

詩篇第二卷釋經講道選一

祂笑臉的幫助

作者 張麟至牧師

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

Copyright 2023

By Paul Ling-Ji Chang

(PLJChang@gmail.com)

E-Published in 2023 by

Pastor Paul L. Chang

U. S. A.

謹將此書獻給

林知微(1947/7/1~2001/11/8)姊妹

她留給教會最著名的作曲是

「讓我愛而不受感戴」

這首曲子那麼感人

或許是因為她用生命譜出此曲

目錄

目錄

書目			vi
序言			xi
I	詩篇42-43篇	哪裏看見神的笑臉？	1
II	詩篇44篇	逆轉勝的祕訣	15
III	詩篇45篇	你比世人更美	29
IV	詩篇46篇	我神乃是大能堡壘	43
V	詩篇47篇	頌讚主的王權	51
VI	詩篇48篇	周遊錫安想念神愛	63
VII	詩篇49篇	我何必懼怕呢？	75
VIII	詩篇50篇	神終於打破沉默了	89
IX	詩篇50篇23節	以感謝為祭獻給神	105
X	詩篇51篇	懺悔錄	113
XI	詩篇63篇	你的慈愛比生命更好	129
XII	詩篇65篇	唱一首天上的歌	139
XIII	詩篇65篇	求你再次澆透大地	149
XIV	詩篇66篇	到豐富之地的讚美	165
XV	詩篇69篇	十架完美之祭	179

書目

詩篇研究

- C. Hassell Bullock, *Encountering the Book of Psalms: A Literary and Theological Introduction*. Baker Academic, 2001.
- David Firth & Philip S. Johnston, ed., *Interpreting the Psalms: Issues and Approaches*. IVP Academic, 2005.
- Mark D. Futato, *Interpreting the Psalms: An Exegetical Handbook*. Kregel, 2007.
- Tremper Longman III, *How to Read the Psalms*. IVP, 1988. 書中的第三部份有三篇解經示範：第98, 69, 30篇。
- Sigmund Mowinckel, *The Psalms in Israel's Worship*. 2 vols in one. 1951~1953. ET: 1961. (Eerdmans, 2004.) 作者在詩篇研究，帶來許多亮光。
- O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*. P&R, 2015. 傳講詩篇的人常有一種危險，就是見木不見林。作者從恩約神學的巨觀，來欣賞整個詩篇。明白全森林的榮美，方知各樹木的獨特。
- Herman J. Selderhuis, *Calvin's Theology of the Psalms*. ET: Baker Academic, 2007.
- Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*. Zondervan, 2007. pp. 870-896. 中譯：華爾基舊約神學。天道，2013。上下冊。
- Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. (ET: John Knox, 1981.) 作者是研究詩篇方面大師級的人物，貢獻與突破良多。
- _____, *The Living Psalms*. 1984. (ET: 1989. Eerdmans, 1989.)

書目

詩篇註釋

Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. Word, 2002. WBC系列下的三本詩篇註釋，都十分精采。它將各篇過去百年在經文批判與文學(高等)批判方面、所歷經的研究，都涉獵甚深，融會貫通呈現在註釋內。如此給釋經者提供了很好的材料。

A. A. Anderson, *Psalms 1-72*. NCB. Eerdmans, 1972.

_____, *Psalms 73-150*. NCB. Eerdmans, 1972.

Paul H. Bartel, 包忠傑, 詩篇註釋。宣道, 1959。

Walter Brueggemann, etc., *Psalms*. NCambridgeBC. Cambridge, 2014.

_____. *The Message of the Psalms: A Theological Commentary*. Augsburg, 1984.

John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. Vol. 4-6. Reprint by Baker, 1989. 三冊裏有五部份，共計2,425頁+序文。這套註釋是加氏作品中的精品，您若細讀，往往可以找到金子。他是聖經批判學興起前，最具有批判精神的註釋者。我們若用今日的水準來評論此套，它仍不失為值得參考及研讀的好書。

Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. Word, 1983. WBC系列下的三本詩篇註釋，都十分精采。它將各篇過去百年在經文批判與文學(高等)批判方面、所歷經的研究，都涉獵甚深，融會貫通呈現在註釋內。如此給釋經者提供了很好的材料。

Mitchell Dahood, *Psalms I, 1-50: translated with an introduction and notes*. The Anchor Bible. Doubleday, 1965.

_____. *Psalms II, 51-100: translated with an introduction and notes*. The Anchor Bible. Doubleday, 1968.

_____. *Psalms III, 100-150: translated with an introduction and notes*. The Anchor Bible. Doubleday, 1970 這套太特殊的書反映烏加列(Ugaritic)研究，對詩篇註釋的影響。事實上烏加列文獻確已重新定義了舊約研究。不過，作者在翻譯詩篇時，修正經文也太頻繁了。

Dale Ralph Davis, *The Way of the Righteous in the Muck of Life. Psalms 1-12*. Christian Focus, 2010.

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

- _____. *Slogging Along in the Paths of Righteousness. Psalms 13-24*. Christian Focus, 2014.
- F. Delitzsch, *Commentary on the OT*. Vol. 5. 1867. ET: 1871. Reprint by Eerdmans, 1980.
- Heinrich Ewald, *Commentary on the Psalms*. ET: 1880. 網路版：
<https://archive.org/stream/commentaryonpsal01ewal#page/n7/mode/2up>
- John Goldingay, *Psalms, 1-41*. BCOT. Baker, 2006.
- _____. *Psalms, 42-89*. BCOT. Baker, 2007.
- _____. *Psalms, 90-150*. BCOT. Baker, 2008.
- Walter C. Kaiser, Jr. *The Journey Isn't Over*. Baker, 1993. 這本書是講上行之詩的靈修書。
- Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. IVP, 1973.
- _____. *Psalms 73-150: A Commentary*. TOTC. IVP, 1975. 這套丁道爾系列的詩篇註釋十分優秀，行文不多，但經常字字珠璣。
- Alexander Francis Kirkpatrick, *The Book of Psalms*. Vol I (Psalms 1-41), Vol II (Psalms 42-89), Vol III (Psalms 90-150). Cambridge Univ. Press, 1901. 有網路版。
- Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59. A Continental Commentary*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. Fortress, 1993.
- _____. *Psalms 60-150. A Continental Commentary*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. Fortress, 1993.
- _____. *Theology of the Psalms. A Continental Commentary*. 1979. ET: 1986. Fortress, 1992. 作者也是大師級的人物。難能可貴的是他為各篇寫下註釋。
- C. S. Lewis, *Reflection on the Psalms*. Mariner Books, 1958. 這是文學大師的讀詩篇心得，151頁。書末列有各篇引得，方便用者搜尋他對某篇的看法。
- J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in one. 4th ed. 1864~1878. Reprint by Kregel, 1989.
- Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. Reprint by Baker, 1977.
- Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. Word, 1990. WBC系列下的三本詩篇註

書目

釋，都十分精采。它將各篇過去百年在經文批判與文學(高等)批判方面、所歷經的研究，都涉獵甚深，融會貫通呈現在註釋內。如此給釋經者提供了很好的材料。

Willem A. VanGemeren, *Psalms. Expository's Bible Commentary*. rev. ed. Zondervan, 2008. 中譯：范甘麥倫，*詩篇註釋*。上/下冊。麥種出版社，2010。

Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. Eerdmans, 2010. 這本書是合作的作品，後者負責教會歷史部份，而前者負責解經本身部份。它選了十三篇詩篇，做為範例來解經：第1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19, 22, 23, 51, 110, 139篇。華爾基博士的解經十分細膩。

Artur Weiser, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. ET: 1962. Westminster Press, 1962.

Gerald H. Wilson, *Psalms Volume 1. NIV Application Commentary*. Zondervan 2002. 本冊包括詩篇1-72篇。

T. Ernest Wilson, *The Messianic Psalms*. Loizeaux, 1978.

序言

序言

詩篇第二卷(第42-72篇)共有31篇，其中有大衛的詩篇18篇，可拉後裔的詩有八篇(第42-49篇)，亞薩有一篇。我早年(1986年)即用Word Biblical Commentay 1-50、靈修第42-50篇。1990年WBC 51-100出版了，我接著使用來讀第二卷其餘各篇。

我當時的興趣是在「可拉後裔詩集」，在第三卷裏還有四篇(第84, 85, 86, 87篇)，加上第二卷者，共有12篇。這十二篇我都講全了，分別按卷出版。在詩篇的次集裏，我自己最喜愛的可拉後裔詩集，它們就像中國詞集中的李後主詞一樣，感觸最深，這跟他們家破國亡的背景有關。

「亞薩詩集」也有十二篇(第50, 73-83篇)，我也都講全了。只有一首(第50篇)是在第二卷裏的；這一篇詩篇我講過兩章(三次)，都是在感恩節的場合。其他的十一篇都在第三卷電子書裏。

我在第二卷裏只講了15次，見目錄。雖然不全，我還是將它們整理出來，出版電子書。

我十分鼓勵傳道人講詩篇。它們每篇可以說都是獨立的，這樣，在我們按卷講道時，每月可以穿插一篇詩篇講道，效果很好的，因為詩篇本身的靈修功能超強，傳講它們就等於用主的話帶領會眾敬拜讚美神。

我自己收集了不少詩篇的註釋與研究。感謝神，在過去的歲月裏，舊約學者對詩篇十分青睞，因此參考書籍也特別多，晚近四十年受到批判學洗禮後的註釋，也十分多。希望我的作品拋磚

引玉，帶來更多的詩篇釋經講道。

我將這卷講道集獻給林知微姊妹(Mimi Lam, 1947/7/1~2001/11/8)。她是香港人，UC Berkeley建築系出身，蒙召服事主後，即加入洛杉磯的門徒之家。我在那裏跟她同工過，尤其是1982年一同編輯聖徒詩歌，我負責中譯校訂，她負責英文原詞、中文原創詩歌的英譯校訂，以及音樂部份。她不是音樂專業出身，也沒有特別學過作曲，只是有靈感時，將樂曲譜寫下來。天不假年，她在五十三歲時，就因病過世。

今日許多人知道她的名字是因為她為「讓我愛而不知感戴」一詩譜曲(1976)。在許多聚會所聖徒的家中，常有這首詩的書法掛在牆上，以為激勵。在這背景中的人都說該詩是倪柝聲寫的。1982年在編輯詩本時，我問Mimi，「妳怎麼說原創者是聖法蘭西斯呢？」她告訴我，她讀過一首英譯詩，是聖法蘭西斯的，與這首詩的意思吻合；倪氏頂多只是編譯者。Mimi是個全心愛主、敬拜主的人，她常拿著吉他帶領教會的年輕人唱詩讚美神。

如果您喜歡她所譜曲的詩歌的話，請你翻閱聖徒詩歌，這本詩本是她一生的心血，其中有38首曲子都是她所譜上的，有的是她填詞的，有的是舊詞新曲，有的是經文歌。除了最著名的「讓我愛而不知感戴」(#381)外，精采的詩歌大多是為史伯誠弟兄的詩歌譜曲的，推薦如下：

救主藉著永遠的靈(#83)、
你比世人更為美麗(#122)、
耶穌基督親愛救主(#136 Anne R. Cousin)、
耶穌得勝歡聲雷動(#141)、
我的詩歌是耶穌(#207 Fanny Crosby)、
井啊請你湧上水來(#239)、
你被父神右手高舉(#258)、
願更與神親密同行(#262 William Cowper)、

序言

在至高者的隱密處(#353)、
站立在神話語的信實上面(#433)、
羔羊婚筵(#522)、
向我說話(#640 Frances R. Havergal)...

這些詩歌譜上好曲後，就像靈感有了翅膀一樣，它就飛翔起來，向神而去。Mimi姊妹人如其名「知微」，在神在人面前都十分謙卑。1983/4我離開門徒之家，到了紐澤西州服事時，曾想邀請Mimi來美東帶領敬拜。然而等我真要如此做時，聽到她已然進入榮耀。但她因著信，仍舊在許多教會、向許多聖徒歌唱。但願我們效法Mimi姊妹，做今日的可拉的後裔，向神歌唱。

張麟至牧師 2023/7/26. Suwanee, Geogia, U.S.A.

註：詩歌內經常有H-號碼，代表聖徒詩歌的首數。

(美國)紐澤西州美門華人教會=MCCC (1994/9~2013/12)

(美國)馬利蘭中華聖經教會=CBCM (2014/1~2017/4)

(美國)亞特蘭大華人基督教會北堂=ACCCN (2018/10~2021/2)

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇42-43篇 哪裏看見神的笑臉？

讀經：詩篇42-43篇

詩歌：如鹿切慕清澈溪水(As the Deer Longs.)

可拉後裔的訓誨詩，交與伶長。

42.1 神啊，我的心切慕你，

如鹿切慕溪水。

42.2 我的心渴想神，就是永生神；

我幾時得朝見神的面呢？¹

42.3 我晝夜以眼淚當飲食，

人不住地對我說：「你的神在哪裏呢？」

42.4 我從前與眾人同往，

大家守節；

用歡呼稱讚的聲音，

領他們到神的殿裏—

我追想這些事，

我的心極其悲傷。²

42.5 我的心哪，你為何憂悶？

---

¹ 42.2b 的面：按原文；和合本未譯。

² 42.4 與和合本的行序有些變動。

為何在我裏面煩躁？

應當仰望神，因我還要稱讚祂；

祂用笑臉的幫助我，是我的神。³

42.6 我的心在我裏面憂悶，⁴

所以我記念你；

從約旦地，從黑門嶺，

從米薩山。⁵

42.7 你的瀑布發聲，

深淵就與深淵響應；

你的波浪洪濤

漫過我身。

42.8 白晝，耶和華必向我施慈愛；

黑夜，我要歌頌禱告賜我生命的神。

42.9 我要對神我的磐石說：

「你為何忘記我呢？

我為何因仇敵的欺壓，

時常哀痛呢？」

42.10 我的敵人辱罵我，

好像打碎我的骨頭，

不住地對我說：

「你的神在哪裏呢？」

42.11 我的心哪，你為何憂悶？

為何在我裏面煩躁？

應當仰望神，因我還要稱讚祂；

---

³ 42.5cd 和合本作：「應當仰望神，因祂笑臉幫助我，/我還要稱讚祂。」

⁴ 42.6a 我的神啊：此一詞串併入42.5d。

⁵ 42.4 與和合本的行序有些變動。

祂是我臉上的光榮，是我的神。⁶

43.1 神啊，求你伸我的冤，
向不虔誠的國為我辨屈，
求你救我脫離詭詐不義的人。

43.2 因為你是賜我力量的神，
為何丟棄我呢？

我為何因仇敵的欺壓，
時常哀痛呢？

43.3 求你發出你的亮光和真實，
好引導我；

帶我到你的聖山，
到你的居所！

43.4 我就走到神的祭壇，
到我最喜樂的神那裏。

神啊，我的神，
我要彈琴稱讚你！

43.5 我的心哪，你為何憂悶？
為何在我裏面煩躁？

應當仰望神，因我還要稱讚祂；
祂是我臉上的光榮，是我的神。

最淒美的哀歌

柯德納(Derek Kidner)說，這首詩在詩篇裏，是「最淒美的一首詩之一」。⁷ 這首詩分明是一首哀歌，而且第42篇和第43篇原來就是同一篇詩篇的。這個論點，幾乎所有的註釋家都同意的。那麼，它是一首怎樣的哀歌呢？是個人性的、還是全國性的呢？

---

⁶ 42.11 光榮：原文作「幫助」。43.5同。

⁷ Derek Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. (IVP, 1975.) 165.

其實這點不重要，因為可拉後裔明顯是在全國性的危機下，寫出的哀歌，所謂「國破山河在，城春草木深」的感受。你可說是個人性的，也可以說是全國性的。它是個人在國家危機時的感受與反思。本篇是可拉後裔詩集中的第一首。⁸

這是一首哀歌，一首帶著讚美的哀歌(42.8, 43.4)。它的副歌出現三次，MT版本的原文都是一模一樣的(42.5, 11, 43.5)，LXX也是如此；其末兩行如下：

應當仰望神，因我還要稱讚祂；

祂是我臉上的光榮/幫助，是我的神。

不過和合本翻譯的時候，刻意帶著一些變化：(1)尤其是42.5的「笑臉」，「笑」一字是加譯上去的，原文沒有的。(2)42.5的「臉」變為神的臉了，而42.11和43.5者仍按原文作「我臉上...」。怎麼有這樣的不同呢？為什麼我的臉變為了神的臉呢？

42.5的「笑」字是絕譯之筆，原文沒有的，是中譯者隨著經文的意思加上去的。但這個字一加上去，叫整首詩為之生色。這樣的譯法，在英譯本裏都沒有的，只有和合本才有，各種中譯本也都拿掉了，可惜。不錯，神是我臉上的光榮，當我仰望祂時，請問，神用怎樣的臉幫助我們呢？苦臉、長臉、兇臉、臭臉？當然原文只有一個臉字，沒有說明。神若要幫助我們，當然是用笑臉(參民6.25)，想當然耳，所以譯經者加上了「笑」字，十分傳

---

⁸ 可拉後裔詩集如下：詩42, 43 (應也是), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88等十二篇。(如果將第42-43篇算成一篇文章的話，就是十一篇；不過，這樣數的話，詩篇就只有149篇了。)可拉是哥轄之子以斯哈的兒子(出6.21)，當他背叛摩西和神之權柄，被神審判而死的時候(民16章)，他的眾子顯然和他劃清界線，而逃過一劫(民26.11)。後來在大衛將約櫃抬入錫安時，可拉的後裔—即哥轄的後裔—希幔、革順的後裔亞薩、米拉利的後裔以探，都擔任詩班的班長(代上6.31-48)。大衛晚年時，詩班共有四千人(代上23.5)，利未三族分別在亞薩、希幔、耶杜頓的領導下事奉，共有24班，有228人(代上25章)。

神。

這首詩的副歌自然把它分為三段(42.1-5, 6-11, 43.1-5)；其副歌的相同並非意味著，這首詩只是重覆三次的哀歌而已。不，它在逐步高升，從「乾渴、被棄而釋放」。⁹換言之，它是動態的，它在訴說神的兒女在信心上的突破與得勝。它是震盪走高(yo-yo)，逐步上升。我們是人，心有千千結，有掙扎、有淚水、有失敗、有軟弱，雖然一路上主恩相隨，仍是走著爬著邁向最終的得勝。這42-43篇詩裏的感覺是錯綜複雜，不一而足，非常情緒性的，我們需要詠讀再三，才會發現其中的奧妙，從而共鳴之。

向著神的乾渴(42.1-5)

42.1的「切慕」(תַּעֲבֹב)一字在舊約裏只出現三次，兩次在本節，另一次在約珥書1.20，「田野的走獸向你發喘，/ 因為溪水乾涸，/ 火也燒滅曠野的草場。」所以譯為「乾渴」更佳。第二節的「渴想」用的是另一個字(אָמַץ)，表達詩人向著神的乾渴。¹⁰

他為什麼如此乾渴呢？從第6-7節，我們可以判斷，他是被擄了，被迫離開聖殿。以往他是在聖殿事奉神的利未人，第四節說明尤其在三大節期，當神的百姓來到聖殿守節時，他或許是眾人敬拜神的引導者，何其歡樂。柯德納甚至以為，這是發生在亞瑪謝王之時的國難(王下14.13-14)：

14.13 以色列王約阿施在伯示麥擒住... 猶大王亞瑪謝，就來到耶路撒冷，拆毀耶路撒冷的城牆，從以法蓮門直到角門共四百肘，^{14.14}又將耶和華殿裏與王宮府庫裏所有的金銀和器皿

---

⁹ Kidner, *Psalms 73-150*. pp. 165-167. Artur Weiser的分段也與之類似：渴想神~悲傷的回憶(42.1-5)，與神隔離~被敵人恥笑(42.6-11)，向神祈求~興起盼望(43.1-5)。Weiser, *The Psalms*. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962)

¹⁰ John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. (Baker, 2007.) 23.

都拿了去，並帶人去為質，就回撒瑪利亞去了。

或許，詩人就是人質中的一位，因此他被擄到以色列北國去了，就是到第六節所敘述的地方去。¹¹

這件事發生了，對他而言猶如失去了神的同在。沒有了聖殿，沒有了節慶，沒有了祭祀，沒有了會眾，神還與祂的百姓同在嗎？第二節的朝見指的不只是個人與神親近而已，還要多；乃是指的教會的敬拜，以及在其中所享受到的神的同在。他所渴想的是昔日以色列的光榮，那叫做神的同在。

如今支撐他的信心的因素是什麼呢？回憶！第四節他說，「我追想這些事，/ 我的心極其悲傷。」在此魏瑟(Artur Weiser)註解說，「歌唱者避難在他的記憶中。」¹²

悲傷歸悲傷，至少這些回憶把他和神還聯結在一起，使他不至於全然失去信心，使他即使是哀哭，也是來到神面前哀哭。回憶雖然使他不忘記神、不離開神，可是回憶也觸發他的乾渴與悲傷。可是回憶又使他陷在哀歌的情緒裏，而無法自拔。

只有回憶不是答案，神的道路不在回憶裏，神是昔在，也是今在、永在的神。神今日在做什麼，神明日要做什麼，是詩人亟需知道的。我們應當帶著眼淚起來尋問神，而非一味地陷在回憶裏而已。

像被神棄絕了(42.6-11)

第42-43篇詩是第二卷的開始，是「神~詩篇」，有別於第一卷是「耶和華~詩篇」。這篇詩十六節裏，神(אֱלֹהִים)共出現14次，神(אֱל)則出現有三次，耶和華(יהוה)只出現一次。但詩人對神

---

¹¹ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 165.

¹² Artur Weiser, *The Psalms*. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962.) 349.

的稱呼十分有變化的：神、永生神(42.2)、我的神(42.6, 11, 43.4, 5)、你的神(42.3, 10)、賜我生命的神(42.8)、賜我力量的神(43.2)、神~我的磐石(42.9)、我最喜樂的神(43.4)。看起來，詩人有極強的信心，與神有美好的關係。

然而另一面，他似乎和神極其遙遠。他在問，「我幾時得朝見神的面呢？」(42.2)，「你的神在哪裏呢？」(42.3, 10)，「你...為何丟棄我呢？」(43.2) 更不要說副歌裏的哀聲了。雖然「神」的字眼等一共出現了17次，但是神在他的生命中好像已經缺席了。43.2的話道盡了他的感受：他被神棄絕了，好像大衛在詩篇22.1的呼號一樣，「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」

這種痛苦比回憶中的痛苦更為劇烈，回憶中的事畢竟是過去的往事，而遭神棄絕是現今正在發生的事。當他在回憶中時，他看溪水會挑起他對神的渴慕；然而在現實中感到被神離棄時，他在42.7裏看見溪水就說，

你的瀑布發聲，
深淵就與深淵響應；
你的波浪洪濤
漫過我身。

那是類似創世時淵面的混沌黑暗(創1.2)，那是神尚未介入的混亂，又代表了他落在神管教的手中。

這種被神棄絕的感覺使他嘔心瀝血：他不但被神棄絕，同時又落在仇敵的手中！當一般人在嘲笑他時，他不過流淚(42.3)，可是當仇敵欺壓他時，他猶如骨頭被人打碎一般(42.10)。

當他乾渴時，他回憶往昔的甘美；當他被棄時，他憑信心禱告神(42.8, 9)，這是在屬靈上的大進步！有不少註釋家用過去的經驗去看第八節，亦即把它看成了回憶。可是它不是回憶，他的動詞是不完成式，類似正在進行的動作，等於是現在式。他在第

八節的歌頌與禱告，等於「嘗試要握住那一隻管教他的手」，¹³這是何等成熟的信心。有人說43.4是轉捩點，其實應在42.8。當詩人落在神的管教與似乎棄絕之光景下，他起而禱告歌頌神，這是信心之突破！

因信而得釋放(43.1-5)

我們敞開耳朵來聽聽，詩篇42-43篇裏有多少聲音？有一位註釋家在問，神在這篇詩裏究竟發聲了沒有？如果有的話，祂就算沒有缺席了。(1)我們自己的聲音，基本上都是在哀求，這個聲音包括自白(42.6)；(2)周圍旁人的聲音(42.3)；(3)有仇敵的聲音(42.10)；(4)神用笑臉幫助詩人(副歌)！(5)或許我們加上回憶，它也是一種聲音。(6)環境也會出聲，可是它是我們心境的回響，同樣是溪水(42.7)，它可以是象徵我們的渴想神，也可以是象徵神管教我們的手。

有註釋家認為，這位詩人的信心比詩篇22篇裏的大衛還要大，因為在詩篇22篇裏，意味著神畢竟說話了：「你已經應允我...」(22.21)，而在本篇裏，神似乎始終保持靜默。如此說法也沒錯。神沒說話，但是神可以仰起祂的臉來光照詩人(參民6.25，詩4.6, 31.16, 67.1, 119.135, 箴29.13, 但9.17)。和合本的42.5將「臉」領會為神的臉，這樣說來，神並非靜默，因為祂用笑臉幫助詩人，成為一種最重要的「聲音」了。

---

¹³ Weiser, *The Psalms*. 350. John Goldingay的解法與Artur Weiser類同，但是仍有不同，因為他以為42.8與42.4皆指「未來的」敬拜。見Goldingay, *Psalms*, 42-89. p. 28. Peter Craigie面對這節說，「難以解釋，首先看來好像是與上下文不合。」所以他說「一定要在決心訴諸回憶的光中，解釋它。」於是本節與第42篇大多數篇幅一樣，屬乎回憶。Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 327.

仇敵的聲音

仇敵的聲音和周圍人的聲音，我們都要小心，它們大概是使我們沮喪、下沉、煩躁、哀痛、破碎主要的原因。撒但搶著要為我們解讀我們的遭遇，我們一旦相信了，信心就減少、崩潰、消滅了。

我們若要建立信心，首先就要消除仇敵的聲音。它的謊言不見得是完全的謊言，有時是有幾分事實。譬如詩人在當時所遭遇到情景。國破山河在是事實，可是撒但就順勢繼續解讀為，神已經丟棄你了，你的神在哪裏呢？周圍人的聲音太容易被撒但操控，而說出仇敵的話來。42.3與42.10的聲音，有些相似。

同樣是被擄，我們在但以理和三友的言行中，好像看不到本篇詩的聲音與表現。他們其實是用堅強的信心，以神的應許為根據，而拒絕撒但的解讀。「全世界都臥在那惡者手下」(約壹5.19b)，撒但版本的解讀各處風行，也不足為奇。今日的世風日下，不就是撒但佔了上風，控制了社會的話語權嗎？時髦，但乃是歪理。

以利亞為何在戰勝假先知後，突然氣餒了？至少我們知道他跟神嘔氣時所根據的道理，是謊言。他說，

我為耶和華萬軍之神大發熱心；因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。(王上19.10, 14)

這個聲音有謊言的成份，所以神告訴他正確的版本：

但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。(王上19.18)

在我們的生活中，撒但不時會提供他的解讀，一定有謊言塞在其中，結果一定叫我們下沉。我們要用神的話來過濾各樣的聲音，

要謹慎！

神笑臉幫助(42.5, 11, 43.5)

神對於詩人是怎樣的神呢？祂是永生神(42.2)、我的神(42.6, 11, 43.4, 5)、賜我生命的神(42.8)、賜我力量的神(43.2)、神~我的磐石(42.9)、我最喜樂的神(43.4)，這些都因為祂仰起臉來光照了詩人(參林後3.18, 4.6)。這是他的信心油然而生的原委。

伸冤在乎主(43.1-2)

當詩人在唱哀歌時，唱到一個地步，他已經不會向神伸冤了。可是當他的信心再次回應神時，他就像一個在拳擊賽裏，被對手打倒在地，裁判數到第九下，從地上爬起來的人。詩人如今一反故態，振作起來，向神呼求(43.1)。

求神家復興(43.3)

43.3是一個偉大的禱告：求神帶領神被擄的百姓，回到聖殿事奉祂。祂要發出祂的亮光與真實。前面發出哀歌時，他們的光景是黑暗的；42.9與43.2的「哀痛」(קִדְרָה)一字亦可作「黑暗」來解釋。¹⁴ 現在當神的臉光照他們時，他一下子就都明白了。對付撒但的黑暗與虛謊，最佳的解毒劑就是屬神的亮光和真實。¹⁵

在約西亞王第18年，大祭司希勒家在聖殿裏發現了律法書；於是神的話就帶來了亮光與真理。君王要老百姓都來聆聽神的話、思想神的話、實行神的話(參王下22-23章)。

宗教改革500週年快到了(1517~2017)，我們是更正教教會，

---

¹⁴ Craigie, *Psalms 1-50*. pp. 324, 328.

¹⁵ 「真實」(אֱמֻנָה)也可以是「信實」之意，但取前者為佳。Peter Craigie以為「真理/真實」驅走了42.10的「黑暗」，Craigie, *Psalms 1-50*. p. 328。取意後者有：Kidner, *Psalms 73-150*. p. 167; Wesier, *The Psalms*. 351.

五百年前的真理到今天仍是真理，因為它們是出自聖經的。在中世紀晚期的文藝復興運動蔚為風潮，它的口號是「回到起初」(Ad fontes)。於是義大利人發現他們的國家古老的拉丁文藝和希臘文藝，太豐富有趣了。然而在阿爾匹斯山以北的日耳曼諸城邦的反應卻不一樣，他們也是回到起初，只是他們乃是回到古老的聖經原文，並在其中發現一些重要的地方，和當時所用的拉丁文譯本有出入。神的話發出亮光 and 真理，就爆發出宗教改革運動，以惟獨聖經的精神對抗千年的天主教傳統。

43.3是一句求復興教會的禱告，要奪回神的聖山，重建神的居所。你對比一下，這一節的語氣和先前的沮喪、疏離和被棄感，是否有天淵之別？神的笑臉使他的信心大得振奮。這首詩到結束時，外在的環境尚未改變，詩人仍是身處北疆，但是他的心不再憂悶了，取而代之的是仰望與讚美神，以及得勝有餘的信心。¹⁶

哪裏看見笑臉？(43.4)

43.4是整篇詩的轉捩點所在：祭壇。詩人在此稱神為最喜樂的神。他來到祭壇這裏—當然是屬靈的祭壇—獻祭，獻什麼祭？乃是將自己當作燔祭，全然奉獻給神，人還在北疆，心卻在聖殿。他必然是在這裏看見神用「笑」臉幫助他。詩人的「喜樂」是神的「笑」臉激發出來的。

有一個王姓家庭多年前才新婚時，曾來過美門教會一陣子，後來因為工作搬遷了。五、六年前才又搬回來，而且來到教會，這時他們已有兩個小孩了，妻子在家帶孩子，先生工作。這回和從前不一樣，先生向著神的心願比妻子強，所以不久先生就信主受洗了。妻子仍殷勤地參加崇拜、團契和婦女聚會，只是不想受

---

¹⁶ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 168.

洗，「沒感動嘛。」不久後王弟兄生病了，什麼病呢？幻聽，這是十分惱人的事，老是有聲音在他耳中對他說話，支使他。妻子十分擔心，要我們為她的先生禱告，而且很快地主動要求受洗。（我相信她一定向主有所許願，用洗禮來表達她的信心。）她經常要我去他們家陪先生禱告，有時要先生到我們家禱告—我們兩家住得十分近的。這樣有半年之久吧。

有一陣子，王弟兄說不再需我們去了。他已經好了，聲音消失了，不藥而癒，神醫治他了。不過精采的還在後面，王弟兄整個人改變了，他將自己奉獻給主，在團契和教會兒童事工裏殷勤事奉。在此之前我實在看不出來他有任何做兒童音樂和主日學的恩賜，可是當一個人「走到神的祭壇」時(43.4a)，就不一樣了。神成了「最喜樂的神」(43.4b)，他也發現了他的恩賜，並且高高興興地服事神。

美門教會在他投入兒童事工以後，就開始有更多的父親也投入兒童事工。兒童事工需要父親投入，今天是父親節，這個挑戰是神賜給父親節最佳的禮物！孩子的二到12歲是教育他們的「黃金十年」，來投入兒童事奉吧，你會在他青少年時看見想像不到的豐收。在您的奉獻中，您會看見神的笑臉，兒女們也會在小時就享受到神用笑臉幫助他們！願神祝福您。

1987/3/1, PCC. ver. 1

2015/6/21, CBCM. ver. 2

2020/8/9, ACCCN (Eng). ver. 2.5

禱告

如鹿切慕清澈溪水

(As the Hart Longs. Trinity Hymnal 662)

¹ 神哪我心切切想你 如鹿切慕清澈溪水
我心渴想永生真神 幾時朝見你的榮面

詩篇42-43篇 哪裏看見神的笑臉？

² 晝夜以淚當作飲食 人問我說你神在那？
回想往日我心悲傷 在神殿中歡呼稱讚
³ 我的心哪為何憂悶 當抬起頭仰望真神
我要再度讚美我神 祂用笑臉常幫助我

As the Hart Longs. Danna Harkins, 1975. Based on Psalm 42
AS THE HART LONGS L.M. Appalachian folk melody
Arr. by Danna Harkins, 1975

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇44篇 逆轉勝的祕訣

讀經：詩篇44篇

詩歌：恩雨 降恩雨(*Showers of Blessing*)

可拉後裔的訓誨詩，交與伶長。

44.1 神啊，你在古時，

我們列祖的日子所行的事；

我們親耳聽見了，

我們的列祖也給我們述說過。

44.2 你曾用手趕出外邦人，卻栽培了我們列祖；

你苦待列邦，卻叫我們列祖發達。¹

44.3 因為他們不是靠自己的刀劍得地土，

也不是靠自己的膀臂得勝，

乃是靠你的右手、你的膀臂，

和你臉上的亮光，

因為你喜悅他們。

44.4 神啊，你是我的王；

求你出令使雅各得勝。

44.5 我們靠你要推倒我們的敵人，

---

¹ 44.2 我們列祖...我們列祖：原文作「他們...他們」。

靠你的名要踐踏那起來攻擊我們的人。

- 44.6 因為，我必不靠我的弓；
我的刀也不能使我得勝。
- 44.7 惟你救了我們脫離敵人，
使恨我們的人羞愧。
- 44.8 我們終日因神誇耀，
還要永遠稱謝你的名。(細拉)
- 44.9 但如今你丟棄了我們，
使我們受辱，不和我們的軍兵同去。
- 44.10 你使我們向敵人轉身退後，
那恨我們的人任意搶奪。
- 44.11 你使我們當作快要被吃的羊，
把我們分散在列邦中。
- 44.12 你賣了你的子民也不賺利，
所得的價值並不加添你的資財。
- 44.13 你使我們受鄰國的羞辱，
被四圍的人嗤笑譏刺。
- 44.14 你使我們在列邦中作了笑談，
使眾民向我們搖頭。
- 44.15 我的凌辱終日在我面前，
我臉上的羞愧將我遮蔽，
- 44.16 都因那辱罵毀謗人的聲音，
又因仇敵和報仇人的緣故。
- 44.17 這都臨到我們身上，我們卻沒有忘記你，
也沒有違背你的約。
- 44.18 我們的心沒有退後，
我們的腳也沒有偏離你的路。
- 44.19 你在野狗之處壓傷我們，
用死蔭遮蔽我們。

- 44.20 倘若我們忘了神的名，
或向別神舉手，
44.21 神豈不鑒察這事嗎？
因為他曉得人心裏的隱秘。
44.22 是的，我們為你的緣故終日被殺，²
人看我們如將宰的羊。
44.23 主啊，求你睡醒，為何儘睡呢？
求你興起，不要永遠丟棄我們！
44.24 你為何掩面，
不顧我們所遭的苦難和所受的欺壓？
44.25 我們的性命伏於塵土，
我們的肚腹緊貼地面。
44.26 求你起來幫助我們！
憑你的慈愛救贖我們。

詩篇的約伯記

「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，這一句話常是用來描述一個人所受的平白之苦。聖經上的約伯是這種受苦的典範。在這樣受苦的經歷中，神似乎缺席了。如今在詩篇44篇中，我們看到這種受苦的經歷臨到了一個民族群體，他們「所感受到的無辜之表達，在詩篇44篇裏是一特色，且無與倫比。」³我們真可以說，詩篇44篇是詩篇中的約伯記，而神人之約已變成一個「奧祕」了。⁴

---

² 是的：按原文加上。

³ F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:64.

⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983) 334. 亦見Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 5:2:66-67. 不過，此書在此可能將Ps. xlv誤植為Ps. xl。若校正

這篇詩篇放在可拉後裔的詩集裏，全國性的哀歌是它的基調，分明是在聖殿敬拜用的；而且它的場合應該是當聖民慘敗時(44.9-16, 22)。⁵ 許多人要問，這篇詩篇是在怎樣的歷史場合下，寫出來的呢？是在間約的馬克比時代嗎？是當大衛忙於北抗亞蘭，而受到以東鑽空隙的入侵嗎？是希西家朝西拿基立的入侵嗎？其實最穩妥的答案應該是被擄前的王國時期，因為君王仍是他們的代表(參44.4)，精確的背景則未可知。⁶

雖然如此，本詩篇卻是神的兒女戰敗時向神禱告祈求的哀歌。它的歌唱者或是「我」、或是「我們」，此兩者視為相同未嘗不可，不過，視他們不同更有意義。按後者觀點，本詩篇的大綱如下：⁷

回憶產生信心(44.1-8)

百姓：神在過去作為(1-3)

君王：求你出令致勝(4)

百姓：得勝惟獨靠神(5)

君王：宣告得勝依靠(6)

過來，Delitzsch辯護詩篇44篇「就像舉國對約伯記的反映」。

⁵ Willem A. VanGemerem, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 389. 作者指出，詩篇42/43-44篇都是。Peter Craigie亦同，見Craigie, *Psalms 1-50*. p. 331.

⁶ 加爾文支持馬克比時代說，但也可能是被擄時代，見Calvin, *Psalms 36-92. Calvin's Commentaries*. 5:2:148-149. J. J. Stewart Perowne支持馬克比時代說，見Perowne, *Commentary on the Psalms*. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:358-359. F. Delitzsch強力為馬克比時代說辯護，見Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 5:2:64-67. Willem A. VanGemerem以為本詩應是被擄前王國時期作品，他舉出三個原因，而且以為適於希西家或約西比王有復興發生之時，見VanGemerem, *Psalms*. 389. Peter Craigie以為其背景時代不確定，見Craigie, *Psalms 1-50*. pp. 332-333.

⁷ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 332. 作者認為「我」即君王。

詩篇44篇 逆轉勝的祕訣

百姓：宣告信心依據(7-8)

現今主前哀歌(44.9-22)

百姓：被你棄絕而敗(9-14)

君王：宣告羞愧不已(15-16)

百姓：宣告主前無辜(17-22)

化悲憤為禱告(44.23-26)

共同：求神興起拯救(23-26)

這篇詩篇是切求逆轉復興的禱告！我們可以把三段思路簡化成為：榮耀的過去→災難的今日→復興的明日。⁸

一切都因為你(44.9-16)

這篇詩篇是血淚詩，是神的兒女在戰敗時來到神面前哭訴的哀歌。當時的光景如何呢？真是「急難、責罰、凌辱的日子」(賽37.3，王下19.3)：他們戰敗了(詩44.9-10)、不少同胞戰死沙場(19)、甚至被擄了(11-12)。

我們讀這一篇詩篇，會感覺這群神的百姓和約伯一樣，他們在戰敗之時，和別的哀歌不同，他們並沒有認罪！這不是說他們沒有罪愆，而是說他們以為戰敗並非因為他們有什麼罪孽、而受到神的懲罰或管教。⁹但另一面來說，他們之所以會敗落，一定有道德因素。因為以色列人犯罪了，神才要藉敵人的手來重重地責罰他們。只是對這群手潔心清的人來說，他們要為國家承受戰敗的羞辱。

在這裏我們發現君王和百姓的態度有所不同。君王概括承受，他絕對是有責任的，事態發展到如今，國破山河在，他有百分之百的職責，因此，他在神面前也擔負一切的責任，這是第15-

---

⁸ Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 168-169.

⁹ Artur Weiser, *The Psalms*. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962.) 358.

16節我們看到的。

第九節開始時用了「但如今」(78)一字，詩人的情緒由先前的回憶突然走進現今殘酷的事實裏。在這一段的哀歌裏，百姓們一連用了六個「你」字。其實在這六節裏(9-14)裏，共有九個第二人稱單數的動詞；¹⁰換言之，百姓們痛定思痛九度認為這一切災難的發生，都是因為神的緣故，是你安排的、是你運作的、是出於你的！他們來到神面前對神說，這一切都是因為你的緣故。

一切曾榮耀你(44.1-8)

我相信當兵災晴天霹靂地臨到神的百姓時，第9-14節就是他們的感受。這是一群忠心愛神的百姓，在他們痛定思痛以後，他們也沒有忘掉神曾是一位怎樣的神。第1-8節是君王與百姓的禱告，重點是他們在苦難中回憶神以往在他們中間榮耀的作為。

苦難沒有把他們擊倒，歷史過去了，但是創造歷史的神沒有過去，祂是昔在、今在、永在的神。在第一段裏所提及的歷史就是出埃及、進迦南的榮耀的歷史。在這些歷史裏，神的百姓學習到最好最實用的神學，就是得勝不靠刀弓，乃靠神的大能。因此他們認知人要依靠神、明白祂的旨意，最重要的是順服祂的恩惠的主權。

一切都為著你(44.17-22)

回憶過去使他們重建向著神的信心。值此國破山河在之災難，他們向著神的盟約之忠誠，沒有改變。他們在信仰和敬拜上，尤其忠心，即使殉道在所不惜。

但以理和他的三個朋友被擄到巴比倫了。他們雖被選為侍立在巴比倫王面前的年輕人，要飲用王所賜的酒膳，但他們拒絕

---

¹⁰ 這些「你」都是意涵在動詞裏的，而非用代名詞的「你」作為強調。

了，因為那些膳食雖然美好，卻會玷污他們的信仰。這就叫太監們為難了，可是神用蔬菜白水的神蹟照樣把他們養得俊美肥胖(但1.8-16)。

不久後更大的試煉來了，就是他們被迫要敬拜金像，否則就要扔入烈火的窯中(3.11)。當時這三位年輕人的回應何其大義凜然：

3.17...我們所事奉的神能將我們從烈火的窯中救出來。王啊，祂也必救我們脫離你的手；3.18即或不然，王啊，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。

這樣的信心正是詩篇44.22節所描述的信心。本節在原文一開頭有一個כִּי，和合本沒有翻出來，在此它的意思是強調之意：「是的」(KJV: yea)。值此生死交關之際，詩人仍將百姓的表述說出來：我們做這一切，只有一個原因，是為著「你」的緣故！

「為你的緣故」一語是「本詩的關鍵」：

雖然這詩篇沒有將它的涵意發展出來，但是它意味著革命性的思想：受苦可能是作戰的傷疤，而非懲罰；在與神爭執的世界裏，它是表述忠誠的代價。¹¹

詩人也發現表面上來說，神好像睡著了、掩面了、疏離了、棄走了，但是他知道神有祂的奧祕的旨意，是超過人所能知道的(參賽55.8-9)，「祂的旨意隱藏在祂的裏面」，¹²而且神畢竟是一位慈愛(רַחֵם)的神，這是祂永恆不變的屬性；因此，詩人大膽地宣告說，我們忍受這一切，都是「為你的緣故」，因為你的旨意終必顯明出來，是榮耀你自己的！

---

¹¹ Kidner, *Psalms 1-72*. p. 170.

¹² Weiser, *The Psalms*. 359.

祂的慈愛在過去的歷史上就是主軸，詩篇44.3指出神的施行神蹟，都是因為祂「喜悅(רצה)他們」。詩人在第三節用了和第26節常用的「慈愛」不同的另一個字，強調神的喜悅他們、悅納他們，乃是出於祂的揀選，若問有什麼理由，祂的主權的恩惠就是一切的理由。¹³

著名的詩篇學者柯勞士(Hans-Joachim Kraus)在第22節上，有十分精闢的評論：

那是在經歷殉道—此乃本詩篇的新看見，[義人]了無任何「法利賽人」的味道。在此個人性哀歌的經歷，也被認定了：義人(צַדִּיק, 詩34.19)必要受苦—敵人與苦難打擊他(此事無關罪咎)，是他存活必須的記號(參詩22篇)。這樣的詮釋將揀選之獨特性，與義人受苦的奧祕，聯結起來了。以色列人存在有其深不可測的面向，在此透露出來了；而將揀選的獨特性短路地視為一種「法利賽人式的倨傲」，是頂不合適的事了。¹⁴

將第22節瞭解對了，它真是認知本詩的「核心」。

有一位香港的傳道人去印度德蘭修女(Mother Teresa, 1910~1997)那裏服事了一個月，他認為在仁愛傳教會(Missionaries of Charity)那裏最難的服事，是死亡之家。修女要服事者將街上垂危之人帶回到修會裏陪伴他，甚至要擁抱他，給他關愛及溫暖，確保他離世時不是孤單的。這位牧師就問修女，「妳服事主的祕訣是什麼？」修女的回答很簡單，卻是震撼人心：

---

¹³ Gerald H. Wilson, *Psalms Volume 1*. (Zondervan 2002.) 685. 作者引用申4.37-38, 7.7-8, 9.4-6。

¹⁴ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 448.

Do it *with* Jesus, Do it *for* Jesus, and Do it *to* Jesus.

與耶穌同作、為耶穌而作、作在耶穌身上。

將來在基督台前審判時，怎樣的人會受到主的獎賞呢？乃是那些把小弟兄看成耶穌的人，因此，他們服事小弟兄體貼有愛心，就像服事耶穌那樣(太25.31-40)。這就是「作在耶穌身上」(Do it to Jesus)的意思。

真正服事主的人，眼中只有主；這是第22節的意義：

惟獨這經文記錄了充滿謎團的義人(קִיָּץ)－「為你的緣故」。在此十字架的記號已然存留在舊約百姓的身上了(參羅8.36)。以色列人是蒙揀選來受苦的。¹⁵

無怪乎保羅選用這一節經文來描述那些愛主、為主背負十字架的人(羅8.36)!

一切都來自你(44.23-26)

這篇詩充滿了「你」，詩人與神之間何等親密，現在他明白了一切都來自你，所以他就起來禱告。這些禱告是主禱文式的禱告，是求主復興教會的禱告，是求主恢復祂的榮耀的禱告。什麼是復興？有一首詩歌的句子是最好的腳註：¹⁶

到處榮耀 到處光明 到處是你 到處是神

復興就是到處是「你」。

「你」先充滿在選民心中，他們明白了神的旨意、主權、豐盛、美意，都隱藏在「你」之中，所以他們就起來禱告。第23-26節連用了四個祈使語氣動詞：「求你睡醒...求你興起...求你起

---

¹⁵ Kraus, *Psalms 1-59*. p. 449.

¹⁶ 哦主耶穌當你在地(Oh, Jesus Lord... On Earth), 聖徒詩歌第257首。

來...求你救贖...。」這群神的選民為神的教會受苦，「要在我肉身上補滿基督患難的缺欠」(西1.24)。他們是為主受苦，他們相信當神的旨意滿足了，祂必定要興起，復興祂的教會，這是主禱文的前三句，也是這篇詩篇歌詠終末的目的。

(1)睡醒(הָרָעָה x81)在聖經多次用在求主興起之意：詩篇7.6 (興起), 35.23 (奮興), 59.4 (興起), 73.20 (醒了), 80.2 (施展), 以賽亞書51.9 (興起x3), 42.13, 「耶和華必像勇士出去，必像戰士激發熱心。」撒迦利亞書2.13, 「凡有血氣的都當在耶和華面前靜默無聲，因為祂興起，從聖所出來了。」

(2)興起(הִקְיִצָה x22)與上字可說是同意字，也常聯用，又見於詩篇35.23 (醒起)。

(3)起來(קוּמָה x628)：民數記10.35 (興起)，詩篇7.6 (起來), 9.19, 10.12, 17.13, 35.2, 74.22, 82.8, 102.13, 132.8, 以賽亞書33.10等。

(4)救贖(פָּדוּן x59)此字意為買贖及釋放，它是復興的初步。神怎樣釋放人呢？約翰福音16.8說，「祂[保惠師]既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。」今日十誡有那一誡被世人尊崇？幾乎破壞無遺了。可是當聖靈在人心內大大光照其罪孽時，人人要自發地起來自責。這些年來的同性戀、同性婚、墮胎等議題，本質上不是政治議題，而是道德議題。當神光照人心時，人自己向神悔改了，也從這些罪惡中釋放出來了。這是詩篇44.26所說「救贖」的涵意。主禱文的後兩求不正是為了將人從罪惡和仇敵的權勢下，釋放出來嗎(太6.12-13)?

這些禱告匯集在一點上：求主從祂的聖所出來、求祂興起。其實祂從未睡覺過，因為「保護以色列的，也不打盹、也不睡覺。」(詩121.3) 當神興起後，祂不但要救贖祂的百姓，把他們從

仇敵的權勢下釋放出來，祂還要「出令，使雅各得勝。」(44.4)¹⁷ 本詩篇最重要的禱告在第四節，這是求復興求得勝的禱告。主禱文以求教會復興開始，以求教會得勝那惡者為結束。

大衛在苦難中曾禱告主說，「因我所遭遇的是出於你，/ 我就默然不語。」(39.9) 這不過是詩篇44篇的開始，明白了一切都是因為「你」。我們若記取了神過去在我們中間所施行的榮耀並不夠，那麼今天呢？即便我們禱告出第22節，認定一切的受苦都是「為你的緣故」也還不夠。難道神只是要我們為祂受苦嗎？

不，這篇詩篇的爆發力在於它的祈求：求神興起、求神出令！這是一篇求主復興教會的禱告，它不是全然的哀歌，詩人的眼睛是天藍色的，因為他充滿了屬天的榮耀；他的眼睛是金色的，因為他已看見神從天上聖所走出來、行作救贖的大事了：

到處榮耀 到處光明 到處是你 到處是神

聖靈從上澆灌(賽32.15)

慕安得烈(Andrew Murray, 1828~1917)在1860年得主引導，遷往伍斯德(Worcester)工作。那裏神已經興起一班代禱的人。他們常赴山頂禱告，從該據點可以俯瞰全村，代禱的信徒們覺得在山

---

¹⁷ 44.4b的וַיִּצַח(求你出令)是piel, imperative, 和合本的譯法是對的。但是不少的譯法是當作動詞分詞來譯，就不是命令句了。後種讀法是將該字前面的וַיִּצַח之最後一個字母ח，算到וַיִּצַח上，語氣就轉變了。見Peter **Craigie**, *Psalms 1-50*. p. 331. Hans-Joachim **Kraus**也說MT的祈使語氣是「不可能的」，他的辯稱是依據LXX, Aquila's Greek OT, Syrian version。見Kraus, *Psalms 1-59*. p. 444. John **Goldingay**也採LXX讀法，見Goldingay, *Psalms, 42-89*. (Baker, 2007.) 36, n. 3. Willem A. **VanGemeren**因採用NIV譯文(“who decrees”), 解釋與上述一樣，見VanGemeren, *Psalms*. 392.

但是我仍依KJV, NASV, ESV, NET等英譯法，以及和合本譯法，按MT讀法，持守וַיִּצַח的命令語氣。

頂禱告更有力量。多年的攀登，留下羊腸小道，清晰可見。復興的風雲愈吹愈密，禱告聚會的人數顯然加增，而且空氣熱烈。¹⁸

某主日晚上，在一個小廳裏聚集了約六十位青年人。四、五位相繼提詩禱告後，有一個黑人女孩，年齡約十五歲選了一首詩。爾後懇切禱告。當她禱告時，眾人仿佛聽見有一響聲自遠而近，直到全廳都震動了。除了一兩人例外，其餘的人全數開始祈禱，大多高聲呼求，也有竊竊私禱的。會場的聲音如雷震耳。一位長老經過、聽見響聲，往裏窺看，就趕快去請慕安得烈來。

慕安得烈到達後，問完主席究竟，就大聲喊說：「安靜！」可是禱告不輟。他又喊說：「我是你們的牧師、神所差來的，大家安靜。」禱告的聲音仍舊不息，大家呼求神來憐憫赦免。他又設法唱詩，人還是不斷地禱告。最後他說：「神是一位有次序的神，而這裏卻雜亂無章。」說完離廳而去。

此後，每晚都有祈禱會。起初總是十分安靜，經過兩三個人禱告後，全廳活躍起來，人人開始禱告。有時聚會至凌晨三時，還有人留下。他們回家之時，沿街唱詩。不久小廳容納不下，改遷到一間學校，又是滿座。成百農民從四鄉趕來赴會。

在第一週六的晚上，慕安得烈在一個較大的廳裏領會。讀段聖經，稍微解釋，就給眾人禱告。禱告時，那響聲又從遠處傳來；越來越近，忽然整個會眾都禱告起來。當晚有一個陌生人站在門口，自始至終都注意看著這個聚會。當慕安得烈請求會眾安靜時，那位陌生人走上去，對他說：「小心你所作的，因神的靈在這裏工作。我剛從美國來，在那裏我看見了同樣的光景。」

---

¹⁸ 參慕安得烈小傳(台灣福音書房，1977。)10-11。更詳細生平，可參Leona F. Choy, *Andrew Murray: Apostle of Abiding Love*. (Christian Literature Crusade, 1978.) 中譯：慕安得烈傳(台北：以琳，1985。)57-72(第10-11章)。

詩篇44篇 逆轉勝的祕訣

慕安得烈的父親適在此時到伍斯德探視他的兒子，他讚美神容許他參加到這些聚會，並對兒子說：「安得烈，我的兒子，我多年渴望這種光景，主已經賜給你了。」因著伍賽斯德的大復興，許多人在生活有了重大的改變。

這次大復興的影響是深遠的，多年後仍可看到復興時所結的果子，共有五十個人獻身出來事奉神。那次復興之流覆蓋了整個南非，福氣跨越了種族。到1927年，有304位宣教士差派出去，七萬人受洗歸主，150間學校建立起來，有十萬學子受教育。這群神的百姓經歷了：神出令叫雅各得勝(參詩44.4)!

1987/2/10, PCC. ver. 1

2018/9/2. Clemson CCC, SC. ver. 2

禱告

恩雨 降恩雨(*Showers of Blessing*. H648)

- ¹ 必賜靈恩有如大雨 至大慈愛已應許
救主恩雨從上沛淋 我們必得大復興
*恩雨 降恩雨 願主聖靈充滿我
雖已蒙恩略為滋潤 還渴望大賜恩雨
- ² 必賜靈恩有如大雨 至貴復興已降臨
高山低谷活水充溢 盈耳都是透雨聲
- ³ 必賜靈恩有如大雨 聖靈已經大降臨
現今求來成就你命 使我身心都更新
- ⁴ 必賜靈恩有如大雨 此乃天父所應許
速來求告耶穌尊名 速向父神來求懇
- ⁵ 必賜靈恩有如大雨 你要相信並順服
必有復興時辰來臨 願神按祂旨意行

Showers of Blessing. Daniel W. Whittle, 1883

SHOWERS OF BLESSING 8.7.8.7.Ref. James McGranahan, 1883

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇45篇 你比世人更美

讀經：詩篇45篇

詩歌：羔羊婚筵(*The Marriage Supper of the Lamb.*)

可拉後裔的訓誨詩，又是愛慕歌，交與伶長，調用百合花。

- 45.1 我心裏湧出美辭，
我論到我為王作的事，
我的舌頭是快手筆。
- 45.2 你比世人更美，
在你嘴裏滿有恩惠，
所以神賜福給你，直到永遠。
- 45.3 大能者阿，願你腰間佩刀，
大有榮耀和威嚴。
- 45.4 為真理、謙卑、公義，
赫然坐車前往，無不得勝。
- 你的右手必顯明可畏的事，
45.5 你的箭鋒快；
射中王敵之心，
萬民仆倒在你以下。
- 45.6 神阿，你的寶座是永永遠遠的，
你的國權是正直的。
- 45.7 你喜愛公義，恨惡罪惡，

所以神—就是你的神—用喜樂油膏你，
勝過膏你的同伴。

45.8 你的衣服都有沒藥、沉香、肉桂的香氣，
象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使你歡喜。

45.9 有君王的女兒，在你尊貴婦女之中，
王后佩戴俄斐金飾，站在你右邊。

45.10 女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，
不要記念妳的民和妳的父家。

45.11 王就羨慕妳的美貌。
因為他是妳的主，
你當敬拜他！

45.12 推羅的女子必來送禮，
民中的富足人也必向妳求恩。

45.13 王女在宮裏極其榮華，她的衣服是用金 繡的。

45.14 她要穿錦繡的衣服，被引到王前，
隨從他的陪伴童女，
也要被帶到你面前。

45.15 她們要歡喜快樂被引導，
她們要進入王宮。

45.16 你的子孫要接續你的列祖。
你要立他們在全地作王。

45.17 我必叫你的名被萬代記念，
所以萬民要永永遠遠稱謝你。
你要立他們在全地作王。

詩篇45篇在全聖經裏，是一篇十分獨特的經文，正如詩題所說的，它是一首絕無僅有的「愛慕(יְיָיָה)歌」，是在婚禮場合中使用的。這篇詩在150篇的詩篇裏是一顆光耀奪目的珍珠。因為

這場婚禮是君王的婚禮，所以，它又被列在「歌詠君王的詩篇」(Royal Psalms)內。¹ 在聖經裏只有雅歌裏有一些段落的文體與之相似。² 它也是詩篇中可拉後裔詩集中的一首。

關鍵在基督(45.6-7)

這篇詩篇和雅歌一樣，很不好解，因為詩中被頌讚者到底是誰呢？只是一位大衛王朝的君王嗎？如果是，又是那一位呢？回答這個問題的關鍵在第6-7節。安得遜(A. A. Anderson)明言：「這一句話[即45.6a]是解釋這篇詩篇最主要的關鍵。」學者苟定格(John Goldingay)也指出，LXX和耶柔米都是直譯，和主要的英譯本(KJV, NASV, NIV, ESV等)、和合本也一樣。³ 如此說來，這位被歌頌的君王是有神性的！那麼，祂會是誰呢？當代學者們幾乎都不甘心用靈意解經法來讀這一篇詩篇。⁴

---

¹ 在詩篇裏，Royal Psalms有幾下諸篇：詩2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144等。

² 歌3.6-11是婚禮的迎親進行曲。大概歌4.1-15或許和詩45篇比較相似。

³ A. A. Anderson, *Psalms 1-72*. NCB. (Eerdmans, 1972.) 349. John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 53. Derek Kidner說得很好，「但是希伯來經文在這裏(第六節)阻擋了任何鬆弛的跡象；乃是新約、而非新譯本當它使用這節以證明神的兒子，比天使更為超越(來1.8-9)時，算是公平對待這一節經文了。...在基督教以先的LXX在翻譯這些經節時不改動的信實，是十分驚人的。」Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 172.

⁴ A. A. Anderson的譯法是：“Your divine throne endures for ever and ever.” 他明顯地把「神」轉變為形容詞；這樣，他就為自己的疑難解套了。Anderson, *Psalms 1-72*. p. 349. Goldingay將第六節譯為：“The throne, God’s, is yours forever and ever.” 他認為：否則，「在其上下文就很難使這一節有意義。」他的譯法連他自己都承認，是聽從了猶太猶比Ibn Ezra的意見而更改的。Goldingay, *Psalms, 42-89*. p. 53. 他又說，「這篇詩篇是論說並且聚焦在人、而非神身上。」54。另一種改法則如Peter Craigie所提供的：“The eternal and everlasting God has enthroned you.” 這種改法是聽取Dahood的修字。因此，「王的寶座就

我且用司布真的話來作這一個爭議的總結：

有的人在這裏只看見所羅門和法老女兒[的婚禮]—他們是短視的；其他人看見所羅門和基督—他們是斜視的；妥善聚焦的屬靈的眼睛就只看見基督。「神啊，你的寶座是永永遠遠的。」這位君王就是不朽的，而且祂的永遠的國度不會被黎巴嫩和埃及小河所侷限住。這篇詩篇所歌頌的不是地上的婚禮，它乃是屬天新郎和祂所揀選配偶之間的結婚進行曲

是神的寶座在地上的相對部份。」Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983) 336-337, 339. Willem A. **VanGemenen**雖然使用NIV的譯文，但是他在腳註裏作了詳細的解釋。他雖然說「舊約經文應當按它自己的讀法去讀」，可是他又接著說，「更強烈的證據則有利於『寶座』被省略掉的讀法(elliptic reading): “your throne [is a throne of] God.”」VanGemenen, *Psalms. The Expositor’s Bible Commentary*. Vol. 5. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 399-400. 奇怪的是他在同時又說這首詩具有預表之意義，他也引用了C. S. Lewis的一段話，強調基督和祂的新婦之間的關係。396。

關於這兩節所帶給學者們在解經上的掙扎，早在十九世紀就有了。J. J. Stewart **Perowne**對這首詩的釋經史，做了1878年以前相當翔盡的介紹！他力言反對用寓意法來解釋詩45篇，而視之為猶太歷史上的一場真實的婚慶，進而導出更高的預表意義；他採取這種觀點來詮釋。至於第六節的譯法，他維持直譯；但是他如何面對老問題：「所羅門或任何一位猶太君王，我們能夠如此真接地稱他為神嗎？」他顯然求助於加爾文來解決這個問題了。Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 366-371. 最好的定調仍是加爾文的；他維持直譯，由於他認為這首詩是講所羅門王的婚禮的，所以第六節的主詞就是該君王了。可是他緊接著說，「雖然因為神將祂的榮耀裏的一些記號打印在君王們的身上，他就被稱為神，但是這個稱號不能夠好端端地應用在必朽壞之人的身上。...由此，我們可以順利地推斷說，這篇詩篇...與一個比任何地上國度要更為高超的國度，有所關聯。」John **Calvin**, *Calvin’s Commentaries on Psalms*. Vol. 5. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:178. 隨著他的註釋讀下去，到了第七節起，他開始一再地大量地用基督之預表，來詮釋本篇詩篇。183-194。

(*epithalamium*)。 ⁵

這一篇詩篇的焦點，不錯，乃是基督—以及祂的新婦。魯益師(C. S. Lewis)論到這一篇詩，他說，要看「詩篇裏的第二層的意義」。 ⁶ 這是一篇典型的彌賽亞詩篇。它的第6~7節被引用在來1.8-9；然而，它之為彌賽亞詩篇卻不限於第6~7節而已，可以說全篇詩篇都是。

本篇的分析

這篇詩篇的結構如下： ⁷

A. 導言(45.1)

B. 對君王說話(45.2-5)

C. 新郎的榮耀(45.6-9)

B'. 對新娘說話(45.10-12)

C'. 新娘的榮耀(45.13-15)

A'. 結語(45.16-17)

好，現在我們來看這篇詩。它的目的是為著敬拜彌賽亞。45.11c也呼召我們說，「你當敬拜他！」祂就是屬靈婚禮中的彌賽亞君。為什麼呢？「因為祂是主。」(45.11b)「祂是主」是屬靈的事實，而「敬拜祂」是我們的回應。如何從客觀的事實，走到主觀的回應呢？答案在45.10的三要一不：「女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，不要記念妳的民和妳的父家。」

---

⁵ Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. in 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 2:351. 司布真的話其實也等於批判了加爾文屬於「斜視」的！在加爾文詩篇註釋的譯者註裏，早就受到這樣的批判了。譯者認為根本不需要考慮所羅門，而應該將「它單單地應用在彌賽亞、和祂與祂的教會之間奧秘的聯合之上。」 Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:181的腳註#1。

⁶ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 340.

⁷ VanGemeren, *Psalms*. 396.

美麗新世界(45.10b)

我們在45.10b裏聽到了類似神在伊甸園裏對亞當的吩咐：「因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。」(創2.24)在伊甸園裏，神呼召亞當要離開父母，如今在這個新世界裏，神呼召新夏娃—就是教會、基督的新婦—「不要記念妳的民和妳的父家」，就是要離開「父母」，離開原來的世俗，好與基督連合，成為一體。現在，這位新丈夫乃是她的「主」，非同小可，她不只是要愛慕祂，而且要敬拜祂。

新郎和新娘的關係，以愛情為其特徵。然而，我們在創世記3.16所看見的夫妻之愛淪為「管轄式的戀慕」，因受罪的污染，「愛之欲其生，惡之欲其死。」這種愛是以自我為中心，不捨己。「愛之深，恨之也深」，這就是人間的愛情。但是詩篇45篇的標題就說，這是一首「愛慕(יְיָיִת)歌」。君王對女子的回應也是「羨慕(יְיָיִת)妳的美貌」(詩45.11a) 這個字眼在舊約裏出現了26次，幾乎都是指著強烈的慾求說的，並不是一個很好的字眼；但是它在這裏是用來表示一種基督對祂的新娘強烈的愛情，是捨己之愛，是潔淨之愛。⁸

不愛舊世界(45.10)

「女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，不要記念妳的民和妳的父家。」(詩45.10) 這一節也是我們的責任，是我們要做的，不可賴給神。多少基督徒之所以有羨慕，卻成年累月沒有進步，是因為老是搞不清楚什麼是我們聖徒當盡的責任。聖靈永遠不會替我們治死我們的肉體，不會代我們躲避試探，不會替我們奉獻，不會代我們捨己。祂頂多會催促我們去做，但祂絕不會替我們去做。大衛犯罪起來很厲害，但他悔改也澈底，至終神給他一

---

⁸ Goldingay, *Psalms, 42-89*. pp. 60-61.

生的蓋棺論定：他是「合神心意的人」(徒13.22, 撒13.14)！因為大衛肯悔改、肯行動。掃羅恰恰相反。掃羅一生做了許多好事，可是他不是一个敬拜神的人，而且他不願意殺死亞瑪力的首領亞甲王。他最後怎麼死的？死在一個亞瑪力人少年手下(撒下1.1-13, 參撒下31.3-6//代上10.3-6)！請聽箴言21.25的話：「懶惰人的心願將他殺害，因為他手不肯作工。」

詩篇45.10講到三要一不，正是我們靈命長進的秘訣：「女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，不要記念妳的民和妳的父家。」。一不就是約翰壹書2.15-17所說的「不要愛世界」：

2.15不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。2.16因為凡世界上的事，就像，都不是從父來的，乃是從世界來的。2.17這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的是永遠常存。

上述經文提及世界萬花筒裏轉來轉去、千變萬化的，只有三樣東西是基本的：肉體的情慾、眼目的情慾、今生的驕傲。以下的表格幫助我們明白它們究竟是什麼？

約壹2.16	肉體的情慾	眼目的情慾	今生的驕傲
伊甸園的試探	好作食物	悅人眼目	如神
主的曠野試探	石頭變食物...	萬國的榮華...	從殿頂跳下...
世俗的說法	金錢	情慾	權力
意義	單以物質享受 為滿足的情慾	單以精神享受 為滿足的情慾	向神獨立的倨傲

從古到今，撒但誘惑我們的招數，不外乎就是這三樣變來變去，混合運用。記住主耶穌教導我們的禱告：「不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。」(太6.13a) 耶穌面對試探最凌厲的話語就是，「撒但，退我後邊去吧！」(太16.23, 4.10) 我們有同樣的決心嗎？

秘訣在乎祂(45.10)

「女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽。」(詩45.10a) 信道是從聽道來的。聽了道以後，要晝夜思想，思想到什麼程度呢？「側耳而聽」是整個人的心思意念都充滿了基督的話，而且說這話語者乃是活生生的人：「你比世人更美」(詩45.2a)!

讀經的秘訣是什麼？有一個下午主與以馬忤斯二人同行的大約三個小時。究竟是什麼因素使他們的心竅打開、看見復活的主了？耶穌很會解經，當然。我告訴你，秘訣是「祂」。這兩個人其實很可愛，明明已經軟弱退後了，可是心中想的是祂，口中講的也是祂，雖然他們那時還沒有真正地認識祂！主怎樣幫助這兩人呢？「於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都給他們講解明白了。」(路24.27) 他們是在聽道呢？還是在拼圖呢？等到他們一同擘餅時，極可能是耶穌的釘痕手叫他們看見了，「他們的眼睛明亮了，這纔認出祂來。忽然耶穌不見了。」(24.31)

世人中最美(45.2-9)

詩篇45.2-9的這一段，是舊約裏最完整的基督之畫像。它啟示了基督的身位，也啟示了祂的工作。

基督的身位

我們在面曾討論過祂的神性，在45.6-7兩度直接稱呼祂是神。因為祂是神，所以祂的寶座是永遠的，而且父神賜給祂的喜樂油~聖靈，是沒有限量的(參約3.34)。

然而在一開頭時，這位神性之君王(1)、乃是世人中的至美(2a)，祂有完美的人性。綜合上述，祂是神而人者。

基督的工作

祂的「嘴裏滿有恩惠」(2b)，這正是耶穌開始盡祂的先知職

事時，百姓對祂發出稱讚及希奇之處，「祂口中所出的恩言」(路4.22)。耶穌也有行神蹟，但是那些神蹟是為了印證祂的教訓—譬喻或是講論。創造主用言語創造天地(創1-2章)，如今救贖主也用言語建造教會；祂的恩惠是透過祂的言語供出來的。

「永遠」是大衛王國的特徵(撒下7.13, 16, 參路1.33)，這個詞彙在本篇裏也三度出現了(2, 6, 17)。這位彌賽亞君身上所受的膏油~聖靈，當然也是沒有限量的(2c, 7bc)。

十架的勝利(45.3-5)

我們非常驚訝於本篇論述基督救贖工作之明亮。從第三節起，鏡頭轉向了十架的對決，而且是靈界的觀點。主耶穌的道成肉身，主要是為了救贖，故邁向十架。四福音都花了近1/3的篇幅，來描述救恩史上最重要的一刻，但四位福音書的作者們，何嘗看見了主釘十架過程中屬靈爭戰的那一面呢？

福音書所刻畫的耶穌是祂為羔羊的一面，在這裏卻顯示祂為猶大支派獅子的一面(啟5.6, 5)：原來主耶穌乃是大能者，是舊約聖戰裏所說的耶和華的戰士，「願你腰間佩刀，/ 大有榮耀和威嚴」(詩45.3)，雖然祂在人看來是「愚拙...軟弱」的(林前1.25)。然而祂「赫然坐車前往」(45.4b)，與整個黑暗的權勢交鋒(參西2.15, 來2.14, 約12.31, 13.27, 14.30, 16.11, 33, 約壹5.19)。

那麼這場爭戰的結果如何？神在創世記3.15c早已預言了，「女人的後裔要傷你的頭」，在十字架上應驗了(約12.31-33)，

^{12.31}現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。^{12.32}我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」^{12.33}耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的。

神藉著耶穌「作了贖罪祭，在肉體中定罪了罪」(羅8.3)，「敗壞那掌死權的魔鬼」(來2.14)，在此用詩歌表達出來(詩45.4c-5)：

45.4c 你的右手必顯明可畏的事，
45.5 你的箭鋒快；
射中王敵之心，
萬民仆倒在你以下。

這叫「無不得勝」(45.4b)!

復活的榮耀(45.6-8)

這位君王「因從死裏復活，以大能顯明是神的兒子」(羅1.4)，在復活升天的境界中建立祂永遠的寶座(詩45.6)。五旬節那天澆灌下來的聖靈，是印證了祂登上諸天後，所承受的無限量的聖靈—這聖靈是父神厚厚地膏在祂身上的(詩45.7)。

在諸天的境界裏，正如啟示錄4-5章所詮釋的，焦點只有一個，就是羔羊耶穌，祂是屬天的亞倫(詩133.2)，聖膏油膏在祂的身上，裏面加在清橄欖油內的成份之香氣，都出現在大祭司的衣服上了(詩45.8)。這一節呼應了詩篇110.4金色的啟示! 這位君王不只是君王，同時還是大祭司，祂乃是按著麥基洗德等次的君尊祭司，其職份直到永遠

詩篇45.8b的話，「象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使你歡喜」，透露了天上的光景，啟示錄5.9-14則進一步啟示我們，在天上更有四活物與24位長老的新歌、千萬天使的「羔羊是配頌」、所有受造之物的頌讚、四活物的「阿們頌」，而羔羊耶穌在榮耀中卻是默默無聲的。

教會得建立(45.9)

教會與祂一同復活，一同坐在天上(弗2.6，來12.22-23，啟7.15)，不過詩篇45.9是用詩歌語言將她表達出來。她是羔羊的新娘，新約和舊約都用「女人」的形像來預表主的教會，她是基督救贖來的。詩篇45.2-9用了八節的篇幅，將基督的身位和工作，做了概括性的鋪陳。

救恩的結果(45.10-15)

詩篇45篇用大衛之約的語言，來敘述教會的榮耀。教會將來要被提到榮耀裏去的，可是這裏所講的非指終末的榮耀，而是教會今日在世上建立起來後，為主掌握屬靈權柄之榮耀。

第十節的「三要一不」是教會得以在世上昌盛的祕訣，其實它的內容涵蓋在主禱文裏面。這樣的教會是順服主、敬拜主的教會(11b)。當教會如此行時，她在主的眼中叫做「美麗」！美到什麼地步，連主都會「羨慕」(11a，參歌4.9)！這種羨慕其實是一種忌邪的愛，祂要保護我們，成為我們的火城(亞2.5)。

與神性情有分(45.13-15)

45.13-15可以說是濃縮版的雅歌，論及良人與佳偶之間的愛情故事。如果我們用啟示錄19.8來領會女子的衣服的話，乃是指著教會的聖潔說的。白色是指稱義說的，金色是指成聖說的。祭司的衣服是細麻衣(出28.40-42)。我們的義行來自隨從聖靈而行(羅8.4-6)，因此受到聖靈的稱義(提前3.16)。這個稱義可以說就是雅各書所說的因行為稱義了(雅2.21-26)。

其實神的兒女在隨從聖靈的功課上，常與神的管教有關，直到我們「結出平安的果子、就是義」，但也是「使我們在祂的聖潔上有分。」(來12.11, 10) 聖潔的顏色是金色的，是神的色彩。這些神的兒女的成聖，已到了「與神的性情有分」的地步了(彼後1.4)；這正是詩篇45.13裏衣服為「金線繡的」意義。

世上倫理大國(45.12)

申命記4.6-8說，教會成為世上的大國(參創12.2-3)，這種說法還不是我們自我憑估的，而是世人這樣說我們的，主因是我們有「公義的律例、典章...律法」，加上「有神...相近」，於是乎世上的列國都要來「送禮...求恩」啊(詩45.12)！

求什麼恩呢？我相信它是包括救恩的；「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」（太24.14）；先知們也如此預言（亞14.16-20a，賽66.18-19，19.19-25）。

教會大蒙福(45.15-16)

教會不僅按亞伯拉罕之約要成為大國，將救恩帶給世人；且按大衛之約，她要成為屬靈的、倫理的國度，使基督成為文化之主，讓世人親炙於主禱文的世界，是怎樣有福的世界。耶穌親口對彼拉多說，「我是王...特為給真理作見證」（約18.37），教會乃是蒙召與祂同掌這王權！阿們。

2011/2/6, MCCC. ver. 1

2023/7/29, Suwanee, GA. ver. 2

禱告

羔羊婚筵(*The Marriage Supper of the Lamb*. H522)

¹有福時刻終於來臨 羔羊婚筵準備完成
眾優勝者蒙召有分 被提上升喜樂融融
祕密傷痕無處可尋 背人淚痕也都擦淨
細麻白衣皎潔晶瑩 馨香四溢聖徒義行
沒藥乳香膏我全人 聖靈傑作新婦榮形
²盛筵之上歌聲歡騰 永頌羔羊蒙福無窮
前在塵世稍嘗天恩 五穀新酒樂我心靈
十架路程雖然難行 下滴脂油潤我途徑
如今被提天的宮禁 沐於浸於榮耀無盡
纔知損失何足介意 換來今日極重福分
³坐祂席上瞻祂慈顏 我臉反映榮耀無限
我心驚愕我魂感讚 正當與主甘甜結聯
當日每一辛酸經驗 今日都成何等記念
新婦所獲無上禮聘 乃是救主所受傷痕

詩篇45篇 你比世人更美

從此神人一同君臨 在於新造無窮光陰

根據詩篇45篇

詞：羔羊婚筵，史伯誠，1977

曲：林知微，1977

註：作曲者林知微姊妹常被人傳頌的是她為「讓我愛而不受感戴」所譜的曲。這一首曲子也是她所譜曲中十分優美的一首。

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇46篇 我神乃是大能堡壘

讀經：詩篇46篇

詩歌：我神乃是大能堡壘(*Ein feste Burg ist unser Gott.*)
(ET: *A Mighty Fortress Is Our God.*)

可拉後裔的詩歌，交與伶長。調用女音。

- 46.1 神是我們的避難所和力量，¹
是我們在患難中隨時的幫助。
- 46.2 所以，我們不害怕，地雖改變，
山雖搖動到海心裏，
- 46.3 其中的水雖匉匉翻騰，
山雖因海漲而戰抖。(細拉)
- 46.4 有一道河，這河的分汊使神的城歡喜；
這城就是至高者居住的聖所。
- 46.5 神在其中，城必不動搖；
到天一亮，神必幫助這城。
- 46.6 外邦喧嚷，列國動搖；
神發聲，地便鎔化。
- 46.7 萬軍之耶和華與我們同在，

---

¹ 46.1a 和力量：按原文；和合本作「是我們的力量」。

雅各的神是我們的堡壘！（細拉）

46.8 你們來看耶和華的作為，
看祂使地怎樣荒涼。

46.9 祂止息刀兵，直到地極。

祂折弓、斷槍，
把戰車焚燒在火中。

46.10 你們要休息，要知道我是神！
我必在外邦中被尊崇，
在遍地上也被尊崇。

46.11 萬軍之耶和華與我們同在，
雅各的神是我們的堡壘！（細拉）

宗教改革戰歌

在宗教改革時，馬丁·路德將詩篇46篇改寫為詩歌我神乃是大能堡壘(*Ein feste Burg ist unser Gott*)。這詩歌將詩篇46篇永垂不朽的價值，發揮得淋漓盡緻。聖詩學專家John Julian將這首詩歌的四個來源都列出：(1)路德自己在1521/4/16走入Worms城時唱的戰歌(海涅)，(2)路德在1527/8/16獻給殉道者Leonhard Kaiser而寫的(K. F. T. Schneider)，(3)路德派諸侯們在1529年向查理五世抗議Edict of Worms時，路德寫作的，(4)路德派在1530年進入奧斯堡時唱的戰歌(Jean-Henri Merle d'Aubigné)。² 不論是那一種觀點，

---

² John Julian, ed., *A Dictionary of Hymnology: Setting forth the Origin and History of Christian Hymns of all Ages and Nations*. revised edition, in 2 vols. 1907, (Reprint by Dover Publications, Inc.: New York, 1957.) 1:322–25. 研究路德之權威James M. Kittelson認為此詩的背景是1527年(44歲)時，路德的消化道開始病變。八月有瘟疫，大學關閉了，但他拒離，其實他活在憂懼之中，他的家中也收病人。此外，他還數度落入憂鬱症裏：「我跌入死亡和地獄之中一週之多。...我仍顫抖，感覺完全被基督棄絕了...。但是透過聖徒的禱告，神開始...將我從地下的火焰裏救拔出來。」他可能得了汗熱病(English Sweats)。此詩歌是在此情此景下寫成的。見Kittelson, *Luther, the Reformer: The Story of the*

這首宗教改革的戰歌已經把詩篇46篇的主題，表露無遺：「耶和華與我們同在，...神是我們的堡壘。」(詩46.7, 11, 參46.1)

這句話本身表達了神的兒女向著祂堅固的信心。這首詩本質上是表達信心的詩歌，而非讚美詩。³ 由於它牽涉到神的城，常被學者歸類為錫安之歌，這也無可厚非；不過應算是為應用吧。

關於它的寫作背景，晚近的學者不將它與西拿基立入侵耶路撒冷事件，牽在一起(參王下18.13-19.37)，而以為是神的百姓年度慶賀耶和華加冠、而唱頌的詩篇。⁴ 它的分段很自然地用它的副歌(46.1, 7, 11)與三個細拉，將之分為三段：⁵

在造物之上神是堡壘(46.1-3)

在列國之上神是堡壘(46.4-7)

在末世之上神是堡壘(46.8-11)

46.1用的字可譯為「避難所」(מַחֲסֵה)，但後兩處(46.7, 11)所用的字則宜譯為「堡壘」(מִצְדָּה)。

Man and His Career. (Augsburg, 1986.) 210-212. 中譯：改教家路德。(中國社會科學院，2009。)

³ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 459. Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 343.

⁴ Kraus以為本詩與第47篇都是在慶賀耶和華的作王。見Kraus, *Psalms 1-59*. p. 460. John Calvin以為是感恩之作，而非為某一特定拯救而作。見Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:194.

⁵ Weiser, *The Psalms*. 367. 參Derek Kidner, *Psalms 1-72*. 174-176. 「本詩...宣告神從一個領域到另一個領域的上升。」他的分段大致與Weiser者一樣；關於第三小段(46.8-11)，他也說，「這是關於至終要來臨之事的異象，雖然現今的勝利不過是那些事的預嚐而已。」他也看到本小段的末世性，並引出了一些啟示錄性的經文。Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 343.

神在造物之上(46.1-3)

46.1是一句信心的宣告：神不僅是我們消極的避難所，更是我們進取的力量與幫助。第二節一開始就是介詞「所以」，其後緊跟的句子是「我們不害怕」，下面接著的是「雖然...」。46.2-3反映了迦南人的宗教思想：大海與造物主是敵對的，所以，大海要吞噬掉神的創造！我們在詩篇29.3, 10看得最清楚：

29.3耶和華的聲音發在水上；
榮耀的神打雷，
耶和華打雷在大水之上。

29.10洪水泛濫之時，耶和華坐著為王；
耶和華坐著為王，直到永遠。

耶和華神不像巴力每年都會被「大海」與「死亡」打敗，而死亡了，祂乃是永遠坐在大海之上為王。在詩篇46篇裏有一個鑰字就是「地」(2, 6, 8, 9, 10)。海要將地傾覆，好向創造主耀武揚威；可是地總是神所保守的對象，因為在創世記時，神創造了「地」(創1.9)，並且在大洪水時，保守了它。創世記7.19-20說，全地都被大水淹沒了！可是當「神叫風吹地」時，一切就改變了。到了整整一年又十天後，「地就乾了」(創8.1, 14)。

神是造物主的信仰，一寸都不可退讓。當以色列人過紅海以後，摩西就向神唱歌(出15.1-18)。這首摩西之歌顯示神的權能在大海之上(15.8)。神若不是造物主，祂就不是救贖主。詩篇46.1-3說明了神是造物主，因此在任何狀況之下，祂都是主，我們用不著害怕，不眼見為憑，而是因信至終得勝。

今年四月21日，Chuck Colson過世了。他曾於2005年十二月為今日基督教專欄寫過「我的靈魂黑夜」，描述他在信仰上所遇到的挑戰。曾在短短幾個月中，他的大兒子得骨癌，女兒患黑色素細胞瘤；接著，妻子又要進行很大的膝蓋手術。他成天進出醫

院，疲憊不堪。當時與同工相處也出現困難。一連串打擊使他的信心落入低谷。他說：

我在黑暗中徘徊，質問神為何容許這些事情發生。孤單、驚嚇與害怕，卻使我渴望親近那位曾陪伴我度過無數獄中黑夜的神。我的問題不久就得到了解答：有天我來到北卡羅萊納州，獨自一人站在朋友家的陽台上。往前望去，一片雲霧中，壯麗的大煙山脈巍然聳起。那一剎那，我被上帝創造的榮耀深深打動。...我發現，自己其實不需要為所遭遇到的痛苦找出合理解釋，也不必非要聽到一個明確的答案不可；這一點讓我非常驚訝。⁶

這正是我們信心的來源：耶和華神是創造主！祂在一切的領域之上都是主，祂是我們的避難所、力量與幫助。

神在列國之上(46.4-7)

在第二段裏，詩人進到以色列的歷史裏，看到神如何拯救他們。或許這首詩篇真是面對亞述大帝西拿基立的入侵，而產生出來的凱歌。與第一段的「海」相對的，有一道「河」。這種對比，我們在創世記第一章與第二章就看到了。啟示錄21.1宣告「海也不再有了」，以及22.1宣告「在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。」

在創世記2.10記載，「有河從伊甸流出來，滋潤那園子，從那裏分為四道。」這是一件稀奇的事，世上的河流都是多道併為一道，但是伊甸園和永世的生命水之河是一道分為多道！神在歷代裏的工作，到了啟示錄21-22章終於完成了，生命水的河將新城澆灌出來了。這是詩篇46.4的描述：「一道河！...」⁷地上的列國

---

⁶ 陳宗清，「悼寇爾森：推動世界觀改變的舵手」。恩福(2012七月) 12:3:4.

⁷ Weiser, *The Psalms*. 370.

不認識主，他們處處要和教會為難，要撲滅神的工作。可是他們不會得逞的。列王記下18-19章細述了西拿基立怎樣羞辱神和祂的國度，結果呢？神警告他說(王下19.28)，

我就要用鉤子鉤上你的鼻子，
把嚼環放在你口裏，
使你從你來的路
轉回去。

當夜裏，神只差派一個天使，就殺了亞述兵十八萬五千人；而亞述王自己日後也被兒子所弑，不得好死(王下19.35-37)。

若仔細研經，就會發現在救恩史裏一直有這道生命河：詩篇1.3, 36.8-9, 110.7，以賽亞書8.6, 32.15, 33.21, 35.6-7，以西結書47章，約珥書3.18，撒迦利亞書14.8，啟示錄22.1。它代表了聖靈的工作與神的同在。今日是屬靈的黑夜，但「等到天一亮」，神就要用祂的話語來幫助教會，教會就要大大得勝。神始終與我們同在，因此我們總不會動搖的。「動搖」(רָעַע)也是鑰字(46.2, 5, 6)，天地和列國都會動搖的，惟獨教會屹立不動。陰間的權柄都不能勝過她，神把天國的鑰匙放在我們的手中，何等可畏！

今日仍是列國當道的歲月，神的同在與發聲，都是屬靈的。在這裏最寶貴的就是不時有「天亮」與「分汙」，這是個人或教會的復興。我們可以說，46.4-7是教會史，她的背景就是列國的興衰，但是教會不動搖。

神自末世而來(46.8-11)

第八~九節是先知詩人對列國所說的話，也是教會今日要對世界上的人所說的話。說這話要有屬靈的勇氣，與向神的信心。「你們」就是列國，來看什麼？看「耶和華的作為」，看祂過去在歷史中曾做過的大事。剛寇耳(Hermann Gunkel, 1862~1932)以為這一段是末世觀點，有道理。46.8b是完成式，即過去已發生過

詩篇46篇 我神乃是大能堡壘

的事。我們可以理解為先知邀請我們走到末世，回頭來看神在歷史上的作為，那就是46.8b-9c的事。

神對於我們信心的話語有所回應，就是第十節，這是神自己的話了。⁸ 外邦人最需要知道的就是到底誰才是真神，他們必須認定神是神。祂是一位怎樣的神呢？祂是創造主，這是底線與基礎。其實任何人只要認識耶和華是造物主的話，他進一步認識祂是救贖主就不遠了。「我是神」的「我」(אֲנִי)是強調的字。「你們要休息」是命令句，目的是為了叫他們知道究竟祂是誰。祂是神！只有神才是神。神不會以神的家之認信為滿足；不，祂深願祂在外邦人之中，在遍地上都被人高舉祂是真神。

生命河的分汊

生命河是向外流的；教會要起來傳福音，尋回迷失的羊。生於憂患，長於憂患。1517年到2017年整整五百年，美門教會成立迄今才三十年。它每次分汊，福音就突破外傳。

「到天一亮」是神的主權，我們的責任是流出生命河。如何做呢？愛靈魂；用小本記下其名，常常代禱；向他口傳福音，要受訓學會講福音要點。生命河要分汊，將福音突破出去。

2010/8/5, MCCC-粵語堂

禱告

我神乃是大能堡壘(*A Mighty Fortress Is Our God*. H654)

(*Ein feste Burg ist unser Gott*, 1521~1529; Trinity Hymnal: 1529)

¹ 我神乃是大能堡壘 永不失敗永堅固
致命危難密佈四圍 祂是我們的幫助
我們素來仇敵 仍然害我不息

---

⁸ Weiser, *The Psalms*. 373; Craigie, *Psalms 1-50*. p. 343.

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

詭計能力都大 又配狠心毒辣

世界無人可對手

² 我們若信自己力量 我們鬥爭必失敗

我們這邊有一適當 合神心意的人在

如問此人名字 基督耶穌就是

就是萬軍之王 萬世萬代一樣

只有祂能得全勝

³ 世界雖然充滿鬼魅 想以驚嚇來敗壞

我也不怕因神定規 真理藉我來奏凱

黑暗君王猙獰 我們並不戰兢

我忍受他怒氣 因他結局已急

一言就使他傾倒

⁴ 主言超越世界全權 神旨成功不延遲

藉主與我同在一邊 我有聖靈和恩賜

財物以及親友 任其損失無有

就是殺害身體 真理仍然屹立

神的國度永遠存

A Mighty Fortress Is Our God. Martin Luther, 1529

EIN' FESTE BURG 8.7.8.7.6.6.6.7 Martin Luther, 1529

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇47篇 頌讚主的王權

讀經：詩篇47篇

詩歌：求主使我近十字架(*Jesus Keep Me Near the Cross.*)

可拉後裔的詩，交與伶長。

- 47.1 萬民哪，你們都要拍掌！
要用誇勝的聲音向神呼喊！
- 47.2 因為耶和華至高者是可畏的，
祂是治理全地的大君王。
- 47.3 祂叫萬民服在我們以下，
又叫列邦服在我們腳下。
- 47.4 祂為我們選擇產業，
就是祂所愛之雅各的榮耀。(細拉)
- 47.5 神上升，有喊聲相送；
耶和華上升，有角聲相送。
- 47.6 你們要向神歌頌，歌頌！
向我們王歌頌，歌頌！
- 47.7 因為神是全地的王；
你們要用悟性歌頌。
- 47.8 神作王治理萬國；
神坐在祂的聖寶座上。

47.9 列邦的君王聚集

要作亞伯拉罕之神的民。

因為世界的盾牌是屬神的；

祂為至高！

詩篇47篇是一首讚美詩。現代的文學形式批判學者將這首詩和第93, 96-99篇並列為加冠詩篇(enthronement psalms)。¹ 這篇詩並不長，只有九節(十行)，可是這它的水很深啊！它的分段很清楚，十行分為兩小段：1-5節，6-9節。這兩小段呼應的。它的用字有許多相同之處，都以呼召人讚美神開始，緊接著，就有「因為」(כִּי, 47.2, 7)的句子來解釋為何要讚美神：

呼召人來讚美神(47.1)

讚美神臣服萬民的勝利(47.2-5)

呼召人來讚美神(47.6)

讚美神在萬國上的王權(47.7-9)²

當我們讀過這篇詩時，就發現後兩小段是彼此呼應的，至少它們用了一些相同的關鍵字眼，來保持它們的一致性：[全地的]王(2; 6, 7, 8a, 參8b)、上升/為...高(עָלָה, 5; 9)、[萬]民(עַמִּים, 1, 3a; 9)、[全]地/世界(אֶרֶץ, 2; 7, 9)。³ 它的主題乃是讚美耶和華神的王權。這篇詩簡直就是整本聖經救恩史的濃縮版。它論及萬國萬民都因著神的王權而服在選民以色列之下，這點在全聖經是講得最突出的！魏瑟(Artur Weiser)甚至說，

如此說來，神聖救恩的歷史在這篇詩篇的異象視界裏，達到

---

¹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 347.

² Craigie, *Psalms 1-50*. p. 347. 但是Gerald H. Wilson更清楚地指出，在2-5節裏，神使萬民(עַמִּים)臣服在以色列之下，而在6-9節，神在萬國(גוֹיִם)之上執掌王權。見Gerald H. Wilson, *Psalms Volume 1*. (Zondervan 2002.) 725-728.

³ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 347.

完善的地步了。先知們在他們的救恩預言裏所宣告的話語，亦即外邦人有一天要和神的百姓聯合之事(賽49.14ff, 56.6ff, 60.3ff, 亞8.22ff等)，都被這裏[的啟示]超越了；萬民本身變成「亞伯拉罕之神的民」了。⁴

這篇詩吸引了學者們的注意。到底該怎樣詮釋它呢？有的說，它要用末世之眼光來看；有的以為要在歷史中去尋找它的背景；有的以為要從猶太人的宗教文化生活裏去詮釋它。「所有三種的詮釋都包括了某些真理；假如彼此正確連結的話，這些詮釋能夠增進我們對此篇詩篇的瞭解。」⁵ 還有的學者說，它是彌賽亞性質的詩篇。

呼召人讚美神(47.1)

它在一開頭呼召的對象是「萬民」。我們在詩篇多處常聽見的呼召是「你們」，即神的百姓。然而在這裏一開始，它的視野就是十分地恢宏，乃是萬民。注意不是萬國。威爾森(Gerald H. Wilson)特別注意到這些字眼的使用，[萬]民(1, 3a; 9, עַמִּים)、列邦(3, לְאֻמִּים)和[萬]國(8, גּוֹיִם)有別。作者刻意使用前兩者(共四次)，而第三者只有一次。前兩個字比較沒有政治的意味，它們指的是族群；因此它們「強調了人類(在創世記十一章的巴別塔之背叛而分離以後)之和好，而非政體國家的聚集。」⁶

我們在使徒行傳2.5-13那裏看到，在新約五旬節聖靈大澆灌的當天，在耶路撒冷發生了一件稀奇的事，門徒們被聖靈充滿時，分別說起當時各地的方言，內容是「講說神的大作為」(徒2.11)。有多少方言呢？15種。這件事是救恩史上的里程碑。我們

---

⁴ Weiser, *The Psalms*. 378.

⁵ Weiser, *The Psalms*. 375.

⁶ Wilson, *Psalms Volume 1*. p. 727.

在創世記三章看見始祖墮落了，到了第12章神呼召亞伯拉罕，與他立約，神才有效地展開救贖之行動；而在創世記4-11章，我們看到罪惡在人類中間一連串的發酵肆虐，其最高點不是挪亞的大洪水，而是其後的巴別塔事件。什麼意思呢？當時的人說，「來罷，我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。」(創11.4) 人類正式公然宣佈向神獨立自治。於是神當時的審判就是變亂他們的口音，於是人類各族產生了，並且分散到普天之下(創11.9)。

當詩人在此呼召「萬民哪」之時，它象徵著亞伯拉罕之約所意味的救恩，「地上的萬族要因你得福。」(創12.3) 萬民因著救恩得恢復到起初神創造人類的初衷：在一起讚美神！⁷

詩篇47.1a的「拍掌」之意思，和第六節的「歌頌」應是平行的。歌頌是向神歌頌，那麼拍掌也應當是向神拍掌了。⁸

這篇詩一出手就不凡，它打破了以色列人和外邦人之間原來牢不可破的藩籬，要他們一同來讚美神，不分彼此。它把我們向前帶到了新約時代在基督裏的大恩惠、大見證裏。加拉太書3.27-28說，「^{3.27}你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了；^{3.28}並不分猶太人、希利尼人...，因為你們在基督耶穌裏，都成為一了。」

臣服萬民勝利(47.2-5)

緊接著在第二節，詩人就說出讚美神的原因。這篇詩的主題是讚美神的王權，而在2-5節卻強調神臣服萬民在祂的選民之腳下一事！難道這裏所講的是有人所說的將來在千年國度時代，世上各國要臣服在以色列國之下嗎？

---

⁷ Wilson, *Psalms Volume 1*. p. 725.

⁸ 拍(צפף)掌的意思可以是正面的，有另一處可以佐證：賽55.12的拍(ספף)掌，雖然後者使用的是另一個動詞。Gerald H. Wilson的解法，我不以為然。他認為是萬民彼此拍掌，在讚美神的事上取得了同意之意。見Wilson, 726-727.

動詞「叫...服」屬未完成式(imperfect)，但加爾文等人以為它是過去式的意思。⁹ 神將萬民萬族臣服在以色列民的腳下，是在大衛時代發生過的歷史事件。然而，它不過是個影兒，實體是教會時代外邦人歸主和猶太人一同喜樂。¹⁰

進入迦南

我們從詩篇47.4-5節可以判讀：第四節是指著以色列人在約書亞時代進迦南地得產業說的(參書13-19章)，第五節極可能是指大衛將約櫃迎上錫安說的(參撒下6.12-15，代上15-16章)。以色列人要進迦南之前，當時的列國的心都消化了(書2.11)。當他們過約旦河時，約櫃被稱為「普天下主耶和華約櫃。」(書3.13, 10, 參出9.14, 撒上17.46, 王上10.24//代下9.23, 王下5.23等。)在約書亞的世界觀裏，以色列人之所以能夠進迦南，是因為神使當時的列國都臣服在他們的腳下，而神乃是普天下的主耶和華，不只是以色列的神而已。

那麼萬民為什麼要順服耶和華呢？那一天約櫃過約旦河時，神的身份不只是以色列的神，而是普天下人的神！過約旦河的屬靈意義乃是基督帶著所有屬乎祂的人，進入了死亡；當祂從河中起來的時候，祂又是帶著所有屬乎祂的人，進入了復活。這樣說來，大衛當然要呼召萬民與選民一同向神拍掌了。

約櫃上升

詩篇47.5不是說約櫃上升，而是說神上升、耶和華上升。關於約櫃之「上升」、抬入錫安城的意義，我們要讀代上16.8-36之記敘。(我們發現這一段在撒下六章的平行記載裏，是沒有的。)當約櫃抬入錫安以後，這一段記載大衛一篇很長的讚美禱告，其

---

⁹ NIV, ESV都譯成過去式，而KJV, NASV則譯為未來/現在式。加爾文認為當譯為過去式。Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:208.

¹⁰ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:208.

內容相當於詩篇105.1-15，詩篇96篇(1-13節)和詩篇106.47-48之總和。換言之，我們若要明白了大衛心目中約櫃進入錫安的意義，我們必須從這段禱告裏去揣摩。你只要去讀這一段禱告的內容時，你就發現大衛深深以為約櫃之所以能夠上升進入錫安，是因為耶和華神在萬民中作王的緣故。

神的百姓圍著約櫃的前進大大地歡呼，祭司們也吹起救恩的號角。

後來，當聖殿建好獻殿時，所羅門的禱告十分長(代下6.14-42)，有29節。其中有一段很有趣，是和萬民有關的：

論到不屬你民以色列的外邦人，為你的大名和大能的手、並伸出來的膀臂，從遠方而來，向這殿禱告。³³ 求你從天上的居所垂聽，照著外邦人所祈求的而行，使天下萬民都認識你的名、敬畏你，像你的民以色列一樣；又使他們知道我建造的這殿，是稱為你名下的。(代下6.32-33)

神降臨住在錫安山也是為著外邦人的。

新以色列

本詩結束時，詩人說「列邦的君王聚集，要作亞伯拉罕之神的民。」(詩47.9a)可見萬民之臣服在以色列民之下的原因，是由於亞伯拉罕之約，這恩約記載在創世記12章，它的詮釋則在加拉太書3.8，

聖經既然豫先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說，「萬國都必因你得福。」

秘訣在解釋創世記12章的加拉太書第三章。可拉後裔寫這首詩的時候，第三節的「我們」就是以色列人。他們讚美神，是因為外邦人也臣服了他們，並和他們一同讚美神。

有人問加爾文，既然在新約時代，外邦人是因基督而得救了，「外邦人要臣服在猶太人之下，可以說有什麼意義呢？」他

的回答是這樣的：「當律法的軛加在外邦人的身上時，猶太人就得到了凌駕在他們之上的主權，即使教會的牧師們要靠[神的]話，來行使聖靈的管治。」¹¹

不久前，美國總統Obama先生呼籲以色列國退回到1967年第三次中東戰爭前的以阿之間的領土。該次戰爭是以色列主動突擊阿拉伯方的戰爭，六日之間迅速佔領了加薩走廊、西奈半島、約旦河西岸、耶路撒冷東城區和戈蘭高地，共6.57萬多平方公里。當時聯合國調停停戰，並決議要求以色列方歸還所佔領的土地。可是以色列從來沒有理會聯合國的決議。從1967年以來，Obama是頭一個要求以色列遵守聯合國決議的美國總統，這件事遭致了基督教裏許多人士的強烈抨擊。¹²

我們從詩篇47篇來看這件事，我們明白一件事，有一天神要

---

¹¹ Calvin's Commentaries on Psalms. 5:2:209. 參羅9.21b, 「其實我在神面前，不是沒有律法；在基督面前，正在律法之下。」這句經文很可以表達加爾文的意思。

¹² 從前在約書亞時代為何得迦南人的地為業呢？因為後者惡貫滿盈了，神把這地從他們手中奪來賜給以色列人(參創15.16, 出3.8, 17)。後來，以色列人失去這塊地的原因，和迦南人者一樣，神的作法也是一樣，把地從選民手中奪去(利26.25, 31-39, 申28.36-37, 耶25.1-14)。在主後七十年，以色列人又嚐到第二次的流放天涯(太24.2, 羅11.22)。

那麼，1947年現代以色列建國，是否意味著神又把這地給了他們呢？他們順服了神嗎？他們敬拜救贖主嗎？都沒有，反而他們曾將祂釘在十字架上，迄今仍然與祂為仇！現代以色列國的成立，頂多就是列國中的一國而已(參徒17.26)。

Obama總統有太多的作為，令基督徒不齒。(他雖然很會利用美國的基督教傳統，來為他自己加分，譬如在就職時，手按林肯的、馬丁·路德·金恩的聖經來宣誓，但他所為卻常虧待基督教。)但在許多長久被時代論左右的基督徒看來，Obama要求以色列方歸還所佔領的土地，是「不合聖經預言」。認為總統這樣說法沒錯者，是因為不接受時代論者，不認為聖經預言如此解釋，從而認為此言沒有違反聖經，而且認為歸還土地才符合國際政治公義。

使萬民都來向祂敬拜讚美，於是神興起了以色列，作為達成這個目的之器皿。以色列被稱為神的選民，神特別恩待他們，為什麼呢？因為神要藉著選民，把救恩傳到外邦人中間，使外邦人與選民一同蒙恩來讚美祂。最關鍵的事就是創世記12章的亞伯拉罕之約。這個恩約在基督身上應驗成全了。羅馬書11章正在回答這個問題：神為什麼棄絕了以色列人呢？很簡單，因為以色列人棄絕了基督，拒絕擔任傳揚福音與救恩的使命。

詩篇47篇的臣服是屬靈的。今日承接「臣服」外邦人的使命還是落在「以色列人」的身上，卻是新以色列人、就是新約教會—我們！以弗所書2.14-15說，

2.14祂是我們的和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆； 2.15而且以自己的身體，廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉著自己造成一個新人，如此便成就了和睦。

對神而言，舊約時代以色列人的特殊地位已經永遠過去了。可是仍有不少基督徒死守著他們對舊約一些經文的誤解，以為今日的猶太人仍然具有特殊的地位，得罪不起。我們是新以色列，我們的大使命和神賜下亞伯拉罕之約的時候，仍然是一模一樣的：「你們要去，使萬民做我的門徒...。」(太28.19)

對新約教會而言，詩篇47.3的「臣服」之意義是什麼呢？乃是使人信服真道。相信本身就包涵順服在內，相信基督是我們接受神的救恩，順服律法是我們實行神的救恩。迦南地之產業是以色列人打下來的，同樣的，今日傳福音是作得人漁夫，好像得產業一樣，但是屬靈的產業。愈多人歸主，神就在我們中間愈得榮耀。耶穌曾說過，「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約12.32) 今日基督的高升就是「傳釘十字架的基督」(林前1.23a)。「在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」(徒4.12)讓我們將祂的十字架高舉起來吧。

萬國上的王權(47.7-9)

詩人繼續呼召萬民來稱頌，他一連說了五次「稱頌」。為何要稱頌神呢？第七節起給了第二個原因：因為祂在萬國中執掌王權。第7b節特別說，「我們要用悟性歌頌」，因為神的王權太偉大了，我們必須明瞭，否則我們的稱頌不到位。在第八節特別用了一個有政治意味的「萬國」。我深信47.7-9的事是預言，是將來要發生的事。將來會有一段很長的時間，可以稱它為千禧年，它的特點就是福音的勝利，「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證；然後末期纔來到」所說的(太24.14)，就是這段時期。

羅馬書11.12 (呂振中譯本更清楚)也講到同一件事：

如果他們的過犯致成了世界之富足，
而他們之退落減少也致成了外國人之富足，
那麼他們的滿數得救、豈不更是如此麼？

從這裏，保羅指出(1)有一個特別的時候會到來，在其間，神的救恩要重新轉向猶太人，他們要大量群體歸主。這種光景和合本譯作「豐滿」，呂振中譯作「滿數得救」。(2)不但如此，猶太人的「滿數得救」會給外邦人帶來更大的屬靈豐收！同一個道理，保羅在11.15又重覆了：

若他們被丟棄，天下就得與神和好；
他們被收納，豈不是[天下的]死而復生嗎？

「被收納」是指神的救恩回到猶太人中間，這是歷史上尚待應驗的大事。這件事會帶來怎樣的果效呢？乃是外邦人的「死而復生」！這是我們尚未見到的屬靈的大奮興、聖靈的大澆灌、教會見證的建立與恢復。因此，保羅在11.25說這是奧秘，教會到了末世時的奧秘。第一，外邦人的數目添滿了；第二，以色列全家得救；第三，外邦人也有了屬靈的大復興，如「死而復生」一樣。羅馬書11.33-36的頌詞很有名，大家可曾注意到保羅因何而稱頌

神呢？上文很清楚地告訴我們，乃是為著這一個末世教會的奧秘之榮耀而稱頌神。

其實這一個特別的時期又叫做希伯來書2.5的「將來的世界」。它在以弗所書1.21裏叫做「來世」。以賽亞書65.17-25所描述的「新天新地」裏還有死亡，分明那不是永世，但另一面，它和今日的光景又大不同，因為百歲死算是夭折！死因仍是罪的問題。這個新天新地其實就是千禧年。這個千禧年的特徵就是詩篇47.8所說的，「神作王治理萬國；神坐在祂的聖寶座上。」

在這段期間，「認識耶和華榮耀的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」(哈2.14)我也相信民數記14.21的話—「然我指著我的永生起誓，遍地要被我的榮耀充滿。」—是指著這段時期說的。我們常常禱告的主禱文前三句—「^{6.9}願人都尊你的名為聖。^{6.10}願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上」(太6.9-10)—難道只應驗在永世嗎？不，它也應驗在千禧年之時。在人類的歷史上，沒有一段時期比千禧年更為屬靈了。

不錯，神要作王、治理全地的萬國。「地上萬族中凡不上耶路撒冷敬拜大君王萬軍之耶和華的，必無雨降在他們的地上。」(亞14.17)—所講的，乃是千禧年之時。

猶太人的福份是屬靈的，不是屬世的、政治的、物質的，這是太多基督徒把聖經讀錯的地方。我們方才看過羅馬書11章所說的將來的奧秘，還有一處有趣的經文，也是和他們有關的：

在那些日子，必有十個人從列國諸族中出來，拉住一個猶太人的衣襟，說，「我們要與你們同去，因為我們聽見神與你們同在了。」(亞8.23)

同去聽福音、得救恩，同享神的同在。這一節正是加爾文特別引用說，外邦人得救了，甘心樂意順服猶太人，願意在他們的管轄

之下。¹³ 加爾文倒沒有講是在什麼時期。我認為這是在千禧年時期的事。

19.23 當那日必有從埃及通亞述去的大道，亞述人要進入埃及，埃及人也進入亞述；埃及人要與亞述人一同敬拜耶和華。19.24 當那日，以色列必與埃及、亞述三國一律，使地上的人得福。19.25 因為萬軍之耶和華賜福給他們說，「埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了。」(賽19.23-25)

解決中東問題只有一個盼望，傳福音，尤其是當千禧年降臨之時，神要作王治理萬國。人類的問題開始於錯誤的敬拜；敬拜神的問題一旦正確地解決了，一切問題也就迎刃而解了。

感謝神，詩篇47.9告訴我們，當神作王治理全地之萬國時，它在本質上是屬靈的、福音性的，47.9a說明那時亞伯拉罕之約要發揮它的威力到極限：「地上的萬族都要因你得福。」(創12.3c) 他們因著亞伯拉罕之約，做了神的百姓。47.9b的「盾牌」即君王之意。89.18說，「我們的盾牌屬耶和華，我們的王屬以色列的聖者。」世界的王權在神的身上，祂被大大地高舉。高舉的秘訣乃是基督的釘十字架。

明白了詩篇47篇的兩個「因為」(47.7, 9)，現在我們要好好讚美了。

2011/6/12, MCCC

禱告

求主使我近十架(*Jesus Keep Me Near the Cross. H78*)

¹ 求主使我近十架 在此有一寶泉

---

¹³ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:209.

詩篇第二卷釋經講道選一祂笑臉的幫助

醫治活水無代價 流自加略山巔
*十字架 十字架 永是我的誇耀
等我被提到天家 生命河旁倚靠
²前我戰兢就十架 得蒙愛憐寬饒
明亮晨星的光華 在此仍將我照
³哦主當我近十架 示我以其情景
在你十架蔭庇下 天天助我前行
⁴就近十架而儆醒 時時信靠瞻仰
直到被提得上升 永遠見主面光

Jesus Keep Me Near the Cross. Fanny J. Crosby, 1869

NEAR THE CROSS 7.6.7.6.Ref. William H. Doane, 1869

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇48篇 周遊錫安想念神愛

讀經：詩篇48篇

詩歌：你的大愛過於人所能度(*It Passeth Knowledge.*)

可拉後裔的詩歌。

48.1 耶和華本為大！

該受大讚美！¹

即在我們神的城中，

在祂的聖山上。

48.2 錫安山大君王的城，

就像煞峰的高聳，²

居高華美，

為全地所喜悅。

48.3 神在其堡壘中，³

自顯為避難所。

48.4 看哪，眾王會合，

一同經過。

---

¹ 48.1 該受大讚美：本句和合本放在本節末了。

² 48.2 本句：「北面」一字也是「煞峰」山名；和合本作「在北面」。

³ 48.3b 堡壘：按原文；和合本作「宮/宮殿」。48.13b同。

- 48.5 他們見了這城就驚奇，
他們喪膽，急忙逃跑。⁴
- 48.6 他們在那裏被戰兢疼痛抓住，
好像產難的婦人一樣。
- 48.7 神啊，你用東風打破
他施的船隻。
- 48.8 我們在萬軍之耶和華的城中、
就是我們神的城中、
所看見的，正如我們所聽見的；
神必堅立這城，直到永遠。(細拉)
- 48.9 神啊，我們在你的殿中
想念你的慈愛。
- 48.10 神啊，你受的讚美
正與你的名相稱，直到地極！
你的右手滿了公義。
- 48.11 因你的判斷，
錫安山應當歡喜，
猶大的城邑應當快樂。⁵
- 48.12 你們當周遊錫安，四圍旋繞，
數點城樓，
- 48.13 細看她的外廓，
察看她的堡壘，
為要傳說到後代：
- 48.14 這是神，⁶

---

⁴ 48.5 他們：和合本無。

⁵ 48.11 城邑：原文是「女子」。

⁶ 48.14 和合本作「因為這神永永...」。

永永遠遠為我們的神，
祂必作我們引路的，直到死時。

就在前天(6/26/2015 週五)美國最高法院以五票贊成、四票反對，宣示憲法保障同性婚姻的權利。在這樣的背景下，我們來讀詩篇第48篇，有格外的激勵與鞭策。

這篇詩在古教會是在五旬節使用的，這點倒是頗有意義的，因為這篇錫安之歌正是論到教會的，而五旬節正是新約教會的誕生之日。

在詩篇裏，有六篇詩被稱為錫安之歌(詩46, 48, 76, 84, 87, 122)，因為在這些詩篇裏，錫安成為歌詠的對象，或說神的榮耀是透過錫安照射出來的。錫安本身沒有榮耀的，她的榮耀都是因為神選擇了錫安作祂的居所、而產生的。

這篇詩篇的大綱如下：

讚美神在錫安為大(48.1-3)

眾王所看見的錫安(48.4-7)

聖民所看見的錫安(48.8-11)

周遊錫安讚美牧君(48.12-14)

眾王所見錫安(48.4-7)

有人以為48.4-7是某一場戰爭裏，神以戰士的身份出來拯救錫安，為她爭戰。如果是的話，那麼主前701年亞述王西拿基立攻打耶路撒冷一事，可以適用這一篇詩篇。這件事記載在列王記下18.13以降的經文裏，最後神差遣一位天使，就把亞述的軍隊一夜之間殺掉了185,000人(王下19.35)，解除了圍城的危機。

可是這篇詩有十分強烈的末日情懷，它倒是十分像詩篇第二篇所描述的情景：

^{2.1}外邦為甚麼爭鬧？

萬民為甚麼謀算虛妄的事？

2.2 世上的君王一齊起來，
臣宰一同商議，
要敵擋耶和華並祂的受膏者，

這篇詩被彼得引用在使徒行傳4.25-26那裏，換言之，它是講到新約時代教會所面臨的爭戰。

同性婚合法化的運動是一場劇烈的屬靈的爭戰，它是國際性的爭戰。當美國同性婚合法化的同時，台灣人居然在新北市八里的八仙樂園，夜間辦彩虹趴，隔洋慶祝。沒想到他們所用彩色的粉塵，是用玉米粉染色做成的，碰上高溫就瞬間爆炸，整個樂園現場頓時之間成為火海，燒傷了516人，在台灣史上是最大的火災傷人事件。

有一個看不見的仇敵在背後推波助瀾，為要反對神的律法。

在詩篇48.4-7的世上的眾王聚集起來，好像末日的哈米吉多頓戰爭一樣，為要反對神，然而他們失敗了。被誰打敗的呢？乃是戰士耶和華出手了，這裏用了兩個比喻：產難、東風，來形容眾王受到打擊時的痛苦，以及戰敗時的光景。

然而整場戰爭得勝的關鍵是聖城出現了(5)！當神的百姓把城池建造妥當了，眾王一看見就輸了。說得更精準一點，當我們把教會建造起來以後，神就出手。教會若失敗了，神也就不作為。神要有所作為，祂首先要先建造教會。這件事在尼希米年間獲得印證。當被擄歸回的以色列人把聖城重建好了以後，整個情勢就翻盤了。其實當他們真的動手從事建造聖城的工作，只花了52天就竣工了。四圍的外邦人的反應如何呢？「我們一切仇敵、四圍的外邦人聽見了便懼怕，愁眉不展；因為見這工作完成是出乎我們的神。」(尼6.16)

今日外邦人有沒有「見了這城」呢？整體來說，今日的美國

的教會的光景是荒涼的，我們的神不受尊重，神的話語就是聖經在社會中沒有權威。不要說在社會中沒有權威，連在神的家中有時都沒有權威。

讓我們起來建造教會，恢復宗教改革的戰鬥精神，恢復宗教改革的堅持－惟獨聖經，看看我們的神是否以戰士的姿態重現人間，為我們爭戰，就像這裏所形容的那樣！

聖民所見錫安(48.8-11)

我們就是錫安，正如哥林多前書3.16所說的，我們就是神的殿，教會就是在上的耶路撒冷(加4.26)。外邦人在教會中看到的神就像猶大支派的獅子一樣，何等威武；聖民在教會中所看到的神，卻是另一番景象，如同榮美的羔羊。

我們看到什麼呢？從第九節起到11節是聖民對神的講話。我們看到了神的慈愛(9)、公義(10)、判斷(11)，這些都是神的道德的屬性，表明了神的完全。

這一小段說明神今日在教會中的工作。聖民在這裏讚美神的工作，這工作正是建造教會的工作。我們怎樣讚美神呢？詩人在這裏只是讚美神的工作，而且是讚美神按著祂的永旨在工作，即建造教會。神怎樣建造呢？就是把祂自己道德上的完美，建造在神百姓的生命之中。

詩人在這小段裏用了「想念...讚美...歡喜/快樂」，來表達他們對神的讚嘆。

與主同建錫安(48.12-14)

在面對仇敵時，神是戰士；在面對聖民時，祂是牧人。48.14節說，神要作我們的引路者，意味著祂是牧君(參77.20, 78.52,

80.1, 賽49.9-10)。⁷

48.12-14是嚐過主恩滋味的人，起來呼籲其他的神的百姓都要起來愛教會。作者一連用了五個動詞：「周遊...旋繞...數點...細看...察看」，因為神在牧養保守教會，我們要深入在教會的生活之中，一方面成為受益者，另一方面我們也與神同工，來建造聖城。當我們在周遊時，我們會發現我們就是錫安、就是城樓、就是外廓、就是堡壘。

這一小段經文似乎就是尼希米記第四章的寫照，教會是生於憂患、長於憂患。別作夢教會「平安」無事，今天還不是永世，總是會有各樣的爭戰，我們只有一個法則來面對，就是與我們的牧人~君王基督耶穌一同「周遊...旋繞...數點...細看...察看」教會點點滴滴的建造，直到主來的日子。所以，詩人呼籲這種的建造工作要一代一代地傳遞下去，直到完美的錫安出現。

神在錫安為大(48.1-3)

最後我們回頭來看詩首的讚美。它開頭就說，

耶和華本為大！

該受大讚美！(48.1ab)

在哪裏呢？

即在我們神的城中，

在他的聖山上。(48.1cd)

第二節很有意思，「北面」(יִבְנֵי)一字可指在烏加列(Ugarit)以北的一座山名—煞峰，在迦南人的神話裏，它是諸神祇居住的地方，是他們主神巴力的住所，在迦南人的眼中，該山是聖山，居

---

⁷ Willem A. VanGemeren, *Psalms*. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 420.

高美華！⁸ 第二節可以這樣翻譯：

錫安山大君王的城，
就像煞峰的高聳，
居高華美，
為全地所喜悅。(48.2)

這個讚美是向迦南人誇耀，我們的錫安比你們的煞峰更為高聳，才是真正地居高華美，為普世之人所喜悅。神的偉大不只是從諸天訴說出來，更是從錫安流露出來。

若祖父還活著...

主任牧師及八名會友被槍殺後第一個主日，戈夫牧師帶領大家流淚高唱讚美詩。「許多人猜測我們也許會暴動，不，請打消這樣的念頭，教會大門將繼續向所有人敞開。」遇難牧師的孫女告訴記者，「如果我的祖父活著，他會希望我們饒恕兇手，去關心其他遇難者的家人。」

饒恕取代仇恨

2015/6.21，查爾斯頓(SC, USA)以馬內利非洲衛理公會槍擊案發生後的第一個主日，上千的人自發地湧向這所教會，就在四天前(6/17週三)，該教會的主任牧師Clementa Carlos “Clem” Pinckney (1973/7/30~2015/6/17)等九名會友、被白人青年Dylann Roof槍殺。今天全世界的目光聚焦在這裏，面對如此創傷，這所近兩百年歷史的教會將會怎樣的回應呢？今日基督教報導如下：

---

⁸ HALOT以為賽14.13，詩48.2指的是在北方的「眾神祇之山嶺」，或音譯為「煞峰」。Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. (Word, 1990.) 351, 353; Artur Weiser, *The Psalms*. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962.) 381. 作者說「也許」是這個意思。VanGemeren, *Psalms*. 416. 作者用希臘人的奧林匹克山來比喻煞峰之於迦南人。John Goldingay, *Psalms, 42-89*. (Baker, 2007.) 85-86.

「有沒有人可以來唱一首讚美詩？」教會臨時任命的主任牧師戈夫問台下500多名會眾。台下眾人大聲回答「有！」許多人淚流滿面，高聲唱讚美詩，舉起雙手，高聲呼喊，也有人低聲哭泣，結束禮拜時，人們互相擁抱。在教堂外面，更多的白人民眾，不分男女老少、宗教信仰和膚色種族，自發地聚集在教堂外面，以示支持。

「今早我們聚集在這裏，依然想起才發生的死亡就像夜間的盜賊，突然來到我們當中。這個世界存在著邪惡，當它來臨時，你我無法阻止和控制。許多人依然想要問，為什麼上週的慘劇會發生？然而我不追問，而是轉眼仰望耶穌。

「這很難，非常艱難，有些人的怒火已全面點燃。但神在这一切事上都會支撐我們...許多人猜測我們會採取一些行動，甚至發動暴動。我只能說他們不瞭解我們。以馬內利教會的大門將繼續向所有人敞開，我們要向天上地下所有的惡魔發出這個信息：任何攻擊我們的武器，都沒有效用。」

今日基督教轉述一會友的感想：「今天的敬拜令我們的心靈得到撫慰和鼓舞。人們並沒有沉浸在巨大的悲痛中而不能自拔，我們確認所發生的悲劇，但我們也確信遇難者現在更美好的地方。我們不是心懷仇恨、而是充滿饒恕的教會。因為我們知道，當你容許自己去仇恨時，你就輸了，你就讓邪惡進入到你的心裏。」

另一名會友說，「我不僅為死難者的家屬禱告，也為兇手的家人禱告。慘案表明有邪惡進入到我們當中！但我也為那位年輕人[凶手]禱告，因為我們都是神所創造的兒女，即使他做了那樣的事。他只是一個不知道自己病了了的病人。這些人的離去留給教會~社區一個巨大的空缺，但是我們依然要努力醫治這創傷，因為傷口若不癒合，就會腐爛敗壞。我們希望隨著時間的流逝，人心的缺憾能夠醫治。」

凶手幾乎放棄

一周前的週三(6/17)晚上8:16, 21歲的魯夫走進了以馬內利教會的大門。這位陌生的白人青年, 大家顯然都不熟悉, 但仍然熱情地歡迎他。魯夫表示要找主任牧師, 於是被帶到平尼克牧師面前, 他就坐在右邊, 一起查經。

平尼克牧師(42歲)和妻子有兩個孩子, 18歲時就牧會了。以馬內利教會是美國南方最古老的教會之一, 也是查爾斯頓歷史最悠久的教會之一, 可追溯至1816年。平尼克在23歲時當選為眾議員(SC), 是美國歷史上最年輕的非裔眾議員。

查經開始後, 魯夫一邊聽一邊爭辯, 然後又站起來說一些仇恨非裔黑人的話, 約45分鐘後, 查經快要結束時, 魯夫突然站立起來拔槍, 開始向身邊的人射擊。26歲的Tywanza (桑德斯的兒子, 年紀最小的遇害者)試圖勸阻魯夫開槍, 他對魯夫說道, 「你不需要這樣做。」

「不, 我必須這樣做, 你們這些黑人強姦我們的婦女, 佔領我們的國家。」魯夫咆哮道, 說完他將槍口對準了蘇珊(最年長87歲, Tywanza的祖母)。Tywanza試圖保護她, 要魯夫向自己開槍。「無所謂, 反正我要把你們全部殺死。」魯夫冷冷地說道, 然後向Tywanza開了第一槍...共槍殺了六女三男。魯夫在完成屠殺後, 離開了教堂。第二天上午, 他被附近的居民認出, 在公路上被警方逮捕了。

魯夫高中輟學, 有兩次犯罪被拘捕的記錄, 他有著強烈的仇恨黑人的思想, 對種族隔離制度異常著迷, 渴望引發種族戰爭。「魯夫在行兇前有過猶豫, 他差一點想要放棄行兇的念頭, 因為那些人對他太友好了! 但他最終還是決定完成他的使命。」在魯夫押解回監獄的路上, 一名15歲的查爾斯頓青年高舉著手寫的標語: 「你惡魔般的行徑不會擊垮我們的社區, 只會使我們更強

大！」

不留仇恨空間

在週五法庭聽證會上，發生了讓所有人都為之動容的一幕。在血案發生後的第三天，身著囚衣的魯夫面無表情地出現在閉路電視的畫面中，他被控九項殺人罪；如果指控成立，魯夫可能面臨死刑。在法庭上，受害者家屬可透過視頻對魯夫說話，透過全美各大電視臺的現場直播，全世界的觀眾可目睹這一切。

倖存者桑德斯在這慘案中失去了三名親人，自己也差一點死於槍下，她對魯夫說：「週三晚上，我們伸開雙臂歡迎你來到我們當中，然而你卻殘酷地殺害了我最認識的最美麗的一些人。這樣的切膚之痛...使我永遠不再會是以前的我...願神憐憫你。」

死者蘭斯老太太的女兒對兇手說：「我想讓所有人知道一件事：我饒恕你。」接著哭泣繼續說，「你奪取了我寶貴的人。我從此不能再跟她說話，不再能抱著她了。但我饒恕你。願神憐憫你的靈魂。你傷害了我，你傷害了很多人，但是神饒恕你，所以我也饒恕你。」

「我承認我全身充滿憤怒。」另一名失去姐姐的布朗女士，對著表情麻木的魯夫說，「但是我的姐姐教導我，我們是在愛裏建立起來的家人，我們不能給仇恨留下任何的空間，所以我必須饒恕你。」

牧師的孫女語氣堅定說，「如果我的祖父活著，他會希望我們饒恕兇手，去關心其他遇難者的家人。...此時此刻，我們不會被政治和政策的問題所主導。我們希望社區所展示出來的團結和友愛，成為美國社會的榜樣，打消所有那些妄想我們去發動一場暴動的人的念頭。」

惟一勝惡力量

在槍擊案後，美國不少主流媒體的報導表現有歷史性的變化，較忠實的記錄了基督信仰所帶來的饒恕、療傷和修復的細節，篇幅不小，使社會對於種族暴動的事件中，教會所展現出來的饒恕與和解的力量、印象極為深刻，甚至總統奧巴馬也公開讚揚了受害者家屬的饒恕。這在以往並不常見。奧巴馬和拜登都將參加平尼克牧師的葬禮。

前時代雜誌記者David Aikman說：「美國不少主流媒體，在信仰報導上一直存在偏見。比如報導士兵在海外作戰負傷回來，單靠自己的勇敢和信心克服了困境的故事。其實這些士兵常是基督徒。但記者不會報導出他們的基督教信仰。」

戈夫牧師告訴會眾，在繼續關注此案得到公正的審判，公義得到伸張的同時，教會更為關注的對象是遇難者的家屬，仰望上帝，以及保護好其餘的會眾，在「沒有路的地方開出道路來」。「我們會問各種問題，想要知道為什麼？然而所有認識耶穌基督的人，會透過信仰的窗戶，看見希望，我們會聽到上帝在說：『我一直與你同在，直到世界的末了。』」

這些人用他們殉道的血，訴說神的城中恩典的花。

2015/6/28, CBCM

禱告

你的大愛過於人所能度(*It Passeth Knowledge*. H178)

- ¹ 你的大愛過於人所能度 我救主耶穌但不堪的我
真要知道它的高深長闊 好叫它的能力越顯越多
在我身上
- ² 你的慈愛過於人所能論 我救主耶穌但我的嘴唇
要向遠近罪人勸誨諄諄 告訴他們你愛能解憂困

並賜喜樂

- ³ 你的奇愛過於人所能讚 我救主耶穌但我的心坎
總要歌唱那愛這大這滿 因為惡性如我也得恩湛
來親近神
- ⁴ 我今雖然不能在這地方 測度講論頌讚愛的泱滢
但我要帶我的虛空心房 來到你這愛的泉源良港
求你充滿
- ⁵ 我真是一個虛空的器皿 對你從無一次戀慕深情
但我卻能一再來你面前 求你憐恤幫助得你恩典
因你愛我
- ⁶ 哦我主求你用愛充滿我 領我到天上永活的江河
讓我用簡單的信到那裏 倚靠鑑賞稱羨並享受你
不再他求
- ⁷ 當我面對面看見我救主 當我在祂的寶座前俯伏
那時我就要希奇並歌唱 祂的大愛如何深高闊長
並要敬拜

It Passes Knowledge. Mary Shekleton, 1863
10.10.10.10.4. Ira D. Sankey, 1863

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇49篇 我何必懼怕呢？

讀經：詩篇49篇

詩歌：我知道我救贖主活著(*I Know that My Redeemer Liveth.*)

49.1 可拉後裔的詩，交與伶長。

萬民哪，你們都當聽這話！

世上一切的居民，都當留心聽！¹

49.2 無論上流、下流，

富足、貧窮。

49.3 我口要說智慧的言語，

我心要想通達的道理。

49.4 我要側耳聽比喻，

用琴解謎語。

49.5 奸惡隨我腳跟，四面環繞我，

在患難的日子，我為何懼怕²

49.6 那些倚仗財貨、

自誇錢財多的人？

49.7 人一個也無法贖自己的弟兄，³

---

¹ 49.1 都當留心聽：按原文字序。

² 49.5 按原文字序譯，49.6就成了「我何必懼怕」的受詞。為何：和合本譯為「何必」；前者為一問句，而後者為一宣告。

也不能替他將贖價給神，

49.8 (因為贖他生命的價值極貴，
只可永遠罷休；)⁴

49.9 叫他長遠活著，
不見朽壞。

49.10 他必見智慧人死，
又見愚頑人和畜類人一同滅亡，
將他們的財貨留給別人。

49.11 雖然他們以自己的名稱自己的地，
但是墳墓才是他們永存的家室，
留到萬代的住宅。⁵

49.12 但人居尊貴中不能長久，
如同死亡的畜類一樣。

49.13 他們行的這道本為自己的愚昧，
但他們以後的人還佩服他們的話語。(細拉)

49.14 他們如同羊群派定下陰間，
死亡必作他們的牧者。

到了早晨，正直人必管轄他們，
他們的美容必被陰間所滅，以致無處可存。

49.15 但是神必救贖我的靈魂、⁶
脫離陰間的權柄，
因祂必收納我。(細拉)

49.16 見人發財、家室增榮的時候，
你不要懼怕；

---

³ 49.7 人：加譯此字。

⁴ 49.8 按原文字序。

⁵ 49.11 墳墓：和合本領會為「他們心裏思想」。

⁶ 49.15 但是：比「只是」的語氣要重些。

詩篇49篇 我何必懼怕呢？

49.17 因為他死的時候甚麼也不能帶去，
他的榮耀不能隨他下去。

49.18 他活著的時候，雖然自誇為有福，
(你若利己，人必誇獎你；)

49.19 他仍必歸到他歷代的祖宗那裏，
永不見光。

49.20 人在尊貴中而不醒悟，
就如死亡的畜類一樣。

這是一首智慧詩，詩人在這首詩裏，就像傳道者或約伯嘗試要解答人生之謎。在某些方面，它和詩篇73篇很像，可是它居然沒有讚美的詩句，只是藉著詩篇訓誨人。

用琴解謎語

除了前面的引言部份，本詩呈現交錯法ABB'A'的結構：⁷

引言(1-4)

A. 問題(5-6)

B. 死亡的確定(7-12)

B'. 富人的愚昧(13-14)

A'. 解答(15-20)

歌羅西書3.16的話－「當把基督的道(λόγος)豐豐富富的存在心裏，以各樣的智慧，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導、互相勸戒，被恩典感動，在心中歌頌神。」－顯示讚美詩也有水平的功能，即「彼此教導、互相勸誡。」詩篇49篇就是這種典型的訓誨詩。當我們接受神話語的教誨，使基督的道豐豐富富地存在我們心中時，那就是在讚美神了。

這首詩的主題是人生莫因缺乏財富而懼怕。在第五~六節那

---

⁷ Willem A. VanGemeron, *Psalms*. EBC. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 420.

裏，詩人發出了一個人生重要的問題，「我為何懼怕那些倚仗財貨、自誇錢財多的人？」他曾經有過懼怕，但是他現今已經走過來了，於是他在這裏膽敢發出的問題，其實在他的心態上等於是和合本的譯文—「我何必懼怕」—所展示的一種宣告！在第16節，他又斬釘截鐵地昭告眾人說，「見人發財、家室增榮的時候，你不要懼怕。」這種懼怕是人生太普遍的事，因為他在引言裏是呼籲「萬民...世上一切的居民」，都要聆聽神關乎這事的訓誨。在第3~4節，他用了四個字眼來講到這是怎樣的訓誨：「智慧的言語...通達的道理...比喻...謎語」。「比喻」一字就是「箴言」，它在這裏譯為「比喻」，或許是因為詩人用了一些比喻，來講明這個教訓。但是譯為「箴言」也好，因為第12和20的重覆句的功能，確實有如箴言。

我心無所懼(49.5-6)

「我何必懼怕呢？」—當詩人說這樣的宣告時，他已經走過來了。他曾經懼怕過，誰面對財務的壓力而沒有懼怕呢？有關懼怕，小羅斯福總統留下一句最精典的金言：「我們惟一需要懼怕的，就是懼怕本身！」（“The only thing we have to fear is fear itself.”）他講這句話的時候，是1933/3/4他的第一任總統就職講說之時。那時的美國已經落在大蕭條下四年之久，許多美國人沒有工作，處在饑餓狀態之下，許多孩童沒有鞋穿，因為窮。整個國家的人窮怕了，猶如驚弓之鳥。總統知道，他的敵人不是別的，就是活在美國人心中的恐懼本身。他形容這個恐懼是「無名無姓的、不講道理的、不用證明的恐怖，它癱瘓了我們將撤退變為前進所投注的努力。」

總統的話講得一針見血，因為他把懼怕擬人化了，好像懼怕是一個活生生的敵人，就站在我們的面前，可以伸出手來，把我們一拳打倒。這個敏銳的觀察和本詩篇的詩人是共鳴的。詩人在這裏看到什麼呢？請看第5~6節。他已經落在患難之中了，雪上

加霜的是又有奸惡四面環繞他，跟隨他的腳蹤，隨時想要把他擊倒。他的敵人是「有錢有勢的小人」，他們最大的能耐就是「自誇」，他們所說出來的錢財永遠比實際的要多得很多。自誇之餘，旁邊聽的人「還佩服他們的話語」(13)。他們的人生哲學就是，「我的就是我的，你的也是我的。」有人問約翰·洛克菲勒(John D. Rockefeller)、19世紀的石油大王：「人需要多少個百萬才能滿足呢？」洛克菲勒回答：「下一個一百萬。」取之以道還好，但是惡人是取之不以其道，強取豪奪，這種人華爾街很多。

你打開電視或報紙，這些大眾媒體很奇怪，總是喜歡報導財閥多有錢。他們的動見觀瞻。第18b節描述社會大眾的心態很露骨：「你若利己，人必誇獎你。」原來社會最喜歡誇獎的人，不是利他的人，而是利己的人；他們成了社會風氣敗壞的幫凶，最後受害的就是自己。

這位詩人一定歷練過類似詩篇第73篇之作者的經歷。他開頭的時候很可能也是心懷不平，不明白為什麼神總是讓惡人發財，而謹小慎微的義人反而處處吃虧。直到有一天在他進入神的聖所裏敬拜時，神開了他的心眼，使他看見惡人將來之結局，他才從苦境中超越了，不但如此，他看到神的寶貴，因而唱出：

除你以外，在天上我有誰呢？

除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。(詩73.25)

本篇的詩人在第15節也唱出他的救贖新歌。

有了這樣的經歷，詩人走過來了，他已經成功地擊敗了小羅斯福總統所說的「恐懼本身」；其實這一個人格化的恐懼不是在我們的身外，而是在我們的心內。1941/1/6小羅斯福總統在他第三任總統任上的國情講演上，發表了著名的「四種自由」：言論的自由、敬拜的自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由。擊敗了心中的恐懼，我們才有自由。

今日在面臨下一場極可能會發生的金融大海嘯的危機下，美國所需要的、世界所需要的，絕對不是一位柏南基、股神巴菲特，或強而有力的總統，而是一同來讀詩篇第49篇，一同再聆聽小羅斯福總統在1933年三月那篇著名的講說詞。會掀起海嘯的不是希臘，不是PIGS (葡萄牙、愛爾蘭、希臘、西班牙)中的任何一個國家的倒債，而是人人心中的那個人格化了的恐懼！

詩人在第五節大聲地宣告說，「我何必懼怕呢？」你能宣告嗎？假如真的再有金融大海嘯來襲，你的401K等財務規劃很可能會受到很大的影響！面對那個恐懼，你還能宣告說「我何必懼怕呢？」把經濟學的洋蔥一層一層地剝去，剩下最後的核心就是心理學。小羅斯福總統的新政是對的，然而他的成功尤其是在於他無情地打擊人心內在的恐懼本身。

錢不是萬能(49.7-12)

為什麼詩人心中對為富不仁之人無所懼呢？在緊接著的這一小段裏(7-12)，我們看到幾個原因。第12節是本詩的重覆句，又出現在末了，這是重點：「但人居尊貴中不能長久。」我們千萬不要以為詩人是酸葡萄心理，一味地反對財富。不，他在這裏用「尊貴」(קָדַשׁ)一字來形容富人的光景，可見財富本身不是問題，可以是正面的。出問題的不是財富，而是持有財富之人的心趨於邪惡了。

尊貴不長久

然而財富在一個人的身上不見得是長久的。箴言23.5也說，「你豈要定睛在虛無的錢財上麼？因錢財必長翅膀，如鷹向天飛去。」作者居然說錢財是「虛無的」！保羅也說錢財是「無定的」，所以他說，「^{6.17}今世富足的人不要自高，也不要倚靠無定的錢財，只要倚靠那厚賜百物給我們享受的神。^{6.18}又要囑咐他們行善，在好事上富足，甘心施捨，樂意供給人，^{6.19}為自己積成美

好的根基，豫備將來，叫他們持定那真正的生命。」(提前6.17-19)

本詩詩人在第十節又說，財主們有一天會看到「他們的財貨留給別人」。加爾文刻意將這個「別人」詮釋為「陌生人」！⁸ 中國人不是也說「富不過三代」嗎？窮人翻身也是有道理的。

墳墓無可誇

這些富人活著的時候神氣得很，有錢買地，甚至把那個地方取名為他自己的名字，當然是希望他的家業傳到永遠，流芳百世。可是詩人卻說，想留名？到時真能留下的不過是你的墳墓！墳墓有什麼好誇的呢？一抔黃土而已矣。

其實詩人這樣說，已經是夠寬厚的了，因為多少富人的墳墓在他死後，都逃不過盜墓者的覬覦呢。我今年三月中去西安旅遊，特別走西線，參觀到唐高宗和武則天合葬的乾陵，這是十八座唐代王陵中惟一沒有被盜墓者成功掘開的一座。導遊說其原因是盜墓者不得其門而入！

不勝死亡關

不過最叫詩人看穿富人算不了什麼的，是他們再強也強不過死亡這一關。第7-9節把這個道理說得很清楚。人死了，就和牲畜差不多(12, 20)。可是另一面，牲畜怎麼能和人比？當然不能，因為死的時候，「人的靈是往上昇，獸的魂是下入地。」(傳3.21) 人的靈魂是不朽的，因為「神...將永遠安置在世人心裏。」(傳3.11b) 人畢竟是神按照祂的形像創造的；因此，牲畜沒有救贖，天使也沒有，只有人有(參來2.16)。

可是詩人又無情地指出實情：贖價有多少呢？「贖他生命的

---

⁸ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:243.

價值極貴，只可永遠罷休。」(8) 1973年，Getty油公司創始人的孫子Getty三世被綁架了，綁匪要求的贖金是1700萬元。老Getty開頭不肯付。後來綁匪寄來了右耳，並降價到320萬元。幾經交涉，最後以約220萬成交。Getty三世的贖金是220萬，這是Getty三世在他祖父心中的贖價；那麼你我呢？我們若要從我們的罪孽中贖買出來，要付給被我們虧欠、得罪的神多少贖價呢？

2008年的五一二大地震裏有一幕十分感人：有一位死者的身體被壓埋在石塊裏，但是他在死前用他還自由可動的手、以血書寫了一句話，「我欠王老大兩千塊，請幫我清償。」欠人的要還，欠神的要不要還呢？其實第七節還蠻感人的，因為那些靠自己錢財誇口的人居然還有良心會想到要清償他的罪債呢！可惜的是他竟不知自己罪惡的本相，而不知他就是想付也付不起的。

中世紀大神學家安瑟倫的思辯很有道理：「因為我們所得罪的是無限的神，所以其贖價也是無限的。」詩人也說人類的贖價是「極貴」的，貴到即便是富人也只有「永遠罷休」的份了。無限的贖價只有兩種付法：一、想清償的人承受其罪的刑罰到永遠；二、有一位無限之子來為我們清償。第15節的解答正是神的救法：「神甚愛世人，以至於將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡，反得永生。」(約3.16)

罪的結果就是死亡(羅6.23a)。罪債付不出來，即使具有神的形像的人也只有沉淪於永遠死亡的份了。

死亡是牧者(49.13-14)

在這一小段裏，我們看到了一個何等可懼的畫面，這才是人真正應當害怕的事。在這裏，詩人說出來一個進一步的原因，是末世性的。這一定是神開啟了詩人的心眼，叫他看見未來的結局，使他動了敬畏神的心，而勇敢地宣告說，「我為何/何必懼怕呢？」(5)

為富不仁之愚昧人將來的結局是走入陰間，那裏會叫他今日最引以為傲的「美容」都被消滅了，在那裏「永不見光」的幽暗，就是永遠與神隔絕，這是永死！他自己付不出贖價，也脫離不了陰間的權柄(15)，他會失去他今日所擁有的一切，包括他自己在世上一切的榮耀(17)。

浮士德(Faust, Faustus)是歐洲中世紀傳說中的著名人物。他可能是巫師或占星師，學識淵博、精通魔術，為了追求知識和權力，將自己的靈魂出賣給魔鬼。這篇詩篇說愚昧的富人到了死時要失去美容和榮耀、以及一切所有的，這就意味著在他生前先得到了他日後所失去的一切。那麼，我們要問，又是誰使他一生獲得這麼多的一切呢？第14節說，「死亡必作他們的牧者」，或說撒但做了他的牧者，賜給他許多今生的好處。⁹我們不要小看撒但。當日耶穌受試探時，他是怎樣對耶穌說的？「^{4.8}魔鬼又帶祂上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華，都指給祂看；^{4.9}對祂說，『你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。』」(太4.8-9)人生充滿了試探，我們隨時一不小心就變成了浮士德，將自己最寶貴的靈魂出賣給魔鬼，讓死亡做我們的牧者，只是為得著那些「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的人事物。¹⁰

路加福音16章裏的那一位財主在陰間時，其痛苦中有一部份是因為他失去了曾經擁有的、而導致的痛苦。如果未曾擁有也就算了，可是曾經擁有又永遠失去了，在記憶中情何以堪呢！人生

---

⁹ Kidner, *Psalms 1-72*. p. 184. 作者說，「在舊約裏，死亡人格化是不尋常的詩歌象徵。」

¹⁰ 然而，我們不要忘了，這一切都是誑騙。保羅在討論祭肉是否可吃之時，他認為偶像「算不得什麼」(林前8.4)，所以「^{10.25}凡市上所賣的，你們只管吃，不要為良心的緣故問甚麼話，^{10.26}因為地和其中所充滿的都屬乎主。」(10.25-26)我們不吃祭肉，不是因為祭是偶像造的，而是為了對造物主知識缺乏、因而信心軟弱之人，而不吃的。

真是虛空。

第20節再度提醒我們，「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」財富使人瘋狂追求到一個地步，人不醒悟，今生的「尊貴」成了使他心高氣傲的原因，因此失去了永生。詩人看明了這點，對財富或對富有的愚昧人，就一點都不懼怕了。我把大衛的詩改寫了，請聽一聽詩篇23篇的變奏曲：

¹ 死亡是我的牧者，我似乎不致缺乏，

² 他使我躺臥在世界的歡樂中。

又領我在不安息的公司裏，

³ 使我的靈魂昏天黑地。

為撒但的名，

引導我走岔路。

⁴ 當我有時行過

死蔭的幽谷，

心中就怕遭害，

因為你與我同在；

你的杖、你的竿

時刻都在威脅我。

⁵ 在我敵人面前，

你更為我擺設陷阱；

你用冰水澆了我的頭，

又使我的苦杯滿溢。

⁶ 我一生一世

即使有世俗的好處伴隨我；

但死後只能住在自己的墳墓中，

直到永遠。

人生的但是

柯德納(Derek Kidner)論及第15節說，「這一個偉大的『但是

神...』是舊約盼望的眾山嶺中之一座。」¹¹ 很明顯地，這一節是描寫詩人在聖所中的經驗，范甘麥倫(Willem A. VanGemeren)以為這一節具有「復活以及與神相交的肯定。」¹² 第15節的「接納」(קָבַץ)曾用在以諾的被神「取去」(創5.24)上。這兩種人的結局是這樣的不同：愚昧人的「見朽壞」(9)，對比義人的「祂(神)必收納」。「朽壞」一字即指「(無底)坑」，人到了那裏就形同被「陰間的權柄」(15)轄制住了。可是義人卻惟獨因為神的救贖、被神「取去」了(15，參創5.24)，而「脫離陰間的權柄」。

在第14節，詩人還提及到了宇宙的清晨降臨時，那是末日的時辰，「正直人必管轄他們」。正直人與愚昧人的地位交換了，終久的得勝者還是落在屬神之人的身上。

每一個屬神的人都要經過這一個「但是」。摩西在西乃上遇見了荊棘火焰，他改變了；大衛在阿珥楠的禾場上看見審判天使的收刀入鞘，他改變了；約瑟在被兄長們的棄絕中發現主愛逾恆，他改變了。太多太多的見證，都說明一件事：在神的收納裏，我們經歷了復活、得勝了死亡，展開我們今日嶄新的、與神相交的新生活。

你正在比嗎？

我在網路上看到一篇文章，「你正在比嗎？」：

1~4歲比可愛，5~7歲比聰明學藝(幼稚園)，8~12歲比成績(國小)，13~15歲比酷(國中)，16~18歲比帥(高中)，19~22歲比女友(大學)，23~24歲比體力(當兵)，25歲比學歷(找工作)，26~27歲比汽車，28~32歲比老婆，33~35歲比小孩，35~40歲

---

¹¹ Kidner, *Psalms 1-72*. p. 182. 可是Peter Craigie卻獨排眾議，把第15節當作惡人的自誇！Craigie, *Psalms 1-50*. p. 360.

¹² VanGemeren, *Psalms*. 425.

比事業，41~50歲比房子，51~55歲比錢財，56~60歲比媳婦，60~65歲比聲望，66~70歲比子孫，70~75歲比健康，75~歲比老...。你還在比嗎？

在一個講究包裝的社會裏，我們常禁不住羨慕別人光鮮華麗的外表，而對自己的欠缺耿耿於懷。但就我多年觀察，我發現沒有一個人的生命是完整無缺的，每個人多少都少了一些東西。

有人才貌雙全、能幹多財，情字路上卻是坎坷難行；有人家財萬貫，卻是子孫不肖；有人看似好命，卻是一輩子腦袋空空。每個人的生命，都被上蒼劃上了一道缺口，你不想要它，它卻如影隨形。以前我也痛恨我人生中的缺失，但現在我卻能寬心接受，因為我體認到生命中的缺口，有如背上的一根刺，時時提醒我們謙卑，要懂得憐恤。若沒有苦難，我們會驕傲，沒有滄桑，我們不會以同理心去安慰不幸的人。我也相信，人生不要太圓滿，有個缺口讓福氣流向別人是很美的一件事。你不需擁有全部的東西，若你樣樣俱全，管別人吃什麼呢？也體認到每個生命都有欠缺，我也不會再與人作無謂的比較，反而更能珍惜自己所擁有的一切。

如果你是一個蚌，你願受盡一生痛苦而凝結出一粒珍珠，還是不要珍珠，寧可舒舒服服的活著？如果你是一隻老鼠，你突然發覺你被關進捕鼠籠，而前面有一塊香噴噴的蛋糕，這時你是吃還是不吃呢？撲滿一旦存滿了錢，就要被人敲碎；如果有這麼一隻撲滿，一直沒有錢投進來，瓦全到今天，反而成了貴重的古董。你願意做哪種撲滿呢？

所以，不要再去羨慕別人如何如何，好好數算上天給你的恩典，你會發現你所擁有的絕對比沒有的要多出許多，而缺失

的那一部分，雖不可愛，卻也是你生命的一部分，接受它且善待它，你的人生會快樂豁達許多。¹³

愛除去懼怕

你若走過了詩篇49.15所說人生的「但是」，那麼，你在今生就應該過一個「我何必懼怕」的新生活；這樣，你帶給別人的是自由與恩典。

有人記錄了他所憂慮的事，過了一段時間，他發現：40%所憂慮的事不曾發生，30%是過去的歷史，12%有關健康、沒根據的憂慮，10%無關緊要的小事，4%的事無能為力，只有4%的憂慮是合理的！¹⁴

第一次世界大戰時，有個法國士兵口袋裏放了一張紙條，每天晨昏拿出來讀，給自己打氣，不怕危險。字條寫著，只有兩個可能：(1)或被分派到後方、或被分派到前線。若是後方，你不用憂慮。(2)若是前線，只有兩個可能：戰坑或是安全的、或是危險的。若是安全的，你不用憂慮。(3)若是危險的，只有兩個可能：或不會受傷、或會受傷。若是不會受傷，你不用憂慮。(4)若是受傷，只有兩個可能：或會康復、或會死亡。若是康復，你不用憂慮。(5)若是死亡，你也永遠不用憂慮了！所以，何必憂慮！¹⁵

「4.12被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受；4.13被人毀謗，我們就善勸」(林前4.12-13)，是保羅一生服事主的座右銘。他能這樣行事為人，只因為他心中對人有愛。心中有愛就不會懼怕，反而能祝福。愛人、祝福人比宣告「我何必懼怕呢？」更有力量。但願我們都能過一個「愛裏沒有懼怕；愛既完

---

¹³ 作者是張忠謀先生。

¹⁴ Brian Tracy, *Maximum Achievement*. 238.

¹⁵ Paul Lee Tan, *Encyclopedia of 7700 Illustrations*. 1647.

全，就把懼怕除去」的生活(約翰壹書4.18a)!

2010/10/2, MCCC

禱告

我知道我救贖主活著(*I Know that My Redeemer Liveth*. H150)

- ¹ 我知道我救贖主活著 祂必再臨全地尊崇
我知祂賜下永遠生命 恩典權能在祂手中
*我深知道我救主活著 祂必再臨全地尊崇
我深知道祂賜下永生 恩典權能在祂手中
² 我知祂應許永遠堅定 祂的言語必不落空
我肉身雖受死亡逼攻 但我仍必面見我神
³ 我知祂為我預備美宮 祂在何處我永相從
何等希奇祂賜我恩寵 再來接我相遇空中

I Know that My Redeemer Liveth. Jessie B. Pounds, 1893
HANNAH 9.8.9.8.Ref. James H. Fillmore, Sr. 1893

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇50篇 神終於打破沉默了

讀經：詩篇50篇

詩歌：我的心 你要稱頌耶和華(SP2-8)

千山萬水 恩惠相隨(*You Are With Me in Every Step I Take.*)

亞薩的詩。

- 50.1 大能者神耶和華
已經發言招呼天下，
從日出之地到日落之處。
- 50.2 從全美的錫安中，
神已經發光了。
- 50.3 我們的神要來，決不閉口；
有烈火在祂面前吞滅，
有暴風在祂四圍大颯。
- 50.4 祂招呼上天下地，
為要審判祂的民，
- 50.5 說：「招聚我的聖民到我這裏來，
就是那些用祭物與我立約的人。」
- 50.6 諸天必表明祂的公義，
因為神是施行審判的。(細拉)
- 50.7 「我的民哪，你們當聽我的話！
以色列啊，我要勸戒你；
我是神，是你的神！

- 50.8 我並不因你的祭物責備你，
你的燔祭常在我面前。
- 50.9 我不從你家中取公牛，
也不從你圈內取山羊；
- 50.10 因為，樹林中的百獸是我的，
千山上的牲畜也是我的。
- 50.11 山中的飛鳥我都知道，
野地的走獸也都屬我。
- 50.12 我若是飢餓，我不用告訴你，
因為世界和其中所充滿的都是我的。
- 50.13 我豈吃公牛的肉呢？
我豈喝山羊的血呢？
- 50.14 你們要以感謝為祭獻與神，
又要向至高者還你的願，
- 50.15 並要在患難之日求告我；
我必搭救你，你也要榮耀我。」
- 50.16 但神對惡人說：
「你怎敢傳說我的律例，
口中提到我的約呢？
- 50.17 其實你恨惡管教，
將我的言語丟在背後。
- 50.18 你見了盜賊就樂意與他同夥，
又與行姦淫的人一同有分。
- 50.19 你口任說惡言，
你舌編造詭詐。
- 50.20 你坐著毀謗你的兄弟，
讒毀你親母的兒子。
- 50.21 你行了這些事，我還閉口不言，
你想我恰和你一樣；

其實我要責備你，將這些事擺在你眼前。

50.22 你們忘記神的，要思想這事，
免得我把你們撕碎，無人搭救。

50.23 凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我，
那按正路而行的，我必使他得著我的救恩。」

主啊我心不安

后弟兄是一位換肝病人。2007年九月初他第二次進行換肝後的換腎，也是在匹茲堡醫院進行的。手術後，我從NJ打電話去問安。后太太在電話錄音裏告訴我，「我的先生手術成功，但是他的心中感到十分不安。」

我聽了心中也是不安，不知道后弟兄有什麼不安的事，因此我再打電話給后太太問明原因，教會好為他禱告。他為什麼不安呢？從他1998年八月肝昏迷、瀕臨死亡起，能活到今天，后弟兄一路上看到神太多的恩典是超過他想像的，是他一點也不配得的。從他換肝以後，我每回去看望他們夫婦時，他總會請教信徒應當如何向神禱告，因此每回都會告訴他們一些經文，叫他們如何向主禱告。可是這一次人在醫院的后弟兄卻說他心中不安，真不知怎麼回事，所以我要儘快地問明原因。

你們知道等肝等腎有多難嗎？2007年八月后弟兄的妹妹來看他，8/31(週五)后家請我們夫婦吃飯，他請我祝謝。可是在請我祝謝前，他告訴我他需要第二次換腎，而且從六月起他們就開始向主禱告，求主夏天結束前能等得到一個腎！8/31不就是夏天結束嗎？我只有憑信為他禱告。9/2是主日，我講道講到一半時，看到后太太站立起來到外面去，然後很快地把先生叫出去。什麼事？匹茲堡醫院通知他，腎來了，立刻就去。這是換肝後第二次的換腎，而且換腎後總有許多的複雜病情跟著，后弟兄總是求主醫治，主也都賜下奇妙的解決。所以他說，「主啊，我心不安。」

要肝有肝，要腎有腎，而且換了兩次腎。」他不安到不敢隨意再向主祈求，惟恐求了什麼奢求的東西。我打電話給后弟兄，因他還有另一個不安的原因：「我從換肝以來，除了受恩，好像不能為主做什麼事，因此不安。」我就請他讀約翰福音11.1-12.11拉撒路死而復活的見證的故事。我對他說，「你活著就像拉撒路，什麼話都不用說，光坐在聚會中就是一個活見證，這不就是你的事奉嗎？」

諸位，你們得救蒙了這麼多的主恩以來，可曾有過心中不安？十一月是感恩季。如果你沒有覺得不安，只有兩個原因：你尚未真正得救，要不然就是你的心鈍了硬了，身在福中不知福。這兩個原因正是神在詩篇50篇裏向祂的百姓說話的原因。

繫好腰帶讀詩

詩篇50篇是亞薩的詩，明顯這是他們身為聖殿詩班者所用的詩篇(參代上15.19, 16.5, 37, 25.1)。它的背景很可能是神的百姓與神更新所立的恩約之場合(詩50.5)；因此它有個特色，就是充滿了神的聖言(50.5, 7-15, 16b-23)，使本詩篇具有先知性文學的色彩。¹換言之，只有第1-4, 6, 16a節是詩人的聲音，其餘者是先知代表神以第一人稱發聲的話語。它的分段如下：²

---

¹ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 363.

² 參Tate, *Psalms 51-100*. p. 363, 作者強調這是恩約更新的儀禮；Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 186-188, 作者強調主以審判者的角色顯現；Artur Weiser, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962.) 作者雖也從神的顯現的角度切入，且其分段也是三段，但他強調聖潔的神對祭祀(7-15)及道德(16-21)之深刻嚴厲的批判，是其亮點；Willem A. VanGemeren, *Psalms*. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 427, 作者的分段著眼在審判，且呈現交錯式排列：

A. 神公義的審判(50.1-6)

詩篇50篇 神終於打破沉默了

主來更新恩約(50.1-6)

獻祭出自感恩(50.7-15)

律法貴在力行(50.16-23)

愛讀詩篇的魯益師給本詩篇有很高的評語：他承認神在詩篇50篇裏扮演控訴者的角色，但是它仍是「最優美的詩篇之一。」³在這感恩季裏我們來讀這篇詩篇，一方面有秋葉有桂香，但另一面我要提醒諸位，我們屬靈的腰帶都要繫起來，因為神的聖潔本身就是極強的衝擊力。⁴

主來更新恩約(50.1-6)

不錯，詩篇50篇是一篇聖殿禮儀的詩篇，行禮如儀，即神要在聖殿和祂的百姓再次更新並肯定恩約。可是這一回的禮儀大不

B. 神警告敬虔者(50.7-15)

B'. 神警告邪惡者(50.16-21)

A'. 神公義的審判(50.22-23)

這個分段有其優點；Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 2:429, 作者也是採取類似的四段分法：

A. 神對全地呼召(50.1-6)

B. 宣告崇拜真義(50.7-15)

C. 闡釋第二法版(50.16-21)

D. 警言以及恩語(50.22-23)

第二法版是指第五到第十誡，關乎道德之誠命。

³ C. S. Lewis, *Reflections on the Psalms*. 1958. (Boston: Mariner Books, 2012.) 16.

⁴ 我們從本詩一開頭詩人對神的呼召即可以感受得到：אֱלֹהִים יְהוָה. 和合本將אֱלֹהִים譯為「全能」，其實該字也是「神」，意思是「偉大的創造神，在天上眾使者中掌有全權」；而אֱלֹהִים之為神強調祂為「凌駕在人類之上的神」。見John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. (Baker, 2007.) 111.

相同，因為它好像是神首度降臨在西乃山與以色列人立約的場景(參出19.11, 16-19, 24.1-17)，惟一不同的是，這回神是降臨在錫安山了，其他的幾乎都是一樣：神不只發出祂的聖潔的光輝，因此有烈火、風暴，而且神也絕不閉口，祂要開口啟示祂的約下百姓，祂要光照每一個聖民的內心深處。神要得到真正的敬拜，首先祂要約下之民明白什麼才是真正的屬神的百姓。

第六節講到神的公義。第二節的「全美的錫安」與第五節立約的聖民之間，形成了一種對比、甚至或是對立。

前六節顯示這場更新恩約的場合是神榮耀的顯示，但它同時也是神公義的審判，祂親自現身在聖民中按照十誡的律法施行「審判」—怎麼一場佳節的禮儀變成了神的「審判」呢？神在這裏呼召三種對象：全天下的人(來聽審，1)、上天下地(即全宇宙來陪審，4)、立約聖民(來受審，5)。⁵ 怎麼感恩節變成了審判大會?! 別急，這只是過程而已，它的終點是感恩節(14, 23)。

在第一段裏，神的榮耀顯現了，神公義的律法擺出來了，聽審、陪審與受審的對象都呼召來了，這個審判是個過節前的的暴露，也可以說是個屬靈的預備。經過這樣的光照、暴露、管教、責備，我們才可以真正地成為約下之聖民，好好地與主更新恩約，歡喜地過節。這個節慶應當是新年(猶太宗教曆的七月一日)，立約之後，他們先刻苦己心，渡過大贖罪日(7/10)，然後有長達八天的住棚節(7/15-22)。這是金秋之後，又叫收藏節，是以色列民最歡樂的時辰。

在這住棚節期，全以色列民都上到耶路撒冷，相當於我們的十一月的感恩節期。神在詩篇50篇預備百姓的心，好叫他們好好過節，快樂的過節。

---

⁵ Tate, *Psalms 51-100*. p. 364.

獻祭出自感恩(50.7-15)

如果我們身處在耶路撒冷，此時我們最注意的肯定是神同在發光的烈火、四圍颯起的靈風。有一位註釋家發出這樣的問題，「此時是什麼時辰？」大概是清晨獻祭的時刻，太陽才從聖殿的東方升起，聖民蒙召都到聖殿區來，等候神榮耀的再顯現。

可是他們等到的乃是神透過先知說話的聲音，有兩段話，第一段是向著聖民說的(7-15)，第二段是向著「惡人」說的(16b-23)，都是審判性的話語，但都是帶著應許的恩言(14, 23)。

焦點在於基督

利未記裏啟示的祭祀體系，基本上有五種祭禮：燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭(利1.1-6.7)。但是所有祭祀的焦點，都在將來要來的基督身上。當耶穌才出來公開服事時，施洗約翰就蒙聖靈的開啟，指著耶穌呼喊說，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」(約1.29, 36) 耶穌真的就是在逾越節的時候受難了，在祂復活以後，門徒能夠辨認出是祂，除了祂的面容，就是祂在肋旁、手腳留下永遠的釘痕(約20.27，路24.39-40，啟5.6，參路24.30-31 擘餅的手?)。

五旬節那天，使徒彼得起來宣告，「故此，以色列全家當確實地知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主、為基督了。」(徒2.36) 保羅也宣告，「我們逾越節的羔羊基督，已經被殺獻祭了。」(林前5.7b)

因此，使徒保羅很清楚地又宣告，「節期、月朔、安息日...原是後事的影兒，那形體卻是基督。」(西2.16-17) 從而勉勵信徒要「持定元首」基督(西2.19)。較後期的希伯來書用「一次(永遠)」的詞彙，七次強調耶穌在十字架上已經完成了所有祭禮所要達成的目的(來7.27, 9.12, 26, 28, 10.10, 12, 14)。神學家加爾文分析舊約的律法有三部份：道德律、儀禮律、民法。民法本身就是

當時的規定，隨著時空的轉換，早已過去了；儀禮律則已經應驗在基督身上；惟有道德律是「一點一劃也不能廢去，都要成全。」(太5.17) 希伯來書8.13b的話—「但那漸舊漸衰的，就必快歸無有了。」—是指著儀禮律說的。

在任何一個時代，當福音傳揚時，聖靈都要開啟蒙恩之人的心眼，看見這些祭物只不過是影兒，本物乃是基督(參來10.1)。本乎此，「亞伯拉罕歡歡喜喜的仰望我[主]的日子；既看見了，就快樂。」(約8.56) 以賽亞「看見祂[主]的榮耀，就指著祂說這話(約12.41)；這話就是先知所傳講的彌賽亞受苦篇章(賽52.13-53.12)。大衛也是一樣，指著基督說出詩篇16篇的預言(徒2.25-28)。

救贖真理是超越時代的，舊約時代的人是向前看加略山的基督，而新約時代的人則是回頭看加略山的基督，都是憑信心，「惟獨見...耶穌」(來2.9a, 參林前2.2)。這是那一天獻祭要成為有效所發生的事；每一次的獻祭若真能拯救人，為人贖罪，必定是人在獻祭的時候，蒙神的憐憫、心眼打開了，看見祭牲所預表的基督。「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的」之真理不斷地在蒙恩人的身上，成為真實的經歷。

獻祭在於感恩

對許多基督徒來說，利未記不好讀，因為裏面充滿了太多祭禮，此外還有不少節期。其實它基本的信息就是五種祭禮：燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭，這些名稱顧名思義，並不太難懂。

素祭不單獨獻的，總是與燔祭或平安祭(承接聖職之祭)配搭的，它不會和贖罪祭或贖愆祭配搭的(利23.13, 18, 民6.15, 17, 7.87, 8.8, 28.8, 9, 10, 15, 20...)。它預表基督和我們的生活得蒙神的悅納。

其他四種祭都是帶著血的，當然都與罪得赦免有關(參來9.22b)。不過，贖罪祭和贖愆祭是特別預表基督的代贖。燔祭則是預表基督甘心將自己完全獻給神。

我們發現在詩篇50篇只提到感謝祭(詩50.14, 23)，這種祭是最常見的平安祭，此外還有還願祭和甘心祭(利7.15-16)。神的兒女來到聖殿獻祭，只有這種祭的祭肉，除了一切的脂油和腰子要焚燒歸給神，胸作搖祭、右腿作舉祭獻給神後，歸給祭司外，其餘者歸給獻祭者(利7.31, 33, 15-21)。

三種平安祭都和感恩有關。感謝祭是因為神施恩在我身上，蒙恩後，我就獻上感恩祭。稅吏馬太悔改歸主以後十分感恩，然後他做了什麼事？太9.10的筵席肯定是他擺的感恩筵席，他還請了耶穌其他的門徒，和他的稅吏同事們。平安祭是參與敬拜的人同吃的，它是「在眾民面前」獻上為祭的，所以祭肉自然是大家一同分享的(詩116.17-19)。平安祭是神得榮耀，人得益處。

還願祭比感恩祭更強，因為是人在危難或需求中向神許願，事成之後就獻上還願祭以示感恩。傳道書5.4說，「你向神許願，償還不可遲延；因他不喜悅愚昧人。所以，你許的願應當償還。」

還有一種叫甘心祭，它是人甘心愛神而獻上的。主似乎沒有做什麼額外的事在他身上，但是他一想到基督在十架上為他成就永遠的救贖，他就大大感恩而獻上甘心祭。

利未記7.15-16說，還願祭和甘心祭者可以吃兩天，而感恩祭的祭肉只能吃一天。所以我們不宜老是活在過去的感恩裏，而是經常要有新鮮的感恩性平安祭。感恩不只是為著恩典感恩，更是感謝施恩的主。

有一位弟兄大約1980年在南加大拿到博士後，就被貝爾實驗室的招募員羅致到實驗室工作，一做三十年過去了。到了2010年

代初期，AT&T有一波失業潮也出乎意料之外地打擊到他。這時他已是高階主管了，三十多年來也經歷多少公司的一波又一波不景氣的動盪，他都安然渡過，這一回終於影響到他了。他說，當他居然需要找工作時，連履歷都沒有，因為當初來公司時，是直接在校園裏面試就被請過來的。這時，他該做什麼呢？如果是您，您會如何做呢？

該弟兄說，第一，他向神獻上感恩，他一點不為今天的失業不安，而是感謝神提醒他三十多年來的安居樂業，能把孩子撫養大、讀完大學等等，感謝神。第二，回家去寫履歷表。然後先在AT&T裏尋找工作的機會。

他的工作可不好找，因為是高階的，一般人起碼要等上個幾個月才會有好消息，尤其是在不景氣的歲月。他把履歷表送出去了。可是神實在恩待他，另一個部門有一位階位十分高的官員打電話給他。他們早就認識，但是因在不同部門，所以極少聯絡。那位朋友說，「聽說你的工作被裁掉了，到我這裏來聊聊，我這部門有三個適合你的機會，申請看看。」他很快地就找到平行的工作機會！

神實在恩待他，是的。但是我們做人也很重要，因為大約十幾年前那位老美朋友進公司時，在他的部門工作，經常碰面。年輕人嘛，很多東西不懂，就東問西問，找人學習。大多數的同事嫌煩，不太教他，但是這位弟兄不厭其煩地教他。沒想到這個老美升遷很快，在公司爬升到很高階的位置。現在也是他回饋昔日恩人的時候了。但這一切不都是出於神的恩典嗎？

那個人更愛主？

在路加福音7.41-42，耶穌講了一個比喻：

7.41一個債主有兩個人欠他的債；一個欠五十兩銀子，一個欠五兩銀子；7.42因為他們無力償還，債主就開恩免了他們兩個

人的債。這兩個人哪一個更愛他呢？

你們說呢？當然是那位「多得恩免的人」(7.43)。其實耶穌是用這個比喻教導法利賽人西門，「你雖然為我大開筵席，表達感恩。但是我告訴你，那一位在你眼看來是罪人的女子，她之所以用香膏抹了我的腳，又用自己的頭髮擦乾，是因為她更深感受到赦罪之恩，所以她的愛主之情比你多多了。」(參7.44-47) 獻感謝祭的人是深深地知道他的罪有多深，都是釘十架的基督拯救了他，所以他才會用感謝祭回應基督。

許願使神得榮

什麼叫許願？許願是人知道了神施恩的浩大而向神許願。神為什麼鼓勵人向祂許願，因為祂樂意施恩。

我是在1978年十一月一日離職出來全時間服事主。家父當然激烈反對，我毅然決然地出來了。家父尚未信主，於是在神面前許了一個願：「主啊，求你在家父心中工作，使他悔改信你；在他沒有悔改前，求你保守他，不容他離世。」1985年秋天，有一天我的大妹打電話來，話也不講就在哭。「妳哭什麼？」「爸爸不好了。」「怎麼不好法呢？」「他得了直腸癌啦。」當時我一聽，心中很穩，直覺這下子家父有救了。我想起我經常為他所做保護性的禱告，我就告訴大妹別慌，神會保守他，這次重病極可能反而是神拯救他的契機。

家父動手術前後，共做了四個夢，他真的信主了。出院以後就受洗歸主了，並寫下了「浸前四夢」的見證。

你的父母信主了沒有？你的配偶信主了沒有？你說，我有禱告。但是不夠，要許願，要向神許大願。

我是在1971年六月底的夏令會信主的。禮拜一的佈道會我就信主了。禮拜五晚上是由陳潤棠牧師講道，他是印尼華僑。當時印尼在排華，而大陸正在文革高潮，陳牧師卻在聚會中向全場約

四百位青年人挑戰說，「不久的將來，當神將大陸的門打開時，你們願意去傳福音嗎？你們準備好了沒有呢？你們願意將自己奉獻給主使用嗎？」許多基督徒都將自己獻上了，我得救才五天，也將自己奉獻了，雖然我還不清楚奉獻的真義。然而那是一個許願，我願奉獻，求主使用。當時是1971年，誰看得見明日中國將如何呢？神知道。

路得是摩押人，按規矩，雖十代不得入耶和華的會，可是透過婚姻，她走進了選民的家中，認識真神之名。她羨慕成為神的兒女，不過，會有不少的阻攔，文化的、親友的、生活習性的、自小異教的瓜葛等等，都會形成一股力量，把她拽回去。婆婆拿俄米決定返回伯利恆時，也勸阻她不要和她同去迦南地，這時，

1.16路得說：「不要催我回去不跟隨你。你往哪裏去，我也往那裏去；你在哪裏住宿，我也在那裏住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神。1.17你在哪裏死，我也在那裏死，也葬在那裏。除非死能使你我相離！不然，願耶和華重重地降罰與我。」1.18拿俄米見路得定意要跟隨自己去，就不再勸她了。(得1.16-18)

為什麼這樣的小女子會被神選中成為彌賽亞的先祖？就是因為她心中超強跟隨主的心志。她是如何「起誓要約束自己」的？用死亡！誓死跟隨耶和華。

無怪乎神說了詩篇50.15的話：患難之日的求告，往往是向神許大願。當神應驗、我們還願時，也就是神得榮耀之時。這是真敬拜。

律法貴在力行(50.16-23)

如果你把本詩篇的下半段和登山寶訓對照來讀的話，你肯定會膽戰心驚。主在這裏光照我們聖民的行為，他居然說我們是惡人。你不要認第16節的惡人，和第五節的聖民，是兩群不同的族

群。⁶不，同一群人。如果我們不是神口中的「我的民」(7)，祂幹什麼花那麼多的心力訓誡我們呢？正因為「惡人」也可能就是「聖民...立約的人」中的一份子(5)，所以神的光要進一步檢視我們的行為。我們的道德經得起主的光照嗎？路德說我們是「聖徒且罪人」，良有以也。

在第18-20節，主提起了第七誡(不可姦淫)、第八誡(不可偷盜)、第九誡(不可作假見證陷害人)；而在登山寶訓第五章，主提起了十誡時，祂的啟示的架構是：

你們聽見有吩咐古人的話說...只是我告訴你們...

(太5.21-22, 27-28, 33-34, 38-39, 43-44)

於是第六誡的精義是不可虧負人，第七誡是連犯淫念之心皆不可動，第九誡是說話是就說是，不是就說不是，不給說謊之父撒但留下任何一點地步。

十誡的後六誡的精義是愛人，它和前四誡者是緊密相連的。前四誡教導我們愛神，因此我們才會獻上真摯的感謝祭和還願祭。真實的行為在乎我們是否在思念神，為祂而行，當然榮耀也

---

⁶ Walter **Brueggemann** & William H. Bellinger, Jr. 以為「可能惡人是在立約社區之內」，見Brueggemann, etc, *Psalms*. (Cambridge Univ. Press, 2014.) 233; Marvin E. **Tate**的說法更有其獨到的見地，他以為聖民與惡人的對比，就如同申27.11-13對更新聖約百姓的祝福與咒詛，見Tate, *Psalms 51-100*. p. 366。John **Goldingay**將「惡人」譯為「沒有信心之人」(faithless)，並說「耶和華控訴百姓整體為沒有信心之人，是很自然的。」Goldingay, *Psalms*, 42-89. p. 117. Willem A. **VanGemeren**的語氣也較緩和，以為這些話語的目的在於「刺痛神的百姓的良心，期使他們對神對社區之要求有更敏銳的回應」，另一方面也為了「淨化自稱神的百姓者」，見VanGemeren，見VanGemeren, *Psalms*. 432. John **Calvin**將炮火猛打徒有宗教敬虔外貌之人，沒有悔改與信心的假冒為善者。見Calvin's *Commentaries on Psalms*. 1563. (ET: 1845; Reprint by Baker, 1989.) 5:2:274-275. Artur **Weiser**定義惡人是那些在聖約社區內不在日常生活中將神的誠命付諸實行的人，這些人也不顧神的話語，見Weiser, *The Psalms*. 398。

全然歸給祂(太5.16, 詩115.1)。詩篇50.22點出癥結的所在：你是記念神還是忘記神？

不要忘了，本詩篇一開頭就說了，「從全美的錫安中，/ 神已經發光了。」祂乃是烈火，「神就是光，在祂毫無黑暗。」(約壹1.5) 祂是全然聖潔的神，詩篇130.3說：

耶和華啊，你若究察罪孽，
主啊，誰能站得住呢？

這就是詩篇50.16-23的意思！不可忘記神(詩50.22a)，喜愛祂的話(參50.16-17)，是我們走正路、有好行為的祕訣。

領受存摺驚喜

甘地曾說過毀壞國家的七樣社會罪惡：

摒棄原則的政治
不勞而獲的財富
不講道德的商業
泯滅良心的娛樂
罔顧品格的教育
了無人性的科技
無需奉獻的宗教

這七樣罪惡的根源在於第七樣：無需奉獻的宗教。什麼叫做無需奉獻的宗教？就是「受比施更為有福」的教會文化。人人來到教會只想得什麼、卻不願給出去，最後的結果是教會走向枯竭與死亡。宗教如此，社會的各個面向都會腐蝕瓦解。請問，這是您樂意見到的嗎？

在今日美國的教會文化裏，甘地所講的話有如暮鼓晨鐘，對基督教的社會，尤為諷刺，雖然他不是基督徒。甘地長年深受基督教教育的薰陶，尤其洞悉基督教社會的假冒為善。我們當引以

為前車之鑑，好貢獻於今日的社會。

1994~1995年的冬天，我去參加一位教會弟兄父親的喪禮，使我學習到豐富的教訓。余家是從澳門移民到紐約中國城的家庭，他們家裏很注重孝道。所有的小孩—不論兒子還是出嫁的女兒—每個月都會將孝敬父母的支票寄達。母親先過世，當然支票仍舊繼續地寄給父親，直到那個冬天父親安息主懷為止。

在喪禮結束後，每一個小孩都收到父親的一封信件，他們打開來看，是署名每個小孩名字的一份存摺。原來他們的父母早年就立下好規矩，兒女都要盡孝。可是他們絲毫沒有使用兒女的錢，因為他們自己的積蓄夠用，所以就將那些支票按每個小孩的戶頭儲存起來。幾十年存下來，連本帶利，十分可觀。兒女都十分驚訝父母的週到與愛心，給父母越多的，得回的也就越多。

這就是神的兒女向神獻上的感謝祭。施比受更為有福，學習做一個愛神給神的兒女吧，你會嚐到從神領受存摺的驚喜。

2018/11/18, ACCCN

禱告

我的心 你要稱頌耶和華(SP2-8)

我的心 你要稱頌耶和華 不可忘記祂的恩惠
祂赦免你一切過犯罪孽 醫治你疾病復原
我的心 你要稱頌耶和華 不可忘記祂的恩惠
祂以仁愛慈悲為你冠冕 為受屈的人伸冤
天離地有何等的高 祂的慈愛也何等深
東離西有多麼的遠 祂使我的過犯也離我多遠
耶和華有憐憫的愛 且有豐盛無盡的恩典
從亙古直到永遠 耶和華祂是我的神

取自詩篇103篇

詞：林良真, 1997

曲：林良真、游智婷, 1997

千山萬水 恩惠相隨(*You Are With Me in Every Step I Take*. HT 4-3)

*走過千山渡過萬水 你的恩惠步步相隨
生離死別你都安慰 你的作為奇妙可畏
我要讚美你的作為 一心稱謝你的恩惠
你手所行誠實公平 配得讚美何等寶貴
主耶和華 恩惠有憐憫 主耶和華 恩惠有憐憫
主耶和華 公義慈愛 信實守約 何等寶貴
*我要讚美你的作為 一心稱謝你的恩惠
你手所行誠實公平 配得讚美何等寶貴
主耶和華 恩惠有憐憫 主耶和華 恩惠有憐憫
主耶和華 公義慈愛 信實守約 何等寶貴
*走過千山渡過萬水 你的恩惠步步相隨
我要讚美一心稱謝 你的恩惠步步相隨

詞/曲：陳逸豪, 2004

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇50.23 以感謝為祭獻給神

經文：詩篇50.23

詩歌：感謝神(*Thanks to God*)

50.23 凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我，
那按正路而行的，我必使他得著我的救恩。

神為第一人稱！

詩篇50篇在詩篇裏，是少有的以神為第一人稱的詩篇(詩50.5, 7-15, 16b-23)。¹ 據聖經學者的研究，這篇詩的生活背景可能是以色列人的住棚節慶典(申31.10-11)。這篇詩分成三段：(1) 1-6, 神藉慶典，呼召祂的百姓前來與祂更新恩約。聖民與世人不同在於他們是一群向神獻祭的人。一個人是否為聖民要看他是否是與神立約，而與神立約的實際又在於他是否獻祭於神。所以這篇詩下兩段就著重於獻祭的問題。(2) 7-15與 (3) 16-23。其實後兩段的結論類似：要以感謝為祭獻給神。

第二段強調我們的屬靈生活，是關乎前四誡的。神的百姓獻祭給神是件好事，可是神告訴祂的百姓說，千山的羊、萬山的牛，甚至全世界都是祂的，神並不缺什麼。神所要的乃是我們向

---

¹ 另見81, 95兩篇。Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. 363.

祂所存的感謝的心。詩篇50.14-15用了感謝、還願、榮耀等詞講到我們日常敬拜神時，裏面的存心。利未記7.11-18叫我們看見，平安祭的三種普通的型態就是感謝祭、還願祭和甘心祭，祭物能吃多久...？平安祭又譯為交通祭，其特點是獻祭的人也能享用。

第三段強調我們的世上生活，是關乎後六誡的。神十分在意那與神立約獻祭的聖民，是否按正路而行。神在詩篇50.16-22這裏所提到的這個惡人，已經違反了第七(犯姦淫)、八(偷盜)、九誡(說謊)...。到了最後一節，神總結說：凡以感謝獻上為祭的，便是榮耀神。感謝神在神兒女的生活佔有十分重要的地位。

感謝神是什麼？

感謝神是一項祭物！

利未記很有趣，它讓我們看見平安祭其實就是感謝祭。還願祭也是一種更強的、更主動的、向神更有信心的感謝祭。感謝祭是神恩待了我們，而還願祭則是我們主動、憑信心求神恩待我們。甘心祭比以上兩種更強，因為它不是根據神給了我們什麼生活中的恩惠，而是單單為著在基督裏永遠的救恩而感謝神。

感謝是一種屬靈的祭物。什麼是祭物？它是選民對救贖、靠著基督而有的回應。創世記4.3-5告訴我們該隱和亞伯兩人都「愛」神，都願意給神。但是神拒絕了該隱的奉獻，而悅納了亞伯的，為什麼？希伯來書11.4回答了其原因：因著信。我們感謝神惟獨是因為我們看見了，這一切的恩惠都是在基督裏才有的。所以感謝本身是一種承認：當我們經歷了神的恩惠，我們承認這些恩惠都是屬乎基督的。

這一點非常重要。我們感謝神並不是因為祂給了我們什麼，我們才感恩；乃是因為祂給了我們基督和救恩，我們才感謝祂。祭物的意思就是我們在感恩之上看見了最重要的一件事：基督是獻給神一次永遠的祭物！我們感謝祂為我們所成就的救贖，以及

所賜下的救恩。這樣，在順境時，我們固然會感謝神；在逆境時，我們照樣會感謝神。因為在逆境中，神兒子所成就的救贖不改變，聖靈所賜下的救恩也不改變，甚至更為加增；因此，我們一樣感謝神！

感謝的重要性

真感謝榮耀神

羅馬書 1.21 — 「因為，他們雖然知道神，卻不當作神榮耀祂，也不感謝祂。他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了。」 — 講到一種情形：感謝神是一個重生、得救之人的特徵。詩篇 50 篇的第二段所講的就是這件事，神在問：人有無感謝祂。一個不認識神的人按人間的標準來看再怎麼好，並不會感謝神。

慈濟功德社做了許多人看來的好事，請問他們做這些好事的動機與目的是什麼？聖經倫理學看事理有五項方面：動機(愛神愛人)、目的(榮耀神)、法則(律法)、憑藉/手段(合符律法)、動力(聖靈的加力)。人是神創造的，他們的聰明才智也是神給的，他們的愛心也有神的恩惠在其中，可是奇怪的是人通常不會歸感謝給造物主真神。

感謝與榮耀是相連的。當人不感謝神時，人就往自己的臉上貼金，把榮耀歸給自己，也就是說自己成為了可敬拜的偶像。人是應該感謝神的。感謝神只不過是將神當得的榮耀歸給祂而已。

表感謝正道行

詩篇 50 篇第三段接著講另一種情形，是與十誡後六誡有關的。神說，你要向我獻感謝祭嗎？可以，但要在生活中按正道而行。反過來說也對：一個以感謝神為念的人，他的生活就不一樣了，會按著正道而行。在生活中按正道而行的本身，就是一種將榮耀歸給神的祭物。神的意思是說，你不是到了獻祭的時候才來感謝我，乃是在你的生活中就開始了的。

這正如歌羅西書3.17—「無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神。」—所說的，我們若要感謝父神，就要在生活中按正道而行。當我們處處以感謝神為念，來到聖所獻祭時，不過是給生活中的感謝神作一個總結而已。這樣，還有一個結果：我們會在救恩中進步(詩50.23b)!

為什麼感謝神？

為創造感謝神

啟示錄4.10-11 那二十四位長老就俯伏在坐寶座的面前敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：「我們的主，我們的神，你是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。」(4.11) 所以我們用餐時，我們感謝神。不信神的人嘲笑我們，但是他們的不感謝神等於是竊奪了神的榮耀。

美國以清教徒的理念立國，有一點很好的傳統留下來，就是會給予、會感恩。這兩者是相連的。感恩，是因為一切都是出於神的、不是我的。資源是主給的、才智是主給的、機會也是出於主的，有什麼好驕傲呢？所以要感恩、要給社會。感恩說明了我們認識了神的主權、良善、恩慈、美意，這些都蘊藏在祂是造物主這一事實的背後。

只是信神不夠，雅各書2.19說鬼魔也信。一個真信神的人，他必會感恩，因為造物主是一位恩待世人的神。

為救贖感謝神

比前者更重要的乃是為主救贖而感謝祂。我們要天天為著所得到的救恩感謝祂。生活中所經歷的恩典若與救贖恩典相比的話，那是微不足道了。我們為什麼要守主餐？記念主的救贖恩典。只有一個中心，要開口讚美與感謝，這是神兒女到教會來所帶來的祭物之一(來13.15)；另兩樣是行善與財物奉獻(來13.16)。

這三樣都是感恩祭。

哥林多後書5.14-15所說的一

5.14原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；5.15並且他替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。

—正是甘心祭。羅馬書14.7-9—

14.7我們沒有一個人為自己活，也沒有一個人為自己死。14.8我們若活著，是為主而活；若死了，是為主而死。所以，我們或活或死總是主的人。14.9因此基督死了又活了，為要作死人並活人的主。

—與上述經文是共鳴的。

甘心祭之所以強過感恩祭、還願祭在於，它單單是我們對主救恩的反應，它超越了我們從神得著什麼物質的好處。

我們上回看過出埃及記38.25-28所提及的建會幕用的銀，²是30.11-16所說的贖罪銀。這有點類似甘心祭。然而，有些神的百姓將更多的贖罪銀獻給神，像路加福音7.36-50所記載的那位用香膏抹主的腳之女人，主稱讚她說，「她許多的罪都赦免了，因為顯於她對主的愛多。」(路7.47a) 這是甘心祭。這不是說主在十架上給她的救贖，比給別人要多；不，主的救贖都是一樣的。但是我們所經歷到的救恩有所不同，甘心愛主的人所經歷到的就比一般人要多，經歷罪得赦免也比別人多。這是主所說的話的意思。救贖和救恩不同，我們要弄清楚。

---

² 1他連得=3,000舍客勒，所以收到的銀子共有301,775舍客勒銀子，正好是二十歲以上被數點男士所交的贖罪銀之總數。但是根據民3.44-51，頭生子則是5舍客勒，換句話說，是一般人的十倍。

為天命感謝神

帖撒羅尼迦前書5.16-18 (要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。) Findley說基督徒要喜樂嗎？喜樂有兩個翅膀：禱告和感謝。只有會禱告和感謝的人才會喜樂。這裏說凡事謝恩；凡事包括所有的場合。

感謝的相反是埋怨。這是自古以來神兒女的通病。以色列人之所以會倒斃在曠野，其原因：埋怨神。進而試探神、以至於反叛神。感謝神和喜樂有關；同樣的，埋怨神和心中的苦毒有關。我們什麼時候埋怨神？不會是在順境，而是在逆境時。神有時會容許惡劣的環境來試煉我們，這時，撒但一定立刻來試探我們，要我們埋怨神，甚至離棄祂。

凡事？是的，凡事、每一件事。路加福音10.21—

正當那時，耶穌被聖靈感動就歡樂，說：「父啊，天地的主，我感謝你！因為你將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。父啊！是的，因為你的美意本是如此。

—說明了主的信心，祂信凡事裏都有神的美意。以弗所書5.20也說，「凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。」

今年11/22 (週四)是感恩節，這個節日是紀念1620年搭五月花船首批移民到新英格蘭的天路客(pilgrims)。他們是一群較激烈的清教徒，或稱分離派，屬後千禧年派，相信千禧年快要降臨了，其關鍵是教會的改革，而他們相信自己就是真正改革了的教會，是內殿、是純淨的、討主喜悅的。他們之所以選擇去新大陸，只有一個目標：以他們屬靈的領受自由地敬拜神，建立改革宗信仰的新教會，迎接千禧年的降臨。

102位客旅(56位男士)於1620/9/6搭上了五月花號，離開了Plymouth，途經風暴，於11/9看見陸地，但不是原來要去的Virginia，而是今日的Cape Cod尖端。11/11才下船。在海上生了

一個男孩，死了一個男孩。下船安頓前又生了兩個，所以可以說是104位。到了1621年十一月的第四個禮拜四，天路客們認為他們要向神感恩，雖然他們中間的人口在過去嚴酷的冬天、已死去了一半！但是他們為許多事感謝神：收成(20畝的玉米田、6畝的大麥與豌豆田)、居所(六棟)、教堂、生活適應、與印地安人良好的關係(第一次過感恩節時，印地安人90多人，而白人只有50多人!)。幾天？三天。你可以想像第一次的感恩節需要多少的食物，如果你知道幾個人烹飪食物，你就更驚訝了！四位婦女和五位少女，而其中三位少女的父母親都病故了，她們仍舊感恩。

摸著神感謝祭

但願我們都將感謝祭獻給神，天天的，因為這祭物當天要吃掉的。這樣，我們天天都當感謝神，每天都有新鮮的祭物，作我們屬靈的糧食，叫我們長大成熟。

還有，我們不可空手朝見耶和華。申命記16.16說，「你一切的男丁要在除酵節、七七節、住棚節，一年三次，在耶和華你神所選擇的地方朝見祂，卻不可空手朝見。」(參出23.15, 34.20) 希伯來書13.15-16所提到的三種屬靈的祭物，有兩樣是很實際的一行善和財物奉獻。

正如1620年代的天路客在逆境中感謝神，我們也要在逆境中感恩。荒年裏，神更能因著得著神兒女的感恩，而大有榮耀。讓我們在美國經濟衰退的今天，多多感恩吧！我們的眼睛今日還看不見天上的情景，但是讓我們效法約伯(伯1.21, 2.10)吧，因我們相信逆境中的感謝是何等地摸著神的心。

1999/11/28, MCCC. ver. 1

2001/11/23 (六), MCCC, ver. 2

禱告

感謝神(*Thanks to God*. H713)

- ¹ 感謝神賜我救贖主 感謝神凡事擔當
感謝神以往的同住 感謝神主在我旁
感謝神賜和煦春天 感謝神蕭瑟秋景
感謝神收去我眼淚 感謝神裏頭安寧
- ² 感謝神應允我禱告 感謝神或未垂聽
感謝神雖經過風暴 感謝神祂是供應
感謝神賜苦也賜樂 感謝神絕望得慰
感謝神無比施愛者 感謝神無限恩惠
- ³ 感謝神賜路旁玫瑰 感謝神雖它有刺
感謝神全家火爐圍 感謝神天涯分馳
感謝神奔波或惆悵 感謝神屬天平安
感謝神賜明日盼望 感謝神直到永遠

Thanks to God. August L. Storm, 1891

TACK O GUD 8.7.8.7.D. Johannes A. Hultman, 1910

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇51篇 懺悔錄

讀經：詩篇51篇

詩歌：萬古磐石(*Rock of Ages*)

大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他；他作這詩，交與伶長。

51.1 神啊，求你按你的慈愛
憐恤我！

按你豐盛的慈悲
塗抹我的過犯！

51.2 求你將我的罪孽洗除淨盡，
並潔除我的罪！

51.3 因為我知道我的過犯，
我的罪常在我面前。

51.4 我向你犯罪，惟獨得罪了你，
在你眼前行了這惡，

以致你責備我的時候顯為公義，
判斷我的時候顯為清正。

51.5 我是在罪孽裏生的，
在我母親懷胎的時候就有了罪。

51.6 你所喜愛的是內裏誠實，

你在我隱密處，必使我得智慧。

51.7 求你用牛膝草潔淨我，我就乾淨；

求你洗滌我，我就比雪更白。

51.8 求你使我得聽歡喜快樂的聲音，

使你所壓傷的骨頭可以踴躍。

51.9 求你掩面不看我的罪，

塗抹我一切的罪孽。

51.10 神啊，求你為我造清潔的心，

使我裏面重新有正直的靈。¹

51.11 不要丟棄我，使我離開你的面；

不要從我收回你的聖靈。

51.12 求你使我仍得救恩之樂，

賜我樂意的靈扶持我，

51.13 我就把你的道指教有過犯的人，

罪人必歸順你。

51.14 神啊，你是拯救我的神；

求你救我脫離流人血的罪！

我的舌頭就高聲歌唱你的公義。

51.15 主啊，求你使我嘴唇張開，

我的口便傳揚讚美你的話！

51.16 你本不喜愛祭物，

若喜愛，我就獻上；

燔祭，你也不喜悅。

51.17 神所要的祭就是憂傷的靈；

神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。

51.18 求你隨你的美意善待錫安，

---

¹ 51.10b正直：或作「堅定」。

建造耶路撒冷的城牆。

51.19 那時，你必喜愛公義的祭，
和燔祭並全牲的燔祭；
那時，人必將公牛獻在你壇上。

詩篇中詩篇

假如有一個社區裏住著有以下記錄的人，你還會考慮遷入嗎？殺人犯、性犯罪者、一級謀殺案犯者、口頭虐待妻子者、出賣朋友者、肥貓、出賣自己同胞者、種族歧視者等等。你大概會孟母三遷了。但我告訴你，以上有那些記錄的人，聖經裏都有。換句話說，將來我們到天國裏，他們就是我們的鄰居呢！不用怕，因著神的赦免，他們都「比雪更白」了(詩51.7)。

人們喜愛這首詩的原因很簡單，因為他們在其中遇見神的赦免之愛。在舊約時代，一年一度最重要的贖罪大日要吹羊角，象徵神的釋放來臨了；那麼，在今日，「教會的角聲」則非從詩篇51篇吹出來莫屬。² 在詩篇裏的七首懺悔詩裏，這一首最為人們所偏愛。³ 英國詩篇學者蒲容(J. J. Stewart Perowne)這樣地形容本詩：

罪的責備這樣地深切、懺悔這樣地深刻無偽、心靈這樣地熱忱、認罪這樣地真實痛悔、渴慕更新這樣地熱切、信靠神這樣地謙卑、向著神的赦免之愛這樣地充滿孺慕之情，我們除了在「合神心意的人」的身上可能期望找到之外，在舊約其他地方都找不到。⁴

---

² Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 446.

³ 其他六首是詩6, 32, 38, 102, 130, 143。

⁴ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:412.

無怪乎英國國教的崇拜學者J. M. Neale說，「詩篇51篇是詩篇中的詩篇。」⁵ 這的確不算是溢美之辭。

這首詩頗長，有詩題以及19節。但是它的主題和思路都十分清楚。主題是論及神的赦免之愛。它在文學型態上，屬於個人的哀歌，有四個段落：⁶

- 序幕式的訴求(1-2)
- 認罪(3-6)
  - 認罪本身(3-4)
  - 承認全然不能(5-6)
- 訴求(7-12)
  - 求罪得赦免(7-9)
  - 求靈命更新(10-12)
- 立誓讚美(13-19)
  - 個人的讚美(13-17)
  - 全國的讚美(18-19)

我們可以對照德國著名詩篇學者之圖表，⁷ 就發現到這篇詩篇之

---

⁵ Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 446.

⁶ Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 465-66. John Goldingay對這首詩1~9節的結構有獨到的見解，他認為承現了交錯結構：

塗抹(1)→洗除(2a) →潔淨(2b) →我知道(3) →我犯罪了(4ab)↻
你顯為公義(4cd)

塗抹(9)←洗除(7b-8)←得潔淨了(7a)←使我得知(6)←在我罪中(5) ↻

見Goldingay, *Psalms*, 42-89. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 130-31.

⁷ Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. (ET: John Knox, 1981.) 66-67. 此圖表之解釋文字是在第64-65頁。從這份圖表看來，詩51篇是一首個人的哀歌，與標準的八項相比，本詩篇沒有第二項，第三項的confession是認「罪」。第六項的wish可以說是詩51.13的教導眾人，他不但怪罪別人，反而自曝其短！

為哀歌與其他者最大不同之處，在於作者沒有提到仇敵，沒有埋怨，也沒有求神對付他的仇敵。因為大衛知道他的敵人就是他自己！這一期時代雜誌(2011年五月9日)的封面人物是FBI的領導Bob Muller，十年以來他的任務只有一個，確保美國的安全，不被恐怖份子攻擊。但是眾多的「賓拉丹」在哪裏呢？就在國內！⁸

你就是那人(51篇詩題)

詩題告訴我們這首詩的背景是撒母耳記下11-12章大衛王犯罪的故事：「大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他。」⁹拿單為了幫助大衛認罪，很有智慧地講了一個比喻(撒下12.1-6)。有一個富戶，又有一個窮人。窮人只有一頭小羊羔，可是富戶卻強取豪奪他的小羊羔來請客。先知問君王，這個案子該怎麼斷案？大衛很生氣地說，「行這事的人該死；他必償還羊羔四倍，因為他行這事，沒有憐恤的心。」(撒下12.5-6)緊接著，拿單就直指著大衛說，「你就是那人！」這是何等的道德勇氣。「你為甚麼藐視耶和華的命令，行祂眼中看為惡的事呢？你借亞捫人的刀，殺害赫人烏利亞，又娶了他的妻為妻。」(9)

在神的靈強烈地光照之下，大衛立刻順服下來認罪說，「我得罪耶和華了。」(13a)我們相信，在這種情景之下，大衛寫了這首詩篇向神深深認罪，祈求赦免。

轉向主慈愛(51.1-2)

或許在詩篇38篇和32篇那裏，我們可以看見大衛在沒有公開認罪以前，他心中的掙扎和痛苦。在本篇的前四節裏，我們看到

---

⁸ 就在我講這篇講章的夜晚(2011年五月一日)，美國總統Obama宣佈，「賓拉丹已死了。」

⁹ 大部份的註釋家幾乎都不承認詩題的真實性，都以為是後來假託大衛之名加上去的。但是加爾文、Waltke等人以為是真的。

他的認罪就像水庫洩洪。在這裏，他用了三個論及罪的字眼：「過犯」(פָּשָׁע)、「罪孽」(עֲוֹן)、「罪」(חַטָּאת)。什麼是罪呢？「過犯」的意思是「明知故犯地違反一個標準或規矩。」這種違反同時也是一種背約，將原來盟約下的關係破壞了。「罪孽」是最全面性的詞彙，它包括了宗教上的和道德上的罪惡，以及所帶來的罪咎。「罪」是沒有打中標靶。面對著他所犯的姦淫罪以及第一級謀殺罪，他用了以上三個詞彙來描述他的罪行：他不僅沒有射中標靶，他更是明知故犯；不僅得罪了人群，更是撕毀了神與他所立的恩約。他與神的關係破壞了，與人群的關係也破壞了。他真是罪惡深重！怎麼辦呢？

大衛在這裏轉向了神憐憫之屬性。他也用了三個詞：「求...憐恤我」(חַנּוּן)、「按你的慈愛」(בְּחַסְדֶּךָ)、「按你豐盛的慈悲」(רַחֲמֶיךָ)。大衛真是認識神的人，他所提到神的屬性，都是神啟示在聖經裏的，尤其是在出埃及記34.6-7那裏：

34.6 耶和華、耶和華是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。34.7 為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡。萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到三四代。

在出埃及記的宣告裏，神自己使用了五種詞彙，大衛才用了其中的三種。保羅在哥林多前書13.4那裏詮釋「愛」時，也是用了這裏的一個詞：「恆久忍耐」(μακροθυμῆι)。在耶和華的宣告裏，祂用了一個詞串：「不輕易發怒」(אֵרֶךְ אַפַּיִם)，和合本與許多英譯本都是這樣翻譯的，但KJV譯作「恆久忍耐」(longsuffering)。後者的譯法更叫我們明白神之所以「不輕易發怒」，是因為祂「恆久忍耐」，這是聖愛十分重要的因素。

因此，大衛向神求赦罪，也用了三個動詞：「塗抹」(מָחָה, מָחָה)、「洗除」(כָּבַס, כָּבַסְנִי)、「潔除」(טָהַר)。「塗抹」還有一個意思是「除去或銷燬」。「洗除」就是洗淨衣服上的污垢之意，耶

2.2也用這個字：「你雖用臉，多用肥皂洗濯，你罪孽的痕跡仍然在我面前顯出。這是主耶和華說的。」第三個字「潔除」則有一層儀禮上的意思，將罪洗清。¹⁰

大衛懺悔錄(51.3-4)

後現代有一樣東西快要絕跡了，那就是認罪。大衛向主呼求赦罪，很好。但是赦什麼罪呢？先從實招來。詩篇51.3-6的四節是十分經典的認罪。第三節一開頭用了「因為」。求赦免是因為他有罪。赦免是在認罪之後。撒母耳記下12章的次序也是如此：「大衛對拿單說，『我得罪耶和華了。』拿單說，『耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。』」（撒12.13）在這裏，大衛用四節來詮釋他的「得罪耶和華」的意義是什麼。

詩篇51.3的字序是這樣的：「我的過犯我知道；我的罪常在我面前。」過犯和罪都放在前面，他深覺罪惡深重，他知道事態嚴重；而且第一個「我」(אני)是加重的。他把罪責承擔下來了，沒有一點的推諉。人犯罪了，至少在神面前還有一點誠實與誠懇。這樣，才能對付罪惡。創世記三章人一犯罪以後，亞當立刻推諉給夏娃和創造她的神。當他指控夏娃時，真叫人心寒，連個名字都不稱呼，而對神說她是「你所賜給我、與我同居的女人」（創3.12），禁果吃了，責任卻抹掉。有的人則是怪罪撒但或魔鬼，凡事必稱魔鬼如何攪局，千錯萬錯都是別人的錯、環境的錯、魔鬼的錯，好像事不干己似的。可是大衛的認罪不是這樣的。嚴格來說，大衛的犯錯拔示巴有份嗎？有。他們是共犯。大衛謀殺烏利亞將軍，約押也有問題（撒下11.15）。可是現在大衛統統扛了。因為他在神面前認他的罪，別人有別人的問題，他只需顧自己的罪責。

---

¹⁰ Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 468-70.

詩篇51.4a是一句容易叫人誤會的話，它的意思絕非大衛在脫去他得罪烏利亞、拔示巴、家人、以色列國，甚至他自己的諸般罪責。(林前6.18特別說，「人所犯的無論是甚麼罪，都在身子以外；惟有行淫的，是得罪自己的身子。」)加爾文詮釋詩篇51.4a的意思是這樣的：

神是他必須與之有關係的審判者，良心只來到祂的跟前受審，人的聲音不能帶給他任何安慰。他的眼睛和他的全心只專注著神，不管人怎麼說他。...他不需要任何其他的控訴者。神對他而言，勝過千萬人的控訴。¹¹

使徒保羅曾說，「你們這樣得罪弟兄們，傷了他們軟弱的良心，就是得罪基督。」(林前8.12)蒲容也講了一個很好的理由，來詮釋詩篇51.4a：「所有對別人的傷害，...都是得罪了神的良善。...當神在烏利亞身上只看到神的形像時，大衛必定是怎樣地戰抖了...。」¹²

常常有人說，向人認罪難，向神認罪容易。講這樣的話，是因為我們還沒有真正認識神。究竟是誰才是審判者呢？神。耶穌說過，「那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕祂。」(太10.28)當雅各過雅博河渡口時，在快要面對面見到他從前兩次欺騙過的雙胞胎哥哥時，他怕，過不了河。可是在神親自來遇見過他以後，他才發現遇見神才是真正可畏的。

如果那晚雅各勇敢地過河去見以掃，難渡過河的心情可能會有，但是絕對不至於大腿會癱了！到底人可怕、還是神可怕？等到雅各過了河見到以掃時，他怎麼說？他說，「我見了你的面，

---

¹¹ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:286.

¹² Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:416.

如同見了神的面。」(創33.10) 大衛在詩篇51.4a的話是對的。大衛在地上見過審判他的神的面以後，罪得赦免了，將來在天上才見得了烏利亞的面。否則，他敢去天上嗎？

接著，詩人在詩篇51.4cd高舉神的公正、公平、公義。惟有絕對公義的標準，才有正確的定罪。

追根究到抵(51.5-6)

詩51.5-6是基督教原罪教義之所在。¹³ 大衛還真會犯罪，他在認罪的時候竟然從神那裏得啟示，知道了原罪的教義：我之所以會犯罪，原來是因為我裏面早有一個會犯罪的生命！「在我裏頭、就是我肉體之中，沒有良善，因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。」(羅7.18) 這一個內在的罪就叫做原罪，是與生俱來的，是亞當首次犯罪產生的，普世人類都落在它的圈套之下，沒有一個人漏掉的。

第六節正確的譯文應該是：「看哪！你向來所喜愛的是內裏誠實；你在我隱密處，曾使我得智慧。」我加了兩個詞，表達它是過去就已經發生的事實，而非現在發生或有待未來的事件。¹⁴

---

¹³ Waltke教授提供了一連串舊約論及原罪的經文：王上8.46，伯4.17，詩130.3，143.2，箴20.9，傳7.20，耶7.9；創6.5，8.21，詩58.3，伯14.4，15.14，25.4等。見Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 472.

¹⁴ 第六節的「喜愛」是完成式，「使...得」是過去不完成式。這一節連Claus Westermann都說，第六節的意思可疑困難，以至於他要將其中一個字改讀為另一種意思。見Westermann, *The Living Psalms*. 1984. (ET: 1989. Eerdmans, 1989.) 92, 93, 97. 幾個主要英譯都將兩個動詞譯作現在式。許多註釋者的意見也多如此，諸如：**Perowne**, *Commentary on the Psalms*. 1:418. **Artur Weiser**, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. (ET: Westminster Press, 1962.) 400, 405-406. **Derek Kidner**說，「一系列的未來式...在6b開始。」見Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 191. **Goldingay**, *Psalms*, 42-89. p. 130. **Willem A. VanGemeren**也把第六節看成是第五節的解救，在這種詮釋之外，第六節就成了神在後/未來所要做的工作。見VanGemeren, *Psalms*. Expository's Bible Com-

塔德(Marvin E. Tate)說的很好，

假如這個解釋是正確的話，這一節意味著祈求者不是宣稱他不過是個環境的犧牲品而已(第五節)，而是承認他之為人其存在從未少掉屬神的真理和智慧之恩賜。如此說來，這一節是用來加強神對第四節講者之罪惡審判的公義性了。¹⁵

第六節和第五節是配對的：第五節是負面的，人皆有原罪；而第六節是正面的，人皆有原善。原善是受造時就有了的，而原罪是人犯罪後入侵到人性裏面的。華爾基(Bruce K. Waltke)也說，

「智慧」的意思是「社會交往的技能」，它就伴隨著宗教的和倫理的知識，是生根在敬畏耶和華的[知識]裏的。大衛的罪和他對真理和智慧的知識，都在他的眼前；這也是每一個人的兩難。他的犯罪是衝著神所賜給良心的道德知識來的，同時又藐視了神的話(撒下12.14)。總結說來，屬靈的聲納圖所顯示的，這未生者乃是一位屬靈的人，而非只是一個胚胎組織而已。¹⁶

所以，當我們聽到大衛在第3-6節的認罪時，我們明白了任何人的犯罪都是罪無可逭。加爾文詮釋第六節的下半句說，

---

mentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 436.

Bruce K. Waltke認為是過去式，見Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 473; Marvin E. Tate將第五和第六節兩節用「雖然...但是」的句法，將它們結合在一起。見Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 3, 6, 20. 持這種看法者最早的，可能是加爾文，見Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:284, 292-93.

¹⁵ Tate, *Psalms 51-100*. p. 20.

¹⁶ Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 473. 作者以為第六節的「內裏」和「隱密處」是平行的，都指著子宮而言，呼應第五節的懷胎與生產。

藉著承認他[大衛]不能用不知道為自己開脫，他的過犯就更加罪無可赦了。他已從神那裏充份地知曉他的責任。...בִּשְׂתִּי (besathum)...的意思，他似乎是說他的心思已經以一種奧秘的、親切的方式，發現了智慧。本節的一句話回應了另一句話。他承認他所享受的屬神的真理，不是一種浮淺的認知而已，而是心靈相通了。這就使他的犯罪更加無可推諉了。¹⁷

人皆有智慧、誠實與正直，人皆知道好歹，人不是一張白紙，人心中有內容的，人皆知道神，人心中皆有十誡律法的刻鏤，人皆知道神律法之要求。如今把第六節放在第五節之後，也說明了原善，並不因為人有了原罪就消弭掉。不，它仍舊在人的心裏發揮功能，雖然原罪的入侵，必定就某個程度重創了人的原善。但是人對於外在試探和原罪的蠢動，是無可推諉的。如今的人性是善惡並存，即使是重生之人，若不靠著神的恩典，善依舊勝不過惡；雖然如此，但是它會，所以會呼喊說，「我真是苦啊。」(羅7.24a)

第五節和第六節一開始都有「看哪」(הִנֵּה)一字，這是大衛所得的啟示；相形之下，中國自古以來的孟荀之爭一人之初，是性本善，還是性本惡呢？—因為沒有聖經之光，講不出像聖奧古斯丁一樣的懺悔錄。截至第六節為止，這是大衛版本的懺悔錄。十分經典。

潔淨白如雪(51.7-9)

在深刻地認罪，作者才來到神面前懇求赦免。第七節的「潔淨」(אֲרֵאָתָהּ)之動詞源自אָטָהּ，即「犯罪」一字！視其動詞詞性而有所不同，在這裏就作「潔淨」之意。(piel. 另參民19.19，結43.20，利8.15，結43.22f，出29.36，利14.49，52，結45.18等處。)

---

¹⁷ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:292-93.

有的英譯就譯作「除罪」(“de-sin”)。牛膝草在舊約裏使用的場合主要還是與麻瘋病有關；¹⁸ 而麻瘋病又是罪的象徵，麻瘋病的潔淨要靠牛膝草，意味著使用血，使罪得潔淨(參出12.22，來9.19)。牛膝草的使用暗示著使用祭牲的血，血預表基督的血。以賽亞書1.18b說，

你們的罪雖像硃紅，
必變成雪白；
雖紅如丹顏，
必白如羊毛。

44.22又說，

我塗抹了你的過犯，像厚雲消散；
我塗抹了你的罪惡，如薄雲滅沒。
你當歸向我，因我救贖了你。

都是說到了血的贖罪功效。

論及詩篇51.8，加爾文認為，大衛「要求神差派一些先知，可以向他確保寬赦。...他所渴望的喜樂乃是那種聽了神的話，而產生出來的；神在其中應許要寬赦我們的罪咎，並叫我們重回喜樂。」¹⁹

內在的更新(51.10-12)

大衛的認罪沒有停在第九節。第10節以後，本詩由消極的赦免，走向積極的更新。這三節提及四種靈，或說人的心靈的四種

---

¹⁸ 牛膝草在舊約裏出現10次，新約兩次(約19.29，來9.19)。主要是與麻瘋病有關，見利14.4, 6, 49, 51-52；與除罪水，見民19.6, 18。

¹⁹ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:295. 在297頁，加爾文還有十分精采、具有教牧性的註釋。詩51.7-9意味著大衛在聆聽拿單傳達神的赦免後，還又經過了一番心靈之爭戰，才有救恩之樂。

被更新的狀態：清潔的靈(10a, 心與靈是同意的)、堅定的靈(10b)、聖潔的靈(11)、樂意的靈(12)。如果我們說，前面所祈求的是稱義的話，那麼，10-12節所祈求的就是成聖了。稱義是叫我們的罪咎解除了，成聖則是叫我們的敗壞解決了。稱義如何是神的恩典，成聖也是。

他有經驗，看過神的靈離開了掃羅以後，掃羅就落在怎樣悲慘的光景之中。因此他深怕他也會落在相同的光景之下，他切求神不要收回神的靈(撒上16.14)。當然，自從撒母耳膏了他以後，他就經歷神的「靈就大大感動」他(撒上16.13)。

堅定的靈是指一個人落在試煉中、面對試探時，向主信心的堅定不移。

立誓要讚美(51.13-17)

個人的讚美(13-17)將認罪從己的利益，走向神的榮耀。大衛將自己的認罪寫成詩，讓百姓誦讀，就是一件不容易的事。他不願意看到別人也掉進自己曾經掉進的陷阱裏，他願罪人都歸順主。51.14c—「我的舌頭就高聲歌唱你的公義。」—似乎向神表明他的順服，即使先知拿單宣達了神的審判(撒下12.10-11, 14)：

12.10你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家； **12.11**...我必從你家中興起禍患攻擊你；我必在你眼前把你的妃嬪賜給別人；...**12.14b**你所得的孩子必定要死。

這不正是大衛向先知拿單所說的斷案，「他必償還...四倍」嗎(撒下12.6)? 如今他被神判定必償還四倍，並願意「高聲歌唱你的公義」，也算是讚美神了。

路加福音18.9-14的稅吏和法利賽人的對比，使我們認明詩篇51.17是正確禱告神的心態：

神所要的祭就是憂傷的靈；

神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。

這種對罪深刻的體驗而有的悔改，是新耶路撒冷入門的珍珠(參啟21.21ab)。認罪是稱謝神、讚美神的入門經歷(參詩100.4ab)。

2003年是美門教會的苦難年，教會有七個癌症個案，但是那年也是我們經歷神蹟的一年。邵弟兄是上海人，六十開外，他原是個無神論者，常來團契和教會抬槓。那年夏天他突然信主了，參加了感恩節的洗禮。沒幾天就重病送醫，被診斷為急性敗血症，幾乎沒有活命的指望。可是醫生先將他換血救活，然後兩度作化療。在治療期間，全身都變黑了，腳也癱了，可是他的士氣卻十分高昂。他每次遇見弟兄姊妹去醫院看他，就流淚感恩並認罪。醫生對他不存任何指望，只有5%的病人可以存活，而且幾乎都是年輕人，可是他卻存活下來了。

整個神蹟發生的關鍵是他的禱告。他聽不懂英文，但他問女兒，「醫生診斷我是否得了敗血症？我的母親就是得這個病的。」當他確知如此時—那時，醫生在為他爭取恩慈治療的機會—他就禱告主說：「主啊，我是一個該死的罪人，我對不起許多人，也對不起我的太太。你若不醫治我，我感謝你，因為我已經得到永生了，值了。生這個病是我該得的懲罰。你若醫治我，我將自己奉獻給主，因為這條命是你給我揀回來的，應當歸給主，餘生為主傳福音、作見證。」經過整整十個月的治療，他活過來了，醫生都覺得不可思議。這是一個神蹟。他的絕症不但好了，而且人也變為聖潔了。

他的認罪是珍珠門的讚美。

錫安的建立(51.18-19)

一個人的失敗最後要帶來全國性的讚美，這是不可思議的事：人的犯罪反而帶來神家的建造！（注意，歷代志下3.1說明阿

珥楠的禾場，就是摩利亞山。)

人能靠著行善得永生嗎？否也。可是人卻因為犯罪反而因信得永生！這全然是因著神的恩典。

苟定格(John Goldingay)教授的結語很有趣：

與罪有關的字眼在第1~9節裏出現九次，而在第10~19裏出現兩次；神的名字在第1~9節裏只有一次，而在第10~19裏有六次。罪讓位給神了。有了認罪，罪就讓位給神的同在了。²⁰

這是大衛的懺悔錄。

2011/5/1, MCCC

禱告

萬古磐石(*Rock of Ages*. H77)

¹ 萬古磐石為我開容我藏身在你懷
讓你所流血與水兩面醫治我的罪
使我得救能脫離罪的刑罰與能力
² 縱我雙手不罷休不能滿足你要求
縱我眼淚永遠流縱我熱心能持久
這些不足贖愆尤必須你來施拯救
³ 空空兩手無代價單單投靠你十架
赤身就你求衣衫無助望你賜恩典
污穢飛奔你泉旁主啊洗我否則亡
⁴ 當我此生年日逝當我臨終閉目時
當我飛進永世間當我到你寶座前
萬古磐石為我開容我藏身在你懷

Rock of Ages. Augustus M. Toplady, 1776

---

²⁰ Goldingay, *Psalms*, 42-89. p. 140.

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

TOPLADY 7.7.7.7.7. Thomas Hastings, 1830

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇63篇 你的慈愛比生命更好

讀經：詩篇63篇

詩歌：你慈愛何等寶貴(*How Precious, O Lord.*)

我的靈渴慕你(*My Soul Longs for You.*)

¹(大衛在猶大曠野的時候，作了這詩。)

神阿，你是我的神，

我要切切的尋求你。

在乾旱疲乏無水之地，

我的肉體渴想你，

我的心切慕你。

²我在聖所中曾如此瞻仰你，

為要見你的能力，和你的榮耀。

³因你的慈愛比生命更好，

我的嘴唇要頌讚你。

⁴我還活的時候要這樣稱頌你，

我要奉你的名舉手。

⁵我的心就像飽足了骨髓肥油，

我也要以歡樂的嘴唇讚美你。

⁶我在床上記念你，

在夜更的時候思想你。

- ⁷ 因為你曾幫助我，
我就在你翅膀的蔭下歡呼。
- ⁸ 我心緊緊的跟隨你，
你的右手扶持我。
- ⁹ 但那些尋索要滅我命的人，
必往地底下去。
- ¹⁰ 他們必被刀劍所殺，
被野狗所喫。
- ¹¹ 但是王必因神歡喜，
凡指著祂發誓的，必要誇口；
因為說謊之人的口，必被塞住。

曠野不眠之夜

詩篇63篇在詩篇裏，是一首精品，研究詩篇出名的舊約學者剛寇耳(Hermann Gunkel, 1862~1932)認為本詩是「詩篇裏的一顆珍珠」。¹ 十九世紀著名詩篇學者蒲容(J. J. Stewart Perowne)給予本詩甚高的評價：「這首詩在全詩篇裏，無疑是最優美、最感人的詩作之一。」² 它是詩人在危機時所發出的哀歌，但在其後的禱告之中，他又流露出對神的信靠與讚美。這是一首帶著讚美的優美之哀歌。柯德納(Derek Kidner)評論說，「有許多別的詩篇在傾吐虔誠方面，與這首是不相上下的，但沒有一首是超過它的。」³ 這首詩有三個進程，一位註釋者說，「它有三個逐漸變為更短的詩節，禱告者在其中變得逐漸更為急促，配合了夜裏的三個更次。」這三個詩節是63.1-4, 5-8, 9-11。⁴ 這首詩的主題無疑

---

¹ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 126.

² Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:486.

³ Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1975.) 224.

⁴ Tate, *Psalms 51-100*. pp. 126, 125. 亦見Wilhem A. VanGemeren, *Psalms*. Expositi-

是詩人向著神極度屬靈的渴慕。柯德納給這三個詩節做了十分簡潔的次標題：⁵

詩篇63.1-4   神是我的渴慕
詩篇63.5-8   神是我的喜悅
詩篇63.9-11   神是我的保護

詩篇63.1b說到了他當時的處境是在「在乾旱疲乏無水之地」。從63.9得知，他落在一種危機之中。無怪乎他在第一節一開始之時，就向神發出了哀求之聲。猶太的曠野按字面說，真是「乾旱疲乏無水之地」。那麼，詩人為什麼要到那種地方去呢？因為當時有人「尋索要滅我命」(63.9)。他們又是誰呢？乃是大衛的兒子押沙龍，他叛變篡位。事起倉促，於是大衛到猶大的曠野避難(撒下15.23, 28, 30, 16.2, 17.29)。⁶

---

tory's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 491. 夜晚分為三個更次，每更次為四小時。參士7.19，撒下11.11，哀2.19。

⁵ Kidner, *Psalms 73-150*. pp. 224-226. VanGemeren的分段法則為兩段式，亦有其可取之處，使人益見本詩篇之主題是「渴慕神」：

- A. 渴慕神(63.1)
- B. 神施恩的異象(63.2-3)
- C. 讚美神(63.4-5)
- A'. 渴慕神(63.6-8)
- B'. 神審判的異象(63.9-10)
- C'. 讚美神(63.11)

VanGemeren, *Psalms*. 488. John Goldingay的註釋之本篇標題—「人生三重的動力」—呼應了Kidner的三段分法。Goldingay, *Psalms*, 42-89. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 255.

⁶ 加爾文以為詩題的歷史背景是指大衛早年逃避掃羅的事，即記載在撒下23.14-15 (西弗)，24 (瑪雲)，24.1 (隱基底)之事。但是英譯者在腳註裏卻指明應是逃避押沙龍叛變一事才對，因為詩63.11說詩人是在他作「王」之時發生的事。Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:433. Derek Kidner以為是指撒

人生最大賭注

在我們明白了這首詩的背景以後，人生走到這步田地，落難在「乾旱疲乏無水之地」，如果是你我，會怎樣呢？大衛如今失去的乃是整個江山！在那一刻，他心中深處一定知道，是神在厲害地管教他。當初在他犯罪以後，先知拿單不就說過，「耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你」（撒下12.11）嗎？現在的管教臨到了。他在神面前用一顆順服神的心去領受。

當時，連米非波設的僕人洗巴都在欺騙他。示每最過份，他就貼著他們的逃難隊伍走，「一面走，一面咒罵，又拿石頭砍大衛王。...拿土揚他。」（撒下16.5-6, 14）大衛卻並不生氣，不容手下的人殺害示每，而且還對他的軍長亞比篩說，「我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢。由他咒罵罷，因為這是耶和華吩咐他的。」（撒下16.11）

當時忠心的祭司撒督等人抬著約櫃與大衛一同逃難。按理說，連約櫃都跟上來了，這是好事，能掌握約櫃，不就能掌握民心的向背嗎？這樣不就中興在望了嗎？可是當大衛看到約櫃時，卻對祭司撒督這樣說，

你將神的約櫃抬回城去。我若在耶和華眼前蒙恩，祂必使我回來，再見約櫃和祂的居所。²⁶ 倘若祂說，「我不喜悅你。」看哪，我在這裏，願祂憑自己的意旨待我。（撒下15.25-26）

大衛在失敗中最在意的不是成功，而是神的心意；這是他成為合神心意之人的關鍵。當示每咒罵他時，他說，「或者耶和華見我

下的押沙龍叛變一事，他的認定主要原因是因為大衛在逃避押變時所透露向神堅強的信心（撒下15.25），和這首詩的情形是吻合的。Kidner, *Psalms 73-150*. p. 224. J. J. Stewart Perowne也以第11節提及了「王」，認定本篇更可能是大衛在逃避押沙龍叛變之作。Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:486-87.

遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩與我。」(撒下16.12) 他所在乎的是神的赦免、神的旨意、神的管教、神的時候、神的憐憫、神的施恩。

這是一個何等大的賭注，他把整个人生和江山放在賭盤上，但他執著要得到的，卻是神的旨意、神的同在、約的更新。誰敢跟神下這種賭注，大衛的經驗告訴我們，你一定贏，因為神要的就是這種合祂心意的人。這種人只在乎神的同在，不在乎自己的得失成敗。

神是我的渴慕(63.1-4)

詩人此時向神呼喊說，「神啊，你是我的神！」(詩63.1) 他們兩造之間有恩約相連。在此困頓之際，信實的神必不會背乎祂的自己，必要履行祂在恩約內所定規的事。詩人接連用了三個不同的動詞－「切切的尋求...渴想...切慕」－來表達他心中所渴慕的是神，而非任何一點神以外的人事物。他的精神和其他詩人者相類似，如詩篇73.25所說的，「除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。」神是他惟一的所愛。「我羨慕渴想耶和華的院宇。我的心腸、我的肉體，向永生神呼籲。」(詩84.2)

「切切的尋求」(אֶשְׁתַּחֲוֶה)這個字與「清晨」一字有關，KJV譯作「我要早早的尋找你」(early will I seek thee)。⁷(參詩130.6, 57.8。)這種譯法也表達了另一層的意思，就是人既然迫切地要尋找神，那麼，他定會早早地去尋找祂。大衛在詩篇32.6那裏也警告我們說，「為此，凡虔誠人都當趁你可尋找的時候禱告你；大水泛溢的時候，必不能到祂那裏。」再晚點，神恩典的時刻就過去了。

---

⁷ VanGemeren, *Psalms*. 489.

以賽亞的光景和大衛相似，即便是夜間，他們也要抓住最後的機會與神一搏：「夜間我心中羨慕你，我裏面的靈切切尋求你。」(賽26.9a)他又說過，「當趁耶和華可尋找的時候尋找祂，相近的時候求告祂。」(賽55.6)

以掃不是不要長子的名份和祝福，只是他禱求的時機不對，機會已經過去了，神並不是永遠地等在那裏的。

假如雅各在過雅博河渡口時，沒有把握住那個機會、向神求祝福的話，他就不再有機會了。何5.15說，「我[神]要回到原處，等他們自覺有罪，尋求我面，他們在急難的時候，必切切尋求我。」因此，雅各「與天使較力並且得勝，哭泣懇求。」(何12.4)

諸位，「乾旱疲乏無水之地」似乎不是一個好的禱告神的地方與場合，可是卻是最後的時機了，你把握住沒有？

當詩人如此禱告時，曠野就變成了聖殿。此時，他早也失去了聖所，正辭退了祭司和約櫃，但是神的同在將猶大的曠野變成了聖所，神自己也比約櫃更為寶貴，使他可以在靈裏依舊瞻仰到神的能力和榮耀。然而他在神的顯現中遇見了神的慈愛(詩63.3a)－立約之愛，(大衛心中一定暗暗高興，賭贏了。)論及63.2a的話，柯德納用使徒行傳20.24的話來詮釋：「我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。」

在第一詩節裏，有個小字很重要，¹²：和合本譯為「如此/這樣」，它出現在第二與四節的句頭，意思是加重強調。⁸它說到了我們敬拜神的品質，就像第一節所宣示的那種情形：那樣的迫切、那樣的渴慕、那樣的及時。

---

⁸ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:434.

於是在這樣的一個危機之中，詩人變成了一個禱告的人，他舉起了聖潔的手，也成為了一個讚美神的人。他真的悔改了。我們如果對照詩篇30.6-7，便知他的江山是靠神的恩典存在的。

神是我的喜悅(63.5-8)

這首詩的過程是發生在夜間的。「我的心」(שִׁבְלִי)這個字出現四次，63.1(「我的心」)，5, 8(「我心」)，9(「我命」)。經過1-4節的渴慕神，現在詩人的心「就像飽足了骨髓肥油」(63.5)，這是屬神的豐滿(參利3.16，詩36.8)，顯然是神的同在帶給他的屬靈的享受。我們把此時的詩人和他開始時向神哀求時的光景比一比的話，就知道如今他已成了大蒙神眷愛的人了。在夜更裏，他在思想主。我們也可以說，「我[他]的心等候主，勝於守夜的，等候天亮，勝於守夜的，等候天亮。」(詩130.6)

人還是在曠野，但是他禱告起來，就像在聖所裏面，在約櫃前的二基路伯的「翅膀的蔭下」(63.7)。現在他的心是「緊緊的跟隨」(הִלַּכְתִּי)主(63.8)，這個動詞首次是出現在創世記2.24，「人要...與妻子連合。」；其聯合之緊密有如婚約之下的情景。詩篇63.8b的「你的右手扶持我」的話，也使我們想起了雅歌裏佳偶的話，「他的左手在我頭下，他的右手將我抱住。」(歌2.6, 8.3)因此，現在詩人與主之間的關係，從第一節的恩約下的盟主與臣屬之間的關係，進步到婚約下有如良人與佳偶親密的關係了。

大衛現在所面對的困局是，他已經失去了江山和一切，他只扳回一城，就是他先前坐擁江山時所失去的神。有了江山，失去了神，最終他還會失去江山的。有了神，雖然暫時失去了江山，但他終必贏回江山。加爾文在這裏看到的是：

在曠野貧乏缺欠的光景下：假如我們見證了一個強烈的信心的話，那麼在現今看不見神的恩澤來臨之時，我們一定在它真地顯現之前，期望它。

從大衛的例子，我們學習到要提防在惡人猖獗時，「莫落入沮喪之中。」⁹「祂的怒氣不過是轉眼之間；祂的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」(詩30.5) 他在等候那一個勝利早晨的來到。

神是我的保護(63.9-11)

詩篇63.9-11是詩人憑信心宣告他的屬靈的眼睛所看見的事，他深信神必要保護他，為他爭戰，幫助他奪回他所失去的江山。詩人終於使用了他的身份：王。他按聖約是神的僕人，代表神來執行神的公義，好建立神的國度。

我們在啟示錄5.8看見有「盛滿了香的金爐；這香就是眾聖徒的祈禱。」我們常以為，寶座前的羔羊是世界歷史的掌權者。然而在啟示錄8.3-5那裏，我們看到「金香爐」是怎樣運作的。聖徒蒙神的邀請，以代求的禱告與神同工，於是乎許多眾聖徒的祈禱、藉著香—聖靈的表號(羅8.26，出30.34-38)—被獻在神的寶座那裏。到了一個時辰，天使就要將這些祈禱和香，盛滿了壇上的火，「倒在地上」，叫神的旨意可以在地上運行。這種禱告是類似主禱文的禱告。

因此，「王必因神歡喜」，因為看見了神的仇敵遭受報應了，國度建立起來了。誇口的，當指著主誇口。

這是神蹟之夜

一位住在倫敦的異國人士，五十二歲了，在1737年之年代算是老人了。他性格易怒、事業落敗、債主天天上門討債，四月13日那一天他倒在地上動彈不得。僕人把醫生請來。醫生聽見病人微聲說：「我完了，沒有力氣，我不想活了...。」醫生看完病以

---

⁹ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:438-439.

後，說：「中風了！右邊癱瘓，這位音樂家完了，腦子永遠殘了。但是沒有一個人可以說，神蹟永遠不會發生，只是我沒見過就是了...。」病者不能說話、嘴唇無力、不能走、也不能寫。請問，這樣的人，他的下半生還有什麼指望呢？

朋友建議他去泡溫泉，或許得醫治。奇蹟真的發生了。他復原了。他對朋友說，「我從地獄走回來了。」可是他的人生厄運還是接二連三地打擊他，債務清償不了，有戰爭在進行，誰來聽他的樂曲呢？他捫心自問，「神許我復活，難道只是為了讓人再次將我埋葬嗎？神為何要棄絕我呢？」

真正像大衛在詩篇63篇所經歷到的神蹟之夜，在1741/8/21的夜晚臨到了這位業已56歲的老人。當晚他出去散步回來後，看到在書桌上擺了一個郵包，是劇作家友人Charles Jennens寄來的。他沒有打開，就扔到地上，去就寢了。但是他心中澎湃，不能成眠。「神真的棄絕我了嗎？」他起身拾起郵包，打開稿子來讀，是一齣神曲的劇本，叫「彌賽亞」。映入眼簾的話，正是他所需要安慰的話。他一路讀下去，第二齣21章(II.21)寫到的「祂被藐視」(賽53.3)，不也正是他的寫照嗎？「哈利路亞」的篇章(II.42, 啟19.6)大大地激勵了他。淚水奪眶而出，靈感的火焰侵入了他。似乎這一章觸發的曲調，已經漫溢了他的靈魂，神聖的火焰點燃在他的身上。他拿起筆來，開始振筆作曲，24天之久，到九月14日，一齣人類歷史上最偉大的神曲誕生了。

這老人正是譜寫神曲彌賽亞出名的韓德爾(George Frederic Handel, 1685~1759)。他寫完曲子就累倒睡著了，睡了很久。僕人還以為他又中風了，把同一位醫生請來看診。沒想到韓德爾醒過來了，低聲地告訴醫生說，「我想，是神來訪問過我了。」¹⁰

---

¹⁰ Stefan Zweig, "The Lord Gave the Word." 此文收集在 Joe L. Wheeler, ed. *Christmas In My Heart*. VIII. (Tyndale, 1999.) 145-160.

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

大衛的人生下半場從神蹟之夜的敬拜神開始，雅各、約伯、韓德爾等人都是如此。願我們的人生，尤其是下半場人生，再度以敬拜神開始，讓我們先大大地渴慕神吧、經常地渴慕神吧。

2011/4/10, MCCC; 2022/10/9, Sunday, Cherry Hill CCC Conference

禱告

我的靈渴慕你(*My Soul Longs for You*. MMH4-6)

我靈單單渴慕你 我心深深思念你
在乾旱疲乏之地 我心何等渴慕你
我要更加親近你 你是我唯一良友
當我回想你恩典無限 我心更加愛慕你
我的靈渴慕你 我的心思念你
啊 渴慕你 啊 渴慕你 我靈何等渴慕你

我心旋律4「回家」

詞/曲：林文蘭，2001

你慈愛何等寶貴(*How Precious, O Lord*. N388)

哦 主啊 你慈愛是何等的寶貴
我們投靠在你翅膀的蔭下
主啊 何等豐盛 當我們與你同坐席
飲於你樂河的活水
哦 主 你是生命本源 在你光中必得見光
哦 主 你是生命本源 在你光中必得見光

詩篇36.7-9； 曲：Phil Rogers, 1982

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇65篇 唱一首天上的歌

經文：詩篇65篇

詩歌：唱一首天上的歌(迦南詩選)

大衛的詩歌，交與伶長。

65.1 神啊，錫安的人都等候讚美你；
所許的願也要向你償還。

65.2 聽禱告的主啊，
凡有血氣的都要來就你。

65.3 罪孽勝了我；
至於我們的過犯，你都要赦免。

65.4 你所揀選、使他親近你、
住在你院中的，這人便為有福！

我們必因你居所、
你聖殿的美福知足了。

65.5 拯救我們的神啊，
你必以威嚴秉公義應允我們；
你本是一切地極和海上遠處的人所倚靠的。

65.6 他既以大能束腰，
就用力量安定諸山，

65.7 使諸海的響聲
和其中波浪的響聲，
並萬民的喧嘩，都平靜了。

- 65.8 住在地極的人因你的神蹟懼怕，
你使日出日落之地都歡呼。
- 65.9 你眷顧地，降下透雨，
使地大得肥美。
- 神的河滿了水，
你這樣澆灌了地，好為人預備五穀。
- 65.10 求你澆透地的犁溝，
潤平犁脊；
求你藉甘霖使地軟和；
其中發長的，蒙你賜福。
- 65.11 你以恩典為年歲的冠冕：
你的路徑都滴下脂油，
- 65.12 滴在曠野的草場上；
小山以歡樂束腰。
- 65.13 草場以羊群為衣，
谷中也長滿了五穀；
這一切都歡呼歌唱。

豐收下的反思

這一首感恩詩可以分為三段：65.1-4, 5-8, 9-13。最後一段的動詞是用完成式，¹說明了這些是已經發生了的事實，所以他們向神獻上感謝。這首詩的背景似乎是在秋季，當以色列人過收藏節、慶祝豐收之時。神以透雨和豐收來回應他們先前的許願，也是對他們向神求赦免的一個回應。可是這一首詩更奇怪是在65.5-8，似乎他們曾遭遇過仇敵厲害的攻擊。如果我們把三段合在一起看，完整的圖畫大概是這樣的：

---

¹ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100. WBC.* (Word, 1990.) 138. 但是第10, 12兩節卻不是完成式。

以色列遭遇到仇敵的攻擊了，因為65.7的話語使我們想起了神國的敵人攻擊過他們。這個國家危機促使以色列民舉國來到神面前、有更深的反省，覺悟到他們裏頭的罪，因此，他們來到神面前發出極其強烈的禱告(65.3b)，「你」是加強的，意即惟獨神可以赦免他們的罪惡。² 他們若不來到神跟前向祂求告，還可以向誰求告呢？既然神是他們惟一的盼望，這個危機就催促他們來到神面前迫切地禱告。不但認罪，還有許願(65.1b)。

神真的聽了他們的禱告了，65.2說祂是「聽禱告的主」，祂確實動工了。神以神蹟回應他們，拯救他們脫離當時的軍事危機(65.8)。因為神的拯救，神的國度就更加穩固如山(65.6)。神所施行神蹟似的拯救使仇敵與列國懼怕，卻使神的百姓向神歡呼(65.8)。

更叫他們驚訝的是，神賜下豐收，應許之地真的變成了流奶與蜜之地。在這樣的情景之下，整個危機事件結束後，神的百姓很可能是在上聖城過住棚節的時候，這首詩正是他們向神所獻上同心的讚美詩，尤其是65.1, 4。

危機可成轉機(65.1-4)

這首詩的詩題說是大衛做的。他的一生滿了太多的危機，可是這些危機卻成了他的轉機。他的危機中最厲害的莫過於他的兒子押撒龍的叛變，這事件明顯地是由於他的罪惡。為了這件事，大衛寫了五篇認罪詩。我們平時比較知道的是詩篇51篇，其實還有詩篇6, 32, 38, 143等諸篇。³

---

² J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 4th ed. (1878; reprint by Kregel, 1989.) 499.

³ 認罪詩有七篇，另兩篇是102, 130篇。

光照帶來認罪

危機的興起不一定是因為我們犯了罪，叫神來責罰我們。可是危機絕對是神要暴露我們本相的時機。

在約翰福音第九章與第十章的兩個神蹟裏，我們發現都不是因為人犯罪了才生病的。耶穌對人問那一個人為何生來就是瞎眼之時，祂這樣說，「也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神的作為來。」(約9.3) 那麼，這個瞎子失明的危機真的就與罪無關了嗎？不。在那件神蹟的末了，我們才明白耶穌要行神蹟、復明那個瞎子的原委。人不管有沒有瞎眼，但是所有的人心靈的眼睛因為罪的緣故，向著神都瞎了，正如林後4.4所說，「不信之人被這世界之神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。」那一個瞎子復明以後，他心靈的眼睛復明了沒有？並沒有，除了知道那位行神蹟者的名字叫做耶穌之外(約9.11)，其他一無所知！所以，耶穌刻意地二度遇見他，向他啟示祂就是神的兒子，開啟他的心眼，洗去了他的罪，叫他看見耶穌乃是神的兒子(約9.35-38)！如果那個瞎子以為他的眼瞎和罪沒有關係的話，他就全然錯了，他也失去了一個得著重生的福份。

拉撒路，耶穌的好朋友，病得很厲害。耶穌怎麼說他呢？「這病不至於死，乃是為神的榮耀，叫神的兒子因此得榮耀。」(約11.4) 又是一個大危機！真的和罪沒關嗎？不。「罪惡的結果就是死亡。」(羅6.23) 人之所以會死，那是因為亞當犯罪帶來普世性死亡的咒詛，沒有一個人可逃脫的。所以，在拉撒路的故事裏，我們看見了人在死權之下的無奈、無助與悲哀。當主聽到拉撒路病了的時候，就故意在原地多住了兩天，什麼意思？因為多住了兩天，所以當主趕到伯大尼的時候，拉撒路死了就是四天了。所以，主若沒多留兩天，趕去的話，拉撒路就死了才兩天；主若多住了兩天，趕到的時候，拉撒路就死了四天。都是死，有什麼差別？有。死了四天叫死得「必是臭了」(約11.39)。什麼叫

做「臭了」？那是地獄：讓我們看見罪惡完全暴露出來的光景。主要伯大尼之家清楚地看見人裏面的罪，當它完全地發出來之時，是何等地可怕；只是因著神的保守，使他們裏頭的罪慾從未有過機會全然發出來過！

2002年聖誕夜，27歲的Laci Peterson太太從她在Modesto (CA)的家中失蹤了，她有八個月的身孕。這個案子到了2003年一月23日就有了一個突破，Amber Frey向警方說，她和Scott Peterson談戀愛，當時男方對她說，他是單身，可是他說謊了。可是警方儘管懷疑死者的丈夫，卻沒有任何證據。同年四月13日，在San Francisco Bay發現了一個嬰孩，第二天Laci無頭的屍體沖上了岸。18日Scott在San Diego被逮捕起訴。警方找到了許多有力的旁證，然而Scott始終否認有罪。終於在今年六月開始了審判，11/12，陪審團裁定Scott惡意謀殺了他的妻子和仍在懷中的胎兒。這個判決大快人心。整個案子尚未了結，因為死刑與否尚待陪審團判決。你會覺得Scott這個人罪惡深重嗎？會；但我們會覺得自己罪惡深重嗎？難。但願神光照我們，在Scott的身上看見我們自己裏頭真正的光景(參詩19.12)。

在危機和苦難中，我們好像開一道平時很不容易開的窗戶，可以窺探我們靈魂深處敗壞的光景，叫我們在神面前有真實的悔改。犯了大罪的大衛固然要悔改，沒有犯罪的拉撒路和他的姊姊們也要悔改。

許願定要償還

在危機中不僅要認罪，還要向神許願。很多基督徒不太知道聖經的神是一位喜歡祂的兒女向祂許願的神(利27章，參利7.16的還願祭)。向神許願代表一個人相信神不但能，而且深信神也願意因為愛的緣故，施憐憫在他的身上。

可是記住，所願的事成就了的時候，你要還願！申命記23.21

說，「你向耶和華你的神許願，償還不可遲延；因為耶和華你的神必定向你追討，你不償還就有罪。」神的百姓向神有信心而許願，他們就要看見神如何為他們成就大事。

神介入的神蹟(65.5-8)

詩篇的註釋家蒲容(J. Stewart Perowne)以為這首詩是寫在主前701年亞述王西拿基立入侵猶大國之時，這是亡國的危機！⁴ 希西家王(執政：729~715~686 B.C.)披上麻衣地到神面前認罪悔改，然後將亞述辱罵永生神的話語，陳明在神面前，他禱告神的心願是，或者神願意介入這場危機，起來斥責仇敵。果然，危機解除了，亞述王的部隊突然地離開了猶大國(賽36.1-37.8)。

可是不久危機又來了，西希家王再度向神禱告，神介入，說，「亞述王...從那條路來，必從那條路回去，必不得來到這城。」(賽37.34) 敵軍是怎樣地離去的呢？神的使者出去在亞述營中，一夜殺了十八萬五千人。清早起來一看，都是死屍了。亞述王西拿基立拔營回去，住在尼尼微(賽37.36-37)。約19年以後，就是主前681年，他被兒子所弑，應驗了神早先藉著先知以賽亞所賜的預言(賽37.7)。

這正是詩篇65.7-8所說的神蹟，叫外邦人懼怕，叫神的百姓敬畏神，並向神歡呼。

從上來的復興(65.9-13)

先知以賽亞的預言裏，還有一個更大的紅利，以賽亞書37.30-32說，「以色列人哪，我賜你們一個證據」：

37.30 你們今年要吃自生的，明年也要吃自長的，至於後年，你們要耕種收割，栽植葡萄園，吃其中的果子。**37.31** 猶大家

---

⁴ Perowne, 497.

所逃脫餘剩的，仍要往下扎根，向上結果。^{37,32}必有餘剩的民從耶路撒冷而出，必有逃脫的人從錫安山而來。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。

這正是詩篇65.9-13節所描寫的光景。不但以往被仇敵攻擊可憐的光景一掃而空，而且神的祝福要豐沛地臨到猶大國，風調雨順，五穀豐收，牲畜興旺。

詩人歌頌神最美的句子乃是：「你以恩典為年歲的冠冕；你的路徑都滴下脂油。」(詩65.11) 這是屬靈復興的光景，神的恩典成為我們的冠冕，而我們也走在符合神的旨意的道路上。只要我們的路走對了，就得以享受神的「脂油」(見詩36.8, 63.5, 耶31.14)，意即屬神的豐盛。⁵

然而這些祝福的源頭是來自天上的，詩篇65.9b說，「神的河滿了水...」為什麼大地會回春，使五穀豐收、六畜興旺呢？因為神降下了甘霖、透雨。神的河指著天上的奧秘的河說的，聖經從一開始就說神寶座那裏，有一條生命的河(創2.10)，而且這河不是匯流的河，而是分流的河。⁶分流的河乃是將神寶座的生命分流出去。請你們看詩篇46.4，「有一道河，這河的分汊使神的城歡喜；這城就是至高者居住的聖所。」先知以西結在異象中看見這一條由寶座流出的生命河，越流越深闊(結47.1-12，參啟22.1-2)。又參約珥書3.18，「到那日...猶大溪河都有水流，必有泉

---

⁵ 獻平安祭時，脂油是獻給神的，成為馨香的火祭，脂油是耶和華的！見利3.3-5, 9-11, 15-16。平安祭是獻祭者可吃的惟一的非素祭，神不要人吃脂油，但是神要我們享受祂的屬靈的肥甘。脂油是神的屬靈的豐盛的表徵。

⁶ 創2.10-14，「^{2.10}有河從伊甸流出來，滋潤那園子，從那裏分為四道：^{2.11}第一道名叫比遜，就是環繞哈腓拉全地的。在那裏有金子，^{2.12}並且那地的金子是好的；在那裏又有珍珠和紅瑪瑙。^{2.13}第二道河名叫基訓，就是環繞古實全地的。^{2.14}第三道河名叫底格里斯，流在亞述的東邊。第四道河就是幼發拉底。」(譯名用2006的修訂版)

源從耶和華的殿中流出來，滋潤什亭谷。」撒迦利亞書14.8也說，「那日，必有活水從耶路撒冷出來，一半往東海流，一半往西海流，冬夏都是如此。」

兩千多年前，李冰父子在岷江開發了都江堰，到今天都還在使用，這是世界上水利工程的奇蹟。秘訣很簡單，就在詩篇46.4！耶穌來了，帶來什麼？帶來了這條天上的河、神的河，祂說，「人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。」(約4.14)不但成為泉源，還要成為江河，耶穌宣告說(約7.37-39)，

7.37人若渴了，可以到我這裏來喝。7.38信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。7.39a耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的。

當耶穌升天得到榮耀以後，真的將聖靈賜下來了，那是天上生命河的分岔！「神的七靈，奉差遣往普天下去的。」(啟5.6)

諸位看見了沒有？神的河滿了水，起來讚美，打開心門向主大大地張口，神要大大地充滿我們(詩81.10)。聖民讚美神說，

你所揀選、使他親近你、
住在你院中的，這人便為有福！
我們必因你居所、
你聖殿的美福知足了。(詩65.4)

因為聖殿是天上江河的源頭。詩人在詩篇36.7-9曾唱道：

36.7神啊，你的慈愛何其寶貴！
世人投靠在你翅膀的蔭下。
36.8他們必因你殿裏的肥甘得以飽足，
你也必叫他們喝你樂河的水。
36.9因為在你那裏有生命的源頭；
在你的光中，我們必得見光。

詩篇65篇 唱一首天上的歌

我們來唱詩歌：「唱一首天上的歌」，求主復興我們。

2004/11/21, MCCC

禱告

唱一首天上的歌(迦南詩選574)

生命的河 喜樂的河 緩緩流進我的心窩
生命的河 喜樂的河 緩緩流進我的心窩
我要唱那一首歌 唱一首天上的歌
頭上的烏雲 心裏的憂傷 全都灑落

迦南詩選 #574

詞/曲：呂小敏，c. 2000

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇65篇 求你再次澆透大地

讀經：詩篇65篇

詩歌：恩雨 降恩雨(*Showers of Blessing*)

大衛的詩歌，交與伶長。

65.1 神啊，錫安的人都等候讚美你；

所許的願也要向你償還。

65.2 聽禱告的主啊，

凡有血氣的都要來就你。

65.3 罪孽勝了我；

至於我們的過犯，你都要赦免。

65.4 你所揀選、使他親近你、

住在你院中的，這人便為有福！

我們必因你居所、

你聖殿的美福知足了。

65.5 拯救我們的神啊，

你必以威嚴秉公義應允我們；

你本是一切地極和海上遠處的人所倚靠的。

65.6 他既以大能束腰，

就用力量安定諸山，

65.7 使諸海的響聲

和其中波浪的響聲，
並萬民的喧嘩，都平靜了。

65.8 住在地極的人因你的神蹟懼怕，
你使日出日落之地都歡呼。

65.9 你眷顧地，降下透雨，
使地大得肥美。

神的河滿了水，
你這樣澆灌了地，好為人預備五穀。

65.10 求你澆透地的犁溝，
潤平犁脊；

求你藉甘霖使地軟和；
其中發長的，蒙你賜福。

65.11 你以恩典為年歲的冠冕：
你的路徑都滴下脂油，

65.12 滴在曠野的草場上；
小山以歡樂束腰。

65.13 草場以羊群為衣，
谷中也長滿了五穀；
這一切都歡呼歌唱。

靜默爆發讚美(65.1)

你看過黃山日出嗎？或在任何一座高山頂上看過日出嗎？大地仍舊是一片黝黑時，看日出的人潮都擁在山稜線上的各個山頭，安安靜靜的，沒有人在講話，每一對眼睛都盯著雲海上東方一點的魚肚白看，等它透出些黎明的光輝，甚至有些美麗的朝霞，可是群眾還是安安靜靜的。突然之間，太陽突破了雲海海面，跳出來了，光芒萬丈，頓時之間群眾爆發出歡呼驚嘆。

這正是詩篇65篇的開場白。65.1a的原文在希伯來文經文裏是絕無僅有的，它沒有動詞，可以這樣直譯：¹

向著你，靜默就是讚美，在錫安的神啊！
歸給你，許願要償還。

靜默/等候(דומיה)一詞是名詞，它在詩篇62.1也出現，意思一樣，後者和合本用了「默默無聲專等候」七個字來翻譯它。它的動詞出現在62.5：

我的心哪，你當默默無聲，專等候神，
因為我的盼望是從祂而來。

「當默默無聲...等候」(דומי, מַמְדָּ imperative)之祈使語氣動詞，這意思之用法共有三次，另見詩篇4.4, 37.7。

詩篇65篇是一個怎樣的場景呢？神的百姓在君王的帶領下，都來到聖所下拜。他們為什麼會到聖所等候讚美神呢？因為他們不久前在舉國軍事危機中，同時被神光照，看到他們自己的罪愆，從而向神認罪，並且向神許願。神居然恩待他們賜下拯救。聖靈也在百姓心中做了大澆灌，在救恩的確據下，使他們大大羨慕住在神的聖所內、親近神的屬靈福份。還沒有停止，他們大有信心求神賜下豐沛的秋雨春雨，和金秋豐收(65.10-13)。

神用行動赦免了他們，實現他們的許願，現在豈不是他們來到聖殿向神大大讚美還願的時刻嗎？

這是一首感恩詩，富含三大禱告：²

---

¹ John Goldingay, *Psalms, 42-89*. (Baker, 2007.) 272.

² Marvin E. **Tate**, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 139-142. 作者認為本詩為感恩詩，回應神答應求雨(138)。Willem A. **VanGemeren**, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 496.

祈求罪得赦免(65.1-4)

祈求神蹟拯救(65.5-8)

祈求恩雨透降(65.9-13)

柯德納(Derek Kidner)簡潔地分析，以上三段的場景分別是在聖殿、國度、山谷，而神的角色分別是救贖主、造物主、供應者，顯示神的恩惠、大能、豐富。³

這篇詩在結構上，第三段與前兩段有極大的反差；其反差尤其顯明在動詞的時式(aspect)上。其實65.1-8可說是為過去發生的事感恩，而65.9-13可說是為未來的事祈求。⁴

---

³ Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 229-232.

⁴ 加爾文在註釋65.9a時說，「這個動詞和其後者指明其動作是連續向前的，因此可以翻譯為現在式。」*Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. (ET: 1845; Reprint by Baker, 1989.) 5:2:463. Mitchell Dahood認為65.9-13的動詞屬prevative mood (祈求性語氣)，所以他的譯法是：「求你眷顧...求你充滿神河的水...求你澆透...求你軟和...求你以~為冠冕...願你的路徑...願~滴在...願~為衣...。」Dahood, *Psalms 51-100*. AB. (Doubleday, 1968.) 114.

我仍以MT讀法為準，正視65.10的רוּחַ (רוּחַ)為祈使語氣—這是本詩惟一的祈使語氣動詞—因此應譯作「求你澆透...」。參A. Cohen, *The Psalms*. (London: The Soncino Press, 1945.) 203. Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. 136-138. 作者認為緊接的動詞נָחַת (נָחַת, 不定式, 「潤平」)之意也是祈使性的：「求你潤平...」，但他不接受Dahood太強勢的說法。Goldingay, *Psalms, 42-89*. p. 273. 如此說來，本詩不是在慶祝秋收，而是憑信心祈雨—秋雨與春雨—指望來年的金穀豐盈。才下種時需要秋雨，次年更需春雨為著豐收鋪路(參雅5.7)。

但是一般的英譯及中譯都將這個祈使語氣視為直述者，如Calvin, *Calvin's Commentaries Psalms*. 5:2:463; J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:502, 503-504. F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:225, 229. 作者在他的譯文裏是忠實地反映MT讀法，但是他以為65.10「一點都沒有顯示回顧變為前瞻」，即屬回顧過去，平鋪直述而已。Hans-Joachim Kraus, *Psalms 60-150*. 5th ed. 1961~1978. (ET: 1989; Fortress, 1993.) 27, 31. 出乎

憂患危機意識(65.5-8)

詩題言明是大衛的詩歌，那麼詩中所提的危機是他生平中的哪一個危機呢？大衛的一生有太多的危機，且多成了他的轉機，其中最厲害者莫過於其三子押撒龍的叛變。但追根究柢還是由於他在拔示巴事件所引發的罪惡。為此大衛先後寫了五篇認罪詩(詩篇51, 6, 32, 38, 143篇)。⁵ 危機不一定是因為我們犯罪、觸發神的責罰，可是它常將我們本相暴露出來。

危機帶來轉機(65.2)

以色列遭遇到仇敵的攻擊了，因為65.7的「諸海...波浪」指的就是「萬民的喧嘩」(參2.1)。這個國家危機促使君王和百姓來到神面前有更深的反省，覺悟到他們裏頭的罪，因此，他們來到神面前發出極其強烈的認罪：「罪孽勝了我」(65.3a)。這是可貴的，在他們呼求神的拯救之前，他們先拔去自己眼中的樑木。

在危機和苦難中，我們好像開了一道平時很不容易開的窗戶，可以窺探我們靈魂深處敗壞的光景，叫我們在神面前有真實的悔改。犯了大罪的大衛固然要悔改，沒有犯大罪的百姓們也要深深自省而為罪悔改。

65.3b的話語何其珍貴，「你」是加強的，意即惟獨神可以赦免他們的罪惡。⁶ 他們若不來到神跟前向祂求告，還可以向誰求告呢？既然神是他們惟一的盼望，這個危機就催促他們來到神面前迫切地禱告。不但認罪，還有許願，65.1b。他們怎麼知道神的

我們意料之外的，作者絲毫沒有討論本節動詞語氣等連帶之問題。Artur Weiser, *The Psalms*. 5th ed. 1959. (ET: 1962; Westminster Press, 1962.) 460, 466. 他的處理與Kraus一樣。

⁵ 一般所認定的認罪詩有七篇，另兩篇是102, 130篇。

⁶ Perowne, *Psalms*. 1:499.

赦免呢？難道只是因為第5-8節所意味的拯救—「威嚴(τιξῆς)...大能...力量...神蹟」—像是祂在出埃及時的作為一樣？不只如此，神的百姓在看到神蹟之前，他們先經歷了屬靈的復興：認罪、悔改。

我相信當他們匯集到聖殿感恩前，他們必定聽到了神藉著先知或祭司賜下的赦免話語（參詩130篇，約8.11，可2.10，路17.19，太26.28）。

危機下的許願

人在危機中呼天認罪，經常也會許願。神則樂於看見祂的兒女向祂許願(利27章，利7.16，民30章)。聖經上的許願顯明神的兒女不但相信神能，而且深信神因著祂的憐憫，願意施恩在他們身上。不過千萬別忘記還願！申命記23.21說，「你向耶和華你的神許願，償還不可遲延；因為耶和華你的神必定向你追討，你不償還就有罪。」因信而許願，往往帶來神為祂的百姓所成就的大事。

威嚴可畏的神(65.5, 8)

神真的聽了他們的禱告和許願了，65.2說祂是「聽禱告的主」，確實動工了。神以神蹟回應他們，拯救了他們脫離當時的軍事危機(65.8)。因為神的拯救，神的國度就更加穩固如山(65.6)。神所施行神蹟似的拯救使仇敵與列國懼怕，卻使神的百姓向神歡呼(65.8)。

詩篇的註釋家蒲容(J. Stewart Perowne)以為這首詩是寫在主前701年亞述王西拿基立入侵猶大國之時，這是亡國的危機！⁷ 希西家王(729~715~686 B.C.)披上麻衣地到神面前認罪悔改，然後將亞述辱罵永生神的話語，陳明在神面前，他禱告神的心願是，求神

---

⁷ Perowne, *Psalms*. 1:497.

介入這場危機，起來斥責仇敵。果然，危機解除了，亞述王的部隊突然地離開了猶大國(賽36.1-37.8)。

可是不久危機又來了，西希家王再度向神禱告，神介入，說，「亞述王...從那條路來，必從那條路回去，必不得來到這城。」(賽37.34) 敵軍是怎樣地離去的呢？神的使者出去在亞述營中，一夜殺了十八萬五千人。清早起來一看，都是死屍。亞述王西拿基立拔營回尼尼微(賽37.36-37)。約19年以後，就是681年，他被兒子所弑，應驗了神早先藉著先知以賽亞所賜的預言(賽37.7)。

這正是詩篇65.7-8所說的神蹟，叫外邦人懼怕，叫神的百姓敬畏神，並向神歡呼。

祭司國度出現(65.1-4)

如果這首詩真是大衛所寫，它的背景為何呢？我以為最確切者應是在大衛晚年籌備建聖殿前的景象；當時，他將建殿的異象傳遞給所羅門和眾百姓。歷代志上22-29章記載這一連串的事件，顯示建殿不僅是物質的預備，更是屬靈的預備。我們在其中看見建殿不僅是建殿本身，而且是神的百姓—祭司、利未人和十二支派—都同有心願將全以色列民建造為祭司的國度，這是神創造與救贖的終極目的！（參創1.26-28，出19.4-6，彼前2.9，啟1.6, 20.6）。

這也正是我們在65.4所感受到的異象！在本節裏「所揀選...」者是誰呢？「每一個以色列人都視為被聖別國度—祭司的國度—之一員。」揀選與親近這兩個詞彙先用在祭司的按立上(民16.5)。⁸ 如果我們將第二節和第三節的上文連進來的話，那麼甚至可以說，普世之人皆可赦罪之恩，還可有蒙揀選做祭司親近

---

⁸ Cohen, *The Psalms*. 201.

神、事奉祂的大恩惠了。⁹ 這樣說來，本詩十分有新約視野了。

這天神的百姓來到聖所，是感恩，也是凱旋，他們要把一切的恩惠與榮耀都歸給神。神聽了他們急難中的禱告與許願，因此他們來到主前獻上感恩祭與還願祭。

或許詩篇95.6正能描述此時此刻的情景：

來啊，讓我們屈身、敬拜，
讓我們在造我們的耶和華面前跪下。

這是最光榮的時刻，也是最謙卑的時刻。光榮，因為他們靠主得勝了；謙卑，因為他們看清本相了。他們曾向神認罪，他們也曾親耳聽聞神藉著祭司或先知賜下最可靠的赦免。

當他們在神面前匍匐靜默時，或許他們在等候神榮耀的顯現，正如同我們在屏息等候日出一樣。當神的榮耀充滿了聖殿時（出40.34，王上8.10-11，代下5.13-14），殿外的會眾就爆發大讚美！

求降秋雨春雨(65.9-13)

是不是這篇詩篇所描繪的場景，到此高潮就告一段落了呢？雖然不少學者都說，65.9-13是另一首詩，與65.1-8合為一首。可是更多的學者都看9-13節為不可或缺的，因為為秋收求雨才是這篇感恩詩的主題。¹⁰

---

⁹ Marvin E. Tate接著Cohen的看法，再向前推說，既然Cohen也以為第四節的「美福」是「屬靈的更新」的話，那麼凡有血氣之人都可考慮進來了。見Tate, *Psalms 51-100*. pp. 141-142.

¹⁰ Cohen, *The Psalms*. 202. Tate, *Psalms 51-100*. p. 138. Tate只是許多學者的一個例子，看9-13節為已經發生的事；所以，本詩就是住棚節秋收的慶典，他們特別為過去一年的雨量感恩。

加爾文的詮釋是對的，他以為9-13節是君王詩人當時前瞻性的禱告。前兩段是因祈求而感恩，後一段為感恩而祈求。當然我們可以按字面的意思來領會經文，即求神從天降下秋雨春雨，孕育出豐富的畜牧農產，叫大地真正成了流奶與蜜之地，或像極了傳說中的伊甸園。

在神的榮耀充滿了聖殿，達到一個高潮時，詩人看見一個更大恩典的異象，即秋雨春雨要澆灌全地。司布真的註釋十分貼切，他從65.11b看見不只是神大大施恩，而且祂親自行走在祂的國度：

當神以降雨來訪問這地時，祂的腳步帶來了豐饒。據說韃靼人的馬蹄蹂踏過的地方，寸草不生；與此相反的是耶和華的前進，祂是賜下肥美者，所走過的路徑都留下了豐盛。若要屬靈的豐收，我們必須仰望祂，因為惟有祂可以賜下「那安舒的日子」（徒3.19）和五旬節的饗宴。¹¹

第十節的禱告是本詩惟一的祈求，它像珍珠一樣鑲嵌在這首美麗的詩篇之中：

求你澆透地的犁溝，
潤平犁脊；
求你藉甘霖使地軟和；
其中發長的，蒙你賜福。

詩人看見神是一位恩上加恩的神，什麼恩典呢？古教父俄立根（184~253）註釋說：「詩人在此預見聖靈的澆灌，與地上的列國歸向基督。」¹² 詩人不以第一節的神的榮耀充滿聖殿為滿足，不，

---

¹¹ Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 3:166.

¹² Spurgeon, *The Treasury of David*. 3:175.

他放眼全地，他巴不得「遍地要被神[我]的榮耀充滿」(民14.21)。這是何等的異象：

你的眼必見王的榮美，
必見遼闊之地。(賽33.17)

這小段經文有一個字很重要：「透」(65.9)。什麼是大復興？像第三小段所刻劃的，很多人歸主、很多人被主奮興、教會充滿各樣的恩惠、遍地充滿歡呼讚美等等？但這還不夠，這個「透」字說明了聖靈工作的透，不只是量的大，而且是質的深。

第十節是一個偉大的禱告：求主將全地復興得透。我很喜歡一首詩歌，它的末兩節給復興做了最好的腳註：¹³

⁸ 求你用靈從我的靈 如同洪水漫溢全人
到處榮耀到處光明 到處是你到處是神
⁹ 這個生活何等親近 你使我已在地若天
讚美滿口喜樂滿心 同在滿魂一切甘甜

願我們更多地禱告，求主將十八~十九世紀的大復興，再次澆灌在大地上。

復興先鋒教士

歷世歷代的教會都想得復興；歷代志下7.14—「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」—開了一帖復興良方：¹⁴

自卑、禱告、尋求、棄罪

---

¹³ 哦主耶穌當你在地(*Oh, Jesus Lord... On Earth*)，聖徒詩歌第257首。

¹⁴ 以下孟慕真的見證由吳述塵講述，見傳 2014 February 21卷一期。

面對硬土挑戰

孟慕真教士(Marie Monsen, 1878~1962, 在華1901~1932)生於挪威博爾根(Sandviken, Bergen)。孟教士唸師範學院時蒙召，正值國家主義興起，她卻對神說：「我願意留下，跟隨主到挪威任何角落。」敏銳的傳道人看穿她心裏在迴避，就對她說：「神任由約拿偏行己路的時候，沒有與他同行。你千萬別當約拿。」這句話在她心裏翻騰了三日三夜，她終於對神說：「我願意受差派出去了。」便於畢業後加入挪威信義會中國差會(Norwegian Lutheran China Mission)來華宣教。

她於1901/9/1 [23歲]到達上海。在華宣教32年。兩年後，孟教士被派到河南南陽，開荒佈道。南陽是排外硬土，古約翰牧師曾在此幾乎喪命。常有人對她說：「你是在浪費生命，在這糞土之地傳福音，得到的只是一堆泥巴，沒有價值。」但她對神的呼召滿有把握，每天清晨都再奉獻自己對主說：「主啊，是你呼召我來此地，是你擺我在這裏的。」

孟教士第一次回國述職時，去愛丁堡參加世界宣教大會(1910)，要聽人分享韓國大復興；就有宣教士心裏激動回應：「如果韓國宣教士所經歷的不能在中國發生，那我們所信的神豈不是有別於他們的神？」

尋求教會復興

1907年[29歲]韓國大復興，浪潮很快湧到中國東北。孟教士很是雀躍，打算籌措旅費前往，神攔阻她說：「你不必到韓國就能經歷復興，就在這裏，你的禱告必蒙垂聽。」她在神面前許諾：「好，我就一直禱告，直到得著回應。」

她又查閱了世界各地大復興的資料，綜合出一個結論：宣教士要經過25~30年的開荒期，才能初立教會；然而信徒還沒有經歷生命的更新。

1918年，孟教士第二次回國述職時用了三個字作總結：很糟糕。她有很強烈的負擔要為此禱告，她不斷呼籲，尋求代禱勇士，可惜當時無論在挪威或是中國，禱告服事都被視為次要的。

從1922年開始，中國局勢變得動盪，盜賊四處橫行，河南也是一樣。有一天，她在讀經時彷彿看到神的應許，也看到通往復興的路：「若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求甚麼事，我在天上的父必為他們成全。因為無論在哪裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」(太18.19-20)

燃點復興之火

那時，差會安排了另一位宣教士與她同工兩個月，協辦婦女查經班。孟教士就邀請她一起禱告。起先因彼此作息不同，於是改在中午禱告。一次禱告過後，彼此握著對方的手，孟教士打破沉默道：「剛剛主就在這裏。」對方回應說：「是啊！祂低著頭聽我們禱告。」她們都感到主將做大工了。

她們每天如常帶婦女查經，直到第四天討論到棄嬰的話題時，平常不當回事的婦女們開始認罪...。這是孟教士二十多年來首次聽到婦女們認棄嬰的罪。

有一個晚上，一個婦人首先問：「為甚麼我們睡不著...偷偷地流淚，因為過去的事一下子都記起來了。」她們還記得以前所犯的罪。

叫世人自責的聖靈已經在這班婦女心中動工了，有婦女面向牆壁站著說：「我求耶穌現在就把我帶回天家，免得我再犯罪。」聖靈的門開了就沒有人能關，有一年多的時間，孟教士能到附近的教會分享從神而來的領受，她總喜歡在聚會後站在門口問經過的人：「你重生了嗎？」縱使不是每個人都能回應，然而她相信聖靈正在默默動工，這是大復興前的重要預備。

復興之火蔓延

1927年三月底，北伐國民革命軍進入南京，旋即發生大規模的排外風潮。外國領事館、教堂、學校、醫院、外僑住宅均遭洗劫，十數位外人死傷。但事件很快平息下來。

1927年是宣教黑暗日子，也是大復興黎明前的幽暗，宣教士被迫撤離到沿海地區，甚至有人回國。1500多位宣教士齊聚上海，分享了過去在不同工場的服事，有喜樂、有歡欣，但更多的是失落和絕望，數十年的艱辛服事，信主又有重生經歷的信徒寥寥可數。於是，他們不僅為自己禱告，也彼此代求，更為中國的未來祈禱。

孟教士沒有前往上海，而是去了東北大連探訪一位宣教士朋友，剛好他們有特會，她受邀與數百位教會領袖和信徒分享。當日的信息叫人感到主的同在，許多教會領袖私下再找她傾談。她回憶說：「我知道復興的時候已到。」

會後，她趕到山東煙台參加宣教士退修會，發現大家都有一個強烈的心志，期望聖靈在中國燃點復興之火，也同時不住的禱告。她被邀在一個聚會中分享傷病得康復，並她經歷的復興見證。她的分享打動了患了嚴重眼疾的蓮藕－柯培理(Charles L. Culpepper, Sr. 1895~1986)牧師的妻子－的心，大家更圍成一圈祈禱。不一會，有兩三個人彼此饒恕；兩位有嫌隙的廚子受聖靈感動，互相認罪。離去前，孟教士請柯牧師為妻子蓮藕抹油祈禱，柯牧師回家後依此而行，聖靈的同在叫她得著醫治，也同時叫柯牧師省察，寫信回神學院向院長承認十多年前所犯的罪。

夏天過後，局勢漸趨穩定，宣教士紛紛回到工場繼續服事，並都發覺自己更新了。他們認識到個人能力的不足，也因看過復興的火花而相信惟有認罪、禱告，才能叫復興臨到中國。

在1932年，聖靈繼續作工。在山東臨沂費城，有從南京來的

馬兆瑞牧師到此收養孤兒，住在楊毅成牧師家。楊牧師問馬牧師：「一個傳道人，怎樣才有信息和能力？」馬牧師回答：「認罪、禱告。」楊牧師就對師母說：「我要進入書房禁食禱告，不要讓人打擾我。我不出來，不要叫我吃飯。」三日後，楊牧師被聖靈充滿，信徒也得著復興。聖靈的火從1931年年底開始在黃縣燃點，再到萊州、萊陽、平度、濟南。這不光是地區的復興，而是神給中國教會的大復興。

從1927年到1937年整整十年，復興的火燒遍中國，從東到西，從南到北，許多宣教士、教會領袖和信徒都經歷了重生，得著更新的生命；許多宣教士被神大大使用，神也興起更多中國傳道人和信徒。

1937年，抗日戰爭爆發，這是神子民極度黑暗和艱苦的歲月。淪陷區裏有上千名的宣教士被關進集中營，至於教會方面，少數教會在妥協中尋求苟延殘喘，但大部分在復興中得建立的教會，都得著從神來的能力，去經受這嚴峻的考驗。

代禱一生以終

1932年，孟教士五十四歲，雖然她為了照顧八十多歲的母親回到挪威。受到山東大復興靈恩的影響，她的信仰在母國信義會內被人邊緣化了。1935年她在家鄉加入了Free Evangelical Congregation，繼續以代禱服事。1962年以84歲高齡安息主懷。她曾寫過一本書*A Present Help*，訴說1929/4/19赴山東時，所搭之船遭到海盜劫持並向他們傳福音的見證。回到家鄉多年以後，寫了中國大復興(1927~1937)，講述她在中國宣教的工作與見證。¹⁵

---

¹⁵ Marie Monsen (1878~1962), *The Awakening 1927~1937. China Inland Mission*, 1961. 中譯：中國大復興。台北：大光，1990。125pp. 以上吳述塵的介紹文字大多取材自本書。孟教士不是一位學者型的人，所寫的資料大概多憑記憶，有些零散感。若要重建她在華32年的貢獻，可能要搜取宣教士的文件及差會

2001年，一群中國教會的信徒，在挪威培爾根，圍站在一個新立的墓碑前，他們唱詩、讀經、祈禱，記念一位曾到中國宣教、埋葬在那裏(Solheim, Bergen, Norway)的姊妹，石碑上刻著不太工整的三個漢字「孟慕真」，她就是山東大復興的拓荒者、中國大復興的先鋒，家庭教會的教母(matriarch)。

2018/8/19, Auburn-Opelika CCC, Alabama

禱告

恩雨 降恩雨(*Showers of Blessing*. H648)

- ¹ 必賜靈恩有如大雨 至大慈愛已應許
救主恩雨從上沛淋 我們必得大復興
*恩雨 降恩雨 願主聖靈充滿我
雖已蒙恩略為滋潤 還渴望大賜恩雨
- ² 必賜靈恩有如大雨 至貴復興已降臨
高山低谷活水充溢 盈耳都是透雨聲
- ³ 必賜靈恩有如大雨 聖靈已經大降臨
現今求來成就你命 使我身心都更新
- ⁴ 必賜靈恩有如大雨 此乃天父所應許
速來求告耶穌尊名 速向父神來求懇
- ⁵ 必賜靈恩有如大雨 你要相信並順服
必有復興時辰來臨 願神按祂旨意行

Showers of Blessing. Daniel W. Whittle, 1883

SHOWERS OF BLESSING 8.7.8.7.Ref. James McGranahan, 1883

報告等。河南省出來的重生派是她的門徒們所建立的。她確實稱得上是中國改革開放後由河南出來的家庭教會的教母，那些領袖的上一代是孟教士帶領出來的。A *Present Help*一書可在網路上取得。

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇66篇 到豐富之地的讚美

讀經：詩篇66篇

詩歌：十架不會重逾祂恩典

(The Cross Is Not Greater than His Grace.)

(一篇詩歌，交與伶長。)

- 66.1 全地都當向神歡呼，
66.2 歌頌祂名的榮耀，
用讚美的言語，將祂的榮耀發明。
66.3 當對神說，「你的作為何等可畏，
你的能力何等偉大，使你的仇敵投降你。」
66.4 全地要敬拜你，
歌頌你，
要歌頌你的名。」(細拉)
66.5 你們來看神所行的，
祂向世人所作之事，是可畏的：
66.6 祂將海變成乾地，
眾民步行過河；
我們在那裏因祂歡喜。
66.7 祂用權能治理萬民，直到永遠，
祂的眼睛鑒察列邦，

悖逆的人不要自高吧。(細拉)

- 66.8 萬民哪，你們當稱頌我們的神，
使人得聽讚美祂的聲音；
- 66.9 祂使我們的性命存活，
也不叫我們的腳搖動。
- 66.10 神阿，你曾試驗我們，
熬煉我們，如熬煉銀子一樣：
- 66.11 你使我們進入網羅，
把重擔放在我們的身上。
- 66.12 你使人坐車軋我們的頭，
我們經過水火，
你卻使我們到豐富之地。
- 66.13 我要用燔祭進你的殿，
向你還我的願，
- 66.14 就是在急難時我嘴唇所發的，
口中所許的。
- 66.15 我要把肥牛作燔祭，
將公羊的香祭獻給你，
又把公牛和山羊獻上。(細拉)
- 66.16 凡敬畏神的人，你們都來聽，
我要述說祂為我所行的事。
- 66.17 我曾用口求告祂，
我的舌頭也稱祂為高。
- 66.18 我若心裏注重罪孽，
主必不聽。
- 66.19 但神實在聽見了，
祂側耳聽了我禱告的聲音。
- 66.20 神是應當稱頌的，
祂並沒有推卻我的禱告，

也沒有叫祂的慈愛離開我。

危機下歌唱

第13節是本詩篇的分水嶺，在其前(1-12)是團體的讚美，而在其後(13-20)則是個人的感恩，然而它是同一篇詩。柯德納(Derek Kidner)給這首詩的分段之次標題，很能抓住它的神韻：¹

一個世界的敬拜(66.1-4)

一個民族的故事(66.5-7)

一個民族的試煉(66.8-12)

一個人的還願(66.13-15)

一個人的故事(66.16-20)

這一篇詩的詩題簡單到沒有提供寫詩的背景，不過，我們從第13a節的話—「我要用燔祭進你的殿」—來看，很明顯地，它與聖殿的敬拜有關。我們可以想像，它是神的百姓遭逢大難、蒙神拯救以後，來到聖殿向神敬拜時、所唱的詩篇。第九節的「存活」和第10~12節的話，似乎反映了當時他們所經歷過的國家危機。在他們親身經歷過了神的恩典之後，他們唱了這首讚美~感謝詩。但是它的氣勢滂薄恢宏，呼籲世人都要來讚美神。

團體的讚美(66.1-7)

團體讚美的部份又分為三小段：一個世界的敬拜(66.1-4)→一個民族的故事(66.5-7)→一個民族的試煉(66.8-12)。

全地讚美(66.1-4)

這是聖經的思維：全地的人都要向神讚美歡呼，不管你是不是得救的人，或說屬神的百姓。只要你是受造之人，只要你是受造之人，你就有責任前來敬拜祂。本詩一開頭，詩人就呼籲「全

---

¹ Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 233-235.

地」來讚美神，在這一小段裏，他用了五個不同的動詞來表明人要怎樣來讚美神—歡呼、歌頌、發明、訴說、敬拜。幾乎都是使用命令語氣，換言之，讚美神乃是人之為受造之人的責任，是人該做的事。我們在創世記第二章裏有沒有看見亞當和夏娃在敬拜讚美神呢？沒有。如果他們在伊甸園裏好好地讚美感謝神的話，他們怎麼會流落到受到蛇的試探、犯罪而墮落的地步呢？

這是教會的立場：「全地都當向神歡呼。」羅1.20也肯定這點：人明明知道神的存在、祂的永能和神性的。那麼，他們最該做的一件事就是將神「當作神榮耀祂，...感謝祂」了(羅1.21)。這種觀點正是詩篇66篇的出發點。

為什麼全地都要讚美神呢？第三節給了兩個原因：「你的作為何等可畏，你的能力何等偉大。」第二節也提到了神的名，以及祂本性的榮耀。這些都是全地之人應當讚美神的原因。最近一年全世界的氣候異常是不是也叫你共鳴第三節的話呢？最近一個月埃及的局勢看了叫人敬畏神。身為美國人，這一次我們大概不會為美國的中東政策汗顏，我們的總統Obama對埃及革命的反應可以說是可圈可點，因為他跳出了以往總是以美國利益為前提的窠臼，去考量中東政策。(美國人今日最痛恨的人物—賓拉丹，是誰訓練培養出來的？Mubarak呢？)以往有這麼離譜的錯誤，是因為觀點錯了。詩人在此告訴我們：「全地都當向神歡呼。」神是全地的中心，不是美國，也不是中國。

你們來看(66.5-7)

那麼，這位神有怎樣的作為呢？第二小段說：「你們來看！」(詩66.5)這句話是前半部讚美的高潮，當我們敬拜讚美的時候，聖靈感動詩人說：「你們來看！」看什麼？乃是看神為著祂的選民，向世人所做可畏的事。神的榮耀、神的大能，就是我們讚美神的原委，都在這些神的作為裏表露無遺。第六節所講的就是出埃及的救贖史上之大事，那是整個神的百姓的共同記憶。

「我們在那裏因祂歡喜」(66.6c)也包括了我們，因為歷世歷代的神的百姓藉著讀出埃及記，感同身受神的救贖，我們感受到好像我們就在紅海那裏，在過了紅海以後，唱起摩西的歌(參創15章，啟15.2-4)。

第七節的話讓我們看明為什麼在第三節那裏要說，「使你的仇敵投降你。」因為「祂用權能治理萬民，.../ 祂的眼睛鑒察列邦」，因此，「悖逆的人不要自高吧。」世人都要讚美神，因著祂在世上工作所顯出的權能。我們看明，世人的讚美不是以一顆蒙恩之心來讚美的，而是震懾於神的威權大能而讚美的。第六節的救贖大事在未信主者之心眼中所看到的，並非無瑕疵之羔羊的血的塗抹、使人得贖，而是神擊打法老的十災之可畏。撒迦利亞書儘末了這樣預言：「^{14.16}列國中剩下的人，必年年上來敬拜大君王萬軍之耶和華，並守住棚節。^{14.17}地上萬族中凡不上耶路撒冷敬拜大君王萬軍之耶和華的，必無雨降在他們的地上。」(亞14.16-17)²

你們知道嗎？在永世裏，火湖就在新耶路撒冷城的城門外，那麼，那些受永刑之人會在永遠的地獄裏喧嘩嗎？不，「萬膝必向我跪拜，萬口必向我承認。」(羅14.11，引用賽45.23。)腓立比書2.10-11也說，「...一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，¹¹無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。」什麼叫做「地底下的」？就是那些悖逆神的人和天使。

聖經翻譯有一個奇怪的傳統，「哈利路亞」在聖經中其實出

---

² 加爾文在註釋第三節時，就注意到有甘心的尊崇(voluntary homage)與卑屈的順從(slavish obedience)之對比。前者是「受到恩典甘甜的影響之吸引」，而後者則是「不信者勉強擠榨出來的」。John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 5. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:467. 司布真說，「權能使人臣服，但是惟有愛心贏得人心。」第三節的臣服是勉強的。Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 3:183.

現的地方很多(舊約有約33次)，但只有在啟示錄19.1-6的四次保持原字音譯出來，那是什麼場合？末世對仇敵的大審判。以賽亞書末了預言到新天新地和城外的「火湖」，先知也說，「他們必出去觀看。」看什麼？正是詩篇66.5的話，然而詩人在此呼籲，「全地都當向神歡呼。」(66.1)

走過了水火(66.8-12)

讚美沒有停止。前面66.1-7講到為何全地的人要讚美主，現在8-12節繼續講為何選民要讚美主，這是神的百姓團體、或說教會共同的經歷。為何讚美？因為「祂使我們的性命存活，也不叫我們的腳搖動。」(66.9)不過，怎樣存活下來的？細節在第10-12節。在古代有的LXX，我們相信是古教會使用過的版本，在標題那裏有「復活」一字。³教會怎樣變成真正會讚美神的團體呢？當我們經歷了大試煉，而存活下來，好像從死裏復活一樣。這樣，我們豁出去了，我們的靈釋放了，天窗打開了，怎能不讚美主呢？

66.10-12在這裏還不只是個人的經歷，而是國家的經歷，教會整體的經歷。神對教會有一個神聖的目的，就是要引領他們進入「豐盛之地」(66.12c)，但是要怎樣才能進入呢？於是神用苦難來試煉他們。在第12~13節的「網羅」和「重擔」，「車、火、水」都是神為管治我們而設下的，神用苦難來熬煉他們。第10~12節一連串的六個動詞都屬第二人稱單數。其實，苦難往往是別人無理欺壓他們、加在他們身上的，但是他們卻順服神，從神的手中接受這一些逆境。因此，他們不斷地說，「你使...[你]把...你使」。義和團事變後，領袖戴德生不向清廷要求賠償，神卻使殉道最嚴重的內地會在1900年後，進入到豐富之地。

---

³ John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2007.) 2:288.

清教徒運動從伊利沙白女王1558年登基起，到清教徒1643年開始革命，約一百年。在這一世紀裏，他們受到了各式各樣的逼迫。北美洲殖民地之所以有大量移民，就是因為有一批清教徒認為舊的英格蘭沒有盼望了，於是他們渡海來到新英格蘭建立新的教會。但是留在英國的清教徒一代接著一代奮鬥，建立教會，神真地也藉著他們把英國教會帶入了「豐富之地」。

韓國教會今日的成功，與他們自從1900年以前超過一百年來、所受的逼迫與苦難，息息相關。

中國教會從1950年到1980年之間所受到的大災難，反而造就了改革開放以來的大復興。不到十年前，中國又出現了一個新的現象，那就是「第三條路」的現象：知識份子得救歸主、建立教會，多得像雨後春筍。這是中國內部自發的，和海歸與海外沒有必然的關係。這是神的工作，要把中國教會帶入「豐富之地」。可是這是由前面的教會受到七倍熬煉之火的逼迫(參但3.19)，以及現在仍舊在進行的逼迫。

現在還有一個奇特的現象，改革宗神學在中國知識份子之中，大受歡迎。美國主要是受到清教徒和改革宗神學為主導的理念，建立起來的。可是時至今日，美國教會甚至要拋棄他們寶貴的屬靈遺產。沒有想到，它在中國青年人中，知識份子之中，卻大受歡迎。

這些是一個民族的共同體驗。一個教會要進入「豐富之地」，神一定要熬煉他們，派人坐車軋過他們的頭，使他們經過大火大水，正如以賽亞所說的：

^{43.1}雅各阿，...你不要害怕，因為我救贖了你。...^{43.2}你從水中經過，我必與你同在；你邊過江河，水必不漫過你；你從火中行過，必不被燒，火燄也不著在你身上。...^{43.7}凡稱為我名下的人，是我為自己的榮耀創造的，是我所作成、所造作

的。(賽43.2, 7)

這是神自己的工作，祂要完成。司布真說，「神[只]有一個兒子是沒有罪的，但從沒有一個兒子是沒有試煉的。」⁴ 我們順服神了嗎？

個人的感謝(66.13-20)

我們可以想像，當利未詩班在唱出這首詩篇，唱到了第12節，大概唱完了。突然之間，有一位弟兄走出來，接著唱13~20節的部份，那是他個人的感恩。他先用獻還願祭的動作，表達他口中的唱詞(13-15)，然後要大家來聽他的見證。

燔祭還願(66.13-15)

一般說來還願祭都是用平安祭來獻的(參利7.16)；這樣地獻上，獻者只要將脂油澆在祭壇之上獻給神，把搖祭的胸和舉祭的腿分給祭司，即可享受祭物。但是在利未記22.18, 22和民數記15.3那裏，我們看到也可以用燔祭來獻還願祭，就像詩篇66.13-15所呈現的情形那樣。這指明是「一種十分嚴重的情形，一種受到管教的心態，而過於是興高采烈的感激，好像它反映了現在所挪去之威脅的嚴重，和獻祭者還願的強度。」⁵

燔祭是全牲祭，全然焚燒給神，我們似乎在這裏看到了羅馬書12.1-2的活祭：「所以，弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。」

你們來聽(66.16-20)

獻完燔祭以後，這位弟兄就侃侃而談他個人的蒙恩見證。前

---

⁴ Spurgeon, *The Treasury of David*. 3:185.

⁵ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 150.

面詩班呼籲所有的人，「你們來看。」現在這位弟兄說，「你們都來聽。」(66.16a) 聽他怎樣在以往急難時向神許願，而今神垂聽了他生死存亡的禱告。成全禱告的是神，不錯；但禱告的人還有責任，那就是追求聖潔，因為「我若心裏注重罪孽，主必不聽。」(66.18)⁶ 這裏的罪孽何指呢？

它的意思並不是指著罪惡的意識說的一因為所有主的百姓都必看見他們的罪，並且為它們憂傷，這種的光景是值得誇獎的，而非加以譴責的一而是指著執著於犯罪說的。⁷

而且這裏說的是指我們的「心」如何。所以，它透露說，「不只是他的手清潔，在人面前無辜，而且他能夠向神求證他的內心之正直。」⁸ 這種屬靈的光景正是大衛在他的讀經禱告生活中、所表現出來的：

19.11 況且你的僕人因此受警戒，
守著這些便有大賞。

19.12 誰能知道自己的錯失呢？
願你赦免我隱而未現的過錯。

19.13 求你攔阻僕人，
不犯任意妄為的罪，不容這罪轄制我，
我便完全，
免犯大罪。

19.14 耶和華我的磐石、我的救贖主阿，
願我口中的言語、心裏的意念，
在你面前蒙悅納。(詩19.11-14)

---

⁶ 「注重」(חָשַׁב)的原意是「看見」(רָאָה)，和合本譯為「注重」，NIV, ESV譯為更強的意思，cherish (褻愛)。

⁷ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:478.

⁸ 同上。

加爾文在這裏勉勵基督徒說，「我們應當得著這樣的推論：假如我們心存正直地尋求神的話，神一定不會叫我們[的禱告]失望的。」⁹ 這位做見證的人，就是一位進入「豐富之地」的人。

敬拜的定律

詩人說，「全地都當向神歡呼，...全地要敬拜你。」(66.1, 4) 敬拜神與讚美神是十分樂觀進取的，它的對象是世上所有的人，不只是教會而已，換言之，敬拜神是一件辯道性的、福音性的操練！我們如果把它縮小為所謂的「內在生活」，那麼我們與種植屬靈的盆景何異，我們等於把偉大的神縮小了。在敬拜神當中，向著神，我們敢於對外邦人說「你們來看」(66.5)，就是看神在救贖大事上的大作為—尤其是祂兒子的死而復活—嗎？向著自己，我們應當敢於對外邦人說「你們都來聽」(66.16)，就是聽我們如何追求聖潔、如何向主許願、還願。

你若問約瑟，「你的心裏有千千結嗎？」他會告訴你，「沒有，一點都沒有。」敬拜神的人是真地活在「你」的世界裏—對他來說，神是他生活中親密的「你」，而不是教義中遙遠的「祂」；因此，約瑟會說他所遭遇的每一件事，特別是拂逆困頓的事，都永遠反求諸「神」，而說「你曾...你曾...你使...你使...你使...」(66.10-12)，都是出於神的。這是敬拜神生活的核心。你的心中注重罪孽嗎？你的心中關了任何一個你心中過不去的人嗎？過一個說得出「你使」的人，他才會蒙恩有一天說出「你卻使我們到豐富之地」！這是敬拜生活的定律。

功絕不唐捐

兩個禮拜以前，有一個不認識的人給我寫來一封e-mail，謝謝美門教會帶領遠志明牧師歸主！那個人弄錯了，應該是普林斯

---

⁹ 同上。

頓教會。我告訴你們神怎樣帶領遠志明信主的，可能連他自己都不知道，因為教會有一個人獻上了活祭。關懷人、傳福音真要有耐心。遠志明是1991年二月到普林斯頓教會來崇拜的。他來聚會的那主日後的週二，我很快地就去拜訪他，帶他禱告接受主。但是誰把他帶到教會的呢？是一個十二年級女學生，姓田，從中國來的，家住在加州的Santa Barbara，可是她跑到普林斯頓北邊的Montgomery姨媽家住，所以高中是在紐澤西州唸的。當時教會裏有一位普大經濟系博士班的學生叫雷競業，十分愛主。每週五和主日來回八次接送田小妹來參加聚會。到了1990年秋季起，她升上12年級。她聚會很勤，好幾年了，始終就是不信主。有一天我跟雷弟兄說，「算了，不要再接了，汽油也不便宜。」(畢竟雷弟兄只是一個學生而已。)可是雷弟兄沒有聽我錯誤的勸告，仍舊接送。就在那時，天安門運動(1989)的民運份子匯集到普林斯頓，每週間有討論會，田小妹有次去參加。她在會上問他們信不信神，有一個人回應了，那位就是遠志明。她告訴遠說，「我們這裏有華人教會，你要不要來？」遠就這麼來了。

到1991年初夏田小妹高中畢業回加州時，她仍舊沒有受洗。換言之，主是使用一位尚未信主的小女生，帶領日後祂要使用的遠牧師歸主的。可是在這一個過程中，有一個關鍵人物，就是那一位鏗而不捨接送田小妹四年之久的雷弟兄，他是一個活祭。在神的世界裏，功不唐捐：「但神實在聽見了，祂側耳聽了我禱告的聲音。」(66.19)

你死過沒有？

在這個團體敬拜生活中，它之所以精采，是因為它有一個祭、還願祭在那裏。昨天教會的小姊妹Sandy Lam過世了，才十二歲。這件事使我想起1994/11/11凌晨，趙家Yvonne小姊妹病逝的事，那年她才十三歲。她的父母傷心極了，過世之後，她的房間一紙一物都保留不動。有一天她的弟弟Michael做了一件事，媽

媽要處罰他，他情急之下，就像從前一樣說，「不是我，是姊姊做的。」他的母親(黃姊妹)愣住了，她多願意真是姊姊Yvonne做的。但是Yvonne還能活著回來做這件事嗎？即使是調皮搗蛋的事也好。

Yvonne死後一小段時間，趙家接到了一個奇怪的電話，對方問趙家夫婦想不想去見死去的女兒，他說他可以帶他們去見女兒，而且他還說他最近才見過Yvonne。趙家根本不認識對方，進一步問才知道他是藏傳密宗的人，他根本是要帶他們過陰去看女兒的！請問，如果是你，你扛得住這樣的試探嗎？

趙弟兄所面臨的問題，請問我們要怎樣回答呢？當然可以訴諸申命記18.9-13嚴嚴的告誡，可是更好的提醒是箴言3.5-6的話。我提醒他，「你還記得你的女兒生前在書桌抽屜裏，留給你們的那一封信嗎？」趙弟兄立刻清醒了，心中得堅固，絕不去做不討神喜悅的事。Yvonne在當年(1994)五月被診斷出得了敗血症，後來似乎得了醫治。然而她曾預先留下這一封信，告訴父母萬那一天有所不測時，要他們不要難過，因為她不過是先到主那裏去等候他們。最後，她引用了箴言3.5-6的話勉勵父母：

3.5你要專心仰賴耶和華，
不可倚靠自己的聰明，

3.6在你一切所行的事上都要認定祂，
祂必指引你的路。

這是活祭。父親聽了女兒的話，就「認定祂」，不再疑惑。

Yvonne只活了13年，但是她把握住機會，把自己獻上成為活祭。我們還有多少機會呢？感謝神，祂從來不告訴我們什麼時候我們要離世，否則，我們天天活得心不安。但是我們要抓住機會把自己獻上成為活祭。

我自己是死過三次的人：五歲左右時父親測試手槍誤扣板

機，差一點打死我；約小學二年級時患日本腦炎幾乎沒救了，但父親告訴醫生儘管我會過敏、不可用的盤尼西來，一用就救活了；大約讀高小時，我在家邊附近的基隆河裏戲水時，被人推到水深之處，腳踩不到底，差點淹死。你難道這一生沒有從死亡眼前走過、又走回來的經驗？你死過了沒有？神拯救了你，你的命就不再是你自己的，獻上作為活祭吧。神喜悅我們向祂許願還願，「十架不會重逾祂恩典」，這是敬拜的生活。

2011/2/20, MCCC

禱告

十架不會重逾祂恩典

(The Cross Is Not Greater than His Grace. H502)

¹ 祂賜的十架雖然沉重 不會重逾祂恩典

我怕的風波雖然洶湧 不致掩蔽祂榮臉

*十架不會重逾祂恩典 風波不會掩蔽祂榮臉

我心歡樂因我知 有主耶穌同在此 我就勝過敵權勢

² 我路上荊棘並不會比 祂頭上的荊冕利

我喝的苦杯還遠不及 祂的在客西馬尼

³ 祂愛的光照得更昭明 在危難的道路中

我擔子變得更為輕省 當我低微來負重

⁴ 我今生活在祂的面前 歡然順服祂旨意

我知我所受各種試煉 都是化裝的福庇

The Cross Is Not Greater. Ballington Booth, 1892

CROSS NOT GREATER 9.7.9.7.ref. Ballington Booth, 1892

詩篇第二卷釋經講道選－祂笑臉的幫助
詩篇69篇 十架完美之祭

讀經：詩篇69篇

詩歌：我不敢稍微失敗(*I Dare Not Be Defeated.*)

大衛的詩，交與伶長。調用百合花。

69.1 神啊，求你救我，

因為眾水要淹沒我。

69.2 我陷在深淤泥中，

沒有立腳之地；

我到了深水中，

大水漫過我身。

69.3 我因呼求困乏，

喉嚨發乾；

我因等候神，

眼睛失明。

69.4 無故恨我的，比我頭髮還多；

無理與我為仇、要把我剪除的，甚為強盛，

我沒有搶奪的，要叫我償還。

69.5 神啊，我的愚昧，你原知道；

我的罪愆不能隱瞞。

69.6 萬軍的主耶和華啊，

- 求你叫那等候你的，不要因我蒙羞！
以色列的神啊，
求你叫那尋求你的，不要因我受辱！
- 69.7 因我為你的緣故受了辱罵，
滿面羞愧。
- 69.8 我的弟兄看我為外路人，
我的同胞看我為外邦人。
- 69.9 因我為你的殿心裏焦急，如同火燒，
並且辱罵你人的辱罵都落在我身上。
- 69.10 我哭泣，以禁食刻苦我心；
這倒算為我的羞辱。
- 69.11 我拿麻布當衣裳，
就成了他們的笑談。
- 69.12 坐在城門口的談論我，
酒徒也以我為歌曲。
- 69.13 但至於我—我的祈禱是向著你耶和華的，
在悅納的時候。¹
- 神啊，求你按你豐盛的慈愛，
憑你拯救的誠實應允我！
- 69.14 求你搭救我出離淤泥，不叫我陷在其中；
求你使我脫離那些恨我的人，使我出離深水。
- 69.15 求你不容大水漫過我，
不容深淵吞滅我，
不容坑坎在我以上合口。
- 69.16 耶和華啊，求你應允我！
因為你的慈愛本為美好；

---

¹ 69.13ab 按原文；和合本作「但我在悅納的時候，/ 向你耶和華祈禱。」

求你按你豐盛的慈悲、

回轉眷顧我！

69.17 不要掩面不顧你的僕人；

我是在急難之中，求你速速地應允我！

69.18 求你親近我，救贖我！

求你因我的仇敵把我贖回！

69.19 你知道我受的辱罵、

欺凌、羞辱，

我的敵人都在你面前。

69.20 辱罵傷破了我的心，我又滿了憂愁；

我指望有人體恤，卻沒有一個；

我指望有人安慰，卻找不著一個。

69.21 他們拿苦膽給我當食物；

我渴了，他們拿醋給我喝。

69.22 願他們的筵席在他們面前變為網羅，

在他們平安的時候變為機檻。

69.23 願他們的眼睛昏矇，不得看見；

願你使他們的腰常常戰抖。

69.24 求你將你的惱恨倒在他們身上，

叫你的烈怒追上他們。

69.25 願他們的住處變為荒場，

願他們的帳棚無人居住。

69.26 因為，你所擊打的，他們就逼迫；

你所擊傷的，他們戲說他的愁苦。

69.27 願你在他們的罪上加罪，

不容他們在你面前稱義。

69.28 願他們從生命冊上被塗抹，

不得記錄在義人之中。

- 69.29 但至於我—我是困苦憂傷的；²
神啊，願你的救恩將我安置在高處。
- 69.30 我要以詩歌讚美神的名，
以感謝稱他為大！
- 69.31 這便叫耶和華喜悅，勝似獻牛，
或是獻有角有蹄的公牛。
- 69.32 謙卑的人看見了就喜樂；
尋求神的人，願你們的心甦醒。
- 69.33 因為耶和華聽了窮乏人，
不藐視被囚的人。
- 69.34 願天和地、
洋海和其中一切的動物都讚美祂！
- 69.35 因為神要拯救錫安，
建造猶大的城邑；
祂的民要在那裏居住，得以為業。
- 69.36 祂僕人的後裔要承受為業，
愛祂名的人也要住在其中。

神聖的感動

在釋經學上最不喜歡用靈意解經的加爾文，在詮釋詩篇69篇時也說，「大衛寫這首很有靈感的頌歌，與其說是現身說法，不如說是為整個教會而寫，而他又是教會元首[基督]一位出名的預表。」³ 這篇詩和詩篇22篇十分相似，都在透露基督釘十字架之奧秘。它被新約引用的經文五處，和詩篇22篇一樣的多。⁴ 我們很

---

² 69.29a 按原文；和合本作「但我是困苦憂傷的」。

³ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:45.

⁴ 詩22.1 (太27.46, 可15.34), 22.8 (太27.43), 22.16 (約19.34), 22.18 (太27.35, 可15.24, 路23.34, 約19.24), 22.22 (來2.12)。詩69.4 (約15.25), 69.9a

驚訝地發現，關於基督釘十字架的奧秘，似乎在大衛等舊約先知的啟示中，反而透露得比四福音的記載還要多。四福音記載外在觀察，而詩篇等記述內在心路。詩篇69篇可以說是一首彌賽亞詩篇。⁵

這首詩是一篇典型的個人哀歌，作者是大衛，應當是他以他早年逃避掃羅之迫害的事蹟為主寫出來的。但加爾文以為，「大衛十分可能在這裏所領會的，並非只有一種逼迫，而是在他許多年日裏所曾忍受的所有邪惡之事。」⁶ 這樣說來，大衛一生的經歷正如彼得前書1.10-12所說的，

1.10論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察，^{1.11}就是考察甚麼時候、並怎樣的時候；而在他們心裏基督的靈，當祂預言基督受苦難、後來得榮耀之時，也指向[這一個時候]。^{1.12}他們得了啟示，[知道]他們所傳講的事，不是為自己，乃是為你們。藉著那些靠著從天上差派來的聖靈、而傳福音給你們的人，這些事現在傳報給你們；天使也渴望從上察看這些事。

耶穌曾為大衛做過見證，說後者怎樣地「被聖靈感動，...稱祂[基督]為主。」(太22.43) 這樣說來，詩篇69篇中的大衛和以賽亞一樣，「因為看見祂的榮耀，就指著祂說這話。」(參約12.41)

這篇是帶著讚美的哀歌，1-29節是哀歌，30-36是讚美。而在哀歌部份，我們注意到兩個字眼：「你知道」(5, 19)和「但」

(約2.17), 69.9b (羅15.3), 69.21 (太27.34, 48, 約19.28-29), 69.22-23 (羅11.9-10), 69.25 (徒1.16-20)。參Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:45; Kraus, 192-193; Perowne說只有詩22篇的新約引用比詩69篇者要多，後者因此常被視為彌賽亞詩篇之一。見Perowne, 1:543.

⁵ Weiser, *The Psalms*. 493.

⁶ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:46.

(13a, 29)。由此來看29節之長的哀歌，其思路是這樣的：⁷

哀歌與訴求(69.1-4)

哀求者受羞辱的原因(69.5-13a)：「你知道...但...」

哀歌與訴求(69.13b-17)

哀歌(69.18-21)：「你知道...」

哀歌—咒詛詩(69.22-29)

從第30節起，就轉為讚美。他的讚美詩有三層：

個人的感謝(69.30-31)

義人的讚美(69.32-33)

宇宙性果效(69.34-36)

轉捩點在第29b的願：「願你的救恩將我安置在高處。」這是指著復活說的。1-29節是十字架上的哀歌，30-36是復活後的讚美。

宇宙大對決(69.1-4)

當我們說，這首詩是彌賽亞之詩時，並非說它就不是大衛在人生中的體驗。不，是他的體驗；只是在他的體驗中，他領悟到他今日所受的苦難只是預表而已，將來彌賽亞還要受到更大的苦難，是他不能想像的。

1-4節，我們也可以領會為基督在十字架上的哀歌。主在約翰福音15.25那裏引用詩篇69.4a的話，愛之神論及在這個墮落的世間，有一條隱然的鴻溝，劃開了屬神的與屬撒但的兩個國度，中間沒有兩可，乃是黑白之分，判若分明。世上之國對父神與祂的兒子的態度，一言以蔽之就是「恨」，必欲除之而後快。詩篇69.4說這種恨是無故的、無理的。耶穌在聖棕樹節(Palm Sunday)進耶路撒冷時，是萬人空巷，人人口呼高高在上和散那。沒有

---

⁷基本上，是按Tate, *Psalms 51-100*. pp. 193, 196-200.

幾天，週四晚上到週五凌晨的澈夜審判時，彼拉多為了要救耶穌，刻意拿強盜重犯巴拉巴和耶穌並列，叫他們選，放生一位。眾人瘋了，居然說，「不要這人，要巴拉巴。」(約18.40)於是彼拉多再問，要如何對待耶穌呢？群眾就喊著說，「除掉祂！除掉祂！釘祂在十字架上。」(約19.15，參太27.22-23，可15.13-14，路23.21，23。)無罪的耶穌由於背負世人的罪孽，步步走向死亡，正如大衛用眾水的淹沒，淤泥的陷溺之危機，所形容的。

詩篇69.4c用了一個很有趣的字眼，「償還」(אָפֶיִק)。這是利未記6.4所用與贖愆祭(利5.14-6.7)有關的字眼：「歸還」。⁸威爾森(T. Ernest Wilson)特別說，詩篇69篇是彌賽亞詩篇中論及基督作了贖愆祭的一篇。⁹主在十字架上不但成了我們的贖罪祭，也是我們的贖愆祭。

都是為了你(69.5-13a)

第五節是十分不易明瞭的經文。如果這首詩不是彌賽亞詩就好說了，可是它成為彌賽亞詩之事實，要如何詮釋第五節呢？難道說，基督是愚昧的、有罪愆的？當然不是，祂是沒有瑕疵的羔羊，是無罪的。肯定這首詩是彌賽亞詩篇之情況下，我們如何來理解第五節呢？最早解決它的是奧古斯丁。他認為這裏的愚昧及罪愆正是基督在十字架上為我們所背負者。但是這種解釋，很多人不滿意。加爾文的說法是這樣的，

大衛在此使用了反諷的語言；藉著這種表達自己的方式，他的意思是說，他被不義之人的審判淹沒了，於是他來到神面

---

⁸ 關於贖罪祭與贖愆祭之間的區別，見Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*. (Zondervan, 2007.) 465. 前者為著潔淨，而後者為著聖別。賽53.10用的是「贖愆祭」(אָפֶיִק)一字。

⁹ Wilson, 71-75.

前，懇求神為他的案件作辯護者。這樣比起他平鋪直述要更為加強了，不用想，他的正直神是知道的。用這樣的方式，他嚴厲地斥責了他的敵人，好像他以一種高貴的蔑視，來瞧不起他們毀謗祂的話語。¹⁰

第五節的「你」(אָתָּךְ)是加強的，應譯為「你自己」。這個解釋算是十分的理想。

在這一小段裏，我們看見大衛之所以受了那麼多的苦難，都是因為主以及主的殿的緣故。「殿」也可以領會為「神的家」。他在詩篇132.1也說，「耶和華阿，求你記念大衛所受的一切苦難。」這些苦難都是與約櫃有關的。當時，大衛原來是曠野上一個快樂的牧童，我們可以從他的詩篇23篇和第八篇，感受到那種做神國小市民的輕鬆。可是一旦蒙神揀選了，聖膏油傾倒在他的頭上，天國之責任捨我其誰呢？掃羅和他的整個國度就不容他。但另一面，大衛也看到神家之荒涼，所以，他「為你的殿心裏焦急，如同火燒，/ 並且辱罵你人的辱罵都落在我身上」(69.9)，他也甘心情願。

主耶穌一出來服事神，潔淨聖殿時，就應驗了9a的話。十字架不過是自有天地以來，順服神與背逆神之對立的最巔峰。感謝神，大衛在苦難中有一個謙卑的靈，他和以利亞不一樣。以利亞以為全以色列就他一個人愛主、為主、事奉主、為主打拼；而大衛則同時看見神為祂自己還留下那「七千人」(參王上19.18)，是「等候你的...尋求你的」(詩69.6)。所以，他切切哀告神，祂一定要親自出馬，為祂自己爭戰，原因有二：(1)不要叫他們這群愛神之人蒙羞，(2)他惟獨是為主的緣故受苦的。

哀歌歸哀歌，他自己倒是信心滿滿地禱告第13a節：「但至

---

¹⁰ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:50-51.

於我－我的祈禱是向著你耶和華的，在悅納的時候。」這位受苦的人子正是神的羔羊。十字架是人類歷史有史以來最神聖的一刻，神要在人子的身上悅納人！人類通往生命樹的路，還被基路伯封著，但是快要打通了。一打通時，當神的羔羊一除去世人罪孽時，就是神悅納人的禧年之到來。「報告神悅納人的禧年」(路4.19)是耶穌出來公開傳道的第一個信息。以賽亞書49.8也說，

在悅納的時候我應允了你，
在拯救的日子我濟助了你；
我要保護你，使你
作眾民的中保(=約)，
復興遍地，
使人承受荒涼之地為業。

基督在十字架上最痛苦的時刻，就是神悅納人的開始。1-12是基督的哀歌，但是13a是祂的祈禱。祈禱什麼呢？求神因祂救贖之緣故，悅納人。

十架至聖所(69.13b-18)

詩篇69.13b-18與前面的1-4節基本上是相似平行的；¹¹可是這一小段也可以說是這整篇哀歌的核心，因為它觸及了神自己的心。塔德(Marvin E. Tate)說，「第16-17節顯然地是本詩篇的核心。」¹²大衛的禱告是走在摩西在金牛犢事件以後的禱告軌跡上；當摩西觸及了神立約的慈愛時，神就宣告說：

34.6耶和華、耶和華神，是有憐憫的、有恩典的、不輕易發怒、並有豐盛的慈愛和誠實；**34.7**為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡；萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自

---

¹¹ Tate, *Psalms 51-100*. p. 193.

¹² Tate, *Psalms 51-100*. p. 201.

父及子直到三、四代。(出34.6~7)

這段經文是清教徒古德溫(Thomas Goodwin, 1600~1680)口中的舊約「大憲章」。救贖的根源來自神立約不改變的愛。這篇詩篇裏提及其中好幾個字眼—慈愛(13, 16, חַסֵד)、誠實(13, אֱמֶת)、慈悲(16, רַחֵם)、豐盛的(13, 16, 形容詞 רַב), 以及美好(16, טוֹב)—來聚焦在神的愛上。

前面的哀求的原因有二，一是表明大衛的苦難都是為了神的榮耀以及神國之利益，二是為著不叫愛神之人羞愧受辱。有這兩個原因禱告起來，已是很有力量了，但是都還是在神自己的外面打轉。這一小段的訴求就不一樣，直搗神的心坎！它好像走進了神的至聖所。詩篇一方面叫我們看見神怎樣棄絕祂的代罪羔羊，但另一面卻叫我們看見神怎樣悅納了祂的愛子，讓祂走進了至聖所、就是神自己的心坎裏。

摩西的禱告觸及了神大愛之心坎時，神的榮面就再次向祂的百姓敞開了。現在，大衛也是如此禱告：「不要掩面...」(17) 摩西所看見的神的背，其實就是神慈愛等屬性之面，雖然他看不見神本體榮耀之面(參出33.18-23)。神的仰臉就是神的應允，神的眷顧。亞倫深諳此理，所以他的祝福就是「^{6.25}願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。^{6.26}願耶和華向你仰臉，賜你平安。」(民6.25-26) 當神用臉光照時，就是祂來救贖祂的百姓之時了。第18節用了兩個不同的字眼論及救贖：「救贖」(פָּדָה)和「贖回」(פָּדָה)。大衛先「求你親近我」(18a)。第一個救贖(18a גְּאָלָה)的字，即至近的親屬當盡的本分，好像神身為祂百姓之至親，祂就有責任把他們買贖回來。第二個字用在此則有更深的涵意：

動詞פָּדָה的意思是「把人或物從另外一個人的擁有或佔有之下，藉著給予一樣相當的東西，取出來而放入自己的擁有或佔有之下。...但是讀者不當誤會以為，它一定是牽涉了任何種類的「對等的代價」或「釋放的價碼」。當神是主角時，

尤其不可誤認。...神在舊約裏「贖回」出處經文，有33處不涉及對等的代價。「神總是以恩典贖回人，因為祂是世上至高的主，當祂贖回時，祂不給對等的東西。」（見申7.8...等。）惟一的「代價」當耶和華「贖回」時所付出上的，就是祂懲罰那壓迫祂的百姓之人。祂不做交易的！¹³

塔德的註釋甚有洞見，當神救贖祂的選民時，祂一方面釋放他們，但另一方面祂也打擊那些先前膽敢擄掠選民的強權。

救贖畢竟是神將人從罪中釋放出來之大事。這一小段是救贖的至聖所，因為它剖析了神憐憫人的心坎，而下一小段(19-21節)則是救贖的祭壇，展示神最公義的行動！

最黑暗時刻(69.19-21)

這三節可能是大衛一生所經歷過最難熬過的一關，基督更是。「苦膽」(21a)是釘十架之前的事，耶穌拒絕了(參太27.34，可15.23)；因為祂若喝了苦膽調和的酒，會減少釘十字架的痛苦，於救贖有礙。但喝醋(21b)則是應驗為十架第五言，喝醋酒會加速主的死亡(參約19.28-29)。詩篇69.19的「你知道」是對應第五節的「你...知道」。第五節的「你知道」，我們前面說過，是指大衛所受的冤屈；第19節的「你知道」則指大衛所受的「辱罵、欺凌、羞辱」。這個辱罵憂傷最叫人難受的，乃是無人體恤、無人安慰。就預表言，十字架必須是主單獨一人走過的，無人可以體恤安慰的，救贖也是祂一人獨力完成的。

詩篇69.21b (約19.28-29)的話是第五言，是釘十字架的巔峰。主一喝了醋酒，很快地，就斷氣死亡了。腓立比書2.8說，耶穌「就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」其實到申初，遍地已經黑暗了三小時，父神已在祂的兒子身上完成了

---

¹³ Tate, *Psalms 51-100*. p. 198.

公義的審判，在父神眼中，祂的兒子已經死了！父子之間的溝通已經斷了，耶穌形同已死。當祂說「渴了」的時候，是祂走向死亡最後的一小步，當然也最重要的一步。走過這一小步，祂不僅靈魂向神死了，身體也死了，真正的死了，死透了，是清教徒歐文(John Owen)口中的「眾死之死」(*the Death of Deaths*)。詩篇69.21b正是耶穌之所以宣告十架上第六言「成了」的原因。

仇敵崩潰了(69.22-29)

在人道主義高張的今天，我們都忘了神在救恩史上一貫的揀選作為。詩篇69.25被使徒行傳1.20引用在受咒詛賣主的猶大上，而69.22-23則被羅馬書11.9-10引用在被神棄絕的人身上。神不但不付給仇敵什麼，反而要懲罰他們。加爾文也認為詩篇69.22等這一段話，是「智慧之靈...將這些咒詛放在大衛的口中。」他也承認，「我們需要智慧去分辨全然被棄絕者，與還有一些盼望可以改善者。」¹⁴

歌羅西書2.15則讓我們進一步看見，在這一場驚天動地的十字架的爭戰裏，主還做了些什麼？

祂既然靠著十字架勝過了一切執政掌權的，廢除了他們的權勢，就在凱旋的行列中把他們公開示眾。(天道譯本)

He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame, by triumphing over them in him. (ESV)

主在十字架上一次永遠地擊潰了撒但的權勢，包括擄掠了他的從屬。撒但的國度崩潰瓦解了。保羅在歌羅西2.15裏使用了爭戰術語，來描寫主在十架上的得勝。十字架下哀哭的門徒需要看見另一番異象：「人子得榮耀的時候到了！...我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約12.23, 32) 這一段咒詛詩可以說是大

---

¹⁴ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:67.

衛在描述彌賽亞如何在十字架上，對付與祂敵對之權勢。

詩篇69.29b是這首詩的轉捩點，這是復活的信心。因為大衛能夠被主安置在高處，澈底脫離了仇敵的攻擊，所以，他就結束了哀歌，而開始了讚美之聲。

三層讚美詩(69.30-36)

又分三小段：個人的感謝(69.30-31)、義人的讚美(69.32-33)、宇宙性果效(69.34-36)。這些讚美是與彌賽亞之復活有關的讚美，是因著祂的復活而有的讚美。

69.30的感謝與讚美是基督復活後、向父神的感謝與讚美。耶穌自己就是祭物，是唯一叫神心滿意足的祭物，因為唯有祂的甘心獻祭才可以完成救贖大業。

不僅基督獻上讚美，「謙卑人...尋求神的人...窮乏人...被囚的人」也都甦醒喜樂，向神獻上讚美。這班人就是蒙贖的教會，主在登山八福裏(太5.3-12，參詩22.24-26)，也用類似的字眼來描述選民是一群怎樣的人。這裏為什麼說他們是「被囚的人」呢？¹⁵ 他們是從罪惡的捆綁下釋放出來的人(羅7.24, 8.2, 路4.18-19)，他們不但是在良心裏有「私慾與靈魂」的爭戰(彼前2.11)，更有聖靈的責備(約16.8-11)、就是「情慾和聖靈」的相爭(加5.17)。保羅在其中受苦，呼號說，「誰能救我脫離這取死的身體呢？」(羅7.24) 唯獨「基督釋放了我們，叫我們得以自由。」(加5.1)

詩篇69.34-36刻畫宇宙性的讚美，就像啟示錄5.9-14所呈現的宇宙大讚美，歌頌並突顯救贖主羔羊的超絕，有四活物和24位長老的新歌、有千萬天使唱羔羊是配、有所有受造之物的回應，以

---

¹⁵ Tate, *Psalms 51-100*. p. 200.

及四活物的阿門頌。基督是萬主之主、萬王之王。

我們再回到這篇詩篇的信息裏，我們當認知：走十字架道路而有的苦難是大衛的爭戰，是基督的爭戰，也是今日你和我、教會的每一位都有份的爭戰，這條路的終局是極其瑰麗的，我們要在今生看見(腓2.9-11)：

- 2.9 神將祂升為至高，
又賜給祂超乎萬名之上的名，
2.10 叫一切在天上的、
地上的，和地底下的，
因耶穌的名無不屈膝，
2.11 無不口稱
「耶穌基督為主」，
使榮耀歸與父神。

阿們！

2011/6/5, MCCC

禱告

我不敢稍微失敗(*I Dare Not Be Defeated*. H660)

- ¹我不敢稍微失敗 因有加略在望
耶穌在彼曾奏凱 勝過黑暗君王
求主賜給我異象 我纔臨陣奮勇
使我作個得勝者 靠著你的大名
*得勝 得勝者 都因著髑髏地
我作個得勝者 因著你 因著你能得勝
²我不敢稍微失敗 因為基督我主
召我進到前線來 與祂一同追逐
求主賜給我膽量 使我剛強有力
使我作個得勝者 裏面充滿了你

詩篇69篇 十架完美之祭

³我不敢稍微失敗 因為耶穌領我
來衝陰府的境界 與祂同登寶座
求主賜給你戰士 有力能以揮劍
使我作個得勝者 藉著你的聖言
⁴我不敢稍微失敗 當此日西時辰
因為我主正等待 要說好我僕人
求主今日從天上 重新賜我能力
使我作個得勝者 得勝一直到底

I Dare Not Be Defeated. Margaret Barber (1866~1930), c. 1920
7.6.7.6.Ref. Adam Geibel (1855~1933)

詩篇第二卷釋經講道選—祂笑臉的幫助

