

爱上诗篇

W. 罗伯特·戈弗雷 (W. Robert Godfrey) / 著

乔兰山以姐 / 译

Learning to Love the Psalms

© 2017 by W. Robert Godfrey

Published by Reformation Trust Publishing a division of Ligonier Ministries 421 Ligonier Court, Sanford, FL 32771 Ligonier.org
ReformationTrust.com

ISBN 978-1-56769-743-8 (Hardcover) ISBN 978-1-56769-817-6 (ePub) ISBN 978-1-56769-818-3 (Kindle)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise—without the prior written permission of the publisher, Reformation Trust Publishing. The only exception is brief quotations in printed reviews.

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

Scripture quotations marked “NIV” are taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Scripture quotations marked “KJV” are taken from the Holy Bible, King James Version (Public Domain).

Names: Godfrey, W. Robert, author. Title: Learning to love the Psalms / W. Robert Godfrey. Description: Orlando, FL: Reformation Trust Publishing, 2017. |

Chinese translation (Simplified and Traditional) by Yida Qiao, Copyright 2018 Reformation Translation Fellowship, Atchison, KS 66002
RTFDirector@GMail.com <http://rtf-usa.com/>

“诗篇使信徒与他们的大君王心连心、渴望神的荣耀。作为一名热爱诗篇的学者，戈弗雷博士提供了一部非常有助益的诗篇阅读指南，以及对一些诗篇的简短默想，这些诗篇传达出了孩童般的信心。在这样一个圣经研究由技术型学术主导的时代，我们有了这样一本简明、深度、个人化又相当有内涵的诗篇读物，诗篇被加尔文称为‘灵魂各部位的解剖图’。带着祷告的心阅读本书吧，你必会得到属灵的更新、挑战与喂养。”

——周毕克博士 (Dr. Joel R. Beeke)

系统神学与讲道学教授、院长
清教徒改革宗神学院，密歇根州大急流城

“《爱上诗篇》体现出作者对诗篇长期的默想和热爱，戈弗雷博士对经文的处理深入而稳固，向我们展示了诗篇如何一再地将我们指向基督这位大君王，以及诗篇如何激励我们追求敬虔的生活。”

——布莱恩·艾斯特尔博士 (Dr. Bryan Estelle)

旧约教授
加州威斯敏斯德神学院，加州埃斯孔迪多

“就在我们不知不觉的时候，一代的基督徒领袖成功地从教会中摒弃了对这卷救主的祷告本与赞美诗集的持久使用，也抹去了教会前 1800 年的记忆。在这本书里，戈弗雷为我们开了一剂良方，可以扭转我们的疾病和滋补我们的属灵软弱，并且这药味道甚好！藉着分享他自己对诗篇的热爱，兼顾训导性与感染力，他使我们渴望更好地认识诗篇、发掘基督徒情感的全部规模，并在敬拜中表达出来。对于大学生、神学生以及形形色色的基督徒而言，《爱上诗篇》是一本理想的书籍。愿它开启一个热爱诗篇的新时代！”

——傅格森博士 (Dr. Sinclair B. Ferguson)

利戈尼尔事工 (Ligonier Ministries) 讲员

“过去年间，我对诗篇的热爱不断增长，大部分是由于两位教师的影响：加尔文和戈弗雷。戈弗雷博士热爱伟大的写作，时常能发现我们其余人士所错过的细节，这在圣道上是一种非凡的恩赐。我迫不及待要与家人仔细共读这本书！”

——迈克尔·霍顿博士 (Dr. Michael S. Horton)

系统神学与护教学梅钦教授

加州威斯敏斯德神学院，加州埃斯孔迪多

目录

爱上诗篇

第一章——诗篇的魅力

第二章——一首备受喜爱的诗：诗篇 114

第三章——诗篇的难点

第四章——诗篇中的循环主题

第五章——诗篇中的说话者？

第六章——诗篇的诗歌形态

第七章——诗篇中的大结构

第八章——总结

第一卷：君王对神护理的信心

诗篇 1-41

第九章——诗篇第一卷的特征与结构

第十章——诗篇 3

十一章——诗篇 8

十二章——诗篇 18

十三章——诗篇 21

十四章——诗篇 22

十五章——诗篇 30

第二卷——君王对神国度的委身

诗篇 42-72

十六章——诗篇第二卷的特征与结构

十七章——诗篇 46

十八章——诗篇 48

十九章——诗篇 51

二十章——诗篇 68

二十一章——诗篇 69

二十二章——诗篇 72

第三卷——君王有关神应许的危机

诗篇 73-89

二十三章——诗篇第三卷的特征与结构

二十四章——诗篇 73

二十五章——诗篇 74

二十六章——诗篇 78

二十七章——诗篇 81

二十八章——诗篇 86 与 87

二十九章——诗篇 88 与 89

第四卷——君王因神的信实得着安慰

诗篇 90-106

三十章——诗篇第四卷的特征与结构

三十一章——诗篇 90

三十二章——诗篇 92

三十三章——诗篇 95

三十四章——诗篇 103

三十五章——诗篇 104

三十六章——诗篇 106

第五卷——君王庆祝神的救恩

诗篇 107-150

三十七章——诗篇第五卷的特征与结构

三十八章——诗篇 109

三十九章——诗篇 110

四十章——诗篇 118

四十一章——诗篇 121

四十二章——诗篇 135

四十三章——诗篇 138

诗篇的结论：诗篇 146-150

四十四章——最后五首诗篇

四十五章——诗篇 146

四十六章——诗篇 147

四十七章——诗篇 148

四十八章——诗篇 149

四十九章——诗篇 150

后记：继续的诗篇旅程

作者简介

爱上诗篇

第一章

诗篇的魅力

最近某个营会上，有人问我最喜欢圣经中哪一卷书。我的第一反应是想这是不是个糟糕的问题，难道我们不该平等地喜爱神所有的话语吗？接着我想我应当配合，便扪心自问，自己最常阅读并乐在其中的书是哪一卷。我意识到答案很简单，近些年间，那卷书总是诗篇。

高二时，我在一间唱诗篇为主的教会信主。因此多年来我与诗篇相伴，对它们有了一定了解。然而直到近些年，我才发现它们如此引人入胜、令人着迷。对我而言，这些年成就了一段美妙的发现之旅，我希望能在这本书里传递这种喜悦。

诗篇有几个尤其吸引我的地方，第一是信心真理以极美的语言和诗意的表述表达出来。揣摩一下这些话：“耶和华是我的牧者”（诗篇 23：1），这些字给多少苦难中的灵魂带去极大的安慰！又或者思想一下神在诗篇 103 中的救恩应许：“我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱 and 慈悲为你的冠冕。他用美物，使你所愿的得以

知足，以致你如鹰返老还童”（2-5 节）。又或者，默想一下神对我们受苦的深深记念：“你把我的眼泪装在你的皮袋里”（诗篇 56：8）。

诗篇的第二个魅力在于，你越深入地挖掘诗篇，你发现得就越多。如同所有伟大的诗歌一样，诗篇就像一座宝矿，总有进一步的深度有待挖掘，总有更多的金子有待开采。不论我们花多少精力意图更加了解诗篇，都会获得丰盛的回报。

第三，诗篇适用于一切的时节。诚然，诗篇并没有具体论及一切时节，那有 Hallmark 家的贺卡可以应景；但诗篇的确论及神的百姓在人生中的一切重大属灵时刻与情感。如同加尔文所说：“我习惯称这卷书为‘灵魂各部位的解剖图’，我想这一表述并非不贴切，因为没有一种人所感知到的情感，没有在这里面如镜子一般呈现出来。”¹ 诗篇教我们如何在人生的一切处境中向神表达我们的情感。

第四，诗篇充满基督，并不只是关于基督要来的预言（例如诗篇 2，22，110），而且诗篇的信息总是将灵魂带向基督和祂伟大的救赎工作。如同初代教会所流传的：“口里诗篇不断，心里基督常在”（*semper in ore psalmus, semper in corde Christus*）。诗篇坚固了我们与基督的团契。

1 加尔文，《诗篇注释》（Commentary on the Book of Psalms），密歇根州大急流城（Grand Rapids, Mich.）贝克出版社（Baker）1979 年出版，第一卷，xxxvi-xxxvii。

我在诗篇中的发现，是教会历史上许多人所熟知的，诗篇在历史上一直被各地的众多基督徒所珍爱。教会初期与中世纪时期，人们时常研读与颂唱诗篇，尤其是修道士们。伟大的亚他那修（296-373）曾说：“我深信人不能再找到比诗篇更荣耀的事物，因为它们涵盖了人的一生、人的所思所想以及灵魂的一切轨迹。为了赞美与荣耀神，人可以针对每个时节挑选出合适的诗篇，也将因此发现，诗篇是为他而写。”² 改教时期，圣经重新回到教会众信徒手中，这也意味着诗篇的回归。路德做修士时就研习诗篇，后来继续热爱诗篇，他称诗篇为“小圣经”，说：“若不是因着别的原因，也要因着这一点，诗篇应当成为一卷珍贵而珍爱之书：它清楚应许了基督的死与复活，描绘了基督的国度以及基督一切疆域的特征与属性，诗篇着实可以称为一部小圣经。它最优美而简洁地涵盖了圣经中的一切元素。”³ 改革宗教会中，诗篇被改成韵文并作为教会的赞美诗集颂唱，那些早期的加尔文主义者因着能用神的话颂赞神而喜乐。加尔文监制了整本诗篇唱本的编纂，用这些话表达他对诗篇的热爱：“保障我们的安稳最主要的方式之一便是呼求神，而可以引导我们无误地进行这一操练的非诗篇莫属。

² 迈克尔·布歇尔（Michael Bushell），《锡安之歌》（The Songs of Zion），匹兹堡（Pittsburgh）荣冠与盟约出版社（Crown and Covenant）1980年出版，第94页。

³ 布歇尔，第93页。

因此，一个人对诗篇的熟练与精通程度，也意味着他对于属天教义中最重要的部分的知识规模。”⁴

加尔文的追随者们与他一样肯定了诗篇的价值，例如，我们在法国加尔文主义者胡格诺派的经历中可以清楚看到这一点。如同伯纳德·科特里特（Bernard Cottret）所写：“诗篇就是法国的宗教改革。”⁵ 十六世纪中期的法国新教徒热爱诗篇、渴慕地颂唱，甚至在他们殉道的路上仍是如此。法国胡格诺派在他们的诗篇唱本中找到了那些“为加尔文的敬虔注入诗意大能”的诗歌。⁶ 十六世纪的这些诗篇唱本，帮助教会再次看到诗篇的大能与功用。

然而诗篇却并不仅仅是改革宗基督徒的启迪与安慰，甚至不仅仅是他们用神的话向神表达喜乐与哀伤的一种方式；诗篇还解读了他们的人生处境，既包括压制他们的恶人，也包括看护他们的神。作为神的子民，他们活在诗篇中。

默想与讨论：

⁴ 加尔文，xxxvii。

⁵ 伯纳德·科特里特（Bernard Cottret），《加尔文传》（Calvin: A Biography），密歇根州大急流城艾德蒙出版社（Eerdmans）2000年出版，172页。

⁶ 海科·奥伯曼（Heiko Oberman），“Initia Calvinii,” 威廉·那修（Wilhelm Neuser）编辑，《Calvinus Sacrae Scripturae Professor》，密歇根州大急流城贝克出版社（Baker）1994年出版，113页脚注1。

1. 这一章列出了诗篇的哪四种魅力？你认为诗篇还有什么其他魅力？
2. 为什么加尔文称诗篇为“灵魂各部位的解剖图”？你在阅读诗篇时曾经历到怎样的情感？
3. 整个教会历史中，神的百姓一直活在诗篇里。教会历史有哪些例证？现代教会是否同样依赖诗篇呢？

第二章

一首备受喜爱的诗：诗篇 114

让我们以一首诗篇为例，看一下诗篇具有怎样的魅力与属灵大能。法国胡格诺派基督徒特别喜爱诗篇 114，因此这首诗篇可以帮助我们思想他们珍爱什么，也可以激发我们对诗篇的胃口。法国胡格诺派信徒经常喜乐地颂唱这首诗（尽管其日内瓦曲调对我们的现代耳朵而言相当奇怪难唱），这首诗也是旧约时代对神的百姓而言非常重要的一首诗篇，因为它是“出埃及赞美诗（Egyptian Hallel）”——诗篇 113-118 中的一首，它们是犹太人逾越节时唱的歌。

这首诗非常简短，可能一上来不会给读者留下深刻印象。这首诗篇仅仅是纪念以色列出了埃及这个为奴之家，难道真有什么特别之处吗？著名旧约学者德里慈（Franz Delitzsch）认为答案是肯定的，宣称它“既富有魅力、又气势恢宏”。诗篇 114 特别尊崇神为我们的救赎主，对于面临迫害的基督徒而言，这个真理尤其重要。

神的大能

诗篇 114 的开头欢庆神拯救祂子民的大能，我们看到神在列国的权能：“以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民，那时犹大为主的圣所，以色列为它所治理的国度”（1-2

节)。几百年的奴役后，神将祂的百姓从世上最强势的国家之一拯救了出来。直到今天，我们调查古埃及荣耀的遗迹时，仍会惊叹这个文明的成就。思想一下小小的以色列看到这一文明处于成就的巅峰时更是何其惊叹，他们看到的是盛期的“遗迹”，知道没有什么能与如此宏伟的建筑相比。

在埃及几百年后，以色列仍然感到自己是异乡人，埃及人是一个“说异言之民”。我们可能会惊讶以色列竟能如此成功地抵制同化，保留了自己独特的民族、语言以及宗教信仰。埃及人很可能宣称自己的荣耀来自于他们的偶像，但如此宣言却没有使永生神的子民动摇。在另一首出埃及赞美诗中，以色列人论到埃及的神明（以及一切世界的神）唱道：“他们的偶像，是金的，银的，是人手所造的。有口却不能言，有眼却不能看。有耳却不能听。有鼻却不能闻。有手却不能摸。有脚却不能走。有喉咙也不能出声。造他的要和他一样。凡靠他的也要如此”（诗篇 115：4-8）。以色列的经历向他们证明，埃及的偶像在永活的真神面前毫无能力、不值一提。

法国新教徒为何会对这首诗篇的情感尤其感同身受？对于迫害他们的罗马天主教同胞，他们并非是什么相异的民族，或是说着不同的语言。然而因着他们新的信仰委身，他们的确开始在自己的国土有了异乡人之感，因着新的信仰成了“神的选民，在世上寄居的”（彼得前书 1：1），以及“散住十二个支派之人”（雅各书 1：1）。他们成了新造的人，非但不

再能融入这个世界，相反，他们是“被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度”，蒙召“宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼得前书 2: 9）。因着对基督的信心，他们领受了全新的身份。

诗篇 114 呼吁我们二十一世纪的基督徒扪心自问我们的身份，我们是在这个世界安家，还是在某种意义上感到自己哪怕在故土仍是异乡人？我们是否强烈地感到，神拯救的大能已经将我们从为奴的人生中拯救出来，而世界仍然过着为奴的生活？

这首诗篇中，神的大能不仅体现在祂对列国的掌控上，而且还体现在祂对自然的掌管上。我们读到“沧海看见就奔逃”（3 节），我们看见神分开红海的大能，让祂的百姓逃离法老军队的权势。神将祂的百姓领出埃及：“你的道在海中，你的路在大水中”（诗篇 77: 19），因着神的大能，以色列“过红海如行干地”（出埃及记 14: 16）。

我们还读到“约旦河也倒流”（诗篇 114: 3）。在这里，诗篇提醒我们以色列是如何进入应许之地的，神对自然界的大能再次体现出来，开辟了一条似乎不可能的道路。神不仅将祂的百姓从奴役中拯救出来，而且为他们预备了一个流奶与蜜之地。

神的能力还震动山峦：“大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔”（4 节）。这节经文可能看似更难定位，然而，它必然

首先指向以色列在西奈山与神相遇，这一会面经常被形容为可畏的：“西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上。山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动”（出埃及记 19：18）。然而西奈山的可畏是因着罪人与圣洁的神相遇，而诗篇 114 中，山峦是喜乐、欢快地迎接神的到来，群山欢庆神的良善，因着祂到来拯救祂的子民、与他们立约。

第 5、6 节重复着 3、4 节的语言，但询问山水为何有如此反应，暗示了自然界认识创造主的大能，而人类却时常误解或忽视神的能力。因此，经文暗示了一种对比，即无知觉的自然界与理性的人类二者的反应形成的对照。人按照神的形象受造、与神相交，却没能看到真理，而自然界尽管没有推理的能力，却认出它的神。这些经文让我们想起法利赛人让耶稣吩咐门徒停止赞美祂时耶稣对他们说的话：“若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来”（路加福音 19：40）。

诗篇 114 庆贺神拯救祂子民的权能，激发我们这些基督徒记念基督的作为。所有旧约都指向基督、在基督里应验，耶稣的死被称为祂的出埃及（路加福音 9：31），而在祂受难的时候，神使用祂掌管自然的权能使基督在十字架上的工作的重要性凸显出来。那时天变为黑暗，祂的受难见证了历史上这一黑暗的时刻。神以大能使耶稣从死里复活，使祂成为“世上君王的元首”（启示录 1：5）。在这里，神掌管列国的权能彰显出来。耶稣升天的时候进入了天上的耶路撒冷，为我们在应许

之地预备家园。基督拯救的工作向我们显明了诗篇 114 的深意。

我们在这个时代观望当今教会的软弱以及当今世界对基督的冷漠时，可能忍不住要想祂是否真是“世上君王的元首”，然而古时，以色列一定也经常在他们受苦受难、在世上微不足道的时候疑惑，他们的神是否真是全能的神。诸如 114 篇这样的诗篇提醒他们和我们：我们的神实在是那位拯救的神，祂将以色列从埃及拯救出来，祂也已经藉着基督的工作将我们拯救出来。全地都当在这位神面前颤抖。

神的临在

诗篇 114 接着从庆祝神的能力转而强调神降临看护祂的百姓：“大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动”（7 节）。神在祂的权能中无处不在，罪人唯一合宜的回应便是在祂面前颤抖，祂的荣耀使得祂所拯救的蒙爱子民也要战兢（希伯来书 12：28-29）。

神今日仍然临在、是统管全地的王。“耶和华超乎万民之上。他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事”（诗篇 113：4-6）。但祂的王权与祂的子民有特别的关联，祂的子民是祂所“治理”的（2 节），祂治理他们，好似祂的圣所（2 节），使他们成为圣洁，使他们成为一个圣洁的国度：“因为全地都

是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出埃及记 19：5-6）。胡格诺派基督徒在艰苦的迫害中抓住这首诗篇的真理，充满信心地站立在神主权的治理下。

对于基督徒而言，神临到祂的百姓首先体现在耶稣基督里，祂是以马内利、神与我们同在（马太福音 1：23），祂是成了肉身、住在我们中间的道（约翰福音 1：14），祂是我们的君王、我们的大祭司、我们的圣殿。只有在耶稣里，我们才领悟诗篇 114 所形容的神与祂百姓完全的同在。

神的供应

最后，这首诗篇体现了神祝福祂的百姓、供应他们。我们的神是谁？我们的神是那位“叫磐石变为水池、叫坚石变为泉源”的神（8 节）。在这里，诗篇回忆以色列在利非订（后被称为玛撒和米利巴，参阅出埃及记 17 章）扎营的日子。以色列已经从埃及得救，开始抱怨主要让他们渴死在旷野。神吩咐摩西用他的杖击打磐石，因此，摩西用杖击打了神说他要立在其上的磐石，他曾用这杖击打尼罗河，使之成血，也曾向红海高举这杖，使之分开。从他极大的磐石中流出水来，使百姓存活。神再一次提供了百姓所需的全部。

这一部分的经文仍然指向基督，使徒保罗在哥林多前书 10：2-4 中清楚指明了这一点，他论到以色列说：“都在云里海里受洗归了摩西。并且都吃了一样的灵食。也都喝了一样的

灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督。”耶稣就是那为百姓出水的磐石，耶稣就是生命之源，正如祂所说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来”（约翰福音 7：38-39）。神总是在耶稣里为祂的百姓提供生命的源泉。

诗篇 114 提醒以色列和胡格诺派，也提醒我们，神是我们的救赎主。“主阿，你救我的命，免了死亡，救我的眼，免了流泪，救我的脚，免了跌倒。我要在耶和華面前，行活人之路”（诗篇 116：8-9）。祂藉着祂的大能、临在和在基督里的供应拯救我们。

也许到这里，透过仔细地察看诗篇 114，我们可以看到为何胡格诺派如此深爱这首诗篇。114 篇对神的描述帮助他们认识并信靠神，在他们面对逼迫时使他们的信心振作。这首诗篇定义了他们是谁，他们活在这首诗篇里，我们也应当这样生活。

默想与讨论：

1. 诗篇 114 对于以色列出埃及的救赎有何重要性？它如何高举神并为面临逼迫的基督徒带去安慰？
2. 论到神的全能，诗篇 114 如何提醒二十一世纪的基督徒省察他们在世界中的身份定位？

3. 诗篇 114 如何形容神藉着临在与供应看护、祝福祂的子民？过去与现今的基督徒是如何经历这种临在与供应的？

第三章

诗篇的难点

如果诗篇如此丰富，为何今日许多人并不如过去的教会一般珍惜并感激诗篇呢？有好几个原因，首先是如今 KJV 版圣经不再常用，KJV 版的没落，意味着一代又一代人透过这一版本的熟悉诗歌进行的传承已经基本被人淡忘，不再有另一足以取代 KJV 版的圣经，因此对许多现代基督徒而言，那一诗歌传承没能获得有效的代替。

第二个原因是我们这个时代，许多基督徒都没有花时间研读与使用诗篇，很少有基督徒还唱诗篇。哪怕有一本诗歌本包含了一些诗篇，哪怕诗篇还被人偶尔颂唱，大部分唱的人也不会注意它们的独特性，也不觉得它们特别重要。如果我们还使用诗篇，可能仅仅是在肤浅的灵修层面，我们的心灵与思想不再如先前世代的基督徒一般浸泡在诗篇中。

第三个原因在于诗篇的复杂性，诗篇是复杂的，有时候因着文学形态似乎显得晦涩朦胧。单首的诗篇可能不容易理解，尤其是诗篇中思想的发展与转折，一首诗篇常常会在进展过程中发生主题与情绪的转折。例如，诗篇 95 由喜乐的敬拜呼召开始（1-7 节），然后变为庄严的警告（8-11 节），然后诗篇出人预料地从宣告变为祈求，从以“祂”称呼神变为以“你”称呼神。我们不禁疑惑到底发生了什么？

第四个原因是关于诗篇的许多学术论著的性质，这些学术论著的确包含渊博的论述，但对于初学者而言常常十分晦涩，不是很有助益。¹ 例如，许多学术重点都放在了诗篇多样的体裁上：哀歌、赞美诗、感恩、颂赞、圣殿诗歌，等等等等。² 尽管分辨这些体裁有些益处，但它常使诗篇变得更加复杂，也很容易令人困惑。

第五个原因是诗篇看似无序的排序。对我们而言，诗篇整体上似乎没什么结构，乍看之下，似乎有人将 150 首诗歌拿过来，随机打乱一下就将它们放在一起，没有什么特定的次序。结果就是很难看到这卷书整体上有什么发展脉络与轨迹，也很难记住具体某个诗篇处于哪个位置、与前后的诗篇有何关联。论到某一类型的诗篇，我们很难知道打开到哪个位置。结

¹ 关于有益的学术专著与注释，参阅吉拉尔德·威尔森（Gerald H. Wilson），《诗篇》（Psalms），第一卷，NIV 应用注释，密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）2002 年出版；布鲁斯·沃特奇（Bruce K. Waltke），“诗篇中的神学”，《旧约神学与解经新国际词典》（New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis），第四卷，范杰仁（W. A. VanGemeren）编辑，密歇根州大急流城桑德凡出版社 1997 年出版，1100-1115 页；柯德纳（Derek Kidner），《诗篇 1-72》（Psalms 1-72），丁道尔旧约注释（Tyndale Old Testament Commentaries），伊利诺伊州丹尼森市（Downers Grove, Ill.）校园团契出版社（InterVarsity）1973 年出版；以及柯德纳，《诗篇 73-150》，丁道尔旧约注释，伊利诺伊州丹尼森市校园团契出版社 1975 年出版。

² 参阅威尔森，57-75 页；或沃特奇，1103-1109 页；或沃特·布鲁格曼（Walter Brueggemann），《诗篇中的讯息》（The Message of the Psalms），明尼阿波利斯市（Minneapolis）奥格斯堡出版社（Augsburg）1984 年出版。

果尽管基督徒可能喜爱一节特定的经文或某一首诗篇，整卷书却仍然显得奥秘难解，而不是关于神百姓的感受的清晰一致的表达。对大部分人而言，诗篇这座宝藏仍然是封锁的。

本书的目标是帮助基督徒从崭新的高度理解并欣赏诗篇，为了达成这一目标，我们必须投入心灵与思想，加入一场爱上诗篇的冒险之旅。我知道对那些珍爱神话语的人而言，这会是一场喜乐而有益的旅程。

我希望从事并激励他人进行的学习，当然可以受益于注释书和希伯来文专家，但我并不想留下这样的印象，好像只有专家或最刻苦的学生才能从诗篇中获益。我们要记住，诗篇就好像一座宝矿，甚至在我们开始挖掘之前，表面就已经布满黄金。然而我们挖掘越深，就会发现越多宝藏，而挖掘的一个关键方法就是默想诗篇：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想”

（诗篇 1：2）。默想意味着一而再、再而三地思想，意味着在我们的脑袋与口中不断地过滤，意味着既思考言语的形态、又思想其中的观念。在这场学习中，基督徒投入的努力越多，发现的祝福也会越多。

默想与讨论：

1. 这一章提到哪五个原因，使得今日的许多人不再如过去的教会一样珍惜和欣赏诗篇？你认同或反对这些原因吗？为什么？
2. 如果这本书的目标是帮助基督徒以崭新的高度理解并欣赏诗篇，有什么可以在这一点上帮助你？
3. 诗篇如何像一座宝矿？默想在学习诗篇中扮演怎样的角色？

第四章

诗篇中的循环主题

对我们学习诗篇极有帮助的一点，是辨别诗篇中一再循环的主要主题。有些基本的主题使诗篇连为一体，揭示了关于神与祂对子民的关爱的核心真理。除了这些关于神的伟大真理外，我们还将看到诗篇特别包含了神的百姓对那些真理的回应。客观真理与主观回应相结合，这就是诗篇中的循环韵律。

诗篇有一个统纳全局的大主题，它是什么？加尔文在他的五卷诗篇注释中强调，诗篇的这大主题是 *神的护理*，尤其是神对祂子民的保守。我斗胆在加尔文的基础上再加以拓展，我想说，诗篇的大主题是 *神对义人的良善与不变的慈爱*。神总是具有与祂的圣洁完全相适的良善，在祂的良善中，祂对那些属祂之人的爱与看护从未失败。

诗篇到处都在强调这一关于神的良善与慈爱的真理，神百姓通常的回应也很明显：他们赞美神。当我们真切思想神是谁、神为我们做了什么，唯一可能的回应便是赞美。诚然，诗篇这卷书的希伯来名——赞美之书——正是由神的百姓对首要主题（神对义人的良善与不变的慈爱）的第一反应（赞美）而来。

例如，在诗篇 25 中，我们从几节经文清楚看到这一主题，即神对祂子民的看护，以及他们以赞美与信靠回应。我们看到神的看护：

“耶和华是良善正直的。所以他必指示罪人走正路”（8 节）。

“凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他”（10 节）。

我们也看到百姓以赞美回应：

“耶和华啊，我的心仰望你”（1 节）。

“凡等候你的必不羞愧”（3 节）。

诗篇中还有其他三个从属但仍然重要的主题，与神的护理这一大主题交互共生。第一个从属主题是 *义人的罪性*。诗篇中的义人是那些透过真信心在约中与神连结的人，义人不是完人，他们可能落入可怕的罪，然而，他们的罪仍然得到赦免，因为神在基督里预备了代赎与献祭。他们因基督的作为在约中与神相连，并且在恩典中长进。然而，义人仍然会犯罪，诗篇也处理了罪在个体与集体中的延续性这一问题。

对于罪在他们生命中的继续性，神的百姓的回应是认罪与为罪哀伤，因此在赞美之外，我们还在诗篇中看到认罪与忧伤痛悔的回应。

还是在诗篇 25 中，我们可以看到这一主题，义人的罪性与他们祈求赦罪之恩的祷告在好几节经文中交汇：

“求你不要记念我幼年的罪愆，和我的过犯。耶和华阿，求你因你的恩惠，按你的慈爱记念我”（7 节）。

“耶和华阿，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大”（11 节）。

“求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪”（18 节）。

诗篇中的第二个从属主题是 *护理的奥秘*。尽管我们知道神总是良善的，也总是看护我们，但仍然有些时候和经历似乎与这个真理不太一致。护理的奥秘以两种基本形态存在，护理的奥秘之一是恶人的成功，如果神是圣洁的且掌管一切，那为什么恶人会繁荣发旺呢？他们似乎有时候健康而富有、在世界满有影响力。诗篇承认这一处境的真实存在以及由此而来的义人的困惑不解。实际上，诗篇给了嫉妒一个表达的出口，也有减轻义人这种反应的祷告。

对于恶人看似的成功，诗篇 25 提供了护理奥秘的一个典范：

“求你察看我的仇敌，因为他们人多。并且痛痛的恨我”（19 节）。

另一个护理的奥秘与恶人的发达联系紧密，那便是 *义人受苦*的奥秘。义人在这个世界经历失败，有时候苦难是失去健康或繁荣，有时候义人遭遇来自恶人的大逼迫与压迫，在这里，回应是哀告与祷告。在如此的低谷，义人时常感到一种更加深沉的苦难：神似乎显然漠不关心。如果神是良善、慈爱和全能的，为何容许我们如此受苦？许多诗篇都包含这一奥秘下的诉苦、哀告与祷告。

诗篇 25 中也有关于这一护理奥秘的例子：

“求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦”（16 节）。

“我心里的愁苦甚多。求你救我脱离我的祸患”（17 节）。

第三个回响在许多诗篇中的从属主题是 *尽管当下受苦、却仍然对神和未来有信心*。即使在苦难、嫉妒、抱怨和痛苦中，诗人仍会突然转而表达对神伸出援手的信心，有时候这种转折令人惊讶。这种对未来的信心时常由回想神在过去的伟大作为与信实支撑，因此，历史成了诗篇的重要组成部分，因为诗人勉励自己也勉励我们，那过去施行拯救的神，也将在未来施行拯救。由这种信心就生发出许多的祷告和对神的颂赞。

诗篇 25 再一次地表达了在当下的苦难中对神的信心：

“凡等候你的必不羞愧。惟有那无故行奸诈的，必要羞愧”（3节）。

“我的眼目时常仰望耶和華。因为他必将我的脚从网里拉出来”（15节）。

“求你保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠你”（20节）。

我们可以如下总结一下诗篇中的这些主题与人对这些主题的回应：

大主题：

神对义人的良善与不变的慈爱

人的回应：赞美

从属主题：

1. 义人的罪性

人的回应：认罪与哀歌

2. 护理的奥秘之恶人的成功

人的回应：表达嫉妒、祈求缓释

3. 护理的奥秘之义人的受苦

人的回应：埋怨、祈求缓释

4. 在当下的苦难中对神与未来的信心

人的回应：祈求缓释并赞美

在我们学习诗篇的过程中，记住这些主题与回应可以帮助我们更清晰地看到每首诗篇中的基本信息。

默想与讨论：

1. 诗篇中占主导地位的大主题是什么？有哪些例子表明了诗篇中不断循环着客观真理与主观回应的交织？
2. 整个诗篇中，神的百姓对神的良善与慈爱的通常回应是什么？这在你的基督徒生活中有何体现？
3. 诗篇还有哪三个从属主题？在学习诗篇的过程中，记住这些主题与回应如何帮助你更清晰地看到每首诗篇里的基本信息？

第五章

诗篇中的说话者？

在我们学习欣赏诗篇的过程中，必须处理的最重要的复杂性之一，可以用一个问题来表达：诗篇中谁在说话？有的诗篇以第三人称说话：“这人便为有福……”（诗篇 1：1）；有的诗篇以第一人称说话：“我呼吁的时候，求你应允我……”（诗篇 4：1）；还有些诗篇以复数形式的第一人称说话：“神啊……我们亲耳听见了……”（诗篇 44：1）。那么，诗篇中谁在说话呢？

大卫王在说话

回答这一问题，我们首先必须要说，经常是大卫在说话。有 73 首诗篇的标题部分都署了大卫的名字，有些学者争议过这些标题到底是原文就有还是后加上去的，我们不会深入这些争议的细节，只需假设这些标题对那些诗篇的出处提供了可靠的指引。¹ 在我们拥有的最古老的希伯来圣经中，这些标题是存在的。新约也视这些标题为权威启示，因此我们也当如此。（例如，马可福音 12：36 中，耶稣按着诗篇 110 的标题

¹ 关于学术讨论，参阅威尔森（Wilson），75-81 页，以及沃特奇（Waltke），1100-1103 页。

称大卫为作者。同样参见罗马书 11: 9, 保罗也将诗篇 69 认定为大卫所写, 如诗篇标题所标注的一样)。

某种意义上说, 诗篇在整体上与大卫相关, 新约至少有两次将没有标题的诗篇归为大卫所写 (使徒行传 4: 25-26, 关于诗篇第二篇; 以及希伯来书 4: 7, 关于诗篇 95)。大卫的确是“以色列的美歌者” (撒母耳记下 23: 1), 他领导全国颂赞神。哪怕是由其他作者所写的诗篇, 也时常包含对王与王国的关切。在我们的诗篇之旅中, 我们将看到所有诗篇都在某种意义上带有王的视角。

以色列在说话

第二, 我们应当看到大卫作为国王, 也为他的百姓、代表他的百姓向神说话。例如, 思想一下诗篇 25: 1: “耶和华啊, 我的心仰望你。”这里谁在说话? 显然, 在诗篇原始背景下, 大卫是这首诗篇中的“我”, 那么这些话只是为大卫而发吗? 显然不是, 大卫在他的默想中将所有神的百姓都包含在内: “凡遵守他的约和他法度的人, 耶和华都以慈爱诚实待他” (10 节)。大卫既为自己和个人的需要说话, 也作为君王和百姓的代表为所有百姓代言。这提醒我们, 最个人化的诗篇仍是为所有神的子民而写, 而最国家化、集体化的诗篇依然是为单个的信徒而写。所有诗篇都既是为个体的信徒、又是为神的全体子民而写。

基督徒在说话

以色列和她的国王的诗篇，也是为新约的基督徒而写。我们必须记住，我们基督徒是以色列一切应许的继承者，我们就是神的以色列。以色列并非某种完全与教会分离的实体，教会就是新以色列（参见加拉太书 6：16；以弗所书 2：11-22）。除非我们完全明白这一点，否则我们永远不能学会活在诗篇中。（关于这一点更充分的论述，参见后面关于诗篇 48、86 和 87 的讨论）。

新约对诗篇经常的引用正体现了这一点，据统计，新约包含 326 处诗篇引用，取自 115 首不同的诗篇。² 换句话说，新约平均每一章有不止一个关于诗篇的引用或暗示，这些引用与暗示不仅是为了给新约真理提供旧约论据，而且表明，对于新约作者而言，诗篇传讲的是新约的信息。我们在这本书中将一再看到这一点。

君王耶稣在说话

我们可以得出结论，诗篇不仅是为了君王、以色列和教会存在，所有诗篇也是我们的大君王耶稣基督的歌。大卫的王

² 《颂主诗篇》（The Books of Psalms for Singing），匹兹堡（Pittsburgh）北美改革宗长老会教育与出版董事会（The Board of Education and Publication Reformed Presbyterian Church of North America）1973 年出版，472-473 页。

权与国度指向基督的到来与在祂里面的应验，耶稣自己宣称诗篇是在讲祂：“这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验”（路加福音 24：44）。在我们的学习中，我们将一再地发现基督是如何充满并应验诗篇的。

在深远意义上，个体基督徒与教会全体与诗篇认同，是因为基督与诗篇认同，基督就活在诗篇中。当祂洁净圣殿时，门徒们因着诗篇 69：9 而理解了这一举动：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”当祂在欢呼中进入耶路撒冷时，人群以诗篇 118：26 的话问候祂。祂以诗篇 8：2 的话认可群众的赞美。祂引用诗篇 41：9 解释犹大的背叛，祂在最后的逾越节晚宴上唱着诗篇 118。祂这样理解百姓官长的敌对：“那些无故恨我的”（诗篇 35：19；69：4）。祂在受难中活出了诗篇 22。还有谁比基督更能唱出诗篇 25：19-22？“求你察看我的仇敌，因为他们人多。并且痛痛的恨我。求你保护我的性命，搭救我，使我不至羞愧，因为我投靠你。愿纯全正直保守我，因为我等候你。神阿，求你救赎以色列脱离他一切的愁苦。”诚然，在最根本意义上，除了耶稣还有谁能说：“愿纯全正直保守我”？耶稣以诗篇 31：5 的话将自己的灵魂交托于神。如同苏格兰自由教会的大卫·罗伯森牧师（Rev. David Robertson）所说：“诗篇是圣经中唯一充满着耶稣基督的情感的部分。”

然而我们也许要问：如果基督特别有资格在父面前唱自己的正直，那么祂如何能唱我们对于饶恕的需要呢？祂能唱诗篇 25 中的这些话吗：“求你不要记念我幼年的罪愆，和我的过犯”（7 节），或是“赦免我的罪，因为我的罪重大”（11 节）？这里我们必须记住，基督来是要拯救罪人，祂的拯救是透过自己担负他们的罪，祂自己并没有犯罪（希伯来书 4:15），但祂与祂有罪的百姓合而为一，背负起他们的重担。如同保罗所写：“神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为神的义”（哥林多后书 5: 21）。又如同以赛亚的预言：“耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”（以赛亚书 53: 6）。耶稣是如此与我们认同，以至于祂甚至背负起我们悔改与祈求赦罪的祷告，以便神能够听允。

基督不仅以诗篇的祷告祷告，而且还听这些祷告。祂差遣圣灵施行饶恕、教导真理、使祂的百姓成圣并保护他们。基督是诗篇中的弥赛亚与信实的君王，是罪人的救主，也是听祷告的神。新约知道耶稣是旧约的神：“从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们”（犹大书 1: 5）。耶稣是以色列的神，作为弥赛亚成了肉身。

耶稣、诗篇与希伯来书

我们将诗篇视为耶稣的歌，这与希伯来书中对于诗篇的使用相一致，尤其是第一章与第二章。希伯来书首先清楚表达了对于神的儿子耶稣的独特性与超越性的关注，希伯来书 1：5 引用两首诗篇表明圣子与父有独特的关系、比天使更加超越：“你是我的儿子，我今日生你”（诗篇 2：7），以及“我要作他的父，他要作我的子”（撒母耳记下 7：14；参阅诗篇 89：26-27）。

希伯来书接着延续这一论证，显明圣子因为是神所以比天使超越。希伯来书 1：6 引用了诗篇 97：7：“神的使者都要拜他。”希伯来书 1：8-9 进一步强调圣子的神性：“论到子却说，神阿，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”（诗篇 45：6-7）。注意这里神性的圣子也是君王，因为提到了祂的宝座与受膏。希伯来书 1：13 引用诗篇 110：1，证明这节经文应验在耶稣里面，进一步延续了神圣王权的主题：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”这里，耶稣作为君王坐在宝座上，大卫必须称祂为“我主”。

希伯来书中最惊人的诗篇引用出现在希伯来书 1：10-12 中，那里引用了诗篇 102：25-27，表明圣子的神性：“主阿，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了。你要将天地卷起

来，像一件外衣，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。”这段经文在诗篇 102 的背景下，仅仅是讲神是那位永恒者，圣子的意象似乎并未出现。

许多希伯来书的注释家都注意到，用诗篇 102 来证明基督的神性颇令人惊讶。加尔文写道：

“乍看之下，这个证据用在基督身上似乎并不恰当……问题的背后不在于神的荣耀，而是基督的属性，然而这里没有提到基督……我当然承认，整首诗篇中都没有出现基督的名字。”

尽管承认这段引用乍看之下似乎不适合，加尔文却接着主张事实上它是适切的：

“尽管如此，很显然无人能质疑这里的引用讲的是祂的国度，因此这一段包含的全部都可应用于祂的位格，只有在基督里这些才得以应验——你必起来怜恤锡安，因现在是可怜她的时候（诗篇 102：13）。又或者——就是在万民和列国聚会事奉耶和華的时候（诗篇 102：22）。若不是在基督里，我们要想寻找这样一位全世界所相信并敬拜的神就是徒然了。因此，这首诗篇包含的其他元素也适用于基督的位格，即祂是永恒的神，是天地的创造主，祂的存在是永恒的，不会改变，祂的威严至高无上，祂不属于被造界。”³

³ 加尔文，《希伯来书注释》（Commentary on Hebrews），希伯来书 1：10。

加尔文尖锐、有力且充满激情地向我们显明了诗篇 102 中的基督。

我们学习诗篇时，摆在我们面前的一个至关重要的解经问题是：希伯来书对诗篇 102 的引用，某种意义上是特殊的例外，还是指向一种解读所有诗篇的合宜方式？希伯来书中的诗篇用法实际上正是新约一再诉诸于诗篇的方法，我们必须得出结论，诗篇中所有指向神的地方，都是指向圣子。父与圣灵也在诗篇中以多种形式出现，但圣子总是在那里。

此外，希伯来书向我们表明，诗篇不仅是讲耶稣是永恒的君王，而且还是讲耶稣是代表所有神子民的人类君王。希伯来书 2：6-8 引用了诗篇 8：4-6，视耶稣为一位真实的人，领受了冠冕与治权：“但有人在经上某处证明说，人算什么，你竟顾念他，世人算什么，你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，（或作你叫他暂时比天使小）赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理。叫万物都服在他的脚下。”

加尔文再次说，诗篇 8 的引用“似乎不适合用在基督身上……大卫……不是……在讲某一个人，而是指着全人类而言。”但加尔文接着表明这里的引用是适切的：“起初人被放在世间，拥有统管被造物的主权，但因着他的悖逆，被正当剥夺这一治权……很显然神的祝福并不适用于我们，除非我们在亚当里失去的已经在基督里得以复原。”⁴

⁴ 加尔文，希伯来书 2：5。

基督是大卫王权的应验，这在希伯来书 2:12 中讲得很清楚，那里引用诗篇 22: 22 说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。”在这里，一首大卫的诗篇被放在耶稣口中，因为耶稣是大卫的那位伟大后裔。同样的道理也适用于希伯来书 2: 13，另一首大卫的诗篇——诗篇 18: 2 被放在人类君王耶稣的口中：“我要倚赖他。”

希伯来书的示范激励我们将所有诗篇视为耶稣的话，既是作为祂百姓的神性君王与救主的耶稣，也是作为人类君王与代表的耶稣。这就是我们必须采用的阅读诗篇的方式，耶稣与诗篇的关联，以及祂对诗篇的热爱，显然应当对我们与诗篇的关系以及对诗篇的感情有所启迪。

这一方法并非将诗篇从它原初的以色列历史背景和神百姓的经历中抽离，而是实际上提醒我们，所有以色列的历史都指向基督并应验在祂里面，所有神百姓的经历都在基督里应验并圣化。以色列的历史就是我们的历史，我们就是神的子民。作为神的子民，我们可以唱诗篇、进入诗篇中的每一个元素，因为我们在基督里。

诗篇 1 和 2 的示例

透过察看诗篇 1 和 2，我们将看到君王、以色列、教会和耶稣是如何出现在诗篇里面。诗篇 1 的焦点放在个体身上，具体地说是“有福的人”，这指的是一个聆听神的话、活出神

的话、爱神的话的人。这样一个有福的人会昼夜思想神的话，以便他的思想和心灵浸泡在神的话中。他肩负起个人职责学习圣道，因为他听了，他也活出神的话。他不听恶人的计谋，不采纳他们的建议；不站罪人的道路，不效法他们的行为；不坐褻慢人的作为，不参与他们对真理的嘲讽。蒙福之人聆听并活出神的话，因为他爱神的话，从心中喜悦神的话。

如此对有福之人的描述应当当仁不让地用来形容神百姓的君王，申命记 17：18-19 对君王有这样的教导：“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。”君王应当比任何人都按照神的圣约生活。

诗篇 1 中的有福之人，为以色列的君王和每一个信徒树立了理想的典范，我们应当渴望过这样蒙福的生活。但如果我们是诚实的，便会看到我们并不能达到标准。尽管我们不能实现，但有一个理想模范总归是好的，然而这首诗篇有没有更多内涵呢？

要回答这一问题，我们需要正确地翻译这首诗篇。因着采用性别囊括型语言的压力的压力，有些人说我们应当将第一节翻译为“这样的人是有福的……”或“他们是有福的……”，但如此翻译错过了重点，这里的希伯来原文是一个指向男性的词，而不是什么性别囊括型称呼，因此正确的翻译只能是“这样的

男人是有福的……”这一点很重要，因为它将我们的思路引向救赎历史上的枢纽人物：首先的亚当和末后的亚当。第一个亚当被造是一个有福的人，直到他犯罪堕落。而末后的亚当耶稣终其一生都是一个有福的人，祂从未在聆听、活出与热爱神的话上跌倒，祂宣布说：“神啊，我来了，为要照你的旨意行”（希伯来书 10：7），这也是祂完美践行出来的。因此诗篇 1 并不仅仅是为我们树立一个追求的榜样，而且是对救主的描述，祂完美地为我们成就了义。因此，我们的喜乐在于神的道，既是成文的圣道，也是道成肉身的道。

诗篇 2 从诗篇 1 的个人化焦点，切换到一幅圣约群体的宇宙型救赎场景，给了我们一幅关于救赎与世界历史的大图景。它呈现了世界对神、神的君王与神的道路的反叛，世界想要一种自我毁灭式的自由，而不是神儿子的自由。如同加尔文所言：“因此，这一点是确实的，所有不顺服基督权柄的人，都是与神开战、与神为敌。”

这首诗篇也表明了人意念的虚妄，认为 he 可以与神开战。这样的人就像诗篇 7：15-16 中的恶人：“他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。他的毒害，必临到他自己的头上。他的强暴必落到他自己的脑袋上。”悖逆神总是导向失败。

神以嘲笑回应这种挑战与狂妄的反叛，祂嘲笑他们可怜的软弱，因他们弃绝祂的良善而发怒。祂一点也不为这些反叛

所摇动，而是将祂的圣子作为圣洁的君王安立在锡安山上。神给了这位王审判与征服列国的权柄，而那些持续反叛的人，留给他们的只有灭亡。然而这位君王对于那些转向祂的人而言却是救赎主，我们必须以嘴亲子，显明我们的忠心。祂会做祂子民坚固的避难所。

在一种意义上说，锡安每一个忠心的君王都是神的儿子，是祂百姓的救主。主透过先知拿单对大卫说：“我要作他的父，他要作我的子”（撒母耳记下 7：14），然而大卫和所有后来的王都指向一位至大、完美、信实的君王，耶稣，祂是大卫那位更加伟大的后裔。诗篇 2 终极意义上正是在讲耶稣，因此，先知约珥的这段话也是在讲耶稣：“到那时候，凡求告耶和華名的就必得救。因为照耶和華所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和華所召的”（2：32）。所有信徒都当转向这首诗篇，庆祝基督是他们的君王与救主。

诗篇 1 和 2 不仅是诗篇第一卷的引言，而且是整卷诗篇的引言，它们预备我们迎接后面的诗篇。在这两首引言诗篇中，我们看到诗篇的光彩与规模，从耶稣和信徒的生活，到全人类的历史进程以及耶稣里完全的救恩启示，诗篇训导并启迪神百姓的敬拜与颂赞，实在是一本赞美之书。它激发我们赞美神，并给了我们赞美的话语。

谁在诗篇中说话？首先是神的君王在说话，在旧约意味着大卫，在新约意味着耶稣。君王为自己和所有他里面的百姓说话，所有诗篇，不论是单数还是复数形式，都是君王和他百姓的话语，百姓既是在个体意义上也是在集体意义上处于君王里面。诗篇是君王和他百姓的诗歌。

默想与讨论：

1. 为什么诗篇整体与大卫相关、是从君王的视角写的？大卫不仅是为他自己和个人需要说话，而且是作为百姓的君王和代表发言，为什么这一点意义重大？
2. 为什么以色列和她君王的诗篇也是为新约基督徒而写？诗篇中有哪些给以色列的应许，对你个人而言意义重大？
3. 希伯来书如何激励你将整卷诗篇视为耶稣的话？藉着查考诗篇 1 和 2，你如何能将诗篇中的君王、以色列、教会和耶稣联系起来？

第六章

诗篇的诗歌形态

任何诗歌的含义都与它的形式密切相关，诗歌的本质是以不同于一般平铺直叙交流形态的方式，对词语与意象进行艺术与多样化处理。思想一下莎士比亚在理查二世中的这句短诗：

“我浪费了时间，如今时间也废弃了我（I wasted time, and now doth time waste me）。”

在这句诗里，莎士比亚对词语的颠倒用法令人印象深刻又颇有趣致，这种形态吸引我们去思想句词的蕴意。同样的道理也适用于诗篇。

为了理解诗篇，我们需要理解希伯来诗歌的文学形态。然而希伯来文诗歌的形态与英文诗歌不同，因此我们需要一些入门知识。诗篇并不依赖押韵或是明显的韵律，而更多依赖于重复与复杂的模式，这些模式在诗歌中常常是多变或裂开的。我们无法细致地介绍希伯来诗歌的形态，但我们可以阅览一些希伯来诗歌的主要特征，以帮助我们更好地了解其含义。

中心

希伯来诗歌的一个重要形态是，它们常常将一句关键经文或信息放在诗的正中央，而不是末尾。与之相对的是英文诗歌，其戏剧张力与蕴意常常取决于诗歌的末尾。对于习惯将结尾部分作为写作的高潮与关键的英文读者而言，常常很容易就错过诗篇的中心含义。

诗篇 23 就表现了希伯来文诗歌里中心的重要性。诗篇 23 无疑是所有诗篇中最有名的，我们常常因它的开头将它视为一首牧养之歌：“耶和华是我的牧者。”前四节经文保持着牧养的主题，但第五节所呈现的神不是一位牧者，而是一位庆功宴的主人，那是什么将诗篇 23 中的这些元素连结一起呢？显然不是诗篇的末尾：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”羊是不会住在神的殿里的。真正统一这首诗篇的是这首诗篇的中心：“因为你与我同在”（4 节）。牧羊、庆祝胜利、住在神的殿里，这些主题都由这句话连在一起。诚然，这些话可以在这首诗的每个部分重复，正是解开这首诗篇含义的关键：

耶和华是我的牧者

因为你与我同在

我必不至缺乏

因为你与我同在

他使我躺卧在青草地上

因为你与我同在

领我在可安歇的水边
 因为你与我同在
他使我的灵魂苏醒
 因为你与我同在
为自己的名引导我走义路
 因为你与我同在
我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害
 因为你与我同在
你的杖，你的竿，都安慰我
 因为你与我同在
在我敌人面前，你为我摆设筵席
 因为你与我同在
你用油膏了我的头，使我的福杯满溢
 因为你与我同在
我一生一世必有恩惠慈爱随着我
 因为你与我同在
我且要住在耶和华的殿中，直到永远
 因为你与我同在

诗篇 23 中，诗的中心正是中心含义，如果我们错过了这个形态，就错过了关于这首诗篇的中心要义的重要暗示。

思想希伯来书诗歌里中心的重要性的另一个方式，是将这些诗歌看作一个金字塔（尽管对古代以色列而言这个比方可能不那么受欢迎！），诗歌从底部往顶点进发，然后再从顶点往另一面下降，顶点就是诗歌含义的至高点与焦点。

如果中心部位正是诗歌的焦点，那么整个诗篇常常是以交叉的形态写成。交叉（chiasm）是一种古代文学中的常见文学形态，这个词来自于希腊字母 chi，具有 X 的形状，发音带有一个 k 的音。这个 X 形正是理解交叉的关键，就像 X 一样，交叉有一个位居中央的焦点，焦点前后的元素与之相关又彼此相关。我们也可以将交叉想象成一个金字塔形，两边都以同样的角度通往顶点。在我们分析诗篇 21 的时候，我们将更清晰地察看这种交叉结构。

复杂形态与艺术变化

让我们继续思想诗篇形态的重要性，以诗篇 25 为例。我们在这首诗篇中发现了一个相当复杂的形态，提醒我们这首诗歌是经过严谨布局的，我们必须仔细研究才能全然地欣赏。诗篇 25 是一首离合诗（acrostic），意思是诗篇的句子（有时候是节或段落）以延续的希伯来字母开始。诗篇 9、10、25、34、37、111、112、119 以及 145 都是采用离合诗的形态。这种复杂形态提醒我们，这些诗篇不是匆匆之作，而是经过严谨细致的构建，具有高度的细节精度。

这种按字母排序的复杂性由惊人的形态变幻凸显出来，就在我们以为发现了许多诗篇的固定模式形态时，诗人将转换形态，为的是给我们一个惊喜、让我们保持警惕。例如，诗篇 25：1-21 中，有两个字母并未使用。此外，诗篇的最后一节经文似乎独立于离合诗的架构之外，吸引我们的注意力并关注其中祷告的紧迫性：“神阿，求你救赎以色列脱离他一切的愁苦。”

代词与分割

诗篇 25 为我们描绘了希伯来诗歌的另一个元素，经文中代词的使用帮助我们看到诗篇中的多个分割或分节。我们看到诗篇 25 自行分割为好几个部分，第一部分（1-7 节）以及第五部分（16-22）都称神为“你”，它们是以向神祷告的形态写成的。而第二部分（8-10 节）以及第四部分（12-15 节）则主要是关于神的一系列陈述，以“祂”来指代神。这样的变化并不是要带来困难或引发困惑，而是帮助我们发觉诗篇中的含义与结构。

观念的交织

我们进一步仔细查看诗篇 25 的段落时，会发现诗人组织这首诗篇是何其复杂。我们看到诗篇的第一、第三和最后部分都表达了诗人的沮丧，它们都在“呼求帮助”。这种呼求主要

凸显了一种需要的感受，被概括为祸患与愁苦（17、22节）。接着，这种概括性的需要被具体化：因仇敌而需要保护（2-3节，16节，18-20节）。另一个需求也浮现出来：诗人看到他忽视了神的道路（4-5节），因此他认出了自己的罪（7、18节）。

我们看到与强调这个需求并行的是一个对神的性情的小侧重，神是那位保护者（3、20节），神充满仁慈、爱与良善（6、7、16节）。诗人想表达的是，尽管他的祸患使他极其困扰，但他从未忘记神站在他这一边。

在第二和第四部分，即我们称为“对帮助者的信仰告白”的部分里，我们看到主要的主题是神的性情。因着神的爱，祂会立约（10、14节）、保护（13、15节）与饶恕（8节）祂的子民。因着神的良善，祂会教导祂的百姓（8、9、12节）。诗人宣告他对神的信心，他知道神将会是他的帮助者。

在这些部分，还有一个小主题存在。在因着神的所是和作为发出的赞美当中，诗人仍旧记得自己的需要，他想到了饶恕（8节），也盼望将来繁荣兴旺的日子（13节）。

因此，我们看到在诗篇 25 多个部分，诗人的需要与神的供应这两个主题交织并行，而对帮助者的信仰告白则是诗篇的中心，但这个信仰告白被前后包裹在诗人对自己需求的实际告解中，未来的盼望不能抹去当下的需要以及当下祷告的必要。这首诗篇的形态进一步强化了信息，并使之清晰。我们再次看

到，仔细的默想与学习可以帮助我们更加深入诗篇的含义与魅力。

默想与讨论:

1. 理解希伯来诗歌的文学形态如何帮助我们理解诗篇？一首诗篇的中心对于整个含义有何重要意义？
2. 哪些诗篇是离合诗？使用如此复杂结构有何重要性？对这些结构进行艺术变化有何重要性？
3. 诗篇 25 中有哪些交织的观念？能否举一些例子，在某个特别的处境下，你自身的需求与神的供应相互交织？

第七章

诗篇中的大结构

诗篇当中有一些长久以来公认的特定组诗。诗篇 146-150 是总结型赞美诗，每一首都以同样的希伯来词开始并结尾：哈利路亚。诗篇 113-118 被称为出埃及赞美诗，这些诗篇曾用于在逾越节间庆祝以色列出埃及的拯救。我们学习诗篇时，可能会看到其他组诗出现。例如，诗篇第一卷中，19-26 似乎组成了一个特别的系列，预言基督的救赎工作。

还有一些其他的组诗由特定的词语或观念统一起来，这些词语或观念在几首诗篇中重复出现。这些链接是复杂的，我们在这本书中仅仅粗浅一阅。然而，仔细分辨它们的确可以帮助看到诗篇中思想的发展脉络。例如，我们在 舌 和 口 这样的词中看到诗篇 37-40 之间的链接：

“义人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平。”（诗篇 37：30）

“我如不听见的人，口中没有回话。”（诗篇 38：14）

“我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。”（诗篇 39：1）

“我在大会中宣传公义的佳音。我必不止住我的嘴唇。耶和华阿，这是你所知道的。”（诗篇 40：9）

诸如此类的链接意味着要理解单首诗篇，我们需要去看周围诗篇中的相似之处。我们必须总是阅读一首诗篇的前后几首诗篇，寻找将几首诗篇连在一起的关键词或观念。

诗篇整体

诗篇这卷书在整体的次序上是否更多是随机的？它是否只是一本诗集，如果换一种完全不同的排序，其意义仍然没什么不同？我们不禁要这样想。曾经在多年研读诗篇以后，我还是没有发现诗篇有什么特定的脉络，然而最近一些年间，我却开始看到诗篇的架构。透过与同事的对话、关于这一主题的阅读，¹以及我自己的研读，我逐渐看到诗篇的发展脉络。我并不认为已经达到了一种透彻的结论，可以定位每一首诗篇的位置，但我希望通过分享我的发现，我可以帮助他人欣赏诗篇，甚至在我的基础上更进一步。

关于诗篇的结构，我们要记住的第一点是诗篇本身给了我们一个清晰的架构，这个架构常常被人忽视，因为对大部分研读诗篇的人而言，似乎对我们的理解没有太大帮助。然而，

¹ 帕默·罗伯特森 (O. Palmer Robertson) 最近的书，《诗篇的脉络：发现诗篇的结构与神学》(The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology)，新泽西州菲利普斯堡 (Phillipsburg, N. J.) P&R 出版社 2015 年出版，对诗篇整体的结构提供了非常学术性、有助益的见解。

这个架构至少告诉我们，不论是谁是诗篇的最终成书者，他都相信诗篇本身是有次序、有结构的。

这一清晰的架构便是整卷诗篇分为五卷书，圣经特别标注出来。第一卷（诗篇 1-41）有 41 首诗篇，长度上位居第二。第二卷（诗篇 42-72）有 31 首诗篇，长度上位居第三。第三卷（诗篇 73-89）和第四卷（诗篇 90-106）各有 17 首诗篇，是最短的两卷。第五卷（诗篇 107-150）则是最长的一卷，有 44 首诗篇。

第二，我们可以看到，诗篇的各卷既关注个体的信徒、又关注整个神的子民。诗篇的信仰既不唯独是个人的信仰，也不唯独是集体的信仰，而是两者皆有。诗篇 1 以“这样的人有福了……（Blessed is the man）”开头，诗篇 2 以“凡投靠他的都是有福的”结尾。

诚然，诗篇的每卷书都强调了个人与集体，每卷书都由一首个人诗篇和一首集体诗篇开始，尽管具有我们意料之外的希伯来诗歌的艺术多样性处理。第一卷和第三卷由一首个人诗篇和紧接着的一首集体诗篇开始，第二卷则出现一个小小的变化：前两首诗篇（42、43）是个人诗篇，而第三首则是集体诗篇（这是一个小变化，因为诗篇 43 实际上是诗篇 42 的第三段）。第四卷和第五卷则出现了更大的变化，它们由一首集体诗篇开始，接着是一首个人诗篇。所有五卷书都是如此，强调了真信仰既是个人性的，又是集体性的，两方面缺一不可。

第三，我们记得希伯来文中，诗篇的名字是赞美之书，诗篇每一卷都以赞美结束：

第一卷：“耶和华以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们，阿们。”（诗篇 41：13）

第二卷：“他荣耀的名，也当称颂，直到永远。愿他的荣耀，充满全地。阿们，阿们。”（诗篇 72：19）

第三卷：“耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们，阿们。”（诗篇 89：52）

第四卷：“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。”（诗篇 106：48）

第五卷：“凡有气息的，都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华。”（诗篇 150：6）

尽管所有书卷都包含赞美的诗篇，第五卷的赞美诗篇却特别多，使诗篇在赞美中到达顶峰。其实，第五卷的末尾五首诗篇都以赞美的呼召开始和结束，向我们展现了颂赞的完全与完美。

我们的第四点最为重要，诗篇的发展不仅带有对赞美的递增式强调，每卷书还都包含有许多种类的诗篇。然而在广义上，我们仍然能看到诗篇中的发展脉络。第一卷中有许多讲述君王和百姓的愁苦的诗篇，然而也展现了苦难中的信心与赞

美。第二卷将这种信心特别连结到神的君王身上，这位君王在神的城中按神的方式治理神的百姓。然而第三卷则由以色列的君权危机主导，即似乎失败了的君权。第四卷提供了王与百姓在神里面的安慰，神是创造天地的神，又与以色列在西奈山立约。第五卷接着将王与百姓的颂赞提升到新的高度。因此我们可以看到，每一卷书的主题可以作以下描述：

第一卷：王对神护理的信心

第二卷：王对神国度的委身

第三卷：王对神应许的危机

第四卷：王在神的信实中得安慰

第五卷：王庆祝神的拯救

尽管这些标题完全不能详尽涵盖每卷书的内容，但它们可以帮助我们看到每卷书的核心，以及诗篇整体的发展脉络。我们会在下面每个部分的第一章进一步探索上面的主题。

默想与讨论：

1. 看到诗篇中的衔接及相似性，有何重要性？你习惯随机阅读诗篇，还是按次序阅读？你的方法有什么利弊？

2. 整卷诗篇有什么架构是常常遭到忽视的？你有什么建议，可以帮助记住诗篇的大结构？
3. 诗篇是否强调神的个体信徒或是神的全体子民？为什么这很重要？
4. 论到君王，诗篇五卷书各有什么主题？每卷书如何收尾？你的基督徒生活也体现了这种赞美吗？何以见得？

第八章

总结

这一部分关于我们学习诗篇的引言，已经预备我们转向诗篇的五卷书。随着我们察看每卷书和各首诗篇，倘若我们记得针对每首诗篇询问以下基本问题，我们将越来越欣赏诗篇：

1. 这首诗篇里有什么细节——词语、历史元素、观念——似乎值得进一步研究？
2. 我在这首诗篇里找到诗篇的哪些主题（参阅第四章的内容）？
3. 我在这首诗篇中找到怎样的人的回应？
4. 这首诗篇中的人物主要是个人还是集体？
5. 我在研读的这首诗篇有什么正式的诗歌特征，这些特征对诗篇的含义有何意义？
6. 这首诗篇的中心经文是其主旨要义吗？
7. 我正在学习的这首诗篇与其所在的书卷的结构和主要特征有何关联？
8. 这首诗篇的前后诗篇对其含义有何影响和暗示？
9. 基督在何种意义上是这首诗篇的中心？
10. 这首诗篇如何对今日神的百姓说话？

将这些诗篇的引言牢记，我们现在可以转向诗篇的五卷书，在我们的学习中，每卷书都将作为一个独立的部分，五个部分都各有七章。第一章是这卷书的引言，引言展现了这卷书的主要特征与脉络，以及它与其他诗篇书卷之间的关联。其余的六章则分析了至少六首这卷书中的诗篇，挑选这些诗篇是为了体现这卷书的各个方面。对于每一首诗篇，我们的目标都是理解它本身，同时也跟随新约的指引发现其中的耶稣。随着我们查阅每一首诗篇，你可以将圣经打开到相应的诗篇，将会十分有益。我对诗篇的引用若没有其他注明，都是取于 ESV 版本的圣经。

这一手册并非旨在提供每一首诗篇的详尽解经，而是打开一条不断理解诗篇的通道。神将诗篇赐给祂的百姓，以便我们可以越来越被诗篇定义，在其中找到我们的身份定位。今日我们作为神的子民需要为自己学习什么是活在诗篇里，在真实意义上，诗篇给了我们话语与表达，让我们知道身为基督徒是什么意思。我们应当活在诗篇里，也当活出诗篇。

默想与讨论:

1. 哪十个针对每首诗篇的问题可以帮助我们完全领会诗篇的含义？这些问题中，有哪些似乎对你最有益处？为什么？

2. “神将诗篇赐给祂的百姓，以便我们可以越来越被诗篇定义，在其中找到我们的身份定位”，这是什么意思？
3. 你是否知道哪个人是活在诗篇里面的？在哪些意义上你能看到自己活在诗篇里、活出诗篇？

第一卷：君王对神护理的信心

诗篇 1-41

第九章

诗篇第一卷的特征与结构

诗篇在直面基督徒生活的艰难挑战上的现实主义处理，是它最动人、最使人振作的特征之一。诗篇并没有将信心生活包裹上一层糖衣，它们清楚直白地表明问题与挣扎。由人生的失望、痛苦、沮丧所激起的严肃情感，在诗篇中得到强烈而诚实的表达。与之同时，诗篇也呈现了大而有力的信心回应。第一卷中，神的君王一再地将我们的问题放在神的同在、慈爱与拯救的背景之下，在祸患中，君王和百姓在信靠神上不断长进。这就是诗篇第一卷的大主题：君王对神护理的信心。

诗篇第一卷和第二卷有许多共同点，两卷都指向个人的信仰挣扎，以及神的君王、国度和都城的集体重要性。但是在第一卷中，君王在祸患中的个人信心略为大过对国度的关注。在第二卷中，对国度的关注则略胜一筹，超过对个人祸患的处理。因此，第一卷书在某种意义上更加个人化，而第二卷的焦

点稍微更多放在神百姓的集体存在上。我们必不能过于强调其中的差异，但是我认为，我们可以正当地看到两卷书之间的这种不同。

第一卷书中的 41 首诗篇中，有 34 首诗篇的标题都注明大卫是作者，有五个标题又增加了大卫人生的历史背景（诗篇 3、7、18、30、34）。其余七首诗篇则没有注明作者。在四首诗篇中提到了大卫的王权（诗篇 2、18、20、21），而另四首诗篇中，则指着神为君王（诗篇 5、10、24、29）。大卫的存在与重要性在这卷书中强有力地凸显出来，他是大部分诗篇的作者，信仰的挣扎首先是他的挣扎，他作为王和神的受膏者、那位伟大的君王写下这些诗篇。

第一卷有一个普遍的关注，那就是神的王和百姓可能经历的各种各样的祸患与愁苦，只有七首诗篇似乎鲜有或完全没有表达神百姓的困苦（诗篇 1、2、8、15、24、29、33）。尽管这些诗篇并非完全缺少这样一种感知，即神的百姓在世上会遇到艰难，但它们里面没有受伤心灵的呼求。第一卷书中，神的百姓困苦的主导因素是仇敌的压迫。在这卷书的 41 首诗篇中，有 31 首提到仇敌的存在。世界是一个危险之地，神的仇敌在神百姓的人生中具有强力的存在，仇敌的属性到底是什么，我们并不总是清楚。有时候他们似乎是以色列的外邦敌人，其他国家的军队威胁着神百姓的和平与安危。而更多时

候，仇敌是以色列里面的恶人，他们藐视神和神的圣约，藐视神的君王和祂信实的百姓。

对于今日的基督徒而言，对仇敌的强调有时候可能显得奇怪或不相干，但如果我们仔细思想，便知道这些压迫对我们而言并不陌生。我们需要记住，基督在祂的一生中有许多仇敌，包括宗教与政治领袖。新约告诫所有基督徒：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提摩太后书 3：12）。这样的逼迫以许多种形式存在，在世界的有些地方，仍然可能意味着暴力与死亡。而在另一些地方，可能意味着对我们信仰的嘲讽、贬低或骚扰。耶稣自己清楚地教导，我们为祂而活必定要遭遇艰难：“世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界。乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话，仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们”（约翰福音 15：18-20）。作为基督徒，我们在这个世上会有仇敌，然而新约告诉我们，人的敌对不是我们面临的唯一敌对。

在基督和祂门徒的每一个地上的仇敌身后，都站着我们灵魂的属灵敌人。保罗提醒我们：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（以弗所书 6：12）。每一天，基督徒都身处与魔鬼的属灵战役中。马丁路德在他著名的赞美诗

“千古保障歌”中写道：“这世界充满魔鬼，威胁着我们”。诗篇藉着对仇敌不断的强调，提醒我们在这世界存在神的跟随者与敌对者之间的终极对立。诗篇让我们清楚看到环绕我们的战争，以此装备我们。

诗篇 3-18 中，诗人的祸患特别由他的仇敌或恶人导致。在后面的诗篇中，出现了其他形式的祸患。诗篇 19-29 中，仇敌继续成为困苦的主要因素，但除此之外还加上了罪与死亡的阴影。诗篇 30-41 中，仇敌继续存在，但焦点更多放在作为困苦来源的罪、死亡、疾病和恐惧上。第一卷中，八首诗篇提到了罪的问题，六首提到疾病，三首提到死亡，一首提到恐惧。

第一卷中所有诗篇都提醒我们，人类境遇的奥秘可以有多种形态。在我们今日许多人所享受的和平、自由和繁荣光景下，我们可能更倾向于关注困扰我们的罪、疾病和死亡的问题，但诗篇第一卷的焦点却激励我们，不要忘了围困着神的国度的神的仇敌。

在诗篇与基督徒经历中，在我们的困苦背后有一个挥之不去的恐惧，那就是神已经忘了和遗弃了祂的子民。如果神是良善与全能的，为什么祂没有阻止祸患的发生，亦或是快速地将之解决？许多诗篇都含蓄地涉及这一问题，有的诗篇则更加直接。“耶和華阿，你为什么站在远处。在患难的时候，为什么隐藏？”（诗篇 10：1）。“耶和華阿，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里筹算，终

日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？”（诗篇 13：1-2）。“我的神，我的神，为什么离弃我。为什么远离不救我，不听我唉哼的言语。我的神阿，我白日呼求，你不应允。夜间呼求，并不住声”（诗篇 22：1-2）。我们终极的愁苦是感觉被神抛弃，我们的主耶稣知道这种愁苦，祂在十字架上承受地狱的痛苦时引用诗篇 22 表达最深的苦痛。当我们记住耶稣承担我们的痛苦（以赛亚书 53：4），即使在痛苦忧患中，我们对神的信心也会增长。

诗篇第一卷向我们展现了如何表达我们对神的信心，以此回应我们痛苦的实际。特定的信心告白在这些诗篇里一再出现。首先是对神真理的信心，我们喜悦神的话（诗篇 1：2），因为它是绝对真实可靠。“耶和华的言语，是纯净的言语。如同银子在泥炉中炼过七次”（诗篇 12：6）。“至于神，他的道是完全的。耶和华的话是炼净的”（诗篇 18：30）。“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”（诗篇 19：7）。神的真实是真理在义人中饱受赞扬的原因，也是恶人的谎言清楚表明了他们与神为敌的原因。

第二，信心来自于神的应许，神应许聆听并回应祂百姓的祷告，这一主题在第一卷中循环出现。“你们要知道耶和华已经分别虔诚人归他自己。我求告耶和华，他必听我”（诗篇 4：3）。“你们一切作孽的人，离开我吧。因为耶和华听了我

哀哭的声音。耶和华听了我的恳求。耶和华必收纳我的祷告”（诗篇 6：8-9）。“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶”（诗篇 32:5）。“耶和华的眼目，看顾义人，他的耳朵，听他们的呼求”（诗篇 34：15）。（同时参阅诗篇 5：3；9：10；10：17；18：6；21：2；22:5,24;30:2;31：22；34:4,6,17）。祷告蒙回应的应许和经历，对神百姓的信心而言至关重要。

第三，神的百姓记念神如今是他们的避难所和保护时，信心便会增长。“耶和华又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台”（诗篇 9：9）。“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台”（诗篇 18：2）。“因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我。在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上”（诗篇 27：5）。“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”（诗篇 34：8）。在每个困境中，主都持续作祂百姓的保护者与帮助者。

最后，这些诗篇包含着重复的应许，即神将毁灭恶人，赐给义人完美的福分。“敬畏你投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠，是何等大呢”（诗篇 31:19）。“恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间。穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望，必不永远落空”（诗篇

9: 17-18)。“但愿以色列的救恩从锡安而出。耶和华救回他被掳的子民，那时雅各要快乐，以色列要欢喜”（诗篇 14:7）。这些关于神要在未来为祂的百姓取得胜利的应许，建造着他们当下的盼望。

在这卷书的中心，我们找到了一系列卓越非凡的诗篇，似乎特别与基督里的救赎历史有关。它们以特殊的方式提醒着我们，诗篇指向大卫以外、指向基督这位至大的君王。在这个意义上，诗篇更多是为今日教会而写，胜过为古代的以色列。我们可以在诗篇 19-26 中看到神在基督里的救赎工作的奇妙彰显。

诗篇第一卷大纲

诗篇 1 和 2：引言——一个人与民族的信心

诗篇 3-18：带着疑问的信心

诗篇 19-26：对神在基督里的救恩的信心

诗篇 19：创造与罪

诗篇 20：基督降临

诗篇 21：得胜的进入

诗篇 22：受难

诗篇 23：复活

诗篇 24：升天

诗篇 25：五旬节

诗篇 26：最后的审判

诗篇 27-32：在圣殿中敬拜时的信心

诗篇 33-37：对主能力的信心

诗篇 38-41：对主慈悲的信心

默想与讨论：

1. 诗篇第一卷的大主题是什么？第一卷与第二卷之间有什么共同点和不同点？第一卷书的普遍关注点是什么？
2. 为什么对仇敌的强调对我们当今的基督徒经历而言显得陌生？第一卷中，因着人类境况而有的愁苦与忧患之感是如何得到解决的？耶稣在我们困苦的处境中扮演怎样的角色？
3. 第一卷中一再出现哪四种对神的信心？为何这卷书中心部分出现的救赎提示，比起为古代以色列，更是为今日教会准备的？

第十章

诗篇 3

诗篇 3 的标题暗示了这首诗篇的作者与启示的历史情境：“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗。”尽管这首诗篇出自君王与以色列的代表之手，又与他人生的外部事件相关，诗篇中的基调却深度个人化，完美表达了这卷书的主题：真实的愁苦连接于对神深厚的信心。

这首诗篇的中心是第五节：“我躺下睡觉。我醒着。耶和華都保佑我。”在这里，大卫宣认即使在睡眠中也信靠主，那是具有极大的潜在弱势与危险的时候。大卫可能会想到他从忠心的户筛那里听到的警告：“现在你们要急速打发人去，告诉大卫说，今夜不可住在旷野的渡口，务要过河，免得王和跟随他的人都被吞灭”（撒母耳记下 17: 16）。大卫听从了警告，过约但河逃命，脱离了押沙龙的计谋（22 节）。主藉着户筛的话保守了他，使他的床榻不至成为他的坟墓。

大卫相信的是以色列伟大的神，祂不睡觉也不打盹，即使祂的百姓在睡眠中，祂也保护他们、赐福给他们。大卫知道神的应许：“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”（诗篇 121: 3-4），以及“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。惟

有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”（诗篇 127：2）。神永不停止看护祂的百姓。

睡觉这一主题将第一卷中的一些诗篇连在一起，诗篇 4：8 接续了诗篇 3 的中心经文，宣告说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。”诗篇 13：3 也以不同的方式呈现了睡眠的意象：“耶和华我的神阿，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死。”如同死亡前奏般的睡眠，只能在主保障平安的时候才平安蒙福。

诗篇 3 以祷告开始与结尾，祷告的开始，大卫为他个人的祸患祈祷，而结尾的祷告则是为众人祝福。君王的人生与百姓的福祉密不可分。

开头的祷告呼求主察看大卫的许多仇敌和自身的险境，尽管大卫知道以色列的神知晓万事，仍然毫不迟疑地向祂敞开心扉。神与信徒间的亲密关系不当因着误用神全知的教义而短路，神希望我们向祂述说内心的忧虑，哪怕祂早已知晓。祂是顾念我们的父，愿意听我们的声音。

仇敌的数目与谋算主导了诗篇的前两节经文，大卫叙述这些仇敌傲慢的自夸：“他得不着神的帮助”（2 节）。在这里，诗篇 3 呼应了诗篇 2：3 中抵挡神与祂的受膏君的氛围：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”诗篇一再表明，神的仇敌以为神一无所知，既不关心、也不会采取行动拯救祂受苦的子民。然而信心知晓他们的错谬。

也许大卫尤其想起了他逃避押沙龙的路上示每对他的咒诅，示每咒诅道：“你这流人血的坏人哪，去吧去吧。你流扫罗全家的血，接续他作王。耶和华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸，因为你是流人血的人”（撒母耳记下 16：7-8）。大卫不允许示每因此受罚，而是回应道：“或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我”（12 节）。在诗篇 3 中，大卫对主在患难中顾念他更有信心，他知道神会拯救他脱离仇敌。

3-6 节表达了大卫在危险中信心的确切，神是他的盾牌，是使垂头之人抬起头来的。祂赐下荣耀尊贵（参阅诗篇 8：5），祂是那位从宝座上聆听受困之人的呼求的。主是那位支持并苏醒祂子民的，哪怕有千万个仇敌，大卫也不害怕。大卫在第五节使用了与诗篇 37：23-24 同一个希伯来词形容神对他的支持——“耶和华保佑我”，那里翻译作“搀扶”：“义人的脚步，被耶和华立定。他的道路，耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身仆倒。因为耶和华用手搀扶他。”神保佑祂的百姓。

大卫不仅是一位诗人，还是一位先知。如我们在引言部分所见，这首诗篇如同其他诗篇一样，不仅是给大卫或以色列的诗，而且终极上在基督里应验。基督是那位真正的王，我们可以用耶稣之唇重读这首诗篇。基督如大卫一样，在祂统治下有许多仇敌，实际上，全世界都与祂为敌。祂立约的百姓也弃

绝祂，宣布说：“除了凯撒，我们没有王”（约翰福音 19：15）。罗马人代表整个外邦世界，定罪并钉死了祂，他们嘲笑祂王权的宣告：“他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子。用荆棘编作冠冕，戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里。跪在他面前戏弄他说，恭喜犹太人的王阿”（马太福音 27：28-29）。祂的仇敌也讥诮祂，说神不会拯救祂：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他。因为他曾说，我是神的儿子”（马太福音 27：42-43）。正如押沙龙与大卫为敌，基督所造的世界也与耶稣为敌。

耶稣作为君王和祷告的人，在祂的祸患中转向天父。

“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚，蒙了应允”（希伯来书 5：7）。祂满心相信祂的父神会使祂从死里复活，这种信心从未动摇。

“因此我的心欢喜，我的灵快乐。我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间。也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐。在你右手中有永远的福乐”（诗篇 16：9-11；参阅使徒行传 2：31；13：35）。耶稣知道在祂受苦之后必得荣耀。

然而这首诗篇却不只是为大卫和基督存在，还是为一切在基督里的人所写。基督是我们的君王，也是全地的大君王，祂到今日仍是“万王之王、万主之主”，也是“世上君王的元

首”（启示录 1：5；19：16）。我们应当如我们君王那般祷告，如祂表达自己的忧患一样表达我们的困苦。祂对拯救充满信心，我们也当如此。

到这里，我们要提出一个关于基督徒使用诗篇的常见顾虑，我们应当如第七节一般喜乐地说“因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿”吗？这种对刑罚的渴求被称为**咒诅**，基督徒可以使用咒诅诗吗？难道新约不是呼召我们把另一边脸也转过去、爱我们的仇敌，并为那些恶意利用我们的人祷告吗？

我们必须记住，诗篇的咒诅诗并非我们可以自私地用来咒诅私仇的祷告，而是基督与教会对神所有刚硬、未悔改的仇敌的祷告。我们当然应当首先为他们的归正祷告，但对那些拒绝顺服神的人，审判理所当然要临到他们。“主说，伸冤在我，我必报应”（罗马书 12：19）。注意在这个语境下，保罗禁止基督徒以恶报恶，然而这一警告本身就是一个咒诅，保罗引用箴言 25：21-22 说：“所以，你的仇敌若饿了，就给他吃。若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上”（罗马书 12：20）。我们应当记住教会那个伟大的祷告：“主耶稣啊，我愿你来！”（启示录 22：20），这个祷告实际上是一个咒诅，因为主的到来必然带来对祂仇敌的审判。

诗篇中针对恶人审判的警告时常非常严峻：“你曾斥责外邦。你曾灭绝恶人。你曾涂抹他们的名，直到永永远远”（诗篇 9：5）。然而不论在旧约还是新约，悔改的呼召都临到一切恶人，这一呼召不一定在每首诗篇具体表明出来，但所有诗篇都暗示了这一呼召。例如，我们在诗篇 9：10 清楚听到：“耶和华阿，认识你名的人要倚靠你。因你没有离弃寻求你的人。”神是一切在信心中求告祂之人的拯救者。整卷诗篇中，我们都看到，我们应当为恶人的归正祷告，然而不悔改的必遭审判。

此外，基督徒还必须记住，基督每一个地上的仇敌身后，都站着属灵的邪恶权势。撒旦和牠的仆役力图摧毁我们（以弗所书 6：12），对于这样的仇敌，不存在过于严厉的咒诅。

默想与讨论：

1. 什么使得这首诗篇对于作者大卫而言高度的个人化？这首诗篇中有什么例子指向大卫对神的信心？这首诗篇如何应验在基督这位真正的君王与祷告之人的身上？
2. 为什么睡眠的主题在诗篇 3 中很重要？大卫如何表达在险境中的信心与笃定？

3. 如果有的话，基督徒使用诗篇有哪些顾虑？我们如今应当效法咒诅与审判恶人的祷告吗？为什么？

十一章

诗篇 8

诗篇 8 又是一首大卫的诗，但与诗篇 3 非常不同，诗篇 8 是第一卷中为数不多的没有表达神百姓之困苦的诗，相反，它是一首庆祝神伟大创造之工的诗篇。诗人以庆祝神的荣耀与大能来建立对神的信心。

这首诗篇的焦点放在神与祂的辉煌上，诗篇的形式再次凸显了其中的主题，诗篇的第一和最后一个宣告是对神重复的赞美：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”这一节中，我们听到了创世记 1 的回声，创世记 1: 2 如此描述地球：“地是空虚混沌。渊面黑暗。神的灵运行在水面上。”在这个黑暗、到处是水和空虚的世界上，神带来了光、陆地和植物，还有动物以及人类，以改变地球、使之充满。地球是神创造的焦点，一切被造物都当赞美它们伟大的创造主。

这一赞美中，主的荣耀不仅超越地球，而且超越天上（1 节），祂是起初创造天地的那一位，但祂的荣耀不仅局限于被造界，祂是永恒的神，因此祂的荣耀也是无限的。

诗人看到神在天上的奇妙作为，它们进一步彰显了神的权能与荣耀。天上的星体——尤其是月亮和星宿——被视为神指间的作为，祂不需要肩膀或膀臂费力劳作使众星成型，它们不过是祂指间的作为，就像窑匠手中的一块泥巴。

这一对神的权能与伟大的欢庆自然导向一个问题：如果月亮和星宿不过是神手中的小玩意，那人在神眼中又算得了什么呢？如果连星星都微不足道，人更是何其不值一提？神为何要对人有任何意念呢？

这个问题的答案就是整本圣经令人震惊的主张：人是创造之冠。神给了人类荣耀与尊贵，甚至给了人光彩与威严。创世记第一章表明了人是神创造之工的巅峰，唯独人享有神形象的承载者这一奇妙称号。正如人是这首诗篇的中心（4-5节），人也是神创造的中心。在创造中人对神的重要性，为人多落后神拯救人来的奇妙作为奠定了基础。神实在顾念我们。

第五节中，存在一个翻译问题。一般情况下，这里的希伯来文应当译作：“你使他比神微小一点。”这似乎更佳地强调出人作为神的形象与神的亲近程度，然而希伯来文也可以译作：“你使他比诸神（gods，或天上的存在）微小一点。”新约照着旧约的古希腊译本七十士译本作：“你使他比天使微小一点”（希伯来书 2：7）。这将焦点放在人（而非天使）作为地球的治理者上，这也是这首诗篇的主题。尽管这些翻译上的差异十分有趣，它们却并不影响此处的信息，即人是神创造的荣冠，作为神形象的承载者，人被给予了地球的治权。

人作为创造的冠冕治理神所造的世界，地球上的每件事物都属于他，尤其是动物、飞鸟与鱼。他有做明君的责任，其统治必须是为了臣民的益处。这实在是给人类的伟大呼召。

当我们思想人在创造中的崇高地位，不得不想到人已经在罪与对神的悖逆中堕落得何其深重。人的罪使我们思想基督里的救恩，基督是那真人，是神的真形象。这首诗篇如所有诗篇一样，将我们的思想引到基督身上。基督是成了肉身的神，是神的形象，但祂也是作为真实的人是神的形象，祂真的实现了人被造要达成的使命。人本该执行的神圣治理使命已经被赐给了耶稣，要“使天上地下一切所有的，都在基督里面同归于一”（以弗所书 1: 10）。在这个意义上，耶稣的确在一切被造的以先（歌罗西书 1: 15）。

总的来说，诗篇 8 的格式十分对称，开始与结尾都是对神的赞美。开头之后叙述神在自然界的作为（1 下，3 节），而结束之前，又论及人在创造中的治理（6-8 节），作为对造他之神形象的返照。诗篇中心部位是人，是神使之成为创造中心与巅峰的人。

然而这一对称却被第二节打破了，第二节像是殖民风格屋子上有着巨大的维多利亚屋顶：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。”这节经文为神是创造的君王、人是创造的荣冠这一主题添加了一个被动从属元素，我们可以称之为“创造的合唱”。

这一创造的合唱提醒我们，这首诗篇里对神的赞美来自于一个堕落的世界，神虽然有创造的荣美与威严，却仍然有仇敌，这些敌人似乎很强大，决意敌挡神和祂的百姓，然而他们

必然要闭口无言。他们闭口无言并非因为神直接的审判，神使仇敌闭口是藉着孩童，即祂最软弱的代表。即使是孩童和婴孩做神的拥护者，神也要得胜，并且他们胜利的武器不是膀臂或子弹，而是向神发出的赞美。被造物所发出的赞美的合唱将使一切恶人闭口无言：“你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的”（诗篇 22：3）。我们在这里看到了赞美的大能与重要性，也看到了神为什么要给我们一卷赞美之书。

新约向我们显明这首诗篇如何应验在耶稣荣入耶路撒冷前往受难当中，当耶稣进入耶路撒冷时，孩童们歌唱赞美祂，认出祂是大卫的儿子、他们的君王。但是大祭司和文士很生气、向耶稣抱怨，说祂应当制止他们。耶稣引用诗篇 8：2 回应他们说：“经上说，你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话。你们没有念过吗？”（马太福音 21：16）。然而耶稣与他们都清楚那节经文的其余部分：“使仇敌和报仇的，闭口无言。”那些大祭司和文士知道耶稣引用诗篇 8：2 是在责备他们，他们就是神的君王与工作的仇敌，是他们策划了耶稣的死（马太福音 26：3-5），然而世纪以来，基督百姓所发出的赞美合唱淹没了仇敌阻挠救赎之工的努力。

这首诗篇呼召我们这群神的百姓记住神在创造中伟大美妙的作为并因此欢喜，它呼召我们记住我们在创造中本来的角色，引导我们思想基督如何为我们成了神的真象，以及我们当如何用赞美回应祂。我们应当献上赞美为祭：“我们应当靠着

耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子”（希伯来书 13: 15）。我们赞美的时候可能就像婴孩一般软弱，但我们可以与保罗一起说：“他对我说，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。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱，凌辱，急难，逼迫，困苦，为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（哥林多后书 12: 9-10）。

默想与讨论:

1. 这首诗篇列举了哪些庆祝神的创造之工与威严的例子？既然将如此大能与伟大归给神，那么人在神眼中算什么呢，神为什么要顾念我们？
2. 这首诗篇如何将我们的思想引向基督？新约如何向我们表明这首诗篇的应验？
3. 什么使得诗篇 8 具有对称结构？“创造的合唱”这一元素是什么意思，有何重要性？我们在神的创造之工里应当具有怎样的角色？

十二章

诗篇 18

诗篇 18 是大卫的诗，一首庆祝“耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子”的诗歌。这首诗篇是第一卷中最长的一首，为神的拯救而颂赞神。撒母耳记下 22 章也稍有不同地记载了这首诗篇。这首诗篇的中心部位是一个强烈的信心的宣告：“慈爱的人，你以慈爱待他”（25 节）。

这首诗篇的开始（1-6 节）与结尾（46-50 节）都是对神的赞美，赞美中带着爱以及对神保护诗人脱离仇敌与死亡的感恩，因着神赐给祂的君王与百姓的胜利而喜乐，这种得胜显在世界眼前。

这首诗篇的中心部位（20-29 节）宣告了大卫与神的信实，大卫以正直侍奉上主（下面我们会察看环绕着这种平静的困难），而主则永远可靠、赐福给祂的君王。

在这段关于信实的中心段落前后，我们看到了神以大能帮助大卫（7-19 节，30-45 节）。这两段都有它们各自的特点，7-19 节强调神拯救大卫的作为，30-45 节凸显了大卫因神藉着他行事而取得成功。

对这首诗篇的结构有了概览之后，我们要仔细地察看几个要点。第一，大卫如何能宣称自己是完全的（20-24 节）？这一无可指摘的宣告是诗篇中的循环主题，在诗篇 26 中尤其

有力：“耶和华阿，求你为我伸冤，因我向来行事纯全，我又倚靠耶和华并不摇动。耶和华阿，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。因为你的慈爱常在我眼前。我也按你的真理而行。我没有和虚谎人同坐。也不与瞞哄人的同群”（1-4节）。但是大卫是一个谋杀犯和通奸犯，这还不过是他的部分罪行，他怎么能宣称自己是完全的？

然而大卫所指的并不是绝对的道德完美，他明白自己永远不符合这个标准：“求你不要审问仆人。因为在你面前，凡活着的人，没有一个是义的”（诗篇 143：2）。相反，他的诉求是他的忠心与那些憎恶神和神的君王的恶人形成对照，进行这一对照并非宣称他配得或赢得神的喜悦，而是表明神拯救的恩典真的使他与恶人不同，这种不同体现在他的思想、信念和生活中。大卫爱神和神的律法，因此他因自己的罪忧伤，愿意悔改并追求敬虔的生活。相较之下，恶人则藐视神和祂的律法，他们忽视神，追求以种种方式谋害他们的邻舍。

再说一遍，大卫并非宣称他完美的义赢得了神的喜悦，而是在说神将他带到神的圣约里、赐下他所拥有的正直，“那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神”（32节）。他属于神、跟随神，因此知道神会以仁慈待他。神拯救的不是自以为义的人，而是谦卑的人：“困苦的百姓，你必拯救。高傲的眼目，你必使他降卑”（27节）。他一切的力量都来自于主（1节），诗人的信心或信靠总是使他转向神寻求帮助（2

节；参阅诗篇 26：1：“我又倚靠耶和華并不摇动”）。神对大卫的顾念，其根基不是大卫配得，而是主的拣选：“他救拔我，因他喜悦我”（19 节）。

大卫写了这首诗篇，当然可以凭忠心唱这首歌，然而我们再次看到这首诗篇将我们的思想带到比大卫更伟大、更清洁的那一位那里。这首诗篇更属于基督，比起大卫，祂在方方面面都是完全的。保罗在罗马书 15:8-9 展示了他对于这首诗篇的用法：“我说，基督是为神真理作了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话。并叫外邦人，因他的怜悯，荣耀神。如经上所记，因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。”保罗引用诗篇 18：49 表明经文至少如指向大卫一般指向基督，实际上，哪怕是 大卫也只能在基督里宣告自己在圣约中的正直。

这首诗篇的另一个特征是它栩栩如生地展示了神对大卫的拯救（7-15 节），大卫呼求帮助（6 节），主便听允。“他又使天下垂，亲自降临。有黑云在他脚下。他坐着基路伯飞行。他借着风的翅膀快飞”（9-10 节）。主的怒气震动大地（7、15 节），有雷与闪电行在祂前面（8、15 节），这幅非凡的景象展现了神拯救的大能与决心。然而，这发生在大卫人生的哪个阶段？我们阅读旧约历史，找不到这样的记述。这般场景只发生在神与以色列在西奈山相见时，而大卫的人生中却没有可与之比拟的经历。

当然，答案是大卫这里是一种诗意的表述，他记载的不是肉体的双眼所见，而是信心的眼睛所看到的。尽管神这一奇妙的大能时常遮蔽于我们眼前，它却绝对真实，是为了神百姓的益处。神总是大有能力且满有怜悯地为祂的百姓行事，哪怕我们的眼睛不能看见。大卫诗意的图景向我们展现了眼睛未曾看到的画面。

这一真理在圣经中一再教导，我们需要被重复指教，因为我们非常倾向于认为只有看得见的才是真实的。想想以利沙的经历，他坐在多坍，手无寸铁地面对亚兰王的强大势力，当他的仆人恐惧发慌时，以利沙回答说：“不要惧怕。与我们同在的比与他们同在的更多”（列王纪下 6：16）。为了进一步安慰仆人，以利沙向神祷告，神做了一件奇妙的事：“以利沙祷告说，耶和华阿，求你开这少年人的眼目，使他能看见。耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙”（17节）。以利沙从未遇险，因为主站在他那一边。

当耶稣在客西马尼园被捕时，我们也看到同样的情形。耶稣显然是手无寸铁，彼得因着恐慌试图以刀剑相护，“耶稣对他说，收刀入鞘吧。凡动刀的，必死在刀下。你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？”（马太福音 26：52-53）。耶稣甘愿被捕，不是因为祂软弱无助，而是因为祂接受了天父对于祂的死亡与我们的救恩的旨意。

这首诗篇提醒我们，神一直在为我们和我们的益处行动。新约中，使徒约翰也强调同样的道理：“那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约翰一书 4：4）。我们不需要恐惧害怕，因为神会按着祂美善的时间拯救我们，我们应当像这首诗篇一样，赞美神的慈悲与帮助。

默想与讨论：

1. 这首诗篇是如何为神的救恩赞美神的？它如何既强调神拯救大卫的作为，又凸显大卫因神的帮助而成功？在你的人生中，有没有神藉着你成功行事的例子？
2. 大卫如何能在这首诗篇里宣称自己是完全的？这首诗篇如何将我们的思想引向那比大卫更伟大、更清洁的一位？
3. 这首诗篇提供了怎样的诗意图景，生动描绘出神对大卫的拯救？这一真理如何在圣经中重复教导？有什么事情是因着神的慈悲与帮助而成就、使你因之赞美神的？

十三章

诗篇 21

尽管诗篇第二卷重点关注以色列的君王与王国，然而我们已经看到，这一君王的主题在第一卷中并未缺席。诗篇 21 就是一个显然的例证，表明君王在第一卷的重要性。这首诗篇尊崇以色列的王，又总是承认王所有的一切都是从神而来。

这首诗篇再次通过它的形态将它的含义传达给我们，在诗篇的中心是王的信心：“王倚靠耶和華”（7 节）。王的呼召是在神里面安息、相信神的慈爱与良善的目的。这首诗篇里的王是一个有信心的人，在每个祝福与成就上都倚赖神。这节中心经文提醒我们，我们与神的核心连接便是我们对祂的信心与信靠。

诗篇 21 里，王对神的信心是对诗篇 20 中为王作的祷告的回应，诗篇 20 以为君王的一个代祷结束：“求耶和華施行拯救。我们呼求的时候，愿王应允我们”（9 节）。这一代求是为王的一系列代祷的末尾，诗人祷告王能得偿心愿（4 节；参阅诗篇 21：2），祷告王能得着救恩（5 节；参阅诗篇 21：5）。如诗篇 21 一样，它表达了对神的信靠：“有人靠车，有人靠马。但我们要提到耶和華我们神的名”（7 节）。诗篇 20 教导我们如何祷告，而诗篇 21 则向我们展示，神如何信实地听祷告。

诗篇 21 的所有经文都围绕着第七节信心这一中心主题，处在中心的是信靠神的王，在这一中心之前，诗篇回顾了王的蒙福，神赐给王的丰厚的恩泽。中心之后，诗篇见证了王的得胜，神赐给王胜过仇敌的凯旋。作为一个交叉，这首诗篇将第一部分王得到的祝福与第二部分神的仇敌遭遇的审判进行了强烈对比，第二部分将王仇敌的毁灭与第一部分王的祝福相对照，所有这些关于王的叙述都被囊括在一个信仰告白中，即神的能力为王提供了一切（1、13 节）。下面两个纵列显示了神对王的祝福与神对王仇敌的咒诅相呼应：

A. 神的能力（1 节上）	a. 神的能力（13 节）
B. 神使王得偿心愿（1 节下-2 节）	b. 仇敌被完全击败（12 节）
C. 神赐给王荣耀的冠冕（3 节）	c. 仇敌的计谋落空（11 节）
D. 神赐给王长久的年日（4 节）	d. 仇敌的后裔灭亡（10 节）
E. 神赐给王胜利与荣耀（5 节）	e. 仇敌毁灭（9 节）
F. 神赐给王祂同在下的永恒福分（6 节）	f. 仇敌被神的手搜寻（8 节）

这首诗篇的两个部分互相镜像，帮助我们看到各自的含义。例如，我们读到了王得救的心愿达成：“因你的救恩，他的快乐何其大。他心里所愿的，你已经赐给他。他嘴唇所求的，你未尝不应允”（1-2节）。这一救恩部分是胜过仇敌，我们在平行经文中关于王的部分看到这一胜利的特征：“你必使他们转背逃跑，向他们的脸搭箭在弦”（12节）。王和他的弓的大能使仇敌逃跑撤退，因此这一大能便是他的救恩。

亦或是思想一下这句奇妙的声明：“他向你求寿，你便赐给他，就是日子长久，直到永远”（4节）。这是一个美丽的应许，神赐下永生作为礼物。将这一恩赐与10节相对照：“你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔”，这是对恶人及他们的后代施加的严峻咒诅。到这里，诗篇拦阻了我们对天堂和永生抱有梦幻般的想象，这一永生的异象并非甜美柔软，诗篇提醒我们，当那些信靠神的人享受永生的时候，那些与神为敌的人却要获得永恒的灭亡。它提醒我们，神既是对祂的百姓施以不变慈爱的神，又是对祂的仇敌施行绝对公义的神。

在我们的世界，许多人想要肯定神的爱、否定神的公义，他们坚称神不可能既是慈爱又是公义，然而那些这么想的人尚未领会基督教的核心与真义。神的慈爱与公义，唯有在耶稣基督的位格与工作里才相握相亲，在十字架上，耶稣在某种意义上成了神的仇敌，以祂的大能满足了神对一切属祂之人的

公义忿怒，因着神的公义已经在基督这位诗篇 21 的终极君王里得着满足，因此一切信靠基督的人，才能享受恒久而丰盛的慈爱。耶稣在十字架上承担了第十节的咒诅，正如以赛亚所预言的：“因受欺压和审判他被夺去。至于他同世的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？”（以赛亚书 53：8）。然而，耶稣也是得胜的王，这也同样真实。除了祂，还有谁更切合神赐给他永寿的描述呢？这是耶稣的凯旋与复活，以赛亚也一样预言了：“耶和華以他为赎罪祭。（或作他献本身为赎罪祭）他必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事，必在他手中亨通”（以赛亚书 53：10）。

今日有些人可能会奇怪，一首讲论君王与战争的诗篇对活在和平民主社会的基督徒而言有何相关性？然而诗篇帮助我们铭记，耶稣并非一位总统，其权威不取决于公众的民意。祂恰是一位君王，是我们要顺服臣服的。我们的王有极大的仇敌，我们必须看到在这场战争中我们有责任与祂站在一起。耶稣呼召我们要明确人生的轻重缓急，祂说：“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了”（马太福音 6：33）。这首诗篇帮助我们庆贺我们的王，提醒我们自己是祂的皇室成员，是祂工作的一部分。

诗篇 21 是八首震撼组诗的其中一首，诗篇 19-26 对于救赎历史和耶稣基督的人生而言意义非凡，这在诗篇 22 中最为清晰，它清楚预言了耶稣的死。但当我们思想组诗中的其余诗

篇时，我们也看到它们与救赎历史中的其他部分关联密切。诗篇 19 主要是一首创造之歌，但也承认了世界中罪的问题。诗篇 20 凸显了对弥赛亚到来的渴盼，诗篇 21 是一首王的得胜之诗，非常切合耶稣荣入耶路撒冷。诗篇 22 是一首伟大的受难诗，耶稣在十字架上引用了这首诗篇。诗篇 24 是一首伴随着耶稣升天进入天上的耶路撒冷的伟大诗歌。诗篇 25 与五旬节相称，祈求的是神引导祂的子民。诗篇 26 诉诸于神的末日审判。

诗篇 23 处在受难诗与升天诗之间，也许乍看之下，不太明显像是一首复活诗篇，然而我认为它的位置恰恰吻合这一模式，它是一首强调神一直与我们同在的诗篇，我们永不被弃，神会引领我们经过死阴的幽谷，这实在是一首生命复活之诗。

默想与讨论：

1. 以色列的王有何重要性？这首诗篇如何藉着它的形态传达它的含义？
2. 这首诗篇如何表明神对王的祝福与对王仇敌的咒诅之间的呼应？这首诗篇的交叉结构如何帮助我们领会这些祝福与咒诅的真义？
3. 今日世界中的人如何肯定神的慈爱、否定神的公义？这种思想为什么是对基督教核心真理的

误解？神的慈爱与公义如何在耶稣基督这位诗篇 21 的终极君王身上合而为一？

十四章

诗篇 22

诗篇 22 以人类历史上最极致的痛苦呼求开始：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这些话是耶稣在十字架上受难时、在苦难的深渊亲口发出的。祂的受难是独一无二的，因为祂为自己百姓的罪献上自己为祭，因此，我们倾向于认为这一呼求唯独属于耶稣，然而如此应用这些话语却是误用了。耶稣并非发明了独特的话语来解释祂的受难，而是引用了诗篇 22：1，这些话最初是出自大卫之口，大卫则是为所有神的子民发出这一呼吁。我们应当思想这些话与这首诗篇与基督以及神百姓的关联，以便完全理解这首诗篇。

这首诗篇由一段以大卫的痛苦祷告为主的段落开始（1-21 节），大卫首先表达了自身的经历，感到自己被神离弃。这是神的仆人所知晓的最严重的苦难，不是仇敌围困着他（7、12-13 节），不是身体的极度痛苦（14-16 节），而是他感到神不听他也不在乎他的受苦。并且，这不仅是大卫的经历，而且是神所有的百姓在遭遇严重祸患时的感受。我们疑惑为何我们慈爱的天父可以在我们身陷如此祸患之时无动于衷。

然而，尽管深处这些极度的忧患时分，大卫却从未失去信心或堕入完全的绝望中，他的痛苦使他祷告，并且祷告的开头便是“我的神”。哪怕在苦难与对神的道路感到不解中，他

也没有放弃这样的认知：神是他的神。在他的痛苦中，他表达了这一信心，记得神过去在以色列历史中信实的作为：“我们的祖宗倚靠你。他们倚靠你，你便解救他们。他们哀求你，便蒙解救。他们倚靠你，就不羞愧”（4-5节）。然后，大卫想起了神过去在他人生中的护理：“但你是叫我出母腹的。我在母怀里，你就使我有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里。从我母亲生我，你就是我的神”（9-10节）。诗篇一再重复的一个属灵疗法便是使思想充满对神过去的信实作为的记忆，以使我们确信神当下仍是信实的。

我们也在大卫迫切祈求当下的缓释中看到大卫的盼望，他知道神可以伸出援手，也转向神这位唯一的帮助者求助：“耶和華阿，求你不要远离我。我的救主阿，求你快来帮助我”（19节）。我们必须永不停止祷告，哪怕在最深的祸患中仍旧如此。

加尔文在他的注释书中总结说，那种被神离弃的感受，并不是基督独有，也不是信徒偶尔的经历，而是信徒常有的挣扎。他写道：“敬虔之人无一不是每日在自己里面经历同样的事，按照肉体的判断，他认为自己被神驱逐和离弃了，尽管他在信心中明白神的恩典，这是理性与感官之眼所不能看见的。”我们必不要以为过基督徒生活是一件易事，也不要以为我们不需要每天背起十字架。

这首诗篇不但是每一个信徒的经历，而且也是对耶稣受难的一个非凡而特指的预言。我们尤其在以下句子中看到受难的图景：“犬类围着我。恶党环绕我。他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过。他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄”（16-18节）。我们可以看到，这首诗篇诚然在耶稣里得到完全的应验。

耶稣知道这首诗篇，引用其开头经文与我们的受苦认同，因为祂在十字架上背负了我们的痛楚与苦难。“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”（希伯来书 2: 14）。耶稣诚然藉着作我们的替罪羊、为我们的罪成为赎罪祭拯救了我们。

在这首诗篇的第二部分，情绪与语调发生了戏剧性的转折，痛苦的祷告转变为热情的赞美，诗人被赞美充满：“我要将你的名传与我的弟兄。在会中我要赞美你”（22节）。他呼唤自己的同胞与他一同赞美：“你们敬畏耶和華的人，要赞美他”（23节）。

这一强烈的赞美是赞美神的事成就，诗篇开头的失败如今似乎显然已被胜利吞没，这一成功将不仅是个人化、个体化的，而是全世界范围内的。赞美建立在丰盛的应许上：“地的四极，都要想念耶和華，并且归顺他。列国的万族，都要在你面前敬拜……地上一切丰肥的人，必吃喝而敬拜。凡下到尘土

中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜”（27、29节）。苦难过后将是一个普世王国的荣耀。

神的成功不仅将影响全世界，而且将跨越世代代：“他必有后裔事奉他。主所行的事，必传与后代”（30节）。这里的图景不是主的事取得了暂时的胜利，而是确信苦难将导向对神的知识在全世界传播。自从五旬节过后，我们显然看到了这一应许的应验。如今全世界范围内，耶稣都为人所知、被人敬拜。哪怕苦难仍在这个世界继续，我们仍然看到了基督应许的应验：“我要把握的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（马太福音 16：18）。

这一成功是神的作为：“因为国权是耶和华的。他是管理万国的”（28节）。祂是那位积极的行动者，终极意义上赐下成功。主藉着祂所使用的工具达成胜利，大卫视自己为神的工具，尤其当他传扬神的良善与仁慈时：“我要将你的名传与我的弟兄。在会中我要赞美你”（22节）。耶稣也是22节的说话者，因为希伯来书 2：12 如此教导我们（这一引用再次表明新约何等看见诗篇中耶稣在说话）。

诗人的确在传扬神的名，尤其传扬神拯救的慈悲：“因为他没有藐视憎恶受苦的人。也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听”（24节）。如此宣告对于神在世界的事工而言非常重要，如同加尔文所写：“神唯独通过话语的方

式建立与增添祂的教会。”那些经历了神怜悯的人必须向他人述说神的恩典。

尽管神使用工具来达成祂的旨意，荣耀却唯独归神说有，因为是神藉着他们行事并确保他们的成功。因着这个原因，诗篇以一个肯定结尾：“这事是祂所行的”（31 节）。我们的神听我们的祷告、成就祂的应许、使我们充满赞美，“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们”（罗马书 11：36）。

我们试图理解诗篇 22，以便能欣赏并使用它，我们还需要在其中看到关于教会历史的指示：先受苦、后得荣耀。我们也需要看到教会和个体基督徒所具有的一种敬虔模式，模式是这样的：这个堕落世界中真实、无可避免的困难应当引导我们去祷告，祷告应当引导我们回忆并默想神的应许，既包括那些过去已经成就的应许，也包括那些我们相信会在未来成就的应许。记住这些神的应许可以帮助我们像我们应当的那样去赞美神，当我们赞美神时，我们能够以信心与恩典继续面对每日生活中的困难。

默想与讨论

1. 诗篇 22 中，大卫痛苦的祷告具有哪些元素？

2. 所有信徒都会在某些时刻在被神离弃的感受中挣扎，列举一下历史上一些经历过被离弃感的基督徒，他们是否都得到了拯救？你是否曾经感到被神离弃？你是如何得救的？
3. 这首诗篇如何形容从忧闷的祷告到强烈赞美神的事成就的转变？为何苦难常常在荣耀之前？在这个堕落世界遭遇困难时，祷告扮演着怎样的角色？

十五章

诗篇 30

诗篇 30 的标题标明大卫是它的作者，告诉我们它写于“献殿的时候”。也许大卫因自己不被允许建殿，非常盼望将来圣殿的筑成，以及圣殿对于神百姓的意义。因此，当我们看这首诗篇时，我们发现其中没有提到圣殿，也没有明显提到圣殿的奉献。诗篇 29 说：“凡在他殿中的，都称说他的荣耀”（9 节），似乎更符合这一时节。诗篇 68 也仿佛更加贴切，因为具有一副进入圣殿的意象：“神阿，你是我的神，我的王。人已经看见你行走，进入圣所”（24 节）。但如果我们记得诗篇第一卷更关注个人而不是王权或集体，那么诗篇 30 就可能是在描述耶路撒冷的新圣殿对于君王和个体以色列人意味着什么，正如诗篇 92 的标题是“安息日的诗歌”，内容却没有特别指向安息日，然而它仍然最合适用于安息日，因此我们看到诗篇 30 的个体属性最适合用于圣殿的奉献。

这首非常美丽的诗篇是一首因苦难与拯救而赞美的诗歌，大卫回想他人生中的属灵危机时期，赞美神。这危机不是从外在的敌对而来，不是外在的苦难期，而是来自一段成功时期：“至于我，我凡事平顺，便说，我永不动摇”（6 节）。在大卫人生中的一段高高在上的时期，他认为自己的地位非常稳固、不会摇动，是他自己努力的结果。大卫显然经历了巨大

的成功：“大卫日见强盛，因为耶和华万军之神与他同在”（撒母耳记下 5:10），他一切的成功都显然来自于神：“大卫就知道耶和华坚立他作以色列王，又为自己的民以色列使他的国兴旺”（撒母耳记下 5:12），以及“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜”（撒母耳记下 8:14）。但是诗篇 30 却反思了这样一段时期，大卫忘了自己所有的一切都来自于神，他变得以为自己的繁荣——至少是他的平静安顺、人生与王国的安宁祥和——是他自己的功劳，并且将永不动摇。他的平顺是不可撼动的，不会摇晃跌倒。

神并不允许大卫继续留在自己的骄傲里，神可以使他升高，照样可以使他降卑（7 节）。神使大卫的人生遭遇极大的祸患，大卫被幸灾乐祸的仇敌攻击（也许是押沙龙叛乱时期），遭遇了疾病，甚至险些丧命。这些灾祸为要提醒他，他已经被骄傲吞噬、忘了他的上主。

大卫在苦难中记念神，在他的困境中呼求帮助。他的赞美体现了祷告的迫切，记念主是他的帮助，是怜悯、拯救与生命的唯一源头（2-3 节，8-10 节）。他的祷告不是正式而干枯的祷告，而是迫切而衷心的祷告，表达了需求之大，且承认唯有主可以帮助。大卫表达了他在主向他背过脸去时的沮丧（7 节），离开神的面就是死亡：“你掩面，它们便惊惶。你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土”（诗篇 104:29）。他知道神的面带来祝福，神藉着亚伦宣告的祝福教导以色列：“愿

耶和華賜福給你，保護你。願耶和華使他的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安”（民數記 6：24-26）。他明白了唯有神可以賜給他一個永不动摇的國度（希伯來書 12:28）。

大衛在禱告中向我們表明，他不僅僅是向神提請求，而且還在禱告中與神理論。他向神解釋為什麼神應當應允他的請求（例如第 9 節），在禱告中與神理論的功課對於我們來說很重要。當然了，並非不這樣神就不會思想我們陳述的理由，而是與神理論促使我們思想我們為什麼要向神提出請求，我們的請求不過是自私自利，還是真的為了神的榮耀和我們的益處？神已應許聽我們的禱告，應允我們的禱告以拓展祂的國度。因此，我們在禱告中必須把神的國放在第一位。

大衛在這首詩篇中列舉的一個理由，提出了一個也適用於好幾首詩篇的問題：“我被害流血，下到坑中，有什麼益處呢？塵土豈能稱贊你，傳說你的誠實嗎？”（9 節）。詩篇 115：17 採用了相似表述：“死人不能讚美耶和華。下到寂靜中的也都不能”（詩篇 115：17）。這些表述導致有些人認為舊約不存在永生的觀念，然而我們已經在對詩篇 21：4 的分析中看到，詩篇的確具有對死後生命的盼望。那麼這裡的死人不能讚美神是什麼意思呢？要回答這個問題，我們必須記住神在創造與救贖中的旨意。神為人類創造地球作為家園以及工作的疆域，罪給世界帶來困苦、死亡以及對拯救的需要，然而罪并

未改变这一事实：人被造本要在地上享受永久的生命。新约对于未来的异象并非仅仅是天堂中属灵的存在，实际上，新约说得很清楚，天堂的灵魂不过是一种暂时的生命状态，他们仍旧有一种未完成的感觉：“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。大声喊着说，圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（启示录 6：9-10）。在完全意义上，基督徒并不盼望天堂（尽管天堂是一个奇妙的等待室！），他们盼望的是身体复活以及一个新的地球，神对人原初的旨意将在其中实现。当耶稣说“我的国不属世界”（约翰福音 18：36）时，祂的意思不是说那仅仅是一个属灵的国度，而是说那国度不是现今这个充满败坏的祭司和外邦士兵的世界，祂的国将在新世界中成就，就是祂在荣耀中再来时要做成的。

旧约中，以色列的土地以及神的殿是新天新地的象征，神要在新天新地中永远住在祂的子民当中。失去土地和圣殿是以色列人能经历到的最痛苦的失去，因此，对于死亡的一大遗憾便是他们无法再在圣殿中与神的百姓一起敬拜赞美神。

今天有些基督徒似乎忘了，死亡并非仅仅是欢乐的天堂入场仪式，而且还是挫败神将地球赐给人类的计划的最后一个敌人（“因为基督必要作王，等神把一切仇敌，都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌，就是死”，哥林多前书 15：25-26）。只有当我们的身体复活时，救赎才彻底完成：“我们知

道一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎”（罗马书 8：22-23）。基督的复活当然将我们指向身体与创造的重要性，因此这首诗篇合宜地表达了地球是我们合适的家园，而死亡将我们暂时带离我们归属的土地，即最适合我们赞美神的地方。

这首诗篇非常强烈地呈现了复活的主题，它以“你曾提拔我”（1 节）开始，这里的动词“提拔”用于从一口水井里把水提上来，这样的复活可以指代多种事物，比如坟墓，这里至少部分具有这种意象（3 节）。但是它也可以用来指代死亡以外的其他苦难。在这里，它似乎也包括诗人严重的疾病，以及他的仇敌在他落难时的幸灾乐祸。

诗篇 130 的开头是对诗篇 30 的一个有趣的呼应：“耶和华啊，我从深处向你求告！”诗篇 130 是一首上行之诗，朝圣者在去耶路撒冷的圣殿的路上唱这首歌。去圣殿象征着他们从深处被神拯救。因此，诗篇 30 中大卫因从深处被提拔而赞美神，实在是一个适用于圣殿以及献殿的主题。它表达了圣殿在神百姓生活中的位置，圣殿是百姓聚集求神的拯救的地方（1-5 节，11-12 节），是一个他们向神表达需要的地方（8-10 节），是神在献祭中向他们彰显慈悲与饶恕的地方（10 节），也是一个他们与神相遇、聆听神藉着祭司赐下的祝福的地方。

诗篇 30 中记载的大卫的个人经历，是为了在信心、赞美与祷告上领导以色列。大卫特别呼吁所有圣徒与他一同颂唱（4 节），圣徒们应当如大卫一样为着神的拯救感谢赞美祂。这一对赐生命的神的集体颂赞，显然是在献殿的时候最为合宜。

最后，我们应当停下来欣赏一下我们迄今为止一直忽视的诗篇的一个魅力。诗篇充满了神真理美丽动人的诗意表述，诗篇 30 就有一个最精美的例子：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（5 节）。这些话中包含的真理非常简单，也是圣经的一个常见教导。我们可以在多处找到相似的表述（例如，诗篇 126: 6；约翰福音 16: 20-22；哥林多后书 4: 17）。但是这些诗句却以独特的大能使这一真理深入人心，同时将我们的思想导向耶稣的复活。我们读诗篇的时候不要匆忙，而要学会暂停、稀奇和默想，以便让诗篇诗意的美与伟大的真理深深穿透我们的心灵。默想在希伯来文中的意思是喃喃自语——在我们的思想与口中不断重复这些话。当我们思想这些诗句中的伟大应许时，要一再地回味咀嚼，我们发现的激励会越来越多。

默想与讨论

1. 诗篇 30 如何为王和以色列人指出耶路撒冷的圣殿的意义？

2. 大卫的人生具有什么骄傲的问题？这一问题如何使他的祷告迫切？大卫如何在祷告中与神理论？举一个你在祷告中与神理论的例子。
3. 这首诗篇如何呈现了复活的主题？这首诗篇中有哪些神真理的动人诗意表述？与其他类别的写作相比，为何这种诗意之美尤其深入我们的心灵？

第二卷——君王对神国度的委身

诗篇 42-72

十六章

诗篇第二卷的特征与结构

诗篇第二卷强调了君王和神百姓的国度的重要性，这一卷中每首诗篇都提到王、耶路撒冷或是圣殿，只有一首例外。第一卷以君王为中心，尤其是王自己信心的挣扎，第二卷中，王在与神的国度相关这一意义上处于中心。这卷书似乎比第一卷更多关注神百姓生活的集体层面。第一首当然是以流利的语句表达了个人性的属灵关切：“神阿，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神”（诗篇 42：1-2），然而这一个人的关切立刻联系到首都的圣殿上去：“我几时得朝见神呢？”（2 节）。诗人对神的渴想是对圣殿和其中敬拜的渴想：“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤”（4 节）。我们在诗篇 43 看到同样的侧重：“求你发出你的亮光

和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神阿，我的神，我要弹琴称赞你”（3-4节）。（在某种意义上，诗篇43似乎延续诗篇42的两段的第三段，三段都以同一个强调结尾：“我的心哪，你为何忧闷，为何在我里面烦躁。应当仰望神。他是我脸上的光荣，是我的神”（诗篇42：5，11；43：5）。

诗篇42的标题表明作者是可拉后裔，推测这是一群乐师（参阅历代志上6章），这是诗篇中第一首具有大卫以外的作者的诗篇，然而，这首诗篇似乎尤其是给王唱的，不仅因为大卫从耶路撒冷流放，而且因为诗篇充满了我们在其他大卫诗篇中发现的元素。哪怕是没有归属于大卫和所罗门的诗篇，也依然是君王的诗篇。

这一点很重要，因为在某种意义上，在君王主题上，第二卷似乎比第一卷薄弱。当然，很少的诗篇署名大卫。第一卷中，41首诗篇有34首的作者是 大卫，而第二卷中，31首诗篇只有18首的作者是 大卫。第二卷中，我们看到有七首可拉后裔的诗，有一首亚萨的诗，还有一首所罗门的诗。剩下的诗篇则没有标明作者。然而，哪怕是这些没有归给大卫的诗篇，仍然很像是 大卫的诗，具有君王主题。诗篇45是可拉后裔的诗，就是这一点的一个好例证，它是关于君王的婚礼。

另一个表明这卷书的君王主题的证据出现在这卷书的末尾：“耶西的儿子大卫的祈祷完毕”（诗篇72：20）。我们

知道其他的大卫诗篇出现在诗篇后面部分：第三卷有一首，第四卷有两首，第五卷有十五首。也许这里的意思是第二卷（或第一卷与第二卷）以一种特别的方式归属于大卫，强调了君权对于以色列的重要性。

第二卷中有一首诗篇既不与君王相关，也不与耶路撒冷或圣殿相关，那就是诗篇 49。这首诗篇对全世界讲话，采用了箴言书智慧文学的语言。这首诗篇警告富人的虚伪权势，提醒众人坟墓是众人的结局。但是它也强调坟墓之外生命的应许：“只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我”（15 节）。也许这首诗篇出现在第二卷，是为了暗示以色列的智慧终极意义上是为了全世界，正如诗篇 72 暗示神的国将蔓延全世界。

第二卷以几种重要方式发展了王权的主题。首先，诗人承认神是王。“神阿，你是我的王，求你出令，使雅各得胜”（诗篇 44：4）。“因为耶和华至高者是可畏的。他是治理全地的大君王……你们要向神歌颂，歌颂，向我们王歌颂，歌颂。因为神是全地的王。你们要用悟性歌颂”（诗篇 47：2，6-7）。“神阿，你是我的神，我的王。人已经看见你行走，进入圣所”（诗篇 68：24）。神的王权表明以色列的人类君王不仅仅是一个治理者，而且还是神在祂百姓中间的彰显。以色列的王是神与祂子民之间的圣约纽带与代表。

正如神是王，神也是祂百姓的避难所、堡垒与高台。

“因为你是赐我力量的神”（诗篇 43：2）。“神阿，求你怜悯我，怜悯我。因为我的心投靠你”（诗篇 57：1）。“我的力量阿，我必仰望你。因为神是我的高台”（诗篇 59：9）。

“我的心默默无声，专等候神。我的救恩是从他而来。惟独他是我的磐石，我的拯救。他是我的高台。我必不很动摇”（诗篇 62：1-2）。“求你作我常住的磐石。你已经命定要救我。因为你是我的岩石，我的山寨”（诗篇 71：3）。神这位大君王是祂百姓的力量与维系者。

第二，王权的主题与以色列地上的王相关。大卫王与所罗门王出现在第二卷 31 首诗篇中 19 首的标题里面，好几首诗篇内容特别提到了地上的王。“我心里涌出美辞。我论到我为王作的事。我的舌头是快手笔。你比世人更美，在你嘴里满有恩惠。所以神赐福给你，直到永远”（诗篇 45：1-2）。“你要加添王的寿数。他的年岁必存到后世”（诗篇 61：6）。

“但是王必因神欢喜”（诗篇 63：11 上）。“神阿，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子”（诗篇 72：1）。这些诗篇都见证了以色列王的重要性。

以色列的王很重要，主要因为他以有形的方式代表着神在祂百姓中无形的同在与保护。以色列的其他制度也类似地传达神的王权与慈爱的护理，尤其是耶路撒冷这个首都，以及圣

殿这个百姓聚会和领受怜悯的地方，都宣告着神对祂子民主权的供应。

第二卷的 31 首诗篇中，有 14 首提到耶路撒冷以及圣殿，以下三个例子表明了这一用法。“有一道河。这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所”（诗篇 46：4）。“但愿以色列的救恩从锡安而出。神救回他被掳的子民，那时，雅各要快乐，以色列要欢喜”（诗篇 53：6）。“神已经指着他的圣洁说”（诗篇 60：6）【译注：NIV 版译作“神从祂的圣所说”】。神住在耶路撒冷祂的百姓当中，尤其在圣殿里。

第二卷的焦点放在君王以及他的都城上，作为神伟大救赎之工的中心。在神的王、神的城以及神的殿里，神在施行世界瞩目的拯救大工。例如，诗篇 67 祈求神使民数记 6 章的祭司祝福临到：“愿神怜悯我们，赐福与我们，用脸光照我们”（1 节）。但是这一给以色列的祝福在这首诗篇中扩展向全世界：“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神阿，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你”（2-3 节）。真正的君王终将有一个普世性的王国。

这卷书的结构也体现了君王和王国的中心性，这一结构是一个带有艺术变化的交叉结构：

- 诗篇 42-44 以及 69-72 表达了王与百姓对神祝福的渴盼。

- 诗篇 45-48 以及 65-68 表达了神的成功，以及神在锡安与世界中的王。
- 诗篇 51-64 是这卷书的中心，表达了大卫作为神的王的挣扎。
- 诗篇 49 和 50 是这一交叉结构的艺术变化所在，向世界和以色列发出警告，表明侍奉神的必要性。

神的王、都城以及圣殿将成为世界的祝福，这一异象唯独在基督里得以应验。诗篇 72 论到一个普世的王国，这远远不是大卫王和所罗门王所经历的。在耶稣里，诗篇第二卷的盼望与渴想得以成就。

第二卷大纲

诗篇 42-44：试炼中的委身

诗篇 45-49：委身于赞美神和神的国度

诗篇 50-53：委身于面对罪

诗篇 54-64：尽管面临仇敌仍然委身

诗篇 65-69：委身于圣殿的敬拜

诗篇 70-72：委身于神我们的救赎主

默想与讨论

1. 举例说明第二卷强调了王与神百姓的王国的重要性。
2. 第二卷对王权主题的发展有哪两个特别的方式？为什么以色列的王在第二卷中尤其重要？
3. 举三个提到耶路撒冷和圣殿的例子，王、他的城以及他的圣殿有何重要性？这些对于当今基督徒而言有何应用？

十七章

诗篇 46

诗篇 46 是一首体现了神百姓的能力的诗歌，这种能力从他们对神的大能的信心而来。这首诗篇庆祝神对祂子民的拯救，尤其是祂对耶路撒冷的守护，“使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所”（4 节）。这首诗篇中，第二卷的主题得到相当完全的发展，神展示了祂在地上王国与都城中的王权与力量。这首诗篇的中心经文强调了神在耶路撒冷大有能力的临在：“万军之耶和华与我们同在”（7 上）。

可能有一个特别的历史事件启发了这首诗篇的写作，最有可能的是神拯救耶路撒冷脱离亚述王西拿基立的事件。亚述军队的指挥官进攻耶路撒冷，坚决要耶路撒冷投降。他对耶路撒冷的守卫说：

“希西家劝导你们，说耶和华必拯救我们；你们不要听他的话。列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？……难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？”（列王纪下 18：32 下-35）。

听到这些狂言讥诮，希西家向主祷告，祈求主为自己正名：

“坐在二基路伯上耶和华以色列的神阿，你是天下万国的神，你曾创造天地。耶和华阿，求你侧耳而听。耶和华阿，

求你睁眼而看。要听西拿基立打发使者来辱骂永生神的话。耶和华阿，亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，将列国的神像都扔在火里。因为它本不是神，乃是人手所造的，是木头石头的，所以灭绝它。耶和华我们的神阿，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”（列王纪下 19：15-19）。

主回应他的祷告，差遣先知以赛亚向希西家保证以下论到西拿基立的话：

“因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你嘴里，使你从你来的路转回去……因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城”（列王纪下 19：28，34）。

就在那一夜，主差遣祂的灭命天使毁灭了大部分亚述军队，迫使军队撤退，并使西拿基立被自己的儿子行刺（19：35-37）。到第二天黎明，耶路撒冷已经完全转危为安。

主拯救了耶路撒冷，为自己的旨意与力量正名。诗篇 46 对神救恩的庆贺适用于希西家的日子，也适用于神的百姓人生中的许多时节。中心信息是，在极大的变动与明显的灾难中，神是祂百姓脱离仇敌的避难所，是他们为祂而活的力量所在。

神是祂百姓脱离仇敌的避难所，这些仇敌有多种形态。自然界的威力可能是我们的敌人，这首诗篇表明，“地虽改

变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖”（2-3节），我们也不当恐惧。最糟糕的地震与风暴都不能伤及神的子民，人类仇敌也不可以：“外邦喧嚷，列国动摇”（6节）。如此灾难也不能挫败神对祂子民的旨意，因为是祂导致了它们的发生：“你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉”（8节）。但是神也是人类历史中和平的作者：“他止息刀兵，直到地极。他折弓断枪，把战车焚烧在火中”（9节）。祂掌管自然界和历史，我们作为祂的百姓总要牢记于心。

为了记住并相信，我们必须使我们的心灵与口舌安静，必须仔细思想我们的神是谁。“你们要休息，要知道我是神。我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”（10节）。当我们真的认识神，我们便不害怕。恐惧本身也可以是最严峻的一个仇敌，使我们停下对神的侍奉：“所以……我们也不害怕”（2-3节）。

然而神不仅是我们的护卫者，祂也是我们活着的力量。祂使耶路撒冷安全、平安与坚固，使她成为一个喜乐而丰富的生命之地。“有一道河。这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所”（4节）。在近东的干旱之地，水是最显著的需求，因此成为生命与丰盛的象征。耶路撒冷有河水供养，这幅图景表明了一种喜乐的繁荣。这河不是湍急与危险的大海，可能造成毁灭（3节），而是温和可控的水源，保障生

命的供给。先知以赛亚也将耶路撒冷的福祉与水联系在一起，他写道：“你要看锡安我们守圣节的城。你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。在那里耶和華必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地”（以赛亚书 33：20-21 上）。稍后，他写道：“耶和華也必时常引导你，在干旱之地，使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源”（以赛亚书 58：11）。神是祂百姓的生命源泉。

我们已经看到神既是避难所，又是祂百姓的生命，祂是两者，因为“神在其中”（5 节）。这一对神与祂百姓同在的应许在耶稣的到来中得以应验，祂是以马内利，神与我们同在。耶稣就是我们的生命源泉，正如祂所应许：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来”（约翰福音 7：37-38）。

当我们知道诗篇 46 大能的神，我们可以说：“万军之耶和華与我们同在。雅各的神，是我们的避难所”（11 节）。

“万军之耶和華”指着神为祂百姓的大能，“雅各的神”指着神对祂属罪百姓立约的慈爱。因为神是大能而慈爱的，我们可以相信神诚然是“患难中随时的帮助”（1 节）。祂从未远离，总是帮助祂的子民。

这首诗篇是马丁路德所写的著名赞美诗“坚固保障歌”的灵感来源，路德视自己的歌为诗篇 46 的释义，特别表明这

首诗篇中所暗示的。他看到这首诗篇里一个更深的属灵实际：魔鬼与基督之间的竞赛。在诗篇 46 所列举的所有仇敌背后，站着我们上古的仇敌：“因为我们上古的仇敌仍旧要使我们遭殃，牠充满诡计与权势，并且以残酷的仇恨武装自己，地上的人不是牠的对手。”这一上古的仇敌撒旦有一大群拥护者：“这个世界，鬼魔所充满的。”然而诗篇不要害怕的呼唤清楚回响在这首赞美诗中：“我不惧怕，因神有旨，真理必使我得胜。幽暗之君虽猛，不足令我心惊，他怒我能容忍，日后胜负必分，主言必使他败奔。”神的话给我们信心：“我若但凭自己力量，自知断难相对抗，幸有一人挺身先登，率领着我往前方。如问此人为谁？乃是基督我王，统管宇宙万方，自古万民共仰，定能将群魔扫荡。”路德正确地看到这首诗篇是基督的诗，它的应许是基督给祂子民的应许。

默想与讨论

1. 诗篇 46 可能指向哪个历史事件？
2. 这首诗篇如何庆祝神的拯救，既包括希西家的日子，也包括神今日的百姓？
3. 神如何不仅是我们的护卫者，也是我们活着的力量？马丁路德的“坚固保障歌”如何汲引自诗篇 46？这首诗篇有哪些应许对你个人很有安慰？

十八章

诗篇 48

这首诗篇的主题是神在耶路撒冷的同在与祝福。诗篇中心是这一伟大的信心宣言：“我们在万军之耶和华的城中，就是我们神的城中，所看见的，正如我们所听见的。神必坚立这城，直到永远”（8节）。诗人宣布，耶路撒冷的平安不仅是他所听闻的，而且是他亲眼看见的。耶路撒冷是安全的，因为神使她安稳，神使她安稳，因为她是神宝贵的城。耶路撒冷以独特方式属于神，因为神住在她中间（“神在其宫中自显为避难所”，3节），也因为神的殿在那里（9节）。

这一中心的宣言在诗篇的每一部分皆有发展。在第一部分（1-3节），神被尊荣为伟大的王，祂的都城美丽高大，坚固安稳。但是耶路撒冷的平安并不取决于她自身的地理优势或坚固的城墙，而是取决于“自显为避难所”的神自己（3节）。

第二部分（4-7节）庆祝神的大能与对耶路撒冷成功的守护。这部分论到诸王结盟攻击耶路撒冷，但神毁灭他们，就像船只被海洋的风暴毁灭。神使他们充满恐惧战兢，使他们仓皇逃离。耶路撒冷的护卫者并不需要打仗，因为神已经为他们争战（这一语言很可能再次指向西拿基立，即我们在诗篇46所讨论的）。

第三部分（9-11 节）默想了这位伟大的拯救之神的性情。在圣殿中，神的百姓思想环绕他们的神不变的爱，神将永远不会离弃他们。“他必不撇下你，也不丢弃你”（申命记 31：6）。主很久之前便应许，祂的百姓持续经历到这种眷顾。他们的神也是一位公义的神，祂的审判也护卫祂的百姓。这位神的圣洁与慈爱是如此伟大，以至于祂的名号与颂赞要到达地极。祂不是一群小民的地方之神，而实在是造天地的主。

第四也是最后一部分（12-14 节）基本上回到了第一部分的主题。锡安是美丽坚固的，保护她的神是一位世代永存的神，也就是永永远远。祂引领并保护耶路撒冷，直到时间的末了。

我们基督徒如何与这首诗篇认同呢，毕竟这首诗篇似乎与古代以色列的时间地点关联紧密？我们还要把地上的耶路撒冷当做神救赎与护理的中心吗？新约为我们回答了这一问题。征服旧约的献祭与圣殿指向它们以外、在基督里得到应验，古代的地上的耶路撒冷城也指向自身之外，指着今日天上的耶路撒冷。保罗这样教导我们：“这夏甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母”（加拉太书 4：25-26）。希伯来书也教导我们同样的道理：

“你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰，密云，黑暗，暴风……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”（希伯来书 12：18，22-24）。

并且，约翰看到天上的耶路撒冷有一天要从天而降、充满全地：

“我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了。海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了”（启示录 21：1-4；参阅 3：12；21：10）。

这是唯一要存到永远的耶路撒冷。

因此，耶路撒冷仍然是基督徒盼望的中心，但不是近东的耶路撒冷城了。我们热爱天上的耶路撒冷，如今与未来神百姓团契的地方、与基督同在的所在。哪怕是旧约圣徒也明白地上的耶路撒冷指向自身以外，尤其当他们经历到耶路撒冷被毁。这种感受在诗篇第三卷变得更加清晰。

我们这里针对耶路撒冷所强调的重点，对于解释诗篇和整本圣经而言至关重要。地上的耶路撒冷指向天上的耶路撒冷，并在其中得到应验。因此，地上的以色列也指向并应验于教会。保罗非常直白地教导说，曾经为外人的外邦人，如今也是以色列的子民，是神真实的属灵百姓：

“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下，借着自已造成一个新人，如此便成就了和睦……这样，你们不再作外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了”（以弗所书 2：11-15，19）。

保罗论到成为基督徒的外邦人从前是野枝子，如今已经嫁接到真以色列的树上时，也强调了同样的道理：

“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁。你就不可向旧枝子夸口，若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你”（罗马书 11：17-18）。

古以色列已经在新以色列里得到应验，即由相信耶稣这位弥赛亚的犹太人和外邦人所组成的教会。

新约经常将以色列的名号与祝福应用在教会身上。当保罗在信的末尾祝福加拉太的基督徒时，他对他们说：“凡照此理而行的，愿平安怜悯加给他们，和神的以色列民”（加拉太书 6：16）。雅各问候分散的基督徒，称他们为十二个支派：“作神和主耶稣基督仆人的雅各，请散住十二个支派之人的安”（雅各书 1：1）。这里他问候的远不只是犹太基督徒，因为他称呼读者为耶稣里的信徒、教会的一部分（雅各书 2：1；5：14）。

彼得在这一点上尤其有力，他知道神给以色列的一大应许是：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出埃及记 19：5-6）。彼得将这一应许应用在教会身上：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼得前书 2：9）。

以色列的历史已经成了我们的历史，我们是神的子民，耶路撒冷与锡安的诗篇完全是我们的。诗篇 48 不是一座小城的地方历史，而是对地极之处仍有重大意义。诚然，我们可以用这种方式欣赏这首诗篇以及整个旧约，这是旧约百姓所没有的。他们拥有应许，但我们拥有应许的应验。他们有可拉的后裔写了这首诗篇，我们有耶稣应验了这首诗篇。他们赞美地上的耶路撒冷，我们赞美天上的耶路撒冷。

默想与讨论

1. 诗篇 48 的主题是什么？什么使得耶路撒冷坚固而重要？
2. 我们作为基督徒如何与这首诗篇认同？这首诗篇似乎特别与古代以色列的时间地点有关？我们应当把神救赎与护理之工的焦点继续放在地上的耶路撒冷上吗？
3. 为什么耶路撒冷对于解释诗篇和整本圣经很重要？地上的耶路撒冷如何应验于天上的耶路撒冷？以色列的历史如何成了我们的历史？

十九章

诗篇 51

按照这首诗篇的标题，大卫写 51 篇是因着他与拔示巴犯罪、受到神藉先知拿单下达的审判。大卫犯了严重的罪，不仅与拔示巴通奸，而且谋杀了她的丈夫乌利亚以掩盖罪行。因着这些罪，拿单宣布主的审判：因为大卫使乌利亚死在刀下，刀剑必永远不离开大卫的家；因为他为自己自取乌利亚的妻子，大卫家里必有人为自己自取大卫的妻子；大卫犯罪当死，但主已经除去他的罪，可是他与拔示巴通奸所得的儿子却要死亡（撒母耳记下 12：7-14）。大卫获得了个人的饶恕，但他的人生与王朝所承受的后果却极其严峻。

然而诗篇 51 并未探讨大卫的罪行对国家产生哪些后果，这首诗篇的焦点是大卫对自己与神关系的默想反思。他呼喊道：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶”（4 节）。大卫这里并非否认他也得罪了其他人，而是看到与他得罪神相比，后者此刻更加要紧，他必须首先向神认罪悔改。因着这个缘故，这首诗篇具有亲密性，是大卫的灵魂与神之间的亲密交流。

历史上，教会认为有七首诗篇具有这种个人悔罪的特征，称它们为“悔罪诗”，它们是诗篇 6、32、38、51、102、130 以及 143。诗篇每卷书都包含至少一首悔罪诗，第三

卷除外。诗篇 51 也许是最为人熟知也最深刻的一首悔罪诗，它表达了一种对罪的严重性的巨大感知，以及对饶恕的强烈渴望。

诗篇 51 也与它前后的诗篇有着紧密关联，诗篇 48：8 对耶路撒冷有一个信心的宣告：“神必坚立这城，直到永远”，在这之后的诗篇似乎在警告耶路撒冷不要因自己的地位自高。诗篇 49 警告富人，不要认为他们的财富可以为他们带来生命。诗篇 50 警告神的百姓提防敬拜中形式主义的危险，警告恶人藐视神的律法的危机。诗篇 51 反思了个人之罪的严峻，诗篇 52-54 继续警告将要来的审判。因此诗篇 49-54 具有好几重关联将它们连在一起，又在诗篇 52：7 中汇聚一处：“看哪，这就是那不以神为他力量的人。只倚仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。”这些诗篇中针对罪恶与财富的警告也伴随着针对敬拜的警告，表明我们外在的奉献唯有透过虔诚的内心才能得神悦纳。诗篇 51 与周围其他诗篇的关联提醒我们，个人的罪是与神子民的国度福祉联系在一起的，个人与集体总是交织在一起。

我们在诗篇 51 的中心发现两个关键的思想：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神阿，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”（9-10 节）。诗篇第一部分祈求罪得洁净，第二部分祈求罪人得更新。这两个部分体现了我们当如何回应罪。

大卫对罪得洁净的渴望有两个元素，第一，我们看到他承认自身罪的实际、毫不退缩：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前”（3节）。悔改的第一步是承认我们的罪，如果我们忽视自己的罪、为它们找借口，使它们变得不是罪，我们就根本没有开始悔改。我们必须明白神圣洁的律法，承认律法的有效性，然后看到我们如何违背了律法。

大卫承认他的罪不是什么意外或新事，他知道他从生命伊始就是罪人：“我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪”（5节）。这一小节经文非常有力，它体现了未出生的婴孩就已经是完全的人，是道德性存在。它指明了原罪的教义——全人类都因着亚当的罪而生来有罪、败坏。大卫承认他罪的深度与广度。

清楚察看罪以后，大卫接着热切地向神祈求怜悯。他的认罪前（1-2节）后（7-9节）都有祷告。大卫并不因他的罪绝望，而是以祈求饶恕的祷告环绕它。尤其留意这些祷告中的动词：怜恤、涂抹、洗除、洁除、洁净、洗涤、掩面、涂抹。他求的是完全而彻底的清除他的罪给他带去的罪咎。

接着，在诗篇第二部分，他祈求更新。这一更新是一个崭新的开始，可以与创造相比（10节）。唯有神藉着祂的圣灵可以达成这种更新（11节），也唯有神可以改变罪人，以致罪人因神喜乐、对神保持忠心（12节）。大卫承诺当他得到

更新，将不会对神为他做了什么保持沉默，相反，他会教导别人义的道路（13 节），也会颂赞神的道路（14-15 节）。

这首诗篇最后的经文（16-19 节）与献祭有关，并且如 51 篇周围的诗篇一样，乍看之下似乎对于献祭的价值有些模糊不清。16 节中，大卫似乎在说献祭不重要：“你本不喜爱祭物。若喜爱，我就献上。燔祭你也不喜悦。”然而接着在诗篇最后部分，献祭又成为神子民蒙福繁荣的标记：“求你随你的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭，和燔祭并全牲的燔祭。那时，人必将公牛献在你坛上”（18-19 节）。很显然，对神来说最重要的是献祭必须是义的，这义不只在他们从外在满足献祭的律法，而且这些祭物必须是由真心悔改的罪人献上。灵魂内在的献祭必须先于以手进行外在的献祭：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神阿，忧伤痛悔的心，你必不轻看”（17 节）。

尽管律法要求正式的献祭，神却清楚暗示献祭本身不是最终目的，如祂在诗篇 50 所说：“我若是饥饿，我不用告诉你。因为世界，和其中所充满的，都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？”（12-13 节）。神不需要献祭的食物，祭物本身也不能除罪，如同希伯来书所言：“但这些祭物是叫人每年想起罪来。因为公牛和山羊的血，断不能除罪”

（希伯来书 10：3-4）。献祭（如同大卫幼子之死）指向自身以外的需要，即对一位代赎者涂抹罪人之罪、差遣圣灵施行饶

恕与更新的需要。这里以旧约献祭的语言将我们再次指向基督在十字架上的工作，那是罪人唯一真切的盼望。

唯有耶稣献上自己为祭、移除罪咎，唯有耶稣赐下圣灵更新罪人，也唯有耶稣可以完美地为了我们也在我们里面发出这首诗篇的祈祷。

默想与讨论

1. 诗篇 51 形容了大卫严重的罪，但并未论及大卫的罪行给王国造成的诸多影响。相反，这首诗篇如何以大卫与神的亲密关系为焦点呢？
2. 什么是悔罪诗？上面提到的七首悔罪诗中，你能对哪一首感同身受吗？请解释。
3. 诗篇 51 的中心部分有哪两个关注点？大卫如何在自己的处境中效法这两点？依照律法献上的赎罪祭有何价值？我们今日的罪又需要怎样的献祭？

二十章

诗篇 68

诗篇 68 明显是整卷诗篇中最庄严、最生机勃勃的诗篇之一，它将一个集体欢庆的重大时刻与对神的性情非常个人化的反思与笃信连结起来，是一首充满喜乐与鼓舞的诗篇。

在形式上，这首诗篇是进入圣殿的仪式的一部分：“神阿，你是我的神，我的王。人已经看见你行走，进入圣所。歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神”（24-26 节）。这一荣入圣殿的具体事件无法确证，这首诗篇可能用于不止一次的胜利，甚至用于年度的庆典。但它最初可能与某个特别的事件相关。

这首诗篇最初可能是在抬约柜进耶路撒冷时使用（参见撒母耳记下 6：13-19），尽管内容没有明确提到约柜，却有指向约柜的暗示。诗篇开头几乎与约柜在旷野随以色列迁移时的语言一模一样：“约柜往前行的时候，摩西就说，耶和華阿，求你兴起。愿你的仇敌四散。愿恨你的人从你面前逃跑”（民数记 10：35）。这里摩西直接对神祈祷，诗篇 68 则是间接的语言：“愿神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人，从他面前逃跑”（1 节）。这首诗篇也具有神在旷野同在与领导的意象，这正是约柜所象征的：“神阿，你曾在你百姓前头出

来，在旷野行走。那时地见神的面而震动，天也落雨。西乃山见以色列神的面也震动”（7-8节）。

诗篇 68 也可能是为了庆祝大卫胜过琐巴王哈大底谢而写成，我们可能会忘了以色列历史中的这个时刻，但它在那时是非常重要的。这次胜利是大卫权力扩张的顶峰：“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜”（撒母耳记下 8：6）。胜过哈大底谢时，大卫虏获了一百辆战车（撒母耳记下 8：4）。此外，哈马王陀以以“金银铜器皿”恭贺与尊荣大卫（撒母耳记下 8：10），我们接着读到：“大卫王将这些器皿和他治服各国所得来的金银都分别为圣，献给耶和华，就是从亚兰，摩押，亚扪，非利士，亚玛力人所得来的，以及从琐巴王利合的儿子哈大底谢所掠之物”（撒母耳记下 8：11-12）。诗篇 68 中似乎能找到这一胜利的几重影子。首先，诗篇庆祝神胜过世上的君王：“统兵的君王逃跑了，逃跑了。在家等候的妇女，分受所夺的……全能者在境内赶散列王的时候，势如飘雪在撒们”（12、14节）。这首诗篇似乎将以色列当下的经历与过去旷野的旅程联系起来，这些经文可能既是指着摩西和约书亚时代打败的诸王，又是指着大卫时代打败的诸王。第二，诗篇庆祝神的战车数量庞大、威力巨大，与仇敌装备的寡少形成对比：“神的车辇累万盈千”（17节）。最后，诗篇可能指向大卫从仇敌与附属国得到的珍贵金属：“你们安卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一般”（13节；这

节经文的确切含义不明，但显然清楚指向金银）。此外，这里特别提到从列王虏获的战利品：“因你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你”（29 节）。

不论这首诗篇的原初背景如何，它都给了神的百姓神的话来回应神的良善。首先，这是一首感恩的纪念诗，回忆神已经做成的，并渴盼神将要在基督里做成的。这首诗篇纪念神的同在与祂赐给祂百姓的胜利，正如新约向我们展示，这首诗篇不仅是给神从旷野带入应许之地的以色列，也指向耶稣所拯救的新以色列。如保罗所写，耶稣就是我们的得胜：“感谢神，常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气”（哥林多后书 2：14）。诗篇 68 不仅在基督里得以应验，而且还帮助我们更全面地理解基督工作的背景。

耶稣是得胜的，因为祂是百姓终极意义上的出埃及。马太引用先知的预言，将以色列初次出埃及与耶稣连在一起：“我从埃及召出我的儿子来”（何西阿书 11：1；马太福音 2：15）。登山变像中，耶稣的死也代表了祂的出埃及：“忽然有摩西以利亚两个人，同耶稣说话。他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事”（路加福音 9：30-31）。祂的死与复活是祂的出埃及记，也是我们的。

耶稣的得胜还体现在祂的升天中。保罗在以弗所书 4：8 引用诗篇 68：18 作为基督升天的预言，他改变了词句，以强调基督在得胜中给了百姓什么，而不是像诗篇一样强调基督从

祂战败的仇敌那里得到什么。保罗正确地看到耶稣领受战利品是为了赐给祂的百姓，他在歌罗西书 2: 15 也采用了相同的意象：“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”大卫在旧约的胜利指向耶稣里将要到来的更大得胜。

耶稣的得胜还体现在祂为百姓带来了神完全的同在，因为祂就是那终极的圣殿。耶稣的道成肉身就是祂在我们中间支搭会幕（约翰福音 1: 14），祂的身体就是圣殿：“耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约翰福音 2: 19）。这首诗篇以显著的方式使基督徒感恩与纪念基督的工作，那正是摩西、大卫和圣殿所共同指向的。

第二，除了感恩的纪念以外，这首诗篇还引导我们喜乐地赞美神。赞美的呼召是清晰响亮的：“你们当向神唱诗，歌颂他的名。为那坐车行过旷野的，修平大路。他的名是耶和华。要在他面前欢乐”（4 节）。这一赞美的呼召既针对以色列——“从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神”（26 节），又针对全世界——“世上的列国阿，你们要向神歌唱。愿你们歌颂主”（32 节）。

这一赞美归给胜过一切仇敌的伟大的神：“但神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的发顶”（21 节）。但得胜的军事语言并非这首诗篇的全部基调，诗篇对神的赞美还包括神对百姓亲密的、一对一的看顾，祂与每个人亲近：“天天背

负我们重担的主，就是拯救我们的神。是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神。人能脱离死亡，是在乎主耶和华”

（19-20 节）。祂尤其看顾那些软弱、有需要的人：“神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。神叫孤独的有家，使被囚的出来享福。惟有悖逆的住在干燥之地……神阿，你的恩惠是为困苦人预备的”（5-6 节，10 下）。在耶稣里，我们既看到大有能力的得胜王，又看到那位温柔慈爱的救主。

最后，这首诗篇表达了神的百姓充满盼望的祷告，诗篇尽管充满得胜，却认识到神的国还没有完全降临，因此人必须祷告神驱散仇敌（1 节）。但除了仇敌毁坏之外，诗篇还包含着一些仇敌归主的异象：“因你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你……埃及的公侯要出来朝见神。古实人要急忙举手祷告”（29、31 节）。以色列盼望有朝一日列国能连结起来侍奉神。作为基督徒，我们也加入这一祷告，教会的宣教事工将基督的福音带到全世界（关于这一点的更多探讨，参见本书关于诗篇 87 的内容）。

默想与讨论

1. 什么使得诗篇 68 成为诗篇中最庄严也最生机勃勃的诗篇？约柜在这首诗篇里扮演着怎样的角色？

2. 诗篇 68 体现了大卫胜过琐巴王哈大底谢的哪三个元素？为什么这很重要？
3. 这首诗篇中有哪些神的百姓回应神的良善的例子？你以何种方式向神献上感恩的记念、喜乐的颂赞和充满盼望的祷告？

第二十一章

诗篇 69

这首诗篇体现了如今所熟悉的哀歌与赞美元素，但却分外尖锐生动。苦难很尖锐，赞美很有力，咒诅很严厉，对基督的指向很细节。诗篇主要是一系列代祷，加上对导致这些祷告的处境的解释（1-29 节）。这首诗篇以颂赞神的呼召结尾，神是那位听祷告的神（30-36 节）。

第一个祷告是个人发出的求救祷告：“神啊，求你救我！”诗人以溺水之人的诗意表述比喻自己的处境和需要，大水环绕吞没他，他的性命似乎危在旦夕（1-2 节）。在这一死亡的阴影之上还有神似乎不听他祷告的无助感，他呼求神已经筋疲力尽。尽管如同溺水，却非常口渴（3 节），这一讽刺也将他的苦难凸显出来，如同另一位诗人所说：“水，到处都是水，却没有一滴可喝。”诗人进一步明确自己的危险处境，有一大群无故恨他的仇敌（4 节）。他所说的“无故”，意思不是敌人没有指控他，而是他们没有任何正当的指控。然而诗人仍旧承认，他是因自己的罪受苦（5 节）。

第二个祷告是为神的子民代祷，即诗人所受的苦难不会给神的百姓带去羞辱与困惑（6 节）。诗人认识到，他被嘲讽讥诮，甚至与亲近的人也疏离（7-12 节）。但他知道自己是为神和侍奉神的缘故受苦（7 节），他对神有热心（9 节），

并且诚心悔罪（10-11节），然而他被许多人嘲弄，从城门口的审判官到社会上的卑鄙小人：“坐在城门口的谈论我。酒徒也以我为歌曲”（12节）。这种嘲弄是恶毒而不义的，他希望不至于蒙蔽那些爱神的人。

第三，在13-18节，我们看到一系列强烈而重复的求救祷告。诗人比前面更加短促，列出了他求救的原因。他再次提到自己被危险围困需要帮助，除此之外，他还诉诸于神的性情，以此为理由求神伸出援手。神有“丰盛的慈爱”（13节）和“丰盛的慈悲”（16节），因此诗人祈求神“拯救的诚实”（13节），他相信这可以帮助他，因为“你的慈爱本为美好”（16节）。这些经文表达了一种诗人在第三节所表现出的充满激情的祷告。然而，随着诗篇的发展，他似乎越来越确信主会因着自己的性情听允他的祷告。

然而，他依旧回到当下面对敌人嘲弄的苦难处境中（19-21节），他说他独自一人、没有朋友，他指望有人同情和安慰，却没有一个。论到仇敌彻骨的憎恶，他发出咒诅的祷告（22-28节）。这些咒诅是诗篇中最严厉的咒诅。他祷告他的敌人困顿、被击打，祷告他们的住处变为荒场、无以为继。然而更甚的是，他祷告他们的灭亡：“愿你在他们的罪上加罪，不容他们在你面前称义。愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中”（27-28节）。

我们已经在诗篇第三篇的讨论中对这种咒诅的一般性质做了探讨，但这里的咒诅之强烈值得进一步说明。许多解经家都乐于宣称新旧约在这一点上意见相左，新约中，复仇的渴望被爱与饶恕取代。然而如果我们仔细思想，就会发现这是一个完全不妥的答案。实际上，我们将再次看到，圣经中那些起初看起来令人吃惊或感到冒犯的部分，很可能正是我们特别需要的部分。

诗篇 69 不可能与新约信仰对立，因为新约经常引用这首诗篇，它里面有关于基督和基督工作的一些最清晰的预言。耶稣引用这首诗篇论到祂顺服神的旨意以至于死，说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧”（诗篇 69：9；约翰福音 2：17）。诗篇 69：3 预言了耶稣十字架的受难：“这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说，我渴了”（约翰福音 19：28）。诗篇同时预言了耶稣会遭遇的嘲讽与讥诮，尤其预言祂渴了人要拿醋给他喝。诗篇 69：20-21 中的受苦者说：“辱骂伤破了我的心。我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个。我指望有人安慰，却找不着一个。他们拿苦胆给我当食物。我渴了，他们拿醋给我喝。”马太福音中，我们读到指向这段经文的内容：“内中有一个人，赶紧跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝”（马太福音 27：48）。基督的受苦应验并圣化了神的百姓历世历代所受的苦难。

保罗引用诗篇 69 教导我们基督如何生活，以及我们当如何生活。紧接着引用诗篇 69 之后，他彻底肯定了整本圣经对于我们的价值：“我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你的人的辱骂，都落在我身上（诗篇 69：9）。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望”（罗马书 15：2-4）。

有的人可能仍旧认为，不论这首诗篇其余部分对基督徒可能有何用途，但咒诅的部分对我们而言是绝对陌生的。然而新约却与这种观点背道而驰，新约引用咒诅诗来解释基督徒的经历。

使徒行传 1：20 引用并应用诗篇 69：25 来解释犹大的失丧：“因为诗篇上写着说，愿他的住处，变为荒场，无人在内居住。又说，愿别人得他的职分。”保罗在罗马书 11：9-10 引用诗篇 69：22-23 解释以色列中非选民的失丧：“大卫也说，愿他们的筵席变为网罗，变为机槛，变为绊脚石，作他们的报应。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你时常弯下他们的腰”（罗马书 11：9-10）。

论到这些咒诅，我们莫不要以为比神还有智慧。神在新约和旧约都向我们显明咒诅诗有其用途，我们总要记住，咒诅是用于那些顽固不化、不悔改、坚持作恶敌挡神的人，尤其用于那些明明知道神的圣约却故意藐视的人。在这里，生命册不

是指向神的选民，而是指向神的约民。诗篇 69：28 中的“生命册”出自出埃及记 32：33：“耶和华对摩西说，谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”那些假先知的名字就从这册书上抹去：“所以主耶和华如此说，因你们说的是虚假，见的是谎诈，我就与你们反对。这是主耶和华说的。我的手必攻击那见虚假异象，用谎诈占卜的先知，他们必不列在我百姓的会中，不录在以色列家的册上，也不进入以色列地”（以西结书 13：8-9）。与之相反，生命册或“纪念册”上的人，是那些“敬畏耶和华，思念他名的人”（玛拉基书 3：16；参阅启示录 20：12-15；21：27）。

针对神的仇敌的咒诅不仅是应当进行的祷告，甚至当是我们发出的第一个祷告。我们的主诚然教导我们首先为他们的归正祷告，诗篇 69 本身也将我们指向这个方向，至少是在暗示的意义上。结尾颂赞神听祷告和拯救的部分，我们读到：“寻求神的人，愿你们的心苏醒……爱他名的人，也要住在其中”（32、36 节）。旧约也知道悔改：“恶人若回头离开所作的一切罪恶，谨守我一切的律例，行正直与合理的事，他必定存活，不致死亡。他所犯的一切罪过都不被纪念”（以西结书 18：21-22）。我们应当祷告恶人能悔改并为之努力，但对那些在罪中刚硬的人（参阅希伯来书 6：4-6；约翰一书 5：16），神已经应许了审判，为神已经应许的事祈祷，当然是正确的。保罗在新约发出这样的咒诅：“若有人不爱主，这

人可诅可咒”（哥林多前书 16：22）。我们必须一直牢记，如果我们缩减审判的必要性与公正性，我们就是缩减基督在十字架上的作为。

默想与讨论

1. 诗篇 69 以哪些方式呈现出哀歌、赞美与咒诅的祷告元素？
2. 对于新约爱与饶恕的命令而言，旧约的有些咒诅是否出人意料或难以接受？为什么论到咒诅诗时，我们必须小心不要比神更有智慧？我们应当进行咒诅的祷告吗？
3. 为什么缩减审判的必要性与公义性是缩减基督在十字架上的工作？我们在祷告中是否总是应当将他人的归正放在第一位？

二十二章

诗篇 72

这首诗篇是第二卷的最后一首诗篇，呈现出以色列君王的一幅壮观景象。所罗门的名字出现在标题当中，意味着他是这首诗篇的作者，这首诗篇表达了他对于神的君王与王国的理想异象，似乎是一个远远超出以色列经历的异象。有些所罗门时代的人可能将之视为一种论到君王常有的诗意夸张，但在我们的日子，我们可以看到它完全应验在我们主耶稣基督的王权中。

这首诗篇大部分内容都游走于神赐福君王与神透过君王赐福百姓之间，我们在这里看到王权本身不是目的，也不仅仅是为让一个人得荣耀。相反，王权本身虽然荣贵，但也是百姓的福分。君王不仅当统治，而且当是一名牧者与仆人，他应当关心百姓的福祉，胜过关心自己的成功。

这首诗篇中，神对祂的君王有着惊人的应许。首先，神将赐给王公平与公义（1节），这一祝福是历史上许多统治者所渴望的。百姓们经常得不到公义，尤其是穷人，那些有权有势的人可以从统治者和审判官那里得到任何想要的好处，而那些无权无势的人则常常受到忽视或虐待。真正公义的治理是缺乏的，但以色列将有一位以完全的义道施行真公义的君王。

第二，神将赐给王长寿。论到王的寿命，诗篇的语言相当传统：“他们要存活”（15节上）【译注：英文为“Long may he live（愿他长寿）”】，以及“他的名要存到永远，要留传如日之久”（17节上）。但第五节的期望实在奇妙：“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代”（5节）。这里我们看到的是一个应许而非祷告，这是一个关于一位永恒之君的异象。

第三，神将赐给王极大的财富与普世的治权。财富是丰厚的：“他施和海岛的王要进贡。示巴和西巴的王要献礼物”（10节），他的王权也要延伸到全世界：“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜。他的仇敌，必要舔土……诸王都要叩拜他，万国都要事奉他……人要因他蒙福。万国要称他有福”（8-9, 11, 17节）。普世治权的应许与神给亚伯拉罕的应许相呼应，即透过亚伯拉罕的后裔，全地都要蒙福。

这位独特的君王将被神使用，赐给神百姓极大的福分。首先，因为他是公义的，所以他将给百姓带来公义，他们将充满信心和安全感地生活，知道是非必然分明：“他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人”（2节）。

其次，这位具有极大财富的王将给百姓带去繁荣昌盛：“在他的日子义人要发旺，大有平安，好像月亮长存”（7节）。百姓将期望谷物生长繁茂：“在地的山顶上，五谷必然

茂盛。所结的谷实，要响动如利巴嫩的树林。城里的人，要发旺如地上的草”（16节）。这是一个极大的成功与福祉的异象，这些属地祝福的异象将在新天新地里为教会完全应验。

第三，这位王将顾念卑微的人、使他们升高：“他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的”（4节）。诗人稍后在诗篇中进一步拓展了这一期望，表明这一点对于理想君王的异象是多么重要：“因为穷乏人呼求的时候，他要搭救，没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵”（12-14节）。这实在是被忽视与轻视者的盼望。

这些从神来的透过君王的祝福将不止局限于以色列百姓，正如这位王的统治将是普世的，他的祝福也将是普世的：“人要因他蒙福。万国要称他有福”（17节）。万国在敬拜拯救他们伟大的神时，他们的敬拜将包含对这位君王祷告：“人要常常为他祷告，终日称颂他”（15节下）。

这些祝福导向对神的赞美，也就此结束了这首诗篇与第二卷：“他荣耀的名，也当称颂，直到永远。愿他的荣耀，充满全地。阿们，阿们”（19节）。这位地上的王的普世王国给神这位天上的大君王带去了荣耀。

这位荣耀的王只能是我们的主耶稣基督，这是一幅关于大卫那位伟大后裔的图景。那伟大的后裔不是所罗门，而是将

要来的弥赛亚。当耶稣来了，祂差遣教会将福音传遍世界，使万民作主的门徒（马太福音 28: 19）。教会传讲福音的时候，就是在建立诗篇 72 所眺望的普世国度。尽管我们在耶稣再来之前无法看到这国度的全部荣耀，然而即使在现在，我们也可以见到它的元素在我们的世界中彰显。全世界的国家都在赞美他，地上每一处都响起为祂与祂国度的祷告。如今国度是藉着受苦降临，但有一天苦难将会结束，我们将永远享受基督完全的祝福与荣耀。今日，教会可以也应当向基督唱这首歌，因为它如此荣耀地讲述了祂的国度。

默想与讨论

1. 这首诗篇如何描绘了既有本身的荣耀、又成为百姓祝福的王权？
2. 在这首诗篇中，神赐给祂的君王哪三件奇妙的礼物？神将以哪三种方式使用君王祝福祂的百姓？
3. 这首诗篇以及它里面的君王意象如何指向耶稣基督？这首诗篇如何预见教会将建造一个普世的国度？

第三卷——君王有关神应许的 危机

诗篇 73-89

二十三章

诗篇第三卷的特征与结构

第三卷与前面的两卷明显不同，简短地说，这卷书要短很多，只有 17 首诗篇，而第一卷有 41 首，第二卷有 31 首。此外，只有一首诗篇署名大卫，而第一卷有 37 首，第二卷有 18 首。第三卷中，前 11 首诗篇（73-83 篇）都是亚萨的诗，四首属于可拉的后裔（84、85、87、88 篇），一首是大卫的诗（第 86 篇），一首是以斯拉人以探的诗（第 89 篇）。

第三卷与诗篇其他卷更重要的差别在于这卷书的主题，这卷书呈现了神百姓真实的信仰危机，17 首诗篇中，14 首诗篇以这种危机感至少是挣扎感为特征。

这种危机有时是非常个人的，例如诗篇 73。这首诗篇以极大的信心宣言开始：“神实在恩待以色列那些清心的人。”然而紧接着诗人就转向他的严重问题：“至于我，我的脚几乎

失闪。我的脚险些滑跌。”他受试探得出这样的结论：“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜”（13节）。这是一种非常个人而个体的信心危机。

然而第三卷的危机氛围并非主要围绕着个人的信心挣扎，而是主要与整个以色列民族相关。诗篇 74 如此开始：“神阿，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？”整个民族在受苦，疑惑神是否顾念他们。这种苦难是最严峻的一种，因为圣城耶路撒冷被神的仇敌侵占，圣殿被毁。“他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地”（7节）。诗篇 48 中关于耶路撒冷永远长存的应许似乎落了空。

个人与民族的挣扎在君主制中汇集一体，在这卷书最后一首诗篇的末尾出现了这样一个问题：“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）。以色列的信心不论是作为个体的信徒还是整体的民族，都由君主制所象征且聚焦于此。神的应许曾经是显明的：大卫的后裔将永远坐在大卫的宝座上（诗篇 89：29，36）。第三卷中的信仰危机围绕着这一应许显然的落空，如果这应许可能落空，那么还有什么应许值得信靠呢？在许多意义上，神的审判是极大的奥秘和意外，这一挥之不去的感受也加剧了这种危机。

这些诗篇中的信仰危机是否只是以色列的经历，因此对于教会的生活没有多少相关性？从个人层面来说，很容易看到基督徒仍然会经历极大的困境与试炼，每一个受苦者都能对这些诗篇里的挣扎感同身受。但是教会在基督到来之前也会有“危险的日子”（提摩太后书 3：1），在这样的时候，教会可能会沮丧地问：“基督再来的应许在哪里呢？”（彼得后书 3：4）。教会的信心危机不会断绝，而在这些危机中，这些诗篇可以表达出我们最深的感受。

在更大意义上，诗篇这卷书将我们引向基督。地上的国家、地上的耶路撒冷、地上的圣殿以及地上的君王都不是永存和永远可靠的，神的应许必然是在新天新地中得以应验，是那将要降到地上的新耶路撒冷，是耶稣这位真圣殿、神百姓的君王（启示录 21:22-26）。唯有在耶稣里，神的百姓才能最终完全胜过这个世界中的危机。

除了信心的危机这一大主题外，这些诗篇中还有一些从属主题将它们连在一起。一个循环出现的主题是圣殿作为敬拜中心和神与祂百姓的会见所的重要性，因此也必然涉及圣殿被毁的悲剧性。第二个意象是仇敌，他们嘲笑、攻击甚至在一些诗篇中毁坏以色列。第三个主题是祷告既定的审判降临在罪孽深重、施行毁坏的国家头上。最后一个主题在列国审判的循环祷告背景下有点令人惊讶，那就是对救恩临到以色列和万国的盼望。

我们在诗篇 79 篇中可以看到好几个以上的主题。首先，我们看到圣殿作为以色列生活重心的重要性：“神阿，外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆”（1 节）。接着，我们看到神悖逆的仇敌如何嘲笑神的百姓：“我们成为邻国的羞辱，成为我们四围人的嗤笑讥刺”（4 节）。最后，我们看到关于仇敌遭审判的祷告：“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”（6 节）。唯有救恩临到列国的主题没有出现在这首诗篇中。

所有这些主题都有助于我们看到第三卷的排列与脉络，前两首诗篇介绍了神百姓危难忧患的主题。在诗篇 73 中，我们看到个人的信心危机因着诗人进入圣殿敬拜得到解决。诗篇 74 形容了一段圣殿被毁、全国战败的时期。接下去的两首诗篇讲到了罪将面临的审判。诗篇 75 充满信心地指望恶人遭审判，诗篇 76 展望地上的列王敬畏主。接下去的两首诗篇纪念神在过去的拯救，诗篇 77 默想神在过去的拯救作为，以便在当下的忧患中寻求安慰：“我要提说耶和華所行的。我要纪念你古时的奇事”（11 节）。诗篇 78 是对过去的默想，包括百姓的悖逆与神信实的拯救。接下去的九首诗篇仰望拯救与救赎的来到，诗篇 79 和 80 祷告仇敌不再嘲弄神的百姓。诗篇 81 向忠心的人应许祝福。诗篇 82 和 83 肯定了压迫之时神对全地的主权。诗篇 84 将焦点放在圣殿敬拜的祝福上。诗篇 85 和 86 祷告以色列复原，万国到来与以色列一同敬拜。诗篇 87 是

针对列国敬拜神的强烈预言。最后两首诗篇回归失落感与危机感，从诗篇 87 对未来充满信心的盼望，到诗篇 88 出现了整卷诗篇中针对个人苦难与被离弃感的最强烈表达。诗篇 89 庆祝神过去的信实，对神当下显然的缺席与漠不关心表示困惑，这样第三卷就结束了。

第三卷中的信仰危机并没有止于绝望，每一首诗篇中都能找到一些信心持续的证据。然而尽管如此，第三卷却以极大的困惑和危机未得解决结束。末尾的确包含有赞美，正如每一卷诗篇的结尾：“耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们，阿们”（诗篇 89：52）。但是这种赞美不仅是信靠神的结果，而且是在对神的道路和祂对百姓旨意的极大不确定中仍然发出赞美。

第三卷大纲

诗篇 73-74：忧患与灾祸的危机

诗篇 75-76：危机与审判

诗篇 77-78：危机与纪念拯救

诗篇 79-87：危机与得救复原的盼望

诗篇 88-89：危机与失去

默想与讨论

1. 第三卷与诗篇其余卷书有何重要不同？为什么这个不同很重要？
2. 个人与国家的挣扎这两个主题如何在第三卷中汇聚？这些诗篇中的信仰危机对于当今教会而言仍然相关吗？形容你自己人生或一位所爱之人的人生中出现的一次信仰危机。
3. 除了信仰危机的大主题之外，还有哪四个附属主题将这些诗篇联系在一起？信心的危机在第三卷中如何未以绝望告终？一个人可以在极大的不确定中仍然为着神的道路和对祂百姓的旨意赞美神吗？

二十四章

诗篇 73

诗篇 73 的前半部分深刻探讨了主导第三卷的信心危机主题，诗篇以信心宣言开始：“神实在恩待以色列那些清心的人。”但是紧接着它便记载了因着生活中的不公而产生的严重的个人挣扎，诗人经历到嫉妒恶人的痛苦：“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平”（3 节）。为什么恶人似乎在今生繁荣昌盛？如果神祝福邪恶胜过良善，那么为何还要追求良善？

对诗人来说，这一挣扎现实而严峻，恶人似乎凡事顺利：“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……看哪，这就是恶人。他

们既是常享安逸，财宝便加增”（4-5，12节）。他们有钱、健康，且免于忧患。

恶人甚至夸口说神不留意他们的行为：“他们说，神怎能晓得？至高者岂有知识呢？”（11节）。他们在人和神面前夸耀自己的邪恶，而神似乎并不在意。

诗人感到他在主面前努力过忠心生活是徒然的：“我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜”（13节）。实际上，恶人发达他却遭难：“因为我终日遭灾难，每早晨受惩治”（14节）。诗人的困惑与嫉妒导致他变得苦毒，他面临着丢弃敬虔、追随恶人进入世俗主义的严重试探。

魔鬼向耶稣展示世上的列国、不要求祂经历十字架之苦时，耶稣必然也面临着类似的试探。祂也可能想过为什么恶人会繁荣昌盛，而敬虔似乎毫无意义。然而，祂没有落入这样的试探。

诗人自身的信心危机在这首诗篇中得到了显著的解决：“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”（16-17节）。诗人进入圣殿，他在那里重新站稳信心的脚跟，他意识到，实际上恶人是遭咒诅的：“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”（18-19节）。

为什么诗人在圣殿中逐渐意识到等待恶人的灭亡？他进入圣殿时看到了什么？在圣所前，他必然看到燔祭的祭坛，那

必是一个难忘的场景。有关圣殿的图片几乎总是错误地呈现出一幅相当干净整洁的画面，然而实际上，祭坛必定是一幅血迹斑斑、烧焦了的可怕景象，被血迹、焚烧的肉块与死亡充斥。诗人看到的正是神要祂的敬拜者看到的：罪的工价乃是死，带着一切的可怖。祭坛见证着罪导向毁灭，而唯一逃避罪的公义结局的方法便是找到代赎与献祭。祭坛见证着必须有无罪替罪羊的血才能罪得赦免。

诗人在圣殿中意识到恶人没有替罪羊，也没有赎罪祭，唯有祭坛所代表的审判与毁灭在等待他们。他们可能暂时看上去繁荣发旺，但最终，他们要面对神和神的审判。祭坛和献祭指向耶稣和祂拯救的工作，祂是祂百姓真正的赎罪祭与替罪羊。

随着诗人意识到恶人的命运，他如今也看到神对他是何其良善。首先，他意识到神总是与他同在，哪怕在怀疑与挣扎的时期也是一样：“然而我常与你同在。你搀着我的右手”（23节）。神从未离弃他，祂就像慈爱的父母搀拉着小孩子的手，确保他的安全。

诗人也清楚宣告他对自己作为神的孩子享受的永恒福分的信心，我们所信的并不只是今生：“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里”（24节）。在今生之外，神应许祂荣耀的同在。

神的儿女可能在今生经历祸患，不仅是因为神应许未来的祝福，而且是因为哪怕在现在，神自己都足以成为信徒的祝福：“但我亲近神是与我有益”（28 上）。哪怕我们失去了世界中的所有，祂仍然是我们渴求的恩典：“我的肉体，和我的心肠衰残。但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远”（26 节）。神自己就是我们所需的全部产业。

威斯敏斯德小要理问答以著名的一问开始：“人生的首要目的是什么？”答案也很有名：“人生的首要目的是荣耀神，并以祂为乐，直到永远。”要理问答所说的以神为乐是什么意思？要理问答的作者引用了一节经文作为以神为乐的根基：诗篇 73：25。这节经文最为震撼地声明了神如何是祂百姓的全部需要：“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。”

在这里，诗人彰显了敬虔与献身的高度，他可以放弃一切，仅仅因为神对他而言已经足够。我们想到了路德“坚固保障歌”的末尾：“亲戚货财可舍，渺小浮生可丧；我或被杀遭殃，主道依然兴旺。上主国度永久长，阿门！”

这种对神和神道路的彻底委身并非自动出现，也非易事。诗人向我们展现了他自己的经历，在他能宣告神是他充足的产业之前，他的挣扎是何其严重。我们不当指望自己或他人总是活在这种信心的高度，但这里给了我们一幅奇妙的信心图

景，是我们应当寻求培养的，因为那样我们就真是以神为乐了。

诗篇以一个庄严的委身结束：“述说你一切的作为”（28下）。神对以色列是良善的，神给了他们应许之地和圣殿，表明对他们的拯救与供应。神应许诗人求助的祷告、更新他的信心，神是他的避难所和产业。诗人不会对他一切的福分保持沉默，他会向同胞与世界宣扬他的神是多么伟大、良善。我们这些在耶稣基督里看到真替罪羊、真赎罪祭的人，也必须如同诗人一般渴望讲述我们神伟大的救恩。

默想与讨论

1. 这首诗篇如何讲述了个人因人生不公与嫉妒恶人而挣扎？你是否曾因认为忠心的生活没有意义而挣扎？耶稣是否曾经疑惑过恶人的发达和虔诚的无用？
2. 什么导致诗人在圣殿里逐渐意识到等待恶人的灭亡？当他进入圣殿时看到了什么？
3. 神的儿女如何承受今生的苦难？为什么彻底委身于神和神的道路并非自动成就，也非易事？你认为在祸患之时讲述神伟大的救恩是一件自然之事吗？

二十五章

诗篇 74

诗篇 73 中个人的信仰危机在诗人进入圣殿时得到化解，然而诗篇 74 中的信仰危机却是整个国家的，因为神百姓的仇敌已经毁坏了圣殿。圣殿是神与百姓同在的地方，神救恩的应许似乎永远稳固，这种安稳是诗篇 48 所应许的，然而如今圣殿已经被毁，诗人的描写就好像亲眼看见圣殿的毁坏：“你的敌人在你会中吼叫”（4 上）。

圣殿于公元前 587 年毁于巴比伦人之手，在大卫四百多年后。因此，这首诗篇一定是整卷诗篇中最晚被编入的诗篇之一，它处在诗篇就近中心的位置，表明诗篇这卷书的最终次序形成于较晚的某个日期。整卷诗篇似乎围绕着这一危机中心安排，第四卷和第五卷都是帮助百姓应对这一危机。

然而即使在危机当中，诗篇 74 仍然提醒我们神的百姓永远不会完全失去信心。不管他们何等困惑，不管神看起来何其远离，他们仍然有盼望。在诗篇 74 的中心，我们看到了一个强烈的信心宣告：“神自古以来为我的王，在地上施行拯救”（12 节）。不论遇到什么灾难，神仍旧为王，祂将使祂所应许的救恩临到全世界。

对神这位大君王的信心可能意味着人意识到，在历史变迁中，唯有一位神性的王才是终极可靠的。我们知道这位王就是耶稣，是神的儿子，也是大卫的后裔。

以色列的危机引发了关于神的道路的真切而重要的问题，诗人以困苦的呼求开始这首诗篇：“神阿，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？”

这些问题促使诗人祷告，诗篇的第一个回应（2-3节）是祈求神纪念祂的百姓和祂所居住的圣山：“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”（3节）。这一祷告祈求神降临、察看侵略，但它可能暗示更多。也许诗人指向神的荣耀离开（以西结书 10, 11），并且盼望主可以回来重新住在祂的百姓中间。

第二部分中，诗人陈述了仇敌在圣殿施行的毁坏（4-8节），他们以喧嚷褻渎圣殿，用斧头毁坏圣殿的雕刻，将圣殿烧毁。诗人接着说：“他们就在遍地把神的会所都烧毁了”

（8下）。这节经文表明犹大有多处敬拜神的地方，但神坚持将圣殿作为唯一献祭的地方。这节经文可能意味着犹大当时已经有会堂的存在，用于忠心研读圣经和聚集祷告。会堂的起源尚且不清，这里我们可能有了一个暗示，会堂在被掳之前就已存在。

我们也当注意到诗篇说圣殿是神与祂百姓见面的地方（4节），这提醒我们敬拜的真义便是与神相见。敬拜首先不是团

契、教导或是传福音，更不是娱乐。在最深的意义上，敬拜是圣约子民透过神所指定的方式与他们的神相见。圣殿当然是会幕的永久体现，会幕伴随百姓经过旷野、进入应许之地，会幕就是会见的帐幕（出埃及记 33），是神在祂百姓中间的居所。哀悼失去这一神与祂百姓相见、祝福百姓的非凡场所，正是这首诗篇中愁苦的背景。当耶稣到来时，祂成了真正的圣殿，神与百姓真正相见的地方。

这首诗篇接下来的段落（9-11 节）回到了开头的问题，基本的问题是“要到几时”，我们没有先知和异象要到几时呢？仇敌讥诮神要到几时呢？神不向恶人施行审判要到几时呢？

这是诗篇中经常出现的一种关切：主为什么不立刻为祂百姓的需要和祷告行动？为什么？首先，我们应当意识到诗人的这个问题与今日一些好意的基督徒的建议相反，后者说我们永远不当问为什么。这么说的人提倡一种基督教斯多葛主义，教导我们必须沉默并担当。而诗人恰恰相反，他强烈直白地表达了自己深处的情感。诚然，按照诗人的示范，神鼓励祂的百姓在祷告中总要诚实，包括诚实表达我们的情感。恐惧、愤怒、沮丧——都是我们在诗篇中所看到的倾倒而出的情感。但是我们必须记住，它们是信靠神的信徒表达出的情感，在这些问题之后，诗人紧接着就在 12 节肯定了他的信心。

诗人的信心使得他默想我们在自然界看到的神的大能（13-17节）。神掌管海洋，为祂的百姓使海一分为二，又将之闭合、淹没埃及的军兵。神掌管天上的星宿，运转昼夜与一年四季。这种能力可以总结为这些话语：“是你设定了大地的界限。”回顾神的大能是为了激发信心：那为自然设定疆界的神，也为历史设定疆界。祂掌管一切所发生之事（这一对神在自然界体现的性情的反思，是诗篇第四卷常见的安慰之源）。

带着更新的信心，诗人回归祷告（18-23节）。首先祷告神察看、记念祂百姓当下的遭遇。*主啊，记念仇敌是如何讥消你的，记念你苦难的百姓所受的痛苦，记念你的圣约。*如此诉诸于圣约，就是诉诸于神自己拯救百姓的应许。

祷告接着转而祈求神行动起来，如果祂记念，那祂就会拯救：“神啊，求你起来，为自己伸诉”（22节）。诗人当然不是说主不知道发生了什么，或是忘记了，他不相信主的记忆需要人提醒。相反，诗人是使用一种人类交流中适宜的表述倾倒他强烈的感受与祈求，他是在表达自己与神相交，按照神命令他那样去祷告。

诗篇最后回到了仇敌的喧嚷：“不要忘记你敌人的声音。那起来敌你之人的喧哗时常上升”（23节）。仇敌刺耳的喧哗是对神和神的百姓的极大冒犯，他们的骚动淹没了主在自然界发出的声音（诗篇 19：1-4），那是列国叛逆的象征，他们本应当在主面前静默：“你们要休息，要知道我是神。我必

在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”（诗篇 46：10）。在这里，诗篇 74 祈求神兴起，在全地眼前升高。对于以色列和对我们来说，这一祈求终极应验在基督的第一次和第二次降命中。

默想与讨论

1. 诗篇 74 如何提醒我们，即使在危机中，神的百姓都永远不会失去信心，并且不论神似乎如何疏远，他们都仍然持定盼望？
2. “神阿，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？”，这样的问题如何驱使诗人去祷告？主为何不快速回应祂百姓的需求与祈祷？形容一些你在祷告中问神的问题。
3. 这首诗篇论到圣殿作为神与祂百姓见面的地方时，有何意义？基督的两次降临如何应验了神百姓的祷告，就是祈求神兴起、在全地眼前升高？

二十六章

诗篇 78

诗篇 78 是第三卷中没有直接论及这卷书主题的诗篇之一，它没有表达个体与民族的危机感，而是针对神的百姓在过去面对各种试探时经历到的危机。诗篇实际上以一个信心的肯定结尾，大卫的到来将使先前的危机得到解决。如此表达对大卫的盼望，起到了一种上升这卷书问题的效果：如果大卫的王室倒塌了，我们和神的应许又如何安放？

诗篇 78 以智慧文学的语言开头，暗示了历史是一出谜语，需要箴言的智慧来解谜（第 2 节翻译为“比喻”的词在箴言书中通常翻译为“箴言”）。历代以来，对于圣约群体而言，针对历史进程的智慧、箴言般的洞见是重要的，每一代人必须受教于过去，以便远离罪恶、在主面前忠心地行走。

对以色列历史的智慧总结出现在 7-8 节：“好叫他们仰望神，不忘记神的作为。惟要守他的命令。不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆居心不正之辈，向着神心不诚实。”过去的先祖有三样罪警示当下的以色列：悖逆、不忠与不诚实。神的百姓应当过的不是悖逆的生活，而是顺服；不是不忠，而是記念神的作为；不是不诚实，而是信靠。信靠、記念、顺服——这三样美德是属神之人的基石。诗篇 78 与大部分诗篇不同，它的中心心思不是出现在诗篇的中间，而是出现在引言部

分（1-9 节）。这三样罪和三样美德在诗篇其余部分交织进展、齐头并进。

诗篇余下三部分都在拓展开头几节经文，这三部分对应着先祖的三样罪恶，描绘了忠心的以色列应当避免什么。每一部分都察看百姓对神的试探，并表明神如何既以忿怒与良善回应。

第一部分焦点放在百姓在旷野的不忠上（9-33 节），他们抱怨缺少食物：“他们心中试探神，随自己所欲的求食物”（18 节）。他们不信靠神：“虽是这样，他们仍旧犯罪，不信他奇妙的作为”（32 下）。他们在抱怨中怀疑神的同在与看顾，这种怀疑似乎是试探神。试探建立在怀疑、不信和不信靠神的应许上。第一部分的焦点放在他们信心的匮乏上：“因为他们不信服神，不倚赖他的救恩”（22 节）。因此，神给他们大量的肉（27 节），但是祂的怒气也焚烧他们（31 节）。

第二部分（34-35 节）首先表明神的忿怒引导百姓悔改：“他杀他们的时候，他们才求问他，回心转意，切切地寻求神”（34 节）。然而这一部分继续描述百姓的不忠，他们没有记念神为他们所做的一切：“他们再三试探神，惹动以色列的圣者。他们不追念他的能力，和赎他们脱离敌人的日子”（41-42 节）。以色列怎能忘记神的大能呢，他们一生中如此丰富地见证了这种大能？他们在健忘中变得不忠不义：“因他

们的心向他不正，在他的约上，也不忠心”（37节）。想到他们何其无力，又是何等讽刺：“他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风”（39节）。神发怒，但祂也充满慈悲：

“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们。而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒”（38节）。祂仍然是拯救他们出埃及为奴之家的仁慈的神。

第三部分（56-64节）的焦点放在不顺服上：“他们仍旧试探悖逆至高的神，不守他的法度”（56节）。这一部分他们不顺服的表现是假敬拜：“因他们的丘坛，惹了他的怒气，因他们雕刻的偶像，触动他的愤恨”（58节）。诗篇陈述了主如此忿怒，以至于暂时弃绝祂的子民：“神听见，就发怒，极其憎恶以色列人”（59节）。对神来说，敬拜的圣洁是一个至关重要的问题。

诗篇以最后部分结束（65-72节），表明神没有完全离弃祂的子民，而是施行拯救。祂赐给他们引导的君王，并在他们中间赐下圣殿。君王给了他们所需要的忠心的领导，圣殿是神同在的保证：“盖造他的圣所，好像高峰，又像他建立永存之地”（69节）。

然而，这最后部分将我们带到第三卷的核心问题：如果以色列忠心的答案在于君王和圣殿，那么当王权衰落、圣殿被毁，又会怎样呢？答案当然在耶稣里找到，祂是大卫君权的复原，是真正的圣殿。神的应许非但没有落空，而且以一种任何

人都想象不到的更奇妙、更完全的方式应验。诗篇 78 表明了旧约经常重复的一个模式：神的祝福，以色列的罪，神的忿怒，以色列的悔改，神的饶恕。这一模式最终要在基督的第二次降临中被彻底打破。

然而这首诗篇并非仅仅以一种一般意义指向耶稣，耶稣作为神真正的儿子，承受了神百姓的一切试探，并且成功抵挡了它们。诚然，耶稣在旷野面临的三个试探，以一种显著的方式呼应着神的百姓在诗篇 78 里遭遇的试探。在马太福音中，连试探的顺序都一模一样（马太福音 4：1-11 节）。

百姓首先面临的是与食物相关的试探，或者说与人基本的生存需要相关。耶稣饥饿虚弱的时候面临着相同的试探，魔鬼叫祂将石头变为面包。但是耶稣抵制了试探，信靠神和神的话。第二，百姓面临着权力与成功的试探，他们忘了惩罚埃及人、分开红海、引导他们进入应许之地的神有何等大能。魔鬼让耶稣从殿顶跳下，以见证神拯救祂的大能时，耶稣也是面临了同样的试探。耶稣视之为试探神，祂总是信靠天父的能力，拒绝试探祂的神。第三，百姓面临着敬拜的试探，也就是他们是否唯独侍奉神。魔鬼将万国指给耶稣看要换取耶稣对牠的敬拜时，耶稣面临着同样的试探。以色列不顺服、敬拜假神的地方，耶稣顺服了，唯独敬拜真神。

正如诗篇 78 以三个试探总结了以色列的不顺服，福音书也以耶稣抵挡魔鬼的三个试探总结了耶稣的顺服。不论问题是

生存、成功还是侍奉，耶稣对父神的委身都坚定不移。我们再次看到耶稣是那位真正的王和真正的圣殿，祂也是真以色列人，祂完美应验了百姓蒙召要有的一切顺服。诗篇 78 教导我们，唯有神能提供一位牧者，以正直拯救百姓（72 节，纯正的心）。新约教导我们，耶稣完美应验了大卫所象征的一切。

默想与讨论

1. 诗篇 78 如何采用了智慧文学的语言？整首诗篇中，哪三样罪与哪三样美德交织进行？
2. 这首诗篇中，神的怒气如何引导祂的百姓悔改？神今日仍然以同样的方式做工吗？为什么？
3. 按照这首诗篇的最后部分，如果以色列不忠的解决之道是君王与圣殿，那么当王权败落、圣殿被毁，会发生什么？这首诗篇如何在特殊意义上指向耶稣？

第二十七章

诗篇 81

诗篇 81 是诗篇中一首非凡而重要的诗篇，这首亚萨的诗比许多诗篇都更加具体地论及它的原初时间背景。写作这首诗篇是为了庆祝以色列的重要宗教节期：“当在月朔，并月望，我们过节的日期，吹角”（3 节）。只有在一年的第七月，才有月朔与月望的圣日。在这个月的节期里，我们看到以色列蒙召彰显神对她的伟大慈悲与看顾，我们看到以色列蒙召記念自己的罪、为之悔改。

在以色列的纪年中，月朔意味着新的一年开始。利未记 23: 24 称这一日为“圣安息日”，民数记 10: 10 称这一节期为主記念祂百姓的日子：“在你们快乐的日子和节期，并月朔，献燔祭和平安祭，也要吹号，这都要在你们的神面前作为纪念。我是耶和华你们的神。”

第七月的月望意味着住棚节的开始，以色列要一周住在帐篷里，記念它在旷野的漂泊，記念主赐下应许之地和年度的节期（利未记 23: 23-43）。

在这两个节期之间，在那个月的第十日是赎罪日，这一日是为了悔改和献祭设立，也是为了安息和神圣的集会。神命令祂的百姓：“你们要守为圣会，并要刻苦己心”（利未记 23: 27）。

比起诗篇 81 的使用节期，它在诗篇中的位置更加显著，某种意义上，它处于诗篇的中心位置。当然，它并非 150 首诗篇数值上的中心，但它是诗篇中心书卷中的中心诗篇。而诗篇 81 的中心写着：“以色列阿，甚愿你肯听从我”（8 下）。神对以色列所有护理的奥秘，都以这句话为中心要义：以色列承受被掳之苦，是因为她没有听从她的神。

以色列不听神的话，是一种信心和顺服上的失败。摩西之约的核心是神吩咐祂的百姓：“以色列啊，你要听”（申命记 6：4），这一命令与诗篇 81：8 相应合。诚然，整个诗篇 81 中，都有呼应申命记的内容（例如，申命记 6：6-16；32：12，16，21，28，43，46-47）。

诗篇 81 更新了神对百姓的呼召，即听从祂所传讲的真理。以色列当听什么呢？首先，以色列应当听神拯救的话语。诗篇以非常个人而直接的语言呼召以色列纪念神如何在过去施行拯救：“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……我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来”（6-7，10 节）。过去神曾听祂百姓的祷告，将他们拯救出来。

神也提醒祂的百姓，祂同样可以在未来拯救他们：“我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人”（14 节）。神为祂的百姓在过去所做的，祂也可以再做一遍。

拯救的话伴随着引导的话，神提醒祂的百姓必须听从祂，祂已经给了他们律法（4节），他们必须听。除了第八节中的呼召外，神还说：“无奈我的民不听我的声音。以色列全不理我……甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道”（11、13节）。

旧约经常出现的情景是，在敬拜这个中心要务上，神对以色列不听话的各种表现都很在意（例如参阅申命记4章）。在这里，呼召百姓敬拜祂以后（1-3节），神对偶像崇拜发出警告：“在你当中不可有别的神。外邦的神，你也不可下拜”（9节）。

拯救和引导的话又导向毁灭的话，神警告祂的百姓，祂可以也将会审判仇敌：“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”（14-15节）。祂的百姓受到特别的警告，不要列在那些敌挡神的人之中。

这首诗篇清楚表明，尽管神在这首诗篇与历史中发出各种听话的呼召，以色列都没有听从神，她没有追随神的律法，也没有保持敬拜的清洁。民众喜悦自己的智慧胜过神的智慧：“我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行”（12节）。这些话在纪念与庆祝神出埃及的拯救的节期中显得尤其讽刺，民众一而再、再而三地在旷野做出愚昧的选择，包括真心想要回到埃及的奴役之下，不愿听从神的智慧。

诗篇第三卷的危机是一个由民众悖逆不听神的话导致的危机，因为他们不听，所以神挪走了他们的王、他们的圣殿以及他们的土地。但神没有完全弃绝他们，祂仍然在这首诗篇中宣布，如果他们肯听从，祂就一定会赐福他们。然而这一应许真的激励人心吗？如果过去神对他们有极大的恩慈与良善，他们还是没有听话，那他们未来就能改变吗？终极意义上，诗篇和整本圣经都在教导，神必须提供一位君王和替代者，可以做百姓不能为自己做的事。

诗篇 81 以此开始：“你们当向神我们的力量大声欢呼”，神必须是祂百姓软弱中的力量，当祂在弥赛亚君王里临到，祂必定将是他们的力量。（乌西雅的意思是“神是力量”，关于乌西雅王和他对弥赛亚的困惑，参见关于诗篇 110 的探讨）。

耶稣是那位总是听从神、行神旨意的王，希伯来书 10：5-7 引用诗篇 40：6-8（一首大卫的诗）用在耶稣身上：“那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”在耶稣登山变像的时候，天父宣布：“这是我的爱子，我所喜悦的”（马太福音 17：5）。父在这里也对耶稣的门徒说：“你们要听他”——也就是说，听祂为罪人带去的福音。

如我们在诗篇 78 的讨论中所见，耶稣拒绝了魔鬼的三个试探，以色列没能抵挡的三个试探。在诗篇 81 中，我们再次

看到对这些试探的呼应，以及神对那些忠心之人应许的祝福。首先，神应许赐给百姓需要的食物：“他也必拿上好的麦子给他们吃。又拿从磐石出的蜂蜜，叫他们饱足”（16节）。其次，神应许要维系和保护拒绝试探神的百姓：“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”（7节）。第三，神应许大大赐福给那些唯独敬拜祂的人：“在你当中不可有别的神。外邦的神，你也不可下拜。我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满”（9-10节）。

耶稣那位公义的王，为祂的百姓完美遵行了律法，成为他们的替罪羊和赎罪祭。祂为百姓献上自己作为完全而终极的祭物，以此应验了赎罪日的实际。耶稣是第三卷中危机的解答，祂是为我们听从、顺服、死去并如今永远活着的那一位。

默想与讨论

1. 这首亚萨的诗如何比许多其他诗篇更具体地提到它的使用节期？诗篇提到哪两个节期提醒我们主是我们的神？
2. 为什么以色列不听是一种信心和顺服上的失败？你是否曾经没有听从神？如果是，以何种方式，有何种后果？

3. 诗篇 81 里出现哪三种恶者的试探，就是耶稣抵挡了而以色列失败了的试探？神应许赐给忠心的人什么样的祝福？

二十八章

诗篇 86 与 87

第三卷描写危机、拯救、复原之盼望的部分（79-87篇），诗篇 86 和 87 具有不同侧重。这些诗篇大都包含对拯救的呼求，并且是放在以色列信仰危机的大背景下。诗篇 86 也是这样一种诗篇，尽管其中心部分相当富有盼望。诗篇 87 则相反，是第三卷中望向危机之外、对神复原祂的百姓和祝福世界充满极大信心的一首诗篇。

诗篇 86 是第三卷中唯一一首署名大卫的诗篇，照着这首诗篇所反映的信心危机的程度，它提醒着所有承受被掳之苦的人，大卫也曾经面临极大的试探、怀疑和挣扎。他在这里祷告提醒神他是“困苦穷乏的”（1 节），并且处于“患难之日”（7 节）。稍后他在诗篇中提到了祸患的具体特征：“神阿，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命。他们没有将你放在眼中”（14 节）。

这首诗篇以求助的祷告开始并结尾，每一个祷告都是七节经文，1-7 节与 11-17 节。这些祷告表达了实际的需求与困苦，然而祷告本身却包含信心的宣告：“主阿，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人”（5 节），以及“主阿，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（15 节）。这些经文与神在西奈山向摩西启

示自己的语言呼应：“耶和华在他面前宣告说，耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽，过犯，和罪恶”（出埃及记 34：6-7）。这一摩西之约的意象出现在第三卷唯一的一首大卫之诗里，意义非凡。大卫盼望第四卷所激发的安慰，即以色列回顾摩西时代神的信实。因此大卫在困苦中也如诗篇第四卷一样，在同一个地方寻找慰藉。

在两段求救的祷告中间是三节对神强烈的信心宣言：

“主阿，诸神之中，没有可比你的。你的作为也无可比。主阿，你所造的万民，都要来敬拜你。他们也要荣耀你的名。因你为大，且行奇妙的事。惟独你是神”（8-10节）。这一信心告白首先宣告神超越偶像，最后宣告主是唯一的真神。这一诗意的思想律动表明了诗人在众人的偶像崇拜中坚持的独一无二信仰。这一部分两次宣告唯一的真神是在这个世界大有能力、独行奇事的神。

这一信仰告白的中心是一个非凡的声明，万国都要来敬拜荣耀神。以色列的神成了列国的神，祂不是一个地方的神明，局限于一群小民。祂创造了世上的列国，因此有一日也要召唤列国到祂那里。在这个列国哄嚷、摧毁以色列和圣殿的危机时分，这一宣告何其非凡。神应许有一日万国要与以色列在锡安一同敬拜。

诗篇 86 的中心经文不仅将它与第四卷连在一起，而且将它与诗篇 87 连在一起，在那里列国的确来朝拜神，这实在是诗篇 86: 9 所仰望的拓展。诚然，如我们将见，列国的到来很可能是大卫在诗篇 86 最后一节祈求的凭据：“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”（17 节）。

诗篇 87 可能是诗篇中最伟大的宣教诗篇，这里有一个异象，不是关于仇敌的灭亡，而是关于他们的归正。列国朝拜神的列表是惊人的，包含了几乎神百姓的所有大敌：拉哈伯（即埃及），巴比伦，非利士；诗篇还提到远方的古实人（埃塞俄比亚人）也要来。古实在这里指代远方的国家，而推罗指代近处的国家。

这幅图景不只是这些国家要认识主（4 节），不只是这些国民将要来在神所挚爱的锡安敬拜祂。奇妙的是，我们三次听到这些国家、这些曾经的仇敌要被算为生在锡安的：“个个生在那里。论到锡安必说，这一个那一个都生在其中。而且至高者必亲自竖立这城。当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里”（4-6 节）。列国不仅仅是被收养进神的家，而且是重生如那些生在本土的。当列国发出赞美的声音时，他们视锡安为他们真正的母亲：他们将唱锡安的歌，“我的泉源都在你里面”（7 节）。

这一列国到锡安敬拜的预言，正是新约视为在基督和教会里实现的。教会就是真以色列（加拉太书 6：16），天堂就是真正的锡安（希伯来书 12：22），外邦信徒被嫁接到以色列的根上（罗马书 11：16-24）。耶稣已经拆毁了以色列和外邦人（或国家）之间隔断的墙：

“那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙……这样，你们不再作外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了”（以弗所书 2：12-14，19）。

外邦人与犹太人如今在基督里合二为一，这合一的子民就是真以色列，就是教会。

耶稣自己似乎也将外邦人归主视为神救赎工作的记号，思想一下约翰福音 12：19-23，在耶稣荣入圣城耶路撒冷之后，法利赛人说：“看哪，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”接着我们读到有些敬拜神的希腊人想见耶稣，耶稣的回应似乎将外邦人的热心视为祂的记号，祂立刻说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。”对于耶稣来说，希腊人到祂面前是一个记号，表明祂荣耀与拯救的死即将到来。

外邦人归向耶稣是诗篇 86 与 87 应验的开端，也是神在以赛亚书中所说的日子：“我知道他们的行为和他们的意念。时候将到，我必将万民万族聚来。看见我的荣耀”（以赛亚书 66: 18）。它也是撒迦利亚书 8: 23 所盼望的：“万军之耶和华如此说，在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。”旧约清楚预见教会的时代，那时锡安要充满信主的犹太人和外邦人。

默想与讨论

1. 诗篇 86 开头的祷告如何表达了祸患中求助的需要，以及信心的宣告？为什么指向摩西之约的意象在诗篇 86 中意义巨大？
2. 诗篇 86 如何以诗意的方式呈现出诗人在偶像崇拜中的一神论信仰？你能否在当今的多元文化中采用相似的观念？
3. 为什么诗篇 87 被视为诗篇中最伟大的宣教诗篇？外邦人归主如何成为神救赎之工的记号？

二十九章

诗篇 88 与 89

诗篇 88 与 89 以特别强烈的信仰危机结束了诗篇第三卷，这也是这一卷的主导主题。他们由两位我们所不熟悉的作者写成，但他们都是大卫时代的音乐领袖（历代志上 6：31-47）。诗篇 88 以个人化的语言表达了危机，而诗篇 89 则表明以色列的困惑与苦难在国家层面上的重大意义。

诗篇 89 以一句积极的话开始，论到神对国家的应许，诗人希望每个人都认识到主是何等良善可靠：“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。因我曾说，你的慈悲，必建立到永远。你的信实，必坚立在天上”

（1-2 节）。神给大卫的应许信实、坚立在天：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。我要建立你的后裔，直到永远，要建立你的宝座，直到万代”（3-4 节）。这里的应许出现在多个诗篇中，也贯穿着整个旧约。这首诗篇的中心继续指出这一应许，大卫发出强烈的信心告白：“他要称呼我说，你是我的父是我的神，是拯救我的磐石”（26 节）。

这首诗篇甚至在信心中考虑到这样的可能性，大卫的儿子将不如大卫一般忠心：“倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行……我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱，全然收回，也必不叫我的信实

废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的”（30，32-34节）。罪会带来管教，但神应许要永远保留大卫的族脉。

1-37节中信心的程度使得这首诗篇的第二部分惊人而醒目，突然，诗篇出现转折：“但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他。你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地”（38-39节）。诗篇从赞美转为哀歌和求助的祈祷。

这一哀歌似乎是出于一位感觉自己被离弃的君王之口：“求你想念我的时候是何等的短少……主阿，你从前凭你的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？主阿，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”（47，49-50节）。这位王似乎因神的缺席感到困惑，他并不将某种罪视为自己苦难的原因，而仅仅是困惑不解。他没有失去信心，但也不明白神的旨意。他等待、祷告并盼望，然而却不确定自己要等多久：“耶和華阿，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？你的忿怒如火焚烧，要到几时呢？”（46节）。

带着诗篇 89 的困惑与痛苦，我们可以转回到诗篇 88。它的语言使得它可以成为任何神的百姓的哀歌，然而在它的背景之下，必须也是王的哀歌。诗篇 87 的异象以以色列为列国的中心与生命，在那之后，诗篇 89 中显然的背约可以清楚解释诗篇 88 出现的巨大哀告。

诗篇 88 是整个诗篇中最萧瑟的一首，这里出现了最深形式的信仰危机。这里如同诗篇 22 的哀告“我的神，我的神，为什么离弃我”，却并没有如诗篇 22 一般随后出现对未来的信心。诗篇 88 中唯一的信心经文是开头的信仰告白：“耶和華拯救我的神啊。”唯一一点盼望在于诗人正在祷告。

哀告着实深重而痛苦：“我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被杀的人，躺在坟墓里。他们是你不再纪念的，与你隔绝了……耶和華阿，你为何丢弃我。为何掩面不顾我……你的烈怒漫过我身。你的惊吓，把我剪除……你把我的良朋密友隔在远处，使我所认识的人，进入黑暗里”（4-5、14、16、18 节）。他一生受苦：“我自幼受苦，几乎死亡。我受你的惊恐，甚至慌张”（15 节）。

这一发自内心的哭喊提醒我们，那些追随神的人可能会经历到最严峻的苦难，甚至感觉被神离弃。基督徒必须总是背起十字架，耶稣说：“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必得着生命”（马太福音 16：24-25）。基督徒总在内心叹息：“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎”（罗马书 8：23）。基督徒也总在与罪恶与邪恶权势争战：“故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作”（罗马书 7：19）。争战存

在于我们的本性：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的”（加拉太书 5: 17）。

诗篇 99 表达了我们在十字架特别沉重、挣扎特别困苦时的感受，因着表达出我们最凄凉的感受，诗篇 88 用一种独特的方式安慰我们。它向我们表明，我们的怀疑、困惑和埋怨并非特例，不仅其他信徒也有同样的感受，而且神还将这些情绪记录在圣经当中，向我们保证如此感受是正当的，也可以在祷告中倾心吐意。

作为君王的祷告，诗篇 88 也表现出以色列生活的低谷。某种意义上，诗篇 88 的祷告表达了耶稣的受难，尤其是祂在客西马尼园和十字架上的祷告。我们再次看到耶稣背负了百姓的苦难，这首诗表明了耶稣被神被人离弃时的感受。

正如耶稣背负我们的苦难，祂也回答了我们的问题，即神是否向大卫信守诺言。耶稣就是那位永恒的王，是大卫的后裔。

诗篇第三卷以这个赞美结束：“耶和華是应当称颂的，直到永远。阿们，阿们”（诗篇 89: 52）。但它也以痛苦且对旧约以色列来说无解的问题结束。第四卷将清楚显明诗篇如何回答这些因丧失君王与圣殿而引发的问题。

默想与讨论

1. 诗篇 89 如何积极地从神对列国的应许开始？为什么这一点很重要？
2. 为什么诗篇 88 是整个诗篇中最凄凉的诗篇，而同时又特别有安慰？我们为什么需要持续被提醒，那些跟随神的人可能会遭遇深重的苦难，甚至感觉被神离弃？
3. 诗篇第三卷以颂赞结尾：“耶和华是应当称颂的，直到永远。阿们，阿们。”描述一个你发出类似赞美的时候。

第四卷——君王因神的信实得 着安慰

诗篇 90-106

三十章

诗篇第四卷的特征与结构

第三卷以一个强烈的信仰危机结语：“主阿，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）。当神对君王的应许似乎落空，神的百姓要到哪里寻求盼望与帮助？在深度的困惑中，他们会寻得安慰吗？诗篇第四卷的开头指明了道路，诗篇 90 的开头带领我们穿过以色列历世历代，回到创造本身：“主阿，你世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。”第四卷一再回到神伟大的创造之工以及摩西时代神与百姓立约中寻求安慰。诗篇 90 是诗篇中唯一署名为摩西的诗篇，摩西记载了神的创造之工，也领神的百姓出了埃及、在西奈山与主立约。

第四卷并非诗篇中唯一一首诗人藉着默想创造与圣约寻求安慰的诗，哪怕在第三卷的信仰危机中，仍然出现这一观念。诗篇 77：10-12 说：“我便说，这是我的懦弱。但我要追念至高者显出右手之年代。我要提说耶和華所行的。我要记念你古时的奇事。我也要思想你的经营，默念你的作为。”诗篇以外的经文也记载了这种寻求安慰的方式，我们在以赛亚书中看到一个相似的主题，以色列“竟悖逆，使主的圣灵担忧。他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们”（以赛亚书 63：10）。以色列在这一困境中能做什么？先知告诉我们：

“那时，他们想起古时的日子摩西和他百姓，说，将百姓和牧养他全群的人从海里领上来的，在哪里呢？将他的圣灵降在他们中间的，在哪里呢？使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动，在他们前面将水分开，要建立自己永远的名，带领他们经过深处，如马行走旷野，使他们不至绊跌的，在哪里呢？耶和華的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷，照样，你也引导你的百姓，要建立自己荣耀的名”（以赛亚书 63：11-14）。

记念神在过去的信实可以为当下带来安慰。

第四卷 17 首诗篇中，创造与摩西之约的主题，算上单独与组合，一共出现在 16 首诗篇中。有十二首诗篇或轻或重出现创造的主题：90，92，93，94，95，96，97，98，100，102，103 以及 104。摩西之约的主题则出现在八首诗篇中：

90, 91, 92, 95, 99, 103, 105 以及 106。只有诗篇 101 没有提到两者。

创造与圣约的主题对于神的百姓来说是极大的安慰，因为它们提醒着百姓神的性情，神是大有能力的神，从无造有造出万物，又拯救祂的百姓出埃及。祂是有自己旨意的伟大的神，照着自己的形象造人，在西奈山向祂的百姓更新律法。祂是伟大的应许之神，在创造条例与摩西制度的安息日里（诗篇 92）都与祂的百姓建立团契。

第四卷 17 首诗篇中只有三首记载了作者，诗篇 90 是摩西写的，诗篇 101 和 103 是大卫所写。大卫是以色列作美歌者，但在第三卷的信仰危机中几乎消失（唯有一首署名大卫）。在第四卷中，大卫以两首诗篇回归。但在第五卷里，大卫以十五首诗篇盛大归来。有趣的是，第四卷中唯一没有提到创造与摩西之约的诗篇就是大卫的诗篇，诗篇 101。这首诗篇是大卫对神的公义的赞美与信心，以及大卫在神面前的正直委身。他信靠主不变的爱，然而大卫仍然这样发问：“你几时到我这里来呢？”这一问题第三卷的中心。

终极意义上，大卫的王权危机唯有在耶稣到来时才得到解决，耶稣是大卫那位更加伟大的后裔。但耶稣不只是神的王，而且还是“在一切被造的以先”，“是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位”（歌罗西书 1: 15，

18)。创造与救赎在耶稣里相遇，第四卷所有关于这些主题的诗篇都指向耶稣里的终极应验。

第四卷在好几个部分展开，第一个部分（90-94 篇）关注神的伟大。诗篇 90 对神的性情与创造之工有着非凡的默想，这首第四卷的起头诗篇颠覆了前三卷的模式，前三卷都以一首个人诗篇开始，而诗篇 90 则是表达神百姓的集体生活。接下去的诗篇 91 则是一首个人诗篇。诗篇 91 和 92 庆祝神是祂百姓的伟大保护者，诗篇 93 默想神是百姓伟大的统治者，诗篇 94 的神则是将要审判恶人的审判主（诗篇 94：20 也许暗示了大卫王权失败的部分原因：“那借着律例架弄残害，在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？”）。

在纪念神是创造主和守约者之后，第四卷在第二部分转向对神的敬拜（95-100 篇）。这卷书的第一卷并非没有敬拜（诗篇 90：11，14；91：15；92：2，13；93：5），但第二部分出现了一些最著名的敬拜呼召，这些诗篇指向敬拜的不同元素。诗篇 95 指向敬拜的合宜态度，诗篇 96 表明了敬拜的合宜场所（圣殿）以及合宜的手段（奉献）。诗篇 97 警告了在敬拜神时使用图像的不当，诗篇 99 提到敬拜的合宜领袖，诗篇 98 和 100 回到敬拜中的心灵态度。这些诗篇呼召神的百姓敬拜伟大的神，即那位已经临到也将要降临审判恶人的神。

还有一根线也被编织进这两个部分，那就是圣洁，包括神的圣洁和神呼召百姓所具有的圣洁。诗篇 101 是这一主题的

巅峰，这是一首赞美神和神百姓的圣洁的诗：“我要歌唱慈爱和公平。耶和華阿，我要向你歌頌。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”（1-2节）。但是圣洁与安慰在第四卷还没有达到完美，诗篇 102 中求助的祈祷又回到了诗篇 90 甚至诗篇 89 的关注点，传递出一种安慰只会在将来临到的意象：“你必起来怜恤锡安，因现在是可怜她的时候。日期已经到了”（诗篇 102：13）。

第四卷的最后一部分（诗篇 103-106）包含了赞美的诗篇，每一首都由敬拜或感恩的呼召开始。诗篇 103 是诗篇中最珍贵的诗歌之一，它赞美神的慈悲与慈爱。诗篇 104 赞美神伟大的创造之工，诗篇 105 赞美神从亚伯拉罕到雅各到摩西的守约的信实。诗篇 106 以赞美神从出埃及到被掳一直保守祂的子民，以此为第四卷划上句号。

第四卷提醒我们，即使神对大卫的应许似乎落空，但我们所知道的关于神的每一个知识都见证了神的应许从不落空。神为了自己的荣耀保守并治理祂的被造物，祂也向亚伯拉罕和摩西持守一切的应许，祂当然也会成就给大卫的应许。然而，大卫的问题在第四卷末尾似乎仍未得到解决，我们在诗篇 106：43-47 读到：

“他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。

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。
耶和華我们的神阿，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。”

那么直接处理大卫的王权危机就留给第五卷去做了。

第四卷大纲

诗篇 90-94：因神这位创造主与救赎主的伟大而得安慰

诗篇 95-100：因敬拜神这位创造主与救赎主得安慰

诗篇 101-102：因神这位创造主与救赎主的应许得安慰

诗篇 103-106：因赞美神这位创造主与救赎主得安慰

默想与讨论

1. 第四卷如何指明安慰的所在？记念创造、圣约与神在过去的信实，如何能给当下带来安慰？
2. 大卫的王权危机如何在耶稣的到来里得到解决？
3. 第四卷以什么特别的方式强调对神的敬拜？第四卷中有哪些圣洁与颂赞的例子？你个人是怎样经历到神为了祂自己的荣耀维系祂的创造的？

三十一章

诗篇 90

诗篇第四卷的第一首诗篇开始回应第三卷中强烈的信仰危机，这首诗篇庄严肃穆，在祷告中表达神百姓的需要与盼望，充满了信心也充满了渴望。标题告诉我们这是摩西的祷告，是诗篇中唯一署名为摩西的诗篇，将我们带回到创造与西奈之约中寻求安慰。如我们所将看见，它呼应着申命记的语言。

我们将透过其中最著名的一节经文探索这首诗篇：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心”（12节）。这节经文经常被当做一句表明“人生苦短、智慧把握”的箴言，但在整首诗篇背景下，它的含义比这个更多，我们下面会看到，它是默想神与百姓生活的关键部分。

希伯来文中，12节以“数算我们的日子”开始，这一短语采用时间这一在这首诗篇中无处不在的主题。对时间的回想带我们看到我们是何等软弱、我们的生命是何其短暂：“你使人归于尘土，说，你们世人要归回……你叫他们如水冲去。他们如睡一觉。早晨他们如生长的草。早晨发芽生长，晚上割下枯干……我们一生的年日是七十岁。若是强壮可到八十岁。但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦。转眼成空，我们便如飞而去”（2，5-6，10节）。在这里，诗篇90与诗篇89中人的

脆弱联系起来：“求你想念我的时候是何等的短少。你创造世人，要使他们归何等的虚空呢？谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？”（诗篇 89：47-48）。对于我们的软弱进行如此现实的审视，成为一切真智慧的根基。“耶和華阿，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长”（诗篇 39：4）。

人生的短暂与软弱是罪与神在世界的审判的后果，诗人清楚明白这种罪，说：“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”（诗篇 90：8）。他知道圣洁的神向罪人降下审判：“我们经过的日子，都在你震怒之下。我们度尽的年岁好像一声叹息……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？”（9、11节）。想到人欠神多少顺服，神就会有多少审判，这实在是可怕的。

尽管人生短暂、神的忿怒可怕，但神对祂百姓的慈悲与保护却也是浩大的。神是祂百姓的居所家园：“主啊，你世世代代作我们的居所”（1节）。历世历代追溯到创造，神都一直在保守和保护祂的百姓。甚至在伊甸园中，祂也应许将要拯救自己的子民（创世记 3：15）。神一直是祂百姓的居所，因为祂是拯救的神。

摩西提醒我们，尽管人的生命脆弱短暂，但神是永恒的。“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神”（2节）。摩西将我们带回到神创造世界以前，提醒

我们神在时间与世界以先和以外，祂一直存在，离了我们也完全自足。摩西在第四节换一种方式表达这一点：“在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。”时间对神而言跟对我们的意义是不同的，一千年是我们无法想象的经历，而对神来说却跟一小段时间没什么区别。神是永恒的，在祂所造的时间之上。

这位永恒的神以祂无限的大能运转历史，摩西在以色列出埃及中看到了神的大能，祷告祈求神威严的作为可以继续显在百姓眼前：“愿你的作为向你仆人显现。愿你的荣耀向他们子孙显明”（16节）。神以大能降下苦难，摩西祷告神也会差遣祝福：“求你照着你使我们受苦的日子，和我们遭难的年岁，叫我们喜乐”（15节）。

如果我们需要将人生的短暂与神的永恒相对照，以此数算我们的日子，那么我们就要向神祷告：“求你指教我们怎样数算自己的日子。”我们靠着自己的力量从未习得这一功课，光靠我们自己，不仅无知，而且会以不义压制真理（罗马书 1: 18）。我们说服自己还有很长时间可活，只要我们还健康，就会相信我们会永远居于这肉身之中。我们需要一位老师，而唯一能将我们从自我中拯救出来的老师便是神。

圣经一再告诉我们，神教导祂的儿女。“耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义”（诗篇 98: 2）。“他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为”（诗篇 103:

7)。这位神教导我们，祂是我们的保护者和力量：“永生的神是你的居所。他永久的膀臂在你以下”（申命记 33:27）。

我们祷告神作我们的老师是为着一个目的：我们可以得着智慧的心。如果神教导我们自己的软弱和祂的力量，那么我们会行在智慧的路上。智慧存在于神的性情与作为中，如诗人所祷告的：“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”（诗篇 90:14）。

神呼召祂的百姓祈求祂教导智慧，箴言书提醒我们：“呼求明哲，扬声求聪明，寻找他如寻找银子，搜求他如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华，得以认识神。因为耶和华赐人智慧。知识和聪明，都由他口而出”（箴言 2:3-6）。新约的雅各书也指明相同的一点：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他”（雅各书 1:5）。有趣的是，雅各书这里的背景与诗篇 90 相似：都是寻求智慧以解释苦难。

神的百姓尤其在神的圣约中看到神的智慧。“耶和华阿，你所管教，用律法所教训的人，是有福的”（诗篇 94:12）。诚然，摩西教导以色列律法就是她的智慧：“所以你们要谨守遵行。这就是你们在万民眼前的智慧，聪明”（申命记 4:6）。有智慧行主的道，这是神百姓的生命所在：“摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说，我今日所警教你们的，

你们都要放在心上。要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命”（申命记 32：45-47）。神愚昧的百姓不听神的话（参见诗篇 81），他们必须学习聆听、变得有智慧。

诗人盼望神在未来的赐福，诗篇 90：14 带有诗篇 30：5 的信心：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”但如今，诗人知道神世代代住在祂的百姓当中，包括那些受苦的和繁荣的。对我们来说，耶稣就是神的智慧，首先是在我们的苦难中、将来要在荣耀里：“但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口”（哥林多前书 1：30-31）。当我们有智慧时，便会看到耶稣是我们的救赎。

如果我们指着神和神在基督里的工作与智慧夸口，那么诗篇 90 最后的祷告为什么是关于我们的工作？“愿你坚立我们手所作的工。我们手所作的工，愿你坚立”（17 节）。答案是神使我们的生活与工作具有意义，正如保罗所说：“这样看来，我亲爱的弟兄你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓立比书 2：12-13）。神祝福我们手中的工作是申命记的一个常见主题：“因为耶和华你的神在你手里所办的一切事上已赐福与你”（2：7）。“耶和华必

为你开天上的府库，按时降雨在你的地上。在你手里所办的一切事上赐福与你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷”

（28：12；参阅 16：15；24：19；30：4-5）。

诗篇 90 的信息不是“工作更努力些”，这并不是安慰所在。相反，信息是因为神已经创造和保守了一群圣约的子民，因此祂也会祝福我们和我们手中的工作。祂是真智慧和真安慰的开端。

默想与讨论

1. 诗篇 90 如何是一首庄严肃穆的诗篇，表达了神百姓的需要与盼望？
2. 在这首诗篇里，“指教我们怎样数算自己的日子”这一表述将我们人生的短暂易逝与神的永恒相对比，有什么事件导致你思想人生的短暂与脆弱？
3. 为什么祈求神做我们的老师、使我们得着智慧的心很重要？如果我们要指着神和神在基督里的工作与智慧夸口，那么为什么诗篇 90 最后的祷告是关于我们的工作？

三十二章

诗篇 92

诗篇 92 的标题是“安息日的诗歌”。安息日是旧约的一个核心制度，神严格地要求以色列守安息日为圣，宣布祂在创造中就已经竖立了安息日的神圣性（创世记 2: 3；出埃及记 20: 8-11），安息日的神圣性也根植于神的救赎工作（申命记 5: 12-15）。当先知们警告以色列的罪孽时，干犯安息日是一项非常严重的罪名（参见以赛亚书 56, 58 章）。因为安息日对以色列来说很重要，因此这首诗篇是唯一一首指向安息日的诗歌就有点令人惊讶。然而更惊讶的也许是这首诗篇里根本就没有出现清晰指向安息日的词语。

我们在这首诗篇的中间经文找到其核心要义：“惟你耶和華是至高，直到永远”（8 节），这首诗篇尊崇至高的上主（以赛亚书 6: 1），神百姓的赞美实在是高举主、荣耀主的。尽管我们的赞美不能使神比祂已经所是的更加伟大或更加崇高，但主喜悦我们在心灵与思想中以赞美尊神为大。

这首诗篇如何向我们尊崇主？首先，这首诗篇深刻地教导我们，神因恶人的毁灭得到高举。在我们这个感情用事的时代，我们已经对弃绝主的人将要受的审判感到反感，但圣经从头到尾都清楚教导这样的审判是必然的，审判会是公正的，也会证明神的圣洁。恶人可能一时兴旺、在世界中升高，但到最

后他们要永远灭亡。当我们在安息日为将要来的审判赞美神时，我们也回想弃绝世俗、追求真圣洁的重要性：“畜类人不晓得，愚顽人也不明白。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……耶和華阿，你的仇敌都要灭亡，一切作孽的也要离散”（6-7，9节）。

其次，义人的发旺也高举神。诗篇将义人比作健康的树木：“义人要发旺如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。他们栽于耶和華的殿中，发旺在我们神的院里”（12-13节）。义人不是衰败的草，而是长存的树，他们有棕树的美丽和香柏树的力量。他们也与神亲近，在圣殿中成长发旺。神应许他们将永远生机勃勃，即使到了老年也会结果不止：“他们年老的时候，仍要结果子。要满了汁浆而常发青”（14节）。

将神的百姓比作树的意象尤其适合安息日，树的发旺不是因为自己的聪明、辛劳或自由意志，而是因为栽树、浇水、施肥和看护的园丁。神当然因赐福百姓而得到高举。

第三，主在关于神性情的启示中升高。诗篇以此宣称尊崇主：“早晨传扬你的慈爱，每夜传扬你的信实，这本为美事”（2节）。神自永恒爱祂的子民，将永远爱他们、保护他们。因为祂爱他们，因此祂将永远忠于祂的应许。祂是完全可信的，配受一切的赞美。祂的一切行动都是完全圣洁的，义人要宣告：“耶和華是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义”

（15 节）。神的性情是祂百姓在一切试炼与处境中极大的安慰。

最后，神在安息日之歌里得到高举。正如神以以色列的赞美为宝座（诗篇 22：3），祂也因百姓的歌唱而升高：“称谢耶和华，歌颂你至高者的名……我要因你手的工作欢呼”

（1，4 节）。这是一首神所启示、用于安息日敬拜神的诗歌，我们必须记住神设立安息日是为了敬拜，也是为了安息：

“耶和华对摩西说，你晓谕以色列人说，耶和华的节期，你们要宣告为圣会的节期。六日要作工，第七日是圣安息日，当有圣会”（利未记 23：1-3）。

诗篇 92 似乎是出于以色列君王之口：“你却高举了我的角，如野牛的角。我是被新油膏了的。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”（10-11 节）。尽管膏油可能指向一位祭司，但油与代表力量的角相结合，再加上胜过仇敌，显然是指着君王说的。当我们将这些经文与诗篇 89 中关于大卫的话相对照时，这一点尤为清晰：“你是他们力量的荣耀。因为你喜悦我们，我们的角必被高举……我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他……我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。只是我的信实，和我的慈爱，要与他同在。因我的名，他的角必被高举”（诗篇 89：17，20，23-24）。

到这里，我们看到安息日的诗篇不仅提醒了我们神在创造与西奈之约中的信实，以此回应诗篇 89 中的信仰危机，而且还提醒我们，在安息日带领以色列赞美神的是君王。神不会离弃祂的王，就像不会离弃祂的创造、祂的圣约以及祂的子民。那么这位君王是谁呢？再一次地，这个问题答案只可能是耶稣，祂是大卫的后裔，是以色列真正的王。祂的嘴唇向神发出完美的颂赞，祂是安息日的主（马可福音 2：28）。

许多基督徒认为耶稣作为安息日的主废除了安息日，因为安息日是摩西的制度。我们已经在旧约看到，安息日是一项创造条例，是摩西所重申的，但不是摩西颁布的。哪怕耶稣自己的话也见证了这一点：安息日不是为犹太人设立的，而是为“人”设立的，也就是全人类（马可福音 2：27）。

正如安息日从起初就是神的道德律，它如今仍然是神的诫命。新约经常被引用的“日日都一样”的经文，实际上并不反对安息日，而是反对犹太立法中繁复的圣日。启示录 1：10 清楚表明，新约中实际上存在一个圣日：“当主日我被圣灵感动。”主日是一个属于主的特别的日子。新约中，唯一受到特别关注的便是星期日，一周的第一天，主耶稣复活的日子。耶稣作为安息日的主，已经使第一天而非第七天成为自己的圣日。从创造的起初到耶稣，我们皆盼望那末了要来临的安息。随着耶稣的到来，祂的复活已经赢得了安息，因此我们作为基督徒也以在基督里安息、敬拜基督开始我们的一周。

安息日的诗篇并非庆祝安息日本身，从起初安息日就不是以它本身为目的，而是作为达成目的的手段。正如耶稣所说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”（马可福音 2: 27）。安息日是要作为休息的一日，以便人可以敬拜神、与神团契。它不是一个重担，而是一个祝福。在安息日，人在恩典中成长并颂赞神。安息日曾经是、如今仍是一个每周的提醒，提醒我们侍奉的是一位可靠的神，祂要毁坏祂的仇敌、使祂的百姓发旺，哪怕他们要等待很长时间才能看到这一切的成就。诗篇 92 是一首完美的安息日之诗，因为它帮助我们敬拜与赞美我们的神。

默想与讨论

1. 为什么诗篇的标题是“安息日的诗歌”？这首诗篇以哪四种方式高举主？
2. 为什么诗篇 92 似乎是出自以色列的君王之口？
3. 为什么许多基督徒认为耶稣这位安息日的主已经废弃了安息日，因为它仅仅是摩西的条例？你对安息日的看法有没有经历过什么改变？是怎样的经历？

三十三章

诗篇 95

诗篇 95 开启了第四卷的第二部分，这部分的中心是敬拜神得安慰。正如第四卷的开头诗篇以纪念神伟大的创造与圣约开始，其余诗篇也继续呼召我们敬拜这位创造与立约的神。神的百姓在信仰危机中纪念神的性情、在敬拜中与神相遇，以此寻求安慰。

这首诗篇的开头是一个强烈而熟悉的敬拜呼召，这一呼召促使我们思想神的性情与工作，以此敬拜神。神是“拯救我们的磐石”，祂是“为大王，超乎万神之上”（3节）。祂统治世界的神，使用祂的大能与地位拯救祂的百姓，祂是他们可以立足其上、永不动摇的坚固磐石。这首诗篇讲论神救百姓出埃及的拯救，以及祂其后对他们的护理与保守。神也显出是创造的神：“地的深处在他手中。山的高峰也属他。海洋属他。是他造的。旱地也是他手造成的”（4-5节）。我们蒙召敬拜神，因为我们的神是“造我们的耶和華”（6节）。正如祂有胜过一切假神的能力，祂也有超乎自然界的能力。

如此大能的神也是祂百姓的温柔牧者：“我们是他草场的羊，是他手下的民”（7节）。这位伟大的神与祂所顾念的百姓之间有亲密而慈爱的关系，祂实在是我们救恩的磐石。

这位伟大的神配得我们心灵、生活与口舌的敬拜，在这里，诗人呼召我们进行几件特别的敬拜之举。我们应当歌唱、欢呼、亲近、颂扬、屈身、屈膝，这些举动都表达出真敬拜中心灵的热情。歌唱打开我们的口，赞美神的伟大与信实。欢呼表明我们的赞美是热情洋溢的。亲近或许指向进入圣殿。屈身是在主面前的谦卑之举。在其他诗篇中，我们看到诸如拍手或举手的身体的表达。拍手是另一种形式的热情洋溢（在诗篇中，只有列国与河流被呼唤拍手；诗篇 47：1；98：8. 列王纪下 11：12 告诉我们，以色列在约阿施登基时拍手欢呼）。举手是祷告与赞美之举，这里似乎象征着以色列举起敞开的手求神充满（与诗篇 81：10 相呼应，主在那里对祂的百姓说：

“你要大大张口，我就给你充满”）。

所有这些外在的敬拜之举都是用来表达信心实际与奉献之心的手段，当心灵冷漠，外在的举动就是假冒伪善、被神弃绝的：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们敬畏我，不过是领受人的吩咐”（以赛亚书 29：13）。耶稣引用这些话谴责法利赛人假冒伪善的敬拜（马太福音 15：8-9；马可福音 7：6-7）。

这些外在的敬拜形态在新约敬拜中还有一席之地吗？保罗的答案可能是肯定的：“因此，我在父面前屈膝”（以弗所书 3：14），以及“我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告”（提摩太前书 2：8）。然而许多基督徒都认

为保罗在这些经文里不过是比喻的说法，关注内在而非外在。一般来说，基督徒认为这些外在举动无关紧要，不是绝对必要或是绝对禁止。如果采用这些举动，圣经说得很清楚，它们必须出自真诚的心，而不仅仅是形式主义或一种戏剧化的自我表达。一切敬拜之举必须支持敬拜的本质：以诚实的心灵宣认我们神的伟大。

诗篇 95：1-7 敬拜的呼召是如此强烈、积极，以至于这首诗篇末尾的严厉警告显得有些惊人。我们怎么解释如此激烈的情绪和信息转换？诗篇这两个部分如何彼此关联呢？

在这首诗篇的中央，有一个坚定的信仰告白：“因为他是我们的神”（7节）。诗篇开头敬拜的呼召以及末尾的警告，由这一伟大真理连结起来。如果祂是我们的神，那么我们必须带着极大的献身敬拜祂。如果他是我们的神，那么我们必须忠心地活在祂面前。对于使敬拜沦为空洞形式的试探，警告尤其必要。诗人警告百姓，因为“这是心里迷糊的百姓”（10节）。

这一警告特别的焦点在于百姓不要重复以色列在旷野利非订的罪，这一事件记载在出埃及记 17 章。以色列人口渴，向摩西要水喝。摩西回答说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”（出埃及记 17：2）。当摩西击打磐石，神就给百姓水喝。摩西称那地方为玛撒（意思是“试探”）和米利

巴（意思是“争闹”）。这一事件成了百姓愚顽悖逆的寓言（参见民数记 20：24；申命记 33：8；诗篇 81：7）。

百姓试探神的罪到底是什么？答案很显然：“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”（出埃及记 17：7）【译注：也可译作“耶和华到底在不在我们中间？”】。他们的埋怨与试探本质上是信心匮乏的表现，毕竟，他们亲眼看到主胜过埃及偶像与法老的大能，看到了灾祸与红海的分开，以及白日的云柱和夜间的火柱，然而他们仍然质疑神的同在与护理。他们的罪不在于祷告求水，甚至不在于疑惑水从哪里来，他们的罪在于纵容自己对水的渴望将自己导向质疑神的同在与慈爱。

记住这一情节对于第四卷特别关键，在信仰危机中，我们可以向主完全倾心吐意、直白地表达我们的困惑与痛苦，但我们必须不要试探主。我们必须不要在祂背后发怨言、从根本上质疑主可信与否。如此怀疑是一种极大的不信，也是相当的忘恩负义。如此怀疑激起了神的忿怒与刑罚：“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”（诗篇 95：10-11）。那一代人死在了旷野，永远没有进入应许之地。

我们这些引用诗篇 95 作为敬拜呼召的新约人士，也必须将这首诗篇视为对我们的警告。以色列的历史就是我们的历

史，保罗在哥林多前书 10：4 指着这一利非订事件提醒基督徒，基督是我们属灵的磐石，我们救恩的活水从祂而出。保罗帮助我们看到诗篇 95 两部分之间的关联，神是“拯救我们的磐石”（1 节），祂也是在玛撒从磐石赐水的神，祂也帮助我们看到我们的基督就是我们的神、我们的磐石以及我们生命的泉源。

希伯来书更多地引用诗篇 95，这首诗篇仍旧是对教会的警戒：“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……因为有福音传给我们，像传给他们一样。只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（希伯来书 3：12；4：2）。我们必须信靠神。

新约清楚表明，诗篇 95 仍然是对我们说的。它提醒我们，主是我们的神。它接着说：“来敬拜你的救主与创造主”，也对那些听见敬拜呼召的人说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心”（7 节）。

默想与讨论

1. 什么使得这首诗篇的开头成为强烈而熟悉的敬拜呼召？诗人在诗篇 95 里呼召了那些特别的敬拜举动？这些外在的敬拜形态在新约敬拜中仍有一席之地吗？

2. 这首诗篇中敬拜的呼召尤为突出，我们如何解释后面出现的严厉警告这种情绪和信息的戏剧化转变？诗篇这两部分是如何彼此关联的？
3. 诗篇 95 如何成为我们新约基督徒的警告？这首诗篇以哪些方式提醒着你主是你的神？

三十四章

诗篇 103

诗篇 103 是第四卷末尾四首诗篇的第一首，这四首收尾诗篇的焦点放在颂赞神得安慰上。纪念神的伟大导致对神的敬拜，而敬拜的一个本质元素便是赞美。这首诗篇的开头与结尾都是：“我的心哪，你要称颂耶和華。”

这首诗篇是第四卷中第二首大卫的诗，它是一首颂赞之诗，大卫回顾创造与西奈摩西之约获得安慰，默想人生的脆弱本质以及罪的严肃性。这两个人的问题使他思考人类卑微的起源，即从尘土被造（14 节）。在人的软弱中，大卫看到神给摩西的启示是多么大的安慰与激励，又大大激发他赞美神。

前几节经文（1-5 节）是非常个人化的赞美，回顾了神对诗人的祝福。他呼唤灵魂纪念神赐给他的福益，然后特别列举了从神而来的五种祝福：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱 and 慈悲为你的冠

冕。他用美物，使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。”诗人庆祝身体与灵魂的健康，从死亡中得救获得丰盛的生命，又从神的手得以丰丰富富地实现生命价值。神顾念我们属灵与身体的需要，祂将我们从卑微升为至高，祂给我们的是最好的。这实在应当是我们赞美的缘由。

到这里，我们可以将诗篇 103 的这些话语与当代一首流行赞美诗相对照，后者也是采用了诗篇 103 的情境：“我的灵魂啊，称颂主。我里面一切所有的，称颂主圣名。祂行了大事，祂行了大事，祂行了大事，称颂祂的圣名。”这首赞美诗与原型的诗篇之间的区别是惊人的，这首诗歌以模糊的语句不断重复：祂行了大事。相对之下，诗篇却非常具体地列出了诗人领受的各种祝福。将诗篇作为我们赞美的标准，应当提醒我们提防许多现代诗歌那种空洞的重复，引导我们更加针对而具体地发出赞美。真诚的感恩是以细节回顾从神而来的奇妙礼物。

诗篇以赞美结束（20-22 节），与开头的赞美有所呼应，但从一种个人性的关注转向一种更加普世的角度。在天上执行圣命的天使以及被造界都蒙召加入诗人灵魂发出的赞美，我们再次被提醒，看顾每一个圣徒的神，也是统管与引导万物的神。

在开头与结尾的颂赞之间，诗人对神的慈爱进行了非凡的默想。但他以宣认神普世的治权将对神的爱的默想囊括起

来。诗人宣告神对被欺压的人的普遍护理：“耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤”（6节）。他也宣告神普世的主权：“耶和华在天上立定宝座。他的权柄统管万有”（19节）。神的护理与主权光照并凸显了祂的慈爱，也呼唤我们发出赞美。

这首诗篇的中心经节（7-18节）是圣经中默想神的爱与恩典最伟大的经文之一，这首诗篇经常被改革宗信徒用作圣餐礼拜的诗歌，正如主的桌有形地彰显神在耶稣之死里对罪人的慈爱与恩典，这首诗篇也有声地表达出神圣约之爱的真理。

为了理解神的爱，大卫回想起摩西之约颁布时的重要时刻。摩西祈求看见神的荣耀，神经过他说：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（出埃及记 34：6）。大卫记得主的这个非凡启示，写道：“他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱”（诗篇 103：7-8）。大卫在神在圣约里启示的慈爱与怜悯中找到了安慰。

诗篇继续将神的爱首先与人的罪连在一起（9-13节），接着将神的爱与人生的短暂连在一起（14-18节）。论到罪，大卫告诉我们，神责备与对祂百姓的罪孽发怒的日子将要过去（9节），祂的慈悲远远超过我们所配得（10节）。在新约下，我们看到神如何向祂的百姓大施慈悲却没有妥协祂的公义，公

义与慈爱在十字架上相亲，耶稣承担了本来该我们承担的神的忿怒，赐给我们祂的义与圣洁。

神的爱与赦罪之恩以空间的概念鲜明表达出来：“天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人，也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯，离我们也有多远”（11-12节）。我们与大卫一起赞美神，因祂的爱其高度不可测度，而祂移除人的罪其距离不可丈量。然而神无边的爱却离我们不远，不是一种山高皇帝远一般的主权与慈惠，而是父亲般温柔的爱：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人”（13节）。

神对我们的爱不仅体现在我们的罪性上，而且体现在人生的脆弱上。人由地上的尘土被造，承载着神的形象，如今被咒诅归于尘土：“你本是尘土，仍要归于尘土”（创世记 3：19）。但是咒诅罪人的神仍然记念我们是谁、我们是什么（诗篇 103：14），世界却不记念活在其中、死在其中的人：“至于世人，他的年日如草一样。他发旺如野地的花。经风一吹，便归无有。他的原处，也不再认识他”（15-16节）。但神永远不会遗忘世界所遗忘的。

这首诗篇的希伯来文似乎存在一个关于记忆的文字游戏，14节使用了希伯来文的动词“记念”（zakar），表达神记念我们的需要，18节将之用在神的百姓身上，他们记念神的圣约与自己的义务。相较之下，在16节中的动词是

nakar，指向一个不知道也不认识的地方。这个文字游戏表明了神与祂忠心的百姓记念世界所遗忘的。

当世界很快忘掉了其中所经过的人，神却记念，祂信实的爱不受时间限制。哪怕一代过去、一代又来，主的爱却锁定祂的子民：“但耶和华的慈爱，归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义，也归于子子孙孙”（17节）。

诗篇 103 并没有将主伟大的爱呈现为一种对罪无所谓的感觉用事的爱，神的恩典与慈悲并不意味着神的百姓可以安稳地享受罪中之乐。诗篇很清楚：神的爱是针对“那些遵守他的约，记念他的训词而遵行的人”（18节）。那些已经领受神恩典的人爱神且敬畏神，他们变得渴望在神面前忠心地生活，他们并不忽视或轻视神的圣约，而是热切地渴盼照它而行。

神实在是最配得我们的赞美，祂已经在耶稣基督里饶恕并拯救我们，祂已经使祂的忿怒转离我们。祂应许我们永恒的生命，照着祂的恩典，祂也将忠心为祂而活的渴望放在我们里面。我的心啊，当赞美耶和華！

默想与讨论

1. 这首诗篇开头与结尾的话“我的心哪，你要称颂耶和華”有何重要意义？

2. 真诚的感恩会具体以细节回顾神赐下的奇妙恩典，神赐给你哪些具体的恩典是你最为感恩的？
3. 这首诗篇的中心经文为何被视为圣经中关于神的慈爱与恩典的最伟大的经文之一？如果诗篇 103 并没有将主伟大的爱呈现为一种对罪无所谓的感觉用事的爱，那么它是如何描述神的恩典与慈悲的？对于你的罪性与生命的脆弱，你以何种方式经历到神的慈爱？

三十五章

诗篇 104

诗篇 104 是一首赞美神创造之工的诗篇，诗人因信靠神创造之工的大能与智慧获得安慰与激励，是第四卷中这一点体现得最完全的。这首诗篇赞美神创造的良善以及创造的丰富，是对创造主生机勃勃的欢庆。

这种类型的诗篇我们可以称之为创造的“旧歌”，“旧歌”这个词并没有出现在诗篇中，但它是出现在六首诗篇（33:3；40:3；96:1；98:1；144:9；149:1）中的“新歌”的一个合宜对照。在这六首诗篇的背景下，“新歌”很显然不是指着诗人写作的创意而言，好像写出了赞美的新奇形式。相反，它是指着庆祝神的救赎之工而言，我们可以在诗篇 96:1-2 中清楚看到这一点：“你们要向耶和华唱新歌。全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩。”这些救赎颂歌与创造的旧歌形成对照。

启示录也肯定了这一区别，启示录第四章中，二十四个长老为着神的创造向神唱颂歌：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的”（11 节）。第五章里，这些长老又向基督唱赞美的歌，这歌称为“新歌”：“他们唱新歌，说，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，又叫他们成为国民，作祭司，归于神。在地上执掌王权”（9-10节）。这救赎的新歌是作为创造的旧歌的补充。

诗篇 104 这首创造的旧歌也被称为默想：“愿他以我的默念为甘甜。我要因耶和華欢喜”（34节）。默想的呼召经常出现在圣经智慧文学中，默想是对神和神的工作进行一种专注的思考，默想发生在思想中，但也是在口里。默想的希伯来文具有喃喃自语的含义，默想不见得是一项安静之举，而是经常包含说出或唱出我们的所思所想。注意在这首诗篇里，诗人有时为着神的作为向神发出赞美，另一些时候则是以默想的口吻讲论神和神的工作。

这些默想的功能是引导诗人对神生出更大的信心和感恩，当信仰遭遇试炼，对神、神的创造与救赎之工的默想可以建立我们的信心。当我们遭遇试探不知感恩，我们必须记念神为我们所行的一切事。在这样默想创造当中，我们可以找到安慰与力量。

在许多意义上，这首诗篇都是对创世记第一章的诗意呼应，它首先赞美神的威严（1节），然后显示神如何藉着诸般创造之工彰显祂的荣耀。神造了光、穹苍与天上的水为祂的衣裳、祂的居所、祂的车辇与祂的使者（2-4节；参阅创世记 1: 1-8）。神并不与自然等同（许多古代宗教所犯的错误），

但祂的确作为创造主与创造有着强烈而亲密的连接，祂并不遥远，也不是对创造漠不关心，祂是一位亲密而临在的创造主。

这首诗篇的第二部分默想了覆盖地球的水（5-9 节；参阅创世记 1：9-10）。神斥责众水，它们奔逃到为它们指定的地方：“你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面”（9 节）。神不但造了一切，而且还继续掌管万有。神对创造的每个部分都有祂要达成的计划和目的。

第三，众水如今在它们合宜的领地，为野兽、飞鸟提供源泉，也使植物生长。这些植物不仅能够维系生命，而且可以带来欢乐（10-18 节；参阅创世记 1：11-13，20-31）。例如，诗人因着“得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心”（15 节）而欢喜。世界充满了各种被造物，都有其合宜的位置与功能。

这首诗篇的一个有趣的方面是神并没有创造一个纯粹实用主义的世界，祂造了世界以便祂的受造物可以喜悦。酒不仅仅滋养人，而且还使心灵快乐。海里的兽并不仅仅居住在海洋里，而且还在其中“玩耍”（26 节）【译注：和合本的“鳄鱼游泳在其中”英文为“利维坦在其中玩耍”】。创造应当成为神的被造物的喜乐源泉，创造的美与多样化所带给我们的喜乐是神智慧设计的一部分：“耶和華阿，你所造的何其多，都是你用智慧造成的。遍地满了你的丰富”（24 节）。

第四，诗人回到神设立的创造秩序这一主题。太阳和月亮可以分别昼夜与四季（19-26 节；参阅创世记 1：14-19）。夜晚是捕食类动物寻找食物的好时机，而人却在白昼起身去为饮食劳力工作。海洋充满了许多受造物，而人也可以在其中航行。人是创造一切部分的中心。

第五，诗人清楚表明，神不是一位造了万物后按了启动按钮、又任其自生自灭的创造主，而是一直活跃并参与其中。终极意义上，人与兽并非靠自己的劳力而活，他们仍然依赖神提供食物与饮食（27-30 节）。作为受造物，我们应当总是看到食物唯独从神的手而来。当神赐下生命，我们就存活，当神拿走生命，我们就死亡。但生死的神也是更新的神：“你发出你的灵，它们便受造。你使地面更换为新”（30 节）。创造帮助我们看到神的旨意是使我们得生，也只有祂能从死亡中带出新生。

诗人以更新的赞美作为默想的总结（31-35 节），正如神喜悦祂的工作所彰显的荣耀，诗人也以神为乐，他的思想与口被赞美所充满：“我要一生向耶和华唱诗。我还活的时候，要向我神歌颂”（33 节）。

然而最后部分的赞美却包含一个惊人的祷告：“愿罪人从世上消灭。愿恶人归于无有”（35 节）。这一祷告让我们想起另一首旧歌——诗篇第八篇的类似思想，诗人从未忘记创造原初的美善与目的已经被罪毁坏，而救赎将包含对不悔改之

人的审判。诗人在创造中寻求安慰，因为恶人的成功给他带去了信仰危机，但他仍然记得仇敌的存在，祷告求神使地球恢复原初的美善。我们知道这一复苏由耶稣的第一次降临开启，也将在祂再来时完全实现：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（以弗所书 1: 9-10）。基督是创造之主，也是救赎之主。

默想与讨论

1. 为什么这一类的诗篇可以称为创造的“旧歌”？启示录如何肯定了救赎的新歌与创造的旧歌之间的区分？
2. 为什么这首诗篇的一个有趣之处是神没有创造一个完全实用主义的世界？
3. 你要像诗人一样，记住创造原初的美善与目的已经被罪毁坏，而救赎将包含对不悔改之人的审判，为什么这一点很重要？

三十六章

诗篇 106

诗篇 106 是第四卷中最后也是最长的一首诗篇，是赞美神救赎之工的新歌之一。如果默想创造可以建立信心，那么仰望神过去伟大的拯救也可以建立信心。这首历史诗篇回顾了以色列的过去，尤其是出埃及和在旷野的漂泊，但它同时也关注以色列当下的苦难。作为第四卷的总结诗篇，它表明了不论在创造与圣约中可以找到怎样的安慰，以色列完全得救都是一个未来的实际。

这首诗篇以赞美开始与结束，重复证明神对祂百姓所具有的拯救的慈悲。这实在是一首赞美诗篇，但赞美神的同时，诗篇大部分内容却是回顾以色列的罪与不顺服。神的拯救与以色列的健忘和不忠形成鲜明对比，然而，神在过去的确施行拯救，这带来了激励和盼望，即神在未来也会再次拯救。（相较之下，诗篇 105 也是一首新歌，但焦点更积极地放在以色列从亚伯拉罕时代到进入应许之地领受神的圣约祝福上）。

诗篇 106 似乎可以分为三大部分。第一部分（1-12 节）以赞美和祷告开始，祈求安慰降临于百姓与诗人自己：“耶和華阿，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠記念我，开你的救恩眷顧我”（4 节）。前面的经文也包括对义人的祝福：

“凡遵守公平，常行公义的，这人便为有福”（3 节）。这里

看到神应许给圣洁子民的祝福，与诗人稍后要论及的以色列的罪孽形成鲜明对比。

诗人知道国家的苦难是以色列犯罪的结果，“我们与我们的祖宗一同犯罪。我们作了孽，行了恶”（6节）。这里我们看到对以色列过去历史的一个评估，就像司提反殉道前所做的（使徒行传7）。一个重要不同是诗人清楚承认百姓的罪，而司提反的时代，百姓被司提反的话激怒：“你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样”（使徒行传7：51）。

诗篇的第一部分聚焦以色列在红海岸边面临法老的追兵时的历史，百姓在恐慌中忘了神为他们行了的大事，但神仍然是他们的救主：“然而，他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能”（诗篇106：8）。诗人知道救恩的根本原因不是百姓配得，甚至不是百姓的需要，根本原因是神自己的荣耀，以及神要显明祂是守约的神，人虽背约，祂却持守诺言。祂的也曾有打动百姓的时候：“那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他”（12节）。

第二部分（13-33节）总结了百姓在旷野的六宗罪，每一个事件都可以由这部分的第一节经文开始：“等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教”（13节）。他们对吗哪不满，就要求吃肉（14-15节）；他们嫉妒摩西和亚伦的领导权（16-18节）；他们拜金牛犊（19-23节）；他们拒绝进

入应许之地（24-27 节）；他们拜巴力毗珥（28-31 节）；他们激怒摩西发怒（32-33 节）。这些罪中，以色列每一次都激起了神的忿怒以及某种形式的审判或刑罚。

这些罪中，最严重的是拜金牛犊与巴力的可憎的偶像崇拜，神的忿怒是如此严重，以至于祂宣布要毁灭以色列。百姓得救，纯粹是因为将自己放在神与人之间的中保。以色列拜金牛犊之后，摩西是何烈山的中保：“所以，他说要灭绝他们。若非有他所拣选的摩西站在当中，使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们”（23 节）。

比起摩西和金牛犊的故事，亚伦的孙子非尼哈和巴力毗珥的故事不那么著名。以色列住在什亭时，以色列人与摩押妇女行淫，摩押女人诱惑他们去拜巴力毗珥。当一个以色列领袖在众目睽睽之下带着一个摩押女子进入以色列的营寨时，主的怒气向以色列发作，百姓中间爆发瘟疫。非尼哈拿着枪将那以色列人与摩押女子刺透，瘟疫终于止息。主宣布说：“祭司亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈，使我向以色列人所发的怒消了。因他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭”（民数记 25：11）。诗篇 106 论到非尼哈的行为说：“那就算为他的义，世世代代，直到永远”（31 节）。非尼哈是第二个摩西。

我们从这些中保的举动中学到什么？他们是否让神改变了主意？当然没有，而是神使用他们拯救祂的百姓，并且教导

我们祂的义怒与慈悲如何相亲。有罪的百姓必须要有中保，否则他们就会被神的忿怒吞灭。但是神自己兴起了这样的中保，并且旧约的中保仅仅是将要来的真正中保的预表和影子。哪怕是忠心的摩西也不是完美的中保，他也被激怒犯了严重的罪，使自己不得进入应许之地。

唯一完美信实的中保就是耶稣基督，祂从未说出一句鲁莽的话，祂不仅对神的荣耀满有热心，而且还对神的家大有热心（诗篇 69：9；约翰福音 2：17）。祂对神的公义与慈悲也大有热心，以至于祂死在十字架上，使公义与慈悲相亲。

这首诗篇最后部分（34-48 节）继续呈现出百姓自进入应许之地（34-35 节）到被分散在列国中（41 节）的罪孽、妥协和偶像崇拜。模式实在是悲哀的：“他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下”（43 节）。但神使们被掳，却并没有完全摧毁他们，而是保守他们：“他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤”（46 节）。祂也不是让他们毫无盼望，在他们的苦难中，他们仍然继续祷告：“耶和我们的神阿，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”（47 节）。

这首诗篇提醒百姓神在过去一直听他们的祷告，以此鼓励他们祈祷：“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”（44-45

节)。因着神立约的应许与慈爱，神并没有忘记祂的子民，祂纪念祂的圣约，这约在耶稣里得到应验。

默想与讨论

1. 这首诗篇以赞美开始与结束，重复证明神对祂百姓所具有的拯救的慈悲，其中有哪些证据？
2. 为什么这首诗篇提到的罪中，拜金牛犊和巴力毗珥最严重？我们从这些事件中的中保身上学到什么？他们使神改变主意了吗？
3. 我们如何可以确信神不会忘记祂的子民？

第五卷——君王庆祝神的救恩

诗篇 107-150

三十七章

诗篇第五卷的特征与结构

在两卷相对较短的书卷之后（第三卷和第四卷各有 17 首诗篇），我们来到了诗篇中最后也是最长的一卷书。第五卷的四十四首诗篇以逐渐递增的强度赞美神，对神的赞美出自不同时代和不同作者，以多种方式进展，直到抵达赞美的完美巅峰。

这卷书有些部分比其他部分的结构更为明显，例如，从 120 到 134，每一首都由“上行之诗”的标题开始。推测这些诗篇是以色列的重大节期时，朝圣者在去耶路撒冷敬拜神的路上所唱。诗篇 138 到 145 都是大卫的诗，也是大卫在诗篇里的最后作品。诗篇 113 到 118 历史上用于犹太人的逾越节，后来以“出埃及赞美诗（Egyptian Hallel）”的称号闻名（hallel 是希伯来文的“赞美”，而“出埃及”则指向出埃及的历史记忆）。

这些组诗激励我们更贴近第五卷，去察看可能发现的其他组诗。第五卷中，在出埃及组诗之前有六首诗篇（107-112）作为开头，它们围绕着神对百姓和君王的祝福主题。这卷书的最后五首（146-150）则组成一个完结了诗篇赞美的组诗，每一首诗篇都以希伯来文的“哈利路亚”或“你们要赞美耶和华”开始，这些赞美诗篇实在是赞美的巅峰。

这些组诗当然不代表这卷书的所有诗篇，诗篇 119 和诗篇 135-137 就不属于任何组诗。诗篇 119 是诗篇中最长的一首，它是一首精妙的离合诗，分为二十二段，每一段都照希伯来字母表开始，每一段的每一句又都以同一个字母开始。因此，第一段的八节经文都以希伯来字母 aleph 开始，第二段的八节经文都以希伯来字母 beth 开始，等等等等。在某种意义上，诗篇 119 本身就是一首组诗。

那么诗篇 135-137 是否组成某种组诗呢？它们的基调相当不同，前两首是赞美与感恩的诗篇，而第三首是第五卷中唯一一首哀歌。然而这三首诗篇仍旧组成一组，都由一个主题统一：试图毁灭神百姓的神的仇敌为以色列带来的问题。

如果我们仔细查看第五卷的这些组诗以及它们彼此之间的关联，我们就会看到这卷书的一个有趣的脉动，这些组诗合起来是以色列的一部简史。

第一组诗篇是 107-112。前两首诗篇赞美神是百姓的救主以及大卫王权的复原者，诗篇 107 中的重复叠句是：“但愿

人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他”（8，15，21，31节），因为神已经使百姓重新聚集。诗篇108是大卫的诗，设想了以色列有一位王带领百姓过圣洁生活。诗篇109-112讲述了神的王的受难与荣耀。赞美的主题其焦点主要在于神对百姓的救赎大计中，君王具有持续的重要性。如果第三卷的焦点是因王的族脉堕落而导致的信仰危机，那么第五卷就重新肯定了君王的重要性以及神给王的祝福。这一组诗篇为神给百姓的救恩、祂的王国和他的君王赞美神。

第二组诗篇（113-118）的焦点放在出埃及的拯救上。这一组特别从出埃及开始回顾以色列的历史，尽管只有诗篇114提到了出埃及，但六首诗篇都带有出埃及的拯救气息。这组诗篇赞美神将祂的百姓从埃及奴役下拯救出来。

这卷书的第三“组”诗篇是诗篇119，这首最长的诗篇赞美神是真理的启示者，庆祝神的成文圣言是神圣洁律法最可靠的启示。如此欢乐地庆祝律法将我们带回西奈山，神在那里将律法赐给摩西。

第四组诗篇（120-134）包含上行之诗，为了朝圣与去耶路撒冷敬拜的特权赞美神。它们都涉及到这一旅途的艰难与祝福，朝圣者靠着神的恩典抵达圣城、与神团契。以色列在应许之地的中心，在圣城的圣殿里敬拜神。

第五个较短组诗（135-137）继续处理神与百姓仇敌的实际，这些诗篇思想了以色列历史初期的敌人以及巴比伦被掳时

期的敌人。它们赞美神的拯救，但也直面神的百姓当下经历的严重苦难。它们讲述胜利，也讲述被掳。

第六组诗篇（138-145）统一都是大卫的诗篇，代表着大卫支派的复原。大卫的赞美与祷告回应了诗篇 137 的哀歌，大卫祷告祈求从神的仇敌得救，赞美神的信实。大卫支派的王权是荣耀的，哪怕这些诗篇表明了这一更新的王权仍然继续面临苦难与挫折。

第七组诗篇（146-150）是总结的赞美，赞美在这些诗篇里共振，完成了第五卷的欢庆。这当然是赞美抵达完美巅峰。

这七组赞美诗篇庆祝了以色列的制度，也概括了以色列的历史。诗篇 107-112 纪念神聚集一群百姓，赐给他们君王。诗篇 113-118 纪念了出埃及的拯救。诗篇 119 庆祝神立约的圣言，尤其是西奈山所立的圣约。诗篇 120-134 为到耶路撒冷朝圣与敬拜的特权而喜乐欢呼。诗篇 135-137 纪念神拯救的祝福与胜利，以及被掳的刑罚。诗篇 138-145 莫想了王权与王权的重塑，然而仍旧有苦难。诗篇 146-150 在完美的赞美中总结并完成了整卷诗篇，这里赞美以色列整个历史所指向的神伟大的救恩，这一历史在君王耶稣里面达到顶峰。

基督是以色列历史的缩影与其真正含义的应验，祂是那位真以色列人以及真正的王，是神从埃及召出的长子，是律法与圣约真正的遵行者，是真正的朝圣者以及真正的圣殿，是真正的得胜者，是在十字架上被真正放逐和离弃的。祂是大卫的

伟大后裔，王国的苦难在祂身上延续一段时间。祂是那完美的赞美，诗篇诚然是关于耶稣，并且是给我们的预言，预言耶稣为百姓所说的话。

第五卷大纲

诗篇 107-112：庆祝神的百姓与君王

诗篇 113-118：庆祝出埃及的拯救（出埃及赞美诗）

诗篇 119：庆祝神的圣约

诗篇 120-134：庆祝耶路撒冷

诗篇 135-137：在神仇敌的面前欢庆

诗篇 138-145：庆祝更新的王权

诗篇 146-150：赞美的庆祝

默想与讨论

1. 为什么诗篇 120-134 有着“上行之诗”的标题？第五卷有哪七组诗篇？这些组诗如何回顾以色列的历史？
2. 诗篇 119 有哪些重大特征？这首诗篇如何自成一组？
3. 第五卷的最后几首诗篇赞美神伟大的救恩，即以色列的历史所指向的，以及在君王耶稣里到达顶峰的历史。基督是以色列历史的缩影与其意义的应验，这是什么意思？

三十八章

诗篇 109

第五卷的赞美紧接着第四卷末尾祈求被掳之人得救的祷告：“耶和华我们的神阿，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”（诗篇 106：47）。诗篇 107 称颂神回应这一祷告：“你们要称谢耶和华，因他本为善。他的慈爱，永远长存。愿耶和华的赎民说这话，就是他从敌人手中所救赎的，从各地，从东从西，从南从北，所招聚来的”（诗篇 107：1-3）。这首诗篇以相似的结尾结束，对主的慈爱有极大的信心：“他却将穷乏人安置在高位，脱离苦难，使他的家属多如羊群。正直人看见，就欢喜。罪孽之辈，必塞口无言。凡有智慧的，必在这些事上留心，也必思想耶和华的慈爱”（41-43 节）。

诗篇 107 的赞美不仅教导神将再次招聚祂的子民，而且暗示了圣殿与王权的复原。第一节的祷告是最初约柜进入耶路撒冷时大卫的祷告（历代志上 16：8），接着当所罗门时代约柜在圣殿的献殿礼上进入圣殿时，以色列人也发出这一祷告（历代志下 5：13；7：3）。

在第五卷的这首开头诗篇之后，接下去的三首是大卫的诗篇，暗示着王权的复原。诗篇 108 中，大卫满有信心胜过仇敌：“耶和华阿，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你。因

为，你的慈爱，大过诸天；你的诚实，达到穹苍……求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（3-4，12-13节）。

然而，王面临的处境仍非完全的和平与得胜，仍然要面对严肃的问题：“神阿，你不是丢弃了我们吗？神阿，你不和我们的军兵同去吗？求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的”（11-12节）。但盼望仍然居于主导：“我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他”（13节）。

这一复原之王的特征在诗篇 109-112 中得到展开，诗篇 109 中，我们看到王的受难；诗篇 110 中，我们看到王的得胜；诗篇 111 和 112 庆祝主对王的供应。诗篇 111 的焦点是神和神的供应：“他必永远记念他的约。他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业”（5-6节）。诗篇 112 庆祝神的君王、义人的蒙福。诗篇 112 赞美神保守这位义人：“他永不动摇。义人被记念，直到永远……他心确定，总不惧怕，直到他看见敌人遭报”（6、8节）。

诗篇 109 对王的受苦有重要的默想，新约多次引用这首诗篇证明它应验在基督身上。例如，马太福音 27：39 引用诗篇 109：25：“从那里经过的人，讥诮他，摇着头。”约翰福音 15：25 将诗篇 109：3 用在耶稣身上：“他们围绕我，说怨恨的话，又无故地攻打我。”耶稣就是诗篇 109 所呈现的受苦的王。

尽管诗篇 109 适用于主的整个受难，但它们尤其指向祂在客西马尼园的受苦。祂在那里祷告时，很可能用这首诗篇祷告。在这个祷告中，我们可以看到我们的弥赛亚王的受苦并非失败的记号，而是祂整个救赎之工的核心环节。这首诗篇尤其清楚地论到祂的苦难是从神而来：“使他们知道这是你的手，是你耶和華所行的事”（27 节）。

在这首诗篇中，我们可以看到王受苦的多个方面。第一部分是他的痛苦，即 1-5 节所表达的。他祷告祈求安慰，尤其是针对他的诽谤。尽管他是一个良善而有爱的祷告之人，恶人却用虚谎和憎恶的舌头诽谤他。这些仇敌的话刺痛了他，他祷告神安慰、帮助他，但是神却不说话：“我所赞美的神阿，求你不要闭口不言”（1 节）。神在耶稣受洗和登山变像的时候都对耶稣说话，但当祂在客西马尼园和十字架上时，神却沉默了。

在这首诗篇的第二部分 6-19 节，出现了一个有趣的解经难题。许多解经家将这些经文视为耶稣进一步的话，宣告对仇敌的咒诅。尽管这一解释也有可能，但这些经文中有些特征却指向另一种理解。诗篇 109 的第一部分，王作为说话者是单数，他讲论他的仇敌，仇敌则是复数。而在第二部分，讲话者是复数，他们在讲论一个单数的敌人。似乎 6-19 节应该加上引号，作为王的仇敌讲论他的话。王因他们的话诉苦，如今我们听见了这些敌人的话，我们听到“恶人”、“对头”——也

就是撒旦（6节）发出敌对的话攻击王。照这种解释，诗人是在引用敌人攻击王的话，以此谴责这些王的仇敌。

（有一种反驳这种解释的观点是，使徒行传 1：20 引用诗篇 109：8 作为对犹大的预言：“愿别人得他的职分！”这难道不意味着诗篇 109：8 是王对恶人发出的咒诅吗？不见得。第 20 节回到了王的话，如此祷告说：“这就是我对头，和用恶言议论我的人，从耶和华那里所受的报应。”换句话说，在 20 节中，王祷告恶人的计谋落在自己身上。这个祷告使我们想起诗篇 7：15-16：“他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。他的毒害，必临到他自己的头上。他的强暴必落到他自己的脑袋上。”像犹大这样的恶人想要剥夺耶稣的弥赛亚职分，最终却丧失了自己的职分。）

攻击基督的话是荒谬的谎言，不论是基督时代还是自那以后。诗篇 109 第二部分的话，期望基督被依法定罪（6-8 节）、祂经历极大的灾难（9-13 节）、被败坏充满（14-15 节）。祂配得这样的对待，因为祂已经“拿咒骂当衣服穿上”，并且“不想施恩，却逼迫困苦穷乏的，和伤心的人，要把他们治死”（16-19 节）。

如此毁谤基督的话实在是荒唐可笑，也相当悲哀。基督的位格与工作受到公然的曲解与玷污。在整本圣经中，话语被视为重要而有力，代表了说话人的心，并时常导向行动。那些毁谤基督的人也会杀死基督，祂被像罪大恶极之人一样定罪，

虽然祂是无辜、蒙福的圣者，祂的整个一生对贫乏人都有益无害。

这首诗篇的第三部分，20-31 节，回到了王的话。祂在极大的软弱中受难（22-25 节），然而却有信心主会救祂：

“耶和華我的神阿，求你幫助我，照你的慈愛拯救我”（26 节）。我們听到了将要来临的复活：“因为他必站在穷乏人的右边，要救他脱离审判他灵魂的人”（31 节）。这是给耶稣和我们的复活的应许。

诗篇 109 是关于救主的救赎受难的一首大有能力的诗篇，它如圣经许多经文一样，帮助我们理解基督为我们所受之苦。它应当使我们与以赛亚一同说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（以赛亚书 53：4）。

默想与讨论

1. 诗篇 109 的开头如何呈现出复原之王的特征？为何这是关于王的受难的重要默想？诗篇 109 以何种方式指向主在客西马尼园的受难？
2. 除了咒诅之外，6-19 节还可以怎样解释？你赞同哪一种解释？为什么？
3. 诗篇 109 有什么使得你与以赛亚书 53：4 一同说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”？

三十九章

诗篇 110

如果诗篇 109 给了我们对于耶稣这位王的受难一个非凡视角，那么诗篇 110 就为我们展开了耶稣复活得胜的荣耀。这首第五卷中大卫的第三首诗篇，不仅向我们展示了王在神的救赎计划中的重要性，而且还以惊人的方式升华了王权的意义。

这首诗篇大部分都在讲得胜的王，神自己将这位伟大的王放在祂的右手边，应许使王的仇敌完全降服于他，以至于不过是他的脚凳（1 节）。这位王的权杖将从锡安直捣所有仇敌（2 节），他要带领渴慕的子民身披荣耀的外衣争战（3 节）。他会摧毁那些敌挡他的人，并要施行审判（5-6 节）。胜利不会使他筋疲力尽，相反，他会在劳力中重新得力（7 节）。到这里，这首辉煌的诗篇与诸如诗篇 21 的其他王权诗篇并无明显不同。

然而耶稣自己却引导我们注意容易忽视的一个经文细节，这一点是如此重要，以至于三卷平行福音都记载了耶稣的话（马太福音 22：41-46；马可福音 12：35-37；路加福音 20：41-44）。耶稣荣入圣城耶路撒冷，人群欢呼祂是大卫的子孙（马太福音 21：9）。法利赛人试图以难题引祂入瓮时，耶稣给了他们一个问题，祂首先问：基督是不是大卫的子孙？这个问题很简单，每个人都知道基督是大卫的子孙。但耶稣接

着引用了大卫论述弥赛亚的话——诗篇 110，是这么开始的：

“耶和華（主）對我主說，你坐在我的右边。”第一个“主”是神，使用的是神立約的名號亞威，英文常常作“LORD”。第二个“主”则是以色列最伟大的王大衛稱為“我主”的人，那麼大衛的主是誰？這就是耶穌的問題，因為“主”是一位王，並且是大衛的子孫。但耶穌知道大衛不會稱自己的後裔為他的主，法利賽人無法回答耶穌的第二個問題，他們啞口無言。

耶穌和使徒們明白經文的含義。彼得在他的五旬節講道中引用這節經文證明基督比大衛更大（使徒行傳 2：33-35），彼得稱耶穌從死裡復活、升高到神的右手邊，祂是主，是基督，因為祂既是神的兒子，又是大衛的兒子，因此祂是大衛的主。大衛是先知，他看到了基督的神性和人性。

詩篇 110 不僅盼望一位神性的基督、神百姓的大君王，而且驚人的是，它也預言了一位祭司王。這首詩篇的中心經文指向王的一個新職分：“耶和華起了誓，決不後悔，說，你是照着麥基洗德的等次，永遠為祭司”（4 節）。新約中，希伯來書對這節經文進行了詳盡的論述，證明基督的祭司職分。

舊約中，王是不允許執行祭司功能的，如此實踐只存在於異教民族中，但不是以色列。烏西雅王擅自在聖所的祭壇上香，神就以大麻風懲罰他（歷代志下 26）。烏西雅王不是彌賽亞，只有彌賽亞耶穌才能在祂的位格中將君王與祭司的職分合而為一。

希伯来书从开始就指向祭司的主题以及诗篇 110，耶稣是神的儿子和神的像：“他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边”（希伯来书 1：3）。这节经文指向诗篇 110：1：

“你坐在我的右边。”提到基督洁净的工作时，也可能是指向诗篇 110：4。洁净的概念也是祭司的工作之一（例如参见路加福音 5：14）。

希伯来书 2：17 清楚将耶稣视为神百姓的大祭司：“所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”基督在其祭司职分中是我们信心的对象，可以帮助我们现今面临的试探：“同蒙天召的圣洁弟兄阿，你们应当思想，我们所认为使者，为大祭司的耶稣”（希伯来书 3：1）。我们被提醒，耶稣的大祭司工作并不局限于十字架上，即祂成为我们代赎与献祭的所在；而且耶稣今日仍然为我们代求，从祂天上的宝座向我们施恩（希伯来书 4：14-16）。

第五章中，希伯来书开始探讨耶稣如何能是祭司。祂并非出于亚伦或利未支派，没有资格承担传统的祭司职分。“这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向他说，你是我的儿子，我今日生你的那一位。就如经上又有一处说，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（希伯来书 5：4-6）。希伯来书的作者声称神的呼召是祭司职分的根基，而亚伦在神呼召

他之前并不够格。作者接着引用诗篇 110 表明神一直有意在亚伦体系之外另设一个祭司职分。

希伯来书将耶稣的受难与得荣耀视为祂祭司呼召的证明（希伯来书 5：8-10），正如所预言的，祂是永远的祭司，因为祂作为复活的主永远活着：“倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能”（希伯来书 7：15-16）。死不能拘禁耶稣，因此祂实在是永远为祭司的。

希伯来书作者还从诗篇 110 论证基督的新祭司职分比起旧犹太祭司职分的超越性。既然亚伯拉罕这位利未与亚伦的祖先向麦基洗德奉献什一，并从麦基洗德领受祝福，那么麦基洗德就比亚伯拉罕和他的一切子孙都大。因此，如果基督是按着麦基洗德的等次为祭司，那么祂就是一位超越的祭司（希伯来书 7：1-10）。耶稣比亚伯拉罕超越，也比大卫超越。

希伯来书对诗篇 110 的引用，在一些现代读者的眼中视为奇怪。但实际上，它以另一种方式确认了耶稣就是旧约预言的那位弥赛亚。它也为理解耶稣的拯救工作奠定根基：“那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的职任，就长久不更换。凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求。像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与祂合宜的。祂不像那些大祭司，每日必须先为

自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了”（希伯来书 7：23-27）。诗篇 110 是对将要来的祭司王的奇妙预言，祂借着一次的献祭和荣耀的复活完全拯救了祂的子民。

正如诗篇 107 论到一群蒙神新造的子民，诗篇 110 也指向大卫王权最荣耀的复原与更新，难怪诗篇 110 是新约引用最多的诗篇。

默想与讨论

1. 这首诗篇中有哪些观念指向一位得胜的君王？
2. 耶稣对法利赛人引用这首诗篇时，祂的用意是什么？
希伯来书开头如何指向诗篇 110 的祭司主题？
3. 基督的新祭司职分比旧约犹太祭司体系的超越性有何重要意义？你认为诗篇 110 为什么是新约引用最多的诗篇？

四十章

诗篇 118

诗篇 118 是出埃及赞美诗（诗篇 113-118）的最后一首，犹太人尤其在逾越节时用这六首诗篇纪念出埃及的拯救。在这六首当中，只有诗篇 114 直接提到埃及，但所有诗篇都引导以色列人默想神救他们脱离为奴之家。例如，诗篇 113：7 就适用于出埃及，也适用于以色列的许多其他历史时期：“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人。”

诗篇 118 充满赞美，以庆祝神对百姓的祝福为出埃及赞美诗画上句号。它首先是一首感恩的诗篇，开头和结尾都写着：“你们要称谢耶和华，因他本为善。他的慈爱永远长存”（29 节）。

诗篇 118 这些开头和结尾的话首先被大卫用于庆祝约柜平安抵达耶路撒冷上，大卫之歌的最后几节显然对诗篇 118 产生影响：“应当称谢耶和华。因他本为善，他的慈爱永远长存。要说，拯救我们的神阿，求你救我们，聚集我们，使我们脱离外邦，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。耶和华以色列的神，从亘古直到永远，是应当称颂的”（历代志上 16：34-36）。

这些感恩的话成为神的百姓赞美的惯用形式，当约柜进入圣殿（历代志下 5：13）、当所罗门在耶路撒冷献殿时（历

代志下 7: 3)，百姓用这些话敬拜神。他们也使用了诗篇 106 和 107，它们在诗篇 136 中重复出现。当以斯拉的日子圣殿重建，我们读到：“匠人立耶和華殿根基的时候，祭司皆穿礼服吹号，亚萨的子孙利未人敲钹，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和華。他们彼此唱和，赞美称谢耶和華说，他本为善，他向以色列人永发慈爱”（以斯拉记 3: 10-11）。很显然，这些赞美的话被用于以色列最庄严的典礼上，尤其是涉及到神在圣所居于百姓中间时。住在他们中间的神是一位良善、慈爱的神，是百姓的拯救者。

这首赞美的诗篇被立于君王之口，主要从第一人称写成，表达了百姓的代表和领袖的思想。在开头（1-4 节）和结尾（28-29 节）之间，这位王似乎在这首诗篇中唱了两首歌或两段，第一首歌是救恩之歌（5-18 节），清楚表达了对救恩的需要：“我在急难中求告耶和華……万民围绕我……他们围绕我……他们如同蜂子围绕我……耶和華虽严严地惩治我”

（5, 10, 11, 12, 18 节）。这首诗篇中痛苦尽管真切，却总是立刻见证神的拯救：“他就应允我，把我安置在宽阔之地……我靠耶和華的名，必剿灭他们……好像烧荆棘的火，必被熄灭……却未曾将我交于死亡”（5, 10, 12, 18 节）。这是一位有胜过列国的经历的王，正如神在逾越节赐给以色列胜过埃及的得胜。

王对神救恩的信心是强烈的：“在那帮助我的人中，有耶和華幫助我，所以我要看見那恨我的人遭報。投靠耶和華，強似倚賴人……在義人的帳棚里，有歡呼拯救的聲音。耶和華的右手施展大能”（7-8，15 節）。他在 14 節為我們總結這首詩歌：“耶和華是我的力量，是我的詩歌。他也成了我的拯救。”

到此為止，我們沒有過多停下來論及歷史上教會對於詩篇的使用，歷史上有層出不窮的偉大教會領袖在詩篇中發現幫助、盼望與指引。我們當回想起詩篇 118：17 是馬丁路德的人生座右銘：“我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作為。”當他的生命遭遇威脅時，這節經文提醒他的呼召是忠心傳講福音。

這首詩篇的第二首歌是一首服侍之歌（19-27 節），這首歌是關於進入聖城與聖殿敬拜神：“給我敞開義門。我要進去稱謝耶和華”（19 節）。王來敬拜神：“我要稱謝你，因為你已經應允我，又成了我的拯救”（21 節）。勝利之後是感恩。

在服侍之歌的中間是一個驚人的聲明：“匠人所棄的石头，已成了房角的頭塊石头。這是耶和華所做的，在我們眼中看為希奇”（22-23 節）。王因主所行的奇事歡喜：祂已將被人鄙棄、明顯無用的變為祂作為的頂點。但詩人為什麼要用匠人所棄的石头這一意象呢？他是否是想到以色列就像埃及那些

匠人所鄙弃的，但却被神拯救、进入应许之地呢？这一声明是否出自诗人自己的经历？还是仅仅是以色列中间流传的箴言？不论是哪一种，都是见证神使卑微者升高的出人意料的作为（记住诗篇 113：7）。

不论旧约这一声明的精确指向如何，耶稣都将它用在自己身上。耶稣在传道侍奉的末尾，对民众的领袖讲了一个葡萄园租户的比喻，这些租户拒绝交租，最后杀了园主的儿子。领袖意识到主人会来刑罚租户，将葡萄园给别人。耶稣然后引用了诗篇 118：22-23 说：“所以我告诉你们，神的国，必从你们夺去。赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎。这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂”（马太福音 21:43-44）。

使徒彼得两次遵照耶稣的教导，视祂为神所高升的石头。引用了诗篇 118：22 之后，彼得对百姓的官长说：“他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。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”（使徒行传 4：11-12；参阅彼得前书 2：7）。诗篇 118：22 是对耶稣死与复活真义的极佳总结。

这首诗篇还有另外的部分在新约中大量引用。耶稣在受难前荣入耶路撒冷时，祂被尊为王，百姓欢呼：“和散那！”以及“奉主名来的是应当称颂的！”这两句欢呼都是受到诗篇 118：25-26 的启发：“耶和華阿，求你拯救。耶和華阿，求

你使我们亨通。奉耶和華名來的，是应当稱頌的。我們從耶和華的殿中，為你們祝福。”“和散那”來自希伯來文的“拯救我們”，這些對耶穌的讚美表明百姓將詩篇 118 視為對將要來的彌賽亞的預言。

這首侍奉之歌以一個強烈的信心宣告以及在神的壇上獻祭結束（27 節），這一宣言充滿信心：“耶和華是神。他光照了我們。”百姓歡歡喜喜地為他們的罪向神獻祭，相信神的看顧與饒恕。

在耶穌與使徒們最後一個逾越節和第一個聖餐上，他們一起唱詩。我們读到：“他們唱了詩，就出來往橄欖山去”（馬太福音 26：30）。既然詩篇 118 是最后一首逾越節詩篇，我們可以肯定耶穌和使徒們所唱的詩就是詩篇 118。耶穌再次與這首詩篇認同，祂就是逾越節，祂就是王；祂是出為奴之家的救恩，是祭壇上的祭物。舊約與這首詩篇的一切偉大主題都在耶穌裡面匯集。

默想与讨论

1. 什么是出埃及赞美诗？这与约柜有什么关系？
2. 为什么这首诗篇主要以第一人称的视角写成？历史上曾如何使用诗篇为人提供盼望与指引？你能想到哪些

在生活与侍奉上依靠诗篇的历史人物、领袖或许现代作者？

3. 耶稣将什么石头或房角石的比喻用在自己身上？为什么耶稣和使徒们在最后的晚餐上很可能唱了诗篇 118？

四十一章

诗篇 121

诗篇 121 是十五首上行之诗的第二首，这些诗篇都以某种方式与作为朝圣者上耶路撒冷敬拜神有关，它们都比较简短，且有着明确的主题。第一首上行之诗表达了远离神和渴望神的平安的感情，最后一首则讲论从锡安归于百姓的祝福。其他诗篇则庆祝锡安的力量与喜乐，神对祂百姓的家庭的祝福，以及神完全的拯救。

在这组诗篇中，诗篇 121 是对耶路撒冷朝圣之旅的默想。在旧约时代，信徒的旅程是一种真实的、需要克服地理困难去到一座城市的过程，对于新约时代的基督徒而言，旅程仍然存在，我们仍然是去往天上的耶路撒冷的朝圣者。这首诗篇是给他们的，也是给我们的。

诗篇以朝圣者眺望眼前的群山开始，对于旅行者而言，这些山可不是什么美丽浪漫的灵感之源，旅行者必须徒步爬过这些山峰，群山代表着旅行者所面临的危险与困境。翻越山峰的力量从何而来？旅行者在路上也会遇到其他艰险，他的脚可能会从路上滑跌（3 节），炎热也可能危及生命（5-6 节）。诗篇以可能危及生命的“灾害”总结这些危险（7 节）。

应用这首诗篇时，我们必须不要将这些危险灵意化，问一些诸如此类的问题：“我们需要跨越的属灵山峰有哪些

呢？”相反，我们只需要作为基督徒朝圣者问一问我们面临哪些有形和属灵的危险。希伯来书 12 章呼召我们以恒忍赛跑，将缠累我们的罪丢弃，将我们的眼睛注目耶稣，“免得疲倦灰心”（希伯来书 12: 3）。基督徒朝圣者一生要面临许多困难，在所有困境中，神都是我们的帮助者。

诗人以信心的告白开启自己的锡安之旅：“我的帮助从造天地的耶和华而来”（2 节）。我们在诗篇 124 里也找到相似的宣言，那首诗篇中仇敌威胁着神的百姓，它以信心结尾：“我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名”（8 节）。这一宣言是集体而非个人的，但它是基于同样的核心真理：定意帮助我们的神是创造万物的神，那些艰险的山峰与攻击之人也都是祂所造的，创造主伸出援手绰绰有余。

这一信心宣言美丽而富有感染力，教会发出强烈共鸣，以至于诗篇 124: 8 末尾的话成了基督教崇拜开始的标准信仰告白。古教会如此，十六世纪加尔文所复兴的敬拜仪式也是如此。在敬拜开头宣告我们对创造主与至高帮助者的信心，当然是美善合宜的。

这首诗篇的焦点更多放在旅程顺利抵达终点上，而不是旅程的危险上。我们的帮助者，伟大的创造主，不会让我们的脚滑跌（3 节），祂“在你右边荫庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你”（5-6 节）。应许清晰而全面：“耶和华

要保护你，免受一切的灾害”（7节）。这是赞美的真实动力。

这一从神而来的帮助既是现在的又是永远的（8节），在这一生中，神是我们每个处境中的帮助。但神的应许却不仅仅局限于今生：“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜”（哥林多前书 15：19）。神帮助我们的应许是永远的、永恒的，我们属灵的朝圣之旅只有在神所造的新天新地中才抵达终点。

诗人将旅程的成功抵达唯独归给神，这首诗篇的正中央是这样的话：“保护你的是耶和華”（5节）。这首诗篇六次宣告主要保护我们，这一保护不是被动的，而是神主动地护卫我们。神是祂所有百姓、每一个朝圣者的保护者，祂总是保护自己的子民免遭一切的灾害。

主的保护是持续的，从未动摇或失败，也从未中断。诗篇应许：“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”（3-4节）。主的信实与以利亚所嘲笑的巴力形成鲜明对照，在迦密山上，巴力的先知几个小时求雨未果，以利亚论巴力说：“大声求告吧。因为他是神，他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉，你们当叫醒他”（列王纪上 18：27）。主的应许与持久的保护是确定的：“他要保护你的性命。你出你入耶和華要保护你，从今时直到永远”（7-8节）。

如今我们已经察看了诗篇 121 的结构与含义，以及它在诗篇第五卷中的位置。现在我们当停下来提醒自己，虽然我们对这样的诗歌作如此分析，但我们必须回归诗意本身、将它视为一首诗，我们必须看到它的美丽与魅力。这首诗的语言在许多处都很具体，例如，诗人本可以用散文式的句子开头：“我想到我的困境。”相反，他却以诗意的生动写道：“我要向山举目。”

在所有上行之诗中，有力的词汇传达了诗篇的意义、塑造了诗篇的可记忆属性。我们应当默想这些字句，让我们被它的美丽感染、更新。默想以下的诗句：

“我与那恨恶和睦的人，许久同住。我愿和睦。”（诗篇 120：6-7）

“人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”（诗篇 122：1）

“看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。”（诗篇 123：2）

“流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。”（诗篇 126：5-6）

“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”
（诗篇 127：1）

“主耶和华阿，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”（诗篇 130：3-4）

“耶和华阿，我的心不狂傲，我的眼不高大。重大和测不透的事，我也不敢行。”（诗篇 131：1）

“看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”
（诗篇 133：1）

默想与讨论

1. 作为一首反应耶路撒冷朝圣旅程的诗篇，诗篇 121 对我们今日有何应用？为什么不能对它作灵意化应用？
2. 诗篇 121 的焦点如何更多放在旅程顺利的结局而非路途的艰险上？
3. 这首诗篇六次宣告主保护我们，这种保护如何是主动而非被动？为什么默想这首诗篇里的这些词语很重要？

四十二章

诗篇 135

诗篇 135 是三首组诗中的第一首，这三首的焦点主要放在神百姓的仇敌上。但是诗篇 135 放在上行之诗后面仍然是合宜的，去耶路撒冷朝圣的旅途在诗篇 134: 2 中到达顶点：

“你们当向圣所举手，称颂耶和华。”如今在诗篇 135 中，诗人站在圣殿，呼召圣殿的工人、祭司和利未人，与王和百姓一同赞美。这首诗篇也以呼召神的仆人赞美神开始、结尾（1-2 节，19-21 节）。21 节表达了神与百姓在圣殿中的亲密团契：

“住在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂。你们要赞美耶和华！”对神的赞美从锡安的百姓发出，神也住在他们当中。

这首赞美的诗篇由三个主题主导，第一，神拣选祂的百姓是良善之举。第二，神是大有能力的，如我们在创造与救赎之工中所见。第三，神比列国的偶像更超越。这位良善、伟大、超越的神，就是我们在耶稣基督里所认识的神。在耶稣里，我们看到神为祂的百姓得胜。

那么首先，这首诗篇的赞美聚焦于神的良善：“你们要赞美耶和华。耶和华本为善”（3 节）。祂是良善的，尤其体现在祂对百姓的恩慈上，神正是因着恩慈才从列国中拣选以色列，作为祂圣约的子民：“耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民”（4 节）。

在介绍了神的良善之后，诗篇接着描述神的伟大与权能，进一步显出神的良善。第五节呈现了诗篇其余部分的第二和第三大主题：“原来我知道耶和華為大，也知道我们的主超乎万神之上。”下面的经文呈现了神的伟大（6-14节），接下去的经文则将真神与列国的偶像作对比（15-18节）。

诗人以神在两个领域的工作赞美神的伟大：创造与救赎。神在创造中显为伟大，祂必一切被造物都要超越，不是其中的一部分，也不受被造物操纵。相反，祂以绝对权柄统治万有：“耶和華在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行”（6节）。特别说来，这首诗篇视神为掌管天气的：云彩、雨水、闪电和风，都服侍神的旨意。

神也在拯救祂的百姓上显为伟大。这首诗篇庆祝了神的拯救工作，自神在埃及降灾到将百姓安置在应许之地。我们在先前的诗篇中经常看到这种赞美。出埃及是旧约中神伟大的救赎工作，是耶稣为神百姓最终得救而出埃及的记号。这段对于以色列救恩的总结中，有些不同寻常的是10-12节：“他击杀许多的民，又杀戮大能的王，就是亚摩利王西宏，和巴珊王噩，并迦南一切的国王，将他们的地，赏赐他的百姓以色列为业。”

我们知道神的创造以及祂胜过法老，但是我们知道西宏和噩吗？大部分基督徒可能都对这两人知之甚少，他们是拦阻以色列进入应许之地的两个王，民数记21：21-35和申命记

2: 24-3: 11 记载了他们对以色列的攻击和他们的战败。他们对于以色列的历史具有独特的重要性，因为他们所征服的土地成了应许之地的一部分（参阅民数记 32: 33；申命记 3: 12-14）。因此，诗篇 135 和 136 赞美神的得胜，以及祂打败这两个王、将土地赐给祂的百姓。

诗篇 135 和 136 与诗篇 83 相似，引用相对鲜为人知的旧约典故、作为对神赞美的一部分。诗篇 83 中，以色列回忆不同历史时期的一大群仇敌，但所有敌人都有一个共同目标：“他们同谋奸诈，要害你的百姓，彼此商议，要害你所隐藏的人。他们说，来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国。使以色列的名，不再被人纪念”（诗篇 83: 3-4）。这些仇敌说：“我们要得神的住处，作为自己的产业”（12 节）。同样的，西宏和噩也想要毁灭神的百姓。

过去将以色列从埃及、西宏和噩手下拯救出来的神，如今仍然保守祂的百姓。当神的百姓从回忆过去中汲取安慰与力量，他们可以凭信心面对未来：“耶和華阿，你的名存到永远。耶和華阿，你可纪念的名存到万代。耶和華要为他的百姓伸冤，为他的仆人后悔”（诗篇 135: 13-14）。

作为基督徒，我们可能要问，我们是否应当关心这些早就消失在历史中的事件与国家。这个问题的答案部分在于，耶稣基督的教会就是神的以色列，这也是我们在学习诗篇的过程中一直看到的。旧约历史就是我们的历史，仇敌试图毁灭的属

灵实际，对于近日的基督徒而言，就跟以色列当日面临西宏和噩时一样真切。这段历史对于我们实在意义重大。

（然而我们仍然需要问另一个问题，与这个以色列历史相关性的问题类似：诗篇是否充满了鲜为人知的旧约素材，以至于对基督徒而言已经失去了用途和魅力？纵览诗篇，有如下统计数据：82 首诗篇没有使用人名或地名，31 首诗篇使用了五个非常熟悉的名称：锡安、以色列、耶路撒冷、雅各和大卫。额外有 13 首诗篇使用了额外 15 个相对熟悉的名称：亚伯拉罕、麦基洗德、犹大、利未、约瑟、摩西、亚伦、撒母耳、耶西、埃及、红海、西奈、迦南、黎巴嫩和耶路撒冷。十首诗篇使用了相对鲜为人知的名称，要么是伴随诗篇出现，要么在背景中清楚交待：巴珊（诗篇 22），加低斯和西连（诗篇 29），约旦、黑门岭、米萨山（诗篇 42），俄斐和推罗（诗篇 45），撒分（诗篇 48）、百加谷（流泪谷，诗篇 84），南地（诗篇 126），以法他和基列耶琳（诗篇 132），黑门山（诗篇 133），以及巴比伦和以东（诗篇 137）。只有 14 首诗篇大量出现旧约历史中相对鲜为人知的人物和地名：诗篇 60、68、78、80、81、83、87、89、95、106、108、120、135 以及 136。这 14 首诗篇中，大概只有五首诗篇采用对一个相对熟悉旧约的人而言有些晦涩的圣经历史元素：诗篇 60、83、120、135 和 136。因此，对于基督徒来说，有 145 首诗篇都是非常易懂的，我们实在应该学习热爱并使用它们。）

诗篇 135 的第三个主题将神的良善伟大与列国的偶像作对比，表明神超越列国的偶像。那些偶像由地上的材料和人手所造（15 节），而真神却创造万物。偶像是列国自选和塑造的，真神却拣选并塑造祂的子民。偶像不能讲话（16 上），真神却以口中的话呼出万物。偶像看不见（16 下），真神却看到逾越节的血并越过祂的子民。偶像听不见（17 上），真神却听祂百姓求救的祈祷。偶像没有生命（17 下），真神却赐生命。那些敬拜偶像的人也要变得像偶像一样，没有能力、没有生命（18 节），但那些敬拜活神的人却要从神领受永恒的生命。

这首诗篇赞美了神的良善与伟大，以五个赞美神的呼召开始，以六个赞美神的呼召结束。我们应当学习并纪念神的作为，这位神实在配得一切的赞美。

默想与讨论

1. 这首诗篇由哪三个主题主导？诗人对神的创造和救赎有何评价？
2. 作为基督徒，我们应当关心诗篇 135 中提到的古老的事件与国家吗？为什么？

3. 诗篇 135 如何将伟大的神与列国的偶像作对比？我们的文化中也存在这些偶像吗？今日的教会里存在这些或诸如此类的偶像吗？

四十三章

诗篇 138

诗篇 138 揭开了诗篇第五卷第六部分的序幕，这一部分包含八首大卫的诗，其中既有赞美的祷告，也有迫切求助的祷告。这些诗篇作为救赎历史的概括，指向一个复原与蒙福的王权。这位王仍然有挣扎——新天新地尚未降临——但他却蒙主祝福并赞美神：“我要默念你威严的尊荣，和你奇妙的作为。人要传说你可畏之事的能​​力。我也要传扬你的大德……耶和​​华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱”（诗篇 145：5-6，8）。

所有这八首诗篇都在某种意义上为诗篇 137 的问题提供了大卫的答案，诗篇 137 是一首从应许之地被掳到巴比伦的哀歌，是第五卷中最悲伤的诗篇，它提出了一个萦绕心头的问题：“我们怎能​​在外邦唱耶和​​华的歌呢？”（4 节），这一问题总结了我们在第三卷发现的信仰危机。大卫最后的这几首诗篇是关于王权的复原，回应了第三卷中的信仰危机以及诗篇 137 提出的问题。

诗篇 138 以赞美和神百姓胜过仇敌的确据开始回应诗篇 137 的哀告，这首诗篇的正中央是大卫的信心宣言：“耶和​​华大有荣耀”（5 下）。这一确信是对每一个问题和挣扎的终极

回应，对神的百姓来说，以色列神的荣耀将胜过他们的每一个困境。神在祂一切的作为中都彰显了祂的荣耀。

大卫已经非常个人性地经历到这种荣耀，他在诗篇开头宣告他要一心赞美神，这一专心的赞美要在列国的偶像面前发出（1节），这些偶像和他们的国家在以色列的神面前，本质上等于无有。这里是对诗篇 137 的哀告的部分回应：不论这些偶像看似多么强壮或成功，跟真神都无法相提并论。

诗人接着讲论在圣殿中敬拜永活真神（2节），他在谦卑中屈身，表明了对神的爱与忠心。神立约的慈爱与信实的应许在困境中保守着大卫，这也许是对诗篇 73 的呼应，诗人在那里从进入圣殿汲取勉励。这里出现的是一座复原的真圣殿，是巴比伦人和其他神的仇敌永远无法摧毁的。

大卫对神信实的信心是基于神的话，他宣告说：“因你使你的话显为大，过于你所应许的”（2下）【译注：ESV 版为 “For you have exalted above all things your name and your word” ——你已经使你的名与话高过万物】。这一主张是强烈的，但并不令人惊讶，诗篇经常尊崇神的话。但这里，原文的语言非常强烈——如此强烈，以至于译者翻译了一系列的版本。除了上面 ESV 版的翻译以外，有些人认为既然希伯来文有一个辅音的变化，那么应当这样翻译：“你已经使你的话搞过诸天。”加尔文认为因着一个元音的变化，应当这样翻译：“你已经藉着你的话使你的名高过万有。”然而，希伯来文却说得很清晰：“你已经使你的话高过你一切的名。”许多译者无法

想象大卫会说神的话高过神的名，但这个声明真的很奇怪吗？大卫是在强调，他是从神的话知道神的慈爱与信实，离了圣道的确切可靠，我们就无法知道神的名或性情。神在圣经中的自我启示是我们对神的护理满有信心的根基。

这位可靠的神是一位听祷告、回应祷告的神：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力”（3节）。这是对那些受苦与哀告之人极大的安慰，神听我们苦难中的呼喊，并会回应我们。祂会为祂的道路和百姓伸冤，祂会使祂的百姓如大卫一般刚强壮胆。我们不需要害怕，因为神会拯救我们。

大卫因自己经历而发的赞美有一天将成为世上统治者的赞美：“耶和華阿，地上的君王，都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。他们要歌颂耶和華的作为”（4-5节）。有一天，普世的祝福将要到来，我们在诗篇 137 中看到的巴比伦的胜利只是暂时的，神才是那最终的得胜者。我们作为基督徒看到福音在世界范围广传，就看到了这一荣耀。主指着使徒保罗说的话已经应验了，也仍在应验：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名”（使徒行传 9: 15）。正如我们先前所见，诸王和列国都要侍奉主、归属主，但那些弃绝祂的要被定罪。

大卫提醒我们，困苦降卑的日子并不是主遗忘的标记。“耶和華虽高，仍看顾低微的人。他却从远处看出骄傲的人。

我虽行在患难中，你必将我救活”（6-7节）。这一应许对神一切的百姓而言都是真确的，但它的焦点特别指向耶稣基督的经历。祂曾是至高，但为我们的缘故成了卑微，祂教导了谦卑并做了榜样。祂不拯救骄傲强壮的人，而是拯救软弱卑微的人。尽管祂经历了十字架的苦难，神却最终保守了祂的生命，因此祂成了赐生命者。

主要降临审判祂的仇敌：“我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们。你的右手也必救我”（7下）。这一审判的话语也许回应了诗篇 137 末尾的可怕祷告，诗篇 137 以一个针对巴比伦的强烈咒诅结尾，表明了被掳之人渴盼拯救的日子到来：“将要被灭的巴比伦城阿，报复你象你待我们的，那人便为有福。拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福”（8-9节）。这一咒诅实在可怕，也是为了向我们显示巴比伦将要经历的可怕审判。

我们必须明白这样的举动是古代战争中的常见元素，虽然这不是要在任何意义上淡化杀戮婴孩的可怕性。例如，以利沙对哈薛宣告战败的结局：“因为我知道你必苦害以色列人，用火焚烧他们的保障，用刀杀死他们的壮丁，摔死他们的婴孩，剖开他们的孕妇”（列王记下 8：12 下）。耶利米预言巴比伦完全的毁灭（耶利米书 50，51 章），以赛亚特别预言了他们儿女的毁灭：“他们的婴孩，必在他们眼前摔碎”（以赛亚书 13：16）。巴比伦人将为他们对别人行使的暴行获得完

全的报应。这一暴力场景不过是战争的可怕实际，甚至耶稣也为耶路撒冷哀哭而承认这一实际的存在：“[你的仇敌] 并要扫灭你，和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上”（路加福音 19：44）。诗篇 138 向神的百姓保证，公义的审判即将到来，我们必不要对审判所代表的可怕实际眼目紧闭、置若罔闻。

诗篇 138 给那些感觉被遗弃的人带去了奇妙有力的安慰：“耶和華必成全关乎我的事。耶和華阿，你的慈爱永远长存。求你不要离弃你手所造的”（8 节）。正如神的爱永远长存，神的王我们的耶稣也知道神永远不会停止爱祂。那永恒的神要藉着祂的王施展救赎大计，祂将实现这一切的计划。一切属于这位真君王国度的人，都将分享祂的荣耀与福分。这就是我们信心的根基，我们的神有一个计划，并且祂会以权能在基督里实现这一计划。

默想与讨论

1. 诗篇 138 如何以赞美和神百姓胜过仇敌的确据开始回应诗篇 137 的哀告？我们怎么知道大卫相信神的信实是基于神的话？
2. 主要降临审判祂的仇敌，这带来安慰还是担忧？请解释。

3. 在这首诗篇中，大卫以何种方式提醒我们困苦与降卑的日子并不是主遗弃我们的记号？当你感到神已经忘了你，你可以仰望什么提醒或应许？

诗篇的结论：

诗篇 146-150

四十四章

最后五首诗篇

诗篇的最后五首诗篇形成了第五卷的总结组诗，这五首诗篇都以同一个词开始与结尾：“哈利路亚”（赞美耶和华）。此外，与先前的八首诗篇形成对照（138-145），那八首都是大卫的诗，而这最后的五首都没有标注作者。这些诗篇在书卷末尾合而为一、夺目而出，邀请读者探索它们的真义以及在整卷诗篇中的功能。

这组诗篇有五首，这数字似乎并没有什么象征意义。在诗篇中，五这个数字唯一的独特性在于诗篇被分为五卷书。那么，这最后的五首诗篇是否是对整卷诗篇的某种总结？若将这五首与诗篇的前两首作对比，这个可能性就更大了，前两首是诗篇的引言（参阅第五章），它们也是没有名字，而后面紧跟着七首大卫的诗。那么，这些考量是否支持最后五首诗篇作为诗篇整五卷的结论这一观点呢？

这些诗篇的实际内容、语言和主题都强烈支持这一观点，这五首每一首都总结并应验了诗篇相应书卷的主题：

第一卷的主题是“王对神护理的信心”，诗篇 146：5-6 说：“以雅各的神为帮助，仰望耶和华他神的，这人便为有福……他守诚实，直到永远。”这正是赞美神的护理。

第二卷的主题是“王对神国度的委身”，诗篇 147：12、14、15 节宣告说：“耶路撒冷阿，你要颂赞耶和华……他使你境内平安……他发命在地。他的话颁行最快。”这正是对神国度的赞美。

第三卷的主题是“王对神应许的危机”，诗篇 148：6 宣告说：“他定了命，不能废去。”这正是赞美神的应许。

第四卷的主题是“王在神的信实中得安慰”，诗篇 149：2 宣告说：“愿以色列因造他的主欢喜。愿锡安的民，因他们的王快乐。”这正是赞美神作为创造主和救赎主的信实。

第五卷的主题是“王庆祝神的拯救”，诗篇 150：2 说：“要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。”这正是赞美神的救恩。

在余下的章节中，我们将仔细查考这五首诗篇，察看每一首诗篇与相应书卷之间的大量呼应。到这里，我们应当再次回想起，耶稣以一种独特的方式应验了诗篇每一部分的赞美，祂是看顾百姓的主与王，祂赐公义给受压的人、赐食物给饥饿

的人、赐自由给坐监的人、赐光明给瞎眼的人（诗篇 146：5-7）。祂招聚分散的、建立神的国度，祂一直伤心的人、祝福祂的百姓（诗篇 147：2-3，13-14）。祂带领百姓赞美神，祂信守诺言赐给他们一位王（诗篇 148：14）。祂是那得胜的王，以救恩装饰谦卑的人、安慰祂的百姓（诗篇 149：4、7）。祂是那真正的圣殿，神的百姓经历神一切的拯救时，祂正是他们赞美的焦点（诗篇 150：1-2）。

默想与讨论

1. 思想一下最后五首诗篇的内容、语言和主题，它们是否是整卷诗篇的总结？
2. 这五首诗篇如何概括并应验了诗篇相应五卷书的主题？
3. 我们应当如何在特别意义上看到耶稣是诗篇这部分赞美的应验？

四十五章

诗篇 146

诗篇 146 是这一结尾组诗的第一首，它充满了对神护理的赞美，特别强调神如何“守诚实直到永远”（6 节），以赐福祂的百姓。

这首诗篇以多种方式连接于诗篇第一卷，既包括语言上的连结，又包括主题上的呼应。诗篇 146：5 中的“有福”与诗篇 1：1；2：12；40：4 以及 41：1-2 中的有福是同一个词。诗篇 146：8 指向义人，正如诗篇 1：5。“恶人的道路”这一表述将诗篇 146：9 和诗篇 1：6 联系起来。诗篇 146：3 提到的“帮助（救恩）”一词，也是诗篇 3：2、8 节中所出现的。不要信靠王子的主题（诗篇 146：3）与诗篇 2：2 相呼应。主作王（诗篇 146：10）与诗篇 2：6 相呼应。诗篇 146 实在是赞美神护理的诗篇，正如诗篇第一卷书的主题。

诗篇 146 的中心是宣告神“守诚实直到永远”（6 节），在这一对神信实的宣言两端，是论述神的创造（6 节）以及神供应有需要的人（7 节）。这些部分又被囊括在另一组声明里：那以神为帮助和盼望的人是有福的（5 节），以及神帮助那些降卑的人、使他们升高，又要审判恶人（7-9 节）。离中心更远的地方，我们找到了相呼应的段落，警告不要信靠这世界的王子（3-4 节），也提醒我们神才是那永远的统治者

（10 节）。诗篇的开头（1-2 节）与结尾（10 节）都是对神的赞美。

神是赞美的对象，因为祂顾念祂的子民。世界的王子并不真的顾念他们的臣民，大部分人仰望世上的权势，向他们寻求公义、食物、自由和激励，但是王子不能施行拯救，他们不会永远活着，他们的计划必定落空。相反，神却在历史历代作王，祂永远活着，祂的计划永远成功，祂能将救恩赐给百姓。

这首诗篇非常鲜明地凸显了神的护理与看顾：“耶和华释放被囚的。耶和华开了瞎子的眼睛。耶和华扶起被压下的人。耶和华喜爱义人。耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲”（7-9 节）。以赛亚使用了相似的语言形容了当主降临时为百姓带去的祝福（以赛亚书 35：4-6）。以赛亚在稍后的预言中看见带来如此祝福的正是弥赛亚（以赛亚书 66：1-2）。

耶稣在公开侍奉的开始引用了以赛亚对未来弥赛亚的预言（路加福音 4：17-19），祂接着宣布说：“今天这经应验在你们耳中了”（21 节）。路加在整卷福音书中呈现了耶稣确实应验了这一预言，因祂看顾以色列人、向他们施恩。

诗篇 146 严肃警告我们：“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人。他一点不能帮助”（3 节）【译注：ESV 可译作“你们不要倚靠王子，不要倚靠人子，他们里面没有救恩】。讽刺的是，耶稣经常以人子称呼自己，然而祂却是那位给我们带来救恩的。祂

是拯救的人子，因为祂同时也是神的儿子（参阅启示录 1:12-18 中耶稣既为人子又为神子的意象）。耶稣是看顾、拯救百姓的弥赛亚。

诗篇 146 是一首美妙的赞美诗篇，作为诗篇第一卷的总结来说再合适不过。它温柔地欢庆神对祂百姓的看顾。

默想与讨论

1. 诗篇 146 如何在语言与主题上与诗篇第一卷相连？
2. 这首诗篇的中间宣告神“守诚实直到永远”，这有何重大意义？为什么神是赞美的对象？
3. 这首诗篇中，主有什么非凡的护理？诗篇 146 严肃警告我们什么？这一警告对今日文化还有适用性吗？

四十六章

诗篇 147

诗篇第二卷反映了王对神国度的委身，诗篇 147 赞美神对百姓的供应以及神建造祂的国度。这首诗篇对国度的关注体现在多个经文里：“耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人”（2 节）；“耶路撒冷阿，你要颂赞耶和华。锡安哪，你要赞美你的神”（12 节）；以及“他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。别国他都没有这样待过”（19-20 节）。

对国度的关注以几种方式将诗篇 147 与第二卷的语言和主题关联起来。招聚分散的人（2 节）指向主供应百姓的需要，诗篇 147 进一步宣告：“他医好伤心的人，裹好他们的伤处……耶和华扶持谦卑人，将恶人倾覆于地”（3、6 节）。诗篇 42 和 43 是第二卷的开始，其中一再重复了“需求”这一主题：“我的心哪，你为何忧闷，为何在我里面烦躁？”（诗篇 42：5，11；诗篇 43：5）。我们也在第二卷的最后一首诗篇——诗篇 72 里发现这一主题：“他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的……因为穷乏人呼求的时候，他要搭救，没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命”（诗篇 72：4，12-13）。

繁荣发旺、食物丰盛的主题也将诗篇 147 和 72 联系在一起，诗篇 147 赞美神说：“他用云遮天，为地降雨，使草生长在山上。他赐食给走兽，和啼叫的小乌鸦……他使你境内平安。用上好的麦子使你满足”（8-9，14 节）。如此祝福也出现在诗篇 72 中：“在地的山顶上，五谷必然茂盛。所结的谷实，要响动如利巴嫩的树林。城里的人，要发旺如地上的草”（16 节）。

诗篇 147 所有的赞美都围绕着一个基本的宣告：“耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人”（11 节）。诗篇 147 的中央，也许是呼应着诗篇 42：8、11 的告白：“白昼耶和华必向我施慈爱……应当仰望神。因我还要称赞他。”因着神伟大的圣约之爱，神喜悦祂的子民，祂不喜悦人以自己的权势夸口：“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快”（10 节）。祂喜悦自己百姓的鲜活信心。

这首诗篇中，神以几种方式彰显了祂对以色列的独特供应。祂以非凡的大能与智慧祝福百姓：“耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人……我们的主为大，最有能力。他的智慧无法测度”（2、5 节）。神彰显在星宿（4 节）、雨水、草地和野兽所需的食物（8-9 节）中的权能与智慧，也是祂用来祝福以色列的权能与智慧（13-14 节）。

神赐下祂的话语，以这种特别的方式供应祂的百姓：“他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。别国他

都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华”（19-20节）。这为百姓确保祝福与平安的话语，也是那治理世界的权能的话语：“他发命在地。他的话颁行最快”（15节）。掌管严冬的话语（16-18节）也是神作为特别的福分赐给百姓的话。神的话为创造带来的秩序，也是神为百姓生活带来的秩序。

诗篇 147 与诗篇 72 不同，没有特别提到以色列地上的王。在这里，神是祂百姓唯一的君主：“我们的主为大”（5节）。

然而，这首诗篇暗示了一位真正敬畏神的地上的王，祂真心仰望神不变的慈爱，忠心地按照神赐给以色列的律法生活，这位王是百姓和国度的头，祂只能是耶稣。

神权能的智慧和全能的话语激发了百姓的赞美，诗篇以赞美的呼召开始、结束，正如末尾全部的五首一样：“你们要以感谢向耶和华歌唱，用琴向我们的神歌颂……你们要赞美耶和华”（7、20节）。

默想与讨论

1. 这首诗篇为何明显将焦点放在国度上？
2. 诗篇 147 的赞美是基于哪一个基本的认信？你具有这样的敬畏与盼望吗？

3. 这首诗篇中，神以何种方式彰显祂对以色列独特的供应？神权能的智慧与大能的话语如何激发你对神的颂赞？

四十七章

诗篇 148

诗篇 148 是一首赞美神信实地成就应许的诗篇，它呼召天上地下的万物都赞美神。这首诗篇呼召天（1 节）地（7 节）一齐赞美，而赞美在 13 节到达巅峰，宣认神超乎天地万物：“愿这些都赞美耶和華的名。因为独有他的名被尊崇。他的荣耀在天地之上。”

天上的赞美来自天使、天上的众星和天上的水，地上的赞美来自海洋中的造物，来自气候、干地、植被、陆地上的动物和鸟类。最后，地上的赞美来自形形色色的人：从君王到民众，从老到少。这首诗篇以多种方式的创造语言呼应了创世记（尽管它并非按照创世记中的创造次序，也特别地提到了创造包含天使）。

这首诗篇绝大部分都可以被视为一首“旧歌”，也就是赞美神是创造主的诗歌。然而这首诗篇却不仅仅是一首旧歌，它以赞美神是救赎主的新歌结尾：“他将他百姓的角高举，因此他一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他。你们要赞美耶和華！”这一结尾是如此惊人，以至于有些评论家认为它应当作为诗篇 149 的第一节，而不是诗篇 148 的最后一节。

诗篇 148 中创造与以色列之间的关联实际上是延续了诗篇 147: 15-20 的主题，在那里，神创造万物的话语（尤其是诗篇 147: 16-18 中的天气）与以色列及其生活有着特殊的关系。神有托住万有的话语，但祂也有赐给祂的百姓的独特话语：“他将他的道指示雅各，将他的律例典章指示以色列。别国他都没有这样待过。至于他的典章，他们向来没有知道。你们要赞美耶和华”（诗篇 147: 19-20）。

乍看之下，诗篇 148 不像是特别与第三卷的主题相关，诗篇 148 似乎主要是一首赞美神是创造主诗篇，而第三卷则主要关注以色列的王权危机。然而，仔细查看之下，却发现诗篇 148 实际上是庆祝神的话语与信实，正是回应了第三卷的信仰危机，神是信守承诺的。

在诗篇 148 的中心经文中，我们发现了“成就祂命”这一表述（8 节），这首诗篇强调神总是成就祂的话语，我们可以在祂的创造与对世界的护理中清楚看到神的信实。诗篇 148: 5-6 也强调了这一点：“因他一吩咐便都造成。他将这些立定，直到永永远远。他定了命，不能废去。”

实际上，诗篇 148 与第三卷的最后一首诗篇——诗篇 89 有着密切关联，在诗篇 89 中，天是神可靠的象征：“你的信实，必坚立在天上”（2 节）；“耶和华阿，诸天要称赞你的奇事。在圣者的会中，要称赞你的信实”（5 节）；以及“又如月亮永远坚立，如天上确实的见证”（37 节）。

此外，诗篇 148 和 149 都提到了天与地，诗篇 148：1、7 呼召我们“从天上赞美耶和华……所有在地上的”，这一呼召呼应了诗篇 89：11 的宣告：“天属你，地也属你。”

诗篇 148 凸显了神在创造中的信实，以此作为对神必定信实持守给百姓的应许的根基，即祂会赐生命给祂的百姓。诗篇 148：14 简短描述了神给百姓的供应：“他将他百姓的角高举，因此他一切圣民以色列人，就是与他相近的百姓，都赞美他。”第三卷的第一首诗篇也表达了赐生命的主的亲近所带来的祝福：“神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远……但我亲近神是与我有益”（诗篇 73：26、28）。相比之下，诗篇 89：46 中的埋怨正是哀叹神远离祂的百姓：“耶和华阿，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？”

此外，诗篇 148：14 庆祝了神将胜利赐给祂的王：“他将他百姓的角高举。”神像角一样高举王，是呼应了诗篇 89 中的一个重要主题：“你是他们力量的荣耀。因为你喜悦我们，我们的角必被高举”（17 节）；“我高举那从民中所拣选的。我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他”（19-20 节）；“只是我的信实，和我的慈爱，要与他同在。因我的名，他的角必被高举”（24 节）。

神高举大卫的角，应许大卫的儿子将永远坐在他的宝座上，这些都是诗篇 89：1-37 的信息。但诗篇 89：38-51 则哀告了神给大卫的应许落空了，诗篇 89：42 这样表达这种落

空：“你高举了他敌人的右手。你叫他一切的仇敌欢喜。”诗篇 148 回应了第三卷的信仰危机，宣告大卫的角一定会高举，神的应许也不会落空。

诗篇 148 帮助我们看到，诗篇 89 的困境在神的信实和神使君王高升中得到解决。新约采用了这一主题，它在耶稣里得到应验，耶稣就是大卫更加伟大的后裔。在启示录中，我们看到耶稣和诗篇 89 的大卫王族之间的清楚关联，启示录 1：5 对百姓宣告从“那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督”而来的祝福。耶稣是诚实作见证的，这是取自诗篇 89：37：“[大卫的宝座]又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。”耶稣作为首生的和元首，也应验了诗篇 89：27：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”耶稣实在是大卫的角，为了神百姓的救恩而高举的。在耶稣里，神一切的应许都成就了，神对百姓的信实也彰显出来。耶稣就是神为祂的百姓所高举的角（诗篇 148：14）。

默想与讨论

1. 为什么这首诗篇可能被当做一首赞美神是创造主的“旧歌”？这首诗篇包含了什么赞美神是救赎主的新歌？为什么这一点出人意料或很重要？

2. 这首诗篇以何种方式强调了神总是成就祂的话语，以及我们可以在祂对世界的创造与护理中看到祂的信实？
3. 诗篇 148 如何帮助我们看到神的信实以及对祂的王的高举？新约如何采用这一主题并应验在耶稣身上？

四十八章

诗篇 149

诗篇 149 的焦点放在神在恩典之约中的信实救恩上，因此诗篇 149 是一首“新歌”（1 节），正如我们在诗篇 98 中看到的救恩新歌一样：“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。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。记念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实”（1-3 节）。

在第三卷的危机之后，第四卷中王和百姓在神的信实中寻找安慰，尤其是神在创造与圣约中彰显的信实。因为诗篇 148 已经大量提到了神在创造中的信实，因此诗篇 149 仅简短处理这一主题：“愿以色列因造他的主欢喜”（2 节），诗篇 149 更多发展了神对圣约子民的信实这一主题。第三卷展示了敬虔人如何因着背约而被恶人击败，诗篇 149 以敬虔人因着神的圣约慈悲而胜过仇敌的胜利图景，安慰神的子民。这首赞美诗篇回应了第四卷末尾的祷告：“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”（诗篇 106：47）。

诗篇 149 以多种方式、在多处赞美神的救赎之约，圣民在聚会中以新歌赞美神（1 节），神也在欢庆军事胜利的舞蹈

中得着赞美（3节），个体圣徒在个人的灵修中、在自己的床榻上也赞美神（5节）。

这首诗篇的第一部分（1-6）中，赞美神守约的信实的呼召非常强烈。正如神已经应许祂的子民：“我要作你们的神，你们要作我的子民”，诗篇 149：4 中，神也成就了这一应许：“因为耶和华喜爱他的百姓。他要用救恩当作谦卑人的妆饰。”

我们应当停下来特别思想一下以跳舞赞美神这个呼召（3节），这个命令经常遭到误解和误用。在这节经文中，击鼓弹琴都与跳舞有关，是以色列欢庆的乐器，尤其与哀哭相对。这也适用于一般意义上的跳舞。“你已将我的哀哭变为跳舞”（诗篇 30：11）。“哀恸有时，跳舞有时”（传道书 3：4）。“以色列的民哪，我要再建立你，你就被建立。你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出”（耶利米书 31：4）。跳舞是喜乐的表现，似乎也是特别作为庆祝丰收的一部分（士师记 21：21）。

妇女们的跳舞似乎是以色列常规庆祝军事胜利的一部分，这一点很重要。米利暗带领以色列的妇女庆祝击败法老军队，那里也是击鼓跳舞（出埃及记 15：20）。扫罗和大卫得胜时，妇女们也喜乐地跳舞（撒母耳记上 18：6；21：11；29：5）。以色列以跳舞赞美神的信实，因祂赐下了军事胜利。

以色列的舞蹈也应当作为敬拜神的正式崇拜的一部分吗？对这个问题，许多人给予了肯定的答案，并引用大卫在约柜抬入耶路撒冷时在约柜前“极力”跳舞作为证明（撒母耳记下 6：14）。但如果我们仔细查看这一事件，就会发现跳舞实际上是庆祝以色列军事胜利的一部分，因为以色列征服了耶路撒冷。大卫在约柜前赤身跳舞（撒母耳记下 6：20），这也印证了这一解释。几乎可以肯定，大卫的赤身表明他脱去了象征自己王权的装饰，而不是脱去了所有的衣物。他在主面前降卑自己，在这一军事胜利中，他没有自取英雄的角色，而是自取了妇女的角色，庆祝以色列得胜的真英雄——他们的神。（大卫的妻子米甲因着她看见大卫过度降卑而职责大卫 [撒母耳记下 6：20-22]。在她的思想中，她的父亲扫罗更清楚如何像王一样行事。）圣经中，以色列唯一一次在正式敬拜中跳舞，是百姓在金牛犊面前跳舞（出埃及记 32：19），跳舞不是以色列崇拜的一部分，而是在以色列其他生活时刻表达喜乐的方式。

诗篇 149 中，敬虔人在各种处境下、以多种方式颂赞神，他们也侍奉神，他们要以口中的话和手里的服侍赞美神。这首诗篇的第二部分（6-9 节）的焦点主要放在这一侍奉上，敬虔人会在服侍神上面得胜。那些拒绝赞美活神的君王（诗篇 148：11 也发出这一呼召）将要受到刑罚，敬虔人蒙召“要报复列邦，刑罚万民。要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的

大臣。要在他们身上施行所记录的审判”（诗篇 149：7-9）。这是对诗篇 1：5 的一个应用：“因此当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在义人的会中，也是如此。”

敬虔人的胜利是神的胜利，神是他们的王（2 节）。申命记 32：39-43 教导说：

“你们如今要知道，我，惟有我是神。在我以外并无别神。我使人死，我使人活。我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。我向天举手说，我凭我的永生起誓，我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的敌人，报应恨我的人。我要使我的箭饮血饮醉，就是被杀被掳之人的血。我的刀要吃肉，乃是仇敌中首领之头的肉。你们外邦人当与主的百姓一同欢呼。因他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。”

神透过祂的百姓行事，击败祂不悔改的仇敌。

新约也采用了得胜、征服的语言形容基督的工作，保罗论到基督说：“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就凭着十字架夸胜”（歌罗西书 2：15）。保罗也向基督徒保证：“感谢神，常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活”（哥林多后书 2：14-16）。

新约也多处采用战争的语言形容基督徒对君王耶稣的侍奉，但如今战争是属灵而非有形的。保罗写道：“反倒在各样的事上，表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐，患难，穷乏，困苦……真实的道理，神的大能。仁义的兵器在左在右”（哥林多后书 6：4、7）。他详细论到这场争战说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（哥林多后书 10：3-5）。基督徒必须为争战武装自己：“并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道”（以弗所书 6：17）。

诗篇 149 的确安慰了神的子民，呼召他们因着神伟大的信实赞美神。今日，我们唱这首诗篇，不是蒙召去打一场有形的战役，而是蒙召以圣灵为武器服侍神，对胜利充满信心，因为神在基督里成就祂在世界中的旨意。

默想与讨论

1. 诗篇 149 如何以多种方式、在多处赞美神的救赎之约？
2. 以跳舞赞美神的命令，如何经常遭到误解和误用？以色列跳舞的妇女代表着什么？以色列的跳舞应当作为

敬拜神的正式崇拜的一部分吗？诗篇 149 中，敬虔人还在哪些其他处境、以哪些其他方式赞美神？

3. 新约如何采用得胜、征服的语言形容基督的工作？新约又如何采用战争的语言形容基督徒对君王耶稣的侍奉？为什么战役如今是属灵的而非有形的？

四十九章

诗篇 150

我们在诗篇 150 中抵达赞美的巅峰，在这里，只有全神贯注地赞美神，没有一丝一毫的阴影和偏离。诗篇 13 次重复赞美的呼召，诗人因神伟大的救恩充满喜乐。

诗篇 150 中完全的赞美，是对诗篇第五卷主题的合宜总结，第五卷回顾了神对以色列的拯救，并经常重复赞美的呼召。在第五卷第一首诗篇——107 篇的中心，我们读到这样的话：“欢呼述说他的作为”（22 节）。大卫在诗篇的最后八首中，第一首的中心写着：“因他们听见了你口中的言语。他们要歌颂耶和华的作为”（诗篇 138：4-5）。在诗篇 145 这首大卫最后的诗的中心，我们读到：“传说你国的荣耀，谈论你的大能”（11 节）。诗篇 150 的确传扬了神的作为、谈论神的荣耀：“要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他”（2 节）。神的伟大这一主题特别地将诗篇 150 和诗篇 145 联系起来，诗篇 145 的 3-4 和 6 节采用了与诗篇 150：2 相似的语言形容神的伟大。诗篇 150 概括了诗篇的第五卷。

这首诗篇的焦点是神，三次以神立约的名号亚威称呼神。神因着祂为百姓预备的圣约救恩而受到赞美，赞美要自这群赎民开始，充满万有。这首诗篇鼓励我们相信，有一天一切信心的挣扎都要结束，神一切的仇敌都要受到审判。有一天，

将会有新天新地，有公义和赞美居于其中。这首诗篇的精义正是这段保罗著名话语的精义：“圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物，切望等候神的众子显出来”（罗马书 8：16-19）。这首诗篇表达了神荣耀启示的盼望。

这首诗篇是一首全局式赞美诗，我们应当在何处赞美神？答案是一切地方。我们为什么要赞美？因着神一切的行为。我们如何赞美神？以一切的方式。什么人应当赞美神？所有人。对神的赞美遍布人的一切经历。

我们应当在何处赞美神？首先，我们要在祂的圣所赞美祂。圣殿时神与百姓相见的正式地点，仍然是赞美的核心地点。对于基督徒来说，这一圣殿应验在天上的圣殿中，即使是现在，我们也在那里敬拜宝座上的羔羊（参阅希伯来书 12：18-24；启示录 5：6-14）。在我们敬拜赞美的时候，我们仍然需要规律的聚会以及特别的关注。

第二，我们蒙召在神显能力的穹苍赞美神，也就是神大能的天空。不仅我们要在地球上的敬拜中赞美神，而且天上也要发出赞美。天上荣耀的圣天使以及天上的星宿也位居赞美的队伍之列。也许我们能听见对诗篇 148：1-4 的呼应，在地上、天上的每一处，神都当得着颂赞。

我们为什么要赞美神？诗篇 150 给了一个非常简短的原因总结，总结了充满圣经的赞美：“要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他”（2 节）。神在祂一切的作为中彰显了祂的大能与伟大，在祂的创造与护理中，祂彰显了祂的“永能和神性”（罗马书 1：20）。在祂的拯救中，祂特别彰显了对祂百姓永恒的慈爱、慈悲与良善。在耶稣基督里，我们看到祂为了自己百姓的救恩所施行的最伟大的作为。我们应当思想这些作为，它们会激发我们赞美：“我追想古时之日，思想你的一切作为，默念你手的工作”（诗篇 143：5）。然后我们会与诗人一起宣告：“耶和華本为大，该受大赞美。其大无法测度”（诗篇 145：3）。

我们当如何赞美神？诗篇几乎用了一半的篇幅（3-5 节）讲述赞美神的方式。首先，这些方式可能让我们感到奇怪，我们可能期望得着一些歌词或祷告，让我们照着赞美神。然而，我们却得知要以各种号角、丝弦乐器、打击乐器和跳舞赞美神。这首诗篇是否鼓励我们采用能找到的任何乐器进行没有言语的赞美呢？诗人是否在指引我们进入一种语言之外的、由乐器和舞蹈带来的狂喜呢？如此建议似乎与我们在圣经其他地方找到的赞美模式相悖，那么我们该如何理解诗篇 150 关于乐器和跳舞的内容呢？

这些内容与以色列民族的历史、庆祝与敬拜相关，这里采用这些乐器与舞蹈，是指向并提醒神在过去大能的拯救工

作。正如第五卷从主题和顺序上概括了神在历史中拯救以色列的作为，诗篇 150 也透过这些乐器概括了以色列历史上的诸多事件和时期。

“要用角声赞美他”（3 节），号角的功能是召集百姓敬拜，并搭配祭坛上的常规献祭（民数记 10：10），它是用于诸如赎罪日这样的特殊宗教节期（撒母耳记下 6：15）。号角也用于召集以色列作战（列王纪上 1：34，39），以号角赞美唤起了以色列对于敬拜与得胜的荣耀回忆。

“鼓瑟弹琴赞美他！”这些乐器经常意味着大喜乐的时期。例如，拉班对雅各说：“你为什么暗暗地逃跑，偷着走，并不告诉我，叫我可以欢乐，唱歌，击鼓，弹琴地送你回去？”（创世记 31：27）。它们用于庆祝战争的胜利（历代志上 20：28），以及伴随预言与献祭（撒母耳记上 10：5；历代志上 25：1-6；历代志下 29：25）。它们出现在献殿崇拜（历代志下 5：12），也出现在耶路撒冷新城墙的奉献（尼希米记 12：27）。大卫弹琴来安抚扫罗的灵（撒母耳记上 16：16，23）。鼓瑟弹琴地赞美，使神的百姓想起喜气洋洋的时刻。

“击鼓跳舞赞美他”（4 节），这里特别指向丰收或军事胜利时的喜乐（参见前面关于诗篇 149：3 的探讨）。

“用丝弦的乐器，和箫的声音赞美他。用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他”（4-5 节）。丝弦、箫、钹是指向丝

弦与打击乐器的一般表述，他们在不同场景下用于表达喜乐。钹用于搭配圣殿中的敬拜（历代志下 29：25），也在约柜进入耶路撒冷的路程上使用（撒母耳记下 6：5）。

旧约历史与诗篇 150 的这些经文最为呼应的的事件，便是大卫将约柜抬进耶路撒冷的喜乐、得胜、庄严的时刻。这一事件代表着救赎历史上的高峰之一，大卫在取得极大的军事胜利以后，抬着神以特别方式居住的约柜进入圣城耶路撒冷，即神应许要永远居住的城。所有这些表征——君王、约柜、圣城——都应验在基督里。所有这些乐器——庆祝并提醒我们神的良善与慈悲——也都应验在基督里。

在基督里，大卫和以色列的赞美仍然是我们基督徒的赞美，我们作为神对子民，仍然要向神献上这样的赞美。我们读到：“大卫和以色列众人在神前用琴，瑟，锣，鼓，号作乐，极力跳舞歌唱”（历代志上 13：8）。那么，诗篇 150 中的这些乐器应当引导我们纪念神向百姓施展大能的多种方式，也当激励我们在一切人生境遇中全心全意地赞美基督。我们的赞美不能只是形式主义或三心二意的，我们必须全心全意、无所保留地献身于我们的神。

最后，谁应当赞美神？答案很简单：“凡有气息的，都要赞美耶和华”（6 节）。这是对一切受造物的呼召，就是神在创造中赐予气息的万物，都要加入对神的颂赞。这一呼召包括动物，但其焦点当然是人类，人承载神的形象，又是特别为

与神的团契被造。在这里又回归了诗篇 145 的主题，诗篇 145 以细节庆祝神对一切属祂的被造物的祝福，包括人类和其余的受造物（尤其是 9-21 节），它也警告：“耶和华保护一切爱他的人，却要灭绝一切的恶人”（20 节）。

这一对完全地赞美的最后呼召，是人的生命与盼望所在。当我们还在等待启示的完美完全到来时，这一呼召其实具有传福音的属性。那些没有用神所赐给他们的气息赞美神的人，蒙召加入得救之人的赞美。现在扩大羔羊的赞美队还为时不晚，这里的完美赞美是对神自己启示的赞美诗集的一个完美总结。你们要赞美耶和华！

默想与讨论

1. 神的什么立约名号使祂成为这首诗篇的焦点？这首诗篇如何激励我们相信，有朝一日信心的挣扎要结束，神一切的仇敌也要受审判？这将要来的一日，最激励你的地方在哪里？
2. 什么使得这首诗篇中对完全地赞美的最后呼召，成为人的生命与盼望所在？在什么意义上，这一呼召具有传福音的性质？

后记

继续的诗篇旅程

在本书的学习中，我们开始学习爱上诗篇。我们探讨了诗篇的一些魅力与难点，总结了一些诗篇的大主题与情感，也察看了诗篇的一些形态与用法。但这本书最多不过是一本引言与邀请，希望你能在热爱诗篇上不断长进。你需要在我们共同的起点上继续往前迈进。

一种方法是藉着个人的读经、反思和默想。诗篇对我们而言是无价的，它使我们进一步深入基督徒生命的特征、教会历史的运转以及基督与百姓同在的大能。诗篇向我们展现了信心不断成长的需要，引导我们在一位圣洁慈悲的神面前悔改并信靠，以此为我们拓展了基督徒生活的规模。诗篇吸引我们察看教会历史，我们看到神的百姓在走向基督再来的终点时，是如何在悟性与圣洁上进步或退步，基督第一次来是为受苦，第二次来是在荣耀中。最后，诗篇总是提醒我们，我们的神是有恩典的义者基督，基督也是我们地上的王、献祭与救主。如我们所见，基督在诗篇中无处不在。那些看不见祂的人，既不明白诗篇，也不理解圣经。

第二个爱上诗篇的方法是鼓励教会里的牧师和领袖传讲诗篇、教导诗篇。当教会整体爱上诗篇，在领袖的带领下深入诗篇，基督徒就会一起在智慧与灵修上长进。

第三个将诗篇深刻植入我们的思想与心灵的方法是唱诗篇。今日许多教会很少在公共崇拜中使用诗篇，但近来新出版了许多颂唱诗篇（例如，苏格兰自由教会和北美改革宗长老会出版的颂主诗篇），还有一些是即将出版的（例如，正统长老会与北美联合改革宗教会）。当我们唱诗篇时，就成就了诗篇写作的目的，也进入了对诗篇的极佳默想。

唱诗篇的实践是教会历史上许多最伟大的教师的迫切催促，例如奥古斯丁、马丁路德、加尔文、约翰诺克斯、亚伯拉罕·凯柏尔、约翰柯顿（John Cotton）以及约翰慕理（John Murray），这还只是部分例子。难道我们比这些人还聪明吗？神已经给了我们一本启示的诗歌本，我们弃而不用是什么道理？

耶稣和使徒的实践也命令我们唱诗篇，他们清楚熟知诗篇，他们对诗篇频繁的引用与指向可以教导我们这一点。但除此之外，他们还唱诗篇，诚然，诗篇是他们所拥有的唯一的诗歌本。

为了激励我们研读与颂唱诗篇，我们应当记住这卷灵修与颂唱书卷的几个独特特征：第一，神命令我们唱诗篇（历代志上 16: 9；雅各书 5: 13）。第二：诗篇是神启示的，因此

我们可以保证诗篇的内容与形态皆讨神喜悦。第三，诗篇完美平衡了关于神的客观真理和对神的主观回应。第四，诗篇为我们提供了一套完整而合宜的情感回应，可以用于回应神与我们的处境。第五，诗篇不断提醒我们，世界分为敬虔人（那些在基督里的人）和恶人。诗篇以外的歌曲，都不具备如此的平衡与丰富。

随着你继续展开探索诗篇的旅程，不妨默想以下诗篇105：1-4 的话：

“你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。

要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为。

要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。

要寻求耶和华与他的能力，时常寻求他的面。”

注意我们蒙召赞美神、向他人传扬神。注意神的百姓在神里面找到的喜乐，默想一下神与敬拜祂的人之间亲密的团契。你在其中还找到什么？

作者简介

W. 罗伯特·戈弗雷 (W. Robert Godfrey) 博士是加州威斯敏斯德神学院的教会史教授，是利戈尼尔事工 (Ligonier Ministries) 的讲员，也是利戈尼尔事工执行董事会的成员。他从斯坦福大学获得一系列学位 (AB, MA, PhD)，从哥顿康威尔神学院 (Gordon-Conwell Theological Seminary) 获得道学硕士学位 (MDiv)。

自 1981 年至今，戈弗雷博士一直在加州威斯敏斯德神学院教授教会史。他先前在哥顿康威尔神学院、斯坦福大学以及费城威斯敏斯德神学院任教，是加州威斯敏斯德神学院的第三任院长，也是北美联合改革宗教会的一名牧师。他曾在许多营会担任讲员，包括由洛桑委员会资助的世界福音大会、费城改革宗神学大会，以及利戈尼尔营会。

他写作的作品有：《朝圣者与牧者加尔文》(John Calvin: Pilgrim and Pastor)，《意外旅程》(An Unexpected Journey)，《宗教改革素描》(Reformation Sketches)，《讨神喜悦的敬拜》(Pleasing God in Our Worship)，以及《神的创造模型》(God's Pattern for Creation)，此外还是《加州威斯敏斯德神学院：一座新的旧学校》(Westminster Seminary California: A New Old School) 的执笔者之一。以下书籍均有他参与写作的章节或文

章：《加尔文对西方世界的影响》（John Calvin: His Influence in the Western World），《基督的圣道》（Through Christ's Word），《神治论：改革宗评论》（Theonomy: A Reformed Critique），《谎言的苦恼》（The Agony of Deceit），《罗马天主教》（Roman Catholicism），《唯独圣经》（Sola Scriptura），《签署信仰告白的实践》（The Practice of Confessional Subscription），以及《下一个宣教危机》（The Coming Evangelical Crisis）；此外还有以下杂志：《宗教改革档案》（Archive for Reformation History），《十六世纪期刊》（Sixteenth-Century Journal），以及《威斯敏斯德神学期刊》（Westminster Theological Journal.）。2010年出版了一本戈弗雷博士的纪念文集《持守改革宗信仰》（Always Reformed）。

戈弗雷博士和他的妻子玛丽·艾伦（Mary Ellen）育有三名成年孩子，都住在加利福利亚洲。

