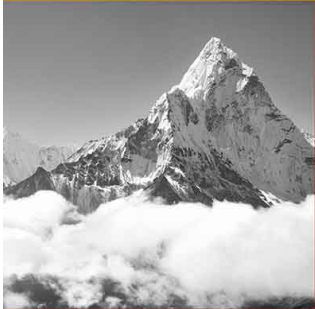

诗篇73–106

Psalms 73–106

REFORMED

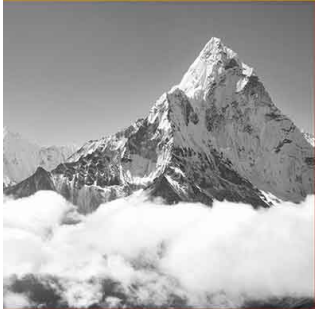
EXPOSITORY

COMMENTARY

RICHARD D. PHILLIPS

诗篇73–106

Psalms 73–106

REFORMED

EXPOSITORY

COMMENTARY

RICHARD D. PHILLIPS

“理查德·菲利普斯以其严谨的解经、忠实的讲道式释经、深刻的神学洞察以及深切的牧养关怀而著称。他在《诗篇》第73至106篇这部卓越的注释著作中，将这些特质融会贯通，浑然一体。对于任何致力于深入理解圣经文本并忠实地传讲其无误真理的讲道者与圣经教师而言，本书堪称必备参考。”

——**丹尼尔·L·艾金**，东南浸信会神学院院长、传道与神学教授

“《诗篇》敞露灵魂，既展现敬拜的巅峰，也显露哀伤的深渊——有时在同一首诗中，这两种情感会同时出现。正如加尔文所说：“它们是灵魂各部分的详尽剖析。”《诗篇》既能让心灵获得启发，又能给心灵带来鼓舞。理查德·菲利普斯的讲道评论引导信徒穿越低谷和巅峰，让他们明白无论身处何地，我们信实的上帝都与我们同在，必供应我们一切所需。”

——**乔尔·R·比克**，清教徒改革宗神学院院长

“菲利普斯不仅清晰地阐释了《诗篇》中丰富的教义内涵——这对每一位牧者而言皆为宝贵资源——同时也深刻把握了诗歌所蕴含的情感力量，这种情感特质正是诗篇信息表达不可或缺的组成部分。凭借一贯温暖而富有牧养洞见的解经风格，他始终清晰地揭示出这些诗歌与祷告如何在基督——这位《诗篇》真正的咏唱者——身上得以完全应验。”

——**斯蒂芬·科尔曼**，威斯敏斯特神学院旧约与圣经语言助理教授

“又一本诗篇注释？谢天谢地，是的！理查德·菲利普斯不仅为教会提供了一部关于《诗篇》73-106卷极其可读且富有洞见的注释，更以一位深谙信徒挣扎、盼望、恐惧、喜乐、哀愁与试探的牧者智慧与洞察力完成此作。菲利普斯博士深刻理解加尔文所言‘诗篇是灵魂各部分的详尽剖析’的真义。本注释完美融合了细致解读、深思熟虑的阐述与针对性应用，辅以强化阐述与应用分量的生动例证。这是传道人必研读、普通基督徒阅读必获益匪浅的注释佳作。”

——**伊恩·汉密尔顿**，威斯敏斯特长老会神学院系统与历史神学教授

“《改革宗释经注释丛书》通常是我准备讲道时首要参考的书籍。因此，我很高兴看到本卷填补了该系列中为数不多的空白之一。而理查德·菲利普斯还拥有罕见的恩赐，能以让所有基督徒——不仅是传道人——都能从中获益匪浅并享受阅读的方式撰写注释书。”

——**大卫·穆雷**，清教徒改革宗神学院旧约与实践神学教授

“理查德·菲利普斯已为该系列撰写了十余部注释书，并被誉为当今世上最优秀、最可靠的圣经阐释者之一。他的每一卷作品均在解经与讲道实践方面展现出极少数兼具学者素养与牧者心怀的传道人才企及的高度。这本关于《诗篇》第三卷（73-106篇）的新作，包含了我们期待菲利普斯呈现的一切特质：对经文的细致关注、审慎的例证，以及实用贴切的应用。对于收藏该系列的读者，此书不容错过；对于初次接触这些著作的读者，这是绝佳的入门选择。菲利普斯将引导你更深入理解圣经，并确保你的信仰根基稳固地建立于真理之上。”

——**德里克·W·H·托马斯**，改革宗神学院系统神学与教牧神学杰出教授；第一长老会（ARP）主任牧师，南卡罗来纳州哥伦比亚市

诗篇 73-106

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 73-106

RICHARD D. PHILLIPS

P U B L I S H I N G

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

Psalms 73-106

Richard D. Phillips
Originally published 2020
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

献给 D. A. 卡森 感谢上帝的恩赐，
赐予我们之间的友谊、您富有远见的
福音领导力及卓越的学术成就；也献
给救赎之王，因 “ 耶和华已经显明他
的救恩，在列邦人眼前显出公义 ”
（诗篇 98:2 ）。

目录

丛书序言 ix

前言 xiii

诗篇第三卷：我永远的福分

1. 灵性复苏：诗篇 73	3
2. 上帝阿，为何如此？诗篇 74	14
3. 公义之角高举：诗篇 75	25
4. 犹大的狮子：诗篇 76	36
5. 从深渊中升起：诗篇 77	47
6. 他所行的奇事：诗篇 78:1—39	58
7. 颂赞好牧人：诗篇 78:40—72	70
8. 上帝啊，帮助我们：诗篇 79	81
9. 上帝荣光的显现：诗篇第 80	93
10. 若以色列肯听从：诗篇第 81	105
11. 上帝对审判官的审判：诗篇第 82	117
12. 使他们知道：诗篇第 83	128
13. 一颗归向上帝的心：诗篇第 84	139
14. 复兴的祷告：诗篇第 85	150
15. 丰盛的慈爱：诗篇 86	162
16. 荣耀归于你：诗篇 87	173
17. 满心愁苦：诗篇 88	184
18. 耶和华的慈爱永远长存：诗篇 89:1—18	195
19. 上帝立约的信实：诗篇 89:19—37	207
20. 你的信实何在？诗篇 89:38—52	218

目录

诗篇第四卷：耶和华作王！

21. 主啊，我们的居所：诗篇 90	231
22. 至高者的隐密处：诗篇 91	243
23. 主日聚会诗篇：诗篇 92	255
24. 耶和华作王：诗篇 93	267
25. 正义的呼求：诗篇 94	278
26. 颂赞君王：诗篇 95	290
27. 在列国中宣告：诗篇 96	301
28. 超乎万神之上：诗篇 97	313
29. 普世欢腾！诗篇 98	324
30. 圣哉，圣哉，圣哉！诗篇 99	334
31. 古老的百篇：诗篇 100	345
32. 存完全的心：诗篇 101	355
33. 病榻上的诗篇：诗篇 102	366
34. 颂赞主恩！诗篇 103:1—5	376
35. 如何敬拜主：诗篇 103:6—22	385
36. 上帝荣耀的作为：诗篇 104	395
37. 铭记上帝的信实：诗篇 105	406
38. 永世不变的慈爱：诗篇 106	418
参考文献	431
经文索引	435
主题与人名索引	447

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

1990年秋日的某个傍晚，当我还就读于宾夕法尼亚大学研究生院时，我偶然走进了费城第十长老会教堂的晚礼拜。在那里，我第一次目睹了詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯在讲坛上的身影。虽然博伊斯博士确实令我印象深刻，但真正打动我的是他那关于耶稣基督所彰显的上帝恩典的精彩布道。不久后，作为新信徒，我开始每周参加早晚礼拜。大约此时，博伊斯开始在晚礼拜中宣讲诗篇。那些夕阳西下的敬拜时光，成为我新基督徒生命中如黄金般珍贵的记忆，也正是那时，诗篇首次深深吸引了我。

在第十教堂的长椅上遇见我妻子后，我送了她一本约翰·加尔文的《诗篇注释》作为圣诞礼物。我至今温暖地记得她迟疑的反应：“一本...约翰·加尔文写的书。亲爱的，真...贴心。”或许是出于一贯的温柔，莎伦开始将加尔文诗篇研读纳入晨更灵修。不久后，这些研读对她变得无比珍贵，她常将灵命深化的成长归因于这段与诗篇相伴终生的爱恋。几年后，当我在西点军校任教时，我们常在周日下午沿着哈德逊河畔的防御工事小径漫步，一起诵读并祷告诗篇。这段经历让我明白诗篇对许多信徒在祷告时所经历的挣扎具有极大的帮助。至今，我仍习惯以诵读当日晨更诗篇的经文作为祷告结束，并常向他人推荐这种以上帝为中心的祷告操练。

我讲述这段生平经历，只为证明诗篇在基督徒信仰与敬拜生活中的力量。诗篇对我而言是一次丰盛属灵体验，我相信它也是我所在

前言

教会牧养事工的重要资源。这些诗篇触及人类经历的每个层面——从巅峰到低谷，甚至以坦率诚实直面人性中根深蒂固的罪性。凌驾于这些现实之上的，是那位至高无上的上帝，他的公义与恩典为生命困境提供了救赎之道。

即便以诗篇自身的高标准衡量，第三、四卷所收录的诗章仍以其提供的洞见与启迪显得卓尔不群。从亚萨诗集（诗 73-83 篇）开始，我们获得的智慧与悟性，足以催人悔改归信。第三卷还包含可拉后裔的更多诗作，其中 84 篇那首朝圣之歌如此激荡人心——它写给所有“靠你有力量、心中向往锡安大道的”人（诗 84:5）。第四卷以摩西那句隽永宣言开篇：“从亘古到永远，你是神”（诗 90:2）。该卷因 93-99 篇的君王诗篇而升华，又以 103-104 篇两对强有力的颂歌作结：前者颂扬上帝作为救赎主与创造者，后者（105-106 篇）则彰显他信实的拯救与人类对恩典的倚赖。

改革宗传统中众多深受喜爱的赞美诗源自诗篇这一部分绝非偶然。我们传唱的《他引领我：何等蒙福之念！》出自诗篇 73 篇；约翰·牛顿的《论到你的事何等荣耀》源自诗篇 87 篇；以撒·华兹的《万古磐石》取材自诗篇 90 篇；《普世欢腾！》来自诗篇 98 篇；最后还有亨利·F·莱特《我灵颂赞天上君王》等对诗篇 103 篇的多种演绎。这些耳熟能详的赞美诗信息，正引出了诗篇 73-106 篇的核心内容——这些敬拜诗歌高举主为我们属天的盼望，并尊他的王室圣子耶稣为我们至高无上的救主。

本卷内容最初于 2014 至 2017 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（与博伊斯博士不同，我并未连续研读诗篇，而是在各卷之间有所间隔）。我感谢上帝让这所教会亲爱的会众对这些讲道（如同对上帝全部话语一样）充满热忱，也感谢长老会对我事工的支持。前文已提及妻子莎伦在研读诗篇旅程中的陪伴，在此我也要感谢她和我们的五个孩子，因他们承担了支持我讲道预备、牧养事工和书籍写作这一繁重日程的担子。

前言

特别感谢我的朋友菲利普·莱肯（Philip Ryken）和伊恩·杜古德（Iain Duguid）在编辑过程中做出的重要贡献，以及 P&R 出版社全体员工的辛勤付出。

本书谨献给 D.A. 卡森（D. A. Carson），以感谢他数十年来为全球福音事业树立的学术典范和领导风范。唐·卡森（Don Carson）的个人鼓励对我而言是莫大的祝福，我也深感荣幸能与他共同在福音联盟（The Gospel Coalition）理事会事奉。最后，这篇前言必须以赞美那位至高君王和救赎主作结——诗篇中传扬着关乎他的荣耀之事。愿这些研习能激励更多人爱上诗篇，并帮助那些蒙召传讲其美妙信息的人：因“耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义”（诗 98:2）。

理查德·D·菲利普斯
南卡罗来纳州格林维尔

诗篇73-89： 诗篇第三卷

我永远的福分

1

灵性复苏

诗篇 73

除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残；但 神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。（诗篇 73:25-26）

诗篇 73 篇开篇便阐明了一个朴素真理：“ 神实在恩待以色列那些清心的人！”（诗73:1）。此处运用了希伯来诗歌中常见的平行体结构。“清心的人”是对“以色列”的限定与延伸。上帝的真子民是那些心向他的人，而上帝也恩待这些人。亚萨称此为不言自明的真理。然而，这首诗篇余下的部分却着力展现：有时要坚信并满足于“上帝是良善的”这一认知何其艰难。

根据题注，本诗作者亚萨是利未人，曾被大卫任命为耶路撒冷约柜前音乐敬拜的负责人（参代上 16:5,7）。作为一位杰出人物，亚萨无疑是深具灵性之人。但即便如此，这首诗篇记录了他先是陷入对上帝及其护理的不满，后又经历灵性复苏——不仅重获信仰，更攀升至旧约所有经文中属灵境界的巅峰。

不满的问题

英国清教徒杰里米·伯勒斯理解亚萨的挣扎。他在1648年的灵修经典《基督徒知足的罕见珍宝》中，对保罗在腓立比书4:11的宣言——“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了”——进行了长篇反思。伯勒斯将知足定义为“那种甜美、内在、宁静、恩典的心灵状态，它自愿顺服并乐于接受上帝在每种境遇中智慧且慈父般的安排”。¹另一位清教徒托马斯·沃森也对此有过有益的论述：“我们通过满足于上帝旨意所安置的境遇来荣耀他。当我们对上帝为我们安排的一切感到满足时，就是在荣耀他的智慧。”²

然而，我们大多数人发现很难对上帝赐予的境遇感到满足。我们常常不满足于上帝在我们生命中的供应。实际上，尽管我们很少这样表达，但我们不满的对象正是上帝本身。这种现象颇为奇特，因为圣经不仅没有承诺我们会一帆风顺，反而明确告诉我们，作为上帝的子民，我们将遭遇患难。彼得写道：“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）。因为我们是他的儿女，上帝赐予试炼以坚固我们的品格，使我们亲近他。既然已被告知这一点，我们若因困境而心生不满，便是自相矛盾了。

无论我们的不满多么无理，圣经表明在苦难中我们并不孤单。先知哈巴谷登上守望楼，等待上帝解释他为何降灾于以色列。先知耶利米堪称抱怨的典范（参耶20:7-18）。约伯比我们更有理由不满，而他激烈地表达了这种情绪。在诗篇73篇中，亚萨这样伟大的人物也说：“至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌”（诗73:2）。

诗篇73篇的第一部分（第2至15节）记录了亚萨陷入属灵低谷的过程，始于对不敬虔之人的嫉妒：“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平”（诗73:3）。

1. Jeremiah Burroughs, *The Rare Jewel of Christian Contentment* (Edinburgh: Banner of Truth, 1964), 19.

2. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 13.

亚萨为他的嫉妒构建了一个令人印象深刻的论证。他首先指出两个让他对上帝的治理心怀不满的观察结果。第一，“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平”（诗 73:3）。第二，不敬虔之人似乎过着无忧无虑的幸福生活：“他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不像别人受苦，也不像别人遭灾”（诗 73:4-5）。

我们也有这样的感受，因为我们同样容易心生怨恨。我曾多次听到基督徒女性抱怨那些不端庄的女孩却得到了丈夫、孩子、郊区的房子以及她们想要的一切。与此同时，这些敬虔却痛苦的女性因拒绝在性方面妥协而无人问津。这种情况确实存在，且令人愤懑。我认识一些在工作中坚守道德原则的男性——结果如何？他们丢了工作，错过晋升机会，在职业和经济上遭受损失。而那些欺骗钻营者呢？他们获得了回报，如今身居要职，拥有豪华办公室和高额薪水。“这公平吗？”信徒质问。圣经也描绘了同样的现实。像约瑟这样敬虔的人会被兄弟卖为奴隶，而他的父亲却相信他们为掩盖真相而设计的谎言。这是一个义人拉撒路可能沦为残疾、在傲慢富人家门外悲惨度日的世界——那富人对他毫不在意。拉撒路只是躺在那里，狗舔着他的疮，然后死去。很难不质问上帝究竟在掌管怎样的世界，当这些事发生时公义何在。答案是：我们身处一个冰冷残酷的世界，被罪孽侵蚀得支离破碎。

然而情况变得更糟。亚萨指出，恶人因自己的奸恶而欢欣：“所以，骄傲如链子戴在他们项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。……他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话；他们说话自高。……他们说：‘神怎能晓得？至高者岂有知识呢？’”（诗 73:6-11）。不义之人嘲笑义人；他们讥讽受害者，并在上帝面前夸口。然而闪电从未击中他们！非但如此——他们赢得奖项，博得赞誉，人们对他们阿谀奉承，而义人却遭藐视。

试想，例如某人犯下可怕罪行——或许是袭击甚至谋杀——却因法律漏洞逃脱惩罚。想象受害者及其父母的感受。然后罪犯还

大肆吹嘘，对此幸灾乐祸，嘲弄受害者。他写了一本书，竟成了畅销书。他嘲笑那些行善并信靠上帝的可怜人。还有什么比这更令人愤慨的吗？或许你也曾遭遇类似的事，并像亚萨一样为此心中苦毒。

亚萨因恶人得势而心生嫉妒，对上帝命定的秩序愤愤不平。若活在今日，他会看着真人秀节目，为其中大肆宣扬的无神论者的财富怒火中烧；他会收看好莱坞颁奖礼，为那些沉溺放荡却光鲜亮丽的明星愤懑不已。这样的想法最终让亚萨开始责怪上帝，使自己陷入属灵的深渊。

亚萨在诗篇 73:12-13 跌至谷底：“看哪，这就是恶人；他们既是常享安逸，财宝便加增。我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。”这是何等可怕的结论。亚萨发现自己竟说出：“事已至此，事奉上帝毫无价值。若世界如此运转，我所有的信仰与虔诚都成了愚妄。”这本是世俗之人的亵渎念头，但像亚萨这样虔诚的人本应更明白。先是嫉妒与愤慨，继而自怜浮现，最终他彻底否定了事奉上帝的价值。此刻的亚萨反倒成了嘲弄上帝之人；他嫉妒那些不敬虔之人，结果自己也变得与他们一样，有了他们的形象、态度和罪恶的言语。

谈及这种灵性堕落时，诗人说道：“我的脚几乎失闪；我的脚险些滑跌”（诗 73:2）。关键在于要看清是什么阻止了他的脚完全滑倒。他依靠什么立足点获得了支撑，并由此开始重新向上攀登？他回答：“我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待你的众子。”（诗 73:15）

这番自省表明亚萨意识到自怜态度何等荒谬。然而，唯恐对他人产生不良影响这一点才阻止了他继续沉沦。由此彰显了基督教群体归属的价值——当我们固执消沉到不顾自己时，对他人的爱常如缰绳勒住我们，使言行回归敬虔。倘若我们有朝一日也像亚萨那样思考，就应当效仿他的做法。待走出困境后他才倾诉心绪，终能宣告：“神实在恩待以色列那些清心的人”（诗 73:1）。

灵性复苏的四个步骤

亚萨从对他人灵性关怀的立足点出发，开始重新攀向对上帝的正确态度。诗篇 73 篇记录了他灵性复苏的四个步骤，当我们需摆脱自怜或绝望时亦可效法。第一步见于 16-17 节：“我思索怎能明白这事，眼看实系为难，等我进了 神的圣所，思想他们的结局。”

此处亚萨揭示了基督徒生命稳固与成长的关键。当我们陷入迷茫、因怀疑或沮丧而失去平衡开始坠落，或记不起为何曾作为基督徒如此平安喜乐时，是什么能让我们重归正位？答案正是：“我进了 神的圣所”（诗 73:17）。这位诗篇作者去了教会——于他而言是进入会幕。在那里，他重新获得了遗忘已久的视角。他直面了一位大能、圣洁且施拯救的上帝，这一认知改变了一切。

来到敬拜之地何其重要！当我遇到严重跌倒的基督徒时，几乎总是发现他已停止参加教会，或至少不再积极参与敬拜。我们作为基督徒必须持之以恒地敬拜，才能茁壮成长，其中一个原因就在于我们在敬拜中所寻获的。马丁·劳埃德-琼斯如此阐释：

那些不常去敬拜上帝的人，不仅违背了圣经的教导，恕我直言，他们更是愚昧人。我在事奉中的经验表明，那些最不规律参加聚会的人，往往是被问题和困惑困扰最深的人……一个基督徒如果不去尽可能多地参加敬拜，实在是愚不可及。³

劳埃德-琼斯强调了敬拜对我们的意义。敬拜将我们的目光从自己身上移开——不再盯着那些困扰心灵的烦恼与混乱信息——转而定睛于上帝。唯有如此，一切才能显明其本相。“我对此完全无法理解，”亚萨说道，“我痛苦、困惑、怨恨。但我走进了圣所，来到了上帝面前。我不再指责他、与他争辩，只是单纯地来到他面

3. D. Martyn Lloyd-Jones, *Faith Tried and Triumphant* (Grand Rapids: Baker, 1994), 109.

灵性复苏

前。当我再次见到他时，我的问题开始迎刃而解。当我仰望主时，一切都显得不同了。”

你可曾在祷告中体验过这种全新的视角？你带着满心的怒气、自怜和自我中心的态度来到上帝面前。当你开始祷告时，你突然意识到这一切多么可笑。你就像曾质疑上帝智慧的约伯一样。上帝从旋风中向他说话，彰显自己的威严，质问约伯：“谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？”（伯 38:2）。羞愧的约伯只能回答：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”（伯 42:5-6）。我们是何等愚昧，何等容易陷入自怜与消沉。正因如此，我们需要勤读圣经，研习上帝可畏的属性和他伟大的救赎作为；我们需要规律祷告；尤其要常到圣所中，与上帝的子民一同敬拜。这些是我们对抗自身罪性、愚妄与软弱的唯一保障。

进入圣所是亚萨灵性复苏的第一步。我们也必须来到上帝面前。不要试图脱离上帝来解决你的问题，而是要将它们带到上帝的面前！灵性的复苏始于圣所之中。

其次，诗篇 73:17 讲述了亚萨回归上帝的即时效果：“等我进了 神的圣所，思想他们的结局”。当亚萨将目光转向上帝时，他的视角变得不同。他的视野被拓宽了。具体而言，他注意到了在自己愤怒堕落时遗忘的事——即不敬虔之人终将面临的结局。他详细阐述道：“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了，怎样看梦；主啊，你醒了也必照样轻看他们的影像。”（诗 73:18-20）

亚萨忘记了最终的审判，正如我们常常忘记一样。这对我们的判断产生了多么大的不同。上帝的审判！在末日将有一场审判！因此，尽管恶人现在可能无忧无虑、繁荣昌盛（尽管并非所有情况都是如此），尽管他们可能逃避今世的惩罚，尽管他们可能为自己的暴力和罪行沾沾自喜，但有一场审判是他们无法也绝不会逃脱的。虽然耶稣比喻中的财主可能过于自我陶醉，以至于没有注意到正直的拉撒路所遭受的苦难。

但这两个人的故事并未以死亡终结。生前受苦的神仆，在死后得享福乐，而那傲慢的财主却因自己的罪孽在阴间受煎熬。这正是亚萨重新获得的视角：我“思想他们的结局。”

某次乘机时，几排座位后传来一对中年男子与年轻女子的热烈交谈。男子洪亮的声音盖过了数排乘客，我们大多数人只得放弃阅读或睡眠，被迫收听这场空中脱口秀。此人滔滔不绝地谈论各种话题——他将宗教斥为骗局，吹嘘自己无忧无虑、及时行乐的生活哲学。在长时间谈论自己的妻子之后，竟又邀请年轻女子约会。我对这人产生诸多情绪，唯独没有羡慕！除了他这种寻欢作乐的生活方式显而易见的愚蠢之外，他更需直面的是上帝的审判！与上帝为敌的他，却与世界和自己的罪和平共处。这样的人当然活得逍遥！作为这邪恶世代的儿女，他无需与肉体、世界和魔鬼争战。而信徒虽与上帝和好，却要在此生经历无休止的争战。但基督徒的一切挣扎，都没有让我羡慕机上那个男人。除非他悔改归信，否则坠入无可逃脱的灭亡将是何等确定而突然。

当那人笑着列举因吸烟、酗酒和纵情声色而引发的种种病痛，以及他坦言为维持这场狂欢日常所需服用的药物时，我尤其如此认为。此刻忆起此事，是因当时我正试图诵读诗篇第 73 篇。眼前赫然是第 18 节：“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。”那人在舞鞋中雀跃的步伐，何等的如履薄冰！第 20 节宣称：“人睡醒了，怎样看梦；主啊，你醒了也必照样轻看他们的影像。”世俗与罪恶的欢愉，就像梦中诱惑我们的幻影，毫无保障，毫无实质。所有狂妄的罪人皆如此。正如以斯帖记中哈曼所遭遇的，不敬虔者竖起的绞架终将成为自我毁灭的工具。犹如建于断层线上的房屋，罪中之乐皆悬于灾祸边缘。

你可曾意识到这一点？与其嫉妒，你是否会以怜悯的目光看待那些嘲弄且傲慢的不信者，为他们的讥笑感到悲哀？你是否为他们罪恶带来的灾祸而哀恸？你应当如此。我在飞机上无法与那人交谈，但我为他的灵魂祈祷，求上帝在他沉溺于梦幻状态为时已晚之前唤醒他。

唯有以上帝为中心的视角，从圣经中获得的生命理解，我们才能正确地看待事物。那时，我们根本不可能去嫉妒不敬虔之人。我们不再抱怨自己的困境，反而更加热切地祷告，更勤勉地作见证，生活也更加清醒。大卫写道：“不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。”（诗37:1-2）

亚萨复苏的第三步，是将这些洞见应用到自己身上。早先，在抑郁状态中，他抱怨自己因持守正义所得甚少。如今他意识到，自己对他人的所有评判同样适用于自身：“因而，我心里发酸，肺腑被刺。我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。”（诗 73:21-22）如果恶人在上帝面前如同愚昧的畜类，那么亚萨在抱怨与不满时，自己也同样如此。

同样地，为了我们的灵性健康，我们必须意识到自身的罪、内疚与不配。此前，我提到敬拜的频率是衡量属灵状态的一个指标。但这里还有另一项指标：若我们在上帝面前自夸傲慢，那必然与他疏远。C.S. 路易斯如此阐述：

每当我们发现自己的宗教生活让我们自以为良善——尤其是觉得比他人优越时——我认为可以确信，此时作用于我们的绝非上帝，而是魔鬼。真正处于上帝临在中的考验在于：要么彻底忘我，要么将自我视为渺小污秽之物。⁴

这种自我降卑的态度并非病态的自厌，而是面对上帝圣洁时对自身罪孽的健康而现实的认知。每当人们真正得见上帝时，圣经都印证了这一点。他们视自己如赤身污秽之人，如同犯罪后的亚当夏娃，需要披戴基督的义袍。或像彼得那样，当他感知耶稣的神性时，如此回应上帝临在的觉醒：“主啊，离开我，我是个罪人！”（路5:8）

若你对上帝所赐予的一切感到失望，我确信你未能真正认识自己的罪与过犯。所以，我们所有人都应该祈求能重新深刻地认识到自己的罪过。“虚心的人有福了”耶稣教导说，“因为天国是他们的”（太5:3）。

4. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Macmillan, 1958), 111.

灵性复苏的第一步是来到上帝面前敬拜。其次，我们必须认识到不敬虔之人将面临的结局，接着第三步，还要意识到这正是我们自身的困境。这引向灵性复苏的第四步——重新珍视我们从上帝不配得的恩典中所领受的福分。当亚萨意识到自己与恶人无异，同样配受审判和灭亡时，他欢喜地记起先前轻看的那些福分：“然而，我常与你同在；你搀着我的右手。你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里”（诗 73:23-24）。他实质上在说：“尽管我如此罪恶深重，上帝却依然与我同在，这是何等奇妙。他用手扶持我，在今生引导我。无论我行过什么、忽略什么，前方都有上帝要带我进入的荣耀。”

亚萨已领悟到唯独恩典得救的教义：正如圣经所教导的，上帝已为罪人无偿预备了救赎之路。上帝藉着人对耶稣基督的信心赐下恩典。在上帝面前，我们每个人都是愚昧野蛮的畜类。我们活在罪中的生命，正建立在即将来临的审判断层线上。但上帝差遣他的儿子来拯救我们：替我们满足了律法的要求，用他的一生为我们编织公义的外袍，又在十字架上承担了我们罪的刑罚。唯独通过信心，上帝就将基督伟大救赎工作的果效赐给我们：“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3:16）。

这起初使我们得救的同一教义——唯独恩典得救——同样保守基督徒免于不满。你为何不快乐？因为你认为自己配得某物却未得到。然而事实上，你本当承受却未临到的，是上帝对你罪恶的审判。当你只配得上帝的审判时，反而通过耶稣基督领受了永生的产业。你那属灵的丰盛祝福，是以那位你常心怀怨怼的上帝付出无限代价换取的。

诗篇作者领悟到这福音真理，这引领他向上走向灵性复苏的道路。上帝以他宝贵儿子的血为代价拯救了我们！如今他差遣圣灵进入我们心中，使我们得以与他相交。上帝赐下他话语的光来指引我们，并赐予荣耀的确据让我们等候。我们怎能抱怨？怎能对这样一位救主心怀不满？无论此刻经历何种试炼与失望，它们都伴随着未

灵性复苏

来荣耀的应许；由此视角，我们视苦难为上帝用来使我们脱离世俗偶像、将我们心引向他的工具。

我永远的福分

值得注意的是，在这同一篇诗篇中，我们既看到不信之心的最低沉表达，也目睹了灵性奉献的最高峰。亚萨坠入沮丧的深渊时，曾说出可怕的话，重复着那个将最初乐园变成地狱、至今仍蒙蔽众人的魔鬼谎言。他在诗篇 73:13 中说，信靠上帝是徒劳的。不信的极致就是宣称上帝无关紧要——或更甚者，声称若想获得幸福，必须逃离的正是上帝。与此谎言截然对立的，是构成信仰巅峰的伟大真理。我们在第 25-26 节中读到亚萨此刻攀登到的荣耀高度，他宣告：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残；但 神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”这两种陈述——一种轻蔑上帝，一种荣耀上帝——出自同一人在同一诗篇，无疑证明了圣经塑造思维的重要性。同一个人可能深陷泥潭或登临高峰，可能身处地狱或天堂，全取决于他允许自己如何思考。

诗篇 73 篇 25 至 26 节如此伟大，以至于我几乎害怕阐释它们只会减损其光辉。但可以放心思考的是，我们当下的幸福无法也绝不会在世间任何事物中找到——不在金钱中，不在成就中，不在浪漫中，也不在享乐中。唯有上帝能填满我们的心：“神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”若我们拥有他，便拥有了真正需要的一切。这对我们永恒的归宿而言，岂不更是千真万确？

这一点是确定的：“我的肉体和我的心肠衰残”（诗 73:26）。事实上，它们终将如此。我侍奉、喂养与娇纵的这副躯体，并非能载我安然入港的船只。但在它所有缺乏之处，在这整个世界所有匮乏之处，上帝丰盈无比。“神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”当我思及此，还有什么能凌驾于我与上帝的关系之上？既已

得着他，我为何还要抱怨？上帝才是我真正所需，是我一切所需。

前文我提到了伯勒斯的著作《基督徒知足的罕见珍宝》。以下是伯勒斯基于此观点的总结：

财富于我并非必需，但与上帝和好却是必要；今生享乐非我所必须，但罪得赦免绝对必要；尊荣地位非我所需，但以上帝为产业、在耶稣基督里有份却是必要，我的灵魂必须在基督审判之日得救。其余事物固然美好——华屋、收入、衣物、妻儿的前程，若上帝赐予我自当欢喜：这些确是慰藉，却非必要；纵使得着这些，我仍可能永远沉沦，唯前者才是绝对必要。⁵

这显然是诗篇作者所抵达的境界。他以深刻的领悟和坚定的决心作结：“远离你的，必要死亡；凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。但我亲近 神是与我有益；我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。”(诗 73:27-28)

天堂的真谛正是与上帝同在——而我们无需等待就能享受这份福乐。若我们像亚萨一样渴慕亲近主，就会少关注世俗之事，多追求属上帝的事物：信心、圣洁、事奉上帝以及为世界作见证。在这些事上，我们不仅会得到当下的满足，更将获得永不终结的喜乐与永不褪色的荣耀。

5. Burroughs, *Rare Jewel of Christian Contentment*, 92 – 93.

2

上帝啊，为何如此？

诗篇 74

神自古以来为我的王，在地上施行拯救。(诗篇 74:12)

诗篇 74 篇是在以色列历史上最痛苦的时期献给上帝的哀歌。它被归为大卫时代的首席乐师亚萨所作。但鉴于诗篇描述了圣殿被焚毁的情景，而此事发生在数世纪之后，即公元前 587 年尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷之时，作者必定是亚萨的后裔或后来担任其职务的人。诗人为沦陷的城与殿哀恸，更为以色列永恒的命运忧心如焚，发出炽热的恳求，呼求上帝记念并拯救他立约的子民：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒，如烟冒出呢？求你记念你古时所得来的会众”(诗 74:1-2)。

上帝的子民可能遭受巨大苦难

这首哀歌清楚地表明，上帝的子民在世上可能遭受巨大苦难。某种基督教观点认为真信徒无需为患难忧虑，但圣经的教导与此相反，

而且教会在全球范围内的经历也表明并非如此。彼得曾劝勉早期基督徒：“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）。旧约时代的信徒同样历经了诸多磨难，而诗篇 74 篇便记载了其中最惨痛的一幕。

诗篇前半部分详述了这场灾难的惨状。作者邀请主与他同游圣城的废墟：“求你举步去看那日久荒凉之地，仇敌在圣所中所行的一切恶事”（诗 74:3）。他指着上帝居所之城中异族军队的战旗——无疑还混杂着他们假神的徽记——控诉：“你的敌人在你会中吼叫，他们竖了自己的旗为记号”（诗 74:4）。第 5-6 节将敌人比作林中伐木的斧头——“好像人扬起斧子，砍伐林中的树”——只不过这些人劈砍的是圣殿鎏金的雕花木板：“圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子锤子打坏了。”（诗 74:6）。更甚者，圣殿建筑本身亦遭焚毁。耶利米书 52:13 记载尼布甲尼撒“焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋”。亚萨特别痛心所罗门金殿的毁灭：“他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地”（诗 74:7）。总结敌人的暴行时，他指出对方意图彻底灭绝上帝的子民：“他们心里说：‘我们要尽行毁灭’”（诗 74:8）。正是怀着这种种族灭绝的意图，巴比伦人“就在遍地把 神的会所都烧毁了。”（诗 74:8）

基督徒应当意识到，尽管世俗之人普遍会表现出敌意（参约 15:18-20），但有时不敬虔者会获得如此肆无忌惮的权力，以至于他们企图彻底铲除敬虔之人。后来在巴比伦，当剩余的犹太百姓被掳为囚时，亚甲人哈曼“要灭绝亚哈随鲁王通国所有的犹太人”（斯 3:6）。正如以斯帖记所记载的。更近的例子是，在新教改革之后，路易十四在法国获得无可挑战的权力，废除了曾向胡格诺派承诺实现宗教自由的《南特敕令》，并发动了残酷迫害，几乎将所有信奉圣经的基督徒驱逐出境。如今，在穆斯林狂热分子能够掌控局势的地方，比如苏丹和土耳其，也出现了类似的企图消灭基督教见证的情况。

上帝啊，为何如此？

诗篇第 74 篇承认，上帝的子民所受的苦难是在上帝全然的知晓下发生的。虽然诗人呼吁上帝察看他们的苦情，但这并非因他怀疑上帝毫不知情。事实上，第 1 节明确指出，耶路撒冷被毁是因为上帝刻意撤回了保护：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？”约翰·加尔文写道，诗人深信，“若非上帝向他们发怒，外邦人必不被容许如此肆意地伤害他们。”¹圣经清楚表明，耶路撒冷陷落、圣殿被焚是因上帝对其子民拜偶像的审判。若他们执意敬拜假神，上帝便惩罚他们，将他们送往偶像崇拜的实质中心——巴比伦，使他们亲身体验邪恶崇拜所导致的生活（耶 16:10-13）。当亚萨抱怨外邦人的旗帜竖立在上帝的城中时，主或许会提醒他，正是以色列背信的子民自己在那里设立了类似的偶像。

然而，基督徒受苦并非总是源于上帝惩戒之手。在许多情况下——例如我们想到法国胡格诺派信徒或当今中东地区遭受迫害的勇敢基督徒——他们的苦难源于对基督及其福音的英勇坚守。在这些事例中，上帝正通过他的子民以当时难以理解的方式推进他的国度。无论我们的苦难是出于上帝的审判，还是单纯为了彰显他的荣耀，信徒都当仰望上帝，将我们的境况呈明于他，无论是悔改，还是像诗篇 74 篇中那样带着困惑的祈求。查尔斯·司布真将这篇诗篇描述为受难基督徒的典范，提供了上帝必会回应的祷告范式：“我们眼前所见的，是恳求的典范，是祷告的狂喜。它谦卑却勇敢，热切、炽烈而有效。”²

这一恳求的核心不仅是对上帝子民所受苦难的哀叹，更是对苦难可能永无止境的恐慌。亚萨不仅哀叹上帝离弃了以色列，更如诗篇 74:1 所示，担忧上帝会“永远丢弃我们”。第 11 节以质问为何作结：“你为什么缩回你的右手？”（诗 74:11）然而前一句经文提出了更紧迫的何时之

1. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:161.

2. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:273.

问：“神啊，敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎你的名要到永远吗？”
(诗 74:10)

诗人对以色列蒙羞之久感到焦虑，一个重要原因似乎是缺乏上帝的征兆：“我们不见我们的标帜，不再有先知，我们内中也没有人知道这灾祸要到几时”（诗 74:9）。诗人哀叹上帝不再向百姓说话：“不再有先知”，因此“我们内中也没有人知道这灾祸要到几时”（诗 74:9）。

考虑到耶利米的预言——他不仅预言了耶路撒冷的陷落与毁灭，还预言了犹太人将在巴比伦被掳七十年（耶 25:11）——这样的陈述显得尤为惊人。但考虑到诗人所处时代的混乱，我们能够理解为何这位诗篇作者对此预言一无所知。但在我们这个时代，这样的借口就站不住脚了。大多数基督徒拥有多种版本的圣经，附带各类翻译与研读注释。我们的问题在于我们不读圣经，从而我们对上帝的旨意与计划以及由此而来的盼望缺乏认知。如今许多基督徒拒绝参加认真教导圣经的教会，反而对社交活动和娱乐表现出更大兴趣。我们既未在个人日程中优先安排上帝的话语研读，在教会中也没有把深入的圣经教导置于优先地位。

如果我们渴望在动荡岁月中怀揣希望与属灵力量而活，就当效法遭路易十四迫害的胡格诺派信徒。这位法国君主曾禁止民众持有圣经或诗篇，于是胡格诺派将大量经文——尤其是诗篇——默记于心。一群流亡的胡格诺派信徒在进入瑞士日内瓦寻求庇护时，高唱着诗篇74:1：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒，如烟冒出呢？”三年后，当军事胜利允许他们重返家园时，他们又唱起同一诗篇得胜的终章：“神啊，求你起来为自己伸诉！要纪念愚顽人怎样终日辱骂你。(诗 74:22)”³倘若我们将上帝的话语铭记于心作为首要追求的事，那么便能在试炼中持守同样坚定的心志，并对未来充满活泼的盼望。

3. Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 217 – 18.

上帝啊，为何如此？

上帝的子民可寄望于上帝的救恩

在开篇哀歌的最后陈述中，诗人抱怨上帝似乎袖手旁观，任凭他的子民遭毁灭：“你为什么缩回你的右手？求你从怀中抽出来，毁灭他们！”（诗 74:11）。诗篇的第二部分（12-17 节）阐明了诗人为何确信上帝必应允并拯救他的子民。尽管哀歌中充满挫败感，但他向我们表明：基督徒始终能在上帝的救恩中寻得盼望。

了解上帝在圣经中的计划固然重要，但认识上帝本身及其伟大的救赎作为更为重要。詹姆斯·博伊斯写道：“此前他求上帝纪念以色列；此处他自己却纪念上帝。”⁴铭记上帝的属性、他所立的应许，以及他过去如何救赎子民，是我们在黑暗危险世界中盼望的首要源泉。由此观之，诗篇 74:12 对上帝的信心宣告，将整篇哀歌转化为充满确信的祷告。正是这个转折点将悲恸升华为勇敢的呼求：“神自古以来为我的王，在地上施行拯救。”

这种对上帝救赎大能的基本信心，与诗篇作者即使在耶路撒冷沦为废墟时仍能信靠上帝的三个具体缘由紧密相连，这些缘由今日的基督徒亦可共享。

首先，诗篇开篇的经文让人想起上帝对其子民救恩的主权拣选。以色列是“你草场的羊”、“你古时所得来的会众”和“作你产业支派的”（诗 74:1-2）。即便是锡安山——圣殿山，也不可被弃绝，因这是上帝选定“向来所居住的”（诗 72:2）。诚然，以色列人曾因拜假神、拒绝遵行上帝的话语而违背了与上帝所立的约。但他们在上帝救恩中的地位，乃因着他的恩典并按其主权拣选得以稳固。保罗明确指出，真以色列人向来是凭信心的以色列人（罗 2:28-29）；因此，上帝对以色列的拣选最终在信基督的教会中得以实现。但即便在旧约时代，信徒也能仰望上帝的拣选，确知他必不忘记自己的子民。

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:620.

基督徒可以得到极大的安慰，因为他们深知自己是蒙上帝拣选的，而上帝至高无上的恩典永不失效。耶稣在好牧人的讲论中宣告：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”（约 10:28-29）尽管信徒在世上可能遭受极大的苦难，甚至真正的信徒也可能严重得罪上帝而招致他不悦的管教，但信靠主的人“深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）

对上帝保持信心的第二个理由是他昔日为以色列付上重价的救赎。诗篇74:2 称以色列为“你古时所得来的会众，就是你所赎、作你产业支派的”，这很可能指向以色列出埃及时，上帝将他的百姓从奴役中救赎出来，并因羔羊之血使灭命天使越过他们的房屋。这种救赎主题或许以启示文学式的语言体现在 13-14 节：“你曾用能力将海分开，将水中大鱼的头打破。你曾砸碎鳄鱼的头，把它给旷野的禽兽为食物。”（诗 74:13-14）上帝分开红海让百姓通过，随后淹没追赶的埃及军队。15 节提到上帝“分裂磐石，水便成了溪河；你使长流的江河干了。”（诗 74:15）这指的是上帝在旷野为以色列人供应水源，以及使约旦河断流让百姓渡过。学者认为，海怪与鳄鱼的意象象征着上帝击败强大的法老及其背后的撒但权势。⁵类似的意象在启示录中也用于描绘基督战胜大红龙撒但（启 12:1-9）。核心在于：这位曾以大能拯救百姓脱离埃及奴役、领他们进入应许之地的上帝，绝不会容许他的子民被巴比伦人彻底毁灭。

基督徒回望耶稣赎罪之死，认为这是一次更为伟大的救赎。既然上帝已用他独生子的血赎回我们，岂有可能任凭黑暗势力毁灭我们？耶稣设立主圣餐礼，是为让他的子民铭记他为救赎他们而受死；上帝

5. See Calvin, Commentaries, 5:174 – 75, as well as H. C. Leupold, Exposition of the Psalms (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 538 – 39.

上帝啊，为何如此？

岂会忘记他献上爱子以赎回羊群的大祭？司布真向我们保证，通过在基督里记念我们的救赎，信徒在试炼中得着大盼望，并在祷告中向上帝发出有力的恳求：“让我们铭记他，让我们一起祈祷。他难道会抛弃用鲜血换来的、被他救赎的人吗？难道拣选会失败，永恒的爱会停止流淌吗？绝无可能！各各他的苦难，以及作为其印记的圣约，正是圣徒的保障。”⁶

第三，诗人将盼望建立在上帝作为创造者的全能权能之上。有一些学者认为，经文提及上帝制服海中大鱼与巨兽利维坦，并非指向出埃及事件，而是象征上帝在创世过程中对混沌势力的征服。古代巴比伦的创世神话中亦有类似叙述，如海怪被制伏、提亚马特（Tiamat）——与利维坦形象相近的存在——被击杀等情节。诗人或许在宣告：以色列的上帝才是真正的造物主，拥有平息动荡与反叛的权能。⁷无论如何，诗篇74:16-17无疑凸显了上帝作为创造主对自然秩序的设立与掌管：“白昼属你，黑夜也属你；亮光和日头是你所预备的。地的一切疆界是你所立的；夏天和冬天是你所定的”。

诗篇 121 篇鼓励我们，上帝总能施以援手，因他是“造天地的耶和华”（诗121:1）。基督徒同样可以从中得着属灵的坚固，因为他们所祷告的上帝乃是万有的创造者，拥有超越一切的权能，足以拯救他的子民脱离任何仇敌的威胁。大卫·迪克森写道：“正如主为海洋设界，为列国定疆，为暑热与严寒划限；他也必照样对待他子民所面临的各样患难，以及仇敌的一切愤怒、权势、阴谋与企图——他既能如此行，也已如此行，并将继续如此成就。”⁸

上帝的子民在祷告中大有信心

铭记上帝的作为并思想他至高无上的拣选、付上重价的救赎与全能的大能，使诗篇第 74 篇从一个绝望且混乱的祈求转变成了一个充满

6. Spurgeon, *Treasury of David*, 2a:273.

7. See Joseph A. Alexander, *The Psalms Translated and Explained* (1873; repr., Grand Rapids: Baker, 1977), 315.

8. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 464

信心和明确目标的祷告。最后一节（18-23节）提出了五个祈求，基督徒们在当今时代也可以同样向上帝提出这些祈求。诗人为上帝果断干预所给出的理由，也将为我们提供在需要之时向主祈求拯救的有力理由。

首先，诗篇作者为上帝的荣耀呼吁推翻邪恶：“耶和华啊，仇敌辱骂，愚顽民亵渎了你的名，求你记念这事。”（诗74:18）。那些在锡安山上耀武扬威高举旗帜的巴比伦人，是对以色列上帝的公然亵渎，直接挑衅他的荣耀。这让我们想起希西家王在亚述王西拿基立围攻耶路撒冷时类似的恳求。根据先知以赛亚的指示，希西家进入圣殿，将亚述使者带来的嘲弄性投降条款陈明在耶和华面前，并祈求上帝的帮助：“耶和华啊，求你侧耳而听；耶和华啊，求你睁眼而看；要听西拿基立的一切话，他是打发使者来辱骂永生神的……耶和华-我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟有你是耶和华。”（赛 37:17-20）

上帝应允希西家的祷告，差遣耶和华的使者一夜击杀亚述王西拿基立十八万五千大军，拯救他的百姓并捍卫自己名的荣耀。基督徒同样可以祈求上帝在那些嘲弄他话语、辱骂他子民的人面前维护他的荣耀。

诗篇作者的第二个祈求是向上帝祈求赐予他那些软弱和困苦百姓以怜悯：“不要将你斑鸠的性命交给野兽；不要永远忘记你困苦人的性命”（诗 74:19）。斑鸠象征教会的脆弱，是“一种深情挚爱的表达”。⁹H·C·洛伊波德写道：“将他温顺无害的子民如同斑鸠般交在‘野兽’权下，将是上帝不可能为之的冷酷之举。”¹⁰同样，福音书显明耶稣如何对病弱饥饿者动了慈心。当我们奉基督之名祈求上帝的怜悯时，基督正为我们向父神代求。雅各书 5:11 阐明，通过研读圣经，我们学习主的旨意，明白“主是满心怜悯，大有慈悲。”上帝多么渴

9. Alexander, Psalms, 317.

10. Leupold, Exposition of the Psalms, 540..

上帝啊，为何如此？

望回应为弱者祈求怜悯的呼声！

第三，诗人诉诸上帝立约的应许：“求你顾念所立的约，因为地上黑暗之处都满了强暴的居所”（诗 74:20）。上帝曾起誓要永远坚立大卫的宝座（撒下 7:16）。旧约中与亚伯拉罕、摩西和大卫所立的约，最终在基督里得到应验（创 12:1-3；书 14:9；林后 1:20），因此基督的教会可以确信，上帝必保护她免受最强之敌的侵害。父与子之间永恒的约宣告：“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）。司布真赞叹道：“这是万能钥匙——天国之门必为此敞开。上帝非人，绝不撒谎；他的约永不废弃，也不更改从他口中所出的话。”¹¹ 基督徒可以向上帝陈述他所作出的关于赐予所有信者永生的承诺，以此祈求上帝保佑我们免受一切属灵仇敌的伤害。

诗篇作者的第四个祈求关乎上帝的赞美——当他以恩典拯救世人时：“不要叫受欺压的人蒙羞回去；要叫困苦穷乏的人赞美你的名”（诗 74:21）。若信徒谦卑祈求上帝帮助却遭拒绝，这将使对主的敬拜蒙羞。而上帝以帮助回应时，反会从信靠他话语之人的心中得着赞美。耶稣曾说，父上帝“寻找”那些“用心灵和诚实”拜他的人（约 4:23）。我们祷告时当时刻怀揣彰显上帝荣耀的渴望，当我们为颂扬上帝名而求他援助时，便能确信他必从天介入。

诗篇作者第五个也是最后的祈求，关乎上帝在世上的事工：“神啊，求你起来为自己伸诉！要记念愚顽人怎样终日辱骂你。不要忘记你敌人的声音；那起来敌你之人的喧哗时常上升。”（诗 74:22-23）。上帝的事工与他的福音、他的教会以及对他话语的信心紧密相连。上帝并非不知晓仇敌的猖狂喧嚣和那些“兴起攻击”之人的不息骚动。因此，当教会遭围困、圣经真理被藐视、信仰受逼迫时，基督徒可以放胆呼求上帝坚固他福音与教会的事工。

11. Spurgeon, *Treasury of David*, 2a:278.

当你发现自己身处绝境向上帝祷告时，请谨记这五项祈求：你可以大胆求上帝捍卫他的荣耀、施下怜悯、坚守他的约、藉恩典得着赞美，并在世上推进他的旨意。这种以上帝为中心、荣耀上帝且全然倚靠上帝的代求，正是圣经所教导的满怀信心与成功的祷告典范。

上帝的子民拥有救主

诗篇 74 篇表明，尽管上帝的子民可能遭受极大苦难，但仍能在上帝的救恩中存有盼望，并在祷告中对上帝充满信心。有人或许会问：这首特定诗篇在以色列历史中如何得到上帝的应允？回答之前，我们必须牢记上帝曾藉巴比伦流放来惩罚以色列。因此，诗篇作者那一代人将在遥远的异教之地承受巨大羞辱、剥夺与苦难。就历史而言，尼布甲尼撒确实实现了永久征服和统治以色列民的目标（诗 74:8）。但圣经揭示，尼布甲尼撒的图谋终将因上帝信实的干预而挫败——上帝为应允子民的祷告施行拯救。如以斯帖记所载，上帝在巴比伦保守并兴旺犹太人；当预定的七十年期满后，上帝信实地安排他们回归耶路撒冷，正如以斯拉记、尼希米记、哈该书、撒迦利亚书所述。上帝捍卫了自己的荣耀，怜恤受难的子民，持守他的约，恢复了对他名的敬拜，并在世上推进救恩计划。简言之，圣经历史表明，上帝在一个世纪内应允了诗篇 74 篇中所有勇敢呈献的祷告。

我曾提到诗篇 74 篇的转折点出现在第 12 节，诗人宣告：“神自古以来为我的王，在地上施行拯救。”基督徒读到希伯来原文中的这节经文时，必然会联想到耶稣基督。这是因为希伯来文中“拯救”一词是 *yeshuah* 的复数形式。亚萨赞美上帝在地上成就了 *yeshuah*，即施行了拯救。这恰好与上帝的天使吩咐约瑟为马利亚所生圣子所取的名字相同：“你要给他起名叫耶稣”，希伯来文即 *Yeshuah*，“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。这正是对于诗篇 74 篇中“上帝

上帝啊，为何如此？

啊，为何如此”这一呼求的最终回应。上帝通过差遣他的儿子 *yeshuah*——约书亚——他的儿子耶稣基督，来施行拯救（*ye shuah*），在地上成就救恩，成为救赎他子民脱离罪恶、死亡与败坏的救主。

基督徒父母都曾听过孩子对突如其来的圣经问题脱口而出标准答案。当一个男孩走神时，父母要求他解释刚才没留心的内容。孩子往往因不知道读到哪里，会机灵地大喊“耶稣！”，认为这可能是正确答案。孩子是对的！因为“耶稣”几乎是对所有关乎上帝拯救工作之问题的正确答案。

每个基督徒都能仰望十字架，看见上帝赐下爱的礼物，救赎我们脱离罪恶并为我们确保永生。无论我们正经历何种患难、失败或挫败——有时因这堕落的世界，有时因自己的罪——基督徒都能在耶稣里找到盼望。“神自古以来为我的王，在地上施行拯救”（诗 74:12）每个基督徒都可以如此宣告，因上帝差遣耶稣作世界的救主。保罗由此推论，那些藉着信心领受基督的困苦信徒，可以满有把握地确信，上帝必不会容许他们最终失败：“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）因此，即便当我们“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。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗 8:36-37）

3

公义之角高举

诗篇 75

恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。

(诗篇 75:10)

优质敬拜最重要的准则之一便是对话性原则。其核心理念在于：敬拜仪式是上帝与其子民的相会，因此整个仪式应当充满对话互动。上帝通过他的话语呼召他的子民敬拜，百姓以颂赞回应并祈求他的同在。上帝通过诵读圣经发声，百姓则以认信和忏悔罪孽作为回应，寻求宽恕。上帝通过宣讲的道发声，并通过圣礼行事，百姓则以向他歌唱和感恩祷告作为回应。

诗篇 75 篇是敬拜对话性原则的绝佳例证。该诗篇分为四个部分：第 1 节中，百姓以感恩之心赞美上帝；2-5 节中，上帝发声，向子民保证他的看顾并警告骄傲与不敬虔之人；6-8 节呈现牧师对上帝话语的反思；9-10 节中，百姓以践行上帝宣告之事的誓言作为回应。

诗篇 75 篇延续了始于诗篇 73 篇的上帝审判的主题。在诗篇 73 篇中，亚萨承认自己因恶人表面兴盛而苦恼，直到他回到圣所并记起上帝的审判。诗篇 74 篇是祈求上帝介入惩治恶人的呼求，最终以诗人追忆主过往作为时的信心作结。到了诗篇 75 篇，他已深刻领悟这些功课——不再怀疑或抱怨上帝，而是从开篇便赞美他。本诗篇反映了诗人感恩的觉悟：尽管世间之事常令人困扰，“但上帝始终临近，他的审判适时降临，恶人终将为自己所行之恶承受完全的报应。”¹

我们称谢

怀着这样的信心，诗篇 75 篇以积极的基调开篇：“神啊，我们称谢你，我们称谢你！”（诗 75:1）。当会众聚集敬拜时，首要目的之一便是为上帝数不尽的恩惠献上感谢。在诗篇 73 篇中，亚萨回到圣殿，想起上帝对恶人的审判消除了他的嫉妒与愤怒（诗 73:17）。在诗篇 74 篇，他铭记上帝是那位“在地当中施行拯救”（诗 74:12）的永恒君王，这一洞见重建了他对上帝应允祷告的信心。如今在诗篇 75 篇，他重返敬拜现场，心中充满感恩。以圣经中上帝的自我启示为核心的真敬拜，必会催生流淌于赞美中的感激之情。道格拉斯·琼斯写道：“抱怨是忘恩的旗帜……然而藉着恩典，上帝的救赎与创造理应让我们永葆感恩之心，并在每个时机迸发成庆典的欢呼。”²

诗篇 75 篇中特别感恩的原因在于意识到上帝的临近：“神啊，我们称谢你，我们称谢你！因为你的名相近，人都述说你奇妙的作为。”（诗 75:1）。上帝的名不仅代表他自己，也代表他立约的应许。他如今就在那里，正如他过去向我们的祖先所宣告的那样。诗人赞美上帝的同在，因他的子民总能倚靠这样的临在。

1. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:624.

2. Douglas Jones and Douglas Wilson, *Angels in the Architecture: A Protestant Vision for Middle Earth* (Moscow, ID: Canon Press, 1998), 80.

诗篇 75:1 明确指出，上帝通过人们纪念他的救赎之工而临在。敬拜的会众唱道：“人都述说你奇妙的作为。”在过去的危难时刻，上帝曾伸出大能之手帮助他的子民——分开红海、使基甸的小队战胜米甸人、让大卫的石头击倒巨人歌利亚，诸如此类——因此敬拜的人们可以因上帝将来同样会赐予的帮助而感恩。

患难中最伟大的祝福之一，就是意识到上帝近在咫尺。牧师常会出现在病榻前、墓园里或遭遇悲剧的家庭中，而他所能带来的最抚慰人心的信息，莫过于上帝与需要他的子民亲近的应许。这一信息贯穿诗篇始终，这很合理，因为诗篇向我们诉说着生命中的各种境遇。当我想到最可能读给病痛、心碎或哀伤之人听的经文时，其中必然包括那些保证上帝以怜悯和恩典临近的段落：

耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。(诗 34:7)

耶和華靠近伤心的人，拯救灵里痛悔的人。(诗篇 34:18)

义人得救是由于耶和華；他在患难时作他们的营寨。耶和華帮助他们，解救他们；他解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠他。(诗 37:39-40)

我要向山举目。我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和華而来。(诗 121:1-2)

注意诗篇 75 篇强调我们如何能知道上帝临近：通过他的话语。威廉·范格默伦写道：“在救赎历史的纪念与复述中，蕴含着上帝与他子民亲近的安慰确据。”³但我们应更进一步指出，我们不仅知道上帝临近，更知道上帝实际上是通过他的圣言来到我们身边。会

3. Willem A. VanGemenen, “Psalms,” in *The Expositor’s Bible Commentary*, ed. Frank E. Gaebelin (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 5:491.

众感谢上帝，正是因为他的名近在咫尺；而会众表达此种感恩的具体方式，正如诗篇75:1所言：“人都述说你奇妙的作为”。因此，要拥有一个敬拜上帝、充满感恩的心，就必须通过他的话语经历上帝真实的同在。以感恩为核心的敬拜，其焦点在于圣经的宣讲与教导。保罗在罗马书10:6-8中引用摩西在申命记30:12-14的话阐明了这一点：

惟有出于信心的义如此说：“你不要心里说：谁要升到天上去呢？（就是要领下基督来；）谁要下到阴间去呢？（就是要领基督从死里上来。）”他到底怎么说呢？他说：这道离你不远，正在你口里，在你心里——（就是我们所传信主的道。）

保罗所强调的是，我们对上帝临在的真实体验，并非源于试图将天界降临人间的狂热情绪式崇拜，亦非来自旨在通过灵性操练人为激发神圣临在感的宗教行为。相反，当上帝的话语被我们口传心信时，他就与我们同在。你是否意识到，上帝曾在他人生命中显明的救赎大能，如今也同样临到你身上？你完全可以借由上帝的话语真实地认识并体认他的同在；由此生发的感恩之心，将在你与信徒群体共同敬拜时自然流露，并成为敬虔回应的核心。

应许与警戒的信息

根据敬拜的对话性原则，会众通过上帝在他话语中的启示与他互动。诗篇75篇遵循这一模式，当上帝通过诗人回应子民的赞美时，他首先向谦卑贫乏的信徒赐下应许之言。

这应许的信息提醒人们：尽管表象混乱，上帝始终掌权以维系世间秩序——“地和其上的居民都消化了；我曾立了地的柱子。”（诗75:3）。此言暗指有时世界看似倾覆，上帝的道德秩序被颠覆，邪恶势力猖獗。有学者认为亚萨可能指公元前701年西拿基立率亚述军队围攻耶路撒冷的事件，也可能暗指如大卫之子押沙龙叛乱、以色列王国分裂等内乱。这段经文也可能指向所罗门之子罗波安时期的动荡，或

是公元前九世纪亚他利雅女王统治下的邪恶与偶像崇拜时代。无论是外敌入侵、内部叛乱、政权崩溃，还是单纯的道德与灵性沦丧时期，上帝的子民都需要确信他始终统管万有。尽管社会与文化的根基看似动摇，上帝仍稳固着他国度的支柱。明白这一点，即使在最黑暗的时代，上帝的百姓也有理由持守对上帝及其话语的见证，平静顺服他的诫命，并在敬拜聚会中献上感恩。

诗篇 75:3 可视为对普遍恩典教义的辩护。该教义认为，即使在上帝通过福音救赎罪人之外，他仍以恩典阻止罪恶完全掌控世界。因着普遍恩典，不信的世界仍存留某些美德，许多美好事物得以保存。普遍恩典虽非拯救之恩，其目的却是维系罪恶世界，并为福音拓展提供条件。因此，上帝的普遍恩典使他的子民能以感恩赞美他，欣喜得知上帝稳固历史支柱、延缓全面崩溃，直到基督荣耀再临。

然而，诗篇 75 篇的特别强调之处在于，上帝按自己预定的时间审判恶人，以此维护世界的道德秩序：“我到了所定的日期，必按正直施行审判。”（诗 75:2）

上帝所倾覆的显赫邪恶势力名单令人震撼。法老位居榜首，他曾狂妄质问上帝：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华”（出 5:2）。尼布甲尼撒摧毁耶路撒冷后，又夸耀他的都城：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”（但 4:30）。希律王杀害使徒雅各，并允许民众将他当作神明崇拜。近代史中，默多克·坎贝尔记载了阿道夫·希特勒凝视一幅自己骑着白马、威风凛凛的画像，画上写着约翰福音的开篇“太初有道”。希特勒随即挑衅基督，宣称“我就是天命”。⁴这些暴君在其邪恶政权鼎盛时期，都曾近乎神祇般不可一世。然而他们每一位最终都

4. Quoted in Murdoch Campbell, *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms* (Edinburgh: Banner of Truth, 1970), 124.

在上帝预定的时刻受到审判。坎贝尔写道：“法老及其全军遭毁灭；尼布甲尼撒沦为‘田野中的野兽’为伍；希律王遭虫噬而亡，希特勒则以自杀收场。”⁵

上帝最终的审判为基督徒解答了当今世界看似被不道德与暴力浪潮吞噬的动荡根源。美国与西方正经历着道德退化，尤其在性与性别认同领域，其程度在数年前几乎难以想象。立法机构与法院傲慢地推翻数千年的道德准则，强行要求接纳同性婚姻并重新定义婚姻制度。在政府强制力的支持下，这些无政府主义的混乱之源似乎正在撼动道德权威的根基。然而，上帝向惊惶困惑的基督徒宣告：“地和其上的居民都消化了；我曾立了地的柱子。”（诗75:3）

无论道德沦丧的文化专制者如何坚持，上帝所设立的男女受造秩序始终是人类生活的基本范畴。那些悖逆上帝秩序之人，只会将混乱加诸己身，而非他们假装追求的那种健全状态。无论国家如何定义婚姻，唯有基于承诺的男女两性结合——这种性相融的联合——才能为稳定的家庭与社会奠定基础。一个国家越是抹去道德界限、将混乱引入人际关系，就必将经历更多崩坏与苦难。上帝警告说：“到了我所定的日期，必按正直施行审判”（诗 75:2）。这一法则同样适用于中东穆斯林圣战者嗜血的暴行——他们对基督徒甚至其他穆斯林的残忍令人难以置信。无论他们的恐怖行径显得多么无情与强大，上帝都能使他们溃败于自我毁灭之中。

因上帝必行审判，诗篇 75:4-5 对狂傲作恶者追加警告：“我对狂傲人说：不要行事狂傲！对凶恶人说：不要举角！不要把你们的角高举；不要挺着颈项说话。”在上帝审判的日子——这审判或于历史进程中、或于历史终结基督再临时必然降临——恶人的狂言将哽塞喉间；他们暴政高举的角必被折断。上帝存在，他并不遥远，且能维护他所创造并命定的秩序。

5. Campbell, *From Grace to Glory*, 124.

诗篇 75 篇帮助我们解答一个困扰许多受试炼信徒的问题：为何上帝施行审判如此迟缓？圣经的答案是，上帝以最能实现其伟大旨意的方式和时间施行审判。上帝的重要旨意之一是要拯救悔改的罪人。因此他延迟审判，以便福音有充分的机会拯救像我们这样的罪人。保罗写道：“不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”（罗 2:4），并补充警告我们不可因此滥用上帝的忍耐，而应趁尚有时日赶紧悔改得救。

上帝延迟审判的第二个原因是“容罪恶有时间自我显露或完全成熟”。⁶若上帝如我们常期望的那样立即审判，罪恶的真实面目可能无法显露，上帝的公义也常会被误解。上帝告诉我们，他延迟是为要“按正直施行审判”（诗 75:2）。因此上帝对亚伯拉罕说，对迦南恶人的审判要等到第四代，“因为亚摩利人的罪孽还没有满盈”（创15:16）。但当审判之时来临，上帝的胜利将全然彰显。正如上帝在法老灭亡之时所说：“我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下”（出 9:16）。

上帝关于最终审判的信息激励基督徒继续从事侍奉、顺服和荣耀他的事业。这种逻辑的一个例证见于以赛亚书第 3 章，其中上帝因犹大百姓的偶像崇拜而威胁将使其陷入彻底的道德与社会崩溃。上帝预言他们的经济将崩溃、军队将溃败，混乱将摧毁家庭的完整性。以赛亚书第 3 章悲哀地描述了当今美国和曾经基督教化的西方世界正在追随的历史轨迹（赛 3:1-9）。在这般时代，敬虔之人当如何行？答案见于以赛亚书 3:10，其中上帝晓谕先知：“你们要论义人说：他必享福乐，因为要吃自己行为所结的果子。”

贬抑与高举

从第 6 节开始，诗篇 75 篇转向讲道内容，这是每场优质敬拜仪式都不可或缺的部分。在第 2-5 节中，如经文所示，上帝亲自通过

6. Boice, Psalms, 2:627.

第一人称“我”（即神圣的自称）发言。在 6-8 节中，诗篇作者则作为宣讲者出现，依据上帝在前文所启示的信息，向信徒群体作出阐释与劝勉。

这篇讲道呈现了两部分信息：第一部分指出，所有的晋升或贬抑都来自耶和华：“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定；他使这人降卑，使那人升高。”（诗 75:6-7）。

古罗马人信奉命运女神福尔图娜，她转动巨大的命运之轮决定人类的兴衰。而圣经却教导我们，我们生活在一位道德纯全的上帝的面前，他深切关注我们的行为，以及我们作为信者或不信者与他之间的关系。上帝统管着世界大事与个人生命中的细微之事，因此我们当仰望他，不仅为着所处的环境，也为着那使我们能够信靠他并忠心遵行其旨意的恩典。

当诗篇作者告诫我们不要东张西望，也不要从旷野（即南方）寻求高举时，他是在警告我们不要依赖尘世的力量来获得尊荣。“高举”指的是动物昂起犄角，象征力量与战胜他者。约翰·加尔文指出，我们的日常经验似乎与诗篇的教导相悖，因为“大多数人获得至高尊荣，要么是靠自己的权谋和暗中手段，要么就是仰仗民众的偏爱与袒护，要么是通过其他世俗的手段。”⁷然而事实上，这“并非偶然发生……而是出于上帝隐秘的旨意。”⁸上帝知道如何高举不敬虔之人，为要更彻底地降卑他们；上帝也知道如何通过卑微之处操练敬虔者，为他们预备高位。

这一原则的一个应用是：基督徒不应渴求那些博取世人关注或赞誉的职位。耶稣曾说过，被邀请赴宴的人应当

不要坐在首位上，恐怕有比你尊贵的客被他请来；那请你们的人前来对你说：‘让座给这一位吧！’你就羞羞惭惭地退到末位上去了。你被请的时

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:188.

8. Calvin, *Commentaries*, 5:188.

候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说：‘朋友，请上座。’那时，你在同席的人面前就有光彩了。（路 14:8-10）

耶稣的教导核心是：我们应当让上帝来决定我们获得的关注、晋升的机遇以及他为我们预备的机会。上帝最清楚我们该如何服事，也最明白他对子民的旨意。因此，我们应当始终怀着感恩之心在他所安排的位置上服事，将自身的前程交托于他的旨意。耶稣以自己为最伟大典范总结出这一原则：“因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”（路 14:11）耶稣通过背负十字架自甘卑微，又在荣耀的复活中被上帝高举。凡信靠他的人都明白，真正重要的尊荣唯独来自上帝——而他总是将最高的尊荣赐予最谦卑的仆人。

诗篇作者在其布道中提出了第二个要点，旨在将我们的优先事项置于正确的位置：“耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒；他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。”（诗 75:8）。他论证道，既然我们都是罪人，真正重要的不是他人对我们的看法，而是我们在那位完全公义圣洁的上帝审判台前如何站立。

这一意象在圣经中反复出现，描绘上帝“手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒”（诗75:8）。这段描述着重突出了杯中所蕴含的极度恐惧，其红色色调象征着上帝的愤怒。查尔斯·司布真评论道：“这是以血还血，是狂怒的喷涌、恶意的翻涌所引发的复仇”，并补充说：“上帝愤怒的颜色已如此可畏，其滋味又当如何？”⁹

诗篇作者将上帝视为在审判之日将其忿怒之杯倾倒在恶人唇边，使他们别无选择只能饮尽杯底：“他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽”（诗 75:8）。诚然，当上帝在历史中施行他公义的审判时，各种各样的人都会感受到上帝所调制的灾祸带来的影响。但唯有恶人才会饮尽上帝忿怒之杯的残渣。许多敬虔之人同样会遭受

9. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 1a:295.

种种不公、试炼与悲伤，但当他们跌至谷底时，上帝会赐下甜美而全备的救恩生命之饮。然而，在上帝为恶人预备的忿怒之杯底部，残留着他公义报应的苦涩余渣，引向永恒的定罪与全然黑暗。诗篇75:8记载了那些在上帝展现忍耐与怜悯时仍拒绝悔改、反而在上帝面前傲慢高举其角的恶人之可怕结局。正如司布真所写，当审判之日临到这些人时，“满杯必须饮尽，恶人无法拒绝这可怕的杯，因为是上帝亲自为他们倾倒并灌入。他们的哭喊与哀求皆是徒然。他们曾能藐视他，但那时刻已过，报应他们的时间完全到来。”¹⁰

当我们将诗篇75篇6-8节结合起来，就能明白诗人在上帝信息光照下所要阐明的观点。既然上帝是真实且唯一的审判者，我们不应追求世上的尊荣与晋升，而应以罪得赦免为首要追求。我们与上帝的关系始终是生命中至为关键的事！圣经宣告，事实上罪人确有一条逃脱上帝公义审判与烈怒的途径，即藉着信靠上帝所差派的救主——他的儿子耶稣基督。在客西马尼园中，耶稣清楚表明他将亲自为一切凭真实活泼信心倚靠他救赎工作的人饮尽忿怒之杯。想到要为我们罪孽承受上帝的忿怒是如此可怖，以致耶稣向父祈求另一种救赎方式：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。忿怒之杯何等可怕！但耶稣甘愿为那些到他面前认罪求拯救的人饮下此杯，并将上帝赐予永生福杯赐给我们作为替代。

见证者、敬拜者与工作者

在诗篇75篇最后两节中，会众以阿们回应上帝和诗人的教导，并坚定宣告：“但我要宣扬，直到永远！我要歌颂雅各的神！恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。”（诗75:9-10）

面对上帝对人类与历史施行主权审判这一神圣启示，以下是回应上帝信息的三个行动纲领：

10. Spurgeon, Treasury of David, 1a:295.

首先，民众“要宣扬，直到永远！我要歌颂雅各的神！”（诗 75:9）。他们将向他人传递上帝临近的信息——他既施行拯救也施行审判，既能高举也能贬低。这映射了当今基督徒的呼召：我们的人生不应致力于自我提升或追逐世俗财富与权力。若上帝决定赐福我们的工作，使我们身居高位或获得财富，我们当视之为他所赐的礼物，并用以服侍他。但我们热切的使命，是向黑暗中的世界宣告那藉耶稣基督降临的上帝之光。

其次，会众委身于敬拜的生活：“我要歌颂雅各的神！”（诗 75:9）。通过称主为“雅各的神”，人们铭记他已成就的立约应许——正是这些应许使我们尊他为主。因此，我们的敬拜充满喜乐地聚焦于那藉着耶稣基督实现的约，以及上帝通过信他为我们预备的永生。无论身处何种境遇，我们都有权柄赞美这位施拯救的上帝，他的应许为我们永远持守祝福之杯。

最终，上帝的子民决心按照上帝的审判而活：“恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举”（诗 75:10）。在我们力所能及的范围内，我们将跟随上帝的引领，支持真理与敬虔，同时竭力阻挠邪恶的势力。H. C. 洛伊波德写道，信徒“将尽其所能遏制恶人的影响，并促进义人的成功。”¹¹这一使命将塑造我们的私人关系，以及我们在社会中的公民参与——基督徒将站在对抗堕胎、种族主义和其他道德败坏等社会弊病的前沿。

倘若上帝的同在真实无伪，倘若上帝必如他所言按时以公义审判万物，那么诗篇第75篇便清晰地勾勒出信徒应有的生命样式：我们是福音的见证者、敬拜的献祭者，也是公义的践行者。我们因上帝独生子耶稣的宝血蒙恩得救，得以在上帝宝座前获得了赦免，故当以这样的信心来相信并服侍。如此，无论上帝为我们生命命定何种境遇，我们都能以喜乐结局为盼。耶稣将宣告说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。”（太 25:21）。

11. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 547.

4

犹大的狮子

诗篇 76

在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。(诗篇 76:1-2)

诗篇第76篇承接了第74篇所开启的进程。那篇诗篇在面对上帝子民所遭遇的巨大苦难时，先是质问上帝为何不施援手，继而满怀信心地向他祈祷。诗篇 75 篇延续这一主题，赞美上帝必在适当时候审判罪恶的确定性。第76篇回顾了一个重要的事例，当时上帝听到了呼求，出手干预，摧毁了他子民的敌人。因此，诗人既渴望上帝的子民能忠于他，也盼望周边民族能认识到以色列的上帝是真实且独一的上帝。

这篇诗篇未明确指出上帝拯救其子民、消灭敌人的具体事件背景。可能的事件包括大卫王时期在拉巴战胜亚扪人坚固堡垒的伟大胜利（撒下 12:26），更显著的则是约沙法时代上帝摧毁大举进犯犹大的亚扪联军的战役（代下 20:23）。而最为重大的胜利，当属亚述

王西拿基立麾下的 185,000 名士兵，因耶和华的使者应允希西家的祷告而击杀他们（王下19:35）。解经家普遍认为最后一个例子最符合背景，因为诗篇 76篇中描述的诸多细节似乎都与该事件吻合。

因这首诗篇歌颂了上帝拯救他子民的主题，诗篇 76 篇常被经历试炼的基督徒铭记。诸多著名事例中，1588 年英格兰为纪念上帝直接干预击溃西班牙无敌舰队时，此诗篇被纳入感恩礼拜仪式。建立新英格兰的清教徒也以诗篇 76 篇为指引，他们主要定居点之一“塞勒姆”的名称便取自第 2 节“在撒冷有他的帐幕”（诗76:2）。正如约翰·加尔文所总结的，他们领悟了这篇诗篇的主旨：“这里颂扬上帝对他拣选之教会永不止息的看顾，为要激励信徒毫无疑问地以他的保护为荣。”¹

上帝的启示

诗篇 76 篇的主旨在于，上帝已向他的子民显明他自己：“在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大”（诗 76:1）。这并非否认以色列之外的人对上帝毫无认知，因圣经明确指出所有人都能藉由造物认识上帝（参罗 1:20）。但唯有那些领受他话语、奉他名聚集的人，才真正在恩典中认识上帝。这一境况使得教会成为世上至关重要的群体：唯独基督徒，如同古时的以色列，知晓上帝的本质及其对世界的计划。

上帝之所以唯有在教会中才能被完全且真实地认识，正如昔日他仅在犹大显明自己一样，是因为上帝的道路唯有当他主动选择启示时才能被知晓。上帝藉着他的话语——即先知与使徒的著作，这些构成了圣经正典——来启示自身。在古代，不同文明所持的宗教观念多来源于人类自身的臆想与思辨。总体而言，他们按照自己的形象造出诸神并加以敬拜，从而反映出其自身的文化价值与道德标准。若非上帝主动拣选以色列作为他的居所，并向他们自我彰显，

1. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:193.

以色列人亦将与其他民族无异。上帝拣选他们，并非因他们自身有何功德，乃是出于他至高无上的恩典，他定意要让这百姓认识他，并将他显明给他人（参申 7:7-8）。不仅是圣经，还有会幕与圣殿、祭司及其为罪献上的赎罪祭、他们的节期与制度——以色列民生活的方方面面，都旨在揭示上帝并引领人归信。上帝说：“我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛 49:6）。

同样，今日教会在敬拜中的首要功能是彰显上帝，使他的荣耀被知晓。评估任何地方教会时，一个极好的问题是：“通过其敬拜，你对上帝有了哪些认识？”如今，许多教会对上帝的启示少之又少，因他们聚焦于自身或世界，且鲜少关注圣经的教导。真教会的荣耀在于上帝藉着他的灵、通过他的话语居住其中，正如诗篇 76:2 所颂赞的“在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所”。对上帝同在的正确回应，当是赞美他，并传扬他的荣耀。

适用于教会的真理同样适用于个体基督徒。信徒不仅都被呼召去向他人传讲上帝及其救恩的福音，我们的生命更当被上帝的灵内住，以致他人能通过观察我们来认识他。耶稣教导说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太 5:16）。因此，我们向教会提出的问题时当用于自身：那些与我们相处的人，是否能从我们身上学到基督的恩典与真理？若我们认识上帝，并因信有他住在我们里面，那么他人理当通过我们的生命来认识他。

圣经教导我们，上帝向世人对自我最崇高的启示是通过他的儿子耶稣基督实现的。耶稣宣称：“我与父原为一”（约 10:30），又说“人看见了我，就是看见了父”（约 14:9）。这些经文不仅表明耶稣像上帝，更尖锐地指出上帝就像基督。歌罗西书 1:15 写道：“爱子是那不能看见之神的像”。希伯来书 1:3 补充道：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”。因此，教会或基督徒向世界揭示上帝并荣耀他的最佳方式，就是以基督的位格与工作为核心。那些常谈论基督、内心坚定倚靠福音的人，不仅对上帝有更深的认识，也更能使上帝的名在他人面前

得着尊崇。基督在认识上帝的过程中具有不可替代的核心地位，新约圣经明确宣告：若不藉着基督，人无法获得救恩。“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒4:12）。

上帝以权能与震怒彰显

这首诗篇并非仅仅是为了表达上帝与信徒同在的事实，以便让信徒们普遍地认识并彰显上帝的存在。更着重指出：上帝的子民是通过他推翻仇敌、救他们脱离苦难的大能作为来认识他。第3节突显了上帝作为大能拯救者的形象：“他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和争战的兵器。”

我们在研读诗篇时，通常不太注意出现在诗篇 76:3 末尾的“细拉”一词。这个词可能是音乐记号，虽然它暗示了诗篇的结构，但其出现位置的原因往往不明。诗篇 76 是个例外，此处的“细拉”似乎明确提示我们应当默想上帝通过折断仇敌的箭、盾牌和刀剑来推翻敌人的作为。上帝不仅在耶路撒冷被人认识，更特别通过以超自然方式推翻以色列的仇敌来彰显自己。

我曾提及，关于诗篇 76 篇的历史背景存在若干潜在候选事件，但公元前 701 年亚述军队在西拿基立统率下被歼灭一事，至少是诠释该诗篇所指情境的绝佳例证。这一特定事件被认为最有可能，不仅因其在旧约中的显著地位，更因本诗篇中诸多细节与之吻合。

西拿基立的败绩至关重要，以致旧约中三次以不同形式详述其完整经过（王下 18-19 章；代下 32 章；赛 36-37 章）。故事始于以赛亚书第 7 章，愚昧的亚哈斯王邀请强大的亚述帝国介入巴勒斯坦事务，以保卫耶路撒冷免受邻国威胁。亚哈斯未能听从上帝关于不可为缔结条约而参与偶像崇拜的警告，亦未意识到北方征服者一旦入境便不愿撤离。

当亚哈斯虔诚的儿子希西家继承王位时，他必须挣脱亚述统治的枷锁，结果招致强大的亚述军队大规模入侵。根据列王纪下第 18 章记载，亚述人攻占了犹大所有的要塞，并围困耶路撒冷。王的传令官拉伯沙基前来嘲弄希西家对上帝的信仰，向他与民众保证若不投降，城池将被摧毁，他们的神也将蒙羞被掳。希西家听从先知以赛亚的建议，进入锡安山上的圣殿，俯伏在耶和华面前祷告：“耶和华- 我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟独你- 耶和华是神！”（王下 19:19）希西家的祈求得到了上帝回应，“当夜，耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。”（王下 19:35），彻底消除了对上帝子民的威胁，也维护了上帝的名。

诗篇 76:3-7 中引述的若干细节似乎与希西家时代上帝奇迹般的干预相呼应。第 5 节提到：“心中勇敢的人都被抢夺；他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。”（诗 76:5）这生动描述了耶和华使者击杀亚述沉睡大军时的情景。列王纪下 19:35 记载：“清早有人起来，一看，都是死尸了。”敌人的装备从他们僵硬的手中轻易被夺走，成为上帝子民的战利品。此外，上帝的征服仅凭他命令的话语就得以实现，正如诗篇 76 章所颂扬的：“雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。惟独你是可畏的！你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？”（诗 76:6-7）本杰明·B·华菲尔德写道：

当上帝降临战场，一切争战的器械都止息了。从弓弦射出的闪电般箭矢在半空停滞；盾牌与剑刃无力坠地；最勇猛的战士连同战车马匹都陷入死亡的静止。因耶和华是可畏的。当他的烈怒微微燃起时，无人能在他的面前站立得住。²

诗篇 76:4 以震撼的意象描绘上帝歼灭一切仇敌的威能：“你从有野食之山而来，有光华和荣美。”山脉象征王国，“有野食之山”则代表那些以暴力摧毁一切的世俗强权。关键在于，上帝比这些当代威

2. Benjamin B. Warfield, Faith & Life (1916; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 24.

胁更为致命，正如他曾歼灭整个凶残的亚述大军。这一陈述与第2节描述上帝“帐幕”和“居所”的用词相呼应，后者可译为“巢穴”与“兽窟”。因此，上帝被视为犹大的狮子，逡巡着要消灭任何胆敢威胁其领地之人。逼近耶路撒冷的亚述人以为面对的是一座软弱无备的城池，实则踏入了威严上帝守护子民的巢穴。对于任何傲慢攻击教会的人来说，这样的危险始终存在。查尔斯·司布真写道：“在今世与历代的属灵争战中，类似景象必将重现；凡为攻击教会而造的武器必无效用，凡兴起舌锋与她争辩的，她必定其罪。”³

此外，尽管尘世暴君的荣耀或许会闪耀一时，但上帝才是真正光辉的主。诗篇 76:4 中译为“光华和荣美”的词语，原意为“闪耀”。威廉·普卢默指出：“他们的荣耀仅充斥这世界的微小一隅；而他的荣耀充满天地……他们的荣耀转瞬即逝；他的荣耀永恒长存。”⁴ C.S. 路易斯在他的儿童奇幻作品《纳尼亚传奇》中，生动融合了不可驯服的大能与神圣光辉的意象，在引入其基督象征人物阿斯兰时，将其描绘为“巨大、鬃毛浓密且光芒四射”。⁵ 马丁·路德对以色列救主的描述，亦可套用于路易斯塑造的阿斯兰：“全能战士是我们的统帅。他手中掌握着敌人心神魂魄。无需凡人兵戈，他顷刻间就能使仇敌俯伏在地。”⁶ 上帝压倒性的力量，同样体现在摩西之歌所颂扬的事件中：当上帝分开红海，使以色列人得以逃脱，又将法老的战车与军兵倾覆于波涛之中，这正是他权能的彰显。

耶和华是我的力量，我的诗歌，也成了我的拯救。这是我的 神，我要赞美他，是我父亲的 神，我要尊崇他。耶和华是战士；他的名是耶和华。(出15:2-3)

3. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:303.

4. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 734.

5. C. S. Lewis, *The Magician's Nephew* (New York: Harper Collins, 1955), 110.

6. Quoted in Plumer, *Psalms*, 737.

这段关于上帝得胜的描绘中，有几处陈述对当今基督徒尤为重要。第一处在诗篇 76:6，经文指出敌人的战车是因上帝的“斥责”而倾覆。请注意，上帝是通过宣告他的话语来成就胜利。路加福音4章也有类似强调，耶稣赶鬼和医治彼得岳母时，都是通过斥责邪恶来实现（路 4:35,39）。上帝的话语具有颠覆世上不敬虔权势的大能，因此基督徒必须主要以上帝的话语为武器争战。当教会遭受外在逼迫与剧烈苦难时，这一点尤为真切。启示录 12:11 总结了信徒与撒旦属灵争战中的得胜之道：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”保罗同样着力强调这一点，将基督徒的争战焦点指向上帝真理的大能，而非属世的兵器：

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）

此外，诗篇 76:2 指出“在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所”。“居所”一词自然让人联想到圣殿，因为那是上帝荣耀居住之处。第3节继而宣告：“他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。”其核心在于：上帝的得胜并非主要发生在战场上，而是在圣殿——他子民与他相会的祷告之所。希西家来到圣殿向耶和华祷告，实质上正是在那里，敌人的箭矢、盾牌与刀剑被粉碎。此情此景，正如上帝在保护子民时彰显救赎大能的绝大多数场合一样，胜利源于上帝子民的祷告——上帝垂听并回应行动。诗篇76篇由此教导：祷告与上帝话语的侍奉相结合，将为基督的事业在世上赢得胜利。

从认识上帝而来的教训

诗人希望上帝的子民因他成就的伟大救赎而赞美他的名。同时，

他也期望人们在经历上帝为他们彰显的救赎大能时，能够从中认识上帝，并汲取至关重要的属灵功课。为此，他在诗篇76:7-10中提出了三项教导。

首先，既然上帝在荣耀上光辉显著，在权能上无可匹敌，他理当受到全人类的敬畏：“惟独你是可畏的！”（诗 76:7）。圣经中所启示的上帝，那位屡次在拯救子民时彰显他荣耀的上帝，理当受到敬畏与尊崇。敬畏耶和华，意味着以合宜的态度尊他为万有的主宰与审判者，承认他决定人类的命运。诗人继续写道：“你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？你从天上使人听判断。神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人；那时地就惧怕而静默。”（诗 76:7-9）。既然上帝是全能审判者，唯有愚人才轻慢待他。智慧之人对上帝的认识不仅体现为爱慕他的慈爱、因他的恩典欢喜，更因他的伟大而存敬畏之心。

当诗篇作者向上帝写道：“惟独你是可畏的”（诗 76:7），这传递了一个观念：唯有上帝是应当敬畏的。因此，对主的敬畏教导我们不要惧怕世人或世上的权势。保罗推论道：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）。司布真评论说：“惧怕人是网罗，但敬畏上帝是伟大的美德，并对人心具有强大的良善影响力。”⁷

第二个教导源于第一个，即我们应当信靠上帝作我们的救主。诗篇 76:9 指出：“神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人”。正如上帝因悖逆人类的邪恶与骄傲而发怒，他也向那些谦卑倚靠他恩典的人施怜悯。耶稣说：“温柔的人有福了！因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。”（太 5:5-6）。马利亚在歌颂基督降生的诗歌中，也唱出了这救赎的恩典：

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，为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。（路 1:52-55）

7. Spurgeon, Treasury of David, 2a:303.

上帝不仅公义地审判一切恶行，而且信实地拯救那些以信心寻求他的人。鉴于此，保罗劝勉道：“凡求告主名的就必得救”（罗10:13）。

最后的教导见于诗篇 76:10，它警告一切对抗上帝的徒劳：“人的忿怒要成全你的荣美。”这句著名经文阐明，即便是人类对抗上帝所能行的最恶之事，也会成为彰显他荣耀的契机。因此，基督徒可以确信，那些针对他们的最暴烈、最恶毒的举动，都在上帝至高旨意的掌管之下，并藉他全能的大能精确无误地达成他所定的目的。沃菲尔德写道：“虽然撒但如吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人，但它口中戴着嚼环，而执缰的是上帝。”⁸

这一教义在罗马书 8:28 中得以阐明，保罗宣称：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”世上确有诸多恶事，基督徒也可能真实受苦。但上帝统管人类所能行的最恶之事，为要促进他自己的荣耀和信靠他之人终极的益处。最终，得胜的是他的忿怒，而非人类对抗他统治的怒火。诗篇 76:10 宣告：“人的余怒，你要禁止。”当人类穷尽其恶、向上帝倾尽怒火之后，上帝便以他的忿怒为衣，以权能施行审判。J·J·斯图尔特·佩罗恩写道：“人类一切的忿怒，他们每一次试图挫败上帝旨意的举动，最终只会自取败亡，反显上帝的荣耀；在他们竭尽所能之后，上帝仍有剩余的忿怒如刑罚倾注在他们身上。”⁹

当基督再来、他的审判台设立之时，悖逆上帝之人将无处可逃，必遭定罪。启示录 6:15-17 记载了基督降临之日不敬虔者的惊恐：他们“都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”

倘若真有哪一天，那句诗篇第 76 章第 10 节所描述的情景得以实

8. Warfield, Faith & Life, 27.

9. J. J. Stewart Perowne, The Book of Psalms, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:44.

现，也就是说，人类的愤怒最终为上帝带来了荣耀——那便是耶稣——上帝之子——在十字架上为我们的罪孽而死的日子。当耶稣被众人弃绝、被兵丁鞭打戏弄、被钉十架、受宗教领袖讥诮、在犹太炙热的阳光下奄奄一息时，人类在撒但的旗帜下何等猖狂！那日，人对上帝的愤怒看似取得了彻底的胜利！然而得胜的却是上帝，得荣耀的是他的福音。后来使徒彼得阐明这种对抗上帝的举动何等徒然，因为基督之死成就了上帝拯救信罪人的荣耀计划：“他既按着 神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”（徒 2:23-24）

回应上帝

诗篇第 76 篇以两个尖锐的应用作为结尾。第一个是针对信徒的：“你们许愿，当向耶和华- 你们的神还愿”（诗 76:11）。换句话说，我们越是认识上帝，越是意识到他为拯救他的子民所做的一切，就越应被激励将生命献上以赞美他。为这伟大的救恩，我们理当向他效忠并爱戴他。这一原则可由十诫中的第一条予以概括，即上帝在以大能之手将以色列人从埃及为奴之地拯救出来之后所颁布的首要诫命：“我是耶和华- 你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。‘除了我以外，你不可有别的神。’”（出 20:2-3）。司布真说：“他守其诺言，他的子民也不可失信。他是信实的上帝，配得一群信实的子民。”¹⁰

第二个应用是针对那些尚未归入上帝子民的人，召唤他们前来敬拜主：“在他四面的人都当拿贡物献给那可畏的主。”（诗 76:11）。你能说诗篇 76 篇中的上帝是你的上帝吗？你是否仰望基督的十字架，知道自己的罪已在那里得赦免？你是否因救主在今生和死后都掌权而无惧死亡的威胁？若不能，就当通过领受他启示的圣经话语来认识上

10. Spurgeon, Treasury of David, 2a:304.

犹大的狮子

帝。不仅要认识到他的权能与公义，更要体悟他的怜悯与恩典。仰望主耶稣基督——他既是犹大支派威严的狮子，也是各各他十字架上柔顺的羔羊。信靠主耶稣，你就必得救。

诗篇76以振聋发聩的结语敦促你即刻归向上帝，因他是“那可畏的主。他要挫折王子的骄气；他向地上的君王显威可畏”（诗76:11-12）。这些话语与诗篇第2篇的结尾遥相呼应，呼唤你以信心与顺服俯伏在神子耶稣面前——他已被父上帝立为天地万有、生命永恒的主宰：

现在，你们君王应当省悟！你们世上的审判官该受管教！当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。（诗 2:10-12）

5

从深渊中升起

诗篇 77

但我要追念至高者显出右手之年代。我要提说耶和华所行的；
我要记念你古时的奇事。(诗篇 77:10-11)

关于被引用为诗篇 73 至 83 篇作者的亚萨身份，学界存在争议。有观点认为这一署名可能指向以色列的一位首席乐师亚萨，他这个名字在大卫时代被提及，见于历代志上 16:5-7。问题在于，这些诗篇似乎指向了相隔数代人、发生在更晚时期的多个事件。例如，诗篇第74篇提到上帝圣所的毁灭，这通常被认为是指公元前 587 年耶路撒冷的陷落；而诗篇第 76 篇则普遍被视为歌颂上帝在公元前 701 年介入并摧毁亚述王西拿基立军队的事迹。基于此背景，最合理的理解是将“亚萨”视为一个音乐侍奉的家族谱系，甚或是一个世代传承的音乐领袖职衔，而非特指某位具体人物。

然而，支持将亚萨视为单一个人物的一个论据是，这些诗篇展现出某些特质，让我们感觉正在逐渐了解他本人。其中最主要的特质是

从深渊中升起

属灵的坦诚。詹姆斯·博伊斯评论道：“关于亚萨，有一点你必须承认：他如实道出真相。若他对上帝在其子民生活中的作为（或不作为）感到不悦或困惑，他会直言不讳。他还描述了自己的心境——他的怀疑与挣扎，他的疑问以及他对人生重大难题无法找到满意答案的困境。”¹正因如此，亚萨的诗篇解除了基督徒必须假装自己始终思绪清明、情感稳定的义务。通过诗篇 77 篇的范例，圣灵藉着诗人的属灵挣扎，与经历类似痛苦的基督徒建立联结，同时为信徒提供了一条从情感与灵性深渊中攀升的路径。

与诗篇 76 篇类似，本诗篇也可依据音乐标注“细拉”清晰划分为四部分，归入两个主要标题。诗篇 77 篇的前两段（1-9 节）勾勒了他的灵性痛苦：先述说自己的苦境，继而表达被上帝离弃的感受。后两段中，他从内心的痛苦转向对上帝的认识，这种认识源于上帝伟大事迹的记载（诗 77:10-15），最终颂赞通过以色列出埃及及穿越红海神迹所彰显的上帝信实（16-20 节）。

患难之日

我们虽不知亚萨遭遇何种患难，但解经家们对此不乏推测。鉴于诗篇 74 篇与 77 篇皆为哀歌，且 74 篇似乎是对公元前 587 年巴比伦围城后耶路撒冷被毁的回应，许多学者认为这场灾难引发了 77 篇中的阴郁情绪。但亚萨的消沉未必源于国家变故，也可能源自个人不幸——正如当今人们因突然失业、遭遇背叛或确诊绝症而陷入属灵恐慌。无论原因为何，亚萨正是在“患难之日”写下此诗。因此他整夜哀叹，伸手祈求，灵魂却仍不得安慰（诗 77:2）。

这首诗篇对我们的帮助之一，在于揭示抑郁是堕落世界中生命的常态，许多人都会遭受这种痛苦，即便最敬虔之人亦难幸免。因此，我

1. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:637–38.

们不应将抑郁本身视为一种罪，也不应将其视为某种重大灵性失败的标志。查尔斯·司布真在评论诗篇 77 时指出，他曾与亚萨一样长期躺在苦难的床榻上。这位伟大的浸信会传道人在生命的后几十年里深受痛风、偏头痛等身体疾病的折磨。他写道：“我们中有些人深知，无论是身体还是灵性上，被迫说出亚萨所说的这些话是一种怎样的体验；夜晚的寂静并未给我们带来喘息，我们的床成了刑架，身体受尽折磨，灵魂饱尝痛苦……我的灵魂对那些幽暗的抑郁深谷与孤独洞穴中的可怖阴霾再熟悉不过！”²在这些挣扎中，司布真与耶稣相交，正如希伯来书 5:7 所言，耶稣“大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主”。

常常，那些在夜间陷入绝望的基督徒，白天却鲜少流露出痛苦迹象。诗篇 77 篇提醒我们，要关注那些杰出的基督仆人们的个人挣扎——正如亚萨无疑所经历的，要为受苦的朋友们祷告，并以个人化的爱与支持表达伸出援手。

亚萨用生动的语言描绘了他的抑郁。夜晚一躺上床，情感上的痛苦便猛烈侵袭他。当他在悲伤中辗转反侧时，他伸手寻求却得不到援助：“我在夜间不住地举手祷告”（诗 77:2）。压在他身上的苦难使他的心灵得不到安慰。当他转念思想上帝时，非但没有得着安慰，反而更加愁苦：“我想念 神，就烦躁不安；我沉吟悲伤，心便发昏。”（诗 77:3）这种被上帝离弃的感觉似乎是亚萨绝望的核心，导致他完全陷入哭泣与荒凉之中。

我们可以观察到亚萨在这种状态下的两件事，一件值得称道，另一件则不然。首先，尽管他感到沮丧并觉得上帝远离了他，他仍然通过祷告寻求上帝。他开始说：“我要向 神发声呼求；我向 神发声，他必留心听我。”（诗 77:1）。无论上帝看起来多么遥远，亚萨知道他的祷告必达上帝的耳中。“我在患难之日寻求主，”他说（77:2）。

2. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:312 – 13.

这种祷告的回应为我们树立了良好的榜样。J. J. 斯图尔特佩罗恩评论道：“这些诗句既展现了祷告的真实与恳切，也彰显了诗篇作者坚定的信心。”³试炼能检验我们的属灵光景，而亚萨的祷告表明他已是上帝的儿女。保罗在罗马书 8:15 中论及所有信徒与生俱来的儿子名分时说：“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸！父！’”保罗意在说明，真信徒面对威胁与惊恐时，会近乎本能地祷告。无论情绪多么低落，真信徒的心总会如孩童般呼求天父的庇护。

你在疑惑恐惧时会向上帝祷告吗？马太·亨利写道：“患难之日当为祷告之日。”⁴有些人的问题在于，因未与上帝建立救赎关系，他们在患难时无法祷告。或许会请信徒朋友代祷，却无法像亚萨那样说“我在患难之日寻求主”（诗 77:2）。若你遭遇患难时能如条件反射般自然而然地向上帝祷告，就当为此欣喜——这种本能反应正是真信徒得救信心的印记。如果你像亚萨那样祷告寻求上帝，却似乎未得安慰，仍要坚持祷告与信靠。亨利指出：“尤其当上帝似乎离弃我们时，更要寻求他，直到寻见为止。”⁵

亚萨的祷告本是个积极的信号，直到我们意识到在这开篇的经文中他其实并未真正祷告！这或许正是他的问题所在：他谈及祷告和寻求上帝，却从未真正向上帝倾诉。词语“你”在第一段中从未出现，取而代之的是充斥着“我”和“我的”这样的字眼。当他向上帝呼求、伸出痛苦之手寻求上帝圣帮助时，他的心却始终完全沉浸在自己的苦难中。在第二段中，亚萨确实向上帝说话了。但即便如此，前六节经文中有二十处提到“我”和“我的”，而仅有六处是对上帝的呼求。这正是抑郁之人所经历的真实危险：他们的痛苦与苦难成为唯一真实的存在，以至于即使试图祷告时，也完全被情感的煎熬所淹没。

3. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:49.

4. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:431.

5. Henry, *Commentary*, 3:431.

关于上帝的探索

第二段一开篇表明，亚萨确实正陷入自怜的危险中。前三节经文描述了他内心的感受。而第二段（诗 77:4-9）则揭示了他对上帝的看法。此时耶和华在他眼中成为问题本身，而非解决之道。亚萨如此抱怨：“你叫我不能闭眼”（诗77:4）。受圣经启发的基督徒有时会如此推论：既然上帝统管万有，那么当前的苦难必是因上帝许可的态度所致。怀着这种苦毒心绪，亚萨只能向主发出控诉；除此之外，他坦言：“我烦乱不安，甚至不能说话。”（诗 77:4）

我曾提到，无论何种苦难临到亚萨，都因他在试炼中感到被上帝离弃而放大。此刻他又添重负，将眼下可悲境遇与昔日心怀喜乐、口唱赞美的时光对比：“我追想古时之日，上古之年。我想起我夜间的歌曲，扪心自问；我心里也仔细省察”（诗 77:5-6）。为给心灵寻得支点，他试图与过往经历中更欢愉的情绪建立联结。然而结果适得其反——越是追忆往昔，他越清醒意识到那些日子已一去不返，取而代之的患难是阳光灿烂时未曾预料的。对此佩罗恩敏锐地评论道：

这些回忆……或许能平息灵魂的风暴，赋予人勇气向自己宣告：“你是属他的，他必不离弃你。”但这样的回忆也有可能成为撒旦诱惑的工具，当灵魂追问：“为何不能总是如此？”于是便陷入悲伤和沮丧的思绪之中。⁶

亚萨意识到，问题的核心并非上帝本身，而是他对上帝的认知：他与上帝的经历已不同于美好往昔。他对上帝的感受已然改变。这是否意味着上帝改变了？难道上帝已变迁，致使亚萨先前的信靠成了错付？亚萨在诗篇77:6中，将心转向这个问题：“我心里也仔细省察”。亚萨如同以斯帖记中那位失眠的波斯王，因夜不能寐，便命人取来王室典籍诵读（斯 6:1）。⁷失眠的亚萨取出记载上帝的典籍，为探究终极问题：上帝

6. Perowne, Psalms, 2:50.

7. William Gurnall, cited in Spurgeon, Treasury of David, 2a:321.

从深渊中升起

真的是我所认为的那样吗？在此我们或可窥见上帝使亚萨陷入抑郁的目的——引领他更清晰地认识上帝的性情与作为。将此情境映射至基督徒身上，这莫非是主在试炼中的旨意？古时天文学家会挖掘深邃狭窄的地井，仰首以观，冀望得更璀璨的星象。上帝有时也将我们置于深渊，动机相似：使我们得见他神性本体的全然丰盛。

回到亚萨身上，我们发现他此时还未寻找上帝，而是在探究上帝。此刻问题已非如何归向主，而是是否信靠他。诗篇 77:7-9 连发五问，诗人藉此质疑上帝是否仍如亚萨昔日所认知的那位：

难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？

难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？

难道 神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？

这些问题背后的含义，是在质疑上帝是否仍如从前一样。诗人反复使用“永远”凸显其核心忧虑——他感到被上帝离弃：这种状态会持续到永远吗？他感受不到上帝的怜悯：他的慈爱是否已永远断绝？上帝的应许在他身上似乎没有实现：这会成为永恒的现实吗？

这类问题看似不敬或缺乏信心，但亚萨的情况并非如此。他实际上是在挣扎调和信仰认知与现实感受的落差——究竟哪种视角具有终极性：是被弃绝的切身感受，还是上帝拯救的恩典？

若将亚萨的态度与先知哈巴谷对比，我们更能理解其心境。先知哈巴谷曾驻守望楼等候上帝的答复，当时上帝启示他将借更邪恶的巴比伦人来审判犯罪的耶路撒冷，这令先知困惑不已：圣洁的上帝为何允许更败坏的异族胜过他的百姓（哈 1:12-13）。当找不到答

案时，哈巴谷立定心志说：“我要站在守望所，立在望楼上观望，看耶和華要对我说什么话，我可用什么话向他诉冤”（哈2:1）。这一举动与亚萨决心“仔细省察”（诗77:6）如出一辙。两人都未曾背离上帝，反而转向上帝，试图理解所遭遇的苦难。这正是处理对上帝的疑惑与分歧的正确方式：将问题带到上帝面前，等候他的回应。哈巴谷说：“因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。”（哈 2:3）。这似乎正是诗篇 77 的精髓：亚萨带着疑惑去寻求，期待疑惑能得以解答。

铭记上帝的作为

诗篇 77 篇的教导之一在于：亚萨之所以能从抑郁中走出，正是因为他始终没有放弃。起初他试图祷告，却发现难以下笔；转而用美好回忆自我安慰，却适得其反。当他意识到必须正确认识上帝时，便开始探寻上帝的属性——这份坚持不懈终得回报。尽管他带着苦毒之心开始这番操练，但追寻的过程将他的思绪从自身转向了上帝。在开篇几节充满自怜的哀叹之后，诗篇 77 篇最后八节经文二十一次提及了上帝，却只字未提自己。沃尔特·布鲁格曼称这种转变为“从自我转向上帝”，这正是亚萨脱离绝望深渊的途径。⁸

亚萨实现从自我转向上帝的具体方式，是打开圣经。这种转向在诗篇 77:6 已有暗示——他决心要“仔细省察”。除了上帝的话语，还有何处能寻得关于上帝的答案？这一判断在 10-11 节得到印证：“但我要追念至高者显出右手之年代。我要提说耶和華所行的；我要记念你古时的奇事。”要查考上帝古时的作为，唯有圣经这一处。事实上，这正是圣经存在的目的：它不仅提供虔诚的宗教教诲，还记录了上帝在历史中所施行的伟大救赎之举，并向我们阐释其意义。保罗论及旧事件时说：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人”（林前 10:11）。亚萨同样发现圣经对他自身的挣扎具有现实意义，正如无数困惑之人在圣经中寻求答案并获得灵魂之光

8. Walter Brueggemann, *The Psalms and the Life of Faith* (Minneapolis: Fortress, 1995), 258 – 6

从深渊中升起

时那样。

诗篇 77:10 是全诗的关键，也是亚萨决定性的转折点：“但我要追念至高者显出右手之年代”。其意思是，这位诗篇作者将通过回顾上帝在历史中所行的拯救事迹来化解自己的困境，这些事迹都记载在圣经中。⁹这个表述既引人注目又优美：“至高者显出右手之年代”。其核心思想是：上帝施行的众多伟大事迹确立了他作为其子民救主的主权地位。

诗篇 77:11 清晰地展现了亚萨的方式：“我要提说耶和华所行的；我要记念你古时的奇事”。关键在于，一旦信徒转向圣经中所记载上帝伟大的拯救作为，不信与怀疑的论调便开始消退。威廉·普卢默写道：“不信说，没有指望，连上帝也无力相助。信心却说，我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。”¹⁰这种信心的态度由“至高者显出右手之年代”（诗 77:10）所滋养，正如圣经历史的长远视角所显示的：上帝总会回归他看似被离弃的子民，他智慧地知晓何时隐退、何时显现，并在子民最需要的时刻以恩典信实施行拯救。威廉·格纳尔因此将挣扎中的基督徒比作追踪猎犬——当它丢失猎物气味时，便“反向搜寻以重新捕获，随后以比以往更响亮的吠声继续追猎”。¹¹作为对亚萨先前疑问的回应，圣经的记载表明，上帝不会永远弃绝他的子民，而是会以恩惠的方式回转（亚 1:3）。正如耶利米所写：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因他的怜悯不至断绝。”（哀 3:22）上帝永不遗忘，始终记念他的约与其中的慈爱。（路 1:54-55）上帝在他的作为中始终有怜悯有恩典，不轻易发怒且乐于赦免（出 34:6）。

9. 本节的翻译存在不确定性。另一种译法见于 NASB 版圣经：“那时我说：‘这是我的悲哀，至高者的右手已经改变。’” / “Then I said, ‘It is my grief, That the right hand of the Most High has changed.’” 虽然这一解释得到加尔文和洛伊波尔德等注释家的支持，但上下文更倾向于支持 ESV 的译法。

10. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 742.

11. Quoted in Spurgeon, *Treasury of David*, 2a:324.

需要指出的是，亚萨并非通过肤浅的速读，而是通过勤勉研习与默想重新得着这些真理。他如此追述：“我也要思想你的经营，默念你的作为”（诗 77:12）。从圣经中获益最深的基督徒，往往是那些在其中下苦功的人。哈巴谷在耶路撒冷设立守望楼，而亚萨则将守望台立于圣经之上。效法他这般热忱的榜样对我们大有裨益。有的基督徒习惯背诵经文段落，有的则遵循每日读经的严谨计划。通过勤奋研读圣经，阅读有益的基督教书籍，信徒得以默想上帝的属性与作为，借此操练坚定信心。

亚萨从查考圣经中究竟得到了什么？答案是他重新确立了对上帝及其属性的正确认识。诗篇 19:10 说上帝的话语比金子更宝贵、比蜜更甘甜，而亚萨主要通过重新认识上帝的本质来获得这一益处。亚萨需要信心来经受试炼，而这信心在他通过上帝的话语所启示、重新认知的上帝的本相中，找到了稳固的立足点。

诗人着重强调了关于上帝他重新领悟的三件事，首先便是上帝的圣洁：“神啊，你的作为是洁净的”（诗 77:13）。准确地说，上帝的圣洁是指他超越一切的威严，与罪隔绝且至高无上。其核心在于，圣经中关于上帝作为的记载表明，他的旨意总是圣洁正直的。即使信徒遭遇极重的苦难，当疑虑与悲痛袭来时，他仍可确信上帝的旨意值得信赖。我们或许无法理解上帝为何如此行事或正在做什么，但认识他圣洁的本性使我们确信，他的旨意与他的本性是完全一致。

上帝在写给那些流亡巴比伦的犹太人的信中特别强调这一点：“耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望”（耶 29:11）。

亚萨进一步认识到上帝是伟大且全能的：“有何神大如神呢？你是行奇事的神；你曾在列邦中彰显你的能力。”（诗 77:13-14）。虚假的神明与偶像皆无能，唯有真神是无所不能的。他能使太阳停驻天际，分开海浪，让天降吗哪，也能藉着号角的声音使坚固的城墙倒

塌。因此，上帝不仅行事公义，更全然有能力使他的旨意成就。

最终，亚萨在圣经中重新认识到：上帝以慈爱看顾他的子民：“你曾用你的膀臂赎了你的民，就是雅各和约瑟的子孙”（诗 77:15）。诗人通过提及雅各和约瑟，突显出埃及的救赎事件，在那段历史中上帝以深切关怀拯救了他的选民。若上帝有能力却不愿施救，那将是一回事；但圣经中的上帝既全然有能力，又始终愿意拯救呼求他名的人。这意味着，就连亚萨深陷其中的忧郁之境，也必是上帝为可信赖的目的所允许的，因他是慈爱的上帝，甚至要藉最严峻的试炼成就美善。

博伊斯反思亚萨对上帝属性与作为的圣经追溯：“这是最上乘的实践神学——它从上帝不变的属性出发，推演他在历史中行事的目的，并从中得着安慰。”¹²对于今日受苦的我们（无论是短暂的痛苦或漫长的艰难时期），这功课在于：上帝从来不是问题的根源，以致我们不该以不信或怨恨远离他；相反，他始终是答案的所在，即便带着疑惑与泪水，我们也当转向他。

上帝的救赎之道

亚萨对圣经的研究似乎特别聚焦于以色列人出埃及的事件。他在最后一节诗篇中确认了这一焦点，描述了上帝为拯救以色列人而施行的干预，使他们得以安全穿越红海分开的水域：“神啊，诸水见你，一见就都惊惶；深渊也都战抖。云中倒出水来；天空发出响声；你的箭也飞行四方。你的雷声在旋风中；电光照亮世界；大地战抖震动。”（诗77:16-18）。

出埃及记是旧约中最伟大的救赎事件，也是亚萨写作时以色列人经历的最高峰。它不仅证明了上帝拯救他子民的大能，正如上帝展示他对受造物的绝对主权，同时也提供了关键的教训。其中一个教训在诗篇 77:19 中给出：“你的道在海中，你的路在大水中。”重点是以色列的救赎是通过世间的苦难，因百姓的信仰仰赖于上帝拯救的大能。这

12. Boice, Psalms, 2:642.

至少部分解释了亚萨所承受的悲痛：当他以超自然的救赎分开困难与痛苦的洪流时，上帝命定我们要学会信靠他。使徒行传14:22教导我们：“我们进入 神的国，必须经历许多艰难”，因上帝以智慧在恩典中教导我们功课，使我们脱离世俗与罪的缠累。

此外，亚萨观察到“你的脚踪无人知道”（诗 77:19）。上帝虽未以可见的形式临在，却始终引领着以色列。当以色列民穿越红海时，海底并未留下上帝的足迹，但主依然一路引领。在试炼中寻求他帮助、于艰难世道行走信心之路的我们，同样可以确信这一点。

基督徒回顾着更为伟大的救赎事件——耶稣基督的十字架，它以更为鲜明的笔触向我们呈现。若亚萨能因信靠上帝及其话语，最终断言上帝是他子民可信赖的牧者，那么我们仰望耶稣时亦可得出同样结论：“你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”（诗 77:20）既然上帝已差遣他的独生子用宝血救赎我们，既然我们知晓耶稣在天上掌权，不久就要再来拯救我们脱离一切患难，我们就能信靠他成为我们的好牧人。

事实上，我们不仅不应以怨恨之心去信靠他，反而应当在困境与忧患中因他的救赎而心怀喜乐。这正是先知哈巴谷在守望楼上寻求上帝的启示时所领悟的真理。信心所带来的回应更新了他的心态，复兴了他的灵性，使他写下了充满盼望的篇章，而这些话语如今仍可通过耶稣基督成为我们的属灵财富。

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）

6

他所行的奇事

诗篇78:1-39

我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和華的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。（诗篇78:4）

士师记记载了从约书亚征服迦南到大卫称王期间以色列人的悲惨境遇，在这段时期，以色列人灵性上软弱，受外邦人奴役。这一可悲境况的解释见于士师记 2:10：约书亚时代之后，“后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道他为以色列人所行的事。”士师记与我们对诗篇78 篇的研究相关联，原因有二。其一，这首诗篇的证据表明，它可能是在士师时代之后不久写成的。其二，这首诗篇明确旨在避免士师记中所描述的那种情况。诗篇78 篇旨在“我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和華的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听……好叫他们仰望 神，不忘记 神的作为。”(诗78:4, 7)

为上帝作见证

亚萨指出，上帝“在雅各中立法度，在以色列中设律法”（诗 78:5），这指的是传承关于上帝所行之事的知识（诗 78:5）。这种

传承方式在圣经最早的书卷中就被确立。上帝曾对摩西说，“我使他和他们臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹，并要叫你向我向埃及人所做的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。”（出 10:1-2）。重述上帝救赎大能的作为，正是以色列每年守逾越节的明确目的（出 13:14-15）。申命记 6:6-7将传递上帝拯救作为的历史列为首要任务：“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”以色列的后裔不仅要明白应当做什么，更要理解他们的敬拜与顺服如何与上帝的救赎之工相关联：

“日后，你的儿子问你说：‘耶和华——我们——神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；耶和华用大能的手将我们从埃及领出来’”（申 6:20-21）

这段经文阐明，圣经宗教——无论是旧约还是新约——都建立在历史根基之上，即上帝所行的伟大救赎作为。基督教不仅仅包含抽象的信仰、伦理甚或宗教形式，而是宣告上帝为我们的救赎与生命所成就的事。旧约宣告了以色列的出埃及及随后一切伟大的救赎作为；新约则增添了神子、我们的救主耶稣基督的生平、受死与复活。若不了解也不信靠上帝在耶稣降临中所成就的事，就根本不可能成为基督徒。若对旧约及其所记载的预示并最终成就于基督降世的神迹缺乏深切的认识，几乎不可能成为坚强且茁壮成长的基督徒。

认识到这一原则后，基督徒将视教导后代圣经为己任。诗篇作者谈及“祖宗告诉我们的”时，毅然宣告：“我们不将这些事向他们的子孙隐瞒”（诗 78:3-4）。值得注意的是，他将同时代的年轻人视为“他们的孩子”，即前代先祖的后裔。大卫·迪克森写道：“每个时代的敬虔者都应当像他们的先辈那样，用心将真理的教义传承给后

他所行的奇事

人，履行对历代忠信祖先所肩负的义务，并将其所承袭的信仰遗产持续传递至未来世代。”¹

除了救赎历史本身以外，我们还需要系统性的教导，来解释圣经事件的意义和重要性。我们的信仰建立在历史事实与神学教义双重基础之上。J. 格雷汉姆·马琴在一个世纪前就指出了这一点：

从一开始，基督教的福音就包含了对已发生之事的叙述。从一开始，这些事件的意义就被阐明；当这些事件的意义被阐明时，就有了基督教的教义。“基督死了”——这是历史；“基督为我们的罪而死”——这是教义。没有这两个紧密结合的元素，就没有基督教。²

诗篇 78:2 遵循同样的议程，说：“我要开口说比喻；我要说出古时的谜语”。“比喻”（希伯来语，*mashal*）一词通常的意思是“谜语”，这就是为什么这节经文在马太福音 13:35 中被引用，说是在耶稣的比喻中应验了。诗篇 78 就像耶稣的比喻一样，讲述了一个具有救赎意义的故事。诗篇 78 的重点是确保那些可能被误解的事件得到清晰的解释。对我们来说，理解圣经事件的意义以及由此产生的教义是很重要的，这样它们就不会成为过去的“谜语”。保罗在新约中提及说，古代的事件“都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的”（林前 10:6），这意味着我们必须从圣经和实践的角度来理解它们。

若我们怀疑传承圣经事件与教义知识的重要性，进而质疑教会中严肃圣经教导的价值，亚萨便阐明了四个至关重要的结果。首要的，是让后世子孙知晓“耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为”（诗78:4）。这种对圣经知识的渴求在我们这一代尤为迫切。喜剧演员杰·莱诺曾通过让现场观众提问的方式，揭示了美国民众普遍存在的圣经知识匮乏现象。他首先询问观众能否说出新约四福音书作者中的任何一位，现场无人应答；随后他转而询问流行音乐组合“披头

1. David Dickson, *A Commentary on the Psalms*, 2 vols. (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:3.

2. J. Gresham Machen, *Christianity and Liberalism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1923), 27.

士”的成员姓名，现场立刻响起此起彼伏的回答：“保罗、约翰、乔治和林戈”。这揭示了一个可悲的现实：我们这一代虽拥有庞杂的文化知识，却对上帝及其作为极度无知。这一问题甚至在自称基督徒的人群中亦未见明显改善。1999年，福音派惠顿学院圣经系对入学新生进行圣经知识调查，结果显示：三分之一学生无法从名单中辨认出使徒马太；同样比例的人不知道使徒行传记载了保罗的旅程；半数人说不清马太福音记载了圣诞故事或出埃及记记载了逾越节。³ 阿尔伯特·莫勒将这种圣经知识的匮乏归咎于福音派青年事工——这些事工“被要求解决问题、提供娱乐、让孩子们忙起来”。他质问道：“有多少地方教会的青年事工真正让年轻人掌握了扎实的圣经知识？”⁴ 若认真对待诗篇 78 篇，针对儿童和青少年的教导事工就应当特别注重圣经知识与教义的传授。事实上，亚萨认为，向年轻一代传递圣经真理的责任不应仅由教会承担，而应成为每个家庭中父母的首要使命。

所有基督徒都应渴望知晓主的作为，因为正如亚萨所言，这些“奇妙的作为”，彰显了他拯救的“美德”和“能力”（诗 78:4）。认识这些的第二个目的，是为教导我们的子孙，“好叫他们仰望 神，不忘记 神的作为”（诗 78:7）。正是因我们这代人对上帝奇妙作为的无知，才导致灵性软弱，将盼望寄托于世俗而非上帝。迪克森写道：“培育对上帝信靠与盼望的方式，在于留意、默想并将上帝过往的作为记在心中——即圣洁的上帝已藉着自身的行动，以及对其能力与信实的明证，显明他必成就其所应许的话语。”⁵

圣经知识的第三个重要果效，是使我们能“守他的命令”（诗 78:7）。圣经的教义极具实践意义，能引导我们形成一种积极践行上帝话语的生活方式，这种生活方式源于上帝救赎行为所带来的盼

3. Gary M. Burge, "The Greatest Story Never Read," Christianity Today, August 9, 1999, <http://www.christianitytoday.com/ct/1999/august9/9t9045.html>.

4. R. Albert Mohler, "The Scandal of Biblical Illiteracy: It's Our Problem," AlbertMohler.com, October 13, 2005, <https://digital.library.sbts.edu/handle/10392/1921>, accessed May 24, 2019.

5. Dickson, Psalms, 2:4.

他所行的奇事

望。当我们认识到上帝的律法就是爱的道路——爱上帝并爱人如己——我们就会发现，远离仇恨、贪欲、偷盗、妄语和不满并非那么沉重难负。

第四，亚萨深愿读者因明白圣经而不离弃上帝、不背弃信仰。这在屡遭背道与偶像崇拜困扰的以色列民中是个紧迫问题。亚萨的负担是“不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神，心不诚实。”（诗 78:8）。或许有人反对说，上帝既已应许保守所有信靠之人的救恩。此言属实，但圣经关于永恒安全的教导也包含我们必须持守信仰并帮助他人持守。彼得前书 1:5 将这两重真理结合，指出我们“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”。上帝的大能与我们的信心同工，护卫着我们的灵魂归向天国。认识到持守信仰的必要性及圣经教导对信仰的重要性时，马太·亨利写道：“我们最当谨记的，是将我们纯全无瑕的宗教——这神圣的托付——交予后继者手中。”⁶

灵性失败的例证

经文通过以法莲支派的失败，警示人们不可因对上帝及其作为的无知而背弃信仰：“以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。他们不遵守神的约，不肯照他的律法行”（诗 78:9-10）。学者们对此处的具体所指存在争议。有人认为亚萨是指以法莲支派主导的以色列军队在以便以谢战役中的溃败（撒下 4:1-11），或暗示北国支派从所罗门之子罗波安治下分裂的事件（王上 12 章）。但理解诗人意图的关键在于结尾处：上帝“弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派- 他所喜爱的锡安山”（诗 78:67-68）。这明显是指上帝选择在大卫及其所属的犹大支派中建立他的国度，而非在北方由以法莲支派领导的王国；同时，也指上帝的帐幕从北方的示罗迁

6. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:43

移至耶路撒冷的锡安山。经文提到以法莲支派“临阵之日转身退后”，因而“不遵守 神的约”（诗78:9-10），可能指该支派与其所领导的其他支派一样，未能履行上帝的旨意，将迦南人从其应许之地的份上全部清除。

对诗篇作者思想最为关键的是，以法莲“忘记他所行的和他显给他们奇妙的作为”（诗 78:11）。12-20 节提醒我们上帝通过三件伟大事迹彰显其救恩的奇妙作为。首先是击碎法老的轭，将以色列从埃及为奴之地拯救出来：“他在埃及地，在琐安田，在他们祖宗的眼前施行奇事”（诗 78:12）。耶和华通过十灾精准打击埃及众神，向法老彰显其大能。第十灾中，死亡天使击杀所有未用羔羊血标记门楣的长子，正如以色列人所受的指示。若铭记这次拯救，以法莲本应认识到上帝的全能，以及他有能力赶走敬拜偶像的迦南人。我们屈服于罪，往往正是因为忘记上帝的大能，未能祈求他开出路。然而圣经充满上帝能救我们脱离试探的明证。时刻牢记他“奇妙的作为与施行奇事”，能帮助我们在与罪争战中坚定信心。

接着，亚萨追忆以色列人穿越红海时的伟大神迹：“他将海分裂，使他们过去，又叫水立起如垒”（诗 78:13）。当以色列人看见法老的军队追逼、后有红海绝路时陷入绝望。然而上帝一声令下，“摩西向海伸杖，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开”，百姓得以从干地经过（出 14:21-22）。

第三，亚萨回顾了上帝在以色列人穿越西奈荒漠的艰险旅程中以各种方式对他们的眷顾。上帝保护他的子民免受严酷环境侵害：“他白日用云彩，终夜用火光引导他们”（诗 78:14）。更赐下解渴活水：“他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。他使水从磐石涌出，叫水如江河下流”（诗 78: 15-16）。凡穿越过大荒漠的人，都能知道烈日的威胁以及寻找水源的艰难；对于随摩西离开埃及的百

他所行的奇事

万以色列人而言尤为如此。上帝的供应既彰显了他超越自然的神迹大能，也体现了他对自己子民眷顾的关怀。铭记这一事件的以色列人，其信心将得到坚固，从而仰望上帝并顺服他的诫命。

上帝这些伟大的作为对旧约时代的信仰至关重要，对基督徒而言亦当如此。它们尤其有助于将以色列的盼望引向耶稣基督——他将以更完满的方式成就这一切奇事。摩西带领以色列人脱离埃及法老的辖制，而耶稣基督则粉碎了撒旦束缚我们为罪奴的枷锁。逾越节羔羊的血预表了基督为我们的罪所流的赎罪之血（林前 5:7）。此外，那位曾与强权法老对抗的主，今日也必为受逼迫的子民伸冤。红海事件为我们提供了从属灵死亡过渡到基督里生命的范式（林前 10:1-4）。迪克森写道：“上帝带领他的子民脱离埃及、穿越红海，正是他大能与旨意的明证——他必使子民穿越万般险境，而他人却要灭亡。”⁷上帝在旷野中对以色列百姓的供应，提醒着他照料众信徒的应许（参腓 4:19；来 13:6）。乔治·霍恩评论道：“基督如此与地上客旅的教会同在——藉他的话语和圣灵引导她的脚步，照亮她的黑暗，并减轻她的忧伤。”⁸

亚萨认为，最大的危险在于上帝的子民会忘记他的作为，从而重新陷入不信之中。他目睹这一危险在以法莲和其他以色列人身上应验——他们“忘记他所行的和他显给他们奇妙的作为”（诗78:11）。结果，他们犯下了记载于出埃及记和民数记中的大罪。诗篇 78:17 记述道：“他们却仍旧得罪他，在干燥之地悖逆至高者”。民数记16章记录了可拉和大坍因旅途艰难而试图煽动叛乱，对抗上帝拣选的领袖摩西。诗篇 78:18 指出“他们心中试探神，随自己所欲的求食物”。“试探上帝”与“争闹”所指的，是以色列民虽目睹上帝的大能作为，却仍心存不满，不断要求更多彰显其信实与权能的明证。在出埃及记17:1-

7. Dickson, Psalms, 2:8.

8. George Horne, Commentary on the Psalms (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 331.

5 中，我们看到百姓因缺水缺粮的恐惧而与摩西争闹：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”（出 17:3）。摩西曾质问他们：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和華？”（出 17:2）。诗篇 78:19 – 20 记载了百姓的怀疑：“神在旷野岂能摆设筵席吗？”他们承认“他使水从磐石涌出，叫水如江河下流”（诗 78:16），却仍要求道：“他还能赐粮食吗？能为他的百姓预备肉食吗？”

耶稣将古时的以色列民比作他那个时代不信的宗教领袖，这些人拒绝相信他。耶稣宣告自己在十字架上的死，足以永远证明上帝的信实，并警告说：“一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。”（太 12:39）

诗篇作者震惊于上帝古时子民实际上的不信，尽管有如此丰富的见证本应引领他们以赞美他的名来信靠上帝。我们谴责他们时应当更加谨慎，因为就我们在耶稣基督里所领受的更大启示而言，我们实际上做得更糟。当我们拒绝行在上帝的道中、要求上帝做更多事来赢得我们的信任，或抱怨上帝的护理时，可意识到自己所处的愚昧与罪恶境地？查尔斯·司布真提醒我们既需要上帝的赦免，也需要从他而来的新灵：

唉，我们又何尝不是与自己的福分作对，怨天尤人地渴求某些虚幻的好处，将实际享有的福分视为无物，只因它们未能完全符合我们愚蠢的幻想。那些永不知足的人，即便上帝每日都赐予他们诸多恩惠，他们也会怨天尤人。⁹

值得铭记的上帝

当我们接近这首长篇历史诗篇的中段时，我们已被劝诫要教导上帝作为的记录，从而避免重蹈他人灵性失败的覆辙。在被劝勉不可忘

9. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:33.

记上帝作为之后，诗篇 78:21-39 提醒我们应当永远铭记关于上帝的真理。

首先，圣经历史让我们铭记：我们的上帝是圣洁的，他对罪恶充满愤怒。诗篇 78:21-22 记载了耶和华对以色列叛逆与试探的反应：“所以，耶和华听见就发怒，有烈火向雅各烧起，有怒气向以色列上腾；因他们不信服 神，不倚赖他的救恩。”神圣的愤怒绝非人类常见的那种狭隘、报复或卑劣的怒气。正如约翰·慕理所言，上帝的愤怒是“他圣洁本性对违背其圣洁之事的憎恶”。¹⁰巴刻指出，上帝的愤怒是“造物主对受造物道德堕落的正当反应”。¹¹

亚萨特别希望以色列人记住他们悖逆上帝时的遭遇。他似乎着重描述了某个场景：当以色列人“在耶和华面前发怨言”，结果“耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧”（民 11:1）。民数记 16 章还记载，可拉、大坍、亚比兰带领 250 个首领反抗摩西和亚伦时，上帝使地裂开将他们活活吞没（民 16:32-33）。若有人愚妄地以为上帝不会对猖獗的邪恶发怒，就当好好思想圣经的记载！诗篇 78:21 说“耶和华听见”，正如上帝洞悉一切罪恶，对一切叛逆的真实状态了如指掌，从而施行他完全的愤怒。

值得注意的是，上帝特别愤怒的罪乃是不信：“因为他们不信服神，不倚赖他的救恩”（诗 78:22）。这表明，以不信和忘恩负义之心悖逆上帝，是一切邪恶的核心。迪克森写道：“不信之罪比人们所认为的更为严重；因为它质疑上帝的真理、怜悯、良善、权能、信实等一切属性。”¹²正因如此，当魔鬼引诱耶稣效仿以色列人犯罪时，耶稣在旷野回应道：“人活着，不是单靠食物，乃是靠 神口里所出的一切话。”（太 4:4）。由此可知，对上帝话语的信靠，能够激发我们对其大能的坚定信任。约翰·加尔文评论道：

10. Quoted in J. I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979), 166.

11. Packer, *Knowing God*, 166.

12. Dickson, *Psalms*, 2:11.

因此，信心是真敬虔的根基。它教导我们期待并渴望从上帝那里获得一切福分，也塑造我们顺服他；而那些不信任他的人必会不断抱怨并悖逆他。¹³

上帝与以色列民之间历史性的互动表明，他不仅是施行审判的上帝，更是满有恩典的上帝。这一真理在上帝从天降下吗哪喂养饥饿子民的叙事中得以概括：“他却吩咐天空，又敞开天上的门，降吗哪，像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们”（诗 78:23 – 24）。

上帝的救赎之恩临到不配之人，这在他喂养悖逆的以色列民时尤为显著。出埃及的那一代人刚过红海，便又因艰苦抱怨，甚至渴望回到奴役之地。上帝却以恩慈回应，使天降粮食。亚萨写道：“各人吃大能者的食物；他赐下粮食，使他们饱足”（诗 78:25）。同样，在民数记 11 章记载百姓抱怨后，上帝使风刮来鹌鹑给他们作肉食。请注意诗篇 78 篇如何将上帝的良善与他驾驭自然的大能结合，使恩典成就：“他领东风起在天空，又用能力引了南风来。他降肉，像雨在他们当中，多如尘土，又降飞鸟，多如海沙；落在他们的营中，在他们住处的四面”（诗 78:26-28）。

上帝并非吝于赐予，而是将丰盛的祝福倾注于以色列人。亚萨记下这奇妙的一切：从天降下的粮食，藉天使之手供应的食物。这提醒我们，上帝既是圣洁的，我们不可悖逆他，以免招致他的愤怒；但他也满有恩典，使信靠他的人能如保罗所写，“照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3:20）。上帝的恩赐是白白赐予的，奇妙成就的，丰盛满足我们所需，并使我们的灵魂饱足：“他们吃了，而且饱足，他就使他们得到他们所贪爱的”（诗 78:29）。因此，让我们铭记上帝的恩典，全然信靠他。

13. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:245.

可悲的是，这些巨大的祝福并未阻止昔日的以色列人陷入不信与罪恶，这正是诗篇第 78 篇希望我们从他们的失败中汲取教训的原因。这篇诗篇中提到的故事不仅表明上帝对罪恶发怒、对困苦人施恩，更显明他信守自己的约——既实现警告，也按应许赐下怜悯。第30至33节回顾了上帝如何对那些持续不信的百姓施行审判：“他们贪而无厌，食物还在他们口中的时候，神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人，打倒以色列的少年人。虽是这样，他们仍旧犯罪，不信他奇妙的作为。因此，他叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。”（诗78:30-33）上帝曾警告以色列人不要不信和背叛，当他们执迷不悟时，他就降下预言的惩罚。出埃及的那一代人虽亲眼目睹主的大能作为，却被迫在旷野漂流四十年，直到最后一人死去！诗篇78篇以此表明：那些活在世俗与不信中的人，若不悔改寻求上帝的怜悯，必在上帝的审判中灭亡。

这约中的怜悯，正如上帝记念他拯救的应许，构成了此篇诗篇前半部分的结语主题：“他杀他们的时候，他们才求问他，回心转意，切切地寻求神。他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。”（诗78:34-35）。亚萨指出，即便如此，这种寻求也带有虚伪与不诚实的成分，因“他们的心向他不正，在他的约上也不忠心”（诗78:37）。即便如此，上帝仍施怜悯：“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。”（诗78: 38-39）。

这约中的怜悯，因着上帝应许的成就，正是亚萨时代以色列得以存续、今日基督教会得以建立的原因。上帝深知罪人中罪性的软弱，却仍向他所应许拯救的人施怜悯。上帝绝非对罪恶视而不见或容忍邪恶，而是做了更奇妙的事：差遣他的儿子担当我们的罪孽，为我们的过犯赎罪。亚萨写道，上帝在怜悯中‘赦免他们的罪孽，不灭绝他们’（诗 78:38）。藉着让他的儿子耶稣在十字架上承担我们罪孽应得的刑罚，上帝平息了自己的忿怒。当亚萨欢庆上帝“屡次消他的怒气，不

不发尽他的忿怒”（诗78:38）时，而新约则宣告，上帝通过在十字架一次且永远的为信他之人终结了罪的问题。上帝对以色列人尚且忍耐，他应许对你们更是如此，只要你们以立约的信心仰望他，必为你成就更丰盛的恩典。上帝在基督里应许赐下永恒的救恩。他在希伯来书 8:12宣告：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”

我的生命，我的一切

正如诗篇 78 篇敦促读者认识并传递上帝救赎作为及其意义的记录，耶稣在走向十字架前也为门徒设立了主的圣餐礼。“你们应当如此行，为的是记念我”他宣告（林前 11:24）。由此，耶稣将我们引回最初出埃及时的逾越节筵席，进而指向救赎历史中最伟大的事件：他在十字架上为我们的罪献上赎价。论到这事，保罗写道：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”（林前 5:7）。

圣经的核心要义，正如它延续诗篇 78 篇的叙事并将焦点集中于基督的降临，在于罪人必须相信耶稣之死，方能获得赦免与救赎。切勿忘记，上帝对罪恶满怀忿怒，却以恩典赐下他的儿子作为救主。我们这些读过并领受圣经教训、铭记上帝所行奇妙之事且将盼望寄托于上帝的人，更当以全然献上生命归荣耀于他作为合宜的回应。艾萨克·瓦茨曾阐释我们从基督历史中应学的功课：

当我凝望那奇妙十架，荣耀君王在上舍命，

我视万贯如尘土，将骄傲尽都鄙弃

.....

纵使整个自然领域皆属我，这礼物仍过于微薄；

如此惊人、神圣之爱，索求我的灵魂、生命与全部。¹⁴

14. Isaac Watts, “When I Survey the Wondrous Cross” (1707).

7

颂赞好牧人

诗篇 78:40 – 72

又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来，叫他不再跟从那些带奶的母羊，为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。于是，他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。(诗篇 78:70-72)

部分基督徒存在一种倾向，即避免谈论任何负面内容。他们强调，我们的信仰是积极的，上帝呼召我们传扬美善，而非对世界而言的坏消息。这种方式看似既仁慈又吸引人，直到我们意识到它是多么不符合圣经。正如圣经所呈现的，基督教信息之所以是好消息，恰恰因为它解决了坏消息。事实上，若没有上帝对罪的审判这一坏消息，基督及其救赎的好消息就会变得几乎毫无意义。在宣扬基督教福音时，传福音者必须宣告并解释上帝对罪的愤怒这一坏消息。通过这种方式，福音不仅变得切合实际，而且更加清晰。当我们看到罪的全部问题时，基督的救赎工作就会超出了我们最狂野的想象，并突显了一种真正令人惊叹的恩典。

一个坏消息使好消息变得有意义的例子可以在保罗在罗马书中的教导中找到。在那里，保罗详细教导了救赎的道理，这救赎唯

有通过对基督的信心才能获得。因此，他开篇便以罪的噩耗展开福音阐述：“原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上”

（罗 1:18）。这是何等消极的信息！然而保罗正是通过基督救赎的恩典，向人类阐释这前所未有的至好消息。诗篇 78 后半部分同样运用了罪与人性失败的噩耗来彰显上帝恩典的荣耀。亚萨将以上帝“用手中的巧妙引导他们”（诗 78:72）作为诗篇结语。若不读前文记载的悖逆、愚昧与犯罪史，此句或许显得平平无奇——为何一个充满人性失败与罪孽的故事，竟能以颂赞慈爱良牧上帝的诗句收尾？茱莉亚·约翰斯顿在其著名圣诗中给出了答案：

我们慈爱的主那奇妙的恩典，那超越我们罪孽和过犯的恩典
恩典，恩典，上帝的恩典，能赦免和洁净内心的恩典恩典，
恩典，上帝的恩典，这恩典胜过我们所有的罪孽。¹

以色列犯罪何其愚昧

诗篇 78 篇的作者亚萨在前 39 节指出，以色列人在出埃及时如何屡次得罪上帝。在诗篇后半部分，他再次回溯相似的历程。第 40 节开篇便道：“他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢！”（诗 78:40）

即便是现今愿意谈论罪与上帝审判的基督徒，仍倾向于尽可能少提及这些。亚萨却反其道而行，他决意详尽描述以色列人罪恶的可怕程度。亚萨并非仅仅在以色列的犯罪习性上轻忽、敷衍了事（参耶 6:14），其目的乃是要使百姓彻底改变心志归向上帝。为此，诗篇 78 篇前半部分详述了从出埃及到旷野漂流时期以色列的罪行。在严厉谴责以色列的悖逆行为之后，亚萨重新审视相同的历史事实，旨在凸显其罪行所蕴含的深刻愚昧。

1. Julia H. Johnston, “Marvelous Grace of Our Loving Lord” (1910).

诗篇 78:40-41 以基本事实作结，当诗人回溯以色列的犯罪记录时写道：“他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢！他们再三试探神，惹动以色列的圣者。”这两组对句将以色列的行为与上帝的回应相对照。在出埃及期间，以色列人一再违背上帝藉摩西传达的话语。这令上帝“担忧”，提醒我们上帝的心与他的子民紧密相连，因他们的悖逆而伤痛。描述以色列人“试探 神”的语句尤为痛切——他们向上帝提出要求，试图试探上帝的意图，然后又因不信而限制上帝应做的事。这惹动耶和华发怒，最终使叛逆的国民在旷野飘流，直到傲慢的一代消亡殆尽。H·C·洛伊波德评论道：“这些绝非轻微过失，而是罪恶深重、毁灭性的不义之举。”²在诗篇81:13中，耶和华向这些愚昧的罪孽袒露他忧伤的心：“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道！”

在罪中悖逆一位心怀慈爱怜悯的上帝，是何等愚妄。但以色列人尤其愚不可及，因他们竟在经历上帝诸多拯救作为后仍选择背叛，且迅速遗忘这些恩典。在诗篇 78:42-51 中，亚萨追忆上帝将以色列从埃及法老奴役中拯救出来的事迹：“他们不追念他的能力，和赎他们脱离敌人的日子。他怎样在埃及地显神迹”（诗78:42-43）。这里再次凸显诗篇78的核心主题——呼吁以色列民铭记上帝的救恩，并将他的作为教导子孙。詹姆斯·博伊斯将此原则应用于基督徒身上：“若我们忘记上帝藉耶稣之死为救赎我们罪孽所付的代价，就难以在试炼中持续信靠他，亦无力在诱惑中因爱他而顺服。”³

在回顾上帝将以色列人从埃及拯救出来的事迹时，亚萨提醒读者，上帝降下的重重灾祸打破了埃及人对上帝旨意的抗拒。在出埃及记 3:19-20 中，耶和华告诉摩西：“我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后他才容你们去。”在诗篇 78:44-51 中，亚萨记述了上帝降于埃及的十灾中的六

2. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 569.

3. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:649.

灾。首先，他“把他们的江河并河汉的水都变为血，使他们不能喝”

（诗 78:44）。埃及人崇拜尼罗河，而上帝通过玷污这生命之源彰显其大能。第二与第三灾，上帝“他叫苍蝇成群落在他们当中，嘬尽他们，又叫青蛙灭了他们”（诗 78:45）。第四灾是“把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫”（诗 78:46），第五灾是冰雹摧毁葡萄树（47 节）和牲畜（48 节）。每一灾都直指埃及的偶像及土地上的生命之源。第六灾，亚萨提到上帝最严厉的打击——当死亡天使“在埃及击杀一切长子”时（诗 78:51）。令人难以置信的是，这些被大能手段从终身奴役中拯救出来的人，后来面临试炼时竟全然忘却！然而，这正是罪的愚妄——它使人遗忘上帝以永恒之爱彰显的伟大作为。马文·泰特写道：“以色列在旷野的行为特征就是大规模的遗忘。”⁴ 同样，基督徒的罪，尤其是当我们抱怨上帝、违背他的诫命时，反映出一种愚蠢的健忘，忘记了上帝因爱我们而差遣他的儿子为我们的罪而死。

本段的核心在于，信徒当因上帝在救恩中所成就的作为而坚定信靠他。保罗在一节基督徒应常存于心的经文中论证了这一点：“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）。其要旨是：我们无需试探上帝，也没有理由怀疑他的信实，因他已通过基督在十字架上担当我们的罪、确保我们永恒的救恩，成就了超乎我们所求所想的事。“你怎能说上帝爱我呢？”忧郁的基督徒如此质问，却愚昧地忘记了上帝早已借耶稣十字架的血给出了无可比拟的明证。

亚萨在论及不可忘记耶和华的救赎时，作了一个重要声明：以色列人“不追念他的能力”（诗 78:42）。希伯来原文中译为“能力”的词字面意思即“手”。亚萨说，他们不記念上帝的手，尽管法老的术士曾惊呼“这是 神的手段”（出 8:19）。上帝对以色列人的惩罚并非只是来自遥远的天上的打击，而是上帝亲自介入他们的苦难之中，正如他今日亲身参与每一位属他子民所面对的试炼与困境。大卫在诗篇 34:17-18

4. Marvin E. Tate, Psalms 51 – 100, Word Biblical Commentary 20 (Waco, TX: Word, 1990), 292.

写道：“义人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”当你身处困境呼求他名时，上帝的手也必向你伸出。

上帝不仅愿意施以援手，亲自介入人的苦难，更因着他全能的权能而具备完全的拯救能力。诗篇78:49 告诉我们，上帝在埃及最后一灾中差遣了天使军旅：“他使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者，临到他们。”凭借如此超自然的资源，上帝能战胜任何危及我们救恩的世俗威胁。圣经中关于天使的记载，不应让我们将信任寄托于这些大能仆役，而是为要坚固我们对那位统管万有、发号施令之上帝的信靠。大卫在诗篇 34:7 宣告：“耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。”

鉴于上帝所彰显的如此大能作为，埃里克·莱恩提出质问：为何以色列人仍要“与敌人妥协、订立盟约，或求助于异教的生育之神以求丰产”？他所指的正是出埃及一代百姓的悖逆之罪。⁵同样地，基督徒既在耶稣基督的救赎工作中见证了更伟大的拯救实例，当困境来临时怎能指责上帝，或在日常生活中不尊崇他呢？罪的愚昧正体现在那些忘却耶和华作为之人身上，而真正的智慧则在于以顺服的信心，在人生各样的处境中始终信靠上帝。

以色列因罪受审判的毁灭性有多深

若亚萨希望读者在诗篇 78:40-51 中看清罪的愚妄，接下来的段落则突显了以色列因罪受审判的毁灭性。这篇诗篇记述了以色列在拜偶像中离弃上帝、上帝在审判中离弃以色列，以及因失去上帝保护而导致国家彻底衰败的经过。

首先，诗人揭示以色列民如何在上帝施恩赦免他们、并将这民族安然带入应许之地后仍背弃上帝。熟悉圣经的人会认出这是对从旷野进入迦南美地那段历程的描述：

5. Eric Lane, *Psalms 1 – 89: The Lord Saves* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 348.

他却领出自己的民如羊，在旷野引他们如羊群。他领他们稳稳妥妥地，使他们不至害怕；海却淹没他们的仇敌。他带他们到自己圣地的边界，到他右手所得的这山地。他们在他们面前赶出外邦人，用绳子将外邦的地量给他们为业，叫以色列支派的人住在他们的帐棚里。（诗78:52-55）

然而，百姓的回应却是沉溺于新家园的丰裕，全然背离上帝：“他们却仍旧试探、悖逆至高的神，不守他的法度，反倒退后，行诡诈，像他们的祖宗一样；他们改变，如同翻背的弓”（诗 78:56-57）。因着百姓的罪恶，以色列如同一把有缺陷的弓，永远无法使箭射中靶心。他们像前一代人那样“试探、悖逆”上帝。事实上，他们变本加厉：“因他们的邱坛惹了他的怒气；因他们雕刻的偶像触动他的愤恨”（诗 78:58）。每当教会安于世俗时，同样危险的试探便临到。我们常忘记，正如希伯来书11:13 所言，我们是“在世上是客旅，是寄居的”。当基督徒将心系于世俗之物，仰赖世界的供给时，便开始追随世俗之道，跪拜世上的偶像，离弃上帝和他的话语。

诗篇 78:59-64 将我们从士师记带到了撒母耳记上的早期章节。因着偶像崇拜和罪恶，“神听见就发怒，极其憎恶以色列人”（诗 78:58-59）。这里所指的事件是以色列人在以便以谢战役中败于非利士人，当时上帝“甚至他离弃示罗的帐幕，就是他在人间所搭的帐棚；又将他的约柜交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中”（诗78:60-61）。听闻非利士人来犯，大祭司以利那两个放荡的儿子竟将约柜抬到战场，以为这象征上帝同在的圣物会成为制胜法宝。令他们惊骇绝望的是，上帝不仅让非利士人得胜，连神圣的约柜也被敌人掳去。撒母耳记上 4:10-11 记载：“非利士人和以色列人打仗，以色列人败了，各向各家奔逃，被杀的人甚多，以色列的步兵仆倒了三万。神的约柜被掳去”。亚萨在此回顾这一事件，视其为上帝因百姓的罪恶而收回他的临在，彻底弃绝以色列，并从示罗的会幕中撤离的标志。

查尔斯·司布真指出：“这似乎在宣告，耶和华宁愿住在公开的敌国中，也不愿与以色列这样诡诈的子民同住；他宁可忍受非利士人的亵渎，也不容忍以法莲的背信。”⁶

当上帝因罪离开他的子民时，带来的总是灾难性的后果，约柜被非利士人掳去后的以色列便是如此。上帝“将他的百姓交给刀剑，向他的产业发怒”（诗 78:62）。撒母耳记上 4:10 记载，以色列战败溃逃后，“被杀的人甚多，以色列的步兵仆倒了三万”。亚萨用隐喻描述这场灾难：“少年人被火烧灭；处女也无喜歌”（诗 78:63）。司布真写道：“这民族既未能履行教导青年敬畏耶和华的上帝圣职责，让其后裔濒临灭绝正是公义的审判。”⁷更甚的是，“祭司倒在刀下，寡妇却不哀哭”（诗 78:64）。这指向战败消息传到示罗时的情景——何弗尼与非尼哈战死的噩耗致使大祭司以利从座位上仰倒，折断颈项而死（撒下 4:18）。非尼哈怀孕的妻子未按传统举哀，在产下男婴时为他取名“以迦博”，悲叹道：“荣耀离开以色列了！”（撒下 4:21）。

我们可以在教会历史中找到许多这种模式发生的例子，但最相关的莫过于美国过去百年的历史。1900 年的美国在敬虔方面并非完美无缺，但当时大多数国家机构仍承认上帝话语的价值与权威。然而到了 1920 年，在达尔文进化论的世俗人文主义误导下，加之物质繁荣与国家成功的腐蚀，情况已发生根本性转变。受欧洲理性主义影响，大多数大型新教宗派开始放弃对圣经的崇高信仰，将其视为充满错误、人为编造且仅具人类权威的书籍。

在北方长老会中，J. 格雷沙姆·梅钦是一位曾积极抵制这一下滑趋势的领袖。当该宗派重组普林斯顿神学院董事会，以容纳自由派神

6. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:345.

7. Spurgeon, *Treasury of David*, 2a:345.

学立场时，1929年梅钦辞去职务，并参与创立了威斯敏斯特神学院。20世纪30年代，他进一步反对宗派下属宣教机构允许否认福音核心真理者参与海外宣教事工。因改革努力未果，他于1936年创立了自己的差会机构，此举导致他被控违反教会纪律并遭逐出宗派。这成为二十世纪上半叶主流宗派背弃上帝话语的著名例证之一。

美国背弃上帝导致了什么？自20世纪40年代崛起成为世界强国后，美国的国家福祉与社会和谐持续衰退。如今，美国正经历着与以色列人失去约柜后遭受的同类审判：被上帝离弃的以色列几乎遭遇全面毁灭——军事溃败、青年殒命、国家信仰体系崩溃、经济繁荣消退、家庭结构瓦解。

灾祸与毁灭不仅会降临在背弃上帝的国度，同样会击打那些离弃上帝的个人。活在上帝未赦免之罪的审判下，即便拥有世俗生活的祝福，仍要承受心灵不满足的重担，并失去意义与平安。以赛亚书48:22总结道：“耶和华说：恶人必不得平安！”

上帝救赎罪孽的恩典何其浩大

倘若诗篇第78篇止于第64节描述的毁灭景象，它本可作为对罪恶的恰当警示——既显明愚妄，又揭示破坏性。但圣经劝诫我们忠于上帝，远不止于理性说教。因此，诗篇78篇在最后段落道出核心真理：上帝以超乎所求所想的恩典将我们从罪中拉拔出来，使我们不仅因敬畏，更因感恩与爱而渴望事奉他。

亚萨的叙述以以色列人在与非利士人的战争中败北、军队覆灭以及约柜被掳告终。一如往常，上帝的救赎恩典并非始于子民的行为，而是源于他主权性的主动作为。亚萨写道：“那时，主像世人睡醒”（诗78:65）。这一比喻指的是上帝在看似沉寂之后重新振作起来。

亚萨随后大胆地用因烈酒而英勇之人的形象来描述上帝进攻性的爆发：“像勇士饮酒呼喊”（诗78:65）。马文·泰特写道：“这里的意象是……神圣战士从睡梦中醒来，再次为以色列争战。”⁸

这段描述指当上帝的约柜被囚禁在非利士神大衮的庙中时，上帝似乎醒来的情景。非利士人认为以色列的上帝要么战败了，要么就是沉睡不醒。约翰·加尔文解释道：“当上帝忍耐，不迅速执行审判时，无知之人对其行为的解读是，他拖延如同茫然不知所措的人。”⁹ 非利士人发现大衮的雕像先是倒在耶和華约柜的脚前，随后头和手都断裂——这是征服的象征（撒上 5:3-4）——才意识到自己的错误。接着，许多人因瘟疫大批死亡（撒上 5:6-12），直到非利士人绝望地想要摆脱上帝的同在，将约柜送回以色列（撒上 6:1-12）。上帝继续进攻，兴起撒母耳带领以色列战胜非利士人，除去因罪加在百姓身上的轭。亚萨写道：“他就打退了他的敌人，叫他们永蒙羞辱”（诗78:66）。

上帝战胜非利士人并未借助以色列人的力量。这提醒我们，上帝无需我们的帮助也能征服敌人、达成旨意。约柜被掳的事件或许让部分以色列人与敌人一样，认为耶和華失败了。然而，上帝对非利士人的胜利证明他始终拥有得胜的能力。以色列蒙羞的原因并非上帝的失败，而是百姓离弃他的罪。同样，今日教会只要持守上帝的道，就能免于失败。我们不会发现上帝的力量有所不逮，反而要铭记他对一切仇敌的至高权能。

上帝单凭恩典就将约柜归还以色列，并击败了她的仇敌。同样出于恩典，他在下一代大卫王时期将帐幕建立在锡安山上：“他弃掉约瑟的帐棚，不拣选以法莲支派，却拣选犹大支派——他所喜爱的锡安山；盖造他的圣所，好像高峰，又像他建立永存之地”（诗78:67-69）。

8. Tate, Psalms 51 – 100, 294.

9. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:274.

上帝不仅出于恩典主动拯救他的子民，更以慈爱重新住在他们中间。他的同在岂不应当激励我们悔罪归信吗？大卫在犯下一生中最邪恶的罪——引诱拔示巴并背叛她忠心的丈夫（撒下 11 章）后，正是如此行。他呼求上帝的赦免，祷告说：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我！按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯！”（诗 51:1）。虽然大卫将经历许多严厉的暂时审判，上帝终究恢复了他。随后大卫祈求上帝重新与他同在：“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”（诗 51:10-11）我们同样可以呼求上帝的恩典，得蒙赦免并恢复与他的同在。

上帝对以色列的恩典拯救，最终体现在立大卫为公义之王：他“拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来”（诗 78:70）。上帝最伟大的怜悯之一，就是在社会和教会中赐下敬虔且有能力的领袖，我们应当热切祈求这一恩福。

大卫展现了属灵领袖的三个真实特质。首先，他在蒙上帝恩典提拔时存谦卑之心：他“拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他召来”（诗 78:70）。大卫并非凭野心自取高位，而是蒙上帝选召。其次，领袖应在先前的事奉中显明敬虔品格。大卫是从“跟随那些带奶的母羊”被提升为“要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列”（诗 78:71）。司布真写道：“他既作过羊群的牧人，这正适合作为牧养人群的预备学校。”¹⁰第三，大卫以敬虔的生命与治国的才能证明自己是上帝的真仆人：“他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们”（诗 78:72）。那些首先视自己为上帝仆人的领袖，最有可能施行公义统治并妥善带领上帝的子民。

你明白亚萨的用意了吗？看上帝在拯救以色列脱离罪恶时是何等恩慈！让我们以忠信回应他！基督徒仰望约柜与大卫，从中看见更完全的属灵现实，因而更有理由以全然的忠诚爱上帝。约柜通过基督宝

10. Spurgeon, Treasury of David, 2a:346.

血彰显了恩典救赎的图景，尤其在赎罪日，祭牲的血被洒在约柜的施恩座上时，预表了上帝与人和好的途径。这正是我们胜过终极仇敌——撒但、罪恶与死亡的根基。因此，让我们藉着基督的宝血亲近上帝（弗 2:13）。

大卫的君王身份尤其预示着基督君王永恒的统治。继大卫之后，耶稣从卑微环境中兴起，带着得胜的灵，成就了上帝拯救之工的全部公义。以赛亚预言说：“他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的”（赛 40:11）。因此大卫·迪克森写道，大卫“在治理方面不过是基督完美特质的影子”。¹¹耶稣超越大卫之处在于，作为神子他永远活着并掌权。因此，“凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。”（来 7:25）

“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”（约10:11），耶稣亲自宣告：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（约10:28）上帝藉着我们的好牧人耶稣——那位为我们的罪死在十字架上的救主——以何等丰盛的恩典将我们从罪中拯救出来！继大卫之后，耶稣永远是我们公义的君王。如同亚萨回顾上帝设立大卫王所彰显的信实与供应，让我们通过仰望耶稣来谨记上帝的救赎作为，以此警醒罪的愚妄；让我们持守对上帝的信实，以避免罪恶带来的毁灭；让我们因上帝藉耶稣基督将我们从罪中拯救出来的丰盛恩典而欢欣。正如诗篇作者后来在诗篇81:16所劝勉的，只要凭信心行在上帝的道中，“他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”

11. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 29.

8

上帝啊，帮助我们

诗篇 79

拯救我们的 神啊，求你因你名的荣耀帮助我们！为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。（诗篇79:9）

诗篇 79 是一首典型的哀歌，与同样哀悼耶路撒冷被毁的诗篇 74 精神极为相似。主要区别在于诗篇 74 在祷告中带领上帝巡视那些被毁之城时，诗篇 79 篇的重点在于人民及其蒙羞。虽然诗篇 79 篇可能涉及多个不同历史事件，但最有可能的是，诗篇作者是在公元前 587 年尼布甲尼撒摧毁耶路撒冷、圣约子民遭劫的背景下写作的。非正典《马加比一书》7:17 在描述公元前三世纪安条克四世统治时期耶路撒冷被占领时，引用了第 2-3 节经文。这表明诗篇 79 篇被视为类似灾难的模板。事实上，至今每逢周五下午，哀伤的犹太人仍在耶路撒冷哭墙前吟诵此诗篇，悲叹公元 70 年圣殿的最终毁灭。

值得注意的是，诗篇第 73 至 83 篇中归于亚萨名下的诗歌在编排

上帝啊，帮助我们

顺序上具有深刻的神学意涵。前一篇诗篇以赞美上帝赐下大卫及其王朝领导百姓作结（诗 78:70-72）。约四百年后，由于大卫后裔的罪导致上帝收回了他们先前所享的一切祝福，甚至容许圣殿——即上帝在锡安山上设立的居所——被毁（诗78:68-69）。因此，诗篇 79 篇可视作为对罪恶所引发民族灾难的深刻哀悼与见证，同时其结尾仍流露出对上帝救赎恩典的信靠与盼望。

愤怒的恳求

诗篇以愤怒的恳求开篇，祈求上帝惩罚其子民的敌人。“神啊，”诗人如此开始，在主的面前倾吐心声，并深信上帝必顾念其民族的苦难。

亚萨的哀诉详述了异教徒毁坏圣殿、玷污以色列民的神圣亵渎之举：“神啊，外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆”（诗 79:1）。圣殿的存在本为向全地彰显上帝的圣洁。这些外邦人本不敬上帝，亚萨愤慨于他们竟践踏上帝的产业、亵渎他的圣殿。

然而，诗人心中尤为沉重的是上帝子民所受的屈辱，以及这场灾难如何玷污了耶和华的圣名。以色列民不仅惨遭大规模屠杀，更甚者，他们“把你仆人的尸首交给天空的飞鸟为食；把你圣民的肉交与地上的野兽”（诗 79:2）。显然，死者数量远超生者，以致无法完成体面安葬的善工。骸骨与尸首玷污了耶和华的圣所，如今整座耶路撒冷都陷于此等光景：“在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人埋葬他们”（诗 79:3）。巴比伦人沿袭古代惯例，通过让战败者暴尸荒野成为鸟兽之食来羞辱他们。诗人尤为痛心的是，这些被玷污者中竟包括深陷这场浩劫的上帝忠仆。

诗篇的反思提醒我们，上帝的子民历来将妥善安葬视为基督徒的责任。近来，火葬习俗已在我们的社会中蔓延，甚至在基督徒群体中也日渐盛行。然而，上帝的子民历来都避免这种做法，而是始终对死

者的遗体保持敬意。约翰·加尔文指出，上帝意在“通过人类的埋葬为末日的复活留下某种见证”¹这种目的通过将遗体埋葬来实现，因为不久之后基督就会从坟墓中召唤出他们。

耶路撒冷的陷落不仅使死者蒙羞，也使生者受辱。诗篇作者哀叹道：“我们成为邻国的羞辱，成为我们四围人的嗤笑讥刺”（诗 79:4）。以色列曾因与上帝的立约关系而长久骄傲自恃，如今周遭民族却幸灾乐祸地认为这个民族已被耶和华离弃。此处可见世界的残酷不仅在于嗜血杀戮的欲望，更在于对遭灾降卑之人——尤其是上帝子民——加以嘲弄羞辱的倾向。

关于祷告的反思

开篇的哀歌转化为祈求上帝干预的呼告。从这些恳求中，我们可以对祷告中与上帝的关系得出有益的观察。

首先，患难中的信徒向上帝祷告，因为我们知道他统管我们一切事务。亚萨面对耶路撒冷的灾祸时，呼求上帝止息惩罚：“耶和华啊，这到几时呢？你要动怒到永远吗？你的愤恨要如火焚烧吗？”

（诗 79:5）。值得注意的是，虽然毁灭由外邦人带来，亚萨却明白是因以色列的偶像崇拜和罪恶，上帝才击打他们。因此，他的祷告并非认为上帝不知情或置身事外，而是在痛苦中祈求上帝转意。此处显然可见诗篇作者知道上帝正在惩罚他的子民。或许他知晓不久之前耶利米书 7:33 的预言，流泪的先知曾预告：“这百姓的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”这并非指外在灾祸总是表明上帝惩戒的不悦，因信徒也可能因其他缘故受苦。但当我们受试炼时，良心因明知故犯的罪而自责，就当省察是否上帝的手在施行管教，并向他仁慈的心祈祷宽恕，求他减轻惩罚。深知上帝的怜悯，我们可以满怀期待地向他祈求帮助。詹姆斯·博伊斯写道：“上帝的手

1. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:28

上帝啊，帮助我们

常看似沉重地压在我们身上，他在我们生命中的作为似乎缓慢。但这并非永远！请记住这一点。且这不会超过你所能承受的。”²既然上帝是那位拥有我们所需怜悯的主，我们就当在每一次患难中藉着祷告前行。威廉·普卢默写道：“若我们能将苦难带到上帝面前祷告，便是做了最正确的事。”³

其次，能够向上帝祷告表明并非全盘皆输。锡安山上神殿的损毁看似无法挽回的损失，因为那里曾是以色列代求者与上帝相会之地。然而即便圣殿被毁，亚萨仍能向主祷告，这带来了希望。先知约拿在被抛入海中、为大鱼所吞时也学到了同样的功课（拿 1:17）。在那黑暗的水中坟墓里，约拿说：“我遭遇患难求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。”（拿 2:2）。尽管身处绝境，他仍祷告说：“你却将我的性命从坑中救上来”（拿 2:6）。值得注意的是，约拿在实际上还未从海怪腹中被救出之前就如此祷告。他的要点在于：仅凭能通过祷告操练对上帝的信心，他便意识到自己已拥有上帝的救恩。当我们凭信心向上帝祷告时，同样会得着救恩的确据，并享受上帝终将拯救我们的坚定盼望。

第三，亚萨的祷告引发了一个问题：基督徒祈求上帝对他人施行审判和愤怒是否合宜。在诗篇 79:6 中，亚萨向上帝呼吁：“愿你将你的忿怒倒在那不认识你的外邦和那不求告你名的国度。”这一祈求中隐含了两个要上帝倾覆恶人的理由。首先，他们“不认识你”或“不求告你名”。这或许会被视为他们不敬虔的借口，但对亚萨而言，这标志着他们故意忽视上帝存在的丰富证据（参见罗 1:19-21），是一种蓄意且拜偶像的行为。那些攻击耶路撒冷的异教国家因他们的不信而配受审判，其次，也因他们对上帝子民的暴行：“因为他们吞了雅各，把他的住处变为荒场”（诗 79:7）。

2. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:656.

3. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 765.

问题随之而来：基督徒是否也能以同样的方式祷告，求上帝审判并定罪恶人？耶稣教导说：“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告”（太 5:43-44）。这一教导是否禁止基督徒祈求上帝挫败邪恶欺骗者与杀人者的阴谋？答案是我们必须区分两种祷告：一种是为伤害我们的个人代祷，另一种是求上帝护卫他的福音与教会。约翰·加尔文写道：

唯有那些肩负公共使命、摒弃私心、全心委身并深切关怀整体教会福祉之人，方可如此祷告。⁴

这意味着我们既要祷告对抗邪恶，甚至对抗行恶之人，同时又要对个人仇敌保持恩慈之心。基督徒比任何人更应对陷于罪中者怀有怜悯——即使这罪是针对我们所犯，并牢记圣经“以善胜恶”（罗 12:21）的教导。与此同时，我们自然会祈求上帝在审判顽梗不信者、护卫福音事业及其子民时彰显他的公义。因此，基督徒会如乔治·霍恩所言，祷告“不求上帝满足他们的报复心，乃为见证上帝自己的属性，求他折断压迫者的獠牙，成就公开而荣耀的救恩……甚至让仇敌目睹后也可能归信”。⁵面对那些不仅亵渎上帝的教会、更以嗜血暴行嘲弄神圣公义之人，基督徒祈求上帝的旨意通过审判得证，使他的名被敬畏。

如今，这一应用或许可类比于基督徒对堕胎产业的反对立场。基督徒当然会祈祷上帝保护那些面临屠杀威胁的未出生婴儿，祈求上帝挫败推动这一恶行的计划，并通过审判那些不愿悔改之人来彰显公义。与此同时，那些策划并实施针对堕胎诊所暴力行为的基督徒，同样是在犯罪得罪上帝，因为那些对涉足这一血腥产业之人怀

4. Calvin, Commentaries, 5:288.

5. George Horne, Commentary on the Psalms (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 345.

上帝啊，帮助我们

恨辱骂者，实非明智之举。反堕胎运动中最伟大的进展，往往源自基督徒对涉罪者所展现的怜悯与仁爱。这包括危机怀孕中心的卓越基督教响应，以及对实施堕胎者施予的关爱与同情——正如我们犯罪悖逆时基督所施予的怜悯。

痛悔者的恳求

平衡我们对不敬虔者怨恨的一个关键，在于时刻清醒认识自身的罪性。亚萨意识到并承认：耶路撒冷的毁灭更多是源于其子民的罪孽与偶像崇拜招致上帝的惩戒之怒，而非巴比伦人的作为。面对满目疮痍，他祈祷说：“求你不要记念我们先祖的罪孽，向我们追讨；愿你的慈悲快迎着我们，因为我们落到极卑微的地步”（诗 79:8）。

有解经家认为“我们先祖的罪孽”暗示犹太人将苦难归咎于祖先。但更可能是诗人意识到自己这代人同样延续了民族积习的罪。当亚萨祈求上帝的慈悲“快迎着我们”时，实则是求上帝不要严格清算百姓的罪，免得惩戒持续到以色列无法承受的地步。上帝管教的目的原是叫人悔改，使我们如耶稣比喻中的浪子般奔回他怀中。亚萨洞悉这点，故在陈明百姓卑微境况时专一仰赖主的怜悯。他绝非申辩以色列的功德，而是智慧地以上帝的恩典为据，单单呼吁他的慈怜。大卫·迪克森写道：“逃向上帝怜悯的罪人，他总不忍灭绝——这正是我们投靠他温柔慈悲的避难所。”⁶

博伊斯指出，亚萨的例子应当成为一条准则，不仅在基督徒特别沮丧的时候，而且在我们每次来到上帝面前祷告时都应如此：“每一次真实的祷告都应包含敬拜者对自身罪孽的忏悔……因为上帝是圣洁的，而我们不是。因此，若我们真正向他祷告时，我们会意识到

6. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:34.

他的圣洁，而他的圣洁会定我们有罪的罪状。”⁷

除了承认自己的罪和百姓的罪，亚萨更进一步以救主的身份向主呼吁：“拯救我们的 神啊，求你因你名的荣耀帮助我们！”（诗 79:9）。亚萨再次像约拿一样，通过祷告重新意识到上帝的恩典，即使在绝望之地。约拿总结道：“救恩出于耶和华！”（拿 2:9）。上帝的本性就是拯救呼求他名的悔改罪人，以此方式荣耀他。因此亚萨补充说“因你名的荣耀”（诗 79:9）。迪克森写道：“赦免罪是上帝的荣耀，当按上帝的应许祈求赦罪时，上帝的荣耀就彰显出来。”⁸诗篇继续写道：“为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪”（诗 79:9）。查尔斯·司布真写道：

这真是雄辩之辞。没有哪种论点能有如此强大的说服力。上帝的荣耀因他的子民的失败和圣殿的亵渎而在异教徒眼中蒙羞；因此，他受困的仆人们恳求他施以援手，好让他伟大的名不再成为亵渎之敌嘲弄的对象。⁹

立约之民的福祉与其上帝的声誉息息相关，列国对耶和华的敬畏或蔑视皆取决于这民表面上的兴衰。亚萨怀着这样的心境祈求：“为何容外邦人说‘他们的 神在哪里’呢？愿你使外邦人知道你在我们眼前伸你仆人流血的冤。”（诗 79:10）。亚萨不愿任由列国误以为以色列的上帝已被击败，而是呼吁上帝以征服的大能作为教导他们的方式。

这祷告的应允或许可从但以理及其友人在巴比伦被掳期间的忠勇事迹窥见一二——尽管他们全然丧失了世俗的武器，这些忠心的仆人却成功在尼布甲尼撒帝国的核心地带违抗王命。有一次，巴比伦王立起金像强令众人跪拜，唯独以色列青年拒绝侍奉巴比伦的神明，亦不承认君王雕像具有神圣地位。当被威胁投入烈火窑时，他们

7. Boice, Psalms, 2:657.

8. Dickson, Psalms, 2:35.

9. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:378.

上帝啊，帮助我们

依然拒绝屈服，公然反抗国王的邪恶权势：“尼布甲尼撒啊，……我们所事奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手”（但3:16-17）。当他们被扔进温度高到连押解他们的卫兵都被火焰吞没的窑炉时，这些忠信的犹太人得到了亚萨所寻求的那种超自然干预的拯救。尼布甲尼撒向臣仆惊呼：“我们捆起来扔在火里的不是三个人吗？……看哪，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤；那第四个的相貌好像神子。”（但3:24-25）。结果，这位曾在亚萨时代洗劫耶路撒冷的巴比伦征服者，竟向以色列的上帝献上赞美与荣耀：

尼布甲尼撒说：“沙得拉、米煞、亚伯尼歌的神是应当称颂的！他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。（但 3:28）

耶路撒冷被毁之后，上帝拯救以色列人的方式并非立即重建他们的城市，而是在充满偶像崇拜的土地上坚固他们的信心。上帝使他的子民在试炼中信心刚强，与彻底挪去试炼同样堪称神迹。事实上，若耶路撒冷是亚萨的牵挂，上帝最关切的却是他百姓的信心。明白这一优先次序，便能激励基督徒在试炼中祈求上帝的旨意成就。因为当上帝单单藉着福音的信仰，使今日基督徒能抵挡这邪恶世代的风气时，便已赢得一场属灵的胜利，从而在世上彰显出上帝的荣耀。使徒约翰写道：“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4）。

上帝关注的核心问题是以色列需要真正为罪悔改。亚萨明白罪是国家苦难的根源，并试图代表他那一代人忏悔。但这一教训尚未被充分领悟。悔改的时刻将在一个多世代之后来临，当年迈的但以理意识到预言中以色列被掳的七十年期限即将结束（耶 25:10-11）。但以理承接了诗篇 79 篇的忏悔之求，向上帝寻求怜悯，最终促成耶路撒冷及其圣殿的重建：

我们的 神啊，现在求你垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照你荒凉的圣所。我的 神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延。我的 神啊，因这城和这民都是称为你名下的。(但 9:17-19)

对古代犹太人而言，罪不仅是必须首先面对的核心问题——唯有藉着上帝的怜悯得以解决，方能恢复他的赐福；同时，罪也是我们与上帝建立关系之前必须先行处理的根本议题。圣奥古斯丁在深切为自己的罪自责，却尚未能委身于耶稣基督时，就意识到了这一点。在痛苦中，他引用诗篇 79 篇祷告说：“求你不要记念我们先祖的罪孽”

(诗 79:8)，他被自己的罪疚感所束缚。正是在这次祷告后，奥古斯丁听见孩童唱着“拿起来读！拿起来读！”的歌声。他随即拿起保罗的罗马书，在那里找到了耶稣基督恩典中他所需的赦免。上帝对奥古斯丁的回应，本质上与上帝对亚萨在诗篇 79 篇中恳求的答复相同：“因为世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀；如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3:23-24）。¹⁰ 唯有当你承认自己的罪并在基督宝血中找到赦免时，你才能与上帝和好，并得着灵魂所需的上帝所赐的平安。正如圣经宣告：“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）

感恩的恳求

诗篇 79 篇呈现了愤怒的恳求与悔罪的恳求，最终以感恩的恳求作结，颂赞上帝的恩典：“这样，你的民，你草场的羊，要称谢你，直到永远；要述说赞美你的话，直到万代”（诗 79:13）。一首起始于国破家亡之痛的诗篇，竟以持续不断的赞美收束，实在令人惊叹。这种心境转变的原因在于，亚萨在祷告中转向上帝，重新记起上帝的属性与信实，因而不仅重燃盼望，更从一颗感恩的心发出敬拜。他向我们

10. Augustine, *Confessions*, trans. William Watts (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1919), 8.12.

上帝啊，帮助我们

显明，对于身处极大苦难中的基督徒而言，最根本的需要之一，便是重新认识并确信我们所事奉的这位伟大而慈爱的上帝。

例如，诗篇 79 篇的祷告表明，即使在恐怖与绝望的场景中，亚萨仍铭记着主的怜悯：“愿你的慈悲快迎着我们”（诗 79:8）。在第 11 节他呼求道：“愿被囚之人的叹息达到你面前”。或许亚萨想起了以色列历史上更早的一个片段，当时整个民族正遭受埃及奴役的折磨。出埃及记记载，上帝听见了被捆绑之民向他发出的哀叹：“以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于 神。 神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约”（出 2:23-24）。既然上帝过去曾彰显大怜悯，并记念他拯救信靠之人的约中应许，亚萨不仅能盼望上帝的怜悯，更要为此赞美他。

其次，诗人铭记耶和華的大能，并为此献上感恩：“愿你按你的大能力存留那些将要死的人”（诗 79:11）。在亚萨看来，若没有上帝全能的干预，这个民族的存续似乎渺茫。基督徒回望接下来的历史，从圣经中得知上帝施行了无数拯救作为。最重要的是，上帝介入并让耶稣——以色列真正的弥赛亚和救主——在为我们罪孽被钉十字架后从坟墓中复活。保罗告诉我们，这同样无法测度的大能也“向我们这信的人所显”，就是“照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活”的能力（弗 1:19-20）。即便身处患难和试探之中，我们因上帝为我们施行的拯救大能，又有何理由不赞美我们的主耶稣基督的上帝和父呢！

第三，亚萨铭记并颂扬主的公义，他认识到恶人若不归向上帝并悔改，终将难逃永恒的审判。“主啊，愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱加七倍归到他们身上”亚萨如此祈求（诗 79:12）。所谓“七倍”偿还，正是表达上帝对罪恶全然的公义审判。在诗篇 73 篇中，诗人曾为恶人的罪孽愤懑不平，直到他进入圣所，在那里想起上帝话语的教导及不悔改者将临的审判。“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中，”亚萨感叹道（诗 73:18）。基督徒深知恶人终将面临的可怕结局，心中便因罪得赦免而心怀感激，并铭记要赞美上帝，既赞美上帝对罪的公义

审判，也为我们藉着信靠基督而得的赦免赞美。

第四，亚萨赞美上帝的信实：“这样，你的民，你草场的羊，要称谢你，直到永远；要述说赞美你的话，直到万代”（诗 79:13）。即便身处城池破碎、圣殿焚毁、周围尽是殉道仆人之墓的境况，诗人仍意识到教会是主所牧养的羊群。今生遭受苦难的信徒，在来世将不再有这些痛苦，因那时好牧人已引领他的羊群永远进入主的居所。上帝必信实！正如耶利米在哀歌中于同一灾难中记念上帝，亚萨也在上帝信实的立约之爱中找到赞美之词：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的；你的诚实极其广大！”（哀3:22-23）。

这日子何等荣耀！

我曾提到，诗篇 79 篇每周都在耶路撒冷哭墙前被诵读——这堵墙由锡安山上原初圣殿的残存石块砌成，而那圣殿早已被尼布甲尼撒摧毁。时至今日，犹太人依然为约2600年前亚萨在诗篇第79篇中所祈求的那场灾难而哀悼，借此表达了他们对民族历史创伤与宗教失落的深切认知。唯有当我们意识到，昔日的圣殿是唯一可进行赎罪祭礼的场所时，方能真正理解圣殿被毁所带来的全面性灾难。亚萨的呼喊“为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪”（诗 79:9），引出一个绝望的问题：当赎罪之地被毁，罪孽该如何得赦？

在回应诗篇第79篇的祈求时，上帝以其独生子耶稣基督的十字架彰显了他最荣耀的怜悯、大能与信实。令人深感惋惜的是，今日犹太人仍在西墙前诵读此诗篇，并继续发出那古老的呼问，却未意识到亚萨所恳求的救赎早已在两千年前得以完全成就——当耶稣基督，那位应许的弥赛亚，为他百姓的罪献上终极的赎罪祭之时，上帝已亲自回应了这祷告。使徒约翰欢然见证：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约一2:1-2）

上帝啊，帮助我们

倘若亚萨能展望未来，虽尚未知晓上帝将如何回应，却仍能以感恩与赞美作结，颂扬天父上帝那信实的爱。我们这些回望十字架的人更当永志不忘对上帝的赞美！从我们的视角，我们也期盼基督的再来，那时按照他的话语，上帝将以永不消逝的荣耀，最终且完美地实现他所有的应许。霍恩因此欢欣道：

那日将是何等荣耀！当普世教会战胜罪恶与忧伤，战胜一切自高自大、与上帝为敌的事物，将永远看见仇敌被彻底击败；而她自己则被安置在喜乐的草场上，被引到永恒安慰的水边，世代代不息地歌颂她伟大的牧者与主教、她的君王、她的上帝！¹¹

11. Horne, Psalms, 346.

9

上帝荣光的显现

诗篇 80

耶和华—万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！（诗篇80:19）

本杰明·摩根·帕尔默讲述了一位朋友参加一系列福音布道会的经历。数日后，那人向帕尔默抱怨说，传教士们“是世界上最自相矛盾的人”。他解释道：“昨天您在布道时说罪人自身完全无助——根本无法悔改或信主，可转眼又说他们若不悔改就会下地狱。”帕尔默的回答彰显出他作为灵魂医治者所具备的深刻洞察与智慧：“好吧，”他答道，“我们没必要为此事争执；要么你能做到，要么你不能；若你能，我只想说希望你立刻去行。”这番话语直指内心深处，随即对方坦承：“我整整努力了三天，还是做不到。”¹

这种无助的境况反映在诗篇 80 篇亚萨作者所作的祷告中。以色列因拜偶像和犯罪正遭受上帝的愤怒，以致唯有当子民归向上帝时，

1. C. N. Willborn, ed., *Selected Writings of Benjamin Morgan Palmer* (Edinburgh: Banner of Truth, 2014), 78–79.

救恩方能实现。因此，诗人为以色列的回归祷告，因为他深知唯有上帝能赐下悔改的恩典。诗篇80篇三次重复第3节的叠句：“神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！”在寻求答案的过程中，第80篇呈现了圣经中关于上帝最为丰富且深刻的意象。它将上帝描述为救恩祝福的源头、因罪发怒的审判者，而其立约的恩典成为那些渴望恢复与他关系之人所仰赖的盼望。埃里克·莱恩将诗篇80篇称为“基于上帝对其子民立誓之爱的呼求”。²这是一篇神学内涵深刻的祷告，旨在认识上帝并铭记他的作为，从而持守因信得救的盼望。

追忆与上帝的关系

诗篇80:1通过将主比喻为牧羊人的意象来呼求上帝：“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！”这种与上帝建立关系的方式首次出现在创世记48:15，雅各称颂“一生牧养我直到今日的神”。以色列人是牧羊民族，因此将上帝视为软弱需照料之羊群的牧者，这一观念既亲切又意义深远。大卫在诗篇23篇中如此歌颂：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边”（诗23:1-2）。将上帝作为我们的牧者来祷告，正是强调我们关系的亲密本质，同时也暗示了拯救的艰难——正如詹姆斯·博伊斯所描述的“无助、迷失、甚至愚笨的羊群”。³

当耶稣将牧羊人的意象应用到自己身上时，上帝牧养之爱得到了充分彰显：“我是好牧人，好牧人为羊舍命”（约10:11）。正因为上帝如此眷顾那些呼求他名的人，我们才能怀着极大的盼望祷告。你若能借着对基督的救赎性信心成为他羊群中的一员，就能向一位已将神圣旨意倾注于你救恩的救主祷告。

诗篇80:1增添了上帝的第二个重要形象：“坐在二基路伯之上的啊”。这句话指的是约柜，其顶部配有两尊威武天使的金像。约柜是上帝在地

2. Eric Lane, *Psalms 1 – 89: The Lord Saves* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 355.

3. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:661.

上的脚凳，也是耶和华与他仆人相会之处。当摩西来到约柜前与上帝相会时，他目睹了上帝威严的荣光令人无法逼视。因此，诗人呼唤上帝“显现”（第1节），向这位有能力施行拯救的超越之上帝祷告。当我们想起基路伯安歇在“施恩座”之上时，也同时记念上帝乐意赦免的心意。施恩座是大祭司在赎罪日洒上献祭山羊赎罪之血的地方（利 16:15）。因此，当上帝在出埃及记 25:22 对摩西说：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事”，他正是在应许藉着赎罪之血——那最终将由耶稣基督流出的血——赐下拯救的恩典。

通过这些生动的意象，诗篇 80 篇揭示了圣经知识和神学对于身处苦难中的信徒具有强大的安慰力量。约翰·加尔文写道：“施恩座是上帝临在的凭据，他曾应许在那里亲近他的子民，垂听他们的祷告。”⁴基督徒将约柜与施恩座视为指向基督十字架真正成就的象征，因而也是上帝对凭信心向他祷告之人施行救恩的记号。奉耶稣之名祷告，意味着信徒以得救恩典的确据来到上帝面前。

学者普遍认为，诗篇 80 篇是在以色列北国遭受外族入侵蹂躏的背景下呼求上帝，很可能写于公元前 722 年撒玛利亚陷落前的岁月。以法莲与玛拿西（诗 80:2）是约瑟之子，衍生出北国两个主要的支派。便雅悯作为约瑟真正的兄弟，以及在出埃及漂泊时期与这两支派同行的部落被特别提及。亚萨最可能指涉的是约瑟家在大亚述帝国入侵期间遭受的毁灭性打击。公元前三世纪七十士译本（旧约希腊文译本）的编者持此观点，为此诗添加了题注“论亚述的诗篇”。

倘若诗篇 80 篇确实聚焦于北国的苦难，且如其作者名亚萨所暗示的——是由南国的犹太人所作，那么这里便呈现出了一种不同寻常的团结祈祷，即以色列的一半为另一半祈求。现代类比可以是长老会信徒为卫理公会教会的困境祈祷，或是浸信会信徒为灵恩派信徒向上

4. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:29

帝献上祈求。尽管北方的支派早已疏离，他仍愿为邻舍和自己祷告：“施展你的大能，来救我们”（诗 80:2）。接着，在本诗篇反复出现的副歌中，他祈求道：“神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！”（诗80:3）。亚伦的祝福曾祈求上帝的恩惠与庇护，说：“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你”（民 6:25）。诗人呼应这一祝祷，祈求上帝转向他的子民并赐下平安。若他们能回归真实活泼的信仰，上帝的恩典必将确保他们的救恩。

倘若诗篇作者与南国的同工如此关切北国的命运，他们更当劝诫邻舍凭信心归向主以得救赎。我们知道敬虔的约沙法王在恶王亚哈年间就曾如此行（代下 18）。但亚萨深知，除了呼召罪人悔改，我们更当承担祷告这一至要使命。大卫·狄克森写道：“使人离罪归上帝、从罪所招致的苦难中回转，乃是上帝的工作；除非上帝动工并赐能力，无人能凭己力在自己或他人生命中成就这归正之功。”⁵ 因此诗人切切祈求：“神啊，求你使我们回转”（诗 80:3）。

主啊，要到几时呢？

开篇的呼求之后是更为详尽的分析与恳求。诗人再次意识到，根本问题在于以色列与上帝关系的破裂。其结果便是上帝不愿回应以色列的祷告。亚萨因此祈求：“耶和华—万军之神啊，你向你百姓的祷告发怒，要到几时呢？”（诗 80:4）。

显然，诗人并未放弃祷告，因为他仍在向上帝呼求。但他哀叹上帝以明显的怒气回应先前的祷告。上帝之所以选择不以预期的方式应允祷告，可能有多种原因。例如，他或许想通过试炼的熔炉来坚固我们的信心。彼得曾写道：“但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你

5. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:39.

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 1:6-7）。另一个原因是，上帝常常有更好的方式来应允我们的祷告——一个需要我们凭信心等候的答案。

祷告未蒙应允的第三个原因，可能是上帝在因我们公然犯罪而管教我们。玛拉基书中就有一个例子：以色列的祭司抱怨上帝不回应他们的祷告。为何上帝不听他们的祈求呢？“因耶和华在你和你幼年所娶的妻中间作见证。她虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待她”（玛 2:14）。以色列男子违背了与妻子的盟约，却疑惑为何上帝不履行与他们的约！彼得同样告诫基督徒丈夫，要敬重妻子，“这样，便叫你们的祷告没有阻碍”（彼前 3:7）。由此例可知，当我们疑惑为何灵命不见长进时，当仔细检视最基本的基督徒本分：丈夫们是否爱妻子？妻子们是否顺服于丈夫和子女的福祉？推而广之，雇主是否支付工人公平的工价？执政者是否在实际生活中活出圣洁？

与玛拉基所描述的类似情形似乎也出现在诗篇 80 篇中，但旧约的记录表明，问题在于偶像崇拜。在圣殿的侍奉中，祷告以焚烧香为象征，馨香之气升到上帝面前。然而，诗人所见的是，耶和华并未以喜悦回应，而是以愤怒的滚滚浓烟来淹没香与祷告。

神圣惩戒的概念在诗篇 80 篇 5-6 节中得到强化。上帝“以眼泪当食物给他们吃，又多量出眼泪给他们喝。”当上帝将每日的愁苦定为我们的神圣供应，让我们毫无解脱地沉浸在悔恨与哀叹之中时，我们很容易觉得自己已蒙上帝厌弃。此外，还有邻舍的纷争与仇敌的讥诮：“你使邻邦因我们纷争；我们的仇敌彼此戏笑。”（诗 80:6）这些陈述证实了神圣惩戒与管教的真实性，基督徒同样可能经历此类操练。O. 帕尔默·罗伯逊指出：“基督教中的浪漫化倾向使人误以为上帝如同一位溺爱的父亲，永远不会以严厉的语气说话，以免惊

扰自己的孩子。”⁶大卫正是这样的父亲——他从不责备儿子们，纵容他们。列王纪上 1:6 哀叹他从未质问：“你是做什么呢？”其后果令人痛心：家庭破裂，国势衰微。与此形成鲜明对比的是，“上帝不会犯溺爱子女的错误。”⁷

在如此迫切需要拯救恩典之时，诗篇作者再次重复之前的祈求：“万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！”（诗 80:7）。这是一节适用于所有受苦者的经文，每一位经历困苦的人都可将其视为属灵的安慰与指引。与第 3 节唯一的不同在于，他不仅向“神”呼吁，更添上“万军之神”的称谓。前一处希伯来语 *Elohim* 指向作为创造者的上帝，他有力量制服任何地上之敌；此刻以 *Elohim Sabaot* 相称，亚萨点明上帝有无数的天军听候差遣。罗伯逊评论道：“上帝的子民陷于苦难，需要他介入其生命。他们在上帝的管教下摇摇欲坠，土地荒芜，被仇敌压制。但他们仍可寄望于那位借着自己的名彰显其本性的上帝。”⁸

细数上帝的作为

至此，诗篇 80 篇已指出上帝与以色列的立约关系——他既是百姓的牧者，又是“坐在二基路伯上”的君王。从第 8 节开始，诗人转换视角，强调上帝在以色列身上所倾注的神圣作为正面临危机。为此，他运用了另一个丰富的圣经意象：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上”（诗 80:8）。正如“牧者与羊”的意象强调羊群的软弱，葡萄树也是一种需要精心照料才能繁茂的植物，尤其在干燥多尘的气候中更显其对悉心管理的需要。乔治·霍恩指出，葡萄树“若不经修剪刀约束，便会狂野生长”，但“若管理得当，便能结出极珍贵的果实”；反之，它若“不结果子，便是树木中最无用的，只配投入火中焚

6. O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 175.

7. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 175.

8. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 174.

烧。”⁹以色列在何西阿书 10:1、以西结书 15 章，尤其是以赛亚书 5 章中被比作葡萄树。在以赛亚的葡萄园之歌中，他唱道：

我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事：我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄。
(赛 5:1-2)

基督徒尤其会想到耶稣在约翰福音 15 章中“我是”的宣告：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。”(约 15:4-5)

诗人运用同样的意象，描述了上帝对其子民栽植的丰厚投资：

你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树。它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。(诗 80:8-11)

这些经文以三个阶段讲述出埃及的故事。以色列从无法开花的苦难硬土中被连根拔起，随后借着上帝的大能栽种在应许之地，那些拜偶像的居民被毁灭驱散。之后以色列在那里繁荣昌盛，在所罗门王统治时期达到鼎盛，实现了上帝关于疆域从地中海延伸到幼发拉底河的应许(申 11:24；王上 4:21)。

遗憾的是，以色列的故事未能继续结出硕果。所罗门王刚离世，国家就分裂为南北两半，北国随即背离了其信仰传统。这一背道对作

9. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 349.

为“葡萄园”的以色列造成了深远而悲惨的后果。正如以赛亚所述：他“指望结好葡萄，反倒结了野葡萄”（赛5:2）。因此上帝说：“我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏”（赛5:5）。这正是诗篇 80 篇所哀叹的境况：“你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？林中出来的野猪把它糟蹋；野地的走兽拿它当食物”（诗80:12-13）。这种毁灭的景象或许是对公元前 722 年亚述人攻陷撒玛利亚、北国最终覆灭的回应，但也同样可以指代导致这一结局之前的那些灾难岁月。

当然，诗人深知这一切发生的缘由：上帝因他的子民崇拜假神、背信弃义而施行审判。然而他的论点是：上帝在拯救他的子民方面投入了如此多的心血，就不该任凭他所爱的葡萄树最终荒芜。需要上帝恩典引领悔改的基督徒，也当基于同样的理由恳求。保罗说，“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6；参彼前 1:5）。由此，基督徒既有能力也有责任以祷告回应信仰所面临的挑战，恳求上帝保守他在我们救赎之事上所投入的恩典与作为。

上帝之手与人子

最后一节以对救赎的重新呼求开篇，并以诗篇叠句的最终版本作结。其间，诗人基于上帝话语的救赎应许，提出了一个更为有力的论据。

这段呼求称主为“万军之神啊”，祈求他“从天上垂看，眷顾这葡萄树，保护你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子”（诗 80:14-15）。亚萨的胆识源于对上帝慈悲恩典的认知，体现在他接连的祈使句中：求祢回转！垂看！眷顾！鉴于耶稣基督所彰显更伟大的上帝恩典，基督徒祷告时理当怀有至少同等的胆量。罗伯逊写道：“想到耶稣基督为开辟道路所作的牺牲，若我们祷告时畏畏缩缩，会贬低他救赎之工的效力。”¹⁰亚萨的恳求直白而简明：“这树已经被火焚

10. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 180.

烧，被刀砍伐；他们因你脸上的怒容就灭亡了。”（诗 80:16）。上帝甚至能扭转这些历史性的灾难，诗人恳求他如此行。

诗篇 80 已被证明是圣经中神学意境最为崇高的诗歌之一。然而在 15 和 17 节中，恳求之声将其推向了更高的境界。第 15 节，诗人祈求上帝眷顾“你为自己所坚固的枝子”；第 17 节更补充道：“愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。”问题在于，这些引人注目的呼求究竟指向谁。

一种观点认为诗人心中所想是以色列王，因上帝立定这北方王统，委派他们领导这分裂国度的子民。支持此说的主要论据是：诗篇显然指向特定个体，而最合适者莫过于关乎北国诸族命运的关键君王——其信与不信将决定北方诸支派的命运。王作为“你右边的人”，因上帝已立定其权柄；处在这样的地位，他被视为“你为自己所坚固的人子”

（诗 80:17）。可靠学者 H.C. 洛伊波尔德持此见解，写道：“解释 17 节似乎别无他法，只能认为这是为当时以色列王位上的君王祷告。”¹¹ 鉴于诗篇 80 反复呼求悔改之恩，此观点视诗人为那背道的北方王归信而祈求。

第二种观点认为，诗篇作者所指的乃是整个国家，这国家已被描述为上帝所栽种的葡萄树。诗篇 80:15 提到“你右手所栽的你为自己所坚固的枝子”，即指以色列民，以及最后这句“你为自己所坚固的儿子”，并非引入一个新人物，而是对以色列的另一种表达方式。出埃及记 4:22 将以色列称为上帝的“长子”，而何西阿书 11:1（可能写于本诗篇创作时期）则说上帝爱以色列，称其为“我的儿子”。加尔文持此观点，将以色列（以及我们时代的基督教会）视为“你右边的人，就是你为自己所坚固的人子”（诗 80:17）。加尔文写道：“因此，‘人子’应理解为上帝收养归己、使之合而为一的百姓。”¹²

11. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 584.

12. Calvin, *Commentaries*, 6:308.

然而，大多数基督教释经者认为诗篇 80 篇是前瞻那位应许中的弥赛亚，他将成为受罪恶困扰的子民真正的拯救者。事实上，这也是基督降临前几个世纪里，犹太拉比们所持有的观点。查尔斯·司布真总结道：“这里无疑是对弥赛亚的展望，因为信主的犹太人已学会在患难时仰望他为救主。”¹³

我认为司布真的观点是正确的，理由如下：诗篇 80:15 将“人子”与“你右手所栽的”相关联，这与以赛亚关于弥赛亚将是“从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实”（赛 11:1）的教导相呼应。迪克森写道：“以色列的根必发一条，因这缘故，以色列民不至全然被弃绝毁灭，这枝就是弥赛亚基督耶稣……因上帝特别保守这枝干，使其坚立直到这枝条发出，以色列的教会可以确信自己不至被全然丢弃。”¹⁴

此外，“你右边的人”（诗 80:17）这一表述并不符合任何北方君王——他们都背离了耶和华——除非在最普遍意义上指上帝所设立的统治者。唯有应许的弥赛亚会站在上帝的右边，这既体现他与上帝同等的位格，也表明他被立为真正的君王。最后，虽然“人子”可以泛指人类，但在旧约中常特指将要来临的救主（但 7:13）。

亚萨所说的“你为自己所坚固的人子”（诗 80:17）显然指向那位独特的弥赛亚，他的降临将真正拯救上帝的子民。就本诗篇涉及以色列暂时性君王而言，这部分是作为将来弥赛亚的预表，上帝的百姓确实能以得救的确据指向他。

如此，诗篇第 80 篇以呼吁上帝差遣应许的弥赛亚并坚固他完成既定使命作结，使他的子民能通过他获得应许的救赎。这正是马利亚对其子耶稣基督即将降生的理解。马利亚歌颂道：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐……他扶助了他的仆人以色列，为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”（路 1:46-55）

13. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:391.

14. Dickson, *Psalms*, 2:45.

恳求上帝的应许

诗篇 80 篇预见了上帝在即将到来的弥赛亚身上的作为，最终回归其主题：上帝赐予恩典使其子民有能力悔改。“这样，我们便不退后离开你，”亚萨如此祷告，并补充道：“求你救活我们，我们就要求告你的名！”（诗 80:18）。藉着基督所应许的新约，上帝赐予了我们新的、重生的本性，使人不再背离对上帝的信仰（参耶 31:33；来 8:10）。这正是罪人最终所需的：从上帝而来的新生命，使人得以归向他并恒久持守信仰。唯有耶稣能够赐予这一救赎性的恩典。他已将这生命赐予一切信靠他的人：“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。”（约 5:24）

这祈求救赎生命的呼求引出了诗篇叠句的最终版本：“耶和華——万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！”（诗 80:19）。此次特别之处在于添加了立约之神的名——*Yahweh*，与“万军之神”并称。亚萨所求的是唯有在立约救恩中才有的盼望，这救恩在救主耶稣基督的救赎工作中得以成就。亚萨的祈求并非徒然，因为立约之主将在其爱子降临时实现所有应许。当耶稣设立圣餐时说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太 26:28），正是对亚萨祈求的回应。

由此观之，诗篇 80 篇不仅是最富含神学深意的诗篇之一，也是救赎智慧最为敏锐的篇章。以色列的问题不在于亚述征服者，而在于其罪孽招致了上帝的震怒。百姓所需唯有上帝能赐予的，就是在更新的信心中转向主以得救赎的恩典。

本杰明·摩根·帕尔默的朋友所发现的正是这种恩典。他因传道人根据上帝的话语教导而沮丧——不仅罪人无力转向上帝，而且若不转向就必灭亡。当他为此看似矛盾的说法争辩时，传道人挑战他不要争论，而是直接转向救主。那人痛苦地回答：“我整整三天竭尽全力，仍不能做到。”帕尔默闻言道：“啊，这使事情截然不同；那我们不如直接去向上帝倾诉这困境。”两人以朴实无华的方式祷告，恳求上帝藉着

上帝荣光的显现

耶稣基督的名，赐下圣灵的恩典，开启这位罪人的心门，以解决他灵魂深处的绝望困境。祷告完毕后，帕尔默便让此人独自留在上帝面前。他后来写道：“我将我这位无能为力的朋友交在上帝手中，因他是唯一的帮助者。不久后，他便胜过了内心的挣扎，满心喜乐地拥抱永生的盼望。”¹⁵

同样地，诗篇 80 篇以对基督降临的呼求作结，而上帝在适当的时候应允了这祷告。到了合宜的时机，你祈求上帝拯救的祷告也必在恩典中得蒙应允。正如新约所言：“凡求告主名的就必得救”（罗 10:13）。

15. Willborn, *Selected Writings of Benjamin Morgan Palmer*, 79 – 80.

10

若以色列肯听从

诗篇 81

甚愿我的民肯听从我，以色列肯遵行我的道！（诗篇 81:13）

根据最近一项调查，美国人对组织化的教会评价不高。52% 的人表示在家崇拜可以替代参加教会。大多数人并不认为讲坛上圣经宣讲的事工对基督徒生活具有权威性。91% 的受访者表示，教会无权验证基督徒个人信仰的宣告。¹所有这些观点都与圣经的明确教导相悖，但它们反映出一种对教会持负面看法的倾向。

这种反教会态度的一个原因是，正规教会本身常常反对真正的基督教。例如，当乔治·怀特菲尔德于1737年开始向大批群众布道时（这后来被称为“大觉醒”运动的开端），他的主要反对者就是教会官员。一位传记作者写道：“当时的教区教堂普遍沉溺于名义上的形式化宗教。对怀特菲尔德的关于重生与因信称义的宣讲，反对得如此

1. Ligonier Ministries, *The State of Theology: Theological Awareness Benchmark Study* (Orlando, FL: Ligonier Ministries, 2014), 22.

若以色列肯听从

激烈，以至于他自己所属教派的教堂都对他关闭大门，他被迫在露天布道。”²

外在教会对抗上帝工作的一个更显著例证，是犹太领袖对耶稣基督的拒绝。耶稣责备他们说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太 23:13）。这个问题在旧约的不同时期都有所体现。即便以色列人聚集敬拜耶和华时，他们也常存着不忠的心。

诗篇 81 篇同样表达了这种关切。它召唤百姓遵守规定的节期，但提醒他们唯有怀着感恩的信心献上的敬拜才蒙悦纳。然而，诗人不仅斥责虚假的敬拜，更展现了一位渴望赐福给真心归向他之上帝的形象——他的心为子民的偶像崇拜哀叹。“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道！”他如此呼吁（诗 81:13）。因此，诗篇81 篇不仅强调了教会及其敬拜的重要性，更敦促人们以真实的信心和虔诚来敬拜，这样的敬拜才能讨主喜悦并蒙他赐福。

圣经对敬拜的呼召

诗篇第 81 篇以对热烈音乐敬拜的呼召开篇：“你们当向 神- 我们的力量大声欢呼，向雅各的 神发声欢乐！唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。”（诗 81:1-2）。从这一呼召中明显可见，尽管旧约时代由祭司引领的宗教仪式极为庄重，但他们的敬拜应当是参与性的、活跃的，并充满赞美上帝的喜乐互动。约翰·加尔文写道：“他们不可在会幕前聋哑站立；……而是要彼此持守信心的合一；公开表明他们的敬虔；……努力同心赞美上帝；总之，要坚定持守上帝将他们收纳为子民的神圣盟约。”³ 旧约学者弗朗茨·德里茨指出，这一召唤蕴含着秩序：第 1 节呼召会众欢呼歌唱，第 2 节鼓励那些被分别

2. Iain H. Murray, *Heroes* (Edinburgh: Banner of Truth, 2014), 52.

3. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:311.

出来负责合唱和演奏乐器的利未人，第3节则召唤那些职责包括吹角（宣告上帝降临的巨型公羊角号）的祭司们。⁴

除了锻炼肺活量，聚集的民众还被呼召操练他们的信心。这在“雅各的神”（诗 81:1）的敬拜呼召中可见一斑。雅各是与上帝立下救赎之约的以色列民族之父。通过同样的约，他的后裔也成为上帝的子民。因此，他们应当通过相信上帝的应许并纪念上帝为实现其圣约旨意所行的伟大救赎之工来敬拜上帝。基督教的敬拜同样是上帝与其子民的立约聚会。我们通过信靠他话语中的应许来敬拜上帝，并通过公开宣认上帝借耶稣基督所成就的事（如使徒信经或尼西亚信经所述）“向雅各的神发声欢乐”。因此，敬拜是在灵里与赐力量给我们的上帝相交的立约聚会。

圣经中的敬拜不仅包含对上帝的积极赞美以及对其圣约的坚定信靠，更以感恩之心回应他所赐予的诸般福分。这正是诗篇81:5-7所强调的核心：经文回顾了上帝在以色列人出埃及过程中施行的拯救作为，彰显其信实与大能。

他去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。我在那里听见我所不明白的言语：神说：我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。你在急难中呼求，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你，在米利巴水那里试验你（81:5-7）

此处提及出埃及的多个阶段。首先是“约瑟”，正如埃及人似乎用这个称谓指代整个民族，如同一个人听见“所不明白的言语”（诗 81:5）。有人认为这是指埃及语，尽管也有人认为这是指上帝在西奈山宣告以色列人将得救的声音。⁵ 然而，毫无疑问的是，这一救赎的

4. Franz Delitzsch, *Biblical Commentary on the Psalms*, trans. Francis Bolton, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, n.d.), 393.

5. See, for the former, Calvin, *Commentaries*, 5:312f.; for the latter, J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:98.

若以色列肯听从

意义毋庸置疑：“神说：我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子”（诗81:6）。这节经文指以色列从奴役的苦工中被救赎。第7节讲述出埃及事件本身，包括以色列从埃及得拯救、上帝从山上发声，以及他们在旷野旅程初期所经历的试炼。

这份清单揭示了上帝拯救子民时的优先次序。尽管人们往往更关心自身的物质福祉，上帝却致力于建立和坚固他们的信心。这些正是以色列应当感恩的事，正如今日基督徒也应当为上帝通过信心在我们生命中成就的救赎之功而感恩。耶稣在教导门徒时，始终最关切他们的信心。“你们这小信的人哪”（太 8:26），他时常这样感叹。当耶稣欢喜时，通常是因为见到坚定或成长的信心。他曾称赞一位百夫长说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（路 7:9）。

诗篇 81 篇召唤以色列人参加其年度节期，这些节期的核心意义在于以感恩之心铭记上帝的救赎作为。我们之所以能看出这些节期的关联，是因为经文强调了标志节期的阴历与月相变化：“当在月朔并月望- 我们过节的日期吹角”（诗 81:3）。三大节期都回顾了出埃及的经历：逾越节讲述涂羔羊之血的门户得免死亡天使击杀；五旬节（又称七七节）在夏初收割时举行；住棚节（或帐幕节）则纪念出埃及途中的帐篷寄居并庆祝秋收完成（利 23:1-44）。这些节期都预表着基督的救赎工作：逾越节预示耶稣十架宝血作为上帝的真羔羊；五旬节展望圣灵浇灌教会；住棚节预示基督再来时属他子民的终极聚集。正如以色列人当感恩纪念从埃及到应许之地的出埃及历程，基督徒更有充足理由以感恩赞美敬拜。鉴于基督的救赎远超以色列的经历，乔治·霍恩写道：“我们当记念，自己已被卸下更沉重的枷锁、从更严酷的监工手中得释放、脱离更卑贱的苦役——那罪的重担不堪忍受，撒旦的暴虐残酷无情，败坏私欲的奴役苦涩难当。”⁶

6. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 353

在结束诗篇 81 篇开篇的敬拜呼召之前，我们需注意它呈现的敬拜不仅是特权更是责任：“因这是为以色列定的律例，是雅各 神的典章”（诗 81:4）。无论基督徒内心处于何种状态，我们都当视教会集体敬拜为神圣职责，是蒙庄严呼召必须履行的。事实上，诗篇81 篇召喚我们以祷告预备敬拜，求上帝以喜乐、虔信与感恩的正确态度塑造我们的心，好让他得着配得的颂赞。马太·亨利总结道：

赞美上帝不仅是美事，是我们当行的善工，更是不可推诿的本分，是我们必须履行的义务；若轻忽此事，我们必自招风险；在一切宗教操练中，我们必须持守这一准则和规范：“我这样做是因为上帝命令我这样做。”⁷

对偶像崇拜的严正谴责

在诗篇 81 篇的背景下，上帝召集民众不仅是为了敬拜，更是要发出严正的谴责：“我的民哪，你当听，我要劝戒你；以色列啊，甚愿你肯听从我！”（诗 81:8）。这里提醒我们，敬拜最重要的器官是耳朵：唯有先以信心聆听上帝的话语，才能使我们的口、手与心真正达成合宜的敬拜。加尔文指出，第 8 节的召唤“教导我们真正的宗教敬拜始于顺服。”⁸

此处特别的劝诫针对旧约以色列的典型大罪——偶像崇拜之罪。耶和华命令道：“在你当中，不可有别的神；外邦的神，你也不可下拜。”（诗 81:9）。这一谴责呼应了以色列在西奈山领受的第一条诫命：“除了我以外，你不可有别的神”（出 20:3）。诗篇 81:10 中引用了这条诫命的前言，更清楚地表明了上帝所指的正是第一条诫命：“我是耶和华—你的 神，曾把你从埃及地领上来”（参出20:2）。

当主宣告自己是出埃及事件中那位真实的上帝时，他是在表明自己就是圣经中所启示的上帝。他是那位藉着耶稣基督拯救子民的独一真神，而出埃及记正是这一救赎的预表。世上不存在多神并存、各凭己见的神明体系。这一神学真理彻底否定了“宗教在本质上同等有效”

7. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:448.

8. Calvin, *Commentaries*, 5:318.

若以色列肯听从

的观念。根据圣经中上帝的启示，佛教、伊斯兰教和神道教所供奉的皆为虚妄的偶像。唯有圣经所启示的救赎之神才是独一真神。我们唯独敬拜他，不仅因他一切的作为，也是因为他与我们立约时所定的最基本的诫命。

古以色列人通过跪拜假神偶像、参与异教堕落仪式来践行偶像崇拜。当今多数拜偶像者所崇拜的，则是世俗人文主义的虚妄之神，而非木石雕刻的偶像。清教徒托马斯·沃森曾指出：“‘有人以享乐为神’，他们将感官体验置于上帝之上；‘另有人以财富为神’，贪财之人膜拜金子的形象，因此被称为拜偶像之人（弗 5:5）。他们将金块视为希望，奉金钱为造物主、救赎主与安慰者。”沃森进一步补充道：“‘还有人将子女奉为神明’，使后代成为赞美与荣耀的中心；更有人‘以肚腹为神’（腓3:19），放纵肉体的欲望”。沃森对此总结道：“使徒约翰道出恶人的三重追求：‘肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲’（约一 2:16）。”⁹值得注意的是，沃森在十七世纪的英格兰写下这些文字，证明我们这个时代的偶像崇拜实为堕落人性使然。世俗人文主义并非人类文明发展的新阶段，而不过是古老偶像崇拜在现代形式下的延续。

这些偶像崇拜不仅存在于个人之中，也存在于教会内部。当教会偏离上帝的话语，转而追求财富、声望、社会认同或世俗权势时，便已陷入此种属灵危机。这些恩赐（快乐、金钱、尊荣）本可作为忠实敬拜与事工的副产品由上帝赐予，然而，若缺乏真实的信心为根基，这些事物便沦为偶像，成为上帝所憎恶的对象。

拜偶像者的悲剧在于：伪神不仅为上帝所定罪，更无法兑现它们承诺的满足。与之相对，上帝宣告说：“你要大大张口，我就给你充满”（诗 81:10）。上帝要求真敬拜，既是为自己名的荣耀，也因他才是福分的唯一真源头。因此，那些以遵行上帝之道为首要关切的个人与教会，绝不会在任何实质意义上有所亏损。当我们以感恩的敬拜张口，单单高举主名之时，他必以属世与永恒的福分充满我们的口。

9. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (Edinburgh: Banner of Truth, 1958), 106 – 7.

上帝最终不会亏欠他的任何一个子民。相反，藉着他的恩典，那些尊他为救主和主的人，将从他那里得着一切的丰盛（弗 3:19）。忠心的基督徒在今世或许会遭遇许多患难，看似缺乏许多世俗之物。然而保罗却充满信心地宣告：“我的 神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足”（腓 4:19）。

对信心与救赎的热切呼吁

诗篇 81 篇的最后一段转向积极的方向，主呼吁他的子民以得救的信心归回。然而首先，他直指以色列的核心问题：“无奈，我的民不听我的声音；以色列全不理我”（诗 81:11）

这句话揭示了问题与其根源之间的内在关联，以及心灵与听从之间的深层对应关系。人们之所以未能听从上帝的教导，根本原因在于其主观上拒绝顺服。问题的症结在于他们叛逆、有罪的本性，人若要坚持跟随主，必须先胜过这本性。亨利写道：“世上一切邪恶皆源于顽梗的意志。人不敬虔，是因为他们决意不敬虔。”¹⁰这种蓄意的叛逆根本上表现为对上帝话语的拒绝。要与上帝和好，我们必须甘心顺服地领受他的话语。诗篇81:11 的希伯来原文比译本更为直白：当“以色列对我不肯”时，其所表达的不仅是不愿顺服上帝的话语，更是对上帝位格本身的拒绝。未信者刚硬的心志构成一种个人性的抗拒，本质上是对上帝位格的冒犯。

那么，当我们意识到自己的心在上帝面前不顺服时，应当如何回应呢？当罪恶的欲望生根发芽，或当我们对祷告敬拜兴致索然时，又当如何？答案是我们必须顺服地转向上帝的话语，寻求通过圣经而来的敬虔力量。希伯来书 4:12 告诉我们：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”诗篇19:7-8则颂扬了圣经带来的蒙福影响：

10. Henry, Commentary, 3:449.

若以色列肯听从

耶和华的律法全备，能苏醒人心；

耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。

耶和华的训词正直，能快活人的心；

耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。

还有什么资源能像上帝的话语对我们的心灵和生活产生如此影响呢？因此，当基督徒感到自己的心因罪、不信、恐惧或怨恨而偏离时，信徒应遵循诗篇 81:11 的逻辑，通过顺服上帝的话语使心意回转。

倘若上帝的子民拒绝这剂良药，上帝便会施行更痛苦的解决之道：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行”（诗 81:12）。这常是上帝对悖逆之人或国家施行的审判：他任凭我们陷于自己执意侍奉的罪与偶像中。J·J·斯图尔特·佩罗恩称此为“上帝所有惩罚中最严峻可畏的一种。”¹¹其可怕之处在于让我们深陷于自身愚行所带来的灾祸之中；然而，这种审判亦常具必要性，旨在破碎人的刚硬意志，使上帝得以在其生命中重新塑造真实的信心。

历史上，这种“任凭”表现为多种形式。在士师记中，每当上帝拯救以色列后，百姓便转向假神和罪恶。上帝的惩罚以外国征服和占领的形式降临，由此产生的苦难最终使人们想起寻求他们的上帝。此处，诗人心中可能特别指向北国，尤其是他先前提到约瑟的支派领导北国的背景。当他们背叛大卫家族后，上帝将叛逆的支派“交托”出去，让他们接连受制于一个又一个愚昧不敬虔的君王。

在新约中，上帝任凭人陷入罪恶这一观念通过耶稣著名的浪子回头的寓言得以体现。这个不忠的儿子索要父亲遗产中属于自己的份额，在远方挥霍于放荡的生活。在耶稣的寓言中，那位父亲为基督徒父母树立了一个虽痛苦但美好的榜样，当儿子走上罪恶的生活

11. Perowne, Psalms, 2:99.

道路时，他毅然选择了放手不管。许多这样的父母都忍不住想要保护自己的孩子免受其罪行的影响，有时甚至会持续为他们那些明知是极其不敬上帝的行为提供资金支持。然而，耶稣寓言中的父亲却反其道而行：他任凭浪子随心所欲，尽管他内心渴望儿子归来。然而上帝对浪子另有安排。耶稣教导说“既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。”（路 15:14）。浪子为养猪人打工，饿极时甚至渴望吃口猪食。上帝在诗篇中也是如此行事：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行”（诗 81:12）。这些人是上帝的子民，所以这一行为绝非单纯的惩罚，而是那种往往会导致不信仰和罪恶加剧的痛苦之举。

根据使徒保罗的教导，上帝不仅会弃绝个人，也会弃绝整个民族国家。在罗马书 1:21 中，保罗描述了文化偶像崇拜的现象：那些明明知晓真理的人“他们虽然知道 神，却不当作 神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”这一描述精准映射了后基督教时代的美国，因此人们常问我是否认为上帝终将审判我们的国家。按保罗所言，上帝早已施行审判——任凭我们陷入所追求的道德败坏中。保罗特别提到扭曲的性欲望，尤其是同性恋欲望与行为的蔓延：

所以， 神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将 神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主- 主乃是可称颂的，直到永远。阿们！因此， 神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。（罗1:24-27）

如今在曾经信奉基督教的西方社会，对同性恋的广泛社会倡导在历史上极为罕见，我们应将其视为一种神圣审判的形式。保罗证实，一个为追求罪恶快感而蓄意拒绝上帝之言的社会，必将被交予偶像崇拜的奴役。

若以色列肯听从

然而，好消息是上帝的恩典始终为那些从苦难中回转、凭信心归向他的人存留。正因如此，我们更应深刻体会上帝在宣告将以色列交于罪中之后，所发出的深切呼喊：“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道”（诗 81:13）。这里展现了上帝对那些因罪背离、经历管教以得恢复的子民的怜悯心肠。这种情感同样体现在耶稣俯视耶路撒冷时的哀叹之中，当时他为那拒绝救恩的城市动情落泪：“耶路撒冷啊，耶路撒冷……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。”（太 23:37）

前文我曾提及耶稣比喻中的浪子，他背叛父亲并承受了罪的苦果。这个比喻因后续展现的盼望而备受珍爱。最终浪子醒悟过来，想起了父亲——正如上帝希望所有在苦难中的浪子浪女都能如此。儿子只想着以奴仆身份归家，便踏上了归途。耶稣继续讲道：

于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子。’父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐；因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。’他们就快乐起来。（路 15:20-24）

比喻中的父亲正是上帝自己，他以如此恩慈的热切期盼他的子民悔改归正，甚至将自己描绘成沿着小路奔跑去迎接曾经迷失的儿子。耶稣教导说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。”（路 15:10）这与诗篇 81:13 中上帝那慈爱的心声如出一辙：“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道！”

正如耶稣的比喻所示，回归天父不仅意味着神圣审判的免除，更包含着上帝以丰盛祝福所彰显的慈爱供应。诗篇 81 篇如此作结：“我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人。恨耶和華的人必来投降，但他的百姓必永久长存。他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”（诗 81:14-16）耶和華所赐的慈

爱，既体现在军事胜利上，也显明于物质丰盈之中。这些是他恩典之下的慈爱赏赐，赐予那些因信蒙他救赎的子民。这些应许进一步印证了旧约一贯传达的核心信息，正如查尔斯·司布真所总结的：“主能为顺服的子民成就大事。当他的子民行在他面容的光中，持守无瑕的圣洁时，他所赐予的喜乐与安慰超乎想象。对他们而言，天上的喜乐已在地上开始了。”¹²

回转就得救！

事情真的如此简单吗？我们只需转向主，行他的道，就能享受他的保护与祝福？诗篇 81 的回答是“是的！”生命的重大问题其实很简单：“我的民不听我的声音；以色列全不理我”（诗81:11）。解决之道同样简单：“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道”（诗81:13）。

1850 年，年轻的查尔斯·司布真因暴风雪被迫躲进一间正开始礼拜的小教堂。由于正式牧师未能到场，于是会众中一位成员走上讲台讲道。司布真后来回忆他“看起来非常瘦弱，是个鞋匠或裁缝之类的人”。他以赛亚书 45:22 为经文，宣读了一段与诗篇 81 相似的呼召：“地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是 神，再没有别神”。他凝视着司布真说：“年轻人，你看起来很痛苦。”司布真暗自承认确实如此，因他正为罪深感自责。“你看起来很痛苦，”那人继续说，“若不听从我的经文，你将永远痛苦——生也痛苦，死也痛苦；但若此刻就顺从，你必得救。”他高举双手，对着年轻的司布真喊道：“年轻人，仰望耶稣基督。看啊！看啊！看啊！你无需做任何事，只要仰望就必存活！”司布真后来回忆道：

12. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:403.

若以色列肯听从

我立刻看到了救赎之路……我原本等待去做五十件事，但当我听到那个词——“看！”时，这个词对我来说多么美妙啊！哦！我定睛注视，几乎要把眼睛望穿。就在那时，乌云消散，黑暗退去，那一刻我看见了阳光；我甚至可以立刻起身，和他们当中最热情的人一起歌唱，歌颂基督宝贵的鲜血以及那种只信赖他的单纯信仰。¹³

诗篇 81 篇印证了这一教导！转向上帝，倾听他的声音，行在他的道中，救赎的福分必临到你。

13. Charles Haddon Spurgeon, *Autobiography: The Early Years, 1834 – 1859* (Edinburgh: Banner of Truth, 1962), 87 – 88.

11

上帝对审判官的审判

诗篇 82

我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。然而，你们要死，与世人一样，要仆倒，像王子中的一位。（诗篇 82:6 - 7）

对于基督徒而言，理解公民政府的角色以及基督徒与国家的关系是至关重要的。新约多处经文对此作出了重要阐述。关于这一主题，有一次法利赛人试图通过询问是否应向凯撒纳税来刁难耶稣。他们的意图要么是让耶稣因支持罗马人而得罪民众，要么是让耶稣因反对纳税而触怒罗马人。耶稣——这位总能掌控局面的主——只是索要了用于纳税的银币。当有人递上一个银钱时，耶稣问道：“这像和这号是谁的？”他们回答是凯撒的。耶稣便宣告：“这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神”（太 22:20 - 21）。他的要点在于基督徒既要上帝尽责，也要对所处国家的统治者尽责。

圣经不仅承认世俗统治者的合法性，还明确指出这些权柄是由上帝所设立的。当罗马总督彼拉多质问耶稣：“你岂不知我有权柄释放

上帝对审判官的审判

你，也有权柄把你钉十字架吗？”（约19:10）时，耶稣的回答凸显了神圣权柄高于人间统治的优先性：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我”（约19:11）。

圣经不仅承认世俗统治，并将其置于上帝更高权柄之下，而且使徒行传中的一个事件揭示：当人的律令直接违背上帝的话语时，就完全不应顺从。当时彼得和约翰被带到犹太公会前，公会禁止他们继续传讲耶稣。彼得明确表示使徒们不会顺从犹太统治者：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！我们所看见所听见的，不能不说。”（徒4:19-20）

人类权柄既由上帝设立又受其审判的原则，是诗篇82篇的核心信息。该诗篇开篇即描述上帝在尘世统治者面前就座：“神站在有权力者的会中，在诸神中行审判”（诗82:1）。O. 帕尔默·罗伯逊总结道：“上帝是终极审判者，他将审视人类审判者的一切裁决。”¹约翰·加尔文补充说：“为避免世俗掌权者僭越本分，先知在此为上帝设立审判台，以抑制他们的骄傲——此举实属必要。”²

上帝对尘世统治者的任命

理解诗篇82篇的首要问题，就是确认‘诸神’（诗82:1）所指为何。多位学者认为，这指的是保罗在以弗所书中提及的属灵执政掌权者。其要义在于：“有权力者的会”（诗82:1）描绘上帝与受命掌管世界各地的天使统治者进行审判的场景。此情形可比拟约伯记1:6“有一天，神的众子来侍立在耶和华面前”的叙述，其用语与诗篇82篇极为相似。其中第6节将听众们称为“你们是神，都是至高者的儿子”。在约伯记1:1中，集会是指天使领袖们的聚集，因为“撒但也来在其

1. O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 191.

2. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:329.

中”。学者们因此主张，诗篇 82 篇描绘了类似的聚集场景：上帝与善恶天使权柄同坐审判，期间耶和华起身指控不义者。有观点指出，旧约偶尔使用 *Elohim* 一词（通常指创造主上帝）来指代其天使代表（如出 15:11；诗 89:6）。但以理书第 10 章提及掌管列国的善恶天使，按此观点，诗篇 82 篇涉及这些神圣权柄的聚集。此立场的支持者断言，这最能解释诗篇 82:7 的讽刺语调：“然而，你们要死，与世人一样，要仆倒，像王子中的一位。”

然而，有若干理由质疑这种解读。首先，很难理解上帝为何会将“贫寒的人和孤儿”（诗 82:3）交在邪恶的灵界势力手中，并期望他们得到任何公正。另一个问题是第 7 节提到这些统治者的死亡，而这似乎不可能发生在天使般的存有身上。最具说服力的事实是，耶稣基督在与宗教权威的辩论中曾引用这首诗歌，特别指向第 1 节和第 6 节中的“诸神”。在约翰福音第 10 章，耶稣指明上帝是他自己的父，这促使宗教领袖们威胁要用石头打死他。耶稣回应道：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？”（约 10:34），这直接引用了诗篇 82 篇。耶稣接着说：“经上的话是不能废的；若那些承受 神道的人尚且称为神，父所分别为圣、又差到世间来的，他自称是 神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？”（约 10:35-36）。他的要点在于圣经本身就将人类领袖称为“诸神”，他们行使来自上帝的权柄。既然圣经认可将这个词用于人，犹太领袖们又凭什么唯独指控耶稣——当这个词适用于他时——是亵渎呢？

就我们的目的而言，耶稣的阐释澄清了诗篇 82 篇所指的乃是那些被立为审判官和民事长官、治理上帝子民的人类领袖。但为何“诸神”与“至高者的儿子”这样的称谓会加诸凡人身上？

答案在于审判官与执政长官是代上帝行使统治权，因此在履行职分时，上帝的名便临到他们身上。——威廉·普卢默写道：“他们被

上帝对审判官的审判

赋予了上帝代表的身份。”³如此，人间的统治者对民众而言，就如同神明，民众必须给予他们尊崇与顺服。保罗在罗马书 13:1-5 中教导了这一原则：“因为没有权柄不是出于 神的。凡掌权的都是 神所命的……所以，你们必须顺服”。因此，既然人类统治者的权威源于上帝，且在臣民面前代表上帝行使职权，那么称其为“神圣的”便体现了其权威所承载的神圣印记。这一观点可见于约沙法王对所任命审判官的告诫：“你们办事应当谨慎；因为你们判断不是为人，乃是为耶和华。判断的时候，他必与你们同在。”（代下 19:6）

上帝授予地上统治者的使命

既然人间统治者的权柄来自上帝，那么上帝的使命就界定了他们的职责。在诗篇 82:3-4 中，上帝明确宣告其期望：“你们当为贫寒的人和孤儿伸冤；当为困苦和穷乏的人施行公义。当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。”这一诫命并非要描述民事领袖的全部职责，却是其呼召的核心。普卢默写道：“强者与多数人能自我保护，而弱者与少数人需要良法与善治者的庇护。”⁴公义在社会中的角色正是保护软弱受压之人，优秀的统治者尤应关注贫乏者的福祉。迈克尔·威尔科克写道：“弱者的诉求与穷人的权利为上帝所珍视，也应称为是统治者所看重的。”⁵

法兰西的弗朗索瓦一世是一位虔诚的国王，因其公正统治而深受爱戴。一次，有位妇人跪在他面前恳求正义。国王令她起身站立，说道：“女士，公正乃我应尽之责，你理应得到公正；如果你向我祈求什么，那就祈求仁慈吧。”⁶他的观点是，提供正义乃君王与法官之职责；不同于需乞求的仁慈，正义应被视为上帝赐的权利。诗篇 82 篇

3. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 782.

4. Plumer, *Psalms*, 784.

5. Michael Wilcock, *The Message of Psalms 73 – 150* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 40.

6. Quoted in Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:414.

敦促公正无私的政府应当保护弱者并尊荣上帝。

诗篇 82 篇中上帝的委任揭示了自由市场资本主义与圣经关于财富和社会观点的差异。基督徒常抱怨高税收，但我们不应抵触政府为关怀贫苦者所做的努力。许多政府扶贫计划的症结在于，它们往往弊大于利。基督徒固然可以反对错误的社会方案，但我们更应站在热切关怀弱势群体的前沿，并敦促领导者采取措施缓解苦难——即便需要我们作出牺牲。

既然人类统治者从上帝那里领受权柄并执行他所赋予的使命，他们在公共事务中承认上帝、祈求指引与帮助便是理所当然的。属世统治者需要智慧、勇气、信实与仁爱等属灵果实，这些皆可藉信心从上帝获得。民事领袖尤需留心上帝的话语，以确保他们恰当地服侍神圣的至高者。乔治·华盛顿曾在祷告日记中写道：“因此，仁慈的上帝啊，愿我的心被你荣耀与尊贵的威严深深触动，使我不做自己的事，唯独等候你。”⁷这种态度正是以色列律法对君王的要求：

他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华-他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久。（申命记 17:18-20）

美利坚合众国的开国元勋们通过让公职人员手按圣经在上帝面前宣誓就职来表达这一态度。在 1787 年费城制宪会议上，本杰明·富兰克林特别强调了诗篇第 82 篇所阐述观点的重要性。他起身发言

7. Quoted in Benjamin Hart, *Faith and Freedom: The Christian Roots of American Liberty* (San Bernardino, CA: Here's Life Publishers, 1988), 274.

上帝对审判官的审判

时，呼吁人们认识到敬畏上帝在赢得独立过程中所起的作用，并敦促持续保持这种敬畏之心：

在与英国抗争之初，当我们意识到危险时，每天都在这个房间里祷告，祈求上帝的保护。先生，我们的祷告被垂听了，并得到了仁慈的回应。所有参与这场斗争的人都必定目睹了许多天意眷顾的实例。正是这种仁慈的天意，才使我们得以在和平中商讨建立未来国家福祉的方法。难道我们现在已经忘记了这位强大的朋友吗？还是我们以为不再需要他的帮助？我已活了很长时间（81年），活得越久，就越确信这一真理：上帝主宰着人类的事务。若一只麻雀没有他的允许都不会掉到地上，一个帝国岂能在没有他的帮助下崛起？先生，圣经向我们保证：‘若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然劳力。’（诗127:1）……因此，我恳请提议：从今以后，每天早晨在开始议事之前，本议会应举行祈祷，祈求上天的帮助和祝福降临于我们的商议，并邀请本市一位或多位神职人员主持这一仪式。⁸

上帝对不义统治者的控诉

近年来美国的悲剧在于，富兰克林的智慧被忽视和遗忘。同样的问题也出现在大卫王继任者统治下的以色列，尤其是叛逆的北国以色列。由于这种对神圣权威的抗拒，诗篇 82 篇将这些统治者置于被控诉的境地。基本指控载于第 2 节：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？”

在我们审视具体指控之前，最重要的事实是上帝的审判。上帝是统治者的主宰、审判官的审判者，正如启示录 19:16 所颂扬的基督：“万王之王，万主之主”。查尔斯·司布真写道，人类的审判官“在他人眼中是神明，但在上帝面前他们只是人……他们必须谨防滥用被赋予的权力，因为审判众审判官的主正坐在他们中间。”⁹这一原则不

8. Quoted in Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 231 – 32.

9. Spurgeon, *Treasury of David*, 2a:411.

仅适用于总统、国会议员和法官，也适用于在妻子和儿女身上行使上帝权柄的父亲，治理教会的牧师和长老，以及对其雇员行使权柄的商业领袖。

尤其是那些习惯于行使世俗权柄的人，最需要诗篇 82 篇的警示。人类统治者常误以为权柄完全由他们支配、为他们自己的目的服务。这正是欧洲专制君主们的错误，他们以君权神授为原则来维持统治。诗篇 82 篇警告这些统治者要在上帝面前谦卑，并忠实地施行公义。塞缪尔·卢瑟福在其具有历史影响力的圣经权柄与统治研究《君权法》中引用了诗篇 82 篇。他指出，下级法官和官员有责任在更高统治者（如国王和总统）陷入暴力暴政时予以反对。¹⁰卢瑟福的论点为美国革命等正义反抗提供了理论依据，因为他主张下级官员对上帝的忠诚应先于国王，且有责任在上帝面前保护弱者免受暴政。

诗篇作者具体指控以色列的统治者“审判不秉公义，徇恶人的情面”（诗82:2）。由于被委以公道之职的统治者和法官滥用职权作恶，百姓陷入绝境。弥迦书 3:2 谴责这等恶官：“你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉。”从诗篇 82 篇的上下文可见，贪婪的权贵使民众赤贫如洗，而法官们却与他们沆瀣一气。受压迫者向民事领袖求援，却发现他们与恶人同谋。和合本译本中“徇恶人的情面”的表述，在希伯来原文用的是习语“抬起恶人的脸”，意指不义的赦免与对不义之事的维护。这些被上帝委派保护软弱者的法官与统治者，反而为肆虐羊群的恶狼提供了庇护。

耶和华不仅谴责了那些虚假审判者的行为，更斥责他们本性的败坏：“你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去；地的根基都摇动了。”（诗 82:5）。由于权力的腐蚀性影响，他们已丧失了辨别是非

10. Samuel Rutherford, *Lex Rex*, 3.4, 20.1, quoted in Spurgeon, *Treasury of David*, 2a:415.

上帝对审判官的审判

的能力。他们的判断力出现了扭曲，以至于与显而易见的道德义务脱节。如今我们目睹政府支持那些通过屠杀未出生婴儿获取暴利之人，以及助长性滥交和性别混乱的有害倡导。这些议题的道德属性本应毫无争议，但在民意调查、政治献金和权力政治的漩涡中，统治者及其政治顾问已丧失了对良善、真理与健全事物的“认知”与“理解”。取而代之的是，他们“在黑暗中走来走去”。这种无知伴随着无能与道德混乱，其后果便是动荡与毁灭：“地的根基都摇动了”（诗82:5）。

圣经在此精准描绘了西方社会当下崩塌的图景。那些被误称为“进步”事业的倡导者，对儿童户外不再安全、家庭分崩离析、教育失效、公民美德急剧衰败的现实无动于衷。大卫·迪克森写道：“当公义与审判席被腐蚀，法官在其位不谋公义时，那地或王国的支柱必动摇，万事趋于毁灭，或面临危险的剧变。”¹¹

上帝对不义统治者的审判

上帝对那些本应带来福祉却行不义、施腐败的统治者感到愤怒。他审判的严厉程度反映出被辜负的信任，以及上帝对我们履行公共职责时持守信实的高度重视。

上帝宣告的惩罚中交织着神圣的蔑视：“我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。然而，你们要死，与世人一样，要仆倒，像王子中的一位”（诗 82:6-7）。尽管统治者与审判者在人眼中如同神明，上帝仍是他们的上帝，他严酷的审判彰显着他圣洁的完全。人在世地位再高，也不过是上帝顷刻间可倾覆的存在。更何况世上最显赫者也不过凡人，终将归于尘土，站在上帝最终的审判台前。奥古斯特·托鲁克因此写道：“死亡平等地临到所有人，对世俗统治者而言，它是最具警示意义的深刻训诫。”¹²

11. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:62.

12. Quoted in Plumer, *Psalms*, 785.

高位与世俗权力无法抵御疾病与腐败，许多时候，尘世权力既招致暴毙，亦引发病痛。当上帝审判降临地上君王之时，无人能阻挡这位终极审判者。正因如此，许多位极人臣者往往遭遇最惨痛的陨落与最耻辱的结局。那一位曾为自身旨意而高举他们的上帝，亦会在审判中使之降卑。托马斯·霍尔写道：“多数凯撒皆死于民众之手。若你与暴君同罪，必受同等刑罚。”¹³上帝如此宣告：“你们要死，与世人一样，要仆倒，像王子中的一位。”（诗 82:7）

经文“你们要死，与世人一样”在希伯来原文中，实际上的意思是“你们必像亚当一样死去”。亚当一词与“人类”同源，既可指始祖亚当，亦可泛指世人。至少，这节经文提醒我们，我们的始祖亚当作为全人类在行为之约中的代表，擅自违背了上帝的旨意，结果他和他的所有的后裔都遭受了死亡的惩罚。希伯来书 9:27 警告：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”铭记亚当的堕落与我们在上帝面前的问责，当驱使每个罪人来到耶稣十架前，认罪并藉基督宝血得蒙赦免。

因上帝是终极审判者与唯一绝对信实的救主，基督徒当向他申诉不公的统治者。故此，诗篇以呼吁上帝挺身施行审判作结：“神啊，求你起来审判世界，因为你要得万邦为业”（诗 82:8）。当上帝的子民遭受苦难时，我们总能转向他，深知他既乐意也有能力保护并供应他的百姓。马太·亨利写道：“我们可向公义的上帝申诉，并倚靠他为一切实的救济。”¹⁴

诗篇 82:8 的用语呼应了诗篇 2 的应许，后者指明继承万邦的乃是弥赛亚。上帝对其子说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产”（诗 2:8）。根据新约，诗篇 2 篇的预言在耶稣基督被钉十字架后从坟墓复活的事件中得以成就。诗篇 2:7 宣称：“耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”保罗在罗马书 1:4 中解释道，基督

13. Quoted in Spurgeon, *Treasury of David*, 2:416 – 17.

14. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:452

作为神子的公开宣告发生在复活之时：“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是 神的儿子。”

基于这种关联性，我们可以看到东正教会在受难日与复活节主日之间的周六将诗篇 82:8 纳入礼拜仪式的做法是明智的。在诵读关于基督复活的经文后，唱诗班吟诵道：“如同唤醒沉睡的基督：‘主啊，求你起来审判世界，因为你必在万国中得产业。’”¹⁵基督的复活确保了诗篇82 篇的祈求必将得到应验——地上不义的统治者将被推翻，我们向天求助的呼求必将得到回应。正如马利亚为她的孩子降生时所歌颂的那样：“他用膀臂施展大能；那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高”(路 1:50-52)。

我们在基督里的审判

正是在第 8 节祈求上帝介入并施行审判的背景下，我们才能将诗篇第 82 篇与耶稣在约翰福音第 10 章中所引用的内容联系起来。耶稣以言传身教表明自己就是真正的弥赛亚，是上帝的独生子、世界的救主。不义的统治者以不信的暴力回应，威胁要处死耶稣。耶稣援引诗篇82 篇中将地上统治者称为“诸神”和“至高者的儿子”的描述。若这样的称谓可用于奉上帝之名行使职权的世俗官员，那么对于上帝真正的儿子——那位被赋予全地永恒主权的基督——而言，这一称号更是理所当然、名副其实。

既然最终的审判将由耶稣基督在末日再来时施行，我们当前所能作出的最重要抉择，便是对他的身份与呼召作出回应。耶稣说：“我是 神的儿子”——是父所分别为圣、又差到世间来的(约10:36)，

15.Liturgy for Great Saturday, Greek Orthodox Archdiocese of America.

为救赎我们的真正救主。我们在审判之日，站在那诗篇第82篇最终应验的场景中面对他的宝座时，决定性的问题将是：我们要如何回应耶稣？你会因否认耶稣是弥赛亚的宣称而对他不义吗？若是如此，诗篇82:7 的警告就是给你的：“你们要死，与世人一样；要仆倒，像王子中的一位。”然而，若你谦卑俯伏在耶稣面前，将你信仰的审判交托给他，寻求他的拯救，那么诗篇最后的恳求将为你带来救赎：“神啊，求你起来审判世界，因为你要得万邦为业。”(诗 82:8)

12

使他们知道

诗篇 83

神啊，求你不要静默！ 神啊，求你不要闭口，也不要不作声！因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。(诗篇 83:1 - 2)

诗篇在圣经文献中独具特色，不仅因其诗歌内容，更因其编排结构。诗篇传统上分为五卷，其中前 41 篇诗歌由大卫王所作，内容涵盖广泛的主题。在诗篇第 42 - 43 篇的开头两节之后，第二卷收录了9首归于可拉子孙名下的诗篇，彰显上帝至高无上的权能统治。第二卷以一首所罗门的诗篇收尾，其间还有21首大卫的诗篇。第三卷以亚萨的诗集为主，包含 11 首聚焦于上帝的审判这一主题的诗歌，还有更多来自可拉子孙的诗歌。第四卷主要包含为公共礼拜而创作的匿名诗歌。第五卷包括广受欢迎的“上行诗歌”（121 - 134 篇）以及许多其他侧重于感恩和赞美的诗歌。

归为亚萨的诗篇描述了相隔数个世纪的事件，因此这些诗歌很可能由首任亚萨及其继任的乐师长（代上 16:5）共同创作。诗篇 83 篇或许由亚萨的后裔、在约沙法王时代担任利未人的雅哈悉撰写

（代下20:14）。至此，亚萨的诗篇为我们提供了宝贵的启示，让我们认识到上帝是其子民的守护者和邪恶的审判者。诗篇 73 教导我们不要嫉妒恶人，因我们铭记他们终将面临的审判。诗篇 74 提醒我们向创造万物的上帝祈求，他的能力无穷，既能拯救也能审判。诗篇 75 则宣告恶人必饮尽审判之杯，而“义人的角必被高举”（诗75:10）。诗篇 78 回顾出埃及的伟大事件与大卫王朝，让我们铭记上帝昔日对以色列仇敌的审判。这种通过圣经历史寻求救赎盼望的主题，正是诗篇 83 的核心。这位亚萨派作者对上帝必干预如此确信，以致其诉求从绝望转向对上帝荣耀的渴慕。上帝的话语也当在我们的生命中引发同样的转变。诗人祈求审判临到，“使他们知道：惟独你——名为耶和华的——是全地以上的至高者！”（诗 83:18）

紧急的恳求及其缘由

诗篇第 83 篇以又一次急切祈求上帝干预的呼喊开篇：“神啊，求你不要静默！ 神啊，求你不要闭口，也不要不作声！”（诗83:1）。这呼喊给人一种印象：上帝已容许一个危险的情势酝酿成熟，而他的子民正迫切渴望他采取行动。圣经常显示上帝以这种方式等待行动，就如以色列民背对红海站立、埃及战车逼近之时，上帝才为他们从水中开出一条路来。约翰·加尔文写道：“毫无疑问，当上帝在任何时候延迟施援时，我们都有责任耐心等待；但为了体恤我们的软弱，他允许我们恳求他速速行事。”¹

爱尔兰人埃德蒙·伯克于 18 世纪末在英国下议院任职。虽然他撰写了许多有影响力的文章和演讲，但他最著名的话语仅存于他人的记载中。伯克曾说：“邪恶得以猖獗的唯一必要条件，就是善良之人袖手旁观。”²诗篇第 83 篇提醒我们，在危机时刻，善良之人所能做的一切事情中，没有比祷告更重要的了。当不信神和邪恶的力量联

1. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:339.

2. Quoted in James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:681.

使他们知道

合起来驱逐基督教信仰时，上帝的子民向他呼求：“神啊，求你不要静默！神啊，求你不要闭口，也不要不作声！”（诗83:1）

诗篇 83 篇写于邪恶看似要得胜的绝望时刻。上帝子民的仇敌兴起，结盟共谋要毁灭以色列。第 2 节呼喊道：“因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。”与其他泛论邪恶的诗篇不同，此篇聚焦于以色列的仇敌自信满满集结力量、期待胜利的危机时刻。

不仅如此，恶人还针对上帝的子民设下“诡计”。这场攻击包含着对抗上帝真理和教会的狡诈策略。“他们同谋奸诈要害你的百姓”（诗 83:3）。基督徒不应惊讶于不信者为对付他们而策划的阴险阴谋。正如撒旦是欺骗者，福音的仇敌也乐于用诡计来对付真理。

公元 302 年，罗马帝国共治皇帝戴克里先与伽列里乌斯会晤，商讨基督徒日益增长的政治影响力。戴克里先最初主张温和政策，但伽列里乌斯力主铲除。二人求询于阿波罗神谕，得到回应称唯有尘世中的“正义者”——即基督徒——被消灭后，诸神方能开口。基于此，迫害计划开始酝酿。在毫无预警的情况下，303 年 2 月 23 日异教神特米纳利亚节庆日当天，当局下令焚毁尼科米底亚新建的基督教堂。次日戴克里先颁布敕令，要求焚毁所有教堂与圣经典籍，罢黜基督徒公职，废止基督教崇拜活动。随后又连续发布敕令：逮捕全体神职人员，强制基督徒向异教神献祭，最终对数以千计拒拜偶像的基督徒施以酷刑与处决。教会由此陷入精心伪装、周密部署的帝国灭教计划之中。³

如今的基督徒不应惊讶于世俗和异教势力会采用诡计来对福音发动攻击。这些策略包括在非信徒占少数时主张宽容，进而导致当他们

3. Philip Schaff, *History of the Christian Church*, 8 vols. (1858; repr., Peabody, MA: Hendrickson, 2002), 2:64 – 70.

占据多数时，便对基督教表现出最激烈的排斥。这些诡计包括偏颇的媒体、不诚实的政治候选人，以及通过娱乐和艺术误导性地宣扬不道德行为。

我们应当留意在诗篇作者的时代以及当今福音仇敌的图谋：“他们说：来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国”（诗 83:4）。敌人计划的目的在于消灭基督教信仰并铲除教会。最重要的是消除上帝的话语及其对罪恶统治的约束力。正是因为上帝的子民高举圣经之光，敌人才呼喊：“使以色列的名不再被人记念！”（诗 83:4）。

合围的阴谋

除了面对邪恶的狡诈兴起，以色列还被一个令人震惊的国家联盟所困扰：“他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你，就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪，和亚玛力、非利士并推罗的居民。亚述也与他们连合；他们作罗得子孙的帮手”（诗 83:5-8）。

这份名单首先列出了以东人，他们与亚玛力人同为雅各的兄弟以扫的后裔，而亚玛力人则与以实玛利人（亚伯拉罕与婢女夏甲所生之子的后裔）同源。或许与他们相关的还有夏甲人，以及未知的迦巴勒人。随后提及的是摩押人，他们与亚扪人同为亚伯拉罕之侄罗得的后裔。所有这些同盟者都居住在以色列的东部或东北部。其他敌人则位于西部和西北部：包括非利士人及商业城市推罗。最后提到的是亚述人，他们将在公元前八世纪崛起为令人震惊的强大势力，但在本诗语境中却被视为受雇参战的外力：“罗得子孙的帮手”（诗 83:8）。这一结语表明，该联盟由摩押人和亚扪人领导，他们均为罗得的后裔。

针对以色列的联盟表明，对上帝及其子民的敌意会让本无共同利益的敌人联合起来。威廉·普卢默写道：“在对抗上帝的事业和子民时，

使他们知道

恶人们会出奇地一致。”⁴最典型的例子莫过于犹太祭司与罗马总督本丢·彼拉多在钉死耶稣一事上结成的不可思议联盟。今日我们同样能看到这种诡异的联合——美国的社会进步人士对社会倒退的伊斯兰团体表现出同情甚至与之结成同盟。很难理解一个倡导女权的群体为何会如此热忱地与一个残酷压迫女性的宗教携手，直到你意识到他们拥有共同的目标：反对基督教与上帝之道。

这种联合对抗上帝的根源，可以在记载亚当堕入罪恶的同一章节中找到。上帝诅咒撒旦说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3:15）。因此，一切未信之民在魔鬼的辖制下（参弗 2:1），都对教会——即与救主圣子耶稣基督联合的神圣后裔——怀有共同的仇恨。这段仇恨史表明：救恩虽不凭血脉传承，但对上帝的仇恨却实实在在地沿袭了下来。

这一阴谋的第二个特征在于，参与其中的许多部族与以色列人有着亲缘关系。这些表亲本应和睦相处，但他们的仇恨却最为刻骨。类似地，如今我们发现，对圣经基督教最狂热的反对者中，不乏传教士和牧师的子女。那些与教会有着血缘关系但没有属灵关系的人，一旦背离正道，往往对福音最为恶毒。加尔文写道：“这仿佛是教会的宿命，不仅要遭受外敌的攻击，还要承受来自假弟兄的更严重困扰。”⁵

关于这个联盟何时兴起对抗以色列的问题被提出。最符合历史的答案是将这篇诗篇与约沙法时代的大规模入侵联系起来，此事记载于历代志下 20 章 1-2 节，那里列出了摩押人、亚扪人和以东人，但未提及其他民族。不过，可能是他们派出了规模较小的部队，或是受雇参战，亦或是被编年史作者略去未提。若果真如此，有趣的是，一位亚萨的后裔雅哈悉被记载为率领歌唱者走在以色列军队前列（代下 20:14-21）。诗篇 83 篇可能是为这场危机而作——在那场危机中，上帝以他的大能赐予了这群歌唱祈祷的子民胜利。

4. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 791.

5. Calvin, *Commentaries*, 5:345.

另一种观点认为，由于圣经从未完整列出这个联盟的所有成员，本诗篇以诗意化的方式呈现了上帝子民在世上常被敌对势力包围的普遍境况。乔治·霍恩将诗篇 83 的阴谋论作为普适性原则应用时评论道：“行为在变，场景在换，但舞台与戏剧始终如一。”⁶

总结上帝的审判教义

诗篇 83 后半部分阐述了这位诗篇作者所祈求的那种审判。与其他类似诗篇一样，诗篇 83 被批评为“毫无启迪且冗长的血腥暴力清单”。⁷然而这种描述未能领会这些祷文的精神内核。H·C·洛伊波德写道：“细究之下会发现，这里记载的不过是一个濒危民族的正常祷告，无需任何辩解。”⁸

首先，诗人祈求以色列的仇敌遭受败绩：

求你待他们，如待米甸，如在基顺河待西西拉和耶宾一样。他们在隐·多珥灭亡，成了地上的粪土。求你叫他们的首领像俄立和西伊伯，叫他们的王子都像西巴和撒慕拿。他们说：我们要得 神的住处，作为自己的产业。（诗 83:9-12）

诗人援引士师记所载以色列早期的历史，指出上帝过往的作为，并再次祈求他审判并击败以色列的仇敌。第一个例子是基甸与其小股部队击败米甸人（士 6-8 章）。那时以色列人完全受外邦人压制，但上帝呼召基甸集结以色列民兵。当三万两千人聚集时，即便面对规模庞大的敌军，耶和华坚称这数目仍过多。所有心存畏惧者皆被遣返，基甸的队伍遂减至万人。此后人数更被精简至区区三百，他

6. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 360.

7. Unspecified source quoted in H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 597.

8. Leupold, *Exposition of the Psalms*, 597.

使他们知道

们手持火把、吹响号角，悄然逼近米甸人。

由此可见，是上帝凭其大能使敌人溃败（士 7:15）。当基甸的三百人追击撒慕拿（亦见于第 11 节提及的西巴和撒慕拿）后，被击溃的敌军总数竟达十二万！诗篇作者祈求类似的神圣干预能摧毁围攻上帝子民的联盟。正如基甸凭着对上帝话语的信心，以如此微弱的尘世力量对抗浩荡敌军。或许显得荒谬，但在诗篇作者所处的危机及我们今日面临的困境中，凡信靠并顺服耶和華者，纵使敌对势力看似强大，终必得胜。

另一个例子记载于士师记第 4 章，迦南将领西西拉和耶宾的溃败。女先知底波拉派巴拉率领以色列人对抗敌军强大的战车部队。巴拉获胜后，西西拉在熟睡时被以色列女子雅亿用帐棚橛子钉入太阳穴而死，耶宾则被生擒。正如基甸击杀米甸首领俄立和西伊伯（士 7:25；诗 83:11），雅亿与西西拉的事迹彰显了上帝对谋害其子民之首领的审判。底波拉之歌颂扬了这一神圣审判的普遍原则：“耶和華啊，愿你的仇敌都这样灭亡！愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈！”（士 5:31）。

当上帝通过使敌人败亡来施行审判时，他们遭受的毁灭是彻底的。除了士师记中的两个例子，诗篇作者还用自然现象加以阐述：“我的 神啊，求你叫他们像旋风的尘土，像风前的碎秸。火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭，求你也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们”（诗 83:13-15）。上帝以旋风驱散碎秸，用烈火吞噬森林，借暴雨的狂威使人战栗。因此他完全有能力击溃并消灭一切与他子民为敌者：“这就是上帝忿怒的风暴与狂飙，追击并震慑那些亵渎神圣与不敬虔之辈。”⁹

上帝的审判不仅击败并毁灭那些迫害他子民的人，最终还将使他们蒙羞：“愿你使他们满面羞耻，好叫他们寻求你- 耶和華的名！

9. Horne, Psalms, 361.

愿他们永远羞愧惊惶！愿他们惭愧灭亡！”（诗83:16-17）。对上帝的反叛始于骄傲；因此诗篇83将以色列的仇敌描述为那些“喧嚷”并“抬起头”的人（第2节）。上帝的审判使那些昂起的头“永远羞愧惊惶”

（第17节）。在这个世界上，谦卑地效法基督是何等美好——或许会为福音的缘故遭受讥诮——而非加入那些骄傲反叛者的行列，他们注定要在永恒的耻辱混乱中度过。

亚萨诗篇留给我们的两个离别功课

在我们告别诗篇 83 及整卷以神圣审判为核心的亚萨诗篇之前，有两个功课值得我们深思。

第一个教训是，主与他的子民紧密相连，以至于与教会为敌就是与上帝为敌。诗篇 83:2 说上帝应当介入，因为“你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。”第3节指出那些诡计是“要害你的百姓”，而这些人被称为“你所隐藏的人”。第5节警告说“他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你”。主与他的子民如同丈夫与妻子，攻击他的新娘就是激起上帝的防卫并招致他的愤怒。加尔文写道：“这给了我们极大的信心，因为那些与我们为敌的也是上帝的敌人。”¹⁰撒迦利亚书 2:8 宣称“摸你们的就是摸他眼中的瞳人。”耶稣在大马士革路上责备扫罗迫害他的教会时，也以类似保护的口吻说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”（徒9:4）。因此，无论是整个国家层面还是个人在工作、学校或家庭中因信仰而遭受攻击的基督徒，都可以向上帝祷告说：“主啊，他们在攻击你所爱的人！”既然上帝珍视他的子民，我们可以确信，他全能且警醒的力量必会守护教会的福音见证和永恒命运。

正是考虑到这种特殊关系，当约沙法面对那个可能在本诗篇中提及的强大联盟时，一位先知被差遣到他那里，带去安慰的话语：“不要因这大军恐惧惊惶；因为胜败不在乎你们，乃在乎 神。”（代下 20:15）

10. Calvin, Commentaries, 5:339.

使他们知道

作为回应，亚萨诗篇的作者或许创作了诗篇 83 篇，而利未人的歌唱者们也带领军队前行，唱着诗篇 118 篇：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！”（代下 20:21）。

詹姆斯·博伊斯指出，认识到对信徒的攻击实际上是对上帝的攻击，应当塑造我们对敌人及其审判的态度：

若将恶行视为针对个人，那么呼求的便是报复。但若视其为针对上帝，我们的回应便是将公义交托于上帝之手，信靠他并按他所视为合宜的去行。我们可以信靠他！上帝并非漠不关心！他亲自说：“伸冤在我，我必报应”（申 32:35；罗 12:19）。¹¹

诗篇 83 篇最终的教导或许最为重要。它不仅向我们展示了为何应当祈求上帝审判罪恶，更揭示了如何为神圣审判祷告。诗篇 83 篇结尾着重描述了当上帝兴起以毁灭与羞辱审判敌人时，所带来的上帝之荣耀：

愿你使他们满面羞耻，好叫他们寻求你- 耶和华的名！愿他们永远羞愧惊惶！愿他们惭愧灭亡！使他们知道：惟独你- 名为耶和华的- 是全地以上的至高者！（诗83:16-18）

这段祷告展现了信徒被召唤达到的崇高灵性境界，即便面临人身安全严重威胁时亦然。按人之常情，我们能够理解受威胁者为击退和毁灭攻击者而祷告。但唯有恩典能使同一人主要祈求上帝的名为人所知、他的荣耀得着高举。

我们可通过两种不同方式，看见上帝藉着审判罪恶得荣耀。第一种方式是上帝常以此方式劝服恶人悔改，因此审判成为他们得救

11. Boice, Psalms, 2:686.

的途径。这似乎是诗篇 83:16 的重点，诗人祈求仇敌满面羞愧，“好叫他们寻求你——耶和華的名”这是何等震撼的结语，不仅为这篇咒诅诗篇，更为亚萨所写的全部审判诗篇画上句点！此处彰显了上帝运行在其中的恩典——即使受伤害、受威胁的信徒，仍应关切不敬虔者的归正。这当然正是主耶稣心中的态度，使我们得以从罪中得救。J. J. 斯图尔特·佩罗内写道：“凡爱戴并敬畏耶和華的人，都愿看见别人——甚至是他的仇敌——也爱戴敬畏他。”¹²因此，基督徒祈求上帝施行审判时，当記念耶稣在十字架上求赦免的祷告（路23:34），并效法司提反在教会时代首遭殉道时的祈求：“主啊，不要将这罪归于他们”（徒 7:60）。当基督徒铭记主在十字架上救赎的目的，以及早期信徒的殉道见证时，面对与福音背道而驰的邪恶势力，我们首先应当向上帝祈求，愿上帝施恩怜悯，使罪人悔改归正。

上帝在审判中得荣耀的第二种方式，是即便敌人们仍未悔改，却承认他是真实且大能的上帝。保罗写道，即便恶人在最终审判中被毁灭时，“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称“耶稣基督为主”，使荣耀归与父——神”（腓 2:10-11）。普卢默评论道：“最终将找不到一条狗敢向他吠叫。全地必在他面前肃静，或一听到他的名就迸发出哈利路亚的赞美。”¹³

早些时候，我提到加莱里乌斯，他曾说服罗马皇帝戴克里先发动迫害，企图摧毁基督教会。在加莱里乌斯统治的东部省份，基督信徒遭受了最残酷的折磨和大规模的死亡。但他们向加莱里乌斯展示了其信仰中他从未想象过的坚定。到了 311 年，连加莱里乌斯也放弃摧毁教会，承认了自己的失败。尽管他从未悔改信主，但当病重濒死时，他召来那些曾逃脱他迫害的基督徒，要求他们前来为他向他们的上帝

12. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:114.

13. Plumer, *Psalms*, 792 – 93.

使他们知道

祈祷。¹⁴即便在面临上帝怒之审判时，他仍作见证说耶稣基督——“其名为主”——是“全地至高者”（诗 83:18）。

当上帝沉默时

正如加莱里乌斯所感知的，教会能在一切仇敌面前存续，全赖其救主耶稣基督的中保王权。耶稣凭借其在天上为信徒永远献上的完美生命与赎罪的伤痕，为教会赢得了上帝的悦纳，从而确保了上帝的拯救眷顾以及对教会仇敌的审判得以实现。唯有在耶稣自己被钉十字架时，信徒的呼求才未能唤起上帝恩典的回应：“我的 神！我的 神！为什么离弃我？”（太 27:46）。唯有当神子耶稣承受人的仇恨，更重要的是承受上帝对我们罪孽的愤怒时，上帝才未践行诗篇83篇中所言的干预，即上帝在义人受死之时保持沉默。然而，正是通过这一至深的牺牲，上帝以最信实的方式应验了该诗篇为信徒所发出的祈愿，成就了伟大的救赎大工，将我们从最大的仇敌——罪、审判与死亡——之中拯救出来。正如以赛亚所预言的：“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”（赛 53:5）。

这意味着每个人——我们这些本应承受上帝审判的罪人——首要且根本的需求，就是以救赎的信心仰望耶稣基督，承认我们的罪并信靠他洁净的宝血。若如此行，我们将不再是上帝的仇敌，而成为上帝“所隐藏的人”（诗 83:3）。此后，无论世间遭遇何等危险，亚萨在本卷诗篇开篇所宣告的坚定信仰告白，也将成为我们真实的属灵经历：“我的肉体和我的心肠衰残；但 神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远”（诗73:26）。

14. Schaff, *History of the Christian Church*, 2:71.

13

一颗归向上帝的心

诗篇 84

万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院子；我的心肠，我的肉体向永生 神呼吁。（诗篇 84:1 - 2）

威尔士著名传道人钟马田少年时被送往邻近城镇就读中学。由于血液循环不良，他在严寒中饱受折磨。但他后来回忆道：“我正经历着一种更为严重且深具痛楚的疾病，这种感受伴随我走过了整个人生历程——那便是思乡病，难以确切定义它，但对我而言，它意味着人远离故土与所爱之物的怅惘。”¹ 这种渴望始终萦绕钟马田心头。终其一生，他都清醒地意识到自己未曾抵达真正归属之地——那个能让他全然安息居所。早在几个世纪前，圣奥古斯丁在《忏悔录》中就以人与上帝的关系诠释这种感受：“你为自己创造了我们，我们的心若不安息在你怀中，便永无宁日。”²

1. Quoted in Iain H. Murray, D. Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years, 1899 – 1939 (Edinburgh : Banner of Truth, 1982), 23 – 24.

2. Augustine, Confessions, trans. William Watts (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1919), 1.1

一颗归向上帝的心

在多年的服事生涯中，钟马田逐渐认识到这个问题并非他独有。他写道：

人按本性，没有上帝的人，是不得安息的……何处可寻平安？何处可觅宁静？何处能得心灵、情感与精神的安息与平和？何处存在一切安好、无忧无虑的境地？它在哪里？人寻不见，故不得安息。为何如此？……人虽不自知，却是上帝所造，且被造得必须倚靠上帝。人内在至高的部分唯上帝能填满，别无他物可满足。³

以上帝为家

灵魂对家的渴慕在诗篇 84 篇中或许得到了最充分的表达：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生 神呼吁。”（诗84:1-2）。诗题注明这是可拉后裔的诗，他们是利未支派中负责看守圣殿院宇的家族。诗人似乎被迫远离圣所——许多解经家推测，可能是在押沙龙叛乱时与大卫一同逃亡。无论背景如何，这首诗篇流露的是一颗不仅渴慕圣殿宗教仪文，更切慕那位住在殿中的永生上帝的心。

诗篇 84 篇的结构由三个部分组成，各部分以音乐记号或停顿标注“细拉”隔开。每个部分都以一句表达属灵祝福的宣告性语句作为分界。在第一和第三部分，祝福位于结尾；而在第二部分，祝福则置于开头。第一处祝福出现在第 4 节，总结了诗篇的第一个要点：“住在你殿中的便为有福！他们仍要赞美你。”这位利未人在对上帝的渴慕中，颂扬了以上帝为家之人的福分。

84篇的作者以精妙的诗意笔触，表达了对曾在圣殿庭院筑巢之鸟的羡慕。他将鸟儿的境遇与自身对比：“万军之耶和华 我的王，我的 神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。”（诗 84:3）

你可曾注意到，鸟类和动物在这个世界上找到满足的居所是多么

3. D. Martyn Lloyd-Jones, *The Cross* (Wheaton, IL: Crossway, 1986), 181.

容易？这些生物能在今生的事物——食物、栖身之所、伴侣关系中实现它们最高的渴望。你会看到一只狗蜷在地毯上休息，一只猫在树荫下梳理毛发，或是鸟儿栖息在圣殿廊檐下。但人类却非如此！动物们似乎获得了一种远超过人类在世上所能寻得的满足感。无疑，我们的不安源于我们的灵性本质——它只适合比现世更高的国度。

这正是那位利未人与圣殿分离时渴慕上帝的原因。旧约时代的信徒比我们现今更依赖外在的仪式：依赖于会幕及后来圣殿的建筑与礼仪。当失去这些引领他亲近上帝的象征与圣礼——尤其是献赎罪祭的祭坛时，利未人的心便陷入空虚：“我羡慕渴想耶和华的院宇，我的心肠、我的肉体向永生 神欢呼”（诗 84:2）。他如同我们一样，心中有一个唯有上帝才能填满的空洞；唯有在上帝的同在与敬拜中，他才能得着满足。

如今鲜少有人意识到这一点。我们所有人都在寻找一个家，寻求安息与平安、归属与满足、满意与喜乐。然而，我们这个时代却是在上帝之外到处追寻这些。正因如此，尽管财富与闲暇空前充裕，我们这一代人却如此焦躁不安、永不满足。

想想这世间那些奔波忙碌的人，他们一生都在不停地追求。他在跳舞饮酒、刺激与性爱中寻求兴奋，但这些能令他满足吗？不能！他在这些事物中找不到归属感，得不到安宁，也找不到满足感。因此，倘若此人尚具有一定的内在深度，他便会继续追寻更深层次的意义。他将全部精力投入工作，获得财富，买下豪宅与名车，以为这些能带来幸福，却未能如愿。他又接受挑战，或许是为攀登公司顶峰，或是征服一座高山。可当目标达成，他依然躁动不安。这就是为什么当传奇职业橄榄球四分卫汤姆·布雷迪实现三夺超级碗冠军的目标后，他会哀叹：“我达到了目标、实现了梦想、完成了人生使命。可我却想：‘上帝啊，肯定不止于此。’”采访者追问：“答案是什么？”布雷迪说：“但愿我知道。但愿我知道。”⁴如同布雷迪一样，许多人从事业转向

4. CBS 新闻采访，<https://www.cbsnews.com/video/2019-super-bowl-tom-brady-on-winning-theres-got-to-be-more-than-this-60-minutes-archives/>。

爱情，或投身政治运动，甚至表现出宗教性的热忱。但无论选择什么，这些都不足以承载他的生命。无一能令灵魂满足。他依然躁动不安；拥有的一切无法带来安宁，灵魂无处栖身。为何？因为唯有造物主上帝，才能填满他亲手塑造的灵魂。

唯有在上帝里面，人类才能如飞鸟归巢般安歇，得享平安、满足与终极渴盼的圆满——因为找到了家园。奥古斯丁说得对：“你为自己创造了我们，我们的心若不安息在你怀中，便永无宁日。”

这正是基督徒生命的写照。首先，这意味着基督的宝血洗净了你的罪。但这并非全部，也不应仅仅被视为对未来审判烈火的属灵保险。成为基督徒，意味着在上帝里面找到了家园，在认识他、事奉他的过程中得偿所愿，在敬拜与活在他面前时呼喊：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！”（诗 84:1）。基督徒寻得了身份、使命与归宿，因他遇见了上帝，也被上帝所接纳。

你是否发现，当你成为基督徒一段时间后，无论走到哪里，在一个宣讲福音的真教会里——那里有你素未谋面却同样认识并事奉主的人——你总能感到宾至如归？身处陌生城市时，你或许会感到局促不安，但一旦来到上帝的子民中间，心灵便得安歇，仿佛回到了家。为何会如此？因为真正成为你家园的乃是上帝自己。在与上帝子民同敬拜时，你被带入上帝的院宇，领受诗篇的祝福：“住在你殿中的便为有福！他们仍要赞美你。”（诗 84:4）

朝圣者之心

我们无人已完全进入这安息。虽已寻见上帝并与他相交，我们仍不断寻求他。我们成为朝圣者，向着那作为最终家园的远方之地前行。必须认清我们现世生命的本质：我们尚未抵达家园，尽管心灵早已栖息其中。我们的家不在这世界，而在那将来之处；正如保罗所言，“我们却是天上的国民”（腓3:20），这正是诗篇 84 第二部分的主题。该部分开篇写道：“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福！”（诗

84:5)。

毫无疑问，这位被流放的利未人想到了那些定期带领上帝子民从全国各地前往耶路撒冷的朝圣之旅。以色列的宗教历法围绕三大节期安排，所有信徒都被召唤到上帝的殿前。在诗人脑海中，他看到敬拜者汇成溪流又聚为江河。他在心中听见他们的歌声。他深知当圣城越过山峦映入眼帘时，他们双腿重新焕发的力量。他默想：寻求上帝的人有福了。

圣经同样如此描绘基督徒的生命。我们的家与上帝同在，但我们的应许之地仍在前方。亚伯拉罕忠心的朝圣之旅，正是我们信心生活的原型。希伯来书对他的伟大描述，旨在成为我们众人的榜样：“他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的”（来 11:9-10）。

诗人的观点是，朝圣的信徒是蒙福的，在这部分他阐述了原因。首先，诗篇 84:6 说：“他们经过‘流泪谷’，叫这谷变为泉源之地；并有秋雨之福盖满了全谷。”或许诗人心中想到的是旅途中一个对行者尤为艰难的具体地点；他知道朝圣之路充满艰辛，而此处尤甚。

我在军队服役时，曾驻守在一个多山崎岖的哨所。我们前往训练场的行军路线中有两段异常艰难的上坡路。士兵们将第一座山命名为“苦难”，攀越它后便到达第二座名为“煎熬”的山丘脚下。我至今仍清晰记得苦难山与煎熬丘！诗人同样忆起他所知的一处名为“流泪谷”的地方。

事实上，基督徒的生命确实会经历这样的境地——充满苦涩试炼与严峻考验的境地。使徒彼得在其首封书信中强调了这种艰难：“但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，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 1:6-7）上帝使用试炼来考验并增长我们的信心。

诗篇 84 篇的作者表达了相似的感悟。他说当寻求上帝的人经过流泪谷时，“叫这谷变为泉源之地”（诗84:6）。请注意，正是朝圣者凭借从上帝获得的力量促成了这一转变。他们“叫这谷变为泉源之地”——这指向了基督徒因与上帝的关系而给世间苦难带来的救赎性影响。

苏珊·亨特讲述了一位名叫露丝的朋友，她认信基督教后不久就表现出强烈渴慕更深认识上帝，并为此热切祷告。不久后，她被诊断出患有高度侵袭性帕金森病。她承认这是上帝回应她祷告的合理方式。她解释道：“这并不容易……但上帝的话语使我得以在他手中得着坚固。如今我确切地体会到了哥林多后书 12:9 的真理：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’”说到这里露丝停顿片刻，又补充道：“我猜想未来几个月我会对此有更深的体会。”在那段日子里，随着露丝从拄拐杖到使用助行器，再到轮椅，最后卧病在床直至离世，她不断见证着对上帝日益加深的认识——这使她的流泪谷变成了泉源之地。她发现上帝是信实的，正如诗人所写，他降下秋雨，用恩泽与安慰的池水将她环绕。⁵

伊丽莎白·普伦蒂斯是另一位在悲伤中经历救赎转变的女性。她的遭遇使她对他人的需求变得异常敏感。面对长期病痛、慢性失眠以及一个孩子的离世，她的丈夫写道：“她的信仰从未动摇；她在这一切中荣耀上帝；她感谢主‘亲自带领’她走过这段旅程。尤为可贵的是，她个人的苦难并未导致情感麻木或退缩，反而激发了更为积极的同理心与对他人的深切关怀。”⁶从她自己的泪水中涌出了对他人的怜悯之泉。普伦蒂斯对另一位失去孩子的女性写道：“亲爱的朋友，请勿让如此深重的悲痛徒然经过而未能成就属灵的果效。苦难的真正目的，在于促使我们更深地投靠上帝的应许。”⁷

5. Quoted in Susan Hunt, *The True Woman* (Wheaton, IL: Crossway, 1997), 88.

6. Quoted in Hunt, *True Woman*, 92.

7. Quoted in Hunt, *True Woman*, 92 – 93.

“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福！他们经过‘流泪谷’，叫这谷变为泉源之地；并有秋雨之福盖满了全谷。”（诗84:5-6）这并非轻视我们的试炼与哀愁，而是阐明为何唯有朝圣者之心能在我们这样的世界中寻得如此的祝福。蒙福的并非那些痛苦跋涉之人，而是怀有朝圣之灵的人——他们心中不仅踏着大道，更内化这条通往认识上帝、得享天上更美产业、临近上帝光辉圣城异象的渴慕之路。这份对上帝的渴望将哀愁转化为祝福，因在哀愁中，上帝显明其爱何等奇妙。

诗篇 84:7 揭示了朝圣者之心蒙福的第二个原因：“他们行走，力上加力，各人到锡安朝见 神。”我特别想将此应用于疲乏的基督徒——那些被罪担压伤、将信心生活视为漫长而挫败之旅的人。你正陷于罪的挟制，因自己的软弱而灰心。若一切取决于你的力量，我承认这朝圣之路确实无望。但诗人对上帝的说：“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福”（诗84:5）。因此，若你踏上上帝的信心征程，必蒙祝福。为何？因为你的力量不在自己，而在上帝。当你信靠他的应许、仰望他的话语，当你定睛十字架——那宣告他爱你并已挪去罪障的记号——你必“力上加力”（诗84:7），直到如众圣徒般站在天上圣所。如果你有一颗朝圣者的心，你不仅会寻求上帝，更会仰望他供应一切所需：赦免你的罪、加添你力量、扶起跌倒的你，并在你的软弱上显得完全。“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福”（诗84:5）。

信仰之路上的功课

诗篇 84 篇表达了对上帝的渴慕，因为凡以朝圣者之心居住在他里面、寻求他的人都是有福的。第三部分以总结全篇的最终福分作结：“万军之耶和华啊，倚靠你的人便为有福！”（诗 84:12）。

在这最后部分的经文中，诗人讲述了他在信仰之路上所学到的功课。他首先强调祷告的重要性。“耶和华 万军之 神啊，求你听我

的祷告！雅各的 神啊，求你留心听！”（诗 84:8）。通过实例，他表明朝圣者的心因祷告而刚强，因为那些寻求上帝的人往往会将心灵转向他。他们意识到上帝是亲近的，他看顾自己的儿女，随时准备垂听、应允并施以帮助。

这段特定的祷告或许揭示了诗篇作者的处境。他祈求上帝“求你垂顾观看你受膏者的面”（诗 84:9）。许多学者认为这是指向君王，甚至可能指大卫，这位利未人正与他一同流亡。这一点尤其合理，因诗篇作者称他为“我们的盾牌”（诗 84:9）。这表明流亡的利未人并非孤身一人。他与耶和华的受膏者，那位上帝曾赐予伟大应许的君王同在。

在希伯来语中，“受膏者”一词是“弥赛亚”；基督徒读到此处，必会联想到耶稣基督。正如诗篇作者因与大卫同行而得安慰，由此确信上帝的恩典临到自己，我们也当仰望耶稣基督的同在，在他的引领下作为门徒行走天路。我们奉他的名放胆祷告：“神啊，你是我们的盾牌；求你垂顾观看你受膏者的面！”（诗 84:9）。我们深知无论身处何种境遇，都非孤身一人。因为耶稣宣告说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来13:5）基督是上帝与我们立约恩典的中保，更是他羊群的好牧人。

诗篇 84:8-9 表明，忠心的朝圣者不仅能在祷告中亲近上帝，并与上帝的受膏者同行，他是我们的盾牌和君王。第 10 节补充了第三个功课：“在你院宇住一日，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。”诗篇作者领悟到：哪怕是最微小的属灵尊荣，也胜过世上至高的赞誉；哪怕是最不起眼的圣洁祝福，远比不信与罪中之乐所能提供的极致享受更为甘甜。

我们对此真理的领悟何其迟缓！你学会了吗？还是你仍然因为害怕失去世人的尊重，而羞于与基督和他的子民认同？可悲的是，即使是我们中最优秀的人，对这篇诗篇所表达的灵性也知之甚少。我们极少，甚至可以说从未达到这位诗人炽热的高度：“万军之耶和华啊，你

的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生 神呼吁”（诗 84:1-2）。

这种纯粹的虔诚表达让我们认识到罪的本质。罪不仅仅是违反几条戒律，而是我们未能像诗人那样以上帝为乐。世人对此等敬拜一无所知，也不将荣耀归给上帝，这正是他们的大罪与定罪。人们自称是“相当不错的人”，实则忘恩负义、悖逆顽梗。基督徒也好不到哪里去。我们像法利赛人一样稍加修饰外表，参加教会活动，行几件善事，就自以为达到了上帝的标准。然而自始至终，我们的心从未像诗篇作者那样爱上帝。从深层次来说，这正是我们的罪——我们没有将上帝配得的荣耀归给他，没有让他在生命中居首位。我们并不渴慕永活的上帝，反而更看重这个将亡世界的享乐与财富。因此，我们何等需要上帝持续的赦免之恩——此刻与初信时同样需要——也需要圣灵重生的能力。愿上帝使我们像诗人那样，学会这功课，视上帝殿中一日胜过这邪恶世界宫殿中的千日。

这正是上帝赐予寻求之人的恩典。诗篇 84:11 补充道：“因为耶和华——神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”这是圣经中唯一一次将上帝比作太阳，无疑与朝圣的意象相关。认识上帝如同行走在璀璨天穹之下，清澈的阳光为你引路、温暖你心。他是日头也是盾牌，赐福又守护。

此外，耶和华“要赐下恩惠和荣耀”（诗 84:11）。原文直译为“恩典与荣耀”。这是世界永远无法给予的福分，是世俗之人不敢奢望的祝福。我们无法凭行为换取，但上帝将恩典赐给他朝圣的子民。我们所需的赦免、渴慕的爱、不可或缺的力量——上帝将恩典赐予信靠他的人。不仅如此，他还赐下荣耀。当世俗男女为娱乐、肤浅的成功标准、财富、权力或名声出卖自己时——这些至多是转瞬即逝的虚华，常成为枷锁——上帝却将荣耀赐予寻求他的人。今生，他赐下日益增长的基督样式品格的荣耀；来世，当我们得见他的面时，他将赐予终极的荣耀。

“他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人”（诗 84:11）。诚然，主有所保留，但绝不会隐藏那些最终对我们有益的事物。对于所有秉持着正直与真诚、并以信仰付诸行动来信靠他的人来说，也是如此。若我们诚心寻求在上帝里面建立属灵的居所，即便步履蹒跚，却真实地脱离这世界、迈向永恒，就必领受全能者智慧慈爱的看顾。凡于我们有益的，他必不保留。

正因如此，诗人基于所有领悟宣告说：“万军之耶和华啊，倚靠你的人便为有福！”（诗 84:12）。你可曾对此有所体会？若你将现有的信心付诸实践，在上帝里面安家，并靠着他所赐的力量跟随他，你也必在这份对上帝的笃信中不断成长。

“我就是道路”

在被捕和钉十字架前的最后聚会中，耶稣基督向门徒讲述了天路客的生命。他告诉他们，自己要先往上帝的家去，为他们预备住处，只要他们愿意跟随。多马心存疑惑，问他们怎能知道那条路，耶稣回答说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:5-6）

这些话语中蕴含着对诗篇 84 篇所提每个问题的答案：“我就是道路。”我们曾说过，人类灵魂唯一适宜的居所是在上帝里面。但你可能要问，我如何认识上帝？如何寻见他？如何蒙他悦纳？答案就在耶稣基督里。他就是那条道路。是耶稣向世界彰显了上帝，是耶稣的宝血除去我们的罪，是他的义袍使我们得以站立在上帝圣洁的同在中。是耶稣将我们作为他的子民呈现，让我们在上帝的天家安住。

基督徒今生作为客旅的旅程亦是如此。耶稣就是道路。我们从他的十字架进入，在他的复活中抵达终点。作为他的门徒和羊群，我们可以确信上帝的保护和帮助。因此，希伯来书的作者如此劝勉：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”（来 12:1-2）

正是因着耶稣，那些信靠上帝的人才蒙受祝福。在他里面我们寻得一切所需。尤为重要的是，正如诗篇84:11所言，他赐予“恩典和荣耀”，我们现今所拥有的是上帝藉着十字架所赐的恩典，这是我们属灵的现实；而我们在基督里未来的盼望则是荣耀，这荣耀将藉着他复活的大能得以实现。约翰在他的第一封书信中明确宣告说：“主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体”（约一 3:2）。

你渴望像这位诗篇作者那样爱上帝吗？耶稣基督就是道路。我们爱他，因为他先爱了我们。我们与基督当前的关系本质上是恩典的体现：他已除去我们罪孽所带来的阻隔，使我们得以如沐浴阳光般感受上帝的温暖，并透过属天的光照真实地体认他的悦纳。而我们与基督未来的关系，则指向那将要显明的荣耀。即便历经深重苦难，约伯仍因基督而赞美上帝。“我知道我的救赎主活着，”他呼喊，“末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见 神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了！”（伯19:25-27）。

倘若这样的真理尚不能激起你对上帝深切的渴慕，恐怕世间再无事物能触动你心。但若恩典确是你此刻的拥有，荣耀是你因基督而得的未来，且你视此为上帝真实确凿的话语而深信不疑，这份信念必在你灵魂深处生长，直至你的心与肉体都为上帝发出呼求。上帝的子民力上加力，朝着他的圣城前行。随着我们日益亲近上帝，异象愈加清晰明亮时，我们的心也将在上帝的塑造下，如同这位诗人一般，由衷地赞叹：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！……倚靠你的人便为有福！”（诗84:1,12）。

14

复兴的祷告

诗篇 85

拯救我们的 神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。(诗篇 85:4)

圣经灵性的高峰之一出现在大卫王与拔示巴犯下通奸罪后的悔改祷告中。在诗篇 51 篇，大卫不仅祈求赦免，更祈求灵性的复兴与重建：

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)

同样的渴望也体现在诗篇 85 篇中，这篇诗篇表达了整个民族复兴的愿望。我们虽不知具体背景，但从迹象来看，这符合上帝子民从巴比伦流亡回归耶路撒冷后的岁月，至少这为该篇诗篇的目的提供了一个理想的例证。

犹太人最初响应诏令回归圣城，是响应公元前538年波斯王居鲁士颁布的诏令。不久之后，第二圣殿奠基开工，然而工程进展迟

缓，民众士气低落。当时耶路撒冷城垣倾颓，百姓脆弱不安。哈该书责备他们未将当纳的十分之一归入圣库，以致上帝使五谷歉收，土地不再赐福。先知撒迦利亚则获赐异象预言成功，以激励民众。公元前520年后的数年间，圣殿终得竣工。此后他们试图重建城墙，工程同样停滞不前，直至公元前445年尼希米带着新资源抵达，才使重建事工重新启动。正因如此，这一历史阶段令人联想到诗篇第85篇：国民虽蒙赦免，却尚未完全复兴。

诗篇 85 中以色列的遭遇，与当今信徒的经历遥相呼应。H·C·洛伊波德写道：“我们眼前的诗篇，描绘了一个充满希望的局势如何落空，以致百姓不得不转向祷告，恳求上帝即便在逆境中仍使其所盼之事得以成就。”¹

铭记上帝的恩典

诗篇第 85 篇是一首祈求复兴的祷告诗，以四个阶梯引领人从沮丧走向欢欣。这样的祷告甚至需要信心才能开始。在开篇的经文中，诗人通过追忆上帝的恩典来激励自己盼望祝福。他如此开篇：“耶和华啊，你已向你的地施恩，救回被掳的雅各”（诗85:1）。这正是上帝使其子民从巴比伦流亡归来后，耶路撒冷得以重建时发生的事。

对未来上帝之恩典心存盼望的途径，是铭记他往昔的仁慈。耶路撒冷的重建正是上帝对其子民施恩的显著例证。诗篇 85:1 阐明了百姓得以回归故城的原因：耶和华已施恩惠。上帝的恩典或眷顾是一切救赎之福的源泉，当我们追想上帝过往的恩慈时，便能鼓起勇气在祷告中为当下和未来的需求寻求上帝的恩典。约翰·加尔文写道：“没有什么比铭记上帝先前的恩惠更能有效激励我们来到恩典宝座前。”²

每位身处困境的基督徒都可以回顾自己的信仰转变过程，并从上帝的恩典中获得鼓舞。保罗论证道：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）你或许还可以进

1. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 610.

2. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:368.

一步回溯到基督的十字架，上帝以极大的慈怜将他的独生子献上，为我们的罪孽承担了应受的刑罚。罗马书 8:32 阐明，上帝过去赐下圣子的恩典，确保了他必将持续赐予我们得救所需的一切：“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？”

谈及基督的十字架时，诗篇 85 篇特别纪念上帝赦免以色列民罪孽的恩典：“你赦免了你百姓的罪孽”（诗 85:2）。这提醒我们，凡意识到需要上帝帮助的人，必须首先解决自己的罪的问题。唯有那些先藉着信靠基督蒙赦免、得称义的人，才能继续领受上帝慈悲的看顾。然而，珍惜赦罪之恩的人何其稀少！甚至连信徒也常抱怨上帝，忘却了他藉着圣子之死赦免我们的奇妙恩典。未信者因未察觉上帝审判的危险，甚至可能意识不到自己需要被赦免。詹姆斯·博伊斯写道：“我们从上帝领受的最大怜悯就是罪得赦免，所有其他立约的恩典都由此涌流而出。”³

希伯来诗歌倾向于先陈述一个观点，随后在平行诗句中加以扩展或阐明。此处，上帝的赦免之道得到了清晰的阐释：“遮盖了他们一切的过犯”（诗 85:2）。这关于赦免的宣告包含两个伟大真理：首先是上帝通过遮盖来赦免我们的罪。这指向圣经中赎罪的教义——上帝藉祭牲的血遮盖我们的罪。旧约祭司将公牛和山羊的血洒在百姓身上，为要遮盖他们的罪。但当施洗约翰看见耶稣时，真正的赎罪祭便显明了，他高呼：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约 1:29）。

如今，我们的罪得以彻底遮盖，是因基督以其无瑕的生命、完全顺服上帝律法所成就的义，成为我们的代赎。在诗篇 85 篇可能成书的时期，撒迦利亚看见异象中身着污衣的大祭司约书亚，他正被以色列的罪孽玷污。那尚未道成肉身的基督显现并宣告：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的礼服”（亚 3:4）。祭司的污秽衣裳被脱下，取而代之的是洁净公义的衣袍。大卫·狄克森如此解释上帝遮盖我们罪孽的

3. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:696.

方式：“上帝的赦免罪孽……乃是以救赎者的义袍将其遮盖。”⁴

诗篇 85:2 所阐述的第二个重要观点是：当我们信靠耶稣时，我们的许多罪过都会得到赦免：“你已遮盖了他们的所有罪过。”查尔斯·司布真写道：“所有的罪，每一处污点与皱纹，都已被爱的幔子全然遮盖了。罪已由上帝亲自挪去，不再被记念。”⁵这一教导在约翰一书 1:7 得到印证：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”

诗篇 85:2 包含两个基督徒应当了解的神学术语：赎罪（藉基督宝血遮盖罪孽）与归算（将基督的义披戴在信徒身上）。第 3 节引导我们思考另一个关键术语“挽回祭”。经文写道“你收转了所发的忿怒，和你猛烈的怒气。”这表明，耶稣为我们受死，不仅为遮盖我们的罪，更为平息上帝的忿怒。“因为 神就是爱”（约一 4:8），一旦我们罪的过犯被除去，上帝对我们的全部怒气也随之消散。罗马书 8:1 向我们保证：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”当我们藉着信基督罪得赦免后，不再需要惧怕上帝的审判。

值得注意的是，诗人将耶路撒冷复兴的全部荣耀归于上帝。在诗篇 85:1-3 中，上帝是每一句话的主语，同样，我们所蒙的全部赦免也全然出于上帝的恩典。回顾过去的救恩祝福时，我们没有任何理由自夸，但当我们記念上帝先前的恩典时，我们有充分的理由夸耀并赞美上帝。

祈求上帝的复兴

目睹上帝赦免以色列罪孽的恩典后，诗篇作者进入诗篇 85 的第二阶段，为祈求上帝的复兴而壮胆。这个作为诗篇 85 核心的祷告出现在 4-7 节，开头写道：“拯救我们的 神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。”（诗 85:4）

诗篇作者所理解的复兴，是从罪中转回归向上帝。诗篇 85:4 中“回转”所用的动词，实际上是希伯来语中表示悔改“转离”的核心词汇（shuv）。诗篇作者意识到，即便当以色列人回归故土后，他们仍需为

4. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:77.

5. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:450.

罪悔改。因此，先知哈该斥责他们扣留十一奉献，并告知他们收成不佳是上帝的惩戒（该 1:9-10）。尼希米抵达耶路撒冷时，发现百姓残酷压迫贫苦邻舍，并与外邦人通婚。而后者这种行为曾使先辈陷入偶像崇拜（尼 5:1-13；尼 13:23-27）。若要蒙上帝赐福，这些罪必须被悔改。每个基督徒的生命中同样需要这样的悔改。辛克莱·弗格森阐释道：“没有悔改的信心是不存在的。它们如同归属于耶稣这枚硬币的正反两面。”⁶诗篇作者因此祈求上帝使百姓回转，好让他的怒气止息（诗 85:4）。

然而要注意，离弃罪恶的能力必从上帝而来；第 4 节将我们的回转表述为上帝主动的作为。悔改并非仅靠人的意志达成，而是藉着上帝在人心中运行的恩典，使我们从罪中归向上帝。因此，正如驱逐黑暗的关键是引入光明，悔改的关键就是通过耶稣基督呼求上帝的恩典。保罗在提多书 2:11-12 阐明了这一真理：“因为 神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。”上帝的恩典绝非免除基督徒离弃罪恶的责任，反而赐下我们成圣所需的能力与教导。

一旦我们认识到上帝赐予我们悔改与脱离罪之辖制的能力，就会像诗篇作者那样欣然向他祷告。在诗篇 85:5 中，诗人似乎带着深切的忧患向上帝呼求，因百姓尚未彻底悔改，仍处于管教之中：“你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延留到万代吗？”这表明，诗人所期盼的复兴不仅是地理意义上的归回——即重返耶路撒冷——更是属灵层面的恢复，即全民重新归向上帝、持守对他的忠诚和信心。

此外，诗篇作者所渴求的忠诚不仅仅关乎行为的改变；他更进一步祈求上帝从内在更新百姓：“你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？”（诗 85:6）。这正是大卫在诗篇 51 中祷告的高峰：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”（诗 51:10）。你可曾意识到，这样深刻的属灵更新在今日信徒的生命中同样是可能实现的？基督徒不仅能在外在行为上远离罪恶与败坏，更能经历心意更新而变化，

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

在思想与情感上被基督的圣洁所更新。这是我们在基督里的呼召，正如保罗所说：“又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着 神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:23-24）。

注意到诗篇 85 的呼吁主要是集体性的，基督徒也应当为教会的复兴祷告。教会历史上有许多例子，当上帝丰沛地倾注圣灵时，便引领大批人归信得救。但这样的复兴总是始于教会。博伊斯指出，所有的复兴都源于对上帝话语的大胆宣讲。清晰的圣经教导首先会让教会中的许多人意识到自己尚未得救。接着，当心灵被唤醒，认识到罪的危害时，许多人通过福音的明确宣讲而得救。伴随着他们的信心，他们为自己的罪悔改，世界也以新的眼光看待教会，于是更多的人侧耳倾听上帝的话语，并借着上帝的大能相信并得救。⁷

我们应当为之恳切祷告的属灵复兴实例之一，发生于1856年的爱尔兰阿尔斯特地区。一位名叫科尔维尔夫人的英格兰女性开始走访邻里，讲述耶稣赐予的新生命。数月后她离开爱尔兰，以为自己的见证未产生任何影响。然而她不知道的是，她的言行已深深触动詹姆斯·麦奎金——附近镇上一位在友人家中听她讲道的粗犷汉子。麦奎金归信后，开始与几位新认信的基督徒朋友聚集祷告，祈求主将复兴带到他们的教会与城镇。这个祷告小组逐渐壮大，越来越多人因他们向主的恳求而信主。受这些迹象鼓舞，当地一位牧师举办聚会让新信徒分享归主经历。1859年3月，阿霍吉尔第一长老教会举行大型聚会，随后信徒们涌上街头向群众传道。这些事件及后续发展后来被称为1859年阿尔斯特大复兴，期间数千人归信耶稣。这一切都始于几位忠心的基督徒，他们以诗篇 85:6 的精神祷告传道：“你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？”⁸

7. Boice, Psalms, 2:698.

8. Gareth Burke, “1859—The Year of Grace,” *Evangelical Presbyterian Magazine*, January – February 2009, 5 – 7.

我们热切渴望并祈求灵性复兴的一个理由，记载于诗篇 85:6：“使你的百姓靠你欢喜。”这正是许多信徒——甚至基督徒——在成圣道路上尚未领悟的奥秘。其核心在于：圣洁能给人带来在主里的喜乐。这种喜乐源于更亲密地体认上帝之爱，更深地畅饮他救恩的活泉。因此，诗人在第 7 节祷告说：“耶和华啊，求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们”（诗85:7）。我们在祷告中与主越亲近，生命越效法他圣洁的性情，抱怨就越少，喜乐就越多。特别要注意的是，百姓将“靠你欢喜”（诗85:6）。当我们越深刻体会上帝的爱，我们的喜乐就越不聚焦于他所赐的恩典，而在于赐恩者本身——他那恒久的慈爱与怜悯。若我们渴望经历更大的喜乐，诗篇 85 篇的复兴祷告正是最完美的起点。

等待上帝的赐福

诗篇作者祈求的复兴包含百姓的悔改与灵性复苏。然而，上帝似乎尚未应允他的祈求。我们同样常经历这般境况：虽恳求上帝赐我们悔改之心，在敬虔中重振灵性，他却暂时让我们继续与困境角力。因此，我们更新的第三步涉及等候上帝的赐福。诗人写道：“我要听 神- 耶和华所说的话”（诗 85:8）。

先知哈巴谷以守望楼静候耶和华回应而闻名。上帝曾应允藉邪恶的巴比伦军队毁灭以色列，先知无法理解圣洁的上帝竟容许比以色列人更恶的民来摧毁圣城。他写道：“我要站在守望所，立在望楼上观望，看耶和华要对我说什么话，我可用什么话向他诉冤”（哈 2:1）。不久上帝便降临启示，阐明他更深的救赎计划，使先知得着满足。最终他以适用于所有等候上帝之人的话语作结：“惟耶和华在他的圣殿中；全地的人都当在他面前肃敬静默”（哈2:20）。

诗篇 85:8-9 简要阐述了关于等候耶和华的四个要点。第一点是我们必须满怀信心地等候：“因为他必应许将平安赐给他的百姓- 他的圣民”（诗85:8）。尽管上帝复兴的恩典尚未降临，诗人仍确信

它终将到来。若他能持守这样的态度，属于基督的人就更可确信未来必得上帝赐下的平安与祝福之言。倘若我们能凭对耶稣的信心说出诗篇23篇的开篇：“耶和华是我的牧者”（诗23:1），也必能确信其结尾的实现：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗23:6）。正如诗人满怀信心等候上帝的赐福，我们也当如此。

其次，等候上帝帮助的人务必谨防倒退：“他们却不可再转去妄行”（诗 85:8）。若上帝已使你脱离某一罪恶，在等待他拯救你脱离其他捆绑之时，切勿重陷旧过；在期盼新恩降临之际，也不可重回败坏的习惯。正如医生常在疗程之间留出恢复期，上帝也时常赐下时间，使他所施予的各项恩典得以在我们生命中稳固扎根。因此，我们加速领受他恩典的最佳方式，不是急于求取更多，而是切实持守并巩固他已经赐下的恩典。

第三，我们等候上帝的赐福，因深知这救恩临近：“他的救恩诚然与敬畏他的人相近”（诗 85:9）。圣经中可多次见这样的景况——上帝的子民身处看似绝境的外在光景，而实际上上帝的拯救即将到来。他们只需再坚持信靠片刻。上帝赐福我们的意愿远胜过我们领受祝福的意愿。正如摩西求见上帝的荣耀时，听到这样的话：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（出34:6）。弥迦书 7:18 宣告，上帝“喜爱施恩”，因此我们可以确信他的帮助近在咫尺。

第四，在等候上帝赐福时，我们的心当专注于他的荣耀：“叫荣耀住在我们的地上”（诗 85:9）。诗人渴望以色列复兴，好让发自喜乐的敬拜在耶路撒冷重新升起。即使在个人蒙福与灵性复兴中，我们最高的目标，也应是让上帝从我们生命中得着他恩典配得的赞美。当我们等候更多恩典时，当以上帝至高的荣耀为动力，而非仅仅出于对平安昌盛的私欲。

信靠上帝的应许

诗篇 85 篇表明，祈求复兴的祷告会铭记上帝的恩典，恳求上帝的复兴，并等候上帝的赐福。这首诗篇的结尾，是以充满信心的笔触，领受并信靠持守上帝的应许。

在诗篇 85:10-11 中，诗人描绘了一幅福音祝福环绕信徒的图景：“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。诚实从地而生；公义从天而现司。”司布真指出，这些属性都在基督的位格与工作中得到完满体现：“在他里面，上帝的属性以欢欣的和谐联合，共同成就罪人的救赎。”⁹加尔文则认为这些经文颂扬了基督国度里恩典的统治，显明“上帝与他的教会和好，是何等丰盛地施恩待她。”¹⁰

第一组对句宣告“慈爱和诚实彼此相遇”（诗 85:10）。或如更为人熟知的英王钦定本（kjv）同样准确地表述：“Mercy and truth are met together/慈爱和真理彼此相逢”。这一场景在平行句中更显强烈：“公义与平安彼此相亲”（诗 85:10）。两处经文的核心在于：那些在我们得救之事上曾看似矛盾的上帝属性，如今在平安中和解。乔治·霍恩写道：

这四种神圣属性在亚当堕落时分离，又在基督诞生时重聚。慈爱始终倾向于拯救人类，平安也绝非人类之敌；但真理要求执行上帝的警告——“犯罪的灵魂必死亡”——而公义必须按各人所应得的给予报偿。¹¹

不难理解为何这一场景被视为预表基督，因为唯有在他身上，上帝的话语才使这种情形成为现实。在全世界宗教中，唯独基督教将上帝视为既向罪人施怜悯又不违背其真理，且让公义与平安在对待过犯者时达成神圣联合。霍恩指出，唯独基督福音“能满足所有这些诉求者的要求，并恢复它们之间的联合；它能显明上帝的话语如何真实，他的作为如何公义，而罪人竟仍得蒙怜悯、获享平安。”¹²

我们应当留意这个进程的起点——始于希伯来名词 *hesed*，该词被译为“怜悯”或“坚定的爱”。Hesed 涵盖了上帝拯救他子民的约中恩

9. Spurgeon, Treasury of David, 2a:453.

10. Calvin, Commentaries, 5:375.

11. George Horne, Commentary on the Psalms (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 368 – 69.

12. Horne, Psalms, 369.

典。这种至高无上的怜悯，连同上帝对其应许的信实，使得公义与和平在耶稣基督的十字架上相遇。在各各他，当耶稣为我们的罪付上代价时，上帝完全满足了他公义的要求；藉此，上帝为相信的罪人成就了和平的救恩。因此，凡渴慕与上帝和好的人，必须首先藉着信心领受基督在十架所成就的义，并倚靠上帝在圣约中的慈爱，这慈爱正是圣经福音应许得以实现的根基。

第二组属性描绘了上帝拯救之怜悯在教会中结出的果实。先是“诚实从地而生”，继而“公义从天而现”（诗 85:11）。这景象展现了上帝在他子民生命中的作为——他赐下真理的丰收（此处译为“诚实”的词更自然的含义是“真理”），他的公义如恩光普照那些因信基督得称为义的子民。因此，基督徒当成为藉上帝真理刚强的忠信之人。我们铭记耶稣对撒旦的宣言：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠 神口里所出的一切话’（太 4:4）。与此同时，我们的心灵因确知罪得赦免、并因基督的公义在上帝眼中蒙悦纳而茁壮。加尔文写道：“公义被描述为从天而降，因为它是上帝白白的恩赐，非凭行为功德换取；它来自高天，因在人间遍寻不得。”¹³

根据诗篇 85:10-11 所描绘的福音和好景象，第 12 节继而讲述了从上帝而来的地上福分：“耶和华必将好处赐给我们，我们的地也要多出土产”（诗 85:12）。需留意的是，地上福分是在灵性生命得恢复后才从上帝流出的；上帝对我们灵性复兴的关切，始终优先于仅仅外在或属世的祝福。

最终，诗篇以这句话作结：“公义要行在他面前，叫他的脚踪成为可走的路”（诗 85:13）。这句话总结了本诗篇关于我们恢复与更新的核心要旨。诗人的首要关切是上帝的公义与我们的称义。唯有罪的问题得以解决，其他属灵福分的实现才成为可能。蒙福的道路始终始于因信称义，继而以顺服上帝律法的生命实践持续推进。既

13. Calvin, Commentaries, 5:376.

复兴的祷告

已与上帝和好，并遵行他的话语而行，我们便可期待从这位仁慈可爱的救赎主手中领受各样丰盛的福分，同时也有为使我们的得益处的诸多试炼。在基督里，信徒已拥有全备的救恩——过去的罪得赦免、现今享有恩典、将来必进入荣耀。正因如此，旧约中充满了指向他的预表与应许。以赛亚预言他的降临将带来和平的统治：“预备主的道，修直他的路”（太 3:3）。

英格兰内战后的护国公奥利弗·克伦威尔曾在议会前宣讲诗篇 85 篇。他说：“昨日我读了一首诗篇，或许正适合我向诸位提及，也值得诸位留意。那是第八十五篇诗篇；它极富教诲且意义深远；虽我只能浅谈，仍望诸位细读并得喜乐。”¹⁴克伦威尔随后从诗篇中阐述了一个理想社会：在那里，上帝恩典的美德将彼此握手亲吻。历史学家会认为这种愿景颇具讽刺意味，因克伦威尔的统治多以严苛暴政闻名。诗篇所表达的盼望唯有在耶稣基督的国度里才得完全实现。但在我们的生命、家庭与他的教会中，我们仍可热切向往这般美好的祝福和谐，期盼耶稣再来之日，这些福分将以全备的色彩与涌流的恩典永远鲜活临到。

我们祷告的典范

在应用诗篇 85 篇时，我们应当主要留意诗篇作者拒绝满足于低层次的属灵境界或以色列部分的复兴。加尔文·拜斯纳写道：“同样基督徒也不应满足于上帝恩典在自己生命中部分的工作。称义固然重要，但成圣也必须是基督徒生活的目标。也就是说，没有基督徒应当仅仅满足于脱离罪的刑罚；我们必须持续祷告，直到上帝也使我们脱离罪的权势。”¹⁵

基督徒深知，虽然今生永远无法达到完全，但我们的命定是要承载基督荣耀的形象（林前 15:49）。怀着这样的盼望，我们必须坚持

14. Quoted in Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 259.

15. E. Calvin Beisner, *Psalms of Promise*, 2nd ed. (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1994), 194.

祷告与信心。此外，诗篇 85 篇还敦促激励我们热切为那些不认识基督的人祷告。他们甚至尚未开始诗篇中描述的进程：未曾领受上帝的恩典，罪孽未得赦免，上帝的忿怒仍停留在他们灵魂之上。若不为邻舍的得救祷告，我们怎能宣称自己爱他们呢？

诗篇 85 同样呼召我们为教会的属灵活力祷告。我们看到有些基督徒陷入罪中，有些正遭受逼迫，因此我们必须祈求上帝的恩典坚固受试探者与被压迫者的信心。我们看到事工艰难结果、教会内部也存在分裂。我们应当祈求上帝的慈爱确立真理，以上帝的公义带来和平与和谐。最重要的是，诗篇 85 敦促我们渴慕基督在他子民心中被高举，并藉着我们的见证，使仍在世上的罪人归向他。正如诗篇以基督国度喜乐景象中恩典的和谐作结，耶稣同样是这世界唯一的盼望。“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息（太11:28-29）。

15

丰盛的慈爱

诗篇 86

主啊，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。（诗篇86:15）

对我基督徒成长最有裨益的经历之一，便是与更为成熟的基督徒一同祷告。在神学院期间，我曾参与为期一天的祷告会，被分入一个由四位韩国姐妹和我组成的祷告小组。她们坚持让我先祷告。当时我们正为宣教士代祷，我便含糊地提及几位在宣教工场的熟人。待我祷告完毕，这些韩国姐妹才真正开始祷告！她们祷告得极其具体且充满热忱：指名道姓地为宣教士的具体需求代求——有人眼睛感染需要药物；有人正为某个顽固抵挡福音之人的灵魂祷告，她们在祷告中直呼其名。我意识到自己只是在完成祷告仪式，而这些姐妹却将祷告视为属灵得胜乃至生存的绝对必需。她们的祷告令我永生难忘，自此我也努力在祷告中效法这种认真与热忱。

另一次令人难忘的祷告经历发生在我参加一场神学会议之前，当时我受邀担任讲员。与会的另一位讲员是一位年长的苏格兰牧者，他

以雄辩有力的布道闻名。当讲员们聚集祷告时，我首先祈求上帝祝福即将展开的事工。随后那位苏格兰牧师开始祷告，我立刻意识到，他内心最深切的关注并非事工本身，而是以敬畏与崇敬之心敬拜那一位至大、至圣的上帝。他的祷告充满痛悔、谦卑与庄重，显露出对神圣临在的深刻体认。正是在这次经历中，我真切领悟到：祷告不仅是向上帝说话，更是进入他荣耀、权能与丰盛恩典的同在之中。

并非所有人都有机会与属灵伟人一同祷告——无论他们是知名布道家还是无名宣教士。但我们都能从圣经中的祷告学习关于上帝与祷告的宝贵功课。诗篇 86 就是一位上帝伟大仆人的教导性祷告范例。这是诗篇第三卷（诗 73-89 篇）中唯一明确标注为大卫王所作的诗篇。如同大卫许多其他祷告，这篇诗篇是一个被诸多患难困扰、惊惶疲惫之灵魂的恳求。然而它之所以是伟大的祷告，在于大卫坚定地抓住了上帝的怜悯、恩典与慈爱。“主啊，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你”（诗86:4），大卫祷告说，“因为，你向我发的慈爱是大的”（诗 86:13）。

罪人的谦卑之道

大卫以这种方式开启这篇诗篇，提醒我们应当始终以罪人渴求恩典的谦卑姿态来到上帝面前。耶稣在著名的法利赛人与税吏的比喻中强调了这一点。“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。”（路 18:10-14）

我们或许认为邪恶的税吏在上帝面前谦卑是合宜的，但诗篇 86 篇显示属灵地位崇高的君王大卫同样以这般姿态祷告。“耶和華啊，求你側耳應允我，”他如此开始，“因我是困苦窮乏的”（诗 86:1）。毫无疑问，大卫因所面临的试炼而深感自己的缺乏；诗篇 86 篇可能创作

于当大卫王为躲避扫罗王的追杀或其他致命危险而多次逃亡时，他深谙此理。但当我们思想上帝全备充足的伟大时，便意识到自己永远是贫穷匮乏的。我们宝贵的信心唯独靠上帝至高无上的恩典才能持守，因此我们应当始终效法大卫在这篇诗篇中所展现的态度来亲近上帝。

敬虔之人不仅明白我们在造物主面前卑微的地位，更将人的软弱与需要转化为祷告中信靠上帝的根基。大卫以穷人的供应者、困苦者帮助者的身份来亲近上帝。耶和华在诗篇 12:5 宣告说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来”。以赛亚书 57:15 更将谦卑视为得着上帝安慰同在的关键：“因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”怀着这样的心志，大卫将自身需求与耶和华对谦卑贫穷者的慈爱紧密相连。

然而，有人可能会认为，大卫在诗篇 86:2 似乎放弃了谦卑，因为他祈求道：“求你保存我的性命，因我是虔诚人。我的 神啊，求你拯救这倚靠你的仆人！”问题在于我们该如何理解和合本译为“虔诚”（英文标准版作 'godly'）的这个词汇？（英王钦定本译为 'holy' / 圣洁；新国际版译为 'faithful to you' / 忠于你；）。大卫这样称呼自己，难道不会犯骄傲之罪吗？答案是否定的，因大卫仅是将自己归类为真诚委身于耶和华事业的“仆人”。显然大卫并非倚靠自己的虔诚，因他接着说“我的 神啊，求你拯救这倚靠你的仆人”。若在今日，大卫或许会祷告说：“我已信靠基督。”乔治·霍恩写道：“基督徒在如此祷告时，所倚靠的惟有自己与基督的关系，即作为基督身体——教会的一员。”¹然而，正因我们被称为基督的信徒与仆人，便得以在祷告中坦然无惧地来到上帝面前，满有信心。

大卫进一步以罪人寻求恩典的姿态亲近上帝：“主啊，求你怜悯我，因我终日求告你”（诗 86:3）。同样，我们必须时刻来到上帝面前，认识到他全然圣洁以及我们自身的罪性和不配。这正是耶稣教导

1. George Horne, Commentary on the Psalms (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 371.

我们祷告时说“免我们的债”的原因所在（太6:12），这是基督徒祷告生活的典范。我们理应常常向上帝认罪，并在每一次来到他面前时，恳求他的恩典。约翰一书 1:9 应许说：“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”。我们带着寻求恩典的心亲近上帝，仰望基督的十字架——我们的罪在那里已得赦免。正如大卫所言他“终日”如此呼求，基督徒也必须持续倚靠那藉着耶稣宝血赐给罪人的恩典。我们当记念耶稣在世时如何常为他犯罪的百姓祷告，祈求上帝拯救他们。想到如今耶稣在天上仍作我们的大祭司为我们代求，以他宝血的功劳为我们求得接纳，我们岂不更该确信自己的祷告必蒙应允？

在诗篇 86 篇的第一段，大卫基于自身境况向上帝祷告：他贫穷卑微，是信靠的仆人，并呼求上帝的救赎之恩。第 4 节补充了最后一项恳求，这建立在大卫专一寻求上帝帮助的承诺上：“主啊，求你使仆人心欢喜，因为我的心仰望你。”当我们不单是口诵祷词，而是真正将灵魂向上帝托付，寻求平安、安慰与喜乐时，就能确信上帝必以他的怜悯回应。

信仰与赞美的表达

在诗篇 86 篇的开篇诗节中，大卫基于自身的态度和境况向上帝发出恳求。每一节都出现了“因”一词，指向大卫内心的种种缘由。第二段诗节则基于大卫所宣告关于上帝的真理发出呼求。5-10 节包含三个“因”句式陈述，每一条都与上帝相关。如此，当大卫谦卑来到上帝面前时，此刻正通过表达对上帝的信靠来赞美他。我们的祷告同样应当向上帝陈明我们信靠他的根基，同时花时间单纯敬拜这位伟大又满有怜悯的奇妙之上帝。但要做到这点，我们必须先认识上帝。菲利普·莱肯写道：

你必须先有神学根基，才能建立祷告生活。通过祷告与上帝建立亲密关系之前，必先认识上帝的属性。许多祷告对上帝属性的理解流于肤浅。相反，

它们应当浸透对其荣耀属性的赞美。²

在诗篇 86:5 中，大卫以一句概括其救恩之约的信实来唤起对上帝属性的记忆：“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。”此处，大卫直指信徒能在祷告中拥有信心的首要原因：因着上帝的良善、他赦免的意愿，以及他对一切处于救恩之约中之人所怀的慈爱怜悯。在此，祷告中最大的勉励莫过于认识上帝的性情。大卫通过上帝的话语和作为信徒的经历逐渐认识上帝。他对上帝认识越深，就越确信上帝愿意在他需要时施以援手。这对我们而言是何等的激励——去研读上帝的属性（即他在圣经中所启示的神圣特质），并通过信心与上帝同行，从而更深地认识他！

大卫赞美上帝的良善。受造之物本身便彰显上帝的良善：我们居住的世界有雨水降下、阳光普照，使万物生长。上帝对他的子民格外恩慈——他曾将以色列人从埃及的奴役中解救出来，引领各支派进入应许之地；又赐下他的话语，使我们能领悟他心中的美善。这一切美好的恩赐激励我们祷告，也赋予我们赞美他的理由。

上帝也是宽恕的。许多人自身良善，却对他人之恶义愤填膺。但上帝的良善更进一步，向罪人施予恩典。在旧约中，大卫能列举无数上帝赦免子民罪孽的实例；在新约里，我们更看到上帝甚至赐下独生子，以表明他赦免那些呼求他之人的罪过是何等坚决。我们的罪本会让我们与上帝隔绝，但若知晓上帝是良善且满有宽恕的，便会被这份爱吸引，主动亲近他。

此外，上帝是信实的。此处大卫使用了重要的圣约词汇 *hesed*，这个词囊括了上帝对所有通过他所赐之路来到他面前之人所施的慈爱与至高怜悯。这提醒我们，唯有通过上帝所赐的途径——即信靠他的儿子——才能亲近上帝。每个人都有责任向作为造物主的上帝祷告，他的良善作为动机对所有人都是显而易见的。但罪的赦免与圣约

2. Philip Graham Ryken, *Courage to Stand: Jeremiah's Battle Plan for Pagan Times* (Wheaton, IL: Crossway, 1998), 164.

中的怜悯唯有在他所预备的救主里才能寻见。因此，凡愿凭信心向上帝祷告的人，必须藉着信靠耶稣来亲近他。我们应当询问身处困境的非基督徒：“你可曾为你的难处向上帝祷告？”，提醒他们上帝是良善的。但当他们问：“我如何知道我的祷告蒙上帝赐福？”，我们必须引导他们信靠耶稣。我们要以爱心告诉他们：“上帝已预备了一位救主，使罪人与自己和好，你必须奉耶稣的名祷告，这意味着要信靠他在十字架上赎罪的牺牲，借此与上帝和好。

我们可以提醒自己和他人，正如诗篇 86:5 所言，上帝“有丰盛的慈爱”赐给凡藉着耶稣基督求告他的人。约翰·加尔文写道：“他的怜悯如此浩大，使他不可能拒绝任何向他求告的人。”³ 查尔斯·司布真鼓励我们：“上帝并非从可能枯竭的微薄储备中施舍怜悯，而是从丰饶之角倾倒他无限的慈悲；他的良善如涌流的江河，沛然降于那些祷告并尊崇他圣名的人。”⁴

诗篇 86:6-7 紧接着这一宣告，将其应用于祷告之事：“耶和华啊，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。我在患难之日要求告你，因为你必应允我。”因着大卫在上帝那里所见的恩典，他知道上帝必垂听他的恳求，当他需要上帝拯救时，耶和华必应允并搭救。这正是那些操练祷告、与主有经历之人所得的信心。正如诗篇所见证的，大卫因常处困境而在祷告上大有经历。这显明了上帝允许我们经受试炼的价值。唯有在需要上帝并经历他以常出人意料的方式应允祷告后，我们才能获得这种确信——他确实垂听我们，因此我们可以倚靠他行事。

这些思绪引导大卫赞美耶和华是独一的真神，赋予他更多信心：“主啊，诸神之中没有可比你的；你的作为也无可比”（诗 86:8）。大

3. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:383.

4. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:464 – 65.

卫深刻意识到，在他所处的时代充斥着大规模的偶像崇拜悲剧，无数民众膜拜尼罗河狰狞的众神与东方纵欲的偶像。向这些偶像祈祷献祭的信徒，终究无法得到真神的垂听与回应。与之形成鲜明对比的是，大卫如同今日的圣经读者一样，领受了真神通过他话语启示的真理。他写道：“主啊，诸神之中没有可比你的；你的作为也无可比”（诗 86:8）。唯有真神是万物的创造者、他子民的救赎主。圣经记载的伟大救赎之举——如以色列人出埃及——在异教编年史中既无先例可循，也与现代世俗人文主义的虚妄期待毫无共通之处。

大卫进一步指出，列国不仅应当敬拜以色列的上帝，更预言了那终将到来的日子：“主啊，你所造的万民都要来敬拜你；他们也要荣耀你的名”（诗 86:9）。这是对即将到来的弥赛亚的非凡预言，他的福音将传遍世界，他的再来“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’，使荣耀归与父 神”（腓 2:10-11）。旧约时代的犹太人并非总能意识到，上帝要藉他们的见证使外邦人归向救恩。大卫不仅明白这点，更为此赞美上帝，并使之成为他祷告中的信心源泉。如今基督徒既从圣经知晓耶稣的降临，又通过教会热忱的见证经历救恩，更当效法大卫的灵性，以勇敢的祈求推动福音向各族、各方、各民拓展。

如今，我们看到曾信奉基督的列国重陷偶像崇拜与异教之恶，但基督徒深知这并非因我们的上帝有所欠缺。相反，我们查考圣经便知：终末之时，基督的子民必从各国聚集，得胜站立。约翰在启示录 7:9-10 中看见“有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的 神，也归与羔羊！’”这位在历史终局预定胜利的上帝，也必在历史进程中保守他所爱子民的生命与见证。

诗篇 86:5-7 强调上帝乐意拯救他的子民，因他本为良善、饶恕人且充满慈爱。但 8-10 节宣告上帝也有能力拯救他的子民。第 10 节欢欣宣

告：“因你为大，且行奇妙的事；惟独你是 神。”这位曾为以色列分开红海、为约书亚停住日头追击迦南人、并差遣独生子由童贞女所生为我们的罪钉十字架的上帝，必能应对我们可能面临的一切属世或属灵需求。目睹这种良善与伟大、拯救意愿与能力的荣耀结合，上帝子民的祷告信心便得坚固。约翰·加尔文指出：“在上帝作为中默想他的荣耀，才是获得真正敬虔的正途。”⁵

诚挚而虔诚的恳求

从某种意义上说，诗篇 86:1-10 是大卫请愿的预备。从他第一个请求可见，大卫谦卑的态度和对上帝属性的赞美并未徒然——这种谦卑与崇拜塑造了他向上帝祈求的优先事项。我们可以想象，大卫开始祷告时正被对敌人的恐惧吞噬。但此刻，他却被对自己罪孽的畏惧及渴慕遵行上帝旨意的热切所驱动：“耶和华啊，求你将你的道指教我，我要照你的真理行”（诗 86:11）。

我们在耶稣关于祷告的教导中同样看到这种对个人敬虔的优先关注。耶稣教导门徒要称上帝为父祷告，祈求上帝的名被尊为圣，接着祷告说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”

（太 6:10）。大卫也持守同样的优先次序，深知自己真实而伟大的需求是在圣洁生活中尊荣上帝。此外，大卫意识到唯有上帝的话语先行引导，他才能活出敬虔生命：“耶和华啊，求你将你的道指教我；我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名！”（诗86:11）。当他重新记念上帝的荣耀与救赎大能之后，其关注重点便从与外在敌人的关系，转向与上帝圣洁位格之间的敬畏关系。“耶和华啊，求你将你的道指教我”，他如此祈求（第11节）。大卫也必欣然继续吟唱这首承接此叠句的赞美诗：

主啊，求你指引我道路；教导我你的旨意！

赐我恩典为引导；教导我你的旨意！

5. Calvin, Commentaries, 5:386.

助我凭信而行，少依眼见，多赖天光引领；求指教我你的道路！⁶

我们越深刻意识到上帝的良善与伟大，这首赞美诗就越能映照出我们内心的渴望。

诗篇 86:11 后半部分发人深省：“求你使我专心敬畏你的名”。此时大卫不再纠结于国土的分裂，而是忧心自己内心的分裂。他渴望全心信靠主的应许、遵行主的旨意，因此祈求以专一的心志敬拜上帝。使徒雅各告诫那些怀疑上帝话语的人“就像海中的波浪，被风吹动翻腾……心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见”（雅 1:6,8）。雅各指出这种心态对祷告的致命影响：“这样的人不要想从主那里得什么”（雅 1:7）。同样，摩西在宣告古以色列的伟大信经时也呼吁心灵合一：“以色列啊，你要听！耶和华—我们—神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华—你的—神”（申 6:4-5）。耶稣教导“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）时，同样强调了以上帝为中心的优先次序。大卫在上帝面前谦卑己心、数算上帝的恩典与伟大之后，将先知、使徒和我们主耶稣所赞美的“专心”作为祷告的核心祈求。

这样以上帝为中心的祷告必然会立即增添一项祈求，即愿上帝得荣耀：“主—我的—神啊，我要一心称赞你；我要荣耀你的名，直到永远。”（诗 86:12）。大卫因着上帝赐予他的救恩之福而渴望上帝得荣耀：“因为，你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂免入极深的阴间”（诗 86:13）。这位以色列的君王向我们表明，要让心灵渴望荣耀上帝，就要铭记他拯救我们灵魂的恩典。

1608 年 8 月 20 日，法国语文学家以撒·卡索邦与妻子正前往他们的胡格诺派教堂。当他们的船只沿着塞纳河行驶时，这对基督徒夫妇正在吟唱诗篇。突然一艘驳船撞上了他们，将他的妻子抛入水中。卡索邦跳入河中救起了她，随后他们继续前往教堂。到达后，会众开

6. B. Mansell Ramsey, “Teach Me Thy Way, O Lord” (1919).

始歌唱，那位大学者伸手去掏口袋里的诗篇集，那是他妻子在他们婚礼当天送给他的礼物，结果却发现它已掉入河中。卡索邦站在那里，为失去的珍宝而悲痛，而此时会众开始吟唱诗篇 86 篇。直到他听见会众唱出第 13 节：“因为，你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂免入极深的阴间。”他才回过神来。卡索邦意识到，既然上帝已藉耶稣基督的宝血将他从地狱中拯救出来，他便再无理由抱怨今生所遭遇的任何试炼或损失。他既已从地狱深处被救拔出来那么，无论衣袍湿透或干燥，无论那本珍贵的诗篇集在或不在，他都愿向上帝献上赞美。⁷

直到诗篇 86 篇第 14 节，大卫才终于提及他似乎在祷告之初即有意表达的那份诉求：“神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命；他们没有将你放在眼中。”值得注意的是，即便在此处，大卫的愤慨不仅源于敌人对他生命的威胁，更因他们强横的本性，尤其是他们不将上帝当得的尊荣归给他。因此大卫勇敢地寻求上帝的干预：“求你向我转脸，怜恤我，将你的力量赐给仆人，救你婢女的儿子”（诗 86:16）。这里大卫不仅提到自己作为上帝仆人的需要，也提及上帝对他那位信主的母亲的看顾，她同样是主的忠实追随者。大卫担忧若自己遭恶人毒手会给母亲带来悲痛。鉴于上帝在他生命中多方眷顾，他对于上帝的干预和保护是多么有信心啊。

诗篇以大卫向主求征兆作结，他渴望得到某种鼓励，确信上帝已垂听且援助临近：“求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为你——耶和华帮助我，安慰我”（诗 86:17）。当我与受困的信徒一同祷告时，常祈求上帝以哪怕微小的方式施行作为，借此显明他的眷顾，从而坚固他们动摇的信心。诚然，基督徒已然领受了至高且最确凿的恩典凭证——上帝赐下他的儿子，在十字架上担当我们的罪孽。霍恩写道：“基督徒欢喜仰望这征兆，视其为上帝‘帮助他、安慰他’的伟大明证。”⁸基于基督的救赎之工，我们深知：凡未归信而持续刚硬到底的敌人，必将在基督再来之时蒙羞受辱。

7. Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 187.

8. Horne, *Psalms*, 376

祷告中的重大命题

我已提及与杰出且经验丰富的信徒一同祷告的益处，以及研读大卫这篇祷词作为我们代求范本的价值。作者为我们提供了宝贵的建议：先以罪人寻求恩典的姿态谦卑来到上帝面前，继而因上帝的良善与荣耀赞美他。我们能看到这种预备对其祈求产生的深远影响。通过默想上帝所彰显的怜悯、信实与恩典，大卫从灵性的低谷中振作起来，此刻正以充满能力且大有功效的方式祷告。

然而，从大卫这篇诗篇中我们学到的最大功课，也是我通过与敬虔信徒当面祷告获得的最深刻领悟，是意识到祷告乃是上帝子民与满有恩典、荣耀的救赎主之间立约的相会。即便祷告过程中未发生其他事，即便祷告未产生其他结果，当我们单单以敬慕之心在主面前敞开心扉默想他的荣耀时，便已成就了最重大的意义。我们在诗篇 86:15 的宣告中看到了大卫祷告真实而伟大的核心：“主啊，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”

倘若我们觉得这些话似曾相识，那是因为这正是上帝对摩西的回应——当以色列的伟大领袖提出他毕生最恳切的祈求：“求你显出你的荣耀给我看”（出 33:18）。这正是祷告的核心议题，也应成为我们心中最大的渴望：以信心与恩典之上帝相交，并得见他的荣耀。上帝将摩西安置在磐石缝隙中，使其在耶和华经过时得蒙庇护，以此应允了他的祷告。摩西在那里听见这番宣告：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（出 34:6）。

无论身处何种境遇、面对何种需求，在世俗虚妄的荣耀与诱惑面前，我们最根本的需要乃是认识主。我们藉着他的话语认识他，这种认知赋予祷告实质内涵。但上帝更愿我们用心体认他。当我们藉祷告寻求他的面容时，尘世纷扰便如过眼云烟，而认识他作为“有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（诗86:15）。这一荣耀的知识，便足以满足我们一切所需。

16

荣耀归于你

诗篇 87

神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。(诗篇 87:3)

旧约时代的以色列在地理和文化上都与其他国家相隔遥远。耶路撒冷坐落在远离海岸的犹大山地，与连接古代世界的各大河流同样距离遥远。这种孤立因摩西律法的诸多限制而加剧，使得犹太人难以与外邦人交往。久而久之，他们的心态常固化为对外人的仇恨与蔑视。

尽管如此，预言中一个重要脉络预示了万民将涌入锡安的圣殿敬拜以色列的上帝。弥迦书 4:1 宣告：“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。”这一预言在诗篇 87 篇中得到令人难忘的表述，并在耶稣基督的教会中得以应验。

诗篇第 87 篇为这一愿景增添了独具一格的前瞻性内容，这种前瞻性在旧约中极为罕见。它不仅预言了来自世界各地的人们将敬拜

圣经中的上帝，还预示他们将如同儿女般前来进入上帝的家。当耶稣责备学者尼哥底母不明白重生之道，说“你们必须重生”（约 3:7）时，他本可轻易引用诗篇 87:5 来佐证其教导——那里提到远方列国的子孙“生在其中”，即锡安山。O. 帕尔默·罗伯逊注释道：“‘在锡安出生’这一意象描绘了列国子民归信后成为现今显于地上的天国子民。”¹

作为上帝之城的教会

圣经为上帝的子民提供了若干重要意象，包括教会是圣殿、也是圣灵居住的肢体。诗篇 87 运用了两个核心隐喻：教会作为上帝之城与上帝的家。这两个意象构建了本诗篇的结构——1-3 节颂扬神圣之城锡安的荣耀，4-6 节宣告万国子民聚集城中，成为上帝的家人。末节则描绘民众欢歌起舞，颂赞上帝所赐丰盛生命。

诗篇开篇写道：“耶和华所立的根基在圣山上”（诗 87:1）。这一意象的重要性在圣经末尾得以彰显——教会被描绘为一座荣耀的、有城墙环绕的城市，城内生长着生命树，有生命水的河流滋润，上帝与羔羊共坐宝座（启 22:1-2）。圣奥古斯丁在其研究救赎历史的巨著《上帝之城》中承袭了这一意象，其主题经文正是诗篇 87:3：“神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。”奥古斯丁阐明历史实为两座敌对城邦的角逐：

两种爱造就了两类社会。世俗社会由一种自私的爱孕育而成，这种爱甚至敢于蔑视上帝；而圣徒相通则植根于甘愿舍弃自我的爱……属世之城追求人的赞美，另一座城的至高荣耀却是聆听良心中上帝的见证。前者昂首自夸；后者对上帝说：“你是我的荣耀，又叫我抬起头来。”²

1. O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 221.

2. Augustine, *The City of God*, trans. Gerald G. Walsh et al. (New York: Doubleday, 1950), 14.28.321.

奥古斯丁并未首创“上帝之城”的概念，他也并非仅仅从诗篇第 87 篇中获取灵感。新约圣经尤其运用了这一思想。在腓立比书 3:20 中，保罗写道：“我们却是天上的国民。”地上的耶路撒冷坐落于锡安山上，而希伯来书的作者宣称信徒们已来到一座属天的城：

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，并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的比亚伯的血所说的更美。（来 12:22-24）

这段简明扼要的总结描述了上帝之城永恒屹立于上帝居住的高山上，城中充满上帝的后嗣——他们既被称为义又被分别为圣，因与上帝和耶稣的团契蒙福，耶稣所洒的血确保他们永远得救。诗篇 87 篇同样强调了上帝之城的这些祝福。约翰·加尔文写道：“本诗篇教导我们的要义可归结为：上帝的教会远胜世上一切国度与政体，因她在一切事务中都蒙他看顾保护，并置于他的治理之下。”³

城市之歌

迈克尔·威尔科克将诗篇 87 篇的前后两部分分别称为“城市之歌”与“公民之歌”。⁴ 开篇段落颂扬了这座城市的赞歌：“神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的”（诗 87:3）。这一句也启发了约翰·牛顿创作了一首广受欢迎的赞美诗：“锡安，我们上帝的城，荣耀之事论到你”。⁵ 关于上帝之城的荣耀，几乎说不尽道不完。威廉·普卢默列举了与锡安相关的“荣耀历史、荣耀预言、荣耀诗歌、荣耀教义、荣耀律法、荣耀敬拜仪式、荣耀应许与特权”。⁶ 诗篇 87 篇提到了三处上帝之城的荣耀特征：其坐落的圣山、由上帝亲自设立所彰

3. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:393.

4. Michael Wilcock, *The Message of Psalms 73 – 150* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 59.

5. John Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken” (1779).

6. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 814.

显的至高主权，以及上帝对其城门所怀有的特别眷爱。

耶路撒冷坐落于犹大山地的锡安山上。希伯来原文以复数形式‘众山’指代此处，可能反映了锡安山位于群山环抱之中的事实。使锡安成为独特之地的，并非其地形上的显著性或海拔高度（这两方面均不突出），而是其神圣属性。它是“圣山”（诗 87:1）。其神圣性源于上帝至高无上的谕令。摩西曾告诫以色列人“但耶和华—你们的神从你们各支派中选择何处为立他名的居所，你们就当往那里去求问”（申 12:5）。锡安山之所以神圣，不仅因上帝的拣选，更因他的殿与祭礼常驻于此。

锡安的圣洁化向我们揭示了一个值得铭记的真理。任何事物之所以神圣——无论是人、地点还是物品——皆因上帝以其圣洁临在其中的缘故。我们或许会将装饰华丽的聚会场所称为圣所，但若没有以心灵和诚实敬拜上帝（约 4:24），那里便毫无神圣可言。许多宏伟的大教堂因虚假教导和不信之心而遭玷污，而最简陋昏暗的茅舍，若充满真信徒的敬拜与上帝话语的忠实传讲，便与地上任何其他地方同样圣洁。人亦是如此。正是圣灵在我们生命中的临在使我们成圣，若生命中无上帝同在，即便最令人称羨的善行或宗教表演也依然不圣洁。在这首诗篇可能写就多年后，先知撒迦利亚写信鼓励那些在圣殿被毁后重返耶路撒冷重建圣殿的犹太人。其中一些人因圣殿外观远不如所罗门时代的辉煌而沮丧。但上帝说：“我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。”（亚2:5）。正如诗篇 87:1 所言：“在圣山上”，上帝的城安然坐落。

关于锡安的第二件荣耀之事同样至关重要。她不仅“在圣山上”，更是“耶和华所立的根基”（诗 87:1）。耶路撒冷或许曾被大卫王征服，其建造由他的儿子所罗门监督。但真正建立并奠定这座圣城根基的是上帝。是上帝提供了约柜，安放在锡安山上；是上帝让他的荣耀之云充满圣殿（王上 8:10-11）；也是上帝悦纳在那里为赎罪所献的祭

物。简而言之，建立在锡安山上的宗教体系是上帝赐予他子民得救的恩典礼物。

关于古耶路撒冷的论述，在很大程度上也适用于基督教教会，即它象征着：教会是因着上帝的恩典而被主权设立的。我们可以从两方面思考这一点。首先是教会建立在主永恒的旨意根基之上。查尔斯·司布真写道：

教会（即那属灵的耶路撒冷）的根基建立在耶和華永恒不变且不可战胜的旨意之中。上帝定意教会的存在，并全然掌管其蒙召、得救、保守与成全的各项安排。他所有的属性，如同环绕耶路撒冷的群山，以其稳固之力共同护卫并扶持教会。⁷

我们还应当认为教会是由耶稣基督完美且已完成的工作所建立和奠定的。保罗写道，教会是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”（弗 2:20）。这意味着教会是通过上帝之道的宣讲而建立的，其核心信息是耶稣在童贞女降生、完美遵行律法的一生、赎罪的死亡、荣耀的复活以及大能升天至上帝右边所成就的救恩。或许同时考虑到这两点——上帝的主权旨意和耶稣已完成的工作——牛顿著名的赞美诗颂扬了教会内信徒终极的安全与根据：

建立在万古磐石之上，有何物能撼动你安稳的安息？
四面环绕着救恩的城墙，你可对仇敌一笑置之。⁸

诗篇 87:2 补充了关于上帝之城的第三件荣耀之事：耶和華“爱锡安的城，胜于爱雅各一切的住处。”正如这座城市是因上帝的拣选而建立，福音的救恩也是在那里成就，同样，上帝因同样的缘由而喜爱这座城市和这些子民。为何是这座城和这些人？摩西曾告诉以色列人，上帝拣选并爱他们并非因他们自身有何美德，“只因耶和華爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓”（申 7:7-8）。上帝爱以

7. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2a:477 – 78.

8. Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken.”

以色列人，只因他爱他们，出于他自己的恩典之选，并无其他缘由；同样，他也因这旨意爱锡安山。他更深爱此地，因他的圣言在此传讲，他所珍视的圣洁敬拜在此献上。

诗篇 87:2 不仅指明上帝对这座城的爱，更特别强调他爱“爱锡安的城，胜于爱雅各一切的住处。”上帝虽爱以色列人所居的各方，但唯有锡安的城门他最钟爱的。这很可能是因为城门作为社会与宗教生活的中心，在百姓为神圣集会涌入锡安时，城门成为他们聚集与交通的重要场所。我们完全可以想象，当以色列人来到耶路撒冷过逾越节或其他节日时，有多少人会约定在城门会面。这一场景在今日可类比为教会于主日举行的集体敬拜。诚然，个人与家庭敬拜同样重要，并蒙上帝悦纳；然而，尤其被上帝视为宝贵的是在锡安城门之内、信徒群体所组成的公开聚会。我们作为教会成员，理当珍爱教会，尤以其公共崇拜的委身与参与是非常重要的。若基督徒能真正认识到这种聚集在上帝眼中何等珍贵，便不难持守定期且热忱地参加主日崇拜。罗伯逊如此描述锡安之门：“在此处，上帝的子民将自己奉献于他。他们将心灵作为活祭献给主。他们歌唱锡安之歌。他们在上帝——那位大能的救主里面欢喜，他在锡安的城门下将他们从仇敌大军中拯救出来。”⁹

上帝对其城门特殊的爱，提醒我们地方教会至关重要的地位。与此同时，诗篇 87 篇呼唤我们去爱普世所有真正信徒组成的教会。在将来的时代，当教会达到荣耀的完全时，所有会众和宗派都将聚集在上帝那座属天圣城的城门之下。我们应当以热切期待展望那日，这份认知也当激励我们去爱所有忠心的教会和真实的信徒。

公民之歌

我们可以确信诗篇 87 篇在福音时代由教会应验的一个方式，就是思考 4-6 节中那些公民的颂歌。在这里，我们发现环绕以色列的邪

9. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 223.

恶列国如今也被纳入这座城，成为同信者与敬拜者。这在旧约时代从未实现，尽管有许多外邦人个体成为信徒。诗篇 87 篇所颂扬的，正是在弥赛亚降临之后的时代所应验的预言，这个时代被称为救赎历史中的“末后的日子”。以赛亚预言呼应弥迦的话：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山……万国都要流归这山”（赛 2:2）。

诗篇 87:4-6 以最宏大的笔触预见了万国信徒的聚集。文中提及五个国家，代表地图上的不同方位：南方是“拉哈伯”（圣经中象征埃及，参诗 89:10），东方是“巴比伦”，西方是“非利士”，北方是“推罗”，另加入“古实”（指现代埃塞俄比亚）代表古代近东以外的遥远民族。这些名称为我们推测诗篇 87 的写作年代提供了线索。由于提到巴比伦而未提亚述的北方威胁，诗人很可能写于公元前七世纪早中期，即巴比伦崛起并逐步取代亚述霸权的历史阶段。然而，其核心信息在于：来自列国——南、北、东、西以及遥远之地的外邦人——虽原为异教徒，终将被纳入上帝之城，成为其中的正式公民。

这五国亦象征着不同类型的罪性，显明上帝救恩的普世性与转化大能。埃及之名拉哈伯象征其骄傲，巴比伦以纵欲著称，非利士体现对外族根深蒂固的敌意；推罗作为商业中心，凸显贪婪逐利的本质；而古实则象征远离启示、对真道无知的遥远民族。这些族群都曾对锡安及其神圣使命怀有敌意或漠不关心。然而上帝之城的荣耀不仅在于其敌人被击败，更在于如此多人被接纳为城内全心全意的公民。这份民族名录及其各自所代表的罪恶，清楚表明：过往的罪孽记录不会将任何人拒于上帝的救恩门外。此外，我们也看清了那些试图以种族或社会经济基础来定义教会之人的谬误。即便当上帝之城实体坐落于锡安山时，其大门仍向所有能基于信仰认识并敬拜上帝的人敞开。正如诗篇 87 篇所描绘的，今日健康的教会应当欢迎各类罪人，并被上帝使用，使他们经历生命的更新，将忠诚从世界转向主耶稣基督的主权之下。

教会的五大特征

在这段对“末后的日子”（赛2:2）里上帝之城（即新约教会）的简短却意义非凡的描述中，我们可以观察到五个重要的特征。第一个特征见于诗篇 87:4，将来自列国的人描述为“是在认识我之中的”。这表明，教会的呼召是通过其生活与敬拜来彰显对上帝的认识。这主要通过上帝话语的清晰教导来实现。教会的使命不是取悦周边文化的成员，不是推销世俗的商品和服务（无论它们多么有价值），也不是获取社会中的世俗权力，而是为拯救男女老少的灵魂，闪耀出上帝知识的光辉。

耶稣说：“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）。这意味着得救的信心必须包含关于上帝是谁——父、子、圣灵——以及上帝通过耶稣为我们所成就的救赎之事。仅仅说你相信上帝或耶稣基督，作为一种泛泛的承认，并不构成对上帝得救性的认识。我们必须信靠基督及其救赎之工，并降服于圣经中的上帝。这样的信心会带来与耶稣的个人关系，如同羊与牧人的关系一样。耶稣宣告说：“我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我。”（约 10:14）得救的信心还包括与天父上帝之间一种知识与爱的关系，如同虔诚信靠的儿女。

其次，教会由重生进入上帝属灵家庭的公民组成。诗篇 87 篇最显著的特征或许是它教导我们，来自敌国的外邦人不仅被征服并纳入上帝之城，更成为土生土长的居民。关于从埃及、巴比伦、非利士、推罗和古实归信的人，经上说：“个个生在那里”（诗 87:4）。尽管他们出身世俗，但一旦凭着信心来到锡安，上帝便记录他们为在这城中出生：“这一个生在那里”（诗 87:6）。这并非指世俗之人实际在锡安第二次出生，而是意味着归信者被接纳并登记为天生公民的身份。H. C. 洛伊波德指出，上帝之城的公民被接纳为真实、本地的成员，“仿佛他们确实在这城墙内见过世间光明”。¹⁰

10. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 625.

正是这段经文提出了教会作为上帝子民之母的神学概念。早期教父迦太基的西普里安曾经指出：“凡不愿以教会为母的，就不能以上帝为父。”¹¹ 在公元前3世纪成书的旧约希腊文译本七十士译本（LXX）中，诗篇 87:5 表述与希伯来原文略有差异。它没有说“论到锡安，必说”，而是写作“锡安母亲要说”。使徒保罗在写下“但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母”（加 4:26）时，似乎正引用此译本。罗马天主教会错误地借此教导“教会成员身份决定个人得救”——这一教义与圣经中“唯独因信耶稣得救”的教导严重相悖。但正确理解诗篇87可知，个人得救使人成为上帝家中的一员，并随之产生参与地方性、有形教会的责任与义务。此外，“母会”概念将教会视为上帝在世施行拯救工作的主要载体。

对我们而言，最关键的一点是重生的必要性。一个人可以通过信仰告白或作为信徒的子女成为地上有形教会的成员。但真教会的成员资格与天上锡安城的公民身份，需要通过圣灵的重生获得真实得救的信心。当耶稣说“你们必须重生”（约 3:7）时，他强调唯有上帝能藉着使人心里相信并亲自信靠基督的重生之工施行拯救。

此外，我们还当注意到重生赐予信徒的奇妙特权——我们都成为上帝家里真实的成员，他城中土生土长的子民。在上帝的城里没有二等公民。希伯来书 12:23 甚至称其为“有名录在天上诸长子之会”。长子曾在古代家族中享有优先权，但上帝的家藉着与基督联合，全然由长子组成。每位基督徒都享有忠心和虔诚的父母给予长子的全备慈爱关注与悉心照料。

此外，意识到所有信徒都是土生土长的成员，应当影响教会内部的生活质量。在这个国家的某些地区，新来者很可能会被告知他们永远无法融入，因为他们缺乏适当的家庭关系也不是土生土长的居民。

11. Treatise on the Unity of the Church, 6.

但这种态度绝不应成为教会的氛围。对上帝的子民而言，教会是一个家庭。虽然我们许多人蒙福，有幸拥有尘世大家庭中牢固的爱的纽带与支持，我们是被上帝重新选召进入一个拥有许多其他成员却没有同样世俗支持体系的家庭中的。我们对同为基督徒的同胞，尤其是在当地教会中，有着与我们自然家庭同等重要且宝贵的特权和义务，甚至可能比后者还要重要。正如诗篇 87 篇所示，我们对新成员和新归信者的态度不应是猜疑或冷漠，而应充满爱的关怀与舍己的欢迎。

诗篇 87 篇展现的教会第三个特征是：其成员皆由上帝主权拣选的。第 6 节显明这是出于上帝的旨意与选择：“当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。”我们从新约得知，上帝在“创立世界以前”就已预定他的每个子民（弗 1:4）。而此处我们看到，当每个蒙拣选者藉属灵重生真实得救时，上帝亲手将其登记为他城中的正式成员。这应让每位信徒通过对基督的信靠获得确凿的盼望。当你信靠耶稣时，你的灵魂可安息于一个确据：上帝已将你的名字列入他城的名册。基督再来时，信徒将听到启示录 22:14 那伟大的应许：“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”默多克·坎贝尔敦促我们注意

上帝亲自记录每一个诞生于他国度之灵魂的作为。他们的救赎在他眼中如此珍贵，以至于他不将此事托付给人或天使，因唯有他知晓谁属他的子民……我们怀着无比敬畏之心说，他是天上的登记官，其生命册中记载着所有属首生者教会之人的名字。¹²

第四个特征，最后一节描绘了得赎之民的喜乐，他们在耶和華面前歌舞：“歌唱的、跳舞的，都要说：我的泉源都在你里面”（诗 87:7）。这些话语出自那些深知自己是外人的口中，他们知道自己曾“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并

12. Murdoch Campbell, *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms* (Edinburgh: Banner of Truth, 1970), 137.

且活在世上没有指望，没有 神”（弗 2:12），然而如今，他们意识到自己因基督的血得蒙赦免、与上帝和好，并在上帝之城永恒的福分中获得了一席之地和一个归宿。

尽管教会充满敬畏且肩负严肃使命，它仍是蒙救赎罪人组成的喜乐群体，以救主为乐。你可曾为自身得救的奇妙恩典与上帝之城中的成员身份而欢欣？约翰·牛顿曾是残暴的奴隶贩子，一度沉溺醉酒，却在耶稣基督里寻得自由与满溢的喜乐。他根据本诗篇创作的赞美诗第二节，不仅抒发了感恩之情，更贴切描绘了上帝恩典带给所有基督徒的喜乐：

看哪，活水江河涌流，源自永恒之爱，
充足供应你众儿女，消尽一切匮乏忧：
有此长河永涌不竭，谁能因渴致昏沉？
恩典如赐恩主恒久，世世代代总常存。¹³

教会的第五个特征，是对上帝的荣耀怀有热切的渴望，正如信徒以感恩的赞美向上帝呼喊：“我的泉源都在你里面”（诗 87:7）。这正是在宣告：我的属灵生命——藉基督宝血得蒙赦罪、经历重生与属灵光照、以及上帝对我灵魂一切需要的慈爱供应——皆源自那永恒生命的泉源，即上帝至高无上的恩典。你可曾学会了为上帝赐予你的恩典而欢喜，你是否渴望上帝能从你的生命中得荣耀？正如牛顿根据诗篇 87 篇结束他的赞美诗时，他因此敦促我们要在世人面前勇敢地站立，为我们在耶稣基督里所领受的救恩作见证：

救主啊，若我因恩典成为锡安城的一员，任凭世人嘲笑或怜悯，我仍要以你的名为荣：世俗之人的快乐终将消逝，他所夸耀的浮华与炫耀亦然；唯有锡安的儿女才懂得坚实喜乐与永恒珍宝。¹⁴

13. Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken.”

14. Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken.”

17

满心愁苦

诗篇 88

因为我心里满了患难；我的性命临近阴间。（诗篇88:3）

诗篇最有力的宣传点之一，在于它深入探索了人类所有的情感状态。若你翻开这部诗篇集，你总能找到与自己当下处境相契合，有共鸣的章节。那么，对于那些看似已失去所有希望、几乎不再信靠上帝的信徒来说，诗篇是否也能与他们产生共鸣呢？答案是肯定的，诗篇 88 篇便是明证。约翰·加尔文写道，这首诗篇“包含了极其痛苦的哀歌，是受感动的作者在极度苦难中、几乎绝望时倾泻而出的。”¹罗伯特·戈弗雷将诗篇 88 篇描述为“整部诗篇集中最黯淡的篇章，这里展现了信仰最深处的危机。”²

与大多数始于忧患却最终升华为盼望与赞美的诗篇不同，这首诗篇唯一的明确信仰宣言仅出现在首节。随后全篇皆是连绵不绝的哀恸，直到最后一句，诗人道出了“黑暗”一词。虽然诗篇 88 篇并非圣经中令

1. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:405–6.

2. W. Robert Godfrey, Learning to Love the Psalms (Orlando, FL: Reformation Trust, 2017), 153.

人愉悦的篇章，但我们或许应当感激它的存在，以免我们误以为真正的信仰永远不会陷入如此灵性的低谷。詹姆斯·博伊斯写道，诗篇 88 篇“提醒我们，生活充满苦难，甚至达到绝望的境地，即使对成熟的信徒也是如此。”³

这篇诗篇是唯一一首出自以斯拉人希幔之手的作品，他在列王纪上 4:31 中被提及，所罗门王时代或之前的一位智者兼诗人。许多解经家推测他所经历的苦难类型。有人认为这是一种可怕的生理疾病，或许是麻风病，因为这种疾病在当时医学上无药可救且会导致隔离。其他人则将此篇诗篇与约伯联系起来，约伯在个人和家庭生活中遭受毁灭性打击，并受到朋友指责。这篇诗篇也与基督的苦难相关联，基督在十字架上发出的哀叹引用了诗篇 22 篇，但也包含了诗篇 88 篇的悲怆精神。每当我们感到迷茫、失去希望、只见黑暗时，我们可以与我们的主和圣经中许多其他伟大人物一同分享诗篇 88 篇的哀歌。

由于诗篇 88 篇以一连串哀叹的形式展开，对其经文的组织方式有多种可能。我将分三个部分来解读：1-5 节展现了一个受苦的灵魂向上帝发出恳求；6-12 节中，我们看到受折磨的灵魂在质问上帝；最后 13-18 节，则呈现出一个破碎的灵魂紧紧抓住上帝。这最后的陈述正是诗篇 88 篇的关键——尽管希幔在这首诗的字里行间并未寻得解脱，他仍在黑暗中持守对上帝的信靠，仰望那位救赎他的上帝。

受苦灵魂向上帝的恳求

在诗篇 88 篇中，唯一积极的宣告出现在首节：“耶和华-拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁。”（诗 88:1）诗人以上帝的立约之名耶和华开篇，颂扬这位他所信靠的救主。这一开篇表明，接下来所要讲述的一切并非出于不信，而是一个在苦难中仍坚守信仰的灵魂的挣扎。以斯拉人希幔深知，上帝的立约应许赋予了他向上帝祈求救赎的权利，并使他能够期待上帝在自己需要时给予帮助。他并没有背离上

3. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:716.

帝，仿佛主是问题的根源，而是转向上帝寻求答案，即便他所追寻的答案仍遥不可及。J·J·斯图尔特·佩罗恩写道，上帝的救恩“是他得救的凭证，尽管他尚未能体会其慰藉。”⁴

正因为深知救恩来自上帝，诗人才宣告：“我昼夜在你面前呼吁”（诗 88:1）。他恳求道：“愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求！”（诗88:2）。希幔领悟到，当上帝选择让信徒身处苦难时，其旨意之一便是教导人在祷告中持守恒忍。诗人充分利用这一特权，昼夜不息地向主倾吐心声。

诗篇 88:3 初步描述了他的境况，既道出了他内心的苦楚，也表明了他外在的状况：“因为我心里满了患难，我的性命临近阴间。”诗人身处绝境，或许正缓慢走向死亡，又或许致命的危险正无可避免地逼近。若在今日，希幔可能正因癌症日渐憔悴，感知每个新日子都带来新的虚弱与痛苦。他感到绝望的寒爪正紧紧抓住自己，内心的恐慌也与日俱增。然而，他并未被悲伤淹没，而是选择将痛苦倾泻于上帝手中。

这几节经文的核心意象是坟墓，即“阴间”所指之处。无论诗人遭受何种苦难，这绝非轻微或暂时的折磨：希幔感到自己即将毁灭。他说自己被视作“下坑的人”（诗 88:4）。因此，他成了“如同无力的人一样”。他借用战场上未得安葬的阵亡者尸骸作比喻：“好像被杀的人躺在坟墓里”（诗88:5）。他还加上了被遗弃和被遗忘的意象，如同葬在无名冢中的人一样：“他们是你不再纪念的，与你隔绝了”（诗88:5）。简而言之，最可怖的结局正逼视着他，而他自觉既无力抵抗，也无援手相救。他预感自己将成为无名亡魂，犹如战场上横陈的无数尸骸之一。

若我们怀疑基督徒可能遭遇此等命运，只需翻阅教会历史便知。想想那些在尼禄花园中被焚烧或于斗兽场遭猛兽撕咬的早期殉道者。

4. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:141.

长老会信徒让我们铭记 1684 至 1688 年间苏格兰的“杀戮时代”。当时国教既不讲上帝真道，也不奉行圣经崇拜。于是忠心的信徒们聚集在旷野祷告，聆听未经许可的传道人宣讲福音。对此，保皇派当局竟派出骑兵与猎犬追捕他们，将所有在腐败的国教体系外践行真正基督教信仰的人定为法外之徒。

当我们诵读诗篇 88 篇时，会想起如穆尔克教区平信徒传道人约翰·布朗这样的信徒。他曾在辽阔苍穹下为信众讲解经文、带领他们祷告。1682 年约翰新婚时，主礼牧师曾肃然对新娘说：“伊莎贝尔，你嫁了个好男人，但相守时日无多。珍惜相伴时光，备好亚麻布作他的裹尸布吧——因你猝不及防之时便会需要它，且那必是血迹斑斑的。”⁵短短数年后，这位敬虔的妇人紧搂两个幼子站在家门口。保皇派当局未经审判就要处决她的丈夫。约翰祷告后与她吻别，随即被行刑队射杀。待骑兵离去，伊莎贝尔独自跪在泥地上，拾取丈夫破碎的肢体与散落的内脏，亲手将他葬在屋后。不久其他亲属赶到，包括布朗的母亲。尽管约翰对上帝满怀信心并忠心服侍，但他只是无数在残酷世界中丧生者中的一员，留给亲人的只有丧恸的苦杯。有见证人记载：“我们仍能看见——这一老一少两位哀恸的亲人，白发与黑发相偎，在痛哭中一同祷告。”⁶他们虽信靠基督，灵魂却深陷苦难不见解脱。

受创心灵对上帝的诘问

随着诗篇 88 篇中段详细描述诗人的苦难，我们注意到一种转变已然发生。他的悲恸不再仅是临到他的遭遇，而是上帝亲手施加于他的：“你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处”（诗 88:6），诗人如此哀叹。

5. Quoted in Alexander Smellie, *Men of the Covenant* (1903; repr., London: Banner of Truth, 1960), 404.

6. Smellie, *Men of the Covenant*, 405 – 7.

正是在这里，诗篇 88 篇让我们联想到约伯记。约伯曾过着“完全正直”的生活（伯 1:1），这引起了撒旦的憎恶与关注。魔鬼很快来到上帝面前，抱怨约伯敬畏上帝仅仅是因为“他手所做的都蒙你赐福；他的家产也在地上增多”（伯 1:10）。撒旦还声称，若上帝降灾于约伯，“他必当面弃掉你”（伯 1:11）。于是上帝试验约伯，将他交于极度的苦难之中，那种足以摧垮任何人意志的折磨。当约伯的儿女丧命、财产尽毁、浑身长满毒疮时，他仍不知灾祸的缘由，但约伯记的读者却清楚——这一切灾殃正是上帝亲自允许的。

许多见识广博的基督徒之所以能在巨大苦难中坚忍，正是因为他们深知上帝对万有的主权。耶稣曾强调，天父连最微小的事件也掌管，他说：“若是你们的父不许，一个也不能掉在地上”（太 10:29）。但对许多信徒而言，正是这种对上主权的认知让苦难更难以承受。他们忍不住质问：爱我的天父怎能如此待我？并思索自己究竟犯了什么错，竟招致上帝降下这般痛苦。

诗人除了抱怨上帝将他置于毁灭边缘外，还补充道：“你的忿怒重压我身，你用一切的波浪困住我”（诗 88:7）。虽无法确定希幔是否感到自己正遭受上帝的惩罚，但至少他明白因着罪，上帝已咒诅了现今的世界。正是上帝的烈怒引致死亡、悲痛、苦难与绝望。希幔感觉自己如同约拿——当被上帝的怒气追逼至走投无路时，他纵身跳海，只是此刻尚未有大鱼将诗人从深渊中救起。

更糟的是，诗篇作者被切断了所有友谊：“你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶；我被拘困，不得出来。”（诗 88:8）。约伯有那些指责他的朋友，错误地将他的苦难归咎于他。希幔同样被惊恐的旧日同伴所拒绝。或许他们害怕染上他的疾病，或是不愿分担他所受的迫害。也可能诗人在恐慌中只是主观感受到这种疏离，在孤独中臆想出了朋友的拒绝。许多受苦的灵魂因创伤而感到孤立，甚至让愿意靠近的朋友也难以接近。我们很容易认为无人理解我们的处境，认为我们是唯

一经历过某种特定试炼的人。希幔所能做的只是无法控制地哭泣并向上帝呼求：“我的眼睛因困苦而干瘪。耶和华啊，我天天求告你，向你举手”（诗88:9）。

此时，诗人向上帝提出了一系列近乎指控的质问。其核心在于质疑上帝允许希幔陷入如此苦难的智慧与旨意。“你岂要行奇事给死人看吗？”他问道，指出很快上帝将错过干预的时机。“难道阴魂还能起来称赞你吗？”他诘问（诗 88:10），辩称坟墓中的人无法向主献上敬拜。“岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？”（诗88:11）。所有关于上帝恩典属性的谈论，对躺在幽冥中毫无生气的逝者而言毫无意义。“你的奇事岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？”（诗88:12）。

这些言论反映出旧约中关于死后境况的消极理解，导致部分学者认为旧约信徒缺乏对来世生活的明确认知。正是此类经文促使C. S. 刘易斯断言，旧约“全然没有关于任何未来状态的信仰”。⁷这种观点并不正确，因为其他许多诗篇都明确表达了对死后生命的盼望，其神学内涵甚至深化并丰富了新约关于复活与永生的教义，例如诗篇 16 篇、23 篇和116 篇。然而，诗篇 88 篇的作者在绝望中无法触及这份盼望。他因苦难而消沉，心灵只能预见前方的幽暗。基督徒即便怀着与耶稣同享死后生命的盼望，也可能经历类似的死亡恐惧。就现世而言，诗人的观点具有合理性——唯有那些因上帝应允祷告而获救的人，才能颂赞上帝并知晓他的慈爱。威廉·普卢默精准描述了本诗篇的挑战：“唯一目的是表明，在当前的争战与患难中，若上帝要站在诗人这边，就必须在死亡降临、看似定局不利于他仆人之先，彰显他的恩眷。”⁸

这篇诗篇的核心在于作者在绝望中感到被遗弃。在这场向上帝倾诉的哀歌中，他实际上与十字架上的耶稣基督同感一灵。在我们试图纠正或责备那些因心灵破碎而向上帝发出痛苦质问的信徒之前，应当

7. C. S. Lewis, *Reflections on the Psalms* (New York: Harcourt, Brace & World, 1958), 38.

8. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 821.

铭记耶稣在十字架上的呼喊：“我的 神！我的 神！为什么离弃我？”

（太27:46）。耶稣能发出这样的呼喊，却对上帝毫无怀疑。基于这一认知，我们对陷入抑郁的信徒最恰当的牧养方式，往往是保持一颗耐心且富有同理心的聆听之心。我们也应将他们的信心引向救主，他既与他们同受苦难，也为他们承受苦难。绝望中的信徒若信靠基督，必发现耶稣是患难中真实的伴侣——一位既理解又赐予属灵帮助的朋友。

圣经其他地方确实为那些因上帝对其子民苦难的主权而困扰的人提供了答案。其中最具代表性的答案出现在约伯记的结尾。在聆听约伯长达数章的申诉（其间他对上帝的智慧提出质疑）之后，上帝亲自从旋风中向他显现。这并非约伯所期待的！“那时，耶和华从旋风中回答约伯”（伯 38:1）。上帝以他至高无上的威严显现，并开始反问这位自怜的仆人。“谁用无知的话语使我的旨意暗昧不明？”他质问道（伯 38:2）。“我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧！”（伯 38:4）。上帝问道，若约伯如此智慧，当“晨星一同歌唱， 神的众子也都欢呼”时，他在何处（伯 38:7）。这样的诘问持续了两章之久，直到最终“耶和华又对约伯说：‘强辩的岂可与全能者争论吗？与 神辩驳的可以回答这些吧！’”（伯40:1-2）。此时约伯彻底羞愧。他意识到与其向上帝提出控诉，不如承认上帝的主权不可质疑，让上帝按其旨意行事。“我是卑贱的！”他回答；“我用什么回答你呢？只好用手捂口”（伯40:4）。

谦卑的沉默对许多哀恸的信徒而言是最佳劝慰，尤其是当他们向上帝倾诉良久之后。此刻正该践行诗篇 46:10 所命令的姿态：“你们要休息，要知道我是 神。”约伯在此基础上，更在上帝圣洁纯粹的光辉中意识到自身的罪。当他目睹上帝的荣光后，他总结道：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”（伯 42:5-6）。当我们透过上帝的双眼审视自己时，我们的疑问会彻底反转。我们不再困惑为何厄运会降临在我们这样的好人身上，而是震惊于上帝竟愿向像我们这样骄傲的罪人施予任何恩典，更遑论差遣他的独生子为我们舍命赎罪。

除了在上帝的伟大与圣洁面前看到自己的渺小和罪性外，对于“上帝掌管人类苦难”这一神学难题，尚有另一重更为积极的回应：即认识到上帝的主权实际上是我们最好且唯一的盼望。普拉默将这一功课应用在个人层面：“对于虔诚的心灵而言，得知苦难出自上帝之手是一种解脱。这样他就知道这些苦难并非任意妄为……它宣告，上帝不会行不义之事，然而他却如此苦待我。”⁹既然上帝是圣洁的，他的旨意也全然圣洁，包括那令我困惑的苦难。既然“神就是爱”（约一 4:8），最终，即便是我们的创伤也将被显明为出于慈怜的作为——这些看似痛苦的击打，实则是为成就个人救赎与福音在世广传所不可或缺的恩典安排。

破碎心灵紧依上帝

诗篇 88 篇的最后部分表明，我们不必拥有所有答案才能继续紧握主以求救赎。这位诗人向他那耐心且宽容的上帝倾诉了自己忧伤的灵魂，然而上帝仍未施以援手。于是诗人做了他唯一能做的事。即便在绝望中破碎，他仍继续紧依上帝：“耶和華啊，我呼求你；我早晨的禱告要達到你面前”（诗 88:13）。有学者认为“早晨”一词暗示诗人相信黑夜已近终结的乐观态度。然而乐观并非这篇诗篇的精神。我们更应理解为：经历彻夜痛苦的辗转反侧后，黎明来临，他仍以软弱的信心继续抓住上帝。在灵魂暗夜承受一切苦难后，他仍在祈祷。

这正是诗篇 88 篇的要旨与教导。总会有这样的时刻，我们唯一能做的就是紧紧抓住主，向他呼求，在一切看似无望时仍持守信靠。如同创世记 32 章中雅各与上帝摔跤的经历，我们最终或许会跛足而行，但只要我们的手仍凭信心紧握主，就必不至失落。马文·泰特如此注释：“说话者已濒临死亡，但祷告是那根救命稻草，使他/她免于坠入深渊。”¹⁰

因此诗篇作者持续祷告直到诗篇 88 篇的结尾。在第 14 节中，他再次哀叹“耶和華啊，你為何丟棄我？為何掩面不顧我？”但请注意，尽

9. Plumer, Psalms, 822.

10. Marvin E. Tate, Psalms 51 – 100, Word Biblical Commentary 20 (Waco, TX: Word, 1990), 405.

管心中苦涩，他仍紧抓着主不放。他回顾一生饱受苦难的历程（具体境遇我们无从知晓）：“我自幼受苦，几乎死亡；我受你的惊恐，甚至慌张”（诗88:15）。展望未来，他看不到痛苦的尽头：“你的烈怒漫过我身；你的惊吓把我剪除。这些终日如水环绕我，一齐都来围困我”（诗88:16-17）。然而希幔仍在祷告，仍用信心的绳索紧紧抓着上帝，仍与那位他最初称为“拯救我的神”（诗88:1）相连。我们在自己的绝望幽谷中也当如此。

若我们期待最后一节出现圆满结局，必将失望。诗人复述被亲友离弃的境遇：“你把我的良朋密友隔在远处”（诗88:18）。带着极致自怜或许还有苦涩的自省，他承认自己并非全然孤独。“使我所认识的人进入黑暗里”他说（诗88:18）。若说他还有朋友，那就是那已变得熟悉舒适的忧郁本身。当万物消隐时，黑暗仍在。希伯来原文中，黑暗正是本篇的最后一个词。然而诗人依然紧抓上帝不放，即便当我们的的心灵被恐惧与悲痛击碎时，我们也当如此。

基督教故事真的就这样结束了吗？至少就现世而言？让我们看看十九世纪伟大神学家之一詹姆斯·亨利·索恩威尔被悲痛吞噬的经历。1859年，索恩威尔从教会会议返回南卡罗来纳州哥伦比亚市，他当时是第一长老会的牧师。他匆忙赶回家是为了主持女儿南妮的婚礼，他与女儿有着特别深厚的信仰和情感纽带。可索恩威尔到家时却发现女儿已病入膏肓。几天后，前来参加婚礼的宾客陆续抵达，却发现他们参加的是一场葬礼。南妮的婚纱如期送达，却成了她的寿衣。本杰明·摩根·帕尔默记载道：“就在她本应在圣坛前立下誓言的次日，那些本该在婚礼上‘听见新郎的声音就欢喜’的宾客们，戴着白手套抬起棺架，将她送往墓地。”如今她仍长眠于哥伦比亚市的榆木公墓，大理石墓碑镌刻着她的姓名、年龄，以及这句铭文：“如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”¹¹

11. Benjamin Morgan Palmer, *Life and Letters of James Henley Thornwell* (Richmond, VA: Whittet and Shepperson, 1875), 439.

若说索恩威尔在爱女离世后经历了诗篇第 88 篇所描述的那种痛苦，尤其是对上帝的怨恨，这并不准确。他沐浴在新约的恩光中，领受着耶稣基督复活盼望的得胜信息。但若断言他已从悲痛中走出，同样失实。他终生未能释怀。其传记如此记载：

这是那位遭受打击的父亲永远无法完全从中恢复的悲痛。自那时起，他的身体日渐衰弱，面容上总笼罩着一抹哀伤；而基督徒的恩典却日益显得更为甜美柔和。所有人都能明显看出，他正迅速变得成熟温润，仿佛即将与先逝的她一同被接引至天国相聚。¹²

黑暗是最终的答案吗？

诗篇 88 篇的结尾引发了一个疑问：黑暗真的是最终的结局吗？新约圣经以耶稣基督敞开的坟墓为证，向我们保证并非如此。毫无疑问，正是新约的信息，使苏格兰人在这场可怕的“杀戮时代”中虽陷悲痛却不至沉溺于诗篇 88 篇的绝望，也支撑着詹姆斯·亨利·索恩威尔在丧亲之痛夺走他余生时仍能因主喜乐。事实上，对于以斯拉人希幔而言，黑暗显然也非终局，毕竟他活到了足够长久的日子，得以将这篇诗篇传世。然而，如果我们以乐观的基调结束对这篇诗篇的研读，便误解了其真意。

诗篇 88 篇证明，巨大的苦难有时是上帝子民的命运；事实上，所有基督徒只要活得足够长，都会经历深切的悲伤与哀痛。诗人在第 7 节给出的理由是：上帝的愤怒临到这个被诅咒的世界，因此这里成为死亡的国度。受苦难的基督徒不应因此认为自己被上帝遗弃，仿佛苦难是意料之外的。彼得前书 4:12 宣称：“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）。”基督徒受苦甚至遭受剧痛并不奇怪，因为我们蒙召与基督的苦难相交。明白这一点后，我们应当转向上帝而非远离他，像以斯拉人希幔那样说：“耶和华啊，我呼求你。”（诗 88:13）

12. Palmer, *Life and Letters of James Henley Thornwell*, 440.

诗篇第 88 篇提醒我们，在我们受苦时，我们并非孤身一人。若哀恸的基督徒别无依靠，这篇诗篇本身便可成为他们的同伴。戈弗雷写道：“它向我们表明，在怀疑、困惑与抱怨中，我们并不孤单。不仅其他信徒曾有过相同感受，上帝更将这些情感铭刻于圣经，以确保我们明白，有这些感受是合情合理的，并鼓励我们将其倾注于祷告之中。”¹³

此外，基督徒深知此生必会经历种种考验，因此他们将现世视为一个不断发展的过程，期盼基督再来时未来的救赎。正如耶稣先有十字架后有冠冕，我们也必须与他同受苦难，方能在荣耀中与他一同作王（参彼前 4:13）。这正是支撑约伯在巨大悲苦中的盼望：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，必在肉体之外得见 神。”（伯 19:25-26）。这也是耶稣对我们现世生活的洞见：“在上世，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约 16:33）。

最终，当我们目睹这位破碎的诗篇作者在黑暗中仍然紧紧抓住主时，我们得以一窥基督追随者真正胜利的模样。有些传道人坚称基督教信仰必会带来世俗财富、健康体魄和社会认可。但保罗在罗马书 8:37 中写下“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”时，却展现出截然不同的视角。在前一节经文中，这位使徒清楚阐明了信徒得胜的处境，正如苏格兰誓约派信徒在田间秘密聆听上帝话语，又如詹姆斯·亨利·索恩威尔含泪送别身着婚纱垂死的女儿，甚或像以斯拉人希幔那样与黑暗为伴。保罗说：“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊”（罗 8:36）。这何谈胜利？保罗用凯旋的宣言作出回应：只要我们凭着信心紧紧抓住拯救我们的上帝，这宣言就能支撑我们穿越这个垂死罪恶世界的黑暗：

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。（罗 8:38-39）

13. Godfrey, Learning to Love the Psalms, 94.

18

耶和华的慈爱永远长存

诗篇89:1 – 18

我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将你的信实传与万代。(诗篇 89:1)

当我们研读诗篇时，会发现许多诗篇都是以哀叹开始，以赞美结束。而诗篇 89篇却遵循了相反的模式：它以赞美开篇，直到最后才向主发出抱怨和祈求。

诗篇第 89 篇探讨了在重大逆转背景下以色列命运的复兴之道。一些注释者认为该诗篇作于耶路撒冷陷落（公元前 587 年）前夕。诗中第 44 至 45 节中所表达的上帝将君王的“宝座推到于地”并“减少他青年的日子”，有人认为这指的是尼布甲尼撒在约雅斤王仅执政三个月后就将其废黜（参见王下 24:8-12）。这对以色列来说无疑是一场悲剧。另有注释者指出，该诗篇署名为以斯拉人以探所作，据列王纪上 4:31 记载，他是所罗门王朝四位智者之一。这将使诗篇的创作时间指向大卫王朝初期，或许是在哀叹所罗门之子罗波安的

耶和华的慈爱永远长存

叛乱时期，当时北方的十个支派脱离了犹大（王上 12:1-19）。

无论所指为何事，大卫的王座已遭灾祸，而诗人正以正确的方式回应：他在祷告中向上帝的宝座呼求。每当教会意识到需要灵性复兴时，基督徒都效法了他的榜样。事实上，上帝激励他的子民在祷告中呼求他，这往往正是复兴的开端。埃里克·亚历山大指出，许多基督徒未能认识到祷告的重要性，而教会也在事奉优先次序上存在偏差，未能给予代祷应有的重视：“祷告是上帝呼召我们所做之工的精髓。我们常说‘要为工作祷告’，但本质上，祷告本身就是真正的工作。没有比这更艰难或要求更高的服事了。”¹

当诗人为大卫王国的复兴祷告时，我们可以将诗篇 89 篇分为四个部分。首先，他在 1-18 节中赞美上帝信实的立约之爱。其次，在 19-37 节中，他向主重述上帝与大卫所立之约的条款。第三部分 38-45 节表达了他的困惑：上帝竟允许大卫的王座被贬至如此卑微。最后 46-52 节则恳求上帝彰显大能，捍卫他的荣耀。我们将分三章来探讨这首长诗，首先从大卫在开篇部分对上帝坚定不移之爱的赞美开始。

信徒的祷告态度

诗篇的第一部分在赞美上帝的同时，回顾了为何可以信赖他的信实：“我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将你的信实传与万代”（诗 89:1）。

这段开头提醒我们，信徒在向上帝祷告时应持守的正确态度是赞美。亚历山大强调：“即使身处极大黑暗的日子，为上帝的事业深感重担时，我们所有的思想和向上帝的呼求都必须出于敬拜的姿态。”² 诗人深信上帝永远配得他子民的赞美——不仅在他以人所能理解或认同

1. Eric J. Alexander, *Our Great God and Saviour* (Edinburgh: Banner of Truth, 2010), 174.

2. Alexander, *Our Great God and Saviour*, 175

的方式行事时如此，更要在难以理解他旨意时依然颂赞。因着上帝本体的荣耀属性，我们当在任何境况下都赞美他。当信徒遭遇困境时，原因并非上帝改变了，而是我们需要悔改，或是上帝正按着最终会赐福于我们的计划行事。

这种颂赞的态度贯穿于旧约许多伟大祷文中。公元前 701 年，亚述征服者西拿基立攻陷犹大周边地区并围困耶路撒冷时，希西家王在上帝面前祷告的开端便是赞美：“坐在二基路伯上耶和华—以色列的神啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。”（王下 19:15）。即便处境艰难，希西家并未质疑上帝，而是带着对上帝的信靠与对他荣耀的关切开始祈求，他求上帝施行拯救“使天下万国都知道惟独你—耶和华是神！”（王下 19:19）。约沙法王遭遇东方联军围攻时的祷告（代下 20:5-12），以及但以理为以色列复兴的祈求（但 9:4-19），同样展现出这种信靠与赞美的态度。

同样，我们以对上帝的敬拜和对其荣耀的关注开始祷告也是有益的。这在教会公开祷告时尤为适用，但也应适用于家庭和私人祷告。当我们信心动摇或怀疑上帝的看顾时，通过在祈求前仔细默想赞美上帝的理由，我们将在祷告中坚固自己。

为何上帝的子民赞美他

圣经中赞美上帝的一种方式是想他的属性。这些属性是上帝在圣经中所显明的特质。在诗篇 89 篇中，作者聚焦于上帝的信实作为其子民赞美他的主要原因。第 1 节和第 2 节都强调了上帝“慈爱”和“信实”，这爱“直到永远”。希伯来语中“慈爱”一词是 *hesed*，意指上帝永不改变的爱和立约的信实，与之并列的是 *amunah* 一词，形容上帝是可靠且尽责的。

诗篇 89:2 将上帝视为建立在信实根基上的建造者：“你的慈悲必建立到永远。”在提出祈求之前，诗人首先指出上帝的回应基于他恒

久不变的信实。他补充道：“你的信实必坚立在天上”（诗89:2）。此处，诗人似乎以星辰与星座运行的规律性为喻，表明其轨迹可被观测者准确追踪，以此彰显上帝信实的可靠性。上帝对以色列的信实同样坚定不移，其应许的实现具有如天体运行般稳固的确定性，因此我们可以全然信赖上帝必成就他的应许，正如我们确信星辰必在夜空中照常闪耀。

诗人在诗篇 89:3 中进一步聚焦于上帝与大卫立约的信实：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓”。此陈述重述了撒母耳记下 7 章记载的事件。大卫刚刚将约柜运到耶路撒冷，他为上帝圣物所居之处只是帐篷，而自己却有华美的宫殿，因而感到不安（撒下 7:2）。上帝回应说，不是大卫在为上帝建造殿宇，而是上帝要藉着大卫为自己建立殿宇。耶和华随后应许道：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远”（撒下 7:12-13）。这应许在诗篇 89:4 得到呼应：“我要建立你的后裔，直到永远，要建立你的宝座，直到万代。”

诗篇作者在开篇即呈现出双重主题：一方面，他表达了对大卫王位似乎陷入危机的深切关切；另一方面，他同时强调上帝因与大卫所立之约而显明的信实。上帝早先膏立大卫为王，并应许使他的国位坚立，此后更进一步以圣约的形式确认这些应许，使之不可动摇。请注意“立约”和“起誓”这两个词在诗篇 89:3 中的突出地位：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。”立约是以誓言封缄的庄严承诺。上帝本无需受此程序约束，因他的话语始终可靠。但为显慈爱，使我们确知他的应许必然成就，上帝便以立约方式将自己置于誓言之下。希伯来书的作者同样用此语言强调上帝赐予我们所需确据的信实：

照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。(来 6:17-19)

在大卫王朝面临动荡之际，诗篇作者回顾上帝与大卫所立的约，以此提醒自己耶和華的信实。今日信徒则拥有更为完备的属灵视角，得以更清晰地理解这一神圣应许的终极实现。以色列信徒或许曾困惑上帝将如何实现对大卫的应许，一个凡人如何能使其宝座永远坚立。但基督徒回望这些经文时，发现它们更贴切地描述了耶稣基督——他才是真正成就上帝对大卫应许的那一位。诗篇89章3至4节中提到，上帝已拣选大卫为“我的仆人”，并应许“要建立你的宝座，直到万代”。这些表述在历史层面虽指向大卫，但其属灵深度与永恒维度更准确地应验于耶稣基督——那位永恒君王与弥赛亚的身份之上。

诗篇作者或许曾困惑于上帝将如何实现他与大卫所立的约。但基督徒明白，上帝已通过他神圣先祖耶稣基督的君王职分，稳固了大卫的王位。信徒无需再揣测上帝如何守这看似狂妄的约，因他们知晓上帝的永恒圣子如何道成肉身，被高举到上帝的宝座上永掌王权。回望上帝与大卫之约的应验，基督徒既有坚实根基信靠上帝的信实，也当为此赞美他。

为何诸天赞美他

诗篇作者既已阐明上帝的信实是其子民恒常信靠赞美的缘由，便接着列举证据支撑这一主张。在诗篇 89:5-7 中，他指出天上众天使赞美耶和華的缘由。若要信靠上帝的信实，我们需要被提醒他位格的伟大。若连天使这般崇高的存在都敬拜顺服上帝，那么他的伟大便足以让我们全心信靠。

诗篇 89:5 高呼：“耶和華啊，诸天要称赞你的奇事；在圣者的会中，要称赞你的信实。”这里“圣者的会”无疑是指天上天使的群体。

耶和华的慈爱永远长存

圣经记载他们以炽热的敬拜不停地赞美上帝。不仅如此，连天使也特别因上帝的信实而颂赞他。这表明当上帝为他的子民施行奇妙的救赎之工时，天使们自己也惊叹不已。彼得写道，福音涉及“天使也愿意详细察看这些事”（彼前1:12）。耶稣曾说，“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜”（路 15:7）。因此，上帝的信实是一个连天上圣洁天使都为之惊叹和欢欣的主题！

诗篇 89:6 补充道：“在天空谁能比耶和華呢？神的众子中，谁能像耶和華呢？”整部圣经都表明，上帝在诸天之上独一无二，是唯一的真神。例如，当以色列人渡过红海后，摩西的歌颂扬他：“耶和華啊，众神之中，谁能像你？谁能像你——至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出 15:11）。上帝的荣耀在天使对他的作为的敬拜中得以彰显。耶稣降生时，天使显现并歌唱：“在至高之处荣耀归与 神”（路2:14）。

启示录为我们打开了窥见天国永恒敬拜的窗口，揭示上帝作为圣父与圣子高坐宝座，众天使环绕四周献上无尽的赞美。约翰写道：“我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”（启 5:11-13）

天使本身也对上帝充满敬畏战兢：“他在圣者的会中，是大有威严的神，比一切在他四围的更可畏惧”（诗 89:7）。这里的意思是，上帝的伟大“使所有思考他本质的人心中生出深深的敬畏”³，连天使也不例外。旧约最伟大的敬拜场景之一，是先知以赛亚进入圣殿时所见——主坐在崇高巍峨的宝座上，“其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀；用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔”（赛 6:2）。这景象令人

3. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 635

震撼。撒拉弗这个名字意为“燃烧者”，这表明这些天使是极其尊贵的类型。然而他们在上帝面前何等谦卑：用两翼保持随时听命的姿态，用两翼遮掩双足以示受造物在造物主前的谦逊，又用两翼遮盖脸庞，显明上帝纯粹的荣耀如此震撼，连“燃烧者”也无法直视。撒拉弗以最深切的敬畏尊崇上帝为可畏者。我们这些更低微的存在岂不更当如此？

诗篇 89:8 提及“耶和华—万军之神啊”时，这里的“万军”则指向天使。此称谓宣告上帝是天上军旅与可畏资源的统帅，这使他能信守一切应许。威廉·普卢默写道：“耶和华拥有所有的军队、所有的事业、所有的力量。他列阵星辰，指引天使，是争战的上帝、战士。他贯穿万有，超越万有。”⁴既见上帝统率天使军团时受如此敬畏，我们永不可怀疑主信实的大能。

为何大地赞美他

即便以斯拉人似乎已列举充分的证据来彰显耶和华的信实，此刻他进一步将目光从穹苍转向大地，以强化上帝确有大能持守他永不止息的爱。大地，如同教会与天上的天使军团一般，赞美上帝是那位能永远维系他坚定慈爱的至高者。

我们可以看出诗篇 89 篇第 8 节开启了一个新段落，因为诗人转为第二人称叙述。此处他开始聚焦于上帝的大能：上帝能否信守承诺？他回答道：“耶和华—万军之神啊，哪一个大能者像你耶和华？你的信实是在你的四围”（诗 89:8）。第 8-9 节的核心在于，上帝对创造的统治——他划定大地与海洋的疆界——证明了他有力量履行所有应许：“你管辖海的狂傲，波浪翻腾，你就使它平静了”（诗 89:9）。在旧约中，海洋是混乱与暴力的终极象征，无人能将其驯服。海洋是

4. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 827.

是人类无法驾驭且充满恐惧的存在。然而，圣经一贯揭示上帝对海洋拥有绝对的掌控力，无论是在创世之初设立其疆界（创1:9-10），还是在历史中施行具体的干预。我们能想到许多圣经例证，包括上帝用猛烈风暴追击约拿的航船，以及上帝分开红海让以色列人得以逃脱法老的军队。由此可见，那位能统御汹涌波涛的上帝，必然也拥有足够的权能应对一切威胁救恩的挑战。

基督徒读到诗篇 89:9 时，会想起耶稣最伟大的神迹之一——仅凭一句命令，就平息了加利利海上的风浪。马可福音 4:39 记载耶稣喊道：“‘住了吧！静了吧！’风就止住，大大地平静了。”长久以来，信奉基督的人都将此事件视为确据：我们可以信赖耶稣在生命的所有动荡中保守我们。卡塔琳娜·冯·施莱格尔曾写道：“安静吧，我的灵魂：波涛与风浪仍识得他的声音，因他曾在地上统管它们。”⁵

除了海洋，诗篇作者还提及上帝创造的山岭：“南北为你所创造；他泊和黑门都因你的名欢呼”（诗 89:12）。关于这节经文的含义存在不同解读。有人认为，诗篇作者是在俯瞰整个以色列，从北到南，从东到西，因为这两座山分别矗立在国家的东部和西部。群山遍及全地，见证上帝的大能，因它们嶙峋的高峰皆由他所造。也有人认为，经文也可能基于他泊山相对低矮（约海拔 600 米），而黑门山高达九千英尺（约 2743 米）的事实，表明上帝的大能既纵向显于南北，也横向显于东西。第 13 节清楚总结了主旨：“你有大能的膀臂；你的手有力，你的右手也高举。”

上帝不仅通过创造海洋与山脉彰显其大能，更在统管历史进程时显现其权柄。这正是诗篇 89:10 的要义：“你打碎了拉哈伯，似乎是已杀的人；你用有能的膀臂打散了你的仇敌。”拉哈伯是尼罗河神话中的怪兽，此处以神话意象象征上帝对海洋的统治。此处很可能特指尼罗河之邦埃及。我们还能从本诗篇多处经文中发现对埃及的隐喻，包

5. Katharina von Schlegel, “Be Still, My Soul” (1752).

括第8节——这几乎是对以色列人渡过分开的红海后摩西之歌的直接引用。纵观圣经历史，我们看到上帝以大能的方式介入，拯救并保护他受威胁的子民，彰显其权能。红海事件是上帝子民常引用的伟大例证之一，提醒我们能够且应当信靠他。上帝信实地履行了他对以色列的应许，将他们从埃及所面临的极度危难中拯救出来。这一救赎行动彰显了他大能的作为：对于那位掌管万有的上帝而言，此类超自然干预轻而易举。当我们来到上帝面前祷告时，我们的信心应当与那些因经历上帝荣耀的大能而确认其约中信实之人同声颂赞，进入他们所发出的喜乐回应之中。摩西曾歌唱：“耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救；这是我的神，我要赞美他，我父亲的神，我要尊崇他。”（出15:2）

“公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你面前。”诗篇89:14不仅总结了诗人从上帝统管受造万物中得出的结论，也凝聚了本诗篇关于上帝信实的所有论述。诗人将上帝的宝座想象为由相互支撑的神圣属性所托起，这些属性使他的慈爱恒久不变。马文·泰特将这些属性解读为上帝宝座的基座：耶和华的宝座“建立在并体现为宇宙根本秩序与公义的特征。慈爱和信实被拟人化为执行宇宙君王旨意的王室侍从。”⁶当我们思想上帝的宝座时，很自然会联想到我们藉着祷告亲近他。尤其是当我们因患难而惊惶时，更当像诗人那样以赞美的心亲近上帝。上帝的国度建立在公义与公平之上，因此我们可以确信他必护卫我们免受恶者的攻击。此外，既然他的慈爱与信实永不改变，他必藉着基督宝血所立恩典之约赦免我们的罪，并信守对所有信靠他之人的应许。

蒙福颂赞主

诗篇第89篇提醒我们，当以赞美的心时时向上帝祷告，并有充足的理由永远信靠他坚贞不渝的爱。当诗篇作者总结开篇部分时，

6. Marvin E. Tate, Psalms 51 – 100, Word Biblical Commentary 20 (Waco, TX: Word, 1990), 422.

耶和华的慈爱永远长存

他指出当我们因信靠上帝的话语而活，为荣耀上帝而活时，上帝赐予我们的福分。他写道：“知道向你欢呼的，那民是有福的！”（诗 89:15），这是指在耶路撒冷圣殿中宣告敬拜开始的号角与欢呼声。这标志着赞美中的喜乐态度，以及那些以耶和華為乐之人所得的祝福。

此处列举了四项祝福，我们可以将其视为本诗篇劝勉人们以敬拜赞美之心来到上帝面前的具体应用。首先，是“耶和華啊，他們在你脸上的光里行走”（诗 89:15）。行走在上帝脸上的光中，意味着认识他并确信他立约的恩惠。但我们怎能确知自己拥有上帝的祝福，尤其是当我们像以色列人一样屡屡陷入罪恶愚妄时？答案就在耶稣基督的福音中。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）行走在光中，就是以耶稣为救主、信靠他为主，藉着顺服他的话语凭信心而活。这带来何等大的祝福，使我们藉着对他儿子活泼的信心行在他面前时，能领受上帝所赐的诸多其他福分。

那些怀着喜乐赞美来到上帝面前的人，将会获得的第二个祝福是：他们的灵性会因感受到属于上帝的荣耀而振奋。诗篇作者告诉我们，这些人是有福的——“他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举”（诗 89:16）。显然，诗篇作者自己深有体会。诗中表明他曾陷入巨大痛苦，甚至对所发生之事感到困惑。然而，他并未在灵性上被击败，因为他默想了上帝恒久的慈爱与信实。很多时候，我们只需知道上帝通过他子民的苦难彰显自己的荣耀，就足以让我们的态度从绝望转变为喜乐，因为我们深知伟大信实的上帝必在适当时候显明他的恩典。

与诗篇 89 篇的精神高度契合，斯图亚特·K·海恩既默想了上帝在创造中彰显的大能，也思想了他拯救之恩的祝福，使他的灵魂在敬拜之心中得以提升。他通过沉思创造如何荣耀上帝，开始了那首著名的赞美诗：

主啊 我神 我每逢举目观看 你手所造一切奇妙大工
看见星宿 又听到隆隆雷声 祢的大能 遍满了宇宙中
海因接着回忆起福音的奇妙之处以及它所应许的救赎：
当我想到 神竟愿差他儿子 降世舍命 我几乎不领会
主在十架 甘愿背我的重担 流血舍身 为要赦免我罪

无论是创造还是救赎，他的灵魂因被高举而蒙福，因此他总结道：
“我灵歌唱 赞美救主我神 你真伟大 何等伟大”⁷

第三个祝福见于诗篇 89:17：“你是他们力量的荣耀；因为你喜悦我们，我们的角必被高举。”我们不仅看到内在荣耀的福分，还看到随之而来的属灵力量的恩赐。以赞美之灵向上帝祷告，颂扬他坚定的爱与怜悯，将使我们在宝贵的信仰中得着坚固。

在祷告中喜乐敬拜的最终结果，乃是当我们信靠上帝坚定不移的慈爱时，他赐予我们的内心平安与宁静。保罗写下“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉 神。神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4:6-7）时，心中正有此意。诗篇作者传递了同样的信息：“我们的盾牌属耶和華；我们的王属以色列的圣者”（诗 89:18）。诗人深感忧伤，因为他所倚赖的大卫王朝的君王已被更强的敌人击败并倾覆。然而，当他重新定睛于至高之上帝——那位以圣约中的信实与权能统管万有的主宰——并以此提醒自己时，他便甘心乐意地静候耶和華施行拯救。

7. How Great Thou Art. Words: Stuart K. Hine. Music: Swedish folk melody/adap. and arr. Stuart K. Hine. © 1949, 1953 The Stuart Hine Trust CIO. All rights in the USA, its territories and possessions, except print rights, administered by Capitol CMG Publishing. USA, North and Central American print rights and all Canadian and South American rights administered by Hope Publishing Company. All other North and Central American rights administered by The Stuart Hine Trust CIO. Rest of the world rights administered by Integrity Music Europe. All rights reserved. Used by permission.

你能否平静地说，无论发生什么，上帝都是你的盾牌，你所信赖的一切都在天上圣者的看顾与掌管之下？若你藉着上帝所差遣的救主领受他的慈爱，便可确知此事。那时，你将能以主教导我们的信心，坦然面对生命中的一切试炼。正如耶稣所劝勉的：“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）。

19

上帝立约的信实

诗篇 89:19 – 37

我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约必要坚定。
(诗篇89:28)

最广受喜爱的基督教赞美诗之一《你信实何广大》颂扬了上帝最荣耀的属性之一：

你信实何广大 我神我天父

全无转动影儿 藏在你心

你不改变你慈爱永不转移¹

尽管吟唱这样的赞美诗总是美妙无比，但在黑暗与看似绝望的时刻，最需要的莫过于对上帝信实的提醒。正如诗篇 89 篇中以探这位以斯拉人的境遇，它揭示了人们对大卫家王位衰落所感到的沮丧与忧虑。因此，诗人在寻找立足之石时，重温圣经中关于上帝立约信实的教导，也就不足为奇了。

1. Thomas O. Chisholm, “Great Is Thy Faithfulness” (1923).

诗篇第 89 篇是一位为上帝子民代祷的勇士之作。那些为数不多、持续为教会及其会众守望祷告的男女何等宝贵！这篇诗篇也表明，真正的祷告植根于上帝的话语。埃里克·亚历山大评论道：“当上帝塑造祷告勇士时，首先使他们成为圣经学者。”²

以探深掘圣经，特别寻找能陈明在耶和華面前的应许。他这段祷告的中段充满了上帝“我必”的宣告。诗人聚焦于所谓大卫之约的应许（见撒下 7:1-16）。通过思想上帝对大卫的信实、对圣约的信实，以及管教中的信实，以探将自己锚定在主权恩典的坚固磐石上，从而迈向诗篇结尾处那些哀恸的祈求。

上帝对大卫的信实

由于诗篇第 89 篇涉及大卫王朝王位所遭遇的灾祸，作者回顾了上帝最初立大卫作以色列民之王的恩典。当以探视大卫为以色列王权的希望之源时，基督徒将在自身经历中看到上帝所赐救恩的模式。上帝通过拣选、坚固、保护和高举大卫，彰显了他的信实。无论我们当前面临何种困境，信靠耶稣之人可以确信，上帝会以同样的方式信实地对待我们。

首先，上帝在拣选大卫作以色列王的事上显明信实：“当时，你在异象中晓谕你的圣民，说：我已把救助之力加在那有能者的身上；我高举那从民中所拣选的”（诗 89:19）。撒母耳记上强调了大卫对上帝的信实，使他配作以色列真正的王。撒母耳称大卫为“合他心意的人”（撒上 13:14）。论及年轻的大卫，先知指出：“人是看外貌；耶和華是看内心”（撒上 16:7）。然而，每当圣经称赞某人信心时，根本原因总是为了彰显上帝在其生命中运行的白白恩典。耶稣对门徒说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约 15:16）。同样，大卫是由上帝主权所拣选的，使他成为合上帝心意之人的，并非出于人的作为，而是出于上帝的恩典。大卫并非自我成就之人，而是蒙上帝呼召与设立的仆人；正因如此，诗篇作者深信，那在大卫蒙召之时动了善

2. Eric J. Alexander, *Our Great God and Saviour* (Edinburgh: Banner of Truth, 2010), 177.

工的上帝，必会亲自成全这工（参腓1:6）。

诗篇作者进一步指出，在拣选大卫时，上帝信实地满足了以色列对一位敬虔君王的需要。大卫作为上帝皇家仆人的事工，并非彰显以色列配得什么，而是彰显上帝对他子民的恩典。那些信靠耶稣却怀疑自己能否抵挡怀疑或试探风暴的基督徒，可以将上帝的主权拣选视为确信盼望的源泉。在以赛亚书中，上帝论到以色列说：“你是我的仆人；我拣选你，并不弃绝你。你不要害怕，因为我与你同在”（赛41:9-10）。基督徒知道，上帝在我们毫无良善时便拣选了我们（参罗3:9-10；多3:4-5）。是他按自己的旨意聚集我们得救，因此我们可以确信他的旨意终必成就（参弗1:4,11）。

上帝的信实不仅体现在拣选大卫，其次也体现在他生命遭遇挑战时赐予力量：“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。我的手必使他坚立；我的膀臂也必坚固他”（诗89:20-21）。詹姆斯·博伊斯写道：“上帝既已将爱倾注在他所拣选的人身上，就绝不会任凭他们仅靠自己的力量或筹算前行。”³

当上帝告诉我们他用“圣膏”膏立大卫时（诗89:20），指的是先知撒母耳遵命膏立大卫作以色列王的情景。更重要的是这膏立所象征着圣灵的装备：“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫”（撒上16:13）。上帝为每一位藉着信心来到基督面前的人，提供同等的属灵装备。圣灵更新我们的本性，使我们得以信靠上帝；在我们心中栽植圣洁的灵，赐下各样的属灵恩赐，以供我们服事主，并使上帝的话语在我们生命中产生果效，引领我们进入真正的敬虔。耶稣应许上帝必信实地将圣灵——即他曾赐予大卫的供应——赐给那些恒切祷告的信徒：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路11:13）。

耶和华还补充说：“我的膀臂也必坚固他”（诗89:21）。你是否因自己信心软弱、易受恐惧和诱惑困扰而烦恼？要持续信靠那位信实

3. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:727.

的主，他必坚固那些凭信心与他同行的人。上帝会塑造你敬虔的品格，加增你的信心，并教导你如何按他的话语生活，使你刚强以面对这世上的试炼与生活重担。诗篇作者邀请你明白：即便是大卫这样的属灵伟人，也非靠己力刚强，而是与你一样倚靠相同的恩典才能坚忍。上帝既凭恩典拣选了大卫，就没有因他的软弱而弃绝他，反以同一恩典使他刚强。

第三，上帝信实地保护大卫免受一切危及性命与成就的威胁：“仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人”（诗 89:22-23）。大卫为躲避扫罗王疯狂追杀而流亡的年岁，其经历读来犹如扣人心弦的小说。年轻的大卫屡次陷入绝境、受困或被弃，但每次上帝都护佑他，最终使仇敌溃败。待大卫登基后，上帝更将一个个仇敌置于他脚下。基督徒会发现，这同样适用于他们宝贵的信心。就连彼得遭撒旦攻击，因着惧怕三次否认耶稣时，也是藉着基督中保之工运行的上帝恩典得以扶持。耶稣向彼得保证说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心”（路 22:32）。虽然基督徒确实可能遭受不敬虔权势的各类欺压与暴力，但保罗仍坚称：“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）。

第四，耶和华信实地高举大卫，无论是在他的统治期间还是在他与上帝的关系上。诗篇 89:24 应许说：“我的信实和我的慈爱要与他同在；因我的名，他的角必被高举。”这节经文宣告了上帝确实使大卫在当时地上的君王中显为尊贵。他在西方战胜非利士人，在东方击败敌人直至巴比伦的河流（记载于撒下 8 章），正如诗篇 89:25 所预言的：“我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。”更为重要的是大卫与上帝之间亲密特殊的关系：“他要向我呼求：他要称呼我说：你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石”（诗 89:26）。我们只需回想大卫在众多优美诗篇中诗意表达与主相交的经历，就能看到以探的应许如何成就。经文称大卫为上帝的儿子，表明他作为主的受膏君王，在治理上帝的子民上享有独特的地位与身份。第

27 节补充道：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”长子拥有超越其他儿子的尊贵地位、权柄与产业。由此彰显了大卫在众王之中独享的尊荣。上帝的信实不仅体现在拣选、坚固并保护他，还使他尊贵。同样，凡信靠基督的人，都宣称自己是上帝首生的子民，承受永恒的产业（参来 12:23）。保罗写道，当耶稣再来时，所有基督徒都将“和基督同作后嗣”（罗 8:17）。

当我们在旧约中读到上帝对大卫的信实，就如以斯拉人以探所见证的那样，我们对救恩的确信便得着极大坚固。我们是否以真实得救的信心信靠耶稣基督？若然，这唯独是因上帝信实地拣选了我们，并藉他的灵坚固我们的信心。蒙受此恩典之人，必被上帝保守脱离一切对灵魂的威胁，且在基督再来时与他一同得享荣耀。罗马书 8:30 著名的“救恩金链”，呼应了诗篇 89 篇关于上帝对大卫及我们之信实的宣告：“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）基于上帝的信实，我们也能在试炼中凭信心向上帝祷告，将盼望安息在这位至高恩典之上帝的信实上。

上帝对他立约的信实

若我们回顾并思考上帝与大卫所立之约的条款，正如诗人在此祷告中所做的，便会很快意识到：这约的应验并非完全显明在大卫身上，唯有在大卫的那位更伟大的子孙——主耶稣基督身上才能全然看见。耶稣来是为要成就上帝对大卫的应许，成为带来天国丰盛的君王救主。这一点可见于撒母耳记下 7 章 13 节，上帝在那里应许大卫的后裔“我必坚立他的国位，直到永远”。这应许显然不能指向任何凡人，而是指向那位将成为大卫后裔、道成肉身的永恒上帝之子。

当我们在诗篇 89 篇中思考上帝对大卫的信实时，同样会发现我们的思绪越过大卫，指向他真正的继承者——耶稣基督。第 26 节说：“他要称呼我说：你是我的父，是我的 神，是拯救我的磐石。”

大卫虽因君王身份而享有“上帝之子”的尊荣地位，但圣经并无记载他曾以“父”称呼上帝。唯有耶稣真正且频繁地称上帝为父，仅在约翰福音中便如此称呼不下六十次。希伯来书1:5明确告诉我们，成为上帝儿子的应许是专对耶稣说的：“你是我的儿子，我今日生你”以及“我要作他的父，他要作我的子”。因此，唯有耶稣才是上帝真正的长子（参约 3:16；罗 8:29；西 1:15）。

既然与大卫所立的约其真正指向是耶稣基督的位格与工作，我们便明白，诗篇作者是在预见上帝藉其神圣之子所设立的更伟大的救恩计划。大卫·迪克森写道：“大卫是预表，基督则是实体，且在各方面都比大卫更卓越，他是全能的帮助者，有大能施行拯救，被父上帝指派在一切境况中帮助我们，我们被指引到上帝面前，为要得着帮助……并从他的丰盛中我们都领受了恩上加恩。”⁴因此，当诗篇 89:28 说“我与他立的约必要坚定”时，不仅指大卫，更是指整个恩典之约。这约的核心，是上帝对基督救赎工作的永恒应许——凡信靠他的人，必得着永远的救恩。由此我们可见，诗篇作者颂赞的不仅是上帝对大卫个人的信实，更是上帝对其立约的信实，在这充满失信的世界里，每位信徒都可全然倚靠这约。

上帝赐下他的约，是为了建立一个坚固不可动摇的根基，使他的子民能够倚靠他所应许的救恩，并以信心和顺服来回应他。当耶稣教导说“信子的人有永生”（约 3:36），他正是在指向这恩典之约的供应。上帝与他子民所立的约不仅仅是一种法律安排——尽管这至关重要——更是“一份个人的委身”。⁵既然上帝信守他的约，那些信靠他的人必能确信自己终将得救。诗篇 89:34 中，上帝向他的子民保证：“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。”因此，基督徒可以仰望他在基督里所立的约誓，并如希伯来书6:19所言，寻得“灵魂的锚，又坚固又牢靠”。

4. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:118–19.

5. Eric Lane, *Psalms 1–89: The Lord Saves* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 394

上帝通过兑现他对耶稣的一切应许来持守他的约，正如他兑现了对大卫的所有承诺。当耶稣接受施洗约翰的洗礼时，上帝从天上发声说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。那一刻，圣灵如鸽子降在耶稣身上。尽管耶稣在神性上是完全的神，但他的人性仍需藉着上帝的灵得力量，正如大卫受膏时得着加力一样。上帝使大卫刚强并保护他脱离仇敌，同样，耶稣祷告时也从天上得着应允。与我们一样，耶稣在战胜魔鬼的争战中运用上帝的话语，面对试探时回应说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠 神口里所出的一切话”（太 4:4）。

有人可能会反对说，耶稣既然被上帝所扶持，为何最终还会发生被逮捕、鞭打、嘲弄，并在剧痛中被钉十字架。那时上帝的信实在哪里？答案是：上帝正在基督身上成就他立约的要求——“ 神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。耶稣为我们的罪受苦受死之后，上帝使他从坟墓复活，升入高天，荣耀地坐在自己的右边（参徒 2:24 – 25；弗 1:20 – 22）。基督徒凭信心仰望如今坐在天上宝座、为我们代求的耶稣时，便看见上帝对他爱子兼我们救主的信实（罗 8:34）。当基督驾着荣耀的云降临，审判活人死人时，全世界都将目睹上帝对基督的信实，令不信之人惊惶（太 25:31 – 32；帖前 4:16 – 17）。上帝曾应许让大卫的“左手伸到海上，右手伸到河上”（诗 89:25），但对耶稣更伟大的应许是统管天地，“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’，使荣耀归与父 神”（腓 2:10 – 11）。

对我们而言至关重要，上帝不仅在高举耶稣方面信实可靠，更在赐予他应许的奖赏上显明其信实。这奖赏便是藉着拯救性的信心，使万民归于他名下，成为属他的子民。唯独对耶稣，上帝曾如此应许：“我要为他存留我的慈爱，直到永远；我与他立的约必要坚定。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久”（诗 89:28-29）。迪克森指出，这一应许保障了教会救恩的永恒性：“由此可知，基督世代代

上帝立约的信实

都有属灵的儿女，他藉着自己的话语和圣灵使他们获得属灵的生命；这一传承不会断绝，代代相承不息。”⁶因此，当基督徒读到上帝庄严起誓让耶稣永远坐在宝座上时，他所指的正是我们的国度，我们所信靠的救主之统治将永远坚立。

上帝管教中的信实

或许令人惊讶的是，当诗篇 89 篇接连颂扬上帝信实的某一面时，我们正逐渐接近诗人在 38-51 节中对大卫宝座看似崩塌的哀叹。诗篇 89 篇最后部分包含在压迫者手下痛苦的呻吟，但在此之前，经文解释了上帝如何以信实管教那些凭信心蒙召的人。

当我们追问上帝立约的信实如何帮助诗人面对灾难与失败时，第一个答案见于诗篇 89:30-32：“倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。”关键在于，上帝应许大卫永恒宝座的同一份约，也预先警告了大卫后裔若背信犯罪将招致这些惩罚（参撒下 7:14）。诗人特别指出，上帝允许大卫的宝座遭受灾难，恰恰是因为他信守了立约时预先警示的管教之责。

旧约中大卫王国的情况对于今天的信徒来说同样适用。当灾祸临头，我们的心因试炼与忧伤破碎时，并非因上帝对我们失信。实情是我们皆为罪人，上帝管教惩戒我们，为要使我们更进于圣洁。彼得因此写道：“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）。事实上，圣经告诉我们：“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来 12:6）。为罪承受父上帝的管教，正是上帝爱我们的标记，也是他坚守自己圣洁标准的明证。这并非说我们所有的试炼都源于上帝的惩戒，因为他在

6. Dickson, Psalms, 2:122.

我们生命中有诸多恩典的旨意。但当上帝确实将属世的管教带入我们生活时，正是因他信守自己的话语。约翰·加尔文解释道：“上帝收养我们为儿女，并非为了纵容我们更加放肆地犯罪。”⁷相反，正如迪克森所强调的，上帝的管教包含“父亲的责罚、防止日后犯罪的良药，以及上帝憎恶罪恶的明证”。⁸

我们在管教中看见上帝信实的第二种体现是：他绝不容许我们犯罪的后果颠覆他救恩的圣约应许。诗篇继续写道：“只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓：我决不向大卫说谎！”

（诗89:33-35）。尽管大卫的后裔对上帝的不忠，并不意味着上帝会背弃大卫及对他的圣约承诺。上帝曾应许大卫的宝座永存，这誓言必被坚守。因此，上帝的惩戒绝不会彻底断绝大卫王朝的未来。面对眼前的灾祸，诗人或许不知上帝将如何依然兴起大卫的宝座，使他的后裔永远掌权。但今日我们确知：尽管大卫后裔屡屡犯罪，上帝仍通过在耶稣基督国度里的统治，兑现了对大卫的承诺。

同样，在我们的试炼中，上帝会以仁慈的克制显明他的作为，使我们不至承受应得的全部惩罚——包括永恒的定罪——而仍能根据他福音的应许得救。这些话对因持续犯罪而恐惧后果的基督徒是特别的安慰。上帝或许会像一位尽职的父亲那样管教我们。但真正的信徒会因自己的罪而灭亡吗？上帝回答说：“只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的”（诗89:33-34）。我们也信靠约翰福音 3:16 的应许：“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”；信靠约翰一书 1:7 的宣告：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”。即便我的过犯与愚昧，需要上帝在今生以他的信实施行管教，我仍可确信：因信靠耶稣，我的灵魂必进入天堂；在最后的审判日，我也必因信称义。关键在于对耶稣基督的信，

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:442.

8. Dickson, *Psalms*, 2:123.

借着这信心，上帝的约中应许才向我稳固立定。若我蒙赐得救的信心，上帝便向我宣告：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你”（耶 31:3）。

我们能看见上帝在管教中仍信实的第三个理由，体现在诗篇89篇核心段落的末节：“他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证”（诗89:36-37）。此处不仅表明上帝通过履行警告来持守其约，也说明上帝在发怒时仍施怜悯的信实，更进一步揭示了上帝的管教旨在确保我们得救。由此观之，当上帝施行诸如毁灭耶路撒冷和巴比伦之囚等可畏审判时，其目的是拯救子民脱离将使万劫不复的偶像崇拜之罪。这终极目的体现在他计划让他的子民带着被洁净的信仰归回。加尔文将此原则应用于我们承受的天父管教：“上帝无非是要矫正他儿女的恶行，待彻底洁净之后，重新接纳他们进入他的恩典与亲密相交之中。”⁹这与耶稣升天前对教会的应许完全吻合：“教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28:20）

布道家哈里·艾朗赛曾讲述过一段经历：他在各地巡回宣讲福音时，发现收到的奉献款不足以支撑他继续前行。事实上，他穷困到不得不退掉旅馆房间，饿着肚子在树下过夜。就在那时，艾朗赛想起了腓立比书 4 章 19 节上帝的应许：“我的 神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”他在灵里向上帝抱怨，因自己几乎饿昏，上帝似乎并未兑现这一承诺。然而当夜他祷告时，或许与以斯拉人以探的境遇相似，艾朗赛想起了即便身处困境仍应信靠和荣耀上帝的理由。

次日，几位朋友找到他并提供了资助，使他得以返回家乡。耐人寻味的是，在离开该城之前，艾朗赛顺道去了邮局，收到一封父

9. Calvin, Commentaries, 5:443.

亲早前寄出的信。几天前父亲在信中写道：“今日上帝藉着腓立比书 4:19 对我说话。他应许会供应我们一切所需。或许某天他会认为我需要经历饥饿，若真如此，他也必供应那需要。”艾朗赛由此明白，上帝始终在赐予他管教，为要坚固他的信心，使他为服事之故更添智慧。¹⁰

你信实何广大

上帝是否会像他因以色列的罪而施行管教时那样信实，对大卫并他的约坚守不渝？最后几节经文给出了切实的保证：“他的后裔要存到永远；他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证”（诗 89:36 – 37）。大卫当举目望天，见日月便記念那是上帝为他的应许所立的见证。以探看见日月仍悬于穹苍，便知上帝必依然信实。我们回望历史，从今日的视角可见上帝如何藉着差遣他的儿子降生于大卫家，重建那国，成就了对大卫的应许。作为基督徒，我们凭信心仰望天国，深知耶稣正坐在父上帝的右边掌权。他的死与复活正是上帝为拯救我们而信实的明证。因此，我们能与众信徒同声颂唱上帝的信实：

你赦免我罪行 赐我永平安
 你常与我同行 安慰扶援
 日日加力 更赐我光明美盼
 你沛赐我恩惠 丰厚无限
 你信实何广大 你信实何广大
 清晨复清晨 主爱日更新
 我所需要 你慈手丰富预备
 你信实何广大 显在我身¹¹

10. Taken from Boice, Psalms, 2:728.

11. Chisholm, “Great Is Thy Faithfulness.”

20

你的信实何在？

诗篇 89:38 – 52

主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？

（诗篇 89:49）

诗篇 89 篇对上帝信实属性的颂赞，在圣经其他篇章中可谓独树一帜。然而，直至末尾段落，笔锋陡然一转，发出诘问：“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？”（诗 89:49）。这段祷告指向降临在耶路撒冷大卫王位上的一场灾祸。最普遍的观点认为，这与约雅斤王的败落有关——这位年轻君主在位仅三个月便被推翻，年仅十八岁的统治者被掳至巴比伦流放。第 45 节的描述尤其契合这一背景：“你减少他青年的日子，又使他蒙羞。”无论具体情境如何，这些变故如此骇人，以致这位曾为上帝信实欢欣的歌者，此刻竟对这一属性产生了质疑。更准确地说，他担忧这可怕的境遇会使人对上帝的信实产生动摇。毕竟他向上帝抱怨道：“你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地”（诗 89:39）。

你所行的

主要的哀诉记载于诗篇 89:38 – 45，首先提到大卫王位的倾覆，无论是因灾祸还是战败：“但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他”（诗 89:38）。王冠“被践踏于地”（诗 89:39），王的光辉止息、宝座倾覆（诗 89:44），王自身的年日也在青年时被羞愧地剪短（诗 89:45）。

随着君主制的崩塌，圣城本身也被上帝的保护所遗弃：“你拆毁了他一切的篱笆，使他的保障变为荒场”（诗 89:40）。因此，上帝的城成了邻国嗤笑的对象，以致以色列的仇敌高举右手欢呼（诗 89:41-42）。那些本应保卫耶路撒冷的人发现自己毫无力量：“你叫他的刀剑卷刃，叫他在争战之中站立不住”（诗 89:43）。

这一严峻局势的核心在于上帝似乎摒弃了他对王权的应许：“你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地”（诗 89:39），显然这是指上帝与以色列君王大卫所立之约。厌恶一词表明上帝不仅改变了约定，而且完全否认了他所立的约。这一表述在上下文中显得尤为震撼，因为往前五节经文，我们才见到上帝的庄严宣告，“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的”（诗 89:34）。尽管上帝对以色列君王的悖逆行为显然心怀不满，但诗人关注的核心在于上帝自身看似与所立之约相悖的行动，从而引发张力。

在这段经文中，上帝始终是唯一的行为主体：关键词是你。“你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他。你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。你拆毁了他一切的篱笆，使他的保障变为荒场”（诗 89:38-40）。诗人反复强调“你，你，你，你”，指出无论是恶人的势力壮大、城邑守卫的倾覆、王权的蒙羞，还是君王年日的削减。这种将历史苦难明确归因于上帝主权行动的表达，正契合圣经一贯关于上帝绝对主权的教导。耶稣曾说，即使两只麻雀卖一分银子，“若是你们的父不许，一个也不能掉在地上”

（太 10:29）。因此，这些事无一不是出于上帝的旨意。更进一步说，在这些审判中，上帝亲自作为主动的施行者。诗篇 89:38 指出“但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他”，这一切的发生都是上帝对他子民罪恶的管教与回应。

你的信实何在？

一方面，当上帝施行审判击打他的子民时，情形是可怕的。希伯来书 10:31 宣告说：“落在永生 神的手里，真是可怕的！”这对那些死于不信、因未得赦免的罪而面临永恒定罪之人尤为真实。但对于那些因信基督而得称义、盼望进入天堂的上帝子民来说，即便在今生遭受上帝的管教，也是可怕的。以色列人沉溺于偶像崇拜——这在主眼中是极可憎的——因此审判中上帝倾覆了他们的王座，使强敌攻破城墙，最终将整个民族掳至外邦。基督徒由此当学会畏惧那些特别严重的罪，因上帝可能以摧毁生命的管教作为回应。

另一方面，同样真实的是：上帝对我们所受审判与试炼的主权，正是我们盼望的最大源泉。詹姆斯·博伊斯写道：“若上帝是万事背后的主宰，那么即便我们不明白他的作为，也能确信其中必有旨意，问题的解答终将显现——若非在今世，必在来世。”¹

当上帝因我们生命中的罪性行为而施行管教，以限制我们的骄傲或悖逆时，这一过程往往伴随着深刻的痛苦与持久的创伤，并对个人生活造成深远影响。许多基督徒因上帝对他们罪恶的回应而承受着重大长期损失的现实。有些人因上帝拒绝赐福于自己的赌博恶习，导致财务状况严重受损；夫妻双方因一方犯下性不忠而陷入离婚的长期伤痛中，其子女亦不得不面对家庭破裂带来的情感创伤。那些纵容自己沉迷色情的男性，可能逐渐丧失按照上帝心意建立亲密关系的能力。我认识一位因挪用公款入狱的基督徒男性，这给他的家庭带来巨大痛苦；也认识一些牧师，他们明知故犯的罪行使教会陷入瘫痪。这样的例子不胜枚举。罪恶不仅自带有严重后果，上帝更会主动阻止他的子民从罪中获利，并对悖逆的信徒施以惩戒，旨在遏止其叛逆行径。

正如诗篇作者所见，主要的灾祸并非我们的罪过给自己带来的痛苦，而是它们对上帝声誉造成的损害。当他呼喊“是你，是你，是你做的这一切！”时，他背负的不是怨恨，而是为上帝荣耀而生的神圣警觉。这解释了为何他在诗篇临近结尾处如此发问：“主啊，你从前

1. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:733

凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？”（诗89:49）。他的语气并非像如今许多基督徒在面对上帝的管教时那样对上帝发怒，而是带着对上帝荣耀的神圣关切。世人正注视着教会所宣称从上帝而来的伟大应许，但看看这些信靠之人如今遭遇了什么！

这种对上帝荣耀的关切，正是当今教会世代亟需培养的态度。当教会在社会中蒙羞时，我们首要关切的是基督及其福音的声誉吗？当基督徒因犯罪受责时，我们的第一反应是为自己哀哭，还是为上帝荣耀蒙上的阴影痛心？使徒保罗行走雅典看见满城偶像时，描述他悲愤的希腊词 *paroxuneto*（徒 17:16）可译为“心如刀绞”。埃里克·亚历山大论及诗篇 89 时写道：“这种灵性正是我自身灵魂与当代福音派教会所极度缺乏的……我们需自问，为何我们未能与诗篇作者在其处境中的忧伤产生共鸣？”为何今日教会衰微、福音遭普遍轻蔑的境况，未能让我们为上帝的缘故更深切哀伤？亚历山大进一步指出：“是否因我们缺少诗人那般为上帝名蒙羞而发的热忱？”²

主啊，要到几时呢？

事实上，若圣经所言不虚，不仅部分而是所有基督徒都将因上帝对我们罪孽的管教而承受现世的痛苦与损失。希伯来书 12:6 中说：“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”这意味着，若非基督徒身份，我们或许能暂时“逃脱”某些罪的后果，但上帝为我们作为信徒的神圣呼召，必会施行惩罚。那么，当因自身愚昧与罪过导致失去爱情、健康、名誉或事业而陷入悲痛时，我们该如何面对？诗篇 89 篇给出了一个答案：面对耶路撒冷沦陷的灾难，诗人祈求上帝通过彰显他立约的信实来恢复以色列的境况，以此捍卫他自己的荣耀。

2. Eric J. Alexander, *Our Great God and Saviour* (Edinburgh: Banner of Truth, 2010), 18

你的信实何在？

首先，诗篇作者问道：“耶和华啊，这要到几时呢？”（诗89:46）这一恳求表明他是凭着信心而非不信在与上帝对话。他深知上帝是信实的，只是疑惑这信实何时才会显明。当上帝告诉以赛亚，以色列民会硬心抗拒主的道时，先知问道：“主啊，这到几时为止呢？”（赛 6:11）守望者哈巴谷祷告说：“耶和华啊！我呼求你，你不应允，要到几时呢？”（哈1:2）。在启示录中，天上的圣徒向上帝询问基督何时会降临进行最终的审判：“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）。此刻在诗篇 89 篇中，以色列人以探同样在询问主，他还要多久才会赐下百姓所需的解答。

在诗篇 89:46 中，诗人接着向上帝发问：“你要将自己隐藏到永远吗？”因此，问题并非在于上帝的信实，而在于他何时彰显其主权与救赎的临在。以探并不否认上帝在推翻宝座、使城邑遭受攻击与嘲笑时的公义。这些惩罚即使按照上帝之约的条款也是应得的。但上帝会容许这境况持续多久？因着上帝话语的应许，诗人深知失败不会是终极的，审判也不会永无止境。所以问题的核心“不在于敌人获胜的事件，而在于其持续时间。”³此外，诗人意识到上帝并非真正离弃他的子民，而仅仅是撤回了其保护与恩典的外在彰显。然而，他明白这境况本身已是可畏的审判：“你的忿怒如火焚烧要到几时呢？”（诗89:46）。约翰·加尔文指出，诗人通过追问“要到几时”，“含蓄地暗示：只要上帝愿意以仁慈的面容眷顾他的选民，一切便会好转。”⁴这个认知为祷告提供了极大的激励：当我们明白，上帝按其智慧定意赐下的恩慈回应，正是对一切所需的根本解答时，我们的信心便得着坚固与安慰。

在诗篇 89:47-48 中，诗人用两个支撑性的论据来组织他的恳求。首先，他指出人类生命的短暂，若上帝长久等待，将为时已晚：“求你思念我的时候是何等的短少；你创造世人，要使他们归何等的虚空呢？”（诗89:47）。诗人的恳求基于一个根本的前提：即上帝创造并救赎他的

3. Eric Lane, *Psalms 1 – 89: The Lord Saves* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 396.

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:452 – 53.

子民，不仅为赐予他们属灵福分，更是为使他们参与其恩典国度的事奉。然而，当上帝的同在被隐藏、他的愤怒燃烧时，这些目标无一能够实现！生命的短暂一方面呼吁那些在上帝管教下偏离正路的基督徒尽快悔改。我们当在主面前省察己心，纠正招致他管教的原因，重新投身于我们曾忽视的顺服形式！实现这一目标的重要途径之一，是持之以恒地阅读圣经，以此提醒我们的责任和上帝的禁令。一旦罪的障碍得以清除，再结合人生短暂的事实，我们就向上帝提出了一个强有力的祈求依据——求他重新施恩，恢复我们与他之间的相交。

第二个支持论点指出，我们无法消除死亡带来的恐惧：“谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？”（诗 89:48）。面对这样的威胁，信徒需要上帝亲自介入。事实上，唯有信徒能为这个威胁我们所有人的重大问题找到真正的答案。上帝应许的复活所带来的真正安慰，只属于那些因信耶稣基督而进入上帝之家的圣约子民。耶稣对这一恳求给出了真正的解决之道：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活”（约11:25）。

一个相关的问题出现在诗篇 89:49 中。此前诗人曾追问“何时”，而此处他转而恳求：“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？”这里我们看到诗人通过追忆上帝过往的信实来坚固自己的信心。圣经记载了许多与我们处境相似的场景，上帝的子民曾在试炼中竭力持守信仰。但上帝向过去的信徒证明了他的信实。当法老的战车逼近红海企图歼灭被困的以色列民时，难道不像是上帝已弃绝以色列、背弃了他的应许吗？然而上帝的信实显现，海水分离，为以色列开辟生路，却使法老的军队葬身海底。基督徒回望耶稣受难的救赎时刻，门徒们曾四散惊惶，以为耶稣的应许落空。但上帝差遣天使滚开耶稣墓前的石头，他复活的显现为教会重新带来生命与能力。此外，圣经亦有多个实例表明上帝在特定时刻收回怒气，重新施恩。

你的信实何在？

当以色列被掳于巴比伦，或许看似上帝已弃绝这国，正如今日遭遇沉重试炼的基督徒可能感到上帝的信实不再临到一般。然而，当七十年的期限届满（耶 25:10-11），先知但以理向上帝献上悔改的祷告时，耶和華便感动波斯王下令重建耶路撒冷（参以斯拉记 1 章；但以理书 9 章）。这些记载于圣经中的大能事件，以强有力的事实呼召我们：当藉着信心更加坚定地持守上帝。

诗篇 89:39 虽哀叹上帝“厌恶了与仆人所立的约”，诗人却猛然记起上帝曾凭其信实向大卫起誓立约。既然如此，表象必是欺人之物。确实，在漫长的世纪里以色列没有君王，大卫的王位因巴比伦的征服而倾覆。但仍有如以探这样的忠信之士，深知上帝曾应许大卫家永续宝座，并坚信上帝的信实永不落空。其中就有德高望重的亚拿和西面——当婴孩耶稣被带进圣殿行奉献礼时，他们正等候在场。西面以颂歌回应：“主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世；因为我的眼睛已经看见你的救恩”（路 2:29-30）。当今处于困苦中的基督徒，或因上帝的管教而受苦，或因不信之世界的残酷压迫而遭难，都可仰望基督的再临，并深知无论上帝以信实归来还需多久，我们与这位守约之上帝同行的个人历史，终将使我们在主再来时成为亲眼见证人。

主啊，求你记念！

正是基于以上帝为中心的历史视角，这首长诗篇末尾几节经文的显著特征得以彰显：尽管面对世人的嗤笑，其核心关切始终在于上帝的荣耀与尊荣：“主啊，求你记念仆人们所受的羞辱，记念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里。耶和華啊，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，羞辱了你受膏者的脚踪”（诗89:50-51）。

此处“记念”一词作为立约术语发挥作用：上帝需根据他与子民所立的约来审视这一境况，记念他对他们的义务。但这里的具体关注点在于上帝的荣耀与他与子民之间的契约关系之间的联系。正是“你的仆人”遭受羞辱，而“你的仇敌”在行这讥诮羞辱之事（诗89:

50-51)。以色列王座与城池的衰败境况，似乎公然羞辱了上帝的应许，正如当今世上教会卑微的光景也常带来类似的耻辱。加尔文指出，当我们以真诚的关切为教会的处境祷告，且这种关切首要聚焦于上帝自身的荣耀时，我们的祷告便是最有效的：“在上帝面前蒙悦纳的祈求，乃是恳求他捍卫自己的荣耀。因为凡以轻蔑态度嘲讽我们纯正信仰的，其所加诸的羞辱最终必归于上帝自己。因上帝自己在他教会的身上受了伤。”⁵若我们在祷告中更以上帝的荣耀与尊贵为念，这些祷告或许会更快蒙应允，因上帝要我们将他的荣耀置于心中的首位。

或许诗篇 89 篇结尾最引人注目的陈述是“耶和华啊，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，羞辱了你受膏者的脚踪”（诗 89:51）。H·C·洛伊波尔德指出，古代犹太解经家认为这节经文意味着以色列的仇敌因弥赛亚迟迟未来而嘲笑他们。⁶犹太宗教曾寄望于一位救主。他在哪里？若洛伊波尔德的解读正确，那么诗人正是在为弥赛亚的降临祷告，而这一祷告在耶稣基督道成肉身时得到了应验。

无论诗人是否明确指向基督——他可能仅用“受膏者”的称号指代大卫王朝的君王——但毋庸置疑，上帝与大卫所立之约的终极应验，正是在耶稣基督的位格与工作中得以彰显。

就此而言，今日基督徒能藉着耶稣基督的福音来回应诗篇 89 篇的挑战——这挑战既关乎上帝在子民患难时的降临，也关乎与我们的救赎紧密相连的上帝的荣耀。

基督徒所遭受的境遇与以斯拉人以探所受的苦难虽不相同，但属灵层面的问题本质相同。以色列人苦难的根源在于他们在上帝面前所犯的罪。无论我们的试炼是否直接源于自身的罪过，因罪而与上帝疏离始终是我们每个人生命中的核心问题。福音正是针对这一

5. Calvin, Commentaries, 5:457 – 58.

6. H. C. Leupold, Exposition of the Psalms (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 640

你的信实何在？

核心需要，指向耶稣已完成的救赎之工。我们未曾按应有之义活在上帝面前，因此耶稣代替我们成全了律法。我们因罪孽当受死亡的刑罚，故耶稣背负了这些罪，承受上帝的忿怒并满足上帝的公义，使我们能藉着信靠他得蒙赦免。正如保罗在罗马书8:1所宣告的：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了！”藉着上帝儿子为我们罪所流的宝血，罪人“如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3:24）。

福音不仅带来关于基督过去工作的好消息，也关乎他如今作为我们被高举的救主在天上的职事。正因如此，基督才是我们面对一切试炼的终极答案。虽然我们的祷告常求上帝挪去苦难，但他的旨意往往是让我们在软弱中存留，同时将属天的能力赐下，使我们得着从他而来的真实力量。耶稣“现今在 神的右边，也替我们祈求”（罗 8:34），“况且，我们的软弱有圣灵帮助”（罗 8:26）。在保罗看来，我们的苦难因此成了可夸耀的源泉，“好叫基督的能力覆庇我”（林后 12:9）。

生活中那些与失败相伴的挫败感又当如何？以赛亚将耶路撒冷陷落的灾难和大卫王朝的蒙羞视为以色列世代拜偶像的必然结局。今日的基督徒也难免会垂头丧气地看待教会，疲惫地注视着教会及其世俗领袖的诸多失败。在此，使徒保罗再次指出福音才是我们的信心根基。他的书信中充斥着基督徒之间无休止的纷争与领袖分歧的记载。尽管我们常将早期教会理想化，实则它在当时重大历史进程中只是个微不足道的运动。但保罗定睛于自己与信徒同胞共同承载的福音使命，便昂首挺胸。“我不以福音为耻”，他欢呼道，“这福音本是 神的大能，要救一切相信的”（罗 1:16）。纵有千般过失，基督徒仍拥有乐观的强大源泉，并确信藉着耶稣的福音终将得胜。

诗篇作者恳求道：“主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？”（诗 89:49）。他哀叹：“耶和華啊，这要到

几时呢？”（诗89:46）。今日身处患难中的基督徒也常以同样的心志向上帝祷告：我们的救恩何时才能完全显现？耶稣何时再来？会再次将我们从世间一切苦难中解救出来吗？答案就在那即将临到的荣耀大日——保罗称之为“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多2:13）。

请记住启示录 6:10 中圣徒的呼喊：“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？”耶稣亲自回应了这个呼求——这也是对诗篇 89 篇终极而伟大的回答。他说：“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”（启 22:12-13）教会则在启示录 22:20 如此回应：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”

主啊，愿你受称颂！

完成诗篇第三卷的编者必定怀有相似的视角，因为他以这句无可复加的结语为诗篇第 89 篇和整卷三作结：“耶和华是应当称颂的，直到永远！阿们！阿们！”（诗 89:52）是的，即使身处虔诚的以斯拉人以探所遭遇的困境，我们信靠的心仍能向上帝献上赞美。今日的信徒若定睛仰望耶稣（来 12:2），铭记他已完成、正在施行并应许在荣耀再临时成就的一切，就能秉承同样的赞美之灵，在这动荡时代为他作最有力的见证。无论当下经历何种试炼，我们都将与以探及众圣徒同声宣告：“耶和华是应当称颂的，直到永远！阿们！阿们。”

诗篇90-106:

诗篇第四卷

耶和华掌权!

21

主啊，我们的居所

诗篇 90

主啊，你世代代作我们的居所。诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是 神。(诗篇 90:1-2)

许多赞美诗与教会生活中的特定事件相关联。当教会接收新成员时，会吟唱《蒙福的联结纽带》。当孩子们受洗时，我们常唱《天父的儿女》。另一首应景赞美诗是艾萨克·瓦茨基于诗篇 90 篇创作的《千古保障歌》。此诗亦用于葬礼礼拜之中，其传统承袭自英国国教会《公祷书》中的丧葬礼仪安排。它提醒我们：虽然尘世生命终将结束，但信徒在上帝那里有永恒的安息之所：

上帝诗人千古保障 是人将来希望
是人居所 抵御风雨
是人永久家乡¹

1. Isaac Watts, "Our God, Our Help in Ages Past" (1719).

主啊，我们的居所

多年来，我始终在年终最后一场崇拜聚会中，带领会众以瓦茨的赞美诗作为礼拜的起始诗歌。岁末既是反思生命短暂本质的时刻，也是将我们一切所作所为陈明于主前的时机，好让他坚立我们的工——这正是诗篇 90 篇的两大主题。

诗篇 90 篇是唯一明确归于以色列领袖摩西名下的诗篇。然而许多学者质疑其真实性，部分原因是诗中估算人生七十或八十载，而摩西本人寿命远超此数。但即使在摩西时代，多数人的寿命确实在此范围之内。此外，有充分理由支持摩西为本文作者。詹姆斯·博伊斯提出，摩西可能是在民数记 20 章记载的事件期间写下此诗——当时他的姐姐米利暗、担任大祭司的哥哥亚伦相继离世，摩西也因两次击打磐石的罪被宣告不得进入应许之地。²在此背景下，摩西在上帝公义审判下感悟生命短暂便顺理成章。更宏观来看，我们可将此诗视为摩西对以色列人旷野漂泊四十年的回顾反思，其间出埃及的一代人尽皆去世，凸显了上帝对悖逆世代的审判。摩西希望以色列人汲取教训：虽然罪带来了死亡与挫败，但上帝子民仍可仰望那位生命永恒、救赎旨意永不改变的上帝。正是在这般光照下，摩西以祈求上帝施恩以色列、在试炼中赐下同在与坚立当代人事工作为结语。

永恒上帝中的家园

在祷告中专注默想上帝的某一属性，以获取在患难中的属灵安慰，是一种值得倡导的敬虔操练。当摩西面临死亡时，上帝永恒的本质成为他极大的慰藉之源。因此，他以这些不朽的诗句开篇：“主啊，你世代代作我们的居所。诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是 神”(诗 90:1-2)。与脆弱易逝的人类形成鲜明对比，上帝超越时间存在，不受变迁或环境的影响。斯蒂芬·查诺克曾指出这一关于上帝本质方面的重要意义：

2. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:740 – 41

永恒是一种否定性属性，意味着上帝不受任何时间尺度的限制……永恒是其本质的持续；当我们说上帝是永恒的，即排除了他一切开始与终结的可能性，排除任何的流动和变化……他的存续如同其本质般无边无际：他过去永远存在，将来也永远存在，既无终点亦无起点。³

相较于看似亘古的山岭，摩西以上帝的永恒性作为其不变性的明证。在这个充满可怖变迁的世界里，信徒能在此找到确凿而稳固的盼望。群山尚未隆起时，“地与世界你未曾造成”，上帝已“从亘古到永远”居住其间（诗 90:2）。不仅如此，上帝的经历、思想与计划中不存在时间序列，因此整个历史对他而言都是永恒的当下。第4节颂扬道：“在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。”古时将夜晚分为三或四更，守夜人在此期间值守。但对上帝而言，即便千年也不过是夜间的一更，他在这期间不眠不休地看顾其子民与旨意。查尔斯·司布真曾沉思：“试想千年历史中浓缩的一切——帝国的兴衰、王朝的荣枯、以及无数未被史家笔墨记载的事件……皆超越人类历史书写的范畴。然而，这样漫长的岁月，在主面前却如同虚无。”⁴对诗人而言，上帝的永恒存在与其对万物的绝对主权紧密相连。当上帝在万有以先且万有之后，并凭创造群山与全地的大能统治时，谁又能干扰上帝的统治呢？这对倚靠上帝求永恒救恩的软弱动摇者而言，是何等蒙福的信念！查诺克写道：“上帝的永恒是圣约稳固的根基，是基督徒莫大的安慰。”⁵

正是上帝的永恒本体与我们救恩盼望之间的关联，构成了摩西祷告的核心：“主啊，你世代代作我们的居所。”（诗90:1）接着上帝的话语认识他，并以救赎的信心信靠他，意味着居住在他里面，

3. Stephen Charnock, *The Existence and Attributes of God*, 2 vols. (1883; repr., Grand Rapids: Baker, 1996), 1:281.

4. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:61.

5. Charnock, *Existence and Attributes of God*, 1:279.

主啊，我们的居所

视他为一切实保护、看顾与安息的源头。

我们可以通过摩西与以色列人在出埃及历程中的经历来理解“居住在上帝的里面”的含义。以色列是朝圣之民，他们脱离埃及的奴役，历经重重试炼前往应许之地。但上帝住在以色列营地的会幕中。当以色列启程时，上帝的荣耀以日间云柱遮蔽烈日、夜间火柱引导前路的方式行在百姓前面。基督徒亦是如此！上帝藉着他的灵住在我们里面，我们在他信实之爱的庇护下前行，由他话语的明灯指引方向。诗篇121篇正是表达了这种帮助与看顾：

他必不叫你的脚摇动；保护你的必不打盹！保护以色列的，也不打盹也不睡觉。保护你的是耶和华；耶和华在你右边荫庇你。白日，太阳必不伤你；夜间，月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的危害；他要保护你的性命。（诗121:3-7）

既然上帝是我们永恒的居所，就没有基督徒在这世上是无家可归的。虽被世界弃绝，又遭遇诸多试炼，有时像耶稣那样连枕头的地方都没有（太 8:20），但信徒可以怀着亚伯拉罕的信心仰望上帝，他曾“求告耶和华—永生—神的名”（创 21:33）。保罗在历经一生的患难之后，满怀喜乐地说：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。”（提后 4:18）

与凡人转瞬即逝、脆弱不堪的居所不同，基督徒在永恒的天父那里找到了安稳的栖息之所。司布真写道：“王宫在时间的侵蚀下已化为乌有——它们被烈火吞噬，掩埋在废墟之山下，但天国皇族从未失去其尊贵居所……我们百代之前的祖先居住之处，至今仍是我们安居之所。”⁶

6. Spurgeon, Treasury of David, 2b:61.

人生短暂易逝

基于我们在上帝里面永恒的居所，摩西将注意力转向人类必死的存在。大多数人无法承受对自己必死状态的清醒思考，因为缺乏盼望会引发焦虑。但信徒能在上帝盟约之爱的保护下，看清关于自己的真相。摩西临近生命终点时，认识到清醒现实主义的重要性——这将使我们更全然投入救主的怀抱。

首先，人类在数十年生命尽头面临死亡的阴郁前景：“你使人归于尘土，说：你们世人要归回”（诗 90:3）。我们人类最早的祖先似乎活了极其漫长的年岁，玛土撒拉更达969岁高龄。然而，即便如此漫长的生命也以坟墓告终，在上帝眼中“千年如已过的昨日，又如夜间的一更”（诗90:4）。对多数人而言，生命更为短暂：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁”（诗90:10）。若观察一个教会会众并快进百年，届时几乎所有人都已离世。人们以成就为傲，但最终皆归尘土。智慧的所罗门曾深刻指出这一普遍命运，视之为对人类的谦卑提醒：“因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样：这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空。”（传 3:19）无论个体形貌如何出众，按上帝命定，须臾之间我们的躯体终将归于尘土。随着我们的寿命逐渐接近甚至超越摩西所记载的人类平均寿数，理应更加审慎地将思绪转向永恒之事。

其次，即便活着，人类也随时可能遭遇突如其来的覆灭：“你叫他们如水冲去；他们如睡一觉”（诗 90:5）。试想，一场骤然而至的暴雨往往引发汹涌洪流，席卷万物，无一幸免。人类生命始终处于此种不可预测的脆弱境地之中。又如雨后天晴下萌发生机的青草，人的光景亦复如此。“他们如睡一觉。早晨，他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯干”（诗90:5-6）。一次就医、远方事件对股市的冲击，或是人情冷暖的瞬息变化，都可能让我们的生活在顷刻间天翻地覆。我们都认识那些在上述或者其他更多情境中突遭苦难的人。由此

主啊，我们的居所

可见，我们生活在这个世界上，始终处于不安定之中。将我们永恒的保障建立在这世俗希望那变幻无常的流沙之上，这是何等愚蠢！

更糟的是，摩西指出，我们日常生活中也充满了“劳苦愁烦”（诗 90:10）。年轻员工期盼升职，却在获得晋升后因责任重担而崩溃；少女渴望婚姻与子女，但当他们来临时，却带来焦虑与压力，令她眉头紧锁。所罗门哀叹道：“这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦’（传 2:21-23）。

这些洞见人尽皆知，并非只有圣经的读者才知晓。然而，不信之人虽在思想中挣扎不已，甚至愤然质问命运，却未能真正理解此等困境背后的根源。摩西却知晓，因着上帝之言的启示，也由他的经历所印证。人类尘世苦难的根源，在于上帝对我们罪恶的愤怒：“我们因你的怒气而消灭，因你的忿怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中”（诗 90:7-8）。

我们记得摩西是创世记第 3 章的作者，在这一章中，亚当和夏娃因犯罪而落入死亡的诅咒。人不仅会死（创 2:17），作为违背上帝圣约的惩罚，亚当及其后裔还将承受劳苦与痛苦的人生：

你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。
你本是尘土，仍要归于尘土。（创3:19）

此外，摩西在带领以色列人出埃及的过程中，亲身经历了罪恶带来的悲惨后果。尽管上帝起初以诸多超自然的方式施行拯救与引导，民众仍陷入罪中，抱怨耶和华并拒绝顺服。因此，上帝宣判那世代要在旷野飘流，直到所有悖逆者消亡。那些本可以早早进入应许之地、享受上帝所赐福分的以色列人，反而在西奈旷野严酷的环境中耗尽一生。只有当那一代人都死去后，以色列才能进入迦南。甚至连敬虔的摩西也因两次击打磐石而被禁止踏入应许之地（民20:12）。罪是

每个人生命中的重大问题，尽管我们常忽视其深远影响。当摩西呼喊“我们因你的怒气而消灭”（诗 90:7）时，其所指并非上帝性格中的反复无常或性格缺陷，而在于上帝完美、荣耀且永不改变的圣洁对我们所犯之罪的回应。正是上帝对罪的公义审判，使我们这充满苦难与困惑的人生具有了深层的意义。正如H.C.洛伊波尔德所言：“如果上帝不是彻底地对人不满，生命就不会是现在这样徒劳无益。”⁷

我们不认为罪是我们的问题，因为我们太容易忘记自己的过失。但上帝以其完美的圣洁不会忘记我们的罪。摩西指出：“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中”（诗 90:8）。圣经中充满了那些徒然希望自己的罪不被上帝看见的人。就像大卫与拔示巴犯罪时一样，我们可能利用世俗的权力和诡计来掩盖自己的肮脏勾当。但整个可悲的事件以“大卫所行的这事，耶和華甚不喜悦”

（撒下 11:27）告终。大卫后来的生活将因神圣审判的报应而留下伤痕。同样，我们的罪也是贯穿一生的痛苦和悲伤的根源。基督徒如此轻看自己的罪是何等愚昧！尽管通过信靠基督，我们所有的罪都得到了赦免（约一 1:7），但罪仍然会使我们的关系和努力陷入泥潭。因此，摩西问道：“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？”（诗 90:11）。如果我们能够对罪有一个清醒的认识，那就是上帝恩典在我们生命中工作的标志。正如箴言 9:10所说：“敬畏耶和華是智慧的开端。”

鉴于对人类脆弱性的这一认识——我们短暂的生命充满危险与烦恼，终将以坟墓告终，这一切都源于上帝对我们罪恶的公正愤怒——摩西在此诗篇中向主发出首要恳求：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心”（诗 90:12）。

面对如此清醒的生命评估时，大多数人往往祈求上帝使自己得以脱离人类堕落后的普遍苦难。然而摩西深知实情，他所祈求的并非免除苦难，而是求上帝赐予我们智慧，使我们能够审慎地省察自身的处

7. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 646 – 47

主啊，我们的居所

境。正因如此，从这个意义上说，诗篇 90 篇堪称所有诗篇中最富现实洞察力的一篇，全篇毫无对人类悲苦境况的怨怼或愤懑。原因在于摩西认识上帝，而上帝终究是他希望得以安息的稳妥居所。

在旷野跋涉期间，以色列人平均每年有两万七千人去世。既然死亡如此恒常，我们必须从中汲取教训。这种智慧在于意识到每一天都是有限的，其中某一天将是我们的最后一日。正如我们注意到的，智慧包含对罪恶及其虚假主张的警觉抵抗。威廉·普卢默因此提出这些劝勉：“让我们珍视而非拒绝对人类的必死性、其道路的虚妄及生命的短暂这些话题的严肃思考……让我们更渴望活得美好而非活得长久。”⁸每当我们参加葬礼时，都应仔细留意从逝者生命中可汲取的教训。其中最重要的教训，莫过于信徒与非信徒之间的关键区别：信徒离世后进入上帝恩典的永恒居所，而非信徒则带着罪孽死去，面临上帝永恒审判的可怕前景。希伯来书 9:27 宣告了不朽的真理：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”如果我们通过将罪孽归到耶稣基督的十字架上——上帝的儿子为偿还我们的罪孽而死——来为那审判做好准备，我们便已拥抱了面对生死时智慧的核心。

三篇为罪人而发的祷告

1192 年，英格兰国王狮心王理查从第三次十字军东征归国途中，被奥地利公爵利奥波德五世俘虏。利奥波德将理查移交给了神圣罗马帝国皇帝亨利六世，后者因战争对理查心怀怨恨。亨利需要资金支持其在意大利的战争，便向英格兰传信：唯有支付 15 万马克赎金，理查方能获释。这笔金额相当于整个王国年收入的三倍。与此同时，英格兰正深陷理查之弟约翰亲王的腐败统治之中，民不聊生。百姓深感苦难，殷切期盼君王归来，于是人民与教会同心协力，付出了巨大代价筹措所需款项。1194 年 2 月，理查获释并最终回到他的人民中间，这

8. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 845 – 46.

这一幕在传说和文学作品中广为传颂。随着这位坚强勇猛的君王平安归来，英格兰将重新获得安全与完整。

英格兰人民对国王归来的热切渴望，与摩西在诗篇 90 篇结尾处三项祈求中的第一个祈求形成呼应。摩西已凝聚其智慧，安息在上帝永恒居所的保障中，直面自身必死软弱的真相。因此，这首诗歌结尾的祈求为属天心志的信徒当向上帝求什么树立了典范。三个祈求中的第一个，并非求上帝以权能或财富显现，而是恳求他以慈爱临到以色列：“耶和華啊，我們要等到几時呢？求你轉回，為你的僕人後悔”（诗90:13）。

生活在这个堕落的世界，意味着我们每天都要直面罪的存在与影响。我们就像旷野中的以色列人，怀揣着伟大的应许，却因当下被逐出永恒家园而受苦。因此，我们最需要的，是上帝温柔之爱与恩典的提醒，以及福音对我们救恩的确据。像弥迦书 7:18 这样的经文应常存于心：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？”基督徒常思想保罗的信念：“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”（罗8:38-39）。若英格兰愿为理查王的勇力归来付出如此金银，基督徒更当何等热切地赶往教会，或在日常生活中抽出时间查考圣经，为要得着上帝带着拯救恩典好消息的祝福归来！

摩西临终祈求的第二项，体现了一种更深的属灵智慧。他意识到以色列人仍在旷野中，且按上帝的旨意，今生本为藉各种试炼考验我们的信心。因此，他并未将祷告的重点置于改变外在处境之上，而是恳求上帝更新自己的内心状态。具体而言，他祈求主赐下一种因上帝同在而涌流的喜乐之灵：“求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐”（诗90:14）。

“主的慈爱”彰显了上帝对其圣约承诺的信实。当我们默想上帝

主啊，我们的居所

对其子民的应许，并确知他必将这一切成就时，是何等喜乐。洛伊波德写道：“知道整个民族栖息在那份爱荫之下，便足以奠定持久喜乐的根基，以对抗长久笼罩百姓的沉重哀伤。只要确信那份爱存在，人就有充足理由终其一生欢呼雀跃。”⁹

摩西进一步发出恳求，盼望长久的苦难能换来同等时日的福分：“求你照着我们受苦的日子，和遭难的年岁，使我们得享欢乐”（诗90:15）。这一祷告在以以色列进入迦南地时得蒙应验。普卢默准确指出：“在旷野经历上帝忿怒与恩典大能显现的那一代，是犹太人历史上最优秀的世代。”¹⁰ 那些随约书亚进入迦南、攻陷耶利哥堡垒并夺取上帝所应许之地的各支派，便已在旷野的试炼中深刻领悟罪与不信的代价。他们在困苦中学会倚靠上帝恩典的供应，当上帝赐大能助他们征服那地时，便向耶和華欢呼。

保罗在腓立比书第四章发出类似的呼吁。这部美妙的经卷充满上帝坚定之爱的诸多明证。保罗写道：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。他提醒读者“因为我活着就是基督，我死了就有益处”（腓 1:21）。他颂赞耶稣那使人谦卑的仆人之爱——基督甘愿舍弃荣耀，顺服地背负十字架（腓 2:8）。他提醒众人：藉着信靠基督，我们得着从上帝而来的义，并认识他复活的大能（腓3:9-10）。那么保罗的劝勉是什么？与摩西祈求上帝让喜乐之灵充满信徒内心的呼吁如出一辙：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐”（腓4:4）。

摩西以三重呼吁作结：首先是祈求上帝重施怜悯，其次因他的爱而在患难中喜乐。最后的呼吁则针对我们各自不同的基督徒呼召：

愿你的作为向你仆人显现；愿你的荣耀向他们子孙显明。愿主——我们神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所做的工；我们手所做的工，愿你坚立。（诗90:16-17）

9. Leupold, *Exposition of the Psalms*, 648.

10. Plumer, *Psalms*, 844.

在我们短暂的一生中，若能蒙召，拥有来自上帝的有意义使命，并借此留下永恒的属灵遗产，实为极大的恩典与福分。请注意，摩西并非仅仅祈求上帝祝福我们的工作，而是恳求主向我们显明他的作为，并让这作为彰显他的大能，成为我们子孙信心的见证。摩西深知，要在上帝救赎之工中有份，他需要两件事：一是上帝向他显明自己的作为，二是上帝的祝福能借这工作广传。亚历山大·麦克拉伦将二者融为一体：

若我们所行是他的工，这工就必坚立 当我们默默将工作交托在他手中，这工就必存留 在那终极的总结时刻，每一件为上帝而做的最微小之事——只要它对他人产生了影响，并为行者带来属天的喜乐，那行为本身及其果效都将存到永远，在上帝的国度中得着记念与彰显。¹¹

摩西的祷告表明，那些最敏锐觉察上帝在世上的旨意之人，最关切的是自己的儿女能以信心归向主。这应当成为每个教会年度开始与结束时恒常的祷告：愿藉着所传讲的道、所应允的祈祷，以及所行的敬虔作为，让我们的儿女能认识上帝的真实及其救恩的无价价值。我们当如此祈求：“愿我们不为自己劳碌，而是投身于你的工作。”正是那些爱上帝子民之人的心声，与摩西热切的呼吁共鸣：“愿主- 我们 神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所做的工；我们手所做的工，愿你坚立”（诗 90:17）。

我们所敬拜的上帝，在耶稣基督里显明自己

若总结诗篇 90 篇，可以说摩西这首伟大的诗篇与大卫最著名的诗作——诗篇 23 篇极为相似。摩西将心志寄托于永恒的父上帝，他盼望安居在上帝里面；大卫则视上帝为慈爱的牧者，并最终仰望耶稣基督——那位亲自为羊舍命、引领他百姓进入永生的真正好牧人。诗篇 23

11. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1982), 4b:182 – 83.

主啊，我们的居所

篇最后一节与诗篇 90 篇开篇紧密相连。摩西颂赞自己居住在永恒之上帝里面，而大卫则欢欣宣告：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗 23:6）。

我们应当从诗篇23篇中思考一个关键问题：如何才能获得诗篇90篇所描述的在上帝里面的永恒安息？大卫是在夸耀羊群的力量吗？他是否强调人靠自己的能力穿越人生旅程，独自闯过死荫幽谷？绝非如此！诗篇23篇揭示，进入耶和华殿中永居的钥匙，在于能像大卫在开篇宣告的那样：“耶和华是我的牧者”（诗23:1）。凡仰望耶稣基督——那位为羊舍命的好牧人——并能宣告“他是我的救主！耶稣是我的主、我的向导！”的人，也必能充满确信地宣告：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗23:6）。

这一真理同样适用于诗篇第90篇。你是否渴望拥有一个永恒的居所，在天上得享安稳？你内心是否渴求一种超越短暂人生的意义与价值？你是否因社会中罪恶的蔓延以及个人生命中的软弱与失败而感到沮丧？实现这一切盼望的关键，正在于诗篇末尾摩西的恳求：“愿主 - 我们 神的荣美归于我们身上”（诗90:17）。摩西可以称呼创造万有的主宰为“我们 神”。那么，你能否也说：“他是我的神”？你能否因确知“他是信实守约的上帝，而我是属他的子民”而心中喜乐？这确据并非出于行为或情感，而是藉着对他儿子耶稣基督的信心而得着的。圣经明确宣告：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作 神的儿女”（约1:12）。相信耶稣，你也将能够与你的天父上帝一同欢庆，因为那是你永恒的归宿。而当你短暂的一生走到尽头之时，你将与摩西一同经历他那深切祈求的实现：“求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐”（诗90:14）。

22

至高者的隐密处

诗篇 91

住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。(诗篇 91:1)

诗篇 91 篇的开篇以一句广受尊崇且极具安慰力量的对句著称：“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下”(诗91:1)。马太·亨利对此诠释道：“凡与上帝相交的人，都常在他庇护之下安稳无虞，因此无论何时都能保持心灵的神圣宁静与安稳。”¹历代身处患难的信徒，都曾通过默想这段默示之言获得心灵力量。查尔斯·司布真曾回忆他早期牧会时，伦敦正爆发致命瘟疫的经历。参加完又一场葬礼后忧心自身安危的司布真，途经一家店铺，商人悬挂的手写标牌正写着诗篇 91 篇首句。他后来写道：“这话立刻在我心中产生效果，我感到安稳、焕然一新，仿佛披上了不朽之袍。我继续以平静安宁的心灵

1. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:479.

探望临终者；我不畏惧邪恶，也未遭受伤害。”²

诗篇 91 篇具有多重宝贵特质。它在神学上极为深刻，以动人的笔触描绘上帝对其子民的眷顾。它也是个人化的，这位无名诗人将这些真理应用于自身处境，并激励自己的心以更炽热的信心仰望上帝。作为一篇基督论的诗篇，其核心信息在耶稣基督的经历中得到最鲜明的应验。诗篇 91 篇还提供了出自上帝之口的应许，激励信徒在他里面得着满足。“因为他专心爱我，我就要搭救他”（诗91:14），上帝对他的仆人说，“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他看”（诗91:16）。

信徒的避难所

诗篇 91 篇首先强调的是神学维度的内容，诗中呈现了上帝的名号和拯救之恩，将其作为信徒的避难所。1-2 节中出现了四个不同的上帝称谓，每个都为我们信靠提供了坚实基础：上帝是 *Elyon* / 至高者，是 *Shaddai* / 全能者，是 *Yahweh* / 立约的主，以及 *Elohim* / 创造万物的上帝。这四个名号为所有认识他的人提供了充足的盼望。作为“至高者”与“全能者”，上帝拥有至高权柄与无限能力；作为“主”，他已向子民立约施恩；作为“造天地的耶和华”（诗 121:2），当世间一切慰藉失效时，他仍能施以援手。

因着上帝的所是和所为，信徒方得以在其里面安居，如同进入坚固的庇护之所。“Shelter”一词原意指向隐密、隐蔽的空间，这也是为何多个译本将其译为“隐密处”。在纳粹占领荷兰期间，柯丽·邓·波姆位于阿姆斯特丹的家中曾被改造，设置了一处隐蔽夹层，用以藏匿犹太难民，使其免遭逮捕。上帝的保护对信徒而言正是如此。³当我们信靠主时，心中会涌起一种世人难以想象的平安，仿佛一个世界无法触及的隐密庇护所。

说信徒“住在全能者的荫下”（诗 91:1），让我们联想到沙漠居民赖以存活的巨岩荫蔽。住在全能者的荫下也可能指向会幕或圣殿，

2. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:92.

3. Corrie ten Boom, *The Hiding Place* (Grand Rapids: Baker, 1984), 101 – 3.

因为会幕是上帝与以色列人同在的象征。约柜安放于施恩座之上，其上是基路伯展开的翅膀所形成的“荫下”。约翰·加尔文指出，信徒们“住在他的荫下，意味着他们亲身经历到他保护的丰盛程度。”⁴

诗篇 91:1 堪称整本圣经中对祷告最震撼人心的描述之一。将“避难所”理解为“隐密处”，我们就会想起耶稣的教导：当进入内室“祷告你在暗中的父”（太 6:6），这一类比可能正是耶稣从本节经文汲取的灵感。从这个角度来看，诗篇 91:1 为我们呈现了一幅虔诚祷告生命的壮丽图景。在至高者隐密处祷告居住，就是“住在全能者的荫下”，即在灵里与上帝相会，让他荣耀的光辉映照我们的灵魂。

诗篇 91:2 补充道，上帝是“我的避难所，是我的山寨”。“山寨”一词在原文中为 *matzudah*，指山顶要塞。公元 70 年罗马摧毁耶路撒冷后，一千名犹太激进分子占领了犹太南部的马萨达山地堡垒，与整个罗马军团对峙数月。虽然马萨达最终被攻破，但那位以主权全能作堡垒的上帝永远不可战胜。

在论及上帝的保护时，诗人强调了他与上帝的个人关系及亲近：“他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的”（诗 91:2）。第 4 节以出人意料的亲密比喻描述上帝以同样的爱回应：“他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下。”这画面描绘了当致命鹰隼在上空盘旋觅食时，母鸟靠近脆弱雏鸟的情景。她展开双翼覆盖幼雏，既抵挡凶恶，又以保护者的同在给予安慰。同样，当信徒凭信心亲近上帝时，感受到的临在便驱散心中阴霾。司布真写道：“谁能不从中看见无与伦比的慈爱、神圣的温柔？这慈爱既吸引我们又赢得我们信任。正如母鸡护佑小鸡，主也庇护住在他里面的灵魂；让我们蜷伏在他身下，得安慰蒙保全。”⁵

倘若说上帝的看顾如母鸟羽翼般温柔，它也同样坚定有力：“他的诚实是大小的盾牌”（诗 91:4）。钦定版圣经中写道，上帝的“真

4. John Calvin, Calvin's Commentaries, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:478.

5. Spurgeon, Treasury of David, 2b:90.

至高者的隐密处

理”就是盾牌与坚垒（后者指小型圆盾），使信徒周身得蒙庇护。这一理解有其合理性，因上帝的话语确实保护我们免受属灵攻击。但更宜将第4节视为宣告上帝的“诚实”是其子民的盾牌与铠甲。上帝不会在需要时离弃我们，他立于我们与一切攻击之间。诚然基督徒可能遭遇伤害，但根据上帝的主权意志，即便这般伤害也无法真正加害于我们。约瑟回顾惨痛背叛与残酷境遇时，仍能确认上帝超然的信实：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的”（创 50:20）。当亚伯拉罕面对东方五王的威胁时，耶和华所立的应许，这应许在诗篇 91 篇中延伸到了所有信徒——“你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”（创 15:1）

在所有这些方面——他神圣的名号、隐密的居所与高耸的堡垒、母亲般的看顾，以及坚定的信实——上帝是我们全然可倚靠的庇护所。然而，我们不可忽视信心在诗篇作者的盼望中所起的关键作用。唯有那“住在至高者隐密处”的人，才能“住在全能者的荫下”（诗 91:1）。诗人不仅颂赞上帝为高台堡垒，更补充道“是我的神，是我所倚靠的”（诗 91:2）。上帝成为你的庇护所，“你已将至高者当你的居所”（诗 91:9）。

在宗教诠释传统中，存在一种普遍观点，认为诗篇 91 篇所指的庇护所并非属于所有信徒，而只属于那些以极大热忱寻求主的人。司布真指出：“此处应许的福分并非赐予所有信徒，而是给那些与上帝亲密同行的人。”⁶按此观点，唯有那些在祷告中积极寻求上帝面、将上帝话语常存于心、并为上帝喜悦而火热生活之人，才能宣称拥有诗篇 91 篇的特权。这一理解在传教士兼殉道者吉姆·艾略特的生平中得以体现。自青年时期起，他便展现出对信仰坚定不移的委身。其生平传记题为《全能者的荫下》，标题正出自诗篇 91 篇⁷，寓意此人恒常住在上帝的同在中，因而活出对上帝祝福的勇敢确据。

6. Spurgeon, *Treasury of David*, 3:88.

7. Elisabeth Elliot, *Shadow of the Almighty: The Life & Testament of Jim Elliot* (San Francisco: Harper & Row, 1958).

这是否意味着上帝只庇护那些最坚定、最热忱的信徒？答案是否定的。这是上帝向每一位属他之人所呈现的形象。上帝始终作为你的避难所与堡垒存在。主渴望用他的翅膀遮蔽你，如盾牌般护卫你。上帝对所有子民的心意永不改变；正如诗篇 118 篇反复颂扬的：“他的慈爱永远长存！”（诗118:1）司布真说得对，我们仍需凭信心进入上帝的庇护所。我们必须住在至高者的隐密处，方能安居在全能者的荫下。因为吉姆·艾略特始终住在上帝的同在中，时刻感知他的伟大，所以他能怀着平安与无畏的人生目标生活，我们同样可以如此行。在这方面，诗篇 91 篇邀请所有上帝的子民——无论软弱或刚强——激励他们将心志坚定地定睛于主，并在困境中不断提醒自己上帝对我们的信实与应许。只要我们愿意以他为我们的避难所，他就必永不离弃我们。

患难临头时，我们可曾记得上帝？可曾紧握他至高无上的主权、大能与信实？当恐惧袭来，我们的心是否如雏鸡奔向母鸡张开的羽翼般投靠他？我们是否仰赖上帝的信实作我们的盾牌？答案是：若我们在日常生活中已养成亲近神的习惯，则在试炼来临时，便更可能得着所需的确据与安慰。在这方面，诗篇91篇既是挑战也是邀请。若我们在急需时感受不到上帝的同在，是否暗示我们疏于安居在他的殿中？诗篇 91 篇邀请我们同声颂扬：“他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的”（诗91:2）。

信徒的保障

诗人既已精彩描绘上帝是我们的避难所，接着在诗篇 91:3 起生动刻画信徒在主里的保障。他宣告上帝对突发危险的保护：“他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫”。捕鸟人的网罗是诱捕疏忽之鸟的陷阱，“毒害的瘟疫”则骤然而至。“网罗”或暗指信徒若不主紧密同行就可能陷入的试探。耶稣教导我们祈求上帝的保护：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”（太 6:13）。诚然，上帝的子民有时会失足跌倒、遭遇苦难，但诗篇 91 篇提醒我们，上帝哪怕在我们不自

知的时候也施行庇护。当我们平安抵达旅程终点，或安然从夜间睡眠中醒来时，我们鲜少想到感谢上帝。然而正是上帝的保护使我们得以避开生命中无数的威胁。

对许多人而言，真正使生活陷入瘫痪的，并非生活中的实际试炼，而是对危险的恐惧本身。对于这样的基督徒，诗篇第 91 篇借着对主的信靠提供了属灵的医治：“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病”（诗 91:5-6）。关键在于提醒我们——正如加尔文所写——“凡上帝眷顾之人，皆处于绝对安全之境……经文中提到黑夜的恐惧，因人在黑暗中天生易生畏惧……此时任何声响或骚动都易被恐惧放大。”⁸ 一个以信心胜过恐惧的著名例证，是美国内战时期南军将领“石墙”杰克逊在第一次马纳萨斯战役中的表现。当被问及为何毫无惧色时，他答道：“我的宗教信仰让我觉得在战场上与在床上同样安全。因为上帝早已定下我离世的时刻。”⁹

基督徒能确信上帝庇护的原因之一，是在我们需要的时刻有天使无形的服侍：“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上”（诗91:11-12）。希伯来书 1:14 将这些无形的圣洁使者描述为“服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力”。许多人迷信自己有专属的守护天使，但圣经提到有无数天使随时听候上帝差遣来保护他的子民。事实上，我们的守护者是上帝，而天使是他为保护信徒所差遣的仆人。

当我们列举诗篇 91 篇关于保护我们免遭意外危险的特定应许时，不应低估其更为全面的宣告。第 9-10 节大胆宣称：“耶和华是我的避难所；你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。”诗人并没有说基督徒可以免于一切苦难而安然度过一生。尽管我们不知道这首诗篇的作者是谁，但鉴于其对各类试炼的深刻描述，这位信徒极

8. Calvin, Commentaries, 5:481.

9. Quoted in S. C. Gwynne, *Rebel Yell: The Violence, Passion, and Redemption of Stonewall Jackson* (New York: Scribner, 2014), 103.

有可能曾亲身经历诸多困境与挑战。他仍以坚定的信心宣告上帝的保守之恩，使信徒虽然处在罪恶与邪恶充斥的世界，却不至被其彻底吞噬。因此，“虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。你惟亲眼观看，见恶人遭报”（诗91:7-8）。这一应许尤其适用于我们对抗撒旦及其邪恶仆从的属灵争战。诗篇91:13 的应许似乎也指向属灵冲突：“你要踰在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。”尽管我们可能在属灵攻击下遭受巨大痛苦，但新约不断提醒我们，通过基督的得胜，我们终将获得最终的胜利。正如保罗简洁而有力地宣告：“赐平安的 神快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在！”（罗16:20）。

上帝广袤的看顾与保护的例证可见于柯丽·邓·波姆的见证。前文曾提及，她的家人在二战期间为躲避纳粹迫害的犹太人建造了一个藏身之所。1944 年 2 月，告密者出卖了邓·波姆一家。柯丽与姐姐贝茜、年迈的父亲卡斯帕落入令人闻风丧胆的盖世太保之手。在警局瑟缩一团、恐惧侵袭心神之际，卡斯帕带领他们祷告，引用诗篇 119 篇：“你是我藏身之处，又是我的盾牌；我甚仰望你的话语。作恶的人哪，你们离开我吧！我好遵守我 神的命令。求你照你的话扶持我，使我存活，也不叫我因失望而害羞。求你扶持我，我使得救”（诗119: 114-117）

随后发生的事件充斥着骇人的苦难。为逼供情报，柯丽与贝茜遭受毒打。卡斯帕被承诺释放，条件是他停止援助犹太人。他以平静的言辞拒绝，十日内便因监狱生活的折磨离世。柯丽姐妹被遣送至德国恐怖的拉文斯布吕克集中营，历经无数暴行。她们在健康急剧恶化、沦为奴工的日子里，仍紧抓上帝作避难所。她们的胜利在于：在向狱友传道、试图向冷酷的纳粹守卫展现爱心时，始终持守心中的基督恩典。整个磨难中，上帝应验了诗篇 91 篇的承诺——通过让她们获得一本偷运入营的圣经滋养灵性，借此向众多破碎灵魂分享真道；又让她们的聚会室跳蚤横行，这看似不幸的安排却使狱警避而远之，反为她们创造了研经祷告的空间。

柯丽和贝茜在绝望中的祷告得到了超自然的回应。最令人惊叹的是一小瓶维生素的神迹——在严寒、饥饿与疾病肆虐的环境中，这瓶药成了维系生命的关键。起初柯丽试图私藏这珍贵的微量药品，贝茜却用圣经中油瓶永不枯竭的妇人故事说服了她，于是她们决定慷慨分享这仅有的几盎司。柯丽后来写道：“每当我倾斜小瓶，玻璃瓶塞顶端就会渗出一滴。这简直不可能！……但奇迹就这样日复一日地发生，直到一群满怀敬畏的旁观者围站着，看那滴液体落入每日配给的面包上。”当柯丽试图用理性解释这微量液体如何能每天分给数十人时，贝茜回答：“别太纠结解释，柯丽。就当是爱你的天父给的惊喜吧。”不久后，一名护士偷运进来几罐维生素片。“我们得先用完这些滴剂。”柯丽盘算着。但当晚，“无论我倒立瓶子多久，如何用力摇晃，再没有一滴流出。”上帝在他们需要时展开羽翼庇护，或许差遣天使守护她们直到使命完成。

令人悲痛的是，贝茜最终死在了集中营里。数月来，她带领受苦的女性们信奉耶稣，并与那些濒死者一同为天国临近的光芒而欢欣。当柯丽凝视着姐姐的遗体时，她被这显而易见的祝福所震撼：“躺在那里的贝茜，双眼轻阖仿佛安睡，面容饱满而年轻……更强大！更自由！这是属于天国的贝茜，洋溢着喜乐与健康。就连她的发丝也优雅地垂落，恍若有天使为她梳妆。”柯丽本人因文书差错获释出狱，仅比集中营里同龄女性的集体处决早了一周。她明白，上帝要她传承贝茜的见证——正如她在《藏身之所》一书中所写的那样。贝茜临终前曾竭力叮嘱柯丽：“一定要把我们在这一领悟的真理告诉人们。我们必须告诉他们，无论深渊有多深，上帝都更深。”¹⁰对于这感人至深的一幕，再没有比诗篇 91:9-10 更贴切的注解了：“耶和华是我的避难所；你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不接近你的帐棚。”

10. This account of Corrie and Betsie ten Boom is taken from *The Hiding Place*, 139 – 248.

信徒的救主

诗篇 91 篇的应许尤其适用于耶稣基督的经历，他正是这段经文中所指的信徒的救主。在撒但对耶稣的三次试探中，第二次试探直接引用了诗篇91:11-12 的经文。撒但将耶稣带到圣殿的顶端，怂恿他通过跳下去来试探上帝。毕竟上帝曾应许：“主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上”（太 4:5-6）。这是圣经记载中撒但唯一一次直接引用经文，促使加尔文评论道魔鬼“是个相当敏锐的神学家”。¹¹ 然而问题在于，撒但试图诱使耶稣滥用这一应许，以自我为中心地强求上帝的保护，而非顺服上帝的旨意。耶稣以更深刻、更准确的圣经理解予以回应：“经上又记着说：‘不可试探主- 你的神。’”（太4:7）

撒旦对经文的曲解一如既往地采用了断章取义的手法。诗篇 91:11 明确指出，上帝差遣天使“在你行的一切道路上保护你”。这表明上帝的保守是伴随信徒在遵行上帝旨意过程中的日常行动，但我们绝不能在犯罪或疏忽的情况下，还妄想上帝会保护我们。耶稣的回应清楚表明：我们不可试探上帝，也不可将上帝的应许作为冒险的筹码，而应将他的保护应许视为激励，促使我们勇敢顺服。

耶稣在世上承受人性软弱的岁月里，正是如此完美践行了这样的生命。上帝以信实回应，成就了诗篇第91篇的应许。我们看到，当耶稣胜过撒旦的试探后，“于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他”（太 4:11）。同样，在赎罪牺牲的预定时刻来临前，耶稣始终不受任何威胁侵害。因他恒久居于上帝同在的庇护中，这忠信的生命见证了诗篇 91:10 的应验：“祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。”

因此，正是在我们主耶稣基督的生命中，诗篇 91 篇最终的应许得到了最完满的彰显。“神说：因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处”（诗 91:14）。我们随即想到耶稣的祷告生活，以及天父如何随时供应他圣子所求的一切：“他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在；我要搭救他，使他

11. Calvin, Commentaries, 5:486.

至高者的隐密处

尊贵”（诗91:15）。这一应许最崇高的彰显，莫过于耶稣的复活。当他被钉于十字架、忍受极大痛苦之时，宗教领袖讥讽他说：“他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他”（太27:43）。然而，上帝并未以即时拯救显明眷顾，而是藉着叫耶稣从死里复活，将他升为至高，坐在天上荣耀的宝座之上（弗1:20 - 22），以此作出最终而荣耀的回应。诗篇91篇16节总结道：“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他”。耶稣已升入永恒的荣耀，执掌权柄，施行统治。

以赛亚书53:11预言了父神因基督受苦而得着的满足：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽”。在整个救赎事工中，基督始终信靠天父。上帝藉着保守他安然度过一切危险，直至“他的时候”来到，完成了赎罪大工，从而实现了诗篇第91篇的应许。最终，上帝使耶稣从死里复活，不仅印证了他的得胜，更赐予他至高的满足——聚集属他的百姓进入救恩，藉着福音使人因信称义，并彻底赦免他们一切的罪。

信徒的满足

正是在基督里，上帝的子民得以完全领受上帝在诗篇 91 篇中所应许的一切。这首诗篇开篇颂扬了信徒在上帝里面的庇护，继而描述信徒在上帝看顾下的安稳。这使信徒因着在信仰中与基督联合，得以在这些应许中获得满足。

诗篇 91 篇的最后几节列举了信徒在基督里的产业。首先是对上帝应许拯救的总结：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”（诗 91:14）这段经文假定我们将不断被今世和属灵的危险环绕。我们的呼召是专心爱主、紧紧持守第 2 节的榜样：“我要论到耶和华说：他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的”（诗91:2）。加尔文写道：“上帝并未应许信徒过安逸奢华的生活，而是救他们脱离苦难。”¹²上帝说，“他在急难中，我要与他同在；我要搭救他，使他尊贵”（诗91:15）。

12. Calvin, *Commentaries*, 5:491.

此外，上帝应许垂听并照我们的需要回应祷告：“他若求告我，我就应允他”（诗 91:15）。这一应许构成了诗篇 91 的伟大主题：住在“至高者的隐密处”就是“住在全能者的荫下”（诗91:1）。上帝对祷告的首要回应，就是赐予我们心灵的平安，以及供应一切所需的奇妙恩典。相信这应许会带来保罗在罗马书 8:28 所表达的安息：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”

诗篇 91 最终的应许最为美妙：“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他”（诗91:16）。在旧约中，长寿象征着上帝的赐福。但比年岁长短更重要的是，我们在世寄居期间于主里经历的喜乐。事实上，当我们的满足在于上帝的同在与供应时，内心渴慕的不再是尘世岁月的累积，而是日益向往与上帝同享天国的荣耀。司布真写道：“这篇诗篇所描述之人，无论早逝或长寿，都圆满度过了他的年日，并对生命感到完全满足，甘心离世。”¹³ 因此，基督徒不惧死亡，因为他们深知，在今生之后，那更长久、更丰盛的满足将在永恒中实现，尤其是在主耶稣基督再临之时。我们凭信心表达对诗篇 91:16 应许的确据，并以诗篇23:6 作为回应：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”

诗篇 91 篇的核心前提在于：对上帝及其话语活出真实的信心，并仰望这信心在耶稣基督里的终极成就。你可曾对耶稣说过第 2 节的话：你“是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的”？如果你尚未凭信心归向基督，愿诗篇第91篇唤醒你对当前处境的警觉——尤其是罪对你灵魂永恒归宿所带来的危险。有什么能阻挡你进入这篇诗篇所指的庇护所、安全保障与满足？这一切都在它所指向的救主里面。天使曾告诉耶稣在世上的父亲约瑟该给他起什么名字：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太1:21）。

13. Spurgeon, Treasury of David, 2b:94.

若你愿意因着爱而向耶稣敞开心扉，通过相信圣经的信息而认识他的名，上帝对你如此应许：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。”（诗91:14）。

若你是一位信徒，让诗篇 91 提醒你，常住在上帝居所中、以祷告的心亲近他是何等宝贵的智慧：“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下”（诗91:1）。让这些话成为你生命的座右铭：在他有力的臂膀中得享平安，在那信实救主关怀的翅膀下得蒙爱的庇护。

23

主日聚会诗篇

诗篇 92

因你- 耶和華藉着你的作為叫我高興，我要因你手的工作歡呼。(詩篇 92:4)

我們生活在一個崇尚個人體驗甚於集體體驗的時代。這種風氣不僅弥漫於社會，也滲透進了教會。我最近读到一篇文章，針對那些對教會感到失望的基督徒，文中主張信徒可在主日選擇居家敬拜。文章宣稱：上帝無處不在！你可以按照適合自己的方式獨自敬拜上帝！與此氛圍形成鮮明對比的是詩篇 92 篇，其標題為“安息日的詩歌”。約翰·吉爾總結道，詩篇 92 篇“專為安息日而作，旨在指導信徒在安息日當行之敬拜與事奉，包括讚美上帝，頌揚他的作為，到他的殿中敬拜並遵守聖禮。”¹在此，詩篇 92 篇體現出對信徒集體敬拜的明確要求，同時也揭示了參與教會聚會所應學習的核心屬靈功課。

1. Quoted in William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 856.

主日指南

人们对教会感到失望的一个可能原因是，他们来敬拜时寻求的是上帝并未应许的事物。在我们这个分裂的社会中，许多人主要寻求友谊和社交纽带。这些固然是重要的祝福，教会也应当培育这些关系。但来教会的首要原因，以及我们应当为此预备的目标，是向上帝献上感恩与赞美。

诗篇 92 篇以上帝为中心的特质在开篇部分就显露无遗。诗人表明，敬拜这个动词并非不及物动词——即不需要直接宾语的动词。例如微笑就是不及物动词，没有直接宾语，你只是微笑。但敬拜永远有对象，而敬拜的正当对象就是上帝。因此我们通过“称谢耶和华”来敬拜（诗 92:1），“歌颂你至高者的名”（诗 92:1），传扬你慈爱的作为（诗 92:2）。

根据诗篇的教导，敬拜主要由感恩与赞美构成：“称谢耶和华，歌颂你至高者的名”（诗 92:1）。我们有充足的理由感谢上帝，因为他是一切美善的源头。雅各书 1:17 阐明：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。”此外，因上帝至高无上的配得性，我们理当敬拜他。英文单词 *worship* 的词源恰如其分地揭示了我们赞美的缘由——该词最初拼作 *worth-ship*，其核心在于颂扬上帝绝对配得我们敬拜的崇高本质。

若有人问为何我们如此尊崇主，诗篇 92:2 给出了答案：“早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实”。慈爱指向上帝对信徒立约般的怜悯，信实则彰显他真理的完全。大卫·迪克森写道：“上帝得赞美、我们得喜乐的根源，主要在于主的慈爱与信实，他怜悯赦免罪人，以爱待他们，并向他的子民履行立约的应许，尽管他们不配得。”²尽管信徒有诸多重大理由感谢赞美上帝，但最崇高的莫过于他在耶稣基督里向我们显明的恩典。以弗所书第1章中，使徒保罗详尽阐述了上帝

2. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:150.

的救赎之工，由圣父、圣子、圣灵共同完成。此项救赎之工的终极目的，乃是“使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的”（弗1:6）。我们得救的最高目标是归荣耀与赞美于上帝，而感谢赞美主最强烈的动机，在于他向我们显明的坚定之爱与信实。

诗篇 92 篇的作者在阐明感恩与赞美主这两项敬拜的基本目标后，进一步强调上帝的作为——这将为后续诗篇提供脉络：“因你- 耶和華藉着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼”（诗 92:4）。当我们思想上帝在历史中的作为时，会想到他的创造与护理之工。上帝被尊崇为创造者与历史的主宰。就护理而言，我们颂赞上帝以普遍恩典统管万有，更因他以特殊恩典救赎信众。第 4 节将这些成就视为整体（“你的作为叫我高兴”），另一方面也强调其多样性与丰富性（“你手的工作”），体现出上帝作为的整全性与多维性。

上帝在创造与历史中的作为，皆彰显其品格与荣耀。诗篇92:5 赞叹道：“耶和華啊，你的工作何其大！你的心思极其深！”H·C·洛伊波德写道：“在上帝的作为背后，蕴藏着他的意念。这些意念之深邃，绝非人类心智所能测度。”³当我们沉思创造之工所展现的浩瀚规模与惊人精妙时，就是在敬拜那远超我们理解的至高心智；当我们以信心拥抱福音，来到神子为罪人受死的十字架前时，就是在保罗所言“过于人所能测度”（弗 3:19）的爱的奥秘前谦卑俯伏。

对古以色列民而言，上帝在出埃及记中的伟大拯救，始终是他们颂赞上帝诸多作为中的首要之事。纵观历史，上帝的作为始终护佑、赐福并拯救他们。因着上帝的应许，以色列民期盼着上帝在弥赛亚降临时要成就的伟大作为。他们所期待的，正是基督徒所回顾的。在一切令我们欢欣的上帝之作为中，最核心的是耶稣基督的救赎事工——尤其是他为我们的罪所作的赎罪之死。更甚者，正是为庆祝上帝使耶稣从死里复活的大能作为，基督徒在福音时代的每周第一日聚集敬拜（徒20:7）。

3. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 660.

在评价以上帝为中心的敬拜时，诗人用“这本为美事”（诗92:2）来表达对向上帝献上感恩赞美、颂扬他大能作为的敬拜，实属相当谦逊的表述。诚然，世上再没有比敬拜上帝更美好的事了。威斯敏斯特小要理问答第一问告诉我们，“人生的首要目的就是荣耀上帝并以他为乐，直到永远”，因此人所能行的至善之事便是敬拜主。我们当記念上帝在创世周每日对自己工作的评价：“神看着是好的”（创1:10等）。当信徒越过创造之工，注目于上帝的护理与救赎之工时，唯有同声宣告：“称谢耶和华！歌颂你至高者的名！”（诗92:1）。司布真如此诠释这美善：

这在伦理上是好的，因这是主当得的；这在情感上是好的，因它使心灵愉悦；这在实践上是好的，因它能引导他人献上同样的敬拜……虔诚的赞美总是合宜的，永不过时，永不嫌多，尤其与安息日相称：没有感恩的安息日便是亵渎的安息日。⁴

关于敬拜的启发性注释

在诗篇 92 篇所阐述的敬拜基本原则中，包含了一些对我们今日参与教会崇拜具有指导意义的注释。例如，第 2 节提到早晚并行的敬拜：“早晨传扬你的慈爱，夜间传扬你的信实。”当今教会鲜少同时安排早晚崇拜，但诗人将此模式奉为典范。

有解经家认为“早晚”是对整日敬拜的概括表述，即“我们当时刻感谢赞美上帝”。对此需注意，以色列圣殿确有早晚两次公开献赎罪祭的颂赞传统（民 28:4,8）。显然诗篇 92 篇论及的是上帝子民规范化的公共敬拜（故 13 节提及乐器伴奏与圣殿院落）。因此最自然的解读是：诗中的早晚颂赞实指在上帝殿中的正式聚会。

4. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:116.

昔日，主日早晚崇拜曾是热心福音派教会的常规活动。这一传统近来却被教会社交聚会所挤占，这些聚会将焦点转向彼此互动，或追求在主日享受世俗娱乐，而非专注于主。这种做法实质上将主日缩减成了主日早晨。诗篇作者提出了相反的视角。诚然，他在第2-3节的召唤针对的是日常祭而非安息日集会，因此与现今主日崇拜的关联并不直接。但诗篇 92:2-3 的理想仍敦促教会提供机会，让我们能以敬拜的方式将主日的敬拜活动贯穿全天，如同在天上献上赞美之歌。

其次我们可以注意到，经文强调了用乐器伴奏赞美诗的重要性：“用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音”（诗 92:2）。这表明所述敬拜是公开的集体崇拜，也是高度音乐化的敬拜。我们聚集“称谢耶和华！歌颂你至高者的名！”（诗92:1），并有乐器相和。

许多重要的基督教领袖都主张，在福音的指引下，教会应当不使用乐器歌唱。五世纪伟大的传道人约翰·克里索斯托曾提出论点：“乐器音乐只允许犹太人使用，如同献祭一样，是因他们灵魂的沉重与粗鄙。”⁵ 约翰·加尔文强烈主张，基督徒既然有圣灵内住，只需用心灵和声音即可。同样，司布真所在的教会也是无乐器伴奏歌唱。然而，鉴于诗篇中对乐器的强烈重视，这种反对使用乐器的观点就很难站得住脚了。诗篇为敬拜的灵性以及敬拜的内容提供了指引，这是毋庸置疑的。那么，为何诗篇中的敬拜实践会被视为与新约教会格格不入？诚然，基督徒拥有耶稣降临前所没有的圣灵充满。但圣灵也自由流淌于诗篇之中，其中常赞美乐器的欢快伴奏与诗班的歌唱。⁶

关于敬拜，或许最重要的论述见于诗篇 92:4：“因你- 耶和华藉着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。”此处我们看到敬拜

5. Quoted in Spurgeon, *Treasury of David*, 2b:123.

6. 这并非指反对乐器使用的人未受诗篇影响。关于反对乐器使用的详尽论述，see John L. Girardeau, *Instrumental Music in the Public Worship of the Church* (Columbus, IN: Puritan Reprints, 2006).

应有的态度是喜乐。诚然，圣经常强调在主面前要存敬畏之心。希伯来书 12:28 劝勉道：“就当感恩，照 神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉 神。”然而，我们的敬畏中应当包含对主恩典的欢然踊跃。诗篇 2:11 将二者结合，说我们“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐”。上帝的威严临在使我们以敬畏之心谦卑，但正是我们对上帝为我们所做之事的铭记——他的伟大救赎之举——才让我们的内心充满喜悦。由此，诗篇指出，对沮丧的灵魂——无论困惑、恐惧或哀伤——最有益的活动，就是参与公众对上帝的敬拜。乔治·霍恩论及信徒时写道：“这是他当尽的本分，因这是他所能向伟大恩主作出的最微小回报；这也当是他的喜乐，因这是天使的喜乐，也将是天上地下一切感恩之心的喜乐。”⁷

诗篇 92 篇对我们主日去教会的态度提出了挑战。你是否将敬拜视为一项需要尽快完成的任务，或许是为了腾出时间从事更愉快的活动？抑或如清教徒所言，你将周日视为“灵魂的集市日”，热切期待着与众圣徒相聚，向我们的主献上感恩与赞美？詹姆斯·博伊斯问道：“周日是煎熬还是享受？是欢愉还是苦差？”⁸若我们认为敬拜是对时间的无聊消耗，并渴望礼拜早点结束，这难道不正表明我们的心与诗篇 92 篇的意境格格不入吗？诚然，每个人的注意力和耐力都有局限。但真正体会上帝伟大荣耀、尤其被耶稣基督救赎大工震撼的信徒，必会如诗篇 92 篇所展现的那样，燃起对敬拜的喜乐热忱：“因你- 耶和华藉着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼”（诗 92:4）。

恶人的衰残

若你来到教会时心想：“我能从中得到什么？”，诗篇 92 篇早已以主的喜乐作为回答。然而，诗人并未止步于此，而是进一步揭示了那些凭信心参与公共敬拜之人所能获得的属灵智慧。为此，诗篇余下

7. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 403.

8. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:754.

部分展开了对不敬虔者与义人的强烈对比。根据诗篇所言，不敬拜上帝之人的主要特征在于他们对生命的愚昧认知：“畜类人不晓得；愚顽人也不明白”（诗 92:6）。

此处，圣经根据人类对上帝的回应将其划分为两类。一类是被称为“畜类人”和“愚顽人”的（诗 92:6），与之相对的是“义人”（诗 92:12）。司布真这样描述愚昧人：“他或许是个哲学家，却仍如畜类般拒绝承认周遭万千精妙造物背后有位创造者——这些造物甚至在其表面就彰显着深邃的设计智慧。”⁹这样的人可能是政治家、诗人、发明家或慈善家。但圣经的见证依然成立：“愚顽人心里说：没有神”（诗14:1）。威廉·普卢默评论道：“岂非愚不可及吗？竟以时间取代永恒，以尘世取代天乡，以世界取代其创造主，以罪恶取代圣洁，以死亡取代永生。”¹⁰

诗篇 92:7 指出，不信者特有的愚妄在于将眼前的繁荣视为一切安好的标志。然而，对于因罪与上帝隔绝之人，真实境况是“恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远”。这一点正是上帝的子民需要明白的真理。如同诗篇73 中的亚萨，我们若嫉妒不敬虔之人便是愚昧。他曾哀叹：“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实”（诗 73:3-4）。当亚萨醒悟过来——这醒悟恰发生在他回归教会参与敬拜之时——他宣告：“我思索怎能明白这事，眼看实系为难，等我进了神的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中”（诗73:17-18）。事实上，在上帝的统治下，不敬虔者视为幸福凭据的繁荣，恰恰是为他们的毁灭预备的。¹¹

当诗篇 92:7 说“恶人茂盛如草”时，诗人指的是那些迅速萌发却无根的植物。其结果必然是短暂的生命。因此，“一切作孽之人发旺

9. Spurgeon, Treasury of David, 2b:118.

10. Plumer, Psalms, 859.

11. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:483

的时候，正是他们要灭亡，直到永远”（诗92:7）。他们的高升实则是上帝为永恒羞辱所做的预备。当上帝的子民看见拜金者惊人的财富与掌权者显赫的威势时，应当铭记上帝更高的权柄——连这些转瞬即逝的欢愉也被命定为审判他们的工具。

与不敬虔者摇摇欲坠的处境形成鲜明对比的，是上帝在天上永恒的统治：“惟你-耶和華是至高，直到永远”（诗 92:8）。第 8 节居于诗篇 92 篇的中心位置，全篇教导皆系于此。正因如此，教会才在主日聚集颂扬他的名。上帝何等配得我们的敬拜与赞美！当世间颂赞的高塔尽数倾颓后，他的荣耀必将长存！马太·亨利劝勉我们：“故勿因恶人的骄横权势而畏惧，亦勿因其虚张声势而沮丧，因为虫子要咬坏他们的衣服，但上帝的公义存到永远。”¹²

上帝永恒的荣耀是我们在忠心参与主日敬拜的过程中首要领受的属灵真理：“耶和華啊，你的仇敌都要灭亡；一切作孽的也要离散”（诗 92:9）。正如诗篇 1:4 所言：“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。”不敬虔者的盼望终将破灭，他们的成就必被粉碎遗忘。上帝战胜恶人的预表，自然是耶稣基督洗净我们罪孽，并从坟墓复活的胜利。正如撒旦在耶稣受死中的计谋反噬了其黑暗国度，所有不敬虔者也终将发现，他们对上帝的叛逆实为最大的愚妄，导致“永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”（帖后 1:9）。

义人的兴旺

信徒在教会中领受，并持续每周被提醒的第二个重要的属灵真理是：与恶人的衰败相对应的，是义人的兴旺。

此处，诗篇作者得以作此见证：“你却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的”（诗 92:10）。角是力量的象征，类比于大型雄壮动物所代表的威能。与之相连的是祝福的象征——膏油。这

12. Henry, Commentary, 3:484 (italics original).

些恩赐是从高天掌权的救主赐予他的。就世俗层面而言，无论他有何等软弱或困境，都将因属灵的能力和主的喜乐得到加倍的补偿。

既然膏油在以色列是用于任命职分承担者——先知、祭司或君王——这里的膏抹可能象征着对神圣呼召的再次确认与更新。在此意义上，耶稣基督正是这一经文最完满的典范。尽管耶稣在世上贫穷卑微，却欢然宣告：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人”（路 4:18）。这同样的喜乐也属于今日所有蒙恩的子民，他们藉着圣灵更新的生命，被赋予向世界传扬福音的无比特权。更可能的是，膏油象征着特别欢乐的场合，以色列人通常会以丰盛华美的油受膏。因此，他的见证在于上帝如何以属灵的活力与祝福供应他的子民，使他们因他欢欣。迪克森注释道：“无论敬虔之人暂时承受何种软弱或忧伤，到了适当时候，必从上帝的灵和大能的护理中获得节庆般的更新、安慰与激励。”¹³

诗篇作者同样证实，他已目睹上帝的审判使一切恢复正轨：“我眼睛看见仇敌遭报，我耳朵听见那些起来攻击我的恶人受罚”（诗 92:11）。这绝非表达对不信者受苦的幸灾乐祸，而是因见恶人计谋失败而得的释然。与之相伴的，是见证上帝对不敬虔之叛逆施行公义审判的满足感。我们想到西拿基立围攻耶路撒冷时的溃败、先知但以理时代巴比伦的倾覆，以及启示录 19 章中天使为大巴比伦倾倒的欢呼。他们向上帝歌唱：“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，并且向淫妇讨流仆人血的罪”（启 19:1-2）。这提醒我们，这见证的最大应验将是得胜的耶稣基督第二次降临，此后他的子民将在荣耀中复活，赴上帝羔羊的婚宴。怀着对这一确定未来的坚定盼望，基督徒得以在心中享有深切的安慰：他们确知邪恶终必伏于上帝的公义审判之下。与此同时，他们仍持续致力于福音的见证，藉着对基督的信心，引领罪人脱离将来的忿怒，归向救恩。

13. Dickson, Psalms, 2:153.

诗篇 92 篇的最后一节生动描绘了属上帝之人的蒙福境况。这一教导，连同不敬虔者的愚妄，深深印刻在那些聚集在上帝家中进行神圣敬拜之人的心上：“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树”（诗 92:12）。

棕树在中东备受尊崇，树干挺拔高大，枝叶舒展成荫，果实甘美怡人。如同黎巴嫩雄伟的香柏树，它独具四季常青的特质。德里克·基德纳写道：“棕树是优雅挺拔的化身；香柏树则象征着力量与威严。”¹⁴ 恶人虽如草般迅速滋长，却也会在上帝的审判下速速枯干。相比之下，那些因信基督而称义之人，能在属灵生命上不断向上生长，年复一年从心里结出更甜美、更丰盛的果实。

许多基督徒都见证过上帝在极大困境中仍使他们兴盛的能力。阿特马修斯一家是共产党接管中国后最后一批撤离的传教士。他们住在一间小屋里，屋内只有一张凳子作为家具。与外界朋友的一切联系以及经济援助都被切断了。他们只有一口小炉子，常常在寒冷中瑟瑟发抖，食物也仅限于阿特从街上捡来的粪便上煮的米饭。但在这场试炼中，他们始终信靠上帝，通过祷告与他对话，并藉着他的话语刚强自己。脱险后，他们将自己的故事写成书，书名取自耶利米书 17:7-8——这段经文与我们的诗篇主旨相同。该书名为《旱季中的绿叶》，见证着上帝的子民即便在最贫瘠的土壤中也绝不会枯萎，反而在与他的交通之喜乐中坚忍。“倚靠耶和华、以耶和华为可靠的，那人有福了！”耶利米说，“他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止”（耶 17:7-8）。约翰·牛顿也曾描述上帝对他所有子民的这般供应：

看哪，那活水的江河从永恒之爱中涌流而出，

源源不断地供应你的儿女，使他们全然脱离匮乏的恐惧。

14. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 337.

当这生命的河流恒久涌流，不断滋润干渴的心灵，谁能再感到疲乏呢？

这恩典正如其赐予者——主自己一般，世世代代永不断绝。¹⁵

诗篇 92:13-14 阐述了因上帝恩典而蓬勃的生命之源与果效：“他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们 神的院里”（诗 92:13）。上帝子民的生命得以繁荣昌盛，是因为上帝将他们栽种在肥沃的土壤中，生命的活水从他们信仰的根部流淌，滋润着他们生命的枝条。耶稣将此意象指向自己：“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；因为离了我，你们就不能作什么”（约 15:5）。在这安息日诗篇的语境中，我们亦可联想到信徒被栽种于上帝的教会里，蒙恩典之道滋养灵性。亨利阐释道：

公义的树木并非自行生长；它们并非栽种于普通的土壤，而是扎根于乐园，在耶和华的殿中。树木通常不会栽种在房屋内；但上帝的树木被称为栽种于他的殿中，因它们从他的恩典、他的话语和圣灵汲取一切维持生命并使之结果子的汁液与美德。¹⁶

这并不是说在教会里出现就就能带来属灵生命。相反，正是通过信心参与教会的敬拜、事工与生活——尤其是当我们受教于上帝的话语并通过祷告得蒙牧养时——才成为基督徒如棕榈或香柏树苗壮成长的土壤。棕榈树尤其需要邻近的充沛水源才能繁茂。信徒唯有通过与基督藉信心的生命联合，并在教会中得着滋养，方能无论境遇或试炼都活出常青的生命。

上帝使我们兴盛的工作，造就了直到年老仍结果子的基督徒：“他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青”（诗92:14）。凡凭信心住在基督里，并在教会中汲取属灵滋养的人，必能持续发挥持久而深远的救恩影响力与圣洁见证。年迈所带来的忧虑，并不必然导致美德衰退为败德。如此，那长久蒙恩的信徒，正是基督内住之生

15. John Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken” (1779).

16. Henry, Commentary, 3:484.

命与教会群体生活的真实明证。尽管肉体日渐衰残，上帝却赐下属灵的补偿，使年迈的信徒如饱含汁液、枝叶常青的树木般焕发新生。经验表明，那些在敬虔中茁壮成长的信徒往往保持着永恒的青春视角，即使身体衰败，仍目光炯炯，对上帝的事工充满热忱。

那扎根于上帝殿中、藉圣灵能力得以兴旺，并在晚年仍保持旺盛生命力的人生，最能以尊贵而持久的方式，在人的整个生命历程中荣耀上帝。诗篇 92 篇以此强调作结，与开篇的赞美主题遥相呼应：“显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义”（诗 92:15）。若我们的生命能鲜活印证他话语的真实、他恩典的稳妥，以及他圣灵在信靠之人生命中的大能，岂不正是对主最好的事奉？当我们以定期参与教会敬拜、与众圣徒一同感谢赞美主作为初始投资时，将收获何等丰厚的回报。因此，那些长久持守信仰、在生活中活出信心的信徒，可以将自己的人生视为对上帝奇妙作为的持续颂赞。这是何等崇高的志向——当我们的灵魂抵达天国时，能指着自己的生命呼喊诗篇 92 篇的话语：“因你- 耶和华藉着你的作为叫我高兴，我要因你手的工作欢呼。耶和华啊，你的工作何其大！”（诗92:4-5）。

24

耶和华作王

诗篇 93

耶和华作王！他以威严为衣穿上；耶和华以能力为衣，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。(诗篇 93:1)

诗篇 93 篇开启了诗篇第四卷中一个以上帝的国度为核心的小型合集。这个合集延续至诗篇 99 篇，与诗篇 93 篇一样开篇宣告：“耶和华作王”。诗篇 92 篇和 100 篇也可能被纳入其中，因二者都聚焦于颂赞耶和华的主权。¹ 在诗篇 93 篇中，正是因上帝的统治永恒确立，世界得以稳固，恶人被制伏，上帝的子民成为圣洁。但最终，是上帝话语的可靠性证明了他至高无上的统治，并确立信徒为他的圣洁子民。

上帝国度的特质

诗篇 93 篇以神圣君权的宣告开篇：“耶和华作王”（诗93:1）。德里克·基德纳认为这句开场白配得上一个感叹号，具有“宣告般的铿锵之音”。² 上帝的百姓需要被强有力地提醒：耶和华已永远登

1. O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2015), 153 – 57.

2. Derek Kidner, *Psalms 73 – 150*, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 338.

基为王。当敬虔的乌西雅王去世时，先知以赛亚深感悲痛，并忧虑耶路撒冷地上王位的空缺。走进圣殿时，他看到一个异象，旨在提醒他以色列真正的王位从未也永远不会空缺：“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿”（赛6:1）。今日教会亦迫切需要重获对上帝主权的清晰异象。“耶和華作王”这一真理无论在过去、现在或将来，始终真实、切身相关且满有安慰。诗篇 93 篇不仅以抽象的方式宣告上帝的王权，即他是万物的创造者和拥有者，更宣告了上帝在行动中的统治：他按照他旨意的计划治理和监察万物。

诗篇 92 篇引入了关于上帝王权的主题，夸耀说：“惟你- 耶和華是至高，直到永远。”（诗 92:8）。诗篇 93 篇则在92篇的基础上进一步展开，深化并阐明上帝王权的具体内涵。如果我们询问：“上帝的国是怎样的？”，诗篇93 篇提供了一个答案，指出了上帝统治的四个特征。

首先，主的统治是威严的：“耶和華作王！他以威严为衣穿上”（诗 93:1）。威严一词难以定义，但它关乎君王的尊贵和庄严。我们可以通过观察那些见到上帝的人所表现出的敬畏来领略上帝的威严。我曾提及以赛亚如何在患难中因上帝的王权得安慰。但这种安慰是在他被上帝的威严震慑之后才有的。以赛亚不仅看见主“坐在高高的宝座上”，更目睹“因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云”（赛6:1,4）。以赛亚的反应是在惊惧中彻底崩溃，尤其意识到自己罪恶的败坏：“因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王- 万军之耶和華”（赛6:5）。目睹上帝威严的临在，必然会让我们看见自身的渺小与败坏。

诗篇作者描述耶和華以威严为衣袍。凡尘间的君王常自诩威严，为此，王冠上会镶嵌金饰珠宝，王座也会高大威严，宫廷礼仪亦旨在营造威严之感。然而，尘世君王只是披上威严的外衣，而天上的主则是真正披上威严本身。马太·亨利评注道：

地上君王的威严与上帝可畏的威严相比，不过是萤火虫的微光与日头全力迸发时的光辉相较。上帝国度的仇敌虽强大可畏，但我们无需惧怕，因上帝的威严必使他们的黯然失色。³

耶稣在道成肉身时虚己，但其神圣威严无法被完全掩盖。试想东方博士见到童贞女所生圣婴时的反应：“进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子”（太 2:11），并献上君王之礼。当耶稣被犹大出卖给圣殿警卫时，他的威严曾短暂震慑众人：“耶稣一说‘我就是’，他们就退后倒在地上”（约 18:6）。在他受死时，百夫长当场宣告：“这真是 神的儿子了！”（太 27:54）。而今从坟墓复活、披戴完全神圣荣耀威严的耶稣，其尊荣更胜往昔。启示录开篇场景展现耶稣全然威严的形象，甚至与他亲密的使徒约翰也“扑倒在他脚前，像死了一样”（启 1:17）。耶稣对约翰说的话应验了诗篇 93:1 对其威严的宣告：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙”（启 1:17-18）。

其次，上帝的国度是大有能力的：“耶和华以能力为衣，以能力束腰”（诗 93:1）。上帝的统治不像被剥夺产业的王子，仅剩头衔和废弃的宫殿家具。耶和华的威严伴随着君王的权能与大能。此处如同论及威严时一样，诗人描述上帝披戴他的能力。因此，他的权柄并非源自他者。上帝的能力不从敬拜者获取，更非来自世俗统治者许可。上帝的能力源于他神圣的本性，这种能力彰显于他仅凭口中的话语就从无到有创造万有。他子民所需的一切能力——无论是为信心与顺服，还是为福音事工的成功——都存于上帝里面。

第三，上帝的国度以他绝对的主权为特征：“世界就坚定，不得动摇”（诗 93:1）。此陈述的重点并非指地球固定于太空、太阳围绕其运转——正如某些中世纪早期学者所宣称的那样。其强调的是道德与法

3. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:485.

令方面，而非科学或天文层面的论述。尽管世俗政权妄图以悖逆的要求取代上帝的律法，但上帝的秩序与公义永不动摇。上帝对世界的旨意坚定不移。当基督徒祷告说“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太6:10）时，我们可以确信这必将成就。查尔斯·司布真写道：“世界或教会能存留至今，皆是耶和華的作为，他当受敬拜。”⁴ 希伯来书1:3 特别指出，这种主权由高升的耶稣基督在父上帝右边施行：他“用他权能的命令托住万有”。

上帝的旨意不可动摇，因为上帝本身不受操控或改变。这是由于上帝国度的第四个特性，即上帝的国度是永恒的：“你的宝座从太初立定；你从亘古就有”（诗 93:2）。上帝的国度无始无终。在创世记 1:1 宣告“神创造天地”之前，上帝这位造物主已然掌权。上帝先于并超越整个宇宙的存在，确立了他统治的权柄。万物皆因上帝而存在，理当向他献上敬拜与顺服。

鉴于上帝国度的这些特性，我们完全有理由信靠并侍奉他。威严的上帝配得我们的赞美；大能的上帝可成为我们一切所需帮助的呼求对象；至高主权的上帝必会信守他的一切应许；永恒存在的上帝永远可信，他永不改变。他的结局必如起初，他的话语永不落空。作为这样一位上帝，他始终配得人类的全心专注与敬拜。詹姆斯·博伊斯写道：“我们或许试图忽视他，但忽视他是行不通的。终有一天，我们都要在他面前交账，因为在他面前，人心全然敞开，一切欲望无所遁形。”⁵

胜过混乱

上帝凭权柄统管万有的事实，并不能阻止罪人向他叛逆。因此，诗篇93 篇第二段描述了下方强大的势力企图在上帝统治的世界中兴

4. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:135.

5. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:763.

风作浪。第3节用汹涌的海洋及其喧嚣的声音来描绘这种反叛：“耶和华啊，大水扬起，大水发声，波浪澎湃”。圣经中常用汹涌大海的隐喻来形容罪人对上帝的叛逆。其中最著名的例子或许见于以赛亚书57章，“惟独恶人，好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说：恶人必不得平安！”（赛57:20-21）

诗篇93:3特别强调不敬虔者行动所带来的喧闹：他们“扬起声音”并“咆哮”。这一视角亦见于更为人熟知的诗篇第2篇开篇之处：

外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”（诗2:1-3）

从我们的视角来看，世俗权柄对上帝统治的狂怒与谋算极具威胁性。同样，诗篇93:3中洪水的意象也唤起令我们惊惧的联想。今日，全球基督徒正面临媒体与政府反对圣经教导的宣传，时而伴随着真实存在的暴力威胁。诗篇93篇宣告世界建立在上帝主权之下，但有时他的法则似乎正遭受有效攻击。第3节的重复句式折射出上帝子民时而感受到的恐慌：“大水扬起，大水发声，波浪澎湃”。

然而这里提供了智慧的功课：诗篇93:3将不敬虔者的咆哮呈于主前。大卫·迪克森注释道：“应对威胁与恐惧的最佳方式，是以上帝为盾牌，并将其陈明于主前，由他来回应。”⁶当基督徒将恐惧与忧虑带到主面前时，便发现他全然有能力护佑他们：“耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。”（诗93:4）因此，我们应对世

6. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:156.

俗权势威胁的智慧，当如敬虔的希西家王面对亚述围攻耶路撒冷时的祷告：“耶和華啊，求你侧耳而听！耶和華啊，求你睁眼而看！要听西拿基立打发使者来辱骂永生神的话”（王下 19:16）。希西家祈求上帝捍卫自己的名，耶和華的使者便在圣城外击杀亚述大军。

无论偶像崇拜的势力看似多么强大，上帝的大能仍远胜一切。诗人如此赞美他：“耶和華在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪”（诗 93:4）。尽管海浪汹涌澎湃，却是上帝为它们划定不可逾越的界限。同样，上帝能约束、掌管甚至运用世间一切叛逆，成就他的旨意与荣耀。耶和華高踞于一切世俗力量之上，其位格与法令皆不可撼动。亨利写道：“伟大耶和華那无限的至高主权与不可抗拒的大能，对上帝的子民而言，实为极大的安慰与激励，尤其当他们面对世间纷扰喧嚣与动荡不安之时。”⁷

当基督徒研读福音书时，他们会发现耶稣训练门徒的方式，不仅是允许他们经历尘世考验，更是刻意将他们派往险境。其目的是通过亲身经历救赎来坚固他们的信心。有一次，耶稣“催门徒上船，先渡到那边伯赛大去”（可 6:45）。当他们在夜间航行时，“因风不顺”（可 6:48）而陷入困境。门徒不禁疑惑：耶稣在哪里？答案正如诗篇 93 篇所描述——基督正立于附近的山上，如同“在高处的主”俯瞰洪水（诗 93:4）。耶稣始终注视着他们。他在做什么呢？马可福音 6:46 记载他“往山上去祷告”。不久，耶稣以主和上帝的全能权柄“在海面上”向他们走来，令风止浪息（可 6:48-51）。

这世界汹涌的混乱，根源在于罪恶的权势，尤其体现在邪恶世俗掌权者的图谋与作为之中。然而，基督已命定这些试炼临到他的百姓中，为要成就他们的益处，特别是为了让我们可以更深刻地认识并信靠他。J. C. 莱尔评论道：

7. Henry, Commentary, 3:486.

他藉苦难教导我们许多宝贵的功课，若非如此，我们永远无法领悟。苦难让我们看清自己的虚空与软弱，引领我们来到施恩宝座前，净化我们的情感，使我们远离世俗的缠累，并渴慕天家。⁸

认识到救主统管我们的试炼，这认知在风暴中给予我们安慰。因此，世间的困境为我们提供了宝贵契机，得以在世人注视下彰显信心，展现上帝恩典的大能。当我们惊慌呼喊“主在哪里？”时，更当牢记他实际所在。保罗在罗马书 8:34 提醒我们：“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。”卡塔琳娜·冯·施莱格尔在其著名圣诗中巧妙地将这些真理应用于我们的信仰：

安静吧，我的灵：你的上帝会引领未来，正如他引领过往。你的盼望与信心永不动摇；一切奥秘终将明朗如晨光。安静吧，我的灵：风浪仍听从，昔日尘世中掌权者的声音。⁹

如今的基督徒身处这样一个教会，它历经数世纪、历经无数次考验，证明了诗篇93篇4节所言：“耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪”。罗马皇帝的迫害只能使殉道者成为教会的种子。启蒙运动理性主义的嘲讽，未能阻止福音在美国早期复兴运动中的传播；中国家庭教会运动的传道者们虽遭受共产主义统治的恐怖镇压，却见证了基督教信仰在我们有生之年向数千万人传播的奇迹。耶稣向我们保证：“在世上，你们有苦难”，但他接着说：“但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16:33）。

信实于他的话

上帝的国度庄严、强大、至高无上且永恒，他的大能足以遏制并掌控一切罪恶与不信的汹涌洪流。

诗篇93:5作为全篇的结语，明确指出上帝通过他的道统治这个世界，他的言语是我们可以全然信靠的根基：“耶和华啊，你的法度最

8. J. C. Ryle, *Expository Thoughts on Mark* (1857; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 83.

9. Katharina von Schlegel, “Be Still, My Soul” (1752).

的确；你的殿永称为圣，是合宜的。”

希伯来语中译为“法度”的词语（*edah*）主要含义是“上帝的律例和见证”。想象上帝的话语如同传令官宣告国王的敕令和宣言。

H·C·洛伊波尔德写道：“重点似乎主要在于神圣话语的应许层面……即无论表象如何，主所说的一切都绝对可信。”¹⁰ 因此，诗篇 93 宣告了上帝话语的应许、预言和教义是可信且真实的。

这位威严、全能、至高无上且永恒上帝怎会失信于他的话语？谁能推翻他的应许？当然不是这世上的权势，因为上帝以全能之力从高天统管万有！古时，上帝应许要差遣一位救赎者，将他的百姓从罪中释放。亚伯拉罕对儿子以撒提及这应许：“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。”（创 22:8）。到了上帝预定的完美时机，施洗约翰指着行走在约旦河边的耶稣说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约 1:29）。耶稣以他完美的一生、赎罪的死和赐生命的复活，成就了旧约的一切预言。如今，我们仍凭信心仰望上帝尚未成就的应许。耶稣宣告：“凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他……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 6:37,40）。

诗人直白宣告：“你的法度最的确”（诗 93:5）。正如大能的上帝能护卫他的子民，他也能持守自己的一切话语。司布真写道：“如同磐石在海浪翻腾中岿然不动，神圣真理也能抵御人类观点的所有潮流与争议的风暴。”¹¹ 在上帝话语所包含的一切确据之中，最无可置疑的，莫过于他藉着圣子所启示的救恩国度。耶稣说：“天地要废去，我的话却不能废去”（太 24:35）。

因上帝的话语如此可信，每个时代最迫切的需要就是让上帝的子民相信圣经，并在信仰中坚定不移地持守。此外，我们更蒙召享有特

10. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 667.

11. Spurgeon, *Treasury of David*, 2b:135.

殊的属灵特权，即广传上帝的福音，以促成多人得救。耶稣在撒种的比喻中描述上帝的国，说：“有一个撒种的出去撒种”（路 8:5）。接着他解释道：“种子就是 神的道”（路 8:11）。上帝的国度随着他话语的传讲和他子民对福音的见证而扩展。耶稣将这一使命作为大使命托付给他的教会：“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，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。

诗篇 93:5 中“的确”（*ne'emnu*）一词源自词根 *amen*，即我们用来确认对上帝话语信心的那个词。你是否对圣经的见证说出了你的阿们？你理当如此，因为这些见证“极为可信”。你应当如此行，因为它们正是上帝的话语。当我们以信心回应并宣告“阿们”之后，就当坚定立足于圣经之上，即便面对世间的种种劝诱、谬论与喧嚣反对，亦不退缩。耶稣说：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；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 7:24-25）。

当我们以信心领受上帝的话语后，仍有其他当尽之责。诗篇 93:5 的结语——“你的殿永称为圣，是合宜的”——正是对全篇关于主及其国度之启示的直接应用。在这世上，上帝的家就是基督教会。作为蒙福的救赎国度子民，我们的呼召乃是效法君王的品行与习惯，使他的道路成为我们的道路。彼得曾宣告：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’”（彼前 1:15-16）。上帝的殿在他眼中是神圣的，每一位用宝血赎回的信徒生命亦然。若上帝要通过他的话语和圣灵在我们心中作王，必然的结果就是我们离弃罪恶、行在他的道中。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约 14:15）。圣洁，正是与上帝威严统治及其圣洁居所相称的生命特质。

“耶和華啊，你的法度最的確；你的殿永稱為聖，是合宜的”（詩 93:5）。世人的風俗不斷更迭，世俗的道德觀隨潮汐漲落。但

耶和華作王

上帝國度的道路永不改變，因為他的本性永恒不變。希伯來書的作者勸勉我們效法歷代信心偉人所活出的聖潔生活：“從前引導你們、傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局”（來 13:7）。然而，古時的屬靈榜樣如何適用於今日的时代？答案在於：“耶穌基督昨日、今日、一直到永遠，是一樣的”（來 13:8）。

詩篇93篇的終句何等重要——希伯來原文“ad kol ha-yamim”意為“直到永永遠遠”。詩人宣告上帝的道將作為他子民的產業永遠可信，他也呼召我們進入一種兼具特權與責任的信仰生活——就是以信心回應上帝的話，並結出聖潔生命的美好果子。迪克森總結道：

上帝子民的尊榮、責任與特權——尤其是奉獻、情感行為中的聖潔、從罪惡苦難中得蒙救贖這些特質——不屬於某個特定时代，而是永恒的。凡尋求蒙上帝悅納、受上帝保護並蒙上帝賜福的人，無論何時何地，畢生之年都當持守：因聖潔永遠是你的居所。¹²

教會之歌

詩篇 93 篇通過頌揚上帝在其奇妙國度中的作為、他對塵世動蕩的權柄以及在他聖殿中的統治，成為我們這個世界中教會的頌歌。根據聖經記載，在歷史的終末，天使與被贖者心中將湧出一首新歌。啟示錄 19 章展望了上帝審判並驅逐一切邪惡、聚集他的子民共享上帝羔羊耶穌基督喜樂婚宴的時刻。在那宴席上有歌声，而那新歌與詩篇 93 篇的古老頌歌何其相似：

哈利路亞！因為主—我們的 神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。（這細麻衣就是聖徒所行的義。）（啟 19:6-8）

12. Dickson, Psalms, 2:157.

在地上的敬拜中，我们通过高举上帝威严、大能、至高且永恒的荣耀，并颂赞基督战胜罪恶与一切邪恶势力的得胜，预尝并操练将来在天上的敬拜。同时，我们也藉着遵行圣经教导、恒切祷告，持续操练圣洁的生命，以此预备自己进入永恒的敬拜。诗篇93:5 向上帝宣告：“耶和华啊，你的法度最的确；你的殿永称为圣，是合宜的。”同样，启示录 19:8中天上的声音在歌唱结束时赞美赴基督婚宴者的装束：“这细麻衣就是圣徒所行的义。”

25

正义的呼求

诗篇 94

但耶和華向來作了我的高台，我的 神作了我投靠的磐石。(诗篇 94:22)

教会作为上帝的子民这一事实，并不能使我们在世上免遭重大试炼。相反，基督徒之所以常遭受迫害，正是由于其敬虔的生命见证以及所传扬的福音信息对世俗权势构成挑战。早期教会曾在罗马帝国统治下历经长达两个世纪的残酷逼迫，饱受骚扰、监禁与暴力对待，直至上帝使罗马归服于福音的大能之下。在宗教改革时期，约翰·加尔文在其祖国法国传播福音的努力，使他的神学院获得了“加尔文死亡学校”的绰号，因为他的许多毕业生在按立后几年甚至几个月内就殉道而死。英国宗教改革的推进，亦是在大批忠勇信徒因持守信仰而遭公开处决之后才得以实现，其中许多人更是经历了被烧死的可怕审判。十七世纪末，苏格兰的“盟约派”信徒在荒原上被如猎物般追捕，处境极其艰险。如今在世界许多地方，对耶稣基督的忠诚仍导致骚扰、监禁和暴力死亡。

诗篇 94 篇似乎创作于以色列虔诚子民遭受暴虐势力压迫的时期。当时情境可能涉及外族压迫，如同以色列人在法老统治下的埃及为奴时所经历的鞭笞之苦。然而，文中亦有线索表明压迫者是以色列国内腐败的统治者，例如先知以赛亚时代的玛拿西王——他对上帝忠信的余民实施残酷暴政，致其遭受骇人暴力（王下 21:1-18）。

诗篇 94 篇揭示了一个真理：当敬虔者受苦时，上帝必为之震怒并挺身而出。从这个角度来看，诗篇第 94 篇与歌颂上帝君权的诗篇集（诗篇 93 - 99 篇）相契合。君王最重要的职责之一是在其疆域内施行公义。当不公横行时，君王必须被唤醒以解除苦难。诗篇 94 篇坚称：即便教会遭遇严峻试炼，上帝仍以至高统治者和审判者的身份在历史中掌权。我们不应质疑上帝的统治，而应如约翰·加尔文所言：“祈求上帝的帮助，因他虽暂时容忍邪恶，终必拯救他的子民。”¹凡信靠上帝主权统治的基督徒，纵使承受巨大苦难，亦能在主的扶持下坚忍，直至信心得报——恶人倾覆、公义复兴之日。

向主呼求

诗篇第 94 篇开篇便向主发出呼求，呼吁他兴起并审判恶人：“耶和华啊，你是伸冤的神；伸冤的神啊，求你发出光来！”（诗 94:1）。诗人如此呼求时，乃是根据上帝作为审判者的正当职分向他呼吁。正如亚伯拉罕所辩称的：“审判全地的主岂不行公义吗？”（创 18:25）。新约也印证了上帝倾覆邪恶的决心：“主说：‘伸冤在我，我必报应’”（罗 12:19）。因此和合本圣经将诗篇 94:1 译为：“耶和华啊，你是伸冤的神”。万有的创造者和统管者对全地拥有司法权，故诗人呼吁他以这一职分显现。

有些解经家对诗人说话的方式提出质疑。既然耶稣教导我们要爱

1. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:13.

仇敌（太 5:44），那么祈求上帝对恶人施行审判是否恰当？这些解经者未能区分自私的报复与公义的审判。基督徒确实不可自行伸冤，而应将审判权交托于主。此处正是一个我们应遵循上帝所言而非效仿上帝所行的实例——因为唯有上帝有资格施行圣洁的报应。保罗说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤”时，紧接着强调“宁可让步，听凭主怒”（罗12:19）。因此诗人在此呼吁上帝审判恶人实属正当。通过这样的祷告，他表明基督徒虽要以恩慈对待仇敌，却仍应在内心、行为和祈祷中反对不公与压迫。亚历山大·麦克拉伦曾写道：

那些对罪缺乏深刻憎恶，或从未感受过制度化邪恶所带来沉重压迫的人，或许会对诗人这样的热望感到畏缩，甚至斥之为残暴；但渴慕公义得胜的心灵，必不会因此被冒犯。²

约翰·弥尔顿听闻十七世纪北意大利新教家庭遭屠杀的暴行时，便展现了这种公义精神的典范。他援引诗篇 94 篇写道：“主啊，求你为那散落在阿尔卑斯寒山上骸骨的圣徒们伸冤。”³弥尔顿的呼求与启示录 6:10 中天上殉道者的呐喊遥相呼应：“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？”

怀着同样的心志，诗人继续恳求：“审判世界的主啊，求你挺身而出，使骄傲人受应得的报应！”（诗 94:2）。呼唤上帝“挺身而出”表明至少到目前为止，主尚未出手干预不敬虔的势力。若信徒失去祷告呼求上帝的能力，他们的处境该何等绝望！然而既蒙赐这宝贵恩典，他们便向主陈明苦情与急迫：“耶和華啊，惡人夸勝要到幾時呢？”（诗94:3）。

我们都曾经历过时光飞逝的愉悦日子。但在遭受不公时，时间的流逝又是何等缓慢而痛苦！诚然，上帝对恶人仍存忍耐之心，这本身正

2. Alexander Maclaren, *Expositions of Holy Scripture*, 17 vols. (Grand Rapids: Baker, 1982), 4b:40 – 41.

3. Quoted in James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:769.

是他荣耀的彰显。然而在压迫之下，敬虔之人难免沮丧——正如天上殉道者们的困惑——因上帝似乎迟迟未显现。诗人两次哀叹：“要到几时呢？”查尔斯·司布真这样描述诗人的心境：“在这邪恶的日子里，我们确实需要他大能的彰显，因上帝与人类古老的仇敌正再度争夺主宰权，若它们得胜，上帝的圣徒必有祸了。”⁴

若无正当理由，寻常臣民岂敢惊动尘世的君王。诗人更需为祈求上帝施行报应申明缘由。为此，他首先控诉不敬虔者的狂妄：“他们絮絮叨叨说傲慢的话；一切作孽的人都自己夸张”（诗 94:4）。暴徒向来以欺凌之事为荣，那些迫害上帝子民者更是如此。当箴言列举耶和華所恨的七样事物时，首项便是“高傲的眼”（箴 6:17）。这诉求极可能蒙圣洁的上帝垂听，因圣经宣告：“狂傲人不能站在你眼前”（诗 5:5）。

比夸耀更恶劣的，是对上帝无助子民的赤裸暴力：“耶和華啊，他们强压你的百姓，苦害你的产业”（诗 94:5）。诗人以此提醒主，他与这些遭受暴力者有着不可分割的关系：他们是他的产业。换句话说，受击打、遭苦害的实则是上帝的计划与子民。耶稣证实了当他的子民受伤害时上帝深感痛心，他责备迫害者大数的扫罗说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”（徒 9:4）。对教会的逼迫，实为对基督本身的攻击。马太·亨利评论道：“这是我们为教会代求时向上帝陈明的有力依据：‘主啊，这是属你的；你对其拥有所有权。这是你的产业；是你所喜悦的，从它那里，你在这世上的荣耀得以彰显。’”⁵诗人深信，上帝必会前来捍卫他的所属，驱逐那些践踏他葡萄园的恶者！

恶人针对信徒已是恶劣至极，但他们尤其欺凌社会中最弱势的群体——那些受上帝特殊庇护之人：“他们杀死寡妇和寄居的，又杀害孤儿”（诗 94:6）。诗篇 68:5 称颂耶和華“在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者者”。当最弱小和最脆弱者遭受虐待时，上帝的悲悯

4. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:143.

5. Matthew Henry, *Commentary on the Whole Bible*, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 3:487.

何等深切。今日基督徒为未出生婴孩免于被冷漠社会以制度化手段屠杀而恳切祷告，正如全球各地信徒为受逼迫教会的苦难祈求上帝干预，皆延续了这一神圣关切。

最后，在指出恶人的夸耀和对贫乏者的压榨后，诗篇作者向主揭露压迫者的言论：“耶和华必不看见，雅各的神必不思念”（诗 94:7）。恶人将其全部行径建立在上帝不会察觉或采取行动终结其统治的前提上。此言暗示诗篇作者所指乃不敬虔势力通过合法化的犯罪攫取以色列政权。此类当权者以为，通过颁布支持压迫的法令便可掩盖其不义。诗篇作者将此罪行陈明于上帝前，深知当最高法院确立屠杀、行政命令庇护腐败时，主必更加震怒。面对那些以法律为幌子公然违背上帝律法的权威，诗篇作者并不屈服于他们，而是期望上帝能更快地显现，因为这种对上帝主权的冒犯，正是激起神圣审判的直接缘由。

对恶人的斥责

诗人向耶和华呼求帮助后，转而将矛头指向邪恶的压迫者。他愤懑地向他们发出质问：“你们民间的畜类人当思想；你们愚顽人到几时才有智慧呢？”（诗 94:8）。此处译为“愚顽人”的希伯来词，其名词形式原意为“野兽”，意指这些狂妄之徒行事如畜类般野蛮。无论他们在世俗地位上多么显赫，其行为却与禽兽无异。自以为聪明，实则愚不可及。德里克·基德纳评论道：“这些人正以牲畜的视角看待生命；他们本有能力做得更好，而诗人此刻正呼吁他们运用理智。”⁶

诗人在首节提出的第三项指控中特别驳斥了暴君们的谬见：“他们说：耶和华必不看见，雅各的神必不思念”（诗94:7）。他们之所以心存侥幸，以为犯罪可免于惩罚，正是因为误认为上帝对世

6. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 341.

事漠然不顾，而这种错觉正是其愚妄的根本所在。诗人通过三个反问句层层揭露其谬误，转而探讨上帝如何通过创造、护理和普遍启示彰显其全知。

首先，创造之工的证据显然表明，造物主显然并非无法知晓其所创造世界的一切。诗人问道：“造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？”（诗 94:9）。上帝既将这些能力赐予人类，岂不更证明他自身拥有这些能力？威廉·普卢默写道：“赋予感知能力者，岂能自身毫无感知？……受造物既具此等官能，造物主岂不更当有荣耀的完美属性？”⁷

其次，上帝的护理之工也显明他审判人世：“管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？”（诗 94:10）。即便在历史早期，已有充分证据表明上帝会审判沉溺罪恶的邦国。几乎每种文明都留存着挪亚洪水的记忆，那正是上帝对罪恶的审判。以色列历史记载了上帝在以色列人驱逐迦南地亚摩利人时降下的烈怒。上帝既如此审判列国，岂会以不同方式对待个人？

这一基于上帝护理的论证，在当今西方社会尤具说服力。教育、媒体与政府等世俗权力正协同推动对基督教道德传统的系统性瓦解。他们频繁宣称基督徒“站在历史错误面”的论调实为可悲的讽刺。按照他们的进化论观点，他们认为历史潮流必然导向其无神论意识形态的胜利。而现实恰恰相反：纵观历史，每个沉溺于道德与性放纵的文明都迅速败给了更具美德的竞争者。古代世界的例证包括巴比伦、希腊和罗马——它们皆曾因公民美德与道德坚守而壮大，却最终转向暴政与感官享乐，招致灾难性衰亡。同样的进程正在世俗人文主义的欧洲上演：摒弃了基督教传统的敬拜与道德坚守后，当今欧洲社会甚至无力维持人口基数。公民生育意愿低迷，迫使各国大量引入穆斯林移民以支撑劳动力体系。而这些文化上未被同化的群体，因其高度重

7. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 866.

正义的呼求

视家庭与生育，正在深刻改变欧洲的社会结构。历史的轨迹——即上帝在万国中施行护理统治的明证——向西方所谓“文化霸权者”所推崇的不敬虔生活方式发出严厉警告：他们的道德沦丧终将招致衰败。

第三，诗篇作者指出一切世俗知识皆源自上帝，因他“叫人得知识”（诗 94:10）。当所有真理都通过他在自然中的普遍启示或圣经中的特殊启示显明时，上帝怎会无知？加尔文观察到“世间一切知识，不过是从他无穷丰盛中滴落的涓滴”⁸，因此，任何建立在上帝不知晓”这一前提上的理论，其本身便是极端愚昧的体现。

特别地，“耶和華知道人的意念是虛妄的”（诗 94:11）。正是因人类对上帝的不信与无神论的态度，才导致整体思维陷入偏差。事实上，唯有建立在对上帝正确认识基础之上的生活，方能使人真正活出智慧，并为后世留下有价值的属灵遗产。即便如此，最智慧的人在上帝面前也因思想的虚妄而自取其辱。H·C·洛伊波德总结道：“或许从未有过比这更深刻的警示：当人自以为上帝不知其所作所为时，其所思所想便显露出何等愚昧。”⁹

上帝管教中的祝福

在诗篇 94 篇的第三节中，作者向受苦的信徒发出鼓励。尽管他们遭受痛苦，尽管上帝似乎延迟了援助，但他们应当相信，上帝正在他们的压迫中并通过这种压迫，为他们带来属灵的益处。他写道：“耶和華啊，你所管教、用律法所教訓的人是有福的”（诗94:12）。

信徒需要记住，他们同样需要从主那里得到持续的教导，包括上帝对他们罪的处理。因此，正如诗篇作者呼吁恶人增长智慧一样，他也承认上帝使用苦难来管教他所爱的子民。司布真写道：

8. Calvin, Commentaries, 6:18.

9. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 671.

“受苦的信徒正处于受教之中，他正在为更高更美之事接受训练，所遭遇的一切都在成就他至高的益处，因此他是有福之人，尽管他外在的境遇似乎并非如此。”¹⁰ 这正是保罗在罗马书 8:28 的信念：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”经验表明，信徒往往在艰难试炼中领受上帝最美好且最有裨益的教导——这些试炼将他们推向主，并借祷告使他们更亲近上帝。

基督徒不仅可意识到上帝在试炼中塑造其品格，更能倚靠主的恩典得安慰。正如诗篇作者阐明上帝的旨意：“你使他在遭难的日子得享平安；惟有恶人陷在所挖的坑中”（诗 94:13）。在诗篇 73 篇，亚萨通过默想恶人终必受审（若非在今世，必在末日审判时）而调整心态，他写道：“我进了神的圣所，思想他们的结局”（诗 73:17）。与恶人的命运相反，信徒确知主已应许藉着信为他伸冤。他坎坷的人生正引向永恒的福分，而恶人纵使亨通，也不过是为审判之日积蓄忿怒。受苦的信徒默想圣经应许时，所得安慰何其大！罗马书 8:31-34 如此论证：

既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？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？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？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。

这种在试炼中仍能从上帝的应许得安息的能力，是真信徒的标志。那些仅在外表承认信仰的人，一旦需要为他肤浅的信念付出代价时，很容易动摇甚至离弃信仰。耶稣曾以落在石头地上的种子比喻这类虚假信徒——他们可能在顺遂时欢喜领受上帝的道，但“只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（太

10. Spurgeon, Treasury of David, 2b:145.

13:21)。正因意识到这种属灵危机的存在，信徒在试炼中对上帝话语的持守便成为其信心真实的明证，也成为极大的安慰与鼓励。当苦难最终得到缓解时，这样的基督徒会体会到彼得前书 1:6-7 所提到的祝福：

因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，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。

对受困扰的基督徒来说，圣经的见证尤为安慰：上帝永远不会抛弃他的子民：“因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业”（诗 94:14）。普卢默写道：“圣徒们或许悲伤痛苦，但这是他们的喜乐和荣耀，即使在生命最黑暗的时刻，他们仍然是上帝的子民和产业。他们或许被打倒，甚至被驱逐，但他们不会被抛弃或丢弃。”¹¹有了这样的圣经保证，最受困扰的圣徒，尤其是那些因信仰而遭受不公正对待的人，可以确信上帝会伸张正义：“审判要转向公义；心里正直的，必都随从”（诗94:15）。

救主的见证

诗篇 94 篇的最后部分提出了所有信徒在遭受压迫时应追求的呼召：诗人因上帝的信实而荣耀他，并为他拯救的同在作见证。

为此，诗人承认自己曾经历一段极度沮丧甚至怀疑的时期。显然，他主要的抱怨是似乎无人与他并肩而立：“谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？”（诗 94:16）。他的情绪低落至极，以至于他不禁想到，若非耶和华亲自施以援手，他恐怕早已命丧黄泉：“若不是耶和华帮助我，我就住在寂静之中了”（诗94:17）。

经验和圣经都表明，即便是最刚强的圣徒，当他们感到被同侪遗

11. Plumer, Psalms, 870 – 71.

弃时，往往会陷入消沉。最典型的例子莫过于先知以利亚——他在事工中取得最英勇的胜利后，竟骤然陷入绝望。列王纪上 18 章记载，以利亚对抗受邪恶王后耶洗别豢养的巴力祭司，靠着上帝的大能，在迦密山上使拜偶像者蒙羞，带领以色列民众处决了他们。但令人惊愕的是，当耶洗别将矛头指向先知时，这位大能的以利亚竟惊慌逃窜，直跑到旷野的西奈山。耶和华在那里问道：“以利亚啊，你在这里做什么？”（王上 19:13）。先知回答说：“我为耶和华——万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”（王上 19:14）。以利亚其实错了——耶和华随即告诉他：“我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的”（王上 19:18）。连以利亚这般伟大的先知都会因“独自对抗不敬虔者”的念头而惊慌，何况我们这些凡人，岂不更容易被类似的想法击垮！

即便信徒确实处于孤立无援之境，主仍信实地站在他们一边。这是保罗面对凯撒却无人支持时的见证：“惟有主站在我旁边，加给我力量，”他作证说，“使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见”（提后 4:17）。诗篇作者也有类似经历：“我正说我失了脚，耶和华啊，那时你的慈爱扶助我”（诗 94:18）。他从此经历中学到：若不能得着外在帮助，至少可以祈求上帝赐予属灵的鼓励：“我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐”（诗 94:19）。加尔文写道：“上帝的话语为我们提供了丰盛的安慰之源……凡真正倚靠它的人，绝无理由视自己为不幸，更不应陷入绝望或沮丧之中。”¹²

诗人在经文中领悟到一个伟大的真理是：上帝绝不会与不敬虔者结盟，却必定为受欺压的子民伸张正义：“那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？他们大家聚集攻击义人，将无辜的

12. Calvin, Commentaries, 6:21.

正义的呼求

人定为死罪。但耶和华向来作了我的高台；我的 神作了我投靠的磐石”（诗 94:20-22）。即便苦难持续，先知仍发现上帝是坚固信心的堡垒，是平息恐惧的避难所。威廉·O·库欣在其令人难忘的赞美诗中如此表达这一信念：

哦，安歇于高过我的磐石，我灵魂在争战与忧伤中飞驰；

如此罪恶，如此疲惫，唯愿属你；蒙福的万古磐石啊，我藏身于你。

在正午的宁静里，在忧伤的孤寂时，当试探之力笼罩我之际，在人生的风暴中，在那汹涌的汪洋上，

蒙福的万古磐石啊，我藏身于你。¹³

从上帝救恩同在的至高避难处，诗人俯视仇敌，不再惊慌，因确信上帝的审判而安稳：“他叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，他要剪除他们；耶和华—我们的 神要把他们剪除”（诗 94:23）。

坚拒邪恶

诗篇94:16 中诗人的哀叹——“谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？”——为当代信徒提供了明确的应用指引。既然上帝是我们的堡垒，且我们深知他必审判一切罪恶，基督徒便得着勇气不再躲藏。我们没有理由否认信仰或向邪恶屈服，正如诗人曾受试探时所面临的抉择。或许我们会像俄巴底那样——这位与以利亚同时代的人，虽身处邪恶君王亚哈的宫廷担任要职，却仍冒着生命危险竭力保护弱者与受压迫者，将耶和华的先知藏匿于洞穴，并在他们逃避亚哈迫害时供给饮食（王 18:13）。又或许我们会蒙召成为以利沙那样的人——他在以利亚门下受训，承接了先知的使命。或许上帝

13. William O. Cushing, “O Safe to the Rock That Is Higher Than I” (1876).

会呼召你以同样的勇气站立得稳。无论你是在政府或企业中担任领导职务，如何抵制腐败与权力滥用？如果你在世俗高等教育机构任教，你是否祈求上帝赐智慧，以驳斥对其话语的否认？又或者你是一位家庭中的母亲，或教会中的一员。你能勇敢地为真理和敬虔响应诗篇 94:16的呼召吗：“谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？”

不论我们的身份与呼召为何，都可以投靠上帝的庇护，从而以勇气与怜悯见证那赐给每一位信靠之人的恩典。对于这一呼召，上帝的话语给予我们极大的鼓励。保罗写道：“凡求告主名的就必得救”（罗 10:13）。这“凡”字涵盖所有人，甚至包括像保罗一般曾经残酷迫害教会的人。因此，向罪人——即便是在压迫中的恶者——传扬福音，是我们的特权，正如保罗在其宣教事工中持续践行的那样。

然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”（罗 10:14-15）

26

颂赞君王

诗篇 95

来吧，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！

（诗篇 95:1）

我的一位神学院教授总结了他所谓的“典型诗篇”特征。他说：“多数诗篇约有十二节经文。前十节向主呼喊诉苦——生活何其悲惨，危险即将降临。而后两节经文却说：“哦，主啊，你掌权在握，因此我知道一切终将安好。”以此标准衡量，诗篇95篇几乎与典型诗篇背道而驰。它没有以对困境与危难的哀叹开篇，而是颂赞主作为其子民之王的伟大。然而最后三节经文却向灵性自满者发出警告。诗人并未宣称“一切都会好”，反而警示道：若人们听闻却不遵行上帝之言，必将陷入被震怒之主弃绝的危险。他坚称，唯有以信心领受上帝之言，我们才能确信“一切终将安好”。

诗篇 95 篇是一篇敬拜之作。它阐明了上帝子民当以何种方式敬拜，以及我们献上赞美的动机。该诗篇强调，唯有真正认识上帝的本质与属

性，才能按照他所配得的尊荣来敬拜他。认识上帝并敬拜他的途径，就是仔细聆听所宣讲的上帝之道。埃里克·莱恩写道：“敬拜源于对上帝的正确认识，这种认识进而促使人回应他的话语。”¹由此，诗篇95篇为上帝子民的聚集与集体敬拜设立了崇高标准。同时，它也指出敬拜的真实性并非仅体现在聚会之中，更在于会后的生活实践。耶稣曾严厉批评那种缺乏内心真诚的表面敬拜：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我”（可7:6）。沿着同样的思路，诗篇 95 篇以警告完成其敬拜呼召：“惟愿你们今天听他的话，你们不可硬着心”（诗 95:7-8）。

来吧，让我们歌唱！

论及上帝子民当如何敬拜时，诗篇 95 篇呼唤以满溢喜乐的心高声歌唱：“来啊，我们要向耶和华歌唱”（诗 95:1）！

在诗篇 95 篇推崇的两种敬拜态度中，首先是喜乐：“向拯救我们的磐石欢呼”（诗 95:1）。以色列人很可能会联想到旷野中随行的磐石，那磐石为百姓提供生命之泉。他们干渴的嘴唇因得着磐石涌出的水而何等欢欣！信徒同样当带着饥渴的心灵来到主前，以喜乐敞开自己领受属灵的喂养。我们的敬拜不仅包含献上赞美的自我奉献，更要在所亲近的上帝里面寻得满足。司布真如此写道：

上帝是我们永恒不变、大有能力的磐石，在他里面我们得蒙拯救与庇护，因此我们理当时常以心灵和声音赞美他；尤其是当我们作为他的子民聚集进行公共敬拜时，更当以此为乐。²

诗篇第95篇对喜乐敬拜的呼召并未规定敬拜者必须采用某种特定形式。当今许多教会中，信徒们常以高举双手，叹息与哀哭等方式表达

1. Eric Lane, *Psalms 90 – 150: The Lord Reigns* (Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006), 27.

2. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:164 – 65.

情感。而在另一些注重礼仪庄重性的教会中，身体动作则相对克制。然而，相较于这些外在的表现形式，更为重要的是源自于主的真实喜乐。诚然，“向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼”，這一呼召使得熱切回應（如大聲說“阿們”）不僅是可以接受的，更是合宜之舉！但詩人所關注的遠超過外在形式，他更看重的是對主发自内心的喜樂回應，尤其在會眾的歌唱中。詩篇 95 篇的作者極為重視的是：讓我們敬拜的訪客離場時，能感受到會眾是懷着歡欣之情敬拜主的。

真實敬拜的第二個特征是感恩：“我們要來感謝他”（詩 95:2）。喬納森·愛德華茲在其著作《宗教情感》中指出：“聖徒在地上所經歷的愛與喜樂，乃是天上光明、生命與福分的初現，其本質與天上的榮耀相同。”³ 當我們查考聖經對天上敬拜的描繪時，所見景象應當逐漸滲透到我們地上的敬拜中。在那裡，我們發現對上帝救贖之恩的澎湃感恩：“昔在、今在的主 神-全能者啊，我們感謝你！因你執掌大權作王了”（啟 11:17）。這種感恩之情貫穿詩篇中的讚美詩：“你們要稱謝耶和華，因他本為善；他的慈愛永遠長存！”（詩 118:1）。既然基督是我們救恩的磐石——永恒生命的源泉與力量——我們的喜樂與感恩就當在敞開心扉的讚美中交融。

詩篇 95 篇將這種喜樂的感恩視為上帝子民在聖所中的聚集：“我們要來感謝他，用詩歌向他歡呼！”（詩 95:2）。請注意作者對教會聚集的呼召：“來啊，我們要向耶和華歌唱……我們要來感謝他”

（1-2 節）。當代社會對公共性、集體性的敬拜實踐呈現出逐漸弱化的趨勢，許多人選擇在家中觀看線上教會禮拜視頻，或以社交為導向的團契聚會取代公開崇拜。儘管通過網絡平台實時直播的禮拜活動為行動不便者及患病居家的信徒提供了極大的祝福，家庭團契小組也能为信徒提供重要的屬靈支持。但它們絕不應被視為尽可能亲身参与圣徒聚集的替代品。当圣诗响起、圣道传讲之时，那种同在的体验无可

3. Jonathan Edwards, *The Religious Affections* (1746; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 42

比拟。正因如此，当希伯来书的作者告诫门徒“不可停止聚会”（来 10:25）时，其重点在于上帝的子民为充满喜乐与感恩的敬拜而进行的公开聚集。

论到我们聚集时，还应注意集体歌唱的突出地位：“来啊，我们要向耶和华歌唱”（诗 95:1）。这一呼吁体现了一个贯穿历代、跨越地域的敬拜核心特征，甚至延续至天上的敬拜场景。旧约与新约都强调会众歌唱是赞美的重要组成。歌唱几乎涵盖了基督教敬拜的所有层面——敬拜需要理性的参与，因此歌曲承载健全的教义至关重要；敬拜也关乎心灵，而歌唱能以情感升华的方式表达思想。诗篇 95 命令我们“向耶和华歌唱”，还有什么比赞美的诗歌更令人欢欣呢？最后，歌唱是所有上帝的子民共同参与的敬拜元素。O. 帕尔默·罗伯逊写道：

世上不存在灵魂中没有音乐的人。上帝造人时便赋予其对节奏与歌曲的感应能力。基于对人这一本质特性的了解，主命定其崇拜仪式需包含通过歌唱献上赞美之祭。⁴

当代崇拜最可悲的现象之一，是会众中越来越多人不再开口歌唱。取而代之的是，聚光灯聚焦于舞台，专业“敬拜团队”表演着活力四射的音乐，而“观众”则以陶醉观赏作为回应。但符合圣经的歌唱应是全体会众共同参与，上帝子民清晰可闻的嗓音汇成对救恩磐石的感恩之声。在这会众组成的诗班中，无人需要担忧自己是否走调，因所有人都会被呼召“来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼！”。

让我们屈膝敬拜君王！

若诗篇 95 篇开篇诗节勾勒了我们敬拜的方式，那么中间段落便

4. O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 255.

提供了丰富的敬拜动因，激励信徒以喜乐和感恩之心来敬拜主：“因耶和華為大 神，為大王，超乎萬神之上”（詩95:3）。這些對上帝的描述告訴我們為何他配得我們的讚美。它們不僅凸顯了在聖經所啟示的敬拜中，正確理解上帝本体与属性的必要性，也顯明了當我們默想其威嚴與偉大時，所激發的深切敬拜動力。威廉·普盧默評論道：“若我們渴望成為堅強且喜乐的基督仆人，就当多多默想上帝的偉大。他是無限的上帝，其榮耀属性不可測度。他的一切完美都無界限，而上帝的子民在他的每一完美属性中都能找到欢呼的理由。”⁵

首先，上帝被頌揚為偉大且至高無上的君王：“因耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。地的深處在他手中；山的高峰也屬他”（詩95:3-4）。說他“超乎萬神之上”，詩人並非承認其他神祇的神性，而是指出那些被誤奉為神祇的受造权势与虛假偶像。這些偶像皆為人手所造，毫無生命氣息。它們局限於特定地域，依賴人類而存在。簡言之，偶像根本不算神！但“耶和華為大 神，為大王”（詩95:3）。他統管全地，其疆界在4-5節中勾勒。無論我們前往“地的深處”或“山的高峰”，甚至橫渡海洋，萬物都在“他手中”，受他王權的掌控。唯有將萬有置於他腳下，並頌揚聖經中的上帝為真實屬天的至高主宰，我們才算以配得的方式敬拜他。

與上帝的主權相關聯的，是他作為天地創造者的全能。詩篇95:5說：“海洋屬他，是他造的；旱地也是他手造成的。”此處，上帝的主權統治通過他對萬物的創造得以確立。因此，全世界只應效忠於他。即便是人類鮮少涉足的世界隱秘之處——“地的深處”與“山的高峰”——也存在于他的主權統轄之下，並為頌揚他的榮耀而存在。

上帝作為創造者的主權王權與全能，為激勵我們的敬拜提供了充分且足夠的理由。但詩篇95章還進一步提供了一個直接觸動信徒的終極動機：“因為他是我們的神；我們是他草場的羊，是他手下的民”（詩95:7）。儘管所有人作為受造物都當敬拜造物主，但信徒的敬拜

5. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 875.

更应根植于上帝与他们之间特殊的救赎关系。这位伟大的上帝，天地至高无上的创造者，是“我们的神”，并使我们成为他所深爱的子民！司布真写道：

这是敬拜的首要缘由。耶和華已与我们立约，并从万民中拣选我们作他的子民。纵然他人拒绝向他献上尊崇，我们仍当以喜乐的心回应。他是我们的，是我们的上帝；既属我们，我们便爱他；既是我们的上帝，我们便敬拜他。⁶

诗篇 95:7 不仅强调我们与主之间的救赎关系，更凸显他以温柔慈爱满足我们一切所需。“我们是他草场的羊，是他手下的民”。主看顾我们的灵魂，从天上的仓库供应我们一切属灵需求，确保他的每只羊都无一失落地进入他的居所。凡因信基督而知上帝是其救主的人，何等有福！这些救赎的恩典为敬拜提供了何等强烈的动机！

基督徒读到诗篇 95:7 时，必然会联想到耶稣的教导：“我是好牧人；好牧人为羊舍命”（约 10:11）。耶稣通过替我们受死，在十字架上流血偿还我们的罪债，为我们的救恩预备了道路。牧人不仅喂养羊群，更保护它们。因此耶稣接着说：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28）。

或许怀着相似的感恩之情，诗篇作者以更炽烈的敬拜热忱回应这幅牧者图景：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下”（诗 95:6）。这节经文既用上帝的立约之名“耶和華”，也以创造者来称呼上帝。当我们体认他作为创造者的无限威严，便以受造物的身份向他俯伏；当我们因他作为救赎主的亲密恩典欢欣，就带着生命的炽热祭献跪拜在主面前。

通过这一宣告，诗篇 95 篇完整展现了敬拜中应有的虔诚态度。我们当怀着喜乐与深深感恩来到主面前，在他同在之中欢然歌唱。但同时，我们也当以谦卑敬畏之心，面对这位威严的创造主和慈爱的救赎

6. Spurgeon, Treasury of David, 2b:166.

主。无论是在身体上跪拜，还是在心灵中持守敬虔的姿态，真正的基督教敬拜恰如诗篇2:11的经文所言：“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。”罗伯特·格兰特在一首耳熟能详的赞美诗中重现了这一逻辑：

颂赞至高荣耀的君王，感恩歌颂他的权能与慈爱；
我们的盾牌与守护者，亘古常在者，
以辉煌为帐幕，以赞美为束带。⁷

今日，聆听他的声音！

当耶稣自称为好牧人、称他的子民为他照管的羊群时，他道出了一个与诗篇 95:7-8 相呼应的重要真理：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我”（约 10:27）。这一教导与诗篇作者引导我们探究敬拜的方向一致。在将敬拜的主要行动描述为歌唱与跪拜之后，他又为上帝的子民增添了另一项要务——聆听。耶稣说，他的真羊会通过对其声音的回应被认出（约 10:27）。因此诗篇作者写道：“惟愿你们今天听他的话：你们不可硬着心”（诗95:7-8）。

我们先前指出，除非认识主，否则无法正确敬拜。这种认识来自上帝的话语，这就是为什么真正的敬拜以宣讲圣经为核心。我们来到上帝面前歌唱，在祷告中向他俯伏。但诗篇作者接着教导我们要侧耳倾听上帝的话语。以预备和敞开的心聆听圣经，这对我们的生命何其重要！罗伯逊观察到：“在敬拜中诵读的不是每日新闻，也不是人们的最新观点，而是全能上帝那永不改变的话语在会众面前被宣告。我们必须给予他的话应有的全部尊重。”⁸

敬拜仪式的核心是与上帝的相会，在此我们通过对其圣言的忠实地讲解与教导来认识他。当我们选择教会时，忠实的传道并非唯

7. Robert Grant, “O Worship the King” (1833).

8. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 257.

一重要因素，它确是最重要的标准。因我们灵魂最深的需求是被上帝的话语塑造与更新。正如保罗所劝勉的：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化”（罗 12:2）。

这一“真实敬拜改变生命”的原理构成了诗篇 95 篇的结论。诗人通过一个突兀而严厉的警告来阐明这一点，以至于自由派学者认为它显得格格不入。事实上，诗人所强调的正是我们这个世代尤其需要聆听的信息。詹姆斯·博伊斯写道：“听从上帝的声音并顺服他旨意的警告，实际上是关于上帝所接纳的敬拜中至关重要的一部分。没有顺服的敬拜不过是虚饰，它会招致天父上帝和耶稣的审判。”⁹

要明白这一断言并非夸大其词，我们只需思考一下诗人所引用的例子。“你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为”（诗 95:8-9）。这段话指的是以色列人从埃及出逃、经过旷野前往应许之地期间发生的历史事件。

以色列人脱离埃及奴役、穿越红海仅三天后，便抵达无水可饮的旷野。当民众指责摩西时，他回应道：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”（出 17:2）。诗篇作者忆及此事时，描述上帝如此评价以色列人的祖先：“那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为”（诗 95:9）。当以色列人反叛时，摩西向耶和华呼求，诉说百姓威胁他性命。上帝命他击打磐石出水作为回应。出埃及记 17:7 总结道：“他给那地方起名叫玛撒（就是试探的意思），又叫米利巴（就是争闹的意思）；因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说：‘耶和华是在我们中间不是？’”

四十年后，又发生了一段插曲。那时以色列人因试探耶和华而受罚，被迫在旷野飘流。百姓再次因肉体之苦发怨言，指责摩西要带领他们去送死，甚至宁愿回到为奴之地。摩西因他们心硬而极其恼怒，当

9. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:778.

上帝再次吩咐他击打磐石时，摩西愤怒地击打了两次，这一罪行使他不得进入应许之地。耶和华将那地命名为米利巴，意指以色列人与耶和华争闹（民 20:1-13）。

诗篇 95 篇所警告的正是从玛撒到米利巴长达四十年的旷野时期，提醒读者警惕类似的悖逆之罪。当遭遇困境时，他们硬着心肠不听上帝的话，向耶和华强求并质疑他的良善：“那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为”（诗 95:9）。上帝曾行过惊天动地的奇事：击杀埃及所有长子以粉碎法老的权势，又分开红海之水为子民开辟生路。然而这些神迹仍不足以平息他们的焦虑，赢得他们对耶和华的信靠。

这一事件提醒基督徒：我们对上帝救赎大能的经历，反而增加了我们相信并顺服上帝话语的责任。若诚实地反省自己的内心，我们会看到诗篇作者警告的适用性。当主没有立即满足我们的需求时，尽管我们已在耶稣基督的事工和死亡中领受了他更大爱的明证，我们岂不也常发怨言和抱怨吗？对所有信徒——尤其是面临试炼的人——而言，保持内心在上帝话语教导前的柔软与可塑性是何等重要！在诗篇 95 篇的语境中，这一警告尤其关乎我们在敬拜聚会中对所传讲上帝话语的回应。诗人问道：“你们今日要听他的声音吗？看哪，你们在歌唱跪拜，但可曾侧耳倾听？”¹⁰

当我们思想上帝在玛撒和米利巴事件中，对百姓不信之罪的严厉回应时，诗篇作者的警告显得尤为紧迫：“四十年之久，我厌烦那世代，说：这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为！所以，我在怒中起誓，说：他们断不可进入我的安息！”（诗 95:10-11）。上帝对出埃及时硬着心肠的以色列人发怒，遂使他们在旷野漂流四十年，直至那一代人尽皆灭亡，唯忠心的约书亚与迦勒得以存留。正因其心对上帝话语刚硬拒绝，以色列人未能进入应许之地的安息。

10. Michael Wilcock, *The Message of Psalms 73 – 150* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 94.

主告诉我们，是否愿意在试炼中聆听、相信并顺服上帝的话语，正是检验我们信心与救恩的试金石。请注意，上帝不仅视以色列民为“心里迷糊的”，更称他们“竟不晓得我的作为”（诗 95:10）。这话所指的，是亲眼见证圣经中最伟大神迹、在基督降临前经历历史上最宏大救赎的出埃及一代！整个民族虽得拯救脱离奴役，但其中相当一部分人因心刚硬不信，终未得永恒救恩。这对当今表面认信的基督徒岂不是最迫切的警醒？得救不在于教会身份，更非家族血缘或洗礼仪式——而是唯靠对上帝真实活泼的信心，即信靠耶稣基督并领受上帝的话语。正因如此，耶稣将信徒在试炼中的持守作为检验得救信心的核心标准。在撒种的比喻中，他提到“那撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（太 13:20-21）。唯有被上帝的灵预备的心，以活泼信心领受真道，方能得救。

进入上帝的安息

希伯来书的作者援引了诗篇 95:8-11 的警告，提醒他那个世代的人要持守上帝的话语。诗篇 95 篇呼召我们因得救而向主欢欣歌唱，因他的伟大而俯伏敬拜，并在教会宣讲时聆听上帝的话语。据希伯来书所述，这一劝勉衍生出两个至关重要的应用。

首先，希伯来书 3:12-13 引用了诗篇 95 篇的最后部分并作出如下注解：

弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。

这一告诫提醒我们，当基督徒每周聚集进行敬拜时，应视自己为其他信徒属灵支持的源泉。身处困境时，我们容易陷入不信的倾向。此外，由于罪具有极大的欺骗性，它能成功使我们的内心刚硬。因此我们需要彼此鼓励——有时也需要彼此劝诫——通过互相代祷、分担重担、给予属灵激励，并以敬虔的信心作出榜样。希伯来书3-4章将基督徒的争战视为团队竞技，我们聚集敬拜的目的正是为了提供相互支持与劝勉。

其次，诗篇95篇表明，我们在敬拜中对上帝话语的回应关乎永恒的生与死。当上帝论及不信的以色列民时说：“他们断不可进入我的安息”（诗95:11）。希伯来书4:2解释了他们未能进入应许之地的原因：“只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”。根据诗篇95篇和希伯来书3-4章，基督的信徒若要进入上帝天国永恒生命的安息，就必须在信心中持守到底。持守的关键在于我们谦卑领受所传讲的上帝真道。

诗篇作者说，“惟愿你们今天听他的话：你们不可硬着心”（诗95:7-8）。此刻就是我们的“今日”，无论我们已信福音或从未信过。上帝的声音仍透过他的话语在发声，将耶稣显明为罪人的救主。若你硬着心，就有陷入上帝震怒的危险，永不能进入他的救恩之安息。但若你今日相信，就有理由与忠信教会一同永远欢欣。藉着信心，你的心必向主歌唱，“向拯救我们的磐石欢呼！”（诗95:1）。

27

在列国中宣告

诗篇 96

当以圣洁的妆饰敬拜耶和华；全地要在他面前战抖！

(诗篇 96:9)

历代志上 16 章详细记载了大卫王生涯的巅峰时刻，当时他将约柜迎入耶路撒冷。作为以色列的受膏君王，大卫命人从亚比拿达家中取出约柜，为要将上帝的宝座安设在锡安山上。迎回约柜之后，大卫指示圣殿歌手咏唱的诗歌中，几乎逐字引用了诗篇 96 篇的内容。亚萨和他的乐团队列高唱：“全地都要向耶和华歌唱！天天传扬他的救恩”（代上 16:23）。这场庆典宣告了上帝通过大卫宝座公开执掌王权：“愿人在列邦中说：耶和华作王了！”（代上 16:31）。

学者们对历代志上 16:23-33 引用诗篇 96 篇的方式存在分歧。一种可能是该诗篇由大卫在这个极其重要的场合创作。另一种可能是多年后巴比伦流亡时期编写的历代志将诗篇 96 篇作为大卫之歌的典范摘要。无论如何，大卫迎回约柜的场景与诗篇 96 篇的王权主题相契合。此处，这位诗人

在列国中宣告

（或许正是大卫本人）呼吁万民称颂耶和華，不仅因他当下已然掌权，更因他将在主的日子到来时施行普世性的统治。

召唤万民敬拜

与诗篇 93-99 篇中大多数歌颂主之君王的诗歌相似，诗篇 96 篇以召唤民众聚集赞美开篇：“你们要向耶和華唱新歌！全地都要向耶和華歌唱！”（诗 96:1）。其独特之处在于呼唤人们唱“新歌”（这一主题在诗篇 98 篇重现）。此处可见，敬拜需要以创造力回应主日新的恩典。

然而圣经论及新歌时，重点不在于人的新创作，而在于上帝救赎行动的新进展——这些进展值得以赞美回应。著名的例子是摩西在耶和華為以色列人分开红海后所作的歌。摩西欢唱：“我要向耶和華歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中”（出 15:1）。

就诗篇第 96 篇而言，上帝所行的新事或许是指将约柜迎入耶路撒冷，这标志着他在锡安山开始掌权。在大卫眼中，这一荣耀进程值得以全新的赞美来回应。在启示录第 5 章，我们遇见另一首“新歌”，同样关乎主的王权。该章节将耶稣描绘为“犹大支派中的狮子”（启 5:5），他接过上帝主权意志的书卷。耶稣升天之后，迈步向前、执掌历史时，聚集的天上众军便“唱新歌”：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神”（启 5:9）。启示录 14 章同样描述了历史终结时的场景：当上帝救赎的众民聚集在锡安山与羔羊同站时，“他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌”（启 14:3）。既然“新歌”是为庆贺上帝恩典的得胜——即他掌权之子的高举——我们回望约柜上行的历史，便可将其视为对救主凯旋的预表。

在诗篇 96 篇所呼唤的“新歌”中，我们窥见了基督教令信徒如此振奋的一个侧面。我们回望上帝为拯救我们所行的奇妙作为——他曾拯救古时的以色列民，又差遣了他的独生子降临人间，耶稣战胜了罪与死

亡并升天登上宝座。然而仍有新的喜乐之事值得我们期待。救赎历史的每一个阶段都彰显并将继续彰显上帝恩典的新奇。然而与此同时，每一首新歌都延续着我们在得救之初所信奉、圣经开篇所教导的救赎之恩的伟大主题。凯瑟琳·汉基捕捉到了救赎历史展开时激荡在上帝子民心中的灵性：

我喜欢讲述这个故事；最熟悉它的人们仍如饥似渴愿倾听。当我在荣耀的场景中唱起新的、新的歌谣，那也将是那古老、古老的故事，是我长久以来所钟爱的。¹

诗人不仅号召信徒歌唱新歌，更呼吁人们因上帝的位格与作为赞美他：“要向耶和华歌唱，称颂他的名！天天传扬他的救恩！”（诗 96:2）。通过“称颂他的名”的呼召，诗人指向上帝的本质与位格。敬拜应始终充满神学性，探索并颂扬上帝奇妙属性的完美。上帝是圣洁、永恒、公义、不变、信实且满有恩典的。这些荣光——凝聚在“他的名”中——值得上帝子民每逢聚集时敬拜。但诗篇96篇的重点在于上帝在历史中的伟大作为：“天天传扬他的救恩”（诗 96:2）。上帝过去为我们成就的、现今正在施行的，以及应许将来要完成的伟大事迹，都值得被传颂与赞美。

几乎令人惊讶的是，诗篇作者不仅呼吁与上帝立约的子民——以色列赞美上帝，还召唤全地万物一同荣耀上帝。“全地都要向耶和华歌唱！”他如此开篇（诗 96:1）。“在列邦中述说他的荣耀！在万民中述说他的奇事！”（诗 96:3）。这种普世性的敬拜呼召，看似与上帝降临统治以色列的历史背景并不协调。然而在此我们看到，大卫的构想包含了上帝通过他的子民为全世界施行统治。

“在列邦中述说他的荣耀”（诗96:3），将旧约翻译成希腊文的犹太学者在诗篇 96:3 使用了“evangelize”这个词。这个词可以理解为“传福音”。这为我们理解这首诗篇主旨提供了一个重要途径。这提醒我

1. Katherine Hankey, “I Love to Tell the Story” (1866).

在列国中宣告

们，虽然敬拜首先是对主的赞美和荣耀的献上，使颂赞成为敬拜的首要目的，但同样真实的是，以上帝为中心的敬拜总会带有宣教和福音的吸引力。那些在教会礼拜中遇见上帝的人会被吸引去认识他，而那些在敬拜中认识主的人也会产生强烈的愿望，希望其他所有人都能认识他。因此，威廉·普鲁默写道：“这是一首适用于教会各个时代的宣教圣诗。”²

当基督徒不愿向他人传扬上帝的荣耀，尤其是他在耶稣基督里所成就的救赎大工时，这种沉默始终令人深感困惑。我们通常热衷于分享个人喜讯，例如通过公告庆祝婚姻、生子或工作晋升。当我们发现一位优秀的医生时，我们渴望让朋友知道，尤其是那些生病的朋友。如果我们得知一位出色的金融投资者、汽车修理工或学位课程，几乎肯定会将消息传播到我们的影响圈中。然而令人费解的是，基督徒在敬拜之后，竟未将向身边所有人传讲上帝的荣耀及其藉圣子所赐下的伟大救恩视为首要使命。诗篇作者想要对抗这种倾向：“天天传扬他的救恩！在列邦中述说他的荣耀！在万民中述说他的奇事！”（诗 96:2-3）。O·帕尔默·罗伯逊评论道：“这首伟大的宣教诗篇预见了今天的福音时代。正如早期基督徒最初遭受迫害时，使徒行传说除了留在耶路撒冷的使徒外，他们都出去‘传道’（徒 8:4）。”³ 因此，基督徒在效法初代信徒榜样、将上帝的荣耀传遍世界的过程中，应践行“日复一日”的呼召，努力天天向人（哪怕只有一人）见证我们上帝的恩典与耶稣基督宝血所带来的洁净与救赎。

颂赞独一真神

诗篇 96 篇将上帝的伟大呈现为敬拜与传福音的首要原因：“因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏”（诗 96:4）。

2. William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 880.

3. O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 269.

为何要赞美主？诗人的回答是：唯有他是真实永活的上帝，其他所谓的神明不过是“虚无的偶像”（诗 96:5）。此处诗人运用了希伯来语中“上帝”（*Elohim*）与“偶像”（*elilim*）发音相近的特点进行讽刺。在愚昧者眼中，这些偶像看似神明，实则与真相相去甚远。它们是人手所造，既不能言也不能行。如今，世俗人文主义者所崇拜的扭曲观念就如同偶像。进化论是一种偶像，而被精英们推崇的“宽容”观也是一种偶像。德里克·基德纳指出，诗篇 96 篇敦促基督徒“不要被当下受推崇的荒谬学说所震慑，无论其渊源多么显赫或受何人支持”。⁴ 在真神及其启示的真理之光中，一切偶像终将被彻底倾覆。

基督教信仰与诗篇作者的见证相呼应：“因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏”（诗 96:4）。唯有圣经中的上帝彰显出真正的神性：“有尊荣和威严在他面前；有能力与华美在他圣所”（诗 96:6）。尤其在教会的敬拜中，上帝话语的真理应当被高举，唯独他的荣耀当受赞美。偶像虽“虚无”，但“耶和华创造诸天”（诗 96:5）。

由此，诗篇 96 篇奠定了基督教信仰绝对排他性的信念根基——这信念源于上帝的至高伟大。或许有人妄论万物皆神，拜偶像者也可能安然供奉众神。但诗篇 96 篇的信徒深知，唯有一位真神，他是至高无上的创造主，是约柜安放于锡安山的上帝，是我们应当献上坚定甚至专一敬拜的那一位。梅钦（J. Gresham Machen）曾指出，这一信念正是基督教与自由派宗教的根本区别：

早期的基督教传教士要求信徒对基督保持绝对排他性的忠诚。这种排他性与希腊化时代盛行的宗教融合主义直接相悖。在那个时代，多种宗教向人们提供了众多救世主的选择，但各种异教信仰却能和谐共存；当一个人信奉某位神祇时，无需放弃其他神明。但基督教坚决反对这种“灵魂的宫廷式多偶制”，它要求信徒绝对、唯一的忠诚。它坚持认为，必

4. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 347.

须抛弃所有其他的救主，唯独归向这唯一的主。换言之，救恩不仅是通过基督，而且唯独通过基督。正是这个“唯独”一词，触犯了众怒。⁵

在我们这个后现代、相对主义盛行的世界里，基督徒拒绝承认除圣经中的上帝以外的任何神明，常常被视作一种排他性甚至敌意的表现。然而，若要忠于主基督，基督徒便无法在承认独一真神的同时接纳其他所谓“主”的存在。诗篇作者坚称：“有尊荣和威严在他面前；有能力与华美在他圣所”（诗 96:6）。既然如此，基督徒不可能将其他宗教或彼此冲突的世界观视为与基督教信仰同等有效或真实。詹姆斯·博伊斯指出：“如果你不是按照上帝的吩咐，唯独敬拜圣经中的上帝，你就不是在敬拜上帝。你也不是基督徒。”⁶

主降临掌权

诗篇 96 篇的第一节呼召万民敬拜耶和华，第二节则强调这敬拜唯独归于他。诗人的最终论据基于一个主张：上帝是历史真正的至高主宰，正因如此，我们的敬拜应当唯独献给他。他疾呼：“人在列邦中要说：耶和华作王！”（诗 96:10）。

诗篇 96 篇的末节关于上帝的君王权柄提出了三项宣告。首先，它坚称耶和华此刻正在掌权：“耶和华作王！世界就坚定，不得动摇”（诗 96:10）。其要旨在于：尽管人世纷扰，其中不乏狂妄地蔑视上帝统治的情况，但上帝仍至高无上地统管万有。

世人未能察觉基督统治的一个原因，在于他们未能理解其目标。在马太福音 16 章，耶稣回应彼得的信心时，赐他名为矶法，意为“磐石”。继而宣告彼得所展现的信心基石将成为他在世上的统治根基：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。藉此言，耶稣宣告自己在本时代传播福音、战胜不信、召集信徒归入教会的至高主权。正如初期教会所见证的那样，世俗政权或

5. J. Gresham Machen, *Christianity and Liberalism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1923), 123.

6. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:785.

许会因这见证而向基督徒大发烈怒。他们可能迫害信徒，企图压制福音。但最终，世间的权势在耶稣之名的救恩传播与他圣教会的建立面前，彻底显露出其无能为力。

在我们这个时代，福音在共产主义中国的传播，为基督现今作王的真理作了激动人心的见证。1949年毛泽东建立中国政权时，一些西方基督徒认为他们建立中国教会的坚定努力已遭挫败。在官方压力下，所有西方传教士撤离中国。残存的教会在致命迫害的阴影下显得孱弱不堪。共产党人迫害信徒，将基督教崇拜定为违法行为，并将忠心的传道人送入劳改营，使其健康在奴役劳动中崩溃。然而，历史表明，这种世俗权势的强烈抵制反而助长了福音传播的火焰。被囚的传道人全心投入祷告，基督徒拒绝停止聚会敬拜，并持续向众人传讲耶稣及其救恩。如今，在持续的迫害与不公下，中国家庭教会运动的信徒人数估计已高达一亿。

基督同样在个体信徒的生命中掌权。王明道便是例证之一，这位中国家庭教会运动的早期领袖，在1920至30年代曾是北京最具影响力的传道人之一。战后他与妻子一同被共产党逮捕入狱。狱中岁月消磨了王明道的意志，囚犯中的线人用酷刑故事恐吓这位牧师。在孤立无援、身心俱疲且忧心妻子的处境下，他最终崩溃，承诺愿签署任何声明并传讲共产党指定的任何信息。

出狱后的王明道灵性破碎，他对共产党政权及其傀儡教会的支持被大肆宣传。他自怨自艾，游荡在北京街头，喃喃自语“我是彼得，我是彼得”，暗指使徒彼得被捕之夜否认基督的行径。但某日毫无预兆地，王明道突然重拾勇气，开始以非凡胆量传讲真实的耶稣信仰。当局对此既震惊又沮丧。究竟是什么使王明道恢复了英雄般的基督徒忠诚？答案在于他一直在阅读的圣经，并藉着上帝的话语，天上的至

在列国中宣告

高主宰打破了他被囚禁的枷锁。后来他指向先知弥迦书中的一节经文，这节经文恢复了他的信心：“他必领我到光明中；我必得见他的公义”（弥 7:9）。王明道铭记，即使因背叛的罪，只要凭信心也必得赦免，并最终在上帝面前称义。他相信掌权的基督会赐予他力量，使他能重新忠心地事奉。在接下来的二十年里，王明道不顾屡次被捕，勇敢公开地传扬福音，为上帝儿子的掌权大能作见证。⁷

关于上帝王权的第二个主张强调，独一的主不仅因现今掌权而配受敬拜，更因他将来完全降临的国度：“因为他来了，他来要审判全地。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民”（诗 96:13）。现今，基督掌权是为了广传福音并建立他的教会。但当他以荣耀之姿再次降临地上时，他将施行敬虔之人所渴望的最终审判。“他要按公正审判众民”（诗 96:10），这位诗人宣告：“他要按公义审判世界，按他的信实审判万民”（诗 96:13）。

关于上帝王权的第三个主张，作者展望了一个完全公义的时代，这既包括对恶人的审判，也包括对受迫害的敬虔教会的平反。这种公义统治的预尝体现在约柜被迎入上帝之城后，上帝借大卫王所施行的治理之中。紧随这一事件之后的章节（撒母耳记下 6 章）记载了以色列军队战胜所有周边仇敌的胜利（撒母耳记下 8 章、10 章），以及上帝子民统治中彰显的仁慈怜悯（撒母耳记下 9 章）。这一黄金时代未能持续的原因在于大卫自身的罪性——他与拔示巴通奸并冷酷谋杀其丈夫乌利亚的罪行，如同爆炸般波及整个以色列（撒母耳记下 11 章）。事实证明，大卫并非带来上帝永恒公义统治的那位。相反，大卫的王权成为基督第二次降临的预表和影儿，正如诗篇 96:13 所言：“他要按公义审判世界，按他的信实审判万民”。

基督统治的预兆不仅时常显现在他的教会之上，也临到世俗政权。1989 年东欧共产主义政权的瓦解，正是基督在世务中掌权的辉煌例证。

7. Taken from David Aikman, *Jesus in Beijing* (Washington, DC: Regnery, 2003), 47 – 57.

历史铭记着柏林墙在自由呼声中的倒塌。而记者们普遍忽略的，是基督徒们发挥的关键作用——那位掌权的基督借着他们彰显了属灵的大能。以莱比锡圣尼古拉教堂的祷告会为例：1980 年仅有少数人参与，到1989 年已发展为数千信徒的群众运动。这种宗教自由的惊人表现传到东柏林后，至 1989 年 11 月 9 日，共产党当局再也无法压制人民对自由的渴求。尽管可憎的柏林墙直到 1992 年才完全拆除，但其镇压体系早已被基督徒祷告所释放的属灵能力击溃。⁸

当时西方媒体大多忽视了信仰与属灵能力在东德解放中的作用。CNN 制片人巴德·布尔特曼后来写道：

我们媒体人惊愕地看着极权主义的高墙轰然倒塌。但在争相报道这场剧变时，事件背后的深层故事却被忽视了。我们将镜头对准数十万手持许愿蜡烛、为自由祈祷的人群，却忽略了其中超越性的维度——这个故事明确的精神与宗教特质。⁹

当基督在时代终结时降临，所有不公都将在天使长的呼喊、末次号角的吹响和神子荣耀显现中被倾覆（帖前 4:16）。最终的复活与随之而来的荣耀时代，将带来整个受造界的更新。想到这一幕，诗篇作者写道：“愿天欢喜，愿地快乐！愿海和其中所充满的澎湃！愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和華面前欢呼。因为他来了”（诗 96:11-13）。受造界的万物都将为全地公义与生命的复兴而欢欣雀跃！J·J·斯图尔特·佩罗恩写道：“世界最大的盼望即将实现。新纪元即将开启，那将是一个公义与和平掌权的时代，一个如此美好的时代，甚至无生命的受造之物也将共享其中的喜乐。”¹⁰当基督再来时，受造之物对主荣耀的“切望等候”（罗 8:19），将得以

8. Boice, Psalms, 2:787.

9. Quoted in Ann Clark, “The Fall of the Wall: The Untold Story,” *reNews: A Journal of Presbyterians for Renewal*, December 1994, 17.

10. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:197.

在列国中宣告

应验，届时救主将全面且永恒地施行统治，自然界亦将欢欣颂赞。关于那未来的时刻——信徒们也一同切慕——先知以赛亚预言道：

“在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛 11:9）

君王当得的

诗篇 96 篇对君王宣告的应用体现在第 7-10 节尖锐的呼告中。若耶和华掌权且即将完全并永远地掌权，如此伟大的君王理当从他子民那里得到什么？第一个应用出现在第 7 节，呼吁上帝的子民以配得他荣耀的方式敬拜主：“民中的万族啊，你们要将荣耀、能力归给耶和华，都归给耶和华！”（诗 96:7）

希伯来语中“荣耀”一词是 *kabod*，含有“分量”或“价值”之意。根据圣经，上帝绝非轻浮无足轻重，而是具有重大意义的存在，信徒在敬拜与生活中应当如此敬畏他。此处我们直面大卫·威尔斯所描述的当代流行基督教一大缺陷——对“上帝失重现象”的认知。威尔斯指出，对于美国许多自称基督徒的群体而言，“上帝已变得无关紧要。他对世界的影响微乎其微，甚至难以察觉。”¹¹ 威尔斯并非指上帝本身有所改变，而是指我们对待他的态度发生了转变。人类将自己置于宝座取代了上帝的位置。即便当今基督徒，专注的也非认识上帝及其旨意，而是迎合自我偏好、满足个人需求。

诗篇作者呼吁信徒重新认识上帝的至高权能与荣耀，并以全然委身的态度回应他的呼召：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇！”（诗 96:8）。谈及供物时，不仅包括礼仪性的奉献，也涵盖今日基督徒在敬拜中向教会所献上的金钱、十一奉献与慈善捐助。然而现实中，一些基督徒虽然可以轻易花费上千美元用于度假，却在奉献时对百元数额犹豫不决，显出价值取向上的失衡。

11. David F. Wells, *God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams* (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 88 – 90.

罗伯逊劝诫我们：“无论你拥有的多寡，你的钱财都是你属灵荣耀的具体体现。带着慷慨的奉献，将荣耀归给上帝。”¹²诗人敦促道：要思想上帝的荣耀与伟大！当以严肃和敬畏之心对待上帝及其教会，值得你全然委身！铭记上帝国度的意义，基督徒应当带着渴望来敬拜，更多地想着自己能献上什么，而非从聚会中获取什么。

其次，鉴于上帝统管万有的伟大，基督徒当追求生命的圣洁：“当以圣洁的妆饰敬拜耶和华；全地要在他面前战抖！”（诗96:9）。在旧约的以色列，祭司穿上圣衣，以便在事奉耶和华时保持圣洁。新约指出，上帝真正的意图不是圣洁的衣裳，而是我们带到他面前的圣洁品格。保罗写道：“所以，弟兄们，我以 神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是 神所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的”（罗 12:1）。若我们认识到上帝的荣耀并追求作他圣洁的子民，就会优先看重他话语的事工，正如保罗继续说的：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化”（罗 12:2）。

最终，基督徒通过一种致力于在世人面前作见证的生活来彰显他们对上帝伟大之处的认知。“人在列邦中要说：耶和华作王！世界就坚定，不得动摇；他要按公正审判众民”（诗 96:10）。若我们相信这信息的宣告——“耶和华作王！”——并铭记基督此刻正在对抗一切世俗反对势力建立他的教会，若我们坚信不久的将来耶稣必再来在地上建立公义，那么我们会成为他福音救恩信息的传扬者。我们是否在向他人传讲通过耶稣基督所能得着的救恩？若非如此，我们是否真的相信主如今正为救恩掌权？诗篇 96 篇敦促我们重新委身于基督和他的国度，不仅通过我们的敬拜和对教会的奉献，以及生命的成圣，更要藉着我们勇敢见证唯有耶稣能提供的救恩。

12. Robertson, Psalms in Congregational Celebration, 272.

当耶稣即将离开世界时，他将自己国度统治的真理与留给教会的大使命结合在一起。他首先宣告：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18）。接着他命令说：“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，都教训他们遵守”（太 28:19-20）。耶稣以这样的宣告开始，并以一个对于倚靠他君王统治之人无比珍贵的应许结束：“天上地下所有的权柄都赐给我了……我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:18,20）。

28

超乎万神之上

诗篇 97

耶和华作王！愿地快乐！愿众海岛欢喜！（诗篇97:1）

诗篇 96 篇和 98 篇是欢庆耶和华作王的喜乐诗歌。夹在中间的是一篇更为庄重的诗篇，强调顺服上帝统治的必要性。诗篇 97 篇开篇便援引了前一篇诗篇中段的诗句。诗篇 96:10 包含劝勉之言：“人在列邦中要说：耶和华作王！”，随后是宣告：“愿天欢喜，愿地快乐”

（诗96:11）。诗篇 97 篇承接这一主题，诗人以这些诗句开篇：“耶和华作王！愿地快乐！”，并加入对普世赞美的呼吁：“愿众海岛欢喜！”（诗97:1）。通过这种方式，诗人仿佛在说：“让我承接诗篇96篇的核心主题，在诗篇 97 篇中更深入地展开。”特别是，诗人在此提出了与耶和华降临相关的紧迫要求。因为当上帝降临赐喜乐给他的子民时，他也必击溃一切敌挡他荣耀的势力。基督的国度是极大喜乐的缘由。但正如詹姆斯·博伊斯所写：“我们不可对此存有任何幻想。上帝的统治意味着一切邪恶的溃败，以及完全公义的掌权。”¹

1. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:789.

伟大君王的降临

开篇诗节颂扬了主降临大地时的荣耀。有学者认为诗篇作者是在回应某些重大的神圣干预，如巴比伦的毁灭或犹太民族从流亡中归回。虽然诗人心中可能想着当代事件，但他的视角蕴含着对未来强烈的盼望。诗篇 97:7 在希伯来书 1:6 中被引用，指向耶稣基督的降临。鉴于此，我们应将诗篇 97 理解为上帝在世上施行特殊权能时彰显其荣耀的明证，尤其体现在其子第一次与第二次降临的历史性时刻。

在描述主的显现时，诗人运用视觉意象来展现上帝超凡的、君王般的威严。他以“密云和幽暗在他的四围”（诗 97:2）开篇，继而写道：“他的闪电光照世界，大地看见便震动”（诗 97:4）。这种语言让人回想起出埃及时伟大的神显，当时以色列人在“雷轰、闪电和密云”前战兢（出 19:16），“因为耶和华在火中降于山上”（出 19:18）。通过这一启示，诗人激发了我们在遇见神圣君王时应有的敬畏之心。约翰·加尔文写道：“如此，他向我们呈现了上帝威严可畏的形象，为要击碎虚浮的自信与属世的骄傲。”² 诗篇 97 虽呼吁人以喜乐献上感恩，却绝不容许轻慢或僭越。那位披戴密云与闪电的上帝，绝非可轻慢对待的“伙伴”，而是天地间至高的君王！

乌云与黑暗进一步象征了上帝的不可测度。他以大君王之姿降临，却带着超越我们理解的智慧。保罗感叹道：“他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11:33）。主在降临时常隐藏其旨意！恶人虽一度被容许凭骄傲权势兴起，上帝的目的却是要使他们败落。教会虽遭迫害围攻，主的计划却是要在圣灵倾注前洁净她。基督为我们的罪背负十字架赴死的智慧，是何等深不可测！彼拉多惊异他竟被视为君王，便戏谑地在十字架上钉了牌子，牌子上写着名号：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”（约 19:19）。就在这赎罪的死亡中，耶稣彰显了“上帝的愚拙总

2. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:60.

比人智慧”的奥秘——那超越理性的神圣逻辑与恩典救赎的奇妙法则：罪得赦免、因信称义，皆出于上帝的大能。

上帝不仅具有至高的威严与不可测度的智慧，其临在更具有无可抗拒的大能：“诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡”（诗 97:5）。对于凡俗君王而言，高山是难以逾越的屏障。古迦太基将领汉尼拔虽以翻越阿尔卑斯山震惊罗马，却因此折损半数兵力。而耶和华的降临却不受任何尘世阻挠的困扰。这意在表明，当上帝决意介入历史时，无人能拦阻他的道路。加尔文对此评论道，群山如蜡般在上帝面前熔化的意象“象征人类的毫无防备，全然无力抵挡上帝。因为若上帝骤然显现，谁能抵挡他的烈怒？”³

将此真理应用于基督国度时，我们最自然联想到他的再临——那时耶稣将铲除一切邪恶，世界将在火中得以洁净（彼后 3:7）。但若忽略将此真理同样应用于耶稣初临及随后福音在世上的使命，便是我们的失误。耶稣所行神迹彰显了他推翻苦难与奴役、驱逐撒旦国度的至高权能。司布真补充道：“即便如今，当福音凭信心并藉圣灵大能传讲时，它便势不可挡地开辟道路，摧毁虚谎、迷信、不信、罪恶、冷漠与刚硬之心。”⁴当我们计算堕落人类全然败坏的本性，以及撒旦藉罪之权势在这邪恶世界的统治力量时，便明白救赎唯有通过上帝的大能方可成就。正因耶和华如此乐意以君王身份降临，基督徒方能凭着对他主权话语的信靠而勇敢无畏。正是基于诗篇 97:5 所铭刻的真理——“诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡”，保罗才能将基督教事工描述为不依赖世俗手段而战胜邪恶的征战：

因为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10:4-5）

3. John Calvin, *Sermons on the Book of Micah* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003), 25.

4. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:195.

在诗篇 97 篇对上帝王权的宣告中，第 2 节提醒我们上帝国度的本质：“公义和公平是他宝座的根基”（诗 97:2）。正是因着上帝的公义，他的降临成为普世欢庆的缘由。“愿众海岛欢喜！”诗人写道（诗 97:1），所指的远超过古以色列人所知的遥远地域。通常，我们看到所有权力都集中在一位君王手中会感到惊恐。但在此，绝对的权柄却掌握在绝对公义的手中！“耶和华作王！愿地快乐！”（诗 97:1）因此，敬虔之人欢欣鼓舞！

大君王的征服

诗篇 97 篇——在周围同样颂赞耶和华作王的诗篇中——着重强调上帝对世上一切敌对的征服。诗人写道，“诸天表明他的公义；万民看见他的荣耀”（诗 97:6）。若此诗篇是为欢庆诸如巴比伦倾覆或耶路撒冷复兴等神圣干预而作，其核心思想在于上帝已彰显了他的信实，信守了诺言。J·J·斯图尔·佩罗恩写道：“他来施行审判，而审判之举将为全世界所目睹。”⁵虽然在历史长河中，上帝的公义已以多种方式彰显，基督徒仍期待当耶稣带着荣耀与权能再来时，上帝公义的完全且终极的实现。约翰在启示录 1:7 中写道：“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。”

当上帝以救赎之能显现时，一个必然的结果就是所有伪神的蒙羞：“愿一切侍奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的，都蒙羞愧”（诗 97:7）。并非基督的胜利夺去了偶像的荣耀，而是揭露了它们始终如一的虚妄本质。以赛亚曾用令人难忘的言辞嘲讽当时的偶像，阐明了这一点。这位先知断言：“制造雕刻偶像的尽都虚空；他们所喜悦的都无益处”（赛 44:9）。毕竟，木匠“栽种松树，得雨长养。这树，人可用以烧火；他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向它叩拜。他把一份烧在火中，把一份烤肉吃

5. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:201.

饱。自己烤火说：‘啊哈，我暖和了，我见火了。’他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像。他向这偶像俯伏叩拜，祷告它说：‘求你拯救我，因你是我的神。’”（赛 44:14-17）

以赛亚揭示了人们崇拜偶像的永恒愚昧，而诗篇 97 则指向一个偶像崇拜的羞耻将全然显露的日子。这一主张暗示本诗篇可能写于以色列人从巴比伦流亡归回耶路撒冷之时，因为正是在那里，犹太人弃绝了导致他们遭受审判的大罪——拜偶像。目睹巴比伦假神的邪恶与虚妄后，以色列为曾经的罪感到羞愧，决意永不再犯。

诗篇 97 篇宣告随着上帝国度的降临，诸偶像及其崇拜者将蒙受羞辱。该诗表明，离弃偶像与虚假宗教，与因信靠上帝的话语而归向真神，乃是密不可分的信仰实践。因此，诗人在宣告上帝作为君王降临时，意在表明“拜偶像者当悔改，归向真神敬拜的时刻已经到来。”⁶基于此，第 7 节劝诫道：“万神哪，你们都当拜他。”

关于“万神哪”所指为何的争论甚嚣尘上。有人认为诗人是在直接对偶像本身说话。其观点并非指木头石块能顺服基督，而是说这些偶像乃恶魔手中的工具，恶磨则藉此将罪人束缚于撒旦权下。此观点的漏洞在于：恶魔既不能也不愿悔改信主，它们注定要在上帝终极审判中承受永刑（启 20:10）。另一种可能是，诗人正向拜偶像的列邦呼吁，敦促他们观察上帝救赎子民的大能，以致这些邦国也能回转得救。无可否认，今日每个社会都盛行偶像崇拜。博伊斯写道：“这些偶像是什？就是自我、权力、名声、性与金钱。世人不断将灵魂出卖给这些虚妄之物。”⁷但藉着福音的传讲，万国万民得以获得回应呼召的机会，正如诗篇 2:12 所劝勉的“当以嘴亲子”从而蒙福。

然而根据新约圣经的诠释，诗篇第 97 篇实为指向天使，呼召他们敬拜耶稣基督。这一点在希伯来书 1:6 中得到明确印证，该处引用

6. Calvin, Commentaries, 6:64.

7. Boice, Psalms, 2:792.

诗篇 97:7 的话：“再者，神使长子到世上来的时候，就说：神的使者都要拜他。”希伯来书的作者由此将诗篇 97 与迄今为止历史上最伟大的事件——上帝的儿子耶稣基督作为我们的救主降世——联系起来。耶稣的降临宣告了神国的胜利，就在他诞生的那一夜，天使天军在伯利恒的夜空中颂赞上帝荣耀。对我们每个人而言，生命中最关键的时刻，莫过于基督作为救主与主被传讲之时——正是在此刻，上帝的国度以大能临到我们。我们至高的回应，便是全然接纳他，以谦卑的心俯伏敬拜，并在信心与赞美中扬声颂扬。

按照诗篇 97 的逻辑，唯有通过对耶稣基督福音的信心所展现的真信仰，才能驱散偶像崇拜的迷惑。从一片大陆到另一片大陆，从一个遥远的岛屿到另一个岛屿，福音的宣教传讲打破了偶像对人类心灵的奴役力量。无论是约翰·佩顿向阿尼瓦的食人族宣告基督的恩典，或是戴德生在中国佛教寺庙间教导福音，还是慕迪向纽约市拜金的股票交易员传讲基督的恩典，驱散假神黑暗的唯一方法，就是“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4:6）

你可曾意识到，自己有幸蒙召参与拯救那些深陷偶像崇拜之人这一神圣使命？诗篇 97 篇提醒基督徒，我们传扬福音是为了那些被虚妄的假神所奴役的人。有些人享受着看似繁荣的奴役，财富、享乐和权力唾手可得，但他们的偶像崇拜仍通过不信使灵魂受缚。更多人因在罪恶、世俗荣耀与属地财富中寻求意义而陷入痛苦与虚空。面对这样的世界，我们传讲耶稣基督的真理，使罪人能如保罗所言“离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神”（帖前 1:9），并在他名里得享永生。

大君王的圣餐

当耶稣在棕枝主日进入耶路撒冷时，成群犹太人以狂喜之情迎接他。这应验了撒迦利亚的预言：“要对锡安的居民说：看哪，你的王

来到你这里”（太21:5）。然而耶稣的第一个行动并非如群众所期盼的召集军队推翻罗马占领者，而是洁净圣殿、清除腐败。他首次降临的目的是战胜罪恶，将他的子民从上帝的忿怒中救赎出来——这一信息却被骄傲的犹太人所拒绝。他们想要上帝因他们的行为称他们为义，上帝却定他们的罪。

若耶路撒冷肯留心，诗篇作者本可给她帮助。因为他深知，当上帝以君王身份降临时，首要之事是彰显他律法的公义：“耶和華啊，錫安聽見你的判斷就歡喜；猶大的城邑也都快樂”（詩 97:8）。在诗篇的语境中，教会尤其为福音传播使罪人远离偶像而欢欣鼓舞。因着上帝的恩典，主乐意将我们的罪归于耶稣基督，并藉着他在十字架上的代赎完成对罪的审判。因此，没有什么比新信徒因信称义、借着耶稣基督赎罪之工实现罪得审判与赦免，更令教会喜乐的了。司布真欢呼道：“犹大的妇女曾跳舞迎接大卫，歌颂他战胜非利士人；她们也必如此歌颂大卫之子和主的得胜。”⁸

事实上，即便在看似最黑暗的时刻降临之际，基督徒仍可因上帝对历史的统辖而欢欣。1653年，布尔斯特罗德·怀特洛克作为奥利弗·克伦威尔的使节前往瑞典。启航离开英格兰的前夜，他因国家面临的困境而忧心忡忡，辗转难眠。他的基督徒仆人察觉到主人的焦虑，便走进房间问道：“先生，您是否认为在您出生之前，上帝就已经很好地治理这个世界？”“当然。”仆人又问：“那么，您是否相信当您离世之后，上帝仍会同样妥善地治理世界？”“毫无疑问。”仆人随即说道：“既然如此，请恕我直言，您岂不更应相信，您在世之时也能全然信靠上帝来掌管这世界吗？”怀特洛克未作回答，但他回到床上，很快便安然入睡。⁹

同样地，身处动荡时代的基督徒可将心灵安歇于上帝对世界事务及个人生命的主权统治中。耶稣教导说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上”（太 10:29）。诗篇作者因

8. Spurgeon, *Treasury of David*, 2b:197.

9. Quoted in Boice, *Psalms*, 2:790.

此欢颂：“因为你- 耶和华至高，超乎全地；你被尊崇，远超万神之上”（诗 97:9）。我们亦可仰面朝天，坚信上帝的旨意正在成就，因此他公义的审判，即倾覆恶人并为他的子民伸冤必将全然实现。

对上帝主权意识的认知带来三重应用。首先，既然上帝的子民可以信靠他至高无上的统治，我们就能摆脱通过向罪恶妥协来服侍自我的诱惑：“你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶；他保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手”（诗 97:10）。注意其中的逻辑：因主是公义的，凡蒙召爱主之人，就当以恨恶主所憎恶之事来表达对他的忠诚。耶和华恨恶罪恶；因此，“你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶！”

对于基督徒来说，与邪恶为伍毫无意义，因为我们相信耶稣即将再来，铲除一切罪恶。因此，我们的呼召是远离一切罪孽，专心致力于公义、真理和美善之事。我们当培养圣洁的习惯，而非那些明知已落在上帝审判之下的行为。正如诗篇作者所见，我们与上帝的关系是成圣的首要动力。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约 14:15）。使徒约翰在其第一封书信末尾总结这一主题：“小子们哪，你们要自守，远避偶像”（约一 5:21）。我们爱主吗？那么就让我们恨恶一切邪恶。如果有一种思想能让信靠耶稣的人不再容忍自己的罪，那就是意识到我们的救主曾在十字架上为我们的罪承受刑罚。既然如此，我们怎能投身于那让主耶稣付上如此代价的事物呢？

诗篇 97:10 为基督徒在动荡政治时期的行事提供了宝贵指南。美国基督徒正面临政府可能施加的前所未有的反对压力。鉴于政府、教育及媒体权力对圣经教义日益加剧的排斥与敌视，重大社会冲突似乎正日益临近。面对这一严峻处境，一些基督教领袖认为，为应对紧迫需求，有必要与可能提供世俗支持的势力妥协，甚至容忍严重的不敬虔行为。诚然，不同基督徒会基于各自对国家利益的理解而作出不同的政治选择。但上帝的子民绝不应因惧怕世俗威胁而妥协圣经标准，或将信仰生活与亵渎势力结盟。唯有“耶和华保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手”。因此，爱主之人当憎恶罪恶，因主绝不与罪恶

妥协，且主亲自将我们从一切邪恶中拯救并保守。迈克尔·威尔科克写道：“‘称谢他可纪念的圣名’（诗97:12），就当活出与之相称的圣洁生活，认真追求公义并恨恶罪恶。”¹⁰

第二个应用要求上帝的子民热切参与主的救赎之工。诗篇 97:11 提醒我们，在这邪恶的世界中，上帝正广传他的救恩：“散布亮光是为义人；预备喜乐是为正直人。”此处关键词是散布（esv版圣经使用"sown"，指的是种子的播撒）。上帝在幕后及深处工作，正孕育着彰显他荣耀的主权计划，使公义得胜。

受苦的信徒因明白无论表象如何，上帝都在主权性地播撒光明与喜乐，从而获得忍耐。信靠他的护理帮助我们持久争战，在与缠累之罪的圣洁争战中坚忍，也在外在的艰难与逼迫时期忍耐。大卫·迪克森评论道：

主的儿女们，他们爱主，憎恶邪恶，不可指望立刻得着公义的果实，他们必须耐心等待，正如种子撒入土中需经时日生长一般。一段时间之后，谷物终必发芽，成熟收割；敬虔之人所历苦难亦必得美好结局：光明为义人存留。¹¹

上帝的子民能成为上帝播撒救恩种子的器皿，这是何等特权。耶稣论及上帝的国时教导说：“有一个撒种的出去撒种……种子就是神的道”（路 8:5,11）。深知救恩的光明和喜乐是通过对耶稣福音的信靠而来，基督徒就当怀着极大盼望在世上劳苦做工，切慕上帝的道被传扬、被聆听并被接受。我们自身亦如上帝栽种在救恩葡萄园中的种子一般，无论外界境遇如何，这园子必兴旺昌盛。加尔文写道：“即便义人几近被逐出世界，无法公开露面，隐匿于世人视线之外，上帝都

10. Michael Wilcock, *The Message of Psalms 73 – 150* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 102.

11. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:184.

超乎万神之上

会将他们的喜乐如种子般播撒开来，或将他们被遮蔽的喜乐之光显明于人前。”¹²

认识到这一真理，便引出了我们在本诗篇最后一节中的第三个应用：“你们义人当靠耶和華欢喜，称谢他可记念的圣名”（诗 97:12）。这呼召不仅是对信徒个人生命态度的要求——活出喜乐与感恩的品格，更特别指向我们在公共与私下的敬拜中持续不断地以心灵尊崇主。对世界而言，上帝的国度是隐藏的；对我们而言，上帝救赎的统治已带着大喜乐向我们显明。有什么能阻止基督的追随者们聚集进行公开的颂赞，或是在家中私下敬拜呢？可悲的是，对我们大多数人而言，威胁基督徒敬拜喜乐的并非外界逼迫，而是内心因沉迷世俗事务而产生的分心与冷漠。若我们真能睁开双眼，看见我们君王的伟大及他在这世上得胜的荣耀，我们必将一生奉献于赞美他的荣耀，视与教会同敬拜为至宝。

来吧，君王啊！

基督徒欢欣，因为我们最宝贵的财富永远不会被夺走。我们最大的盼望永不动摇。我们深爱的救主与君王永不死亡，他的旨意无人能真正抵挡。无论此生路途多么艰难痛苦，每位基督徒都确知终点必是荣耀。大卫提醒我们：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗 30:5）。

从诗篇 97 篇的视角看，基督徒若要在持守圣洁、远离邪恶的同时活出信心与喜乐，最根本的途径就是持续仰望耶稣再来的伟大盼望。面对末世论领域中种种奇异且谬误的教导，许多信徒今日或因困惑、或因羞于辩驳，以致很少思想圣经所应许的世界历史终局。但对这位诗篇作者而言，无论他为上帝在当下的作为多么欢欣，更大的喜乐始终聚焦于上帝将来审判与掌权的应许。今日基督徒回望主第一次降临的奇妙——耶稣由童贞女所生、启迪人心的话语、震

12. Calvin, Commentaries, 6:68.

撼人心的神迹，以及藉着他十字架上的舍命，成就了因信称义的救恩福音。但倘若我们不能展望未来，不能知晓还有更美好的事正为我们存留，便会削弱本该属于我们的炽热喜乐。圣经关于基督再来的教导清晰简明，呼应诗篇 97 篇的开篇：耶稣将在全地面前荣耀降临，铲除邪恶、审判一切罪孽，拯救他的子民并带他们永远进入与他同享的荣耀。正是基于此，保罗敦促我们全心为上帝而活，弃绝罪恶，“等候所盼望的福，并等候至大的 神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。

我们主的再来为在世上经历严峻试炼的基督徒提供了深切的安慰。关于基督二次降临，博伊斯指出：

唯有那时，完全的正义才会降临这地。如今，世上并无真正的完全公义——强者欺压弱者，狡诈者欺骗无辜者……但当耶稣再来时，将有完全的公义。软弱者得伸冤，说谎者被揭露，有罪者受审判。¹³

在这纷扰的世间，我们正可由此获得坚定的根基：恨恶罪恶、委身于上帝的话语，并在主荣耀的喜乐中欢欣。耶稣以这应许作为圣经的结语：“我必快来！”圣徒们对此回应道：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）。怀着对这至高盼望实现的期待，诗篇 97:8宣告：“耶和华啊，锡安听见你的判断就欢喜；犹大的城邑也都快乐。”

13. Boice, Psalms, 2:793.

29

普世欢腾！

诗篇 98

你们要向耶和华唱新歌！因为他行过奇妙的事；他的右手和圣臂施行救恩。（诗篇 98:1）

诗篇 98 篇延续了歌颂耶和华王权的系列诗篇。乍看之下，它几乎是对诗篇 96 篇的复述，开头和结尾都采用了近乎相同的措辞。然而细究之下，诗篇 98 篇为赞美我主为王作出了独特贡献。这首君王诗篇的创作背景显然是一场彰显上帝超然干预的重大民族胜利。以色列历史充满此类事件，包括红海分开、死亡天使歼灭西拿基立大军，以及犹太人从巴比伦囚禁中获救。因着某次类似胜利，诗人呼唤新的赞美：“你们要向耶和华唱新歌！因为他行过奇妙的事”（诗篇 98:1）。

诗篇 98 篇强调的一个重点是：人们赞美上帝不仅因他成就的伟大作为，更因这些大能作为显明他是为我们代掌世界权柄的君王。在安慰灰心信徒的许多时刻，我都曾祈求主施行干预，哪怕只是微

小的方式，只要它能明确被视为对祷告的回应。这种回应的益处不仅在于上帝的作为，更在于他如何激励我们软弱动摇的信心，提醒我们他确实关心并参与我们的生活。诗篇 98 同样呼吁以色列人回应上帝的作为，承认他是统管万有的君王。不仅如此，上帝已应许在基督再来之日审判全地，甚至自然界也将脱离束缚赞美主。意识到这一点，诗人疾呼：“全地都要向耶和华欢乐”（诗98:4）。

对以色列的呼召

诗篇 98 的显著特征在于其三个诗节分别面向不同对象。第一段（1-3 节）呼吁以色列用诗歌欢庆上帝伟大的救赎作为：“你们要向耶和华唱新歌！因为他行过奇妙的事；他的右手和圣臂施行救恩”（诗 98:1）。此处上帝被尊为子民的救主。他凭己力成就的拯救，清晰彰显了他主权性的作为。“他的右手和圣臂”独自战胜一切敌对势力，无需人力协助。在成就人以为不可能之事时，上帝的大能显明无遗。德里克·基德纳写道：“这救恩 / 胜利完全是超自然的，是耶和华独立完成的壮举。”¹ 因此，这救赎值得对上帝的献上特别的赞美。

与诗篇 98 篇最常关联的事件，是犹太人从巴比伦囚禁中获救并随后重返耶路撒冷。这一事件无疑符合上帝通过超自然干预所行“奇妙之事”的描述。在上帝的子民完全无助、毫无政治或军事力量、作为俘虏被困在遥远且不敬虔之地的境况下，主确保了他们的解救。以斯拉记开篇部分讲述了这一过程：玛代 - 波斯征服者居鲁士大帝推翻巴比伦后，“耶和华为要应验藉耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心，使他下诏通告全国”（拉1:1）。似乎上帝曾以某种方式直接

1. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 352.

普世欢腾！

向君王启示，犹太人将回归故土：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇”（拉 1:2）。于是居鲁士召集那些渴望归家的犹太人，命令他们踏上归途，并为他们提供沿途的保护与补给。这确实是耶和华所行的奇妙之事——他凭自己的右手和圣臂施行救恩，借外邦君王之手成就此事。

然而需留意，诗篇 98 篇并未具体提及某一历史事件之名。这使得我们不必局限于思考某个特定的救赎事例，相反，它引导读者将此类颂赞语言应用于上帝为我们成就的最伟大救恩——那些为拯救我们而施行的最奇妙、最主权、最恩慈的作为，无一不是通过他儿子耶稣基督的事工实现的。詹姆斯·博伊斯指出，耶和华最奇妙的作为是将我们从罪中拯救出来：

你我面临的最大问题乃是我们的罪，而非缺乏自尊、成就或其他任何事物。罪既带来隔绝，也导致毁灭——它使我们与一切美善之源的上帝隔绝，并摧毁人际关系。最终，罪会将我们带入那永恒隔绝之地：地狱。²

我们必须深刻认识到：不仅我们从罪中得救是主奇妙的作为，而且这完全是上帝凭其至高恩典独自为我们成就的。世界未曾助力我们离弃罪孽，我们自身也无法摆脱那已深植于我们生命中的罪污。但上帝按自己的旨意、凭自己的大能，成就了我们力所不及之事——他藉着爱子赎罪之死，拯救我们脱离罪的刑罚，让耶稣在十字架上承担我们的罪债；如今他藉着奉基督之名差遣的圣灵同在我们生命中，正不断救我们脱离罪的权势；最终当基督再来、我们与他同得荣耀时，上帝将彻底救赎我们脱离罪的一切残余。正因如此，天上众军才能在启示录 5:12 向耶稣高唱新歌：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”

2. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:796.

诗人进一步指出，上帝之所以得荣耀，不仅因他所行的奇事，更因他使这奇事传遍天下的方式：“耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义”（诗 98:2）。以色列人经历的所有重大拯救，都确实在世人眼前彰显了上帝的公义。邪恶势力曾压迫上帝谦卑的子民，但上帝介入其中，使他们脱离埃及、亚述的暴行和巴比伦的奴役。同样，信徒生命中的改变对于了解他们的人来说也会是显而易见的。基督徒所获得的平安、为过敬虔新生活而得的动力，以及他们被激励去展现的爱，都清晰表明上帝如何在他们的生命中公义地作工。此外，主藉着使徒将福音传遍天下，这一好消息的传播至今仍在延续。乔治·霍恩呼吁我们以极大热忱投身于此工：“仍要让这救恩被传扬，仍要让这公义被显明，藉着福音的使者，直到外邦人的数目添满，犹太人的余民归正；直到敌基督的被推翻，死亡本身在战无不胜的基督面前倾倒。”³

以色列应当向耶和华欢然歌唱，不仅因他在世人面前彰显的奇妙作为，更因这民族本身正是上帝信守对他们承诺的见证：“记念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实”（诗 98:3）。所谓上帝“记念”，并非指他曾经遗忘他与子民所立的誓约，而是以这种表述强调他的信实，即便漫长的等候可能使他的子民陷入怀疑。约翰·加尔文阐释道，上帝“记念”的表述“意味着他并非出于其他动机，而是出于忠实地履行自己曾许下的承诺。”⁴上帝如此信实，何等美好！我们可以全然倚靠他，相信他必成就关于救赎信靠他话语之人的一切应许。诗人写道：“你们要向耶和华唱新歌”，因为他“记念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实”（诗98:1,3）。

3. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 424.

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:71.

普世欢腾！

当我们想到耶稣通过童贞女马利亚降生时，我们想到的是上帝对远古应许的信守。马利亚自己似乎也根据诗篇 98 篇来理解我们救主的诞生，因为她的赞美之歌“尊主颂”，基本上遵循了相同的纲要。诗人开始说：“你们要向耶和华唱新歌”（诗98:1），而马利亚开始说：“我心尊主为大”（路 1:46）。“因为他行过奇妙的事！”诗人赞美道（诗 98:1），马利亚继续道：“那有权能的，为我成就了大事”（路 1:49）。马利亚接着以诗篇98 篇的精神说道：“他用膀臂施展大能……他扶助了他的仆人以色列，为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远”（路 1:51,54）。

感受到诗篇 98 篇中救恩的荣耀与耶稣诞生之间的这种联系，我们将这首诗篇的一个版本作为我们最喜爱的圣诞颂歌之一来歌唱，即以撒·华兹的赞美诗《普世欢腾！》。诗篇 98:3 不仅陈述了以色列庆祝上帝的信实，还补充道：“地的四极都看见我们 神的救恩”。华兹用类似的措辞写道：“普世欢腾，救主下降！大地接她君王；惟愿众心预备地方，诸天万物歌唱。”⁵

向世界的呼召

华兹的赞美诗与诗篇 98:3 的最后宣告，将我们引向这篇诗篇的第二个呼召。从第 4 节开始，诗人敦促整个世界因耶和华而欢欣：“全地都要向耶和华欢乐；要发起大声，欢呼歌颂！”（诗98:4）为何全世界应当庆祝以色列的救主信实地施行拯救？原因在于这福音启示了一位足以拯救全世界的救主。上帝能拯救以色列，是因他的主权。耶稣既已完成救赎使命，就被立为“万有之首”（弗 1:20-22）。基督对万有的救赎性统治，使福音得以广传于天下，这一神圣权柄正当且有力地呼吁全地敬拜这位君王：“在大君王耶和华面前欢呼！”（诗 98:6）

诗人所呼唤的澎湃激情，正与那伟大受颂者的尊荣相称：“要发起大声，欢呼歌颂！要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他！用

5. Isaac Watts, “Joy to the World! The Lord Is Come” (1719).

号和角声，在大君王耶和华面前欢呼！”（诗 98:4-6）

许多解经家据此指出，基督徒的敬拜应当充满活力、声音洪亮而富有感染力。正如博爱思所言：“如今上帝的子民在敬拜时，岂不该更加热情洋溢吗？当我们认识了那位超乎万王之王、万主之主的伟大君王时，怎能保持沉默？凡流于形式、缺乏热诚的敬拜，以及一切敷衍的赞美，皆应令我们深感羞愧。”⁶

关于在教会中进行大声且充满活力的敬拜，有两点需要说明。首先，这里所描述的场景更符合古代加冕典礼的仪式，甚至比以色列人在圣殿中的敬拜还要贴切。例如，当撒督膏所罗门为王时，“人就吹角，众民都说：‘愿所罗门王万岁！’众民跟随他上来，且吹笛，大大欢呼，声音震地”（王上 1:39-40）。这一事件与现今教会每周的敬拜并无直接可比性。其次，与市民活动中观众狂热鼓掌不同，教会的敬拜包含一些需要良好秩序与专注沉思的环节，如祷告、宣讲上帝的道及施行圣礼。尽管如此，值得注意的是以色列圣殿中的敬拜确实声势浩大，集体唱诗的声音能传至远方。尤其是会众唱诗时，更当全心投入、放声高歌。约翰·卫斯理曾劝勉早期循道会信徒：“要慷慨激昂地唱，鼓起勇气唱。切忌半死不活或昏昏欲睡般地唱诗，要用力扬声歌唱。”⁷

先前我曾提及华兹根据这篇诗篇创作的赞美诗《普世欢腾！》。值得注意的是，华兹创作这首歌词时，心中所想的根本不是圣诞节，而是基督的第二次降临。因为唯有那时，全地才会迎接耶稣为王。这在第三节歌词中清晰可见：

罪恶忧愁，不容再长！世途荆棘消亡；化诅为恩无远弗届，到处主泽流长，到处主泽流长。⁸

6. Boice, Psalms, 2:800.

7. Quoted in Boice, Psalms, 2:800.

8. Watts, "Joy to the World!"

普世欢腾！

当然，这并不反映我们作为基督徒当前的实际处境。阿莉莎·波布利特在评论华兹的赞美诗时写道：“世界尚未脱离罪恶，也未曾摆脱忧伤——至少现在如此。”全地的喜乐正等待着基督在历史终结时以主权大能降临作王。但波布利特提醒我们，诗篇 98 篇仍为世界提供持续的喜乐源泉：“尽管基督全部工作的成全在今世、即永恒降临之前尚未完全显明，但我们确知那日必将到来。基督坐在天父的右边，静候完美时刻——那时一切美善都将成熟。因此我们怀揣盼望。”⁹

向受造之物发出的呼召

诗篇 98 篇最后一段（7-9 节）向整个受造界发出了呼召，命令海洋、江河与山岭在主的降临中献上欢欣的赞美。以色列民曾赞美主为他们的救主，列国也曾庆贺他作王的统治，而此刻大自然被召唤来赞美作为全地审判者的基督：“愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的也要发声。愿大水拍手；愿诸山在耶和華面前一同欢呼；因为他来要审判遍地”（诗 98:7-9）。

在圣经中，受造之物本身向其造物主的赞美与基督的再来以及世界历史在最终审判中的终结紧密相连。在以赛亚书 55:12 中，我们听到类似的表述：“大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。”这一意象之后紧接着是万物的更新与主的最终荣耀：“松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜。这要为耶和華留名，作为永远的证据，不能剪除。”（赛 55:13）

有两点值得我们注意。无生命受造之物的欢欣表明，整个受造界本身也因基督的救赎工作而得以蒙受拯救。根据圣经记载，当人类堕入罪中时，地就受了亚当的诅咒。上帝对亚当说：“地必为你的缘故

9. Alyssa Poblete, “Joy to the World: A Christmas Hymn Reconsidered,” The Gospel Coalition, December 22, 2014, <https://www.thegospelcoalition.org/article/joy-to-the-world-a-classic-christmas-hymn-reconsidered/>.

受咒诅；……地必给你长出荆棘和蒺藜来”（创3:17-18）。这古老的诅咒解释了为何诗篇 98 篇的赞美序列由以色列扩展至万国，最终涵盖整个受造界。耶和华以救主的身份降临，信靠他的人因此欢欣。他以君王的身份统治，为世界提供唯一真实的盼望。他最终的再来将包含对一切邪恶的审判，使所有拒绝相信他福音的人被分离到地狱中，同时开启受造界的更新与重生，并伴随基督忠信子民的荣耀显现。保罗在罗马书8:19-21 中如此写道：

受造之物切望等候 神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享 神儿女自由的荣耀。

整个造物都是上帝为颂赞他的荣耀而造的。罪不仅败坏了人类，也连带着败坏了受造界。到了末后，当基督再来时，不仅他所有的仇敌都将被彻底且永远击败，他的子民也将与他一同进入永恒的荣耀，而且浩瀚宇宙的每一寸土地都将响彻对上帝的颂赞，仿佛河流跃起有生命的赞美，山峦伸出双手为救主的拯救鼓掌。想到这即将到来的伟大日子，我们此刻就应当因在基督里的福分而满溢喜乐的惊叹，正如使徒约翰在默想时所言：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为 神的儿女”（约一 3:1）。与古时的约伯一同，即便在当下的苦难中，我们也当备受鼓舞，呼喊说：“我的心肠在我里面消灭了！”（伯 19:27）。

第二点关乎上帝审判的本质。诗篇 98 篇呼吁万物特别要因即将到来的审判者而赞美主：“愿诸山在耶和华面前一同欢呼；因为他来要审判遍地。他要按公义审判世界，按公正审判万民”（诗 98:8-9）。最终的审判，届时将彻底纠正一切不义，使所有拒不悔改的罪人遭受永恒的定罪，这正是整个受造界所怀有的喜乐盼望。正是因着人类在地上所行的罪恶，地才被咒诅而归于虚空。正如亚伯被杀的血从地里向上帝哀告（创 4:10），当基督再来施行审判时，受造之物也将兴起献上

普世欢腾！

感恩的赞美。因他的血已发出比亚伯之血更美的声音（来 12:24），他的降临将彻底消除一切罪的痕迹，使受造之物得以恢复其原定荣耀的自由，归赞美于上帝。上帝的最终审判不仅以完美方式彰显他公义的纯洁而赢得赞美，正如 H.C. 洛伊波德所写，更“成就了如此持久的美善，以至于人们应当因主的审判而大大喜乐。”¹⁰

令人痛惜的是，不信之人并未将自然视为与人类共同颂赞上帝的伙伴，反而或陷入偶像崇拜，将其奉为神明，或沉溺于自我中心而加以破坏。卡尔·萨根在其电视节目《宇宙》开场时充满敬意的语调，正代表了一个偏离真理世代的典型思想倾向。他吟诵道：“宇宙即是一切存在、曾经存在与未来将存之物。”¹¹与之相反，基督徒将自然视为上帝所托付的管家职分，使人能与宇宙一同荣耀造物主。世界为上帝所造，也归于上帝。尽管自然现今因罪之咒诅而衰微，世界既不安全也不健全，但海洋、江河与山岭的渴望仍是向主献上赞美。诗篇 98 篇告诉我们，那日即将来临——自然将与蒙救赎的子民同声赞美，这些子民被救主从罪中拯救，并由我们永远配得赞美的君王引领穿越历史进入荣耀。

救主掌权

难怪华兹在创作他那首著名的赞美诗时，将目光投向了主带着荣耀降临的时刻——作为救主、君王和审判者，他将洗净世间的罪孽。到那时，《普世欢腾！》的最后一节终将应验：“主藉真理，恩治万方，要使万邦证明，上主公义，无限荣光，主爱奇妙莫名”。怀着对那日的期盼，华兹呼吁此刻就应当以欢欣之声赞美主：

10. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 692.

11. Quoted in Boice, *Psalms*, 2:891.

普世欢腾，主治万方！民众首当歌唱；沃野洪涛，山石平原，响应歌声嘹亮，响应歌声嘹亮，响应，响应歌声嘹亮。¹²

怀着这样的赞美之心，阿莉莎·波布利特问道，为何我们在圣诞节唱这首歌。毫无疑问，华兹创作《普世欢腾！》是关于基督的第二次降临，而非他初次降生伯利恒马槽的故事。“它与圣诞故事并无直接关联，”她写道。“但果真如此吗？毕竟，若没有第一次降临，何来第二次降临。”¹³

在最终评估中，波布利特正确指出，《普世欢腾！》应当被信徒时时颂唱，尤其在这个救主已降生、他正在天上宝座掌权、我们等候他二次降临彻底审判世界的时代。波布利特的结语提醒我们为何当向主欢呼，期待万物同颂那日，也为何圣诞节是铭记这些伟大真理的绝佳时机：

这首歌全然关乎基督最初降世所要成就之事。圣诞节不仅是回顾过去已成就之恩典的时刻，更是展望那为我们未来所预备之恩典的时刻。当我们唱响这些词句时，就是在宣告那将要显明的终极喜乐。正因如此，我们才能在圣诞节高唱《普世欢腾》。¹⁴

12. Watts, “Joy to the World!”

13. Poblete, “Joy to the World: A Christmas Hymn Reconsidered.”

14. Poblete, “Joy to the World: A Christmas Hymn Reconsidered.”

30

圣哉，圣哉，圣哉！

诗篇 99

他们当称赞他大而可畏的名；他本为圣！
(诗篇 99:3)

因为电视和互联网上充斥着政治广告，不难判断政治竞选活动何时进行。当我们研读诗篇 99 篇时，可以想象成一则遵循几乎相同模式的政治呼吁广告。广告可能这样开头：“乔·史密斯是我们的参议员！请投票支持他！”接着呼吁道：“乔·史密斯通过了卓越的法律！请投票支持他！”最后宣称：“这些杰出领袖都支持乔·史密斯参选参议员。请投票支持他！”

当然，诗篇 99 篇并非是为永恒之上帝当选君王而作的广告。它开篇便重复了诗篇 93 篇和 97 篇出现过的宣告：“耶和华作王”（诗 99:1）。诗人并未号召人们选择领袖，而是敦促我们以配得的方式敬拜主：“你们当尊崇耶和华- 我们的 神，在他脚凳前下拜”（诗 99:5）。不过，诗篇 99 篇确实遵循了政治广告的典型结构：第 1 节宣告上帝的王权，第 4 节指出他统治的公义，第 6 节补充了上帝仆人摩西、亚伦和撒母耳的卓越事迹。对此呼吁的合理回应，是以色列人优先向他献上赞美：“你们要尊崇耶和华- 我们的 神，在他的圣山下拜”（诗 99:9）。

学者们对诗篇第 99 篇的结构划分存在分歧。部分学者认为其可分为两个段落，每段均以劝勉句“尊崇耶和华- 我们的 神”（诗 99:5,9）作结。而我采用的划分方式，则是注意到“他本为圣！”这一呼告在经文中三次出现（诗 99:3,5,9）。当今政治人物常因能力卓越、魅力非凡或人脉广泛而受追捧，但作为君王的耶和华被尊崇的根本特质在于他的圣洁。以赛亚书 6:3 中，天使在上帝宝座前呼喊：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华”（参启 4:8）。由于希伯来文原典不使用感叹号，这种对上帝圣洁属性的三重强调成为突显此特质的独特方式。同样的重复结构也出现在诗篇 99 篇，每个段落皆以呼告作结：他本为圣！他本为圣！他本为圣！（诗 99:3,5,9）。

J·J·斯图尔特·佩罗恩评论道：“本诗篇不仅赞颂这位君王的公义统治，更颂扬他可畏的圣洁；同时阐明了真正敬拜者作为被分别为圣的祭司，当如何献上事奉。”¹

圣洁于他的超越性

诗篇 99 篇以自第 93 篇以来每篇诗篇共有的主题开篇：“耶和华作王”。这一宣告不容置疑地确认了上帝王权的确定性。无论地上发生何事，无论何种力量在行善或作恶，凌驾于这一切之上的，是 以色列立约之主积极而至高无上的统治。

上帝国度的超越性体现在他所坐的并非寻常宝座。世间有许多伟大著名的王座：日本天皇坐拥菊花宝座，中国皇帝高踞龙椅，波斯统治者使用大理石王座，瑞典君主加冕时则端坐银制王座。印度曾拥有孔雀宝座，俄罗斯则有象牙宝座。但天上君王的宝座远超世间任何荣华：“他坐在二基路伯上”（诗 99:1）。

基路伯是侍奉造物主、支撑其宝座的大能天使。他们即启示录 4:7 中所述的“四活物”：第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三

1. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:206.

圣哉，圣哉，圣哉！

个脸面像人，第四个像飞鹰。如此，它们代表了各类陆地生物：野兽、家畜、人类和飞禽。同样，基路伯的宝座象征上帝作为万有之主统治一切。它们不断呼喊：“圣哉！圣哉！圣哉！主 神是昔在、今在、以后永在的全能者”（启 4:8）。在这位三一圣神的荣耀与可畏威严面前，人们充满敬畏战兢：“万民当战抖！”“地当动摇”（诗 99:1）。上帝的登基使人类一切虚妄的野心都化为乌有，正如耶稣王的诞生使耶路撒冷的希律王心惊胆战。

虽然主统管万有，但他的统治与地上子民紧密相连：“耶和华在锡安为大，他超乎万民之上”（诗 99:2）。德里克·基德纳解释道，上帝“在与他立约的子民中作王，他的国度由此向世界延伸。”²正是在耶路撒冷，藉着圣殿的礼仪和他话语的教导，上帝特别向世界显现自己。他为以色列施行统治，抑制她的罪孽，消灭她的仇敌。在诗人看来，世上列国强权与军事的一切重大事务，唯有通过与上帝子民的关系并在上帝至高统治下才具有意义。

旧约中的锡安，如今在新约时代就是基督教会。希伯来书的作者告诉基督徒，他们“乃是来到锡安山、永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷”（来 12:22）。基督里的信徒是天国锡安的子民，也是历世历代教会的成员，上帝在其中以伟大君王的身份掌权。司布真写道：“他的教会如今是他恩典所眷顾之地，他的伟大在此彰显、被认知并被敬拜。”³基督用自己的宝血买赎了教会，被父上帝高举到天上宝座，在那里他“为教会作万有之首”（弗 1:22）。威斯敏斯特小教理问答第 26 问：“基督怎样执行君王的职分？”其回答是：“基督执行君王的职分，在于征服我们，使我们归向他，统管并保护我们，抑制并战胜他和我们所有的仇敌。”我们在锡安的王何等伟大！他给信靠之人带来何等确据！信徒们又应当怀着何等的勇气，在他统治的世界里侍奉和敬拜他！大卫·迪克森总结道：

2. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 354.

3. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:222.

尽管教会四面受敌，如荆棘中的百合，但因她的主在她中间掌权，她不仅有理由在他里面得安慰，更有底气藐视仇敌并向他们夸胜。⁴

尽管关于耶和华作为君王的描述令人震撼，但诗篇这第一节的重点仍在于他超越性的圣洁：“他本为圣！”（诗 99:3）。通常我们想到圣洁时，指的是上帝道德上的完全。但圣洁更广义的含义是指上帝与其造物之间绝对的分别。上帝在其本质上是圣洁且崇高的，他无限永恒的本性与有限的受造界全然隔绝。

既然圣洁是上帝至高无上的属性，那么诗篇 93 至 99 篇这一系列君王诗篇以此主题作结便十分恰当。先前的诗篇颂赞了耶和华统治的荣耀及他作王带来的喜乐。这最后一篇君王诗篇将整个系列推向高潮，聚焦于君王超越性的圣洁——面对这圣洁，“万民战抖”、大地震动（诗 99:1），他的教会也当俯伏敬拜：“他们当称赞他大而可畏的名”（诗 99:3）。

当我们活在上帝面前，尤其是聚集进行公共敬拜时，造物主与受造物的区别应当始终铭记于心。当作者宣告“耶和华在锡安为大”时，我们应当意识到：那位在敬拜中亲近我们的上帝，同时也是超越万有、至高无上的神圣存在。基督徒聚集敬拜时，并非民主集会，而是作为喜乐顺服的子民，向一位伟大而可畏之君王的敬拜。希伯来书作者因此对敬拜的基督徒说：“你们乃是来到锡安山，永生 神的城邑，就是天上的耶路撒冷”（来 12:22）。当我们因上帝的同在而欢喜时，仍须记得基路伯的呼喊“圣哉！圣哉！圣哉！”（赛6:3）。以赛亚见此异象时回应道：“祸哉！我灭亡了！”（赛6:5）。当主在荣耀中向约伯显现时，他回答：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”（伯 42:5-6）。使徒约翰在启示录第一章中站在得荣耀的基督面前时，“就仆倒在他脚前，像死了一样”，主随即安慰他说：

4. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:189.

圣哉，圣哉，圣哉！

“不要惧怕”（启 1:17）。耶稣至今仍在向他用宝血赎回的子民述说安慰与慈爱之言。然而，属灵上警醒的基督徒必不会忽略上帝那超越性的圣洁本质，并因而以敬畏之心“称赞他大而可畏的名”（诗 99:3）。

O. 帕尔默·罗伯逊讲述了一个故事：曾担任越南战争期间美国国防部长的罗伯特·麦克纳马拉在评论 1991 年波斯湾战争时，描述了管理战争的混乱局面，并称赞当时的美国政府：“布什、鲍威尔和切尼做得非常出色，但我告诉你，就算是耶稣基督本人也无法完全掌控这类事情。”⁵对照诗篇 99 篇所描述的基督崇高圣洁，如此轻率的言论何等冒犯！罗伯逊评论道：“让我们祈祷有一天，列国再次因独一真神的圣洁而战栗。让我们无畏地见证他作为万国圣洁之主的角色，使人们能明白事情为何如此发生。”⁶

圣洁于他的公义之中

诗篇第 99 篇的第一节强调了主的圣洁，即他超越一切的存在。第二节则阐述了上帝圣洁统治的公义，这是值得赞美的：“王有能力，喜爱公平，坚立公正，在雅各中施行公平和公义。你们当尊崇耶和华我们的神，在他脚凳前下拜。他本为圣！”（诗 99:4-5）。

一个普遍真理是，巨大的权力往往对人类统治者具有腐化影响。但天上的君王却非如此！诗篇 99:4 宣称：“王有能力，喜爱公平。”这便将上帝大能统治的特性与其道德圣洁联系起来。当其他君主夸耀帝国、军事征服或财富时，以色列的上帝却以公义为其王权的标志。此节经文的直译使其意义更为明晰：“大能的王喜爱公义。”力量与公义交融，以致上帝的大能成就公义，上帝的公义彰显力量。约瑟·亚历山大总结道：“上帝的大能在其运行中受其喜爱公义的本性所约束。”⁷

5. Quoted in O. Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 281.

6. Robertson, *Psalms in Congregational Celebration*, 281.

7. Joseph A. Alexander, *The Psalms Translated and Explained* (1873; repr., Grand Rapids: Baker, 1977), 403.

耶和華不僅追求公義，更實際地“堅立公平”並“施行公平和公義”（詩99:4）。上帝道德完美的結果是，在他的統治下，任何邪惡都无法逍遙法外。羅伯遜寫道：“上帝完美的聖潔體現在他對一切惡行的懲罰和對一切義行的獎賞中。因其聖潔，上帝別無選擇。他不能像人一樣任由罪惡不受懲罰……聖潔的上帝必確保最終所有公義的天平都完美平衡。”⁸

上帝公義行動的最佳典範體現在耶穌基督的生平與事工中。耶穌不僅在真正意義上遵守了上帝律法的每一個細節，而且在登山寶訓中成為律法最深刻的闡釋者。在整個事工期間，耶穌反對以色列領袖中的腐敗，並以大能的神迹扭轉罪的後果。基督教領袖效法他的最佳方式，是仔細遵守聖經誡命並汲取基督憐憫的靈。保羅勸誡我們：“弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來”（加 6:1）。

因著上帝公義的聖潔，他的子民更當熱切地將榮耀歸給他：“你們當尊崇耶和華——我們的 神，在他腳凳前下拜。他本為聖！”（詩 99:5）。悖逆的不信者憎惡上帝公義的統治，因這統治要追究他們的罪責。但信徒却在上帝的腳凳前敬拜，在那里一切都能歸于正軌。据历代志上28:2 记载，“我 神的脚凳”就是约柜，以色列人在圣殿中立于其前。这包金的柜内安放著上帝在西奈山赐予摩西的十诫法版。柜顶有一金制盖子，称为施恩座，其上固定着两个基路伯的金像。每年赎罪日，大祭司会到此一次，洒上赎罪祭牲的血，为百姓的罪孽作挽回祭。正是在此处，上帝的子民见证了他公义之圣潔——既显明其毫不妥协的完全，又彰显其恩典中预备的怜悯。这一象征由耶稣在他代赎之死中为我们成就（罗 3:25）。各各他乃是这样一个地方：尽管上帝的子民本为有罪的罪人，却仍能因上帝道德上的至圣属性而向他献上颂赞。在基督的十字架前——以神圣的约柜即上帝脚凳为象征——

8. Robertson, Psalms in Congregational Celebration, 283–84.

圣哉，圣哉，圣哉！

我们得以看见，上帝既持守了其圣洁所要求的绝对纯全，也向信靠他独生子的人施怜悯。约翰·加尔文如此写道：“除非我们藉着基督直接来到上帝面前，否则无法以合宜的方式敬拜上帝。”⁹

基督徒既蒙赦罪之恩，又被圣灵重生，基督徒方能真正以上帝国度那完全的圣洁为乐。在世上一切权能中，上帝是何等圣洁，何等独一无二！司布真因此劝勉我们当以心灵欢欣踊跃，专一颂赞上帝的圣洁：

异教的神明，按他们信徒的描述，是纵欲、残暴且野蛮的；他们唯一值得敬畏之处仅在于信徒臆想其能操纵人类命运。相较之下，谁不愿转而敬拜耶和華呢？他的品格是毫无玷污的纯净、始终如一的公义、坚定不移的信实、无远弗届的爱——总而言之，全然圣洁。¹⁰

恩典中的圣洁

诗篇第 99 篇最后一部分与前两部分形成突兀转折，列举了上帝拣选的几位仆人：“在他的祭司中有摩西和亚伦；在求告他名的人中有撒母耳”（诗 99:6）。重点在于这些杰出仆人都是代表上帝代求的祭司。摩西和亚伦出身祭司家族，撒母耳则以祷告大有功效著称（参撒下 12:23）。这些著名仆人的职事表明，上帝作为君王的神圣性不仅体现在他的超然与公义中，更彰显于他的恩典。

上帝向以色列显明恩典的方式是：当他的祭司“求告耶和華，他就应允他们”（诗 99:6）。这些特定人物之所以被记载，是因他们在以色列因罪招致上帝怒时担任中保。出埃及记 32 章记载，当以色列人铸造金牛犊玷污自己后，耶和華曾宣告用怒火灭绝他们，转而与未参与犯罪的摩西重新立约。但摩西为百姓代求，申明灭绝以色列会令上帝的名在列国中受亵渎。“求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降

9. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:79.

10. Spurgeon, *Treasury of David*, 2b:224.

祸与你的百姓”（出 32:12），摩西如此恳求，提醒主记念他向亚伯拉罕所立的约。因此，“耶和華後悔，不把所说的祸降与他的百姓”（出 32:14）。正如我们先前所述，亚伦每年在赎罪日通过祭牲的血履行代求之职。在撒母耳记上 7:8-11 中，撒母耳在非利士人压迫时期向耶和華献祭，以致上帝击退了以色列的仇敌。这些例子的重点并非上帝缺乏怜悯到需要中保来平息他的愤怒，而是上帝亲自设立这些祭司，作为恩典施行中的有效代求管道。

这些旧约的例证，如同约柜的象征意义，都预表了耶稣基督的降临——他是圣洁上帝与罪人之间唯一的中保（提前 2:5）。事实上，正是基于基督那终极且有效的中保事工，摩西、亚伦和撒母耳的代求才得以蒙上帝悦纳。这些人本身并无资格凭自己的恳求消除上帝的忿怒，他们各自都是罪人，理应被定罪。然而他们因着上帝的拣选，被赋予代表基督、在其来临之前履行代求职责的神圣使命。乔治·霍恩解释道：“这些人的祷告蒙垂听，是因那位伟大中保的代求，而他们正是那位中保的预表。”¹¹ 基督一次献上自己，成就了真正而终极的赎罪祭，上帝因此在恩典中赦免了人的罪。如今，耶稣在天上继续履行这代求的祭司职分，在上帝圣洁的宝座前为子民代求。保罗在罗马书 8:34 写道：“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。”上帝的圣洁何其崇高——远超世人的意念与道路——竟以如此奇妙的恩典待我们！先知弥迦赞叹道：“神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？”（弥 7:18）

除了通过耶稣基督的中保彰显其恩典外，上帝还通过回应我们的祷告来显明他的圣洁：“他们求告耶和華，他就应允他们”（诗 99:6）。是什么使我们的祷告有效？答案并非出于我们自身的德行，亦非依赖某种特定言辞所构成的“属灵公式”以触动上帝的意愿。相反，上帝回应

11. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 427.

圣哉，圣哉，圣哉！

我们的祷告是因他持守应许的圣洁。“你求告我，我就应允你”，他如此承诺（耶 33:3）。诚然，上帝并非总是按我们期待的方式回应祷告，因他仍掌主权，但当我们奉基督之名来到他面前时，可以确信他必在恩典中垂听。司布真论及摩西、亚伦和撒母耳时写道：“他们的祷告并非徒然；因他是圣洁的上帝，信守承诺，从施恩座上垂听了他们。”¹²

上帝向这些旧约圣徒启示他话语时所显明的信实同样如此：“他在云柱中对他们说话；他们遵守他的法度和他所赐给他们的律例”（诗99:7）。在旷野中，会幕不仅是安放约柜与献祭的场所，更是上帝与摩西相会的“会幕”。云彩彰显了上帝赐下话语的庄严性，因此这话语被称为“圣言”。

我们通常将上帝的圣洁与恩典视为对立，因为正是藉着上帝的恩典，我们才得以从神圣审判中被拯救。本篇诗篇却在颂赞上帝的恩典之后宣告：“因为耶和华—我们的 神本为圣！”（诗 99:9）。圣洁与恩典如何共存？答案在于：上帝的恩典是圣洁的恩典，在他子民的生命中成就公义。第 8 节宣告：“耶和华—我们的 神啊，你应允他们；你是赦免他们的 神，却按他们所行的报应他们。”有人或许认为这节经文展现了上帝对待人的两面性：他一面施予赦免，另一面管教偏离正道的子民。实际上，这两面都彰显了上帝的恩典。上帝以恩典赦免那些藉着信靠基督来到他面前的罪人；上帝更以恩典将罪从我们生命中驱逐。诚然，上帝对信徒犯罪的回应体现其公义的治理。但正是上帝的恩典，将他的公义应用在那些已被赦免、却仍需洁净之人的生命中。上帝的恩典是圣洁的，为禁止他的子民放纵罪孽；上帝的管教是恩慈的，正在于它接纳并洁净那些仍在罪性挣扎中、需要持续被更新的生命。

12. Spurgeon, Treasury of David, 2b:224.

圣哉！尊崇他！

我们已看到人们因上帝神圣本质的超越性和他圣洁的公义而赞美他。最终，我们更要为他恩典的圣洁而颂赞他：“你们要尊崇耶和华——我们的神，在他的圣山下拜，因为耶和华——我们的神本为圣！”（诗 99:9）。当提及“他的圣山”时，基督徒或许会联想到天上圣徒的敬拜，即那属天的锡安。在那里，所有得荣耀的信徒都在基路伯的环绕中，以颂赞向他圣洁的恩典献上敬拜。但若记得上帝的殿建立在他的圣山上，我们也可将此视为对现今活出敬拜生命的劝勉。“所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，”保罗写道，“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的”（罗 12:1）。

问题在于我们应当如何尊崇我们如此圣洁的上帝。最好的答案可见于诗篇 99 篇中所列主的圣仆们的榜样。我们当效法摩西和亚伦，在敬拜中保持忠诚，并为信徒和不信的世界代祷。彼得写道，我们是“君尊的祭司”（彼前 2:9），因此正如摩西为以色列代求，我们也当在祷告中劳心尽力，为失丧者的得救代求。此外，诗篇 99:7 不仅提到主在云柱中向他的仆人说话，还说“他们遵守他的法度和他所赐给他们的律例”。这是那些住在上帝可见圣洁之中的杰出仆人所设立的祭司模式：一种敬拜、祷告并忠心事奉上帝话语的生活。在此根基上，我们当靠着上帝在我们心中运行的恩典，持续追求自身生命的成圣。“你们要圣洁，因为我是圣洁的”，主如此说（彼前 1:16）。正如撒母耳所劝勉的：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油”（撒下 15:22）。

在追求圣洁的同时，我们必须不断呼求基督宝血中赦罪的恩典来洁净我们的罪。这种呼求效法了亚伦担任祭司时的模式：他先用水和羔羊的祭物洁净自己，然后进入会幕事奉耶和华。詹姆斯·博伊斯指出，这实际上构成了渴望认识并尊崇上帝圣洁之美者的根本准则：

圣哉，圣哉，圣哉！

“唯有蒙赦免之人，才能在上帝的圣山上敬拜。”¹³正是在上帝恩典的灵里，我们才能真诚地向他颂唱：

圣哉，圣哉，圣哉！众圣徒皆敬拜你，将金冠冕抛掷在玻璃海四周；基路伯与撒拉弗俯伏在你面前，你昔在、今在、永在。¹⁴

13. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:808.

14. Reginald Heber, “Holy, Holy, Holy!” (1783 – 1826).

31

古老的百篇

诗篇 100

你们当晓得耶和华是 神！我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。（诗篇100:3）

新教徒最耳熟能详且珍爱的赞美诗曲调之一名为《普世欢腾》（或《诗篇100首》）。该曲由路易斯·布尔乔亚于日内瓦为1551年版的《日内瓦诗篇集》谱曲。威廉·凯斯，苏格兰宗教改革家约翰·诺克斯的朋友，将诗篇100篇的词配以这首曲调，从而赋予了它现在的名称。这段旋律如今在基督徒中最广为人知的版本是配合荣耀颂歌词演唱的：

赞美上帝，万福之源；普世众生，当颂主恩；天上万军，齐声赞美；圣父圣子圣灵同尊。¹

诗人朗费罗将这首赞美诗称为“清教徒古老而庄严的颂歌”²，这反映了诗篇整体，尤其是诗篇100篇，与17世纪清教徒的公共礼拜活动有着紧密的联系。在17世纪初，詹姆斯一世试图通过推行自己的《诗

1. Thomas Ken, “Doxology” (1709).

2. Quoted in Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 149.

篇集》来压制清教徒的宗教实践，但苏格兰人民拒绝了它，坚持使用诺克斯为他们编纂的《日内瓦诗篇集》，尤其是威廉·凯斯所作的古老的诗篇100首版本。查尔斯·司布真曾如此描述其敬拜体验，他写道：“在天堂之下，没有什么比一大群会众高唱这首崇高的诗篇更令人肃然起敬的了。”³

诗篇 100 是唯一一篇明确为感恩而作的诗篇，这一点从其标题“称谢诗”中可见一斑。这并不否认许多其他诗篇也以感谢上帝为中心。诗篇118 重复了著名的句子：“你们要称谢耶和华，因他本为善；他的慈爱永远长存！”然而，我们可以在诗篇 100 的结构中看到一个经典的感恩诗篇范式。第一段，1-2 节，以劝勉召唤人们。第二段，第3 节，提供了我们感谢上帝的依据，因为他是我们的创造者和救赎主。第三段，第 4 节，重新召唤人们带着感恩聚集，第四段，第 5 节，颂扬了上帝三个可爱的特性：他的良善、慈爱和信实。这首诗篇紧随宣告耶和華為王的诗篇集之后，从诗篇 93 开始，以感恩和赞美的高潮作结，真是恰到好处。

敬拜的诫命

诗篇第一百篇的第一段召唤上帝的子民进入他的同在：“普天下当向耶和华欢呼！你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱！”（诗 100:1-2）。

第一条诫命呼唤信徒以饱满的热情敬拜：“当欢呼”。基督徒应当像以色列人站在耶和华殿前那样，对来到教会充满期待。得以进入上帝的同在之中，是一种至高的特权；享有坦然无惧亲近他的自由，更是福音所带来的恩典；同时，我们还能领受祷告、讲道与圣礼等属灵规例的滋养。“欢呼”的意象让人联想到新王的加冕典礼，或用现代语境比喻，如同民众为宣誓就职的新总统喝彩。信徒也当以同样的兴奋与期盼之心，带着内心对上帝的赞美来到他面前。尤其是当福音被传

3. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:233.

讲时，上帝的子民更应以喜乐之心领受。大卫迪克森提醒我们：“按着福音的应许，我们的身份和事工被接纳，我们的软弱得到怜悯，我们的罪得赦免，而我们一切敬虔的努力也必蒙主恩慈奖赏。”⁴我们怎能不怀着喜乐的心来到主面前献上感恩呢？约翰·斯托特评论道：“如果上帝是君王，我们的敬拜除了喜乐还能是什么？摒弃葬礼般的面容和哀伤的挽歌吧！喜乐、欢欣和歌唱应当成为敬拜的伴奏。”⁵

除了以欢呼的声音来到上帝面前，诗篇 100:2 还呼召我们“当乐意侍奉耶和华！”这第二个命令“侍奉”具有参与公共敬拜的含义，并为我们提供了术语“敬拜仪式”。在此，它与后文的命令“来到他面前”相呼应。这一召唤提醒我们，虽然参加教会远非基督徒生活的全部，但它仍然是我们侍奉主的重要部分。然而，许多信徒却将每周的集体敬拜视为可有可无的选项，仅根据个人便利与否来决定是否出席，将其与其他日常事务并列安排。相比之下，以色列人对敬拜的看法则大不相同。每周参加主日崇拜至关重要——这不仅关乎上帝的荣耀，也维系着教会的合一，更直接影响个人灵命的成长。事实上，几乎难以找到一位持续成长于信仰中的基督徒，却长期缺席于主日的集体敬拜。

尽管如此，我们服侍上帝的范畴确实超越了周日去教堂礼拜。使徒保罗借用诗篇作者的语言，将其应用于为上帝喜悦而活的圣洁生活中。他在罗马书中从教义转向实践应用的转折点，始于这样的劝勉：“我以 神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的”（罗 12:1）。

第三条诫命召唤我们以歌唱来到主面前：“当来向他歌唱”（诗 100:2）。在福音派教会成长的人或许未曾意识到，喜乐的歌唱是基督教敬拜的特色。其他宗教使用重复的诵经，有些则仅由精选诗班或特定神职人员献上音乐。然而，在缺乏基督救恩根基的宗教体系中，

4. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:195.

5. John Stott, *Favorite Psalms: Growing Closer to God* (Grand Rapids: Baker, 2003), 81 – 82.

敬拜常呈现出沉闷乃至压抑的特征，基督徒却以洪亮之声、全心同唱。唐纳德·格雷·巴恩豪斯写道：“在现代主义和自由主义盛行之处，赞美诗沦为礼仪程序的一环：管风琴轰鸣作响，雇佣的唱诗班心不在焉地歌唱，而建筑角落里则传来微弱的低语——那是属灵生命竭力冲破环境束缚的挣扎。但无论在何处，只要存在对罪得赦免的温暖确据，只要基督的恩典与救赎大能被高举，歌声便会迸发出得胜的凯旋之音。”⁶

诗篇 100:2 不仅吩咐我们要欢然向主歌唱，更强调要同心合意地歌唱。开篇经文中所有动词都是复数形式的命令式。我们当众口同声赞美主，集体敬拜他，因此会众的歌声理当是汇合的声浪。正因如此，最适合教会敬拜的音乐，通常都是专为这种敬拜场景创作的。D·G·哈特写道：“摇滚音乐会、酒廊酒吧甚至交响乐厅，演奏的音乐皆属世俗之乐，专为世俗场景的欣赏或消费而设计。”⁷ 敬拜音乐应主要为会众齐唱而作，而非适合训练有素独唱者的高难度华彩段落，且需契合诗篇100篇所倡导的虔敬喜乐氛围。哈特总结道：“教会需要更重视其音乐，具体做法可委托音乐家创作适合公共敬拜、与会众赞美经文相配的旋律。”⁸

如果要寻找词汇来描述诗篇 100 篇所呼召的敬拜，我们会选用喜乐的、欢欣的和充满音乐感的来形容。但有一个不容忽略的描述是福音性的。请注意第 1 节呼召“普天下”赞美耶和华。敬拜并非古以色列的专属特权，而是始终为万民所设。斯托得写道：“耶和华不是以色列的部落神祇，而是全地的至高主宰。因此，当我们聚集敬拜时，不仅应当自己发声欢呼，更应渴望万民与我们同工同乐。”⁹ 这种福音动机不应导致我们将敬拜世俗化以吸引属灵冷淡者，但它确实意味着，不仅每个人都应该被欢迎加入我们的礼拜活动，而且在宣讲福音和演唱赞美歌曲的教堂中，他们还应该得到特别的邀请和期待。即便我们在上帝面前进行礼

6. Donald Grey Barnhouse, *Exposition of Bible Doctrines, Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure*, vol. 3, *God's Remedy* (Wheaton, IL: Van Kampen, 1954), 245.

7. D. G. Hart and John Muether, *With Reverence and Awe* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2002), 164.

8. Hart and Muether, *With Reverence and Awe*, 146.

9. Stott, *Favorite Psalms*, 82.

拜时欢欣鼓舞，基督徒也绝不可忘记“福音大使命”的重担。司布真提醒我们：“唯有当世界以一致欢呼敬拜独一真神时，它才能回归正轨。”¹⁰

敬拜的动机

为何对于上帝的子民而言，以积极热忱的态度敬拜显得如此迫切？答案见于诗篇 100 篇第二段，它揭示了上帝子民敬拜他的动机。根本上，我们怀着敬畏的喜乐敬拜，是因我们深知主是真实且独一的上帝：“你们当晓得耶和华是 神！”（诗 100:3）。

“晓得”一词点明了信徒敬拜方式的关键。我们敬拜上帝不是依据自身感受、需求或欲望，而是基于对他的认知。这认知首要源自上帝在圣经中对自身的启示。使徒保罗在雅典传福音时，痛心雅典人不认识上帝，却在无知中拜偶像。他路过一座坛，上写“未识之神”，便对哲学家们宣告：“你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。”

（徒17:23）这一事实提醒我们，“对上帝真正的感恩必须是明智的；我们必须知道所谢的是谁。”¹¹正是因着对上帝的认识，我们才被激励以热切喜乐敬拜他。

我们首先认识到的是，主，即圣经中的上帝，是独一真神。其他自称为神的都是虚假的。上帝不在我们自身之中。大地不是神，树木与岩石亦非神明；科学不能取代神，感官享乐更非终极归宿。耶和华——圣经所启示的主——才是真神；圣经中的主就是上帝，而认识他并以喜乐的敬拜侍奉他，是我们的殊荣。

关于上帝，我们还知道两个核心事实，其一便是他是创造者：“我们是他造的，也是属他的”（诗 100:3）。当思考人类本性中灵魂的深邃与心智的潜能，或是人体双手的灵巧或眼睛等奇妙构造时，

10. Spurgeon, *Treasury of David*, 2b:233.

11. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:812.

无不彰显那位远超万有的创造主的伟大。当我们仰望穹苍、凝视繁星万象之时，唯有俯伏在造物主面前惊叹“我们是属他的”。主有权要求我们的侍奉，包括顺服与敬拜。我们为他的荣耀而被造，能与伟大的创造主上帝建立关系是我们的殊荣。

在某个文本变体中，“我们是属他的”表述为“并非我们自己所造”（KJV版），意指我们并非自我创造。此释义虽具神学价值，但多数学者更倾向于采用“我们是属他的”这一读法。现代人总试图标榜自我成就。詹姆斯·博伊斯曾引用一位人文主义者的话，此人被描述为“一个崇拜自己这位造物主的自我成就者。”¹²如今更普遍的是通过进化论否定上帝的创造者身份。该理论的吸引力不仅在于其依据的证据，更在于它便于将上帝从我们的生活中剔除——若上帝未曾创造我们，为何要敬拜？若我们只是偶然事件的产物，为何要感恩任何人？在自我神化的过程中，我们摒弃上帝的存在，最终只剩下骄傲的自我感激。

除了认识上帝为创造主，信徒更欣喜地认识他是我们的救赎主。回想圣经中“救主 - 牧人”的意象，诗篇 100:3 总结道：“我们是他的民，也是他草场的羊。”上帝藉着差遣他的独生子为我们舍命，完成了对我们的救赎。耶稣宣告说：“我是好牧人；好牧人为羊舍命”（约 10:11）。他执起牧杖，引领他所拣选的群羊进入天国：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28）。我们的好牧人耶稣既已救赎我们脱离罪疚，如今更带领我们脱离罪的权势：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我”（约 10:27）。因此，每个信徒都能欢然歌唱：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”（诗 23:1）。通过他的儿子耶稣基督认识上帝为我们的救赎主，这是激发热切、喜乐与虔诚敬拜的最大动力。博伊斯总结道：“没有任何人比那些蒙好牧人亲自看顾的羊群更应向上帝献上感恩。”¹³

12. Boice, Psalms, 2:813.

13. Boice, Psalms, 2:813.

无论生活中遭遇何种试炼，每一位基督徒在此都能找到充足的理由，以喜乐的心向上帝献上感谢。他是独一真神！是这位造物主创造了我们！他使我们成为他的子民，不仅创造了人类，更让以色列和教会成为他羊群的草场。称我们是他草场上的羊，便是承认他对我们温柔的慈爱，这爱足以胜过一切阻碍感恩的情绪与境遇。若我们身处兴盛之中，当以感恩之心颂赞主恩。若我们在试炼中挣扎或在忧伤中受苦，那就让我们泪流满面地仰望主，敬拜那配得一切尊崇、并以永恒之爱将我们领向救恩的主。上帝的话语宣告“我们是属他的”。无论外在环境如何变迁，身为他所珍视、所深爱的子民——无论是作为个体，还是作为教会这一群体性的羊群——我们都当被此真理所激励，满有热忱地承认：主就是真神！我们要向他发出欢悦的呼声，以喜乐的心侍奉他，并带着歌声进入他的同在。无论如何“你们当晓得耶和華是 神！我們是他造的，也是屬他的；我們是他的民，也是他草場的羊”（诗100:3）。

三个值得称颂的特性

诗篇 100:4 再次召喚上帝的子民进入他的同在：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院！”这里我们看到感恩这一贯穿始终的主题。当以色列人进入圣殿的院子时，他们会献上羔羊和山羊的血祭。因基督已降临，这些祭礼已经结束。但感恩的祭礼仍在继续，那就是我们应当怀有的感恩之心向上帝献上敬拜。司布真敦促道：“只要我们仍是蒙恩之人，就必须成为感恩之人。”¹⁴感恩的呼召再次响起：“要感谢他，称颂他的名！”这正是我们敬拜的渴望——藉着感恩，直接将祝福归给上帝，讨他慈心的喜悦，荣耀他奇妙的名。

诗篇 100:5 的最后一节经文，凸显了上帝三个值得我们敬拜的特性。我们为何要感谢主？为何前来不仅为自己求福，更为他求福？首先，因为“耶和華本为善”（诗 100:5）。对于那些崇拜偶像之人的异教神明，你绝不能这样评价。他们并非良善，反而反复无常。人永远无法预知它们的反应或情绪。但耶和華——圣经中的神——他创造

14. Spurgeon, Treasury of David, 2b:234.

了大地，使万物尽都美好（创 1:4-31）。他律法的准则充满仁慈。博伊斯写道：

当他向我们显明他的旨意时，那旨意是“善良、纯全、可喜悦的”（罗12:2）。福音一词意为“好消息”。God / 神这个词本身就是“good/良善”的缩写。难怪诗篇作者呼喊：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了”（诗 34:8）。¹⁵

此外，上帝对所有人都施以恩慈。耶稣教导门徒要爱仇敌，这样才能作天父的儿子：“因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45）。陶恕写道：

上帝的良善使他倾向于以仁慈、热忱、厚意及满怀善意待人。他心怀怜悯且感同身受，对一切有道德的受造物始终持开放、坦率、友善的态度。按其本性，他乐于赐福，并以子民的喜乐为圣洁的欢愉。¹⁶

最后，我们应当感谢上帝，因为他的计划是美好的。没有比耶稣基督的十字架更伟大的证明了。这是人类犯下最邪恶的行为，上帝完美的儿子被恶人处死。但上帝的计划如此奇妙，他将有史以来最糟糕的事转变为信徒们所经历的最美好的事。菲利普·莱肯总结道：“十字架为世界带来了救赎。如果上帝能从最大的邪恶中带出最大的善，他也能从你生命中看似邪恶的事物中带出善来。这一切都是上帝美好计划的一部分。”¹⁷

我们敬拜上帝，因为他是良善的，也因为“他的慈爱存到永远”（诗 100:5）。“慈爱”一词有时被译为“怜悯”。当然，这两个概念相辅相成：上帝的爱以怜悯为特质，主动俯就并施恩于困苦无助的罪人。正是这种仁慈的爱特别吸引我们的心来敬拜主。使徒约翰甚至超越一般描述，明确宣告“神就是爱”（约一 4:8）。这表明上帝的本

15. Boice, Psalms, 2:815.

16. A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (1961; repr., San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992), 127 – 28.

17. James Montgomery Boice and Philip Graham Ryken, *The Heart of the Cross* (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 131.

质就是爱，“他的慈爱在他一切所言所行中彰显。”¹⁸

上帝的爱并非抽象概念，而是具体临到每位信徒身上。使徒保罗仰望十字架上为罪舍命的耶稣时，就确信自己在上帝的爱中有份。在他堪称个人信仰的核心告白中，保罗写道：“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”（加 2:20）在基督里认识上帝的爱，是保罗确信“万事都互相效力”（罗 8:28）的钥匙。“请注意，不是某些事，而是所有事！临到他的每一件事，在生命每时每刻、每个际遇中，都彰显着上帝对他的圣洁、全能的慈爱。即便他无法参透上帝作为的缘由，仍确信其中必有爱的旨意。”¹⁹正因主的慈爱永远长存、永不改变，基督徒理当带着感恩进入他的院宇——事实上，更当每日以称颂他名之祷告开始生活。

最后，主因其可敬的信实属性而备受颂扬。上帝与他的子民立约，并履行他所应许的一切承诺。他的话语全然可靠。他的旨意、情感与审判永不更改。能站立在坚固磐石之上——即上帝的信实与他可信赖的话语——是何等美好。司布真写道：“正如我们的先祖发现他信实可靠，我们的子孙及后代也将永远如此……当我们俯伏在那位从未违背诺言或改变旨意的主面前时，我们的心便欢欣跳跃。”²⁰

先祖雅各年轻时曾被迫逃离家园。那夜，他枕石独卧于野地。主在梦中向他显现并赐下祝福的应许：“我是耶和华——你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神……我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的”（创 28:13-15）。雅各回应此承诺，立志追随耶和华，并将那地命名为“伯特利”（第 19 节），意为“神殿”。

多年以后，在雅各漫长生命的尽头，上帝召他回到伯特利，要他讲述上帝如何实现了在那里所赐的应许。雅各回应召唤，说道：“我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子”

18. J. I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979), 111.

19. Packer, *Knowing God*, 111.

20. Spurgeon, *Treasury of David*, 2b:234 – 35.

子应允我的祷告、在我行的路上保佑我的那位”（创 35:3）。雅各在生命尽头宣告上帝始终信实地持守他一切美好应许。上帝曾承诺与雅各同在，此刻雅各亲证这应许已然成就。耶和華起誓要领他回到应许之地，雅各便赞美主使他归回。在伯特利，耶和華再次向雅各显现，重新坚立圣约。雅各的回应应当成为我们回应主的典范，也是将来上帝的信实领我们归家时，我们在永恒中赞美的方式。创世记 35 章14 节记载：“雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上奠酒，浇油。”这举动仿佛在说：“主啊，感谢你的信实。”既然耶和華的“信实直到万代”（诗100:5），我们如今就能以感恩之心敬拜这位我们所认识、所爱、所侍奉的信实上帝。

基督的预言

诗篇第一百篇能如此撼动上帝子民的心灵，实不足为奇。若我们也能亲身领受这份属灵遗产，心灵必同样被触动。诗人宣告：“我们是他的民，也是他草场的羊”（诗 100:3）。马丁·路德曾写道：“这篇诗篇是关于基督的预言。它召唤众人欢喜、欢庆、感恩；带着感谢进入他的门，以赞美进入他的院宇和圣所；因着福音和赦罪之道的传讲，基督那永存不灭的国度得以建立并坚固。”²¹

我们如何进入上帝赐福之门？唯有通过基督及其赎罪之死为我们开启的道路。诗篇100篇中的上帝成为我们的上帝，我们因藉着好牧人耶稣基督成为他的子民而欢欣。在诗篇100篇中，基督向我们发出召唤。耶稣宣称：“我就是门。凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃”（约 10:9）。他进一步应许：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约10:28）。面对如此浩大的恩典，我们唯有以感恩回应“感谢你！”，带着蒙福的赞美进入他的门，因耶和華本为善而欢喜——他的慈爱永远长存，他的信实直到万代。

21. Quoted in William S. Plumer, *Psalms* (1867; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1975), 895.

32

存完全的心

诗篇 101

我要用智慧行完全的道。你几时到我这里来呢？我要存完全的心行在我家中。(诗篇 101:2)

当乔治·维利尔斯被确认为英格兰国王詹姆士一世（1566 – 1625）的宠臣时，他收到了哲学家弗朗西斯·培根的一封劝诫信。培根深知维利尔斯将对王室宫廷的人选产生巨大影响，于是劝告他：

“在选拔时，务必选用诚实忠心的臣仆，而不仅是外表俊美、善屈膝吻手之辈。大卫王曾为自己定下遴选朝臣的准则。他是一位智慧而贤明的君王；任何智慧贤明的君王都当效法如此榜样；倘若发现有人有失德行，而这种失德又一时难以察觉，那么君主就应当像大卫王那样立定心志：‘行诡诈的，必不得住在我家里（诗 101:6-7）’”¹

维利尔斯未能听从培根劝告，终致其仕途多舛，最终遇刺身亡。与之形成鲜明对比的是，大卫本人若能切实遵行诗篇 101 篇所立所确立的治国准则，他的统治就蒙受何等祝福。马丁·路德称大卫的这首诗篇

1. Quoted in E. Calvin Beisner, *Psalms of Promise* (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1988), 229.

存完全的心

是“为官者的明镜”²，几个世纪以来，其敬虔的宣言为基督徒统治者及其他领袖提供了睿智的忠告。

关于大卫为何写下诗篇 101 篇，人们提出了种种疑问。其内容暗示大卫是在开始统治全以色列之前写下这首诗。一个可能的线索见于第 2 节，大卫向主呼求：“你几时到我这里来呢？”这一恳求与撒母耳记下 6 章中大卫统一王国后的类似语言相呼应。为尊荣主，大卫将约柜运往耶路撒冷。但因大卫未仔细研读圣经中关于搬运约柜的规定，他的尝试失败了，主击杀了一名仆人。在失败的挫败中，大卫向上帝祷告：“耶和华的约柜怎可运到我这里来？”（撒下 6:9）。很可能大卫因这事焦虑，渴望通过在此诗篇中重新委身于敬虔的领导标准来取悦主。J·J·斯图尔特·佩罗内写道：“以这样的心思与决心开始统治的人，大可期待其统治的圆满结局，这短诗再清晰不过地展现了大卫灵魂的真正高贵。”³

坚定的爱与公义

当人们思考理想的领导方式时，最好的典范莫过于主。因此，大卫首先颂扬了彰显上帝国度的双重美德：“我要歌唱慈爱和公平；耶和华啊，我要向你歌颂”（诗 101:1）。上帝的统治以公义为标志，使罪恶被推翻、正义得以建立，同时向软弱负重者施以仁慈的怜悯。弥迦书 6:8 指出，上帝同样将这些优先事项赐予他的子民：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”耶稣曾将“律法上更重的事”描述为“公义、怜悯和信实”（太 23:23）。同样地，诗篇 85:10 颂扬上帝的国度，

2. Quoted in H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 701.

3. J. J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:213.

说道：“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”上帝的公义与怜悯相结合的最高典范是基督的十字架，在那里上帝的律法得以成全，因耶稣担当了我们的罪，上帝的怜悯也藉着耶稣的宝血为我们开辟了赦免之路。

大卫从上帝自身的治理中看到这些优先事项，便强调以“慈爱与公平”来行使自己的王权。人类更倾向于单方面强调怜悯或公义——有些领袖严厉固执，有些则随和宽容。而让这些看似对立的价值观和谐共存，正是上帝国度的标志，也是他内住之灵的印记。詹姆斯·博伊斯写道：“慈爱与公义相互制衡。公义约束可能过度放纵以致有害的慈爱，慈爱则制约可能过于严苛同样有害的审判。大卫希望自己的统治能兼具这两者。”⁴ 当大卫写下“我要歌唱慈爱和公平；耶和华啊，我要向你歌颂”（诗 101:1）时，他正将自己的领导权奉献给主，效法主将属性和谐融合为真正的属灵公义。佩罗恩评论道：“大卫作为君王，立志按神圣典范塑造自己的统治与国度，故将这些属性作为他颂歌的主题。”⁵

对个人敬虔的承诺

多年前，一场总统选举中，某位候选人的道德品质遭到指控，其支持者以“能力至上，品德次之”的口号回应。虽难以否认公职中能力的重要性，但若大卫必须二者择一，他会优先强调品德。为此，他承诺施行仁慈与公正的统治，并意识到自身的敬虔不可或缺。因此大卫立定心志：“我要用智慧行完全的道……我要存完全的心行在我家中”（诗 101:2）。

大卫所谓“完全”的生活，并非指他能通过毫无瑕疵的行为赚取上帝的赞许。他真正追求的是在道德品格上达到高度的正直与纯全。实现这一目标的根本准则，乃是上帝的律法，其核心内容体现在十诫之中。上帝的律法具有多重功能：首先是作为镜子，向我们显明我们的罪，

4. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:819.

5. Perowne, *Psalms*, 2:214.

存完全的心

使人意识到自身的过犯，从而转向耶稣基督，恳求上帝的赦免。但律法的另一用途是作为我们行为的指南。如果大卫想要“行完全的道，存完全的心”，那么他就应当尽心爱主他的上帝，拒绝图谋暴力对抗他人，不偷窃、不起淫念或说谎。上帝的律法不仅规范外在行为，也应当塑造内心的欲望和动机：“我要用智慧行完全的道，”大卫如此立定心志（诗101:2）。这种对圣洁生命与正直品格的委身，对于身处政治与属灵职分的领导者而言，具有极其深远的意义。不仅君王当以此自勉，教会中的牧者与长老亦当以上帝的律法为行事准则，家庭中的父母同样应当将其作为教养子女与自身操守的根基。

诚然，大卫将家庭中的敬虔视为对处于领导地位者尤为重要的品质：“我要存完全的心行在我家中”（诗 101:2）。许多领袖在公众面前树立了公义的表象，却掩盖了个人堕落或对家庭责任的疏忽。可悲的是，大卫王在这方面犯下了最严重的过失，传给儿子们的恶习多于美德。由于大卫疏于履行父亲职责（王上 1:6），其家中滋生的叛乱最终使他的王国陷入暴力与混乱。多数人往往在私下比在公开场合更易纵容罪恶，但真正的敬虔要求家庭与职场中的虔诚行为保持一致。加尔文·拜斯纳写道：“一个人的私生活绝非与其公共服务无关，相反，它是最相关的一切。在私下里，他展现真实的自我。那揭示了他真实的品格，而这种品格将在公共职责的压力下发挥作用。”⁶

当我们思考大卫对敬虔的坚定决心时，不仅注意到这对一位统治者何其重要，更发现这种承诺在拥有巨大世俗权力的人中何其罕见。像大卫这样的绝对君主通常不受任何个人行为约束。约翰·加尔文写道：

我们深知，且经验告诉我们一个真理：几乎所有的君王都沉醉于王权的辉煌；他们被自身的尊贵地位蒙蔽，变得傲慢自负、举止轻浮，肆

6. Beisner, *Psalms of Promise*, 234.

意沉溺享乐，最终彻底迷失自我。⁷

英格兰国王詹姆斯一世便是沉溺腐败的君主典型，这位将乔治·维利尔斯擢升为首席顾问的君王，在狩猎时初见二十一岁的维利尔斯，吸引他的并非才智或品德，而是其俊美外貌。察觉此点的维利尔斯支持者立即为他购置华服，并频繁安排其面见国王。不久后，国王与维利尔斯发展出被普遍认为具有同性恋性质的关系，据载詹姆斯王甚至“如对待情妇般与维利尔斯亲昵搂抱”⁸。这位无能者被擢升高位引发的怨愤，成为十七世纪英格兰动荡的重要诱因。

公开宣称基督信仰的公众人物更当慎思笃行！大卫王不仅立志树立更尽责虔敬的君王典范，更躬身践行这一追求。他强调“我要用智慧行完全的道”（诗 101:2），这位君王持续省察己身品格，无疑常为自己的过犯祷告，并恳求上帝在他心中激发敬虔的美德。正如诗篇 1 篇所描述的蒙福之人，大卫也会见证“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想”（诗 1:2）。同样地，我们若期望培育敬虔的品格，要明白它并不会凭空而降，而必须付出持续的努力与操练。大卫正是通过深思何为完全的道，以及如何持守内心的完全，来践行这一属灵追求。

此外，这种对圣洁的追求需要摒弃不当的欲望与习惯。大卫补充：“邪僻的事，我都不摆在我眼前”（诗 101:3）。这位君王意识到，敬虔品格既需要接纳也需要拒绝。对上帝律法的顺服，也意味着对悖逆与罪恶之事的拒绝。为战胜罪之诱惑，大卫首先从规避诱惑本身着手！当面临试探时——此处我们应注意他将控制眼目视为首要——他决心毫不迟疑地转身退避。

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:88.

8. Robert Ruigh, *The Parliament of 1624: Politics and Foreign Policy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 77.

协力对抗邪恶

大卫以上帝所彰显的仁慈与公义为楷模，并在个人生命中委身于敬虔操守，继而将这篇诗篇的主体内容聚焦于协力对抗其王国尤其是宫廷中的邪恶。大卫深知，忠实的领导力关乎人们生活的环境，尤其是政府行使权力的环境。尽管他决心实行敬虔的统治，但他也意识到自己必须对一切悖逆势力保持高度警惕。上帝曾命令“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出 19:6），而大卫的职责就是在自己的王国中追求所需的公义。正如弗朗西斯·培根试图建议乔治·维利尔斯那样，尤其是在选拔官员和顾问时——如同今天在工作场所聘用经理和在教会中任命执事一样——大卫所立定的原则皆当以此为鉴。

大卫强调了五种他将对抗的恶习，首先是背信之人：“悖逆人所做的事，我甚恨恶，不容沾在我身上”（诗 101:3）。原文直译的意思是“偏离正道之人的作为”，即行事不正直、违背约定的人。最重要的是，这将指背道者：那些背离耶和华的人。此类悖逆行为直接冲击以色列与上帝之间的圣约忠诚，因此大卫誓言要“恨恶”这些行为，并禁止它们“沾在我身上”。一个人若“歌唱慈爱”（诗 101:1，此概念包含守约的忠诚），就必须坚决对抗不忠。

其次，大卫立定心志要远离道德败坏之人：“弯曲的心思，我必远离；一切的恶人，我不认识”（诗 101:4）。弯曲意为“邪恶”，包含主动颠覆真理与正义的行为。大卫决心与这类人“远离”，且“不认识”他们的行径。此处我们看到基督徒不与道德沦丧者交往的重要性——这对正在养成影响终身习惯的年轻人尤为关键！一个人未来的人生方向，极少有比其所选择交往之群体的道德水准更为准确的预测指标。同样的标准也应适用于领导者选择纳入智囊团的顾问。耶稣本人就曾明确表达对邪恶之人的拒绝，面对那些虽自称服事他却行不义之事的人，他将断然拒之门外，

耶稣宣告说：“你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路13:27）。

当今美国社会正深受某些思想领袖之害，他们致力于颠覆稳固的道德准则。我们在媒体中尤其常见这种现象：流行歌曲公然美化通奸和性暴力，电视节目将道德扭曲描绘成健康美好。其后果是，人际关系的破裂与个体生命的破碎日益成为社会常态。大卫立定心志“一无所知”于此类邪恶，并以此激励信徒——尤其是肩负领导职责者——坚决抵制道德污秽，不容其侵入内心与思想。

第三，大卫以极大愤慨写下对诽谤者危害的谴责：“在暗中谗谤他邻居的，我必将他灭绝”（诗 101:5）。或许有人说“棍棒石头或许伤我筋骨，但言语永远无法伤我”，但大卫并不相信这一点。加尔文指出诽谤的致命性：“暗中以隐秘手段贬损他人名誉，是一种极具破坏性的瘟疫。这如同埋伏处杀死同胞，或……如同给毫无戒心的受害者下毒，不知不觉中毁灭他人。”⁹或许正是诽谤的懦弱本质增强了大卫对抗的决心：“我必灭绝”，他如此论及诽谤者。王室朝廷，或今日的政府办公室，通常充斥着以毒舌和毒笔进行人格谋杀之徒。唯有当领袖积极清除诽谤者时，他才能在朝廷内享有诚实辩论与健康合作的环境。

对于基督教会而言，确保各项事工不受诽谤风气的侵蚀至关重要。即便我们在教义或实践上存在严重分歧，敬虔的基督教领袖也必须谨慎行事，以仁慈和尊重的态度彼此谈论，避免陷入诋毁对方动机或歪曲言辞的试探。贝斯纳写道：“在我们这个时代，当流言蜚语在媒体上赚取数百万，并以‘分享’之名盛行于许多教会会众中时，我们因而难以严肃看待这一罪行。为何大卫认为诽谤如此邪恶，以至于行此道者应当被‘灭绝’？”他回答道：“大卫严肃对待圣约，而诽谤威胁着圣约子民的和平与团结。”¹⁰在这种态度上，大卫效法了主上帝的榜样，他曾命令说：“不可在民中往来搬弄是非”（利 19:16）。

9. Calvin, Commentaries, 6:91.

10. Beisner, Psalms of Promise, 237.

存完全的心

第四，大卫明确表示将抵制内心骄傲之人：“眼目高傲、心里骄纵的，我必不容他”（诗 101:5）。心怀骄傲之人会追逐个人野心而非公共利益，且永不满足于所得尊荣。查尔斯·司布真写道：“骄傲之人通常冷酷，因此极不适宜担任公职；目空一切者易引发敌意与不满，宫廷中此类人越少，王位就越稳固。”¹¹

第五，也是最后一点，大卫决心远离诡诈与不诚实之人：“行诡诈的，必不得住在我家里；说谎话的，必不得立在我眼前”（诗101:7）。狡猾的欺骗者或许能为统治者带来短期利益，但此人永远不可信任。倡导不诚实策略的顾问，实际上并未忠于其领袖。尤其在教会中，我们的目标不仅是行当行之事，更要以合乎上帝心意的方式去行，始终在行动动机与方法上虔诚遵从上帝的话语。鼓吹欺骗或其他不合圣经行为的教会顾问，是在给上帝子民的生命注入毒药。无论在教会还是世俗领域，敬虔领袖都需提防将真理与正直视为可随意揉捏之物的下属。大卫决心不容许这类人进入他的家，也不容忍他们立于他眼前。

大卫将在其统治后期才意识到这最后一点的隐患。他最信任的谋士亚希多弗以诡诈著称（撒下 16:23）。然而在其子押沙龙叛乱期间，大卫发现这个奸诈之臣竟将诡计用在了君王身上。耶稣将亚希多弗比作加略人犹大，痛斥这个虚伪门徒的背叛（约 13:18；诗 41:9）。正是这个骄傲诡诈的亚希多弗操纵了押沙龙的政变，迫使大卫逃离耶路撒冷。押沙龙也尝到了重用奸佞的苦果——亚希多弗计谋的破产，宣告了押沙龙叛乱及其生命的终结。

若大卫要与那些背信弃义、道德败坏、诽谤成性、骄傲诡诈之徒划清界限甚至予以惩处，他又会寻求与何人同工？答案见于诗篇101章第6节，此处以坚定的正面宣告回应前述诸项否定：“我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住；行为完全的，他要伺候我。”任何统治者都需委任可信之人，建立亲密协作关系，而大卫立志在自己的治下提拔

11. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:241.

那些忠诚且敬虔的人。这段经文值得每一位求职者或用人者在面试前虔诚诵读：对于作为君王的大卫如此，对于招聘经理的高管或寻求牧养领袖的教会长老亦然。领袖最可贵的品质并非资历、魅力或人脉，而是个人敬虔与在呼召中显明的忠诚。

大卫承诺要主动寻访忠信之人，表明这一标准将成为其治理的核心优先事项。我们可以想象他向招聘专员下达指示，要求他们熟记这篇诗篇。加尔文总结道：“他将审慎行事，不随意录用人员，而是智慧地辨别各人品性，使生活严谨正直之人成为密友，并委以国家要职。”¹²

如此，大卫为那些渴望在虔诚敬神之人中获得职业机遇者提供了无价的忠告。对于一个刚开启职业生涯的年轻人而言，若不仅追求职位晋升，更渴慕与真正高尚的领袖并肩服侍的机会，这是何等智慧。你是否向往如此值得称道的职位？那么，根据大卫所言，你当在言行上持守严格的正直，杜绝一切他所禁止的种种恶习。让自己成为那些领导力可敬、目标符合上帝话语之人的忠实仆人。鲜有比培养仆人之心、并忠于职守更值得养成的习惯了。耶稣正是沿着这样的路线挑战他的门徒：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（太 20:25-28）

进入我们主人的喜乐

在大卫看来，必须将形形色色的不敬虔之人排除在智慧统治者的交往圈之外。他态度如此坚决，以至于总结道：“我每日早晨要灭绝国中

12. Calvin, Commentaries, 6:93.

存完全的心

所有的恶人，好把一切作孽的从耶和华的城里剪除”（诗 101:8）。问题在于大卫并未贯彻这一誓言。我们想到如约押这般不堪的人物——大卫的元帅，数十年来在大卫身边编织谎言，给王国带来分裂与动荡。前文已提及诡计多端的谋士亚希多弗背叛君王之事。此名单上还应加上大卫的几个儿子，尤其是几乎颠覆王位的押沙龙，以及在大卫晚年险些政变成功的亚多尼雅。大卫连对自己儿子都未能践行诗篇 101 篇的誓言；无怪乎他开局辉煌的统治最终惨淡收场。

最终，大卫因未能坚守自己最重要的个人誓言而自食其果：“我要用智慧行完全的道……我要存完全的心行在我家中”（诗101:2）。然而那一天来临，或许是被重担压垮，又疏于灵性操练的大卫，竟在自家墙内犯下最严重的罪行。他滥用权力玷污拔示巴，为掩盖奸情更密谋杀害其丈夫——正是他早年立志要提拔保护的那类忠勇之士。正是大卫个人的堕落，使得他在诗篇 101 篇中立下的誓言如碎瓦般轰然崩塌，连同他的王国一起倾覆。

幸而，在这篇诗篇中还有另一位大卫在说话，他对公义的坚守永不动摇。在上帝预定的时刻，将有一位大卫的子孙降生，人们可以公正地评价他的一生：“他所做的事都好”（可 7:37）。以赛亚书 9:6早已预言这位君王：“政权必担在他的肩头上。他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。”

在今生，每一位凡人统治者或领袖，无论起初如何立志践行敬虔与公义，都难免在不同程度上令人失望、失职。但有一位君王永远不会违背诗篇 101 篇的誓言——耶稣基督。他以十字架的血确立永恒的怜悯与公义，并在再来时清除他创造界中一切虚谎、诡诈与邪恶。启示录22:15如此描述他圣城的景象：“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”那

么，谁能在这完全公义的审判下得救？圣经的回答是，靠基督对悔改并信靠他之人的怜悯。启示录 22:14 宣告：“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”

基督的统治维护公义，因他在十字架上为我们的罪付清了全部代价，也因他最终的审判将定罪所有拒绝他福音之人。但罪人尤其因他的怜悯而欢欣。当圣奥古斯丁的母亲莫妮卡离世时，这位著名的神学家深陷哀恸之中。但一位友人抓起诗篇开始吟唱第 101 篇的开篇：“我要歌唱慈爱和公平；耶和华啊，我要向你歌颂。”奥古斯丁随即起身同唱，因他母亲已将灵魂交托于那位满有怜悯的救主手中。¹³

我们同样可以因耶稣基督恒久的慈爱与公义而欢喜。既然蒙他恩典得救，我们理当立定志向，作虔诚敬神的仆人，最渴慕在耶稣再来之日得着那至高的称赞：“好，你这又良善又忠心的仆人……可以进来享受你主人的快乐”（太 25:21）。

13. Rowland E. Prothero, *The Psalms in Human Life* (New York: Dutton, 1904), 17 – 18

33

病榻上的诗篇

诗篇102

惟你- 耶和华必存到永远；你可記念的名也存到万代。(诗篇 102:12)

当学者们辨识具有弥赛亚意义的诗篇时，诗篇 102 常被忽视。广为人知的弥赛亚诗篇包括诗篇第22篇：其中这句“我的 神，我的神！为什么离弃我？”（诗 22:1）被耶稣在十字架上引用。诗篇118论到耶稣说：“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”（诗 118:22）彼得解释耶稣的复活应验了诗篇16篇：“因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”（徒2:27）。诗篇 102 篇与这些明确指向基督的诗篇同属一类。这一判断的依据在于，它的经文在希伯来书 1:10-12 中被引用到耶稣身上：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。”（诗102:25-26）

在希伯来书第 1 章中，诗篇 102 篇的信息具有神学上的强调，作者借此证明基督超越天使的至高地位。回到诗篇原本的处境中，我们可以感受到诗人虽身处极大的困境之中，却因紧紧抓住上帝的信实而重获盼望。他对上帝的信心使他能够克服极度的痛苦，并将他的祷告转化为代祷的典范。

悲怆的哀歌

诗篇 102 篇以一段哀歌开篇，其悲痛之深切，堪比约伯在绝望中的祷告。撒旦曾获准在生活的各个领域折磨忠信的约伯，击打他的家庭、财富和健康。在第三章中，约伯向主发出极其凄惨的哀鸣：“我未曾吃饭就发出叹息；我唉哼的声音涌出如水”（伯 3:24）。诗篇 102 篇的作者同样深陷痛苦：“耶和华啊，求你听我的祷告，容我的呼求达到你面前！我在急难的日子，求你向我侧耳；不要向我掩面！我呼求的日子，求你快快应允我！”（诗 102:1-2）。

希伯来诗歌依赖平行体结构，通常第二行会对第一行进行延伸或强化。此处，平行体通过纯粹重复来表达紧迫感。同样的祈求以各种不同的表达方式反复出现：“听我的祷告……容我的呼求达到你面前……向我侧耳……快快应允我”（诗 102:1-2）。这并不是一段形式化的祷告，也不是机械重复的宗教用语，而是一位心灵破碎之人从深处发出的真诚呼求。他的倾诉如此真实、坦率，让我们明白：基督徒可能遭遇可怕的苦难，而上帝邀请我们以勇敢和真诚向他敞开心扉。

诗篇 102 篇的题注如此描述：“困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。”细节展现在第 3-11 节中，诗人以生动的笔触描绘了自己身心的病痛。

首先，苦难使他直面生命的脆弱，甚至开始惧怕死亡的临近：“我的年日如烟云消灭，我的骨头如火把烧着”（诗 102:3）。在痛苦的煎熬中，他的生命逐渐凋零，感觉骨头即将化为灰烬。基督徒同样会因年迈体衰而软弱，默想此诗篇可得安慰。诗人继而写道：“我的心被伤，如草枯干”（诗 102:4）。他因身体衰败而极度忧伤，以致食欲全无：“甚至我忘记吃饭”。

其次，这困苦之人感受到生命脆弱，是因所患的严重疾病：“我唉哼的声音，我的肉紧贴骨头”（诗 102:5）。他形销骨立，肌肉萎缩，只能躺卧呻吟。我们可能会想到如今那些罹患癌症、中风或其

他重病的弟兄姐妹——他们躺在医院里，身体虚弱，仿佛不再是原来的自己。

第三，他悲叹自己的病痛使他陷入孤独的景况：“我如同旷野的鹁鹑，我好像荒场的鸚鸟；我警醒不睡，像房顶上孤单的麻雀”（诗 102:6-7）。病人最需要的是陪伴，因此家人常轮流守护在病床前。然而在古代，重病常需隔离，如今有时亦然。诗人自比荒野中哀鸣的孤鸚，或独自瑟缩的惊雀。正是出于对这种孤寂的关切，耶稣才如此称赞探访病患的事工：“我病了，你们看顾我”（太 25:36）。

在旧约时代，严重的疾病有时被视为上帝对罪恶的惩罚。约伯经历的最大挫折之一，是他的朋友们暗示他必定做了什么才招致如此可怕的苦难。这样的话对受苦的信徒毫无安慰，因此约伯称他们的安慰“反叫人愁烦”（伯 16:2）。我们应当谨慎避免此类律法式的论断，除非有明确的证据表明苦难与特定的过犯有关——即便如此，这类言辞通常只会加剧痛苦。

第四，作者所承受的痛苦不仅来自身体的疾病和内心的孤独，还来自周围人的讥讽与冷漠：“我的仇敌终日辱骂我；向我猖狂的人指着 我 赌咒”（诗 102:8）。我们可以想象一位基督徒：她曾在不信主的家庭中竭力尊崇主，或在无神论的职场为福音作见证。当苦难临时，嘲讽者会多么热切地讥笑她对上帝错付的信心。“看看你的虔诚给你带来了什么！”有人会这样嘲弄。“这么久以来你都以为有神在看顾你，”另一些人会这样说。在强健的日子里，她或许还能用圣经的话语和生命的经历来坚定回应。但如今被疾病击垮，虚弱消沉，这些刺耳的话便如利箭般扎心，只能默默承受。

第五，诗篇作者饱受嘲讽，甚至开始怀疑那些嘲笑他的人或许是对的。他的痛苦、孤单与煎熬使他困惑不已，不知自己与上帝的关系究竟如何。莱斯利·艾伦写道：“最残酷的伤害，并非来自外在的打击，而是苦难带来的属灵挣扎。”¹诗人含泪祷告：“我吃过炉灰，如同

1. Leslie Allen, Psalms 101 – 150, Word Biblical Commentary 21 (Waco, TX: Word, 1983), 14.

吃饭；我所喝的与眼泪混杂这都因你的恼恨和忿怒；你把我拾起来，又把我摔下去”（诗 102:9-10）。曾经的祝福，此刻看来竟像一场短暂的高举，只为让他跌得更深。在极度的痛苦中，他感到生命正滑向黑暗与死亡：“我的年日如日影偏斜；我也如草枯干”（诗102:11）。大卫·迪克森写道：“敬虔之人患难中最棘手的问题，往往不是苦难本身，是对上帝忿怒的感知。”²诗人深知自己是罪人而上帝是圣洁的，因此他在悲伤中描绘自己坐在尘土与炉灰之中，仿佛一个被遗忘、被咒诅的人。

灵性转折

迄今为止，诗篇作者生动描绘了一位深陷困苦之中的信徒形象，表现出极大的痛苦与挣扎。然而，自第12节起，诗篇102篇展现出显著的转变，成为祷告中充满信心与盼望的典范。这一惊人转折的缘由何在？答案是诗人将注意力从苦难转移，开始默想他所认识的上帝：“惟你-耶和華必存到永远；你可記念的名也存到萬代”（诗 102:12）。

诗篇第 102 篇提醒我们，在黑暗之中，我们的心会因默想上帝及其荣耀属性而经历光明。因此，对沮丧的信徒最好的劝诫，就是提醒他们转向上帝的话语。我们能为受苦圣徒提供的最佳事工之一，就是诵读经文并用上帝的应许鼓励他们。通常，抑郁的基督徒应当停止阅读关于抑郁或其他病症的书籍文章，转而阅读彰显上帝属性的灵修材料。这正是约拿单所树立的榜样——当大卫因恶王扫罗的迫害而陷入绝望时，撒母耳记上23章16节记载约拿单“去见大卫，使他倚靠 神得以坚固”。约拿单通过提醒大卫上帝的应许来提升他。我们同样需要被提醒上帝是谁，以及他在自己话语中所赐的见证，作为沮丧灵魂的慰藉。

关于上帝的三大真理扭转了诗篇作者的心境，其中最显著的是上帝的永恒：“惟你-耶和華必存到永远；你可記念的名也存到萬代”（诗 102:12）。詹姆斯·博伊斯写道：“在前面的经文中，诗人描述了他虚

2. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:205.

弱衰残的境况。他如烟消散。哎，但他所信靠的上帝绝非如此！这位永生上帝是永恒不变的。”³重点不仅在于上帝是永生的，更在于他话语的应许因着他的永恒性永不落空。约翰·加尔文指出，“‘你可記念的名也存到万代’可译为‘从一代到另一代，你的名被記念’”。⁴其核心是上帝已向我们见证他为拯救我们所立的约。既然他是永恒的，这见证与圣约就永不失效。加尔文如此安慰我们：

我们如枯草，时刻衰残，离死不远，甚至可说已卧坟墓；但上帝啊！你既与我们立约，应许护护你的子民，并施恩与我们建立亲密关系，使我们确知你必永居我们中间——我们便不当沮丧，反要刚强壮胆；纵然凭己力只见绝望之境，仍当将心志转向天上宝座，因你终必伸手搭救我们。⁵

与上帝永恒性相连的是主的主权：“惟你耶和華必存到永远”（诗102:12）。上帝仍在掌权。既然他已命定万事，并拥有实施其旨意的至高权柄，我们的苦难就并非偶然或无目的。诗人似乎生活在以色列被掳巴比伦的黑暗时期，因此他个人的病痛与民族悲剧交织。但上帝甚至在如此重大的审判中，也赐下关于他主权旨意的确据。他吩咐先知耶利米写信给被掳之民，其中话语至今仍鼓舞受苦的信徒：“耶和華说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望”（耶29:11）。在当今所经历的患难中，基督徒将盼望寄托于这位同样拥有主权且永恒的上帝，正因如此，试炼不仅激发我们的祷告生活，也进一步坚固我们的信心。

上帝的第三个属性是他的仁慈：“你必起来怜恤锡安”（诗102:13）

3. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:827.

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:108.

5. Calvin, *Commentaries*, 6:109.

主通过差遣他的儿子在十字架上担当我们的罪，向信徒证明了他的怜悯。罗马书 8:32 如此论证：“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？”父上帝不会允许他儿子赎罪的工作徒然无效，因此他必信实地施恩确保我们永恒的救赎。

诗篇 102:13 总结道：“因现在是可怜她的时候，日期已经到了。”由于诗人提及上帝对锡安的怜悯，一些解经家认为这宣告是指上帝启示以色列的流亡将在七十年后结束（耶 25:10-11）。我们通常不知道上帝定意让我们受苦多久，但我们确知在他的怜悯中，我们的苦难必有设定的终点——即使那终点是引领我们进入永恒祝福的死亡。

诗人在默想上帝属性时获得了何等安慰：他是永恒、至高且满有怜悯的。多么奇妙，当我们无法理解苦难的意义时，仍可确信，上帝不仅为着他自己的荣耀而行事，也以慈爱引导万事，为要成就我们在基督里的终极益处。正因为上帝是永恒且掌权的——“永远坐在宝座上”——他向我们所定的恩典旨意必然实现，永不落空。

代祷的典范

我曾提到，对病患最有益的事工之一就是引导他们阅读圣经，并帮助他们建立合乎真理的神学认知。另一项极为宝贵的鼓励，则是劝勉患病肢体积极参与代祷事工。长期患病的基督徒常因身体受限而产生无用感，还与教会生活日益疏离。然而，尽管他们可能无法出席集体敬拜或参与教会的具体服侍，却正因此拥有独特且宝贵的机会，投身于至关重要的代祷服侍之中。

在诗篇 102:14-22 中，诗人在等待康复之际，为我们呈现了恳求祷告的典范。因认识上帝，他的心已从灰堆中被举起，如今他得以自由地将独处时光奉献给心中所系之事的祷告。

他首先关切的是教会。他已对上帝赐予锡安的恩典表现出信心，此刻更呼吁其复兴：“你的仆人原来喜悦她的石头，可怜她的尘土。列国要敬畏耶和华的名；世上诸王都敬畏你的荣耀。因为耶和华建

造了锡安，在他荣耀里显现。他垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求”（诗 102:14-17）。

诗人从自身的卑微境况联想到耶路撒冷的荒凉光景。今日，基督徒亟需为教会祷告，尤其在西方社会教会日益边缘化的当下。所有信徒都应当为讲道的忠信、教会领袖的敬虔、会众对圣洁的热忱、盟约子女的归信，以及教会在灵性与人数上的增长代求。卧病在床的基督徒更拥有为教会代祷的特殊契机，他们的恳求事工极有价值。诗人甚至将信徒对圣殿砖石的珍视视为虔诚的体现：“你的仆人原来喜悦她的石头，可怜她的尘土”（诗 102:14）。这祷告与基督的心意何等吻合：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。由此可见，病弱者为基督教会献上的祷告何其宝贵！

其次，诗人为福音传播祈祷：“列国要敬畏耶和華的名；世上诸王都敬畏你的荣耀”（诗 102:15）。对上帝恩典的追忆使作者从自怜转向福音的慈悲。诚然，诗人将福音的拓展视为上帝复兴教会的必然结果。正是在教会中，我们大多数人听到了带来救赎的福音。此外，当我们为福音事工祷告时，也被引导参与传扬福音。医院里体弱的基督徒获得了向病友和医护人员分享福音的黄金机会。

第三，诗人为后世代代祈祷：“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和華。因为，他从至高的圣所垂看；耶和華从天向地观察”（诗 102:18-19）。他绝非视自己的苦难为徒然，而是看到自身经历与后世代的关联，并求上帝为后来的信徒留下见证。没有什么动机能像对基督徒子孙后代的爱，以及对他们得救的热切渴望那样激励我们去祷告和大胆作见证。

第四，诗人为受迫害的教会祈祷：“要垂听被囚之人的叹息，要释放将要死的人”（诗 102:20）。我们虽不确定他具体指谁，但可能是

指那些在巴比伦受苦的犹太人。基督徒永远不应忘记世界各地同属基督的弟兄姐妹所遭受的苦难，他们中许多人因勇敢持守基督信仰而备受折磨。当我们自身经历试炼时，让我们記念那些承受更长久、更剧烈痛苦的人，祈求上帝拯救他们。

若要找出诗人代祷中贯穿始终的主题，那必是上帝在拯救他子民时所彰显的荣耀：“使人在锡安传扬耶和華的名，在耶路撒冷赞美他，就是在万民和列国聚会侍奉耶和華的时候”（诗 102:21-22）。诗人深知历史终局将是圣徒从各邦各族被聚集到上帝永恒的城中。他满心欢喜地意识到，在天使与得赎者同声高唱的宏大颂赞中，将包含对他所蒙拯救的纪念，以及为他所祷告的教会复兴的颂扬。

诗篇作者在祷告中的灵性典范，可见于约翰·派博 2006 年治疗前列腺癌期间的经历。手术前夕，派博撰写了一本名为《不要浪费你的癌症》的小册子。他在书中劝勉同病相怜者将疾病视为上帝的礼物而非诅咒，并视其为通过信心荣耀主的契机。他的部分默想标题包括：“若不相信癌症是上帝为我们设计的，我们就在浪费癌症”；“若拒绝思考死亡，我们就在浪费癌症”；“若花太多时间阅读癌症资料而太少时间阅读关于上帝的真理，我们就在浪费癌症”；以及“若拒绝将其作为见证基督真理与荣耀的途径，我们就在浪费癌症”。派博总结道：“这将是一个见证的机会。基督无限宝贵。这是彰显他比生命更贵重的黄金时机。不要浪费它。”⁶ 我们可以将派博的原则延伸至一切形式的苦难与试炼。愿我们不浪费上帝赐予的机会，即便在恐惧焦虑中，也要用我们的苦难为慈爱的上帝作见证，使他在教会和世间得着赞美。

弥赛亚式的重要

在最后一节中，诗人重述了他最初的哀歌。他悲痛于自己在中年时健康受损，将无法活到正常寿命：“他使我的力量中道衰弱，使我的年日

6. John Piper, *Don't Waste Your Cancer* (Wheaton, IL: Crossway, 2011), 1 – 15.

短少”（诗102:23）。他的反应如同希西家王，当先知以赛亚告知他生命将尽时，便哀求耶和华延长其年日（赛 38:1-3）。同样，诗人呼喊：“我说：我的 神啊，不要使我中年去世”（诗 102:24）。

他再次通过默想上帝的永恒属性来回应焦虑：“你的年数世世无穷！”（诗 102:24）。在圣经最具感染力的诗句中，诗人解释了他的逻辑。我们仿佛看见他从病榻起身，走到户外仰望夜空。当他意识到上帝比最亮的星辰更伟大、更恒久时，上帝永恒的思想重燃了他的希望。上帝在创世之前就已存在，亲手铺就浩瀚宇宙：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的”（诗102:25）。纵然宇宙持久，终有尽时，星辰终将燃尽，上帝会如卷衣袍般收起穹苍：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽”（26-27节）。上帝永恒属性的延伸即其不变性，因此上帝的旨意与承诺永不落空：“惟有你永不改变，你的年数没有穷尽”（诗102:27）。

诗篇结尾得出的结论是：上帝的子民因信靠那永恒不变的主，得以享有稳固的安全与属灵的平安：“你仆人的子孙要长存；他们的后裔要坚立在你面前”（诗 102:28）。在患难之时，信徒常忧虑子女的未来。但历世历代的教会都安稳居住在永恒上帝里面。即便遥远星系湮灭许久之后，上帝的一切应许仍将坚立。H. C. 洛伊波德写道：“敬虔者的族类生生不息。他们不会被灭绝或征服，反而在耶和华面前永远坚立。”⁷既然上帝的本质与旨意永不改变，甚至宇宙崩塌也无法动摇他的位格或计划，诗人便能以赞美之心安然倚靠主。

基督徒翻阅新约时，会发现这些真理不仅适用于天父，更特别应用于他的儿子耶稣基督。这提醒我们：福音既非上帝计划中的事后补救，也非可能终将失效的临时安排，而是自永世已定、永不失效的恩

7. H. C. Leupold, *Exposition of the Psalms* (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 714.

典之约。希伯来书 13:8 宣告：“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的。”希伯来书 7:25 提醒我们，因耶稣永远活着并掌权，“凡靠着 he 进到 神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。”

在当下或永恒中，你灵魂有何需求是基督无法满足的？你需要罪的赦免吗？请仰望那位被高举的救主，他带着为你们舍命献祭所留下的荣耀伤痕。你需要与上帝和好吗？他正在上帝的右边，以慈悲为你代求。你需要生命更新，有力跟随他吗？从天上的宝座，耶稣差遣大能资源甚至天使来援助你。更美的是，他差遣圣灵以他的大能运行在你心里。你是否如诗人般卧病在床，畏惧死亡？举目望天，耶稣正在那里掌权，他荣耀的复活已胜过坟墓。因他的年岁永无止境，死亡对你再无权势。在永恒中，绝无一刻你全备的救主不在掌权，为你确保生命与荣耀。

希伯来书的作者正是基于这一真理，敦促我们无论如何都不要放弃福音：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”（来 2:3）。耶稣也给出了类似的教导，提醒我们藉着对他话语的信心，必能像诗篇作者一样战胜人生最严峻的考验：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；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 7:24 - 25）

34

颂赞主恩！

诗篇103:1 – 5

我的心哪，你要称颂耶和华！凡在我里面的，也要称颂他的圣名！我的心哪，你要称颂耶和华！不可忘记他的一切恩惠！（诗篇 103:1-2）

在其畅销书《无语问上帝》中，知名作家杨腓力回忆了收到的许多基督徒来信，这些信件普遍流露出与书名相呼应的情感。他们曾信靠上帝，满怀期待地寻求他的带领，然而现实的发展却远非其所愿，因而他们对上帝感到失望。有人虽祈祷千遍，仍未能阻止父母离异；有人痛失爱子；还有人长期陷入情绪低落，难以感受到喜乐，而上帝似乎对此漠不关心。这些来信者非但没有赞美上帝，反而质疑他、拒绝他，甚至憎恨他。杨腓力指出，这种失望往往源于人们对上帝的期望超出了他所应许的范围——特别是误以为上帝会在此生庇护他们免于痛苦与悲伤。他进一步指出，即便人们得偿所愿，也常常忘记赞美感恩上帝。无论丰裕或缺乏，喜乐或哀伤，我们的灵魂都需要被提醒：当称颂主。

我的心哪，你要称颂耶和华

大卫在自己灵魂中认出了忘恩的迹象。诗篇 103 篇以大卫劝诫内心要赞美耶和华开始并结束：“我的心哪，你要称颂耶和华！”（诗 103:1）其间，他列举了内心应当献上赞美的缘由。当今常有人说我们需要的是发自内心的宗教，大卫无疑会赞同。他渴望赞美出自灵魂深处，出自内心。对他而言，仅用双脚来到教会，或仅用口舌说话歌唱来赞美主是不够的。他知道上帝厌弃仅流于外表、心却远离他的敬拜（赛 29:13）。

然而许多人认为阻碍心灵宗教的是头脑宗教，对此大卫定会强烈反对。诚然，有些人的信仰是毫无生气的理智主义，那根本不算真正的信仰。但这篇诗篇显明心灵何等依赖于思想；透过他受教且信服的头脑闪耀的光芒，温暖了大卫原本冰冷不情愿的心。在这诗篇中，大卫与自己的心理论。他向自己的灵魂布道，正如我们应当经常做的那样。他陈述真理，期待这些真理能促使他的心炽热地赞美上帝。

拥有一颗赞美主的心，其重要性怎么高估都不为过。大卫深知，自己属灵的生命因着对上帝的赞美而得以坚固。他也明白，正是心的刚硬导致以色列背叛了主。怀着这样的认知，大卫恳切地祈求，我们也当如此：“我的心哪，你要称颂耶和华！凡在我里面的，也要称颂他的圣名！”（诗 103:1）

勿忘他的恩惠

诗篇 103 篇分为三个部分，每一部分中大卫都力求从心底发出对上帝的赞美。1-5 节讲述因上帝的赐福而感恩；6-14 节讲述因上帝对我们的爱而生发的回应之爱；15-22 节则以对上帝的伟大与荣耀的敬畏作结。

大卫通过让心灵铭记上帝为他所做的一切来激发感恩之情：“我的心哪，你要称颂耶和华！不可忘记他的一切恩惠！”（诗 103:2）若问如何赞美主，大卫的第一个答案是：当人的心灵真实地記念上帝在救恩中所施予的恩典时，赞美便自然涌流而出。真正的感恩是

颂赞主恩！

最强大的动力之一；正是感恩之心让我们活在赞美上帝的生命中。因此，第2节的经文应当常驻每位基督徒的心间。我们的问题在于容易遗忘；唯有那些持续以更新的心志铭记上帝在耶稣基督里所成就之救恩的人，才会满心欢喜并渴望荣耀主。为此，大卫开始一一细数自己蒙受的恩典，将上帝一连串的眷顾在心中串联起来，满了感恩。

值得注意的是，首先要铭记的恩典是罪的赦免：“他赦免你的一切罪孽”（诗103:3）。我们应当赞美耶和华的事物实在太多——我们的家庭、工作、财富和健康。但这些无一能与罪的赦免相比！若失去灵魂，纵有全世界又有何益？倘若诗篇止于第3节，我们已有充足理由永远赞美主，因我们得蒙赦免，唯独是因他赐下独生子在十字架上替我们受罚。

赦免的首要性意味着，唯有那些铭记自己罪孽的人，才会真正以感恩之心赞美主。只有当我们意识到自身罪孽的深重，以及我们的罪对上帝神圣公义所造成的严重冒犯时，上帝恩典的奇妙才会触动我们的心灵，促使我们赞美他。这正是我们应当定期认罪的原因之一：引导我们因上帝赦罪的怜悯而心怀感恩。若我们对上帝感到失望，那必然是因为我们忘记了自己本当得是上帝的定罪与忿怒。但当我们想起上帝以何等巨大的代价——他爱子的牺牲——赦免了我们，再言对上帝失望便显得荒谬了。

赦免之恩固然浩大，却只是基督徒所蒙福分的开端。若你初信不久，正沉浸于罪得赦免的释放之喜，大卫将继续描述更多你当以喜乐期待的福分。若你信主已久，这些福分应当是你日益熟悉的恩典。

大卫将赦免与医治并列：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病”（诗103:3）。既然大卫是在对自己的灵魂说话，我们应主要将此理解为属灵的医治。罪不仅带来需要被赦免的愧疚，还会造成需要被洁净的内在败坏。这正是奥古斯都·托普雷迪在那句伟大诗句中所表达的。

他的赞美诗《万古磐石》中写道：“愿因主流水和血，洗我一生诸

罪孽。”¹

耶稣的许多神迹都涉及洁净与医治。我们特别想到救主洁净麻风病人，使他们脱离污秽。这正是基督徒在救恩中所经历的写照：我们的思想、态度和欲望正经历着渐进且强有力的洁净。这是何等值得感恩赞美的缘由！我们正被重塑完整！光明正驱散黑暗！最终，所有我们身心的疾病都将得医治。除了“我的心哪，你要称颂耶和华！”我们还能说什么呢？

大卫在此又添加了第三个恩惠，即他从罪恶权势中得蒙拯救的恩典：“他救赎你的命脱离死亡”（诗 103:4）。我们在约翰·牛顿的生命中见证了这样的拯救，他作为一名残暴的奴隶贩子曾多年沉溺于罪恶。在一次返回英格兰的航程中，他的船只遭遇了一场猛烈的风暴。惊恐万分的牛顿在黑暗的船舱里连续数日长时间操作抽水泵。在那个深渊中，他的脑海中浮现出虔诚的母亲在他幼时教导的圣经经文。他向上帝呼求救赎，主不仅将他从那场风暴的危险中解救出来，更将他从罪恶生活的黑暗深渊中拯救。牛顿对上帝的感恩之情流露在他最著名的赞美诗中：

奇异恩典 何等甘甜 我罪已得赦免

前我丧失 今被寻回 瞎眼今得看见²

赦免意味着脱离罪疚的枷锁；医治象征着清除罪的败坏之力；救赎则讲述从罪所引致的苦难与沉沦境地中被拯救出来。对一些人而言，这救赎是从成瘾的捆绑或严重罪孽的生活方式中解脱；对另一些人，则是摆脱了虐待、迫害或疾病，被上帝拯救至安全之地。或许我们曾深陷愤怒、贪婪、情欲或骄傲这些更为隐秘的灵性奴役，而上帝将我们从这些深渊中赎回。最终，大卫所指乃是死亡的深渊。这是我们终将面对的敌人，但上帝必从坟墓中救赎我们的生命，使我们与基督的复活联合。我的心哪，你要称颂耶和华！

救赎亦伴随着相应的属灵福分：“以仁爱和慈悲为你的冠冕”（诗 103:4）。在日常语境中，“加冕”并非我们熟悉的体验，其象征意义在于

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

2. John Newton, “Amazing Grace!” (1779).

颂赞主恩！

赋予尊贵与荣耀。比起尘世君王头顶的金冠，上帝赐予我们的爱与怜悯更为珍贵；这些是比钻石或翡翠更璀璨的珍宝。大卫将这些恩典并列呈现，表明罪虽将我们拖入深渊，但上帝的救恩却将人提升至至高的尊荣地位，使信靠他的人成为上帝的儿女，并同作基督产业的后嗣。

耶稣在浪子的比喻中描绘了一场惊人的加冕礼。浪子轻蔑父亲、挥霍资财后，陷入极度的悲惨境地。他堕落至深，竟不得不与所牧养的猪争食——这是对罪恶生活及其结局何等生动的写照！最终，迷途之子幡然醒悟决定归家。既已舍弃儿子名分，他只求以仆人身份回到父家。但在浪子归来的场景中，耶稣对我们天父救赎与加冕之恩典作出了无与伦比的描述：“父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐；因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。’”（路 15:22-24）。在父家中，上好的袍子象征我们在基督里被归算的义；戒指如同约瑟任埃及宰相时所获，代表尊荣与权柄；鞋子则昭示儿子名分——因奴仆向来赤足行走。如浪子一般，我们也曾因罪受苦、理当被弃，但当回归上帝时，他以坚贞之爱与怜悯为我们加冕。我的心哪，你要称颂耶和华！

诗篇 103:5 完成了大卫对救赎恩典的列举：“他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。”知足这个词在当今社会已鲜少听闻。滚石乐队用一句歌词道出了我们这个时代的写照：“我无法得到满足。”我们是一群被享乐（其中多属罪恶）餍足却仍深感不满的人。我们拥有所欲求的一切，却极少得到真正所需。

上帝所赐的并非短暂的饱足，而是持久的满足：正如大卫在诗篇中欢呼的“他用美物使你所愿的得以知足”。我们当记得大卫是在对自己的灵魂说话；人的灵魂唯有在上帝里面才能得着真正的满足。诗篇 37:4 说：“要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”这对我们这世代是何等佳音！你若凭信心与上帝同行，他必使你的灵魂得满足！耶稣曾对撒玛利亚妇人说：“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”（约 4:14）。妇人回答说：“先生，请把这水赐给我”（约 4:15）。上帝要将那满足灵魂的永生赐给一切悔改罪孽、凭信心归向他的人。

这福分并不意味着基督徒将永远不会经历艰难、疾病、贫穷或痛苦，也不意味着我们世俗的所有需求都会立即得到满足。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”（路 9:23）。同时，他也应许说：“我实在告诉你们，人为 神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的”（路 18:29-30）。我的心哪，你要称颂耶和華！

最后，大卫说我们的青春将“如鹰返老还童”（诗 103:5）。这与保罗关于基督徒内在更新的描述相似：“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天”（林后 4:16）。鹰是力量与活力的象征，上帝将这些持久的恩典赐予信靠的灵魂。

这一应许在死后生命中得到特别实现。十九世纪传道人爱德华·佩森博士在剧痛中离世时，作了一个每位基督徒都有权宣告的见证：“我知道我的喜乐才刚开始，它将持续到永远……仿佛我的灵魂已获得一对新翅膀，正迫不及待要展翅翱翔。”³以赛亚同样预言：“那等候耶和華的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏”（赛 40:31）。怀揣这盼望，大卫完成了他对属灵福分的层层阐述，引导其灵魂以感恩与敬拜回应上帝的恩典。

铭记上帝的恩惠是我们学习赞美主的第一课。这一原则在美国内战结束后不久发生的一件事中得到体现。有人看见一个穿着农服的人跪在纳什维尔士兵公墓的一块墓碑前。一位旁观者上前询问：“那是您儿子的坟墓吗？”农夫回答：“不，我有七个年幼的孩子，妻子仍在伊利诺伊州我那贫瘠的农场上操持家务。当时我被征召入伍，尽管这将造成巨大困难，但我必须参军。就在我即将出发的那天早晨，这

3. Quoted in Murdoch Campbell, *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms* (Edinburgh: Banner of Truth, 1970), 154.

颂赞主恩！

个人，邻居家的长子过来，主动提出代替我上战场。”观察者肃穆地问道：“你在他的墓碑上写什么？”农夫回答：“我写着，‘他为救我而死。’”

若一个人尚且能如此自然地感念为他舍命的邻人之子，终其一生珍视其名，我们岂不更当心怀感恩，由衷赞美主？上帝的独子从天而降，取了我们的肉身。他为我们生活劳苦。他虽本可免于争战，却为我们踏入罪之战场。他替我们受死，承受上帝的忿怒，使我们得蒙赦免。不仅如此，耶稣从坟墓复活，为我们加冕天上一切福分，赐我们荣耀的未来与万物更新中的地位。你信这事吗？若信，你必当恳求：“我的心哪，你要称颂耶和华！不可忘记他的一切恩惠”（诗 103:2）。

蒙上帝喜悦的感恩人生

我在回应大卫的恳求“我的心哪，你要称颂耶和华”（诗 103:1）时，通常会将称颂理解为“赞美”，这确实是其在上下文中的主要含义。但“称颂”这个词还蕴含另一层深意：即取悦或服事我们想要祝福的对象。当然，这与赞美紧密相连。大卫希望自己的灵魂赞美主，同时也渴望自己的灵魂能取悦主。二者必然相辅相成。事实上，若我们真心想要赞美主，绝非仅靠参加教会聚会、唱诗或听道一小时所能达成，而是要以蒙上帝恩典启迪的生活方式，活出讨他喜悦的生命。对上帝恩典的感恩，不仅激发我们内心的颂赞，也推动我们在日常生活中活出讨上帝喜悦的生命样式。

多数基督徒都渴望过敬虔生活以取悦主。但关键在于如何让我们的心——包括欲望、激情与情感——获得必要的引导。诗篇 103 篇开篇给出了重要答案：直面我们在上帝面前罪疚的现实，凭信心领受上帝恩典的伟大馈赠，然后以感恩之心回应他，渴望称颂主。罪过、恩典和感恩标志着一颗渴望称颂和讨主喜悦的心灵的成长历程。

耶稣在教导门徒的祷告中强调，我们既已蒙赦罪之恩，最能取悦主的方式就是宽恕他人的对我们的冒犯：“免我们的债，如同我们免

了人的债”（太6:12）。因此，对上帝恩典最重要的回应之一，就是以同样仁慈宽恕他人的过犯。

在前面的章节中，我提到柯丽·邓·波姆的经历。她在纳粹集中营的岁月里，经历了上帝奇妙的保护与看顾。在极度的苦难中，她的灵魂学会了称颂主，正如大卫在这首诗篇中所做的那样。由于一次被柯丽归功于上帝干预的行政疏漏，她在注定被处决前获释出狱。但战后柯丽坦言，自己曾深陷愤怒与苦毒。她给那个向纳粹告密、导致家人遭受酷刑并死亡的男人写了一封控诉信，谴责他的背叛。但她也蒙恩向对方讲述上帝如何帮助自己，并告诉他可以通过悔改和信靠基督得救。她在信末写道，上帝正帮助自己原谅他，并会为他的得救祷告。数日后，此人因罪行被荷兰当局处决。

战后数年，柯丽开始四处奔走讲述上帝信实的故事。在公开演讲中，她强调上帝的爱与拯救绝望之人的恩典。她为战争受难者建立了收容所——这是她垂死的姐姐贝茜的遗愿，同时还创办了面向前囚犯和难民的营地。因其非凡经历与震撼人心的信息，她开始著书立说，并因此成为备受追捧的演说家。所有这些行动，都是对主恰如其分的颂赞。

然而在某个传讲福音的场合之后，柯丽迎来了决定性时刻。以下是她的自述：

那是在慕尼黑一场礼拜中，我认出了他——那个曾在拉文斯布吕克集中营更衣室门口站岗的前党卫军成员。他是那时之后我见到的第一个真实狱卒。突然间所有记忆汹涌而至——满屋子嘲弄的面孔、成堆的衣物、贝茜因痛苦而惨白的脸。

当教堂里的人渐渐散去时，他满面笑容地向我走来，躬身说道：“女士，我对您的讲道多么感激啊。”他接着说，“想想看，正如您所说，他已洗净了我的罪！”他伸出手来要与我握手。而我——这个经常宣讲……宽恕之道的人——却把手垂在身侧未动。

颂赞主恩！

当愤怒与报复的念头在我心中翻腾时，我看到了其中的罪性。耶稣基督已为这人而死；难道我还要索取更多吗？主耶稣啊，我祷告道，赦免我并帮助我赦免他。

我试图微笑，挣扎着抬起手。却做不到。我感受不到任何情绪，没有一丝温暖或慈悲的火花。于是我又默默祷告：耶稣啊，我无法原谅他。请将你的赦免赐给我。

当我握住他的手时，最不可思议的事发生了。一股电流般的暖流似乎从我肩膀沿着手臂传到掌心，再由我传递给他；与此同时，一种对这个陌生人几乎要将我淹没的爱意涌上心头。⁴

在漫长的瞬间里，曾经的看守与囚犯、曾经的施暴者与受害者紧紧相握。这该如何解释？后来柯丽引用她姐姐临终的话给出了答案：“没有哪个深渊，能深过他的救赎。”⁵

“我的心哪，你要称颂耶和华，”大卫写道，他曾身处深渊却仍宣告，“不可忘记他的一切恩惠”（诗 103:2）。这番呼召并非只针对那些声名显赫或特别的基督徒，而是给我们所有人的——包括你。柯丽·邓·波姆铭记上帝为她所做的一切，这改变了她的心。像她一样，我们可以细数大卫在诗篇 103 篇中列举的祝福清单，为上帝已成就和正在为我们成就的事感恩：他医治我们的灵魂，将我们从因自己和他人的罪而坠入的深渊中救赎；他以怜悯和慈爱为冠冕加冕我们，以属灵的喜乐满足我们的心灵，并应许我们在荣耀中得享永生，如鹰返老还童。但最重要的是——正是铭记这一点，才让柯丽·邓·波姆得以原谅曾残酷折磨她的人——上帝为了赦免我们的罪，付出了极其沉重的代价。

我们需要铭记这些事。我们需要默想这些经文，并祈求上帝让我们的心充满感恩与赞美。若我们如此行，生命必将有所不同。我们必会渴望称颂那位在基督里厚赐恩典的主，这将彻底改变我们的思想、言语和行为。“我的心哪，你要称颂耶和华！凡在我里面的，也要称颂他的圣名！”（诗 103:1）

4. Corrie ten Boom, *The Hiding Place* (Grand Rapids: Baker, 1984), 247 – 48.

5. Ten Boom, *Hiding Place*, 227.

35

如何敬拜主

诗篇 103:6 – 22

耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，
且有丰盛的慈爱。(诗篇 103:8)

在前一章中，我们探讨了诗篇 103 的第一部分，大卫王试图激励自己的心去赞美：“我的心哪，你要称颂耶和华”（诗 103:1-2）。在 2-5 节中，我们见证了感恩在激发对上帝赞美中所发挥的关键作用。大卫劝诫道：“不可忘记他的一切恩惠”，随后列举了每位基督徒都应感恩赞美的祝福：赦免、医治、救赎、加冕、满足与更新。若我们真正渴望为上帝的荣耀而活，就应当操练自己的心，常常記念这些事；我们将通过阅读、默想和祷告，力求对上帝的一切作为越发感恩。

诗篇 103 篇余下的部分聚焦于另外两种激励我们以赞美为生活的动力：对上帝的爱，以及对他至高主权与威严的敬畏。为保持属灵生命的平衡，我们需要二者兼备：既要爱他，也要敬畏他。杰里·布里奇斯写道：“若只追求在敬畏上帝中成长却不增进对他爱的理解，会导致我们将上帝视为遥远而严厉的存在；反之，若只追求体会上帝的爱却不增强对他的敬畏与崇敬，则会让我们把上帝看作一位纵容溺爱、漠视罪恶

的天父。”¹以此标准衡量，大卫在诗篇 103:6-22 中达到了完美的平衡，为他的灵魂提供了充分的理由去爱上帝，并以敬畏之心尊崇他。

我们爱，因上帝先爱我们

首先，让我们思考大卫对上帝在救赎中向我们展现之爱的绝妙描绘（诗 103:6-14），这幅画面旨在促使他的心与我们的心以爱回应上帝。

诗篇 103:8 是本节的关键：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”正如保罗后来常做的那样，大卫将不同的词语组合在一起，以激发我们赞美的心。这些是上帝爱的荣耀，我们整个救恩皆由此涌流：因着怜悯，我们得蒙赦免；因着恩典，我们得享恩宠；因着恒忍，我们获得他的忍耐；因着坚定的爱，我们领受上帝丰盛的恩慈。只要大卫的心能领悟上帝伟大慈悲的爱，看见他的慈爱何其美善珍贵，他的心肯定会以对上帝爱作为回应。在 6-14 节中，大卫展开了对上帝爱的论证：首先，他证明上帝的爱；继而他展示上帝的爱；第三，他衡量上帝的爱；最后，他阐明上帝的爱。

我们记得大卫是在基督降生前十个世纪写下这些诗句的，在他那个时代，伟大的救赎事件是以色列人的出埃及。因此大卫将这一事件视为上帝之爱的确凿证据：“耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为”（诗 103:6-7）。在出埃及的过程中，上帝通过打破他子民被奴役的枷锁、引领他们自由地前往应许之地，为他们施行了公义。更重要的是，上帝通过预示耶稣基督十字架的血祭，为他的子民开辟了公义之路。借着出埃及的拯救，上帝向大卫和他的百姓证明了他何等爱他们。这正是摩西在申命记 7:7-8 所强调的：

耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。

1. Jerry Bridges, *The Practice of Godliness* (Colorado Springs: NavPress, 1996), 47.

出埃及事件彰显了上帝对其子民深切的爱，同时也呼召他们以全然的爱回应这位救赎之主。申命记 6:5 说“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华—你的 神。”耶稣称此为整部旧约的首要诫命。

若大卫在他的时代回望出埃及，视其为上帝之爱的伟大明证，那么今日的基督徒面对基督在十字架上的牺牲，又当如何回应？这无疑是上帝对悖逆世界最伟大的爱的证明。清教徒杰里米·伯勒斯写道：

看哪，上帝对人类无限的爱与耶稣基督的爱——他宁愿差遣独生子道成肉身承受如此可畏的苦难，也不愿见人类永远沉沦。在此，上帝的爱得以完全显明——父神定意将他的儿子压伤，倾倒他的宝血，以成就救恩。这就是上帝与耶稣基督的爱。诚然，这样的默想应当成为我们心中深刻、有力且具有转化能力的属灵操练。²

伯勒斯对十字架的默想延续了大卫的推理脉络。若我们真正领悟保罗在罗马书 5:8 中的宣告，即便身处人生最严峻的试炼之中，也断不会怀疑上帝对我们的爱。保罗指向十字架，宣告“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。”一个为你替死的人，其爱有何可置疑？这正是上帝藉他儿子耶稣基督为你成就的。正因如此，我们理当以全然的爱回应这位为我们舍命的主。

诗篇 103:9-10 继续向我们揭示：上帝对罪的反应最能彰显他的大爱——“他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”上帝将我们安置在这丰盛的大地上，令日光照耀、雨露滋润，这本身已证明他的爱。但他对罪的反应，才是大爱的至高彰显。一方面，当我们犯罪时，上帝会动怒，并借着圣灵使我们认罪。但他并不长久责备，也不永远怀怒。若仅凭公义施行审判，人类在犯下第一宗罪时便早已被彻底剪除。然而，“他没有按我们的罪过待我们”。这指向了在上帝里面运行的另一个原则：他对我们的爱。知道上帝不会因你的罪而对你长久责

2. Jeremiah Burroughs, *Gospel Worship* (1648; repr., Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1990), 353.

备，这难道不美妙吗？许多基督徒因意识到自己的罪而过度沮丧，因为他们以为上帝会永远与他们为敌。然而，在不轻看罪之严重性的前提下，我们更应因上帝那超越过犯的慈爱而献上感恩与赞美。这正是爱的极致彰显：“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”我的心哪，你要称颂耶和華！

诗篇 103 篇 11-12 节是所有诗篇中最受喜爱的经文之一，它展现了上帝之爱不可测度的度量。第 11 节宣告：“天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大！”上帝的爱是无限的——无法测量或计算。多年前曾有一个著名事件：首位苏联宇航员突破大气层进入太空时，身为无神论者的他向全世界嘲笑道：“我已经进入了天堂，但这里根本看不见上帝。”然而，若他真正明白这段经文的含义，或许应当感叹：“当我进入浩瀚宇宙，才真正意识到天地之间的距离何其遥远。而这可测的距离，恰恰映照出上帝慈爱那不可测度的广度与深度。”我的心哪，你要称颂耶和華！

诗篇 103:12 将这一尺度直接应用于赦免这一关键问题：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！”这不禁让我们心生疑问——我的罪真的能够被彻底赦免吗？我们深知原谅他人对我们的伤害何其困难，因而揣测上帝亦是如此。但这就是上帝的答案：东与西是彼此最遥远的存在，是无限、绝对且彻底的距离。上帝在基督里已将我们的罪孽挪移得如此之远，这正是上帝对其子民爱意的度量。

在利未记第 16 章中提到的赎罪日的仪式中，有一个仪式生动地展现了这种彻底的罪过消除。这一天，全国上下都来到上帝面前祈求宽恕。大祭司取两只公山羊，一只被宰杀，献为赎罪祭，象征基督的宝血为我们的罪而流，另一只被称为替罪羊。祭司将手按在这只羊身上，象征性地将全民的罪孽都归在它身上。随后，代罪羊被带到遥远

之地释放，永远消失在人们的视线中。而被宰杀的山羊象征基督赎罪之血，代罪羊则象征着我们的罪最终的归宿：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！”（诗 103:12）。

当你认罪并藉着耶稣基督来到上帝面前求洁净时，你将永远不会从他口中再听到那些罪。上帝不会在多年后重提旧事，因为它们已彻底消失。这些罪不会如阴云般笼罩你，也不会像许多人类关系中因未得赦免的罪而可悲地毒化关系那样，破坏你与上帝的关系。一旦我们的罪被承认并得赦免，它们就不再阻隔上帝的爱。正如他在希伯来书 8:12所应许的：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”

当我们思想上帝爱的尺度时，很自然会联想到耶稣在十字架上张开双臂丈量的距离。巴刻如此诠释：

爱的衡量标准在于其付出的多少，而上帝之爱的尺度则是赐下他的独生子成为人，为罪而死，从而成为能引领我们归向上帝的唯一中保。难怪保罗称上帝的爱为“大爱”且“过于人所能测度”（弗 2:4；弗 3:19）。还有比这更昂贵的慷慨之举吗？³

我的心哪，你要称颂耶和華

诗篇 103 篇 13-14 节以一幅爱的图景完成了大卫的陈述：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和華也怎样怜恤敬畏他的人！因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”父亲们出于内在的爱之驱动而体恤儿女，正如耶稣在浪子比喻中不朽的描绘。亨利·莱特根据我们经文创作的伟大赞美诗这样写道：

主如慈父怜恤眷顾，知我软弱无能力，

主以慈手温柔护佑，救我脱离众仇敌。⁴

3. J. I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979), 114.

4. Henry F. Lyte, "Praise, My Soul, the King of Heaven" (1834).

因着大卫所证明、彰显、衡量并诠释的这份爱，我们的心应当呼喊着以深切的爱来回应主的恩典。在前一章中，我提到杨腓力的著作《无语问上帝》。他在书中透露，当他还是个婴儿时，父亲因小儿麻痹症去世。他成长过程中没有父亲的陪伴，从未真正感受过父爱。多年后，他在母亲家中发现了一张自己婴儿时期皱巴巴的照片。他询问母亲为何保留这样一张破损的照片，明明还有其他完好的。母亲解释说，这张照片曾被她夹入父亲临终前所使用的呼吸机中。她告诉他，父亲是如何在生命的最后几个月里，凝视着这张照片，为他的成长祷告，仅仅因着婴儿照片就满心欢喜。杨腓力写道：“一个我毫无记忆的人，日复一日地想着我，全身心奉献给我，尽其所能地爱着我。”⁵这就是父爱的方式，而它也只不过是我們天父心中那浩瀚之爱的一个缩影。我的心哪，你要称颂耶和华！

让我将这一信息传递给那些从未寻求上帝救赎的人。若你拒绝相信并信靠上帝，你所拒绝的正是这份爱——那是一位父亲的慈爱，是我们所有人内心深处的渴望。此生中，我们从人类父亲那里仅能体会不完美的爱，但上帝却是我們一直渴慕的完美天父。

这些关于上帝之爱的经文不仅针对拒绝上帝的人，更特别指向我们这些常感到被上帝离弃的人。使徒约翰在约翰一书中对此主题作了有力阐述。他在约翰一书 3:20 中指出：“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。”其要义是：我们必须用上帝那超越一切的慈爱见证，来平息内心对罪恶与不配的控诉，因为这爱远比我们负疚良知的指控更为强大。

我们常被社会文化规训成希望通过自我完善来赢得爱，即我们若想被爱（而这确实是人的基本渴望），就必须努力变得“可爱”或“值得被爱”。这导致了一种表演型心态，无法带来真正的平安或持久的喜乐，因为我们始终深知自己何等不可爱。“上帝怎会真的爱我？”我们暗自疑惑。但圣经教导说，上帝爱我们是因他里面那浩瀚的爱。约翰宣告，“因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们藉

5. Philip Yancey, *Disappointment with God* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 255

着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约一4:8-10）。因此，约翰总结道：“神爱我们的心，我们也知道也信”（约一4:16）。“爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去”（约一4:18）。“我们爱，因为神先爱我们”（约一4:19）。我们对爱的盼望，不必建立在自身可爱之处，而可安然扎根于上帝那伟大得胜的爱中。我们唯一要做的，就是以爱回应上帝。我的心哪，你要称颂耶和華！

如果你渴望爱上帝，真正学会如何合宜地爱他，就必须从认识并相信耶稣基督里上帝对你浩大的爱开始。一旦这真理在你心中扎根，你便会以具体行动表达对上帝的爱：恒常思想他，认真阅读并顺服那承载他心意的圣经——这份神圣的爱的话语，忠心服事他，并对众圣徒怀有特别的关爱，因你知道他们同样是主所珍爱的儿女。

对上帝伟大与荣耀的敬畏

我们应当如何赞美主？首先，是为所领受的恩典心存感激（诗103:1-5）。其次，是因上帝对我们完美无瑕的爱而献上敬拜之爱（6-14节）。第三，大卫以敬畏之心崇拜上帝的伟大与荣耀（15-19节）。

在诗篇103:15-16中，大卫指出对人的赞美是虚妄的，因为人类本质上充满局限与短暂，而上帝却在一切方面彰显其无限的荣耀：“至于世人，他的年日如草一样。他发旺如野地的花，经风一吹，便归无有；它的原处也不再认识它。”我们有限，但上帝无限；他的爱无始无终。上帝在创造我们之前就已爱他的子民，他信实的爱永不改变，存到永远。大卫宣告：“耶和華的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙——就是那些遵守他的约、记念他的训词而遵行的人”（17-18节）。这永恒之爱正是赞美主的缘由，如圣诗作者所言：

我们如夏花般脆弱绽放，风起即散；但凡人兴衰更迭，上帝永恒不变。

赞美他，赞美他，赞美他，赞美他，赞美至高永恒者。⁶

最终，大卫感叹道：“耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有”（诗 103:19）。这天上的宝座正是由他亲手设立。斯蒂芬·查诺克写道：“它是稳固的，而非摇摇欲坠；它是不可撼动的统治；人类与魔鬼的一切挣扎都无法颠覆它，甚至无法使其动摇。他的统治，如同他自己，永存不灭。正如他的旨意，他的权柄也必坚立，‘凡他所喜悦的，他必成就’（参赛 46:10）。”⁷

对上帝伟大威严的敬畏，或许正是当今我们最迫切需要重新找回的事物。诚然，我们需要感恩上帝赐予的救赎之恩——这一点无可比拟。我们也需要以爱慕之心敬拜上帝，以回应他如父般的爱。但今日我们最缺失的，不正是对上帝威严、荣耀与伟大的感知吗？这难道不是导致许多基督徒在灵性上对上帝感到厌倦的根本原因吗？我们遗忘了他所赐的恩惠，因此对他失望；我们轻忽了他的爱，以致内心毫无触动。但毫无疑问，无论是作为个体基督徒还是整体教会，我们当下最迫切的需要，正是重拾那种惊叹与敬畏之情，如同大卫在这诗篇中所呈现的那样，真正看见上帝坐在至高宝座之上，以可畏的威严统管万有。布里奇斯写道：

在我们这个时代，我们必须重新拾起对上帝的敬畏与深刻崇敬之情。我们必须再次以那独属于他——整个宇宙的创造者与至高统治者的无限威严来仰望他。造物主上帝与被造之人之间，在价值与尊严上存在着无法逾越的鸿沟，尽管人是按上帝形象所造。敬畏上帝正是对这种鸿沟发自内心的认知——并非贬低人类，而是对上帝的至高颂扬。⁸

这种敬畏的态度将为我们带来何等巨大的改变！试想它将如何重塑我们的灵修生活——我们不再仅仅寻求从上帝那里获得“些许帮助”以应对日常挑战，而是怀着崇敬的心来到那位威容的上帝面前，为着敬拜本身的目的而亲近他，并为认识他的本性而渴慕真理。试想

6. Lyte, "Praise, My Soul, the King of Heaven."

7. Stephen Charnock, quoted in Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2:295.

8. Bridges, *Practice of Godliness*, 21

它会如何转变我们在集体敬拜中的态度——不再追求离开教会时自我感觉良好，而是将按照他的话语取悦上帝、荣耀他的名作为我们的首要目标。试想这将如何彻底改变我们对整个人生的态度，无论是在最平凡的日常事务中，还是在最重大的职责与抉择上。视上帝为圣洁伟大者，会使我们在所做的一切事上追求圣洁，并以他的喜悦作为衡量万事的首要标准。

让万有都赞美主

诗篇 103 篇以一段洞见作结。大卫向我们揭示：赞美上帝的心灵会为敬拜寻找同伴。凡赞美耶和华的人，也渴望他人一同赞美。大卫上下求索，呼唤万有齐声颂赞：

听从他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要称颂耶和华！你们作他的诸军、行他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华！你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华！我的心哪，你要称颂耶和华！（诗 103:20-22）

这揭示了敬拜与见证之间的关联。若我们的心被福音所震撼，被感恩、爱慕与敬畏所激励，我们就会向他人传讲这一切。我们会述说救赎的恩典、上帝赦罪的大爱，以及他远超世间一切荣光的威严。我们也将无比渴望置身于真实赞美上帝的地方，如同大卫在结尾时所言：“我的心哪，你要称颂耶和华”（诗 103:22）。

让我在大卫的颂赞后追加一问：你前往上帝殿宇时，是否心怀赞美主的渴望？抑或仅用双手、双脚和嘴唇敷衍了事？你是否机械地完成仪式，而心思（尤其是内心）却远离上帝？陷入属灵昏昧何其容易，我们都深有体会。但诗篇 103:17 告诉我们“耶和华的慈爱归于敬畏他的人”。大卫所指的，正是那些因思想他威严而存敬畏之心荣耀上帝、将他置于万有首位之人。这描述符合你的光景吗？

如今，不冷不热的属灵状态与圣经时代同样危险。耶稣在启示录 3:16 中对老底嘉人发出严厉警告：“你既如温水，也不冷也不热；所以我必从我口中把你吐出去。”谨记这一警告，我们当像大卫一样持守上帝的话语，将其应用于心，从而真正赞美主。我们需要以感恩之心数算在基督里的恩典，以爱慕之情仰望上帝对我们无边的慈爱，并怀着敬畏跪拜这位统管万有的伟大上帝。若你如此行，靠着上帝的恩典，你的心必如大卫一般回应：“我的心哪，你要称颂耶和华！凡在我里面的，也要称颂他的圣名！”（诗 103:1）。

36

上帝荣耀的作为

诗篇104

耶和华啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的。（诗篇 104:24）

美国著名清教徒乔纳森·爱德华兹在十七岁时经历对基督救恩的真正归信。他后来描述，“全新的事物观感”充满其内心，即一种“属灵事物的感知”，以至于他渴望完全荣耀并以上帝为乐。这一转变的核心在于个人对基督的领悟，用爱德华兹的话说，“对基督、救赎之工以及他荣耀救恩之路的领悟”。对爱德华兹而言，他对基督的个人信仰使万物焕然一新，尤其是环绕着他的上帝创造之工。他后来回忆道，

似乎万物都呈现出一种宁静、甜美的神圣气质，仿佛散发着神圣荣耀的光辉。上帝的卓越、他的智慧、纯洁与慈爱，似乎在万事万物中彰显无遗：在日月星辰中；在云彩与蓝天里；在青草、花朵、树木间；在水流及一切自然造物中——这些都曾深深吸引我的心灵。我常静坐凝望月亮良久；白日里则花许多时间观赏云彩与天空，从中窥见上帝在这些事物中甜美的荣耀；同时低声吟唱，抒发我对造物主与救赎者的默想。¹

1. Quoted in Iain H. Murray, Jonathan Edwards: A New Biography (Edinburgh: Banner of Truth, 1987), 35 – 36.

上帝荣耀的作为

爱德华兹的经历，连同他渴望因上帝的创造之工而荣耀上帝，正诠释了诗篇 104 篇的主旨。此篇与诗篇 103 篇构成姊妹篇章，互为呼应，而诗篇 103 篇重点颂扬上帝在救赎中的作为。两篇诗篇皆以相同的呼求开篇：“我的心哪，你要称颂耶和华。”正如大卫·迪克森所言，这两篇诗篇共同教导我们：

上帝的儿女不仅要因领受的恩惠赞美主，更要为他荣耀的威严与伟大而赞美；不仅要因他对选民施行救赎与恩典的作为而赞美，也要为他创造之工及赐予万物的恩泽而颂扬。²

诗篇 104 篇因上帝作为的奇妙与智慧而赞美他（诗 104:24）。威斯敏斯特小教理问答第 8 问将上帝的作为归类为“创造与护理之工”。循此脉络，诗人在诗篇 104 篇中赞美主以非凡智慧创造并统管世界。

这首赞美诗篇大致遵循创世第一周的事件发展脉络，描述受造界的每一领域如何彰显主的荣耀。其成果被视为神圣诗歌中罕见的杰作。然而诗人的思考不仅聚焦于创世本身，更特别着眼于创造者辉煌的智慧。J·J·斯图尔特·佩罗恩因此将这篇诗篇描述为“一幅明亮而生动的画卷，展现上帝创造之能如何向全宇宙倾注生命与欢欣。”³

上帝荣耀的创造

创世的头两日，上帝宣告说“要有光”（创 1:3），随后将天空与大地分离（6-8 节）。面对这一属天领域的秩序建立，诗人因上帝的荣耀而赞美：“我的心哪，你要称颂耶和华！耶和华- 我的 神啊，你为至大！你以尊荣威严为衣服，披上亮光，如披外袍”（诗 104:1-2）。上帝以光为衣的意象表明，尽管上帝的本质是不可见的，他仍通过自己的创造向人类启示自己。上帝通过他的作为彰显其属性，这些作为如同他披

2. David Dickson, A Commentary on the Psalms (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:224.

3. J. J. Stewart Perowne, The Book of Psalms, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:232.

上的外袍。约翰·加尔文写道：“当他以光辉普照整个世界时，这就是那件衣裳，使那本隐藏在自身之中的他，以一种对我们可见的方式显现。”⁴

此外，耶和华“铺张穹苍，如铺幔子”（诗 104:2）。在此，我们看到一个意象：上帝在他的创造中设立居所，将诸天如帐篷般铺展在他头顶。因此，世界因造物主的同在和大能而充满生机。他“在水中立楼阁的栋梁”（诗 104:3），诗人以此想象天空的帐幕稳固地立在水平线的支柱上。

这位天上的君王还拥有皇家座驾，他“用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行”（诗 104:3）。在西奈山颁布律法及所罗门圣殿奉献之时，耶和华都以光辉灿烂的云彩显现。凝视着棉絮般的云朵掠过天际，诗人由此联想到上帝对大地的主权作为：“他随己意驱使风云……随心所欲地迅速差遣它们往来驰骋。”⁵

诗篇 104:4 似乎表达了类似的观点，称耶和华“以风为使者”，但希伯来书 1:7 引用这节经文时表明它指的是天使。天使属于开篇部分所述的天体范畴。“以火焰为仆役”（诗 104:4）很可能指撒拉弗，这一称号暗示这些天使作为“燃烧者”的圣洁属性。天使的荣光彰显了上帝更高的荣耀，同时显明他的美善——因他造这些“服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力”（来 1:14）。

从第 5 节开始，诗篇 104 的第二段阐述了创世第二日（创 1:9）从海洋中升起的陆地。诗篇 104:5-8 显示，上帝将“地立在根基上，使地永不动摇”，继而“用深水遮盖地面，犹如衣裳，诸水高过山岭”。随后因他的斥责，水便退去；雷声一发，它们就急速奔逃。“诸山升上，诸谷沉下，归你为它所安定之地”这段描述展现了上帝先用大水覆盖全地，通过剧烈的地质变动使大陆从深渊隆起。这幅画面与地质科学

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6:145.

5. Calvin, *Commentaries*, 6:146.

的发现近似，不同之处在于它展现上帝是主动的推动力。是他的斥责分开了众水，是他的雷声使海底山脉隆起。自那时以来，这些大陆区域在漫长岁月中保持着惊人的稳定。诗篇作者将大地稳固的原因归于上帝设定的界限：“你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面”（诗104:9）。

若说前文将众水视为需被制服的上帝之敌，第三段则视其为顺从主赐生命旨意的仆役：“耶和华使泉源涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴”（诗104:10-11）。这些诗句对应上帝第三日的创造之工——使大地生出青草、结种子的菜蔬和结果子的树木。此处的重点在于，描述主如何引导水道滋养他所有的造物，包括栖息在偏远地区的“野驴”，以及高栖树梢却仍有溪水可饮的“天空的飞鸟”。诗人以新造大地的喜悦之情结束了对前三天创造的描述：“天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。他从楼阁中浇灌山岭；因他作为的功效，地就丰足”（诗104:12-13）。

上帝创世的六日可分为两个部分，前三天用于预备大地作为居所，后三天则填充其中的生命与秩序。当诗篇第四段论及创世第四日时，诗人转而描绘世界是如何被精心设计以孕育生命并传递祝福：“他使草生长，给六畜吃，使菜蔬发长，供给人用，使人从地里能得食物”（诗104:14）。植物生命的奇妙与农耕技艺的成就，实为称颂上帝的充分理由。最丰饶的资源——青翠的草场——使牲畜肥壮健康。与此同时，人类也被赋予责任，要运用上帝赐予的智慧来培育多样化的植物生命。正是人类通过劳动与科学才智“从地里能得食物”（诗104:14）。随着人类认知的发展，我们收获了小麦、照料了橄榄园、采撷了高大的玉米秆，并养育出肥壮的牲畜。上帝设计的并非仅是维持生存，而是令人愉悦的食物和饮品：“得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心”（诗104:15）。正如提摩太前书4:4所言：“凡 神所造的物都是好的，

若感谢着领受，就没有一样可弃的。”诗人由此描绘了一个丰饶恩典的完整生态系统，这一切都见证着上帝的智慧。

诗篇 104:16 进一步描绘上帝亲自如同园丁般照料其创造：“佳美的树木，就是黎巴嫩的香柏树，是耶和华所栽种的，都满了汁浆。雀鸟在其上搭窝；至于鹤，松树是它的房屋。高山为野山羊的住所；岩石为沙番的藏处”（诗104:16-18）。即便在人迹罕至之处，造物主仍在施行奇事——水分从地底上腾，滋养高树之巅的鸟巢，连鸛鸟庞大的窝巢也不例外。野山羊在峻岭间嬉戏，上帝丰盛的创造供应它们的需要，正如岩缝为羞怯脆弱的沙番（又称蹄兔）提供庇护。

上帝不仅将大地创造成一个充满生机、赐予生命的乐园，更在天穹安置星体以标记时间流逝：“你安置月亮为定节令；日头自知沉落”（诗 104:19）。我们常将时间与季节的规律性、以及天体运行的稳定可预测性视为理所当然。然而地球有序的自转与公转，都是因着上帝的信实而得以维持。希伯来书 1:3 告诉我们，是基督“用他权能的命令托住万有”，因此我们度量时间的可靠性，当归荣耀于上帝。

从诗篇 104:20 开始，时间主题与创世第五日受造生物的引入相互交织。诗人首先思考上帝如何设计让野兽夜间猎食，以免对人类构成威胁：“你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来……日头一出，兽便躲避，卧在洞里。人出去作工，劳碌直到晚上”（诗104:20-23）。上帝以智慧为人划定劳作与安歇的时序。那些遵循上帝的安排，日出而作、日落而息的人，得以活出健康而整全的生命样式。

在综览了上帝所创造的天地万物之际，诗人并非将其视作一幅静态画卷，而是鲜活的动态全景。最终，他发出了由衷的赞叹：“耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的；遍地满了你的丰富”

上帝荣耀的作为

（诗 104:24）。“丰富”一词在希伯来原文中意为“无数”或“成千上万”，其内涵是指令人震撼的丰富性与多样性。上帝在创造中的作为不可胜数，即便经过数千年的研究，人类对上帝奇妙设计的认知仍停留在表面。德里克·基德纳写道：“怀疑论者视为无意义生命群集的现象，诗人却引导我们从中窥见造物主无限的富足，及其思想之广度与精确性的深刻印记。”⁶ 我们不难理解，为何年轻的乔纳森·爱德华兹在自然美景中默想圣经时，心灵会被如此强烈地召唤去敬拜。我们越是将周遭世界的奇观视为上帝双手的作为，就越会热切地向他敞开心扉献上赞美。

与此同时，这首诗篇以其优美的神学表达，使信徒免于陷入世俗世界观的根本谬误——他们凝视受造物却看不见造物主。例如诗篇 104 篇排除了泛神论（认为万物皆神、自然本身被神化的观点）。尽管诗人对自然惊叹不已，但他所跪拜的并非诸天、海洋、山峦或星辰，唯独敬拜造物主上帝。C.S. 路易斯在《诗篇撷思》中亦认同此观点：

称上帝创造了自然，虽将上帝与自然联系起来，却也使二者分离。造物者与受造物必然是两个不同的存在，而非一体。因此，从某种意义上说，创造论使自然失去了神性……但同一教义在另一意义上，又使自然成为神圣的索引、象征与彰显……通过使自然失去神性……你反而能以神性充盈自然，因她此刻已成为信息的传递者。⁷

正如诗篇 104 篇明确反对将自然本身神化的倾向，它也斥责那些将上帝全然排除在创造之外的人。加尔文似乎预见到了进化论的挑战，他说诗人“谴责那些荒谬地幻想世界是凭借偶然与随机力量自行演变为当前形态的人。”⁸ 正因如此，进化论文化霸权面临的最严峻威胁之一

6. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 371.

7. C. S. Lewis, The Inspirational Writings of C. S. Lewis (1958; repr., New York: Inspirational, 1987), 172 – 73.

8. Calvin, Commentaries, 5:164.

正是来自于那些强调自然界存在内在智慧设计的人。地球及其生态系统具有如此不可简化的复杂性，以至于它们不可能源于随机力量的偶然演进。18世纪作家威廉·佩利曾论证，若在荒野中发现一块怀表，其复杂结构表明它绝非随机产生，而必然经过设计。⁹然而诗篇 104 所描述的世界，其复杂性远超一块怀表——科学家们不得不承认，无论是亚原子世界还是可观测的自然界皆如此。创造彰显了上帝的智慧，连同他的良善与大能，人类唯一合理的回应当如诗人祷告所言：“我的心哪，你要称颂耶和华！”（诗 104:1）。

上帝荣耀的护理

诗人以如此雄辩的言辞颂赞上帝荣耀的创造之工后，转而更简练地论及上帝工作的第二个领域：他的护理。威斯敏斯特小教理问答第 11 答将上帝的护理定义为“他极其圣洁、智慧、有权能地保守、统管他所创造的万有及其一切行动”。上帝护理的踪迹贯穿诗篇 104 全篇——因诗中动词多为现在时态。约翰·斯托特指出：“十九世纪的自然神论者认为，上帝如同一位钟表匠，将宇宙上紧发条后便任其自行运转。但圣经教导我们，上帝是永活的神，始终积极参与于其所造世界的维系与照管之中。”¹⁰

诗篇作者对上帝在其创造之中及为其创造所行的奇妙作为深感着迷，在诗篇 104:25-30 中，他着重描述了耶和华对万物运行的统管、对需求的供应，以及对生死的掌控。

诗篇 104:25-26 将目光投向广阔的海洋，视各类海洋生物与船只同为赞美上帝的缘由：“那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有。那里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中。”仅海洋之中就有何等活跃的景象——鱼群、鲸豚与船只往来穿梭！保罗在向雅典哲学家布道时指出，上帝不仅创造了全人类，还“预先定准他们的年限

9. William Paley, *Natural Theology*, ed. Frederick Ferre (New York: Bobbs-Merrill, n.d.), 3.

10. John R. W. Stott, *Favorite Psalms: Growing Closer to God* (Grand Rapids: Baker, 2003), 90 – 91.

上帝荣耀的作为

和所住的疆界，要叫他们寻求 神，或者可以揣摩而得”（徒17:26-27）。因此，尽管地上的活动看似随机，实则皆在上帝的主权掌管之下，为实现其神圣旨意，特别是他的救赎计划。

诗篇 104 篇 27-28 节进而描述上帝亲自供应他所造之物的需求：“这都仰望你按时给它食物。你给它们，它们便拾起来；你张手，它们饱得美食。”地上无数生灵，每一员都需每日饮食。主不仅预备丰盈储备以满足需求，更赋予奇妙本能，使众生皆能获取所需。在诗人眼中，每当母鸟将虫投入雏鸟喉中、狮子追踪猎物，或蜂鸟啜饮花蜜时，正是上帝慈爱之手张开供应每日所需，如同动物园孩童摊开掌心喂食饥渴羊羔。每个生命都活在持续倚靠上帝的状态中，故当需求得满足时，我们理当驻足，为守护者的信实献上感恩。

上帝护理的主权亦彰显于生命的赐予与收回：“你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。”（诗 104:29-30）加尔文指出：“只要他用自己的能力支撑我们，我们就得以存活；但他一旦收回赐生命的灵，我们便立刻死亡。”¹¹在这生死交织这一深奥的自然循环中，大地每日都按我们至高主宰的旨意更新。生命本身就是上帝的恩赐，因此他的受造物应当用他所赐的日子来荣耀他的名。

然而，仍然有些人（包括基督徒）否认上帝对世间大小事务拥有积极且绝对的主权。他们辩称，即便上帝是创造者，他也已从宝座退位，让位于人的自由意志。对诗篇作者而言，这种观念荒谬至极。正如保罗在罗马书1:19-21中所论述的那样，只要对造物的事实稍加思考，人们就会明白，上帝在自然界中清晰地彰显了自己，这要求我们唯一的合理回应就是“尊他为上帝”并“感谢他”。

11. Calvin, *Commentaries*, 6:167.

三种荣耀上帝的愿望

诗人以三个与保罗思想高度契合的应用作结。首先，他表达了超越万事的渴望——愿上帝因他的创造得荣耀：“愿耶和华的荣耀存到永远；愿耶和华喜悦自己所造的！他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟。”（诗 104:31-32）

上帝以创造为乐，因这彰显了他的荣耀。乔纳森·爱德华兹曾写道：上帝创造世界的终极目的，是为展现他属性的完美。¹²我们以自我为中心，认为地球是为取悦我们而存在，而诗人却坚称其首要使命是服务于上帝的荣耀与喜悦。基于此，在阐明上帝的创造之工如何彰显其智慧、良善与大能后，诗人表达了最热切的期盼——愿这荣耀永世长存。詹姆斯·博伊斯写道：“这不是对可能不会发生之事的祈愿，而是坚信此事必将成就的宣告……因耶和华的荣耀永存，上帝对创造的喜悦也将永续。”¹³

诗篇作者指出，受造物本身也对上帝的临在作出回应：“他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟。”（诗 104:32）。上帝的圣洁引发自然界本身的敬畏反应；那么，上帝的荣耀更当激励我们“用虔诚、敬畏的心侍奉神。”（来 12:28）。

作为第二个应用，作者决心将毕生岁月奉献于赞美上帝：“我要一生向耶和华唱诗！我还活的时候，要向我神歌颂”（诗104:33）。继而，他立刻感到自己甚至不配向上帝献上赞美，于是补充道：“愿他以我的默念为甘甜！我要因耶和华欢喜！”（诗104:34）。在此，我们发现了敬拜的真谛——诗篇作者关注的并非自己能从敬拜中获得什么，而是上帝如何看待他的赞美。对信徒而言，得知我们的颂赞藉着上帝儿子耶稣的中保工作而蒙父神悦纳，这是何等佳音。尤其当我们照着

12. Jonathan Edwards, *The Works of Jonathan Edwards*, 2 vols. (1834; repr., Peabody, MA: Hendrickson, 1998), 1:94 – 121.

13. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:841.

上帝荣耀的作为

上帝的话语敬拜时，蒙救赎的信徒可以满怀确据的喜乐，深知我们的敬拜是上帝所喜悦的。希伯来书 13:15 论到耶稣时明确指出：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给 神。”

本诗篇以祈求审判恶人作结：“愿罪人从世上消灭！愿恶人归于无有！我的心哪，要称颂耶和华！你们要赞美耶和华！”（诗104:35）。诗人的逻辑在于：地上罪人的悖逆玷污了上帝对所造之物的喜悦。怀着这种以上帝为中心的激情，他祈求除去这冒犯上帝的行径。由此引申出第三点应用是：基督徒应对世人因不信而拒绝将应得的荣耀归于上帝的作为深感忧伤。我们在基督里的特权，是通过福音的见证为他们的归信祷告并劳苦。同时，基督徒也深知，顽抗到底的悖逆罪人终将不得不承认上帝的权能与威严。藉着我们在基督里的救恩，我们彰显了上帝恩典的荣耀。但若“罪人从世上消灭”，上帝仍会得着他配得的赞美——在此情形下，是因他完美的公义与烈怒的荣耀。

你真伟大

当耶稣在鼓励以马忤斯路上门徒的信心时，“凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了”（路 24:27）。那么，我们或许会问，在赞美创造者的诗篇 104 篇中，哪里能找到耶稣的身影？我们可以在诗篇103 篇处处看到耶稣，它因上帝的救赎之工而感谢他。但在这篇诗篇中，我们能否找到与耶稣相关的事物？

一个合理的答案是指出基督作为道，在创造之工中与父上帝同在。约翰福音 1:2-3 说耶稣“这道太初与 神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”同样合理的解读来自斯图尔特·海因在其赞美诗《你真伟大》中的诠释，他将上帝创造的奇妙视为对基督更伟大救赎之工的感恩预尝。他邀请我们一同颂赞，归荣耀于我们的创造者与救赎主上帝：

主啊 我神 我每逢举目观看 你手所造一切奇妙大工

看见星宿 又听到隆隆雷声 祢的大能 遍满了宇宙中

我灵歌唱 赞美救主我神 你真伟大 何等伟大
我灵歌唱 赞美救主我神 你真伟大 何等伟大
当我想到 神竟愿差他儿子 降世舍命 我几乎不领会
主在十架 甘愿背我的重担 流血舍身 为要赦免我罪
我灵歌唱 赞美救主我神 你真伟大 何等伟大
我灵歌唱 赞美救主我神 你真伟大 何等伟大¹⁴

14. Stuart K. Hine, "How Great Thou Art" (1949).

37

铭记上帝的信实

诗篇 105

他记念他的约，直到永远，他所吩咐话，直到千代——就是与亚伯拉罕所立的约。（诗篇 105:8 – 9）

诗篇卷四（诗篇 90 – 106 篇）以四首成对编排的诗篇作结。诗篇 103 和 104 篇均以“我的心哪，你要称颂耶和华”的呼求开篇，诗人列举了内心应当赞美上帝的缘由。诗篇 103 篇颂扬上帝的救赎之工，而诗篇 104 篇则赞美上帝的创造大能。最后两篇诗篇——105 篇与 106 篇——同样构成一组呼应。因此，古希腊文旧约译本七十士译本将诗篇 104 篇的结语置于诗篇 105 篇开头。这种编排显然是恰当的，因为调整后，诗篇 105 篇和 106 篇均以 Hallelujah（“赞美耶和华”）开头和结尾。这两篇终章诗篇形成鲜明对比：一面是上帝的信实，一面是子民的悖逆。诗篇 105 篇呼吁人们铭记上帝的信实而赞美他，诗篇 106 篇则通过追忆人类因罪孽而需蒙救赎的境况，为诗篇第四卷画上句点。

许多学者认为这些诗篇要么写于以色列被掳巴比伦期间，要么写于国民回归耶路撒冷之后。这种观点的主要问题在于：诗篇 105 篇最后 15 节、诗篇 106 篇最后 2 节以及诗篇 96 篇的大部分内容，同样出现在历代志上 16:8-36——那是大卫在约柜运往耶路撒冷的仪式中交给亚萨及其弟兄的诗歌。由于历代志成书于被掳之后，学者们认为编撰者将后世诗篇假托大卫之口，试图还原大卫可能创作的内容。虽然这种观点缺乏确凿依据，但即便编撰者确实将后世诗篇回溯至大卫的敬拜中，我们也能确信在圣灵启示下，它准确呈现了原始事件的精髓。毫无疑问，诗篇 105 篇在任何时代——包括被掳期间、被掳之后以及当今的我们——都适宜用来向上帝献上感恩。

诗篇 105 篇是一首长诗，可分为三个主要部分。第一段（1-6 节）呼吁读者全心全意赞美主。第二段（7-11 节）点明主题，即感恩的缘由在于上帝守约的信实：“他记念他的约，直到永远”（诗 105:8）。诗篇剩余部分（12-45 节）详述上帝守约信实的具体事迹，从亚伯拉罕开始，延续至以色列人出埃及的历程。在这段历史性颂赞中，上帝子民经历的苦难与艰辛构成了彰显他奇妙信实的背景。

上帝选民的颂赞

若诗篇 104 篇末尾的哈利路亚确属诗篇 105 篇开头，本诗便以一连串呼召展开敬拜。第 1 节阐明了颂赞的动机：“要称谢耶和华”。换言之，我们之所以必须敬拜上帝，不仅因他位格的荣耀，更因他在救赎我们时显明的信实作为。若有人问“为何要赞美上帝？”，诗篇 105 篇的回答是：“因我们为他向我们所施的信实心存感恩。”

这段敬拜的呼召之后，接着是一系列关于敬拜内容的劝勉。诗篇 105 篇第 1 节继续写道：“求告他的名，在万民中传扬他的作为！”这既是对

祷告的呼召，也是对传道的召唤。我们通过祈求上帝的祝福和呼求他的看顾来赞美主。但我们更大的渴望是让他的伟大作为尽可能广为人知。清教徒理查德·巴克斯特的侍奉就是这一原则的显著例证，他的事工使他所服务的基德明斯特镇发生了属灵转变。巴克斯特讲台上镌刻着这节经文：“你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为”

（诗105:1）。¹这句话应当成为每位基督教牧者的目标：他的讲台事工应当基于对上帝在基督里为我们所成就之事的认识，从而引发感恩。荣耀上帝的感恩应当成为每位基督徒的追求。当家庭围坐用餐，伴随着祷告和上帝的话语诵读时，他们的目标是通过传扬上帝的作为来激发对上帝的感恩。

诗篇 105 篇第 2 节在 1 节的祷告与宣讲之外增添了赞美：“要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为！”请注意，音乐事工是上帝圣言教导事工的辅助。为实现这一目标，适合基督教敬拜的音乐必须包含健全的教义，而非重复的情感诉求。诗篇提供了理想范例，它们以诗歌与旋律相结合的形式，引导信徒的心灵向上仰望，专注于高举上帝信实作为的真理。诗篇触及人类每一种情感，却并非始于敬拜者的情感体验。相反，一首又一首诗篇均以上帝自身及其救赎作为中心——包括他在历史中的拯救以及在试炼中的保守大能。这进而激发敬拜者衷心的回应。正因如此，第 3 节劝勉道：“要以他的圣名夸耀！寻求耶和华的人，心中应当欢喜！”我们的荣耀在于主：他的一切所是、已行和将行之事。敬拜歌唱不仅是音乐操练，更充满寻求上帝赞美的属灵目的。乔治·霍恩评论道：

被救赎者应当在谁身上“荣耀”、欢欣、得胜呢？难道不是在他们的救赎主身上吗？那些藉着祷告“寻求”主耶稣的人很快就会将这世上令人烦恼的忧虑和折磨人的欲望，换成救主那轻省的轭和容易的担子，在他里面寻得安息、平安和安慰。²

1. James Montgomery Boice, *Psalms*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:846.

2. George Horne, *Commentary on the Psalms* (1771; repr., Audubon, NJ: Old Paths Publications, 1997), 455.

诗篇 105:4 指出，我们“要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面”。其核心思想是，敬拜必须体现信徒对上帝深切而持续的倚靠。大卫·迪克森写道：“承认我们需要上帝，并在意识到自己的贫乏与他不可测度的丰富中，从他那里寻求供应，这是赞美上帝和表达感恩的一部分。”³ 真正信徒的标志在于，不仅在于他们领受圣灵内住的能力，更在于他们在敬拜中切慕借着祷告被坚固信心、得着属灵更新。

为此，这篇诗篇的主题将是纪念上帝伟大而信实的作为：“要记念他奇妙的作为和他的奇事，并他口中的判语”（诗 105:5）。在诗人的心中，他的读者们置身于上帝向亚伯拉罕启示并延续至其后裔的救赎计划之中。为祖先施行的奇妙救赎之工，同样是为他们的救恩而作。此外，那些古老的奇迹揭示了一位信实的上帝，他们也可以倚靠他。诗人称呼他们为“他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙！”

（诗105:5）。今日诵读此诗篇的信徒拥有同样的身份。新约指出，亚伯拉罕真正的后裔是通过信靠基督及其福音而属灵的子孙。加拉太书 3:29 教导说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”这意味着诗篇105 篇即将展开的故事是每位信徒家族历史的一部分，因此其中的记载当促使我们为上帝对我们的信实而献上感恩。

既然圣经的历史是每位基督徒归属其中的故事，加尔文·拜斯纳（Calvin Beisner）曾试图通过追溯上帝为他所做的一切来赞美上帝，从亚当的堕落开始，直至他自己归信耶稣为止。正是为了他，上帝向夏娃应许了一个将击碎蛇头的后裔。上帝召唤挪亚在大洪水中保全了他的祖先。上帝呼召亚伯拉罕，与他及其后裔以撒、雅各立约，通过约瑟在埃及保全了他们的血脉。当法老威胁并压迫他属灵的先祖时，耶和华以大能的手将他们领出，安置在应许之地。在那里，上帝应允了哈拿求子的祷告，并使用撒母耳引领以色列走向复兴。撒母耳膏立

3. David Dickson, *A Commentary on the Psalms* (1653; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1995), 2:237.

大卫作以色列的王，上帝也藉着大卫带来应许的弥赛亚。耶稣的降生应验了预言，并为拜斯纳他自己的罪死在十字架上。耶稣呼召门徒成为传播福音的使徒。早期教会在信仰上得以坚固，抵挡住罗马帝国的迫害，并在三四世纪教义混乱时期筛选真理，使基督教信仰得以传承至今。为了他，上帝搅动一位德国修道士的良知，让马丁·路德在宗教改革中重拾福音，与加尔文、布塞尔、茨温利、诺克斯和卢瑟福一同将福音广传。当英格兰和美洲殖民地的信仰衰微时，上帝点燃了伟大布道家卫斯理、怀特菲尔德和爱德华兹的热忱。1836年，上帝感动夏洛特·艾略特写下圣诗《照我本相》（“Just As I Am, without One Plea.”）。后来当拜斯纳七年级时，主感动他父亲带全家参加葛培理布道会，上帝用艾略特的诗歌使拜斯纳认识到自己需要接受福音以获得罪赦。拜斯纳指出“以色列人吟唱诗篇105篇，是因为他们同属一个圣约，都是亚伯拉罕的后裔。”⁴ 我们若为信徒，便同属圣经宏大叙事的一部分，蒙召铭记上帝的作为，并向世人传扬他的作为。

上帝立约的信实

倘若有人问我们：“上帝究竟做了什么值得称颂的事？”诗篇105篇给出的答案是：上帝始终信守他与亚伯拉罕所立的约：“他纪念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代——就是与亚伯拉罕所立的约”（诗 105:8-9）。上帝与亚伯拉罕所立的约是以誓言为证的应许，既要赐予他数不胜数的后裔，也要赐予他应许之地的家园。创世记 15:17记载，上帝以“冒烟的炉并烧着的火把”从剖开的动物肉块中经过，使这约成为单方面的承诺。通常立约双方都会从血淋淋的肉块中共同经过，象征违约者必死。而在此处，上帝使亚伯拉罕“沉沉地睡

4. E. Calvin Beisner, *Psalms of Promise* (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1988), 215 – 17.

了”，同时“有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过”，以此表明他以至高主权承诺供应亚伯拉罕蒙福所需的一切。此举不仅象征了上帝圣洁的本性，也彰显了他单方面、无条件地履行与亚伯拉罕所立之约的坚定决心。

本诗篇的主体将叙述以色列如何历经最严峻的试炼仍坚持到底，最终得胜。但上帝为何保守并赐福这百姓？答案并非他们有何配得之处，而是耶和華信守他的圣约。同理，“基督徒对其信仰最终结局的信心，并非基于自身，而是基于上帝对其应许的信实。”⁵ 施洗约翰的父亲撒迦利亚，同样将这信实视为主藉耶稣降临实现弥赛亚应许的缘由：“记念他的圣约- 就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓”，为使上帝的子民“终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他”（路1:72-75）。

上帝与亚伯拉罕所立的约，在历代子孙中不断得以延续并重新确认。这亚伯拉罕之约成为上帝“向以撒所起的誓。他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约，说：‘我必将迦南地赐给你，作你产业的分。’”（诗 105:9-11）。因此，这些世代所得的福分并非源于自身功绩，而是源于他们在上帝恩典中的应许。基督徒同样从上帝的话语中领悟到，正如约翰·加尔文所阐释的，他的救恩“并非因他自身有任何优越之处，而是纯粹出于上帝自己自由的恩典，乐意如此行。”⁶ 这一点在古以色列民身上尤为显著：“古时的盟约是上帝拯救选民各支派的原因；因为上帝要信实地持守他的应许，他必须先施怜悯。”⁷

应许之地象征着上帝藉亚伯拉罕所设立的整全救赎计划。诗篇 105 篇记述了以色列人进入这一产业的各个阶段。今日的基督徒站在救赎历史更为完备的启示之上，我们得以看见亚伯拉罕的应许象征着基督为信徒所应许的永生。从亚伯拉罕之约的建立，到以色列进

5. Beisner, *Psalms of Promise*, 218.

6. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 6: 177.

7. Calvin, *Commentaries*, 6:177.

入应许之地，因着耶和華立約的信實所成就的一切，正是我們藉着對耶穌的信所經歷的同一种救恩的預表。在第7節中，詩篇作者就預見到了這些成就，並高呼“他是耶和華- 我們的 神”，通過這樣的宣告表達了對上帝主權與信實的頌贊。基督徒同樣渴望通過對耶穌基督的信心，確認我們與天父的關係。正如詩人宣告“全地都有他的判斷”（詩 105:7），述說上帝拯救他子民的作為，今日基督徒也满怀信心地仰望上帝藉着基督對邪惡的傾覆。

上帝對以色列奇妙的信實

從詩篇 105:12 開始，詩人開始敘述從亞伯拉罕直到以色列進入應許之地這段彰顯上帝立約信實的偉大故事。我們可以通過四個階段追溯這段旅程：上帝揀選亞伯拉罕；耶和華主權性地将以色列送入埃及；上帝以大能帶領以色列出埃及；以及上帝信實地引領這民族安然進入應許之地。在每一個階段，上帝並非通過讓他的子民免于試煉來證明他對約的信實，而是通過將他們從苦難中拯救出來並引領他們度過苦難來彰顯他的信實。

詩篇 105 篇 12-15 節講述了上帝呼召亞伯拉罕及其直系後裔成為寄居者與客旅，在耶和華主權庇護之下生活的故事。經文着重強調了上帝純粹出于恩典揀選亞伯拉罕，而非因他配得這恩典：“當時，他們人丁有限，數目稀少，並且在那地為寄居的”，耶和華却使亞伯拉罕的家成為自己的產業（詩 105:11-12）。因此，後來的以色列人無權因作為上帝立約之民而自夸功勞。正如摩西所追述：“耶和華專愛你們、揀選你們，並非因你們的人數多于別民，原來你們的人數在萬民中是最少的。只因耶和華愛你們，又因要守他向你們列祖所起的誓”（申 7:7-8）。基督徒在得救之事上同樣無可自夸，因為我們也是因上帝主權的恩典被揀選，與自身行為無關（多 3:3-7）。驕傲的以色列人總想回顧往事並宣稱：“我們曾是古

代历史上的王公贵族，是超越众生之人。”但事实恰恰相反，因为亚伯拉罕本来只是个边缘人物，是世上的寄居者。

在此，我们特别看到上帝的恩典如何保护亚伯拉罕及其子孙免受周遭危险：“他不容什么人欺负他们，为他们的缘故责备君王，说：不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知”（诗105:14-15）。当亚伯拉罕和撒拉进入埃及时，尽管亚伯拉罕犯罪行骗，耶和华仍介入保护他们（创 12:10-20）。当东方诸王来袭时，耶和华使亚伯拉罕以寡敌众得胜（创 14:1-16）。“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知”诗篇105:14这句话既适用于作为上帝立约之首的亚伯拉罕，也适用于作为先知的他。关键在于，上帝的仆人们已被见证会得到他的保护，直到他们完成使命。

启示录第 11 章以两位见证人的形象预表了教会的见证——一位以利亚的样式，一位摩西的样式。可悲的是，属世的仇敌起来杀害他们，将尸首抛在街上。这象征着针对福音的致命敌意。但这样的逼迫唯有“在他们作完见证的时候”才被允许（启 11:7）。更值得注意的是，虽然摩西和以利亚被杀倒地，仇敌为此欢庆，但在三天半之后（暗指他们与基督复活联合），上帝使他们复活，令世人震惊（启11:7-11）。那一刻，忠心的仆人被接入天堂，归荣耀于上帝，紧接着地震毁灭了那城（启11:12-13）。这一异象深刻描绘了历代属上帝的仆人的命运：他们无法被仇敌真正摧毁，唯有在完成上帝所托付的工作后才会离世。纵观教会历史，上帝的仆人——尤其是传道人与福音使者——在完成任务前必得不朽，直至从死亡中被救赎进入荣耀。

救赎的第二阶段始于雅各和他十二个儿子的时代。以色列人进入埃及是上帝主权之手的推动：“他命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝”（诗 105:16）。上帝已为创世记 46 章记载的这一事件预先安排，差约瑟先于家族前往（诗 105:17）。因兄弟的恶行背叛，约瑟“被卖为奴仆”。第 18 节补充了创世记未记载的苦难细节：“人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆绑”。约瑟的苦难是剧烈的，尤其因这

不公而更甚。他的兄弟们无端地攻击他，当他在埃及人波提乏家中为仆时，一项虚假的指控使他入狱。然而，这些事件也源于主对其圣约的信实。约瑟受苦正如经文所述，“耶和華的話試煉他，直等到他所说的应验了”（诗105:19）。创世记第40章讲述了约瑟如何被赋予解释上帝所赐之梦的非凡能力，结果他最终被带到法老面前提供这项服务。当约瑟解释法老的梦并告知他上帝意欲在七个丰年之后带来七个压倒性的荒年时，法老“立他作王家之主，掌管他一切所有的”（诗105:21）。甚至埃及的其他首领也被置于约瑟的权柄之下：“使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老”（诗105:22）。

约瑟的生平与苦难何等显著地彰显了上帝主权的作为！上帝确实先差遣他进入埃及，为要在饥荒中供应他立约的子民。约瑟从所经历的一切中认出了上帝的信实，对恶毒的兄长们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”（创50:20）。此外，我们从约瑟的经历中看到主守约信实的一个共同主题：正是通过试炼的谦卑经历，上帝的子民才被预备承受将来的祝福与高举。迪克森写道：“上帝若定意高举一人，必先使其经历卑微；若要提升他进入自由之境，必先让他身陷囹圄。这并不奇怪。”⁸耶稣的经历也是如此——冠冕之前必先有十字架。我们的试炼与艰难亦然，其中有些看似极不公义、难以承受，但彼得解释说，这些临到“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1:6-7）。

上帝信实的第三阶段是将以色列人从埃及拯救出来。诗篇105:23-25讲述了以色列人如何来到尼罗河畔，在那里上帝“使他的百姓生养众多，使他们比敌人强盛”（24节），以致埃及人起初猜疑，继而憎恨他们。事实上，这正是上帝使以色列人归回亚伯拉罕之地的计划：

8. Dickson, *Psalms*, 243.

“使敌人的心转去恨他的百姓，并用诡计待他的仆人”（诗105:25）。

若约瑟在埃及的经历显明上帝如何用试炼预备百姓领受祝福，那么摩西与亚伦则让我们看到顺服对于领受上帝帮助的必要性：“他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦”（诗 105:26）。请注意，这两人本无特别之处，唯因上帝的主权恩典及其对诫命的顺服。加尔文注释道：“摩西被称为耶和华的仆人，是为教导我们：他并非自取职分，亦非凭己意行事，而是作为上帝的仆人，忠实履行所托付的使命。”⁹

诗篇 105:27-36 接着详述十灾，上帝借此向埃及彰显大能、击碎法老与其假神的权势，使百姓脱离奴役。注意“他”这一代词如何突出上帝的主权作为：“他命黑暗……他叫埃及的水变为血……他说一声，苍蝇就成群而来”（诗 105:28-31）。这些降于埃及的灾殃，将始终运行在我们生命中的上帝主权清晰显明。

这首圣咏的一个奇特之处在于，它仅列举了十灾中的八灾，并调整了灾祸出现的顺序。所引述的第一灾实际是第九灾（遍地黑暗之灾，诗 105:28）。此后回归历史时序，首灾为尼罗河水变血导致鱼群死亡（第 29 节）。然而，第三与第四灾的顺序却被颠倒（先蝇灾后虱灾，而非相反，第 31 节）。

要理解圣咏作者的意图，我们需认识到，降于埃及的灾祸旨在羞辱埃及众神殿中的伪神。詹姆斯·博伊斯评论道：“这些灾祸直指埃及诸神，意在彰显以色列的上帝对埃及众神的至高权能。”¹⁰ 圣咏作者似乎希望以特定顺序呈现这场属灵争战，因而重组了历史事件：先是针对埃及天空之神（黑暗之灾，诗 105:28），继而针对水域之神（尼罗河变血、鱼类死亡与蛙群泛滥，诗105:29-30），最后，耶和华战胜了埃及地

9. Calvin, *Commentaries*, 6:195.

10. Boice, *Psalms*, 2:849.

上的假神（蝇灾、虱灾、葡萄与无花果树、蝗灾及植被吞噬，诗 105:31-35）。末灾最为严酷，是耶和华的终极干预行动。这虽是可怕的审判，却公正地回应了法老屠杀上帝子民的恶行。然而即便此灾也未能使法老悔改，正如我们的见证未必总能带来救恩。关键在于上帝始终信实地拯救他的子民，甚至以如此可畏且公开的方式彰显其至高权能。

以色列得救的最后阶段，是从埃及进入应许之地的旅程。埃及人因惧怕这位烈怒的上帝，竟迫不及待地用“银子、金子”（诗 105:37）打发他们离开。“他们出来的时候，埃及人便欢喜；原来埃及人惧怕他们”（诗105:38）。最后几节经文突出旷野旅程中上帝超然的供应：“他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照明”（39 节）。上帝从天上赐下吗哪，当他们求肉时，“他就使鹌鹑飞来”（40 节）。为在沙漠供应庞大族群，耶和华“打开磐石，水就涌出”（41 节）。这显明上帝在任何境遇中都保守供应他的子民，“这都因他记念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕”（42 节）。结果百姓欢歌进入应许之地，完全应验上帝的预言，唯独倚靠上帝的恩典夺取丰饶之地（43-44 节）。

当历史进程终结时，每个信徒都将如此见证。上帝必在耶稣基督里信守他的圣约应许。我们将因每次试炼而刚强，从每个仇敌手中得拯救，从一切捆绑中获释放，并得着各样需用的供应，直到上帝在他与亚伯拉罕所立之约和耶稣基督福音应许中，单凭恩典赐予我们的救恩荣耀全然彰显。约翰·牛顿在其赞美诗《论到你的事何等荣耀》（"Glorious Things of Thee Are Spoken"）中，引用了诗篇 105 篇最后几节的场景：

看那云火在每处居所上空盘旋，

显明荣耀，作遮蔽，表明主临近；

他们从旗帜得光亮，夜间有光，白天有荫，

祷告时赐下吗哪，安然饱足¹¹

圣洁的子民

剩下唯一的问题是，我们应如何以合宜且配得的方式赞美这位在圣约中始终信实的上帝。一个答案是效法诗篇 105 的做法，讲述从亚伯拉罕到约书亚年间的事迹。另一个答案则体现在诗篇首尾反复出现的这句话：“你们要赞美耶和华！”我们当以满心喜乐、热情洋溢的歌声敬拜主。然而，最后一节经文强调的重点在于我们对上帝话语的顺服：“好使他们遵他的律例，守他的律法”（诗 105:45）。德里克·基德纳解释道：“末节经文显明了恩典丰沛的目的：并非纵容罪恶的增长，而是为实现更高的义——正如新约所表达的相应真理——‘使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上’（罗 8:4）。”¹²

简而言之，鉴于上帝对其圣约应许的奇妙信实——尤其在耶稣基督受死与复活的终极成就中所显明的——我们能向上帝献上的最高赞美，就是通过顺服他的旨意，将我们的生命奉献给他的服侍。彼得深谙此理，他将诗篇作者简洁的劝勉应用得淋漓尽致：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的’”（彼前 1:15-16）。我们是否意识到顺服本身即是一种敬拜？耶稣正是如此看待这一关系。他本着诗篇 105 篇的精神对门徒说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约 14:15）。

11. John Newton, “Glorious Things of Thee Are Spoken” (1779).

12. Derek Kidner, *Psalms 73–150*, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 377.

38

永世不变的慈爱

诗篇106

你们要赞美耶和华！要称谢耶和华，因他本为善；他的慈爱永远长存！（诗篇106:1）

一部优秀的电影或书籍往往以戏剧性且振奋人心的场景收尾。同样，一位优秀的传道者也力求以激动人心的应用作为讲道的结束。但当我们来到诗篇四卷的尾声时，诗篇 106 似乎以一个不和谐的调子作结。我们在先前的研究中了解到，诗篇 105 和 106 相互呼应，两篇都以哈利路亚（“赞美耶和华”）起首和结束。但诗篇105 颂扬的是耶和华的立约信实，而诗篇 106 则讲述了他子民背信的悲惨故事。因此，虽然诗篇 105的哈利路亚是理所当然的，但第四卷的最后一篇诗篇似乎给出的理由不那么充分。然而，这两篇诗篇实际上从两个不同的角度传达了相同的信息。诗篇 105通过“他所行的奇事”（5 节）讲述上帝的信实，而诗篇 106则通过上帝对那些最悖逆的追随者所展现的非凡忍耐，同样讲述了他的信实。德里克·基德纳写道：“这篇诗篇是其前篇的黑暗对应物，是人类自我意志长期与光明抗争所投

1. Derek Kidner, Psalms 73 – 150, Tyndale Old Testament Commentaries 16 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975), 377.

下的阴影。”¹尽管它揭露了人类的忘恩负义，但“这仍是一首赞美诗——因为上帝非凡的忍耐力才是真正凸显的主题”。²

诗篇 106 不仅为赞美上帝提供了恰当的理由，以此合宜地结束诗篇的这一部分，更因其对人类真实处境的深刻洞察而显出高度的真实性与准确性。当我们回顾上帝对我们的恩典时，容易误以为是我们自己配得这样的优待。诗篇 106 提醒我们，这种想法是错误的。诗中列举了以色列人从出埃及到被掳巴比伦期间所犯的种种罪行。然而，尽管以色列人屡屡失败并招致灾祸，耶和华仍存留他的怜悯，记念他的约。正是基于同一根基——上帝对我们的信实和他应许永不改变的坚守，我们才能加入本篇结尾的祷告，这不仅是回应这首诗篇的结语，更是参与诗篇第四卷整体的终章敬拜，与诗篇作者一同说“阿们”和“哈利路亚”。

上帝非凡的忍耐

诗篇以敬拜的呼召开篇：“你们要赞美耶和华！”随后，诗篇的典型特征显现——首先因主奇妙的位格献上感恩，继而颂赞他大能的作为。“要称谢耶和华，因他本为善。”这良善体现在他对悖逆之民的信实上，“他的慈爱永远长存！”（诗 106:1）。以色列民屡次背道犯罪，耶和华却始终坚守他的圣约。虽然上帝的一切属性都值得称颂，但主丰盛的恩典尤其激发我们敬拜之心。不仅是整体教会，每位基督徒个体都应感受到这种颂赞上帝永恒之爱的动力。詹姆斯·博伊斯写道：“我们赞美上帝，并非因他伟大而我们同样伟大。我们赞美他，是因我们犯罪时他仍以慈爱待我们，不配得怜悯时他仍施恩于我们。”³

诗篇作者不仅敦促人们颂赞上帝的慈爱，更指出我们永远无法道尽主所做的一切工：“谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的

2. Kidner, Psalms 73–150, 378.

3. James Montgomery Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1996), 2:854.

永世不变的慈爱

美德？”（诗 106:2）。约翰·加尔文指出：“凡曾竭力调动身心全部力量来赞美上帝的人，都会发现自己无法胜任如此崇高的主题。其超越性的威严与荣耀远超我们一切感官所能测度。”⁴整个科学事业，无论有意或无意，都在探索上帝创造之广袤与精妙，并由此引向对造物主的敬拜。而上帝差遣其道成肉身的圣子施行救赎的主题，更提供了更为广阔的赞美源泉。保罗写道，上帝在我们身上显明了“基督那测不透的丰富……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 3:8-10）。

诗篇 106:3 补充了一句看似突兀的评论，直到我们记起这篇诗的内容才恍然大悟：“凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福！”诗人预见到以色列人将遭遇的苦难，提前指出他们患难的根源并非出于上帝的不信实。若上帝的子民以信心回应，在公义和正直中尊崇耶和华，所有记载的灾祸就都不会发生。关键在于——“以色列历史的一切荣耀皆被归于上帝，而非其英雄、祭司或先知；而史册所载的所有溃败、损失、逆转、刀剑、饥荒与流放，均被解为该民族之罪所招致的公义惩戒”。⁵

在历数以色列罪愆之前，开篇诗节以诗篇作者的个人恳求作结：“耶和华啊，你用恩惠待你的百姓；求你也用这恩惠記念我，开你的救恩眷顾我”（诗 106:4）。有证据表明，诗篇106完成于以色列被掳至巴比伦之后的某个时期，作者可能正与上帝子民的余民一同在流亡中煎熬。但他深知因耶和华坚定的爱，这苦难不会永远持续。终有一天，耶和华会“施恩”给他的子民，诗人祈求上帝将他也纳入这救恩之中。这让我们想起与耶稣同钉十字架的强盗。他虽身负罪孽，却认出耶稣是救主，并恳求说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你記念我”（路23:42）。强盗所期盼的是基督将来荣耀再临的遥远时刻。但耶稣的回答令他惊诧：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”

4. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 23 vols. (1848; repr., Grand Rapids: Baker, 2009), 5:207.

5. J.J. Stewart Perowne, *The Book of Psalms*, 2 vols. (1878; repr., Grand Rapids: Zondervan, 1976), 2:257.

(路 23:43)。这名强盗无需等候未来的救赎，而是即刻与基督同归天国。同样，诗人渴望“见你选民的福”，“乐你国民的乐”，并“与你的产业一同夸耀”（诗106:5）。凭着信心呼求主，诗人因此能期盼自己参与以色列的救恩，甚至即刻享受其属灵的益处。

我们研读圣经时也应存这样的心志。当读到上帝为以色列所行的事，就当祷告说：“主啊，我信靠你也必如此拯救我！”当看到他恩典中的怜悯与恒久忍耐，就当祈求同样的坚定之爱。当在经文中瞻仰上帝国度的荣耀时，就当效法诗人祈求：有份于选民的福乐，因上帝教会的喜乐而欢欣，并在基督的产业丰盛中与他同得荣耀。你渴望参与诗人所言的救恩吗？那就效法他接续树立的榜样：承认己罪，追念上帝过往的恩慈，并凭信靠他领受一切福分。

以色列人离开埃及的罪

从诗篇 106:6 开始，诗人开始根据历史承认以色列的罪。查尔斯·司布真写道：“认罪是确保第 4 节祷告得到回应的最快捷径。”⁶ 诗人不仅承认祖先过去的罪，也承认同样的罪在上帝现今的子民中持续存在：“我们与我们的祖宗一同犯罪；我们作了孽，行了恶”（诗 106:6）。注意这认罪中谦卑的坦诚：没有模棱两可，没有借口。尽管今天许多人将罪视为小事，诗人却承认他的百姓因罪过、不义和恶行得罪了上帝。

诗人接着列举了以色列在三个时期犯下的八项具体罪行。第一项是在以色列出埃及离开时的叛逆之罪：“我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆”（诗106:7）。以色列民被逼至辽阔的水边，法老的战车紧追不舍，他们却全然忘记了诗篇第105篇所颂扬的十灾——正是这些神迹使他们脱离了埃及的

6. Charles Haddon Spurgeon, *The Treasury of David*, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 2b:365.

奴役。如今我们同样面临这个问题——每当陷入困境时，就忘记主为我们成就的一切。身处险境时，可曾记得耶稣如何斥责风浪，使之平息？缺乏时，可曾想起耶稣如何用五饼二鱼喂饱万人？遗忘这些恩典正是我们先祖的罪。我们也当为此认罪。

一些遗忘了主永恒之爱的百姓向摩西抱怨：“难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？”（出14:11）他们甚至主张回到埃及，觉得“服侍埃及人比死在旷野还好”（出14:12）。然而耶和华“因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能”（诗106:8）。耶和华拯救以色列自有其旨意，不仅出于怜悯，更是为了持守他与亚伯拉罕所立的约。而这一切对他而言何等轻易！摩西只需举起手中的杖，红海的水分开如干地，以色列人得以穿行其间；海水随后复原，将追赶的埃及军队彻底吞没。诗篇106篇9至10节回顾此一救赎大工：他“斥责红海，海便干了；他带领他们经过深处，如同经过旷野。他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们”。上帝再次借着他的话语行奇事拯救他的子民。今日我们最需要的，正是信靠上帝话语的大能来拯救并护卫他的教会。

诗篇 106:12 以另一个具有属灵意义的片段总结了以色列历史上的这一时期：“那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他。”以色列的罪表现在百姓只有在上帝施展大能之后才相信。司布真评论道：“这里提到这一点，不是为了称赞他们，而是为了揭露他们的羞耻。那些直到看见上帝话语应验才相信的人，根本算不得信徒……他们的歌虽然美妙……但甜美之余却同样短暂，歌声一止，他们便又开始抱怨。”⁷这种行为难道不也是我们的写照吗？当处境艰难时，你是否会忘记主的一切作为，进而悖逆圣经的教导？当我们仅凭上帝的话语就能激发信心，在他行动之前就信靠他，并以顺服的信任尊崇他时，才显明我们信心的成长。

7. Spurgeon, Treasury of David, 2b:366 – 67.

旷野中的罪

从诗篇 106:13 开始，诗人叙述了以色列人在出埃及经过旷野时所犯的罪。在此，他列举了六桩独立的罪过事件，每一次耶和华都彰显了他的信实，以忍耐对待他的子民，并拯救他们脱离困境。

诗篇 106 中记载的第二桩罪，是以色列人对食物的忧虑所表现出的不满：“等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教。反倒在旷野大起欲心，在荒地试探 神”（诗 106:13-14）。出埃及记 16 章的记载近乎滑稽，以色列人满怀渴望地谈起他们在埃及为奴时的“美好旧时光”：他们“在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：‘巴不得我们早死在埃及地、耶和华的手下；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足’”（出 16:2-3）。基督教歌手基思·格林（Keith Green）在一首歌中讽刺了这种渴望回到埃及的心态，副歌部分幽默地唱道：

在尼罗河畔吃韭菜与洋葱：

哦，这般口气可真是外出赴宴的绝佳风采。⁸

诗篇作者记载了耶和华赐给百姓从天上降下的吗哪，却也指出他们同时让他们的身心尝到苦涩：“他们将他们所求的赐给他们，却使他们的灵软弱。”（诗 106:15）。我们常常抱怨上帝的供给不如意，却忽略了，若先存着知足的心，本可以收获更多喜乐。那些因不知感恩而发出的祈求，往往只会换来苦涩的回应——这样的情形，实在屡见不鲜。

旷野中的下一桩罪记载于民数记 16 章，可拉及其 250 名同党因嫉妒摩西与亚伦而发声反抗：“他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。地裂开，吞下大坍，掩盖亚比兰一党的人”（诗 106:16-18）。我们不应嫉妒和逼迫上帝设立在他教会中的领袖，反而应当感恩并分担他们所肩负的重担。然而，以色列对那些带领他们脱离为奴之地的

8. Keith Green, “So You Wanna Go Back to Egypt” (1980).

领袖怀有如此强烈的敌意，甚至当阴谋者被大地吞没之后，上帝仍降下瘟疫击杀一万四千余人，直到亚伦献上平息上帝怒的祭物，灾祸才得止息。

以色列的第四桩罪是偶像崇拜。当摩西登上西奈山与上帝同在时，亚伦却屈从于民众渴望更易于亲近的崇拜方式：“他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像”（诗106:19-20）。使徒保罗在罗马书1:23引用这节经文，称拜偶像者“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像”。他们的罪不仅在于铸造金牛犊来敬拜耶和华，还包括一场纵欲的狂欢，这与埃及对公牛神阿庇斯的崇拜习俗如出一辙（出32:25）。诗人讽刺其愚妄，指出他们“如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像，忘了神——他们的救主；他曾在埃及行大事，在含地行奇事，在红海行可畏的事。”（诗106:20-22）司布真评论道：“显然他们完全忘记了耶和华的性情与本质，否则绝不会将他比作食草的牲畜。”⁹记住上帝是谁，是我们抵御偶像崇拜最根本的途径；而实现这一记忆的最佳方式，乃是持续研读圣经中关于上帝位格及其作为的启示。

耶和华因金牛犊事件和西奈山脚下爆发的淫乱而震怒，此时以色列民“面临的毁灭危险，远超过他们在旷野漂流期间任何其他时刻。”¹⁰诗篇作者如此评述：“所以，他说要灭绝他们；若非有他所拣选的摩西站在当中（原文是破口），使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们”

（诗106:23）。这段经文记载了摩西生命中最伟大的时刻——他甘愿代替百姓承受上帝的审判（出32:32）。所谓摩西“站在破口”，是指他试图以自我献祭来弥合上帝与选民之间的裂痕。这位先知为当今基督徒树立了榜样：我们应当通过祷告和福音见证“站在破口”，为迷失的儿女、失丧的朋友，乃至整个因罪恶受审判的世界代求。

9. Spurgeon, Treasury of David, 2b:369.

10. H.C. Leupold, Exposition of the Psalms (Columbus, OH: Wartburg Press, 1959), 748.

此刻，我们或许难以理解在这些事件中如何因上帝的怜悯而赞美他，因为他原本打算灭绝这民族，直到亚伦和摩西先后介入。亚伦献上赎罪祭，摩西则献上自己以平息上帝的愤怒。但这些是人的作为。上帝的怜悯何在？答案在于认识到正是上帝自己设立这两人作为百姓的中保。上帝早已命定祭司体系，使他的公义能在施行审判的同时，仍为百姓存留恩典之路。罗伯特·戈弗雷解释道：“上帝使用他们来拯救他的百姓，以此开始教导我们他的义怒与怜悯如何相遇。”¹¹

根据圣经更深的启示，我们明白亚伦和摩西的中保之所以成功，完全是因为上帝后来将要差遣的那位真正的中保。为何当亚伦献上动物之血时，耶和华就息怒？无非因为这祭物预表并倚靠那真正赎罪的大工，即由“神的羔羊”（约 1:29）耶稣将要成就的救赎。摩西的代求尤为震撼，他恳求：“倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32:32）摩西主动提出要替百姓承担刑罚。问题在于摩西本身并非合宜的祭物，因他自己的罪使他在上帝面前同样有罪。因此，主接纳摩西的中保，唯独是看在基督的份上。O. 帕尔默·罗伯逊评论道，摩西“这自愿的提议在以赛亚书中受苦仆人的自我献祭中得着成全，唯有他能真正填补破口。摩西只能提议去做的事，耶稣基督已经成就了。”¹² 罗伯逊指的是耶稣在十字架上献上自己，为要救赎我们脱离罪恶。正如以赛亚书53:6 所预言的：“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。”

即便如此重大的罪过也蒙了上帝极大的恩典，但这并未在以色列人心中留下持久的印象。尽管诗篇作者已揭示了许多，我们仍需思考旷野中另外的三大罪——这是以色列历史上第三个时期的三桩罪孽事件。第五桩罪涉及不信，当时上帝安排探子先行进入应许之地。民众以拒绝接受探子的报告作为回应：“他们又藐视那美地，不信他的

11. W.Robert Godfrey, *Learning to Love the Psalms* (Orlando, FL: Reformation Trust, 2017), 191.

12. O.Palmer Robertson, *Psalms in Congregational Celebration* (Darlington, UK: Evangelical Press, 1995), 307.

话，在自己帐棚内发怨言，不听耶和华的声音”（诗 106:24-25）。因这大罪，耶和华命出埃及的那一代人在旷野飘流，直到全都灭亡：“所以，他们对他们起誓：必叫他们倒在旷野，叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。”（诗 106:26-27）。

第六桩大罪是背道的恶行——以色列男子与摩押女子行淫乱，并被引诱去祭拜她们的假神：“他们又与巴力·毗珥连合，且吃了祭死神的物”（诗 106:28）。末句表明他们参与了通灵仪式。“他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间”（诗106:29）。这次是亚伦的儿子非尼哈挺身干预。民数记 25:8 记载，非尼哈用枪刺透正在行淫的以色列男子和米甸女子，此举止息了上帝的怒气，使瘟疫停止——此前已有两万四千人死于灾病。诗人写道：“那时，非尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。那就算为他的义，世世代代，直到永远”（诗106:30-31）。末句指上帝赐予非尼哈后裔永久的祭司职分，以纪念他的信心（民 25:13）。

以色列的第七宗罪是在加低斯因缺水而引发的叛乱。此事件尤以摩西失去忍耐为标志：他在米利巴犯罪性地两次击打磐石，以致耶和华惩罚他不得进入应许之地。“他们在米利巴水又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动他的灵，摩西用嘴说了急躁的话”（诗 106:32-33）。对此事件，司布真评论道：“我们也应当非常谨慎地对待福音的执事们，避免因激怒他们的灵而驱使他们做出任何不当行为，招致主的惩戒。抱怨纷争的百姓很少会想到，他们乖戾的行为将把牧者置于何等危险的境地。”¹³

13. Spurgeon, Treasury of David, 2b:372.

应许之地中的罪孽

诗篇 106 最后的记述关乎以色列人进入迦南并占领应许之地后的光景。此处指出了第八宗罪：他们同化于邪恶世界的行事方式。他们最初的错误在于未能“照耶和華所吩咐的灭绝外邦人”（诗 106:34）。上帝曾应许赐力量驱逐迦南人，并警告以色列不可与不敬虔者妥协，“恐怕成为你们中间的网罗”（出 34:12）。然而，这警告恰恰应验了。这正是后来发生的事：“反与他们混杂相合，学习他们的行为，侍奉他们的偶像，这就成了自己的网罗”（诗 106:35-36）。

诗篇 106:37-39 涵盖从进入迦南直到巴比伦被掳的多个世代，记载了以色列因同化于异教习俗而导致的骇人罪孽：“流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽了。这样，他们被自己所做的污秽了，在行为上犯了邪淫。”要注意的是，偶像崇拜在此被揭露为对偶像背后运作之恶魔的事奉。而将孩童献于偶像祭坛的习俗何其邪恶魔性！从看似微小的妥协——接纳世俗的思维和行为方式——竟能导致如此可怕的结局。司布真写道：

谁能知晓邪恶会蔓延到何种地步？……但凡他们稍加思索，便会明白：一个以父亲亲手屠杀婴孩之血为乐的神明，绝非真神，必是邪魔，当受憎恶而非崇拜。他们怎能将这般侍奉凌驾于耶和華之上？¹⁴

以色列历史上这些最可憎的罪孽，正以另一种形式在我们文化中显现——无数未出世的孩子被工业化屠宰，成为性快感与自我中心生活方式的祭品。仅此一罪，曾属基督教的西方世界已在上帝眼中沦为不洁，面临他审判的迫切危机。

14. Spurgeon, Treasury of David, 2b:372.

永世不变的慈爱

上帝恒久忍耐的信实

诗篇106篇的最后部分，诗人通过总结这段历史回顾指出，上帝对悖逆之罪的两大作为，既彰显他的信实，又荣耀他的圣名。第40至43节记载了耶和华将他的子民置于审判之下的回应：“所以，耶和华的怒气向他的百姓发作，憎恶他的产业，将他们交在外邦人的手里；恨他们的人就辖制他们。他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。”（诗 106:40-42）。纵观以色列历史，每当百姓犯下严重罪行，主便照其警告施行管教，使他们遭受外族压迫；直至最终巴比伦人被兴起毁灭耶路撒冷，将整个国家掳至外邦。这如何体现了上帝的信实？答案在于这审判正是上帝藉摩西之约所预言的惩罚（申 28:15-68）。耶和华信实地降下他曾警告过的审判，守住了百姓早已遗忘的应许。

尤为奇妙的是，经文记载了上帝对这群背信之民持续不断的怜悯：“然而，他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，为他们记念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤”（诗 106:44-46）。这些经文指向耶和华早先与亚伯拉罕所立的约，应许藉着信心使众多后裔进入永恒的福分（创 17:7-8）。同时也呼应了百姓在急难中的祷告，他们基于上帝信实的立约之爱，向主呼求救赎。

正是基于这立约的信实，诗篇以向耶和华的祷告与赞美作结。我们不难想象诗人从巴比伦发出这祷告，与其他忠信的犹太人一同焦切等候救赎：“耶和华- 我们的 神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜”（诗106:47）。今日信徒在耶稣基督的名里，更有确据与胆量献上如此祷告，因为我们虽仍作世上的寄居者，经历患难与试炼，却同属一位听祷告的主。

怀着对主回应的信心，诗篇作者以赞美之词结束了诗篇第四卷的全部内容：

“耶和华-以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说：阿们！你们要赞美耶和华！”（诗 106:48）。我们今日聚集为上帝的子民，因这颂赞是真实的：上帝拯救他的百姓从亘古到永远，凡信靠耶稣基督的人都必得救进入荣耀。因此，此刻正是我们向主献上“阿们”之时，邀请他人与我们同来，在万有中向那位长久忍耐且信实的救主献上“哈利路亚”的赞美。

参考文献

- Aikman, David. *Jesus in Beijing*. Washington, DC: Regnery, 2003.
- Alexander, Eric. *Our Great God and Saviour*. Edinburgh: Banner of Truth, 2010.
- Alexander, Joseph A. *The Psalms Translated and Explained*. 1873. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1977.
- Allen, Leslie. *Psalms 101–150*. Word Biblical Commentary 21. Waco, TX: Word, 1983.
- Augustine. *The City of God*. Translated by Gerald G. Walsh, Demetrius B. Zemu, Grace Monahan, and Daniel J. Honan. New York: Doubleday, 1950.
- . *Confessions*. Translated by William Watts. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1919.
- Barnhouse, Donald Grey. *Exposition of Bible Doctrines, Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure*. Vol. 3, *God's Remedy*. Wheaton, IL: Van Kampen, 1954.
- Beisner, E. Calvin. *Psalms of Promise*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1988; 2nd ed. P&R Publishing, 1994.
- Boice, James Montgomery. *Psalms*. 3 vols. Grand Rapids: Baker, 1996.
- Boice, James Montgomery, and Philip Graham Ryken. *The Heart of the Cross*. Wheaton, IL: Crossway, 1999.
- Bridges, Jerry. *The Practice of Godliness*. Colorado Springs: NavPress, 1996.
- Brueggemann, Walter. *The Psalms and the Life of Faith*. Minneapolis: Fortress, 1995.
- Burroughs, Jeremiah. *Gospel Worship*. 1648. Reprint, Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1990.
- . *The Rare Jewel of Christian Contentment*. Edinburgh: Banner of Truth, 1964.

参考文献

- Calvin, John. *Calvin's Commentaries*. 23 vols. 1848. Reprint, Grand Rapids: Baker, 2009.
- . *Sermons on the Book of Micah*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2003.
- Campbell, Murdoch. *From Grace to Glory: Meditations on the Book of Psalms*. Edinburgh: Banner of Truth, 1970.
- Charnock, Stephen. *The Existence and Attributes of God*. 2 vols. 1883. Reprint, Grand Rapids: Baker, 1996.
- Delitzsch, Franz. *Biblical Commentary on the Psalms*. Translated by Francis Bolton. Vol. 2. Grand Rapids: Eerdmans, n.d.
- Dickson, David. *A Commentary on the Psalms*. 1653. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1995.
- Edwards, Jonathan. *The Religious Affections*. 1746. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1986.
- . *The Works of Jonathan Edwards*. 2 vols. 1834. Reprint, Peabody, MA: Hendrickson, 1998.
- Elliot, Elisabeth. *Shadow of the Almighty: The Life and Testament of Jim Elliot*. San Francisco: Harper & Row, 1958.
- Ferguson, Sinclair B. *The Grace of Repentance*. Wheaton, IL: Crossway, 2000.
- Godfrey, W. Robert. *Learning to Love the Psalms*. Orlando, FL: Reformation Trust, 2017.
- Hart, Benjamin. *Faith and Freedom: The Christian Roots of American Liberty*. San Bernardino, CA: Here's Life Publishers, 1988.
- Hart, D. G., and John Muether. *With Reverence and Awe*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2002.
- 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.
- Jones, Douglas, and Douglas Wilson. *Angels in the Architecture: A Protestant Vision for Middle Earth*. Moscow, ID: Canon Press, 1998.
- Kidner, Derek. *Psalms 73–150*. Tyndale Old Testament Commentaries 16. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975.
- Lane, Eric. *Psalms 90–150: The Lord Reigns*. Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2006.
- Leupold, H. C. *Exposition of the Psalms*. Columbus, OH: Wartburg Press, 1959.

- Lewis, C. S. *The Inspirational Writings of C. S. Lewis*. 1958. Reprint, New York: Inspirational, 1987.
- . *The Magician's Nephew*. New York: Harper Collins, 1955.
- . *Mere Christianity*. New York: Macmillan, 1958.
- . *Reflections on the Psalms*. New York: Harcourt, Brace & World, 1958.
- Lloyd-Jones, D. Martyn. *The Cross*. Wheaton, IL: Crossway, 1986.
- . *Faith Tried and Triumphant*. Grand Rapids: Baker, 1994.
- Machen, J. Gresham. *Christianity and Liberalism*. Grand Rapids: Eerdmans, 1923.
- Maclaren, Alexander. *Expositions of Holy Scripture*. 17 vols. Grand Rapids: Baker, 1982.
- . *Expositions of Holy Scripture*. 17 vols. New York: A. C. Armstrong & Son, 1894.
- Mohler, R. Albert. "The Scandal of Biblical Illiteracy: It's Our Problem." AlbertMohler.com. October 13, 2005. <https://digital.library.sbts.edu/handle/10392/1921>. Accessed May 24, 2019.
- Murray, Iain H. D. *Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years, 1899–1939*. Edinburgh: Banner of Truth, 1982.
- . *Heroes*. Edinburgh: Banner of Truth, 2014.
- . *Jonathan Edwards: A New Biography*. Edinburgh: Banner of Truth, 1987.
- Packer, J. I. *Knowing God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1978.
- Paley, William. *Natural Theology*. Edited by Frederick Ferre. New York: Bobbs-Merrill, n.d.
- Palmer, Benjamin Morgan. *Life and Letters of James Henley Thornwell*. Richmond, VA: Whittet and Shepperson, 1875.
- Perowne, J. J. Stewart. *The Book of Psalms*. 2 vols. 1878. Reprint, Grand Rapids: Zondervan, 1976.
- Piper, John. *Don't Waste Your Cancer*. Wheaton, IL: Crossway, 2011.
- 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. *The Flow of the Psalms*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2015.
- . *Psalms in Congregational Celebration*. Darlington, UK: Evangelical Press, 1995.
- Ryken, Philip Graham. *Courage to Stand: Jeremiah's Battle Plan for Pagan Times*. Wheaton, IL: Crossway, 1998.

参考文献

- Ryle, J. C. *Expository Thoughts on Mark*. 1857. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1985.
- Schaff, Philip. *History of the Christian Church*. 8 vols. 1858. Reprint, Peabody, MA: Hendrickson, 2002.
- Smellie, Alexander. *Men of the Covenant*. 1903. Reprint, London: Banner of Truth, 1960.
- Spurgeon, Charles Haddon. *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.
- ten Boom, Corrie. *The Hiding Place*. Grand Rapids: Baker, 1984.
- Tozer, A. W. *The Knowledge of the Holy*. 1961. Reprint, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992.
- VanGemeren, Willem A. “Psalms.” In *The Expositor’s Bible Commentary*, edited by Frank E. Gaebelin, 5:3–880. Grand Rapids: Zondervan, 1991.
- Warfield, Benjamin B. *Faith & Life*. 1916. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 1974.
- Watson, Thomas. *A Body of Divinity*. Edinburgh: Banner of Truth, 1958.
- Wells, David F. *God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
- Wilcock, Michael. *The Message of Psalms 73–150*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.
- Willborn, C. N., ed. *Selected Writings of Benjamin Morgan Palmer*. Edinburgh: Banner of Truth, 2014.
- Yancey, Philip. *Disappointment with God*. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

圣经索引

创世记

1:3—396
1:4—31—352
1:6—8—396
1:9—397
1:9—10—202
1:10—258
2:17—236
3:15—132
3:17—18—331
3:19—236
4:10—331
12:1—3—22
12:10—20—413
14:1—16—413
15:1—246
15:16—31
15:17—410—11
17:7—8—428
18:25—279
21:33—234
22:8—274
28:13—15—353
28:19—353
32—191
35:3—354
35:14—354
46—413
48:15—94
50:20—246, 414

出埃及记

2:23—24—90
3:19—20—72
4:22—101
5:2—29
8:19—73
9:16—31
10:1—2—59
13:14—15—59
14:11—422
14:21—22—63
15:1—302
15:2—203
15:2—3—41
15:11—119, 200
16:2—3—423
17:1—5—65
17:2—65
17:3—65
17:7—297
19:6—360
19:16—314
19:18—314
20:2—109
20:2—3—45
20:3—109
25:22—95
32—340
32:13—341
32:14—341
32:25—424

32:32—424—25

33:18—172

34:6—55, 157, 172

34:12—427

利未记

16—388
16:15—95
19:16—361
23:1—44—108

民数记

6:25—96
11—67
11:1—66
16—423
16:32—33—66
20—232
20:1—13—298
20:12—237
25:8—426
25:13—426
25:30—31—426
28:4—258
28:8—258

申命记

6:4—5—170
6:5—387
6:6—7—59
6:20—21—59

圣经索引

7:7-8—38, 177, 386-87, 412
11:24—99 12:5—176
17:18-20—121 28:15-68—
428 30:12-14—28 32:35—
136

约书亚记

14:9—22

士师记

2:10—58
4—134
5:31—134
6—8—133
7:15—134
7:25—134

撒母耳记上

4:1-11—62
4:10-11—
75 4:18—
76 4:21—
76 5:3-4—
78 5:6-12—
78 6:1-12—
78 7:8-11—
341 12:23—
340 13:14—
208 15:22—
343 16:7—
208 16:13—
209 23:16—
369

撒母耳记下

6:9—356
7:1-16—
208 7:2—
198 7:12-1
3—198 7:13—
211

7:14—214
7:16—22
8—210, 308
9—308
10—308
11—79, 308
11:27—237
12:26—36
16:23—362

列王纪上

1:6—98, 358
1:39—40—
329 4:21—99
4:31—185,
195 8:10-11—
176 12—62
12:1-19—196
18—287
18:13—288
19:13—287
19:14—287
19:18—287

列王纪下

18—
40 18—19—39
19:15—197
19:16—272
19:19—40,
197 19:35—
37, 40 21:1—
18—279 24:8—
12—195

历代志上

16:5—3,
128 16:5—7—
47 16:7—
316:8—36—
407 16:23—33—
301 16:31—
301 28:2—339

历代志下

18—96
19:6—120
20:1-2—132
20:5-12—197
20:14—129
20:14-21—132
20:15—136
20:21—136
20:23—36
32—39

尼希米记

5:1-13—154
13:23-27—154

以斯帖记

3:6—15
6:1—51

约伯记

1:1—119,
188 1:6—118
1:10—188 1:11—
188 3:24—367
16:2—368 19:25—
26—194 19:25—
27—149 19:27—
331 38:1—190
38:2—8, 190
38:4—190 38:7—
190 40:1-2—190
40:4—190 42:5—
6—8, 190, 337

诗篇

1:2—359
1:4—262
2:1-3—271

圣经索引

- 2:7—126
2:8—125
2:10—12—46
2:11—260, 296
2:12—317
5:5—281
12:5—164
14:1—261
16—189
19:7—8—111—12
19:10—55
22—185
22:1—366
23—157, 189, 241
23:1—350
23:1—2—94
23:6—242, 253
30:5—322
34:7—27, 74
34:8—352
34:17—18—74
34:18—27
37:1—2—10
37:4—380
37:39—40—27
41:9—362
42—43—128
46:10—190
51:1—79
51:10—11—79
51:10—12—150
68:5—281
73—xiv, 3—13, 26, 129
73—83—xiv, 47, 82
73—89—163
73—106—xiv
73:1—3, 6
73:2—4, 6
73:2—15—4
73:3—4—5
73:3—4—261
73:4—5
73:6—11—5
73:8—20—8
73:12—13—6
73:13—12
73:15—6
73:16—17—7
73:17—7—8, 26, 285
73:17—18—261
73:18—9, 90
73:20—9
73:21—22—10
73:23—24—11
73:25—26—12
73:26—12, 138
73:27—28—13
74—14—24, 26, 36, 47—48,
81, 129
74:1—16—17
74:1—2—14, 18
74:2—18—19
74:3—15
74:4—15
74:5—15
74:6—15
74:7—15
74:8—15, 23
74:9—17
74:10—17
74:11—18
74:12—14, 18, 23—24, 26
74:12—17—18
74:13—14—19
74:15—19
74:16—17—20
74:18—23—21
74:19—21
74:20—22
74:21—22
74:22—17
74:22—23—22
75—25—36, 129
75:1—25—28
75:2—29—31
75:2—5—25, 31—32
75:3—28—30
75:4—5—30
75:6—31
75:6—7—32
75:6—8—25, 32, 34
75:8—33—34
75:9—35
75:9—10—25, 34—35
75:10—25, 129
76—36—48
76:1—37
76:1—2—36
76:2—37—38, 41—42
76:3—39, 42
76:3—7—40
76:4—40—41
76:6—40, 42
76:7—8—43
76:7—10—43
76:9—43
76:10—44
76:11—45
76:11—12—46
77—47—57
77:1—49
77:1—9—48
77:2—48—50
77:3—49
77:4—9—51
77:5—6—51
77:6—51, 53
77:7—9—52
77:10—54
77:10—11—47
77:10—15—48
77:11—54
77:12—55
77:13—55
77:13—14—55
77:15—56

圣经索引

77:16—18—56	78:45—73	80:2—95—96
77:16—20—48	78:46—73	80:3—96
77:19—56—57	78:47—73	80:4—96
77:20—57	78:48—73	80:5—97
78—129	78:49—74	80:6—97
78:1—39—58—69	78:51—73	80:7—98, 108
78:2—60	78:52—55—75	80:8—98
78:3—4—59	78:56—57—75	80:8—11—99
78:4—58, 60—61	78:58—75	80:12—13—100
78:5—59	78:58—59—75	80:14—15—100
78:7—58, 61	78:59—64—75	80:15—101—2
78:8—62	78:60—61—75	80:16—101
78:9—10—62	78:62—76	80:17—101—2
78:11—63—64	78:63—76	80:18—103
78:12—20—63	78:64—76	80:19—93, 103
78:13—63	78:65—78	81—105—16
78:14—63	78:66—78	81:1—107
78:15—16—63	78:67—68—62	81:1—2—106
78:17—64	78:67—69—79	81:2—107
78:18—64	78:68—69—82	81:3—107—8
78:19—20—65	78:70—79	81:4—109
78:21—66	78:70—71—70	81:5—107
78:21—22—66	78:70—72—82	81:5—7—107
78:21—39—66	78:71—79	81:6—108
78:22—66	78:72—71, 79	81:8—109
78:23—24—67	79—81—92	81:9—109
78:25—67	79:1—82	81:10—109—10
78:26—28—67	79:2—82	81:11—111—12, 115
78:29—67	79:2—3—81	81:12—112
78:30—33—68	79:3—82	81:13—105—6, 114—15
78:34—35—68	79:4—83	81:14—16—114
78:37—68	79:5—83	81:16—80
78:38—69	79:6—84	82—117—27
78:38—39—68	79:7—84	82:1—118
78:40—71	79:8—86, 89—90	82:2—122—23
78:40—41—72	79:9—81, 87, 91	82:3—119
78:40—51—74	79:10—87	82:3—4—120, 123
78:40—72—70—80	79:11—90	82:5—124
78:42—73	79:12—90	82:6—7—117, 124
78:42—43—72	79:13—89, 91	82:7—119, 125
78:42—51—72	80—93—104	82:8—125—27
78:44—51—73	80:1—94—95	83—128—38

圣经索引

- 83:1—129-30
83:1-2—128
83:2—130, 135
83:3—130, 135, 138
83:4—131
83:5—135
83:5-8—131
83:8—131
83:9-12—133
83:11—134
83:13-15—134
83:16—137
83:16-17—135
83:16-18—136
83:17—135
83:18—129, 138
84—139-49
84:1—142, 149
84:1-2—139-40, 146
84:2—141
84:3—140
84:4—140, 142
84:5—xiv, 143, 145
84:6—143-45
84:7—145
84:8—146
84:8-9—146
84:9—146
84:10—146
84:11—147-48
84:12—145, 148-49
85—150-61
85:1—151
85:1-3—153
85:2—152-53
85:4—150, 153-54
85:4-7—153
85:5—154
85:6—154-56
85:7—156
85:8—156-57
85:8-9—156
85:9—157
85:10—356-57
85:10-11—158-59
85:11—159
85:12—159
85:13—159
86—162-72
86:1—163
86:1-10—169
86:2—164
86:3—164
86:4—163, 165
86:5—166
86:5-7—168
86:5-10—165
86:6-7—167
86:8—167-68
86:9—168
86:10—169
86:11—169-70
86:12—170
86:13—163, 170-71
86:14—171
86:15—162, 172
86:16—171
86:17—171
87—xiv, 173-83
87:1—176
87:1-3—174
87:2—177-78
87:3—173-75
87:4—180
87:4-6—174, 178
87:5—174, 181
87:6—180, 182
87:7—182-83
88—184-94
88:1—185-86, 192
88:1-5—185
88:2—186
88:3—184
88:4—186
88:5—186
88:6—187
88:6-12—185
88:7—188, 193
88:9—189
88:10—189
88:11—189
88:12—189
88:13—191, 193
88:13-18—185
88:15—192
88:16-17—192
88:18—192
89:1—195-97
89:1-18—195-206
89:2—197-98
89:3—198
89:3-4—199
89:4—198
89:5-7—199
89:6—119, 200
89:7—200
89:8—201
89:8-9—201
89:9—201-2
89:10—179, 202
89:12—202
89:14—203
89:15—204
89:16—204
89:17—205
89:18—205
89:19—208
89:19-37—196, 207-17
89:21—209
89:22-23—210
89:24—210
89:26—210-11
89:27—211
89:28—207, 212
89:28-29—213
89:30-32—214

圣经索引

- 89:33-34—215
89:33-35—215
89:34—212, 219
89:36-37—216-17
89:38—219
89:38-42—218-27
89:38-45—196, 219
89:38-51—214
89:39—218-19, 224
89:40—219
89:41-42—219
89:43—219
89:44-45—195
89:45—218-19
89:46—222, 226
89:46-52—196
89:47-48—222
89:48—223
89:49—218, 221, 223, 226
89:50-51—224-25
89:51—225
89:52—227
90—xiv, 231-42
90-106—406
90:1—234
90:1-2—231-32
90:2—xiv, 233
90:3—235
90:4—233, 235
90:5—235
90:5-6—235
90:7—237
90:7-8—236
90:8—237
90:10—235-36
90:11—237
90:12—237
90:13—239
90:14—239, 242
90:15—240
90:16-17—240-41
90:17—241
91—243-54
91:1—243, 245-46, 253-54
91:1-2—244
91:2—245-47, 252-53
91:3—247
91:4—245-46
91:5-6—248
91:7—248
91:8—248
91:9—246
91:9-10—248, 250
91:10—251
91:11-12—248, 251
91:13—248
91:14—244, 251-52, 254
91:15—252-53
91:16—244, 252-53
92—255-67
92:1—256, 258-59
92:2—256, 258-59
92:3—259
92:4—255, 257, 260
92:4-5—266
92:5—257
92:6—261
92:7—261-62
92:8—262, 268
92:9—262
92:10—262
92:11—263
92:12—261, 264
92:13—258
92:13-14—265
92:14—265
92:15—266
93—267-77, 334-35, 346
93-99—xiv, 279, 302, 337
93:1—267-69
93:2—270
93:3—271
93:4—271-73
93:5—274-75, 277
94—278-89
94:1—279
94:2—280
94:3—280
94:4—281
94:5—281
94:6—281
94:7—282
94:8—282
94:9—283
94:10—283-84
94:11—284
94:12—284
94:13—285
94:14—286
94:15—286
94:16—286, 288-89
94:17—286
94:18—287
94:19—287
94:20-22—288
94:22—278
94:23—288
95—290-300
95:1—290-91, 293, 300
95:1-2—292
95:2—292
95:3—294
95:3-4—294
95:4-5—294
95:5—294
95:6—295
95:7—294-95
95:7-8—291、296、300
95:8-9—297
95:8-11—299
95:9—297-98
95:10—299
95:10-11—298
95:11—300
96—301-13, 324, 407
96:1—302-3, 306

圣经索引

- 96:2—303
96:2-3—304
96:3—303
96:4—304-5
96:5—305
96:6—305-6
96:7-10—310
96:8—310
96:9—301, 311
96:10—308, 311
96:11—313
96:11-13—309
96:13—308
97—313-23, 334
97:1—313, 316
97:2—314, 316
97:5—315
97:6—316
97:7—314, 316-18
97:8—319, 323
97:9—319
97:10—320
97:11—321
97:12—321-22
98—xiv, 324-33
98:1—324-25, 327-28
98:1-3—325
98:2—xv, 326-27
98:3—327-28
98:4—325, 328
98:4-6—329
98:6—328
98:7-9—330
98:8-9—331
98:20-21—209
98:25—210, 213
99—267, 334-44
99:1—334-35, 337
99:2—336-37
99:3—334-35, 337-38
99:4—334, 339
99:4-5—338
99:5—334-35, 339
99:6—334, 340-41
99:7—342-43
99:9—334-35, 342
100—267, 345-54
100:1-2—346
100:2—347-48
100:3—345-46,
349, 351, 354
100:4—346, 351
100:5—346, 352, 354
101—355-65
101:1—356-57, 360
101:2—355-59, 364
101:3—359-60
101:4—360
101:5—361-62
101:6—355, 362
101:7—355, 362
101:8—364
102—366-75
102:1-2—367
102:3—367
102:3-11—367
102:4—367
102:5—367
102:6-7—368
102:8—368
102:9-10—369
102:10—369
102:11—369
102:12—366, 369-70
102:13—371
102:14—372
102:14-17—372
102:14-22—371
102:15—372
102:18-19—372
102:20—372
102:21-22—373
102:23—374
102:24—374
102:25—374
102:26-27—374
102:27—374
102:28—374
103—xiv, 396, 404, 406
103-104—xiv
103:1—377, 382, 384, 394
103:1-2—376, 385
103:1-5—376-84, 391
103:2—377, 382, 384
103:2-3—378
103:2-5—385
103:3—378
103:4—379
103:5—381
103:6-7—386
103:6-14—377, 386, 391
103:6-22—385-94
103:8—385-86
103:9-10—387
103:11—388
103:12—388-89
103:13-14—389
103:15-19—391
103:15-22—377
103:17—393
103:17-18—391
103:19—392
103:20-22—393
103:22—393
104—395-407
104:1—401
104:1-2—396
104:2—397
104:3—397
104:4—397
104:5-8—397
104:9—398
104:10-11—398
104:12-13—398
104:14—398
104:15—398

圣经索引

104:16-18—399	105:28—415	106:44-46—428
104:19—399	105:28-31—415	106:47—428
104:20—399	105:29—415	106:48—429
104:20-23—399	105:29-30—416	116—189
104:24—395-96, 399	105:31—415	118—136, 346
104:25-26—401	105:31-35—416	118:1—292
104:25-30—401	105:37—416	118:22—366
104:27-28—402	105:38—416	119:114-17—248
104:29-30—402	105:39—416	121:1—20
104:31-32—403	105:40—416	121:1-2—27
104:32—403	105:41—416	121:2—244
104:33—403	105:42—416	121:3-7—234
104:34—403	105:43-44—416	121-134—128
104:35—404	105:45—417	
105—406-18, 422	106—406-7, 418-29	箴言
105-106—xiv	106:1—418-19	6:17—281
105:1—407-8	106:2—419	9:10—237
105:1-6—407	106:3—420	
105:2—408	106:4—420-21	传道书
105:4—409	106:5—421	2:21-23—236
105:5—409, 418	106:6—421	3:19—235
105:6—409	106:7—421	
105:7—412	106:8—422	以赛亚书
105:7-11—407	106:9-10—422	2:2—179-80
105:8—407	106:12—422	3:1-9—31
105:8-9—406, 410	106:13—423	3:10—31
105:9-11—411	106:13-14—423	5:1-2—99
105:12—412	106:15—423	5:2—100
105:12-15—412	106:16-18—423	5:5—100
105:12-45—407	106:19-20—424	6:1—268
105:14-15—413	106:20-22—424	6:2—200
105:16—413	106:23—424	6:3—335, 337
105:17—413	106:24-25—426	6:4—268
105:18—413	106:26-27—426	6:5—268, 337
105:19—414	106:28—426	6:11—222
105:21—414	106:29—426	9:6—364
105:22—414	106:32-33—426	11:1—102
105:23-25—414	106:34—427	11:9—310
105:24—414	106:35-36—427	29:13—377
105:25—415	106:37-39—427	36-37—39
105:26—415	106:40-42—428	37:17-20—21
105:27-36—415	106:40-43—428	40:11—80

40:31—381
41:9—10—209
44:9—316
44:14—17—317
45:22—115
46:10—392
48:22—77
49:6—38
53:5—138
53:6—425
53:11—252
55:12—330
55:13—330
57:15—164
57:20—271

耶利米书

6:14—71
7:33—83
16:10—13—16
17:7—8—264
20:7—18—4
25:10—11—88, 224, 371
25:11—17
29:11—55, 370
31:3—216
31:33—103
33:3—342
52:13—15

耶利米哀歌

3:22—54 3:22—
23—91

以西结书

15—99

但以理书

3:16—17—88
3:24—25—
88 3:28—88
4:30—29

7:13—102
9:4—19—197
9:17—19—89

何西阿书

10:1—99
11:1—101

约珥书

1:17—84
2:2—84
2:6—84
2:9—87

弥迦书 3:2—

123 4:1—173
6:8—356 7:9—
308 7:18—157,
239, 341

哈巴谷书

1:2—222
1:12—13—53
2:1—53, 1
56 2:3—53
2:20—156
3:17—19—57

哈该书 1:9—

10—154

撒迦利亚书

1:3—54
2:5—176
2:8—135
3:4—152

玛拉基书

2:14—97

马太福音 1:

21—23, 253
2:11—269

3:3—160
3:17—213
4:4—66, 159, 213
4:7—251
4:11—251
5:3—11
5:5—6—43
5:16—38
5:43—44—85
5:44—280
5:45—352
6:6—245
6:10—169, 270
6:12—165, 383
6:13—247
6:33—170
7:24—25—275, 375
8:20—234
10:29—188, 219, 319
11:28—29—161
12:39—65
13:20—21—299
13:21—286
16:18—306, 372
20:25—28—363
21:5—318—19
21:12—13—319
22:20—21—117
23:13—106
23:23—356
23:37—114
24:35—274
25:21—35, 365
25:31—32—213
25:36—368
26:28—103
27:43—252
27:46—138, 190
27:54—269
28:18—312
28:19—20—275, 312
28:20—216, 312

圣经索引

马可福音

4:39—202
6:45—272
6:46—272
6:48—272
6:48—51—272
7:6—291
7:37—364

路加福音

1:46—328
1:46—55—102
1:49—328
1:51—328
1:51—52—126
1:52—55—43
1:54—328
1:54—55—55
1:72—75—411
2:14—200
2:29—30—224
4:18—263
4:35—42
5:8—10
7:9—108
8:5—275, 321
8:11—275, 321
9:23—381
9:35—378
11:13—209
13:27—361
14:8—10—32—33
14:11—33
15:7—200
15:10—114
15:14—113
15:20—24—114
15:22—24—380
18:10—14—163
18:29—30—381
22:32—210
22:42—34

23:34—137
23:42—420
23:43—420
24:27—404

约翰福音

1:2—3—404
1:12—242
1:29—152, 213, 274, 425
3:7—174, 181
3:16—11, 212, 215
3:36—212
4:14—381
4:15—381
4:23—22
4:24—176
5:24—103
6:37—274
6:40—22, 274
8:12—204
10:7—9—354
10:11—80, 94, 295, 350
10:14—180
10:27—296, 350
10:28—80, 295, 350, 354
10:28—29—19
10:30—38
10:34—119
10:35—36—119
10:36—127
11:25—223
13:18—362
14:5—6—148
14:9—38
14:15—275, 320, 417
15:4—5—99
15:5—265
15:16—208
15:18—20—15
16:33—194, 206, 273
17:3—180
18:6—269

19:10—118
19:11—118
19:19—314

使徒行传

2:23—24—45
2:24—25—213
2:27—366
4:12—39
4:19—20—118
7:60—137
8:4—304
9:4—135, 281
14:22—57
17:16—221
17:23—349
17:26—27—402
20:7—257

罗马书

1:16—226
1:18—71
1:19—21—402
1:20—37
1:21—113
1:23—424
1:24—27—113
2:4—31
3:9—10—209
3:23—24—89
3:24—226
3:25—339
5:8—387
8:1—153, 226
8:4—417
8:15—50
8:17—211
8:19—310
8:19—21—331
8:28—44, 253, 285, 353
8:28—29—18
8:29—212

圣经索引

8:30—211
8:31—43
8:31—34—285
8:32—24, 73, 152, 371
8:34—213, 273, 341
8:36—194
8:36—37—24
8:37—194, 210
8:38—39—194, 239
10:6—8—28
10:13—44, 104, 289
10:14—15—289
11:33—314
12:1—311, 343, 347
12:2—297, 311, 352
12:19—136, 279—80
12:21—85
13:1—5—120
16:20—248

哥林多前书

5:7—64, 69
10:1—4—64
10:6—60
10:11—54
11:24—69
15:49—160

哥林多后书

1:20—22
4:6—318
4:16—381
10:3—5—42
10:4—5—315
12:9—144, 226

加拉太书

2:20—353
3:29—409
4:26—181
6:1—339

以弗所书

1:4—182, 209
1:6—257
1:11—209
1:19—20—90
1:20—22—213, 252, 328
1:22—336
2:1—132
2:4—389
2:12—183
2:13—80
2:20—177
3:8—10—420
3:19—111, 257, 389
3:20—67
4:23—24—155
5:5—110

腓立比书

1:6—19, 100, 152, 209,
240
1:21—240
2:8—240
2:10—11—137, 168, 213
3:9—10—240
3:19—110
3:20—143, 175
4:4—240
4:6—7—205
4:11—4
4:19—64, 111, 216—17

歌罗西书 1:1

5—38, 212

帖撒罗尼迦前书

1:9—318
4:16—309
4:16—17—213

帖撒罗尼迦后书

1:9—262

提摩太前书

2:5—341
4:4—399

提摩太后书

4:17—287
4:18—234

提多书

2:11—12—154
2:13—227, 323
3:3—7—412
3:4—5—209

希伯来书

1:3—38, 270, 399
1:5—212
1:10—12—366
1:14—248, 397
2:3—375
3—4—300
3:12—13—299
4:2—300
4:12—111
5:7—49
6:17—19—199
6:19—212
7:25—80, 375
8:10—103
8:12—69, 389
9:27—125
10:25—293
10:31—220
11:9—10—143
11:13—75
12:1—2—148
12:2—227
12:6—214, 221
12:22—336—37
12:22—24—175
12:23—181, 211
12:24—332

圣经索引

12:28—260,
403 13:5—146
13:6—64 13:7—
276 13:8—
276, 375 13:15—
403

雅各书

1:6—170
1:7—170
1:8—170
1:17—256
5:11—21

彼得前书

1:5—62, 100
1:6—7—97, 144, 286, 414
1:12—200
1:15—16—275, 417
1:16—343
2:9—343
3:7—97
4:12—4, 15, 193, 214
4:13—194

彼得后书

3:7—315

1 John

1:7—153, 215, 237
1:9—89, 165
2:1—2—91
2:16—110
3:1—331
3:2—149
3:20—390
4:7—153
4:8—191, 353, 390
4:9—10—391
4:16—391
4:18—391
4:19—391
5:4—88
5:21—320

启示录

1—337
1:7—316
1:17—269, 338
1:17—18—269
3:16—394
4:6—335
4:8—335—36
5:5—302
5:9—302
5:11—13—200

5:12—326
6:10—222, 227, 280
6:15—17—44
7:9—10—168
11:7—413
11:7—11—413
11:12—13—413
11:17—292
12:1—9—19
12:11—42
14:3—302
19:1—2—263
19:6—8—276—77
19:8—277
19:16—122
20:10—317
22:1—2—174
22:12—13—227
22:14—182, 365
22:15—364
22:20—227, 323

参考文献

马加比书

7:17—81

主题与名称索引

- Aaron, 232, 340–41, 425
Aaronic blessing, 96
abandonment by God, 48, 51–53
Abel, blood of, 333
Abiram, 66, 423
abortion, 35, 85–86, 124, 282, 427
Abraham
 call of, 412–13
 as prototype of life of faith, 143
Abrahamic covenant, 22, 410–12
Absalom, 28, 362, 364
Adam
 as covenant head, 125
 fall of, 125, 236
adoration of God, 147
afflicted
 encouragement to, 289
 God's faithfulness to, 286–88
affliction, 186–94, 273, 367–69
 as discipline, 284–86
 joy in, 239–41
Ahab, 96
Ahaz, 39–40
Ahithophel, 362, 364
Alexander, Eric, 196, 208, 221
Alexander, Joseph, 338
“Almighty,” 244
Amalekites, 131
“Amazing Grace!” (hymn), 379
“Amen,” 275, 292, 429
American Revolution, 123
Ammonites, 36, 131–32
Amorites, 31, 283
amunah, 197
angels, 397
 ministry of, 248
 praising God, 199–201
 worship of Christ, 317–18
animals, 399
 conduct like, 282
 contentedness of, 141
Anna, 224
anointing, 146, 209, 225
anointing oil, 263
antichurch attitude, 105
Antiochus Epiphanes, 81
apostasy, 62, 426
Apostles' Creed, 107
ark of the covenant, 94–95, 176, 245, 339, 356
 captured by Philistines, 75–77
 coming to Jerusalem, 301–2
 as picture of salvation, 80
 returned back to Israel, 78
Asaph, 3–6, 14, 26, 64, 71, 261, 301
 depression of, 48–50, 52
 identity of, 47
 as line of musical servants, 47
 prayer for northern kingdom, 95–96
 spiritual descent of, 5–6, 12
 spiritual recovery of, 7–13
Asaph psalms, xiv, 48, 128–29, 135–38
 order of, 81–82

主题与名称索引

- ascent, psalms of, 128
assurance of salvation, 211
Assyria, Assyrians, 28, 39–40, 95, 100,
131, 179
Athaliah, 29
atheism, 283–84
atonement, 153
Augustine, 89, 139, 142, 174–75, 365
awe, for God’s greatness and majesty, 385,
391–93

Babylon, 16, 179, 263
Babylon creation myth, 20
Babylonian exile, 23, 150, 218, 224, 325,
370, 407, 419–20, 428
baca, 143
Bacon, Francis, 355, 360
Barak, 134
Barnhouse, Donald Grey, 347–48
Baxter, Richard, 408
beasts, 282
Beatles, 61
Beisner, Calvin, 160, 358, 361, 409–10
benefits, 377–82, 392
Benjamin (tribe), 95
Berlin Wall, fall of, 309
“Be Still, My Soul” (hymn), 202, 273
Bethel, 353–54
bewilderment, from suffering, 368–69
biblical illiteracy, 60–61
blameless life, 357
blessings, 111, 204, 377–78
times of, 240–41
bless the LORD, 227, 382, 384
“Blest Be the Tie That Binds” (hymn), 231
blood of Christ, 64, 80, 89, 142, 153, 183,
203, 331–32, 343, 388
Boice, James, xiii, 18, 48, 72, 84, 86, 136,
152, 155, 185, 209, 220, 232, 260, 270,
297, 306, 313, 317, 323, 326, 329, 343,
350, 352, 357, 369–70, 403, 419
Book of Common Prayer, 231

“born in Zion,” 174, 180
Bourgeois, Louis, 345
Brady, Tom, 141–42
brevity of life, 222–23, 232
Bridges, Jerry, 385–86, 392
Brown, John, 187
Brueggemann, Walter, 53
Buddhism, 110
Bultman, Bud, 309
burials, 82–83
Burke, Edmund, 129
Burroughs, Jeremiah, 4, 13, 387

calamity, and faithfulness of God, 214, 218
call to worship, 106–9
Calvin, John, xiii, 54n9, 370
on arrogance of kings, 358–59
on benefits of God, 151
on burial, 83
on calling of Moses, 415
on chance, 400
on church and kingdoms of the
world, 175
on comfort from Word of God, 287
on contemplation of glory of God, 169
on despair of Psalm 88, 184
on the devil as an acute
theologian, 251
on effectual prayer, 225
on enemies of God, 135
on faith, 67
on fall of Jerusalem, 16
on false brethren, 132
on God exalting and humbling the
wicked, 32
on God remembering, 327
on God’s care for the church, 37
on God’s forbearance, 78
on God’s judgment, 118
on God’s waiting, 129
on joy of the righteous, 321–22
on kingdom of Christ, 158

- on knowledge in the world, 284
- on life as a gift, 402
- on mercy of God, 167
- on mercy seat, 95
- on mountains melting, 315
- on obedience, 109
- on praise of God, 419–20
- on prayer, 85, 279
- on promises of God, 252
- on protection of God, 222, 245, 248
- on revelation in Sinai, 314
- on righteousness of Christ, 159
- on salvation from God's free
 - grace, 411
- "School of Death," 278
- on slander, 361
- on splendor of God, 397
- on Son of man, 101
- on worship, 106, 340
- Campbell, Murdoch, 29–30, 182
- Canaanites, 31, 427
- Casaubon, Isaac, 170–71
- cedar, 265
- chance, 400–401
- character, 357
- Charnock, Stephen, 233, 392
- chastisement, 214–15
- cherubim, 94–95, 335, 337, 339
- children, embracing the Lord in faith, 241
- "Children of the Heavenly Father"
 - (hymn), 231
- China, Communist rule in, 273, 307
- Christian life, as pilgrimage, 143–45, 148
- Christians
 - make God's glory known, 38–39
 - in troubling political times, 320–21
- Christian warfare, through Word of
 - God, 42
- Chronicles, 407
- Chrysanthemum Throne (Japan), 335
- Chrysostom, John, 259
- church
 - built on foundation of apostles and
 - prophets, 177
 - characteristics of, 180–83
 - as city and family of God, 174–75
 - disgraced by sin, 221
 - failures of, 226
 - as family, 182
 - gathering of, 292–93
 - Jesus as cornerstone, 177
 - makes God's glory known, 38–39
 - as mother of God's people, 181
 - prayer for, 371–72
 - revival of, 155
 - as spiritual family, 180
 - spiritual vitality of, 161
 - survives all foes, 138
 - as Zion of the New Testament, 336
- citizenship in heaven, 175
- City of God, 174–75
- civil magistrate, 117–22, 126
- cleansing, 379
- cloud, 314, 342
- coastlands, 316
- common grace, 29, 257
- communion with God, 243
- companionship, 368
- competence, 357
- complacent, warning to, 290
- confession of sin, 86–89, 378
- confidence in God, 18–19, 156–57
- confidence in prayer, 164
- congregational singing, 293
- contemporary worship, 293
- contentment, 4, 141
- courts of the Lord, 146–47
- covenant
 - between the Father and the Son, 22
 - of grace, 107, 212
 - of works, 125
- Covenanters, persecution of, 278
- covenant faithfulness, 166
- covenant mercy, 68–69

主题与名称索引

- “crafty plans,” 130
creation, 396–400
 deliverance from the curse, 330–32
 God’s work of, 257–58, 283
 joyful praises of, 330
 renewal of, 309–10
Creator-creature distinction, 337
cremation, 82–83
Cromwell, Oliver, 160, 319
cross of Christ, 91–92, 152, 339
cultural idolatry, 113
cup of God’s wrath, 33–34
Cush, 179
Cushing, William O., 288
Cyprian, 181
Cyrus, 151, 325–26
- Dagon, 78
Damascus road, 135
danger, 248
Daniel
 faithfulness in captivity, 87
 prayer in exile, 197, 224
darkness, 185, 192–94, 314
Darwinism, 76
Dathan, 64, 66
David
 anointing of, 209, 213, 225
 defeat of Goliath, 27
 on faithful leadership, 360–63
 God’s protection of, 210
 heart of, 170
 kingship of, 79–80, 208–9
 model of true spiritual leadership, 79
 psalms of, 163
 repentance of, 150
 sin of adultery with Bathsheba, 79,
 150, 237, 308, 364
 as type of Christ, 212, 308
Davidic covenant, 22, 196, 198–99, 208,
 211, 215, 217, 224–25
Day of Atonement, 80, 339, 341, 388
- day of judgment, 126–27
day of trouble, 48–50
death, 235
 curse of, 236
 terror of, 223
Deborah, 134
deceit, 362
decrees of God, 274
deists, 401
Delitzsch, Franz, 106–7
deliverance from Babylonian captivity, 325
deliverance from sin, 326, 379
deliverance from trials, 408
demons, 317
dependence on God, 409
depression, 48–50, 192, 287
despair, 189
destruction, of God’s enemies, 134–35
dialogical principle of worship, 25, 28
Dickson, David, 20, 59–61, 64, 66, 80,
 86–87, 96, 102, 124, 152–53, 212–14,
 256, 263, 271, 276, 321, 336–37, 346–
 47, 369, 396, 409, 414
Diocletian, 130
disappointment with God, 376, 378
discipline, 214–17
discontentment, 3–5, 11–12
dishonesty, 362
dishonor, to God’s enemies, 134–35
Divine Warrior, 78
doubts, 54, 170
doxology, 304, 345
Dragon Throne (China), 335
dwelling in God, 234, 242
dwelling place, 42
- eagle, 381
earth
 praises God, 201–3
 stability of, 397–98
Eastern Orthodox Church, 126
Ebenezer, battle of, 75

- Edict of Nantes, 15
- Edomites, 131–32
- Edwards, Jonathan, 292, 395–96, 400, 403
- Egypt, 179, 202
- election, 18–19
- Eli, 76
- Elijah, 287, 413
- Elisha, 288
- Elliot, Elisabeth, 246n7
- Elliot, Jim, 246
- Elliott, Charlotte, 410
- Elohim*, 98, 119, 244, 295, 305
- Elohim Sabaot*, 98
- Elyon*, 244
- embezzlement, 220
- encouragement, to afflicted, 289
- English Reformation, 278
- Enlightenment, 273
- Ephraimites, 62–64, 76, 95
- eternal judgment, 238
- Ethan the Ezrahite, 195, 201, 207, 210–11, 216, 222, 224–25, 227
- evangelism, 303–4
- evening worship, 258–59
- evil
 - opposition to, 360–63
 - overthrown for sake of God’s honor, 21
 - seems to triumph, 130
- evildoers, 288–89
- evolution, 76, 283, 305, 350, 400
- exodus generation, 67–68, 74, 236–37, 297–99
- exodus of Israel, 19, 56, 59, 63, 69, 99, 107–8, 234, 236, 257, 298, 314, 386–87, 414–16
- faithless men, 360
- falling backward into sin, 157
- false gods, 110, 112, 294, 305, 316–17, 349
- false judges, 123
- fear of God, 43, 385
- fear of the night, 248
- Feast of Tabernacles, 108
- Feast of Weeks, 108
- fellowship with evil, 320
- Ferguson, Sinclair, 154
- final judgment, 8, 126–27, 285
- firstborn, 181, 211
- first commandment, 45
- floods, 235
- folly
 - of the unbeliever, 261
 - of worshipping false gods, 317
- fool, 261
- footstool of God, 339
- forgiveness of sin, 152–53, 166, 378–79, 388–89
- forgiving others, 382–84
- fortress, 245, 247, 253
- Fortuna, 32
- “four living creatures,” 335
- Francis I, King of France, 120
- Franklin, Benjamin, 121–22
- free-market capitalism, 121
- friendship, 188
- “from strength to strength,” 145
- fruit, in old age, 265–66
- funerals, 238
- Galerius, 130, 137–38
- gambling, 220
- gates of Zion, 178–79
- gender identity, 30, 124
- general revelation, 283–84
- Geneva Psalter*, 345–46
- Gideon, 27, 133–34
- Gill, John, 255
- Girardeau, John L., 259n6
- “giving over” to sin, 112–14
- “Glorious Things of Thee Are Spoken” (hymn), xiv, 175, 177, 183, 264–65, 416–17
- glory cloud, 397

God

- attributes of, 55, 166, 197, 232, 369
- cause in the world, 22
- changelessness of, 233
- chastisement of his people, 97, 214, 219–20
- coming of, 315
- compassion of, 56, 68, 90, 428
- covenant faithfulness of, 207–17, 239, 407, 410–12, 414, 418–19, 428
- covenant promises of, 22–23, 26
- as Creator, 20, 349–50, 396–400
- defended his honor, 23
- delivers his people, 36–37, 79
- enthroned upon the cherubim, 94–95
- eternity of, 232–33, 369, 374
- faithfulness of, xiv, 48, 91, 166, 196–98, 200, 203, 246–47, 256, 286–88, 327–28, 353–54, 412–16
- as Father, 389–90
- as “Father of the fatherless and protector of widows,” 281
- forgiveness of, 152, 166
- as fortress, 288
- glorified in judgment, 136–38
- glory of, 157, 170, 183, 220–21, 257, 262, 339, 403
- goodness of, 166, 351–52, 419
- grace in deliverance from sin, 77–79
- grace of, 46, 67, 340–42
- greatness and glory of, 310
- greatness of, 294, 391
- holiness of, 55, 176, 190, 335–44
- incomprehensibility of, 314
- investment in Israel, 98–100
- judgment of, 8–9, 26, 29–30, 32, 34, 71, 84–85, 133–35, 279–80, 331–32
- justice of, 90, 338–39, 342
- as king, 301–12, 314–16, 324, 334–35
- long-suffering of, 418–19, 428
- love of, 353, 386–91
- made known his salvation, 327
- majesty of, 268–69
- mercy of, 21–23, 46, 158–59, 370
- mighty acts of redemption, 53–54, 58–65
- nearness of, 26–28, 35
- omnipotence of, 55–56, 63
- patience of, 69, 281
- power of, 90, 247, 269, 325
- promises of, 369
- protection of, 247–49
- as Redeemer, 350
- reign of, 262, 267
- remembered his covenant, 428
- righteousness of, 159–60, 316
- as rock, 291
- saving works of, 27, 44, 327
- as shelter, 246–47
- as shepherd, 71, 94, 157, 241–42
- sovereign election of, 18–19, 209
- sovereignty of, 29, 83, 190–91, 219–20, 247, 267, 269–70, 272, 279, 294–95, 319–21, 370, 414
- steadfast love of, 167, 197, 203, 215, 239, 256, 391, 419–21, 428
- as sun and shield, 147
- transcendence of, 337, 343
- as true and only God, 349
- truth of, 246
- will not abandon his own, 286
- withholds no good thing from the upright, 147–48
- Godfrey, W. Robert, 184, 194, 425
- “God of Hosts,” 98, 100, 103
- “God of Jacob,” 107
- godliness, 169, 209, 358–59
- godly character, 79
- God’s hand, 73
- golden calf, 424
- “golden chain” of salvation, 211
- Good Shepherd discourse, 19
- gospel, 22

- gospel blessings, 158
- grace, 256
- grace and glory, 147–49
- Graham, Billy, 410
- Grant, Robert, 296
- grass, 235
- gratitude, 89–91, 377–78, 382, 384–85, 392
- grave, 186, 189
- Great Awakening, 105, 273
- Great Commission, 275, 312, 349
- “Great Is Thy Faithfulness” (hymn), 207, 217
- greed, 179
- Green, Keith, 423
- grumbling and complaining, 297–98
- Gurnall, William, 54

- Habakkuk, 4, 52–53, 57, 156, 222
- Haggai, 151, 154
- Hagrites, 131
- Hallelujah*, 406–7, 418, 429
- Hall, Thomas, 125
- Haman the Agagite, 9, 15
- Hankey, Katherine, 303
- Hannibal, 315
- hardened hearts, 299–300
- Hart, D. G., 348
- “haughty eyes,” 281
- head religion, 377
- healing, 379
- hearing the voice of God, 296–99
- heart, 170
- heart religion, 377
- heaven, 13
 - praise of God, 199–201
 - stretched out like a tent, 397
- heavenly bodies, 399
- Hebrew poetry, parallelism in, 3, 152, 367
- “He Leadeth Me: O Blessed Thought” (hymn), xiv
- Heman the Ezrahite, 185–94

- Henry, Matthew, 50, 62, 109, 111, 243, 262, 265, 268–69, 272, 281
- Henry VI, Emperor, 238
- Herod, defeat of, 29–30
- hesed*, 158–59, 197
- Hezekiah, 21, 40, 42, 197, 272
- Hilter, Adolf, 29–30
- Hine, Stuart K., 204–5, 404–5
- hiraeth*, 139
- holiness, 156, 176, 275–77, 311, 337, 343, 359
- “Holy, Holy, Holy!” (hymn), 344
- Holy Spirit
 - implants spirit of holiness, 209
 - and strengthening of faith, 211
- homosexuality, 113, 359
- hope, 20, 24, 129, 220
- Hophni and Phinehas, 75–76
- horn, 30, 32, 34, 262
- Horne, George, 64, 85, 92, 98–99, 108, 133, 158, 164, 171, 260, 327, 341, 408
- “How Great Thou Art” (hymn), 204–5, 404–5
- “How long?” question, 222, 281
- Huguenots, 15–17
- human authority, 118
- humanism, 350
- humility, 33
 - in prayer, 163–64
- Hunt, Susan, 144
- hypocritical worship, 291

- “I am” statement, 99
- Ichabod, 76
- idolatry, 16, 62, 97, 109–10, 316–17, 424
- idols, 305, 316–17
- “I Love to Tell the Story” (hymn), 303
- imputation of righteousness of Christ, 153, 380
- ingratitude, 377
- injustice, 280
- intellectualism, 377

主题与名称索引

- intercession, 196, 343, 371–73
 for the church, 281–82
intolerance of Christianity, 131
Ironside, Harry, 216–17
Isaiah, 268, 316–17
Ishmaelites, 131
Islam, 110, 132
isolation, 368
Israel
 bondage in Egypt, 63, 279
 confederation against, 131–33
 costly redemption of, 19
 did not remember God's power, 73
 faithlessness of, 418–19
 idolatry of, 109–10, 226, 424
 made God's goodness known, 27–28
 as pilgrim people, 234
 rebellion against God, 64–67, 75, 421–22
 sexual immorality of, 426
 sin of, 71–72
 sin in leaving Egypt, 421–22
 sins in the desert, 423–26
 sins in the promised land, 427
 tested God, 72, 75, 297
 unbelief of, 66, 68, 298
 in the wilderness, 239, 297
Ivory Throne (Russia), 335
“I will” statements, 208

Jabin, 134
Jackson, Stonewall, 248
Jacob, 353–54, 413–14
Jael, 134
Jahaziel, 129, 132
James I, King, 355, 359
Jehoiachin, 195, 218
Jehoshaphat, 36, 96, 135–36, 197
Jeremiah, 4, 17
Jerusalem, 336
 destruction of, 28, 48, 81, 226
 restoration of, 23, 325

Jesus (name), 23
Jesus Christ
 addressed God as Father, 212
 atonement of, 19, 68, 91, 341, 354
 baptism of, 213
 as cornerstone, 177
 death and resurrection, 59, 382
 drank cup of God's wrath, 34
 entering Jerusalem on Palm Sunday, 318–19
 exalting of, 213
 first coming of, 314, 322
 fulfills the Old Testament, 274
 as Good Shepherd, 57, 80, 94, 295–96, 350
 as High Priest, 165
 intercession of, 226
 as King, 80, 138
 life and ministry of, 59, 339
 as light of the world, 204
 as Passover lamb, 69
 reign of, 306–7, 311–12
 resurrection of, 126, 223
 righteousness of, 159
 as rock, 292
 saves to the uttermost, 374–75
 saving ministry of, 257
 second coming of, 44, 92, 126, 227, 263, 308–9, 314, 322–23, 330
 sovereign power of, 272
 sufferings of, 185
 supremacy over angels, 366
 temptation of, 66, 251
 upholds mercy and justice, 364–65
 as the way, 148–49

Jezebel, 287
Joab, 364
Job, 4, 8, 149, 185, 188, 190, 194, 331, 367, 368
John, Prince, 238
Johnston, Julia, 71
Jonah, 84, 87, 188, 202

- Jonathan, 369
 Jones, Douglas, 26
 Jordan River, 19
 Joseph, 5, 107, 413–14
 Joshua (high priest), 152
 joy
 in afflictions, 239–41
 in worship, 260, 291–92, 322
 “joyful noise,” 293, 346–47
 “Joy to the World!” (hymn), xiv, 328, 332–33
 Judas Iscariot, 362
 Judges (book), 58, 134–35
 judgment, delay in, 31
 judgment psalms, 136–37
 “Just As I Am, without One Plea” (hymn), 410
 justice, 120–21, 123–24, 316, 420
 justice and mercy, 356–57
 justification through faith, 159–60

 Kadesh, 426
 keeping God’s commandments, 61–62
 Kethe, William, 345–46
 Kidner, Derek, 264, 267, 282, 305, 325, 336, 400, 417–18
 “Killing Time” (Scotland), 187, 193
 kingdom of Christ, 313
 kingdom of God
 characteristics of, 268–70, 316
 as eternal, 270
 mini-collection of Psalms on, 267
 kingship theme, 301, 324
 kneeling, 296
 knowing God, 180, 296, 349–50
 Knox, John, 345–46
 Korah, 64, 66, 423

 Lamb of God, 213
 lament, 184, 367–69
 Lane, Eric, 74, 94, 291
 Laodiceans, 394

 latter days, 180
 law, first use of, 358
 leadership, 356, 358, 360
 in the church, 423
 Leno, Jay, 60–61
 Leopold V, Duke of Austria, 238
 Leupold, H. C., 21, 35, 54n9, 72, 101, 133, 151, 180, 225, 257, 274, 284, 374
 Leviathan, 19–20, 401
 Lewis, C. S., 10, 41, 189, 400
Lex Rex (Rutherford), 123
 life, as a gift from God, 402
 light, 397–98
 “lifting up,” 32
 Lion of Judah, 31, 302
 little faith, 108
 livestock, 398
 Lloyd-Jones, Martyn, 7, 139–40
 Longfellow, Henry Wadsworth, 345
 longing for God, 140–42, 145
 LORD, 244
 “LORD reigns,” 301, 306, 311, 313, 316, 334–35
 Lord’s Day, 178, 259
 Lord’s Supper, 20, 69, 103
 Louis XIV, King of France, 15, 17
 love
 for enemies, 85, 280
 for God, 385, 391
 for neighbor, 161
 lukewarm spirituality, 394
 Luther, Martin, 41, 354, 356
 Lyte, Henry F., xiv, 389

 Machen, J. Gresham, 60, 76–77, 305–6
 Maclaren, Alexander, 241, 280
 McNamara, Robert, 338
 McQuilkin, James, 155
Magnificat. See song of Mary
 majesty, 268–69
 Manasseh, 95, 279
 manna, 67, 423

主题与名称索引

- “man of your right hand,” 101–2
Mao Zedong, 307
Marble Throne (Persia), 335
marriage and sexuality, 30
“Marvelous Grace of Our Loving Lord”
 (hymn), 71
“marvelous things,” 325–27
Mary. *See* song of Mary
Masada, 245
Massah, 297–98
media, adultery and sexual violence
 in, 361
meditation on God and his attributes,
 197, 369
memory, 61
mercy, 352
mercy seat, 95
Meribah, 297–98, 426
Messiah, 102–3, 125, 127, 146, 225
messianic psalms, 366
Methuselah, 235
Midianites, 133–34
Milton, John, 280
Miriam, 232
missionary advance of the gospel, 168
missionary psalm, 304
Moabites, 131–32
mocking, 368
Mohler, Albert, 61
monarchy, fall of, 219
Monica (mother of Augustine), 365
Moody, D. L., 318
moon, 399
moral depravity, 360–61
morning, 191
“morning and evening,” 258
mortality, 235–38, 367
Mosaic covenant, 22
Moses, 413
 calling of, 415
 in the desert, 234
 intercession of, 340–41
 as mediator, 424–25
 and Psalm 90, 232
 sin of striking the rock, 232, 237, 426
“Most High,” 244
mother bird image, 245–46
“Mother Kirk,” 181
mountains, 202
 of Jerusalem, 176
 melting of, 315
 symbolize kingdoms, 41
Mount Hermon, 202
Mount Sinai, 314
Murray, John, 66
music, ministry of, 408
musical instruments, 259
Muslims
 immigrants in Europe, 283–84
 persecution of Christians, 15, 30

name of God, honor of, 221
nations
 ingathering of, 179
 raging of, 271
 shall worship God, Israel’s God, 168
Nazis, 249
Nebuchadnezzar, 87–88, 195
 conquest of Jerusalem, 14–15, 23
 defeat of, 29–30
 destruction of Jerusalem, 91
 overthrow of Jerusalem, 81
Nehemiah, 151, 154
Nero, 186
new birth, 181
new covenant, 103
new song, 302–3
Newton, John, xiv, 175, 177, 183, 264–65,
 379, 416
Nicene Creed, 107
northern kingdom, 101–2, 122
 abandonment of faith, 99–100
 suffering of, 95–96
numbering our days, 237

- Obadiah, 288
- obedience, 61–62, 160, 291, 299, 417
- ocean waves, 272–73
- Old Hundredth (hymn tune), 345–46
- oppression, 281–82
- Oreb, 134
- “O Safe to the Rock That Is Higher Than I” (hymn), 288
- “Our God, Our Help in Ages Past” (hymn), xiv, 231–32
- “O Worship the King” (hymn), 296

- Packer, J. I., 66, 389
- Paley, William, 400
- Palmer, Benjamin Morgan, 93, 103–4
- palm tree, 264–65
- pantheism, 400
- parable, 60
- parable of the Pharisee and tax collector, 163
- parable of the prodigal son, 86, 112–14, 380, 389
- parable of the rich man and Lazarus, 5, 8–9
- parable of the soils, 275, 299
- Passover, 69, 108
- Paton, John, 318
- patriarchs, 413
- Paul
 - in Athens, 221, 401–2
 - teaching in Romans, 70–71
- Payson, Edward, 381
- peace, 205
- Peacock Throne (India), 335
- Pentecost, feast of, 108
- Perowne, J. J. Stewart, 44, 49–51, 112, 137, 186, 309–10, 335, 356–57, 396
- persecution, 130–32, 278–79, 299, 307
- perseverance in faith, 62, 299–300
- Persian Gulf War, 338
- perversity, 360–61
- pestilence, 247

- Peter, upheld by grace of God, 210
- Pharaoh, 19, 29–30, 415
- Pharisees, 117, 147
- Philistia, 179
- Philistines, 75–78, 131
 - capture of ark, 75–77
 - return of the ark, 78
- Phineas, 426
- pilgrimage, 142–45, 147–48
- pilgrim song, xiv
- place of springs, 144–45
- plagues of Egypt, 63, 72–74, 415–16, 422
- plant life, 398
- pleasing God in manner of living, 382
- Plumer, William, 54, 84, 119–20, 131, 137, 175, 189, 201, 238, 240, 261, 283, 286, 294, 304
- Poblete, Alyssa, 330, 333
- Pontius Pilate, 117–18, 132, 314
- poor and needy, 163–64
- pornography, 220
- post-Christian America, 113
- postmodern world, 306
- “Praise, My Soul, the King of Heaven” (hymn), xiv, 389, 391–92
- praise of God, 22, 196–97, 203–5, 256–57, 293, 303–5, 376, 403, 407–10
- praise of men, 32–33
- “Praise the Lord!” 417–18, 429
- prayer
 - of confession of sin, 86–89
 - constancy and persistence in, 186
 - as covenant meeting, 172
 - in days of trouble, 50
 - for defeat of enemies, 133
 - in distress, 83
 - for God’s judgment and wrath on others, 84–85
 - gratitude in, 89–91
 - importance of, 146
 - outrage in, 82–86
 - for revival, 153–54

主题与名称索引

- of seasoned Christians, 162–63, 172
- as sign that all is not lost, 84
- unanswered, 96–97
- prayers of the Bible, 163
- prayer warriors, 208
- preaching, 31–32
- Prentiss, Elizabeth, 144
- pride, 135, 179
- principalities and powers, 118
- promised land, 300
- propitiation, 153
- prosperity, and thanksgiving, 351
- proud hearts, 362
- providence, 257–58, 283–84, 321, 394, 401–2
- Psalms
 - book 1, 128
 - book 2, 128
 - book 3, xiv, 128, 227
 - book 4, xiv, 128, 406, 419
 - book 5, 128
 - in the Christian life, xiii
 - touch every emotion, 184, 408
- Puritans, on the Sabbath, 260
- quail, 67
- Rabbah, 36
- racism, 35
- Rahab, 179, 202
- Ravensbrück concentration camp, 249
- rebellion against God, 135, 270–73
- reconciliation, 159
- redemption, 379–80
- redemption in Christ, 19–20
- Red Sea, parting of, 19, 27, 48, 56, 63, 202–3
- refuge, 245, 247, 253
- Rehoboam, 29, 196
- remember, as covenantal term, 224–25
- remembering God's great and faithful works, 151, 277–82, 409
- rendering to Caesar, 117
- renewal, 151
- repentance, 94, 137, 153–54
- rest, 300
- restlessness, 139–40, 142
- retribution, 280
- Revelation (book), 200
- revenge, 280
- reverence, in worship, 260, 295–96
- revival, 195–96
- Richard the Lionhearted, 238–39
- riddle, 60
- righteous, thriving of, 262–66
- righteousness, 316
 - shines down, 158–59
- righteousness of Christ, 159
- right hand and holy arm, 325
- Robertson, O. Palmer, 97–98, 118, 174, 178, 293, 296, 304, 311, 338–39, 425
- rock, 306
- “Rock of Ages, Cleft for Me” (hymn), 379
- rock in the desert, 291
- Rolling Stones, 380
- Roman Empire, 273, 278
- royal priesthood, 343
- Rutherford, Samuel, 123
- Ryken, Philip, 165–66, 352
- Ryle, J. C., 272–73
- Sabbath, 255–60
- Sagan, Carl, 332
- salvation, 23–24
 - by grace alone, 11
 - sowing seeds of, 321
- Samaritan woman, 380–81
- Samuel, intercession of, 340–41
- sanctification, 156, 160, 311, 320–21
- sanctuary of God, 7
- Satan
 - curse of, 132
 - temptation of Jesus, 251
- satisfaction of believer, 252–53

- satisfaction with good, 380
- saving faith, 111, 180
- scapegoat, 388–89
- scribes and Pharisees, 106
- Scripture
 - diligent study of, 53–56
 - read to the sick, 369, 371
- sea, 201–2, 401
- sea monsters, 19–20
- searching about God, 52
- secret place, 244–45
- secular humanism, 76, 110, 305
- security in the Lord, 247–48, 252–54
- selah*, 39, 48, 140
- self-abasement, 10
- self-pity, 51, 53
- Sennacherib, 21, 28, 37, 39, 47, 263
- sensuality, 179
- Septuagint, 406
- seraphim, 200–201, 397
- Sermon on the Mount, 339
- servant-heartedness, 363
- “serve the LORD with gladness,” 347
- sexual immorality, 113, 124, 283, 427
- Shaddai*, 244
- “shadow of the Almighty,” 244–47, 253–54
- Shadrach, Meshach, and
 - Abednego, 87–88
- shame, 135
- “sheep of his hand,” 295
- shelter of the Most High, 244–47, 253–54
- Sheol, 186
- shield and armor, 246
- Shintoism, 110
- shophar*, 107
- sickness, 367–68
- silence, 190
- Simeon, 224
- sin
 - calamity of, 82
 - as failure to glorify God, 147
 - folly of, 74, 80
 - magnitude of, 378
 - woeful effect of, 236–37
- singers and dancers, 182–83
- singing, 293, 296
 - in Christian worship, 347
- Sisera, 134
- slanderers, 361
- slaughter of preborn, 282, 427
- snare, 247
- Solomon, 235
- song of the citizen, 178–79
- song of the city, 175–78
- song of Mary, 43, 102, 126, 328
- Song of Moses, 41, 200, 203, 302
- Song of the Vineyard (Isaiah), 99
- son of man, 101–2
- sons of Korah, xiv, 128, 140
- “sons of the Most High,” 119
- sovereign grace, 19, 38, 164, 177, 182–83,
 - 208, 326, 412, 415
- Spanish Armada, defeat of, 37
- special grace, 257
- special revelation, 284
- spies, in promised land, 425–26
- spiritual anguish, 48–50
- spiritual descent, 5–6, 12
- spiritual encouragement, 300
- spiritual failure, 62–65
- spiritual gifts, 209
- spiritual recovery, 7–13
- spiritual renewal, 154–56
- spiritual strength, 205
- Spurgeon, Charles, 16, 20, 22, 33–34, 41,
 - 43, 45, 49, 65, 76, 79, 87, 102, 115–16,
 - 122, 153, 158, 167, 177, 233–34, 243,
 - 245–47, 253, 258–59, 261, 270, 274,
 - 281, 284–85, 291, 295, 315, 319, 336,
 - 340, 342, 349, 362, 421, 426–27
- steadfast love, 157–59, 239, 256, 352–53
 - and faithfulness, 158–59
 - and justice, 357
- Stott, John R. W., 348, 401

主题与名称索引

- strong faith, 108
stupid, 261
submitting to God's rule, 313
suffering, 14–17, 186–94
- tabernacle, 342
Tabor, 202
Tate, Marvin, 73, 78, 191, 203
taxes to Caesar, 117
Taylor, Hudson, 318
teaching generations that follow, 59–61
“Teach Me Thy Way, O Lord” (hymn),
169–70
temple, 42
 destruction of, 14–16, 82, 84, 91
 final destruction in A.D. 70, 81
ten Boom, Betsie, 249–50, 383
ten Boom, Corrie, 244, 249–50, 383–84
Ten Commandments, 358
thankfulness, 292
thanksgiving,
 26, 256–57, 346, 351, 354, 378
theophany, 314
thief on the cross, 420
Tholuck, August, 124
Thornwell, James Henley, 192–93, 194
throne of heaven, 392
time and seasons, 399
tithes, 310–12
“toil and trouble,” 236–37
tolerance, correct view of, 305
Toplady, Augustus, 378–79
total depravity, 315
Tozer, A. W., 352
trials, 15, 20, 50, 215, 248
 God's purposes in, 215, 272–73
 perseverance through, 210
 as reason for thanksgiving to
 God, 351
 stimulate prayer, 285, 370
 strengthen character, 4
 strengthen faith, 88, 96–97, 370, 416
tribulation, 57, 285, 299
true and living faith, 34, 96, 299
trust in God, 43
truth, springs from the ground, 158–59
turning from self to God, 53
turtledove, 21
Tyre, 131, 179
- Ulster revival (1859), 155
unbelief, 12, 54, 64–66, 68, 111, 284, 300
unborn children, slaughter of, 124
ungodly
 envy of, 261
 folly of, 261
union with Christ, 252
United States of America, founding
 fathers, 121–22
unjust rulers
 accusation against, 122–24
 judgment against, 124–26
Uzziah, 268
- Valley of Baca, 143, 145
VanGemen, Willem, 27
vengeance of God, 279–80
Villiers, George, 355, 359–60
violence, against God's people, 281
von Schlegel, Katharina, 202, 273
- Wailing Wall (Jerusalem), 81, 91
waiting on the Lord, 156–57
walking with God's anointed, 146
walking in light of God's face, 204
Wang Mingdao, 307–8
Warfield, Benjamin B., 40, 44
Washington, George, 121
waters, 398
Watson, Thomas, 4, 110
Watts, Isaac, xiv, 69, 328–30, 332–33
weak faith, strengthening of, 210–11
weak and oppressed, 120–22
“weightlessness of God,” 310

- Wells, David, 310
 Wesley, John, 329
 Westminster Shorter Catechism, 258, 336, 394, 401
 Westminster Theological Seminary, 77
 Wheaton College, 61
 “When I Survey the Wondrous Cross”
 (hymn), 69
when question, 17
 Whitefield, George, 105–6
 Whitelock, Bulstrode, 319
why question, 16
 wicked
 destruction of, 261–62
 judgment of, 29–30, 280, 285, 404
 partiality to, 123
 prosperity of the wicked, 5–6
 pride of, 5, 282
 Wilcock, Michael, 175, 321
 wild donkeys, 398
 wilderness, God’s provision in, 63
 witness, 35, 393
 Word of God
 brings God near to us, 28
 power to overthrow ungodly powers, 42
 as trustworthy, 275
 workers for righteousness, 35
 works of God, as manifold, 399–400
 world
 assimilation into ways of, 427
 rejoices in the Lord, 328–30
 under constant insecurity, 236
 World War II, 249
 worship, 7, 11, 35, 256–58, 290–91
 as covenant meeting of God and his people, 107
 as dialogue, 25, 28
 as doxology, 304
 evangelistic motive in, 348
 exuberance in, 329, 346
 imperatives of, 346–49
 as joyful, 260, 291–92, 322
 on the Lord’s Day, 178
 motivations in, 349–51
 as practice for worship in heaven, 277
 as privilege and duty, 109
 with reverence, 260, 295–96
 and witness, 393
 zeal for, 295
 worship music, 348
 worship service, 347
 worship style, 291–92
 “worship team,” 293
 worth-ship, 256
 wrath of God, 33–34, 44, 66, 71, 84–86, 223, 236–37, 319, 382
 wrath of man, 44–45

Yahweh, 103, 185, 244, 295
 Yancey, Philip, 376, 390
yeshuah, 23–24
 youth, renewed like the eagle’s, 380–81

 Zalmunna, 134
 zealous in the saving work of God, 321
 Zebah, 134
 Zechariah (father of John the Baptist), 411
 Zechariah (prophet), 151–52, 318
 Zeeb, 134
 Zion, 175–78, 336–37

可在《改革宗释经注释系列》中查阅

旧约

撒母耳记上，作者：理查德 · D · 菲利普斯 著

撒母耳记下，作者：理查德 · D · 菲利普斯

列王纪上，作者：菲利普 · 格雷厄姆 · 莱肯

列王纪下，作者：菲利普 · 格雷厄姆 · 赖肯

以斯帖记 & 路得记，作者：伊恩 · M · 杜古德

以斯拉记 & 尼希米记，作者：德里克 · W · H · 托马斯

诗篇 42 – 72，作者：理查德 · D · 菲利普斯

诗篇 73 – 106，作者：理查德 · D · 菲利普斯

传道书，作者：道格拉斯 · 肖恩 · 奥唐奈

雅歌，作者：伊恩 · M · 杜古德

但以理书，作者：伊恩 · M · 杜古德

约拿书与弥迦书，作者：理查德 · D · 菲利普斯

撒迦利亚书，理查德 · D · 菲利普斯 著

西番雅书、哈该书和玛拉基书，作者：伊恩 · M · 杜古德及马修 · P · 哈蒙

即将出版

创世记，作者：理查德 · D · 菲利普斯 著

理查德·菲利普斯以其严谨的解经、忠实的讲道式释经、深刻的神学洞察以及深切的牧养关怀而著称。他在《诗篇》第73至106篇这部卓越的注释著作中，将这些特质融会贯通，浑然一体。对于任何致力于深入理解圣经文本并忠实地传讲其无误真理的讲道者与圣经教师而言，本书堪称必备参考。

丹尼尔·L·艾金，东南浸信会神学院校长，传道与神学教授

《诗篇》敞露灵魂，既展现敬拜的巅峰，也显露哀伤的深渊——有时在同一首诗中，这两种情感会同时出现。正如加尔文所说：“它们是灵魂各部分的详尽剖析。”《诗篇》既能让心灵获得启发，又能给心灵带来鼓舞。理查德·菲利普斯的讲道评论引导信徒穿越低谷和巅峰，让他们明白无论身处何地，我们信实的上帝都与我们同在，并必供应我们一切所需。

乔尔·R·比克，清教徒改革宗神学院院长

菲利普斯不仅清晰地阐释了《诗篇》中丰富的教义内涵——这对每一位牧者而言皆为宝贵资源——同时也深刻把握了诗歌所蕴含的情感力量，这种情感特质正是诗篇信息表达不可或缺的组成部分。凭借一贯温暖而富有牧养洞见的解经风格，他始终清晰地揭示出这些诗歌与祷告如何在基督——这位《诗篇》真正的咏唱者——身上得以完全应验。

斯蒂芬·科尔曼，威斯敏斯特神学院旧约与圣经语言助理教授

理查德·菲利普斯已为该系列撰写了十余部注释书，并被誉为当今世上最优秀、最可靠的圣经阐释者之一。他的每一卷作品均在解经与讲道实践方面展现出极少数兼具学者素养与牧者心怀的传道人才企及的高度……对于收藏该系列的读者，此书不容错过；对于初次接触这些著作的读者，这是绝佳的入门选择。菲利普斯将引导你更深入理解圣经，并确保你的信仰根基稳固地建立于真理之上。

德里克·W·H·托马斯，改革宗神学院系统神学与教牧神学杰出教授