

诗篇

简介

“本书确实可以称为人灵魂各部分的剖析，因为人所能感受到的心灵的活动，没有一样不在这面镜子里反照出来。摇荡人心的忧伤、苦恼、恐惧、疑惑、冀盼、痛苦和困扰，都在本书里逼真地描写出来。” ~加尔文

壹·在正典中的独特地位

如果你被放逐到一个荒岛上，而只能带着圣经里的其中一卷书，你会选择哪一卷呢？

老实说，我希望我永远不需要做这个选择，但若是必须的话，我想我会选择诗篇！诗篇所涉及的范围甚广，所谈及的人生经验很丰富，对神也有崇高的敬拜。有了诗篇，我有丰富的灵粮供应，也有强力的燃料可供长期前来赞美和祷告。

卷首的引述句显示，加尔文大概也会选择诗篇。

相信史廓治也会投诗篇一票。他说：

诗篇中对神的赞美是多么的丰富！那狂喜的心灵，把神的创造、保守和救赎，全都弹奏出来了：天与地、海洋与穹苍、有生命之物与无生命之物，都被唤醒来赞美耶和华。¹

第一次读诗篇的时候，我们往往惆怅不能找到某几篇有条理的思路，连贯性有时似

是奇怪的，有时是隐藏的，有时好像是完全缺乏的。伯恩斯和鲁益师在这方面的观察对我们会有帮助。伯恩斯说：

诗篇多半是抒情的诗歌，必须配合竖琴或弦琴的弹奏；它要配合音乐来使用；它是唱出来的，不是念出来的。²

鲁益师也解释说：

必须强调，我们要把诗篇当作诗歌来念；要把它看作抒情诗，因为当中有着各种抒情诗的规矩和格式，有夸张法，有情感而非逻辑的连系，那都是抒情韵文所应当有的。³

这些观察能令我们开创一个全新的角度去了解诗篇。

贰·作者

诗篇常被称为“大卫的诗篇”，但其中只有大概一半（七十三篇），直接注明作者是这位“以色列的美歌者”。有十二篇注明

亚萨是作者，十篇是可拉的后裔，两篇是所罗门，而摩西、以探、希幔和以斯拉，则各有一篇。其中四十九篇，或差不多有三分之一是佚名的。

然而，当我们想到诗篇的时候，我们会想起大卫的一生。一位不知名的作者美妙地把这种感觉表达出来，他说：

大卫的琴弦仍在我们耳中响起，圣灵把耶西儿子的祷告和赞美凝结在我们面前。有人说建筑物是凝固了的音乐。诗篇是心灵的音乐，它有时伤心悲哀，有时喜乐欢呼，有时幽暗而痛苦，有时平静而快乐。大卫心灵的音乐，由圣灵保存下来了。我们听了这音乐，会受到鼓舞去亲近神。

叁·写作日期

诗篇的写作年期约有一千年，从摩西直到以斯拉（约主前1400~400年）。然而，其中多半是在大卫至希西家年间（约主前1000~700年）的三百年写成的。因此，这首诗集歌集的写作年期，跟整本旧约相同（虽然约伯可能生于摩西之前）。

肆·背景与主题

诗篇分成五卷，每一卷都以三一颂或赞美歌来结束。第五卷的三一颂或赞美歌就是整篇的第一百五十篇。

格连特认为诗篇是按主题内容分类编排。⁴ 他概述希伯来文圣经里五卷诗篇的主

诗篇里	对弥赛亚的描绘	应验经文
二7	神的儿子	太三17
八2	受儿女颂赞	太二一15,16
八6	全地的统治者	来二8
一六10	从死里复活	太二八7
二二1	被神弃绝	太二七46
二二7,8	被仇敌嘲弄	路二三35
二二16	手脚被刺伤	约二〇27
二二18	为衣服拈阄	太二七35,36
三四20	骨头没有折断	约一九32,33,36
三五11	被假见证指控	可一四57
三五19	无故被人憎恨	约一五25
四〇7,8	喜悦神的旨意	来一〇7
四一9	被朋友出卖	路二二47
四五6	永恒的君王	来一8
六八18	升到天上	徒一9~11
六九9	为神的殿心里焦急	约二17
六九21	有人送上苦胆与醋	太二七34
一〇九4	为仇敌祷告	路二三34
一〇九8	出卖者的职分被人替代	徒一20
一一〇1	统管祂的仇敌	太二二44
一一〇4	永远的祭司	来五6
一一八22	神圣殿的头块石头	太二一42
一一八26	奉耶和華的名而来	太二一9

弥赛亚诗篇

题如下：

1. 基督在神的会中，就是祂子民以色列所有祝福的源头（诗一～四一）。
2. 以色列的败坏与末世的救赎（诗四二～七二）。
3. 神以圣洁对待祂的子民（诗七三～八九）。
4. 第一个人亚当失败，由末后的亚当取代：世界在祂手中得到建立（诗九〇～一〇六）。
5. 结束的教训：神最终与人同在的属神道路（诗一〇七～一五〇）。

这五卷诗篇跟摩西五经也有平行的对比。例如，第二卷跟以色列人得救赎离开埃及吻合；第三卷与利未记一样强调圣洁。

诗篇本身可能也是按分类来划分，纵然某些诗篇所牵涉的并不止一个类别。分类如下：

1. 历史性——涉及以色列历史中的一件或数件具体事件，或涉及诗人的生活。
2. 弥赛亚——说及基督的受苦，及其后的荣耀。
3. 预言或千禧年——指向以色列将来的灾难，及其后平安繁荣的时代。
4. 悔罪——记录诗人出自内心的认罪，以及他真心痛悔地呼求饶恕。
5. 咒诅——恳求神向祂子民的仇敌报复。

许多其它诗篇是表达个人或整体对神的赞美和敬拜，还有一些叙述主对待祂的子民。

诗篇的解释

本书一直主张以色列跟教会是有区别的。诗篇中有许多篇，对于活在律法之下的犹太人来说，是完全恰如其分的；但对教会时代的信徒来说却不然，尤其是那些求神咒

诅恶人的诗篇。在这个时代，我们所受的教导是爱仇敌，善待那些恶意利用我们的人。除非我们知道这种重要的时代分别，否则在解释诗篇的时候会遇到很严重的问题。

每一个细心研读诗篇的人，都很快留意到诗人、以色列民和主耶稣基督三方面的经历，有很多十分相似之处。三者都曾受逼迫，忍受痛苦、悲伤、仇恨和弃绝，同时也备受高举、得荣耀和受到高声欢呼。本书也常指出这些相似之处。

诗篇的应用

虽然圣经不都是直接给教会写的，但整本圣经对教会来说都是有益的。我们看见自己的经历在诗人的经历里反照出来的时候，也就在诗篇里找到安慰、教导、责备和劝勉了。

我们在教会里，能从那些主要给犹太人的教导中，学到重要的功课。犹太人的圣殿可被视为基督身体的预表，而这身体是由所有的信徒组成，并且有圣灵住在其中。诗篇里的争战，对我们来说就是对付那黑暗执政掌权者、天上黑暗势力的属灵争战。以色列人在地上各种物质的祝福，就是我们在诸天之上、在基督里的属灵福气——诸如此类。

我们若能掌握这要诀，诗篇对我们来说，就变得极有意义，而许多在解释上的困难也消失了。

诗篇的标题

诗篇的标题十分古旧，而且可能是圣经正文的一部分。然而，许多这等标题的目的和意义都很含糊。因此，下文对于这些标题，大部分都不加注释。若只重复地说“我们不晓得这句话的意思”，是没有帮助的。

大纲

- 壹·卷一（诗一～四一）
- 贰·卷二（诗四二～七二）
- 叁·卷三（诗七三～八九）
- 肆·卷四（诗九〇～一〇六）
- 伍·卷五（诗一〇七～一五〇）

注释

壹·卷一（诗一～四一）

第一篇 美好的生命

诗篇全书一开始，就把罪恶生活等于美好生活这常见的假象扫除。世人每天都洗脑，以为真正而持久的满足来自纵欲的生活。电视、电台、电影和杂志，全都主张放纵是人类生活得到满足的途径。他们戏谑纯朴的生活，称之为“清教徒”的生活。但诗人却要把情况弄清楚。

—1 真正有福的人，是避开恶人生活模式的人。与恶人接触的时候，他不与他们同谋，也不默默赞同他们的罪恶和愚弄。这并不表示快乐的人要完全与恶人划分出来。相反地，他要向他们见证“罪、公义和审判”，并且尝试向他们介绍基督，就是那永恒快乐的源头。快乐的人是恶人真正的朋友，但却不是他们的同夥。

—2 很难想象一个快乐的人不是一个喜爱神的圣经的人。他不厌足地渴求耶和華的话语。他喜爱圣经，昼夜思想。他借此丰富自己的生命，并且成为别人祝福的渠道。

—3 那离弃罪恶、寻求圣经的人，有着强壮、健康、结果子之树的各种特质：

栽⁵在溪水旁——他有源源不绝的养料供应。

按时候结果子——他展示圣灵的恩惠，他的言语和行动也往往是合时而恰切的。

叶子也不枯干——他的属灵生命并没有周期性的改变，而是有不断的内在更新。正如慕迪说：“耶和華的树都是常青的。”⁶

这种人在他所做的一切事上，尽都顺利。原因当然是他在生活上与耶和華同行，他所有的事奉因而都有圣灵的带领。在基督徒生命里，要活得有效率和成功，唯一的方法是让神的灵来带领。自我作主的活动，花费大量的时间、金钱和努力！

—4 恶人并不是这样；意思是，他们没有好好的栽种，他们不结果子，不持久，也不繁盛。象糠秕一样，他们没有实质。当生命的暴风吹来，就显得十分不稳。一阵强风就把他们吹散了。

—5 当审判的时候，恶人必站立不住。他们当然要出现在白色大宝座的审判之前，而这里的意思是，他们没有足够理由为自己答辩。用我们的习语来说，他们是无地自容的！此外，他们也不能站在义人的会中；他们要永远被排除于得救的人——在

主耶稣基督里，因着信、靠着恩典得救的人——以外。

—6 这一切的原因是什么呢？因为耶和華知道义人的道路。祂不但注意到义人的生活，同时也赞许他们。这跟犯罪生活的结果——永远的死亡——有何等大的差异！

然而，我们也不能常过分强调，一个人的结局并不是由他的生活方式来决定。结局的决定性因素是人是否已经靠着在耶稣基督里的信心而重生。义人是已经承认自己的罪，并且接受主耶稣基督作他个人的救主。他公义的生活，是他在基督里得新生命的结果。恶人是拒绝承认自己的需要和向主耶稣屈膝的人。他宁愿留在自己的罪中，也不接受救主，因此他必灭亡。

第二篇 不变的天旨

要把这诗篇放在适当的背景里，我们必须向前看，留意大灾难结束的时候，即我们的主耶稣基督从荣耀中降临，并在地上作王之前的一段时间。这时候，有一个由列国和诸王组成的庞大联盟，他们联合起来，极力防止基督接管世上的政府。⁷

二1~3 但这样一个联盟将会是徒然的。诗人问：“外邦人和犹太人民为什么要谋算虚妄的事？外邦的君王和犹太人的统治者，为何以为他们可以抵挡耶和華并他的受膏者的权力呢？”

二4~6 那坐在天上的神必嗤笑他们的愚蠢和傲慢。祂必嘲笑他们紧握的拳头和高声的呼喊。他们的狂妄和威胁就象老鼠向狮子吱吱地叫一样！

最后，神打破祂的沉默。祂要在忿怒和烈怒中说话，以致祂的敌人都被惊吓。他们要听见祂那不能改变的決定：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”一旦宣告出来了，神的決定就好像已经应验了那么确切。

二7 接着，基督自己要加上祂的见证。祂要在私下的谈话中透露这见证，天父首先对他说：“你是我的儿子，我今日生你。”我们最少有四种方法解释这天旨。首先，基督从亘古到永远是神的儿子这句话，有实在的意义。然而，使徒行传十三章33节引述这节经文来指基督的道成肉身。在第三个意思上，基督是在复活的时候生出来的——“从死里首先复生的”（西一18）。最后，有些人认为“今日”是指一个将来的日子，那时基督将被拥为王。

二8 但父神又说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。”换句话说，父神应许祂的儿子能辖管全地。全世界都要服在祂的权柄之下，祂的治权要从此岸伸展到彼岸。

二9 最后，神已经给基督权柄去处理所有反抗和叛乱。祂要用铁杖击打那些起来攻击祂的人，将他们摔碎，如同窑匠的瓦器。从其它经文我们知道，基督返回地上的时候，和统治全地的一千年期间，都行使祂的权柄。在祂作王之前，祂会毁灭那些不认识神和不听从福音的人。其后，在千禧年期间，基督要用铁杖来统治，每当叛乱冒头的时候，祂就加以惩罚。

二10,11 我们继而听见圣灵的声音。在一个动人的福音呼吁中，祂力劝君王与统治者要敬爱和事奉耶和華。拒绝祂就是毁灭，信靠祂就能带来平安和真正的快乐。

二12 一个人信靠他的创造者，是一件最合理、最合乎逻辑和适当的事情。相反来说，不相信和藐视那全能者，是一件最不理性事情。

第三篇 情绪浅究

我们的情绪若常迅速改变，不用气馁，

因为大卫也是这样！在这诗篇里，他的情绪变化从阴暗、绝望，转而成为平静的信心。

三1,2 一开始，大卫就被他的仇敌所威慑。他们众多的人数使他胆战心惊。后来，他又受到他们的嘲笑所刺激。他们暗示他的罪断绝了从神得帮助的盼望。

第2节以一个难解的词“细拉”结束。由于这词在诗篇里出现了七十一次，这里是第一次，所以我们暂且停下来谈论一下。不幸的是，我们的评注并不能算是解释，只能承认我们的无知而已！事实是，我们并不知道这个词的意思，只能列出一些别人所建议的解释，让读者自己选择。

细拉可能指声音或伴奏上的加强，即唱得或奏得大声一点——声音渐强（crescendo）！

它可能指一个停顿或休息，好象说：

“请停下来想一想。”

“在七十士译本译作diapsalmos，意思是奏得大声一点（forte），或更可能是一个乐器的插段。”⁸

有些人认为它的意思是重复，象da capo。

它可能指一个乐段（strophe）的结束。

它甚至可指弯腰鞠躬，作为一种尊敬或尊重的动作。

三3 本篇的气氛在本节有所改变。大卫把目光从仇敌转到耶和华身上，这使他的观点完全改变过来。他马上了解到，耶和华是他的盾牌，是他荣耀的来源，也是叫他抬起头来的那一位。作为他的盾牌，耶和华保护他免受敌人的攻击。作为他的荣耀，耶和华给他荣誉、尊严，为他伸冤，代替那堆在他身上的羞耻、责备和中伤。作为叫他抬起头来的那一位，耶和华鼓励和高举他。

三4 受到有关神的这些伟大而真实的思想所激发，大卫借着祷告来到耶和华面前，并且得到即时的保证，知道他的祈求已

经被听见、蒙应允。神从他的圣山上应允他，圣山就是耶路撒冷的圣殿，神住在祂子民中间的所在。

三5,6 既确信有耶和华的保护，诗人便躺下睡觉。这是最香甜的睡眠，是神赐给那些在生命中最痛苦的时刻信靠祂之人的礼物。

经过一夜的安睡之后，大卫醒来知道是耶和华平静那因恐惧和不祥预感而起的紧张神经。现在他有勇气去面对他的敌人，即使有成千上万的人来围攻他，他也毫不惧怕！

三7 但这并不表示祷告已不再需要。昨夜保守我们的恩典，不是为今日而设的。我们需要神恩典每天新鲜的供应。因此，大卫来到耶和华面前，祈求祂继续拯救，相信神必打他仇敌的腮骨，和敲碎他们的牙齿。

三8 就大卫来说，惟有耶和华能拯救任何人；救恩只属乎耶和华。因此他祈求神赐福给祂的百姓，继续向他们展示奇妙的拯救。

我们再看看这诗篇的诗题，或许会更明白这位属神的人何以有这种摇摆不定的情绪：

“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗。”

指挥着众仇敌的就是大卫自己的儿子！对敌是外来的入侵者，情况已够坏了，而他们更是由大卫那背叛的儿子带领，所以大卫伤心和悲痛的心情就更加复杂。

第四篇

神秘密镇的镇静剂

四1 大卫来到耶和华面前的时候，他称呼祂为“显我为义的神”。这里传达的思想是，大卫可以倚靠这位公正的神来作公义的审判。人会中伤和反对，但神知道真正的事实，并且使公义得到伸张！

跟着大卫又说：“我在困苦中，你曾使我宽广。”这句在英文圣经达秘新译本作：“在压力下，你使我扩大。”我们常认为压力只会使物件的范围或体积缩小，但神却使用压力来造成属灵的扩张！顺境不能磨练我们，逆境却能使我们成长和成熟。司布真曾经说：

恐怕我从安舒的日子和欢乐的时光得到的一切恩典，所值不过是一个便士而已。而从悲伤、痛苦和忧伤得到的好处，却是不可计量。我的一切岂不归功于铁锤和铁砧，火与锉刀吗？苦恼是我家里最好的家具。⁹

大卫记得神在他承受压力时怎样应允他的祷告，所以自然地再次求神听他的祷告。

四2,3 我们可从第2至5节推断大卫呼求神的直接原因。他正被不道德的人诽谤和中伤。这些吹毛求疵的批评，以无根据的控告和完全虚假的证据，污蔑了他的名誉，杀害了他的人性，污秽了他的名声。

大卫问他们这样不理性地向他发怒要到几时，然后提醒他们，他们要推翻他的努力是徒然的，因为神自己正站在他的另一方：“耶和华已经分别虔诚人归他自己。”那些信靠耶和华的，就是“他眼中的瞳仁”（亚二8）。他们的名字已经铭刻在祂掌上（赛四九16）。他们呼求祂的时候，祂就听他们，并且赶紧帮助他们。因此，大卫预先说出了保罗在罗马书八章31节所述的论点：神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？

四4 大卫的仇敌应冷静下来。他们若要发怒（和合本作“畏惧”），就应当为公义的原因。“生气（和合本作“畏惧”）不可犯罪”这句话在以弗所书四章26节引述，但该处的对象是信徒，目的是提醒他们，因神的缘故而生气是可以的，但因自己的缘故而生气却不合理。在诗篇第四篇，对象当然是恶人，目的是警告他们不要忿怒以至于采取激烈的行动。他们在辗转不眠的静夜里，

应抚心自问，与神对抗是何等愚蠢的事。这样认真的反省，能制止他们的诽谤，终止他们的恶谋。

四5 象出于一种传福音的冲动，大卫忠告恶人把实际的公义与在耶和華的信心结合。“使你所献的祭显得正确。”（曾连乐译本）但只有那些倚靠耶和華的人才能这样做。

四6 有许多人想得到昌盛和快乐。他们不断渴望得到一些好处。但问题是，他们想得祝福却不要祝福者，想得好处却不要神。他们想得到有基督充满之生命的各种好处，可是他们不想要恩主。

大卫与他们相反，他直接来到所有好处的源头说：“耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们。”

四7 大卫在耶和華里的快乐，远超过那丰收五谷新酒的恶人。“丰收五谷新酒所带来的快乐，总不能象你放在我心里的快乐。”（诺克斯译本）

四8 再次得到保证，知道神供应一切之后，诗人心里的焦虑平息了。他现在可以安然躺下睡觉，因为他知道耶和華使他安然居住。只是短短八节的祷告，却带来何等大的改变！

第五篇 早晨的祷告

诗篇第五篇的诗题：

大卫的诗，交与伶长。用吹的乐器。

由于许多诗篇都有类似的诗题，所以我们要再次指出，许多学者都认为这些标题是默示之经文的一部分。在一些圣经版本里（按希伯来原文），这些诗题被列入第1节里。有些学者认为诗题实际上属于前一篇诗，但所提出的证据不能令人信服。这些诗

题的一个大问题是，它们的意义往往是模糊的。在诗篇第五篇，诗题指出伴奏的乐器，但在别的情况，所指出的是用来唱颂那诗篇的另一首乐曲。例如，诗篇第五十七篇的标题是：“调用休要毁坏”。那可能是当时一首出名的歌曲。有时候，意义极不明确，以致英文圣经新英王钦定本的译者决定把经文的希伯来文音译出来。例如，诗篇十六篇作“大卫的金诗¹⁰”。幸而我们享受一篇诗篇与否，并不在乎对其标题的完全理解。

诗篇第五篇是一个早晨的祷告，大卫在其中思想神对义人与恶人那截然不同的态度。

五1,2 开始的时候，他祈求神不但听他的言语，也要顾念他的心思。这要求是正确的。圣灵能理解我们的的心思，正如祂理解我们所说的话一样。

诗人求神不但听他的心思，也要听他呼求的声音。他呼求的声音不但指所说的话，也指他的语调，他声音中所表达的深切、认真的态度。

大卫称耶和華為“我的王我的神”，显明他与耶和華有温暖、个人、密切的关系。大卫说“因为我向你祈祷”，显示他只向这位真神祈祷——“我向你，我只向你祈祷。”这种关系不但是拥有的，而且是独占的。

五3 大卫的祈祷不是断断续续的，而是定时的。每早晨，耶和華都听见他的声音。每早晨，这位属神的人都预备一分赞美和祷告的祭，并等候耶和華在当天彰显祂自己。我们往往没有留意神的反应。迈耳说：“我们错失了許多答案，因为我们对于在船塢等候船只归来，感到厌烦。”

五4~6 既常常注意到他的仇敌，大卫在祷告中的信心因记得神的圣洁与公义而得以加强。信徒很容易来到恩典的宝座前，恶人却不然。神不能忍受任何形式的罪恶。恶人不能在祂面前作短暂的逗留。在这位王

面前，狂傲人不能蒙引见。祂恨恶所有作孽的——这事实把神只有爱，因而不能有恨的神话，一语道破！神的圣洁使得祂惩罚所有说谎的，并憎恶痛恨所有杀人者和欺诈者。

五7 对比于邪恶的仇敌，大卫能透过神无穷丰盛的慈爱和恩典，即时来到耶和華面前。存着深深的敬畏之情，大卫象所有敬虔的犹太人一样，面向着圣殿下拜。由于圣殿是在大卫死后才建成的，所以这里必是指会幕，象撒母耳记上一章9节、三章3节和撒母耳记下二十二章7节一样。

五8 大卫既受到仇敌多番的折腾，于是求耶和華显出祂的公义，引领他安全地经过周围的危险，使他的道路清晰可见。

五9 跟着，诗人说出强烈的理由，指神为何要为祂的义仆申辩，和惩罚那些邪恶的仇敌。你不能相信他们所说的任何一句话。他们心里的生活，他们的思想和行事的动机，是全然腐败，偏向邪恶的。他们的喉咙象敞开的坟墓，发出腐败的恶臭，准备吞吃他们所伤害的人。他们是不诚实的谄媚者，阿谀奉承已成为他们的积习。

五10 他们蒙受厄运是应该的。他们应承受自己罪孽的苦果。他们邪恶的计谋应使他们自己跌倒。许多的过犯使得他们被逐出，最严重的罪是他们背叛了耶和華神。

五11,12 神审判仇敌的时候，愿祂的朋友常常喜乐并欢呼，因为他们在祂里面找到坚固确实的保障。愿所有爱耶和華的人，都颂扬祂是他们可靠的防卫者！这是不容置疑的——神确实喜爱义人；祂必用恩惠如同盾牌四面护卫他。

第六篇 双重的患难

受到疾病的折磨，情况已经够坏了，但大卫竟然还要承受那从他的敌对者而来的压

力。也许他们正幸灾乐祸地说，大卫已经没有希望了。

六1 大卫认为他患病，是因为他犯了一些罪而被神责打。我们通常也会这样想：这往往是在我们心中掠过的第一个思想。这样的断症有时候是正确的：有些疾病确实由于信徒生命中一些未承认的罪（林前一1-30），但却并非必然。神往往容许疾病作为一个跳板，借此彰显祂的能力和荣耀（约九3：一一-四），或作为结出属灵果子的途径（罗五3），或为了防止犯罪（林后一二7），或作为工作过劳（腓二30）及年纪老大（传一二三~六）的自然结果。

受到疾病袭击的时候，我们首先要做的，是确保自己生命里并没有未承认的罪。继而我们应祈求耶和华在疾病中完成祂的目的，并医治我们。其后，就是寻求医生和药物的治疗，但必须留意，我们所信靠的是耶和华，而不是祂所使用的方法（代下一六12）。所有的医治都是从耶和华而来的，无论是神迹医治还是普通的医治。要是在某些特别的情况下，祂不选择去医治的话，祂必为受苦或受死赐下恩典。一般来说，若不是来到我们需要的时候，我们不会得到面对受死的恩典。

六2,3 诗人清楚地说出他期望得医治的请求。他一天一天地消瘦。他的骨头使他疼痛不堪。就是整个内心生活里——他的情绪、智力和意志——都受到影响。但耶和华似乎迟迟未有反应。祂要到几时才施恩医治这受苦的人呢？

六4 大卫恳求耶和华从一种似是漠不关心的态度转回，把祂从疾病和死亡中拯救过来。他只恳求耶和华因祂不变的慈爱，把祂从痛苦中拯救过来。

六5 跟着是祈求医治的一个罕见的论据，就是大卫若是死了，那对神并没有好

处。只要他还存活，他就能纪念耶和华，并赞美祂。他若是死了，神就会被忘记。因为一个没有灵魂的身体不能够称谢祂。

就身体来说，这论据也是正确的，因为一个尸体已经没有记忆，也没有赞美的能力。然而，就灵魂来说，这论据反映了旧约圣徒对于死后之生命的有限知识。我们有赖基督带来的更全面的启示，现在知道一个信徒死后，会离开地上的身体，与基督同在，那是好得无比的（腓一23）。他是远离肉身而与主同住（林后五8）。因此，信徒并不是进入灵魂昏睡的居间状态，而是有意识地在主面前，敬拜和赞美祂。

我们必须对大卫加以赞赏。他奇妙地使用所得到的亮光，编织入他的祷告中。要是我们也能够在这祷告中好好使用现今更超越的知识，我们的祷告将会是赞美和祈求何等美好的典范！

六6,7 我们从诗人所描述的景况，了解到他正处于何等深的痛苦中。他因唉哼而极度困乏。他每夜流泪，以致枕头湿透，床榻也被泪水沾湿。他因极深的忧愁，眼睛也凹下去，而他又因一切的敌人的压迫，视觉也变得模糊。烦恼似乎充溢着他的生命，以致他不能再忍受。

六8~10 但祷告把事情改变了。借着圣灵秘密而神秘的交通，大卫得到确据，知道耶和华已经听了祂哀哭的声音，祂的祷告已经蒙允。祂因这确据而得着力量，吩咐祂的仇敌散去。祂不再受他们的威胁，因为祂知道耶和华起来惩罚他们的时候，他们将忽然羞愧地败退。

主啊，在你面前只要花上短短的一小时，我们心里已经有何等的改变！

何等的重担，你从我们身上挪去！

何等干涸的土地，受到骤雨的滋润！

我们跪下，周围所有的人竟都象降低了：

我们起来，远近所有的人，

就都勇敢而清晰地，站向光明的一面！

我们跪下，多么的软弱：我们起来，多么充满能力！
因此，我们为何犯这过错
以致我们不能常常刚强，
以致我们有时被忧虑所胜，
以致我们软弱或失去勇气？
我们岂不知道，在烦恼忧虑时借着祷告，
我们在你里面得到喜乐、力量和勇气？

~崔仁治

第七篇 受压制者呼求

希伯来文诗题指出这诗篇是“大卫指着便雅悯人古实的话，向耶和華唱的流离歌（Shiggaion）”。格连特说shiggaion就是流离歌，或一首高声热情地唱颂的诗歌，作者因其极大的热情而失去自制力。古实是这颂歌的主题，跟扫罗同出于一个支派，也许是他的一名副官。无论如何，他是大卫一个极恶的仇敌。英文圣经新英王钦定本把shiggaion翻译为“沉思”。

七1,2 大卫热切地恳求神把他从追赶他的人手中救拔出来。否则，他就要象一只无助的羔羊，被狮子攻击、撕裂，并且软弱而毫无气息地被它拖走。

七3~5 古实显然指控大卫犯了很多的罪行，大概包括意图谋杀扫罗，和突袭王的补给基地。但大卫却为自己的无辜而辩护。那些指控并不能成立。他的手并没有抢掠（“没有抢掠”，或作“救了”）。他并没有向王报复，纵使他曾有机会这样做。他若确实干了这些事情，他愿意承担责任——被仇敌追赶、掳掠、击打和杀害。

七6~8 但由于他没有这样做，他大胆地求耶和華在祂的怒中起来，惩罚那些敌人，并为无罪者辩白。他描述神在执行审判。一大群人聚集在法庭。耶和華担任法官，审判众民。大卫所要求的是，神按着他

的公义和心中的纯正来判断他。听来大卫极其自负，但我们必须记得，大卫并不是说他在生活的各方面都是绝对的公义——只在于那些针对他的指控。

七9~11 第9节吐露了神那被压制之民多年以来的呼喊。每一个虔诚的心灵都渴望恶人执政的日子结束，义人能承受这地。当基督再来建立祂的国度，这日子便要临到。在那个时候，知道人各种思想与动机之公义的神，是正直的人的盾牌和保护者，也是公义的审判者，祂天天向恶人发怒。

七12,13 神有一个储存大量武器的军械库。除非恶人悔改，否则他的刀必磨快，把弓上弦，射出火箭。神所有的武器，都是致命的。

七14~16 最后，大卫相信他的仇敌将要收取自己所种的。他的罪循着那熟识的路径：成形、孕育、出生和死亡。仇敌首先怀着生出消灭诗人的阴谋。不久他那邪恶的念头就充满他的心思，跟着行出他那阴险的计划。但那计划却逆火扑向他自己。他掉进自己的陷阱里；他为诗人所定下的毒害和强暴，必在不能解释而讽刺的景况里，临到他自己的头上。

七17 这公平无私的审判促使大卫从心中向耶和華称谢，并且歌颂耶和華至高者的名。

第八篇 人算什么？

神的伟大难以名状。相反地，人却是渺小得可怜。然而，神竟把极大的荣耀与尊贵授予人。这奇妙的事实使大卫由衷地发出惊叹。

八1 耶和華的威严在全地上都明显可见，只要人有眼睛去看。自然科学的每一部

分都充满证据，显出创造者的智慧和能力。神的荣耀高过诸天。月亮星宿，无限的宇宙，只能让我们瞥见神是何等的伟大。可是，心思复杂的人类藐视这些证据，好象它们并不存在一样。

八2 吃奶的却以他们纯真的信心，用简单的颂歌颂扬神的伟大。这就正如基督自己所宣告的：神将这些事向聪明通达人藏起来，向婴孩就显出来（太一一25）。

无论我们是按字义看这些人是婴孩，还是认为他们是在主里有婴孩一样的信心的门徒，他们仍然因主之敌人的缘故，建立主的壁垒。他们往往能透过一个天真的问题或纯真的观察，使神的敌人闭口无言。就象一根小小的针能刺破一个大气球一样，这些平凡之羔羊的追随者，往往使那些否认神手下的创造及权能的人之骄傲主张变得衰微！

八3 没有一门科学比天文学更有力地宣告神的伟大和人的卑微。单从距离要以光年（光在一年里能经过的距离）来计算的事实就可说明这一点。光每一秒的速度是十八万六千英里，而一年有三千一百五十万秒，因此在一年里，光就大概移动六兆英里！有些星球跟地球的距离竟有数十亿光年。难怪我们称这样的计算为天文数字。

晚上观看星空天际时，我们会对神的作为感到惊讶。月亮星宿，是祂指头所陈设的！我们想到无数的星宿，想到宇宙无边的辽阔，想到那使各行星精确地按着轨道运行的能力时，就必惊讶不已。

八4 相对来说，地球在宇宙里只是一点微尘。若是这样，一个住在这行星上的人又算什么呢？但神却关心每一个人！祂个别地、亲密地关怀每一个人。

八5 神按着自己的形象和样式造人（造人或作使人成形）。虽然人比神¹¹微小，但却能分享神的一些能力，那是地上没有别的受造物能分享的。神对每一件创造

物都说好，但对人类的创造，却断定是“甚好”。

八6~8 作为神在地上的代表，人被派管理各种野兽、鸟类、鱼类和爬虫动物。没有东西不在他管辖之下。

但希伯来书作者提醒我们，人类现今并没有享受这种无可争议的管理权力（来二5~9）。狗向人吠叫，蛇咬人，鸟和鱼也都逃避人。圣经的解释是，罪借着亚当进入了世界，人类因为不胜任，就丧失了对低等受造物的统治权。

然而，神的旨意并没有改变。祂判决说，人类仍然有治权，没有东西可以拦阻神的定旨。因此，虽然我们看不见万物都服于人类之下，但我们却看见耶稣——人类的治权最后要借着祂得到恢复。基督来到地上的时候，祂暂时比天使微小一点，以致祂作为人，能为人类而死。现在祂坐在神的右边，得赐荣耀尊贵为冠冕。有一天，人子基督要回到地上，作万王之王，万主之主，统治全地。到了千禧年，头一个亚当所丧失的主权，将要借着末后的亚当得以恢复。

八9 那时，神得赎的子民要一起向祂唱新歌说：“耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！”

第九篇 报应的日子

倘若迦勒底的碑文是正确的话，大卫这首诗篇是庆祝他击败歌利亚的胜利。但他显然是从这次胜利展望神最后得胜祂的仇敌。本诗篇是离合体，所根据的是希伯来文字母的上半部分。¹²

九1,2 以色列的美歌者正为神一切奇妙的作为而大大欢喜。他诗中想及的并不是祂在创造或救赎里的作为，而是祂粉碎以色列之仇敌的壮举。大卫把所有的荣耀都归于

神——不留一点归他自己和人类的武器或技巧。他整个人歌颂和赞美至高者的名。他对耶和華的爱与奉献使我们知道，我们对主往往是何等的冷漠和迟钝。

九3,4 跟着大卫追忆神那史诗式的战争，不过他的话要在最后我们主耶稣基督第二次降临的时候才应验。仇敌一见祂的面，就转身逃去。他们要在惊慌失措中跌倒，而且在他们逃脱之前已经灭亡了。在那日，义人蒙那坐在荣耀宝座上的王伸冤辩屈。最后，全地必体会公义审判真正是如何的。

九5,6 外邦的欺压者将受到严正的斥责，而以色列所有的仇敌将永远被遗忘。他们将要被埋没在那自夸为文明的废墟中。现在看似永恒的城市，将被连根拔起。象华盛顿、莫斯科或渥太华等名字，将永远被人遗忘。

九7,8 对敌的将全都过去，惟耶和華坐着为王，直到永远，象祂一直以来那样正直可靠。祂在宝座上发出灿烂的荣光，祂要以绝对的公义统治世界。人人都得到祂公平的对待。保罗在雅典讲道的时候，便使用第8节上半，解释将来负责审判的，是从死里复活的主耶稣基督：

世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，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。
(徒一七30,31)

九9,10 世上受欺压的民众要以祂为高台和可靠的避难所。所有认识祂的人都要倚靠祂，因为知道祂从来没有使祂的子民失望。

九11,12 以色列不但要歌颂……耶和華，她还要完成向外邦众民传扬耶和華奇妙之拯救的使命，并且指出那追讨祂子民之血

债的，不会不理他们的困苦——他们的祷告必蒙垂听。

九13,14 可是千禧年的各种情况还没有实现。本段又把我们带回痛苦的现在！大卫仍然需要神怜悯，保护他免受敌人侵扰，以致锡安城的门回响着他快乐的赞美之歌。

九15 跟着他又向前跃到将来的时候，那时敌对闪族的外邦人，要掉进他们为犹太人所掘的坑中，并且踏进他们为神古时之民而设的网罗里。历史不断地重复——这就好象哈曼被挂在他为末底改而设的木架上一样。

九16 耶和華再次显明自己是施行公义的那位，祂要使恶人收取他们自己所种的恶果。神不能被嘲弄。“细拉”的意义不能确定，可能有加强的意思（参看诗三的解释）。

九17 大卫说恶人……都必归到阴间（阴间的希伯来文是Sheol）的时候，并没有限制这词指灵魂脱离肉体的状况，或指坟墓。根据上下文，这里应指地狱（和合本作阴间）。这是忘记神的外邦人的终局。

九18 同样确定的是，穷乏人必不永久被忘。正如诺克斯译本的翻译：“困苦人的忍耐不会落空。”他们所盼望的一切，到了千禧年就必得到实现。

九19,20 大卫对将来公义统治的思想，使他渴望这统治的临到。他祷告祈求耶和華……起来阻止人的计划，和审判外邦人。他们站在全能的审判者面前的时候，会在恐惧中领会到自己不过是微不足道的人而已。

第十篇 头号公敌

在本篇，诗人根据希伯来文字母的下半

部分¹³，以离合体的形式描述最恶的人。由于这“头号公敌”似乎是罪本身的体现，因此我们自然联想起七年大灾难开始时兴起的“大罪人”。这“灭亡之子”要与每一个所谓的神或敬拜的对象敌对，并把自己高举过于他们。他要坐在耶路撒冷圣殿的宝座上，自称为神（帖后二3,4）。那些拒绝敬拜他的人要受到经济制裁、逼迫，甚至死亡。

神的沉默（一〇一）

在诗篇的开头，我们发现我们迟早会发出的问题：耶和華……为什么在无辜的人受苦、恶人当道的时候仍保持缄默？就是这样的奥秘，使我们的信心化作行动，鼓励我们在不明白的时候信靠神，并且向我们挑战，忍耐到底。

困苦人的祷告（一〇二）

恶人在他们不受制约的自大里，对无助的圣徒穷追不舍。有什么比他们陷在自己为义人所设的计谋里更合适的呢？

敌人的简述（一〇三~11）

一〇三,4 恶人大都以自己计划做的事情而自夸。疯狂地渴望致富的时候，他褻渎且背弃耶和華，因为一个人拜金就是拒绝神。他活在自满的生活方式里。他不觉得自己需要神，并且感到神好象从来没有存在过一样。

一〇五,6 他感到事事顺利；他总能避免那些尾随着其它人的烦恼。神为子民所定下的指引远超过恶人的眼界；他不能明白属灵的真理或属神的原则。他以完全轻蔑的态度对一切的敌人嗤之以鼻；他认为没有东西能危害他的安全。他活在世上的日子，总能享受无灾无难的生活。

一〇七,8 每当他出现的时候，周围总是充满褻渎和不敬的气氛。他若不是在欺骗人，就是在吓唬人！似乎他总不能说一些建立人的话；他的话题每每是罪恶和破坏。象

其它歹徒一样，他在没有人巡逻的隐密处埋伏，要害无辜的人；无辜人走过的时候，他就把他们杀害。他常常窥探没有防避和无助的人。

一〇九~11 象狮子蹲在洞中一样，他已准备好突袭他的猎物。象猎人一样，他引诱受害者进入他的网罗，无论是为勒索、敲诈、贿赂、奴役或死亡。那不幸的受害者被制服——被罪犯强大的力量压倒。在绝望中，他感到神竟忘记了他，神正朝着另一个方向看，永不观看祂孩子的困苦。

信徒的呼喊（一〇十二~18）

一〇十二,13 但现在耶和華举手审判欺压者和怜悯困苦人的时候了。为何要容许邪恶势力继续他们的罪恶和反宗教呢？为何要鼓励他们以为，神不追究他们，交代所犯的罪行呢？

一〇十四,15 神看见的。祂记下每一个不公义和错误的行为，祂在将来的一天施行报应。因此，无依无靠的人把自己交托神，并不是徒然的。神不是证实自己是孤儿的朋友吗？耶和華听见忠心之人的呼喊，打断恶人的膀臂，揭露他的恶，直到不留痕迹。

一〇十六 当世上的列国成为我们耶和華和基督的国，那报仇的日子就来到了。那时，邪恶与行逼迫的外邦人将要灭绝，正如以赛亚所预言的：

凡向你发怒的，必都抱愧蒙羞；
与你相争的，必如无有，并要灭亡。
与你争竞的，你要找他们也找不着；
与你争战的，必如无有，成为虚无。
因为我耶和華你的神，必搀扶你的右手，对你说：“不要害怕，我必帮助你。”（赛四一11~13）

一〇十七,18 我们可以得到完全的保证，耶和華必垂听并回答谦卑人的祷告。在每一个试炼中，祂必赐他们恩典，必屈身察

看，保证孤儿和受欺压的人得以伸冤。那日快要来临，我们要赞美神，那时强横的人不再威吓和压迫穷苦无依的人！

第十一篇

既有所投靠，为何要逃亡？

诗篇第十一篇是一些悲观黑暗之消息的解药。当所听见的都是坏消息——战争、暴力、罪行、贪污和政治动荡里——大卫提醒我们，我们可以把眼目专注于耶和华，借以超越所遇见的环境之上。

当时的情况似乎是，大卫打开了他的前门，有一个神色紧张的人闯进来。他脸色苍白而慌张，紧张得瞪着眼睛，嘴唇不停地震颤。他急促地、几乎气也喘不过来地告诉大卫，大难快要来临，并劝他逃到山上去。这首诗篇就是大卫给这个悲观的报信者那使人气馁之忠告的回复。

一一1~3 大卫首先表明他以单纯的信心投靠耶和华，以祂作为避难所：“既有所投靠，为何要逃亡？”他责备那报恶信者骚扰他的平静。留意经文从第1节下至第3节，记载那悲观之报信者的话。他一开始就说：“你当象鸟飞往你的山去。”事实上，他是

对大卫说：“你就象小鸟一样卑微，又没有防卫能力。你最多只能逃亡。罪犯正在占上风，他们有充足的武器装备，随时准备射杀那些安分守己的市民。律法与秩序已不存在，社会的根基正在崩溃。既是这样，象你这样的义人还有什么希望呢？”

一一4~6 有什么希望？为何有这个疑问？希望当然在于耶和华了！耶和华在他的圣殿里，没有东西可以阻碍祂完成计划！耶和华的宝座在天上，无论地上有什么国度兴起或覆亡，祂的宝座都稳妥，也不能动摇。虽然没有东西能破坏神的安静和宁静，祂却关心世人所作的事。祂不但看见所发生的事，而且不断对义人和恶人作出审判。虽然

神有无限的爱，但他心里恨恶那些行强暴的人。祂使审判象风暴一样临到他们身上；有烈火与硫磺落下来，风是灼人的热气。

一一7 神恨恶行强暴的人，却喜爱公义的人。神自己是公义的，祂喜爱公义。正直人最终的赏赐是能以站在神的面前。

因此，我们不需要因种种不利的新闻而心烦意乱。在某些时候，逆境的浪潮似是冲着我们而来，但最终神那不能抗拒的旨意必定得胜。

祂统管各处，万事都彰显祂的力量；
祂的行动只有祝福，祂的路径澄明光亮。
我们未能透彻了解祂，但天与地能证明
神坐在宝座上掌权，并适当地管理万物。

—佚名

第十二篇

人的言语和神的言语

一二1 世人中间忠信人普遍减少，尤其是他们在言语上，引起本节的祷告：

耶和华啊，求你拯救我；虔诚人死了；在卑劣的世上，诚实的心愈来愈少了。（诺克斯译本）

一二2 跟着有三个具体的指控对准这不信的世代而发出：

说谎——他们不但因显而易见的谎言而有罪，还说无恶意的谎言、半真半假的陈述、夸张的言辞，和不会实现的诺言。

嘴唇油滑——他们向别人说出一大堆不是出于真心的恭维话。赞美跟谄媚不同；当我们说出一些别人自知没有的优点，加以称赞，赞美就变成谄媚了。谄媚通常是出于一些邪恶或自私的动机。心口不一——他们心所想的是一回事，口所说的却是另一回事。象义大利的政

治家马基雅弗利一样，他们口是心非，擅用权术。

一二三,4 神真正圣徒那长久以来的渴望是，耶和華亲自使恶人油滑的嘴唇沉默下来——止住他们的舌头，不能夸口说他们的原则必得胜，说他们完全有自由，想说就说，不管别人怎么看。

一二五,6 为回答困苦人和贫穷人的叹息，耶和華答应要起来，“把他们所渴望的救恩赐给他们”（曾连乐译本）。祂所应许的，祂必成就。祂的应许是纯净的……如同银子在泥炉中炼过七次——那就是说，象人所认识的最纯净的银子。神的话语没有谎言，没有谄媚，没有双重意思，没有错谬。我们可以绝对相信祂的话。

一二七 因此，信徒可依着本能转向耶和華，盼望蒙祂保护，永远脱离这世代的人——保护他们不但免受攻击，而且也免于任何形式的妥协或同谋。

一二八 最后一节是“这世代的人”的描述——是不断四出游行的邪恶世代，他们赞扬卑鄙下流的事，嘲笑人的美德。这个世代跟箴言三十章11至14节所描述的相同：

有一宗（即世代）人，咒诅父亲，不给母亲祝福。有一宗人，自以为为清洁，却没有洗去自己的污秽。有一宗人，眼目何其高傲，眼皮也是高举。有一宗人，牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人，和世间的穷乏人。

第十三篇 要到几时呢？

大卫说“要到几时呢？”这句话有四次之多。大卫被仇敌（也许是扫罗）穷追不舍，怀疑是什么把神的战车阻延。神是否不

来帮助他，解脱这四个可怕的、压迫着他的重担呢？

他感到神已经把他忘记。
他认为自己已经得不到耶和華的喜爱。
他每天都经历心灵的沮丧。
他不断承受失败的耻辱。

一三一~4 神必定注意大卫的困境，并尽快给他帮助，以阻止两个灾难。第一个灾难是大卫的死，第二个是他仇敌的欢呼自夸。除非耶和華尽快恢复大卫眼睛的光明，否则他不久就闭目死去。除非耶和華扭转大卫的颓势，否则他的仇敌不久就夸口说他们已经获胜——说大卫已严严被痛击。

一三五,6 这事的结果是无可置疑的。诗人相信神快要给他答复。他信靠耶和華的慈爱，知道他必活着庆祝他从对敌手上获救。期待着这救恩的时候，他可以向耶和華歌唱，赞美祂无边无际的慈爱。

这首诗象许多神所安排的试炼一样：以哀叹开始，却以歌唱结束！

第十四篇 愚顽人的信念

一四一 愚顽人的信念是：“没有神”。他不希望世上有神，因此他否认神的存在。这是一个不理性的立场。首先，这是一种对无所不知的断言；他说：“我知道每一件事。神不可能在我知识的范围以外存在着。”第二，这态度是对无所不在的断言；他说：“我同时存在于所有的地方，神不可能在我不知情的情况下，存在于宇宙中的任何地方。”此外，这立场否认神在创造中所行的奇事——宇宙的广大无边，各行星奇妙而准确的运行，地球不寻常地合适生物的生存，人体错综复杂的设计，人类脑袋奇妙而复杂的结构，以及水与泥土非凡而特别的性质。

至于地球合适生物的生存，博施举出

以下的例子，证明神有小心谨慎而奇妙的设计：

地球自转的速度每小时约为一千英里。若这速度是每小时一百英里，我们日与夜的长度就要增加十倍，而地球就会交替地燃烧和结冰。在这样的情况下，植物就不能生存了！

地球若好象月球那么细小，地心吸力就会太弱，不能留住足够的空气供应人类的需要；但地球若好象木星、土星或天王星那么大，巨大的地心吸力会使人类几乎不能移动。我们若好象金星那样与太阳接近，地球的热度就会难以忍受；我们若好象火星一样离太阳那么远，我们每个晚上就会有雪和霜了，就是在最温暖的地域也是这样。地球的海洋若只有现今面积一半那么大，降雨量就只有现今的四分之一。但若比现今大八分之一，我们每年的降雨量会增加四倍，这地球就会变成一个广阔的、不可能让人居住的沼泽。

水在华氏三十二度凝固。然而，海洋若在那温度结冰的话，其后果是灾难性的，因为这样北极地区的融雪量就不能平衡，而雪就会一直堆积起来了！为了避免这样的灾难，耶和华把盐放在海里，改变它的冰点。¹⁴

这一切都是偶然发生的可能性太低了，我们不应作这样的考虑。因此圣经说无神论者是愚昧的。他们在道德上是愚昧的。问题并不在于他们的智商，而在于他们道德上的“商”值。

神对这些愚昧人的判断是，他们都是邪恶的，而且行可憎恶的事。一个人的信念与行为有紧密的关系。他对神的观念低下，他的道德观念就很容易较低。无论是原因还是结果，无神论和不可知论与一个败坏的生活是有关的。伯恩斯写道：

没有神的信念通常是基于一种过邪恶生活的欲望，或被那些实际上过着这种生活的人所拥护。他们想维持在腐败中

的生活，避免有将来之报应的恐惧。¹⁵

一四2,3 耶和华从天上垂看世人，要看亚当的后裔有没有聪明地寻求神，但祂的发现是令人忧闷的。人类的本性和行为都是罪恶的。若听任人去自由选择，人不会寻求神。只有透过圣灵的工作，人才察觉自己对神及其救恩的需要。

保罗在罗马书三章10至12节引述本诗篇的首三节，借以指出罪影响所有人类和每个人生活的每一部分。大卫在本诗篇里所思想的并不是整个人类，虽然当中的描述确是真确的：他想及的却是完全否定神之人与义人的分别。这些不信神的人背叛又真又活的神。他们在道德精神上是腐败的。神找不到一个行善的，连一个也没有。

一四4 他们的无知在他们对待神百姓的态度上显明出来。他们若知道神怎样维护贫穷人和惩罚罪恶，就不会吞吃信徒的所有，好象那是合法的、平常的事，就象吃饭一样！他们若是知道神的良善和严厉，就不会不祷告，在生活中寻求神的旨意了。

一四5,6 当耶和华站在无辜者的一边，不义的人就大大的害怕。他们常常因困苦人单纯的信心而嘲笑他们，但现在他们要看，他们所否定的神，就是这位作属神之人避难所的主。

一四7 当弥赛亚从锡安而出，拯救祂子民的时候，那将会是一个大日子。属基督的犹太圣徒最后全然获救，脱离那被掳之地，就是那些否定惟一真神之列国时，以色列将享有无边的快乐。

第十五篇 神所拣选的人

一五1 诗篇第十五篇的主题是神所拣选作友伴的人。虽然诗篇中并没有这样说，但进入神国度的基本条件是得着重生。若没

有新生命，没有人能看见或进入神的国。这从上头来的生命是因着信，在恩典中经历到的，完全与人任何可称赞的行为无关。

但从本诗篇看，似乎说救恩多少与一个人公义的性格或高尚的行为有关。但从圣经整体来看，意思只能是说，得救的信心跟那带来圣洁生活的信心是相同的。象雅各在书信中所说的一样，大卫这里的意思是，在耶和華里真正的信心产生本诗篇所描述的善行。

然而，本诗篇并没有宣称要给予锡安子民之德行的完整编目。这里的描写是提示性的，但肯定不是彻底的描述。

一五2 首先，锡安的居民行为正直。正直的人品行端正。他是完全、凡事慎密和平衡的一个人。

第二，锡安的居民作事公义。他小心保持一个没有犯罪的良心。他宁可存着无愧的心回天家，也不愿带着有亏的良心留在地上。

你可以绝对相信，他是心里说实话的人。他宁死也不肯说谎。他的话就是他的保证。他的原则是，是就说是，不是就说不是。

一五3 他不以舌头谗谤人。你不会看见他说别人的闲话。诽谤和揭发私隐的话不会出自他的嘴。他控制自己的舌头只说造就人的话，不说伤害人的话！

他不毁谤邻里。他只是全心帮助、鼓励和教导人。若听见别人绘影绘声地谈论有关他……朋友的丑闻，他就会让丑闻在他那里止住。我们大可以相信他不会向任何人讲论该事。

一五4 在他眼中，好坏之分是不会模糊的。他能分辨罪恶与公义、黑暗与光明、邪恶与良善。他藐视匪类，意思是他直言不讳地指出这人的恶行。另一方面，他公开赞赏每一个有信心的人，与他们同证。

他一旦作出承诺，就必遵守诺言，纵使那会导致他在财政上的损失。例如，一个信徒同意以八万五千元出售他的房子。但在他签署文件之前，他发觉可以把房子以九万元卖给一家发展公司。但他既已答应第一位买家，他就信守他的合约。

一五5 神的朋友不放债取利，意思是不向神家里的成员放债。在摩西的律法下，一个以色列人可以向外邦人放债，收取利息（申二三19,20），但却不可以向犹太人同胞这样做（出二二25；利二五35~37）。

若活在律法之下的犹太人也受这原则的约束，何况是活在恩典之下的基督徒呢？

最后，义人不受贿赂以害无辜。他恨恶公平公义被颠倒，对于古老的俗语说“任何人都可以收买”，他会强加反驳。

为神而活的人就是这样，从现在到永远都是这样。要知道，没有人可以在神面前活得轻松！

第十六篇 基督复活！

诗篇第十六篇的关键可见于使徒行传二章25至28节，彼得在那里引述第8至11节上，认为经文是指基督的复活。那么，让我们掌握打开这门的钥匙，并聆听我们奇妙的救主在受死前向父神作出的祷告。

一六1,2 作为完美的人，完全投靠神，基督呼求这位作祂惟一避难所的保佑祂。救主在地上生活的三十年里，不但承认神是祂的主，而且欢喜地承认神是祂生命中具吸引力的切望。“我的好处不在你以外”这句话并不否认救主是无罪的，而只是感人地见证基督在神里面得到祂所有的满足。这见证可媲美诗篇七十三篇25节的敬拜：“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。”

一六3 然而，弥赛亚生活以神为中心，却没有排除祂对地上圣徒的深切关怀。事实上，两者是相关连的：爱神就是爱祂的子民（约壹五1,2）。主耶稣看祂的圣徒为世上的圣民，是祂最喜悦的。看看一位年老圣徒类似的见证：

自从出发的第一天直到如今，作为一个必死和有罪的人，我已经得到最恳切的相待。我一直与世上最卓越的人相交，他们每一个为了主的缘故，都尽力向我表示友善。¹⁶

一六4 与真正敬神的人形成显著对比的，是那些敬拜别神的人。偶像崇拜，无可避免地为其中的醉心者带来一连串的愁苦。也许对拜偶像者一个极大的审判是，他们变成象他们所敬拜的东西。神的圣子拒绝与他们所浇奠的血有分。事实上，祂不以任何形式提及别神的名号，免得好象祂忍受他们或他们的异教礼仪。

一六5,6 至于祂个人的生活，基督选择耶和華為祂杯中的分。祂一切的财富与快乐都在于神。耶和華為祂看守产业的地界。祂想到父神为祂安排的每一个生活细节，是那么充满智慧和奇妙的时候，就把它比作坐落在佳美之处的美好物业，以及由全然美好的东西构成的产业。只要活在与神的相交中，我们也能為祂在我们生活中的安排而赞美祂。我们若埋怨，就暴露自己对神的智慧、爱和能力缺乏信心。

一六7 基督为了耶和華在祂生命中给予引导和指教而赞美祂。即使在祂睡不着的时候，只要祂祷告和默想神的话，祂的心肠也警戒祂。祂的时间一点也没有白费，而且是奉献给神，以致祂得到安慰和祝福。基督的经历不是常常出现在神子民的生活中吗？

在那些光明之子中
许多狂喜的乐师
谈及他最甜美的音乐时，说：

“我在晚上得到灵感。”
许多萦绕在天父家中的
悠扬起伏的赞美圣歌，
第一次的低声预演
正是在一个阴暗的房间之中。

—佚名

彼得在五旬节引述诗篇第十六篇余下几节来指基督的复活：

大卫指着他说：“我看见主常在我眼前：他在我右边，叫我不至于摇动。所以，我心里欢喜，我的灵快乐；并且我的肉身要安居在指望中。因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。”

“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。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：‘他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏。’这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。”（徒二25~33）

我们要留意彼得所作出的论点（大部分是我们不能从这段诗篇里推断出来的）：

1. 大卫所谈及的是基督（25节）。大卫不可能谈及自己，因为他的尸体现今仍在耶路撒冷的坟墓中。
2. 作为一位先知，诗人知道神要在基督坐在宝座上之前，使祂复活过来。
3. 因此大卫预计神不容许基督的灵魂留在阴间，也不让祂的肉身朽坏。
4. 神确实使基督复活过来，在五旬节发生的事，正是祂在神的右边得荣耀的结果。

有了这个序论，现在让我们细看本诗篇最后的几节。

一六8 首先，弥赛亚毫不含糊地断言，祂将耶和华常摆在自己面前。耶和华是祂惟一的生活目标。祂从来没有任己意去做任何事：祂所作的，都是遵照父神的旨意。

因他在我右边，我便不至摇动。在圣经里，右边是指：

能力（诗八九13）
安全（诗二〇6）
荣誉（诗四五9；一一〇1）
喜乐（诗一六11）
喜悦（诗八〇17）
支持（诗一八35）

在这里，祂所指的是安全稳妥。

一六9,10 救主既确信神有不住的关怀和保护，就有信心面对将来。祂的心欢喜。祂的灵快乐，而祂的肉身也安全。祂知道神必不将祂的灵魂撇在阴间，也不叫祂的肉身见朽坏。换句话说，基督将从死里复活。

这里的阴间（Sheol）需要解释一下。在旧约里，这词用来形容坟墓、“地狱”，和形容灵魂离开肉体的状态。这词相等于新约希腊文的Hades。阴间指死人的状况——灵魂与肉体的分开——过于指一个地理位置。这词用来形容每一个人死去的状况，无论是信徒还是非信徒。然而，新约的Hades只用于非信徒。阴间是一个十分模糊而意义不明确的用词。对于死后的生命，它并没有传达一幅清晰的图画。事实上，所表达的是不确定的状况，过于一种知识。

在新约里，这一切都改变了。基督透过福音，已经把生命与不死的彰显出来（提后一10）。今天我们知道，一个非信徒死后，他的灵魂是在一种受苦的状况里，称为Hades（路一六23），而肉体却被埋在坟墓里。信徒的灵魂是到天家去与基督同在（林后五8；腓一23），而地上的肉身却被埋在

坟墓里。

当救主说“……你必不将我的灵魂撇在阴间”，表示祂已预知神必不让祂停留在离开肉体的状况里。虽然已经进入阴间，但祂并没有停留在那里。

神不容许一般肉体朽坏的过程发生。因着在神迹的保守下，基督那没有生命的肉体三日三夜免于朽坏。

一六11 在最后一节，我们可称颂的主有完全的信心，相信神必将生命的道路——从死亡再次返回生命的道路里——指示祂。这道路最终把祂带返天上，到神的面前。祂在那里要经历满足的喜乐和永远的福乐。

第十七篇

永远解不开的谜

当我们犯了错并因而受苦，良心就告诉我们，惩罚是应得的。但受苦若并非由于我们犯了错，却是另一回事了！这种受苦——彼得称其为“为义受苦”——对神的儿女来说，是一个很难解开的谜。

大卫知道他要受这种痛苦，但他也知道应怎样做。他把案件呈上公义的审判者面前。他有信心必得到公平的裁决。

有时候，大卫好象极其自大地为自己辩护。他大声宣称他的公义、正直和顺服。听来他几乎已经到达一个没有罪的完美状况。但事实并非这样。大卫并不是宣称自己在生活的各方面都没有罪，他针对的只是当前的处境。他是说，他并没有做任何事去激怒他的仇敌。

我们可以改写大卫的陈词如下：

一七1,2 “耶和华啊，求你听我的呼吁，因为我是公义的。求你留心听我的陈词，因为我正被人不公平地迫害。我恳求公平审判的时候，是“按着事实来交代”——没有诡诈或掩饰真相。在你审判的宝座前，我寻求无罪释放。愿你的眼睛参透案件的各

方面，然后作出公正的裁决。

一七3~5 “你若试验我的心，你若在黑暗中，又在光明中监察我——无论怎样透彻地试验我——你会发觉我的对敌并没有适当的理由这样折磨我。老实说——我所说的都是事实。至于人一般的邪恶，我已经能够借着靠近你的言语——圣经——而远避强暴。我已经走在顺服你的道路上。我所倚靠的并不是自己的能力，而是你的诚命和应许。我的两脚未曾滑跌；我没有向我的仇敌诉诸暴力，纵然我有许多机会这样做。

一七6,7 “我现在向你提出呼吁。我恳求你作出公平的裁决，而且有信心你必听我的言语并应允我。你是救主，用右手拯救那些投靠你，寻求脱离敌人的人。我现在奔向你，求你大大显出你奇妙的慈爱。

一七8~12 “求你保护我，如同保护眼中的瞳人——我正在思想眼睛的瞳孔，以及它怎样“受到眼睫毛、眼帘、眼眉、眼骨，和迅速举起的手保护着”。（迈耳）求你将我隐藏在你有保护的和深情翅膀的荫下。这样，我就得到安全，脱离那抢夺我所有东西的，和意图夺取我性命的恶人。正如你透彻地知道，他们被脂油包裹的心没有怜悯；他们的口自夸，吐说准备对付我的方法。他们暗地里追捕我。他们现在已经包围我。他们的眼专注要作出最后一击。他们象一头饿极的狮子那样凶残，又象狡猾的少壮狮子那样蹲伏在树丛中，准备把我抓碎。

一七13,14 “耶和華啊，你必作我的防卫。前去迎敌，将他们打倒。用你的刀把我从这些恶人的掌握中拯救出来，他们只关心在今生能得到什么。你已经把足够有余的物质赐给他们。就是他们的儿女也有过度的供应——足以留给他们的婴孩。

一七15 “对我来说，他们可以拥有这一切。我的兴趣在于属灵的事物，而不是物

质的财宝。只要我能够作为一个被宣告为公义的人，而不是有罪的人，来仰望你的面，就已经足够了。我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。”

沈班杜指出，本节包含约翰一书三章2节的每一个元素：

至高的满足： 约壹——还未显明……但
诗——我就心满意足了。
一个巨大的改变： 约壹——我们必要象他。
诗——我醒了的时候，得见你的形象。
扩大的视野： 约壹——我们必得见他的真体。
诗——我必……见你的面。¹⁷

另参看哥林多前书十五章51至55节和启示录二十二章4节。

第十八篇

使基督从死里复活的能力

罗马书十五章9节引述本篇第49节所指的就是基督，我们看出当中的思路。本诗篇是论到主耶稣基督的。

因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。

我们作更深入探讨的时候，发现我们是对的。这诗篇确实是关乎主耶稣基督。这里生动地描述祂的受死、复活、高升、再来和荣耀的国度。

除此以外，圣经没有这么生动地记载救主复活时，在那看不见之世界所发生的激烈争战。而后来之战争的记载较多。

一八1~3 这诗歌以赞美耶和華垂听、应允祂所爱儿子的祷告开始。留意这里用来形容力量、安全、稳妥和救恩都在神里面的比喻：我的力量……我的岩石……我的山寨……我的救主……我的盾牌是拯救我的角，是我的高台。

一八4~6 死亡迅速地包围着受苦的救主。祂以改变得极快的图画，来描述祂自己好象被绳索捆绑，逐渐被海浪淹没，又被绳索缠绕，以及面对许多难以逃避的网罗。在这样危急的情况下，祂只有一个办法：向神祷告。基督没有祈求能免于死亡；毕竟那是祂降世的目的（约一二27）。祂所祈求的是从死亡中得拯救。“他在肉身的时候，大声哀哭，流泪祷告，向那能够救他免死的主献上恳求、祈求……。”（来五7，达秘新译本）

基督在急难中深信祂的祷告已经蒙垂听和应允。本诗篇其后各节，显示以马内利在客西马尼园和各各他悲哀的呼喊，使全能之神为祂的缘故动员所有的力量。迈耳写道：“那声音是微弱而孤单的，但答案却震动整个创造。”

一八7~15 我们来看第7至19节的时候，发现这段经文好象描述一场战争已经爆发了。基督复活的时候确实发生了一场战争。这场战役是神与地狱使者之间的斗争。撒但和他所有的鬼魔在耶路撒冷外的坟墓扎营，决意不让主基督再次活过来。基督若从死里复活，他们使神儿子钉死在十字架上的丰功就无法完成了。因此他们聚集在救主那已封口的坟墓前面。

跟着，神使诸天降下来，展示世人前所未见的最大的能力。使徒保罗后来谈及这事时说：“……能力是何等浩大！就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”（弗一19,20）神这种复活的能力，比创造宇宙的能力更大，比那把以色列人从埃及拯救出来的力量更大，祂在第一个复活节的早晨，击退那掌权的、有能力的万军，和邪恶的诸灵。

当神临近的时候，地就摇撼、战抖。祂所发的烈怒，就象烟从祂鼻孔里冒出来，又有强烈的火从祂口中发出，有烧着的炭掷向祂的仇敌。祂踏着那状似着嗒嗒的云降

临的时候，全世界就被着一阵黑暗的风暴摇撼，雷电和冰雹象轰炸一样击打仇敌。正如过红海的时候一样，海水与河水因全能者极大的怒气而害怕后退。

一八16~19 神用显著象征的动作，粉碎、压伤仇敌，使他受伤、残废，直到他在完全败北的情况下撤退。跟着神前去，把仍在封着之坟墓的基督带出来。哈利路亚！基督复活了！神不但使祂从死人中复活，而且叫祂穿越仇敌的领域，得胜地升天，使祂在自己右边得荣耀。因此，正如保罗说：“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”（西二15）

一八20~30 这里是复活的基本原理或奥秘。在道德上，神有必要使主耶稣复活过来。这必要根据基督无罪、无玷污的生命，祂对父神旨意坚定不移的尽忠，以及祂在各各他山十字架上所完成的工作。神各种公义的属性，要求祂以无尽生命的能力，把救主从坟墓里带出来。这就是“基督借着父的荣耀从死里复活”（罗六4）这句庄严的话的意思。神那属神的性情，使复活变成一种道德上的必要，是基督完美、个人之公义的赏赐。

虽然本段是大卫所写的，但所谈及的并非他的真正情况。事实上，他在圣灵的默示下，预言将要成为他后裔和主的那位（太二二41~46）。

一八31~42 这几节经文描述基督的第二次降临。祂要“同祂有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”（帖后一7,8）。祂要“穿着溅了血的衣服……有利剑从他口中出来，可以击杀列国……并要踹全能神烈怒的酒榨”（启一九13,15）。

这里，基督主要被描绘成一个战士，正与其它经文吻合。经文教导说，当祂再次返回地上的时候，首先“要在众人身上行审

判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话”（犹15）。

基督得到父神为祂装备作战之后（31~37节），便追赶仇敌，把他们全然毁灭（37~42节）。

一八43~45 基督粉碎敌人之后，便设立祂在地上的国度，作万王之王、万主之主，统管全地。这时祂是地上列国的元首。蒙救赎的以色列人和外邦人，都甘心服在荣耀之基督那公义的统治之下。外邦人都放弃虚假的顺从。

一八46~50 这篇诗篇结束的时候，象开始的时候一样——是赞美神奇妙地辩证主耶稣的颂歌。祂把极大的胜利赐给他……的王，向他的受膏者、祂的儿子施慈爱。

因着祂所作的，我们也应在外邦中称谢祂，歌颂祂的名。

第十九篇 神的两册巨著

一九1,2 “诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。”这两句话告诉我们一个多么奇妙的真相！首先想想这两句话怎样谈到宇宙的广大。我们若以光速计算——每秒钟走十八万六千英里，或大约一年走六兆英里——就要用一百亿年的时间，才能到达我们用望远镜看到的最远地方。但这地方离太空最远的边界仍有极远的距离。现今的天文学家认为，太空可能根本是没有边际的！我们的地球不过是这无限广阔的空间里极小的一点而已！

也想想星宿和其它天体的数目。我们用肉眼大概可以看见五千颗星星。用一个小型的望远镜，大概可以看见两百万颗星星。但使用巴乐马的天文望远镜，我们可以看见数以十亿计的星系，个别的星体就不用说了。

跟着再想想各天体与地球和彼此之间

的距离。有人把这些距离形容如下：若航行一千英里需要一便士，往月球的旅程便需要二点三八美元，往太阳的旅程需要九百三十美元，但前往最近星系的旅程，就需要二亿六千万美元了。

若用望远镜可见最遥远的星球，要用一百亿年才能到达地球，我们望向太空的时候，实际时间上是向后望。例如，我们所看见的仙女座星系，并不是现在的仙女座，而是两百万年以前的！

虽然众星在穹苍里好象拥挤在一起，但它们之间的距离是那么遥远，甚至可以比作相距一百万英里的灯塔船，飘浮在虚无的大海上。

宇宙若是那么伟大，创造它的主不是更伟大吗？诸天昼夜述说祂权能和智慧的伟大。穹苍不停地传扬祂手段（或作为）的奇异。（在圣经里，“穹苍”指广阔的诸天。）正如以撒华特写道：“大自然坚持放声到处传扬她对创造者的赞美。”

一九3,4上 无言无语，也没有可听的声音，但众星的布道带通遍天下，它的信息传到地极。人只要仰望诸天，就能知道那里有一位神，并且能感觉祂永恒的能力（罗一20）。宇宙那叫人惊叹的广阔和复杂，证实开氏的观察说：“你若仔细深入地思考，科学会令你不能不相信有神。”康德写道：

我们不可能思想宇宙的构造，而看不出它奇妙的排列次序，以及在其完美的相互关系里看出神的作为。人一旦考虑到宇宙的美丽和完美的时候，理性就会发出义愤，那些理论竟胆敢把这一切归因于机遇和意外。必定有至高者构思这计划，还有极大无比的能力把计划执行出来。¹⁸

一九4下~6 诗人看见天空的圆拱形，好象神为太阳预备的大帐幕。太阳在早上升起的时候，如同新郎出洞房。太阳绕着天空的弧形移动，好象勇士快乐地奔路。跑道由

东方开始，一直到西方的地平线为止。当然，我们知道太阳并非真的每天升起和落下，而是地球绕着它移动，造成这种视觉。但在诗体的经文里，圣经往往使用人类外观的语言，正如我们在日常的谈话中一样。

世上没有一物被隐藏不得太阳的热气。太阳无处不显露，渗透在世上每一个偏远的角落和深谷。

一九七~9 但宇宙的创造，只是神自我启示之巨著的一册而已。第7节为我们介绍神之启示的第二册——“耶和华的律法”。这两册巨著都荣耀神，并激发那些肯深思的人去敬拜祂。很少解经家耐得住不引述康德那句著名的格言：

在我以上遍布繁星的天空，和在我里面的道德规律，都是充满我灵魂并使我愈来愈赞赏和尊敬的东西。¹⁹

然而，两册之间有不同的地方。宇宙显明神是那大能者，是大能的神。但祂的话却显明祂是与子民建立圣约关系的那一位。神的作为显明祂的知识和能力，祂的话却显明祂的爱和恩典。科学的事实刺激我们的心智，而属灵的事实在我们的心和良心里证明我们有罪！

在大卫对神话语的赞词里，他形容神的话不但是耶和华的律法，而且也是耶和法的法度（或证据）、耶和华的训词、耶和华的命令、耶和华的真理（或敬畏）和耶和华的典章（或审判）。诗人指出神话语中八种杰出的特性：那就是全备、确定、正直、清洁、洁净、存到永远、真实和公义。跟着他列出神话语五种奇妙的任务：苏醒人心，使愚人智慧，快活人的心，明亮人的眼目，和警戒神的仆人。

一九一〇 神话语的价值不能用金子来计算。但它与金子却有一个共通点：人必须发掘它的宝藏。价值连城的财富隐藏在圣经的每一页里，我们最大的利益就是搜寻这些财

富。

将事隐秘乃神的荣耀；
将事察清乃君王的荣耀。
（箴二五2）

我真的可以说，采矿者发现金矿的喜悦，也及不上我在圣经里找到属灵宝藏的喜悦！我喜欢蜂蜜，但它的甘甜却比不上神美好的话语！我在圣经里找到的丰富和满足，不能用言语来形容。

这古老的书是我的引导；
它是常在我身旁的朋友。
它照亮我的道路。
我找到的每一个应许
都安慰我心，使我喜悦，
当我每天阅读、留心听从的时候。

~皮理方

顺便一提，“比蜂房下滴的蜜甘甜”是一句很美的话。最纯的蜂蜜是从蜂房滴下来的，而不是压榨出来的。

一九一1 况且你的仆人因此受警戒。圣经教导信徒要抵抗魔鬼，逃避引诱，恨恶罪恶和避免邪恶的表现。基督徒听从圣经的训词，便能找到生命中真正的满足。他在属灵、身体和精神上都享受到美好的生命！此外，他还累积奖赏，将要在基督的审判宝座前蒙赏赐。“惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”（提前四8）

一九一2 但当我们想到耶和华的律法是何等圣洁、公正和完美的时候，就能体察到自己是多么的失败。我们会与大卫一同感叹道：“谁能知道自己的错失呢？”伯恩斯写道：

考虑到律法是那么纯净圣洁，它的要求是那么严格，所定下的资格是那么广泛——声明它对人类思想、言语和整个生命的管理——又有谁能记得他曾远离这样的律法多少次呢？大致上类似的思想也见于诗篇一百一十九篇96节：“我

看万事尽都有限，惟有你的命令极其宽广。”²⁰

圣经向我们显露人自己，并且让我们看见先前所不注意的罪的时候，我们便被提醒去祷告，求神饶恕一些隐而未现的过错——一些向我们隐藏，甚至向别人隐藏，但却不能向神隐藏的过错。罪就是罪，即使我们对它无知，它仍然是罪。因此，我们认罪的时候总应包括隐藏的罪。

一九13 但诗篇教导我们不但要祷告求神清除那些未知的罪，而且还要求神保守我们不犯任意妄为的罪，那就是出于骄傲和自信的罪。骄傲是宇宙间最原始的罪。骄傲使路西弗背叛神。诗人最怕他生命中被这任意妄为的罪所辖制。他说，他若能逃避这罪的支配，就能免犯大罪——明确地说，大罪就是远离神和厌恶神。

一九14 这赞词结束了。大卫称赞创造和启示两册巨著。现在他作出离别的祷告，希望他的言语和意念，在耶和华他的磐石和救赎主的面前蒙悦纳。称神为磐石的时候，其象征是表达神的能力、安稳和救恩。作为我们的救赎主，神是那位在基督里把我们从罪、奴役和羞愧中买赎回来的。

第二十章 雅各之神的名

以色列正在战争的边缘。大卫王在带领军队踏上战场之前，先来到神面前献祭。他忠实的子民聚集在那里祝愿他成功。第1至5节，我们听见他们祷告，求耶和华保护他，赐他胜利。大卫受到众民祷告的鼓励，表示他有信心，耶和华必为他的缘故而干预这次战役（6节）。他的信心流到众民那里，他们的祷告融合得拯救的保证（7~9节）。

众民的祷告（二〇1~5）

二〇1 在战争的前夕，众民祈求耶和

华应允大卫王，使他在战争中击败仇敌，叫他们折回自己的土地去。但他们唱出“愿名为雅各神的高举（护卫）你”时，我们就想起神的名代表祂自己。我们在这诗篇里看到诗人三次提及那奇妙的名字：

愿名为雅各神的高举你（1节）。
我们……要奉我们神的名竖立旗帜（5节）。
我们要提到耶和華我們神的名（7节）。

威廉斯适当地以英语押头韵的方法列出这三方面的名字：

防卫（Defending）的名字。
展示（Displayed）的名字。
拯救（Delivering）的名字。

二〇2 众民说出盼望得帮助的源头。锡安的圣所是神在世上居住的地方，因此他们合理地期望从圣所救助，又从锡安得支援。

二〇3 他们指出大卫忠心地献上供献和燔祭，是耶和华悦纳他和记念他的特别原因。

二〇4,5 大卫心所愿的，是耶和华使他的计划和筹算得以成功。爱护大卫的众民祈求，这场战争的结果确实如大卫所愿。他们已经想到为伟大的胜利庆祝的情景：当好消息宣告后，众民都情不自禁地感到欢欣和兴奋，他们所竖立的旌旗在风中拍打飘扬，歌颂他们神的名。

“愿耶和华成就你一切所求的”这句话是由众民、祭司，还是大卫王所说的，是一个疑问。但无论如何，这也是一个有价值的祷告。

王的反应（二〇6）

既得到众民祷告代求的鼓励，大卫知道耶和华必从他的圣天上差派所有的帮助，并且奇妙地彰显祂无限的能力以干预战争，他

因而欢喜快乐。

众民满有信心祷告（二〇七~九）

二〇七,8 这样的信心是有感染力的。忠心的子民既看见他们的领袖有这确信，便不再惊惧敌人那自吹自擂的军事力量。让他因自己无懈可击的战车和身经百战的战马夸口；以色列却因耶和华……的名夸口！信靠耶和华，更胜于信靠军械库里积存的武器。只要耶和华扫视一下，就是最勇猛的军队也要溃倒在地上！但那些站在耶和华一边的人，在战火被清除之后，仍然能够立得正直。

二〇九 心里有了这种平安，众民再次祈求耶和华把胜利赐给他们的王，应允他们祈求拯救的祷告。

应用

这篇诗篇在历史上的应用，可见于大卫击败亚扪人和亚述人的战役中（撒下一〇14~19）。

但这诗篇也可以应用在主耶稣身上，是祂祈求从死里复活的祷告。相信祂的子民祷告神，求神使耶稣从死里复活过来，表示祂对基督在各各他山上的牺牲，感到完全的满意。当弥赛亚与撒但及其军队争战时，祂对最后的结果是有信心的。诗篇第二十篇预期第一个复活节早上的欢欣。

这篇诗篇对于那些进入撒但领土的宣教士来说，或为主占取新领地的基督徒来说，同样是适用的。

第二十一篇 为胜利而感恩

本篇跟前一篇有密切的关系。在前一篇，我们听见众民为王出征获胜而祷告。在这里，那祷告已经蒙允，众民便向耶和华复述这次胜利。首先，他们回顾神怎样以令人兴奋的方法赐给他们成功（1~7节）。

继而，他们预期大卫所有的仇敌最后被镇压（8~12节）。最后，他们颂赞耶和华的能力和权能（13节）。

得胜的甘甜（二一1~7）

二一1~4 王因耶和华彰显为战争之神的能力而欢喜。他想到耶和华及时的干预，心里便涌溢出狂喜。神已经把他所愿的胜利和所求的成功赐给他。耶和华以胜利和成功的美福迎接他。至高者把一个不能坏精金的冠冕戴在他头上。为回答王希望得蒙保守的祈求，神赐他生命——是的，日子长久，直到永远。在大卫的情况，这大概指长寿，但从字义看，也可解作弥赛亚无尽的复活生命。

二一5~7 我们遥看这是指主耶稣基督的时候，经文就显得格外美丽。神的拯救和帮助已经赐给祂极大的尊荣。神使祂从死人中复活，并让祂坐在自己右边，把荣耀和尊荣加给祂（来二9）。是的，耶和华已经使祂有洪福，直到永远，并且使祂作全世界的祝福！基督坐在最高的位置，在祂父神面前充满喜乐。把祂带到这尊贵地位的，是祂对耶和华专一的信靠。确保祂得着永久之高升的，是至高者的慈爱。

王之仇敌的厄运（二一8~12）

二一8~10 至此，众民直接向王讲话。（在之前的部分，他们一直向耶和华讲话。）我们若认为王是弥赛亚，这就是描述基督之仇敌在祂第二次降临时所面临的厄运。

祂的右手要搜出祂的一切仇敌；恨祂的人，没有一个可以逃脱。他们将要被火毁灭；祂将要“从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”（帖后一7,8）。祂也必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔。

二一11,12 他们阻挠基督取得普世治

权的计谋（也在诗二2,3中描述），将凄凄惨惨地落得失败的下场。当神瞄准这些反叛者直射的时候，他们将要慌忙地撤退！

赞美耶和华（二—13）

在这结束的一节，耶和华因彰显自己的能力而受到赞颂。众民向祂唱出赞美的颂歌，因为祂以大能拯救自己的儿子，又镇压祂所有的仇敌。这是以色列余民的歌，他们为弥赛亚得高升而祷告，最后承认祂为万主之主。

第二十二篇 在受苦与荣耀中的基督

被遗弃！神竟从祂自己的本体分出来：
亚当的罪在公义的儿子与父中间横扫：
是的，有一次，以马内利成为孤儿的呼喊，使祂的宇宙震动——
那单独、没有回声的呼喊：“我的神，我被遗弃了！”
这呼喊从祂的圣洁嘴唇发出，在祂迷失的受造中间，
没有信徒需要说出那样荒凉寂寞的话。

~布朗宁夫人

二二1,2 我们要以极度的严肃和敬意来看这篇，因为我们大概从未踏足过更圣洁的地方。你已经来到各各他，好牧人在这里为羊献上祂的生命。全地被一层黑暗笼罩了三个小时。“以马内利孤独的呼喊”在宇宙间回响：“我的神，我的神，为什么离弃我？”

在这尖锐的问题背后，是一个可怕的事实——受苦的救主实际上真正、完全地，被神所离弃。一直蒙父神喜悦的永恒的神子，现在被遗弃了。那一直遵行神旨意的完美的人，经历最可怕的凄凉景况，祂与神完全地隔绝。

问题是：“为什么？”那圣洁、无罪的神子，为什么要在那三小时长的黑暗里，

忍受永恒地狱的极度恐慌？圣经给了我们答案。首先，神是圣洁、公义和公平的，意思是祂在何处发现罪，祂都必须加以惩罚。假装看不见或忽略罪，对神来说是不可能的。我们来到第二点。虽然主耶稣本身并没有罪，但祂要亲身承担我们的罪。祂自愿负起责任，为我们所有的罪过承受刑罚。我们的债项归入祂的账，祂也欣然作我们众罪的担保人。神可以怎样做呢？祂公义的本性要求罪受到惩罚。然而，祂这时俯望，眼见自己的独生子成为人的代罪羔羊。祂所爱的儿子，成为承担我们众罪的罪犯。神看见我们的罪都加在祂的爱子身上时，祂要怎样做呢？

至于神怎样做，从来不是一个疑惑。祂刻意把祂的义怒向自己的爱子爆发。祂的审判猛烈地倾倒在无罪的牺牲者身上。为了我们的缘故，基督被神离弃了，好使我们永远不被离弃。

因此，当我们读到基督深深地受苦时，我们应敏锐地知道，祂是为我们而承受这一切。我们应在每一个句子上加上“为我”。祂被离弃——是为我。当我听见祂呼喊：“为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？”我知道那是为我。也为了我的缘故，诸天在白天和夜里，都对祂沉默不语。

二二3 在某种意义上，救主解释祂的被离弃说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”神的爱要求有人付上罪的工价。神的爱提供祂在圣洁中所要求的。祂差遣祂儿子为人死，作一个替代的祭。现在“严厉的审判不能再有所要求，慈悲怜悯可以慷慨地施予。”

二二4,5 但请再留心倾听！救主仍要向父神说话，提出列祖从来没有被遗弃。他们凭信心呼求帮助，从来没有不蒙垂听。他们哀求神来解救，神没有一次叫他们失望。纵然他们犯罪任性，神也从来不离弃他们。那判决却留给毫无罪污的神的羔羊！

二二6,7 祂不但被神离弃，而且还被众人……藐视和拒绝。在祂亲手创造的人看来，基督甚至不是一个人——只是一条虫。祂认识到被人——祂特意来拯救的人——藐视和拒绝的痛苦。就是当基督被挂在十字架上的时候，围观的群众仍嘲笑和戏弄这位永远爱他们灵魂的救主！难以置信，他们唱出辱骂的歌，嘲笑祂表面上的无助，并祂对神的信靠无用。

二二8 “他把自己交托耶和華，耶和華可以救他吧！耶和華既喜悦他，可以搭救他吧！”这正是那嘲弄的群众向着十字架所说的话（太二七39,43）。

二二9~11 但这时人子转离人而转向神，并且想起伯利恒。是神叫祂从童贞女的母腹出来的。在祂婴孩的脆弱日子，是神保守了祂。是神保守祂经过孩童和青年时期。基于过往这种爱的关系，基督这时求神与祂靠近，在这个把祂压碎、孤独的试炼里与祂靠近。

二二12,13 那充满仇恨的群众中，许多都是以色列人。这里基督把他们比作巴珊大力的公牛，和猛烈吼叫的狮子。位于约但以东的巴珊，以其肥沃的牧场和强壮肥美的牲畜知名。阿摩司后来把喜爱奢侈生活的以色列人比作巴珊的公牛（摩四1）。这里基督谈到巴珊的公牛，是指祂自己的同胞，那时他们正等待包围祂，把祂杀死。他们不单象那喜欢用角抵人的公牛，而且还象那狼吞虎咽和吼叫的狮子。以色列的弥赛亚已经来了，但他们却怀着敌意扑向祂，象狮子扑向羔羊一样！

二二14,15 基督在肉身上所受到的痛苦，笔墨难以形容。祂筋疲力尽，如水被倒出来。祂因身体挂在十字架上而受着骨头脱臼移位的折磨，祂所有的骨头都脱了节。祂的内脏极其混乱失调：就如祂的心在胸口如

腊熔化。祂的身体虚弱得难以忍受，祂的精力枯干，如同瓦片。祂口渴不已，舌头便贴在牙床上。那只能说，神已经把祂安置在死地的尘土中。

二二16,17 主把那些折磨祂的犹太人比作公牛和狮子，祂再把外邦的刽子手比作犬类。犹太人通常以犬类来指外邦人（太一五21~28）。这里犬类特别指罗马兵丁，他们围着祂，象一群邪恶、正在咆吼的恶犬。就是这一夥作恶的人，扎了祂的手和脚。他们注视祂那半裸的身体时，看见祂的骨头正压着那已收缩的皮肤。他们感到快乐和满足。

二二18 这是诗篇里几个奇妙预言之一。这里，主耶稣预见那些兵丁分祂的外衣，又为祂的里衣拈阄。以下就是几百年后的情景：

兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四分，每兵一分；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”（约一九23,24上）

二二19~21 这是救主在本诗篇最后一次求神亲临和帮助。祂求神拯救祂脱离刀剑和犬类的势力，两者都是指外邦人。刀剑象征政府的权力（罗一三4）。这里的刀剑指罗马政府及其执行死刑的权力。正如上文解释，犬类指外邦人的兵丁。其后在第21节，基督求神拯救祂脱离狮子的口和野牛的角。正如我们在第12和13节所见，这是指犹太人，他们对彼拉多说：“我们有律法，按那律法，他是该死的……。”（约一九7）

“你已经应允我”这句话，使第21与22节之间，形成一个显著和得胜的突变。这是连接本诗篇两个部分的关键。诗歌到这里显然要从痛苦的哀求转为欢呼的颂歌。主耶稣

的受苦要永远成为过去。祂的救赎工作已经完成了。十字架已经换作冠冕了！

在这两节中间，诗人把我们从基督第一次降临的时刻送往祂第二次降临的时候——从各各他山到橄榄山！虽然诗人并没有提及，但我们知道期间有救主的死亡、埋葬、复活和升天，以及我们活在其间的教会时代。

二二22 诗篇来到这一点，基督已经返回地上作王统治。以色列忠心的余民已经进入了充满千禧年荣耀的国度。以色列的弥赛亚随时准备向祂的犹太弟兄见证神的信实：神已经应允弥赛亚在本诗篇上半部的祷告。在这里，基督要在会中赞美神。

二二23,24 其后两节经文，说出基督在将来千禧年的日子，向蒙救赎之以色列人所说的话的精髓。基督以三个庄严的平行句，称他们为：“你们敬畏耶和华的人”、“雅各的后裔”和“以色列的后裔”。跟着，祂劝勉他们要赞美耶和华、荣耀祂和惧怕祂。要作出这种尊敬之反应的原因是，神已经垂听和应允那些从黑暗之各各他山发出、极度痛苦的哀求。神没有藐视祂爱子所忍受的痛苦，也没有永远掩面不看祂。相反，“神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切……因耶稣的名，无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’，使荣耀归与父神。”（腓二9~11）

二二25 神是弥赛亚赞美的对象：“我在大会中赞美你……”。基督在痛苦的时候，曾公然起誓要赞美耶和华，这时祂要在敬畏耶和华的人面前还祂的愿。

二二26 在本诗篇的最后六节，说话的人改变了。现在圣灵在说话，祂描述那在千禧年和平盛世时出现的景况。

那时候，贫穷必被消除；贫穷的人（和合本作“谦卑的人”）必吃得饱足。

地上要充满对神的赞美。寻求耶和华的

人必赞美祂。圣灵向所有敬拜的人祝福说：“愿你们的心永远活着！”

二二27 普世将要得着复兴。地的四极，都要想念基督在各各他山上所作的，并且归顺祂。列国的万族，将要联合一起尊崇敬拜。

二二28,29 耶和华亲自掌握普世的治权。王权是祂的，祂要管理万国。世上一切伟大的人要服在祂的统治下，人人都要在祂面前下拜——所有那些下到尘土中不能存活自己性命的人。

二二30,31 基督的名声将要流传下去。一代又一代的人要事奉祂，宣扬祂的超卓伟大。有一个特别的信息将要代代相传：就是基督已经执行公义，完成伟大的救赎工作。诗篇二十二篇以十字架七言里的第四言——赎罪的呼喊——来开始。结束时说：“这事是祂所行的”，意义跟基督在十字架上的第七言：“成了！”（约一九30）相同。历代以来，及至以后，人们对于基督所行的这一切，都以惊讶和感激的心，把福音一代一代，相传下去。

第二十三篇 伟大的牧人

在所有文学作品里，诗篇第二十三篇大概是最受人喜爱的诗歌。无论是以庄严的克利蒙德曲调来唱颂，还是在主日学时朗诵，都有一种历久不衰的吸引力，和一个不死的信息。有一位老神学家曾说：“诗篇第二十三篇诞生的那一天，是一个蒙福的日子！”

黎度泊写了一个不能再好的概要：

愉快生活的诀窍——每一样需要都得到供应。

耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。

愉快死亡的诀窍——每个恐惧都被除

去。
我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，
因为你与我同在。

快乐永恒的诀窍——每个愿望都得以达成。
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。²¹

二三1 虽然这诗篇广受欢迎，但却不适合每一个人。只可以应用于那些有资格说：“耶和华是我的牧者”的人。好牧人确实是为所有人而死，但只有那些实在以一个确实的信心行动来接受祂的人，才是祂的羊。祂的救赎工作对世人来说都是足够的，只是对那些实在信靠祂的人才生效。因此，一切的关键在于那人称代名词“我的”。除非祂是我的牧者，否则这诗篇余下的内容都与我不关。相反来说，若祂真正是属我的，而我也真正是属祂的，我就在祂里面拥有一切！

二三2 我灵魂或肉身都不缺乏食物，因为他使我躺卧在青草地上。

我的精神也得着舒爽，因为他领我在可安歌的水边。

二三3 我必不缺乏生命力，因为他使我的灵魂苏醒。

我不缺乏精神上的引导，因为祂为自己的名引导我走义路。

小孩子很有趣。他们背诵这诗篇时会感到有点苦恼，就提出一个崭新的版本：“耶和华是我的牧者：我不应该忧虑。”但他们是正确的，而不是错的。他们没选上准确的用字，但却掌握准确的意思。耶和华若是我们的牧者，我们便不需要忧虑了！

二三4 我们也不需要害怕死亡。在死荫的幽谷里，我们不需要害怕，因为大牧人就在那里与我们同在。死的毒是罪——未承认和未得饶恕的罪。但基督已经为信徒把死的毒除掉。祂已经一次过把我们的罪挪开。

现在死亡能对我们所作的最大伤害，实际上已成为在我们身上最美好的事了！因此我们可以歌唱说：

死亡啊，坟墓啊，我不惧怕你的势力，
我的罪债已还清。
在那黑暗可怕的时刻，
耶稣身上肩负我们的罪。

—贾慕洁

基督徒对于往往伴着死亡的那种痛苦，可能有些预感。有人在无意中听到一位老圣徒说：“我不介意主把我的帐棚取去，但我希望祂是轻轻地取去！”

我们总得不到受死的恩典，直到我们需要的时候。但不变的事实是，死亡对我们来说已不再可怕，因为我们知道信徒死了就是与基督同在——那是好得无比的。“死了就有益处。”

牧者的杖和竿，是安慰、保护和引导的来源。每当有需要的时候，祂会用杖来改正我们的错误。大部分羊儿有时需要这种照顾。

二三5 另一方面，牧者在我们的敌人面前，为我们摆设筵席。席上所摆设的各种属灵祝福，是祂用自己的宝血给我们买回来的。这筵席象征在基督里每一样属于我们的东西。虽然我们被敌人包围，但却能在平安稳妥中享受这些祝福。

朱伟德阐释说：

东方人的待客之道，是保证客人得到安全。“为保护客人的安全，他们会应用所有款待的规条。客人会被领进帐幕里，有食物摆在他面前，而他那被摆脱的追逐者，只能站在门外一筹莫展。”

他也用油来膏我们的头。牧者涂油在羊只的头上，以舒缓他们伤口的痛楚。对祭司来说，施以膏油就是说明他们所奉上的工作。对君王来说，膏立与就取加冕有关。每个信徒在接受救主的那一刻，就有了圣灵的

膏抹。这种膏抹保证他得到圣灵教导的职事。

我们想到在基督里所得着各样丰富恩典的时候，不禁存着感恩的心承认：“我的福杯满溢！”

祂的爱没有限止，
祂的恩典无可估量，
祂的能力，人不能知道界限；
因为祂从耶稣里无限的丰富中，
赐予、赐予，又再赐予。

~范安妮

二三6 最后，是快乐永恒的诀窍。一生中神的恩惠慈爱护卫着，最后我们到达父神的殿，就是我们永恒的住处。我们想到这一切的时候，不能不同意京尔的一句话，他说：“我们是何等幸运的叫化子！”

第二十四篇 谁是荣耀的王？

本篇展望大灾难末期发生的一件充满荣耀的事。神审判的雷声止住了，主耶稣已经返回地上，把祂所有的仇敌制服。基督这时正向着耶路撒冷前进，要即位作万王之王，万主之主。这是一支得胜的队伍，是世人从来没有见过的。旁观者昔日因救主所受极深的痛苦而惊愕，这时他们看见祂在至高的荣耀上，也吓得目瞪口呆。

二四1,2 群众走近圣城的时候，就有宣布响起说，地和其中所充满的所有东西，都是属于神的。这是一个声明，指出神的拥有权，和基督完全的治权。跟着是原因的交代。基督是创造世界的那一位：是祂把大水聚在一处，又使干地显露出来；是祂造成河流，一些在地面上，一些在地底下。因此，祂要来讨回那实际上属于祂，但历世以来，人却否认是属于祂的。

二四3~6 本段形容那些得以进入神的

国度，享受一千年平安和繁盛之统治的人。这些是上耶路撒冷圣殿敬拜神、相信神的以色列余民，和蒙救赎的外邦人。这些人看似是因他们良好的品格而得以进入神的国，但事实却不是。他们的品格是他们从上头而来之新生命的结果，因为人若不是已经重生，就不能看见或进入神的国（约三3,5）。因此，这些人是已经经过大灾难，因着羔羊的血而衣服被洗得雪白的尊贵圣徒。

这里说明四种性格的特征。他们手洁，意思是他们的行为是公义无可指摘的。他们心清，意思是他们的动机纯正，思想没有腐败。他们不同意任何形式的虚假。最后，他们必不为不真实的东西作见证，必不歪曲事实，妨害公正。他们的手、他们的心、他们的灵魂、他们的嘴，都是公义的。

这些人就是在基督千禧年国度里的子民。虽然从前受到不敬虔的人嘲笑和藐视，但这时却蒙他们救恩的神为他们伸冤辩白。这就是千禧年时期的居民了——他们是寻求神的面的人，是接受神恩典的人；这位神竟然爱那些不值得爱的人。

二四7,8 我常常想象这个队伍在横过汲沦溪的时候，一直唱颂着第1至6节的歌词。但这时他们的歌声给走在前面的传令员用响亮的声音打断了。他向看守耶路撒冷城门的人呼喊说：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！”城门上有一个哨兵用威严的声音叫回来说：“荣耀的王是谁呢？”清脆洪亮的声音又回答说：“就是有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華！”

二四9,10 他们正靠近耶路撒冷，但城门仍然犹豫未打开。因此传令员再次命令城门要为荣耀的王打开。他再次被要求证实王的身分，于是回答说：“万军之耶和華，祂是荣耀的王。”

跟着王就带着祂忠心的子民进入圣城，

用祂的钉痕手接过代表宇宙治权的权杖。
 迈耳说：

当耶稣进入我们的心作王的时候，这篇诗篇就得到应验：当全地及其上的居民欢迎祂作他们的主的时候，它就得到完全的实现。²²

第二十五篇 耶和華的秘密

这是一首离合体的诗篇。虽然有一个希伯来文字母省略了，但另一个字母使用了两次。²³ 我们很难找到一个全篇统一的主题；这篇诗篇反而看似杂文集，其中有祷告和默想，而惟一明显的连系就是那些字母。

二五1~3 首先是祈求保护的祷告。大卫的仇敌似乎总是离他不很远。因此他仰望耶和華的帮助，他承认神是他惟一的倚靠。大卫双重的祈愿是，他永远不因信靠耶和華而蒙羞，和他的仇敌永远不能因神没有回答祂的孩子而有夸胜的机会。这是他为所有倚靠耶和華的人所作的祷告。至于那些刻意行奸诈的，他希望他们彻底地蒙羞。

二五4,5 跟着的一段，诗人描述一个寻求指引的门徒。他希望能知道耶和華的道，和走祂的路，在祂的真理中成长。他的动机源于对救他的神的爱，他把所有的期望都放在这位神身上。

二五6,7 其后大卫表现为一个寻求赦免的罪人。他恳求耶和華以长久的怜悯和慈爱待他，并求耶和華记念祂在过去曾显出这样的恩典——就象祂总可以忘记一样！我们若认为这样的恳求，暴露大卫对神的恩典还未完全理解，那么我们就必须记得，他是活在一个影象模糊的时代，我们却享受现今这个得着完全亮光的福音时代……大卫幼年的罪愆正在虐待他；那些罪总有方法折磨他。诗人简洁地求耶和華忘记这些罪，却要因着

祂的恩惠，按着祂的慈爱，记念他。这样的祷告是无法反驳的……其中所表明的是，知道我们的罪已经在祂的宝血下被除掉，而且离开我们象东离西那么远，被埋在神的忘怀的大海里，永远得到饶恕了！

二五8~10 大卫这时从祷告进入沉思。当他想到耶和華的教导工作，就迷失在钦佩赞赏之中。因为耶和華本来是良善正直的，所以他指示罪人走在真实、公平和救恩的道上。我们要向祂学习的、惟一最重要的特质是谦卑——我们必须谦恭地承认我们的无知，和我们需要进一步的指引。我们若是受教，很快就学到什么是正确的，即什么是神的旨意。遵从主话语的人，不但毋须忍受不愉快的生活，而且还发现生活充满神恒久的慈爱和信实。

二五11 大卫又稍微返回祈求赦罪的祷告里。他完全承认自己犯了大罪，因此他的恳求是基于“耶和華啊，求你因你的名”。由于一个人的名字往往代表那个人的本身，所以诗人在这里以神本身的性情——尤其是祂的慈爱和宽大——为理由，要求祂赦免他的罪。这里完全没有提到大卫本身的功劳！

二五12,13 大卫再次中断他的祷告，进入一种属灵的沉思和自言自语里。他想象那敬畏耶和華的人，就是能享受神最好之安排的人。这种人必经历：

不容有失的引导——神指示他当行的路。

个人的富足——他享受到丰富的供应。

家庭的安稳——他的后裔必承受地土。

神的相交——他必作神亲密的朋友，蒙神亲切地向他显明自己的心思和道路。

二五14 这无疑是本诗篇的金句：

耶和華與敬畏他的人親密；
他必將自己的約指示他們。

神向但以理這“大蒙眷愛的人”啟示奇妙的異象，讓他看見外邦政府最後怎樣被主和救主耶穌基督的國度取代。祂又向約翰，那躺在耶穌胸懷的門徒，賜予拔摩海島上榮耀的啟示。

二五15 大衛把自己包括在這群敬畏神的人當中。他的眼目不斷在信靠和期待中朝向天上的方向看。他有信心，耶和華必把他從纏繞他、煩惱和痛苦的網羅中解脫出來。

二五16~21 提及網羅，使大衛縮短他屬靈的沉思，而發出一個禱告，訴說他現今的困境。他孤獨而困苦。他心裡的愁苦甚多。因此他求神轉向祂，憐恤祂，開釋祂受壓過重的心，救祂脫離祂的禍患，詳細察看祂的困苦，並赦免祂一切的罪。大衛也求主保護祂免受仇敵的侵擾和痛恨，因祂信靠耶和華為祂伸冤辯護。當祂禱告說：“懇純全、正直保守我”，祂並不是指自己的正直，而是求神顯出祂的公義，拯救那信靠祂的人。

二五22 在最後一節，大衛與以色列人同證，禱告求神救贖以色列民。這叫人想到，象這樣的詩篇，在將來災難的日子，將要成為敬虔之猶太余民常用的語言。

第二十六篇 分別為聖的詩篇

我們第一次閱讀本詩篇時，會認為這是出於一個很自大之人的手筆。然而，在更仔細觀察後，就發現這是一個真實的描述，說出一種遠離塵世、與神同行的生活。在字里行間，我們發現大衛曾被指與不敬神的人結深交，因而對耶和華不忠。他在这里作出辯白。他沒有自稱無罪，但他確實對某些指控作出申辯，指出自己在那些指控上“無

罪”。

二六1~3 他把他的案件交給耶和華，要求神為祂辯明。大衛的行為與其控訴者所說的相反，他確實過着純全正直的生活。他一直倚靠耶和華。他借用冶金術的語言，聲稱願接受神的試驗和熬煉，試出他的真實和真誠，願意接受熔爐的試驗，看他生命里是否有渣滓。無論試驗他的肺腑（動機）還是心腸（情感），他都有信心自己能得以無罪開釋，因為他一直把耶和華的慈愛放在自己面前，並行在神的話信實的路上。

二六4,5 和虛謊人同坐，意思是願意與他們交往；大衛沒有這樣做。與瞞哄人的同群，意思是願意與欺詐者和假裝者同夥；大衛也沒有這樣做。相反地，他恨惡與罪犯交往，也決意避免與惡人作深交。

二六6~8 但他的分離不單是從惡人中，而且是為神而分別出來。在走近耶和華的祭壇之前，大衛先確保他的手已經潔淨，沒有罪惡和污穢。跟着，作為一個潔淨的敬拜者，他誠懇地唱出他的稱謝，並述說耶和華奇妙的作為。對祂來說，敬拜並不是一個沉悶的宗教儀式，要極力克制自己去忍受；實際上祂喜愛耶和華的殿，其上那榮耀的雲象徵神自己榮耀的同在。

二六9~11 大衛今生既拒絕與惡人同伙，祂祈求在來生能避免他們所面對的結局。祂在生活中避免罪人、殺人者和賄賂者的行為；這時祂懇求能在死後可免于與他們同行。由於祂過的是公義的生活，所以祂懇求能得救，免于惡人的結局，並且能得到神以恩典和憐憫來對待祂。

二六12 大衛站在平坦的地方，一個沒有污點的過去，祂誓言要在眾會中……稱頌耶和華。

我們要留意，有一方面的分離，是本詩篇沒有談到的。雖然我們必須與罪人分開，

不可默许他们的邪恶，或与他们同谋，但当
我们向他们讲述他们何等需要基督的时候，
就不可从他们中间孤立出来。主耶稣自己是
罪人的朋友；祂不但接待罪人，还与他们一
同吃喝。但祂从来没有放弃祂对神的忠贞，
也没有不把他们的罪和他们需要饶恕的事实
告诉他们。赖尔主教评论主来到西门的家
说：

主带着祂“父的事”来到法利赛人的
餐桌前。祂指证法利赛人的罪。祂向法
利赛人解释他们可以白白从罪得到赦免，
以及真正爱祂的秘诀。祂宣告得救
从信而来。基督徒若支持与未信的人可
以有亲密的来往，而他们是带着我们主
的精神去探访他们的家，言语行为也仿
效我们的主，那就让他们继续这样做。
但他们与未信的朋友交往的时候，言行
是否真的正如耶稣在西门家用膳时的表
现一样呢？那是一个他们需要好好回答
的问题。²⁴

这个问题，我们每一个人都应该仔细思
想。

第二十七篇 耶稣被捕与受审

本诗篇无论放在任何背景看，都是一首
很美丽的诗歌。我们若把它看为主耶稣上各
各他山之前，那决定性的一段时间祂内心深
处的思想，本诗篇读来就更有的一种独特的吸
引力。

二七1 例如，当祭司长、守殿官和众
长老来到客西马尼园捉拿基督的时候，祂对
他们说：“现在却是你们的时候，黑暗掌权
了。”（路二二53）但正在这时刻，祂可能
一直用以下的思想来安慰自己：

耶和華是我的亮光，是我的拯救，
我还怕谁呢？
耶和華是我性命的保障，

我还惧谁呢？

当黑暗进来的时候，神是祂的亮光。神
是祂的拯救，就是把祂从地上仇敌拯救出来
的拯救者。神是祂性命的保障，是在暴风中的
避难所。有了这样的保护，祂不需要惧怕
任何人！

二七2 当众人来逮捕主耶稣，祂问他
们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿
撒勒人耶稣。”当祂说：“我就是！”他
们就退后倒在地上了（约一八6）。在那时
候，基督可能正在默想以下的话：

那作恶的，就是我的仇敌，
前来吃我肉的时候
就绊跌仆倒。

他们象捕鸟一样扑向祂，但祂属神的荣
耀却显为那伟大的自有永有者，穿过祂属人
的外体照耀出来；捕猎祂的人却被击倒在
地上。

二七3 约翰告诉我们，那来到客西马
尼园拘捕耶稣的一伙人，包括一个分遣队、
从大祭司那里来的几个官员，还有许多法利
赛人。他们带着灯笼、火炬和武器到来（约
一八3）。耶稣看着他们走近的时候，完全
镇静地说：

虽有军兵安营攻击我，
我的心也不害怕；
虽然兴起刀兵攻击我，
我必仍旧安稳。

二七4 可怜的彼得为了保护他的主，
把大祭司一个仆人的耳朵削掉。但耶稣对彼
得说：“我父所给我的那杯，我岂可不喝
呢？”祂惟一的心愿是与神同住，既然通往
荣耀的道路要先经过十字架，祂就准备好去
忍受十字架的痛苦和羞辱。祂说：

有一件事，我曾求耶和華，
我仍要寻求：

就是一生一世
住在耶和华的殿中，
瞻仰他的荣美，
在他的殿里求问。

那些“有一件事”的人，做事是不屈不挠的。他们知道自己想要什么，并且决意要得到那东西。没有任何事情能阻拦他们的路。

二七5 最后，那队兵和他们的首领，还有犹太人的差役，把耶稣拿住，并把祂捆绑了（约一八12）。对于旁观者来说，这似乎是主耶稣的一次失败。但在这时刻，祂可能正在说：

因为我遭遇患难，
他必暗暗的保守我；
在他亭子里，
把我藏在他帐幕的隐密处，
将我高举在磐石上。

祂的心安稳在神的保护下，这保护是神应许赐给所有爱祂的人的。

二七6 兵丁把基督带到大祭司该亚法那里（太二六57）。这该亚法从前曾忠告犹太人，一个人替百姓死，是有益的（约一八14）。虽然基督的仇敌计划把祂钉在十字架上，举起在天与地之间，但我们的主自己却是预期另一种高举：

现在我得以昂首，高过四面的仇敌。
我要在他的帐幕里欢然献祭；
我要唱诗歌颂耶和华。

对于一个人生命正受到试验，知道结果是死刑，这种乐观的态度颇为奇怪。然而，即使在这个时候，祂仍然以荣耀的期待使自己快乐。祂岂不是曾对该亚法说：“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”（太二六64）吗？

二七7,8 这时，大祭司向耶稣发出褻

渎神的指控。他对旁观的人说：“你们的意见如何？”他们回答：“他是该死的。”可以想象，救主正在默默地祷告说：

耶和华啊，我用声音呼吁的时候，求
你垂听；
并求你怜悯我，应允我。
你说：“你们当寻求我的面。”
那时我心向你说：“耶和华啊，你的
面我正要寻求。”

二七9 到了这个时候，耶稣的门徒都已经离开祂逃走了（太二六56）。但神在过去一直是祂的帮助，故此这时祂恳求神在这重要的时刻也不要把祂离弃。

不要向我掩面。
不要发怒赶逐仆人，
你向来是帮助我的。
救我的神啊，
不要丢掉我，也不要离弃我。

二七10 按我们知道的，大卫的父母从来没有离弃他，我们主也没有。达秘的翻译可能较准确，如下：

若我父母曾离弃我，耶和华就必曾收
留我了。

二七11,12 当基督接受宗教审讯的时候，大祭司和整个议会曾征求指控耶稣的假见证，因他们决意把祂置诸死地。但他们似乎无法捏造任何具破坏性的指控，最后有两个见证人作出控告说：“这个人曾说：‘我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。’”（太二六59~61）耶稣实际上（以祂的身体为殿）是说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（约二19,21）但既然整个审讯都是骗人的，这见证当然被接纳。这时我们听见救主祷告说：

耶和华啊，求你将你的道指教我，
因我仇敌的缘故引导我走平坦的路。
求你不要把我交给敌人，遂其所愿；

因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。

二七13 跟着我们听见彼拉多审判庭外的暴民大叫大嚷说：“把他钉十字架”（太二七22,23）。我们的主耶稣也听见众人的呼喊，祂心里知道他们的意思是什么。但祂这时可能真的曾这样说：

我若不信在活人之地
得见耶和华的恩惠，
就早已丧胆了。

二七14 但本诗篇的最后一节又怎样呢？怎样跟我们的解释吻合呢？笔者认为本节是祂跟我们每个人话别的说话——基于主自己信靠父神的经验，在天上给予我们的一点个人的忠告。

要等候耶和華！
当壮胆，
坚固你的心！
我再说，要等候耶和華！

第二十八篇 神的缄默

二八1,2 耶和華啊，我要求告祢，只求告祢。祢是我的磐石，这名字意指安全、力量和稳定。我求祢不要不听我的恳求——倘若祢不听，我就好象快与恶人一同死亡——即完全与祢分离。求祢垂听我恳求的声音，我要向祢的宝座高声呼求帮助——要向你的至圣所举手。

二八3 不要，不要把我和恶人一同除掉，他们残忍地密谋作孽，伤害别人。他们和平温顺地与邻舍说话，心里却设计陷害他们。

二八4 主啊，愿祢按着他们应得的、所作的，以及他们所行极多的恶事，对待他们。愿祢照着他们手所作的待他们——那是

他们完全应得的报应。

二八5 并且不但由于他们的行为，以及他们手所作的，还因为他们不感激祢所行的和祢手所作的。因此祢要拆毁他们，象不能再次建立起来的建筑物一样。

二八6 主啊，当我祷告的时候，祢的圣灵给我内心有奇妙的保证，使我知道祢已经垂听和应允我的恳求，我要为此称颂祢。这是我要唱颂的歌。

二八7,8 有人把这两节经文意译作美丽的韵律句子：

耶和華是我的力量；祢是我的盾牌，我心里倚靠祢。
因此我得帮助，我心中欢乐，
我要歌颂感谢祢。
耶和華也是祢百姓的力量，
又是祢受膏之子得救的保障。

二八9 耶和華啊，祢已应许要拯救我，我再求祢一件事。求你拯救你的百姓。求祢赐福给你的产业以色列。求祢喂养他们，象温柔仁慈的牧人一样，用祢的膀臂扶持他们，直到永远。

主啊，感谢祢！

第二十九篇 耶和華的声音

二九1,2 你曾因天气而抱怨吗？大卫看见雷暴横扫以色列的时候，他心里发出赞美，不是怨言。他呼吁天上的众天军一起来敬拜耶和華，赞赏祢在暴风中所彰显的荣耀能力。

哦，齐来敬拜在圣洁美丽中的耶和華，
向祢屈身，宣扬祢的荣耀：
以顺服作黄金，以谦卑为乳香，
跪拜祢，尊崇祢；耶和華是祢的名。

—蒙素

二九3,4 “耶和华的声音”这措辞使用了七次。似乎大致上指暴风，特别是指雷声。

暴风首先发于地中海，继而向着内陆利巴嫩移动。雷声象连续炮击一样，响彻在大水之上。那是使人敬畏之能力和威严的声音。

二九5,6 这时利巴嫩的众山被袭击。高耸的香柏树在电击之下被震碎。当暴风象一阵一阵的强风横扫森林的时候，树木有节奏地一浪一浪地歪倒，使利巴嫩的山岭看来象跳跃的牛犊一样，西连山（黑门山）象野牛犊一样。

二九7,8 闪电向着南方奔驰。加低斯的旷野因大自然猛烈的攻击而震动。

二九9 大卫看见风暴向着南方逝去的时候，他以三方面的观察概述他对这力量的赞赏。首先，他说耶和华的声音惊动母鹿落胎。天气的变化对将要生产的动物确实有直接的影响，这是一个科学的事实。

诗人看见树木的树叶被扫落。树木都变得荒凉光秃，只消几分钟的时间，树叶已落个清光了。

跟着，以色列的美歌者告诉我们，凡在神殿中的，都称说“荣耀”！他殿在这里颇明显指整个自然界，特别是被暴风掠过的地区。如利箭的闪电、震动大地的雷声、极速的烈风、森林、旷野——都一起述说神的能力、荣耀和威严。

二九10,11 暴风已过去；耶和华仍在。纵使这地发生巨大变动，包括大洪水，祂的宝座仍然不动摇。大自然的震动不能影响祂的主权。在生活的各种动荡之中，祂能够赐力量和平安给他的百姓。愿祂乐于这样做！

有些研究圣经的人认为这诗篇是预言一次军事上的暴风，那场暴风在大灾难期间从

北方向南推进，狂扫以色列国（3~9节）。在那混乱不安的时期之后，主耶稣基督要来作全地的王，以能力和平安祝福祂地上的子民（10,11节）。这种看法值得认真考虑。

温尼认为这诗篇描述基督的第二次降临，祂首先出现在哈米吉多顿（启一六16），然后一路向着南方的加低斯旷野而去，中心地点是波斯拉（赛六三1）。²⁵因此，这诗篇是以诗歌的形式，描述那时应已入侵以色列之列国的彻底摧毁。

然而，诗篇总有应用于今天和每一天的教训。神的声音，可在生命的暴风听见，也可在生命的阳光中听到。没有任何东西是在祂控制以外的。对于那些认识祂和爱祂的人来说，祂是为我们的好处而使万事互相效力的。艾朗赛说：

这是一幅美妙的图画，描述一个人经过他的锻炼、他的压力、他的烦恼，而他已经学到神在这一切之上，神有能力去拯救。因此，他的心在祂里面安歇，并且得到平安。²⁶

第三十篇 医治之歌

我们多半曾受过从大病中痊愈过来的滋味。我们曾跟无菌的手术室说再见，跟麻醉药、加强治疗部、吊针、皮下注射和无数的药丸说再见！我们太容易想到，我们的康复有赖现代医学的昌明！我们忘记向那位对我们的医治负上最终责任的，唱一首感恩的诗歌。

大卫却没有忘记。可能大卫献殿的时候，是他刚从一次致命的疾病中痊愈过来。无论如何，这首献给他的医治者耶和华的赞美诗歌，是他在献殿的时候唱的。

三〇1~4 本诗篇首先教我们要以至纯的感恩尊崇……耶和华，因祂把健康赐给我们。大卫的身体曾经极度衰弱，生命的气息

已经十分微弱。他的仇敌看见他即将死亡，都幸灾乐祸。于是他在困境里呼求……耶和華，耶和華应允他，把他从死亡边缘挽回。他只是仅仅逃过死门关，得以从死里逃生，免下阴间。

本诗篇教导我们，不应只独自感谢神，也要邀请其它圣民与我们一起赞美神，分享我们的丰富；让我们的独唱成为大合唱！以色列的美歌者呼吁所有神的子民歌颂……耶和華，称赞祂的圣名。

三〇五 跟着他以两个非常美丽的对句，指出赞美神的原因。诺克斯把本节翻译得很好：

因为祂的怒气只停留一刻，
祂的爱却一生一世；
悲伤不过暂留一夜，
早上就有喜乐来到。

让笔者在这里分享个人的故事。我家族曾陷于极深的悲愁之中。许多朋友不断来到表达他们的哀悼，但似乎不能减轻我们的悲痛。他们说的话都出于善意，但却不足够。后来艾朗赛博士寄来一个简短的问候，他在引述诗篇三十篇5节：

一宿虽然有哭泣，
早晨便必欢呼。

这节经文很好。我们的悲伤一瞬间就消失了！

自此以后，我有很多机会跟其它经历极深痛苦的信徒分享这节经文，往往能唤起他们对神的感激之情。

三〇六,7 本诗篇的另一个教训是，我们不应依赖物质的繁荣昌盛，应倚靠神。大卫在生病之前，生活上事事顺意，凡事独断独行。他以为自己不会遇到任何试炼或烦恼。他的江山、他的顺景，显然不能动摇——象一座大山一样。他以各种保护和保障护卫自己。似乎他已经没有什么需要惧怕

的了。

可是，有些事情发生了。好象在一整夜里，耶和華一直向他掩面；祂好象正在发怒，并且已经不再喜悦大卫了。生活变成一场噩梦。

三〇八~10 但这噩梦在大卫的祷告生活里造成一个突然的改变。在好境的时候，大卫的祷告是沉闷倦怠的。如今在疾病中，他专心诚恳地祷告。他与神理论说，若是他死了，这对全能者也没有好处。诗人那无气息的躯壳并不能赞美神，他化为尘土，也不能传说神的诚实。

我被害流血，下到坑中，
有什么益处呢？
尘土岂能称赞你，
传说你的诚实吗？

对我们来说，这样的争论似乎没有什么分量。事实上，从教义的立场看，他的理据并不充分。但我们必须留意，我们对旧约圣徒不能太严格。很多时候，他们只是透过镜子，模糊地观看。我们对本诗篇有两种解释。

在第5节，大卫认为他生病，是神发怒的一个征兆。我们知道神的惩罚是祂爱的表现，并不代表祂的忿怒（来一二6）。然而，就是我们自己，也往往会误以为生病和受苦是神不悦的标记。

其后在第9节，大卫好象说，信徒的死亡就是所有赞美的结束。若所指的是在地上的赞美和见证，他当然是正确的。但我们从新约的教训得知，信徒逝世时，灵魂离开肉身只是到基督那里去，他的肉身葬在坟墓里（林后五8：腓一23）。信徒本身是有意识地与主同在，他以一种在地上从未认识过的方式来敬拜主。旧约的圣徒不可能认识这一点。基督把生命和不朽，透过福音让世人知晓（提后一10）。

但值得注意的是：虽然旧约圣徒在多方面的知识有限，但他们在信心、祷告、热心

和投入上却比我们优胜！

三〇11 再看大卫。第9至10节是大卫在疾病的剧痛里向神作出的祷告。在第10和11节之间，神应允大卫的祷告。他得到神的医治。本诗篇最后两节是大卫庆祝他的康复。对大卫来说，生病与康复的分别，就象丧礼之哀哭与婚礼之欢乐的分别。或换一个比喻说，就象穿上一套新衣裳。神把他的麻衣脱去，给他换上喜乐的新袍子。

三〇12 大卫得医治的一个结果是，他能够有生命气息去赞美耶和华，不是静静地（住声）躺在坟墓里。那正是他想要做的事——称谢耶和华，直到永远。事实上，他是说：“我永远不能忘记耶和华向我所作的，我也永不停止赞美祂。”

我不知道本诗篇对你有什么影响，但它却令我感到羞愧。我想到我生病的时候，总是以迫切的、危急的祷告冲开天上的门，神总是仁慈地应允我。可是事后，我却忘记以赞美感谢为祭献在祂的面前。我过于理所当然地看待神的医治。我忽略向神表达我的感恩。

神把大卫的榜样写下来，不但要使我们赞叹，还要给我们去跟从！

第三十一篇 交在你手里

第5节使我们警觉到，本诗篇与那受苦、临终的神的羔羊有确切关系，因这句话是祂在十字架上最后的呼喊：

“父啊！我将我的灵魂交在你手里。”
（路二三46）

当然，一节经文与弥赛亚确切有关，并不表示其它各节都必须有关。然而，本诗篇每一节似乎或多或少都与祂有关。

不过，分析本诗篇是有困难的。这里并不是顺序地谈到主耶稣的受苦、受死、埋

葬和复活，却是在受苦与复活中间来回地谈论。但我们必须记得，正如鲁益师所指出，“诗篇是诗歌，诗歌用来唱颂；诗歌不是教义的论文，也不是讲章。”²⁷

寻求拯救的祷告（三一1~5上）

三一1 开首几节描述主耶稣在十字架上向父神祷告。作为一个完美的人，祂常常完全倚靠神而活。这时，祂在最痛苦的时刻，重申祂投靠……耶和華作祂惟一且足用的避难所。祂求父神使祂因倚靠父神而永不羞愧。这是一个很有能力的祷告，向神提出，祂名字的荣誉跟祂儿子的复活是分不开的。父神使主耶稣从死人中复活的做法是公义的。祂若不是这样做，救主就会成为受害人，被人指责祂把信心错放了，祂因而要蒙羞受辱。

三一2,3 用优雅的拟人法，表达孤单的受苦者求神向着各各他山侧耳；跟着，祂求神听祂迫切的恳求，快快前往拯救祂。祂继而求主作庇护祂的磐石，坚固而不动摇，并且如一个棱堡，使祂在当中避过各种危险。

当然神已经是祂的岩石和山寨，是祂惟一的保障。

我没有别的避难所；
我无助的灵魂倚靠着祢。
哦请祢，请祢不要留下我；
请祢仍然支持、安慰我。

~查理·卫斯理

再一次，基于神的尊荣悠关，基督发出祂的恳求。“为你名的缘故，引导我，指点我。”神不是曾应许要拯救义人吗？祂确实这样应许过！这时祂被要求去拯救主耶稣基督离开死亡，进入复活与荣耀，借以荣耀祂自己的名。

三一4 一个死亡的网罗已经铺设好，要捉拿救主。基督呼求神救祂脱离这网罗，把祂从坟墓里拯救出来，因为耶和華是祂安

全稳固的避难所。

三一5上 路加在他的福音书提到，耶稣大声引述本节上半的话。没有人从基督身上夺去祂的性命；祂是自愿，并且完全有能力放下自己的性命。自那时开始，历代许多神的圣徒在临终时都曾引述这句话——如路德、诺克斯、赫斯和许多别的圣徒。

复活的赞美（三一5下~8）

三一5下,6 第5节中间有一个显著的裂口，那是从死亡过度至复活，从祷告变为赞美。神忠于祂的话，祂救赎了祂的圣者，把祂从死亡和坟墓里拯救出来。神为祂的儿子辩白了，因为祂信靠永生的神；那些信靠虚无之神的人，只有承受耶和华的藐视！

三一7,8 一首赞美的歌要向着天际飞翔，因为神在爱子受苦的时候，以祂不变的爱盘旋在祂以上。这爱考虑到祂所有的困苦，最后拒绝把祂抛弃在仇敌的势力下，并且把救主从坑里拉上来，使祂的脚站在宽阔的“复活之地”。

极深的痛苦（三一9~13）

三一9,10 诗歌又让我们看见救主在受审和钉十字架之前的生活。我们可以听见那常经忧患之人，在忍受罪人憎恨时的祷告。祂受到人的藐视和拒绝，在痛苦中转向耶和華，求祂施恩怜悯。祂的眼因极度痛苦而下陷，祂的身体和心灵也因哭泣而损耗。祂的生命为愁苦所消耗，为叹息所耗尽。祂的不幸使祂力量衰竭，祂的骨头也变得枯干易碎。

“我的力量因我的罪孽衰败”这句话应用在无罪之救主身上的惟一途径，是把所提到的罪孽理解为我们的，祂作为承担我们罪孽的那一位，把罪全归在祂自己身上。否则，这节经文就不可能指弥赛亚了。

三一11~13 这位坚忍的受苦者跟着谈到祂自己在一切敌人中成为羞辱的对象，连

祂的邻舍也惧怕祂。他们为了避开祂，走到路的对面，或看见祂过来，就转入小巷。他们很快就把祂忘记，把祂象破碎的器皿一样弃置。祂听见许多人谗谤祂。惊吓日夜追赶祂，因为众人图谋要杀害祂。

这幅可怜悲惨的图画，无论对任何人来说，都已经够悲哀了。当我们知道那是形容宇宙的创造者，这位生命、荣耀之主，我们可以怎么说呢？

寻求拯救的祷告（三一14~18）

三一14~17上 悲哀和叹息在信心的祷告面前退去。世人拒绝的那一位，承认耶和華是祂的盼望，是祂生命的神。终身的事既在父神手中，祂就有说不出的安慰。信靠神的子民，在阳光和忧愁中歌唱的时候，也能够分享这安慰：

我们的日子在祢手中；
父啊，我们确实希望如此！
我们的生命、灵魂，我们的一切，
完全交给祢看顾。

~莱尔德

在确认祂的信靠和顺服之后，主耶稣特别祷告求神，拯救祂脱离逼迫祂之仇敌的掌握。祂祈求父神光照祂，看顾祂。祂恳求从死亡中得拯救，这恳求是基于耶和華坚定的慈爱。祂再次祈求神不要令祂失望，因为祂只仰望耶和華作祂的拯救者。当然，这是修辞的说法，因强调诗歌风格而放弃某些真确性。基督因信靠耶和華而蒙受羞辱是不可能的。那是祂知道的，也是我们知道的。可是我们阅读那充满激情的祷告，或充满感情的诗歌时，若坚持按字义来理解，就必有所损失。

三一17下,18 基督转而提到恶人，祂祷告祈求，他们才是蒙受羞辱的人，要缄默无声地下到阴间。祂希望他们撒谎的嘴哑而无言，因为他们诽谤神的圣子。有些真挚的人认为，这几节经文的语调只是近于基督徒

的而已，但若更多想到那些罪犯的残忍，他们罪恶的卑鄙，以及这位受害者的无辜，你就会更容易看到，这里的用语并不是太强烈！

神是伟大的避难所（三一19,20）

这篇诗再次从忧愁转向喜悦，从恳求转为赞美。主耶稣以庄严的调子称赞祂父神是无可比拟的避难所。祂描述神为无穷尽之恩惠的管理人，为相信祂之子民积存起来。对于所有投靠祂的人，祂随时准备把这些宝藏丰富富地在世人面前向他们倾倒。神的同在，是祂所拣选的圣徒能躲避人恶毒之计谋的地方；祂是适当的避难所，让人躲避诺克斯所谓的“世人嘈吵的争论”。

个人的感恩（三一21,22）

主耶稣完全被敌人包围的时候，象一座被围攻的城，祂经历神所施展的奇妙慈爱。在惊慌与不安之中，祂好象已经完全被耶和華所遗弃。虽然祂在十字架上那可怕的三个小时里被离弃，但神听了祂的呼喊，并使祂从死人中复活。

要爱主！（三一23,24）

基督既已尝过神的爱，祂就以爱来报答神，并认为每个人都应该这样做。我们可以信靠耶和華，祂必保守相信祂的人，并且足足报应行事骄傲的反叛者！

因此，任何信徒面临似乎难以面对的困境时，应当刚强壮胆，因为圣经保证，凡仰望耶和華的人，必不徒然——永不徒然！

第三十二篇 蒙宽恕！

快乐就是得蒙宽恕！那种激动的情绪难以形容。一个巨大的重担得以解除，债项得以一笔勾销，良心得以安然；那是一种解脱。罪疚消失了，战争结束了，和平得以共

享。对大卫来说，蒙宽恕就是他极大的过失得到赦宥，罪恶得到遮盖，罪孽不必追究，心灵得以从诡诈得到洁净。对于今天的信徒来说，蒙宽恕所指不单是罪恶得到遮盖；那只是旧约里赎罪的概念。在这个时代，信徒知道他们的罪已经完全被除掉了，并且永远埋葬在神那遗忘的大海里。

三一1,2 在罗马书四章7和8节，使徒保罗引述诗篇三十二篇1和2节，为要指出因信称义而不是因行为称义的概念，在旧约时代已经存在。但所证明的在于大卫没说的，多于大卫说的。他不是谈到一个赚取或配得救恩的义人，他是谈到一个已经蒙赦免的罪人。他形容蒙赦免之人的福气时，没有提到那人的行为。借着圣灵，保罗从这里推论说，大卫是在形容一个人的快乐；他蒙神称义，至于称义，神完全没有考虑他的行为（罗四6）。

三一3,4 跟着大卫的情绪又变得较为阴沉。在与拔示巴犯奸淫又设计谋害乌利亚之后，他坚决拒绝承认他的罪。他尝试把这事搁在一旁。也许他以为“时间令人淡忘这一切”。但他固执地拒绝认罪的时候，他是在与神作对，也是跟自己最大的益处作对。他的身体变得衰竭，原因是他心灵的痛苦没有解除。他察觉到神的手在他身上沉重，处处阻挠他，挫败他。他好象事事碰壁。生命的齿轮不再相啮合。自由自在的日子消失了，他的存在就好象干旱的旷野一样不畅快。

三一5 经过一年的不悔改后，大卫最后愿意说出神一直等待的四个字——“我犯了罪”。跟着，整个羞耻的故事就象脓从脓胞里流出来一样。现在他不再掩饰，不再轻描淡写，或找借口。大卫最后以正式的名字来称呼罪——“我的罪……我的过犯……我的罪恶”。他承认的时候，就即时得到保证，知道耶和華已经赦免他的罪恶。

三二6 他祷告蒙允的经历，感动他去为所有神的子民祈求，以同样的方法证明他们的主。那些与主同行的人在痛苦的时候，必得着祂的拯救。大水纵使泛滥，也必不能影响他们。

三二7 这个一直顽梗不愿悔改的人，现在忧伤痛悔。他存着感恩的心，承认神是他的藏身之处，是他在困难中的保障，以及用得救的乐歌四面环绕他的那位。

三二8,9 这里有一个问题，就是这两节到底是大卫的话还是耶和華的话呢？我们若认为这是大卫所说的话，用亚当斯的评论说，就是“蒙赦罪的自然反应，是与别人分享自己的经历，特别在别人的困难中加以辅导，借以帮助他们。”²⁸我们若采取另一种观点，意思就是耶和華回答大卫的敬拜，应许要指示他，并教训他必须时常顺服。那是父神为回转的背道者摆设筵席。对于前面的路，祂为信徒提供指引；在人生的所有决定上，祂为他们提供个人的忠告和辅导。但这里有一个警告：不可象马那样不停地往前走，不听命令，也不可象骡一样，即使听到指挥，也固执地拒绝前进。这两种牲畜都需要嚼环和轡头，使它们驯服和服从命令。信徒应对耶和華的带领敏感，以致祂不需要用更严格的纪律来使他们合作。

三二10,11 就大卫来说，义人完全胜过恶人。两者不能比较。恶人必多受苦楚。谦卑的信徒有耶和華的慈爱四面环绕。因此义人应当靠耶和華欢喜快乐，并且喜极而欢呼。

第三十三篇 一首新歌

本诗篇第一节和前一篇文章最后一节，似乎毫无疑问是相连的。在这两节里，作者都催促义人要因耶和華欢乐。但本诗篇详细地说明这个主题，告诉读者义人为何要赞美耶和

華。

我们应留意，这里没有提到一些活跃的敌人，也没有提到逼迫和灾难。这是一个颇为和平的景象，以色列人生活安稳，耶和華被承认为全地的主。因此，本诗篇属于基督国度的开始，那时外邦的欺压已经被粉碎，雅各遭难的日子已经过去。

三三1,2 首七节呼吁以色列人敬拜神，外邦人也在第8节蒙召前来。赞美是那么合宜的，那么令人叹为观止，人应当使用音色最甜美、品质最优良的乐器——即竖琴和十絃瑟——来伴奏。

三三3 那新歌是救赎之歌。新歌的出现，紧随着罪的赦免（诗三二），都属于所有蒙基督宝血洁净的人。这歌在千禧年开始的时候，由那些蒙救赎的以色列人，以十分特别的方式唱颂出来（启一四3）。

三三4 新歌颂扬耶和華的言语和凡他所作的。祂的言语是绝对真实和正直的，是不变及可以信赖的。凡他所作的，都出于诚实。这从创世的过程可见——“稼穡、寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了。”（创八22）这从神的看顾可见——“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。”（罗八28）这从神的救赎中可见——“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约壹一9）

三三5 神不单是正直和诚实的，祂还维护仁义公平，世上到处都有耶和華的慈爱的证据。

三三6,7 神的伟大，从祂单以大能的话创造诸天和日月星辰万象可见一斑。祂就是这样容易地制定海洋的界限。有些人认为这两句话，是以诗歌的形式暗指以色列为天上的众星（创一五5），指外邦列国为汹涌澎湃的海洋，到祂第二次降临时才把他们卸

制。

三三8,9 无论如何，神是如此伟大，全人类都应敬畏祂，向祂致以最深的尊崇。祂的言语就是使万事成为实体的声音力量。祂一发命令，宇宙就造成了。

三三10,11 在人类历史中，邪恶的列国一直都勾结阻挠神，并毁灭祂的子民。可是，正如布斯说：“鼠辈与匪类最好的计划终于也必失败。”或正如我们所说的，他们往往发生故障！神最终使祂的仇敌所策划最聪明的阴谋落败。没有能阻碍祂计划的。祂总是最后的胜利者，祂所计划的，终必实现。

三三12 因此，蒙福的路就是与神合作的路。承认耶和華是神的国，是快乐的。这就是他所拣选为自己产业的民。

三三13~17 耶和華从天上观看的时候，他能完全看见世上所有的人。没有东西可以逃过祂的目光。人所作的事，祂都看见；更甚的是，祂知道每个人里面的心思意念。祂看见一些人以肉体的武器来争战——祂只会耻笑他们的愚昧。他们倚靠陆军（兵）、海军和空军，不倚靠永生的神。他们什么时候才晓得，最佳的骑兵也不能为他带来胜利呢？

三三18,19 神也看顾那些倚靠祂的救恩，和仰望祂慈爱供应的人。这些就是叫祂喜悦的人。祂以极喜爱的心俯视看顾他们。

三三20~22 我们不用怀疑诗人和他的子民是属于那一阶级的。他们信靠耶和華，以祂为帮助者和保护者。他们完全倚靠祂的圣名，找到真正的快乐。他们所祈求的，就是继续沐浴在神不变之爱的光中，因他们继续单单倚靠祂。

第三十四篇 新生之诗篇

本诗篇的历史背景是撒母耳记上第二十一章。根据本诗篇的标题，大卫逃避扫罗的时候，曾寻求迦特之非利士王亚吉或亚比米勒的庇护。（亚比米勒是个头衔而不是个人名。）由于大卫惧怕这个与他为敌的王杀害他，于是假装疯癫。他在城门的门扇上胡写乱画，又使唾沫流在胡子上。这妙计果然奏效。由于王不想把疯子留在他那里，于是打发大卫离去；大卫遂躲在亚杜兰洞里。这事件在诗人波折重重的生涯里，显然并不是英勇或光彩的一页。可是他回望时，感到那是耶和華给他戏剧性的拯救，因而写下本诗篇来歌颂神的作为。

历代的信徒都很喜欢诗篇第三十四篇，因为它有力地见证他们靠着耶和華的恩典、因信得救的经历。让我们从这个角度来欣赏本诗篇。

三四1 从罪里得救是一件极宝贵的礼物，我们必须不停地从心里向施恩者献上感谢。即使我们时时称颂耶和華，我们的称颂也不会太多。即使赞美他的话必常在我们口中，我们也不会找不到赞美的内容。人类的舌头，永远也不能向神作出充足的感谢。

三四2 归信的人因耶和華夸耀——不是夸耀自己的品格或成就。我们若明白那恩典的福音，就知道我们都犯了罪，而基督作成一切的拯救。因此，我们的夸耀必须单单在祂里面。那些仍然受罪支配的人，只要听见并留心我们所见证的完全和白白的救恩，必高兴地知道，他们也同样有希望。

三四3 蒙神拯救的灵魂，不满足于独自享受祂的救赎。既有这么重大的原因，他就号召所有的弟兄一起称耶和華為大，并且一同高举祂的名。有些夫妇甚至把本节刻在他们的结婚戒指上。

三四4 神的灵开始在罪人的心里动工的时候，会注入属神的本能去寻求耶和華。那得救的罪人后来才知道，首先的寻求者是耶和華自己！正如诗歌所说：

我寻求耶和華，后来我知道，
是祂寻求我，祂感动我的灵去寻求祂；
救主啊，不是我去寻找，不！
是我给祂寻得了！

~佚名

然而，当我们寻求祂，祂就应允，祂救我们脱离一切的恐惧——对未知之将来的恐惧，对于还未认罪和未蒙赦免就死去的恐惧，对于站在白色大宝座前受审判的恐惧。我们相信基督为主救主的时候，就听见祂赦罪的话说：“你的罪赦免了：平平安安的去吧！”

三四5 但这不是一个隐秘的救恩里——这是人人都可以得到的救恩。所有凭信心仰望基督的人，都有光荣。紧皱的眉头变成喜乐的微笑，沮丧和绝望变成高兴快乐。把生命呈献给耶和華的人，总不失望；主必不叫信靠祂的心灵失望。

三四6 我们以贫穷破旧的本相，谦卑无助地来到祂面前，并乐于承认我们没有能力赚取自己的救恩。我们全心全意地信靠祂。我们说：

两手空空无代价，
惟来投靠你十架。

耶和華听见我们的呼喊。我们的贫穷呼求祂无限的资源。祂俯身垂听，救我们脱离一切患难——脱离我们亲手织成的纠缠不清的罪网。

三四7 信徒不但得了拯救，而且更蒙保守。耶和華的使者，即主耶稣基督，在敬畏祂的人四围安营，救他们脱离可见与未见的危险。祂的羊永不灭亡（约一〇28）。

三四8,9 那些认识救主的人，总渴望

与别人分享救恩。象撒玛利亚的四个麻风病人，他们说：“我们所作的不好，今日是有好信息的日子，我们竟不作声。”（王下七9）因此福音响起说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！”

这是给未信之人真正、紧急的邀请。我们会理论、争辩、诉诸逻辑，和整理基督徒的见证，但所有都已说完做完之后，人就必须亲自尝试和经历。梅道高写道：

我们会辩论有关神、祂的存在，和宇宙及神的权能供应的外在见证。但只有当祂的爱和同在触摸我们的心，我们才能真正认识祂无法形容的美善。²⁹

跟着就是给归信者的邀请。那就是呼召他们过信心的生活。圣民蒙召凭信心而不凭眼见来生活，并且经历神奇妙、不可思议和丰富的供应。这是马太福音六章33节的信息：

你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。

三四10 少壮狮子³⁰有时也缺乏食物，要忍饿，但寻求耶和華的，什么好处都不缺，因为我们的主耶稣基督，是我们伟大、全足的供应者！

三四11 神的恩典不但拯救、保守和供应我们，祂还教训我们。

因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，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。祂为我们舍了自己，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。（多二11~14）

因此，诗人在这里向众子作出实际的指引，告诉他们何谓真正敬畏耶和華的道。

三四12~15:

1. 受制的舌头——免于恶言和诡诈的舌头。
2. 分别出来的生活——离恶行善。
3. 温和的性情——正如保罗说：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”（罗一二18）

彼得在彼得前书三章9节说：“你们是为蒙召，好叫你们承受福气。”跟着他引述本诗篇12至16节上半节来加强他的教导，就是我们不应以恶报恶，或以辱骂还辱骂，倒要祝福。祝福是耶和华所喜悦的；祂的眼目看顾义人；祂的耳朵听他们的呼求（15节）。

三四16 彼得引述第16节的时候，只引述上半节：

耶和华向行恶的人变脸。

他没有引述余下的经文，就是：要从世上除灭他们的名号。

本节的上半在任何一个年代都适用；下半节要到主耶稣基督回到地上，作万王之王的时候才应验。

三四17 义人有难以言喻的权利，因耶和华必作他们即时的聆听者。耶和华每次听见义人呼求，都必救他们脱离一切的患难。伯恩斯评论说：“没有人能完全明白得以呼求神的权利，就是祷告的权利。”

结束第17节的注释前，我们应注意，耶和华不是救我们免受患难；祂是救我们脱离一切患难。信徒不能免除患难，但他们却有一位大能的拯救者！那是主要的分别。

三四18 耶和华知道怎样抗拒骄傲的人，但祂却不能拒绝忧伤痛悔的心。祂常常靠近伤心的人，并总是准备拯救灵性痛悔的人。

三四19 正如上述，义人确实多有苦

难。也许有一天，我们发现我们所受的苦难比不信神的人还要多。但最少我们的苦难只限于今生。再者，我们不用独自承担这些苦难，因为我们永恒的朋友总是站在我们身旁。我们得着确据，就是借着主耶稣的复活，我们从苦难中得到完全和最终的拯救。由于祂已经从死里复活，因此我们有一天也要复活，永远免除罪恶、疾病、忧伤、痛苦和死亡！

三四20 纵使在死亡衞，耶和华也保护祂众圣徒的肉身：

又保全他一身的骨头，
连一根也不折断。

本节在我们主受死的时候，得到实在的应验：

只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。……这些事成了，为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断。”（约一九33,36）

在这事上，我们的主当然是逾越节羔羊完美的象征。经文记载说：

羊羔的骨头一根也不可折断。
（出一二46）

三四21,22 本诗篇最后两节的关键字眼在于“定罪”。对恶人来说，灾难必使他们死亡，他们必被定罪。至于耶和华的仆人，有一位救赎他们灵魂的，凡投靠他的，必不至定罪。赞美神，那些在基督耶稣里的，必不至定罪（参看罗八1）。

谁能定我们的罪呢？
有基督为我们死了，并且复活升天了，
在那爱祂的父神右边为我们代求，
谁能定我们的罪呢？

~ 邦纳

因此，信徒已经蒙拯救、保守，并且永远得着丰富和满足。重生是一件奇妙的

事情！那就是本诗篇的信息。

第三十五篇 朋友变成出卖者

三五1~3 大卫天真地使用他的想象力，呼吁神以大量的武器装备自己，对付那些宣称是诗人的朋友，却变成他残忍之敌人的人。诗人希望看见耶和華拿着大小的盾牌，起来帮助他，用枪瞄准敌人用力投掷，然后细声对大卫说：“我作你的救主，帮你对付他们。”

三五4~6 对于这些将要成为杀人者的人，使他们蒙羞受辱，阻止他们邪恶的阴谋，使他们落败，是一件公平的事。使他们变得象风中的糠那样无助、无力，被耶和華的使者（主耶稣基督在道成肉身前的显现样式）无情地赶逐，是一件公义的事。使他们的道路又暗又滑，有耶和華的使者追赶他们，是他们应得的报应。

三五7,8 他们设计谋害诗人，捉拿他象捕捉野兽一样，是无缘无故的。因此，耶和華让突然的灾祸临到他们身上，使他们落在自己所设的网罗里！

三五9,10 那时，大卫就靠耶和華快乐，靠他的救恩高兴。他整个人都起来承认耶和華是强大无比的那一位，祂拯救没有防备的人，脱离那比他强壮的仇敌；又拯救困苦无助的人，脱离那抢夺他的。

三五11~14 要了解诗人最深的感情，我们必须知道这些作证指控他的人，曾是他的朋友。这时他们诽谤他，指控他所不知道的事。对于他向他们所表示的善意，他们以仇恨作回报。难怪他郁郁不乐了！当这些人有病的时候，情况却又截然不同。大卫曾怜悯他们，为他们悲伤。他极为忧伤甚至无法吃喝。他在忧愁中垂下头，不断为他们祷告——正如他为一个亲密的朋友或弟兄祷告

一样。他深深的哀痛，如同人为母亲逝世哀痛一样。

三五15,16 然而，当患难灾祸打击大卫的时候，他们却大大欢喜。他们聚集起来攻击他。他们把那抱怨被遗弃的人，从街上带来，以激烈的长篇演说诽谤他。他们粗鲁无礼地辱骂他，而且声浪愈来愈大，同时更忿怒地向他咬牙切齿。诗人的经历使我们想起主耶稣在本丢彼拉多和希律面前的情景：这里所描述的，都有力地说出祂当时所忍受的痛苦。

三五17,18 耶和華看着各种不公义而不理，要到几时呢？拯救无辜者脱离敌人的残害，救他们的宝贵生命脱离这些人类的狮子，正是时候了。

三五19~21 若大卫的仇敌无理地对他的衰败幸灾乐祸，并因他们表面的胜利而得意洋洋，那是多么滑稽的事。他们并不喜欢和平——他们只想捏造虚假的证据，指控那些正直守法的市民。每当他们看见大卫稍有差池，就攻击他说：“阿哈，阿哈！事情正如我们所料！我们亲眼看见你这样行。”

三五22~25 可是，耶和華啊，祢也已经看见了。祢已经看见整个悲惨的困境。求祢不要隐退，把自己关闭起来。求祢不要远离我。现在是奋兴醒起，为我和我公义的理由辩护。我期待祢为我辩白——祢常常作义的事——并阻挠他们因我的倾倒而欢庆的愿望。不要容他们看见愿望得以实现而欢欣，也不容他们把我吞噬而欢欣。

三五26 耶和華啊，求祢使那些喜欢我遭难的人抱愧蒙羞。因他们粗野无礼地对待我，求祢使他们披惭愧，蒙羞辱。

三五27,28 又愿所有盼望我冤屈得伸的人欢呼快乐。让他们见证祢真是一位伟大的主，因为祢喜悦祢的仆人平安。我的舌头也不安静，要终日向人述说祢的公义，时常

赞美祢！

第三十六篇 罪恶大，但神更大

三六1~4 大卫心里的一个神谕，生动地描述恶人的罪过。罪人弃绝任何对神的惧怕。他自夸自媚，以为他的罪孽不会得到证实，他不会受惩罚。他的言语充满罪孽和诡诈。他藐视品格高尚、遵守律法的生活。他睡觉的时候，也图谋新的罪行，然后定意行不善的道，欢喜地接受邪恶的诱惑。

三六5 与这样的罪人的邪恶有明显对比的，是耶和華的完美。就如祂的慈愛，上及诸天。伯恩斯写道：

这是大大高举：上及诸天，高至人所能想象的最高之物。这里表达的不是神的慈愛彰显在天上……也不是本源于天上（虽然那是对的），而是表达至高的本质。它的至高，是人几乎不能想象的。³¹

神的信实，达到穹苍，那就是说，其面积是无限的。宾克说：

那是何等美妙的形容！“你的信实，达到穹苍。”神不变的信实，远在一切实有限的理解之上。每一件关乎神的事都是伟大、庞大、无可比拟的。祂永远不把人忘记，永不叫人失望，不迟疑退缩，也不食言。对于每一个应许或预言，耶和華都已坚守，每一个诺言，祂都实现，因为“神非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”（民二三19）所以，相信他的人惊叹说：“他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的：你的诚实极其广大！”（哀三22,23）³²

三六6 神的公义，好象祂所造的高山——坚固、不动摇、完全可靠。人常可倚靠祂去做正直的事情。这在十字架上已经完

全显明了。神的义要求罪得到惩罚。我们若要为罪而受罚，就必定永远毁灭。因此神宝贵的儿子承当我们的众罪。神的义坚定不屈，当神看见我们的罪落在祂无罪的儿子身上时，祂把审判倾倒在祂身上。现在神有一个公义的基础，在这基础上，祂可以拯救邪恶的罪人——一位可佩的代罪者已经为我们承受惩罚，付上代价。

神完全的公义，
在救主的宝血里得着见证。
在基督的十字架上，
我们找着祂的义，是奇妙的恩典。

~麦蓝伯

神的判断，如同深渊。意思是祂的法令、决定、思想和计划，是深厚渊博、复杂和有智慧的。保罗想到神这种属性时惊叹说：“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！”（罗一一33）

“耶和華啊，人民、牲畜，你都救护。”这是暂时的拯救——是神保守万物的心意。那是何等大的慈愛。想想看顾那么多的人类和动物、飞鸟和鱼，包含多么繁重的工作。对于人，神把他们每一根头发都数算过；至于卑微的麻雀，若是天父不许，就是一只也不会掉在地上！

三六7 进入人类生命的，没有比神的慈愛更宝贵。那是永恒、完全、无限、没有原因和不变的。而且没有东西可以把神的儿女与祂的慈愛分开。在一七四三年，卞约翰写道：

没有舌头能完全说出神慈愛的无限，也没有人心能完全了解：那是“过于人所能测度的”（弗三19）。人类有限的心思能构想出有关神慈愛的、最广泛的概念，也比其真正的本质低得多。天离地虽远，但神的慈愛更是超越我们所能想象、最高超的概念。它好象涨溢过众山的海洋。它是泉源，向所有喜欢神

慈爱的人流出所需要的美善。³³

因此世人能投靠在祂翅膀的荫下。很不幸，并非所有人都选择享受神慈爱的保护。然而，这权利是人人可以得到的，从各国、各阶层和各种文化而来的人，都在那无可比拟的翅膀下找到安息、安全和恢复精神。

三六8 那里不但有保护，而且还有丰富的供应。“他们必因你殿里的肥甘得以饱足；你也必叫他们喝你乐河的水。”有什么食物能在质量和数量上，可与耶和華殿里的食物相比呢？又有何快乐能与之相比呢？正如迈耳所指出，神虽然赐苦杯，但更赐乐河！

三六9 在基督里有生命的源头（资源）。“生命在他里头，这生命就是人的光。”（约一4）在那光中我们得见光。正如自然的光显明事物的真正模样，神的光也能使我们看见祂所看见的东西。它使我们能正确地评估属灵的事实、评估世界、评估别人和我们自己。

伟大的山水画家卡洛特曾说：“当我亲自到达大自然里一个美丽的地方时，我为我的画感到气愤。”虽然这位艺术家在画室里对自己的作品感到满意，但看到大自然的荣美时，便不得不谦卑下来。我们若按照世人的标准来判断自己，很容易找到自我满足的理由；但从耶和華的角度来判断，按照祂的标准来衡量的时候，我们的骄傲就变成羞愧了。（选拾录）

三六10,11 攀登神完美的喜马拉雅山峰后，耶西的儿子返回充满人类各种需要的幽谷，祈求神继续保护他远离恶人。第11节解释第10节。大卫祈求神继续施慈爱拯救，不容骄傲人的脚踏踏他，不容凶恶人的手赶逐他。

三六12 他的祷告蒙了应允。信心使诗

人看见恶人仆倒，无力的却再次起来。

第三十七篇 真正的平安

大卫一生中在邪恶、无耻的人手上受了不少的苦。他现在已经垂垂老已，愿意分享一些忠告，使人知道在恶谋和恶毒言语下成为受害人时应作何样的反应。

三七1,2 首先，我们必须不让自己为作恶的心怀不平。这样做的危险是，我们晚上躺在床上，回想整件可恶的事件。我们先想到他们所说和所作的一切，然后再想起我们怎样回答他们，再后希望自己曾想出别的方法还击他们！不久，我们的消化胃液变成硫酸，于是就在床上辗转反侧，不知道能否入睡！我们这样心怀不平，并不能伤害任何人，却只伤害自己，而且不能成就什么。我们总不要这样做！

无论怎样，我们不应向那行不义的人生出嫉妒！这世界就是他们惟一的天堂。报应的镰刀快要把他们割下，他们伟大的事业也将要枯干。

三七3 这是图画反面——不要因他们而焦躁，也不要期望自己象他们一样。在积极方面，第一件要做的事是倚靠耶和華而行善。这种倚靠不是一种无根据、快活的乐观主义，以为万事终会妥当。相反地，那是指深深、持久地倚靠神，祂曾应许惩罚邪恶的人和赐福给义人。祂的话永不落空。正直的人确实住在地上，享受平安稳妥。虽然魔鬼或人猛烈地攻击，但基督的羊永不灭亡（约一〇27~29）。圣经保证所有信靠基督的人，都在父的家里有住处（约一四1~6）。

有一次，约翰·卫斯理对一位名为白本宁的传道朋友给予经济上的帮助。他在信里夹了一张五英镑的钞票，写道：“亲爱的本宁：‘你当倚靠耶和華而行善，住在地上，

以他的信实为粮。’”白本宁为表达他的谢意，回信道：“我常被你所引述的那段优美的经文深深打动，但我必须承认，我从未看见它可以作这样有用的解释。”

三七4 假设你有极大的愿望要为主完成某样工作。你有信心祂一直带领你，你惟一的愿望是荣耀祂。然而，一个强大的敌人对抗你，在每个路弯阻挠你。在这样的情况下，你怎样做呢？答案是，你也要以耶和华为乐，知道在祂所定的时候，将你心里所求的赐给你。你不需要还击。“胜败不在乎你们，乃在乎神。”（代下二〇15）“耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”（出一四14）

三七5,6 或你的话被人错误引用，你被人不诚实地指控和中伤。若是指控中有一点是真相，这也不会那么难被接受。但完全是不诚实，而且是恶毒的。你应该怎样做呢？把整件事交托耶和华。把全部担子扛在祂的肩头上。让祂为你作主，这样，你就得到完全的辩白。所有人都看见，你是无辜的。伯恩斯说：

你若被人中伤，你的人格若被人攻击，你当时似乎受嫌疑。若因恶人的恶计而有责备临到你，使你不能承受——这样，你若把事情交托神，祂就维护你的人格，使嫌疑散去，你的性情清晰可见，你的行为动机好象没有云的太阳一样光亮。³⁴

三七7,8 把自己交托耶和华之后，下一步就是默然倚靠祂。祂既已承担你的重担，你就不需要自己担当。我们往往犯这错误。我们迟疑地把事情交托祂，但马上又取回来。

是神的旨意，
叫我每天倚靠祂。
祂也吩咐我，
不要失去信心。

可是，哦，我多么愚蠢，
在没注意的时候，
竟弃掉我的信心，
背上我的忧虑。

~白尔达

“耐性等候他。”留意经文一再指出信徒的资源在耶和华里面：

倚靠耶和华（3节）
以耶和华为乐（4节）
当将你的事交托耶和华（5节）
默然倚靠耶和华（7节上）
耐性等候他（7节下）

有时候，那是我们最难做到的事。等候是我们做得最不好的事情！但真正的信心必须等候，深信神能完成祂所应许的（罗四21）。

大卫第二次说：“不要心怀不平着……”他为何一再这样说呢？当然是他要强调这一点。纵然决定不因我们被苦待而心烦意乱，但我们往往在心里再次返回泥沼，滚在泥中。那是有违自己利益，并且是危险的。纵然恶人道路通达——纵使他的恶谋得以成就——基督徒也不应在情绪上受困扰，或变得忿怒、怨恨、产生仇恨。我们若放任自己，一直持这些态度，最终必说出激烈的话，作出激烈的行动。这样，我们自己就变成罪犯了。

三七9~11 有一天将要来到，到时地上所有的错误都要改正过来。到那时，作恶的必被剪除，信靠神的圣徒要得到神所应许的一切祝福。恶人归于无有的日子已经不远了。你若到他们常到之处细查他们，你的努力将会徒然！到那日，谦卑人必承受地土，彻底享受前所未有的昌盛。那日何时来到呢？对教会来说，就是将要在救主从云中降临，带走那些等候祂的子民，领他们到天上的家乡的时候。对于相信主的以色列余民和列国来说，就是在主耶稣返回地上，除灭祂的仇敌，在地上作王一千年的平安时候。在

登山宝训里，耶稣前瞻这荣耀的日子说：

“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”（太55）

三七12,13 同时，欺骗者、勒索者和压迫者设计对付神的儿女。他们向那些爱主的人表示最苦毒的憎恨。但耶和华不被他们咬牙的声音激动。祂知道算账的日子不远了。我们最好用这种冷淡、漠不关心的态度对待我们的敌人。正如一些人的建议，把世上的小人留下不管罢了。

三七14,15 世事往往象是“真理永远在绞刑台上，错误永远在王座上”。恶人有很好的装备和训练。比较之下，义人似乎装备得极差，常被胜过。但在道德的领域里，有些坚固不屈的法则正在运作。罪人最后的道路是艰难的。有一天，罪恶必要服下来。人永远不能摆脱自己的罪。回飞镖的作用常在：他们的刀，必刺入自己的心。他们最需要武器制敌的时候，武器却往往失灵：他们的弓必被折断。

三七16 义人所拥有的虽少，却强过许多恶人的富余，因为圣徒有主，罪人没有。希伯来书的作者证明信徒在基督里享受无比的富裕后，有点挖苦地补充说：“要以自己所有的为足；因为主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。’”（来一35）

三七17,18 恶人的膀臂（即他们的力量）必被折断。义人却不是这样。义人将得到无限能力之耶和华的扶持。耶和华知道完全人有多少日子，那些日子包含什么，以及他们最后要往何处。祂知道义人的产业要存到永远——这产业是不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为所有因信蒙神能力保守的人存留在天上的，他们必能得里所预备、到末世要显现的救恩（彼前一4,5）。

三七19 圣徒在急难的时候，不应以自己的信仰为羞愧。他们有看不见的属灵资

源帮助他们。在饥荒的日子，他们能享受一种特别的丰盛。首先，他们学会过一种牺牲的生活，他们粮食不足的时候，也不会有被剥夺的感觉。此外，他们也有耶和华，祂在旷野上为他们摆设筵席。他们看见神以奇妙的方式供应他们的所需，他们得到从天降下来、味道独特而甜美的吗哪。

三七20 恶人却要灭亡。在整篇诗篇里，这死亡的警钟都为耶和华的仇敌响起。他们称为恶人、行恶者、道路通达的人、设恶谋的人、耶和华的仇敌、被耶和华咒诅的人、恶人的儿女和过犯的人。“邪恶”在本诗篇出现了十四次，并构成其中一个基调。

耶和华的仇敌象草地或牧场的华美。有一天，他们长满野花，遍地翠绿；第二天，他们就被收割者摧毁，或因季节的转变而凋谢。他们如烟那样脆弱没有实质，他们要消灭。

三七21 恶人借贷而不偿还。这可能指他不关心偿还的事，或没有能力偿还。但他既有那么多钱，为什么不能偿还呢？答案是他常常过分扩展。他因贪财而参与投机活动。他把钱输掉了，就以借贷来抵偿损失。向一个人借贷来抵偿另一个人的债，已经不是新鲜的事。他以贷款来建设自己的王国，但情势逆转的时候，他就不顾一切地尝试支撑那下滑的事业。在成功的虚饰背后，是财政的大混乱。

虽然义人往往不见得富裕，但他们却是难以相信地慷慨。他们发觉施予比接受更为有福。他们已经证实，一个信徒若真的要施舍，他总有途径去做。正如保罗的教导：

神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。（林后九8）

三七22 义人与恶人的结局，全在乎他们跟耶和华的关系。那些因信称义的人蒙耶和华赐福；他们将要承受地土。那些拒绝神

救恩的人，使自己处于不利的位置，他们都在神的咒诅之下：他们必被剪除。

三七23,24 义人的脚步，被耶和華立定……虽然原文里没有“义”字，但这两节肯定已有这含意。对于那些与祂同行的人，神计划和立定他们的道路。祂搀扶那些行事使祂喜悦的人。这样的人虽堕进试炼和灾难里，但却不被这些东西吞没，因为耶和華把他安稳地用手搀扶。义人堕进罪中也是这样，他不被耶和華离弃，纵然经节中没有指这种堕落。

三七25 在大卫一生里——他写本诗篇时已经年老——他从来没有见过义人被弃，或他的后裔讨饭。若有人反对说，他曾看见这样的事情确实在地上发生了，我们可以作两种解释。第一，大卫的意思可能是他从来没有见过义人最后被离弃。或第二，他可能是述说一个大致原则，没有否定有个别例外的可能。圣经常常这样，作出一些描述属灵定律之正常后果的广泛陈述。例外的事并不能反证大致的原则。

三七26 义人绝对不用叫儿女出去讨饭，他却是一个慷慨的捐助者，终日恩待人，借给人。他按照神的话，刻苦工作，节约开支，并且保存财富。借着刻苦工作、小心购物、避免浪费和奢侈，他能够善用财富，可以帮助那些有需要的人。他的后裔也蒙福，因为他们在家里学了这些功课，并且一生受用。

三七27 这是圣经里似乎教导人以善行得救的几节经文之一。我们从以弗所书二章8至10节和提多书三章5节等可以知道，真理不是这样。我们应该说，一个人得救了，就会产生善行来，惟有这等有信心的圣徒可以永远安居。

三七28 耶和華喜爱公平，保证祂的圣民永远安稳，才符合祂的公义。不是圣民配得永远的生命，而是基督以死作代价为他们

买回来，神必然承兑买赎的条款。

诗人喜欢思想信徒所能得到的保证（参看18,24,28,33节）。所有借着相信主耶稣基督已经重生的人，可以从神的话知道他们是永远得救的。戴信写道：

若是缺乏确据，就只有一种方法获得或重获确据——读神的话。读了还要相信。神说你是属祂的：祂说你是安全和绝对安稳，又说祂永远不撇弃你：要多读神的话。³⁵

义人永远得蒙保佑，但恶人的后裔必被剪除。细想未得救之人的结局，是一件悲哀的事情。与神与基督，并从永恒的盼望分割出来，是怎样的呢？

三七29 以色列人的主要盼望就是住在地上，受弥赛亚的管治。虔诚的犹太人诚然也有一个属天的盼望（来一一10），但旧约时代的重点在于物质的祝福，就是在平安繁荣的黄金时期，在以色列地上蒙福。我们读到义人将要永远住在地上时，必须了解到基督在地上的国度维持一千年，然后合并到祂永远的国度里。在永恒的时代里，蒙救赎的以色列人将住在启示录二十一章1节所提到的新地上。情况若是这样，永远得地的应许就可以按字义来解释了。

义人跟恶人之间的对比还要继续。

三七30,31 义人的言语满有智慧。他所说的是可靠、合乎圣经和实质的。他讲说公平——不是弯曲和诡诈的。他不断默想神的话，这使他的脚步不在罪恶与羞耻上滑跌。正如司布真提到，他有：

最好的东西——神的律法，
在最好的地方——在他心里，
造成最好的结果——他的脚总不滑跌。

三七32,33 恶人窥探机会，要扑向无罪的人，把他毁灭。但耶和華必不撇他在仇敌的势力之下，也不在审判的时候容他被定罪。神是祂自己子民的监护人和中保。

三七34 因此，我们最好的政策就是信靠（等候耶和华）和顺服（遵守他的道）。我们没有别的方法可以在耶稣里得快乐！

但不止于此。诗人第六次应许所有这样的人将来要承受地土。跟着他加上一个保证。恶人被剪除的时候，信徒惟一参与的就是作观众。他们不喜欢这样可怕的情景，但他们本身是不用接受任何形式的审判。

三七35 大卫很善于观察人类的生活。他曾观察到一个邪恶、傲慢的人大有势力，象繁茂的树生长在本土上。显然意思是这树从来没有受过因移植所致的挫折，仍在自己本土之上，得以茁壮长大。恶人同样长得茂盛有力。

三七36 但下一次大卫经过那地方的时候，那人已经不见了。他尝试寻找他，但却寻不着。那人繁荣一会儿。他的势力也维持一段短时间，但跟着他就不见了，他的繁茂和能力也不见了。

三七37,38 诗人劝我们留意完全、正直的人与犯法的人之间的对比。和平人有子孙后裔，但恶人终必剪除。义人与不义之人都有很多肉身的子孙。杜乐德谈论和平的人说：“这样的人有好结局。”但恶人却没有光明的明天。

三七39,40 义人最重要的是他们与神的联系。祂是他们的救主和他们患难时的力量。难怪基督徒有需要的时候都本能地转向神！他们发觉神帮助他们、释放他们和拯救他们，因为他们完全投靠祂。你现在是否有烦恼呢？投靠祂吧！祂必定帮助你！

第三十八篇 为罪悲伤

本诗篇要是没有提到“我的罪过”（3节）、“我的罪孽”（4节）、“我的愚昧”（5节）和“我的灾病”（11节），我

们会以为所描述的是救主的受苦。其余的部分多半可以指主耶稣在神和人手中受苦，但基本的解释，肯定是指大卫的身体和精神，因他所犯的罪而受到极深的痛苦。

三八1~4 首先，大卫认为他的受苦是神在怒中的责备，和在烈怒中的惩罚；他求耶和华停止祂的围攻。全能者的箭射在诗人的心灵和身体上，神的手大力地压在他身上。因神的忿怒，他全身都不舒服。疾病已经渗入他的骨头——全因他的罪过。他的罪孽不被饶恕——他完全承认他的罪孽。象巨浪一样，他的罪已经把他淹没。象巨大的重担一样，他的罪已经削弱他的力量。

三八5~8 他全身已经发臭流脓，但他不怀疑这情况的因由。他加倍地受苦，被软弱击倒——一个不幸、活着忧苦的灵魂。他的身体受高热的折磨，身体各部分也无一幸免。他已经没有斗志。因全身受到鞭挞，他不能做什么，只能唉哼来表达他的感受。

三八9~11 大卫知道耶和华了解他心中的痛苦，以及感受其不能表达的情感，他心里也有点安慰。但他的心仍然不断悸动，他的力量很快就枯竭，他眼中的光也没有了。他的良朋密友把他当作麻风病人一样避开他，甚至他的亲戚也不愿意去看他。

三八12~14 那些将要暗杀他的人，没有放弃他们的阴谋，他们的恐吓和罪恶。但大卫象聋子一样不管他们的威吓，他也保持缄默，不去为自己作防御、辩护，或谴责他们。

三八15~17 然而，无论当今的景况是多么黑暗，他也并不是没有盼望。他仍然有信心神应允他。他祈求主使仇敌不能从他受苦难中幸灾乐祸。但这时他不断被痛苦折磨，而且已经近乎人类耐力的极限。

三八18 在灰心衰弱中，大卫坦白承

认，并无意掩饰他的罪，他承认他的罪孽说：“我要因我的罪忧愁。”任何人在神面前诚实认罪，总得到赦免。耶和華已经公开表明，祂向那承认、远离罪的人施怜悯（箴二八13）。若不是这样，所有人将无盼望地面对死亡。

三八19,20 大卫再次想到他的仇敌。他软弱有病，他们却是又活泼又强壮。跟着他承认神的惩戒是公义的，但却抗议说，他的仇敌并没有确当的理由去恶待他。他一直对他们很仁慈，但得到的反应只是憎恨。他们憎恨的原因是，大卫是神和良善的跟从者。

三八21,22 因此，他求神不要撇弃他，而是靠近他，赶快拯救他——真真正正作诗人的救主神！

第三十九篇 内心的火

三九1~3 “我曾下定决心不背叛或埋怨耶和華，不论我的景况多么困难。我发誓只要听见不信者的声音，我就闭口不言；我不想给他们任何借口去质疑神的眷顾。因此，我默然无声，我压抑的情绪无法宣泄。但这样是没有用的。我的心因忿怒和困惑而发热。我不明白耶和華为何让我忍受这样难以抵抗的愁苦。我愈多看顾自己痛苦的心灵，我内心的压力就愈大。最后，我所有悬而未决的情感爆发成质问的祷告。”

三九4~6 “耶和華啊，这噩梦要到几时呢？求祢告诉我，我还有多少时间，我的生命何时完结？我一生的年日不过象手掌那么窄；与祢的永恒相比，我的一生根本不值一提。我们所有人类都象蒸汽（虚幻）那样浅薄。我们的生命象幻影一样。我们忙忙碌碌、狂热地工作——但这一切最终有什么了不起呢？我们一生省吃俭用，最后却不能把财产带走，只留给忘恩负义、愚昧或陌生的

人享用！”

三九7,8 “主啊，我还有什么指望呢？我惟一的指望在乎你。除祢以外，我一无所有。求你救我脱离一切的过犯——尤其是那些可能为我的生命带来这可怕之烦恼的罪。我不能忍受愚顽人因我的灾难而羞辱我。”

三九9,10 “祢知道我自从这打击后，就默然不语——因为我知道那是祢旨意所容许的。但现在我求祢把你责罚的手从我身上免去；我在祢多番的打击下已经筋疲力尽了。”

三九11 “主啊，你因人的罪恶，以各种惩罚的方式惩罚他的时候，他就象名贵的衣服被虫所咬一样逐渐损毁。显然我们都象蒸汽一样虚幻！”

三九12,13 “耶和華啊，因此我到祢面前来，求祢听我的祷告。求祢垂听并应允我迫切的呼求。我流泪，求祢不要无动于衷。毕竟，我在祢的世界上，好象一个过客一样，又象我的祖先，是一个寄居的人。我所求的只是祢能在审判的时候，不要向我皱眉，在我结束这生命，不再在世上被人看见之先，让我享受短暂的健康和快乐。”

第四十篇 得拯救！

我们所熟识的话“祭物和礼物，你不喜悦”（6~8节），确定这是一篇弥赛亚的诗篇：这句话在希伯来书十章5节中用在主耶稣身上。但本诗篇出现一个问题，就是第一部分谈及祂的复活，最后的部分似乎回头谈到祂在十字架上的痛苦。要解释这个内省并不容易。有人认为在开始的数节里，救主期望祂的复活，谈及这事时好象它已经发生了一样。另一些人认为本诗篇结尾那极度痛苦的祷告，是犹太余民在大灾难时期的祷

告。我们的研究会把整篇诗篇放在主耶稣身上——首先是祂的复活，跟着是祂在十字架上的受苦。若这样违反年代的顺序，有违西方的思想，我们必须想到东方人并非常常把时序看为最重要的。

四〇一 讲者是弥赛亚耶稣。祂曾耐性等候耶和華垂听祂的祷告，并拯救祂脱离死亡。就是我们神圣的主的祷告，也并没有常得到即时的答允。但祂知道延迟不是拒绝。神在最适当的时候答允我们的祷告，使祂的旨意能成就在我们的生命里。

神的帮助不会太快来到，
惟恐我们不了解在黑暗中信靠主的
福祉，
但也不会太迟来到，
惟恐我们以为因信靠主而受的痛
苦是徒然的。

四〇二 救主把祂荣耀地从死亡中得拯救，比作从祸坑里，从淤泥中被救拔出来。谁能想象这生命赐予者从坟墓里踏出来，作为胜过罪、撒但、死亡和坟墓的得胜者——永远活着——是什么意思！

虽然基督的拯救是独特的，但在较次要的意义上，我们全都可以经历神拯救我们脱离生命的祸坑和淤泥的能力。正如我们所知道的，我们生命里充满这些深坑。受圣灵感动知道自己有罪却还未悔改的人，更是处于祸坑里。信心倒退的信徒也会发现自己身处危险的泥沼中。生命中的沼泽有疾病、痛苦和忧伤。我们寻求指引的时候，往往会发现自己在一个黑暗的地牢里。当然有时我们会摔倒在丧亲、孤独，或意志消沉的困境里。也有一些难忘的经历，难忘的时刻，就是我们祷告、流泪、唉哼，但却不能令事情有所改变。我们需要从救主的榜样学习耐心地等候耶和華。在神自己的时间里，祂以祂的方式来到我们身旁，把我们从深坑中拉上来，使我们的脚立在磐石上，使我们的脚步稳

当。

四〇三 留意，神是我们赞美的源头，也是我们赞美的对象。他把新歌放在我们口里——那是赞美我们神的歌。

我们得救的结果不但是赞美神，也是向别人作见证：“许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和華。”这句话最合宜不过的，就是谈到主耶稣的复活。试想想多少有信心的人，是透过空坟墓的神迹而归信永生神的！

四〇四 当复活的救赎主想到那些尝过天恩的滋味，又看见耶和華之美善的人，祂就说出属灵生命里最伟大、最基本的真理：“那倚靠耶和華……这人便为有福。”生命里真正的快乐和满足，只能透过在神里面的信心而得着。除此以外，再没有别的方法。神创造我们，使我们只有在承认神为我们的主和救主的时候，才能了解自己的结局。帕斯卡说得好：“人心有一个空虚的地方，惟有神能填补！”奥古斯丁这样说：“耶和華啊，你为自己创造了我们；我们的心不能安息，直至安息在祢里面！”

蒙福的人不但转向神，他还转离骄傲的人和假神的跟从者。他不会被生活中两个最大的幻象蒙骗——就是说：狂傲人的荣誉是重要的；以及物质、享乐和放纵性生活等等假神，能满足人类心灵这观念。蒙福的人留意神的认可，过于人的认许，因为他知道惟有在神里面——而不是与敬拜偶像之人在一起的时候——才有满足的喜悦。

四〇五 这使弥赛亚想到神的怜悯确实难以数算。祂所行的，以及祂向子民所怀恩慈的意念，是不能计算的。谁能彻底描述祂所创造之大自然的无限呢？谁能尽诉祂超凡的介入和权能呢？谁能了解祂广大的属灵祝福——拣选、预定、称义、救赎、代赎、原谅、宽恕、拯救、重生、圣灵内住、圣灵的印记、圣灵的催迫、膏抹、成圣、作儿子、

作后嗣、得荣耀——“若要陈明，其事不可胜数。”

我的神啊，我的灵魂审察
祢各样怜悯时，
我心荡神怡，迷失在
惊讶、爱慕与赞美中！

~颜约瑟

四〇六 正如上文提到，第6至8节确定本诗篇显然是弥赛亚诗篇。从希伯来书十章5至9节，我们知道这句话是神的儿子来到这世上时说的。事实上祢是说，虽然神为以色列人制定祭物和礼物，但它们永远不能象征祢最终的意愿。它们是将来更美好之物的预表和影儿。作为暂时的权宜之法，它们也有一定的地位。但神从来不曾因祭物和礼物而满足；对祢来说，祭物和礼物是不理想的，因为它们并没有为罪的问题提供最终的解决方法。知道燔祭和赎罪祭固有的弱点，神于是开通祢爱子的耳朵。意思只是父神开通救主的耳朵，使祢能听见又遵从父神的旨意。基督就是怀着这种愿意和随时顺从的态度来到这世上。

在中文圣经现代中文译本边注，“你已经开通我的耳朵”这句话译作“你却赐给我聆听的耳朵”。有些解经家认为这是谈到出埃及记二十一章5和6节的希伯来人奴隶。倘若希伯来人家中的奴隶在第七年不愿意自由地离去，主人就要在门框上用锥子穿他的耳朵。这样，他就永远受主人束缚了。奴隶的实体是基督在祢道成肉身的时候，成为一个自愿受缚的奴隶（腓二7）；到祢再来的时候，祢要继续服事祢的子民（路一二37）。

当本节在希伯来书十章5节被引述的时候，“你已经开通我的耳朵”变成“你曾给我预备了身体”。论到作出这样一个改变的权柄，那首先默示诗篇第四十篇的圣灵，肯定有权在新约引述时作出澄清。“开通耳朵”这希伯来文措辞可能是一种修辞法，是以部分（这里是耳朵）表示全部（这里是身

体）。（这种修辞法称为提喻法）新约把这个句子扩充，并解释其含义为道成肉身。

四〇七,8 基督成为人的时候，祢并不是逆来顺受地听从，而是满心欢喜地这样做。这时祢说：“看哪！我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里。”旧约从头到尾都预言基督不但要来到世上，而且祢要以迫切的灵来行神的旨意。神的旨意不但在祢的头脑里面——而且是刻在祢的心上。

四〇九,10 这两节经文描述祢在地上的工作。祢已经在大会中宣传拯救的佳音，大会就是以色列家。神交给祢去宣讲的，祢没有隐瞒什么不宣讲出来。祢没有收起神救恩的帮助、持久的信实，或坚定的慈爱等伟大真理。

四〇一〇 本诗篇余下数节（11~17节）似乎把我们带回十字架那里。我们听见救主发出一个最不得已，而且极其痛苦的呼求。这呼求跟祢在第10节所说的有密切关系。那连系就是：“我已经把你的救恩、你的信实和坚定的慈爱告诉众民。现在不要向我止住你的慈悲，否定我的见证。愿你的慈爱和诚实，常常保佑我！”

四〇一二 祢这迫切恳求的直接诱因是，各各他山上各种折磨正落在祢身上。这些无数的祸患跟无数的罪孽有关，因为有果必有因。但当祢说：“我的罪孽……”时，我们必须记得，那实际上是我们的罪孽——祢答应为那些罪承受可怕的刑罚。祢的痛苦是那么强烈，以致祢感到心寒胆战。谁能想象祢所忍受的是多么深的痛苦？祢受苦以致我们能得到饶恕和赦免！

四〇一三 在极度痛苦的时候，基督闯进天上的门恳求帮助——恳求即时的帮助。祢好象在说：“求祢搭救我，现在就搭救我！”那是一种要赢得神帮助的祷告。这祷

告感动全能的神去行动。

四〇14,15 至于祂的仇敌，祂求神按着他们的罪行来进行惩罚。因他们意图灭祂的命，所以祂希望他们抱愧蒙羞。因为他们喜悦祂受害，所以祂盼望他们退后受辱。因为他们幸灾乐祸，所以祂希望看见他们因羞愧而败亡。若有人认为这些情感跟神的慈爱相矛盾，只能提醒他，人若拒绝爱，他就是有心选择受惩罚。

四〇16 至于神的朋友，基督祈愿他们常常在主里面找到他们的快乐。祂希望一切寻求神的，都因祂高兴欢喜，而喜爱祂救恩的人，能常常说：“当尊耶和華為大！”

四〇17 至于祂自己，祂的力量微小，祂的需要迫切。但祂得到安慰，因为主仍顾念祂。正如有人曾说：“贫穷和缺乏并不能拦阻我们思想神。”

至于神自己，祂是帮助和搭救祂爱子的那一位。因此，主耶稣在祂最后的恳求中，祂祷告说：“我的神啊，求你不要耽延。”不用等多久，神就应允祂的祷告。第三日，父神就伸手把祂从孤独荒凉的深渊里拯救出来，正如我们在本诗篇上半部所见的。

那么，在本诗篇里，我们似乎先有祷告的答案，跟着才是祷告本身。这就使人想起神的应许：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”（赛六五24）

第四十一篇 病房里的祷告

大卫病了，他的仇敌希望那不是一个小病。他们认为大卫的病无疑是一个绝症，所以他们很高兴。令大卫更伤心的是，在出卖他的人中，有一个曾经是他要好的朋友。

四一1~3 不过，病卧的大卫并非没有得到安慰。首先，他记得耶和華保守那眷顾贫穷人的人。这里的“贫穷的”所指

大概是健康欠佳，因病而变得衰弱的人，过于经济上贫穷缺乏的人。大卫安慰自己的方法是，他想到他已经学效主那样去对待困苦的人——他已经帮助、安慰和振奋所有患病的人。现在他要求耶和華按着应许，在他遭难的日子来搭救他。是的，耶和華要整夜保守看顾他，保存他的性命。大卫因关怀病人和受苦的人而有好的名声，因此他有信心神必不把他交给仇敌，遂其恶愿。相反地，当大卫躺在病榻上的时候，祂给予祂所需要的恩典，然后使他再次健康有力地 from 病榻上起来。这里把耶和華描述为一位看护，祂调教病人的床榻，使他感到舒服。

四一4 但诗人并非单单倚靠他过去对病弱者的关怀。他有智慧地在祷告中把他的病交托给耶和華，承认他的罪，并祈求得医治，就好象他不配得的一样。并非所有疾病都是直接由于信徒生命中有罪。例如，许多老人的病痛都是由于人体退化的正常现象。然而，有时候，疾病与罪之间确实有直接的关系，信徒只要看见最微小的罪存在，就必须赶紧来到耶和華面前，真心真意地承认自己的罪。在这样的情况里，我们寻求本地医生医治之前，必须先得着这位伟大医生的饶恕。

四一5 这时候，诗人大卫的仇敌正满有盼望地等待医院公布大卫的死讯。他们彼此对问：“他几时死？我们几时才最后听见这家伙的名字呢？”

四一6 这些存恶念的人偶尔会前往医院探病，但他们并不说安慰的话，也不给予盼望或鼓励。他们讲的话是别有用心的。事实上，他们似乎只是来寻找一些资料攻击大卫。离开医院后，他们就把所能想象的、不利于大卫的报告传开去。

四一7,8 他们交头接耳地议论大卫，那些预言厄运的先知就绞尽脑汁，想出大卫所要面对的灾难。他们到处传说大卫已弥患

绝症（怪病），说他人生的下一站就是停尸间。

四一9 也许“最无情的伤害”就是一个亲密的朋友背弃自己。在人生的痛苦中，这确实是最苦的一种——被一个与你密切相关交往的人出卖。救主被犹大出卖，那是一个痛苦的经历；而在那些跟从这位元帅的人的生命里，这也不是罕见的事情。

主耶稣提到犹大的时候，曾引述第9节。然而，要注意，祂删除了“我知己的朋友，我所倚靠……的”这一句。主耶稣预先知犹大会出卖祂，祂从来没有信靠他，所以祂只是说：“同我吃饭的人用脚踢我。”（约一三18）

四一10 大卫避开那在背后刺他的人，转而仰望耶和华的怜悯。当别人都离弃他的时候，他指望耶和华信实地站在他身旁。他继而作出一个看似奇怪的要求：“使我起来，好报复他们。”我们若认为象大卫这种声誉的人，神不值得这样做的话，我们必须记得，他是耶和华所膏立去统治以色列的君王，而他作为王，必须处理骚动和叛乱的事。虽然他个人或会选择忍受别人针对他的恶行和背弃，但作为君王，他有责任平定任何意图推翻政府的事。

四一11,12 从仇敌的计划失败，大卫看出耶和华是喜悦他的。他继而说：

你因我纯正，就扶持我，
使我永远站在你的面前。

我们若选取这翻译，会感到大卫似是过分地夸耀自己。但若撇除他的罪孽和失败，他确实是一个纯正的人。与他的仇敌相比，他更是一个道德的典范。耶和华因看见他生命里的诚实和正直而扶持他，是完全可能的。

曾连乐的翻译所产生的问题较小：

你若扶持我，我就不受伤害，

并且永永远远站在你的面前。

按这翻译，事事都在乎耶和华，不在乎大卫的正直。耶和华的恩典支持、供养我们，确保我们今生有安全，并且永远得以在天上的王面前站立。

四一13 得着信心和平静之后，诗人在这里高声地称颂神。耶和华，那守约的以色列的神，是当得我们敬拜的，从亘古直到永远。大卫在这颂词上双重发出阿们。我们也可以！

贰·卷二（四二~七二）

第四十二篇

渴望神

有人在本诗篇里听见大卫的声音，当时他正因儿子押沙龙谋反而逃亡在外。

另有人认为这是弥赛亚被拒绝和受苦时的心声。

又有人看出这是犹太余民在将来大灾难期间所发出的悲哀哭泣。

还有人把这首诗篇应用在某个信徒身上，认为他正回想他起初爱主的日子，并渴望那种相交的关系得以恢复。

幸好，我们不需要单取一种观点，因为上述各种应用都是正确的。诗篇可作多种解释，这就是典型的一篇。

四二1 我们内心渴望与神相交，可与小鹿切慕溪水相比。小鹿走过干燥的郊外地时，它的两肋跳动，呼吸急速，渴慕溪水的滋润。布福德用这幅图画来形容自己，他说：

我足迹遍及之处，
总有一个不变的志向，
就是热切、强烈、念念不忘，
永不满足地渴慕神。

四二2 我们所渴慕的只是神，不是任何人。所渴想的是永生神——不是没有气息

的偶像。这渴望要得到完全的满足，人必须亲自来到耶和華面前，获得朝见祂面的权利。

求祢给我看见祢的面，
只是神性魅力的短暂微光，
我就不再朝思暮想着以外的爱：
所有卑下的光芒都要变得微弱，
所有低下的荣光都要变得暗淡，
尘世的美丽似乎不再美丽了。

~佚名

四二3 谁能形容与耶和華分离的痛苦呢？这痛苦就象不住以眼泪当饮食，和有着不能减轻之痛苦的一生。若那仍不足够，还有被仇敌辱骂的痛苦；他说：“你的神在哪里呢？”当示每对大卫说：“现在你自取其祸，因为你是流人血的人。”（撒下一六8）所指的就是这种与主分离的痛苦。当祭司长向被钉十字架的弥赛亚说：“他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他……。”（太二七43）所指的也是这种痛苦。

四二4 当然，跟着就是回想当日美好的日子。回想昔日与神同行那种相交关系的美好，使失去这关系显得极难忍受。诺克斯掌握这一节的诗意，翻译如下：

我回想昔日的往事，心里极其悲伤：
我从前怎样与众人同往，在欢呼
称谢的呼喊，和守节的喧闹声中，领
他们到神的殿里。

四二5 想及过往的快乐，带来心灵的愁闷，也引动一种在悲观情绪和信心之间的来回挣扎。心灵变得沮丧烦躁，但信心却向这种心灵重担所引致的张力提出异议。

应当仰望神，因他笑脸帮助我：
我还要称赞他。

若“一切必变得好”只是一种不能实现的乐观主义，那就是完全无价值的意见了。这盼望是百分之百有确实根据的，因为那是基于神的应许：神应许说祂的子民必要见祂

的面（诗一七15；启二二4）。

四二6 这种忧闷是周而复始地出现。但信心作出反击，坚持要从约但地，从黑门岭，从米萨山记念神。也许这三个地方象征三种属灵的经历；但我们不知道所象征的是什么。似乎较清楚的是，它们代表放逐之地，是远离耶路撒冷神的殿的地方。这里的想法似乎是，纵使我们不能来到神的殿，但我们仍然可以记念殿里的神！

四二7 来到本节，我们属灵的本能告诉我们，在一种很特别的方式下，我们到了各各他山，听见主耶稣的呼喊，因为神审判的波浪洪涛漫过祂身。祂在十字架上承担我们的罪时，神的忿怒就在响亮的雷声中，象瀑布一样打在祂身上。

看那痛苦的最后一幕：
神忿怒的波浪洪涛漫过祂身，
为了拯救我的灵魂，祂在十字架上憔悴
枯槁。
那是无比的爱！多么宏大！多么丰富！
耶稣为我牺牲了自己。

~何敬思

四二8 然而，正如穆勒说：“试炼是信心的粮食。”因此，我们听见有信心的信徒断言：

白昼，耶和華必向我施慈爱；黑夜，我
要歌颂祷告赐我生命的神。

那是给第3节日以继夜地发生的事的反复。诗人在那里曾说：“我昼夜以眼泪当饮食……。”但现在白昼有神坚定的慈爱，黑夜充满歌颂和祷告。因此神的仁慈善良，日夜都得到证实。

四二9,10 使人气馁的事返回来，这次是由于仇敌残暴的欺压。似乎神已经忘记了祂的儿女。孤独凄凉信徒象哀悼者一样独自徘徊。他说：“我的仇敌辱骂我，他们的呼喊刺透我的心。”（曾连乐译本）从一切表面的情况看来，似乎神已经离弃祂的儿

女。因此，众仇敌不断嘲弄他说：“你的神在哪里呢？”

四二11 但信心总有最后的定论。不要灰心沮丧。不要烦躁。应当仰望神；你将要为你的仇敌和忧闷里得释放。而且你要再次称赞他，以祂为你的救主你的神。正如有人曾说：

补救方法是——向沮丧挑战，向上看，满怀盼望。基督徒的生活要警觉、要努力向上、要有行动，那是一场赛跑。我们永不能垂头丧气，抱着双手接受失败。

第四十三篇 发出你的亮光和真实

本诗篇跟前一篇是成对的。两者紧密地相连，英文圣经新英语圣经就把两篇连起来，当作一篇作品。

四三1,2 这里是一个被放逐者祷告的延续，他想要在锡安敬拜神，但遭不虔诚的国和不义的人反对。这可能是描写虔诚的犹太余民在大灾难期间受不信神之以色列国和敌基督的欺压。

首先是呼求神的伸冤和帮助。诗人恳求神为祂的子民，跟他们不信神的弟兄和犯罪的人辨屈。在神里面寻求庇护却感到被祂丢弃，是信仰上的一种痛苦；而明明在得胜的一方，却在仇敌脚下受苦，是信仰上的一种困惑。

四三3 跟着是祈求返回锡安的一个正面和特别的祷告。这里用词之优美是无可比拟的：

求你发出你的亮光和真实，
好引导我，
带我到你的圣山，
到你的居所！

诗人希望有神的同在之亮光和神应许之

真实护卫他。若有神的亮光和真实引导他，并且有慈爱和怜悯随着他（诗二三6），他确信能欢欢喜喜地返回神的圣山。

四三4 要留意第3和4节的进程：

到你的圣山：
到你的居所：
到神的祭坛：
到我最喜乐的神那里。

真正的敬拜者不会因一个地理上的位置，或一座建筑物，或一座祭坛而满足。他必须亲自来到神面前！

四三5 作者因展望能来到神面前而心里雀跃，他再次责备自己何以气馁和烦恼。他策励自己说，必定要在神里面有信心，祂必定带领你到所想要的终点。

我灵镇静，天友最是善良；
经过荆棘，到达喜乐之乡！

~ 史莉歌

第四十四篇 羊在剪毛人手下

想起从前的胜利，我们的失败就更见痛苦；我们在神似乎向我们掩面的时候，才晓得珍惜我们与神之相交。

四四1~3 神为以色列人的缘故，多次介入、干预他们的历史，其中充满许多使人心灵振奋的事件。祂曾把外邦人赶出迦南地，把地赐给祂自己的子民。借着压制迦南人，祂使以色列人在自己的国土里得以自由。犹太人能拥有这片美地，肯定不是由于他们军事上的优越；他们的得胜也不是由于自己的勇力。那是靠着神强而有力的右手，靠着祂全能的膀臂，和祂沛降在他们身上的慈爱。

四四4~8 纪念耶和華一切的作为，能激发我们的心去赞美祂。祂是伟大的王和大能的神，祂把胜利赐给不配之雅各那些不

配的子孙。以色列人借着祂，铲平仇敌的军队，得胜地践踏在攻击者之上。他们认识到，胜利不是靠弓箭，刀剑也不足以拯救他们。把子民拯救出来，并使他们的对敌慌乱溃散的，是耶和華！难怪百姓不断因他们与祂的关系而夸口，不断说他们必不停止感谢祂！

四四9~12 但这时发生一些事情，使他们的颂歌变成哀歌。似乎耶和華已经离弃了祂的子民，使他们蒙羞受辱。军队出发的时候没有神的同在和帮助，不久，他们就在惊慌中撤退，仇敌却抢夺以色列所有的财富。耶和華把祂的羊丢弃，交给屠夫，并把生还者分散在列邦中。这情况好象神把子民卖了，却不赢利。仇敌显然得到侥幸的成功，却不必承担后果。

四四13~16 可怜的以色列成为邻国的笑柄，成为别人嗤笑讥刺的对象。别人以惯用的俗话和难听的别号来羞辱这些犹太人。神古时的众民，在列邦中成为笑谈和笑柄。他们的羞辱，是不能逃避的羞辱。在存心报复的对敌面前，他们终日因仇敌的申斥和嘲笑而脸红。

四四17 令人大惑不解的是，这一切的失败和羞辱都不是由于以色列的堕落。在其它历史时期里，受苦和犯罪之间确实有明显的关连。但在这事件里，情况并不是这样。百姓的困境反而好象由于他们是神的选民。他们是为神和为祂的约而受苦。

四四18,19 百姓并没有背离神，也没有违反祂的约，但灾难却临到他们身上。他们并没有放弃对祂的爱，也没有偏离祂为他们限定的道路。然而，耶和華把他们分散在野狗居住的荒野，用死荫遮蔽他们。

四四20~22 倘若他们忘了他们神的名或敬拜别神的偶像，神岂不知道吗？神知道人内心深处的思想和动机。因此，这个并

不是他们受苦的原因。百姓受苦，是因为他们与耶和華有密切的关系。他们为了祂的缘故，要忍受生不如死的痛苦，被人当作将宰的羊一样恶待。

在多个世纪之后，使徒保罗发现自己也处于相同的景况里，并引述诗篇四十四篇22节来形容神子民在每个时代里所忍受的痛苦（罗八36）。

四四23~26 本诗篇在第23节到达一个高峰，百姓大胆地把耶和華从沉睡中唤醒，并祈求祂为子民而介入这事。诗人不能明白——神怎能够在祂子民性命伏于尘土的时候，掩面不看不理呢？因此他再次响起晨号唤醒神说：

求你起来帮助我们！
凭你的慈爱救赎我们！

第四十五篇 万王之王

四五1 诗人写下本诗篇的时候，一点也不觉得困难。事实上，他心如泉涌，要把他为王创作的诗歌写下来。他挥笔疾书；他感到这能力实际上是与生俱来的。他的舌头好象文士的快手笔，我们若把这位文士视为圣灵自己，也一点没有夸张其事。

四五2 首先，他向我们介绍这位君王。祂的美荣无与伦比。祂在万人中为首，祂是全然可爱的一位。祂嘴里满有恩惠；祂的言语最甘甜。由于祂的超越不凡，所以神赐福给祂，直到永远。

世人中最美好的，
祢确实完美无瑕；
祢的嘴唇充满恩典，
祢温柔的心充满爱。
永远当得称颂的神，
我们向祢屈膝，
并且得着所有在祢里面的丰富。

~佚名

四五3~5 跟着，诗人随即带我们来到基督第二次降临的时候，那时祂以能力和大荣耀返回地上。这次祂以征服者和战士的身分而来，不是以拿撒勒卑微之木匠的身分了。这位大能者腰间佩刀，在荣耀和威严中降临。在耀眼的光芒中，祂为了真理、谦卑和公义，赫然坐车前往。祂带着钉痕的右手，以惊人的威力，向着祂的对敌挥刀舞剑。祂的箭射中了王敌之心：万民如人浪般在祂面前仆倒。

四五6,7上 战火已经熄灭，如今王正坐在耶路撒冷、祂荣耀的宝座上。神从天上发声，称祂为神，并证明祂的统治是永久的。我们知道那是神的声音，因为希伯来书一章8和9节这样告诉我们：

论到子却说：“神啊！你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶；所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”

留意神称祂的儿子为神，这是整本圣经里，基督之神性最清楚的明证。有些译者确实把诗篇四十五篇6节翻译为“你神性的宝座是永永远远的”，而不是“神啊，你的宝座是永永远远的”。但当他们在希伯来书里引述本节的时候，本节就变成“神啊，你的宝座是永永远远的”。因此，不但基督的宝座是神性的，祂本身就是神。

基督的国度存到永永远远。祂在地上统治一千年之后，祂属地的国度将与“我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后一11）合并。

基督的权杖是正直的。权杖就是象征君王权力的一根杖。这里的意思是，弥赛亚将要绝对的公义来管治。这政权也是绝对圣洁的，因为这位王喜爱公义，恨恶罪恶。

四五7下,8 神因着祂的公义和正直，就用喜乐油来膏主耶稣，胜过膏所有其它的

君王。喜乐油是指祭司就职时所用的圣洁的膏油（出三〇22~25）。由于我们的主是一位祭司君王，所以要用这油来膏立。没药和肉桂是这油的两种主要成分，沉香是雅歌四章14节所提到的“主要香料”之一。这些东西都用以形容我们主的位格和工作所散发的超凡的香气。没药和沉香可能特别用来象征祂的受苦和受死，因为这两种香料是用来涂抹祂的身体，准备安葬的（约一九39）。

象牙宫中有丝弦乐器的声音，使祂欢喜。那时王室的交响乐，弹奏出世人的欢乐；人类悲哀哭泣的日子已经完结，黄金的年代终于来到了！

四五9 君王掌权的日子不是孤单一人。在祂的王室随员里，有地上元首的女儿。在祂右边有王后，佩戴着俄斐金饰。王后是谁呢？我们千万不要把她等同于教会，因为教会不是旧约启示的主题（弗三5~9；西一26）。我们相信王后是被赎的以色列余民（结一六10~14），王室随员是基督透过以色列之见证而赢取的外邦人。

四五10,11 有一把未被认出的声音向王后作出忠告，那可能是圣灵的声音；祂忠告王后不要记念她的民和父家。这句话的意思当然是说，她应断绝悔改前的生活，完全献身于王，以祂为她的主。这个劝告预述我们救主在路加福音十四章26节所说的话：

人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。

我们对基督的爱之深，致使所有其它的爱，在比较之下，都变成了恨。祂喜欢我们全心全意地爱祂。因为祂是主，所以祂配得到我们和我们的所有。

四五12 富有的推罗的女子必来给王后送礼。是的，世上最富有的人必带着最好的

礼物到耶路撒冷来。

四五13 跟着，我们看见王女在宫中穿着华丽的衣服，准备晋见君王。她从前受着罪的奴役，现在在闺房里穿着用金线绣的衣服。

四五14,15 现在她身穿锦绣的衣服，并有随行的童女陪伴，被引到王的面前。她们一路前进的时候，四周充满欢乐，直到她们进入了王的宫殿。

谁能述说那种快乐，是圣父、圣子、圣灵，和圣天使的快乐。他们进入主之喜乐时本身的喜乐就更不用说了！他们是所有美丽中最美丽的，所有娇艳中最娇艳的，所有优雅中最优雅的。他们是最有魅力和最吸引人的，因为他们有神儿子的形象。（来源不详）

四五16,17 在最后两节，父神是向基督君王说话。祂应许祂有子孙能接续列祖，“各在地上管理自己的领域”。（诺克斯译本）

至于王自己，祂的名要受万代的赞美。万民必不停止尊崇祂。

第四十六篇 神与我们同在

第一次世界大战期间，在苏格兰高地的一个海岛社区里，许多年轻人被征召参军。每次他们分成各队齐集在码头，准备出航欧洲大陆的时候，他们的亲友都在那里聚集，唱出以下的诗歌：

神是我们的避难所，我们的力量，是
患难中随时的帮助；
所以，地虽移动，我们也不害怕；
山虽摇动到海心，众水虽然砰訇翻
腾，
山虽因海涨而摇动，我们也不害怕。
有一道河，支流使我们神的城欢喜；
这城是至高者居住的圣所。

神住在其中：城必不动摇：

耶和華要作她的帮助者，这权利很早证明了。

你们要安静，要知道我是神：

我在外邦中必被高举；我在地上必被尊崇。

我们的神是万军之耶和華，祂仍站在我们一方：

雅各的神，我们的避难所，必永远与我们同在。

～节录苏格兰诗篇歌集

这情景只是千千万万个例子之一；神的圣徒在危难中，往往得到这诗篇的安慰。没有人晓得，这庄严的诗篇在病房里，在哀悼者家中，在受逼迫者的牢狱里，和在痛苦悲伤的斗室里诵读出来的时候，人的心得到怎样的提升。这诗篇也引导一位受过试炼和折磨的、前奥古斯丁的修道士马丁路德，写下了他著名的改革圣诗：“神是我们的坚固保障”。这诗歌的信息超越时间，给人的激励持续不断。

这诗篇有三个明显的分段，摩根给每一段定分题如下：

1～3节	神与我们同在，我们什么也不用害怕。
信心的挑战。
4～7节	耶和華在耶路撒冷作王。
信心的秘诀。
8～11节	地上的平安和普世的国度。
信心的明证。

研经的人一般认为本诗篇的历史背景是，耶路撒冷被亚述残忍贪婪的西拿基立围困时，奇妙地得以解围（王下一八13～一九35；赛三六1～三七36）。这时犹太的众民知道神是以一种独特的方法与他们同在。因此这诗篇赞美祂是以马内利——神与我们同在。

四六1～3 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。祂也“在进退两难的时候，随时乐意给予充足的帮助。”（新美国标准本）我们若知道安全和保障不在于我们的财富或军队，而只在于耶和華，我们就是有福的了！

想象一下最坏的情况会是怎样！想象这地即将融化，好象被埋在一个巨大火山的熔岩中一样。假如众山因地震而被摇动到海心；假如有洪水泛滥翻腾，要淹没全地，或众山因大自然的震动而摇摆。

又或想象众山是帝国或城市的象征，众水是列国。社会的根基正在崩溃；王国被颠覆瓦解。世上列国正因政治、经济和社会的混乱而受困扰，前所未有的动乱正席卷全世界。

但神……！最坏的事情也不能叫我们害怕。神自己仍然与我们同在！

四六4 神自己是一道河，河的分汊使神的城欢喜。实际上，耶路撒冷城内没有河流。但河流能供应给一个普通城市的东西，神也能供应给祂所居住的圣所——而且更多，因为祂是生命和滋养的泉源，是充满怜悯和恩慈的河流！

在那里，耶和華必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地；其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。（赛三三21）

四六5 由于神在耶路撒冷作王，所以城必不摇动。到天一亮，神必帮助这城。对神的子民来说，那是一个漫漫长夜，但晨曦不久就来临，基督站在祂应有的位置上，为了自己的子民，显出祂的勇力。

四六6 地上的外邦忿怒叫嚣；列国动摇。当神在忿怒中发声的时候，地便因屈从祂而销化。

四六7 上述的情景是预言将来的大灾难时期，那时全地要因大自然强烈的震荡、政治上的剧变，并因战乱和瘟疫，还有一些

意想不到的危难，而大受痛苦。其后耶和華要从天上显现，粉碎所有不顺从和叛乱的组织，并且在公义与平安中作王。那时候，有信心以色列余民必说：“万军之耶和華与我们同在，雅各的神是我们的避难所。”

本节给我们的确据，有难以言喻的甘甜。万军之耶和華与我们同在，那就是说，天上众天军之耶和華与我们同在。但祂也是雅各的神。雅各的意思是“骗子”。然而，神却自称为雅各的神。把两个思想综合起来，你就知道天上万军的神，也是不配之罪人的神。至高无上的那位，也是与人亲近的那一位。祂在我们的人生路上与我们同在，在暴风雨中总是作我们的避难所。

四六8 来到本节，一切的骚乱和震动都已结束。人类的日子已经告一段落。现在君王已坐在耶路撒冷的宝座上作王。我们被邀请出去察看神得胜的战场。目光所及的各处，我们都看见那些被祂打败之仇敌的残骸。到处都可看见祂在大灾难期间降在世上的可怕的审判，以及祂荣耀之显现的证据。

四六9 但现在和平之君已经作王，全地上的战争（刀兵）已经止息。一切会议、联盟和高峰会议，都不能取得主耶稣在祂铁杖下的成就。裁军已经从讨论变成事实。军备被扔弃，从前用于军需品的资金，现在转而用于农业和其它生产的渠道。

四六10 神向地上所有的居民发声，强调祂的至高无上和祂给人的保证。“你们要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”所有恐惧都已平静下来，所有焦虑都已静止。祂的子民可以休息。祂是神。祂的目标是得胜。祂在外邦中是至高的，在全地上也是至高的。

圣诗《我灵镇静》的作者史莉歌就是从第10节取得写作的灵感。

我灵镇静，一切主必担当；
未来引导，仍似过去一样。

莫让何事，动摇希望信仰：
目前奥秘，日后必成光明。
我灵镇静，风浪依旧听命，
救主当年所发吩咐之声。

四六11 无论发生什么事情，或景况是多么黑暗，作者仍然能够凭信心、毫无畏惧地说：“万军之耶和華与我们同在，雅各的神是我们的避难所。”若有指挥天军的那位站在我们一方，谁还能与我们对敌呢？不配的虫雅各的神，是我们的保障，是我们各人逃避这无定生命之风雨的避难所！

要镇静，白昼将要来临，
黑夜要结束：
你要依靠基督你的光，
你忠实的朋友。
并且知道祂是神，
祂完美的旨意，
为你的好处而行万事：
要仰望——要镇静。

~韦富兰

第四十七篇 新年快乐！

耶路撒冷：弥赛亚黄金年代的第一个新年，于日落时分，在国家礼堂举行一个庄严的音乐会来欢迎。节目最重要的部分是诗篇第四十七篇那喜气洋洋的曲调，由于最近国际局势的发展，这曲调需要有新的解释。

四七1~4 诗篇开始的时候，读者看见那经过全地之大灾难仍然生存的外邦列国，被召集来拍掌，并以高声唱颂喜乐之歌来向神呼喊。在空前地激动的情绪中，诗班自己按着旋律来拍掌，好象要作示范似的。当歌者唱到“因为耶和華至高者是可畏的”的时候，百姓就自发地站起来。他们想起最近主耶稣基督加冕作王的情景，那时众人向祂欢呼喝采：“他是治理全地的大君王”。当百姓想起祂怎样使“山羊列国”——那些在我们遭遇困难的时期，执拗地与以色列为敌的列国——服在我们脚下，他们就涌出感激之

情。一阵阵的鼓掌喝采充满演奏厅，因为诗班唱道：

他为我们选择产业，
就是他所爱之雅各的荣耀。细拉。

四七5 降临世上作降服对敌之战士的弥赛亚，如今在祂子民的欢呼，和宣告祂压倒性胜利之角声中，上升至耶路撒冷的宝座上。

四七6,7 诗班号召以色列向神歌颂……向我们的王歌颂，那是一个动人的时刻。他们不再犹豫不承认君王耶稣是神，或那曾被钉在各各他山上的双手，现在掌握全地政府的统治权！各人都认为以一篇巧妙的诗篇——悟性和沉思的诗篇（maskil）——向祂歌颂是合宜的。

四七8 诗班重复强调弥赛亚君王的神性。祂现在是作王治理万国的那一位，祂的宝座建立在圣洁上。

四七9 当以下的歌词唱颂出来时，有些人也许会产生一点点的忧虑。歌词说：

列邦的君王聚集……

在昔日，这些列邦的君王常常聚集一起，把以色列人赶入大海。但诗班继续唱颂的时候，我们清楚知道这些君王现在是聚集作亚伯拉罕之神的民。他们与以色列人一起，要歌颂这位万王之王和万主之主。

并不是所有人都明白世界的盾牌是指地上的统治者，他们被委任去作众民的保护者。现在他们全都是属神的：祂被高举为至高，远超过世上所有的统治者。

音乐会结束的时候，评论家都同意，在整个以色列的历史里，从未有过这样有意义的新年！

第四十八篇 他们看见什么？

一个外来的入侵者来到耶路撒冷的城

门。在城里，百姓以为他们必须忍受长期被围攻的痛苦。从人的角度看，他们是凶多吉少了。跟着，耶和華行了一个神迹。敌人看见一些东西，就变得异常的恐慌。他们在惊惶中撤退。耶路撒冷因而免受破坏，百姓纷纷向神献上赞美。诗篇第四十八篇捕捉那一刻的一些狂喜之情。

四八1,2 耶和華本为大，祂的伟大不能用言语来表达。祂大有能力，大有知识，大有荣耀，大有恩典。祂的爱是大的，祂的怜悯和慈悲也是大的。祂大有智慧和知识。祂的判断，何其难测，祂的道路，何其难寻。

由于神本为大，所以祂该受大赞美。祂配受赞美，因为祂是伟大的创造者，是宇宙伟大的维持者，是伟大的先知、伟大的大祭司，是万王之王，是伟大的救赎者，以及其子民伟大的拯救者。在诗篇第四十八篇，我们特别看到祂作为圣城和圣民之救主和保护者的伟大。

百姓同时谈及神和神的城。他们把圣城与住在圣殿之圣所里的神相提并论。对他们来说，耶路撒冷是世上最美丽的城市，坐落于祂的圣山之巅。象镶在冠冕上的宝石一样，她居高而华美里——是全地所喜悦的珍宝。

耶路撒冷有时被称为锡安山（因城内其中一座山丘而得名）。她被形容为“位处遥远的北方”或“在北面”。诺克斯译本和曾连乐译本都把这短语翻译成“真正的地极”。在上古时代神子民的眼中，耶路撒冷确实这样：她是磁性吸引力的中心，神子民受耶路撒冷强力的吸引，以她为世上宗教、政治和文化的首都。耶路撒冷也是大君王之城，将来主耶稣基督返回地上作万王之王的时候，要以这里为首都。

四八3 在城墙里面，神自己显为可靠的防卫者。每个人都知道，当耶路撒冷危在

旦夕的时候，神怎样奇妙地把她拯救了。以下就是事件发生的经过：

四八4 敌方军队已集中在城外。他们摆好阵势，用难以抵御的队形，准备进攻。从军事上看，耶路撒冷已难望能抵御这样强大的军力。

四八5 那时，攻击者看见了一些东西，使他们惊惶丧胆。他们看见了什么呢？

是否如经文所指出的，他们看见了耶路撒冷城呢？似乎单单看见这样细小的一个城，不足以使训练有素的军人丧胆。

可能那分隔他们，和看不见的世界之间的幕幔被挪开了，他们看见一队天军在半空中保卫耶路撒冷。还是满山有火车火马围绕着？（参看王下六17）还是他们看见耶和華的使者——主耶稣基督道成肉身之前一种显现的形象？（参看赛三七36）

四八6,7 其实，我们不知道。但无论那是什么，也必定是大自然里一种恐怖的幻影，致使大胆的战士也勇气尽失。这景象使他们大为惊惶。军营中产生了大混乱。他们急忙撤退，一路上还战抖不已。他们的痛苦比得上产难的妇人。侵略者中间的混乱就好象远洋航行的舰队受暴风雨的打击一样。

四八8 城中的民极其兴奋。看来是即将来临的灾难，已经变成奇妙的胜利。他们过去常常听见神是耶路撒冷的建立者和防卫者：现在已经亲眼看见了。“我们已经证实长久以来所听闻的——神坚立这城，直到永远。”（诺克斯译本）

四八9~11 因此他们热烈地赞美神。他们带着感恩祭上圣殿的时候，有充分的理由去默想主的慈爱。他们思想到神的名无论在地上的任何地方被人认识，祂在那里都受到赞美，称祂为右手满了公义之胜利者。他们呼吁耶路撒冷庆祝，并呼吁犹太较小的城邑，应当快乐。

四八12~14 他们周游耶路撒冷，作胜利后的旅程。他们彼此鼓励去数点城楼的数目（每一座都仍在那里），细看外郭（一切都完整无缺），并四围察看现已被废弃的宫殿（并没有破损，象敌人到来之前一样）。这个是流传给他们儿女和儿孙后代的奇妙故事——神怎样以超自然的方法保守耶路撒冷，免受最轻微的损害！他们要教导后代说，这位行奇事的神“永永远远为我们的神；他必作我们引路的，直到死时。”

有人认为第14节可以译作：

这位神是我们永永远远的神。祂必作我们的引导，直到死时，甚至跨越死亡和死亡之后。

第四十九篇 恶人与他们的财富

生命中一个难解的谜是：恶人何以经常能享受物质的丰盛，信徒却往往是贫穷和受剥削的？但这个并不是完整的故事。不义之人所信靠的财富，往往在他们最需要的时候，令他们失望。财富不能救他们免于死亡。他们不能永远享受财富，财宝在坟墓中也不免朽坏。他们不能带着财宝离世，也不能死而复生去享受它。长远来说，信靠金钱而不信靠耶和华，是愚蠢的！那就是大卫在诗篇第四十九篇里的信息。

四九1~4 这信息是给万民和世上一切的居民，给上流下流、富足贫穷的。这是一个清醇无杂质之智慧的信息，这种智慧源于一个通达的心。大卫转而探讨生命中这种常见的不公平；然后，他得到答案，便用琴和奏来唱出他的答案。

四九5~9 神的子民在欺压者尾随他们的脚跟，并逼迫者以邪恶阴谋环绕他们的那些黑暗日子里，实在没有理由要忧虑。仇敌信靠他们的金子和金子的力量；他们以自己的富裕而自夸。可是——确实是可惜——他

们所有的金钱并不能拯救他们的弟兄免于死亡，也不能拯救他们自己。要救赎一个人的生命，价值极贵；以为透过财政谈判可以逃避死亡之日的想法，必须永远放弃。没有人可以购买世上无尽的生命，或逃避坟墓的结局。

第8节是加插的。第7和9节放在一起时，读作：

一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他將赎价给神……叫他长远活着，不见朽坏。

四九10 即使智慧人也是早晚會死去。同样地，有钱的愚顽人和没有思想的富人，死后也只能把财产留给别人。留意经文没有说智慧人把他的财富留给其它人。事情大概是这样，他的遗嘱说：

既有健全的心神，我定意在我有生之年，把我的金钱用在主的事工上。

四九11,12 人生一个奇怪的现象是，那些有足够智慧在世上建立财富的人，似乎看不见他们是不免一死的。他们内心的思想告诉他们，他们的家室必永存，住宅必留到万代，他们将要无限期地继续在这地上居住。他们以自己的名字给产业、街道和城镇命名。但不能逃避的事实是，人纵有尊贵荣誉，也必死亡。在这方面，他是如同……畜类一样。当然，从其它方面看，人类跟动物是很不相同的。例如，虽然人的身体埋在坟墓里，但他的灵魂却不朽坏。而且他的身体将要从坟墓里被提出来，接受永恒的审判或永恒的祝福。人类是无穷尽的存在，动物却不是。

四九13,14 这是那些不智地倚靠自己的财富而不倚靠神之人的结局——他们在愚昧中生活，好象他们永远不会死亡一样。但他们必死，而他们死后，他们的亲友就赞扬

他们渊博的知识和智慧。既注定无可避免地要与肉体分离，他们都如同羊群，被死亡的牧者无情地引往阴间。“到了早晨，正直人必管辖他们”；那就是说，他们将要调换位置，正如财主和拉撒路一样。亚伯拉罕这样对财主说：

儿啊，你该回想你生前享过福，
拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，
你倒受痛苦。（路一六25）

财主所有的华丽和美容都没有了，除了阴间，就无处可以容身——跟他在世上富丽堂皇的居所有天壤之别！

四九15 我们在此得着一线亮光，了解旧约时代对复活的概念。一般来说，旧约作者对于死亡及其后的情况，只表达一些朦胧的概念。但诗人在这里有信心地指出，神必救赎他的灵魂，脱离阴间的权柄。那就是说，神拯救他的灵魂，使他不至与身体分离，却使他再次与复活的身体联合。他说“因他必收纳我”的时候，所用的字眼跟记述神收纳以诺和以利亚时相同。

四九16~19 因此，当不敬虔的人发财，家室增荣的时候，信徒实在不必心里不安。不敬虔之人可以享受的天堂，就只有这个世界！他死的时候，不能把他的财富带去。他要空手往坟墓里去，他的光辉显赫不能陪伴他。活着的时候，他以为没有人能夺去他的快乐，而且人人都因他营私利己而夸奖他。但他迟早要死去，象他的祖先一样，他也要与他们一起共度漫长的黑夜。

四九20 人就是不能永远拥有属世的财富和尊贵。对他来说，死是难免的，就象死亡的畜类一样。

当然有人会提出异议说，义人也跟恶人一样要死。这是真实的。这时主若不回来，我们所有人就都要死。但本篇的要点是，恶人要把他们所有的财富留下，而义人要是带着他们永恒的奖赏，就是无尽的财富。

笔者还有最后一点观察的心得。在圣经里，富人与恶人经常被用作同义词。这一点应使我们醒觉过来。虽然圣经没有说有钱是罪，但却责备倚靠财富而不倚靠永生神的态度。（事实上不倚靠财富就很难致富！）圣经责备守财奴，责备人以欺压和欺诈来累积财富。圣经也责备人们囤积财富，麻木地不理睬会失丧和受苦世界之需要。

第五十篇 神正在进行的审判

本篇的背景是一个法庭，里面有神自己作法官，以色列作被告，天与地作证人。

但我们不要以为这法庭的一幕，是很久以前在以色列历史里举行的一个审判；其实那是神一直对祂在世上圣徒的评估。

正在开审的法庭（五〇1~6）

五〇1 首先我们听见审判者的声音，祂召集以色列全地³⁶——从东至西——所有的民来，站在祂的审判台前。审判者的声音带着权柄，因为祂是大能者神耶和华。

五〇2,3 跟着，我们看见祂好象一朵耀眼光芒的荣耀之云——舍吉拿（Shekinah），离开了锡安山上圣殿里的内室。对于子民的罪，祂不再沉默闭口。象在西乃山的时候一样，祂下来时有烈火在祂面前，有雷电交加的暴风在祂四围大刮。但这次，祂不是来颁布律法，而是解释里面的属灵意思。

五〇4,5 祂坐在审判台前，传召天与地来，站在见证人席上准备作供。跟着祂吩咐随从把被告带上来。祂首先要审讯以色列中的圣徒，祂形容他们为用祭物与祂立约的人。（这是指在何烈山定立、有祭牲之血作凭证的律法之约里——出埃及记二十四章3至8节。）第7至15节是审讯祂忠心的圣徒。其后，祂也特别审讯恶人（16~19节）。

五〇六 诸天被传召来见证神审判的公义。神自己是审判者，可见祂对所有事情都有完全的知识，而且祂是绝对不偏私的，祂所有的裁决都是明智和公平的。

仪式主义的罪（五〇七~15）

五〇七 神这时担任原告律师，作证指控祂的子民——以色列。在人类的事情上，审判官充当控告者，是难以想象的；但在这情况里，那是完全正当的，因为只有至高的神能担任审判者。

五〇八 一开始，神就清楚指出，以色列在献祭的事情上并没有怠慢。他们一直忠心按时献上燔祭。但问题在于他们以为进行这些礼仪，已经履行他们在耶和華面前的责任。他们就象一些女孩子，她们平时对母亲漠不关心，但在母亲生日那天，却送她巧克力来表示关心！又或象一些儿子，他们从不因父亲为他们所做的说一声感谢，到了父亲节，才送给他礼物！

因此耶和華抗议说，他们虽然把祭牲放满祂的祭坛，但却十分冷漠地对待祂。至与献祭的细节，祂的子民一直都是一丝不苟的。但当他们要与主自己个别地亲密相交的时候，他们却是一概欠奉。迈耳写道：

这篇诗篇严厉地责备伪善的人，他们满足于表面遵从神圣殿的礼仪，却不从心里献上他的爱和尊敬。³⁷

五〇九 因此神说祂不从他们的家中取公牛，也不从他们圈内取山羊。神不是一个礼仪主义者，祂不满足于宗教的礼仪。虽然神设立献祭的制度，但祂从来没有意思要人以外表正确的行动，来遮盖内心错误的态度。

五〇十~13 神的子民只要停下来想一想，就知道这世界是神所拥有的——树林中的百兽……千山上的牲畜……空中的飞鸟，野地的走兽。他们很快就知道神不需要向人要一件东西。祂不会挨饿；即使祂饿了，

也不向我们要食物，因为祂的食品室储满粮食！祂也不从公牛的肉或山羊的血得滋养和满足。在那个意义上，神是完全自足的。

五〇14,15 那么，神希望祂的子民给祂什么呢？三件东西：

感谢。没有任何礼物能代替单纯的感激之情。太多时候，我们就象一些家庭一样，他们以为家里有一个威严的母亲，是理所当然的；到她逝世之后，他们才用价值不菲的衣服给她穿上，以图弥补他们未尽的孝道，未报的亲恩！

还愿。“要向至高者还你的愿”——爱、敬拜、事奉和献身的誓言或许诺。

在祷告中的相交。“要在患难之日求告我：我必搭救你，你也要荣耀我。”我们在当中能奇妙地察看神的心。祂喜欢听祂子民的祷告，并且喜欢回答那些祷告。祂珍惜与子民之间那亲密而美好的关系。

但对于恶人……（五〇16~21）

五〇16,17 似乎显然地，审判者这时转而向国民中的另一部分人讲话，就是那些声称虔诚、严谨，但生活却公然与真理相违的人。祂否定他们有任何权利去传讲圣经中的律例，或要求得到约中的祝福。跟着祂摆出针对他们的一连串指控。

他们恨恶管教。显然他们认为自己没有东西需要改正。这些伪善者不欢迎，也不能忍耐正面的批评，却是对这些批评深恶痛绝，因而攻击任何意图批评他们的人——即使是主自己。

他们藐视神的话语。他们对圣经不能予以极深的尊重，却是把神的言语当作无价值的东西一样丢在背后。

五〇18 他们拒绝走在分别为圣的道路

上。他们与盗贼和行奸淫的人同伙，违背耶和华，使祂的名受羞辱。

五〇19,20 他们的言语是邪恶的。他们的口没有节制地发出恶言。他们成为说谎和编造诡诈的专家。即使他们最亲密的亲人，也因他们恶毒的中伤而感到不安全。

五〇21 由于神并没有立即惩罚他们，所以他们想神跟他们一样大意。他们不知道祂忍耐他们的目的，是给他们时间去悔改。但主不再缄默，要为上列的指控责备他们。

警告与应许（五〇22,23）

本诗篇以一个警告和一个应许来结束。警告是针对那些忘记神的人；神在他们的生活里好象无关要紧。他们若是不悔改，神就象狮子一样扑向他们，把他们完全毁灭。那些带着感恩祭来到祂面前荣耀祂的人却不然，所有走在顺服之道路上的人，在患难的时候，将要经历神奇妙的拯救。

第五十一篇 悔改的香气

麦格伦曾说：“神之爱的炼金术可以从悔改中抽取香气，并从罪的污秽中抽取赞美。”我们在诗篇第五十一篇得到例证。正如诗题的解释，这诗是大卫在先知拿单责备他之后写的：拿单大胆地责备大卫与拔示巴犯奸淫，以及谋杀乌利亚的罪。大卫完全承认自己的罪，他从破碎和痛悔的心发出深切的忏悔。

我们可以解述他的悔罪如下：

五一1 神啊……怜恤我！求祢怜恤我！我罪有应得。但祢是慈爱的神，我以此为根据，求祢不要按我应得的对待我。祢的慈悲足够有余，正因这样，我胆敢求祢涂抹我违犯里圣洁律法的罪行。

五一2 求祢将我每一次偏离祢正路的

罪孽洗除净尽，并从我可怕的失败中清除我的可恶行为。

五一3 我的神啊，我公开承认（知道）我破坏了祢的律法。我的罪已开诚布公，我的悔改也公开。我的罪孽日夜萦绕着我，我已经不能再忍耐了。

五一4 现在我清楚看见，我是向你犯罪，惟独得罪了你。哦，我知道我也得罪了拔示巴和她忠心的丈夫乌利亚——神啊，我出卖了这位英勇的将军，求祢饶恕我。但我知道所有罪最首要的是得罪了你。我违犯祢的律法。我藐视祢的旨意。我羞辱祢的名。因此，我站在祢一方指控我自己。无论祢作出任何判决，祢都绝对公正，没有人能从祢的决定中找出错误。

五一5 主啊，我没有善行。我是在罪孽里生的；甚至是在我母亲怀胎的时候，我就有了罪。我这样说，并非要使我母亲受羞辱，或为我自己的罪找借口。我的意思是，我不但犯了罪，而且我的本质也是有罪的。

五一6 但祢恨恶罪，喜欢人内里的诚实，因此现在我来到里面前，求祢在我心的深处，把智慧指教我。

五一7 祢指示我们用牛膝草和流动的水来洁净麻风病人（利一四1~8）。主啊，我在德行上是一个麻风病人。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。

五一8 在犯罪的时候，我失去我的歌声。我长久不知道真正的欢喜快乐是什么。求祢让我再次听见喜乐的音乐。在我犯罪背道的时候，祢好象折断了我的骨头，使我变成残废。我在守节的日子，再不能在里面前跳舞。现在求祢医好我的骨折，让我与祢的子民一起，在舞蹈中赞美祢的名。

五一9 我的神啊，我恳求祢掩面，不

要在审判和惩罚中看我的罪。涂抹我重大罪孽的所有痕迹。每次我想到这些罪的时候，它们就象刀一样刺透我的心！

五一-10 回想起来，我知道一切问题都是从我的心思开始。我的思想生活被污染了。我怀抱邪恶的思想，直到最后我犯了罪。因此，现在我求祢在我里面，为我造清洁的心。我知道泉源若是洁净的，从它流出来的泉水也是洁净的。主啊，求祢更新我整个内心，以致我重新有正直坚定的灵，防止将来任何罪的爆发。

五一-11 主啊，不要放弃我，也不要使我离开祢的面。我不愿意想象与祢分离，或你的圣灵……从我收回的情景。在我存活这个世代里，当人行事与祢相违的时候，祢确实把祢的圣灵从他们收回。祢曾对扫罗这样做（撒上一六14）——我不敢想象其后果。主啊，求祢使我免遭这样的结局。

五一-12 正如先前所说，我已经失去了我的歌声。所失去的不是我的灵魂，而是我的歌声：不是祢的救恩，而是救恩之乐。现在我已经来到你面前，忏悔、认罪、离弃罪，我求祢使“我的断线可再次用来奏起乐章”。我不但求祢使我再次得着救恩之乐，也求祢以乐意的灵扶持我。换句话说，我希望祢的圣灵使我愿意听从祢，在凡事上讨祢喜悦。这样，我就得以走在公义的道路上。

五一-13 我蒙饶恕的副产品，是我进取地向其它有过犯的人作见证，把你宽恕和平安的道指教他们。他们听见祢为我所作的事之后，也必归顺你。

五一-14 这样，神啊，如果你救我脱离流入血的罪，整个世界就会听见我蒙你拯救的见证。拯救我的神啊，流乌利亚之血的罪，使我沉重。求祢把这罪一笔勾销，我可以永远赞美祢。

五一-15 我嘴唇因我的罪而被封闭。求

祢借着的饶恕把它打开，我的口就要传扬歌颂赞美祢的话。

五一-16,17 主啊，我不借祭物或礼仪来求赦免。我知道祢不是一个礼仪主义者。我若以为祢喜欢以牲畜为祭，我就献上给祢了。但燔祭不能使祢的心喜悦。祢确实设立了祭祀和奉献的制度，但这些制度不是祢最终的理想。因此，我以一个痛悔的心来到里面前——那是祢所要的祭。祢必不轻看我带到里面前的这个忧伤痛悔的心。

五一-18 现在，主啊，我要为祢亲爱的子民，也为我自己祷告。求祢乐于把美事沛降给他们。求祢重建耶路撒冷的城墙。我的罪无疑阻碍着工作的进展。我羞辱了祢的名。现在愿祢的目标继续向前，没有妨碍。

五一-19 我们若与祢相交同行，承认、离弃我们的罪，你必喜爱我们公义的祭。代表我们向祢完全奉献的祭，必使祢的心喜悦。我们要将公牛献在你坛上——用来赞美那位赦免罪过、遮盖罪孽的神。

第五十二篇

暴露叛逆者的真面目

本诗篇的历史背景可见于撒母耳记上第二十一和二十二章。以东人多益是扫罗王的司牧长。当正在逃亡的大卫，从祭司亚希米勒接受食物和歌利亚的刀的时候，他就出场了。不久，他向扫罗告密，随即被派往杀害亚希米勒和另外八十四个耶和华的祭司。后来他在挪伯屠杀妇女和孩童，并毁灭村庄和牲畜。

第1至4节描绘多益的性情，第5至7节就是他的死亡。诗人的相反性情可见于第8和9节。

五二1~4 大卫在全篇的开头，质问这叛逆者为何以他极端的罪恶，或“整日捏造可怕的谎言攻击神忠心的仆人”（新英语

圣经)而自夸。这敌基督的原型,舌头象锋利的剃刀,以他的诽谤伤害人。他喜爱恶胜似爱善;又爱说谎,不爱说实话。他是谎言的化身,他用言语破坏别人的生命,借以取乐。

五二5 对于诗人预言多益和所有与他相同之人的结局,神和人的裁判都一致赞成。神要把他毁灭,象把建筑物拆下来一样。至高者要把他从帐棚中抽出,把他从活人的世界彻底拔出来。

五二6,7 敬畏神的人要在有生之年看见那日子,要因神可怕的审判而惧怕,但对于他转向不敬虔的人,又暗自轻笑,说:

这就是那不以神为他力量的人,只倚仗他丰富的财物,在邪恶上坚立自己。

五二8,9 诗人的性情却很不相同。他把自己比作神殿中的青橄榄树——一幅茂盛和果实累累的图画。根据格连特的解释,那橄榄树是:

……那预表神圣灵的(油)常在这树里面,青色代表永恒生命的清新。它是在神的殿里,(相对于)恶人的“帐棚”,他在那里被抽出、离弃。³⁸

多益不以神为他的避难所,大卫却决意要永远倚靠神的慈爱。

他还要永远为神所作的事——就是惩罚恶人和为义人伸冤——而称谢祂。

最后,他要在忠心的圣民面前赞美耶和華的名,因为祂的名本为美好,祂所作的一切也是美好的。

第五十三篇 无神论的愚昧

诗篇第十四篇和本篇的主要分别,是神的名字从耶和華(或耶威)转成以罗欣。³⁹在诗篇第十四篇,愚昧人否定那极之

关心子民之事务的守约者神(耶和華,主)的存在。在这里,愚昧人否定那维持和管理宇宙的、全能而至高无上的神(以罗欣)的存在。

否定神可以是两种意思:有些人否定创造者对任何民族或个人存有特别的兴趣;有些人拒绝接受世上有神的可能性。(读经会出版《每日灵粮》)

五三1 愚顽人不一定是个傻瓜或愚蠢的人。从现今的教育来考虑,他可能是个很有才华的人,但他不想面对神的存在、能力,和对宇宙之照管的证据。他是故意无知的。“这希伯来字含有恶意地拒绝承认真理的观念。”

无神论跟邪恶与堕落是有关连的,有时候是因,有时候是果。因此,无怪乎那些说“没有神(以罗欣)”的人是邪恶的,是行了可憎恶的罪孽。他们没有一个人行善。

五三2 这里的主题似乎从明显的无神论者,转而说一般的人类。保罗在罗马书第三章引述这几节的一些片段,以建立他的理论——全人类都是败坏堕落的。当然,这个控告是正确的。神从天上垂看世人的时候,找不到一个人在自由放任时,有敬畏耶和華的智慧。若是圣灵没有预先动工,没有人会寻求神。

五三3 他们各人都从永生神那里退后。他们都已经变为污秽。从蒙主喜悦或称赞的角度看,没有一个人是行善的。

五三4,5 这里似乎又转而讲述某一种罪人,就是那些逼迫神百姓的叛逆者。他们怎能够那么短视呢?他们残忍,而且不求告神。他们想要吞吃忠心的余民,如同吃饭一样。他们从来不觉得有需要在祷告中与神说话。他们好象完全不知道,有一天他们将要大大害怕。神要把那些攻击祂忠心跟随者之人的骨头散开,使他们蒙羞。

五三6 在最后一节，大卫为弥赛亚的来临而祷告。弥赛亚是拯救者，祂要从锡安而出（罗一一26），拯救所有相信神的以色列人。在那日，以色列将要复兴，雅各要快乐，以色列要欢喜。

第五十四篇 神是我的帮助者

当大卫逃避扫罗的时候，西弗人曾两次把他的行踪向王透露（撒上二三19；二六1）。这些出卖者促使大卫写成这诗篇。无论在任何时代，神子民若是在人手下受苦，本诗篇都是一个合适的祷告。

五四1 大卫开始的呼喊，是求神以祂的名拯救他，凭祂的大能为他伸冤。祂的名代表祂的本性或性情，祂的大能代表祂的全能。救恩指暂时从仇敌手中蒙救拔。

五四2,3 诗人迫切地恳求神……听他的祷告，留心听他口中热腾腾的言语，可见他是十分紧急。

当时这些外人设阴谋出卖大卫：残忍的人正要寻索他的命——他们是眼中没有神的叛逆者。

五四4,5 神就是答案。耶和华扶持过信徒生活的人。有一天，祂要报应祂子民的仇敌，使他们遭灾难，被灭绝。

因认识神的作为，诗人很快把这知识转为祷告：“主啊，求祢这样做。求祢结束他们邪恶的事业，以证明祢的信实。”

五四6 第1节那拯救的名变为受敬拜的名。大卫要给耶和华献上甘心祭，并要向耶和华的名——祂宝贵的名包含各种美好——献上称谢赞美。

五四7 在最后一节，大卫的语气好象显示他一切的急难已经过去，好象他已经见证了仇敌的死亡。摩根写道：“虽然他也许

仍在患难之中，但他已经能唱出拯救之歌，好象拯救已经实现一样。”⁴⁰因此，信心“是对我们的盼望带来实物，对我们不能看见的事给予确认。”（来一一1；新英语圣经）

第五十五篇 卸下你的重担

亚希多弗是大卫极之信任的一位谋士，他后来背叛大卫，协助押沙龙篡位。在本诗篇里，我们感受到大卫在这苦难打击下，心里所忍受的苦难。我们在这里也读出救主被犹大出卖时那种激动的心情。本诗篇也预示犹大余民的祷告，他们因面对敌基督之来临而感到痛苦。

五五1,2上 在极深的痛苦中，大卫的心灵也不忘以各种方式与创意吸引神的注意。在积极方面，他求神留心听。在消极方面，他所用的言辞是“不要隐藏”。他要求有听众：“求你侧耳听我”；也要求有行动：“应允我”。

五五2下~5 跟着他列出一个叫人看了心碎的目录，里面写满他个人的痛苦和迫切的需要。

哀叹和唉哼不安。
因仇敌的喊叫而心烦意乱。
受恶人的欺压。
被他们重重的罪孽埋葬了。
受到猛烈的攻击。
因痛苦而心碎。
因即将临到的厄运而惊惶。
受恐惧战惊的折磨。
被惊恐漫过淹没了。

五五6~8 他第一个冲动是展翅高飞，远离所有的烦恼。若是有翅膀，他会飞往旷野一些清静的地方。他不会花时间去跟那狂风暴雨追逐盘旋。

五五9上 但这时他的恐惧，被燃烧着

的忿怒掩盖了。他极厌恶反叛者的叛逆，以致他呼吁主去吞灭——没有指明是吞灭那些人，还是破坏他们的计谋。他也求神变乱他们的舌头——可能暗指大卫这时的祷告，是求主使亚希多弗的计谋变成愚拙（撒下一五31）。

五五9下~11 耶西的儿子大卫看着他所征服和拣选的耶路撒冷城，他看见里面充满强暴争竞的事：这两样恶在城墙上昼夜游行。平安之城现在变成灾祸和动乱之城。里面住着的是毁坏。欺压和诡诈从不离开街市，那本应是一个公正和公平的地方。

五五12~15 当然大卫抱怨的重点是他被无情地出卖。若被告坦诚是他的仇敌，他的痛苦也较能忍受。倘若辱骂和嘲弄是来自一个不折不扣的对敌，诗人也会避开他。但那是他的自己人，是他的同伴，是他爱护和信任的朋友，却在暗地里用阴险手段伤害他。他曾经常与诗人一起在神殿的院中同行，彼此有甜美的相交。这人及其跟随者的背信弃义，应受猝死的惩罚，应迅速步进阴间，“因为邪恶住在他们家里，深藏在他们心里。”（曾连乐译本）

五五16~21 然而，在一切的情绪困扰中，大卫深信神必回答他的祷告，给予他帮助。那些晚上、早晨、晌午达于神的哀声和悲叹，将听在救主的耳中。虽然列阵攻击大卫的人甚多，但他必平安地脱离这场战争。是的，神必听见而苦待他，祂是那从太古常存作王的神。这句话谴责那些没有更变（即悔改）的人，和不敬畏神的人。这是谴责那背叛者——那伸手去伤害朋友、破坏友谊和忠贞之约的知己密友。他的话如奶油光滑……其实是拔出来的刀。

五五22 本诗篇的高峰在本节：

你要把你的重担卸给耶和华，
他必抚养你；
他永不叫义人动摇。

诗人开始知道，在困难的时刻，最好的方法不是逃避，而是把重担卸给耶和华。愿我们都能学习贺仁主教所说明的教训：“曾经背负我们罪孽和痛苦之重担的那一位，要求我们从此以后让祂背负我们所有忧虑的担子。”

五五23 杀人和出卖别人的人，必然未到时候就猝死。亚希多弗是这样（撒下一七14,23），犹大也是这样（太二七5）。但神的子民可以倚靠祂而得着拯救。

第五十六篇 神是帮助我的！

大卫要来到迦特的非利士人中间，逃避他自己的国民。这对他来说，就象吃苦药一样（撒上二一10~15；二七4；二九2~11），但扫罗王对他有极深的敌意——至少他感觉是这样——迫使他必须这样做。本诗篇形容大卫当时恐惧与信心两种起伏不定的情绪。

五六1,2 大卫以祷告开始本诗篇，他祈求神在追赶他的人不断烦扰他的时候，仁慈地给他帮助。留意仇敌终日加在他身上的三样可怕的事情：

人要……攻击欺压我（1节）
我的仇敌……要把我吞了（2节）
他们……颠倒我的话（5节）

他的仇敌正傲慢地攻击他，不断设恶计攻击他，联合更大的力量，埋伏窥探他的脚踪，等候要害他的命（2,5,6节）。看来，那是过度杀伤的明显事例。

五六3 但信心划破幽暗，诗人有信心地宣告说：“我惧怕的时候要倚靠你。”德理慈称这种态度为“逃亡者开朗的勇气”，那是基于神的性情，和神应许的信实。神比我们所有敌人联合起来还要勇猛，祂也曾应许要保护我们免受伤害。除非得到祂的允

许，否则没有能穿透祂设立在我们周围的保卫篱笆。因此我们可以毫无惧怕地倚靠神。

五六4~6 对于“血气之辈能把我怎么样呢？”这个大胆的挑战，理性之士可能回答说：“人可以逼迫你，伤害你，使你残废，射击和杀害你。”但事实是，神的儿女要到工作完成了才离世。我们也应从我们救主的话来理解大卫的无惧：

那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。（太一〇28）

五六7 详述过仇敌要消灭他的企图之后，大卫吁请神在怒中使他们堕落，以惩罚他们的叛逆。

五六8 这里细腻地描述我们主温柔、个人的关怀。祂数算我们到处流离，或辗转反侧、整夜无眠的晚上。祂很关心我们每次的忧伤流泪，我们可以要求祂把我们的眼泪装在祂的皮袋里。这可能是一种古代哀悼者风俗的引喻：他们把留下来的泪水保存在一个细小的瓶子里，然后放在死去之友人的坟墓中，作为在生者之伤感的一种纪念。不管怎样，神确实把我们的眼泪……记在祂的册子上。正如后来耶稣教导我们说，我们的每一根头发祂都数算过。

五六9 从大卫的事迹看来，我们可以深信，神必答应我们的祷告，使我们的仇敌转身退后。我们知道，因为神是帮助我们的。神若帮助我们，谁能敌挡我们呢（罗八31）？

根本上，生命中只有一个问题是重要的：“神是帮助我们的吗？”——在这个问题以外，一切都是次要的。大卫最后肯定神的帮助；而肯定神之帮助的人是毋须惧怕的（11节）（读经会出版《每日灵粮》）。

五六10,11 第4节的副歌在第10和11节

重复，但这次用了两个不同的神的名：

我倚靠神〔以罗欣〕（我要赞美他的话），
我倚靠主〔YHWH，耶和華〕（我要赞美他的话），
我倚靠神〔以罗欣〕，
必不惧怕。
人能把我怎么样呢？

诗人赞美那全能者和守约者的应许，完全确信祂的保护和看顾，并且轻视脆弱的人，知道他们并没有能力伤害他。

五六12,13 对于将来的拯救，大卫有当前的确信，这使他来到向耶和華还所许的愿，并且向祂献上感谢。虽然他仍然处于敌人的地带，却能享受完全之救恩的喜乐。他的性命已经得到拯救，他的脚也不跌倒，他能继续在生命光中，行在神的面前。

第五十七篇 在祂翅膀的荫下

大卫写本诗篇的时候，正为躲避扫罗而藏在洞穴里——亚杜兰洞或隐基底的一个洞穴。有两样实际存在者常在他的面前——仁慈的神和可怕的敌人。本诗篇辗转在这两者中间，但诗人对神的信心，比对敌人的惧怕要大，因而摇摆的方向总倾向于神。

始终存在的神（五七1~3）

诗人并没有要求得拯救，好象以为他有权这样做一样。他求神因怜悯而拯救他，因祂的慈爱而给予他这分不配得的祝福。他忘记自己正处于潮湿黑暗的环境，看自己在神翅膀的荫下，象小鸡依偎在母鸡的翅膀里一样。他要留在那里，直到生命里的风暴都过去。在这蒙受特别恩典、与神十分亲近的地方，他求告至高的神，因他深信没有任何人、任何事，能阻碍祂成就祂在子民生命里的旨意。当答案从天上而来的时候，信靠神

的心就得到拯救，那些蔑视神的人却蒙受羞辱。那将会是一个令人难忘的实证，叫人看见神的爱和可靠。

始终存在的敌人（五七4）

那些敌人是可怕的——象残忍暴躁的狮子，它要把人撕裂和吞灭；这些世人的牙齿是枪、箭，他们的舌头象快刀。然而，大卫在这样危险的环境下躺卧睡觉——一次极不寻常的信心壮举。

始终存在的神（五七5）

这副歌将在第11节重复。在这里，大卫渴望看见神的荣耀显于仇敌的粉碎，和他得以伸冤雪耻。没有东西足以彰显祂的荣耀，祂的荣耀是崇高过于诸天，又高过全地的。

始终存在的敌人（五七6）

对敌细心筹算，要陷害耶西的儿子：他的心沉重而受压制。是的，他们……挖了坑要诱捕他，但他们自己反而掉在坑中。

始终存在的神（五七7~11）

难怪诗人的心坚定，决意要向耶和华唱诗。难怪他苏醒自己的灵，拂去琴瑟的灰尘。难怪他定意要早起，唱诗赞美神。

这并不是一个私人的、地区上的民歌会。他要在万民中称谢主，在列邦中唱诗歌颂神，因为神的慈爱象诸天一样无边无际，祂的诚实也象穹苍一样无穷无限。

迈耳指出，正如大卫“从个人的痛苦中起来，寻求神的荣耀”，我们也应轻看自己小小的痛苦，热烈地寻求神的高举。

第五十八篇 审判者施行审判

五八1,2 本篇开始的时候，诗人对不公正的法官或统治者作出有力的抗议。地上有势力的统治者必须作出反应。他们在各样决定上是否公平呢？他们对普罗大众有否

施行公义呢？答案明显是“不”。在他们心中，他们图谋各样邪恶的事。他们的手也就行出心里计划的强暴。地上充满扭曲的公义。

五八3 主题从不诚实的法官扩阔至他们统治下的恶人。他们的邪恶不是后来形成的：他们的邪恶可追溯至他们的出生。他们的不法和叛逆是与生俱来的：从他们懂得说话的时候开始，他们就说谎了。

五八4,5 他们说中伤人的恶言，象蛇的毒气一样致命。他们的耳朵不听神的声音，象塞耳的聋虺不听行法术者的声音：尽管他用极灵的咒语，也是不听。

五八6,7 大卫从大自然举例来描述他们的邪恶，这时他从自然科学里找出合适的例子来比喻审判。让这些凶猛狮子的牙被敲掉，让它们可怕的大牙被拔出。愿它们消灭，象众水迅速在地上消失，或急流神秘地流进地底不见了。

第7节下半的希伯来文不能确定，意思可能是：“愿他们象箭一样，箭头被砍断——钝而无害。”

五八8 跟着诗人又用蜗牛和鼻涕虫来比喻。正如蜗牛在烂泥路上“消化过去”，愿这些罪犯也从人们常到之地消失。至于蜗牛是否真的在烂泥中消化，那是一个不重要的学术问题。我们若说一间正在焚烧的屋子，“随着浓烟消失”，相信没有人会反对。那么，我们又为何要就圣经里一个象征的用法争论不休呢？

另一个咒诅是，但愿这些作恶的人早一点死去，象未见天日的胎一样。史廓治说：“恶人的眼睛从来没有打开，他们可能做的事从来没有展开；罪人是失败的，是一个不会实现的诺言。”⁴¹

五八9 最后诗人求神使他们突然被除去，象用荆棘烧火，还没有把锅烧热，就被一阵旋风刮去了一样。麦格伦说：

诗人所看见的图画，似乎是一群旅行者正在他们的帐篷旁边准备烧饭。他们堆好了柴，放上了锅，准备煮食充饥；但锅还未暖，更不用把水煮沸或把食物煮熟，就刮起一阵狂风，把柴火、锅和所有东西都扫走了。⁴²

五八10 这里的希伯来文没有什么难以确定的地方。它明确地是说神的子民在恶人受罚的时候满心欢喜，他们要在恶人的血中洗脚。这句话在我们基督徒耳中，听来好象过于怀恨和缺乏爱，我们可以象柏勒那样说，虽然我们在这恩典时代不会因审判而喜乐，但当主借报仇来维护祂神性的荣耀时，信徒就会欢喜。我们也可以考虑摩根的说法，就是：“病态的感伤癖和恶性的软弱，使我们赞同腐败的欺压者，过于神的忿怒。”⁴³

五八11 当邪恶的人一直受着审判，人就知道义人确实有善报，以及神确实是在地上施行审判。

第五十九篇 来与我们相见的 神

大卫在这里紧急地直冲向神的宝座，因为扫罗已经打发人包围他的屋子，勒紧索套。

五九1~4 诗人的话象猛烈的奔流一样涌出来：“求你救我……得脱……求你救我”。他的措辞是激烈、唐突、紧急的。这些邪恶的人正热切渴望能把他杀害。他们冷酷地等待杀他的机会；他们联合起来要消灭他。然而，这一切是全无正当理由的。诗人并未象他们所指控的，犯了叛逆和不忠的罪。他们疯狂地作出这些准备，并不是为他的过犯。但愿神醒起，快来拯救大卫就好了！

五九5 一时之间，耶西的儿子似乎把

他眼前的对敌看成以色列所有的仇敌，并呼吁神作出彻底的惩罚。他在这里称呼神为耶和华、万军之神，和以色列的神；说出神多重的名字，是要表达祂所有的本性，和祂与以色列人特殊的关系。

五九6,7 他们象一群野狗一样转回，徘徊怒吼，围攻诗人。他们不绝的吠叫和咆哮充满在空气中。他们傲慢地以为自己不会被发现。

五九8,9 但他们是耶和华所认识的——祂耻笑他们的愚昧，这位神也以冷冷的嘲笑轻视这自夸的万邦。这位伟大的神是大卫的力量，是大卫所仰望和作他高台的那一位。

五九10 有人把本节上半改写成叫人难以忘记的一句话：“我的神要以慈爱从每一个角落来迎接我，与我会面。”这是每一个世代里、飘摇于风暴中之灵魂何等的安慰！随着这确据而有的，就是知道神必保守我们，叫我们看见我们的仇敌被打败。

五九11~13 第11节的祷告很独特。大卫求主不要突然杀死仇敌，恐怕以色列民轻看罪的严重性。惩罚若是渐增的，神的严厉就会使他们更难忘。但从其后的经文清楚可见，在诗人指明逼迫者应受的可怕审判中，也包括最终的毁灭。他祈求他们要被神的能力分散到各处，且被那保卫以色列的耶和华降为卑。他祈求他们在骄傲之中被捕，并要为他们口中的罪和嘴里的恶言作出解释。最后，他祈求他们因咒骂虚谎的话而彻底被毁灭。这样，从东至西，世上各处的人最后知道，神实在关心雅各的后裔。

五九14,15 这时，犬类转回……城里，徘徊吠叫，寻找诗人，咆哮着要取他的命，却因做不到而发怒。

五九16,17 狗在晚上吠叫，但耶西的儿子在早晨歌唱。他歌颂耶和华的力量和慈

爱，因为在诗人急难的日子，祂证实自己是祂的高台和避难所。早晨是为所有神的子民而降临的，那时他们的仇敌消失，救主的力量和爱是他们唱不完之歌曲的主题。

第六十篇

我们的盼望在乎耶和華

根据标题，本诗篇的历史背景是大卫与两河间的亚兰并琐巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人。大卫与亚兰和以东这场战役里，似乎遭到暂时的败退（撒下八3~14），使大卫前来闯开天上的门，迫切地恳求帮助。

本诗篇的大纲如下：

1. 以色列的败退是因耶和華（1~4节）。
2. 以色列的盼望在于耶和華（5节）。
3. 耶和華应许有最后的胜利（6~8节）。
4. 以色列的需要是耶和華（9~11节）。
5. 以色列的信心在于耶和華（12节）。

以色列的败退是因耶和華（六〇1~4）

六〇1~3 大卫研究过往因以东和亚兰联盟而造成的伤亡之后，认为这灾难显示耶和華丢弃祂的子民。那只能说神拒绝了以色列。神在忿怒中粉碎了他们抵御敌人的堡垒，使他们无助地面对仇敌的攻击。这不是耶和華转回，怜悯、复兴祂破败之军队的时候吗？

这就好象整个国家已经被一次剧烈的地震摧毁似的。国家的经济、政治和社会基础已经破败了。社会的围墙因多处裂口而变得脆弱，正在摇动。要是主能修补裂口，使祂的子民回复正常生活就好了！

以色列民经过了一次严酷的考验。痛苦和落败的酒，使他们象醉酒汉一样东倒西歪

地行走。

六〇4 本节的原意颇为难明。意思可能象英文圣经新英王钦定本的翻译，说耶和華向那些敬畏祂的人展示一面旌旗，这旌旗可以为真理扬起来。但英文修订本的边注给予一个近乎相反的意思：

你已经把旌旗赐给敬畏你的人，
使他们可以在弓箭来临之前逃跑。

这样，大卫就是以不掩饰的讽刺话来投诉，说神为以色列升起的旌旗不是胜利，而是败北，这旗表示他们要在敌人军队来到之前就撤退。

以色列的盼望在于耶和華（六〇5）

祷告是从丢脸的战败中发出的。诗人称自己和子民为“你所亲爱的人”，并恳求主施予拯救、胜利和相交的更新。“请你来拯救你的朋友，用你的右手帮助我们，应允我们。”（曾连乐译本）

耶和華应许有最后的胜利（六〇6~8）

六〇6,7 第6至8节是一个神谕，神的声音在圣所里被听见，祂表明祂决意收复以色列所有的地，并征服祂外邦的仇敌。

示剑、疏割、基列、玛拿西、以法莲和犹大都是犹太人的领土。神主张祂对这些地的拥有权。祂要分开约但河以西的示剑，和河东的疏割谷。祂必占领约但河东的基列地，和玛拿西的两个地区，约但河两岸各一个。

位于以色列中部的以法莲是祂的头盔，这支派必带领国人作出防卫。犹大是祂的杖；根据雅各临终时的预言（创四九10），犹大是中央政府的所在地。

六〇8 耶和華跟着转向三个邻近的国家，坚称祂对他们有统治权。位于死海东南岸的摩押，是祂的沐浴盆。祂向以东抛祂的鞋，象征祂对他们的占有权和地役权，也许

象征祂对他们的轻视。非利士……因神的审判在胜利中欢呼。

以色列的需要是耶和华（六〇9~11）

六〇9 似乎很明显，说话的人在这里改变了。⁴⁴这里不可能是耶和华的声音，因为祂不需要任何人领祂进坚固城。因此，我们知道这是大卫所说的话，他渴望有一天，以东的首都城市（称为波斯拉、西拉或彼得拉）落在以色列人的里。当然，这城市代表整个以东。大卫希望他能成为神的工具，完成神向以东抛鞋的意愿。

六〇10 但这盼望当时是徒然的，因为神已经向祂的子民掩面。祂已经丢弃了他们。祂不再和以色列的军兵同去，作为他们胜利的保证。

六〇11 因此大卫恳求神再次为祂烦恼不安的子民争战。神的帮助是必须的：人的帮助是枉然的。

以色列的信心在于耶和华（六〇12）

本诗篇以一句信心的话结束。有了神的帮助，以色列的军队肯定有辉煌的战绩。他们的敌人必在祂的脚下被践踏粉碎。

应用

信徒的仇敌是世界、肉体和魔鬼。人靠自己并没有能力征服仇敌。其它人的帮助并不足够，纵然他们出于善意。但借着主耶稣基督，他们就得了胜利。信靠和指望主耶稣拯救的人，必不失望。

诗篇第六十篇最后在末日应验，那时犹太余民饱受折磨，变得沮丧和气馁，指望弥赛亚给予他们救恩和胜利。以色列地就在各支派间划分，他们的仇敌陷入困境。

第六十一篇 比我更高的磐石

大卫跟耶和华有一种奇妙的关系。对他来说，神是：

……活着光明的实体，
在信心的眼光里，
比任何地上的物质更实在。
甚至比地上最亲密的关系
更亲密，更亲近。

~佚名

尤其是在危险的时刻，在似乎完全绝望的处境中，他已学会把他的重担卸给主，留在主那里。

在这里，他又再遭遇惊险的处境。那些困境的压力，迫使他从心里发出一个祷告：这祷告的强烈和清晰，是别的祷告少有能越过。它已成为千千万万神子民恒久的语言，是他们经历逼迫、心碎和痛苦时的心声，因为它说出他们所感受却不能这样清楚表达的痛苦。

六一1 在宇宙之主宰的宝座那里，传来大卫熟悉的声音：

神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告！

神的心感到高兴。祂仆人那象孩子的信心马上得蒙至高者的垂听。

六一2 我心里发昏的时候，
我要从地极求告你。

诗人并非真的身在地极，但他处在极端的困境，得不到安全和拯救，生命似乎要结束，死亡临到。在身体和精神上，他已精疲力竭了，但他知道恩典的宝座是近在咫尺。因此，他在缺乏的时候，靠近宝座来接受怜悯和寻求恩典的帮助。有人曾说：“距离是没有意义的，生命中的困境并不能阻碍人的祷告。”

求你领我到那比我更高的磐石！

一种真正属灵的本能教导大卫，他需要磐石的保护，那磐石必须比他更高，并且他需要神的引导才能到达磐石那里。当然，耶和華就是那磐石（撒下二二32）；在圣经里，这比喻从来没有用在任何世人身上。⁴⁵ 磐石必须比人更大；否则，人不能在它里面找到保障。这是指基督的神性。（而这磐石必须有裂缝，人才能在里面躲避仇敌。）最后，大卫承认他没有智慧或能力去指挥自己的脚步，因此他求耶和華领他到祂——万古磐石——那里。

六—3 因为你作过我的避难所，
作过我的坚固台，脱离仇敌。

这句话确定神就是磐石。大卫证明祂是他可信赖的避难所和坚固台，义人在这坚固台能得到安全（箴一八10）。祂一直是怎样的，将来也是怎样的。

六—4 我要永远住在你的帐幕里！
我要投靠在你翅膀下的隐密处。细拉

象这样的祷告总可达到神的宝座！这样温柔的情感和单纯的信靠总不会被拒绝。难怪神称大卫为一个合祂心意的人（撒上一三14）。“翅膀下”这个措辞可能暗指⁴⁶ 撒拉撒的翅膀；撒拉撒用翅膀遮盖着那洒上血的施恩座。

六—5 神啊，你原是听了我所许的愿；
你将产业赐给敬畏你名的人。

产业一词在旧约里是指迦南地（出六8）、以色列人（诗九四5）、神的话（诗一一九111）、家中的儿女（诗一二七3）、得免受伤害（赛五四17），最后是指会幕或圣殿（耶一二7）。上述最后所指出的大概就是这里主要的意思，因为前一节提到神的帐幕和暗示⁴⁷ 撒拉撒。今天，我们认为敬畏神

之名的人所得的产业就是永生（西一12）。

六—6,7 你要加添王的寿数；
他的年岁必存到世世。
他必永远坐在神面前；
愿你预备慈爱和诚实保佑他！

很有趣，在这两节经文里，大卫从第一身转为第三身来说话。有趣的地方是，虽然他无疑仍是谈到自己和神与他所立的约（撒下七），但他的话对另一个王来说就更合宜了。我们若把这话应用在大卫身上，就只能看为大卫为自己祈求长寿和国度的长存。若是应用在主耶稣身上，这话就按着字义应验了：

- 虽然祂受逼迫，但却得着无穷的生命（来七16）。
- 祂的年数延至世代代，没有穷尽（来一12）。
- 祂要永远在神面前作王（来一8）。
- 坚定的爱和信实要象保镖一样保护祂（诗九一1~16）。

即使是古代的犹太人也在《他尔根》（旧约圣经的亚兰文译本）的注释说，这里所提到的是弥赛亚君王。

六—8 这样，我要歌颂你的名，直到永远，
好天天还我所许的愿。

这样，在困境里开始的诗篇，就在平静里结束。大卫已经到达那比他更高的磐石，他充满感激，因而决意不断唱歌赞美主，要还他敬拜神、爱神和事奉神的愿。有些人在压力下过度地起誓，而当困难过去了，却很快就忘记得一干二净；大卫并不是这样。他没有“踊跃地祷告，却无力地赞美”。

本诗篇激发诗人写下这首人所钟爱的赞美诗：

哦，有时黑影极深，

道路崎岖难行：
忧伤有时掠过，
象暴风激动心灵！

副歌：

哦，我要飞向磐石，
那比我更高的磐石：
哦，我要飞向磐石，
那比我更高的磐石。

哦，有时白日似乎很长，
有时我双脚困倦：
但跋涉在生命的泥路上，
磐石可爱的庇荫，何等甜美！

哦，让我靠近磐石，
若多有祝福或悲伤，
或攀登陡峭的山路，
或走在黑暗的幽谷之中。

~庄宁生

第六十二篇 惟神是恃！

本诗篇的信息是：惟有神是真正的避难所。文中经常重复“惟独”等字眼，强调惟有祂有权得到我们完全和专一的信靠。

文中以极美的方法来介绍祂，其中包括：

我们救恩的源头（1节下,2节上,6节上,7节上）

我们的磐石（2节上,6节上,7节下）

我们的高台（2节中,6节中）

我们盼望的基础（5节下）

我们的荣耀（7节上）

我们的避难所（7节下,8节下）

我们能力的源头（11节下）

慈爱的本源（12节上）

任何以神为信心和力量根据的人都有以下的信心：

他必不很动摇（2节下）

他有勇气责备仇敌（3节）

他能看穿他们的计划和谋略（4节）

他必不动摇（6节下）

他希望别人也认识信靠神的喜乐（8节）

有五种别的东西是人常信靠的，但这样的信靠必叫人失望。（1）下流人，那就是普罗大众，他们象蒸气一样短暂而虚空。

（2）上流人，无论是统治者或有钱人，他们是一种错觉，因为他们似乎能给予帮助和安稳，但却是靠不住的。把这些乌合之众或中坚分子放在天平里，从可靠性量度，就可看见他们没有分量。（3）仗势欺人，是一种愚蠢的方法，是靠不住的：“它有着神咒诅的气味”。（4）抢夺，似是得到财富和势力的捷径，但以不正当手段获得的东西，注定要受到神的审判。（5）纵使是透过诚实勤劳得到的财宝，也不应代替神的位置，占据我们的心。迈耳写道：“我们经常从人和金钱寻求帮助，这却是徒然——但神从来没有使我们失望。”

看来本诗篇的灵感可能因押沙龙的造反而产生。那些叛徒要攻击大卫，如同毁坏歪斜的墙和将倒的壁。他们的目标是从他的尊位（即王位）上把他推下来。他们假装忠诚，却密谋背叛。这位逃亡的王，催促他忠心的臣民要保持对耶和华不动摇的信心。他的仇敌所信靠的是人和金钱，但人和金钱都不能提供救恩。他自己所信靠的是耶和华。耶和华一再向他保证，祂是能力和爱的源头；祂的能力是用来拯救忠心的人，惩罚祂的对敌；祂的爱是用来安慰和保守祂的子民。祂看见审判要量给所有拒绝祂恩典的人。

邓宁对本诗篇的评论令人难忘：

祂是我的磐石、我的救恩、

我的保障、我的避难所，

和我的荣耀。

祂是我的避难所，

仇敌怎能追赶我？

祂是我的保障，引诱怎会伤害我？
祂是我的磐石，暴风怎能摇动我？
祂是我的救恩，
愁思怎会使我沮丧？
祂是我的荣耀，诽谤怎能中伤我？

第六十三篇 比生命更可贵

大卫的王位暂时被篡夺，他要长途跋涉横过犹大旷野，往约但河东被迫放逐之地（撒下一五23~28；一六2；一七16）。虽然大卫的政治处于低潮，但他的属灵生命力却在高峰。

六三1 我们听见大卫庄严地称神为他的神：“神啊，你是我的神。”这句话本身是简单天真的，却蕴含广阔的意思。我的神——一种亲密的个人关系。我的神——当所有人都离去的时候，祂是常在而不变的珍宝。我的神——在每一个紧急关头里，祂都有足够的资源。

看见诗人对神的激情，我们感到羞愧，尤其是当我们记得自己对神往往是多么冷淡和羞怯。他很早便（切切的）寻求耶和华——在生命的早期，和在每天的清早。他以热心寻求神，这热心是难以拒绝的。他的心灵切慕神，他的肉体为神而发昏——意思是他整个人喊着要与永恒者相交。他渴慕神的程度，就好象旅行者在干旱疲乏无水之地渴水的情况一样。顺便一提，这里的描述并不是批评这世界为干旱的荒地。

六三2 记忆中，他回到在耶路撒冷圣所敬拜神的时候，回到那些不可言喻而难忘的时刻，那时他在默想中被提升，看见神满有能力和荣耀。这时，他的心灵若不是看见主在光芒和能力中显露自己，他也不能感到满足。有人称这为至美的异象——看见神在祂神性的荣耀中。无论这经历称为什么，它都使所有其它的荣耀显得疲惫、阴暗。

求作我远象，我心中主宰：
万事皆虚空，除我主以外。
主是我昼夜最美思想，
醒着或睡着，恩光仍照亮。

~第八世纪爱尔兰圣歌
白玛利翻译
贺爱伦作词

六三3,4 然后，在不大可能的情况下，一首伟大的赞美颂歌在犹大的旷野里产生了。

因你的慈爱比生命更好，
我的嘴唇要颂赞你。
我还活的时候要这样称颂你：
我要奉你的名举手。

耶和华的慈爱比生命里任何东西都要好。人类的嘴唇最好是用来赞美祂。用整个人生来歌颂祂也不太长。我们举手赞美祷告的时候，我们的手就满足地搏动。

六三5~8 没有筵席足与这神圣的相交比较。我们以默想荣耀的耶和華来补偿无眠的夜晚时，心灵就因上乘的快乐而得饱足，欢乐的嘴唇以满溢的感恩作回答。祂给予我们的是何等的帮助——谁能衡量祂为我们所作的一切呢？我们有祂的翅膀作护荫，就高声欢呼喜乐的歌。我们在爱和需要中紧紧倚靠祂，祂就保守我们免于可见和未见的危险，并赐能力给我们，让我们继续向着得赏赐的目标直跑。

六三9,10 你说：“仇敌？”“是的，我确实有仇敌，就是那些决意消灭我的人。可是，他们注定要灭亡。他们会死于非命，而且备受羞辱，得不到好好的埋葬。”

六三11 “但我要继续因神欢喜。事实上，凡……发誓要效忠于他的人，都要分享欢乐；而那些喜欢说谎的人，却要闭口不言。”

第六十四篇

弓与箭

本诗篇出现了两次射箭竞赛。初步是恶人与义人之间的竞赛（1~6节）。主要项目是神与恶人之间的竞赛（7~10节）。

六四1~6 第一场战役似乎完全是一面倒的。义人大卫遭一伙恶棍的对抗。他手上并没有箭；他们的箭袋却是满满的。但他有秘密武器，就是祷告；他使用祷告来寻求他那看不见之伙伴的帮助。首先，他高声求神保守他不受……惊恐，和保护他脱离作恶之人的阴谋。跟着，他向神提供有关仇敌的情报。他们的舌头已经磨快，象刀一样锋利无比。他们比准了指控的箭——责备人苦毒的言语。他们从暗处突然袭击，无惧反击。他们定意毁灭无辜的人，不改变心意。他们暗设恶计陷害诗人的时候，以为自己必不被人发现。“他们定下周密的计划，每个人都存狡猾的心，都精于诡计。”（6节，莫法特译本）

六四7 到此为止，一切似乎都站在恶人那边。但义人倚靠那应许说：“耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”（出一四14）“因为胜败不在乎你们，乃在乎神。”（代下二〇15）

六四8 因此，在第二次竞赛里，我们看见神向他们发箭（单数）。祂射中了靶心。他们受伤倒地。神使他们邪恶的话报应在他们自己身上，所有的旁观者都在恐惧中逃跑（摇头）了。

六四9,10 结果是众人产生了一种畏惧。他们很快把这事传开，人们就知道义人已经得胜。这当然使义人欢喜，并投靠耶和华。所有喜欢正直的人都要为此庆祝。

第六十五篇

千禧年的收获之歌

虽然本诗篇一般用作“收割节”的经典歌曲，但无可置疑，它主要的解释跟主再来的情况有关。

六五1 在以色列人多个世代与神疏远期间，锡安在赞美……神方面来说，是荒芜的。但神古时的子民与祂关系修复之后，赞美就在敬畏与崇敬的安静中守候祂。祂所许的愿，最后要向祂偿还。这可能指祂自己的愿——万膝要向祂跪拜（赛四五23）。也可能指弥赛亚在诗篇二十二篇22节的愿：“在会中我要赞美你。”或指受逼迫的余民在可怕的大灾难期间所起的爱、敬拜和服事神的愿。

六五2 第1节出现的主要是以色列人，这里的主题扩大，包括所有（凡）的人类。他们认识神伟大尊贵的名号：“听祷告的主”。悔改归主的列国以信心的祷告抓住神。

六五3 我们必须留意这里讲话的人转变了。第一句话是弥赛亚提到祂在各各他山上代罪的工作，那时祂在罪孽可怕的重担下被压碎。但犹太余民很快就承认那不是祂的罪，而是“我们的过犯”。他们说：“他为我们过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（赛五三5）以色列人一旦承认他们的罪，他们就有把握，他们的过犯全都可得到赦免。

六五4 我们也知道，本节的前半谈及弥赛亚耶稣，后半是蒙救赎之以色列人的话语。神的儿子是神所拣选的一位，正如我们在以赛亚书四十二章1节所读到的：“我……所拣选，心里所喜悦的。”祂是神使祂得亲近的那一位——按着麦基洗德的等次永远为祭司。祂要住在耶和华的院中，得以特别的亲近祂。

跟着，余民说出他们对神居所（即圣殿）之美福的完全满足。这里提到圣殿，使

一些人质疑大卫是否本诗篇的作者，因为圣殿是在大卫死后才建成的。然而，我们若知道圣殿一词在所罗门圣殿建立之前，有时候是用来形容会幕（撒上一9；三3；撒下二二7）的话，我们的疑惑就消失了。

六五5~7 余民仍在说话。耶和華應允他們的禱告，公義地以可怕（威嚴）的審判懲罰他們的仇敵。這樣，祂就顯示自己是拯救他們的神，以及一切地極和海上遠處的人所倚靠的。祂是何等偉大的神！祂既以全能作腰帶，就用超然的能力安定諸山。使怒海和其中波浪（如在加利利海上）平靜，對祂來說並算不得什麼。要止住外邦萬民由此而起的忿怒也算不得什麼。

六五8 難怪住在地極的不信者，因神降在他們中間的神迹奇事而懼怕。也怪不得信徒在日出和日落之地都歡呼。

六五9 雖然第9至13節從播種至收割，形容整個農耕季節，但所應用的範圍，特別在於千禧年咒詛被除，和丰收成為定則的情況。

春天就象神的來訪一樣。祂从上头的河流——飄過天空的雲——降下雨水。當土地準備好之後，祂就提供種植培養的種子。

六五10 在成長的季節，犁溝得着灌溉，雨水滋潤土塊，保持土地柔軟。不久，農作物就大量地發芽了。

六五11~13 神以恩典完成種植的周期。祂腳所踏之處，都有河流涌溢（諾克斯譯本）。草場生產豐富的草料。小山長滿蒼翠繁茂的植物，好象充滿歡樂一樣。草場披上羊皮大衣，好象以無數的羊群為衣裳一樣。谷中成熟的五穀有韻律地搖動。好象整個大自然都在慶祝彌賽亞年代的來臨一樣。

第六十六篇 來，觀看且聆聽！

六六1~4 在首四節里，詩人呼喚全地一起來歌唱讚美神。那應該是一首歡呼的歌，歌頌他名的尊榮。那讚美的言語必須是榮耀的，因為讚美的主題是榮耀的。這裡寫下普世敬拜歌的歌詞。我們可以把歌詞改寫如下：

主啊，祢的成就宏大。祢可怕的大能使仇敵在里面前卑屈。到了最後，全地要在里面前屈膝敬拜祢。在各處，人都要歌頌讚美祢的名。

當國度的年代來臨，這無疑是人人都喜愛的一首歌曲。

六六5~7 “我們”在第5至12節重復地出現，使我們相信，這是猶太余民在末日傳福音的感言，他們邀請列國來思想神為以色列所作的驚人事迹。很快令人想起的是兩件最能顯示祂能力的可畏的事。祂曾使紅海露出一條干的大路。四十年後，當以色列人來到約但河的時候，他們也能不濕腳地橫過這河。那時以色列人中迸發何等的歡樂！眾民因他們的神而狂喜：祂大能的統治必不終結，祂的眼睛監察列邦。任何人若要背叛這樣的一位神，他就是最愚蠢不過的。

六六8~12 外邦萬民也應當為神奇妙地保守以色列民而稱頌……神。詩人連續以不同的象徵描述以色列人如下：

受極度的高溫熔煉時，象銀子被熬煉一樣（10節）。

被拘禁象進入網羅一樣（11節上）。

被迫受奴役（11節下）。

被卑鄙的人踐踏（12節上）。

暴露於可怕的危險中，象經過水火一樣（12節中）。

然而，神不讓他們最後被傾覆。祂却使他們到豐富之地——指以色列人在千禧年那超乎想象的繁盛。正如威廉斯說：

雖然撒但和人類不斷千方百計要把以

色列人完全毁灭，但她的十二个支派却要在千禧年的早晨，出现在锡安山上，证明第9节的真确。他们见证，公正地加诸他们身上的惩罚（10~12节），完全是出于爱，并且是以智慧来执行的。⁴⁶

六六13~15 第13至20节的“我”显示合唱已经转为独唱。好几位可敬的解经家认为说话的人是主耶稣，即以以色列的君王和伟大的大祭司。祂带着燔祭来到神面前，完全献上祂的生命来遵行天父的旨意。祂以赞美还祂的愿，就是祂在危难中所许的愿。这可能指祂自己在十字架上所受的苦，或指祂因自己子民受苦而感受到的痛苦，因为“他们在一切苦难中，他也同受苦难”（赛六三9）。

我们读到燔祭，读到公羊的献祭，以及公牛和山羊的奉献时，不要按字义来理解：除非诗人是谈到自己的经历。弥赛亚与祂的子民联合，祂使用这些献祭来象征祂与余民将要进行的敬拜。然而，这也不否定，在将来的国度里，一个改良的献祭制度会重新建立。

六六16~19 在第5节，诗人邀请读者“来看”，在第16节是“来听”。神在历史里所作的工是可以看见的，但祂与诗人心灵的交往只可以听见。弥赛亚邀请所有敬畏神的人来听祂祷告蒙允的见证。祂曾用口求告神和赞扬祂。这是指祂在肉身的时候，“大声哀哭、流泪祷告恳求那能救他免死的主”（来五7，达秘新译本）。祂若心里注重罪孽，主就必不听祂。但祂是没有罪的，因此祂“因他的虔诚”（来五7，达秘新译本）而蒙垂听和应允。

六六20 这就激发祂发出结束的赞美说：

神是应当称颂的！
他并没有推却我的祷告，
也没有叫他的慈爱离开我。

第六十七篇 以色列的宣教呼召

神呼召以色列民的时候，祂指望他们有一种宣教士的特性。他们要为以下两个重要的真理，向周围的列国作见证。

1. 一神论的真理——世上只有一位神（出二〇2,3；申六4；赛四三10~12）。
2. 在耶和华的管治下顺服地生活的民，将会是快乐和繁盛的（利二六3~12；申三三26~29；代上一七20；耶三三9）。

神无意以以色列为祂祝福的终点，却要他们作一个渠道。旧约里有无数的地方显示神的救恩是为犹太人和外邦人而设，以色列作为一个祭司的国度，要充当神与列国之间的调解人。

可惜，以色列人在这方面的使命失败了。他们堕进拜偶像的异端里，就是否定他们被呼召去传讲的那个真理。

但神的旨意并不容易受挫败。在大灾难期间，一群相信主的犹太余民把天国的福音传遍全世界（太二四14）。在随后的国度里，以色列将会是列国得祝福的渠道（赛六一6；亚八23）。

六七1,2 本诗篇是那个时代的预演。在本诗篇里，我们听见相信主的犹太人祷告祈求神赐福给他们，以致外邦人可以借着他们认识福音。我们读到“好叫世界得知你的道路”的时候，应想起基督就是那道路（约一四6）。只有透过祂，不同的国家和不同的人，才能经历神拯救的能力。

六七3,4 在格外的宣教热情下，以色列祈求列邦会向神发出赞美的欢呼，欢呼万民能享受一个欢庆的时光，因为他们享受基督仁慈公平的管治，还有祂温柔善牧的照顾。

六七5 正如以色列渴望听见世上万民赞美神，迈耳提醒我们，我们也应“渴望基督额上的荣冠”。

六七6,7 最后两节描述千禧年的情景，好象这时期已经到临一样。农作物已经收割了，谷仓和地窖都充满盈溢。神祝福以色列的这个证据，将会是给列邦看见的有力见证。希伯来学者德理慈概述说：“因为这是神的道路，祂向以色列所彰显的各种美善，是为了人类的福祉。”⁴⁷

第六十八篇

我们的神正在前行！

这是以色列国民的列队圣诗，在其中，约柜从西乃山送往锡安山的旅程，被视为象征神向最终的胜利行进的旅程。在犹太人心目中，约柜理当代表神的同在：约柜移动，神也移动了。

学者普遍认为这诗歌是为了纪念约柜在历史上的某事件而写的——约柜不名誉地被掳掠到非利士，和留在俄别以东家一段时间后，再送返锡安山（撒下六2~18）。

我们要能更明白这列队圣诗的精神，就要看它分成以下七段：

1. 赞美神之前引圣诗（1~6节）。
2. 约柜从西乃穿过旷野的行程（7,8节）。
3. 进入并征服迦南地（9~14节）。
4. 大卫夺取耶路撒冷（15~18节）。
5. 赞美神得胜耶布斯人的歌曲（19~23节）。
6. 把约柜带往耶路撒冷圣所的队伍（24~27节）。
7. 欢呼神最后要得着胜利的人群（28~35节）。

在弥赛亚的背景下，本诗篇描述基督的造成肉身、在各各他山的得胜、升天，和第二次降临。

前引圣歌（六八1~6）

六八1~3 第1节提示移送约柜是本诗篇的主要论题；这里的用字跟约柜从西乃山起程时摩西所说的话（民一〇35），几乎完全相同。看见圣约柜在行进，就知道神正在兴起和行动。对他的仇敌来说，约柜代表灾难和分散；对义人来说，却代表极深的喜乐。祂的仇敌分散到四方，他们混乱地逃跑。他们脆弱无力，如烟被风吹散，如蜡被火熔化，蹒跚地步向死亡。但对于义人来说，那是伸冤和赏赐的时候，是喜乐和欢呼的时刻。

六八4~6 那是向神唱诗歌颂的时刻，并要为祂在旷野修平大路（马所拉经文，参看新英王钦定本边注，比较赛四〇3；六二10）。祂的名是耶和華（YAH），那守约的耶和華；祂配得无穷无尽的赞美。虽然祂是无限高超，但却亲密地与无依无靠和被遗弃的人相近。作为万恩之神，祂是孤儿的父，是寡妇的伸冤者。祂为孤独的人提供快乐家庭的温暖和情谊；至于无辜被判下监的人，祂使他们出来享福，快乐欢呼。

至于悖逆的人，情况却截然不同；他们被赶到荒凉的旷野去。

这样，开始的这几节经文若用“共和国战歌”的歌词来说，就是“我们的神正在前行”，并且祂向义人和向叛逆者前进的结果是很不相同的。

虽然我们从英译本或中译本可能没有注意到，但原文有七个神的名字交织在本诗篇里：以罗欣（Elohim, 1节），耶（Yah, 4节），耶和華（Jehovah, 10节），伊利沙代（El Shaddai, 14节），耶以罗欣（Yah Elohim, 18节），亚多奈（Adonai, 19节）和耶和華亚多奈（Jehovah Adonai, 20节）。

约柜从西乃穿过旷野的行程（六八7,8）

以色列人拔营离开西乃，以约柜为前

锋，开始向着应许地进发的时候，那是一个百感交集的时刻。大自然本身似乎也参与其中，使整个事件变得可敬可畏。地震动了，天也落雨，西乃山在晚间战抖。

进入并征服迦南地（六八9~14）

六八9,10 到了第9节，以色列人正在迦南，而神已经使气候有所转变，以致土地能得到大量而充裕的雨水供应着——从埃及和旷野的干涸看，这是一个受人欢迎的改变。郊外的植物生长茂盛，农作物累累下垂，大地重新得着生机。以色列民很快就落地生根，得到耶和華丰富的供应。

六八11~13 故事迅速转移到迦南地的征服。主发命令，叫他们向着敌人进发。祂的话语暗示胜利的保证。另一件事是，一大群妇女⁴⁸奔跑相告：“统兵的君王逃跑了，逃跑了。”在两句跟底波拉之歌（士五）极相似的话里，我们看见妇女们正在分受从战争中所夺的，纵然她们自己从来没有离开羊圈。她们穿戴上那些漂亮的衣服和珠宝的时候，就好像鸽子的翅膀镀上白银，当阳光在不同的角度照射的时候，她们就象翎毛镀了黄金一样发光。

六八14 对于敌人来说，那是一次灾难性的溃败。神赶散列王，情况就象飘雪在撒们一样。

大卫夺取耶路撒冷（六八15~18）

六八15,16 耶路撒冷仍给异教的耶布斯人牢牢地守住。大卫被膏为全以色列的王之后，所作的第一件事就是移向耶路撒冷。防卫者满以为这城固若金汤，就算是瞎子和跛子也能防护城池。但大卫和他的勇士却把这个保障攻下了，并称为大卫城（撒下五1~9）。

诗人所指的就是这件事。因这城堡的攻取，显示耶路撒冷是被拣选的城，所以位于巴珊以北的黑门雪岭妒忌地看着锡安山。

黑门山是多峰多岭、宏伟的高山，但神却忽视，拣选了锡安作为祂永久的居所。这就是它妒忌地看着锡安山的原因。

六八17 大卫回想他从耶布斯人手夺取耶路撒冷的情景。但他并没有误以为自己就是得胜的缘由。这次得胜，并不是由于他聪明的战略，也不是由于他一众战士的勇猛。那是由于神无数的车马攻击耶路撒冷。神在西乃开始前行的队伍，这时已经光荣地到达锡安。

六八18 大卫回忆他的士兵怎样猛攻耶路撒冷的高地时，他不是看血肉之躯的人，而是看见神登上高山，把耶路撒冷的人俘虏，并为那些从前叛逆祂的民夺取战利品，祂就可以住在这些民中间，作他们的主和救主。

保罗把本节应用在基督的升天上（弗四8~10）。基督从地上升到天上的时候，祂掳掠仇敌，就是说，祂光荣地得胜祂的仇敌，并把礼物赐给人类。祂在人间接受了供献，这供献是祂在十字架上完成之工作的赏赐（诗六八18），祂转过来把相同的礼物赐给人类，作为建立和扩展祂教会的赏赐（弗四8）。

赞美神得胜耶布斯人的歌曲（六八19~23）

六八19,20 纪念夺取锡安之事迹的时候，百姓必然醒觉要赞美神。这歌曲显示神既是拯救者，也是毁灭者。作为拯救者，祂“担负了我们的重担，为我们赢取胜利”（诺克斯译本）。祂是拯救我们的神，祂有能力把人从死亡拯救出来。

六八21~23 作为毁灭者，祂粉碎祂的仇敌，和那些以长发象征他们的违法和邪恶事业的背叛者。祂曾应许要追捕他们到巴珊的荒野，和深海的海岸，以致以色列人能把脚踹在他们的血中，以色列人的狗也能舔他

们的尸体。

第22节不是指以色列人的重聚，而是以色列仇敌的追击。

把约柜带往耶路撒冷圣所的队伍 (六八24~27)

大卫夺取耶路撒冷不久，便安排把约柜移送到他所支搭的帐棚中（撒下六12~19）。这里描述行走的队伍。队伍向圣所前进的时候，“事实上，诗人是说：‘看啊，祂来了。’”⁴⁹诗班走在前面，乐队押后，在中间是击鼓的年轻妇女。留心听听歌词的内容：

从以色列源头而来的，
当在各会中称颂主神！

各支派都有代表出席，从南方的——小使雅悯和犹大——到北方的——西布伦和拿弗他利。

欢呼神最后要得着胜利的人群（六八28~35）

约柜进入会幕之后，外面的群众一起作出最后的祷告（28~31节），并唱歌催促全地一起赞美耶和華（32~35节）。

六八28,29 祷告首先呼吁神奋起祂的能力，再次为祂的子民显示祂的力量，完成祂已经为他们开始的工作。这祷告最后在千禧年得到应允，那时圣殿是耶路撒冷的荣耀，列王必带着黄金和乳香（赛六〇6）来到大君王面前，献作贡物。

六八30 本节在希伯来文里暗晦难明，但总体的意念似是如下：众民呼吁神叱喝……野兽和群公牛。住在芦苇中的野兽，大概是鳄鱼和河马，代表埃及的首领。公牛代表其它的统治者，他们“在列邦的牛群中逞威风”。（诺克斯译本）

译作“（直至）把银块踹在脚下”的子句，意思可能是“直至那些列邦在你面前

下拜，带着银子作贡物”或“打败那些因银子的贡物而兴旺的列邦”。无论取哪一个解释，意思都是好的。在相同的脉络，这祷告继续说：“赶散好争战的列邦”。在基督第二次降临的时候，这些要求得到完全的实现，那时侵略者和好战者都被毁灭。

六八31 到那日，埃及的公侯（外交使节）要把贡物带来，古实人要急忙举手祷告，恳求、崇拜全地的王。

六八32~35 结束的数节号召世上的列国来承认，以色列的神是配受尊崇和赞美的。话语中带有神的威严和伟大。祂是超越的那一位，祂驾行在古老的诸天之上。祂是启示的神，说话时发出极大的声音。祂是全能者，祂的威荣在以色列之上，祂的全能超越穹苍。

祂在祂的圣所显为可畏，然而祂屈身把力量权能赐给他百姓。

还要说的只有一件事——神是应当称颂的！

第六十九篇

神啊，求祢救我！

我们可称颂之救赎主的受苦和受死，对祂来说，就是淹没在神忿怒的海洋。祂自己看那将要临近的受苦为一个洗礼：

我有当受的洗还没有成就，我是何等的迫切呢？（路一二50）

在诗篇四十二篇7节里，我们听见祂呼喊说：

你的瀑布发声，深渊就与深渊响应；
你的波浪洪涛漫过我身。

在祂极痛苦的死亡里，祂探测神对我们罪孽的审判有多深。

六九1~3 我们在本诗篇，得以听见祂

圣洁的灵魂下沉进入死亡的深刻学习。众水要淹过祂的颈项，快要把祂完全吞没。没有东西在那里支持祂——祂脚下只有淤泥。这时大水正要淹没祂的头。众水极深——深过任何蒙救赎者所能知道。神确实把众水聚集在一处——各各他山——祂所爱的儿子正在忍受那审判的大海洋，为了给我们的众罪受刑罚。

在那渺无人迹的大水之上，回响 祂不断的、迫切的恳求：“神啊，求你救我！”祂好象从永世 已经恳求了。祂的喉咙干透而沙哑——祂因呼求而困乏。祂的眼睛红肿至不能睁开，祂不断地扫视，希望看见神的帮助。但却看不见有帮助临近。

六九4 忿怒的暴徒正在十字架下乱转，当中混合了恶意、仇恨、怨恨和残忍无情。这是何等的景象！那宇宙的创造者和维持者，正悬挂在一个为罪犯而设的十字架上。那些有罪的谋杀者在祂面前聚集。他们是谁呢？就是祂一手创造出来的人类，然而他们无故恨祂。他们出来要把祂剪除；他们说谎来攻击祂。

人们如此恨主，
究竟是何缘故？
祂使跛者行走，
又使瞎者复睹。
但这些人妒忌愤慨，
同施毒计将祂谋害。

~郭成文

救主的嘴唇发出一句辛酸沉痛的话：“我没有抢夺的，要叫我偿还。”因着人的罪，神的服事、敬拜、顺从和荣耀被夺去了，人类本身是生命、平安、欢乐和与神相交的生活被夺去了。基督实在是来偿还祂所没有盗取的东西。

祂把最神圣的衣服搁在一旁，
以肉体为衣遮盖祂神的形象；
在那装束 祂奇妙地显出祂的爱，
偿还祂从来没有夺取的东西。

~佚名

在这方面，祂使我们想起赎愆祭（利五）。这祭的显著特征是献祭者必须为祂所引致的损失作出赔偿，此外再加上额外的五分之一。作为我们的赎愆祭，主耶稣不但归还世人因罪而被盗窃的东西，而且还加上更多。因为神透过基督已经完成之工作所得到的荣耀，比罪从未进入世界所得到的更多。因着罪，祂失去人类；借着恩典，祂得到众子。我们在基督里所得到的，比我们在没有堕落的亚当 会得到的，也是更好更多。

在祂里面，亚当的后裔夸耀，
所得到的祝福，比他们祖先所失去的更多。

六九5 我们必须明白本节是指我们的罪，耶稣自愿承担这些罪。祂没有愚昧，没有犯错，但“祂承当我们的罪与忧，看为是祂自己的东西”。祂竟让自己与我们同证，把我们的罪说成祂的罪。那是一个奇妙的恩典。

六九6 其后，祂神圣的心思 产生一种恐惧。祂恐怕有些认真的信徒因祂的祷告不蒙神应允而绊倒。祂祈求这样的情况不会发生——在祂里面存盼望的人，不会因那些发生在祂身上的事而蒙羞，任何寻求以色列之神的人不会因祂的受辱和被弃而被羞辱。

六九7,8 毕竟祂忍受辱骂，是因祂遵从天父的旨意。因为祂乐于听从神、取悦神，所以祂容许人把说不出的羞愧和唾弃蒙在祂的脸上。顺从神的代价包括被祂的同胞疏远：祂自己的兄弟视祂为外路人，为精神失常的人。

六九9 主耶稣为祂父亲的殿而心里焦急。每当祂听见人羞辱神，祂就视为对祂个人的羞辱。祂在耶路撒冷圣殿把兑换银钱的人赶散时，祂的门徒就想起诗篇第六十九篇这里所写关于祂的话：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”（约二17）

六九10~12 祂作为一个完美的人，在

这世上所作的事，没有一件取悦那些批评祂的人。倘若祂禁食刻苦己心，他们就对祂加以挑剔——例如，说祂只是要表现得虔诚。当祂深深哀痛的时候，祂就成了他们的笑谈，不是获得他们的同情。祂备受社会各阶层的批评——从坐在城门口的长老，到地方酒馆里的酒徒，都议论祂，又大声唱出嘲笑祂的粗俗歌曲。这实在是一件奇怪的事——生命和荣耀之主进入世人中间，并且成为酒徒所唱的歌曲！

六九13~18 因此，祂再次隐退到神里面；神是祂惟一的倚靠。祂的祷告是多么热切，多么强烈！祂冲击天上的棱堡，一而再地恳求帮助。不过，即使是这样，祂仍给神保留权利，在悦纳或可接受的时候给祂回答。祂陷入淤泥困境的时候，便恳求神按着祂的信实拯救祂，救祂脱离仇敌，使祂出离深水……大水、深渊和坑坎。在绝境中，祂基于神的慈爱和丰盛的怜悯来恳求祂。祂的祈求是简短而明确的。求你应允我……求你……回转眷顾我，不要掩面不顾我，求你亲近我、救赎我，求你……把我赎回。“求你因我的仇敌把我赎回”无疑是指“免得他们因我不能减轻的痛苦而幸灾乐祸”。

六九19,20 这里提到祂的仇敌，叫人想起祂在人手中所忍受的一切。祂人生的路上布满辱骂、欺凌和羞辱。从祂的孩提时代开始，祂就被敌人追赶：神知道祂的敌人数目众多。祂的心被辱骂伤破了——这心只寄望人类得到好处。一切的痛苦和忧愁使祂陷入绝望。在祂的忧愁和痛苦中，没有一个人体恤祂。祂指望有人安慰祂，却是徒然。就是祂的门徒也离弃祂逃跑了。祂只是孤单一人。

六九21 这里是另一个由大卫说出来，却在耶稣身上应验、令人惊讶的预言：经文说：

他们拿苦胆给我当食物；

我渴了，他们拿醋给我喝。

这预言的应验，可见于马太福音二十七章34和48节：

兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。
他尝了，就不肯喝。……内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。

苦胆是一种有苦味，并且也许是有毒的物质，使用小量可能有镇静的作用。主不肯喝，因为祂必须在完全有知觉的情况下，代替我们受苦。醋是一种酸酒，可能是加重而不是减轻祂的口渴。

六九22 诗篇的语调在本节突然转变了，而在其后的七节经文，我们听见临终的救主呼吁神去惩罚那判祂死罪的国民。祂这种表现，初时看来是奇怪的，因为我们记得主耶稣也曾祷告说：“父啊！赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。”（路二三34）但实际上，这两个祷告并没有冲突。他们若是悔改，自会得到赦免。但既然他们的心没有任何改变，那么就只有这里所描述的审判了。

我们必须留意，这几节经文是特别指以色列民的。保罗在罗马书十一章9和10节把第22和23节应用于以色列人身上。还有“他们的帐棚”（25节），指扎营，明显是犹太人的一种暗喻。

这几节预言将来的审判，这审判要临到那拒绝弥赛亚，并把祂置诸死地的民族。

他们的筵席会变为网罗。筵席是指以色列人，因蒙神拣选作地上的民而有的权利总和。这些权利并没有成为他们的祝福，却是决定他们受谴责判刑的标准。

他们经历平安（或作安宁，希伯来文是 *shālôm*）的时候，就变为一个机槛。正当人人都以为一切都安好的时候，大灾难就临到了。

六九23 他们的眼睛会昏蒙，以致他们

不能看见。这是指临到整个以色列民族的、刑法上的眼瞎（林后三14）。由于他们拒绝光，所以也被这光否认。

他们的腰常常战抖。他们分散在列国之中，脚掌找不到安歇的地方，但耶和華使他们“心中跳动，眼目失明，精神消耗”（申二八65）。

六九24 神的恼恨会倒在他们身上，祂的烈怒突然临到他们。我们带着沉痛，记得这预言怎样在可怕的反犹太主义大屠杀、集中营、毒气室和炼炉的事件 应验了。虽然这些暴行是出于恶人，但无疑神并没有禁止事情发生在犹太人的后裔身上；犹太人从前曾说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”（太二七25）

六九25 他们的住处会变为荒场，他们的帐棚无人居住。我们想起弥赛亚在马太福音二十三章38节的话说：“看哪！你们的家成为荒场，留给你们。”这话在主后七十年得到充分的应验，那时提多和罗马的军队洗劫耶路撒冷，并且破坏圣殿。

六九26 惩罚看来是严厉的，但我们应想想带来这惩罚的罪人。

·因为你所击打的，他们就逼迫；
你所击伤的，他们戏说他的愁苦。

在葡萄园的比喻，园户谈到园主的儿子时说：“这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！”（太二一38）他们知道祂是儿子，但仍然杀害祂。本节下半描述那些跟从弥赛亚的人将要殉道。

六九27,28 既是这样，我们毋须为救主激烈的言辞而辩解，祂说：

愿你在他们的罪上加罪，
不容他们在你面前称义。
愿他们从生命册上被涂抹，
不得记录在义人之中。

然而，我们不应该忘记，纵使在神的儿

子被钉十字架之后，神的灵仍然恳求以色列民悔改，转向耶稣，承认祂是弥赛亚。在整个使徒行传的时期，都可以听见神的心跳声，祂渴望祂所爱的民，并且温柔地邀请他们接受祂的怜悯和恩典。纵使是今天，福音也传给犹太人，正如传给外邦人一样。只有那些拒绝神的基督、故意选择恶局的人，才要忍受第22至28节所描述的审判。

六九29 这位罪人的朋友临终的时候说了最后一句话。在难以言喻的困苦忧伤之中，祂祈求神的救恩将祂安置在高处。

事情正是这样发生了。第三天，神使祂从死人中复活过来，坐在自己右边，作君王和救主。祂为罪所受的痛苦永远过去了。我们为此而欢喜！

耶和華神，
不再以刀剑击打这牧人；
残忍的罪人，
不再蔑视我们荣耀的主。

~卓伯文

现在我们歌唱：

使你垂下头来的暴风，
永远要安静下来，
我们得到属神的安息，
荣耀成为你的冠冕。

~卢思义

六九30~33 说出最后七节话语的是复活的救赎主。首先祂誓言要赞美神，因为神把祂从死亡和坟墓里拯救出来。祂要以诗歌赞美神的名，以感谢称祂为大。对耶和華来说，这感谢和赞美比最贵重的祭品更有意义。各处受欺压的人要振作，因为正如耶和華听了救主的祷告并拯救祂，祂也必听困苦人的祷告，并释放那些呼求祂的被困的人。

六九34~36 以色列民又怎样呢？最后三节经文预言一个光明的未来。虽然以色列人暂时被神离弃，但他们将重获尊贵的地位。当他们观看他们所刺透的救主，并为祂

哀哭，正如人为独生子哀哭一样。他们说：“奉主名来的是应当称颂的”时，神要拯救锡安，重建犹大的城邑。他仆人不再分散在列国，却要在那地居住，他们的后裔要承受那地为业。当然，这是展望千禧年，主耶稣作弥赛亚君王的时候，那时以色列要安稳地住在那地上。

第七十篇 快来施予帮助！

本诗篇大部分是重复第四十篇13至17节。标题说明那是大卫的纪念诗。这里出现四个显著不同的动作。

快来帮助（七〇1）

摩根称为“匆匆哭诉而焦急的恳求”。这肯定是我们从本节所得到的印象，大卫在那里恳求耶和华快快搭救他。

彻底地惩罚（七〇2,3）

当时大卫仇敌的溃败，是主要的重点。他指控他们意图杀害他，以伤害他为乐，并且因他受灾难而嘲笑他。他又恳求神使他们大受困惑，使他们退后受辱，并且因自己极深的羞愧而惊愕丧胆。

不断受到赞美（七〇4）

这里的思路是，神若来拯救诗人，结果就是为祂带来极大的赞美。一切寻求耶和华的人都有理由因祂的帮助而欢喜，并且因祂是救恩的伟大神而敬拜祂。

快来帮助（七〇5）

那困苦穷乏的再次呼求迅速的拯救。虽然大卫不能说是在信心里翱翔，但他信靠耶和华给他帮助和搭救。这样的信心，是没有理由得不到赏赐的。

第七十一篇 年老

正如经常发生的情况一样，我们可以在诗人的经历和以色列民的经历之间，找到极为相似的地方。这样，又正如柏勒所说，本诗篇可以被看为受苦之余民在以色列年老时的一个祷告。⁵⁰

七-1~3 首三节跟诗篇三十一篇1至3节相似。诗人赞美耶和华为磐石、岩石和山寨，并祈求祂为他的投靠而辩护，求祂拯救、搭救、赐救恩，以祂救恩的帮助作他避难的岩石和山寨。

七-4 诗人继续祷告的时候，祷告充满一种强烈的感恩之情，就是为神在过去的帮助感恩，并且有信心神在他年老时继续施恩怜悯。

我们若把本诗篇应用在以色列人身上，本节里的恶人、不义和残暴之人，就是指敌基督。他恐怖的独裁政权使圣徒必须忍耐，并压使他们最迫切的恳求。

七-5,6 人若能说神……从他年幼时已经是他的盼望和倚靠，他就是快乐的人了。若他从出母胎就倚靠耶和华，到了暮年，他的生命不会缺乏支持。若他可以数算神在他出母腹时的奇妙恩典，到了晚年，他也不会缺乏赞美的内容。

七-7,8 由于诗人饱受极深的拒绝和苦难，也许由于他经历奇妙的拯救，所以许多人都以他为怪。但在人生各种不同的处境里，神一直都是他坚固的避难所。因此，他希望口中每日都充满神的赞美和荣耀。

七-9 我年老的时候，求你不要丢弃我！

我力气衰弱的时候，求你不要离弃我！

若要有金色的晚年，我们所需要的恩典，是过于大自然所能提供的。晚年充满一些全新的、陌生的矛盾和恐惧：恐惧孤单，恐怕成为所爱之人的担子，

恐怕成为一个无助的病人，恐怕失去所恃，恐怕被哄骗利用。这些恐惧都不是什么新鲜的东西。诗人在这里边想边说地鼓励所有已经步入生命之黄昏的人（读经会出版《每日灵粮》）。

七—10,11 当然，他还有面对仇敌的恐惧，这些敌人诽谤他，并图谋杀害他。他们误以为神已经离弃他，于是在无惧反抗的心理下，准备作出最后的攻击。

七—12,13 这危机激动他作出一个紧急的呼求，他要求神站在他旁边加以帮助。神毋须多费力气，也能使对敌羞愧溃败，受辱蒙羞。

七—14~16 但盼望很快就超越恐惧，赞美也开始逐渐有力地达于高峰。歌词述说神公义的行动，和无数次把祂被围攻的孩子拯救出来。诗人下了决心，说：“我要不停地述说耶和華神大能的作为。”⁵¹

七—17,18 象在第5至11节一样，诗人再次尽诉他从年幼至年老的景况（17~21节），并发现当中只有神的信实。自他年幼的时候，神就教训他，并且“我仍然在述说你奇妙的故事。”（诺克斯译本）现在他已经年老发白，但他还未感到他的工作已经完毕。他恳求神赐他年日，使他可以指示下代，又将神大能的神迹指示后世的人。本诗篇得以保存在这神圣的圣经里，可见这个祷告已经蒙了应允。

七—19~21 神真是奇妙的！祂的能力和祂的公义高过诸天。没有人能跟祂相比，尤其是想到祂所行过之大事的时候。

有时候神所做的事，会被认为是祂自己所容许的。因此，祂在这里使诗人（和以色列）经历许多极大的困苦。对以色列人来说，这就是大灾难的时期。但祂是复兴的神，祂必使祂的子民重新振奋，并把他们从坟墓的口夺取过来。不但如此！祂必给他们荣誉代替羞辱，并以安慰围绕他们。

七—22 瑟要用来奏出神的诚实，琴被征用来彰显以色列的圣者。以色列的圣者这个神的名，另外还有两次出现在别的诗篇里——第七十八篇41节和第八十九篇18节。

七—23,24 但诗人的嘴唇、舌头和灵魂，要和琴瑟来欢呼歌唱。他的嘴唇要兴奋地歌唱。他的灵魂，既蒙羔羊的血救赎，也一起歌颂欢呼。他的舌头不感困倦，讲论神的可靠，因为他所有的仇敌都已经彻底蒙羞了。

第七十二篇 弥赛亚荣耀地作王

本诗篇开始时，似是为一位地上君王所写的祷文，那君王可能是所罗门。但不久，我们发觉作者的眼光已经超越所罗门，而是展望主耶稣基督作王时的荣耀。对于彼此相争的、疲倦的世界而言，那是一个奇妙的时刻。人类所渴求的黄金时代，到时就要开始。世人的叹息将要静止，平安和昌盛必涌现。

七二1 在本节，我们听见祷告从神圣的集会上升，那是君王就职的集会。诺克斯译本把这节翻译作：“求你把审判的技巧赐给王；愿王位的继承者象你一样公义。”

本诗篇余下的每一个“他要”或“他必”，在救赎主建立祂辉煌的统治时，都要成为事实。

七二2 他要按公义审判众民，按公平审判……困苦人。贪污、贿赂和欺压将要停止。审判将要在绝对无私的情况下进行，困苦人不再处于不利的位置。

七二3 大山要为民丰收平安和昌盛，小山布满公平。在圣经里，大山常用来指当权者。因此，这里的思想可能是，基督国度的臣民，可预期在全地所有的法庭——从最高法院到地方官员——都得到公平和公义。

七二4 历代以来，贫穷困苦的人都备受欺压、剥削、逼迫，甚至杀害。在千禧年的国度里，王要亲自维护他们。祂要一次而永久有效地解放他们，并且惩罚那些占他们便宜的人。

七二5,6 只要太阳还存，月亮还在，祂的臣民都要敬重祂，敬畏祂，直到万代。祂的同在是有益和振奋人心的——象雨降在……草地上，如甘霖滋润干涸的田地。

七二7 祂要成为真正的麦基洗德——公义的王、和平的君。在祂治下，公义得到伸张，全地充满平安，直至月亮不再存留。留意，公义必在和平之前。“公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远。”（赛三二17）借着祂在十字架上为我们所成的公义作为，祂把平安留给我们。借着祂公义的统治，有一天祂要把平安带给饱受战争蹂躏的世界。

七二8 大不列颠一向自夸为“日不落大英帝国”。英国的殖民地散布在世界各国之中。但基督的国度是普世的，并不是分散的殖民地，而是包括所有的国家。祂的权柄从一个海伸展到另一个海，并从幼发拉底大河直到地极。

七二9 旷野上难以管治的游牧民族，最后要在祂面前下拜，而他的仇敌必要溃败。舔土意思是被征服镇压，变得卑贱羞耻。

七二10,11 外邦的君王要前来耶路撒冷进贡，向万王之王献礼物。首先有西班牙的统治者，还有众岛国的首领，跟着看见阿拉伯南部的酋长。机场上冠盖云集，因为所有人都承认祂的治权，并且万国都无一例外地事奉祂。

迈耳说：“富裕的、有思想的、擅长音乐和艺术的君王都已经承认祂，并且还要承认。”

七二12~14 我们在这里看见王对穷乏人有格外的怜悯。困苦人、被践踏和战败的人，都有一位大能的拯救者。贫穷必消失，社会的不公义将成为过去。软弱和穷乏人，将来可以即时来到祂面前，并且肯定得到祂体贴的关怀和即时的行动。祂把他们从不公义和残酷的对待里拯救出来，祂也让世人知道，他们的生命对祂来说是多么的宝贵。

七二15 主忠心的臣民要高声呼喊：“愿王万岁！”他们带着感激之情把示巴的金子奉给祂。不断绝的祷告要从世上各处献上给他，众民要从天亮到黄昏都称颂祂。

七二16 土地是难以形容地肥沃。谷仓和筒仓要堆满五谷。就是从前不曾耕作的地方，如山顶，也有熟透的五谷在田间飘动，稻田随着微风起伏，如利巴嫩的树林。

各城市住满了人，象田野长满青草一样。那是一次极大的人口爆炸，但却不缺乏粮食。

七二17 他的名要存到永远，永远被爱护和尊崇。他的名声要留传，如日之久。按着神给予亚伯拉罕的应许，世人要因他蒙福，并且万国要称他有福。

七二18,19 本诗篇以称颂神来结束。主耶稣荣耀地作王，是神的成就。祂带来这些奇妙的改变，因为没有别人可以做到。因此，祂荣耀的名被称颂直到永远，祂的荣耀充满全地，也是理所当然的。

七二20 耶西的儿子大卫的祈祷完毕。从整卷诗篇来看，大卫的祷告并不是就此结束，因为其后还有许多大卫的祷告。意思是，就诗篇第二卷来说，他的祈祷完毕了，本诗篇是第二卷的最后一篇。但一个看似更合理的解释是，诗篇所预言的主耶稣基督的统治，就是他的祈祷最终的实现。先前所描述的国度，是他临终之言的主题（撒下二三1~4），并且他的祷告朝着该事件而发。弥

赛亚登上宝座统治全地的时候，大卫的愿望就得到完全的实现。

叁·卷三（七三~八九）

第七十三篇 信心的困境

七三1 这是亚萨的讲话。开始的时候，首先说清楚一点。我知道神实在恩待以色列那些清心的人。事实很明显，你会以为没有人曾怀疑。

七三2,3 但有一个时候，我真的开始疑惑。我在这事上的立场变得摇动不稳，我的信心在一时间，几乎崩溃了。你知道吗，我开始思想恶人的景况是多么美好——许多金钱、欢乐，却没有烦恼——不久，我真的希望自己能象他们一样。

七三4~9 各样事情似乎都对他们有利。他们不象信徒那样忍受很多的身体痛苦。他们的身体健康而丰满（自然的——他们有足够能力去买最好的东西）。他们避免了许多象我们这样亲切宽大之人的麻烦和不幸。即使他们遭遇麻烦，也能确保不遭遇任何可想象的损失。难怪他们那么自信。他们骄傲而无情。正如他们身体过胖一样，他们的心思也充满邪恶的诡计。他们总是傲慢自大的！他们嘲笑和辱骂下属，待他们如污垢泥土一样，不断地恐吓他们。就是连神他们也怨恨。他们的话充满不敬，他们更厚颜无耻地亵渎祂。他们虚张声势，趾高气扬，他们的舌恫吓全地，好象说：“我来了，快让开。”

七三10~12 一般的世俗人都以为他们是了不起的。他们向这等人下拜、行礼，还表示最高的敬意。无论恶人作什么，一般人都不会认为他们有错。这样只会使那些欺压者更高傲自大。他们认为世上如果真的有

神，那祂就肯定不知道正在发生什么事。因此，他们安心地继续从事邪恶的事业。他们的现况是：享受奢华的生活，财富也不断增加。

七三13,14 我开始想：“我这样过着宽大、诚实、可敬的生活，对我自己有什么好处呢？”我花时间来祷告，研读神的话，为主的工作筹募经费，活跃地为祂作见证——公开和私下的，我得到的只是每天的受苦和惩罚。我怀疑这样过信心的生活是否值得。

七三15 当然，我从来没有把这些疑惑告诉其它信徒。我知道不去这样做是好的。我常常想起一个人，他说：“请把你所确定的事实告诉我吧，我自己的疑惑已经够多了。”因此，对于这些疑惑，我总是闭口不说，恐怕我会绊倒一些单纯信靠神的人。

七三16 然而，整件事情对我来说仍然是一个谜：恶人昌盛，义人却受苦。这事似乎很难明白。事实上，去尝试解决这个问题，已经使我疲累不堪了。

七三17 跟着，一些令人惊奇的事情发生了。有一天，我进了神的圣所里——不是耶路撒冷的圣殿，而是天上的圣所。我凭着信心进去。当我正在为着恶人在今生的昌盛向主抱怨时，一个问题突然掠过我的思想：“是的，但来生又怎样呢？”我更多想到他们永恒的终局，就更能看准各样事情的焦点。

七三18~20 因此，我这样对主说：主啊，现在我知道，无论外表看来是怎样，恶人的生命原是危险的。他们走在悬崖光滑不稳的边缘上。他们迟早掉在沉沦之中。转眼之间，他们就被剪除——被惊恐的狂浪冲走，那狂浪的可怕是难以想象的。对我来说，他们就好象早上人睡醒了看梦一样——困扰着做梦者的东西，并没有实质，只是一

些幻影而已。

七三21,22 我知道，那些使我产生嫉妒的东西只是幻影。我竟然这么愚蠢，为恶人表面的昌盛而产生苦毒和不安。当我质疑祢的公义时，我的行为如畜类，不象一个人。（请原谅我过往的行为。）

七三23,24 然而，尽管我作出这无知的行为，祢却没有离弃我。我常与你同在，你也没有把我放开，却象父亲拉着孩子的手一样。在我一生中，你都以你的训言引导我，到了最后，祢必接我到荣耀里。

七三25,26 我有祢在天上就够了；这已使我变得极为富裕。现在我不渴望得着地上的任何东西，我只渴望得着你。就让恶人拥有他们的财富。我满足于你，并且在祢里面得着全足。我的身体会有损耗，我的心肠会衰残，但神是我力量的力量，是我在永恒里所要的一切。

七三27,28 那些尝试尽量远离你的人，会因为有着而死亡。凡为了事奉假神而离弃你的人，都必灭绝。至于我，我希望与愈是亲近愈好。我已经以祢为我的保障，并且我希望向任何愿意聆听的人，述说你一切奇妙的作为。

第七十四篇 要记着！

这首动人的哀歌回顾圣殿被巴比伦人摧毁，那时巴比伦正在尼布甲尼撒的统治下。但本诗篇也预期另外三件在以色列发生的悲剧：

主前一七〇至一六八年，安提阿古伊彼芬尼褻渎圣殿。

主后七〇年，提多和他的罗马军队把圣殿夷为平地。

马太福音二十四章15节预言，圣殿在将

来还要被荒废。

当巴比伦人把圣殿拆毁的事情完结后，在人看来，神从此已经把祢的子民完全抛弃。以色列人看着烟从废堆里冒起的时候，他们正确地把这场灾难解释为神的忿怒。纵使这样，他们仍以哀怨动人的词句提醒耶和華，他们仍是：

祢草场的羊（1节）

祢的会众（2节）

祢的产业支派（2节）

祢可怜的斑鳩（19节）

受欺压的人（21节）

困苦穷乏的人（21节）

他们也用各种说法说出“记念”这个词：

记念你的会众（2节）

记念锡安山（2节）

记念仇敌的辱骂（18节）

记念愚顽人怎样嘲笑和辱骂神的名（22节）

七四1~4 好象神并不知道发生了什么事一样，他们要求神来看迦勒底人的士兵，怎样彻底把圣殿破坏了。跟着，他们以见证者的身分叙述事情怎样发生。外邦的侵略者闯进圣所的正中央。他们竖了自己的旗为记号，意思是他们在那里举行异教的礼仪和树立偶像，以取代合乎圣经、给耶和華的敬拜。

七四5~8 正如林中的树在樵夫熟练的砍伐下迅速倒下，圣殿里华丽的雕刻和嵌板都被异教战士的斧子和大锤打碎了。圣殿被毁坏成废墟后，他们更用火把它焚烧，彻底地褻渎神的圣所。他们意图完全破坏以色列及其敬拜，于是就在遍地把神的会所都烧毁了。

七四9 以色列民极端的困境可用三个

真空和四个问题概括起来。三个真空是：

没有标帜。以色列从前所经历的、神用神迹的干预，显然已不存在。

没有先知。这时并没有先知的声音（结三26）。

没有暂缓执行的希望。没有人知道这灾祸要到几时。

七四10,11 四个问题是：

神要容忍仇敌的嘲笑到几时呢？

神要容让祂的名永远被亵渎吗？

祂为什么缩手，不停止他们的破坏呢？

祂为什么把右手闲置在怀中呢？

七四12~17 但诗人覆述神过去在祂子民身上施行大能的时候，他又找到盼望和安慰。作为以色列自古以来的君王，神借着祂在不同地方所作出的奇妙拯救显明自己。例如，祂用能力将红海分开，为犹太人逃离埃及打开一条通达的路。跟着，当埃及的大鱼，即法老的士兵，要追上的时候，祂就使海水回复正常的状态，把整队敌军淹没。祂曾砸碎鳄鱼的头，这怪兽鳄鱼象征埃及的势力；而被冲到岸上的士兵的尸体，却成了旷野上兀鹰和野兽的食物。祂曾分裂磐石，使水流到旷野变成溪河；祂又使约但河干涸，以致以色列民可以进入应许地。白昼和黑夜也在祂控制之下，日头、月亮和星宿，都按着祂的指示来照耀。全地的地理和地势是祂立的，一年四季也由祂控制。

七四18~21 诗人提醒神，其实祂也被牵涉在灾难之中。仇敌辱骂祂的名：是的，一众卑鄙、愚顽藐视、亵渎祂。

但祂的民所遭遇的是危急的困境。他们恳求祂不要离弃他们，把祂斑鸠的性命交给巴比伦的野兽，或永远忘记祂困苦人的性命。他们哀求祂顾念祂与亚伯拉罕所立的约，因为以色列地上黑暗之处，都满了强暴。他们乞求祂使自己受欺压的民回来得着荣誉，而不是羞愧，并给他们充分的原因，

重新为着蒙应允的祷告赞美祂的名。

七四22,23 最终神是要为自己申诉。祂必须维护祂名的荣誉，因为那些不敬虔的人终日嘲笑祂。祂不要忘记祂敌人嘲笑的声音，他们挑战的喧哗时常充满在空气之中。

第七十五篇 得高举的源头

诗篇第七十四篇的祷告，在本诗篇得到回复。耶和華必起来为自己申诉（诗七四22），并且压制所有不服从的。本诗篇最终前瞻主耶稣返回地上，以公义掌权的历史时刻。

七五1 救主预期那事件的临到，带领祂的百姓称谢神。神一切奇妙的作为表明祂愿意相近，拯救祂所拣选的人，惩罚祂的仇敌。祂一切大能的神迹都证明祂关心人（当代圣经）。

七五2 同一个说话者又说：“我到了所定的日期，必按正直施行审判。”父神已经定下日期（可一三32）。时候来到，祂就要应验以赛亚的预言说：“必有一王凭公义行政。”（三二1）

七五3 当人类政府的根基将要瓦解的非常时刻，祂要建立一个永不动摇的国度。虽然人类社会在属灵、政治和道德上变得完全腐败，但祂政府的柱子却是坚实稳固。

七五4,5 祂对狂傲人说：“别再吹牛！”又对凶恶人说：“你以为你是谁？不要这么骄傲、自满和冷漠。不要狂妄地高举自己。”

七五6,7 “真正的高举不是这样，非从东，非从西，也非从南方的旷野而来……。”诗人没有提到北方，可能因为入侵者通常从北方而来，所以从北方而来的是征服，而不是高举。也可能因为北方有时

候与神的住处有关连（赛一四13；诗四八2）。无论如何，这里的思想显然是，“高举”不从任何人类或地上的源头而来，而只是从耶和華而来。祂是至高无上的统治者，祂使这人降卑，却使那人升高。

七五8 作为使人降卑的，祂手里拿着杯。杯满了审判的酒。这酒是起沫的、红色的和搀杂的，意思就是难驾驭和极有能力的。他把酒倒出来的时候，地上的恶人都被迫喝尽这酒——连渣滓也喝尽。

七五9,10 在最后两节经文，说话者仍是主耶稣。祂要永远歌颂雅各的神，那位把祂不配之子民高举的神。至于恶人……的角，即他们的力量和荣誉，祂要砍断；但义人的能力和荣耀却必增加。

第七十六篇 人的忿怒要成全神的荣美

在主前七〇一年，亚述的军队在西拿基立的带领下，威胁要毁灭耶路撒冷。但他们还未能走近这城，耶和華的使者就在晚上来到他们扎营的地方，杀了十八万五千名士兵。

这次亚述人的屠杀，在拜伦的史诗“西拿基立的灭亡”里有所陈述，该史诗在本书以赛亚书三十七章36节的注释里有全文的引述。我们若依这个背景，本诗篇便可从一个崭新而刺激的角度，活现在我们眼前。把该史诗配合本诗篇来研读，是很有价值的。

七六1 在犹太神是出名的，因为祂曾奇妙地瓦解威胁耶路撒冷和圣所的军队。祂的名在以色列中间是响亮的，因为祂在以色列的历史上留下这难忘的一页。

七六2~4 祂指定和平之城耶路撒冷作祂的首都，锡安山作祂的居所。祂正在那里粉碎对敌的武器——闪亮的火箭、盾牌、刀

剑，和所有其它争战的兵器。

立于山上的城，比有野食之山——即抢掠该城的外邦政府——更显威荣。在转喻的意义上，这是指耶路撒冷的神，比任何举手攻击犹太的势力更荣美。

七六5,6 这是发生在亚述军队身上的事情。心中勇敢的战士，突然掉下他们的兵器。他们顿然变成没有能力的。雅各的神只说一句话，坐车的和骑马的都陷入死亡的沉睡中。

七六7~9 祂是何等威荣的一位神！祂应受何等的敬畏！祂的怒气一发，一切敌对的举动就变得无用。祂一宣布审判要从天上而来，地就惧怕而静默——象风雨前的平静。跟着神就起来，使地的错误归正，并拯救地上一切谦卑受欺压的人。

七六10 神有奇妙的方法，能使人的忿怒成全祂的荣美。至于不能成全祂荣美的，祂就束在自己身上，当作战败之将军的佩剑一样。

人的忿怒要成全你的荣美，
人的余怒你要禁止。
地上灾难所带来的，
是永恒的收获。
人类邪恶之心所定的计划
能成就你至高无上的旨意。
我们的神仍然坐在宝座上，
因此，要相信，要镇静。
要镇静，要知道我是神，
这能驱除我们的恐惧，
当我们经过战争、
哀伤和眼泪的时候。
那位统管天使天军的
把所有人都掌握在手中，
没有人能说：“你作什么？”
也没有人能抵挡祂的膀臂。

—佚名

七六11上 看见耶和華那难以言喻的伟大和荣耀，诗人劝勉犹大人许愿和向耶和華

他们的神还愿。

七六11下,12 跟着,他也劝告以色列四周的外邦列国,拿贡物献给那至高的统治者——这位大能者能挫折王子的骄气,并向地上最有势力的君王,显威可畏。

第七十七篇 自怜的医治

在首十节,亚萨陷于严重的自怜景况。人称代名词“我”和“我的”出现了超过二十次,而神的名字只出现了七次,神的代名词也是七次。但第10节有一个显著的改变。在最后十节,他个人的代名词只出现了三次,谈到神的名词和代名词,使用了超过二十次。“基督透过圣灵所做的工作,废除‘我’和‘我的’。”

有人以四个词描述本诗篇的思路:

叹息 (1~6节)

下沉 (7~10节)

歌唱 (11~15节)

翱翔 (16~20节)

七七1~3 首先,亚萨向神倾吐他悲痛的故事。有些难以名状的困难和烦恼守在他的门口。他在痛苦中,不能想及任何人或任何事,只能想到他自己。虽然他不断祷告,但他感到安慰总是逃避他。他发现自己有一种反常的状态下,因为想念神使他烦躁不安,而不是满有喜乐。他愈默想,就愈悲伤。

七七4~6 他把严重的失眠症单单归咎于神。他不能用言语表达心灵里的痛苦。他回想昔日事事如意的好日子,希望稍得安慰。但他愈注意自己,从内心寻找胜利,就愈怀疑耶和华的仁慈。他受到疑惑的攻击,并以五个多疑的问题,说出了心中的疑虑。

七七7~10 第一个问题所表达的颇为吓人,他怀疑耶和华也许要永远丢弃他。在

第二个问题,他问神是否已经不再爱他。跟着他怀疑耶和华是否已经废弃祂的应许。再一次,那无礼的思想掠过他的心灵,他想:也许神忘记开恩。最后,他问神说,神的忿怒是否已经剪断祂的慈悲。他回答自己说,事情确实是这样。至高者的右手把情况改变了。他的一切忧愁和不幸,可以追溯至神改变对他的态度。

七七11~13 但在第11节,诗人有一个属灵的转折点,可以跟罗马书第七和八章的转变作一比较。亚萨的自怜使他堕进失望的深渊之后,他把眼睛转往天上,并定意回想神的子民过去遭遇困难的处境时,神所作出的干预。这思想使他立刻承认神是圣洁的,祂所作的每一件事情都是完美、公义和仁慈的。祂必不出错。

七七14,15 诗人特别想到,神在拯救以色列民脱离埃及的奴役时,令人惊异,以神迹展示祂的能力。到这个时候,他的心灵便向上高飞。他个人的代名词从他的词汇里完全消失了。自我中心已经变成以神为中心。

七七16~18 诗人以超卓的文学技巧描写红海的诸水往上看,看见它们的创造主,于是惊惶退后。整个大自然爆发一阵强烈的风暴。大雨连连落下。震天若裂的雷声在头顶鸣响。电光闪过天空,照亮世界。一阵强烈的旋风闪电般攻击整个地区,大地在这猛烈攻击下战抖震动。

七七19,20 神亲自在海中造出大道。祂开路使祂的子民脚不沾水地横过红海。然而,没有人看见祂的脚踪。虽然祂自己隐蔽在暗中,但我们有大量证据证明祂的同在和祂的能力,正如常见的情况一样。

本诗篇以一幅和平的景象结束——作牧人的神带领以色列人,在摩西和亚伦的照顾和领导下,经过旷野来到迦南地。一开始的时候,亚萨似乎是一个需要精神治疗的人。

到了最后，他却是平静的。因此，本诗篇阐明一个众所周知的说法：

专心于自己带来痛苦；
专心于别人带来沮丧；
专心于基督带来欢欣喜悦。

第七十八篇 一个历史比喻

“神施恩的道与以色列人背逆的路”——柏勒以这句话总结本诗篇的信息。这是关乎以色列历史的一首伟大诗歌，目的是教我们从过去学习教训，不把历史重演，免受责备。

诗人邀请我们从历史中学习（七八1~4）

诗人呼吁他的民（和我们所有人）注意，因为他要用比喻说教，这些教训比所叙述的事情有更深的意义。他覆述以色列民不同的历史片段时，其中包含一些隐藏的教训，他称这些教训为“古时的谜语”。正如我们的父母把过去的事传给我们一样，我们也应当把耶和華恩待和管理祂子民的事，传给我们的后代。

神赐律法的美意（七八5~8）

亚萨以律法的设立来开始他用比喻的教导。神把律法赐给以色列人，指示他们要忠心地将传给子孙后代。神这样做有四个目的：

好叫神的百姓仰望神。
好叫他们不忘记神荣耀的作为。
好叫他们顺从神。
好叫他们从过去的历史中学习，不象他们的祖宗一样顽梗悖逆。

百姓的不顺从、悖逆和忘恩负义（七八9~11）

但发生了什么事情呢？在以法莲支派的

带领下，以色列人悖逆耶和華。他们带着兵器，拿着弓，在临阵之日，转身退后。这可能指他们在加低斯巴尼亚，懦弱地接受探子悲观的汇报。也可能指他们不把迦南人完全从迦南地逐出。这更可能是对他们特有之行为的大体描述。他们再三故意地破坏神的律法。他们习惯地忘记神为他们的利益而行的奇妙的作为。

百姓对从埃及地蒙拯救一事善忘（七八12~14）

他们忘记了埃及——以及从琐安（即泰尼斯）田野强迫作奴役得释放的奇异事件。他们又怎能忘记过红海的事迹呢？那时红海的水在两边立起如垒，他们能以在干地上走过。当时还有一个奇迹，就是白日有荣耀的云彩引导他们，夜里火光走在他们前面。

百姓对神在旷野奇妙地给他们供应水善忘（七八15,16）

他们很快就忘记神怎样在旷野分裂磐石，多多的给他们食水——水从磐石涌流出来，好象一个巨大的泉源一样。旷野有水如江河流出——但他们的记忆是短暂的。

百姓无礼地要求粮食和肉（七八17~22）

他们开始在饮食上激怒耶和華。他们不满足又发怨言，在至高者面前又提出新的要求。他们暗示神带领他们来到旷野，是要他们在那里饿死。他们怀疑神是否有能力供应他们的需要。他们勉强承认神曾提供水，但却怀疑祂是否愿意并有能力供给粮食和肉。

百姓的不信靠，实在激怒耶和華。他们不倚赖祂救恩的大能，神就发怒了，这是可以理解的。祂使烈怒的火向以色列燃起。

神赐恩供应吗哪（七八23~25）

他们想要粮食。但旷野上没有市场，也没有做饼的材料。因此神敞开天土仓库的

门，使吗哪象雨一样源源不绝地降下来。百姓尽情享受一些比饼更美味的食物；那是天上的粮食，是大能者的食物。

神赐恩供应鹌鹑（七八26~31）

他们也想吃肉。但在旷野，哪里有肉来喂饱这样众多的人呢？神的解决方法是刮起东风，把一群一群的鹌鹑送到以色列人的营中。这些鸟显然并不是旷野地原有的，而是从远处带来。但旷野却有大量和白白的供应。

当百姓还在狼吞虎咽的时候，神的忿怒就向他们燃烧。神降下瘟疫，杀死以色列人中最优秀的。

百姓继续犯罪，神却不断施恩（七八32~39）

虽然神多方证明祂的爱，百姓的心却仍旧不信。凡神所作的他们都不喜悦。虽然祂行神迹，他们却必发牢骚。因此，耶和華常常使死亡和毁坏临到这民。这对幸存者似乎暂时有效：他们转向耶和華，为他们的邪恶后悔，并成为热心寻求神的人。他们了解祂一直是他们的避难所，和祂怎样从埃及的可怕景况中把他们救赎出来。但不久，他们又再虚伪行事，说话虔诚，行为却乖僻。他们变幻无常，不顺从神。

耶和華显出极大的克制。由于祂有极大的怜悯，所以能赦免他们惯性的倒退，不把他们应得的灾难降在他们身上。他想到他们不过是血气，不过是人，今天仍在，明天就消逝了。

百姓的叛逆、惹动神怒和忘恩负义（七八40,41）

诗人要把整个可悲的历史再说一遍（40~58节）。若我们作为读者的尚且因这重复循环而感到厌烦，想想耶和華更是何等忿怒！

他们在旷野再三的悖逆使祂的心担忧。

他们一次又一次地试探祂、限制祂，使以色列的圣者感到伤痛。

百姓对他们得以从埃及蒙拯救善忘（七八42~53）

七八42 他们不追念神怎样为他们的缘故证实自己有能力，和他怎样救赎他们脱离敌人。直到那时，在人类历史上，他们从埃及得拯救的事迹，是属神能力最伟大的彰显。但他们却视为理所当然。

七八43 第43至53节再次回想在埃及地的事迹，这次以下列次序重点谈及六个灾：

第一灾——江河变为血（44节）

第四灾——苍蝇之灾（45节上）

第二灾——青蛙之灾（45节下）

第八灾——蝗虫之灾（46节）

第七灾——冰雹之灾（47,48节）

第十灾——杀长子之灾（49~51节）

七八44 神把他们的江河……都变为血，埃及人不能喝河水。他们视为神圣的尼罗河，突然被污染了。但以色列人的水源却没有弄污。

七八45 他叫苍蝇成群，落在埃及人的房屋里。他们一直敬拜“苍蝇之王”别西卜，这时他们的神却背向他们，吞食他们。有趣的是，苍蝇没有侵袭以色列人所住的歌珊地。

祂使埃及产生青蛙之灾。一向被尊为生产力之象征的青蛙，灭了他们——意思是使他们正常的生活停顿下来。但这灾只影响埃及人；希伯来人有神的手保护。

七八46 神差派蝗虫来遮盖埃及地。司医治及来生之神色拉皮，理应保护埃及人免受这些极具破坏之昆虫的影响。但色拉皮没有能力。土产被破坏了；庄稼被吃光了。在这期间，以色列人并未看见蚂蚱和蝗虫踪影。

七八47,48 第七灾包括冰雹、严霜和闪电。这灾给人类、牲畜、群畜、葡萄树和桑树带来严重的破坏。但这是一个区别性的审判。“惟独以色列人所住的歌珊地没有冰雹。”（出九26）

七八49 跟着是神最后一击——长子之死。诗人说，那是神猛烈之怒气、忿怒和恼恨的爆发，那是一群降灾的使者临到他们。在一些经文里，耶和华自己被形容为巡行埃及遍地，毁灭他们的长子（出一一4；一二12,23,29），但在出埃及记十二章23节，经文提到耶和华使用一个灭命的，充当祂的代行者。诗人认为那是一群降灾和毁灭的使者。

七八50~53 他为自己的怒气修平了路，祂的怒气可以毫无阻碍、毫无束缚地燃烧。在每一个埃及人的家里，首生之子都被一些不知名的瘟疫所击倒。埃及所有精英的男子都在那天晚上死去了。但以色列人的家受到逾越节羔羊之血的保护，没有一个希伯来人的儿子被杀。

所有的灾害都是区别性发生的，没有正常的理由可以解释。犹太人怎能停止、不再感谢神为他们行出这样奇妙的事呢？

祂带领他们如羊群一样离开埃及，并引领他们走过人迹罕至的旷野。“祂带领他们进入平安，毋须惧怕，而他们的仇敌却被海水围困。”（曾连乐译本）那是祂的爱与能力一次奇妙的展示！

百姓对神带领他们进入应许地的恩慈善忘（七八54,55）

祂带他们到……圣地的边界，到他右手为他们所得的这山地。当然，那时这地仍有拜偶像的异教徒居住，因此他也赶出外邦人，把地分配给以色列支派的人。没有别的牧人能象耶和华对以色列人那样，亲切地关怀他自己的羊群！

百姓在应许地上的悖逆和拜偶像（七八56~58）

他们感激祂吗？不！在士师统治期间，他们……试探、悖逆神，并且不守祂的法度。有其父必有其子，他们象他们的祖宗，完全不忠实、不可靠，就象一把变形的弓，是弓箭手不能使用的。他们在山上设立丘坛，惹了耶和华的怒气，因他们雕刻的偶像，使祂极其嫉妒愤恨。

神的忿怒和祂对以色列人的拒绝（七八59~67）

七八59,60 诗人使用诗歌的措辞，形容神听见他们的忘恩负义，就爆发忿怒的风暴。事实上，耶和华并不感到惊讶；那只是一连串的悖逆事件里，一个令人无法忍受、最后的打击。但这次祂惩罚了以色列，降罚于激怒神和悖逆神的罪魁祸首——北方的各支派。祂离弃示罗，不以它为帐幕的所在；示罗的帐幕就是祂从前所拣选、要在地上与子民同在的地方。

七八61~64 这时，神容许他的能力，即约柜，被非利士人掳去。那象征祂荣耀、铺金的约柜，落在仇敌手中（撒上四11上）。以色列民中间有大屠杀；三万名步兵在战争中仆倒了（撒上四10）。那么多的少年人被战争吞噬，使处女没有喜歌，没有结婚的钟声为她们响起。倒在刀下的祭司，是以利两个败坏的儿子何弗尼和非尼哈（撒上四11下）。他们的寡妇不为他们的逝世哀哭，大概因为她们为约柜被非利士人所掳的伤痛，已超越了丧夫之痛。她们知道神的荣耀已经离开以色列（撒上四19~22）。

七八65,66 那时耶和华好象对祂子民的痛苦显得无动于衷。但其后，祂却睡醒发怒，象人喝了酒而呼喊。非利士人要大大溃败！祂打退他们，他们就退后逃窜——这对他们来说是一种羞辱的落败（撒上七10,11）。

一三3,4: 一四23)。

七八67 然而，神定意拒绝约瑟的帐棚：祂不拣选以法莲支派。这里的约瑟和以法莲都指北方的十个支派。流便丧失了长子权利后，约瑟透过两个儿子，以法莲和玛拿西，在领土上就承受双分的产业。

神选择犹大、锡安山和大卫（七八68~72）

七八68,69 但以法莲在叛乱中作领导：因此，神选择君王的时候，并没有考虑他，却把那荣耀给予犹大。在犹大的领土上，祂选择锡安山作为建立祂的圣所的地方——高耸如高天，又象不动摇的地。

七八70,71 从犹大支派里，祂又拣选祂的仆人大卫。这位牧人君王在羊圈里当学徒，祂照顾一些带奶的母羊，从大自然的范畴学习属灵的真理。其后耶和華叫他牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。大卫就遵从神的旨意而行。

七八72 于是他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。

本诗篇就这样，以和平、带有田园气息的调子结束了。但放下这篇诗歌前，我们必须记得，以色列的历史只是我们自己的反照。我们若犯了什么罪，就比他们更应受责备，因为我们的权利比他们大得多。活在各各他山之爱的大光中，我们何以埋怨或反叛，或限制耶和華，或不向祂谢恩呢？可是，我们总是常受谴责。我们无数次惹怒以色列的圣者。我们多次的跌倒，使祂难过。我们纵使得到了无数的祝福，但仍在发怨言，发牢骚。

神的忍耐并非没有穷尽的。总有一次，祂要让我们尝尝信心后退的苦果。我们若藐视祂的恩典，就要受到祂的压制。我们若不愿意忠心、有信心地事奉祂，祂就会找别人去做。我们会失去祝福，永远不能找到更好

的主去服事。

第七十九篇 囚犯的叹息

本诗篇跟第七十四篇是一对的。第七十四篇主要提到神之不动产——圣殿——的破坏。虽然本篇也简单提到圣殿的摧毁，但却大多关心神的子民——以色列人——被蹂躏。诗人雄辩滔滔地为犹太人的案件辩护，并且要求缓刑，和祈求他们的复兴。

七九1 异教的侵略者入侵以色列地，并且象装甲部队一样，直扫至首都。圣所受到他们不圣洁的脚所弄污，那可爱的城变成废石堆。

七九2~4 那场大屠杀是可怖的。空气中充满腐肉的气味。犹太人的尸首遍布各处，最后忍受着被弃尸的侮辱。兀鹫扑向他们身上，吃肉的野兽也贪婪地撕吃它们的猎物。耶路撒冷周围流他们的血如水，侵略者并没有功夫去安排被杀者的安葬。以色列的外邦邻国都为她的灾难而幸灾乐祸。

七九5~7 这显然是耶和華烈怒和妒火的记号，但祂的愤恨要如火焚烧，要到几时呢？这不是转向审判外邦人的时候吗？毕竟这些国家不想认识耶和華；他们故意拒绝求告祂的名。这时他们更在自己的罪恶之上，加上屠杀神的子民，和毁坏圣地的罪。

七九8~10 叙述到这里也只是一个引介。诗人来到事情的关键，他看出以色列民的罪才是这灾难的根本原因。“求你不要记念我们先祖的罪孽，向我们追讨！”他一旦招认这事，就带出不能抵抗的论证，感动那全能者大发慈悲的心。他首先祈求神怜悯他们：以色列民这时最需要神怜悯的了。跟着，他根据神自己名字的荣耀来发出恳求。耶和華曾应许要赦免和搭救那些忧伤痛悔的人；现在祂名的荣耀正面临危险。最后，最

重要是使仇敌不再嘲笑他们。他们说，以色列的神并不存在。这正是祂证明自己存在的大好时机，祂正好向他们报复，以伸祂忠心仆人流血的冤。

七九11,12 诗人跟着求神聆听被囚之人悲哀的叹息，并且按着祂的大能力，拯救那些被弃致死的人。他祈求仇敌因冒渎地辱骂耶和華，而得到七倍的报应。

七九13 这一切给以色列民带来平安，给神带来赞美。他所爱的羊群要不止息地感谢祂。一代一代要起来歌唱赞美祂。

第八十篇 在神右边的人子

渗透在许多诗篇里的痛苦和叹息，这里也继续出现。首先用羊群的比喻，跟着用葡萄树的比喻，以色列人恳求赦罪和得复兴。

八〇1~3 诗人向以色列的牧者发出恳求：神被称为以色列牧者，曾出现在雅各给约瑟的祝福里——“以色列的牧者，以色列的磐石。”（创四九24）祂带领约瑟如领羊群离开埃及，进入迦南。祂在荣耀的云彩里，坐在遮盖至圣所之施恩座的二嘘嚙上。但这时祂似乎已经离弃以色列，圣所已经被毁，因此诗人向祂祷告，祈求祂在以法莲、便雅悯、玛拿西前面以怜悯和恩慈发出光来。当哥辖人扛抬约柜的时候，在前领着队伍的就是上述三个支派。他们代表所有的以色列人。他们极渴望神施展祂的大能（也许我们说是“伸展祂的肌肉”），到来拯救他们。他们求神把他们从被掳之地复兴起来。只要耶和華神的脸以怜悯光照他们，他们就等着蒙拯救的确据。

八〇4~7 以色列人与耶和華万军之神（耶和華以罗欣撒俄巴）之间产生一种大得可怕的距离。祂不但因他们的罪，更因他们的祷告而发怒。祂以眼泪当食物给他们吃，

又多量出眼泪给他们喝。祂使他们成为邻邦……纷争冲突的缘由，他们也在仇敌中成为被作弄的笑柄。解决方法只有一个——就是万军之神（以罗欣撒俄巴）以恩典和救恩看顾他们。

八〇8~11 神把以色列领出埃及，象挪出一棵葡萄树的嫩枝一样。为了把他们栽种在应许地上，祂赶出了迦南人。正如葡萄园的园主在土地上除草和耕作一样，耶和華也耐心地扶植祂的子民。这移植成功了。葡萄树深深扎根，人口倍增，遍满满地。葡萄树生长繁茂，高过群山，且比香柏树还要佳美。它的卷须一边伸展至地中海，另一边至幼发拉底大河。在所罗门的治下，以色列曾占领远至东面之幼发拉底之地（王上四21,24），但只维持了一段短时期。

八〇12,13 但后来，神拆毁了祂的保护墙，任由来掠夺的列邦把葡萄摘去。野猪和其它的走兽进来破坏葡萄园——先有埃及、亚述和巴比伦，后期有波斯、希腊和罗马。诗人使用野猪的象征，其实已经超越他的知识范畴，因为多个世纪之后，以色列人被罗马军队蹂躏，而罗马军队的军旗上，正傲慢地展示了野猪的徽号。

八〇14,15 百姓再次恳求万军之神……回转祝福他们。他们希望祂从天上的堡垒垂看，怜悯眷顾这葡萄树；他们形容这葡萄树为：“你右手所栽的（葡萄树），和你为自己所坚固的枝子。”有趣的是，《他尔根》把这句翻译为：“至于弥赛亚君王，就是你为自己所建立的。”在第15节，把所栽的和枝子看为以色列，似乎与前文比较一致。两节之后，经文所介绍的才肯定是弥赛亚。

八〇16 葡萄树已经被入侵的军队砍伐和焚烧。他们因耶和華脸上责备的怒容就灭亡了。

八〇17,18 “愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。”神右边的人就是主耶稣基督（诗一一〇1；来一3；八1；一〇12）。人子是基督在福音书里最常用来论自己的称谓。只有当人子坐在适当的位置上，以色列民才得到满足和完全的祝福。以色列从此不再退后堕落。他们得到主的复兴，便要求告耶和華的名。

八〇19 一个熟悉的重复句结束了本诗篇。他们求大牧者使祂流离的羊回转。只要耶和華万军之神一笑，以色列便要得救。

第八十一篇 吹角节

安格描述这犹太人的节期如下：

在严格的意义上，吹角节被守为一个节期，是要停止所有的工作，而作为一吹角的纪念日，要举行一个圣会。到了后期，当奠祭被浇奠的时候，祭司和利未人便唱诵诗篇第八十一篇：到了晚祭，他们便唱诵诗篇第二十九篇。在整天里，耶路撒冷从早晨到晚上都吹角。……拉比们相信，神在当天审判所有人，而他们要在祂面前经过，象一群羊在牧人面前经过一样。⁵²

吹角节是以色列人返回家乡重聚的日子，这是在教会被提走之后。

八一1~5上 在开首数节，诗人呼吁以色列民一起来歌颂赞美神——他们力量的源头，并向雅各的神，即施予一切恩典的神，发声欢乐。利未人要前来用他们的乐器加入这快乐的合唱，祭司吹角宣布第七个新月（月朔）的来到。这是神为以色列民所设立的一个节期（利二三23~25；民二九1）。他去攻击埃及地的时候，在约瑟（这里约瑟代表全以色列）中间立此为证。意义似乎是，神在对抗埃及和在祂子民离开那地之后，设立了这节期。

八一5下 在本节末，我们读到：“我在那里听见我所不明白的言语。”我们必须思考说话的人到底是诗人，是以色列，还是神。

若是诗人或以色列在说话，这句话可能指：

1. 埃及人的外邦言语（诗一一四1）。
2. 神在救赎以色列离开埃及的时候，向他们的心灵讲述一个新的启示。
3. 在本诗篇余下数节中看见的神谕。

若神是说话者，意思可能是：

我听见我所不知道（意思是“承认”）（埃及人）的言语。正如威廉斯说：“祂不承认埃及人是祂的羊。”

赞同第二个解释的原因，是基于本诗篇余下各节的“我”，都是指神。

八一6,7 神把百姓肩膊上的重担，即在埃及人管治下的奴役工作，解脱了。他们的手得以放下盛满泥和砖的筐子。他们呼求的时候，祂就搭救他们脱离一切的急难。祂在雷的隐密处——指引导和保护他们的云彩，或在西乃山的律法颁布时——应允他们。祂在米利巴水那里试验他们；摩西在那里击打磐石，招致神的不悦。

八一8~10 神曾警告他们说，蒙福的路在于忠心相信祂是惟一的真神。祂不许人拜偶像的禁令，是明明白白的。神提醒他们，祂怎样把他们从埃及地领上来之后，就作出一个令人惊异的应许说，他们若大大张口，祂就给他们充满。这应许有时候被一些懒惰的传道者错误地用来为自己缺乏准备作辩；他们以为他们只要大大张口，主就会把信息赐给他们。但那完全不是这句话的意思！意思是，他们若来到神面前切切祈求，祂就会赐给他们。对于一群顺服祂的民，祂绝对不把任何好东西留下不赐给他们的。盖

伯林说得好：

谁能完全掌握这句话的意思呢！祂是全能的主：没有事情对主来说是太难的。祂说，尽你所能，大大张开你的口，我要给你充满。祂在新约里说，你们奉我的名，无论求什么，我都要为你们成就。祂所要求的只是对祂顺服，心灵和意志都降服于祂。⁵³

八一11~16 无奈神的子民不听祂的声音，以色列不听从祂。因此祂任凭他们走自己的路，任凭他们忍受随自己计谋行的痛苦。不过，神这样离弃他们，祂自己心里也是悲痛的。祂为他们不断的愚昧和顽梗哀哭。只要他们肯听从，祂便速速治服他们的仇敌。他们的敌人在恐惧中来到祂面前阿谀奉承，而以色列的繁盛将没有障碍（英王钦定本）。祂也必拿上好的麦子——就是最好的属灵和物质的食物——给祂百姓吃，又拿从巴勒斯坦磐石之蜂巢出产的美味蜂蜜，叫他们饱足。

第八十二篇 地上的统治者受审

八二1 法庭宣布开庭。法官坐在法官席上。那是神自己。祂召开神圣议会的一次特别会议，目的是责备地上的统治者和审判者。他们被称为诸神，因为他们是神的代表，是受按立作祂仆人，以维持社会秩序的。当然，他们事实上只是人，象我们一样。但由于他们的职分，他们是耶和華所膏立的。纵使他们并不认识神，但他们是神正式的代行人，因此在这里有诸神的尊称。这名字的基本意思是大能者。

八二2 首先神责备他们的渎职。他们因贪污腐败而有罪。在他们的管理下，有钱的人得到偏袒，穷人受压制。罪犯逃离法网，无辜的人蒙受损失，不能追索。公平的天秤变成压迫的天秤。

八二3,4 跟着全地的审判者再次提醒他们，他们在社会公平上有什么责任。他们要保卫贫寒的人和孤儿……困苦和穷乏的人的权利。他们应该作所有受剥削和被践踏之人的帮助者。

八二5 但无论主作何警告，他们似乎都没有任何改善。耶和華好象自言自语一样，祂叹息他们不能按着知识和理解来行事。由于他们自己都在黑暗中摸索，所以我们不能盼望他们可以帮助其它需要指引的人。由于他们不能按着公义和智慧来行事，所以社会的根基都摇动不稳了。律法和社会秩序都消失得无影无踪了。

八二6,7 虽然他们有被提升到天上的权利，但他们将要被扔下来受罚。神称他们为神和至高者的儿子，并不表示他们可以免受审判。他们与世人一样，要受到相同的对待，并且要仆倒，象王子中的一位。事实上，他们受罚的程度较大，因为他们有较大的权利。

我们的主有一次跟反对者对质时，曾引述第6节的话（约一〇32~36）。当时他们控告祂亵渎神，因为祂自称与神同等。

耶稣（回答）说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的。若那些承受神道的人尚且称为神，父所分别为圣、又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？”

对于西方的人来说，这争论可能不是那么清晰或有说服力，但对于耶稣的听众来说，这显然是强而有力的。他们明白耶稣正在以较小的，来辩明较大的。这论证的说服力如下：

在诗篇第八十二篇，统治者和审判者都被神称为神。事实上，他们并不是神性的，但由于他们是神的代理人，所以被尊称为神。他们跟世人最大的区别是，神的话临

到他们。那就是说，他们由神正式任命，他们在管理和司法上有较高的权力（罗一三1）。

倘若神的名字可以象他们一样，这么宽松地用在人身上，把神的名字应用在主耶稣身上，不是更完全和准确吗？祂已经成圣，被父神差遣到世上来。这暗示祂自亘古以来，就已经与父神住在天上。其后父神把祂分别为圣，来到世上要完成使命，并且差遣祂降生在伯利恒。

犹太人完全明白祂是自称与神同等，他们设法要逮捕祂，但祂却避开了他们（约一〇39）。

八二八 我们现在回到本诗篇的最后一节：

神啊，求你起来审判世界，
因为你要得万邦为业。

那是亚萨呼吁耶和華干预人类的事务，为他们带来公义和公正，代替腐败和不公平。当主耶稣回来统治全地的时候，这祷告将要得到应允。那时候，正如先知所预言：“公平要居在旷野，公义要居在肥田。”（赛三二16）这地享受一段社会有公平和自由，而没有贪污和欺骗的日子。

第八十三篇 六日战争的诗篇

在一九六七年五月二十八日，联合阿拉伯共和国总统纳撒说：“我们计划开始向以色列进行全面的攻击。这是一场总体战。我们基本的目的是毁灭以色列。”战争在六月五日爆发的时候，联合阿拉伯共和国有约旦、叙利亚、伊拉克、阿尔及利亚、苏丹、科威特、沙特阿拉伯和摩洛哥。这次联盟的意图是把以色列赶进海里，但却不成功。在六日后，战争就结束了。以色列是无可置疑的胜利者。

对于许多爱读圣经的人来说，自六日战争后，诗篇第八十三篇就有新的意义了。也许在主耶稣回来作王、以色列人对此地的要求权再不能逆转之前，本诗篇还有进一步的应验。

八三一~5 这里的语调显然是出于被围困的以色列人，他们呼求神打破沉默，并决断地行事。虽然百姓是为自己的安全和保护而恳求，他们陈述事件时，好象这不但是他们的问题，也是神的问题：“你的仇敌……恨你的……你的百姓……你所隐藏的人……彼此结盟，要抵挡你。”他们不可让祂忘记，以色列的仇敌也是祂的仇敌。

这里的细节十分真实。仇敌喧嚷着——生动地描述敌对者装腔作势的恐吓。他们同谋奸诈——背后有俄罗斯顾问的协助。他们彼此商议——所召开的会议现在称为阿拉伯高峰会议。他们威胁要歼灭以色列——正如上文引述的。他们形成一个巨大的联盟——多半由以色列人的近亲组成。

八三六~8 若要把这些国家与当代的国家配对起来，我们会遇到困难。我们不知道亚述是否相等于今天的伊拉克，也不知道亚伯拉罕和夏甲的后裔以实玛利人，是否阿拉伯人的祖先。我们知道以东人和亚玛力人是以扫的后裔，摩押人和亚扪人是罗得的子孙，但要追溯至今天，就几乎不可能。非利士人所居住的地区，现在称为迦沙地带。推罗城位于现今的黎巴嫩。迦巴勒相等于古代的古布勒和比布罗斯，位于腓尼基境内。有些原始资料把夏甲人列为夏甲的后裔，因而以实玛利人的一部分，但这识别是不肯定的。这些名字既有这么多的费解之处，我们最好不要把他们与现代的中东国家配对起来，而只需要视他们为以色列人外邦仇敌的代表。

小小的以色列怎能对抗这样难以抵抗的联盟呢？部分原因在于神的百姓，是祂“所隐藏的人”（3节），祂“所保护的人”

(当代圣经)，或“祂所爱的人”（曾连乐译本）。在危险的时刻，祂总是以神迹保护他们，使祂的能力在他们的软弱上显得完全。当所有情势都对他们不利，祂就使他们得胜。那是人类所难以解释的。

八三9,10 被围攻的百姓呼吁耶和華来对待当前的威胁，正如祂过去在三种不同的情况下待祂的仇敌一样。

迦南王耶宾和他的将军西西拉，在基顺河惨败后，于隐多珥可耻地被杀了（士四）。他们的腐烂尸首变成以色列土壤的肥料。

八三11,12 两个米甸首领俄立和西伊伯被杀和被斩首（士七23~25）。根据以赛亚书的记载（赛一〇26），那是一场史诗式的杀戮。

两个米甸王，西巴和撒慕拿，声声威吓要占领“神的住处”。他们在俄立和西伊伯被追杀的时候，及时从以色列人中逃脱，但后来也被米甸赶上杀死了（士八）。

八三13~18 以色列大胆恳求神审判祂的仇敌时，没有把任何事情留待神去猜测。他们具体说明惩罚的细节。他们求神叫仇敌象旋风的尘土，或正如一些人翻译为象一棵风滚草。叫他们象风前的碎秸。让他们被追赶，好象火焚烧树林一样，或象被猛烈的火全部烧掉一样。让他们受到耶和華狂风暴雨的恐吓。让他们满面羞耻，好叫人来寻求称……耶和華。愿他们在羞愧中灭亡，好叫人知道，惟独耶和華是天地以上至高的统治者。

言辞很严厉吗？是的，言辞很严厉，但并不是不合理的。当神的名誉有受损之虞，爱可以坚定不屈。摩根解释说：

这些古代的歌唱者全都对神的荣誉充满热爱。对他们来说，正如对众先知来说一样，自私的动机是一种陌生的东西。他们若是自私，就不能唱出歌来，

也不能看见异象。另一方面，热爱神的荣耀，能使人十分严厉，也能使人十分柔和。⁵⁴

第八十四篇

想念天上的家乡！

本诗篇基本的解释是无可置疑的，表达出被掳之犹太人深深渴望能再次返回耶路撒冷的圣殿。

当然，本诗篇也可以应用在今天的基督徒身上，即那些被禁止参与当地聚会的基督徒。他们闷闷不乐，一心想回去与神的子民一起相聚敬拜耶和華。

然而，我最喜欢的应用是，一位敬虔的天路客患上想念天家的思乡病。让我们从这个角度来看本诗篇。

八四1,2 有什么地方能比神的居所更可爱呢？神的居所无可比拟的美丽，有独特的光华，和难以言喻的荣耀。但让我们弄清楚一点。这里所说的居所是一种修辞法，称为转喻，用来比喻住在该处的那位。因此当诗人说：“我羡慕渴想耶和華的院宇”时，他实际上是渴望与耶和華亲自同在。他在下一句也就说：“我的心肠，我的肉体向永生神呼吁。”

八四3 这天路客把自己比作麻雀和燕子。在另一首诗篇，麻雀用来描述全然的孤单：“……房顶上孤单的麻雀。”（一〇二7）任何曾观察燕子的人都知道它是多么的不安静，总是随着气流疾飞翱翔。这两方面都恰当地描述神子民漂流在旷野的生活；他们是孤单、不安定的。他们能为自己和家人找到安息和稳定的惟一地方，就是在耶和華的祭坛那里。

会幕和圣殿里都有两个祭坛。一个是铜祭坛，另一个是金祭坛。第一个预表基督的死，第二个预表祂的复活。两个放在一起，就代表我们救主所完成的工作。这里是我们

的灵魂能象燕子一样安息的地方，我们也能把儿女带到这里来得安息。“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒一六31）

八四4 那被掳的人在这里激发一种我们可以称为神圣之嫉妒的情感，他说：“如此住在你殿中的便为有福！他们仍要赞美你。”这样，当我们想到已经返回天家、与主同在之亲人的快乐，就不应也不能为他们悲伤了。他们离世是我们的损失，但对他们来说，却是永恒的得着。他们的景况比我们更好。

八四5 在第5至7节，我们从已经在天上的蒙福之人，转过来谈论那些仍在路上、福气较小的人。这里提及几样有关他们的事。首先，他们的力量是在耶和华中，不是在他们自己里面。他们是“倚赖他的大能大力作刚强的人”（弗六10）。他们心中所想的是前往锡安的大道。这世界不是他们的家。虽然他们在世上，但他们却不属乎这个世界。他们心中想往锡安大道。

八四6,7 第三件事是他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地。这些不屈不挠的心灵，能在悲伤之中歌唱，并透过他们的眼泪寻溯彩虹。他们把悲剧变成凯歌，用不幸作踏脚石，从而成就更大的事。他们得胜环境的秘诀，可见于其后的一句话：“并有秋雨之福，盖满了全谷。”雨常被视为圣灵的预表，我们看见祂滋润人心的工作，祂为沙漠的旅行者供应清凉透彻的泉水。我们把水解作神的话（如在弗五26一样）。这就解释他们怎样行走力上加力。他们一路前进的时候，不但没有逐渐变得虚弱，反而愈来愈有力量。虽然外体正在毁坏，内心却一天新似一天（林后四16）。跟着是一个奇妙的确据：各人到锡安朝见神。这是无可置疑的，经过旷野的艰苦跋涉之后，他们最后得着看见荣美之君王的喜悦。

八四8 诗人发出一个充满激情的祷告。他首先向耶和华中万军之神祷告，其后再呼求雅各的神。作为耶和华中万军之神，祂统管庞大的天军天使。作为雅各的神，祂是不配者的神，是欺骗者的神。试想想！那统管无数快乐聚集之天使的神，也是那虫雅各的神。那无上的至高者，也跟人无比的亲近。那就是你和我可以来到祂面前的惟一原因。

八四9 我们在哪里的资格是什么呢？神啊，你是我们的盾牌；求你垂顾观看你受膏者的面。我们能被接纳，惟有透过主耶稣的身分和工作。

神看我的救主再看我，
在祂的爱子里，我被接纳得自由。

八四10 在天上是什么样的呢？那就是：在祂的院宇住一日，胜似在别处住千日。这句话的意思是，那种感觉是无可比拟的。我们实在不能想象身处耶稣所在的地方，是何等的荣耀、快乐、美好和自由。我们不能想象才是好的。不然，我们留在这里继续工作的时候，必然感到闷闷不乐。

在你神殿中看门，尤胜于住在恶人的帐棚里。正如司布真所说：“神的最坏比魔鬼的最好还要好。”而且不但是更好，还是更持久。留意神的殿和恶人的帐棚两者的对比。一个是永恒的住处，另一个是为较短暂的居留而搭建的。

八四11 耶和华中神是日头，祂在黑暗中提供照明；是盾牌，要在路上保护人免受灼热之苦。在路上，每当我们有需要的时候，耶和华中都要赐下恩惠；在旅程的尽头，祂要赐下荣耀，欢迎那些蒙救赎的儿女进入祂永恒的家乡。事实上，天路客已经有确据，知道他从这地前往天家的路上，必不缺乏什么，因为他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。对我们好的东西，祂不留下不给我们；祂若扣起不给我们，那就是不好的东西了。“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？”（罗八32）

八四12 难怪诗人结束的时候，衷心地赞叹说：“万军之耶和华啊，倚靠你的人便为有福！”我自己心里的回答是：“是的，主啊，我永远为着我成为一个基督徒感谢你。”

第八十五篇 再次复兴我们！

这个祈求复兴的祷告可以分成四个容易辨认的部分：

过往以色列复兴的例子（1~3节）

恳求神再次复兴他们（4~7节）

停顿下来聆听耶和华怎样回答（8,9节）

将来之复兴的应许（10~13节）

我们不可能指出这里所描述的以色列复兴是那一次。不可能是被掳至巴比伦之后的复兴，因为这是可拉后裔的诗，可拉后裔是活在被掳许多年之前。不过，要识别是那一次复兴并不重要。真正重要的，是神曾经这样做。祂若曾经这样做，祂就必定能够再做。

八五1~3 那复兴被形容为耶和华向祂的地施恩，和祂使雅各恢复兴隆的时候。这次复兴由三个行动做成。第一是承认罪孽。虽然经文没有明说，但认罪总是在进行其它行动之前必须的。第二是赦免祂百姓的罪孽。第三是转离神的忿怒。

八五4 神重复地说，神赦免的恩慈是人前来恳求的基础。这是从前历史可以证实的。信心不因看见历史而满足；信心要求能看见神参与在当前的事件中。虽然诗人并没有明明地认罪，但他在祷告中已经暗示了：“求你使我们回转（或复兴）……。”神复兴人的时候，祂首先使祂的百姓悔改，跟着

赦免他们的罪，然后终止祂出于义愤的惩罚。

八五5 无论离开耶和華有多久，那段时间都好像永恒的痛苦一样。但本节尖锐的恳求，若是出于长期受逼迫和被分散之以色列民的口，就有特殊的意义：“你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延留到万代吗？”

八五6 属灵的倒退，难免带来喜乐的失去。相交关系被破坏，信徒喜乐的歌就不复存在。欢欣与未认的罪不能并存。因此，诗人的祷告往天上飞去。“你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？”圣灵的更新使快乐的钟声再次响起。每一次大复兴，总有歌曲伴随着。

八五7 神复兴祂的百姓，正显示祂的慈爱怜悯。但祂在复兴时所显的慈爱，并不比其它时候更多。祂的爱磨练我们，惩罚我们，改正我们，及最后使我们回转。这爱是多么坚定，它在我们流浪、后退和不顺服的时候，仍然忍耐我们。世上没有别的爱比得上耶和華的爱。

复兴就是耶和華所赐的救恩——这里所指的并不是灵魂的得救，而是从所有因不忠而带来的后果，即分散、被掳、受苦、无力和不快乐，得到解脱。

八五8,9 诗人把复兴的恳求带到施恩的宝座前，然后等待答案。他有信心所得到的答案将是平安，而且平安很快就要来到。他的信心基于一个事实，就是守约的神，祂总是对那些全心归向祂的人报平安，并拯救那些敬畏祂的人，使他们不再转去妄行。必然的结果是荣耀住在……地上。这里的荣耀是指荣耀的神。经文的思路是，我们可以相信，当神的百姓与神相交的时候，祂必定住在他们中间。

八五10 关于这个祈求复兴的祷告，答

案可见于结束的数节。当中描述主耶稣在将来荣耀的世代，在复兴之以色列中作王时，那种常见的悠闲的状况。但在较广泛的诗意上，这里所表达的，就是复兴之火燃点时往往出现的情况。

慈爱和诚实彼此相遇。在人类的事情上，严格地要求诚实，往往妨碍慈爱的彰显。但神可以把坚定的爱浇灌在祂子民身上，因为主耶稣在十字架上已经满足所有对诚实的要求。同样地，公义和平安彼此相亲。信徒能享受神里面的平安，因为所有对公义的要求，都因救主代罪的工作而得到满足。

我们的罪都落在耶稣头上，
我们的债由祂的血还清。
严厉的审判不能再要求什么，
慈爱可以充充足足地施予更多。

~麦蓝伯

八五11~13 诚实或信实从地而生，
公义从天而现。信徒若忠于这位永恒的爱的主，诸天就以加倍的祝福来作公义的回答。总是忠于自己话语的耶和華，必将好处赐给我们。祂未尝留下一样好处不给那些行动正直的人（诗八四11）。干旱和饥荒止息，地要多出土产。耶和華巡视祂的地时，会来到那些生活公义、常常准备同在祂面前的人。

第八十六篇 交代原因的祷告

在本诗篇里，值得注意是大卫几乎对于每一件所说的事，都交代原因，无论是祈求还是赞美。我们可以用下面的格式阐明这一点：

祈求

八六1 求耶和華留心听他的祷告。

八六2上 求性命得保存。（留意“仆人”的称谓在第4和16节重复出现）

八六2下 暂时的拯救。

八六3 求主施恩怜悯。

八六4 祈求心里欢喜快乐。

八六5

祈求

八六5

八六6 求耶和華留心听他的祷告。

八六7 祈求他在患难之日得帮助。

诗人在以下数节转为赞美神。

赞美

八六8 为着耶和華的位格，也为着祂的作为是无可比拟的。

八六9 为着祂配得万民的敬拜。（这情景在千禧年时实现）

八六10

原因

诗人是无助和困苦穷乏的。

祂是虔诚人。

没有提出详细的理由，但可能在“〔你是〕我的神”这子句中暗示。

大卫终日坚持不懈地祷告。

他的盼望只在乎耶和華，不在乎其它人。

本节可能是对前面的要求给予额外的原因，也可能是配合第6节的祷告。

原因

耶和華的良善、乐意饶恕人和慈爱，赐给凡求告祂的人。

因为神必垂听和应允祷告。

原因

神是伟大的，祂的作为奇妙。除祂以外，没有别的神。

祈求

八六11 求在耶和華的道上得指引。

赞美

八六12,13 大卫在这里只是表达他已决意一心称赞耶和華，而且要榮耀祂的名直到永远。

原因

为使诗人能顺服神的真理而行。因为他的心是全然奉献来敬畏、顺从耶和華。

原因

因为神的慈爱……大救了他免入极深的阴间。我们若把本诗篇应用在弥赛亚身上，这就是指祂的复活。

八六14~16 其余各节形容诗人迫在眉睫的危险。一党骄傲、强横的人已经密谋要寻索他的命。这些人没有将神放在眼内。但大卫认识耶和華，在这重要时刻，他以他对神的认识来安慰自己，他知道神是满有怜悯、有恩典的神，他不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。因此，他有信心地求神向他转脸，怜悯他，赐他力量，拯救他——神婢女的儿子。有人认为“你婢女的儿子”这措辞是一个比喻，意思是“你的产业”，正如女奴儿子的情况一样。那些看本诗篇为弥赛亚诗篇的人，认为这婢女可能指童贞女马利亚。

八六17 最后，诗人祈求耶和華向他显出确实的凭据，证明祂是恩待他的。这样，他的仇敌就知道自己是错误和被拒的，因为他们看见神怎样帮助、安慰大卫。

我们一开始就提过，本诗篇值得注意之处，是其中大部分的祷告和赞美提出了原因。我们要提出另外两个独有的特征。第一，大卫多次引述其它经文；实际上，他几乎是用剪贴圣经经文的方式来祷告或赞美。第二，“亚多奈”这个神的名用了七次（在第3,4,5,8,9,12和15节译作“主”）。敬畏神的犹太人常采用这称谓，多于称神为耶和華。古代管理圣卷的人（称为Sopherim）朗读圣经的时候，有一百三十四次把耶和華改成亚多奈，意思是出于极端的尊重而不敢直呼“耶和華”的名。⁵⁵

关于专心敬畏神的名（11节下），格连

特写道：

在神的子民中，这确实是到处可见的一大缺点。我们的生命没有花在正面的罪恶上，但却为无数琐碎的事分心，造成浪费和损失。实际上这是破坏他们为神作见证的积极性。很少人能象使徒那样说：“我只有一件事！”我们已经走在天路上……但却在花丛中追逐蝴蝶，于是在属灵的路上没有明显的进展。当撒但看见我们转离“世上的万国和其中的荣耀”时，他曾何等惊讶……但我们却不假思索地屈服于无穷无尽的琐事——比菊花冠毛更轻的琐事；这种行为是小孩子才竭力追求，我们都嘲笑。我们若细心检视一下我们的生活……看见多少不需要的焦虑，多少自己想象出来的责任，多少放任疏忽，多少“无罪的”琐事，不断地转移我们的目标，使我们不能集中在惟一有益的事情上！也许，极少人愿意面对这样的审查，那是对日常生活中没有记录之经历的一种审查！⁵⁶

第八十七篇

王室人口普查的诗篇

耶路撒冷的市长高理克和他的书的合著者，对于他们有四千年历史之古城的伟大，都自然地表示惊讶：

考古学家和历史学家长久以来都想知道，耶路撒冷为何建立在那里，以及为何这么伟大。它不象世上其它重要的城市那样，拥有有利于发展和繁荣的自然

特色。它不是位于大河的源头。它没有优良的港口，也不是控制着主要的公路或岔道。它附近没有丰富的水源——水源往往是殖民的主要原因——虽然它有一个主要的天然水泉，提供适度的食水供应。它没有丰富的矿产，也不在主要的贸易路线之上。对于要占领庞大的地区——那是古代好战之帝国所重视的——它也不是处于有利的战略位置。它确实没有特别的经济或地理优势，不能解释它为何不只是一个细小无名的山庄，为何不象其它同期的山庄一样，面对早已消灭的命运。⁵⁷

八七1~3 耶路撒冷的伟大，当然由于它是神所拣选的。神把城建立在圣山上；祂爱耶路撒冷的门，胜于爱以色列其它的城市或城镇。耶路撒冷最伟大的荣耀仍未来到——到时要成为弥赛亚国度的首都，众人期待已久之君王的城。本诗篇展望那一天，那时有荣耀的事，是指着神的城……锡安说的。

当中的意思是，这城将会是许多民族的属灵出生地：

末后的日子，耶和華殿的山必建立，超乎诸山，高举过于万岭。万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和華的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。”（赛二2,3）

八七4 那似乎就是本节所考虑的事。锡安被人格化，好象在说，那些认她为母亲的国民中，她可以说出有南方的拉哈伯（即埃及），和北方的巴比伦。也有人说非利士、推罗和古实，都生在耶路撒冷。这些国民也承认，锡安是全地的属灵、政治和经济的首都，他们上到锡安来敬拜，把礼物带来献给伟大的君王（赛六〇5~7）。那些拒绝上去守住棚节的民，要忍受旱灾和瘟疫（亚

一四16~19）。

八七5 因此，锡安被视为万国经历属灵重生的地方，因为至高者必亲自竖立这城为全地的主权国。

八七6 当耶和華给万民进行人口普查的时候，祂留心注意到，某些国家知道他们真正的终结是成为锡安的居民。他们到这首都来：

不是要赞叹她的建筑，也不是要观赏她的城垛，或羡慕那些上坚实之耶路撒冷来敬拜的支派，而是要求免除地区自治，经历她的保护，顺从她的律法，在她快乐的社区里过着爱的生活，并与她荣耀的建立者和看守者亲密地相交。⁵⁸

盖伯林写道：

当一个一个民族透过锡安的提升和祝福进入这国度时，耶和華都一一记录下来。这样，锡安就成为整个世界的荣耀的首府了。⁵⁹

八七7 那是一个节期和假期。歌唱的和弹奏乐器的（跳舞的）一起合唱：“我的泉源都在你里面。”耶路撒冷不再是充满眼泪和烦恼的地方，而是祝福的泉源，是滋润的水源，和地上万民的属灵的家。

结束本诗篇之前，我们应思想一下个人的应用。将来有一天，神为祂的子民进行登记。那是天上居民的人口普查。使人有资格报名上册的、那惟一而重大的因素，就是重生。只有那些已经重生的人才能看见或进入神的国（约三3~5）。因此，当神详细记述祂的子民时，祂说：“这人是在这里这样地重生的。”

祂能够这样记下你的资料吗？

有一个方法能够使你成为天上的居民。那方法在约翰福音一章12节阐明：

凡接待他的，就是信他名的人，他就

赐他们权柄，作神的儿女。

第八十八篇 最忧伤的诗篇

来到本诗篇的时候，我们来到人类悲伤和痛苦的最低点。诗人似乎正在这里遍寻受伤和悲痛的词汇，来形容他没有盼望的困境。他必定已病入膏肓，这是他的感觉——好象他已被列入隔离病房的危险名单。惟一等待他的是停尸间，只是看什么时候，那惨白的裹布要盖在他的脸上，然后他的尸首被运走。

八八1,2 全首诗篇惟一显得光明的一点是神的名，以这个开始——“耶和华拯救我的神啊”。盖伯林说那是惟一从幽暗挣扎出来的一线光芒，惟一穿透午夜黑暗的一颗星星。

但作者马上又开始悲恸地描述他那绝望的困境。他昼夜向耶和华呼求，但仍然得不到安慰。神何时打破僵局，垂听他的祷告，为他处理一下这个困境呢？

八八3~7 他的生命充满患难，他不能抗拒不步向死亡和阴间。他已经被放弃，只有等待死亡——已经被算入死亡的名单。他的一切力量已经衰败、消失。现在他被丢在死人中，好象一个无知觉的士兵，身处于满布尸首的战场上；或象战争的受害者，与其它人一同被埋葬在公众坟墓里。他感到神已经把他忘记，因而任何蒙神帮助的盼望都已隔绝了。他好象一名俘虏被关进牢狱里，已经被神遗弃在极深的坑里，在恐怖的囚室里，是全然黑暗和可怕的。他感到整件事只有一个解释：神向他发怒，他正陷于神审判的波浪之中。

八八8,9 他所认识的人都把他看作麻风病人一样离弃他。他们待他如同他是一些丑恶的幽灵，或“象一件讨厌的东西”（诺

克斯译本）。他被拘困在牢狱中，没有逃生的路。他那曾经充满光芒的眼睛已经失去一切的活力。祷告似乎是无用的。他天天求告耶和华，举手认真地恳求祂，但事情一点改变也没有。

八八10 跟着，诗人以一连串的问题质问神，叫神告诉他，他的死对祂有什么好处。他的问题显出旧约圣徒对死亡和死后的知识是不完全的，这使我们为着确知自己死后是与基督同在，比活着更好（腓一23），而不住的感恩。他的问题是：

神要行奇事给死人看吗？他暗示的答案是“不”。对于活在律法下的犹太人来说，死亡是一个令人困惑的被遗忘的境界，那里不会有建设性的事情发生。

阴魂会起来称赞祂吗？那些已经离世的人被视为鬼魅似的阴影，他们不能赞美耶和华。

八八11,12 人会在坟墓里述说祂坚定的慈爱，或在亚巴顿（阴间）这灭亡之地，述说祂的信实吗？

由于犹太人相信，人在灰暗、阴冷、无聊的阴间里不能活动或说话，因此神必使那些常用热切的赞美取悦祂的人，活得愈长命愈好。⁶⁰

八八13~18 诗人恳求耶和华，并且好象是更新恳求的强烈程度。确实的，每天早晨都能听见他热切的祷告。他表示全然的困惑，他不知道神为何这样丢弃他，不向他施以怜悯或喜悦的目光。自他年幼的时候开始，他的生命就是一个不断受苦和死亡的故事。他现在处于神惊恐的漩涡中，既慌张又无助。

神的烈怒象浪潮一样把他淹没，神的惊吓使他不能作声。猛烈的洪水正在不断包围他；狂浪一齐来攻击围困他。好象神已经使他的良朋密友离弃他。只有黑暗陪伴着他。

这首最哀伤的诗篇就这样结束了。我们

若不明白它为何放在圣经里，大可以看看达秘的见证。他说，有一次，本诗篇是惟一能帮助他的一段经文，因为他在其中看见有人情绪比他更低落。柯雅德引述一段来源不详的原著资料说：

“圣经里只有一首这样的诗篇，暗示这样罕有的经历。但有一个人确信，神决不丢弃最忧伤痛苦的人。”⁶¹

第八十九篇 神与大卫所立的约

八九1,2 以探一开始就声言他在耶和華坚定的慈爱和信实里，得到个人的喜乐；那慈爱和信实正如大卫的约所说的。他定意要歌唱耶和華的慈爱直到永远，因为耶和華的慈爱存到永远。

八九3,4 信实叫神想起祂与大卫所立的约。由于大卫是祂所拣选的仆人，所以祂起了誓要使大卫的后裔永远坐在宝座上，使他的国存到万代。一个不断的王朝建立在永恒的宝座上！

八九5 跟着，信心使他再次想起那立约之耶和華所行的奇事。以探好象要提醒耶和華，祂尊贵的名正处于危险之中。

八九6~8 祂比天上所有的天使和天军更大。天上无数的圣者都要赞美祂所行的奇事和祂的信实。没有天使可与祂相比；祂比所有天上的生命更超越。他们当中最大的，也要在祂的威严面前心生敬畏；他们承认祂在各方面都比别人伟大。没有一个大能者象耶和華万军之神那样，在信实的覆盖下，发出灿烂的光芒。

八九9,10 而且不止这样。神在创造、在眷顾和在完全道德上，都是伟大的（9~15节）。祂在创造上的伟大就如：祂能管辖海的狂傲，和平静它的波浪。多年以前，祂曾在加利利海上显出这种大能；并且祂在子

民的生命里，那不断飘摇于风暴中的生命里，也显出这种大能。至于祂在眷顾上的伟大，就没有别的例子比出埃及时，祂征服埃及（拉哈伯）的事情更能印证祂的伟大。祂粉碎那骄傲的国，象狮子粉碎猎物的尸体；祂打散了祂的仇敌，象叶子被风吹散。

八九11~13 天和地是属乎祂的；世界和其中所充满的，也属于祂，因为一切都是祂所建立的。南北都源于祂。祂泊山和黑门山抬起他们的头，好象愉快地承认祂是他们的创造者。祂的膀臂有大能，祂的手有力量。祂的右手也高举在万有之上，是世上至高的权力。

八九14 至于完全的道德，祂的宝座建立在公义和公平两个原则上。无论祂往何处，都广施慈爱和诚实。

八九15~18 覆述立约之神的伟大后，以探现在描述祂子民的福气：“知道向你欢呼的，那民是有福的！”对于虔诚的犹太人来说，欢呼是以色列民上耶路撒冷过大节时那种节庆的欢呼。对我们来说，那总是福音的欢呼喜乐之声。诗人描绘这些快乐的民的几件事情。他们在祂脸上的光里行走；那就是说，他们……行走蒙祂喜悦，并且由祂的同在引导。他们在祂里面找到一切快乐的泉源，而且不停地在祂的公义中欢庆。他们不以自己的能力夸口，只夸耶和華的能力。只有蒙祂喜悦，他们的角才被高举，变得刚强。我们的盾牌属耶和華，我们的王属以色列的圣者。

八九19 以探随之提到耶和華与大卫所立的约（19~37节）。许多年前，神曾在异象中向祂忠心的民说话。那圣民可能指撒母耳（撒上一六1~12）、拿单（撒下七1~17），或可能指耶和華的仆人主耶稣基督。祂立了一个无条件的约，要赐下白白的恩典，把冠冕加在一位有能者身上，高举那从民中所拣选的。在许多这些大卫的描述

中，我们几乎本能地感到，所看见的并不是大卫，而是超越大卫、那位将来的弥赛亚君王。

八九20~24 耶和華在大衛的眾兄弟中揀選了他，並透過撒母耳，以膏立君王的聖膏油膏他。那約保證神的手永遠要保守和保護大衛及繼承他王位的人，而祂的膀臂要提供一切所需的力量。王的仇敵並不能取勝他，惡人也不能苦害他。耶和華保證要粉碎他的敵人，擊殺那恨他的人。耶和華的信實和慈愛永遠不離開他，大衛的家要從祂得著力量。

八九25 根據神對亞伯蘭的應許（創一五18），國度最終的疆界從地中海伸展至幼發拉底河。創世記第十五章說是從埃及河至幼發拉底河，但由於埃及河是流進地中海的，所以疆界也是一樣。

八九26,27 大衛要承認耶和華是他的父他的神，和他避難的磐石。神要立他為長子，為世上最高的君王。“長子”有時候指時間上的第一，如馬利亞生了頭胎的儿子（路二7）。但在大衛的情況，長子不可能是這個意思，因為他是耶西最後所生的儿子。這裡意指地位或榮譽上的第一，正如本節余下部分的解釋：“世上最高的君王”。當保羅指主耶穌是“首生的，在一切被造的以先”（西一15），他也有這個意思。耶穌並不是第一個被造的生物，如一些異端所教導，而是超越一切被造的。

八九28,29 沒有東西改變神對大衛的愛，也沒有東西影響祂已經立好的約。大衛的寶座將要永存，他王室的家系也要永存不朽。

八九30~32 大衛的子孫若犯罪，這約也不免去他們的刑罰。任何違反律法的罪都要公正地處理。在歷史上，事情正是這樣發生。大衛的後裔對耶和華不忠，祂就以巴比

倫的俘虜作為鞭和杖來責罰他們。

八九33 只是，這約仍然有效。雖然王國暫時消失了，耶路撒冷沒有人坐在寶座上，但神仍然以神迹保守王室的后裔；祂將在祂自己所定的時間，重新建立這王國。

八九34~37 神以最強烈的措辭，重申這約是不能違抗的，又重申祂已定意要履行祂給大衛的應許。大衛的家系要存到永遠，他的寶座要象天上的日之恒久和月亮那樣長存。

八九38,39 從外表看來，神好象已經忘記了大衛的約。猶大被巴比倫人入侵，並且被帶往被擄之地。自那天起直到這時，沒有人坐在大衛的寶座上。但神並沒有忘記。差不多二千年前，主耶穌出生于大衛的王城。祂成為約瑟的義子，而由於約瑟屬於猶大諸王的直屬家系，所以耶穌透過他繼承了大衛寶座的法律權力（太一）。耶穌是馬利亞的親生儿子，而由於馬利亞是從拿單下來、直系的大衛後裔，所以我們的主是大衛的子孫（路三23~38）。因此，這約在主耶穌基督身上應驗了。大衛的寶座透過祂而成為永存不朽，由於祂有无穷盡之生命的大能，所以常有後裔坐在寶座上。有一天，也許不久，祂要返回地上來，取得祂在大衛寶座上的合法地位，並以大衛長子的身分作王。

當然，以探並不能看見這景況。對他說來，大衛之約好象已經廢棄了。讓我們聽聽他怎樣埋怨神已經丟掉棄絕這王室家系，並惱怒祂所膏立的王。對以探來說，那只能代表神已經違背祂給大衛的應許，並且把他的冠冕踐踏于地。以探心裡深深知道神絕對不能食言，但從各方面的表現看來，祂是違約了。

八九40~45 耶路撒冷的牆上有裂開的洞，她的堅固保障也被粉碎了。路經耶路撒冷的旅行者可隨意搶奪城中不受防衛的物

件，而不友善的邻邦因犹大的困境而嘲笑她。以色列的敌人占着优势（手），并因他们的胜利而咯咯地笑。在争战中，神子民的武器证明是无用的：他们的士兵不能与敌人对抗。王被废黜，他的宝座被肆意破坏。因屈辱和蒙羞，他过早地衰老得象老人一样。

八九46~48 立约的耶和華好象正隱藏起来，不见祂的子民。祂向他们所发的忿怒如火焚烧。以探那痛苦的“要到几时？”一直向天上飞去。他求神记念祂所创造之人类的寿命是何等的短少，他们是何等脆弱，何等不重要。每个人在世的时候都知道自己必有一死；阴间的权柄最后必得胜他。我们比以探更有盼望；我们知道并不是所有人都要死，不过当主耶稣回来把祂的教会领回天家的时候，所有人都要改变（林前一五51：帖前四13~18）。但对于旧约圣徒来说，这一切都是奥秘。

八九49~51 以探的恳求和辩论是大胆和喧嚷的。他质问神从前信誓旦旦向大卫保证的慈爱，现在怎么样了。他对以色列之仇敌的辱骂和嘲弄极敏感，他能感到仇敌对他的侮辱，和在犹大君王被掳的路上对他的嘲笑。

八九52 但在最后一节里，信心得胜了。虽然以探看不见所困惑之事的的答案，但他仍然能够称颂耶和華。他的称颂就好象说：“耶和華啊，我不明白，但我仍然信靠你。”因此，他兴高采烈地结束他的祷告说：“耶和華是应当称颂的，直到永远。阿们，阿们！”

肆·卷四（九〇~一〇六）

第九十篇

死亡的钟声

容我用一点想象力来解释本诗篇。这里

的背景是西乃的旷野。那时，离开探子从加低斯巴尼亚带着恶信回来的日子，已经有多年了。这时以色列民仍然绕着旷野艰苦地跋涉，但却不知道要往那里去。他们只是徒然前进。

每天早上，报信的人都带着一分最新的伤亡报告来到摩西的营中。死亡、死亡、死亡，更多的死亡。讣告是最常见的新闻，旷野就好象一个日益扩大的坟场。以色列民每一次拆营，就留下另一个墓园。

在这一天，神人摩西已经不能再忍了。受到丧钟的打击，他退到自己的帐棚里，俯伏在地上，向神倾吐出这个祷告。

九〇1,2 在这许多无常和死亡当中，他首先在耶和華的永恒里得到安慰。纵使一切都褪色和消失，神却是不变的，祂是子民的安乐窝和避难所。从亘古到永远，祂是神，祂是“无穷无限、永恒而不变的，祂有智慧、能力、圣洁、公义、良善和真实”。

九〇3,4 跟神的永恒有着强烈对比的，是人生的短暂。好象神正不断地发出命令说：“归回尘土去吧。”而人类不断绝、一个一个蹒跚地步入坟墓。对这位永恒者来说，堕落的人类原来约一千年的寿命，就只好象夜间的一更一样。

九〇5,6 即使对摩西来说，人类的生命也只好象睡一觉那样短暂。你睡着、做梦、醒来，但却很少意识到时间的过去。用另一个比喻来说，生命就好象草一样——早上青葱嫩绿，晚上却已经褪色凋谢了。正如司布真所说，人生就是：“撒种、生长、开花、割下、消失。”

九〇7~10 虽然世人的死亡都是由于罪进入了世界，但摩西认为在旷野所发生的事，是从神而来的天谴。所有离开埃及时只是二十岁过外的士兵，在抵达迦南之前，便都死了。丧钟的敲响，表示神向祂的子民发

怒，因为他们站在无信心之探子的立场，而不听迦勒和约书亚的鼓励，向迦南前进。他们的罪孽和隐恶常常在祂面前，不断刺激祂，使祂恼恨、痛心。结果，以色列人要活在祂怒气的阴云之下，被祂忿怒的浪涛淹没。不错，有些人能活到七十岁，有些甚至活到八十岁。但纵然如此，他们的生命都充满劳苦愁烦。病痛一次又一次给人带来打击。最轻易的事情，都变成一件艰难的任务。不久，心跳停止了，又一个人“与世长辞”了。

九〇11,12 摩西这个属神的人看见神的权势，心生敬畏。这权势是被怒气唤醒的。他希奇：谁能考虑到神极大的忿怒而给祂该受的敬畏呢？可以肯定的是：我们应因此珍惜每一天的生命，并且顺服祂旨意去过每一天的生活，使每一天的生活都有永恒的价值。

九〇13,14 摩西恳求耶和華按着祂的慈爱向子民转回。祂的怒气要永远燃烧吗？祂不愿意施怜悯，为他们后悔，使他们早早饱得祂的慈爱，让他们余下的日子过得宁静、快乐吗？

九〇15,16 摩西祈求得到“相等的时间”，就是说，他求神按照以色列受苦遭难的日子，赐给他们相等的喜乐年日。他们已经在审判之中看见祂的能力；这时他求主展示祂的另一面，即恩典的作为。

九〇17 最后，这位代求者求主恩待祂所拣选、在地上的子民，使他们一切的努力都得到美好的成果：“我们手所作的工，愿你坚立。”

在传统上，本诗篇常在基督徒的丧礼上诵读。这并不是没有原因的，因为本诗篇提醒我们生命的短暂，我们需要赎回人生的时光，或买下所有的机会。但本诗篇没有说出新约时期所给予的安慰和保证。基督“透过福音使我们看见生命与永恒不死”。我们知

道，死了就有益处：离世就是离开身体与主同在。因此，诗篇那忧郁阴沉的外观，应被喜乐和得胜所取代，就是信徒在基督里有盼望的喜乐和得胜，因为死亡现在已经失去它的毒钩，坟墓也再不能得到胜利。信徒能够歌唱：

死亡消灭！让我们齐声歌唱：
你所夸耀得胜坟墓安在？
基督复活！圣徒不再忧愁叹息：
基督复活！救恩已经完成。

~ 克罗斯比

第九十一篇 我的诗篇

一九二二年，在西赫布里底群岛，有一个五岁的男孩正要死于白喉病。有一块粘膜正在他的喉咙形成，他的呼吸愈来愈困难。他的基督徒母亲转过身去，不想看见他断气的样子。就在那一刻，屋外有人敲门。那是她一位住在邻村的姻亲兄弟。他说：“我要来告诉你不必为孩子担忧。他将会好转，而且有一天神要拯救他的灵魂。”她感到心烦意乱，满腔疑惑问道：“你何以这样说呢？”于是他解释说，当他坐在火炉旁边阅读诗篇第九十一篇的时候，神显然透过最后三节经文向他说话：

因为他专心爱我，
我就要搭救他，使他得自由；
因为他认识我伟大的名，
我要把他安置在高处。

他若求告我，我就应允他；
在急难中我仍与他同在，
我要搭救他，
并给他尊荣。

我要使他
足享长寿，
将我救恩
显明给他。

~ 节录苏格兰韵律诗篇

笔者就是那个男孩子。那天晚上，神拯救了我免于死亡；十三年后，祂再拯救我的灵魂，并且赐我长寿。这样，你就明白我为何称本诗篇为我的诗篇了。我常半开玩笑地说，我愿意与别人共享本诗篇——但它确实是我的诗篇！

大多神学家都不同意我的说法。他们说这是一篇弥赛亚诗篇。当然他们是对的。本诗篇主要的解释，是关乎我们奇妙的主耶稣基督。我们也将从这角度来研究，但我们始终要记得，在较次要的方面，我们可以把其中宝贵的应许据为己有：

我要求得着一切恩典的河流；
我要在每一个应许上写上我的名。

九一1,2 耶稣以超越的方式住在至高者的隐密处，和住在全能者的荫下。世上没有一个生命象祂的生命。祂与父神有完全、不断的相交。祂行事从不固执任性，只是遵行父神的旨意。虽然祂完全是神，但祂同时也完全是人；祂活在世上的时候，是全然的倚靠神。祂绝不含糊地仰望神说：“他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。”

九一3 我们从本节至第13节所听见的，似乎是圣灵的声音。圣灵向主耶稣保证，祂因完全倚靠神而得着极大的保障。祂必得到的保障是什么呢？那些保障共有九样：

从看不见的危险得解救。捕鸟人的网罗是指敌人诱捕不谨慎之人的阴谋。

免受致死的疾病。在于我们的救主，我们没有理由认为祂曾经患病。

九一4 在全能者里面得荫庇保护。经文以雌鸟保护幼鸟来比喻神温柔、体贴的关怀。

在神的诚实里受保护。祂的应许确实，祂所说的祂必成就。这就是信徒的大小盾

牌。

九一5 免受惊骇。这里提到四种常引起忧惧的危险：

敌人在黑夜所展开的攻击是特别可怕的，因为我们很难辨认来源。

白日飞的箭可以看作真实的飞弹火箭，或视之为“恶人的阴谋和诽谤”的比喻。（扩写译本）

九一6 黑夜行的瘟疫，可作字义或比喻的解释。身体的疾病在没有阳光的地方长得特别快，罪恶也在黑暗中形成。

午间灭人的毒病，没有具体指出是什么，也许我们最好不去揣测，这应许可以有更广泛的应用。

九一7,8 纵使在屠杀中也得到安全。纵然有大规模的屠杀，但主所爱的却得到绝对的安全。当恶人受惩罚的时候，祂只是一个旁观者，完全不受任何伤害。

九一9,10 免受祸患的保证。由于救主以至高者为祂的避难所和居所，所以没有灾难能够打击祂，没有祸患能够临近祂。

九一11,12 受到天使的保护。撒但引诱主耶稣从殿顶跳下来的时候，所引述的就是这段经文（路四10,11）。耶稣不否认这几节经文适用于祂，但却拒绝以此为借口来试探神。神没有吩咐祂从圣殿跳下来。救主若这样做，就是偏离神的旨意，这样，那保护的应许就无效了。

九一13 战胜狮子和虺蛇。有趣地，撒但的引述来到本节前就停止了。他若引述这句话，就是描述他自己的厄运了！圣经把魔鬼比作吼叫的狮子（彼前五8）和古蛇（启一二9）。他是狮子，因为他是使用暴力、骇人的迫害者。他是蛇，因为他使用狡猾的计谋去欺骗和破坏。

因此，当人子在世上完全信靠和顺服神

而生活的一生中，圣灵已给予祂安全行为的九个保证。父神在这里以六个“我要”来确定那些保证。那些保证，也许暗示人子基督耶稣的整个事奉人生：

九—14 祂在世上无瑕疵的生活。“因为他专心爱我，我就搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”

九—15 祂为罪受苦。“他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。”

祂的复活与升天。“我要搭救他，使他尊贵。”

九—16 祂如今在神右边的时期，以及祂将来的国度。“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”

本诗篇所说的仅此而已！你可能正在思考诗篇所没有说的，思考它没有给予答案的重要问题。例如，圣经应许给予弥赛亚的保护，跟众人最终把祂置诸死地的事实，两者怎么能配合呢？我们若把本诗篇应用在今天的信徒身上，我们又怎样解释有些信徒死于疾病，或战争，或飞机失事的事实呢？

答案最少有部分是这样的：信靠耶和华的人，不会在他的工作完成前死去。耶稣也曾这样对门徒说。祂说要返回犹大的时候，祂的门徒说：

“拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？”耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光。若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”（约一—8~10）

主知道犹太人在祂完成祂的工作之前，不能伤害祂。对于每一个信徒来说，情况也是这样：透过信心，他们得蒙神能力的保守。

这样，主可以透过本诗篇的某些经文，

以一种特别、个人的方式，跟信徒讲话。祂若是这样做，那人就可以要求得着应许，并倚靠那应许。诗篇开始时所讲及的那个情况，正好阐明这一点。

最后，在一般情况下，那些信靠主的人必然得到祂的保护。我们也许会过分强调例外的事件。但大致的通则仍然是确实的：我们在主里面有安全。

第九十二篇 属灵植物学的一课

九二1~5 称谢耶和华……这本为美事，是无人可以否认的。本为美事的意思是耶和华配得这样的感激赞美，对于献上感谢的人，和那些听见的人来说，也是美事。歌颂……至高者的名，是任何人都理当去做的。我们不缺乏赞美的主题。早晨我们可以称谢祂的慈爱，晚上可以传扬祂的信实。使用十弦的乐器、琴、瑟，和幽雅的声音来伴奏，可增加歌曲的优美。没有任何甜美的音乐足以赞美耶和华奇妙的创造、权能和救赎的工作。只要思想祂所作的一切，我们的心就能喜乐歌唱。神奇妙难明的计划，祂深奥、极具智慧的心思，使赞美的火焰更加旺盛。

九二6~9 但不要期望世人（属血气的人）能够明白神深奥的事情。他们不能明白，“因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前二14）。纵然有些人在世人看来是知识巨人，但对于属神的事实，他们却是迟钝麻木的。他们从来不能掌握一个事实，就是宇宙间不变的道德规律，指定恶人的灭亡。虽有暂时的繁盛，但他们的成功却象草的生命那么短暂。耶和华必永远作王，祂的仇敌也必离散且灭亡。

九二10,11 另一面的事实是，神高举义人的角，如野牛的角一样。就是说，祂要

赐能力与荣誉给祂的子民。祂用新油膏了忠心的人，这新油预示圣灵恩慈的工作。到了历史最后一章写成的时候，神的圣徒必见证仇敌的灭亡，并听见他们结局的哭号。

九二12~15 义人的兴旺可与棕树和利巴嫩的香柏树相比。棕树象征美丽和多结果子，香柏树表示力量和持久。信徒繁茂地成长的原因是他们栽于耶和华的殿中，并发旺在我们神的院里。换句话说，他们每天都与耶和華相交，从祂那里取得能力和支持。年龄并不削弱他们结果子的能力。他们继续因充沛的属灵生命（汁浆）而存活，他们的见证也保持常青。他们的兴旺显明耶和華是正直的，祂要应验祂的应许。祂是可以倚靠的磐石，祂完全没有不可信的地方。

诗人把恶人比作草（7节），把义人比作常青树（14节）。恶人凋谢而消失，义人继续力上加力。这是属灵植物学的规律。

第九十三篇

永恒的君王与祂永恒的宝座

九三1,2 耶稣被加冕为主为王时所唱的歌，全都准备好了——本诗篇就是其中之一。这首歌唱出以色列之弥赛亚宣告自己为王那荣耀的日子。祂要以威严为衣穿上，对比祂第一次降临时时的卑微。祂要公开地以能力为衣穿在自己身上，那能力是统治世界所需的。那时世界的情况将是立在坚定不动摇的基础上，不再有巨大的道德和政治的动荡。

当然，耶和華的宝座是常在的，但从来没有象千禧年来临时那样清楚显明。王本身也是永恒的，祂的权力既然没有开始，同样也没有结束。

九三3,4 诗人谈到大水和波浪澎湃时，他心中想及的显然是外邦列国；列国历代以来一直欺压神的子民，当祂来作王时还

施计谋。然而，他们的努力是徒然的，且是短暂的。虽然他们大发响声，作出恐怖的威吓和可怕的自夸，但他们将要知道，那坐在宝座上作王的耶和華，能力胜过他们所有的盟邦，比他们集结的武装力量优胜。

九三5 因此我们可见，神的话总是真实的，祂所有关于仇敌之败亡和公义国度之建立的应许必要实现。耶路撒冷的圣殿不再有罪恶，那纯净是耶和華殿所应有的。

祂即位作王时，一切都是圣洁的：每件物件都有圣洁的特征，正如以赛亚书二十三章18节、撒迦利亚书十四章20和21节，和启示录四章8节所预言的一样。⁶²

第九十四篇

复仇的神

宾克在他出色的著作《神的属性》一书里写道：

很悲哀，我们发现许多自称是基督徒的人，看神的忿怒为一些他们需要辩白的东西，或至少他们希望没有神的忿怒这回事……有些人怀有一个错觉，认为神的忿怒跟祂的良善并不一致，因而试图把这观念从他们的思想里驱除……但神并不以祂的忿怒为羞耻，祂乐于让人知道报复和震怒是祂的本性……神的忿怒跟祂的信实、能力或怜悯一样，是一种属神的完备或优点……神特有的本性使地狱成为必然的，正如天堂是必然的一样。⁶³

九四1~3 在本诗篇，我们听见末日忠心的以色列余民，恳求伸冤的神表明祂是恨恶罪恶的。邪恶统治者一直迫害神所爱的子民，凭公义审判全世界的主为子民报仇的时候已经到了。“要到几时呢？”这呼喊将要静下来了。恶人的夸胜不久就要停止。

九四4~7 这里详细列举人对骄傲之

逼迫者的非难。“这些作恶的人个个口出狂言，滔滔不绝地大吹大擂。”（当代圣经）他们把耶和华的百姓压在自己的脚跟之下；他们不断地困扰祂忠心的产业。他们害死那些没有防卫的寡妇、那些信任他们的客人，和无助的孤儿。他们的态度是，雅各的神必不思念，也不关心所发生的事。

九四8~11 他们竟愚顽至以为神不知道！祂若能在人的身体上造耳朵，祂怎会听不见恶人所说的话呢？造眼睛的创造者可以盲目看不见正在发生的事吗？祂若有能力管教列邦，正如历史所说明的，祂怎会没有能力惩治那欺压祂所爱之人的恶党呢？祂所拥有的知识怎会比祂赐给人类的少呢？耶和華知道所有的事，祂知道这些邪恶的人正在想什么，祂也知道他们的思想和意念是虚妄的。

九四12~15 信心能使受苦的诗人看见他的烦恼是神教育他的一部分。这样受耶和華的管教，和受祂律法的教训，是大事。神使他在遭难的日子得享平安，直到恶人陷在所挖的坑中。他可以确信，耶和華永远不丢弃他的百姓，也不离弃祂所爱的产业。无可避免，公义的审判得以恢复，心里正直的人以正直待人，同时也得到正直的报偿。

九四16~19 有时候诗人怀疑谁能为他抵挡作恶之人那无法抵抗的能力。但他总不是孤独的。耶和華一定来帮助他；不然，他很快就进入坟墓的寂静中了。每当他以为将要在人的突击之下跌倒，他就发觉自己正奇妙地蒙耶和華的慈爱扶助。当他心里多忧多疑，耶和華就以各样安慰，缓和、抚摸他的心灵。

九四20~23 耶和華与这些邪恶统治者之间能有相交吗？基督与敌基督能成为夥伴吗？耶和華能批准人制订一些使罪恶合法化的法律吗？发问这问题，目的就是要给予回

答。那些醉心于权力的统治者把义人杀害，并将无辜的人定为死罪。但耶和華是祂百姓的高台，是容他们躲藏的磐石。祂要彻底报应那行不义的人。祂要因着他们一切的罪孽把他们剪除。

Sic semper tyrannis!

（总是这样对待残暴之君！）

第九十五篇 敬拜与警告

本诗篇以一个生气勃勃的敬拜呼召来开始；阅读本诗篇，很难不被作者的热情所感染。（希伯来书四章7节似乎认为本诗篇是大卫所写的，但“在大卫的书里”也可能只是指在诗篇里，因为诗篇里很多作品都是大卫所写的。）

九五1,2 无疑我们在本段里，听见圣灵呼召以色列人在灾难的黑暗日子过后，要回来敬拜耶和華。但我们也要听见，祂正在呼召我们“离开所有要辖制我们的偶像”。

我们应留意这里用了不同的表达方式来形容真正的敬拜。敬拜就是向耶和華歌唱；是向拯救我们的磐石——我们找到永恒庇护的万古磐石——欢呼；是来到祂面前，感谢祂为我们所作的一切；是用诗歌高声向祂欢呼赞美。

九五3~5 我们的赞美可以有很多不同的形式，同样地，赞美的内容也有广大的范围。我们要赞美耶和華，因为祂是大神（希伯来文是El，即无所不能的那一位）。祂是大王，超乎异教所有的偶像万神。地的深处在祂手中，意思是：那是祂所拥有的。山的高峰也属祂，因为那是祂所形成的。祂创造了巨大的海洋，祂的手造出大陆和小岛的形状。

九五6,7上 诗人在这里发出第二个敬

拜的邀请，那是更个人、亲密的敬拜。我们应屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神。祂借着创造，再借着救赎，作我们的神。祂是为我们而舍命的好牧人。现在我们是祂草场的羊，是祂用钉痕手带领、引导和保护的羊。

九五7下~9 在第7节中间，内容突然从敬拜转为警告。那是圣灵的渴望和叹息：

惟愿你们今天听祂的话……

在余下数节，我们听见耶和华亲自警告子民不要存不信的恶心。以色列人在利非订附近的米利巴，因埋怨没有水而激怒了神（米利巴也就是玛撒——出一七7）。在加低斯附近的另一个米利巴，摩西违逆神的意思，他击打磐石而不是吩咐磐石（民二〇10~12）。这两件事，一件在旷野旅程的开始，一件在旅程的结束，形成两个重要的终点，并以两个地方的名字（米利巴=反叛；玛撒=试探）表达以色列民在那时候的不忠。虽然他们曾看见神把他们从埃及地拯救出来的奇妙作为，可是他们仍试……探神。

九五10,11 他们这激动神的行为维持了四十年。最后神说：“我已经受够了。这些使我厌烦的百姓，他们心里迷糊。他们决意不走我所指示的路。因此我郑重地起誓说，他们断不可进入我在迦南地为他们预备的安息。”

神向以色列人说过的这句话，在希伯来书三章7至11节引述，并针对任何受引诱而离弃基督、返回律法的人而说。这也是给以色列人的一个末世警告，就是说，他们的不信必使他们得不着神在千禧年国度里的安息。

不信的心，在每一个时代里都把人从神的安息排斥出来。

第九十六篇 王快将来临

本诗篇借着清楚的命令，最少提出了十七个不同的赞美耶和华的方法。留意经文里重复“歌唱”（1,2节）、“归给”（7,8节）和“愿”（11,12节）的用词。

九六1,2 新歌是主耶稣返回地上开始祂荣耀的国度时，将广被唱颂的赞美歌。那不止是一首新歌，而且是一首全地的歌：从世界各地而来的人把他们的声音融合在这里。人类将称颂耶和华的名，并继续不断见证祂拯救的能力。“要天天宣扬祂救恩的佳音！”（当代圣经）

九六3~6 他们将来要做的事，我们现在就要做，那就是在列邦中述说祂的荣耀，在万民中述说祂的奇事。耶和华为大，祂远远超越万神之上。用木头或石头造出来的假神是没有能力的；真神是耶和华，祂创造诸天。祂的属性象亲密而不可分离的随员，无论在那里都伴随着祂。因此，有尊荣和威严在祂面前，有能力与华美在祂圣所。“尊荣与华美是祂的护卫；敬拜与华丽是祂圣所的随员。”（诺克斯译本）

九六7~9 我们若真的领会耶和华的伟大与美善，我们必定也希望别人称祂的名为大。因此，诗人呼吁民中的万族一起述说耶和华是何等的威荣、庄严和有力量。他们应把祂名所当得的荣耀归给祂。他们应拿供物来放在祂的脚前。他们当以圣洁的装饰，或圣洁的衣裳（新美国标准本）敬拜耶和华。全世界当向祂敬礼。

这里提到圣洁的衣裳，提醒我们敬拜耶和华的时候，就是衣服也应与场合相配。虽然尊敬主要是心灵的事情，但我们也可以借着服装来表达我们的敬意。例如，敬拜时穿着得马虎或不整洁，就暴露参与者在态度上的随便，但这样在婚礼或葬礼中是很少见

的。

九六10 本节显示唱新歌的场合，是在弥赛亚君王的就职典礼上。耶和華已经开始祂的统治了！世界的制度建立在一个坚固的基础上，以致战争、经济衰退、贫穷、不公义、大灾难，或其它的危机都不能使它动摇。“不得动摇”这片语必须理解为“在基督统治的一千年期间不得动摇”。我们知道在那时期结束的时候，天与地都要被火烧灭（彼后三7~12）。这里的重点是耶和華要按公正统治众民，并要保护他们免受动荡不安的影响。

九六11~13 整个宇宙都被邀请来为主（耶和華或耶威）⁶⁴亲临统治世界而欢庆。诸天要欢喜，地要快乐。“海和其中所充满的要大声赞美。”（曾连乐译本）田野都不沉默，“林中所有的树木都要欢呼耶和華的来临。”（诺克斯译本）因为他来管治全地。祂要按完全的公义和绝对的信实来统治。

“现在为什么不出一言请王回来呢？”
（撒下一九10）

第九十七篇 为义人散布亮光

九七1 本诗篇开始的时候，耶和華——耶稣基督——已经作王了。加冕的日子已经来到。全世界都要欢庆。远方的海岛和沿海地区从未经历过这样的欢乐。

九七2 诗人以象征的用语形容君王的来临，使人产生至深的敬畏。首先，祂被密云和幽暗包围——一个提醒，指出我们的主往往是神秘地不被人看见的，祂的道路是庄严而难以预测的。我们对祂所知的是那么的少！还有，公义和公平是祂宝座的根基。祂的政府是理想的政府——一个仁慈的君主政体，那里没有公义的丧失，或真理的歪曲。

九七3~5 有熊熊的烈火在他前头行，烧灭那些不认识神和不听从我们主耶稣福音的人（帖后一8）。祂审判的闪电照亮郊野。众民在恐惧中观看。这是“大小山冈都要削平”（赛四〇4）的时候，换句话说，那时高举自己、对抗神之知识的一切事物，都要被贬抑。

九七6上 诸天表明他的公义。祂与所有以祂血买赎的众圣徒（帖前三13）驾着天上的云降临时（启一7），世人看见祂是公义的，因为祂按着应许复兴以色列。同时，正如盖伯林的解释：

祂带同进入荣耀里的众子表明祂的公义，就是祂在各各他山的十字架上所成就的公义作为，借此伟大的工作，那蒙救赎的得到拯救，并且现在得着荣耀。⁶⁵

九七6下 万民看见他的荣耀。

君王显露祂荣美，
脸上的帕子除去。
行经美满的旅程，
纵有死亡全盖的阴影。
羔羊跟祂优秀的军队，
在锡安山上站：
愿荣耀充满，
以马内利地。

~克莉安

九七7 拜偶像的人怎样想呢？他们感到完全的困惑，知道他们一直敬拜虚无的东西。

“万神哪，你们都当拜他。”这句话在七十士译本作：“神的使者都要拜祂。”这在希伯来书一章6节引述了。这里所使用的希伯来文（以罗欣）通常指神，但也可以指天使、审判者、统治者，或甚至指导教的神明。

九七8,9 锡安城听见王得胜反叛者和拜偶像者的消息就欢喜。犹大的城邑也来欢

庆。“耶和華啊，聽見你的判斷，錫安看為快樂的消息，猶大的城邑也歡呼喜樂。”

（諾克斯譯本）最後，人所看見的耶和華，就是祂一直以來的模樣——至高、超乎全地，你被尊崇遠超所有的統治者，無論是實在的還是假造的。

九七10 你們愛耶和華的，都當恨惡罪惡。這兩件事在道德上是相關的——愛耶和華就恨惡所有與祂對立的。那些能通過考驗的人，是祂保守愛顧的特別對象。

九七11 為义人去散布亮光象撒種一樣，就是說，基督的降臨對行义的人來說，是亮光的散布，對於那些存心誠實正直的人來說，是難以言喻的喜樂。

九七12 因此，快樂的召集紛紛發出，叫所有神公義的子民來一起歡慶，並稱謝他可記念的聖潔（名）（新英王欽定本邊注）。這是一個令人詫異的結尾。我們預期的結尾是：“稱謝祂可記念的愛——或慈愛——或恩典——或榮耀。”但不，那是他的聖潔。他的聖潔曾拒絕我們來到祂面前。但現在，透過主耶穌所成就的救贖，他的聖潔站在我們一旁，不是與我們對立。我們記念這事的時候，就必定歡喜快樂。

第九十八篇 宇宙的新樂章

九八1,2 基督的第二次降臨帶來以色列最後脫離外邦列國的欺壓得釋放。那榮耀的釋放帶來這首新歌，慶祝彌賽亞得勝祂的仇敵。“奇妙”是耶和華以他的右手的能力和祂的聖臂所行的一切。

本詩篇描述的國度好像已經降臨一樣。祂的勝利人所共知。列邦已經看見祂信實地成就祂與以色列所立的約。

耶穌第一次降臨的時候，馬利亞唱頌說：“他扶助了他的僕人以色列，為要記念亞伯拉罕和他的後裔，施憐憫直到永遠，

正如從前對我們列祖所說的話。”（路一54,55）撒迦利亞預言祂“向我們列祖施憐憫，記念他的聖約”（路一72）。

九八3 祂第二次降臨的時候，以色列要唱頌說：

（祂）記念祂向以色列家所發的慈愛，所憑的信實。

地的四極都看見我們神的救恩。

耶和華的慈愛促使祂向以色列發出應許，現在祂的信實使祂成就這些應許。

九八4~6 驟眼看來，這段好象召集所有外邦世界來與以色列一同歡樂。但第4節的全地，大概是指以色列的“土地”，正如格連特的翻譯一樣。“詩人勸勉得拯救的以色列人要歡天喜地的歌唱。他鼓勵利未人用琴來伴奏。在第6節，祭司們用角和角聲完成這首和曲。

九八7~9 跟着，歡迎大自然和列國來加入這交響樂合奏。詩人充滿想象地形容海和其中無數的生物歡樂地澎湃。世界和住在其間的也充滿狂喜。河流（大水）撞在磐石上的時候，就好像拍手一樣。諸山仰起它們的头，好象忘形地歌唱一樣。這位君王來統治（審判）遍地——給這貧窮、患病、哭泣的世界施予公義和公平的統治——的時候，全宇宙自發地以激動狂喜來作出反應。誰會不快樂呢？

第九十九篇 聖哉聖哉聖哉

九九1 王的聖潔是貫穿全詩篇（3,5,9節）的三重主線。詩人認為彌賽亞已經建立祂的國度。祂坐在“二嚙嚙上”（格連特譯）：“坐在嚙嚙上”大概指祂的寶座是由嚙嚙的象征支撐着。嚙嚙是天使的存在體，有人的身體，也長着翅膀。他們奉派去對抗人类的罪和维护神的聖潔。統治者坐

在宝座上的场面那么动人，列国都战抖，地也因恐惧而动摇。

九九2,3 耶和華从锡安的宝座施行统治，祂的力量是大的。祂是被高举的统治者，超乎全地的万民之上。他们应称赞祂大而可畏的名，承认祂本为圣，无懈可击。

九九4,5 这位有能力的君王也喜爱公平和公正，这在地上的统治者和伟人中是罕见的。“权力和正义最终结合起来了。”

（格连特译）在祂的国度里，贪污腐败并不存在。公平……公正……和公义是规律，而不是例外。祂的子民应怎样尊崇祂，在祂脚凳前下拜呢？神的脚凳在其它经文分别界定为约柜（代上二八2）、圣所（诗一三二7）、锡安（哀二1）、地（赛六六1），或甚至是神的仇敌（诗一一〇1）。这里大概指在锡安的圣所。

九九6,7 这位王就是过去信实地引导祂百姓的君王。在他的祭司中有摩西和亚伦，在求告他名的人中有撒母耳。（严格来说，摩西和撒母耳都不是祭司，但两人却在神的准许下执行祭司的职务。）重点在于他们向耶和華呼求，他就应允他们。祂在云柱中向摩西和亚伦说话，在西乃山向他们颁布律法。他们听从祂的声音——虽然并不是完全听从，并遵守祂的律例——虽然只遵守一部分。

九九8 但那时神……应允他们的祷告，其中暗示一个保证，就是祂继续这样行。祂是赦免人的神，纵使祂不忽略他们的恶行。虽然他们蒙赦毋须受罚，但今生仍然要承担应有的后果。例如，神的恩典赦免摩西在米利巴水所犯的罪，但祂的统治却不容许他进入应许地。

这三位英雄代表以色列中相信神的人，而且对他们是真的，对所有忠心的神的约民也是真的。这说法并不是不合理。昔日

他们呼求耶和華的名便得救，今天任何人呼求祂的名，也同样可以得救。

九九9 这里三方面提到神的圣洁，叫我们想起以赛亚书六章3节，和启示录四章8节。这也使我们想起何拔尔所写的庄严宏伟的歌词：

圣哉，圣哉，圣哉，全能大主宰！
清晨我众歌颂，欢声直达天庭；
圣哉，圣哉，圣哉，全能洪恩不改！
伟大三一神，父子与圣灵。

~何拔尔

第一百篇 古老的诗篇一百篇

本诗篇自从在日内瓦诗篇歌集（主后1551年）中出现，便开始亲切地被称为“古老的诗篇一百篇”；本诗篇呼吁全地的人来敬拜耶和華。这样的召集超越狭窄的以色列疆界，达到外邦全地，普天之下。伯恩斯写道：

这里的概念是：赞美不单只属于一个民族；赞美不单只适宜于一群百姓；它不应囿于希伯来民；我们有理由相信赞美是天下万民的，在这赞美中，所有的国家，所有的语言，和各种身分的人，都能够联合在一起。根据是他们都有同一位创造主（3节）。⁶⁷

我们从这五节短短的经文学到，敬拜是简单的。经文的用词很清晰：称谢、永远和万代。语言并不深奥，也不很华丽。我们也晓得，单是详述有关神的事，就是敬拜。用词本身已经充满神的奇妙。简单的事实比编造的故事更奇妙。

本诗篇的明确模式如下：

呼召人来敬拜（1,2节）。

人为何要敬拜神（3节）。

呼召人来敬拜（4节）。

人为何要敬拜神（5节）。

文中说出敬拜的七种成分：

欢呼（1节）。
 乐意事奉耶和华（2节上）。
 来向祂歌唱（2节下）。
 称谢进入他的门（4节上）。
 赞美进入他的院（4节上）。
 感谢他（4节下）。
 称颂他的名（4节下）。

我们因祂的身分赞美祂。祂是我们的：

耶和华（主，1节）。
 神（3节上）。
 创造主（3节上）。
 拥有者（3节下）。
 牧人（3节下）。

我们因祂的属性赞美祂：

祂本为善（5节上）。
 他的慈爱存到永远（5节上）。
 他的信实直到万代（5节下）。

在首三节里，神被尊崇为创造主。但在最后两节，我们不难把各他山的事迹套入经文里，因为我们在别的经文没有那么清楚看见祂的美善、祂的慈爱和祂的信实。

普天下万民承认祂荣耀的能力，
 祂一切作为所表达的智慧：
 噢，祂的爱！——谁能述说呢？
 我们的耶稣把一切做得美好！

~麦达理

第3节有一个思想上的连接是奇妙的，我们不应错失。我们在那里学到耶和华是神：那是说，祂高高在上，不可亲近。但当中也指出我们是属祂的；这句话告诉我们，祂跟我们亲近。由于祂跟我们亲近，所以本诗篇流露出快乐和歌唱，而不是害怕和恐惧。

本诗篇是快乐之神的一首喜乐之歌，信息已经透过人所通晓的改写版本，保存在我们的圣诗里：

普天之下万族万民，
 俱当向主欢呼颂扬，
 乐意事奉，虔诚称颂，
 来到主前，高声歌唱。

当知主是独一真神，
 不借人力创造万人，
 赐人身心，赐人粮食，
 招聚万民进祂羊群。

大家踊跃来到主门，
 欢欣快乐进主庭院，
 同心同意感谢真神，
 高歌颂扬，赞美主名。

我主我神，本是善良，
 我主慈爱，永远长存，
 我主信实，亘古不变，
 我主恩德，万世永恒。

~ 苏格兰诗篇歌集

第一百零一篇 君尊的决心

大卫在私人 and 公开生活上的大志，超越他建功立业的抱负。但他为自己的家和王国所定下的目标，要等到主耶稣来坐在大卫宝座上的时候，才得到完全的实现。本诗篇是大卫登基作王时的宣言；他在诗中立下雄心大志。

—〇—1 他以颂扬慈爱和公平来开始，这慈爱和公平是在耶和华里面，但他也希望能在自己里面再现。也许他主要是想到神的一方——神向以色列所施行的慈爱，以及祂对仇敌公平的审判——因为他很快补充说：“耶和华啊，我要向你歌颂。”

—〇—2 跟着，诗人转而谈论他渴望自己个人生活里有一些特征。他决意要留心遵行那无可指摘、完全的道，就是说，他紧紧地按着耶和华的教导来行事，不让人有责备的把柄。他的渴望是热切和诚恳的，他突然发出一声长叹，说：“（啊！）你几时

到我这里来呢？”这句话有多个不同的理解：

他渴望神来到看见他过着正直的生活：

他渴望神与他所立的约（撒下七）得以成就，就是神的国度最后建立在地上：

他“感到他的决心需要神亲自同在才能实行出来”。⁶⁸

他决意存完全的心行在他家中。在他的家庭生活里，他要行事公义和诚恳。他不作愚弄欺诈，也不作两面派！

一〇—3,4 当他说他不把任何邪僻的事摆在他眼前，是指不赞成任何卑鄙低劣的人、计划或活动。

至于离道的事，他甚是恨恶，并决意不受其污染。那些悖逆真理和公义的人，他必不与他们交往。

另一件他要远离的，就是弯曲的心思——倾向于虚假和邪恶的心思。他不在心里纵容这种罪恶，也不容让这样的人作他所信任的顾问。那宝贵的决定“一切的恶人（或恶事）我不认识”，所指的可能是他自己的生活的，也可能是他宫中的人。因此，英文圣经英王钦定本译作：“恶人我一个也不认识。”这里的“认识”是指喜爱、接受，或鼓励、支持。

一〇—5 任何暗中谗谤他邻居的人，必将他灭绝。灭绝的意思大概并不是如修订标准本所说，把他处死，而是不容他在王的行政架构里担任职务，或使他缄默（新美国标准本边注）。

眼目高傲、心里骄纵的人也一样。他不许这人在王宫里担任公职。

一〇—6 在国中服务最重要的资格是道德和灵性上的正直。国中的诚实人将作王的助手，那些生活清洁、行为完全的人，将要作他的仆人伺候他。

一〇—7,8 至于弯曲、行诡诈和说谎话的，必不被王聘用。他不跟庸医和讼棍有来往。

最后，王决意要迅速、严厉地对付各种形式的邪恶。“灭绝”同样可能指惩罚或赶出耶路撒冷——耶和华的城。“各种邪恶必须从国中根除，所有行事虚空的人，必须被赶逐离开耶和华的城。”⁶⁹

第一百零二篇 三一神在各各他山上

要了解本诗篇，最重要是看出说话者的改变。

被挂在十字架上的主耶稣正在与神说话（1~11节）。

父神回答祂的爱子；我们把第12节跟希伯来书一章8节作一比较，就可知道（12~15节）。

说话人不能确定，但可安全地假设那是圣灵，祂正在描述将来以色列在弥赛亚之统治下的复兴（16~22节）。

我们再次听见救主的声音，祂为我们的罪在神的手中受苦（23,24节上）。

同样地，把这部分跟希伯来书一章10至12节比较，就可知道父神正在与祂的儿子说话（24下~28节）。

在整本圣经里，只有在这里才能听到三位一体神之间的谈话，那时主耶稣正为世人的罪作出补偿。

一〇二1,2 我们在这两节读到那受苦者的祷告时，必感到惊讶。那位永恒的神的儿子，竟然把自己降卑，顺服以至于死，甚至死在十字架上。

耶稣，我的帮助者、医治者、我的朋友；

为什么，请告诉我为什么祂竟悬挂在那里？

我们听见祂恳求耶和華……听祂的祷告，在祂受苦的时候亲近祂，并快快应允祂。

一〇二3~7 跟着，祂描述一些祂作为忧患之子所需要忍受的痛苦。祂知道生命正处于低潮：祂的年月如烟云一样消灭。祂的身体象火把烧着。祂体内重要的器官好象枯干了，程度严重至食欲也没有了。祂受到长时间的折磨，现在只剩下皮（肉）包着骨。就如在旷野的一只鸟，或荒场的鸚鸟一样，祂是一幅荒凉和忧郁的图画。睡觉当然也是不可能了。祂被神和人离弃，象房顶上的麻雀一样孤单。

一〇二8~11 祂的仇敌终日不停地辱骂祂，用祂的名来赌咒。（今天，耶稣的希伯来名字耶数亚〔Yeshua〕，也被仇敌简化为耶数〔Yeshu〕。那是一个咒诅的用词，意思是“愿祂的名从地上被除灭”。）忧伤的炉灰是祂的饭食，祂所喝的与伤心的眼泪混杂。

在这一切当中，祂晓得自己受苦是因为神的恼恨和忿怒。神不是恼恨祂，而是恼恨我们的罪：神的羔羊正在十字架上以祂的身体承担我们的罪。祂被神离弃，感到自己好象被拾起来又摔下去一样。祂的年月象黄昏日影一样渐渐倾斜，而祂的生命也如草一样枯干。

一〇二12~15 神现在用保证和鼓励的话回答主耶稣。神称儿子为耶和華，是要提醒祂，祂存到永远，祂的名也存到万代。不错，祂将要死去，但祂必起来，升到天上去。然后，祂返回地上，象犹大支派的狮子，并且怜恤锡安。那时，这暂被搁置一旁的民族，将再次蒙主喜悦。以色列民等待这复兴的时候，他们深爱地怀抱锡安的石头，并且可怜他的尘土。我们从以色列人对西

墙，原称哭墙，深深的尊敬，以及他们对耶路撒冷旧城极深的依恋，已经可见一斑。锡安欢迎她的王回来的时候，外邦列国要敬畏耶和華的名，世上诸王也要向祂表示敬意。

一〇二16~22 在本段里，第一身和第二身的代名词都不见了；文中只使用第三身代名词。因此，正如上文所建议，那可能是圣灵的声音，祂正描述将来以色列在基督统治下的复兴。弥赛亚将要在能力和大荣耀中回来，并要重建锡安。在那日，祂被分散之民的祷告将得回答。到时，我们就可以看见，他们的祈求并不是徒然的。将来的世代能够读到奇妙的传说，知道耶和華怎样从天垂看，怎样听祂受逼迫和分散之民的呼喊，以及怎样把他们领回以色列地。当万民在耶路撒冷聚集敬拜耶和華的时候，他们要覆述耶和華怎样释放被囚和被定罪的人，他们要为耶和華恩待以色列而赞美祂。

一〇二23~28 本诗篇至此再返回主那里，祂在十字架上将要断气。那时祂还是一个年轻人——才三十出头。但祂的力量在生命的全盛期已被切断。祂的生命将要提早结束。因此祂祷告说：“我的神啊，不要使我中年去世。”

神马上给祂回答（24节下），说：“上主啊，你的岁月无穷无尽。”（现代中文圣经）我们知道这里说话的是神，因为希伯来书一章10至12节指出跟着那句话是神的话。留意神怎样见证祂的儿子：

祂在创造的时候是那活跃者：祂……立了地的根基，天也是祂手所造的。

创造都要灭没，祂却要长存。天地都要如里衣渐渐变旧，有更好的更换上去。但基督是永不改变、没有穷尽的。

不但祂的永恒是有保证，而且祂的子孙以及他们的后裔也是长存的。祂仆人的子孙要安稳地居住，他们的后裔也要

在祂的保护下存活。

第一百零三篇 呼召前来称谢神

一〇三1 我们这么喜欢诗篇，其中一个原因是诗篇能以优美的文字，把我们常常感受到，但却不能用言语表达的感情说出来。诗篇第一百零三篇更为显著。在诗句庄严宏伟的称谢里，我们读到一些感情，而那感情正反映出我们自己最深的感激之情。我们召唤我们的心灵来称颂耶和华——我们的心灵所指的不单是我们本质里非物质的部分，而且是指我们整个人。身、心、灵都来称颂耶和华的圣名。

一〇三2 这里第二次发出敬拜神的呼吁，并加上一个重要的提醒说，我们不应忘记他的一切恩惠。这提醒是需要的，因为我们实在太善忘了。我们忘记要感谢健康的身体、健全的心智、视力、听力、说话能力、食欲，和许多其它的恩典。我们过分视之为理所当然的。

一〇三3 但最重要的是，我们应感谢祂赦免我们的一切罪孽。殷红的罪能变成比雪更白，那是神恩典不能言喻的奇迹。有人选了几个字刻在自己的墓碑上，那就是“蒙赦免的”，笔者与他有同感。我也赞同一个爱尔兰人，他说：“主耶稣已经赦免我所有的罪，祂永远不用前来听它的终局。”知道我们的罪已经因基督的宝血，永远被忘记——这恩典是过于我们所能理解。第二个要记得的恩惠是，我们的一切疾病得了医治。讨论这句话所引起的问题之前，要留意医治是在赦罪之后的。身体跟灵性有密切的关系。虽然不是所有的疾病都直接由于罪，但其中有些疾病确是这样。倘若疾病与罪有关连，赦罪就必须在医治之前。

然而，问题显然仍未解决。经文说：“医治你的一切疾病。”然而，从实际经验

看，我们知道并不是所有疾病都得到医治的，也知道主若不是这时候回来，我们所有人早晚都要死去。那么，本节是什么意思呢？寻找答案的时候，我们应作出以下的观察。

第一，所有真正的医治都是从神而来的。假如你病了，后来痊愈，你就可以为着病得痊愈而感谢神，因为祂是所有医治的源头。神在旧约里其中一个名字是耶和华拉法——耶和华你的医治者。每一次真正的医治都是从祂而来。

第二，耶和华能医治各种疾病。在祂没有所谓不治之症。

第三，耶和华能使用自然的方法，在一段时间内把人治好，祂也可以用神迹即时把人医治。祂医治的能力是不受限制的。

第四，当主活在地上的时候，实际上所有被带到祂面前的人，祂都医治好（太八16）。

第五，在千禧年期间，祂医治所有的疾病（赛三三24；耶三〇17），除了那些背叛祂的人之外（赛六五20下）。

但无论本节的意思是什么，都不是指信徒可要求每一个病都得到医治，因为在诗篇的其它经文，诗人提醒我们生命是短暂的，是必然终结的（参看15,16节）。我对本节的理解是，每当一个信徒得医治，那都是神的怜悯，他应该承认神是医治者，并感谢祂。

一〇三4 祂不但医治疾病，而且救赎我们的性命脱离深坑或死亡。当然，这可指祂下到地狱拯救我们。但我认为这里的意思是，祂不断拯救我们脱离危险、意外、各种悲剧，因而是拯救我们免于阴间去。惟有到了天堂我们才知道，我们的神是多么经常介入我们的生活，保护我们免于过早死去。

第四样恩惠是，祂以仁爱和慈悲为我们的冠冕。对于这些曾经是不可爱和有罪的人来说，这是一个奇妙的冠冕。神以永恒的爱来爱我们，并且每天以祂的慈爱、怜悯倾倒

在我们身上。

一〇三5 此外在 we 有生之年，祂又用美物使我们得以知足。这里所用的希伯来文有点不确定。按照字面来翻译，就是：祂“用美物来满足你的装饰”。你的装饰可译作“你的全盛期”，“你的年日”，或“在你有生之年”。纵使我们在准确的用词上没有一致的意见，但事实仍然是主能满足人渴望的心，而且祂不留着任何美物不给那些行为正直的人。

得着这五样恩惠——赦罪、医治、保守、加冕和满足——我们就如鹰返老还童。疾病和暴力可能影响身体，但却不能伤害灵魂。“我们……外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后四16）身体方面，世上没有使人常青的泉源，但灵魂的力量却能从一个程度进到另一程度。

但那等候耶和华的，必从新得力，
他们必如鹰展翅上腾，
他们奔跑却不困倦，
行走却不疲乏。（赛四〇31）

鹰有着长寿和具有勇力的美誉。它并不是有用不完的活力，也不是能够返老还童；它也衰老和死去。诗人所说的是，那住在神里面的人，能享受不断的更新，并且能够力上加力，象鹰一样从一个高峰再往上飞至另一个高峰。

一〇三6 耶和华的仁爱 and 慈悲可见于祂对待希伯来人的态度，尤其是在出埃及一事上。祂施行公义，为一切受屈的人伸冤，这就是一个最典型的例子了。

一〇三7,8 从埃及到应许地那艰苦跋涉的旅程上，神向摩西启示他的法则，向以色列民展示他的作为。祂使摩西加入祂的内部会议，让他知道祂的计划和意向。以色列民看见这些计划的实行。他的法则和他的作为之间的分别，在于他的法则是从启示得知，他的作为却从观察得见。

在耶和華給祂的子民的一切對待之中，
總有憐憫有恩典。子民踏上每一步的時候，
祂都指引、保护和供应。祂的子民是任性的，
只会埋怨、反叛和不顺服，但祂却不轻易发怒，
且满有忍耐。纵然子民忘恩负义，
祂却有坚定不变的慈爱。

亲爱的主啊，我是多么的不配，
祢却常常把奇妙的爱沛降给我：
我虽多次游荡，没有遵行祢旨意，
祢亲切的爱却仍与我同在。

—佚名

一〇三9,10 有时耶和華必須懲戒祂的儿女，
但纵使这样，祂的惩罚也不持续至长久。
审判对祂来说是陌生的工作。祂乐于怜悯，
不乐于审判人。若要接受应得的审判，
我们就应该永远下地狱了。但神没有给予我们
应受的惩罚，祂却喜见怜悯得以彰显。我们
罪过的赎价，由在各各他山十字架上的那位
代偿了。我们信靠救主的时候，神就可以公义地
饶恕我们。神不要求双重的受罚；基督已经一次
过偿付了罪债，因此我们永远不需要再偿还。

一〇三11,12 在这奇妙的救恩计划里，
神的爱是难以测量的。人类怎样也想象不到。
我们若能量度天离地的距离，就能稍微明白
祂的爱有多广阔。但我们不能。我们甚至不能
确定所居住之宇宙的大小。东离西的距离是无
尽的，他叫我们的过犯离我们也有这么远。“东
就是东，西就是西，东西永远不能交会”，
信徒和他们的罪也一样永远不能交会。那些罪
已经借爱的神迹，永远离开神的视线范围了。

一〇三13,14 有人曾说：“人的软弱能引起神的怜悯。”
正如一个人类的父亲带着怜爱痛惜，来看他的小
家伙拼命地搬动一件比他体型还大的东西，耶和
華也以怜恤的心来看我们的软弱。祂知道我们的
本体——我们不过是尘土——我们是脆弱无助的。
我

们经常忘记神所记得的——就是我们不过是尘土。这使我们骄傲、自信、自主和崩溃。

一〇三15,16 人类不但出于尘土，不久也要返回尘土。那自古以来的判词：“你本是尘土，仍要归于尘土。”这正无情、不断地应验。世人只生存短短的一天，跟着就象野地的花一样凋谢，他昔日常到的地方也不再能看见他的踪影了。

一〇三17,18 神的慈爱却截然不同。祂的慈爱归于敬畏祂的人，从亘古到永远。其时间象其容量一样，是没有限制的。祂的公义也延续至人类的子子孙孙。这是我们极大的安慰。基督徒父母往往担心他们的儿孙在这充满罪恶的世界里怎样成长。但我们可以把我们的幼小安稳地交托在神手里，祂的慈爱是无限的，祂的公义不但足以保护我们，并且也归于我们的子子孙孙。当然，这些应许必须有附带条件。应许对于那些遵守祂的约，记念祂的训词而遵行的人才有效。那是最合理不过的。

一〇三19~22 耶和華是王。祂的宝座在天上。祂的权柄统管万有。这样，祂应该受到万人和万物的赞美；因此，大卫站出宇宙的台前，带领那从宇宙万物聚集而来的合唱团，唱出气势磅礴的敬拜之歌。首先，他指挥那顺服而又有大能的天使，开始这首轮唱赞美歌。跟着他号召所有服事耶和華的受造物前来，以他们的和声加入赞美。其后他指示所有神所造的，一起来营造一个渐强渐美的歌声。当这宏伟的合唱在神统治的宇宙里响遍的时候，诗班指挥自己也加入声音来称颂耶和華。有人想象大卫在这里是说：

“在万物的赞美声中，让我的声音也歌颂赞美祂。”

第一百零四篇 创造者和维持者

试想想一个繁忙的都市象纽约、伦敦或东京，住着千百万的人口。他们需要一些综合的组织来管理供水部门、房屋部门、食物供应部门，和所有其它重要的服务部门。

我们再想想，神要管理我们所居住的这个世界，岂不是复杂得多吗？祂要面对为受造万物供应水源的问题。还有一件极繁复的计算工作，就是为人类、走兽、飞鸟和鱼类供应食物。此外，还有提供住屋和荫庇之所的问题。想到神是这广大之自然世界的创造者和维持者时，我们能不心生敬畏吗？

一〇四1~3 这位不知名的诗人振奋起全人来称颂耶和華的时候，他对神作出伟大的描述：这描述必定给大画家米开兰基罗不少的灵感。我们必须看本诗篇为比喻的语言，因为人类并不能用有限的语言来形容这位不可见的神，也不能尽诉祂无穷无限的伟大。

诗人站立、凝视和惊讶，大声呼喊说：“耶和華我的神啊，你为至大！”跟着他描述神显现的细节。神以难以言喻的光芒和威严为衣服。祂披上亮光，如披外袍；这是象征祂绝对的纯净和公义。祂在大地之上铺张众星和穹苍，如铺幔子一样——这工作的广大使人吃惊。那大地之上稀薄的云层形成基础，有天上的柱子立在其上。云彩在天空疾行，是耶和華的车辇，乘着风的翅膀而行。

一〇四4 以风为使者，以火焰为仆役（或作：祂使祂的天使成为灵，祂的仆役变成火焰）。在希伯来文里，风和灵是同一个字，另一个字有天使和使者的意思，所以这句可以译作：“祂使风变成祂的使者，使火焰变成祂的仆役。”这翻译跟上下文自然地配合，但希伯来书一章7节引述本句时，采取传统的翻译。（翻译作希腊文时同样有双重的意思，因此这问题在两约中都存在。）

一〇四5~9 我们进一步查看这诗篇的时候，显然是再体验创世记第一章创造的日子，纵然有些创造日并没有明显地提到。在这里，诗人为了神给祂所造之物——尤其是人类——作出的安排而感到惊讶。

首先，他回想神怎样在看不见的根基上造成这地，这地是稳固不动摇的平面，可供生物居住。最初，整个地面都有深水遮盖着，水的深度甚至高过山岭。在第三日，神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”（创一9）众水马上匆匆地后退。诸山和诸谷出现在神预先为它们安排的地点。众海洋都有清楚的界限，使它们不会涌入干地。

一〇四10~13 跟着，神那了不起的供水系统便开始运作。泉源开始大量地把水抽出来。河流循着山势向下流，流进山谷和低地，最后流入大海。自那时起，野地的走兽便在这些小溪、河流和湖泊找到水喝。飞鸟在水边的树上找到结巢的地方。供水系统的另一部分是雨。正如以利户指出，神“吸取水点，这水点从云雾中就变成雨。云彩将雨落下，沛然降与世人。”（伯三六27,28）这庞大的洒水系统浇灌山岭的时候，地就因神的灌溉计划而得着丰足。

一〇四14,15 下一个是供应补给的部门。祂大量提供菜蔬，有草给六畜吃，有五谷供人种植，这五谷可作人类自己的食物，也可作牲畜的饲料。在一个缓慢、安静的神迹里，食物从地里生长出来。葡萄的甜汁经过一个奇妙的化学过程，变成了酒；人喝了酒就心得喜悦。橄榄出产金黄色的油，橄榄油有广泛的用途：是既健康，又美味的产品。从五谷可造成米粮，是人类生命的支柱，且能给他们劳动工作的力量。

一〇四16~18 森林里佳美的树木从地里吸收数以吨计的水：利巴嫩的香柏树自然地生长，毋须人类来种植。这些树木为雀鸟

提供住所。例如，鹤以松树（可能指杜松或柏树）为它们的房屋。高山为野山羊提供理想的避难所，岩石是沙番的藏身之处。

一〇四19~23 生命既是按时循环运转，宇宙间必须有一些计算时间的方法。因此，神安置月亮在天上划定月分，日头好象有知觉的一样，知道何时沉落，划定一天的终结。日夜定期的交替，对动物和人类都有好处。在黑暗的掩护下，林中的百兽都出来觅食。早晨来临的时候，它们便窜回安全的洞里。但人却出去作工，利用有日光的时间多作生产的劳碌。

一〇四24~26 神所造的多样化令人吃惊。“设计出这一切的是何等的智慧。”（诺克斯译本）遍地满了神的造物，祂却极细致地关怀每一个。海里充满大小的活物，从微小的浮游生物到巨大的鲸鱼都有。

第26节提到的船，似乎跟这活物的讨论脱了节。有人认为那是指海怪（创一21），但这里所写的确实是船。（在同一节的）鳐鱼可能指鲸鱼或海豚，它们都喜欢在海中游泳嬉戏。（参看约伯记第四十一章的注释和评注。）

一〇四27~30 所有的活物都倚靠神按时供给食物，纵然他们不一定意识到。神供应食物的时候，它们便拾起来。神张开手，它们便饱得美食。在第13节，土地因神降雨的工作而饱得浇灌。在第16节，树木都满了汁浆。而在这里，所有的活物都得着饱足。

在神的定例里，一个不能逃避的事实是，这个世代要被死亡击倒，另一个新的世代起来，取代它的位置。动物死的时候，无论是受袭击还是因年老而死，神都好像掩面不顾一样。但当他们倒下和归于尘土的时候，神又差遣祂的灵，使地面住满新一代的生物，好象一个新的创造一样。一方面，地面有不断的损耗，另一方面，地面持续地更换为新。

一〇四31,32 本诗篇以原始的创造来开始，来到结束时，是一个祈求这地能享受黄金时期的祷告。诗人盼望在这黄金时期里，罪的破坏得到抑止，耶和華因祂的伟大和美善被尊崇和得荣耀：

他（诗人）渴望能看见一切得到恢复、复原，看见自己和一切神的造物，是洪亮之和声的各部分：看见一个新的安息日破晓，那是神的安息。在其中，神要喜悦祂自己所造的，祂所造的也在祂里面得欢喜。整个宇宙成为了圣殿，里面充满赞美之歌。⁷⁰

至于耶和華，诗人祷告、盼望祂的荣耀存到永远，并且祂要喜悦自己所造的——这位伟大的神，只要祂看地，地便震动：祂摸山，山就冒烟，火山随之爆发。

一〇四33~35 至于他自己，这位敬神的作者决意要一生唱颂他的神。他盼望耶和華以他的默念为甘甜，他自己在耶和華里面也找到真正的喜乐。

至于那些破坏神之创造的罪人，他认为他们应从世上消灭。神已经作出这个判决，所以他的祷告是符合神旨意的。

至于我们，我们确实可以跟他一起唱颂最后的赞美之歌：

我的心哪，要称颂耶和華！
你们要赞美耶和華！

第一百零五篇 与亚伯拉罕所立的约

在亚伯拉罕之约中，神应许他的后裔要遍布从埃及河直到幼发拉底河之地（创一五18~21；出二三31；申一7,8；书一4）。这是一个无条件的应许，是一个纯粹出于恩典的约。一切都在乎神，不在乎人。

本诗篇满腔热情地覆述神的一切作为，自立约至带领以色列的后裔进入应许地。文

中所强调的是神的作为，没有象大部分历史的诗篇一样，提及以色列的罪和后退的光景。

实际上，以色列从来没有完全占领神所应许的土地。最接近完全占领的时期是所罗门在位期间。虽然他统管从幼发拉底河至埃及边境的一切土地，但犹太和以色列人只住在从但至别是巴的地上（王上四21~25）。当以色列的弥赛亚带着能力和荣耀回来的时候，以色列的边界要延伸至包括所有神应许给亚伯拉罕的土地。当那日来的时候，相信主的以色列人要怀着新的灵，以新的领悟来唱颂这首诗歌。

献上感谢和赞美（一〇五1~6）

许多诗篇都以低调开始，然后慢慢推至敬拜的高峰。但本诗篇以真正高声震天的赞美作开始，用有说服力的呼吁抓住读者的心。留意诗歌中使用各种不同的命令式动词，鼓励读者敬拜爱慕神：

你们要称谢耶和華，
求告他的名，
在万民中传扬他的作为！
要向他唱诗歌颂，
谈论他一切奇妙的作为！
要以他的圣名夸耀！
寻求耶和華的人，心中应当欢喜！
要寻求耶和華与他的能力，
时常寻求他的面。
他仆人亚伯拉罕的后裔，
他所拣选雅各的子孙哪，
你们要记念他奇妙的作为
和他的奇事，
并他口中的判语。

祂与亚伯拉罕所立的约（一〇五7~11）

一〇五7,8 令诗人兴奋的近因是亚伯拉罕之约（创一二7；一三14~17；一五7,18

~21；一七8；二二17,18；出三二13）。那是由耶和华我们的神所立的约，祂公义的作为全地可见。祂永远不忘记自己的应许，尽管那应许要延至千代之后才应验。祂所应许的话，就好象已经实现的一样确实。

一〇五9~11 这约原本是与亚伯拉罕所立的（创一二1~20），后来又向以撒作出保证（创二六3,4），再后来向雅各定为律例（创二八13~15）。神的话不能是谎话，祂保证将迦南地赐给祂地上的民，作他们产业的分。

在其后的以色列历史里，我们看见神怎样把路障清除，把仇敌征服，使祂的话得到应验。

以色列的婴孩期（一〇五12~15）

当时他们从米所波大米初到迦南地，只是少数毫无防卫的移民。在那些早期的日子，他们常常迁居，在迦南地内迁移，也迁往别的国家（创一二1~13；二〇1~18；二八1~二九35）。神保护他们免受危险和欺负，并且责备象法老（创一二17~20）和亚比米勒（创二〇1~18；二六6~11）等的君王。祂对这些异教的王说：“你们胆敢难为我的选民，恶待我的先知吗？我已经给予列祖直接的启示。”

约瑟在埃及得势（一〇五16~22）

过了一段时间，一次严重的饥荒降临在迦南地上。粮食的供应断绝了；生命主要的支持失去了。降下饥荒和全行断绝所有粮食供应的是神，意思是祂容许这些事发生。罪恶从来不是从神而来，但祂有时确实容许罪恶的发生，然后为了祂的荣耀和祂子民的好处而镇压罪恶。在这次危机里，被神使用的人是约瑟。约瑟因被众兄长怀恨，所以被卖到埃及为奴仆。他在埃及受到引诱他的妇人诬告，被囚在监里（创三九20）。在第18节，我们看见一些别处没有记载、关乎约瑟

被囚的细节：“人用脚镣伤他的脚；他被铁链捆拘。”他在狱中被囚的两年期间，耶和华的话试炼他解梦和预言未来的技巧。最后，他的能力受到法老的注意，于是不但把他释放，而且提升他至全国第二的高位。在有需要的时候，他甚至有权力捆绑埃及的臣宰；他也有智慧教导那些年纪比他大的人。

雅各和家人的迁移（一〇五23~25）

最后，约瑟的家人迁移到了埃及，多年之后，他们人数变得众多，生活富裕，军事上也有力量。但在神的旨意和容许之下，埃及人产生激烈的反闪族情绪，开始欺压、欺骗犹太人。

摩西与埃及的十灾（一〇五26~36）

一〇五26,27 这次神兴起摩西和他的助手亚伦。他们站在法老面前，要求他释放受奴役的以色列民。在他们要求释放以色列人的期间，有一连串的灾祸发生了，目的都是挫败法老顽抗的力量。

这里列出那些灾难，但次序并不是按照日期，其中有两灾——第五和第六灾——并没有提到。

一〇五28 神使遍地黑暗（第九灾）。诗人加上一句令人疑惑的评语：“就有黑暗，没有违背他话的。”由于这句话明显难解，所以英文圣经修订标准本的译者把它改成：“他们违抗他的话。”但他们并没有手抄本权威去支持这样的修改。伯恩斯解释说，那是指摩西和亚伦没有违背耶和华的话，是照祂所吩咐的去做。意思也可以是，黑暗是那么沉重，埃及人并没有能力抵抗。

一〇五29~31 神叫埃及的水变为血，切断他们鲜鱼的供应（第一灾）。那是最严重的一种污染。

跟着提到的是蛙灾（第二灾）。埃及

到处都是青蛙——炉上有青蛙，床上也有青蛙。就是王宫里也避免不了这些烦扰、嘈吵、讨厌的家伙！

耶和華只說一句話，蒼蠅就成群而來（第四災），并有虱子進入埃及地（第三災），肆意破壞。

一〇五三二~36 祂不降雨，而是降下冰雹和雷电（第七災）。火球傾落在遍地上的時候，葡萄樹、無花果樹，和其它的樹木就被損壞。這災也使人受傷和死亡（出九25）。

跟着是蝗虫蚂蚱上來。它們象入侵的軍隊一樣，吃盡了地上各樣的菜蔬，和田地的出產，留下一片荒地（第八災）。

這些災都不成功，神就擊殺埃及人一切的長子，包括人和牲畜（第十災）。那是值得記念的一個晚上——每個埃及家庭所引以為榮的、感到驕傲的，都被殺了。

出埃及（一〇五37,38）

猶太人離開埃及時所帶着的銀子金子，比他們初來的時候還要多；埃及人樂于（歡喜）供應他們任何東西，因為埃及人極愿他們儘快離開（出一二33~36）。雖然十災給埃及人帶來極大的破壞，但以色列人却毫無損傷。他們各人都體格良好，適宜作長途的旅程。沒有一個蹣跚而行，或遠遠墮後。

他們出來，對埃及人來說是一個極大的解脫；埃及人深深的懼怕他們。

旷野的旅程（一〇五39~42）

神在旷野給祂子民的供應是奇妙的。云彩不但使他們走在正確的路上（出一三21），同時也充當一片烟幕，使他們避開敵人的追蹤（出一四19,20）。到了夜間，云彩就變成一根火柱，為旅程提供照明。他們想要食物的時候，神就給他們最好的——大量的鵝鶉，和那天上奇妙的糧食嗎哪。他們需要水，他打開磐石，水就湧出。他們喝飽之

後，這水還足以在干旱的旷野湧流成河。耶和華為何要這樣苦心地供應他們的需要呢？因為祂不忘记給他的僕人亞伯拉罕所發出的聖言。

最后到达迦南地（一〇五43~45）

那是一次偉大的拯救，其中伴隨着不能言喻的歡樂和歡呼。耶和華帶領他們進入迦南地，把住在那里的外邦人逐出。一切都已經為他們準備好了；他們來承受列國、眾民勞碌得來的。

當然，神的目的是他們能遵祂的律例，守祂的律法。實際上，他們能否保有那土地，就在乎他們是否順服了（利二六27~33；申二八63~68；三〇19,20）。

本詩篇最後一節，是作者刻意編排的高峰。這是神一直要達到的目標。

對我們也是一樣。神稱我們為祂的子民，我們就按着那最後一節來活：

好使他們遵祂的律例，守祂的律法。
你們要讚美耶和華！

第一百零六篇 从历史吸取教训

郭莫維問道：“歷史不就是神揭露祂自己嗎？”詩人必定同意這說法，因為他在神子民的歷史里，看見耶和華揭露祂自己是一位仁慈、忍耐，和有堅定不移之愛的神。

雖然我們不知道詩人的名字，但我們知道他是一個敬虔的猶太人，他是在被擄期間寫成本詩篇的（47節）。本詩篇主要是承認民族的罪（6~46節），但也包含讚美（1~3,48節）和祈求（4,5,47節）。

讚美（一〇六一~3）

一〇六一 詩人來到神面前的時候，他以敬拜來開始；他以稱謝進入神的門，以讚美進入祂的院。“讚美耶和華”是希伯來文“哈利路亞”的翻譯，是本詩歌開始和完結

的重要字眼。

不断的称谢应献上给耶和华，因为他对我们每一个都是那么好（善）。他的慈爱永远长存——我们继续活着已经足证这一点。若要得到应有的对待，我们就是永远的迷失、沦亡。

一〇六2,3 人类永远不能说尽神奇妙地介入祂子民的工作。就是用永恒的时间来赞美神的属性和祂所做的一切，也是不够的。

耶和华啊，求你记念我！（一〇六4,5）

赞美之后是个人的祈求。诗人展望以色列的复兴，和弥赛亚君王荣耀地作王的日子。他祈求能分享那日的福气，就是神向祂所救赎之圣徒施恩的福气。他渴望能看见以色列享有不断的繁荣，以及长夜的悲哀痛苦之后的喜乐。他渴望能分享神昔日地上之民的荣耀。他的祷告跟那临死的强盗并没有分别，那强盗说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”（路二三42）

在红海的悖逆（一〇六6~12）

本诗篇现在转为认罪，次序跟主祷文大致相同。两者都以敬拜来开始，继而是祈求（“我们日用的饮食，今日赐给我们”），跟着是祈求赦罪（“免我们的债……”）。

当一个人不但承认自己的罪，而且承认他同胞的罪，那就表明他有真正成熟的灵性。要从心底里说出以下的话是多么的困难：

我们与我们的祖宗一同犯罪；
我们作了孽，行了恶。

我们想到以色列人的罪时，千万不要带着神学上的藐视，轻看他们。他们有罪，我们比他们更差劲！让他们信心的后退成为我们的提醒，催促我们跪下来悔改认罪。

他们的忘恩负义——他们不能完全明白神为赎回他们的自由时在埃及所行的奇事。

他们的健忘——他们太快淡忘神丰盛的慈爱。

他们的悖逆——他们来到红海的时候，抱怨说神要使他们死在旷野，又说他们留在埃及更好（出一四11,12）。

可是他们的罪并没有冷却耶和华的爱。祂在他们的悖逆中，找到彰显祂自己作他们的仆人和救主的机会。祂忠于自己的名字，拯救他们——那是祂大能极大的彰显！祂斥责红海，海水便分开，露出一片干地，让犹太人走过去。当他们安全地到达东岸，脱离追兵之后，海水就返回原位，淹没埃及的大军。当犹太人看见这些事件不寻常地同时出现，他们怎能不相信祂、歌唱赞美祂呢？

在旷野上的怨言（一〇六13~15）

但不久，另一个犯罪的循环又开始了。

他们的记忆短暂——等不多时，他们就忘了他为他们所行的神迹。

他们的任性——他们不仰望他的指教、指引。

他们的贪欲——他们渴求食物的时候毫无自制（民一一1~35）。

他们激怒神——他们试探神。

这次神将他们所求的赐给他们，但却使他们产生厌恶（民一一20）。从以色列的历史学到，我们要小心祷告，常常行在神的旨意中，因为正如马太亨利说：“激烈地祈求的，往往在忿怒中得到赐予。”

悖逆者大坍和亚比兰（一〇六16~18）

他们拒绝神的带领——大坍和亚比兰，连同可拉和安，是背叛摩西和亚伦之人的领袖（民一六1~30）。他们嫉妒这两位神

人。他们也想介入祭司的工作。他们背叛神的圣者，即背叛神分别为圣作祂代表之人的时候，就是违抗神的统治。结果，地裂开吞下这些叛逆者的领袖和他们的家人。又有火发出来，烧灭另外二百五十个曾向耶和华献香的人（民一六31~35）。

金牛犊（一〇六19~23）

他们的拜偶像——摩西从西乃山带着神的律法下来前，以色列民造了一个金牛犊，并且叩拜它（出三二4）。他们将荣耀的神换作吃草之牛的像。他们不承认神为拯救他们出埃及的救主，却把所有的荣誉给予那无生命的牛犊。倘若不是摩西求情，神必已在一瞬间把他们毁灭。摩西象一个以身体堵住城墙裂口的士兵一样，站在神面前，使神的忿怒转消。

探子的恶信（一〇六24~27）

他们在加低斯巴尼亚所表现的不信（民一四2,27,28）——神已经应许他们有美地，那地的地点理想，气候宜人，资源丰富。神的应许包括一切进入和占领那地的必须条件。但他们却不相信祂的应许，藐视那……地。他们不凭着信心迈步向前，却在己帐棚内发怨言。因此，神举起右手对他们起誓，要叫那一代的人在旷野灭亡，并使他们的后裔分散在世上列国之中。

与摩押人一同犯罪（一〇六28~31）

他们在巴力毗珥邪恶的敬拜——以色列的男人不但与摩押女子通奸，他们更参与摩押人在敬拜巴力毗珥时、向死神献祭和其它有关的异教礼仪（民二五3~8）。神极其忿怒，祂利用瘟疫杀了成千上万的人。非尼哈看见一个以色列人带着一个异教女子进入帐棚的时候，就用矛把两人刺死。这行动使瘟疫……止息了，但那时已经有二万四千人死了。这行动从正面证实他的义，并且有平安

的约为奖赏。耶和华说：

我将我平安的约赐给他。这约要给他和他的后裔作为永远当祭司职任的约，因他为神有忌邪的心，为以色列人赎罪。（民二五12,13）

在米利巴的纠纷（一〇六32,33）

摩西的罪（民二〇2~13）——在米利巴（意为竞争）水，以色列民吵闹而缺乏信心。他们归咎摩西带领他们来到旷野，使他们因口渴而死。摩西并不按照神的吩咐向磐石说话，却用他的杖在磐石上击打两次。他也急躁地责备以色列民悖逆神。结果，神的判决是他没有权利带领以色列民进入应许地。

在迦南地——重蹈覆辙（一〇六34~39）

迦南的新环境并没有改变以色列人的本性，我们从以下情况可见：

一〇六34 他们没有把异教居民赶绝。堕落的迦南人是人类一个腐败的肢体。忍受他们几百年之后，神认为惟一的解决方法是把这坏肢切除，并把施行手术的责任交给以色列人。可是，以色列人却不听从神的吩咐（士一27~36）。

一〇六35 他们与异教徒混在一起。以色列人与异教徒结交和通婚，腐蚀自己的信仰和道德。

一〇六36 他们拜偶像。不久，犹太人就事奉偶像，不事奉那又真又活的神。

一〇六37~39 他们献人为祭。尤其令耶和华厌恶的，是他们把自己的儿女祭祀鬼魔（王下三27；二一6；结一六20,21）。神的选民把儿女献给迦南地污秽的偶像，那地就被杀人的血污秽了。

士师时期（一〇六40~46）

伯恩斯写道：“因被子民触怒，耶和華待他们如一件可憎的东西。”他将他们交在外邦人——米所波大米人、米甸人、非利士人、摩押人，还有其它民族的人——的手里。这些不敬神的民族辖制犹太人，欺压、迫害他们。虽然受到这样的对待，犹太人仍然犯罪，背逆耶和華。但每当他们悔改转向神，神就怜悯他们。由于记念他的约，耶和華从审判人转为彰显祂不变的爱。纵然在他们最黑暗的被掳时期，耶和華仍使他们在掳掠他们的人面前蒙怜悯——一个慈爱胜过审判的动人例子。

拯救和重聚（一〇六47）

诗人祷告祈求神把分散在世界各地的子民再次招聚回来。这样，以色列人将要大大称赞神的圣名：祂的子民将要赞美祂为自己的荣耀。这祷告预示将来大灾难时期以色列余民的祈求：大灾难是在基督开始祂的荣耀国度之前发生的。

赞美神的颂歌（一〇六48）

随着这句欢呼赞美的话，本篇已经来到结束，同时也是诗篇第四卷的结束。但在这时候，我们必须拒绝诱惑，不要把本篇放进一个时代论的粗略分类中，认为这信息只是给予败坏的以色列国，而看不见当中也反映我们自己的历史。哥林多前书十章11节清楚地說：

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。

本篇提醒我们不要忘恩负义。要是以色列人应该为着他们蒙救赎得以离开埃及而感恩，我们不是更应为了基督用祂的宝血，把我们从罪和撒但手上救赎回来而感恩吗？

本篇提醒我们不要健忘。我们多么容易就忘记主耶稣的受苦和受死。在“冷漠无泪之基督教的咒诅”上，我们实在是

了。

本篇提醒我们不要发怨言。发怨言已经成为我们一种生活的方式，我们为了天气、生活的状况、些微的不方便，甚至为了一点点的不畅快，也会发怨言。

本篇提醒我们不要固执任性，不要把我们的意愿放在神的旨意之上。“他们将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。”

（15节）

本篇提醒我们不要批评神的领导——无论是透过政府官员、教会长老，还是家里的双亲。

本篇提醒我们不要拜偶像——就是崇拜金钱、家庭、汽车、教育、娱乐或属世的成功。

本篇提醒我们不要不相信神的应许。这罪使以色列人在旷野飘流了三十八年，而有罪的人更不能进入应许之地。

本篇提醒我们不要邪恶放荡。巴力毗珥的敬拜包含恶劣的性犯罪。从神降在犯罪者身上的灾难，我们可见祂对这罪的态度。

本篇提醒我们不要不顺服，纵使那不顺服看似是“轻微的”。摩西击打磐石而不是吩咐磐石出水。这事看来似乎并不严重，可是，没有一种不顺服是轻微的。

本篇提醒我们不要与未信者结婚。神是一位分别为圣的神。祂不喜欢看见祂的子民因与不信的人同负一轭而败坏。

最后，本篇提醒我们不要献儿女为祭。基督徒父母很少告诉他们的儿女，服事耶和華是一个理想的终身事业。我们往往希望儿女在生意上，或某个专业上出人头地。这样，我们是教导他们追求世界——和地狱。

伍·卷五（一〇七~一五〇）

第一百零七篇

让蒙救赎的人这样说

在神子民中常见的行为模式可用以下

组说法来概述：

犯罪	或	背叛
受奴役		受惩罚
恳求		悔改
得救		复兴

首先，神的子民离开耶和華，不遵从祂的话而行。跟着，他们忍受堕落的苦果。他们醒悟的时候，就向主呼喊，并承认自己的罪。主赦免他们的罪，再一次把他们领回蒙祝福的地方。这是浪子故事的老调。然而，在我们的生活中，大概没有比这个更熟悉、更真实的故事了。

思想这个一再出现之循环的时候，我们看见两个基本的事实。一是人心常有远离永生神的倾向。一是耶和華似有无穷尽的慈爱，当子民带着悔改的心来到祂面前的时候，祂总会复兴他们。

在本诗篇里，诗人用了四幅不同的图画来表达耶和華仁慈的拯救：

拯救迷失在旷野的人（4~9节）。

释放在狱中的人（10~16节）。

使患重病的人得医治（17~22节）。

拯救在狂风暴雨中的海员（23~32节）。

简介（一〇七1~3）

然而，他首先讲述一个看似主题的简介。那是一个称谢耶和華的呼吁。诗人提出两个原因——耶和華本为善，而且他的慈爱永远长存。其实只要有其中一个原因，都足以使人不断地向祂称谢了。

这里特别指出一群蒙受祂慈爱的人，就是那些从逼迫、奴役、欺压和困扰中蒙耶和華……所救赎，从散居的各地领回应许地的民。虽然诗人显然是谈到以色列人，但我们不会把这几节经文拱手奉回这民族，因为我们也是从罪奴的市场被买回来。作为耶和華的赎民，我们也想加入，一起唱颂这感恩之歌。

拯救迷失在旷野的人（一〇七4~9）

这里第一幅的图画，显然是指以色列人四十年在旷野不毛之地飘流的日子。以色列民迷失了。他们饥饿，他们口渴。他们气馁沮丧。于是他们……哀求耶和華。突然之间，他们的飘流结束了。耶和華领他们行走直路前往摩押平原。明显地，这是进入迦南地的出发点。他们最后在迦南地找到了可居住的城邑。他们（和我们众人）实在应该不断称赞耶和華，因为祂有不死的爱，又向祂的子民赐下奇妙的关怀。祂在应许地上使口渴的人得以知足，为饥饿的人提供最好的食物。

释放在狱中的人（一〇七10~16）

一〇七10~12 以色列历史的第二幅图画，是以色列人被掳至巴比伦。诗人把那七十年的被掳比作在监狱中的被囚。巴比伦就象一个黑暗死荫的牢狱一样。以色列人感到自己好象受捆锁的囚犯被判服奴役一样（虽然他们在巴比伦的情况并不如在埃及的时候那么恶劣）。这一切是由于他们违背神的话语，他们唾弃神的话，因此被送往被掳之地去。他们被劳苦击打、压碎，在重担之下仆倒，但却没有人站在他们身旁加以扶助。

一〇七13~16 可是，当他们哀求耶和華，耶和華就拯救他们，把他们从黑暗和死荫之地领出来，折断他们的绑索。他们惟一应该要做的事，就是为了耶和華坚定不移的慈爱，以及祂为他们所作的一切奇事，称谢耶和華。

因为他打破了铜门，
砍断了铁门。

经节使我们相信，诗人所指的是被掳至巴比伦的事件。证明这说法的相关经文是以赛亚书四十五章2节，耶和華在那里几乎以

完全相同的说法来描述祂要结束被掳时期的方法。祂对古列说：

我必在你前面行，修平崎岖之地；我必打破铜门，砍断铁门。

上下文清楚显示祂所指的是被掳至巴比伦时期的结束。

使患重病的人得医治（一〇七17~22）

一〇七17~20 这第三分段可能指基督第一次降临期间的以色列民。以色列那时正在生病。他们刚刚经过马加比时期饱受试炼的日子。他们当中有些是愚妄人，因自己的过犯受到神的审判。他们厌恶各样的食物，快要临近死门。以色列中一群敬神的余民于是祷告，等候以色列人之盼望的实现。神发命（话语）医治他们。这里神的话语可能指祂的道——主耶稣基督；祂来是要向以色列家施行医治。我们在福音书里多次读到：

“他就医治了他们。”马太提醒我们，救主医治病人，是要应验先知以赛亚的话：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”（太八17）当有人提出异议说，并非所有的以色列人都得到医治的时候，我们就应该记得，以色列人也并非全都进入应许地，并非全都从巴比伦被掳之地返回犹太。

一〇七21,22 诗人再次呼吁人，因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事赞美祂。他们要以感谢为祭献给祂，要欢呼述说祂的作为，特别是祂赐下了祂的儿子。

拯救在狂风暴雨中的海员（一〇七23~32）

一〇七23~27 最后一幅图画是最生动的。那是描述一些在远洋船上工作的海员。每当他们遇到海上的风浪，他们对耶和力量量的认识就有所增加。首先是狂风大作，跟着海浪也扬起，象大山那样高。船随着海浪升高，船身发出辘轳声。在浪顶，船只摇晃

不定，跟着就冲向浪底。就是最坚固的船，在这情况下，也只好象一个火柴盒在不断涡动不定的大锅里一样。在这样的暴风雪中，即使是最勇敢的水手也丧胆。他们只能在船上摇摇晃晃，东倒西歪，好象醉酒的人一样。他们感到自己极之渺小，他们的智慧无法可施。

一〇七28~30 难怪那些满口咒骂和反宗教的水手，在这样的景况下也不得不祷告。耶和满有恩典，祂垂听那些在绝望中的祷告。祂使狂风止息，波浪也就平静了。那是何等的解脱！他们能再次航行，不久就进入目的地的港口。

一〇七31,32 得到解救的海员，不应忘记感谢耶和，因为祂有永不令人失望的慈爱，而且奇妙地应允人的祷告。他们应还他们的愿，与耶和忠心的民一起颂扬祂，在长老的位上赞美祂。

我们把这事件解释为以色列最后的风暴，以及她其后进入和平、平安的国度，是否有点强解呢？风暴是指大灾难时期。海象征无休止地沸腾骚闹的列国。海员代表以色列民，他们在雅各遭难的日子被列国摇来摇去。一群相信神的余民呼求耶和。祂就亲自介入，返回地上设立祂平安、繁荣的统治。

神的统治与恩典（一〇七33~43）

一〇七33,34 本诗篇余下的经文解释神的子民不顺服，后来又再顺服的时候，神作何反应。神借着祂的大能，使江河变为旷野，又叫水泉变为干渴之地。当子民背弃祂的时候，祂要使肥地变为硷地，是轻而易举的事。

一〇七35~38 但祂也可以把过程逆转，这正是千禧年和平之君返回地上统治的时候发生的事。南地（尼格夫）将布满水潭。撒哈拉和摩哈维沙漠将变成饱得灌溉的花园。一直没有人居住的地方，也建成可住

的城邑。地上将布满现代的城市。旷野忽然变成适宜耕种的地方。五谷、菜蔬、水果和浆果也大量生长。因有神的祝福，到处都大丰收，而牲畜也有抗病的能力。

—〇七39~43 这图画的另一面，就是祂对待邪恶君王的方法。

所有暴君都失去他们的力量，并且遭遇灾祸和不幸，变得衰落；祂使君王蒙羞被辱，使他们在荒废无路之地飘流。
(39,40节，新英语圣经)

这是法老、希律和希特拉的结局，而且也是大灾难时期邪恶之三头政治的结局。

然而，神却把穷乏人从困境中领出来，使他们家属众多。正直人看见这情况，就深深的欢喜。罪孽之辈看见，就必塞口无言（这对他们来说是罕有的情况）。

凡有智慧的，必看见神的手在背后改变人和国家的将来，并从历史和当前的事件学得教训。他们尤其是看见耶和华怎样对待那些遵从祂话语的人，而思想耶和华的慈爱。

第一百零八篇 快来帮助！

若觉得本诗篇似曾相识，你不必感到惊讶。本诗篇首五节跟诗篇五十七篇7至11节很相似，最后八节与诗篇六十篇5至12节几乎相同。本诗篇连续不断地从赞美进至祷告，至应许，至困难，至再祷告，而最后是一个光明的前景。

赞美（—〇八1~5）

—〇八1,2 诗人心意坚定，要歌颂耶和华不止息的慈爱和信实。他已准备好，并急切要唱诗赞美这位至高者。天仍黑暗的时候，他叫他的灵醒起，并把他的琴瑟从沉静中唤醒，在极早的时间唱歌称谢神。这想法不错吧——用赞美来开始新的一天！

—〇八3 他并不把他的歌囿于他的家或他细小的邻舍圈子。无论他到哪里去，万民都要听见他敬拜耶和华，列邦将要与他的歌颂和应。其实我们也应该有这样的决心。

—〇八4,5 大卫何以对耶和华这样大发热心呢？因为祂的慈爱高耸大过诸天，祂的诚实达到穹苍。我们对祂的赞美必须因祂的伟大而发出。因此，愿祂崇高，过于诸天，愿祂的荣耀，高过全地。

听见大卫出于狂喜的颂歌之后，我们就明白有些人为何说：

赞美比祷告更神圣；
祷告指引我们通往天上的快乐路。
赞美却已经在天上了。

祷告（—〇八6）

这时他转为祈求。以色列正受着敌人的攻击；外表看来是凶多吉少了。以色列人常常经历的超自然的干预，希奇地没有出现。因此，诗人祈求耶和华把祂所亲爱的人拯救过来，求祂施予帮助，使入侵者转回。

应许（—〇八7~9）

—〇八7,8 神安定而庄严地坐在祂的圣所里，坚称祂有权统治以色列和外邦列国。祂应许说，弥赛亚的领土包括示剑，即雅各井的所在地；疏割谷，即雅各为牲畜搭棚的地方（创三三17）；基列的高原，这地也以牧场和药膏而知名；和玛拿西，这区域包括约但河两岸。以法莲是祂的头盔（护卫我头的），带领众支派为领土作防卫。犹大是祂的杖，是祂政府的所在地，正如创世记四十九章10节所应许的。

—〇八9 这里提及三个外邦国家——摩押、以东和非利士——代表外邦的领域，这领域也包括在犹太国里。摩押要作祂的沐浴盆，这象征表达祂的轻蔑和控制。祂要向以东抛鞋，暗指拥有权、奴役和嘲弄。摩押和以东要作从属的诸侯国，非利士将要被粉

碎。“我必因胜非利士呼喊。”

困难（一〇八10,11）

神有得胜以东的应许，大卫因而急于看见这应许的应验。以东的首都西拉（又名彼得拉）以难接近和难以攻取而知名。大卫盼望有人可以引领他到以东地，让他向以东发出胜利的呼喊。但他遇到一个困难——神向以色列掩面。他得不到帮助，这事的结果是可怕的。以色列的军兵一直为战争前进——但却打败了，因为耶和華不和他们同去。

祷告（一〇八12）

没有耶和華，就没有盼望，因为再没有其它人可以提供帮助。大卫的经历让他知道，人的帮助是枉然的。他祈求大能的神再次处理他们的诉讼，在战场上给予他们帮助。

前景（一〇八13）

一离开祷告的地方，诗人就唱出胜利的歌。“我们倚靠神，才得施展大能”，因为粉碎对敌，祂赐胜利给祂所爱之人。这是出自信心的坚信，葛夏德满有说服力地表示：

神是帮助我的！我无所惧怕，
虽然所有人都起来攻击我：
当我呼求我的救主基督，
邪恶之军就奔逃。
全能的神是我的朋友，
祂是爱我的神：
仇敌虽然象洪水一样涌至，
又怎能伤害我呢？
这世界将要过去和毁灭，
神啊，祢却必不离去：
所有鬼魔的憎恨
都不能使我与祢的爱隔绝：
无论是饥是渴，
是贫穷或忧虑，
或大能君王的忿怒，
都不能进入我的避难所影响我。
我的心因喜乐而跃起，

悲痛不能在那里逗留，
她在荣耀中，
在美好的阳光中高声歌唱。
那照耀我的太阳
是耶稣和祂的爱，
我歌唱的泉源
是在高天的深处。

第一百零九篇 神仇敌的结局

在所有说到咒诅的诗篇中，本诗篇可说是无出其右。没有别的诗篇使用这样尖刻的语言和这样详尽的细节，来祈求神施行审判。诗人这样巧妙地祈求神在仇敌身上施行各样的惩罚，实在引起读者很大的希奇。

一〇九1~3 本诗篇以温和而无敌意的语调来开始。大卫祈求他所赞美的神帮助他。他的仇敌正在使用恶毒的言语来攻击他，他们用尽所有的谎话来指控他。怨恨的话从各方对准攻击他。使人特别难以接受，那些攻击完全是无缘无故和无理的。

一〇九4,5 大卫对攻击者表示爱和友善，但他得到的报酬是什么呢？是一轮以虚假指控作出的攻击。他却一直为他们祈祷。对于大卫的善，他们报以辱骂，对于他的爱，他们竟报以恨。

一〇九6,7 来到这里，大卫似乎开始说一些辛辣的话。从这里开始，他受伤的心灵向敌人发出激动和猛烈的咒诅。这时他从第1至5节所说的许多仇敌，转而集中去看一个仇敌。

这人最终要被拘捕，并带往审讯。到那时，愿主安排适当的环境，派一个恶人作他的对头，派一个穷凶极恶的人作他的原告人。在审讯结束的时候，但愿判决是：“有罪！”倘若他作出上诉，愿他的要求被算为藐视法庭，刑罚一再增加。

一〇九八~10 至于他的生命，愿他的年日短少，并且有人得他的职分。使徒行传一章20节引述这个咒诅，应用在犹大身上，因他在使徒中作司库的职分被人取代了：

因为诗篇上写着，说：“愿他的住处变为荒场，无人在内居住。”又说：“愿别人得他的职分。”

我们若记得本诗篇不但指大卫和他的仇敌，并且也指弥赛亚和祂的出卖者，也许更指将来以色列人和敌基督的情况，我们就能明白本诗篇所说之事的严重性。

至于仇敌的家人，愿他的儿女变成无父的孤儿，他的妻子变成寡妇。愿他的儿女漂流讨饭，从荒凉之处——昔日是他们的家——被驱逐出来。

一〇九一~13 至于他的产业，愿强暴的债主来没收（牢笼）他一切所有的，并愿他劳碌得来的都被外人抢夺。

他既无情，愿别人也不向他……施恩，不可怜他的孤儿。愿他家人的名字被人遗忘，不传于下代。（在东方人的思想里，这是一个最下贱的惩罚。）

一〇九四,15 他的祖宗也不是无可责难的。愿他祖宗的罪孽被耶和华记念，愿他母亲的罪过不被涂抹。诗人没有说出他们罪行的性质，但他们的罪必定极严重，因为诗人继而祈求他们的罪不被耶和华遗忘，而且他们的名号要断绝于世。

一〇九六~20 在第16节，我们读到诗人对恶人激烈的控告。不向人施恩是他的生活态度。相反地，他却活跃主动地逼迫困苦穷乏人，把伤心的人治死。本节不难找到犹大的影子，他存着恶毒的心迫害无辜的救主，直到祂被钉死在十字架上。

然而，在道德上，却有一个无情的报复法则。一个人种的是什么，收取的也是什么。那结果无可避免。犯罪的，总不能逃过处分。诗人这里祈求神使因果报应的定律能

完全地施行。这人喜爱咒骂别人：现在愿他的咒骂临到他自己身上。他从不希望别人享受福乐；现在愿福乐与他远离。他拿咒骂当衣服穿上，还昂首阔步；现在愿那些咒骂渗透在他的生命里，如水渗进海绵一样；让咒骂渗透在他身体的每部分，甚至进入他骨头的骨髓里面。愿咒骂掩盖他，象他所穿的衣服一样，“象腰带一样紧紧系在他身上，使他不能摆脱。”（诺克斯译本）

这就是大卫希望他的对头和诽谤者会承受的报应。对于审判的目录，他并没有漏看一个细节。正如有人说：“任何人希望加在仇敌身上的惩罚，事实上都已经加在这恶人身上。”

一〇九二~25 诗人以两个祷告和一个赞美来结束本诗篇。首先，他祈求神搭救他，使他免却烦恼。他希望耶和華……为自己的名恩待他，就是为了赞扬祂自己是满有能力和正义的神。代大卫对待恶人的时候，耶和華再次显示祂的慈爱是美好的。

诗人处于极深的困境中。他不但困苦穷乏，他的内心更是受了伤。他的生命正在衰退，如日影渐渐偏斜而去。生命把他抖出来，就好象人从手上甩掉一只蝗虫那么容易。因长期的禁食，他的膝骨软弱，身体也消瘦得只剩下皮包着骨。他的仇敌见他这可怜相就嘲笑他；他们向他摇头，奚落他。

一〇九六~29 在第二个祈祷中，他祈求耶和華在他的仇敌面前为他伸冤。耶和華若来帮助他，拯救他，他的攻击者就知道耶和華——祂的手——正干预这事。倘若他们咒骂，耶和華却赐福，情况将多么的不同。敌人将要蒙羞，但诗人那时却要欢喜。愿他们披戴羞辱和混乱，是的，以他们自己的羞愧为外袍遮身。

一〇九三〇,31 最后，我们听见大卫计划在祷告蒙应允的时候，要向耶和華发出赞美。那不是普通的赞美，而是极大的称

谢。那不是私下的赞美，而是在众人中间赞美祂。主题是耶和華站在穷乏人的右边，要救他脱离那些想杀害他的人。有耶和華作辩护者，人就能得到极大的信心。正如迈耳说：

若那被告的人在进入法庭之后，能靠在全地最尊贵者的臂上，他将得着何等的胆量。若全地的审判者站在一旁为义人辩护，那时恶人的谴责将是多么的无用啊！⁷¹

附篇

咒诅的诗篇

诗篇第一百零九篇的内容到此为止。但在理智上，我们决不能不面对咒诅的诗篇固有的问题。困难当然是怎样协调这类诗篇那复仇审判的精神，与圣经其它经文吩咐神子民要有的饶恕与爱的精神。既然诗篇第一百零九篇是咒诅诗篇之首，我们似乎应从这里着手去讨论这个问题。

首先，我列出一些别人提出的解释，但我并不完全赞同这些解释。跟着我提出我认为真正合理的解释，虽然这解释也并非没有难点。

有学者指出，这些咒诅预言神之仇敌的遭遇，过于祈求神协助复仇或惩罚恶人。因此安格说：

圣徒向个人发出的咒诅，并不是出于报复、激动或急躁；那些咒诅都是预言，跟神的谴责并不一样。⁷²

经文虽多是命令式，但其实用将来式来翻译，也同样是正确的。

第二个解释是，大卫是以神之受膏者的身分来说话。由于这个身分，他实际上是神的代表。因此，他有权宣告这些严厉的审判。（然而，必须留意，并非所有咒诅诗篇都是大卫写的。）

又有人认为这些咒诅的诗篇是一个历史记录，记载出言咒诅者的感受，但并没有赞

同他们的冷酷无情。关于这个观点，伯恩斯写道：

这些诗句只是记录诗人心中的思想，圣经给我们保存下来，是为了显明人类的本质——只有部分成圣时的本质。根据这个观点，默示之圣灵不需要为诗人这些感受负责，正如祂不需要为大卫、亚伯拉罕、雅各或彼得的行为负责一样……我们对默示应有的观念是，我们不必认为受圣灵默示的人是绝对无罪的……根据这个观点，这记录里面所使用的语句，并不是为供我们效法写下的。⁷³

此外，学者们还有别的解释。他们给咒诅的诗篇的辩护提醒我们，由于以色列人是神的选民，因此以色列的仇敌也就是神的仇敌。此外，我们每个人里面其实都赞成罪行得到应有的惩罚。再者，诗人形容罪人应有的报应，而不是表达任何个人报仇的意愿。

正如上文提到，我并不认为这些解释是完全令人满意的。最令我折服的解释是，咒诅的诗篇所表达的精神，对一个活在律法下的犹太人来说是合适的，但对于一个活在恩典下的基督徒来说却不然。我们认为这些诗篇是冷酷的，因为我们是从新约启示的亮光之下看它们。大卫和其它诗人并没有新约。正如史廓治指出：

……我们马上可以看出，前一个时代并不如现今这个时代，虽然律法并非与福音相反，但也不能与之相等；虽然基督来成就律法，但祂来，也是超越律法。我们必须小心，不要按着保罗书信的标准，来判断诗篇里含有伸冤和报仇意味的语句。⁷⁴

虽然把一个人的家人牵涉在他的审判之内，对我们来说是有点过分，但对诗人来说却是合理的，因为神曾警告说，祂要追讨人的罪，自父及子直至三四代（出二〇五；三四七；民一四一八；申五九）。无论我们喜欢与否，在属灵上总有一些定律，使罪在一个

人的家庭里产生影响。没有人是孤岛：一个人的所作所为影响其它人，同时也影响他自己。

我们今天活在耶和華悅納之年。當這個時代過去，我們神報仇的日子開始的時候，象咒詛的詩篇那樣的語言，會再一次挂在神子民的嘴上。例如大災難時期的殉道者會說：“聖潔真實的主啊！你不审判住在地上的人，給我們伸流血的冤，要等到几時呢？”（啟六10）

還有最後一點！咒詛的詩篇的严厉，能準備我們的心，讓我們稍為了解那在十字架上以自己身體承擔我們的咒詛、使我們得以永遠免受咒詛和遭災的那一位。把詩篇里所描述的各种惩罚加起来，都不足以稍微反映我們代罪者所承受的极大的审判。

第一百一十篇 大卫的后裔和大卫的主

这首大卫的诗独特之处，是比旧约其它经文更常在新约里引述提及。本诗篇显然是一首弥赛亚诗篇——首先是在神右边得荣耀的那位，跟着是返回地上掌管宇宙权柄的荣耀君王，而且也是按照麦基洗德的等次永远作祭司的那位。

一一〇一 在本节，大卫引述耶和華对他的主说：

“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”

要了解本节，先要辨别两个被称为“耶和華”（主）的人物。第一个主（耶和華）无疑是指耶和華⁷⁵。另一个“主”在希伯来文是adon，意思是“主人”或“统治者”。这词有时用作神的一个名，有时用来指人类的主人。虽然这词本身并非常指一个属神的位格，但其后的用字，却显示大卫的主

（Adon）是与神相等的。

一天，当耶稣正与耶路撒冷的法利赛人说话的时候，祂问他们认为弥赛亚是谁。神所应许的一位出自何人呢？他们正确地指出祂将是大卫的后裔。但耶稣告诉他们，根据诗篇第一百一十篇（即他们承认是弥赛亚诗篇的一篇），弥赛亚也是大卫的主。祂怎能同时是大卫的后裔和大卫的主呢？君王大卫在地上怎会有人作他的主呢？

答案当然是弥赛亚既是神，也是人。作为神，祂是大卫的主。作为人，祂就是大卫的后裔。耶稣在位格里结合神性和人性，于是祂既是大卫的主，也是大卫的后裔。

那是法利赛人面对事实的时刻。然而，虽然证据确凿，他们却不愿意承认耶稣是他们等待已久的弥赛亚。因此圣经说：

他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。（太二二41~46；比较可一二35~37；路二〇41~44）。

新约作者断然指出，那坐在神右边的并非别人，正是拿撒勒的耶稣（太二六64；可一四62；一六19；路二二69；徒二34,35；五31；七55,56；罗八34；林前一五24及下；弗一20；西三1；来一3,13；八1；一〇12,13；一二2；彼前三22；启三21）。因此，本节是耶和華在主耶稣升天那天，当祂坐在神右边的時候對祂說的話。但祂只留在那里，等祂的仇敌成为祂的脚凳。

一一〇二 在第1和第2节之间，是艾朗赛所谓的“大插曲”⁷⁶——从基督升到宝座上直到祂第二次来临这段期间的教会时代。在本节，我们看见耶和華从锡安伸出弥赛亚的王杖；换句话说，耶和華立基督为王，同时以耶路撒冷作祂的首都。杖象征王权。基督得着权力，在祂的仇敌中间，统管全地。

“你要在你仇敌中掌权。”在这之前，主耶稣必已毁灭祂那无法重建的仇敌。这里所谈

及的不是毁灭祂的仇敌，而是统治那些已经成为祂的朋友，并且欢喜接受祂统治掌权的。

一一〇三 本节确证这一点。祂的民在祂带领军队来到圣山的日子，甘心牺牲自己。或如英文圣经新英王钦定本所表明的：

在你掌权的日子，你的民要作志愿兵；
在圣洁的美丽中……

这里是一群自愿的民以圣洁列队欢迎这位王。伯恩斯写道：“他们将以生活和行为，彰显神圣和纯洁的品格绽放的一切美丽和魅力。”

本节下半部一直是翻译者和解经者的难题。史廓治意译如下：“……甘露怎样出于作它母亲的清晨，你的军队也照样众多、清新、光耀和有力地来到你面前。”⁷⁷

一一〇四 这国度的不平凡，是主耶稣集君王和祭司的职责于一身。在人类的统治者身上，这两种权力的结合是极度危险的：一直以来，人类长期大声地呼吁政教分离，并不是没有原因的。然而，若是耶稣作王的话，这样的结合就是最理想了。廉洁的王权和属灵的祭司职任的结合，能给予世人他们一直渴望、却是从未见过的管理。

本节告诉我们弥赛亚祭司职责的四件事情：

祂是借耶和华起誓而作祭司的。

这任命是不能取消的。

祂的祭司职责是永恒的。

祂是照着麦基洗德的等次作祭司的。

“照着麦基洗德的等次”这片语在希伯来书第五至七章有解释。该处把麦基洗德的祭司职任，跟亚伦或利未人的祭司职任作一比较和对照。

在律法之下，神指派利未支派和亚伦的家族作祭司。他们的祭司职任是根据家族血统继承，到死亡即终止。

那神秘人物麦基洗德的祭司职任，是神使用祂的主权所委任的。麦基洗德的祭司职任并不是从父母或祖先继承而来（“他无父、无母、无族谱”；来七3上），圣经也没有提过其祭司职任的开始或结束（“无生之始、无命之终”；来七3下）。在这方面和其它方面，麦基洗德的祭司职任是超越利未人的。麦基洗德是主耶稣的原型。我们主的祭司职任并不是祖传的；祂属于犹大支派，而不是利未支派。祂的祭司职任是借着神永恒的法令设立，并且由于祂活在永恒无终之生命的能力中，因此祂的祭司职任是没有终结的。

麦基洗德预表弥赛亚的另一方面是，他既是王，又是祭司。他的名和职衔指出他是仁义王和平安王（来七2）。他也是至高神的祭司（创一四18）。

一一〇五 本诗篇最后三节描述主耶稣为一位大能的征服者，祂在祂的国度开始之前，把所有的不法和叛逆镇压了。我们若认为这几节经文的对象是耶和華，并且是提到弥赛亚君王的话，当中人物的识别困难，就大致上解决了。因此，本节应作：

在你（耶和華）右边的主（阿多奈 adonai——这里指主耶稣），当他（弥赛亚）发怒的日子，必打伤列王。

一一〇六 主耶稣上前击打外邦列国，正如我们在约珥书三章9至17节，撒迦利亚书十四章3节和启示录十九章11至21节所预见的。祂在列邦中执行审判，把他们的尸首散布遍地。“他要在许多国中打破（仇敌的）头”也可翻译作：“他要在广阔的地上刺穿那头。”这可能谈及大罪人的厄运：“主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”（帖后二8）

一一〇七 在祂前往对付仇敌的时候，王“要喝路旁的河水”。由于水往往是圣灵的象征（约七38,39），所以这里是指主借着

圣灵的工作得着滋养和复兴，这就解释了祂何以最后必在胜利中抬起头来。

第一百十一篇 耶和华奇妙的作为

诗篇一百十一篇里面有三条主线：

耶和华的作为（2~4,6,7节）。

耶和华的话语，其同义词有约（5,9节）、训词（7节）等。

祂一切的性格和行为的永恒性（3,5,8~10节）。

在希伯来文里，这是一首离合体的诗篇。首八节的每一节都有两个诗句，最后两节各有三个诗句。这二十二个诗句是顺序以不同的希伯来文字母来开始的。

本诗篇的主题是，坐在宝座上之基督的超卓。以色列人正在歌唱赞美那位带领他们离开埃及之黑暗，脱离巴比伦人之俘虏，进入祂奇妙光明的那一位。

——1 这诗歌开始时，诗人呼吁忠心的人来赞美耶和华（希伯来文是“哈利路亚”），并且诗人决意要没有压抑、专一意地称谢耶和华。无论在规模小的信徒聚会中，还是在人数众多的大型集会里，或正如我们所说，无论是私下还是公开，他都要赞美耶和华。

——2,3 耶和华的作为的四个描述，都确实是祂所作成的一切。不过，神为旧约犹太人所作之事的最高峰，是把他们从埃及拯救出来。耶和华的作为本为大；凡喜爱的都必尽心地考察，且得到丰富的收获。祂的作为惊人地展示祂的尊荣和威严，而且祂的公义存到永远。

——4,5 祂设立逾越节，永远纪念以色列人借羔羊的血得拯救，使人时常记起祂的恩典和慈爱。在主晚餐，祂更叫我们

纪念我们借更美之羔羊的血所蒙受的救恩，这使我们不能忘记祂是有恩惠，有怜悯的。也许第5节特别指神在以色列人飘流旷野期间，奇妙地供应他们的粮食（字义是“捕食之物”）。祂永远不忘记他们是祂的约民，而且永远坚守祂所赐的应许。

——6 祂另一次展示大能的作为，就是把迦南人逐出迦南地，带领祂的子民安全进入应许地：诗人在这里称其为“外邦的地（业）”。

——7~9 神的一切所行的显示祂一直是信实和公义的。祂的训词都是绝对可靠的。祂永远坚守祂的应许，并且信实、可敬地加以应验。在出埃及的时候，以及后来在犹太人被掳至巴比伦的时候，祂向百姓施行救赎。当祂荣耀地作王，把十二支派领回以色列地的时候，祂还要向他们施行救赎。这都是祂的约一部分，而祂的约永不失效。祂的名圣而可畏：既然祂的名是这样，祂也是一样！

——10 只有尊敬祂的人，才是开始走在智慧的路上。我们愈听从祂，祂就赐我们愈多的亮光。“顺从是属灵知识的器官。”

祂是永远值得赞美的！

第一百十二篇 义人的赏赐

——1 本诗篇跟前一首诗篇有密切的对比关系，两者都是以离合体的形式写成，而且都有相关的属灵教训。本篇继续第一百十一篇停下来的地方——谈论敬畏耶和华的人和实践智慧的人。前一首谈及耶和华的几件事情，在第二首应用在敬虔的人身上。我们看见公义的阳光在第一百十一篇里散发着神极大的荣光；我们在这里看见信徒象月亮一样反映那荣光。信徒看着耶和华的美丽时，也借着圣灵，变成有同样的荣美

(林后三18)。

“你们要赞美耶和华！”诗人常用这句话表达他的情感，他给我们各人留下美好的榜样。

谁是快乐的人呢？就是敬畏并顺从耶和华的人，他甚喜爱他命令，并以遵从命令来验证。他得到敬虔生活所带来的好处。就如：

一一二2 卓越的后代。他的后裔将位高权重；他们要因虔诚的遗传而得到尊重。

(在教会时代解释这些福气，我们应把属世的、物质的意思转为属灵的意思来理解。)

一一二3 强盛。听从神的话能挽救人免于浪费和穷困。他的公义，即他的诚实、勤奋和节俭，将要延续至世代代。

一一二4 必有亮光。圣经没有保证我们不遇到黑暗，但却应许在黑暗中必有亮光。在生命中一切的黑暗时刻，耶和华都彰显自己是有恩惠有怜悯的。

一一二5,6 慷慨。那些慷慨助人，对真正的需要不吝啬的人，行事必事事顺利。他慎重（诉明）、公正地处理自己的事情。他的生活建立在一个稳固的基础上，而逝世后也长久被人纪念。

一一二7 免除惧怕。他不必终日惶恐不安，怕听见坏消息、生意失败或天灾人祸。他心坚定地倚靠耶和华，并且知道若不是出于神的旨意，任何事情都不会发生在他身上。

一一二8 在攻击下有信心。纵使是敌人，也不会使他心烦意乱，失去安宁。他有信心知道，虽然他们似乎暂时占着上风，但却必然衰败，他站在胜利的一方。

一一二9 永远多结果实和得荣誉。既然他一直都是慷慨的，他对贫穷人的施舍必永远不被忘记。他的角（能力的象征）必不

被羞辱。相反，他有欢呼喝采戴在头上为冠冕。保罗在哥林多后书九章9节引述本节，指出慷慨助人的永恒利益。

一一二10 恶人的嫉妒。恶人看见敬神的人最终得着辩白，并且得到永恒的荣誉时，他们将会懊恼和嫉妒。他们恼恨而咬牙，变得心烦意乱，然后消逝而去。他们活着追逐的东西，也随着他们归于灭绝。伯恩斯指出：

这跟诗篇说发生在义人身上的景况，形成强烈的对比。义人成功而快乐；他们能够行出自己的计划；他们活着的时候受尊敬，死后被人纪念；他们发觉神在他们最黑暗的时刻介入干预；他们在危难和烦恼的日子，得着坚固，心灵平静；他们信靠耶和华，因而一切都平静安稳。作为神的朋友……必定有好处的。⁷⁸

第一百十三篇 何等伟大也何等亲切

一一三1~6 首五节显出神是至高无上的那位，后四节显出祂是无比亲切和亲近的。

我们的神是至高无上的。因此，祂值得我们衷心赞美。

借着谁？ 借着祂的仆人（1节）。
怎样赞美？ 赞美祂的名，意思是因祂所作的一切感谢祂（2节上）。
相隔多久？ 不断地——从今时直到永远（2节下）。
在哪里？ 在各处——从日出之地到日落之处（3节上）。
为了什么？ 因祂的伟大。祂超乎万民之上，祂的荣耀高过诸天（4节）。
因为祂是无比的。没有人能与祂相比；祂坐在至高的宝座上

(5节)。

因祂无限的眼光。在天上和地上所有的，没有一样是祂看不见的(6节)。经文指出，即使是观看天上的事，祂也要屈身谦卑！

然而，我们赞美祂的名，因为那位至高无上的，也与人极亲近。

一一三7~9 贫寒人知道这事！祂把他们从灰尘里抬举起来。

穷乏人知道这事！祂把他们从低下阶层提拔上来，使他们与王子同坐，与地上最优秀的人同坐。

不能生育的妇人知道这事！祂赐她一个家，使她成为多子的乐母。不孕在犹太妇人中是极大的耻辱。根据《祷告书注释》，能脱离这个咒诅，是一件最能令人高兴的事。

应用

我是贫寒的，但透过在基督里的信心，在属灵的事上，我变成奇异地富有。

我是穷乏的，但主耶稣把这乞丐从粪堆里拉上来，赐他宝贵的基督徒弟兄姊妹，这种相比世界所能给予的一切更好。

我是不孕的，我的生命没有为神结果子。但祂把我从空虚、浪费的存在中提拔，使我进入有意义、有生产的生命里。

无怪乎我能与诗人一起歌唱：赞美耶和华！

祂充满宝座，天上的宝座，
祂充满宝座没有错：
祂是天父所爱的对象，
是蒙救赎者所唱的歌。

祂虽然高，但却接受子民在此
所献上的赞美：
他们发出最微弱无力的呼喊
也必达到救主的耳中。

~凯莱

第一百十四篇 耶和华大能的面前

一一四1 以色列人蒙救赎离开埃及的故事，在旷野的经历，以及到达应许地的事迹，都展示神从始至终的能力。事实上，在犹太人的心目中，这些事迹显示神有史以来最大的能力。

当以色列出了埃及，多年受束缚和被欺压的日子便过去了，那是一个何等令人难忘的历史时刻！谁能度量以色列民从埃及人手上得释放那种狂喜？他们无须再畏缩在埃及人威吓和咒诅的叫嚣之下！

一一四2 那时，分配给犹大支派的领地成为了神的圣所。圣殿矗立在犹大的耶路撒冷。整片以色列地成为他所治理的国度——祂孜孜不倦地照料的土地。当日在地理上，犹大和以色列是神的圣所和国度。今天在属灵上，教会也是神的圣所和国度。

一一四3 以色列人来到红海的时候，大水看了他们一眼，就惶恐地后退了。但要知道，红海并不是看见这群流亡的乌合之众而惊恐。沧海仰望并看见它的创造者，就赶快地奔逃，让以色列人可以经过，连脚也不用沾湿。

四十年后，以色列人进入应许地的时候，同样的事情也发生。约但河在亚当城立定，这样，进入应许地的最后一个屏障，就变成一条堤道。

横过红海和约但河，是以色列历史中，这史诗篇章的两个界标。过红海预表我们借着神的能力，透过与基督同死、同埋葬和同复活，从世界得以救赎出来。过约但河是从旷野流浪蒙拯救，继而进入我们属灵的产业，同样也是透过基督的受死、埋葬和复活。

一一四4 在这两件事之间，圣经也记载其它事例，显出神能力的可畏。其中最

引人注目的是西乃山的颁赐律法。那时大自然感到极之震撼，以致大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。神的荣耀是那么无法抵抗，整个地区好象因地震而摇撼。这景象是那么可怕，神人摩西说：“我甚是恐惧战兢。”

（来一二21）希伯来书的作者提醒我们，我们并不是来到那可怕的律法山，而是来到施恩的宝座前。

律法与神的可怕
不能对我怎样：
我救主的顺服和宝血
把我一切罪愆遮蔽不能看见。

~杜普莱迪

一一四5,6 神这样彰显祂的能力，诗人感到极兴奋。他恳求沧海、约但河、大山和小山解释它们为何有这样的反应。这些问题组成一首温和的嘲弄的歌；大自然里象征能力与稳定的东西，竟然看耶和華一眼就畏缩。这令诗人感到好笑。

一一四7,8 其后的论证是，全地应对这样一位神献上极深的敬畏和尊重。祂是永远伟大的我是（I AM），同时祂是那不配者雅各的神。祂叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。这事发生了两次（出一七6；民二〇11）。以色列民因口渴而沮丧气馁。他们苦苦地埋怨，甚至希望返回埃及。神奇妙地从磐石给他们赐下水池，先是在何烈山，其后在米利巴。保罗告诉我们，磐石预表基督，祂为我们在各各他山上被击打，并给所有凭信心来到祂面前的人赐下生命的活水（林前一〇4）。

第一百十五篇 以色列人放弃偶像

犹太人从巴比伦被掳之地归来，返回自己的土地。但他们在这事上没有邀功。他们的复兴完全靠赖耶和華。耶和華复兴以色列，是因为祂对子民有不死的爱，并由于祂

信守祂的应许。

一一五1,2 外邦人对以色列人嘲弄日久。“你们的神在哪里呢？祂让你们呆在被掳之地七十年，似乎对你们并不关心呢！”但现在他们不能再这样说了。他们的轻蔑和嘲笑已经停下来。神已经为自己的名申辩了。

一一五3 世人现在都应明白，这位真神是超越的——“我们的神在天上”，而且祂是至高无上的——祂“随自己的意旨行事”。神是超越的，意思是祂被高举在宇宙之上；祂的存在，也在宇宙之外。神是至高无上的，意思是祂有自由随自己的意旨行事，祂的意旨往往是良好、公正和智慧的。

一一五4~7 由于犹太人拜偶像，所以神容许巴比伦人把他们掳去。现在他们已经知道偶像的无力和无价值，他们嘲弄外邦人，指他们所敬奉的只是雕刻的偶像。

他们的偶像是金的银的，因此他们的价值由市场来决定。偶像是人手所造的，因此他们比敬拜偶像的人更低等。他们有口却不能教导或预言将来的事。他们有眼却不能看见敬拜者的困难。他们有耳却没有能力听祷告。他们有鼻却不能闻到供献在他们面前的香。他们有手却不能感觉。他们有脚却不能移动一步离开基座。他们有喉咙也不能出声。

一一五8 造他的要和他一样。在属灵的事情上，人类跟他们所敬拜的对象相似，这是一个定则。他们的道德标准从他们所敬拜的神而来。凡倚靠偶像的，都变得污秽、脆弱和愚钝。

一一五9 只有耶和華值得我们信靠。因此，一个独唱者上前呼吁以色列人，要过一个始终倚靠耶和華的生活。诗班以认信来回答——他是你的帮助和你的盾牌。

一一五10,11 跟着，他劝吁作祭司的

亚伦家，要毫无保留地倚靠耶和华；诗班再一次承认他们是他们的帮助和防卫者，这是经过验证的。领唱人第三次扩阔他的吁请至所有敬畏耶和华的人，其中也许包括归信主的外邦人。他们也知道他们是他们真正的帮助和盾牌。

一一五12~15 似乎是祭司接续唱颂此歌，他们向以色列民保证，眷念以色列、叫他们复兴的耶和华，还要赐福给他们——以色列民、祭司、归信主的人，无论他们的年龄、阶级和景况如何。他们祈求神赐福，使他们和他们的子孙日见加增——对于一个阶级衰落的民族，所顾及的大概是数目上的加增。但这祷告也可包括属灵和物质上的顺利。此外，他们还恳求这位造天地之耶和华普遍地赐福。

一一五16 神以诸天为祂自己的住所，但祂却把地给了世人居住。在这居住的地方，人可以敬拜和事奉祂。

一一五17,18 第17节反映旧约圣徒一般的观点，就是死亡结束一个人赞美耶和华的能力。就他们所知，死人是在死寂的状态之下。现在我们知道那些在信心中死去的人，是即时去到主的面前。虽然他们的身体静静地躺在坟墓里，但他们的灵魂却得着释放，能够敬拜和尊崇耶和华。他们论证的顶点对我们来说也是合用的——那就是，我们应在活着的时候称颂耶和华。那就是本诗篇结束时所许的愿：

我们要称颂耶和华，
从今时直到永远。
你们要赞美耶和华！

第一百十六篇 我爱耶和华！

第一个复活节早晨的欢欣喜乐正在本诗篇里唱颂出来。花园里的坟墓是空的。基督

已经借着祂父神的荣耀，从死里复活了。现在祂向神高唱感恩之歌，因为祂垂听祷告，使祂复活了。

一一六1~4 留意祂怎样开始：“我爱耶和华。”只有五个字，但却是最完美的敬拜。对于那些误以为用华丽的措辞来祷告，才能亲近神的胆怯的人来说，这是一个极大的鼓励，因为我们在这里知道，最简单的一句向耶和华表达爱的话，就是真正的敬拜。

但我们不必在这里停下来。象救主一样，我们可以继续述说神为我们所作的伟大事。这也是敬拜。主耶稣不停地发出感谢，因为父神听了祂在客西马尼园和各各祂所发出的、极度痛苦的恳求。但死亡的绳索缠绕祂，肉体撕裂的痛苦抓住祂，当祂忍受难以形容的痛苦时，祂就求耶和华来拯救祂。神确实拯救了祂。神并没有叫祂不死，却救祂脱离死亡。

一一六5,6 敬拜的第三个要素就是述说耶和华的美德。复活的基督列出神在祂复活时所彰显的一些美德。耶和华有恩惠，那就是仁慈和美善。神有公义；祂所作的一切都是公平和正直的。神以怜悯为怀；祂有极大的同情心。耶和华保护愚人，对于在十字架上的主耶稣来说，那是指祂保守诚实、不狡猾的或无助的人。当百姓在危险中，神就拯救他们。

一一六7 最后，神用厚恩对待那些信靠祂的人——祂给予利益，是不吝啬的。因此，主耶稣说：“我的心哪，你要仍归安乐。”祂的焦虑、祂的痛苦、祂的挣扎已经结束。神已经垂听并拯救祂。现在祂要进入所得取的安乐中。

一一六8~11 跟着，我们的主再回顾父神曾经为祂所作的事情。我们从而得知，我们不必惧怕在敬拜里重复已说过的话。对于儿女的赞美，神总不因厌倦而不听的。我们所颂赞的主题值得不断重复。对于父神三

重的拯救，基督的心充满感激：神救祂的命免了死亡；救祂的眼免了流泪；救祂的脚免了跌倒或失败。现在祂在耶和華面前行活人之路——一个得胜罪、死亡、坟墓和阴间的胜利者。

第10和11节的思路，跟前文显然并不连贯。现代中文译本也许能掌握它大体的意义：

我说过：我非常沮丧；但我仍然相信。我因惊慌而说：没有可靠的人；但我仍然保持信心。

纵然在最痛苦的时刻，或当人类所证实的是他们多么不可靠，祂的信心也不迟疑。祂所说的话并非出于不信，而是出于深深的坚信。

一一六12,13 敬拜还有最后一个要素，正如下面这问题所表达的：“我拿什么报答耶和華向我所赐的一切厚恩？”在我们的情况，我们不要想自己可以报答祂；我们能付出的任何偿还的代价，只是对祂恩典的一种侮辱。但我们很自然希望以合宜的方法回答祂的恩典。那方法就是举起救恩的杯，称扬耶和華的名。举起救恩的杯，意思是因着耶和華的拯救，向祂表示谢意。称扬耶和華的名，意思是做一个特别献身的行动，以表扬祂救恩的伟大。

一一六14 复活的救主决意在他众民面前向耶和華还祂的愿，就是赞美、敬拜和称谢的愿，那是祂在受苦之前和期间所许的愿。现在祂要还那些愿。

一一六15 再一次，主的观察似乎干扰了祂的思路：“在耶和華眼中，看圣民之死，极为宝贵。”纵然我们不能把所说的与上下文配合，但仍然可以视之为一段独立的经文来细味享受。对于所有圣徒都是这样——他们的死对我们的神来说是宝贵的，因为那是指他们与祂在荣耀里了。在于主耶稣就更是这样了。祂的死对父神来说是宝贵

的，因为这提供一个公义的基础，让祂可以称不义的罪人为义。

一一六16 在本节，复活的耶稣仍然是“耶和華的仆人”。祂好象在说：“我爱我的主人……不愿意自由出去。”（出二一5）因此祂以契约束缚自己，永远做一个仆人。作为神婢女的儿子，祂立誓要服事神，正如祂母亲马利亚所作的，因为耶和華已经解开祂的绳索。

一一六17~19 祂再次起誓要以感谢为祭献给父神，并要求告耶和華的名。在聚集于耶路撒冷圣殿的、神的众民面前，主耶稣带领他们唱诗赞美耶和華的时候，仍要还祂的愿。当主返回地上，即伟大的以马内利，用祂的钉痕手执掌全宇宙的王权时，这事就要出现。

第一百十七篇 外邦人荣耀神

这是圣经里最短的一章。诗人在这里呼吁外邦人来赞美耶和華……因为……大施慈爱，祂的诚实存到永远。使徒保罗掌握其中的意义，并在罗马书十五章11节引述第1节，指出外邦列国能跟以色列人共享弥赛亚的慈爱。祂来不但为了证实那给予列祖的应许，并且为使“外邦人因神的慈爱而荣耀祂”。

以下庄严的意译句，用了罕见的优美诗句，把本诗篇的信息表达出来：

但愿天下千万生灵，
齐声称颂造化至尊；
处处地方，人人舌上，
高歌赞美救主圣名。

我主慈爱万古长存；
我主真道万古流行；
地角天涯皆当歌颂，
直到红日不复升沉。

~以撒华特

第一百十八篇 看啊！你的王！

这雄壮之合唱的场合，是我们主救主耶稣基督的第二次降临。背景是耶路撒冷，群众在那里聚集要庆祝以色列人渴望已久之弥赛亚的来临。在圣殿的影子下，一位独唱者站在麦克风前面，诗班站在他身后。观众席上一片肃静。

- 一一八1 独唱： 你们要称谢耶和华，因他本为善；
合唱： 他的慈爱永远长存。
(观众纷纷点头衷心地表示赞成。)
- 一一八2 独唱： 愿以色列说：
合唱： “他的慈爱永远长存！”
- 一一八3 独唱： 愿亚伦的家说：
合唱： “他的慈爱永远长存！”
(低沉洪亮的“阿们”从祭司那里升起，他们正站在殿门两旁。)
- 一一八4 独唱： 愿敬畏耶和华的说：
合唱： “他的慈爱永远长存！”
(至此，一群敬畏神的外邦人激动地流着热泪，为了他们蒙恩能分享这一刻的荣耀而作出感激的反应。)
- 一一八5~9 独唱： 我在急难中求告耶和华，
他就应允我，把我安置在宽阔之地。
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。
投靠耶和华，
强似倚赖人；
投靠耶和华，
强似倚赖王子。
(群众明白这是以色列忠心余民所说的话，在大灾难时期蒙神奇妙地保存。他们已经学会单单倚靠神，并且已经不惧怕任何人。最后他们了解，投靠耶和华比倚赖王子，即人类中最有能力的，更加优胜。)
- 一一八10 独唱： 万民围绕我，
合唱： 我靠耶和华的名，必剿灭他们；
- 一一八11 独唱： 他们环绕我，围困我，
合唱： 我靠耶和华的名，必剿灭他们；

诗篇

- 一一八12 独唱： 他们如同蜂子围绕我，
好象烧荆棘的火，必被熄灭；
（荆棘丛林造成颇为壮观的烈火，但很快就熄灭了。）
合唱： 我靠耶和華的名，必剿灭他们。
- 一一八13,14 独唱： 你推我，要叫我跌倒，但耶和華帮助了我。
耶和華是我的力量，是我的诗歌；
他也成了我的拯救。
（独唱者在第13节是指敌基督，以及敌基督因犹太余民不屈服于他的要求而残忍地对待他们的情况。在紧急的关头，耶和華加以干预，并把假的弥赛亚扔进火湖里〔启一九19,20〕。）
- 一一八15,16 独唱： 在义人的帐棚里，
有欢呼拯救的声音；
（在以色列各处，庆祝弥赛亚得胜的活动并不受限制。在每一户人家里，众人都在歌唱以下的胜利之歌。）
合唱： 耶和華的右手施展大能。
耶和華的右手高举；
耶和華的右手施展大能。
- 一一八17,18 独唱： 我必不至死，仍要存活，
并要传扬耶和華的作为。
耶和華虽严严的惩治我，
却未曾将我交于死亡。
（作为一个犹太余民，独唱者记起多次针对犹太人的迫害，以及他们死里逃生的情景。但耶和華奇妙地从狮子的口把他们拯救出来。现在他们怀着信心，得着保证，能够面对未来。）
- 一一八19,20 独唱： 给我敞开义门；
我要进去
称谢耶和華！
（蒙救赎的以色列人寻求得准进入圣殿的院子，好让他们向耶和華献上感恩的祭。在基督作王期间，献祭制度有部分重新制定，献祭是为了回忆各各他山的牺牲，即献祭是纪念性的。）
合唱： 这是耶和華的门；
义人要进去！
（这是负责守殿门之利未人所唱说的话。他们解释说，这门是属于耶和華的，给那些希望与祂亲近的义人使用。）

- 一一八21,22 独唱： 我要称谢你，
因为你已经应允我，
已成了我的拯救！
(以色列人因主耶稣是他们的救主而欢呼喝采。)
- 合唱： 匠人所弃的石头，
已成了房角的头块石头。
(主耶稣是那石头。匠人是犹太人，特别是犹太人的领袖，即那些在耶稣第一次降临时拒绝祂的人。现在以色列民承认柏加所谓的“专家的愚昧糊涂”，因为他们看见那被藐视的拿撒勒人已经戴上荣耀尊贵的冠冕。那被弃的石头已经成为房角的基石〔美国标准本〕。有人提出一些问题说，那房角石是否：
1. 建筑物的奠基石。
2. 拱门的拱顶石。
3. 金字塔顶端的石头。
无论那一个是正确的观点，上下文叫我们思想到，那是最高的荣誉。)
- 一一八23 这是耶和華所作的，
在我们眼中看为希奇。
(诗班代表以色列人承认，是耶和華把主耶稣应有的位置，放在祂子民的心中情感中。基督加冕作王的日子终于来到了！)
- 一一八24 这是耶和華所定的日子，
我们在其中要高兴欢喜！
(伯恩斯写道：“好象这是一个新的日子，特别为这时机而设立，以色列民并不预期看见这个日子，因似乎是从平常的日子创造出来，加在其它日子上的。”⁷⁹)
- 一一八25 耶和華啊，求你拯救！
耶和華啊，求你使我们亨通！
(群众在基督胜利地进入耶路撒冷时所引述的，就是这节经文：“和散那”是“求你拯救”的原来用字〔太二一9〕。但他们不久就把这欢迎变成使祂被处决的呼吁。然而，以色列现在于耶和華得能力的日子，正要欢迎祂，他们这种感情是真摯持久的。)
- 一一八26 独唱： 奉耶和華名来的，是应当称颂的！
(主临近圣殿的时候，首席的歌者以清澈响亮的音质唱颂出众民的祝福赞美。这是一个历史性的时刻。多个世纪之前，

诗篇

- 一一八26 耶稣曾警告以色列民说，他们以后不得再见祂，直等到他们说：“奉主名来的，是应当称颂的。”〔太二三39〕现在他们终于高兴地承认，祂是他们的弥赛亚和他们的王。）
- 合唱： 我们从耶和华的殿中为你们祝福！
（也许这是站在圣殿门内众祭司的祝福赞美。）
- 一一八27 耶和華是神；他光照了我们。
理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。
（全体聚集的以色列人看耶稣是神敬拜祂，并且看祂为光照他们黑暗之心的那一位。当他们列队向着铜坛前进，由耶稣站在最前面的时候，他们要求人把绳索拿来把祭牲拴住。）
- 一一八28,29 独唱： 你是我的神，我要称谢你！
你是我的神，我要尊崇你！
（从前以祂的名字为笑柄的群众，现在承认主耶稣基督是神。）
- 合唱： 你们要称谢耶和華，因他本为善；
他的慈爱永远长存！
（诗歌已渐渐提升至深深的赞美和敬拜。音乐在旧城耶路撒冷四围的街道回响。歌声消散之后，百姓就返回他们的住所，享受荣耀之主那奇妙的千年国度：只有祂有权执政统治。）

第一百十九篇 圣经里的一切

本诗篇一直被称为圣经的金字诗篇，原因是本诗篇可分为二十二段，每段由一个希伯来文字母划分。每段有八节，而同一段的每节，以一个相同的希伯来文字母来开始。因此在希伯来文圣经里，第一段的第一节以阿立法（Aleph）来开始；第二段的第一节以比特（Beth）来开始；如此类推。

在英文圣经新英王钦定本里，除了四节以外，这最长的诗篇每一节都包含关乎神话语的名称或描述。那例外的四节是第84、121、122和132节。用来描述神话语的名字是：律法、法度、道、训词、律例、命令、判语、话语、典章、忠信的道、应许的话、真理的话、言语、诚实和安排。

由于作者利用字母来写成这离合体的诗歌，雷特欧认为作者暗示“他要用尽人类一切的语言来阐明神话语的丰富和完美。”⁸⁰ 我们在新约里也看见类似的暗示。我们的主说自己是阿拉法和俄梅戛（启一8）。阿拉法和俄梅戛是希腊文开始和结尾的两个字母。意思是，祂是可以由每一个字母、借任何组合来表达的一切美善和完美。

本诗篇里，没有任何两节经文，是说着完全相同的内容的。每一节经文的意思或含义都有点不同。

提到诗篇第一百十九篇，鲁益师这样说：

这诗歌并非也没有装作是诗人心灵心声突如其来涌流，象诗篇第十八篇一样。它象刺绣一样，经过长时间安静

地、一针一针地绣出来的图案，原因是作者喜爱思想这个题目，喜欢悠闲地、自律地，慢慢完成这件工艺品。⁸¹

下列有关各段的题目，主要是根据格连特的注解而定出来：

1~8节	遵从神话语的福气
9~16节	被神的话语洁净
17~24节	从神话语所得到的辨别能力
25~32节	透过神的话语而感到个人的不足
33~40节	神话语的能力
41~48节	借神话语得到的胜利
49~56节	透过神话语所得到的休息和安慰
57~64节	锲而不舍地寻求神的道
65~72节	在美好和痛苦时刻里，神的道都是无价的
73~80节	透过神话语所得到的见识
81~88节	那位受苦的得到神话语的支持
89~96节	神话语的永存
97~104节	透过神话语所得到的智慧
105~112节	神话语是每时每刻的灯和光
113~120节	恶人与神的道
121~128节	借着神的话语得以分别为圣和蒙拯救
129~136节	透过神话语而得的喜乐和相交
137~144节	热切寻求神的道
145~152节	透过神话语而得的经历
153~160节	透过神话语得到的救恩
161~168节	神话语的完美
169~176节	透过神话语的祷告和赞美

从明显的意思看，本诗篇表达对神话语或神的道的喜爱，这道是我们救主在世上为人时所经历的。里勒也提议：“〔本诗篇〕完全预言的特性，是真以色列人将来回

转归向神和祂长久被轻视之神谕时所说的话。”⁸²

——**九1** 有福或快乐的人，是遵照耶和華的话语而生活的人。纵使他犯罪跌倒，神的话语也让他认罪、恢复，使他保持行为完全、纯正的状态。

——**九2** 遵守神的法度才是有价值的——不是勉强、不认真、懒洋洋地遵行，而是有极大极深的意愿去一心寻求他的喜悦！

——**九3** 从消极角度看，快乐在于远离一切非义的事。从积极角度看，就是遵行神在圣经里为我们划定的路线。最确定能回避一切邪恶的方法是，把全部的时间和精神用在行善上。

——**九4** 神的训词并不是可作选择的，而是命令：我们不能偶尔遵守神的律法，而是要殷勤地遵守。

——**九5** 诗人在这里希望把一般的真理，变成他自己生活的真理。他不知不觉地从训示转为祷告，承认能坚定遵守律例的意愿和能力，最终必然是出于神的。

——**九6** 只要他遵守耶和華一切的命令，他就能远避那折磨心灵、在人面前蒙羞，甚至有时令他辗转不安的羞辱。

——**九7** “从祷告到赞美并不是一个漫长或困难的旅程。”那些学了遵守神公义之判语的人，就有满足的喜乐，这就使他自发地赞美神。

——**九8** 坚定的意志和谦卑的倚靠是连在一起的。诗人定意紧紧跟随耶和華。但他知道自己的不足。“求你总不要丢弃我”这个祷告，似乎是作者认为他应该得到的对待，而不是一个有可能的状况。

——**九9** 对于每一个少年人来说，最重要的问题是怎样在生活上保持纯净。答案

就是实际地遵行圣经的话。

一一九10 在圣洁的问题上，人的愿望（我一心寻求了你），与神的加力（求你不要叫我偏离你的命令），有一种奇妙的契合。

一一九11 祂不会在违背我们的意愿，或在我们不合作的情况下，使我们圣洁。有人有智慧地说：“世上最好的书就是圣经。收藏圣经最好的地方就是在心里。藏在心里最好的原因就是它能拯救我们，免得我们犯罪得罪神。”

一一九12 由于神是那么伟大，而且满有恩慈，所以重新的本性自然想学习祂的律例，受其模造。我们对基督的爱催逼我们这样行！

一一九13 在神话语的宝藏里得到极大的喜乐，我们无可避免地产生一个意愿，就是愿意与别人分享。当我们真正相信一些东西时，我们必然想传扬出去。这是一个生活的定律。

一一九14 一个人找到圣经里隐藏的丰富宝藏，比采矿者找到金块更高兴。

一一九15 神的话语提供无尽的资源，使人在默想中得到最大的满足，但默想总不与决心作行道者分割出来。

一一九16 “他的诫命不是难守的。”（约壹五3）凡从神而生的人，都乐于耶和法的度，并且决心常常遵守。

一一九17 离了神，我们什么也不能作。我们需要祂的恩典来生活，也需要祂的恩典来遵守祂的话。我们既有这样大的需要，就让我们祈求丰富的恩典。

一一九18 圣经充满奇妙、属灵的美食，那是肉眼看不见的。我们必须求神开我们的眼睛，使我们看见。

一一九19 圣经是一张地图，能引导天路客无误地一路前往目的地。

一一九20 我们渴慕圣经的心巨大而不衰就好了。诗人的心灵因渴慕神的道而心力交瘁；他时常有着这种热切、强烈的渴望。

一一九21 历史上充满例子，指出那些藐视耶和法命令、骄傲无礼的人，怎样迅速被神大能的手击败。

一一九22 信徒被世人羞辱和藐视。“他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。”（彼前四4）但正直的生活必得赏赐，祂所说的“好”，足够补偿我们的羞辱和藐视。

一一九23 纵使掌权者也一起诽谤我们基督徒，但我们透过默想圣经，就能找到力量和安慰，“不理睬诽谤者，就是一个给他们的回答。”

一一九24 马太亨利评论说：

当诸王诽谤大卫的时候，他是否感到困惑呢？神的律例是他的顾问，神的道忠告他要耐心忍耐等候，并把他的诉讼交给神定夺。⁸³

一一九25 生命中有幽谷也有巅峰。纵使落在悲伤之中，我们也能求主透过祂的话的复兴能力把我们救活。

一一九26 我们若述说我们所行的，即公开承认我们的罪，耶和法必以饶恕回答。这使我们再次产生过圣洁生活的愿望，正如本节祷告所表达的：“求你将你的律例教训我！”

一一九27 我们需要明白神训词的意思，以及怎样实际应用在我们的生活里。我们随着便默想神的奇事。

一一九28 在生命的黑点当中，我们的若是在愁苦下被眼泪消化，安慰人的神就会弯下身来，把我们拉起，使我们有力量继

续生活下去；祂通常只用一节圣经经文就能安慰我们。

一一九二九 借着神的灵和透过神的话，我们可以辨别真理与谬误。圣经一再教导我们要恨恶各种形式的奸诈，又教导我们说，真理就是神对事的评语（约一七17）。

一一九三〇 没有人在飘流下进入圣洁。我们必须专意拣选圣经所启示的忠信的道里。司布真说：“我们必须把神的命令放在面前，作为一个要达到的目标，一个要效法的模范，以及一条要行进的道路上。”

一一九三一 诗人一直持守神的法度，好像他已经跟神的法度粘在一起一样。但他仍然了解自己容易走入迷路，并以倚靠的心呼求耶和華。

一一九三二 神若开广我们的心，而不是开通我们的头脑，我们会加紧遵守祂的命令。遵守命令是关乎情感过于关乎知识的事。

一一九三三 我们应祈求神的指教。就象神的门生一样，我们应热切地学习怎样把训词化作实际行动，并且决心遵守祂的话到底，到生命的终结。

一一九三四 我们应祈求有悟性。对圣经以及圣经的意义与责任存正确的看法是重要的。除此以外，我们还能怎样专心致志地跟随祂呢？

一一九三五 我们应祈求神的引导。心灵是愿意的，但肉体却是软弱。因此我们希望耶和華引导我们的脚走在祂意旨的道上，因为那是我们得到真正快乐的惟一方法。

一一九三六 我们应祈求属灵而不是物质的丰富。“敬虔加上知足的心便是大利了。”（提前六6）把人喜爱金钱的心拿走，以喜爱圣经的心取而代之，是一个出于恩典的奇迹。

一一九三七 我们应祈求属神的真实，而不是影儿。神对电视的评语：“求你叫我转眼不看虚假。”电视所描述的是一个幻想的地方，是一个不存在的世界。神的话所处理和谈论的却是真实的生活。

一一九三八 我们应求神坚定祂的应许。“我要求得着祢一切的恩典；在每一个应许上写上我的名字。”我们要求得着祂的应许，是因为我们敬畏祂。

一一九三九 我们应祈求能远离羞辱，远离任何给主耶稣的名带来羞愧和耻辱的东西。祂的典章本为美；我们必须忠心地遵行。

一一九四〇 我们应祈求个人的复兴。“发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源。”（赛三五7）当我们热切羡慕祂的训词，祂就在祂的公义里复兴我们。

一一九四一 我们不应视神的慈爱和救恩为理所当然的。我们应象初次得救的时候那样，倚靠祂的怜悯和保护。因此我们要求祂应许每天都照顾和保守我们。

一一九四二 有无可否认的证据证明主应允祷告，那些羞辱我们的不信者只好沉默下来。我们的信心是基于那从不使人失望的神的话。

一一九四三 愿我们永不害怕或羞于述说真理的话。我们若仰望神的典章，祂就会不断给我们机会去为祂作见证。

一一九四四 我们要回复神的慈爱和恩典，就应该下定决心，在我们有生之年遵守祂的话。“祂既已为我成就这一切，我怎能不把我最好的给祂，并且完全地为祂而活？”

一一九四五 在神儿子得自由的人，是得着真正的自由（约八36）。世人以为基督徒的生活是一种束缚。但那些考究祂训词的

人，才是真正能享受完全自由的人。

一一九46 信心使人有勇气在君王面前为耶稣说话。多少统治者从卑微、且往往被轻视的臣民那里听闻福音！

一一九47 喜爱圣经的人，可以在经文里找到极深的个人的喜乐。圣经是快乐的泉源，是使人愉快的河流，是给人满足的不绝源头。

一一九48 我们对圣经表示崇敬，意思是我们对它的广阔、深奥、能力、宝藏和无限产生敬畏。我们喜爱圣经，是因其本质和所行的。我们昼夜思想圣经的话语。

一一九49 神没有可能忘记祂的应许。在困苦的火窑中，当信心低落时，我们可以祷告说：“主啊，求你记念……。”“祂不会教导我们倚靠祂的名，而同时又把我们放在羞辱当中。”

一一九50 经历过神的话使人有朝气的人，发现神的话是叫人得安慰的不绝的来源。好心人的话往往是空洞无用的，神的话却总是活的、适当的和有效的。

一一九51 我们若是忠于耶和華，就可预期我们会被人嘲笑和侮慢；但我们若找到神的律法，就应该坚定地持守。

一一九52 若记得耶和華过去怎样为我们干预世事，我们就会得到鼓舞。神怜悯我们，带领我们到今天这个地步，祂必继续怜悯，带领我们走完余下的路程。“祂过去的爱，禁止我们以为祂最后要把我们留在黑暗中，使我们衰沉。”

一一九53 看见神的律法被玷辱和违反时，信徒会怒气发作，犹如火烧。主耶稣正是这样：“辱骂你人的辱骂，都落在我身上。”（罗一五3）任何对父神的玷辱，人子都视为对祂个人的侮辱。

一一九54 有赖神赐下奇妙的话语，

天路客可以在寄居之处歌唱；寄居之处或如诺克斯所指，是“被掳之地”。道路或许崎岖，但却不会太长。夜里或许黑暗，但神却使人歌唱。

一一九55 无眠的夜晚看似冗长，但从默想神话语中所启示的耶和華，已可补偿一夜的睡眠。我们愈是认识祂，就愈爱祂；若是爱祂，我们就希望能遵守祂的律法。

一一九56 顺服是一个祝福。“惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”（提前四8）

一一九57 了解到我们在耶和華里面有多么无可比拟的福分，我们就必起誓要遵守祂的言语。祂是全足的那一位。有了祂，就有难以置信的富足。

一一九58 虽然祂是全足的，我们却不是。“我们所能承担的，乃是出于神。”（林后三5）因此我们必须作祷告的民，恳求神的恩，并恳求祂应许要怜悯我们。

一一九59 引导是一个长期的问题。我们应走那条路呢？老实说，我们自己并没有智慧知道怎样走。好吧，就让我们转步归向圣经所指引的道路。

一一九60 我们活在一个方便食物、即时服务，什么都是即时的时代。即时遵守神所启示的旨意是一件需要考虑——和生产——的东西。

一一九61 恶人会图谋绊跌无知的信徒，因此，无知的信徒更要记得神的话，好得着指引和保护。

一一九62 “约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神。”（徒一六25）他们正受着不公平的对待，但却仍能唱出神公义的典章（或审判）。

一一九63 爱神的人也爱神的百姓。爱圣经的人也爱所有喜爱圣经者。那是一种普

遍的交谊，是超越国家、社会和种族的。

一一九六四 神不变的慈爱在世界各地都可找到，不但如此，祂的慈爱是遍满大地的。我们充满感激的心回答说：“耶和華啊，求你借你的圣灵，使我成为听教训的人。”

一一九六五 我多久没有感谢耶和華，为了祂用奇妙的方法，照祂应许的话善待我而感谢祂呢？“主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，必能叫你惊讶立时乐欢呼！”

一一九六六 我们各人都必须祈求精明和知识。我们可能有知识，却没有辨别和平衡的能力。从神的话和生活的训练，我们学得合理可靠的判断力。

一一九六七 神的管教“为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（来一二11）。若记得迷路时所付出的代价，我们就不会重蹈覆辙。

一一九六八 英文“神”（God）字和“善”（Good）字可能有相同的字源。神本为善，祂所行的一切也是善的。要成为善，我们必须负祂的轭，学祂的样式。

一一九六九 当不敬神的人要编造谎言破坏我们的名誉，我们可以借着坚定、忠心地顺服圣经教训而得到保障。

一一九七〇 让俗世的人沉迷在奢华和享乐中。我们却在属灵的引导，而不是在肉欲的放纵里，得到满足。

一一九七一 受苦只是一时的，而受苦的益处却是永久的。人意欲借逼迫来伤害我们；神却使他们的逼迫变成我们的好处。

一一九七二 我们在世上可以拥有的东西之中，圣经最宝贵。纵使电脑可以奇妙地把庞大的数字加起来，但却不能把圣经的价值

记录下来。

一一九七三 神既以这样神奇的技巧制造我们，祂作我们的老师，岂不是最合理的事情吗？我们应找出祂创造我们的目的，然后彻底达致那目的。

一一九七四 与一个为主耶稣经历火炼的基督徒会面，能使人心灵焕发起来。那些在神的话里有盼望的人，与圣灵一起的时候，是有放射能力的。

一一九七五 患病、受苦和折磨并不是直接从神而来。神在某些情况下容许这些事情发生，然后为了祂自己的目标而加以驾驭。当我们伸张祂的公义，并在这一切之上表现得诚实时，那就是一个灵里成熟的记号了。

一一九七六 然而我们自己是软弱如微尘，需要祂怜悯的慈爱来支持我们。“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。”（来四16）

一一九七七 神每一次慈悲的同在，对痛苦受压的圣徒来说，就好象生命得到新鲜的输液。那些喜爱祂律法的人凭信心知道，祂必来到旁边加以帮助。

一一九七八 曾连乐翻译本节如下：“当我思想你训词的时候，愿那些以谎言伤害我的骄傲人蒙羞。”神容许罪行出来；诗人只祈求神作祂所说要作的。

一一九七九 跟那些知道并喜爱神话语的人交往，是一种属灵的本能。但我们可曾求主带领敬畏神的人与我们在路上相遇呢？

一一九八〇 我们渴望在遵从耶和華的律例上完全无可指摘，原因有许多。诗人在这里指出的原因是，好使我们避免堕入犯罪的极大羞耻中。

一一九八一 信徒或会四面受敌，但却不

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（林后四8,9）。诗人苦苦渴想神救恩的帮助，他的盼望仍是活泼的。

一一九八二 虽然他的眼睛因盼望神拯救之应许的实现而变得模糊，但他并没有祷告说：“你会安慰我吗？”而是说：“你何时安慰我？”

一一九八三 被烟薰的皮袋会起皱纹和变黑。这比喻是不说自明的。受困扰的信徒因等待而枯萎、干透、眼睛模糊，但只要神话语的帮助，他就不至绝望。

一一九八四 生命是十分短暂的。受苦的年日似乎占据一个不成比例的部分。现在是耶和華作出行动，惩罚压迫者的时候了。

一一九八五 本节的恶人是邪恶和违法的：这两种特性总是一起出现。恶人设计使义人和无知的人沦亡——这是他们拒绝遵从神之律法的明证。

一一九八六 没有东西象神的话那样可以倚靠。祂曾应许要拯救受逼迫的子民。因此，当我们受说谎之诬告者攻击的时候，我们可以凭着信心使用那“黄金祷告”说：“求你帮助我！”

一一九八七 司布真说：“我们若坚守训词，就必按着应许蒙拯救。”纵使我们对生命绝望的地步，也不要踌躇不顺从神。帮助必来到。只要信！

一一九八八 最好的祷告来自强烈、内在的催逼。诗人在此祈求耶和華将他救活，好使他借遵守神的话来荣耀祂。

一一九八九 信心并不是在黑暗中的一跃。信心的基础乃是宇宙间最确定的东西——圣经。相信那永远安定在天的话，并没有冒险的成分。

一一九九〇 神的诚实不但在祂的话显示出来，也在祂的作为表露出来。神的诚实存到万代，我们可在大自然的秩序和精密里看出来。

一一九九一 天与地都遵从祂的律法。播种和收割季节，寒冷和炎热的天气，夏天和冬天，日与夜都是神的仆役。天地万物都借着祂话语的能力得着调节和支持。

一一九九二 伯恩斯评论说：

一位最出色，也是多受苦难的人曾对我说：“若不是神的话说明：‘永生的神是你的居所，他永远的膀臂在你以下’，可能我已经低沉过千百次了。”⁸⁴

一一九九三 那些在生命中经历过圣经之能力的人，是永远不忘记的。我们“蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道”（彼前一23）。

一一九九四 纵使已经从罪的刑罚中获得拯救，但我们仍然需要每天从污秽和损害中蒙拯救。认识神的训词和认识自己的心，能使我们知道，我们每天都需要救恩。

一一九九五 若要避免对恶人的攻击，我们惟有过着微不足道的生活。只要我们的生命对神是有用的，我们就要预期自己必遭恶人反对。然而，我们揣摩神的法度，就必得到力量和安慰。

一一九九六 即使世上最好的东西，也是有限的，而且都有终结，但神的话是完美而无限的。我们认识圣经愈多，就愈了解自己是多么的亏缺。

一一九九七 爱耶和華的人必然也爱祂的话。当我们把握每个机会去默想圣经的话，这爱就得到彰显。我们突然重新发掘圣经的美丽和奇妙，就是在默想的时刻里。

一一九98 一个谦卑的信徒，有神话语之智慧的装备，纵使跪下来，也比他的仇敌踮着脚的时候看到更多东西。

一一九99 作师傅的若是自满，因自己的荣誉而沾沾自喜，他不久就必被常常默想神话语的年轻人超越了。

一一九100 这句话看似是不可靠的自夸，但却不是。一个人的智慧不在乎他的年龄或智力，而在乎他顺服神与否。因此，一个年轻人若有更高的顺服商数，他的智慧也可能超越年老的人。

一一九101 这里是顺服付诸行动。诗人禁止他的脚走在罪恶的道路上，以致他能听从至高者的话。

一一九102 圣经大有使人成圣的影响力。我们受了耶和华在圣经的教训，就渐渐恨恶罪恶，喜爱圣洁。

一一九103 跟着，圣经当然是全然快乐的泉源。世上没有别的书象圣经那样使人愉快。蜂蜜是甜的，但神的话语就比蜜更甜。

一一九104 为了辨别假币，我们会细心研究真币。因此，彻底地熟悉真理，能使我们懂得分辨和轻视一切的假道。

一一九105 神的话消极的引导是禁止某些行为模式，积极的引导是指示正确的道路。我们能走在正路上，全赖神话语的灯发出友善的光线！

一一九106 本节是一个神圣的决心——定意遵守圣经的话。这样做是为了神的荣耀，为了别人的祝福，也为了我们自己的好处。

一一九107 司布真说：

诗人在前一节是给耶和华的精兵的、宣誓就职。在本节，他因着精兵资格被召去受苦。事奉耶和华并不使我们免

受试炼，反而保证我们必受试炼。⁸⁵

一一九108 我们来到耶和華面前作祭司和学生。作为祭司，我们“以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子”（来一三15）。作为学生，我们打开自己的心思意念去接受祂神圣的指引。

一一九109 我们的性命若常在危险之中，只要记得耶和華的律法，我们就有平安和安全。无论如何，我们总要避免惊慌、歇斯底里或忘记神的话。

一一九110 蒙神话语教诲的人，不会对撒但的诡计一无所知。只要单纯地顺从圣经，他们就能避免撒但毫不高明的圈套。

一一九111 我们应选择圣经作为珍贵的财产，作为有庞大价值的产业。试想一个继承人接受一笔遗产时那种喜乐。我们拥有那书中之书的喜乐，不是比这一切大得多吗？

一一九112 所有认识圣经价值的人，都必须决心在有生之年遵行到底。在顺服的学校里，我们不应有假期或暂停休息。

一一九113 莫法特翻译本节如下：“我恨恶那些心怀二意的人。我喜爱你的律法。”心怀二意的人这一分钟听从神，下一分钟却听从世界。他们说话口若悬河，但却叛逆神的律法。

一一九114 我们被追赶的时候，耶和華是我们的藏身之处；我们受到直接攻击的时候，祂是我们的盾牌。仰望神应许的人总不失望，因为祂不能行骗，也不受骗。

一一九115 我们不与不遵守我们神的命令的人同夥。虽然我们不行他们罪恶的道路，但仍要与属世的人保持接触，好使我们有机会跟他们分享福音。

一一九116 这祷告的论证是：“你曾应许要扶持我。现在就照你所说的去做，

否则别人会批评你食言，而我也因此而失望。”

一一九117 我们不能拯救自己，更不能保守自己的平安。神若扶持我们，我们便得救。但我们应尽的责任是时常遵守祂的律例。

一一九118 耶和華唾弃那些偏离祂律例的人。他们的聪明有一天在真光之下只显为愚昧。

一一九119 神的话清楚教导说，神要除掉……凡地上的恶人，象炼金的人除掉那浮在金属溶液表面的浮渣一样。祂若不公义地对付罪，我们就不能遵守祂写下的话了。

一一九120 想到神对恶人的判语时，我们可能会发抖。但也象伯恩斯所说，我们“因祂律法的严格、崇高和严厉而充满敬畏”。

一一九121 诗人辩说，他行过公平和公义；我们必须视为普遍原则，而不是不变的定则。他公义的生活，是主救恩所结的果子。因此，那是一个适当的根据，去祈求耶和華不要撇下他给欺压他的人。

一一九122 作担保人是要代替别人的，他也是那个人的代表。在各各他山上作我们担保人的，成功地透过祂整个生命为我们申辩，并抑制那骄傲自大的欺压者。

一一九123 我们在本节所见的，是一个指望神的拯救，直至眼睛疼痛的人。他等待耶和華公义的应许——就是祂为他作出干预和调停——得着实现，直到他精疲力尽。

一一九124 虽然诗人在第121节看似是恳求得到公平的对待，但他在这里是完全仰仗耶和華的慈爱和恩典。神施慈爱的一种方式 is 亲切的教导。“求你……将你的律例教我。”

一一九125 一个仆人认识他的主人愈

多，他就变得愈有用和有效率。因此，我们需要有悟性去得知神在祂法度里所彰显的心意。

一一九126 本节是一个向后转。这仆人现在间接地呼吁主人去降罚，因为人废弃祂的律法。每当黑暗的时候，神的子民都会发出呼喊说：“耶和華啊，这是祢降罚的时候！”

一一九127 显示圣经对我们有多宝贵的一个指标，是我们花在研读圣经上的时间有多少。我们若喜爱圣经胜于精金，我们的圣经面皮必定磨损不堪。

一一九128 另一个证明我们尊重圣经的指标是，我们遵从圣经到一个怎样的程度。除非我们按照圣经所说的而行，并且恨恶一切假道，否则我们就是自欺。

一一九129 神的话是奇妙的，因为没有时间限制，是纯净、精确、和谐、普遍适用、有能力和全足的。这样一本书绝对值得我们研读和留意。

一一九130 神的言语一解开，就能发出亮光，光照任何国家、家庭或个人。我们很少知晓圣经在世界各地的神圣影响。对于承认自己是愚昧而需要帮助的人，神的话能使他们通达。

一一九131 我们所需要的，是深深地渴慕神的话。“就要爱慕那纯净的灵奶，象才生的婴孩爱慕奶一样。”（彼前二2）

一一九132 诗人这样重复地恳求怜悯，我们或会觉得厌烦，但诗人并不觉厌烦，而神也没有这种感觉。在我们的生命中，我们总不会到达一个地步，是不需要神施恩怜悯的。

一一九133 这里是圣洁生活这个钱币的两面——稳当地按照神的话为神而活，以及蒙拯救脱离内在之罪孽的辖制。

一一九134 这祷告的头部分并不罕见：我们任何一个人都希望得救脱离人的欺压。但要留意那罕见的目的：“我要遵守你的训词”。

一一九135 我们服事耶和華的时候，会祈求祂把祂的喜悦、同在和能力赐给我们，作为一些证据。祂知道怎样赐下鼓励的奖赏来回答我们的祷告。我们总不应失去更多受教的愿望。

一一九136 诗人的眼泪下流成河——生动地表达他极深的痛苦和悲伤！而那是为什么呢？为了诗人自己受到不公平的待遇吗？不，那是为了人不守神的律法，玷辱祂的名。

一天，有人看见“圣母悼歌”的作者本狄提在哭泣，奇怪地问他何以流泪。他回答说：“我哭泣，因为神的爱传开而没有人喜爱。”⁸⁶

一一九137 圣经的作者是公义的，所以圣经是正直的，并不为怪。我们多半都知道这事，但却很少人把这知识化作行动，借感谢来赞美、敬拜耶和華。

一一九138 神所说的一切都是公义和至诚的，祂的话完全可靠。相信神的话并不是一个功德的行为。那只是常识而已。

一一九139 伯恩斯有洞见的评论说：

人若看见逼害者、诽谤者和中伤者的行为而悲伤，是因为他们违背神的律法，过于因为他们伤害他。这样，他的心灵就借着极大的胜利了。⁸⁷

一一九140 圣经是被充分地试验过的。千千万万的人已经试验过圣经中的应许，并发觉都是真实的。“圣经已经受过人的恨恶、假祭司的烈火、不信者的嘲笑和现代批评家属血气之智慧的批判。”（读经会评注）

一一九141 按照敌人的判断，诗人是

微小被人藐视。但人的嘲笑并不把他吓走，不倚靠圣经。

一一九142 神的公义并不是一时的情绪，而是永远长存的美德。我们说圣经包含真理是不够的；圣经本身就是真理，尽都真实。神的每一句话都是真实的。

一一九143 作者有满杯的患难愁苦，但借着神的话，他可以在泪眼中看见彩虹。

一一九144 神的法度不但现今是公义的；而且是永远公义的。我们愈多明白神的法度，就愈能享受生命，享受现今和将来在天上的生命。

一一九145 “呼吁”一词是这段的钥字。⁸⁸ 这里是一个信靠神的心在恳求帮助。全能的神不能抗拒出于全心全意发出的祷告，和那些表达遵行祂旨意之意愿的祷告。

一一九146 当我们象彼得一样沉在海浪之中时，我们总能够简单地祷告说：“求你救我！”这样，主必把我们拉上来，让我们继续前行，再次为祂而活。

一一九147 韦各理写道：“这里是描述敬神的人一种虔诚的习惯，他每天天亮之前就起床，以默想和祷告来开始新的一天。”我们的警句应该是：“不读圣经，不吃早餐。”

一一九148 纵使是夜里不能入睡的时间，我们也能好好利用来默想神的话。并不是不寻常，耶和華往往就在那时赐给我们“黑夜的宝藏”。

一一九149 我们不应忽略一个奇妙的事实，就是我们可以借祷告随时来到神的面前。象诗人一样，我们可以恳求神以祂的慈爱和典章来保存我们的性命。

一一九150 仇敌临近了。他们意图伤害神的仆人。既已拒绝神的律法在他们生命中的权威，他们看来不会有所顾忌，而停止

作任何事。

一一九151 但耶和华与人相近，一个人有神在一起就是占着优势。“没有敌人能伤害我们，没有惧怕能使我们惊恐，因我们站在胜利的一方。”神的话是真实的，祂永远不离弃属祂的人。

一一九152 知道神的话永远立定，是一个极大的安慰。“当疑惑与恐惧的大暴风雨来袭的时候，要站在那不能失败的应许上；靠着神永活的话我们必定获胜；要站在神的应许上。”

一一九153 耶和华真的正在看顾我们的苦难。“在每一下撕裂人心的剧痛之中，忧伤的人子都有分。”祂必来搭救一切倚靠祂和祂话语的人。

一一九154 作者求神充当他的辩护者和赐生命者。有人向他发出难以忍受的指控；他需要一个申辩人。他已经被迫害至筋疲力尽；他需要有新生命的注入。

一一九155 神不会逆人意愿地拯救他们。祂不会把那些不愿意到天堂的人安置在那里。对于拒绝听从祂话语的人，救恩不会生效。

一一九156 人类的语言不足以形容神的慈悲怜悯。祂的慈悲也不会因我们的要求而耗尽。受迫害的诗人求神怜悯他的生命，拯救他脱离那些将要杀害他的人。

一一九157 当然，这里多节经文都在主耶稣里面得到真正的应验。纵然被逼迫和抵挡祂的人环绕，祂仍然没有偏离父神的法度。

一一九158 因神受羞辱而悲痛，过于因一己所受的恶待，是一个灵里成熟的表征。噢，我们要这样为主而大发热心啊！

一一九159 在第153节，诗人写道：“求你看顾我的苦难。”在这里，正如司布

真指出，他实在是说：“求你看我对你的爱”，意思是他对神之训词的爱。这里也是他第三次在本段里祈求神保存他的性命（154,156节）。

一一九160 神话语的总纲是真实的。当中每一个应许都必然得着应验。“就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（太五18）

一一九161 有权力的人常常欺压神的仆人。但忠心的仆人因深深地尊重和畏惧神的言语，就得蒙保守不至变成出卖主的人。

一一九162 查考圣经，并发现当中属灵的奇妙丰富真理的人，能经历到发现隐藏之宝物时那种刺激和兴奋。

一一九163 认识神的话能使我们爱神所爱的（律法），和恨恶祂所恨恶的（谎话）。我们要按着神的思想去思想。

一一九164 七既是一个代表完美或完全的数字，我们就明白到诗人的意思是，他是不断地、全心地赞美耶和华公义的典章。

一一九165 神的话能在充满混乱的世上赐人平安，在诱惑的势力下赐人安全。本节的意思不是信徒能免除痛苦或烦恼，而是借着遵从律法，他们能避开罪的陷阱。

一一九166 诗篇三十七篇3节说：“你当倚靠耶和华而行善。”诗人在这里表示，他已经听从那劝告。我们先要有信心，然后行为就是信心的果子。

一一九167 在玛拉基时代的人认为听命是一件使人厌烦的事（玛一13）。作者却不是。他遵从神的话，并且愈来愈喜爱祂的话。

一一九168 本段最后这三节经文，谈到切实地遵从圣经的教导。若认为这三节所说的是指一般信徒，就似乎有点强解了。我们只要看说话者是我们的救主，问题就自然

消失了。

一一九169 接近本诗篇的结束时，作者似乎渐渐来到一个热切恳求的高峰。“愿”字出现了七次。首先他是迫切地恳求神听取他的呼求，跟着是恳求得着真正的属灵悟性。

一一九170 在这几节经文里，敌人似乎总是离诗人不远，因此，他一再恳求神按着他应许的话来搭救他。

一一九171 更多认识神的律例不应使人骄傲或自大，而是使人赞美和爱慕耶和華。

一一九172 与其谈论琐碎和没有永恒价值的事情，我们应当操练自己，多谈论属灵的事。神一切的命令都是公义和有重大价值的。

一一九173 这幅可爱的图画——全能之神的钉痕手从天上伸出来，为要拯救一个世人，因这个人认真地选择耶和華的训词，作为他生活的准则。

一一九174 虽然我们灵魂的救恩已经是一个成就了的事实，是我们可以享受的事实，但我们仍要渴望耶稣再来的时候，能拯救我们脱离一切的罪。在这期间，我们借着研读和遵从圣经，可以得到极大的喜悦。

一一九175 我们蒙拯救不但为了服事神，更直接地是为了赞美神。我们每一次从疾病或意外中得救助，都必得着新的动力去敬拜神，重新感受到祈求帮助的紧急迫切。

一一九176 本诗篇极少出现认罪的诗句，本节是其中一次。“心灵兴奋飞跃之后，必定回来谦卑地承认自己的罪和不配。”

第一百二十篇 受诽谤而无助的人

一个信徒生命里最痛苦的经历，是成为谎言和诽谤下的受害者。那时，他可在无助中认识到司布真观察所得的真理：“当真理还在准备起行的时候，谎言已可环绕地球一周了。”他很容易感受到极大的羞辱和苦恼。

一二〇1,2 就是这种急难使诗人在这第一首“上行之诗”⁸⁹奔向耶和華。他的要求是简短、简单和具体的。他希望能脱离仇敌说谎的嘴唇，和异教徒诡诈的舌头，得到拯救。

一二〇3,4 跟着同样迅速地，他转向一个罪犯，并预告他严厉的惩罚。要向他宣布什么判决呢？他要接受首席弓箭手射出的利箭。那诡诈的舌头又应受什么惩罚呢？是否要用肥皂洗干净呢？不，要用灼热的罗腾木的炭火烧灼！这种旷野灌木的根，被用来制造燃烧用的木炭，其强烈的热度最为人知。

一二〇5 在自怜的一刻里，这位爱好和平的诗人，哀自己被迫留在米设和基达的人中。米设是雅弗的儿子（创一〇2），人皆知他的后裔成为野蛮、未开化的人。基达是以实玛利的第二个儿子（创二五13），他的后人也是残酷无情的。《国际标准圣经百科全书》说：“回教系谱学者是沿着基达的分支，追溯穆罕默德出自以实玛利的家系。”

一二〇6,7 诗人被迫放逐到恨恶和睦之野蛮人中间的日子太久了，那种环境根本不适合他。他寻求和睦共处的努力，竟被新的争战所推倒。

诗人若是活在新约时代，他就会有较好的准备，面对诽谤和争竞，并且较能应付。他会有主耶稣作他的榜样：

他被骂不还口；受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的

主。（彼前二23）

他会晓得彼得的教导：

但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。（彼前二20下）

不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福；因你们是为蒙召，好叫你们承受福气。（彼前三9）

最后他会听到主耶稣的话说：

人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。（太五11,12）

第一百二十一篇 保护！

一二一1,2 在英文圣经英王钦定本，本诗篇是这样开始：

我要向山举目，我的帮助从那里而来。
我的帮助从造天地的耶和华而来。

后来的译者认为这里似乎出现一个异端观念，就是那帮助是从众山而来，却不是从耶和华而来（耶三23）。因此，他们把第1节的第二个子句加上标点，变成了一个问句。例如新英王钦定本作：

我要向山举目：
我的帮助从何而来？
我的帮助从造天地的耶和华而来。

在本文，我仍选择英王钦定本的翻译，我将告诉你这选择的原因。耶路撒冷的圣殿是神在地上的居所。至圣所之上那荣耀的云彩，象征耶和华与祂的子民同在。耶路撒冷城位于山上，又被众山所包围。因此，当一个犹太人处于以色列的其它地方，他需要神

的帮助时，会向山举目。对他来说，这就跟仰望耶和华相同。创造者既住在耶路撒冷的众山之中，用诗歌来表达的时候，就可以说一切帮助都从诸山而来。

在首两节，说话的人是诗人，他要表达他对创造天地者完全的倚靠。

一二一3 从本节开始，说话的人改变了。在余下数节，我们听见圣灵向信靠耶和华的人保证他们有永恒的平安。那是信徒有毋庸置疑之稳妥的保证。信徒的脚必被保守而不摇动。脚代表基础或站立的地方，所以那是指神保守信靠祂的孩子，使他们不至滑倒或跌倒。

一二一4 圣经保证信徒有一位不睡觉，也不睡觉的监护人。亚历山大大帝告诉他的士兵说：“我醒着，所以你们可以睡觉。”⁹⁰在整个晚上的时间，我们不再觉察这个环绕我们的世界的时候，有一位比亚历山大更大的，祂不间断、不疲倦地看守着我们。

一二一5,6 这两节给我们保证，这位保护者并非别人，正是耶和华自己。宇宙间伟大而至高无上的那一位，竟亲自关怀一个最卑微的圣徒的安全。

经文保证祂保护我们脱离一切恶的影响。经文说祂“在你右边荫庇你”的时候，意思是祂象保镖一样，日夜保护祂的子民免受伤害。“白日，太阳必不伤你”这句话，被当代的直译主义者解释为中暑。⁹¹这里提到月亮的诗句，意思往往被低贬，解释为圣经通融古代的迷信和民间风俗。然而，对已经从鬼魔信仰被拯救出来的人来说，以及对于知道太阳和月亮在招魂术之重要角色的人来说，这几节经文是应许信徒受保护，免除被鬼附的枷锁。

一二一7,8 这里保证信徒能免受一切的灾害。若不是有神的允许，没有东西能进入信徒的生命中，这是铁一般的事实。没有

所谓随机的事件，没有无目的的意外，没有宿命的悲剧。虽然疾病、痛苦或死亡不是从祂而来的，但祂可以压制和驾驭这一切，以成就祂的目的。另一方面，信靠祂的儿女可以知道，神正在使万事互相效力，叫爱祂的人得益处，就是那些按着祂旨意被召的人（罗八28）。

最后，经文保证神看顾我们一切的行动，从今时直到永远。你出你入，耶和華要保护你，从今时直到永远。

在这八节经文里，“保护”一词出现了六次之多。⁹²这是要宣告，已经接受耶和華为他惟一希望的人，必得到确保的安全和稳妥，没有人比他更稳妥。

那倚在耶穌身上休息的心灵，
祂永远必不，必不抛弃在他仇敌手中。
虽然一切苦境都要摇动那心灵，
但祂总必不，必不，必不抛弃他！

~金瑞格 (1787)

第一百二十二篇 平安之城

噢，在那一个小时纯粹的喜悦里，
就是当我来到你的宝座前，
跪下来祷告的时候，
我的神，我与你象朋友一样亲密相交！

~ 克罗斯比

一二二1 当敬畏神的犹太人传来提醒的信说，前往耶路撒冷守节的时候到了，大卫感受到那种纯粹的愉悦，他甚是欢喜。他不认为那是繁重的职责或沉闷的惯例。他认为往圣殿去敬拜神是一种满足和欢喜。

一二二2 现在那些充满信心的客旅已经站在城内。“耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内！”好象有一种返家的本能一样，他们回到神所拣选的地方。站在那里的感觉

是何等奇妙！

一二二3,4 他们退后一步来欣赏那土黄色的、整齐地建筑在一起的城，它只有一平方英里，筑满圆顶和平顶的房屋，还有杂乱的小巷。但有一座建筑物，对以色列民有强烈吸引力，就是耶和華的圣殿。在实际的意义上，这座城是因圣殿而有其独特的位置。

这地方是耶和華的支派要上去的地方。神指定它为地上一个供祂百姓聚集和称赞祂名的地方。

一二二5 耶路撒冷当然也是以色列在政治上的首都。它是大卫家宝座的所在，因此是执行公义的指定地方。

一二二6 虽然耶路撒冷的意思是“平安之城”，但至今为止，可说是取名不当。少有别的城象耶路撒冷那样遭遇争斗、苦难和屠杀：

耶路撒冷的石头承受她神圣的烙印，
她的围墙充满罪行的记忆，就是借宗教之名在其中所行的罪行。大卫和法老，西拿基立和尼布甲尼撒，多利买和希律，提多和高弗黎的十字军，帖木儿（蒙古王）和撒拉丁的萨拉森人（十字军时期的回教徒），都曾在那里打斗、杀人。⁹³

在预言和在历史上，“你们要为耶路撒冷求平安！”这个恳求有象汪洋大海那样广泛的意义。前面充满黑暗的日子。耶路撒冷狭窄的街道上回响外邦侵略者的脚步声，直至和平之君，以色列的弥赛亚，回来执掌政府的统治（路二一24）。

对于本节，迈耳留意到一种优美、押头韵的写作技巧：

平安之城里有平安。
愿那些爱她之人都有平安。

平安的祝福停留在所有爱这大君王之城

的人身上。

一二二7~9 祈求和促进城中的平安和宫内的安全，就是这种爱的表达了。敬神的犹太人对耶路撒冷有所要求、有所盼望，我们对教会也应有同样的要求和盼望。我们实在应努力用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心（弗四3）！透过教会的平安和兴盛，祝福流向世上的万人。

这就是第8节的意思。因着弟兄和同伴的缘故，我们应渴望看见教会内部的创伤得到医治，争竞和分裂结束。伯恩斯解释说：

这说出世界各地之虔诚人的真正感受：这是神的朋友强烈地爱教会的一个原因——因为他们盼望且渴望透过教会，他们最关心和亲爱的人能找到救恩。⁹⁴

正如上文提过，耶路撒冷最大的荣耀是耶和华的殿宇位于这城。不是因为城的位置，也不是因为它那丑陋的建筑物或悲哀的历史——不，最重要的事实是，神拣选这城为祂圣殿的所在。耶和华的同在，使祂在恩典中触摸过的一切，都得着荣耀和香气。

多个世纪之后，耶稣把这真理告诉法利赛人和文士。他们珍惜圣殿的金子过于圣殿本身，珍惜祭坛上的礼物过于祭坛。耶稣指出，是圣殿叫那些金子成圣，也是祭坛叫礼物成圣（太二三16~22）。因此，耶和華自己把耶路撒冷从世上其它城市分别出来成为圣洁。

第一百二十三篇 期待怜悯的眼睛

这上行之诗里面有两个关键词，就是“眼睛、目”和“怜悯”。第一个关键词出现了四次，第二个出现了三次。这首诗的背景是被掳之地——这受欺压的以色列民最熟悉不过的环境。他们发现自己身在埃及、在巴比伦、在纳粹德国、在华沙犹太人区，更近期

的是在西伯利亚劳改营。虽然经文没有提及，但这里所在的国家大概是巴比伦。

一二三1 被掳的人向天举目，努力想看见神的一点怜悯。他们恳求耶和華结束他们长久、黑暗、受迫害的夜晚。

一二三2 他们把自己比作眼睛望着主人的手的仆人，和看着主母的手的使女。看着主人的手，一般的解释是随时准备去想出和遵从主人的旨意。但那不是这里的情景。这里是指犹太人留意和期待耶和華向他们施怜悯。他们心中所渴望的怜悯，特别是尽快结束他们流放的生涯，能返回那常渴望的故乡。他们期待祂的手施救恩，叫他们脱离欺压他们的人。

一二三3,4 这群饱受藐视的民，两次祈求怜悯的迫切恳求，已上升到神的宝座。他们日复一日地受着外邦君王的讥诮和恨恶。他们忍受那些安逸人尖刻、卑鄙的议论已经太久了（亚一15）。他们在骄傲之巴比伦掳掠者的手下受苦太久了（耶五〇31,32）。现在他们感到厌烦难熬。够了，够了！他们感到终止这情况的时候已经到了。

因此，他们在这反犹太主义和充满歧视的世界里，向着作他们惟一避难所和惟一保障的那一位——向这位受欺压和受践踏者的朋友——倾出这迫切至近乎强迫的祷告。

第一百二十四篇 那极重要的“若”

一二四1 “若不是耶和華帮助我们……。”

所有事情都在乎那“若”。它造成拯救与灾难之间的分别。但有耶和華同在，一切就变得不同了。

大概没有一个民族象犹太人那样，经历那么多次危急的逃亡。按照一切自然的规律，他们早就应该绝迹了。当你想到那些围

攻、大屠杀、集体迫害、毒气室和爆炸的事件，你会感到他们能够生存，确实是一个奇迹。但他们实实在在的活下来——只由于一个令人惊叹的原因——耶和華站在他们的一方，帮助他们。

不幸地，犹太人往往并不愿意承认这个事实。他们常常宣称他们的胜利是由于自己的聪明和能力。但总有一些敬神的犹太人知道，若不是耶和華，他们可能已经被消灭了。

一二四2~5 诗人想起仇敌人多势众，又带着优良的武器，起来攻击以色列人。食物的供应已减少至危险的水平。药物的供应断绝。通讯也中断了。他们要利用任何可用的东西，临时制造一些必需品。他们已经完全被包围。仇敌正威吓要把他们赶进海里。前景是危险灰暗的。

一二四6,7 敌人象凶猛的野兽一样，准备把他们活活地吞下去。或换一个比喻说，他们即将被外邦军力的巨浪包围了。

但跟着，一件意想不到的事情发生了。耶和華使敌人为了各自的战略而发生争执，或他们得着有关犹太人的不正确情报，或因首领的死亡而恐慌，或当胜券在握的时候同意停火。

另一方面，耶和華可能使犹太人发现意料之外的食物储备，或发现隐藏的军火物资，或祂从最不可能的来源给他们带来外援。无论如何，事件这样不寻常地集中在一点上，使人想到只有借神的手才能成就这一切。

那些有属灵智慧的人，为着他们充满奥秘、奇妙的得救，把所有荣耀归于耶和華。凶残的外邦野兽未能吞食这细小的以色列。神的子民已经逃过外邦列国为他们布下的网罗。网罗已经破裂了，包围着犹太人的铜环突然断裂，他们再一次逃脱。

一二四8 他们谦卑而充满感激的自白

是：

我们得帮助，
是在乎倚靠造天地之耶和華的名。

然而，以色列没有专利权去享受神的奇事。教会庆祝神及时的拯救时，也可采用本诗篇的用语。个别的信徒知道，若不是耶和華站在他们的一方给予帮助，他们可能已经完全被这世界、肉体和魔鬼所制服。

第一百二十五篇 平安之路

一二五1 锡安山是耶路撒冷城其中一个山岬，有时用来象征耶路撒冷本身。这诗句指出它极端的稳固，是一个不能动摇的城堡。

有信心的人就是这样。他的生命是建于稳固的磐石上。即使雨淋、水冲、狂风吹打，他的房子也不倒下，因为是建筑在磐石上（太七25）。

诗人说锡安山永不动摇。考虑到地上的锡安城的时候，我们必须明白，永不动摇是当时信徒对这城的看法。因为按照新约，我们知道这地球有一天要被火毁灭（彼后三7,10,12）。然而，我们自己也使用类似的措辞，例如我们谈到永恒的山峦、永存的城市（罗马）。

重要的是，虽然锡安山有一天将要被毁灭，但在基督里的信徒却永远不灭。由于在地位上，他们是在基督里，所以神要他们多么安全，他们就有多么安全。

一二五2 诗人从耶路撒冷的地势观察到另一个属灵真理。耶路撒冷受重重众山岭围绕，军队可以防卫每一个进攻耶路撒冷的入口。同样地，耶和華自己形成一个保护网，包围祂的儿女，“从今时直到永远”。这就是撒但所说四面围护着约伯的篱笆。

你岂不是四面圈上篱笆围护他和

他的家，并他一切所有的吗？（伯一
10）

当然，经文的意思是，除非得到神旨意的允许，否则没有东西能影响那信靠神的圣徒。

一二五3 本节是另一个巨大的要求：

恶人的杖不常落在义人的分上，免得义人伸手作恶。

有些人可能不同意本节的首部分，指出以色列地一直经常被恶人入侵和征服。不错，这是事实。但本节必须按照它的上下文来解释。本诗篇谈及信靠耶和华的人；当中的应许只适用于这样的人。以色列只是在远离耶和华的时候，其边疆才被侵犯，以及城墙被攻破。只要他们听从耶和华并信靠祂，恶人的杖，即邪恶之外邦君王的统治，是不容许临到他们的。

作者提出一个有趣的理由，解释当以色列人与神同行期间，神是为了什么缘故阻挡那些逼近他们的敌人。原因就是免得以色列中的义人受引诱而伸手作恶。神拯救我们，不仅是免受外敌的进侵，还防止我们在受到不公义对待时忍不住而犯罪。

一二五4 本节也必须按照上下文来理解：耶和华啊，求你善待那些为善和心里正直的人。这里为善的人是那些已经因信而得救，并且行事顺服耶和华的人。他们的正直并不是他们得救的基础，而是他们信靠与顺服的结果。

一二五5 有些人自称是神百姓的一分子，但却偏行弯曲的道路。耶和华必使他和作恶的人一同出去，被掳和被分散。

愿平安归于以色列！本诗篇提供一个平安的方程式，是对以色列和每个人都适用的。平安透过信靠主耶稣而得着。当以色列转向他们所刺伤的那一位，并为祂哀悼，象

为独生子哀悼一样，那么，躲避他们已久的平安，最后必归于他们。

平安，平安！

第一百二十六篇 流泪撒种，欢呼收割

一二六1 当公告传到被掳的犹太社区中间的时候，他们禁不住兴奋狂喜，得意忘形。波斯王古列下令被掳的人可以返回他们的故土。这事似乎美妙得不太真实。经过长期的流放，许多人已经怀疑自己能否再看见耶路撒冷。好消息终于来到了。当他们收拾那少得可怜的财产时，感到好象作梦的人一样。

一二六2 那些平常喜欢多说话的以色列民，现在兴奋得七嘴八舌地说个不休，声浪比平时更大。七十年以来，他们遇到这样令人高兴的事，也只是第一次。这事令他们喜不自禁。他们快要回家了。当准备工作进入高潮的时候，他们欢笑又歌唱——对他们来说这是一件新事物。

一二六3 对于非犹太人，这是一个极大的见证。他们似乎感到有些事情发生在犹太人中间，这事情是不能从自然的角度的解释。他们承认希伯来人的神已经为他们奇妙地介入世上的事。以色列超越在世上其它列国之上，她显然是耶和华所爱和关怀的特别对象。

充满感激的被掳者，欢喜地同意外邦人的看法，把他们的得救只归功于耶和华。

耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。

一二六4 但他们返回故乡的时候，只是一群可怜、身无长物的余民。他们需要有人手，有资金和保护。因此，他们发出祷告：

耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，

好象南地的河水复流。

南地（希伯来文Negev，尼格夫）就是南方的旷野。旷野一般是干旱贫瘠的。但下了几场大雨之后，雨水渗入地下，就变成奔流的河水，使旷野变成发旺开花之地。因此归回的犹太人祈求只是寥寥可数的人民，在十二支派都被领回的时候，就变成一个庞大的众民了。他们祈求耶和能为他们提供重建和复兴的方法。他们也祈求得着一切所需要的东西，使他们成为以色列地上一族快乐、多结果子之民。

一二六5,6 他们归回之后的第一年特别困难。他们不会马上有农作物可以收割。他们必须重新开始，先要播种，然后等待收割的季节。那是一个严峻的时期，他们要尽量节俭地发放有限的食物供应。

第一次撒种的情景是悲伤的。试想一个农夫，他家里的谷粮已经很少。他可以用那谷粮去即时喂饱家人，但也可以把大部分用作种子，希望他日收割的时候，有丰富的收获，就可得着丰盛的粮食供应。他决定去撒种。但当他把手伸入围裙中，舀起谷粒要撒在已犁好的田里，他的眼泪竟忍不住滴了下来。他想到他的妻子和儿女，想到他们碗里的稀饭，想到他们要过着勉强果腹的日子，直到收割的季节。他感到自己好象正从他们口中把食物要回来。

但这里有一句使归回的犹太人振奋的话：

那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来。

因此他们都出去撒种。带着熟透的禾捆送到谷仓的欢乐，能补偿他们当时的痛苦。

这原则当然也可以应用在属灵的事上。那些为着福音粮食的缘故，过着奉献生活的人，可能要忍受目前的贫困，但有什么能与看见灵魂得救，和在天上永永远远敬拜神之羔羊的喜悦相比呢？

在赢取灵魂的事情上也一样。有人曾英明地说：“要成为赢取灵魂的人，首先要作一个为灵魂哭泣的人。”因此，我们应祷告说：

让我用救主的眼光来看人群，
直到我变得泪眼模糊。
让我以怜悯的心看那迷失的羊，
并为了爱祂而爱他们。

~佚名

第一百二十七篇 神在万物之中

有句话说：“若有神在其中，一点点也会变成很多。”但反过来说也是对的：

“若神不在其中，很多也只如无物。”这就是本诗篇所谈论的：除非我们所行的有耶和的命令和指引，否则我们只是浪费时间和精力。我们可以进行自己的计划或事业，即使在基督徒事奉里也一样；我们可以建立庞大的组织王国；我们可以堆积统计数字去展示惊人的结果；但那些计划若不是主所种的葡萄，它们就连毫无价值也谈不上。又有话说：“谋事在人，成事在神。”

诗人选择生活中四件常见的事情来阐明他的论点，就是建造房子、看守城池、一般的工作和家庭的建立。

一二七1 建造房屋有两种方法。一是预先根据自己的知识、技巧和财力来建造，然后祈求神保守已建造好的房屋。另一种方法是耐心等待，直到耶和给予不会错的引导，然后一路倚靠祂来进行建造。在第一种情况下，那计划总离不开血气之见。在第二种情况下，我们看见神透过奇妙的供应、奇妙的选择和时间选择和事件的顺序，以及透过环境的聚合——根据机会的定律总不会发生的环境聚合——感到兴奋而工作。与神一起建造，一切都变得不同。

我们说若没有神，人类的努力是无用

的：第二个明证是在保安方面：若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。这句话不是指我们不应有警察或其它保安设备。那是指我们的安全最终在耶和华里面；除非我们真正倚靠祂，否则我们平常的戒备，不足以保守我们的安全。

一二七二 在日常的工作里，我们会长时间工作，目的是透过艰苦劳碌来赚取生计；但除非我们站在神所拣选的位置上，那样劳力是徒然的。请不要误会。圣经一直都教导我们要辛勤工作，以供应我们自己的需要，我们家人的需要，和他人的需要。本诗篇并非鼓励人游手好闲，不务正业。这里的要点是，若不倚靠神来工作，我们将会一事无成。哈把把这情形描述得很好：

你们撒的种多，收的却少；你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。（该一6）

另一方面，我们若真正降服于耶和华，并为祂的荣耀而活，祂就能在我们仍然睡觉的时候赐我们礼物；若是没有耶和华，我们即使长时间辛勤地工作，也不会得着这样的结果。那似乎就是“惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”这句话的意思，或正如莫法特的翻译：“神的礼物给予祂所亲爱的，正当他们睡觉的时候。”

一二七三 第四个即最后一个例证，谈到家庭的建立。儿女是神所赐的礼物之一。

“儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。”

这里所谈及的儿女，已假设他们是在一个尊敬和顺服耶和华的家庭里长大。他们从小就在耶和华的管教和指导下受教育。

一二七四 “少年时所生的儿女，好象勇士手中的箭。”当父母年老的时候，他们可以倚靠敬虔的儿女，象勇士一样为他们争战；并且倚靠他们象猎人用弓箭猎取食物一

样，供应他们的所需。

一二七五 “箭袋充满的人便为有福！”纵使现代社会常常反对大家庭的观念，但神却断言那箭袋充满儿女的人是有福的。然而同样地，那是假设他们都是相信神的儿女，是信心之家的成员。否则的话，他们可以是一个令人头痛的问题，而不是一个祝福。

“他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。”迈耳提醒我们，城若受到围攻，交战双方必在城门口相遇。因此，这里要表达的意思是，一个人的儿女在民事或法律问题上都为他辩护，他就不致遭受损失或伤害。他的儿女要确保公义得到伸张。

本诗篇奇妙地阐明耶和华透过撒迦利亚所说的话：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”（亚四6）我们或会落在倚靠金钱势力，或倚靠人类之心灵手巧的危险之中。可是耶和华的旨意不是那样成就。我们为永恒而建造，是倚靠神的灵。神想要的不是我们透过自己的资源为神所作的事，而是祂透过我们、借祂大能所成就的事。我们所能生产的只是草、木、禾秸。祂却可以使用我们去生产金、银、宝石。我们若是以自己的能力来做事，就只好象用手纺线那样没有效率。要让神进入万事之中，我们的生活才变得真正有效率。属肉体的武器造成属血气的结果。属灵的武器造成属灵的结果。

第一百二十八篇 耶和华的祝福

一二八1 真正彻底享受生命的信徒，是在生活的各方面都承认耶和华，并且实际上遵行祂的道。

在摩西的律法下，这人得到物质的祝福为赏赐。

一二八2 长寿。他不会壮年早逝，而

会得到长寿，去享受他辛苦劳碌所得来的物质财富。

快乐。他能享受免于争吵和分争的宁静，并且因神的脸光照他而感到满足。

兴旺。他事事顺利。他受保护免遭灾难、虫害、干旱、瘟疫和失败。

一二八3 有生产力。他的妻子象一棵多结果子的葡萄树一样，为他生下许多儿女。他的儿女象柔软幼嫩的橄榄栽子一样，围绕他的桌子——充满精力、活力和生命力。

一二八4 在恩典时代里，信徒已经在基督里蒙祝福，得着天上各样属灵的福气（弗一3）。但正如威廉斯说：“信心能使这诗歌里的物质祝福属灵化，并使它们变得真实和存在。”比长久活在地上更好，就是主耶稣的生命赐我们力量。没有别的快乐能与灵魂得释放相比。灵魂的兴旺是最好的兴旺。属灵的繁殖，也胜过自然的生产力。

一二八5,6 本诗篇的最后两节经文可说是一个应许或祈祷。若看为一个祷告，就是祈求耶和华从锡安的圣所，或耶路撒冷的宝座，祝福那些相信祂的子民。这祷告祈求那敬畏神的，能一生一世看见耶路撒冷的繁荣。这祷告祈求长寿，使人得享儿孙之乐。这祷告也祈求平安归于以色列。

本诗篇快乐地预期将来以色列的大君王再来，在公义中执掌王权的时候，每个人和整个国家都要得着祝福。

第一百二十九篇 反犹太主义的结果

这上行之诗覆述以色列过去在许多仇敌手下所受的对待，然后求耶和华保证那些残忍的侵略者，将来必毫无希望。

一二九1,2 从早期开始，以色列已经屡次饱受苦害。例如他们在埃及所受的欺

压，就是他们幼年时受奴役和痛苦的一次难忘的经历。然而，敌人却从未把犹太人灭绝。神的子民总能从被掳的景况里得拯救。他们的幸存，一直是历史上一个极大的奇迹。

一二九3 他们受苦极深，时日也长。外邦人的工头压制他们，象农夫犁地一样。在他们背上的犁沟，就是鞭打所留下长长的鞭痕。

一二九4 但耶和华是公义的，祂必及时干预，把残忍攻击者捆绑祂子民、带往被掳之地的绳索和铁链砍断。

一二九5~7 愿反对犹太人的人总是受耻辱而溃败。愿他们永远不能享受丰收的祝福。相反地，愿他们象生长在中东地区平坦之房顶上、零零星星的几堆小草。由于没有充足的土壤，所以它们并不能好好生根，而且不久就受到强烈的阳光烧焦。事实上，这草在它有机会长大之前已经枯干了。收割的不能割得一把，更不用说有禾捆可以捧在怀里。

一二九8 房顶上的草永远不能制造快乐的收割情景，不能使旁观者对收割者说：“愿耶和华所赐的福归与你们！”收割者回答说：“我们奉耶和华的名给你们祝福。”（参看得二4）因此，愿以色列的敌人因他们历代以来所作的残忍事，不能看见快乐的结果。相反地，愿他们收割自己所栽种的。

第一百三十篇 离开深渊

有人曾说，最好的祷告来自一种强烈、内在的需求。在愉快、兴盛的日子，有意义的祷告往往是一个意外收获。但当我们被人生中的风暴摇荡颠簸时，我们就真正知道怎样以热烈、迫切的恳求接近施恩的宝座。

一三〇1,2 常常使我感到吃惊的是，

人类软弱之躯竟能忍受那样深的忧伤和痛苦。诗人正处于那种人生的深渊之中。他没有别的指望，只能往上看。因此，他紧急的呼吁就从深处，向着天上的宝座飞去。

他迫切地恳求他微弱、孤单的声音能被听见，愿耶和華侧耳听他的声音。他的恳求当然蒙了应允。常常如是！

哀求者心里知道，他的烦恼多少是与他的罪有关。这也许是对的，但也许是错的。然而，无论如何，清除未承认的罪，惟恐那是灾难的原因，总是一个好主意。

一三〇3,4 若耶和華……究察罪孽，意思是把罪孽一一记录下来，然后要求我们偿还罪债，那么，我们的处境就肯定是无希望的了。但我们可以永远感激神，祂给我们一个使罪得赦的途径。祂赦免有罪的罪人，也赦免犯了罪的圣徒。

第一种是法理上的赦罪，即是蒙审判者神的赦免。这是借着在主耶稣里的信心而得着的。包括赦免一切罪的惩罚——过去、现在和将来的。这样的赦罪可以出现，因为基督在各他山上所成就的工作；借着祂的死，祂已经为我们一切的罪偿还了罪债。如此，神就可以爽快地赦免我们，因为祂一切公义的要求都已经由我们的代罪者满足了。

第二种是亲情上的赦罪——我们父神的赦罪。那是借着向祂承认我们的罪而得的。这赦罪的结果就是与神和神的家恢复相交。这也是借着耶稣在十字架上所流的宝血买赎而得。

神赦罪之恩的结果，是叫人敬畏祂。当我想到祂付上何等的代价来赦免我的罪，当我知道祂的赦免是完全、慷慨和永恒的，我就永远尊敬祂、信靠祂、爱祂和敬拜祂了。

一三〇5,6 虽然诗人没有直接祈求赦罪，但第3和4节肯定有暗示。不过，他在第5节说等候主的时候，他所指的并不是赦罪。在他认罪的当儿，他的赦罪已经得到保证。他反而是等候耶和華从深处把他拯救。

有时候神立时应允祷告。有时祂教导我们要等候。

神应允祷告：有时当心灵软弱，
祂就把儿女所寻求的礼物赐给他们，
当信心往往要学习在更深处休息，
并信任神的静默，当祂没有说话时：
因为祂的名是爱，祂要赐下最好的东西：
众星烧尽，大山也不能持久，
但神是诚实的，对那寻求祂的人，
祂的应许是确实的。

~佚名

因此诗人在这里学会等候耶和華，并且仰望他的话，仰望祂的应许，就是聆听和应允祷告的应许。他渴望耶和華把光明带进他的黑暗中，胜于守夜的等候天亮。

但第5和6节有更广泛的应用，是我们不应错失的。这里表达今天信徒的热切渴望，就是渴望基督再来，把教会提到天上。这有福的盼望必不叫人失望。

一三〇7,8 本诗篇最后两节经文，可看为诗人的见证，是他祈求救恩的祷告蒙应允后所作的见证。他既亲自证实神的信实，便希望别人也分享他这个经历。人类的行为常是这样的：人若真正相信一些东西，他就会渴望把这些东西告诉别人。

因此，他鼓励以色列……仰望耶和華。经文提出三个理由。第一，神的慈爱是不变的。第二，祂有丰盛的救恩。最后，祂救赎以色列脱离一切的罪孽的旨意是确定的。

本诗篇以幽暗的深渊作开始，结束时却活跃地呼吁人信靠神，因为在神看来，没有问题是最难的，没有困境是最复杂的。

第一百三十一篇

心智的谦卑

人生里有些困难真难以解释。有些奥秘的深奥不能测量。有些奇怪的事件，就连最敏锐的知识分子也感到困惑。

例如在人类受苦的问题上，谁能给予最后的答案呢？

谁能回答所有有关祷告不蒙应允的问题呢？

谁能在神的拣选和人的自由意志这矛盾的问题上，作出调解呢？

一三一1 大卫并没有声称他知道所有的答案。他的心并不狂傲，象那令人难以忍受的通天晓一样。他的眼并没有提高，好象他是那完美、聪明的自大者。他承认自己的限制，并不羞于说：“我不知道。”只要知道他可以知道的事，他已经感到满足，并把奥秘的事情留给神。为什么要苦苦钻研一些对他来说是太重大和测不透的事呢？不，他没有这样做：对于那些他永远无法理解的事，他把理解的能力归功于神。

一三一2 这种信靠神之智慧、慈爱和能力的态度，为他的心灵带来平安和宁静。他好象断过奶的孩子，在母亲的怀中得着平稳安静。孩子起初可能是喊叫、不安静和不耐烦。后来喂食的时间到了，他就突然安静下来，在母亲的怀中放松休息。因此，我们可以使自己心力交瘁，尝试了解那些对我们来说太高深的事情。但只要我们把没有答案的问题留给神，我们的心灵就能从紧张的状态中得以放松。

一三一3 诗人建议以色列人也这样信靠耶和华。陶恕也曾这样做。他写道：“不要忘记，我们可以惊讶，可以在愉快的安静中站在至高的奥秘面前，低声说：‘主神啊，你是知道的。’这是一种权利。”

第一百三十二篇 祷告与应许

学者对本诗篇的作者与景况有不少的异议。其中一个观点是，本诗篇是所罗门作的，当时他要把约柜安放在适当的位置，就是他在耶路撒冷新建的圣殿。在那情况下，

首十节就是所罗门的祷告，他祈求耶和华在荣耀之云彩（Shekinah）中降临，并住在约柜之上。第11和12节重申神与大卫所立的约。最后六节包含神的具体应许，就是相应所罗门具体的要求而作的应许。

一三二1~5 开始时，所罗门要求耶和华……记念大卫所受的一切苦难，所说的苦难并不是指一生中尾随他的一般困难，而是指他为了建立圣殿作为神在地上的住所，忍受极深的情感和肉体的苦楚。随后三节解释这一点。在一个圣经没有记载的场合里，大卫与耶和华订了一个严肃的合约，就是他不进入自己的帐幕，也不上他自己的床榻，更不去睡觉，直等他为耶和华安排一个居所，一个雅各的大能者可以居住的地方。我们不用严格地按字义去理解这个誓言。那是大卫所使用的一种修辞方法，为了说明他不会满意地休息，直到他为神的约柜建立永久的居所。我们知道神不容许大卫建圣殿，因为他是一个争战的人；但他可以为所罗门预备重要的材料，神也为了他这个志向赏赐他。

一三二6 这几节似乎是回想约柜在基列耶琳的所在，以及大卫的属下决心要把它带回耶路撒冷去。本节特别难解，因为它把约柜与以法他（伯利恒）相提并论，然而，圣经没有记载约柜曾到过那里。以下是针对这难题常见的解释。

1. 大卫与他的下属第一次听见约柜的下落，是当他们在伯利恒的时候，他们终于在基列耶琳找到约柜。
2. 以法他可代表以法莲，并指约柜位于示罗的所在。
3. 以法他可指迦勒以法他（参看代上二24），而不是伯利恒。按照这观点，迦勒以法他就是基列耶琳（意即“树林之城”）中的树林。若是这样，第6节的两个子句就形成一种平行形式，而两个平行句的意思是相同的。

我们听说约柜在以法他，我们在基列耶琳就寻见了。

一三二7 当列队带着圣约柜向耶路撒冷前进的时候，众民就欢呼他们将要进入神的居所，在他的脚凳前下拜。约柜被视为神的脚凳，因为神出现在约柜以上的荣耀云彩里。

一三二8~10 跟着我们听见所罗门奉献圣殿时的祷告（8~10节；比较代下六41,42）。他求神来住在圣所之内，使约柜的象征得着实现。他也祈求有敬虔的祭司，有欢呼的圣民，以及神继续喜悦的这位君王。“你的受膏者”可指所罗门自己，但也可指后来的弥赛亚君王。

一三二11~13 耶和华回答他的祷告，首先简略谈到大卫之约。这约就大卫而言是无条件的：它应许大卫一个永远的宝座，以及他的后裔永远坐在这宝座上。但对大卫的后裔来说，那是有条件的：这约是否实现在于他们是否顺服神。因此，虽然主耶稣是大卫的后裔，但祂并不是所罗门的后人，而是大卫另一个儿子拿单的后人（路三31）。

一三二14~18 其后，神就按着所罗门具体的要求给予他具体的答案。我们从以下的比较中可以看见：

耶和华啊，求你兴起，
我和你有能力的约柜同入安息之所（8节）。

这是我永远安息之所；
我要住在这里，因为是我所愿意的（14节）。

愿你的祭司披上公义（9节上）。

我要使祭司披上救恩（16节上）。

愿你的圣民欢呼（9节下）。

圣民大声欢呼（16节下）。

求你因你仆人大卫的缘故，不要厌弃你的受膏者（10节）。

我要叫大卫的角在那里发生；
我为我的受膏者，预备明灯……但他的冠冕要在头上发光（17,18节下）。

事实上，耶和华的回答远远超乎所罗门的要求。祂还应许他国中有丰富的粮食，和穷人得饱足（15节）。祂应许祭司要披上救恩，不止是公义（16节上）。祂应许圣民可大声欢呼（16节下）。祂应许仇敌要披上羞耻（18节上）。

第17节的意思是，神要在耶路撒冷建立一个从大卫而来、有能力的君王（参看路一69），并且为大卫祂的受膏者，预备明灯或儿子（参看王上一五4）。这些朝代不绝的应许在主耶稣基督里得着应验。

基督的仇敌要披上羞耻，但祂的头却要戴上尊贵和荣耀的冠冕。

昔日曾戴荆棘圣首，
今戴堂皇冠冕；
无穷荣耀，无穷荣耀；
环绕胜利容颜。

~凯莱

第一百三十三篇 赞美和睦合一

细小的包裹，盛载的是重大的东西。本诗篇虽然短小，却是一颗文学和属灵的宝石，以质量补足重量。

诗人表达四个要点。第一，弟兄和睦同居，是美好愉快的。第二，那是芬芳馥郁的。第三，那是使人精神爽快的。最后，那是蒙神祝福的必然保证。

一三三1 弟兄和睦是一个值得细看的情景。然而，和睦并不要求他们对每一件事都有相同的看法。在原则上重要的事情，他们要有一致的意见。在次要的事情上，他们可以持不同的观点。在一切的事上，他们应以一种爱的精神来对待。和睦不一定是一致的；我们每个人都不相同，但那并不妨碍我们一起工作。人体的每一个肢体都不相同，但当它们都听从头的安排来运作，那就是一种美好的合一。没有一致意见的情况下也可

以合一：神从来没有意思要每个人都在次要的事情上有一致的意见。我们在基本的事情上意见一致就够了。在其它各事情上，我们可以意见不一，只要我们之间没有产生不愉快就行了。和睦的真正敌人是嫉妒、说闲话、背后中伤、爱挑剔和没有爱。

一三三二 和睦好比那用来膏祭司亚伦的香油一样（出三〇22~30）。香油浇在他的头上，然后流到他的胡须，又流到他的衣襟。那香味不但祭司本身可以享受得到，就是在场的每个人都可以。神圣的膏油象征圣灵的工作，当神的子民快乐地生活在一起的时候，这油就象一种香甜的气味降临在他们身上，并把他们见证的香气散发到四周的地方。

一三三三 和睦也使人精神为之一振。“又好比黑门的甘露降在锡安山。”诗人以黑门山为远处众山那冰凉、使人精神爽快之湿气的来源。甘露也是预表圣灵，祂把弟兄和睦的愉快气氛带到世界各地的尽头。没有人可以量度信徒与神相交，和彼此和睦相交的影响有多深远。

最后一点就是在弟兄姊妹和睦同居的地方，耶和華命定他们蒙祝福。五旬节时就是一个例证。门徒和睦地住在一起，同心祷告，等候所应许的圣灵。突然之间，神的圣灵充充满满地降临在他们身上，于是他们带着福音的香气和生气，前往耶路撒冷、犹太、撒玛利亚和世界各地去。

作者解释那祝福就是永远的生命。我们可以从两方面来理解。当神的子民和睦合一的时候，他们自己可以在最真确的意义上享受生命。不但如此，他们也成为管道，这生命透过他们流到别人那里。

第一百三十四篇 来，称颂耶和華！

一三四1,2 经过在耶路撒冷日常的活动之后，以色列民便返回自己的家，但祭司和利未人要在夜间值班（代上九33）。他们向耶和華烧香、感谢，和赞美耶和華（代下二九11；三一2）。

可能当以色列民离开的时候，他们向众祭司唱出本诗歌的首两节歌词。这两节显然是向在圣殿里守夜的耶和華的仆人唱颂，这些人的职责是称颂耶和華，并且以祷告的姿势向圣所举手。

一三四3 本节的回复是祭司的祝福，又引起神个别地给以色列民祝福。留意这祝福里的四件事情。

祝福者——耶和華，那守约的神。

祂的伟大——祂……造天地。

受祝福的人——愿……耶和華……赐福给你（这里的“你”是单数义）。

祝福者的所在位置——锡安，圣所的所在。

第一百三十五篇 赞美神的原因

一三五1,2 首两节经文似是一个总召集，召集人去“赞美耶和華”！这显然是向祭司和利未人发出，但也可能是向以色列所有的百姓，和所有敬畏耶和華的人（参看19,20节）。

一三五3 留意诗人举出许多赞美耶和華圣名的理由。祂本为善。无论是今时或是在永恒里，都没有受造的舌头能述说完备的祂有多良善。我们只能陈述事实，并尊崇祂。

祂的名是可爱的，是美好的。这是奇异的恩典，把有罪的可怜人拯救，并预定他们得永恒的荣耀。

一三五4 耶和華拣选以色列作祂自己

的子民。神出于主权的拣选，使那疑惑的心灵不断发问：“为何是我？”就是这个问题使我们成为敬拜者！

一三五5 耶和華為大。我們想到祂是宇宙的創造者、維持者和救贖者的時候，就深深感激地唱出：“你真偉大！”

我們的主超乎萬神之上，那就是說，祂超乎所有的君王和首領，也超越所有的偶像。“在他衣服和大腿上，有名寫着說：萬王之王，萬主之主。”（啟一九16）

一三五6 祂是宇宙的元首（6節）。在一切可想及的領域里，祂都隨自己的意旨而行。正如賓克寫道：

神的主權，意思是神在事實上是神，在名字上也一樣。意思是祂坐在宇宙的寶座上，指揮萬事，行出萬事，“都隨自己的意旨而行”。⁹⁵

一三五7 祂對大自然有絕對的主權。雲霧、閃電和風——縱然是那麼勢不可擋的——都由祂大能的手來操縱。查諾克說：“神的能力就象祂自己一樣：無限、永恒、不能理解；造物不能阻止、抑制或破壞它。”

一三五8,9 神把以色列從埃及救贖出來。在以色列歷史中，祂能力最大的展示就是透過十災（以殺頭生的為高峰）降服法老，還有就是使紅海分開。

一三五10,11 神擊敗以色列的仇敵。神仁慈地讓祂的子民得勝西宏、噩和住在迦南的列國。

一三五12 神把迦南地賜給以色列。迦南地賜給這從埃及逃出來的民，作為他們的產業。

一三五13 神是永恒的。祂的名存到永遠，當然祂的名完全代表祂自己。

祂有永恒的名譽。祂將要親切地被記

念，存到萬代。

一三五14 神是正直和慈悲的。我們可以相信——神要為他的百姓伸冤，並且為他的僕人後悔。摩西在申命記三十二章36節第一次唱出這歌，但這歌是永不終結的。

一三五15~18 神比偶像超越。但從這些假神的描述，足以暴露它們是毫無價值的。它們是金的銀的，因此是可毀壞的。它們由人手所造，因而在人類之下。它們是啞的、瞎的、聾的和沒有生命的。可悲的是，造它們的要和它們一樣——在屬靈上是瞎眼的、聾的、啞的和沒有氣息的。

一三五19,20 這樣想到神的偉大，叫人產生要稱頌祂的欲望。稱頌祂就是向祂表達尊崇、讚美、效忠、敬拜和感謝。以色列全家都應稱頌祂。所有當祭司的（亞倫家）都要稱頌祂。利未人要稱頌祂。凡敬畏耶和華的都要稱頌祂，就是說，各階層的人都當讚美耶和華。當彌賽亞返回錫安，在耶路撒冷作王的時候，以色列人就要這樣向祂歌唱。

一三五21 住在耶路撒冷的耶和華，
該從錫安受稱頌。
你們要讚美耶和華！

那是我們現今該說和該做的事。

第一百三十六篇 偉大的讚美詩篇！

本詩篇獨特之處就是全詩二十六節里，每一節的下半都是相同的應答輪唱的回答：“因他的慈愛永遠長存。”高達云說：“若是一個永遠長存不足夠，這裡一首詩篇有二十個永遠長存。”

本詩篇被稱為偉大的讚美詩篇，唱頌本詩篇是猶太人逾越節和新年慶祝儀式里的一部分。他們在日常的敬拜里也使用本詩。

主題的重複並不使人厭煩；它告訴我

们，我们必须常对耶和華有坚定的爱，这话题永远说不完。祂的慈爱、忠实和忠诚永不中断。

敬拜的呼吁（一三六1~3）

本诗篇的简介召集我们为着耶和華本身，和为着祂本性上的美善而称谢耶和華。祂是耶和華——那守约的主。祂是万神之神——比宇宙间任何大能的统治者更高超。祂是万主之主——祂是一切领袖的元首，无论是天上的或地上的。祂不但伟大；祂也是善的——祂施慈爱（善）作创造者、救赎者、引导者、保卫者和祂子民的供应者。

创造者（一三六4~9）

神的慈爱和怜悯首先可见于创造的大奇事。借着祂的智慧，祂造了广阔的天。祂造出各大洲，好象它们是巨大的岛屿一样。祂把庞大的光体固定在天上——日头供应日光，月亮星宿在人类睡觉的时间供应柔和的光。

救赎者（一三六10~15）

伟大的创造者也是大能的救赎者。为了从埃及的暴君手中救出祂的子民，神把埃及所有男子中的精英砍倒，然后伸出大能的手，带领子民出来得自由。其间，祂分裂红海成两半，使中间露出一片干地。以色列人在其上安全地经过，但法老的士兵在大水复合的时候被困了。耶和華这样向子民展示祂坚定的爱，使他们永远都不能忘记。

引导者（一三六16）

四十年之久，神引导以色列民行走荒芜的旷野。那里没有高速公路，没有路牌，没有地图，但他们只需要有耶和華——那无可比拟的引导者。

保卫者（一三六17~22）

神甚至为他们争战。当亚摩利王西宏和巴珊王垂阻挡以色列人的去路，祂就把他们

击败，并将他们的地赐给以色列，作为领土的一部分。

帮助者、救主和供应者（一三六23~25）

以一种概述的形式，诗人颂扬耶和華是一位奇妙的帮助者、救主和供应者。当以色列民人数稀少、受欺压而毫无防备的时候，祂顾念他们。祂把他们从敌人的掌握中救拔出来。祂不断地为一切活物供应粮食。

天上的神（一三六26）

我们常常把神所作的事，看为理所当然的。不断领悟到祂本身的伟大，和祂不止息的慈爱，能使我们更多称谢祂。

第一百三十七篇

耶路撒冷啊，我若忘记你……

一九四八年四月，耶路撒冷的犹太人区处于被围攻的状态。粮食供应几乎用尽了。犹太人每星期获得的配给是两安士人造奶油，四安士马铃薯，和四安士干肉。后来传出一个消息说，一队护送粮食的货车将要从特拉维夫载着补给品到来。数以百计的人跑出来迎接这队货车。他们永不忘记第一眼看见那车队的情景。在蓝色福特汽车车前的防撞杠上，涂上了以下几个字：

耶路撒冷啊，我若忘记你……

诗篇第一百三十七篇5节这几个字，在犹太人被掳和被分散的历史里，一直是个叫他们重新振作的呼喊。

一三七1 本诗篇是在犹太人从巴比伦被掳之地回来后写成的，当中回顾他们从锡安被掳那种痛苦的情景。

每当他们有空闲的时间，也许在安息日，他们会聚集在巴比伦的河边祷告。往事一一涌上心头，他们的泪水不断地流下来。他们追想锡安。对他们来说，锡安是全地的

属灵中心，也是他们生活的中心。他们想起举行圣会期间，在锡安所享受的那种属灵喜乐和愉快。可是这时他们不能再上锡安去敬拜神，而圣所也落在未受割礼之异教徒不洁净的手中。看着巴比伦的河水时，他们在其中看见反映自己充满泪水和痛苦的河流。正如耶利米的祷告说：“因我众民遭的毁灭，我就眼泪下流如河。”（哀三48）他又说：

但愿我的头为水，我的眼为泪的
泉源，我好为我百姓中被杀的人，昼
夜哭泣！（耶九1）

一三七二 他们把琴挂在……柳树上，或正如我们所说，他们已经把琴束之高阁。这又有何不可？他们的乐器已经没有用了。最少，从人的角度看，他们已经没有什么可以歌唱的了。既然无歌可唱，当然也就不需要伴奏的乐器。

一三七三 常常发生的情况是，掳掠他们的巴比伦人要求他们唱一两首希伯来的民歌。如雪上加霜，使伤口更觉疼痛，他们说：“给我们唱一首你们在故乡常唱的快乐歌曲吧！”

一三七四 荒谬！犹太人不会唱的。不但因为他们的心已碎，更因为在外邦拜偶像之人的地方，唱耶和華的歌是完全不协调的。那就好象忘记耶路撒冷一样。他们认为把耶和華的事跟属世的事混在一起，在道德上是不适当的。迈耳写道：“陌生人之地和耶和華的歌，是永远不可同时出现的。”

一三七五,6 这时诗人已经返回耶路撒冷，他表示以色列民有极大的决心要以耶路撒冷为他们生活的中心——我们记得，耶路撒冷代表住在那里的耶和華。若有一天他不再按本地爱慕锡安，一个合宜的报应是他的右手枯干，永远不能再拨奏琴弦。是的，倘若耶路撒冷在他心中不再占有优先的位置，他同意他的舌头要贴于上膛，以致他不能再唱锡安甜美的古老歌曲。

一三七七 首先宣告这些关乎他自己、有前提的咒诅之后，他发觉很容易再想到那些有分毁灭圣城之人的情况。

例如以东人。他们好象一队啦啦队一样，怂恿侵略者把圣城彻底破坏。他们叫喊说：“拆毁，拆毁，直拆到根基！”愿耶和華记念他们的邪恶，他们以看见圣城彻底被拆毁而感到满足的那种邪恶！

一三七八 当然，还有那残忍的毁灭者巴比伦。虽然这民族是神手中的工具，神借他们来惩罚自己的子民，但神总不饶恕他们残忍的暴行。

我向我的百姓发怒，使我的产业
被褻渎，将他们交在你手中，你毫不
怜悯他们，把极重的轭加在老年人身
上。（赛四七6）

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。
（亚一15）

在诗人的心里，巴比伦的毁灭是毫无疑问的。这事已经有先知作出预言（赛一三1~22；耶五〇15,28；五一6,36）。那些完成这项毁灭工作的人，因自己被神用作审判的工具而感到满足。

一三七九 本诗篇最后一节最难解释：

拿你的婴孩摔在磐石上的，那人
便为有福。

对于那些接受新约非暴力之教导的人来说，这句话似乎过分严厉、怀恨和不仁爱。为什么要无辜、手无寸铁的孩子受这么不人道的对待呢？要回答这个问题，我们有以下的建议：

第一，我们首先认定本节是神话语的一部分，是圣灵逐字和完全的默示。因此，若有任何困难，问题都在我们的理解，而不在神的话本身。第二，巴比伦之孩童的毁灭已经有以赛亚清楚的预言：

他们的婴孩必在他们眼前摔碎，

他们的房屋必被抢夺，他们的妻子必被玷污。（赛一三16）

因此，诗人只是说一些神已经预言的事（除了有关执行神判决之人的快乐之外）。

此外，我们知道无辜的孩童，也往往被牵涉在父母犯罪的后果里（参看出二〇5；三四7；民一四18；申五9）。无一人是孤岛。一个人所作的事确实会影响别人，无论是好还是坏的影响。罪使人痛苦之处，在于人一旦行出罪来，就会把其它人卷入悲剧的报应里。

至于这些咒诅的经文，我们要返回一个事实去，就是合适一个活在摩西律法下之人的行为和态度，多不合适一个活在恩典之下的基督徒。主耶稣在登山宝训里也是这样说（参看太五21~48）。

无论你怎样解释本节，其属灵教训都清晰。我们必须彻底地处理生活中细小的罪。我们必须把罪除灭，否则罪就要毁灭我们。关于这一点，鲁益师说：

我认识内心世界有些事情就好像婴孩一样：一点点放纵，一点点怨恨，只是在萌芽的阶段，但有一天却变成嗜酒症或难以消除的仇恨；但它们却恳求、诱骗我们，而且它们看来那么细小，那么无助，我们加以反抗的话，就感到自己好象是虐待一样。它们开始向我们哭诉：“我并不求你做很多事，只是……。”或：“我最少希望能够。”或：“你为什么不为自己着想一下。”对于所有这样美丽的婴孩（叫人亲爱的总有这种赢取之道），本诗篇的忠告是最恰当的。把这些乳臭未干的小孩打得脑袋破裂。那些能够做到的人是“有福的”，因为说是容易，做却难。⁹⁶

第一百三十八篇 神诚实的话

大卫对于他的祷告，得到神以过于所应许的来回答，实在感激无限。在这种感激之

情里，他留给我们一个极好的榜样，叫我们知道应怎样回答神奇妙的拯救。毫无疑问，当以色列在弥赛亚耶稣的保护下，最后得着复兴的时候，本诗篇也得到完全的应验。

一三八1 大卫的感谢没有半点不认真。他所有的力量都用来称赞耶和华。

他的敬拜也没有半点羞怯或隐蔽。他在诸神——即地上的诸王——面前完全不感到羞耻地歌唱。这里的“诸神”也可指天使或偶像，但上下文似乎把意思限制于周围列国的君王。

一三八2 大卫根据敬神之犹太人的风俗，在敬拜的时候向着圣会幕下拜（那时圣殿还没有建立起来）。⁹⁷他为了耶和华坚定的爱和信实颂扬祂。是祂的爱促使祂给我们“宝贵和极大的应许”，是祂的信实保证每一个应许都得到应验。

“因你使你的话显为大，过于你所应许的。”上下文谈到神守祂的话的信实，意思似乎是祂不但作了所应许的事，而所作的是比应许的更多。此外，这里也可指“在神丰富富地应验祂（对大卫）的应许时，祂已超越从前一切有关自己的启示”。⁹⁸若本节应用在成了肉身的道身上，当然是指神已经把主耶稣显为大，超过所有祂自己的显现。

一三八3 本节指明诗人赞美神的近因。在他有危急需要的日子，他曾向耶和华发出呼求，而神马上就应允了他。神使他心里充足足的得着能力，把惧怕驱走，使他有胆量去面对危险。

一三八4~6 神应允大卫的祷告时所彰显的信实，是向地上的君王作出的一个有力的见证。他们知道神曾应许什么，现在他们看见那预言怎样应验。因此，他们也承认耶和华是大有荣耀的。他们知道虽然神是那被高举的一位，但祂也对低微的人（如大卫）有特别的关怀，而且监视着骄傲的人（如大卫的仇敌）。

一三八7 那是一幅美丽的图画——大卫被各种仇敌、各种危险、各种困苦围绕着，但耶和華使他安全地在其中行过，好象这一切都不存在一样。抵挡大卫之对敌的那手，也救他脱离危难。

一三八8 凭着正直的信心，大卫断言：“耶和華必成全关乎我的事。”这也是保罗在腓立比书一章6节所表达的信心，他说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”

祂展开的善工，
祂大能的手必要成全：
祂应许是是的是阿们，
从来没有撤回：
将来的事或现在的事，
或所有在天上地上的事，
都不能使祂放弃祂的计划，
也不能使我们与祂的爱分离。

~杜普莱迪

是的，祂坚定的爱存到永远。虽然我们可以跟大卫一起祷告说：“求你不要离弃你手所造的”，但事实是祂永远不能，也必不这样做。

第一百三十九篇 神是这么伟大！

神是这么伟大！
没有东西祂不知道。
没有地方祂不存在。
没有什么祂做不到。

人若坚决要做这位伟大之神的仇敌，他们活该得到那样的结局吧。

简单说，那就是大卫在这宏伟之诗篇里默想的思路。

一三九1,2 首先，他以神的无所不知来开始。神知道万事。
没有事情祂不知道。
虽然宇宙无尽无垠，宏伟壮大，

但每一颗沙粒最终的归宿，祂也知道。

但这里特别注意祂对每一个生命的认识。一九八八年，全球人口估计是五十亿人。然而，神却个别地熟悉我们每一个人。

神已经监察我们和认识我们！无论是言语或行为，思想或行动，祂对我们都了如指掌。我们坐下休息，或起来进行生活里各种不同的活动，祂都知道。祂能说出我们的所想，甚至预知我们的心思。

一三九3 我们行路或躺卧，祂都细察；换句话说，祂时常观察我们。我们一切所行的，都不能向祂隐藏。

一三九4 在我们说出来之前，祂早已知道我们将要说什么。无论是将来、过去或现在的事，都全然向祂敞开。

一三九5 “并且被造的没有一样在祂面前不显然的；原来万物在那与祂有关系的

主眼前，都是赤露敞开的。”（来四13）

祂对我们的认识是难以置信的完全，祂能在我们前后保卫我们。祂的手曾经和常常按在我们身上，保护我们。

一三九6 神无限的知识搪塞着我们的心。我们人类的脑袋在这样重大的思想下变得劳累。祂的知识实在太高，我们不能理解。但当我们来到理解的边界，不能再进一步时，我们仍然能够为了神广大无边的知识屈身敬拜！

一三九7,8 神不但无所不知，祂也是无所不在的。祂同时能存在于所有的地方。然而，神的全在不等同泛神论。后者的理论是，整个创造就是神。但圣经教导我们，神是有位格的，祂独立于也不同于祂的创造。是否有任何地方，是人能逃避神的圣灵的呢？是否有任何地方，是人能在耶和華面前躲藏起来的呢？假设人能升到天上，他能在那里躲避神吗？当然不可以：天是神的宝座（太五34）。纵使人在阴间下榻，即灵魂脱

离肉体的状态，他也看见耶和华在那里。

一三九9,10 “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。”清晨的翅膀就是清晨太阳的光线，这光线以每秒钟十八万六千英里的速度，从东到西划过天空。纵使我们能以光的速度走到天涯海角去，我们也在那里看见耶和华，祂正在等待要引导和鼓励我们。

这两节跟我们现在喷射飞行的年代奇妙地配合。我永远不会忘记一九六九年的一次经历。那时，我正要出发，开始一次长途的讲道旅程，主透过这个宝贵的应许向我说话。我所乘坐的许多飞机都好像清晨的翅膀一样，实在把我带到天涯海角去。但我常常感到主的同在和保守，无论速度有多快，路程有多远。因此，你可以为自己求取这应许，并跟那些将要乘坐飞机的基督徒朋友分享。

一三九11,12 一个人若想黑暗……遮蔽他，使神看不见，他就是信任一个虚假的避难所了。黑夜不能把人在耶和华面前遮蔽起来。黑暗对祂并不黑。“黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。”

神是绝对不能逃避的。正如帕斯卡说：“到处都是祂的中心；却没有一处是祂的周边。”

一三九13,14 神的无所不在谈到这里。大卫转而谈到祂的能力和技巧。要显示神的无所不能，他特别选择一个时期，就是婴儿在母体里奇妙地发展的时期。在那比微尘更小的一点水汪汪的物体里，一个孩子未来的一切特征都已经编排好了——皮肤、眼睛和头发的颜色、脸庞的形状、他将有的天赋才能。那孩子在身体和心智上的一切特征，都已经以生殖细胞的形式包含在那受精卵子里面。从这受精卵子里面生长成：

……六十兆个细胞，十万英里长的神经线，六万英里长的血管，把血液运输

到全身，二百五十根骨头；至于关节、韧带和肌肉就更不用说了。”

大卫细腻、美妙地描述胎儿的形成。

“我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。”是的，我们的肺腑内脏是神所造的；每一部分都是神巧妙的构造。例如谈到我们的大脑，它有记忆事情、声音、味道、景观、触觉和痛苦的能力；它有追忆的能力；它有计算的能力；它还有看似无尽的才能去作决定和解决问题。

神在我们的母腹中已经把我们编织起来。这正好形容我们体格上肌肉、腱、韧带、神经线、血管和骨头奇妙的编织式样。

大卫衷心地赞美耶和华。当他想到人类——神创造的荣耀——只能承认他的受造奇妙可畏。我们更多想到人体构造的奇妙，它的井然有序，它的美丽，它的本能和遗传的基因——我们就更希奇，任何在自然科学上受过训练的人，怎能不相信一位无穷无限的创造主的存在呢？

一三九15 诗人又再把时间倒流到他的身体在母腹内形成的时候。留意他使用人称代名词“我”和“我的”来指那胎儿或胚胎。圣经的观点是，人类的个性在他出生以前已经存在了，因此，除非有极大的医学理由，否则堕胎就是谋杀。

大卫知道从最起初的时候，神已经彻彻底底地认识他。当大卫在暗中受造，在地的深处被联络的时候，他的形体，即他的骨骼结构，并不向神隐藏。地的深处不是指地面以下；没有人是在那里形成的。按着上下文来理解，那只能指“在母腹中”。我们在以弗所书四章9节也发现类似的说法，谈到基督降在地下。同样地，根据该处的上下文，那是指祂透过童贞女马利亚的子宫而进到这个世界。所要观察的是祂的道成肉身。

一三九16 当诗人谈到他未成形的体质，所用的字是指一些卷在一起或裹起来的东西。伯恩斯及其它学者认为那字最恰切地

表达胎儿或胚胎，因为“身体的所有肢体都在那里折叠起来，或未完全发育；就是说，在它们呈现不同的形状和比例之前”。即使在他存在的初步阶段，神的眼睛也已经看见这位以色列的美歌者。

而在神的册上，大卫生命的所有日子都由这位非凡的工程师记录下来，甚至在他呱呱堕地那历史时刻之前。

一三九17,18上 诗人想到神创造他心灵时那仔细的计划。祂的意念……何等宝贵——祂留意到最微小的细节。倪安译说：“几乎没有例外，每一个细胞都‘知道’它在配合整个身体健康之设计上所扮演的角色。”

一三九18下 “我睡醒的时候，仍和你同在。”在这里，诗人似乎是指他出生的那一刻。在先前数节里（13~18节上），他一直强调他母亲怀胎十月期间，神与他的亲近。但纵使 he 出生以后，那景象也没有改变：他仍与神同在，以祂为自己生命的维持者、保护者和引导者。他以睡醒来指他的出生，正如我们说“眼睛看见第一线光”一样。

一三九19~22 诗人默想过神的无所不知、无所不在和无所不能后，也想到那些胆敢悖逆祂的微小的人类。他的结论是：人类的惩罚是活该的。无可避免，有些人对大卫在本段的祷告侧目而视，因为他的语调不太象基督徒。他们指出诗人的想法在乎审判，跟神的爱有矛盾。对我自己来说，我感到神的爱一直被过分强调了，跟祂的圣洁和公义不成比例。神是爱是真的，但那并不是全部的真理。那只是祂属性的一部分而已。祂的爱是不能牺牲祂其它属性的。此外，神是爱并不表示祂不能恨：“喜爱强暴的人，他心里恨恶”（诗一一5）；祂恨恶所有作恶的人（诗五5）；祂恨恶高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑

行恶的脚、吐谎言的假见证，和弟兄中布散分争的人（箴六16~19）。

杨以德提醒我们：

我们因这祷告而责备大卫之前，其实也应留意，每当我们说出主祷文的话：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上”的时候，我们自己所祈求的，跟大卫所求的实际上相同。¹⁰⁰

在基督的国度来临之前，是祂仇敌的毁灭，所以祈求祂的国度快临，也就是祈求祂仇敌的灭亡。大卫在渴望神把恶人杀灭，使好流人血之人永久停止对他的骚扰的时刻快临时，他一点也没有感到羞愧（19节）。那些就是恶意藐视主神，并借邪恶的意图抬高自己与神对抗的人。

大卫恨恶这些人不是一种个人的愤恨。那反而是因为他们恨恶神，反抗那至高者。正由于大卫为了耶和华的荣誉发热心，所以他切切的恨恶他们，并以他们为自己的仇敌。他这种态度使我们想起主耶稣，祂为父神的殿热心，祂把殿里兑换银钱的人驱赶。“大卫琴上的弦也就是耶稣的心弦。”杨以德解释说：

大卫怀恨，但他的恨就象神的恨：那种恨并不是从邪恶的情绪而来，而是由于他热切和十分诚恳地希望神的计划得以立住，邪恶的意图必丧亡。大卫若是没有怀这恨，就是渴望邪恶得以成功、神自己衰败了。考虑到大卫怀恨之本质的时候，我们要切记以上的想法。¹⁰¹

一三九23,24 本诗篇以一个祷告来结束，这祷告对所有神子民来说都是永远合用的：只要世上还有会犯罪的圣徒，这祷告就不会消失。大卫祈求大能的神彻底地监察和知道他的心，小心试验并知道他的心思或焦虑（意念）。他祈求神揭露每一样恶行，使他懂得认罪、离弃邪恶。最后他求神引导他走永生的道路。

那并不是给一个为自己的无知、或为自

己的公义而辩护之人的挑战：反而是一个在耶和華面前，并知道自己有罪的人的表白。他了解自己并不察知心里一切的恶行，希望耶和華把它们指出，让他能有效地处理这些问题。

第一百四十篇 脱离恶人的手

一四〇1~3 大卫以祷告来开始本诗篇，祈求得以从仇敌的诽谤中被拯救出来。凶恶的人正在中伤他，强暴的人正在策划可怕的计划攻击他。他们要挑启争战才感到快乐。他们已经把舌头磨利了，还有致命的毒气从嘴里发射出来。

一四〇4,5 但诗人需要神保护他，使他脱离敌人的圈套。这些恶人是设陷阱的高手。他们布置一些机关叫他绊倒。他们把陷阱隐藏在他的路径上。他们暗设网罗把他全然逮住。他们在沿路上悬垂诱饵和诱惑。

一四〇6~8 跟着，他需要神保护他远避恶人凶狠的计谋。因此，他来靠近神。

献身——“你是我的神。”

祈求——“求你留心听我恳求的声音！”

倚靠——“主耶和華，我救恩的力量阿。”

感激——“在争战的日子，你（好象用头盔一样）遮蔽了我的头。”

恳求——“耶和華啊，求你不要遂恶人的心愿；不要成就他们的计谋。”

最后一个恳求的意思是：“不要遂他的心愿，让他做那些攻击我的事。甚至不要容让这些事情发生，免得你好像是他邪恶的同谋一样。”我们知道神绝对不协助或教唆任何恶行，但这里的想法是，单是忍受恶行，就已经好象表示赞成一样。

一四〇9~11 跟着诗人祈求神把局势

扭转，恶人为他所制定的可怕事情，反而落在他们自己骄傲的头上，火炭要落在他们身上，他们被关进牢狱中，没有逃脱的指望。他祈求说恶言的人在地上永远立不住，并且祸患要临到强暴的人，并不迟延。

一四〇12,13 诗人以安静地信靠公义的耶和華来结束本诗篇。无论发生什么事，大卫知道公义必得胜——耶和華站在困苦和穷乏人的一方。义人因着耶和華的帮助，必常常有称谢祂的理由。正直人必永远住在祂面前，这样，他一生中的受苦就只好象被针刺扎一样微不足道了。

第一百四十一篇 祷告如烧香

一四一1 本诗篇一开始的时候，大卫祈求神的聆听和接纳。当他痛苦的呼求向天上飞去的时候，他们祈求耶和華快快临到，并留心听他的声音。

一四一2 本节诗句是异常的美丽。他祈愿他的祷告如香一样发出香气，叫神喜悦，并且他举手祈求的动作，在耶和華看来有如献晚祭一样。

一四一3,4 但跟着他从大概的情况转移到特殊的情况。他首先要关心的是，他能在言语和行为上跟不敬神的人有所不同。他祈求口上能配有口罩（禁止），以免他不慎说出错误的言语，并且他的嘴有把守的，以免他说出不荣耀耶和華的话。跟着，他也祈求一颗不偏向邪恶的心，使他不和作孽的人同行恶事。他不想分享他们的利益，无论利益看来是多么的吸引和富诱惑。

一四一5 明智的人欢迎敬虔之朋友的建议、批评和责备。我们看自己的错处总不及我们看别人的错处那么清楚。只有那些真正关心我们的人，才愿意指出我们的缺点和盲点。那是他们的仁慈，所以我们应欢迎这

种指正，视为苦口良药。

正在他们行恶的时候，我仍要祈祷。

这句话跟上文是不连贯的，但其意思似乎是，大卫继续祈求第4节所提到之恶人的犯罪计划失败。达秘把这句翻译作：“因为我的祷告也在他们遭灾的时候〔为他们〕发出。”这里的想法是他为那些出于仁慈而责备他的人祷告，就是在他们生活遇到困难的时候。有人认为那是指他在敌人遭灾的时候为他们祷告，但这种宽宏大量的基督徒态度，似乎跟第10节有矛盾。

一四—6 他们的审判官被扔在岩下；
众人要听我的话，因为这话甘甜。

他们的审判官大概指邪恶之秘密党派的目标。当他们遭逢那无可避免的厄运时，其它罪人就了解到大卫所说的话毕竟是对的。

一四—7 我们的骨头散在墓旁，好象人耕田、刨地的土块。

这里的主题似乎从以色列的仇敌，转移到犹太人自己。他们受彻底的逼迫，好象人耕田刨地的情况一样。除了他们的骨头之外，似乎什么都没有留下，阴间也张大了口，等待吞吃他们的骨头。这使我们想起，以西结异象中的枯骨，当然那是指以色列（结三七1~14）。

一四—8~10 在最后三节，诗人祈求他自己得拯救，和他的仇敌遭报应。他的指望只在于耶和华，而且他只盼望在神里面得到庇护和保障。因此，他祈求能得到拯救，脱离不敬神之人所设下的网罗，而且他们反落在自己的网罗里。

第一百四十二篇

没有人关心

我们发现大卫的现状——被仇敌追赶，被朋友遗弃，躲藏在洞穴里。

一四二1,2 他大声祷告——纵然他只是孤独一人。一个被离弃之人的呼喊和恳求在洞穴里回响。他在耶和华面前把他的苦情倾倒在——不是因为他忿怒或怀恨，而只因为他想把一切的患难和痛苦告诉耶和华。他知道当他失去一切力量的时候，耶和华明白他的痛苦，这就是他最大的安慰。

一四二3,4 使他痛苦的一个主要原因是仇敌不断的威胁：他们常常料想在他行的路上暗设网罗。当他向右边观看时，就是当他寻求支持者或帮助者的时候，他并没有看见一人。各人似乎对他紧急的需要都漠不关心。没有人关心他性命的安全。“没有人眷顾我”——那确实是一个常浮现于脑海的呼求，是对自私、失去人性之社会的一个可怕的控诉——也许就是对今天沉睡之教会的控诉。

一四二5~7 在人方面，他若是找不到避难所，他可以转向耶和华，祂是可靠的避难所，是他在活人之地……的福分。因此，大卫祈求耶和华快来拯救他，因为他的生死只系于一线。那些逼迫他的人比他强盛，因此他需要耶和华使形势作有利于他的转变。耶和华若拯救大卫脱离这被囚之地，大卫必向祂表示感激之情。

众信徒也环绕他，向他祝贺，并与他一起称谢神，因为耶和华用厚恩待他。正如柯雅德所说：“那些在我们患难中不能保护我们的人，也许会一同欢庆我们的胜利。”¹⁰²

第一百四十三篇

祷告的广阔范围

本诗篇叫人惊奇，在十二节经文里，竟然提到很多不同的主题和心情。在这里有：

一四三1 求神垂听的一般要求。“求你听……留心听……应允我。”这里不缺乏表达的措辞，而且充满多样的强调用语。大卫求神凭祂的信实（对应许）和公义（因

为祂维护那毫无防备的仆人是合宜的) 应允他。

一四三二 忏悔。他不想神审判他。神的审判是灾难性的。所有人都是罪人。没有人能够凭自己行出神所要求的公义。因此人类必须倚靠神的恩典。

我们若是以不配之悔罪者的身分来到祂面前，承认自己的罪并接受基督为我们脱离罪的救主，神就会把祂自己的公义加给我们，而我们在基督里才合适进天上去。

一四三三 危急关头。那处境是可怕的。仇敌无情地逼迫他。他感到自己好象已经被打倒在地。使他受苦之人强迫他活在孤立、幽暗和隐藏之处，象墓穴中死了许久的人一样被遗忘。

一四三四 绝望。他害怕自己不能再忍受下去。他的灵随时准备放弃，他的心已经麻木失去知觉了。

一四三五 回忆话旧。他回想神施展大能拯救他，和拯救以色列国的日子。那些日子如今在哪里呢？

一四三六 热切。从他向神举手祷告的姿势可见，他的恳求是诚心实意和热烈的。

强烈。他渴想神，如干旱之地盼望滋润的雨水一样。

一四三七 紧急。耶和华必须速速拯救他，否则他肯定活不长久。

求神施恩。人被神掩面不看，无论是由于祂的忿怒或不关心，就与死无异。

一四三八 求得慈爱。他渴望很快能听见神用言语和慈爱的语调向他说话。“清晨”意指早或不延迟。

祈求引导。有人曾说本节是每个人都可以拿来当作一生座右铭的：“求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。”神的引导是不可缺少的。我们确实是不知道当行的路，或什么对我们来说是最好的。只有神所引导

的生活才是有力和愉快的。

一四三九 求得拯救。仇敌的威胁使大卫向耶和华呼求救援和安慰。他没有倚靠任何人的保护——只倚靠耶和华，这种单一的信靠成了他恳求的基础。

一四三10 求神教导。诗人不但希望知道神的旨意（8节下），他也想有一颗受训练去遵行那旨意的心。神毕竟是他的神，有什么比受造者顺服他的创造主更合适的呢？

求得平坦的道路。每个人的生命里都有起有伏，但并不是人人都象大卫那样要经历崎岖难行的路。他这里的愿望是，耶和华本为善的灵能引导他到平坦之地，不再遇到他一直所经过极端的危险和灾难。

一四三11 求神保守。诗人把他自己的活命跟神的荣耀扯上关系（“为你的名”），这样，他使用极有力的杠杆去移动全能者的手和心。同样地，他以神的公义为理由，去祈求神将他从患难中领出来。这是一个有力的祷告。

一四三12 仇敌的报应。最后，他祈求神找到他的仇敌，加以毁灭，借以显出祂的慈爱。若这些事情——灭绝和慈爱——在我们看来是矛盾的，我们应来谨记：

灭绝恶人对所有人都有好处：正如把盗贼监禁或加以惩罚，是对社会人类的一种仁慈。又正如每一个监狱都是仁慈与正义的一种展示：对整体社会的仁慈；对罪犯的正义审判。¹⁰³

大卫最后一个恳求的根据是，他是耶和华的仆人。他站在耶和华那一方。他服事耶和华。只有仇敌被除灭，他才感到自己能继续事奉神。

第一百四十四篇

快乐的百姓

虽然本诗篇大部分摘录自其它的诗篇，

但并不是随便拼凑在一起。本诗篇有连贯性。

一四四1,2 首先，大卫尊神为他生命各争战中的一切所需。当他与仇敌对阵的时候，耶和華賜他應戰技巧和機敏。耶和華是他的磐石、他慈愛的主、他的山寨、他的高台、他的救主、他的盾牌、他所投靠的，也是使他得勝的。他還需要或祈求什麼呢？

一四四3,4 在神的偉大下，人是完全不重要的。神竟留意人類，這是一件令人驚奇的事。人就象冷天所呼出的一口氣那樣容易消散，也象影兒一樣短暫而易變。所有人都是這樣，但大衛可能特別想到他的對敵。

一四四5~8 這使大衛祈求戰無不勝之神，到來攻擊他微不足道的仇敵。但你可以怎樣形容那不能看見之神的來臨呢？惟一的方法是略略地描述神以威嚴顯現的那些情景，那時整個大自然都搖撼，全宇宙都震動。神親自降臨使天下垂。祂摸山，山就變成火山而冒煙。閃電劃過天空，象大能者所射出的箭一樣。當仇敵完全瓦解和被擊退後，神就從上面伸手，從極大的動亂中把大衛救拔出來。祂把大衛從外邦侵略者手中救拔出來，他們是積習已深的說謊者，他們舉起右手說謊，而不是發誓確保所說的都是實情。

一四四9~11 詩人得拯救後，就要向耶和華唱新歌。他用十弦瑟頌揚神拯救他脫離外邦對敵害命之刀——這些人是慣性的說謊者，縱使他們已經發誓要說真話。

一四四12 王得拯救，解決這些顛覆分子之後，他的國度就享受這裡所描述的理想景況。但事實上，這些景況要等到主再來，粉碎一切叛亂，和建立祂千禧年的國度時，才得以完全的實現。

首先，是家庭活力的祝福。他的兒子健康、有活力和英俊，象強壯、茂盛的植物（樹栽子）一樣。他的女兒必優雅而美麗，

象王宮里雕塑的柱子（角石）一樣。

一四四13~15 跟着是大量出產農作物。谷倉和筒倉將要充滿各樣的糧食和農產品。羊兒大量繁殖，直到田間有千萬頭羊。牛馱着貨物而沒有遭逢不幸，或可指牛被極重的担子壓得身子也沉下去。“沒有人闖進來搶奪，也沒有人出去爭戰”和“沒有哭號的聲音”可指國家不再有外敵入侵，人民不被迫遷徙或被擄，街上也沒有吵鬧的示威或暴動。

這是一幅無比快樂的圖畫，這快樂只屬於承認耶和華是他們神的百姓。

第一百四十五篇 缺少了的字

大衛的“讚美詩”是一首離合體的詩歌，每一節按着次序以一個希伯來文字母來開始。然而，在傳統的（馬所拉文本）希伯來文版本里，在第13和14節之間的字“nun”缺了，這個字母相當於英文字母的“n”。古代希臘文、敘利亞文和拉丁文的版本增加以下一句：

“耶和華在祂一切的話上是信實的，在祂一切的行為上是恩慈的。”

在第二十年紀，這一詩句——缺少的字“nun”——在希伯來文的死海古卷里出現。

一四五1~3 本詩篇的主題是耶和華的偉大。詩人下決心要在这時（天天）和在永恆里（永永遠遠）尊崇、稱頌和讚美他的神。他無數詩歌的要旨是神是偉大的，祂的偉大該受大讚美，而且祂的偉大無法測度。

一四五4 從這代到那代都要頌讚神的作為和大能。這歌永不止息。

一四五5 詩人自己要感激、默念神威嚴的尊榮，就是祂在拯救之奇妙的作為里彰

显的尊荣。

一四五6 人要传说神可畏之审判的能力，大卫也要继续传扬耶和華的大德。

一四五7 各处的人要热心地传出耶和華大恩的威名。祂伟大的公义将是歌唱的主题。

一四五8 耶和華的伟大显露在祂的恩惠和怜悯上。祂有伟大的自制能力和大有慈爱。

一四五9,10 耶和華善待万民，没有歧视，祂的怜悯覆庇祂一切所造的，没有例外。

祂一切所造的都要称谢祂，虽然好象听不见似的。他们的存在展示祂的智慧和能力。祂的圣民也要一起称颂祂无限的完美。

一四五11~13 跟着是神国的伟大。荣耀和大能都是祂的。祂的子民要把祂大能的作为和国度威严的荣耀告诉世人。祂的国是永远的国，祂要执掌权柄直到万代。

一四五14 耶和華是伟大的，祂扶持那些被生活担子压得透不过气来的人。祂扶起那些在压力和困难下屈从的人。

一四五15,16 此外，神在供给上也是伟大的。万物都倚靠祂、仰望祂，祂就随时给他们所需的食物——是栽种培植、准备和分配的一个有组织而令人惊奇的壮举。祂只须张开手，就喂饱宇宙间无数的生灵。祂是何等伟大的一位神啊！

一四五17 神有伟大的公义和慈爱。祂所作的事没有错误或无怜悯的。只有在神里面，这一切的美德才完美地结合起来。

一四五18 神在愿意屈尊和与人亲近上是伟大的——常常相近那些诚心寻求祂的人。

一四五19 神的救恩是伟大的。存着悔

改和信心来到祂面前的人，总不被拒绝。

一四五20 神是伟大的，祂保护一切爱祂的人，叫他们把一切的忧虑搁在祂身上。

最后，祂的忿怒是伟大的。到了终结的时候，一切的恶人都要被灭绝。

一四五21 大卫已经立定主意——他要永永远远赞美这位伟大的神，并要劝诫所有人都要这样做。

这使我对缺少了的字“nun”有以下的看法：当宇宙万物都在赞美耶和華的时候，你岂能做那缺少了的一个呢？

第一百四十六篇 雅各神的荣耀

一四六1 本节包含两个命令句，诗人在其中呼吁自己要“赞美耶和華”！

一四六2 本节包含两个宣告语句，那是诗人的反应说：“我一生要赞美耶和華！我还活的时候要歌颂我的神！”这是一个人与自己最要好的内心之间一段可爱的对话。

一四六3,4 本诗篇余下部分解释，为何是神而不是人，值得我们完全、凭信心倚靠。此前，我们大都学会不要倚靠世人——也不要倚靠那些位高权重的君王。最伟大的人毕竟也只是人。他们不能拯救自己，更休说要拯救别人。当一个人的心停止跳动，他就死去，被埋葬，他的身体就要归回尘土。他一切的宏图大计当日就消灭了。因此，我们可以说，人是不可靠、软弱无力的，生命短暂，都难免一死。

一四六5 要得快乐、帮助和盼望，就要倚靠雅各的神，即不配之人的神。这里列出原因，说明为何祂值得我们投上完全的信心：

一四六6 无所不能的创造者。祂造了天、地、海和宇宙万物。祂既能成就创造，

还有什么他不能做的呢？

可信赖的一位。他守诚实直到永远。祂不能说谎，也不能违背祂所说的话。我们信靠祂必不冒险。祂决不叫我们失望。

一四六7 为无助者伸冤。祂要确保义人得到辩白，他们的案件最终能得胜。巨浪似乎冲着他们而来，但他们的趋势是必胜的。

供应者。祂赐食物与饥饿的人，这饥饿既有实质上的意义，也有属灵上的意义。祂带领我们到祂的宴会大厅，为我们摆设何等的筵席！

解放者。祂释放被囚的人——从人的欺压、罪的铁链、世界的支配、魔鬼的捆绑，和从自私的生活得释放。

一四六8 赐光明者。耶和華开了瞎子的眼睛，有人瞎了肉眼，有人瞎了心眼；有些与生俱来，有些意外，但有些自己选择。然而，没有一个病例对祂来说是太难的。

扶助者。祂扶起那些被压下的人那衰弱的灵，他们被忧虑、困苦、烦恼和忧伤的担子压下。

喜爱义人者。伯恩斯写道：“神喜爱那些遵守律法的人，和那些行义的人，这是神的一个特点，也是受赞美的原因。”

一四六9 保护被掳之人者。祂关心寄居者和被掳之人的福祉。天路客在耶和華里面找到真正的安慰者。

孤苦伶仃者的朋友。祂扶持孤儿和寡妇，以及一切没有别人帮助的人。

罪恶的审判者。祂阻挠恶人以为万无一失的计划，又使恶人的道路以毁灭为终点。

一四六10 永远的君王。相对于人类的短暂无常，就是神的永恒。耶和華要作王，直到永远——直到万代。你们要赞美耶和華！

你可有为认识祂感到高兴呢？

第一百四十七篇

耶路撒冷复兴——赞美神！

学者一般认为这首歌是为了庆祝耶路撒冷在巴比伦被掳后的复兴。倘若这诗歌在那时是合宜的，当大君王回来复兴这城和以色列民的时候，就得更圆满的意义了。

本诗篇的连贯列述如下：

赞美神是合宜的（1节）。

为了以色列的复兴（2~6节）。

为了神对大自然的权能（7~9节）。

为了祂喜爱属灵过于属肉体的事（10,11节）。

为了祂对耶路撒冷的慈爱（12~14节）。

为了祂对天然环境的操控（15~18节）。

为了祂对以色列特别的爱护（19,20节）。

一四七1 人重生的性情在本能上表示，要赞美耶和華是合宜的。那是善的，也是极其合宜的。

一四七2~4 祂是复兴人的神。因为祂重建耶路撒冷，和把以色列被掳的人重新招聚回来，所以受到赞美。国家或一个人的失败，这不表示神已经跟他们断绝关系。在祂满有恩典的复兴工作里，祂医好伤心的人，裹好他们的伤处。既然祂连星宿的数目也数过，并且一一称它们的名，祂也必数点祂百姓的数目，并个别、亲切地认识他们。

第3和第4节把耶和華的慈悲怜悯和祂的无限知识并列，布卫宁呼喊说：

“哦，圣灵啊，我们以谦卑尊敬的心胆敢说，祢从来没有把两个更细腻的句子放在一起，那就是：“祂医好伤心的人，祂数点星宿的数目。”¹⁰⁴

祂把一只手放在一个伤透的心上，另一只放在星宿之上：

我们奇妙的神看相距千里的东西，
好象并不很远。

~费加生

一四七5,6 神是一位伟大的主——最有能力，而且智慧无法测度。祂复兴和扶持受欺压的人，又将邪恶的欺压者倾覆于地。

一四七7~9 跟着我们应因为神在大自然里的权能感谢、赞美祂。我们应向祂唱出我们感激之情，因为祂用云遮盖诸天。我们应向祂唱出美妙的音乐，因为祂降雨滋润大地。我们应因为草生长在山上赞美祂。对于云、雨和草所扮演的重要角色，我们可以用整卷书的篇幅写出来。

虽然祂这样伟大，但祂仍关心走兽是否有食物，祂也回答饥饿之小鸟的哀鸣。

一四七10,11 人应因为神赐下属灵的好处敬拜祂。骑兵队的马匹，或步兵队强壮有力的腿，都不能叫祂肃然起敬。换一个比喻说，祂不喜悦比赛的马匹，或在奥林匹克运动会上竞赛的运动员。但耶和華喜爱敬畏祂和盼望祂慈爱的人。

一四七12~14 人也应因为祂对耶路撒冷的慈爱崇敬祂。我们看见四种不同的祝福。

市民的安全——祂造了坚固的门闩来防御外敌入侵。

家庭的幸福——居民都享受快乐美满的生活。

国家的安宁——祂使四境平安。

农业的发达——祂以上好的粮食使人民饱足。

一四七15~18 我们赞美耶和華的时候，不应忘记祂对大自然的控制。祂发命令，大自然就作出迅速和强烈的反应。大地被雪覆盖，象披上羊毛毯子一样。祂又撒霜如炉灰在地上。当冰雹落下来的时候，谁不急急跑往庇护之所？跟着祂更改命令，冰雪

就溶解了。南风使温度升高，春天的溶雪期便开始。在人类的事情上也一样，黑暗寒冷的冬天之后，往往就是温暖、充满生机之春天的来临。

一四七19,20 最后，祂应因为对以色列特别的爱受到尊崇。祂只向这个国家颁布祂的律法和约。没有别国受到这样的恩待。外邦人不是祂典章的接受者。威廉斯写道：

祂拣选以色列作为祂话语的受托者，和传达给世人的渠道（19,20节）。这事感动了摩西和保罗，使他们心生惊讶和敬拜（申四8；罗三2：一一33）。¹⁰⁵

第一百四十八篇

天地万物合唱

我曾见过和听过许多不同的合唱团，但从没有比得上这个合唱团的。这团由天地万物组成，无论是有生命的还是没有生命的。整个宇宙就是合唱团的席位，那里有无数一排一排的座位，层层地排列起来。

一四八1~6 最高处是众使者，他们从天上赞美耶和華，天上诸军唱出耶和華的荣耀。跟着是日头、月亮和星宿，它们奏出各星体的音乐。天上的天和装满水的云都唱出：“荣耀归于至高之神……。”万物都尊神为创造主，祂发出命令，诸世界就出现了。祂使整个创造持久而坚定，祂在其中建立不变的律法和原则。

一四八7,8 按着往下的次序，跟着就是大鱼和一切聚集于深洋的生物。他们也见证那造他们的手是神的手。火、冰雹、雪、云和狂风，迅速听从祂的命令。这使我们记得，耶和華控制四季的天气，命它们成就祂的旨意。

一四八9,10 然后是天山和小山，它们都抬起头来仰慕耶和華。一切的树木，结果子的和生产木材的，都举起枝子歌颂祂的

名。野兽和一切的家畜，昆虫和飞鸟——都唱颂耶和华的智慧和能力。

—四八11,12 我们来到最前排的时候，就看见集合起来的人类——君王、首领、世上一切的审判官，还有平民百姓。少年人和处女，老年人和孩童——众人都仰着头，张着口，歌颂赞美敬拜耶和华。

—四八13,14 这庞大的合唱团正在赞美耶和华的名，因为祂的名超乎万名，祂的荣耀不能超越。合唱团唱出一个特别的主题——他们因耶和华为以色列所作的尊祂为大。祂将他百姓的角高举，那角就是弥赛亚。当主耶稣第二次降临的时候，祂赐给一切圣民特别的机会去赞美祂。在最前面的以色列人，是站在一个与他特别相近的位置。透过复兴的以色列国，祝福要流向世上万民。因此，合唱团一起唱出洪亮的哈利路亚——“你们要赞美耶和华！”

第一百四十九篇 称赞神为高

本诗篇有两部分。第一部分（1~6节上）有众圣徒在歌唱。第二部分（6节下~9节）是他们在执政掌权。那时，主耶稣再回到地上，开始那期待已久的国度。

—四九1~3 以色列所唱的新歌是创造、救赎和统治之歌。他们在耶和华里高兴欢喜，因为祂是他们物质和属灵创造的主宰，也是他们荣耀的君王。

他们不但以诗歌，也跳舞赞美祂。那是什么？信徒在跳舞？是的，在耶和华面前存着圣洁纯真的喜悦来跳舞。跳舞用来表达真正的属灵喜乐和敬拜时，是神所接受的。但利用这节经文来解说现今的舞蹈是正当的，却是另一回事。利用舞蹈跟滥用舞蹈是不同的。诗人只是谈到神庄严地同意的使用。使用乐器也一样。若是摇鼓和竖琴是有感情的

话，他们也会渴望向耶和华奏出美妙的音乐。可是，它们经常是低下的，只作肉欲的表达。正当的使用是好的，滥用却是可怕的。

—四九4~6上 为何有这一切的忙乱，有这一切喜气洋洋的音乐呢？因为耶和华喜爱他归回的百姓；祂已给忠心的余民赐下胜利的荣誉。大灾难已经过去，这是一个雨后天晴的日子。

众民多有原因因为他们所得的荣耀高兴，因为他们与这位荣耀之王联合了。他们日间坐在宝座上或晚上卧在床上的时候（第5节的“床”有宝座和床的意思），有充分理由大声唱出欢呼的歌曲。他们声音充满赞美，口中称赞神为高，实在是最合宜不过。

—四九6下~8 我们可以看见，第6节中段有一个突然的转变。从这里到结束，以色列担任审判者的角色，他们正在作出公正的审判。这可以是关乎她的仇敌在弥赛亚回来时遭毁灭。那审判将由耶和华来执行，但在表象上，以色列可以说是与耶和华一同审判。但我主张其意思是，以色列在千禧年的时候担任列国之首的角色。那时期，主耶稣要以铁杖来统治（启二27）。众使徒坐在宝座上审判以色列的十二支派（太一九28）。以色列本身也在外邦人的统治上有分（但七22）。

因此圣徒手里有两刃的刀，在有需要时执行报复和刑罚万民。造反的君王和他们的大臣将要被链子和铁镣捆锁。那将会是绝对的公义，是坚定不移之公正的统治。

—四九9 这是以色列在那日满有荣誉的任务——确保所有反抗和颠覆都及时受到惩罚。

新约的圣徒也要在基督将来的统治有分。我们从哥林多前书六章2和3节得悉这事。

第一百五十篇 赞美耶和华！

我们来到最后一个乐章了。在这简短、率直地呼吁万物，以敬拜神为他们真正追求的事业，不是最合宜的吗？本诗篇回答四个有关赞美的主要问题：何处、何事、如何以及何人。

神的荣耀是创造的目的。因此，人类在赞美耶和华里找到他们存在的主要原因。正如简短要道问答简洁扼要地指出：“人类主要的目标是荣耀神和永远享受祂。”

一五〇一 但在何处呢？我们应在神的圣所和在他显能力的穹苍赞美祂。意思就是，在各处赞美祂——在地上和天上。没有一个地方是不适宜敬拜神的。

一五〇二 而又为何事呢？要因他大能的作为，并按着他极美的大德。换句话说，我们应该因着祂为我们所作的事，和为了祂是谁赞美祂，不但是为了祂极美的大德——也按着祂极美的大德。不热心地述说我们创造主和救赎主的美德，是一样罪。

一五〇三~5 如何赞美呢？借着一队用各种乐器来演奏的管弦乐队。号角吹出威风凛凛的音符。瑟奏出悦耳、田园式的音调。琴在弦上奏出柔和甜美的琴声。摇鼓奏出喜庆、轻快的舞曲。各类型丝弦的乐器：大提琴、低音提琴、小提琴、曼陀林、吉他——捕捉世上音乐的每个音符与和音，以荣耀那伟大的君王。各种管乐——笛子、双簧管、单簧管——不能缺少这伟大交响乐团狂想曲的任何一种乐器。还有敲击乐器——特别是大响、高声、震耳欲聋的铙钹，以大声的阿们给这赞美诗分段。

一五〇六 这又带我们来到最后一个问题。何人来赞美呢？答案当然是：“凡有气息的都要赞美耶和华！”这个由地上各种声音组成、庞大的合唱团，按着提示去加入那大声、永恒、赞美神的乐章。提示就是：哈

利路亚！你们要赞美耶和华！

评注

¹ (简介) 史廓治 (Graham Scroggie), *Daily Notes of the Scripture Union*.

² (简介) 伯恩斯 (Albert Barnes), *Notes on the Book of Psalms*, I:xix.

³ (简介) 鲁益师 (C. S. Lewis), *Reflections on the Psalms*, 页10.

⁴ (简介) 格连特 (F. W. Grant), “Psalms”, *The Numerical Bible*, III:10.

⁵ (一3) 译作“栽”一字 (shātûl) 的字义是移植 (Koehler-Baumgartner, *Lexicon in Veteris Testamenti Libros*, 页1015), 是一个合适的形象用来形容重生的人。

⁶ (一3) 慕迪 (D. L. Moody), *Notes from My Bible*, 页64.

⁷ (二: 简介) 在使徒行传四章25至28节, 彼得和约翰把诗篇第二篇与基督的被弃相提并论。当希律、本丢彼拉多、外邦人和以色列民联手杀害基督的时候, 诗篇确实得到部分应验。但最终的应验仍是将来的事。

⁸ (三1,2) *International Standard Bible Encyclopedia*, III:2096.

⁹ (四1) 司布真 (Charles H. Spurgeon), 引述于“Choice Gleanings Calendar”。

¹⁰ (五: 简介) Koehler和Baumgartner推测michtām可能与亚甲文的遮盖一字有关, 意思因而是“赎罪的诗篇”。

¹¹ (八5) 希伯来文版本这里有Elohim: 参看新英王钦定本 (NKJV) 脚注。

¹² (九: 简介) 诗篇第十篇是以希伯来文字母的下半部写成, 因此有人认为诗篇第九和十篇原来是同一首诗。

¹³ (一〇: 简介) 参看前注。

¹⁴ (一四1) 博施 (Henry Bosch), *Our Daily Bread*.

- ¹⁵ (一四1) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, I:114。
- ¹⁶ (一六3) 出处不详。
- ¹⁷ (一七15) 沈班杜 (E. Bendor Samuel), The Prophetic Character of the Psalms, 页26。
- ¹⁸ (一九3,4上) 康德 (Immanuel Kant), General History of Nature, 出处不详。
- ¹⁹ (一九7~9) 由Alexander Wright引述Wallace著《康德》一书, The Psalms of David and the Higher Criticism, Or Was David "The Sweet Psalmist of Israel"?, 页109。
- ²⁰ (一九12) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, I:175。
- ²¹ (二三: 简介) 黎度泊 (J. R. Littleproud), 出处不详。
- ²² (二四9,10) 迈耳 (F. B. Meyer), F. B. Meyer on the Psalms, 页35。
- ²³ (二五: 简介) 第18和19节都出现了“r” (resh) 这个字母, 但我们预期第18节是一个“q” (qoph)。
- ²⁴ (二六12) 赖尔 (C. Ryle), Expository Thoughts on the Gospels, Luke, II:239。
- ²⁵ (二九10,11) 温尼 (W. E. Vine), Isaiah, 页205。
- ²⁶ (二九10,11) 艾朗赛 (H. A. Ironside), Studies on the Psalms, 页173。
- ²⁷ (三一: 简介) 鲁益师 (Lewis), Reflections, 页10。
- ²⁸ (三二8,9) 亚当斯 (Jay Adams), Competent to Counsel, 页124。
- ²⁹ (三四8,9) 梅道高 (G. Campbell Murdoch), From Grace to Glory, 页66。
- ³⁰ (三四10) 有学者认为“少壮狮子”应作“否认神的人”, 但这节的意义不变。
- ³¹ (三六5) 伯恩斯 (Barnes), The Bible Commentary, Psalms, Vol. 1, 页312。
- ³² (三六5) 宾克 (Arthur W. Pink), The Attributes of God, 页47。
- ³³ (三六7) 卞约翰 (John Brine), 引述于The Attributes of God, 宾克著, 页80。
- ³⁴ (三七5,6) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, I:320。
- ³⁵ (三七28) 戴信 (F. W. Dixon), 出处不详。
- ³⁶ (五〇1) “天下”的希伯来原文eretz可指地球和土地。
- ³⁷ (五〇8) 迈耳 (Meyer), Psalms, 页63。
- ³⁸ (五二8,9) 格连特 (Grant), “Psalms”, III:212。
- ³⁹ (五三: 简介) 在诗篇第十四篇, 耶和華的名字用了四次, 以罗欣用了三次。这里以罗欣出现了七次。
- ⁴⁰ (五四7) 摩根 (G. Campbell Morgan), An Exposition of the Whole Bible, 页240。
- ⁴¹ (五八8) 史廓治 (Scroggie), Psalms, 页50。
- ⁴² (五八9) 麦格伦 (A. Maclaren), 引述于Psalms, 史廓治著, II:49。
- ⁴³ (五八10) 摩根 (Morgan), Exposition, 页242。
- ⁴⁴ (六〇9) 新英王钦定本 (NKJV) 的编辑表示, 他们同意用关引号来结束第8节。
- ⁴⁵ (六一2) 关于马太福音十六章18节, 摩根说: “要记得, 祂是向犹太人说话。我们若追溯这字在希伯来文圣经里的象征用法, 会发现它从来不会用来象征人, 而常常用来象征神。因此, 这里在该撒利亚腓立比, 祂并不是说教会要建于彼得身上。耶稣并没有玩弄这修辞。祂采用古老希伯来文的例解——磐石: 常用来象征神性的。又说: ‘我要把我的教会建造在神自己、基督、永生神的儿子之上。’”也许摩根这个声明的一个例外是申命记三十二章31节: “他们的磐石不如我们的磐石。”但即使在这节,

“磐石”也是一个神性（虽然是假神）的象征。

⁴⁶（六六8~12）威廉斯（Williams），Student's Commentary on the Holy Scriptures, 页67。

⁴⁷（六七6,7）德理慈（Franz Delitzsch），“Psalms”，Biblical Commentary on the Old Testament, XII:240。

⁴⁸（六八11~13）“传好信息的”（hamebasserôt）一词在希伯来文是阴性复数词。

⁴⁹（六八24）鲁益师（Lewis），Reflections, 页45。

⁵⁰（七一：简介）柏勒（John G. Bellett），Short Meditations on the Psalms, 页76。

⁵¹（七一14~16）威廉斯（Williams），Student's Commentary, 页72。

⁵²（八一：简介）安格（Merrill F. Unger），Unger's Bible Dictionary, 页350。

⁵³（八一8~10）盖伯林（Gaebelein），Psalms, 页316。

⁵⁴（八三13~18）摩根（Morgan），Exposition, 页252。

⁵⁵（八六17）布连格（E. W. Bullinger），The Companion Bible, 附录32, 页31。

⁵⁶（八六17）格连特（Grant），“Psalms”，III:330。

⁵⁷（八七：简介）高理克（Teddy Kollek）和浦尔文（Moshe Pearlman），Jerusalem, A History of Forty Centuries, 页12。

⁵⁸（八七6）出处不详。

⁵⁹（八七6）盖伯林（Gaebelein），Psalms, 页332。

⁶⁰（八八11,12）《圣经新释》（The New Bible Commentary），页474。

⁶¹（八八13~18）柯雅德（A. G. Clarke），Analytical Studies in the Psalms, 页219。

⁶²（九三5）威廉斯（Williams），Student's Commentary, 页372。

⁶³（九四：简介）宾克（Pink），Attributes, 页75。

⁶⁴（九六11~13）耶和华是传统上把子音JHWH（或YHWH），和Adonai（主）的母音合并起来的读法。这希伯来名字原本可能读作耶威（Yahweh）。犹太人为怕褻渎了神的名，于是每当经文出现那神圣的字母YHWH，便说出“主”（Adonai）这个字。值得注意的是，在希伯来文里，第11节的第一个子句首四个字开始的字母，竟然拼出神的个人名字耶威（YHWH）。英王钦定本（KJV）和新英王钦定本（NKJV）以全大写的“主”（LORD）来显出神的名字，但圣经引文一般并不使用全大写。

⁶⁵（九七6上）盖伯林（Gaebelein），Psalms, 页363。

⁶⁶（九八4~6）参看格连特（Grant），“Psalms”，III:363。另参看有关这个字词的前注。这词语也可见于死海古卷的申命记三十二章43节，以及该经文的七十士译本。可以想象，马所拉学者（犹太传统的保存者）在那里把这字删除，是因为基督徒使用本节去支持基督的神性（如在来一6）。

⁶⁷（一〇〇：简介）伯恩斯（Barnes），Psalms, III:56。

⁶⁸（一〇一2）柯雅德（Clarke），Psalms, 页247。

⁶⁹（一〇一7,8）格连特（Grant），“Psalms”，III:368。

⁷⁰（一〇四31,32）贝乐宁（J. J. Stewart Perowne），The Book of Psalms, II:234。

⁷¹（一〇九30,31）迈耳（Meyer），Psalms, 页133。

⁷²（附篇）安格（Unger），Bible Dictionary, 页231。

⁷³（附篇）伯恩斯（Barnes），Psalms, I: xxxvii。

⁷⁴（附篇）史廓治（Scroggie），The

Psalms, 页32。

⁷⁵ (一一〇1) 在英王钦定本 (KJV) 和新英王钦定本 (NKJV) 里, 全大写的“主” (LORD) 常常代表耶和华 (= 耶威), 即神那个人和立约的名字。参看注64。

⁷⁶ (一一〇2) 艾朗赛 (Ironside) 使用这词语作为一本书的书名: 《大插曲》 (The Great Parenthesis), 那就是现今的基督教会时代。

⁷⁷ (一一〇3) 史廓治 (Scroggie), The Psalms, 页85。

⁷⁸ (一一二10) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, III:149。

⁷⁹ (一一八24) 同上, 页173,174。

⁸⁰ (一一九: 简介) 雷特欧 (Samuel Ridout), How to Study the Bible, 页73。

⁸¹ (一一九: 简介) 鲁益师 (Lewis), Reflections, 页52。

⁸² (一一九: 简介) 柏勒 (Bellett), Short Meditations, 页131。

⁸³ (一一九24) 马太亨利 (Matthew Henry), Commentary in One Volume, 页706。

⁸⁴ (一一九92) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, III:204。

⁸⁵ (一一九107) 司布真 (Spurgeon), The Treasury of David, VI:244。

⁸⁶ (一一九136) 慕迪 (Moody), Notes, 页79。

⁸⁷ (一一九139) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, III:217。

⁸⁸ (一一九145) 第145至152节以字母“qoph”来开始, 那是希伯来字“呼吁”的第一个字母。

⁸⁹ (一二〇1,2) 诗篇第一百二十至一百三十四篇称为“上行之诗”, 因为那些是朝圣者每年上耶路撒冷守主的节期 (逾越节等) 时所唱的诗。

⁹⁰ (一二一4) 慕迪 (Moody),

Notes, 页79。

⁹¹ (一二一5,6) 我们必须记得这是一首诗, 可能是一种说出两个极端的修辞方法, 所指的是其间的每一件事。这就称为 merism。另一个例子是“你出你入” (8节), 意思是你的整个生活方式。

⁹² (一二一7,8) 这些用词都用来翻译一个希伯来动词 shamar。

⁹³ (一二二6) 高连斯 (Collins) 和赖比尔 (Lapierre), O Jerusalem!, 页33。

⁹⁴ (一二二7~9) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, III:238。

⁹⁵ (一三五6) 宾克 (Pink), Attributes, 页27。

⁹⁶ (一三七9) 鲁益师 (Lewis), Reflections, 页113,114。

⁹⁷ (一三八2) 译作圣殿的字 (hèkāl) 也可指一个宫殿或其它建筑物, 包括会幕; 这个字并不是常常指犹太人的圣殿。

⁹⁸ (一三八2) 柯雅德 (Clarke), Psalms, 页337。

⁹⁹ (一三九13, 14) 雷德默 (Radmacher), 出处不详。

¹⁰⁰ (一三九19~22) 杨以德 (Edward J. Young), Psalm 139, 页95。

¹⁰¹ (一三九19~22) 同上, 页105。

¹⁰² (一四二5~7) 柯雅德 (Clarke), Psalms, 页343。

¹⁰³ (一四三12) 伯恩斯 (Barnes), Psalms, III:314。

¹⁰⁴ (一四七2~4) 布卫宁 (Archibald G. Brown), 出处不详。

¹⁰⁵ (一四七19,20) 威廉斯 (Williams), Student's Commentary, 页148。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司