 98 篇的中心在于“发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义”（2）。第 97 篇中也说到了“诸天表明他的公义，万民看见他的荣耀”（6），从显出的公义与救恩给合在一起这一点可以看出，这指的是“神救众人的恩典已经显明出来”（多 2：11）这句中所说主的初临。

但是最后一节的“他来要审判遍地”（9），这一显现指的则是“等候所盼望的福，并等候至大的 神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2：13）这句中所说的第二次显现，即主的再临。在第 97 篇中我们已经说过了，这一主题是有关弥赛亚王国的异象。

第一单元（1-3）神发明了他所施行的救恩

第二单元（4-8）当歌颂我们的王

第三单元（9）他将作为审判主降临

第一单元（1-3）神发明了他所施行的救恩

我们可以结合“施行救恩（1），发明了他的救恩（2），所以我们都看见了神的救恩（3）”来找出第一单元的中心。因为耶和华通过基督向我们施行救恩，通过圣灵让我们明白救恩，所以我们才得到了救恩。

① 所以本诗首节就催促我们“你们要向耶和华唱新歌”（1 上）。

A. 关于“新歌”和“奇事”，我们在第 96 篇（1，3）中已经察考过了，但在这里，我们再一次来看一下这新歌是与什么结合在一起的。第 1 节下半节说：“因为他行过奇妙的事。他的右手和圣臂施行救恩。”（1 下）也就是说，这新歌是与奇妙的事和救恩结合在一起的。这样说来，这新歌就是通过新约这一奇妙的事得救之人所唱的歌。

B. 这里提到了神用“右手”施行救恩，如果说圣经称神使以色列民借着逾越节羔羊的血出埃及为“至高者显出右手之年代”（诗 77：10）的话，那么神借着自己儿子的血施行拯救之事岂不更是“他右手和圣臂”施行的救恩吗？

C. 但在这里，我们要清楚一点。圣经说：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”（启 1：5）但是，这不是首要的，也不是全部。正如圣经所言：“……又使我们成为国民，作他父 神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（启 1：5）

神说：“我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的。我要使我的大名显为圣，这名在列国中已被亵渎，就是你们在他们中间所亵渎的。”（结 36：22-23）神还说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”（赛 48：11）

因为罪侵入了神看着甚好的神国，死和咒诅也临到了，这事使神的圣名和荣誉受到了亵渎。因此，拯救计划关系到神的圣名和名誉，认识和铭记这一点至关重要。来看一看我们都喜欢诵读的第 23 篇吧！其中第 3 节说：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”所以主耶稣教训我们“要先求他的国和他的义”。

② 第 2-3 节讲的是神施行救恩的方法，即“耶和華发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。”（2）

A. 我把这节经文当作了第 98 篇的钥节，因为其中包含着重要的意义。我们当注意一点，即“发明救恩”和“显出公义”是结合在一起的。神并非为了向我们施行救恩而不惜损伤了自己的公义。圣经说：“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）神所施行的救赎是显明他公义的公义之举。所以第 2 节后半句说神“在列邦人眼前显出公义”。

③ 第 3 节向我们说明了神这样做的原因，即因为神“记念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实”（3 上）。什么意思呢？

A. 这个问题的答案在出埃及记第 2 章 24-25 节。当时“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”神与亚伯拉罕、以撒、雅各立下弥赛亚之约，并不是因为他们有这个资格，而是因为神的“慈爱”。神一旦立约就必定成就，这就是他的“信实”。

B. 所以第 3 节下半节说：“地的四极都看见我们 神的救恩。”也就是说不单是以色列人，“地的四极”，即天下万民都看见了神的救恩。

这与神早与亚伯拉罕所立“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18）之约是相通的。我们就生活在这个约成就了的时代中。

因此，只有在已经显明的福音的光照下来解释神在旧约圣经中以“约、预言、预表、影儿”等形式所赐的话语时，才能够看到其荣耀之处，才能遇见基督。这就是“神发明了他所施行的救恩”。

第二单元（4-8）当歌颂我们的王

第二单元的中心在于“歌颂”一词。不过短短五节经文中，表示歌颂意思的词就出现了不下八次。这是对第一单元所见证神“在列邦人眼前显出公义”所“施行的救恩”的歌颂。

④“全地都要向耶和華歡樂，要發起大聲，歡呼歌頌。”（4）

A. 从“了”个词可见，第一单元阐述神的作为，但从“要”一词便可看出，第二单元要求了人的行为。那么人当回应的行为是什么呢？一句话，就是“歌颂”。关于这一点，新约圣经说神这样做是为了“使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的”（弗 1:6）。

B. 那么，这里是指什么人应当发出歌颂呢？如果注意到“全地”（4上）从这一描写便会明白这是呼吁万民歌颂神，这与第3节的“地的四极都看见我们 神的救恩”是相结合的。所以第7节说：“愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的也要发声。”第113篇中有一句话说：“耶和華的名是应当稱頌的，從今時直到永遠。從日出之地到日落之處，耶和華的名是應當讚美的。”（詩 113: 2-3）

⑤ 第5-8节呼吁万民调动一切可以调动的来歌颂神，第5节说：“要用琴歌颂耶和華，用琴和詩歌的聲音歌頌他。”

A. 第6节和第8节说：“用号和角声，在大君王耶和華面前歡呼。願大水拍手，願諸山在耶和華面前一同歡呼。”为什么要这样歌颂呢？

i 神“施行救恩”（1）

ii “发明了他的救恩”（2），

iii “地的四极都看见我们 神的救恩”（3）。因此我们这样歌颂我们的王。

第三单元（9）他将作为审判主降临

第三单元虽只有一节经文，但为了明确显明其意思，单立了一个单元。其中心在于一节中三次出现的“审判”一词。但是从“要”这个词可以看出，这是对将来要发生事情的预言。

⑥ “因为他来要审判遍地。”（9 上）

A. 关于“他为要审判”，希伯来书第 9 章 28 节说主耶稣“将来要向那等候他的人第二次显现”，即再临。如果说他来审判全地就是他的第二次显现的话，那么第 2 节中所说的显现，即“耶和華发明了祂的救恩，在列邦人眼前显出公义”指的就是主为作代赎祭物而来的第一次显现。这一点是多么明确呀！

B. 以“你们要向耶和華唱新歌”（1 上）开始的第 98 篇，最终以“他要按公义审判世界，按公正审判万民”（9 下），即以“审判”结束。神要施行审判，且按公义和公正施行审判。如果把这一点与第 2 节的“在列邦人眼前显出公义”结合起来看，其意思就明确了。

神并没有平白无故就饶恕了人的不义，而是在自己儿子身上显明“他的义”，在他儿子身上定了我们的罪，这才饶恕了我们，因此，在末日，神的儿子“要按公义审判世界，按公正审判万民”（9 下）是再合理不过的了。如果拒绝了神在“在列邦人眼前显出公义”，即向我们所施的救恩，那么，在那日，罪人只能自己为自己所犯的罪负责任，除此之外，没有别的办法。

i 第 98 篇的第一单元强调了“救恩（初临）”，

ii 第二单元强调了歌颂（生活），

iii 第三单元强调了审判（再临），这样就向我们完美地传达了拯救历程的全部信息。

神的拯救计划到主再临时才能完成。那时，他宣告了“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21：6）这就是神要以“在列邦人眼前显出公义”之法成就的神国建设。

应用：我们都是通过显明出来的耶和華的公义而得到救恩的，这一点你们明白吗？得到了救恩的我们首先要做的事就是喜乐、歌颂。不单单是用嘴唇，更要通过生活来歌颂神。因为我们不能口里虽发出赞美，

行为上却不认神，这样的人本为可憎恶的（多 1：16）。

默想：

- A. 请分享“在列邦人眼前显出公义”。
- B. “全地都要向耶和华欢乐”，这样歌颂理由是什么？
- C. 请分享：为什么说因为神记念他的慈爱和信实，所以我们得以看见了神的救恩？

第 99 篇 作王施行统治的耶和華本为圣

钥节：1 节一 耶和華作王，万民当战抖。他坐在二基路伯上，地当动摇。

第 99 篇也是展望弥赛亚王国的神政诗。其中心在于“耶和華作王”（1），施行统治。神正在成就这件事，我们也等候这国的降临。

在圣经最后一卷书的最后部分，我们听到有宣告这样说——“哈利路亚！因为主我们的 神，全能者作王了（启 19：6）。都成了（启 21：6）！”神的国并非随机应变成就的。神通过旧约圣经预言了此事，并要通过基督的初临和再临完成此事。这一点深深地包含在本诗这短短的九节经文之中。

本诗中还三次出现了“他本为圣”（3，5，9）这一称颂。这引导我们看到了计划救赎事工（圣父）、成就救赎事工（圣子）、应用救赎事工（圣灵）的本为圣的三位一体神。

第一单元（1-3）坐着为王的神

第二单元（4-5）坚立公平和公义

第三单元（6-9）应允和赦免的神

第一单元（1-3）坐着为王的神

第一单元的中心可在于“坐在、作王”等表达中。也就是说神坐在宝座上作王，施行统治的意思。因此，这说的是将来要成就的事。

① “耶和華作王，万民当战抖。他坐在二基路伯上，地当动摇。”

（1）

A. 这句诗的字面意思是说神坐在“在二基路伯上”，即法柜上的二基路伯上，作王施行统治，这一描写意味深长。第 93 篇和第 97 篇中只说神坐在“宝座”（2）上作王施行统治。第 103 篇 19 节也说过：“耶和華在天上立定宝座，他的权柄统管万有。”但是，本诗却很特别，说神“坐在二基路伯上”。

B. “二基路伯”指的就是施恩座。大祭司在赎罪日拿着血进入幔内洒血的地方就是施恩座上面的二基路伯中间（利 16：15），这见证了

神国的建设因着基督的救赎事工才能成就。

i 并且“二基路伯中间”是神所说“我要在那里与你相会”，

ii “和你说我所要吩咐你……的一切事”（出 25：22）的地方，即与神相会的地方。

从这样的脉络来看，神“坐在二基路伯上”作王施行统治这一描写的意思是说神通过在那里“吩咐”的话来施行统治。因此如果像主耶稣所说的那样“称呼我‘主啊，主啊，’却不遵我的话行”（路 6：46）就意味着拒绝神的统治，没有任何分辩的余地。

②“耶和華在錫安為大，他超乎萬民之上。”（2）為什麼說在錫安為大呢？

A. “錫安”是神所揀選的地方，就是神說“我已經立我的君在錫安我的聖山上了”（詩 2：6）的錫安，也是約翰說“我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人”（啟 14：1）的錫安。要問什麼意思，意思就是說“錫安”一詞蘊含了主的初臨和再臨的重疊影象。換句話說就是錫安是主耶穌為我們的罪代贖的地方，同時也是來要迎接我們的地方。所以第 2 節說：“耶和華在錫安為大，他超乎萬民之上。”

B. 明白了這一點，就無法不“稱贊他大而可畏的名”。緊接着第一次歌頌就出現了——“他本為聖”（3）。這一稱頌與“作王”和“坐在”相結合，這樣說來，我們也當在“坐在二基路伯上，作王施行統治的神”面前獻上稱頌——“聖哉！聖哉！聖哉！”

第二單元（4-5）堅立公平和公義

第二單元的中心在於“王有能力，喜愛公平”（4）的“公平”一詞。因此，這也是一個現實性的概念。

③“王有能力，喜愛公平，堅立公正，在雅各中施行公平和公義。”

（4）

A. 這裡說“王有能力”，王的能力與暴君的能力不同，是“喜愛公平”的能力。因此第 4 節中出現了“公平、公正、公平和公義”。也就是在預言彌賽亞將“以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠”（賽 9：7）。

B. 神不单单喜爱公平，而且“坚立公正，施行公平和公义”。他是怎样坚立公正的呢？他赦免我们的罪，但是他是在自己的儿子身上定了罪案后才接纳我们的，他就是如此坚立公平公义的。关于这一点，使徒保罗说：“这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法。”（罗 3：31）

④ 如果明白了这一点，“你们当尊崇耶和华我们的神，在他脚凳前下拜。他本为圣。”（5）第二次对“神圣洁”的称颂归给了神。

A. 如果将这一称颂与第二单元的主题结合起来，便是“以公义施行统治的神本为圣”。直接与“敬拜”结合起来了。因此，我们也当来到审的“脚凳前”，即施宝座前献上“圣洁的活祭”。

第三单元（6-9）应允和赦免的神

第三单元的中心在于“你应允他们，你是赦免他们的神”（8）这句话。每当百姓犯罪时，像“摩西、亚伦、撒母耳”一样的中保就会为他们恳求神。每次神虽然警戒他们，却都回心转意“赦免他们”。因此，这是一个过去性的概念。

⑤ 因此第6节说：“在他的祭司中有摩西和亚伦，在求告他名的人中有撒母耳。”（6上）

A. 这里为什么会列举出“摩西、亚伦和撒母耳”呢？他们都是祭司支派利未族的，是为百姓献上中保祷告的人。撒母耳的家谱出现在历代志上第6章16-30节，由此可以确认他也是利未的子孙。所以接下来：“他们求告耶和华，他就应允他们。”（6下）

⑥ “他在云柱中对他们说话。他们遵守他的法度和他所赐给他们的律例。”（7）

A. 在这里，需要我们有分辨力，也就是说他们所遵守的“法度和律例”指的是什么呢？我们不能轻率地说指的是“律法”。因为“法度和律例”中不仅有刻十诫命的石版，而且有圣幕的样式，即献祭的制度，这一点我们一点要留心。

亚伦两个作祭司的儿子因“献了耶和华没有吩咐的凡火”而被击杀，并不是因为触犯了十诫命，而是因为企图更改以献祭制度为预表启示的福音。撒母耳在指责并不是祭司的扫罗王献祭的行为时说：“你

作了糊涂事了，没有遵守耶和华你 神所吩咐你的命令。”（撒上 13: 13）摩西和亚伦自然不用说了，从“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华”（撒上 12: 23）这句经文来看，撒母耳也是中保。

摩西、亚伦和撒母耳就是这样保守“法度和律例”的人。

B. 从这一脉络来看，摩西、亚伦和撒母耳在旧约时代代表性的中保，所以经文两次说神“应允”（6，8）他们。

⑦ 因此，接下来便说：“耶和华我们的 神啊，你应允他们。你是赦免他们的 神，却按他们所行的报应他们。”（8）

A. 这句经文简直绝妙。关于这一点的启示出现在出埃及记第 34 章，神说他必“为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪”（出 34: 7）。

i 这里说“按他们所行的报应他们”，那么依据什么来刑罚他们呢？法，即刻在石版上的律法。但是我们不能停留在这里，

ii 因为这里指着神说“你是赦免他们的神”，这要通过什么才能成为可能呢？通过燔祭坛上所献的赎罪祭。

B. 神在西奈山上并非只赐了石版，还赐了圣幕的样式，认识到这一点至关重要。因为神为人预备了使罪得赦免的方法，即通过律法知道了罪之后，到圣幕那里去献赎罪祭。因此，圣幕的样式就是被仪文包着的福音。

如果神只赐了十诫命，而没有赐下圣幕的样式，那么旧约的圣徒没有一个人能得救，这一逻辑是成立的。就算是因着十个族长所报的恶信，百姓说“我们不如立一个首领，回埃及去吧！”（民 14: 4）悖逆神的时候，神虽然惩罚了百姓，却没有撤回他们基督将要在他们中间诞生的选民身份。这就是“你是赦免他们的 神，却按他们所行的报应他们”（8 下）这句的意思。

C. 好，下面我们来看一下，把第 6 节的“祭司”与第 8 节的“赦免”，即赎罪事工结合起来，我们能遇见谁呢？摩西、亚伦等不过是对真正“中保”基督的预表性人物罢了，旧约的献祭制度不过是一个影子罢了，启示了基督只一次便成就的赎罪事工。

所以才说他“他坐在二基路伯上”（1）。神愿意我们能过这个明白的是，“耶和华作王”（1）统治的神国建设是贯通新旧约的一贯性

救赎计划。

⑧ 这样说了之后，最后说：“你们要尊崇耶和华我们的 神，在他的圣山下拜。”

A. 接着又说：“因为耶和华我们的 神本为圣。”（9）发出了第三次对神圣洁的称颂。这就是“应允和赦免的神”。

应用：圣经说：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。”（彼前 1：15）我们还要铭记一点，即赐石版和圣幕的神是“按人所行的报应人”的神，同时也是“赦免”相信基督救赎之人的神。

默想：

- A. “坐在二基路伯上”的救赎史意义是什么？
- B. 坚立和施行公平、公义的救赎史意义是什么？
- C. 本诗列举摩西、亚伦、撒母耳的中保事工的意图是什么？

第 100 篇 普天下当向耶和华欢呼

钥节：3 节 一 你们当晓得耶和华是 神。我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。

第 100 篇相当于展望弥赛亚王国的神政诗的结论部分。因此可以说本诗是对神政诗的整体概要。其中心在于“普天下当向耶和华欢呼”这句所表达的对普天下人当敬拜神的呼吁。第 4 节说：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院；当感谢他，称颂他的名。”可以说这是再恰当不过的总结了。

问题的关键是，普天下，即万国万邦如何才能进入“他的门”、“他的院”来敬拜他呢？因此，本诗的核心在于神“存到永远的慈爱和直到万代信实”（5）。

第一单元（1-3）耶和华是我们的神

第二单元（4-5）神的慈爱和信实存到永远

第一单元（1-3）耶和华是我们的神

第一单元的中心在于“你们当晓得耶和华是 神”。这句经文看起来好像很普通，但其中却包含着重要的意义。

① “普天下当向耶和华欢呼。”（1）

A. 第 100 篇中一点也没有出现诸如对神的恳求或我们应当遵守的教训之类的内容。全部都是呼吁进入神的院宇，以喜乐的心赞美和感谢神，即敬拜神的内容。那么，这一呼吁的对象是什么人呢？这一呼吁越过了以色列这堵厚厚的墙，传向了“普天下”，即万国万民。

B. 关于这一点，第 96 篇中已经提到了——“在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。”（诗 96：3）这样说来，这分明就是展望福音时代的预言性话语，因为新约圣经中说：“你们从前远离 神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”（弗 2：13-14）

C. “你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。”（2）这一点在第 98 篇中也已经提到过了，即“全地都要向耶和华欢乐，要发起大声，欢

呼歌颂。”（诗 98：4）

② 继对敬拜的呼吁之后，诗人又接着说：“你们当晓得耶和华是神。”（3 上）

A. 这里说“耶和华”是“神”，那么耶和华和神究竟传达了怎样不同的意思呢？

i “神”这一称呼是与创造有关的称呼。创世记第 1 章用的全部都是“神”这个称呼。

ii 但是“耶和华”这个称呼是与神拯救以色列民脱离法老的奴役时所启示的“拯救”有关的称呼，正如神当时所言：“我是耶和华。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神，至于我名耶和华，他们未曾知道。”（出 6：2-3）

B. 也就是说，“你们当晓得耶和华是神”这句话的意思是说：你们晓得拯救我们出埃及的耶和华是谁吗？他就是创造主，是全能的神，是独一的神，是我们的王。

对于新约信徒来说，与神的关系就更加亲密了，因为圣经中说：“祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。”（太 6：6）称耶和华神为“你父”。所以主耶稣说：“你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢？”（太 6：30）

C. 所以本诗第 3 节下半节说：“我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。”

i “我们是他造的”这一描写，与其按照字面意思将其理解为神是创造主，我们是他所造的这层意思，不如从神政诗的脉络来看，那么便可以看出其意思更侧重于再创造，正如新约经文所言：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”（弗 2：10）我们来看一下第 102 篇 18 节，说：“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华。”

ii 所以说“我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。”（3 下）神拯救以色列人出埃及之后，在西奈山对他们说：“你们要在万民中作属我的子民；们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”（出 19：5-6）沦落为法老奴隶的雅各子孙之所以能够成为神

的子民，是因为神说我要“救赎你们，我要以你们为我的百姓”（出 6：6-7），即因为神的“救赎”，这一点必要铭记。这就是“耶和华是神”的意思。

像这样把神与我们的关系描写为“王与子民、牧者与羊”的关系的情况，在第 95 篇 7 节中也出现了，即“因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。”

像这样，通过前面收录的神政诗陈述了弥赛亚王国异象后，在相当于结论部分的第 100 篇发出了对敬拜神的呼吁——“普天下当向耶和华欢呼。”（1）这就是神政诗的结构。

第二单元（4-5）神的慈爱和信实存到永远

第二单元的中心在于“慈爱和信实”。因为这是证明为什么说“耶和华是神”的依据。

③ “当称谢进入他的门，当赞美进入他的院；”（4 上）

A. 第一，这里提到了“他的院”，对此第 92 篇 13 节说：“他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。”

B. 第二，第 100 篇强调了来到神面前，如“当来向他歌唱”（2），“当称谢进入他的门”，“当赞美进入他的院”（4）。从神的尊前被逐的亚当后裔，他们最迫切的心愿是什么呢？那就是“我几时得朝见神呢？”（诗 42：2）因此第 84 篇中说：“如此住在你殿中的，便为有福，他们行走，力上加力，各人到锡安朝见神。”（诗 84：4，7）

C. 这样一来，我们就不可忽略一点，即“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院”如何才成为可能呢？你们是否认识到了来到神的尊前是多么重要和荣耀的事情呢？为安全起见，我还要再多讲一下有关“进入”，即来到神尊前的内容。

i 新约圣经说：“圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候（旧约时代），进入至圣所的路还未显明。”（来 9：8）

ii 那么，这路何时显明呢？圣经说：“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）也就是说，当主耶稣在十字架上宣告“成了！”的时候，通向神尊前的路便开了。

iii 这里既然说“因耶稣的血”这条路才显明了，那么具体的意思是什么呢？是说我们因着耶稣的血称义的意思，正如经文所言：“现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去 神的忿怒。”（罗 5：9）

iv “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）

v 圣经把犯罪的状态描写为“赤身露体”，如创世记中所言：“我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”（创 3：10）赦身露体是不可能来到神面前的。因此，“称义”的意思就是神用义袍遮盖我们赦身露体的羞耻。

这不是自然而然就成就的事，而是通过“义的代替不义的，为要引我们到 神面前”（彼前 3：18）的基督的代赎才成就的。所以圣经说：“我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到 神面前。”（弗 3：12）

如果是知道并相信这一点的人，自然会“称谢进入他的门，美进入他的院；当感谢他，称颂他的名”（4）。

④ “因为耶和華本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。”（5）

A. 以“普天下当向耶和華欢呼”（1）开头的第 100 篇，最终以神的“慈爱和信实”结束了。这正说明了神为什么对我们如此行的理由。是因为

i 神的“慈爱”，即神爱我们，怜悯我们；

ii 和神的“信实”，即神記念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，遵守这约。神的“慈爱”永远不改变，所以今天也临到了我们，他的信实也并非只存在于旧约时代，而是“直到万代”，自然也体现在今天的我们身上。这就是“神永远的慈爱和信实”，对“普天下当向耶和華欢呼”，即对敬拜的呼吁。

应用：在向神献上礼拜之前，请先默想我们在第 100 篇中分享的内容。本诗的敬拜呼吁与今天的敬拜有何不同呢？请深刻省察其原因。

默想：

- A. 本诗呼吁何人敬拜？这事如何才能成就？
- B. 请分享“进入”这一主题的重要性和荣耀性。
- C. 请分享“欢呼、感谢、赞美”的合理性。

第 101 篇 为作弥赛亚王国的预表而立的大卫王国

钥节：1 节一 我要歌唱慈爱和公平；耶和華啊，我要向你歌頌。

第 101 篇的标题写着“大卫的诗”，由此可见，这是大卫登上王位时说“我要歌唱慈爱和公平”（1），这可以说是王的宪章，似乎在神面前宣誓要成为合神心意的王（徒 13：22）。

申命记第 17 章中出现了有关王的条例，说：“他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里；要平生诵读，好学习敬畏耶和華他的 神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。”（申 17：18-19）大卫此时似乎正在这样做。

第一单元讲述了统治原理，第二单元讲述了首先要管理自己，之后，第三单元讲述了要这样去管理臣子，这就是本诗的结构。但是我们要注意的一点是，大卫王国被立为弥赛亚王国的预表，正如经文所言：“我的仆人大卫必作他们的王，直到永远。”（结 37：25）我们在本诗中应当看出这一点，并且在应用方面应当明白，现在应当如此服侍主的宝血所赎买回来的主的身體教會。

第一单元（1-2）决心以慈爱和公义为统治原理

第二单元（3-4）我要成为公义的统治者

第三单元（5-8）我的国要成为公义的王国

第一单元（1-2）决心以慈爱和公义为统治原理

第一单元是相当于第 101 篇命题的原论，以下内容相当于详论部分。因此，只有明确第 1-2 节的内容，才能掌握整篇诗。

① “我要歌唱慈爱和公平。”（1 上）

A. 本诗首先提出的是统治原理，即“慈爱与公平”兼备。这是可謂是神的两大属性的重要要素。

i 只有“慈爱”，而不施行公平的国是软弱的国，

ii 相反，施行了公平，却没有“慈爱”的国只能是帝国主义性质的国。

B. 这一点也是教會理当铭记的一点。施行了公平公义却失去了慈爱

的教会，就是主所说“然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启 2：4）的“以弗所教会”。

相反，有慈爱却没有施行公义公平的教会，就是主所说“然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人”（启 2：20）的“推雅推喇教会”。如此便会成为混合宗教。

这一点也可以应用在个人的信仰上。有的信徒嘴里挂着“爱、恩典、爱、恩典”，灵里却一点分辨力也没有，而有的信徒虽有洞察力，却像检察官一样，只会判断和论断他人。若能均衡调和，才是成熟的基督徒。大卫说自己“要歌唱慈爱和公平”，意思是说他渴慕神的这两大属性，并要效法。所以他接来说：“耶和華啊，我要向你歌颂。”（1下）

② 接着又说：“我要用智慧行完全的道。”（2上）

A. 下半节中也说到了“我要存完全的心行在我家中。”（2下）这话很重要，却也很难。这里所说的“完全”指的应当不是毫无瑕疵的意思。我们应当将其理解为立志维持第一节所说统治理念，即“慈爱和公平”的均衡。

主耶稣在山上宝训中也说过：“所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5：48）使徒保罗也说过：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。”（弗 5：1）父母与子女之间是相像的关系。这真是我们应当渴慕的话语。

. 从第 2 节的结构来看，在“我要用智慧行完全的道”和“我要存完全的心行在我家中”之间，插入了“你几时到我这里来呢？”（2中）这一恳切的心愿。可以，这样的安排有两方面的意思。

第一方面的意思是要说是像这样行“完全的道”是不可能凭己力做到的。是的，他之所以能够打败歌利亚，也是因为通过撒母耳受膏时被“耶和華的灵大大感动”，即因为神的灵降临在他身上的缘故。

C. 第二方面的意思可以说是要告白一件事，即大卫王国是将来要到来的弥赛亚王国的预表。所以本节经文中说：“你几时到我这里来呢？”大卫搬回约柜时曾作诗说：“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。”（诗 24：9）也就是说他告白自己不是王，有一位才是真正的王。这就是“以慈爱和公

义为统治的原理”的意思。

第二单元（3-4）我要成为公义的统治者

第二单元的中心在于“我要成为这样的王”这一宣誓。正如在序论中所说到的那样，第 101 篇可以说是“王的宪章”，所以指代宣誓者的“我”一词出现了不下 19 次。古语有云，修身、齐家、治国、平天下。大卫也宣誓要先管理好自己。

③ 他说：“邪僻的事，我都不摆在我眼前。”（3 上）

A. 也就是说他断然决志——有悖于第 1 节中所说“公义”的事情，就是在暗中，也不做。他接下来又说：“悖逆人所作的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。”（3 下）也就是说连接近都不接近。领袖错用身旁亲信之人，引起口舌之事，这是常见的，如果能以这样的话为座右铭，那该多好啊！

“弯曲的心思，我必远离。”（4 上）

A. 这是保证要持守自己的心，正如箴言所言——“你要保守你心，胜过保守一切。”（箴 4：23）所以下半句说：“一切的恶人，我不认识。”（4 下）如果持守了自己的心，还有什么所愿的呢？这就是“我要做公义的统治者”的宣誓。

第三单元（5-8）我的国要成为公义的王国

第三单元的中心在于决心“看国中的诚实人，叫他们与我同住。行为完全的，他要伺候我”（6）。

⑤ 在第 5-7 节，大卫决志不起用三种类型的恶人。

A. 第一种是“在暗中谗谤他邻居的”（5 上），大卫说：“我必将他灭绝。”

B. 第二种是“眼目高傲、心里骄纵的”（5 下），大卫说：“我必不容他。”在王面前暗暗中伤同僚，对王阿谀奉承，在背后却“高傲”“骄纵”，这是奸臣的特征。大卫决志将这样的人“灭绝”，且说“必不容”他们。

C. 第三种是“行诡诈的”和“说谎话的”，大卫说这样的人“必不得住在我家里；必不得立在我眼前”（7）。启示录中出现的弥赛亚王

国，“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城”（启 21：27），“一切喜好说谎言、编造虚谎的”（启 22：15）都在城外。

D. 圣经如此多次提到的说谎言并不像我们想象的那样单纯的问题。因为主耶稣曾向他当时的宗教领袖们说：“你们是出于你们的父魔鬼，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约 8：44）由此可见，主耶稣将这个问题视为一个神学性问题。谁是假先知呢？曲解圣经，为迎合人而说谎的人。神说这样的人不得进入城中，只能被逐到城外。

⑥ 相反，大卫却说：“我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住。行为完全的，他要伺候我。”（6）

A. 我们要注意第 6 节与第 7 节形成了对照。

i “诚实人”与“行诡诈的”形成了对照，

ii “与我同住”与“不得住在我家里”形成了对照，

iii 这是一个关系到能否“立在我眼前”（7 下）的问题。

B. 这不是能住在大卫家里和能否立在大卫眼前的问题。主耶稣说：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们：主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：‘我的主人必来得迟’，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。”（太 24：45-51）

⑦ 因此，本诗最终得出的结论——“我每日早晨要灭绝国中所有的恶人，好把一切作孽的从耶和华的城里剪除。”（8）

A. “每日早晨和灭绝恶人”与“卫家啊，耶和华如此说：‘你们每早晨要施行公平，拯救被抢夺的脱离欺压人的手。’”（耶 21：12）是相通的。据说，在古代都是在早晨施行审判的。这意味着一天以清除罪恶开始。

B. 以“我要歌唱慈爱和公平”（1）开始的第 101 篇，最终以“好把一切作孽的从耶和华的城里剪除”（8 下）结束。“耶和华的城”首先指的虽是耶路撒冷城，但现在指的是教会，最终指的是弥赛亚王国。

在启示录最后一章中，“可得权柄能到生命树那里，也能从门进

城”（启 22：14）和“城外有……”（启 22：15）形成了对照。第 101 篇就是对此的展望。在这样的脉络中，“大卫王国是弥赛亚王国的预表”，所以大卫宣誓到“我的国要成为公义的王国”。

应用：虽说第 101 篇要到弥赛亚王国到来之时才能完全成就，但是我们应当以此为我们服侍自己、家庭和教会的原理，正如圣经所言“你们要先求他的国和他的义”。我们应当领悟到，神并不亲自治理我们的家庭和我们的教会，而是愿意以我们为有君尊的祭司间接治理。因此圣经说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管 神的教会呢？”（提前 3：5）弟兄们，你们是有君尊的祭司，盼望你们常常把圣经放在身边，常常默想，并按照圣经中的话语去侍奉。

默想：

- A. 我们应当如何应用“以慈爱和公义为统治原理”？
- B. 你如何理解我要作一个公义的统治者这一美德？
- C. 我们应当如何应用“我的国要成为公义的王国”？

第 102 篇 盼望神建造锡安，在他荣耀里显现

钥节：16 节一 因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。

第 102 篇的标题处说：“困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。”第一单元的人称用的都是“我”，“我在急难的日子”，这日子是“我呼求的日子”（2）。“这都因你的恼恨和忿怒”（10）。那么，惹动神的“恼恨和忿怒”的人是谁呢？

虽然有人认为指的是笔者自己，但是从整体文脉来看，指的却是受审判的耶路撒冷。诗篇的作者把耶路撒冷与“我”等同视之，他为耶路撒冷呼求，好像自己正承受这苦痛一样。耶利米先知也在耶利米哀歌中说：“我是因耶和华忿怒的杖，遭遇困苦的人。”（哀 3：1）

但是第二单元的人称却全部变成了“主，耶和华”。因此解开第 102 篇的钥匙就是认识到第一单元的“我”与第二单元的“主，耶和华”的关系。也就是说是这个意思。耶路撒冷遭受审判是因为“我”，即因人的罪，但是作者相信——神为地自己的圣名（12），“建造了锡安，在他荣耀里显现”。那么，“建造锡安”的最终意义是什么呢？

第一单元（1-11）因为主的恼恨和忿怒

第二单元（12-22）建造了锡安的神

第三单元（23-28）后裔要坚立

第一单元（1-11）因为主的恼恨和忿怒

第一单元的中心在于“这都因你的恼恨和忿怒”（10）。也就是说是因为惹动了神的忿怒，才导致如上困苦处境的。这是现在性的状况。

① “耶和华啊，求你听我的祷告，容我的呼求达到你面前。”（1）

A. “我在急难的日子，求你向我侧耳，不要向我掩面；我呼求的日子，求你快快应允我！”（2）这里提到了“急难的日子，呼求的日子”，其实急难的日子也就是呼求的日子。由此可见，诗篇的作者是在成为俘虏，被掳到巴比伦的情况向神发出的呼求。

② “因为我的年日如烟云消灭；我的骨头如火把烧着。”（3）

A. “我的心被伤，如草枯干，甚至我忘记吃饭。因我唉哼的声音，

我的肉紧贴骨头。”(4-5)单从字面意思来看,诗人好像患了重病。但是从第102篇整体意义脉络来看,诗人在这里把耶路撒冷败亡所带来的民族性悲哀描写成了好像自己得了重病一样的情形。

耶利米先知在描写耶路撒冷受审判的情形时也说过“他使我的皮肉枯干,他折断我的骨头。他张弓将我当作箭靶子。他把箭袋中的箭射入我的肺腑。”(哀3:4,12-13)因为教会是身体,教会的苦难就是作为肢体的信徒的苦难。

B.所以作者说:“我如同旷野的鹁鹁,我好像荒场的鴉鸟。我警醒不睡,我像房顶上孤单的麻雀。”(6-7)第137篇中也抒发了这样的孤独和悲哀,说:“我们曾在巴比伦的河边坐下,一追想锡安就哭了。”(诗137:1)

③第8-10节为我们提供了有关作者面对的患难是什么的情报。第8节说:“我的仇敌终日辱骂我,向我猖狂的人指着我的赌咒。”我的仇敌猖狂地赌咒辱骂我,这说明作者的苦难并非源于肉身的疾病。

A.作者接下来说:“我吃过炉灰,如同吃饭,我所喝的与眼泪掺杂。这都因你的恼恨和忿怒;你把我拾起来,又把我摔下去。”(9-10上)这表明作者所面对的患难是因罪而受的刑罚。“你把我拾起来,又把我摔下去”这一描写使人联想到神对建筑圣殿的所罗门的警告——“我为己名所分别为圣的殿,也必舍弃不顾。”(王上9:7)这就是“因为主的恼恨和忿怒”。

第二单元(12-22)建造了锡安的神

第二单元的中心在于“耶和华建造了锡安”(16)。这暗示了锡安被破坏的状态,耶路撒冷遭到破坏是人类犯罪的结果,建造锡安是神的主权性恩典。这是未来性的展望。

④“惟你耶和华必存到永远,你可纪念的名也存到万代。”(12)

A.这是一个非常重要的告白。因为这一宣言使第一单元的悲哀和失望一下子都烟消云散了。关于这一点的详论在第26-27节,

i“天地都要灭没,你却要长存;天地都要如外衣渐渐旧了,你要将天地如里衣更换,天地就都改变了。惟有你永不改变,你的年数没有穷尽。”

ii 什么意思呢？这是在告白——虽然耶路撒冷遭到破坏，圣殿建筑被烧毁，他们自己也被掳来外邦，像衣服一样渐渐地变旧，但是神圣洁的名、他的约和计划却不会废去，要永远长存。

B. 这一点在接下来的陈述中更加明显地表现出来了，第 13 节说：“你必起来怜恤锡安，因现在是可怜他的时候，日期已经到了。”这句经文由三个分句组成，

i “你必起来”。在这绝望之时，神“必然兴起，好怜悯你们”（赛 30: 18），即神开始做事。这并非因为人有这个资格，

ii 而是因为神的“怜恤”。“因现在是可怜他的时候”。“现在”指的是什么时候呢？第一单元（1-11）的时候，即“我如同旷野的鹁鹑，我好像荒场的鸚鸟。我警醒不睡，我像房顶上孤单的麻雀”（6-7）那样孤苦凄凉的时候。

iii “日期已经到了”。神做事“都是照他自己所预定的美意”（弗 1: 9）来成就的。正如“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生”（加 4: 4）一样，神应许过“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地”（耶 29: 10）。

C. 正因为作者相信神的这一应许，所以他说：“你的仆人原来喜悦他的石头，可怜他的尘土。”（14）“他（锡安）石头，和他（锡安）的尘土”这样的描述足以让我们想像到耶路撒冷遭到破坏成为废墟的情形。但是作者在这里却说“喜悦他的石头，可怜他的尘土”，这样的事情怎么可能呢？

因为相信应许必使他们归回和复兴之神的“慈爱和信实”。相信这一点的人，可以甚至被毁的砖头瓦片也用手抚摸，或将其抱在怀中，也能在盼望中喜悦。

⑤ 但是，在这里我们要留心的是神要复兴的不是重建被破坏的耶路撒冷这一层面上的复兴。而是“列国要敬畏耶和華的名，世上诸王都敬畏你的荣耀”（15）这一惊人的大异象。

A. 这样的事怎么可以实现呢？这时，第 102 篇的钥节出现了，即“因为耶和華建造了锡安，在他荣耀里显现”（16），只有这样才能实现。那么，“耶和華建造了锡安”这句话是什么意思呢？

这并非意味着物理性质的建造。我们可以在撒母耳记下第 7 章找

到这个问题的答案。神对要为他建圣殿的大卫说：“你岂可建造殿宇给我居住呢？我耶和華應許你，必為你建立家室。”（撒下 7：5，11）也就是說神給了大衛建造的應許。這便是“建造錫安”的救贖史性意義。

關於這一點，先知以賽亞說：“耶和華建立了錫安，他百姓中的困苦人必投奔在其中。”（賽 14：32）神也曾通過阿摩斯先知說過：“到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口。把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣。”（摩 9：11）

B. 這一預言性的話語從兩個方面得到了體現：

i 第一方面是“我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光”（約 1：14），即通過基督的初臨得以體現出來了。

ii 第二方面是“將來要向那等候他的人第二次顯現，並與罪無關，乃為拯救他們”（來 9：28），這一預言將完成於主的再臨。所以作者在這裡說：“在他榮耀里顯現。”（16 下）

關於這一點，以賽亞先知說：“必有一位救贖主來到錫安、雅各族中轉離過犯的人那里，這是耶和華說的。”（賽 59：20）因為是神已經應許的了，所以這裡的“顯現”用的是過去時態，說明此事已經成就了。

⑥ 所以第 18 節說：“這必為后代的人記下，將來受造的民要讚美耶和華”，這是將來要成就的事情。

A. 這裡提到了“將來要造的民”。這指的是“若有人在基督里，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了”（林後 5：17）這句經文所說的再創造。

B. 所以接下來說：“因為他從至高的聖所垂看。耶和華從天向地觀察，要垂聽被囚之人的嘆息，要釋放將要死的人。”（19-20）

i 第 79 篇 11 節也說過：“願被囚之人的嘆息達到你面前；願你按你的大能力存留那些將要死的人。”那麼“被囚之人”和“將要死的人”（20）是誰呢？是神宣告“吃的日子必定死”的亞當的後裔，“一生因怕死而為奴仆的人”（來 2：15），也正是我們。

⑦ 神為什麼要這樣做呢？“使人在錫安傳揚耶和華的名，在耶路撒冷傳揚讚美他的話”（21），即為了神的聖名和名譽。拯救計劃關係

到耶和华的圣名和名誉。

A. 因此，最终得出的结论是“就是在万民和列国聚会侍奉耶和华的时候”（22）。

B. 在充满荣耀的第二单元结束之前，希望大家能再将观察一下本篇。“我”这个人称在第一单元大概出现了 21 次，那么结论是什么呢？不过是衰残罢了，正如经文所言——“我的年日如日影偏斜，我也如草枯干”（11）。但是第二单元中，“我”这个称呼一次也没有出现，讲述的全部都是主耶和华所做的事情。

人类的行为所带来的不过是“审判、灭亡、破坏、绝望”，而神的作为却是“建造”（16）、“（再）造”（18）、“释放将要死的人”、“在他荣耀里显现”、使“世上诸王都敬畏你的荣耀”。这便是“建造锡安的神”。

第三单元（23-28）后裔要坚立

第三单元的中心在于“他们的后裔要坚立在你面前”（28）。意思也就是说——“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接”（来 11：13），即自己虽然没有亲眼看见那日子，但是他们相信在他们后裔的时候，预定的日期满足时，神便会按照所应许的，建造锡安，在他的荣耀里显现。所以说“他们的后裔要坚立在你面前”。

⑧ 但是，现在“他使我的力量中道衰弱，使我的年日短少”（23）。

A. 诗篇的作者将视线从远远看到的第二单元的异象转回到了现在的状况中。“使我的力量中道衰弱”这一描述不可以仅局限于个人性事件。因为救赎史上的“中道衰弱”之事并非一件两件。但是，即便为了惩罚而使其中道衰弱，但“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭”（赛 42：3）。

⑨ 第 24-28 节的内容将永存的神的永恒性和人类像草一样转瞬衰残的有限性进行了对照。第 24 节说：“我说：‘我的神啊，不要使我中年去世。你的年数世世无穷。’”

A. 接下来又说：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里

衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。”
(25-27) 作者要说的到底是什么呢？

B. 他要见证——无论现实有多么黑暗，根据神的不变性和永恒性，神的应许和计划必然不变，且如期成就。耶利米先知也在哀歌中说到：“耶和华啊，你存到永远，你的宝座存到万代。”（哀 5：19）因为这位耶和华就是我们的神，所以我们不必灰心。

但是，令人惊奇的是，希伯来书第 1 章 8-12 节引用了第 25-27 节的内容，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。’”以此见证了基督永远不变的神性。因着这一点，便确定了“建造了锡安，在他荣耀里显现”是在基督身上将要成就的预言。

C. 以“急难的日子，呼求的日子”（2）开始的第 102 篇，最终以“你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前”（28），即以坚定的盼望结束。意思也就是说——坚信神要在亚伯拉罕和大卫的子孙中差下基督，使天下万民得福。这就是“盼望耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现”。

应用：新约的信徒是生活“建造了锡安，在他荣耀里显现”的以马内利之后时代的人。对于我们来说，也有“急难的日子和呼求的日子”。每当这时，我们因为相信主所说我“就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（约 14：3）的应许，所以等候他在荣耀里显现的日子。

默想：

- A. 请分享“建造了锡安，在他荣耀里显现”的意思是什么？
- B. 请分享“为后代的人”和“将来受造的民”有什么意义？
- C. 请分享“后裔要坚立”。

第 103 篇 称颂赦免罪恶、救赎我们的神

钥节：8 节一 耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。

第 103 篇是大卫的诗，其中心在于七次催促的“要称颂耶和华”这一赞美邀请。为什么要催促称颂耶和华呢？其核心在于“耶和华有怜悯，有恩典（8），他赦免你的一切罪孽（3），他没有按我们的罪过对待我们，也没有照我们的罪孽报应我们（10），东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远（12）”，即四次出现的赦罪恩典。

在这里我们要铭记的一点是，神的赦罪之恩不是不付任何代价就为我们成就的，而是借着“他救赎你的命脱离死亡”（4）的救赎，即代赎才成就的。神为什么要这样做呢？是因本诗中四次出现的“慈爱”（4，8，11，17），神“有丰盛的慈爱（8），他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大（11），耶和华的慈爱……从亘古到永远（17）”。

第 103 篇的结构如下：本诗以耶和华的品格和作为为中心（第二单元），第一单元和第三单元都催促“要称颂耶和华”。

第一单元（1-5）我的心哪，你要称颂耶和华

第二单元（6-19）我们的神有慈爱，有恩典

第三单元（20-22）你们受他治理的要称颂耶和华

第一单元（1-5）我的心哪，你要称颂耶和华

第一单元的中心可求于“要称颂，不可忘记他的恩惠”这句话。“我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”这是大卫在向自己讲道。所以人称用的是“你”。

第一单元可以分为两大部分。第 1-2 节讲述的是蒙受神恩惠的人应当做的事情，一句话——称颂。第 3-5 节讲述了神所做的事情一句话——救赎。每当想到神为我们所施的恩惠，怎能不称颂他呢？

① 大卫开篇便催促自己——“我的心哪，你要称颂耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名！”（1）

A. 他为什么如此催促要称颂耶和华呢？他接下来说：“我的心哪，

你要称颂耶和華，不可忘记他的一切恩惠。”原来是因为神所施的恩惠。

② 第 3-5 节陈述了神向我们施的恩惠是什么。

- A. “他赦免你的一切罪孽”，
 - i “医治你的一切疾病。”（3）
 - ii “他救赎你的命脱离死亡”，
 - iii “以仁爱和慈悲为你的冠冕。”（4）
 - iv “他用美物使你所愿的得以知足”，
 - v “以致你如鹰返老还童。”（5）

看到这样的话时，人的注意力很容易集中在“医治你的一切疾病”上面，但是其核心实为“赦免你的一切罪孽”和“他救赎你的命脱离死亡”。再进一步说就是，神不仅赦免了本应“死亡”，即受地狱之刑的我们的罪，而且“以仁爱和慈悲为冠冕”为我们戴上。大卫在第 8 篇中也说过：“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”（诗 8：5）

B. “以……为你的冠冕”这句话的意思是说像为你戴上王冠一样使你得荣耀，这指的是，神不仅使我们免去了地狱的刑罚，而且还赐给我们权柄作神的儿女，让我们登上“有君尊的祭司”的位置。

从这样的脉络来看，我们当谨慎，不应强调“医治你的一切疾病”（3 下）这句话指的是对肉身疾病的医治。因为第 3 节整节说：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”（3）按照此理推下去，如果“一切疾病”不得医治的话，那么“赦免一切罪孽”也就受到怀疑了。

C. 理解在同一脉络中出现的“他用美物使你所愿的得以知足”这句话时，强调点也不应当放在一般恩惠上，而应放在特殊恩惠上。马太福音中说：“何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（太 7：11）在路加福音的并行经文中说：“何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11：13）

知道自己给自己讲道的人，可以说是敬虔的人。大卫在催促他人之前，首先对自己说——“我的心哪，你要称颂耶和華！”

第二单元（6-19）我们的神有慈爱，有恩典

第二单元讲述了救赎我们的生命脱离死亡的耶和華神的品格和作为，其中心在于“耶和華有怜悯，有恩典，且有丰盛的慈爱”（8）。这是出埃及时神启示他自己时所说的内容。所以人称用的是“我们”。

③ “耶和華施行公义，为一切受屈的人伸冤。”（6）

A. 他向“受屈的人”“施行公义”，为其伸冤。这句话将我们引向了“我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担”（出 6：6）这句话。所以第 7 节说：“他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。”

B. 这里提到了“使（叫）……知道”，只有神叫我们知道，我们才能知道。神用逾越节羔羊的血救赎以色列人脱离了作埃及法老奴隶的生活，借此让我们知道了属灵的出埃及。用救赎史的观点来看圣经的理由也是为了彰显让我们知道救赎的耶和華的作为。因为只有这样才能“不忘记他的一切恩惠”，才能称颂他。

④ “耶和華有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。”（8-9）

A. 这是神的自我启示，是圣经的轴心主题之一。神第一次启示这一点是在出埃及后以色列拜金牛犊偶像的时候（出 34：6）。自那以后，以色列百姓每逢遇到困难的事情便抓住这句话向神恳求，得到了很多安慰和激励，一直继承（民 14：8，珥 2：13，拿 4：2，代下 30：9，尼 9：17，诗 86：15）下来了。

⑤ 神“没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们”（10），正是因为他的这一品格。

A. 不仅在旧约教会时，神“没有按我们的罪过待我们”。新约教会论到这一点时说——神“不将他们的过犯归到他们身上，神使那无罪的，替我们成为罪”（林后 5：19，21）。

B. 所以接下来说：“天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。”（11）

⑥ “东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”（12）神通过摩西让我们知道了他的这一作为，

A. 在赎罪日，要选两只羊羔，一只献为赎罪祭，至于另一只，亚伦

要“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地”（利 16：21-22）。这就是神叫我们知道他作为的方式。

这羊带着百姓的罪消失在远远的地方。正因为知道了这一点，所以大卫才说“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远”。施洗约翰之所以看见耶稣来到他那里，就说“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1：29），也正是因为知道了这一点。

B. “父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”（13-14）

关于这一点，第 78 篇中也说到：“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们；而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。”（诗 78：38-39）

⑦ “至于世人，他的年日如草一样。他发旺如野地的花，经风一吹，便归无有；他的原处，也不再认识他。”（15-16）

A. “但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙。”（17）这里说“从亘古到永远，归于子子孙孙”。那么这是神为何人所行的事呢？是为“敬畏他的人”。除此之外，再无差别。只有相信还是不相信的差别。

⑧ 所以第 18 节说：“就是那些遵守他的约，记念他的训词而遵行的人。”

A. 第二单元讲的全都是神所施的恩典，那么人类对此应当做出什么样的回应呢？那就是“敬畏”（17）有慈爱有恩典的神。那么，怎样做才叫敬畏神呢？

i 第一是“遵守他的约”，

ii 第二是“记念他的训词而遵行”（18）。“约”与信心有关，“训词”与行为有关。对于一个相信约的人来说，自然会遵行神的训词。

在这里，我要提到一个关乎生死的重点，希望能引起大家的注意。那就是大卫所说的“要遵守”的约指的是什么。我们与神的关系是约的关系。但是，严格来讲，贯通新旧约的约只有一个，我们一定要坚信这一事实。因为能够恢复我们与神之间因罪而断绝的关系的，不是

西奈山之约，即人的行为。其不可能性通过石版的破碎在西奈山当时就已经明明白白地显明出来了。

能够恢复我们与神之间因人类始祖犯罪而断绝的关系的，就是“原福音 — 亚伯拉罕之约 — 大卫之约”，即神凭自己的主权所立的弥赛亚之约，也就是福音。并且遵守约的信心和遵行训词的顺服也是一回事。

因此，如果不能保守福音，那伦理方面也必然失败。律法不但不能带来拯救，而且无法带来成圣。能使“救赎我们的生命脱离死亡”和使我们“遵行训词”的原动力，唯独在“有慈爱，有恩典的神”那里。

⑨“耶和華在天上立定寶座，他的權柄統管萬有。”（19）

A. 以“耶和華施行公義”（6）开始的第二单元，结束时说“他的权柄统管万有”（19），这是一句末世性的话语，给了我们弥赛亚王国的盼望。因为圣经说：“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）

第三单元（20-22）你们受他治理的要称颂耶和華

第三单元的中心在于四次强调的“要称颂耶和華”。第103篇的结构，除了中间叙述的耶和華的品格和作为，前后都要求称颂耶和華。

那么，作者要求的对象是什么人呢？

⑩“听从他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要称颂耶和華”（20）。

A. 又说：“你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和華。”（21）那么“成全他旨意、有大能的天使，你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的”指的是谁呢？即便是说大卫说这话时是有指天上的天军天使的意思，但是我们绝不可以为仅此而已。

B. 因为新约圣经说：

i “天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”（来1：14）

ii 使徒保罗也说过：“我照 神为你们所赐我的职分作了教会的执

事，要把 神的道理传得全备。”（西 1：25）

C. 所以大卫接下来说：“你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。”（22 上）他并没有把称颂神的对象局限于天军天使，而在扩大到了“一切被他造的，和他所治理的”。这样说来，这里所说的天军、天使指的就是

i “敬畏耶和华的人”（11，13，17），

ii “就是那些遵守他的约，记念他的训词而遵行的人”（18），

iii “成全他旨意，行他所喜悦的”（20，21），

iv “一切被他造的，在他所治理的各处”的人，即弟兄你。

D. 以“我的心哪，你要称颂耶和华”（1）开始的第 103 篇，结束时依旧说：“我的心哪，你要称颂耶和华！”（22 下）这表明了大卫坚定的决心——不管别人怎么样，我都要“遵过他的约，遵行他的训词，听从耶和华的命令，成全他的旨意，作他的仆役，称颂耶和华”。这就是“你们受他治理的要称颂耶和华”。

应用：神作王的地方，就是神国降临的地方。你们自己的心中，是否让神作王呢？关于这一点的试金石便是看是否“听从耶和华的命令，成全他的旨意，作他的仆役，行他所喜悦的”。弟兄们，你们家庭如何呢？你们所服侍的教会又如何呢？顺服神的统治，让神作王，这便是称颂耶和华的生活。

默想：

A. 请分享“我的心哪”所引出的向自己讲道的敬虔性。

B. “使摩西知，叫以色列人晓得”的救赎事工是什么？

C. 成全耶和华旨意的天军天使是谁？

第 104 篇 通过初次创造盼望再创造

钥节：30 节一 你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新。

第 104 篇称颂创造天地万物、管理天地万物的神的本为大。因此诗中出现了与创世记第 1 章相对应的内容。但是，我们都知道，“神看着一切所造的都甚好”（创 1：31）的初次创造的世界，因罪的进入遭到了破坏，即“地必为你的缘故受咒诅，地必给你长出荆棘和蒺藜来”（创 3：17-18）。

这样说来，神要通过第 104 篇说明的核心便在于“你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新”（30）这句所言的再创造。因此第 31 节说：“愿耶和华的荣耀存到永远；愿耶和華喜悦自己所造的。”即不再遭到破坏。诗篇的作者说“愿他以我的默念为甘甜”（34），我们也盼望神可以向察考本诗的我们施恩。

第一单元（1-19）神所创造的初次创造

第二单元（20-29）他们都死亡，归于尘土

第三单元（30-35）使他们受造，更换一新

第一单元（1-19）神所创造的初次创造

第一单元是称颂神的初次创造何等大的内容。所以有些内容与创世记第 1 章是相对应的。

① 从结构上来看，第 104 篇开篇便说：“我的心哪，你要称颂耶和華！”（1 上）结束时又说：“我的心哪，要称颂耶和華！”（35 下）这一结构与标题为“大卫的诗”的第 103 篇的结构是相同的。由此可见，第 104 篇也可以看作大卫的诗。

A. 那么，大卫所说“我的心哪，你要称颂耶和華”，这样要求的理由是什么呢？

i 第 103 篇所提到的应当称颂的理由在于“他救赎你的命脱离死亡”，即“救赎事工”。

ii 但是第 104 篇却把应当称颂的理由集中在了“再创造”上，正如经文所说的那样——“你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为

新”（30）。

并且，“救赎事工”和“再创造”并不是两回事，而是一回事，同样都是有关弥赛亚王国的异象。因为新天新地就是得救之人与主永远生活的神国。

B. 第1节下半节接着说：“耶和华我的神啊，你为至大。你以尊荣威严为衣服，”（1下）这句话可以分为两个分句来理解。

i 通过旷阔的宇宙便可以明白创造这宇宙的神是何等大，

ii “以尊荣威严为衣服”，这好像是在描写一位穿着荣耀的御衣，满有威严的王。

② 所以接下来的“披上亮光，如披外袍，铺张穹苍，如铺幔子”（2）这一描写与创世记第1章3节的“神说要有光，于是就有了光”是相对应的，这光似乎象征了神的荣耀。

A. 所以本诗接下来说：“在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役，将地立在根基上，使地永不动摇。”（3-5）

B. “你用深水遮盖地面，犹如衣裳，诸水高过山岭”（6）这一描写与“神说：‘诸水之间要有空气，将水分为上下。’”（创1:6）是相对应的，第8节的“诸山升上”使我们联想到了“神说：‘天下的水要聚在一处，使旱地露出来。’”（创1:9）这句经文。

③ “他使草生长，给六畜吃，使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物”（14）这句话与“神说：‘地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。’”（创1:11）是相对应的。

A. 在这里我们要注意的一点是，“又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心”（15）这句经文特意突出了人。因为神按照自己的形像创造了人，使其代理神管理万物，作为万物的代表侍奉神。

B. 国的要素是“王和百姓”，神以人为他的百姓。如果他们能顺服神的统治，那该多好啊！因为人的堕落不仅仅是人类自身的不幸，也使一切受造之物都陷入劳苦叹息的境地（罗8:22）。

第二单元（20-29）他们都死亡，归于尘土

第二单元的中心在于“它们就死亡，归于尘土”（29）。这正应了创世记第3章19节“你本是尘土，仍要归于尘土”这一宣告。也就是说从第二单元能看到创世记第3章的堕落。

④“你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。”（20）

A. “少壮狮子吼叫，要抓食，向 神寻求食物。日头一出，兽便躲避，卧在洞里。”（21-22）

⑤“人出去作工，劳碌直到晚上。”（23）这一陈述的内容描写了堕落以后的光景，即现在我们的劳苦生活。

A. 但是接下来的“耶和華啊，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富”（24）这句描写了神的伟大，这样感叹的目的是什么呢？这样的模式在大卫的诗第8篇中也出现了，大卫感叹到：“耶和華我们的主啊，你的名在全地何其美！”（诗8：9）在这一感叹过程中，他又提到了“敌人、仇敌和报仇的”，如经文所言——“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。”（诗8：2）

B. 诗篇第8篇中的“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕”（5）这句，新约圣经希伯来书第2章中将他解释为，为代赎我们的罪、“神叫他暂时比天使小”的以马内利的基督。因为能够击败诗篇第8篇中出现的“敌人和仇敌”，拯救我们的，除了基督，别无他人。

⑥ 因此第二单元也是以“你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土”（29）的“死”结尾。

A. 有死亡的世界，并非“神看着甚好”的堕落以前的世界。而是死亡从罪而来的堕落之后的世界面貌。但是第104篇并没有就此停止，而是以“你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新”（30）一句将我们引向了下一个单元。

第三单元（30-35）使他们受造，更换一新

第104篇的中心在第三单元，其核心为“它们便受造，你使地面更换一新”（30）。问题的关键在于观点。关于“使地面更换一新”的意思，大部分的理解是自然现象，即秋天草木凋零，落叶纷飞，但等

到第二年春天一到，神又使其复苏。

但是，我们应当注意的一点是，“它们便受造，你使地面更换一新”这句应当与“它们就死亡，归于尘土”（29）这一陈述结合起来看。因为这说的是“堕落与复兴”。如果在本诗中看不到堕落的话，也自然就看不到“使……更换一新”的复兴了。

如果这样的话，“你发出你的灵”使它们更换一新的“主的灵”就成为多余的了，而且结论中所说的“愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有”（35）这句终末性的话也成了可笑之言了。

⑦ “你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新。”（30）

A. “它们便受造”中的“它们”不仅包括万物，也应当包括“人出去作工，劳碌直到晚上”（23）这句中所说的“人”。因为如果不使人重新受造，万物的更新就毫无意义。

第102篇18节说：“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和華。”圣经的最后一卷书启示录中也说到：“不再有死亡，也不再有关、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了……‘看哪，我将一切都更新了。’”（启21：4，5）

B. 那么，怎样才能使完全堕落的人类“更换一新”呢？第30节提到了“你发出你的灵”，除了“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心”（结36：26）这句经文所提到的办法以外，别无他法。主耶稣也说过：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3：5）

C. 这一点在“愿耶和華的榮耀存到永远；愿耶和華喜悦自己所造的。”（31）这句经文中得到了更明显的体现。这句可以分两部分来理解：

i 第一部分是“愿耶和華的榮耀存到永远”。没有主耶稣在十字架上宣告“成了”的救赎事工，这件事也是可能的吗？，

ii 第二部分是“愿耶和華喜悦自己所造的”。但是这里所说的“自己所造的”指的是神的初次创造吗？神所“喜悦”之事，就是通过“不要按照我的意思，要按照父的意思”成就的救赎事工而实现的再创造。

⑧ 在这样的脉络之下，“他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟”（32）这句指的是主再临时要成就的末世性预言。

A. 新约圣经中说：“当时（降临西奈山之时）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）诗人大卫之所以说“我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我 神歌颂”（33），便是因为远远地看到了那一日。

大卫说他要“一生，在还活着的时候”称颂神，是因为初次创造呢？还是因为以大卫之约为依据的再创造呢？

B. “愿他以我的默念为甘甜，我要因耶和华欢喜”（34）这一默想是出于对过去初次创造的默想呢？还是表现出对有关再创造之约的信心呢？盼望大家仔细思索这一点。使徒保罗所说“要常常喜乐，凡事谢恩”，是要我们因默想初次创造而喜乐和感恩吗？

C. 然而，那日不单单是喜乐的日子。因为那日也是审判的日子，如经文所言——“愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有”（35 上）。这就是“通过初次创造仰望再创造”。

因此，以“我的心哪，你要称颂耶和华”（1）开头的第 104 篇最终以“我的心哪，你要称颂耶和华！哈利路亚！”（35 下），以归荣耀给神结束。

应用：初次创造的事工果真奇妙。但是再创造的事工更加荣耀，是无可比拟的。现在的苦难是不足以与将来要显于我们的荣耀相比的。

初次创造时，神创造完天地万物后，最后创造了人类。这是为了先为人造好生存的环境。但是，再创造首先新造的是人，正如经文所言——“若有人在基督里，他就是新造的人”（林后 5：17）。可以说，这有以蒙受了再创造的信徒为“世上的光和盐”的目的。

默想：

A. 请分享神初次创造的伟大。

B. 请分享“它们就死亡，归于尘土”的意思。

C. 请分享“你发出你的灵，它们便受造，你使地面更换为新”的意思。

第 105 篇 神纪念他的约，成就他的约

钥节：8 节 — 他纪念他的约，直到永远，他所吩咐的话，直到千代。

第 105 篇同第 78 篇和第 106 篇等诗一样，都是历史诗，用诗歌的形式陈述了神所成就的救赎历史，在这个过程中要求我们——“要称谢耶和华，在万民中传扬他的作为”（1）。本诗虽然没有标题，但是第 1-15 节的内容在历代志上第 16 章 8-22 节大卫安放好约柜后叫人称颂耶和华神的内容中也出现了，由此可见，本诗也是大卫的诗。

本诗以“我必将迦南地赐给你，作你产业的份”（11）这一神对亚伯拉罕的应许开始，到雅各的时代进入埃及（23），借着摩西，从埃及“领自己的百姓带银子、金子出来”（37），最终到将迦南地“赐给他们”（44），陈述了约五百年期间的救赎历史。神为什么要这样做呢？

本诗的中心，正如“就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约”（9-10）这句话所体现的，是神成就了他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。

我们还应铭记一点，也是本诗的核心，即神与“亚伯拉罕、以撒、雅各”所立的约，是在他们的子孙中差下基督，拯救天下万民的弥赛亚之约。这样的历史诗使我们受到挑战，去思考为什么一定要用救赎史的观点来看圣经。

第一单元（1-15）神拣选一家，与之立约

第二单元（16-25）进入埃及，成为奴仆

第三单元（26-45）出埃及，进入应许之地

第一单元（1-15）神拣选一家，与之立约

第一单元的中心在于第三次出现的“约”（8, 9, 10）。第 105 篇从神与亚伯拉罕所立的约（8-10）开始，最终又以“因他纪念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕”（42），即以约结束，这就是本诗的结构。核心也在于此。

因为我们与神的关系是约的关系，一切的依据都在约。因此新约圣经开始时也是以约为依据的，即“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1：1）。每当想到神如此凭自己的主权立约，又成就这约的拯救作为，无法不献上感谢和称颂。

① “你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。”
(1)

A. 第 1-7 节是本诗的序论，其内容可以概括为“称谢和传扬”。通过神的主权之约无条件地蒙受恩典的人应当做的事可以概括为二，一是向神献上“感谢”，二是向人“传扬”神的作为。

B. 关于这一点，第 2 节说：“要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为。”那么，应当“称谢、歌颂和传扬”的神的“作为”是什么呢？其内容在第 8-15 节，即神立约，又成就他所立的约，也就是救赎的恩典。对于旧约的信徒来说，这是神借着逾越节羔羊的血拯救他们“出埃及”，对于新约的信徒来说，这就是神通过基督十字架的宝血所成就的属灵出埃及。

C. 所以大卫接下来说：“要以他的圣名夸耀。”（3 上）“以神的圣名夸耀”也就是以神为夸耀的意思。这与第 1-2 节所说的“作为奇妙的作为”来比，是首先的，也是更高一层的信仰阶段。

因为，如果我们因神在我们身上有如此作为才去称谢和歌颂他的话，那么岂不是说如果神不这样做，我们就要埋怨他了吗？不是这样的。但以理的三个朋友在被扔在烈火的窑中时仍然能说“即或不然”（但 3：18），不是因为别的，正是因为“以神的圣名夸耀”。

D. 所以作者接下来说：“寻求耶和华的人，心中应当欢喜。要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。”（3 下-4）这三次的重复，强调了我们先应当追求的是什么。

i 第一要“寻求耶和华”。不是寻求神手中的什么东西，而是寻求耶和华本身。敬虔的人都渴慕“认识耶和华”（何 6：3，弗 1：17），即渴慕知道神本身。

ii 第二要“寻求耶和华与他的能力”。

iii 第三要“时常寻求他的面”。关于这一点，第 80 篇中发出三次恳求——“使你的脸发光，我们便要得救”（诗 80：3，7，19）。

敬虔之人最害怕的就是神向自己掩面（诗 30：7）。因此，神给亚伦和他儿子赐下了主祷文，如同“愿耶和華使他的脸光照你，賜恩給你。愿耶和華向你仰臉，賜你平安”（民 6：25-26）。

② 說完了這些內容之後，從第 5 節開始，大衛開始陳述耶和華的作為——“他僕人亞伯拉罕的後裔，他所揀選雅各的子孫哪，你們要……”（5）

A. “亞伯拉罕的後裔，雅各的子孫”這一稱呼意味深長。以色列百姓是“亞伯拉罕的後裔”，這一點很明確，但是“以色列”這個名字是通過雅各賜下的名字。因此，嚴格來講，以色列這個國家的祖先是雅各，而亞伯拉罕則是“約”的祖先。所以新約聖經說：“亞伯拉罕……在主面前作我們世人（因信得救的人）的父。如經上所記：‘我已經立你作多國的父。’”（羅 4：17）

B. 大衛接下來說：“你們要記念他奇妙的作為和他的奇事，並他口中的判語。他是耶和華我們的神，全地都有他的判斷。”（5-7）這裡要我們記念的“他奇妙作為和他的奇事”，指的是出埃及事件。神為什麼要使雅各的後裔進入埃及，後又引他們出來呢？

③ 第 8-15 節陳述了這一點，因為“他記念他的約，直到永遠，他所吩咐的話，直到千代”（8）。

A. “就是與亞伯拉罕所立的約，向以撒所起的誓。”（9）神向摩西顯現，說的第一句話就是“我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（出 3：6）

B. 我們要留意的是，這裡把神與他們的祖先們所立的稱為“約，起誓，律例”（9-10）。因為第 119 篇中也 22 次以上提到了“律例”，強調了“但愿我行事堅定，得以遵守你的律例”（詩 119：5）。但是我們很容易把這種情況都理解為“這是要我們遵行摩西的律法”。

但是，本篇第 10 節卻說：“他又將這約向雅各定為律例，向以色列定為永遠的約。”把“律例和約”當成了同一意思來講。

C. 那麼，為什麼約也有律例的意思呢？神與亞伯拉罕立“約”說“我要讓天下萬民因你的後裔得福”。但是到了摩西時代（出埃及），神與亞伯拉罕所立的彌賽亞之約被神用“逾越節的羔羊，五祭，三大節期”等形成表現出來了。因為神吩咐要代代遵守這些，以免忘記，直到實

体到来，所以称之为“律例”。

我之所以在这里如此强调这一点，是因为现在有很多人在讲解旧约时，只强调摩西的律法，却使神与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约消失得无影无踪。

D. 为什么会这样呢？因为没有按照救赎史的脉络，而是从教训的角度来看圣经，所以丢失了弥赛亚之约，即福音。因此，在被称为福音辨证书的加拉太书中，使徒保罗辨证到：“我是这么说：神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”（加 3：17）那么，神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约到底是什么呢？

④ 第 11 节说：“说：‘我必将迦南地赐给你，作你产业的份。’”神与亚伯拉罕所立的约就是“赐地，赐子孙，叫天下万民得福”这三点，其核心在于“赐子孙”。“迦南地”（11）是神所预备的那个子孙，即基督降生之地。

A. 神与亚伯拉罕立约的“当时他们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的。他们从这邦游到那邦，从这国行到那国。”（12-13）这说的是亚伯拉罕进入迦南地之后到雅各为止的情况。

从亚伯拉罕到以撒，再到雅各，这个家族的人数不过几人而已，他们无法定居一处，只能过着四处漂流的客旅生活。这就突出了两个危险，

i 第一个是，像灯火熄灭一样，就这样灭没的危险。

ii 第二个是，像希未部族的酋长示剑所提议的那样——“与我们彼此结亲”（创 34：9），因而被同化。

B. 但是神强行保存了他们，正如经文所言——“他不容什么人欺负他们，为他们的缘故责备君王，说：‘不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。’”（14-15）

在这里，焦点从迦南这块“地”转移到了神所拣选的“人”，因神说“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知”。

C. 神指着族长们说这是“我受膏的人，我的先知”，在亚伯拉罕的妻子撒拉几乎被基拉耳王亚比米勒夺走的危机中，神对亚比米勒说：“现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知。”（创 20：7）他责备

列王，保守其不被接近，不受伤害。

可以说神在这里称族长们为“我受膏的人”，这话意义深远。因为这表明，他们在肉体上从未受过膏抹，但是在弥赛亚之约里，他们却是“神受膏的人”，是“先知”。

D. 正如我们在创世记中所看到的，如果神不凭自己的主权保护他们，那么神要在亚伯拉罕的后裔中差下基督，使天下万民因他得福的拯救计划就会在中途遭遇失败。约翰可能是暗指这一点说的吧？他曾指着信徒们说：“凡从 神生的，必不犯罪；从 神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。”（约一 5：18）

第二单元（16-25）进入埃及，成为奴仆

第二单元的中心在于“以色列也到了埃及，雅各在舍地寄居”（23）。这指的是雅各带领一家七十口人下埃及的事。但是，在第三单元又出现了这样的话——“他领自己的百姓带银子、金子出来”（37）。

之所以这样安排，是因为要通过“出埃及”事件显明一个启示。因此，我们应当留意一点，即“先打发一个人去，叫以色列也到了埃及，领自己的百姓带银子、金子出来”等都是在神主权性的护理之下的成就的事。

⑤ 第 16 节说：“他命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝。”这是指着创世记第 42 章 1 节说的，意在说明雅各下埃及的动机。

A. 第 17 节说：“在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。”仅从表面来看，好像约瑟是因遭到哥哥们的嫉妒而被卖到埃及一样，但是实际上背后有神的护理。旧约的信徒能有这样的洞察力，这实属惊人之事。只有用救赎史的观点来看圣经，才会这样。

B. 第 18-19 节说：“人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆绑。耶和華的话试炼他，直等到他所说的应验了。”今天的讲道人虽然蒙召于救赎史的车轮已经走过了好大一段距离的新约时代，但是仍不乏歪曲神的意思，以教训为事的羞愧之事。

C. “王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放；立他作王家之主，掌管他一切所有的，使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的

长老。”(20-22) 这段浓缩了从约瑟被卖到埃及为奴到他成为埃及的宰相大臣为止约 16 年时间的历史。

⑥ “以色列也到了埃及，雅各在舍地寄居。”(23)

A. “耶和华使他的百姓生养众多，使他们比敌人强盛，使敌人的心转去恨他的百姓，并用诡计待他的仆人。”(24-25) 这说的是到出埃及记第 1 章为止的历史。在这里我们要注意的，诗篇的作者完完全全地在高举神的主权。

i “命饥荒降在那地上”(16) 是神的主权性作为，

ii “约瑟被卖为奴仆”(17)，

iii “以色列也到了埃及，雅各在舍地寄居”(23)，

iv 在埃及地“生养众多，比敌人强盛”(24)，

v 甚至连“敌人的心转去恨他的百姓，并用诡计待他的仆人”(25)，即允许埃及人以以色列百姓为奴，这一切都是神的主权性作为。因为神要通过使他们出埃及得自由一事，启示他拯救罪人脱离撒但得自由的拯救方法。

B. 为什么一定要用救赎史的观点来看圣经呢？

i 第一，为了高举神的主权。因为所谓救赎史，就是神计划、应许，且凭主权一步步成就的历史。对于讲道人来说，有高举神主权的义务。

ii 第二，为了见证神的良善和信实。正如神所说的那样——“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”(诗 89: 35)，神是信实的，他一旦应许，就必然遵守应许。而且，圣经就是约书。

iii 第三，为了使我们对圣经这本约书有确信。即，通过见证到现在为止神所成就的救赎历史，使信徒确信剩下的那个再临的应许也必定会成就。

iv 第四，为了使信徒对自己的身份有所觉醒。即为了使信徒明白，自己也在开始于创世记、完成于启示录的救赎史这条主线上。这一重要的觉醒能使信徒知道自己的使命和所处的位置。

v 第五，为了信仰的成熟。通过以上的确信，比以前更加爱神，更有力量称颂和见证神。就这样，神叫雅各的后裔下在埃及。

第三单元（26-45）出埃及，进入应许之地

三单元的中心在于“他打发他的仆人摩西”（26）和“他领自己的百姓带银子、金子出来”（37），即出埃及。这是靠人自己的力量成就的吗？不是。这是神主权性的作为。

那么，用什么方法才能达成目的呢？神差雅各一家下埃及，正是为了向我们展示这一点。

⑦ “他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦”（26），

A. “在敌人中间显他的神迹，在含地显他的奇事。”（27）这指的是摩西和亚伦在以色列百姓面前，特别是在埃及法老面前所行的神迹。但是，我们要注意一下“他（耶和華）的神迹”这一描写。这与约翰福音中把主耶稣所行的奇事称为“神迹”一脉相通。

B. 第 28-36 节陈述了十个神迹。

i “他命黑暗，就有黑暗，没有违背他话的。”（28）

ii “他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。”（29）

iii “在他们的地上以及王宫的内室，青蛙多多滋生。”（30）

iv “他说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境。”（31）

v “他给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。”（32-33）

vi “他说一声，就有蝗虫、蚂蚱上来，不计其数，吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。”（34-35）

C. 最后，“他又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时头生的”（36）这一点值得引起我们的注意。因为第 27 节所说的“他（耶和華）的神迹”在出埃及记第 10 章被描写为对长子的审判。是说神为了使法老屈服，需要动用十个灾殃吗？

神说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。”（出 11：1）神从一开始就知道前九灾不会使法老屈服。尽管如此，他仍旧先降下九灾，是为了突出出埃及的依据在于“逾越节羔羊的血”。

也就是说“为要在他们中间显我这些神迹，并要叫你将我向埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中”（出 10：1，2），即为了叫他们不忘记这一切，直到实体到来之

日为止。

⑧“他领自己的百姓带银子、金子出来，他支派中没有一个是软弱的。”

(37) 神终于领他们出了埃及。

A. “他们出来的时候，埃及人便欢喜，原来埃及人惧怕他们。他铺开云彩当遮盖，夜间使火光照耀。他们一求，他就使鹳鸟飞来，并用天上的粮食叫他们饱足。”(38-40)

B. “他打开磐石，水就涌出，在干旱之处，水流成河。”(41) 即神供应他们吗哪和活水。关于这一点，第 78 篇 25 节说：“各人吃大能者的食物。他赐下粮食，使他们饱足。”

在旷野中，一日都不可缺的就是“粮食和水”。我们在新约圣经中看到了这些预表的实体，在约翰福音第 6 章，耶稣说：“我就是生命的粮。”(约 6: 48) 在第 7 章，耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”(约 7: 37)

⑨ 那么，神为什么要做这些呢？“这都因他记念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。”(42)

A. “他带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。他将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的，好使他们遵他的律例，守他的律法。你们要赞美耶和华。”(43-45)

B. 现在我要提一个问题，那就是，我们察考诗篇第 105 篇到现在，你们还认为“好使他们遵他的律例，守他的律法”这句话是为了让我们遵守摩西的律法吗？这样认为的人，我只能说他是“那用字刻在石头上属死的职事”(林后 3: 7)。

我盼望大家思考一下，神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约是什么？神使他们下到埃及，又领他们出来的目的是什么？是什么神迹使他们得以出了埃及？

C. “这都因他记念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。”(42) 这就是“记念约，成就约的神”。哈利路亚！

应用：我们应当向神发出感谢和称颂，应当传扬的内容是救赎的恩典。这一恩典在旧约信徒身上，显为神用逾越节羔羊的血带领他们出埃及，在新约信徒身上却显为耶稣基督所成就的救赎。这是我们要一直

要持守的“律例”（45），要见证的福音，直等到主来。

默想：

- A. 第 105 篇所陈述的历史内容从哪里到哪里？
- B. 本诗核心性的、可以成为依据的话语是什么？
- C. 我们应当感谢、称颂和传扬的内容是什么？

第 106 篇 人的虚谎和神的慈爱

钥节：8 节一 然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能。

第 106 篇也和第 105 篇一样，是陈述救赎历史的历史诗。不同的是，第 105 篇的焦点放在了神所施行的作为，而第 106 篇的焦点则放在了人类虚谎的行为上。首先，作者提出“要称谢耶和华……他的慈爱永远长存”（1），随后便陈述了从“在红海行了悖逆”（7）的事开始，到神便“将他们交在外邦人的手里”（41）为止的百姓悖逆的历史。这就是理当承受灭亡结局的人类的问题。

那么，针对这个问题，神是如何做出回答的呢？两次出现的“然而”为我们引出了答案，即“然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能”（8），“为他们记念他的约”（45）。人类的盼望仅在于此。

第一单元（1-5）感谢和恳求

第二单元（6-12）在红海的不信

第三单元（13-33）在旷野的悖逆

第四单元（34-48）在迦南地的悖逆

第一单元（1-5）感谢和恳求

第一单元是第 106 篇的序论部分，其内容为称谢神的慈爱和祈求神的怜悯。

①“你们要赞美耶和华！要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”（1）这样的序在第 107 篇和第 118 篇中也出现了。像这样特别赞美“耶和华慈爱”的主题在诗篇中经常出现。这指的是神向毫无价值之人所施的恩典。

A. 第 2 节说：“谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的美德？”作者这里所说的耶和华的大能和美德是从出埃及一直到现在神所成就的救赎历史，因为“耶和华的大能和美德”太过伟大，太过荣耀，所以谁也不可能将其完全传讲明白。

B. 诗人接下来说：“凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福。”（3）这是在暗指人类对待这样一位神是何等虚谎和悖逆。言外之意就是，

如果人类能遵守公平、行公义，以此来报答神，那将会是多么蒙福的啊！

② 接下来，诗人恳求到：“耶和華啊，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠記念我，开你的救恩眷顧我，使我見你選民的福，乐你國民的乐，与你的产业一同夸耀。”（4-5）

A. 在恳求的内容中，出现了“你的百姓、你的救恩、你选民、你国民，你的产业”等描写，强调了自己是“神的国民，神的百姓”。意在恳求神——我们在神面前虽然是不值一提的百姓，但仍求神施恩怜悯。

第二单元（6-12）在红海的不信

第二单元陈述了以色列民在出埃及的过程中不诚实的内容。

③ “我们与我们的祖宗一同犯罪，我们作了孽，行了恶。我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不記念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。”（6-7）

A. 这让我们想起了一件事，即神以大能的手拯救他们脱离了法老的权势，但是他们却不記念此恩，面对红海的时候，他说却悖逆地说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？”（出 14：11）

问题是，不单单列祖们这样，“我们与我们的祖宗一同犯罪”，也就是说，相比之下自己也没有任何改善的意思。并且，察考这段经文的我们自身，在遇到试炼时，也同样会像他们一样，不相信神，像他们一样抱怨，发怨言，这才是问题所在。

④ 第 8 节说：“然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能。”（8）“因自己的名”这一点很重要。拯救计划关系到神的名和荣耀。因此，神一旦开始，就必定成就到底，在信徒的优先顺序中，也应当最先荣耀神的名。

A. 第 106 篇两次出现了“然而”（8，44）一词，意在表明——即便人类是虚谎的，“然而”神是真实的。“并且斥责红海，海便干了。他带领他们经过深处，如同经过旷野。他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。”（9-11）

B. “水淹没他们的敌人，没有一个存留。”（12）正如出埃及记中所

赞美的那样——“耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？你伸出右手，地便吞灭他们。你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”（出 15：11-13）那么，从现在开始，会一直表现出对神的信靠吗？

第三单元（13-33）在旷野的悖逆

第三单元陈述了旷野教会时发生的悖逆之事。

⑤ “等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒在旷野大起欲心，在荒地试探 神。”（13-14）

A. “不仰望他的指教”，这就是不信。圣经说：“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。”（哀 3：26）这就是信靠耶和华，就是信心。

B. “他（耶和华）将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”（15）“将他们所求的赐给他们”，这是神的允许。他们本应“仰望”，即等候神的引导。因为结果是他们“心灵软弱”。这指的是这段历史，即“肉在他们牙齿之间，尚未嚼烂。耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫作基博罗哈他瓦，因为他们在那里葬埋那起贪欲之心的人。”（民 11：33-34）那么，神为什么允许他们呢？为了教训他们贪心就等于自掘坟墓。

他们本应因“吗哪”而满足，不去求肉。这为现代教会重重地敲响了警钟。

⑥ “他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。地裂开吞下大坍，掩盖亚比兰一党的人。有火在他们的党中发起，有火焰烧毁了恶人。”（16-18）

⑦ “他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像。”（19-20）

A. 这里出现了很重要的一个要点，那就是“换为”一词。他们把领他们出埃及的活神换成了人手所造的偶像。

你们知道耶路撒冷灭亡的致命性罪是什么吗？神想通过弥赛亚使天下万民得福，但他们却想通过偶像得福，即把弥赛亚之约换为了偶像。现代教会难道没有把生命的主换为贪心这一偶像吗？

B. “忘了 神他们的救主，他曾在埃及行大事，在含地行奇事，在红海行可畏的事。”（21-22）这里说他们“忘了 神他们的救主，他曾在埃及行大事”，第 13 节中也提到了“忘了”，第 7 节也说“不记念”。人忘了，人不记念，但是神却“为他们记念他的约”（45）。

C. “所以说要灭绝他们，若非有他所拣选的摩西站在当中，使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们。”（23）

⑧“他们又藐视那美地，不信他的话，在自己帐棚内发怨言，不听耶和華的声音。”（24-25）

A. 这里提到了两个致命性的罪，即

i “拜金牛犊偶像”，

ii “十个族长的悖逆”。

这之所以成为致命性的罪，是因为他们说——“以色列啊，这是领你出埃及地的神（出 32：4），我们不如立一个首领，回埃及去吧！（民 14：4）”这是很明显的悖逆。

B. “所以他们对他们起誓，必叫他们倒在旷野，叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。”（26-27）在这里，我们应当注意的一点是，第 23 节说“若非有他所拣选的摩西站在当中，使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们”，第 26 节又说“必叫他们倒在旷野”，这是什么意思呢？

i 神虽然不废去以色列人“选民”的身份，

ii 但是他却除灭犯罪的个人。换句话说就是，神不会撤去在选民以色列中差下基督的拯救计划。

⑨“他们又与巴力毗珥连合，且吃了祭死神的物。他们这样行，惹耶和華发怒，便有瘟疫流行在他们中间。那时非尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。那就算为他的义，世世代代直到永远。”（28-31）这段是对民数记第 25 章 1-13 节的陈述。

⑩“他们在米利巴水又叫耶和華发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动他的灵，摩西用嘴说了急躁的话。”（32-33）这段是对民数记第 20 章 10-13 节的陈述。以上都是旷野教会时期发生的悖逆之事，面对末世的现代教会可以以此为鉴。

第四单元（34-48）在迦南地的悖逆

第四单元陈述的是从进入迦南地一直到写作第 106 篇的当时，人类的虚谎之事。

⑩ “他们不照耶和華所吩咐的灭绝外邦人，反与他们混杂相合，学习他们的行为，侍奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。”（34-36）

A. 这是指着“以色列人竟住在迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神”（士 3：5-6）的士师时代的情况说的。

B. 他们“把自己的儿女祭祀鬼魔，流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽了。这样，他们被自己所作的污秽了，在行为上犯了邪淫。”（37-39）这是利未记和申命记中（利 18：21，申 18：10）特别警戒的事情，但是这却是迦南地拜偶像的制度。

他们“使他的儿子经火，又观兆，用法术，立交鬼的和行巫术的，多行耶和華眼中看为恶的事，惹动他的怒气”（王下 16：3，21：6），这样的恶习一直延续到王政末期的玛拿西时代。

⑪ “所以，耶和華的怒气向他的百姓发作，憎恶他的产业；将他们交在外邦人的手里，恨他们的人就辖制他们。他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。”（40-43）这陈述的似乎是士师时代的恶性循环。

⑫ 第 44 节以“然而”一词开始，说：“然而，他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难。”（44）陈述了同一历史事件的第 78 篇中也用到了“虽是这样，他们仍旧”（诗 78：32，56）等描写，这是一个反差，突出了人虽虚谎，神却信实这一点。

A. “为他们记念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤。”（45-46）这段内容，以“然而”一词反衬出了人虽然悖逆，神却信实的决定性动机，即“记念他的约”中所说的“约”。

B. 这“约”是以起誓为保证的亚伯拉罕之约，是弥赛亚之约，正如诗篇第 89 篇所说的那样——“只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。

我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”（诗 89：33-35）

C. “记念他的约”是使从第 6 节到第 43 节所陈述的人类的悖逆一下子消失得无影无踪的恩典。保罗在谈到这一点时说：“；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5：20）人类得拯救的希望仅在于此，告诉我们问题有解决的办法，这便是第 106 篇写作的目的。

⑩ 遍满了不信、悖逆、贪心和虚谎的第 106 篇，结尾时却说：“耶和華我們的神啊，求你拯救我們，從外邦中招聚我們，我們好稱讚你的聖名，以讚美你為夸勝。耶和華以色列的神是應當稱頌的，從亘古直到永遠。願眾民都說，‘阿們！’你們要讚美耶和華！”（47-48）

应用：神是“行奇事的神”，是立约的神，他所立的约，他必定成就。所谓信心就是对约诚实的回应。并且，拯救计划关系到“他自己的名”（8），即关系到神的荣誉。相信约的信心和愿人都遵你的名为圣这一实践伦理，是信仰生活中最重要的两个要点。

默想：

- A. 出埃及时期和旷野时期，人的悖逆都有什么？
- B. 进入迦南地后，他们所犯的罪是什么？
- C. 两次出现的“然而”所带出来的答案是什么？

第 107 篇 赎民对神的感谢和述说神的作为

钥节：2-3 节 一 耶和华的赎民说这话，就是他从敌人手中所救赎的，从各地、从东、从西、从南、从北所招聚来的。

第 107 篇是“赎民”的感谢和对神作为的述说。本诗以“他的慈爱永远长存”（1），即以“耶和华慈爱”开始，最后以“也必思想耶和华的慈爱”（43），即以“耶和华的慈爱”结束。

谈到得蒙救赎，本诗列举了四个方面加以说明，①在旷野荒地漂流，②被捆绑，下在狱中，③得重病，④航海的过程中遇到风浪等。因此第 107 篇的核心主题就在于像附歌一样四次（8，15，21，31）出现的“但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事，都称赞他”这句经文。

首先来看，第 107 篇可能是因在当时的某一情况下得救而感恩和赞美神，但是在救赎史上，最终的“救赎”和耶和华“向人所行的奇事”究竟是什么，这一点是显而易见的。神所行的最大的奇事，莫过于在“我们作仇敌的时候，且藉着 神儿子的死，得与 神和好”（罗 5：10）。

第一单元（1-3）赎民的感谢

第二单元（4-32）通过四种场面，预示拯救

第三单元（33-43）神的惩罚和慈爱

第一单元（1-3）赎民的感谢

第一单元是本诗的序论，呼吁赎民“要称谢耶和华”，“愿耶和华的赎民说这话”，即呼吁他们传扬神的作为。

① 第 1 节说：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”

A. 这句话相当于一个命题，所以第 107 篇的结构是，以“耶物华的慈爱”（1）开始，最终以“凡有智慧的，也必思想耶和华的慈爱”（43）结束。

“慈爱”一词在本诗中出现了 6 次（1，8，15，21，31，43），

由此可见，第 107 篇的核心在于“耶和华的慈爱”。神为什么会行如此奇事呢？因为他的慈爱，即他的爱。因此，需要得救的人罪人所能期待的，唯独是“耶和华的慈爱”。所以，第 106 篇也以同样的命题开始。

B. “愿耶和华的赎民说这话”，即愿他们能这样告白和传扬的意思，如果用一句话来表达的话，即传扬——“……就是他从敌人手中所救赎的，从各地、从东、从西、从南、从北所招聚来的。”关于这一点的详论在第二单元。

第二单元（4-32）通过四种场面，预示拯救

第二单元列举了四种场面，言简意赅地向我们说明了我们是在什么样的状态下得蒙救赎的。这是“赎民”应当大胆地传讲的内容。我们从中应当看到人类所面临的问题是什么和这些问题的答案是什么。

② 第一个场面是“他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑。”(4)

A. 这句话有两个分句，两部分意思，

i 第一个是说他们迷失彷徨，

ii 第二个是说他们不知道在往哪里去。这一点在“寻不见可住的城邑”中体现出来了。

B. 所以他们“又饥又渴，心里发昏”(5)。这就是人类的问题所在。

C. 所以诗人接下来说：“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。”(6-7) 这就是问题答案。像这样的问题和答案，首先指的可以是神叫他们从巴比伦被掳之地归回的事。但是，这只不过是一个预表罢了。

因此，如果我们到此而终，不再向深层察考的话，那我们的解释就成了否认耶稣是基督的犹太学者们，即“属死的职事”(林后 3: 7) 的解释。我们是新约的职事(林后 3: 6)，我们有义务见证旧约中用预表和影儿所启示的内容因着实体的显现已经显明出来了。

那么，最终的答案是什么呢？主耶稣说“我就是道路”(约 14: 6)。并且圣经说：“他(神)已经给他们预备了一座城。”(来 11: 16) 主耶稣对“又饥又渴，心里发昏”(5)的人说：“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）这就是最终的答案。

D. 因此，所以得赎之人，“赎民”都应当告白和传扬——“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。”（8-9）

③ 第二个场面是“那些坐在黑暗中死荫里的人，被困苦和铁链捆绑”（10），也就是说他们被铁链锁着，关在地下监狱里的情景。

A. 为什么会这样呢？“是因他们违背 神的话语，藐视至高者的旨意”（11），即因为他们违背神的话。“所以他用劳苦治服他们的心，他们仆倒，无人扶助。”（12）这就是问题所在。

B. “于是，他们在苦难中哀求耶和華，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。但愿人因耶和華的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他。”（13-15）

C. 接着，又进一步说：“因为他打破了铜门，砍断了铁门。”（16）诗人这样说时是什么心境呢？他心里充满了对救赎的感激。那么“打破了铜门，砍断了铁门”，救赎拘禁在其中的我们的“他”是谁呢？

D. 新约圣经给我们做出回答说：“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）

这说的不是从巴比伦被掳之地把他们救回来，这一点在“他向人所行的奇事”这一描写中表现出来了。也就是说，我们应当从“非利士人将他拿住，剜了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘索他，他就在监里推磨”（士 16：21）的参孙的身上看到我们自己的样子。

④ 第三个场面是“愚妄人因自己的过犯和自己的罪孽，便受苦楚。他们心里厌恶各样的食物，就临近死门。”（17-18）这说的是因重病而水米不打呀的垂死状态。可以说这是所有人都有问题。

A. “于是，他们在苦难中哀求耶和華，他从他们的祸患中拯救他们。他发命医治他们，救他们脱离死亡。但愿人因耶和華的慈爱和他向人所行的奇事，都称赞他。愿他们以感谢为祭献给他，欢呼述说他的作为。”（19-22）

B. 我们特别要注意的是“他发命医治他们，救他们”这句中所说的“命”，即神的话语是医治他们的治疗剂。

i 是的。主基督“道成肉身”（约 1: 14），作为一名医治者来寻找我们。

ii 并且，为救活我们所用的药就是他自己，正如主耶稣所说的那样——“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。”（约 6: 53-54）这就是最终的答案。

⑤第四个场面是“在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并他在深水中的奇事。因他一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起。他们上到天空，下到海底，他们的心因患难便消化。他们摇摇晃晃，东倒西歪，好像醉酒的人；他们的智慧无法可施。”（23-27）即把人类描写为了遇到狂风暴雨的船员。这也可以说是所有人都遇到的问题。

A. “于是，他们在苦难中哀求耶和華，他从他们的祸患中领出他们来。他使狂风止息，波浪就平静。风息浪静，他们便欢喜，他就引他们到所愿去的海口。但愿人因耶和華的慈爱和他向人所行的奇事，都称赞他；愿他们在民的会中尊崇他，在长老的位上赞美他。”（28-32）

B. 说明这段内容最合适的场面出现在福音书，即“正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了他说：‘夫子，夫子，我们丧命啦！’耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住，平静了。耶稣对他们说：‘你们的信心在哪里呢？’他们又惧怕又希奇，彼此说：‘这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。’”（路 8: 23-25）这一场面。

C. 作者要通过以上四个预示性场面来宣告的内容，可以概括为以下三个要点：

i 第一个是，所有人都处在需要神“从他们的祸患中搭救他们”（6, 13, 19, 28），即得救赎的状态之下。

ii 第二个是，所有人都只能仰望四次（8, 15, 21, 31）出现的“耶和華的慈爱”，即他的怜悯。

iii 第三个是，神差下自己的儿子拯救我们的作为，是用常识无法说明的，也就是说神“向人所行的奇事”。

关于这一点，新约圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给

他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生（约 3：16）。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）”第 2 节说“愿耶和华的赎民说这话”，也就是说传扬此事是我们的使命。

第三单元（33-43）神的惩罚和慈爱

第三单元是本诗的结论，可以说是对第二单元中所预示的四个场面的说明。

⑥ 反复展现了否定和肯定恰恰相反的状况。首先来看一下否定的一面。

A. “他使江河变为旷野，叫水泉变为干渴之地，使肥地变为碱地，这都因其间居民的罪恶。”（33-34）他为什么要先说否定的一面呢？因为这些问题发生是因为人类自身对神的违背。

第二单元中的“彷徨，被铁链拘禁，四处漂流，遭遇狂风”这四个场面已经表现出了这一点。那么为什么会这样呢？第 17 节做出回答，他们是“因自己的过犯和自己的罪孽”。为什么“江河变为旷野、水泉变为干渴之地、肥地变为碱地”呢？是因为人类的悖逆。

B. 那么，本诗对这种情况做出什么回答呢？“他使旷野变为水潭，叫旱地变为水泉。他使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑，又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产。他又赐福给他们，叫他们生养众多，也不叫他们的牲畜减少。”（35-38）

这与第 33-34 节是正好相反的状况，是具有建设性和积极意义的一面。旷野如何能变为水潭，旱地如何能变为水泉呢？一句话，是因为“耶和华的慈爱”。

C. 纵然如此，“他们又因暴虐、患难、愁苦，就减少且卑下。他使君王蒙羞被辱，使他们在荒废无路之地漂流。”（39-40）即再度上演受惩罚的一幕。这是因为他们忘记神的慈爱，再次“违背神的话语，藐视至高者的旨意”（11）。

D. 但是，耶和华却因着他的慈爱，“将穷乏人安置在高处，脱离苦难，使他的家属多如羊群。正直人看见就欢喜，罪孽之辈必塞口无言。”（41-42）这就是答案。

E. 就这样，以“愿耶和华的赎民说这话”（2）开始的第 107 篇，最终以“凡有智慧的，必在这些事上留心，也必思想耶和华的慈爱”（43）结束。换句话说就是，这是在呼吁——铭记第 107 篇的话语，“思想耶和华的慈爱”。这就是“赎民的感恩和对神作为的传扬”。

应用：得蒙救赎的信徒首先应当“因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他”（15）。并且，得蒙救赎之人有使命在身，那就是用四种场面向不信的人讲明所有人都面临的问题，及其答案是什么。

默想：

- A. 四个场面所显明的问题及其答案各是什么？
- B. 原因在哪里？
- C. 圣灵通过第 107 篇要说明的中心主题是什么？

第 108 篇 抓住神指着他的圣洁所说的话

钥节 4 节：因为你的慈爱大过诸天；你的诚实达到穹苍。

第 108 篇的第 1-5 节是从第 57 篇第 7-11 节截取过来的，第 6-13 节是从第 60 篇 5-12 节截取过来的，这些都是大卫的诗。第 57 篇是大卫处在“逃避扫罗，藏在洞里”的患难之时所作的诗，第 60 篇是大卫在“攻击以东”得胜的日子所作的诗，这两首诗被编排到一起，组成了一首新的“感谢和赞美”的诗歌（1-5），呼吁我们即便处以患难之中（11），也要心怀对胜利的确信（6-13），高唱“我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你”（3）。那么，第 108 篇的作者是谁呢？是圣灵。

以前是两个，但是主圣灵将二者配合在一起，现在成为了一首新诗，见证了新的主题，这就是第 108 篇，从“神啊，你不是丢弃了我们吗？”（11）这句话来看，这首诗可能是耶路撒冷被巴比伦毁灭时结合在一起的。

解释第 108 篇的钥匙就是“神已经指着他的圣洁说”（7）这句中所说的“神的应许”。现在的状况看上去好像“被丢弃”一样，但因为我们有神指着自己的圣洁所说的“神的应许”，我们应当有得胜的确信，高声赞美神，说：“因为你的慈爱大过诸天；你的诚实达到穹苍。”（4）

第一单元（1-5）赞美和感恩

第二单元（6-13）践踏仇敌的

第一单元（1-5）赞美和感恩

① 第 1 节说：“神啊，我心坚定，我口要唱诗歌颂。”（1）

A. “我心坚定”的陈述说明作者也曾有心里动摇的时候。是的，遇到试炼和患难的时候，谁的心里都有可能动摇。我们来看一下第 77 篇。诗人“在患难之日”（2），左思右想，百思不得其解：

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？（细拉）（诗 77：6-9）

B. 但是本诗中岂不是说“琴瑟啊，你们当醒起！我自己要极早醒起。耶和華啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你”（2-3），把“感谢和赞美”归给神吗？诗人如此“我心坚定”，将“感谢和赞美”归给神的秘诀是什么呢？是因为他紧紧地抓住“神已经指着他的圣洁”所说的“应许”。

应许的百姓，理应最先抓住神指着自己的圣洁所说的应许来深刻默想，而不是最先想自己做得好的事，乃至自己做得不好的事，甚至是失足跌倒的事，只有这样，心里才能有平安，才能“我心坚定”。

神说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎（诗 89：35）。（倘若犯罪），我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不肯弃我的约，也不改变我口中所出的（诗 89：32-34）。”

然而，你算什么，竟轻看“神指着他的圣洁所说”的神的应许，并且不安呢？这就是不信。

② 诗人知道了这一点，所以他说：“因为你的慈爱大过诸天；你的诚实达到穹苍。”（4）

A. “你的慈爱”指的就是神的恩典。神“指着他的圣洁”向我们这些忘恩负义的人说话，这便是神的恩典。“达到穹苍”的神的“诚实”指的就是神的信实，即如神所言——“也不改变我口中所出的”。

那么，在救赎史上，像这样“大过诸天”的慈爱和“达到穹苍”的诚实指的什么呢？对于旧约教会来说是“出埃及”事件，对于新约教会来说是“神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭”（约一 4：10）这一大作为。并且，这它们并非两者，而是互为“预表和实

体”关系的一体。

B. 所以接下诗人将颂赞归给神说：“神啊，愿你崇高过于诸天；愿你的荣耀高过全地。”（5）

如果只看问题本身，就会越陷越深，找不到问题的答案。上面引用过的第 77 篇中也发出过对神的颂赞：

我便说：“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。
神啊，你的作为是洁净的，
有何神大如 神呢？（诗 77：10-13）

第二单元（6-13）践踏仇敌的

③ “求你应允我们，用右手拯救我们，好叫你所亲爱的人得救。”（6）

第二单元的结构是：“求你应允我们，用右手拯救我们（6），因为人的帮助是枉然的（12）”。因此结论为确信“我们倚靠 神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（13）。

A. 并且，确信的依据是“神已经指着他的圣洁说”（7 上）的神的应许。那么，是什么时候，向谁，“神指着他的圣洁说”的呢？从救赎史的脉络来看，这指的是神与大卫所立的约，正如圣经所言——“我一次指着自已的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”（诗 89：35）。并且，这也正是“都因他记念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕”（诗 105：42）这句中所说的神与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约。

B. 这一点在接下来的经文中也得以体现出来了，即通过“我要欢乐，我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的，玛拿西是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖”（7 下-8）这句。

“犹大是我的杖”这一宣言在救赎史上有重要的意义。因为创世

记第 49 章 10 节预言说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。”神甚至通过假先知巴兰的口启示到“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”（民 24：17）这“杖”是对弥赛亚的象征。

C. 从这一脉络来看，“摩押是我的沐浴盆，我要向东抛鞋，我必因胜非利士呼喊。谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？”（9-10）这一描写表现了最终因基督而来的胜利。这一点在“因为践踏我们敌人的就是他”（13）这句中也体现出来了。

D. 第 7 节说“我要欢乐”，第 9 节说“我必……呼喊”，这都是表现极大喜乐的描写。可以说这一喜乐是在展望最终从犹大支派大卫的子孙中出来的基督要成就的福音的胜利和喜乐。

“我”这个人称在第 7-10 节中出现了 11 次，从文脉来看指的是神自己，但是也可以指这是紧紧抓住神应许之人的确信。因为说“基列是我的”（8），即要认为这是已经得到的了，并因此而要“欢乐”大声“呼喊”的，正是相信神应许的信徒自身。

④ “谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？”（10）诗人在这里强调了“谁……？谁……？”表明在恳切地寻找带领自己攻破征服坚固城以东的“谁”。

A. 因为眼前的现实是他们身受患难和败亡，正如经文所言——“神啊，你不是丢弃了我们吗？神啊，你不和我们的军兵同去吗？”（11）所以他们呼求到——“求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。”（12）

B. 关于这一点，第 108 篇给出了答案，即“我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他。”（13）首先，我们要弄明白“倚靠神”的具体意思是什么。

i 相信“神指着他的圣洁所说”的“应许”。

ii 那么“践踏我们敌人的”是谁呢？最终指的就是“女人的后裔要伤你的头”（创 3：15）这句所预言的原福音的成就者，即“以马内利”的神。

希伯来书中说“只是如今我们还不见万物都服他”（来 2：8），

使徒保罗也说“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下”（罗 16:20）。这就是“抓住神指着他的圣洁所说的应许”。

应用：战争还没有结束，撒但还没有作主的脚凳。使我们的心动摇的状况还很多。倚靠神，坚定我心的秘诀不在乎神迹奇事，而在乎抓住永不改变的神的应许。但愿我们都能稳固地站在约之上，坦然无惧地走下去，赞美神的慈爱和诚实。

默想：

- A. 两部分（1-5，6-13）的主题分别是什么？
- B. 有得胜确信的依据是什么？
- C. “倚靠神”的具体意思是什么？

第 109 篇 他们与我为敌以报我爱

钥节：4 节 一 他们与我为敌以报我爱，但我专心祈祷。

第 109 篇经常被归类为“咒诅诗”，但是这不过是表相性的观察罢了。首先，我们不应当忽略“爱”（4）和“善”（5）。咒诅是背判爱的人不可避免地承受的报应。因此，解释第 109 篇的钥匙是“他们与我为敌以报我爱”这句经文。

如果用教训的观点来看圣经，那么在观察像第 109 篇这样遍满咒诅的诗时，心里就会觉得很难堪。因为不知道这些咒诅对于生活在福音时代的基督徒来说有什么意义，该如何应用。

所以，我们必须认识到圣经中出现的事件或叙事，既有神学性的一面，又有教训性的一面。比方说，像“不可怜惜迦南各族，要尽行毁灭”这样的命令，是从教训的角度不可能解释的事情。本诗也告诉了我们神为什么要咒诅的原因，即因为他们背叛神的大爱，不仅背叛，而且“以恶报善，以恨报爱”（5），即与神为敌。

那么，短短的 5 节（1-5）经文中 9 次出现的“我”是谁呢？首先可以是第 109 篇的作者大卫。而且，显然“我”这个人是“神的仆人”，因为经文中说“你的仆人却要欢喜”（28）。这样说来，与大卫为敌就是与拣选大卫、与其立下弥赛亚之约的神为敌。

从这一脉络来看，大卫是预表基督的人物。“愿别人得他的职分”（8）这句经文应验到加略人犹大身上（徒 1：20）一事便表明了这一点。主耶稣也说过：“其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。”（约 17：12）

因此，第 109 篇中的咒诅是背叛“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15：13）这句所指的基督的救赎“大爱”之人将承受的祸患。

第一单元（1-6）以恶报善的人

第二单元（7-20）敌挡爱的人要受的咒诅

第三单元（21-31）神啊，求你搭救我！

第一单元（1-6）以恶报善的人

① “我所赞美的 神啊，求你不要闭口不言。”（1）

A. 自称为“我”的这个人身处遭人背叛，遭人攻击，以敌视回报他的爱的光景中，但是大多以咒诅的话为内容的第109篇，其结构却是，以“我所赞美的 神啊”（1），即以“赞美”开头，最后以“赞美”结束，即“我要用口极力称谢耶和华，我要在众人中间赞美他”（30）。

这说明第109篇是以神为中心的。这一点为什么这样重要呢？因为这说是第109篇的咒诅不是个人性的，而是对所有敌挡神拯救计划之人的愤怒。

B. “因为恶人的嘴和诡诈人的口，已经张开攻击我，他们用撒谎的舌头对我说话。他们围绕我，说怨恨的话，又无故地攻打我。”（2-3）在这里，我们要注意的，他们“无故地”“攻击”“我”这个主人公时所动用地武器是与语言有关的“恶人的嘴，诡诈人的口，撒谎的舌头和怨恨的话”等。

使徒保罗在罗马书中陈述罪论的过程中，也说过“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），他指出了“嘴（口）”是被利用的最大的不义的器具。

属灵的战斗就是以“嘴”为媒介所说的“话”，即真理与非真理的战斗，是借着话作工的圣灵与邪灵之间的战斗（启16：13）。

在这里我们应当注意的一点是，嘴本身并不是恶的，它只不过是“从里面，就是从人心里发出恶念”（可7：21）等恶的通道而已。那么，他们心里所想是什么呢？是“恨”（3，5）。并且这“恨”是“从前与 神隔绝，因着恶行，心里与他为敌”（西1：21）这句经文所说的与神为敌的恨。

② “他们与我为敌以报我爱，但我专心祈祷。”（4）

A. 第109篇中又出现了一张“嘴”，即“专心祈祷（4），在众人中间赞美他（30）”，即祈祷和赞美的嘴。第4节可以分三个部分来理解：

i 第一部分：“我爱”。大卫爱扫罗王，他听说儿子押沙龙死亡的消息后，心里十分伤恸，以至说：“我恨不得替你死，押沙龙啊！我儿，我儿！”（撒下18：33）由此可见，他是如此爱他的儿子。

在这里，我们应当注意，大卫是以预表性人物的身份出现的。弟兄们，你们知道人类历史上最大的对爱的背叛是什么吗？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）最大的背叛正是对这份爱的背叛，是对为我们舍命之爱的背叛，正如经文所说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”（约一 3：16）

ii 第二部分：“他们与我为敌”（4上）。至于他们是如何“与我为敌”的，第2-3节和第5节做出了说明。他们敌挡爱，攻击爱。正如经文所言——“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。”（诗 2：1-2）他们不但不接受这份爱，而且敌挡这大爱。

iii 第三部分：“但我专心祈祷”。把这句话放在第109篇的内容中来看，似乎其关系有些矛盾。因为可怕的咒诅却从“专心祈祷”的“我”这个人的口中一泄而出。这里既包含了教训性的一面，也包含了神学性的一面。

从神学角度来讲，本诗的咒诅最终是从对撒但的敌视感而来的“悲叹”（约 11：33，徒 17：16）。如果从教训性的角度来讲的话，要劝勉信徒——“要爱你们的仇敌（太 5：44），亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，不可为恶所胜，反要以善胜恶。（罗 12：19，21）”

大卫祈祷的内容是什么呢？主耶稣在十字架上祈祷说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23：34）这就是第109篇的基本精神。

B. “他们向我以恶报善，以恨报爱。愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。”（5-6）“以恶报善”是邪恶的撒但惯用的伎俩，但是“变恶为善”却时满有慈爱之神的恩典。

在创世记最后一章，约瑟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50：20）这一陈述让我们看到了救赎历史的一个横断面。

第二单元（7-20）敌挡爱的人要受的咒诅

③“他受审判的时候，愿他出来担当罪名，愿他的祈祷反成为罪。”

(7) 第二单元是咒诅敌人的内容。第 6-8 节是对“他”这个敌人的咒诅，第 9-13 节是对他家人的咒诅，第 14-15 节是对他“列祖”的咒诅。可以说是彻头彻尾的咒诅。那么，这些咒诅的救赎史意义是什么呢？

A. 我们最先注意的是人称。第 1-5 节的人称是“他们”，是复数。但是大讲咒诅的第 6-19 节的人称却是“他”这个单数人称。而且，“他”所敌挡的对象也不是“我们”，而是“我”这个单数人称。第 109 篇中，“我”出现了 29 次之多。

这绝非无心之笔。因为原福音，即“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3：15）也是以单数性人称被宣告的。我们打的这场战争，是两个代表间的战争中已经得胜了的战争。

B. 这里提到了“受审判的时候”，实际上审判是属于神的。圣经说：“有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。”（提前 5：24）“他受审判的时候”指向了末日“他（神）必照各人的行为报应各人”（罗 2：6）的审判的日子。

在那日，他们要“出来担当罪名”。因为他们背叛了“不将他们的过犯归到他们身上，神使那无罪的，替我们成为罪”（林后 5：19，21）的神的大爱。这样的人不可避免地要承担自己犯罪的后果和责任。

C. “愿他的年日短少，愿别人得他的职分。”（8）彼得使徒引用“愿别人得他的职分”这句话说：“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。”（徒 1：15-20）因此，我们应当依照神通过新约圣经已经显明的意思来解释第 109 篇。

④ 第 9 节说：“愿他的儿女为孤儿，他的妻子为寡妇。”第 9-13 节是有关这人的“儿女、妻子”，即家人的咒诅。其实这最终指的是跟随“他”这个敌人的众人。这一点在“迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆”（创 9：25）这个奴仆的咒诅中也体现出来了。父亲犯错，咒诅要波及到他的子孙。而我们却属于另一个家，神的家，我们是神的儿女。

A. “愿他的儿女漂流讨饭，从他们荒凉之处出来求食。愿强暴的债主牢笼他一切所有的，愿外人抢他劳碌得来的。愿无人向他延绵施恩，

愿无人可怜他的孤儿。愿他的后人断绝，名字被涂抹，不传于下代。”
(10-13)

这里说“他的后人断绝”，撒但就是千方百计想断绝“女人后裔”的仇敌。该隐杀死亚伯与撒但进入加略人犹大心里，挑唆他杀死耶稣基督一脉相通。

新约圣经说：“当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人。”（彼前 3：20）并且指着这一点说挪亚“承受了那从信而来的义”（来 11：7）。也就是说挪亚成了延续基督要降生的脉系的“义的后嗣”。

⑤“愿他祖宗的罪孽被耶和華記念，愿他母亲的罪过不被涂抹。”（14）这里提到了祖宗的罪。

A. 主耶稣对犹太人说“你们这些蛇类，毒蛇的之种”（太 23：33），“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，也是说谎之人的父。”（约 8：44）从这样的脉络来看，他们的“祖宗”就是撒但，即蛇的后裔的脉系。

B. “愿这些罪常在耶和華面前，使他的名号断绝于世；因为他不想施恩，却逼迫困苦穷乏的和伤心的人，要把他们治死。”（15-16）诗篇中所说的“困苦穷乏的和伤心的人”指的是受“他”逼迫的敬虔之人。

⑥“他爱咒骂，咒骂就临到他；他不喜爱福乐，福乐就与他远离。”（17）“咒诅与祝福”在这里形成了对照，盼望大家铭记——不仅有受“咒诅”的路，也有蒙“祝福”的路。并且圣经所说的“祝福和咒诅”不是世界观念和标准上的祝福和咒诅。

A. 如果继续追溯“祝福的路，咒诅的路”，就会遇到神对亚伯拉罕所说的话——“你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”（创 12：3）记住，地上的万族不是都要因“亚伯拉罕”得福，而是因从亚伯拉罕的子孙中出来的基督得拯救之福。

B. 从这一脉络来讲，“他拿咒骂当衣服穿上，这咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头。愿这咒骂当他遮身的衣服，当他常束的腰带。”（18-19）这句中所说的“咒诅与祝福”，如果按照新约的话来说就是“那些事的结局就是死；那结局就是永生”（罗 6：21，22）。

C. 所以本诗的结论说“这就是我对头和用恶言议论我的人，从耶和
华那里所受的报应。”（20）

第三单元（21-31）神啊，求你搭救我！

⑦“主耶和華啊，求你为你的名恩待我，因你的慈爱美好，求你搭
救我！”（21）第三单元的人称是“我”，一共出现了 15 次。第 1-20
节，都是从神学角度观察的，但把第三单元的“我”应用在我们自己
身上，从教训的角度来观察比较合宜。其中心主题在于“求你搭救我
（21），拯救我（26）”这一拯救的要求。并且，第 109 篇是以“要救
他”（31）的确信结束的。

A. 那么，是依据什么有这样确信的？解释第三单元的钥匙是“为
你的名，因你的慈爱美好”（21）。“因”指的是原因。不是因为自己
有什么功绩或资格，而是“因你（神）的慈爱美好”，并且，比什么
都重要的是，诗人是因着自己所关系到的“你（神）的名”而向神发
出拯救呼求的。

因此，成为神儿女的基督徒，在成圣的道路上要铭记的要点是，
自己的一言一行、一举一动都关系到“神的名”，这是生死攸关的事。
第 115 篇说：

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。（詩 115：1）

什么意思？这是在呼求神把他们自己从巴比伦被掳之地带回来。
但是，这样呼求不是为了他们自己，而是为了自己身上的“神的名”。
他们认为自己所受的苦难，是神“刑罚我们轻于我们罪所当得的”（拉
9：13），但是让外邦人因自己说“他们的 神在哪里呢？”（诗 115：
2），即亵渎神的名，这是他们无法忍受的。

所以，但以理悲叹地说：“求主垂听，求主赦免，求主应允而行，
为你自己不要迟延。我的 神啊，因这城和这民，都是称为你名下的。”

(但 9: 19)

神也曾说过：“我却顾惜我的圣名，就是以色列家在所到的列国中所亵渎的。我行这事（从巴比伦归回）不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的。”（结 36: 21, 22）

B. “因为我困苦穷乏，内心受伤。我如日影渐渐偏斜而去，我如蝗虫被抖出来。我因禁食，膝骨软弱，我身上的肉也渐渐瘦了。我受他们的羞辱，他们看见我便摇头。”（22-25）

大卫自己也受过这样的苦难，但是最要说的是，神的儿子基督为了成为为我们代赎的祭物，他披戴肉身，承受了苦难。并且，我们不能就此停止，有多少神的儿女像经文中所写的那样，承受了这样的试炼和轻视，现在也在承受呢？

⑧ “耶和華我的 神啊，求你幫助我，照你的慈愛拯救我。”（26）

A. “使他们知道这是你的手，是你耶和華所行的事。”（27）“使他们知道这是你的手”，即使仇敌知道拯救我的是“耶和華”，这一恳求非常重要。摩西过红海如履干地后，在他的歌中，他赞美“神的右手”施行拯救，将他们从埃及法老手下拯救出来时说：“耶和華啊，你的右手施展能力，显出榮耀。耶和華啊，你的右手摔碎仇敌。”（出 15: 6）

启示的最终目的叫人认识神，即自我启示。神创造的天地万物也是为了启示神，正如经文所说的那样——“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）

看到恶人遭报，“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）

B. 第 28-30 节形成了很多对照，如：

i “任凭他们咒骂，惟愿你赐福”，

ii “他们几时起来就必蒙羞，你的仆人却要欢喜。”（28）

iii “愿我的对头披戴羞辱，愿他们以自己的羞愧为外袍遮身”（29），但是“我要用口极力称谢耶和華，我要在众人中间赞美他”（30）。

C. 第 109 篇最终以“因为他必站在穷乏人的右边，要救他脱离审判他灵魂的人”（31）这一对救恩的确信结束。主站在“穷乏人的右边”，

即站在弟兄你的右边，帮助你。这就是“爱神之人和与神为敌之人”的不同的结局。

应用：背叛大卫与他为敌就是与基督为敌，明白这一点，就明白了，做在我身上的就是做在基督身上的，也就明白了自己的身份。当明白自己的身份、使命和责任是什么的时候，就能更加敬畏神，更好地服侍神。弟兄们哪，我们先要做的是爱。尽管这样，如果他们还要敌挡，那我们只能专心祈祷了。报应他们的是神。

默想：

- A. 第 109 篇的基本精神是什么？
- B. 第 109 篇的神学意义是什么？
- C. 咒诅和报应为什么是正当的？

第 110 篇 王，祭司，审判主基督

钥节：1 节 一 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。”

第 110 篇因主的缘故被认为是大卫的诗，是对弥赛亚的预言诗。第 110 篇是新约圣经中引用和见证最多的旧约圣经，是一篇出色的诗。虽然总共不过七节的内容，但是却充分地见证了基督是“王、祭司，审判主”。因此，第 110 篇预言了在理解弥赛亚使命时不可缺少的重要要素。

本诗见证了基督是“王”（第一单元）、祭司（第二单元）、审判主（第三单元）。“祭司”是摩西五经的中心主题，“王”是历史书的中心主题。主耶稣作为祭司完成了代赎的工作，他用王的权柄征服了掌握死亡权势的撒但，现在他坐在神的右边，他要作为审判主的身份再临。

第一单元（1-3）作为王的基督

第二单元（4）作为祭司的基督

第三单元（5-7）作为审判主的基督

第一单元（1-3）作为王的基督

① “耶和华对我主说：”（1 上）

A. 主耶稣问当时的宗教领袖们，说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们如耶稣预想的那样，回答他说：“是大卫的子孙。”于是主耶稣引用了本句经文，说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主……大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”（太 22：41-46）这时他们没有一个人能回答一言。

耶稣这样问的目的是什么呢？耶稣想让他们明白 i 基督是谁？ii 他为什么来？把这个问题换一种形式就是“你们说我是谁？”因为只有认识了基督，才能认识神，只有知道了基督为何而来，才能明白自己是靠自己无法得救的罪人。

B. “你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”（1 下）

i 首先，我们来看一下“等我使你仇敌作你的脚凳”的时间，这指的是从耶稣复活升天到他再来这段时间。主耶稣因着从死人中复活，攻破了撒但的权势，但是完全以仇敌为脚凳还要到他再临时才能成就。

ii 接下来，我们来看一下“你坐在我的右边”这句，这指的是“神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓 2: 9），即耶稣的升高。关于这一点，使徒保罗说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在 神的右边，也替我们祈求。”（罗 8: 34）

C. 新约圣经最有力地见证的话语就是“你坐在我的右边”。

i 主耶稣了审判席前亲口见证说：“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）

ii 五旬节降临的圣灵通过彼得的口说“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”（徒 2: 34-35），以此见证了他们杀害的“耶稣”复活了，现在正坐在神的右边。

iii 使徒保罗说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。”（弗 1: 20）他引用这段经文，见证了使我们复活的能力和叫基督复活的能力是同一种能力。

iv “所有的天使， 神从来对哪一个说，‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳’？”（来 1: 13）希伯来书的作者引用这段经文，见证了基督比天使更优越。

v “我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边”（来 8: 1），希伯来书的作者引用这段经文见证了基督是我们的大祭司。

vi “但基督献了一次永远的赎罪祭，就在 神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。”（来 10: 12-13）这段引用见证了基督的救赎事工只一次就完成了。

vii “仰望为我们信心创始成终的耶稣……坐在 神宝座的右边。”（来 12: 2）这一引用在为了激励我们。

viii “所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在 神的右边。”（西 3: 1）这一引用是为给我们盼望的确信。

ix “耶稣已经进入天堂，在神的右边。众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。”（彼前 3：22）这也是为了给我们盼望的确信。

x “但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边”（徒 7：55），坐在神右边的主激励了殉道的司提反。

综上所述，我们的王、我们的大祭司坐在神的右边这一事实，给我们带来了安慰、盼望、确信和激励。

D. “耶和華必使你从锡安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。”

(2) 这句话可以分两部分来理解：

i 第一部分是“耶和華必使你从锡安伸出能力的杖来”。“杖”象征着王的权柄，这里说这杖要“从锡安伸出”，正如第 2 篇 6 节说：“说：‘我已经立我的君在锡安我的圣山上了。’”

ii 第二部分是“你要在你仇敌中掌权”。关于这一点，启示录第 11 章 15 节说：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永远永远。”所以，这句预言仍要到主再临时才能完成。

② 第 3 节上半节提到了“当你掌权的日子”。

A. “你掌权的日子”指的是什么时候呢？启示录第 2-3 章七次出现了激励性的话，说“得胜的……得胜的……”。难道这说的不是主掌权的日子吗？主耶稣曾说：“你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”（太 10：34）

换句话说就是，主为引起争战而来。所以主耶稣说：“这世界的王要被赶出去。”（约 12：31）如果就此事向上追溯的话，那就是，主为了成就“女人的后裔要伤你的头”（创 3：15）这一预言而来。这就是“你（主）掌权的日子”。

B. 在那日子，“你的民要以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露”（3 下）。“你的民”指的就是“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（提后 2：3）这句中所说的主的精兵。

C. 那么，“以圣洁的妆饰为衣”指的是应当是军装，但为什么是以圣洁的妆饰为衣呢？这个问题的答案在启示录第 19 章，第 11 节说：“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审

判、争战都按着公义。”接下来第 14 节又说：“在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。”这细麻衣就是“以圣洁的妆饰为衣”。

D. 那么，“以圣洁的妆饰为衣”，即这细麻衣又是什么呢？在这一点上我们一定要坚定有确信。圣经说：“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启 19：8）这句话既包括神学性的一面，又包括教训性的一面。

i “圣徒所行的义”就反映了教训性的一面，

ii 而“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”则要理解为神学性的称义。如果我们只把“光明洁白的细麻衣”理解为成圣的意思，那么所有基督的精兵都会陷入定罪的情结，失去能力。试问，有谁能说他不会这样呢？

E. 那么，为什么要说主的精兵为“如清晨的甘露”呢？因为在雨水稀少的巴勒斯坦，“清晨的甘露”就好比给一切生物带来活力的生命水一样。何西阿书谈到这一点时说：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。”（何 14：5）弟兄们，你们正是“以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己”（3 下）、“多如清晨的甘露”的“主的民”，盼望你们铭记这一点。

第二单元（4）作为祭司的基督

③ “耶和華起了誓，决不後悔，說：‘你是照着麥基洗德的等次永遠為祭司。’”（4）

第二单元虽然只不过一节经文，但是这节经文中所蕴含的意思，其荣耀性却是无可比拟的。如果说希伯来书是对这一节经文的解说也不为过。具体的解释，请参看“希伯来书全景”，在这里我想谈通过希伯来书显明出来的几个要点。

A. 首先，是“按照麦基洗德的等次”。“麦基洗德”是创世记第 14 章 18 节出现的“撒冷王，至高神的祭司”，“他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与神的儿子相似”（来 7：1，3）。

B. 那么，不是按照亚伦的等次，而是按照麦基洗德的等次为祭司有什么意义呢？关于这一点，希伯来书问到：“从前百姓在利未人祭司

职任以下受律法，倘若藉这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次呢？”（来 7：11）

接下来又说：“我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。”（来 7：14-15）也就是说，一句话“命定到振兴的时候为止”（来 9：10）。

C. 在第 8 章 1 节又说：“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司。”也就是说，神已经将这样的大祭司赐给了我们，这比什么都重要。第 4 章 14 节也说到：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”那么，“这样的大祭司”究竟是怎样的大祭司呢？

i 他是“远超过天使”（来 1：4），远超过摩西（3：5），远超过亚伦（5：4）的大祭司。

ii 因为旧约时代的祭司“每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后起誓的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。”（来 7：27-28）

iii 亚伦不是起誓立的大祭司，而按照希伯来书所说，只有耶稣基督“是起誓立的。因为那立他的对他说：‘主起了誓，决不后悔，你是永远为祭司。’”（来 7：21）

iv “那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。”（来 7：23-24）

v 旧约的大祭司是用牲畜为祭物献祭，但是我们的大祭司“并且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）

vi 在旧约时代，“凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。”（来 10：11-12）

vii 旧约的大祭司进入的是真圣所的影像，即人手所造的圣所，但是我们的大祭司乃是进入了真圣所（来 9：24）。

viii 旧约献祭的时候，进入至圣所的路还未显明（来 9：8），但是

我们的大祭司“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）

ix “凡靠着 he 进到 神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”（来 7：25）这便是“耶和華起了誓，决不后悔，说：‘你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。’”（4）这句经文所蕴含的意义。

第三单元（5-7）作为审判主的基督

④ “在你右边的主，当他发怒的日子必打伤列王。”（5）

A. “当他发怒的日子”指的就是末日，那时“日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和華大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和華名的就必得救”（珥 2：31-32）。

启示录第 6 章 15-17 节说：“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？”

B. “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。”（6-7）

这是表明胜利的旧约描写方式。从教训的角度要想说明这样的话语是不可能的，只有从神学角度来领受才合情合理。关于这一点，新约圣经说：“因为基督必要作王，等 神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”（林前 15：25-26）

正如在前面分享的那样，认识到基督所做的是“王、大祭司、审判主”的工作是很重要的。因为他是大祭司，所以代赎了我们的罪，他用王的权柄征服了仇敌，他还要以审判主的身份再临。只有其中的某一个身份是不足以完全的。并且，“王和大祭司”这两个要点，使相信基督的基督徒如今因着他的救赎成为了“有君尊的祭司”。基督徒既能借着祭司的身份，以礼拜的形式服侍神，又带着王的权柄向着世界过得胜的生活。

应用：弟兄，你们知道你们是谁吗？你们的身份是神的儿女，你们的

地位是君尊的祭司。你们现在的位置是已经出死入生了，你们的使命就是“以圣洁的妆饰为衣，甘心牺牲自己”，因你们是“如清晨的甘露”一样的主的民，即主的精兵。这样还不够吗？

盼望你们不要忘记这一身份和地位。并且还要铭记一点，即一切祝福都来自于“王、我们的大祭司”基督。

默想：

- A. 请分享有关基督王的事工方面的信息。
- B. 按照利未脉系与按照麦基洗德的等次作祭司有什么不同？
- C. 请分享有关“甘心牺牲、如清晨的甘露一样的主的民”的信息。

第 111 篇 按照诚实和公平施行的救赎

钥节：9 节 — 他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远。他的名圣而可畏。

第 111 篇以“称谢”开始，以“赞美”（10）结束，所以是感谢和赞美的诗。那么是对什么的赞美呢？其中心主题就在于对“他向百姓施行救赎”这句中所说的救赎事工的感谢。所以“耶和华的作为，他手所行……”（2, 3, 4, 6, 7）在这首短诗中出现了五次。

但是我们要注意的一点是，他所施行的救赎是“诚实公平”（70）的，是“确实”（7）的，也就是说是无损于神的公义的正当行为。神为什么要这样做呢？因为他既“命定他的约”（9），“他必永远记念他的约”（5），即为了遵守他的约。

本诗以神“以诚实公平所施行的救赎”为中心，证见了“有恩惠，有怜悯的神”（第一单元）和“立约的神”（第二单元），所以最终得出的结论是“敬畏耶和华是智慧的开端”（第三单元）。

第一单元（1-4）有恩惠，有怜悯的神

第二单元（5-9）立约的神

第三单元（10）敬畏耶和华是智慧的开端

第一单元（1-4）有恩惠，有怜悯的神

① “你们要赞美耶和华！我要在正直人的大会中，并公会中，一心称谢耶和华。”（1）

A. “在正直人的大会中，并公会中”指的是敬虔人的共同体，即教会。并且本句说“一心称谢耶和华”，那么要称谢的理由是什么呢？

② 是耶和华的作为，正如第 2 节所说的那样——“耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察。”

A. 这里出现了“都必考察”一句，关于这一点，彼得说：“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）

感谢不是自动就能发出来的，只有考察“耶和华的作为”时才能涌出来。

B. 所以第 3-4 节说：“他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远。他行了奇事，使人记念。耶和華有恩惠，有怜悯。”

这里把“他所行的”，即耶和華的作为称作“奇事”。所谓“奇事”，就是说人凭人的常识怎么都不理解，无法理解的事。那么，这究竟是什么呢？第二单元为我们说出了答案。

第二单元（5-9）立约的神

③ “他赐粮食给敬畏他的人，他必永远记念他的约。”（5）

A. 这句经文把我们引向了“出埃及”。

i 第一，这里说“他必永远记念他的约”，“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（出 2：24-25）

ii 第二，这里说“他赐粮食”，关于这一点，第 78 篇中说：“他却吩咐天空，又敞开天上的门，降吗哪像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。各人吃大能者的食物。他赐下粮食，使他们饱足。”（诗 78：23-25）

B. “他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。”（6）这一点，在约书亚记中记载说：“耶和華将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。”（书 21：43）

④ 从这样的脉络来讲，如果说“他手所行的，是诚实公平，他的训词都是确实的”（7），那么“他手所行的”指的就是出埃及事件。

A. 但是，重要的是这里指着出埃及事件见证说，这作为是诚实公平的。第 8 节也接着说“是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的”。

这话使我想到了出埃及的经文——“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。”（出 12：13）换句话说就是，以色列家也有过“死亡”。涂在大门上的“血”就是明证。只不过是逾越节

的羔羊代替他们死了而已。那么，神为什么非要看到血之后才越过他们去呢？

神降第 1 到 9 项灾时，“惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹”（出 9：26），“惟有以色列人家中都有亮光”（出 10：23）。那么，神灭长子的时候，不照样是“惟有以色列人没有死”就可以了吗？神为什么不这样做呢？

因为最后一个神迹，即逾越节羔羊的血是与“救赎”相结合的。神曾说过我要“救赎你们脱离他们的重担，我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（出 6：6-7）。无论新约旧约，罪人成为神百姓的唯一方法就靠着“救赎”，认识到这一点至关重要。新约圣经说：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”（多 2：14）

并且，需要在神面前得救赎的不止埃及人，以色列百姓也同样是罪人。所以神之所以可以越过以色列人的家去，是因为看见了代赎的血。这就是“他手所行的，是诚实公平，是按诚实正直设立的”（7-8）的意思。

B. 这一点，在“他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远。他的名圣而可畏。”（9）这句经文中也明确体现出来了。

i 第一，这句中说他“命定他的约，直到永远”，这指的不是西奈山之约。那约不是永远的约，已经破坏了（耶 31：32）。永远坚立的约是神对亚伯拉罕说“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神”（创 17：7）的亚伯拉罕之约。

也是他向大卫所立“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）的弥赛亚之约。对于世上的国来说，没有“永远”可言。

ii 所以第二点要说的是“他向百姓施行救赎”（9 上）。这“救赎”就是第 4 节中所说的“奇事”，就是第 7 节中所说的“他手所行的，是诚实公平”，即神按照诚实公平所行的。

弟兄们，你们知道神的作为中，最大的“奇事”和他按照“诚实公平”所行的是什么吗？那就是在“我们还软弱的时候，还作罪人的时候，作仇敌的时候”（罗 5：6，8，10），神借着他儿子的死救赎了

我们，使我们与他和好，并且以我们这些仇敌为他的儿女。还有比这更大的“奇事”吗？

C. 所以说“耶和华有恩惠，有怜悯。”（4下）这一主题可谓圣经的主轴，是重要的神的属性之一。这一自我启示的宣言，是神在出埃及的百姓拜金牛犊偶像时，神回转心意后说明，当时他说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”（出 34：6）

这一启示经民数记（14：18）、历代起下（30：9）、尼希米记（9：17）、诗篇（86：15，103：8）、先知书约珥书（2：130）和约拿书（4：2）等书卷一直延承下来了。

第三单元（10）敬畏耶和华是智慧的开端

⑤ 第 10 节相当于本诗的结论，最后得出的结论是“敬畏耶和华是智慧的开端”（10上）。

A. 在“考察”（2）耶和华所行的奇事之后，最终得出的结论是“敬畏耶和华是智慧的开端”。这一主题也是贯穿约伯记（28：28）、箴言（1：7，9：10）和传道书（12：13）等书卷的主题。

B. 本诗的结尾说：“凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当赞美的。”（10下）传道书的结尾也是这样说的——“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。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）这就是“以诚实公平施的救赎事工”。

应用：第 111 篇中，第 3-9 节讲述的是神为我们所行的奇事，第 1-2 节和第 10 节讲的是考察这一奇事的我们应当做的事。弟兄们，考察本诗的你们最终得出的结论是什么呢？诗篇的作者的告白是——“要一心称谢耶和华，耶和华是永远当赞美的”。

默想：

- A. 统观旧约时代和新约时代，神的作为中最大的奇事是什么？
- B. 为什么说救赎事工“是诚实公平的”？

C. 第 111 篇中出现的神的作为和人应当做的各是什么？

第 112 篇 敬畏耶和华，甚喜爱他命令之人的福

钥节：1 节 一 你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。

第 112 篇与第 111 篇是一对诗。从第 111 篇的最后一节与第 112 篇的第一节所形成的对照，就能明显看出这一点。第 111 篇的结尾说“敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当赞美的”，而第 112 篇一开始便接着说：“你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。”

这两篇诗的不同点在于，第 111 篇的焦点在于神所行的“奇事”（诗 111：2，3，6，7，8），而第 112 篇的焦点则在于相信这一奇事的人，即敬畏耶和华的人所得的祝福。因此，第 112 篇的中心在于“敬畏耶和华”。本诗首先谈到了“敬畏耶和华的人”（第一单元），接着又谈到了敬畏耶和华之所得的福（第二单元），同时也提到了与之相反的恶人将要遭受的灭亡（第三单元）。

第一单元（1）敬畏耶和华的人

第二单元（2-9）必强盛，永不动摇

第三单元（10）恶人的灭亡

第一单元（1）敬畏耶和华的人

① “你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。”（1）

A. 本诗中出现了“义人”（6）与“恶人”（10）的对照，第 1 节便向我们介绍了义人是什么样的人。可以说第 112 篇就是对这节经文的解释。这节经文可以分三个分句来理解。

i 第一句是“敬畏耶和华”的，指的就是相信耶和华，尊敬耶和华的人。具体来说就是第 111 篇中所说的相信神所立的“约”和成就此约的“奇事”的人。

ii 第二句是“甚喜爱他命令的”，这指的是渴慕按照神的话过顺服生活的人。

iii第三句是“这人便为有福”，其内容在第二单元。

在这里我们应当注意一点，“敬畏耶和華和喜愛他的命令”不是两回事，而是一回事。如果敬畏耶和華，却不喜愛他的命令，这等二律相背的事，圣经是不承认的。也就是说“信心与顺服”是一回事。因为不顺服就是不信。

所以本诗中并不是将二者分开来，说“敬畏耶和華人”和“甚喜愛他的命令的”，而是说“敬畏耶和華，甚喜愛他命令的”，这两个条件是修饰同一种人的。新约圣经罗马书中也将二者视为一体，说：“在万国之中叫人为他的名〈信服〉真道。”（罗 1：5）

在罗马书结束的时候，保罗也说到这福音赐下来是为了“指示万国的民，使他们〈信服〉真道”（罗 16：26）。雅各书中也说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”（雅 2：26）神绝不愿意看到他的儿女口里称“主啊，主啊”，心却在别处。“敬畏耶和華，甚喜愛他命令的，这人便为有福”。那么，这样的人会得到什么样的福呢？

第二单元（2-9）必强盛，永不动摇

② 第二单元可以分为两大部分，第 2-3 节讲到了子孙们要得到的福，第 4-9 节讲的是有关与邻舍关系方面的美德。“他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。”（2）

A. 首先，谈的是义人的子孙将会得到的福，即“他的后裔在世必强盛”。看到这句话的时候，你们想到了什么经文呢？神曾祝福亚伯拉罕说：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创 12：2）

从这一脉络来看，本句所提到的福即便对于旧约信徒身上是在物理性质上成就的，但最终它将在属灵意义上成就。因为人类犯罪的当时，神宣告说自此之后人类将分为两个阵营（女人的后裔和蛇的后裔），本篇中也出现了两类人的对比。而神所要成就的正是使“女人的后裔”强盛。

B. “他家中有货物，有钱财。他的公义存到永远。”（3）“货物和钱财”意味着物质方面的祝福，而“存到永远”的“公义”指的则是属

灵的祝福。

因此，新约的信徒得到的是永远不凋落的属灵的祝福。比方说，肉身的以色列虽然得到了物理性质的迦南地为产业，而属灵的以色列得到的则是天上永远的产业。

所以使徒保罗说：“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）

C. 第 4 节以下讲的是与邻舍关系方面的美德，“正直人在黑暗中，有光向他发现。他有恩惠，有怜悯，有公义。”。“在黑暗中”是什么意思呢？意思是说“敬畏耶和华，甚喜爱他命令的”人也会遇到“黑暗”，即患难。看第 8 节就可以明白了，在充满丰盛祝福的第 112 篇中也出现了“敌人”。

伊甸园中也曾被撒但侵入。第 8 篇是赞美创造美好万物之神的诗，其中却也出现了“敌人和仇敌”（诗 8：2）。所以敬虔的人也会有被“黑暗”笼罩的时候。但是，接下来却宣告说“有光向他发现”。

③“他永不动摇。义人被记念，直到永远。”（6）“永不动摇”这句话表明有要使其动摇者存在。但是，这里做出宣告——敬畏耶和华的人“永不动摇”。

A. 接下来第 7 节说：“他必不怕凶恶的信息，他心坚定，倚靠耶和华。”“他必不怕凶恶的信息”说明敬虔的人也会听到像临到约伯的那样“凶恶的信息”。但是，这里宣告说“他必不怕”。因为“他心坚定，倚靠耶和华”。

B. 所以接下来的一节说：“他心确定，总不惧怕，直到他看见敌人遭报。”（8）第 4 节的“黑暗”和第 7 节的“凶恶的信息”也是用来操练敬虔之人的，正如经文所说：“但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜地。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。”（罗 5：3-4）

C. “他施舍钱财，周济贫穷。他的仁义存到永远。他的角必被高举，大有荣耀。”（9）“他施舍钱财，周济贫穷”，这是一个敬虔之人应当按照字面意思去实践的。但是，敬虔人是拥有比物质更加宝贵的可以分享之物的人，这一点我们应当铭记。彼得对生来瘸腿的乞丐说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你

起来行走。”（徒 3：6）

D. 所以第 5 节说：“施恩与人、借贷与人的，这人事情顺利。”敬虔的人“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）。敬虔的人所得的福大体可以分为两点，一个是后裔的强盛，一个是永不动摇。

第三单元（10）恶人的灭亡

④“恶人看见便恼恨，必咬牙而消化。恶人的心愿要归灭绝。”（10）

A. 第 112 篇虽然不过短短十节经文，却分成三个单元来分享，是为了使意思表达得更加明确。第一，诗篇中所说的“恶人”（1）和“义人”（6）是谁？恶人指的是与敬虔人相对的不信者。义人指的是敬畏耶和华的人。当然，不信者当中也有善良的人，信的人当中也有不善良的人。但是，之所以有恶人和义人的区分，是因为代表这两个阵营的是邪恶的撒但和义的基督。

B. 我们来看一下，第 10 节说“恶人看见便恼恨，必咬牙而消化。恶人的心愿要归灭绝。”为什么“咬牙”呢？因为他们激烈地敌挡，却无法达成心意，以至气得“咬牙”。所有“恶人的心愿要归灭绝”，即“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效”（诗 33：10）。

第 111 篇以耶和华所行的奇事为中心，最终以“耶和华是永远当赞美的”一句结束，但第 112 篇以敬虔之人所得祝福为中心，所有有与其形成对比的“恶人的心愿要归灭绝”结束。如果用新约的方式来说就是，“那些事的结局就是死；那结局就是永生”（罗 6：21，22）。

应用：弟兄们，盼望你们都敬畏耶和华，喜爱他的命令。这样，你们的“后裔”便可以蒙福，永不动摇。使徒保罗引用此句说：“神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记：‘他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。’”（林后 9：8-9）施舍钱财，周济贫穷，不是受损，而是在撒种。

默想：

- A. 为什么说“敬畏耶和华，喜爱他命令”是一回事？
- B. 敬虔的人将得到的福是什么？
- C. 诗篇中所说的义人和恶人各指什么人？

第 113 篇 自己谦卑，观看天上地下事的神

钥节：5 节 一 谁像耶和華我们的 神呢？他坐在至高之处，

第 113-118 篇被称为“哈利路亚”诗，据说是犹太人在“逾越节、五旬节和住棚节”三大节期时所吟唱的。因此，这些诗的内容都是在赞美神的救贖恩典。第 113 篇的中心在于“自己谦卑，观看天上地下事的神”（6）。“观看天上地下的事”表明神在寻找什么。

本诗以“自己谦卑，观看天上地下事的神”为中心，第一单元发出了赞美的呼吁，第 4 节以下说明了应当赞美的理由，即“至高的神”（第二单元）“自己谦卑”（第三单元），从灰尘粪堆中寻找失丧的人，抬举他们，使之与贵族，即王子同坐，所以神是应当赞美的。这样做这一切的是我们的主耶稣基督，即圣子神。

第一单元（1-3）对赞美的呼吁

第二单元（4-5）至高的神

第三单元（6-9）自己谦卑的神

第一单元（1-3）对赞美的呼吁

① 本诗的第一句，便向我们发出了赞美的呼吁——“你们要赞美耶和華！耶和華的仆人哪，你们要赞美，赞美耶和華的名。”（1）第一单元的核心词就是“赞美”。这个词在三节中共出现了四次。“耶和華的仆人”蒙召的最优先目的是为了赞美耶和華，而不是去做什么事情，正如经文所说的那样——“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。”（赛 43：21）

A. “耶和華的名是应当称颂的，从今时直到永远。”（2）这句经文说明了神配得称颂的时间，即“从今时直到永远”。

B. “从日出之地到日落之处，耶和華的名是应当赞美的。”（3）这句经文从地理角度说明了应当赞美神之人的范围，即全天下的人都当赞美神。这样说来，第 113 篇的涉及到的领域就逾越了以色列这座高墙，发展到了天下万民。

玛拉基书第 1 章 11 节说：“万军之耶和華说：从日出之地到日落之

处，我的名在外邦中必尊为大。”从上下文脉来看，这句经文是继责备以色列的堕落——“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：‘我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。’”（玛 1：10）——之后说的。

因此，“从日出之地到日落之处”这一描写不仅包含了地理性意义，同时也指出了福音将越过犹太人的高墙，神的名“在外邦人中”被尊为大，受到赞美。如果不是这样，外邦人不但不会得到“耶和华的仆人”这一称呼，而且从今时到永远，永不会赞美神。

那么，“从今时直到永远”的“今时”指的是什么时候呢？新约圣经以弗所书中说：“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有 神。你们从前远离 神的人，（如今）却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。”（弗 2：11-13）“今时”指的就是这里所说的（如今）。以弗所书第 2 章 19 节说：“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。”所以“从今时直到永远，从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当称颂的”。也就是说“耶和华的仆人哪，你们要赞美，赞美耶和华的名”（1）这一赞美的呼吁是面向犹太人和外邦人中所有神的百姓的。

第二单元（4-5）至高的神

②“耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。”（4）第二单元的在于“超乎”和“高过”。

这两个词不仅仅意味着位于位置上的高地。而是指神的威严之高，荣耀之高和神的慈爱之大，正如诗篇第 108 篇中所说——“因为你的慈爱大过诸天；你的诚实达到穹苍。神啊，愿你崇高过于诸天；愿你的荣耀高过全地。”（诗 108：4-5）

A. 第 5 节接着说到“谁像耶和华我们的 神呢？他坐在至高之处”，到此，“高”这意思的词在这两节经文中出现了三次，即“超乎”，“高过”，“至高”。诗人在这里如此强调神的至高，是为了与下一单元的

“自己谦卑”形成对比。

第三单元（6-9）自己谦卑的神

③ 第6节说神“自己谦卑，观看天上地下的事。”“观看”一词的原文意思为“观察”，神不是在高高的天上观看，而是“自己谦卑，观看天上地下的事”，这描述的是他离开荣耀的宝座，降临到地上，来寻找什么的样子。

A. 这一点在“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人”（7）这句中也体现出来了。“抬举”，“提拔”这一描写所描述的不是神从高天上向下观看的场面，而是“坐在至高之处”（5）的神“自己谦卑”，即离开荣耀的宝座，降临到低贱的地上，寻找失丧之人的场面。

而且，他在“灰尘和粪堆”中找到了他要寻找的人。“抬举、提拔”这两个词所传达的是好像寻找被拉着扔到粪堆中的尸体一样的感觉。

B. 神不但寻找，而且“使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐”（8）。“使他们……同坐”就是抬举他们的意思。就此，我要提及一点，即解释旧约圣经时的观点。

i 有一种观点是用旧约解释旧约。这是不承认耶是基督的犹太天主教学者，即属死的职事所持的观点。

ii 还有一种观点是用旧约解释新约。特别是在解释启示录时常用这种观点，但是这是时代主义的观点。

iii 再有，“基督的见证人”（徒 1: 8）们在主张应当在显明的新约的光照下解释旧约圣经。因为只有这样，才能使被仪文遮掩着的福音发出光芒。尽管如此，还是有很多人持犹太主义的解释观点，还以为他们是最忠实于圣经原意的。本节经文就是其中一例。

主耶稣说过“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”（路 19: 10），且新约圣经见证说——“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。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: 6-8），“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来”（弗 2: 1），“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2: 6），以此见证了“坐

在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐”，即以其为有君的祭司的就是耶稣基督。

以赛亚书中预言说：“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！”（赛 26：19）以西结书中说枯干的骸骨“站起来，成为极大的军队”（结 37：10）。

主耶稣说：“我实实在在地告诉你们：时候将到，现在就是了，死人要听见 神儿子的声音，听见的人就要活了。”（约 5：25）在保罗写给提多的信中，他说：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明。”（多 3：8）那么，你们不能大胆地见证这些切切实实的话的理由是什么呢？

C. “他使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。你们要赞美耶和華！”（9）乍一看，这句话好像与前面的内容一点关系也没有，实际上这是第 113 篇的结论。

“不能生育的妇人”指的是无子嗣之人，但是“为多子的乐母”却表明她要儿女繁多的意思。最具代表性的例子就是撒拉，神说她“不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。她也要作多国之母，必有百姓的君王从她而出”（创 17：15-16）。

关于这一点，以赛亚书中说：“你这不怀孕、不生养的，要歌唱；你这未曾经过产难的，要发声歌唱，扬声欢呼。因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。”（赛 54：1）使徒保罗曾引用此句见证说：“弟兄们，我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样。”（加 4：27-28）

第 9 节这节经文为什么是本诗的结论呢？因为第三单元所见证的我们的得救，就好像“不能生育的妇人成为多子的乐母”一样，是不可能的事情，所以这事的成就完全是神的恩典。因此，结束时说：“你们要赞美耶和華！”第 1 节也说：“你们要赞美耶和華！耶和華的仆人哪，你们要赞美，赞美耶和華的名。”

应用：要用救赎史的观点看圣经的原因，是为了要我们明白神凭自己的主权通过自己的儿子所成就的奇妙作为，因此更加敬畏神，爱神。第 113 篇就是一个很好的例子。弟兄们，你们明白了什么呢？

默想：

- A. “从今时直到永远”的“从今时”当如何理解？
- B. 神“自己谦卑”做了什么？
- C. 我们得救之前和之后的地位发生了什么样的变化？

第 114 篇 出埃及所表现出来的感激和感动

钥节：2 节 一那时犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。

第 114 篇虽然以诗的形式描写了出埃及事件，但是却十分生动，其里所散发出来的感激和感恩之情使读者不禁一同喜乐欢呼起来。解释本诗的钥节和中心都在“犹大为主的圣所”一句。

如果说犹大是主的圣所，言外之意就是说神在犹大支派。马上就能让人想到，这指的是圣经所预言要出于犹大支派（创 49: 10）的以马内利。

第 114 篇以“犹大为主的圣所”为中心，首先叙述了本诗的背景，即出埃及（第一单元），接着说到“沧海看见就奔逃”（第二单元），这是因为看到了在前头引领他们的神，所以说海、山、大地“在神面前震动”（第三单元）。那么，从救赎史的观点来看，这有什么意义呢？

第一单元（1-2）以色列出了埃及的时候

第二单元（3-6）沧海奔逃，大山踊跃

第三单元（7-8）你们都要在神面前震动

第一单元（1-2）以色列出了埃及的时候

① “以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民。”（1）这表明这是发生于出埃及时候的事。那么，那时发生了什么事呢？

② “那时犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。”（2）

A. 本句说“犹大为主的圣所”，国的要素有“王、百姓和领土”。但是“王”，即神却在犹大支派中，其余十一个支派便成了“他所治理的国度”，即他们既是神的百姓，又是他所治理的领域。

犹大为什么会成为圣所呢？作者这样说，说明他具有敏锐的洞察力。他这样说的依据在“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺”（创 49: 10）这句经文之中。因为这句经文预言了神向亚伯拉罕应许的基督要通过十二个支派中的犹大支派出来。正因为明白了这一点，所以第 108 篇的作者才在第 8 节说“犹大是我的杖”。

B. 关于这一点，为咒诅以色列人登上毗珥山顶的假先知巴兰也曾见证说：“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”（民 24：17）他之所以可以这样预言，是因为神开了他的眼睛，使他看见了。

C. 但是，为了明白第 114 篇的感动，我们还需再进一步考察。

i 二十岁以上被数算的男子组成了四个军团，四围安营的时候，神发命令说：“在东边，向日出之地，照着军队安营的，是犹大营的纛。”（民 2：3）为什么要特意说明犹大的纛（军旗）在东边日出之地呢？这并非没有意义的，这是为了启示在犹大支派“必有公义的日头出现，其光线有医治之能”（玛 4：2）。

ii 还有，他们从西奈山出发的时候，神同样命令了“按着军队首先向前行的是犹大营的纛”（民 10：14）。这样说来，在出埃及的时候，也是将要从犹大支派出来的基督在前头引导他们的。这一荣耀就是“那时犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度”（2）这句经文中所包含的意思。

第二单元（3-6）沧海奔逃，大山踊跃

③ “沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。”（3）

A. “沧海奔逃”指的是用诗的形式描写的红海分开之事。红海为什么要分开呢？因为“看见”了在以色列民前头引领他们的基督，即万王之王的仪仗。

以赛亚书第 40 章也预言了为行进的王预备道路的场景，他说：“有人声喊着说：‘在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。高高低低要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。’”（赛 40：3-5）生活在东方文化圈内的人理解这一场面应当不难。

B. 第 77 篇中也说到了：“神啊，诸水见你，一见就都惊惶，深渊也都战抖。”（诗 77：16）在看到这样的经文时，

i 我们首先应当有敬畏之情，意识到圣经真的是神的话，

ii 其次是惊叹于旧约信徒的敏锐洞察力，

iii 同时也要引以为羞，因为福音的荣耀被仪文遮掩的情况下都能有如此感动，而我们生活在福音之光已然显明之后的时代，却看不见。

C. “大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。”（4）这似乎是一面思想着神降临西奈山时，“西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，遍山大大地震动”（出 19：18）的场面而描写出来的。玛拉基书中也说到“你们必出来跳跃如圈里的肥犊”（玛 4：2），“踊跃如公羊，跳舞如羊羔”表明了极大的喜乐。

④ 但是，诗篇的作者接下来却问到：“沧海啊，你为何奔逃？约旦哪，你为何倒流？”（5）

A. “大山哪，你为何踊跃如公羊？小山哪，你为何跳舞如羊羔？”（6）圣经中经常会出现发问的场面，但这样做不是因为不知道，而是为了叫我们自己觉醒。

诗篇的作者好像在问我们“你们也有这样的敬畏之情吗？你们也有这样的感激和感动吗？”这让我们自省。怎么样？第 114 篇是不是给我们如同假花一样毫无生气的信仰带来活力了呢？

第三单元（7-8）你们都要在神面前震动

⑤ “大地啊，你因见主的面，就是雅各 神的面，便要震动。”（7）

A. 诗篇作者在第 5-6 节提出“为何奔逃？为何踊跃？”这些问题之后，接着自己又做出了回答——“因见主的面，就是雅各神的面，便要震动”，即呼吁要敬畏神。

B. 以出埃及事件开始的第 114 篇，最后以“他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源”（8）结束，这是在陈述，以色列民在汛的旷野因口渴而呼求时，神命令“击打磐石”，神便使磐石出水，给他们喝。

C. 在这里我们要注意一下“踊跃如公羊，跳舞如羊羔”这句的前后按排的都是什么经文。

i 前面是“那时犹大为主的圣所”，

ii 后面是“他叫磐石变为水池”。弟兄们，你们想象过当摩西击打磐石，有水流出来时，他们是何等欢喜吗？使徒保罗在为我们解释这一点时说：“也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。”（林前 10：4）所有，这句经文前后的“踊跃”

欢呼都是与将要出于犹大支派的基督相结合的。“那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱”，为什么会发生这样的事情呢？因为“在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流”（赛 35：6）。

弟兄们，第 114 篇为我们静如死水的信仰注入了活力，使之成为了大有生命力的信仰，激励我们来过充满勇气、喜乐和确信的活力四射的信仰生活。这就是“出埃及所表现出来的感激和感动”。

应用：弟兄们，盼望你们铭记，神以你们为他的圣所，神的灵住在你们里面。

默想：

- A. 犹大为耶和华的圣所的救赎史意义是什么？
- B. 沧海看到谁奔逃，大山看到谁踊跃呢？
- C. 对“为何奔逃？”这一问题，弟兄们，你们的回答是什么呢？

第 115 篇 荣耀不要归与我们

钥节：1 节 一 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。

解釋第 115 篇的鑰匙是“為何容外邦人說：‘他們的神在哪里呢？’”的第 2 節。這表明，現在神的老百姓正在受外邦人的壓迫，因此外邦人嘲弄他們說：“你們的神在哪里呢？”

那麼，就在上一節講的“榮耀不要歸與我們”(1) 這句話又是什么意思呢？這是對拯救的請求，但是這一請求不是為了他們自己，而是為了因自己受到褻瀆的“神的名”。

本詩以“榮耀不要歸與我們”為中心，先說到了外邦人的嘲弄，即“你們的神在哪里呢？”(第一單元)，後又說到了“他們的偶像是人手所造的”(第二單元)，所以呼喚到“以色列啊，你要倚靠耶和華”(第三單元)，這就是本詩的大意。

第一單元(1-3) 你們的神在哪里呢？

第二單元(4-8) 外邦人的偶像是人手所造的

第三單元(9-18) 以色列啊，你要倚靠耶和華

第一單元(1-3) 你們的神在哪里呢？

① “耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們。”(1 上)

A. 這不是只為了自己的懇求，這一點我們一定要銘記。那麼，榮耀要歸與誰呢？

B. “要因你的慈愛和誠實歸在你的名下。”(1 下) 即歸給神的意思。這是什么意思呢？其意思在接下來的懇求中表現出來了。

② “為何容外邦人說：‘他們的神在哪里呢？’”(2)

A. 外邦人，即不信的人是在什麼情況下嘲弄神的老百姓說“你們的神在哪里呢？”？是在神的老百姓遇到試煉和患難的時候。他們的言外之意就是“如果你們所相信的神真的存在，你們何至於今天這副模樣呢？”

B. 因此，“為何容外邦人說：‘他們的神在哪里呢？’”(2) 是在

哀求神拯救自己脱离现在所处的患难，但是这样哀求的动机不是为了自己，而是为了因自己受到褻渎的“神的名”。这就是“耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們”（1）。

i 第 42 篇也是作者在身處逆境的背景下所作的詩，如經文所言：“我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？（詩 42：5）我晝夜以眼淚當飲食，人不住地對我說：‘你的神在哪裡呢？’（詩 42：3）”什麼意思呢？自己所處的試煉尚且可以忍受，但是神的名因自己受到褻渎，這是作者無法忍受的。

ii 第 79 篇的作者也發出過這樣的哀求——“為何容外邦人說：‘他們的神在哪裡呢？’”並呼求說：“拯救我們的神啊，求你因你名的榮耀幫助我們，為你名的緣故搭救我們，赦免我們的罪。”（詩 79：9-10）

iii 在巴比倫懇求神的但以理也說過：“求主垂聽，求主赦免，求主應允而行，為你自已不要遲延。我的神啊，因這城和這民，都是稱為你名下的。”（但 9：19）言外之意就是說此事關係到神的聖名。

作為回應，神說：“以色列家啊，我行這事（引導你們歸回本地）不是為你們，乃是我為我的聖名，就是在你們到的列國中所褻渎的。我要使我的大名顯為聖，這名在列國中已被褻渎，就是你們在他們中間所褻渎的。”（結 36：22-23）

神也曾通過以賽亞先知說：“我為自己的緣故必行這事，我焉能使我的名被褻渎？我必不將我的榮耀歸給假神。”（賽 48：11）拯救計劃關係到神的聖名，認識到這一點非常重要。

C. 所以第 3 節說：“然而我們的神在天上，都隨自己的意旨行事。”這相當於對“你們的神在哪裡呢？”（2）這一嘲弄的回應，與外邦人所信的偶像形成了對比：

i 偶像被放在“房屋”之中，而我們的神卻坐在“天上”，他是天地萬物的主宰；

ii 偶像是人手所造的，而我們的神，只要是他願意的，都可以隨自己的意旨行事。

第一單元檢驗了我們禱告的優先順序。主耶穌說“你們要先愛他的國和他的義”。因此，主所教導的禱告也先求神的名和榮耀——“我

们在天上的父，愿人都尊你的名为圣”。

这样说来，“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”（1）這節經文也應當成為我們禱告的優先順序之首。

第二單元（4-8）外邦人的偶像是人手所造的

③“他們的偶像是金的銀的，是人手所造的。”（4）這與“然而我們的神”（3），即與第3節的內容是相對照的。

這裡說偶像是人手所造的，以賽亞先知實際上也預言了這一點，說：“彼勒（巴比倫的神）（因古列而）屈身，尼波彎腰，巴比倫的偶像馱在獸和牲畜上，他們所抬的如今成了重馱，使牲畜疲乏。”（賽46：1）偶像是造得越大越好。因為，只有這樣才有威懾力。但是，從拉裝着偶像的車的牛的角度來講，這偶像卻“成了重馱，使牲畜疲乏”。所以說偶像“是人手所造的”。

A. 嘲弄神百姓的外邦人所倚靠的神（偶像）怎麼樣呢？“有口却不能言，有眼却不能看”（5），

i “有耳却不能听，有鼻却不能闻”（6），

ii “有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。”（7）這不是在批判其他宗教，而是在就事論事，實際情況就是這樣的。

B. 你們知道使舊約教會走向墮落的最頑固的弊病是什麼嗎？正是偶像崇拜。這并非單純的拜偶像的問題，而是背叛神與亞伯拉罕和大衛所立的彌賽亞之約的致命性的罪，我們一定要認識到這一點。神正在一步步地成就他要通過彌賽亞賜福百姓的計劃，而他們卻想通過偶像來得福。

因着這一行為，北國以色列亡於亞述，南國猶大亡於巴比倫。但以理在談到這一點時，他告白說：“我們犯罪作孽，行惡叛逆，偏离你的誡命典章。沒有听从你仆人眾先知奉你名向我們君王、首領、列祖和國中一切百姓所說的話。”（但9：5-6）

無論是新約時代還是舊約時代，是得救還是滅亡唯獨取決於是否相信基督的代贖。所以，說“他們的偶像”，即批判外邦人的偶像的選民以色列也無法從偶像崇拜中得到自由。談及偶像的文脈中有這樣

一句话——“以色列啊，你要倚靠耶和华”（9），便暗示了这一点。

C. 最终，得出的结论是“造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。”

（8）保罗谈到他们的愚蠢时说他们把昆虫当作神来拜，如经文所说的那样——“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）这就是“人手所造的外邦人的偶像”。

第三单元（9-18）以色列啊，你要倚靠耶和华

④ “以色列啊，你要倚靠耶和华，他是你的帮助和你的盾牌。”（9）

在第三单元，我们最先应当注意的是“人称”，即“你们和我们”。正如我们在前面说过的那样，第 113-118 篇被称为“哈利路亚诗”，是以色列人在逾越节、五旬节和住棚节这三大节期吟诵的。因此，从本段的音律来看，这是唱诗班和百姓对唱的段落。

A. 唱诗班：“以色列啊，你要倚靠耶和华”，

i 会众：“他是你的帮助和你的盾牌”（9）。

B. 唱诗班：“亚伦家啊，你们要倚靠耶和华”，

ii 会众：“他是你们的帮助和你们的盾牌”（10）。

C. 唱诗班：“你们敬畏耶和华的，要倚靠耶和华”，

iii 会众：“他是你们的帮助和你们的盾牌”（11）。

这三次重复都强调了“他是你们的帮助和你们的盾牌”，这是因为他们曾有过因不倚靠神，反倒转去拜偶像而遭受灭亡之灾的痛苦经历。

“帮助和盾牌”在圣经中第一次出现在创世记第 15 章 1 节。亚伯拉罕以很少的兵力突然袭击四王，并击败他们，但是他害怕他们的反击，这时，神对亚伯拉罕说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”

摩西在临终前最后一篇讲道中激励百姓，说：“以色列啊，你是有福的！谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑。”（申 33：29）

⑤ 第 12-13 节的人称用的是“我们”，这是唱诗班和会众的合唱——

—“耶和华向来眷念我们，他还要赐福给我们；要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。”

(12-13) 随后又有对唱：

A. 唱诗班：“愿耶和华叫你们和你们的子孙日见加增”（14）。

i 会众：“你们蒙了造天地之耶和华的福”（15）。

⑥ 最终又以合唱结束——“天，是耶和华的天；地，他却给了世人。死人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能。但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华！”（16-18）

A. “天，是耶和华的天”是什么意思呢？这与“地，他却给了世人”形成了对称。

i “天，是耶和华的天”的意思，简单地说就是，神是天地的主宰，表现了他的主权。

ii “地，他却给了世人”的意思，不是说天是属神的，地是属我们的这个意思，而是指神向人类所施的祝福。

第 12-15 节中五次出现的“赐福”就已经表明了这一点。神造地的目的是什么呢？圣经说：“创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。”（赛 45：18）

B. 所以，以“荣耀不要归与我们”（1）这一哀求开始的第 115 篇，结束时说：“但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华！”（18）

应用：“荣耀不要归与我们”（1）这一告白不仅仅意味着祷告的优先顺序之首，而且也表明了人生目的的改变。从这样的脉络来看，“地，他却给了世人”表明使“神的旨意行在地上如同行在天上”的责任在我们。关于这一点，使徒保罗说：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1：23）这是一个重要而又难做的课题。

默想：

A. “耶和华啊，荣耀不要归与我们”这一哀求的意义是什么？

B. “要倚靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌”是什么意思？

C. “天，是耶和华的天；地，他却给了世人”是什么意思？

第 116 篇 我相信，所以如此说话

钥节：5 节 一 耶和华有恩惠，有公义，我们的 神以怜悯为怀。

第 116 篇是对“死亡的绳索缠绕我（3）、我遭遇患难愁苦（3）时，救我的命免了死亡（8），救了我（6）”，即对神的拯救的感谢诗。其内容和结构与大卫的诗，即说到“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”的第 40 篇相似。

本诗的核心性经文，可以说是“我因信，所以如此说话”（10）这一告白，因为诗篇的作者在“极大的困苦”中仍坚守信心，最终得救。本诗以“我因信，所以如此说话”为中心，说到了“我爱耶和华，我一生要求告他”（第一单元），因“耶和华有恩惠，以怜悯为怀”（第二单元），并且作者最终表明了决心——“我要向耶和华还我的愿”（第三单元）。

第一单元（1-4）我爱耶和华，我一生要求告他

第二单元（5-11）耶和华有恩惠，以怜悯为怀

第三单元（12-19）我要向耶和华还我的愿

第一单元（1-4）我爱耶和华，我一生要求告他

① “我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求。”（1）

A. “他既向我侧耳，我一生要求告他。”（2）第 1-2 节是本诗的序论，同时又相当于结论，“我爱耶和华，我一生要求告他”这一语就说明了诗篇作者的心境。

② 接下来，作者陈述到：“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。”（3）从“死亡的绳索，阴间的痛苦”，从这些描写来看，诗篇的作者所遇到的大患难是重病，也就是说他从重病中得了医治。

A. “那时，我便求告耶和华的名，说：‘耶和华啊，求你救我的灵魂！’”（4）神“听了我的声音和我的恳求（1），向我侧耳（2）”。所以他说“我爱耶和华”，决志在以后的一生中都要“求告”他。

第二单元（5-11）耶和华有恩惠，以怜悯为怀

③ 因此，作者发出了接下来的告白——“耶和华有恩惠，有公义，我们的神以怜悯为怀。”（5）

大卫在第 103 篇中说：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”（诗 103：3-4，8）神在出埃及时曾宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”（出 34：6）这是一个形成圣经轴心（民 14：18，代下 30：9，尼 9：17，珥 2：13，拿 4：2，诗 86：15，诗 103：8）的重要宣言。因此也是我们应当紧紧抓住的不变真理。

A. “耶和华保护愚人，我落到卑微的地步，他救了我。我的心哪，你要仍归安乐，因为耶和华用厚恩待你。”（6-7）“救了我，使我仍旧安乐”，这指的是使我脱离死亡的绳梯的意思，“用厚恩待”我。

回首一路走过来的脚踪，他不得不告白神在自己身上的“爱、慈爱、恩惠、长久忍耐、接纳和厚恩相待”等。因此他以一句“耶和华保护愚人”表达了自己的无价值和一切完全都是神的恩典。

B. 作者说：“主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒。我要在耶和华面前行活人之路。”（8-9）因为神拯救他脱离“阴间的痛苦”（3），所以他决定要“在耶和华面前行活人之路”，即顺服神的旨意生活。

④ 他的宣言是“我因信，所以如此说话：‘我受了极大的困苦。’”（10）简单一点地说，这句话的意思是“我在极大的困苦中也持守了我们的信心”。

A. 并且，他接着说：“我曾急促地说：‘人都是说谎的！’”（11）这句话的意思是说，在“极大困苦”的日子，人不能给自己任何帮助。以赛亚先知向希西家王宣告说“你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了”时，希西家“就转脸朝墙，祷告耶和华”（赛 38：1-2），这正说明了这一点。

B. 我们在这里要注意，保罗在哥林多后书中引用了“我因信，所以如此说话”这句。那么，他是在什么情况下引用此句的呢？

保罗说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。”（林后 4：8-10）

C. 接下来，他便宣告说：“但我们既有信心，正如经上记着说：‘我因信，所以如此说话。’我们也信，所以也说话。”（林后 4：13）那么，保罗所相信的是什么呢？“自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。”（林后 4：14）也就是说他相信自己死了也会复活。

所以保罗在他的最后一卷书信中可以说：“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。”（提后 4：7）诗篇作者的信心也是在同一逆境中告白出来的同一信心。

那么，我们难道不是也应当无论身处如何患难中，也要宣告说“我因信，所以如此说话”吗？这句经文给我们带来了极大的挑战。不信的人会因此而说：“你们相信的究竟是什么，竟敢如此放胆说话？”是的，因为我们相信，所以胆大。我们将要第三单元讨论这一点。

第三单元（12-19）我要向耶和华还我的愿

⑤ “我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？”（12）

A. “我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。”（13）他所举的杯是“救恩的杯”。这杯中盛的是“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩”这句所说的一切恩惠。在他接过救恩的杯饮尽之前，他在默想神向他所施的恩惠，并感激地说“我拿什么报答呢？”。

这一“救恩的杯”是如何可以赐给诗篇作者和我们的呢？这“救恩的杯”和主耶稣所说“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”（约 18：11）的杯是相对照的，这一点我们切不可忘记。主耶稣为了让我们喝上救恩的杯，他代替我们喝了“震怒的杯”。

B. “我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名”，不是单单用嘴称扬，而且还要有“我要在他众民面前向耶和华还我的愿”（14）的决断和牺牲。

⑥ 在这样的脉络中，第 15 节说：“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵”，这句话表明了“我因信，所以如此说话”（10）的信是什么

的信，即相信死了也会复活的信。所以第 15 节说“在耶和华中，看圣民之死极为宝贵”。

A. 回首看来，圣经的历史也可以说是“我因信，所以如此说话”这一信心的历史。

i “亚伯因着信，献祭与 神，比该隐所献的更美……他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”（来 11：4）亚伯所说的是什么呢？应当是“我因信，所以如此说话”。主耶稣所说的“从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血”（太 23：35），这都是“我因信，所以如此说话”的殉道者的血。

ii 但以理也有同样的信心，所以他明知会成为狮子的食物却仍一天三次向着耶路撒冷祷告，他的三个朋友难道不是因为也有同样的信心，所以抛出“即或不然……”这一句话就自愿被扔进了烈火的窑中吗？

iii 这样说来，如果没有悲壮的信仰，谁都无法说出“我因信，所以如此说话”这一宣告。在这样的情况下便会意识到“人都是说谎的！”，即人都是不可信的。

B. “耶和华中啊，我真是你的仆人；我是你的仆人，是你婢女的儿子。”（16）这节经文中三次重复了“你的”这个所有格形式，这一陈述表达了诗篇作者的恳切之情。他说自己是“你的仆人，低佻婢女的儿子”，他似乎还想找出更好的告白，但是好像再也找不出更好的了，所以他重复着说“我是你的仆人”。是的，还有什么称呼比归在神名下的“神的仆人”更荣耀的呢？

C. 因为关系到神的名，所以他说“你已经解开我的绑索”（16 下）。也正是因为关系到神的名，所以神使他们从巴比伦归回本地（但 9：19）。

D. 所以，作者再三地说：“我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华中名。我要在他众民面前，在耶和华中殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华中还我的愿。”（17-18）记住，“感谢和求告耶和华中名”不是单单用嘴。我们还要“向耶和华中还我的愿”，即要还愿。

以“我爱耶和华中”（1）开始的第 116 篇，以坚定的决心——“我要……在耶路撒冷当中，向耶和华中还我的愿”（19）之后的“你们要

赞美耶和华”最终结束。这就是“我因信，所以如此说话”的献身舍己生活。

应用：弟兄们，神把我们“从死亡和阴间”的权势下拯救出来的“一切恩典”，你们知道吗？我们是归在神名下的“神的仆人”。因此，我们也当宣告说“我要举起救恩的杯，我因信，所以如此说话”。那么，我们是不是应当“在耶和华面前行活人之路”呢？

默想：

- A. “我因信，所以如此说话”中所表明的作者的决心如何？
- B. 从文脉来看，“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵”的意思是什么？
- C. “救恩的杯”中所包含的救赎史意义是什么？

第 117 篇 万国啊，万民哪，都当称颂神

钥节：2 节 一 因为他向我们大施慈爱，耶和华的诚实存到永远。
你们要赞美耶和華！

第 117 篇是圣经中篇幅最短的一章。但是从内容的比重上来看，本诗却又非常深广。因为“万国，万民”都包括在其中了。呼吁我们赞美“耶和华的慈爱，耶和华的诚实”的作者难道除了这两句话，就没有别的要说的吗？

但是，正如智慧书中所说的那样——“你在 神面前不可冒失开口，也不可心急发言。因为 神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少”（传 5：2），所以这篇诗也让我们明白有时候也应当言语寡少。

其诗的中心在于“你们要赞美耶和華”，但其核心却在于“耶和华的慈爱和耶和华的诚实”。因为神的这两样属性大过宇宙，正如圣经所言——“因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。”（诗 57：10）

本诗呼吁“万国，万民”（第一单元）都来敬拜神，因为“他向我们大施慈爱，耶和华的诚实存到永远”（第二单元）。

第一单元（1）对赞美的呼吁

第二单元（2）耶和華的慈爱和诚实

第一单元（1）对赞美的呼吁

① “万国啊，你们都当赞美耶和華！”（1 上）

A. 我们都有认为这样做是理所应当的倾向。因为没有把圣经看作救赎史这样一条线，而是看作很多教训点的集合。如果从教训的角度来看本句的话，我们的领受会是这样的——因为神是天地的大主宰，所以叫万国万民都赞美耶和華是理所应当的事情。

② 但是，如果从救赎史的脉络来看的话，“万民哪，你们都当颂赞他！”（1 下）这一呼吁却是十分重要的话，是最大的喜信。

A. 因为“万国”指的是外邦，而“万民”指的则是外邦人。向他们发出赞美耶和華的呼吁，说明这不是一个仪文性的呼吁，而是福音性

的。从律法的角度来讲，不可与“万国”立任何约，与不可与他们通婚。

B. 在基督来以前，他们被视为与狗同等。正如新约圣经所言——“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有 神。”（弗 2：11-12）

C. 处在这样境遇中的外邦人，是怎么受到“你们都当称颂耶和华，你们要赞美耶和华”这一邀请的呢？因为“你们从前远离 神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。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 2：13, 19）

D. 外邦人之所以可以亲近神，是“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与 神和好了”（弗 2：14, 16）。

轻视这一救赎历史就是拿神的拯救计划当作笑谈，极端地说，就是使基督的救赎变得毫无意义了。因为这样的举动意味着没有基督的救赎外邦人也可以来到神面前，亲近神。

E. “万国、万民”如此被邀请敬拜神，是以神事先与列祖，即与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的弥赛亚之约根据。神多次向列祖们重申这约——“并且地上万国都必因你的后裔得福（创 22：18），并且地上万国必因你的后裔得福（创 26：4），地上万族必因你和你的后裔得福（创 28：14）。”我们怎么能轻视这明明白白的救赎启示呢？

第二单元（2）耶和毕的慈爱和诚实

③ “因为他向我们大施慈爱。”（2 上）

A. 首先，我们来看一下“他向我们”中的“我们”指的是谁。如果从圣经神学的层面来看，“我们”指的是“因为〈我们两下〉藉着他（耶稣基督）被一个圣灵所感，得以进到父面前”（弗 2：18）这句中所说的“犹太人和外邦人”基督徒。

B. 利未记第 23 章中出现的五旬节启示已经预示了这一点。圣经说：“到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将〈新素祭〉献给耶和

华……烤成两个摇祭的饼……”（利 23：16，17）因着五旬节圣灵降临，“新素祭”，即新约教会诞生了，而且陈设饼要献十二个，象征了十二支派，但是五旬节圣灵降临之后所献的却是“两个饼”，象征了犹太人和外邦人。

④ 从这一脉络来讲，所举赞美的理由——“耶和华向我们大施慈爱，耶和华的诚实存到永远”（2 下）便意义深远了。

A. “慈爱”在诗篇中就出现了 120 多次，但是表示神的爱和恩典的慈爱常与“诚实”一同被称颂。本句经文也同时说“耶和华大施慈爱，诚实存到永远”。因为“耶和华的慈爱”表现于神所赐的弥赛亚之约，又因为神信守此约，所以说“耶和华的诚实存到永远”。即使是说诗篇的赞美都是对“耶和华的慈爱和诚实”的赞美也一点不夸张。

i 前面第 115 篇 1 节说：“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。”

ii 后面第 118 篇 1 节说：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存！”

iii 除此之外，还有，“耶和华啊，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍。”（诗 36：5）

iv “因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。”（诗 57：10）

v “因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”（诗 63：3）

B. 从这样的脉络来看，作外邦人使徒的保罗岂有不知道呼吁“万国啊，你们都当赞美耶和华！万民哪，你们都当颂赞他！”（1）的第 117 篇的道理呢？他在罗马书第 15 章 11 节便引用此句作见证——又说：“外邦啊，你们当赞美主；万民哪，你们都当颂赞他。”那么，保罗是在什么样的上下文关系中引用此句经文的呢？他在前面说“并叫外邦人因他的怜悯荣耀 神”（罗 15：9），引用完此句之后又说“又有以赛亚说：‘将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。’”（罗 15：12）保罗把本句经文理解为了对基督的救赎向外邦人敞开了福音大门的预言。这就是神的“慈爱”。

C. 并且，保罗比谁都相信神的慈爱和神的诚实。在他的书信中，他把神的诚实表达为“可信的”，如：

i “‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩

服的。在罪人中我是个罪魁。”（提前 1：15）

ii “这话是可信的，是十分可佩服的。”（提前 4：9）

iii 在他殉道之前所写的提摩太后书中，他说：“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活。’”使徒保罗应当是一边默想这可信的话，一边赴向刑场的，他说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（提后 2：13）可见，他也应当是带着对这可信之话的信心殉道的。这就是“他向我们大施慈爱，耶和华的诚实存到永远”的意义所在。我们也理当高唱哈利路亚，赞美我们的神。

应用：我们通过第 117 篇得到的挑战，第一是赞美“耶和华的慈爱和诚实”，第二是向“万国万民”传扬福音，即宣教。

默想：

- A. 为什么说第 117 篇是最短的一篇，却包含了最深广的内容。
- B. 你对“神的慈爱和诚实”如何理解？
- C. 万国是如何才被邀请敬拜神的？

第 118 篇 和散那，奉主名来的

钥节：22 节 一 匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。

第 118 篇中成就在主耶稣身上的弥赛亚预言非常多。主耶稣为准备受难骑着驴驹进耶路撒冷的时候，众人都迎接他，并喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！”（太 21：9）那时他们所呼喊的“和散那”便是本诗第 25 节的“耶和華啊，求你拯救！耶和華啊，求你使我们亨通！”这时，大祭司和文士们都很愤怒。因为“和散那归于大卫的子孙”是献给成就预言的弥赛亚，即基督的歌。

还有，主耶稣曾引用“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头”，即本诗的第 22 节经文向大祭司和官长们宣告说：“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”（太 21：43）

因此，我们应当按照如此明确的启示来解释第 118 篇的内容。

本诗开始便赞美到“本为善，他的慈爱永远长存！”（第一单元），接下来说虽有“万民围绕我”（第二单元），但神却使“匠人所弃的石头”（第三单元）成了房角的头块石头。因此，第 118 篇以“你们要称谢耶和華，因他本为善，他的慈爱永远长存！”（1）开始，又以“你们要称谢耶和華，因他本为善，他的慈爱永远长存！”（29）结束。

第一单元（1-4）耶和華的良善和慈爱

第二单元（5-21）万民围绕我，要叫我跌倒

第三单元（22-29）匠人所弃的石头

第一单元（1-4）耶和華的良善和慈爱

① “你们要称谢耶和華，因他本为善，他的慈爱永远长存！”（1）

A. 这里呼吁我们称谢耶和華的什么属性呢？“良善和慈爱”。在圣经里“善”与创世记第一章里“神看着是好”（创 1：4，10，12，18，21，25，31）这经文中的“好”，都是希伯来原文上一样的单字。即神看着“好”的就是“善”。从这脉络来看“善”是关系到初次创造事工。那么意味着神的爱和恩典的“慈爱”便可以说是与再创造有

关。

B. 所以得到救恩的

i “以色列说：‘他的慈爱永远长存。’”（2）

ii “亚伦的家说：‘他的慈爱永远长存。’”（3）

iii “敬畏耶和华的说：‘他的慈爱永远长存。’”（4）

那么，耶和华的“慈爱”是如何显明的呢？

第二单元（5-21）万民围绕我，要叫我跌倒

② 第二单元是对“耶和华的慈爱”如何存到永远的陈述。但是本单元开始就说“我在急难中求告耶和华”（5 上），“我”这个人称出现了 31 次。那么，解释第二单元的钥匙就在于把这个“我”理解为谁。

A. 谈到这，我想提醒一下解释诗篇中的“我”时要注意的三个方面。

i 首先，这个“我”可以指诗篇的作者。

ii 但是，通过遭受急难之事的“我”，我们最终应当看到的是“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头”（22）这句所说的基督。这是第二个方面。

iii 而且，即第三个方面，我们还应把诗篇的内容应用在察考诗篇的我，即自己身上。这一点，在观察本句经文的过程中，你们便会看到。

B. “我在急难中求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。”

（5）本句经文中的“我”这个人受苦的人，本句陈明了从苦难中施恩拯救的“耶和华的慈爱”。“把我安置在宽阔之地”这句就表明了这一点，这与“他们环绕我，围困我”（11）是结合在一起的。也就是说，敌人围绕我，想困住我，但是耶和华却使我得自由。大卫在第 31 篇 8 节也见证过神的拯救，他说：“你未曾把我交给仇敌手里，你使我的脚站在宽阔之处。”

C. 所以作者接下来说：“有耶和华帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？在那帮助我的人中，有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。”（6-7）

在这里，“有耶和华帮助我”这一点很重要，但是，我们不能把

“有耶和华帮助我”这句话直接应用在信徒身上。这样做就是无视救赎史的历史性，曲解了圣经的意思。弟兄们，你们能说出神为什么会成为你们的帮助吗？

亚当的后裔都是罪人，“本为可怒之子”（弗 2：3），即都是与神为敌的。“因为我们作仇敌的时候，且藉着 神儿子的死，得与 神和好”（罗 5：10），所以神才可以帮助我们，这一点我们一定不可以忘记。

D. 神帮助亚伯拉罕和大卫也不是因为他们有什么资格，而是因为他们在弥赛亚之约里才可能的。所有第 8-9 节说：“投靠耶和华，强似倚赖人；投靠耶和华，强似倚赖王子。”

③ “万民围绕我，我靠耶和华的名，必剿灭他们。”（10）

A. 本单元四次强调了“围绕”一词。那么，“万民”围绕我是什么意思呢？这一点表明了第 118 篇不是诗人个人性的经历。“万民”所“环绕，围困”的是“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”（诗 2：1-2）这句中所说的基督。

B. 所以诗人接下来说：“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。”（11-12）

④ “你推我，要叫我跌倒，但耶和华帮助了我。耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。”（13-14）

A. “在义人的帐棚里有欢呼拯救的声音：‘耶和华的右手施展大能。耶和华的右手高举，耶和华的右手施展大能！’”（15-16）第 14-16 节是胜利的凯歌，那么是在什么事上的胜利呢？是“我在急难中（5），他们环绕我，围困我（11），推我，要叫我跌倒（13）”，但是神“把我安置在宽阔之地”，即救我脱离死地的胜利。

B. 是怎么取得胜利的呢？这里三次强调了“耶和华的右手”，右手是权能的象征。也就是说，虽有敌人“环绕的，围困的”，但是“耶和华的右手施展大能”，拯救了我。

弟兄们，你们知道在历史上神的右手施展大能所做的最大之事是什么吗？在旧约教会，是拯救以色列民脱离埃及法老的权势，带领他

们出埃及（出 15：6）的事件，在新约教会，是借着使耶稣基督从死里复活，“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：15）的救赎事工。关于这一点，以弗所书说：“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”（弗 1：19）

⑤ 因此本诗说：“给我敞开义门，我要进去称谢耶和華。”（19）

A. “这是耶和華的门，义人要进去。我要称谢你，因为你已经应允我，又成了我的拯救。”（20-21）

i 这里提到了“义门”（19），

ii “这是耶和華的门”（20），

iii “义人要进去”的门。

B. 那么，“成了我的拯救”的这门，除了说“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃”（约 10：9）的基督以外，还有别的什么门吗？

我现在并非像不承认耶稣是基督的犹太人学者那样，在用“旧约解释旧约”，而是在启示已经显明的新约光照下来解释被仪文遮掩着的旧约。这样，这句话的意思就很明确了。这句话将我们引向了这句经文——“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 10：20）

这事之所以成为可能，是因为“你推我，要叫我跌倒，但耶和華帮助了我”（13），即神使“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头”（22）。这一点在下一个单元里将得到明确证实。

第三单元（22-29）匠人所弃的石头

第三单元中弥赛亚之约的内容非常丰富。因此第三单元是第 118 篇的中心。主耶稣亲口说过第 22 节是指着他自己说的（太 21：42）。那么，是说只有第三单元是圣灵感动所记的弥赛亚之约吗？不是的。既然如此，第 118 篇整体都应当以显明的启示为依据来解释，这一点是不言而喻的。第一和第二单元可以说是为见证第三单元而设的引言和预表。

⑥“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和華所作的，在我们眼中看为希奇。”（22-23）

A. 这里为什么把犹太人称作“匠人”呢？因为他们是神为了建立神国而拣选的选民。但是他们却排斥基督，圣经将此称为“匠人所弃的石头”。然而神并没有放弃这块石头，而是使之成为了建筑时最先安放的“房角的头块石头”。

这是使恶变为善之神的主权性作为。所以说“这是耶和華所作的，在我们眼中看为希奇”。

B. 关于这一点，以赛亚书中预言说：“看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急（赛 28：16），却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石；向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗（赛 8：14）。”

C. 下面我们来看一下，新约圣经中是如何强有力地见证“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头”的。

i 马太、马可、路加福音都见证了这一点（太 21：42，可 12：10，路 20：17）。

ii 五旬节圣灵降临之后，使生来就是瘸腿的人站起来行走的彼得在大祭司和长老面前大胆地见证说：“你们众人 and 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。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”（徒 4：10-11）

iii 彼得在他的书信中也见证说：“所以，他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：‘匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。’”（彼前 2：7）使徒保罗也曾见证说：“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”（弗 2：20）

⑦“这是耶和華所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。”（24）这“日子”指的是什么日子呢？在解释这句经文是，应当与接下来的“耶和華啊，求你拯救！耶和華啊，求你使我们亨通！”（25）这句结合起来解释。

A. “耶和華啊，求你拯救！”这句话不是别的，正是耶稣骑着驴驹子进耶路撒冷城时，前行后随的众人喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！”（太 21：9）的“和散那”的意思。主耶稣为成为为万民代赎的祭物而入城。

i 因此，这“日子”就是“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦”（赛 53：10）这一“耶和华所定的日子”。

ii 这“日子”是“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义”（罗 3：25）的日子。

iii 是耶稣所说“但我原是为这时候来的”（约 12：27）“耶和华所定的日子”。

⑧ 所以第 26 节说：“奉耶和华名来的是应当称颂的！我们从耶和华的殿中为你们祝福。”

A. 这里提到了“奉耶和华名来的”，约翰福音中数十次强调了耶稣是从神而来的。但是主耶稣却说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”（约 5：43）

B. 接下来第 17 节说：“耶和华是神，他光照了我们。理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。”这节经文应当在第 118 篇的整体脉络中来解释。

i “用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里”的“坛”指的是燔祭坛，“祭牲”指的自然就是祭物了。

ii 并且，这里还说到“他光照了我们”，这让我们展望“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）这一情景。

C. 所以，第 28 节高唱“我要称谢你，我要尊崇你”，即“你是我的神，我要称谢你；你是我的神，我要尊崇你。”

到此为止，以“你们要称谢耶和华，他的慈爱永远长存！”（1）开始的第 118 篇，最终得到了“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存！”（29）这样一个结论。“耶和华的慈爱”存在永远永远！

应用：盼望弟兄们现在都能确信，因着耶稣基督的救赎，耶和华神帮助了你们。因此，请不要再惧怕。要过称谢神、尊崇神的生活。

默想：

A. 诗篇作者邀请我们称谢的“耶和华的慈爱”是如何显明出来的？

- B. 关于第二单元的“我”，要注意的三个方面是什么？
- C. 第 118 篇的中心是什么？这一预言是如何成就的？

第 119 篇 遵守耶和华法度的，便为有福

钥节： 1-2 节 一 行为完全、遵行耶和华律法的，这人便为有福；遵守他的法度、一心寻求他的，这人便为有福。

第 119 篇属于以希伯来文的 22 个字母作为开头字母写成的字母诗。但是，第 119 篇中一个字母重复出现了 8 次（ $22 \times 8 = 176$ ），所以成为了圣经中内容最长的一章。之所以用这种写作样式，是为了集中强调核心主题，使读者容易记住。不仅容易记住，而且因为都是短句，还便于背诵。第 119 篇共 176 节，如果一天背诵和默想一节的话，正好是半年能完成的量。所以有人称此诗为“信徒的 ABC”。

中心主题在于神的“话”。在本诗中，“神的话”以“法度、律法、律例、审判、道、训词、典章、应许”等形式出现，在 176 节经文中，除了几节以外（84, 90, 122, 132）几乎各节都出现了。由此可见，本诗的作者默想神话语的热情是何等高涨。他说：“我张口而气喘，因我切慕你的命令（131），我趁夜更未换将眼睁开，为要思想你的话语（148）。”

第 119 篇的作者是谁呢？是大卫的可能性最大。因为其内容与大卫的其他诗篇相符合，把神的话语称作“法度、律法、训词、典章、应放”等，这与标题为“大卫的诗”的第 19 篇是一致的。大卫在第 19 篇中说：“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；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；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。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。况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。”（诗 19：7-11）这段内容的陈述与本诗是相一致的。我们可以认为，第 119 篇是大卫为了便于默想，把他一直以来所作的诗按照字母顺序编辑到一起的诗集。

首先，我们要注意的一点是，诗人虽然把神的话称为“律法、训词、律例”等，但这些词并非把神的话理解为了律法主义性质上的概念。在对内容的观察过程中，我们就可以确认这一点，不但不是律法

主义性质的，而且反倒是具有福音性质的。大卫在第 40 篇中领悟到：“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 40：6）

不知道是不是因为这个原因，第 119 篇虽然是一篇有 176 节经文的长诗，却也只强调了“神的话”，关于“燔祭和赎罪祭”，除了一节（108）经文以外，再无任何提及。这是一件非常奇怪的事情，同时也是我们理解本诗的决定性要素。

第 119 篇从福开始——“行为完全、遵行耶和華律法的，这人便为有福；遵守他的法度、一心寻求他的，这人便为有福。”（1-2）诗篇第 1 篇也是从福开始的——“……这人便为有福”。1-2 节是对第 119 篇整体的概括，我们可以分为两个分句来理解。①“寻求耶和華的”，即相信他的，②“这人便为有福”。圣经中所说的福就是神向亚伯拉罕所应许的“万民必因你的后裔得福”（创 22：18）之得救恩的福。

我在看第 119 篇的时候，想起了使徒保罗对他所亲爱的儿子提摩太所说“只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话，在敬虔上操练自己”（提前 4：7）这句话中提到的“敬虔”。在解释第 119 篇之前，我们首先应当回头看到不敬虔的自己，知道自己的羞愧。这样便会明白，最重要的不是解释这首诗，而是自己先要有受教的心。

我现在正在用救赎史，即圣经神学的观点来看圣经。那么，这意味着什么呢？这意味着，解经时不是要先看人应当做什么，而是要先知道神先为我们成就了什么事，即要尊重神的主权。因为只有神凭主权所施的爱和恩典才能使我们引入永生，使人有力量去遵行当遵行的伦理教训。

圣经的容量虽然大，但也无非就是两方面，一是神的作为，二是人的责任。从这样的脉络来看，在第 119 篇中，我们也可以发现这两方面的内容，一是恳求神施行作为，二是自己决心在行为上努力。这两个主题并非两回事，而是一回事，因为只有神施恩惠，人才能有所行。

追根究底，神的作为是一个神学性的问题，而人的行为则是一个教训性问题。在这一点上我们要确定的是，教训虽然重要，也是有益

的，但却不能给人答案。教训无法为信徒打开天国的大门。唯独在耶稣说“我就是门，我就是道路”的福音里才能找到问题的答案。

麦特亨利说，第 119 篇“不是金项链儿宝盒，而是金戒指宝盒”，也就是说，第 119 篇的各节经文像玉珠一样，而非像环一样，有一条连接起来的线索。因此，我不打算从字句的角度来说明第 119 篇的意思，而是想把焦点放在如何见证耶稣基督这方面来对第 119 篇进行观察。

复活的主耶稣说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：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）通过大卫求神施行作为的祷告，可以遇到基督，凡遇到基督的人都必然会有愿意遵照神的话语生活的“决心”。那么，诗篇作者向神所求的是什么，他所下的决心又是什么呢？

I. 恳求神施行作为

① 恳求神使自己的灵魂苏醒。“苏醒”一词的原本意思是“再生，重新活过来，拯救”等意思。

(1)第 25 节：“我的性命几乎归于尘土，求你照你的话将我救活。”

(2)第 37 节：“求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。”

(3)第 40 节：“我羡慕你的训词，求你使我在你的公义上生活。”

(4)第 88 节：“求你照你的慈爱将我救活，我就遵守你口中的法度。”

(5)第 107 节：“我甚是受苦。耶和華啊，求你照你的话将我救活。”

(6)第 154 节：“求你为我辨屈，救赎我，照你的话将我救活。”

(7)第 156 节：“耶和華啊，你的慈悲本为大，求你照你的典章将我救活。”

(8)第 159 节：“你看我怎样爱你的训词。耶和華啊，求你照你的慈爱将我救活。”

(9)第 17 节：“求你用厚恩待你的仆人，使我存活，我就遵守你的话。”

那么，诗人恳求神用什么使自己“几乎归于尘土”（25）的灵魂苏醒呢？据对各节的观察可以看出，诗人恳求神“话、道、神的义、神的慈爱、拯救、怜悯”等使他的灵魂苏醒，即救他的性命。这些都

是福音性的话，而绝非律法性的话。

② 诗人还恳求神拯救自己。

(1)第 41 节：“耶和華啊，願你照你的話，使你的慈愛，就是你的救恩，臨到我身上。”

(2)第 81 节：“我心渴想你的救恩，仰望你的应许。”

(3)第 94 节：“我是属你的，求你救我，因我寻求了你的训词。”

(4)第 116 节：“求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。”

(5)第 117 节：“求你扶持我，我使得救，时常看重你的律例。”

(6)第 123 节：“我因盼望你的救恩和你公义的话，眼睛失明。”

(7)第 134 节：“求你救我脱离人的欺压，我要遵守你的训词。”

(8)第 144 节：“你的法度永远是公义的，求你赐我悟性，我就活了。”

(9)第 146 节：“我向你呼吁，求你救我，我要遵守你的法度。”

(10)第 166 节：“耶和華啊，我仰望了你的救恩，遵行了你的命令。”

(11)第 174 节：“耶和華啊，我切慕你的救恩，你的律法也是我所喜爱的。”

(12)第 175 节：“愿我的性命存活，得以赞美你；愿你的典章帮助我。”

那么，诗人恳求神用什么来拯救他呢？盼望大家观察一下名节经文。他恳求神“照你的话”（41，81，116，123），即照着神所应许的来施行拯救。他在第 49 节恳求到：“求你記念向你仆人所应许的话，叫我有盼望。”这恳求与大卫领受了神所赐的应许之后的恳求是一致的，大卫说：“耶和華啊，你所应许仆人和仆人家的话，求你坚定，直到永远，照你所说的而行。”（代上 17：23）那么“耶和華啊，願你照你的話，使你的慈愛，就是你的救恩，臨到我身上”（41）这一恳求就是福音，而非律法。

③因此，诗人唯独等候“神的慈爱”。

(1)第 41 节：“耶和華啊，願你照你的話，使你的慈愛，就是你的救恩，臨到我身上”

(2)第 64 节：“耶和華啊，你的慈愛遍滿大地，求你将你的律例教訓

我。”

(3)第 76 节：“求你照着应许仆人的话，以慈爱安慰我。”

(4)第 88 节：“求你照你的慈爱将我救活，我就遵守你口中的法度。”

(5)第 124 节：“求你照你的慈爱待仆人，将你的律例教训我。”

(6)第 149 节：“求你照你的慈爱听我的声音。耶和華啊，求你照你的典章将我救活。”

(7)第 159 节：“你看我怎样爱你的训词。耶和華啊，求你照你的慈爱将我救活。”

我们在前面已经察考过“他向我们大施慈爱，耶和華的诚实存到永远”（诗 117：2）是什么意思了。因此，我们应当明白，以上我们所察考的“使灵魂苏醒，施行拯救”等主题的答案，唯独在福音里能找到，在律法里是无法得到解决的。那么，归根结底，第 119 篇的恳求也是对基督的仰望和等候。

④诗人求神“教训”。

(1)第 12 节：“耶和華啊，你是应当称颂的，求你将你的律例教训我。”

(2)第 26 节：“我述说我所行的，你应允了我。求你将你的律例教训我。”

(3)第 33 节：“耶和華啊，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。”

(4)第 64 节：“耶和華啊，你的慈爱遍满大地，求你将你的律例教训我。”

(5)第 66 节：“求你将精明和知识赐给我，因我信了你的命令。”

(6)第 102 节：“我没有偏离你的典章，因为你教训了我。”

(7)第 108 节：“耶和華啊，求你悦纳我口中的赞美为供物，又将你的典章教训我！”

(8)第 124 节：“求你照你的慈爱待仆人，将你的律例教训我。”

(9)第 135 节“求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。”

(10)第 171 节：“愿我的嘴发出赞美的话，因为你将律例教训我。”

那么，我们不妨观察一下，诗人求神将什么教训给他呢？“典章、律例”。在这一点上需要我们有洞察力，因为这不是要求神将律法教训给他。第 105 篇 10 节说：“他又将这约向雅各定为律例，向以色列

定为永远的约。”这说明“律例”指的就是约。大卫这是在求神将“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达”（130）。

⑤所以，他还求神使他“明白”。

(1)第 27 节：“求你使我明白你的训词，我就思想你的奇事。”

(2)第 34 节：“求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。”

(3)第 73 节：“你的手制造我，建立我。求你赐我悟性，可以学习你的命令。”

(4)第 125 节：“我是你的仆人，求你赐我悟性，使我得知你的法度。”

(5)第 130 节：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”

那么，诗人求神让他明白什么呢？明白“神的训词、神的律法、神的命令、神的法度和神的言语”。

第 18 节说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”神若开了信徒的眼睛，信徒会看到谁呢？神开了假先知巴兰的眼睛，他就看到了基督，并作见证说：“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”（民 24：17）在去以马忤斯路上的两个门徒通过主耶稣为他们分解的话语，“他们的眼睛明亮了，这才认出他来”（路 24：31）。

第 130 节说：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”旧约时代是“路还未显明”（来 9：8）的时代，“亮光还未发出”的时代。因着基督的救赎，幔子才裂开了，“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）这事才成为了可能。

⑥诗人还求神使他有“遵行神话语的力量”。

(1)第 5 节：“但愿我行事坚定，得以遵守你的律例。”

(2)第 10 节：“我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。”

(3)第 18 节：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”

(4)第 22 节：“求你除掉我所受的羞辱和藐视，因我遵守你的法度。”

(5)第 32 节：“你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔。”

(6)第 43 节：“求你叫真理的话总不离开我口，因我仰望你的典章。”

(7)第 76 节：“求你照着应许仆人的话，以慈爱安慰我。”

(8)第 77 节：“愿你的慈悲临到我，使我存活，因你的律法是我所喜爱的。”

(9)第 78 节：“愿骄傲人蒙羞，因为他们无理地倾覆我，但我要思想你的训词。”

(10)第 79 节：“愿敬畏你的人归向我，他们就知道你的法度。”

(11)第 80 节：“愿我的心在你的律例上完全，使我不至蒙羞。”

(12)第 86 节：“愿你用手帮助我，因我拣选了你的训词。”

(13)第 133 节：“求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪孽辖制我。”

(14)第 173 节：“愿你用手帮助我，因我拣选了你的训词。”

在察考以上内容时，你们有什么感受，又明白了什么呢？人凭着自己的力量，无法做成任何事情。使徒保罗明白了这一点后，他告白说：“然而我今日成了何等人，是蒙 神的恩才成的。”接着他又谈到了自己的劳苦，说：“并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦。”但最终他又回到了“神的恩典”上，他告白说：“这原不是我，乃是 神的恩与我同在。”（林前 15：10）

II. “我要……”，表明了诗人的决心

①他决心“默想”神的话。

(1)第 15 节：“我要默想你的训词，看重你的道路”

(2)第 23 节：“虽有首领坐着妄论我，你仆人却思想你的律例。”

(3)第 27 节：“求你使我明白你的训词，我就思想你的奇事。”

(4)第 48 节：“我又要遵行你的命令，这命令素来是我所爱的。我也要思想你的律例。”

(5)第 97 节：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。”

(6)第 99 节：“我比我的师傅更通达，因我思想你的法度；”

(7)第 148 节：“我趁夜更未换将眼睁开，为要思想你的话语。”

只有当你默想“神的话语”时，神的话语才会成为活泼的，有生命力的，才能成为“我脚前的灯，是我路上的光”（105）。

②诗人决心要“喜乐”。

- (1)第 14 节：“我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。”
- (2)第 16 节：“我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。”
- (3)第 24 节：“你的法度是我所喜乐的，是我的谋士。”
- (4)第 35 节：“求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的。”
- (5)第 47 节：“我要在你的命令中自乐，这命令素来是我所爱的。”
- (6)第 70 节：“他们心蒙脂油，我却喜爱你的律法。”
- (7)第 77 节：“愿你的慈悲临到我，使我存活，因你的律法是我所喜爱的。”
- (8)第 92 节：“我若不是喜爱你的律法，早就在苦难中灭绝了。”
- (9)第 111 节：“我以你的法度为永远的产业，因这是我心中所喜爱的。”
- (10)第 143 节：“我遭遇患难愁苦，你的命令却是我所喜爱的。”
- (11)第 162 节：“我喜爱你的话，好像人得了许多掳物。”
- (12)第 174 节：“耶和華啊，我切慕你的救恩，你的律法也是我所喜爱的。”

③诗人决心“遵守神的话语”。

本诗中，“遵守”一些词出现了 20 多次，我在这里只引用几节经文。

- (1)第 2 节：“遵守他的法度、一心寻求他的，这人便为有福。”
- (2)第 22 节：“求你除掉我所受的羞辱和藐视，因我遵守你的法度。”
- (3)第 34 节：“求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。”
- (4)第 44 节：“我要常守你的律法，直到永永远远。”
- (5)第 55 节：“耶和華啊，我夜间記念你的名，遵守你的律法。”
- (6)第 56 节：“我所以如此，是因我守你的训词。”
- (7)第 57 节：“耶和華是我的福分。我曾说，我要遵守你的言语。”
- (8)第 60 节：“我急忙遵守你的命令，并不迟延。”
- (9)第 63 节：“凡敬畏你、守你训词的人，我都与他作伴。”
- (10)第 67 节：“我未受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。”
- (11)第 69 节：“骄傲人编造谎言攻击我，我却要一心守你的训词。”

(12)第 100 节：“我比年老的更明白，因我守了你的训词。”

(13)第 101 节：“我禁止我脚走一切的邪路，为要遵守你的话。”

(14)第 106 节：“你公义的典章，我曾起誓遵守，我必按誓而行。”

(15)第 112 节：“我的心专向你的律例，永远遵行，一直到底。”

(16)第 145 节：“耶和華啊，我一心呼喚你，求你應允我，我必謹守你的律例。”

(17)第 146 节：“我向你呼喚，求你救我，我要遵守你的法度。”

(18)第 167 节：“我心里守了你的法度，这法度我甚喜爱。”

(19)第 168 节：“我遵守了你的训词和法度，因我一切所行的都在你面前。”我们中间有谁如何渴望遵守神的话语吗？

④恶人，骄傲的人，敌人，仇敌。

在像第 119 篇这样以敬虔为主题的诗中，竟然出现了“恶人，骄傲的人，敌人，仇敌”，这使我们很紧张。

(1)第 53 节：“我见恶人离弃你的律法，就怒气发作，犹如火烧。”

(2)第 61 节：“恶人的绳索缠绕我，我却忘记你的律法。”

(3)第 95 节：“恶人等待我，要灭绝我，我却要揣摩你的法度。”

(4)第 110 节：“恶人为我设下网罗，我却没有偏离你的训词。”

(5)第 115 节：“作恶的人哪，你们离开我吧！我好遵守我 神的命令。”

(6)第 119 节：“地上的恶人，你除掉他，好像除掉渣滓，因此我爱你的法度。”

(7)第 155 节：“救恩远离恶人，因为他们不寻求你的律例。”

(8)第 21 节：“受咒诅偏离你命令的骄傲人，你已经责备他们。”

(9)第 51 节：“骄傲的人甚侮慢我，我却未曾偏离你的律法。”

(10)第 78 节：“愿骄傲人蒙羞，因为他们无理地倾覆我，但我要思想你的训词。”

(11)第 85 节：“不从你律法的骄傲人为我掘了坑。”

(12)第 98 节：“你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。”

(13)第 157 节：“逼迫我的，抵挡我的很多，我却未偏离你的法度。”

诗篇中频频出现“恶人与义人”的对照。那么，诗篇中出现的恶

人和义人，还有骄傲的人、敌人、仇敌指的到底是什么人呢？第1篇相当于诗篇整体的序论和命题，第6节，也就是结论，说：“因为耶和華知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡”，把人类分成了两类。这里表现出了“两条路，两个阵营”，所有的人都只属于两个阵营中的一个，都只能走两条路中的一条。

致使人类分为这两个阵营的原因在于人类的始祖亚当犯罪，神宣告人类自那时起就分为“女人的后裔和蛇的后裔”（创3：15），并且这二者之间存在着“敌对感”。这样说来，诗篇所说的义人和恶人，指的就是信徒和非信徒。因为这两个阵营的代表是公义的基督和邪恶的撒但，所以信徒和非信徒被称作“义人和恶人”。

从这一脉络来看，第119篇中也出现了“恶人，骄傲的人，敌人，仇敌”，这证明第119篇也并非脱离救赎史脉络，而是神在“女人的后裔和蛇的后裔”争战的救赎史这条主线上所赐下的话语。诗人说——敌人“妄论（23），无理地倾覆（78），为我掘了坑（85），恶人为我设下网罗（110），几乎把我从世上灭绝（87），我的性命常在危险之中（109）”。

这一点为什么如此重要呢？因为这说是诗人、察考这话语的我们都是“女人的后裔”，即都是属于基督作王的生命王国的人，也说明那美好的仗还没有结束，仍在继续。从这样的脉络来看，第119篇中包罗了现在信徒生活中正在经历的各种各样的状况，可以说是“包罗万象”。因此，我们应当通过第119篇得到安慰、激励、慰藉和盼望。

⑤义人的叹息

(1)第53节：“我见恶人离弃你的律法，就怒气发作，犹如火烧。”

(2)第136节：“我的眼泪下流成河，因为他们不守你的律法。”

(3)第158节：“我看见奸恶的人就甚憎恶，因为他们不遵守你的话。”

难道这不是使徒保罗的心境吗？保罗曾说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我作见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛。”（罗9：1-2）

⑥结论

第 119 篇以“我如亡羊走迷了路，求你寻找仆人，因我不忘记你的命令”（176）一句结束。本诗中出现的如此敬虔的“神的仆人”竟然称自己为“走迷了路的羊”，并且呼求神——“求你寻找仆人”，难道你们不觉得奇怪吗？

第 119 篇以“求你寻找仆人”这一恳求结束，主耶稣为我们做出回答说：“人子来，为要寻找、拯救丧失的人。”（路 19：10）大卫在第 14 篇和第 53 篇结束时说“但愿以色列的救恩从锡安而出，神救回他被掳的子民。”也就是说表现了盼望等候救主耶稣基督之情，第 119 篇也是以同样的盼望和同样的期待结束。“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一 3：3）阿们

第 120 篇 一说和睦就要争战的人

钥节：7 节 一 和睦，但我发言，他们就要争战。

第 120 篇到第 134 篇的标题都写着“上行之诗”。这是什么意思呢？

i 有人解释说这是，在三大节期时，朝圣者在从全国各地奔向耶路撒冷的路上所唱的诗。

ii 但是这一观点与诗篇的内容不相符，所以有人解释说这是他们从巴比伦被掳之地归回时所唱的诗。

iii 但还有人说，不是这样的，这句话的意思是说在唱这首诗时，应当用向上的曲调。

不管当时是什么样的情况，对于察考这篇经文的我们来说，无疑是一首“上行之诗”。因为信徒生活就是一段上行的旅程。

信仰生活是一条上行，直到神那里的路，这条路从“信心”出发，“又要加上德行、知识、节制、忍耐、虔敬、爱弟兄的心、爱众人的心”（彼后 1：5-7）。是的，我们的信仰，不进则退。

根据对本诗的观察，本诗的内容结构是先行，然后又转为上行。其中心在于“我愿和睦”（7）这句。本诗以此为中心，呼求神“救我脱离说谎的嘴唇”（第一单元），谈到了“诡诈的舌头将受的审判”（第二单元），他们都是“厌恶和睦的人”（第三单元）。

第一单元（1-2）救我脱离说谎的嘴唇

第二单元（3-4）诡诈的舌头将受的审判

第三单元（5-7）厌恶和睦，想要争战的人

第一单元（1-2）救我脱离说谎的嘴唇

①“我在急难中求告耶和华，他就应允我。”（1）这说的是过去在急难中蒙神拯救，即祷告蒙应允的内容，表明了诗人相信这位神也会把他从现在所面对的急难中拯救出去。那么，诗人现在所遇到的急难是什么呢？

②“耶和华啊，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头。”（2）

A. 在这里，我们应当思考一下第 120 篇的作者是谁。从这节经文来看，作者是因为“说谎的嘴唇和诡诈的舌头”而惹上了“口舌之祸”。

大卫也曾如此因“舌头”而陷入痛苦祸患。在以“大卫的诗”为标题的第 52 篇中这样写到：

你的舌头邪恶诡诈，
好像剃头刀，快利伤人。
你爱恶胜似爱善，
又爱说谎，不爱说公义。（细拉）
诡诈的舌头啊，
你爱说一切毁灭的话。
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）（诗 52：2-5）

大卫如此陷入“口舌之祸”的事件发生在他为躲避扫罗逃亡的时期，当时因厚待大卫，85 名祭司及其家人，甚至连吃奶的孩子都被杀害了（撒上 22：18-19）。

这一事件的起因是因为，“那时以东人多益站在扫罗的臣仆中，对他说：‘我曾看见耶西的儿子到了挪伯亚希突的儿子亚希米勒那里。亚希米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人歌利亚的刀。’”（撒上 22：9-10）即因为告密的“诡诈的舌头”。大卫因此该有多么伤心呢？

但是，我们应当铭记的一点是，从本质上来讲，人类所遭受的“死亡和咒诅”之祸的起因是伊甸园里那“说谎的嘴唇和诡诈的舌头”。所以主耶稣说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的……因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约 8：44）从表面上看来，他们是要杀死诗人，但是经文的背后却隐藏着撒但的这一诡计，这一点我们一定要铭记。

第二单元（3-4）诡诈的舌头将受的审判

③ “诡诈的舌头啊，要给你什么呢？要拿什么加给你呢？”（3）

A. “就是勇士的利箭和罗腾木的炭火。”（4）这话说的是撒但和他的追随者要受到的审判，那么为什么说他们要受的是“利箭和炭火”呢？因为

i 诡诈的舌头就像“利箭”一样，杀伤力极强（诗 42：10），

ii “舌头就是火，也能把生命的轮子点起来”（雅 3：6），所以这句话的意思是说他们会按照自己的行为受到报应。

“罗腾木的炭火”就像我国的柞木炭一样，火力极强，所以才以此比喻。启示录第 20 章 10 节说：“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”

第三单元（5-7）厌恶和睦，想要争战的人

④ “我寄居在米设，住在基达帐棚之中有祸了！”（5）

根据创世记第 10 章 2 节来看，“米设”是亚弗的儿子，从创世记第 25 章 13 节来看，“基达”是以实玛利的儿子，都是好战之族。那么，“我寄居在米设，住在基达帐棚之中有祸了！”是什么意思呢？

没有任何证据证明大卫，乃至诗篇中任何一个作者是住在“米设和基达”的帐棚中的。因此，我们可以认为这是一个象征性的描写。

A. 比方说，亚伯拉罕到了应许之地时，“那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居”（创 12：10）。这就好比他寄居在“米设”一样。他遭遇了大祸，他的妻子险些被人夺去。后来，“亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去，也是他起先筑坛的地方，他又在那里求告耶和华的名”（创 13：1，4）。这就好比他唱起了“上行之诗”。

B. 这样的事也同样发生在以撒的身上。“在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。”（创 26：1）“耶和华向以撒显现，说：‘你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。’”（创 26：2）

尽管如此，“以撒就住在基拉耳”（创 26：6），“他在那里住了许久。”（创 26：8）在那里，他经历了很多的试炼，后来，“以撒从那

里上别是巴去。当夜耶和华向他显现，说：‘我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。’以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名。”（创 26：23-25）以撒最终也唱起了“上行之诗”。

C. 雅各身上也体现了这一点，他下到哈兰，二十年后重返伯特利，“他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利”（创 35：7）。雅各也唱起了“上行之诗”。

D. 身处“我寄居在米设，住在基达帐棚之中有祸了！”（5）的境况下的人，又岂止他们几个呢？这事起始于人类的始祖亚当。他们离开了伊甸园，住进了基达的帐棚。尽管如此，神仍旧宣告，他要通过“女人的后裔”伤蛇的头，使他们唱起“上行之诗”，这便是神的拯救计划。因此，所有神的百姓都有下到“米设和基达”的时候，也都有唱着上行之诗上圣殿的时候。

E. “我与那恨恶和睦的人许久同住。”（6）圣经说：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。”（赛 52：11）如果久住在“米设和基达”，就受惹祸上身。

⑤ “我愿和睦，但我发言，他们就要争战。”（7）

A. 这表明了敌视感。这一敌视感从神宣告“我要叫你的后裔要与女人的后裔彼此为敌”（创 3：15）之时就开始了。那么，你们知道“我愿和睦，但我发言，他们就要争战”的事发生在什么时候吗？

就是我们劝勉人——神“将劝人与他和好的职分赐给我们，并且将这和好的道理托付了我们（林后 5：18，19），所以，我们作基督的使者，就好像 神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与 神和好（林后 5：20）。”——的时候。我们只要一说“和好，要与神和好”，他们“就高声说：‘这样的人，从世上除掉他吧！他是不当活着的。’”（徒 22：22）预备要与我们争战。

B. “就要争战”这句中所说的“争战”指的就是他们恶意的敌挡，但对于我们来说，这是一场“美好的仗”。从这样的脉络来看，“说谎的嘴唇和诡诈的舌头”（2）指的是传讲非真理的假先知的舌头。这些人就是“一说和睦就要争战的人”。

应用：信仰没有停滞的状况。弟兄们，你们的信仰是正在“上行”呢？还是在“下行”呢？第 5 节说：“我寄居在米设，住在基达帐棚之中有祸了！”那么，弟兄你的“基达”在哪呢？

默想：

- A. 人的肢体中最诡诈的是什么？
- B. 请举出“住在基达的帐棚之中有祸了”的例子。
- C. “我愿和睦，他们就要争战”的争战发生于什么时候？

第 121 篇 我的帮助从何而来

钥节：2 节 一 我的帮助从造天地的耶和华而来。

第 121 篇以“我的帮助从何而来”这个问题开始，最终以“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远”（8）结束，这就是第 121 篇的结构。圣经就是对问题的答案。诗篇的作者提出问题之后，马上就提示了答案——“我的帮助从造天地的耶和华而来。”（2）

本诗的中心就在这里。第 3-8 节可以说是对这一点的解说。本诗以“我的帮助从耶和华而来”为中心，前边提“我的帮助从何而来”（第一单元）这个问题之后，后边诗人作答说“保护你的是耶和华”（第二单元），“从今时直到永远”（第三单元）。

第一单元（1-2）我的帮助从何而来

第二单元（3-5 上）保护你的是耶和华

第三单元（5 下-8）从今时直到永远

第一单元（1-2）我的帮助从何而来

① 诗人开篇便说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？”（1）第 7 节又提到了“一切的危害”。由此可见，诗人是在患难中寻求帮助自己的拯救者。

新约圣经中也出现了寻求拯救者的一幕——“谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7：24）由此可见，第 121 篇并不是一个处在平安之中的朝圣者的歌，而是诗人在身处困境，需要帮助时所写的诗。这一点在诗人反复强调“不打盹，也不睡觉”（3-4）的急切心情中也体现出来了。

A. 诗人处在这样的状况中，他为什么要说“我要向山举目”呢？第 123 篇 1 节中岂不是说“坐在天上的主啊，我向你举目”吗？是的，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）

加尔文认为“山”是对像山一样的巨大势力的象征。撒迦利亚书第 4 章 7 节说“大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平

地。”

B. 但是诗人自问自答，他在第 2 节接着说：“我的帮助从造天地的耶和华而来。”这样说来，应当是诗人先是在“山”，即埃及或巴比伦那里寻求帮助，但最终他明白了——帮助和拯救唯独从耶和华而来。

C. 再进一步察考这一点的话，可以看第 1-2 节的人称用的是“我”，而第 3 节以下的人称用的则是“你”。总共不过 8 节经文的本诗，五次提到了“耶和华”，九次提到“你”，而且六次强调了“保护”一词。因此，可以说本诗的结构是，通过第 1-2 节觉醒了诗人正在激励在第 3 节以下的內容中陷入失意之中的“你”。

第二单元（3-5 上）保护你的是耶和华

“他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。”（3）什么样的情况下，看上去好像神“打盹”了一样呢？

A. 第 44 篇 23 节说：“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们。”诗人为什么说神在睡觉呢？因为他们自己像将要被宰杀的羊一样被掳到列邦（诗 44：11）时，他们呼求，但神却好像一直在沉默。“你”虽然认为神好像在沉睡，但是实际上神“不打盹，也不睡觉”。也就是说诗人在激励“你”，让他不要担心。

B. 而且，本诗第 4 节说：“保护以色列的，也不打盹也不睡觉。”从“保护你的”发展到了“保护以色列的”。这暗示了，你现在所遇到的患难不是局限于“你”个人的问题，而是“以色列”民族所受的试炼。

③第 5 节的人称又换成了“你”——“保护你的是耶和华”，这是个人性的激励。那么，“你”指的是谁呢？就是我自己。因为每一个我都有正确信仰的时候，全国、教会就能站立得住。

第三单元（5 下-8）从今时直到永远

④“耶和华在你右边荫庇你。”（5 下）

A. “白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你。”（6）“荫庇”表明保护的意思，“白日，太阳，夜间，月亮”，这是在用诗的形式说明神昼夜都在保护。这让我们联想到出埃及时期，以色列民通过旷野的

时候，神白天用“云柱”、晚上用“火柱”保护他们。

从这样的脉络来看，第 121 篇与第 91 篇一脉相通。

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。

你必不怕黑夜的惊骇，

或是白日飞的箭；

也不怕黑夜行的瘟疫，

或是午间灭人的毒病。（诗 91：1-6）

⑤ “耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命。”（7）

A. “你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”（8）就此，第 121 篇结束。总共不过 8 节经文的第 121 篇中，与救恩有关的“耶和华”这个称呼出现了 5 次，“保护”一词出现了 6 次。这证明了第 121 篇的写作背景不是平安的时候，而是遇到“灾害”（7）的时候。在这样的境遇中，

i 帮助“我”（2），

ii 必不叫你的脚摇动（3），

iii 保护“以色列”，即教会（4），

iv “免受一切的灾害”，“你出你入，都保护你，从今时直到永远”的，是谁呢？是立约的神，是拯救的神，耶和华。

应用：神说他必要“荫庇你”。问题在于我自己是否住在他的荫庇之

下，神不打盹，也不睡觉，是否是我自己在沉睡呢？神要保护弟兄你们，从今时直到永远。

默想：

A. 关于“我的帮助从何而来”这个问题你有什么感想？

B. 诗人为什么强调神“也不打盹也不睡觉”？

C. 诗人在这里 6 次强调“保护”一词的目的是什么？

第 122 篇 耶和华的殿，审判的宝座

钥节：5 节 一 因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。

第 122 篇的标题写着“大卫的诗”，是对耶路撒冷城的礼赞。那么，耶路撒冷与其他城有什么区别呢？可以数得上的有两点，第一是，这里有被称为“耶和華的家”的圣殿，第二是，神在这里设立了“审判的宝座”（5）。第 122 篇以“耶和華的殿”（1）开始，最终以“神殿”（9）结束。因此，本诗的中心为“耶和華的殿，审判的宝座”。

本诗围绕着这个中心，谈到了“登耶和華的殿的欢喜”（第一单元），赞美到“在那里设立审判的宝座”（第二单元），并且说到了“城里有平安”（第三单元）。

第一单元（1-2）登耶和華的殿的欢喜

第二单元（3-5）在那里设立审判的宝座

第三单元（6-9）平安的城耶路撒冷

第一单元（1-2）登耶和華的殿的欢喜

① “人对我说：“我们往耶和華的殿去。”我就欢喜。”（1）

A. 首先，我们来看一下“耶和華的殿”是什么意思。如果说第 122 篇是大卫的诗，那么“耶和華的殿”指的就不是的圣殿，而是当时的圣幕。神吩咐说：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出 25：8）曾说天是我的宝座、地是我的脚凳的神，绝不会像有所缺乏一样住人手所造的殿，那么他又为什么吩咐人为他造会幕呢？

这会幕是对“以马内利”的预表。因此，我们在“耶和華的殿”这一描写中不能只看到仪文，也应当看到属灵的意义。

i 并于这一点，以赛亚先知预言说：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。”（赛 2：2）

ii 撒迦利亚书中也有预言说：“万军之耶和華如此说：‘将来必有列国的人和多城的居民来到。这城的居民必到那城，说：“我们要快去恳求耶和華的恩，寻求万军之耶和華，我也要去。”必有列邦的人和强国的民，来到耶路撒冷寻求万军之耶和華，恳求耶和華的恩。’”（亚

8: 20-22)

这些预言在福音时代都成就了。这样说来，现在，因着耶稣基督的救赎，“你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会”（提前 3: 15）这句中所说的“教会”就是耶和华的殿。

B. 弟兄们，你们知道一个礼拜者来到神前时，最先应具备的一点是什么吗？那就是“人对我说：‘我们往耶和华的殿去。’我就欢喜”（1）的“欢喜”。“要以耶和華為乐”（诗 37: 4），“因为今日是我们主的圣日。你们不要忧愁，因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。”（尼 8: 10）

普天下当向耶和華欢呼。
你们当乐意侍奉耶和華，
当来向他歌唱。（诗 100: 1-2）

C. “耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内。”（2）终于来到了城门内。并且，也应当抬头环顾了这城。

第二单元（3-5）在那里设立审判的宝座

② “耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。”（3）

A. 从字面意思来看，虽然有这城被建造得整整齐齐的意思，但“如同连络整齐的一座城”这一描写表明这城的建造并非无计划，而是按照周密的计划建造的。在救赎史的脉络中，“建造”一词非常重要：

i 诗篇中说：“你必起来怜恤锡安，因现在是可怜他的时候，日期已经到了。你的仆人原来喜悦他的石头，可怜他的尘土。”（诗 102: 13-14）为什么说“喜悦锡安的石头，可怜他的尘土”呢？因为耶路撒冷城将要被毁。

ii 但是第 16 节又说：“因为耶和華建造了锡安，在他荣耀里显现。”是的，撒但虽破坏了这城，但是神又将之重新建造起来，这就是拯救计划。所以第 18 节说：“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和華。”神殿的建造计划（神国恢复计划）是周密的，也就是说连一分一毫的误差都没有，是完全按照计划建造的。

B. “众支派，就是耶和華的支派，上那里去，按以色列的常例称赞

耶和華的名。”(4)“按……常例”指的是“你一切的男丁要在除酵節、七七節、住棚節，一年三次，在耶和華你 神所選擇的地方朝見他”(申 16: 16)這一律例。

C. “耶和華的支派”即便住在離耶路撒冷很遠的地方，也要一年三次到“耶和華所選擇的地方”來守節期。這不是神為了虐待自己的百姓，反倒是為了賜福於他們。

這一意圖已經蘊含在三大節期中了。逾越節因基督的救贖而成就，五旬節因聖靈降臨而成就，現在還剩下一個住棚節，這是對基督再臨時結束我們的曠野生活，使我們進入應許之地的預表。所以第 4 節說：“眾支派，就是耶和華的支派，上那里去，按以色列的常例稱贊耶和華的名。”

③ “因為在那里設立審判的寶座，就是大衛家的寶座。”(5)

A. “大衛家的寶座”指的是神為大衛家所設立的“王位”。但是為什麼又稱之為“審判的寶座”呢？因為王要憑公義治理國家。現在坐在“審判的寶座”上的是誰呢？是大衛。但是他只不過是一個預表性人物罷了，“當人子在他榮耀里，同着眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上。萬民都要聚集在他面前。他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般”(太 25: 31-32)。

第三單元 (6-9) 平安的城耶路撒冷

④ “你們要為耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，愛你的人必然興旺。”(6)

A. 在當時的情況下，這句話可以按照字面意思來理解，但是對於新約教會的信徒來講，是我們愛耶路撒冷的时候必然興旺嗎？不是的，聖經說：“我們在这里本沒有常存的城，乃是尋求那將來的城(來 13: 14)。所以 神被稱為他們的 神，並不以為耻，因為他已經給他們預備了一座城(來 11: 16)。”

B. 詩人通過第 6-8 節，說“愿你城中平安，愿你宮內興旺”，三次強調了“平安”。但是，這也只不過是預表罷了，這城最終還是毀滅了。以賽亞先知預言說：

当那日，在犹大地人必唱这歌说：

“我们有坚固的城。

耶和華要将救恩定为城墙、为外郭。

敞开城门，

使守信的义民得以进入。

坚心倚赖你的，

你必保守他十分平安，

因为他倚靠你。（赛 26：1-3）

新约圣经中说：“因为 神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。在这几样上服侍基督的，就为 神所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。”（罗 14：17-19）

C. 第 8 节说：“因我弟兄和同伴的缘故，我要说：‘愿平安在你中间。’”如果将这节经文与“我与那恨恶和睦的人许久同住。我愿和睦，但我发言，他们就要争战”，即与第 120 篇 6-7 节对比来看的话，其意思就显而易见了。

⑤ “因耶和華我们 神殿的缘故，我要为你求福。”（9）

A. 在这里我们应当注意的是，诗人并不是在为了自己求，

i 第 6 节说“为耶路撒冷”，

ii 第 8 节说“因我弟兄和同伴的缘故”，

iii 第 9 节说“因耶和華我们 神殿的缘故，我要为你求福。”他就是在“先求神的国和神的义”。

B. 以“人对我说：‘我们往耶和華的殿去。’我就欢喜。”开头的第 122 篇，最终结束时说“因耶和華我们 神殿的缘故，我要为你求福。”

（9）也就是说，归根结底，第 122 篇是展望以基督的初临开幕，进而将要因基督的再临而完成的“神殿”。

应用：神的宝座，对于信的人来说是“恩典的宝座”，但对于不信的人来说却是“审判的宝座”。所以我们这些成为神百姓的人听到有人说“我们往耶和華的殿去”时，应当欢喜快乐才对。并且，现在不是

在耶路撒冷而是在我们的心，即圣殿里应当有“平安”。我们应当努力去做的是“为了耶路撒冷（教会），为了弟兄和同伴，为了神的殿（神国）”而祈祷。

默想：

- A. “我们往耶和华的殿去”的救赎史意义是什么？
- B. “耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城”的救赎史意义是什么？
- C. “审判的宝座”的救赎史意义是什么？

第 123 篇 求你怜悯我们，怜悯我们！

钥节：1 节 一 坐在天上的主啊，我向你举目。

正如“我们被藐视，已到极处”（3）这节经文所说的那样，第 123 篇是神的百姓因在患难中被藐视而哀求主，即求神怜悯的诗。因此本诗的中心在于三次出现的“求你怜悯我们”。这表明了他们虽知道自己理当承受神的震怒，但期望神看在自己是他百姓的分上施恩怜悯。

本诗以“求你怜悯我们”为中心，诗人“向主举目”（第一单元），呼求到“我们被藐视已到极处”（第二单元）。

第一单元（1-2）向主举目

第二单元（3-4）求主怜悯我们

第一单元（1-2）向主举目

① 诗人开篇便呼求“坐在天上的主啊”（1 上）。主耶稣也曾教导我们要这样呼求——“我们在天上的父”。

A. 不但呼求，而且还说“我向你举目”（1 下），这一点很重要。圣经说：“因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷。”（彼前 3：12）如果我向主“举目”，那我的目光岂不是会与主慈爱的目光相遇吗？

投向司提反执事的石头如大雨一样纷纷而至，那时他高喊着“我看见天开了，人子站在 神的右边”，他之所以可以这样庄严地殉道，是因为他“被圣灵充满，定睛望天，看见 神的荣耀，又看见耶稣站在 神的右边”（徒 7：55-56）。

B. “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華我们的 神”（2 上）。这节经文让我们联想到了迦南妇人的告白——“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”（太 15：27）

实际上，狗的眼睛随着从席的主人的手而动，主人抬起手来，它就抬起头望着，主人放下手来，它就跟着低下头来，总想着主人会给它点什么。

这一描述听起来恶心吗？不，实际上背叛神的人类的处境与这相比，有过之而无不及。圣经说我们“本为可怒之子”（弗 2：3）。约伯记中说“何况如虫的人，如蛆的世人呢！”（伯 25：6）神的百姓为什么会被藐视到极处呢？因为他们背叛神，转去拜偶像。

② 所以，现在所能做的就是仰望神，“直到他怜悯我们”（2下）。

A. 这仰望等候的姿态很重要。耶利米先知在哀悼已成为废墟的耶路撒冷时说：“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。”（哀 3：26）第 37 篇也提到了“当将你的事交托耶和华，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。”（诗 37：5，7）有信心的人是懂得等候的人。

第二单元（3-4）求主怜悯我们

③ “耶和华啊，求你怜悯我们，怜悯我们！因为我们被藐视，已到极处。”（3）

这句经文让我们想到了本诗的历史背景。第 1 节所用的人称为“我”，而第 2 节以下的人称用的都是“我们”。这样看来，第 123 篇是在全国都被藐视的情况下，“我”这个人为了“我们”向神献上的中保祷告。

A. 但以理祷告的时候，以“我的神啊”（但 9：18），即以第一人称开头，接下来却说：“求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。”实际上是在为“我们”哀求。

B. 尼希米回国修建城墙，敌人嘲笑说“他们所修造的石墙，就是狐狸上去也必跌倒”时，尼希米呼求说：“我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视。”（尼 4：3，4）

如此被藐视，被嘲笑的难道就只有他们吗？难道就只在那时吗？不是的，所以，“耶和华啊，求你怜悯我们，怜悯我们！因为我们被藐视，已到极处”（3）这一哀求在所有神的百姓身上都是切实的。

C. 第 123 篇最终以“我们被那些安逸人的讥诮和骄傲人的藐视，已到极处”（4）这句结束了。首先，我们来看一下，“安逸人和骄傲人”指的是谁。

i 是“因为在那里，掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说：‘给我们唱一首锡安歌吧！’”（诗 137：3）这句经文中所说

的外邦敌人。

ii 在从被掳之地归回后的困境中记录下来的撒迦利亚书中，出现了一段报告的话，说：“我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。”（亚 1：11）意思也就是说，他们自己身处困境之中，而世上之人却都安逸地生活。

但是，第 123 篇中只有哀求呼诉，却没有出现应答。

D. 我们在第 85 篇 10-11 节可以找到这个应答，这其中提到了“慈爱和诚实彼此相遇”的“相遇”，也提到了“公义和平安彼此相亲”，即爱的交通，还提到了“诚实从地而生，公义从天而现”，即拯救的回应。

应用：第 123 篇给我们的应用是，信徒无论处在什么样的逆境中，都要用信心的眼光却仰望在天上的主，等候他的怜悯。

默想：

- A. “坐在天上的主啊，我向你举目”的祷告姿态应是什么样的？
- B. 我们能在神那里有所期待的唯一依据是什么？
- C. “安逸人的讥诮和骄傲人的藐视”指的是什么？

第 124 篇 若不是耶和华帮助我们

钥节：2 节 一 若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，

第 124 篇的标题仍然是“大卫的诗”。本篇开头一句说：“以色列人要说……”（1）这是要他们告白、宣告和作见证的意思。也就是相当于要他们说“这是我的见证，是我的颂赞”。颂赞的题目是“若不是耶和华帮助我们”，我们会怎么样呢？

本诗以此为中心，呼吁“以色列人要这样说”（第一单元），若不是耶和华帮助我们，仇敌“就把我们活活地吞了”（第二单元），所以我们要“称颂没有把我们当野食交给他们吞吃的耶和华”（第三单元）。

第一单元（1-2）以色列人要这样说

第二单元（3-5）把我们活活地吞了

第三单元（6-8）我们要称颂耶和华

第一单元（1-2）以色列人要这样说

① 大卫开篇便说：“以色列人要说……”（1 上）首先我们要注意的是一点，诗这种文学体裁与叙述体裁不同，每一个词都包含着很多的意思。因此，“说”这个词看上去好像很单纯，但是在信仰方面是一个很重要的问题。

A. 因为我们虽然并没有积极主动地否认我们的信仰，但是在理当“说”却自卑怯怯地沉默的时候却很多。所以第 107 篇中说：“愿耶和华的赎民说这话，就是他从敌人手中所救赎的。”（诗 107：2）第 129 篇中也说到了“以色列当说……”（诗 129：1）

保罗祈求神使自己可以“照着当尽的本分放胆讲论”（弗 6：20），并且他激励提多说：“我也愿你把这些事切切实实地讲明。”（多 3：8）下面我们来举一些圣经中的实例。

i 非利士军队的挑战者歌利亚“向永生神的军队骂阵”。（撒上 17：26）但是，以色列人听到这样放肆、骄傲的话却都因惧怕而沉默，营中竟无一人可以站出来代表以色列迎战。这时，大卫出现了，如果连大卫也没有“说（话）”的话，结果会怎么样呢？

但是大卫站出来了，他宣告说：“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，就是你所怒骂带领以色列军队的 神。”（撒 17: 45）在当说之时，大卫“说”了。

ii 末底改对以斯帖说：“此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家必至灭亡。”听了这话以后，以斯帖说：“我若死就死吧！”（斯 4: 14, 16）说完之后便去觐见王了。以斯帖在当说的时候也“说”了。

iii 使徒保罗见证说：“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）正如他所说的那样，他面对患难和捆索时大胆地说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音。”（徒 20: 24）

B. 那么，作者大卫在这里要以色列人说什么呢？大卫要他们说的是“若不是耶和華帮助我们，当人起来攻击我们”（2）时，我们会如何。

首先，我们应当思考的一个问题是，耶和華是怎样才能帮助“我们”，即或帮助以色列人的。第 118 篇 7 节说：“在那帮助我的人中，有耶和華帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。”

大卫并没有说“若不是我们站在耶和華这一边”，因为这并不是首要的，首要的是“耶和華帮助我们”。那么耶和華帮助以色列一事是如何可以实现的呢？

摩西是给出这个问题答案最合适的人物。因为他是当事人，他蒙召被神使用，完成了拯救原本作法老奴隶、在法老手下呻吟的以色列民族出埃及的任务。他比谁都清楚神是如何可以帮助以色列百姓的。

C. 他说：“因为你归耶和華你 神为圣洁的民，耶和華你 神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。”（申 7: 6）

i 因为神从地上的万民中拣选我们，特作自己的子民，

ii 又借着逾越节羔羊的血“救赎我们，以我们为神的百姓”（出 6: 6, 7），所以说“耶和華帮助我们”。核心在于“拣选和救赎”，即付出赎价买回。

这一原理在新旧约中都是不变的。因此，新约的信徒也应当通过第 124 篇得到神是如何可以成为我们的帮助的确信。在这里我还要再

强调一遍，只有“拣选和救赎”才能使我们成为属神的百姓。主耶稣也说过“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约 15：16）。再没有什么话比这话更有荣耀和更令人惊异了。

在新约圣经中对此做出明确答辩的人就是保罗。他说：“就如 神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。”（弗 1：4，7）所以他大胆地宣告说：“既是这样，还有什么说的呢？ 神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？谁能控告 神所拣选的人呢？有 神称他们为义了。”（罗 8：31，33）

D. 摩西说明了神这样做的原因。他说：“耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們的人數多於別民，原來你們的人數在萬民中是最少的。只因耶和華愛你們，又要守他向你們列祖所起的誓，就用大能的手領你們出來，從為奴之家救贖你們脫離埃及王法老的手。”（申 7：7-8）

i 要点有两个，第一个原因是“只因耶和華愛你們”，

ii 第二个原因是“又要守他向你們列祖所起的誓”，即神要成就他与亚伯拉罕所立的弥赛亚之约。这就是“若不是耶和華幫助我們”这句所包含的意思。

第二单元（3-5）把我们活活地吞了

② “向我们发怒的时候，就把我们活活地吞了”（3），

A. “那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们”（4），

B. “狂傲的水必淹没我们。”（5）

这里说“那时，波涛必漫过我们（4），狂傲的水必淹没我们（5）”，学者们因为第 124 篇的历史背景，即“……的时候，就把我们活活地吞了”的“时候”指的是什么时候而苦恼。选民以色列百姓无数次地经历这样的情况。但是我们应当认识到一点，即救赎史的全过程就是“就把我们活活地吞了”的这个“时候”的延续。

那么，这话对新约信徒来说有什么意义呢？启示录第 12 章中说：“龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。”（启 12：13，15）“若不是耶和華幫助我們”，谁能在这种情况下平安无事呢？

C. 我们现在“要说”的不是以色列的历史，

i 而是神为了拯救人类，凭自己的主权成就的“隐藏在创造万物之神里的奥秘”（弗 3：9）。

ii 我们现在“要说”的是“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（约 3：16），即神的大爱。

iii 我们现在“要说”的是“你们得救是本乎恩”（弗 2：5）这句所说基督的恩典。

iv 我们现在“要说”的是“这福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗 1：16）这句中所说的福音。

第三单元（6-8）我们要称颂耶和華

③ “耶和華是应当称颂的，他没有把我们当野食交给他们吞吃。”
(6)

A. 这里说耶和華“没有把我们当野食交给他们吞吃”，所谓救赎史，正如先知以赛亚所说的那样，就是“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭”（赛 42：3）的历史。下面我们来列举几个例子。

i 挪亚时代，“人在地上罪恶很大”。如果用本诗中的表达方式来说就是，罪恶把所有人都“活活地吞了”。但是，神帮助我们，他借着洪水审判，除灭了罪的势力，存留了八人，“承受了那从信而来的义”（来 11：7）。

ii 罪的势力甚至使建造圣殿的所罗门堕落了，借此“活活地吞了”以色列。但是，神为了遵守他与大卫所立的约，为大卫家留下了“一个支派，一缕灯光”，使其未被“活活地吞了”。

iii 在伊斯帖记中，我们看到了哈曼设下了想要活活地吞了犹太人的阴谋诡计。但是，神帮助我们，他“转忧为喜、转悲为乐”（斯 9：22），没有把我们当野食交给敌人吞吃。

iv 最大的事件是通过耶稣基督的十字架展现出来的。撒但想通过把耶稣钉在十字架上，活活地吞了他。如果坟墓不开的话，那真的是“波涛漫过我们”（4）了。但是，神帮助我们，他使耶稣从死里复活，没有把他交给敌人吞吃。

B. 因此，得救之人应当做的事情可以概括为两点，

i 第一是“要说”，即传扬神的作为。

ii 第二是“称颂”。

这并不是只用嘴就可以做到的，我们的生活本身就应当“传扬和称颂”神。

④“我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱；网罗破裂，我们逃脱了。”（7）第 91 篇 3 节说：“他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。”

A. 关于这一点，第 107 篇中发出赞美说：“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。”（诗 107：14-16）

这样的救赎虽然成就在了以色列人的身上，但是这一预言性的话语最终要因耶稣基督而成就。所以新约圣经说：“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”（西 1：13-14）

B. 所以，第 124 篇得出的结论为“我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。”（8）“帮助从耶和華而來”（诗 121：2）与“在乎倚靠耶和華的名”传达了什么不同的意义呢？第二种说法强调了拯救计划关乎耶和華圣洁的“名”。他们“向我们发怒，想要把我们活活地吞”这事表明，他们在敌挡我们之前，首先敌挡的是神，即想破坏神的救赎计划。

神说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。”（赛 48：11）阿们！

应用：现在，基督徒要说，若不是神拣选我们，拯救我们，若不是神使自己的儿子作了挽回祭祭物，若不是神并下圣灵，若不是神说“没有人能从我手中把你们夺去”，一直保守着我们，我们会成为什么样子，因此理当发出赞美。神帮助弟兄你们，现在该轮到我们为神做事了。

默想：

A. 现在要说的是什么？

B. 这一预言性的话语会成就在谁的身上？

C. 现在新约的信徒要说的内容是什么呢？

第 125 篇 倚靠耶和华之人的平安

钥节： 1 节一 倚靠耶和华的人好像锡安山，永不动摇。

第 125 篇的主题是“倚靠耶和华之人的平安”。换句话说就是，没有平安的人就是不倚靠耶和华的人。“倚靠耶和华的人”“永不动摇”（第一单元），因为相信“耶和华围绕”（第二单元），即保护他们，所以最后说“愿平安归于他们”（第三单元）。

第一单元（1）永不动摇

第二单元（2-3）相信耶和华的保护

第三单元（4-5）愿平安归于他们

第一单元（1）永不动摇

① 本诗以“倚靠耶和华的人”（1 上）开头，那么，倚靠耶和华的人，即相信的人是什么样的人呢？

A. 他们“好像锡安山，永不动摇”（1 下）。他们的稳固到什么程度呢？“好像锡安山”一样，不动摇。在结构上，“不动摇”这一主题与结论处的“愿平安归于以色列”的“平安”是结合在一起的。

B. 不是任何人都可以不动摇的，只有“倚靠耶和华的人”才不动摇。在这里我们要注意的一点是，“倚靠耶和华的人”不是像木头一样的存在，他们虽然在某种情况下也会短暂地动摇，但是最终却能抓住神不改变的约，因而得以说：“神啊，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂！”（诗 57：7）圣经说“因为义人虽七次跌倒，仍必兴起”（箴 24：16），但是却有多少人因受挫跌倒，就没能再起来呢？

C. “主耶和华以色列的圣者曾如此说：‘你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。’”那么我们是怎么做的呢？圣经说：“你们竟自不肯。你们却说：‘不然，我们要骑马奔走。’所以你们必然奔走。又说：‘我们要骑飞快的牲口。’所以追赶你们的也必飞快。一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你们都必逃跑。以致剩下的，好像山顶的旗杆，冈上的大旗。”（赛 30：15-17）这里所说的就是我们的实际光景，就算这样，我们还能称自己为“倚靠耶和华的人”吗？

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。
所以地虽改变，
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）（诗 46：1-3）

这样的人才是倚靠耶和華的人。

D. 然而，本诗中并没有用一般的山作比喻，而是以锡安山的不动摇来比喻倚靠耶和華之人的平安。为什么不用更高更大的黑门山或旧约教会无法忘怀的西奈山来比喻，却用这个小小的锡安山为喻呢？我们可以看出这样的安排是有意图的。因为锡安山有神的圣殿，而且圣经说神“却拣选犹太支派，他所喜爱的锡安山”（诗 78：68）。

新约圣经也将西奈山和锡安山进行了对照。圣经说“你们原不是来到”西奈山，因为当不起所命他们的话，说：“靠近这山（西奈山）的，即便是走兽，也要用石头打死”（来 12：18-20），也就是说有“惧怕”。

但相比之下却说：“你们乃是来到锡安山、永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷……并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。”（来 12：22，24）最后在结论处说：“所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩”（来 12：28），由此可见，圣经说西奈山是可以震动的山，而锡安山则是不动摇的山。

E. 从这一点来看，第 1 节的中心是在“不动摇”呢？还是在“永”呢？盼望大家再仔细观察一下。不仅仅是不动摇，而且“倚靠耶和華的人”，即相信的人“永不动摇”，也就是说有永生的意思。从这一脉络来看，“倚靠耶和華的人好像锡安山，永不动摇”这一描写就像隐藏着了一幅画一样，暗示了福音。

第二单元（2-3）相信耶和華的保护

② “众山怎样围绕耶路撒冷”（2上），

A. 比喻仍在继续，如果为了保持与第1节的一贯性的话，应当说“众山怎样围绕锡安山”，但是诗人却把锡安山发展成了“耶路撒冷”。是的，众山围绕着圣殿所在的“锡安山”，就像以锡安山为中心安营一样。所以诗篇说：“你们多峰多岭的山哪，为何斜看 神所愿居住的山？耶和華必住这山，直到永远。”（诗 68：16）

B. 第2节的核心在于众山怎样围绕耶路撒冷，“耶和華也照样围绕他的百姓”（2下）。“敬畏耶和華的人”被比喻为耶路撒冷，而耶和華大有能力的膀臂则被比喻成了围绕耶路撒冷的众山。圣经说：“永生的 神是你的居所，他永久的膀臂在你以下。”（申 33：27）这时，“我被抱在主亲切的膀臂中，我心中平安”这首赞美不由得涌上心头。

C. 第34篇7节说：“耶和華的使者，在敬畏他的人四围安营搭救他们。”到什么时候为止呢？“从今时直到永远”。敬畏耶和華的人“永不动摇（1），耶和華围绕他，从今时直到永远（2）”，也就是说他们永远在神的保护之下。

那么，相信神的我们应当做出什么样的回应呢？那就是相信这一点。神说他会围绕他的人，从今时直到永远，问题在于人不能相信这一点，总是动摇。我要再次强调，不是神不保护他的百姓，而是他们不相信神。

③ “恶人的杖不常落在义人的份上”（3上），

A. 耶和華为什么要用大能的膀臂“围绕”他的百姓呢？因为有“恶人的杖”敌挡攻击他们。信徒的平安不是像温室中的平安那样的平安。但是，恶人的杖“不常落在义人的份上”。虽然有时会落在他们的份上，但是这只不过是神为惩戒自己的百姓，将他们交在敌人手中罢了，恶行一定会受到报应。“免得义人伸手作恶”（3下），也就是说信徒因为知道这一点，所以惧怕罪的意思。

第三单元（4-5）愿平安归于他们

④ 第3节中出现了“恶人”和“义人”，接下来的第4节描写了义人将要得到的祝福，第5节描写了恶人的结局。首先，谈到的是义人将得到的祝福——“耶和華啊，求你善待那些为善和心里正直的人。”

(4)

A. 接着又说到了恶人的结局——“至于那偏行弯曲道路的人，耶和華必使他和作恶的人一同出去受刑。”(5)

⑤ 第125篇以“永不动摇”(1)开头，结束时说“愿平安归于以色列”(5下)。也就是说，倚靠耶和華的人不但不动摇，而且心中还会有平安。

A. 在这里我们应当注意的一点是，“平安”不是单独赐下的，这平安是恩典的产物。因为“耶和華围绕他的百姓，从今时直到永远”(2)，在其中的人有平安。当神的恩典像“神的河满了水，浇透地的犁沟，润平犁脊”(诗65:9,10)这句所说的那样充满我们心里的犁沟时，平安就临到了。正因为知道了这一点，所以使徒保罗在每封书信的祝福语中都写到了“愿恩惠平安归于你们”。

以赛亚书中说：“‘我造就嘴唇的果子，愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人；并且我要医治他。’这是耶和華说的。惟独恶人，好像翻腾的海不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说：‘恶人必不得平安。’”(赛57:19-21)

如果说第124篇见证了过去从神领受的恩典——“若不是耶和華帮助我们，当人起来攻击我们”(2)，那么第125篇就是在见证现在乃至未来的耶和華的保护——“众山怎样围绕耶路撒冷，耶和華也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。”(2)圣经说：“耶和華必赐力量给他的百姓，耶和華必赐平安的福给他的百姓。”(诗29:11)阿们！

应用：倚靠耶和華的人永不动摇。因为我们相信众山如何围绕耶路撒冷，耶和華也如何用他大能的膀臂围绕着我们。主耶稣曾应许说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。”(约14:27)使徒保罗说重生的人有“生命平安”(罗8:6)。如果这样的话，你还没有平安，那么你就需要检验一下自己的信仰了。

默想：

- A. “倚靠耶和华的人”有什么特征？
- B. 不动摇的依据是什么？
- C. 信徒的平安从何而来？

第 126 篇 行了大事的耶和华

钥节 3 节：耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。

第 125 篇是以从巴比伦被掳之地归回的感激为预表，展望将来大恢复的内容。所以本诗的内容共分三部分，第一部分描写了因过去神使们从巴比伦归回而生的感激(1-3)，第二部分陈述了现在的祈求，即祈求神使剩下的人也归回(4)，第三部分是对未来的展望，即“流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来”(5-6)。

本诗的中心在于“耶和华果然为我们行了大事”(3)。本诗围绕这个中心，首先讲到了神“将被掳的带回锡安”(第一单元)的大事和祈求神使剩下的人归回，“好像南地的河水复流”(第二单元)，最终以“必要欢欢乐乐地带禾捆回来”(第三单元)的确信结束。

第一单元(1-3) 使被掳的归回的大事

第二单元(4) 祈求使剩下的人归回

第三单元(5-6) 必带禾捆回来的确信

第一单元(1-3) 使被掳的归回的大事

① “当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候”(1 上)。

A. 第 125 篇中论到了锡安，说“像锡安山，永不动摇”(1)，本诗也说“…带回锡安…”，他这样写的目的是什么呢？

根据旧约的事例来看，“锡安”一词与福音时代是相结合的，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)

关于这一点，新约圣经说“你们原不是来到”西奈山，“你们乃是来到锡安山”(来 12: 18, 22)，也就是说以锡安山为福音的象征。从这样的脉络来看，“将那些被掳的带回锡安的时候”这一描写已经表现了对福音时代的展望。

B. “我们好像作梦的人。”(1 下) 原本认为完全不可能的事情成为了现实时，我们常常不敢相信，因为太高兴了，所以常说我是在做梦，

还是醒着。

但是那并不是梦，而是耶和华所成就的“耶和华的大事”，因为圣经说：“波斯王居鲁士元年，耶和華為要应验藉耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心。”（拉 1：1）

C. “我们满口喜笑、满舌欢呼的时候……”（2 上）以前，他们是“曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了”的一群，正如“我们把琴挂在那里的柳树上”这句经文所说的那样，他们是一群喜乐被抢夺，失去赞美的人。但现在他们又“满口喜笑、满舌欢呼”了。

D. 那么“从被掳之地归回”这一预表所要传递的真实情况是什么呢？关于这一点，以赛亚书第 61 章中说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”（赛 61：1）主耶稣读完这段经文后，宣告说：“今天这经应验在你们耳中了。”（路 4：21）

② 看到耶和华将那些被掳的带回锡安，“外邦中就有人说：‘耶和华为他们行了大事！’”（2 下）

是的，就是这个。神说——“我行这事（使你们从被掳之地归回）不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的。”使列国看到我使自己的百姓归回的时候，“他们就知道我是耶和华”（结 36：22，23）。

这就是“外邦中就有人说：‘耶和华为他们行了大事！’”（2 下）这句话的意思。认识到拯救计划关系到神的圣名和名誉，这是很重要的要点。

③ “耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。”（3）

A. 本诗两次强调了“行了大事”。要说神为旧约教会所行的大事，当数“出埃及”和“出巴比伦”。神是立约的神。并且“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华”（耶 33：2），也就是说神一旦立约就必定成就。

i 出埃及是神向亚伯拉罕所立的“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。”（创 15：13-14）这个约的成就。

ii 出巴比伦是神借着耶利米先知所说的“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地”（耶 29：10）这一应许的成就。

B. 但是，我们要记住的一点是，被亵渎的神的圣名不是通过出埃及或出巴比伦可以完全恢复的。这只不过是对神要做的根本问题的预表罢了。完全的恢复要等到被赶出伊甸园的亚当的后裔归回，神要做的根本性大事是成就“女人的后裔要伤你的头”（创 3：15）这一原始福音。

i 因圣灵感孕的马利亚在他的赞歌中唱到：“那有权能的，为我成就了大事，他的名为圣。”（路 1：49）

ii 五旬节圣灵降临，使使徒们用各国的语言做见证，众人便都说我们“都听见他们用我们的乡谈，讲说 神的大作为”（徒 2：11）。

这样说来，在救赎事上，神所成就的大事是什么就不言而喻了，即救赎事工，正如经文所说的那样——“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。因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 5：8，10）

还有什么比这更大的大事吗？因此，我们应当“满口喜笑、满舌欢呼”（2 上），“切切实实地”（多 3：8）放胆见证神的这一大作为。

第二单元（4）祈求使剩下的人归回

④ “耶和華啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。”（4）

A. 第二单元虽然只有一节经文，但是其中包含的救赎史意义却很深远。第 126 篇的主要动词是“使……归回”，比如说“将……带回（1），使……归回（4），带……回来（6）”。

B. 透过圣经历史，我们可以看到，忘恩负义的人类虽然常常离开神的面，但是神每次都使他们归回。

i 最初的离开是人类的始祖亚当犯罪的时候发生了。但是那时，神就赐下了让“女人的后裔要伤蛇的头”，借此使他们归回的原始福音。

ii 亚伯拉罕离开应许之地下到埃及时，神也使他得以归回（创 12: 10, 13: 1）。

iii 以撒下到非利士的基拉耳时，神也使他归回到了别是巴（创 26: 1, 23）。

iv 雅各为了躲避哥哥以扫的追杀下到哈兰时，神说：“你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地。”最终神也照着他所应许的领他回来了（创 28: 15, 35: 6）。

v 为了启示属灵的出埃及，神使以色列下到了埃及，并对他说：“必定带你上来。”（创 46: 4）后来神按照自己所应许的，使他们归回了。

vi 神将背弃神转去拜偶像的人放逐到巴比伦时，也与他们立了约——“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”（耶 29: 10）最终神履行了自己的诺言，将那些被掳的带回了锡安。

C. 但是，从人类的角度来看这一“归回”的时候，

i 虽然像“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像做梦的人”这句所说的那样，这一归回是一样无比高兴的事情，

ii 但是，从神的角度来看，这一归回却是只有通过“使他自己的儿子代替我们的罪，以此救赎我们”才可以实现的。

iii 并且，圣经中出现的所有“归回”都启示了神最终使我们从撒但的权下归回的方法。因为这是神国的恢复。

D. 从这样的脉络来看，“耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流”（4）这一恳求，首先可以指求神使剩下还没有归回的人归回，但我们应当将其应用为最终的归回，即恳求神使被撒但俘虏的人可以归回。

先知书中一致地像展示两幅重叠在一起的画一样，重叠性地预言了从巴比伦被掳归回和福音时代的到来的理由也是为了通过“出巴比伦”启示属灵的出巴比伦。

这样说来，“耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流”这一恳求应当是我们的恳求。这一点，通过第 5-6 节会得到明确证实。

第三单元（5-6）必带禾捆回来的确信

⑤ “流泪撒种的，必欢呼收割。”（5）

A. 乍一看，我们很容易认为第 5-6 节是完全没有关系的两个句子，但是实际上并不是这样的。在神成就他的拯救计划一事上，

i “流泪撒种”是原理性的话语，

ii “欢呼收割”是末世性的话语。神并不是不想种只想收的那样一位。

B. 关于“撒种”一事，以赛亚书中说：“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）也就是说神叫自己的儿子“流泪撒种”。

C. 主耶稣应验了这话，他说：“人子得荣耀的时候到了。一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（约 12：23-24）并且他还说过“那撒好种的就是人子”（太 13：37），可是说我们的主耶稣做的就是“流泪撒种”之事。

D. 第 126 篇以“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候”（1）开头，以“那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来”（6）这一确信结束。

i 传福音就好比流泪撒种，

ii 但同时就好像收割一样，如经文所说：“俗语说‘那人（耶稣基督）撒种，这人收割’，这话可见是真的。”（约 4：37）因此，可以说“流泪撒种，欢呼收割”是千古不变的原理。

问题在于撒的是什么，收的是什么。使徒保罗说：“顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善，不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”（加 6：8-9）这就是对“行了大事的耶和华”的确信，并且“必要欢欢乐乐地带禾捆回来”的确信。

应用：从被掳之地归回的人最先有的反应是欢呼喜乐和赞美神。之后，

就是为了使还没有归回的俘虏能够归回，“带种流泪出去”。

神不是只有撒种的一位神。救赎史上既然有春天撒种的季节，也同样有收割的秋收季节。

默想：

- A. 第 126 篇的历史背景是什么？
- B. 神在旧约时代和新约时代所行的大事是什么？
- C. “流泪撒种的，必欢呼收割”这句的意义是什么？

第 127 篇 若不是耶和华建造房屋

钥节：1 节 一 若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。

第 127 篇是诗篇中唯一一篇标题为“所罗门的诗”的诗。本诗中三次出现了“枉然”一词，作者用这个词谈到了三个方面，即（1）“建造的人就枉然劳力”（1 上），（2）“看守的人就枉然警醒”（1 下），（3）“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然”（2 上）。本诗的核心在于“若不是耶和华建造”，人的努力就是枉然的。

那么，这是什么意思呢？在这里，我们不能只看到教训的一面，万万不可忽略了其中所包含的神学性真理。如果我们只强调教训，那就会遭到不信之人的嗤笑。

本诗以“若不是耶和华建造房屋”为中心，谈到了“建造的人就枉然劳力”（第一单元），又谈到了“儿女是耶和华所赐的产业”（第二单元）。

第一单元（1-2）人类凭自己的力量无法成就的

第二单元（3-5）耶和华所赐的产业

第一单元（1-2）人类凭自己的力量无法成就的

①“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”（1 上）果真如此吗？从教训的层面来讲，可以说不一定是这样的。因为我们也可以看到不信之人的繁盛。但是，从神学角度来讲，这却是千古不变的真理。

A. 也就是说这句话与神和大卫所立的约之间有着密切的关系。大卫“王对先知拿单说：‘看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。’”（撒下 7：2）即大卫向拿单说了要建圣殿的愿望后，拿单对大卫说，如果这样，你可以照你的心意而行。

但是，“当夜耶和华的话临到拿单说：‘你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：“你岂可建造殿宇给我居住呢？”’”并且说：“我耶和华应许你，必为你建立家室。”（撒下 7：4-5，11）也就是神应许要

为大卫建造。

B. 神所说我“必为你（大卫）建立家室”指的就是要在大卫的子孙中差下基督的弥赛亚之约。神最终成就了这约，如经文所说：“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）

C. 神又具体说明了他的计划——“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（撒下 7: 12-13）

这个约首先因着所罗门继承王位建造圣殿而成就，但最终的成就在于从大卫的子孙中出来的基督所言“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）。

圣经说：“岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”（林前 3: 16）这“殿”是凭人的力理可以建造的吗？这就是“人类凭自己的力量无法成就的”神学性意义。

② “若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。”（1 下）

A. 我们应当注意的一点是，圣经既有教训性的一面，也有神学性的一面。但是，今天的我们却有着只强调教训性的一面，而忽略神学性的一面的倾向。教训是重要的，也是有益的。但是，我们要记住一点，教训中没有如何拯救罪人的答案。

i 首先，从教训性的层面来看，以色列是神的圣民。所谓圣民，就是指在神的统治之下的人。不信的外邦人或许会夸耀自己的力量，但是神的圣民只有在以“耶和華神”为中心生活的时候才繁盛，违背了这一点时，就衰退败亡。这就是“若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒”这句经文教训层面的意义。

ii 但是，圣经归根到底是关于神学性问题的答案。人类凭自己的力量无法成就的是什么呢？圣灵通过第 127 篇要说的最终主题是自我拯救的不可能性。在这里只不过是“房屋、城池、儿女”等当时的文化内容来说明罢了。

③ 所以接下来说：“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；”（2 上）

A. “惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”（2下）最切实表现这一点的经文是标题为“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗”的诗篇第3篇。即便在这样的困境中，大卫仍然高唱自己可以安然睡卧，他说：“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。”（诗3：5-6）

第4篇中也说到了“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。”（诗4：8）为什么会这样呢？因为他信靠虽会惩戒却不丢弃的神。换句话说就是，因为他相信“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力”（1上）。

在这里我们应当注意的一点是，圣经中所有的话都具有末世指向性，即结局不同。第73篇吐露了一个因不信之人亨通而几乎失足的信徒的心境，其中有一部分内容说：“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。他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话，他们说话自高。他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。”（诗73：4-9）

这样的人看到第127篇是，一定会嗤之以鼻。我再强调一下，第1-2节中“枉然”一词出现了三次，这并不是说不能干事业，不能成功的意思。我们凭自己的力量无法成就的不是建造物理性的房屋或城池，归根结底是“拯救”。这就是神学性的意义。“因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”（1：6）这一天必定会到来，这一点我们一定要铭记于心。

第二单元（3-5）耶和华所赐的产业

④“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的箭。”（3-4）

A. 如果仅从教训的层面来看这段经文的话，大卫或所罗门都没有说这话的立场。因为大卫的儿女中有互相残杀的，甚至大卫还要经受自己儿子的反叛。继承王位的所罗门也是大卫与乌利雅的妻子所生的。那么，所罗门又怎么样呢？他娶了很多外邦的妻妾，继承王位的罗波

安是所罗门与亚扪人拿玛所生的（王上 14：21）。

B. 尽管如此，所罗门出生的时候，神派先知拿单“赐他一个名字叫耶底底亚，因为耶和华爱他”（撒下 12：25）。从教训的层面能说明这一点吗？很显然，不能。这里隐含着神要凭主权成就他的计划的神学性意义。

⑤ “箭袋充满的人便为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。”（5）

A. 你们是否注意到了呢？脍炙人口的第 127 篇最后的部分却变成了“勇士、箭（4）箭袋、仇敌（5）”等频频出现的战场。所有的圣经内容都是在“女人的后裔要伤你的头”（创 3：15）这条救赎史统一的主线上的，第 127 篇也不例外。

B. 神与亚伯拉罕所立的约也是如此。始于“地上的万国都必因你的后裔得福”的“福”，最后说：“我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门。”（创 22：17，18）即预告了最终的胜利。这与“他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧”（5）说的是一个意思。

C. 我们还应注意的一点是“他们”（5）这个人称。“他们在城门口和仇敌说话的时候”的“他们”指的是谁呢？从文脉来看，指的是“箭袋充满的人”的儿女，但是从意义上来讲，“必不至于羞愧”（5下）这句的意思是说父亲必不会因着他的儿女们而蒙受羞耻。

D. 这样一来，这句话的属灵意义就明确了。因为神称出了埃及的人为“耶和华的军队”（出 12：41），称从巴比伦归回的人为“极大的军队”（结 37：10）。也就是说，基督徒作为像充满箭袋的箭一样的存在，是为了父亲的名与“仇敌”争战的人。所以这里称他们是“耶和华所赐的产业”。

i 从这样的脉络来看，我们不可以把“仇敌”看作个人的仇敌。

ii 不可以把“福”看作因儿女的德行而得到的世俗的福。

iii 也不可以把“羞愧”理解为侮辱程度的羞愧。而是圣经中所说的“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）这一末世性的羞愧。所以诗人说“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力”。

应用：我们通过第 127 篇首先要认识的一点是，拯救计划是神所设立的主权性大事。其次要知道的是，有仇敌要破坏神所建造的“房屋和城池”。还要明白，基督徒是像充满箭袋的箭一样的战士。因此我们要有确信，我们“必不至于羞愧”，即最终必胜利。

默想：

- A. 如何从教训的层面将第 127 篇应用在个人身上？
- B. “建造房屋”和“看守城池”的救赎史意义是什么？
- C. “箭袋充满”的意义是什么？

第 128 篇 敬畏耶和华的人将得的福

钥节： 1 节 一 凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。

第 128 篇讲述的是“敬畏耶和华的人要得到的福”的内容。本诗以“敬畏耶和华的人”为中心，首先讲到了“个人蒙福”（第一单元），接着讲到了“家庭蒙福”（第二单元），最后讲到了“教会蒙福”（第三单元），这就是本诗的结构。那么，圣灵通过本诗要讲的究竟是什么呢？

使徒保罗说：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有了基督的心了。”（林前 2：16）讲道者应当渴慕的是“基督的心”，即知道并见证本诗所要传递的主的意思。这样，信徒的心才会被“神的爱浇灌”（罗 5：5）。

这是通过教训性的观点无法达到的。只有在“使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3：9）这一救赎史的主线上才有可能。那么，本诗所包含的“荣耀”是什么呢？

第一单元（1-2）自己蒙福

第二单元（3-4）家庭蒙福

第三单元（5-6）愿意得锡安的福

第一单元（1-2）自己蒙福

① “凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。”（1）

A. 第 127 篇三次提到了“枉然”一词，与之相反，第 128 篇却五次提到了“有福，蒙福”的“福”。与敬畏耶和华相悖离的所有事都是枉然，但是“凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福”。本诗就是这样从敬畏耶和华的“我”这个人开始了。所以第一单元的人称用的是“你”。

B. “你要吃劳碌得来的”（2 上）。“我”聚集起来就成了一个家庭，就形成了教会共同体，神的国就得到了扩张。这与创造原理也是相符的。神在太初创造了一个人，又为他造了配偶，使他们形成了一个家

庭，神使他们“生养众多”，形成了一个民族，形成了宇宙性的神国。

约瑟的梦中所启示的家庭，太阳象征了父亲，月亮象征了母亲，夜空的星星象征了众儿女（创 37：9）。这使我们明白了一个道理，即无论神创造天地万物地创造原理，还是神在伊甸园里设立的家庭，最终都是对神将要成就的拯救计划的预表。

C. “你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。”（2）圣经的文脉可以说像“生命线”一样重要。强调神主权的第 127 篇第 2 节：“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。”也就是说无论怎么努力都是枉然，但是强调人的责任的第 128 篇中却说：“你要吃劳碌得来的。”

因此，“你要享福，事情顺利”所说的并不是不劳而获的意思。如果能不遇到灾难，收自己劳苦所得的，那这就是正常的福。

在第一单元结束之前，我们来回顾一下，第 128 篇从“凡……的人”开始，这是要提醒我们对我们的身份有所觉悟，要铭记自己是共同体一员，明白肩上责任之重要。

第二单元（3-4）家庭蒙福

②“你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。”（3）

A. 这里描写了一个美好的家庭的样子。丈夫勤勉，妻子忠于家事。他们夫妻所生的孩子“好像橄榄栽子”，又漂亮，又健康。

从第 3 节的内容来看，本诗的“我”这个人不是什么特别出众的人，好像是栽培葡萄和橄榄的农夫。他辛辛苦苦地从事农业，但是却并没有表现出不满和抱怨，而是表现出盼望“吃劳碌得来的”知足的样子。

B. 这里描写了他结束一天的劳作回到家中，与家人一起围着桌子吃饭时献感恩祷告的场面。我们来看一下，

i 这里说“你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树。”

ii 并且祝福说：“你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。”好像一幅“敬畏耶和华、遵行他道的”（1）的基督徒家庭的幸福画面。

但是，这还不够，因为神赐圣经是为要给出问题的答案，而这个

问题又是一个通过教训无法解决的神学性问题。因此，本诗从家庭这个主题发展到了神国这个大主题。这一点在“愿耶和华从锡安赐福给你”（5）这一结论中得以体现出来了。

使徒保罗在以弗所书中有过明确的教导，说“你们做丈夫的……你们作妻子的……”（弗 5：22，25）但最后他又说：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5：32）也就是说他将这个问题上升到了神学性问题的高度，即夫妻关系是基督与教会关系的预表。

神为什么要创造亚当的配偶时是用“他的肋骨”造的呢？亚当指着夏娃说“这是我骨中的骨，肉中的肉”（创 2：21，23），即说她是自己的身体。神是为了通过这个来启示联合教义的奥秘，即“基督与教会”之间像头与身体一样的关系。这样说来，我们通过本诗如果只看到家庭的话，那就是仪文的“帕子还在心上”（林后 3：15）了。

i 通过“你”遇见对教会“保养顾惜”（弗 5：29）的基督，

ii 通过“在你的内室”的妻子看到基督的新妇教会，这绝非灵意解经或是飞跃。

C. 第 4 节说：“看哪，敬畏耶和华的人，必要这样蒙福！”从第一个层面来讲，这福很明显就是敬畏耶和华的家庭所得的福。但是，我们不可忽略的一点是，作者并没有停留在这里，而是再进了一步，即“先求他的国和他的义”。这一点在“愿耶和华从锡安赐福给你”（5）这句中便体现出来了。

第三单元（5-6）愿意得锡安的福

③ “愿耶和华从锡安赐福给你。”（5 上）

A. 诗篇和先知书一致追求的就是“从锡安所赐的福”。

i 第 53 篇以述说愿望结束，即“但愿以色列的救恩从锡安而出”（诗 53：6）。

ii 第 14 篇以盼望结束，即“但愿以色列的救恩从锡安而出”（诗 14：7）。

iii 神“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。”（诗 78：68），

iv 说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗 2：6）

v 所以第 134 篇中也说：“愿造天地的耶和華，从锡安賜福给你们。”（3）

B. 那么，“愿耶和華从锡安賜福给你”（5）的福指的是什么这一点就很明显了。下面，我只举几外先知书中的例子。

i 以赛亚先知说：“必有一位救贖主来到锡安、雅各族中轉离过犯的人那里，这是耶和華说的。”（赛 59：20）

ii 撒迦利亚先知说：“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。”（亚 9：9）

iii 西番雅先知说：“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！”那么，是因为什么样的喜事呢？因为三件事，第一是“以色列的王耶和華在你中间”（以马内利），第二是“耶和華已经除去你的刑罚”，第三是耶和華已“赶出你的仇敌”（番 3：14-15），所以说“应当满心欢喜快乐”。

C. 从这样的脉络来看，“愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。愿你看见你儿女的儿女”（5 下-6）这一祝福超越一个家庭的繁盛，表明了对教会得荣耀的期望，归根结底表明了神应许亚伯拉罕你的后裔要像天上的星那样多这一弥赛亚王国的异象。

④ 第 128 篇最终以“愿平安归于以色列”（6 下）结束。

A. 在前面我们已经指出过，“平安”不是单独赐下的，而是与恩典相伴的。只有恩典临到之处才有平安可言。这“恩典”就是“愿耶和華从锡安賜福给你”的福。

如果脱离了恩典谈平安的话，那这人就使基督的十字架之工变为徒然之工了。所以使徒保罗在他的每封书信的祝祷部分都说“愿恩惠平安归于你们”。

B. 第 128 篇在结构上，从个人（1-2）到家庭（3-4），又从家庭到教会（5-6），即扩张到神的国，充满了美好和荣耀。这就是“敬畏耶和華的人所要得的福”。

应用：新约的信徒生活在“从锡安所赐之福”成就以后的时代。弟兄们，敬拜神的基督徒就好像围绕在主所赐的筵席桌前的儿女一样，象征了教会的“妻子”在“内室”，这指的是分别为圣的意思。

并且，这“从锡安所赐之福”要到“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）这句所说的那日子才能完成。盼望我们更加敬畏耶和华，殷勤做主工，忠于神所交托给我们的职份。

默想：

- A. 第 128 篇的教训性意义是什么？
- B. 你如何理解从我到家庭到教会的扩张？
- C. “从锡安所赐的福”的救赎史意义是什么？

第 129 篇 恨恶锡安之人要承受的祸

钥节：2 节 一 从我幼年以来，敌人屡次苦害我，却没有胜了我。

第 129 篇开头说“以色列当说”（1）。那么，作者要以色列说什么呢？“从我幼年以来，敌人屡次苦害我”，这就是作者要以色列说的。在这儿，苦害我的敌人是谁呢？按 5 节经文会知道敌人是“恨恶锡安的”人。那么，“我”与“锡安”是什么关系呢？这指的都是神“说：‘我已经立我的君在锡安我的圣山上了。’”（诗 2：6）这句所说的基督。“苦害我”和“恨恶锡安”归根到底指的都是敌挡神的拯救计划。

这样说来，我们不可以把“从我幼年以来，敌人屡次苦害我”这句话单纯地理解为以色列从一开始就受到敌挡。从救赎史的脉络来看，撒但自从伊甸园时就开始敌挡神。所以神宣告说“女人的后裔要伤你的头”。

然而，“却没有胜了我”，也就是说他们没能破坏神的拯救计划。因为“耶和華是公义的，他砍断了恶人的绳索”（4）。本诗以“恨恶锡安的要承受的祸”为中心，讲了两方面内容，第一方面是“耶和華砍断了恶人的绳索”（第一单元），第二方面是“恨恶锡安之人要承受的祸”（第二单元）。

第一单元（1-4）耶和華砍断了恶人的绳索

第二单元（5-8）恨恶锡安之人要承受的祸

第一单元（1-4）耶和華砍断了恶人的绳索

① 作者开篇便说“以色列当说”（1 上）。

A. 第 124 篇开头也说过“以色列人要说话”。我们通过这个要明白的是“说”，即见证的重要性。使徒保罗说：“所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。因为 神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。”（徒 20：26，27）

他在狱中仍然说：“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 6：20）他又激励提多说：“我也愿你把这些事切切实实地讲明。”（多 3：8）

B. 那么，本诗叫以色列人说的是什么呢？“从我幼年以来，敌人屡次苦害我，从我幼年以来，敌人屡次苦害我。”（1下-2上）这里所说的“我”不是指某一个人，而是指选民以色列。

在这里我们要明确的一点是“敌人”指的是谁，他们为什么从以色列幼年以来就屡次苦害他们。只有明确了这一点，才能正确理解本诗的意思。

i 这一点很显然，因为神为了成就他所立的约——“地上万族必因你和你的后裔得福”（创 28：14），拣选了以色列民族作为他差下基督的通道。

ii 大卫的情况也是一样的，“因为我（神）在他（耶西）众子之内预定一个作王的”（撒 16：1），即因为神拣选了大卫，所以多翻受扫罗王的苦害。

iii 弟兄们，你们也一样，主耶稣说：“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）

这样说来，“以色列当说”（1）的见证不是雅各子孙艰难的历史，而是神要成就的拯救计划，即救赎历史。再狭隘一点地说，“屡次苦害我”指的就是苦害神要通过选民以色列差来的弥赛亚一位。

② 但是“却没有胜了我。”（2下）

A. 救赎的历史诚然是“从我幼年以来，敌人屡次苦害我，却没有胜了我”这一对决的延续。

i 这一争战从神宣告“你（蛇）的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3：15）这一原始福音开始。

ii 一直延续到“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”（启 20：2）之时。

iii 但是，“却没有胜了我”并不是因为“我”个人有能力，而是因为“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5：20），每当“我”遭苦害时，神都用他满满的恩典“砍断了恶人的绳索”，击退敌人，保守我不受害。

若不是神这样保守，“以色列人要说，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活地吞了。”（诗 124：1，3）

B. 敌人的苦害究竟有多么残酷，以至于作者说“如同扶犁的在我背

上扶犁而耕，耕的犁沟甚长”呢？

第一单元中“我”一词出现了6次，本诗以“以色列当说”，即以“以色列”开头，为什么又把以色列所受的苦害描写为“我”这个人所受的苦害了呢？

我们在耶利米哀歌中也可以看到这种描写形式，哀歌第3章中“我”这一称呼出现了26次以上，第1节说“我是因耶和華忿怒的杖，遭遇困苦的人”（哀3：1），把耶路撒冷的灭亡说得像自己所承受的苦难一样。

这样说的目的是什么呢？我们从把摩西所受的苦难说成“为基督受的凌辱”（来11：26）这一点可略见一斑。神拣选以色列为选民，是为了在他们中间差下基督，因此以色列所受的一切苦难都是为要通过他们差来的“基督”所受的苦难，敌人的迫害都是在敌挡他。

C. “如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁沟甚长”（3）这一描写使我们联想到了背部被鞭打，像用犁耕出犁沟一样，圣经说：“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（赛53：5）

并且，基督的精兵们也一样，“有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀……”（来11：35-37）

这样的迫害在新约时代也仍在持续着，司提反执事被石头打死，彼得又臂展开而死，保罗“被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次”（林后11：24-25），这里所写的都是他实际经历过的。但是“却没有胜了我”，也就是说这一切的苦难和迫害都没有折损他们的信仰气概。

③ 这不是因为他们有能力，而是因为“耶和華是公义的，他砍断了恶人的绳索”（4）。

A. 那么，弟兄们，你们能说出神“砍断了恶人的绳索”的最大的事件是什么吗？关于这一点，圣灵降临后借着彼得的口见证说：“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）使耶稣基督从死人中复活就是最大的神砍断了恶人绳索的事件。

因着这一胜利，我们也得了自由，因圣经说：“他从黑暗中和死

荫里领他们出来，折断他们的绑索。”（诗 107：14）这就是“耶和华砍断了恶人的绳索”的意义所在。

第二单元（5-8）恨恶锡安之人要承受的祸

④ “愿恨恶锡安的都蒙羞退后。”（5）

A. 诗篇和先知书中经常出现“锡安”，这虽然首先指的是耶路撒冷，但是最终应当是与基督有关的，因为圣经说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了（诗 2：6），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）。”下面我们举几处诗篇中的例子：

i “但愿以色列的救恩从锡安而出。”（诗 14：7）

ii “但愿以色列的救恩从锡安而出。”（诗 53：6）

iii “愿造天地的耶和华，从锡安赐福给你们。”（诗 134：3）

从这样的脉络来看，“恨恶锡安的”并非单纯指恨恶耶路撒冷的意思，而是指恨恶建造在锡安的圣殿，最终指恨恶圣殿的实体“基督”的意思。并且，从救赎史的脉络来看，这可以应用于新约教会。

B. 第 6-8 节讲的是恨恶锡安的人要受的祸，可以说是对“蒙羞退后”（5）的详细论述。“愿他们像房顶上的草，未长成而枯干。收割的不够一把，捆禾的也不满怀”（6-7），也就是说这样的人像草一样，看上去繁盛一时，但实际上却是转眼凋落，因为没有根。

⑤ 以“以色列当说”（1）开头的第 129 篇，最终以非常委婉的表达结束，即“过路的也不说：‘愿耶和华所赐的福归与你们。我们奉耶和华的名给你们祝福。’”（8）

A. 不说“愿耶和华所赐的福归与你们”的意思是说，“恨恶锡安的”人不但得不到祝福，而且还会有祸。“过路的也不说”祝福的话，我们也不说祝福的话，这表明他们将被彻底撇弃。这就是“恨恶锡安之人所要承受的祸”。

应用：有人说只要相信耶稣就万事享通了，但是“从我幼年以来，敌人屡次苦害我”这一点在神的儿女身也是一样的。圣经说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（徒 14：22）但是敌人“却没有

胜了我”这一点更是无可置疑的结论。相反，恨恶锡安的人，即排斥基督、逼迫他门徒的人却要受祸，这一点是很明确的。

默想：

- A. “从我幼年以来，敌人屡次苦害我”的救赎史意义是什么？
- B. 如何理解“耶和华……砍断了恶人的绳索”这一耶和华的保守？
- C. “恨恶锡安的”的救赎史意义是什么？

第 130 篇 当仰望等候拯救者

钥节：7 节一 以色列啊，你当仰望耶和华，因他有慈爱，有丰盛的救恩。

第 130 篇提出了一个本质性问题，那就是在神的面前，“谁能站得住呢？”（第一单元）答案是只有靠着“他必救赎你脱离一切的罪孽”（第三单元）的“救赎”才可以。所以本诗的中心在于四次出现的“等候”，即等候救赎者（第二单元）。那么“他必救赎你脱离一切的罪孽”的救赎是靠着谁的什么成为可能的呢？

第一单元（1-4）哪个罪人能在神面前站得住呢？

第二单元（5-6）等候，仰望神的话

第三单元（7-8）他必救赎你脱离一切的罪孽

第一单元（1-4）哪个罪人能在神面前站得住呢？

① “耶和华啊，我从深处向你求告。”（1）

A. “从深处”这个词不能看字面的意思，它具有象征性，从文脉的角度来看，与其说这指的是难以忍受的苦境和试炼，不如说是指因“罪孽”（3）而陷入深深的定罪感的状态。本诗短短的内容中竟三次提到“救赎，赦免”就说明了这一点。

保罗在罗马书中“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7：24）的这一呼喊也可以说是“从深处向神的求告”。因此，可以说第 130 篇是因罪恶与神断绝落到阴间的罪人向神发出的呼喊。

B. 所以作者在第 2 节发出呼求——“主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。”

② “主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”（3）

A. 这一陈述中包含了两层意思，

i 第一层意思是，世上没有无罪的人，一个也没有，

ii 因此，在神面前能站得住的人，一个也没有，即告诉我们自我拯救是不可能的。

B. 圣经是因为出现了问题才赐下来的，也就是“谁能站得住呢？”

这一问题的答案。

i 关于这一点，使徒彼得说：“因为时候到了，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？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 4：17-18）

ii 启示录中说地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的都“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 6：16-17）

面对“谁能站得住呢？”这一呼喊，圣经为我们做出了回答，说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的 神，也归与羔羊。”（启 7：10）福音就是对“谁能站得住呢？”这一问题的回答。

C. 本诗也做出了回答——“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你”（4）在这里我们不可忽略的一点是，“赦免”是如何可能的。

i 本诗中两次出现了“救赎（救恩）”（7，8）一词。

ii 关于这一点，以赛亚先知说“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 53：6）

这样说来，旧约的信徒都是像“我的心等候主，胜于守夜的等候天亮”（6）一样等候要出于锡安的救恩（拯救者）（诗 14：7，53：6）的人。

第二单元（5-6）等候，仰望神的话

③ 因此，第 5 节说：“我等候耶和華，我的心等候，我也仰望他的话。”

A. 第二单元的核心词在于两节经文中四次出现的“等候”。第 5 节可以分为三个方面来理解：

i 第一是“我等候耶和華，我的心等候”这一陈述中的“我”和“我的心”，作者为什么先说我，后又换作我的心了呢？

ii 这便涉及到了第二方面，即“等候耶和華”，作者这样做是为了说明接下来所说的等候指的不是肉身的等候，而是灵里的等候。关于

这一等候的详论在第6节，讲到那里时我再做详细的解释。

iii 第三是“我也仰望他的话”。这等候不是没有期限的茫然的等候，神已经赐下了“他的话”，即约，这一等候是因相信这约以这约为依据的等候。

那么，“他的话”，即约是什么呢？就是“他记念他的约，直到永远，他所吩咐的话，直到千代，就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约”（诗105：8-10）。

B. 相信这约的人等候主“胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮”（6）。

i “胜于守夜的等候天亮”这句话反复两次，表现出恳切和迫切的心，也就是说“切切仰望 神的日子来到”（彼后3：12）的意思。

ii “等候天亮”这句有更深一层的属灵意义。因为可以说旧约时代就是黑夜的时候，正在等候“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们”（赛9：2）这一锡安的荣耀发光的早晨。

以赛亚书第21章中出现了“守望的啊，夜里如何？守望的啊，夜里如何？”这样的问话，守望的回答说：“早晨将到，黑夜也来。”（赛21：11-12）什么意思呢？意思是说，仰望等候的人所迎来的“早晨”，对于灭亡之人来说将成为“黑夜”。

第三单元（7-8）他必救赎你脱离一切的罪孽

④ “以色列啊，你当仰望耶和华。”（7上）

A. 第三单元讲到了等候的目的，即“因他有慈爱，有丰盛的救恩”（7下）。我们可以分两个方面来理解这句话。

i 第一，仰望和等候耶和华的目的在于得“救恩”。

ii 第二，盼望神施行“救恩”不是因为自己有什么资格或功绩，而是因为神的慈爱。

B. 所以以“我从深处向你求告”（1）开头的第130篇，最终以“他必救赎以色列脱离一切的罪孽”（8）这一祝愿结束。

在这里，我们一定要把“救赎……脱离一切的罪孽”这句中所包含的福音说给大家听。关于这一点，使徒保罗说：“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）

i 福音不仅仅赦免了我们的罪。如果仅仅如此，就无法为“谁能站得住呢？”（3）这一问题做出完全的解答。因为我们得到救恩之后凭着自己的义也仍然无法站在神的面前。

ii 因此，福音还“使我们得以称义”。关于这一点，使徒保罗说：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”（林后 5：21）

C. 因此，“赦罪之恩”并不能成为解答“谁能站得住呢？”这个问题的充分答案。只有“蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3：24）的称义可以使我们站在神的面前。

正因为明白了这一点，所以德理慈(Franz Delitzsch)说第 130 篇中包含了保罗不惜自己的性命来见证的“保罗的福音”。

我们在路加福音第 2 章可以看到盼望等候救主的人，圣经指着西面说：“这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到。”（路 2：25）并且遇见了婴孩儿耶稣的亚拿“将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说”（路 2：38）了。

为了背十字架而上耶路撒冷的主耶稣说：“你们腰里要束上带，灯也要点着。自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。”（路 12：35-36）

新约的信徒在盼望等候这一点上与旧约信徒是一样的。不同的是，我们所等候的是主再临时“我们的身体得赎”（罗 8：23）。这就是相信约并“等候”的人。

应用：弟兄们，你们也有从深处向神求告的时候吧？那么，你们遇到了基督、得到救赎，即罪得赦免、得以称义了吗？我要问你们一个问题，当你们站在神面前，神问你们“你们凭什么资格来到这里”时，你们会怎样回答呢？

主耶稣当时的犹太人也在盼望等候，但是救主真的到来时，他们却没有迎接，这要成为我们的警戒。最重要的原因是领袖们对圣经话语的曲解。弟兄们，我们也要“腰里要束上带，灯也要点着”，以警醒的姿态来等候主。

默想：

- A. “深处”所要表达的属灵状态是怎样的？
- B. “胜于看守的等候天亮”的意义是什么？
- C. “谁能站得住呢？”的回答是什么？

第 131 篇 像断过奶的孩子一样的渴慕之心

钥节：3 节 一 以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。

第 131 篇的标题为“大卫的上行之诗”。虽然只有三节经文，但是却很重要，既使我们对大卫的敬虔性略见一斑，又告诉了我们在信仰生活中什么是较为重要的。为了突出本诗的意义，我将其分为了三个单元，第一单元讲到了“信仰品格”，第二单元讲到了“心灵状态”，到了第三单元，一句“以色列啊”，把这些应用在了所有神的百姓身上。

第一单元（1）不狂傲

第二单元（2）像断过奶的孩子一样的心灵

第三单元（3）仰望耶和华的人

第一单元（1）不狂傲

① 第一单元是对信仰品格的陈述。第一句话说“耶和华啊”。并且第 131 篇的结尾说“你当仰望耶和华”（3），这表明了以神为中心。

A. 继“耶和华啊”这一呼唤之后，作者的第一个告白是“我的心不狂傲”。箴言警戒到：“骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前（箴 16：18），败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑（箴 18：12）。”

新约圣经称狂傲为自夸，说：“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”（林前 1：29）所以神拣选和使用世上没有任何可以自夸之处的“愚拙的，软弱的，卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的”（林前 1：27-28）。

有人认为“自夸”没什么大不了的，但这本身就是狂傲，在神面前是致命的病。因为这种想法认为神的“恩典”是毫无价值的。所有圣经说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗 2：8-9）

B. 大卫首先谈到自己的心，说“我的心不狂傲”，随后他又谈到了眼睛，他说：“我的眼不高大”（1 中）。关于这一点，约伯记中说“我

的心若随着我的眼目”（伯 31：7）。箴言中说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”（箴 4：23）如果有人的心能不随着眼目，那么可以说他就是真正敬虔的人。

C. 最后，他又提到了人的“行为”，说：“重大和测不透的事，我也不敢行。”（1下）从“心”到“眼”再到“行为”这一结构使我们联想到了“女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了”（创 3：6）这一场面的发展顺序。

D. 大卫也有狂傲之心抬头的时候。

i 他曾说：“至于我，我凡事平顺，便说：‘我永不动摇。’”（诗 30：6）也就是说他忘记了一切都因神的恩典，他一这样趾高气扬，神便“掩了面”，他说“我就惊惶”（诗 30：7）。

ii 他为了夸耀自己而调查自己的军事实力时，“神不喜悦这数点百姓的事，便降灾给以色列人”，这时大卫向神认罪说：“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）

“我的心不狂傲，我的眼不高大”，而且“重大和测不透的事，我也不敢行”，这也是我们应当追求的信仰品格。

第二单元（2）像断过奶的孩子一样的心灵

② “我的心平稳安静。”（2上）

第2节是用一幅画展现了第1节所说的“我的心不狂傲，我的眼不高大”这一品格。恐怕用单纯叙述性的说明不能充分传达意思，所以又用比喻加以说明。

A. 核心在于“我的心”的状态是怎样的。

i 第1节提到了“重大的事和测不透的事”，

ii 相反，第2节却强调了“平稳安静”。

第131篇不是要问你做了多么“重大”的事情，而是提醒我们回头看看自己的心灵状态是怎样的。弟兄们，你们读到这话时，心中有何感受？弟兄们，你们的心是否“平稳安静”呢？你们是否有“原来我忽略了真正重要的东西”这一样的想法呢？

现代教会致力于成功和人数的增长，却很少关心内心的“平稳安静”，反倒有“心里狂傲，睛目高大，想做重大和测不透的事”的倾向。在这样价值观的驱动下，很难有“平稳安静”的心。但是，实际上这是无与伦比的最好的礼物。

主耶稣说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心；因为人的生命不在乎家道丰富。”（路 12：15）即便是“心里狂傲，眼目高大，成就重大的事”，如果没有“平稳安静”的心，那又有什么益处呢？

B. 大卫说：“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。”
（2）为什么不说好像母亲怀中抱着的吃奶的孩子，而是“断过奶的孩子”来比喻这种心境呢？

断奶的时期大概要过了周岁，但是断奶却不是件容易的事情。因为，第一孩子就是不想舍了这口奶，真叫人无可奈何，第二如果无情地拒绝给孩子奶吃，失去奶水的孩子的可怜样儿又让人看不下去。因此，大卫用“好像断过奶的孩子在他母亲的怀中”这一比喻，不仅要表现平稳安静的心，还要表明渴慕的心。这一比喻体现了断了奶的孩子的那种不舍——既然不让吃奶，那我就只用手摸摸吧！如果连这样都不可以的话，那只要把我抱在怀中我就满足了。

所以大卫说：“我的心在我里面真像断过奶的孩子。”（2 下）说到这里，我想起了主耶稣说过的话——“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”（太 18：3）

主耶稣教训过的八福，不是教训我们要做什么事，而是告诉我们在神面前要作什么样的人。主耶稣说明白自己心里的贫穷，因而哀恸的人，进而温柔的人，饥渴慕义的人，这样的人是有福的。

第 131 篇的作者所追求的就是这样的人。在短短的时日内就使教会大复兴的成功牧者很多，能行神迹奇事的能人也很多，见证自己有奇异经历的人也不少。但是，要想遇到“好像断过奶的孩子在他母亲的怀中”的信徒却不是件容易的事情。只要能见到这样的人，不与他说话，只要坐在他旁边就够了。

认为教堂要建就建得够大，要干事业就干得超越想象，这才叫有信心的人，这才叫真正的成功，难道这不是现代教会的趋势吗？当然，神的儿女理当在神的事情上尽心尽力。但是，我们不要忘记，有更重

要的事在先，那就是神自己。热心于神的事情和热心于神，这分明是不同的事。

第三单元（3）仰望耶和华的人

③“以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。”（3）虽然这句话说得很很笼统，但是第 131 篇的中心却藏在其中。

A. 第一，因为本篇与其他的诗篇一样，从“我”这个个人开始，扩展到教会，扩展到神的国。

B. 第二，因为第 1-2 节的内容并非作者自己要追求的价值观，而是所有神的百姓都应当尽的本份。

罗马书第 5 章提到了三种“喜乐”。第一是“欢欢喜喜盼望 神的荣耀”（2），第二是“就是在患难中也是欢欢喜喜的”（3），最高的喜乐是“以 神为乐”（11）。这就是“像断了奶的孩子一样渴慕的心”。

应用：弟兄们，你们的心是否“平稳安静”呢？如果不是的话，那你们是不是要放下手中的事，用一颗“好像断了奶的孩子”一样的心去仰望神呢？

默想：

- A. 如何努力达到第 1 节所说的“不”？
- B. 在他母亲的怀中断过奶的孩子的心是什么样的？
- C. 你自己的心灵状态是什么样的呢？

第 132 篇 神起誓所立的约必不反复

钥节：11 节 一 耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复，说：“我要使你所生的坐在你的宝座上。”

我们可以通过“和华啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所”（8）这句经文推论出第 132 篇的背景，因为这句话曾出现在所罗门的献殿祷告当中（代下 6：41）。也就是说，第 132 篇可能是圣殿建成之后，献殿祷告时所吟唱的诗。

第 132 篇中出现了大卫的起誓（2）和神的起誓（11）。

i 大卫的起誓表现了建造圣殿，安置法柜的渴望。

ii 神向大卫起誓所立的约就是要在他的子孙当中差下基督来。这两个起誓说到底就是一个。因为圣幕或圣殿就是对以马内利的预表。

大卫起誓说，他“为耶和华寻得居所”之前必“不上我的床榻”（第一单元）。但是所罗门建造圣殿，献殿祷告时说耶和华啊，求你兴起，“和你有能力的约柜同入安息之所”（第二单元），完成了他父亲大卫的心愿。在这一脉络中，第三单元告白说“耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复”，即神必将成就弥赛亚之约。

第一单元（1-7）大卫关于建圣殿的起誓

第二单元（8-10）圣殿献殿祷告

第三单元（11-18）神所立的约和起誓

第一单元（1-7）大卫关于建圣殿的起誓

① “耶和华啊，求你记念大卫所受的一切苦难。”（1）

A. 大卫一登上王位最先做的事情就是把放置已久的法柜搬运安置在锡安城中。表现出希望建圣殿这一愿望的，大卫也是第一人，按照历代志上的记载，大卫预备了“建圣殿的位置，样式，建筑材料，资金”等，他做好了万全的准备，然后将建圣殿的重任委任给了所罗门。

因此，所罗门建完圣殿后在院宇献殿时说“耶和华啊，求你记念大卫所受的一切苦难”（1）是太自然不过的一件事了。

B. “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。’”（2-4）

② “直等我为耶和华寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。”（5）

A. 从以上的陈述中，可以看到大卫向拿单先知说“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里”（撒下 7：2）时所表达的对神的惶恐和愧疚之情。从大卫的敬虔性来推断，当时的情况应当与字面所讲的一样。

B. “我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。我们要进他的居所，在他脚凳前下拜。”（6-7）这两句经文应当是对大卫对以色列全会众说“我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神”，于是“要从基列耶琳将神的约柜运来”（代上 13：3，5）之事的陈述。

至于“在基列耶琳就寻见了”，我们可以从被非利士人抢去的约柜一回来，“基列耶琳人就下来，将耶和华的约柜接上去，放在山上亚比拿达的家中”（撒上 7：1）这句话中来发现其意思。

C. 如果第一单元就这样结束了，我的心总觉得不够满意。因为第 2-5 节中出现的大卫的恳求太切实了。“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”（3-5），这是说他们四处寻找都未能寻到的意思，那么大卫和当时的百姓都不知道法柜在基列耶琳这一事实吗？

大卫现在已然不是被扫罗追杀的身份，他如今是王，凭他的地位，要想把约柜抬回来简直是轻而易举的事情。但是，他如此悲壮地“起誓和许愿”的目的是什么呢？这是个很大的疑点。

D. 因此，我们在解释大卫对圣幕的热情渴望时，应与“耶和华向大卫凭诚实起了誓”（11）这句所说的弥赛亚之约结合起来。只有这样才能明白圣灵通过本诗要说明的属灵意义。

因为感动大卫记录很多诗的圣灵在五旬节降临，借着彼得的口，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，讲论基督复活说……”（徒 2：30-31）

i 大卫在第 69 篇 9 节说“因我为你的殿心里焦急，如同火烧”，但

在约翰福音中，主耶稣洁净圣殿之后，把这节经文与主结合起来说：“他的门徒就想起经上记着说：‘我为你的殿心里焦急，如同火烧。’”（约 2：17）

ii 在第 132 篇中，大卫为“主的殿心里焦急”的样子表现得更加具体。从这样的脉络来看，第一，大卫为圣殿心里焦急是对基督为圣殿，即神国心里焦急（来 3：6）的预表。

iii 第二，大卫说“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，直等我为耶和華寻得所在”（3-5），但是我们应当明白，他的这一热心不是向着影子，即圣幕，而是向着实体基督的热心。这一点在第三单元将得到确证。

第二单元（8-10）圣殿献殿祷告

③“耶和華啊，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。”（8）

A. 在这里我们应当注意的一点是，第 8-10 节与所罗门建造圣殿完工时献殿祷告的结论部分是一致的，即“耶和華 神啊，求你起来，和你有能力的约柜同入安息之所。”（代下 6：41）

所以我们可以认为，第二单元描写的是所罗门建造了大卫如此希望和渴慕建造的圣殿，并且完工后献殿祷告的场面。

B. 本诗 9 节说：“愿你的祭司披上公义，愿你的圣民欢呼。”所罗门在献殿祷告中也恳求到：“耶和華 神啊，愿你的祭司披上救恩，愿你的圣民蒙福欢乐。”（代下 6：41）

C. 本诗的第 10 节说：“求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者。”所罗门在献殿祷告结束时也说到：“耶和華 神啊，求你不要厌弃你的受膏者，要记念向你仆人大卫所施的慈爱。”（代下 6：42）

D. 在这里我们要特别察考一下第 9 节，这节可以分为两部分来看，
i 第一部分是“愿你的祭司披上公义”。关于这一点，第 16 节说到“我要使祭司披上救恩”。这样看来，神要给祭司披上的“公义”指的是称其为义的“称义”。

关于这一点，撒迦利亚书第 3 章中出现了大祭司约书亚受撒但控告的场面，因为他穿着污秽的衣服。但是，神却吩咐使者说“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）这“华美的衣服”就是“义袍”。祭司“披上公义”这句话与“我要使他的仇敌披上羞耻”（18）这句形成了鲜明的对比。

ii 第二部分是“愿你的圣民欢呼”。历代志下第 16 章 41 节说“愿你的圣民蒙福欢乐”。因为神为信徒“披上公义”，这就是福音，就是恩典。

因此，所罗门在献殿祷告的结论部分恳求神成就神与他父大卫所立的弥赛亚之约。这一点在接下的经文便体现出来了。

第三单元（11-18）神所立的约和起誓

④“耶和華向大衛凭诚实起了誓，必不反复”（11 上）。关于这一点，第 89 篇 35 节说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大衛说谎。”那么，必不反复的誓，即约是什么呢？

A. “说：‘我要使你所生的坐在你的宝座上。你的众子若守我的约和我所教训他们的法度，他们的子孙必永远坐在你的宝座上。’”（11 下-12）也就是说，这约是弥赛亚之约。

这约在撒母耳记下第 7 章中出现了，是大卫说出自己想建圣殿的愿望时，神说的。并且，神也确实成就了这约，在路加福音中，天使对马利亚说：“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）

B. 神是怎样履行他说过“必不反复”这一誓言的呢？就连所罗门犯了拜偶像的罪时，神也没有熄灭这将残的灯火，因他对大衛说过“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”，所以神“还留一个支派给他（大衛）的儿子，使我仆人大卫在我所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有灯光。”（王上 11：13，36）

⑤“因为耶和華拣选了锡安，愿意当作自己的居所，说：‘这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。’”（13-14）

A. 首先，我们来看一下“因为耶和華拣选了锡安，愿意当作自己的居所”这句。关于这个，第 78 篇中说：“甚至他离弃示罗的帐幕，就

是他在人间所搭的帐棚。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。”（诗 78：60，67，68）也就是说原来在分给以法莲支派的示罗地的圣幕移到了犹大支派的锡安山上。这表明了圣幕的实体基督要从犹大支派中出来的意思。

B. 接下来，我们来看一下“这是我永远安息之所”（14）的意思。这并不是说所罗门所建造的耶路撒冷圣殿就是神“永远安息之所”的意思。这殿只不过是影子罢了，其完全成就只有通过基督的救赎才可能，就是主再临时宣告“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”（启 21：6），这时所享受的永远的安息。

C. 从这样的脉络来看，可以说“我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足”（15）是神在福音时代所赐丰盛的恩典的旧约形式的表达。

⑥ 这一点，在“我要使祭司披上救恩，圣民大声欢呼。”（16）

A. “我要叫大卫的角在那里发生；我为我的受膏者预备明灯。”（17）这两句经文中表现出来了。

i “我要叫大卫的角在那里发生”已经成就了，如新约经文说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角。”（路 1：69）

ii “我为我的受膏者预备明灯”也应验了，如新约经文说：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人。”（路 1：78-79）

⑦ 第 132 篇以“耶和华啊，求你记念大卫所受的一切苦难”（1）开头，结束时说：“我要使他的仇敌披上羞耻，但他的冠冕要在头上发光。”（18）

A. 第 132 篇被誉为献殿祷告时诵读的诗，但是其中也现了“仇敌”，这一点值得我们注意。

i 这仇敌是“我又要叫你的后裔和女人的后裔彼此为仇”（创 3：15）这句中所说的仇敌。

ii “但他的冠冕要在头上发光”这句已然成就，如经文所记——“惟独见那成为比天使小一点的耶稣（胜过死亡权势的基督），因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕”（来 2：9）。

iii 这句话也可以应用在我们身上，正如保罗所说的那样——“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）这就是“必不反复的神的约和起誓”。

应用：大卫对圣殿，也就是对基督的渴慕也可以应用在新约信徒身上。大卫的许愿和起誓是以神起誓为证的约的为依据的。我们相信只剩下一个应许还未成就，即主再来迎接我们，既然这样，我们是不是应当比旧约的信徒更有热情、更加渴慕、更加舍己呢？

默想：

- A. 大卫的起誓的救赎史意义是什么？
- B. “祭司披上公义”的救赎史意义是什么？
- C. 你如何理解“我要使他的仇敌披上羞耻，但他的冠冕要在头上发光”这句经文？

第 133 篇 荣耀的教会

钥节：1 节 一 看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！

第 133 篇的标题为“大卫的诗”。从历史背景来看，大卫王是使“弟兄和睦同居”的王。大卫一开始在希伯仑作“犹大支派”的王（撒下 2：4），共七年零六个月。后来“以色列众支派来到希伯仑见大卫”（撒下 5：1），拥戴他为统一王国的王。那真是名副其实“弟兄和睦同居”呀！

可以说第 133 篇就是以此为预表的旧约圣经中出现的“教会论”。本诗发出礼赞到“是何等地善，何等地美！”使徒保罗也说过：“可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”（弗 5：27）

本诗虽然不过三节经文，但却充满了荣耀。第一节提出了荣耀的教会的名题，第 2 节用“头和肢体”的关系说明了教会的荣耀，第 3 节说永生的福来说明教会的荣耀。

第一单元（1）又善又美的教会

第二单元（2）头和肢体的关系

第三单元（3）那里有神所赐永生的福

第一单元（1）又善又美的教会

① “看哪，弟兄和睦同居。”（1 上）

A. 这就是教会共同体。这里提到了“和睦同居”一词，

i 神先造了亚当一个人。

ii 后来神说：“我要为他造一个配偶。”（创 2：18）于是从亚当造了夏娃，“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体”（创 2：24），使其二人组成了家庭。

iii 神吩咐他们“要生养众多，遍满地面”（创 1：28），于是就形成了共同体。

B. 关于这一点，保罗在以教会论为中心主题的以弗所书中说：

i “为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这

是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5：31-32）

ii “教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1：23）

iii “各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为 神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2：21-22）

C. 接下来大卫说“是何等地善，何等地美！”（1下）第2-3节就是对这一点的说明，这不是对第一次创造的礼赞。在接下来的经文中，我们就可以确认这一点，而且以赛亚书中也说过：“你们要向耶和華唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。”（赛 12：5）也就是说“何等地善，何等地美”的是什么呢？是救赎事工。

第二单元（2）头和肢体的关系

② 第2节说：“这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。”

A. 首先我们来看一下这里所说的头是谁的头。首先是大祭司“亚伦的头”。但是，圣灵在这里实际上是要以受膏的大祭司亚伦为预表来说明“基督与教会”的关系。

B. 在委任亚伦为大祭司时，“把膏油倒在亚伦的头上膏他，使他成圣”（利 8：12）。也就是说是把膏油倒在头上的。这样，膏油“流到胡须，又流到他的衣襟”（2下），即从头一直流到了身体上的各肢体。

i 大祭司所穿的以弗得的两条肩带上，镶嵌着两块刻着十二支派名字的红玛瑙宝石，左右各一块，胸牌上也镶嵌着刻有十二支派名字的十二块宝石（出 28：12，21）。头受膏意味着属于身体的各肢体也一同被膏了。因为“头和身体”之间是不可分开的关系。

ii 那么，圣经通过这一预表要说明什么呢？“基督”就是受膏者的意思。而且“也是教会全体之首”（西 1：18）。也就是说，“膏油”，即圣灵并非仅停留在头上，而是也临到基督的身体教会的各肢体，即所有信徒。所以信徒又被称作“基督徒”。因此圣经说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8：9）

iii 启示显明了的新约圣经中提到这一点时说：“因为 神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。”（西 2：9-10）这就是“头与肢体的关系”。

第三单元（3）那里有神所赐永生的福

③ “又好比黑门的甘露降在锡安山。”（3 上）

A. “黑门山”是巴勒斯坦北部的第一高山，这里把第 2 节中所说的“头”基督表达为黑门山。黑门山下大大小小的山无数。这句中所说的“锡安山”指的就是各个教会。

据说黑门山山顶终年积雪不化，因此雨水稀少的巴勒斯坦地区甘露丰富。正如第 2 节的“油”象征了圣灵一样，第 3 节的“甘露”象征了恩典，如经文所说：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放。”（何 14：5）

关于这一点，以赛亚书中这样说：“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。”（赛 26：19）

正如旷野教会四十年期间“夜间露水降在营中，吗哪也随着降下”（民 11：9）一样，从黑门山所象征的基督而来的恩典也临到像锡安众山一样的“教会”。

B. 所以，以“看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！”（1）开头的第 133 篇，结束时说：“因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。”（3 下）这是多么明显的启示呀！第 133 篇的核心就在这里。

第 3 节说“……就是永远的生命”，这永远的生命靠字面上的“亚伦头上的油”和“黑门的甘露”是不可能得到的，只有靠着耶稣基督的救赎才可以得到，正如经文所言：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约 3：16）这就是荣耀的教会，“在那里有永生的福”。

应用：本诗所讲的都是神所做的事情。这样一来，我们应当尽力做的事情也就变得明显了。那就是不有损于神借着自己儿子成就的“何等地善，何等地美”的事工，即“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗 4：3）。

一句话，不忘记自己的身份，因圣经说：“岂不知你们的身子是

基督的肢体吗？”（林前 6：15）并且要赞美和传扬神的这一大作为。

默想：

- A. 关于何等地善，何等地美的教会。
- B. 关于头和身体的关系。
- C. 关于因恩典而来的永生之福。

第 134 篇 等候的人

钥节： 3 节 一 愿造天地的耶和华，从锡安赐福给你们。

第 134 篇的内容看上去非常单纯，但其中却包含着很深的意义。本诗的内容是，所有的人都为在众人沉睡的夜里警醒站立侍奉耶和华的“耶和华的仆人”祝福。但是，这里所包含的救赎史意义，实际是很丰富的。

“人夜间站在耶和华殿中的”“耶和华的仆人”是谁呢？他们为何事夜里执勤（第一单元）呢？“耶和华从锡安所赐的福”（第二单元）是什么呢？

第一单元（1-2）夜里站在耶和华殿中的仆人

第二单元（3）耶和华必从锡安赐福

第一单元（1-2）夜里站在耶和华殿中的仆人

① “耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。”

（1）

A. 首先，我们来看一下，“耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的”指的是谁呢？这分明指的是祭司们。

B. 那么，祭司们夜间站在耶和华的殿中，所为何事呢？

i 第一，他们做的事应当是“收拾灯精金灯台上的”，如经文所言：“在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯。这要作你们世代永远的定例。他要在耶和华面前常收拾精金灯台上的灯。”（利 24：3-4）

神吩咐他们“收拾精金灯台上的灯”是为了使灯不灭掉，灯点久了，蜡油堆积，灯火就一点点变小，时间长了，灯就灭了。所以建造圣幕的时候吩咐“灯台的蜡剪和蜡花盘也是要精金的”（出 25：38）。

那么，这灯火意味着什么，为了不使灯火熄灭，为灯要收拾到什么时候呢？直到“那光是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1：9）这句中所说的真光到来之时。这一点，在所罗门犯罪时，神说不将国全部夺去，“还留一个支派给他（大卫）的儿子，使我仆人大卫在我

所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有灯光”（王上 11：36）的话中就已经明确体现出来了。

ii 第二，祭司们应当在准备神所吩咐的常献的燔祭，因为神吩咐祭司“要献给耶和火的祭，就是没有残疾、一岁的公羊羔，每日两只，作为常献的燔祭。早晨要献一只，黄昏的时候要献一只”（民 28：3-4）。

那么这常献的燔祭要献到什么时候呢？要献到实体成就的时候为止，圣经说耶稣“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）。换句话说就是，到圣所和至圣所之间隔断的幔子裂开的时候为止。

关于这一等候，第 130 篇中说：“我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。”（诗 130：5-6）并且，谈到等候的目的时说“他必救赎以色列脱离一切的罪孽”（诗 130：8），也就是说是为了“救恩”。

② 所以作者接下来说：“你们当称颂耶和华。你们当向圣所举手，称颂耶和华。”（1 下-2）“称颂耶和华”的重复出现表明强调。换句话说就是，神是配得称颂的。

A. 因为神吩咐祭司“收拾灯，献常献的燔祭”不是为了收纳这些，圣经说这些“都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止”（来 9：10），也就是说这些是对神将赐的“独生子”的预表，圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”。有丰盛怜悯的神为了让百姓不至于忘记这一点，吩咐祭司收拾精金灯台上的灯，使之不熄灭和献常献的燔祭。

B. 接下来我们来看一下“夜间站在耶和华殿中的”（1 上）的“站在殿中”这个词的意思。圣幕中没有椅子，所以要一直站着侍奉。

i “站在殿中”证明事还没有结束。关于这一点，福音显明的新约圣经中解释说：“凡祭司天天站着侍奉 神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在 神的右边坐下了。”（来 10：11-12）

ii 因此，“站在殿中”表明了等候的姿态。“耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的”一直从事着作为预表吩咐下来的事情，等候着“真

光，预备的一个身体”的到来。

大卫见证这一点说：“但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和華救回他被擄的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。”（诗 14：7）

C. 在以基督的诞生闻名的路加福音第 2 章，我们遇到了像第 134 篇中所说的“在耶和華殿里等候的人，举起双手祷告的人”。

i 有一个人叫西面，“这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督”，他见到了婴孩耶稣之后，说：“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。”（路 2：25-26，29）

并且，他告白说：“因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路 2：30-32）是的，神不仅要释放 1500 年期间“站在耶和華的殿中”收拾灯盏、献常献燔祭的他们“安然去世”，“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：15）。

ii 还遇到了一个叫亚拿的信徒，“现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉 神”，她终于见到了耶稣基督。她长久的等候终于达成了目的，于是“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”（路 2：36-38）。

弟兄们哪，这一等候仍然没有结束。因为主耶稣为了成就旧约献祭制度所启示的事工上耶路撒冷时，他说“你们腰里要束上带，灯也要点着”，而且为受死而上耶路撒冷的主耶稣又谈到他的再来，说：“自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”（路 12：35-37，40）这就是“夜间站在耶和華殿中的耶和華的仆人”的样子。

第二单元（3）耶和華必从锡安赐福

③ 第 3 节谈到了等候之人将要得到的福，说：“愿造天地的耶和華，从锡安赐福给你们。”

A. 首先，我们来看一下为什么说“从锡安赐福”？因为圣经预言了基督将从锡安而出：

- i “我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗 2： 6）
- ii “但愿以色列的救恩从锡安而出。”（诗 14： 7）
- iii “但愿以色列的救恩从锡安而出。”（诗 53： 6）
- iv “必有一位救赎主来到锡安。”（赛 59： 20）
- v “锡安的民哪，应当大大喜乐！看哪，你的王来到你这里。”（亚 9： 9）

B. 第 128 篇 5 节也说“愿耶和华从锡安赐福给你”，那么神从锡安所赐的福是什么呢？这一点很明显。

- i 那就是因着出于锡安的基督而来的永远的生命，因为圣经说：“在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”（诗 133： 3）
- ii 所以圣经说：“在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂。”（诗 135： 21）现在清楚了吗？这就是神赐给“等候之人”的福。

应用：现在我们所处的时间就是“夜间”。圣经劝勉我们说：“黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”（罗 13： 12-14）

默想：

- A. “夜间站在耶和华殿中的祭司”的救赎史意义是什么？
- B. “站在……殿中和坐下”的意义是什么？
- C. 神从锡安所赐的福是什么？

第 135 篇 称颂拣选我们特作自己子民的神

钥节：4 节 一 耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民。

第 135 篇是一首以赞美开始，以赞美结束的赞美诗，以“你们要赞美耶和华”开始，以“住在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂”结束。那么，要赞美的什么呢？因神“拣选以色列特作自己的子民”（4）而赞美神。剩下的是对这一点的详细论述。

作者开篇便催促“要赞美耶和华”（第一单元），然后陈述了“应当赞美的理由”（第二单元）和列邦的“偶像的虚妄”（第三单元）。
第一单元（1-3, 19-21）要赞美耶和华
第二单元（4-14）应当赞美的四个理由
第三单元（15-18）列邦的偶像的虚妄

第一单元（1-3, 19-21）要赞美耶和华

① “你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名。”（1）

A. 在这里我们要特别注意的一点是这里所说的“要赞美耶和华的名”。第 3 节说：“耶和华本为善；因为这是美好的。”在第 113 篇 1-2 节中我们已经分享过了，在这里我要再次提起：

i “耶和华的名”指向本为震怒之子的罪人施行怜悯的神自己的品格。因此，人类或将颂赞归给耶和华的名，或使他名受亵渎，二者取其—。

ii 蒙神拣选相当于神耶和华的名赐于这人的意思。因此人要明白自己的言行举止都关系到耶和华的名，这是不忘记自己身份的重要要素。

iii 最后，我们要知道的一点是，神的拯救计划关系到耶和华的名和名誉。所以主耶稣说“你们要这样祷告”，他提出的第一个题目就是“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣”。

B. “耶和华的仆人站在耶和华殿中，站在我们 神殿院中的，你们要赞美他！”（2）第 92 篇中指着信徒说：“他们栽于耶和华的殿中，

发旺在我们 神的院里。”（诗 92：13）

院子里栽上花草、树木是为了使主人高兴，同样信徒也要“使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的”（弗 1：6）。也就是说“要赞美耶和華”，那么赞美的理由是什么呢？

第二单元（4-14）应当赞美的四个理由

② “耶和華拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民。”（4）这是我们赞美的根本性理由。

A. 本诗中提到了“雅各”，即“以色列”，

i 雅各并不是什么荣耀的名字，圣经曾说“你这虫雅各”（赛 41：14）。

ii 但是因着神的拣选，雅各拥有了荣耀的身份，因圣经说：“惟你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔。”（赛 41：8）

iii “耶和華拣选雅各归自己”，在这里我要再次强调一下，拯救计划关系到神自己的名和名誉。因此，我们应当确信“万军之耶和華的热心必成就这事”（赛 9：7），即神一定会成就这一拯救计划。

关于神拣选以色列这个问题，摩西说：“耶和華专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和華爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。”（申 7：7-8）

新约圣经中也提到神拣选我们的理由，说：“又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”（弗 1：5），“按着自己意旨所喜悦的”就是说神喜欢这样做，所以就拣选了我们。没有别的解释。

“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多 2：14）。想到这一点，我们怎么能不发出赞美呢？这就是我们赞美的根本性理由。

B. “原来我知道”，这一句就把内容引向了对赞美理由的详细论述，共有四点：

i 第一点因为“原来我知道耶和華為大，也知道我们的主超乎万神之上。耶和華在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。他使云雾从地板上腾，造电随雨而闪，从府库中带出风来。”（5-7）

这是对神创造事工的陈述，如此尊大而伟大的神竟然拣选了我们，“特作自己的子民”，我们怎么能不赞美他呢？

ii 第二点因为“他将埃及头生的，连人带牲畜都击杀了。埃及啊，他施行神迹奇事在你当中，在法老和他一切臣仆身上。”（8-9）

这让我们想起了逾越节晚上的救赎事工，神说：“我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们……我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”（出 6: 6-7）想到这一点，我们怎么能不赞美呢？

iii 第三点因为“他击杀许多的民，又杀戮大能的王，就是亚摩利王西宏和巴珊王噩并迦南一切的国王。”（10-11）

这指的是神引导他所救赎的百姓，关于仇敌“亚摩利王西宏和巴珊王噩”，下一篇中也说到了一一“就是杀戮亚摩利王西宏，因他的慈爱永远长存；又杀巴珊王噩，因他的慈爱永远长存。”（诗 136: 19-20）因为他们是为了阻挡以色列民进入迦南地抵抗到底的人。

从战斗力的角度来讲，他们具有绝对的优势，但是神将他们交在了以色列人的手中，以色列人便击败了他们，进入在迦南地。想到这里，我们怎么能不发声赞美呢？

iv 所以第四个理由是“将他们的地赏赐他的百姓以色列为业”（12）。

摩西谈到这一点时说：“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”（出 15: 13）本来是法老的奴隶，因着神的慈爱得了迦南地为业。想到这一点，怎么能不赞美神呢？以上就是我们应当赞美神的四个理由。

③ 因此第 13 节说：“耶和華啊，你的名存到永远！耶和華啊，你可記念的名存到万代！”我们如此称谢感恩是合宜的。

A. 但是，接下的第 14 节，即“耶和華要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔”这句话是什么意思呢？“为……伸冤”指的就是施行审判的意思，申命记和 32 章 36 节说“耶和華见他百姓毫无能力……就必

为他们伸冤”，即刑罚仇敌的意思，“为他的仆人后悔”。关于这一点，撒迦利亚书说：“我甚恼怒那安逸的列国。因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。”（亚 1：15）所以本诗中说耶和华“为他的仆人后悔”。这就是我们所相信的父神的心。

第三单元（15-18）列邦的偶像的虚妄

④ 陈述了赞美的理由之后，作者又接着说：“外邦的偶像是金的，银的，是人手所造的。”（15）他在这里为什么要谈论外邦的偶像呢？

A. 这让我们推断出了第 135 篇的历史背景，即本诗是在受列邦压制的情况下所写的。第 115 篇 4 节也出现了相同的话——“他们的偶像是金的银的，是人手所造的”，其历史背景就是“为何容外邦人说：‘他们的 神在哪里呢？’”（2）这句所体现的受外邦压迫的情况。也就是说，崇拜偶像的外邦看起来好像繁盛一时，但是其结局却是灭亡。

B. 相反，我们自己虽然在受刑罚，在受试炼，但是我们相信，神既然除灭了“亚摩利王西宏和巴珊王噩并迦南一切的国王”（11），将他们的地赏赐给我们为业（12），神也必然拯救我们脱离现今所遇到的患难。这就是作者在这里提到外邦偶像的目的。

C. 偶像“有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息”（16-17），“造他的要和他一样，凡靠他的也要如此”（18），也就是说他们和他们所拜的偶像要一同灭亡。

⑤ 以“你们要赞美耶和华，你们要赞美耶和华的名”（1）开始的第 135 篇，在结论处说：“以色列家啊，你们要称颂耶和华！亚伦家啊，你们要称颂耶和华！利未家啊，你们要称颂耶和华！你们敬畏耶和华的，要称颂耶和华！”（19-20）前后呼应，都是要我们称颂耶和华我们的神。

A. 但在这里，我们还要注意一点，即结论处提到的“锡安”——“住在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂。你们要赞美耶和华！”（21）这表明了对神恢复耶路撒冷的盼望，如经文所言：“因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。”（诗 102：16）

B. 但是这只不过是预表罢了，要想了解其属灵深意，我们也不需要

到远处去找，

i 第 134 篇 3 节说：“愿造天地的耶和华，从锡安赐福给你们。”

ii 第 133 篇 3 节说：“又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。”

iii 论到原因，第 132 篇 13 节说：“因为耶和华拣选了锡安，愿意当作自己的居所。”

iv 第 128 篇 5 节说：“愿你看见你儿女的儿女；愿平安归于以色列。”

v 第 129 篇 5 节说：“愿恨恶锡安的都蒙羞退后。”

这里所说的都是因着从锡安出来的基督而来的福音。“住在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂”这句话中就包含了这层意思。我们要“赞美拣选我们特作自己子民的神”。

应用：弟兄们，处在试炼中也要赞美神的理由是什么呢？本诗为我们提示了拯救的程序，即神的拣选，通过逾越节羔羊的血施行救赎，击退仇敌，得地为业。

以弗所书第 1 章中三次出现了颂赞神的话，第一次是对神拣选的颂赞（3-6），第二次是对神的救赎的颂赞（7-12），第三次是对赐圣灵为印记的颂赞（13-14）。这些理由还不足以让我们称颂我们的神吗？

默想：

- A. 应当称颂耶和华的根本性理由是什么？
- B. 赞美神的四个理由是什么？
- C. 耶和华该从锡安受称颂的意义是什么？

第 136 篇 向耶和华我们的神称谢

钥节：1 节 — 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。

第 136 篇与第 135 篇是一对诗。因为第 135 篇呼我们“赞美耶和华”，第 136 篇呼我们因耶和华的救赎“称谢耶和华”。“称谢”一词共出现了 12 次。

第 136 篇用的是一种独特的交唱结构，即唱诗班唱你们要“称谢那用智慧造天的”，会众唱“因他的慈爱永远长存”。

第 1-3 节可以说是本诗的命题，出现的对神的称呼有“耶和华（1），神（2），主（3）”。如果以此为依据为本诗分段的话，第 4-9 节为对“神的创造事工”（第二单元）的称谢，第 10-22 节为对“耶和华的拯救事工”（第三单元）的称谢，第 23-26 为对“主的护理”（第四单元）的称谢。

第一单元（1-3）对神的美善和慈爱的称谢

第二单元（4-9）对神创造事工的称谢

第三单元（10-22）对耶和华的拯救事工的称谢

第四单元（23-26）对我们主的护理的称谢

第一单元（1-3）对神的美善和慈爱的称谢

① “你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”（1）

A. “耶和华”这个称呼与救赎有关，圣经中说：“我是耶和华。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神，至于我名耶和华，他们未曾知道。”（出 6：2-3）

② “你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。”（2）

A. “神”这个称呼与创造有关，因此在创造天地万物的创世记第 1 章中用的全部都是神这个称呼。不信的人可以呼唤神，却与“耶和华”无关。

③ “你们要称谢万主之主，因他的慈爱永远长存。”（3）

A. “主”这个称呼表明了主仆关系。也就是说这是一个告白性质的

称呼，即神是我的主人，我是神的仆人。弟兄们，在“耶和华、神、主”这三个称呼中，你们认为自己与哪一个称呼有关呢？

我们是耶和华神的百姓和儿女，但是我们以后才能得到这荣耀，现在我们要取“主”这个称呼的意思，我们的身份是“仆人”。关于这一点，新约圣经说：“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的（林前 6：19-20）。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）。”

第 136 篇的每一节中都出现了“因他的慈爱永远长存”这一称颂。这并非仅仅用嘴唇唱出的诗歌。在信仰生活中，最重要，也最难的就是——告白基督为“主”，承认一切的主权在他，自己仅仅是管家。这样的生活就是“称谢主”的生活，这就是相信“他的慈爱永远长存”的信仰。

第二单元（4-9）对神创造事工的称谢

④ “称谢那独行大奇事的，因他的慈爱永远长存。”（4）

A. 第二单元是对神创造事工的称谢，

i “称谢那用智慧造天的，因他的慈爱永远长存。”（5）

ii “称谢那铺地在水以上的，因他的慈爱永远长存。”（6）

iii “称谢那造成大光的，因他的慈爱永远长存。”（7）

iv “他造日头管白昼，因他的慈爱永远长存。”（8）

v “他造月亮星宿管黑夜，因他的慈爱永远长存。”（9）

B. 在这里如果用简单的话说明神的创造原理的话，可以说神先造了器皿，然后装满了器皿。我们来观察一下创世记第 1 章的记录，

i 第一天创造的器皿，第四天装满了，

ii 第二天创造的器皿，第五天装满了，

iii 第三天创造的器皿，第六天装满了，而且装得满满的。

iv 在创造人的时候也一样，先用尘土造了一个形体之后，神将生气吹进人的体内，使其成了有灵的活人。

保罗默想着这一点，说：“我们有这宝贝放在瓦器里……”（林后 4：7）我们的身体就像“瓦器”一样软弱，但是神将圣灵充满了我们，

使我们成为了永远的生命。在默想这一点的时候，便将赞美和称谢归给神——“因他的慈爱永远长存”。

第三单元（10-22）对耶和华的拯救事工的称谢

⑤ “称谢那击杀埃及人之长子的，因他的慈爱永远长存。”（10）

A. 第三单元是对神救赎事工的称谢，其中首屈一指的是击杀长子的“逾越节”之夜。

(1) 接下来就是，“他领以色列人从他们中间出来，因他的慈爱永远长存。”（11）

(2) “他施展大能的手和伸出来的膀臂，因他的慈爱永远长存。”（12）这是对“出埃及”事件的称谢。

(3) “称谢那分裂红海的，因他的慈爱永远长存。”（13）

(4) “他领以色列从其中经过，因他的慈爱永远长存；”（14）

(5) “却把法老和他的军兵推翻在红海里，因他的慈爱永远长存。”

(15) 这是对过红海事件的称谢。

(6) “称谢那引导自己的民行走旷野的，因他的慈爱永远长存。”（16）

(7) “称谢那击杀大君王的，因他的慈爱永远长存。”（17）

(8) “他杀戮有名的君王，因他的慈爱永远长存。”（18）

(9) “就是杀戮亚摩利王西宏，因他的慈爱永远长存；”（19）

(10) “又杀巴珊王噩，因他的慈爱永远长存。”（20）这是对神在旷野引导他们的称谢。

(11) “他将他们的地赐他的百姓为业，因他的慈爱永远长存；”（21）

(12) “就是赐他的仆人以色列为业，因他的慈爱永远长存。”（22）这是对神赐迦南地为业的称谢。救赎事工陈述的是从神借着“逾越节羔羊的血”施行拯救，一直到使他们进入应许之地这一段内容。

第四单元（23-26）对我们主的护理的称谢

⑥ 第四单元是本诗的结论部分，“他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存。”（23）

A. “他顾念我们在卑微的地步”是什么意思呢？有人认为这指的是

神使他们从巴比伦被掳之地归回，但是“以色列”民族的根是一个没有任何可以夸口之处的卑微的根源。

神在比喻以色列的卑微时说：“论到你出世的景况，在你初生的日子没有为你断脐带，也没有用水洗你，使你洁净，丝毫没有撒盐在你身上，也没有用布裹你。你初生的日子扔在田野。”（结 16：4，5）但是，他们虽如此卑微，神却拣选他们特作自己的子民。

这也是向我们说的，因为圣经说：“弟兄们哪，可见你们蒙召的……”（林前 1：26）拣选这样的人，使之成为神的百姓和儿女，这是神主权性的护理和安排。

B. “他救拔我们脱离敌人，因他的慈爱永远长存。”（24）关于这一点，第 124 篇说：“耶和華是应当称颂的，他没有把我们当野食交给他们吞吃。”（6）如果没有主的保存，以色列早就灭亡了。

C. 在这里，我们应当注意的一点是“我们”这个人称。这里的“我们”首先指的是选民以色列，但是圣灵通过第 136 篇要我们明白，凡从“卑微的地步”得到救恩的都是“我们”，因此应当称谢神的人正是“我们”。

i 以上的称谢，从顺序来讲，要想知道与“神”结合在一起的神的伟大和大能，就要思想神所创造的天地万物（4-9），

ii 要想知道与“耶和華”结合在一起的神永远长存的慈爱，就要纪念“出埃及”（10-22）的历程，

iii 这样就自然会涌出“他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存”（23）的赞美和称谢。

D. 但是，到了结论处，却又说：“他赐粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存。”（25）这样做的目的是什么呢？意思就是说——神“叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太 5：45）

我们可以这样来理解诗篇作者的意思，他似乎在说：“难道 神只作犹太人的 神吗？不也是作外邦人的 神吗？是的，也作外邦人的 神。神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。”（罗 3：29-30）

E. 所以第 136 篇以“你们要称谢耶和華”（1），即以选民的神开始，却以“万民”结束，即“你们要称谢天上的 神，因他的慈爱永远长

存。”（26）实际上，神“愿意万人得救，明白真道。”（提前 2：4）

应用：神的“创造事工、救赎事工和主的护理”等，这些归根到底都是神在“我们”，即在我个人身上永远长存的慈爱的产物。那么，得救的我们应当做的是什么呢？“称谢”。本诗中“称谢”一词出现了多少次呢？问题在于我们的称谢具体地要以什么样的方式表现出来。

默想：

- A. 创造事工是如何表现神的慈爱的？
- B. 救赎事工是如何表现神的慈爱的？
- C. 神对我们的护理是如何表现神的慈爱的？

第 137 篇 刑罚之后剩下之人的决心

钥节： 4 节一 我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？

正如“我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了”（1）这句经文所说的那样，第 137 篇就好比一首被掳到巴比伦时所写的“望乡诗”。为什么耶路撒冷会被毁，神的百姓被掳到异乡呢？

关于这一点，但以理认罪说：“我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章。”（但 9：5）一句话，这都是因为他们背弃神与亚伯拉罕和大卫所立的弥赛亚之约，转去拜偶像的缘故。

因此，我们不能以伤感的心来读这首诗，而是要看到刑罚自己百姓之神的心和目的，正如经文所言：“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）

这样，我们就能从本诗的“刑罚”中看到神的目的是要他的百姓悔改，觉醒，在正确的信仰上站稳。所以我把本诗的题目定为“刑罚之后剩下之人的决心”。

诗人“一追想锡安就哭了”（第一单元），他“看耶路撒冷过于我所最喜乐的”（第二单元），并且表现了“对以东和巴比伦的敌视感”（第三单元）。

第一单元（1-3）一追想锡安就哭了

第二单元（4-6）对耶路撒冷的记念和渴慕

第三单元（7-9）对仇敌的敌视感

第一单元（1-3）一追想锡安就哭了

① “我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。”（1）

A. 首先我们要想一想他们“在河边坐下哭”时，这眼泪是为何而流的。这会影响到我们对第 137 篇意义的理解。诗篇中与耶路撒冷因巴比伦灭亡有关的诗很多。但是，这些诗中没有一点表现出以自我为中心的信仰，诗人表达的都是因为神的圣名因自己受亵渎而哀痛的心情，例如：

i “他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地。”（诗 74：7）

ii “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。”（詩 115：1）本詩對此的表達是“一追想錫安就哭了”。

B. “我們把琴掛在那裡的柳樹上，因為在那裡，擄掠我們的要我們唱歌。”（2-3 上）

② “搶奪我們的要我們作樂，說：”

A. “給我們唱一首錫安歌吧！”（3 下）希望各位注意這節經文。“擄掠我們的”

i “要我們唱歌”，

ii “作樂”，

iii “說：‘給我們唱一首錫安歌吧！’”

首先，“擄掠我們的”指的是看守俘虜的巴比倫士兵，但最終指的是要篡奪神榮耀的撒但的詭計。那麼，在刑罰之下的神的百姓對此有何反應呢？他們為那些人“唱一首錫安歌”了嗎？如果那樣的的話，那些人一高興，他們可能還得到一個餅充飢呢！

但是，我們要注意的是，他們以前是呼求偶像的名字、向偶像下拜、讚美的人。

B. 但是這裡卻說：“我們曾在巴比倫的河邊坐下，一追想錫安就哭了。”（1）

i 所以“我們把琴掛在那裡的柳樹上”

ii “即或不然，王啊，你當知道我們決不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像！”（但 3：18）

iii “知道這禁令蓋了玉甃，就到自己家裡，一日三次，雙膝跪在他神面前，禱告感謝。”（但 6：10）

關於這一點，新約聖經斷言到：“我現在是要得人的心呢，還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不基督的僕人了。”（加 1：10）如果為了取悅於那些人而為他們唱了“錫安的歌”，那就不是敬拜神，而是敬拜撒但了。這就是“一追想錫安就哭了”的意義。

第二单元（4-6）对耶路撒冷的记念和渴慕

③ “我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？”（4）

A. “锡安的歌”不是个人性的歌，而是陈述、赞美和称谢神大作为的“耶和華的歌”。不但歌如此，唱此歌的“我们”自身也是神用逾越节羔羊的血救赎，并以我们为他百姓的神的圣民。这样的“我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？”

B. “耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。”（5）这里表现出来一个要点，那就是他们不是从一开始就这样的。如果说那样的话，神怎么会把他们交于人手，使其被掳呢？神的审判“显明在一切不虔不义的人身上”（罗 1：18）。

i 他们的“不虔”表现在弃绝弥赛亚之约，转去拜外邦的偶像。对此，圣经说：“岂有一国换了他的神吗？其实这不是神！但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。”（耶 2：11）

ii 他们的“不义”表现在“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和華，说：‘耶和華不是在我们中间吗？’”（弥 3：10-11）也就是说他们是出卖神圣名的人。

④ 他们因自己这一行为受到了惩戒，之后明白了“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”（诗 119：71）于是表现出了这样的决心——“我若不记念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”（6）

A. 我们可以分两个部分来理解，

i 他们决心把“记念耶路撒冷，看耶路撒冷为喜乐”放在最优先的位置，

ii 且说如果不这样的话，“情愿我的舌头贴于上膛”。为什么不说“我的手、我的脚、我的眼睛”等怎么怎么样，而说“情愿我的舌头贴于上膛”呢？因为掳他们的人要他们为自己唱“锡安的歌”。

换句话说就是，这表明了他们坚定的决心，即原本用来为神代言、赞美神的口，与其如今要用在不洁之处，还不如选择变成哑巴。这一点在以赛亚先知身上也可以看到，他经历了神的显现之后，告白自己

嘴唇不洁，说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人。”（赛 6：5）

就连假先知巴兰也对叫他咒诅以色列的巴勒说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我也不得越过耶和华的命，凭自己的心意行好行歹，耶和華说什么，我就要说什么。”（民 24：13）

但是雅各书中却说：“我们用舌头颂赞那为主、为父的，又用舌头咒诅那照着 神形像被造的人。”（雅 3：9）教牧书信中说：“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 1：11）

以上分享的话语将给蒙召为神代言的讲道者带来很大的挑战。值得深刻地思考。这就是“对耶路撒冷的记念和渴慕”。

第三单元（7-9）对仇敌的敌忾之情

⑤ “耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基！”耶和華啊，求你记念这仇。”（7）

A. “以东人”指的就是雅各的哥哥以扫的后裔。但是，在耶路撒冷遭难的日子，他们没有站在以色列这一边，而是站在敌人的一边，说：“拆毁，拆毁，直拆到根基！”“直拆到根基！”这句话的救赎史意义是什么呢？

俄巴底亚书告发了他们的暴行，说：“因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷拮据的日子，你竟站在一旁，像与他们同伙。”（俄 1：10-11）

就这一点而言，重要的是，从救赎史的脉络来看，人类历史只有两个阵营，两个类别，属于哪一个阵营，这可是生死攸关的大事。人类像这样分成两个阵营的悲剧性原因就是，人类始祖的悖逆所导致的创世记第 3 章 15 节“我要叫你的后裔与女人的后裔彼此为敌”这一宣告。关于这一点，主耶稣也明确地说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。”（路 11：23）

⑥ 我们应当从这一脉络来理解“将要被灭的巴比伦城啊，报复你像你待我们的，那人便为有福。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为

有福。”(8-9)这句话。

A. 这是旧约圣经对“蛇的后裔”的表达，新约圣经中说：“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)。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战(弗 6: 12)。”

B. “将要被灭的巴比伦城啊”，“城”这个词的原文是“女子”的意思，为什么这样说呢？关于这一点，启示录中说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与她行淫。”(启 18: 2, 3)也就是说，巴比伦是人本主义和世俗文化的象征。因为它如此用敌挡神的思想迷惑万国，所以圣经中称它为女人，即淫妇。

从这一脉络来看，对“以东、巴比伦”的咒诅并非对血肉之体的咒诅，而是对一切罪恶背后的撒但的愤慨之情。这一点从教训的角度无法说明，只有在救赎史的脉络中来看时才能够理解，而且，现代教会的严重弊病就是不知道、也不承认对撒但应有的敌忾之情，这一点应当引起我们的警觉。这就是“对仇敌的敌忾之情”，也时“受难之后所得的益处”。

应用：我们不能以伤感之情来看待第 137 篇，只看到本篇所描写神的百姓遭受刑罚时的可怜相。我们怎么能仅以伤感之情来看待基督所担负的十字架苦难呢？我们要站在神的主权立场上来观察，是神把耶路撒冷交给了敌人，是神使自己的儿子成了代赎的祭物。

耶利米书第 24 章描写了这一点，神说：“被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。”(耶 24: 5)他们就是“剩下的人”，就是“树不子”(赛 6: 13)。

弟兄们，神之所以允许我们遭受苦难，是为了操练我们，这一点我们一定要记住。因此，在经患难试炼的时候，盼望我们也能发出这样的告白——“我若不記念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”(6)

默想：

- A. “一追想锡安就哭了”的眼泪的意义何在？
- B. 受难而来的益处是什么？
- C. 请谈一谈有关对仇敌撒但的敌视感的内容。

第 138 篇 听到神慈爱言语者的感谢

钥节：2 节 一 我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名；因你使你的话显为大，过于你所应许的。

第 138 篇的标题为“大卫的诗”，这会有助于我们理解第 138 篇。因为大卫和亚伯拉罕都是神立约的当事人，圣经称亚伯拉罕和大卫为“先知”（创 20：7，徒 2：30）。

所谓先知，意味着神预先将拯救计划启示给他的人，主耶稣指着亚伯拉罕说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”（约 8：56）五旬节降临的圣灵借着彼得的口指着大卫说：“大卫既是先知，就预先看明这事，讲论基督复活。”（徒 2：30，31）

我在这里如此强调这一点，是因为第 138 篇的内容充满了荣耀，包含着基督将要成就的预言。

大卫说“我要一心称谢你，歌颂你”，其理由是为要“使神的话显为大”（第一单元）。他说列王都要称谢歌颂，是因为“听见神的言语”（第二单元），并且因相信神开始的事情就“必成全”（第三单元）而称谢歌颂神。

第一单元（1-3）称谢歌颂神的言语

第二单元（4-5）列王听见神的话也称谢歌颂

第三单元（6-8）相信神既开始拯救之工就必成全

第一单元（1-3）称谢歌颂神的言语

① “我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。”（1）

A. 大卫说他要“一心称谢神”。在祷告的时候，我们通常以“神啊，我感谢你”开始。以感谢开始是很好的，但是如果仅注于形式就没有意义了。使徒保罗也说过我们“感谢的心也（要）更增长”（西 2：7），要“分外的快乐”（林后 7：4），并且“爱心充足”（帖前 3：12）。

B. 大卫在这里为什么说他要一心称谢神呢？第一，大卫说：“我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。”（2 上）

i 即因“神的慈爱和诚实”称谢神。“慈爱”是诗篇中出现的主题之一，指的是神的爱和恩典，和神与亚伯拉罕、大卫所立的“约”有关。因为与本应承受神震怒的人立下弥赛亚之约，这完全是神的慈爱。

ii 大卫因神的“诚实”而称谢他。这指着神的信实说的，即神一旦立约，就必定成就。除了神的“慈爱和诚实”之外，罪人再没有可以盼望期待的。想到这一点，我们不可能不“一心称谢”神。

②第二，“因你使你的话显为大，过于你所应许的”（2下）。

A. “显为大”的神的话指的是什么呢？从本诗的文脉来看，很明显，这指的是神与大卫所立的弥赛亚之约。使这约显为大，换句话说就是，竖立这约的意思。

B. 但是“过于你所应许的”是什么意思呢？这句的意思或译“超乎你的名声”，按照字面意思来看就是，比起神的名，神更使自己的话显为大，这意味着神所立之约的不变性和真实性，如经文所说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。”（诗 89：35）

即便是神，也不能降低或废弃自己说过的“话”。因此，神的应许，一次也没有降低落空，总是使其话显为大。关于这一点，罗马书第 3 章 31 节说：“这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法。”因为“律法”也是神所赐的。

但是，现代教会的思潮是什么样的呢？把神的话，即圣经放在试验台上乱宰乱割。挑战圣经的权威就是拆毁“然而，神坚固的根基立住了”（提后 2：19）这句经文所说的基督教根基的行为。因此，不承认和不尊重圣经的权威与挑战神的权威一样。

C. “我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”（3）“鼓励，使……有能力”是什么意思呢？第 57 篇的内容应当有助于我们说明这个问题。第 57 篇的标题写着这是“大卫逃避扫罗，藏在洞里”时所作的诗，虽然在这样绝望的境况当中，但大卫说：“神啊，我心坚定，我心坚定。我要唱诗，我要歌颂！”（诗 57：7）他怎么能做到这样呢？因为神“鼓励”大卫的心，使他的心有能力。

那么，神是用什么方法鼓励大卫的心的呢？大卫说：“我求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”（诗 57：2）神就是这样赐给他对约的信心，以此鼓励他的。

这正是本诗中所说的“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”（3）大卫的心也有过动摇的时候，但是神赐给他勇气，坚固他，使他不惧怕。这就是“称谢和歌颂神的言语”的理由。

第二单元（4-5）列王听见神的话也称谢歌颂

③ 但是出乎意料的是，大卫接下来竟然说：“耶和華啊，地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。”（4）

A. 那么，地上的君王听见的神的言语是什么呢？也就是说，地上的君王听到了什么话，以至于大卫说他们“都要称谢”神呢？

④ 接下来大卫说：“他们要歌颂耶和華的作为，因耶和華大有荣耀。”（5）

A. 使地上的君王都来歌颂的“耶和華的作为”到底是什么呢？就是第2节所说的神使之显为大的“神的话”，即神与大卫所立的弥赛亚之约，也就是福音。

关于这一点，以赛亚书中说：“你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。那时你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅。因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。”（赛 60：4-5）并且还有预言说：“列王必作你的养父，王后必作你的乳母；他们必将脸伏地，向你下拜，并舔你脚上的尘土。”（赛 49：23）这表现了对因基督的救赎而展开的福音时代的盼望。

从“地上的君王都要称谢你”这一脉络来看，大卫在第1节中所说“在诸神面前歌颂你”的“诸神”指的是外邦所侍奉的各种偶像。言外之意就是说，“外邦的偶像是金的，银的，是人手所造的。有口却不能言，有眼却不能看”（诗 135：15-16），唯独满有慈爱和诚实的神能施行拯救。所以“列王听见神的话也称谢歌颂”。

第三单元（6-8）相信神既开始拯救之工就必成全

⑤ “耶和華虽高，仍看顾低微的人，他却从远处看出骄傲的人。”（6）

A. 第三单元中出现了信徒所遭受的“患难和敌挡他们的仇敌”（7）。

这是我们解释第三单元的钥匙，也就是说，有仇敌攻击，想要破坏神所要成全的“神的话，耶和华的作为”，即拯救计划。

B. 但是“虽高，仍看顾低微的人，他却从远处看出骄傲的人”（6）的神“必成全”（8），即神必然成就他的计划。

C. 大卫说：“我虽行在患难中，你必将我救活。”（7 上）关于这一点，他在第 23 篇中说“我虽然行过死荫的幽谷，他使我的灵魂苏醒”（诗 23：3，4）。

D. 大卫说：“我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们，你的右手也必救我。”（7 下）关于这一点，第 23 篇中说：“……也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”（诗 23：4）

⑥ 以“我要一心称谢你”，即以称谢开始的第 138 篇，最终以“耶和華必成全关乎我的事”（8），即以神必成全结束。

A. 关于这一点，在前面引用过的第 57 篇中称神是“为我成全诸事的神”（诗 57：2），圣经最后一卷书的最后部分说“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”，即完成。

B. 什么是信心？“满心相信 神所应许的必能作成”（罗 4：21），这就是信心。所以大卫在结尾说：“耶和華啊，你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。”（8 下）

本诗的核心在于永远长存的神的“慈爱”。如果说神的“慈爱和诚实”（2）拯救了我们，那么我们就可以确信，“永远长存的神的慈爱”（8）必保守我们到底，“永远”不离弃我们。因为“相信神既开始拯救之工就必成全”，神是“因他的慈爱应许，就必因他的诚实成就的神”。

应用：如果大卫有一心称谢和歌颂的理由，那么作为新约的信徒的我们岂不更有理当称谢和歌颂的理由吗？因为我们生活在神的应许已经成就的时代。

尽管如此，那我们不能一心称谢神，缺少从灵魂深处涌动的赞美，原因在哪里呢？原因就在于在听“显为大的神的话，地上的君王都听见了的耶和華的作为”之方面不足，除此之外再没有别的解释。因此，

我们应当首先，且更多地传扬“神的慈爱和诚实”，使信徒“一心称谢”神。

默想：

- A. 关于大卫要一心称谢的神的慈爱和诚实。
- B. “地上的君王听见了就称谢神”的“神的话”是什么？
- C. 关于“神开始拯救，就必成全”。

第 139 篇 神的全知、无所不在、全能、公义

钥节：23 节 一 神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念。

第 139 篇的标题也是“大卫的诗”。学者们认为第 139 篇是大卫众诗篇中的杰作，表现了卓越的洞察力和高超至极的表达手法。但是，重要的不在于本诗的文学性，而在乎圣灵感动大卫记录第 139 篇的目的，即圣灵通过本诗要说什么。

本诗 6 节一段，共分四段，主要陈述了四方面的内容，第一方面是“耶和華啊，你已经认识我”（1）这句所体现的神的全知（第一单元），第二方面是“我往哪里去，躲避你的灵”（7）这句所体现的神的无所不在（第二单元），第三方面是“我的肺腑是你所造的”（13）这句所体现的神的全能（第三单元），第四方面是“神啊，你必要杀戮恶人”（19）这句所体现的神的公义（第四单元）。

第一单元（1-6）我坐下，我起来，神都晓得

第二单元（7-12）我在海极居住，神也必扶持我

第三单元（13-18）我未出生以前，神已认识我

第四单元（19-24）凡恨恶神的，就是我的仇敌

第一单元（1-6）我坐下，我起来，神都晓得

① “耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。”（1）

第 139 篇在结构上，以“耶和華啊，你已经鉴察我”（1）开始，以“神啊，求你鉴察我”（23）结束。

第一单元陈述了“神认识我”的内容，所以“认识（知道）”一词出现了 4 次。在这里，我们首先要注意的一点是，第 139 篇中 48 次出现的“我”这个人指的是谁。

当然，首先指的应当是大卫，但是从意义的角度来讲，指的应当是所有敬畏耶和華的“我”，也包括弟兄你。现在，大卫不是在说哲学性的言论，而是要陈述一种关系，即“神与我”之间是一种什么样的关系。我们通过观察本诗，一定要在这一点上得到确信。

A. “我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念；我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和華啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”（2-4）

读到这里，你心里有什么感受呢？你有“原来我被神监视啊！”这样的想法吗？如果这样的话，那你就是把神当成了像暴君一样的惧怕的对象了。

像这样认识我，如此关心我的，除了神以外，还能有谁呢？因此，只有蒙受耶和華神至大之爱的神的儿女才能够发出“耶和華啊，你已经鉴察我”（1）这样的告白。

B. 所以大卫说：“你在我前后环绕我，按手在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。”（5-6）

i “你在我前后环绕我”这句话的意思是说神像父母照顾小孩子一样，在我前前后后左左右右看顾我。

ii “按手在我身上”是说神不仅前前后后地看顾我，而且把手放在我的头上（按手）。也就是说神就像保护眼中的瞳仁一样保护我。主耶稣说：“就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕。”（路 12：7）

不信的人不但不承认这一点，反倒想躲开神的看顾和保护。只有敬畏神的人才能够发出“这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的”（6）这样的告白。这就是“我坐下，我起来，神都晓得”。

第二单元（7-12）我在海极居住，神也必扶持我

② “我往哪里去，躲避你的灵？我往哪里逃，躲避你的面？”（7）

这一陈述所要表达的意思不是说，因为神的监视太过严密，所以我们无处可逃，而是说没有神监察看顾不到的地方，即见证了神的无所不在。

A. “我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。”（8-10）

大卫现在所陈述的是神无法测度的大爱，正如他在其他诗篇中所说的那样——“你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。”（诗 57：10，138：2）如果一定要举例子的话，那就是，虚妄的人类就像浪子

一样，想离开父神，“飞到海极居住”，但是“就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我”（10）。

i 当亚伯拉罕下到埃及，妻子差点被人夺走时，神引领他归回应许之地；

ii 当雅各为躲避以扫逃往哈兰时，神引领他归回，并且让他成为“以色列”归回；

iii 就算是对待背弃神，转去拜偶像，因此被逐放到巴比伦的忘恩负义之人，神仍旧说“我还要在他们所到的列邦，暂作他们的圣所”（结 11: 16），即神要与他们一同下到巴比伦，等他们服苦役的时候满了，就带领他们归回。这就是“就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我”（10）的神。

B. “我若说：‘黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜’，黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。”（11-12）

纵然“黑暗必定遮蔽我”，即就算我遇到任何试炼，但是在神面前“黑夜却如白昼发亮”，什么“都不能叫我们与神的爱隔绝”（罗 8: 39）。“我在海极居住，神也必扶持我”。

第三单元（13-18）我未出生以前，神已认识我

③ 大卫说：“我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。”（13）本句讲到了我们受造的根源。

A. “我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。”（14）大卫此刻并非在讨论有关人类出生的生物学理论，而是在述说神无比浩大的护理，即叹服于神在“我”自己身上所显明的慈爱和美善是何等大，何等奇妙。

关于这一点，先知耶利米说：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。”（耶 1: 5）使徒保罗告白神是“那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神”（加 1: 15）。

B. 所以大卫接下来说：“我在暗中受造，在地的深处被联络，那时，我的形体并不向你隐藏。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。”（15-16）

“你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了”这句话表明了神的“预知和预定”（罗 8：29，30），这段经文强调了神的绝对主权，我们看到这一陈述，好像看到了保罗对预定教义的陈述一样。

C. 所以大卫在第 17 节感激地说：“神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多！”

D. 接下来又说：“我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。”（18）这是什么意思呢？大卫在第 17 篇 15 节也说过：“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。”

如果说这说的是一样的意思，那么就是说神在我们身上的计划不仅关乎我们的今生，而且关乎永远，正如大卫所言——“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。”（诗 23：6）因为“我未出生以前，神已认识我”。

第四单元（19-24）凡恨恶神的，就是我的仇敌

④ 到了第 19 节，大卫突然提到了恶人，说：“神啊，你必要杀戮恶人。”（19 上）所以学者们中有人主张这一部分是从其他作品中摘录过来的。

其实不是这样的。保罗说：“谁曾知道主的心去教导他呢？”（林前 2：16）这样的理解是因仅看字面意思，而不知道主的心而来的误解。第四单元反倒是作者要阐明中心思想的重要部分。所有格外需要有洞察力。

大卫通过第 1-18 节陈述了“神认识我、眷顾我（全知），无论我在哪里神都鉴察我（无所不在），在我未出生之前，神就对我有计划（神的护理）”等内容，他的心境一直升到了高潮。但是，一想到这样的一位神，而不信的人却不相信他，他的心情就骤然膨胀，一下子爆发出来了。

A. 所以他在第 19 节下半节说：“所以你们好流人血的，离开我去吧！”“因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名。”（20）在这里，我们要清楚一点，即大卫三次提到的“他们”（20，22）指的是

谁。

i 大卫说：“耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？”（21）从这句话来看，指的是敌挡神的，在教会以外的人。但是如果我们仅停留在这里的话，未免太过没有警觉性了。

ii 因为第 20 节说“你的仇敌也妄称你的名”（20 下），即他们凭借神的名说话做事。这样说来，“他们”也在教会之内。

我们来看一下第 50 篇 16 节，说“但 神对恶人说：‘你怎敢说我的律例，口中提到我的约呢？’”这表明在传讲“神的律例和约”的人中也有“恶人”。弥迦先知责备说：“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。”（弥 3：10）那么，是什么人这样做的呢？

弥迦先知接下来讲：“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。”（弥 3：11）是“首领、祭司、先知”这样做的。更甚的是，他们虽这样做，却“倚赖耶和华，说：‘耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。’”（弥 3：11）也就是凭借神的名。

从这一脉络来看，第四单元中两次出现的“仇敌”不仅是教会以外的人，也是教会内部的人。保罗在监狱书信中说：“因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们。”（腓 3：18）这“仇敌”指的是谁呢？

学者们说指的是“律法主义者和律法废弃论者”。他们是两个极端，是基督十字架的仇敌。但问题是这样的仇敌不是在教会以外，而是盘踞在教会内部。使徒保罗流着泪说这个问题，也是因为这个原因。

B. 在这种情况下，我们通常会自己想摆脱干系，说“不是我”。但是大卫并没有说完“我切切地恨恶他们，以他们为仇敌”（22）就结束了。

i 而是接着说：“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。”（23-24）也就是，把自己摆放在神面前，求神给自己做一个健康检查，看自己是否也是这类人中的一分子。

ii 这就是以“耶和华啊，你已经鉴察我”（1）开始，以“神啊，求你鉴察我”（23）结束的大卫的信仰姿态。

在第 139 篇结束之前，我还有一个问题。在以上内容中，我们讲到了“神鉴察我”（1），“我坐下，我起来，你（神）都晓得，你（神）从远处知道我的意念”（2），“我行路，我躺卧，你（神）都细察，你（神）也深知我一切所行的”（3），“你（神）在我前后环绕我，按手在我身上”（5），不仅如此，为了躲避这位神，无论我是“升到天上、在阴间下榻，还是飞到海极居住”，神都在那里，甚至在我出生以前，神就看见了我，我的所有事情一件也未发生之前，神已经将这一切“都写在你（神）的册上了”（16），弟兄们，当你们听到这一切的时候，你们的心中做何感想呢？

对本诗中出现的神的“全知、全能、无所不在和护理”等的反应，是试验这个人敬畏神与否的试金石。不信的人对神的主权性作为，即预定教义极度反感。他们会嘲弄、恨恶，绝对不予以承认，也不会接受。甚至还会翻脸，想要打仗。

这样的人不仅仅是在教会以外的，教会里面也有很多。他们践踏圣经的权威，把神的救赎教义取笑为屠宰场神学，相反，对于承认仇敌撒但的存在，他们连想都不想。“因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名”（20）的他们中就包含了这样的人。

面对神的绝对性主权，不信的人表现出憎恶，律法主义者表现出恐惧，而神的儿女则“好像断过奶的孩子在他母亲的怀中”（诗 131：2）一样，对此有确信，因此得安慰，得平安。

罗马书第 8 章 27 节说“鉴察人心的，晓得圣灵的意思”，但这句话从上下文的关系来看，是与“我们本不晓得当怎样祷告”（罗 8：26）这句话结合在一起的。我为什么会遭遇这样的事情呢？虽然我们“本不晓得当怎样祷告”，但是“鉴察人心的神”知道你们的心。

C. 最后，让我们来看一下各个单元的“陈述”和对此的“回应”是如何相到呼应的。

i 第一单元的陈述是“耶和華啊，你已经鉴察我，认识我”（1），与之相对应的回应是“这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。”（6）

ii 第二单元的陈述是“我往哪里去，躲避你的灵？我往哪里逃，躲避你的面？”（7）与之相对应的回应是“就是在那里，你的手必引导

我，你的右手也必扶持我。”（10）

iii 第三单元的陈述是“我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。”（13）与之相对应的回应是“神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多！”（17）

iv 第四单元的陈述是“神啊，你必要杀戮恶人，所以你们好流人血的，离开我去吧！”（19）与之相对应的回应是“看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”（24）

应用：

i 神的全知表现在神对你们的“预知和预定”（罗 8：29），即创世以前的拣选；

ii 神的全能表现在神使你们生在这世上，使你们受造奇妙莫测；

iii 神的无所不在表现在神说：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创 28：15）这些都是神的作为。

弟兄们，现在是你们要决断的时候了，即本诗的结论部分（19-24）。可以概括为两点，第一点是“攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？”即要坚定地站在神这一边。第二点是“神啊，求你鉴察我”，即思考在神的面前应当过怎样的生活。

默想：

- A. 关于“我坐下，我起来，你都晓得”的神。
- B. 关于“即便我到海极，也必扶持我”的神。
- C. 关于“我未出生以前，就已经认识我”的神。
- D. 关于“恨恶神的，我以他们为仇敌”。

第 140 篇 在争战的日子遮蔽我的神

钥节：7 节一 主耶和华、我救恩的力量啊，在争战的日子，你遮蔽了我的头。

第 140 篇也有“大卫的诗”这一标题，在结构上为“恶人（1）与义人（13）”的对照，也就是说，本诗所讲的内容是义人恳求神拯救和保护自己脱离强暴的恶人之手。

这里所说的“义人”首先可以指大卫，但实际上是对将要受苦难的基督的预表。所以本诗的核心在于“争战的日子”（7）。大卫“为耶和华争战”（撒上 25: 28），这是一场属灵的战斗，从神宣告我要叫“你的后裔与女人的后裔也彼此为仇”的原始福音开始，要一直到启示录中“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”（启 20: 2）结束。

本诗以“求你在争战的日子拯救我，保护我”为中心，先是恳求神“保护我脱离恶人的手”（第一单元），接着说到了“在争战的日子，主遮蔽了我的头”（第二单元），最后预告了“义人和恶人的两种结局”（第三单元）。

第一单元（1-5）求你保护我脱离恶人的手

第二单元（6-8）在争战的日子，主遮蔽了我的头

第三单元（9-13）义人和恶人的两种结局

第一单元（1-5）求你保护我脱离恶人的手

① “耶和华啊，求你拯救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人。”
(1)

A. 在本诗中，“恶人”（1, 4, 8）和“强暴的人”（1, 4, 11）各出现了三次，那么他们是什么人呢？如果大家忘记了的话，我可以再提醒大家一遍，在解释诗篇时，我们应当看到三个方面，

- i 第一是记录诗篇的当时背景，
- ii 第二是记录的内容在基督身上的成就，
- iii 第三是在现在的读者我们身上的应用。

从这一脉络来看，“恶人和强暴的人”可以指想要害大卫的人，但是最终指的还是背后势力撒但。这一点在接下来的陈述中可以得到确认。

B. “他们心中图谋奸恶，常常聚集要争战。他们使舌头尖利如蛇，嘴里有虺蛇的毒气。（细拉）”（2-3）在这里我们要注意的，在属灵的战斗中，主要的武器是“舌头和嘴”，即说话的肢体。

i 在这样的脉络中，我想到了创世记第3章中出现的“说话的蛇”。

ii 主耶稣责备在他当时曲解圣经的宗教领袖们说：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！”（太23：33）

iii 这里说恶人和强暴人的“嘴里有虺蛇的毒气”，使徒保罗指着初期教会的假教师说：“他们的话如同毒疮，越烂越大。”（提后2：17）

我们应当注意的是，属灵战争是一场真理与非真理的战争，是见证这一点的“见证”的战争，是借着被见证的话一同作工的圣灵与邪灵之间的战争。

② “耶和華啊，求你拯救我脱离恶人的手，保护我脱离强暴的人。他们图谋推我跌倒。”（4）

A. 大卫两次（1，4）求耶和華“保护我脱离强暴的人”，强调了“保护”，这让我们想起了什么话呢？主耶稣在他被捕的那天晚上所做的大祭司性的祷告中三次强调了这个词。主耶稣说：

i “圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。”（约17：11）

ii “我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们。”（约17：12）

iii “我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”（约17：15）

B. 救赎的历史也是神凭自己的主权保守“女人后裔”的历史。

i 具有代表性的例子就是在洪水审判的时候，神“曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口”（彼后2：5）。

ii 还有神使剩下的人从巴比伦归回，正如圣经所说的那样——“像栗树、橡树，虽被砍伐，树不子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。”（赛6：13）

iii 但是，最终的保守是神对基督的保守，正如经文所说：“你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了（徒 3：15），但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子（林前 15：20）。”

“若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。”（罗 9：29）

iv 神这样的保守也同样可以应用在我们身上，因为主说过：“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。”（约 10：28）

C. 第 5 节说：“骄傲人为我暗设网罗和绳索，他们在路旁铺下网，设下圈套。（细拉）”这表明了，神虽然要保守，但是仇敌却想断掉神的保护。这样，神“保护我脱离恶人的手”。

第二单元（6-8）在争战的日子，主遮蔽了我的头

③“我曾对耶和华说，你是我的神。耶和华啊，求你留心听我恳求的声音。”（6）

A. “主耶和华、我救恩的力量啊，在争战的日子，你遮蔽了我的头。”

（7）中心在于“争战的日子”，核心在于“遮蔽了我的头”。

i 首先我们来看一下“争战的日子”，大卫不是在他个人争战，大卫说“争战的胜败全在乎耶和华”（撒上 17：47），也就是说他认识到了这是关乎神的名和名誉的战争。

甚至连拿巴的妻亚比该都说大卫被扫罗追杀是“我主（大卫）为耶和华争战”（撒上 25：28）。保罗也所打过的也是耶和华“那美好的仗”，弟兄们，你们也正在为“他的国和他的义”争战，认识到这一点是很重要的。

ii 接下来看一下“遮蔽了我的头”，如果把这一点与两次呼求“保护我”（1，4）结合起来的话，可以理解为：在争战的日子，神保护了大卫的头，但这一理解超乎对大卫个人的保护层面，神是保护了神政王国的头。

如果我们把大卫看作基督的预表的话，我们可以把“遮蔽了我的头”理解为在争战的日子，神使基督从死里复活，保护了教会的头。

在以赛亚书中出现的弥赛亚预言中有这样的话，说：“他以公义

为铠甲，以拯救为头盔。”（赛 59：17）

如果把“遮蔽了我的头”应用在信徒身上，那就是“但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。”（帖前 5：8）

B. 这一点，在“耶和華啊，求你不要遂惡人的心願，不要成就他們的計謀，恐怕他們自高。（細拉）”（8）的陳述中也有所暗示。“惡人的心願”是什麼呢？歸根到底就是除滅“女人的後裔”。耶穌基督從死人中復活就是神“遮蔽了我的頭”，“惡人的心願”未遂的事件。這就是“在爭戰的日子，主遮蔽了我的頭”的內容。

第三單元（9-13）義人和惡人的兩種結局

④ “至於那些昂首圍困我的人，願他們嘴唇的奸惡，陷害自己。”（9）

A. 第三單元預告了義人和惡人的兩種結局，這裡表現出了絕妙的對照。

i 正如“遮蔽了我的頭”（7）這句所說的那樣，神遮蔽義人的頭，

ii 相反，大衛求神詛咒惡人的頭，說：“那些昂首圍困我的人，願他們嘴唇的奸惡（嘴裡有虺蛇的毒氣），陷害自己。”

B. 實際上還不只如此，大衛接下來說：“願火炭落在他們身上，願他們被丟在火中，拋在深坑裡，不能再起來。”（10）也就是說“那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖里”（啟 20：10）的結局。

C. “說惡言的人在地球上必堅立不住。禍患必獵取強暴的人，將他打倒。”（11）這裡也出現了對照。

i 惡人“必堅立不住”，

ii 相反，“義人必要稱贊你的名，正直人必住在你面前”（13），即“住在耶和華的殿中，直到永遠”（詩 23：6）。

⑤ 第 140 篇從“耶和華啊，求你拯救我脫離凶惡的人”（1）這一拯救的呼求開始，最終以“我知道……”這一確信結束。那麼，相信神的信徒所確信的是什麼呢？

A. “耶和華必為困苦人伸冤，必為窮乏人辨屈”（12），

B. “義人必要稱贊你的名，正直人必住在你面前。”（13）

i 关于这一点，新约圣经说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8：28）

ii “我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的……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）这就是“恶人和义人的两种结局”，“神在争战的日子必保守我”的结果。

应用：弟兄们，现在正是“争战的日子”。盼望你们相信，“主耶和华、我救恩的力量”一定会遮蔽弟兄你的头。但是，撒但的头却要成为我主的脚凳。正如 13 节说的那样，信徒要做的事就是“称赞神，住在主面前”的生活。

默想：

- A. 第一节的“恶人”和最后一节的“义人”是如何对照的？
- B. 在救赎史上，“保护（保守）”意味着什么？
- C. 在争战的日子，“你遮蔽了我的头”有什么意义？

第 141 篇 在患难中祷告盼望

钥节：1 节 — 耶和华啊，我曾求告你，求你快快临到我这里。我求告你的时候，愿你留心听我的声音。

第 141 篇也是“大卫的诗”，是他在患难中祷告的内容。他的祷告题目是“耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴”（第一单元），大卫在祷告中倚靠主说“我的眼目仰望你”（第二单元）。

第一单元（1-5）患难中的祷告题目

第二单元（6-10）倚靠的祷告

第一单元（1-5）患难中的祷告题目

① “耶和华啊，我曾求告你，求你快快临到我这里。我求告你的时候，愿你留心听我的声音。”（1）

大卫现在身处患难之中。他所遭遇的患难分为从扫罗受到患难和因他儿子押沙龙叛乱而遭的患难。从本诗的内容来看，本诗的背景可能是大卫受扫罗逼迫的时候。在这样的时候，应当如何应对呢？

A. 向神呼求，祷告。但是，我们要注意的，祷告不是单纯地求神的回应，而是寻求神本身，正如大卫所说——“我曾求告你，求你快快临到我这里”。像这样“求神临到自己”的等候，在大卫的诗中曾多次出现。

i “我要用智慧行完全的道。你几时到我这里来呢？”（诗 101：2）

ii “但我是困苦穷乏的。 神啊，求你速速到我这里来！”（诗 70：5）

大卫并非仅仅期待自己得救，他还期待着基督的到来，正如他在诗中所说的那样——“但愿以色列的救恩从锡安而出”（诗 14：7），那么，有这样心思的大卫如果说“求你快快临到我这里”，那他等候的是谁呢？

B. “愿我的祷告如香陈列在你面前；愿我举手祈求，如献晚祭。”

（2）“晚祭”指的是常献的燔祭，“是献与耶和华为馨香的火祭”（利

1: 17)。也就是说他希望自己的祷告成为符合神心意的，像馨香的火祭一样蒙神悦纳的祷告。

② 之后，他说到了在患难中要注意的几个具体祷告题目，这也是我们也要铭记于心的。

A. 第一个是“耶和華啊，求你禁止我的口，把守我的嘴。”（3）身处患难的时候，似乎只有把心中的愤怒一吐为快才舒服。所以我们容易忍耐不住，言语轻率。但是，言语一出口，造成的过失就无法挽回了。

B. 第二是“求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事；也不叫我吃他们的美食。”（4）盼望我们能看到祷告的发展。

i 从“求你禁止我的口，把守我的嘴”的“嘴”发展到了“我的心”。也就是说大卫求神不但保守自己的嘴唇不犯罪，还要保守他“心不偏向邪恶”。

ii 不单单是心，他还求神不叫他“和作孽的人同行恶事”，即不要在行动上犯罪的意思。

iii 最后，他又更进一步，说“也不叫我吃他们的美食”，这是在求神保守他不要向不义妥协，或陷入诱惑。这些果真是在患难的日子应当再三注意的美德。

C. 第三是“任凭义人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的膏油，我的头不要躲闪。”（5 上）什么意思呢？这是说在患难的日子，

i 必然有恶毒的舌头，

ii 也有说奸诈谎言的舌头。

所以我们自然会自我封闭，这样就很容易对真心劝慰你的话也产生排斥。所以大卫说：“任凭义人击打我，这算为仁慈。”这真的让我们看到了大卫身上很超群出众的敬虔。

但是，接下他又说到了“正在他们行恶（遭难）的时候，我仍要祈祷。”（5 下）这是什么意思呢？这应当是指着在大卫遭难的日子因帮助大卫而被杀的以亚希米勒为首的 85 名祭司（撒上 22: 18）说的。以上就是在试炼之中要铭记的“患难中的祷告题目”。

第二单元（6-10）倚靠的祷告

③ 第 6-7 节是比较难解的经文，这两句中出现了“他们”和“我们”的对照，

A. “他们的审判官被扔在岩下。”（6 上）

B. “我们的骨头散在墓旁。”（7 上）这指的是什么样的状况呢？

i 首先，“他们的审判官被扔在岩下”指的是都死的意思，撒母耳记上第 31 章在结束时写到，从追杀大卫的扫罗王开始“被杀仆倒（1），扫罗的儿子也（被）杀了（2），拿兵器的人也伏在刀上死了（5），以及跟随他的人，都一同死亡（6）”。这句话似乎就是指这一状况说的。因此，“众人要听我的话，因为这话甘甜”（6 下）这句表明跟随扫罗的人现在跟随大卫的意思。

ii 接下来大卫说：“我们的骨头散在墓旁，好像人耕田、刨地的土块。”（7）这一状况象征了前面我们说过的 85 名祭司和“祭司城挪伯中的男女、孩童、吃奶的，和牛、羊、驴”（撒下 22：19）都被杀灭的状况。正像大卫在这里所说的那样——“我们的骨头散在墓旁”。

④ 大卫又祷告说：“主耶和华啊，我的眼目仰望你，我投靠你，求你不要将我撇得孤苦。”（8）

A. 并且说到了两种结局形成的对照，大卫说：

i “求你保护我脱离恶人为我设的网罗和作孽之人的圈套。”（9）

ii 但是，“愿恶人落在自己的网里”，即求神使恶人掉在他们为抓捕义人而设的网罗里，而“我却得以逃脱”（10）。就此祷告就结束了。

我们不能把大卫的这一祷告理解为他以自我为中心的自私的报复性祷告。换句话说就是，我们要记住，这不是一个伦理性问题，而是一个神学性问题。

大卫现在是“为耶和华争战”的战士，这场战争关系到神的名和名誉。因此，“愿恶人落在自己的网里”这一祷告是在求神使撒但作基督的脚凳。这就是“患难中的祷告和盼望”。

应用：患难的日子也是祷告的日子。神说你们“要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我”（诗 50：15）。在试炼的日子，我们应当铭记“从口到心，从心到行动”渐进性的祷告题目，拥有一颗接受

“任凭义人击打我，这算为仁慈”这一忠言的心。

默想：

- A. 在患难中应当注意的祷告题目是什么？
- B. “任凭义人击打我，这算为仁慈”是什么意思？
- C. “愿恶人落在自己的网里”的神学意义是什么？

第 142 篇 厚待卑贱之人的神

钥节：7 节 一 求你领我出离被困之地，我好称赞你的名。义人必环绕我，因为你是用厚恩待我。

第 142 篇的标题说这是“大卫在洞里作的训诲诗，乃是祈祷”。第 57 篇的标题也写着“大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时，他作这金诗”，从内容来看，第 142 篇的情况似乎更为紧迫。大卫说我在神面前“吐露我的苦情”（第一单元），唯有“神知道我的道路”（第二单元），最终以“因为你是用厚恩待我”（第三单元）的信心结束。

第一单元（1-2）我在神面前吐露我的苦情

第二单元（3-5）神啊，唯有你知道我道路

第三单元（6-7）我相信神必用厚恩待我

第一单元（1-2）我在神面前吐露我的苦情

① “我发声哀告耶和华，发声恳求耶和华。”（1）

A. “我在他面前吐露我的苦情，陈说我的患难。”（2）大卫为什么会遭受这样的迫害呢？不是因为私人性问题，而是因为

i 神拣选了大卫，

ii 用油膏了大卫，

iii “耶和华的灵就大大感动大卫”（撒上 16：13）。

如果不是神拣选了大卫，他可能只作为一个牧童，平生过着平静的生活。那么，神拣选大卫，用油膏立他作王的目的是什么呢？是为了以他为将从他子孙中差来的耶稣基督的预表性人物。

神以大卫无缘无故受害为预表，启示了基督将无故而受的苦难（约 15：25）。从这样的脉络来讲，我们通过本诗如果只看到大卫，那就是只看到影子，没有看到实体。因此，我们在本诗中一定要看到受人排斥的基督。这一点在最后一节，即在“求你领我出离被困之地，义人必环绕我，因为你是用厚恩待我”这句经文中明显体现出来了。

并且，本诗可以应用在我们身上，因圣经说：“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）这就是“我在神面前吐露我的苦情”的祷告。

第二单元（3-5）神啊，唯有你知道我道路

② 因此，大卫在紧迫的情况下，仍然祷告说：“我的灵在我里面发昏的时候，你知道我的道路。”（3 上）

A. 盼望我们来默想一下“你知道我的道路”这句话。大卫在第 139 篇中陈述到：“我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念；我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。”（诗 139：2-3）难道这还不够吗？

约伯在极大的试炼中也仍然发出告白说：“然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金。”（伯 23：10）保罗在殉道之前也说过：“为这缘故，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）这就是信靠交托的信心。这样的人是有信心的人。

神说：“天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”（赛 55：9）

B. 第 3 节中两次出现了“道路”。

i 仇敌“在我行的路上”，即就像在野兽出没的路上暗设网罗一样，“为我暗设网罗”（3 下）。

ii 但是，神“知道我的道路”，这就是信心的胜利。

③ “求你向我右边观看，因为没有人认识我。我无处避难，也没有人眷顾我。”（4）

A. “耶和華啊，我曾向你哀求，我说：‘你是我的避难所，在活人之地，你是我的福分。’”（5）请注意一下这绝妙的对照和信心。

i 第 4 节说“我无处避难”，第 5 节说“你是我的避难所”；

ii 第 4 节说“因为没有人认识我。也没有人眷顾我”，第 5 节说却发出告白说唯有神“是我的福分”。是的，“唯有主知道我的道路，唯有主是我的避难所，唯有主是我的福分”。

第三单元（6-7）我相信神必用厚恩待我

④ “求你侧耳听我的呼求，因我落到极卑之地；求你救我脱离逼迫我的人，因为他们比我强盛。”（6）

第 6-7 节是本诗的结论，第 142 篇的中心也在这里，因此我们在这里能遇见基督。

A. “求你领我出离被囚之地，我好称赞你的名。义人必环绕我，因为你是用厚恩待我。”（7）我们来分析一下第 6-7 节的内容。

- i “我落到极卑之地”，
- ii “他们比我强盛”（6）；
- iii 但是，“求你领我出离被囚之地”，
- iv “因为你是用厚恩待我。”（7）

首先，神保过了大卫的生命，“如包裹宝器一样”（撒上 25：29），最终引领他走出洞来，登上王位。

B. 但是，弟兄们，你们通过这个见证想仅仅停留在对大卫的认识上吗？只看字面的意思是正确的解经吗？如果那样的话，本诗充其量也只不过是一个教训罢了，基督就会失踪，给不出问题的答案。结果就是天国的门被关上了。

i 你们知道圣经历史上“落到极卑之地”的是谁吗？我们的主就是那位“落到极卑之地”的，“他本来富足，却为我们成了贫穷（林后 8：9），自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上（腓 2：8）。”

第 113 篇中也说到了主“自己谦卑，观看天上地下的事。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。”（诗 113：6-8）

ii 大卫说“他们比我强盛”，我们的主，“他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他”（赛 53：2），他被人钉死在十字架上，看上去似乎成为了最最卑微的一位。

iii “求你领我出离被囚之地”这句中所说的“被囚”让我联想到了主耶稣“受死埋葬”的情形。

iv 但是，神“领他出离”死地，即使他从死人中复活，又“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓 2：9）。

C. 在这里具有绝对性的见证是“义人必环绕我”（7 下）的“义人”，

“义人环绕我”指的就是义人围在四周的意思。

i 我们先来看一下下一篇，即 143 篇的第 2 节，说：“在你面前，凡活着的人没有一个是义的。”大卫也知道没有义人这一事实。因此圣经所说的“义人”指的是“因一人的顺从，众人也成为义了”（罗 5：19）的义人，也就是说只有与基督的救赎结合起来才可能成为义人。

ii 大卫说“义人必环绕我”，以赛亚书第 49 章 18 节说：“你举目向四方观看，他们都聚集来到你这里。耶和华说：‘我指着我的永生起誓，你必要以他们为妆饰佩戴，以他们为华带束腰，像新妇一样。’”

iii “那时你心里必说：‘我既丧子独居，是被掳的，漂流在外，谁给我生这些，谁将这些养大呢？撇下我一人独居的时候，这些在哪里呢？’”（赛 49：21）这是多么明显的启示啊！

神为了启示这一点允许大卫无故受苦难，又通过将 these 事件记录下来，传给后世之人听。如果没有这层意义，那我们是在研读伟人传记吗？

应用：弟兄们，因着耶稣基督的救赎，神厚待我们，叫我们这些卑微至极的人“与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2：6）。

相信这一点的人就是能发出“我的灵在我里面发昏的时候，主知道我的道路，主是我的避难所，主用厚恩待我”这一告白的人。并且，这样的人知道“称谢主的名”。

默想：

- A. 本诗中出现的预表是如何在实体上成就的？
- B. 你如何理解“主知道我的道路”，即对神的信靠？
- C. 神是如何“用厚恩待我”的？

第 143 篇 愿意听神慈爱之言的仆人的祷告

钥节：8 节 一 求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你；求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。

第 143 篇也是大卫的诗，讲述的是“神的仆人（2，12）”因“仇敌”（3，9，12）受逼迫的内容。大部分的诗篇都是从这样的状况展开的，这一点值得我们注意。这说明，诗篇虽然是以诗的文学形式写作而成的，但是其背景却是“争战的日子”（诗 140：7），也就是说这些诗都是战场上的属灵战争的记录。

这场战争从创世记第 3 章 15 节“女人的后裔要伤你的头”这一宣告开始，最后到启示录中耶稣宣告“都成了”（启 21：6），即女人后裔的胜利结束。

因此，本诗的核心在于出现了 22 次的“你”（神），其中心在于受逼迫的大卫是“神的仆人”（12）。所以本诗的内容是，仆人向主人倾诉自己的“凄惨心境”（第一单元），求神使他“得听你慈爱之言”（第二单元），最后说“因我是你的仆人”（第三单元）。

第一单元（1-4）发昏的灵，凄惨的心

第二单元（5-9）愿得听你慈爱之言

第三单元（10-12）我是神的仆人

第一单元（1-4）发昏的灵，凄惨的心

① 大卫说：“耶和华啊，求你听我的祷告，留心听我的恳求，凭你的信实和公义应允我。”（1）

A. 第 141 篇开头发出“耶和华啊，我曾求告你，求你快快临到我这里”（1）的呼求，第 142 篇开头也呼求说“我发声哀告耶和华，发声恳求耶和华。”（1）

B. 但是大卫并没有求按照自己的心愿神回应，而是说“凭你的信实和公义应允我”（1 下），即求神按照你公义的旨意行。就连我们的主也说“不要照我的意思，只要照你的意思”（太 26：39），更何况我们呢？岂不是更应当求神“凭你的信实和公义应允我”吗？

② 大卫接下来岂不是说“求你不要审问仆人，因为在你面前，凡活着的人没有一个是义的”（2）吗？也就是说他承认自己也是罪人。

A. 我们可以理解为他承认自己所受的苦难是因犯罪而受的刑罚。无论怎样，大卫既承认“活着的人没有一个是义的”，同时又求神“不要审问”，这里有矛盾，又有要解的难题。这个问题的答案在后面将会出现。

B. 接下来说“原来仇敌逼迫我，将我打倒在地，使我住在幽暗之处，像死了许久的人一样。”（3）一共不过十二节的内容中，“仇敌”一词就出现了三次（3，9，12）。

第143篇被认为是大卫在神借着押沙龙叛乱刑罚他时所作的诗，拿单先知谈到大卫所犯的罪时说：“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。”（撒下12：14）那么，本诗中所说的“仇敌”是谁呢？拿单所说的“仇敌”指的又是谁呢？

无论指的是谁，从救赎史的脉络来看，“仇敌”指的就是“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）这句话所说的控告者撒但。这样说来，无论是“逼迫大卫，将大卫打倒在地”（3）的仇敌，还是想要杀死耶稣基督的仇敌都是撒但的手下。

现代教会不喜欢，甚至恨恶这一逻辑。但是如果否认盘踞在人里的罪和在历史背后活动的“管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”（弗6：12），就无法说明向着末日飞奔的今天的罪恶之相。

③ “所以我的灵在我里面发昏，我的心在我里面凄惨。”（4）大卫的这一陈述与他无故受害时的陈述是相区别的。第17篇1节说：“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。”但是他在本诗中却说：“所以我的灵在我里面发昏，我的心在我里面凄惨。”可以说这是发自深深的罪意识的叹息。那么，这一叹息的答案是什么呢？从继续观察的内容中，你就会明白了。

第二单元（5-9）愿得听你慈爱之言

④ “我追想古时之日，思想你的一切作为，默念你手的工作。”（5）

A. “我向你举手，我的心渴想你，如干旱之地盼雨一样。（细拉）”

（6）弟兄们，这里有医治“凄惨”心灵的秘诀，那就是，

- i “追想古时之日”，
- ii “思想你的一切作为”，
- iii “默念你手的工作”（5），
- iv “向你举手”，即祷告，
- v “我的心渴想你，如干旱之地盼雨一样”（6），即对神的渴慕。

什么意思呢？意思就是说，如果神将以色列民从以前作法老奴隶的凄惨状态中拯救出来的“出埃及”是事实的话，那么大卫确信神也能从现在所面临的试炼和刑罚中将他拯救出来。

有关于这一点，罗马书中反问到：“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. 所以大卫呼求到：“耶和华啊，求你速速应允我。我心神耗尽，不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。”（7）

⑤ 接下来便出现了被定为钥节的经文，即“求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你。”（8上）

A 核心在于大卫渴慕听到的“慈爱之言”是什么。我们来看一下第147篇19节，说：“他将他的道指示雅各。”“神慈爱之言”指的就是弥赛亚之约。大卫说“凡活着的人没有一个是义的”，同时又求神“不要审问”，是因为他知道这一难题的答案。

请不要断片式地看大卫的诗，大卫的所有诗篇，比方说第138-145篇，都有“大卫的诗”这样的标题，那么在看这些诗的时候，盼望大家能够将其放在统一的文脉中来思考大卫写这些诗是为了见证什么。我们倾向于因为今天的“我们”灵里无知，所以也认为旧约敬虔的信徒也同样无知。盼望大家明白，大卫是在圣灵感动下记录这些诗的。

i 主耶稣说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”（约 8：56）但是我们的心里却想“真的吗？”。

ii 圣灵见证说：“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，31 就预先看明这事，讲论基督复活。”（徒 2：30-31）但是我们的心里却想“这是真的吗？”。

iii 大卫既然明白神的心意说“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 40：6），那么他所想听的

神的“慈爱之言”是什么，他会不知道吗？

iv 那就是“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是蒙福的”（诗 32：1）这句所说的“福音”。这福音就是既说“凡活着的人没有一个是义的”同时又求神“不要审问”这一难题的答案。

因为“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），这就是福音。

B. 所以大卫说——“因我倚靠你”，即我相信你；“我的心仰望你”（8 下），即我将一切交托于你；“我往你那里藏身”（9），即我为躲避追击我的仇敌藏身在逃城。

大卫在躲避扫罗，藏在洞中的紧急情况下仍然说“我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去”（诗 57：1），并因着神的慈爱发出赞美——“因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。”（诗 57：10）

我们来看一下第 107 篇 20 节，说：“他发命医治他们，救他们脱离死亡。”这里提到了“发命”一词，即神说话的意思。神慈爱的“言语”（道）为了医治我们这发昏凄惨的心灵披戴肉身被差到这世上来了。“耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛 53：6）

大卫求神在“清晨”使他得听慈爱之言就是祈求神快束回应的意思。旧约时代就是等候“锡安的荣耀发光早晨”的黑夜。这就是“愿听神慈爱之言”这一单元的内容。

第三单元（10-12）我是神的仆人

⑥“求你指教我遵行你的旨意，因你是我的神。你的灵本为善，求你引我到平坦之地。”（10）

A. 第三单元是本诗的结论部分。大卫说：“（主）你是我的神。”（10 上）换句话说就是“神你是我的主”的意思。所以，他在第 12 节说“因我是你的仆人”（12 下）。

冒昧地说一句，这么多年我紧紧抓住的，使我最有力量的就是“基督是我的主，我是他的仆人”。我是归在主的名下的主的仆人，我的言行都关乎主的名，所以每当我软弱跌倒时，我就会想到“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）这句经文，再没有什么更能激励我们的了。

⑦ 因此大卫说：“耶和華啊，求你为你的名将我救活，凭你的公义，将我从患难中领出来。”（11）

A. 他这是在告白说自己一切关乎主名。他这是在求神“为神的名，为神的荣誉”的缘故拯救他自己。

B. 接下来他再次求神——“凭你的慈爱剪除我的仇敌，灭绝一切苦待我的人。”（12 上）这不是因为他自己有什么资格，大卫是在求神凭着他的慈爱，即因为神在他放羊的牧场上拣选了他，用膏油膏立他，并应许他的“王位存到永永远远”，也就是说因着神与他所立这一弥赛亚之约的缘故拯救他。

C. 他最后的呼求是“因我是你的仆人”（12 下）。弟兄们，你们也是这样吗？我是这样的。这就是“愿意听神慈爱之语的仆人的祷告”。

应用：本诗中“你的”大概出现了 8 次，但是今天的我们是不是什么事都要“按照我的意思，与我有益，我的自尊，我得好处，我蒙福”等等，太过自我中心了呢？这一点值得我们深刻反省。

这样的特性不是别的，正是末世的征兆，圣经说：“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财……”（提后 3：1-2）。我们也应当这样求——“神啊，求你将你的旨意教导我遵行，因为你是我的主！”

默想：

A. “慈爱之言”的救赎史意义是什么？

B. “耶和華啊，求你为你的名将我救活”（11）是什么意思？

C. 针对“我是你的仆人”（12）这句话，你有什么觉醒之处？

第 144 篇 神，我慈爱的主，我的磐石，我的拯救

钥节：1 节 一 耶和華我的磐石是应当稱頌的；他教導我的手爭戰，教導我的指頭打仗。

第 144 篇的标题也是“大卫的诗”，按照结构可以将本诗分为三部分。第一单元的内容是赞美过去使我们胜利的神，第二单元的内容是恳求神从现在的仇敌手中将我们拯救出来，第三单元的内容是盼望将来到来的没有争战的弥赛亚王国。本诗的核心为“遇见这光景的百姓便为有福。有耶和華為他們的 神，這百姓便為有福！”即第 15 节的内容。

第一单元（1-4）神以信徒为义的器具

第二单元（5-11）为我们争战的神

第三单元（12-15）对弥赛亚王国的盼望

第一单元（1-4）神以信徒为义的器具

①“耶和華我的磐石是应当稱頌的；他教導我的手爭戰，教導我的指頭打仗。”（1）

A. 第一单元是对神所赐胜利的赞美，因神“教导我的手争战，教导我的指头打仗”。圣经说“那为你们争战的，是耶和華你們的 神”（书 23: 3），神以人为义的器具以争战。

i 神对摩西说：“我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。”（出 3: 10）

ii 用光滑的小石子一击打死歌利亚的大卫不由得发出告白说：“耶和華我的磐石是应当稱頌的；他教導我的手爭戰，教導我的指頭打仗。”（1）

iii 关于这一点，使徒保罗也说过：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给 神，并将肢体作义的器具献给 神。”（罗 6: 13）

B. 想到这些，大卫便发出赞美——“他是我慈爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的；他使我的百姓服在

我以下。”(2)

② 而且，感慨地说：“耶和華啊，人算什么，你竟认识他？世人算什么，你竟顾念他？”(3) 在第 8 篇 4 节，我们已经看到了这样的感激——“便说，人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？”

A. 此后，大卫说：“人好像一口气，他的年日如同影儿快快过去。”

(4) 但是，一想到，像这样的人，创造主我们的神，万军之耶和華竟然“教导我的手争战”，即以我为义的器具，使用我，就觉得感激不尽。

在上面引用的罗马书第 6 章中，保罗也用了“你们必死的身上”(罗 6: 12) 这一描写。想到我们这“必死的身体，一生虚度的日子，就如影儿经过”，神竟然用作他的仆人，真是感慨无限。这就是“神以信徒为义的器具”这单元的内容。

第二单元(5-11) 为我们争战的神

③ “耶和華啊，求你使天下垂，亲自降临，摸山，山就冒烟。求你发出闪电，使他们四散；射出你的箭，使他们扰乱。”(5-6)

A. 第一单元说“人算什么”，陈述了神借着人做事的内容，但是在第二单元，作者开头就说“耶和華啊，求你使天下垂，亲自降临”，这是在祈求神亲自降临，争战。类似的描与在第 18 篇 9 节，14 节和第 50 篇 3 节中也都出现了。

i “他又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。”(诗 18: 9)

ii “我们的 神要来”(诗 50: 3)。我们不能把这些描写仅仅看作诗的描写手法。

B. 因为这与“在父怀里的独生子将他(神)表明出来”(约 1: 18) 的“以马内利”事件是相结合的。“我们的神要来”，为我们成就的事情有两件。

i 第一件是宣告“成了”(约 19: 30) 的救赎事工，

ii 第二件是叫我们“可以放心，我(耶稣基督)已经胜了世界”(约 16: 33)，即带领我们胜利。

C. 从这一脉络来看，神使用大卫打败歌利亚的胜利之工最终是对耶稣基督宣告“我已经胜了世界”的胜利的预表。这一点在“他是我慈

爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的”，即第2节中已经明显体现出来了。因为“我慈爱的主，山寨、高台、盾牌、我所投靠的”，在当时虽然指的是耶和华，但是这最终要表明的是神以马内利为我们成就的救恩。

大卫接下来说：“求你从上伸手救拔我，救我脱离大水，救我脱离外邦人的手。”（7）

A. “他们的口说谎话，他们的右手起假誓。”（8）这一点在第11节中再次出现。

i “大水”象征了仇敌的势力，

ii 他们的特性是“说谎话，起假誓”。这是以大卫的事为预表，预言了基督将要遭受的苦难。

B. “神啊，我要向你唱新歌，用十弦瑟向你歌颂。你是那拯救君王的，你是那救仆人大卫脱离害命之刀的。”（9-10）希望大家能够把这两句经文与第18篇50节结合起来察考，第18篇50节说“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。”

这样一来，大卫说“神啊，我要向你唱新歌，用十弦瑟向你歌颂”的理由就不仅仅局限于当时的胜利了，这是向虽然有“大水和仇敌”的攻击，但必保存大卫的位，差下基督的神，发出的赞美。这位就是“为我们争战的神”。

第三单元（12-15）对弥赛亚王国的盼望

⑤ “我们的儿子从幼年好像树栽子长大；我们的女儿如同殿角石，是按建宫的样式凿成的。”（12）这是对大卫后裔的繁盛状况所做的描写。因此，这句话与“你是那救仆人大卫脱离害命之刀的”（10）是结合在一起的。

A. 因为仇敌的诡计不是要敌对大卫个人，而是要使他的位断绝，神的计划是要保存大卫的位，差下基督，“把他祖大卫的位给他”（路1:32）。

B. 因此，可以说第三单元的内容是对将来要成就的弥赛亚王国的盼望。因为“我们的仓盈满，能出各样的粮食；我们的羊在田间孳生千

万。我们的牛驮着满驮”（13-14 上），

C. “没有人闯进来抢夺，也没有人出去争战。我们的街市上也没有哭号的声音。”（14 下）这两节经文与“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）这句一脉相通。

⑥ 以“耶和华我的磐石是应当称颂的”（1）开头的第 144 篇，最终以“福”结束，说：“遇见这光景的百姓便为有福。有耶和华为他们的 神，这百姓便为有福！”（15）

A. 这句话不仅是第 144 篇的结论，因为“他们要成为我的百姓，我要做他们的神”这主题是新旧约圣经的中心主题，也是结论。

i 神说“我要……另立新约……我要作他们的 神，他们要作我的子民”（耶 31：31，33）。盼望你们查找圣经来确认一下圣经中如何重点强调这主题的（耶 7：23，24：7，30：22，31：1，33，32：33）。

ii 圣经的最后一卷书中说：“神要亲自与他们同在，作他们的 神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡。”（启 21：3-4）这便是“对弥赛亚王国的盼望”。因为“神是我慈爱的主，是我的磐石，是拯救我的神”。

应用：弟兄们，盼望你们记住，这样的弥赛亚王国的福要到属灵战争结束后才能得到的。现在正是我们的主教导弟兄你的手争战，教导你的指头打仗的日子。

默想：

- A. 你如何理解神将信徒用作义的器具这一点？
- B. 神要亲自降临为我们争战，即以马内利，对于这一点你如何理解？
- C. 你是否有对弥赛亚王国的盼望？

第 145 篇 我主荣耀的国，永远的国

钥节：8 节 一 耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。

第 145-150 篇是诗篇的结论部分，其大主题为赞美。第 145 篇被誉为诗篇中最充满荣耀的诗。据说犹太人中有这样的话，说“一日三次默想第 145 篇，就是为来世所做的最好的准备”。

本诗的中心在于“颂赞神的作为，传扬神的大能”（第一单元），核心在于神的国，即“神的国度是荣耀、威严、永远的国度”（第二单元），为成就此事，“耶和华一切所行的无不公义，都有慈爱”（第三单元）。

第一单元（1-7）赞美和传扬神的作为

第二单元（8-16）神国是永远的荣耀国度

第三单元（17-21）满有公义和慈爱的神

第一单元（1-7）赞美和传扬神的作为

第一单元的中心在于“赞美”的理由和“传扬”的内容。

①“我的 神、我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。”

（1）第 145 篇是一首以“称颂”（1）开始，最终以“称颂”（21）结束的赞美诗。那么，作者所称颂的是什么呢？

A. 首先我们要注意的，大卫自己本身是王，却称神为“我的王”。但是神又借众先知的口预言说“我的仆人大卫必作他们的王”（结 37:24）。大卫在数百年前就已经死了，所以这是关于对彼拉多说“你说我是王”（约 18:37）的基督的预言。

因此，我们通过“我的神、我的王啊”这一陈述一定要看到基督。这一点在接下来的经文内容中会体现得更为明显。但是持文字主义观点的人像不承认耶稣是基督的犹太人一样来解释这段经文，但同时他们又错误地认为自己的解经是最符合圣经的。

保罗指着这样的人说：“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14）

B. “我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。”（2）

i 大卫在这里最先做的是赞美神本身，即“我要永永远远称颂你的名（1），也要永永远远赞美你的名（2）”。不是因为神做了什么，而是赞美神本身，以神为乐，这一点非常重要。

ii “耶和華本为大，该受大赞美”，这是他要赞美神的伟大。“其大无法测度。”（3）

② 继这样的赞美之后，大卫又要开始赞美和传扬神的作为和大能，即“这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能。”（4）那么以色列要代代称颂的神的作为是什么，要传扬的神的大能又是什么呢？那就是“出埃及”事件。

A. 为什么这件事如此重要呢？因为新约的信徒们要称颂和传扬的题目也是主耶稣基督成为了我们的“逾越节的羔羊”。作为得蒙救赎的神的百姓来说，应当称颂和传扬的题目就是神从法老的权下，从撒但的权下把我们拯救出来，使我们得以自由。

B. 不仅仅是要称颂和传扬，大卫说我还“要默念你威严的尊荣和你奇妙的作为”（5），凡听到神大能的作为的“人要传说你可畏之事的的能力，我也要传扬你的大德”（6）。

C. “他们记念你的大恩，就要传出来，并要歌唱你的公义”（7）这里出现了对“神的作为”和“神的大能”是什么的答案了，那就是

i “神的大恩”，

ii “神的公义”。

那么，这里所说的“你（神）的公义”是什么意思呢？从“要歌唱”这一描述来看，很明显，这应当是一个好消息，与“你（神）的大恩”结合在一起来看，这指的是福音这个好消息。

关于这一点，新约圣经中说：“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）这就是“神的大恩”和“神的公义”。所以大卫说我要“称颂和传扬神的作为”。

第二单元（8-16）神国是永远的荣耀国度

③ 第 7 节的“你的大恩”一出现，大卫马上提到了神万古不变的属性，说：“耶和華有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。”（8）

A. 这一属性第一次被启示出来是在出埃及记第 34 章，其背景是以色列人拜金牛犊背叛的时候。那时，“耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”（出 34：6）

这是支撑旧约圣经的中枢性神的属性，继出埃及记之后，民数记（14：18）、历代志下（30：9）、尼希米记（9：17）、诗篇（86：15，103：8，145：8）、约珥（2：13）、约拿书（4：2）等都提到了神的这些属性。

B. 慈爱的神“耶和华善待万民，他的慈悲覆庇他一切所造的。耶和华啊，你一切所造的都要称谢你；你的圣民也要称颂你。”（9-10）

④ “传说你国的荣耀，谈论你的大能”（11），

A. “好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。你的国是永远的国，你执掌的权柄存到万代。”（12-13）第 11-13 节中“你的国”强调了三次。

i “传说你国的荣耀”（11），

ii “并你国度威严的荣耀”（12），

iii “你的国是永远的国”（13）。

B. 这国指的是神将要通过自己的儿子成就的“神国”，也时圣徒们“称颂”和“传扬”的内容。所以第 14 节说：“凡跌倒的，耶和华将他们扶持；凡被压下的，将他们扶起。”

⑤ “万民都举目仰望你，你随时给他们食物”（15），

A. “你张口，使有生气的都随愿饱足。”（16）第 104 篇 27 节说：“这都仰望你按时给它食物。”这表明神是创造者、护理者、供应者。

这句话可能首先指的是普通恩典，但是“凡跌倒的，耶和华将他们扶持（14），你随时给他们食物（15），你张口，使有生气的都随愿饱足（16）”这一文脉的意义指的应当是“野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”（太 6：30）的意思。“神的国是永远的荣耀之国”。

第三单元（17-21）满有公义和慈爱的神

⑥“耶和华在他一切所行的，无不公义；在他一切所作的都有慈爱。”
(17)

A. 这是帮助我们理解神的属性和神国性质的重要要素。神为什么不什么措施都不采取就饶恕了我们的罪，却要通过自己儿子的代赎来成就此事呢？因为“耶和华在他一切所行的，无不公义；在他一切所作的都有慈爱”。主所担当的工作中同时显明了神的公义和神的慈爱。

B. 第一次创造时，“神看着是好的”，再创造时“神看着是公义的”。

弥赛亚王国是什么样的国呢？是拯救的城，公义的国度，正如经文所说的那样——“当那日，在犹大地人必唱这歌说：‘我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙、为外郭。敞开城门，使守信的义民得以进入。’”（赛 26：1-2）

⑦“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。”
(18)

A. 第 1-17 节讲述的都是“公义、慈爱”的神所行的事。至于信徒应当做的事，可以说是“称颂”和“传扬”神的作为。但是，第 18-21 节谈到了对神作为的回应，即人应当做的事情。

i 第一个回应是“凡求告耶和华的，就是诚心求告他的”（18）这句中所说的“恳求”。神说：“我耶和华说过，也必成就……以色列必为这事向我求问，我要给他们成就。”（结 36：36，37）这表明神愿意与人交通，凡这样的人，“耶和华便与他们相近”。

ii 第二个回应是“敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们”（19）这句所说的“敬畏”。

iii 第三个回应是“耶和华保护一切爱他的人”（20 上）这句所说的“爱”。如果说在“恳求和敬畏”之外还有什么的话，那也都包含在“爱他的人”这句话中了。相反，神“却要灭绝一切的恶人”（20 下），即不爱神的人，也就是不相信神的人要承受灭亡的结局。

iv 第四个回应是“我的口要说出赞美耶和华的话”（21）这句所说的“以神为夸耀”。

B. 以“称颂我的 神、我的王”（1）开始的第 145 篇，最终也以“称颂”结束，说：“我的口要说出赞美耶和华的话，惟愿凡有血气的，都永永远远称颂他的圣名。”（21）

C. 在这里，我们有必要注意一下第 145 篇的人称。

i 本诗开头说“我的 神”（1），即以第一人称“我”开始，最后以第一人称结束，说“我的口……”（21）

ii 但是其中也包括“神的圣民（10）和恶人（20）”，即相信神的人和不信神的人。

iii 而且，还出现了“人（6），一切所造的（9），万民（15），凡有血气的（21）”。这说明了什么呢？说明第 145 篇的内容不单单是以色列民，也是“凡有血气的万民”都应当领受的福音。因为这关乎生死。这样“满有公义和慈爱的神”，统治“神荣耀的国、永远的国”。

应用：信徒是拥有“荣耀的国、永远的国”国籍的人。在这世上活着期间，我们应当敬畏神、爱神，靠着“祷告”维持与神之间的交通。而且，赞美和传扬神公义、慈爱的作为，是信徒理应做的事情。

默想：

- A. 第一单元中出现的赞美的理由是什么？
- B. “公义、慈爱”之神的作为是什么？
- C. 第 18-21 节中出现的信徒应当做的事情是什么？

第 146 篇 神要作王，直到永远万代

钥节：5 节 一 以雅各的 神为帮助、仰望耶和华他 神的，这人便为有福。

第 146-150 篇都是以“你们要赞美耶和华”开头，又以“你们要赞美耶和华”结尾的诗。到了诗篇最后部分，我们看到的将是献给神的“哈利路亚”大合唱的雄壮赞美场面。

本诗共分三个单元，第一单元呼吁“你们要赞美耶和华！要赞美耶和华！”第二单元阐述了“不可倚靠之物”，第三单元告诉我们要倚靠什么，即“你们要倚靠耶和华，仰望耶和华”。

第一单元（1-2）我的心哪，你要赞美耶和华

第二单元（3-4）不要倚靠人

第三单元（5-10）要倚靠神，仰望神

第一单元（1-2）我的心哪，你要赞美耶和华

① “你们要赞美耶和华！我的心哪，你要赞美耶和华！”（1）

A. 诗篇的作者首先要求自己赞美，说“我的心哪，你要赞美耶和华”。且发出决志说：“我一生要赞美耶和华。我还活的时候，要歌颂我的神。”（2）新约圣经中说：

i “使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。”（弗 1：6）

ii “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 1：12）

iii “这圣灵是我们得基业的凭据，直等到 神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”（弗 1：14）

第二单元（3-4）不要倚靠人

② 第二单元说到了不能倚靠的，第 3 节说：“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点不能帮助。”

A. 在患难的日子，“他的气一断，就归回尘土。他所打算的，当日就消灭了。”（4）如果你倚靠这样的人，就失去了赞美神的理由了。

i “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）

ii “靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。”（诗 33：17）

第三单元（5-10）要倚靠神，仰望神

③ 第三单元说的是赞美的理由，第 5 节说：“以雅各的神为帮助、仰望耶和华他神的，这人便为有福。”

A. 可以说以下的陈述都是对这节经文的解说，“雅各的神”这一称呼包含着什么样的意义，你们知道吗？雅各是蒙拣选的代名词，是神厚待“落到极卑之地”的人（诗 142：6，7）的典型。

并且，“拣选”是神爱的表现。神指着雅各说“你这虫雅各”（赛 41：14），但是神却拣选了如此卑贱的雅各一族作为选民，神这样做“只因耶和华爱你们”（申 7：8）。

在玛拉基书第 1 章 2 节，神说“我曾爱你们”。但时无知的人却很露骨地顶撞神，说“你在何事上爱我们呢？”于是神说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各。”这说明了神的拣选是他爱的最高表现。

B. 拣选了我们，以我们为他的子民和儿女的神是那位创造主，他“造天、地、海和其中的万物，他守诚实，直到永远”（6）。这表明了我们神的伟大和尊大。

圣经就是以“起初，神创造天地”（创 1：1）这句经文开始的。讲述这消息的主要目的不是说明神怎样创造天地万物。创世记的第一批读者是跟随摩西出埃及的雅各的后裔。摩西开篇这样记录，是要对他们说：“你们知道爱我们、拣选我们、拯救我们出埃及的那位是谁吗？他就是创造天地万物主管一切的神，你们要伸开膀臂，不要怕，要勇敢向前！”

C. 第 6 节说“他守诚实，直到永远”（6 下），雅各的神，是“守诚实，直到永远”的神，

i 第一，“只因耶和华爱你们”

ii 第二，“又要守他向你们列祖所起的誓”（申 7：8）。

④ 第 7-9 节列举了我们应当赞美的具体理由，

A. 第一个理由是“他为受屈的伸冤”，接下来是：

i “赐食物与饥饿的”，

ii “耶和华释放被囚的。”（7）

iii “耶和华开了瞎子的眼睛”，

iv “耶和华扶起被压下的人”，

v “耶和华喜爱义人”（8）。

vi “耶和华保护寄居的”，

vii “扶持孤儿和寡妇”，

viii “却使恶人的道路弯曲”（9）。

B. 本诗中出现了“受屈的，饥饿的，被囚的，瞎子”等。在仔细考察这些内容的时候，你有什么感受呢？这与基督的事工，“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，报告 神悦纳人的禧年”（路 4：18-19）是一致的。第 146 篇也出现在了“义人与恶人”，即信徒与不信之人的对照结构——“耶和华喜爱义人，却使恶人的道路弯曲”（8，9）。

⑤ 以“你们要赞美耶和华！”开始的第 146 篇，最终在结束时说：“锡安哪，你的 神要作王，直到万代。你们要赞美耶和华！”（10）

A. 正如诗篇中的大部分诗的焦点都放在结尾部分一样，第 146 篇也重心在这儿。首先，盼望大家能注意一下本诗中称神为谁的神。

i 开始时称神为“我的神”（2），

ii 后来就称神为“雅各的 神，他 神”（5），

iii 到了结论部分，好像用手指着我一样，说：“你的 神要作王，直到万代。你们要赞美耶和华！”（10）

B. 从这样的脉络来看，这里所称的“锡安哪”（10 上）是指着得蒙救赎的教会共同体说的。这一点在“作王，直到万代”这一描写中也体现出来了，作王直到万代指的是“他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1：33）的弥赛亚王国说的。

i 作者仰望着弥赛亚王国，说：“你们要赞美耶和华！我的心哪，

你要赞美耶和华！我一生要赞美耶和华。我还活的时候，要歌颂我的神。”（1-2）

ii 所以说：“以雅各的神为帮助、仰望耶和华他神的，这人便为有福。”（5）

应用：弟兄们，你们是有足够的赞美理由，是用一生来赞美都不足以表达感谢之情的人。但是，仍然在生活中，难道不是有很多基督徒好像没有任何赞美的理由的人一样吗？

其原因在第 3-4 节，即可能因为他们倚靠人。盼望你们能走到第 6-9 节，能够因着释放曾经是“受屈的，饥饿的，被囚的，瞎子”的自己的救赎恩典而高声唱“你们要赞美耶和华！我的心哪，你要赞美耶和华！”

默想：

- A. “我的神，雅各的神，你的神”这些称呼的救赎史意义是什么？
- B. 第 6-9 节中阐述的赞美的理由是什么？
- C. 结论部分所提到的“锡安”的救赎史意义是什么？

第 147 篇 锡安哪，你要赞美你的 神！

钥节：19 节 一 他将他的道指示雅各，将他的律例、典章指示以色列。

第 147 篇也是以“你们要赞美耶和華！”开头的哈利路亚诗，然而第 146-150 篇虽然同为“哈利路亚诗”，但是要求发出赞美的对象却各不相同，这一点希望大家能够注意一下。第 146 篇说“你们要赞美耶和華！我的心哪，你要赞美耶和華！”也就是说是对自己提出的赞美要求，而第 147 篇却说“你们要赞美耶和華！因歌颂我们的 神为善为美，赞美的话是合宜的。”即对象是“我们”。从“耶路撒冷啊，你要颂赞耶和華！锡安哪，你要赞美你的 神”，即从第 12 节来看，这里的“我们”指的是教会共同体。

第 147 篇因着三次出现的“要赞美”（1，7，12）的赞美要求可以分成三个段落。谈到赞美的理由，第一单元列举了“耶和華建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人”（2），也就是神使被掳的归回复兴，第二单元列举了“耶和華的慈爱”（11），第三单元列举了神与族长们所立的“约”，说：“他将他的道指示雅各，将他的律例、典章指示以色列。”（19）本诗的核心也在这里。

第一单元（1-6）你们要赞美建造锡安的神

第二单元（7-11）你们要赞美仰望有慈爱的神

第三单元（12-20）你们要赞美与你们立约的神

第一单元（1-6）你们要赞美建造锡安的神

①“你们要赞美耶和華！因歌颂我们的 神为善为美，赞美的话是合宜的。”（1）

A. 第 1 节是本诗的序论，说明了神是配得赞美的，我们赞美神的话是“合宜”的。察考“哈利路亚”诗会使我们联想到宇宙万物的赞美之声远远传开的启示录第 4-5。

i 二十四位长老摘下冠冕放在神宝座前敬拜赞美神，说：“我们的主，我们的 神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，

并且万物是因你的旨意被创造而有的。”（启 4： 11）

ii “合宜”的告白很重要。如果口头上说“赞美神，感谢神，荣耀归给神”，但是内心当中却不知道神为什么配得“赞美、感谢和荣耀”的理由，这该是多么虚空的事情啊！

B. 所以，作者在这里提到了赞美的理由，第一是“耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人。”（2）

i “建造耶路撒冷”这句，与其说是重建这城的意思，不如说是“恢复”这城。关于这一点，诗篇第 102 篇 16 节说：“因为耶和华建造了锡安，在他荣耀里显现。”

ii 所以这里说神“聚集被赶散的人”。神要建造的不是物理性质的城，而是要寻找丧失的人，与他们一同居住。拯救计划可以说是神“聚集被赶散的人”的历史。

iii 关于这一点，神曾通过摩西说：“那时，耶和华你的 神必怜恤你，救回你这被掳的子民，耶和华你的 神要回转过来，从分散你到的万民中将你招聚回来。你被赶散的人，就是在天涯的，耶和华你的神也必从那里将你招聚回来。”（申 30： 3-4）

iv 神也曾通过先知预言说：“我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”（结 36： 24-25）

v 但是，我们对“聚集被赶散的人”应当有进一步的理解，这是以从巴比伦归回为预表，启示了从撒但的权下归回的意思。关于这一点，先知书中表现得非常明显，以西结书中说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结 36： 26-27）

C. 所以本诗中也说：“他医好伤心的人，裹好他们的伤处。”（3）这里所说的“伤心的人”与第 146 篇 7 节中所说的“受屈的人，饥饿的人”一样，“医治，裹好”指的是弥赛亚之约。

i 眷顾如此卑贱之人的那位是谁呢？他就是“数点星宿的数目，一称它的名。我们的主为大，最有能力。他的智慧无法测度”（4-5）

的创造主我们的神。

ii 从“他数点星宿的数目，一一称它的名”这句话联想到神对亚伯拉罕所立的“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？你的后裔将要如此”（创 15：5）这个弥赛亚之约，一点也不算飞跃。因为现在神所做的并不是“数点星宿，一一称它的名”的事情。

我们来看一下第 87 篇 5-6 节，说：“论到锡安，必说：‘这一个那一个都生在其中。’而且至高者必亲自竖立这城。当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。（细拉）”

D. 我们再来看一下接下来的文脉，第 6 节说：“耶和华扶持谦卑人，将恶人倾覆于地。”在陈述创造事工的过程中，把“谦卑人和恶人”相对照，把话题转到人的身上，作者这样做就表明了“他数点星宿的数目”这句话并非单纯意味着数算天体。这就是“你们要赞美建造锡安的神”这一单元的内容。

第二单元（7-11）你们要赞美仰望有慈爱的神

② 在第二单元，作者又开始发出感谢和赞美的催促，第 7 节说：“你们要以感谢向耶和华歌唱，用琴向我们的 神歌颂。”

A. 但是，谈到赞美的理由，他却说：“他用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。他赐食给走兽和啼叫的小乌鸦。”（8-9）作者在前面说到了“耶和华扶持谦卑人”（6），这里又提到了“野草、走兽和小乌鸦”，作者这样写的目的是什么，你们知道吗？

“啼叫的小乌鸦”这一描写表明了“被赶散的人，伤心的人，谦卑人”（2，3，6）在呼求神的帮助。也就是说是这样的意思——“你们看那天上的飞鸟，你想：野地里的百合花怎么长起来；你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”（太 6：26，28，30）现在明白了吗？

B. 所以作者接下来说：“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。”如果换一种方式来说就是，“倚靠马的力量的人，倚靠人的敏捷性的人”，这样的人神不喜悦。

C. “耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。”（11）那么“敬畏神的人”是谁呢？就是“盼望他慈爱的人”。那么，“神的慈爱”指的是什

么呢？“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）这句所说“耶稣基督”就是神的慈爱。

犹太人问耶稣说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”主耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”（约 6：28，29）

这是什么意思呢？意思是说——耶稣基督为建造神国（即神的工）而来，你们最先要做的就是相信他。这样的人就是“敬畏神的人”、“盼望神慈爱的人”。

第三单元（12-20）你们要赞美与你们立约的神

③ 第三单元再次发出赞美的催促——“耶路撒冷啊，你要颂赞耶和华！锡安哪，你要赞美你的神！”（12）

A. 说到赞美的理由时，这里说：“因为他坚固了你的门闩，赐福给你中间的儿女。”（13）这指的是复原被毁的耶路撒冷城墙的事件。尼希米说：“来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”（尼 2：17）在他的鼓励之下，他们把城墙复原了，但是为了预防敌人的破坏，尼希米吩咐他们说：“等到太阳上升，才可开耶路撒冷的城门；人尚看守的时候，就要关门上闩。也当派耶路撒冷的居民各按班次，看守自己房屋对面之处。”（尼 7：3）

B. 因此，作者在第 14-15 节说“他使你境内平安，用上好的麦子使你满足。他发命在地，他的话颁行最快”，呼吁百姓赞美“赐平安和饱足”的神。

C. 接下来又说：“他降雪如羊毛，撒霜如炉灰。他掷下冰雹如碎渣，他发出寒冷，谁能当得起呢？”树木都变得光秃秃的，地上的草都被冻在地里死了，但是“他一出令，这些就都消化。他使风刮起，水便流动”（16-18），即又再次复苏了的意思。

作者在这里陈述神如此大能地掌管自然界的目的是什么呢？是为了激励他们，神并不是创造了天地万物之后就弃之不顾，而是“常用他权能的命令托住万有”（来 1：3），保守、掌管万有，更何况他以自己儿子的血为赎价买回来的你们呢？

④ 这一点在“他将他的道指示雅各，将他的律例、典章指示以色列”（9）这句经文中明显体现出来了。第 147 篇的核心性话语也是到

了结论部分才说出来的。

A. 希望大家不要以为“律例、典章”指的好像是摩西律法一样。我们来看一下第 105 篇 9-10 节，说：“就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约。”

B. 第 20 节说：“别国他都没有这样待过；至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华！”摩西在申命记中“自 神造人在世以来，从天这边到天那边，曾有何民听见 神在火中说话的声音，像你听见还能存活呢？这样的大事何曾有、何曾听见呢？”（申 4:32-33）也就是说“别国，他都没有这样待过”的意思。所以作者在这里高呼——“你们要赞美耶和华！”“你们要赞美与你们立约的神”，“锡安哪，你们要赞美你的神！”

应用：新约的信徒是生活在第 147 篇中所陈述的预言已经成就了的时代中的真以色列人（约 1: 47，加 6: 16）。本诗告诉我们，信徒应当做的事情就是“赞美”。神听了“小乌鸦”的啼叫，赐食给它们，“更何况你们呢？”

他们得到了预表都如此兴致高昂地赞美，那么蒙了属灵恩典的我们，唱出“赞美的话更是合宜的”。

默想：

- A. 第一单元阐述的赞美的理由是什么？
- B. 第二单元阐述的赞美的理由是什么？
- C. 第三单元阐述的赞美的理由是什么？

第 148 篇 天地万物都要赞美耶和华

钥节：14 节 一 他将他百姓的角高举，因此他一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他。你们要赞美耶和华！

第 148 篇呼吁天地万物都来赞美耶和华。赞美的理由是“因他一吩咐便都造成”（5），即因为它们都是被造之物，理当赞美造物的主。第 148 篇要讲述的核心也在于最后一节的“他将他百姓的角高举”（14）。

第一单元呼吁“要从天上赞美耶和华”（1），第二单元呼于“所有在地上的都要赞美耶和华”（7），第三单元虽然只有一节经文，但这节经文既是本诗的结论，同时也是本诗的核心所在，因为神“将他百姓的角高举”（14），所以呼吁神的百姓都要赞美耶和华。

第一单元（1-6）要从天上赞美耶和华

第二单元（7-13）所有在地上的都要赞美耶和华

第三单元（14）神的圣民哪，你们要赞美耶和华

第一单元（1-6）要从天上赞美耶和华

① “你们要赞美耶和华！从天上赞美耶和华，在高处赞美他。”（1）

A. 那么，从天上赞美神的都是什么呢？

i “他的众使者都要赞美他”，

ii “他的诸军都要赞美他”（2），

iii “日头、月亮，你们要赞美他；放光的星宿，你们都要赞美他”（3）“众使者，诸军”指的就是天军天使。

B. “天上的天和天上的水，你们都要赞美他。”（4）犹太人认为天上有“三层天”（林后 12：2），这句话是说天上的一切都要赞美耶和华的意思。

② 赞美的理由是“愿这些都赞美耶和华的名，因他一吩咐便都造成。”（5）

A. 并且说：“他将这些立定，直到永永远远。他定了命，不能废去。”

（6）耶利米先知曾指着这一点说“耶和华如此说：你们若能废弃我

所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫所立的约，使他没有儿子在他的宝座上为王。并能废弃我与侍奉我的祭司利未人所立的约。”（耶 20-21）也就是说见证了神所立之约的不变性，“他定了命，不能废去”。

是的，神用他的“话”创造的“太阳的光和热、月亮、星宿按照轨道运行”等自然规律照常运行、不被废弃这一惊人的事实证明神正在托着他所创造的被造之物。所以作者呼吁——“从地上赞美耶和華，在天上赞美他！”

第二单元（7-13）所有在地上的都要赞美耶和華

③ 第二单元呼吁一切“在地上和海里的”，即“所有在地上的，大鱼和一切深洋”（7）都来赞美耶和華。

A. 我们可以认为“大鱼”指的是海中生活的巨大的生物（参 伯 41: 1）。

B. 接下来又提到了“火与冰雹，雪和雾气，成就他命的狂风，大山和小山，结果的树木和一切香柏树，野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟”（8-10）等十三个种类，我们没有必要把这些一一都赋予意义，只要明白作者是在催促一切“在地上和海里的”都要赞美耶和華就够了。

关于这一点，大卫在第 19 篇中说：“诸天述说 神的荣耀，穹苍传扬他的手段。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。他的量带通遍天下，他的言语传到地极。”（诗 19: 1-4）这意思是说，天上地下的一切都在自己的位置上，用自己的方式彰显创造主我们神的伟大至极的荣耀。

使徒谈到受造之物时，说：“受造之物切望等候 神的众子显出来，因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享 神儿女自由的荣耀。”（罗 8: 19-21）

④ 之后，作者又说：“世上的君王和万民，首领和世上一切审判官，少年人和处女，老年人和孩童，都当赞美耶和華。愿这些都赞美耶和華的名；因为独有他的名被尊崇，他的荣耀在天地之上。”（11-13）

A. 我们应当把这一段话理解为“无论贫富贵贱，所有的人”都要赞

美耶和華我們的神。在這裡，希望大家可以將“要讚美”和實際的“讚美”區分來思想。因為“要讚美”指出了應盡的本分，但是“世上的君王和萬民”中就是有很多人讚美“獨有他的名被尊崇，他的榮耀在天地之上”的神。我這裡指出這一點是為了把焦點對準結論。

第 148 篇催促“在天上的，在地上的”，即天地萬物都要來讚美神，這是末世性的話語。因為啟示錄中說：“有許多天使的聲音，他們的數目有千千萬萬，我又聽見在天上、地上、地底下、滄海里和天地間一切所有被造之物，都說：‘但愿頌贊、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。’四活物就說：‘阿們！’眾長老也俯伏敬拜。”（啟 5：11，13-14）“世上的國成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠”（啟 11：15）的日子必要到來。

第三單元（14）神的聖民哪，你們要讚美耶和華

⑤ 第 14 節說：“他將他百姓的角高舉。”

A. 第 148 篇也同樣把我們的視線和注意力集中到了結論部分。這一結構在出埃及時神所顯的十災中也表現出來了。不是說一定需要十災才能使法老屈服，“再使一樣的災殃臨到法老和埃及，然後他必容你們離開這地”（出 11：1）是神的計劃，一切就都是照神的計劃上演的。這是為了讓他們記住他們能夠出埃及的依據唯獨“逾越節羔羊的血”，代代相傳，直到實體到來的時候為止。

B. 從救贖史的脈絡來看，“將角高舉”屬於重要的主題。我們在第 132 篇 17 節已經察考過了“我要叫大衛的角在那裡發生”這句經文。並且，這“角”象徵了“耶和華向大衛凭誠實起了誓，必不反復，說：‘我要使你所生的坐在你的寶座上。’”（詩 132：11）這句所說的基督。

並且，我們也說過了，這一預言已經成就，因新約聖經說：“在他仆人大衛家中，為我們興起了拯救的角，（正如主藉着從創世以來，聖先知的口所說的話，）拯救我們脫離仇敵和一切恨我們之人的手。”（路 1：69-71）

C. 從這樣的脈絡來看，第 11 節的“萬民”和第 14 節的“他百姓”應當有所區分。因為第 11 節的百姓指的是世人，而第 14 節所說的百

姓指的则是“圣民”。因为第 14 节接下来说：“因此他一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他。”（14 中）

在这里我们要注意的是“他将他百姓的角高举”这句话。启示录中出现了“七头，十角”（启 17：9，12）。所以，我在考虑这指的到底是什么。就算是 70 个头，100 个角，那也都连在撒但这一个身体上。

我们的阵营中也有角，“大卫的角”，即基督，因着他的救赎出现了几亿的角。主耶稣将“能力、权柄”（路 9：1）赐给门徒，差遣他们出去，就相当于高举了他们的角。弟兄们，神也将角，即作神儿女的权柄赐给了你们。所以圣经说：“恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。”（诗 75：10）我们也应当高唱“哈利路亚”，将荣耀归给我们的神。“天地万物都要赞美耶和华！”

应用：“圣民”一词在最后一节出现了。这不是说“圣民”不如万物，而是因为他们是最宝贵的存在。弟兄们，你们确信你们是与神相近的圣民吗？如果是这样的话，那盼望你们能相信，神必定高举你的角，即赐你能力和权柄，并要高唱“哈利路亚”，赞美我们的神。

默想：

- A. 第 148 篇要求发出赞美的对象都是什么？
- B. 第 148 篇的核心话语是什么？
- C. “角”一词中包含的救赎史意义是什么？

第 149 篇 圣民哪，你们要唱新歌，赞美耶和华

钥节：4 节 一 因为耶和华喜爱他的百姓，他要用救恩当作谦卑人的妆饰。

第 149 篇也是以“你们要赞美耶和华！”开始，以“你们要赞美耶和华！”结束的“哈利路亚”诗，第 1 节说：“你们要赞美耶和华！向耶和华唱新歌，在圣民的会中赞美他。”本诗中三次出现了“圣民”这一称呼（1，5，9）。因此，本诗要求发出赞美的对象就是“圣民”，即“圣民哪，你们要唱新歌，赞美耶和华！”

在这里，我们应当注意的是两个王（2，8）的出现，约翰福音第 12 章也出现了两个王。一个王是“你的王骑着驴驹来了”的基督，另一个王是“这世界的王要被赶出去”的撒但（12：15，31）。这在理解救赎史方面是很重要的内容。

在本诗中，一个王是赐圣民救恩的王（第一单元），一个王是要毁灭圣民的仇敌，他将被“捆绑”（第二单元），受审判。

第一单元（1-5）锡安的民因他们的王快乐

第二单元（6-9）要捆他们的君王，施行审判

第一单元（1-5）锡安的民因他们的王快乐

①“你们要赞美耶和华！向耶和华唱新歌，在圣民的会中赞美他。”

(1)

A. 这句话可以分为两大部分。

i 第一部分是“向耶和华唱新歌”。希望大家观察一下诗篇中出现的“新歌”（33：3，40：3，96：1，144：9）都是在什么样的文脉中。以赛亚书第 42 章 10 节也发出催促，说：“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他。”但是这节经文是与“使你作众民的中保，作外邦人的光”（赛 42：6），即弥赛亚之约在同一文脉中出现的。

ii 所以，第二部分我们要来看的是“在圣民的会中赞美他”。这与“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你”，即与第 22 篇

22 节是结合在一起的。要将什么传于弟兄，为什么要在会中赞美神呢？第 22 篇是因为弥赛亚预言而得名的特别的一章，前半部分（1-21）预言了基督将要受的苦难，后半部分（22-31）宣告了基督复活的大好消息。所以说要“在圣民的会中赞美他”。

B. 从这一脉络来看，我们不能把“愿以色列因造他的主欢喜”（2 上）这句中的“造”看成是第一次创造。

②这个“造”应当依据接下来的“愿锡安的民因他们的王快乐”（2 下）这句话来解释。

A. 不单单“因他们的王欢乐”，而且“跳舞赞美他的名，击鼓、弹琴歌颂他”（3），由此可见，这不是与第一次创造相符合的欢乐。

i 关于这一点，撒迦利亚书中预言到：“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）

ii 西番雅书中也预言说：“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！耶和華已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和華在你中间，你必不再惧怕灾祸。”（番 3: 14-15）

③ 本诗中也说到了“因为耶和華喜爱他的百姓，他要用救恩当作谦卑人的妆饰。”（4）

A. “愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们在床上欢呼。”（5）

i “愿圣民因所得的荣耀高兴”这句话不是属于仪文的话语，

ii 他们该有多么高兴呢？甚至“在床上欢呼”？

如果思想这“新歌、欢乐、欢呼”是因着谁的什么而来的话，那唯一的答案就是——与“愿锡安的民因他们的王快乐”（2）这句所说的“王”有关。这就是“愿锡安的民因他们的王快乐”这部分的内容。

第二单元（6-9）要捆他们的君王，施行审判

④“愿他们口中称赞 神为高，手里有两刃的刀。”（6）

A. 这表现了圣民的双重性权柄，

i 首先是“他们口中称赞 神为高”，这说的是“我们满口喜笑、

满舌欢呼”（诗 126：2）的意思。

ii 但是，圣民不仅是唱诗班，而且还是“耶和华的军队”（出 12：41）。所以说他们“手里有两刃的刀”（6 下）。

B. 关于这一点，新约圣经说：“圣灵的宝剑，就是 神的道。”（弗 6：17）并且启示录中说：“有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能 神烈怒的酒醉。”（启 19：15）

C. 所以本诗中也说“为要报复列邦，刑罚万民”（7）。

⑤ “要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣。”（8）

A. 做这事的是谁呢？就是“口中称赞 神为高，手里有两刃的刀”（6）的圣民。这是怎么成为可能的呢？是因为主将他的权柄委任给教会了，所以这事才实现了，正如启示录中所说的那样——“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）

B. 以“在圣民的会中赞美他”（1）开始的第 149 篇，最终以圣民结束，说：“要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和华！”（9）关于这一点，使徒保罗说：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？”（林前 6：2）这就是“要捆他们的君王，施行审判”的意思。所以说“圣民哪，你们要唱新歌，赞美你们的神！”我们也应当高唱“哈利路亚”，将荣耀归给我们的神！

应用：本诗中三次出现了“圣民”这一称呼。盼望大家能观察一下这一称呼是与什么结合着出现的。因为这要应用在圣民我们身上。

第一次与“赞美”结合出现。

第二次与“高兴，欢呼”结合出现。

第三次与“荣耀”结合出现。“他的圣民都有这荣耀。”（9）一句话，弟兄们，你们的“口中称赞 神为高，手里有两刃的刀”（6），盼望你们不要忘记这一点。

默想：

- A. 两王对战的救赎史意义是什么？
- B. 与圣民结合出现的三个祝福（1， 5， 9）是什么？
- C. 如何理解“他们口中称赞 神为高， 手里有两刃的刀”（6）？

第 150 篇 赞美的大合唱

钥节：2 节 一 要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。

终于到了最后一篇。正如第 1 篇是诗篇整体的序论一样，第 150 篇是诗篇整体的结论，是结束充满荣耀的诗篇时所献上的颂赞。本诗虽然只有 6 节经文，但是为了明确表现其意思，我仍旧将其分成了两个单元。

本诗中“赞美”一词出现了十三次。本诗向我们讲述了在哪里(1)、为什么(2)、用什么(3-5)、谁(6)要赞美耶和华。本诗的中心在于两次提到赞美的理由的第 2 节。

第一单元(1-2) 耶和华神配得我们的赞美

第二单元(3-6) 要调动一切来赞美耶和华

第一单元(1-2) 耶和华神配得我们的赞美

①“你们要赞美耶和华！在 神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。”(1)

A. 从字面上来看，这说的分明是场所，但是从动员一切乐器来赞美神的第 150 篇的意义文脉来看，这说的会是赞美神的场所性制约条件吗？所以，这里所列举的“在圣所，在在穹苍”应当是要表达“地下、天上”，即全天下的万物都要赞美神的意思。

② 神配得赞美的理由，大体上可以分为两点，

A. 第一点是“要因他大能的作为赞美他”。说到神大能的作为，可以列举两件大事，即创造事工和救赎事工。但是，“大能的”一词的原文(□□□□□□□)意思指的是强大的力量。所以有些圣经译本中将其译成“奇事”或“大事”。

那么，弟兄们，在创造事工和救赎事工中，你认为哪一件是更大的“大事”呢？当然是救赎事工了。因为第一次创造仅用“神的话”就完成了，而再创造的事工，是神也不可能仅用话语就完成它，而是

要通过自己儿子的代赎完成的。

i 第 71 篇 16 节说“我要来说主耶和華大能的事，我单要提说你的公义。”

ii 第 106 篇 2 节说：“谁能传说耶和華的大能？谁能表明他一切的美德？”

iii 第 145 篇中也说到了“这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能(4)，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀(12)”，这里用的都是意为大事的 □□□□□□□ 这个词。并且，这些内容都是见证救赎事工的经文。

B. 第二点是“按着他极美的大德赞美他”(2 下)。这指的是神的伟大，也就是说是这个意思——你们知道为我们施行“大能的作为”(2 上)的那位是谁吗？是伟大的神。所以“神是配得我们赞美的”。

第二单元(3-6)要调动一切来赞美耶和華

③“要用角声赞美他，鼓瑟、弹琴赞美他；”(3)从这里开始说的是要用什么来赞美神的内容。

A. “击鼓、跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他；”(4)

B. “用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。”(5)是说除此之外的乐器不可以用来赞美神吗？不是的。如果借用希伯来书作者的话来说明其他可以用来赞美的乐器的话，那就是“我又何必再说呢？若要一一细说……时候就不够了”(来 11: 32)。

历代志上第 23 章 5 节说：“有四千人作守门的；又有四千人用大卫所作的乐器颂赞耶和華。”这四千人的唱诗班人员手中肯定有各种各样的乐器。这样的時候，我们必然把注意力放在“四千人”这个数字上，但实际上重要的在于那革命性的想法。

盼望你们能思考下主耶稣所说“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸”(太 11: 17)这句话的意思。主耶稣把施洗约翰比作“举哀”的丧事之家，把自己比作了“吹笛”的婚筵之家。是的，旧约时代给人的印象就像举丧之家一样，因为仪文中充满了“定罪和对死的刑罚的惧怕”。

在早晚都有祭牲被杀流血，献常献的燔祭的属仪文的圣所里，四千人用各种乐器赞美耶和华，我们不得不说这一想法是革命性的。属仪文的祭司和官长中可能有人认为这种行为是大不敬，对此表现出排斥感。那么，大卫是如何能如此破格地赞美神的呢？是因为他明白了福音，他曾说：“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 40：6）

第 150 篇如此积极动员一切乐器赞美耶和华与之是一脉相通。

④ 那么，作者呼吁谁这样赞美耶和华呢？“凡有气息的，都要赞美耶和华。”（6）

A. “凡有气息的”赞美耶和华是太理所当然在的事了。但是，这句话中却包含了末世性的意义。你们知道新约中最早响起“哈利路亚”的赞美之声的地方是哪里吗？是启示录第 19 章。

此后，我听见好像群众在天上大声说：

“哈利路亚（就是“要赞美耶和华”的意思）！

救恩、荣耀、权能都属乎我们的 神。

他的判断是真实、公义的，

因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，

并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。”

又说：“哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。”

那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜坐宝座的 神，

说：“阿们，哈利路亚！”

有声音从宝座出来说：

“ 神的众仆人哪，

凡敬畏他的，无论大小，

都要赞美我们的 神。”

我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：

“哈利路亚！

因为主我们的 神，

全能者作王了。”
我们要欢喜快乐，
将荣耀归给他。
因为羔羊婚娶的时候到了，
新妇也自己预备好了。（启 19：1-7）

你们注意到“哈利路亚”是在什么样的文脉中四次出现的吗？是在“羔羊的新妇预备好了，全能者神作王”的文脉中出现的。

诗篇从它的序论第 1 篇开始，就不断地让我们看到只有“义人与恶人，义人的路与恶人的路”，即两条路、两类人、两个阵营。而且因着两个阵营之间无休无止的矛盾和敌视感，义人的阵营一直受尽苦痛，不断地向神呼求。诗篇或直接、或间接或暗示性地表明神为了拯救他们差来了基督。

现在，到了诗篇落下大结局之帷幕的第 150 篇了，再不是两条路、两个阵营了，只剩下了一个阵营，即“圣民的会”（诗 149：1，5，9）。再没有恶人了。一直频频出现的“恶人”也消失了，找也找不到，见也见不着了。

再没有眼泪，再没有叹息，再没有咒诅，甚至连祷告和呼求都没有了。宣扬耶和華大能的作为的传道也没有了。只有赞美。只有赞美在弥赛亚王国萦绕不息，直到永永远远。

哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的 神。

有声音从宝座出来说：

“ 神的众仆人哪，
凡敬畏他的，无论大小，
都要赞美我们的 神。”（启 19：1，5）

凡有气息的，都要赞美耶和華。你们要赞美耶和華！（6）阿们！

应用：在开始研究诗篇的时候，我就向神祷告，求神祝福，使这一研究首先成为我个人在敬虔上的操练，正如圣经所说：“要在敬虔上操练自己。”（提前 4：7）在执笔写书的过程中，我每每从心底里发出

求神让我看到敬虔上的进步的祷告。现在，对诗篇的默想结束了，我在思想我个人究竟在敬虔上有了多少进步呢？

同样，我也想知道弟兄们通过读《诗篇默想》在敬虔上的操练达到了什么程度。弟兄们，在我们还有气息的时候，让我们来传扬耶和华大能的作为，赞美耶和华的慈爱和诚实吧！

默想：

- A. 你们通过默想诗篇明白了什么？
- B. 你们通过默想诗篇得到了什么益处？
- C. 在你们结束读《诗篇默想》，心中有什么决断吗？