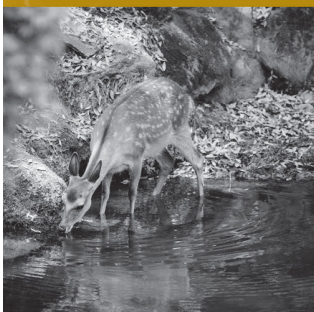

诗篇 42-72

Psalms
42-72

REFORMED

EXPOSITORY

COMMENTARY

RICHARD D. PHILLIPS

“诗篇是一部神圣启示的敬拜手册——上帝的‘敬拜指南’。唯有灵感运作能解释这部由多位作者共同完成的作品却呈现出惊人的统一性。每位作者以个人化且多样化的方式表达情感、恐惧、疑虑、喜乐、哀伤与渴望，这些模式揭示了上帝期望敬拜者如何表达自我。

诗篇直指生命的核心议题。在阐释诗篇 42-72 篇时，菲利普斯以简洁清晰的语言细致解析诗篇细节，并始终贯通古代诗歌的彼时与当代生活的此刻。平信徒翻开圣经对照注释阅读将获益匪浅，牧师则能从中学习如何将释经转化为对会众有意义的讲道。”

——**迈克尔·巴雷特**，学术事务副校长 / 教务长，清教徒改革宗神学院旧约教授

“诗篇敞露灵魂，既展现敬拜的巅峰，亦揭示哀恸的深渊——有时在同一篇诗中。正如约翰·加尔文所言，它们是‘灵魂各部位的解剖图’。理查德·菲利普斯的讲道式注释既启迪心智，又抚慰灵魂，引导信徒穿越低谷与高峰，发现无论身处何方，信实的上帝都与我们同在，并会供应一切所需。”

——**乔尔·R·比克**，清教徒改革宗神学院院长

“理查德·菲利普斯为诗篇第二卷（第 42 至 72 篇）提供了出色的释经注释。该书神学底蕴深厚且坚实，对于牧师准备相关诗篇讲章大有裨益。我特别欣赏作者以恰当而美好的方式，通过这些诗篇指向基督。愿教会能切实从这部优秀作品中受益。”

——**约翰·D·柯里德**，改革宗神学院旧约钦定讲座教授

“若你心中的诗篇印象是柔和慰藉的淡彩，请重新审视。理查德·菲利普斯牧师将为你揭开诗篇 42-72 篇明暗交织的画卷：当邪恶肆虐时对神沉默的困惑，

呼求神的愤怒消灭悖逆者，义人的申辩，心碎的悔改，欢庆君王降临。菲利普斯将每篇诗篇置于古代诗人（大卫、亚萨、可拉后裔）的亲身经历中，帮助我们与古时神的子民一同聆听、感受并吟唱这些诗歌。他将他们昔日的挣扎与喜乐与我们今日的境遇相连。最重要的是，沿着契合这些诗篇多样性主题与情感的道路，他引领我们走向基督——他谦卑的受苦、公义的愤怒、满溢的恩典与无与伦比的威严。”

—— **丹尼斯·E·约翰逊**，加州威斯敏斯特神学院实践神学荣誉教授

“在早年生活和事工中，我有幸阅读了查尔斯·司布真关于诗篇的许多讲道——《大卫的宝库》——因此很高兴推荐这本关于诗篇42-72卷的注释书。它将成为你藏书中的宝贵资源，助你汲取圣灵所赐的大卫宝库。”

—— **Harry L. Reeder III**，牧师兼教师，阿拉巴马州伯明翰市布莱尔伍德长老会

诗篇 42-72

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经编辑团队

伊恩·M·杜古德，旧约
丹尼尔·M·多里安尼，新约

诗篇 42-72

理查德 ·D· 菲利普斯

P U B L I S H I N G

P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Psalms 42-72

Richard D. Phillips
Originally published 2019
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

致 欧·帕尔默·罗伯逊
为你的友谊、学识以及传教士典范而感谢上帝

和

致诗篇中的基督

“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。”（诗45：3）

目录

丛书简介 ix

前言 xiii

1. 灵魂低沉者的盼望：诗篇 42-43 3
2. 得胜的羔羊：诗篇 44 13
3. 婚礼中的婚礼：诗篇 45 24
4. 坚固保障：诗篇 46 35
5. 颂赞伟大君王：诗篇 47 44
6. 颂赞锡安城：诗篇 48 55
7. 解决生命中的难题：诗篇 49 66
8. 真实敬拜的呼召：诗篇 50 76
9. 忏悔诗：诗篇 51 87
10. 以主夸口：诗篇 52 98
11. 愚昧堕落之人：诗篇 53 109
12. 神是我的帮助者：诗篇 54 120
13. 风暴中的避难所：诗篇 55 131
14. 从恐惧到信心：诗篇 56 142
15. 藏身主怀：诗篇 57 152
16. 斥责“沉默者”：诗篇 58 163
17. 在守望楼上：诗篇 59 174
18. 在神的旌旗下：诗篇 60 184
19. 高过我的磐石：诗篇 61 195
20. 唯独倚靠神：诗篇 62 206
21. 渴慕神：诗篇 63 217

目录

22. 神救赎之箭: 诗篇 64	227
23. 我们救恩的神: 诗篇 65	237
24. 述说神的作为: 诗篇66	247
25. 愿万国都欢呼: 诗篇 67	257
26. 兴起吧, 主啊! 诗篇68 : 1-18	267
27. 圣所中可畏的主: 诗篇68 : 19-35	278
28. 疲惫灵魂的呼求: 诗篇 69:1-18	289
29. 神啊, 你的救恩: 诗篇 69:19-36	300
30. 主啊, 求你快来! 诗篇 70	310
31. 当我气力衰残时: 诗篇 71	321
32. 公义的国度: 诗篇 72	332
参考文献	345
经文索引	349
主题与人名索引	359

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：

理查德·D·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

不久前在整理壁橱时，我发现了一个盒子，里面装着童年时得到的第一本圣经。那是一本精致的袖珍版，包含新约以及诗篇和箴言。如今我意识到，这种对旧约大部分内容的普遍省略，意味着对其余三十七卷书的贫瘠忽视。然而在袖珍版新约中包含的诗篇揭示了圣经的一个深刻真理：这部伟大的诗歌集——诗篇是属于所有信徒，无论何种背景，在何时、何地都是如此。

无论我们携带的是袖珍版还是讲坛用的大型圣经，诗篇都应贴近每位基督徒的心灵。在呈现诗篇第二卷的这些研读时，我仍感受到初次宣讲这部伟大书卷时的震撼。我深知自己将在这一过程中获得属灵成长，正如我虔诚期盼这些研读能激励读者对上帝产生更丰盛的信心与更深邃的敬拜。

诗篇堪称世界文学史上最伟大的瑰宝之一。因此，本卷三十一首诗篇对成熟信徒的心灵而言是无价之宝。可拉后裔的八首诗歌（诗 42-49 篇）展现了朝圣者的心灵在赞美中的惊人成就。从渴慕活水溪流的鹿开场（诗 42:1），到诗篇 45 篇为神之子谱写的婚歌，再到诗篇 46 篇中世界崩解时屹立的坚固堡垒，直至诗篇 49 篇描绘圣山锡安作为全地堡垒的景象，可拉诗篇激荡我们的心，让我们在堕落世界中铭记信仰的超越对象。这一朝圣主题延续于大卫所写的训诲诗，这些训诲诗篇为他在患难时期提供指引。诗篇 51 篇让我们与罪孽缠身的大卫一同跪倒在

前言

十字架下，而诗篇 56 篇则教导战栗的心灵呼喊：‘我倚靠神，必不惧怕。’诗篇 61 篇和 62 篇将我们的双脚立在救恩的坚固磐石上。整体而言，诗篇第二卷中的寄居之歌为信徒经历中的每一条艰难道路奠定了信心根基，激励我们向永活的神敞开如饥似渴的灵魂。

本诗集里的诗篇不仅激励着朝圣信徒战栗的信心，更提供了丰富的教义指导。神荣耀的属性在辉煌中显现，救赎者的拯救之望触及人类经验中所有困惑的心灵。值得注意的是，当马丁·路德发现那些即将在宗教改革中迸发历史性力量的教义真理时，他主要的源泉正是罗马书和诗篇。诗篇是为人类经验中每种境遇而写的福音文学，向追寻的灵魂表明，耶稣基督就是他们的避难所。

本注释集的材料最初于 2010 至 2011 年间在南卡罗来纳州格林维尔市第二长老会教堂的讲坛上传讲。我衷心感谢主，因这些挚爱会众的祷告、关爱与支持，以及长老会对我专注研经事工的扶持。我的妻子尤其是我这项事工的同行者；她对诗篇有着深刻共鸣，我们常就神如何透过经文与我们相遇展开深入探讨。同样感谢菲利普·莱肯和伊恩·杜古德，他们的编辑意见极大强化了这些章节的原初核心。能与这些才华横溢的学者——包括丹尼尔·多里亚尼——在 REC 项目中共享真挚的弟兄同工之谊，实属蒙福。雪莉·邓肯夫人在文稿校对中给予的爱心帮助，我一如既往地感念。最后的谢意归于 P&R 出版社敬业的编辑团队，他们与我合作多部著作，已成为我们共同事奉基督的属灵伙伴。

本卷谨献给欧·帕尔默·罗伯逊，以感谢他卓越的学术贡献和作为传教士仆人的惊人典范。当我初次拜读他的开创性著作《圣约中的基督》*The Christ of the Covenants* 时，未曾想到有朝一日能亲眼目睹帕尔默在非洲的事工，甚至有幸入住他在乌干达坎帕拉郊外的家中。帕尔默的热忱、怜悯与学术造诣始终激励着我，他的友谊与鼓励更使我受益匪浅。

最后，秉承帕尔默著作的精神，我将此书献给我的主和救主——诗篇中的基督：“你喜爱公义，恨恶罪恶；所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”（诗 45:7）。

理查德·D·菲利普斯 南卡
罗来纳州格林维尔市

❧ 诗篇 42-72 :

诗篇第二卷

渴慕神

1

灵魂低沉者的盼望

诗篇 42-43

我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。（诗42：5-6）

诗篇对基督徒而言极为珍贵，它是我们属灵信心之旅的同伴。这些诗篇牵着信徒的手，引导我们在与神的交通中经历一切人生百

态。这些是上帝亲自教导我们吟唱的心灵之歌：欢乐之歌、痛苦之歌、恐惧之歌与信心之歌。在这些受感而作的诗歌中，我们目睹人类所有情感赤裸裸地展现在上帝面前，场景皆为我们所熟悉的经历。约翰·加尔文曾评论道：

“要形容这宝库中所蕴含的多样而辉煌的财富，几乎难以言表……我习惯称此书为灵魂各部分的解剖图，毫不为过；因为人所能意识到的每一种情感，无不在此如镜中映像般呈现。”¹

诗篇第二卷包含第 42 至 72 篇，其独特之处在于作者群体的多样性，其中包括由‘可拉后裔’所作的八首诗篇。

1. Quoted in Tremper Longman III, *How to Read the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 13.

他们是利未支派的一族，受雇于圣殿的神圣音乐事工，同时把守殿门并守护约柜。这似乎解释了为何他们频繁表达对圣殿院宇的虔诚——那里是得见神面的地方。可拉后裔的座右铭体现在诗篇 84:10 中：

“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，也不愿住在恶人的帐棚里。”第二卷以可拉后裔的八篇诗篇开篇，暗示本卷的核心主题是与神的交通，尤其体现在会幕与圣殿的礼仪生活中。

关于可拉后裔的另一则注解是：他们的同名先祖是旧约中的反派之一。在出埃及时期，可拉曾率领 250 名首领反抗摩西，最终遭神审判击杀（民 16 章）。但民数记 26:11 特别指出“可拉的众子没有死亡”，暗示他们拒绝追随父亲的叛乱。这一事实提醒我们：不敬虔的父母可能养育出敬虔的儿女，子女绝不会因父母的罪而被剥夺事奉神的资格。此外，他们深知自己虽出身蒙羞的家族却仍蒙神恩召参与圣职，这种认知或许部分解释了可拉后裔诗篇中对神炽烈的热忱。

远离上帝

学者们普遍认为，诗篇 42 和 43 篇很可能最初是同一首作品。诗篇 43 篇是唯一一首归于可拉后裔名下却缺少题记的诗篇，这表明它原本是诗篇 42 篇的结尾部分。这或许解释了为何许多古代抄本将这两首诗篇合二为一。此外，诗篇 43 篇重复了诗篇 42 篇的叠句——

“我的心哪，你为何忧闷”——并似乎适合作为统一作品的最后部分。这首合并后的诗歌是一位圣殿仆人的哀歌，他因与上帝的同在隔绝而心灰意冷。

诗人最深切的渴望——渴慕与上帝相交——通过一个生动的比喻表达出来：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水”（诗 42:1）。一只口渴的鹿会不断寻找，直到发现水源，然后投身溪流饮水。

诗篇作者因灵性干渴、远离上帝而痛苦，渴望那失落了的生命：“我的心渴想神，就是永生神”（第2节）。上帝是生命之源，圣经常将他的救恩比作活水。诗人深知，就像鹿从清凉溪水中畅饮，通过与上帝相交，他心灵的活力必将复苏。神圣的同在并非奢侈，而是他生存的必需品。

正如我们对利未诗班可拉后裔的预期，这里与上帝的相交关联着圣殿的敬拜礼仪。“我几时得朝见神呢？”作者问道（诗42:2）。诗人似乎被迫离开了耶路撒冷和圣殿院落。“我从约旦地、从黑门岭、从米萨山纪念你”，他哀叹道（第6节）。

我们虽无法确定确切位置，但诗篇作者将自己大致定位在约旦河以北及以东的赫尔蒙山脉周边地区。米萨意为“小山丘”，因此他可能正位于赫尔蒙山附近某座较小的山峰之巅——此处是以色列最北端，距耶路撒冷130英里，是朝北行进时最后几个能望见圣城周围山峦的地点之一。解经家由此推测，诗人或许是被掳往巴比伦的犹太人之一，正对挚爱的耶路撒冷城投去最后一瞥。另一种可能是，大卫王当年为躲避逆子押沙龙的追杀曾渡约旦河至此地，故也有人猜想诗人是否为大卫随行利未人中的一位。无论分离的原因为何，这首诗歌或许正表达了“他在圣殿永远消失于视野前发出的‘最后叹息’”。²

当诗篇作者被迫远离圣殿庭院时，他深深怀念着神圣集会的记忆：“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。”（诗42:4）。许多基督徒都有过这样的经历：搬到一个地方后，找不到一个能进行庄严、丰富且喜乐敬拜的教会。他们对强有力圣经讲道的渴望几乎变成一种生理上的渴求，如同鹿渴慕溪水。那些他们早先在会众中欢

2. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:347

庆时光的记忆——如同古以色列人在“神的殿中欢呼赞美”的节期——只会让他们的渴望愈发鲜明。这位可拉后裔正是如此，他被迫远离了耶和华的殿宇。

当我们无法与信徒同伴一同敬拜时感受到的思慕之情，应当让我们想起罪导致的、与神更深的隔绝。十八世纪传道人乔治·霍恩从诗篇 42 篇中指出：“基督徒朝圣者不能不哀叹自己被逐出天上耶路撒冷的流放，罪将他驱逐，命定他暂时在苦难之谷徘徊。藉着悔改与信心，他回望堕落前的所在，渴慕着属天锡安无法言说的喜乐；期盼在天国守节庆贺，加入天使的歌唱，参与哈利路亚的乐章。”

3

诗篇开篇的段落阐明了敬拜的核心要义。诗人诉说着对圣殿礼仪与节期属灵激情的怀念，但他内心真正渴慕的却是神本身。威廉·普卢默指出：“真正敬虔之人从不会满足于神的典章制度，除非得着典章背后的神。”⁴ 诗人虽因追忆敬拜场景而心潮澎湃，但这份渴望的终极指向始终是神本身。

诗篇 42 篇提醒我们，真正的属灵生命必然表现为对神的渴慕。耶稣曾说：“认识你——独一的真神，这就是永生”（约 17:3）。基督教绝非仅停留在教义认知层面的宗教——尽管教义至关重要；即便熟读圣经，若没有如饥似渴地追寻神，仍可能过着属世的生活。C.S. 路易斯曾感叹：人类的问题不在于索求过多，而在于安于太少。⁵ 那些不追求亲身认识并享受神的基督徒正是如此。奥古斯丁在《忏悔录》的著名祷文中道明我们对神的需要：“你为自己创造了我们，我们的心若不在你里面得着安息，就永无宁日。”

6

3. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771 repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 190.

4. William S. Plumer, *Psalms* (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 495.

5. C. S. Lewis, *The Weight of Glory and Other Addresses* (New York: Macmillan, 1949 repr., 1980), 3-4.

6. Augustine, *Confessions*, ed. G. P. Gooch (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1912), 1.1.

诗篇42 篇开篇的这句呼喊，在这个基督徒似乎更关注基督教生活方式带来的益处、而非与上帝交通之荣耀的时代，对我们构成了巨大挑战。你是否怀有对上帝的热忱？可曾意识到你生命的真正意义在于主的喜悦与荣耀，而你能获得的至高财富正是与上帝灵里的交通呢？当我们来到教会时，是否意识到我们正步入上帝的同在，而崇拜仪式的价值仅在于它们将我们的心锚定于他？

若我们有一颗寻求上帝的心，就能日益抵御世俗的诱惑，生命也将带着他圣洁形象的印记。我们作为基督徒的成长及对上帝所赐福分的享受，最终都取决于我们是否如鹿渴慕溪水般渴慕上帝。对于那些对这伟大属灵现实知之甚少的信徒，威廉·考珀圣诗中的词句应当成为我们的祷告：

愿与上帝更亲近同行，得享宁
静属天心境，有光指引前方路
程，领我直抵羔羊之境。⁷

消沉的灵魂

诗篇作者证实，即使最虔诚的信徒也会经历灵性低潮的时期。马丁·劳埃德·琼斯在其著作《灵性抑郁》中记录了这一现实。他写道：“基督徒太常显得萎靡不振，太频繁地流露出一快乐、缺乏自由与毫无喜乐的状态。”他补充道，这正是“为何大批人群对基督教失去兴趣”的原因之一。⁸甚至连基督徒提出的疑问，也在尔玛·邦贝克的书名《若生活是一碗樱桃，为何我深陷果核？》中得到体现。

9

诗篇 42 篇给出的答案是：生活并非一碗樱桃。诗人详述了令他抑郁的诸多原因，除了与上帝疏离之外。其一是他遭受仇敌的嘲弄：“我的

7. William Cowper, “O for a Closer Walk with God” (1779).

8. D. Martyn Lloyd-Jones, *Spiritual Depression* (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 12.

9. Erma Bombeck, *If Life Is a Bowl of Cherries, What Am I Doing in the Pits* (New York: McGraw-Hill, 1978).

“我昼夜以眼泪当饮食，人不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”（诗 42:3）。作者灵里极其忧伤，因悲痛几乎无法进食。显然有人讥讽神已离弃他：“我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’”（第 10 节）。

这些讥诮之词，基督徒在经历人生困境时或会听闻。当我们失业、患病或遭遇人生百般苦难时，不信的邻居或同事可能加剧我们的痛苦。“你的信仰到底有什么好处？”他们或许会如此辱骂。约伯的妻子曾向那位敬神却受苦的丈夫咬牙切齿：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧！”（伯 2:9）。我们不难想象，这般嘲弄会给这位与圣殿分离的诗篇作者带来极大的打击。司布真写道：“恶人知道我们最大的不幸就是失去神的恩宠，因此他们恶毒的用心驱使他们宣称事实正是如此。”¹⁰撒旦深知自己无法毁灭神的儿女，便常用此类讥讽使信徒灰心受苦；基督徒当识破其诡计，警惕这类嘲弄使我们灵里消沉的危险。更重要的是，我们切不可自陷于被神离弃的妄念中。罗马书 8:38-39 提醒我们，在试炼中必须持守的真理：

“因为我深信无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是高大的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”

诗人不仅面临嘲弄，更遭受恶意的攻击。他呼求道：“神啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我辨屈；求你救我脱离诡诈不义的人！”（诗 43:1）。他遭遇了不公正的抨击，正如所有努力过尊神为圣生活的人，有时也会遭受不公的诽谤或虐待。保罗告诉我们：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫”（提后 3:12）。压迫如此沉重，以至于作者感到被试炼淹没。他在诗篇 42:7 中表达道：“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。”他正处在约旦河源头的区域，峡谷中的咆哮，

10. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:2:271.

深渊里怒涛的轰鸣，让他想起那些正倾泻在他头上的苦难。

这引出了他痛苦的第三个原因：他害怕上帝真的抛弃了他：

“我对神——我的磐石说：‘你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？’”（诗 42:9）。这里展现了诗篇作者们的诚实，正是这种诚实使诗篇成为上帝子民的极大帮助。诗篇作者们倾心吐意，承认自己的怀疑、恐惧和对上帝的抱怨；意识到这一点能鼓励我们在自己的祷告生活中保持真实。上帝知道我们的感受，而灵性恢复的一步就是向上帝诚实、敞开地表达自己。与此同时，诗人称上帝为“我的磐石”，提醒我们要以信心的态度卸下心中的重担。

寄望于神

诗篇 42 篇不仅对描绘灵性低潮具有重要价值，同时也展示了圣经中处理消沉心灵的途径。这一点在重复三次的副歌中尤为明显：

“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神；因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。”（诗 42:11）

劳埃德 - 琼斯评论了诗人如何直面自己怀疑与抑郁的灵性状态：

“这人并不满足于躺卧自怜。他采取了行动，开始掌控自己。”¹¹ 诗人向自己消极的心境发出挑战，诘问道：“我的心哪，你为何忧闷……？”劳埃德 - 琼斯指出，当人抑郁的内心不断向他灌输消极情绪时，此刻他却转而向自己的心说话，并开始主导它。“属灵生活的首要艺术在于懂得如何管理自我，”他写道，“你必须掌控自己，对自己说话，向自己传道，质问自己。你要对灵魂说：‘你为何忧闷’——你有什么理由不安？”¹² 司布真如此描述这一过程：

“他的信心与恐惧争辩，他的盼望同忧伤理论。”¹³

重要的是要认识到什么是诗篇作者向自己的灵魂所宣讲的，因为我们切不可试图用虚假的疗法来应对抑郁。他并没有向

11. Lloyd-Jones, *Spiritual Depression*, 20.

12. *Ibid.*, 21.

13. Spurgeon, *Treasury of David*, 1:2:272.

世人那样说：“别担心，一切都会好起来的”，或者“你能挺过去的”。这是世界试图克服抑郁的方式。但基督徒的论据并非基于自身美德或世界的美好——这两者皆非真实。相反，基督徒通过向自己宣讲关于上帝的真理重获立足点。诗篇作者对自己的灵魂说：“应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。”（诗 42:11）

首先，诗篇作者用他对神的认知来激励自己——神是强大的救主。他将神描述为自己的磐石（诗 42:9）、可奔入的避难所（43:2），以及“到我最喜乐的神那里”（43:4）。在此我们看见认识神属性的巨大价值。这位至高无上的神，不会被世上任何对抗他子民的势力所动摇。神在拯救中是信实且坚定不移的。当我们呼求神时，便能获得不受世间任何危险威胁的全能帮助。普卢默写道：“风暴愈猛烈，锚就愈不可或缺。”¹⁴ 诗篇作者用他所知的关于神的真理重拾勇气，命令自己的灵魂：“当仰望神。”

其次，诗篇作者向自己沮丧的灵魂宣讲上帝至高无上的恩典：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神”（诗 42:8）。这里说上帝“命令他的慈爱”是一个奇妙的真理。上帝的救赎怜悯并非随意而行，乃是按他的命令发出。既然上帝已应许要施恩给那些藉着耶稣基督求告他的人，他赐给信徒的恩典就如四季更替般确定无疑。上帝已立约要拯救并扶持一切信他儿子的人，且他按着在基督里至高无上的应许命令他坚定的爱。因此，基督徒除了认识上帝的属性外，还能通过熟悉并铭记圣经中上帝的应许来鼓励自己消沉的心灵。例如耶稣的应许：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”

（约 6:40）。司布真写道：“没有一个黎明会降临在恩典继承人身上时，发现他被主完全离弃：耶和华作王了，他必以主权者的身份命令将怜悯为他的选民存留。”¹⁵ 带着至高恩典的真理为武器，

14. Plumer, Psalms, 503.

15. Spurgeon, Treasury of David, 1:2:275.

“提醒自己记念神，他是谁，他是什么，他已成就的事，以及他立誓要成就的事。”¹⁶

最终，诗人向自己的心宣讲神赐予他子民恩典之道的宝贵价值。他向神呼吁：“求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所！我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞你。”（诗 43:3-4）这是一位忧患中的基督徒的呼求，他翻开圣经，寻见神话语的光亮。“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”大卫宣告道（诗 119:105）。诗人恳求自己的心期盼重返神的院宇；同样我们可以提醒沮丧的心：我们奉基督之名的祷告必蒙神垂听。正如诗人谈及带着喜乐走向神的祭坛，我们也当向自己的心宣讲：“去领受神话语的事工，在祷告中寻求恩典的祭坛，再次期待与神的子民聚集敬拜。”如此，即便在令人抑郁的世界里，我们仍能掌管己心，述说关于藉神的话语和祷告等候我们的救赎恩典的真理。

诗篇 42 篇与十字架

在客西马尼园中，耶稣将诗篇 42:6 的话语应用到自己忧伤的灵里，当时他对门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死”（太 26:38）。耶稣的经历再次证明，基督徒无需羞于承认灵魂的困苦。最初看到连神的儿子都被忧伤压倒，或许会让我们沮丧。但福音书告诉我们，救主进入我们的哀伤，为要拯救我们。在被捕当天的早些时候，耶稣曾暗指诗篇 42 篇的苦楚，说道：“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？‘父啊，救我脱离这时候’吗？但我原是为这时候来的”（约 12:27）。我们虽不知诗篇 42 篇的作者因何远离神，但确知耶稣为何忍受与父隔绝的苦楚。他所经历与父分离的痛苦，远超过从黑门山到耶路撒冷的距离；所承受的剧烈折磨，远比约旦深谷中翻腾的激流更为凶猛——这一切都是为了将我们从神对罪恶的审判中拯救出来。因此，我们可以欢喜

16. Lloyd-Jones, *Spiritual Depression*, 21.

盼望我们得以恢复进入天国圣所，因为基督的十字架已跨越了深渊。

希伯来书的作者告诉我们：“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”（来 12:2）。正如他曾经历诗篇42 篇中描述的沮丧忧伤，他也同样以其中的叠句为喜乐：“应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。”（诗42:11）即使在十字架的黑暗中，耶稣仍因神复活应许的希望而欢喜。这应许也属于我们——只要我们已将生命交托给耶稣，他承诺“谁也不能使我们与神在基督耶稣里的爱隔绝”（罗 8:39）。基督的救赎之工当在一切患难中高举我们沮丧的灵魂：“我还要称赞他，我的救主，我的神。”因着耶稣，神永不撇弃我们，并要在末日使我们复活。这福音足以让我们宣告：“我的心哪，你为何忧闷？”

我先前曾指出，上帝对可拉这样有罪之人的子孙仍施以怜悯接纳，这必然促使他们以炽热之心渴望认识并侍奉主。既然上帝向我们彰显了更大的恩典——差遣他的独生子背负并除去我们罪孽的咒诅，我们岂不应当以更深的感恩，渴慕与他相交，并热烈回应这首诗篇中对上帝的热切渴求：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水”（诗 42:1）。

2

得胜的羔羊

诗篇 44

我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。(诗篇 44:22)

2010 年 8 月，佛罗里达州长老会牧师布莱恩·凯尔索前往海地，为遭受飓风和地震重创的人们提供援助。回国后不久，凯尔索

先是感到极度疲惫，继而突发致命高烧。驱车赶往附近医院后，他被立即送入重症监护室，医生们竭力地把他从严重的疟疾中抢救回来。不久，他的重要器官衰竭，凯尔索被接上生命维持系统。药物促使血液集中供应核心功能，却导致四肢供血不足，最终不得不截除双脚——但最终这些医疗干预措施挽救了他的生命。

康复后，凯尔索牧师谈及自己神志不清、产生幻觉的那几周。他回忆道：“许多人说会看见一道强光，但对我来说，我身处一个非常黑暗的地方。非常黑暗的地方……我不知道身在何处。四周漆黑，我孤身一人。我必须坦白，那时我感受不到主的同在。”¹

1. 布莱恩·凯尔索，《死荫幽谷》，www.christcovenant.cc，2010 年 11 月 12 日访问。

凯尔索牧师的经历让他与诗篇第 44 篇产生深刻共鸣，诗中作者同样倾诉了被神离弃的感受：“你为何掩面？不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面”（诗 44:24-25）。诗篇第 44 篇表达了深切的哀叹，来自一个曾信靠耶和華却遭遇生命重创的人。

值得夸耀的过往

诗篇第 44 篇可明确划分为三个部分。第一部分回顾了辉煌的过去，那时神以大能之手拯救解救他的子民。诗人特别追忆了约书亚领导下应许之地的征服：“神啊，你在古时，我们列祖的日子所行的事，我们亲耳听见了；我们的列祖也给我们述说过。你曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；你苦待列邦，却叫我们列祖发达”（诗 44:1-2）。

这些话语提醒我们，圣经的信息植根于上帝在历史中为他子民施行的大能拯救之工。以色列人被命令要将这些记忆代代相传：上帝如何击碎法老的权势使他的子民得自由，分开红海让他们逃脱，在四十年旷野旅程中供应食物与水，并全凭他的大能使耶利哥高大城墙轰然倒塌。摩西曾指示他们：“日后你的儿子问你说：‘耶和華我们上帝吩咐你们的这些法度、律例、典章是什么意思呢？’你就告诉你的儿子说：‘我们在埃及作过法老的奴仆，耶和華用大能的手将我们从埃及领出来’”（申 6:20-21）。欧·帕尔默·罗伯逊指出遵循摩西教导、铭记上帝过往恩典的价值：“对未来信心的唤醒，必须建立在上帝过去伟大作为的基础上。”²

正如诗篇作者讲述他从父辈那里听闻的征服迦南之事，基督徒也当铭记并传递耶稣基督伟大的救赎作为。若约书亚所预表的救恩曾给以色列带来盼望，那么其真正的实现——即上帝圣子以完美生命与赎罪之死战胜罪恶——将传递何等更大的信心。正如诗篇作者

2. O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 147.

听闻上帝过往的救赎作为后，我们的教会不应专注于讲述煽情故事或提供生活建议，而应致力于宣告贯穿整本圣经中上帝伟大的救赎之工——这一切通过一位更伟大的约书亚——耶稣基督的生命与事工得以完全成就。

当诗篇作者思想出埃及记和约书亚的胜利时，他学到了什么？他领悟了唯独主权恩典带来救赎的伟大真理。他如此祷告：“因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光，因为你喜悦他们。”（诗 44:3）

约书亚记正是讲述这个故事。以色列人征服应许之地，并非因为他们更强大、人数更多或战术更高明。相反，是上帝的大能使耶利哥城墙在他们面前轰然倒塌；是上帝降下冰雹砸向敌人头顶，甚至让太阳停住以便以色列人追击溃败之敌。上帝将脸上的荣光照耀以色列军队，这喻示着他们在他们急需时，仁慈地彰显恩宠。摩西解释道：“耶和华专爱你们、拣选你们，并非因你们的人数多于别民——原来你们在万民中是最少的——只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓。”（申 7:7-8）新约关于罪人得救的教导同样遵循这一原则：基督徒并非凭藉自身功德或能力获取上帝的祝福，而是向施恩之神献上赞美——救恩源于‘你的右手、你的膀臂和你脸上的亮光，因为你喜悦他们’（诗 44:3）。

诗篇作者追忆上帝在历史中的作为，决心全然倚靠上帝及其恩典：“神啊，你是我的王；求你出令使雅各得胜。我们靠你推倒我们的敌人，靠你的名要践踏那起来攻击我们的人。因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。惟你救了我们脱离敌人，使恨我们的人蒙羞”（诗 44:4-7）。

并非以色列人不使用弓箭或刀剑，而是他们信靠上帝使其兵器得胜。同样，我们必须勤于传讲上帝之道并祷告。然而我们并非倚靠自己的传讲或祷告，唯独仰赖上帝的恩典。最卑微的基督徒也能满怀信心地倚靠上帝的全能，由此在属灵争战中变得刚强。威廉·普卢默指出，藉着基督的恩典，

得胜的羔羊

“每一个真正属神的儿女所取得的胜利，都比大卫战胜狮子、熊和巨人更值得庆祝。”³

既然我们知道胜利与救恩唯独来自神，我们就当像诗人一样定意将一切荣耀都归给主：“我们终日因神夸耀，还要永远称谢你的名”（诗 44:8）。

对当下的抱怨

若我们仅读到前八节，或许会将诗篇 44 归类为凯旋与欢庆的诗篇。然而，诗人笔锋一转，从辉煌过去转向了充满苦难与羞辱困惑的当下。他刚颂扬完神至高无上的恩典，便立即抱怨道：“但如今你丢弃了我们，使我们受辱”（诗 44:9）。他所听闻并信靠的神，与他所处时代神之民的悲惨境遇，存在着巨大的鸿沟。

诗篇 44:9-16 以六段哀歌列举了上帝子民的苦难，分为三组对句。第一组哀叹军事失败。诗人抱怨道：“但如今你丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军队同去。你使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺”（诗 44:9-10）。学者们试图考证这一事件，提出的可能性从公元前十世纪大卫统治时期到公元前二世纪马加比战争皆有。

无论以色列何时遭遇这场败绩，其中都包含着被掳与流放：

“你使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中”（诗 44:11）。这一细节使一些注释者将此诗篇与巴比伦之囚期间的多次驱逐事件联系起来。令诗人尤为愤懑的是，他看不出上帝允许这次被掳有何益处：“你卖了你的子民也不赢利，所得的价值，并不加添你的资财”（12节）。在他看来，上帝的子民简直像被当作无价值之物白白送人。

第三段哀歌是为上帝子民所受的羞辱与耻笑而发：“你使我们受邻国的羞辱，被四周的人嗤笑讥刺。你使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。我的凌辱终日在我面前，我脸上的羞愧将我遮蔽，

3. William S. Plumer, *Psalms* (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 511.

都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇之人的缘故”（诗44:13-16）。这些陈述与被掳巴比伦前神对以色列的警告如出一辙：‘我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸，在我赶逐他们到的各处，成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅’（耶：24:9）。这正是所有带着未赦之罪而死之人将要承受的地狱景象。以色列的战败与被掳为世人预演了地狱的恐怖——那些曾蒙神恩宠的百姓，因神对其罪恶的神圣咒诅，竟沦为被嗤笑的对象。

然而诗篇 44 篇描述的情景与巴比伦之囚存在关键的差异。诗人提出一个看似不可能适用于正受神审判之人的主张：‘这都临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约。我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离你的路’（诗 44:17-18）。诗人并非妄称自己无罪，而是强调他那一代人持守了纯正信仰，并未追随偶像（后者的罪正是导致巴比伦之囚的主因）。他通过一个反诘论证支撑这一主张：‘倘若我们忘了神的名，或向别神举手，神岂不鉴察这事吗？因为他晓得人心里的隐秘’（20-21 节）。既然神并未因他们的罪过谴责他们，诗人便可宣称他这一代人如同约书亚时代的忠信以色列民——但等待他们的不是胜利，而是战败与屈辱。

诗篇作者关于不违背上帝之约的陈述，使评注者将诗篇44 篇与马加比时期联系起来——当时虔诚的耶路撒冷被希腊暴君安条克四世伊皮法纽撕扯得血肉横飞。这一理论的疑点在于：很难解释一篇写于公元前二世纪中期的诗篇如何能被纳入旧约正典。至少，马加比战争印证了诗篇 44 篇所描绘的境况。我们确知这首诗歌在那段惨痛历史时期中，对上帝子民的礼仪生活产生了重要影响，这一事实便是明证。⁴

4. Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*, Word Biblical Commentary 19 (Waco, TX: Word, 1983), 332-33.

安条克在埃及遭遇惨败后，攻陷耶路撒冷并屠杀了四万犹太人。在推翻安条克的犹太起义期间，那世代相对忠于耶和华的神的子民遭受了野蛮的暴行与可憎的亵渎。马加比时代的犹太人和诗篇44篇的经历表明，有时“神最忠心的仆人会遭遇毁灭性打击。这些灾祸临到的原因往往在当时并不明显。神的子民在此境遇中唯一能做的，就是以心灵诚实向主呼求。”⁵

主啊，为何如此？

诗人在痛苦中深感困惑，他在最后段落向主呼喊：“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？……你为何掩面，不顾我们所遭遇的苦难和所受的欺压？”（诗 44:23-24）。约翰·加尔文写道：“当信徒像诗篇44篇中的人们一样受苦时，即便在祷告中心怀纷扰矛盾的思绪也不足为奇。”。诗人以追忆往昔的颂赞开篇，以对现状的哀叹过渡，最终以对未来的恳求作结：“我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们！凭你的慈爱救赎我们！”

（25-26节）。至此诗人结束诗篇，显然未得到神的任何回应。

诗篇第44篇中“主啊，为何如此？”的疑问，是基督徒常有的困惑。我们听闻宣教士为福音牺牲，却无法生育子女；教会的祷告勇士遭醉驾者撞击身亡；像布莱恩·凯尔索这样心怀基督的牧师在海地为贫民辛劳，却被携带疟疾的蚊子叮咬，陷入没有神光指引的黑暗幻觉中奄奄一息。“主啊，为何如此？”我们不禁诘问。神是否沉睡了？是否需要我们高声呼喊才能唤醒他履行职责？难道他掩面不顾，或是遗忘了他的仆人？

长久以来，基督徒一直在寻求对虔诚追随者所受苦难的解答。当我们呼喊“神啊，为何让我遭遇这些？”时，诗篇第44篇提出了三个重要观点，帮助我们找到答案。

5. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 151.

6. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:152.

首先，诗篇作者将自己的处境直接归因于上帝的旨意。他深知自己的命运由主所定，因此更关注神的旨意而非恶人的行为。请注意诗篇 44:9-16 中，他如何清晰地视自己的苦难是来自耶和华：

“但如今你丢弃了我们……你使我们向敌人转身退后……你使我们当作快要被吃的羊……你卖了你的子民，也不赚利……你使我们受邻国的羞辱……你使我们在列邦中作了笑谈。”

由此，诗篇作者驳斥了两种为上帝开脱无辜者受苦责任的错误方式。第一种错误方式是由拉比哈罗德·库什纳在其著作《当好人遭遇不幸》中提出。⁷ 库什纳的信仰因自身经历的试炼而动摇，最终得出结论认为上帝根本无力掌控我们生活中的变数。他认为，只需重写诗篇 44:9-16 的经文，使上帝不被视为苦难的源头，就能解决这个难题。第二种否认神主权的错误理论被称为开放神论，该学说在某些福音派基督徒中盛行。该理论主张，上帝对我们的困境不负责任，并非因能力不足，而是因缺乏预知——上帝不知道未来，因未来由人类自由意志的选择所创造，故上帝与我们一样只能在恶事发生后作出反应。这种异端实质将人的意志凌驾于神旨之上，无视圣经对全知上帝详尽预知的充分见证。保罗断言万事都是“照他旨意所预定的”（弗 1:11）。耶和华宣告说：“我是耶和华……看哪，先前的事已经成就，现在我将新事说明，这事未发以先，我就说给你们听”（赛 42:8-9）。⁸

拉比库什纳与开放神论的拥护者都将上帝的主权视为一个问题——当生活显得极度不公且充满剧烈痛苦时。但果真如此吗？诗篇作者并不这么认为，他深知上帝早已命定自己生命中的一切际遇。詹姆斯·博伊斯阐释了诗篇作者的观点：

“尽管这让处境显得费解，但意识到上帝掌控局面仍然是处理此类问题的正确方式，也是唯一可能找到解决之道的途径。”

7. Harold S. Kushner, *When Bad Things Happen to Good People* (New York: Anchor, 1981).

8. For a thorough refutation of open theism, see Bruce A. Ware, *God's Lesser Glory* (Wheaton, IL: Crossway, 2000).

世俗主义者无处可求。他不仅没有答案，甚至找不到寻求答案的方法。”。倘若那位圣洁、仁慈的上帝没有掌管我们的生命，取而代之的是我们只能任由无情的力量折磨——这该多么可怕！

其次，诗人坦率承认上帝在他受苦时的主权，并进一步指出苦难的发生，并不全是上帝对其子民的惩罚。他直言不讳道：“这都临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约”（诗44:17）。诚然，上帝有时会管教他的子民（来12:6），但并非所有苦难都归因于此。

必须承认，一切罪都触怒上帝并招致他公义的愤怒。这一真理回答了拉比库什纳关于“为何坏事会发生在好人身上”的疑问——事实上根本不存在好人。圣经揭示“世人都犯了罪，亏损了上帝的荣耀”，且“罪的工价乃是死”（罗3:23；6:23）。因此，真正的奥秘不在于圣洁的上帝为何容许我们受苦，而在于他为何尚未将我们全部投入永恒的地狱。我们应当思索的奥秘不是‘坏事为何临到好人’，而是‘恩典为何临到恶人’！一旦认清我们罪恶的本相与上帝的圣洁，他的愤怒便不难理解；唯独在上帝与人类的互动中，恩典才是真正的奥秘。

当人们并非因受审判而遭遇苦难时，神为何允许这一切发生？耶稣曾对门徒关于一个天生瞎眼之人的提问给出了答案。门徒问：“这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢，是他父母呢？”（约9:2）。耶稣回答说这完全不是因罪而起，而是“要在他身上显出神的作为来”（第3节）。当我们遭遇苦难时，首要关注的不应是“为何这事临到我”，而应是“我如何在这场试炼中荣耀神”。有时，神命定苦难是为坚固我们的信心（彼前1:6-7）。基于此，受患难的基督徒还当自问：“神如何藉此试炼挑战我在灵命上的成长？”

诗篇作者关于自身苦难的第三个宣告最为重要。他在诗篇44:22中宣称：“我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”我们的苦难归根结底是为了神的缘故。神的子民受苦，是为了让他的荣耀通过我们的信心被看

9. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:376.

见；我们经历试炼，是因为神坚持要使我们成圣。最终，信徒的受苦是神宏伟计划的一部分，为要通过他儿子耶稣的受难与死亡来恢复万有。

在诗篇作者的创作结束时，他并未解开苦难与邪恶的所有谜团，但他已充分明白要向神呼求‘凭你的慈爱救赎我们’（诗 44:26）。他并不确切知道自己为何受苦，但他知道自己的生命正被神的旨意塑造，且是为了神的缘故，因此他诉诸于神坚定的爱。今日受苦的信徒也当如此行。

得胜有余

虽然诗篇 44 篇结束时，诗篇作者未得到对其恳求的回应，但他的呼求后来在圣经中再次被提及。在罗马书第 8 章，使徒保罗引用诗篇 44 篇来论述基督徒所受的迫害。他问道：‘谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？’（罗 8:35）。保罗的回答引用了诗篇 44:22：‘如经上所记：我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊’（罗 8:36）。

保罗的问题关乎信徒是否可能被隔绝于基督的爱之外，而他的答案是：上帝已命定信徒要与基督同受苦难。耶稣首先是那被献为祭的羔羊，我们为他福音的缘故与他同受苦，从而与基督更亲近。这正是对那些新闻报道的解答——宣教士们在他们满怀爱心带去福音的土地上遭枪击或虐待。这也解释了为何一位基督徒妻子因见证福音而被丈夫离弃。上帝为何允许他的子民承受这般苦难？圣经回答：“为那替你们死的耶稣的缘故。”“因为你们蒙恩，”保罗写道，“不但得以信服基督，并要为他受苦”（腓 1:29）。那么，我们在何处寻得为基督受苦的力量？答案就在他为我们所受的苦难与死亡中。因此保罗补充道：“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。

诗篇 44 篇向我们展示了三种为基督受苦的方式。

首先，我们必须通过祷告呼求主来得胜，正如诗人在这些经文中所做的。加尔文写道：“当我们被投入灾难的深渊时，我们仍能单单向神仰望、盼望和祷告，这才是对我们虔诚的真实考验。”¹⁰或许你会反驳说，苦难中你感受不到神的同在。布莱恩·凯尔索在他死荫幽谷中徘徊时，也是如此感受。他后来见证道：

我不知道自己身在何处。四周黑暗，我孤身一人。我必须告诉你，我并未感受到主亲近的同在，但我也必须告诉你，我知道他与我同在。我知道他没有离弃我。神的话语告诉我们：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”

随后，凯尔索将这一真理作为对其会众的挑战：

今早我鼓励你们在信仰中成长，直至对主怀有确信——即便经历至暗时刻，他仍与你同在。纵使感受不到他亲密的临在，主依然与你同在。他已应许——确实应许——当我们行过生命中最黑暗的时刻，他必与我们同在。这应许当赐予我们极大的信心，坚固我们的信仰，使我们深知主常与我们同在。¹¹

靠上帝的话语得坚固，我们首先当藉着祷告得胜，其次要持守住信仰，不至摇动。诗人在患难中仍能诚然宣称自己未曾离弃上帝，这是何等蒙福。倘若他背弃信仰，灵魂必将陷入绝望的深渊。基督徒生命的呼召乃是在忧愁患难中对基督持守忠信。耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）基督徒“得胜有余”（罗8:37），非因逃避试炼，乃因持守福音真道，甚至愿为之倾洒热血。

第三，尽管我们像羔羊般被牵往宰杀之地，基督徒却通过视耶稣高于世间一切欢愉与珍宝而赢得胜利。施洗约翰因其敬虔而遭受不公，在他即将

10. Calvin, Commentaries, 5:167.

11. Kelso, “The Valley of the Shadow of Death.”

被处决前，他差遣使者向耶稣提出一个迫切的问题。约翰并未质问：“为何这事临到我？”或“这将如何收场？”相反，他询问：“那将要来的是你吗……？”（太 11:3）。耶稣告诉门徒，施洗约翰是那时妇人中所生的最伟大的一位，但约翰唯有确信救主身份，方能直面苦难。因此耶稣传话给约翰，确认自己是神的儿子和基督。

正如施洗约翰，我们应当发现认识耶稣就足以让我们面对世间最残酷的打击，以及神为拯救我们并彰显他荣耀而命定的一切试炼。

“凡为我丧掉生命的，必得着生命”，耶稣如此应许（太 16:25）。是的，为他的缘故，我们按神旨意如同待宰的羔羊。但因那位我们凭信心联结的羔羊已在天上掌权，“在这一切的事上已经得胜有余了”——得胜的羔羊——“是借着爱我们的主”（罗 8:37）。

婚礼中的婚礼

诗篇45篇

你比世人更美；在你嘴里满有恩惠；所以神赐福给你，直到永远。
(诗45：2)

在 J. R. R. 托尔金的奇幻巨著《指环王》的结尾处，一群朋友聚集在王城。战争已经胜利，所有的危险都已面对过，牺牲换来了划时代的胜利。既然如此，书中出人意料的英雄弗罗多·巴金斯请求新加冕的国王允许他开始漫长的归家之旅。然而，阿拉贡国王却请他的朋友再稍作停留，解释说“你们共同参与的事迹尚未迎来结局”。弗罗多疑惑这“结局”还能是什么，因为他们的冒险目标均已实现。答案在仲夏节揭晓——当阿拉贡美丽的未婚妻阿尔玟为婚礼而来时，他们的喜悦才得以完全。托尔金在其更直白的神学性段落中写道：“当弗罗多看见她在暮色中莹莹而至，额上缀着星辰，周身芬芳甜美时，心中涌起莫大的惊叹。”他说：“我终于明白我们为何等待！这才是局。”¹

1. J. R. R. Tolkien, *The Return of the King* (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 248, 251.

在诗篇中藏有一章独特的圣经经文，针对我们生活的现实世界，阐明了一个同样确凿的真理。合法的君王已然降临，并以他拯救的威严登上宝座。既然耶稣基督已经得胜并建立了他的福音统治，历史还需见证什么呢？诗篇45篇以一首描绘皇家婚礼的恋歌作为回应。这首受感而作的诗歌提醒我们，为何婚礼在人类所有庆祝

活动中占据优先地位。诗人开篇便道：“我心里涌出美辞。”他所歌颂的是一场终结圣经理史的终极婚礼，将在基督与辉煌新娘——教会——的相拥中，确立永恒的喜乐。在诗篇45篇中，我们如今所等候的永恒福乐的“结局”，正透过一首庆祝以色列所罗门王与王室新娘婚典的诗歌得以预见。

皇家婚礼

当涉及王室夫妇时，我们天生对婚礼的着迷会大幅增加。王子与公主的恋情吸引着全天候的媒体追踪。英国查尔斯王子与戴安娜王妃的皇家婚礼曾是历史上收视率最高的电视事件之一，唯有其子威廉王子与哈里王子后续的婚礼可与之比肩。诗篇45篇记载了一场更具划时代意义的婚礼，很可能是在庆祝以色列最辉煌睿智的君主所罗门与埃及法老之女的联姻。不难想象宫廷诗人受托为如此奢华的盛事创作颂诗，而他的心血或许为我们留下了这首非凡而独特的诗篇。

虽然诗篇45篇或许因所罗门的婚礼而作，但它超越了这位属世的君王，指向弥赛亚——这位理想的君主，其完美永恒的统治已由所罗门预先彰显。即便粗略阅读这些经文也能发现，这里描述的是一位比所罗门更伟大的存在，因此古代犹太解经家与新教改革者都将诗篇45篇列为弥赛亚诗篇。² 此处借所罗门为预表，"约翰·加尔文写道，"描述了基督与其教会圣洁而神圣的联合。"²

诗篇以宫廷诗人的独白开篇。"我心中涌出美辞，"他热情洋溢地说；"我论到我为王作的事，我的舌头是快手笔"（诗45:1）。若今日的婚礼值

2. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:173.

得聘请专业摄影师，这场婚礼中的婚礼则更配得圣灵充满的笔倾注热情书写。诗人赋予诗篇 45 篇的结构遵循了他所见证的婚礼习俗。2-9 节赞美君王迎娶新娘时的风采；10-15 节则对新娘说话，描绘她被引向婚宴、与新郎共入婚姻喜乐的情景。

赞美君王

在第一诗节中，君王新郎登场，诗人迸发赞美：“你比世人更美，在你嘴里满有恩惠；所以神赐福给你，直到永远”（诗45:2）。婚礼燕尾服几乎能让任何男子显得英俊，但我们只能想象所罗门身着华美婚袍步出宫殿时的荣光。更重要的是，我们当追忆福音书中耶稣降临的记载，以及他在世生活时彰显的美善。“至美之主耶稣”，我们如此歌颂教会的良人。“我必珍爱你，尊崇你，你是我灵魂的荣耀、喜乐与冠冕。”³

诗篇作者称颂君王容貌俊美，但我们深知神更看重内在美德：“人是看外貌，耶和华是看内心”（撒上 16:7）。耶稣基督正是以他的品格最为闪耀出君王的荣美。他的灵魂充满完美恩典：心灵全然良善圣洁；举止永远合宜得体。这正显明那些从未审视基督可爱真实人性之人的悲哀。有人妄称耶稣之名，却从未欣赏过他的荣美。使徒约翰所颂扬的神性更为崇高：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满地有恩典有真理。”（约 1:14）。

诗篇作者特别关注君王的言辞：“在你嘴里满有恩惠”（诗 45:2）。所罗门因其箴言的智慧话语和雅歌中无与伦比的爱情诗篇而受赞誉。然而这些赞美最当归于耶稣基督。聆听他的登山宝训，就是被提升到前所未有的崇高伦理境界；受他比喻的挑战，就是让生命的秩序得以重组。

3. “Münster Gesangbuch” (1677).

他救赎的应许如明光照耀，驱散恐惧、疑虑与绝望。当彼得的忠诚受到耶稣考验时，他见证了基督教导的荣美。这位未来的使徒答道：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”（约 6:68）。

基督的恩典不仅显明在信息中，更彰显于他话语的大能，“使他的教义对他所拣选之人成为救赎的有效力量。”⁴ 耶稣恩威并重的权柄如此浩大，连敌人都为之震慑。当法利赛人差遣圣殿警卫去捉拿耶稣时，他们回来惊叹道：“从来没有像他这样说话的！”（约 7:46）。藉着他的话语，耶稣平息风浪、驱逐污鬼，将罪人从不信引向得救的信心。即便基督如今已升入高天，圣经中他的话语仍带着同样救赎的恩典，在今日被阅读与聆听。鉴于他话语中倾注的恩典，基督徒应当全心投入理解并践行基督的教义，以终生的热情追求领悟他的教导。

此外，诗人还呼唤出君王的武勇：“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。”（诗 45:3）。这些话语难以适用于所罗门，因他并非战士（参代下 22:8-9）。但它们完全适用于那位更伟大的所罗门——他通过消灭一切仇敌来带来和平。约翰一书 3:8 教导说，耶稣显现是为“除灭魔鬼的作为”。同样，他来是要击溃罪恶与死亡的权势（参林前 15:26；来 2:14）。在漫长的教会历史中，耶稣始终在最猛烈的逼迫中保护他的教会，并击溃各种不信与暴政。鉴于他已证实对抗地上和阴间权势的大能，教会不应惧怕这世上的风暴，而应像诗人那样呼喊：“大能者啊，愿你腰间佩刀……！”尤其在黑暗与邪恶猖獗之时，基督徒当谨记，正如司布真所言：“基督是教会真正的捍卫者，……因此我们必须以迫切的祷告呼求他加入争战。”⁵

诗篇作者呼唤威严的君王“为真理、谦卑和公义赫然坐车前往，无不得胜。；你的右手必显明可畏的事。”（诗 45:4）。基督的争战方式与他的品格和救赎一致：他以真理、谦卑和公义的武器征战。这些神圣策略

4. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 257.

5. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:2:317.

在十字架上得胜，耶稣通过为我们的罪而死、谦卑顺服神的公义，击溃了罪与死亡。诗篇 45 篇宣告君王当为真理、温和和公义“缘故”出征，倾尽他手的一切力量捍卫它们。世界憎恶并压制这些属天美德，但得胜的弥赛亚以大能持守他的真理、敬虔的谦卑，以及唯独因信而得的公义。

主的“剑”通常指神启示的话语。在约翰所见荣耀基督的异象中，他看见“从他口中出来一把两刃的利剑”（启 1:16；参弗 6:17）。凡被基督的话语定罪、刺痛而意识到救赎需要的人，都能见证诗篇 45:5 的赞美：“你的箭锋快，射中王敌之心；万民仆倒在你以下。”最终，历史会将全人类分为两类：一类在基督话语前俯伏，以认罪求恩的信心倒下；另一类叛逆者将在最终审判时被基督定罪的话语击倒。

颂赞君王的统治

诗篇 45 篇第 6 节中，这位君王新郎以辉煌之姿现身预备迎娶新娘。诗人继而献上更多颂赞，此次指向君王统治的三种体现：他的宝座、权杖与宫廷。

诗篇 45 篇对大卫王宝座的颂赞，为基督神性提供了重要宣言：“神啊，你的宝座是永永远远的”（第 6 节）。诚如基督的反对者所指出的，天使与高阶职分有时确实会被称为 *Elohim*（希伯来语中“神”的称谓）。但约翰·加尔文指出，圣经中从未将“神”这一头衔单独赋予任何凡人——直到神人耶稣的降临⁶。因此希伯来书的作者引用这节经文论证基督超越天使（来 1:8）。在此，我们于旧约核心处听见了新约三位一体教义的回响，连同基督的神性。

6. Calvin, Commentaries, 5:183.

人们或许会因某位伟大君王如神般威严或品格敬虔而心生敬仰，但唯有耶稣才配得被称为“神啊”。

正是因基督的神性，他的宝座才配得永恒颂赞。这直指以色列王权的根本问题——即使最贤明圣洁的君王也终将逝去，其统治总有终结。所罗门本人便是王权有限性的鲜明例证：尽管其统治辉煌，但大半江山都因其愚昧之子罗波安而丧失。东方君主如所罗门常听“愿王万岁”的呼声，但其血肉之躯的王朝终难实现此愿。直到大卫更伟大的后裔耶稣降临，这诗篇才得完全应验。

因耶稣的宝座永存不废，凡凭信心归向他的人，在将来无尽岁月里永不必担忧救主不再为他们的救恩掌权。加尔文如此诠释基督永恒宝座带来的安慰：“他既是教会的元首，又是我们福祉的创始者与守护者，其统治非一时之兴，乃拥有永恒的权柄……由此我们在生死之际都得着最大确据。”⁷ 希伯来书作者同样论及基督永恒事工带来的福分：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求。”（来 7:25）

诗篇作者继续颂赞君王公义的权杖：“你的国权是正直的；你喜爱公义，恨恶罪恶”（诗 45:6-7）。君王藉权杖施行统治，而救主的国度则彰显上帝公正圣洁的律法。不仅如此，基督降临是为将上帝的公义带给地上子民：不仅是属于上帝的公义，更是罪人所需来自上帝的公义。正如保罗所写，福音中“有上帝的义因信显明出来，如经上所记：‘义人必因信得生’”（罗 1:17）。因此，在基督权柄之下，藉着对他话语的信靠，他的“臣民得以受教于一切公义，并被称为义、成为义人”。⁸

诗篇作者还注意到天父对公义救主的赐福：“所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”（诗 45:7）。旧约时代的职分承担者——先知、祭司和君王——都是通过膏立仪式被设立的。

7. Ibid.

8. Dickson, Psalms, 259.

然而此处，无论是受膏者还是施膏者都不是平凡的人，这为旧约中的三位一体提供了又一见证。不仅第6节中君王被尊称为“神啊”，此刻同一位君王更被告知他将由“神，你的神”亲自膏立（第7节）。唯有新约中关于一位神包含三个位格的教义，方能让我们理解这一表述。上帝全部话语的旨意照亮了第7节，显明鉴于基督成就了永恒的救赎之约——藉此圣子上帝应许通过他公义赎罪的死来救赎并称罪人为义——圣父上帝应许使圣子成为他百姓大群体的元首，使他们得以进入他救恩的永恒喜乐之中。正是因基督为有罪的罪人提供了公义，他才被圣灵所膏。那些在他里面因信被宣告为义的罪人，即他的门徒，将成为耶稣在将来世代婚宴中欢欣的同伴者。

最后，诗人如此称颂君王的尊贵宫廷：“你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜。有君王的女儿在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐的金饰站在你右边”

（诗45:8-9）。香料熏染的衣袍使王宫满溢芬芳，而象牙宫中悠扬的乐声更添欢愉。这段颂词虽无疑是为所罗门婚礼而作，却为后来追随基督之人提供了绝佳注解。耶稣常因与世间卑微者结交而受非议，但在君王救主的光辉中，他的子民被提升至崇高地位——所有信主的女子都成为“君王的女儿”，位列尊荣。俄斐曾是所罗门黄金的产地；婚礼的尾声，身披这些矿脉所产璀璨金饰的新王后，正立于君王右侧，沐浴在其荣耀光辉之中。

当我们读到诗篇作者对基督赞美的尾声时，应当意识到这为我们提供了何等强烈的动力，促使我们将信仰的敬拜献给他。除了他，我们还能转向谁去寻求自我极度匮乏却为承受神审判所必需的义？除了那位被神永远立为王、权杖公义、并将在末日于地上施行审判的主，我们还能奔向何种权柄与能力，寻求避难所？卑微的罪人除了在永恒之王的殿中——他用十字架之血洗净我们的衣袍赦免我们的罪（启22:14）——还能在何处寻得救赎？

颂赞君王的新娘

当君王得到恰如其分的颂赞后，诗人将笔锋转向赞美这位王室新娘。目睹她从居所款款而出，诗人劝诫她如何面对如此伟大的君王：“女子啊，你要听，要想，要侧耳而听，不要纪念你的民和你的父家，王就慕你的美貌。因他是你的主，你当敬拜他”（诗篇 45:10-11）。

圣经在创世记第 2 章确立了婚姻制度。那里吩咐丈夫要离开父母，与妻子联合，二人成为一体（创 2:24）。此处，同样的嘱托也给予这位走向君王新郎的新娘。她必须甘愿舍弃过往——曾经的名字、旧有的生活方式以及从前的社会关系——以便向她的丈夫与主献上忠诚。

第 10 节的劝勉强化了诗篇 45 篇最初为庆祝所罗门与法老女儿联姻而创作的观点。所罗门常因这段婚姻受到指责，连同他从以色列周边不洁异教国家娶来的数百名其他妻妾。但法老的女儿是他合法的妻子。虽然所罗门的其他妻妾诱惑他的心去追随偶像，圣经却未记载法老女儿有此恶行。此外，在所罗门最终侍奉的假神中，无一属于埃及的偶像体系（见王上 11:1-9）。

诚然，信徒被禁止与不信者通婚（林前 7:39）。然而，所罗门作为基督的预表或先驱，在其位分上娶了法老的女儿。因此，所罗门与法老之女的结合——即本诗篇所颂扬的婚礼——并非描绘一个属血气之人因不合圣经的婚姻而堕落，而是旨在预表那位更大的所罗门、耶稣基督与他教会的婚姻联合，这教会由从天下万族各方救赎的罪人组成。当时最亲近神的所罗门，娶了地上最远离神的法老之女，这彰显了基督之爱的荣耀——通过与他自身的联合，救赎最卑劣的罪人，使他们得以与神恢复圣洁的交通。

因此，与基督联合的新妇必须摒弃从前的生活方式。成为基督徒就意味着舍弃对世俗赞美与享乐的渴求。相反，我们因爱慕救主，便认基督为主，

并“向他俯伏”（诗 45:11），以敬畏顺服之心将我们的生命献上，遵行他神圣的旨意。司布真劝勉道：“舍弃世界并非易事，但凡是与伟大君王订盟约者都必须如此，因他不能容忍三心二意……我们必须从堕落本性的居所中出来，因那住所建在毁灭之城。并非恩典要切断天然的联系，而是切断罪性之链，脱离无恩典的亲密关系。”我们在与罪分离之事上的三心二意，正是当今教会软弱无力的症结所在。司布真一针见血地指出：“唯有当全体教会活出分别为圣的生命时，基督教的全然荣光与能力才会向世界彰显。”⁹

诗篇 45 篇之所以用大量篇幅颂赞基督荣耀的位格与作为，正是为了新娘的成圣——被分别为圣。唯有默想他，我们才能消除对世界的渴望。那些因在认识耶稣上不断长进而欢欣的信徒，才有能力弃绝黑暗、行在光中。基督徒若未曾将心灵的眼目转向耶稣、渴慕与他相交，就只会被世界所激动。耶稣呼召他的百姓离弃从前罪恶的生活，而他正是那以自身荣耀激励我们、以恩典赋能我们成圣的主。

那么，对于那些从世俗转向救主君王婚姻怀抱的人，将会发生什么？诗篇第 45 篇指出了三种结果。首先，成圣的信徒将开始彰显君王的荣耀：“王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的”（诗 45:13）。信徒若仍贪恋世俗，只会扼杀自己得荣耀的可能！而在圣洁同伴的纯净氛围中，信徒属灵的美德将全然绽放：“王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前，随从她的陪伴童女也要被带到你面前”（13-14 节）。其次，成圣的信徒能合宜地享受世俗的财富：“推罗的民必来送礼，民中的富足人也必向你求恩”（12 节）。推罗是所罗门时代的商业之都，其财富将归于君王的新妇。同样，上帝统管世界，为那些心系他的人从世界中预备所需。第三，圣洁的信徒是最为幸福的人：“她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫”（15 节）。难道你没有注意到，这些世人纵使疯狂追逐享乐，却普遍不幸，那么信徒为何

9. Spurgeon, *Treasury of David*, 1:2:319–20.

还会被世俗吸引？与之形成鲜明对比的是，虔诚基督徒的喜乐多到难以尽数，正如诗篇 45 篇中描绘的那位公主新娘，她欢欣雀跃地列队前去迎接她那英俊的新郎。我们蒙福的首要之处，便是与永活的基督相交——他是世上的光、生命的粮、我们的好牧人，也是我们灵魂神圣的爱慕者。

永蒙赐福

真正的爱情故事应当以从此幸福美满的生活为结局。世间的童话总未能臻于此境，但那些进入婚礼中的婚礼——即上帝尊贵的圣子与他教会之间永恒联合——的人，将体验到永不褪色的祝福。诗人以此作结，向那位君王新郎献上双重视祷，祈愿他的婚姻联合蒙福；这祝祷也体现在今日基督徒婚礼的祷告中。首先，这婚姻将蒙受多子之福：“你的子孙要接续你的列祖；你要立他们在全地作王。”（诗 45:16）将有蒙爱的王室后裔接续我们先祖之位，使基督的教会不断得着尊贵的成员。这提醒我们，基督徒当如何热切看待我们的约中子女，牢记耶稣降世是为要领“许多的儿子进荣耀里去”（来 2:10）。

其次，通过那被聚集入他怀抱的神圣新娘，基督将获得配得他的荣耀——这荣耀既因他神圣位格的本体，更因他得胜的救赎之工。诗人总结道：“我要叫你的名被万代记念”，因此“万民要永永远远称谢你”（诗 45:17）。

这颂词提醒我们：耶稣呼召他的子民不仅是要藉信心得着公义，更要体验他的爱，并在他永恒的荣耀之乐中有份。作为信徒，我们已许配给那场婚礼中的婚礼。我们是否正为这首诗篇预言之日的终极实现预备自己？是否穿戴唯有他能赐予的公义衣袍？是否在他恩典之美中操练自己，热切渴慕通过他的话语和祷告成为圣洁，好让赞美经由我们的生命归给基督？若我们尚未如此，那么我们

婚礼中的婚礼

未能理解我们生命中书写的故事——一个由大能救赎者赎回、最终将迎来配得万王之王婚礼的历史。神对我们作为基督新娘的呼召既简单、清晰又荣耀：“女子啊，你要听，要想……因为他是你的主，你当敬拜他”（诗 45:10-11）。

4

坚固保障

诗篇 46

神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。

(诗篇46:1)

诗篇第 46 篇在患难与危险时刻激励了无数基督徒。马丁·路德因福音事业终生处于近乎持续的危险中，每逢特别沮丧时，他总会将思绪转向这篇诗篇。

其同工菲利普·梅兰希顿回忆路德在这种时刻常说：“来吧菲利普，我们来唱第四十六篇诗篇。”路德据此创作的著名赞美诗开头写道：“上帝是我坚固保障，庄严雄峻永坚强。”路德曾注释道：“我们吟唱此诗篇是为赞美上帝，因上帝与我们同在，并以大能和神迹保守捍卫他的教会与圣道，抵御一切狂热邪灵、地狱之门、魔鬼不息的仇恨，以及世俗、肉体 and 罪孽的所有攻击。”¹

当今基督徒在恐惧与危难时刻仍持续求告诗篇 46 篇。2001 年 9 月 11 日美国遭遇恐怖袭击后的数月间，这篇经文被反复用于讲道。诗篇

1. Quoted in Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David* (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:2:344.

第 46 篇让美国人对高塔倾覆的惨痛记忆有了属神的视角。第2节写道：“所以地虽改变，山虽摇动到海心，我们也不害怕。”诗篇 46 篇展现了神在困境与危险中——简而言之，在我们所处的这样一个世界里——带来的截然不同。这篇诗篇包含三个清晰划分的诗节，每一节都指引我们的信心去倚靠神。

教会的大力量

诗篇 46 篇首先向我们保证神是他子民的力量。第 1 节开头写道：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”随后的经文描述了威胁毁灭的巨大灾难——地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽海涨而战抖（第 2-3 节）。然而，诗人写道，有神作我们的堡垒，“我们也不害怕”。

这段描述坦率地承认，面对无数危险时，我们是软弱且脆弱的。诗人用自然界的大动荡来象征整个世界的混乱。巨大而突如其来的剧变可能袭击我们个人、教会或国家。这篇诗篇描绘了我们所生活世界，若认为能凭己力掌控一切，那便是对历史记载视而不见。

尽管有这些动荡，但一个伟大的事实改变了一切：“神是我们的避难所。”神保护他的子民免受伤害。在古代，堡垒是强大的防护。在城墙之后，敌人无法突破造成伤害。同样，神也保护他的子民。仅住在堡垒附近就能让人心安；当麻烦临近时，人们可以奔向庇护所。同样，仅仅阅读这些文字就给我们带来平静安宁之感，因为它们告诉我们神就近在咫尺，作我们的避难所和力量。

许多基督徒都见证，当悲剧来袭时，上帝是他们的坚固堡垒。伊丽莎白·艾略特便如此作证。她的第一任丈夫吉姆·艾略特在厄瓜多尔被奥卡印第安人杀害，当时他正试图向这些人传扬福音。她的第二任丈夫艾迪生·莱奇则因癌症经历漫长而痛苦的死亡。伊丽莎白用诗篇 46 篇的话语描述这两场悲剧：“所有看似最可靠的依靠都已崩塌。山岳坠落，大地在退却。在这样的

时刻，深知尽管万物似乎都在动摇，但有一件事永不改变：上帝毫不动摇。²

既然如此，教会应当追问：何处才能寻得真正的安全与力量？

许多教会试图通过积累金钱来获取安全感，他们最关心的是丰厚的现金储备和与富人的联系。诚然，上帝希望我们为教会事工奉献，但金钱并非我们的力量源泉。或者，我们可以引进掌握最新技术的顶尖人才；或许我们会认为，这能确保安全并赋予力量。这正是以色列人立扫罗为王时的想法——他比众人更高大、更强壮、更出众。但扫罗并非属神之人，最终国家倾覆。再者，我们或许会信赖所属宗派，追求正确的教义和政策，或吸纳最优秀的成员加入。但诗篇 46 篇强调：这些都无法真正保护我们或赐予我们力量。唯有上帝是我们的避难所和力量，是我们在各样患难中随时的帮助。

教会的重大需求

诗篇 46 篇的第一段将上帝确认为我们的避难所与力量。第二段（4-7 节）则讲述上帝守护他的城。在其原始语境中，这很可能指向强敌崛起攻击以色列、在其进军途中倾覆列国的时刻。第 6 节宣告：“外邦喧嚷，列国动摇。”

许多解经家认为诗篇 46 篇暗指亚述征服者西拿基立在希西家王统治期间的入侵（王下 18:13-19:37；赛 36:1-37:38）。西拿基利率领大军横扫整个地区后，进逼耶路撒冷，其使者以嘲弄的口吻要求犹太人投降。但希西家听从先知以赛亚的建议，将此事交托于耶和华。应其祷告，上帝在一夜之间歼灭亚述军队。以赛亚书 37:36 记载：

“耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。”西拿基立蒙羞撤军，不久即遭废黜刺杀。

上帝拯救其子民就是如此轻而易举。正如诗篇 46:6 所欢呼的：

“神发声，地便熔化。”

2. Elisabeth Elliot, *Facing the Death of Someone You Love* (Westchester, IL: Good News Publishers, 1980), 8.

这带出了诗篇 46 篇的第二要点：教会最迫切的需要是神居住其中。第 5 节解释了耶路撒冷为何未被攻破：“神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。”诚然，教会和基督徒会经历黑夜与黑暗时期，但只要神同在，黎明时分光明必将到来。

耶路撒冷的特别之处不在于其建筑、文化或遗产——尽管这些都很美好——而仅仅在于神居住其中的同在。当荣耀的云彩充满锡安山上所罗门的圣殿时（列王纪上 8:10-11），这种同在便有了具象化体现。神住在他子民中间，这就是耶路撒冷的荣耀。然而年复一年，百姓的心却转向各种偶像。当他们经过多次警告仍完全背弃神后，神最终收回了他的同在。以西结曾见证神的灵从圣殿升起离去（结 10:18-19），那里用灵性之字刻着恐怖的以迦博——“荣耀离开以色列了”（撒下 4:21）。不久之后，巴比伦人便攻陷了这座屹立已久的城池。正如诗篇时代那样，当神同在时耶路撒冷坚不可摧；但失去神后，这城便轻易沦陷。这对当今许多背离真神、转向世俗认可之偶像的教会是严厉的警告，对个体基督徒亦是如此。我们总以为犯罪会带来极大乐趣，但事实从未如此。基督徒个人和教会生命力与力量的核心，始终在于神居住在我们中间。

诗篇 46:4 对上帝同在带来的生命福祉作出了震撼人心的宣告：“有一道河，这河的分汊使上帝的城欢喜，就是至高者居住的圣所。”上帝居住的教会因他的同在而成圣，同样也被呼召活出与上帝相称的圣洁。上帝神圣的同在如同一条令人焕然一新的河流，流淌在他的城中。

在古代所有伟大城市中，耶路撒冷的独特之处在于它并非建在宽阔的水道旁。耶路撒冷没有河流。我们或许应当注意到这一反讽，它引导我们去寻找另一种河流，并将耶路撒冷视为教会的预表或模式。诗篇 46 篇提到的是一条属灵的溪流，其水使上帝的圣城欢喜。诗人所指的并非尘世耶路撒冷的地理位置，而是指上帝与历代教

会同在的属灵实境。这是“上帝之城”，因上帝所赐的生命而欢欣。无论教会处境如何艰难险阻，纵使我们愚昧软弱，即便身处最荒芜的旷野，哪怕如路德所写“这充满魔鬼的世界欲将我们摧毁”，但“有一道河”始终存在，它的支流使上帝的教会充满喜乐。

河流的意象贯穿整本圣经。在圣经开篇，创世记 2:10 记载：“有河从伊甸流出来滋润那园子”，并涌向全世界；而圣经的结尾，则描绘了一条流经未来圣城的河。因此，启示录 22 章——圣经最后一章——开篇便宣告：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”（启 22:1-2）

这是诗篇 46 篇所指的那条河，一条属灵的河。它是摩西在出埃及时从磐石中击打出的水流，也是耶稣在十字架上受死时从他身体涌出的活泉。约翰福音 19:34 记载：“有一个兵丁用枪扎〔耶稣的〕肋旁，随即有血和水流出来。”耶稣在圣经最后的邀请（启 22:17）正指向这条众人皆可前来饮用的生命之河：

“口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”

这河岂不正是整本圣经所传扬的福音恩典吗？福音如江河贯穿全部经文——旧约早期应许是它的支流，律法仪文指向基督时河水渐深，先知预言将临大事时水面愈涨。及至耶稣降临，长久等候的救赎事件终于实现，河水便成为满溢的洪流；使徒时代更如滔天巨浪，将福音涌向圣经世界的每个角落。我们能看到这河贯穿教会历史，以慈爱上帝的恩典随处更新、满足并洁净罪人。正是这河使上帝的城欢喜，因着福音的传讲、领受与信靠，耶和華住在子民中间施行大能与祝福。福音之河承载着上帝的圣灵，将永恒生命和基督里一切属灵福分赐给他的子民。

既然福音如此重要，我们就应当清楚其本质。福音是关于耶稣基督及其救赎的讯息——他通过完全成就律法的义、为我们的罪受死并复活进入永生，为我们赢得了救恩。耶稣活出了我们本该活出的生命，替我们承受了应受的死亡。如今耶稣在天上地下统管着上帝的属灵国度，差遣圣灵来坚固他教会的信心与生命。基督的手引导着福音的洪流：唯有通过对耶稣的信，这活水才能涌流至我们里面并透过我们传递。诗篇作者欢然宣告：“万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所”（诗 46:7）。当耶稣基督被传讲并被信靠，使他在教会中掌权时，这话便真实应验。耶稣被称为以马内利，即“上帝与我们同在”。当他在船上时，门徒并未在风浪中倾覆；同样，当他作为救主和主住在教会中时，我们也永不会丧失。当基督在家中掌权，那里就有爱与力量；凡有基督居住的心，必得享“公义、和平并圣灵中的喜乐”（罗 14:17）。

这对基督徒是何等大的鼓舞！我们最大的需要就是神住在我们中间。我们还有其他需求，但这才是我们真正的需要。当我们聆听、相信并倚靠福音时，神就与我们同在，使他的恩典如活水般流淌，如同一条属灵的大河。耶稣曾说：“人若喝我所赐的水就永远不渴。这水要在他里头成为泉源，直涌到永生”（约 4:13-14）。

福音是神为教会一切需要所预备的供应。保罗在罗马书 1:16 写道，福音“本是神的大能，要救一切相信的人。”我先前提到，圣经最后一章启示录 22 章描述了流经天城的福音之河。其中有一段描述：“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。”（启 22:2）福音使其流经之处生长出美好的事物。藉着福音，圣灵降临并在我们生命中结出果子：

“就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加 5:22-23）。福音也医治我们的创伤与关系。当我们意识到自己因神的恩典得蒙赦免，就乐意宽恕他人。当我们感恩神为我们所做的一切，就愿意向他人显出怜悯与爱心，并献上生命服侍。随着生命之神住在我们中间，福音之河使教会欢欣，并祝福我们的生命。

教会的宗旨与工作

诗篇第 46 篇的最后一节谈及教会的宗旨及其实现方式。诗人默想上帝如何战胜最强大的敌对势力，取得伟大胜利，并惊叹上帝轻松的取胜。这一切的目的是什么？上帝说：“我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”（诗 46:10）。正是在彰显上帝荣耀的过程中，教会找到了存在的意义，福音也被赋予了终极目标。

诗篇第 46 篇阐述了教会在世上服侍上帝荣耀宗旨的两种方式。首先是藉着她的见证。第 8-9 节宣告道：“你们来看耶和华的作为，看他怎样使地荒凉。他止息刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在火中。”诗人呼吁人们从上帝之城的墙垣上眺望亚述王西拿基立军队或其他败敌的荒凉景象。上帝仅凭他话语的大能，就能摧毁他子民的一切仇敌。

“来吧，观看耶和华的作为”——这是教会向世界传递的信息。教会说：“来看吧”，邀请所有人仰望耶稣。基督已战胜罪恶与死亡，释放了被囚之人，使瞎子得见光明，向穷人传讲福音。耶稣为住在黑暗中的人点亮大光，赐予罪人能力活出圣徒的生命。宣告耶稣这一伟大救赎成就，正是教会的工作。

教会荣耀神的第二种方式体现在诗篇 46:8-10。第 8 节中教会向世界呼喊“来吧，观看”，而第 10 节神对教会说：“你们要休息，要知道我是神。”这里的“休息”并非指我们要过神秘冥想的消极生活，而是呼召我们站在神面前，全然倚靠他的大能。我们要停止依赖自身力量和人造策略去制造成功，而应在主面前静默，承认他是神。当教会按神的方式工作，耐心喜乐地等候他赐福的时机，我们就在这世上尊崇神，将荣耀归给他。

在耶和华面前静默的方式就是等候他的话语。事实上，诗篇 46 篇通篇都在呼吁基督徒通过他的话语寻求神。上帝的力量如何成为我们的力

量？答案是：通过上帝的话语。我们诵读这些经文时，发现自己正汲取其中所言的强大力量。今日上帝如何居于子民之中？首要答案是他通过所赐之道临在，辅以祷告与圣礼，并由圣灵之工相伴。关于我们荣耀上帝的呼召，该如何向世界见证他的伟大作为？答案是我们通过圣经的宣讲与见证作证。最后，我们如何在主面前静候他的旨意？最佳答案立足于上帝之道，以上帝的方式行上帝之事，并仰望主赐下能力，借我们的生命彰显他的荣耀。

先前我提到伊丽莎白·艾略特的例子，她在两任丈夫去世后从上帝那里得着力量。更近的例证是丽莎·比默。其丈夫托德因参与争夺被劫持飞机的控制权而闻名，该机于 2001 年 9 月 11 日坠毁，阻止了更大规模的恐怖行动。丽莎在访谈中解释自己如何从上帝得安慰与力量。她说：“我无法看清上帝允许此事发生的全部理由，明明他能阻止……此刻从我的视角看，我不喜欢他计划的模样。但深知他爱我且能纵观世事始终，这让我能说‘没关系’……信心意味着无论境遇如何，我们都凭他的应许相信他爱我们，只要信靠顺服，他必引领至美善结局。”³当生活看似失控时，我们的故事通常不会登上晚间新闻。但诗篇 46 篇不变的真理必同样抚慰我们。上帝确是凡信靠他话语者的坚固保障。因此，当我们传讲、教导、信服、见证并顺服上帝之道时，便在主里寻得避难所与力量。

立于磐石之上

诗篇 46 篇向我们显明了一个巨大的需求：我们需要神与我们同在，成为我们的避难所和力量，在患难中随时的帮助。这一真理不仅要在危险时刻铭记，更当在试炼过去、电力恢复、生活重归安稳寻常时继续持守。

3. Ann Henderson Hart, "Finding Hope beyond the Ruins: An Interview with Lisa Beamer," *Modern Reformation* 11, 5 (September–October 2002): 25.

我们需要神作我们的避难所与力量，并需以安静信靠的顺服活在他面前，好让他在地上被尊崇。

马丁·路德意识到自己需要神的庇护，同时也明白若神与我们同在，我们便真正无所畏惧。但他如何确信神与他同在？答案就在神的儿子耶稣基督身上——他降世为要拯救并保护一切凭信心归向他的人。路德深知，最猛烈的风暴是历史终结时神将施行的审判，那时神的烈怒会毫无保留地倾泻在所有犯罪却从未悔改之人身上。此般烈怒确实令人战兢，而路德知道唯一能承受这怒火的坚固保障是十字架——耶稣在那里受死以除去我们的罪，使我们重归神的爱中。他也深知，在十字架上寻见的救主足够强大，能护佑我们度过一切风暴。路德写道：

纵使这世界充满魔鬼，威胁要将我们摧毁，我们也不惧怕，因神已定意让他的真理借我们得胜……他的国度永存。⁴

你能如此宣告吗？你能宣告自己确信必胜过这世界加诸你的一切至暗时刻——甚至死亡本身吗？若不能，那你最迫切的需要便是能说出：“万军之耶和华与我同在；雅各的神是我的避难所”

（诗篇 46:7,11）。若未得此确信，你确有理由惧怕必将临到的各类风暴，尤其是神在末日审判中倾泻的忿怒风暴。但若你凭信心归向耶稣基督，接纳他为神的独生子及你的救主，神就必与你同在：他必保护你、供应你，并向你彰显他的荣耀。纵使地动山摇，众山移入深海，你也不会被吞没，因神必作你的保障。你必不动摇，因黎明时分神必施恩相助。

4. Martin Luther, "A Mighty Fortress Is Our God" (1529).

5

颂赞伟大君王

诗篇47

神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。你们要向神歌颂，歌颂！向我们的王

歌颂，歌颂！（诗篇47：5-6）

2010年11月13日，纽约尼亚加拉一家购物中心的美食广场上，一群购物者正在享用午餐。音响系统突然开始播放《哈利路亚》合唱曲，

乔治·弗里德里克·亨德尔的弥赛亚演奏正酣时，一位手持手机的年轻女子突然起身，以训练有素的美声唱起歌来。“哈利路亚！哈利路亚！哈—利—路—亚！”她清亮的歌声回荡着。紧接着，一位穿灰色运动衫的年轻男子站上座椅应和道：“哈利路亚！哈利路亚！哈—利—路—亚！”站在ATM机旁衣着考究的夫妇也随之加入，随后另一对情侣和手持黄色“小心地滑”标志的维修工也放声高歌：“哈利路亚！哈利路亚！哈—利—路—亚！”随着合唱推进，更多歌者融入其中：“因主上帝全能者掌权！哈利路亚！”各年龄、种族与职业的人们纷纷从餐桌旁起身。“世上的国终成我主基督之国！”他们齐声唱道。商场里涌出更多人潮，宏大的合唱团将旋律推向高潮：“他必统治，直到永永远远！”最后，

当“哈利路亚”的歌声响起，歌手们将双手举向天空，随后散入他们原本来自的人群之中。

尼亚加拉购物中心的“哈利路亚”合唱团是近年来流行的“快闪”现象的一个实例。快闪是一种经过精心策划和编排的艺术表演——通常是唱歌或跳舞——在公共场所上演，看似即兴而为。正如诗篇47篇的作者所见，“哈利路亚”合唱快闪是一个所有人都应随时效仿的榜样：自发地敞开心扉赞美伟大的君王：“万民哪，你们都要拍掌！要用夸胜的声音向神呼喊！因为耶和华至高者是可畏的……是全地的大君王”（诗 47:1-2）。

颂赞上帝的主权

诗篇47篇的主题是上帝的主权。耶和华应被赞颂为“全地的王”（诗 47:7）。君王之所以拥有主权，是因为所有臣民都应当效忠于他们。既然上帝是全地的创造者和主宰，每个人都应当对他怀有信仰和顺服之心。R·C·史普罗进一步阐述：“作为主权者，上帝是天地间的至高权威……他创造了宇宙，拥有宇宙。这种所有权赋予他特定的权利。他可以按照自己神圣的旨意随意地运作他的宇宙。”¹

就大多数人思考上帝的程度而言，他们往往将其构想为世间事务的遥远旁观者，并不直接参与其中。然而《圣经》描绘了一幅截然不同的画面：上帝不仅拥有君王的权柄，更以其至高无上的权能实际统管万有。诗篇 135:6 宣告：“耶和华在天上、在地下、在海中、在一切的深处，都随自己的意旨而行。”上帝并非超然于尘世事务，正如诗篇 22:28 所言：“因为国权是耶和华的，他是管理万国的。”《圣经》将上帝的主权统治延伸至每个人的个体命运，包括你和我。耶稣曾说，若是没有天父的许可，“就是一只麻雀”也不会掉在地上，就连“你们的头发”也都在上帝的主权掌控中被数算过（太 10:28-30）。

上帝主权的教义并不受多数人欢迎，因为男女都渴望相信自己的主权。我们总想如威廉·欧内斯特·亨莱在其 1888 年著名诗篇“不可征服”中宣称

1. R. C. Sproul, *Chosen by God* (Wheaton, IL: Tyndale, 1986), 24.

“我是命运的主宰，灵魂的统帅”，然而上帝驳斥了这般人类的狂妄，宣告唯有他才是命运的主宰与灵魂的统帅。这位至高无上的神宣告：“我使人死，我使人活；我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来”（申 32:39）。他强调：“我是耶和华，在我以外并没有别神。我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸；造作这一切的是我——耶和华”（赛 45:6-7）。圣经宣告：“他使人贫穷，也使人富足；使人降卑，也使人高贵”（撒下 2:7）。神圣主权并不意味着人不行使意志或不作决定，因圣经教导人类虽堕落且被罪奴役，仍拥有真实的意志，并需为自己的行为负责。上帝的旨意仍贯穿万物，甚至透过恶人的罪行得以实现。耶利米写道：“除非主命定，谁能说成就成呢？祸福不都出于至高者的口吗？”（哀 3:37-38）。

君王通过颁布诏令统御四方疆土，上帝同样以至高无上的旨意施行统治。诗篇47:8 宣告：“神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。”从那至高宝座发出的神圣谕旨，必成就他一切圣洁的旨意。正如保罗所教导的，基督里的信徒得救本乎上帝永恒的定旨，“这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的”（弗 1:11）。以赛亚书 46:9-10 更阐明上帝旨意统管万有：“我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：‘我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就。’”

诗篇作者揭示，上帝不受限制的主权遍及万民，无论信与不信。他通过双重尊名彰显这普世主宰权：既称“雅威”（英文圣经译为“the Lord”）——这是上帝赐予他子民以色列的立约之名，又称“至高者”——这个更具普世性的称谓似乎也为非信徒所用。但无论采用哪个名号，诗人都在宣告以色列上帝至高无上的神性。正因他是主权上帝，诗篇向全地发出赞美的呼召，甚至涵盖非属上帝子民者：“万民哪，你们都要拍掌！要用夸胜的声音向神呼喊！”（诗 47:1）

审判与救赎的主权者

诗篇作者特别颂赞上帝在审判仇敌与拯救子民上所彰显的主权。首先，“他叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下”（诗 47:3）。这句话很可能指以色列人在约书亚带领下征服迦南的史实，其中包含着上帝对先前占据那地的无神之民施行报应的审判。将人踏在脚下的意象，源自古代战争中征服者将脚踩在俘虏喉咙上的惯例。以色列的胜利并非倚靠自身力量或美德，而是上帝审判仇敌的主权作为：“他使万民服在我们以下。”这类审判不仅发生在以色列征服迦南时期，更贯穿历史始终，使所有人都当赞美并敬畏这位审判罪恶的主权上帝。

1961 年，阿诺德·汤因比完成了始于 1934 年的鸿篇巨制《历史研究》*A Study of History*。他界定了三十四种文明形态，指出每种文明都相继兴起、衰亡而后消逝。埃及曾是早期强国，但早已失去帝国雄风；巴比伦一度称霸四方，如今多半沦为荒芜沙漠；希腊与罗马先后崛起为奇迹，却都衰败沦亡；近世的苏联强盛近一世纪，最终也土崩瓦解。詹姆斯·博伊斯评论道：“即便是当今处于世界权力之巅的美利坚合众国，也已显颓势，难逃‘公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱’（箴 14:34）这一历史铁律。”²

一个接一个，这些强权都曾自以为是大地的主宰，却终将领悟诗篇 47:7 的真理：“神是全地的王。”历史表明，当国家遵循神所启示的旨意追求公义时，往往能繁荣昌盛、国力强盛。这并非指任何国家或个人能完全遵行神的圣洁律法，靠行为称义。但大体诚实、尊重生命并培育美德的国度，通常会在神的眷顾下蒙受相应的祝福。反之，历史也证明，那些建立在贪婪与肉体欲望之上，追求邪恶与暴力的国家，终将衰败沦亡，无论他们曾自以为多么强大。

2. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:396.

这教导我们：神对列邦的审判当使我们既赞美主，又敬畏他。敬畏神意味着我们尊重他至高无上的话语，战兢不敢悖逆或违背他的命令。

“因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王”（第2节）。对神的敬畏是亚述征服者西拿基立给我们的教训，他自封“大君王”之号（赛36:4）。西拿基立举兵攻打耶路撒冷，迫使犹太王希西家跪伏在神面前祈求庇护。希西家称神为伟大君王，祷告说：‘坐在二基路伯上万军之耶和华——以色列的神啊，你，惟有你是天下万国的神，你曾创造天和地’（赛37:16）。神应允希西家的祷告，击杀亚述全军十八万五千人，不久西拿基立亦遭杀害，其自称的至高权柄就此彻底破灭。

其次，希西家向我们表明，无论世俗的诋毁者多么憎恶这一观念，上帝的主权始终是他子民特殊喜乐与安慰的源泉。正如上帝拯救了耶路撒冷，我们的救恩也建立在上帝永恒的旨意之上，并由他至高无上的大能所维系。

诗篇47:4颂扬上帝至高无上的恩典，说道：“他为我们选择产业，就是他所爱之雅各的荣耀。”这句话很可能指上帝将“流奶与蜜之地”（出3:8）迦南赐给他的子民为业。在迦南境内，耶和华将土地分给各支派、宗族和家庭为业；这产业是以色列的骄傲与喜乐，也是上帝爱的象征。随着基督降临救赎历史的推进，我们明白应许之地象征着通过信靠耶稣而临到我们的整个救恩图景。如同以色列人在迦南的产业，我们所得的救恩福分也是上帝主权下的产业和赐予我们的爱的礼物。

新约将上帝的主权恩典阐释为我们救赎的源头。救赎始于上帝对选民的永恒预定，这些人藉着基督通过他话语的大能被有效地召来信靠，并因此称义、成圣、得荣耀。保罗宣称：“预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀”（罗8:30）。正如旧约时代的犹太人能欢庆上帝在应许之地‘为我们选择了产业’，保罗将我们的福分定位在耶稣基督里：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，

使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞”（弗 1:4-6）。

这同样至高无上、拯救的恩典贯穿诗篇47 篇。因为神的救赎主权不仅带给我们安慰与盼望，更激励我们赞美这位伟大的拯救之王。“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远”，保罗如此总结（罗 11:36）。诗人呼应这一呼召，颂扬神在审判与拯救中的主权：“万民哪，你们都要拍掌！要用夸胜的声音向神呼喊！因为耶和华至高者是可畏的……是治理全地的大君王”（诗 47:1-2）。

配得我们赞美

诗篇47 篇的背景在第 5 节中揭示：“神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。”学者认为这节经文指向一个年度庆典，庆祝耶和华的登基，可能伴随着约柜列队进入圣殿的仪式。这首诗篇甚至可能指涉大卫时期的约柜——神在地上宝座的脚凳——首次进入耶路撒冷的事件。这一背景与诗篇47 篇的主题相契合，即以以色列征服应许之地，这一跨越数代的事件在大卫攻取耶路撒冷并将神的宝座迎上锡安山时达到高潮。此外，第 5 节的希伯来原文与撒母耳记下 6:15 的措辞完全一致：“大卫和以色列全家欢呼吹角，将耶和华的约柜接了上来。”诗篇47 篇似乎是为回应这一事件而作，或在后世为纪念大卫将神的约柜安放在锡安山上的登基仪式而创作。

当神的子民庆祝主升天、登上他统管全地的宝座时，我们被提醒：神的主权是最大喜乐的缘由。有神掌权便是蒙受极大祝福，因此凡凭信心仰望主的人都永不会失望。这在基督的福音之下尤为真实。C·F·凯尔指出：“耶和华真正且最终的胜利不在于通过战争、流血和令人心智麻木的惊恐带来的屈服，而在于人心意念的转变，使他们能向神献上欢欣

的敬拜。”³基督徒从中看到约柜被迎入耶路撒冷与耶稣升天登上至高宝座的平行对应。目睹救主高坐宝座，为我们的敬拜带来喜乐，激励我们奉他的名向神献上赞美。正如保罗所颂扬的：神“又将万物服在他的脚下，使他为教会作万有之首”（弗 1:22）。

诗篇 47 篇给出了五种赞美的描述，应成为我们所有敬拜的特征。首先，以色列人对神的赞美是欢欣而热烈的。“万民哪，你们都要拍掌！”诗篇开篇即宣告，“用夸胜的声音向神呼喊”（诗 47:1）。

看到这段对热烈赞美的呼召，我们或许应当哀叹今日崇拜仪式与诗篇 47 篇所描绘场景的差异。这篇诗篇并非描述以色列人常规的敬拜聚会，而是描绘了一个特殊而欢庆的节期。在最初的事件中，当大卫王将约柜运入耶路撒冷时，他曾跳跃舞蹈迎接约柜入城。这一象征性举动由作为弥赛亚预表和先驱的独特人物在独特场合所行，并不能为当今教会中的礼仪舞蹈提供依据。同样，诗篇 47 篇对节期狂欢的呼唤，不是对旧约时代以色列人常规敬拜聚会的要求，也不是要求我们在崇拜中必须呐喊和用力鼓掌。另一方面，这篇诗篇当然也不排除自发喊出“阿们”或表达属灵兴奋之情。

然而，鉴于上帝至高无上的恩典，我们的敬拜绝不应是阴郁、沉闷或疏离的。基督徒聚集时本有充分的理由欢欣，因此属灵的喜乐理应在我们的敬拜中显明。当以色列进入应许之地时，上帝子民的呼喊与号角的轰鸣曾使耶利哥城墙倒塌（书 6:20）。欢呼与号角声也伴随着以色列君王的加冕（王上 1:39）。耶稣将伴着号筒声（林前 15:52）与新复活之口的欢呼重返世间。每当福音被传讲或颂唱时，基督徒都应听见那号筒声，而上帝恩典在我们心中的激荡，必会在敬拜中催生出喜乐的振奋。

真正的敬拜是充满喜乐的，其次，它是虔诚且充满敬畏的。今日，许

3. Carl Friedrich Keil and Franz Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, 10 vols. (Peabody,

MA: Hendrickson, 1996), 5:341.

多人常认为，一个人要么欢欣要么敬畏，但圣经将二者融为一体。诗篇2:11接着劝勉我们“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐”。我们在上帝荣耀的威严面前战兢，又因他的恩典和怜悯而欢欣。

敬畏之心体现在依照上帝话语献上的敬拜。大卫将约柜运往耶路撒冷时也教导了这一点。他初次尝试以灾难告终，因大卫未查考圣经。一群利未人用牛车运送约柜，当约柜摇晃时，祭司乌撒伸手扶住。圣洁的上帝当即击杀乌撒，因他竟用不洁之手触碰神圣的宝座（撒下6:6-7）。大卫意识到错误后，查考了上帝对敬拜的指示，这才成功运回约柜。希伯来书的作者同样劝勉我们：

“就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神。因为我们的神乃是烈火。”（来12:28-29）

第三，基督徒应当用精湛的音乐敬拜上帝。这在诗篇47:6中体现得淋漓尽致，经文四次劝勉我们向主歌唱：“你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！”希伯来词 *tamer* 既包含歌唱也涵盖娴熟的乐器演奏。并非所有基督徒都拥有自认为悦耳的嗓音或演奏乐器的天赋，但每位蒙恩者心中都有一首歌，都当在基督里喜乐地用音乐颂赞上帝。启示录告诉我们信徒将在天国为神的荣耀歌唱，而诗篇47篇则提醒我们现在就要开始操练！威廉·普卢默指出“赞美诗的吟唱与活泼的敬虔状态密切相关”。⁴

第四，我们被召要以深思熟虑的方式敬拜上帝。诗篇47:7结尾处，英文标准译本译为“用诗篇歌颂”，而钦定本则呼吁我们“用悟性歌颂”。希伯来原文要求我们“唱一首 *maskil*”。我们在可拉后裔先前几篇诗篇的题注中（诗42、44、45篇）已见过这个术语。虽然其确切含义尚未可知，但多数学者认为 *maskil* 是训诲诗歌，因为词根含有智慧与技巧之意。⁵正如耶稣向他门徒

4. William S. Plumer, *Psalms* (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 529.

5. Derek Kidner, *Psalms 1–72*, Tyndale Old Testament Commentaries 15 (Nottingham, UK:

Inter-Varsity Press, 1973), 178.

所强调的，信徒在敬拜中不可像外邦人祷告时那样向主献上无意识的重复话语（太 6:7）。相反，我们必须以清晰的圣经真理来亲近神，因此我们的音乐在教义内容上必须符合圣经。

深思熟虑的敬拜不必是学术性或过度理智化的。默多克·坎贝尔讲述他探望一位处于弥留之际的信徒朋友的经历。那位朋友回忆自己归信基督的那天，称之为“那个美妙的早晨”——当神将他的灵魂“载入他爱的海洋”。那人的思绪渐渐飘远，坎贝尔能感受到他的心已转向敬拜神。当那人默默品味在基督里的福分时，可以听见他轻声重复着：“奇妙，真奇妙。”我们的赞美也当如此，无论是私下还是教会集体敬拜，都应沉醉于神的话语向我们启示的奇妙。坎贝尔写道：“神的子民因他本体所是赞美敬拜他；因他在爱子里所显明的爱与救赎他们灵魂脱离永死的作为赞美他；也因那等候他们在来世更丰盛地享受他爱的应许赞美他。”⁶

终将得高举

最终，诗篇 47 篇强调对耶和华的赞美应普世而行。换言之，万民都当敬拜这位统管列国的君王。正是基于这一原则，诗篇并非以命令作结，而是以预言收尾：“列邦的君王聚集要作亚伯拉罕之神的民”（诗 47:9）。诗篇 47 篇以呼唤“万民”向耶和华拍掌欢呼起始，以“列邦”信徒终将聚集成为“亚伯拉罕之神的民”这一应许终结。“列邦的君王”这一表述或指代各族各国在神面前作代表的信徒；亦可能暗示耶和华能制伏敌对他的领袖，以恩典降服其心。

1820 年，第一批基督教传教士登陆夏威夷群岛。在此之前，夏威夷人尚属好战民族，长期陷于部落之间的争战，

6. Murdoch Campbell, *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms* (Edinburgh: Banner of Truth, 1970), 90.

她们以活人献祭来安抚具有威胁性的火山女神。当夏威夷国王突然皈依时，福音的力量穿透了这种尚武文化，为整个群岛的传道和大规模的皈依打开了大门。诗篇作者宣称：“因为世界的盾牌是属神的”（诗 47:9）。藉着神恩典的大能，夏威夷的盾与矛被置于救主脚前，“夏威夷人变成了我们如今联想到可爱阿罗哈精神的温和民族”⁷。地上一切权势资源，包括统治者，皆由神支配，没有任何力量能抵挡他救赎的至高旨意。

令我们感动的是，这首颂赞神主权的诗篇，其高潮竟是由蒙恩赎罪的罪人口中发出的敬拜。因此，当基督的福音在历史中完成其进程时，神对亚伯拉罕的古老应许必将实现。神曾应许亚伯拉罕：

“我必叫你成为大国……地上的万族都要因你得福”（创 12:2-3）。随着这应许的应验，当所有蒙赎者聚集为“亚伯拉罕之神的人民”时，神的主权大能便得证实。不仅如此，我们更要颂赞他赐给万国中无数人的主权恩慈——他们将永远聚集，歌颂我们救赎之王的荣耀。因着神对罪人的主权恩典，诗篇终章宣告：“他为至高！”（诗 47:9）

根据这一预言，你就能理解为何尼亚加拉“哈利路亚”快闪合唱团如此完美地诠释了诗篇 47 篇——那自发且不断蔓延的对我们至高上帝的赞美。亨德尔《弥赛亚》中的歌词将字字应验：

“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远”（启 11:15）。这种普世赞美的景象已在那家美食广场初现端倪：合唱团随着歌声前行不断壮大，从一位歌者开始，逐渐吸引旁观者起身加入。这正是诗篇 47 篇预言在历史中展开的方式。末了，基督必在全地被高高举起。但赞美他的诗班总是一个接一个地增长，如同这福音的歌声

7. 史蒂夫·斯特兰，《福音信息如何改变了夏威夷人》，斯特兰报告（博客），*Charisma*, 2017 年 4 月 28 日，<https://www.charismamag.com/blogs/the-strang-report/32549-how-the-message-of-the-gospel-changed-the-hawaiian-people>。

颂赞伟大君王

从一个声音传播到另一个声音。你是否已加入这荣耀的合唱，信靠耶稣，将你的赞美献给他——这位在天上掌权统治的至高君王？若是如此，你的见证是否充满喜乐，激励他人一同加入？

6

颂扬锡安城

诗篇 48

耶和华本为大！在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美。锡安山——大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。（诗48：1-2）

尽管我有幸游历过世界上许多地方，却从未踏足圣城耶路撒冷。曾到过巴勒斯坦的朋友们

向我讲述亲眼目睹耶稣生活与传道之地的祝福。这些见闻如此令人神往，若让我选择一个地方去游览，那必是圣地——去看耶稣平息风浪的加利利海畔，跨越前往客西马尼园途中的汲沦溪岸，以及我们的救主背负十字架走过的耶路撒冷旧城街道。

然而，我有幸见过比古老耶路撒冷更美好、更神圣的存在——那就是耶稣基督的教会，它实现了耶路撒冷作为上帝之城所象征的一切。诗篇 48 篇荣耀上帝，诗人赞美锡安圣城时，描绘了教会如何被赋予使命，彰显上帝的荣耀，使感恩的子民得以颂赞。

上帝山城的荣美

诗篇 48 篇是献给上帝圣城系列诗篇中的第三首。诗篇 46 篇歌颂上帝是其城池的堡垒，即“至高者居住的圣所”（诗 46:4）。诗篇 47 篇讲述了约柜被迎上锡安山时上帝登基的盛况。诗篇 48 篇作为终章，将上帝的荣耀与其城邑的华美相连：“耶和華本为大，在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美！”（诗 48:1）。然而，诗人赞美的视野超越了尘世的耶路撒冷。德里克·基德纳评论道：“‘天上耶路撒冷’的轮廓——那永远长存的伟大城墙与根基——已隐约可见。”¹

本诗篇以对上帝因其城邑受赞美的宣告首尾呼应：“耶和華本为大，在我们神的城中，在他的圣山上，该受大赞美！”（诗 48:1）。H·C·洛伊波尔德评论道：“此诗篇得出的结论是：住在锡安的上帝无比伟大，必将成为所有信靠之人的坚固保障。”² J·J·斯图尔特·佩罗恩补充说：“是他临在的荣耀使她辉煌；是他临在的力量使她安稳。”³

在开篇诗节中，首先颂赞上帝那坐落于山巅之都的荣美：“在他的圣山上，高耸壮丽，是全地所喜悦的”（诗 48:1-2）。耶路撒冷海拔 2500 英尺，其地势赋予它令人惊叹的巍峨感。正因如此，许多诗篇都提到“上”耶路撒冷。

耶路撒冷被高举的理念，在神学意义上远超过地形特征。弥迦预言说：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山”（弥 4:1）。这预示着上帝之城——教会——将获得救赎性的至高地位，全地万民都将前来认识上帝。从这个至关重要的意义上说，锡安崇高之城的荣美与福音的宣教传播紧密相连。

诗篇 48 篇的普世性视野在第 2 节继续展开，经文赞叹道

1. Derek Kidner, *Psalms 1–72*, Tyndale Old Testament Commentaries 15 (Nottingham, UK: Inter-Varsity Press, 1973), 179.

2. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 375.

3. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:389.

神的城 “锡安山——大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜乐。”若诗人仅指当时耶路撒冷的崇高地位，那便是用了大量神圣的夸张修辞：古时世界从未聚焦于惊叹耶路撒冷，所罗门王短暂辉煌的统治时期或属例外。然而即便在所罗门荣耀的巅峰时期，锡安也难称“全地的喜乐”。

此处含义再次指向神学层面。耶路撒冷是向全地传递救恩的城，因此其喜乐具有普世意义。约翰·加尔文阐释道：“基督带着他的福音从锡安显现，要用真正的喜乐与永恒的福乐充满世界。”⁴许多非信徒并不认为教会是“全地的喜乐”，甚至宁可在主日去往任何其他地方。但那些因基督徒朋友邀请而来的人，应当发现自己过去的认知何其错误。在教会敬拜中，他们应目睹人们向神献上欢欣的赞美，被困契之爱的温暖包围，最重要的是聆听从高处传来的救恩佳音。大卫·迪克森写道：“教会通过传播拯救教义之光，彰显基督的权柄、能力、智慧与恩典，成为全地的喜乐。”⁵

约翰·派珀所著《上帝就是福音》一书与诗篇 48 篇主题相呼应。他强调，认识上帝本身就是救赎的福音。耶稣在向父神祷告时也教导这一点：“认识你独一的真神，这就是永生”（约 17:3）。单单上帝的同在就使耶路撒冷成为世上最伟大的城市，而当上帝的同在离开时，这城便陷入耻辱与败落。上帝的同在使旷野中的一块石头成为逃亡雅各眼中的伯特利——“神的殿”；伯利恒马槽中耶稣的降临，让上帝荣耀的星辰照耀那座微小城镇。同样，基督的临在也必以信心、盼望和爱提升每个信徒的心灵。

诗篇 48:2 的记载极可能特指基督。诗人提到“在北方的远方的”锡安山，这是个耐人寻味的描述，因为耶路撒冷并非位于世界北部地区。有人认为这城面向北方，或许暗示着对

4. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:221.

5. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 278.

美索不达米亚异教神祇大本营的挑战。更可能的是，诗人将目光聚焦于锡安山北麓——上帝圣殿矗立之地。这座圣殿是古代世界令人惊叹的壮丽奇观。更重要的是，它是整个世间唯一能在真神面前进行赎罪仪式的地方。罪孽的赦免与神人和解，使得耶路撒冷——正如今日福音所为——成为“全地所喜悦的”（第2节）。

上帝之城的大能

在歌颂锡安城的辉煌之后，诗人转而赞美耶路撒冷的威能。延续诗篇46-48篇的主题，上帝的同在使锡安成为避难所：“神在其宫中，自显为避难所”（诗48:3）。

关于上帝“自显为避难所”的宣告，暗示本诗篇是为纪念某次非凡的神圣拯救。最著名的拯救事件当属公元前701年，上帝应允希西家王的祷告，差遣天使一夜击杀亚述十八万五千大军（参列王纪下19:1-37）。其他可能包括约沙法时代，上帝保护耶路撒冷免受亚扪、摩押和西珥山联军的侵袭。当时，王召集全以色列人——包括“他们的婴孩、妻子、儿女”（代下20:13）——同心向主祷告。约沙法祈求说：“我们的上帝啊……我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们不知道该怎么办，我们的眼目单仰望你”（12节）。耶和華差遣先知回应：“不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，而是在乎上帝……要摆阵站着，看耶和華為你们施行拯救”（15,17节）。次日清晨，约沙法率军在利未人颂赞中出发，抵达敌营时发现敌军已自相残杀、尸横遍野——因上帝使仇敌陷入混乱，回应了他们的赞美。如此，上帝便向这位信心的君王“自显为避难所”（诗48:3）。

诗篇48:4-7的细节暗示这首诗篇可能确实指向约沙法的胜利，其中提到‘众王聚集’的复数场景来

对抗那座城，并颂赞上帝驱散击溃仇敌，正如历代志下 20 章所载。值得注意的是，在约沙法军队中担任领袖的利未人中，有可拉的后裔——诗篇 48 篇的作者便归属于这一支派。

这段及其他圣经例证表明，上帝的子民并非免于试炼之苦，有些苦难甚至极为深重。以色列将经历痛苦的挣扎，耶路撒冷也会遭遇强敌围困，如亚述大军或约沙法时代的东方游牧部族。上帝应许的是：凡投靠他的，他必显明自己是坚固堡垒。有些受苦的基督徒误将厄运归咎于上帝，以致人生倾覆，这是错误的。根据诗篇 48 篇，上帝绝非苦难之源，而是解答之道。我们遭遇患难时，永远不该逃离上帝，而要奔向他，在致命仇敌面前得蒙庇护。

诗篇作者特别强调了神使仇敌陷入的惊惶：“看哪，众王会合，一同经过。他们见了这城就惊奇丧胆，急忙逃跑”（诗48:4-5）。这一连串紧凑的动词生动描绘了敌人突如其来的溃败。尤利乌斯·凯撒曾用简练的动词序列描述他在高卢的胜利：*Veni, vidi, vici*（“我来，我见，我征服”）。而第 5 节的希伯来动词同样具有戏剧性的音效：“他们看见……就惊骇……慌乱……逃跑”。⁶

诗篇作者运用两个贴切的比喻来展现神攻击的威力。其一是临产妇人的痛苦，无法躲避或延缓苦难；其二则描绘当时最强大的他施船只，被突如其来的猛烈东风驱散（诗 48:6-7）。第二个意象在启示录 18:17-20 中被引用，用以描述象征罪恶世界体系的奥秘巴比伦的倾覆。这两个意象共同表明，神通过神圣权能的突然降临，使他子民的仇敌陷入恐慌。

这类神圣的拯救并不局限于圣经时代。诗篇所描绘的场景在 1588 年西班牙无敌舰队意外溃败时得到了近乎字面的应验。当时攸关存亡的是福音事业：英格兰已加入新教改革，而狂热的天主教徒西班牙人决心用武力镇压传播福音的英格兰教会。西班牙国王腓力二世派出 130 艘大型战舰，载着 17,000 名士兵，意图实现

6. Calvin, Commentaries, 5:223.

征服。历史记载了弗朗西斯·德雷克爵士英勇的海上防御，并认为更小巧灵活的英国船只比庞大、武装更强大但机动性较差的西班牙舰队更具优势。英国人击败了无敌舰队，摧毁并俘获了许多船只。然而，英国胜利的最重要原因是一场突如其来的天气变化，一阵风将西班牙大帆船吹离海峡，推向苏格兰，导致数十艘强大的船只在爱尔兰海岸失事。不到一半的西班牙舰队返回港口，这场失败如此彻底，以至于西班牙的海上霸权时代永远终结。虽然历史学家将胜利归功于英国人的技巧和勇气，但英国人自己却将胜利归功于上帝。当伊丽莎白女王铸造一枚纪念无敌舰队失败的硬币时，上面刻着：*Afavid Deus*，“上帝吹散了他们。”

同一位上帝今日仍是他教会强大的堡垒。虽然我们大多数人不会经历像约沙法王或伊丽莎白女王那样戏剧性的事件，但诗篇 48:8 提醒我们，上帝是他子民当下的力量：“我们曾听见，如今也亲眼看见在万军之耶和华的城中，在我们上帝的城中。”每位基督徒都应对此宣告加上自己的“阿们”。信徒们了解上帝过去拯救的大能作为至关重要，尤其是上帝在耶稣基督的十字架上战胜罪恶与死亡的胜利。但我们也应在祷告蒙应允和福音见证的支持中经历上帝运行的大能。詹姆斯·博伊斯评论道：“我们也听说过上帝在他人生命中的作为，他如何在艰难时刻供应他们，在危险时刻保护他们，在失去时安慰他们。或许你的父母曾告诉你上帝这些特别的作为。当你学会信靠他时，你自己也应开始经历这样的个人祝福，并能说：‘我听见了，如今也亲眼看见了。’”⁷

诗篇作者以颂赞上帝的大能作结，宣称“神必会坚立这城，直到永远”（诗 48:8）。这一预言表明本诗篇着眼于教会——锡安城正是教会的预表和象征。后来上帝因耶路撒冷的偶像崇拜施行审判，任其被仇敌毁灭。但教会藉着上帝的立约应许永远坚立。论及他正在建造的教会时，耶稣应许说“阴间的权柄不能胜过它”（太 16:18）。

7. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:405.

畅游上帝之城

诗人在颂赞上帝之城所彰显得主的荣耀与权能后，继而列举了耶路撒冷所展现的其他神圣属性以供颂扬。核心思想正如诗篇48:10所言：“神啊，你受的赞美正与你的名相称，直到地极！”上帝之名涵盖其全部本质，包括他为子民施行的伟大救赎。当这些事迹被“传到地极”（这显然再次指向普世教会的使命）时，对上帝的赞美便从其圣城传扬开来。诗篇48篇由此提醒我们：教会既已信靠基督的救恩，其首要使命便是为远近之人的得救传扬福音。

尤其是以耶路撒冷为上帝的慈爱作见证的方式来赞美他：“神啊，我们在你的殿中想念你的慈爱。”（诗48:9）圣殿通过献祭赎罪的仪式彰显上帝怜悯之爱。我们同样通过传讲基督为我们的罪受死来宣告上帝的爱。新约反复强调这一关联：约翰写道：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约一 4:10）保罗同样宣称：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）耶稣最著名的宣告是：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）

诗篇48篇同样颂扬神的公义与审判：“你的右手满有公义。因为你的判断，锡安山应当欢喜，犹太的城邑应当（原文是女子）快乐”（诗48:10-11）。这些经文主要指向神惩罚罪恶的公义，以及他对敌人愤怒的审判。基督徒同样欢庆神的手“满有公义”，因为神藉着义的恩赐称罪人为义——这义是基督所成就的，仅凭信心归算给我们。当锡安的女子因看见耶路撒冷的仇敌在神审判中溃散毁灭而欢呼时，教会的女子则因神以恩典的大能胜过仇敌、使他们成为信徒与朋友而喜乐。

通过这些以及诸多其他方式，神的荣耀显现在他的圣城耶路撒冷。诗人邀请读者游览此城，以便

学习如何赞美上帝并将信仰传递给后代：“你们当周游锡安，四围环绕，数点城楼，细看她的外郭，察看她的宫殿，为要传说到后代”（诗 48:12-13）。基督徒也应如此，通过认识圣经揭示的伟大真理，然后将这些真理教导给新兴的一代。

什么是教会的外郭，那些建立她永恒安全的堡垒？伟大的清教徒神学家约翰·欧文强调了五个信仰堡垒，它们给予我们救恩的确据。

首先，欧文指出耶稣基督拥有其教会——真正锡安的王权。⁸世上曾有许多君王和统治者，有的忠诚睿智，有的残忍狡诈。他们都将退出历史舞台，但基督徒可以欢庆耶稣基督对其教会的永恒统治。博伊斯赞叹道：“他全然至高无上，奇妙地充满怜悯，全知全能，同时又格外忍耐。不仅如此，他是万王之王、万主之主。他的国度永存不息。”⁹以耶稣为我们的主和君王，我们将在公义居住的城中享受永恒的平安之福。

其次，欧文指出‘上帝那不可胜数的应许’。¹⁰上帝愿意也必须信实地实现他所有的应许，而他的教会在这神圣誓言的庇护下安然居住。因此，我们需要知道上帝在圣经中应许了什么——尤其是对罪的赦免、永生和进入荣耀的复活——然后在黑暗与怀疑降临时倚靠上帝的应许。一首古老的赞美诗这样告诉我们：

属基督的精兵啊，当信靠他的话
语，刚强壮胆；因他的应许确凿
不移，他的赏赐永存不息。¹¹

第三，欧文指出（作为我们信心的又一堡垒）‘上帝对教会那警醒的护理’。¹²人们会细心守护所珍视的财宝。我们关心家人与财产，因此会在房屋内设置安全系统，

8. Owen's exposition is quoted in Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:2:366.

9. Boice, *Psalms*, 2:406.

10. Quoted in Spurgeon, *Treasury of David*, 1:2:366.

11. Isaac Williams, “Soldiers Who to Christ Belong” (1839).

12. Quoted in Spurgeon, *Treasury of David*, 1:2:366.

也关心钱财，因此聘请财务顾问管理资产。然而人的警醒并不完全，时常失守。但当上帝珍视他的教会时，他的看顾永不落空。诗篇121篇应许道：“保护以色列的，也不打盹也不睡觉……耶和華要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命”（4、7节）。我们的主如此警醒，关乎教会和子民的事无一能使他措手不及。他守望般的看护是我们坚固的保障。

第四，教会因上帝的特殊同在而得蒙保护。¹³ 古时的犹太人仰望圣殿和约柜，便知上帝特别临在于他们的城中。诗篇46篇欢然宣告：“神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城”（诗46:5）。诗篇48篇3节同样颂赞上帝“在城的宫殿中”。教会和每个基督徒都当因圣灵内住而欢喜。历史表明，若上帝因百姓的罪孽离弃他们，耶路撒冷的石墙终将倾覆。当耶路撒冷重建时，耶和華让撒迦利亚看见比金石更坚固的保障——他亲自宣告：“我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀”（亚2:5）。今日教会何等需要谨记：不可倚靠人数、钱财或属世的激情来谋求成功与安稳。愿我们教会的荣耀唯独在于藉着圣灵彰显的上帝同在，尤其是通过传讲上帝全备真道的职事。

第五，欧文总结所有这些保障时，强调了上帝子民在“上帝之约”中所获得的巨大力量与确据。¹⁴ 我们所有的盼望与安全都系于上帝为拯救我们所立的约中，因为上帝已用基督宝血所立的誓言约束自己，要拯救一切凭信心仰望他的人。

这正是希伯来书作者向那些恐惧受迫害的读者所雄辩论证的观点。他说，基督徒藉着对耶稣的信心，并非来到旧约西奈山的律法威吓之下，而是来到基督新约的锡安山，这里有救赎恩典的坚固保障。希伯来书描绘信徒在这座高耸于上帝圣山之上的城中已获得安全，

13. Ibid.

14. Quoted in *ibid.*

因着神立约的信实而坚固安稳：“你们乃是来到锡安山、永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂”（来 12:22-23）。我们得蒙保守的最大保障，以及我们宣称拥有永生的首要依据，乃是神子为我们的罪死而所立的新约。希伯来书的作者以这样的描绘作结：神的山城因“新约的中保耶稣，并……所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美”（24 节）而得坚固。

希伯来书的作者随后提出两重劝勉。第一重是针对尚未凭信心进入神之城的人：“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的”，因为拒绝福音就意味着在神的震怒中成为仇敌之一（来 12:25）。接着他对信徒发出与诗篇 48 篇相似的劝勉：“所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火”（来 12:28-29）。

我们永永远远的神

目睹救恩的荣美、大能与稳固，信徒当“为要传说到后代。因为这神永永远远为我们的神；他必作我们引路的，直到死时”（诗 48:13-14）。

这最后的经节蕴含太多值得我们传扬与欢庆的真理。神是我们的向导，引领我们得救；神是永在的，因此我们可以将一切盼望与灵魂交托于他。但或许最震撼人心的，莫过于那句宣告——“这神永为我们的神”（诗 48:14）。对今日信徒而言，这正是诗篇的高潮所在。圣经与诗篇 48 篇所启示的神——那位满有荣美、权能并信实施救的神——因着你对基督的信，已成为你的神。你当活出确据、目标、盼望与喜乐的生命。无论世人选择信奉什么，我们都要尊崇主耶稣基督的神与父，即圣经所启示的那位神。你可曾将自己全然交托给他？

诗篇 48 篇的最后一句是一个应许：若你藉着信靠基督委身于上帝，他必引导你进入永生并保守你。

使你远离一切企图毁灭你灵魂的仇敌。希伯来原文的描述尤为生动，不仅说上帝会“永远引导我们”，更强调上帝会“穿越死亡”引导我们。任何势力、仇敌或威胁都无法击败或摧毁上帝之城的子民。耶稣曾说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约 6:40）

7

解决生命中的难题

诗篇49

他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人，他们心里思想；他们的家室必永存，住宅必留到万代；他们以自己的名称自己的地。（诗篇49：10-11）

什么是人生的重大难题？在更早的年代，对这个问题的追寻据说曾让人来到喜马拉雅山脉，那里有一位枯瘦的僧人已打坐冥想了数个世纪

如今我们有了互联网来解答这类崇高问题。我将“什么是人生之难题？”提交至 www.Answers.com 网站，得到的回答是：“每个人都对自己的命运负责。”这听起来像是西藏僧人可能会给出的玄奥答案，但至少我通过电脑节省了大量时间和精力！

若要寻求诸如人生难题等终极问题的答案，还有另一处可诉诸的源泉——上帝的话语。这正是诗篇第49篇作者所宣称的，他向全世界呼唤，要人们侧耳倾听他的智慧：“万民哪，你们都当听这话！世上一切的居民，无论上流下流，富足贫穷，都当留心听！”（诗49:1-2）。这位诗人提醒我们，

圣经并非信徒的私有资源，而是上帝赐予众人以作教导的。

诗篇 49 篇是一首智慧诗，其创作目的不在于赞美上帝，而在于教导世人。诗人说：“我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理”（诗 49:3），这首诗篇读起来像是箴言，赋有从上而来的智慧。“我要侧耳听比喻”暗示作者先是倾听神圣教诲，再通过音乐天赋以适合我们学习的方式呈现：“用琴解谜语”（第 4 节）。正如现今我们用歌曲教导孩童，诗人也用他的歌谣向我们传递智慧。

诗篇 49 篇提供的并非零散的智慧片段，而是对人生重大难题的解答。诗人指出，这个智者深思、愚人忽视的难题就是死亡。他宣告：“但人居尊贵中不能长久”（诗 49:12），并探讨了财富无法阻挡死亡的虚空、坟墓对人类的必然召唤，以及愚人与正直人在死亡时的巨大差异，最终呼吁人们不要惧怕，当信靠救赎信徒脱离死亡的耶和華。

财富的虚妄

这首诗歌首先揭示的智慧是：金钱无法使我们免于死亡这一重大难题。因此，智者不会因他人积累的财富而忧虑：“在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？那些倚仗财货自夸钱财多的人”（诗篇 49:5-6）。这并非指拥有财富本身有何过错：愚昧不在于拥有财富，而在于倚仗财富并以钱财夸口。詹姆斯·博伊斯评论道：“既然我们是永恒的受造物，就应当关注如何为永恒做准备，而非如何在此世积累终将消逝的财富。”¹

西方社会沉溺于物质主义文化的事实显而易见。如果某人获取了大量

1. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:410.

解决生命中的难题

金钱，我们就称其人生为“幸福人生”。实际上，几乎把所有事物都以它所耗费或获得的金钱来衡量，包括一份工作的质量、一辆汽车的价值，乃至一间教会的成功与否。然而这种观念并非我们这个时代所独有。历史研究表明，对财富的这种关注人类社会各个时代几乎恒久不变的特征。关于信赖金钱之愚昧的经典论述，出自耶稣基督所讲的财主比喻。一位富有的地主收获了远超储存能力的粮食，便扩建更大的仓房。他对自己说：‘灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安逸地吃喝快乐吧’（路12：19）。‘神却对他说：‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？’（20节）。耶稣的结论直白却常遭忽视：‘凡为自己积财，在神面却不富足的，也是这样’（21节）。

诗人继续嘲讽那些试图用金钱逃避死亡的人：“一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，叫他长远活着，不见朽坏；因为赎他生命价值极贵，只可永远罢休”（诗 49:7-9）。富人或许能购买更好的医疗、顶级美容产品和各种想象得出的青春永驻药物。然而即便如此，富人终将难逃一死。“死亡对成袋的黄金嗤之以鼻，”威廉·普卢默如此观察道。神对罪恶人类施加的死亡诅咒同样如此：“神的公义牢牢抓住罪人，对最丰厚的贿赂不屑一顾。”² 无论一个人愿为自己的灵魂付出多少金钱，但这代价实在过于高昂。因此耶稣教导说：“人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？”（路9：25）人生的问题——它呼唤我们准备好直面死亡的事实——绝非尘世财富所能解决。

死亡的必然性

在诗篇49:10-12 中，诗人将话题从我们的财产转向我们自身，指

死亡确实是人生最大的难题，因为它具有普遍的必然性和严峻的后果。

我们有时会询问某类人群的死亡率，而随着时间的推移，真实的答案都如一：百分之百。诗篇作者也认同这一点：“他必见智慧人死，又见愚顽和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人”（诗 49:10）。

2. William S. Plumer, Psalms (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 540.

大多数人竭尽全力避免思考死亡，然而这正是每个人最需直面、如影随形的威胁。青春的愚妄使人自以为不可战胜。年长者的愚昧更无可推诿——即便亲友已相继入土，我们仍沉溺消遣，而非为那日益逼近的审判之日做准备。但那一日终将来临，无论我们是否预备妥当。诗人强调：不论你何等聪慧或成功，“一同灭亡”（第10节）。

财富不仅无法庇护我们免于死亡，死后我们更要将积攒的财富遗赠他人。那个老生常谈的故事问道：那位刚离世的富豪朋友留下了什么？讽刺的答案是：“他留下了一切！”无论我们在短暂一生中居住的宅邸何等华美，那些未能为死亡做好准备之人，终将在永恒的惨痛黑暗中度过。“他们以坟墓为永久的家宅，”诗人指出，“住宅必留到万代”（诗 49:11）。

诗篇 49:11 特别讽刺了世人追求永恒荣耀的习性，尽管他们即将离开这个世界。诗人指出“他们用自己的名字命名土地”，暗指那些试图通过将地产冠以己名来在世上留名的人。富人们捐赠数百万以求新建筑以他们的名字命名；财力稍逊者则购买一块砖石为市政地标添砖加瓦，在星球上留下微小的存在痕迹。尤其令人费解的是墓园中矗立的奢华纪念碑，用青铜与大理石的宏伟标记着逝者已无法享受世间荣耀的地点。约翰·加尔文评论道：“他们本当渴望名字记在生命册上，在上帝和圣天使面前蒙福；但他们的野心却另有所属——只求在尘世声名显赫。”³

就人的荣耀而言，死亡是伟大的均衡器。诗篇49:12道出了诗人关于死亡乃人生根本困境的核心论点：“但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。”虽然上帝使人高过牲畜——诗篇8:5宣称“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕”——但罪使我们像动物般归于坟墓的毁灭。“不能长久”的字面含义表明人类

3. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:244.

“将无法度过今夜。”这便是死亡作为人生重大难题的衡量尺度：一位在旅馆过夜的旅人，其处境都比我们在生命中所拥有的更为安稳。生命流逝如此迅疾，我们宛如一位甚至等不到次日早餐的过客。

死亡中的巨大差异

至此，诗篇作者的智慧始终笼罩在异常阴郁的氛围中。当他来到结尾时，其信息变得更为严峻，却也奇妙地转为光明——这取决于我们站在那道巨大分界线的哪一侧。在死亡面前人人绝对平等，唯有诗篇作者所称的“愚顽人”与“正直人”（诗 49:13-14）之间存在决定性差异。这正是他诗篇的核心主旨，其揭示的远非那些充斥于所有哲学与宗教中关于死亡的陈腐见解。对于那些为死亡做好准备的人，有一个救赎，但金钱却无力购买。尽管有人甚至不能活不过今夜，但那些将希望寄托于神的人，必将迎来崭新的黎明。

诗篇49:13-14 描绘了那些倚靠钱财或世俗希望之人的悲惨结局：“这就是那倚靠财货、自夸钱财多的人所行的道。他们死后，众人却称赞他们。他们如同羊群派定下阴间，死亡必作他们的牧者。”羊群的意象充满讽刺，因为这描绘了一群毫无察觉、被领向屠宰场的愚昧羊群。“阴间”指代亡者的黑暗之地，那些活在虚妄自信与世俗社会赞许中的人将在那里衰残。14 节补充道：“他们的形体必被阴间消耗，无处可居。”乔治·霍恩指出：“世上那些令人畏惧、使列国战栗的权贵，终有一日将挤满坟墓……在那里，死亡这头贪婪的狼将甜美地吞噬他们，在寂静与黑暗中享用期待已久的猎物。”⁴ 此处我们看清了世俗财富与赞誉的真正悲剧：今生荣耀为必死的男女遮蔽了生活的残酷现实，使许多人在虚妄的安全感中被享乐牧养，领到彻底永恒的毁灭。

4. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771 repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications,

1997), 214.

历史为这种盲目奔向坟墓的行为提供了生动例证——臭名昭著的邮轮泰坦尼克号的沉没。这艘泰坦尼克号的乘客们沉溺于世俗的浮华与骄傲，直至船体被冰山刺穿的那一刻。约翰·班扬在《天路历程》中发出相关警告，描绘了不敬虔者因只信靠财富而失去的东西。在班扬的寓言中，解说者展示了一个手持粪耙的人，只顾埋头收集地上的稻草和小树枝。整个过程中，一顶天国冠冕始终悬在这位劳作者头顶，但这人从未抬头仰望，只知俯首劳作。他是那些视天堂为虚妄、只贪恋世俗财宝之人的典型。解说者借此阐明：“当属世之物强势占据人心时，会彻底将人的心从神那里夺走。”班扬笔下的天路客呼求道：“救我脱离这粪耙”，解说者则回应：“这个祷告已被搁置到几乎生锈：‘不要使我富足’——这祈求在万人中难觅其一。”⁵

班扬对不敬虔者所丧失之物的描述与诗篇作者不谋而合，后者曾提及另一些人从死亡的黑暗中逃脱进入光明。愚昧人不仅将被死亡牧养，更“到了早晨，正直人必管辖他们”（诗 49:14）。圣经学者有时坚称旧约信徒对复活教义几乎一无所知，也极少思考死后的生命。但包括诗篇 49:14-15 在内的众多经文驳斥了这一观点——此处正直人的盼望正是通过救赎与复活的意象得以表达。

诗篇作者曾论证无人能用钱财为自己赎命脱离死亡。但这并不等同于无人能从坟墓中被救赎。诗篇 49:15 阐述了在圣经中众多“但神”宣告之一，来表明信靠耶和华如何扭转全局：“只是神必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄，因他必收纳我。”这位诗人不仅仰望神在今生看顾他，更确信他所信靠的神必拯救其灵魂脱离死亡的权势。

诚然，诗篇 49 篇并未像新约那样充分展开其教义。诗人将地狱视为黑暗吞噬之地，这已足够可怕，但新约更进一步将其描述为永恒火湖的折磨（参太 5:21；启 20:10,14）。诗篇 49 篇关于救赎的教义也比整本圣经的教导更为基础。

5. John Bunyan, *The Pilgrim's Progress* (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 2.2.

如使徒保罗和彼得教导人们，通过基督之死的救赎大能，可以从罪的愧疚和死亡的诅咒中得到完全的救赎。保罗说：“我们在藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典”（弗 1:7）。彼得的教导与诗篇 49 篇直接相关：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前 1:18-19）。诗篇作者虽未详述这些细节，但他仍仰望恩典的上帝，求他将自己从死亡的权势中拯救出来。迈克尔·威尔科克解释道：“我们的诗篇作者相信，任何人都是无法支付如此高昂的赎价，能从死亡的掌控中赎回自己（第 8 节），但对上帝来说并非太高；一旦赎价付清，他……逃脱死亡，就将与上帝同在。”⁶

这提醒我们，有时对福音最简单的理解反而最为深刻。诗篇作者用孩童般纯真的信仰之言表达了他的救赎教义：“因他必收纳我”（诗 49:15）。当谈及恩典之神时，这是何等荣耀的盼望——凡藉着耶稣基督凭信心仰望神的人，都能拥有这盼望。

因着神大能的救赎，诗篇作者知道自己必将迎来复活：

“到了早晨，正直人必管辖他们”（诗 49:14）。那些迷失在不信愚昧中的人将永坠黑暗，而凭信心进入坟墓的人前方却有光明。这正是无惧面对死亡的关键：奉耶稣基督的名将灵魂交托于神手中。与不敬虔者不同，神的羊不会成为死亡的饲料，因为神会将他们生前献给基督的灵魂接回天国。信徒的灵魂将在荣耀中安然保存，直到复活之光照亮大地——那里他们的身体正静静等候基督再来。约翰·加尔文称“早晨”这一隐喻是“美妙而震撼的”，预示着信徒“将面对面看见作为公义之子的基督，以及住在他里面生命光辉的全貌”⁷。博伊斯将诗篇 49:14 描述为“对复活之晨的预尝，那时圣徒将被提升到荣耀里，领受属灵的奖赏”⁸。

6. Michael Wilcock, *The Message of the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 178.

7. Calvin, *Commentaries*, 5:248.

8. Boice, *Psalms*, 2:413.

不信者与基督信徒在死亡时的巨大差异，通过 1899 年去世的两位显赫人物的不同经历得以彰显。第一位是罗伯特·G·英格索尔上校——哈佛大学以他命名的“英格索尔不朽讲座”便是明证——他将卓越才智用于驳斥基督教。英格索尔猝然离世，毫无准备的家人陷入巨大悲痛。其妻哀恸至极，直至遗体对家人健康构成威胁才允许移出宅邸。遗体火化后，葬礼现场弥漫着绝望与惊惶，连当时报章都对此评述。死亡降临此人时毫无希望，唯有不可挽回的悲剧。

同年离世的另一位名人是基督教布道家德怀特·L·慕迪。慕迪的健康已恶化多时，家人围聚床榻。临终清晨，其子听见他低语：

“尘世渐远，天国开启，神在召唤。”“父亲，您是在做梦，”儿子说道。但慕迪回答：“不，威尔，这不是梦。我已抵达天门，得见孩童的笑颜。”慕迪看似恢复气力，但立即又开始衰竭。“这就是死亡吗？”旁人听见他说，“并不痛苦；没有幽谷。这是福乐，是荣耀时刻。”女儿赶来后，开始祷告求父康复。“不，不必了，爱玛，”他说，“别这样祷告。神在召唤。这是我的加冕日，我期盼已久。”慕迪不久离世，家人确信他已进入天国。葬礼充满凯旋与喜乐，众人高唱圣诗赞美神。“死亡啊，你的胜利在哪里？死亡啊，你的毒钩在哪里？”他们容光焕发地宣告。⁹

正如诗篇49篇所见，这两种死亡之间的差异，以及随之而来的两种永恒，源于两人在世时的巨大差异。尽管英格索尔（Ingersoll）生前充满自信的虚张声势，地上为他树立的纪念碑，以及崇拜公众对他的认可，他却未能准备好面对人生的重大难题。而对于慕迪（Moody），如同无数委身于耶稣的人一样，今生虽有损失，来世却得着更大的益处。慕迪背弃了世俗的荣耀，将他的事业交托给耶稣基督，因此他能与使徒保罗同说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留。”

9. Taken from James Montgomery Boice, *Genesis*, 3 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 1:242–43.

就是按公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（提后 4:8）。

无畏信心的智慧

在最后的诗节中，诗人宣称：既然明白了如何面对死亡，信徒便懂得如何生活。一旦我们领悟了人生的真正难题及其答案，就会明白人生的要诀不再是惧怕世人，而是信靠神。

‘见人发财、家室增荣的时候，你不要惧怕’，诗人劝勉道，‘因为他死的时候什么也不能带去，他的荣耀不能随他下去’（诗 49:16-17）。许多诗篇中，义人因惧怕恶人和狂傲者而向神呼求。但在诗篇 49 篇，诗人向我们保证：恶人其实根本不足为惧——‘他活着的时候，虽然自夸为有福（你若利己，人必夸奖你），他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光’（18-19 节）。

本应用指出了导致基督徒信仰困境的主要错误观念：误以为今生可以期待财富、安逸与享乐。牧师们常面对心怀不满的信徒，他们因遭受苦难或错过某些世俗福分而向神表达愤懑。然而圣经明确教导，跟随基督必须背弃世界及其享乐。耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。”

（路 9:23-24）同样，使徒约翰也教导信徒：

不要爱世界和世界上的事。……因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。

（约一 2:15-17）

这是关于基督徒生活态度的圣经教导。保罗写道：“我们却是天上的国民”，因此我们的目光不应定睛于属地的事物（腓 3:20）。"这世界的样子将要过去了"（林前 7：31），

他补充道，因此基督徒不应“为自己积攒财宝在地上”，因为那里永无保障；相反，耶稣命令我们“要积攒财宝在天上，那里没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷”（太 6:19-20）。

圣经与历史同样宣告：那些弃绝世界的基督徒对天国和尘世最为有益。他们得以自由地全然委身于基督及其福音，如同年轻的殉道传教士吉姆·艾略特所写：“舍弃不能保留的，以获得不能失去的，绝非愚行。”¹⁰ 这样的信仰也使我们摆脱对人的恐惧，包括那些拥有巨额财富和世俗权力者。理解了死亡与永恒，基督徒便理解了人生，从而能无畏地直面现实，不再心怀嫉妒或恐惧。

这现实究竟是什么？诗篇作者在 49 篇结尾重述第 12 节时毫不掩饰残酷的真相：“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”

（诗 49:20）若有人至死未悟此理，实为悲剧。因为看清人生的问题，才会寻求答案——而上帝已将自己的儿子赐给世界作为解答。

“复活在我，生命也在我，”耶稣说，“信我的人，虽然死了，也必复活。”（约 11:25）紧接着这个宣告，耶稣提出一个问题，其答案揭示了我们与诗篇 49 篇智慧的关系：“你信这话吗？”

（约 11:26）你若真信，将救恩交托他手，便可为自己宣告诗篇 49:15 的话：“神必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄，因他必收纳我。”

10. Quoted in Elisabeth Elliot, *Shadow of the Almighty* (San Francisco: Harper & Row, 1958), 15.

8

真实敬拜的呼召

诗篇 50

凡以感谢献上为祭的便是尊崇我；

那按正路而行的，我必使他得着我的救恩！（诗篇 50:23）

神学中的一个主要错误观念是认为当上帝以不同方式行事时，是因为上帝本身发生了改变。诗篇 50 篇通过关联

旧约中两座主要的山——西奈山与锡安山——提醒我们这一谬误。

圣经通常将这两座山进行对比，认为西奈山代表律法，锡安山象征福音。保罗在加拉太书 4 章的寓意解释中如此写道：他将西奈山与亚伯拉罕的使女夏甲关联，锡安山则与亚伯拉罕的正妻撒拉对应。保罗说，夏甲 / 西奈的子孙是律法之下的奴仆，而撒拉 / 锡安的子孙却享有福音的自由（加 4:26）。希伯来书的作者同样对比了律法的重担与信徒在基督里享有的特权（来 12:18-24）。

既然我们已经看到西奈山与锡安山的对比，危险在于认为上帝在摩西到大卫之间的时期发生了某种改变。例如，有些基督徒错误地断言旧约

时代的救恩倚靠律法，而耶稣的到来将救恩转变为仅凭信心获得。旧约耶路撒冷的百姓陷入一种错误观念，认为神已改变——既然神将他们安置在锡安山上，圣殿居于他们中间，那么从西奈山颁布的神的律法威胁就不再适用于他们。诗篇 50 篇直面他们的谬误，因为锡安的神并非不同于西奈山上那位烈怒的神。锡安享有如此殊荣与祝福，诗人称其为“全美的”（诗 50:2）。然而锡安的神与西奈山的神同样圣洁：“从全美的锡安……神已发光了。我们的神要来，决不闭口；有烈火在他面前吞灭；有暴风在他四围大刮风”（2-3 节）。

倘若旧约时代的犹太人被锡安的荣光试探而忘却神永不改变的诉求，享受福音祝福的基督徒们同样难以避免此类愚行。诗篇 50 篇以 J·J 斯图尔特·佩罗恩所称的“神对人侍奉与敬拜真实本质的要求进行了宏伟的阐释”它谴责了那些将宗教视为祭品与馈赠之事的愚昧，并宣告顺服与感恩才真正地成全了律法。”¹

审判的召唤

诗篇第 50 篇开篇便颂扬上帝的至高伟大。他是“大能者”，在高天发出雷鸣，是创造万物的“神”，也是以色列立约之主“耶和华”（诗 50:1）。他的号角声响彻寰宇。诗人宣告：“我们的神要来，决不闭口；有烈火在他面前吞灭；有暴风在他四围大刮风”（第 3 节）。

这首诗篇的开篇经文生动描绘了上帝与世界及教会的关系。耶和华“从锡安发声”，即从他的教会和圣城之中发言。然而他“发言招呼天下，从日出之地到日落之处”（诗 50:1）。上帝要向全地显现自己，但他将通过审判教会来实现这一显现。当全地被召集时，众人实为聚集见证主如何对待他立约的子民：“他招呼上天下地，为要审判他的民，说：招聚我的圣民到我这里来，

1. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:403.

就是那些用祭物与我立约的人！”（4-5节）。

这一召唤提醒我们，教会在每一世代中的至高重要性：再没有比基督教会更重要的公民机构了，因为整个社会的福祉都依赖于上帝在他教会中，并藉着教会所赐的祝福。

诗篇第50篇不仅告诉我们上帝通过他的教会与世界建立联系，还展示了上帝如何作为主宰与教会建立关系。第5节称上帝的子民为“我的圣民，这些借祭物与我立约的人！”上帝用赎罪祭的血所立的约与他的子民紧密联结。他曾说：“我要在你们中间行走，作你们的上帝，你们要作我的子民”（利26:12），而教会则需履行信心的义务。诗篇50篇表明这是一种活泼的关系：上帝并非缺席的房东，而是统治他子民的至高君王。因此他呼召教会聚集，以便查问其顺服之心。这就是上帝“要审判他的民”（诗50:4）的含义：“他此刻降临……要察看他们是否遵守他的律法，是否忠于他的圣约。”²

上帝召唤他的子民接受审判的目的，可以从他“招呼上天下地，为要审判他的民”（诗50:4）这一呼召中窥见。当上帝最初与他的子民立约时，天地曾是上帝传唤的见证人。申命记26-30章记载了耶和华所命定、待以色列人在应许之地定居后举行的那场盛大立约仪式。这约命定了遵行他诫命者得生命，背离者遭死亡

（申30:15-18）。耶和华当时宣告说：“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死祸福陈明在你面前”（第19节）。在以色列的历史中，每当先知召唤天地作见证时，都是在提醒以色列人记念与耶和华所立的约。因此诗篇50:6以宣告结束上帝的召唤：“诸天必表明他的公义，因为神是施行审判的！”

新约读者在此被提醒，彼得警告说“审判要从神的家起首”（彼前4:17）。神不会忘记他对子民的要求，正如他不会忘记对他们救恩的应许。当他以警戒性的审判降临，如同

2. Ibid., 1:406.

诗篇50 篇记载，上帝正向他的子民施恩 —— 这恩典包含责备与呼召悔改 —— 为要使他的名在全地被尊荣，因他对教会的眷顾。

对形式主义的斥责

诗篇50 篇归名于亚萨，他是大卫任命担任利未人首领的，负责在耶和華面前主持敬拜（代上 16:4-5）。若作者是最早的那位亚萨，则该诗篇写于大卫统治时期，正值以色列开始在锡安山敬拜之初。不过可以预料，后来也有数位利未人取名亚萨，因此本诗也可能由后世同名者所作。无论作者是哪位亚萨，诗篇50 篇都是上帝通过一位蒙召带领以色列敬拜者发出的责备。

诗人传达了上帝的两项主要控诉，首项针对敬拜中空洞的形式主义，记载于诗篇 50:8-15，耶和華声明他并非因利未人懈怠献祭而发怒 —— 事实恰恰相反：“我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前”（第 8 节）。问题在于他们献祭的态度，他们误以为上帝喜悦仪式敬拜的机械流程，即当时宰杀牲畜献血的礼仪。查尔斯·司布真评论道：“他们以为每日的祭物和繁多的燔祭就是一切；但他却视若无物，倘若内心的虔诚奉献被忽略了。”³

上帝对死守形式主义的谴责贯穿整部旧约。例如，耶和華借以赛亚宣告说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了；公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦”（赛 1:11）。或许有人会反驳说，这些祭礼本就是上帝亲自设立的。然而祭物从来不是指向上帝子民在敬拜中向他所献的，而是要显明上帝为赦免子民罪孽所赐予他们的 —— 即耶稣将在十字架上献上的赎罪之血。

3. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:2:386.

祭物本是指向神所赐予他们的，但以色列人却未将自身任何部分回献给神。耶稣在教导敬拜时同样强调：“尽心、尽智、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多”（可12:33）。当基督徒询问该将什么献给已拥有一切的神时，他的回答是渴望我们发自内心地献上自己。若扣留这属灵的祭物，主便不悦纳仅外表形式的敬拜祭物：“我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊”（诗 50:9）。

以色列人中似乎滋生了一种神学谬误，为其形式主义辩护。神斥责他们仿佛真需靠祭物之肉充饥：“树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？”（诗 50:10-13）。认为神需要祭物的观念，否定了神本质的灵性，亵渎地将主贬为依赖人类的偶像。

空洞的形式主义崇拜会危及我们的灵魂，正是因为它促成了与主之间虚假的关系。那些仅仅因为领受了圣礼——无论是洗礼还是圣餐——或仅仅因为身体出现在敬拜场所就认为自己与神关系正确的人，正陷入危险的错觉中。法利赛人在耶稣受审和被钉十字架的那个早晨，给出了一个完全发展成熟的形式主义经典范例。约翰福音描绘了这样一幅恐怖场景：就在耶稣的控告者们将弥赛亚交出去处死的那一刻，他们竟以遵守仪式律法为荣。约翰指出，这些控告者拒绝踏入彼拉多的官邸，以免在逾越节期间沾染礼仪上的不洁，却浑然不知自己的“双手已沾染了这世间前所未见的滔天罪行”⁴。

对空洞形式主义的矫正，是充满感恩、真诚顺服和信靠祷告的敬拜：“你们要以感谢为祭献给神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我”。

4. Perowne, Psalms, 1:404.

（诗 50:14-15）。诗人表明，对上帝救赎之恩的感激是一切真实信仰的核心。感恩会带来全然献上自己为祭的赞美。心存感激的敬拜者会热切履行对主的一切义务，包括信心、舍己、圣洁以及在试炼中恒忍。感恩与祷告相连，因为心怀感激的信徒会以依靠和盼望仰望主的拯救。这种寻求主的真实信心，尤其在“患难之日”，必得拯救：“我必搭救你，你也要荣耀我”（15节）。

作为实践指导，诗篇 50 篇提醒我们：无论在何时何地，都当在祷告中先为上帝的赐福献上感谢，再提出自己的请求清单。但即便是感恩也可能沦为形式化的礼仪，因此真实敬拜的核心在于对上帝一切赐福——尤其是藉他儿子耶稣赐下救恩——发自内心、充满爱意的真诚感激。

诗篇 50 篇所描述的空洞形式主义，在当今时代与旧约时期一样是严重的弊病。我们何其错误地以为，只要出现在教会就是在为神做特别之事。仅仅参与敬拜并不等同于向主献祭：神圣敬拜的条例并非由我们献给神，而是神赐予我们以蒙福。唯有当我们以真诚的感恩与爱回应神的恩典时，才是真正敬拜神。

这个问题在我们这个敬拜形式争议纷起的时代尤为严峻。拥有符合圣经的敬拜形式固然美好——包括神学健全的礼仪和尊崇神的音乐。但最合宜的形式在神面前永远不够。形式固然重要，我们应当竭力呈现符合圣经的敬拜。然而，与其以死气沉沉或心不在焉的态度献上形式完美的敬拜，不如以真正感恩的心献上稍欠完美的形式。无论我们是在私下敬拜、家庭敬拜还是教会集体敬拜，都当竭力遵循圣经原则，同时铭记：神所悦纳的是充满感恩、爱意、真诚与衷心的赞美。

对伪善的谴责

与形式主义崇拜问题相伴的，是更为可怕的伪善状态。如果说形式主义意味着机械执行仪式而不真正将自我献给上帝，那么伪善则是将自我完全交付

在宗教外衣掩盖下的罪恶。伪善是比形式主义更严重的堕落状态，因此它不仅招致上帝的警告，更会遭到他最严厉的谴责。

诗篇 50:16 表明，上帝尤其憎恶教会中的伪善者：“但神对恶人说：‘你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？’”上帝不仅拒绝形式主义者的敬拜，更摒弃那些自称属他之名却实际行恶之人。

无人能免于被指责为言行不一，或在教会中声称赞美上帝的同时却犯罪违背他。但诗人所谴责的伪善，比信徒未能活出崇高呼召更为严重。主谴责的是那些公然藐视上帝道德诫命之人。

诗篇50:18-20 以第七、第八和第九条诫命为框架，描绘了对上帝律法的嘲弄。这些伪善者不仅不尊重他人的财产，甚至纵容抢劫行为：‘你见了盗贼就乐意与他同伙’（诗 50:18）。他们不仅不持守性纯洁，反而‘又与行奸淫的人一同有份’（18 节）。上帝指责他们非但不作诚实见证，反倒‘你口任说恶言，你舌编诡诈。你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子’（19-20 节）。在每项指控中，虚假的敬拜者都沉溺于上帝所憎恶之事。这种人并非与罪欲习惯挣扎的真信徒，而是以罪为乐、与恶人为伍的宗教伪君子。

诗篇50 篇所描述情形在神学上称为反律法主义，即‘反对律法’。詹姆斯·博伊斯将其定义为‘那些自以为属于上帝却仍可任意犯罪之人的宗教’⁵。教会中不仅存在反律法主义者的生活形态，甚至当今某些福音派神学更为这种不受律法约束的基督徒生活辩护。人们坚称可以接受耶稣为救主却不顺服他为主，因基督得救却不必在门徒训练中跟随他。这类人将任何强调遵守圣经的教导讥为律法主义，错误地认为人可因信称义却不必重生过圣洁生活。博伊斯对此回应道——

5. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:419.

针对诗篇 50 篇对这一错误教义的批判：“基督徒可能会犯罪；他们确实会犯罪。但他们不可能成为伪善者。若他们不打算并渴望行正确之事——即按上帝道德律法所定义的善行——他们就不是基督徒，正如这篇诗篇中‘恶人’并非上帝真正的子民。”⁶

耶和华以最严厉的言辞谴责那些口称赞美却沉溺罪恶之人：

“你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救！”（诗 50:22）。伪善者愚妄地以为神对他们的行为视而不见。神暂缓审判的忍耐非但未使他们感恩悔改，反令其越发夸耀罪恶：“你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。”（21 节）

既然几乎没有人会自认是伪君子，我们就应当学会识别伪善的迹象。最有效的检验标准始于上帝的责备：“其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后”（诗 50:17）。上帝通过展示伪善者对他话语的抵触反应来证明他们的轻蔑：他们拒绝顺服圣经明确的教导，从而显露出对上帝的傲慢。因此，我们每个人都当省察自己如何回应圣经的命令，以及在经文指出我们的错误或罪时作何反应。真正的信徒会降服于上帝的话语——尽管可能踌躇或不一贯——而伪善者则会寻找借口和论据来逃避圣经的直白教导。约翰·加尔文指出：“诗人将此视为他们不敬虔的主要根源，即他们把上帝的话语抛诸脑后，同时暗示一切真正敬拜的源头在于信心的顺服。”⁷

反律法主义的虚伪在加尔文日内瓦牧职期间引发重大争议。圣彼得教堂（加尔文担任牧师之地）内有一派系被称为自由派。这些世俗之徒以罪恶放纵为荣，甚至以基督徒自由之名颂扬通奸与性滥交。与此同时，自由派还要求获得领受圣餐礼的权利。

1553 年，一位名为贝尔捷的富裕自由派成员被加尔文教会长老禁止领圣餐，但成功通过市议会推翻了教会裁决。加尔文认为这关乎基督的荣耀，

6. Ibid.

7. 7. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:276.

加尔文拒绝妥协。在指定的那个早晨，他宣讲完上帝的话语后，走下讲台站到圣餐桌前。祷告祝圣后，他瞥见自由派人士上前要领圣餐。加尔文猛然张开双臂护住圣礼器皿，高声宣告："你们可以砸碎这双手，可以砍断这双臂膀，可以夺走我的生命，我的血属于你们，你们尽可倾洒；但休想强迫我将圣物交给亵渎者，玷污我上帝的圣桌。"加尔文的传记作者西奥多·贝扎记载："此后，圣礼在深沉的静默中举行，所有在场者都怀着庄严的敬畏，仿佛神亲自显现于他们中间。"⁸加尔文深谙诗篇 50 篇的真义——"但神对恶人说：你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？"（16 节）

以心灵与诚实敬拜

尽管诗篇 50 篇充满了严厉的警告，但它本质上是一份来自上帝的呼召，邀请人们以敬拜亲近他。我们常有流于形式主义的倾向，这必须被纠正；我们也绝不能堕入亵渎上帝的虚伪敬拜。然而上帝的本意并非施行审判，他所寻求的是那些怀着感恩之心爱他、渴望因他救赎之恩而尊崇他之人的敬拜。正如诗篇结尾所宣告的启示：‘凡以感谢献上为祭的便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩’（诗 50:23）。当我们看到上帝因我们感恩的心而真实得着荣耀时，这是何等鼓舞人心；当我们知道真诚的信心必领受上帝全备的救恩时，又是何等令人振奋。

关于敬拜的疑问屡见不鲜，而诗篇 50 篇给出了诸多解答。耶稣也曾处理敬拜相关的提问，他对撒玛利亚妇人说的那句经典宣言，正与此诗篇的信息相互呼应并深化。当井边的妇人向耶稣询问敬拜真谛时，他首先回应说上帝在寻找敬拜者：‘父在寻找这样敬拜他的人’。进而耶稣阐明，上帝所悦纳的敬拜是‘用心灵按真理’的敬拜（约 4:23）。

耶稣的教导为敬拜提供了一个与诗篇 50 篇相契合的框架。诗人谴责了空洞的形式主义，而耶稣呼吁人们以心灵和诚实敬拜他。

8. Quoted in Henry Stebbing, *The Life and Times of John Calvin, the Great Reformer*, trans. Paul

Henry (New York: R. Carter & Bros., 1852), 309.

父神要求我们“在灵里”敬拜。这意味着我们的敬拜不应流于外表，而必须是属灵且内在的；真正的敬拜关乎心灵，而不仅仅是仪式行为。博伊斯解释道：“唯有当人最接近神性的部分——即他的灵（因神是灵）——真正与神相遇，并因他的爱、智慧、美善、真理、圣洁、怜悯、恩典、大能及一切属性而发出赞美时，真实的敬拜才得以发生。”⁹

此外，耶稣强调敬拜必须“在真理中”。诗篇作者曾驳斥基于对神错误认知的敬拜：有些以色列民以为神真需要祭物充饥（诗 50:10-13），伪善者则认为神与他们一样道德淡漠（21 节）。真理中的敬拜首先要求正确认识敬拜对象，其次必须遵循圣经关于敬拜方式的教导——包括读经、讲道、祷告等圣经明定的敬拜内容。

同样重要的是，以真理敬拜需要思考。肯特·休斯（Kent Hughes）主张：“敬拜不是无意识的活动，它包含与关于上帝的真理进行心智互动。”¹⁰这并非将敬拜简化为纯粹的智力体验，而对情感、意志和爱慕毫无影响。绝非如此！但圣经中敬拜的轨迹是让光照亮心灵，温暖心扉。因此保罗劝勉我们要向上帝献上“属灵的敬拜”，并解释道：“心意更新而变化”（罗 12:1-2）。

在基督里的敬拜

耶稣教导了天父正在寻找敬拜者的好消息，随后邀请我们“用心灵和诚实”来敬拜（约 4:23）。但关于敬拜，耶稣还有一项至关重要的教导。撒玛利亚妇人曾询问何处是敬拜的场所——是在她祖先的山上，还是在耶路撒冷的锡安山。她继而告白说：

“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们”（第 25 节）。耶稣用改变她生命、并震撼所有真实敬拜核心的话语回应：“耶稣说：‘这和你说话的就是他’”（第 26 节）。

9. Boice, Psalms, 2:297.

10. R. Kent Hughes, John: That You May Believe (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 117.

这一铿锵有力的宣告完善了圣经在诗篇 50 篇中的教导：敬拜必须用心灵，必须按真理，还必须在基督里。“那按正路而行的，我必使他得着我的救恩！”诗人如此总结道（诗 50:23）。上帝通过差遣他的儿子耶稣基督，向他的忠信子民显明了救恩。这位曾在西奈山颁布律法——圣洁公义之上帝，又曾在锡安山聚集子民敬拜——守约信实之上帝，如今已在各各他山上以完全的救赎恩典启示自己。在那山上，上帝赐下他的独生子，使我们得见他的救恩，并以心灵和真理敬拜。诗篇 50:2 宣告：“从全美的锡安中，神已经发光了。”新约告诉我们，上帝藉着福音“照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4:6）。

神正藉着耶稣基督寻找那些以心灵和诚实来敬拜的人。当我们如此行时，他将成为我们最大的喜乐。主说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民……我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”（来 8:10,12）

9

忏悔诗

诗篇 51

神啊，求你按你的慈爱怜恤我，
按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。（诗篇 51:1）

圣经中某些章节因特定教义或主题而闻名。哥林多前书第十三章被称为“爱”之篇章，希伯来书第十一章则因描绘信心典范而著称。

诗篇 51 篇被誉为悔改的经典祷文。题记表明这是大卫王在先知拿单指责他与拔示巴犯奸淫罪后所作。大卫对拿单的回答正是上帝要求我们在面对罪行时应有的态度：“大卫对拿单说：‘我得罪耶和华了’”（撒下 12:13）。然而大卫需要忏悔的对象并非拿单，而是上帝，诗篇 51 篇便记录了大卫的祷告。

悔改在基督教教义家族中犹如继子——被忽视、冷落且不受重视。我们热衷于谈论恩典、宽恕等看似更积极的议题，却常常回避悔改。部分基督徒甚至认为悔改是对福音恩典的律法主义冒犯。然而悔改对救恩如此重要，以至于耶稣开始传道时首先宣告：

“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音”（可 1:15）。《威斯敏斯特信条》15.3 章与救主的教导一脉相承，其中指出悔改“对于所有罪人都是如此必要，无人能指望不经悔改就获得赦免”。

何为悔改？简言之，悔改就是离弃罪恶、归向真神。悔改与信心密不可分；耶稣说我们必须“悔改并信靠”。辛克莱·弗格森阐释道：“没有悔改就不可能有信心……若不借着悔改离弃罪恶，我就无法以信心来到基督面前……二者如同归属于耶稣这枚硬币的正反两面。”¹

因此悔改对基督徒至关重要，而这篇诗篇正是极佳的指南。诗篇 51 章阐明了关于悔改教义四个核心要义：悔改需要认罪、仰赖神的怜悯、藉基督宝血得洁净，并靠着圣灵的大能结出新顺服的果子。

悔改需要认罪

首先，诗篇 51 篇表明悔改需要承认罪过。大卫在前两节经文表达了他对赦免与洁净的渴求，并在第 3-4 节阐明缘由：“因为，我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”

这段陈述展现了大卫在神面前认罪的经典范例。许多被定罪的罪犯只是懊恼自己被抓获，而真正的悔改意味着为罪行本身及其对他人造成的伤害感到痛心。休·马丁解释道：“真正的认罪是在神面前将罪责归于己身，是毫无保留地承认罪行的可憎本质、我们因此无可推诿的当受责罚，以及我们理当承受神忿怒的公义后果。”²

要认罪，我们需要知道罪是什么，而诗篇 51:1-5 使用了三个名词来呈现罪及其本质的不同方面。首先是

1. Sinclair B. Ferguson, *The Grace of Repentance* (Wheaton, IL: Crossway, 2000), 17.

2. Hugh Martin, *Christ for Us* (Edinburgh: Banner of Truth, 1998), 41.

过犯（希伯来语，*pesha'*），见于第1节和第3节。*Transgress*意为“越界”或“违规”。尤利乌斯·凯撒率军渡过卢比孔河时便构成越界，跨过这条禁忌之线使他成为罗马的叛徒。我们也都因违背神的律法而冒犯了神。只需细读十诫，你就会发现——如同大卫一样——自己是个违法越界的罪人。

第二个术语是罪孽（希伯来语，*awon*），意为“扭曲”或“败坏”（诗 51:2）。正如大卫在第5节所指出的，他从受孕那一刻起本性就是堕落的。在此，大卫承认自己的欲望（而不仅仅是行为）令神憎恶。

第三个词是罪（希伯来语，*chattath*），出现在第2节和第3节。其意为“不及”或“偏离目标”。大卫意识到自己未能活出应有的生命样式。保罗将这种缺失普世化：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗3:23）。

当我们论及认罪时，这三个层面的含义都包含其中。我们必须承认自己所犯的过错，即具体违背上帝神圣律法的行为。大卫对承认过犯的重视体现在诗篇51:4中，他坦承自己冒犯了上帝的公义与圣洁：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶。”大卫并非否认自己对拔示巴及其丈夫乌利亚所犯的罪，但最令他痛心的是意识到自己得罪了上帝——他褻渎并触怒了全能者。因此大卫承认上帝审判的正当性：“你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”（第4节）

说“我做了不该做的事”是一回事，但真正的悔改应当宣告：“我因违背上帝的圣律而冒犯了他。”许多人未能达到真正的悔改，因而无法领受上帝更新的祝福，正是因为我们拒绝承认罪责。我们推诿责任，攻击指责我们的人。但大卫的榜样表明：当我们的罪被自己或他人察觉时，应当承认‘我得罪了上帝，他定我有理，我的行为当受审判’。

既然罪包含本性败坏与未达上帝标准这两个层面，我们也当承认这些方面的罪。大卫祷告说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗 51:5）。这节经文并非暗示在大卫的认知中存在某种极端的邪恶。

相反，他承认了一个普遍存在的问题——原罪。原罪并非指人类始祖亚当夏娃所犯的具体罪行，而是指他们的罪对所有人类造成的影响。基于这种状态，保罗宣告说：“没有义人，连一个也没有”（罗3:10）。亚当的罪使我们的种族承受了神的诅咒，以致我们都生在道德败坏的堕落状态中。大卫在提及自己与生俱来的堕落时，承认他并非偶然犯下那一次罪。相反，罪已铭刻在他的本性中。他从本质上就是个罪人，这正是他犯罪的原因。大卫向神忏悔自己的罪时，并非将其视为可轻易忽略的微小或短暂问题，而是将罪呈现为他本性中巨大的缺陷。

你也必须意识到，罪是你生命中的重大问题。罪住在你的本性中，如同血液在你血管中流淌。因此你需要一个彻底的解决方案和完全的洁净：你需要重生与更新。你在神面前是不配的，远低于他的创造初衷和期望。更糟的是，罪使你成为律法的违背者。你的罪使你落在神公义的审判之下，而你自身无法提供任何补救。若你难以接受这个可怕的现实，倾向于否认自己的罪并淡化罪责，就应当祈求神的灵唤醒你的知罪之心，正如神差遣先知拿单去直面大卫，软化他刚硬的心，使他认罪。

悔改仰赖神的怜悯

认罪对于悔改的必要性，就如同代数是微积分的前提。直面我们罪的现实与罪疚的羞耻感，会促使我们产生悔改的意愿。可悲的是，许多人未能从知罪走向真正的悔改，因为他们未能领悟诗篇51篇的第二个要点——悔改仰赖神的怜悯。

神的怜悯或许是我们理解悔改最需要认识的事。悔改的义务让一些人惶恐不安，因为他们误以为悔改取决于自身的行为。对这些人而言，悔改意味着必须先扭转自己的生活才能来到神面前。问题在于，人永远无法凭己力彻底改变，因为罪的力量实在过于强大。罪的爪牙已深嵌罪人的血肉之中，

并将他囚禁在无法逃脱的枷锁中。正如大卫所意识到的，罪腐蚀了罪人的本性，使他的欲望趋向邪恶。自恃的罪人沮丧不满，将上帝视为问题而非答案。若罪人憎恶自己的罪，他更憎恶要求他做出无力完成悔改的上帝。这正是马丁·路德在发现福音怜悯前的经历。路德因罪疚而恐惧，定期忏悔；事实上，他在告解室里无休止的忏悔让神父们抓狂。随后路德试图做得更好，却发现自己无能为力。有人曾问他：“马丁，你不爱上帝吗？”路德诚实地回答：“爱上帝？我恨上帝！”他恨上帝是因为看不到逃脱审判的出路。如今许多人仍像当年的路德。³

请注意大卫如何开始诗篇 51 篇：“神啊，求你怜悯我”（第 1 节）。这一恳求对认罪的人至关重要：它区分了悲伤与喜乐、绝望与盼望、忿恨的怒气与对上帝敬拜的爱。大卫深知，悔改不依赖我们的行为，而直接仰赖上帝的怜悯。詹姆斯·博伊斯解释道：

怜悯是罪人亲近上帝的唯一基础。我们无法凭他的公义来到他面前；公义使我们恐惧战兢，躲避他的面。我们并非被上帝的智慧吸引；智慧虽令我们敬畏，却无法给我们勇气。全知、全能或无所不在的属性同样不能。我们敢于亲近上帝、期盼解决罪孽问题的唯一缘由，就是他的怜悯。⁴

基督教向世界宣告的福音正在于此：上帝对需要悔改的罪人满有怜悯。诗篇 86:5 说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。”

上帝的怜悯在耶稣基督降临时得到最生动的彰显。想想福音书中耶稣医治病人的频繁记载——这正是上帝对这个病态罪恶世界的怜悯。马可记载了一个麻风病人（堕落人性的终极象征）来到耶稣面前。麻风病人血脉中流淌着病毒，正如罪人灵魂中蔓延着败坏欲望。麻风具有传染性，因此人们遇见这类不洁者时便会四散逃离

3. Taken from Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther* (New York: Meridian, 1955), 43–44.

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:425.

躲避，唯独耶稣站在原地，任那麻风病人走近。那可怜人双膝跪地哀求道：“你若肯，必能叫我洁净了。”马可福音记载：“耶稣动了慈心，就伸手摸他说：‘我肯，你洁净了吧！’大麻风立刻离开他，他就洁净了。”（马 1:40-42）这怜悯之心愿意接纳并医治你，赐你恩典的大能，助你战胜罪孽，使你悔改。虽然罪的力量远胜我们的意志力，但它仍是世上第二大的力量。还有更强大的力量：神向罪人伸出的恩典，正如大卫那样呼求：“神啊，求你怜悯我！”

悔改借基督宝血得洁净

或许有人会问，圣洁的神怎能向有罪的罪人施怜悯？若神是公义的审判者，而我们违背了他的律法，他怎能轻易涂抹我们的罪孽记录？答案藏在诗篇 51 篇的第三个要点中：悔改借基督宝血得洁净。大卫为此祈求洗涤：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”（诗 51:7）

牛膝草是一种多孔植物，常生长在墙壁缝隙中。因其形态和质地，被用作小刷子。在以色列的献祭体系中，牛膝草刷用于将祭性的血洒在需洁净之人身上。我们记得那位来到耶稣面前的大麻风患者，正是被罪玷污之人的写照；尤其值得注意的是，牛膝草刷在麻风病痊愈者的洁净礼中被特别提及。

这一记载于利未记 14 章的仪式涉及两只活鸟：一只被宰杀后，用牛膝草蘸其血洒在待洁净的麻风病人身上——这正是大卫所求的：“求你用牛膝草洁净我，我就干净”（诗 51:7）。随后将另一只活鸟蘸血放归天空，象征罪孽与过犯被彻底移除。那抹红色向上升腾直至消失不见，正如诗篇 103:12 所言：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”仪式最终以痊愈者沐浴更衣作结，恰如大卫的祷告：“求你洗涤我，我就比雪更白”（51:7）。

这一仪式预表了耶稣基督的赎罪工作。如同第一只鸟，耶稣为我们的罪被处死。他的死是为了偿还我们在上帝律法下所犯之罪的刑罚。当我们信靠基督的死亡时，他的宝血便涂抹在我们身上，使我们得洁净。耶稣已将我们的罪孽驱散，正如那只活鸟带着罪的红色印记飞走。使徒约翰解释道：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。

请注意这种洁净是何等彻底完全。大卫祷告说：“求你洗涤我，我就比雪更白”（诗 51:7）。这是一种我们在今生几乎无法想象的公义，因对其实际体验甚少。但圣经教导我们，若藉着信靠耶稣基督来到神面前，我们就能在他面前全然洁净。约翰告诉我们：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一 1:7）。

有些人难以承认自己的罪性，另一些人却过于轻易地定自己的罪。这些不幸的灵魂很难相信有什么能真正洁净他们。但神说，你若来到基督面前求洗净，他的宝血必使你不再如暗沉的褐色，而会如雪般洁白闪耀。以赛亚书 1:18 向你保证：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”

你可曾藉着基督的宝血得着这洁净？每个教会都充满了以种种可怕方式得罪神的大罪人。有人可能犯过谋杀、暴力或奸淫；有人曾是破坏公物的小偷；多数人说过谎言谰言，用舌头毁谤人、散播纷争，并亵渎过神圣名。我们每个人都犯过这类大罪——即便没亲手行出的恶，也在心中动过恶念。我们都是远离神心意与要求的悖逆者。对某些人而言，最需承认的是我们得罪了神，理当被定罪；另一些人则因未得赦免的罪与未洁净的灵魂而压伤。若我们仰望耶稣基督，就会遇见一位深爱我们的神，他差遣独生子担当我们罪孽。我们将比雪更白地被洗净，得着更新。耶稣必用他完全的义袍披戴我们，我们的罪状将被钉在十字架上——那里，他以自己宝贵的血赎回了我们。

悔改生发新的顺服

基督徒的生命并非以得赦告终，而是由此开始。同样，悔改不仅藉基督的宝血得洁净，正如大卫所言的第四点，更在上帝圣灵的大能中生发新的顺服。悔改不仅是离弃罪恶，更是与上帝同行于圣洁中。因此大卫祈求说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”（诗 51:10-12）

大卫的恳求道出了罪所夺走的一切福分：心灵的纯净、灵里的坚稳，以及救恩的喜乐。这些福分都因悔改得以恢复。若缺少这些，你的悔改就不完全；事实上，除非悔改能生发出如大卫身上所见的那福音的喜乐与敬虔的决心，否则这悔改就不是真诚真实的。救恩唯独本乎恩典：我们并非为达成悔改而过敬虔生活。但那知道自己被基督宝贵宝血洁净，并为无价救恩之礼而欢欣的人，必因对神的感恩而日益活出敬虔的生命。

一个显著的例子是耶利哥的税吏长撒该，他通过掠夺和欺骗穷人致富。当撒该信靠基督并得救时，他自然欢喜地作出赔偿：“主啊，我把所有的一半给穷人，”他说，“我若讹诈了谁，就还他四倍”（路 19:8）。

大卫也有类似的动机。他对拔示巴所犯的罪给国家带来了可怕的后果。作为君王，大卫的恶劣榜样在整个王国产生了回响。因此，他祈求上帝的灵，不仅为了自己灵性的提升，更是为了能着手弥补他所造成的伤害。在诗篇 51:13 中，他渴望“我就把你的道指教有过犯的人”，使“罪人归顺你”。14 和 15 节讲述了大卫渴望歌颂赞美神。大卫希望被他因罪恶拆毁的耶路撒冷能因敬虔重建；他期盼国家的属灵生命得以复兴，正如他在 18 和 19 节总结的：“求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭和燔祭并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在你坛上。”

诗篇 51:16-17 阐明了一个至关重要的真理，适用于每一位归向上帝、如今渴望回馈他的罪人。大卫写道：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。上帝所要的祭就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”这深刻揭示了旧约宗教的本质——上帝从不满足于外在仪式，始终渴慕人以信心回应他的心意。因此，大卫愿向上帝献上的，是一颗被罪之沉重刺透、在上帝手中柔软顺服、对他真理敏锐感知的心。

大卫宣称：“上帝所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看”（诗 51:17）。同样，我们所能献给上帝最高贵、最美好的祭物，正是那颗为罪破碎、对他恩典敏锐回应的心。悔改结出的恰当果实，莫过于这种全然自我的献上——其结果必然包括对过往过错的弥补，以及对上帝话语崭新的顺服。

悔改：一种生活方式

若你从未体验过赦免、洁净与更新的恩典，诗篇 51 篇敦促你悔改，并藉着耶稣基督以信心归向神。承认你的罪，透过基督宝血的洁净，来到神面前寻求怜悯。

然而，若我们认为悔改仅是为了初次成为基督徒而做，那就错了。悔改也不仅仅适用于像大卫与拔示巴那样犯下大罪的基督徒。关于悔改的真理，正如马丁·路德在其著名的《九十五条论纲》第一条所宣告的：“当我们的主和导师耶稣基督说‘悔改’时，他的意思是信徒的整个生命都应当持续悔改。”⁵路德当时（如同现在）反对罗马天主教会所教导的机械化补赎体系。那时的悔改不过是离开告解亭后念几句《天主经》和《圣母经》，或是花钱购买赎罪券。路德同样会强烈反对当今将悔改视为一次性完成的不愉快义务或形式主义，并随之抛掷脑后的观念。

5. Martin Luther, *Ninety-Five Theses*, ed. Stephen J. Nichols (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2002), 23.

相反，悔改是基督徒谦卑度过整个生命的方式。辛克莱·弗格森写道：“悔改是贯穿一生的特质，而非某个瞬间的行为……救赎意味着我们正持续被拯救。”。悔改需要认罪；它仰赖上帝的怜悯；通过基督的宝血得洁净；并借圣灵结出顺服的新果子。这应是信徒每日的体验。

我们可在多个领域践行这一悔改的呼召，从敬拜开始。当人陷入罪恶时，最糟糕的情况之一就是停止敬拜上帝。他们忘了自己可以将罪带到上帝面前——那位乐意以怜悯赦免并洁净他们的神。另一种几乎同样严重的问题是：人们虽来敬拜上帝，却未带着悔改之心。

诗篇51篇教导我们如何亲近上帝，描绘了敬拜时应有的态度。敬拜的开端不是凭自以为义前来，而是带着大卫的祷告：“神啊，求你怜悯我”（诗 51:1）。我们必须以罪人的身份敬拜，借着基督洁净的宝血来到施恩的上帝面前，将痛悔的心献给他，并仰望圣灵的帮助。

悔改同样描述了我们研读圣经、追求在基督真理中长进的方式。许多专业神学家的问题在于，他们并非带着悔改之心研读！悔改是我们将心智与心灵一同献给上帝的途径。你当如何打开圣经领受上帝之道？又当如何预备自己聆听讲道？答案是你必须谦卑敞开内心，渴望错误得纠正、信心得建立。

许多人从所听讲道中获益甚微的原因之一，是他们未以破碎痛悔的心坐在牧者面前；他们早已定意要信什么，不准备降服于上帝之道。因此我们总要藉着承认思想中的罪性、阻碍我们认识真理的败坏来亲近上帝之道。继而当祈求上帝的怜悯，恳求基督宝血的洁净，并祷告祈求圣灵光照之工的帮助。基督徒——尤其是传道人——必须带着悔改之心亲近上帝之道。

最终，你当如何应对日常面临的挑战？答案在于悔改与信心的结合。你当以罪人之姿接纳每一次试炼与机遇——深知自己本为悖逆该罚之人。悔改何其有效地治愈自怜！继而铭记上帝的怜悯，他恩慈地悦纳你的祷告并施以援力。你当藉着基督的宝血献上你的作为、事工与劳苦，不因其中的瑕疵与残余罪性而退缩，求基督以祝福收纳它们。你当祈求上帝赐下圣灵，加力量给你去信靠并荣耀他。

你若愿以悔改与信心献上整个生命，上帝所做的将不止于洁净与赦免：他要藉你成就持久之工。如大卫结语所言，耶和华必使锡安繁荣，重建圣城城墙。上帝必得悦纳的祭物与用心灵诚实敬拜之人。悔改与信心相融，正是基督徒全备的生活方式，蒙福之路，为要荣耀那满有慈悲恩典的圣洁上帝。

以主夸口

诗篇52

勇士啊，你为何以作恶自夸？神的慈爱是常存的。
(诗篇52：1)

诗篇52 篇是众多包含题记的诗篇之一，这些题记提供了关于其创作背景的细节。学者们普遍认为这些引言部分并不具备

权威性。然而不可否认的是，古代手稿确实将这些题记作为经文的一部分收录。无论诗篇是何时被汇集编纂的（这个问题本身复杂且难以定论），这些引言都已被纳入其中，因此现有证据表明题记与后续诗句一样，同属诗篇正典的组成部分。

根据其题记记载，诗篇52 篇是大卫在经历人生最痛苦的时刻之后所作：“以东人多益来告诉扫罗说：‘大卫到了亚希米勒家。’”当时大卫为躲避扫罗王的疯狂追杀，逃至祭司们供职的会幕所在地挪伯城。大祭司亚希米勒为大卫求问耶和华，提供食物，并将一直存放在那里的、大卫战胜非利士巨人歌利亚后缴获的佩刀交还给他。与此同时，扫罗王正

因无法擒获大卫而日益焦躁，数日后，这位君王便因臣仆未向他提供情报而大发雷霆（撒下 22:7-8）。听到这番怨言，扫罗的牧长——以东人多益——上前禀报说，他曾目睹大卫与亚希米勒及众祭司在挪伯。扫罗即刻召来大祭司，指控其谋反。亚希米勒申辩称，自己只是向一位他认为是扫罗臣仆的人提供帮助。至于大卫是否密谋不轨，亚希米勒坚称“仆人对这事一无所知”（15 节）。暴怒之下，扫罗命令卫兵处死亚希米勒及全体祭司。当以色列人中无人愿行此亵渎神明的恶行时，扫罗便命多益动手，后者用刀屠杀了所有祭司及其家眷（16-19 节）。

大卫以两种方式回应这场暴行。首先是亚希米勒的儿子亚比亚他——挪伯唯一的幸存者——将消息带给大卫时，大卫自责道：“我当日见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗。你父的全家丧命，都是因我的缘故”（撒下 22:22）。其次，大卫写下诗篇 52 篇。在这篇祷告诗中，大卫向我们展示：当面对邪恶世界感到惊惶时，我们应当将忧虑交托给神。诗篇 52 篇表达了大卫对扫罗和多益恶行的愤慨，并仰望神施行公义，正如所有遭受不公的信徒都可仰望神为义人伸冤。

恶人的夸耀

大卫以反问仇敌开篇：“勇士啊，你为何以作恶自夸”（诗 52:1）。他所指的夸耀，是那种因恶行得逞而自鸣得意的傲慢。大卫断言，若这种优越感建立在恶行之上，便是错置的。

在诗篇 52:1-4 中，大卫通过列举多益的堕落来谴责他。首先，大卫因其邪恶之心而嘲笑这个敌人。此人的欲望与情感皆屈服于罪，这正是他以恶为荣的原因。威廉·普卢默写道：“最确凿的顽梗证据之一，便是以可耻之事为荣。”¹ 若当代基督徒为这种

1. William S. Plumer, Psalms (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 568.

在不信的文化中藐视神的道而悲痛，那这也正是大卫看到他敌人恶行后的感受，证明了人心的邪恶。马太·亨利评论道：“那些与多益同灵的人，非但不因有机会对人行善而欢喜……反倒因有正当理由伤害他人而高兴。”²

大卫嘲讽多益被称为“大能人”，这可能是扫罗宫廷中的一个正式职位。屠杀手无寸铁之人有何英勇可言？然而，当多益因行恶而狂喜时，“神的慈爱是长存的”（诗 52:1）。恶人的夸耀不过是短暂的，因为永活的神必纠正不公，并为他公义的仆人伸冤。多益“爱恶胜似爱善”（第 3 节）这一事实，不过是在神最终审判的光照下显明了他的愚昧。

其次，多益和扫罗揭示了邪恶心智的堕落本质。这些人并非偶然陷入罪恶，而是“图谋毁坏”（诗篇 52:2）。多益如同先知弥迦时代那些富有的剥削者，“在床上图谋罪孽，造作奸恶的”

（弥 2:1）。这类人彻夜不眠，策划着通过伤害他人来牟利的计谋。从多益目睹大卫拜访祭司到向扫罗王告发，很可能已间隔了一段时间。多益将情报据为己有，只在消息最能满足其利益时才告知扫罗。短期内，多益的阴谋诡计得逞了，使他凌驾于扫罗所有其他臣仆之上。

第三，大卫将注意力集中在敌人的邪恶之口上。多益用这张嘴夸耀心中的恶念，用舌头“图谋毁坏”。大卫称这邪恶的舌头为“快利的剃刀”，多益借此成为“诡诈之子”（诗篇 52:2）。多益爱恶胜于善，更“爱说谎，不爱说公义”（第 3 节）。大卫总结道，这类人“喜爱一切吞灭的话”，因而用咒诅“诡诈的舌头啊”谴责他们（第 3 节）。多益将言语化作武器，深知自己开口时必有刀锋相随，真理将被撕裂，灵魂遭致屠戮。

在此，我们应当意识到研读诗篇 52 篇时的一个危险。这危险就是，我们可能会如此评价大卫的仇敌：“想象一下竟有如此邪恶之人！败坏的心智，

2. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:357.

与诡诈的舌头！”然而现实是，我们确实如此。在这方面，多益和扫罗邪恶地杀害祭司，集中体现了全人类的堕落本性。

圣经指出，每个人的心都被罪败坏。耶利米哀叹道：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶 17:9）。同样，若无上帝话语的启迪，我们的心思尽都邪恶。保罗描述未重生之人“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，”（弗 4:18）。此外，多益并非唯一用舌头行恶之人。保罗控诉全人类的罪名与大卫指控多益之口极为相似：“他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒”（罗 3:13-14）。

诗篇第 52 篇提醒我们，轻率对待言语是极大的错误，因为话语既能造就人，也可能酿成本篇诗篇所谴责的恶行。试想有人让你拿出一张纸，写下五个人的名字——他们曾用仁慈关爱的言语极大地激励和祝福过你。多数人都能轻易记起这些名字，正表明了振奋和鼓励性话语的力量。你会记得那位称赞你学业潜力无限的老师，激励你树立远大目标的教练，以及用爱与适时赞美祝福你的父母。但若让你列举那些伤害你最深、让你难以释怀甚至拖垮你人生的恶言，你同样也能清晰记起。这正是使徒雅各称舌头为“就是火”、更能点燃“罪恶世界”的缘故（雅 3:6）。意识到这一点，大卫在另一场合的祷告为我们树立了榜样：

“耶和華啊，求你禁止我的口，把守我的嘴唇！”（诗 141:3）

诗篇第 52 篇不仅谴责恶言恶语，更揭示了我们的心如何通过言语显露。耶稣曾说：“因为心里所充满的，口里就说出来”

（太 12:34）。我们每个人都将因口中所出的话被审判定罪。正因如此，虽然列举所有伤害过我们的恶毒言语令人警醒，但更令人清醒的是意识到——我们自己说过的恶言，可能正被他人 在清单上痛苦地铭记。我们每个人都因

那些从我们唇间滑落却被神捕捉的夸耀之词、闲言碎语、自私自利、诡诈与残忍之言。意识到我们都是行过诡诈、说过谎言、吐露过‘吞吃人的言语’（诗 52:4）的多益时，就当将我们抛向耶稣十字架的脚前，为我们的罪寻求赦免。

此外，当我们思想多益邪恶之言所造成的杀戮时，便明白为何新约如此强调培养敬虔与恩慈言语的重要性。我们口舌的问题实则是内心的问题，因为正如耶稣所言，‘出口的，是从心里发出来的’（太 15:18）。因此，作为蒙救赎的基督徒，我们必须迫切寻求神的真理来光照我们的心思，并祈求神的恩典来更新我们的内心。我们的言语将在很大程度上衡量我们在救恩中的成长——当话语日益持守真理、为他人带来祝福、并向神献上赞美时。

恶人的帐棚被拆毁

大卫写作诗篇 52 篇的目的，不仅是为了谴责敌人的恶行，更是为了在知晓上帝公义时自我安慰。他确信神必对多益施行报应——这或许源于某种特殊启示，但更可能是基于对狂妄恶人终局的基本认知。

在大卫看来，神对恶人的审判将逆转他们生前的恶行。司布真对此评论道：“神必使恶毒之人自食其果，用他们自己的量器量给他们。”³这正是大卫所预见的：多益曾杀戮神的祭司，但大卫誓言“神必要永远毁灭你”；挪伯居民曾被逐出家园，而最终神“要将你拔出，从帐棚中撕碎”。此处可能暗指祭司在耶和華面前事奉的会幕——多益以为玷污神的帐幕后仍可安居己帐，但神必将他拖出，使其永失居所。最终，正如多益灭绝祭司的行为，神也“从活人之地将你拔出”（诗 52:5）。

诗篇 52:5 提供了圣经中报应性公义原则的一个例证。这意味着神将以与罪行相对应的审判来惩罚罪人。

3. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:2:427.

如今越来越多的学者否认这一原则。斯蒂芬·特拉维斯曾写道：“神的审判不应主要被视为报应，即人们根据其行为‘得到报应’。”他声称，审判并非惩罚，而仅仅是“与基督无份”。⁴然而与此相反，大卫告诉我们，多益将在一场与其恶行完全相称的暴力审判中得到报应。且这审判将是永恒的。大卫对审判的警告表明，正如迈克尔·威尔科克所写：“恶人与权贵的覆灭终将彻底：如同房屋倾塌、火中余烬四散……人们被逐出家园、树木被连根拔起。并且这结局将是终极的。”⁵大卫警告说：“神也要毁坏你，直到永远”（诗 52:5）。

大卫不仅陈述了上帝审判的现实，还进一步指出这审判对上帝子民产生的影响。首先，他宣称“义人要看见”上帝的审判（诗 52:6）。信徒有时难以理解恶人为何能繁荣昌盛且逃脱恶行，正如多益屠杀祭司后似乎逍遥法外。然而，上帝的子民终将欣慰地看到那些恶行摧毁无数生命之人受审，正如信徒如今因确信恶终将不得善报而得到安慰——无论恶人此刻显得多么安逸稳妥。当上帝将正义的末底改从亚玛力人哈曼的毒计中拯救出来时，他让末底改亲眼目睹哈曼挂在原本为上帝仆人架设的木架上（帖 7:7-10）。历史终结之时也将如此。以赛亚的预言最终描绘了天上得赎者遥望地狱煎熬的场景，见证“他们的虫是不死的，他们的火是不灭的”（赛 66:24）。

其次，大卫指出义人因神的审判而‘惧怕’（诗 52:6）。每当我们目睹骄傲悖逆神之人败亡时，都应意识到神何等憎恶一切罪恶——包括我们自身的罪。这正是保罗对当时外邦基督徒的告诫，他藉着犹太不信者所受的审判警示众人。保罗承认，不信的犹太人如同被折下的橄榄树枝（象征教会），而信主的外邦人则被嫁接其上得救。但紧接着他

4. Stephen H. Travis, *Christ and the Judgment of God* (Basingstoke, UK: Marshall Pickering, 1986), preface.

5. Michael Wilcock, *The Message of the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 192.

告诫外邦基督徒勿生骄傲之心：“他们因为不信，所以被折下来；你因信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你”（罗 11:20-21）。目睹神对恶人的审判，只会增添基督徒对神的敬畏之心，正如主对其救赎之民的命令：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（彼前 1:16）。

第三，大卫指出义人“必嗤笑他，说：‘看哪，这就是那不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。’”（诗52:6-7）。这种嗤笑并非以幸灾乐祸的心态欣赏恶人的灭亡，而是对公义圣洁之神得胜的圣洁夸耀——他信实不渝地拯救子民脱离邪恶。大卫称多益为“不以神为他保障”之人，反而倚靠“丰富的财物”与凶恶之力。在大卫看来，我们只能要么以神为保障要么倚仗财富与权势，二者不可兼得。他希望读者从多益将来的败亡中汲取教训，以致敬畏耶和华、谦卑己心，全然委身于神的救恩。与此同时，他欣然预言恶人的倾覆，正如启示录描绘众天因大巴比伦（象征敌挡神的整个邪恶世界秩序）的覆灭而欢唱：“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤”（启 18:20）。

在写下这些预言多益和扫罗最终审判的话语时，大卫见证了一个更伟大的真理。他描绘了所有拒绝信靠神、将财富与权力奉为神明之人的结局。因此，我们当极度警醒，以免陷入多益的陷阱——他因沉迷于自己叛逆罪恶的世俗能力而蒙蔽了对永恒的认知。从神圣视角审视狂妄的多益，大卫希望信徒们能忍耐试炼，并清晰定睛于前方属天的荣耀。

在耶和华殿中的生活

关于多益屠杀后大卫逃离扫罗的记载，以及大卫随后面临的危险，详见于撒母耳记上 21-26 章。我们在经文中看到，无论大卫对审判可能抱以多少嘲笑

但事实上，当大卫躲避多益追捕时，他正活在巨大的恐惧与苦难中。我们或许会从他外在的处境断定他抽到了下下签。然而大卫却向我们保证，因着信靠耶和華，祝福始终与他同在。他坚称：“至于我，就像神殿中的青橄榄树”（诗 52:8）。

橄榄树作为属灵繁荣的象征具有多重深意。这种常青树能持续数百年结果实——例如现今客西马尼园中遮荫的橄榄树，经测定树龄已近千年却仍枝繁叶茂。⁶ 橄榄果实不仅能食用，其榨出的油可作灯油，更是缓解疼痛的珍贵药材。成为“青橄榄树”意味着灵魂里充满神恩典的膏油，使人在任何境遇中都焕发生命力。橄榄树能抵御干旱，同理，基督里的信徒也能在顺逆之境中结出丰盛果实。

大卫将自己比作“在神殿中”一棵青翠的橄榄树。这提醒我们，橄榄树在圣经中是神教会的象征，圣灵在其中流淌着生命。尽管经历重重灾难般的试炼，大卫仍认为自己在神同在的光照下茁壮成长。在他看来，只要能得着神的恩典与荣耀，即便遭遇万般苦难也是值得的。耶稣认同大卫的观点，并宣告自己是我们生命的源头：“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”（约 15:5）⁷

在描绘蒙福人生时，诗篇 52 篇让我们想起大卫在诗篇 1 篇中更为著名的表述。大卫用经典诗句将那些行恶人之路（如多益和扫罗）的人，与日日以神的话语为乐的虔敬者进行对比。大卫观察到，这义人“要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利”（诗 1:3）。他继而对比写道：“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散”（第 4 节）。无论是诗篇 1 篇还是 52 篇，都没有应许信徒总会享受外在的富足，或总能挫败世上多益之流的阴谋。它们所应许的是：纵使经历地上的试炼与

6. Naomi O' Leary, "Olive Trees of Gethsemane among Oldest in World: Study," October 19, 2012, <https://www.reuters.com/article/us-israel-trees-idUSBRE8910ZQ20121019>.

7. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 413.

命运的逆转，那以与神的关系为乐的人，将从天上获得一种生命，使他在任何季节都能祝福满溢。

大卫所谈及的这种生命，无法用任何金钱购买，但最贫穷的基督徒也能全然知晓。它不取决于你的血统、种族或教育程度，而是通过对其圣言的信心，从神那里流淌而出。这就是蒙福的生命，我们任何人都可以在任何境遇中拥有它——无论是晴空万里还是乌云密布，皆为神的荣耀及其恩典大能的彰显。我们通过向神敞开心扉祷告而获得这祝福，以致“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4:7）。我们满心确信：罪人唯凭信心在基督里得称为义并被神接纳。耶稣说：‘我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了’（约 5:24）。

永恒不变的慈爱

大卫在诗篇52篇结尾描述了他对上帝的回应，因着信，他领受了生命。首先，他决心倚靠上帝的恩典来尊崇他：“我永永远远倚靠神的慈爱”（诗 52:8）。事实上，大卫有时也会因不信而产生短暂的恐慌，未能全然信靠上帝的爱。然而他深知，信靠上帝永恒不变的慈爱，才是对所领受属灵福分的正确回应。在试炼中，我们如何信靠上帝？我们通过持续倚靠上帝大能的膀臂，并坚持与他相交的生命，来信靠他那坚定不移的爱。约翰·加尔文认为，信靠上帝的爱意味着“我们应当将生命最大的目标视为成为敬拜上帝子民中的一员”，⁸而非屈从被这个世界同化以寻求安全或成功的诱惑。约翰说，因着耶稣基督，“神爱我们的心，我们也知道也信”（约一 4:16）。信靠上帝的爱，我们就能在信心中继续与他同行，仰望他而非世界来满足我们的需要。

其次，大卫希望向上帝献上感恩的心，尽管他被迫忍受诸多苦难。为何一个遭受

8. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:318.

背叛、不公与无端险境的人，还能献上感恩？大卫如此解释：“因为你行了这事”（诗 52:9）。需留意，大卫说这话时，扫罗和多益仍在磨牙切齿、为权势沾沾自喜。屠杀祭司的审判多年后才会降临。但大卫对神话语中宣告的审判与救赎如此确信，以至视二者为既成事实：“因为你已经作了”。

基督徒比大卫更有理由感恩，因我们仰望十字架，深知耶稣在那里战胜了罪与死。耶稣将灵魂交付神之前的最后宣言，正是为成就的救赎欢欣：“成了”（约 19:30）。既然知道神“已经行了”（诗 52:9），我们就当以喜乐的感恩之心生活，并在万事中渴望颂赞神救恩的伟大。莱尔主教曾论及感恩对基督徒生命的至关重要性：

感恩的爱才是真正顺服基督的活水泉源。人若未感受到自己蒙他赦罪、得平安与盼望的恩典，就永远不会背起十字架、在世人面前承认耶稣并为他而活……敬虔之人之所以能成为现在的模样，是因他们爱那先爱他们、用自己宝血洗净他们罪孽的主。基督已医治了他们，故此他们追随他。⁹

最终，大卫决意道：“我要称谢你，直到永远，因为你行了这事。我也要在你圣民面前仰望你的名；这名本为美好”（诗 52:9）。等候神就是耐心期盼他的怜悯，并在患难中仍事奉他。因着这名“本为美好”，大卫甘愿列于地上神受苦子民之中，深知他们同时是那终将显现之荣耀的继承者。

“我要称谢你，直到永远”（诗 52:9）另一种译法是“我要在永恒的终局称谢你”。此语乃大卫思想的关键：他学会按神话语所启示的终局活在当下。眼下境况看似并不美好，但“到了终局”，一切都会被矫正。这正是神通过耶稣基督赐予他百姓的应许。耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16:33）。在历史的终局，基督

⁹ J. C. Ryle, *Expository Thoughts on the Gospel of Luke*, 2 vols. (1858 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 1:239–49.

以主夸口

必将归来拯救所有等候他的人。因此大卫决意永远信靠神恒久的慈爱，"直到永永远远"（诗 52:8）。他立誓："我要称谢你，直到永远"。

大卫深知恶人必被神剪除，而凭感恩之心信靠他的人将进入永恒的荣耀时代，如殿中的橄榄树永远茂盛。他思忖：与永恒相比，为基督受苦的短暂岁月又算什么呢？后来使徒保罗表达了相同观点："我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀"（林后 4:17）。这永恒的荣耀是我们在基督里所等候的，是当存感恩之心为之而活的，更是神永世长存之慈爱的明证，使我们即便在试炼中仍能坚定不移地信靠他。

11

愚顽堕落之人

诗篇 53

愚顽人心里说：“没有神。”
他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽；
没有一个人行善。（诗篇 53:1）

在英语中，我们使用感叹号来强调某种思想或情感。希伯来语由于缺乏后世语言的语法工具，便通过重复的方式特别突显某个概念。

一个典型的例子是以赛亚书 6:3 中在神面前敬拜的撒拉弗，他们三次重复呼喊：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华。”这种罕见的三重重复不仅表明神是圣洁的，更是至高无上的圣洁。它强调在我们所认知关于神的一切中，最需要领悟的就是他的圣洁本质。

诗篇 53 通过几乎逐字重复诗篇 14 的内容，呈现了类似的强调手法。两篇诗篇仅在细节处略有差异，其中诗篇 53 第 5 节有所改动。使徒保罗在罗马书 3:10-12 再次引用了这首诗篇的部分内容。这种重复凸显了主题的重要性：人类愚昧堕落的境况。大卫哀叹道：“愚顽人心里说：‘没有神。’他们都是邪恶，行了可憎的罪孽；没有一个人行善”（诗 53:1；参 14:1）。通过这些文字，诗篇 53 与诗篇 14 及罗马书 3 共同揭示了关于人类本质的真理——

圣经认为我们必须明白这一点。关于人类罪恶的这一极其消极的教义，其积极目的体现在诗篇 53:6 的渴望中：“但愿以色列的救恩从锡安而出！”

无神论的愚妄

诗篇 53 篇论述了无神论的愚妄，开篇即言：“愚顽人心里说：‘没有神’”（诗 53:1）。生活在这个世界，观察其秩序与辉煌，却得出神不存在的结论，这无异于宣告自己是个愚人。这并不是说无神论者在智力上有缺陷。经验表明，许多高调的无神论者是知识分子。相反，正如马文·泰特所言：“愚顽人是那些故意选择顽固与有害行为的人。”¹ 因此诗篇特别指出愚顽人“心里说”，因为愚妄不仅关乎理智——更涉及情感与意志。

荷兰神学家赫尔曼·巴文克指出：“就其绝对意义而言，无神论作为一种对绝对力量的否定，几乎是不可想象的。”这正是为何否认神的无神论者总会用其他事物来替代他们所否认的。巴文克写道：“否认真神的同时，人类也塑造了假神。”² 当今最直言不讳的无神论者之一理查德·道金斯便体现了这种倾向。在否认神存在可能性的同时，道金斯却宣称他相信存在“比神学家所能想象的任何神明更似神灵的外星生物”。³ 诸如道金斯这类所谓的无神论者表明，人类的经验需要某种神圣存在；唯一的问题在于我们将谁或什么奉为神明。

圣经在使徒保罗于罗马书第一章的重要教导中，最为清晰地阐述了人类对神的否认。保罗旨在揭示全人类如何因罪而被定罪，包括那些声称不认识神的人。同时，保罗也阐释了为何诗篇 53 篇将宣称没有神的人称为愚妄者是正确无误的。根据保罗的观点，无神论者不仅是错误的人，更是愚妄之人，因为“他明知有神，却选择相信并表现得仿佛神不存在一般”。⁴

1. Marvin E. Tate, Psalms 51–100, Word Biblical Commentary 20 (Waco, TX: Word, 1990), 42.

2. Herman Bavinck, The Doctrine of God (Edinburgh: Banner of Truth, 1951 repr., 1977), 43.

3. Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Mariner, 2008), 98.

4. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 1:115.

关于无神论的三个问题

我们可以用三个问题来总结保罗关于否认上帝存在的教导。第一个问题是如何所有人都知道上帝存在。保罗的回答是，上帝设计了创造，以便为上帝的存在和权能提供无法回避的见证。根据保罗的说法，上帝的“永能和神性”（罗 1:20）不可避免地启示给每个人。远非创造对上帝提供模糊或隐藏的见证，自然界明确地指向其创造者。保罗写道：

“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明”（第 19 节）。保罗坚持认为，神的存有和权能“自从造天地以来，藉着所造之物就可以明明晓得”（第 20 节）。詹姆斯·博爱思评论说：“上帝在自然中的启示并不隐藏，以至于只有高度熟练的科学家才能发现。它对每个人都是开放和明显的。一个孩子也能看到它。一片雪花、一个指纹、一朵花、一滴水中都有足够的证据，可以引导人类中任何诚实的成员相信上帝并敬拜他。世界上的每一个物体都在向人类呼喊‘上帝’。”⁵

第二个问题质问若人人必然知晓上帝，为何仍存在自称无神论者。保罗的回答揭示了所有不信者都将受审判。他告诉我们，人们否认上帝是因为“他们以不义压制真理”（罗马书 1:18）。无神论者反抗他们已知的真理，扭曲心智与意志来否认眼前无处不在的上帝证据。他们如此行是因憎恶上帝及顺服他的念头——他们憎恶上帝的主权，因渴望做自己的小王后；憎恶上帝的圣洁，因自身不圣洁；甚至憎恶上帝的慈爱与恩典，因他们本性充满怨恨与刻薄。

第三，若不敬拜上帝，无神论者崇拜什么？保罗的答案是：不信之人必然以偶像取代上帝进行崇拜：

他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他……自称为聪明，反成了愚拙……将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽的样式。他们敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主——主乃是可称颂的，直到永远！（罗马书 1:21-25）

我们皆知晓上帝，却将人造或本质有限之物奉若神明——尤其是这些事物出自人手或在自身和能力存在局限性

5. 同上。

—— 实为愚昧的核心：“愚顽人心里说：‘没有神’”（诗 53:1）。

神眼中的人类

古代世界极少有形式上的无神论者——那些试图否认神存在的人。但大卫关于愚顽人否认神的论述更广泛地涵盖了我们可称为实用无神论者的群体。这些人从理智上绝不会否认神的存在，却在实际生活中不给神留任何位置。迈克尔·威尔科克指出，实用无神论者“刻意将神排除在生活之外”。⁶ J·J·斯图尔特·佩罗恩认为：“愚顽人并非持哲学论证的无神论者……而是那些通过行恶之举窒息内心、腐化灵魂，以致实质上不承认神的人。”⁷ 这种实用无神主义的危害如此严重，大卫揭示它已腐蚀全人类。因此大卫将不信的愚昧与人类堕入败坏联系起来，如此描述实用无神论者：“他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽”（诗 53:1）。

针对那些愚昧到否定上帝存在的人，大卫将上帝描绘为俯身察看受造物行为的主。“神从天上垂看世人，”他说，“要看有明白的没有，有寻求他的没有”（诗 53:2）。这让我们想起上帝曾降临察看人类建造巴别塔的愚妄（创 11:5），以及在洪水审判前俯视人类种族罪恶的情景（第 5 节）。

当上帝从天上俯视人类时，他看到了什么？圣经给出的答案是：上帝看见一个彻底败坏悖逆的族群。大卫首先指出人类已经“退后”（诗 53:3）。这个动词（希伯来语 *sug*）意为‘偏离’或‘不忠’。上帝发现他的受造物并未顺服，反而各行己路。第二个动词（希伯来语 *alach*）则形容牛奶变质或其他食物腐败发臭的状态。

大卫关于人类堕落的陈述在整本圣经中反复出现，却被当今多数人所拒绝。世俗人文主义者的观点认为

6. Michael Wilcock, *The Message of the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 194.

7. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976),

1:184 (*italics original*).

人类并非堕落而是良善的。即便谈及罪，也仅指表面可被修正的瑕疵。诗篇 53 篇与诗篇 14 篇及罗马书 3:12 节共同驳斥了这种观点，指出“他们都一同败坏了，没有行善的，连一个也没有。”神学自由派为维护其人性本善的教义，颠倒黑白地指责圣经偏离正道、败坏不堪，否认上帝话语的权威。

不仅自由派，许多信奉圣经的福音派也否认诗篇 53 篇关于人类陷于罪中的教导。根据阿民念神学，罪中之人仅部分堕落。诚然，堕落的人类在道德上是软弱有病的，罪人应当承受上帝的审判。但其境况尚未糟糕到完全丧失改过自新、信从福音以获得救赎的能力。

关于人类的第三种观点，即诗篇 53 篇和改革宗神学所教导的，是全然败坏的教义。这一教导并不否认男女受造时本是良善，承载着上帝的形象。全然败坏的教义并非指人‘毫无价值’；事实上，每个人灵魂的价值恰恰凸显了全然败坏所表达的悲剧性。全然败坏的要义在于教导：人类的堕落是如此彻底，以至于没有任何部分或功能不被罪致命地腐蚀。洛林·伯特纳解释道，全然败坏表明‘自堕落以来，人类始终处于罪的咒诅之下，被错误的原则驱动，完全无力爱上帝或行任何配得救赎之事。’⁸

堕落的人类：全然败坏

通过考察大卫对上帝俯视人类时所见的描述（这与保罗在罗马书 3:10-18 的教导相呼应），我们可以清晰看到圣经如何看待人类全然败坏的境况。

大卫通过三个重要论述揭示了人类堕落的境况，首先从人在神面前的不义谈起。他针对这一问题说道：“他们都偏离正路”（诗篇 53:3）。保罗更加强烈地阐明这一真理：“没有义人，连一个也没有”（罗马书 3:10）。

义是一个法庭术语，表明我们在上帝公义前的地位。

8. Lorraine Boettner, *The Reformed Doctrine of Predestination* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1963), 61.

根据圣经的教导，公义是通过完全遵守上帝的律法而获得的。保罗教导说：“在神面前不是听律法的为义，乃是行律法的称义”

（罗 2:13）。问题在于我们每个人都恰恰相反，每日在思想、言语和行为上违背上帝的律法，正如对十诫的任何清醒思考所表明的那样。当保罗宣称“没有义人”时，他指的是人类在上帝律法面前的定罪状态，以致上帝忿怒的诅咒临到我们身上。

人类的罪性问题不仅止于法律上的罪责，其次还延伸至人类道德败坏的本性。大卫补充道：“他们各人都退后，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有”（诗 53:3）。

对人类本性的粗略盘点印证了这一描述。保罗从我们的言语开始剖析：“他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒”（罗 3:13-14）。通过引用诗篇第 5 篇、第 10 篇和第 140 篇，保罗指出从人口中喷涌而出的污秽与毒害。我们是虚假与恶意的行家，以至于那些学会用爱心说诚实话的基督徒已进入了成圣的更高境界。

保罗接着描述我们惯常的不和：“杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路便行残害暴虐的事，平安的路，他们未曾知道”（罗 3:15-17）。人类暴戾的本性每天都在报纸上留下印记。我们无法和谐共处，轻易就对他人心生愤怒与怨恨。若有机可乘，便会诉诸暴力。

有对夫妇曾分享他们在一次婚姻研讨会上的经历。有一千对基督徒·夫妇紧张地坐在会议桌前，主持人要求他们每个人都望向桌子对面那个曾令自己坠入爱河并与之结为夫妻的男人或女人的眼睛。接着他们要各自说出这句话：“你不是我的敌人。” 我的朋友们后来描述道，“当时的氛围紧张到可以用刀切开，”当夫妻双方对视时敌意与仇恨的倾向甚至存在于最亲密无间的人际关系中。

保罗用“他们眼中不怕神”（罗 3:18）来总结我们的败坏。此处再次表明，人是愚昧的，心里妄想着可以忽视和藐视神。唐纳德·格雷·巴恩豪斯写道：“人们宁愿读垃圾也不读神的话语，遵循一套将神排除在生活之外的优先级体系。无数男士花更多时间在刮胡子上，而非

灵魂上；无数女士在妆容上花费的时间，远超过对永恒属灵生命的关注。”

9

我们承认人类在道德上已然败坏，但究竟堕落至何种程度？圣经给出的答案是：我们的败坏是如此彻底、如此全面，若非圣灵重生的作为，堕落之人不单是患病或软弱，更是灵性上的死亡（弗 2:1）。这正是大卫揭示上帝眼中人性时所指出的：用保罗的话说，‘没有明白的，没有寻求神的’（罗 3:11）。人类的全然败坏导致了根本性的属灵无能。

试想拥有一台损坏的收音机，它无法接收特定频率的信号。信号仍在发送，但你却无法接收。这个简单的比喻深刻揭示了我们在神圣启示面前的属灵光景。保罗明确指出了这种无能：‘属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透’（林前 2:14）。耶稣重申这一教导，阐明人类的无能是属灵和道德层面的，而非认知层面的。并非福音难以理解，而是如耶稣所言，‘你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道’（约 8:43）。正是因堕落之人在属灵上与上帝为敌，我们才需要主权恩典的拯救；正如耶稣所教导的：‘人若不重生，就不能见神的国’（约 3:3）。

大卫关于人类堕落的最后要点是：人的愚昧与堕落状态不仅是彻底的，更是普世性的。他哀叹道：“他们都偏离正路”（诗53:3）。在诗篇 51:5 中，大卫追溯自己的堕落始于母腹成胎的那一刻。这普世性堕落的根源在于人类始祖亚当的初罪——这位在神面前代表我们的盟约之首的堕落，正如保罗所阐释的：“因一次的过犯，众人都被定罪”（罗 5:18）。用大卫的话说，因亚当的堕落，每个人都活得像实际的无神论者般愚妄，心里思想仿佛没有神。查尔斯·司布真总结道：“堕落败坏的人性，是无绿洲的荒漠、无星辰的黑夜、无珍宝的粪堆、无底的深渊。”¹⁰

9. Donald Grey Barnhouse, *Genesis*, 2 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1970), 2:46.

10. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1:1:162.

我们的需要何等深切？因此，救赎的恩典只能来自上帝本身——这正是大卫以恩典音符结束此诗篇的基调。

大卫的救赎恳求

当大卫思考人类对救赎的深切需求时，他为道德败坏者造成的破坏力感到震惊：“作孽的没有知识吗？他们吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告神”（诗 53:4）。大卫哀叹不敬虔者如何执意伤害神的子民，仿佛将他们当作每日食粮般吞噬。大卫不仅为软弱易受伤害者的遭遇痛心，更为那些在弱肉强食中悖逆神的愚昧人感到悲哀。当愚妄人本可转向神祷告求拯救，却选择残害神子民时，这是何等无知的显露！

不信的男女并非平静享受他们悖逆神的状态。大卫补充道：“他们在无可惧怕之处就大大害怕”（诗 53:5）。这句话揭示了那些拒绝敬畏神之人存在的根本不安——他们因不敬畏神反而惧怕万物。H·C·洛伊波德写道：“受罪恶感和迷信驱使，他们经历着巨大难言的恐惧。”¹¹ 我们随处可见人们因油价上涨的传闻、股市下跌或超

市暂时缺货就陷入焦虑。利未记 26:36 生动描述不敬虔者的恐惧：

“至于你们剩下的人，我要使他们在仇敌之地心惊胆怯。叶子被风吹的响声，要追赶他们；他们要逃避，像人逃避刀剑，无人追赶，却要跌倒。”

大卫指出，那些攻击上帝子民的人尤其容易陷入不安，这并非没有缘由：“因为神把那安营攻击你之人的骨头散开了。你使他们蒙羞，因为神弃绝了他们”（诗 53:5）。这些话语很可能描述了大卫对逆子押沙龙的感悟；至少，这位悖逆的王子印证了这一真理。起初，押沙龙因成功推翻父王而骄横一时。但当局势开始逆转时，他立刻感受到上帝怒火的灼热气息，叛乱终成愚妄。在压力之下，押沙龙暴露出缺乏祷告、背离上帝之人的虚浮本质，最终他溃败士兵的骸骨遍布战场（见撒下17-18）。

¹¹ H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 415.

押沙龙的一生是何等悲惨，他本可以通过信心与祷告获得神的帮助！但这正是神子民与拒绝神之人的区别。基督里的信徒和其他人一样都是罪人，但藉着祷告，我们得以从恐惧与惊慌中得救。保罗应许说，当我们呼求他时，“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4:7）。

另一个令大卫惊慌的候选者是拿八——亚比该性情乖戾的丈夫，因拒绝援助大卫而被神击杀。拿八在希伯来语中意为愚顽人，因此大卫在诗篇开篇便写道：“愚顽人心里说‘没有神’”

（诗53:1）。这个吝啬鬼通过刻薄得对待大卫，显露出他实际的无神论立场。不敬神的拿八活在不谓的猜忌与暴戾的纷争中，他如此敌挡神，以至于听闻妻子明智慈善地对待大卫后，竟因郁愤突发心脏病而亡（撒下 25:1-38）。

押沙龙和拿八并非孤例，因为全人类都深陷诗篇 53 篇所记载的堕落苦难中。这种消极视角最终服务于大卫的积极目的，引导他渴望来自上帝的救赎：“但愿以色列的救恩从锡安而出！当上帝使他子民复兴时，雅各要快乐，以色列要欢喜”（诗 53:6）。

深知人类全然败坏的大卫，唯独仰望上帝那完全出于主权恩典的救赎。以色列的救恩必从锡安而出——即从上帝的居所而出。大卫将所有希望寄托在“上帝使他子民复兴”之日，因唯有那时“以色列要欢喜”（诗 53:6）。

大卫预言的喜乐之日随着耶稣基督的降临而到来。锡安山上的圣殿及其赎罪祭，教导上帝的子民仰望一位救主——他替代性的死亡将洗净我们的罪。施洗约翰看见耶稣降临的日子，便高声宣告大卫所渴慕的救恩：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”

（约1:29）。藉着信靠耶稣基督，全然败坏的罪人得以洗净更新，获得属灵生命，体验上帝复兴之慈爱的喜乐。

大卫展示了以圣经视角严肃地评估人类在罪中这一重大问题的必要性。唯有那些彻底放弃对罪恶肉体怀有指望的人

才能单单仰望上帝在耶稣基督里的恩典。正是藉着首先与保罗认同“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3:23），我们才能为随之而来的福音欢欣：我们得以“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义”（24 节）。神击伤我们，为要医治我们；神用他的话语击杀我们，为要使我们与基督同得永生。赞美诗作者奥古斯塔斯·托普雷迪深知自己全然败坏的境况，如同大卫一般，他恳求神唯独藉着恩典拯救他。因此他如此歌唱：

纵使辛劳直到死，纵使流泪永不止；
依旧不能赎罪过，惟有耶稣能救我；
两手空空无代价，只靠救主十字架。

Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands;
could my zeal no respite know, could my tears forever flow,
all for sin could not atone; thou must save, and thou alone.¹²

你可曾呼求神单凭他的怜悯拯救你，将救恩视为藉着耶稣基督白白赐下的恩典礼物？若未曾如此，或许原因在于你骄傲得不愿承认诗篇 53 篇中关于自己的真相。这是何等愚昧，尤其当神对我们罪性的见证如此清晰显明之时。大卫哀叹道，你是何等可悲，愚昧地活在黑暗与恐惧中，明明可以呼求神，在耶稣基督的十字架上寻得救恩。

罪人得称为义

耶稣曾讲过一个比喻，这比喻必使大卫哀伤的心得着安慰。他描述有两个人登上锡安山的圣殿祷告：其中一人倚仗外在的善行，愚昧地想用琐碎的宗教行为掩饰自己的败坏；尽管在世人眼中堪称义人，耶稣却说这法利赛人反被神定罪。另一人则是恶名昭彰的罪人，他将诗篇 53 篇的讯息铭记于心，在神面前不敢抬头，只是捶胸跪地呼喊：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）这罪人呼求神的恩典时，正仰望圣殿中所献的祭物，并藉此信靠基督赎罪之死带来的救恩。你若同样行，神必垂顾你，并宣告耶稣论及那罪人时所说的话：“我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。”（14 节）

正是出于上帝积极、慈爱的意愿，将这救恩赐予我们，他的话语才教导了那令人沮丧的负面教义——全然败坏。同样圣经宣告，

12. Augustus M. Toplady, “Rock of Ages, Cleft for Me” (1776).

大卫所渴盼的救主已在上帝之子耶稣基督降临。你若仰望他的十字架以洗净己罪，并信靠他以公义的顺服替代你的悖逆与过犯，你便以悟性取代愚妄，仅凭信心领受在耶稣基督里所赐的上帝之义。

12

神是我的帮助者

诗篇 54篇

神是帮助我的；是扶持我命的。（诗篇 54:4）

在诗篇 53 篇中，大卫表达了对愚顽堕落之人的怜悯，这些人活得仿佛神不存在一般，并对敬虔之人施加暴力。

而在诗篇 54 篇，大卫重新回到

邪恶不信者的主题，但此刻他面临的实际问题是要与他们共处。他抱怨‘残忍的人……他们不把神放在眼里’（诗 54:3）。不敬虔者起来攻击大卫，要取他的性命，因此他现在仰望神，不仅期盼将来日子的救赎主，如诗篇 53 中所望，更求神赐下此刻所需的帮助。在此困境中，大卫视神为他唯一的拯救，宣告说：‘神是帮助我的；是扶持我命的’（第 4 节）。

受试炼的大卫

诗篇 54 的题注提到，大卫写下这篇祷告‘当西弗人去对扫罗说：大卫岂不是在我们那里藏身吗？’此注释将诗篇 54 与大卫逃亡扫罗追杀时期的生平联系起来。

这是诗篇第二卷中“大卫诗篇”的典型。这一非凡的诗篇集由大卫在试炼时期向神倾诉的祷告组成，对神的子民而言弥足珍贵，成为我们人生艰难时刻中信心的指引。

诗篇52篇向我们展现了大卫的苦难，其创作背景是“以东人多益来告诉扫罗说‘大卫到了亚希米勒家’”。如我们所见，诗篇53篇可能是回应愚顽人拿八对大卫的轻蔑对待。而诗篇54篇则写于更绝望的时刻——大卫离开亚杜兰洞的安全营垒去救援基伊拉城免受非利士人攻击，得胜后却得知基伊拉人意图将他出卖给扫罗王（撒上23:12）。大卫被迫逃往西弗旷野，扫罗日日追击，但圣经记载“神却不将大卫交在他手里”（撒上23:14）。可以想到，大卫身心俱疲：遭追捕、常饥饿、肩负数百名追随者及其家属的生计、蒙受不白之冤且不断受骚扰，几乎濒临崩溃。更致命的是，西弗人竟效仿基伊拉人向扫罗告密，整个地区都动员起来要将他交给迫害者。这种背叛尤为残忍，不仅因大卫从未伤害西弗人，更因他们同属犹大支派——是大卫的本族同胞。

诗篇54篇记载了大卫在这场令人沮丧的试炼期间或之后的祷告。他持续身处险境，似乎无人可信。然而大卫始终记得，他永远可以信靠上帝并寻求他的帮助。因此，诗篇54篇是为所有感到绝望、被弃或遭背叛之人而写的诗篇。你可曾遭遇信任之人的背叛？是否觉得困境无路可逃？大卫在诗篇54篇中的榜样，激励你铭记约瑟·斯克里芬那首著名赞美诗的歌词：

我们有无试探引诱？有无难过苦关头？

决不当因此灰心：仍要到主座前求！

何处能寻这般良友，同尝一切苦与愁，

我们弱点主都知道，放心到主座前求。¹

1. Joseph Scriven, “What a Friend We Have in Jesus” (1855).

大卫祷告的榜样

诗篇整体，尤其是大卫向主呼求的那些篇章，对信徒而言是祷告的宝贵范例与指南。我们该如何将困境带到神面前？诗篇 54 篇展示了大卫在绝境中向主祷告的五个特征，这些特征对我们今天在试炼中向神祷告至关重要。

首先，大卫的祷告呈现了我们与神的关系。诗篇开篇即言：

“神啊，求你以你的名救我”（诗 54:1）。提及神的“名”即彰显神的荣耀本质及其所代表的属性。当基伊拉人和西弗人以背信弃义闻名时，大卫却因神拯救求告其名者的美誉而转向神。威廉·范格默伦阐释道：“诗人信心的根基在于他倚靠主过往的自我启示。”² 同样，今日信徒查考圣经、发现神是至高、全能、慈悲且信实的救主时，也会因神的“名”而在需要时转向他。

在圣经时代，名字的赋予不仅出于喜好或家族血统的考量，更承载着对人或地方重要特质的表达。大卫在诗篇 54 篇向神呼求时，遵循了三个名字的递进顺序。首先，他呼唤“神啊”，使用希伯来名 *Elohim*，彰显神作为万物创造者的神性。第 4 节中，大卫改用“主”（希伯来语 *adonai*）这一称谓，呼求神作为世界统治者的权能。但直到第 6 节，大卫才触及最亲密、对他而言最切合的神之名：“我要称谢你的名，耶和华啊，这名本为美好。”此处的“主”指向 *Yahweh*——这是神赐予他特选子民的个人立约之名。该词根源自动词 *to be*，正如神在燃烧的荆棘中对摩西的解释：“我是自有永有的”（出 3:14）。此名因而指向神永恒的自存与自足。这正是大卫在近乎绝望之境所需的救主；他需要一位如耶稣所言的拯救者——“在神凡事都能”（太 19:26）。

通过使用 *Yahweh* 这一圣名，大卫也是以神与以色列民所立之约的名义呼求神，而大卫正是这约民中的一员。神呼召他的百姓来信靠他，

2. Willem A. VanGemeren, "Psalms," in *The Expositor's Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelein,

11 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 5:389.

并应许作他们信实的救主。及至时候满足，神的约在差遣他儿子耶稣基督时得以实现，他成为约的主和他子民的救主。正如大卫呼求神的名，基督徒也藉着耶稣基督呼求神，他确保了所有信徒在祷告中被神接纳的权利。使徒保罗指出，信徒“藉着他（基督）……得以进到父面前”（弗 2:18）。

在需要之时，知晓我们拥有祷告中亲近神的权利，这带来何等不同的力量。许多信徒挣扎于祷告，因为他们认为神是否垂听取决于自己作为基督徒的表现。明知未能达到神的期望，他们惧怕在祷告中向神显露面容。但祷告中得确据的秘诀，在于定睛仰望耶稣基督里的神的面容。约翰福音1:12 宣告：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女”——而儿女的特权之一就是为得帮助而亲近天父。基督徒向神祷告的权利并非凭自身行为，而是靠耶稣救赎的成就得以确保，他“又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据……把它撤去，钉在十字架上”（西 2:14）。正因耶稣的缘故，希伯来书 4:16 激励我们：“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

马丁·路德认为，与世俗的救赎之源相对，以上帝之名寻求救赎是信徒的特殊标志。在谈及诗篇 54 篇时，他评论道：“西弗人既在世俗之事上兴旺，又试图靠战车马匹自救，但圣徒们却寻求主他们上帝之名的救赎。”³ 铭记上帝之名——他的品格、声誉及与子民的约——将增强我们向他祷告的力量。

其次，诗篇54 篇记载了一段向上帝倾吐重担的祷告。大卫向主敞开心扉，将他的沮丧、恐惧与疲惫交托于主手中。“神啊，求你听我的祷告，”他呼求道；“留心听我口中的言语”（诗 54:2）。

大卫深陷困境，他将这些告诉上帝：“因为，外人起来攻击我，强暴人寻索我的命；他们眼中没有神”（诗 54:3）。本应如友善

邻居般行事的西弗人，却显露出“外人”的面目。他们急切地想

3. Martin Luther, *Lectures on the Psalms I*, vol. 10 of *Luther's Works* (St. Louis: CPH, 1974), 249.

得到扫罗的赏赐而出卖大卫的行为是彻底“无情”的。在大卫脆弱的状态下，他被一群“不以神为念”的人包围。他知道那些不敬畏神的人，不可指望他们以信实待人。当然，这一切神早已知道，但正如约翰·加尔文提醒我们的，大卫“通过倾诉自己恐惧和不安的缘故，卸下了心中的重担。”⁴同样，基督徒总有一位倾听我们恳求的同情之耳，因为神随时准备接纳我们心灵的呼求。彼得劝诫基督徒不要试图独自承担过重的担子，而应当“将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前 5:7）。

被忧虑或恐惧压垮的基督徒，常常需要信主之友的帮助，才能向主倾心吐意。大卫在西弗旷野的经历正是这一问题的例证。所幸大卫的盟约之友约拿单就在附近，担任其父扫罗王军队的指挥官。约拿单意识到大卫已濒临崩溃，若不通过祷告得着神的帮助，很快就会倒下。圣经记载：“扫罗的儿子约拿单起身，往那树林里去见大卫，使他倚靠神得以坚固”（撒上 23:16）。在神里坚固某人的手是什么意思？这意味着恢复他在神恩典中对救赎的盼望。约拿单通过提醒大卫神的话语（17 节）来坚固他的信心。有时我们能为朋友做的，就是充满爱意地提醒他圣经中神爱的明证和神的应许。当我们无力解决问题或消除苦难时，若能用言语帮助朋友重新投入神圣恩典的怀抱，这将是何等大的祝福。

第三，尽管遭遇诸多苦难，大卫仍献上以上帝为乐的祷告。诚然，大卫被可怕的危险所困。但在祷告中回转时，他重新看见了上帝的容颜，心中充满喜乐的信心。大卫欢欣道，“神是帮助我的；是扶持我命的”（诗 54:4）。世上的基伊拉人和西弗人——那些自私自利的机会主义者——不会给大卫任何帮助。但大卫意识到，上帝亲自会帮助我。这帮助将带来何等不同——来自圣洁上帝的全能、全知、全爱的帮助，他信实地拯救那些祷告的子民！

大卫称上帝为他的帮助时，不仅预见了上帝将要提供的实际援助，也意识到上帝已经开始动工来帮助他。

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:322.

上帝通过他的子民施以援手，正如大卫忠心的朋友约拿单前来坚固他的信心。上帝也通过他对境遇的主权掌控来帮助——扫罗将大卫逼入绝境，眼看就要擒获他时，圣经记载：“忽然有使者来报告扫罗说：‘非利士人犯境抢掠，请王快快回去。’于是扫罗不追赶大卫，回去迎战非利士人”（撒上 23:27-28）。

大卫需要上帝的帮助，这帮助既来自约拿单的扶持，也来自那位调离扫罗军队的使者。上帝更通过在大卫内心动工、重建其信心和盼望来帮助他——这正是上帝赐予我们最重要的帮助，因为比起健康、安全或物质供应，我们更需要能在任何境况中持守的信心。大卫创作诗篇 54 篇是在使者调离扫罗之前或之后？更可能是前者，因诗中他仍在呼求上帝抵挡追兵。若如此，这首诗本身便是大卫领受帮助的明证——单凭持守信心、昂首仰望上帝的救恩，便是藉圣灵通过上帝话语的服事获得了大能帮助。“神是扶持我命的”，大卫欢呼道（诗 54:4）。

另外两个例子帮助我们理解以上帝为帮助者的含义。第一个例子来自新约：保罗在罗马君王凯撒前受审时，想必与大卫在西弗人中遭遇的境况感同身受。他在写给门徒提摩太的信中抱怨遭人离弃和背叛：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。”然而保罗并非独自一人：“惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。”（提后 4:16-17）第二个例子来自教会历史——当马丁·路德独自面对威胁重重的皇帝和教皇指控者为福音辩护时。路德因拒绝在教导纯正圣经教义上妥协而闻名，他回答道：“我站在这里，我别无选择。”随后他祷告说：“上帝啊，帮助我，阿们。”⁵上帝确实以非凡的护理之功帮助了路德，但更重要的帮助是在试炼中赐予恩典坚固了他的信心。当我们感到信仰在恐惧焦虑的压力下逐渐流失时，同样应当

5. Quoted in Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther* (New York: Meridian, 1955), 144.

呼求上帝来帮助我们，不仅是解除外在的困境，更重要的是以内里得胜的信心坚固我们。

向神求取与给予神

在呼求神的名、倾心吐意并因神欢喜之后，大卫在诗篇第五十四篇第四节加入了大多数祷告应有的两项内容：这是一篇向神提出请求的祷告。大卫祷告的实际目的是寻求脱离那些不敬虔、无怜悯的仇敌。他抱怨说“外人起来攻击我，强暴人寻索我的命”，并希望神制伏他们，保全他的性命。同样地，当我们遭遇疾病、受人伤害、需要工作、任何合理需求压身或危机临头时，也不应迟疑向神祈求帮助。大卫的请求直截了当且恳切；他的榜样激励我们不要仅作泛泛之祷，更要具体求告神赐下我们所期盼的援助。

除了祈求上帝保护自己，大卫还祷告求主洗刷他遭受的诬告之名。这正是诗篇54:1的要义——大卫在此恳求上帝“凭你的大能为我伸冤”。一些批评者认为这是自以为义的宣言，正如他们指责大卫在第5节中所谓的报复心态：“他要报应我仇敌所行的恶，求你凭你的诚实灭绝他们。”有人质疑：信徒如此祷告岂非有失体统？毕竟耶稣教导我们“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告”（太5:44）。C.S. 路易斯对此的回应是：诗篇之所以因上帝的审判而欢欣，因这审判是他们得救的唯一指望。诗篇作者面对上帝审判时，并非像寻求脱罪的罪犯，而是如同寻求冤屈得雪的原告。“前者盼望获判无罪，或更确切说是蒙赦免；后者则盼望一场大获全胜的审判，并获巨额赔偿。因此他祷告‘求你审判我的案件’，或‘为我伸冤’。”⁶

大卫在世间无处申诉以洗刷被诽谤的名声或对抗邪恶势力维护自身权利，因此他仰望上帝的审判，唯有这审判能恢复他被夺走的一切。诗篇51篇已表明大卫承认自己的罪并需要上帝的恩典。

6. C. S. Lewis, *The Inspirational Writings of C. S. Lewis* (New York: Harcourt Brace, 1987), 137

因信称义之人，仰望神为他伸冤，并欢喜知道神的公义终将得胜。正因我们能同样仰望神为我们报仇，基督徒才被劝诫不可自行寻求报复。保罗写道：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应。’”（罗12:19）

有些基督徒因神的至高主权与全知而不敢向神祈求。他们推想：既然神早知我们所需，向他求告岂非僭越？耶稣在指出‘你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了’（太6:8）的同一段经文中，已回答了这种顾虑。他并未因此推论祷告毫无意义，而是告诫我们不可像外邦人那样‘用许多重复话’祷告（第7节）。信徒无需借助繁杂讲究的仪式或激烈表演来吸引天父垂听；我们只需奉基督的名清晰简明地向他祈求。耶稣鼓励我们祷告，绝非因祷告在全知的神面前徒劳，而是因慈爱的父神必‘赐好东西给求他的人’（7:11）这般信实。

然而，仍有人进一步质疑：既然至高无上的上帝早已在永恒中命定万事，为这些事祷告岂非徒劳？答案是上帝呼召我们将需求藉祷告呈递于他，因他既主权性地定下了终极目标，也定下了达成目标的方式——祷告正是上帝成就其旨意的重要途径。有些信徒停止祷告是因他们归咎于上帝，认为既然万事皆出于他的主权意志，他便是我们苦难的根源。诚然，上帝确实命定了我们的福分与试炼，二者皆为我们的永恒益处与他的永恒荣耀。但诗篇54篇的结论敦促我们效法大卫：“神是帮助我的，是扶持我命的”（第4节）。即便面对如大卫在西弗旷野遭遇的那般黑暗试炼，上帝的主权本意是让我们在祷告中亲近他，而非因试炼归咎于他。

当我们的试炼皆由上帝命定时，该如何信靠他？答案在于认识到：作为罪人，我们本应承受所有试炼甚至更糟的惩罚，但上帝却差遣他的儿子承受了本不该承受的无限痛苦，为要将我们从罪中拯救出来。保罗告诉我们，上帝爱的明证已在十字架上显明：

“基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗 5:8）。明白这一点，我们应当视上帝为答案而非问题。因此，E·M·邦兹敦促我们祷告：“在患难时祷告大有价值。祷告常使人脱离患难，并在患难中生出忍耐。在患难之日，知晓真正力量之源且不忘祷告的人有福了。”⁷

最后，在陈明所求之后，大卫示范了一个回应上帝旨意的祷告：“我要把甘心祭献给你；耶和华啊，我要称赞你的名，这名本为美好”（诗 54:6）。此处，大卫期盼回到会幕，在那里他能献上耶和华所悦纳的感恩祭。大卫对上帝恩待的感激之情如此深切，以至于他知道应当通过遵守上帝对感恩的要求来表达谢意。我们也不该在祷告结束后，不带着以顺服尊崇上帝、以热忱侍奉福音来荣耀上帝的新决心离开。

在诗篇 54 篇的最后一节，大卫展现了其信心的特质，阐明了他决心敬拜耶和华的原因：“他从一切的急难中把我救出来，我的眼睛也看见了我仇敌遭报。”大卫写下这最后一行时，可能是亲眼目睹了因神的干预而使扫罗军队撤退的场景。同样可能的是，大卫凭信心之眼早已预见此事。无论哪种情况，尽管大卫仍面临诸多困境，但他的信心已通过祷告得到坚固，以致他能因确知的救恩而欢喜，并重新立定心志尊崇耶和华。

基督里的信徒即使明知神未必会决定救我们脱离外在的试炼，仍能进入大卫祷告的灵里。职场困境可能导致我们失去工作；不义的政权或因我们传福音而将我们下监；所患的疾病或许会致死。然而在基督救恩的光照下，每个信徒仍会发现大卫的宣告真实不虚：“神是帮助我的；是扶持我生命的”（诗 54:4）。神已藉着他儿子在十字架上所流的血除去我们罪的刑罚，确保我们在永恒荣耀中与他同在，以此帮助我们。第 4 节的直译说耶和华是“我灵魂”的扶持者。在神智慧的护理之下，无论基督徒今生遭遇什么，每个信徒都可以满有把握地欢喜，因为他们的灵魂都在神信实、恩慈的保守之名中安稳无虞。

7. E. M. Bounds, *The Complete Works of E. M. Bounds on Prayer* (Grand Rapids: Baker, 1990), 101.

弥赛亚诗篇？

在结束对诗篇 54 篇的研究之前，我们应当思考这是否属于一首弥赛亚诗篇。耶稣并未直接引用过这篇诗篇，其内容也没有特定预言应验在他的生平、受难或复活中。然而当我们默想大卫在这首诗歌中的恳求时，会发现它何等精确地描绘了耶稣在这罪恶尘世中的全部经历——尤其是当他面对十字架残酷苦难时的光景。请回想福音书中耶稣的故事，注意大卫的祷告如何完美契合耶稣向天父呼求的属灵轨迹：“神啊，求你以你的名救我……因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命……神是帮助我的……他救赎我命脱离敌人，那恨我的人便看见我遭报。”正是基于对诗篇 54 篇与十字架之间关联的深刻体认，英国圣公会将其指定为耶稣受难日的诵读经文。

诗篇 54 篇同样为每位背负基督十架行走世间的基督徒提供了极佳的灵修素材。马丁·路德特别关注开篇经文——大卫祈求上帝“求你凭你的大能为我伸冤”，认为这直接指向福音真义。路德问道：“上帝用以拯救我们的力量是什么？正是犹太人看作绊脚石、外邦人视为愚拙的。是软弱，是苦难，是十字架，是逼迫等等。这些才是上帝的武器，是他用来拯救、审判并将我们与持守异见者分别出来的大能。”⁸如此诠释神圣的伸冤时，路德联想到保罗的宣告：“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮”（林前 1:25）。这位改教家提醒我们：上帝并非用战车骏马或世俗手段施行拯救，唯有福音才是“神的大能，要救一切相信的”（罗 1:16）。

当我们在上帝呼召我们去承受苦难旷野中的软弱时，基督必藉着恩典显明他的大能，并作为他贫乏子民的帮助者，将荣耀归于自己。即便我们的身体毁坏，灵魂也安然交托在那位“扶持我命”的主手中（诗 54:4）。作为基督的跟随者，我们虽在世背负他的十字架，但也有垂听我们祷告的神。

8. Luther, Works, 10:250.

上帝是我的帮助者

耶稣被天父听见、得帮助，并从空坟墓中拯救出来，正如许多世纪以前上帝垂听并拯救了大卫。同样我们可以相信上帝会垂听我们的呼求，成为我们的帮助者并拯救我们。深知这一点，我们现在就能以信心的确据生活，与大卫一同向神说：“耶和华啊，我要称谢你的名，因这名本为美”（第6节）。

13

风暴中的避难所 诗篇55

我说：但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去，得享安息。我必远游，宿在旷野。我必速速逃到避难所，脱离狂风暴雨。（诗篇55：6-8）

诗篇 55 篇是一系列呈现大卫回应背叛的祷告中的最后一篇。这种情感演进展示了逐渐加剧的强度，因此诗篇 55 回应的正是最痛苦的

背叛，因为它来自一位“同伴”和“知己的朋友”（诗55:13）。这次攻击带来的伤害比先前的案例更为痛苦，大卫因友谊破裂与盟约被毁的重击而步履蹒跚。

大卫的苦难是其伟大后裔耶稣基督所经历之事的预尝。耶稣谈及自己出卖时哀叹道：“同我吃饭的人，用脚踢我”（约13:18）。由于耶稣在此引用的是大卫在诗篇 41:9 中的经历，我们可以推断：大卫因朋友背叛而生的悲痛，为我们理解耶稣因犹大背叛所受之苦提供了洞见。震惊悲痛的大卫寻求“狂风暴雨中的避难所”（诗 55:8），最终通过向上帝祷告寻得庇护。“我要呼求上帝，”他坚定地说，“耶和华必拯救我”（16 节）。

诗篇 55 篇不仅记录了大卫在这场苦难中的悲痛，更展现了他的信仰如何使他得以恢复。这首诗篇分为三个部分展开：

1-8 节记载了大卫深陷恐惧之中；9-15 节展现了他对敌人的愤怒反击；而 16-23 节揭示了大卫在祷告庇护中重整旗鼓时表现出的信心。

大卫的恐惧呼求

大卫的祷告始于坦诚承认自己需要感受神的同在：“神啊，求你留心听我的祷告，不要隐藏不听我的恳求！”（诗篇 55:1）。大卫感到孤独，他向那看不见的神敞开心扉，祈求恩典的感知：“求你侧耳听我，应允我。我哀叹不安，发声唉哼。”（第 2 节）。H·C·洛伊波尔德评论道，大卫是一个“开始祷告却发现处境如此压倒性，以至于他必须先卸下心中悲痛”的人。正因如此，大卫“想要确信自己的声音被听见。”¹

当大卫仓皇投入神的怀抱时，他彻底崩溃了，流露出内心极度的恐惧。他提到“仇敌的声音”和“恶人的欺压。因为他们将罪孽加在我身上，发怒气逼迫我”（诗篇 55:3）。大卫不仅面临普遍的邪恶势力，这些恶行更是直接针对他个人。他向主承认，自己完全被这种恶意所压倒。无论大卫在公众场合表现得多么镇定自若，当他来到神面前时，就像个在母亲怀里嚎啕大哭的孩子：“我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身。恐惧战兢归到我身，惊恐漫过了我”（4-5 节）。

这些出自大卫王之口的话语或许令人惊讶。这位年轻时曾无畏地站在巨人歌利亚面前——当所有同胞都畏缩不前时——奉神之名击杀他的勇士；这位在扫罗迫害下带领部下历经多年险境，又巧妙平息七年内战的果敢领袖。既然大卫提到“城”（可能指耶路撒冷，诗 55:9），这首诗篇很可能写于他作王时期。那么，这样一位伟人为何会在生命遭受新威胁时，表现出如此彻底的焦虑崩溃呢？

詹姆斯·博爱思提出了一种观点，他认为大卫的恐惧是其晚年疲态的表现。年长且经验丰富的人更懂得自身在面对真正厄运时的脆弱性，而随着年龄的增长，

1. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 421.

他们应对问题的精力也在消弱。这一可能性得到了经验的佐证。例如，斯蒂芬·安布罗斯指出，在 1944 年 6 月盟军诺曼底海滩登陆行动中，高层指挥部故意将少数经历过战斗的老士兵部署在第一波突击梯队之外。安布罗斯解释道：“对于正面强攻有准备的敌军阵地而言，那些未曾目睹子弹、地雷或迫击炮弹如何撕裂人体的士兵，比见识过血腥场面的老兵更适用。”²因此，盟军主要投入了训练有素但初次参战的部队，他们充满自信且斗志昂扬。然而，当涉及战争的残酷时，大卫早已历尽沧桑，其结果便是攫住他内心的恐惧。“我心在我里面甚是疼痛”，他承认；“死的惊惶临到我身……惊恐漫过了我”（诗 55:4-5）。

一个真实而活泼的信仰在面对巨大危险时因恐惧而崩溃，这并不矛盾。为证明这一点，我们只需思想耶稣基督在客西马尼园中的榜样，而诗篇 55 篇中的大卫正是他的预表。耶稣俯伏在地，陷入祷告的“痛苦挣扎”中，承受着如此强烈的焦虑，以致额头血管破裂（路 22:44）。他恳求天父免去他十字架的苦难，最终仍顺服于父的旨意（42-44 节）。这提醒我们，作为上帝受苦的仆人，耶稣以真实的人性经历了这世间最深的邪恶，并为之所折磨。当基督徒在面对死亡和压倒性困境的恐惧中崩溃时，他可以仰望耶稣——那位深知此般滋味、并能体恤与施恩的主。转向基督的恐惧战兢者，必从他得着忍耐的力量，正如耶稣在客西马尼园的祷告使他刚强壮胆，直面犹太领袖和罗马兵丁。

然而在诗篇 55:6 中，大卫满脑子只想着逃离那可怕的折磨。他呼喊道：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去，得享安息；我必远游，宿在旷野”（诗 55:6-7）。大卫之所以特别提到鸽子，或许是因为它飞行迅捷，能逃脱猎鹰的追捕。当我们想到大卫身负崇高使命与重大责任时，我们惊讶地发现，

2. Stephen Ambrose, *D-Day: June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II* (New York: Simon & Schuster, 1995), 49.

他竟然想逃离困境，从而也逃避责任。这首诗篇的历史背景可能是大卫之子押沙龙的叛乱，他以突如其来的狂怒发动内战，迫使大卫为保命逃离耶路撒冷。无论是否确为此事，约翰·加尔文指出：“这是一个被逼至绝望边缘之人的心声。”³然而神并未赐予大卫脱离困境与责任的双翼，正如他通常也不会赐予我们这般恩典。当大卫渴望“在狂风暴雨中寻得避难所”（第8节）时，他将在与神的祷告中寻得。我们当感谢神，尽管耶稣面对十字架时有能力逃离苦难，他却选择顺服父神的旨意，为我们的罪承受苦难。

大卫的怒焰迸发

无论何种情境催生此诗篇，显然大卫并未真正逃离。在最初向神发出恐惧的呼求后，他确实向敌人宣泄了震怒。对他而言，这敌人竟藏于本城城墙之内——很可能就是耶路撒冷：“耶和华啊，求你毁灭他们，混乱他们的言语；因我在城中看见强暴和争竞的事。他们昼夜绕行在城墙上，城内尽是罪恶与祸患；毁灭在其中；欺压和诡诈不离街市。”（诗 55:9-11）

在这几节经文中，大卫用三个对句拟人化地描绘了耶路撒冷的罪恶。首先，暴力和纷争如入侵者般在城墙上逡巡。其次，“城内有奸恶和祸患”，还有“毁灭”。第三，“欺压和诡诈”主宰着市集。当大卫审视这可怕的境况时，问题的核心在于这座城市的道德状态——即人民自身的状态。正如著名的波高漫画所言：“我们遇见了敌人，而敌人就是我们自己。”

詹姆斯·博伊斯提醒我们，这“当然也是美国城市的问题所在。我们总想把问题归咎于环境、政府政策或政策缺失。但问题不在‘外部’，而在内部。问题在于我们都是罪人，这意味着除非美国人民实现深刻的道德提升，否则我们的城市（乃至整个国家）的道德状况永远不会有实质性改善。”而这样的提升

3. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:331.

只能通过对耶稣基督活泼信心的属灵更新才能实现。博爱思总结道：

“美国此刻最需要的莫过于圣灵所激发的复兴与改革。”⁴ 若此言属实，那么基督徒最迫切需要的莫过于重新委身于祷告、以敬虔之爱见证福音，并忠实地传讲与践行上帝的话语。

当大卫从窗口眺望城市时，他陷入深深的沮丧。但真正击穿他防线、直刺心扉的伤害却来自更近处。他哀叹道：“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人就必躲避他。而是你，原与我平等的人，是我的知己，是我的密友。”

（诗55:12-13）这正是诗篇 55 篇在邻近篇章中独具特色的情境。大卫本可抵挡来自仇敌的攻击，但这次袭击却来自身旁——“我的知己，我的密友”。这位反目成仇的旧友曾与大卫“同谋密谈”，二人在属灵纽带中敞开心扉：

“我们与群众在神的殿中同行”（14 节）。令大卫痛彻心扉的是，这致命一击竟来自这段亲密友谊的背叛。

正如我们所述，诗篇 55 篇最可能对应的情境是押沙龙对父亲的叛乱。当这场政变发生时，大卫尤其因亚希多弗的背叛而痛心——这位曾是他私人谋士的人。这与诗篇 55 篇的描述吻合，因大卫称叛徒为“我的同伴”，暗示其属于核心工作圈层。至少，亚希多弗的背叛可作为诗篇所指背叛类型的警示案例。大卫此前虽遭遇诸多敌人，但此次攻击之所以如此伤人，正因它来自一位被君王视为挚友之人。他的悲痛向我们揭示：基督徒作为朋友与同工保持忠诚是何等重要。

事工经验表明，那种令大卫深受伤害的背叛在当今仍极为普遍。人类境况的可悲之处在于：许多人——或许我们大多数——都曾有过不仅因已知敌人的攻击，更因亲近之人的恶意背叛而哀叹的经历。威廉·普卢默评论道：“若友谊神圣而永不遭背叛玷污，人们或许会怀疑人类的

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:461.

然败坏。”他总结道：“就现状而言，怀疑论毫无立足之地”，而普世罪孽的教义依然稳固无损。⁵

我们或身边之人，有多少曾遭配偶背叛或恶意伤害，被商业伙伴欺骗，受父母野蛮虐待，遭挚友反目，或被同工辜负？大卫倾泻出他经历严重背叛的痛苦：“他背了约，伸手攻击与他和好的人。他的口如奶油光滑，他的心里却怀着争战；他的话比油柔和，其实是拔出来的刀”（诗 55:20-21）。被亵渎的盟约关系！以甜言蜜语为武器！比打断骨头的棍棒致命得多，这些刀刃直刺心灵深处。

是什么驱使一个人如此背叛？亚希多弗的案例中，这似乎是纯粹的权力博弈：通过大卫软弱的儿子押沙龙使自己成为实际统治者的诱惑，最终战胜了他的忠诚。如今，背叛往往源于贪婪、骄傲和情欲等简单常见的诱因。许多人轻看盟约的约束与誓约的神圣，只要有机会谋取更大利益，便不惜将亲密友谊甚至家庭纽带践踏进血腥泥潭。这些不仅是所有创伤中最深重的——大卫坦言连他人的打击他都能承受——但我们如何应对这些背叛，将会深刻影响我们未来数年的人生轨迹。

大卫对背叛的回应颇具典型性。首先，他祈求上帝扰乱对手的计谋，挫败他们的恶念：“主啊，求你吞灭他们，变乱他们的舌头”（诗 55:9）。大卫对其王位的反叛视为对上帝统治的篡夺，因而求主在敌人中散布分歧与冲突，使他们的图谋瓦解。这正是大卫在押沙龙叛乱期间的祷告方式——他派遣亲信去“为我破坏亚希多弗的计谋”（撒下 15:34）。上帝应允了大卫的祈求，使押沙龙拒绝采纳亚希多弗的建议。预见到灾祸的叛徒亚希多弗归家自尽，叛乱很快被大卫的忠诚军队粉碎（17:23）。"愿敌人混乱！"这样的祷告，对于面对威胁性法律团队、卑劣商业联盟及敌对家族派系的信徒而言，是正当的属灵武器。

5. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 581.

然而，大卫的宣泄并未止于祈求邪恶被推翻的祷告。他继而更进一步，渴望那些伤害他的人彻底毁灭：“愿死亡忽然临到他们，愿他们活活地下入阴间；因为他们的住处，他们的心中，都是邪恶”（诗 55:15）。我们应当谨慎批评这类咒诅诗，它们在诗篇中极为常见。约翰·加尔文称之为“大卫以神圣且克制的热忱祈求神审判恶人——那些早已被判定永远灭亡之人”，并将这种祷告与罪恶的“报复之心”区分开来。⁶神推翻恶人至关重要，因此神的子民以此方式祷告是合宜的。

在为像大卫这样的先知兼君王祷告对抗敌人的权利辩护后，我们仍有理由对祷告中怀恨的灵感到忧虑。诗篇 55:15 所表达的苦毒态度，通常对怀恨的受害者造成的伤害远大于他所祷告对抗的敌人。因此，若大卫的祷告以这种对敌人充满个人怨恨的状态结束，我们会深感不安。

因罪恶而滋生的苦毒问题是极其严重的。我认识一些女性，她们遭受男性可怕的背叛——在婚礼圣坛前被抛弃，或带着年幼孩子被另觅新欢的丈夫遗弃——以致二十年后，她们满怀苦毒的怨恨仍持续破坏着与任何男性的关系。有些人在不敬虔的教会中受害，余生都在向神的家喷吐毒液。还有些男女终其成年岁月，内心始终郁积着童年时期父母或玩伴施加的伤害。这些人都值得同情，我们应当谨慎，不可轻看那些遭受重大罪恶伤害之人的哀痛。然而我们也当警示他们，滋养苦毒灵性的危险犹如饮鸩止渴，最终腐蚀的唯有自己的器皿。

有何替代之道？新约敦促我们要宽恕那些得罪我们的人。我们选择宽恕，并非因他人配得饶恕，而是因我们已蒙神赦免了比他人对我们所犯更大的罪。我们藉着以恩慈待人、宽恕他人来尊崇基督里神的恩典。这正是我们对待个人背叛之罪时应遵循的准则：“正如主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人”（西 3:13）。

6. Calvin, Commentaries, 5:337.

这种饶恕应与信任区分开来：只有愚昧人才会信任那些已被证明不忠的人。然而饶恕至关重要。它不仅为福音作见证，也是保护自己免受自我毁灭性苦毒侵蚀的最佳方式，并让我们的心重新得回本属于神所赦免之儿女的平安与喜乐。

大卫稳固的信心

大卫既是神膏立的以色列王，他的职责就不仅要求个人层面的饶恕，更要求公开抵制作恶者。但在宣泄了恐惧与愤怒后，大卫以信心的宣告结束这篇诗篇。由此他为那些正竭力不让情感痛苦主宰生命的人，树立了无比宝贵的榜样。始于恐惧、爆发于愤怒的背叛回应，唯有以信心为归宿才能健康地终结。

大卫向读者揭示了他在祷告中领受的三个重要真理。首先，他深知神确实垂听他的祷告：“至于我，我要求告神；耶和华必拯救我。我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹；他也必听我的声音”（诗55:16-17）。值得注意的是，大卫因建立规律祷告生活而蒙福——他每日三次定时进入神的同在中。他的榜样表明，改善祷告生活的方法之一就是为祷告模式建立稳定框架。大卫的祷告时间大致对应一日三餐；正如身体需要饮食供养，他也通过祷告与神相交来滋养灵魂。

心理辅导专家强调倾诉内心痛苦的重要性。这正是大卫告诉我们他如何应对背叛之痛的方法。当我们遭受几乎要将我们压垮的恐惧与创伤时，也应如此行。我们需要能向其倾诉挣扎的朋友，因为通过诉说悲伤的过程，正是让这些情绪逐渐释放的方式。比向尘世友人敞开心扉更重要的是，我们需要与上帝倾诉。“他听我的声音，”大卫见证道。他在别处还说，耶和华“靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人”（诗 34:18）。因此我们能够且应当将所有烦恼悲伤带到

那位比任何人都更了解我们、并以超乎我们想象的忠诚爱着我们的上帝面前。

大卫不仅从向上帝倾诉哀伤的过程中获益，其次，他还能坚信上帝必拯救他脱离所恐惧的毁灭。当我们遭遇他人罪行的伤害时，内心常会呼喊：“我将会怎样？”我们所感到的许多焦虑与罪恶的怨恨，都源于缺乏对上帝看顾的信心。然而大卫记得，我们不应这样想：“他救赎我命脱离攻击我的人，使我得享平安，因为与我相争的人甚多。那没有更改、不敬畏神的人，从太古长存的神必听见而苦待他”（诗55:18-19）。大卫提醒自己，上帝完全有能力对付他的仇敌。虽然大卫惧怕他们的讥讽谎言会占据上风，但他记得上帝必使骄傲者降卑。那位“从亘古常在”的永恒上帝，值得我们在苦难中信赖，好让我们在祷告时，因记念对他的信靠而重获平安。

第三，大卫从知道上帝会审判拒不悔改的恶人中得到安慰。想到邪恶最终会得意洋洋地占上风是令人愤慨的，反复咀嚼这个争议点只会加深许多受害者的苦楚。

诗篇 73 篇的作者承认，对恶人表面成功的愤怒正在摧毁他的幸福。但随后他说：“等我进了神的圣所。”在圣殿敬拜时，他想起了上帝话语的真理，并提到“思想他们的结局”（诗 73:17）。他记起恶人终将堕入地狱，除非他们悔改并相信福音。意识到这一点，基督徒可以将审判交托在上帝手中，继续活在上帝的恩典所带来的平安中。大卫对上帝审判的呼吁不仅提醒我们要“将报复交给上帝”，还要通过认罪并信靠基督来确保我们的罪得赦免。

大卫似乎难以释怀因背叛而生的愤恨。在诗篇的最后一节，他重提上帝审判的主题：“神啊，你必使恶人下入灭亡的坑；流人血、行诡诈的人必活不到半世”（诗 55:23）。只有当确信神必伸张公义、狂傲的施暴者无法因恶行得利时，大卫的心才得安息。最后一次唤起这个念头时，大卫最终领悟到

他现在必须将此事交托于上帝之手。“但我要倚靠你，”他如此作结。同样地，我们应当将对敌人的审判交予上帝，重新活在他的恩典与怜悯中，并信靠他得救赎。

知情者的忠告

向那些因背叛而愤慨或因其他沉重苦难而眩晕的人提供建议并非易事。在此种状态下接受建议同样困难，但这样做至关重要。因此，当大卫结束他的诗篇时，他恳请我们从知情者那里汲取智慧。他曾亲历此境——因挚友的背叛，他的心灵在震怒的痛苦中呐喊；因信任之人的暗箭，他的心脏在盾牌下的伤口中淌血；他的唇舌尝尽了自己怨恨的苦胆，直至哀伤最终将他带到上帝面前祷告。

有些心灵受伤之人会告诫说：“永远不要相信任何人。”遭遇背叛后，另一些人则宣称：“永远封闭你的心。”但深知背叛滋味的大卫给出了怎样的建议？他劝诫道：“你要把你的重担卸给耶和華”，以免被苦毒忧愁压垮。“他必抚养你，他永不叫义人动摇。”（诗 55:22）大卫的痛苦如此深重，甚至渴望如飞鸟远遁，在风暴中找到避难所。然而他寻得的庇护所并不遥远，近在祷告之中。大卫警告：不要封闭你的心，不要决意不再信任。相反，将你的心交托，将信任赋予那位配得之神——把你的重担卸给耶和華。彼得在新约时代向信徒重申大卫的劝勉，敦促基督徒“将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前5:7）。大卫宣告：若你转向主，神必使你力量持续，决不让那些投靠他的人被恐惧与愁苦淹没。

你是否觉得难以相信自己能遵循大卫的忠告？那么请思考耶稣基督的榜样。面对十字架的酷刑，耶稣准备跨过汲沦溪进入客西马尼园，他明知朋友犹大会以亲吻背叛他。在那里，他通过祷告将忧虑交托在天父手中。耶稣祷告说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”（约 17:1）耶稣拥有一位比犹大或任何一位门徒都更亲密，更可信赖的知己——

那夜犹大和门徒们都将失败或背叛他。对耶稣而言，天父不会辜负或背叛他，这就足够了。耶稣向我们保证，若我们信靠他，也必得着同样的满足。“主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕’”（来 13:5-6）。明白这一真理，信靠神，并倚靠他所差来的圣灵，我们就能像耶稣一样，在祷告中定意藉着在他救恩的荫蔽下寻得平安，来荣耀神。

大卫将忧虑卸给耶和華后，便能宣告：“我要倚靠你”（诗55:23）。耶稣在祷告中将十字架的重担交托给天父，使他能将神的荣耀与我们的救恩置于自身安危之上。诗篇 55 篇同样向我们应许：在患难中若藉祷告将重担卸给主，虽仍会遭遇诸多苦难，但深知那位扶持我们的神“必不叫义人动摇”（22 节），这是何等的平安。

从恐惧到信心 诗篇56

我惧怕的时候要倚靠你。我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？（诗篇56：3-4）

“血肉之躯能把我怎么样呢？”这是诗篇 56 篇提出的问题。我冒昧地在报纸上寻找答案，发现人类能做的还真不少。新闻中提到了

那些在公共场所用身体引爆炸弹的男子，向投资者谎报公司价值的商业高管，破门而入肆意破坏的年轻人，以及将一名流浪汉殴打致死的父子搭档。血肉之躯能奈我何？人类可以杀害你、辜负你的信任、窃取你的钱财或梦想，甚至撕碎你的心。深知这一点，诗篇56篇的作者坦承自己心怀恐惧。而我们，亦常如此。

这篇诗篇的作者是以色列的大卫王，圣经中的伟人之一。大卫写作时正值脆弱无力之际，因追杀者欲取其性命而惊惧。然而在诗篇56篇中，他以信心对抗恐惧，并教导我们效法此法。两种声音此起彼伏，恰如恐惧与信心在我们心中交锋的模样。

首先是恐惧之声，见于第 1-2 节及第 5-6 节。与之抗衡的是信仰之声，它构成了这篇诗篇的核心叠句：“我惧怕的时候要倚靠你……血气之辈能把我怎么样呢？”（3-4 节）。

恐惧之声

首先我们听到恐惧之声，它开启了这篇诗篇：“神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。”（诗 56:1-2）大卫因攻击者的暴怒而祈求帮助。他被紧紧追赶，毫无喘息之机：“他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们聚集、埋伏窥探我的脚踪，等候要害我的命。”（5-6 节）大卫的敌人企图毁坏他的名誉，更欲夺其性命。

根据题记，诗篇 56 篇创作于大卫人生的低谷之一，即“非利士人在迦特拿住他”之时。大卫击杀巨人歌利亚后，迅速在王国中获得声望与尊荣。这引起扫罗王的嫉妒，视其为潜在威胁。尽管大卫忠心耿耿，扫罗的敌意仍迫使这位年轻英雄逃亡。撒母耳记上 20-22 章记载了他绝望的逃亡历程：他曾向挪伯的祭司求助，得到食物和当年从歌利亚手中夺来、保存在此的佩刀。当扫罗得知祭司们无故提供的帮助后，竟残忍地将他们全部处死。走投无路的大卫彻底逃离以色列，决定投奔以色列的头号敌国非利士，或许以为他们会欢迎这位扫罗王的逃犯。

大卫最终来到非利士重镇迦特。抵达后他才意识到这个决定多么错误——因为迦特正是歌利亚的故乡。试想当地居民亲眼看见这个独力击杀他们伟大勇士、粉碎他们胜利希冀的男人时的心情。更雪上加霜的是，他竟敢佩带着他们已故家乡英雄的宝剑！非但没有接纳大卫（此时他肯定觉得自己来此简直是疯了），亚吉王的臣仆反而前来索命：“这不是那地的君王大卫吗？众人跳舞时不是互相传唱说 …

‘扫罗杀死千千，大卫杀死万万’？”（撒下 21:11）——即数万非利士人！

圣经记载告诉我们，大卫“甚是恐惧”（撒下 21:12）。我们可以想象他被抓住时的场景，他喃喃自语：“我一定是疯了……我一定是疯了……”于是他策划了这样的计谋：“我要假装疯癫。”大卫确实这么做了：“他……在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，任凭唾沫流在胡须上”（13节）。迷信的非利士人相信伤害疯子会招致诅咒，因此大卫的诡计虽保全了性命，却牺牲了尊严。

这对大卫是多么难堪的经历！这段记载让我们看到圣经的诚实，它如实记录英雄们的罪与愚昧。故事也戏剧化地展现了当我们凭己意行事、依靠世俗手段而非信靠神时的典型结局：计谋或许能让我们如泥鳅般脱险，却常在过程中贬损自我。值得注意的是，圣经没有记载大卫从挪伯逃往迦特途中有任何祷告，难怪他会陷入如此错误！然而这次耻辱似乎惊醒了他——属肉体的策略只是让他逃出火坑又入汤锅，此刻他终于准备重新转向耶和华。大卫虽松开了神的手堕入愚妄，神却从未放弃他。脱险后，大卫在诗篇56篇中以祷告归向神。

他以感恩的笔调结束全诗，表明大卫创作这篇诗篇时并非身处迦特俘期间，而是获释之后。他仍陷绝境，别无选择只能回到扫罗王的领地。于是恐惧之声再次涌上喉咙。但这一次，恐惧并未将他引向愚行或自以为是的计谋。因记念上帝，大卫的恐惧引领他以信心转向耶和华：“我惧怕的时候，”他祷告说，“我要倚靠你”（诗 56:3）。

许多信徒发现，往往是恐惧催逼我们奔向信心。上帝将我们置于不安之境，使我们惊惶动摇。他如此行事，正是要激发这种信心的回应。彼得在其首封书信中强调，试炼临到“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵”。

（彼前 1:7）。神期望从我们得到的回应，正是大卫在此展现的：“我惧怕的时候要倚靠你”（诗 56:3）。

信心之声

大卫重拾的信心构成了诗篇 56 篇的副歌，第 4 节首次出现后，又在 10-11 节以稍加变化的形式重复：“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？”

此处我们看到信心的核心要素是信靠。得救的信心不仅仅是认同真理陈述或神的概念，而是信靠。信靠意味着依赖某人或某物，在此情境下即依赖神以获得救赎。当我们信靠时，便能满怀信心地行动；拥有信靠的对象就筑起了抵御恐惧的堡垒。大卫的信心使他看见神，并发现他是保护、帮助与赐福的可靠源头。因此，大卫不再惧怕。

我们可以想象大卫在写下这篇诗篇时，不仅手握笔杆，更将歌利亚的巨剑横放膝上。当他写下“我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？”（诗 56:11）时，目光或许正凝视着这件威猛的兵器。这把剑会让他想起最辉煌的胜利——歌利亚曾因巨人般的体魄令扫罗全军胆寒，但凭信倚靠神的大卫挺身而出，歌利亚终未能伤他分毫。“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟，”大卫曾宣告，“我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和華必将你交在我手里 因为争战的胜败全在乎耶和華”（撒下 17:45-47）。

大卫便是如此获得那把剑的——他击杀了巨人，斩下其首级。他信靠上帝。当他望向战场时，所见不仅是那个巨人般的敌人，更有巍然耸立的至高上帝。此刻他忆起自己曾如何信靠上帝，又如何在近因怯懦不信而在迦特自取其辱。大卫重整心绪，重拾当初得胜时的信心：“我倚靠上帝，必不惧怕。人能把我怎么样呢？”（诗 56:11）。这般信心与血气之勇的虚张声势何其不同。大卫因深知上帝的大能、信实与慈爱而信靠他。

J·B· 菲利普斯在一本名为你的《上帝太渺小》的小册子中谈到认识上帝真理的重要性。他写道：“当今许多人的问题在于，他们尚未找到一个能满足现代需求、足够伟大的上帝。”¹ 菲利普斯继而描述了宗教人士对上帝的狭隘认知：他们或将上帝视为喋喋不休的良心谴责，或想象成威严却无所事事的老人；是分身乏术、无暇顾及我们的忙碌总裁；是过于感性而不加干预的温顺耶稣；又或是接收圣诞愿望清单的属灵圣诞老人。这些观念与圣经中那位至高无上、全能全知、圣洁权能及慈爱完美的上帝相去甚远。上帝在圣经中宣告：

“我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主”（赛43:3）。

大卫所认识并信靠的上帝，是超越世界又眷顾子民的神。他如此推论：若我信靠上帝，“人能把我怎么样呢？”（诗 56:11）。又如第 4 节所言：“血气之辈能把我怎么样呢？”血肉之躯岂能与神对抗？以赛亚说：“凡有血气的尽都如草……草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定”（赛 40:6-8）。这种对比正说明为何我们需要研究神的属性。我们的信心和大卫一样，其强度取决于所信的对象；当我们认识神的所是与所为时，便会发现信心得以坚固，足以战胜一切恐惧。

大卫不仅信靠神，更展现出坚固的信心如何根植于神的话语。他说：“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神”（诗 56:4）。对大卫而言，神的话语包括神亲自对他说的应许，以及通过撒母耳、拿单等先知传递的信息——这些都在他最黑暗的时刻成为他的倚靠。大卫也必定思想过成文的神的话语，即当时至少已存在的摩西五经。他读过以色列人被逼到红海岸边、法老军队紧追不舍时，摩西命令百姓信靠耶和华，于是红海分开的记载。这段及其他圣经经文都向大卫印证：耶和华拯救一切凭信心呼求他的人。大卫在诗篇中对圣经的贡献，尤其强调神必拯救倚靠他的人。他在诗篇 22:4 总结了对神话语中信心的理解：“我们的祖宗倚靠你；他们倚靠你，你便解救他们。”

1. J. B. Phillips, *Your God Is Too Small* (New York: Collier, 1961), 7.

今日的信徒同样能通过上帝确凿无疑的话语见证，找到勇气去信靠他。事实上，相信圣经正是基督徒的定义：即相信上帝的话语，并以其权威信靠上帝成为自己救主的人。尤其在圣经的应许，我们找到了信靠上帝的坚定信心。J.C. 莱尔如此阐释：

上帝的宝库中为每一种境况都预备了“必将”与“必要”。关于他无限的怜悯与慈悲；关于他乐意接纳一切悔改信靠之人；关于他赦免、宽恕、解脱罪魁的意愿；关于他改变人心、扭转我们败坏本性的能力；关于鼓励人祷告、听福音、亲近恩典宝座的应许；关于履行职责的力量、患难中的安慰、困惑中的指引、疾病中的帮助、临终时的慰藉、丧亲时的扶持、超越坟墓的幸福、荣耀里的奖赏——关于这一切，上帝的话语中都蕴藏着丰盛的应许。²

大卫信靠上帝和他的话语。对基督徒而言，这同样的信心聚焦于上帝之子耶稣基督的位格与工作，他是众人皆可信靠并得救的救主。福音书中充满了耶稣多次我必的宣告。他向疲惫的灵魂应许安息：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我必使你们得安息”（太 11:28）。他赐我们信心超越坟墓的界限：“见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”（约6:40）。耶稣向跟随者保证一切终将圆满：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来……因为我活着，你们也要活着”（约14:18-19）。这些应许曾给予无数上帝子民面对死亡甚至酷刑时的盼望与喜乐；我们同样能在日常遭遇的较小试炼与危险中持守这信心。

新约关于耶稣基督最伟大的两项宣告皆源自大卫诗篇的经文。诗篇 56:13 感谢神“因为你救我的命脱离死亡，你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？”耶稣在约翰福音 8:12 宣告“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”时，很可能明确想到了这节经文。当我们以信靠之心仰望耶稣时，他应许要照亮我们通往永生的道路，正如大卫虽历经险境，

2. J. C. Ryle, *Holiness* (1879 repr., Darlington, UK: Evangelical Press, 1979), 261–63.

仍坚信能找到安全之路。希伯来书的作者也引用了大卫在诗篇 56:4 中的宣告：“神曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你’”（来 13:5-6）。所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样呢？”希伯来书的作者当时正写信给那些因迫害而试探放弃福音的信徒。但放弃对基督的信仰，就是背离那唯一胜过世间压迫的援助！

耶稣基督邀请所有人通过对他话语的信心，领受完全、全备且稳固的救恩。他向罪人呼唤并赐下赦免——为软弱者加力量，为失明者开灵眼，为灵里死亡者赐永生。耶稣告诉他的子民，无论世人如何对待我们的身体，他必保守我们的灵魂。我们或许在世上暂受苦难，身体可能遭摧残，心灵或许会破碎。但世人所加的伤痕，无法触及那在基督里为我们存留的永恒财宝。诚然，对基督徒而言，当恐惧让位于信心，忧伤使我们亲近基督时，万事都互相效力叫我们得益处。耶稣流血救我们脱离罪恶与世界。在他手中得享安稳的我们，可以和大卫一同宣告：

“我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？”（诗篇 56:11）。

尊他为大

诗篇第 56 篇表明，当信心遭遇恐惧时，信徒便获得为上帝而活的勇气。这正是我们尊荣上帝、并竭诚为他国度而活所必需的。

基督教辅导专家爱德华·韦尔奇曾写过一本书，题为《当人伟大而上帝渺小时》。韦尔奇指出，这正是多数人的生存状态——畏惧人而非敬畏上帝。他列举了人们所恐惧的事物：羞辱、拒绝、情感或身体伤害等。因惧怕这些且未以信心仰望上帝，他们被他人掌控。其行为取决于他人的言行思想，态度则受制于他人对自己的看法。这种模式贯穿一生：青少年时期屈从于‘同侪压力’；成年后沦为‘讨好者’；若情况恶化，我们便为其贴上‘共生依赖’的标签。韦尔奇认为，所有案例的症结皆在于以惧人之心取代了畏神之心。他写道：

“摆脱惧人之网的首要任务，是认识到上帝是威严荣耀的，而非他人。”³

在我们研读诗篇54篇时，看到马丁·路德是一个寻求上帝成为他帮助的人。这是因为路德是一个敬畏耶和华而非惧怕人的人。路德领悟了上帝神圣的威严、伴随上帝道路的庄重，以及上帝审判的永恒严肃性。与这些相比，人的威胁显得微不足道。因灵魂的恐惧，路德加入了修道院，试图通过成为修士寻求救赎。因敬畏上帝，他没有被父亲的批评所阻挠。然而，随着时间推移，路德无法接受罗马天主教靠行为称义的体系。为何？因为他敬畏一位伟大而可畏的主。在他灵魂的深处，路德知道任何教皇的宣告或人的保证都无法使他在圣洁、伟大而可畏的上帝面前蒙悦纳。R. C. 史普鲁曾写过《路德的疯狂》，因为在圣经中看到自己罪孽之深重，路德“将在折磨中死去”，若他无法在刚毅大能的上帝公义面前找到真正的赦免之道。⁴出于对灵魂的恐惧，路德查考圣经，在那里发现了因信基督得救的福音。路德的突破来自他对罗马书 1:17 的默想：“在福音中，上帝的义藉着信显明，如经上所记：‘义人必因信得生。’”路德视福音为足够伟大，能回应上帝公义的律法，将基督的义藉着恩典赐给一切相信的人。当路德在上帝之子的十字架上领悟了福音的荣耀时，他的恐惧转变为信心，并在那里站稳了脚跟。

当路德确信自己因信基督宝血而称义后，没有任何事物能撼动他这安全之境，这并不令人意外。如同大卫一般，路德的信心战胜了恐惧。在路德撰写了首批反对罗马天主教的著作后，1521年他被传唤至沃尔姆斯议会，面前摆着火刑的威胁。当被要求撤回教义时，路德回应道：“我必须存着对主的敬畏而行。”他最终宣告：“我的良心已被上帝的话语俘获。我不能也绝不会 ...

3. Edward T. Welch, *When People Are Big and God Is Small* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1997), 95.

4. R. C. Sproul, *The Holiness of God* (Wheaton, IL: Tyndale, 1985), 99–125.

放弃任何……上帝助我。这是我的立场，别无选择。阿们。”⁵

这正是当今时代我们所需的勇敢信心。它存在于路德与大卫曾寻获的同一处——即上帝的话语中。更重要的是，当我们敬畏主而非畏惧人时，这种信心在日常琐事中展现的价值，丝毫不亚于马丁·路德等伟人的壮举。当你拒绝屈从扭曲社会的性道德观，当你面对嘲弄仍宣扬基督，当你拒绝欺骗或撒谎，当你的准则与目标不依循堕落文化的规则而源自上帝鲜活的话语时，天堂与人间皆颂赞神。以信心直面恐惧，我们可如大卫所言：“我倚靠神，必不惧怕。人能把我不怎么样呢？”（诗 56:11）。若我们要持守正直与神同行，并影响所处时代，唯有凭借无畏信心所生的勇气方能达成。

信心战胜恐惧

我们可以通过三点总结性观察来应用诗篇第 56 篇。首先，信靠是我们一生中逐渐学会的。大卫起初以恐惧之声开篇。第 3 节信心开始凝聚，但到了第 5 节恐惧又占据上风，直到第 10 节才再次让位于信心。这正是我们生命的常态——恐惧与信心不断角力。大卫这段逃亡生涯，从一个险境逃往另一个险境，考验却也锤炼了他的信心，使之比从前更为坚固。正如我们将看到的，在他逃亡生涯的下一阶段写成的诗篇第 57 篇，达到了更高的境界。其副歌高唱：“神啊，愿你崇高过于诸天！愿你的荣耀高过全地！”（诗 57:5,11）。因此，我们生命的目标就是让信心日益刚强，挣脱恐惧的枷锁，来荣耀神。

这种从恐惧到信心的成长，是通过我们与上帝的交通实现的。诗篇 56:8-9 展示了祷告对大卫信心恢复的重要性。他呼求道：“我几次流离，你都记数；求你把我眼泪装在你的皮袋里。这不都记在你册子上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。上帝帮助我，这是我所知道的。”大卫不仅求主记录他的苦难，更求主将他的眼泪珍藏于瓶中。

5. Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther* (New York: Meridian, 1955), 143–44.

他在神的臂膀上哭泣；尽管感到无比孤独，却深知神眷顾着他。正是在祷告中倚靠神的臂膀，大卫忆起了神臂膀的力量与心中的怜悯。效法他的榜样，我们也将通过日益依赖祷告所领受的恩典，丈量自己从恐惧到信心的成长历程。

第二个观察来自诗篇 56:12：“神啊，我向你所许的愿在我身上；我要将感谢祭献给你。”这句话揭示了信心战胜恐惧后的转变。大卫从绝望中被拯救出来，进入感恩之中。他期盼着重回会幕献上感谢祭的日子。活跃信心的标志，始终是渴望赞美主的谦卑感恩。事实上，尤其在试炼中，我们信靠神最确凿的证据，就是心中存着对他的感恩。

第三，诗篇以学会信靠主之人所拥有的决心与坚定作结。富兰克林·罗斯福有句名言：“我们唯一需要恐惧的就是恐惧本身。”这话在罗斯福时代的美国或许未必全对，但对信靠神的人而言绝对正确。我们可以将境遇与危险交托给他看顾，通过对他的信心战胜恐惧，然后立志用一生侍奉他。这正是大卫所做的——他决意“在生命的光中行在神面前”（诗 56:13）。你能与大卫一同欢庆基督已“救我的命脱离死亡”，使“我的脚不跌倒”吗？若这是你的见证，你的决心也当与大卫相同。他刚经历一生中最低谷的愚昧与恐惧，但借着神的话语归向神后，大卫进入了以敬虔与成就为标志的生命新阶段。你也当如此——因信靠神的话语而从恐惧得救到信心，重新委身于他。无论你曾因不信如何跌倒，都能被扶起，得以“在生命的光中行在神面前”。

耶稣说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”（约 8:12）。对基督徒而言，恐惧是通过跟随耶稣来战胜的，他应许信靠他的人不会行在黑暗中。以信心仰望基督——无论是初次还是再次——被他的宝血洁净，被他的圣灵更新。跟随他，你将发现恐惧会屈服于得胜的信心，而他生命的光会照亮每一条黑暗之路。

15

藏身主怀

诗篇 57

神啊，愿你崇高过于诸天！愿你的荣耀高过全地！
(诗篇 57:5, 11)

诗篇第二卷中大部分大卫的诗都贯穿着一个共同的祷告主题：祈求从邪恶压迫者手中得拯救。在诗篇 57 中，大卫仍持续受到威胁

尽管被无情的敌人围困，但此刻他的心因确信得救的盼望而坚定不移。诗篇 57 篇的核心诉求不仅是求神拯救大卫，更在于通过从患难中搭救他来彰显神的荣耀。

诗篇 57 篇的题记告诉我们，这是大卫在“洞中”躲避扫罗时所作。大卫曾两次藏身洞穴：一次在亚杜兰，后来在隐基底。大卫在亚杜兰避难发生在他愚蠢地逃往非利士城市迦特之后不久。鉴于诗篇 56 篇记载了大卫逃离迦特后恐惧与信心交织的祷告，57 篇很可能创作于大卫逃亡的下一阶段——在亚杜兰藏身期间。那时大卫的父亲和兄弟来与他相聚，另有四百名同样躲避扫罗王、寻求大卫领导的人前来投奔（撒上 22:1-2）。这段充满苦难的艰涩时期，也是灵性重整的时期，正如本诗篇字里行间所暗示的。

为何诗篇57 篇的高昂情感与 56 篇中对恐惧的挣扎形成鲜明对比？关键在于大卫此前曾在迦特寻求庇护，而如今来到亚杜兰并非为藏身洞穴，而是为投靠上帝。洞穴虽在相当程度上为大卫提供保护，但对他而言更象征着从耶和华那里获得的真正安全。若非写下诗篇57 篇，大卫或许会创作出赞美诗《藏身主怀》这样的诗句：

我灵在忧伤痛苦挣扎之时，愿飞往至高磐石中得安息，我罪虽众多，但我深愿属祢，祢是万世磐石，我藏身主里。¹

当大卫藏身于上帝的庇护中，诗篇57 篇记录了他出于笃信之心的祈祷、源自坚定心志的赞美，以及求上帝荣耀彰显的呼求。

出于信心的祷告

诗篇 57 篇可分为两部分，均以呼唤上帝荣耀的叠句作结。前半部分为 1 至 5 节，呈现了确信之信的祷告。

如同他众多诗篇一样，大卫在诗篇 57 篇开篇便祈求上帝施行拯救的怜悯：“神啊，求你怜悯我，怜悯我！因为我的心投靠你”（诗57:1）。此处确信的语调与诗篇 56 篇的开篇形成鲜明对比。在 56 篇中，大卫呼求上帝帮助时说“因为人要把我吞了”（56:1）。而在此处，大卫呼唤怜悯，“因为我的心投靠你”（57:1）。差异在于大卫已领悟诗篇 56 篇的功课并付诸实践。该诗篇的叠句宣告说：“我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？”（56:11）。意识到这一点后，大卫的心思不再聚焦于人的暴行，而是定睛于上帝的救恩。大卫的营寨或许藏在亚杜兰的洞穴中，但他的灵魂却安歇在神的庇护里。由此，大卫向我们指明在患难中得安慰的所在。威廉·普卢默写道：

1. William O. Cushing, “Hiding in Thee” (1876).

“当世人憎恶我们时，让我们寻求神的爱；当世人责备我们时，让我们唯独寻求从神而来的尊荣；当世人残忍以待时，让我们寻求神的慈爱。”²

为传达神庇护下获得的安全感，大卫用了一个生动的意象——藏身于“你翅膀的荫下”（诗 57:1）。大卫可能指的是约柜上方金制基路伯天使像的翅膀（出 25:19-22）。若此解成立，则意味着大卫通过信靠神，获得了如同置身圣殿至圣所般的绝对安全。但这一观点的矛盾在于，大卫并未提及天使之翼，而是祷告“你的翅膀”，即神的翅膀。圣经常以母鸡护雏的比喻描述神的看顾。耶稣曾为耶路撒冷哀叹：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意”（路 13:34）。大卫另有四篇诗篇提到“你翅膀的荫（或庇护）”（诗 17:8；36:7；61:4；63:7）。在诗篇 91 篇中，他直接将此意象与孵卵的母鸟相联系：“他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下”（91:4）。

大卫笔下庇护之翼的意象极具启发性。雏鸟不仅得到安全保护，更因能看见母亲令人安心的身影而获得慰藉。上帝同样召唤我们在他里面寻求庇护，将心思从危险与困境转向他荣耀的属性——这些属性确保凡信靠他之人必得救赎。正如诗篇 57 篇中的大卫，信徒在试炼中若意识到神圣保护的羽翼覆庇着所有上帝子民，便会获得巨大平安。

在诗篇 57:2 中，大卫转换了信心的视角，宣告说：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。”“至高者”之名意指统辖天地的上帝。希伯来原文直译为神“为我成全”，重点不在于神已成就的具体事项，而在于他作为至高者必能成就大卫所需的一切。诗篇 91:9-10 应许：“因你以耶和华为你的避难所，以至高者为你的居所，祸患必不临到你。”诗篇 57:3 继而阐明大卫对至高神的期待：“那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。”神必发出他坚贞的爱与信实！

2. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 596.

天上的主将全能之力与立约之爱及信实相结合，使凡仰望他的人在患难之日必得扶持。

大卫通过将针对他的暴力与他在神里面寻得的平安并置，结束了第一诗节：“我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀”（诗57:4）。大卫不仅相信，更亲身经历了全然败坏的教义！他被如狮子般逡巡、如喷火怪兽般威胁他的人们包围，他们的言语成了诽谤和谋杀阴谋的工具。我们今天仍生活在同一人类族群中，这些人曾杀害地上行走的耶稣，若有可能还会再次杀害他。然而大卫指出，即便在这样一个以恶为乐的社会中，他仍能安然躺卧。

大卫如何能拥有这份平安？答案在于他深知自己置身于一位慈爱、信实且全能的上帝手中，如同雏鸟安然栖息在全能者的羽翼之下。他扬起心灵，因知晓至高神垂听他求救的祷告。大卫堪称但以理的先驱——后者在狮子坑中依然信靠神，明白若无主的允许，猛兽连张口都不能。若大卫知晓但以理在狮子坑中对波斯王说的话，或许会以此回应扫罗王：“我的神差遣使者封住狮子的口，叫它们不伤我”（但 6:22）。正如大卫与但以理，我们同样可以确信这位永不改变的神必施拯救，因他坚定的慈爱与信实必拯救一切呼求他怜悯的人。

坚定心灵的赞美

在诗篇 57 篇的开篇部分，大卫祈求神的怜悯，寻求神的庇护，并颂扬他所经历的平安。后半部分则逆向展开，解释了他内心平静的缘由——将大卫的心坚定地安顿在神里面，并决心因神的怜悯而献上感恩的赞美。

在诗篇 57:4 中，大卫提到自己安然躺卧在狮子和猛兽中间。第 6 节他解释道，这种平安源于深知恶人终将自食其果：“他们在我的脚下

设下网罗；我的灵魂被压弯。他们在我路上挖了坑，自己却掉了进去。”

在隐基底洞穴的事件中，扫罗实实在在地落入了自己设的陷阱。撒母耳记上24:1-22 记载，当扫罗的军队搜寻大卫时，这位国王独自走进了大卫一行人藏身的洞穴。扫罗曾像捕鸟人猎取鸽子般为大卫设下圈套，但暴露自己的却是扫罗——他脱下衣服处理生理需求时毫无防备。大卫本可轻易杀死扫罗，却只悄悄上前割下其衣袍的一角。待扫罗离开后，大卫现身洞口，展示那片布料向追兵证明自己的忠诚与清白。如此，扫罗跌进了他为大卫挖掘的陷阱，这警示我们：与至高上帝对抗的意志何其危险。

既然我们的世界由公义的上帝统治，图谋恶事者终将自食其果。这一真理解释了基督徒为何不应被恶人的威胁压倒。查尔斯·司布真写道：“恶流终有一日会倒灌源头。”³ 马克西米连·罗伯斯庇尔的经历便是例证——这位法国大革命时期为镇压政敌发起恐怖统治的领袖，不久便将朋友也送上断头台。而当罗伯斯庇尔自己被捕，头颅被那台恐怖机器斩落时，恐怖统治便告终结。更显著的例子是魔鬼企图借十字架毁灭耶稣的反噬：基督之死非但未给撒旦带来属灵胜利，反而因耶稣的牺牲消除了子民的罪罚，摧毁了魔鬼的国度。当耶稣荣耀再临时，一切邪恶都将被肃清审判，那些曾嘲笑福音的人将徒然呼求躲避羔羊的忿怒——没有任何邪恶能在其面前站立（启 6:16-17）。

带着对邪恶终结的这一洞见，大卫在诗篇 57:7 中进入了其诗篇的核心部分。在第一诗节中，大卫曾藏身于上帝庇护的荫下。此刻，大卫阐释了他在那避难所中获得的力量：“神啊，我心坚定，我心坚定！”（诗 57:7）。这一呼喊的重要性通过重复得以凸显，因为在希伯来语中，重复意味着强调与重要性。此处

3. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.).

是大卫在诗篇57篇中整个立场的关键，也是他在困境中仍能满怀信心喜乐的原因：“神啊，我心坚定，我心坚定！”

大卫用这些话表明，他心中神的真理使他能掌控内心汹涌的情绪。他藏身于神，看见神无比的爱与信实，深知周遭的灾难不会以他的溃败告终。他的手不再颤抖，而是高举感恩赞美；他的嘴唇不再因恐惧而结巴，而是见证神的怜悯。大卫不仅是藏身洞穴，更是藏身于神，他坚定的心胜过了外面肆虐的风暴。

大卫认为，经受生活考验的关键在于投靠神时持守坚定的信心。这正是基督徒需要在成熟与稳定上成长的原因。信徒需要明白自己所信的是什么以及为何而信。我们究竟能对神有何期待？如何与他建立正确的关系？关于生死、天堂地狱，我们能确知什么？这些问题的答案会在患难时刻坚固我们信仰的脊梁。

简而言之，我们在试炼中的稳固取决于对健全教义的把握。诗篇57篇揭示了每位基督徒迫切需要扎根于圣经教导，尤其是关乎上帝属性、救赎福音、基督位格与工作、天父的盟约之爱以及圣灵恩典赋能的事工等核心真理。希伯来书的作者曾强调这种教义成熟的重要性，责备读者本应成长到能教导他人，却‘还得有人将神圣言小学的开端另教导你们’，他们需要超越喝奶的阶段，开始吃干粮（来5:11-14）。威廉·普卢默为此痛心疾首，因许多信徒的心在上帝面前并不坚定：

某些宗教信徒最阴暗的特征之一就是缺乏稳定性。他们的心不坚定，原则未确立，生命无根基。这可能是由于对圣经教义的无知、心智的天然轻浮、长期放纵的恶习，或是恩典的软弱或缺席。无论如何，摇摆不定都是糟糕的迹象。⁴

4. Plumer, Psalms, 598.

诗篇57篇表明，仅仅来到教会占据一个座位是不够的。我们可能在诗班歌唱、在门口接待、在育儿室服侍、奉献十一甚至站在讲坛传道，但若我们的心未曾安顿于主，宗教活动便毫无益处。当我们首先信靠耶稣后，生命的迫切需求便是像大卫那样宣告：“神啊，我心坚定！”这正是我们需要规律性去教会的原因——不仅是机械出席，更要敞开心扉领受神道，求主在我们心中奠定真理根基。这也解释了为何要每日研读圣经，紧握那唯一能在大风暴来袭时防止信心之船漂向深渊的锚。我们必须以祷告寻求圣经带来的确信，以及在这暴力、悖逆世界中生活的准则。诗篇1篇称那不仅打开圣经，更以神的话语为乐、昼夜思想的人为有福。这般坚定的信徒必“像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的，尽都顺利”（诗1:3）。诗篇57篇向我们展示了被圣经浸润的生命带来的益处：属灵的稳固。

你的心是否安顿于主内？你的生命是否由信念所奠基，并由信心原则所锚定？抑或你只是在履行一套无法赋予生命力量的宗教惯例？若你的心摇摆不定，那么耶稣关于那听见却不遵行他教导的愚昧人的警告便适用于你。那人将房屋建在沙土上后，“雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大”（太7:26-27）。

请注意，在诗篇57篇和耶稣的教导中，我们心灵的坚定是通过对试炼的回应来检验和显明的。当市场崩盘吞噬你的财富、医生来电告知危及生命的疾病、或新闻播报危及社会的剧烈动荡时，你将如何应对？耶稣说，唯有把他的话语当作磐石建造房屋的人才能经受风暴：“雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上”（太7:25）。

若你尚未将生命建立在圣经真理的磐石上，若你无法像大卫在诗篇57篇中那样向神举起坚定的心，那么这一需求便是你生命中亟待解决的问题。诗篇1篇告诫我们，那些未能将心志定于上帝话语真理之上的人，尤其是那些忽

视接受耶稣基督所赐福音救恩的人，“就像糠秕被风吹散”（诗篇 1:4）。

为神的荣耀献上感恩的祈求

若第 7 节表达了诗篇 57 篇的核心，那么随后的经文则展现了这颗心的渴望。大卫藏身于主内，在上帝翅膀的荫蔽下坚定信靠。因此，大卫所求的不仅是自身的安全，更重要的是他的得救能归荣耀于神。

首先，大卫希望自己的生命能赞美主：“我要唱诗，我要歌颂！我的灵（原文是荣耀）啊，你当醒起！琴瑟啊，你们当醒起！我自己要极早醒起！”（诗 57:7-8）。大卫似乎将他的舌头称为“我的荣耀”，因他要用舌头见证神的荣耀。除了舌头，大卫还调动他所有的才能。他是一位技艺卓越的音乐家，因此他呼唤琴瑟的音乐，与初升的太阳一同赞美主。今日的信徒拥有各样属灵恩赐；我们每个人都当感恩地将不仅是诗歌与赞美，更是各自最擅长的服侍献给神。诸如辅导年轻人、探望病人、在教会门口接待、在育婴室侍奉、在讲坛传道、通过十一奉献慷慨给予等事工，若为神的荣耀而感恩献上，都至关重要。“醒起吧！”感恩的信徒应当如此命令神所赐的一切资源，好让我们能运用它们来服侍他、赞美他。

注意，大卫坚定之心的明证，正是那决意赞美神的感恩之灵。你或许会问：“我如何知道自己的心在神面前是否坚定？”诗篇 57 篇给出的答案是：坚定的信徒即使在生命的风暴中，也会为神的一切赐福而感恩，首要渴望在万事上彰显神的荣耀。反之，若你的心被患难倾覆，以致抱怨消沉，这表明你当在神的恩典与真理中寻求庇护，竭力持守他的话语，使你的心能以感恩荣耀神。大卫在诗篇 16 篇表达了同样的心志：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。因此我的心欢喜，我的灵快乐。”由此可见，大卫渴望用称颂来赞美神（诗 16:8-9）。

卫理公会的约翰·卫斯理在自己生命中也注意到类似的模式。当他躲藏在神的怜悯中并抓住福音的奇妙真理时，他想要赞美神，意识到

这位全能、全智、全恩的存有，这位万有的主宰，爱着我。这位我灵魂的爱人常与我同在，永不缺席；不，一刻也不曾离开。而我也爱他：天上除你以外别无他神，地上除你以外我别无所求！他已使我与他相似；将他的形象印在我心上。我为他而活；只行他的旨意；用我的身体和灵魂荣耀他。不久之后，我将为他而死，我将死在神的怀抱中。那时就告别了罪与痛苦，余下要做的就是永远与他同活。⁵

大卫既已渴望上帝在他个人生命中得荣耀，其次便期盼上帝的名藉着耶稣基督的福音被高举。这一关联可见于使徒保罗对诗篇57:9的引用，或至少是与之几乎完全相同的表述。在罗马书15:7-8中，保罗宣称基督将福音传给外邦人，正是为了实现旧约对上帝荣耀遍及全地的渴望。但旧约何处表达了这种传扬福音的宣教热忱？保罗通过指向诗篇作答——大卫在那里祈求上帝不仅在他藏身的洞穴或全以色列得赞美，更要被万国称颂：“我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你！因你的慈爱高及诸天，你的信实达到穹苍。”（诗 57:9-10；参罗15:9）这种对上帝普世性颂赞的渴望超越了大卫个人的生命范畴，延伸至耶稣基督通过福音所开展的圣工。

耶稣通过渴望在试炼中荣耀神，证明了自己是大卫真正的子孙。在被捕和钉十字架的危险关头，耶稣向父祷告说“愿儿子荣耀你”（约 17:1；参 12:27-28）。圣经记载，耶稣面对十字架的恐怖时，以父的爱和信实为避难所，内心坚定倚靠神。因此，大卫在诗篇 57:9 中为神荣耀所立的决心，在基督的复活与升天中得到了完美实现，正如旧约长久盼望弥赛亚的实现，为要颂赞上帝坚忍不渝的

⁵ John Wesley and Charles Wesley, *Selected Writings and Hymns*, ed. Frank Waling (New York: Paulist Press, 1981), 125.

爱与信实。

当大卫颂扬上帝 ‘坚忍的爱’ ‘高及诸天’（诗 57:10）时，他指向了至今仍向所有人敞开的福音怜悯之邀。世上任何地方的人，只要谦卑来到上帝面前，承认自己的罪，并寻求上帝在耶稣为罪钉十字架时所提供的避难所，都将加入大卫所渴望的赞美中。大卫补充说，上帝的 ‘信实’ ‘达到云霄’。他借此表明，正如上帝会将他从洞穴中救出并最终使耶稣从死里复活一样，上帝也必信实地兑现他对所有信靠之人永生的应许。这邀请我们通过祈求上帝赦免我们的罪、在基督里接纳我们进入他立约之爱、并 ‘照他在基督耶稣里荣耀的丰富’（腓 4:19）供应我们一切所需来荣耀他。

高过诸天！

大卫怀着感恩的心，渴望神在他自己的生命中得着赞美，继而在耶稣基督的福音中被尊崇。最终，诗篇 57 篇两个段落都以相同的副歌作结，敦促神在历史的经纬中彰显他的荣耀。大卫歌唱道：

“神啊，愿你崇高过于诸天！愿你的荣耀高过全地！”（诗 57:5,11）。弗朗茨·德里茨曾说：“人类嘴唇从未发出比这更伟大的祷告。”。大卫明白，他得救的终极缘由与目标，乃是要让神的荣耀在万有中、向万民被高举。作为藏身洞穴的逃亡者，同时将灵魂安藏在神里面的大卫，因知晓自己的蒙救赎正编织进那幅无限宏大、永无止境的神圣荣耀画卷而欣喜不已。

大卫对神荣耀的祈求，本质上与使徒保罗关于神在基督教会中并藉着教会得荣耀的异象如出一辙。保罗说，历史的目的是 “为要藉着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧”（弗 3:10）。换言之，神定意让我们在世间的试炼中发出的感恩颂赞，成为向天上众生彰显他荣耀的展示。同样，诗篇 57 篇邀请信徒将自身生命视为贯穿整部历史的伟大工程的一部分——在这工程中，神正为他的恩典赢得永恒的荣耀。尽管我们每人只扮演微小角色，但每位基督徒的角色都至关重要，都在演绎一场独特的戏剧，上帝渴望

6. Quoted in Spurgeon, Treasury of David, 1:2:485.

在其中彰显他的荣耀。无论你如大卫般伟大，抑或你的困境看似微不足道，当你藏身于上帝之中，将心安顿于他里面，以感恩之心赞美他时，你就在那贯穿历史的伟大而荣耀的旨意中扮演着无可替代的角色。

埃里克·亚历山大在观察伦敦威斯敏斯特教堂修缮工程时，曾深思这一伟大真理。这座宏伟建筑多年来被脚手架覆盖，工人们正在进行清洁工作。"人们无法目睹其真实之美，"亚历山大指出，"但能感知在那脚手架之后正发生着意义非凡之事。某种庄严之美即将显现。"基于这一洞见，亚历山大将其引申至我们的生命与教会：

终有一日，上帝将拆除世界历史的脚手架。你可知道当他向全宇宙宣告'看我的杰作'时，所指为何？他所指的正是耶稣基督的教会。居于这荣耀景象最前端的，将是亲自降临的主耶稣，他要说：'看哪，我与祢所赐给我的儿女，在圣洁之美中得以完全。'

我们需要为那日而活——就是上帝要在他子民中彰显荣耀的日子。若我们为那日而活，这将改变我们的生活方式，也将改变我们的服侍态度。⁷

“神啊，愿你崇高过于诸天！”（诗 57:5,11）——这是大卫在巨大试炼中藏身洞穴、躲避于上帝拯救之翼荫下时的颂赞。若我们首先藉着信靠基督来到神面前，继而在这风暴中唯独寻求神的庇护，最后立足于上帝话语的根基上与大卫同声感恩：“神啊，我心坚定，我心坚定！”（第7节），我们同样有特权如此宣告。

7. Eric Alexander, "The Application of Redemption," in *To Glorify and Enjoy God: A Commemoration of the 350th Anniversary of the Westminster Assembly*, ed. John L. Carson and David W. Hall (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 245-56.

16

斥责 “ 沉默者 ”

诗篇 58 篇

义人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚。(诗篇 58:10)

哈佛大学历史上最不受欢迎的两场演讲，皆出自著名基督徒之口。1991 年，前白宫助理、时任监狱团契事工

负责人曾在享誉全球的哈佛商学院发表演讲。科尔森指出，涉及政府高官的公共丑闻数量不断攀升，前一年对公职人员的起诉案件更是创下 1,150 起的历史纪录。商界领袖的情况同样不容乐观。科尔森援引《时代》杂志的评论——“虚伪、背叛与贪婪正动摇国家之根基”，以及《新共和》的报道——“一种‘没有真相可言、万事皆被允许’的破坏性观念正在蔓延”。他旨在呼吁哈佛商学院的精英阶层直面其所言的“品格危机”。¹

1. Charles Colson, “The Line between Right and Wrong,” in *Chuck Colson Speaks* (Uhrichsville, OH: Promise Press, 2000), 175–78.

1978 年，俄罗斯异见人士亚历山大·索尔仁尼琴在哈佛大学毕业典礼上发表演讲，对西方世俗人文主义进行了尖锐批判。逃离共产主义压迫后，索尔仁尼琴震惊地发现美国存在精神真空。西方曾将自由理念植根于人与上帝的关系中，但如今却“仅仅为了满足人类本能和奇思妙想而赋予无限自由”。取代“基督教世纪留下的道德遗产——那些慈悲与牺牲的伟大储备”，西方政府已变得“日益彻底的唯物化”，以致“人类对上帝的责任感愈发淡薄”。索尔仁尼琴总结道：“所有被颂扬的科技进步成就，包括征服外太空，都未能弥补二十世纪道德沦丧的缺憾。”²

这两次演讲都未获得听众认同。科尔森在商学院关于品格的呼吁被当作不合时宜的迂腐之谈遭到忽视，而索尔仁尼琴对西方傲慢的谴责则引发了愤慨的怒火。

尽管科尔森的挑战和索尔仁尼琴对哈佛的谴责听起来尖锐刺耳，但与大卫在诗篇 58 篇中的咒诅祷告相比，它们显得相当温和。这是大卫五篇咒诅诗之一——即祈求上帝以暴力推翻并审判恶人的祷告，此处特指以色列腐败的统治者。大卫的用语如此激烈，以至于诗篇 58 篇在当今遭受的反对声浪，甚至比科尔森和索尔仁尼琴在哈佛所引发的更为猛烈。例如，1980 年英格兰教会免除了信徒在礼拜中诵读诗篇 58 篇的义务³。这种对圣经谴责篇章的否定态度实属误解，因为大卫的愤怒正是上帝烈怒的映照，由此向恶人发出至关重要的警告。因此，诗篇 58 篇应当成为必读经文，而非可选附加。迈克尔·威尔科克称诗篇 58 篇为“具有社会良知的诗篇”⁴，反映了上帝本体的道德义愤。马文·泰特则将其描述为“对领袖与法官腐败的激烈控诉，以及对他们施行审判的同等强烈的呼求”⁵。

2. Aleksandr Solzhenitsyn, “A World Split Apart” (commencement address, Harvard University, June 8, 1978).

3. Taken from Michael Wilcock, *The Message of the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 209.

4. Ibid.

5. Marvin E. Tate, *Psalms 51–100, Word Biblical Commentary 20* (Waco, TX: Word, 1990), 84.

大卫对腐败领袖的抗议

不可否认，诗篇 58 篇使用的语言令现代读者感到不适，尤其是当它直言义人将欢喜“要在恶人的血中洗脚”时（诗 58:10）。大卫祷告中表达的诅咒被视为非基督教式的，导致一些解经家断言旧约与新约之间存在根本差异。毕竟，耶稣在十字架上祷告说：

“父啊，赦免他们”（路 23:34），并教导门徒“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告”（太 5:44）。难道旧约中那些咒诅性祷告和其他血腥段落——虚假原始观念不应被基督教的灵性所取代？

对咒诅诗篇的平衡解读会帮助我们认识到，大卫对恶人的祷告实际上与耶稣的伦理观并不相悖。一个观察角度是注意耶稣如何激烈谴责当时的腐败统治者——其措辞之激烈程度丝毫不亚于大卫。

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！”耶稣疾呼（太 23:15），称他们为“地狱之子”“瞎眼领路的”和“粉饰的坟墓”。耶稣用诗篇 58 篇般的语言结束谴责：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太 23:15-33）

理解诗篇 58 篇的另一角度是注意到大卫并非出于个人报复而谴责恶人，而是在祈求上帝公义的审判。新约虽劝诫信徒不可自己伸冤，但也鼓励他们渴望神对罪恶的报应。“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，”保罗写道，“宁可让步，听凭主怒”（罗 12:19）。大卫一生践行这一原则，他以宽恕待人，甚至恩待仇敌。最能体现大卫忍耐的典范，莫过于他对扫罗王的以德报怨——扫罗很可能正是诗篇 58 篇中特指的抨击对象。面对邪恶攻击，大卫未曾寻求报复，却在义愤与痛苦中向神呼求。如此看来，咒诅诗篇为基督徒提供了积极的榜样。迈克尔·威尔科克指出：“这些诗歌的咏唱者并非旁观者。这里不是竞技场而是战场，义人并非是‘与这幽暗世界的执政掌权者’（弗 6:12）争战的观众，而是参与者。”⁶

6. Wilcock, *Message of the Psalms*, 210.

诗篇第 58 篇是为属灵战士所作的祷告，矛头直指以色列腐败邪恶的统治者。然而第 1 节存在翻译难点，这从各种英文译本的差异中可见一斑。难点源于大卫使用了 *elem*，这个词，其本意为“沉默”。由于该词在此显得突兀，许多译者认为大卫是用它作为希伯来语 *elohim*（意为“神”）的缩写形式。旧约偶尔会用 *elohim* 来指代那些自恃拥有神般权力的人类统治者。因此英文标准译本写道：“你们审判世人，岂按公义？”而新国际译本则译为：“你们掌权者果真秉公发言吗？”

显然大卫确实在谴责不义的统治者，但 *elem* 的字面意思仍是“沉默”。基于此，将诗篇 58:1 译为指控以色列审判官在该发声反对罪恶时保持沉默是最妥帖。循此思路，新英王钦定本译为：“世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？”（诗 58:1）。据詹姆斯·博爱思所言：“开篇诗句指控他们的沉默，提醒我们：当恶谋酝酿时保持沉默同样是恶，当受神谴责。”⁷

你是否谨慎地挺身对抗邪恶、捍卫正义？那位敬虔的古实人以伯米勒一人的抗议，被神用来将耶利米从必死的井中拯救出来（耶 38:1-13）。神常借一个义人来挫败恶人的计谋。

事实表明，以色列的腐败统治者不仅袖手旁观，更参与邪恶阴谋。大卫控诉说“你们是心中作恶；你们在地上称出你们所行强暴”（诗 58:2）。此处可见恶毒之心如何与邪恶之手的行为相连。犹太领袖

们身居本应激励他们彰显公义的职位，却冷酷地滥用职权行恶。第 2 节直译为他们的手“称量”地上的强暴，这似乎是对司法天平的讽刺——腐败统治者手中的天平，称量的却是最暴虐的不公。难怪大卫在神面前如此愤慨！

7. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:483.

大卫对邪恶统治者的描述

在诗篇 58:3-5 中，大卫描述了他所抗议的那类人。他说：

“恶人一出母胎，就与神疏远；一离母腹便走错路”（诗 58:3）。这些腐败统治者犯罪的原因在于他们本就是罪人，从在母腹中时已然如此。此处，大卫阐明了神学家所知的“原罪论”真理——自亚当堕落以来，每个人都继承了彻底被罪败坏的本性。但知晓这一点的并非只有神学家。据 G·K·切斯特顿所言，原罪是“唯一被三千五百年人类历史经验验证的哲学”。⁸ 在诗篇 51 篇中，大卫承认自己也是这问题的一部分：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪”（诗 51:5）。

大卫并不是提及原罪为腐败统治者开脱。相反，他意在指出这些人是从未在其生命任何阶段得到改造的罪人。J·J·斯图尔特·佩罗恩指出，大卫的重点在于“标记这些恶人的特殊品性——他们整个生命就是一段持续不断、毫无约束的邪恶历程，是胆大妄为、积习难改、心硬如铁的悖逆之徒”。大卫通过指出他们说“谎话”（诗 58:3）来阐明这个观点。被罪腐蚀的心必然诡诈，这就是为何说谎是最早在孩童身上显现的罪之一。

大卫通过将这些罪恶统治者比作能致人顷刻毙命的蝮蛇毒液，道出他们带来的可怕危险：“他们的毒气好像蛇的毒气，他们好像塞耳的聋虺”（诗 58:4）。对有暴力言论者，獠牙毒蛇是大卫最爱的意象。更甚者，这些人如同“塞耳的聋虺，不听行法术的声音，虽用极灵的咒语也是不听”（4-5 节）。大卫暗指东方用音乐驯蛇的术士。但确有一种蛇听不见音乐且无法驯服。H·C·洛伊波德评论道，大卫的敌人“因拒绝倾听真理，已形成对一切善意感化的麻木不仁。他们堕落至极，如同舌下藏毒的蛇类，自然而规律地滋长邪恶”¹⁰。

8. Quoted in Colson, Chuck Colson Speaks, 177.

9. J. J. Stewart Perowne, The Book of Psalms, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:456.

10. H. C. Leupold, Exposition of the Psalms (Grand Rapids: Baker, 1969), 437.

研读这类强烈谴责罪孽的经文时，需意识到我们不仅是在审视他人的画像，更是在照一面能映照自身的镜子。大卫或许正为人类罪性中尤为恐怖的实例哀恸，但他所悲叹的罪孽仍是人性中典型的例证。我们赞美上帝，因生在罪中的人能因他的恩典而改变。但我们也当明白，人类需要被拯救的境况始终是全然堕落。大卫对恶人的描述提醒信徒：当将心归顺基督，除去对他人的致命毒害，使我们的言语带来生命而非死亡。最重要的是，我们应确保心灵之耳向神敞开，不再顽梗悖逆充耳不闻，而是谦卑聆听上帝救赎之道的呼召。

大卫的咒诅祷告

诗篇58 篇的核心是大卫呼求上帝惩治邪恶之敌的呐喊。无可否认，大卫在这篇咒诅诗篇中使用了激烈的言辞。但值得注意的是，他求上帝介入的审判大致可分为两类。大卫祈求的第一类内容，是恳求上帝摧毁恶人伤害受害者的能力。他祷告说：“神啊，求你敲碎他们口中的牙！耶和华啊，求敲掉少壮狮子的大牙！”（诗 58:6）。大卫将仇敌比作贪婪野兽，祈求上帝击碎或移除他们致命的獠牙。其用意并非希望他们肉体受伤，而是终结他们伤害他人的能力。他在第 7 节中祈求敌的箭矢失去穿透力：“他们瞄准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。”通过这一比喻，大卫祈求上帝使恶人的计谋因软弱而失败。

大卫祈求的第二类内容，是求上帝消除恶人的邪恶影响并根除腐败遗毒。“愿他们消灭，如急流的水一般”，大卫如此祷告（诗58:7）。正如水渗入泥土，他祈求恶人的影响力彻底消失。第 8 节以尤为严厉的措辞表达这一愿望：“愿他们如蜗牛消化变成黏液，又如未见天日的堕胎胎儿。”大卫希望看到恶人如同蜗牛般在上帝怒火的炽热

中融化消散。只留下黏滑的残渣。或者换一个比喻，大卫像是一个从未进入生命的孩童，祈求上帝终止恶人的计谋。他继而恳请上帝挫败邪恶的敌人，使他们的一切努力全然落空。他描绘一个人试图用荆棘生火加热锅，却被风吹灭火焰：“你们用荆棘烧火，锅还未热，他要用旋风把青的和烧着的一齐刮去”（第9节）。

无可否认，大卫的祷告中充斥着粗粝而暴力的意象。但我们必须谨记，大卫并未亲自对恶人施暴，而是祈求上帝去对抗他们。他是在呼吁上帝的公义报应，而非自己对敌人犯罪。他请求上帝去做一名忠信的战士在战争中常需执行之事。若有人因大卫的言辞而退缩，那么他们 also 需以同等标准批评盟军在击败阿道夫·希特勒的纳粹德国时所采取的激烈手段——那场为恢复和平而必须对邪恶势力施以猛烈打击的战争。

我们先前已指出，大卫的咒诅式祷告与耶稣对邪恶领袖的愤怒谴责是一致的。我们还应注意，他的诉求最终在基督战胜邪恶的胜利中得以实现。当耶稣用言语挫败法利赛人试图陷害他的计谋（太 21:27；22:21），并在虚假审判中驳斥他们的诬告时，大卫关于打碎恶人牙齿的祷告就得到了应验。耶稣的死与复活使罪的咒诅如水流渗入干地般消散，又如强风吹过荆棘之火般熄灭了撒旦的国度。我们可以确信，基督在天上持续为子民代求的祷告，必然包含请求天父挫败那些反对福音、企图推进邪恶事业之人的阴谋（参罗 8:34）。

冷静思考表明，我们无权对大卫的咒诅式祷告妄加评判。相反，大卫针对恶人的祷告或许正有力地控诉着当今的基督徒。他的榜样挑战我们解释：为何我们对不敬虔权势的腐败致命行径缺乏同等的义愤？生活在欧美等地的基督徒，正被一个在男女合力驱逐信仰对公共生活影响的社会所包围。这些邪恶的统治者和文化精英们所倡导、实施并庇护的活动，已堕落至堪比人类历史上最恶劣的旧约。

当今的基督徒应当自问德里克·基德纳提出的问题：“对暴君发出激愤的诅咒，究竟比耸肩漠视或外交沉默更好还是更糟？”¹¹ 我们不应将诗篇 58 篇从礼拜仪式中剔除，反而应将其作为祷告的常规部分。

以我们需要用咒诅祷告来对抗罪恶为例：尽管美国自诩重视个人权利，却每年通过法律纵容成千上万未出生婴儿遭受野蛮屠杀。参与堕胎的女性（及男性）应当被基督赎罪宝血的大能激励，相信他会像赦免所有信徒一样赦免他们的罪。此外，基督徒应以慈悲之心关怀面临危机妊娠的女性。但我们也当含泪向上帝发出义愤的祷告——就在我们生活工作的街角处，竟有如此多珍贵婴孩被骇人听闻地杀害。南卡罗来纳州格林维尔市某堕胎诊所的网站上，竟展示着时尚女性因腹中胎儿遭暴力杀害而喜笑颜开的照片。用大卫的话说，基督徒当祈求上帝拔除那些从这恐怖行径中牟利的贪婪野兽的毒牙。

同样需要考虑的是日益增长的对同性恋关系接受的压力。基督徒应当向那些深陷这种摧毁灵魂之罪的人施以怜悯，他们中许多人是性虐待的受害者。我们应当愿意与同性恋男女建立友谊，邀请他们来教会，并向他们传递通过耶稣基督得救的福音。但基督徒也应对那些邪恶的文化领袖感到愤怒，他们把谴责上帝话语为可憎之物的行为模式（创 19:7；利 18:22；20:13）描绘为健康无害的，这种行为给无数生命带来致命毁灭。信徒应当公开反对同性恋，并祈求上帝挫败那些欺骗性推广这一可怕罪行之人的图谋。

基督徒应对企业丑闻感到愤慨，贪婪的高管们在欺诈员工的同时中饱私囊。我们应当祈求上帝摧毁色情产业，并谴责那些维护其合法地位的人。我们应当对那些抛弃家庭的父亲们感到义愤填膺，

11. Derek Kidner, Psalms 1–72, Tyndale Old Testament Commentaries 15 (Nottingham, UK: Inter-Varsity Press, 1973), 227.

以及用异端和否认福音的教义误导众人的假传道者。

换言之，当今的问题不在于基督徒继续容忍像诗篇58篇这样的咒诅祷告，而在于我们没有为包围着我们的同类罪恶发出类似的祷告。如果说尼禄在罗马大火时还在拉琴，今天的基督徒则是在曾经基督化的文明焚毁之际学习小提琴课程。这并非是说基督徒应当停止养育子女以投入当今的文化战争，也不意味着教会要如此强烈地反对某些罪行，以至于遮蔽了他们对赦罪福音的见证。有些基督徒蒙召进入政治领域为公义而战，或投身于应对社会罪恶的事工。但所有基督徒都应当以破碎而炽热的心祷告，求神干预那些腐败的领袖——用大卫的话说，他们“心中作恶”，亲手“所行的强暴”（诗 58:2）。诗篇 58 篇谴责了以色列的“静默者”——那些拒绝为不公发声的腐败统治者，而今日诵读这篇诗篇则谴责了那些自我沉溺、冷漠无感的基督徒——当不义与邪恶在周遭肆虐时，他们的祷告之声却沉寂无声。与我们时代的道德愤慨并存的，是属灵的丑闻：基督徒们忙碌到无暇在祷告中劳苦，祈求神击倒恶人并赐力量给他的福音。

大卫对义人欢庆的预言

诗篇58篇末尾的经文表达了义人对神审判罪恶的喜悦。大卫不仅祈求神击倒恶人，更预言了腐败统治者必然倾覆、信靠神之人必得赐福的确定性。

诗篇58:10的意象取自战场场景：胜利者跨过被杀之敌的残骸时，“义人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚”。最终，当神审判世界时，基督所击败的敌人都是我们想要在今世寻得救赎之人，而他们最终的审判彰显了神圣洁、公义与大能的荣耀。敬虔者的欢庆并非源于个人报复心的幸灾乐祸，而是信徒因看见神之爱的明证而欢喜——

他们最终从邪恶中得救，并见证上帝国度对抗一切反叛旗帜的崇高胜利。克里斯托弗·赖特指出，诸如诗篇58篇中的欢庆“是对上帝降临之盼望的颂赞。那位如今在信仰告白与敬拜中掌权的神，终将到来为他的整个创造界归正一切。”¹²

大卫的意象非但不与耶稣的恩典伦理相悖，反而将在基督再来时完全应验。据启示录19:11-16记载，基督将骑着白马降临施行审判与争战：“他穿着溅了血的衣服……并要踹全能神烈怒的酒醉。”天使与被赎的灵魂都将因他的胜利而欢欣赞美：

哈利路亚！
救恩、荣耀、权能都属乎我们的神，
他的判断是真实公义的；
因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，
并且向淫妇讨流人血的罪，
给他们伸冤。（启19:1-2）

第11节以确信作结，表明凡信靠并事奉耶和華的人必不徒然：

“世人必说，‘诚然是义人的赏赐；地上确实有位施行审判的上帝。’”不敬虔之人所怀疑并嘲笑的，正是这侍奉上帝的智慧，如同他们赌咒上帝的审判永远不会真正降临。然而大卫向我们保证，当基督再来时，全人类都将承认那些生前委身于他的人有福了。此生终将蒙福，正如沿途中他们曾蒙神恩典相助。

或许我们应用大卫对最终审判之确信的更佳方式，是回到诗篇58篇前的题记。那里我们发现这是六篇被标识为 *miktam* 的诗篇之一。学者们对这个词的含义并不确定，只知道它似乎源自一个意为‘雕刻’的动词。考虑到大卫许多诗篇创作于他藏身洞穴期间，这些文字很可能最初是大卫刻在石壁上的，后来才被记录于纸上。

¹². Christopher J. H. Wright, *Knowing Jesus through the Old Testament* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992), 249–50.

对此建议，詹姆斯·博爱思提出了一个恰当的解决方案：“无论这些话是否真的刻在亚杜兰洞窟的石壁上，都让它们铭刻在你的心上。让这句高潮迭起的话语成为你的一首 *miktam*。基于圣经中上帝的启示，确信‘义人仍得赏赐’，且‘有一位审判全地的神。’”¹³

查尔斯·科尔森在向哈佛商学院发表演讲时以最后一项呼吁作结。他摒弃了自以为义的骄傲，承认自己生命中的罪性问题，并敦促学生们认识到唯有信靠耶稣才能摆脱罪的定罪枷锁。他说：“只有当我转向我们在复活节纪念的那位——从死里复活的那位——我才能找到行正事的意志。”¹⁴ 明白这一福音真理，并畏惧大卫所预言的罪之审判，我们当寻求上帝所赐的唯一真正避难所：他儿子耶稣基督的救赎事工。耶稣在十字架上偿还了我们罪有应得的刑罚，向一切悔改恶行、投靠他怜悯并信靠他名的人提供赦免与过敬虔生活的力量。

13. Boice, Psalms, 2:486.

14. Colson, Chuck Colson Speaks, 194.

17

在守望楼上

诗篇 59

我的力量啊，我必仰望你，因为神是我的高台。（诗 59:9）

继大卫在诗篇 51 中忏悔祷告后，诗篇 52 开启了一系列关于从邪恶仇敌手中得拯救的祈祷。这一系列求救诗篇以诗篇

第 59 篇和第 60 篇诗篇似乎构成了大卫一生试炼的双重书档。诗篇 59 篇被归于大卫公共生活初期的一个事件，而诗篇 60 篇则对应其统治后期的一个插曲。在这两篇书档般的诗篇之后，大卫祷告的主题转向了对上帝相交的深切渴望。

据载诗篇 59 篇创作于“扫罗派人监视大卫的房屋，意图杀害他”之时。这一事件标志着大卫与扫罗王纷争的开端。扫罗最初因大卫击败歌利亚而欢呼，但很快便对其惊人的声望心生嫉妒。这种嫉恨扭曲了扫罗对大卫的认知，尽管大卫始终忠诚侍奉，扫罗仍妄想这个年轻人密谋造反。愤怒至极的扫罗曾两次持矛试图刺杀大卫，谋杀未遂后又派遣暴徒包围大卫住所意图行凶。

但大卫的妻子、扫罗的女儿米甲警告了大卫，帮助他从窗户逃脱，并欺骗扫罗的仆人好拖延时间让大卫得以逃离（撒上 19:1-17）。

诗篇 59 篇包含许多与这一故事相关联的元素。然而，它似乎在某个时候被扩展，以便更广泛地应用这些教训。大卫将扫罗的匪徒视为象征“万邦”的敌对上帝者（诗篇 59:5,8），并在他自己的获救与上帝对所有受迫害子民的保护之间看到了类比。詹姆斯·博爱思总结道：“正如上帝在扫罗王的敌对势力包围大卫时保护并拯救了他，上帝同样会保护并拯救他的选民脱离任何可能包围他们的敌人。”¹

诗篇 59 篇分为两个主要向上帝的呼求，两者都以表达大卫对主救赎之信心的叠句作结。这两个呼求相似，两个叠句几乎相同。然而，它们之间存在差异，通过注意这些差异，我们可以看到大卫祈求上帝改变境况的祷告，更重要的是如何通过增强他的信心改变了大卫自身。

大卫的首次呼求：拯救

大卫在诗篇 59:1-7 中的首次祈求，包含了一个相当标准的呼求，恳请上帝将他从邪恶的敌人手中解救出来：“我的神啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人；求你救我脱离作孽的人，和喜爱流人血的人。因为他们埋伏要害我的命，有能力的人聚集来攻击我”（诗 59:1-3）。这些都是惊慌失措的信徒常向天发射的“箭矢祷告”。“拯救……保护……拯救……解救”，大卫呼喊着对抗那些“起来……作恶……埋伏……并挑起争竞”的人。大卫的榜样告诉信徒，当我们所能做的只有祷告时，应当毫不犹豫地用最直接的方式祷告。

大卫不仅向上帝祈求拯救，还能保持冷静进行深思熟虑的祷告，提出了上帝应当帮助他的三个理由。首先是他面临的严重危险。诗篇 59:6 描绘大卫被一群环伺的恶犬包围，它们向他露出如剑般的獠牙，甚至不屑掩饰其嗜血的本性。“‘有谁’，他们想，‘有谁听见？’”（第 7 节），大卫忧心忡忡地说道。

1. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:488-89.

如同大卫一般，当我们身陷险境时——无论是身体威胁、犯罪诱惑还是灵性与情感的冲击——都当向神献上祈祷，如同升向天际的信号弹。你正灰心丧志吗？向神倾诉你的感受。你感到惊惶吗？求神赐你勇气。你急需供应吗？耶稣应许说，关乎他儿女真实的需要，“你们祈求，就给你们”，因为天父必“将好东西给求他的人”（太 7:7-11）。

除了阐明危险处境，大卫第二点还申明了自己的无辜：“我虽无过犯，他们预备整齐，跑来攻击我”（诗 59:3-4）。大卫并非宣称自己毫无瑕疵，也非试图以善行自辩。他只是表明，当前的困境并非因自己的罪过或过失所致。就此事而言，大卫是不公恶意的无辜受害者。

正因为大卫的清白无辜，扫罗疯狂的仇恨才显得如此可悲。扫罗确信大卫在密谋害他，而事实上这人完全忠诚。扫罗的杀戮行为固然极端，但错误指控与错位怨恨的问题却相当普遍，尤其是当我们的判断被嫉妒或不安蒙蔽时。箴言14:29补充道：“不轻易发怒的，大有聪明；性情暴躁的，大显愚妄。”若你一直认为某人对你有敌意，是否愿意重新审视证据？是否在祷告中省察过自己的动机？是否真诚尝试过与所指责的对象沟通你的担忧（太 18:15-16）？善意的调查常会揭示：我们对他人动机的判断和行为评价可能大错特错。

尽管扫罗王执迷于他偏执的恶意，大卫清白的良心却成为他祷告中的极大助力。保罗写道：“若是能行，总要尽力与众人和睦”（罗 12:18）。若我们以诚实正直的态度待人，清白的良心将帮助我们在祷告中向主敞开心扉。反之，博爱思警告道：“你若行恶，就不能放胆祷告，站在神面前时只会被定罪而非得蒙辩白与确据。”²你在对待雇主、同事、邻居、家人和主内弟兄姊妹时的行为与态度是否清白？尤其在处理难以相处甚至危险的人物时，基督徒应当确保自己能像大卫

2. Ibid., 2:490.

那样宣称自己没有任何已知的罪过或过失。

除了对祷告的影响外，基督徒还应当谨慎生活，使我们的善行即使在受迫害时也能荣耀神。使徒彼得曾向早期信徒强调这一原则：

“你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神……但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。”（彼前 2:12,20）此外，当我们因顺服耶稣而遭恨恶时，这样的苦难会使我们更亲近主，并使我们效法他的样式。在为行善和说真话而受苦时，我们就是在分担基督的苦难。彼得总结道：

你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。（彼前2:21-23）

在指出危险以及自己在此事上的清白后，大卫提出了第三个希望上帝将他从危难中拯救出来的理由：上帝本身的属性。“求你醒来，起来迎接我，看看！”大卫恳求道，“万军之神——耶和华以色列的神啊，求你兴起，惩治万邦！不要怜悯行诡诈的恶人。”

（诗 59:4-5）正如大卫先前如连珠箭般发出关于危险的‘箭祷’，此刻他列举了一系列上帝的名号。据威廉·普卢默所言，这些名号‘包含着神即刻向他施援的理由’。³

“耶和华啊，”大卫呼喊道，他使用立约之名 *Yahweh*，这名字彰显上帝自足的伟大。他继续称颂“万军之上帝”，将上帝誉为天国雄师的统帅，其力量远胜过围困他的仇敌。最后他祷告说“以色列的上帝”，这名号与 *Yahweh* 一样，表明上帝作为其子民的救主与主所立的圣约关系（诗 59:3-5）。

大卫有权以这些名号呼求神，因他不仅是外在的以色列人，更是藉着信心成为上帝圣约里的一员。如今来到神面前的基督信徒，在祷告中有一个更伟

3. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 606.

大、更有力的名号可以称呼神。耶稣教导信徒要以神儿女的身份宣告我们的特权，称他为“我们在天上的父”（太 6:9）。

使徒保罗则给了我们一个更有力的方式来向神陈明需求，称他为“我们主耶稣基督的神和父”（弗 1:3）。我们可以凭着对耶稣的信心放胆祈求，他如今在神的右边为我们代求，身上带着为我们罪孽受死的印记。基于基督赎罪的血，希伯来书 4:16 鼓励我们：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

基督徒应当始终带着诗篇 59 篇中大卫展现的胆量来亲近神。首先，让我们基于真实且特别迫切的需求来祷告。其次，要能表明自己的无辜，即便承认自己是有过犯的罪人。若我们行过恶，就当在向神呼求前尽力弥补过错。接着第三，让我们凭着神的所是和他所赐的应许放胆前来。约翰·加尔文认为，当我们如此亲近神时，祷告中的信心就有了坚实根基：“当我们为一项……本身就是神的事业辩护时，不可能不感受到更大的自由。他是公义的伸张者，是各处正义事业的守护者，凡欺压无辜者的，必与他为敌。”⁴

副歌：仰望等候神

大卫对神名号及其应许的呼求，引领他进入这段洋溢着对神救恩信心的副歌。诗篇 59:9-10 与 16-17 的两段副歌几乎完全相同。大卫颂赞神的大能：“我的力量啊，我必仰望你，因为神是我的高台。”因这权能，大卫欢然宣告神必“嗤笑他们”，并说：“你要嗤笑万邦”（第 8 节）。大卫也因耶和華信实的慈爱欢喜：“我的神要以慈爱迎接我，神要叫我看见我仇敌遭报”（第 10 节）。

第一段副歌尤为值得注意，因其与第二段副歌存在微妙差异。在诗篇 59 篇结尾的第 16 节，

4. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:381.

大卫说："我的力量啊，我要歌颂你。"在第9节中，大卫祷告说："我的力量啊，我必仰望你。"这节经文与大卫在拯救诗篇中常表达的等候上帝的主题相呼应（参见诗 52:9；62:5）。然而在这里，大卫不仅等候上帝行事，更怀着期待守望其实现。当大卫在绝望中重温上帝的身份及对盟约子民的应许后，他的悲观已转化为一种守望救赎的乐观。

大卫"我必仰望你"（诗 59:9）的表述令人想起旧约先知哈巴谷——他因建造守望台等候上帝救赎而闻名。哈巴谷所处的时代，多数以色列人背弃耶和华，邪恶的外邦势力肆意攻击上帝的盟约之国。这境况令哈巴谷惊惶，正如扫罗的谋杀阴谋令大卫惊惶一般，先知也不明白为何如此。与大卫相似，哈巴谷指证仇敌攻击的凶残，并呼吁上帝圣洁的属性（哈 1:5-17）。渴求答案并决意信靠耶和华的哈巴谷宣告："我要站在守望所，立在望楼上观望，看耶和华要对我说什么，我可用什么话向他诉冤"（2:1）。

大卫与哈巴谷共同为那些恐惧沮丧、看不到困境出路的信徒提供了宝贵建议。在此种境况下当如何行？诗篇59篇给出的答案是：当向神呼求帮助，确保自己的行为无可指摘且敬虔，然后满怀期待地守望你所信靠之神必将施行的拯救。后来以色列面临令人绝望的处境时，约沙法王也以同样的灵祷告说："我们的神啊……我们也不知道该怎样行，我们的眼目单仰望你"（代下20:12）。当你照着神的应许祷告后，务要定睛于神，在他的话语中设立守望楼，占据信心的至高点，以便及早察觉他的临在。

大卫的第二次呼求：审判

大卫的第二次祈求与首次主要区别在于：他不再求神救自己脱离危险，而是求神审判他的仇敌。其措辞既暴力又猛烈：

“使他们四散，……愿他们在骄傲之中被缠住了……，求你发怒，使他们消灭，以致归于无有”（诗 59:11-13）。

正如大卫在求救祷告中提出三个理由，此刻他为邪恶仇敌的审判也陈述了三个缘由。首先，他考虑到这类审判对上帝子民具有造就性的教导意义：“不要杀他们，恐怕我的民忘记；主啊，你是我们的盾牌，求你用你的能力使他们四散，且降为卑”（诗 59:11）。

为使恶人成为敬虔者的鉴戒，大卫祈求不要一次性消灭敌人，而是让上帝逐步击溃并驱散他们。如此，上帝的子民将看清那些背叛耶和華者的下场。同样，大卫渴望上帝因公义的审判得享当得的荣耀。他祷告说“直到地极”的人“叫他们知道神在雅各中间掌权”（诗 59:13）。这祷告映照了大卫击杀非利士巨人歌利亚时的动机——他曾对歌利亚说“耶和華必将你交在我手里……使普天下的人都知道以色列中有上帝”（撒上 17:46）。我们也当如此祷告：愿上帝以能使他子民生发敬畏、令世人信服他审判的方式拯救我们、倾覆邪恶权势。同时，当我们对上帝拯救的时机失去耐心时，应当思想上帝或许正教导我们唯有在患难中才能学会的功课。我们或许抱怨上帝拯救迟缓，殊不知他正是在教导我们不可忘记他，并要日日倚靠他的恩典。

大卫请求上帝审判的第二个理由是其敌人的罪恶：“因他们口中的罪和嘴里的言语，并咒骂虚晃的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。求你发怒，使他们消灭，以致归于无有”（诗篇 59:12-13）。扫罗的谋杀阴谋本身就是错误的，正如包围大卫家园的那些人严重违背了上帝的律法。因此，通过上帝对大卫罪恶仇敌的公正愤怒来维护他的律法是正当的。

认识到上帝审判罪恶，我们应确保自己的罪得赦免，以免同样陷入上帝的愤怒。圣经教导我们，上帝差遣他的儿子耶稣，通过信靠他十字架上的宝血来提供赦免。耶稣警告我们：“你们若不信我是基督”——即应许的救主——“必要死在罪中”（约 8:24）。正是为了让我们通过学习因信基督而得赦免的福音功课，上帝才一直忍耐着尚未审判整个世

界。尽管邪恶终将短暂存在，但神允许其延续，是为了让我们认识到自身对救赎的需要，并训练他的子民以信靠、祷告的信心与神紧密同行。

作为敌人遭审判的第三个理由，大卫指出他们非但没有悔改反而变本加厉：“到了晚上，任凭他们转回；任凭他们叫号如狗，围城绕行。他们必走来走去，寻找食物，若不得饱就终夜在外”（诗篇 59:14-15）。在古代，狗通常不被视为宠物，而是令人恐惧的掠食者。夜间，成群野狗的吠叫声常使街道充满威胁。饥饿的狗极具致命性，且无论吃多少都永不满足。这正是罪恶与恶人的问题所在——他们永远不会因自私的暴行而感到餍足。博爱思写道：“邪恶的本质就是永不知足：渴望却永不满足，吞吃却永不饱足，攫取却总见欲望从指缝溜走。”⁵ 神以此方式在最终定罪之前就已审判罪恶。

那些转离罪恶、接受上帝通过他儿子耶稣基督所赐救恩之人，其经历与命运是何等不同。诗篇 23:5-6 记载他们欢欣歌唱：“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”

副歌：颂赞上帝

诗篇 59 以重复副歌作结，大卫在其中颂扬他对上帝大能力量的信心——如同“我急难日的保障和避难所”，以及对信靠他之人所显明的“慈爱”（诗 59:16-17）。理解这些经文的关键在于与前段副歌的转变：大卫先前说“我的力量啊，我必仰望你”，如今却欢呼“我的力量啊，我要歌颂你”（第 9、17 节）。这种思想转变的意义在希伯来原文中更为明显——仅一个字母的变化就将 *watch* (*shamar*) 变为 *worship* (*zamar*)。这正是神的子民以信靠的

5. Boice, Psalms, 2:492.

祷告转向他时所带来的改变：我们的恐惧让位于信心，以致那些等候耶和華的人最终以极大的喜乐向神唱出赞美之歌。

请注意，大卫并非因外在环境改变而开始赞美主。他的处境丝毫未变。大卫此刻以赞美歌唱，是因为他一直在等候耶和華的救恩。他以信心祷告，继而全然信靠主，以致他期盼着神将要施行的任何拯救——在此情境中，就是为他开辟一条逃生之路。甚至事先，神已通过祷告激励大卫，使他的心渴望向信实的主献上赞美。

你是否在等待理想环境出现后，才愿向神献上心中的赞美？若你依赖外在改变，便鲜少能体验神定意要他子民知晓并分享的喜乐。时局顺遂时人人皆可欢欣，但基督信徒的标志正是在境况艰难时依然喜乐。这并非因信徒是逃避现实的禁欲主义者，而是因基督徒在试炼中喜乐：我们铭记神过往信实的拯救，信靠他赐福供应的应许，并以一种心灵受鼓舞、态度转变为喜乐的方式守望。亚历山大·麦克拉伦劝勉我们：“凡等候神安排的人，永不会缺少可等候的安排”，他也同样警示我们其反面亦然。⁶

还记得约沙法王吗？他承认自己不知所措，却选择祷告并定睛仰望神。耶和華差遣先知宣告即将得胜的消息，并吩咐约沙法率领全体民众唱着歌出战（代下 20:14-23）。这正是神希望我们面对困境的方式：以信心的眼光赞美他。

更值得铭记的是守望楼上的哈巴谷。这位先知虽心怀惶恐与困惑，却始终铭记神的恩典并信靠他。他登高守望，静候神的启示。当哈巴谷以信心守望时，他与诗篇59篇中大卫的经历如出一辙，这也将成为我们效法时的应许。直到全书结尾，外在环境丝毫未变，但藉着仰望神并以祷告的信心守望，哈巴谷的生命已然更新。我们能如此确信，正是因他以这首满足喜乐的华美诗歌赞美主：

6. Alexander Maclaren, *Expositions of Holy Scripture*, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1982), 4:58.

虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。（哈 3:17-19）

这是上帝渴望从我们每个人心底听到的歌。若诗篇 59 篇有任何指示，上帝延迟施救的原因或许正是要我们在信心的守望楼上学会如此歌唱。亚历山大·麦克拉伦阐释道："外在的拯救或许会迟延，但在它来临之前，总会先有负担减轻的感知和心灵得力的平静作为前兆。"如此一来，"以感恩开始、在忧伤困厄中仍持续等候的祷告，终将以感恩、得胜和赞美作结。"⁷

让这些内在的祝福成为我们等候并仰望上帝救赎时信心的见证。威廉·柯珀在其赞美诗《有时一道光芒惊现》中，用能与我们心灵共鸣的词句改编了哈巴谷的歌谣：

纵使葡萄树无果，无花果树不结；纵使田地全荒芜，牛羊绝迹无踪；上帝依然不变，赞美将调谐我声；因信靠他，我必欢欣。⁸

7. Maclaren, 4:62-63.

8. William Cowper, "Sometimes a Light Surprises" (1779).

18

在神的旗帜下

诗篇 60

你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。（诗篇 60:4）

诗篇 60 是大卫一系列拯救诗篇中的最后一篇，始于诗篇 52。其题注中提到的事件和大卫与敌人的战斗有关

这些事件记录在撒母耳记下 8:1-14 中。阅读撒母耳记载时，我们得到的印象是大卫从一个胜利轻松迈向另一个胜利。然而，信徒的实际经历很少如此顺利，而诗篇 60 篇表明大卫也曾遭遇惨痛挫败。更重要的是，大卫明白他的困境源于神的不悦。诗篇 60 篇是 "大卫的金诗，为训诲"，它教导我们要预备好应对属灵生活中的挫折，凭信心归向主，在神的真理与恩典旗帜下重整旗鼓。

惨痛的灾难

诗篇 60 篇的题注指出，大卫写下这篇祈祷文 "是在他与亚兰两河的王争战，并与琐巴的亚兰人交战时，约押在归途中击杀了一万二千以东人

于盐谷。”撒母耳记下 8:1-14 记载了这段征战时期，此前经文已叙述大卫如何成为全以色列的王（撒下 5:1-5）、攻取耶路撒冷（6-16 节），并将约柜运上锡安山（6:1-15）。撒母耳记下第 7 章表明，大卫随后渴望为耶和华建造圣殿，但神拒绝赐予他这一殊荣。神宣告不是大卫为神建殿，而是神要为大卫建立家室——通过击败他一切仇敌来实现。正是藉着撒母耳记下第 8 章的胜利，大卫王国获得了和平，使其子所罗门得以建造耶和华的圣殿。

大卫的东部战役是针对大马士革的亚兰人，最远打到幼发拉底河畔的琐巴（今伊拉克境内）。当大卫主力军远离以色列时，南部的以东人和摩押人趁机突袭，使大卫军队遭受重创。为应对威胁，大卫派遣元帅约押率精锐部队在死海附近的盐谷击败以东人。当大卫战胜亚兰后，便率领以色列主力军回师肃清残敌（撒下 8:13）。

那些从历史的安全距离阅读战争记载的人，常将一场胜利战争中微不足道的挫败视为小事。但亲历战争者往往为此类挫折感到恐慌——此处的挫败很可能意味着犹太城池的沦陷与众多以色列人的丧生。大卫将这些败绩理解为神的责罚。他在诗篇 60:1 中呼喊：

“神啊，你丢弃了我们，使我们破败；你向我们发怒，求你使我们复兴。”

基督徒常困惑生活中的挫折是否表明神的不悦。圣经给出的答案是：有时确实如此。经典例证便是约书亚时代因亚干的罪导致以色列在艾城的败绩。诗篇 60 篇并未表明大卫本人犯下大罪，故很可能是其追隨者在作战时轻易触犯了神（这类情况屡见不鲜）。神的管教常降临于胜利之时，为要提醒我们他的国度本为圣洁。不过通常情况下，若我们遭受严厉的神圣管教，必会知晓是何种公然违背神训诫的罪行所致。事实上，每当圣经记载神因子民犯罪而降下暂时的惩罚时，他们要么自知过错，要么神很快就使其过犯昭然若揭。

因此，若我们正犯下明显罪行且看似遭受神的惩戒，大卫的经历告诫我们应当立即悔改，承认己罪并藉基督宝血寻求赦免。神应许道：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。正如司布真所言，圣经教导表明：“被神弃绝是人或民族可能遭遇的最大灾难；但最可悲的情形是当人……对此无动于衷。”¹

大卫并未对神弃绝的危机无动于衷，而是通过两个比喻哀叹其境。首先，他将灾祸比作动摇其一切建设根基的地震：“你使地震动，而且崩裂；求你将裂口医好，因为地摇动”（诗 60:2）。大卫唯恐王国倾覆，故祈求神施恩修补裂痕。其次，他感到王国如同醉酒之人般踉跄：“你叫你的民遇见艰难；你叫我们喝那使人东倒西歪的酒”（第 3 节）。大卫描述的景象常在教会中重现：多年忠心事工因核心领袖的罪孽付诸东流，少数分裂分子导致机遇流失，异端教师播撒怀疑与混淆。当此类失败发生时，复兴的关键往往在于我们是否愿意认罪悔改，采取修复措施，并以更新的信心归向主。

大卫在这危机时刻转向耶和华，因那赐下救恩的恩典与真理而重获力量。诗篇 60 篇的关键经节第 4 节如此描述这盼望：“你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。”有些译本将第 4 节译为神竖起旌旗是“因真理而彰显”。此处大卫意指神在真理的旌旗下引领子民前行。然而此处译为“真理”的希伯来词亦可译为“弓”，结合战败的上下文背景，并参照古代译本（如七十士译本），更恰当的译法应为：神的旌旗是为那些被敌军箭矢击退之人竖立的集结号令。此外，第 4 节后的细拉暗示停顿，表明此刻神竖起旌旗是为集结遭受挫败的百姓。

1. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:27.

在后来的灾难中，耶利米用类似的言辞说道：“要向锡安竖立旌旗，逃命不要停留”（耶 4:6）。如同葛底斯堡战役中飘扬在小圆顶上的联邦旗帜——约书亚·张伯伦的第 20 缅因步兵团围绕它抵挡汹涌而来的南方盟军——上帝真理的旌旗也为那些遭受世俗与不信攻击的人筑起堡垒。

通过这面旌旗，我们领悟到：即使在上帝看似弃绝子民、使仇敌得势之时，他总会为忠信之人预备避难所。大卫指出仍有众多“敬畏你”的人，他们可因此逃离敌人的刀剑，集结于上帝的旌旗之下。詹姆斯·博爱思强调这旌旗“就是福音”，并论及敬虔之人：“他们的行为将显明对他的敬畏，他必供应并护卫他们。”²

呼求与回应

与诗篇 60 篇中大卫困境相似的另一个军事情境，是二战期间盟军遭遇德军冬季攻势——即著名的“突出部战役”。德军的突袭如此猛烈，在盟军防线撕开巨大缺口，令指挥官们陷入混乱，其战果甚至让战争败局看似已成定数。战役关键时刻，乔治·巴顿将军召来随军牧师发布特殊祷文，祈求晴朗天气以便盟军空军掩护其进攻。天气骤变似乎印证上帝垂听了巴顿的祈祷，盟军轰炸机得以支援美军坦克展开胜利反击。同样身处危境的大卫向耶和华发出呼求，他深知若灾祸源于神怒，唯有神的怜悯能扭转局势。他因此向神呐喊：“求你应允我们”，呼吁神“用右手拯救我们！”（诗 60:5）

大卫的祷告表明，我们最低谷的时刻往往是最宝贵的，因为那时我们会受感向神呼求。大卫深知，尽管神看似已离弃以色列民，但他们仍是他“所亲爱的”，因此享有向神呼求救恩的特权。大卫的行动基于后来众多先知所表达的盼望：

2. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:498.

“万军之耶和华说：‘你们要转向我，我就转向你们，’”这是他藉撒迦利亚发出的呼召（亚 1:3）。通过耶利米，神写信给被掳至巴比伦的百姓：“你们要呼求我，我就应允你们”（耶 29:12）。大卫在诗篇 86:7 中亲自宣告：“我在患难之日要求告你，因为你必应允我。”我们或许会疑惑，既然神在危机时刻如此信实地垂听我们迫切的祷告，为何我们不时刻保持这般热切的祷告呢？

大卫在祷告中向主倾诉，随后在他的话语中寻求回应。他说：“神已经指着他的圣洁说”（诗 60:6）。这句话可能意指神从其‘圣所’——即会幕中发声，通过祭司或先知传递信息。但更可能的是，大卫仅指先前已记载于圣经中的神圣宣告。圣经将神描述为‘在他的圣洁中说话’，因此我们当以敬畏之心视其教导为神亲口之言。以赛亚书 55:11 中，他提到“从我口中所出的话……”尽管自由派学者竭力将圣经降格为普通古代文献，圣经自身却宣告‘神既在古时藉着众先知说话’（来 1:1）。

诗篇 60:7-8 所提及的特殊启示，指向了上帝在创世记 15:7-21 及约书亚记 12-17 章等经文中赐下的土地应许。大卫提到的示剑、疏割谷、基列和玛拿西，勾勒出上帝曾向约书亚描述的

“我向你们列祖起誓应许赐给你们之地”（书 1:6）。疏割是雅各从流亡归来时在约旦河东的暂居地，示剑则是他在约旦河西岸的定居处。基列和玛拿西代表约旦河东广袤却遭敌军进犯的领土。当大卫想起上帝与这些地名相连的应许时，他的祷告便充满勇气。

上帝不仅言明要守护的土地，更宣告将动用的力量：“以法莲是我的头盔”——这指向以色列支派中军力最盛的族群；“犹大是我的杖”——耶和华补充道，点明大卫所属的支派（诗 60:7）。随后耶和华历数他将羞辱的仇敌：“摩押是我的沐浴盆；我要向以东抛鞋；非利士啊，你还能因我欢呼吗”（第 8 节）。那些大卫曾夸口的敌人，按上帝旨意终将沦为卑贱奴仆！摩押人将成为家用器皿，以东人如同为主人洗鞋的奴隶，非利士人将成为一场强大征服

的对象。德里克·基德纳评论道：“神如同巨人般主宰着整个场景：这不再是争夺领地的对手之争，而是庄园主按其心意精确分配土地与职分。”³

我们可以从诗篇 60 篇学到至关重要的功课。首先，正如神提醒大卫，他为子民保全土地的应许，基督徒也能确信神在基督里应许给我们的救恩基业，任何属灵仇敌都无法夺走。在以弗所书 1 章的伟大颂歌中，保罗赞美神将“一切属灵的福气”赐给了在基督里的信徒（弗 1:3）。列举这些福气时，他首先提到我们主权性的拣选：“他在基督里从创世以前就拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵”（第 4 节）。保罗还提到我们“藉着耶稣基督得儿子的名分”（第 5 节），因此信徒可以安息于作为神所爱儿女的身份，拥有与基督同享荣耀的产业。此外，我们因信来到耶稣面前，“藉着祂的血得蒙救赎，过犯得以赦免”（第 7 节）。最终，基督徒“受了所应许的圣灵为印记”（第 13 节），因此三位一体神的第三位格内住我们里面，成为将来永生荣耀与能力的凭据。圣灵担保“我们的产业，直等到神之民被赎”（第 14 节）。关键在于，既然神已宣告这些恩惠属于那些藉信心在基督里的人，信徒就应在压力时刻牢记这些应许以坚固信心。

其次，神不仅渴望基督徒知晓祂为我们所确保的救恩疆域，更希望我们像大卫一样，通过祂话语的应许使信心得以坚固。我们疑虑重重的心或许会担忧救恩如雾气般消散，撒旦也可能企图诱使我们怀疑在基督里所盼望之事的稳妥。但彼得提醒我们，我们的产业“可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”（彼前 1:4-5）。

既然我们在救赎之路上注定如大卫般经历起伏，就当效法他，将信仰根基建立在

3. Derek Kidner, *Psalms 1–72*, Tyndale Old Testament Commentaries 15 (Nottingham, UK: Inter-Varsity Press, 1973), 235.

神的话语上。博爱思写道：“圣经中的信心并非如某些人所认为的乐观主义，也不是为了帮助我们度过艰难时期而强装出的积极心态。根据圣经，信心就是相信神的话语并付诸行动，这正是大卫在这篇诗篇中所表达的，也是他实际所做的。”⁴ 我们知道大卫因信而行，因为他的将军约押随后在盐谷战胜了以东人。像大卫一样，各类信徒都将通过信靠并践行神的话语的教导，战胜撒旦、罪恶和死亡。

你希望信心增长吗？你渴望在试炼中更加坚定吗？你是否想拥有一种解药，来对抗焦虑和恐惧带来的麻痹？约翰·加尔文论及大卫时说，“神的话语是他倚靠的主要根基。”⁵ 如果你愿意投身于研读圣经，并实践对其应许的信靠，那么你将在世间的困境中体验到日益增长的力量和平安。

我们要与神同在！

诗篇 60 篇的最后几节经文教导了我们最后一个功课，从中我们可以得出三个宝贵的应用。这个功课就是：唯有神能赐予他的子民胜利。因此，我们与神的关系始终是任何方程式中的关键因素。

在诗篇 60:9 中，大卫思考以东带来的问题，说道：“谁能领我进坚固城？谁能引我到以东地？”即便大卫的敌人在盐谷战败后，他们仍占据着山中的堡垒。其中最主要的是佩特拉，这座著名的要塞地势险要，几乎坚不可摧。进入佩特拉的唯一途径是一条蜿蜒两英里、穿行于石灰岩峭壁间的狭窄通道。某些路段狭窄到仅容两匹马并行，因此只需少量兵力即可防守。整座城布满洞穴和山间通道，以东人可借此自卫。

大卫明白，要攻破这样的堡垒唯有倚靠神的大能。但征服以东内部要塞并非大卫的使命，直到后来以东协助巴比伦人掳掠犹太人时，神才定意将

4. Boice, Psalms, 2:499.

5. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:403.

其毁灭。考古学家指出，公元前 551 年佩特拉城因突发地震被毁，此后该城再无人居住。⁶ 大卫曾宣告：“我们倚靠神才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（诗 60:12）。

这一真理同样适用于我们今日属灵的争战——无论是抵挡诱惑、传扬福音，还是对抗社会中世俗的邪恶势力：唯有神能赐下胜利。

首要的实践，也是真正明白我们依赖神大能的标志，就是我们必须热切地委身于祷告。大卫的祷告尤为迫切，因为正是神的怒气导致以东人起初得胜。他如此祈求：“神啊，你不是丢弃了我们吗？神啊，你不和我们的军兵同去吗？求你帮助我们攻击敌人”（诗 60:10-11）。深知以色列的根本问题不是仇敌以东而是自身的罪孽，大卫带着悔改之心祷告，求神赦免并归来帮助他的子民。但以理在以色列被掳巴比伦期间同样如此祷告：“我们犯罪作恶……我们的神啊，现在求你垂听……我们向你陈明我们的恳求，并非因自己的义，乃因你的大怜悯。求主垂听，求主赦免，求主应允而行”（但以理书 9:4-19）。正如大卫和但以理所领悟的，既然唯独神能赐下胜利，我们就必须藉着基督求告他的怜悯，然后谦卑寻求所需的全能帮助。

在基督徒生涯早期，著名传教士戴德生曾尝试通过祷告来验证神的信实。当雇主忘记支付薪水时，他默然不语只专心祈祷。随后雇主记起疏漏，向这位年轻信徒清偿了欠款。戴德生后来承认，自己许多祷告试验显得幼稚，因忽略了正当的自助途径。但他在神应允祷告的恩典中建立的信心，塑造了他此后全部的侍奉生涯。

戴德生确信神呼召他将福音传至中国，却遭遇巨大阻力。一位牧师质问他身无分文如何能抵达如此遥远之地。“看来很可能，”戴德生答道，“我需要效法在犹太地的十二使徒和七十门徒，不带钱囊行囊，仰赖差遣我的主供应一切所需。”因找不到合适的差会支持，戴德生

6. Dan Gibson, *The Nabataeans: Builders of Petra* (Bloomington, IN: Xlibris, 2004), 240–41.

总结道：‘因此，唯独上帝是我的盼望，我不需要其他。’⁷ 面对每一个无法逾越的障碍，戴德生都委身于祷告，并倚靠上帝使他被呼召去做的事成为可能。

历史记载，戴德生前在中国并创立了中国内地会，这是一个伟大的差传机构，历经诸多试炼后成功地将基督的福音传递给数百万人。戴德生是一个有异象、勇气和爱心的人。但最重要的是，他是一个经历了上帝信实地回应祷告的人。霍华德·戴德生这样评价他作为宣教士的父亲：四十年来，除非上帝发现戴德生跪在他面前，不然太阳不会从中国升起。这正是他信念的明证——唯有上帝能赐予他的仆人胜利！

第二个应用，也是我们意识到自己倚靠上帝的另一个证明，就是我们不可依赖世俗的方法或人的力量。向东望向以东的坚固堡垒时，大卫呼喊：‘人的帮助是枉然的！’（诗 60:11）。当我们对抗文化中不信的堡垒和感官上对上帝的反对时，我们的成功很大程度上取决于我们是否愿意以上帝的方式做他的工作。上帝的方式是通过祷告和他的话语。保罗写道：‘因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。’（林后10:3-5）正如大卫将信心建立在上帝圣洁的话语上，我们也必须通过祷告和挥舞上帝的话语——圣灵的宝剑（弗 6:17-18），进行属灵的争战，以推翻对基督及其福音的反对。

基督是我们的旌旗

诗篇 60 篇最终的教导是，信徒应当勇敢地生活在神赐予我们的旌旗之下。大卫劝勉我们：“我们倚靠神才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（诗 60:12）。

若大卫是以普遍意义论及神的旌旗，新约信徒则深知，神为救恩所立的旌旗就是他的儿子耶稣基督。这正是以赛亚所预言的，他用了一个为人熟知的称谓来指代应许的弥赛亚：“到那日，耶西的根立作万民的大旗；

7. Quoted in Marshall Broomhall, *The Man Who Believed God* (Chicago: Moody Press, 1929), 41–52.

外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀”（赛11:10）。

在讲解诗篇 60 篇的讲道中，查尔斯·司布真阐述了基督作为他子民旗帜的四种方式，使我们能从仇敌的箭矢中重整旗鼓，并在信心的争战中得着胆量。首先，司布真指出，当旗帜在战场上高举时，它“作为团结的象征被展示”⁸。同样，所有真正的基督徒在耶稣的位格与事工中相聚时，便在团契和使命上同心合意。若没有在基督里的共同团契，我们会分裂且易被驱散；但当基督成为我们的旌旗时，我们就在力量中联合。正因如此，基督及其福音不断遭受攻击，就像敌人总是将子弹对准旗帜高扬之处。如今，基督教的敌手们诋毁基督神迹的真实性、他教导的权威性、他牺牲之死的赎罪目的，以及他福音中信仰的完备性。我们必须围绕在这些永不失败的真理中，从而在他的事工中得着力量与勇气。

其次，基督的旌旗是其教会反抗的象征。司布真写道：“旌旗一旦高举，便如同在仇敌面前挥舞。它仿佛在宣告：‘尽管使出你最恶毒的手段——放马过来吧！我们毫不畏惧——我们向你宣战！’因此，当基督被传讲时，就是对主之敌的公开挑战。”⁹当我们亲近耶稣时，要牢记他曾说要建立他的教会，且“阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。

第三，司布真将我们的旌旗基督描述为上帝子民“得胜的徽记”¹⁰。听闻基督从十字架上宣告赦免，目睹基督挣脱死亡枷锁从坟墓复活，知道基督升天并坐在上帝右边掌权，基督的精兵就欢欣鼓舞，因我们所参与的战斗早已得胜。“在世上你们有苦难，”耶稣坦言道，“但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16:33）。既然基督已作王，保罗提醒我们，在一切受造物中

8. Charles Haddon Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1969–80), 52:133–34.

9. *Ibid.*, 136.

10. *Ibid.*, 137.

“没有什么能使我们与基督耶稣里神的爱隔绝”（罗 8:38-39）。

第四，基督作为我们的旌旗，“永远是受伤者的慰藉之源。”

11 当箭矢刺穿我们的盔甲或我们的臂力耗尽时，基督徒仍能看见基督的旌旗飘扬，心中欢喜，知道基督必借着他的话语抚慰我们忧伤疲惫的心灵。

人如何能进入基督的旌旗之下，成为胜过罪恶、世界乃至最终死亡的得胜者？大卫宣告：“你把旌旗赐给敬畏你的人”（诗60:4）。敬畏神就是承认我们的罪，并在基督里祈求他的怜悯。敬畏神意味着顺服他君王的旨意，随时准备遵行他话语的命令。敬畏神是内在救赎恩典的外在证据，这恩典在于信靠耶稣基督为救主和主。借着这种在敬畏主中活出来的信心，任何人都能在基督及其福音的旌旗下找到容身之处——这旌旗永远在主权圣灵的大风中飘扬。在这旌旗下，无论神因罪恶发怒施行得审判多么猛烈，无论敌人的箭矢在我们周围飞舞得多么狂暴，我们都必得救。借着我们旌旗基督的宝血与神和好，主将教导我们说：“我们倚靠神才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（第12节）。

11. Ibid., 136-37

19

高过我的磐石

诗篇 61

求你领我到那比我更高的磐石，因为你作过我的
避难所，作我的坚固台，脱离仇敌。(诗 61:2-3)

威廉·O·库欣在经历个人挫折后写下了他最著名的赞美诗。多年来作为活跃的传教士和牧师，库欣因妻子的离世与自身健康状况恶化被迫提前退休。

比孤独更令库欣痛苦的是无法像从前那样侍奉主。“主啊，赐我为你效力的机会！”他如此祷告。不久后，著名福音歌手、曾与德怀特·L·慕迪共同布道的艾拉·D·桑基联系他：“请给我些新素材辅助福音工作。”库欣便寄去了赞美诗《藏身主怀》的歌词。库欣将自己的试炼与大卫在诗篇61篇的主题相联系，称这首诗是“无数泪水、内心挣扎与灵魂渴求的结晶”。该诗长久不衰的传唱度表明，许多人同样经历过类似的挣扎与渴求，最终和库欣一样学会将心转向主寻求帮助。¹ 库欣在诗中呼喊：

1. Taken from Kenneth W. Osbeck, 101 Hymn Stories (Grand Rapids: Kregel, 1982), 90.

我灵在忧伤痛苦挣扎之时，愿飞往至高磐
石中得安息，我罪虽众多，但我深愿属
祢，祢是万世磐石，我藏身主里。²

从地极而来

若威廉·O·库欣的赞美诗诞生于病痛孤寂之中，大卫创作诗篇 61篇时则身处“地极”（第 2 节）。经文未明示大卫生平具体境遇，多数学者推测背景是其子押沙龙叛乱时的短暂流亡。同样可能的是，这位君王描述的是远征军事行动（如与亚兰人作战时远至幼发拉底河，见撒母耳记下 8:3）中远离耶路撒冷的心境。无论具体情境为何（这种模糊性恰让我们在诗篇中照见自己），大卫正经历着孤绝哀伤，并因未言明的困境而焦虑忧惧。“我心里发昏”，他在诗篇 61:2 的祷告中向主倾诉。

我们可以从多个角度来理解一个人感到孤立无援、身处“天涯海角”的心境。对许多人而言，现代社会的疏离本质让他们深陷孤独感的泥沼。根据《美国心理学家》发表的一项研究，人们在互联网上花费的时间越多，就越可能表现出“社会孤立症状，如抑郁和孤独”，因为电子关系缺乏现实人际交往中鲜活的互动动态。³ 某些最孤独的人群正是那些热忱投身基督教事工的人，尤其是将福音传播到遥远之地的传教士。著名宣教士威廉·凯里曾在日记中写道：

“但愿我能有一位……尘世挚友，可向其倾吐心声。”⁴

大卫向我们表明，当我们感到孤独时，应当像他那样在祷告中亲近神：“神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告；我心里发昏的时候，我要从地极求告你”（诗 61:1-2）。无论我们与亲友的慰藉相隔多远，神的同在总如我们心灵的祷告般近在咫尺。

2. William O. Cushing, “Hiding in Thee” (1876).

3. Jerry Adler, “Online and Bummed Out: One Study Says the Internet Can Be Alienating,” *Newsweek*, September 14, 1998.

4. Quoted in Mary Drewery, William Carey: A Biography (Chicago: Moody Press, 1978), 74.

这就是为何与神相交——通过他的话语和祷告——是治愈孤独的最佳良方。保罗写道：“这道离你不远，正在你口里，在你心里”

（罗 10:8），因此翻开圣经的基督徒必能在神的话语中遇见他的同在。同样，在祷告中转向神寻求交通的信徒，将亲身经历大卫在诗篇 34:18 所说的祝福：“耶和華靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”

有些人不仅感到孤独，更在可怕的困境中仿佛被所有人遗弃。某危机妊娠中心的通讯讲述了一位十六岁少女怀孕的故事。起初她的朋友们还试图带她参与社交活动，但孕期需求很快使她与那些深夜狂欢的朋友们隔绝。她开始看电视和阅读，但不久后大部分时间都在房间里哭泣。正是她的母亲给出了最佳建议：“母亲告诉我应当信靠主，他必赐我力量去面对必须做的事。我开始花大量时间祷告，发现自己不再孤单。有位朋友总在那里倾听，这位朋友就是耶稣基督——他治愈了我所有的孤独。”⁵

无论我们因与其他基督徒的敬拜隔绝而感到孤独，因试炼而灰心，因工作或事工的重担而孤单，还是因自身罪孽的后果而痛苦，诗篇 61 篇的开篇都提醒我们要向神呼求——他满有恩典，乐意垂听并赐力量给我们衰微的心灵。

至高磐石

诗篇 61 篇暗示大卫不仅孤独，还身处险境，因他表达了对进入庇护之磐石的渴望。这体现在第 2-3 节，这段祈求神帮助的祷词中最令人难忘的经文：“求你领我到那比我更高的磐石，因为你作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌。”

在大卫的诗篇中，他常将“磐石”喻为躲避仇敌的坚固庇护所。这并不奇怪，因他在逃避扫罗王追杀的年日里，亚杜兰洞和隐基底的石窟正是两个绝佳的藏身之处。大卫视这些坚实的

5. “孤独者”，危机怀孕支持中心，纳什维尔，田纳西州，通讯，1990 年夏季刊。

避难所象征了上帝主权的保护。在诗篇 62:5-6 中，他说：“惟独他是我的磐石，我的拯救。”

当大卫提到一块高过他、令他无法企及的磐石时，他很可能意指自己需要一处高过敌人无法触及的避难所。然而他的困境在于，他自己也无法抵达那个安全之地。或许他心中所想的是耶路撒冷——以锡安山的磐石为上帝居所——那个他在流亡期间无法到达的地方。同样，他可能也在指一种坚定的信仰态度及其带来的平安，而这正是他因内心软弱难以获得的。无论具体情境如何，大卫都在祈求上帝将他提升至那个坚固安稳之处，使他能毫无畏惧地俯视仇敌。

基督徒倾向于将大卫所说的‘高过我的磐石’特别关联到耶稣基督，这是有充分依据的。圣经频繁使用磐石的意象来指向基督及其福音：耶稣将彼得对基督的信仰告白称为建造教会的磐石（参太16:18）；保罗回顾旷野中上帝为以色列人供水的那块磐石时，宣称‘那磐石就是基督’（林前 10:4）；当摩西求见上帝的荣耀时，耶和华将他安全地安置在磐石缝隙中（出 33:22）。这一经历同样预表基督，因为信徒唯有在基督里才能获得属灵眼光看见上帝的荣耀（参约 1:18；林后4:6）。基于这些关联，奥古斯都·托普雷迪曾如此描述耶稣：

万古磐石为我开，容我藏身在主怀。⁶

当我们思考耶稣“高于”我们时，或许会正确联想到他对天父全然顺服的完美生命——这远超过我们充满罪性的失败。同样，我们也会默想他作为神子的神性、他在十字架上为我们的罪所作的赎罪祭、他从坟墓中复活，以及随后升入荣耀的历程。在这些方面，基督徒都仰望耶稣，敬拜那位无限超越我们的至高者。然而当大卫称他的拯救磐石“比我更高”时，其核心在于他需要神的帮助才能抵达这安全之所。这磐石不仅高过他，而且凭己力他无法进入其中。

6. 奥古斯都·M·托普雷迪，《万古磐石为我开》（1776年）。

这种困境精准描绘了罪人灵魂在基督面前的境况。唯有耶稣能拯救我们，但若非上帝将我们提升，我们无法触及他。我们必须信靠基督，但除非上帝以重生的大能改变我们，我们的心便无力做到。这种不信的难题源于罪的灵性捆绑，正如耶稣所教导的：‘若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的’（约 6:44）。因此，得救之道在于向天父呼求，赐予我们那能将我们提升至基督及其救恩的信心。

即便我们已获得救赎之信，信徒有时仍会发现，若没有上帝恩手将我们提升至救恩的福分中，我们便无法享受这些祝福。基督赐予我们赦免的确据、因他归算之义而得的称义、良心的平安，以及基于他主权恩典的稳固盼望。然而，我们必须通过祷告来体验这些救恩礼物的实底，祈求上帝将我们高举到安全与平安的磐石之上。

若你从未信主，就当祈求上帝将信心作为他恩典的礼物白白地赐予你（弗 2:8）。这正是耶稣所说的那种祷告：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”（路 11:9）。即便作为信徒，我们也当常常呼求圣灵的事工，因离了他，我们太过软弱，无法攀登上那能驱散恐惧的福音真理。耶稣明言，这样的祷告必蒙应允。他用比喻说，世上的父亲尚且乐意帮助儿女，“何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（13 节）。

上帝保守的意象

有时我们需要等候上帝回应祷告，但此刻大卫在祈祷之际便已体验到属灵的扶助。他刚求告被高举到磐石上，就开始追想上帝过往的拯救。“因为你作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌”，他如此呼喊（诗 61:3），祷告顷刻化为赞美。

诗篇 61:3-4 列举了四个意象，大卫借此欢庆上帝恩慈的庇护。首先是概括性陈述‘你作过我的避难所’（诗 61:3）。大卫深知濒临被掳与死亡时向上帝呼求救赎、继而发现上帝已预备安全之所的体验。经典例证发生在当扫罗的军队在下方山谷搜寻时，

大卫和他的追随者正藏在隐基底的山洞中。上帝的保护如此周密，以至于当扫罗发现大卫的洞穴时，这位邪恶的君王独自毫无察觉地进入洞中，将自己置于大卫的怜悯之下。这一事件让大卫得以证明自己的清白——他拒绝伤害或杀死那个曾诬陷他的暴君。回顾这段经历及其他处境，大卫意识到上帝正是守护他安全的避难所。

其次，大卫称耶和华为‘作过我的坚固台，脱离仇敌’（诗篇 61:3）。城楼是城市防御体系的一部分，不仅保护君王，也守护其珍宝。人可藏身于避难所，而坚固台则提供至高点，使人能有效作战并藐视敌人。箴言 18:10 宣告：‘耶和华的名是坚固台，义人奔入便得安稳。’

第三，大卫感叹道：“我要永远住在你的帐幕里！”（诗 61:4）。此刻他所言已超越安全之所的庇护，更指向在那避难所中与神亲密相交的喜乐。约瑟·A·亚历山大如此诠释：“住在神的帐幕或殿中，即是成为他家中的一员，享受他的丰盛与保护，并与他保持亲密的交通。”⁷

神真实地居于天上，故渴慕他的帐幕即是寻求与他在天上永恒的相伴。地上神的帐幕是会幕，其中安放约柜。会幕的礼仪制度预表了基督救赎之工的诸多景象，尤其是为罪献上的祭与施恩座上赎罪之血的洒落——那施恩座正位于约柜顶端。如今若要住在神的殿中，我们必须祈求那在十字架上为罪人而死的耶稣所赐的恩典。大卫·狄克逊阐释道：“一切属灵安慰的根基，在于神透过基督向我们显明的怜悯与恩典，这由基路伯翅膀遮蔽施恩座的景象所象征；在此，信心寻得安息与坚实的根基，足以丰盛地供应慰藉。”⁸

大卫描述上帝庇护的第四个意象是母鸟用翅膀遮盖脆弱雏鸟的画面：“我要投靠在你翅膀下的隐密处！”（诗 61:4）。这一意象不仅传达了保护，更蕴含着安慰。雏鸟紧贴母亲温暖的羽翼，得以安然栖息。

7. Joseph A. Alexander, *The Psalms Translated and Explained* (1873; repr., Grand Rapids: Baker, 1977), 267.

8. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 363.

雏鸟只能看见她羽翼的庇护，再也望不见外界的危险，恐惧便得以平息。同样，当我们亲近上帝并将心思转向他，世俗危险的恐怖便会消退，我们的心便得享安宁。

我们应当注意到，这一系列意象逐渐变得更为亲密，其提供的救恩也更为广阔。从安全到亲密的转变，显明了我们委身于祷告时所带来的差异。我们恐惧不安，于是呼求上帝，内心便在他的避难所得到了安全的保证。我们不仅安全无虞，上帝还提醒我们，救恩的珍宝在他力量的堡垒中安然无恙。通过祷告获得确据并增长信心后，我们开始与上帝相交，渴望他荣耀的光辉。在敬拜中，我们被吸引靠近他的心，以致尘世的烦扰从脑海中消退，如同上帝恩典的羽翼轻触我们的心灵。大卫用这一连串的意象描绘了“上帝所赐出人意外的平安”，这正是保罗应许给信徒的，当我们祷告时便会得着（腓 4:7）。

此外，这一顺序展示了信徒的生命应如何在上帝的同在中逐步成长。我们首先来到十字架前，寻求躲避上帝对我们罪孽的愤怒。当我们认识耶稣并学习圣经教义时，便得着确据，如同站在高塔上稳固信心根基。基于这份确信，我们开始通过默想他的话语、深化祷告生活、学习信靠基督全备的恩典来培育与上帝的关系。当我们愈发视自己为上帝所亲爱的儿女（弗 5:1），便日益以天国为念，并开始将人生试炼视为保罗所称的“至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀”（林后 4:17）。

向王的祷告

大卫通过铭记上帝的身份，同时也回想起上帝曾为他成就的事：

“神啊，你原是听了我所许的愿；你将产业赐给敬畏你名的人”（诗 61:5）。上帝既已垂听大卫的誓言，便是接纳他加入那敬畏神的主仆之列。当以色列人论及神的产业时，所指的乃是那土地及其一切祝福。从神赐予的土地中，谷物涌出粮食喂养他们，葡

萄树的果实成熟，使他们心里喜乐。

若说诗篇 61 篇前半段因提及 ‘高过我的磐石’（第 2 节）而独具特色，后半段则因其为以色列王献上的非凡祝福祷词而引人注目。当大卫思想上帝所赐的应许之地时，不禁为神立定在他及其后裔身上的王权而祷告。他如此祈求：‘你要加添王的寿数，他的年岁必存到世世！’（第 6 节）。

大卫或许正思及自身处境——尤其若诗篇 61 篇写于押沙龙叛乱期间，当时大卫的王权岌岌可危。无论大卫是在考虑自身面临的威胁，还是单纯为所有将继承王位的子孙祈求长寿，他都深知国家的平安与祝福源于王权的稳固。君王与王国间的关联如此明显，以致世界各地都用符合大卫心意的祝词迎接君主：‘愿王万岁！’我们确知大卫及其敬虔的后裔如所罗门、约沙法、乌西雅、希西家等，都曾长久在位。

虽然大卫心中所想的可能是属世的君王世系，但他的祷告中包含的祈求，唯有在他的后裔耶稣基督神圣的国度里才能实现。大卫祈求道：“他必永远坐在神面前”（诗 61:7）。如同所有最美好的祷告，大卫所求的正是神已应许成就之事。在撒母耳记下 7:12-13 记载的伟大盟约应许中，神向大卫宣告：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国位直到永远。”

正如以色列的平安与繁荣之福源于大卫王权的稳固，耶稣基督的宝座及其永恒救赎国度亦是如此。《威斯敏斯特小教理问答》第 26 条详述了基督君王职分的构成：“在于使我们降服归顺他，治理并保护我们，抑制并征服他及我们的一切仇敌。”信徒在救恩中所期盼的一切福分——包括我们的称义、得儿子的名分、成圣与得荣耀——都依赖于基督履行这征服、保护与供应的君王使命。

在正义君王的统治下，以色列人蒙受了上帝的恩惠。

9. 大卫用第三人称提及“君王”，表明他主要关注的是这一职分及其所有承担者，而非仅仅指他自己。See Alexander, Psalms, 268.

然而当一位君王离世时，整个国家都怀着焦虑观望，想知道继任者的统治品质。太多时候，一位国王因信仰与顺服带来的祝福，往往因其继任者的偶像崇拜与罪恶而丧失殆尽。最终，以色列的君王制度在上帝的审判下倾覆，国家灭亡，人民被掳。但基督的国度永不衰败，因上帝已实现他的应许，让这位真正的君王“永远坐在神面前”（诗 61:7）。在耶稣里，我们拥有一位历经死亡与坟墓、如今永永远远坐在天父右边的君王，他永不摇动，永不失败！

基督统治的重要性曾启示给先知以赛亚——当时他正因乌西雅王的离世而陷入悲痛，这位君王曾以祝福统治了五十二年。以赛亚彷徨走入圣殿，为不确定的时局寻求安慰，上帝却让他看见那位真正至高统治者的异象：主“坐在高高的宝座上”，撒拉弗在他面前敬拜，呼喊着“圣哉、圣哉、圣哉”（赛 6:1-3）。地上的君王或许已死，继任者或许会将以色列带入灾难（事实也的确如此）。但凌驾于这一切之上的，是那位真正的君王，他永恒地掌权，藉着信实赐下救恩。我们在上帝圣子身上看见以色列异象的应验，因为使徒约翰告诉我们，以赛亚看见了基督的荣耀并“指着他说这话”（约 12:41）。同样，在诗篇 61 篇中，大卫论及耶稣永恒的统治——这正是我们救恩的根基——并祈求基督“永永远远坐在宝座上”（诗篇 61:7）。

正因如此，上帝之子由童贞女所生，取大卫后裔的人性，成为永活的弥赛亚君王，为他子民确保救恩。耶稣降生时，天使便歌唱道：“主神要把他祖大卫的位给他，他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1:32-33）。因上帝已为我们设立永远统治的君王，基督国度的子民在永恒中将无一日不经历耶稣为我们的救恩而掌权。这位甘愿替我们承担罪罚的救主，如今正是永远登基为王的永恒之主。

大卫更祈求上帝“愿你预备慈爱和诚实保佑他”（诗篇 61:7）。耶稣自己亦可仰望天父的慈爱与信实来坚立他的国度。这对双生恩典——在《钦定本圣经》中译为“怜悯”与“真理”——如同旌旗，

在耶稣的国度上空飘扬。所罗门圣殿的门廊由两根巨柱雅斤和波阿斯支撑（王上 7:21）；同样，怜悯与真理这两根支柱也托起了进入基督国度的入口。耶稣通过他的宝血向信靠的罪人施予怜悯，并向世界显明上帝的真理。正如耶稣永远活着、他的宝座存到永世，真理与怜悯也将永远作为他国度的口号长存。查尔斯·司布真评论道：“永恒之爱与信实不变是耶稣宝座的护卫，它们既是供应者，也是所有在他里面成为上帝君王和祭司之人的保守者。”¹⁰

高居基督磐石之上

怀着对基督永恒宝座的崇高思想，大卫以决心敬拜主、敬畏之心的顺服作为诗篇的结语：“我要歌颂你的名，直到永远，好天天还我所许的愿”（诗 61:8）。这些话很好地概括了我们基督徒的责任，以及对通过耶稣基督显明的伟大救恩应有的回应。大卫立誓要永远为上帝的赞美而活，并在日常生活中谨慎遵行上帝的话语。当信徒确信我们永恒的福分稳固于我们君王基督无尽的统治中时，就会如此生活：我们住在他的话语里，在生活中结出荣耀上帝的果子，从而如耶稣所说，“证明真是我的门徒”（约 15:8）。

日复一日履行基督徒职责、为神的赞美而活，这看似平凡吗？大卫认为，通过每日顺服来荣耀神绝非乏味之事；相反，这描绘了在基督这块磐石上的崇高生活。正如基督“永远坐在神面前”

（诗 61:7），我们也在神的同在中每日生活并事奉。既然我们的君王永远掌权，我们将作为“被拣选的族类、有君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民”永远活在他的荣耀里——这群人蒙召出黑暗入奇妙光明，为要宣扬那召我们者的美德（彼前 2:9）。

最后，让我们留意诗篇 61 所标记的信徒经历的荣耀进程，这是条效法诗篇作者之路，也是神亲自邀请我们行走的。

10. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:42.

首先，大卫宣告“我的呼求”，继而“投靠在”上帝（诗 61:1,4）。他既信靠上帝，便渴望“永远居住”在上帝面前，最终立定心志要“歌颂”那赐下慈爱和真理之主的名（第 4,8 节）。你如今远离上帝吗？就救恩而言，你是否如“地极”般迷失（第 2 节）？或许上帝引领你到此处，正是为让你领悟耶稣是谁、他为罪人成就了何等奇事。开启永恒新篇，求他将你高举到那超乎万有的磐石上，使你罪得拯救，开始活出与上帝相交、顺服赞美的崇高生命。

20

唯独倚靠上帝 诗篇62

我的心默默无声，专等候神；我的救恩是从他而来；唯独他是我的磐石、我的拯救；他是我的高台我必不很摇动。（诗篇62：1-2）

每年晚春时节，登山界的眼光都会聚焦在珠穆朗玛峰上。四月底前后，大多数试图征服世界之巅的团队

已建立高山营地并完成低氧环境的适应训练。五月期间，他们向顶峰发起冲击。在这些尝试中，登山者有时会意识到自己的生命仅系于单一支点——他们的体重可能完全依赖一根绳索的承重能力，或是仰仗向导引领他们穿越险峻崖壁的本领。他们会相信天气预报的准确性，用尽全力抓住岩壁上唯一的着力点。登山者不仅清楚自己正依托于单一支撑，更明白这个支撑随时可能失效：绳索可能断裂、向导可能迷路、天气可能骤变、岩壁可能崩塌。正是这种不确定性赋予了登山运动惊心动魄的魅力，同时也为记录登山者辉煌战绩与悲情陨落的杂志讣告栏提供了素材。

当大卫思考生命中的挑战时，他如同攀登珠穆朗玛峰的登山者，深知自己的生命依赖于唯一的支撑。但大卫寻求的是安全而非刺激，因此他欣喜地发现自己的盼望在于永不失败的上帝。大卫见证道：

“惟独他是我的磐石、我的拯救、我的高台，我必不很动摇”（诗 62:2）。J·J·斯图尔特·佩罗恩评论道：“我们几乎找不到比这诗篇更崇高宣告对上帝的信心、更得胜凯旋的表达；更清晰承认人类力量与财富的虚空；在危险中更冷静、更坚定不移的勇气。”¹在这几节经文中，大卫颂赞自己在上帝这磐石中的安稳，决心唯独信靠上帝，始终信靠上帝，并弃绝世人而信靠上帝。

唯独信靠上帝

正如先前的诗篇所述，大卫写作时正遭受暴力与无原则之人的围攻，这些人企图毁灭他。他在诗篇 62:3 向这些人发出控诉：“你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙、将倒的壁，要到几时呢？”第 4 节他谴责敌人：“他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下。他们喜爱谎话；口虽祝福，心却咒诅。”大卫的仇敌是典型的欺凌者，热衷于践踏如摇摇欲坠的墙或篱笆般虚弱的对手。这些人还聚集起来诋毁任何受尊敬者。他们不仅行诡诈，更以此为乐。用甜言蜜语获取信任，内心却怀藏恶意。这让我们想起耶稣的敌对者，他们急不可待地在十字架上辱骂他，并毫无顾忌地编造诽谤谎言企图打倒他。

在之前的诗篇中，大卫或许会以长篇谴责或求助祷告来回应这类敌人。与之形成鲜明对比的是，诗篇 62 篇通篇都在表达大卫对神的信心。H·C·洛伊波德指出：“几乎没有另一篇诗篇能展现如此绝对且不受干扰的平安，其中对神的信心全然不动摇，确信感如此强烈，以至于整篇诗篇中甚至没有提出一项祈求。”²

1. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:480.

2. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 458.

使用他诗篇中熟悉的术语，大卫欣喜地称上帝为“我的磐石，我的拯救，他是我的高台”，并以“我必不至很动摇”（诗62:2）作结。当我们遭受攻击时，可以选择几种尊荣上帝的回应方式。在这篇诗中，大卫选择了至高的道路：对主怀有绝对的信心，以此颂赞他的名。

大卫所流露的超然平安与信心的关键，在于唯独或独一这个词，它出现了六次（诗 62:1, 2, 4, 5, 6, 9）。“我的灵魂默默等候上帝”（第 1 节）；“惟独或只有他是我的磐石和救恩”（第 2, 6 节）；“我的灵魂啊，你当默默等候上帝”（第 5 节）。该词还出现在第 4 节“他们专图谋推倒他”，以及第 9 节“下流人不过是或仅如一口气”。大卫之所以脱离恐惧，是因他唯独信靠上帝，并在上帝里面寻得全然充足的避难所。他的心思不再停留于自己的力量或软弱、恶人的诡计或自身的绝境，而是专注于上帝，内心便得享安宁。正如詹姆斯·博爱思所言：

这是当今基督徒尤其需要学习的功课。在我看来，我们的问题不在于不信任上帝——至少在某种意义上是如此。要成为基督徒，我们必须先在救赎之事上信靠上帝。问题在于我们并非单单信靠上帝，总是想附加其他可依赖的事物。³

如今许多基督徒寻求问题解答时，不是通过圣经和祷告，而是依赖人为方案。他们仰仗神秘体验、心理咨询、自助技巧，更不用说金钱、世俗享乐和人际关系了。我们需谨慎避免在真正需要帮助时（如生病求医或求职时）拒绝正当援助渠道。但当涉及生命基本保障、真实需求供应及幸福所需的内在平安时，基督徒不应信赖世俗资源，而应唯独倚靠上帝作我们的磐石与救恩。

唯独倚靠上帝的必要性在我们的教会中尤为关键。上帝已将属灵的祝福与成长所需的一切赐予他的教会。

3. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:510.

常规的蒙恩之道：圣言、祷告与圣礼。既然如此，为何如此多的教会转向娱乐导向的敬拜，从音乐甚至讲道中剔除神学内容，并试图通过幽默轶事和自我提升技巧来赢得世俗认可？答案显然在于他们不愿单单信靠上帝。若我们真正仰赖主来增长并坚固教会与信徒，就会以上帝的方式施行牧养，专注于圣经教导与祷告。世俗方法或许能填满教堂座位与银行账户，但这与忠心事奉耶稣并建立他的教会绝非等同。博爱思补充道：“更甚者，这是对上帝的背叛。正如一位早期圣经教师所言：‘凡不单信靠他的，就是全然不信靠他。’”

4

宗教改革的领袖们通过一系列与诗篇62篇同样聚焦于唯独一词的格言，表达了他们对上帝的单单信靠。首要表述是 *sola Scriptura*（唯独圣经）。该原则申明：若我们唯独信靠上帝得救，就必须严格从圣经——这唯一上帝向人启示的话语——中汲取信息与方法。与此表述并列的还有另外三个关于上帝救赎方式的唯独宣告：*sola fide*（唯独信心）、*sola gratia*（唯独恩典）及*solus Christus*（唯独基督）。这些短语阐明我们唯独藉着信心、唯独靠着恩典、唯独在基督里得称为义。每个案例的核心都是唯独一词。若从福音中移除这些唯独教义，我们终将至少部分地信靠人或自己，从而导致神圣救赎的可能性被妥协。然而根据圣经，我们的义全然不源于自身行为，唯独基于耶稣基督的救赎之工。我们唯独藉着信心（与自身行为无关）、唯独靠着上帝的恩典（与我们配得无关）、唯独通过基督代赎的功劳领受这救恩。

唯有如此，基督徒才能转向上帝寻求拯救，并像大卫那样宣告：“惟独他是我的磐石、我的拯救”（诗篇 62:2）。查尔斯·司布真对此评论道：“单单信靠基督的人必得救恩，只要他始终专一仰赖这位中保，他的平安必如江河般深邃宽广、日益丰沛；但基督徒若开始左顾右盼，将半分指望寄托于其他对象，那么——

4. Ibid., 2:511.

他的安慰……他的太阳出现斑点，麻风病悄然侵蚀他的身躯，损毁他的俊美，他所有欢乐与希望的蓓蕾都开始凋零。”⁵

唯有通过唯独信靠上帝得救，我们才能补全宗教改革的最后一项 *sola* : *solī Deo gloria*，即“唯独荣耀归给上帝”。正是那些唯独信靠上帝、丝毫不倚靠人的基督徒，才能在我们的救恩中将上帝配得的荣耀全然归给他——毫无保留，不为自己存留任何夸耀的余地。大卫坚称：“惟独他是我的磐石，我的拯救”（诗 62:2）。

始终信靠上帝

诗篇 62 篇的第二部分以第 4 节结尾的细拉为界。从第 5 节开始，大卫重复了 1-2 节的主题：“我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。惟独他是我的磐石，我的拯救，我的高台，我必不动摇”（诗 62:5-6）。这基本上复述了开篇的诗句，大卫劝诫自己的灵魂要唯独等候上帝。在此我们或许能窥见大卫的生命见证：他因等候上帝的救恩、将盼望唯独寄托于上帝而得救。大卫意图通过单单倚靠耶和华登上他的高山，胜过一切阻碍。唯独上帝是他的磐石和拯救，是护卫他灵魂的堡垒。在撒母耳记下 22:2-3 中，大卫将这些主题凸显为他信仰生命的核心：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的上帝，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台，是我的避难所。我的救主啊，你是救我脱离强暴的。”

大卫反复向自己的灵魂呼吁——“我的心哪，你当默默无声”（诗篇 61:5；参看第 1 节）——提醒我们必须努力使我们的心安稳在上帝救恩的磐石上。大卫深知对上帝保持耐心的信赖必蒙祝福，因此他用圣经中对上帝的称谓来劝勉自己的灵魂。若他并非自然而然地获得心灵安宁，而是需要审视自己内心的状态，那么我们同样需要如此行。大卫的心信靠耶和华，但他仍需敦促自己在静默中顺服，正如约翰·加尔文所言，直到“他治死了一切肉体的私欲，

5. Charles H. Spurgeon, C. H. Spurgeon's Sermons beyond Volume 63 (Leominster, UK: Day One, 2009), 536–37.

并彻底顺服于上帝的旨意。”⁶如同大卫一样，生活在这个动荡且时常邪恶的世界中的基督徒，若不勤勉地在上帝话语的真理中操练我们的心思，以此使我们的灵魂在平安宁静中等候主，就永远无法获得平安与喜乐。

在这第二部分中，大卫延续了开篇的主题。他补充道：“我的拯救、我的荣耀都在乎神；我力量的磐石，我的避难所都在乎神”（诗 62:7）。大卫推论：若神是我的救恩，谁能胜过神将我打倒？若神是我的荣耀，谁能控告或羞辱我？若神是我的磐石，何种风暴能动摇我的镇定？若神是我的避难所，何种武器能触及并伤害我？大卫的决心表明，当信徒将其救恩单单定睛于神时，会带来何等不同的境况。若我们依赖金钱、世俗名誉、高位或其他属地资源，就永远无法获得大卫所说的那种平安。这些东西常会失去或被夺走。但藉着将我们的一切所是和所望都交托给神的看顾，基督徒就能进入他全然稳妥的平安之中。中世纪学者兼诗人约翰·多恩在论及诗篇 62 篇时写道：“让那些被撒旦差役击打、被自身试探，折磨的人接受神，因神是他的保障……让那些因理解中的困惑或良心上的疑虑而动摇的人抓住神，因神是他的磐石和锚。”⁷

第二段以大卫向同辈信徒作见证作结，他不仅劝诫他们要单单信靠神，更要始终信靠神：“你们众民当时倚靠他”（诗 62:8）。大卫的策略并非仅在部分试炼中获得内心平安。相反，通过单单信靠神并使我们的灵魂顺服于圣经的救赎真理，我们总能从神那里得着盼望与确据。大卫在此所经历的，他能持续领受；神为他成就的，也必为所有唯独信靠他的人再次成就。基督徒永远不会从神的话语学校毕业，也永远无法超越在主面前安静灵魂的需要。

在大卫看来，我们信心的证据体现在祷告的频率与热忱中。他补充道：“在他面前倾心吐意；神是我们的避难所”（诗 62:8）。向神倾心吐意意味着向他诉说一切困扰我们的事。大卫不仅希望自己的心能安息在神里面，更渴望它能

6. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:422–23.

7. Quoted in Perowne, Psalms, 1:483.

向神敞开。正如威廉·普卢默所解释的：“我们将心中的一切向他倾诉，无论是重担、悲伤、羞愧与悔恨，还是喜乐与欢欣。”⁸若在重大试炼与困境中难以向神敞开心扉祷告，大卫王向我们示范：当先让心灵聚焦于神作为救主与信实保护者的伟大形象。

神差遣独生子为我们的罪死在十字架上，然而我们却很少体会神何等爱我们，可悲的结果是我们的心对他关闭。使徒约翰指明了正确途径：“我们认识并信靠神对我们的爱”（约一 4:16）。你可曾真正认识并倚靠神在基督十字架上向你显明的爱？与其臆测神对我们漠不关心或不悦，当像大卫那样牢记他是我们的“拯救”与“荣耀”（诗 62:7）。当我们真正向神倾心祷告时，他的爱便以平安与安慰坚固我们，使我们能度过风暴。

信靠上帝，而非世人

诗篇第 62 篇首段告诫我们要唯独信靠上帝。第二段结尾则敦促我们始终信靠上帝。最后的诗句劝勉大卫的读者们要信靠上帝而非世人：“下流人真是虚空，上流人也是虚假；放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。”（诗 62:9）

此处，大卫从两个极端审视世人：卑微者与显贵者。他们虽有不同——卑微者“真是虚空”，显贵者“也是虚假”——但其共同点在于都不值得信赖。大卫想象一架天平：世人被置于一端，我们的试炼被置于另一端。承载人类力量的托盘高高翘起，完全无法平衡我们的苦难。当卑微者与显贵者被“放在天平里”称量时，他们“必浮起，一共比空气还轻”（诗 62:9）。重点不在于人毫无作为能力，而在于人所能做的对灵魂的需求而言全然不足。德里克·基德纳评论道：“此处的重点与其说是我们无需惧怕世人，不如说是我们无法从他们身上指望什么。”⁹

8. William S. Plumer, *Psalms* (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 625.

9. Derek Kidner, *Psalms 1-72*, *Tyndale Old Testament Commentaries* 15 (Nottingham, UK: InterVarsity Press, 1973), 241.

大卫真正的对比不是人和我们之间的需求，而是人与上帝。当大卫将上帝视为我们的磐石时，他意识到人不过是一根磨损的绳索。由此他提出了被称为“神学跷跷板”的概念。跷跷板本是儿童游乐设施，两端的孩子随横梁上下起伏——一端升高时，另一端必然降低。“神学跷跷板”揭示我们对上帝的认知与对人的看法呈反比关系：一方升高时，另一方必然降低。这种思维在自由派基督徒中尤为明显，他们极力推崇世俗文化的道德观念，却轻视圣经诫命；也见于那些倚靠人类行为得救之人，他们因此贬低了耶稣基督里神恩的充足性。

圣经教导我们当高举对上帝的估量，同时以谦卑态度看待人：我们要信靠上帝的话语而非人的理念；以上帝的威严为荣而非倾倒在世俗的浮华骄傲；仰赖神圣恩典而非人类智慧。这正是大卫在诗篇 62 篇的实践。他并非单纯贬低人作为救赎来源的价值，而是因深刻思想上帝的伟大与救赎的充足性，才彻底觉悟人根本无力施救。大卫渴望上帝在我们的信靠与尊崇中被高举，随之而来的必然结果，就是认清人无法承担我们救赎的重任。詹姆斯·博爱思如此阐释这对我们终极信靠观的启示：

人总会让我们失望。他们和我们一样都是罪人，不可信赖。即便他们值得信赖，也不过是“一口气息”，转瞬即逝。若上帝赐予你忠实良友或挚爱伴侣，当为此感恩，这是莫大的恩赐。但切勿将最深期望寄托于人，而要信靠那位永恒不变的神。如此，当人令你失望时，你必不动摇。¹⁰

若说人在至善时尚且无法拯救我们，那么人在罪恶深渊时更应被远离。大卫写道：“不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲；若财宝加增，也不要放在心上”（诗 62:10）。我们尤其要摒弃自己的罪恶计谋，因它们非但不能拯救我们，反会引我们陷入更大的愚妄与祸患。

10. Boice, Psalms, 2:513.

大卫不再信靠世人、也不再容忍罪，而是再次将目光转向上帝：“神说了一次、两次，我都听见：就是能力都属乎神。主啊，慈爱也是属乎你”（诗 62:11-12）。

当大卫说“神说了一次、两次，我都听见”（诗 62:11）时，他是在强调这一尊崇上帝之原则的根本重要性。这种表达方式等同于耶稣所说的“我实实在在地告诉你们”（如约 1:51）。上帝所言的真理如此重要，以至于大卫需要反复提醒自己。这最根本的真理是什么？就是上帝的能力和他对那唯独信靠他之人的坚定慈爱。我们需要救赎、解脱、力量与帮助吗？大卫提醒我们：上帝既有能力也愿意拯救凡求告他的人。“能力都属乎上帝”（诗 62:11），因此没有他不能承担的重担，没有他不能改变的境遇，也没有他无法抵御的攻击。

当大卫说上帝也显明“慈爱”（诗 62:12）时，他使用了旧约中描述上帝立约信实的伟大词汇（希伯来语：*hesed*）。这个词在英文中被译为一系列丰富的表达：坚定不移的、信实的怜悯以及立约之爱。它意味着上帝必定会履行他怜悯的应许，且他的爱对一切藉着信靠耶稣基督而属他的人坚定不移。

大卫如此强调上帝的这些属性，是因为若没有它们，我们就无法指望得救。除非上帝是全能的，否则可能存在某种威胁强大到他无法抵挡，或某个问题大到他无法解决。即便怀着最好的意图，上帝也必须拥有全部的力量才能拯救我们。但如果上帝是强大的，他还必须愿意回应我们对救恩的恳求。上帝必须有怜悯之心，并信守他福音的应许。若只有其中一种美德而缺乏另一种——有力量而无怜悯，或有怜悯而无力量——上帝就不值得我们信赖，也无法保证我们的救恩。但正如大卫强调的，“能力属乎上帝”，坚定的爱也属乎他，因此没有别的神像他一样值得我们信赖——唯独、永远且取代人的信赖。大卫·迪克森总结道：“凡信靠上帝并努力遵行他话语的人，必发现上帝的怜悯会赦免他的过犯，上帝的大能会在一切困境中扶持他，并成就对他仆人的一切应许。”¹¹

11. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 369–70.

永不动摇

大卫总结道：“因为你照各人所行的报应他”（诗篇 62:12）。这节经文并非宣称大卫希望靠行为称义或配得上帝的救恩，这种观点会与他整篇诗篇的其他内容相矛盾。相反，他只是指出，最终上帝必为人类一切恶行施行报应，并审判所有未被上帝通过耶稣基督所立盟约之怜悯洁净的罪。

尽管大卫的经历中存在未解的难题和持续的困扰——正如那些企图击倒他的恶人所显示的——但他深知上帝必在最终审判中清算万事。上帝必为所有唯独寻求他救恩的人伸冤。在此我们找到终极理由：应当始终专一信靠上帝而非倚靠世人。我们唯独信靠上帝，因为唯有他赐下确凿的盼望，并无可辩驳地彰显了他的大能与信实的盟约之爱。但我们委身于上帝更因他的审判终将临到众人。大卫关于‘上帝必按各人行为审判’的坚持在新约中得到重申。希伯来书 9:27 宣告：‘按着定命，人人都有一死，死后且有审判。’面对这审判，正如使徒彼得所问：‘你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到……在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中’（彼后 3:11-13）。

换言之，作为信靠神并深知他将来审判的信徒，我们将救赎的希望不是寄托在这个世界如流沙般不稳固的基础上，而是建立在未来世代坚如磐石的根基上。因此，我们不寻求那些本身已被定罪之罪人的认可与帮助，而是仰望那位已藉着他爱子宝血救赎我们的恩典之神。当保罗思及我们诸多需要时，他如此推论：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）。故此，藉着耶稣基督仰望神的信徒，视他为我们唯一可信靠的对象。正是在他儿子完美的赎罪之工中，神成为我们的磐石与救恩、我们的堡垒、我们的盼望和我们的荣耀。

唯独倚靠上帝

因此，在今生风浪中，让我们敦促自己的灵魂单单等候上帝。既然预先得知他的审判，就当逃往耶稣基督那救赎的堡垒。安立于他福音的磐石之上，我们必穿越忿怒之日，进入那将要来临的永恒、不变、无止尽的荣耀时代——正如大卫所欢庆的，在那时代里我们必“必不动摇”（诗 62:6）。

21

渴慕神

诗篇63

神啊，你是我的神，我要切切寻求你，在干旱疲乏无水之地，我渴想你；我心切慕你。（诗63：1）

作为牧师，有时会有人问我在教会圣餐礼中分发圣餐元素时，我在想什么或祷告什么。其实基督徒在操练对基督赎罪工作的信心并通过祷告敬拜救主时，并没有一套固定的默想模式。然而，每当我领受圣餐时，几乎都会向主献上这样的祷告：我默想手中所持的杯象征着基督为我流出的宝血，因着信，基督受死的益处已确凿地印记在我身上，使我确知罪得赦免和永生，这让我满心欢喜。继而我会如此祷告：“耶稣啊，这杯及其所象征的一切，就是我今生所需全部的丰盛。若我得着了 you，并藉着信与你的死和复活联合，纵使失去万物，我仍拥有一切。求赐我恩典紧紧抓住你，将生命献上，忠心顺服地事奉你。”

重温我在圣餐中的祷告或许能帮助其他基督徒领受圣礼，但我认为这也有助于我们理解大卫的祷告

在诗篇 63 篇中，题注提到大卫“在犹大的旷野”。这句话可能指大卫为躲避扫罗王的追杀而流亡的岁月，但第 11 节中他却自称为“王”。若此诗写于大卫作王时期，唯一可能的历史背景就是其子押沙龙的叛乱——这场叛乱迫使大卫逃离耶路撒冷，进入贫瘠的犹大旷野。此时他看似将失去一切：王权、声誉，甚至性命。然而大卫非但没有抱怨遭人背叛，反而将心转向神，并因领悟耶和华是他今生与永生的一切所需而欢欣。明白这一点后，大卫在祷告中专心寻求神，使灵魂得着满足，并立志持守“比生命更好”的耶和华“慈爱”（诗 63:3）。

寻求上帝

诗篇 63 篇以诗篇中最伟大的诗句之一开篇，表达了真正宗教的核心：“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你；在干旱疲乏无水之地我渴想你；我的心切慕你”（诗 63:1）。早期教会伟大的传道人、君士坦丁堡的约翰·克里索斯托曾说，“整卷诗篇的精髓与灵魂都浓缩在这首诗篇及其开篇宣言中”。¹

大卫以脱水之人强烈的干渴为类比，表达了他渴望经历神同在的心愿。他所哀叹的不是政治地位的危机，甚至不是生命的威胁，而是被迫与敬拜神的圣所分离。远离耶和华的殿，在灵性上如同行走“在干旱疲乏无水之地”（诗 63:1）。大卫说他的“灵魂渴慕”、他的“肉体衰残”为要寻求神，意味着他全人都渴慕与主相交。

大卫以此方式描述了人类自堕落犯罪以来的普遍困境，以及每个个体的处境。我们的问题在于：若没有与上帝的交通，我们便死气沉沉、贫瘠不结果子、永不知足。与上帝疏离后，我们发现生命犹如犹大旷野般疲乏干涸。耶稣曾坐在井边，指着其中停滞的水，象征属地生活和欢愉的贫瘠源泉。

1. Quoted in J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:486.

“人若喝这水，还会再渴，”他说（约 4:13）。但与之形成对比的是，“人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”（第 14 节）。

基督徒认识到耶稣所赐的生命源自完整的三一神：父、子与圣灵。因此耶稣向父祷告说：“认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约 17:3）于是马丁·劳埃德-琼斯指出：“渴慕亲密认识天父是基督徒生命中最大最重要的事；对他们而言，这比任何其他事物都更为紧要。”² 同样，基督徒如保罗所言，切望“得着基督，并且得以在他里面”（腓 3:8-9），并“被圣灵充满”（弗 5:18）。

因此，我们应当扪心自问：我们是否怀有对三位一体上帝如此强烈的渴慕？我是否渴望更深刻地认识天父的爱？我是否追求与耶稣建立更亲密的门徒关系？我是否渴求圣灵在我生命中更强烈的同在？诗篇 63 篇提醒我们，这种优先次序贯穿圣经始终——若缺失这一点，我们不过是在宗教表象上浅尝辄止。耶稣教导说：“你们要先求他的国和他的义”（太 6:33），以此总结了登山宝训中关于敬虔生活的教导。保罗在权衡今生一切福益时宣告：“因我活着就是基督”（腓 1:21）。他将万事看作粪土，唯独以“认识我主基督耶稣为至宝”（腓 3:8），并劝勉我们要“被充满，得着神一切的丰盛”（弗 3:19）。圣经明确指出：若我们容许与父、子、圣灵相交的渴望被世俗事务挤占，便是让灵魂陷入极度的贫瘠。

正因为我们对属灵事物的兴趣减退，神才将试炼送入我们的生活，正如大卫在诗篇 63 篇所经历的。他的亲生儿子反叛，使他如逃亡者般遁入旷野。大卫以我们对试炼应有的方式回应：不仅渴望恢复失去的属地福分，更在信心中重新将心转向神。劳埃德-琼斯写道，像大卫一样，“真正的基督徒总是被逆境驱向神。”其他人因失去或苦难而心生苦毒，但“真正的信徒却恰恰相反……信徒

2. D. Martyn Lloyd-Jones, *Seeking the Face of God* (Wheaton, IL: Crossway, 1991), 105–6.

在患难试炼时刻的第一反应应该是亲近上帝。”³基督徒应当谨记，遭遇挣扎或悲伤的时刻，正是更需要认真研读上帝话语、祷告并参与教会集体敬拜的呼召。

如同大卫，我们必须领悟：我们真正的问题不是上帝允许痛苦的试炼，而是我们需要这样的激励将心归向他——那本应属于他的所在。如此，我们对试炼的回应便成为检验信仰真诚与否的试金石。耶稣在撒种的比喻中指出，有一种信徒在顺境中欢喜，但“为道遭遇患难或逼迫，立刻就跌倒了”（太 13:21）。然而，真正的信徒在试炼中信心越发炽热，与大卫同声宣告：“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。”（诗 63:1）

在神里面得满足

当大卫寻求神时，他很快就能宣告自己的灵魂已得满足。这正是诗篇 63:2-5 的要旨，这段经文以大卫充满喜乐的呼喊作结：“我的心就像饱足了骨髓肥油”（诗 63:5）。

首先，大卫深情地回忆起他先前敬拜耶和華的场景：“我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀”（诗 63:2）。必须明白的是，无论是会幕还是圣殿，都未曾试图提供神的具体形象，因为正如耶稣所解释的，“神是个灵”（约 4:24）。相反，这些敬拜象征性地呈现了对神的教义性认识。神通过其圣洁显明自己，这体现在祭坛上为赦罪而流的血中；也通过其怜悯与恩典显明，因他为犯罪的子民预备了与他同在的途径。大卫特别提到神的“能力和荣耀”，这些特质通过金灯台、陈设饼桌、金香坛，乃至会幕的华美装饰与祭司夺目的圣衣得以彰显（见出埃及记 36-40 章），所有这些都展现了神作为创造主与救赎主的威严。大卫很可能曾亲眼目睹耶和華的荣耀云彩驻留在至圣所中。

由于大卫先前的经历，他对置身于上帝的圣所充满热忱。然而当我们意识到基督徒拥有

3. Ibid., 103.

上帝在其话语中彰显权能与荣耀的启示将更为震撼人心。当我们真正领悟到与天上众圣徒一同颂赞父神右边复活基督的意义时，就会明白为何今日我们在教会中的敬拜应当至少像旧约时代大卫那般热切。聆听经文的诵读与宣讲，目睹圣礼中福音戏剧的展开，我们得以瞻仰上帝拯救的大能及其独配赞美的荣耀。

尽管流亡期间大卫无法在会幕敬拜，但这并未阻碍他领受上帝同在的恩福。他默想所认知的上帝，决意就在旷野敬拜耶和华——凭信心使那片荒漠结出属灵的果实。这为今日受苦的信徒提供了何等宝贵的榜样！大卫宣告：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你”（诗 63:3）。他灵魂的干渴疲乏之地就此消逝。因他寻求耶和华，上帝的爱便使他的灵重新振奋。

其次，大卫对主的尊崇通过一句优美的宣言表达出来：“你的慈爱比生命更好”（诗篇 63:3）。所有人都认同生命是宝贵的。人们几乎会不惜一切代价来保全性命——他们会向劫匪交出钱包，或忍受可怕的手术以延长寿命，甚至牺牲肢体来保全生命。但大卫在认识主之后宣告，神的爱比生命本身更珍贵。与常人不同，大卫不将生命视为至善，而是将神那信实、立约的怜悯与爱所带来的永恒祝福视为珍宝。詹姆斯·博爱思评论道：“神的爱坚定不变，正因如此，它比生命中最好的事物——即生命本身——更美好。生命可能失去，尽管我们珍视它并不惜代价保护；但神的立约之爱永不会失落。”⁴ 保罗也以同样的逻辑推论，欢喜宣告：“我深信无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是高大的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗 8:38-39）。

默多克·坎贝尔举了一个例子，用以证明上帝在基督里的爱超越我们可能珍视的任何其他爱。

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:519–20.

一位虔诚的妇人接连失去了丈夫和独子，如今自己也临近死亡。她的家人都曾是热忱的基督徒，她深信他们已去了天堂。想到这点，一位朋友试图安慰她说：“很快你就能见到他们俩了。”妇人答道：“耶稣优先。”⁵对基督徒而言，关于天堂的遐想包含许多振奋人心的喜乐，但我们真正的盼望与至高的欢欣，在于期待与耶稣相遇，并面对面见到上帝的大能与荣耀。

默想这比生命更美好的爱时，大卫欢欣道：“我的心就像饱足了骨髓肥油”（诗 63:5）。对古以色列人而言，肥美的祭牲代表最上乘丰盛的食物，对于饥肠辘辘赴宴的人更是美味无比。大卫不仅因唯有上帝的爱充盈他而心满意足，更将主的盟约信实视作一场丰盛筵席，他的灵魂将从中汲取无尽欢愉。

若我们以大卫所追忆的会幕敬拜为思考框架，同样能从上帝之爱的启示中获得丰盛的满足。圣所中闪耀的金灯台象征着上帝慈容的光辉，在黑暗中照耀我们；香坛代表上帝以爱应允接纳并回应他子民的祷告；陈设饼的桌子则喻示上帝如何以慈爱供应凡求告他名之人一切所需。

最重要的是，正是因着上帝的爱，信徒才得蒙赦免，得以在上帝面前称义。会幕中绵羊、公牛和山羊的祭物，象征着上帝为我们的罪提供赎罪的伟大之爱。这些祭物预表了基督的降临——“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29），他的十字架为信靠的灵魂预备了丰盛满足的宴席。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生”（3:16）。耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（15:13）。约翰写道：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约一 4:10）。相信耶稣的救赎之工，体察差遣他的父神那慈爱的心肠，以及担当我们罪孽的救主那慈爱的双手，便是在耶稣基督里以上帝的爱为满足。

5. Murdoch Campbell, *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms* (Edinburgh: Banner of Truth, 1970), 110–11.

每当一个灵魂在神的爱中得到满足时，他总会渴望赞美他：“我还活的时候要这样称颂你，我要奉你的名举手”（诗 63:4）。当大卫的试炼将他抛向神慈爱的怀抱时，他并未变得阴郁，反而心满意足；即便仅剩神自己，他也被感动去赞美主，哪怕失去世上其他一切。大卫如同我们应当领悟的那样，认识到真正重要的是神将自己赐予的恩典，远超过他常乐意赐予的那些次要的属地恩赐。在神的爱中找到满足后，大卫呼喊：“我的嘴唇要颂赞你。我还活的时候要这样称颂你，我要奉你的名举手”（3-4 节）。

寻求、满足与得保障的灵魂

诗篇 63 篇的前三部分通过大卫对他的灵魂而关联起来。首先，大卫的灵魂“寻求”并“渴慕”神（诗篇 63:1）。作为寻见神同在的结果，大卫继而欢喜宣告他的“灵魂必得饱足”（第 5 节）。最终，他立定心志：“我心魂紧紧跟随你”（第 8 节），因神扶持大卫的生命。在这一进程中，大卫展现了寻求神同在的灵魂将在他里面变得满足，继而决意安稳地依附于神以得福与生命。

若问我们当以何等热忱寻求神，大卫的回答是：“神啊，你是我的神，我要切切寻求你”（诗 63:1）。许多译本将“切切”译为“清晨”。钦定本写道：“我要清晨寻求你。”这种关联源于希伯来语中寻求一词源自黎明一词⁶。真正渴慕神的人必趁早寻求他，一日之计在于晨，这正是耶稣在世时的灵修榜样，也是我们在此诗篇中追溯大卫典范的方式。威廉·普卢默指出：“这正是历代圣徒如此一致地发现将最早的思绪献给神圣事物大有裨益的原因。”他甚至反问：“可曾有过真正虔诚之人，其灵修总是始于醒来数小时之后？”⁷

当今多数基督徒的问题在于，他们已在世俗中寻求满足，便丧失了与神共处时光的渴慕之心。

6. Hebrew, shaker. Derek Kidner, Psalms 1–72, Tyndale Old Testament Commentaries 15 (Nottingham, UK: Inter-Varsity Press, 1973), 243.

7. William S. Plumer, Psalms (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 633.

或许你发现，清晨很难激励自己花大量时间寻求神。此时当凭信心行动，以个人读经、默想和祷告开始每一天。诗篇 63 篇应许，你若凭信心开始寻求神，你的心必因神所赐的满足而温暖，原本看似沉闷的义务，将变为灵魂饱享神筵席上肥甘的时刻。正如神藉耶利米所应许的：“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”（耶 29:13）

大卫既恳切寻求主，又在他的同在中得着满足，便决意在未来将自己稳固于神：“我心紧紧地跟随你；你的右手扶持我。”（诗 63:8）这画面如同一个孩子伸手握住父母的手，同时父母也俯身牵住孩子。新钦定本译为“我的灵魂紧紧追随你”，二者兼而有之：既坚定依附，又紧密跟随。

为描述这种亲密的门徒关系，大卫转而讨论夜间时光：“我在床上记念你，在夜更的时候思想你；因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼”（诗 63:6-7）。我们在诗篇 55 篇中看到，大卫为祷告设定了每日固定时段，包括早晨、晌午和晚上。这一操练坚固了他的信心，使他不仅以寻求神开始一天，更以在祷告中默想神的话语、紧紧倚靠主来结束一日。这种热切日常灵修生活的果实，体现在大卫遭遇生命最大试炼时仍能“欢呼”的能力上。他解释道，正是在“你翅膀的荫下”才得以“欢呼”（诗 63:7）。通过神的话语、默想和祷告，大卫始终与主亲近，因而被坚固，持续在独一真神里寻得满足。

连大卫这样的人，在寄居的干旱疲乏之地尚且认为必须紧紧倚靠神，那么在一个敌视真理与敬虔的文化中，我们更当如此行是何等重要。耶稣曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5），所以信徒无需惧怕。我们应当从大卫的榜样中得到教导，亲近主，寻求他，并通过与他的交通得着满足，如此我们就能在他的翅膀荫下经历平安，并因颂赞他的名而欢喜。

支持或反对

大卫在诗篇 63 篇结尾处满怀信心地宣告上帝必恢复他外在的境遇，同时更新他内在的灵性，这看似近乎偶然。然而当我们以真诚的信心寻求他时，上帝不仅应许赐予我们灵魂的满足，还承诺会在人生旅途中看顾我们。耶稣教导我们“要先求他的国和他的义”时，紧接着应许“这些东西（属世的）都要加给你们了”（太6:33）。同样，保罗指引我们仰望基督的牺牲，以此证明那比生命更宝贵的神圣之爱——那位“不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”的慈爱上帝，也必“把万物白白地赐给我们”（罗 8:32）。因此保罗写信给腓立比教会说：“我的上帝必照他在基督耶稣里荣耀的丰富，充充足足地供应你们一切所需”（腓 4:19）。

这正是大卫对他儿子押沙龙叛乱的理解。那些企图伤害上帝子民的人，最终只会自食其果：“那些寻索我命的，必往地底下钻”（诗 63:9）。那些持续攻击上帝子民的人“必被交于刀剑的权力；他们必成为野狗的分”（第 10 节）。这正是押沙龙的军队最终与大卫支持者交战时发生的事。叛徒们被击败，他们的尸体堆积如山，成了食腐动物的食物（撒下 18:1-18）。大卫最终为此拯救和那些嘲笑讥讽他的人被止息而赞美主：“但王必因上帝欢喜；凡指着他起誓的都要夸口，因为说谎之人的口必被塞住”（诗 63:11）。

一些学者认为这些暴力诗句玷污了这首原本优美振奋的诗篇。因此，有人断言最后三节是由后世编者强行附加到大卫诗篇后的。然而这些批评者未能意识到，上帝的救赎工作不仅满足他子民的灵魂需求，更将他们从现世欲毁灭他们的仇敌手中拯救出来。詹姆斯·博爱思评论道，这些结尾诗句“提醒我们这终究是个真实的世界，若我们要真正满足于上帝之爱，这满足不该存在于虚无缥缈的幻境，而必须在这充满失望、挫折与危险的现实世界中实现。”⁸ 上帝从未应许大卫无忧无虑的生活，正如

8. Boice, Psalms, 2:521.

圣经并未应许信徒今生能安逸度日，但上帝确实承诺会保护我们的灵魂免受这世上致命攻击，平安引领我们度过此生，直至抵达天堂等候我们的荣耀。诗篇 121 篇总结道：“耶和华要保护你，免受一切的灾害；他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远”（诗 121:7-8）。

大卫在诗篇 63 篇的结尾，呼吁我们通过自问所处属灵光景来结束本次研读——我们是否正像他所描述的那样追求上帝、信靠他话语的应许？若是如此，耶稣必使你在祂里面得着满足：祂邀请你

“祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”

（路 11:9）。你是否曾经犯了以追求世上事物为满足的错误——这个“干旱无水之地”（诗 63:1）？若是如此，请重新转向那“比生命更美的慈爱，”（第 3 节），这爱将使你的灵魂永远饱足。

抑或你是抗拒上帝统治之人，全然否定上帝的道德权威，轻蔑上帝所赐之爱？那么请明白：“公义是盟约之爱的另一面。上帝已与他的子民立约。我们若非受其约束，便是悖逆之徒。”⁹，无论我们如何追寻，上帝终将被尊崇：或寻求他，或对抗他；或在他坚贞的爱中满足，或因他守约的公义缄默无言。大卫向我们表明，若我们回转并按他启示的方式寻求上帝——先在会幕中，后更完美地在耶稣基督里——我们将在祂里面寻得一切所需。即便失去万物（如大卫可能遭遇的），只要宣告“神啊，你是我的神”（诗 63:1），我们便得着万有。祂必以爱满足我们，用手扶持我们，永远为我们伸冤。若我们有智慧，就当趁早寻求他，热切追逐那胜过生命的爱。

9. Michael Wilcock, *The Message of the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 224.

22

神的救赎之箭 诗篇64

但神要射他们，他们忽然被箭射伤。（诗篇64：7）

在生命的尽头，大卫正准备将王位传给儿子所罗门，同时实现他在锡安山上为耶和华建殿的梦想。神因大卫在多次战役中流血过多（代上 22:8），

拒绝让他享有建殿的特权。建殿的任务将落在和平之人所罗门身上，因神曾应许：“我必使以色列人在他的日子得享太平”（第 9 节）。

在我们研读大卫诗篇时，可以清晰领会主为何称他为战士。在诗篇 51 篇的悔罪祷告后，大卫的每一篇诗作都记载了他凶猛的仇敌。诗篇 64 篇延续这一主题，大卫痛斥那些邪恶、奸诈的压迫者。大卫的敌人如此恐怖，唯有上帝能拯救他。这篇诗篇提醒我们：当上帝是我们唯一的避难所时，信徒可通过祷告向他呼求并获得庇护。亚历山大·麦克拉伦如此注解：“无论世人或苦难筑起的围墙多么高耸密实，地牢屋顶总有一处缺口能让天堂显现，让祈祷上达。”¹

1. Alexander MacLaren, The Psalms, vol. 2, Psalms 39–89 (New York: A. C. Armstrong and Son, 1893), 242–43.

大卫的凶恶仇敌

研究大卫对仇敌的描述，其部分价值在于帮助我们理解在世上可能遭遇的敌对类型。圣经明言信徒将经历各样患难，大卫的遭遇正是明证。尽管有许多缺点，大卫仍是一个谦卑信靠的人，是“合神心意的人”（撒上 13:14）。若这样的人尚且遭受如此恶毒的诽谤，我们这些远不及他成就的人又怎能指望幸免？事实上，当我们思想耶稣基督更伟大的榜样时，或许可以推断：我们越敬虔，就可能遭遇越恶毒的敌对。大卫在诗篇 64 篇中记录了这种可悲的境遇。

旧约学者德里克·基德纳将大卫对仇敌的描述分为四类：敌人的计谋、武器、手段和心思。² 首先，大卫称敌人的计谋为“暗谋”（诗 64:2）和“恶计”（第 5 节）。大卫面对的不仅是冲动的情绪，更是蓄谋已久的冷血算计。若将诗篇 64 篇与结尾相似的诗篇 63 篇联系起来（这种关联很可能成立），那么大卫所指的可能是其子押沙龙篡位的阴谋。这场叛乱是酝酿多年的秘密计划。当押沙龙因杀害兄长暗嫩被流放后归回耶路撒冷时，他立即开始图谋“暗中得了以色列人的心”（撒下 15:6）。时机成熟时，押沙龙在全国布置暗号，通知同谋者发动叛乱。其核心同谋正是大卫的谋士亚希多弗。这种背叛引发了大卫在诗篇 55 篇中的悲叹，后来也被耶稣用来哀叹门徒加略人犹大的背叛：“不料是你…我的知己、我的密友…我的知己用脚踢我”（诗 55:13,20）。

鲜有伤痛能如亲近之人——伴侣、朋友，甚至家庭成员——处心积虑且满怀恶意地企图摧毁我们这样令人痛彻心扉。大卫的遭遇向我们揭示：我们正身处一个此类敌意司空见惯、随时可能降临的世界。

其次，大卫考量了敌人的武器，其中最致命的

2. Derek Kidner, Psalms 1–72, Tyndale Old Testament Commentaries 15 (Nottingham, UK: Inter-Varsity Press, 1973), 246.

并非刀剑或长矛，而是言语：他们“磨舌如刀，他们以恶言如箭瞄准”（诗64:3）。押沙龙用甜言蜜语赢得人心，同时以诽谤和讥讽攻击其父。如今许多正直人同样发现自己的动机遭质疑，行为被蓄意曲解。据查尔斯·司布真所言：“诽谤向来是善者之敌的主要武器，恶人处心积虑要使其奏效。”³

人格诋毁在我国政坛已被提升为一种艺术形式，许多大有可为的仕途因‘匿名消息源’的嘲讽与指控而夭折。类似情形也出现在许多家庭中，夫妻或亲子间的言语交锋，堆积起心灵创伤的累累尸骸。无怪乎使徒雅各如此严厉地论及邪恶或轻率之言造成的危害：

舌头在百体里也是最小的，却能说大话。

看哪，最小的火能点着最大的树林！舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的……

舌头……是不止息的恶物，满了害死人的毒气。（雅各书 3:5-8）

第三，大卫审视了敌人的手段——他们依赖对不设防者发动隐秘突袭：“埋伏射击无辜之人，突然无畏地攻击他”（诗 64:4）。大卫面对的并非光明正大的对抗。聆听深思熟虑、善意的批评常使我们受益，我们应学会接纳建设性反馈而不急于辩解。即便是直白的攻击也尚可忍受。当大卫逃离耶路撒冷时，示每咒骂他并投掷石块，称他为“流人血的”和“匪类”（撒下 16:7）。大卫阻止士兵还击，以忍耐承受辱骂。然而真正伤害大卫的，是那些从暗处射向他后背的诽谤与指控之箭。正是押沙龙精心策划的隐秘伏击，将这位君王推向绝境。大卫用 *suddenly*（突然）作为关键词——因为无辜者往往对敌意毫无戒备，突袭便成为最理想的攻击方式。

3. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:83.

最终，大卫记录了对对手的心思：“他们紧抱恶谋，暗中谈论设下网罗，心想‘谁能看见？’他们搜求不义，声称‘我们是极力图谋的。’因人心深处的意念与谋算何其诡诈”（诗 64:5-6）。此处两个关键点在于恶人因确信阴谋得逞而沾沾自喜，以及他们在邪恶计划中耗费的心力。大卫的对手坚信无人会察觉他们的恶谋，并陶醉于自己搜寻各种奸计组合时展现的创造性深度。詹姆斯·博爱思阐释大卫的深意，指出这些敌人“作恶多端、诡计多端，几乎深不见底”⁴。

大卫最终的揭露显明了罪的本质。多数人认为罪仅是我们所做的错事。然而罪不仅体现于外在行为，更根植于内心的思想动机。明白这点后，我们当意识到大卫的控诉不仅定罪他的敌人，也定我们的罪——我们的心思何等竭力搜寻最刻薄的反驳来贬低邻舍！多少次我们让恰到好处的批评如狡诈陷阱般脱口而出，只为抹黑对手？或许最可悲的是，我们的心思竟能如此自然地琢磨出完美姿态、恰当语气和理想措辞，只为在看似敬拜神、见证福音时，诱使他人荣耀我们自己！在这些及其他方面，正是思想活动中罪的邪恶钳制被神清晰洞察。耶利米哀叹“人心比万物都诡诈，坏到极处”（耶 17:9）绝非夸张。看到大卫如何揭露我们自身的罪，我们何等需要竭力追求心灵与思想的成圣。

神的突然干预

面对如此突然且致命的攻击，大卫意识到，若没有神的干预，他毫无希望。这正是他向主呼求的原因：“神啊，我哀叹的时候，求你听我的声音；求你保护我的性命，不受仇敌的惊恐”（诗 64:1）。我们不应认为大卫是在向神发牢骚或抱怨。相反，这是一种法律意义上的诉求：

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:527.

大卫向天上的法庭提出申诉，寻求对那些伤害他的人进行补偿。他的行为符合新约中反对个人报复的教导。罗马书 12:19 劝诫道：

“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。”此外，当一个人的名誉受损、地位动摇时，往往无法凭己力挽回损失，唯有祈求神从天介入。此处，大卫遵循了自己在诗篇 55:22 中的劝勉：

“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你。”

虽然面对大卫所描述的那种诡诈突袭时，我们往往难以自保，但这并不意味着神无能为力。在诗篇 64:7 中，大卫颂赞神在保护子民时反击的效力远超敌人攻击的狠辣——他射出的箭比精心谋划者猝然发射的矢更迅疾。“但神要射他们；他们忽然被箭射伤”，大卫欢呼道（诗 64:7）。他预见神将使敌人自食恶果。约瑟·A·亚历山大写道：‘就在恶人即将向义人突施冷箭之际，神已抢先向他们射出迅雷之箭。他们意图加诸他人的创伤，反成了自身的报应。’

5

这段近乎字面应验的夸口记载于大卫之后一个多世纪，以色列北方王国邪恶统治者亚哈之死中。亚哈正是那种完美契合大卫所描述敌人类别的人：他工于心计，善于搜罗恶谋。亚哈最恶毒的行径之一，是在其狡猾妻子耶洗别的策划下，诬陷并借司法之名谋杀了正直的拿伯，以夺取他的葡萄园。作为回应，上帝差遣先知以利亚预言亚哈的审判：“狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血”（列上 21:19）。这一审判在与叙利亚人的一场战役后应验。亚哈为躲避敌军弓箭手的注意而伪装自己。然而，一名弓箭手“随意”开弓，箭矢在上帝的指引下破空而出，正中隐匿于亚哈胸前的靶心（22:34）。亚哈在逃离战场途中死于返回王宫的路上，狗群在他先前从拿伯那里夺来的田间舔食了他的鲜血（第 38 节）。

5. Joseph A. Alexander, *The Psalms Translated and Explained* (1873 repr., Grand Rapids: Baker, 1977), 274.

若对亚哈的审判字面上应验了诗篇64篇所描述上帝突然射出的致命之箭，那么圣经中记载的几乎所有上帝子民得救的故事，大体上都符合这一画面。法老将摩西和以色列人逼至红海边，上帝却突然分开海水让他的子民通过，随后合拢波涛淹没了埃及的强大军队。亚述征服者西拿基立以压倒性兵力围困耶路撒冷，但回应希西家王的祷告时，上帝突然差遣主的使者降下死亡瘟疫，歼灭了西拿基立的大军。亚玛力人哈曼正如大卫所描述的诡计多端者，企图灭绝流亡巴比伦的犹太人。但上帝突然启用波斯王美丽的犹太妻子以斯帖扭转局势，使哈曼的尸体悬挂在他为谋杀以斯帖的叔叔末底改而竖立的绞架上。由此可见，诗篇64篇勾勒了上帝子民得救的普遍模式：他突然以大能显现施行拯救。

上帝过去这些突如其来的干预事例，警示着我们圣经中所预言的审判终将到来。在历史的终结处，基督的再临被描述为骤然且不可预见的，为要使他子民的仇敌惊惶。保罗写道：“主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样”（帖前 5:2-3）。既然知道上帝常在看似最后一刻突然介入，基督徒就当在需要时仰望他的降临，并当警醒祷告，期待上帝那出人意料、不期而至的救恩。对于悖逆上帝之人，主的到来当令其战兢；但对信靠他的子民而言，耶稣的再来乃是“有福的盼望”（提多书 2:13），必将成全我们的救赎。

审判之弓已然张满

当我们思想上帝骤然射出的箭矢击倒那些攻击大卫之人时，至少可以汲取三个重要教训。首要的教训是：若以为上帝不知晓我们暗中筹划之事，此等想法实属愚昧。

这种愚昧的信念——以为人能躲避神的眼目——正是大卫仇敌的显著特征。他宣告说：“他们紧握恶谋，谈论暗中设下网罗，心想‘谁能看见呢？’”

（诗篇 64:5）。所有密谋作恶之人最大的谬误，就是未能领悟希伯来书作者阐明的朴素真理：“被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来 4:13）没有任何遮蔽能逃过上帝洞察一切的眼目，没有紧锁的门能将他无所不在的灵拒之门外，再深的诡诈也无法阻止主全然知晓我们心念中酝酿的恶谋。上帝看见，他知晓，并且已挽起审判之弓，让罪责的箭矢疾射而至。

若要论及上帝在审判罪恶时全知全能的典范，莫过于大卫一生中最大的罪：他与拔示巴的通奸，以及更为掩盖邪恶的行径。正如他在诗篇 64 篇所谴责的那些人，大卫拥有操纵他人生死的巨大权力。问题在于，他对拔示巴的引诱导致她怀孕——这桩丑闻尤其不堪，因她的丈夫乌利亚当时正远赴大卫的军队服役。到撒母耳记下 11 章末尾，大卫的狡诈已将所有难堪的破绽一一掩盖，甚至借敌军弓箭手之手用箭射杀了乌利亚。随着拔示巴获得再婚资格，这段阴谋以她成为大卫之妻并产子告终。我们仿佛能看见大卫拭去额汗，庆幸自己的恶谋未被揭穿。然而可悲的是，这章的最后一句话不属于他，而属于上帝：“大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”（撒下 11:27）大卫忘记了那位洞察万有的上帝已挽弓待发，他的公义必清算每一桩罪孽。

从诗篇 64 篇中得到的第二个教训是，上帝常以罪人自己的武器来审判他们。若诗篇 64 篇中那些邪恶的谋士突然射出暗箭，上帝将以更快的速度回射一箭，定他们的罪。在大卫与拔示巴犯下奸淫和谋杀罪时，上帝的箭夺去了他们孩子的性命，并让大卫家中充满淫乱之罪和凶杀的纷争。同样，那些精于诽谤、惯行欺骗的人，常因丧失诚信与无法建立信任而自取灭亡。约翰·加尔文断言：“他们在密谋中调配的毒药，用舌头散布的毒素，终将对他们自己产生致命的效果。”⁶

6. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:449.

上帝不仅使诽谤者丧失自己的声誉，更喜悦将舌头的武器转化为他国度和平的工具。詹姆斯·博爱思指出：“尽管恶人最有力的武器可能是言语，但言语也是圣灵的主要武器。义人的言语大有功效，尤其是当这些言语在圣灵赐福的祷告中发出时（雅 5:16）。上帝的话语则更具威力。”⁷上帝借以赛亚宣告，他的话“决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就的事上必然亨通”（赛 55:11）。牢记这一真理，我们便明白：当我们的言语被他大能的话语塑造并为之作见证时，就能最有效地事奉上帝。

我们需要注意的第三点显然从前两点得出。首先，上帝洞察万物，没有任何人的计谋能逃脱他的鉴察。其次，上帝甚至能夺取我们自己的武器，使其反制我们，或夺取它们来服务于他福音的目的。因此结论显而易见：上帝完全有能力审判一切罪恶，正如他完全有能力通过信仰保守并保护属于他的子民。鉴于这一结论要求人们作出敬畏的回应，大卫说：“众人都要害怕，要传扬神的工作，并且明白他的作为”（诗 64:9）。

当一个恶名昭彰的罪人倒下时，人们会摇头晃脑地说：“他活该遭报应。”但我们必须认识到，这对每个罪人同样适用：我们都注定——确切说是被神注定——要承受自己罪孽应得的一切。既然如此，人生最大的愚昧莫过于像大卫那些诡诈的仇敌所想的那样：

“他们商量暗设网罗，说，‘谁能看见？’”（诗64:5）。正是这种极度的愚昧，让无数人在神的审判中盲目奔向灭亡。他们疯狂地沉浸在错觉里，以为神看不见他们，以为神不会鉴察他们心中的意念，也不明白他们内心的动机。恰恰相反，在最终的审判中，神应允要展开所有的案卷，使每个人都“照这些案卷所记载的，按他们所行的受审判”（启 20:12）。耶稣曾说：“掩藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来被人知道的”（路 8:17），连我们心中的意念，在神面前都是赤露敞开的。

7. Boice, Psalms, 2:525.

在避难所中欢喜

带着这一教导，我们通过指出两个至关重要的智慧要点来结束对诗篇 64 篇的研究，其中一点显而易见，另一点则较为隐晦。显而易见的智慧要点是认识到上帝洞察你的一切罪过，你没有任何武器是上帝不能用来对付你的，而且上帝拥有审判和惩罚你所需的一切力量，正如你所应得的。因此，你必须迫切找到逃脱这一审判的方法！最后，更为微妙的智慧要点回答了这个问题：对于上帝知晓我们的罪和他完美审判能力的问题，我们能做些什么？罪人如何能从上帝那里得救？

大卫在最后一节经文中给出了答案，他说罪人通过投靠上帝来逃脱上帝的审判：“义人必因耶和华欢喜，并要投靠他！”（诗 64:10）。我们从其他地方知道，大卫不仅在上帝提供的避难所中欢喜，以抵挡敌人的攻击，也在上帝提供的避难所中欢喜，以抵挡自己的罪。例如，在诗篇 32 篇中，大卫欢喜道：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的！耶和华不算为有罪的，这人是有福的”（32:1-2）。上帝已经为罪人提供了从他自己的愤怒中所需的避难所，差遣他的儿子耶稣，为那些信靠他的人的死付出罪的代价。大卫依赖这样的怜悯时说：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶；我说：‘我要向耶和华承认我的过犯，’你就赦免我的罪恶”（第 5 节）。用与诗篇 64 篇相似的言辞，大卫庆祝的避难所不仅来自他人的罪，更重要的是来自自己的罪：“你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我”（32:7）。

上帝怜悯的必要性表明，对于我们的罪被上帝知晓并审判这一问题，错误的回应是试图依靠自身的道德改良。这是人类自然的反应：若我意识到上帝正注视着我，便会竭尽全力端正行为以赢得他的认可。但问题在于，上帝不会被我们虚假的义行所蒙蔽。我们罪的根源在于本性就是罪人，正如我们无法在他面前停止犯罪一样，也无法阻止上帝看透我们内心的真相。

因此，你若意识到上帝能洞察你的一切并知晓

一切，若你看见神的审判之弓已拉满，一支为你预备的箭正瞄准你的方向，你唯一当做的是奔向神，寻求他通过他儿子耶稣基督所赐的怜悯。不要企图用微不足道的善行来回应那全知之神的眼目，这些善行终无法欺瞒天上的审判。当来到基督的十字架前回应，承认神早已洞悉你罪的真相，并在他福音中的怜悯寻得赦免的避难所。

大卫最终劝勉道：“凡心里正直的人都要夸口！”（诗 64:10）。诗篇 51 篇的作者深知自己因对拔示巴和乌利亚所犯的罪，绝不敢凭自身行为宣称正直。相反，他因信福音而得的义中欢欣——这义在他所处的时代指向即将到来的耶稣基督。福音宣告：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”

（约 3:16）在这恩典中，大卫找到了一个足以容纳所有需要罪孽赦免之人的避难所。藉着信靠基督，罪人得以在神面前被宣告为正直，因基督的义称义。因信被神称为义后，大卫不再惧怕世人的诽谤与邪恶图谋，反在神的福音恩典中欢欣。保罗同样论述道：“谁能控告神所拣选的人呢？是称他们为义的神。谁能定他们的罪呢？是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的基督耶稣。”（罗 8:33-34）

你若信这福音并得救，便可知神已弯弓搭箭，将拯救的怜悯——而非烈火的审判——射入你心。神以恩典赐予你本不配得的恩典，甚至不惜牺牲自己的独生子，使你仅凭信心就得永生。你若因这白白称义的福音而欢喜，就不仅会因神的怜悯而欢欣，更会祈求他藉着圣灵赐你力量。如此，靠着恩典，你就能以正直的心行在他面前，日益脱离罪性中的诡诈与恶言，并成为一支满搭恩典之箭的弓，使他人如你一般，在基督的福音避难所中得救。

我们救恩的神 诗篇65

拯救我的神啊，你必以威严秉公义应允我们。（诗篇65：5）

基督徒偶尔会被问到这样的问题：“我为什么要费心去教会？”
提出这个问题的人通常是非信徒或名义上宣称信仰耶稣的人。

有许多美好的回应，包括关于参加教会带来的属灵益处和加入充满爱心的基督徒群体所获得的社会祝福的鼓励。但这些都不是最佳或最真实的答案。我们聚集在教会敬拜上帝，首要原因只有一个：因为上帝配得在他子民的聚会中受赞美！当我们来到教会时，这种敬拜上帝的热忱应当占据我们思想的首要位置。

如果我们曾怀疑或忘记荣耀上帝是何等美好与正确，那么诗篇65篇便是一记绝妙的圣经警钟。圣经所启示的上帝配得赞美，也渴望我们以热切的信心献上委身。因此大卫开篇便宣告：“神啊，锡安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还”（诗65:1）。

学者们试图探究大卫这首赞美诗背后的具体情境。多数人认为，他是在默想给神子民带来喜乐的大丰收。

或许曾有过饥荒，但随后神恢复了他对土地的赐福。或许大卫是在以色列一年一度的住棚节——一个庆祝丰收的节日期间写下此诗，又或者是在庆祝某场伟大而突然的军事胜利。这些推测虽无法证实，但都为诗篇 65 篇中洋溢的赞美提供了合理解释。

然而诗篇 65 篇真正揭示的是，神的子民始终有理由高举心灵献上赞美。无论身处何种境遇，思想神的奇妙并以敬畏与喜乐敬拜他，对我们永远是正确且有益的。诗篇 65 篇阐明信徒不需要特殊理由来敬拜主，因此我们应当每日投入时间，单纯因神的良善与恩典而欢欣，并以敞开的内心赞美他。

诗篇 65 篇的三个段落提醒我们：主永远配得赞美，他是施恩的神（1-4 节）、大能的神（5-8 节）和丰盛的神（9-13 节）。大卫指出，当我们默想这些真理时，不仅将神配得的颂赞归给他，更能坚固我们生活的盼望与喜乐，因他是“我们救恩的神，地极之人的盼望”（第 5 节）。

恩典之神

当神的子民开始为神赐予的祝福而欢欣时，他们有时会被批评为自我中心或部落主义。然而，大卫在赞美诗的开篇便高举神是向所有人施恩的救主：“听祷告的主啊，凡有血气的都要来就你”（诗 65:2）。

诗篇 65:1 表明，大卫所思想的是在锡安——耶路撒冷圣山上神的帐幕中的敬拜。在那里，人们前来向神献上祷告，深知因着他的恩典，神必垂听。这正是以色列之神奇妙的福音：我们并非独自面对生命中压倒性的难题，神的耳朵向我们的需求敞开，并在我们祷告时回应。更令人惊叹的是，神邀请全人类前来祷告：“凡有血气的都要来就你”（第 2 节）。这是圣经真正的普世性：并非错误教导所称所有宗教皆相同或人人都将进天堂，而是向一切愿意悔改相信之人白白赐下救恩的邀请。圣经的普世主义向所有人发出召唤

无论来自哪个部落、语言或种族，都能通过对他所预备的救主——他的儿子耶稣基督——的信心，来到真神面前。

值得注意的是，大卫在谈论全人类归向神时，当时只有以色列人能接近耶和华的帐幕。更甚者，极少以色列人会想到他们的神会接纳被憎恶的外邦人。然而大卫是在预言未来，他使用希伯来语的未完成时态，欢欣鼓舞地宣告那日必到来：“凡有血气的都要来就你”（诗 65:2）。这一思想后来被先知弥迦和以赛亚强调，他们预言说：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山……万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿”（弥 4:1-2；参赛 2:2-3）。通过提及“末后的日子”，这些先知指向弥赛亚的降临以及他将带给世界的恩典时代。这正是耶稣向撒玛利亚妇人强调的，当她询问该在哪座山上敬拜神时。耶稣宣告说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他”（约 4:23）。

我们可曾停下脚步，惊叹自己竟生活在一个神愿意向凡以信心顺服他真理之人彰显荣耀的时代？我们是否更惊叹神正差遣他的灵进入世界，引领各式男女进入与他得救的关系中？若我们意识到，藉着福音的广传，永恒的荣耀大丰收正在我们这个时代发生，必会与大卫一同欢呼：“神啊，锡安的人都等候赞美你，所许的愿也要向你偿还”（诗篇 65:1）。

奇妙的不只是神将救恩赐予凡愿意前来的人，更是他向这全然被罪定罪的人类施恩。大卫因自己的罪孽而战兢，思想如何亲近神时承认：“罪孽胜了我”（诗篇 65:3）。罪藉着使人远离圣洁之神之愧疚之心，以及神对大卫之罪的震怒，胜过了他。如此，大卫或任何人怎能盼望来到如此圣洁的神面前？大卫的答案是欢庆神所预备的赎罪之恩：“至于我们的过犯，你都要赦免”（第 3 节）。

圣经信仰的核心是上帝为除去我们罪孽所献上的赎罪祭。我们的困境在于，任何我们献上的祭物都无法真正解决我们的罪。帐幕中曾献祭的公牛、绵羊和山羊，但这些动物永远无法替代本该承受死亡惩罚的人类。希伯来书10章4节明确指出：“公牛和山羊的血断不能除罪。”因此，旧约的祭物并非指向罪人自己支付的代价，而是预表上帝为他的子民恩典预备的赎罪。施洗约翰宣告这一祭物时指着耶稣说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约1:29）。保罗阐释道，罪人“如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着他的血，借着人的信”（罗3:24-25）。大卫预见了完整的新约教义，他赞美施恩的上帝，因“你都要赦免了”（诗65:3）。

若你尚未凭信心将生命献给神，或许你从未听闻：在耶稣基督的受死中，圣经所启示的神已为你预备了赎罪之恩。圣经并非一本教导你如何行才能蒙神悦纳的规条之书，而是传扬神已成就的福音，好使你得以进入他的救恩。再没有比这更大的理由，让你以信心降服生命来敬拜他。许多基督徒也需要被提醒：当为了神的恩典赞美他。或许众多信徒生活中缺乏对神喜乐赞美的原因，正是他们忘记了罪孽已不再成为指控他们的证据。若你已宣誓信靠耶稣基督，神已立他为赎罪祭，洗净你的罪。你当常存喜乐，因知道罪孽不再阻隔你与神悦纳的恩宠。

大卫进一步指出：神虽藉着为罪人预备的赎罪之恩向万人伸出接纳之手，同时也以他自己的同在更新他的子民。大卫欢然宣告：“你所拣选、使他亲近你、住在你院中的，这人便为有福！我们必因你居所——你圣殿的美福知足了。”（诗65:4）既然救恩唯独出于神的恩典，那些蒙召亲近他得救的人乃是神所拣选的。救恩是神白白赐给他选民的无价礼物，与人的功德毫无干系。神既藉着他儿子宝血拣选他们、引领他们亲近自己，便以他圣洁同在的福分使他的子民全然满足。

你对生活感到不满吗？若是如此，或许你正在上帝之外的事物中寻求满足。你被造是为了认识并沉浸于上帝之中，因此世俗之物永远无法使你满足。相反，当藉着他儿子的宝血亲近上帝，默想上帝在圣经中的自我启示，并在他神圣的位格与恩慈的救赎中得享喜乐。这正是大卫为我们树立的榜样，即圣灵赐予他对上帝恩典与施恩上帝所充满的敬畏和欢喜的颂赞。“上帝啊，赞美本归于你，”大卫呼喊（诗 65:1）。弗朗茨·德里茨总结道：“对于上帝恩典所赐予我们的一切，我们能献上最好的感谢莫过于渴慕他，让贫乏空虚的灵魂因此得饱足。”¹

大能之神

当大卫回顾赞美上帝的理由时，他在第二部分指出，上帝不仅愿意且有能力拯救他的子民：“你以可畏之事凭公义应允我们，拯救我们的上帝啊”（诗 65:5）。

大卫回顾了上帝如何在过往以“可畏的作为”拯救他的子民，倾覆他们的仇敌并彰显他的公义。其中最显著的莫过于上帝为解救以色列脱离埃及奴役，向顽固的法老降下十灾。同样，上帝曾使日头停驻空中，给约书亚时间追击邪恶的迦南人直至歼灭。这位能将尼罗河变为血水、令太阳停驻苍穹的上帝，理当受他子民的信靠与赞美。无论我们居于东方或西方——在“地极”或“海上远处的”（诗 65:5）——这位大能的神都为我们提供了确凿的救恩保障。今日每位面临患难与危险的基督徒，都可举目望天，向那位保罗所说的“能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想”（弗 3:20）的全能者祷告。

大卫提到了三种不同的神圣大能显现。首先，上帝在隆起山脉时彰显了他的力量：“他既以能力束腰，就用力量安定诸山”（诗 65:6）。从阿巴拉契亚山脉到喜马拉雅山脉，那些高耸的山峰与庞大的山脉群，或许

1. Carl Friedrich Keil and Franz Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, 10 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), 5:431.

看似是凭自身不可撼动的体量巍然矗立，但实则是我们救恩的上帝将它们举起并稳固立定。在大卫时代，群山被视为众神的居所，这正是偶像崇拜常发生在高处的缘由。然而以色列的上帝被尊为独一真神，因他创造并塑造每一座高山，为要彰显他大能的荣耀。

其次，上帝不仅有能力举起高山，更能平息怒涛汹涌的海浪：

“使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了”（诗 65:7）。圣经中翻腾的大海象征着对抗上帝的混沌与邪恶之力。这些力量在世间常显失控之态，但上帝能轻易制服它们，正如耶稣在风暴中平息风浪。“住了吧！静了吧！”耶稣一声令下，“风就止住，大大地平静了”（可 4:39）。

第三，大卫将这种驾驭汹涌水体的权能与上帝制服列国联系起来：他平息“万民的喧哗”（诗 65:7）。如同海洋一般，列国不会自我驯服，唯有通过上帝的行动才能归于平静。将上帝掌控海洋与镇压人类邪恶之力结合起来的经典例证，便是以色列人穿越红海的事迹。上帝大能的手拦住波涛，直到他的子民安全渡过，随后将海水倾泻在法老狂怒的战车之上，永远止息了他们叛逆的喧嚣。这一事例表明“上帝才是世界和平唯一真实的源泉——非属世政治家的诡计，非和平条约，而是上帝。”²既明此理，我们当向上帝祷告，因他是历史宏大舞台与动荡内心中和平的唯一源头。

大卫在诗篇 65:8 中指出，上帝大能作为的消息必然使他的名声远播：“住在地极的人因你的神迹惧怕；你使日出日落之地都欢呼。”远方之民“听闻上帝所行之事便对他的‘神迹’充满敬畏，从而在某种程度上承认他。”³耶利哥的喇合便是显著例证，她听闻上帝拯救以色列脱离埃及的伟绩后，向约书亚的探子作证说：‘我知道耶和华已把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了……因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了’（书 2:9-10）。

2. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:534.

3. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 476.

当今世界也发生着类似情景：当不信神的世俗领袖在自然灾害后呼吁人们祈祷时，无论是造物之壮美还是人类无法掌控自然的力量，都驱使着从东到西——从“日出日落之地”（诗65:8）的人们赞美上帝。世俗之人呼求上帝时毫无蒙恩之感，而上帝的子民不仅因他的大能欢喜，更为他成为我们救恩之神的应许而欢欣。

丰盛之神

其三，大卫赞美耶和华不仅是恩典之神、大能之神，更是丰盛之神。神的荣耀不仅彰显于圣殿与创造之中，更显现在丰收的田野里——他的子民因他的丰沛恩赐而欢欣。

或许可能存在这样的拯救者：他足够仁慈与强大来施行拯救，却仅以吝啬的方式施恩。但真实永活的上帝却以惊人的丰盛赐福，因此配得我们至高的赞美与顺服的信心。

当大卫凝视造物时，他惊叹于上帝以奇妙的方式将水赐予原本干旱贫瘠之地，使生命得以繁茂。他欢叫道：“你眷顾地，降下透雨”（诗 65:9）。“神的河满了水；你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟，润平犁脊，降甘霖，使地软和，其中发长的，蒙你赐福”（诗 65:9-10）。

要理解大卫对上帝所赐之水的热忱，我们需要认识到古代农耕社会对雨水的生存依赖。约翰·奥斯瓦尔特解释道：“若雨水按时节降临，人们便可期盼好收成，这意味着来年有充足的食物（面包），以及... 下一年庄稼的种子。”⁴若无雨水，整个社会将直面饥荒。大卫环顾四周，看见丰沛的水流遍全地，便向赐水的上帝献上赞美。他似乎用“神的河”（诗65:9）这一表述来象征天空中飘浮并普降甘霖的云彩。上帝自然灌溉系统的效率远超人类设计的任何方案：雨水落下时，犁沟皆得滋润，犁过的土地松软适宜播种，田间作物

4. John Oswalt, Isaiah 40–66 (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 446.

蒙福生长。

大卫特别欣喜地看到，上帝如何赐生命给未曾耕种的土地，使荒野变为牧场的景象（诗 65:12）。他将野花绽放、绿意盎然的未耕之地视为受造界对造物主丰盛恩赐的欢然回应。那些耕种的山谷也是如此，“谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱”（13 节）。若这是自然界对上帝丰盛祝福的可见回应，他所救赎子民的心更当为上帝如此丰沛赐予我们的恩典而满溢敬虔的感恩。

信徒属灵的丰盛

大卫描述的丰收景象有着明显的属灵类比。“神的河”（诗 65:9）尤其象征圣灵工作带来的属灵祝福之流。诗篇 46:4 曾提到“一道河使神的城欢喜”，指上帝赐给所有信徒的更新之恩。大卫更伟大的后裔耶稣基督，在一次收获节期中站出来向众人呼喊：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约 7:37-38）。约翰随即说明耶稣是指圣灵的职事，这圣灵将在耶稣复活升天后降临（39 节）。

圣经教导我们，正如上帝赐下雨水使以色列的田地丰饶，圣灵恩典的工作同样为信徒的生命带来属灵的祝福与活力。通过福音的传讲，圣灵将救恩的活水浸润罪人的心田，使信心得以生长，软化刚硬贫瘠的灵魂土壤，使之结出公义、和平与喜乐的果实（罗 14:17）。以西结曾用这样的语言预言救恩的福分，这福分在基督教洗礼中得到象征：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了……我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。”（结 36:25-26）

大卫以降雨比喻圣灵祝福的类比，为我们提供了若干有益的教训，每一点都应当促使我们停下所做的一切来归荣耀于上帝。首要的教训是：自然

界并非自行运作来提供收成，而是上帝亲自使大地丰饶。人们常谈论“大自然母亲”，仿佛自然秩序能自主赐予美好事物。大卫要我们铭记，是上帝亲手赐福丰收，为人预备丰盛供应，因此每一份属世的祝福都当促使我们赞美他。

救赎之事亦是如此。每当罪人因信得赎并与耶稣基督建立个人关系时，这全然源于上帝亲自以恩典与大能在灵魂中的作为。你若因信基督得救，就当明白上帝并非仅从远处向你传递福音，而是藉着圣灵的工亲手触动你心，引你进入永生。每当我们经历属神子民的属灵福分时，就当如保罗在以弗所书 1:3 中所宣告的：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”

其次，注意大卫如何承认次要原因，因此自然过程参与了收获的到来。丰收是因为上帝赐予的雨水。同样，我们的救赎也有必要的手段，上帝既提供又祝福这些手段。我们首先想到的是上帝的话语，唯有通过它，一个人才能重生（彼前 1:23）。没有生命的话语，我们必在不信中灭亡，这就是为什么上帝通过圣灵的默示仁慈地提供了圣经。同样，上帝提供祷告作为我们与他交通的手段。如果我们忠实地使用这些恩典的手段，连同教会的敬拜和圣礼，那么这些资源不仅会带给我们祝福，而且上帝会用他恩典的大能使它们如此。上帝使他的话语犁耕我们的心，带它们进入得救的生命，就像上帝将我们通过祷告播下的种子接在他手中，主权地使它们迸发出丰盛的收获。因此，基督徒应当勤奋而喜乐地使用这些强大的蒙恩手段，就像古以色列人为带来收获的春雨和夏雨而欢喜一样。

第三，大卫以诗意的语言颂扬上帝的临在如何带来生命的丰盛：

“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油”（诗 65:11）。诗人描绘上帝的马车驶过大地，所经之处庄稼繁茂、百花盛开。如此，上帝的同在“以丰盛为年岁的冠冕”，大卫借此表明，凡信靠上帝的人必得生命蒙福，灵命增长。威廉·普卢默写道：“上帝慈爱所到之处，必有丰饶，连原本贫瘠的土地经他造访，也会散发出耶和华所赐沃土的芬芳。”⁵ 因此，我们最大的渴慕应是求上帝与我们同在，并当以谦卑、信实、圣洁的生活热切迎接他的临在。

更好的问题

诗篇 65 对先前的问题给出了真正的答案：“我为何要费心去教会？”当我们认识到救恩的上帝何等伟大与良善时，我们会用另一个问题回应：“我该如何更全然献上自己来赞美救主上帝？如何更多领受他同所带来的祝福？”答案很简单：敞开心扉，将自己献给他，救恩的上帝必赐你丰盛的生命。不仅如此，即便在这世界的旷野中，圣灵也会使你的年岁充满属灵的祝福，如同滋润的田地和山谷“这一切都欢呼歌唱”向主献上喜乐（诗 65:13）。

5. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 645.

24

述说神的作为

诗篇 66

你们来看神所行的：他向世人所做之事是可畏的。（诗篇 66：5）

如今基督徒常谈论灵性一词，人们借此指灵魂在神面前的生命状态。许多基督徒坦言灵性匮乏，哀叹

机械式地对待信仰而未能触及心灵的问题，其解决之道在于深入研读诗篇。这部由上帝赐予的经典，正是引导人心在生活与敬拜中归向他的指南。藉着圣灵所默示的圣洁诗章，他牵着基督徒的手，引领他们经历信仰生活中的每一种情感体验，以及与上帝相交的每个时刻。

在连续多篇祈求脱离仇敌的诗篇之后，诗篇 65 篇记载了大卫因丰收的恩典敬拜上帝。而诗篇 66 篇则从赞美转向见证的主题，献上一首包含信徒向他人传扬上帝作为的敬拜之歌。此处可见，充满赞美的心总渴望与人分享，因此诗人召唤我们：“你们来看神所行的”

（诗 66:5），继而向万民呼吁：“万民哪，你们当称颂我们的神，使人得听赞美他的声音”（第 8 节）。如同诗篇作者，基督徒也应

当通过自己的见证，吸引他人因神可畏的救赎作为来敬拜我们的神。

来赞美主

旧约常描绘古犹太民族轻视外邦人，厌恶被咒诅的外邦人认识并敬拜神的观念。然而诗篇却洋溢着不同的气息，屡次呼吁万民前来赞美主。诗篇 66 篇便是显著例证，开篇便发出普世性的敬拜呼召：“全地都当向神欢呼！歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明！”（诗 66:1-2）。既然以色列的主是统管全地的神，万民敬拜主便是合宜的。

诗篇 66 篇所针对的问题是：处于罪恶状态中的人类并不渴望敬拜神。拒绝归给神当得的荣耀，正是罪的本质。罗马书 1:21-25 中，保罗指出虽然人人都藉着神在受造界中清晰的启示知晓神，却“不当作神荣耀他，也不感谢他”，反而造出假神来满足私欲。既然人类拒绝了自然界中虽是次要却有力的见证，神便差遣他的子民通过传扬他的道来召集敬拜者。

诗篇第 66 篇的开篇诗节阐述了全人类应向神献上敬拜的几个重要观点。首先，诗人指出敬拜应源于神令人敬畏的大能：“当对神说，你的作为何等可畏！”（诗 66:3）。如今我们倾向于以积极含义使用 *awesome* 一词：若某事物令人兴奋且美好，便称其为“awesome”。但诗人此处意指“令人战兢”，因此英王钦定本将第 3 节译为“你的作为何等可畏！”

这种对神之可畏性的强调与当今许多基督徒的观念相悖，他们不愿向他人呈现一位令人恐惧战兢的神。例如，当地震、飓风或龙卷风等自然灾害造成破坏与死亡时，部分基督徒认为淡化神的介入至关重要。然而整本《圣经》，尤其是诗篇，恰恰采取相反立场——不仅承认神的介入，更强调他对一切可畏危险力量的绝对主权，以此作为敬畏敬拜神的理由。例如，诗篇

29 篇描述了狂风席卷巴勒斯坦，搅动海洋并撕裂黎巴嫩香柏树的景象。大卫对此的回应是敦促人们赞美上帝：“耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷”（诗29:3）。诗篇 46:8 同样颂扬上帝如何“使地荒凉”。当耶稣被要求解释一座塔倒塌导致多人丧生的灾难时，他也作出了类似的回应。耶稣回答说，我们应当学会敬畏上帝，并警告说“你们若不悔改，都要如此灭亡”（路 13:5）。威廉·普卢默评论道：“若从圣经中剔除其可畏的教义，从天命中去掉其恐怖的作为，上帝所设立的整个体系就会被阉割，”¹ 以致我们失去对可畏上帝之敬畏的核心要素。

在秘鲁事工期间，我参观了莫切文明的遗址，这是一个前印加民族，位于现代城市特鲁希略附近。莫切月亮神庙内的马赛克墙壁描绘了一位愤怒而可畏的神明。基督徒或许会评论说莫切人持有一种原始的宗教恐惧感。事实上，莫切人从自然、黑暗与死亡的恐怖力量中准确推断出：若没有为我们的罪献上真正的赎罪祭，上帝在愤怒中必是令人畏惧的，其威严令人不敢直视。他们对上帝的理解不完整且扭曲，但并非完全错误！这正印证了诗篇作者在诗篇 66:3 中的观点：“你的能力之大，使你的仇敌向你屈膝。”从这个意义上说，诗篇作者说“全地要敬拜你”（诗 66:4）是正确的：每当闪电劈下，未信者因恐惧而战栗时，他们实际上是对上帝可畏的愤怒权能部分显现的正确回应。

颂赞恩典的荣耀

其次，约翰·加尔文指出，通过描述敌人在上帝面前畏缩的情景，诗篇作者暗示了一种对比——与“上帝子民被恩典甜美影响所吸引而自愿献上的敬拜”。² 那些在救恩中体验过上帝怜悯的人，渴望他不仅因威严可畏受赞美，更因他荣耀的尊贵而欢欣颂扬。

“歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明！”诗篇作者如此劝勉（诗 66:2）。这表明我们敬拜的目标是让上帝的圣名得荣耀。

1. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 653.

2. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:467.

此外，因此缘故，诗人敦促，神的子民当以形式与内容皆荣耀的方式来敬拜：“将荣耀的赞美归给他！”这一劝诫谴责了当今许多对神随意敷衍的敬拜，尤其是那些模仿世俗偏好而非彰显神之美善、真理、圣洁与恩典的敬拜。埃里克·莱恩写道：“赞美他的方式应当与他被赞美的缘由相称。既然他已显明他名的荣耀，那么对他的赞美也当是荣耀的。”³

这引出第三点，诗人主张音乐敬拜是荣耀神名的理想方式：“歌颂他名的荣耀……全地要敬拜你，歌颂你；要歌颂你的名”（诗 66:2,4）。歌颂一词涵盖各类音乐的敬拜形式，包括娴熟的乐器演奏。鉴于诗篇中频繁强调这一点，教会理当努力为敬拜提供卓越的音乐，以彰显神名的荣耀。然而，教会的音乐与世俗音乐有何不同！多数世俗音乐本质上是个人主义的，旨在荣耀表演者，刺激感官而非启迪心灵。而神圣敬拜的音乐则使会众在赞美神中合一，并献上对救赎性、高举神之真理的颂扬。

诗人渴望颂扬的一个真理，即上帝在历史中为聚集一个伟大的、普世的教会来赞美他的名而施行的拯救之工。诗篇 66:4 最好以将来时态呈现，表明诗人正在预言上帝将为自己赢得的敬拜：“全地要敬拜你”（新钦定本）。诗人因着耶稣基督的福音使信徒从世界各地聚集而荣耀上帝，这些人已“离弃偶像归向上帝，要服侍那又真又活的上帝”（帖前 1:9）。最能配得向上帝献上应得赞美的，是一支庞大的诗班！正如诗人欢然歌唱全地敬拜的景象，今日福音的兴旺与基督国度的荣耀，也当成为我们这些敬拜者心中最激动人心的主题。

上帝为以色列所行之事

诗人以对敬拜的普遍呼召开篇后，便邀请他人一同来尊崇上帝的荣耀：“你们来看神所行的：他向世人所做之事是可畏的”（诗 66:5）。

3. Eric Lane, *Psalms 1-89: The Lord Saves* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 291 (italics original).

耶稣在召集首批门徒时，也发出过同样的邀请：“你们来看”（约 1:39）。空坟墓前的天使用相似的话语邀请妇女们向内观看，说：

“你们来看”（太 28:6）。基督徒“来观看”的见证表明，救恩绝非是对未知事物盲目的“信心跳跃”。圣经中的信心立足于上帝在历史中的作为，因此我们首要的见证就是呼召人们思考上帝如何拯救他的子民。

诗人引导听众回顾出埃及的事迹——旧约中上帝最伟大的救赎行动：“他将海变为干地，众民步行过河。我们在那里因他欢喜，他永以能力掌权，他的眼目监察列邦——叛逆之徒不可自高”

（诗 66:6-7）。通过描述上帝使海变干地，诗人指向以色列人过红海的神迹，当时上帝为他的百姓在浪涛中开辟干涸之路，又使海水回流淹没法老的追兵。“众民步行过河”可能指在约书亚的带领下以色列人随后渡过约旦河时，河水同样分开的奇迹。这两次分水奇观如同书夹般标记着以色列人出埃及的始末，彰显了救赎的开端与完成。

诗人的重点不仅在于上帝曾施行如此伟大的救赎之工，更在于出埃及事件体现了上帝在任何时代拯救其子民的典型作为。出埃及是彰显上帝常规拯救方式的典范实例。通过默想这一见证，上帝的子民当因他们的救主欢欣，列国也当在这般大能且施行报应的神面前谦卑。

诗人在诗篇 66:8-12 中提供了上帝为以色列所行之事的第二个例证，引述了另一种神圣作为：“万民哪，你们当称颂我们的神，使人得听赞美他的声音。他使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。”

（诗 66:8-9）。诗人首先以出埃及作为上帝救赎大能的例证，此刻则指向上帝保守的大能——这位试验熬炼其子民的主：“神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一般。”（第 10 节）。

一些注释者将诗篇 66 篇归于大卫的手笔，因它与众多大卫诗篇汇集一处，常被归在押沙龙叛乱时期。另有学者则认为大卫的经历并不

完全与后续的经文契合——有人认为这些描述更符合大卫后裔希西家的经历，即他在亚述王西拿基立围城时的可怕遭遇。无论哪种情况，诗人都承认他所面临的灾祸实为神所降，因神要塑造他子民的品格，除去他们的偶像崇拜与罪恶：“你使我们进入网罗，把重担放在我们身上。你使人坐车轧我们的头；我们经过水火，你却使我们到丰富之地”（诗 66:11-12）。

诗人指出，以色列人经历了神设计的种种试炼，为要炼净他们的信心，如同火炼银子。他们如入网罗，背负重担；被残暴之主压制，历经死亡威胁。然而在这些试炼中，神始终配得赞美，因他保守子民的灵魂免于沦丧：“他使我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动”（诗 66:9）。更重要的是，神的主权确保信靠他的人终将在试炼后得享丰盛：“你却使我们到丰富之地”（12 节）。威廉·普卢默阐明了诗人见证的原则：“神百姓的试炼无论多么漫长尖锐，终将以喜乐结局，得着唯有神所赐的有福拓展。”⁴

在讲述上帝为以色列所行之事时，诗篇作者于诗篇 66:5-12 中的见证将上帝救赎的大能与引导子民进入新生命的慈爱联结起来。我们虽不知其确指的历史事件，但基督徒明白这两重救赎已在耶稣基督的赎罪之死与复活中完全实现。福音书中称耶稣之死为他的“出埃及”（路 9:31 希腊原文）绝非偶然——正如上帝借出埃及将以色列从法老奴役中救赎，上帝也藉十字架将信徒从罪疚中救赎。耶稣的复活同样可比拟以色列人穿越死亡进入丰盛新生的历程。

正如诗篇作者所为，信徒也当见证上帝如何救我们脱离捆绑、引领我们穿越死亡试炼进入永生。更进一步说，若诗篇作者个人性地参与了出埃及叙事，基督徒也同样个人性地与基督的救赎之工联合。

4. Plumer, Psalms, 654.

诗篇作者提醒我们，神“将海变成干地，众民步行过河；我们在那里因他欢喜”（诗篇 66:6）。当他说自己和以色列同胞与摩西、约书亚一同在红海和约旦河——这些发生在数百年前的事件中——欢喜时，诗篇作者阐明了一个重要真理：神的救赎作为深深影响着每一位仰望他得救的人，以致圣经记载的历史对我们而言真实得如同亲身经历。事实上，因着我们与神所有立约子民的合一，他们的故事就是我们的故事。这种对历史事件的参与感在耶稣为我们的罪受死时尤为真实。古老灵歌唱道：“你可曾在场，当他们钉我主？”信徒回答：“是的，我在场，因耶稣为我的罪而死。”当诗歌再问：“你可曾在场，当祂从死里复活？”基督徒再次回应：“我在场，藉着神的恩典与他永远的生命联结。”在我们作见证时，我们邀请他人来观看耶稣的十字架与空坟墓，使他们也能透过信靠被钉十字架又复活的救主耶稣基督，在那里因信得救。

上帝为我所成就的

在诗篇 66 篇最后的经文中，诗人基于上帝在他个人生命中的恩典，作了一个个人见证。在见证了上帝在历史中的救赎作为之后，诗人接着讲述上帝为他个人所做的事，正如我们应当向人宣告“我要述说他为我所行的事”（诗 66:16）。

这段个人见证的结尾部分以献祭与敬拜的誓言开始：“我要用燔祭进你的殿，向你还我的愿，就是在急难时我嘴唇所许的、口中所许的”（诗 66:13-14）。当诗人仍受患难试炼时，他曾向上帝许愿献祭，如今他再次立誓履行。在记录这一决心时，他将个人敬拜作为对主信心的见证呈现出来。

诗人立誓说：“我要把肥牛作燔祭，将公羊的香祭献给你，又把公牛和山羊献上”（诗 66:15）。燔祭是最昂贵的奉献，因为祭物要完全焚烧，而其他祭物中部分祭肉会留给敬拜者食用。

“燔祭的本质更为严肃，象征着敬拜者将自己全然奉献或分别为圣归于神。”⁵此外，诗篇作者的燔祭是神所指定的赎罪祭，预表基督代赎之死。与诗篇作者一样，我们的敬拜应当见证我们需要基督藉十字架宝血的中保，借此我们得蒙赦罪之恩并寻求神的悦纳。

通过这样的敬拜，诗篇作者见证了他所敬拜之神的圣洁、恩典与至高威严。我们也当意识到，敬拜的方式向世界宣告了我们对神的认知。迎合个人偏好、以轻松娱乐的讲道为重的敬拜，所呈现的是一位无足轻重、亟需赢得人类这位‘主权消费者’认可的神。但以神的话语为规范、宣告圣经真理——关于神的荣耀、人的罪性及基督救赎宝血赦罪之必要的圣洁敬拜，见证了一位我们必须以信心降服的主和救赎者。

除了敬拜的见证外，诗人还特别见证了上帝如何回应他祷告所成就的事：“凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说他为我所行的事。我曾用心求告他；我的舌头也称他为高”（诗篇 66:16-17）。

基督徒历来乐于向他人讲述我们生命如何因与耶稣的个人关系而蒙福改变。我们首要的见证是圣经关于上帝在基督里救赎工作的记述，但我们也补充讲述上帝为我们所做之事。约翰·班扬将诗篇 66:16 作为其灵性自传《丰盛的恩典》的格言：

“凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说他为我灵魂所行的事。”班扬描述了自己如何在上帝忿怒的恐惧中挣扎，不知如何获得宽恕。他记述了在祷告中与上帝的角力，以及为寻求属灵平安的绝望追寻。他记录了那些胜过他的试探和魔鬼折磨他心灵的痛苦。许多基督徒在班扬的挣扎中，看到了自己正在经历的试炼写照。

班扬最深层的挣扎在于他坚信唯有向神献上一颗洁净的心才能得救，却又意识到自己的心反而被罪充满。这样的人如何在神面前得着义？

5. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:542.

这个念头折磨着班扬，直到他默想福音经文如约翰一书 1:7 所说

“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”，以及哥林多后书12:9 神对保罗说的“我的恩典够你用的”。通过这些及类似的经文，班扬看见了福音的盼望。他回忆道：“忽然有句话临到我灵魂：‘你的义是在天上。’……我仿佛用灵魂的眼睛看见耶稣基督在神的右边；那里，我说，就是我的义。”。他不再惧怕神会要求他交出自己根本不具备的义，因为藉着信心，他已拥有为他的罪而死、并在信徒面前将己义献给神的耶稣基督。这就是约翰·班扬关于福音如何拯救他灵魂的见证：

此刻，我的锁链确实从腿上脱落，我从痛苦与镣铐中得释放，诱惑皆消散；自那时起，那些关于上帝审判的恐怖经文不再困扰我；如今我也欢欢喜喜回家去，因着上帝的恩典与慈爱。⁷

通过第一人称叙述他为得赦免与平安确据的挣扎，班扬的见证已帮助无数人体验到上帝赐予罪人的丰盛恩典。当我们寻求基督恩典的祝福，并以简单而热切的语言向我们认识的人分享时，我们的见证也将同样有力。

诗篇作者通过自身见证，希望我们明白他如何学会在祷告中向上帝呼求（诗 66:17-19）。你是否怀疑上帝会垂听你的祷告？诗人作证说：“我曾用口求告他；我的舌头也称他为高”（17 节）。你是否认为可以一面祷告，一面继续行罪恶之路？诗人领悟到：“我若心里注重罪孽，主必不听”（18 节）。但当他以信心和悔改降服，呼求上帝的救恩时，便能见证说：“但神实在听见了；他侧耳听了我的祷告的声音”（19 节）。

正如每位信徒都应能阐释圣经关于耶稣基督的教导，每个基督徒也拥有关于神坚定之爱与应允祷告的见证，神将以震撼人心的方式使用这些见证。

6. John Bunyan, *Grace Abounding for the Chief of Sinners* (Grand Rapids: Baker, 1986), 105.

7. *Ibid.*, 106.

为引领他人归信。诗篇作者最后的言辞点明了每位信徒都应学习并传递的功课：“神是应当称颂的，他并没有推却我的祷告，也没有叫他的慈爱离开我！”（诗 66:20）。

我们的神！

诗篇 66 篇的核心在于诗人的恳求：“万民哪，你们当称颂我们的神，使人得听赞美他的声音”（诗 66:8）。此处我们看见所有真实布道的动机：热切渴望神在我们所认识之人的生命中被称颂与赞美。在“我们的神”这一表述中，我们也见证了见证的目标——让他人亲自领受神藉其子耶稣基督所赐的救恩。若他们前来观看神审判罪恶、拯救子民的惊人作为，若他们聆听我们谦卑讲述神为我们灵魂成就的事，许多人将因主的救赎大能加入敬拜行列。通过对神话语的信心，他们将参与神为所有能称“我们的神”之人所施行的伟大救恩之工。继而，与基督同行在信心中，他们将获得见证，向他人分享神赐予他们灵魂的公义、平安与喜乐。

25

愿万国都欢呼

诗篇67 篇

愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，
好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。（诗67：1-2）

在路加福音的结尾，耶稣给出了大使命的一个版本，其中突出了三个将为大地带来救恩的伟大事件。“照经上所写的，”

他说：“基督必须受害，第三天从死里复活，并且人要奉他的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路24:46-47）。这些伟大事件中有两件已经发生：他赎罪的死与荣耀的复活。而他的第三项伟大工作那时才刚开始，并持续至今：就是奉他的名向万邦传讲赦罪与悔改的信息。此外，虽然耶稣的死与复活是神独自为他百姓成就的工，但福音的传播却是我们参与其中的工作。因此，基督徒应当认识到，教会的福音见证是这个世代正在发生的至高无上的工作。明白这一点，我们就当热切地履行耶稣所召我们的分内之责。

耶稣的传福音精神在旧约诗篇67篇的欢欣祈求中已见端倪。这位无名作者祈求神丰盛的恩福如光照耀他的子民，使他们能将他的救恩传遍全地：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩”（诗 67:1-2）。诗篇 67 篇是一首宣教诗篇，J·J·斯图尔特·佩罗恩形容其为“一颗渴望看见以色列的神与君王被全地承认敬拜之心的喜乐倾吐”。¹

神照耀的荣光

我们或许期待一首宣教诗篇会采用以色列先知的词汇，但诗篇 67 篇却以祭司式的自我祝福开篇：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们”（诗 67:1）。这些话显然源自以色列首位大祭司亚伦所说的祝福：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平安”（民 6:24-26）。

这一祝福源自古老的“荣光之面”概念，象征着恩宠、接纳与慈爱。它与怒目而视的愤懑面容或转身离去的拒绝姿态截然相反。R. C. 史普罗如此诠释：“蒙神至高祝福，即得以直面其圣颜。当主向你仰脸光照，以他荣颜之光辉照耀你时，便是祝福临到之时。”

2

圣经中关于祝福的观念挑战着当今多数信徒肤浅的渴望。当我们谈及蒙神赐福时，通常意指他会赐予我们体面工作、舒适住宅、豪华座驾和健康体魄。神固然会供应他子民物质所需，但真正的祝福远胜于拥有这些属地之物。圣经所启示的蒙神赐福，是指被恩慈地接纳进入一种个人关系，使我们认识他，最终将在天国瞻仰他荣耀的圣颜。马太·亨利对此写道：“我们无需更多欲望来使自己快

1. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:510.

2. R. C. Sproul, "Sacrifice and Satisfaction," in *Atonement*, ed. Gabriel N. E. Fluhrer (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2010), 74.

乐，只需上帝的面光照耀我们，让上帝爱我们，并让我们知道他爱我们。”³

“恩典”一词有时通过首字母缩略词 G-R-A-C-E 来解释，意为“上帝在基督的代价中赐予的丰富”。当基督徒因上帝闪耀面容的祝福而欢欣时，这一定义尤为真实。作为罪人，我们本应承受的不是祝福，而是上帝愤怒拒绝的诅咒。申命记 28:16-20 概述了违背上帝的诫命者（我们所有罪人皆如此）将遭受的诅咒：

你在城里必受诅咒，在田间也必受诅咒。你的筐子和你的抔面盆都必受诅咒……你出也受诅咒，入也受诅咒。

耶和華因你行惡離棄他，必在你手里所辦的一切事上，使咒詛、攪亂、責罰臨到你，直到你被毀滅，速速地滅亡。

纵观历史，唯一不配承受这般咒诅的，正是那位全然顺从上帝旨意、完全遵守一切诫命的人。唯有耶稣能令上帝从天上投下全然悦纳的目光。上帝唯独论及他说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 17:5）。因天父悦纳他的完全，耶稣得以将自己作为他子民的代赎献上为祭，使他独享的上帝之福能照耀那些背负罪孽与咒诅的百姓。使徒保罗阐明：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上的都是被咒诅的’”（加 3:13）。

因此，当诗篇作者祈祷“愿神怜悯我们，赐福与我们”（诗 67:1）时，他最终是在恳求神将通过耶稣基督赐下的救赎恩典。神对信徒施以怜悯，是因为他在十字架上没有对耶稣施怜悯；神赐福与我们，是因为他让背负我们罪孽的耶稣承受了咒诅。天父非但没有向耶稣显现他的面，反而转脸不顾，以致他的儿子在惊恐中呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”（太 27:46）。耶稣在灵里全然承受了神对我们过犯的烈怒，彻底付清了罪的代价。

3. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:394.

唯有如此，上帝才能以接纳之光转向我们这些罪人，因他已将我们的罪归在他儿子的十字架上。

因此，不能说上帝以慈爱接纳之光普照所有人，不论他们是否相信耶稣及其福音。圣经明确指出，世人都犯了罪，落在上帝的咒诅之下（罗 3:23；6:23）。唯有藉着信心领受耶稣赎罪祭的人，才能得到诗篇作者所说的祝福：“愿上帝怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们”（诗 67:1）。

传福音：我们蒙福的目的

诗篇作者以祭司般祈求上帝赐福子民的祷词开篇后，继而宣告上帝在我们生命中赐福的目的。上帝期望我们的祝福带来什么结果？诗篇作者答道：“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩”

（诗 67:2）。上帝向他的子民显现，是为藉着他们进一步向全地彰显自己。这意味着那些藉基督牺牲脱离罪咒诅的人，蒙召去向世上同为罪人的同胞分享这救赎信息。

以色列并非始终接纳这一传福音的呼召，正如今日基督徒可能过度沉迷于所谓的文化战争，以致忘却了耶稣的大使命。然而，诗篇 67 篇证明，以色列确实拥有这一崇高的呼召，且至少部分忠信者铭记于心。可以说，诗人意识到亚伦式的祝福——将神的恩惠赐予以色列——是为了实现亚伯拉罕关于万族得福的应许：“地上万族都要因你得福”（创 12:3）。当人们通过亚伯拉罕的应许获得救恩时，他们便闪耀着亚伦祝福的荣光。

诗篇 67 篇不仅教导以色列蒙福是为服侍外邦民族的救恩，还指出信徒传播福音的两种主要方式。首先，诗人渴望“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩”（诗 67:2）。诗人所说的神之“道路”，意指神的“方式”，进而指向神通过对他将差遣的救主之信而立的救恩之约。大卫·迪克森评论道：“世人若不借神所设立的器皿启示，便对真宗教一无所知；除神的道路外，任何宗教方式都无法取悦神或使人获益，唯有在神的道路中

他将引导人们行走在信心与顺服的道路上。”⁴ 基督徒的呼召正是通过我们对世界的福音见证，来显明这条救赎之路。

上帝在亚当夏娃堕落后立即启示了他的救赎之道——用献动物的皮子为他们遮体（创 3:21）。这一圣礼行动预表了基督的代赎之死，以及他为信徒所归算的义。亚当夏娃将此信息传递给后代，这从他们公义的儿子亚伯献上血祭亲近上帝一事可见端倪（4:4）。旧约先知与新约使徒同样强调代赎之血的福音核心，表明上帝救赎之民应当传扬他藉所差救主成就的作为。我们的信息可浓缩为约翰福音 3:16：‘神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。’

部分读者或许会惊讶，一首以祭司祝福为核心的诗篇竟会强调上帝之道的宣讲与见证。然而，祭司除了主持献祭之外，也是圣经的宣讲者和教导者。例如，当耶路撒冷在巴比伦流亡后重建时，正是祭司以斯拉及其利未同工向民众宣讲并教导上帝的话语。尼希米记 8:8 记载他们“清清楚楚地念上帝的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的”。

新约圣经印证了这种宣讲福音的祭司职分。保罗宣称自己被召“使我为外邦作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳”（罗 15:16）。正是在履行引导人进入上帝面前的祭司使命时，保罗将使徒描述为“我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好”（林后 5:20）。

这种传扬福音的祭司职分，并非仅限于使徒，正如今日也不局限于按立的牧师。彼得教导信徒说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者

4. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 393.

的美德”（彼前 2:9）。福音宣讲是每个基督徒的呼召，正如耶稣在大使命中号召全体教会参与传福音。

你是否在这伟大事工中尽了自己的本分？你是否预备自己，懂得如何按圣经传讲福音？你是否祈求神使用你去拯救他人？藉着基督的死与复活，神已赐福我们，让我们得见他荣面的光辉。如今我们领受了耶稣给门徒的同样使命：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 1:8）

神的子民传播福音的第二种方式，正是通过我们生命改变后的生活见证。诗篇 67:2 祈求神以光照他的百姓，使“万国得知你的救恩”。约翰·斯托德对此原则提出了有力的应用：

非基督徒正注视着我们。我们宣称认识、爱戴并追随耶稣基督，称他是我们的救主、主和挚友。世人会尖锐地质问：“这位耶稣对这些基督徒究竟有何意义？他们的神在哪里？”可以毫不夸张地说，当今世界传福音的最大障碍，正是教会未能通过自身生命与事工彰显上帝拯救大能的明证。⁵

这一论断的准确性迫使我们亟需与诗人同祷，求神“赐福给我们，用脸光照我们”（诗 67:1），“不是让我们独占他的恩典，沉浸于他恩宠的阳光中，而是叫他人能从我们身上看见他的赐福与荣美，藉着我们被吸引归向他。”⁶

万民颂赞

诗篇 67 篇的核心呼求体现在开篇两节。诗人炽热的愿望随后在 3-5 节的诗歌结构中展现——他恳求列国在神的

5. John R. W. Stott, *Favorite Psalms: Growing Closer to God* (Grand Rapids: Baker, 2003), 59–60.

6. *Ibid.*, 60.

恩典统治下“快乐欢呼”（诗篇 67:4）。对上帝荣耀的重复呼求环绕这一呼喊声：“愿万民都称赞你，神啊！愿万民都称赞你！”（第 3、5 节）。这种诗意的重复强调了诗篇作者内心对开篇布道呼吁的热切认可。

诗篇作者传播福音的热忱，只有耶稣基督炽热的心才能胜过。约翰福音第四章记载耶稣“必须经过撒玛利亚”（约 4:4），并非地理原因，而是因他定意要将福音带给一位有罪的撒玛利亚妇人。当“井边的妇人”信靠基督得救后，耶稣差她回家传扬这好消息。她离开时，耶稣的一些门徒买食物回来，要给他吃的。耶稣的心思完全专注于那妇人的福音使命，以致拒绝进食。“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工，”耶稣解释道（第 34 节）。有人沉醉于古典音乐，交响乐演奏时根本想不到进食；另有人痴迷钓鱼，甘愿饥肠辘辘枯坐数小时，紧盯浮标动静。而耶稣的心全然专注于救赎的福音事工。正如他定睛注视那传递好消息的撒玛利亚妇人，我们确信今日耶稣也必以同样的专注垂听他百姓的见证，并以天上祭司的祷告陪伴我们的福音劳苦。

上帝最得力的仆人总是与基督一样怀有传播福音的热忱。19 世纪初，剑桥大学才华横溢的年轻学者亨利·马廷就是其中一位伟大的基督徒。亨利在查尔斯·西缅充满宣教激情的讲道下归信，西缅激励了许多聪慧的年轻人将生命奉献给国外的传道事业。马廷正是这样一位经历神恩典的人，他全心关注神的荣耀与人类救赎需求这两大命题。当友人反对他前往贫穷遥远的国度是虚度生命时，马廷以炽热的宣教呼召回应：“我置身于涌向地狱将亡的灵魂之中。若因缺乏警告而让一位弟兄灭亡，这是何等残忍，何等亵渎。”⁷

作为开拓型传教士抵达印度后，马廷目睹周遭的偶像崇拜痛心疾首，他在信中写道：

7. Quoted in Richard T. France, “Henry Martyn,” in *Five Pioneer Missionaries* (Edinburgh: Banner of Truth, 1965), 248.

“当看到魔鬼将我可怜的同胞们带入如此恐怖的境地，我的心几乎要撕裂了。”⁸ 马廷最大的心愿是用当地语言传递耶稣的福音，于是他运用自己卓越的才智投身翻译工作。上帝使用他的劳苦，成就了一场最终引领数百万灵魂归向基督的宣教事工。因着亨利·马廷对传播圣经救恩信息的热情，他短暂的一生为基督发挥了非凡的效用，他的榜样也激励我们今日响应诗篇 67 篇的热切呼求：“愿万民都称赞你，神啊！愿万民都称赞你！”（诗 67:3,5）。

最令马廷痛心的是偶像亵渎之罪，以及因不信而玷污神名的行为。面对穆斯林对基督的亵渎言论，他疾呼：‘若耶稣不得荣耀，我片刻不能存活；若他永远受此羞辱，于我便是地狱。’，约翰·斯托特与亨利·马廷和诗篇 67 篇同感一灵，将神的颂赞视为布道最高动机：‘一切布道最伟大的动力，不在于人类的需要，而在于神的荣耀；不在于他们得救，而在于他们将当得的尊荣归给神的名。’¹⁰

然而，一个永恒的真理始终不变：那些凭信心尊崇上帝的人，必因这信而满溢喜乐与属灵的祝福。正如诗篇 67:4 所欢呼的：

“愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。”诗人强调，凡认识上帝赐福之人，都因耶和华以公义审判并引导跟随他的人而欢欣。这与诗篇 23 篇中大卫因好牧人的蒙福治理而喜乐的理念相呼应——行在上帝道中的人必不至缺乏，他们安卧青草地，憩息静水边。“他为自己的名引导我走义路”，大卫如此欢颂（诗 23:3）。凡顺服上帝话语的管治与引领者，同样会蒙福过上敬虔而丰盛的生活，并最终通往天国。

这番描绘提醒我们：福音临到我们，不仅是为赦免我们的罪，更是要我们此后能遵照圣经的教导，活出健全而敬虔的生命。救恩所带来的喜乐

8. Quoted in *ibid.*, 265.

9. Quoted in *ibid.*

10. Stott, *Favorite Psalms*, 60.

不仅包括我们最初归信基督的经历，更涵盖随后因遵循上帝之道、在其话语指引下生活而涌流的喜乐生命。从这个角度看，诗篇 67 篇对上帝公义与引导的欢喜表达，与使徒保罗对上帝话语的经典描述完全吻合：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:16-17）。

诗人展望万民因信靠基督而欢喜歌唱的时刻。查尔斯·司布真指出，唯有顺服耶稣的主权，列国才能获得真正的繁荣：“他们或许将政体从君主制改为共和制，又从共和制变为公社制，但若不顺服于万主之主面前，就永远无法摆脱悲惨境遇。”¹¹ 正因如此，政治行动绝不可遮蔽教会在社会中为基督及其福音所作的见证。这一原则同样适用于家庭：唯有在一个祷告与上帝话语恩典掌权的家中，才能透过仆人之心的爱收获真实的喜乐。最重要的是，教会正是基督之道激发欢欣赞美的所在——来自各部落、方言、民族的男女因认识基督并活出其救赎之道而欢然歌颂。

主的丰收

诗篇第 67 篇并非以最后的恳求作结，而是以平实的事实陈述收尾：“地已经出了土产”（诗 67:6）。诗人将未来之事视为已成就的工，确信上帝必在他子民传播福音的劳碌中赐福。上帝的救赎丰收几乎已是既定事实，只因这是上帝亲自运行，为要无可阻挡地成就他恩慈的旨意。如此，诗篇 67 篇前瞻基督的降临——他不仅颁布了普世宣教的大使命，更藉其主权统治已确保丰收的完全实现。

“上帝，我们的上帝，要赐福与我们”，诗人笃定见证（诗 67:6）。既然耶和华是施行拯救的上帝，他的恩典必从万国中聚集大批人，承受他笑脸相迎的祝福。这正是我们

11. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:129.

传播福音的信心：不在于我们热忱、表达技巧或说服力的激情，更不依赖于世俗的诉求与操控，而在于神对其收获的主权祝福，使他拯救的大能伴随其圣道的宣讲与诵读。收获从不自发地从地里长出，总是仰赖神的赐福。同样，当神祝福他子民传播福音之工时，诗篇作者展望那荣耀之日，全地将赞美耶和华：“地的四极都敬畏他！”（诗 67:7）。

耶稣论及这一主题时指出，这伟大的结局源于最微小的开端，他将其比作一粒芥菜种：“它原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，竟成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”（太 13:32）耶稣要阐明的是，他的救恩具有如此扩张的大能，无论它在个人生命中的开端多么微小，都蕴含着改变整个世界的潜力。这正是神通过亨利·马廷的生命所作的见证——他信服福音，并领悟到聆听基督的救赎信息是每个人最根本的需求。

什么样的微小开端能通过你的一生带来丰硕收获？我们或许会想到向朋友作基督爱的见证，或是祈求神为福音打开一扇门。然而根据诗篇67篇，那能结出果实的小小开端，正是祈求神荣耀的脸光照我们生命：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们”（诗 67:1）。若你诚心祈求神通过他的话语向你的心显明他的荣耀，并将与神的关系置于生命首位，神就会藉着你使多人认识他的道路，让你周围的人感受到他救赎的大能。

若你向神恩典的话语敞开心扉，谁能预知这将在你的家庭、职场、友邻甚至远方之地产生何等影响？无论你的人生如何展开，只要你的心持守诗人所颂扬的热切呼求——“神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你！”（诗 67:3,5），你就能确信自己必参与神命定的丰收，在他的祝福中结出永恒果实。

26

兴起吧，主啊！

诗篇68：1-18

愿神兴起，使他的仇敌四散；叫那恶他的人从他面前逃跑！
(诗篇68：1)

1812年9月，拿破仑·波拿巴率领的法国军队进入俄国首都莫斯科，却在一个月后撤军，开始了毁灭性的大撤退，最终摧毁了他的军队。在短暂的占领期间，有传言称法国人在克里姆林宫大教堂下方埋设了火药库，当祭坛前的门被打开时就会爆炸的装置。尽管存在这种感知到的危险，大批民众仍涌入大教堂参加庆祝法军撤退的礼拜仪式。当莫斯科大都会主教走向大门、将其打开并安全通过时，人群鸦雀无声。在那胜利的时刻，都主教打开圣经，高声诵读诗篇68篇的开篇词：“愿神兴起，使他的仇敌四散。”¹

七十年后，俄国宫廷委托创作一首序曲以纪念战胜拿破仑的胜利。彼得·柴可夫斯基的1812序曲成为他最受喜爱和铭记的作品之一，结尾

1. Taken from Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 358.

兴起吧，主啊！

伴随着炮火轰鸣与激昂主题的合奏。诗篇 68 篇可被视为大卫王的 **1812 序曲**——H·C· 洛伊波德将其描述为 “教会战士的胜利颂歌”²。这篇诗篇纪念了大卫将约柜运抵耶路撒冷城锡安山的巅峰成就，这座城正是他所攻取的。他将这一庆典时刻视为以色列出埃及征程的胜利终点，这段旅程始于摩西带着引领上帝子民的约柜离开西奈山。

只有当以色列在神所设立的君王统治下安定，上帝的宝座安息于他的圣山之时，以色列才完全进入了上帝在迦南地应许给她的祝福。诗篇 68 篇回望从西奈山开始的旅程，歌颂上帝的救恩，并展望未来有上帝同在的百姓所得着的胜利与平安。

神必兴起

摩西曾带领以色列民抬着约柜——神在地上宝座的脚凳——离开西奈山，让约柜行在百姓前面。每日约柜起行时，摩西都高声呼喊：“耶和華啊，求你兴起！愿你的仇敌四散，叫那恶他的人从他面前逃跑”（民 10:35）。当约柜结束一日行程停驻时，摩西又呼求说：“耶和華啊，求你回到以色列的千万人中”（36 节）。在神引领百姓穿越旷野的四十年的漂泊岁月里，以色列人每一步旅程都以这些话语开始与结束。如今大卫将约柜运往锡安山的安息之所，为数百年前开始的出埃及画上句号时，他用摩西的术语宣告着自己对神持续的信靠：“愿神兴起，使他的仇敌四散”，大卫如此祷告；“叫那恶他的人从他面前逃跑！”（诗 68:1）。约柜抵达锡安山，证实了摩西的祷告已蒙应允，并为神子民的新生代提供了强有力的激励，使他们呼求神的救恩。

论及上帝仇敌的溃散时，大卫满怀信心地宣告神必得胜，并运用比喻描绘出一种压倒性的力量：“他们被驱逐，如烟被风吹散；恶人见神

2. H. C. Leupold, Exposition of the Psalms (Grand Rapids: Baker, 1969), 489.268

面而消灭，如蜡被火熔化” 68:2）。神的子民常因敌对势力的表面强大而惊惶。但当神兴起时，这些威胁不过如被狂风吹散的烟雾，又如火前融化的蜡。这提醒信靠神的人不必因地上的敌对而恐惧，因造物主已承诺庇护看顾我们。当以色列人被红海拦阻时，神劈开波涛开辟通道；当法老的战车逼近攻击时，神用烈怒使其淹没。“仇敌并无我们想象的力量，”约翰·加尔文提醒我们，大卫则向我们展现“神击溃敌人诡计何等轻易”。

3

新约时代在基督里的信徒，比大卫时代的信徒更有理由持守这份确信。查尔斯·司布真阐释道：“我们看见耶稣——那命定的赎罪祭——披戴荣耀威严，他前行时，一切敌对如雪遇艳阳消融：耶和华的旨意必在他手中亨通。当他藉圣灵降临，胜利便随之而来；当他亲自兴起，仇敌必全然灭亡。”⁴

耶和華不仅驱散他的仇敌，更以温柔之手聚集他的子民，赐予安全与安慰：“神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。神叫孤独的有家，使被囚的出来享福”（诗 68:5-6）。与他恩慈的本性一致，神以温柔待那些受尽苦难之人。他接纳那些缺乏世上忠信父亲供养的人，当他们凭信心归向他时，便赐予他们所需的父爱、肯定与供应。寡妇或许被社会遗弃，但神眷顾她们予以保护。以色列人在埃及丧失真正的家园与慰藉，神便领他们进入应许之地，赐下远超他们先前想象的丰盛。同样，神也使今日的教会成为被弃者得接纳、孤儿寡妇寻见家园之处。在他儿子的福音中，神释放被罪囚禁之人，并以永生赐福信徒的灵魂。

3. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:7.

4. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:137.

兴起吧，主啊！

颂赞拯救之神的喜乐

事实上，神击溃敌人、抬举受压制子民的大能这一主题，正是撒母耳记上下卷的核心——这两卷圣经聚焦于大卫王的生平与事工。在叙事开篇，哈拿就在颂歌中欢呼：“耶和华……从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位……他必保护圣民的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动，人都不能靠力量得胜。”（撒下 2:7-9）当大卫庆祝自己安放约柜这一巅峰成就时，他能够回顾神如何为他成就了哈拿所祈求的一切：将他从微末中兴起，保护他脱离扫罗王的攻击，赐他得胜的能力，并使他坐在权能与荣耀的宝座上。

哈拿之歌是著名的尊主颂的范本，后来由童贞马利亚在预感到耶稣降生时吟唱。马利亚对弥赛亚降临的理解与大卫在诗篇 68 篇中的教导如出一辙：

我心尊主为大，
我灵以神我的救主为乐，
因……他叫有权柄的失位，
叫卑贱的升高；
叫饥饿的得饱美食，
叫富足的空手回去。
他扶助了他的仆人以色列，

为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远。（路加福音 1:46-54）

这些经文教导我们，上帝是全能的，且满有恩典，在任何地方、任何时刻都拯救他的子民。上帝的救赎计划要求恶人被毁灭，而谦卑的上帝子民则与基督一同被高举。我们或许未曾像大卫那样经历戏剧性的高升，但事实上每位基督徒都已从罪人的行列中提拔出来，成为上帝的儿女。上帝已立誓要战胜一切阻碍我们得救的敌对势力，他差遣独生子死在十字架上，早已除去了我们罪的过犯。随后上帝又差遣圣灵赐予我们信心与敬虔的能力，直到那日最终来临，信徒将与基督一同在天上掌权，成为

永恒的荣耀。使徒保罗写道，作为神的儿女，我们也是后嗣：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗 8:17）。基督徒可以绝对确信所有这些祝福，因为神是信实的，必坚守他的应许，并能成就他的话。

鉴于神定意赐给我们如此伟大的救恩，大卫继续写道：“惟有义人必然欢喜，在神面前高兴快乐！”（诗68:3）。大卫呼召我们敬拜，只因我们的神配得我们至高的赞美：“你们当向神唱诗，歌颂他的名；为那坐车行过旷野的修平大路；他的名是耶和華；要在他面前欢乐！”（第4节）。除了赞美神，我们还应当效法神的榜样。基督徒应当拿起神的话语和祷告的武器，为要击溃邪恶和撒但的作为。若神已将我们吸引到他心怀，我们就当成为孤儿的父亲、无友者的朋友、寡妇的保护者，以及心灵破碎者的医治者。无论是收养无家可归的儿童、介入危机妊娠提供帮助，还是辅导高危青少年，当今的基督徒有无数途径可以效法神温柔的怜悯，欢欣喜悦地颂扬他向我们显明的奇妙恩典。

出离西奈

一部伟大的交响乐或序曲会先呈现其主旋律，而后在后续乐章中发展这一主题。在诗篇 68 篇的第一节（1-6 节）中，大卫呈现了他关于上帝伟大救赎之工的主题。诗篇余下部分展示了上帝如何在过去成就这救恩，并因他子民确信他将来必成就之事而赞美上帝。回望过往，大卫思想上帝在出埃及及时与以色列同行的拯救之工——一行在他们前面引领他们安然前行，直到大卫将约柜安放在耶路撒冷圣山锡安的那一刻。

首先，在诗篇 68:7-10 中，大卫通过一系列出埃及的意象拼贴，证明上帝在引导和看顾他子民时所赐的福分。以色列人在西奈山经历的震动不仅宣告了上帝神圣的威严，也彰显了他超然的大能。出埃及时期对以色列的保护同样需要自然界异常的扰动：“地见神的面而震动，天也落雨；西奈见以色列神的面也震动”（诗篇 68:8）。

兴起吧，主啊！

约柜既是上帝指引的象征，也是他作为神圣震地力量源泉的宝座，当以色列人离开西奈前往应许之地迦南时，约柜行进在队伍的最前方。大卫回忆道：

“ 神啊，你曾在百姓前头出来，在旷野行走 ”（第 7 节）。在约柜引领下，上帝安全地引导他的子民穿越旷野。此外，大卫颂赞主满足他们一切所需：“ 神啊，你降下大雨；你产业以色列疲乏的时候，你使他坚固。你的会众住在其中；神啊，你的恩惠是为困苦人预备的 ”（诗 68:9-10）。大卫将上帝无数神迹般的供应汇聚一处，包括磐石涌出的水、天降的玛哪，以及如雨降下鹌鹑作为肉食。由于第 8 节引自底波拉之歌（士师记 5:4-5），大卫或许也暗指帮助底波拉和巴拉击败西西拉战车大军的降雨。

大卫所要阐明的是，尽管神的子民可能经历世俗的苦难，但神救赎之恩始终存在于他们中间。神居住在他的子民中，因此神圣祝福的所在之处，正是那群常受困扰、追随耶稣基督的朝圣者群体。诚然，神会为为了信徒崇高而圣洁的呼召管教训练他们引领他们穿越荒漠之地。但神始终与他的子民同行，亲自引导、看顾他们。不仅如此，神的同在使试炼与困境之地成为经历祝福、获得力量之处。大卫在诗篇 68:4 中暗示这一真理，呼吁赞美“ 那坐车行过旷野的修平大路。 神的甘霖降在他子民行走的荒漠上。与之形成鲜明对比的是，那些属世与信之人，没有经历这些试炼，或许还享尽世间富贵安逸，但生命却引向贫瘠。大卫强调：“ 惟有悖逆的住在干燥之地 ”（诗 68:6）。这差异源于神对子民的眷顾与对仇敌的强力对抗。

诗篇 68 篇的应验显于今日的教会之中，上帝的祝福蕴藏在基及其福音的圣礼中。在基督的教会里，最受苦难煎熬的灵魂因上帝的话语得滋润，在祷告中被神圣恩典坚固，并在上帝子民聚集敬拜时得享喜乐。然而，通过这些同样的途径，世俗与不信之人

背负重担，饱受折磨。司布真写道：‘对于最能满足灵魂的神圣仪式，这些愚昧的叛逆者却喊着‘何等厌烦！’；在最能滋养灵魂的讲道下，他们抱怨‘传道的愚拙’。当一个人心怀悖逆时，他必然觉得周遭尽是干涸之地。’⁵除了引导和供应他的子民，上帝还通过击溃那些企图毁灭或阻他们的仇敌来保护他们：‘主发命令，传好信息的妇女成了大群：“统兵的君王逃跑了，逃跑了；在家等候的妇女分受所夺的”（诗68:11-12）。

这些诗句是整个诗篇中最难解的部分之一，但大意并不难理解。上帝宣告了对敌人的胜利，因此留在家中的妇女欢庆胜利，分得大量战利品使家园富足。大卫或许在提及从埃及到锡安途中妇女们唱的许多凯歌，包括米利暗、底波拉和哈拿的歌。她们的信息讲述那些看似致命强大的仇敌如何被拯救子民的上帝之大能所驱散。摩西的姐姐米利暗为上帝在红海击败法而欢呼：‘你们要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中’（出 15:21）。底波拉歌唱道：‘耶和华啊，愿你的仇敌都这样灭亡！’（士5:31）。

翻译的难点集中在诗篇68:13-14：“你们安卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般。”当全能者在彼处驱散列王时，让雪落在撒们山上。”这里有三个问题需要解决：人躺在羊圈中是何意？这“覆以白银的鸽子”指什么？以及雪落在撒们山上有何含义？

加尔文将“躺在羊圈中”的人解读为描述上帝子民可能长期处于软弱受压迫的状态，等待上帝的拯救，尽管他们始终“在苦难中，藉着上帝隐秘莫测的大能，得以安然无恙”。⁶与之相反，H·C·洛伊波尔德则认为这些话语是在责备懈怠的以色列人，如流便支派，他们甚至拒绝参战。

5. Ibid., 2:1:138.

6. Calvin, Commentaries, 6:18.

兴起吧，主啊！

尽管上帝已应许胜利（民 32:29）。⁷至于“披银的鸽子”，解经家推测这可能是一件被捕获的珍贵艺术品，在当时颇负盛名。而关于雪落在撒们山上的描述，值得注意的是这座位于示剑附近北部山区（见士 9:46）的名字意为“黑暗者”。学者们推测，当敌国君王溃散时，其士兵的尸体从远处看就像黑暗山峰上的积雪。

8

这些细节尚有争议，但大卫的核心意图清晰可辨。上帝对其子民救赎的旨意必将扫除一切阻碍。这一结果在出埃及时期及摩西到大卫之间的数百年间屡次显现。大卫曾亲眼见证上帝通过击溃敌人、彰显自身荣耀来拯救子民。加尔文从这些事例中总结道：“我们由此得见，教会之敌为毁灭它所作的一切强大准备，终将归于徒然。”

9

最终，大卫将约柜抵达锡安山视为上帝在世界权贵面前抬举卑微之人的又一明证。他以诗意的语言想象巴珊的高山轻蔑俯视低矮的锡安山丘，因上帝带着荣耀临在这卑微之地而心怀妒恨：“神的山哪，巴珊山哪，多峰多岭的山哪，巴珊山哪！你为何以妒恨的眼光看神所愿居住的山？就是耶和华必住到永远的山？”（诗68:15-16）。通过这种对比，我们再次被提醒：上帝喜悦通过救赎世上卑微、软弱、贫穷和受压制的人来彰显自己的荣耀。正如大卫在受膏为以色列王时，是他父亲八个儿子中最不起眼的（撒上 16:6-13），锡安山也唯独因上帝主权拣选与恩典才蒙眷顾。使徒保罗将同样的功课应用在基督徒身上：

弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。

7. Leupold, *Exposition of the Psalms*, 494.

8. See Willem A. VanGemeren, “Psalms,” in *The Expositor’s Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelein, 11 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 5:447.

9. Calvin, *Commentaries*, 6:15.

神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸……如经上所记：‘夸口的，当指着主夸口。’（林前 1:26-31）

詹姆斯·博爱思将这一圣经原则应用于那些可能感到沮丧的人：‘如果你认为自己贫穷、软弱或无足轻重，不要把这视为障碍或劣势，而要视为神在你身上彰显其大能的机会。’¹⁰

被高举至高处

大卫在诗篇 68 篇前半部分的结尾处写下的话语，后来被使徒保罗应用于耶稣基督的升天。在描述约柜的上升时，大卫写道：‘神的车辇累万盈千；主在其中，好像在西奈圣山一样。你已经升上高天，掳掠仇敌；你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華神可以与他们同住。’（诗 68:17-18）

前文曾提及，在拿破仑的大军团被迫撤退后，诗篇 68 篇曾在莫斯科大教堂被宣讲。法军部队开进俄国首都时的景象令人叹为观止，尤其是拿破仑将引以为傲的近卫军保留在最近的博罗季诺战役之外，使得他们以完整建制且未染血污的姿态入城。然而这种尘世的威严，与侍立在上帝宝座前的天使军团相比便黯然失色。司布真指出：“万军之耶和華能调遣的兵力远胜那些夸耀军力的世俗君主：他的火马火车必能轻易碾压”任何人间武器。¹¹ 知晓上帝部署着万千天使仆从的强大阵列，信徒们又多了份理由可以毫无畏惧地信靠主。

大卫以诗意的笔触描绘约柜登上锡安山的场景后总结道：“你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華神可以与他们同住”（诗 68:18）。大卫认为以色列的

10. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:557.

11. Spurgeon, Treasury of David, 2:1:141.

兴起吧，主啊！

征服的战利品是上帝战胜仇敌的象征，除此之外，还有那些寻求尊崇锡安山上得胜宝座之神的民众所献的礼物。

保罗引用这位得胜者上帝带领俘虏的话语来描述基督升天：

“所以经上说：他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人”（弗 4:8）。保罗要阐明的是，约柜在旷野中与上帝疲惫的子民同行的出埃及之旅，象征着基督道成肉身、在世贫穷软弱的一生，直至他带着复活与升天的荣耀回归天国。不仅如此，正如基督比约柜更伟大，他所掳获的也更伟大。基督去除了罪的咒诅，撤消了律法对子民的审判，甚至将死亡掳为囚徒，使它再无法伤害那些他用宝血赎回的子民。

许多解经家都着重指出，大卫说上帝接受了人的礼物，而保罗却写道基督赐予人礼物。这一差异并非使徒的误引或错误，而是他强调耶稣领受恩赐是为了将其赐予他的子民。保罗接着会论及基督为装备教会事工所赐的属灵恩赐，以及以使徒、传福音者和牧师 - 教师形式出现的属灵领袖之礼（弗 4:7-12）。但基督恩赐中最首要的是永生。在被捕的那夜，耶稣荣耀父神，欢欣因父已将“管理凡有血气之权柄赐给他，叫他将永生赐给你所赐给他的人”（约 17:2）。正是为了传扬这藉信耶稣得救的福音，升天的主才赐下传道人与见证者。福音宣讲的恩赐至今仍在延续，只要你愿意藉着信靠那位已升入权能与荣耀、坐于天上宝座的救主，就能获得无与伦比的赦罪之恩与永生之礼。

上帝与我们同在

大卫写下诗篇 68 篇，是因他欢庆约柜升上锡安山，知道上帝借此行动最终使他的子民安息于应许之地。因此他说：“主在其中，好像在西奈圣山一样”（诗 68:17），意指上帝此时已临在于锡安山上。

锡安如同以色列人在西奈山亲眼目睹、亲耳听闻他的荣耀一般。上帝将从其“圣所”兴起，保护那些信靠他、在祷告中呼求他的子民；在他子民中间，耶和华将成为“孤儿的父，寡妇的伸冤者”（第5节）。

当基督徒仰望天国，认识到我们的救主已带着荣耀与权柄升天，并被赐予统管万有教会所用的权柄（太 28:18；弗 1:20-22）时，我们应当体验到与大卫相同的喜乐平安与满足。因耶稣坐在天父右边，上帝便与我们同在。因耶稣永远带着为我们赎罪受死的伤痕，我们的罪得赦免便永远稳固。我们既在基督里被收纳为上帝的儿女，就永远确信能从天上获得父爱的庇护；因耶稣为我们代求，我们的祷告必蒙恩典宝座垂听。若上帝通过出埃及事件向大卫证明其拯救的信实，那么他藉着献上独生子为我们的罪受死，岂不更向我们证明了他恩典的丰足？约翰·牛顿在宣讲诗篇 68:18 时如此总结我们的境况：“虽被仇敌与困境环绕，我们仍可凭此抗辩一切指控与威胁——我们的元首已在天上；我们有一位与父同在的辩护者，一位宝座上的大祭司，因他长远活着替我们祈求，就能彻底拯救我们。这是我们全部的倚靠，亦是我们唯一的渴求。”¹²

若我们相信基督为救赎我们而死、复活并升天的真理，如同大卫因约柜登上锡安山而欢欣一般，这份信念将彻底改变我们的生命。我们将尤其渴望与神亲密相交——他不仅如耶和华在耶路撒冷般住在我们中间，更藉着基督所差遣的圣灵实际内住在我们里面。我们更当明白，那位为我们的罪受苦被弃的伯利恒婴孩，如今已登上荣耀之君的宝座。诚然，我们必须在信心中欢喜事奉基督荣耀的国度，因知道他此刻不仅与我们同在，将来我们更要永远与他同住。不久后耶稣将最后一次降临，接我们到他那里，使我们能与他一同升天，永居天父的殿中。

12. John Newton, *The Works of John Newton*, 6 vols. (1820 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 4:326-27.

27

圣所中可畏的主

诗篇 68:19–35

神啊，你从圣所显为可畏；以色列的神是那将力量权能
赐给他百姓的。神是应当称颂的！（诗篇 68:35）

诗篇第 68 篇曾是胡格诺派教徒的战歌，这些勇敢的基督徒在法国建立了强大的改革宗教会，但最终被嗜血的罗马天主教诸侯势力驱逐迫害。

1589 年阿尔克城堡围城战期间，新教军队遭到天主教同盟大军的毁灭威胁。浓雾降临时，胡格诺派的炮兵无法开火，纳瓦拉的亨利率领的援军因敌军数量优势而士气低落。当战线开始动摇时，亨利高喊：“来，唱起诗篇！”胡格诺派的队伍齐声高诵诗篇第 68 篇，并发起新一轮进攻。不久浓雾散去，新教的大炮随着诗篇的节奏开火，敌军溃逃。¹

大卫希望诗篇第 68 篇能在所有信徒的生命中产生同样鼓舞人心的效果。理解这篇诗篇的关键在于认识到大卫所描述的上帝不仅是胜过我们的

1. Taken from Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 200.

仇敌，也是胜过他的仇敌，目的是将他的子民聚集到他面前，在他的恩典里得荣耀。

愿颂赞归与主

法国胡格诺派主要渴望的是按照圣经敬拜上帝的权利。纳瓦拉的亨利取得胜利后，《南特敕令》确保了这种敬拜自由。然而根据大卫在诗篇 68 篇所言，是上帝永久保障了他子民敬拜他、服侍福音的自由。大卫写道，“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的！”（诗 68:19）。既然上帝的荣耀是我们得救的原因，我们对上帝怜悯的回应就应当是赞美他的名。基督徒能称造物主为“施行诸般救恩的神”（第 20 节），并认识他是我们救恩的上帝，这一事实足以让我们高呼“是应当称颂的”（第 19 节）。

当大卫称神为“我们的救恩”时，他提醒我们神的拯救之恩“天天背负我们重担的主”（诗篇 68:19）。这描绘了一位牧人将瘸腿、软弱或迷途的羔羊抱在怀中，安全送达的景象。神不会在救赎他的子民脱离罪恶与压迫后便弃之不顾，任其毁灭。相反，神日日看顾他的百姓，主动介入将他们扶起，使其免于被邪恶的洪流吞噬。我们照顾他人——无论是幼童、病弱的亲人还是困苦的朋友——时容易疲倦，但神背负他的子民永不厌倦。深知神每日的看顾，信徒当时常赞美神，并日日献上自己为他所用。

作为神恒久怜悯的例证，大卫提到神救他的子民脱离死亡：

“人能脱离死亡是在乎主耶和华”（诗篇 68:20）。这意味着，除了以我们通常难以觉察的方式日日保守我们的生命外，神还藉着信德使我们摆脱对死亡的恐惧与战兢。死亡是罪对堕落人类的诅咒，但神已通过他儿子赎罪的牺牲战胜了死亡。如今神不仅救他的子民脱离死亡，更让试炼、悲伤与损失在来世转化为我们永恒的益处。神使死亡成为基督复活的仆人，因此凡信靠耶稣的人，不仅与世界同死，更与基督同享永生的福分。深知

他在圣所中威严可畏

“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀”
(林后 4:17)，基督徒即便泪流满面仍因神而喜乐。

神击打他的仇敌

在基督徒敬拜无需担心受迫害的地区，人们很容易忘记我们每日都需要神的保护。这种现实在伊朗等地更为明显，那里基督教的传播遭到了官方的迫害。2009 年，尤瑟夫·纳达尔哈尼将自己的家庭登记为基督徒，以避免送孩子接受强制性的伊斯兰教育——这是该国宪法允许的行为。尽管他的行为合法，尤瑟夫仍被捕入狱，两年后以叛教罪被判死刑，且伊朗最高法院维持了这一判决。尤瑟夫的妻子也因信仰基督被监禁，政府当局威胁要将他们的孩子交给穆斯林家庭抚养。² 面对强大的国际压力，尤瑟夫在三年多后终于获释，家人得以团聚。

面对此类迫害的信徒，与某些学者对大卫表达上帝对恶人施行暴力审判的退缩态度不同，他们反而因上帝的武装干预而欢欣。大卫欢呼道：“但神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶”
(诗篇 68:21)。

“毛发浓密的头顶”象征人类处于全盛时期的阳刚与力量；但上帝甚至能斩断最狂妄的恶人之首。约翰·加尔文写道：“教会的仇敌凶猛可畏，若没有强有力的庇护持续抵挡他们的攻击，教会就难以存续。”³ 这一保护的应许并非指上帝不允准他的子民受苦，而是说他绝不会让仇敌成功摧毁福音。尽管邪恶政权可能迫害如尤瑟夫·纳达尔哈尼这般和平的基督徒，但教会绝不会被毁灭，就像当年

2. Rachel Motte, “Dying for Religious Freedom: Yousef Nadarkhani,” Evangelical Outpost, accessed July 11, 2011.

3. John Calvin, Calvin’s Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:29.

法老追赶以色列人进入红海，或是希律王派兵屠杀伯利恒婴孩时。

大卫继续阐明恶人逃避上帝审判的不可能：“主说：‘我要使众民从巴珊而归，使他们从深海而回’”（诗篇 68:22）。关键在于恶人永远无法逃离或躲藏以逃脱上帝。先知阿摩司用类似言辞描述主热切要将罪人绳之以法，尤其是那些伤害他子民的人：

“无一人能逃避，无一人能逃脱，他们虽然挖透阴间，我的手必取出他们来；虽然爬上天去，我必拿下他们来”（摩 9:1-2）。

诗篇 68:23 被那些拒绝圣经神圣审判的教导者视为尤其血腥：“使你打碎仇敌，你的脚踹在血中，使你狗的舌头从其中得份。”此陈述不仅显示上帝施行审判，更令他的子民因仇敌覆灭而欢欣。威廉·普卢默解释道：‘无论暂时有何相反迹象，上帝终将使他的教会取得彻底胜利，令其敌人永蒙羞辱。’⁴

受苦难的基督徒因认识神的公义及其福音的得胜而受安慰。作为罪人，我们不可幸灾乐祸于恶人受审判，反被呼召向同为罪人的邻舍施予福音的怜悯。耶稣命令我们当忧虑自己眼中的梁木，而非强调他人眼中的刺：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断”（太 7:2-3）。因此，我们渴望所有人都得蒙怜悯，并铭记天上最热烈的欢庆莫过于一个罪人悔改信福音得赦免（路 15:7）。此外，我们无法分辨谁是神终极的敌人、谁又是尚未归信的神的选民。故而，我们始终在福音中劳苦，盼望另一个如大数的扫罗般残暴的逼迫者能转变为保罗，成为神拯救恩典的活见证。

然而最终，神那些顽梗的仇敌必被毁灭，引发天上成圣之灵极大的欢呼。唯有在那时——当我们的灵魂在圣洁中完全时——信徒方能如大卫诗篇所载，在圣灵感动中为神的审判欢欣。

4. William S. Plumer, Psalms (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 672.

被审判的仇敌不仅包括魔鬼等恶意的灵界势力，还有那些憎恨上帝、与他子民为敌的男女。启示录中载有欢欣赞美的诗歌，荣耀的灵在天上因撒旦及其邪恶同盟的覆灭而欢呼。启示录 11:17-18 写道：“昔在、今在的主神，全能者啊……外邦发怒，你的忿怒也临到了……败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。”

当今人们常嘲笑上帝对罪人施行报应性烈怒的观念，但圣经明确宣告：那些抗拒上帝旨意、拒绝以悔改之心尊崇基督的人，将面临浩大、恐怖且永恒的定罪。希伯来书 10:31 宣告：“落在永生神的手里，真是可怕的。”普卢默在思考诗篇 68:23 时评论道：“主若不用如此可畏的言辞描述罪人的结局，那结局必定是难以想象的可怕。没有什么能保护那些顽固不化的冒犯者脱离神圣公义的剑锋。⁵我们不应谴责圣经中激烈的言辞，而应在上帝圣洁的宝座前谦卑己心，承认自己的罪，并抓住耶稣藉他赎罪之血通过信仰所赐的赦免。此外，若我们认识到那些因不信而仍陷于罪中之人的惩罚将何等可怕，就当以更新的紧迫感和热切祷告承担起传播福音的呼召。

各支派的队列

在诗篇第 68 篇前半部分，我们注意到其最可能的背景是约柜登上锡安山。大卫回顾了上帝子民出埃及的旅程，并看到这一旅程以约柜在耶路撒冷登基为高潮。在后半部分，大卫展望上帝未来对其子民的拯救。他宣告上帝将拯救他的子民，每日扶持他们，击倒福音的暴力敌人。诗篇最后回到约柜和会幕，描绘上帝为自己赢得的普世敬拜。无论是拯救他的子民还是审判他的敌人，都服务于同一个目的——将荣耀归于主。“神啊，你从圣所显为可畏，”大卫总结道；“神是应当称颂的！”（诗 68:35）。

5. 同上。

诗篇68:24 描述了约柜的上升过程：“神啊，你是我的神，我的王；人已经看见你行走，进入圣所。”神已在世上征战，拯救他的子民并击打仇敌，如今重返宝座接受应得的敬拜。感恩的民众正翘首以待：“歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。”他们的赞美诗称颂神是子民生命的源泉：“从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神！”（诗 68:25-26）。若这些经文反映的是大卫首次将约柜迎上锡安山时的荣耀行列，它们也构成了乔治·霍恩所称的“基督教会在神圣仪式中庆祝救主复活与升天时，那普世欢腾之声的序曲”。⁶

当上帝登上锡安山时，大卫看见他百姓的各支派也随同耶和華列队前行：“在那里有便雅悯，最小的，为首领。有犹大的首领和他们的群众，有西布伦的首领，有拿弗他利的首领”（诗 68:27）。我们从历代志上 13:5 得知以色列各支派均有代表出席，因此大卫提及的这些支派象征着整个国家——因为便雅悯和犹大是最南端的支派，而西布伦和拿弗他利是最偏远的北方支派。或许便雅悯领头是因为以色列首位君王扫罗出自该支派，也因耶路撒冷位于其疆域内。我们还可注意到大卫所提支派在耶稣地上事工中的突出作用，因此大卫关于敬拜的预言指向了福音时代。耶稣的事工始于西布伦和拿弗他利境内，他早期的追随者大多居住在这些地区（参赛 9:1）。耶稣本人就是出自犹大支派的弥赛亚，因此他的一生涵盖了大卫强调的从北到南的疆域。⁷

这一意象提醒我们，上帝子民聚集敬拜与其说是救恩的途径，不如说是救恩的终极目的。诚然，敬拜使信徒蒙福，并常被上帝用来通过新归信者使教会增长。但敬拜上帝从来不是仅仅获得这些祝福的手段：我们来到教会的焦点绝不应停留于从崇拜中能获得什么或如何触及世界，更不应着眼于较低层次的目标，即对社交互动或

6. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771 repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 278.

7. Plumer, *Psalms*, 667.

商业联系的渴望。至高无上的是，敬拜上帝是其他一切服务的伟大目的，因此我们来到上帝面前主要是为了赞美他，作为我们救恩的上帝，他每日扶持我们，并击败了我们的仇敌——撒旦、罪恶和死亡。上帝命令法老释放以色列人正是为了这一目的：“容我的百姓去，好在旷野向我守节”（出 5:1）。同样，上帝通过耶稣基督得胜，使他的教会能在敬拜中高举他的荣耀，说：“是应当称颂”（诗 68:19）。

应当万国被召聚

当大卫默想约柜的上升并预言上帝拯救的作为时，他不仅看到以色列的敬拜，还看到来自万国的人聚集敬拜主。诗篇 68 篇最终的异象提醒我们，上帝以战斗的姿态保守他的福音，使各地的罪人蒙拯救。

首先，大卫预见到远方君王的朝贡：“因你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你”（诗 68:29）。基督徒认为这一预言应验于东方博士向婴孩耶稣献礼的事迹（太 2:1-12），他们意识到这献给基督的第一份礼物象征着万国对救主的敬拜。

除了君王的朝贡，大卫还看见列国涌向圣殿敬拜耶和华：“埃及的公侯要出来朝见神，古实人要急忙举手祷告”（诗 68:31）。在大卫时代，埃及是敌挡真道的世俗强权代表，而古实（今埃塞俄比亚）则是地极之民的象征。早期教会时期，埃及的亚历山大城在亚他那修等伟大神学家带领下成为基督教信仰的重要中心。大卫之子所罗门曾接受古实示巴女王的朝见（王上 10:1-13），而大卫的预言也通过腓力见证下得救的埃塞俄比亚太监的归信得到应验（徒 8:26-39）。这些事例表明，大卫的异象不仅按字面应验，更象征着福音历史更广阔的轨迹——万国的信徒都奉耶稣之名向神举手祷告。

主理当万国颂赞，因他统管全地。故此大卫呼吁：“世上的列国啊，你们要向神歌唱；愿你们歌颂主，歌颂那自古驾行在诸天以上的主。他发出声音，是极大的声音”（诗 68:32-33）。神的苍穹普照万邦，正如神的云彩行遍全地。因此，神在他所造的万物中配得赞美的尊崇。如今，这召集门徒的呼召已成为基督赋予教会的大使命：

天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵。（太 28:18-20）

福音传遍天下的呼召，伴随着对恶人审判的警告。大卫祷告说：“求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊”（诗68：30）。

这一祈求提醒基督徒：在这世上我们永远无法摆脱敌对与世俗的危险，必须持续祈求神保护我们脱离恶者的权势。“芦苇中的野兽”可能指鳄鱼，象征埃及的恶意；而公牛与追随的牛犊“喻指列国的压迫者、患难与诱惑者”⁸。这些仇敌必被神践踏在脚下，正如那些嗜好杀戮与征服的必被击溃驱散：“把银块踹在脚下；神已经赶散好争战的列邦”（诗 68:30）。这些审判的呼求，如同前文描述神对恶人的猛烈攻击，敦促我们每个人弃绝对罪的效忠，藉着信靠他儿子耶稣基督归向神。唯有信靠他，我们才能如耶稣所言“不至于定罪，是已经出死入生了”（约 5:24）。

上帝通过盟约恩典彰显荣耀

大卫将列国聚集与恶人遭击打都归因于上帝独一的大能：“以色列的能

8. Willem A. VanGemeren, “Psalms,” in *The Expositor's Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelein, 11 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 5:452.

力是神所赐的；神啊，求你坚固你为我们所成全的事！”（诗 68:28）。以色列唯有倚靠神保守的大能，方能在世间存活。同样，教会的持守、福音的广传，以及万民归向基督，都只能藉着神至高无上的权能成就。耶稣曾说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约 6:44）。若此言属实，则普世宣教唯有当神主权性地开启盲眼使之得见、重生灵性已死之心使之相信时，方能成功。正如约拿在大鱼腹中宣告：“救恩出于耶和华！”（拿 2:9）。我们这些相信圣经教导、深知自己全然仰赖神大能的人，必会委身于祷告，如同大卫般向神恳求：

“以色列的能力是神所赐的；神啊，求你坚固你为我们所成全的事！”（诗 68:28）。

大卫所仰赖的不仅是上帝普遍意义上的大能，更是他在圣殿中荣耀彰显的特定权能。他歌颂道：“神啊，你从圣所显为可畏；以色列的神是那将力量权能赐给他百姓的”（诗篇 68:35）。会幕向以色列施行了上帝立约的恩典。通过描绘上帝的能力从圣所发出的景象，大卫表明救赎之恩始终源自上帝与子民立约所确保的应许与祝福。加尔文阐释道：“以色列人区别于外邦人、有权信赖上帝守护的唯一依据，完全在于那无偿的恩典之约——正是借此他们被拣选为上帝独特的产业。”⁹

旧约时代在会幕中呈现的预表和影像，都指向在耶稣基督降临时的实现。在被捕的那一夜，耶稣揭示了即将受死的意义：

“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26:28）。当他准备在十字架上承担赎罪之死时，耶稣应验了大卫在诗篇 68 篇提到的聚集。“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”，耶稣高声宣告，“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（约 12:31-32）。所谓“吸引万人”，耶稣意指从万国聚集信徒，从而实现大卫的预言。

十字架是上帝建立他真正圣殿——即教会——的方式，在这被罪被赎之民中，上帝在其圣所中彰显威严。

9. Calvin, Commentaries, 6:44.

从十字架涌流出基督立约的恩典，遍及世界。十字架是罪人得以与神相遇、获得救赎之处，我们怀着敬虔的信心前来，洗净罪孽。在耶稣为罪而死的十字架上，神“将力量权能赐给他百姓的”（诗篇 68:35），并践踏一切贪恋世俗财富与权势之徒。因此，正是在十字架前，敬拜神的子民发出赞美的呼喊：“神是应当称颂的！”在十字架前，我们恳求罪人信主，宣告：“你从圣所显为可畏”（35 节）。

胜利何在？

诗篇 68 篇向如尤瑟夫·纳达尔哈尼牧师这样的信徒传递了什么信息？他蜷缩在牢房中，不知是否会因信仰耶稣被拖出处决。答案是通过信靠基督，神必扶持他面对当下患难，并救他脱离死亡的权势。即使信徒丧掉性命，他的灵魂将立即飞往基督同在之境（见腓立比书 1:23），身体则等候基督再来时的最终复活。与此同时，恶人一切作为终不能击败福音，也无法摧毁属主的教会。

这一承诺正是胡格诺派在多年战争中为推进福音事业所坚守的信念。前文提及，纳瓦拉的亨利军队高唱诗篇第 68 篇出征取得的胜利，促成了《南特敕令》的颁布，确保了法国的宗教自由。然而该敕令最终被不义地废除，导致数千胡格诺派信徒遭屠杀，幸存者流亡英格兰、荷兰及美国，致使法国自此陷入属灵黑暗。英国清教徒同样钟爱诗篇第 68 篇，常在与查理一世天主教军队作战时吟诵其叠句。他们的信心赢得了胜利，催生了《威斯敏斯特信纲》，使圣经信仰传遍不列颠。但奥利弗·克伦威尔的专制统治后，清教徒遗产在英格兰几近湮灭，复辟的天主教君主制更将清教徒牧师逐出教堂。

那么，大卫在诗篇第 68 篇中欢庆的胜利究竟何在？詹姆斯·博爱思给出答案：

上帝教会在当今时代的目标并非军事胜利，无论这些胜利多么崇高或动机多么纯粹，正如其方法论亦非适用世界的法则。

圣所中可畏的主

我们的使命是向全世界传扬因上帝恩典、藉着信靠耶稣基督而得救的福音，并将征服世界的权柄交托给耶稣。因为唯有他是君王，诚然是万王之王、万主之主（启示录 19:16）。他全然掌管万物，必以权能统治，万国都要归顺他，在他面前无不屈膝，“无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神”（腓立比书 2:10-11）。¹⁰

明白这一点，基督徒就当在耶稣里欢喜，信靠那位以盟约之恩显为可畏的神，并以奉献的生命宣告：“神是应当称颂的！”（诗 68:35）。

10. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:566–67.

28

疲惫灵魂的呼求

诗篇 69:1-18

因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂
都落在我身上。（诗 69:9）

学者们对哪些诗篇应被视为弥赛亚诗篇存在争议——即那些在耶稣基督的位格与工作中得到应验的诗篇。或许最恰当的答案是奥古斯丁和马丁·路德所提出的观点。他们强调所有诗篇都具有弥赛亚性。这一观点在大卫王的众多诗篇中尤为有力，因为大卫本身就是他更伟大的后裔耶稣的预表或模式。正如保罗所教导的：“神的应许，不论有多少，在基督都是是的”（林后 1:20），那么诗篇中广泛呈现的祷告与赞美，最终都在神儿子身上得到了成全。

部分学者对此观点持异议，主张只有那些被新约明确引用为指向耶稣的诗篇才应被视为弥赛亚诗篇。按此标准，诗篇 69 篇显然符合条件——其经文中有七节被新约引用，成为继诗篇 22 篇和 110 篇之后被引用次数第三多的诗篇。更重要的是，69 篇不仅与基督有普遍关联，更具体指向他为罪代赎而死的救赎之功。阿诺·加贝林赞叹道：“这是何等珍贵的诗篇！它开头便写道

伴随着那位在身体里背负我们罪孽、为我们的缘故受苦，并以他赎罪工作的荣耀果效作结。”¹

受伤的人

在我们将诗篇 69 篇视为关乎基督之前，应先理解其原始语境——大卫的祷告是因捍卫主道而遭受逼迫并陷入极大的痛苦。面对重重敌意，他向神呼求帮助：“神啊，求你救我！因为众水要淹没我”（诗 69:1）。这是一个被苦难淹没之人的心声：“我陷在深淤泥中，没有立脚之地；我到了深水中，大水漫过我身”（第 2 节）。大卫形容自己如同溺水之人或深陷淤泥者，在看似承受极限时发出呼喊。基督徒有时也会如此，面对似乎无解的问题。当我们想起大卫是何等刚毅之人，便可知他的处境确实危急。然而尽管刚强，大卫终究是人，因此和我们一样会有力竭之时。

大卫的沮丧并非因为他未曾祷告，而是因为他的祷告似乎毫无果效：“我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。”（诗 69:3）这并非是不敬的抱怨或不信的表达：即便在诉说心灵疲乏破碎之时，大卫仍在持续祷告。他怀疑自己能否继续呼求神，并因悲伤而精疲力竭，等待着神的救助。

困扰大卫的具体原因是他被对手包围，这些人以恶意攻击他且毫无正当理由。他哀叹道：“无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇、要把我剪除的，甚为强盛。”（诗篇 69:4）大卫无法理解这些敌意，既然敌人用虚假指控攻击他，他便无力自卫免受伤害。“我没有抢夺的，要叫我偿还”他质问（第 4 节），表明自己正被迫为未犯之罪付出代价。

纵观历史，基督徒在无正当理由就遭受憎恨与指控而深感痛苦。

1. Quoted in James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:569.

传统说法称，罗马帝国的首次迫害源于疯狂皇帝尼禄将焚城罪行嫁祸于基督徒。除了肉体之苦，信徒们无法为这类莫须有指控自辩想必更令其痛心。在后来的迫害中，基督徒因拒绝崇拜凯撒被贴上无神论者标签，或遭诬陷在洗礼和圣餐礼中行淫秽仪式。如今基督徒仅因坚持《圣经》反对道德与性堕落的教导，就可能被妖魔化为偏执狂，甚至以“仇恨罪”遭起诉。遭人鄙夷已属不幸，但被曲解诬告尤甚痛苦。你可曾因信仰被孤立——或许在家庭或职场中——并遭受不公对待？是否曾祈求上帝相助，却发现迫害从未止息？如果这样，诗篇69篇中大卫的哀鸣或能助你将悲恸陈明于主前。

在思考大卫的哀叹如何应用于耶稣时，我们只需参考约翰福音15:25，那里耶稣引用了诗篇69:4。对于即将夺走他生命的人，耶稣悲叹自己在他们中间只行了善事，并补充说：“但他们律法上所写的话必须应验：‘他们无故恨我。’”诗篇69驳斥了那种认为耶稣因神性而未受虚假指控和仇恨影响的情感。希伯来书5:7-9对耶稣实际经历提供了最佳注释：‘基督在肉体的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。’

这些经文告诉我们，耶稣必须经历这种苦难才能胜任救赎者的角色。他并未免于被压垮的感受，也未逃脱大卫笔下早已描绘的痛苦疲惫。耶稣对天父的完全顺服，并非在安乐椅的舒适或田园诗般的生活中献上。相反，他尝尽了世间不公与恶意的苦楚。正是在这样的世界中，他学会了顺从，为要将我们从其中拯救出来。

大卫痛苦呼喊的应用场景，正是耶稣在被捕之夜所展现的。基督徒不应因世界不公的憎恶而惊诧，反而应当明白：我们的苦难本就是藉着信心与耶稣联合的必然组成部分。耶稣亲口说过：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15:18-19）约翰·加尔文将这一教导应用于我们的实际经历：

因此让我们从这个榜样学习，不仅要预备自己耐心承受一切损失与患难，甚至死亡本身，更要预备承受羞辱与毁谤——倘若我们遭遇无端指控时。基督自己作为一切公义圣洁的源泉，尚且不免遭受卑劣诽谤，我们若遭遇类似试炼，又何必惊惶失措呢？²

圣洁的哀歌

大卫痛苦的呼喊化为圣洁的哀歌，显明他真实的动机。尽管他已申明自己“无故被恨”（诗 69:4），令人惊讶的是他随后竟在耶和華面前认罪：“神啊，我的愚昧，你原知道，我的罪愆不能隐瞒”（诗 69:5）。这证明大卫的愤怒并非自以为义。然而，此刻他这番忏悔仍出人意料——当多数人遭受冤屈时，往往竭力自证清白。大卫展现了真正敬虔的态度：他虽努力过正直生活并为诬告痛心，却深知自己在神面前确有罪孽，屡次行事愚昧，未尽当尽之本分。当他向神倾心吐意时，必须承认自己的过犯与亏欠。这段遭受不公的经历非但未助长骄傲，反使他愈加谦卑。

学者们困惑于为何在弥赛亚诗篇中会出现这样的认罪告白，因为耶稣是完全智慧且始终无罪。一些注释者认为，耶稣是将他子民的罪孽担在自己身上，或是通过修辞手法指出上帝其实知道他并未真正犯罪。

2. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:49–50.

3 但更好的理解是，我们应当认识到大卫身上有些特质无法套用于基督，这节经文仅表达了大卫个人的悔罪之情。

大卫如此在意自身过失的主要原因是，他担心针对他的指控会使其他信徒灰心。因此他祈求说：‘万军的主——耶和华啊，求你叫那等候你的，不要因我蒙羞；以色列的神啊，求你叫那寻求你的，不要因我受辱’（诗 69:6）。大卫向我们表明，与其为自己的名声焦虑，我们更应关注自身行为对其他基督徒的影响。这正是使徒保罗被囚于罗马时写信给以弗所教会的关切所在。他写道：‘我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆’（弗 3:13）。保罗担心信徒们会因这位伟大使徒看似被击垮而对神的应许产生怀疑。相反，保罗劝勉他们要明白：为基督受苦不是羞耻，乃是荣耀。与大卫一样，当我们蒙召为主受苦时，对自身行为给其他信徒带来影响的关切，应当激励我们即使含泪也要以敬虔和信心言行。同样，我们在求助的祷告中，也当祈求神使用我们的苦难来坚固那些见证我们行事之人的信心。

谈及耶稣为我们的罪而死时，尤为关键的是我们不可因他而羞愧，反倒去寻求一位看似拥有更强大得胜能力的救主。这正是耶稣对施洗约翰的告诫——当这位受苦的先知对耶稣如此温顺且饱受折磨的形象能否真正成为救主产生怀疑时。“那将要来的是你吗？还是我们该等候别人呢？”约翰问道（太 11:3）。耶稣通过指出自己所行的神迹和传讲福音来回应，但随后，他前瞻十字架的苦难，敦促道：“凡不因我跌倒的就有福了”（第 6 节）。基督的受难与他医治的神迹一样，都是他神圣权柄的明证。

在忧伤之中，大卫蒙福得以宣称他的苦难源于对上帝忠心的委身：“因我为你缘故受了辱骂，满面羞愧”（诗 69:7）。

3. For the former view, see George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771 repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 285 for the latter view, see Calvin, *Commentaries*, 6:51.

类似的话语应当安慰并鼓舞每一位因信仰基督而遭受迫害的人。保罗写道：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦”

（腓 1:29）。他宣称：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的……使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死”（腓3:7-10）。保罗并非病态地自寻苦楚，而是为基督的缘故甘心忍受。

“所以，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后12:10）。同样，大卫也能接受羞辱，若这是他对主忠诚的代价。

然而，大卫的灵几乎因同信之人的拒绝与批评而崩溃：“我的弟兄看我为外路人，我的同胞看我为外邦人”（诗 69:8）。

我们当竭力避免让今日那些因忠于上帝及其话语而遭受公开羞辱的同信者陷入这般境地。往往最勇敢持守上帝真理的人，会背负最严重的公开诽谤。如今，这些人包括：拒绝对合法化杀害未出生婴儿保持沉默者，不屈从官方压力将通奸与同性恋正常化者，以及有勇气站在进化论口号前宣告上帝六日创造天地者。那些在这些及类似事务上公开持守基督信仰的人，已饱受世人嘲弄与伤害，若再遭同信者轻蔑背叛，这种痛楚几乎令他们无法承受。即便我们彼此间存在分歧，每当同信者在世人面前坚定立足于上帝话语时，我们的原则始终应当是：即使他们有不可避免的过失与错误，尽一切可能支援他们，尤其以祷告相助，而非以牺牲他们来换取世界的欢心。

严厉的控诉

在诗篇69:9中，我们遇到另一段被新约直接应用于耶稣的经文。耶稣在传道初期曾愤怒地回应那些占据圣殿院落的商人，实际上是将他们逐出

上帝的祷告之殿。宗教领袖们非但没有因耶稣这一明显正义之举赞美他，反而批评并开始密谋反对他。使徒们后来反思这一事件时，认为这正应验了诗篇69:9的话：‘他的门徒就想起经上记着说：我为你的殿心里焦急，如同火烧’（约 2:17）。由于耶稣是出于对上帝的关切而行动，他所受的责难便指控他是与上帝为敌之人。大卫同样怀有这样的心志：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上”（诗 69:9）。

大卫关于他为上帝之殿大发热心的陈述，可能暗示他的诽谤者反对他为筹建耶和華圣殿所付出的热忱劳作——大卫知道这殿将在其子所罗门统治时期建成。历代志上 22:2-5 记载了这些浩大的工程和耗费，不难想象有人会因大卫的计划要求他们作出的牺牲而心生怨恨。大卫在诗篇69:10-11 中的进一步陈述表明，激怒攻击者的不仅是圣殿的建造，更是其中所供奉的信仰：‘我哭泣，以禁食刻苦己心，这倒算为我的羞辱。我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。’圣经所教导、圣殿仪式所体现的救恩之道，并非自我夸耀，而是在上帝圣洁的荣耀面前自卑，并藉着基督牺牲的血诚心祈求怜悯。

世俗的不信者非但没有因上帝赐予我们赦免而赞美他，反倒因被要求认罪而咬牙切齿。他们非但不因基督的真光欢喜，反而憎恶他揭露了自己灯盏的昏暗，并将他们珍视的自义显明为肮脏的破布。这种邪恶态度正是两千年前耶稣对钉死他、如今仍拒绝他的世界的控诉：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，这就显明他们的罪来。”（约 3:19）

鉴于世人对上帝属灵层面的悖逆，大卫在诗篇 69:12 提醒信徒们要预期会遭遇普遍的公开嘲弄：“坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。”他描绘了社会高层与底层共同对敬虔之人的仇恨。

“坐在城门口的”指首领与长老，正如今日可指文化守门人，

诸如深夜脱口秀主持人和电影制片人等掌控媒体主流话语权的人士，他们与社会底层那些创作醉醺醺的嘲讽打油诗之徒沆瀣一气，共同讥笑敬虔之人。大卫的经历告诉我们：若要热忱投身于神的事业，就必须放弃世间的虚名，谨记凡被基督重用的仆人，几乎都曾遭受其所服侍社会的嘲弄。

最重要的是，我们要铭记耶稣——他为子民得救甘愿舍弃自己的美名。保罗引用诗篇 69:9 阐明此理：“因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记：‘辱骂你人的辱骂都落在我身上’”（罗 15:3）。彼得同样劝勉我们：不仅要甘心与基督同受苦楚，更要确保所受之苦是因他的公义而非我们的罪孽：

倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。（彼前 2:19-21）

求助的祷告

当信徒因基督的缘故被世人拒绝、遭受不公嘲讽时，能做什么？答案正如大卫所示：我们可以信靠神，在祷告中倚赖他，甚至将那些几乎无法承受的痛苦交托在他手中。“但我”，大卫呼喊，“但我在悦纳的时候向你——耶和華祈禱”（诗 69:13）。他再度敞开因患难而忧伤的心扉，思绪无法停止地预想着即将临到的灾祸，便求神拯救：“求你搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；求你使我脱离恨我的人，使我出离深水。求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上合口”（14-15 节）。

我们已注意到，耶稣同样感受到这种心境，并将他沉重的负担带到父神面前祷告。在客西马尼园中，耶稣曾祈求这十字架能否以某种方式被挪去，但当他意识到唯有通过自己的赎罪之苦才能成就救恩时，便全然交托于神：

“然而，不要照我的意思，只要照你的意思”（太 26:39）。路加记载，天父差遣一位天使在耶稣受难时加添他的力量（路 22:43）。这种顺服神旨意、倚靠神隐秘力量源泉的模式，始终是神忠实仆人的力量之源。

1909 年，在约翰·加尔文诞辰四百周年之际，瑞士日内瓦的市政与教会领袖为这位曾在此服侍的伟大牧师与学者揭幕了一座纪念碑。加尔文的形象与同时代其他重要属灵领袖一同矗立在著名的宗教改革墙上。墙上镌刻的拉丁文写道：“与神同行者，一人即为多数。”

写下这段话的是约翰·诺克斯——他的祷告与讲道仿佛独力推动了苏格兰宗教改革，其形象也与加尔文并列于宗教改革墙。如同诗篇 69 篇中的大卫，诺克斯是位敬虔人，却从生前到当代始终遭受批评者恶毒诽谤与曲解。诺克斯确有过失，包括那篇著名的针对英格兰与苏格兰女王的激烈檄文，某些言论也过于严苛。但他“与神同属多数”，并非因自负地认定自己永远正确，而是因谦卑信靠主的信心。诺克斯的力量源自那些承认软弱与罪孽、为过失与苦难向神恳求、并为福音在其国土得胜与神角力的谦卑祷告。道格拉斯·邦德记载：“当强敌环伺欲封其口、甚或夺其性命时，诺克斯明白重大患难常如刺棒，催人绝望于己力，转而凭信仰赖神的大能。”⁴

因着上帝赐予福音的胜利，约翰·诺克斯并未在他的故土被尊荣纪念。若你前往他曾如此有力事工的教堂——爱丁堡圣吉尔斯高教会——询问他的墓地所在，你将得知它被恶意地铺设在教堂停车场第 23 号车位之下。然而，尽管遭受世人的憎恨，约翰·诺克斯已从上帝手中得着奖赏。查尔斯·司布真曾写道：“当约翰·诺克斯上楼为苏格兰向上帝恳求时，那是苏格兰历史上最伟大的时刻。”⁵

4. Douglas Bond, *The Mighty Weakness of John Knox* (Orlando, FL: Reformation Trust, 2011), 42.

5. Quoted in *ibid.*, 36.

盼望的理由

当我们同样对人类的力量感到绝望时，唯独在祷告中将自身交托给神时，大卫为我们提供了三个坚持信心的伟大理由。第一个理由是神恒久的慈爱与信实：“求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我”（诗 69:13）。神已在基督里立约要拯救他的教会，并使他的福音得胜。耶稣曾应许：“我要建立我的教会，阴间的权柄不能胜过它”（太 16:18）。此外，他立约的爱覆庇着信徒，正如先知撒迦利亚所言：“摸你们的，就是摸他眼中的瞳人”（亚 2:8）。深知这一点，在我们最深的苦难中，我们可以拿起诗篇 69 篇，与大卫和耶稣一同祷告：“耶和華啊，求你应允我，因你的慈爱本为美好；求你按你丰盛的慈悲回转眷顾我”（诗 69:16）。

其次，绝望中的基督徒仍可坚持，因他们倚靠全智之神完美的时机。大卫在祈求拯救时祷告说：“但我在悦纳的时候向你——耶和華祈祷”（诗 69:13）。我们或许确信自己已至绝境，甚至无力继续祷告。但神深知我们力量的真正尽头，必会在对我们终极福祉最理想的时刻介入我们的挣扎。

我们在祷告中第三个、也是最大的盼望，是基督作为救主与赎罪者已成全的工。耶稣在十字架上担当了我们罪孽的刑罚后宣告说“成了”（约 19:30）。这正是大卫祷告的终极依据：“不要掩面不顾你的仆人，我是在急难之中；求你速速地应允我。求你亲近我，救赎我；求你因我的仇敌把我赎回！”（诗 69:17-18）。耶稣深知那些要毁灭我们的仇敌——罪、撒旦、世界的恨恶及死亡本身——他用自己宝血将我们从这一切中救赎出来，从而为他的百姓确保了父神的一切祝福。

我们中无人能真正宣称自己全然“无故”受苦，或悲叹道：“我没有抢夺的，要叫我偿还？”（诗 69:4）。但耶稣确实无故受苦，除了我们得救大业坚固了他的心这一伟大缘故。唯独耶稣为修复与上帝的裂痕而受苦，这裂痕并非他所造成，相反，他死是为了使与造物主疏离的罪人和好。因此我们可以确知上帝垂听我们的祷告，因为那位救主如今正坐在天上的宝座上统管万有。

正是这位基督为我们的罪受苦。通过我们的试炼与悲伤，那位救主并非在毁灭我们，而是通过坚固我们的信心来拯救我们。

因此，在我们最黑暗的时刻，当力量似乎耗尽、洪水仿佛漫过头顶、双眼因等候神而疲惫时，我们仍能以持守基督的信念向他呼求。“求你亲近我”，我们如此祷告；“求你因我仇敌把我赎回”，我们如此哭喊（诗 69:18）。藉着信靠耶稣——那位为我们缘故祷告诗篇 69 的救主，我们能将这祷告重新归向神：“耶和华啊，求你应允我，因你的慈爱本为美好；求你按你丰盛的慈悲回转眷顾我”（16 节）。

29

神啊，你的救恩

诗篇 69:19–36

但我是困苦忧伤的；神啊，愿你的救恩将我安置在高处。

(诗篇 69:29)

希伯来诗歌依赖于平行结构。一个陈述之后会有一个平行的评论来阐述或扩展其含义。诗篇 69 遵循了这样的平行

模式。前半部分以哀歌开始，随后是求助的恳求。这种哀歌与恳求的模式在诗篇的后半部分重复出现，只是强度更大。重复的部分也更明显地具有弥赛亚性质，它们的应验在耶稣基督的经历中比在原作者大卫的经历中更为清晰可见。

尽管诗篇 69 充满了强烈的悲伤和祈求审判的激烈祷告，它仍是一首令人振奋的诗篇，以赞美和对神救恩的信心作为结束。这种信心的原因在于，对于所有的悲痛，大卫的诗篇是与耶稣在十字架上代赎的苦难相关。在耶稣为我们的罪受苦的几个小时里，地球见证了有史以来最严重的罪行。与此同时，通过解决我们罪的大问题，基督的十字架是我们这个世界所享受过的最喜乐的祝福之源。菲利普·布利斯在他的十字架赞美诗中表达了这种悲伤与救恩的交织：

忧患之子！何等名号，竟为神子所承当，他来救赎败亡罪人：
哈利路亚！何等救主！

受尽羞辱，被世厌弃，替我站在罪人位，恩典宝血救赎我；哈利路亚！何等救主！

Bearing shame and scoffing rude, in my place condemned he stood,
Sealed my pardon with his blood: Hallelujah! what a Savior!¹

更新的哀歌

诗篇 69 篇以绝望的求救开始：“神啊，求你救我！因为众水要淹没我”（诗 69:1）。这哀歌的重复表明大卫的苦难尤其源于仇敌的讥诮：“你知道我受的辱骂、欺凌、羞辱”（19 节）。

我们虽不知这段谤攻击的具体情形，但大卫描述了其影响：“辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁”（诗 69:20）。他寻求安慰却遭遇更深的痛苦：“我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个”（20 节）。詹姆斯·博爱思评论道：

“当我们因身体病痛或他人伤害而痛苦时，最自然的反应就是寻找能给予同情或安慰的人。但大卫说他的困境中无人施援，连一丝安慰都未得着。”²相反，大卫受到的对待苦涩如毒药苦胆：“他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝”（诗 69:21）。

我注意到诗篇 69 篇中重复出现的段落是最明显具有弥赛亚意味的。这体现在 19-21 节的哀歌中——虽然难以确切知道这些经文如何应验在大卫身上，却很容易将其与基督的受难联系起来。以赛亚早已预言耶稣将遭受不公的羞辱：“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患；他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他”（赛 53:3）。第 21 节的预言更是在耶稣受难的历史记载中得到直接应验。大卫哀叹道：“我渴了，他们拿醋给我喝。”监督耶稣受刑的士兵至少有两次直接应验了这个预言。马太福音 27:34 记载：“他们拿苦胆调和的酒给他喝，

1. Philip P. Bliss, “Man of Sorrows What a Name” (1875).

2. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:578.

神啊，你的救恩

他尝了之后，却不肯喝。” 约翰福音 19:29 补充说，后来 “他们拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口边。” 路加福音 23:36 揭示了他们的动机：“兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝。”

因此，大卫的哀鸣预表了基督在十字架上受死时所经历的情感痛苦。耶稣亲自承担了诗篇 69:19-21 中哀歌的精义，为要将我们从其中拯救出来。乔治·霍恩写道：“在他受难的极处，他被独自留下，没有安慰者、朋友或侍从；而周围的人都竭力往他苦楚的杯中注入每一滴苦涩与辛辣。这既是字面也是隐喻的真实——‘他们拿醋调和的苦胆给他喝’ 时便是如此。”³

“你知道”

在大卫的哀歌中，最令我们鼓舞的话语正是开头这句：“你知道”（诗篇 69:19）。大卫遭受冤屈却未得世人同情，但他因神全然明了其困境而得安慰。正是这独一的知晓赋予大卫希望：“你知道我所受的辱骂、羞愧和凌辱；我的敌人都显明在你面前”（第 19 节）。神不仅知道大卫所受的羞辱，更洞悉诽谤的不公与攻击他仆人之徒的恶毒动机。

信徒能以两种维度向神祷告说“你知道”。其一是神的全知属性，他完美地知道万物。希伯来书 4:13 写道：“被造的没有一样在他面前不显然的，原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”为教导幼小心灵而设计的《威斯敏斯特儿童要理问答》，用抚慰所有信徒的话语阐明神的全知：“你能看见神吗？”“不——我看不见神，但他永远能看见我”（第 11 问）。

上帝全然洞悉并知晓一切真理，包括我们脑海中的念头和心底的渴望，这一事实令那些对上帝有所隐瞒、因惧怕他审判而心存畏惧之人感到不安——或许是某些不为人知的隐秘罪过，或是尚未被世人察觉的隐藏罪行。

3. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771 repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 287.

与此形成鲜明对比的是，A. W. 托泽这样描述那些在基督里得蒙赦免的人：“知道天父完全了解我们，这份甘甜难以言表。没有谗言者能告发我们，没有仇敌的指控能成立；没有遗忘的丑事会从暗柜中翻出使我们羞愧，揭露我们的过往；没有隐藏的性格缺陷会暴露出来让神远离我们——因为在认识他之前，他已全然知晓我们的一切，并以完全了解我们所有过犯的姿态呼召我们归向他。”⁴

信徒能以‘祢知道’欢欣宣告的第二个层面，是道成肉身的圣子对我们所经历每一份苦难与试炼的切身感知。希伯来书 4:15 指出，既然耶稣曾行走在这破碎世界的尘土中，承受罪人所能施加的最残酷对待，‘我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。’

神不仅知晓我们所受的苦难，他的儿子更确切地体会过被人羞辱、本应给予安慰者却投以轻蔑的滋味。希伯来书的作者运用这一真理，劝勉我们当在惊恐或沮丧时迫切向基督祷告：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:16）。赞美诗作者约瑟夫·斯克里文用令人难忘的诗句表达了同样的真理：

我们有无试探引诱？有无难过苦关头？决不当因此灰心，仍当到主座前求！

何处能寻这般良友，同尝一切苦与愁？我们弱点主都知道，放心到主座前求。⁵

对审判的恳求

正如诗篇 69 篇前半部分所示，大卫在哀歌之后紧接着向神祈求帮助。此前，大卫祷告求神不让其他信徒因他的耻辱而丧胆。此刻，大卫祈求神

4. A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (1961 repr., San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992), 88–89.

5. Joseph Scriven, “What a Friend We Have in Jesus” (ca. 1855).

神啊，你的救恩

对他的仇敌施行猛烈审判，使他们遭受痛苦正如他们曾折磨他一样。

首先，大卫祈求上帝将本为祝福之物变为仇敌的咒诅：“愿他们的筵席在他们面前变为网罗，在他们平安的时候变为机槛”（诗 69:22）。其次，大卫求恐惧与绝望临到压迫者：“愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；愿你使他们的腰常常战抖”（23 节）。第三，他祈求仇敌经历苦涩的挫败：“愿他们的住处变为荒场，愿他们帐篷无人居住”（25 节）。

大卫祷告的核心是求神的烈怒击打并毁灭仇敌：“求你将你的恼恨倒在他们身上，叫你的烈怒追上他们”（诗 69:24）。似乎神曾管教大卫，而这些敌人因此讥诮他：“因为，你所击打的，他们就逼迫；你所击伤的，他们戏说他的愁苦”（26 节）。他祈求用加倍的罪孽审判他们的罪孽，使惩罚速临：“愿你在他们的罪上加罪，不容他们在你面前称义”（27 节）。最终，大卫祈求永恒的致命一击：“愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中”（28 节）。大卫并非教导名字真能从神的永生册上删除，而是单纯祈求那些得罪他的人不被算为神面前称义之人。

这段祷词极为严厉，引发了它是否适合耶稣基督追随者的疑问。像多数解经家那样，认为大卫充满暴力的祈求与耶稣恩典的旨意不合——因耶稣曾命令基督徒要爱仇敌（太 5:44）——这种观点是否错误？表面看来，这种批评似乎正确，因新约命令信徒将报复之事交于神的忿怒（罗 12:19）。我们或许可以为大卫辩护，指出他并未对诽谤者施暴，仅是向神呼求报应。然而，仍难以看出大卫的心境与福音所命令的态度相符：“为逼迫你们的人祷告”，耶稣说（太 5:44），保罗更补充道“要以善胜恶”（罗 12:21）。

那么，我们该如何为大卫激烈的言辞辩护？首先，应当认识到大卫祈求神降怒的祷告在新约中被引用时，并非作为大卫个人的诉求，而是预言在神公义审判下必然发生之事。

虽然这些经文混合了命令式的吩咐和将来时态，但威廉·普卢默指出“这显然是预言的语言”，而非诅咒。⁶

举例而言，在罗马书第 11 章中，保罗讨论犹太人因追求靠善工得救而未能信从福音的问题。随后，他引用诗篇 69:22–23 来解释这种心硬现象：“大卫说，‘愿他们的宴席变为网罗，变为机槛，变为绊脚石，作他们的报应；愿他们的眼睛昏蒙不得看见，愿你使他们的腰常常战抖。’”（罗 11:9–10）正如大卫预见到他的仇敌将因原本美好的事物被咒诅而受审判，保罗也看到犹太人因错误地强调自己作为上帝立约子民的血统与传承，以致忽略了信靠基督，从而与救恩失之交臂。这位使徒并非希望同胞遭害，而是准确警告他们不信的后果。他也向我们发出同样的警示：你是否将家族名声、教会背景、过往宗教经历、受洗仪式或教会成员身份置于耶稣基督之上？这些本都是美好的事物，但若你拒绝接受耶稣在十字架上赐给罪人的救恩，这些祝福反将成为网罗，成为你永远瞎眼的根源。

其他新约引文同样表明，大卫的祷告与其说是祈求神毁灭敌人，不如说是预言这类人终将遭遇此般结局。在使徒行传 1:20 中，彼得引用诗篇 69:25 作为加略人犹大用耶稣血钱购买田地后死亡的预言：

“因为经上记着说：‘愿他们的住处变为荒场，无人在内居住。’”当耶稣因不信斥责耶路撒冷时，也暗引了诗篇 69:25：

“看哪，你们的家成为荒场留给你们”（太 23:38）。奥古斯丁总结了新约对大卫祷告的诠释：“这些话并非出于希望灾祸临到敌人，而是先知以圣经语言预言他们因罪必遭厄运的宣告。”⁷

其次，除了将大卫的祷告视为预言多于祈求外，我们还应认识到，他并非以私人身份祈祷，而是作为以色列的王，并作为即将到来的弥赛亚的先

6. William S. Plumer, *Psalms* (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 682.

7. Quoted in Eric Lane, *Psalms 1–89: The Lord Saves* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 307–8.

神啊，你的救恩

驱。埃里克·莱恩评论道，大卫“是以耶和华受膏之王的身份发言，这王位是上帝亲自设立的，因此驱逐他就是在反抗上帝。”⁸在这种官方身份下，大卫代表上帝发言，呼吁对上帝的敌人施行审判，这是出于对基督公义国度的王室热忱。因此，他祷告的精神与诗篇第2篇如出一辙：

“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？……那坐在天上的必发笑……他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们”（诗2:1-5）。如此，大卫的祷告表达了审判的警告，这是整本圣经的典型特征，也包括耶稣自己的教导。耶稣对法利赛人的咒诅与大卫在诗篇69篇中的激烈祈求强烈呼应：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！……你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太23:29,33）。

当我们意识到大卫是在预言以色列压迫者必将遭受的审判时，我们便明白自己亟需逃脱神的审判。大卫所列举的罪孽，正是我们曾对他人犯下的罪，也是堕落人类普遍存在的罪性。若自以为未曾犯过此类罪，只需快速检视十诫，便会发现我们每天都在多次触犯神的律法。我们如何才能避免自己的宴席成为网罗，或避免刑罚公正地叠加？

罪人困境的答案正是诗篇69篇所强调的主题：耶稣基督的赎罪之死。大卫以呼求耶稣在十字架上成就的救恩作为祷告结语：“但我是困苦忧伤的；神啊，愿你的救恩将我安置在高处！”（诗69:29）。无论我们是因他人的罪而受苦，还是因自身罪孽的愧疚而煎熬——正如所有人都会经历的——我们唯一的盼望都在于神的救恩。神藉着十字架施行拯救，在那里耶稣遭受辱骂与折磨，被人戏弄地喂以醋和苦胆。以赛亚在受苦仆人之歌中同样阐明了这一救赎真理，为那些投靠基督十字架的信徒带来莫大安慰：“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛53:5-6）

8. Lane, Psalms 1-89, 307.

以神为中心的決心

大卫哀叹自己受羞辱的方式，最典型地体现在耶稣在十字架上的经历。随后，他以受膏者的身份宣告对那些嘲弄反抗基督统治之人的审判。这一切或许暗示诗篇将以痛苦或审判的阴郁基调作结。然而，在十字架的光照下，基督徒的忧伤与挫败永远不会占上风。耶稣已赢得胜利。詹姆斯·博爱思写道：“一个人若看不见此生中的悲哀与苦难，那必定是瞎眼的。但对基督徒而言，悲剧永远不是最终的结局。最终的结局总是胜利与赞美。”⁹怀着这样的信念，并超越眼前的困境，展望上帝将通过即将到来的救主所赐的救赎，大卫以赞美上帝伟大救恩的喜乐作为诗篇的结束。

首先，大卫在上帝里寻得救恩后，渴望以真实诚挚的敬拜讨主喜悦：“我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大。这便叫耶和華喜悦，胜似献，或是献有角有蹄的公牛”（诗 69:30-31）。提及公牛时，大卫指出了形式化的献祭仪式，并断言上帝更喜悦因他拯救之恩而心怀感激、谦卑真诚的心灵。因此，在将重担交托给主并提醒自己上帝对恶人的审判后，大卫专注于通过感恩的赞美来讨上帝喜悦。约翰·

加尔文评论道：“再没有什么比确信这种敬拜侍奉深得上帝喜悦更能激发感恩之心了；正如他对我们所施一切恩惠唯一要求的回报，就是尊崇和赞美他的名。”¹⁰

其次，在将自己的忧虑交托给神之后，大卫再次致力于坚固他人的信心。这在他先前的祈求中已有体现：“耶和華万军之神啊，求你叫倚靠你的人不因我蒙羞”（诗 69:6）。如今，这种造就信徒的关切通过大卫预见的敬拜果效得到了积极表达：“谦卑的人看见了就喜乐；寻求神的人，愿你们的心苏醒。因为耶和華听了穷乏人，不藐视被困的人”（32-33 节）。当其他受苦的信徒看见大

9. Boice, Psalms, 2:582.

10. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:76.

神啊，你的救恩

卫以极大的喜乐赞美上帝时，他们会想起上帝有能力将他们的心从自怜转变为赞美。威廉·普卢默进一步阐述："圣灵引导他们正确看待上帝为他人所施行的拯救，这是安慰受苦谦卑灵魂最有效的方式。"¹¹

第三，当大卫怀着感恩之心向上帝献上赞美时，他自己也得到复兴，因此他倚靠上帝拯救之恩的信心高涨："愿天和地、洋海和其中一切的动物都赞美他，。因为神要拯救锡安，建造犹大的城邑；他的民要在那里居住，得以为业。他仆人的后裔要承受为业；爱他名的人也要住在其中"（诗 69:34-36）。大卫的心能同时领悟上帝荣耀的宇宙性宏大与他所赐丰盛祝福的奥秘，因他在敬拜中专注于神：上帝必护卫并拯救他的城，作为他子民的居所。此外，藉着信心，他们的后裔将领受神恩典供应的产业，凡爱慕他名的人必得长久的福分。

留意这些祝福的次序：敬拜的首要目标是通过真诚的赞美来讨神喜悦。但我们亦因随之而来的祝福而欢喜——这祝福既临到其他信徒，也更新了我们自己对救恩的确信。以色列人在应许之地的产业，正对应着我们在耶稣基督里救恩的疆界。以色列人的产业是居住在神的城中，而基督徒的产业则是唯独因信称义、在基督里蒙恩被收纳为后嗣、藉圣灵成圣、凭信心坚忍到底，并最终得享荣耀。神为我们预备的产业何等伟大！当我们定睛仰望那位在诗篇69篇中预表受死的救主时，我们的信心就会像大卫一样刚强。使徒保罗从十字架发出欢喜的推论，写下越发确凿的宣告：

神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义的神。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记：

11. Plumer, Psalms, 685.

“我们为的缘故终日被杀，
人看我们如将宰的羊。”

然而，靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。（罗 8:32–37）

正如保罗在这些经文中所言，我们应当仰望基督的十字架，将其视为我们从神那里所盼望得着的一切确据。神不仅会赦免我们的罪，更在十字架上显明他必使万物归正。若我们明白这一点，就能卸下重担，转向拯救我们的神，献上感恩的赞美。

赞美的结局

在乔纳森·爱德华兹生命的最后几年里，这位伟大的新英格兰福音传道者一直在撰写一篇论文，该文直到他去世后才得以发表。

这篇完成于 1758 年的论文题为《上帝创造世界的终极目的》。

爱德华兹探讨了上帝创造万物的首要目的这一重大课题。

那个超越其他一切的最高目的是什么？爱德华兹的答案与

大卫在我们诗篇中的结论一致：“上帝以此方式将自身作为终极目的，旨在使其荣耀与完美本质被世人所认知。”

受造物所尊崇、爱戴并为之欢欣。”¹² 换言之，上帝创造世界的终极目的，是让普世以喜乐与感恩之心来颂扬他自己的荣耀。

既然上帝的最高目的是获得赞美，我们便能理解为何大卫宣称感恩的敬拜比献祭更蒙神悦纳。带着感恩的敬拜使谦卑人见了就满心欢喜。此外，当我们仰望十字架得胜一切苦难，继而“以诗歌赞美神的名”，以感谢称他为大（诗 69:30），上帝救赎的旨意也在我们生命中得以有力的成全。正是为着这伟大荣耀的终极目的，大卫歌颂道：“寻求神的人，愿你们的心苏醒……因神要拯救锡安……爱他名的人也要住在其中”（33-36 节）。

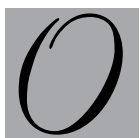
12. Jonathan Edwards, “The End for Which God Created the World,” in *The Works of Jonathan Edwards*, 2 vols. (1834 repr., Peabody, MA: Hendrickson, 1998), 2:103.

30

主啊，求你快来！

诗篇 70

但我是困苦穷乏的；神啊，求你速速到我这里来！你是帮助我的，
也是搭救我的；耶和华啊，求你不要耽延！（诗篇 70:5）

在诗篇第二卷中明确标注为大卫所作的十八首诗篇里，至少有十五篇是祈求上帝庇护脱离危险，或祷告求上帝审判那些加害于他的人。

这还不包括大卫在诗篇其他篇章中创作的众多同样以脱离困境为主题的诗歌。值得深思的是，大卫频繁遭遇试炼的现实，以及他祈求上帝拯救的祷告。

尽管蒙受上帝眷爱且一生大体虔敬，大卫仍经历了痛苦而危及性命的患难。他是“合神心意的人”（撒下 13:14），并领受了上帝赐予永恒王权的应许。若说有人能免于致命试炼，我们或许会想到大卫。但事实恰恰相反——正是因着敬虔，大卫反而被抛入患难之中。如此，他真实预表了那位更伟大的后裔耶稣基督。尽管是上帝完全顺服的儿子，耶稣仍是“多受痛苦、常经忧患的人”

（赛 53:3）。既然大卫和耶稣尚且如此，我们更不该因此沮丧。

当我们被凶恶的仇敌围困时。彼得曾警告说：‘亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪似乎是遭遇非常的事’（彼前4:12）。

诗篇 70 篇不仅是大卫众多祈求拯救的祷告之一，更是第二篇几乎完全重复诗卷前部内容的诗篇。在第 11 章中我们注意到，诗篇 53 篇几乎逐字重复了诗篇 14 篇。同样，诗篇 70 篇也复用了诗篇 40 篇结尾部分（13-17 节），仅有些微小差异。最可能的情况是，大卫在写完诗篇 40 篇后，发现结尾的经文在后续仍有适用价值，故在此篇中重复使用。作者复用自己作品片段并无不妥，此举反而强调了大卫先前所表达的内容。

诗篇 70 篇通过重复强调的主题，是大卫呼求神速速施援的迫切。短短五节经文中，大卫四次提及需要神速速行动。多数信徒都曾经历过类似处境——唯有神即刻介入才能拯救我们。事实上，每个罪人对基督救赎工作的需求都关乎永恒生命的紧迫之事，因此诗篇 70 篇为所有感知救恩需要的人提供了祷告范本。使徒保罗持此观点，敦促我们：‘看哪，现在正是悦纳的时候；看哪，现在正是拯救的日子’（林后 6:2）。

大卫的求助祷告

大卫向我们揭示的核心真理是：身处困境之人当在祷告中呼求神。祷告的能力与通过祷告获得的平安，正是信徒与不认识神之人之间的区别所在。是什么让基督徒能在巨大困境中坚忍——无论是失业、关系破裂、罹患重病的噩耗，甚至死亡带来的分离？更进一步说，为何认识神的人非但能在这样的灾难中存活，还常常展现出平安、喜乐与赞美之灵，而其他入却转向酒精毒品、活在否认中，或直接在压力下崩溃？答案在于信徒能将自身无法承受的重担交托到神手中，并通过祷告领受保罗所描述的“神所赐出人意外的平安”和“在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓立比书 4:7）。

主啊，求你快来！

在探讨如何祷告时，我们通常应效法耶稣和使徒们所展现的属灵优先次序。一般而言，我们的祷告当以敬拜赞美为开端，继而关注主所看重的属灵事务。耶稣在主祷文中为此树立了典范，他教导门徒首先要颂赞神：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣”（太6:9）。随后才为神国的事祈求：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（第10节）。使徒保罗同样将属灵事务置于祷告首位，如个人敬虔与福音广传。他为帖撒罗尼迦人的祷告便是典型——保罗只字未提读者的物质境况或身体健康，而是感谢神并祈求他们“因信心所做的工夫、因爱心所受的劳苦、因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”（帖前1:3）。若要让我们的祷告合乎圣经范式，就当首先专注于以敬拜感恩亲近神，继而祈求个人敬虔、福音事工及基督教会蒙福这些属灵优先事项。

然而，这一规则也有例外，正如大卫在诗篇70篇中所展示的那样。他没有时间进行冗长繁复的祷告，只发出一个迫切的求救呼声：“神啊，求你快快搭救我！”（诗70:1）。通常情况下，我们的祷告应当更为从容，涵盖更广的层面。但当我们面临极度危急时，大卫在诗篇70篇中的榜样让我们确信：我们被允许以最简朴直接的方式祷告。

若考察大卫遭遇致命威胁、向神呼求即时帮助的若干事例，我们便能明白此类祷告何其重要宝贵。当西弗人背弃大卫、将其行踪泄露给恶王扫罗时，大卫如诗篇54篇所载祈求骤然的拯救——神的回应是让非利士人突然入侵，使扫罗无暇攻击大卫。诗篇34篇记载大卫被迫逃离亚比米勒时，“我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧”（诗34:4）。大卫因恐惧而祷告，结果恐惧消散。他更真切体会到神具体的援助：“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营搭救他们”（第7节）。大卫对天使助力的倚赖，与耶稣基督的祷告经历遥相呼应：在客西马尼园，面对十字架的耶稣祈求神帮助时，神差遣天使来坚固他肉身的软弱（路22:43）。鉴于我们面

前的这些及其他范例，在绝望与恐惧的时刻，我们应当毫不犹豫地呼求上帝即刻施以援手。

大卫祈求上帝对付他的敌人

在为自身得救祷告之后，大卫继而针对他的敌人祈求道：“愿那些寻索我命的，抱愧蒙羞；愿那些喜悦我遭害的，退后受辱。愿那些对我说阿哈、阿哈的，因羞愧退后。”（诗 70:2-3）

大卫针对敌人提出三重祈求，首先是求上帝挫败他们的恶谋：“愿那些寻索我命的，抱愧蒙羞；”（诗 70:2）。这是我们能作的最佳祷告之一，不仅针对恶人，也是为他们祈求。我们当然应当祈求上帝挫败恶人的计谋，因知他的旨意与一切邪恶为敌。这既适用于针对我们个人的恶谋，也适用于社会整体中的邪恶势力。但我们同样为恶人代求上帝的干预，正如耶稣教导我们“要为逼迫你们的祷告”（太 5:44）——当我们求上帝混乱他们的计划时，这实则是为他们益处。正如乔治·霍恩所写：“在上帝公义审判将来显明之时，更可怕的混乱与荒凉等待着他们及一切不悔改的罪人，那时怜悯无法挽回的人，必遭报应毁灭。”¹

基督徒不仅可以祷告反对那些企图伤害我们之人的计谋，而且可以因深知神的关切而带着特别的胆量如此祈求。约翰·加尔文断言：“这是一个确定的原则：敌人对我们的压迫越不公义，对我们的伤害越残酷，神就越倾向于施恩帮助我们。”²

我们关于大卫祈求敌人混乱的论述同样适用于他们的羞耻：“愿那些……；愿那些喜悦我遭害的，退后受辱。”（诗70:2）。大卫求神使他们认识到自己行为的可耻，从而能回转悔改。毕竟，若他们在恶事上得逞，只会助长他们继续作恶，使他们远离

1. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771 repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 185.

2. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:109.

主啊，求你快来！

上帝与他的救恩。对此，H·C·洛伊波尔德指出，大卫的“意图绝非毁灭他的对手，而是希望他们经历某些遭遇，从而幡然醒悟。”³

大卫最后在敌人嘲弄轻蔑行为中指出他们特别的恶毒：“愿那些对我说阿哈、阿哈的，因羞愧退后。”（诗 70:3）这番话最清晰地联系到耶稣的经历——当他为我们的罪背负十字架时遭受讥诮。马太福音记载：“从那里经过的人讥诮他，摇着头说……祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：‘他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。’”（太 27:39-42）

正因为耶稣没有从十字架上下来，我们才更应当仰望他得救恩。看到耶稣为顺服父神的旨意拯救我们而忍受如此的嘲弄，我们也当甘愿为他的缘故在这世上跟随他时忍受羞辱。

大卫为信徒的代祷

大卫的第三个祷告是为其他信徒献上的：“愿一切寻求你的因你欢喜快乐！愿那些喜爱你救恩的常说：‘当尊神为大！’”（诗 70:4）。先前我们注意到，我们的祷告通常应当包含为神子民代求的属灵事项。大卫当时处境危急，因此他转而祈求即时的帮助。但在为自身迫切需求祷告后，他现在重新转向神国度的关切和他百姓的属灵福分。

我们在经历试炼时，纪念其他信徒很重要。我们需要意识到其他基督徒也在寻求并事奉主，其中许多人所处的环境比我们面临的更为艰难。否则，我们容易灰心丧志，以为自己是世上仅存的义人。这正是先知以利亚陷入自怜时的症结——因敌人逼迫而抱怨说：

“我为耶和華萬軍之神大發熱心……只剩下我一个人，他们还要索我的命”（王上 19:10）。神提醒以利亚，事实上还有七千忠信信

3. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Grand Rapids: Baker, 1969), 327.

徒未曾向偶像屈膝。我们也会在试炼中得着激励，因知道有许多忠心的基督徒未曾与世界妥协。纪念此事的最佳方式之一便是去教会——在那里，我们沮丧的心常在敬拜主的委身基督徒群体中被高举。那些投身于全球福音宣教事业的基督徒，尤其因意识到世界各地英勇基督徒的存在而大得鼓舞。

大卫在为上帝子民的祷告中，给出了一个关于因信得救之人的精确定义：他们是寻求耶和华并热爱他救恩的人。成为基督徒，就是曾在祷告中寻求主的救恩，求他因基督赎罪之死的缘故赦免你的罪。必然的结果便是：你必爱慕上帝的救恩。

查尔斯·哈登·司布真在讲解诗篇70:4的讲道中，阐明了真信徒爱慕上帝救恩的五种表现。其一，真信徒爱救主耶稣基督，因他是我们救赎的伟大成就者。当我们思想他为担当我们的羞辱而舍弃荣耀，凝视十字架上他倾注的爱——为使我们得赦免——我们不可能不以对耶稣的炽爱来回应。

其次，信徒们热爱上帝的救赎计划。我们惊叹于上帝竟愿献出自己的独生子成为背负我们罪孽的上帝羔羊，惊叹于上帝竟愿单单藉着信心白白称罪人为义，更惊叹于上帝竟愿差遣圣灵以神圣大能洁净我们，直到这些被赎的罪人在基督面前以完全之姿显现在天国。

第三，信徒们热爱因上帝恩典拯救去行的善工。我们深知自己得救不是靠着善工，而是为要行善工。基督彻底改变了我们的生命，使我们甘愿离弃罪恶，并乐于行那些讨主喜悦、事奉主并荣耀主的事。司布真指出：“罪人爱的是脱离地狱的救恩，圣徒爱的是脱离罪恶的救恩。”

第四，真信徒热爱救恩所启示的上帝属性，尤其是他对我们无限永恒的爱。司布真写道：“我相信即便在天国里，随着我们认知能力的提升，上帝竟能爱我们并拯救我们这件事，仍将成为我们永恒的惊叹。而我们岂能不爱这从父神永恒慈爱之深泉涌流而出的救恩呢？”

第五，信徒们热爱救恩的确据，这确据源于上帝的恩典。“凡为除去信徒之罪、使其在上帝面前称义所必需的事工，没有一件是未完成的……借着赎罪祭，我们被无可置疑、卓有成效地

主啊，求你快来！

永远得救，因为基督已成为‘凡顺从他之人永远得救的根源’。这是每位信徒所珍视的救恩：耶稣爱我，甚至舍命将我彻底且永远拯救！司布真总结道：‘若我们不爱这救恩胜过世上至高的喜乐，恐怕不仅失去恩典，连理智也丧失了。’⁴

若这段概述正符合大卫为之祷告的群体——那些寻求上帝、爱慕他救恩之人——那么他的祷告凸显了圣经对属灵福分与恩典的优先关注：“愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的，常说：当尊神为大！”（诗 70:4）。大卫既已为自身得救祷告，我们或许会惊讶他并未为信徒同伴祈求世俗帮助，而是盼望他们在上帝里欢欣，献上赞美。但大卫深知，这些属灵之事对他人和自己都更为重要。新约中我们同样看到，耶稣甘受不公与迫害，为要在我们得救时将荣耀归与天父。大卫提醒我们，真正重要的不是寿命长短，而是生命是否用于以上帝为乐并赞美他；真正重要的不是所处环境，而是我们在环境中运用的信心。詹姆斯·博爱思评论道：‘这才是真正的胜利！并非逃避患难（虽可祈求解救且常蒙应允），而是无论上帝如何待我们，都能赞美他。’⁵

约伯是历史上遭受苦难最深重的人之一，失去了财产、儿女、健康和名誉。然而，他仍能凭信心得胜。当苦难临到时：“约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上拜，说：‘我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的’”（伯 1:20-21）。约伯知道神必在他可怕的试炼中得荣耀，即使他并不明白神将如何为他的救赎行事。如同约伯，我们也被召来信靠神，寻求他，并爱慕他的救恩。然后当患难临到时，

4. Charles Haddon Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1969–80), 17:542–46.

5. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:589.

我们最高的呼召就是像大卫那样祷告：以神为乐并宣告“当尊神为大！”（诗 70:4）。

大卫对圣经信仰的总结

大卫用一节看似平凡却概括了整本圣经信仰精髓的诗句结束祷告：“但我是困苦穷乏的；神啊，求你速速到我这里来！你是帮助我的，搭救我的；耶和華啊，求你不要耽延！”（诗 70:5）。

大卫以这样的方式结束祷告，表明他深知自己本无权凭自身向神提出任何要求。圣经信仰绝非妄自尊大地“点名索取”祝福，仅仅因我们想要或自以为配得。恰恰相反，圣经信仰始于在神面前放弃一切主张，首先宣告我们灵里的赤贫。我们的祷告必须始终降服于神至高无上的威严，承认他完全有权按己意行事，同时表明我们全然依赖他的恩典与怜悯。

大卫对自身贫乏与软弱的告白，同样驳斥了那种普遍观念——即我们能够凭借自身资源处理大部分问题。然而大卫并未如此祷告：“主啊，我靠自己的资源和力量就能解决大部分问题；只需要你稍加协助。”有些人对于进入天国以及处理今生难题也抱有类似想法。正是为纠正这种观点，耶稣在著名的登山宝训开篇便宣告：

“虚心的人有福了，因为天国是他们的”（太 5:3）。耶稣意在阐明：圣经信仰始于承认我们在神面前毫无可夸之处。作为罪人，我们因自己的过犯亲身得罪了神。我们本性败坏，在他圣洁的眼中理当被憎恶。我们必须以谦卑之姿前来，单单仰赖他的恩典。

“我是困苦穷乏的，”大卫如此祷告（诗 70:5），他承认自己不仅灵魂的救赎需要神的怜悯，就连处理生活难题也全然倚靠神的恩慈。

你是否愿意作为一个全然仰赖他怜悯之人向神祷告？若不愿意，你就没有合乎圣经的信心，也无法领受唯独神能赐予的救赎之助。你将不得不凭己力度过今生的患难，最终站在神圣洁的审判台前时，却无赎罪祭可赦免你的罪。这正是基督及其福音的绊脚石所在，而

主啊，求你快来！

许多人正被压碎！通往神藉耶稣赐予我们救恩的第一步，就是效法大卫的忏悔谦卑己身——而这正是罪人最不愿做的事。因此基督徒必须持续传扬神律法的圣洁标准与公义审判，使罪人能在他面前知罪谦卑。既然世人最憎恶的莫过于此信息，我们更当祈求神的灵藉他的话语重生刚硬之心，使罪人承认自己的贫乏与需求，归向基督得救。

大卫信心的第二步在于呼求神为救主。“神啊，求你速速到我这里来！你是帮助我的，搭救我的”（诗 70:5）。凡来就近神求拯救的人，都因信他救赎的应许而呼求恩典。神呼唤道：“地极的人都当转向我，就必得救”（赛 45:22）。耶稣再三恳请：“到我这里来”，应许凡为帮助与救恩呼求他的人，必得安息、赦免与永生（太 11:28；约 7:37-38）。凭信心归向基督，要求我们弃绝一切虚妄指望，单以信靠之心持定他的救赎之功。他承诺：“凡到我这里来的，我总不丢弃他……我就是门，凡从我进来的，必然得救”（约 6:37；10:9）。

日子近了

诗篇 70 篇的结语与大卫开篇祈求神速速降临的呼求相呼应，也与我们亟需唯独藉着基督才能得着的救恩息息相关：“你是帮助我的，搭救我的；耶和華啊，求你不要耽延！”（诗 70:5）。圣经对此呼求的回应是：每当我们谦卑己心、呼求基督拯救时，就立刻因信得救。约翰福音 3 章 36 节教导我们：“信子的人有永生。”

南方长老会牧师本杰明·摩根·帕尔默曾讲述 1867 年新奥尔良爆发可怕瘟疫期间，他向垂死的罪人传道的故事。当他被紧急召到一位垂死青年床前时，这位牧师竭力向他传讲神藉耶稣基督赐下的救恩。那人回答说若神饶他一命，他必改变生活方式。帕尔默答道：“亲爱的朋友，这是撒旦毁灭你灵魂的最后伎俩。我诚实地告诉你，这世上你已没有未来；就在我说话之际，你们正穿越死亡之门，此刻

所行之事必须立即行动，否则将永远迷失。”他随后申明《圣经》的教导：救恩唯有通过对基督的信心获得，拒绝依赖我们自身的任何功德或行为。

眼见时间所剩无几，帕尔默恳求道：“你可记得十字架上那个悔悟的强盗的故事？他的时间和你一样短暂；但一句不过一行字的简短祷告，便表达了他的信心，且已足够。所以你看，永远为时不晚。”短暂停顿后，那人睁开双眼，神情已然不同。他说：“不，还不算太晚；感谢上帝，还不算太晚。”“你现在信靠主耶稣基督吗？”帕尔默问道。“是的，我信；他是我的救主，我不怕死！”那人忏悔道。在牧师听来，这声音“犹如弹琴者之歌的音符自天堂坠入那死亡之室”。

垂死之人急促地低语道：“你能给我父亲写信吗？”“当然可以，但我要告诉他什么？”帕尔默询问道。“告诉他我已找到耶稣，他赦免了我的罪，我不惧怕死亡；他将在天堂与我相见。”说完这些话，那人便咽下了最后一口气。帕尔默满心欢喜地为他被接进天堂而祷告，深知神必速速应允信心的祈求。⁶

即将再临

当大卫祷告说：“你是帮助我的，搭救我的；耶和华啊，求你不要耽延！”（诗篇 70:5），基督徒尤其应当思想主耶稣基督即将从天再临。对基督再来的祈求常挂在早期信徒的嘴边。他们在严酷的国家迫害下生活，呼求神让耶稣快来拯救他的教会：“*Maranatha*……主耶稣啊，我愿你来！”如同诗篇 70 篇中的大卫，连天上的圣徒也呼喊：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（启 6:10）。这样的祷告也是当今日信徒常存于心，因我们深知即便有基督之灵的帮助，凭己力也无法终结不信、讥诮、不公与迫害。正如保罗所写：“我们

6. C. N. Willborn, ed., “Selected Writings of Benjamin Morgan Palmer” (unpublished manuscript), 25–27.

主啊，求你快来！

却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临”（腓 3:20）。

虽然仍住在这邪恶的世上，我们却切切期盼“那有福的盼望，就是我们至大的神和救主耶稣基督荣耀的显现”（多 2:13）。

在圣经的最后一卷书中，耶稣对教会祈求他速临拯救的祷告给出了两个回应。他说：“我必快来”，并发出最后的邀请：“‘来吧。’口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝”（启 22:17-20）。

31

当我气力衰残时

诗篇71

我年老的时候，求你不要丢弃我！我力气衰弱的时候，求你不要离弃我！

（诗 71:9）

诗篇第 71 篇是诗篇第二卷中少数未明确标注作者的篇章之一。然而，传统上认为它出自大卫之手确有充分依据。

不仅因为前十九篇诗篇均署名大卫，更因第 71 篇多处呼应大卫早期诗作（如第 22、31、35 和 38 篇）。此外，鉴于本篇记载了作者年老时的沉思，逻辑上这应是大卫最后的祷告——正如第 72 篇结尾所言“耶西的儿子大卫的祈祷完毕”（诗 72:20）。

这篇诗篇不仅出自长者之手，更真切反映了老年人的心境。司布真曾写道：“我们在此读到一位年迈信徒的祷告，他因漫长非凡经历而坚固的信心，既勇敢抵挡仇敌，又为自己求取更多祝福。在预期蒙恩的回应中，他立誓要极其尊崇耶和华。”¹ 不过第 71 篇的价值不仅适用于老年人，然而，对于所有感到力量耗尽、仍在挣扎

1. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:207.

维持本应拥有的喜乐赞美生活的疲惫灵魂。

老年问题

多数人畏惧衰老，正如德里克·托马斯询问一位 18 岁青年“你对变老有何看法？”时，对方回答：“我希望在那之前死去。”² 这个回答或许夸大了老年的困境，却准确反映了社会对老年人的看法。在将快乐、权力与美丽都定义为青春特质的文化中，衰老对许多人而言如同活着的死亡。西班牙探险家庞塞·德莱昂便是如此，他年老时沮丧地看着年轻朝臣们及他们的美貌妻子，受土著传说启发踏上寻找“青春之泉”的旅程。数百万美国人花费数十亿美元购买抗衰老产品，最终却不得不像庞塞·德莱昂那样明白：既不存在能重获青春的泉水，也不存在能实现这一愿望的魔法试管。

根据大卫的观点，应对老年困境的方法是向主寻求帮助。他指出自己年老时的第一个问题是衰弱，包括力量和能力的丧失。因此他祈祷说：“我年老的时候，求你不要丢弃我！我力气衰弱的时候，求你不要离弃我！”（诗篇 71:9）。大卫意识到自己无法像从前那样做出贡献，并表达了他对自身在上帝眼中价值相应降低的恐惧。这种想法因敌人的蔑视而加剧：“我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议”（第 10 节）。敌人必定会利用他的软弱，因此大卫深陷无用与徒劳的感受中挣扎。

大卫的这种无用感当然不仅限于老年人。那些为取得好成绩而苦苦挣扎的学生、职场中的平庸之辈、被压力和疲惫压垮的父母，或是因悲伤而沮丧的人，都可以像大卫那样向神祷告：“我力气衰弱的时候，求你不要离弃我”（诗 71:9）。规模小且处境艰难的教会及其牧师们也常有这种感受，怀疑神是否依然看重他们，尽管他们的成功看起来微不

2. Derek Thomas, *Help for Hurting Christians: Reflections on the Psalms* (Durham, UK: Evangelical Press, 1991), 91.

足道。这种担忧背后的假设是：我们对上帝的价值取决于我们的表现。然而圣经明确指出，我们被接纳的基础在于上帝的救赎恩典：“以色列啊，我岂能忘记你？”耶和华说：“我涂抹了你的过犯，像厚云消散；罪孽如雾”（赛 44:21-22）。

老年人普遍面临的第二个问题是孤独。随着大卫年岁渐长，他发现能帮助他、分担他重担的人越来越少。昔日的同伴已离世，他可能觉得年轻人无法理解他的挣扎。他几乎感到孤立无援，除了上帝之外无人可依靠。他的仇敌甚至认为他连上帝的帮助都没有，他们说：“神已经离弃他，我们追赶他、捉拿他吧！因为没有人搭救”（诗 71:11）。许多老年人背负着这种孤独的重担，身边鲜少有人记得旧日时光或理解他们的经历。年轻人也可能有类似感受——当他们的力量衰减时，不仅会丧失自我价值感，还会日益怀疑除了自身能力之外无人珍视他们。其结果不仅是无价值感，还有可怕的孤独。

第三，步入晚年后，大卫面临一系列长期存在的问题，这些问题已伴随他多年。他的困境、众多诽谤者与敌人从未停止侵扰，只是如今大卫失去了昔日的体能与助力来对抗它们。在诗篇第 71 篇中，我们看到大卫笔下先前多篇诗篇提及的难题重现：他遭受“恶人的手”和“不义和残暴之人的手”的攻击（诗 71:4）。反对者持续诽谤并密谋害他（10-11 节）。他不断遭遇“患难与灾祸”，为此祈求重获生机（20 节）。或许有人以为大卫能熬过这些积年难题，但在罪恶的世界里，这从未实现。

有解经家认为大卫创作诗篇第 71 篇正值其子押沙龙叛乱时期（撒下 15-18 章），但若此诗写于晚年，则背景可能是示巴的叛变或亚多尼雅企图从大卫继承人所罗门手中夺取王位。在这两种后期事件中，大卫都可能哀叹同样残酷的问题——野心勃勃、不忠的臣仆夸大他的过失，暗中密谋推翻其政权，并突然发动致命袭击。在经历一次如此心碎的背叛后，大卫晚年仍将遭受更多类似背叛。

我们也面临着无穷无尽的问题，这些问题威胁着我们的安宁与喜乐。我们当中有一些

人深陷不断消磨心灵的家族关系中；有些人终生与疾病或抑郁抗争；还有人面临毫无改善希望的种族歧视或宗教迫害。商人永远在为收支平衡挣扎，医生毕生无法平衡工作日程，牧师则要应对接踵而至的属灵难题。我们原以为只要足够努力就能跨越这些障碍，但随着年岁增长，问题依然存在。

当大卫在诗篇 71 篇中思考这些困扰时，真正的症结并非他的软弱、孤立或积年累月的难题，而是这些困境对他赞美上帝的喜乐与能力构成的威胁。德里克·托马斯写道：'诗人恐惧的是年老可能夺走他感恩的心，而他的祷告确保了这不会发生。'³

回首信心历程

大卫避免陷入自怜与无赞美生活的第一步，是回顾一生信靠上帝的功课。詹姆斯·博爱思评论道：“我们曾谈论老年面临的重大问题，但其中一大优势正是拥有上帝同在、信实与祝福的漫长经历。”⁴回望过往，大卫得以用能帮助他持续信靠并赞美上帝的方式描述神：上帝是他的“常住的磐石”和“山寨”（诗篇 71:3），也是他的“盼望”（第 5 节）。

大卫聚焦于上帝贯穿他整个人生的拯救之爱：“主——耶和华啊，你是我所盼望的，从我年幼，你是我所倚靠的”（诗 71:5）。终其一生，大卫遭遇的危机与当前面临的威胁同样严峻，而上帝已充分证明自己是救主。若大卫因年迈忧虑而疲惫，那么他年轻时与非利士巨人歌利亚的冲突则更为致命。年轻的大卫凭着对上帝的信心挺身而出，告诉歌利亚：“我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂的以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里……我必杀你”（撒上 17:45-46）。自上帝使他能够击败巨人成就荣耀的那日后，大卫或许已年迈，但上帝并未改变。他年轻时的功课

3. Ibid., 93.

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:595-96.

依然适用于年迈的大卫：唯有上帝是我们力量与救赎的源泉。

大卫的回顾甚至早于他的青年时期，他指出上帝从他出生那一刻起就施予拯救之恩：“使我出母腹的是你。我必常常赞美你”（诗 71:6）。上帝确实始终与大卫同在，他意识到自己永远可以倚靠上帝。画面如同一个刚离开母腹的婴孩被强壮双手托举，大卫领悟到自己的生命始终是这样被耶和華所扶持。J·J·斯图尔特·佩罗恩如此描述上帝：“他是父亲，用臂膀怀抱他们，用胸膛承载他们；他们如同孩童，将全部重量倚靠他，在他支撑的手中寻得最甜美的安息。”⁵

最近经历了最后一位在世亲人的离世，我发觉自己的部分哀伤源于一种感受：这世上再无人知晓我生命的全部轨迹，也再无人以始终如一的忠诚与爱意伴我走过每一段人生旅程。这种感受让我意识到，上帝希望我将他视为真正最了解我的那一位——从我的第一口呼吸开始就托住我的双手，其永不衰竭的爱始终是我希望与力量的真实源泉。因此，马丁·林卡特敦促我们要向上帝感恩，

他自我们襁褓之时，便以无数爱的恩赐一路庇佑，至今这恩典仍与我们同在。⁶

暮年时领悟到上帝自你生命最初就施予恩典，应当激发起以喜乐赞美为祭度日的决心。这是二世纪士每拿主教坡旅甲的见证——他宁愿被绑在火刑柱上焚烧，也不愿像凯撒像跪拜。罗马官员对坡旅甲极为敬重，甚至恳求他做出他们认为仅是表面形式的偶像崇拜姿态以保全性命。坡旅甲旅甲如此回应：“八十六年来，

5. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:559.

6. Martin Rinkart, “Now Thank We All Our God” (1636).

我作基督的仆人，他未曾亏待我；我怎能衰淡这位拯救我的君王呢？我怎能衰淡这位拯救我的君王呢？”
7 回顾一生中基督的帮扶与恩典，坡旅甲不再软弱孤独，因信靠深爱他的救主而刚强。

其次，大卫审视自己的一生，视己为“众人的警戒”（诗71:7）。他活出了象征性意义的一生，使他人可以见证神的行为。警戒通常带有负面含义，此处指大卫因所受的试炼而遭众人憎恶。这种负面含义很可能符合上下文，因大卫将其与神的庇护对比：“但你是我的坚固避难所。”警戒或许仍存积极意义，因大卫不仅历经苦难，更公开见证神拯救信靠者的大能。

在这方面，大卫是他伟大后裔耶稣基督的先驱。当婴孩耶稣被献于圣殿时，年迈的西面告诉马利亚：“看哪，这孩子被立是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要成为受人反对的记号”（路2:34）乔治·霍恩将大卫与基督作为预兆联系起来：“那些看见大卫泪流满面登上橄榄山的人——当押沙龙将他逐出耶路撒冷时，以及那些目睹耶稣被带出同一座耶路撒冷、在加略山被钉十字架的人——都曾试探性地认为两者最终都被神离弃了。”⁸然而，大卫与耶稣并非神圣弃绝的象征，事实上他们是神向疲惫挫败的信徒施予救赎恩典的预兆。霍恩正确地补充道：“凭信心而活的基督徒选择在此世与救主同受苦难，为要在来世与他同作王，在世人眼中看来，这等行为简直是愚妄与狂热的怪物。但神正是所有这些人的‘坚固避难所’。”⁹

在盼望中展望未来

当大卫耗尽气力、饱受衰老摧残之际，他回顾一生以汲取信心的教训。如此被提醒上帝救赎的同在后，他便以焕新的盼望转向未来：“我却要常常盼望，并要越发赞美你”（诗篇 71:14）。

7. Quoted in Boice, Psalms, 2:596.
8. George Horne, Commentary on the Psalms (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 294.
9. Ibid.

尽管年事已高，大卫仍意识到自己将有更多理由因赞美上帝而欢喜。博爱思指出：“他明白，若上帝仍留他在世，尚未接他归回荣耀的居所，必是因还有未竟之工。”¹⁰

大卫余生的首要使命，便是见证上帝的信实与大能：

我要述说主——耶和華大能的事；我单要提说你的公义。

神啊，自我年幼时，你就教训我；直到如今，我传扬你奇妙的作为。

神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我！等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。（诗·71:16–18）

当大卫谈及宣告神的公义时，他指的是神信守承诺、对信靠他名的子民实现一切应许的信实。因年岁已高，他特别适合荣耀神并‘单要提说你的公义’（诗 71:16）。

年长的基督徒往往是信心的最佳激励者。他们或许不再有力气或机会在教会公开讲道或教导，但当他们与挣扎中的年轻信徒交流时，能说出鼓励人信靠神的话语。这并非意味着年长者必然懂得更多或无需向年轻基督徒学习。詹姆斯·博爱思指出：‘但年长者与神同行更久，比年轻人——无论他们知道多少——见证了神在更漫长岁月中的信实。因此，这样的人特别适合帮助年轻人。’¹¹

年长的基督徒同样可以为上帝的大能作有力的见证。他们不仅向年轻信徒指出圣经历史中上帝伟大的救赎作为，也见证自己时代里神的作为。奥古斯特·托卢克曾问道：“还有比白发苍苍的父母在儿女中间，或祖父母在孙辈中间更能传讲神作为的讲道人吗？”¹²

10. Boice, Psalms, 2:597.

11. Ibid.

12. Quoted in William S. Plumer, Psalms (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 699.

大卫的视角挑战了现代观念，即‘单纯的时间流逝会使圣经真理过时’。相反，他确信‘上帝过去伟大的作为，是为了让未来的人们受益’¹³。为了作此见证，大卫找到了继续活下去的新理由，祈求上帝保全他的性命，‘将你的大能指示后世的人’（诗 71:18）。大卫的恳求激励年轻信徒竭力从年长基督徒的见证中获益。通过这种方式，促进代际团契的教会极大地增强了新生代信徒的信心。这些关系可以通过以下方式建立：在年轻人和长者共同参与的外展事工中，在年轻基督徒协助年长者的侍奉项目中，甚至让年轻人参加教会祷告会，而不是总是以年龄隔离的方式聚会。有多少经验丰富、成就斐然的信徒，由于我们这一代将年轻人与年长圣徒隔离的方式，失去了对年轻基督徒的影响力，同时常常因缺乏人生目标而消沉。

大卫在见证神的信实与大能时，被提醒仍有伟大的未来等候着他。诗篇71:19 显明他的见证如何复兴了自己的信心：“神啊，你的公义高达穹苍；行过大事的神啊，谁能像你？”他继而领悟到，那位恒常拯救其子民的神，对大卫还有更深的救赎恩典：“你叫我们多经历重大急难的，必使我们复活，从地的深处救上来。求你使我越发昌大，又转来安慰我。”（诗 71:20-21）

大卫曾因年老失势而悲叹过往的辉煌。但藉着追想神的信实与大能，他看见真正的尊荣仍在前方。这应是每位基督徒——无论老少的视角：无论你正承受何种哀伤，或将来面临何种试炼，因着信靠基督，“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀”（林后 4:17）。信徒沿着大卫的思路向前展望，看见耶稣基督的复活，并铭记耶稣为他的子民战胜死亡，为他们买赎了进入永恒乐园的入场券（路 23:43；林前 15:55-57）。

13. Michael Wilcock, *The Message of the Psalms* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 248.

大卫那充满前瞻性的盼望，在海伦·威尔逊欢欣的期待中向我完美展现。海伦是我曾服侍教会时的一位退休宣教士，晚年被诊断出罹患晚期癌症。某日与她一同祷告时，我恳切问道：“海伦，你对癌症和死亡的临近有何感受？”她眼中闪着光芒，几乎笑出声来：“哎呀，我可越来越兴奋了！”这正是大卫通过重新体会上帝无与伦比的恩典与荣耀而重获的生命视角。约瑟夫·艾迪生在其赞美诗《当我思想我主恩典》中也表达了同样的心境：

当我思想我主恩典，心灵向高处攀升，此景令我神魂超然，充满惊叹、爱戴与颂赞。

生命每时每刻，我渴慕寻求你的良善；并在那遥远的彼岸，荣耀更将重新焕发。

Through ev'ry period of my life your goodness I'll pursue;
And after death, in distant worlds, the glorious theme renew.

直到永恒岁月尽头，我要向你欢然歌唱；

永恒太过短暂，而无法述说你所有的赞美

For oh, eternity's too short to utter all your praise.¹⁴

正是在这更新、永恒赞美的主题上，大卫结束了诗篇 71 篇：

我的神啊，我要鼓瑟称赞你，称赞你的信实；以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你！我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂都必欢呼；并且我的舌头必终日讲论你的公义，因为那些谋害我的人已蒙羞受辱了。（诗 71:22-24）

持守赞美神

如同大卫一样，我们生命的呼召是在赞美中。心被喜乐地高举来见证神的信实与大能。即便当我们的

14. Joseph Addison, "When All Your Mercies, O My God" (1712).

力量因年迈或生活的重担而耗尽时，我们仍能回顾神过往的拯救作为，并展望前方荣耀的未来。由此，我们得以在当下为神的荣耀而活。为此，诗篇 71 篇中大卫的榜样为我们提供了如何在生命任何阶段或面临试炼时仍坚持赞美神的指导。

大卫给出的第一个范例是延续那些曾支撑过我们的敬虔模式。这首诗篇以贯穿大卫早期作品的祷告开篇：“耶和華啊，我投靠你”（诗 71:1）；“侧耳听我，拯救我！”（第 2 节）；“求你作我常住的磐石”（第 3 节）；“主耶和華啊，你是我所盼望的，从我年幼，你是我所倚靠的”（第 5 节）；“我的神啊，求你速速帮助我！”（第 12 节）。神作为避难所磐石或许是大卫最钟爱的、描述主拯救同在的意象，此刻他如同过往无数次那样以此向神呼求。无论我们因年迈力衰或苦难缠身，若要持续以喜乐赞美神，就当继续持守先前所学所行的信心脚步。

其次，我们将通过锚定于伟大的圣经真理来坚持赞美。晚年不是停止阅读圣经和默想圣经教义的时期。同样，被试炼压垮的年轻人也应重新委身于研读上帝的话语。德里克·托马斯指出：“攀岩者将绳索固定在称为‘岩钉’的特殊栓钉上，借助这些精密装置，他们得以越攀越高。”¹⁵ 同理，那些让我们在强健时攀登高峰的圣经真理，也必在软弱时防止我们坠落。疲惫的信徒尤其需要将心思意念系于上帝的属性、基督的救赎之工以及圣经经文的应许。

第三，大卫的整篇诗篇都是祈求上帝帮助他持守喜乐赞美的祷告。当我们力竭时，同样需要转向祷告中上帝的怜悯。马太·亨利观察到：“那些以上帝为家、与他保持交通并以信心和祷告不断投靠他的人，他们的眼目始终朝向他，必能在他里面得着坚固的居所——这居所既不会自行倾塌，也无法被任何入侵势力攻破。”¹⁶

15. Thomas, *Help for Hurting Christians*, 96.

16. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:410.

最终，大卫的祷告邀请我们始终展望救恩的未来，那尚未完全降临在我们身上的荣耀。普卢默写道：“无论信徒今生遭遇何事，他们在来世的道路必将永远愈发明亮。”¹⁷这正是使徒保罗对所有因信与耶稣联合之人的见证，他提醒我们既是神的儿女，也是与基督同作后嗣。带着这些真理的装备，保罗如此推论：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了”（罗 8:18）。大卫的祷告同样为每一位藉着信基督得救之人留下了希望的遗产：“求你使我越发昌大，又转来安慰我”（诗 71:21）。

17. Plumer, Psalms, 700.

公义的国度 诗篇72

神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子！他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。（诗篇72：1-2）

诗篇 72 篇的题记与后记引发了关于其作者的有趣疑问。题记以先前诗篇中惯指所罗门的方式提及他，

暗示其作者身份：“所罗门的诗。”然而后记却宣称：“耶西的儿子——大卫的祈祷完毕”（诗 72:20）。无论我们如何理解这句话，一首由所罗门创作的诗篇以宣告大卫祈祷终结作结都显得颇为蹊跷。

对此问题的一种解决方案，是将题记理解为诗篇 72 并非由所罗门创作，而是为所罗门而作——这在希伯来原文中是完全可能的译法。据此观点，诗篇 72 记载了大卫晚年为儿子兼继承人献上的祈祷与祝福。这种解读的难点在于，此前所有类似表达我们都译为由而**非**为。约翰·加尔文试图

通过认为诗篇 72 篇记载的是大卫为所罗门献上的祷告，而所罗门随后将其记录在这篇诗篇中，从而协调了题记与结语。¹ 根据这一观点，查尔斯·司布真将诗篇 72 篇描述为“大卫的祷告，却是所罗门的诗篇。”²

作者身份问题对理解诗篇 72 篇至关重要，因为显然所罗门就是第 1 节中受祷告的君王之子。但随着诗篇展开，可以清楚地看到这里所指的是一位超越大卫和所罗门的伟大君王，因此犹太解经家长期将诗篇 72 篇视为弥赛亚诗篇。³ 故此，这篇诗篇不仅记录了大卫祈求上帝祝福其子所罗门统治的祷告，更揭示了圣经对耶稣基督弥赛亚国度的蓝图。在这祷告中，我们看见基督国度的特质，领受作为基督统治下教会的典范，并学习当如何祈求上帝的国降临、他的旨意成就。

公义的国度

在大卫可能祈求的所有事物中，诗篇 72:1 显明他最为珍视的是一个公义的国度：“神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子！”大卫在前四节经文中三次提及这一特质。当大卫论及所罗门施行公义或审判时，他指向的是君王行使统治与颁布法令的权柄。因此，他的祷告是求神使大卫之子能按照神自己公义的属性来统治与审判。如此，所罗门才能“作为神真实有效的代表来治理”⁴。这应当成为我们对社会中任何掌权者——无论是教会、家庭还是社会的首要期盼：愿他的行动与决策始终与神的话语一致。在这方面，诗篇 72 为我们树立了重要典范。如同大卫，我们当为公义的民事领袖祷告，也为那些在行为、教导和领导上彰显公义的教会领袖代求。大卫为所罗门的祷告，更是父母能为子女献上的最佳祷告：愿他们藉着信心领受神的公义。

1. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848 repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:100.

2. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:1:226.

3. J. J. Stewart Perowne, The Book of Psalms, 2 vols. (1878 repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 1:565.

4. H. C. Leupold, Exposition of the Psalms (Grand Rapids: Baker, 1969), 517.

在诗篇 72:2 中，大卫深化了他的祷告，向神呼吁：“他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人！”在此，大卫将公义与保护软弱和贫困之人联系起来，他们总是从公义的统治中获益匪浅，甚至可能是唯一的受益者。

这种领导的结果令人鼓舞：“大山小山都要因公义使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。”（诗 72:3-4）。公义的统治在此被视为为所有人带来繁荣福祉的果实。大山代表通常贫瘠的土地边缘，但在公义的领导下却丰饶迸发。土地的丰饶为所有人而稳固，因为穷人得到保护，孩童得拯救，邪恶的压迫者被制服。

大卫为以色列在公义统治下描绘的景象，在喻义上也真实地适用在耶稣基督里信徒的属灵状态。救恩的第一个祝福就是公义，其结果便是属灵的祝福与平安。大卫强调，唯有“因公义”才能获得神的平安与祝福（诗 72:3），因此在我们与神和好之前，没有比这更重要的问题需要我们解决了。

大卫所祈求的这种公义，并未通过他的儿子所罗门完美地降临到上帝子民身上，而是通过他更伟大的儿子耶稣基督实现的。我们将看到，整篇诗篇中大卫的渴望无法也未曾在他儿子所罗门的统治中实现，唯有在基督的国度里才得以成就——大卫和所罗门都是这位基督的先锋。因此，我们可以将大卫的祷告视为整部旧约对新约中降临的救主的渴望。正如以赛亚所预言的：“那报佳音、传平安……对锡安说‘你的上帝作王了’的人，他的脚踪在山上何等美好”（赛 52:7），通过耶稣，上帝的整个国度终于得蒙赐福。

诚然，所罗门起初的统治方式确实符合大卫的祷告。当耶和華让所罗门求一个恩赐时，他依照诗篇 72 篇祈求说：“所以求你赐我智慧，可以判断你的民”（王上 3:9）。所罗门智慧统治的早期，曾创造出近乎诗篇 72 篇所描绘的乐园般国度（参王上 4:20-34）。然而随着时间的推移，所罗门偏离此道，陷入偶像崇拜并欺压穷人（参王上 11:1 及后）。因此，大卫的祷告必须等待在基督的生命与事工中才得实现。真正的国度荣耀，是将救恩带给神的子民，必须等

待那位唯一配得且有能力成就诗篇 72 篇的主。“主的灵在我身上，”耶稣宣告说，“因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人”（路 4:18）。

耶稣来不仅是为了彰显公义，更是为了赐予罪人公义——藉着对他的信。通过公义，耶稣继而传递神所赐的平安。“我们既因信称义，”保罗写道，“就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”

（罗 5:1）。耶稣赐下公义，洗净信徒的罪孽，并给他们披上自己完全的公义（罗 3:23-25）。接着，藉着他所差遣的圣灵，基督更新信徒的心意，使之活出真正的敬虔（弗 4:21-24）。

基督国度的一切福分都建立在唯独因信所赐的公义之上（加 2:16）。因此，他的教会应当强调因信称义的圣经教导，并透过敬虔的、合乎圣经的生活实践实际的公义。若公义是大卫所祈求国度的首要特质，那么基督的子民必须因信成为公义。在基督的福音里，保罗写道：“神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生’”（罗 1:17）。

永恒的国度

大卫为王国祈求的第二个特质，是希望他儿子的统治在时间上能永无止境：“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代！”

（诗 72:5）。通过这个隐喻，大卫或许是在祈祷儿子长寿，但这一应许唯有在神圣的救主耶稣基督身上才得到真正实现。大卫本人统治了四十年，所罗门亦是如此。而后，如同所有人类统治者一样，大卫必须将王位传给儿子。臣民或会高呼“国王万岁！”，但他们心知无人能永生。而耶稣基督的统治何其不同——他永远掌管着永恒的国度！耶稣能实现大卫的祷告，因他已战胜死亡，被父神以荣耀安置在右边（弗 1:20）。

当大卫说“太阳还存”和“月亮还在”（诗 72:5）时，他指的是与地球本身一样恒久的事物。同样，耶稣的统治也将一直持续正如他的子民永远需要救主。

希伯来书 7:24-25 教导我们：“因耶稣是永远长存的……他就能彻底拯救那些藉着他亲近神的人。”因此，信靠基督的人可以确信：在永恒的每一刻，他都会基于自己完美且已完成的工作为他们代求；也永远不会有一个时刻，耶稣无法通过上帝圣灵的职事赐下大能帮助。但以理曾预言：“他的权柄是永远的权柄，不能废去，他的国必不败坏”（但 7:14）。

诗篇72:6-7 以生动的祈求描绘基督统治的祝福：“他必降临，像雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地。在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存！”已割的草干枯无生气，正如我们的心灵因生活的重压而枯干。基督降临在我们心中，如同雨水滋润干地。信靠这位救主是何等有福——他曾说“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛”（约 10:10）！世俗之人以为信耶稣会失去人生美好，这想法何等可悲，事实恰恰相反。而更可叹的是，基督的信徒竟让生命某些领域不受上帝话语掌管。大卫的祷告正具体应验在上帝话语降临信者心中的时刻：

雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，
使撒种的有种，使要吃的有粮。
我口所出的话也必如此；
决不徒然返回，
却要成就我所喜悦的，
在我发他去成就的事上必然亨通。（赛 55:10-11）

在腐败的政权下，恶人将会兴盛，但在基督公义的国度里，唯有义人才能繁荣。这一现实为通过信靠基督而获得上帝称义提供了另一种紧迫性理由。列王纪上 4:25 告诉我们，在所罗门统治下，“所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹大和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住”。

威廉·普卢默推论道：“若所罗门的统治尚且如此辉煌卓越，那么基督的国度——他通过赐福的福音和圣灵的拯救影响，将光明、生命、平安与喜乐倾注于原本最为悲惨痛苦的人心之中——该是何等更为荣耀卓越。”⁵

普世国度

基督荣耀的统治不仅是公义且永恒的，其疆域更是 *universal*（普世的）：“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极！”（诗 72:8）。在所罗门时代，“从这海到那海”指地中海与阿拉伯海之间的土地，而“大河”则指美索不达米亚的幼发拉底河。幼发拉底河是以色列人所能想象的最东端，他施是他们认知的最西端，示巴和西巴则是知识版图的最南界（第 10 节）。这些界限内包含了所罗门时代以色列人所知的全部土地。因此诗人实际上是在宣告：弥赛亚的统治将遍及所有地域。根据 1912 年《诗篇集》对诗篇 72 篇的赞美诗译文：

基督将统辖陆地与海洋，地极之处皆属他的国度。⁶

正如福音传遍天涯海角，使信徒归顺基督的统治，为他的国度效力。

不仅万国将归服基督的权柄，万民亦将俯首称臣：“住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。他施和海岛的王进贡，示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他；万国都要侍奉他！”（诗篇 72:9-11）。大卫为远方民族祈祷，愿他们敬拜他的君王之子——这一祈求在所罗门时代因远方示巴女王的称颂而得应验（王上 10:1-13）。

由远方的示巴女王所献上（王上 10:1-13）。男人和女人都怀着喜乐以信心俯伏在耶稣面前，惊叹唯有在他里面才能寻见上帝的恩典。当信徒听见福音

5. William S. Plumer, *Psalms* (1867 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 703.

6. “Christ Shall Have Dominion” (1871).

并前来向基督求问救恩之道，最终都会像示巴女王赞叹所罗门的荣华那样说：‘我在本国里所听见论到你的事和你的智慧实在是真的……人所告诉我的还不到一半’（王上 10:6-7）。

智者前来敬拜并献礼给婴孩耶稣的朝拜，并非终结而是开启了实现大卫祷告的序幕（太 2:11）。正如 1912 年《诗篇集》所言：

旷野的居民必向他跪拜，列王都要献上礼物，万国都要事奉我们的王。⁷

大卫深知并非所有人都会甘心俯伏，基督的仇敌终将在末日审判时‘舔土’（诗 72:9）。这一认知使得当下降服于基督显得更为紧迫。马太·亨利指出：‘在主耶稣面前，我们若不屈膝就必破碎；若破碎则万劫不复——若屈膝则必得永生。’⁸

在发现 5 号太空任务期间，阿拉伯王子苏丹·本·萨勒曼·阿尔-沙特注意到多国宇航员之间意外形成的团结感。他谈及太空飞行时说：“头一两天，我们还各自指着自己的国家。到了第三四天，我们开始指向各自的大陆。到第五天时，我们意识里只剩下一个地球。”⁹然而当太空任务结束后，宇航员们又恢复了各自的国家身份。只有当人们共同顺服并赞美那位创造天地、通过福音宣称统管万有的主时，才能找到真正合一的纽带。这正是耶稣差遣教会进行宣教工作的根基：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（太 28:18-19）。

启示录展现了基督征服世界的终极胜利——当他的子民被聚集、仇敌在最终审判中被驱逐后。天使歌唱道：“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”（启 11:15）。

7. Ibid.

8. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:415.

9. Quoted in Bruce Milne, *The Message of Heaven and Hell* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003), 90.

因此，1912 年版《诗篇》在其诗体版《诗篇》72 篇的结尾写道：

万民啊，永永远远颂扬他荣耀的名，愿他永恒的荣耀遍传全地。¹⁰

怜悯的国度

倘若基督的国度仅以公义、永恒和普世为特征，或许仍无法吸引我们中的许多人，原因很简单：我们深知自己不配。然而，第四个特质却最能鼓舞软弱、罪恶与贫乏的祈求者：基督的国度是充满怜悯的。大卫祷告说：“因为，穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。”（诗 72:12-13）

伟大的君王往往日益沉溺于自身事务，以致忽视境内软弱困苦之人，这实属常态。所罗门最终成为以色列中最压迫卑微百姓的暴君，强迫他们近乎为奴，以建造他的宏伟工程（王上 12:4）。相比之下，基督宣告说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。当基督途经耶利哥前往耶路撒冷时，他垂听困苦者呼求的意愿得到了生动体现。一个瞎子听见他经过，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”路加福音记载“耶稣就站住”。同样，耶稣也会停下脚步倾听并回应我们的求助呼声。知道那人渴望得到神迹般的医治，他问那瞎子：

“你要我为我做什么？”（路 18:38-41）。唯有耶稣能成全这心愿，因为他正是那位“要搭救贫寒穷乏人”的救主（诗 72:12）。

耶稣最重要的服侍对象是那些他称之为‘心灵贫穷’的人，并宣告‘天国是他们的’（太 5:3）。耶稣所指的，是那些在神面前承认自己灵里贫乏、罪孽深重，并前来寻求恩典的悔改罪人。耶稣通过救赎之工拯救他们，正如大卫所预言的：‘他要救赎他们的性命脱离欺压与强暴，他们的血在他眼中看为宝贵’（诗 72:14）。

10. “Christ Shall Have Dominion.”

耶稣对以色列贫苦受压之人的苦难怀有何等深切的怜悯！他子民的血在耶稣眼中如此珍贵，以至于他甘愿倾洒自己的血为使他们得赦免。唯有最傲慢的愚顽，才会阻止罪人寻求救主耶稣在十字架上为信他之人所买赎的赦罪之恩。

蒙福的国度

最终，基督那公义、永恒、普世且满有怜悯的国度，是一个承受上帝倾福的国度。大卫视基督这蒙福的国度为人丁兴旺、富足荣耀的：“他们要存活。示巴的金子要奉给他；人要常常为他祷告，终日称颂他！”（诗 72:15-16）。

示巴的金子曾使所罗门的府库充盈，但基督的宝座却因人们降服的心和以敬虔信心献上的祷告而丰盛。大卫的祈求在基督教会中得到了字面的应验：“人要常常为他祷告，终日称颂他！”（诗 72:15）。上帝亲自以复活的生命使他公义的儿子得荣耀。大卫曾祷告“他们要存活”（15节），希伯来书 1:8-12 显明上帝如何因基督的顺服应允这祈求：“神啊，你的宝座是永永远远的……天地都要灭没，你却要长存……你永不改变，你的年数没有穷尽。”

大卫看见一个国度，不仅因黄金贡物而丰饶，更在物产与人口上日益增长：“在地的山顶上，五谷必然茂盛；所结的谷实要响动，如黎巴嫩的树林；城里的人要发旺，如地上的草。”（诗篇 72:16）。山顶通常是谷物在丰饶田野中最后摇曳之处，但基督的国度如此丰硕，凡蒙他恩典祝福的每一寸土地都将迎来丰收。同样，每一个因基督大能重生的心，都将通过信心与福音的恩典结出丰硕果实。耶稣在撒种的比喻中教导这一点，说当他将上帝的话语播撒在重生之心的沃土时，信徒就“结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的”（太 13:23）。果实数量因信徒而异，但在每一个由基督通过信心掌权的生命中，都必为他的国度带来丰盛收成。因这出产之故，“城里的人要发旺，如地上的草。”（诗 72:16）。

被基督改变的生命成为他福音恩典的见证人，因此在他统治之处，他的教会便得以拓展增长。大卫为基督国度所作的祷告揭示了为何忠心的教会永远不该为金钱需求、属灵恩赐或人数增长而忧虑，反而应当以活泼的信心勇敢事奉基督。在基督掌权之处必有丰盛，因神的子民被感动慷慨回应需求与机遇；圣灵大能运行之处必有充沛恩赐；神的话语带着恩典大能传扬之时，众人必被吸引进入团契。今日的问题不在于神是否愿意应允大卫的祷告来满足我们的需要，而在于基督子民是否有信心以顺服之心单纯事奉他，并藉着圣经所启示的途径——传讲见证他的道、祷告、以及按着圣经以心灵诚实敬拜——坚定倚靠基督君王般的赐福。

因这蒙福的国度，大卫如此祷告，君王自己也大得祝福：

“他的名要存到永远，要留传如日之久。人要因他蒙福，万国要称他有福！”（诗 72:17）。所罗门的声望远播四方，甚至遥远的示巴女王也前来向他致敬。但耶稣的名声何其伟大——他的赞美又何其广传！只要基督作王，他的名必得荣耀。只要人们通过福音信息的传播在他里面蒙福，越来越多的人将赞美他，直到最终万国都称他有福。这就是基督通过他的福音，藉着教会的敬拜与见证在世上掌权所带来的必然结果。

这既是大卫的祷告，又如此确信会得到上帝的应允，为何基督徒还会对其他任何事工感到兴奋，相比之下对耶稣基督君王的敬拜与事奉呢？为何我们要将热情倾注于沉溺于世俗的荣耀、尘世的财富，最甚者耽于罪恶的欢愉，当我们蒙信仰之召，不仅为得救，更为进入侍奉那位名存永世之主的国度？在他面前万膝必跪拜——“万口必称耶稣基督为主，使荣耀归于父神”（腓 2:10-11）。故愿我们祈求神使我们首要关切之事，乃基督在我们生命与教会敬拜中的荣耀，并藉着信心，他恩慈地接纳我们的服侍。

为神荣耀而立的国度

许多学者认为诗篇 72 篇末尾的经文与其说是大卫祷词的一部分，不如说是由所罗门或后来的诗篇编纂者添加的祝福语。无论这些经文由谁撰写，它们不仅为这篇祈求神赐福基督国度的祷词画上完美句点，也为这卷大卫屡次颂赞神救赎恩典的诗篇集锦提供了恰当的终章。诗篇如此作结：“独行奇事的耶和华——以色列的神是应当称颂的。他荣耀的名也当称颂，直到永远；愿他的荣耀充满全地！”（诗 72:18-19）。

根据这些经文，以色列的主神因他所行的奇事当受赞美。信徒们固然可以在整本圣经中寻找神奇妙的作为，但最非凡的奇迹莫过于神藉着他王室的爱子耶稣基督完成的救赎之工。诗篇 72 篇以此概括了整本圣经的精义——大卫祈求神藉应许的弥赛亚降临其公义国度，这个永恒、普世、满有怜悯与祝福的国度将带来救恩，使神的荣耀遍满全地。

应许之王降生时，天使以天光与圣乐充满伯利恒的夜空（路 2:13-14）。基督由童贞女所生这一神迹，彰显了上帝的荣耀！然而更大的奇迹发生在约三十年后，当上帝之子伸出他至高无上的双臂，为我们的罪被钉在十字架上。本丢·彼拉多在十字架上方悬挂的牌匾写着：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”（约 19:19）。鞭打无辜的耶稣并给他披上嘲弄的紫袍后，彼拉多向人群讥讽道：“看哪，你们的王！”（第 14 节）。但这位大卫曾为之祷告的君王早已预见一切。耶稣预言说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”（12:32）。在上帝奇妙的旨意中，公义的国度由一位被钉十字架的君王建立。

基督被高举以拯救和聚集的形象，正是结束诗篇第 72 篇和大卫全部诗篇的合宜画面。在诗篇 51 篇——这本诗集收录的大卫首篇祷告诗中，大卫祈求上帝“按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯”（诗篇 51:1）。超越人类想象的恩典奇迹，上帝差遣耶稣作为上帝的羔羊，除去大卫和我们的罪孽。在诗篇 61:2，大卫祷告说：“求你领我到那比我更高的磐石！”

来寻求躲避敌人的庇护。十字架是为所有信靠基督及其福音者所奠定的救恩磐石。在诗篇 70:5 中，大卫祷告说：“但我是困苦穷乏的；神啊，求你速速到我这里来！”神最大的帮助是差遣他儿子奇妙的降临——在十字架上除去了我们的罪。

查尔斯·司布真指出，在这段附言中，大卫不再以君王身份出现，仅作为一位单纯的祷告者。藉着信心看见耶稣的大卫“已攀登至神的山巅……唇间带着这句话，他甘心赴死。他褪去自己的王权，仅以‘耶西的儿子’的身份，在受膏的弥赛亚面前欣然归于无有。”¹¹ 若我们像大卫一样，除认识耶稣为至宝外，摒弃一切诉求，以信心的眼目仰望他，也必会将个人的冠冕置于他脚前，与大卫同怀此愿：“他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地！阿们，阿们！”（诗 72:19）。

11. Spurgeon, *Treasury of David*, 2:1:232.

BIBLIOGRAPHY

- Alexander, Joseph A. *The Psalms Translated and Explained*. 1873. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1977.
- Bainton, Roland H. *Here I Stand: A Life of Martin Luther*. New York: Meridian, 1955.
- Barnhouse, Donald Grey. *Genesis*. 2 vols. Grand Rapids: Zondervan, 1970.
- Boettner, Lorraine. *The Reformed Doctrine of Predestination*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1963.
- Boice, James Montgomery. *Genesis*. 3 vols. Grand Rapids: Zondervan, 1982.
- . *Psalms*. 3 vols. Grand Rapids: Baker, 1996.
- Bounds, E. M. *The Complete Works of E. M. Bounds on Prayer*. Grand Rapids: Baker, 1990.
- Bunyan, John. *Grace Abounding for the Chief of Sinners*. Grand Rapids: Baker, 1986.
- . *The Pilgrim's Progress*. Nashville: Thomas Nelson, 1999.
- Calvin, John. *Calvin's Commentaries*. 23 vols. 1848. Reprint, Grand Rapids: Baker, 2009.
- Campbell, Murdoch. *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms*. Edinburgh: Banner of Truth, 1970.
- Craigie, Peter C. *Psalms 1–50*. Word Biblical Commentary 19. Waco, TX: Word, 1983.
- Dickson, David. *A Commentary on the Psalms*. 1653. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1995.
- Edwards, Jonathan. *The Works of Jonathan Edwards*. 2 vols. 1834. Reprint, Peabody, MA: Hendrickson, 1998.
- Ferguson, Sinclair B. *The Grace of Repentance*. Wheaton, IL: Crossway, 2000.
- Fluhrer, Gabriel N. E., ed. *Atonement*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2010.

Bibliography

- Henry, Matthew. *Commentary on the Whole Bible*. 6 vols. Peabody, MA: Hendrickson, n.d.
- Horne, George. *Commentary on the Psalms*. 1771. Reprint, Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997.
- Hughes, R. Kent. *John: That You May Believe*. Wheaton, IL: Crossway, 1999.
- Keil, Carl Friedrich, and Franz Delitzsch. *Commentary on the Old Testament*. 10 vols. Peabody, MA: Hendrickson, 1996.
- Kidner, Derek. *Psalms 1–72*. Tyndale Old Testament Commentaries 15. Nottingham, UK: Inter-Varsity Press, 1973.
- Lane, Eric. *Psalms 1–89: The Lord Saves*. Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006.
- Leupold, H. C. *Exposition of the Psalms*. Grand Rapids: Baker, 1969.
- Lewis, C. S. *The Inspirational Writings of C. S. Lewis*. New York: Harcourt Brace, 1987.
- . *The Weight of Glory and Other Addresses*. New York: Macmillan, 1949. Reprint, 1980.
- Lloyd-Jones, D. Martyn. *Seeking the Face of God*. Wheaton, IL: Crossway, 1991.
- . *Spiritual Depression*. Grand Rapids: Eerdmans, 1965.
- Longman, Tremper, III. *How to Read the Psalms*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
- Luther, Martin. *Lectures on the Psalms I*. Vol. 10 of *Luther's Works*. St. Louis: CPH, 1974.
- Maclaren, Alexander. *Expositions of Holy Scripture*. 17 vols. Grand Rapids: Baker, 1982.
- . *The Psalms*. Vol. 2, *Psalms 39–89*. New York: A. C. Armstrong and Son, 1893.
- Martin, Hugh. *Christ for Us*. Edinburgh: Banner of Truth, 1998.
- Milne, Bruce. *The Message of Heaven and Hell*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003.
- Newton, John. *The Works of John Newton*. 6 vols. 1820. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1985.
- Oswalt, John. *Isaiah 40–66*. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Perowne, J. J. Stewart. *The Book of Psalms*. 2 vols. 1878. Reprint, Grand Rapids: Zondervan, 1976.
- Plumer, William S. *Psalms*. 1867. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1975.
- Prothero, Rowland E. *The Psalms in Human Life*. New York: Dutton, 1904.

- Robertson, O. Palmer. *Psalms in Congregational Celebration*. Darlington, UK: Evangelical Press, 1995.
- Ryle, J. C. *Expository Thoughts on the Gospel of Luke*. 2 vols. 1858. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1986.
- . *Holiness*. 1879. Reprint, Darlington, UK: Evangelical Press, 1979.
- Spurgeon, Charles Haddon. *C. H. Spurgeon's Sermons beyond Volume 63*. Leominster, UK: Day One, 2009.
- . *Metropolitan Tabernacle Pulpit*. 63 vols. Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1969–80.
- . *The Treasury of David*. 3 vols. Peabody, MA: Hendrickson, n.d.
- Stott, John R. W. *Favorite Psalms: Growing Closer to God*. Grand Rapids: Baker, 2003.
- Tate, Marvin E. *Psalms 51–100*. Word Biblical Commentary 20. Waco, TX: Word, 1990.
- Thomas, Derek. *Help for Hurting Christians: Reflections on the Psalms*. Durham, UK: Evangelical Press, 1991.
- Tozer, A. W. *The Knowledge of the Holy*. 1961. Reprint, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992.
- Travis, Stephen H. *Christ and the Judgment of God*. Basingstoke, UK: Marshall Pickering, 1986.
- VanGemen, Willem A. "Psalms." In *The Expositor's Bible Commentary*, edited by Frank E. Gaebelin, 5:3–880. Grand Rapids: Zondervan, 1991.
- Ware, Bruce A. *God's Lesser Glory*. Wheaton, IL: Crossway, 2000.
- Welch, Edward T. *When People Are Big and God Is Small*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1997.
- Wesley, John, and Charles Wesley. *Selected Writings and Hymns*. Edited by Frank Waling. New York: Paulist Press, 1981.
- Wilcock, Michael. *The Message of the Psalms*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.
- Wright, Christopher J. H. *Knowing Jesus through the Old Testament*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992.

INDEX OF SCRIPTURE

Genesis

2—31
2:10—39
3:21—261
4:4—261
11:5—112
12:2—3—53
12:3—260
15:7—21—188
19:7—170

Exodus

3:8—48
3:14—122
5:1—284
15:21—273
25:19—22—154
33:22—198
36—40—220

Leviticus

14—92
18:22—170
20:13—170
26:12—78
26:36—116

Numbers

6:24—26—258
10:35—268
10:36—268

16—4

26:11—4
32:29—274

Deuteronomy

6:20—21—14
7:7—8—15
26—30—78
28:16—20—259
30:15—18—78
30:19—78
32:39—46

Joshua

1:6—188
2:9—10—242
6:20—50
12—17—188

Judges

5:4—5—272
5:31—273
9:46—274

1 Samuel

2:7—46
2:7—9—270
4:21—38
13:14—228, 310
16:6—13—274
16:7—26

17:45—46—324

17:45—47—145
17:46—180
19:1—17—175
21—26—104
21:11—144
21:13—144
22:1—2—152
22:7—8—99
22:15—99
22:16—19—99
22:22—99
23:12—121
23:14—121
23:16—124
23:17—124
23:27—28—125
24:1—22—156
25:1—38—117

2 Samuel

5:6—16—185
6:1—15—185
6:6—7—51
6:15—49
7—185
7:12—13—202
8—185
8:1—14—184—85
8:3—196
8:13—185

Index of Scripture

11:27—233
12:13—87
15—18—323
15:6—228
15:34—136
16:7—229
17—18—116—17
17:23—136
18:1—18—225
20—22—143
21:12—144
22:2—3—210

1 Kings

1:39—50
3:9—334
4:20—34—334
4:25—336
7:21—204
8:10—11—38
10:1—13—284, 337
10:6—7—338
11:1f—334
11:1—9—31
12:4—339
19:10—314
21:19—231
22:34—231
22:38—231

2 Kings

18:13—19:37—37
19:1—37—58

1 Chronicles

13:5—283
16:4—5—79
22:2—5—295
22:8—227
22:9—227

2 Chronicles

20—59

20:12—58, 179
20:13—58
20:14—23—182
20:15—58
20:17—58
22:8—9—27

Nehemiah

8:8—261

Esther

7:7—10—103

Job

1:20—21—316
2:9—8

Psalms

1—158
1:3—105, 158
1:4—105, 159
2:1—5—306
2:11—51
5—114
8:5—69
10—114
14—109, 113, 311
14:1—109
16:8—9—160
17:1—2—49
17:8—154
22—289, 321
22:4—146
22:28—45
23:3—264
23:5—6—181
29:3—249
31—321
32:1—2—235
32:5—235
32:7—235
34:4—312

34:7—312
34:18—138, 197
36:7—154
38—321
40:13—17—311
41:9—131
42—4, 51
42—43—3—12
42—49—xiii
42:1—xiii, 4, 12
42:2—5
42:3—8
42:4—5
42:5—6—3, 9—10
42:6—5
42:7—8
42:8—10
42:9—9—10
42:10—8
42:11—12
43—4
43:1—8
43:3—4—11
43:4—10
44—13—23, 51
44:1—2—14
44:3—15
44:4—7—15
44:8—16
44:9—16
44:9—10—16
44:9—16—16, 19
44:11—16
44:12—16
44:13—16—17
44:17—20
44:17—18—17
44:20—21—17
44:22—13, 20—21
44:23—24—18
44:24—25—14
44:25—26—18

INDEX OF SCRIPTURE

45—xiii, 24–34, 51	47:8—46	50:4–5—78
45:1—26	47:9—52–53	50:5—78
45:2—24, 26	48—55–65	50:6—78
45:2–9—26	48:1—56	50:8—79
45:3—27	48:1–2—55–56	50:8–15—79
45:4—27	48:2—56–58	50:9—80
45:5—28	48:3—58, 63	50:10–13—80, 85
45:6–7—29	48:4–5—59	50:14–15—81
45:7—xv, 29–30	48:4–7—58	50:15—81
45:8–9—30	48:5—59	50:16—82, 84
45:10–11—31, 34	48:6–7—59	50:17—83
45:10–15—26	48:8—60	50:18–20—82
45:11—32	48:9—61	50:19–20—82
45:12—32	48:10–11—61	50:21—83, 85
45:13—32	48:12–13—62	50:22—83
45:13–14—32	48:13–14—64	50:23—76, 84, 86
45:15—32	48:14—64	51—xiii, 87–97, 126, 174,
45:16—33	49—xiii, 66–75	227, 236
45:17—33	49:1–2—66	51:1—87, 89, 91, 96, 342
46—xiii, 35–43	49:3—67	51:1–5—88
46–48—58	49:4—67	51:2—89
46:1—35	49:5–6—67	51:3—88–89
46:2—36	49:7–9—68	51:4—88–89
46:2–3—36	49:8—72	51:5—89, 115, 167
46:4—38, 56, 244	49:10—69	51:7—92–93
46:4–7—37	49:10–11—66	51:10–12—94
46:5—38, 63	49:10–12—68	51:13—94
46:6—37	49:11—69	51:14—94
46:7—40, 43	49:12—67, 69, 75	51:15—94
46:8—41, 249	49:13–14—70	51:16–17—95
46:8–9—41	49:14—70–72	51:17—95
46:10—41	49:14–15—71	51:18—94
46:11—43	49:15—71–72, 75	51:19—94
47—44–54	49:16–17—74	52—98–108, 174, 184
47:1—46, 50	49:18–19—74	52:1—98–100
47:1–2—45	49:20—75	52:1–4—99
47:2—48	50—76–86	52:2—100
47:3—47	50:1—77	52:3—100
47:5—49	50:2—77, 86	52:4—102
47:5–6—44	50:2–3—77	52:5—102–103
47:6—51	50:3—77	52:6—103
47:7—45, 47, 51	50:4—78	52:6–7—104

Index of Scripture

- 52:8—105-6, 108
52:9—107, 179
53—109-19, 121, 311
53:1—109-10, 112, 117
53:2—112
53:3—112-15
53:4—116
53:5—109, 116
53:6—110, 117
54—120-30, 149
54:1—122, 126
54:2—123
54:3—120, 123
54:4—120, 122, 124-25,
127-29
54:6—128, 130
55—131-41, 224
55:1—132
55:1-8—132
55:2—132
55:3—132
55:4-5—132-33
55:6—133
55:6-7—133
55:6-8—131
55:8—131, 134
55:9—132, 136
55:9-11—134
55:9-15—132
55:12-13—135
55:13—131, 228
55:14—135
55:15—137
55:16—131
55:16-17—138
55:16-23—132
55:18-19—139
55:20—228
55:20-21—136
55:22—140-41, 231
55:23—139, 141
56—xiv, 142-51, 152-53
56:1—143, 153
56:2—143
56:3—144, 150
56:3-4—142-43
56:4—145-46, 148
56:5—143
56:6—143
56:8-9—150
56:10—150
56:10-11—145
56:11—145-46,
148, 150, 153
56:12—151
56:13—147, 151
57—152-62
57:1—154
57:1-5—153
57:2—154
57:3—154
57:4—155
57:5—150, 152, 161-62
57:7—156, 162
57:7-8—159
57:9—160
57:9-10—160
57:10—161
57:11—150, 152, 161-62
58—163-73
58:1—166
58:2—166, 171
58:3—167
58:3-5—166
58:4—167
58:4-5—167
58:6—168
58:7—168
58:8—168
58:9—169
58:10—163, 165, 171
58:11—172
59—174-83
59:1-3—175
59:1-7—175
59:3-4—176
59:3-5—177
59:4-5—177
59:5—175
59:6—175
59:7—175
59:8—175, 178
59:9—174, 179, 181
59:9-10—178
59:10—178
59:11-13—180
59:12-13—180
59:13—180
59:14-15—181
59:16-17—178, 181
59:17—181
60—174, 184-94
60:2—186
60:3—186
60:4—184, 186, 194
60:5—187
60:6—188
60:7—188
60:7-8—188
60:8—188
60:9—190
60:10-11—191
60:11—192
60:12—191-92, 194
61—xiv, 195-205
61:1—205, 210
61:1-2—196
61:2—196-97, 202, 205, 342
61:2-3—195
61:3—197, 200
61:3-4—199
61:4—154, 200, 205
61:5—201, 210
61:6—202
61:7—202-4
61:8—204-5

INDEX OF SCRIPTURE

62—xiv, 206–16	65:1–4—238	67:2—260, 262
62:1—208	65:2—238–39	67:3—263–64, 266
62:1–2—206, 210	65:3—239–40	67:3–5—262
62:2—207–10	65:4—240	67:4—263–64
62:3—207	65:5—237, 241	67:5—263–64, 266
62:4—207–8, 210	65:5–8—238	67:6—265
62:5—179, 208, 210	65:6—241	67:7—266
62:5–6—198, 210	65:7—242	68:1—267–68
62:6—208, 216	65:8—243	68:1–6—271
62:7—211–12	65:9—243–44	68:1–18—267–77
62:8—211	65:9–10—243	68:2—269
62:9—208, 212	65:9–13—238	68:3—271
62:10—213	65:11—246	68:4—271
62:11—214	65:12—244	68:5—277
62:11–12—214	65:13—244, 246	68:5–6—269
62:12—214–15	66—247–56	68:6—272
63—217–26, 228	66:1–2—248	68:7—272
63:1—217–18, 220, 223, 226	66:2—249–50	68:7–10—271
63:2—220	66:3—248–49	68:8—272
63:2–5—220	66:4—249–50	68:9–10—272
63:3—218, 221, 226	66:5—247, 251	68:11–12—273
63:3–4—223	66:5–12—252	68:13–14—273
63:4—223	66:6—253	68:15–16—274
63:5—220, 222–23	66:6–7—251	68:17—276
63:6–7—224	66:8—248, 256	68:17–18—275
63:7—154, 224	66:8–9—251	68:18—275, 277
63:8—223–24	66:8–12—251	68:19—279, 284
63:9—225	66:9—252	68:19–35—278–88
63:10—225	66:10—251	68:20—279
63:11—225	66:11–12—252	68:21—280
64—227–36	66:12—252	68:22—281
64:1—230	66:13–14—253	68:23—281–82
64:2—228	66:15—253	68:25–26—283
64:3—229	66:16—253	68:27—283
64:4—229	66:16–17—254	68:28—286
64:5—228, 233–34	66:17–19—255	68:29—284
64:5–6—230	66:18—255	68:30—285
64:7—227, 231	66:19—255	68:31—284
64:9—234	66:20—256	68:32–33—285
64:10—235–36	67—257–66	68:35—278, 282, 286–88
65—237–46, 247	67:1—258–60, 262, 266	69:1—290, 301
65:1—237, 239, 241	67:1–2—257–58	69:1–18—289–99

Index of Scripture

69:2—290
69:3—290
69:4—290–91, 298
69:5—292
69:6—293, 307
69:7—294
69:8—294
69:9—289, 294–96
69:10—11—295
69:12—295
69:13—296, 298
69:14–15—296
69:16—298–99
69:17–18—298
69:18—299
69:19—301–2
69:19–21—301–2
69:19–36—300–309
69:20—301
69:21—301
69:22—304
69:22–23—305
69:23—304
69:24—304
69:25—304–5
69:26—304
69:27—304
69:28—304
69:29—300, 306
69:30—309
69:30–31—307
69:32–33—307
69:33–36—309
69:34–36—308
70—310–30
70:1—312
70:2–3—313
70:3—314
70:4—314–17
70:5—310, 317–19, 343
71—321–31
71:1—330

71:2—330
71:3—324, 330
71:4—323
71:5—324, 330
71:6—325
71:7—326
71:9—321–22
71:10—322
71:10–11—323
71:11—323
71:12—330
71:14—326
71:16—327
71:16–18—327
71:18—328
71:19—328
71:20—323
71:20–21—328
71:21—331
71:22–24—329
72—332–43
72:1—333
72:1–2—332
72:2—334
72:3—334
72:3–4—334
72:5—335
72:6–7—336
72:8—337
72:9—338
72:9–11—337
72:10—337
72:12—339
72:12–13—339
72:14—340
72:15—340
72:15–16—340
72:16—340–41
72:17—341
72:18–19—342
72:19—343
72:20—321, 332

73:17—139
84:10—4
86:5—91
86:7—188
91—154
91:4—154
91:9–10—154
103:12—92
110—289
119:105—11
121:4—63
121:7—63
121:7–8—226
135:6—45
140—114
141:3—101

Proverbs

14:29—176
14:34—47
18:10—200

Isaiah

1:11—79
1:18—93
2:2–3—239
6:1–3—203
6:3—109
9:1—283
11:10—193
36:1–37:38—37
36:4—48
37:16—48
37:36—37
42:8–9—19
43:3—146
44:21–22—323
45:6–7—46
45:22—318
46:9–10—46
52:7—334
53:3—301, 310

53:5—6—306
55:10—11—336
55:11—188, 234
66:24—103

Jeremiah

4:6—187
17:9—101, 230
24:9—17
29:12—188
29:13—224
38:1—13—166

Lamentations

3:37—38—46

Ezekiel

10:18—19—38
36:25—26—244

Daniel

6:22—155
7:14—336
9:4—19—191

Amos

9:1—2—281

Jonah

2:9—286

Micah

2:1—100
4:1—56
4:1—2—239

Habakkuk

1:5—17—179
2:1—179
3:17—19—183

Zechariah

1:3—188

2:5—63
2:8—298

Matthew

2:1—12—284
2:11—338
5:3—317, 339
5:21—71
5:44—126, 165, 304, 313
6:7—52, 127
6:8—127
6:9—178, 312
6:10—312
6:19—20—75
6:33—219, 225
7:2—3—281
7:7—11—176
7:11—127
7:25—158
7:26—27—158
10:28—30—45
11:3—23, 293
11:6—293
11:28—147, 318, 339
12:34—101
13:21—220
13:23—340
13:32—266
15:18—102
16:18—60, 193, 198, 298
16:25—23
17:5—259
18:15—16—176
19:26—122
21:27—169
22:21—169
23:15—165
23:15—33—165
23:29—306
23:33—306
23:38—305
26:28—11, 286

26:39—297
27:34—301
27:39—42—314
27:46—259
28:6—251
28:18—277
28:18—19—338
28:18—20—285

Mark

1:15—88
1:40—42—92
4:39—242
12:33—80

Luke

1:32—33—203
1:46—54—270
2:13—14—342
2:34—326
4:18—335
8:17—234
9:23—24—74
9:25—68
9:31—252
11:9—199, 226
11:13—199
12:19—68
12:20—68
12:21—68
13:5—249
13:34—154
15:7—281
18:13—118
18:14—118
18:38—41—339
19:8—94
22:42—44—133
22:43—313
22:44—133
23:34—165
23:36—302

Index of Scripture

23:43—328
24:46–47—257

John

1:12—123
1:14—26
1:18—198
1:29—117, 222, 240
1:39—251
1:51—214
2:17—295
3:3—115
3:16—61, 222, 261
3:19—295
3:36—318
4:4—263
4:13—219
4:13–14—40
4:14—219
4:23—84–85, 239
4:24—220
4:25—85
4:26—85
4:34—263
5:24—106, 285
6:37—318
6:40—10, 65, 147
6:44—199, 286
6:68—27
7:37–38—244, 318
7:39—244
7:46—27
8:12—147, 151
8:43—115
9:2—20
9:3—20
10:9—318
11:25—75
11:26—75
12:27—11
12:27–28—160
12:31–32—286

12:32—342
12:41—203
13:18—131
14:18–19—147
15:5—105
15:8—204
15:13—222
15:18–19—292
15:25—291
16:33—22, 107, 193
17:1—140, 160
17:2—276
17:3—6, 57, 219
19:14—342
19:19—342
19:29—302
19:30—107, 298
19:34—39

Acts

1:8—262
1:20—305
8:26–39—284

Romans

1—110
1:16—40, 129
1:17—29, 149, 335
1:18—111
1:19—111
1:20—111
1:21–25—111, 248
2:13—114
3—109
3:10—90
3:10–18—113
3:11—115
3:12—113
3:13–14—101, 114
3:15–17—114
3:18—114
3:23—20, 89, 118, 260

3:23–25—335
3:24—118
3:24–25—240
5:1—335
5:8—61, 128
5:18—115
6:23—20, 260
8:17—271
8:18—331
8:30—48
8:32—215
8:32–37—308–9
8:33–34—236
8:34—169
8:35—21
8:36—21
8:37—21–23
8:38–39—8, 193, 221
8:39—12
10:8—197
11:9–10—305
11:20–21—104
11:36—49
12:1–2—85
12:18—176
12:19—127, 165, 231, 304
12:21—304
14:17—40, 244
15:3—296
15:7–8—160
15:9—160
15:16—261

1 Corinthians

1:25—129
1:26–31—274–75
2:14—115
7:31—74
7:39—31
10:4—198
13—87
15:26—27

15:52—50
15:55—57—328

2 Corinthians

1:20—289
4:6—86, 198
4:17—108, 201, 280, 328
5:20—261
6:2—311
10:3—5—192
12:9—255
12:10—294

Galatians

2:16—335
3:13—259
4:26—76
5:22—23—40

Ephesians

1:3—178, 189, 245
1:4—189
1:4—6—49
1:5—189
1:7—72, 189
1:11—19, 46
1:13—189
1:14—189
1:20—335
1:20—22—277
1:22—50
2:1—115
2:8—199
2:18—123
3:10—161
3:13—293
3:19—219
3:20—241
4:7—12—276
4:8—276
4:18—101
4:21—24—335

5:1—201
5:18—219
6:12—165
6:17—28
6:17—18—192

Philippians

1:21—219
1:23—287
1:29—21, 294
2:10—11—288, 341
3:7—10—294
3:8—219
3:8—9—219
3:20—74, 320
4:7—106, 117, 201, 311
4:19—161, 225

Colossians

2:14—123
3:13—138

1 Thessalonians

1:3—312
1:9—250
5:2—3—232

2 Timothy

3:12—8
3:16—17—265
4:8—74
4:16—17—125

Titus

2:13—232, 320

Hebrews

1:1—188
1:8—28
1:8—12—340
2:10—33
2:14—27

4:13—233, 302
4:15—303
4:16—303
5:7—9—291
5:11—14—157
7:24—25—336
7:25—29
8:10—86
8:12—86
9:27—215
10:4—240
10:31—282
11—87
12:2—12
12:6—20
12:18—24—76
12:22—23—64
12:24—64
12:25—64
12:28—29—51, 64
13:5—224
13:5—6—141, 148

James

3:5—8—229
3:6—101
5:16—234

1 Peter

1:4—5—189
1:6—7—20
1:7—144
1:16—104
1:18—19—72
1:23—245
2:9—204, 262
2:12—177
2:19—21—296
2:20—177
2:21—23—177
4:12—311
4:17—78

Index of Scripture

5:7—124, 140

2 Peter

3:11–13—215

1 John

1:7—93, 255

1:9—93, 186

2:15–17—74

3:8—27

4:10—61, 222

4:16—106, 212

Revelation

1:16—28

6:10—319

6:16–17—156

11:15—53, 339

11:17–18—282

18:17–20—59

18:20—104

19:1–2—172

19:11–16—172

20:10—71

20:12—234

20:14—71

22:1–2—39

22:2—40

22:14—30

22:17—39

22:17–20—320

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- Aaronic benediction, 258, 260
abandonment by God, 9, 14
Abiathar, 99
abortion, 170, 294
Abraham, promise to, 53
Absalom, 116–17, 134–36
 rebellion of, 5, 196, 218–19, 225, 228–
 29, 251, 323
absence from temple courts, 5–6
abundant life, 336
Achan, 185
Achish, King, 143
Adam, sin of, 90
Addison, Joseph, 329
Adonai, 122
Adonijah, 323
adoption, 271, 277
adoration, in prayer, 312
Adullam, 121, 152, 172, 197
adultery, 82, 294
adversity, drives us to God, 219–20
afflictions, comfort in, 153
Ahab, 231
Ahimelech, 98–99
Ahithophel, 135–36, 228
Ai, 185
Alexander, Eric, 162
Alexander, Joseph A., 200, 231
Alexandria, 284
“all peoples,” 52
altar of incense, 220, 222
Ambrose, Stephen, 133
America, needs revival and
 reformation, 135
American Civil War, 187
“A Mighty Fortress” (hymn), 35, 43
angelic assistance, 312–13
anointing, 29–30
antinomianism, 82
Antiochus IV Epiphanes, 17–18
Arameans, 185
Aram-naharaim, 184
Aram-zobah, 184
ark of the covenant, 154
 and ascension of Christ, 276
 ascension up Zion, 49, 56, 185,
 268–77, 282–84
Arminianism, 113
arrows of God, 231–34, 236
Asaph, 79
asp, 167
assurance of salvation, 62, 308
atheism, folly of, 110–12
atonement, 240
Augustine, 6, 289, 304
Babylon, 47, 59
Babylonian captivity, 5, 16–17
banner of truth, 186–87, 192–94
Bathsheba, 87, 89, 94–95, 233, 236
Battle of Gettysburg, 187
Battle of the Bulge, 187

Index of Subjects and Names

- Bavinck, Herman, 110
Beamer, Lisa, 42
Beatitudes, 317
being still, 41
believers, betrothed for wedding of
 weddings, 33
benediction, 33, 258–59
Berthelier, Philibert, 83
betrayal, 131, 135–36, 139
Beza, Theodore, 84
Bible
 on repentance, 96
 as Word of God, 11
Bible reading, 330
bitterness, 137
blessing, 258
 of the kingdom, 340–41
blessings, 308
 of Christ's reign, 336
 in the ordinances of Christ, 272
Bliss, Philip, 300–301
boasting in the victory of God, 104
boasting of evil, 99–100
Boaz, 204
Boettner, Lorraine, 115
Boice, James Montgomery, 19–20, 47, 60,
 67, 72, 82–83, 85, 92, 111, 132, 134–35,
 166, 172, 175–76, 190, 208–9, 213, 221,
 225, 230, 234, 275, 287–88, 301, 307,
 316, 324, 327
boldness before the Lord, 178
Bombeck, Erma, 7
Bond, Douglas, 297
Bounds, E. M., 128
bounty, 244–46
bow of judgment bent, 232–34, 236
“break the teeth” of the wicked, 168–69
broken and contrite heart, 95–96
bulwarks of faith, 62–63
Bunyan, John, 71, 254–55
 calling on God as Savior, 318
Calvin, John, 18, 134, 210–11, 233, 249,
 269, 293n3, 307, 332–33
 on book of life, 69
 on Christ's eternal throne, 29
 on David's prayer for judgment, 137
 on enemies of God, 280
 on God's help against enemies, 313
 on hypocrites, 83–84
 on “lying among sheepfolds,” 273
 on patience in adversity, 292
 on prayer, 22, 124, 178
 on the Psalms, 3
 on the resurrection, 72
 on trusting in God, 106
 on trust in Word of God, 190
 on union of Christ and his church, 25
 on Zion, 57
Campbell, Murdoch, 52, 221–22
Canaan, 48
Carey, William, 196
casting burdens on the Lord, 140–41
certainty, of God's grace, 315–16
Chamberlain, Joshua, 187
character assassination, 229
Charles I, King, 287
Charles, Prince, 25
Chesterton, G. K., 167
children of God, privileges of, 178
China Inland Mission, 192
“Christ Shall Have Dominion” (hymn),
 337–39
Chrysostom, John, 218
church
 brings glory to God, 161
 cannot be destroyed, 287
 defiance of, 193
 established forever, 60
 gospel witness of, 257
 preservation of, 286
 victory of, 268
 as vital civic institution, 78
 witness of, 41–42
 as Zion, 55

church attendance, 237–38, 246
 Church of England, on Psalm 58 in
 worship, 164
 citizenship in heaven, 74
 city of God, 38–39. *See also* Zion
 civilizations, 47
 cleansing through Christ's blood, 92–93
 clinging to God, 224
 codependency, 148
 Colson, Charles, 163–64, 173
 “come and hear,” 254
 “come and see,” 41, 250–51
 comfort in afflictions, 153
 coming to Christ in faith, 318
 communion with God, 4, 7, 12, 150, 174,
 201, 218, 245, 277
 confession of sin, 88–89, 186, 236
 confidence in God, 225
 confidence in prayer, 178
 confidence in salvation, 308
 conquering in suffering, 21–23
 conquest of promised land, 14–15
 consolation, 194
 corporate scandals, 170
 corrupt rulers, 167, 171
 courage, 148, 176
 covenant, 63, 78, 122–23
 covenant children, 33
 Cowper, William, 7, 183
 creation, bounty of, 244
 crisis pregnancies, 170
 Cromwell, Oliver, 287
 cross, 286–87, 309
 destroyed Satan, 156
 crying out to God in prayer, 255
 culture war, 260
 curse, 259
 Cush, 284
 Cushing, William O., 195–96

Daniel, trusted God in the lions' den, 155
 daughter of Pharaoh, 31
 David
 battles with enemies, 184
 calls on God as Savior, 318
 confession
 of poverty and weakness, 317
 confession of sin, 236
 delivered from despair to
 thanksgiving, 151
 enemies of, 228–30
 example in prayer, 122–30
 exile of, 196, 221
 flight from Absalom, 5, 218–19
 flight from Saul, 98, 104–5, 120–
 21, 152
 forward-looking faith of, 326–31
 on God as helper, 127–28
 gratitude in prayer, 128, 130
 imprecatory prayer of, 168–69
 innocence of, 176–78
 kingship of, 202, 305–6
 leaped and danced before the ark, 50
 as man after God's own heart,
 228, 310
 as man of prayer, 343
 as man of war, 227
 offers thankful heart, 106
 outrage against betrayal, 139
 persecution of, 290
 praying about his griefs, 138–39
 pretended to be insane, 144
 adultery with Bathsheba, 87, 89,
 94–95, 233, 236
 as skilled musician, 159
 slaying of Goliath, 143, 145, 180
 steadfast heart of, 156–57, 159
 suffering of, 131
 trust in God, 155, 296
 as type of Christ, 305–6, 310, 326
 as vulnerable and weak, 142
 zeal for God's house, 295

Index of Subjects and Names

- Davidic king, 28
David Psalms, in book 2 of the Psalter, 121
Dawkins, Richard, 110
dawn, 223
day of judgment, 43
death
 deliverance from the fear of, 279
 of followers of Christ, 73
 inevitability of, 68–70
 of unbelievers, 73
Deborah, 273
deceit, 100–102
decree of God, 46
deer panting, 4–5, 12
Delitzsch, Franz, 161, 241
deliverance, 310–12
 from bondage, 252
 from enemies, 152, 174–75
 psalms of, 184
 watching for, 179
depravity, 113–16
depression, 7, 10
devil, destroyed by the cross, 156
Diana, Princess, 25
Dickson, David, 57, 200, 214, 260
Diet of Worms (1521), 149–50
discipline, 83
Discover 5 space mission, 338
disgrace and shame, 16–17
Doeg, 98–107, 121
dogs, as frightening predators, 181
Donne, John, 211
“dove covered with silver,” 274
downcast souls, 4, 9–12
Drake, Francis, 60
drawing near in worship, 84
dry and weary land, 218, 221, 224, 226, 243
dwelling in tents, 200
dwelling with God, 200, 205

earthquake, 191, 271
Ebed-melech, 166
Edom, 190–91
Edomites, 185, 188
Edwards, Jonathan, 309
Egypt, 47, 284
1812 Overture (Tchaikovsky), 267–68
eighth commandment, 82
elderly, 321
 as encouragers of faith, 327–28
 testimony of, 328
 See also old age
Elijah, 231
Elizabeth I, Queen, 60
Elliot, Elisabeth, 36–37, 42
Elliot, Jim, 36, 75
Elohim, 122, 166
empires, 47
enemies
 destruction of, 280–82, 285
 methods of, 228–29
 plans of, 228
 prayer against, 313–14
 scattering of, 268–70
 taunts from, 7–8, 16–17
 thoughts of, 228, 230
 weapons of, 228–39
Engedi, 152, 156, 197, 200
Ephraim, 188
eternal life, 276
Ethiopian eunuch, 284
Euphrates River, 337
evangelism, 256, 260–66
everlasting life, 252
evil speaking, 100–102
evolutionary theory, 294
exodus, 14–15, 232, 251–53, 268, 271, 274, 277, 282

“Fairest Lord Jesus” (hymn), 26
faith, 132, 138–40
 contends with fear, 142–51
 grounded
 in Word of God, 146–47, 150
 as humble thanksgiving, 151
 and repentance, 88
 strengthening of, 299

- false preachers, 170
- fatherless, 269, 271
- fat portions, 222
- fear, 132–34, 142–45
- fear of God, 48, 149–50, 194
- fear of man, 148–49
- Feast of Tabernacles, 238
- fellowship with God, 4–5, 197, 205
- Ferguson, Sinclair B., 88, 96
- final judgment, 338
- flash mob, 44–45, 53
- folly of sin, 232–34
- forgiveness of sins, 93, 137, 236, 257
- forgiving others, 137–38
- formalism, 79, 80, 84
- fortress, 36
- fragrant robes, 30
- friendships, 135
- “from sea to sea,” 337
- “from the end of the earth,” 196
- fury, 132, 134–38

- Gabelein, Arno, 289–90
- Gath, 143
- Geneva, Libertines in, 83–84
- Gentiles, welcoming of, 239, 260
- glorification, 308
- glory cloud, 220
- God
 - arises, 268–69
 - attributes of, 146, 214
 - awesome from his sanctuary, 286–87
 - bent his bow, 233, 236
 - blesses the harvest, 245
 - character of, 177
 - covenant faithfulness of, 214, 222
 - daily watches over his people, 279–80
 - dwells among his people, 40, 42
 - dwells in heaven, 200
 - dwells within Jerusalem, 38–39, 57, 63
 - exalted among the nations, 41
 - exalts the lowly, 274–75
 - faithfulness of, 155, 157, 161, 203–4, 298, 327, 329–30
 - faithfulness reaches to the clouds, 161
 - as Father of the fatherless and protector of widows, 269
 - as fortress, 58–60
 - gives power and strength to his people, 287
 - glory of, 153, 159–62, 220, 342–43
 - greatness of, 77
 - hears prayer, 138
 - holiness of, 77
 - judgment of, 126–27, 139, 180, 233–35, 281–82
 - justice of, 61, 68
 - knowledge of our sin, 235–36
 - looks down from heaven on the children of men, 112
 - love of, 203–4, 221–22, 315
 - mercy of, 90–92, 97, 153–55, 214, 235–36
 - mighty deeds of, 14–15, 241–43, 250–51
 - mighty strength of, 178–79, 181
 - omniscience of, 233
 - as our guide, 63–64
 - as our helper, 124–25, 127, 129
 - as our salvation, 211–12, 279
 - perfect timing of, 298
 - of plenty, 243–44
 - power of, 220, 285–86
 - presence of, 38, 132, 245
 - preserving might, 286
 - preserving power, 251–52
 - protects his people, 36–37
 - quells raging sea, 242
 - raising up the mountains, 241–42
 - redeeming power, 251, 253
 - as refuge, 36–37, 42–43
 - retributive justice of, 165, 169
 - righteousness of, 61, 327, 333–35
 - as rock, 9, 208, 213

Index of Subjects and Names

- seeking worshipers, 84–85
- as shelter, 310
- sovereignty of, 10–11, 19–20, 45–49, 127
- special presence in the church, 63
- steadfast love of, 10, 21, 61, 106–8, 155, 157, 161, 181, 214, 221, 226, 298
- as strength of his people, 36–37, 42–43
- subdues the nations, 242
- sudden intervention of, 230–32, 325
- summons his people to judgment, 77–78
- supernatural power of, 271
- tenderness of, 269
- tramples underfoot his enemies, 285, 287
- “God’s Riches at Christ’s Expense” (acronym for grace), 259
- gold lampstand, 220, 222
- Goliath, 132, 143, 145, 180, 324
- Good Friday, 129
- good works, 315
- gospel
 - cannot be defeated, 287
 - triumph of, 280–81
- gospel river, 40
- grace, 15, 259
- grace of God, 117–18
- Great Commission, 257, 260, 262, 338
- Greece, 47
- grief counselors, 138
- Habakkuk, 179, 182–83
- habitual discord, 114
- Hagar, 76
- “hairy crown,” 280
- Haman, 103, 232
- Handel, George Frideric, 44–45, 53
- Hannah, 270, 273
- happiness, 32–33
- Harvard University, 163–64
- harvest, 245, 247, 340
- harvest of salvation, 265–66
- heaven, 200
- heirs, 270–71
- hell, 71, 103
- Henley, William Ernest, 45–46
- Henry, Matthew, 258–59, 330, 338
- Henry of Navarre, 278–79, 287
- heritage, 201
- Herod, 281
- Hezekiah, 37, 48, 58, 252
- hiding from God, 232–33, 235
- hiding in God, 153, 157, 159, 161–62
- “Hiding in Thee” (hymn), 153, 195–96
- Hitler, Adolf, 169
- holiness, 94
- Holy Place, 222
- Holy Spirit, 234
 - dwelling in the church, 63
 - and new obedience, 94
 - and spiritual blessing, 244, 246
- homesick for worship, 6
- homosexuality, 170, 294
- hope in God, 10, 12
- Horne, George, 6, 70, 283, 293n3, 302, 313, 326
- Hughes, Kent, 85
- Huguenots, 278–79, 287
- humility, in prayer, 318
- hypocrisy, 81–84
- hyssop, 92
- “I AM WHO I AM,” 122
- Ichabod, 38
- idols, 111
- imprecatory psalms, 137, 164–65, 168–69
- indulgences, 95
- indwelling sin, 90
- Ingersoll, Robert G., 73
- iniquity, 89, 134
- internet, and social isolation, 196
- intimacy with God, 201

- “Invictus” (poem), 46
 Isaiah, saw Christ’s glory, 203
 Israel
 captivity and exile of, 16
 civil war in, 134
 conquest of Canaan, 47
 monarchy of, 203
 testing of, 252
 unbelief of, 103–4
 wilderness wandering of, 268, 272
 “I will” statements of Jesus, 147

 Jachin, 204
 Jehoshaphat, 58–60, 182
 Jerusalem, 55, 198, 238
 touring of, 61–62
 as type of the church, 38–39
 “Jerusalem above,” 56
 Jesus Christ
 agony of prayer, 133
 ascension into heaven, 50, 276–77
 atoning work of, 93
 as banner of God’s truth, 192–94
 betrayal by Judas, 140
 birth of, 342
 blood of, 92–93, 204
 cleaning of the temple, 294–95
 compassion of, 340
 on the cross, 307
 death of, 257
 death as his “exodus,” 252
 deity of, 28–29
 eternal throne of, 29
 everlasting dominion of, 336
 exaltation of, 160
 finished work of, 298
 as fortress, 216
 gave gifts to men, 276
 grace of, 26–27
 healing of blind man, 339
 humanity of, 133
 intercessory prayers, 169
 as king, 202–3
 knows our suffering, 302–3
 lifted up to save, 342
 as man of sorrows, 310
 as mediator of new covenant, 64
 obedience of, 291
 prayer to the Father, 11, 129, 296
 protection of the church, 27
 as resurrection and the life, 75
 resurrection of, 160, 257
 return of, 172, 319–20
 righteousness of, 334–35
 as a rock, 198
 saving works of, 14–15
 suffering of, 11, 131, 177, 291–93,
 299, 301–2
 as the true temple, 286
 work of evangelism, 263

 Jezebel, 231
 Joab, 184–85
 Job, 316
 John the Baptist, suffering of, 22–23
 Jonathan, 124–25
 Jordan River, 251, 253
 Joshua, 14, 47, 185, 251
 joyful worship, 49–50
 Judah, as scepter, 188
 judgment, 103, 215–16, 281, 303–6
 begins in household of God, 78
 on enemies of David, 179–80
 rejoicing in, 126
 Julius Caesar, 59, 89
 justice, and covenant love, 226
 justification, 308

 Keilah, 121
 Keilahites, 122, 124
 Keil, C. F., 49
 Kelso, Brian, 13–14, 18, 22
 Kidner, Derek, 56, 169–70, 189, 212, 228
 king
 glory of, 32

Index of Subjects and Names

- as handsome, 26
- prayer of blessing for, 202
- kingdom of God
 - as blessed, 340–41
 - as endless, 335–37
 - and glory of God, 342–43
 - as merciful, 339–40
 - prayer for, 312
 - righteous of, 333–35
 - as universal, 337–39
- kings, rule of, 46
- knowledge of God, 10, 57
- Knox, John, 297
- Korah, 4
- Kushner, Harold, 19, 20
- lament, sanctified, 292–94
- laments, 16
- Lane, Eric, 250, 306
- laughter, 104
- law and gospel, 76
- legions of angels, 275
- Leitch, Addison, 36
- leper, healing of, 91–92
- Leupold, H. C., 56, 116, 167, 207, 263, 268, 314
- Lewis, C. S., 6, 126
- liturgical dance, 50
- living testimony, 262
- Lloyd-Jones, D. Martyn, 7, 9, 219
- longing for God, 6
- LORD (name of God), 122
- Lord of the Rings* (Tolkien), 24
- Lord's Prayer, 312
- Lord's Supper, 217
- love
 - for Christ, 315
 - for God's plan of salvation, 315
 - for the things of the world, 74
- Luther, Martin, 35, 39, 43, 91, 123, 125, 289
 - on fear of God, 149–50
 - Ninety-Five Theses, 95
 - use of the Psalms, xiv
- Maccabean Wars, 16–18
- Maclaren, Alexander, 182–83, 227
- Magnificat* (Mary), 270
- malicious assaults, 8
- man
 - fallen condition of, 109, 113
 - unrighteous before God, 113
- “Man of Sorrows! What a Name!”
 - (hymn), 301
- marriage, 31
- Martin, Hugh, 88
- Martyn, Henry, 263, 266
- Mary, virgin, 270
- maskil*, 51
- maskil* psalms, xiii
- materialistic culture, 67–68
- means of grace, 11
- meditation on biblical doctrine, 330
- Melanchthon, Philipp, 35
- men, lying among sheepfolds, 273
- mercy, 90–92, 96–97, 203–4, 214, 235–36, 317
- Messiah* (Handel), 44–45, 53
- messianic psalms, 129, 289, 301, 333
- Michal, 175
- miktam*, 172
- military defeat, 16
- Miriam, 273
- missionary psalm, 258
- Moabites, 188
- Moche (Peru), 249
- money
 - not the source of strength, 37
 - trust in, 67–68
- Moody, Dwight L., 73, 195
- moral corruption, 114–15
- Mordecai, 103, 232
- Moscow, during invasion of Napoleon, 267, 275
- Moses, led Israel out from Sinai with the ark of the covenant, 268
- Most High, 46, 154

- mother bird covering her chicks, 200–201
- mountain climbing, 206–7
- mountains, 241–42
- Mount Bashan, 274
- Mount Everest, 206–7
- Mount Mizar, 5
- Mount Zion. *See* Zion
- music of worship, 51, 250

- Nabal, 117, 121
- Naboth, 231
- Nadarkhani, Yousef, 280, 287
- names of God, 122, 177–78
- Napoleon Bonaparte, 267, 275
- Nathan, 87
- nations, 265
 - gladness and singing for joy, 264
 - coming to Zion, 239, 284–85, 341
 - opposed to God, 175
- natural disasters, 248
- Nazi Germany, 169
- Nero, 291
- new covenant, 63–64
- Newton, John, 277
- Ninety-Five Theses (Luther), 95
- ninth commandment, 82
- “Now Thank We All Our God” (hymn), 325

- obedience, 94–95, 204–5
- offering to God, 253–54
- offspring, 33
- “O for a Closer Walk with God” (hymn), 7
- old age
 - and continuing in godly practices, 330
 - and thankfulness, 324
 - troubles and calamities of, 323
 - as weakness, 322–23
- olive tree, as symbol of the church, 103, 105
- Ophir, 30
- opposition, swept away, 274
- oppression and fraud, 134
- original sin, 90, 167
- Oswalt, John, 243
- Owen, John, 62–63

- pain, importance of talking about, 138
- Palmer, Benjamin Morgan, 318–19
- parable of the Pharisee and the tax collector, 118
- parable of the rich fool, 68
- parable of the soils, 220, 340
- parallelism, 300
- partial depravity, 113
- Patton, George, 187
- Paul
 - on denial of God, 110–11
 - on God as helper, 125
 - on human corruption, 114
 - on Jews failing to believe, 305
 - as minister to the Gentiles, 260
 - on suffering, 21
 - vision for glory of God, 161
- peace, 155, 227, 311
- peer pressure, 148
- penance, 95
- Perowne, J. J. Stewart, 56, 77, 112, 167, 207, 258, 325
- persecution, 280, 291
- perseverance, 308
- Peter, on suffering, 177
- Petra, 190–91
- Pharaoh, 280
- Pharaoh’s daughter, 31
- Pharisees, 27, 80
- Philip II, King, 59
- Phillips, J. B., 146
- Philistines, 143–44, 188–89
- Pilgrim’s Progress* (Bunyan), 71
- pilgrim theme, xiii
- Piper, John, 57
- plagues of Egypt, 241
- plea for help, 296–97, 301, 312

Index of Subjects and Names

- plea for judgment, 303–6
- Plumer, William, 6, 10, 15–16, 51, 68, 99,
 - 135, 153–54, 157, 177, 212, 223, 246,
 - 249, 252, 281, 305, 308, 331, 337
- Polycarp, 325–26
- Ponce de León, 322
- Pontius Pilate, 342
- poor in spirit, 317, 339–40
- pornography, 170
- portent, 326
- practical atheism, 112, 117
- praise, 49–50, 61, 160, 181, 204–5, 224,
 - 237–38, 243, 245, 248, 342
 - manner of, 250
 - offered universally, 52
 - with understanding, 51
- prayer
 - against enemies, 313–14
 - aided by clear conscience, 176
 - answer to, 199
 - for believers, 314–16
 - boldness and confidence in, 178
 - commitment to, 191–92
 - consistent structure for, 138
 - for deliverance, 310–12
 - at lowest points, 187
 - as means of communion with
 - God, 245
 - and peace, 311
 - presents our relationship to God,
 - 122–23
 - presents requests before God, 126
 - as priority, 312
 - rejoices in God, 124–25
 - responds to God’s will, 128
 - for salvation of others, 262
 - and sovereignty of God, 127
 - unburdens to God, 123–24
- preaching, foolishness of, 273
- predestination, 48–49
- “princes of the peoples,” 52
- problem of life, 66–75
- promises of God, 10, 62
- Protestant Reformation, 59, 209–10
- proverb, 67
- providence of God, 62–63, 182
- Psalms
 - belong to all believers, xiii
 - full range of human emotions, 3
- psychological counseling, 208
- Puritans, 287
- queen of Sheba, 284, 337–38, 341
- Rahab, 242
- ramparts of the church, 62
- ransom, 71–72
- rebellion against God, 116
- redemption, from power of death, 70–71
- Red Sea, crossing, 251, 253
- refuge, 36–37, 198–200, 205, 235
- rejoice with trembling, 51
- rejoicing of righteous, 171–73
- repentance, 79, 87–97, 257
 - inseparably joined to faith, 88
 - perceived as legalistic offense against
 - grace, 87
 - as way of life, 95–97
- repetition, means of emphasis, 109
- rescue, 174–78
- resurrection, 71–72, 287
- retributive justice, 102–3
- riches, folly of, 67–68, 74
- riches of the world, enjoyment by
 - believers, 32
- righteous, flourishing of, 336
- righteousness, 113–14
- righteousness of God, 149
- Rinkhart, Martin, 325
- ritualism, 80–81
- river, 38–39
- river of God, 243–44
- rivers of living water, 244
- robbery, 82

- Robertson, O. Palmer, 14
 Robespierre, Maximilien, 156
 rock, 197
 “Rock of Ages” (hymn), 118, 198
 “rock that is higher than I,” 197–98, 202, 343
 Roman Catholic Church, on penance, 95
 Roman Empire, 47
 Roosevelt, Franklin, 151
 royal bride, 31–33
 royal wedding, 25–26
 Ryle, J. C., 107, 147
- sacrifices in the Old Testament, 92, 222, 240
 Sultan bin Salman al-Saud, 338
 salvation
 as free gift of God, 238–40
 offered to all, 238–39
 Samaritan woman, 84, 263
 sanctification, 308
 of the bride, 31–32
 Sankey, Ira D., 195
 Sarah, 76
 Satan, 8
 satisfaction with God, 220–23, 224, 240–41
 Saul
 envy of, 143
 mad hatred of, 176
 not a man of God, 37
 pursuit of David, 98–99, 132, 152, 174–75
 scepter, 29
 Scriven, Joseph, 121, 303
 sea, symbolic of power of chaos, 242
 secondary causes, 245
 secular humanism, 112–13, 163–64
 secular music, 250
 seeking first the kingdom of God, 219
 seeking God in the morning, 223–24
 “seesaw of theology,” 213
Selah, 186, 210
 self-help techniques, 208
 self-pity, 97
 Sennacherib, 37, 41, 48, 232, 252
 September 11 terrorist attacks, 35–36, 42
 Sermon on the Mount, 26, 219
 service to God, 159
 setbacks in life, 185
 seventh commandment, 82
 sexual abuse, 170
 sexual immorality, 291
 shadow of God’s wings, 154–55, 224
 shame, of enemies, 313–14
 Sheba, revolt of, 323
 Shechem, 188
 shelter in God, 153–55, 160
 shelter of wings, 201
 Sheol, 70–71
 shepherd image, 279
 Shimei, 229
 shining face of God, 258, 266
 silence, 166
 “silent ones” of Israel, 171
 Simeon, Charles, 263
 sin, 89, 117–18
 folly of, 232–34
 offends God, 20
 true nature of, 230
 Sinai, and Zion, 76–77
 sing for joy, 224
 social isolation, 196–97
 sojourn psalms, xiv
solas of the Reformation, 209–10
 “Soldiers Who to Christ Belong” (hymn), 62
 Solomon, 227, 322–23
 treasury of, 340
 as type of Christ, 31
 wedding of, 25, 30
 wisdom of, 25–26, 334
solus Christus, 209
 Solzhenitsyn, Aleksandr, 163–64
 “Sometimes a Light Surprises” (hymn), 183

Index of Subjects and Names

- Sons of Korah, xiii, 3–4, 12, 59
sour wine, 301–2
sovereign grace, 48, 117–18
Soviet Union, 47
Spanish Armada, defeat of, 59–60
spiritual battle, 192
spiritual bounty, 244–46
spiritual depression, 7–9
spirituality, 247
spiritual river, 38–40
spiritual warriors, 165
Sproul, R. C., 45, 149, 258
Spurgeon, Charles Haddon, 8–10, 27, 32, 79,
102, 156, 186, 193, 204, 209, 229, 265,
269, 273, 275, 297, 315–16, 321,
333, 343
steadfast heart, 156–58, 160, 162
steadfast love as greater than life, 221, 226
Stott, John, 262, 264
strengthen one's hand in God, 124
strong tower, 200
subduing the nations, 242
Succoth, 188
sudden assault, 229–30
suffering, 291, 293, 296, 298
 cannot destroy the gospel, 280
 and glory, 20–21
 as sharing in Christ's suffering, 177
 and sovereignty of God, 20
Suffering Servant, 133, 306
sun, stood still in the sky, 241
superscription, 98, 332
sword of Goliath, 143, 145
sword of the Lord, 28

tabernacle, 188, 200, 220, 286
table of showbread, 220, 222
Tate, Marvin, 110, 164
Taylor, Hudson, 191–92
Tchaikovsky, Peter, 267
temple, 220, 227
testimony in worship, 254

thankful worship, 307, 309
thank offerings, 128
thanksgiving, 80–81, 107, 151, 307
theological liberals, 113
thirsting for God, 4–5, 218–19
Tholuck, August, 327
Thomas, Derek, 322, 324, 330
Titanic (ship), 71
Tolkien, J. R. R., 24
tongue, bears witness to glory of God, 159
Toplady, Augustus, 118, 198
total depravity, 113–15, 117
tower in Siloam, 249
Toynbee, Arnold, 47
Tozer, A. W., 303
transgressions, 89
Travis, Stephen H., 103
trials, 59, 219–20
 and glorification of God, 160
 and steadfastness in faith, 157–58
tribes of Israel, 283
tribulation, 21–22
trust, 138–39, 226
 in God always, 207, 210–12, 215
 in God not man, 212–15
 in God only, 207–10, 215
 key ingredient in faith, 145–47
 learned over the course of life, 150
truth, 85, 186, 203–4
Tyre, 32

union between Christ and his
 church, 33–34
United States, decline of, 47
universal depravity, 115
universalism, of the Bible, 238–39
Uriah, 89, 233, 236
Uzzah, 51
Uzziah, 203

Vale of Succoth, 188
Valley of Salt, 185, 190

- VanGemerén, Willem, 122
 venom of a serpent, 167
 victory, 193–94
 vindication in prayer, 126–27, 129
 vine and branches, 105
 violence and strife, 134
 violent injustice, 166
 virgin birth, 342
 voice of the LORD, 249
- waiting upon the Lord, 41
 walking before God in the light of life, 151
 watching for the Lord's salvation, 179, 182
 watchtower, 179, 182–83
 water of life, 39–40, 219
 weakness in affliction, 273
 wedding, 25–26, 30
 Welch, Edward, 148–49
 Wesley, John, 160
 Westminster Confession of Faith, 88, 287
 Westminster Shorter Catechism, 202
 “What a Friend We Have in Jesus”
 (hymn), 121
 “Why, O Lord?” question, 18
 wicked
 downfall of, 103, 108, 270
 judgment of, 281, 285
 living among, 120
 prayer for God to act against, 168
 prosperity of, 139, 336
 wicked heart, 99–100
 wicked mind, 100
 wicked mouth, 100–102
 wickedness, practice of, 112
 widows, 269, 271
 Wilcock, Michael, 72, 103, 112, 164–65
 will of God, 19
 Wilson, Helen, 329
 wisdom, 234–36
 wisdom psalm, 67
 wise men, bringing gifts to baby Jesus, 338
- witness, 247–48, 251, 253, 256
 women, songs of triumph sung by, 273
 Word of God
 as sword of the Lord, 28
 trust in, 190
 words, weapon of the Holy Spirit, 234
 works-righteousness, 149
 world, blessing for, 260
 world-renouncing Christians, 75
 World War II, 133, 187
 worldwide ingathering of believers, 250
 worship, 237–38, 248
 according to God's Word, 51
 in Christ, 86
 as end of our salvation, 283–84
 entertainment-oriented, 209
 excitement about, 221
 formalism in, 79–81, 84
 hypocrisy in, 81–84
 as joyful and exuberant, 50
 and repentance, 96
 as reverent, 50–51, 204
 with skillful music, 51
 in spirit and truth, 84–85
 as testimony, 254
 with thanksgiving, 80–81, 307
 as thoughtful, 51–52
 wrath of God, 20, 43, 180, 249, 259,
 282, 304
 Wright, Christopher, 171–72
- Yahweh*, 46, 122, 177
 “you know,” 302–3
- Zacchaeus, 94
 zeal for the cause of God, 295–96
 Zion, 49, 55–65, 238
 contrast with Sinai, 76–77
 northern portion of, 57–58
 Ziphites, 120, 122–24

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

OLD TESTAMENT

- 1 Samuel*, by Richard D. Phillips
2 Samuel, by Richard D. Phillips
1 Kings, by Philip Graham Ryken
2 Kings, by Philip Graham Ryken
Esther & Ruth, by Iain M. Duguid
Ezra & Nehemiah, by Derek W. H. Thomas
Psalms 42–72, by Richard D. Phillips
Ecclesiastes, by Douglas Sean O'Donnell
Song of Songs, by Iain M. Duguid
Daniel, by Iain M. Duguid
Jonah & Micah, by Richard D. Phillips
Zechariah, by Richard D. Phillips
Zephaniah, Haggai, and Malachi, by Iain M. Duguid
and Matthew P. Harmon

FORTHCOMING

- Genesis*, by Richard D. Phillips
Psalms 73–106, by Richard D. Phillips

AVAILABLE IN THE REFORMED
EXPOSITORY COMMENTARY SERIES

NEW TESTAMENT

The Incarnation in the Gospels, by Daniel M. Doriani,
Philip Graham Ryken, and Richard D. Phillips

Matthew, by Daniel M. Doriani

Luke, by Philip Graham Ryken

John, by Richard D. Phillips

Galatians, by Philip Graham Ryken

Ephesians, by Bryan Chapell

Philippians, by Dennis E. Johnson

1 & 2 Thessalonians, by Richard D. Phillips

1 Timothy, by Philip Graham Ryken

Hebrews, by Richard D. Phillips

James, by Daniel M. Doriani

1 Peter, by Daniel M. Doriani

1–3 John, by Douglas Sean O'Donnell

Revelation, by Richard D. Phillips

FORTHCOMING

Mark, by Douglas Sean O'Donnell

Romans, by Daniel M. Doriani

2 Timothy & Titus, by Daniel M. Doriani
and Richard D. Phillips

“在解读诗篇第42至72篇时，菲利普斯以简洁清晰的语言，细致讲解了每篇诗篇的细节，并持续弥合古老诗篇的‘那时’与当下生活的‘现在’之间的距离。平信徒一边读圣经一边读这本注释书，必大得益处；牧者也能从中学习如何将自己的解经转化为对会众有意义的讲道。”

——迈克尔·巴雷特，教务副校长 / 学术院长、旧约教授，清教徒改革宗神学院

“理查德·菲利普斯这本讲道风格的注释书，既丰富人的头脑，又激励人的心灵。它带领信徒穿越幽谷、攀登高峰，去发现：无论我们身在何处，那位信实的上帝都与我们同在，也必供应我们一切所需。”

——周必克，清教徒改革宗神学院院长

“理查德·菲利普斯为诗篇第二卷，即第42至72篇，提供了一部出色的解经式注释。该书神学底蕴深厚而健壮，对牧者预备这部分诗篇的讲章大有裨益。尤其令我欣慰的是，作者透过这些诗篇，始终将目光投向基督。”

——约翰·D·柯瑞德，校长特聘旧约教授，改革宗神学院

“理查德·菲利普斯牧师将带你领略诗篇第42至72篇中明与暗的色调：恶当道、神沉默时的困惑；呼求神的烈怒消灭悖逆之徒；自辩清白；痛悔之心；欢庆君王的降临……最精彩的是，他沿着契合这些诗篇多样主题与情绪的道路，引领我们归向基督——祂卑微的受苦、祂公义的愤怒、祂丰盛的恩典、祂无与伦比的威严。”

——丹尼斯·E·约翰逊，实践神学荣休教授，加州威斯敏斯特神学院

