

弥赛亚诗篇释经讲道一

远方无声鸽

作者 张麟至牧师

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽(*Expositions of the Messianic Psalms: The Silent Dove in Far-Off Lands*)

Copyright 2024 by Paul Ling-Ji Chang (PLJChang@gmail.com)

电子版及更多资料 : www.Alopen.org.

ISBN:

Call number: BS 1445.M4.53 C4936 2024

张麟至(Paul L. Chang)牧师, 台大电机系毕业(1974), 1978年全职事奉, 学生工作四年半(1978~83), 在美国牧会近37年: 纽泽西州普林斯顿华人基督教会(1983~92 + 1992~94)、纽泽西州美门华人基督教会(1994~2013)、马利兰中华圣经教会(2014~17)、亚特兰大华人基督教会北堂(2018~ 2021)、北卡洛丽华人基督教会(2022)等。自2001年起, 经常从事培训及神学教育。费城西敏士神学院MAR, ThM, PhD (1985, 1992, 2001), 专长于清教徒神学。更新传道会董事(1986~), 代理总干事(2023~)。译有: 简明神学(巴刻)、系统神学(古德恩)、敬虔的追求(巴刻)。出版: 不一样的灵修、春雷: 十架七言、路德玫瑰的馨香: 加拉太书释经讲道。更多电子书见www.Alopen.org。

谨将此书献给

欧洲校园事工(Europe Campus Ministry)同工们

他们的事奉以基督为中心

为要把基督再度带回到

原本传扬基督福音的欧洲

并再度由欧洲传扬到全世界

目录

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽

目录

序言		vii
书目		ix
附录	弥赛亚诗篇列表	229
I 诗篇二篇	弥赛亚境界的省思	1
II 诗篇八篇	你的名在全地何其美	15
III 诗篇16篇	复活的乐歌	29
IV 诗篇22.1-21	宝架清影	39
V 诗篇22.22-31	看哪，祂躡山越岭而来	57
VI 诗篇40篇	你的生命开花了没有？	71
VII 诗篇45篇	你比世人更美	87
VIII 诗篇68篇	从天降下、仍旧在天的人子	101
IX 诗篇69篇	十架完美之祭	115
X 诗篇72篇	海外宣道的密码	131
XI 诗篇89篇	向耶和華唱哀歌	143
XII 诗篇102篇	十架道路上的赞美	157
XIII 诗篇109篇	良心法庭上的凯歌	175
XIV 诗篇110篇	当祂掌权的日子	187
XV 诗篇118篇	在帮助我的人中有谁呢？	205
XVI 诗篇132篇	主我爱你国度	219

序言

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽

序言

首先要感谢我的好友赖建国博士，他所出版的旧约中的弥赛亚预言(2013)，给我诸多启发；该书的末两章着墨于诗篇中的弥赛亚研究，长达一百页之多。我去年(2023)十二月月上旬，应台中福音堂李牧师之邀，去讲「弥赛亚诗篇研究」专题。为配搭这个专题，我先后在该教会挑了三篇弥赛亚诗篇、作主日释经讲道。不论是讲者、还是听者，都深得属灵的供应。

研究弥赛亚诗篇之余，我觉得应当进入诸多的弥赛亚诗篇、做更深入的释经讲道，方可将各篇内的丰富开发出来，在灵命上供应自己和听众。

关于弥赛亚诗篇的遴选，赖博士提出以下的标准：¹

(1)末世性：二十世纪新兴的形式批判，对「君王诗篇」有颇为丰富的研究。弥赛亚诗篇与之有密切的关联，再加上它们有极强烈的末世性，引导我们注目基督。

(2)独特性：该诗涉及非弥赛亚不能承受的内容。例如诗篇45.6-7称其君王为神，有永远的宝座，直指弥赛亚；更奇特的是这位弥赛亚称呼祂的神也为神！这些诗句的独特性验明了它是弥赛亚诗。

¹ 赖建国，旧约中的弥赛亚预言。(天道，2013。)315-316.

(3) 启示性：弥赛亚用许多特别的名字启示祂到底是谁。例如：受膏者(2.2, 6, 18.50, 20.6, 132.10)、人子(8.4)、我的儿子(2.7, 89.27)、君王(2.6, 21.1, 7, 72.1, 145.1)、[耶和华的]仆人(69.17, 86.2, 4, 16, 89.3, 20)等等。

(4) 预言性：这些弥赛亚诗篇里述说了一些事迹，是在诗人本身经验之外的，并在耶稣生平中应验了。

如此遴选下，究竟有多少篇弥赛亚诗篇呢？潘恩(J. Barton Payne, 1922~ 1979)博士所列出来的清单，(参见*Encyclopedia of Biblical Prophecy*. 1973. p. 260)，在许多学者中者比较全备。详见本书末了的附录。

在我所选的15篇诗篇里，只有四篇不是大卫的作品(诗45, 89, 118, 132；第二篇出于大卫，见徒4.25)，将那11篇的启示之光加在一起，我们会惊讶于大卫对基督的认识，比新约时代的人有过之而无不及！我在研读弥赛亚诗篇之余，才真正地明白了为什么神称赞大卫是「合我心意的人」(徒13.22，撒上13.14)，因为他是那样地认识基督，并且爱慕祂、跟随祂、事奉祂。

让我们把这些诗篇聚集在一起来，聆听其信息，和大卫一样一同跟随弥赛亚的踪迹，荣耀祂、享受祂，作合祂心意的人吧！

张麟至牧师 2024/4/11. Suwanee, Georgia, U.S.A.

书目

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽

书目

诗篇研究

- C. Hassell Bullock, *Encountering the Book of Psalms: A Literary and Theological Introduction*. Baker Academic, 2001.
- E. W. Hengstenberg, *Christology of the Old Testament*. 1847. Reprint by Kregel, 1970.
- Walter C. Kaiser, Jr. *The Messiah in the Old Testament*. Zondervan, 1995.
- Hans-Joachim Kraus (1918~2000), *Theology of the Psalms*. 1979. ET: 1986. Fortress, 1992.
- Sigmund Mowinckel, *The Psalms in Israel's Worship*. 2 vols in one. 1951~1953. ET: 1961. Eerdmans, 2004.
- J. Barton Payne, *Encyclopedia of Biblical Prophecy*. 1973. Reprint by Baker, 1980. 诗篇部份, 见第256-275页。在页260, 列有一幅 The Messianic Psalms Table, 十分有用。见本书附录。
- O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*. P&R, 2015.
- Geerhardus Vos (1862~1949), *The Eschatology of the Old Testament*. 1930~1931. ed. by James T. Dennison, Jr. P&R, 2001.

Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*. Zondervan, 2007. 诗篇部份, pp. 870-96.

_____. *How to Read and Understand the Psalms*. Crossway, 2023.

Claus Westermann (1909~2000), *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. ET: John Knox, 1981.

_____. *The Living Psalms*. 1984. ET: 1989. Eerdmans, 1989. 第12章论弥赛亚诗篇, 369-411。

弥赛亚诗篇研究

E. W. Hengstenberg, *Christology of the Old Testament*. 1847. Reprint by Kregel, 1970. 弥赛亚诗篇, 见Chapter 2-Section 2, pp. 56-109.

Walter C. Kaiser, Jr. *The Messiah in the Old Testament*. Zondervan, 1995. 第III-V章涵盖大卫之约及弥赛亚诗篇, 65-135。

Paul Lai, 赖建国, 旧约中的弥赛亚预言。天道, 2013。

O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*. P&R, 2015. 可由作者对诗篇结构之研究, 来明白弥赛亚诗篇的定位与意义。

T. Ernest Wilson, *The Messianic Psalms*. Loizeaux, 1978. 这是弟兄会灵意解经的书。

诗篇注释/释经讲道

Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. rev. Nelson, 2002.

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

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

Walter Brueggemann, *Message of the Psalms: A Theological Commentary*. Augsburg, 1984.

书目

- _____ & William H. Bellinger, Jr., *Psalms*. NCBC. Cambridge Univ. Press, 2014.
- John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. Reprint by Baker, 1989.
- Peter Craigie (1938~1985), *Psalms 1-50*. WBC. Word, 1983); Peter Craigie & Marvin E. Tate, *Psalms 1-50*. WBC. 2nd ed. Thomas Nelson, 2005.
- Mitchell Dahood, *Psalms 51-100*. AB. Doubleday, 1968.
- Dale Ralph Davis, *The Way of the Righteous in the Muck of Life. Psalms 1-12*. Christian Focus, 2010.
- _____. *Slogging Along in the Paths of Righteousness. Psalms 13-24*. Christian Focus, 2014.
- John Goldingay (1942~), *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. Baker, 2006.
- _____, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. Baker, 2007.
- _____, *Psalms, 90-150*. Vol. 3. BCOT. Baker, 2008.
- Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Psalms: Foundations for Expository Sermons in the Christian Year*. Eerdmans, 2016.
- Walter C. Kaiser, Jr. *The Journey Isn't Over*. Baker, 1993. 上行之诗的灵修书。
- Franz Delitzsch (1813~1890), *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. Eerdmans, 1980.
- Derek Kidner (1913~2008), *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. IVP, 1973.
- _____. *Psalms 73-150: A Commentary*. TOTC. IVP, 1975.

- Alexander Francis Kirkpatrick, *The Book of Psalms*. Vol I (Psalms 1-41), Vol II (Psalms 42-89), Vol III (Psalms 90-150). Cambridge Univ. Press, 1901. 有网路版。
- Hans-Joachim Kraus (1918~2000), *Psalms 1-59*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. Fortress, 1993.
- _____. *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. Fortress, 1993.
- J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864~1878. Reprint by Kregel, 1989.
- Charles H. Spurgeon (1834~1892), *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. Reprint by Baker, 1977.
- Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. Word, 1990; rev. Nelson, 2015.
- Willem A. VanGemeren, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. Zondervan, 2008.
- Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. Eerdmans, 2010. 只是选集。
- Artur Weiser (1883~1978), *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. ET: 1962. Westminster Press, 1962.
- Gerald H. Wilson (1945~2005), *Psalms Volume 1*. NIV Application Commentary. Zondervan 2002. 本册包括诗篇1-72篇。

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇二篇 弥赛亚境界的省思

经文：诗篇二篇

诗歌：这位奇妙婴孩是谁？(What Child Is This?)

2.1 外邦为甚么争闹？

万民为甚么谋算虚妄的事？

2.2 世上的君王一齐起来，

臣宰一同商议，

要敌挡耶和华并祂的受膏者，

2.3 说：「我们要挣开他们的捆绑，

脱去他们的绳索。」

2.4 那坐在天上的必发笑，

主必嗤笑他们。

2.5 那时，祂要在怒中责备他们，

在烈怒中惊吓他们，

2.6 说：「至于我，我已经立我的君，¹

在锡安我的圣山上了。」

2.7 受膏者说：「我要传耶和华的谕旨：

祂曾对我说：『你是我的儿子，²

¹ 2.6a 至于我：按原文；和合本省译。

我今日生你。

2.8 你求我，我就将列国赐你为基业，
将地极赐你为田产。

2.9 你必用铁杖打破他们，
你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。』』

2.10 现在，你们君王应当省悟，
你们世上的审判官该受管教。

2.11 当存畏惧事奉耶和華，
又当存战兢而快乐。

2.12 当以嘴亲子，恐怕祂发怒，
你们便在道中灭亡；
因为祂的怒气快要发作，
凡投靠祂的，都是有福的。

耶稣到底是谁呢？至少在每一年的圣诞节期，借着吟唱这位奇妙婴孩是谁？(*What Child Is This?*)，我们都要一再严肃地问问自己，祂究竟是谁，我们认识祂吗？

有一种犹太人的传统把诗篇第一篇和第二篇连在一起，当作整个诗篇的序言。有趣的是，这两篇都不顶像赞美的诗篇。第一篇像箴言，第二篇像预言。³ 不错，我们需要先知的启示，好叫我们能够真正地赞美耶和華。

诗篇末世天章

霍志恒(Geerhardus Vos, 1862~1949)很早就发现在旧约里有末世观，诗篇尤其是如此。⁴ 诗篇不仅抒发神的儿女心中的感情，

² 2.7ab 和合本作「...传圣旨：耶和華曾...」。

³ John Goldingay, *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2006.) 94.

⁴ Geerhardus Vos, *The Eschatology of the OT*. (P&R, 2001.) 第13章讨论「诗篇中的末世论」，131-144。他认为诗篇2, 45, 72, 84, 89, 110, 132诸篇都言及弥赛亚

同时在唱诗歌时，得着启示，认识了神末世的布局、救恩的安排。诗篇确实成为旧约的天窗，让我们看见神的永旨。而诗篇末世观的焦点则非弥赛亚诗莫属。这样说来，这些弥赛亚诗篇不仅开启我们心眼认识祂，更带领我们进入崭新的属灵境界，落实主祷文、将它化为实际。

诗篇的大结构

学者威尔森(Gerald Wilson)注重诗篇的大结构。第一卷(诗1-41篇)几乎都是大卫的作品，⁵ 突显大卫之约的宣告。第二卷(诗42-72篇)里大卫的作品减少了些，⁶ 但仍强调大卫之约的传承。第三卷(诗73-89篇)多为可拉后裔(四篇)与亚萨(11篇)的作品，大卫署名者只有一篇(诗86篇)，而大卫之约的传承充份表现在第89篇：受膏君被主弃绝了(89.38-45)、迫切地按着大卫之约为其国度祷告(89.46-51)。

如果卷1-2是王国时代的作品，卷三是流亡期，卷4-5则是归回期。选民归回后，不再有君王，反而认定耶和華作王了(诗47.2, 93.1, 95.3, 96.10, 97.1, 98.6, 99.1)，而祂也是期盼中的弥赛亚。

不过，弥赛亚诗在诗篇成形时，就分别镶嵌其中。赖建国教授说得好：「弥赛亚诗是连贯整个诗篇串珠的主线，强调唯有藉着弥赛亚来临，方能带入完全的颂赞。」⁷

、那位末世性的君王。

⁵ 诗2, 10, 33篇都极可能属大卫的作品，那么，第一卷只有第一首不是出自大卫之手。

⁶ 第二卷加进了八篇可拉后裔的诗、一篇亚萨者。诗72篇的诗题是「关乎或属乎所罗门的诗」(לְשׁוֹמֵן)，72.20的结尾说「大卫的祈祷完毕」，加上该诗的内容，极可能诗72篇是大卫写给所罗门的诗。

⁷ Paul Lai, 赖建国, 旧约中的弥赛亚预言。(天道, 2013。)323。又, O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*.

苹果总是苹果

第二篇在诗篇中的地位，当然特殊；第一篇与之合为全诗篇的引言。律法与诗篇的代表人物分别是摩西与大卫，而后者带来强烈的弥赛亚盼望。前两篇合在一起的深意可以这样地申言：弥赛亚不但给神的儿女带来了末世的盼望，也给今日遵行律法有了因盼望而生的动机与力量。

第二篇没有诗题说明其作者是谁。然而使徒行传4.25则言明本诗篇乃圣灵藉大卫之口说出的，那么，本篇的作者应是大卫无疑了。袞克耳(Hermann Gunkel, 1862~1932)将本诗分类为君王诗，魁炬(Peter C. Craigie)更进一步认为它属登基诗(例：王下11.12，约阿施的登基作王)。大卫家的君王登基，是根据大卫之约的(撒下7.8-16)。⁸

历史批判学者却以为，这位受膏君只是犹大国的某位君王。⁹由诗篇2.12来判断，该君王绝非等闲之辈，乃世人投靠的弥赛亚！这篇诗确实是弥赛亚诗篇；正典进路学者则又以为：(1)原始意义是大卫王朝用它来膏立新君使用的诗。(2)转化意义指本诗被纳入诗篇2-89篇的范畴内；王朝虽已不再，但它提供弥赛亚盼望之素料。(3)终极意义惟当弥赛亚盼望发展成熟后，本诗所在位置赋予它全新的意义。¹⁰

学者们忙碌了百年，又回到原点，接受第二篇为弥赛亚诗篇。但是赖教授讲得好，这是出于该诗篇的本质：「苹果不会因

(P&R, 2015.) 303-310有八页各卷结构图表，十分精采。

⁸ Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. 2nd ed. (Word, 2004.) 64.

⁹ 赖建国，旧约中的弥赛亚预言。18。

¹⁰ 赖建国，旧约中的弥赛亚预言。328。

为放在橘子中就变成橘子。」¹¹ 第2, 22, 110等诸诗篇是全篇内容都属弥赛亚诗篇，原因无他，只因为它们的纯度高、本质强。

大卫家的恩约

这首诗有12行，正好分成四小段，而且每一小段有三节。它的著作背景分明是为着庆贺大卫王朝君王之加冠的。神与大卫王朝立了一项恩约，这首诗也被列为君王诗篇(royal psalm) – 即与神国度之君王有关的诗篇。¹² 我们先看大卫之约(撒下7.8-16)：

7.¹¹我耶和华应许你...7.¹²我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国...7.¹³我必坚定他的国位，直到永远。7.¹⁴我要作他的父，他要作我的子...。7.¹⁶你的家和你的国，必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。

注意，这是永远之约，神凭着祂的恩典和主权，必要使它应验。在犹大王国时代，每一位新王的登基都朝着这恩约的终局前进。

神和每一位君王之间的关系是父子关系。由于这个恩约是永远之约，所以我们可以说，这些一任接着一任的君王都应该是为着那一位永远的君王作预表的，直到永远之王降临。诗篇2.2的「受膏者」其实就是「弥赛亚」一字。这样我们就清楚了：(1) 2.1-3是列国在反对神所膏立的君王和神的王权；(2) 2.4-6是父神的启示，祂从天上膏立了在锡安作王的君王，他具有神国之权柄；(3) 2.7-9是受膏君向列国宣示，神赐给他的权柄及于列国、直到地极！(4)最后先知在2.10-12呼召列国要向神悔改。¹³

¹¹ 赖建国，旧约中的弥赛亚预言。328。

¹² Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 64.

¹³ Peter Craigie提到一件很有趣的设想：2.1-6是由一先知性的人物念出的，2.7-9由君王念出，而2.10-12则由祭司念出。这样，神的百姓在圣殿里一同敬拜神。Craigie, *Psalms 1-50*. p. 65.

那位永远君王

当耶稣降生前，天使的预告很清楚指明，耶稣就是那位预言中要来临的「永远之王」：

1.31你要怀孕生子，可以给祂起名叫耶稣。1.32祂要为大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给祂，1.33祂要作雅各家的王，直到永远；祂的国也没有穷尽。(路1.31-33)

这个国度乃是神的国度，在旧约时代，它是用犹大国来作预表的。这国度在神子耶稣降生时，终于开始显现了。无怪乎诗篇第二篇是新约引用得最多的经文之一！¹⁴

加百列向马利亚启示，她怀中的胎儿究竟是谁，乃是那一位永远之君！祂来要建立神的国度的。从前神的国度只是预表，现在片面在新约教会身上实现了。当耶稣降生时，天使受差遣来预告：耶稣是诗篇第二篇中所预言的那位「儿子」，祂是弥赛亚，普世都是祂的基业，祂的领土直到地极。

其实，当希伯来书1.5引用诗篇2.7b - 「你是我的儿子，我今日生你。」 - 之时，我们发现它的意思是指神子本体的荣耀说的。也就是说，希伯来书的作者把这一句话引伸到永远之前了。

当耶稣受洗时，天开了，圣灵像鸽子落在祂的身上，天父亲自从天上为祂做见证说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」(太3.17，引自诗2.7，赛42.1。)耶稣一出来传道不就宣告，「天国近了」吗？(太3.2) 祂就是神国永远的君王，祂是父的儿子，来承受国度的。¹⁵

当耶稣在变形山上，将神子在国度的荣耀彰显出来之后，天

¹⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. p. 68.

¹⁵ Peter Craigie观察到，「你是我的儿子」一语与基督的受洗、变形、复活有关。见Craigie, *Psalms 1-50*. p. 69.

诗篇二篇 弥赛亚境界的省思

父又再一次地为祂做见证说：「这是我的爱子，我所喜悦的；你们要听祂。」(太17.5)

当耶稣在最后一夜被犹太人的公会定罪时，大祭司只在乎一件事：「你是神的儿子基督不是？」这位羔羊终于打破沉默回答说：「你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。」(太26.63-64) 这个肯定正是耶稣受难的罪名，彼拉多也在十字架上安了一个牌子写明这个罪状：「这是犹太人的王耶稣。」(太27.37，参可15.26，路23.38，约19.19)

犹太出卖祂、彼得三次否认祂、使徒们都跌倒分散了，这时有谁真正地认识耶稣是谁呢？至少有一位，那就是与主同钉十架的强盗，你们听他的祷告多美：「耶稣阿，你得国降临的时候，求你记念我。」(路23.42)

耶稣的复活也与诗篇2.7b有关，因为使徒行传13.33用这一节论及主的复活。「生」乃复活之意。

这一篇诗篇唯独应验在基督身上，并且今日应当应用在教会身上。事实上，希伯来书5.5说明了基督今日升天的荣耀，仍是和祂身为神子的地位有关的。因此，祂做了大祭司，可以为教会昼夜祈求，以建造神的国度。

弥赛亚的视角

我们现在从基督的角度，来欣赏诗篇第二篇吧：

诗篇2.4-6	天父的声音
诗篇2.7-9	神子的宣告
诗篇2.10-12	圣灵的劝诫
诗篇2.1-3	教会的挑战

天父一言九鼎(2.4-6)

面对世人对神的儿子的弃绝，天父郑重地说：「我已经膏立

复活的耶稣在天上的锡安山作弥赛亚了。」其实就在耶稣上十字架以前没多久，天父曾从天上发声为祂的儿子做见证说：「我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。」(约12.28b) 什么叫做「再荣耀」呢？耶稣自己再诠释：「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」(约12.32) 当时，周围的人听到的是打雷的声音而已，他们需要圣灵的启示。

主被举起来分明是指着祂的钉十字架说的(约12.33)；但是在耶稣「存心顺服，以至于死，且死在十字架上」(腓2.8)以后，腓立比书2.9-11接着说：

2.9所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，^{2.10}叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，^{2.11}无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。

五旬节当天，彼得也宣告说：「祂既高举在神的右边。」(徒2.33a) 诗篇2.6是神的高举在父神宝座的右边、被膏立为弥赛亚之救恩大事，父神正式向全宇宙的公告。

世世代代人类翘首盼望的那一位女人的后裔，按照大卫之约的启示，他将是那位永远坐在大卫家的宝座上者，当然祂是犹太人的王，只是祂是永远的王！在耶稣复活升天后，父神在天上的锡安圣山上，用喜乐的灵厚厚地浇灌在耶稣的头上，膏祂作弥赛亚君。

神子公开宣告(2.7-9)

现在基督在天上宣告神赐给祂的谕令，就是诗篇2.7-9的话。2.6是父神在天上圣山上的作为，就是祂立耶稣为大卫之约下永久的君王。同时，父对祂的儿子有话语之宣示，就是2.7的话，「你是我的儿子，我今日生你。」这句叙述也是大卫之约里最重要的约文(撒下7.14a，「我要作他的父，他要作我的子。」) 现在这位新君在天上登基作王了，而且由父神亲口对祂的儿子说，再由祂的儿子将这圣旨说出来。

耶稣不但是坐大卫宝座上的王，而且是那一位永远作王者(参撒下7.13, 16 「国位直到永远...国位...直到永远。」)

「你求我」这正是基督身为大君王今日在天上、在父神前的祷告，祂求父神将祂的国度伸展到普世各地。这个仍是根据大卫之约的条款的。如果我们就按字面意思来看，大卫王国的疆界在撒母耳记下记载有三次：

3.10 从但到别是巴

24.5-8 从别是巴到东北的基列、到西北的推罗~西顿

8.1 北达幼发拉底河！

所罗门王的疆界也十分可观：从幼发拉底河直到埃及河(王上4.21)。这种「澎风」版其实不是新闻，早就有了(参创15.18「从埃及河直到幼发拉底河」，这是亚伯拉罕之约版；申命记1.7, 11.24也肯定这个版本)。

那么，当耶稣在天上立为基督时，天父叫祂来求父。父神准备怎么给予祂复活之子呢？直到「地极」作其基业(诗2.8)！那么耶稣求了没有呢？当然求了，祂在诗篇2.8-9将它启示了出来。

「地极」立刻就出现在大使命里：「直到地极作我的见证。」(徒1.8)其实在橄榄山预言里，就已经出现了：「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」(太24.14)读经到此，你再不明白圣经，也该醒了，「地极」是指属灵的拥有，这也正是我们经常背诵的主祷文前三句的意思。

彼得曾误会主的国度的性质，就预备了两把刀，可是主对他说：「动刀的，必死在刀下。」(太26.52)为什么呢？因为主说：「我的国不属这世界。」(约18.36)

这世上有两种国度－上帝之城与世俗之城，然而神的国终必得胜。诗篇2.9的话语似乎跟我们平时所看见的基督之形像，大不相同。什么是主的「铁杖」呢？它乃是指基督的王权。主不但今日在建立祂的教会，而且祂也在地上建立祂的王权。

启示录19.15引用诗篇2.9的语言，来描述主如何用「铁杖」牧养列国，然而上文又说主有「利剑从祂口中出来，可以击杀列国。」祂的名字称为「神之道」(启19.13)这个意象在启示录12.5也应用在那一个男孩子 - 就是复活被提的基督 - 的身上，而在启示录2.26-27则应用在推雅推喇教会中的得胜者身上。

启示录11.15预言：「世上的国成了我主和主基督的国，祂要作王，直到永永远远。」但是先知以赛亚是在那婴孩的身上，看见了弥赛亚的宝贵：

^{9.6}有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在祂的肩头上，祂名称为奇妙的策士、全能的神、在的父、和平的君。^{9.7}祂的政权与平安必加增无穷，祂必在大卫的宝座上，治理祂的国，以公平、公义使国坚定稳固，从今直到永远。
(赛9.6-7)

圣灵温柔规劝(2.10-12)

于是圣灵根据基督的宣告，劝诫世上的君王，要省悟过来，他们的权柄要受到节制。不但如此，圣灵要他们看见一幅图画：「祂的怒气快要发作。」(诗2.12)当祂的怒发作的时候，其光景就是如2.9所描述的。帖撒罗尼迦后书1.7b-9有非常生动的形容：

^{1.7b}主耶稣同祂有能力的天使，从天上在火焰中显现，^{1.8}要报应那不认识神，和那不听从我主耶稣福音的人。^{1.9}他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。

主怎样报应那些反对祂的列国呢？「主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。」(帖后2.8b)

因此，圣灵规劝列国万民今日要做的三件事：「当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐，当以嘴親子。」这里的亲嘴是臣

服之意。¹⁶ 一个国家臣服于基督的王权，是最有智慧的了。「凡投靠祂的，都是有福的。」(诗2.12c) 这是比福音使命更高的文化使命，是圣灵给列国的劝诫，也是圣灵给教会的挑战。

教会当下挑战(2.1-3)

面对官府和不信主的逼迫，我们很惊讶，初代教会曾经引用诗篇2.1-2向主祷告(徒4.25-26)。他们求主自己来鉴察那些人的作为，另一方面他们求主使用教会继续传讲神的道。当时祷告完了以后，聚会的地方震动！门徒们都被圣灵充满，得以放胆传讲福音，并且靠主圣名施行神迹奇事医病，以印证福音。

主的鉴察是主自己主权的作为。我们在使徒行传九章看见极力逼迫教会的扫罗归主，和在第12章看见希律王被击杀，都是主的奇妙作为。

我们在诗篇二篇看见教会刚强起来，伸张基督的王权，一点都不退却。这个「铁杖」究竟何指呢？乃是指基督的王权。主不但今日在建立祂的教会，而且祂也在地上建立祂的王权。在克林顿总统时代，就要在美国的军队中施行同性恋者合法化的事。但是遇到了极大的阻力，于是就搁置了。最近在欧巴马总统职权下，取消了军中施行同性恋的禁忌。诸位，2001年九一一以后，美国人在问：「神啊，当恐怖份子攻击美国时，你在那里？」回答这个问题最恰当的是葛理翰的女儿：「当你们一再公然违背属神的道德律时，为什么不问神在那里？」

¹⁶ 我们在亚述帝国遗留下来的浮雕可以看见，其臣服者匍匐在君王的跟前亲他的脚。这正是这里的意思。参撒下10.1，撒母耳亲扫罗，因为后者成了受膏君；王上19.18，神对以利亚说到有七千人是未曾亲过巴力的；何13.2说到那些拜金牛犊的人，会以向牛犊亲嘴，来表示其尊崇；创41.40的「听从你的话」的原文是「吻」(קָשַׁף)你的口，即臣服之意。

与主十年有约

三十年战争期间(1618~1648)，黑死病曾席卷了整个欧洲。阿尔卑斯山区有个小镇名叫上阿默高(Oberammergau)，组成了守卫队以自保。但在1632年圣诞节前，一位在外工作的村民回家团聚，没想到小镇恶梦开始了。到1633年初夏，全村超过十分之一的居民死于黑死病，每天都有人抬去墓园，村民渐渐失去了盼望。神父聚集全村村民说，唯有向神认罪悔改，求祂赦罪，并救他们脱离死亡的威胁。村民立誓每十年全村共同演出耶稣受难剧，好将十字架的爱传扬给世人看。

神的确垂听了村民的祈祷，疫情渐渐平息了，小镇得救了。1634年春，小镇演出第一场「耶稣受难剧」，演员约有60人。该村信守承诺，每十年演出一回，1680年起才改成逢十演出。三百多年以来只停演数次，是因为政府禁止(1770)、二战(1940)、疫情(2020)。1934年和1984年为了庆祝300、350周年而加演。如今这项演出已成为每十年一度的世界盛事。2010年是第41回，从世界各地来的人有五十万之多，共同见证神的怜悯。

受难剧共12幕，每幕开始都有说书人吟诗，诗班吟唱说书及祈祷。舞台中央大幕缓缓拉开，序幕是失乐园，呈现始祖的犯罪、陷全人类于黑暗，呼应耶稣的救赎。总共有12幕的旧约静态剧，穿插以耶稣在世时的言论和事迹。

耶稣的事迹则从祂骑驴进耶路撒冷说起。一幕幕如流水般缓缓前进...和法利赛人的对话、洁净圣殿、推倒兑换银钱和贩卖鸽子的摊位、向门徒解释自己将要赴死、在最后晚餐中为门徒们洗脚、犹太的内心挣扎、客西马尼园挥汗如雨的祷告、犹太卖主，及耶稣受审、被钉十字架、死而复活...。十架故事的细节和对白忠实地呈现出来，巨细靡遗。全用德文，但看场景也会了然于心。

舞台涌进了约有450村民，大人和小孩都有，扮演百姓，手

拿着棕树枝，口唱和散那，拥挤着骑驴进耶路撒冷的耶稣。耶稣的表情柔和而谦卑，和散那欢呼响彻云霄。十月初的德国已进入深秋。室外温度只有摄氏10度多，但圣灵的感动叫人心温暖，又使人情不自禁，潸然泪下。

傍晚5:20中场休息。下半场从8点演到11点。由于剧院是半露天的，寒风不停地从舞台前方灌进来，观众用毛毯和外套御寒。在冰冷的空气中，耶稣被犹大出卖、被官兵捉拿、在公会受审、背着十字架走向各各他、最后被钉死！演到钉十字架时，已是晚上十点多，寒冷笼罩住整个剧院，隐约听见四围传来啜泣的声音，仿佛置身在各各他山上，十字架活划在观众眼前。

当耶稣的身体从十架上取下时，使人看到以赛亚书53.7的图画：「祂被欺压，在受苦的时候却不开口；祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。」祂以顺服之姿走向死亡，却用死败坏掌死权的魔鬼，祂选择了一条最艰难的道路，为要带给我们永生：「我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。」(约14.6) 借着耶稣的复活，我们因信得以胜过黑暗和罪恶的力量。

感谢神！戏剧结尾在耶稣的复活，哈利路亚！所有演出的村民手里拿小小烛光，布满舞台。他们呼吁普世的人快来与神的儿子亲嘴，投靠祂的十字架救恩的，都是有福的。

(原讲章档名：与神每十年有约) 2010/12/24, MCCC
2023/11/19, 台中福音堂, ver. 1.5

祷告

这位奇妙婴孩是谁？(*What Child Is This?*)

¹ 这位奇妙婴孩是谁 安卧马利亚怀中
夜半降生天使歌颂 牧人等惊起欢腾
* 看看 基督我王 天使颂扬牧人敬拜

弥赛亚诗篇释经讲道 - 远方无声鸽

来 来 欢呼拥戴 马利亚怀中婴孩
² 为何看来穷苦微贱 牛马就在祂旁边
应当敬畏 应当敬畏 圣道赎罪到此间
³ 献上乳香没药黄金 众人合当来拜祂
万王之王携来救恩 应当倾心迎接祂

What Child Is This? adaptd by William C. Dix, c. 1865
GREENSLEEVES 8.7.8.7.ref. English melody, 16th century

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇八篇 你的名在全地何其美

读经：诗篇八篇

诗歌：哦来忠信圣徒(*O Come, All Ye Faithful.*)

大卫的诗，交与伶长。用迦特乐器。

- 8.1 耶和華我們的主啊，
你的名在全地何其美，
你将你的榮耀彰顯于諸天之上。
- 8.2 你因敵人的緣故，
從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，
使仇敵和報仇的閉口無言。
- 8.3 我思想你指頭所造的天，
并你所陳設的月亮星宿，
- 8.4 便說：人算甚么，你竟顧念他？
世人算甚么，你竟眷顧他？
- 8.5 你曾叫他比神微小一點，¹
并已賜他榮耀尊貴為冠冕。
- 8.6 你曾派他管理你手所造的，
使萬物都已服在他的腳下，

¹ 神：按原文；和合本作「天使」。

- 8.7 就是一切的牛羊、
田野的兽、
8.8 空中的鸟、海里的鱼，
凡经行海道的。
8.9 耶和华我们的主啊，
你的名在全地何其美！

太空人的思乡曲

1968年的圣诞夜，阿波罗八号是人类头一遭环绕月球的太空船，三位太空人(James A. Lovell, William Anders和Frank Borman)一共环绕月球十匝，距月球的最近点只有108.5公里(=58.6海里)。太空人兴奋极了，他们曾送回一张从月球的月平线所看到一个美丽蓝色的半地球。在尚未出发之前，上级就告诉他们，「在圣诞夜，地球上的人最想听到的是你们的声音。」念什么呢？他们三人决定念创世记1.1-10。为什么选这一段呢？朋友说，「届时你们会非常想念家 - 地球！」² 我们可以想象，如果只用一句话来描述他们所看见的美景的，那就是诗篇8.1ab, 9所说，「耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！」

你在全地何其美(8.1a)

这篇诗篇是赞美诗，从头到尾神都是第二人称，换言之，是诗人因着造物之美、对神纯粹的称颂。³ 可是另一方面，本篇诗又有它的独特性，很难与其他的造物赞美诗全然归在一起。⁴ 诗

² Borman, Frank with Serling, Robert J. *Countdown: An Autobiography*. (New York: William Morrow, 1988.) 不过，这一段是由“Astronauts Read Genesis from the Moon,” *Christianity Today—Christian History* 网路取得。

³ John Goldingay, *Psalms, 1-41*. (Baker, 2006.) 154; Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 178.

⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 106. 他举例说，诗8.4可以说是哀歌！

诗篇八篇 你的名在全地何其美

篇里歌咏造物的诗有好几首，如：本篇歌咏夜空，第19篇歌咏白昼，第29篇歌咏风暴，第104篇则是创世记一章的诗歌版。⁵但在这些诗篇里，最深刻的是本篇，因为它触及了神的心坎：第五节的「他」－神心目中的「人」。加尔文说得好：「人类是[反映]神的荣耀最明亮的那面镜子。」⁶

这一篇的主题很清楚，8.1a, 9是重复句，犹如主旋律：耶和華的名在全地何其美。神要怎样启示祂自己呢？借着祂的名字耶和華(יהוה)！启示的对象是具有神形像的人，凭借尤其是全地，当然也包括诸天。不过，诗人在此特别强调「全地」。神借着创造和天命来彰显神对我们无限的良善、对人类父般的恩待。⁷

有了主题，我们可以将此诗篇尝试作以下的分析：⁸

主题(8.1a)

神的威严与能力之启示(8.1b-2)

人感受到其渺小无意义(8.3-4)

Willem A. VanGeron, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 137. Goldingay, *Psalms, 1-41*. p. 154. 他以为其形式和主题都非典型。Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 257. 他以为第二节的敌人与神的救赎有关。

⁵ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:149.

⁶ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 4:2:93-94.

⁷ Calvin, *Psalms*. 4:2:93.

⁸ **Craigie**, *Psalms 1-50*. p. 106. **Goldingay**看可说是一样的，见Goldingay, *Psalms, 1-41*. p. 154. Gerald H. **Wilson**看法也相似，见Wilson, *Psalms*. Volume 1. (Zondervan 2002.) 199. **Waltke**有极详细分析。Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 256-258. 在此，他提出了三种分段法。Craigie等人所提的分段法，其实与Waltke所提的第一种分段法相似。**VanGeron**, *Psalms*. 137. 他采交错法(Chiastic)；不过，此法似乎不易读出本诗的精意。

神却赋与人类荣美权力(8.5-8)

回响(8.9)

华尔基(Bruce K. Waltke)教授说, 第八篇诗篇是创世记一章的音乐版,⁹ 让我来聆听这一首黑夜星空之下的大自然交响曲。德国十九世纪著名的诗篇学者艾华德(Heinrich Ewald)说, 「这篇诗是划过受造大地夜空一道闪电。」¹⁰ 让我们一同来注视它所捎来、有关人类命运最明亮的启示之光。

藉婴孩建立能力(8.1b-2)

诗篇8.1b的第一个字(רָשָׁא)是一个连接词, KJV, NASV, RSV都如此表达。NIV, ESV与和合本则用「你」起一个新的句子。加尔文则说, 这个字在此的意思是「甚至」。¹¹ 那么这个句子的意思是说, 神借着全地来启示祂的荣美, 不够, 就甚至借着诸天来显示祂的荣耀了。第八篇的钥字是神的名字(יְהוָה), 此名在旧约里出现6519次。犹太人用「主」(יְהוָה)的读音, 来取代他们认为最神圣的名字之读音。可是神圣到不念出, 反而就不领神的情了。¹² 按照救恩史, 摩西是首先在荆棘火焰中, 认识这名的深刻意义。

诗篇8.1b的「彰显」是未完成式, 是神不断在做的事; 而这个彰显成就在婴孩与仇敌的对立之间, 显明了神的天命之安排。8.1b的「于」(עַל)是和合本的译法, 可以。其原本本意是「在...之上」, 英文本几乎都这样译。「诸天」是创世记1.6-7的「空气」(רָקִיעַ, 诗19.1译为「穹苍」)。空气之下及之上都有水(参创

⁹ Waltke. *The Psalms as Christian Worship*. 272.

¹⁰ C. F. Keil & F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:1:148.

¹¹ Calvin, *Psalms*. 4:2:95.

¹² 详见Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 200.

7.11有「大渊的泉源」和「天上的窗户」)。那么，诗篇29.10所说的神是坐着为王，说的是坐在地上及天上的大水之上了！这样，我们就有一幅图画，诗篇8.1b的神是在天上坐着为王的！¹³

第二节有仇敌与婴孩之对比，分野是他们对于神之名的态度。前者抗拒敌对，而后者渴慕爱戴。主在路加福音18.15-17说到小孩子的意义：

有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们；门徒看见就责备那些人。^{18.16}耶稣却叫他们来，说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的正是这样的人。^{18.17}我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」(参太19.13-15，可10.13-16。)

主在马太福音18.1-4再度诠释小孩子的属灵意义，

当时，门徒进前来，问耶稣说：「天国里谁是最大的？」^{18.2}耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，^{18.3}说：「我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。^{18.4}所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国就是最大的。

主在马太福音11.25-30也提及像诗篇8.2这样的对比：

父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。^{11.26}父啊，是的，因为你的美意本是如此。^{11.27}一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。^{11.28}凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。^{11.29}我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。^{11.30}因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。

¹³ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 261ff.

这样看来，诗篇8.2的婴孩是属灵的，¹⁴ 他们爱慕神的话语(彼前2.1-2)。这节曾经应验在主洁净圣殿之后(太21.14-16)，

21.14在殿里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。21.15祭司和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：「和散那归于大卫的子孙！」就甚恼怒，21.16对他说：「这些人所说的，你听见了吗？」耶稣说：「是的。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？」

诗篇149.6-7诠释赞美如何变为能力：

149.6 愿他们口中称赞神为高，
 手里有两刃的刀，
149.7 为要报复列邦，
 刑罚万民。

诗人大卫自己在与歌利亚的决斗里，必然深深体会了诗篇8.2的话。他对歌利亚说(撒上17.45-47)：

你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。^{17.46}今日耶和華必将你交在我手里...使普天下的人都知道以色列中有神；^{17.47}又使这众人知道耶和華使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和華。

诗篇8.2也可以说是回应了创世记3.15的话：

我又要叫你和女人彼此为仇，
 你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；
女人的后裔要伤你的头，
 你要伤他的脚跟。

¹⁴ Calvin, *Psalms*. 4:2:96.

启示录12.5刻意用「男孩子」的意象来表达祂和「大红龙」之间的强烈对比。这位男孩子是「要用铁杖辖管万国的」(参诗2.9a)；神要藉祂建立能力的堡垒。当神的儿子纯粹以人子耶稣的身份击败撒但时，那叫做得胜有余，仇敌输得是「闭口无言」。永世的圣城是很安宁的，因为仇敌输得是由衷佩服。

神启示出来的是祂的美/壮丽(אֲדִיר)、尊贵(הָדָר)、能力(עֹז)，唯有依赖神的婴孩才会接受祂的启示，认识了神，神也藉他们「建立了能力」，即显示了祂的名、启示祂的自己。威尔森(Gerald H. Wilson)指出，8.1-2所用的神的属性，刻意没用「荣耀」(כְּבוֹד)，说明了「神要叫人看见祂的乐意」。¹⁵

人的渺小无意义(8.3-4)

蒲容(J. J. Stewart Perowne)相信本诗是大卫在伯利恒的野地夜空之下默想神，而作成的佳作；¹⁶但有学者以为大卫要在受膏以后，才有启示成为神道的出口、以色列的美歌者。第三节的重点是「你」。有了启示的诗人看见的，不仅是月亮与星辰，更是伟大的神自己。大卫之子所罗门在圣殿落成日，向神说，「神果真与世人同住在地上么？看哪！天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？」(代下6.18)

我们的宇宙有多大呢？随着近代天文学的突飞猛进，我们对宇宙的认识也非一百年前的人类可比，更不要说本篇的诗人大卫的古代了。我们的宇宙有多少银河系呢？穹苍的光点是银河系的恒星，但也有相当大量的发光体是与银河系类似的巨大恒星集团，称之为银河外星系，现在已知存在的星系多达1000~2000亿(1~2 x 10¹¹)个以上，其中有著名的仙女星系、大小麦哲伦星云，是肉眼可见的。如果银河系的恒星数量以最低的2000亿颗来计算

¹⁵ Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 201.

¹⁶ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:151; Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 198.

，由此我们可以推算出宇宙中的恒星数量为20 ~ 40万亿亿(2~4 x 10²²)颗星星。这个数字即2~4的后面有22个零！面对这样的宇宙，你是否更要在造物主面前觉得，「人算什么？」

今年(2011)诺贝尔物理奖得主是三位研究宇宙加速膨胀的现象，宇宙有约130亿光年，它在更快速变大变冷之中。按照这种理论，人宇宙的未来是一片死寂、毫无意义了！真的，「世人算什么？」

第四节的「人」(אִישׁ)所用的字，和与神子对比的「人子」(即「世人」，בְּנֵי-אָדָם)而非אָדָם或אִישׁ。威尔森说，¹⁷

相形之下，אִישׁ通常最为强调人的脆弱、软弱与必朽；如此看来，在此使用这个字不是偶然，而是刻意着墨于诗人所体验到的，撑开在这位荣耀的造物主神耶和华，和他身为没有什么意义、没有什么能力的受造者之间的距离。

在这里有一个吊诡，就是唯独当人感受到自己的渺小不值，甚至罪恶深重时，他反而会前来依靠神的主权的恩典。这时，他才发现到「你竟顾念他...你竟眷顾他。」

约伯也曾说过这句话：

7.17 人算甚么，你竟看他为大，
将他放在心上？...

7.20 鉴察人的主啊，
我若有罪，于你何妨？
为何以我当你的箭靶子，
使我厌弃自己的性命？(伯7.17, 20)

可是他还没有在苦难中真正地柔软下来，没有承受到神的恩典！因为他还没有真正体认到神是一位怎样的神。约伯的朋友比勒达

¹⁷ Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 204.

说 - 「何况如虫的人， / 如蛆的世人呢！」(伯25.6) - 也没有用，因为他也不认识神是一位怎样的神。以利法则讲过约伯记15.14-15的话，他的思路和比勒达相似。¹⁸「人算甚么」乃是在认识神的荣美之下，人才蒙恩。这是为什么耶和華刻意地在旋风中向他显现神在造物中的荣美，什么时候约伯真明白了神的荣美，他才向神说：

- 42.2 我知道，你万事都能做；
 你的旨意不能拦阻。
- 42.3 谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？
 我所说的是我不明白的；
 这些事太奇妙，是我不知道的。
- 42.5 我从前风闻有你，
 现在亲眼看见你。
- 42.6 因此我厌恶自己，
 在尘土和炉灰中懊悔。

之后，约伯所经历不正是神多方再度的顾念与眷顾吗？

神赋与荣美权力(8.5-8)

这一小段进一步说明第四节神的顾念或眷顾之内容为何。第五节的מַלְאָכִים该怎样翻译呢？我无意要诸位来研究希伯来文，我的目的是要诸位看见这里正是福音之所在：好得叫人难以置信，连翻译的人都却步，不敢直译，而退一步表达。可是为了让诸位看明福音的灿烂，我们需要推敲一下，因为这是福音的核心！

KJV, ESV, NIV, Waltke, Kraus [heavenly beings]与和合本等，都将第五节的מַלְאָכִים译作「天使」，这也是许多古老译本之译法(LXX, Syriac, Tg)。华尔基博士最主要的辩解是说：如果它要译为

¹⁸ 参见Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 273-274.

「神」的话，那么诗人应会用「你」，而不是用אלהים这个字了。¹⁹

可是译为「神」的译本也不在少数，如：NASV, RSV, Wilson, Perowne, Goldingay, Tate [WBC], Weiser；古代的译者也有，如：Jerome, Aquila, Symmachus, Theodotian等。这样的译法之原委是：(1)第六节明明地以创世记1.26节等为背景，所以这里的「比神微小一点」(8.5a)乃是指着神的形像说的，它的内容就是8.5b的「荣耀、尊贵」。(2) אלהים一字向来没有指天使说的。²⁰ 加尔文明白有人用「天使」来翻译，而且希伯来书2.7也使用LXX的译法，但他以为译为「神」之译法「似乎更为自然」。²¹

诗篇八篇其实是创世记1~2章的注释，这里说的比创世记1.26-28者要多。²² 诗篇8.5-8包括了创世记1.26-28的启示，它所说的就是神的形像之涵义。创世记1.26只说我们要像神。多像呢？诗篇8.5说，我们只是「比神微小一点」而已，而且神赐给我们的是祂的「尊贵与荣耀」，神把祂自己本质里的瑰宝都与我们分享了，神爱我们爱到这个地步，我们无话可说了。8.5讲的是人性的本质，而8.6则讲的是人类的职份。8.5b的加冠是君王式的，于是8.6的职份是君王性的，就顺理成章，不足为奇了。

¹⁹ Waltke. *The Psalms as Christian Worship*. 205, 268. Kraus用的译文是heavenly beings, 并提出解释：「人类有他们的位置，是神在创造时赋予他们的，直接在围绕耶和华君王宝座周围的属天的天使之下(王上22.19, 伯1.6, 赛6.1-3)。他们[人类]受造...像神一样。」Kraus, *Psalms 1-59*. p. 183. (有此解释，为何不径用「神」来翻译אלהים一字呢？)

²⁰ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 155.

²¹ Calvin, *Psalms*. 4:2:102-103.

²² 创二章里神对亚当说的话，叫做话语启示，有别于非话语启示，但都是普遍启示！诗八篇有关创1-2章的启示，也是话语启示。这是十分宝贵的启示，是神亲口说的，祂看重的。

诗篇八篇 你的名在全地何其美

诗篇8.8b也加了一句话也是创世记1.26没有的话，那就是「使万物都服在他的脚下」。这是今日发生的事：「人必须制服马，好使驾驭牠在马车上；制服牛，牠才会耕田；制服羊，牠才会出奶产毛。」神赋予人类的文化使命当然不止于此：

人类凌驾在造物之上的权能，乃是借着从造物主而来的使命，叫我们建立一个展现神的品格的文化。这项使命提示我们：历史将要结束在人类的胜利上，而非悲剧上。²³

人类的命运、教会的前途，是越来越光明。

唯独看见主耶稣(8.5)

诗篇八篇放在这里有十分特殊的意义，那就是亚当的失败、人类的失败，并没有叫神的心意失败。按常理说，创世记一章的理想幻灭了，人类灵魂中神的形像变形了、变质了，甚至失去了。似乎人类不再有荣耀尊贵之冠冕，也不再具有君临万有的特权了。但是诗篇八篇放在这里，不仅是神对创世记一章理想的回应，同时更是该理想的重申！文化使命既然是神的心意，神就必要使它成就！

然而罪恶污染了全人类，人性变质了－这是实情，怎么办呢？人出了伊甸园，在神面前虽然在某个程度之内，还是神的形像的负载者，正如使徒在希伯来书2.5-8a引用诗篇8.4-6 (LXX)重申这件事那样；但是使徒也必然诚实地认明：「只是如今我们还不见万物都服他。」(来2.8c)怎么办呢？福音接着就在这里说：

^{2.9}惟独见那成为比天使小一点的耶稣；因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着神的恩，为人人尝了死味。^{2.10}原来那为万物所属为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。

²³ Waltke. *The Psalms as Christian Worship*. 270.

这正是圣诞夜的故事(路2.8-14)。在以往大卫写作诗篇第八篇同样的野地里，面对同样的星空，诗篇的话应验在圣婴耶稣的身上了，²⁴ 也应验在凡信靠基督、在祂里面的人，这是希伯来书2.11所继续传讲的福音：「因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。所以，祂称他们为弟兄也不以为耻。」神的形像在基督徒的身上恢复了，文化使命也跟着重申了。

主名今日何等美(8.9b)

最后我们要注意，诗篇八篇对我们今日的挑战！第五节和第六节共有四个动词：「你叫他微小...赐他冠冕...你派他管理...使服...」(原文用的是 *waw consecutive-imperfect, imperfect, imperfect, perfect aspects*)。有人就以为这些是未来式、末世性的，好像和我们今日的教会与社会没有关系似的。魁炬(Peter C. Craigie)指出，由于这是希伯来诗歌，所以最佳的翻译是用过去式！目前常见优秀的英译本除了NASV之外，都用过去式或现在完成式。²⁵ 那么，和合本可以改善如下：

8.5 你曾叫他比神微小一点，
并已赐他荣耀与尊贵为冠冕。

8.6 你曾派他管理你手所造的，
使万物都已服在他的脚下。

感谢神，祂是那样地看重我们，以弗所书1.22引用诗篇8.6时，讲的是今天发生在教会的事：「又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。」哥林多前书15.27引用本节，从上下文得知也是今天发生在教会时代的事。诗篇8.5-6都是今天属灵的事，教会的本质是属灵的，我们的职份也是属灵的，但是它们都是发生在今

²⁴ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:156.

²⁵ Craigie, *Psalms 1-50*. pp. 110-113. 这是他注释本诗篇所做的 *Excursus II: The translation of Tenses in Hebrew Poetry*.

日的！

柯劳士(Han-Joachim Kraus, 1918~2000)在注释本诗篇时，指出诗篇8.5-8对于曾发生在创世记第三章伊甸园的悲剧，视若无睹！「这是怪事：在诗篇第八篇颂赞图画创造故事里，人类的罪咎就像创世记第一章者之无有。」²⁶虽然这段经文在新约之应用是在新亚当~基督的身上，是在已破晓的末世中，但柯劳士也同时指出，

虽然如此，在诗篇第八篇，没有一丝新约末世性~弥赛亚的信息。对这位惊异的诗人而言，他并不在默想「新世界」或寻找它的存在；本诗既不属另外的世界，也不属未来。对于敬拜者的信心而言，它属乎今世的，已经看得见的。²⁷

我们回到本诗的主旋律：「你的名在全地何其美！」(1a, 9)这正是我们的职责所在，这正是主祷文头三个祈求的所在：让我们将伊甸园带到今日世界上，使主的名在今日全地何其美！

礼拜四(2011/12/22)读到一个十分振奋人心的消息：在纽瓦克(Newark, NJ)法院有12位护士，和州立大学医院打官司打赢了。她们因信仰的缘故，拒绝参与和堕胎有关的手术。医院另外聘雇了一些护士，眼看可能她们会被解雇。但她们先下手为强，控诉医院因为他们的宗教而「歧视」她们，甚至会解雇她们。这一回连ACLU都帮她们讲话！这些自由派人士向来总是到处打官司，控诉保守派的人士如何逼迫他们，不给他们自由。曾几何时，没想到他们也成了逼迫别人的人了。这12位护士很有创意，强力表

²⁶ Kraus, *Psalms 1-59*. p. 185.

²⁷ Kraus, *Psalms 1-59*. p. 186. 司布真引用了Thomas Goodwin的一大段注释，说明本篇是发生在要来的世界之事。见Spurgeon, *The Treasury of David*. 1:92-93. 这段文字引自Goodwin, *The World to Come in The Works of Thomas Goodwin* (Edinburgh: James Nichol, 1864.) 12:83-99. (两篇根据弗1.21-22的讲章。)

达她们的信仰，十分勇敢。她们这样做，不也是一种王权的表达吗？让世人知道基督是主。

2011/12/25, MCCC

祷告

哦来忠信圣徒(*O Come, All Ye Faithful*. H50)

¹ 哦来忠信圣徒 快乐而又欢欣

哦来速速来同到伯利恒

欢然朝见祂 天国永远君王

*哦来欢欣敬拜祂 哦来欢欣敬拜祂

哦来欢欣敬拜祂 基督我主

² 从神出来真神 光中出来真光

看哪神藉童女道成肉身

乃是独生神 远超受造生命

³ 唱啊天使天军 扬起欢乐歌声

唱啊诸天子民同发欢声

荣耀归神 荣耀归于至高神

⁴ 欢迎救主欢迎 快乐时日降生

愿耶稣我恩主永受尊荣

奇哉父真道 今藉肉身显明

Latin hymn. attr. to John Francis Wade, 1751

ADESTE FIDELES 6.6.10.5.6.Ref. John Francis Wade, 1751

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇16篇 复活的乐歌

读经：诗篇16篇

诗歌：主活(*He Lives.*)

大卫的金诗。

- 16.1 神啊，求你保佑我，
因为我投靠你。
- 16.2 我曾对耶和华说：「你是我的主，¹
我的好处不在你以外。」
- 16.3 论到世上的圣民，他们又美又善，
是我最喜悦的。
- 16.4 以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增；²
他们所浇奠的血我不献上；
我嘴唇也不提别神的名号。
- 16.5 耶和华是我的产业，是我杯中的分；
我所得的，你为我持守。
- 16.6 用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；
我的产业实在美好。

¹ 16.2a 我：按原文；和合本作「我的心哪，你」

² 16.4以别神代替耶和华的：或作「送礼物给别神的」。

- 16.7 我必称颂那指教我的耶和华，
我的心肠在夜间也警戒我。
- 16.8 我将耶和华常摆在我面前，
因他在我右边，我便不致摇动。
- 16.9 因此，我的心欢喜，
我的灵快乐，³
我的肉身也要安然居住。
- 16.10 因为你必不将我的灵魂撇在阴间，
也不叫你的圣者见朽坏。
- 16.11 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。

碑珍珍贵如金

这首诗被称为大卫的「金诗」(מִכְתָּם *miktam*)。这样的诗篇共有六篇(另见第56~60篇)。这个字在和合本译为金诗，它的意思学者有不同的意见，魁炬(Peter C. Craigie)认为它的意思最可能的是「碑刻」之意，七十士译本和HALOT的诠释都是如此。⁴ *Miktam* 六首诗都是大卫的诗篇，其他的四首(第56, 57, 59, 60诸篇)都有诗题，交待该首诗写作的背景。换言之，מִכְתָּם的写作都是有感而发，这一首应该也不例外。

诗篇16篇是向神祈求的诗，第一节就是。他为何如此祈求呢？因为他有两大危机：生命攸关(16.10)，信仰挑战(16.4)。⁵ 在人

³ 16.9灵：原文是「荣耀」。

⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 154, 脚注#1。赛38.9的「作诗」(מִכְתָּב)一字，和「金诗」(מִכְתָּם)一字有关的。HALOT字典认为此字源自כָּתַם，意思是碑刻(inscription)。

⁵ 参John Goldingay, *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2006.) 227.

诗篇16篇 复活的乐歌

来看，一般都会把性命存活看得比较重要，但是大卫似乎把信仰看得更为严重。他受到一种宗教压迫，要他别再敬拜耶和华了，可能是有人逼迫他出逃到异教人的地区去。因此，大卫起来向神祷告说，「神啊，求你保佑我，因为我投靠你。」(16.1) 这首依靠神的诗篇之分段如下：⁶

16.1 危机中祈求神

16.2-8 带着赞美信靠

16.9-11 满有确据赞美

危机中祈求神

大卫一生是否有上述危机的遭遇呢？有，当他在西弗旷野时，扫罗率领三千精兵追杀他。但是他对扫罗喊话说，「^{26.18}我作了甚么？我手里有甚么恶事？我主竟追赶仆人呢？^{26.19}求我主我王听仆人的话。若是耶和华激发你攻击我，愿耶和华收纳祭物。若是人激发你，愿他在耶和华面前受咒诅；因为他现今赶逐我，不容我在耶和华的产业上有分，说，『你去事奉别神罢！』」(撒上26.18-19)⁷

那一位在神面前嫉妒他、不容他在神国的产业上有份的人，应当就是扫罗吧。他知道，若让大卫在国内发展下去，他的家天下必然保不住；所以，他处心积虑要除掉大卫。如果他杀不死大卫，那么把他赶出国境也可以。大卫面对这样的挑战呢？诗篇16.1正是他在神面前的祷告。

⁶ 参Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 326. John Goldingay有十分详细的诗县长短分析，见Goldingay, *Psalms, 1-41*. p. 228.

⁷ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:190.

带着赞美信靠

这个祈求我们很惊讶的，没有变为哀歌，而是向神抒发更多的信靠与赞美，源源不绝地从第二节祷告到第11节。这首诗，大卫从来没有想到，他会在自己的危机中，进而摸着神对弥赛亚复活之启示！

其实第2-8节是十诫第一诫在敬拜上的诠释。敬拜神是从敬畏神衍生出来的，我们若在凡百生活的遭遇中持守一颗敬畏神的心态的话，我们自然就有一颗敬拜神的心了。

主是我产业

大卫真的那么在乎承受产业吗？按理说，他是犹大支派的人，就是在预言中要承受王权的支派。那么，一旦作王了，他所承受的产业就不只是大卫一家所分得的产业了，而是承受全以色列国了！我们听大卫在16.5-6那里，祷告些什么？他用了四个词汇 - 产业(חֵלֶק)、分(מְנָה)、用绳量给的地界(חֶבֶל)、产业(נַחֲלָה) - 讲到全以色列各支派进迦南美地时，所做的最重要的一件事：分地业。可是大卫在这里说什么呢？他说，「耶和华是我的产业。」(16.5a) 请问你，讲这句话的人意味着在他的心态上，是什么支派的？利未支派，神对亚伦说，「你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。」(民18.20) 这件事在申命记10.9又重申：「利未人在他弟兄中无分无业，耶和华是他的产业，正如耶和华你神所应许他的。」在申命记18.1一再重复：「祭司利未人和利未全支派，必在以色列中无分无业；他们所吃用的，就是献给耶和华的火祭和一切所捐的。」

大卫虽然是犹大支派的人，但是在心志上，他有一颗利未人追求神、只要神的心。他怎么会不在乎扫罗中伤他的话呢？只要耶和华的自己作了他的属灵之产业，有没有实在的地业，他无所

诗篇16篇 复活的乐歌

谓。有一位弟兄现在已经到主那里去了，我在普林斯顿(Princeton, NJ)开始服事时，他告诉我基督徒看待财产之道。他是做过大生意的人，1970年代时，他在台湾已经有司机和汽车的人了。他的原则是：「可有可无，可多可少。」八个字，说起来容易，做起来不容易。然而，这正是大卫的心态，他的秘诀是：「耶和华是我的产业。」其实这才是神所赐最宝贵之应许。

所有神的儿女在神的心目中，都是利未祭司。当以色列人来到西乃山下时，神说，「我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们...要在万民中作属我的子民...你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」(出19.4-6) 新约时代仍是一样，彼得说，「惟有你们是被拣选的族类、是有君尊的祭司、是圣洁的国度、是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。」(彼前2.9)

神是我异象

诗篇16.5-6是解释为什么诗人能够对主说出第2-4节的话。第二节是大卫在危机中时向神表明他的心迹。这一节其实是第一诫的敬拜应用版。第一诫说，「除了我以外，你不可有别的神。」(出20.3) 在保罗一得救的那一瞬间，神开启了他的心眼，使他看见了神的伟大，因此他可以说，「我以认识我主基督耶稣为至宝。」(腓3.8) 诗篇第73篇的作者也留下了千古名句，

^{73.25}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。

^{73.26}我的肉体和我的心肠衰残；

但神是我心里的力量，

又是我的福分，直到永远。」(诗73.25-26)

对大卫来说，要他逃亡到异教的外国，那是最痛苦的事。当他爱神时，他也能爱人，尤其是圣民(16.3)。

但是他会持守第二诫和第三诫：他绝不会去拜偶像，也绝不妄称神的名，不会提别神的名号。

我必不动摇

身在危机之中，大卫时刻会失去性命，可是当他这样地渴慕神、与神同在时，他不像是活在西弗的旷野，而是活在圣殿里面。与神同在的生活是不断地从神那里，接受指教的生活。在享受神的同时，也从神那里受教。「我的心肠在夜间也警戒我」(16.7b)的「心肠」(פְּלִיָּה)是指肾脏，或指人里面最隐藏的部份，所以许多英译本都译为「心」。华尔基(Bruce K. Waltke)说，

神是指教大卫最终的导师，但是直接指教他的导师是我的良心(我的心肠)。...这些夜间的指导者可能是借着良心施展的痛苦，发挥功能的。...在夜晚的安静下，没有世界的干扰，良心的声音响得更高亢、更清楚(见诗4.4)。⁸

这时的大卫真清楚神的引导。如果我们去读撒母耳记上26.6-12的记述，我们真要说，大卫的灵命何其优美。他不许亚比筛趁扫罗睡觉之际杀害他，因为「有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？」(26.9)他真是良心敏锐，敬畏神。但是他之所以有力量做对的事，是因为他活在主面前，享受主的同在(诗16.8)：有引导、有扶持。

满有确据赞美

第九节一开始的「因此」，说明大卫的灵程又向前迈进一步：「我的心欢喜，我的灵快乐；我的肉身也要安然居住。」我的「灵」一字，原文做「荣耀」，但是七十士译本作「舌头」，NIV如此翻，强调他的口在涌出赞美之词。ESV译作「全人」或许更好，因为第九节所强调的正是如此：心灵与肉身即全人在主

⁸ Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 333.

里的安息。我们不要忘了，大卫此时仍是处在危机四伏之中，随时会丧命或被迫逃亡国外的。

面对死亡的威胁，他有了救恩的确据。第10-11节开头的「因为」解释了他为何如此地安息无忧，原来主的同在使他胜过了对死亡之恐惧。那么他为何不害怕死亡了呢？那是因为他有了救恩的确据，他有了复活的盼望。「生命的道路」对他来说好像是双重的，一方面是来世复活之盼望，另一方面则是今生属灵之喜乐。

基督身上应验

在五旬节那一天，就是基督复活升天后十天，圣灵首度大大地浇灌地上的时候，彼得站起来讲了新约教会的第一篇信息，最高潮就是：基督复活升到天上了。他怎样用经文证明基督的复活呢？使徒行传2.25-28引用了七十士译本的诗篇16.8-11；接着，彼得明明白白地说，这段经文唯独应验在基督的身上：

弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。³⁰ 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中，立一位坐在他的宝座上，³¹ 就豫先看明这事，讲论基督复活说，「祂的灵魂，不撇在阴间，祂的肉身，也不见朽坏。」³² 这耶稣神已经叫祂复活了，我们都为这事作见证。³³ 祂既被神的右手高举，⁹ 又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。³⁴ 大卫并没有升到天上，但自己说，「主对我主说，你坐在我的右边，³⁵ 等我使你仇敌作你的脚凳。」³⁶ 故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。(徒2.29-33)

⁹ KJV, ESV; 或作「祂既高举在神的右边」(NIV, NASV)。

保罗的第一篇有记录的讲道，也在讲基督的复活，他也是用诗篇16.10的话，证明基督的复活(徒13.34-37)：

13.34论到神叫祂从死里复活，不再归于朽坏，就这样说，「我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典，赐给你们。」13.35又有一篇上说，「你必不叫你的圣者见朽坏。」13.36大卫按神的旨意服事了他那一世的人就睡了，¹⁰ 归到他祖宗那里，已见朽坏；13.37惟独神所复活的，祂并未见朽坏。

这是大卫生活的秘诀，也是我们每一个基督徒生活的秘诀。诗篇16.10像一把钥匙，打开了属灵生活的新世界：一方面，我们有了复活的盼望(诗16.9)，因此，我们不再畏惧死亡；另一方面，我们有了生命的新样(16.11)，因此，我们走在生命的道路上，活出来的光景，则是充满了喜乐和力量。

复活境界赞美

我们可以再读下去撒母耳记上大卫流离的故事，他还是在逃难，还是在躲避扫罗的追杀，甚至亡命天涯，到了异邦非利士人之地。神很幽默，选择在他一生中最危急之一刻，走投无路之际，向他启示弥赛亚之复活，但这也是他一生的突破。你我有吗？这一个复活的启示叫他心中没有一点对扫罗的仇恨，难怪乎这个人真是一个做君王之人，他有王者之风。诗篇16篇的境界，是我们每一个基督徒靠着主的恩典，都应该进入的。

约伯在他受苦最深、在思索「人若死了，岂能再活呢？」之问题时，圣灵开了他的心眼，使他灵光一瞥，也看见了复活的启示，因此，他在等候「被释放的时候来到」(伯14.14)，他能歌唱「19.25我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上；19.26我这皮肉

¹⁰ 和合本小字，KJV, NASV, ESV, NIV；正文作「大卫在世的时候，遵行了神的旨意，就睡了。」

诗篇16篇 复活的乐歌

灭绝之后，我必从我的肉体之内(מִבְּשָׂרִי)得见神。」(伯19.25-26, 修译和合本。)

陈逸豪牧师曾在我们中间讲过他的敬拜理论，叫做「在生命树上唱歌」。这正是诗篇16篇的境界，也是创世记二章的精意。我们岂不是常在吃知识善恶树上的果子吗？因此，我们总是在计较呕气。我们在生活中赢了什么？我们得胜了什么？生活中有依靠、好处、福份、引导、力量、安息、欢喜吗？让我们一同攀上生命树上歌唱吧！那是复活的境界，这是大卫的选择，这是敬拜的生活。

2011/4/24 复活节, MCCC

祷告

主活(*He Lives*. H115)

¹ 我所事奉复活主 祂仍活于此世
我知祂仍然活着 无论人如何说
我见祂的施恩手 又闻祂安慰声
每次当我需祂时 祂必来临

*主活主活 祂今仍然活着
与我交谈与我同行 生命窄路同过
主活主活 救恩临到万民

你问我怎知主活着 因祂活在我心
² 纷乱世事围绕中 我见祂的慈容
虽然我心感疲倦 但永不会失望
一切狂怒风潮中 我知主正引领
直到那日祂显现 至终降临

³ 欢欣欢欣众圣徒 扬起你声歌唱
哈利路亚声响亮 永归基督我王
祂是寻求者希望 是寻得者力量

弥赛亚诗篇释经讲道 - 远方无声鸽
再无人如此像祂 如此善良

He Lives. Alfred H. Ackley, 1933

ACKLEY Irregular Ref. Alfred H. Ackley, 1933

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇22.1-21 宝架清影

读经：诗篇22.1-21

诗歌：宝架清影(*Beneath the Cross of Jesus*)

大卫的诗，交与伶长。调用朝鹿。

- 22.1 我的神，我的神！为甚么离弃我？
为甚么远离不救我？不听我唉哼的言语？
- 22.2 我的神啊，我白日呼求，你不应允，
夜间呼求，并不住声。
- 22.3 但你是圣洁的，
是用以色列的赞美为宝座的。¹
- 22.4 我们的祖宗倚靠你；
他们倚靠你，你便解救他们。
- 22.5 他们哀求你，便蒙解救；
他们倚靠你，就不羞愧。
- 22.6 但我是虫，不是人；
被众人羞辱，被百姓藐视。
- 22.7 凡看见我的都嗤笑我；
他们撇嘴摇头，说：

¹ 22.3 宝座：或作「居所」。

- 22.8 「他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！
耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！」
- 22.9 但你是叫我出母腹的；
我在母怀里，你就使我有倚靠的心。
- 22.10 我自出母胎就被交在你手里；
从我母亲生我，你就是我的神。
- 22.11 求你不要远离我！
因为急难临近了，
没有人帮助我。
- 22.12 有许多公牛围绕我，
巴珊大力的公牛四面困住我。
- 22.13 牠们向我张口，
好像抓撕吼叫的狮子。
- 22.14 我如水被倒出来，
我的骨头都脱了节；
我心在我里面，
如蜡融化。
- 22.15 我的精力枯干如同瓦片，
我的舌头贴在我牙床上，
你将我安置在死地的尘土中。
- 22.16 犬类围着我，
恶党环绕我；
他们扎了我的手，我的脚。
- 22.17 我的骨头，我都能数过；
他们瞪着眼看我。
- 22.18 他们分我的外衣，
为我的里衣拈阄。

22.19 至于你耶和華啊，求你不要远离我！²

我的救主啊，求你快来帮助我！

22.20 求你救我的灵魂脱离刀剑，

求你救我的生命脱离犬类。³

22.21 求你救我脱离狮子的口，

求你救我脱离野牛的角，

你已经应允我。⁴

十架解密

诗篇22篇是一首带着赞美的哀歌，这样的作品在诗篇里是典型的，可是当我们再仔细地读这篇诗篇，我们发现它「没有认罪、没有忏悔的忧伤、没有良心的责备或懊悔。」它真是一首「特立独行」的哀歌。⁵ 诗篇69篇也是另一篇大卫所写的、被列为弥赛亚诗篇的，但是第22篇不同于第69篇在于，我们在本篇里读不到咒诅的话语。⁶ 德国著名的旧约学者韦斯曼(Claus Westermann, 1909~2000)甚至说，「我们已经看到了基督的苦难如何将反对敌人的诉求，改变为代表他们站立在神面前。」⁷

² 22.19a 至于你：按原文；和合本未译。

³ 22.20b 我的生命：原文是「我的独一者」(יְהוָה)，参创22.2。

⁴ 22.21a 求你救：按原文；和合本作「救」。22.21b：救我：和合本作「使我」。22.21bc 按原文字序；和合本作「你已经应允我，/ 使我脱离野牛的角。」

⁵ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:237.

⁶ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:236.

⁷ Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. (ET: John Knox, 1981.) 298; Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 105.

学者在大卫的生平里，找不到他曾经历过像他在这里所描述的苦难。一般人可以经历到一些，但是此篇诗篇终极的印验，是在基督身上。⁸ 这篇诗篇是福音书和新约引用最多的一篇，多到一个地步，有人称它是第五部福音书。这不是溢美之辞。我们在福音书里只能读到耶稣钉在十字架上外在的事迹，而在诗篇22篇里却读到祂的内心的故事，何等珍贵。耶稣在十架苦难前后，祂是沉默的羔羊；在十字架上只留下七句话，我们可以在诗篇22篇里读到第八言，乃十架七言以外的启示。

本篇是哀歌(22.1-21b)，带着赞美~感谢(22.22-31)，其转折点
在22.21c：「你已经应允我。」(עֲנִיתָנִי)⁹ 详细的分段，魁炬博士

⁸ 徒2.25说，诗16篇是大卫指着基督说的；徒2.30说大卫是先知。徒2.34又引用了诗110篇为另一篇弥赛亚诗篇。如此说来，诗22篇更有充足的理由列为弥赛亚诗篇了。(参彼前1.10-12，这样说来，诗22诗也是大卫考察在他心中的基督的灵，而写成的了。)

⁹ Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 195, 197. 本篇诗解经的关键在于22.21c的这一个字眼(עֲנִיתָנִי)如何翻译。LXX将此字读成「受苦的、低微的」的意思，见RSV (“my afflicted soul”)，但Craigie打了问号，对LXX的变读(emendation)一事存疑。一般的英译都保存MT的读法，但是将它的qal perfect按Dahood的诠释，视为precativ (恳求性的) perfect。如此22.21就成了双联句(3+3)，而非三联句(3+2+1)。以NIV为代表。在主要英译本中，采用三联句者只有RV, NASV。

用一般完成式来诠释本字眼者，见John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. (Reprint by Baker, 1989.) 4:2:377-378. 在这一句话上面，加氏所言不多，但足以显示，他的译文虽然是用祈使句，但他的意思是赞成直述过去式的！使用祈使句的译文，他自己也说，「这种希伯来文说话的方式听到我们的耳中，可能显得奇怪而罕闻，可是它的意思一点都不含糊。它摆出来的是原因而不是结果，因为我们的释放乃是神垂听我们的结果或果效。」或许因此KJV将22.21c译作“for thou hast heard me from the horns of the unicorns.”这个「因为」等于回应加氏的诠释，而用直述语气来翻译22.21的那一个字眼。和合本的译文基本上是跟随KJV的看法，但没有加上「因为」一词：「你

已经应允我， / 使我脱离野牛的角。」

Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:243, 其译文在22.21c前拉出一破折号，验证本诗走到了22.21bc之间，有一转折。其注释显示该动词是直述式还是祈使式，有过一番考虑，最后承认最好采用「严格的过去式」，这表示：

神应允的平安和释放，在受难最高峰时，来到了他的心中。...在它之前，「你不应允」(22.2) – 如今在这最关键的时刻，信心断言其胜利，「你已经应允我」(22.21c)。同样突然的转折，同样祷告得到答应之快速的确据，见诗篇6.8, 20.6, 26.12, 28.6, 31.22等。[都是大卫的诗篇！]

F. Delitzsch, *Commentary on the OT*. Vol. 5. 1867. ET: 1871. (Reprint by Eerdmans, 1980.) 5:1:322. 他知道将此字眼变读为「受苦」(אָנִי)一字的可能性，但是他「考虑了此诗篇在第23节[英译第22节]所拥有的转折，它必须视做有把握的完成式(*perfect confidentiae*)；由于就在这恳求者的恳求之中，在他的心思中跳出来他蒙垂听并得应允的确据。...参相同的意思之表达在...诗118.5，或许也在来5.7。」**Charles H. Spurgeon**的注释是随从KJV，「这个祷告已蒙听见，十架的幽暗消逝了。因此，信心...至终赢得胜利。」**Spurgeon**, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 1:372. **Kidner**, *Psalms 1-72*. p. 108. 他以为只有Revised Version「抓住了这个突然而戏剧化的改变，该改变在希伯来文里是压在[该节]最末了的一个字上面。」**Hans-Joachim Kraus**, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. (ET: 1978. Fortress, 1993.) 291-293, 298. 大师级的Kraus也认为，将此字变读也无法避免第22节开始的感恩之歌的「奇怪的事实」。因此，他的译法也是将此字眼分离出来，成为第三行，并用破折号来表达这个突如其来的转折。**Craigie**, *Psalms 1-50*. p. 197. **Willem A. VanGemeren**, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 246, 他虽然是为NIV译文做注释，但他以为NIV的经文注释之译法为佳。

采用precativ perfect者有：**Claus Westermann**, *The Living Psalms*. 1984. (ET: 1989. Eerdmans, 1989.) 80. 他的译文采用LXX的读法，没有多言，但是他在译文旁打上问号。**Bruce K. Waltke**, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 394, 408. 他在译文注释里很简洁地说明该字是precativ perfect；可是他在注释22.22时却说，「如同复活的突兀，在这样的场景里，诗人是在圣徒所围绕的圣殿里，而非被野兽所围绕的野牛的角上。如何了解在一些诗篇里，像是诗篇第六篇和第22篇，有这种激烈的转变呢

(Dr. Peter C. Craigie)所提供的如下：¹⁰

- 哀歌(22.1-21b)
 - 被神所弃绝(22.1-10)
 - 祈求帮助(22.11)
 - 为难处困扰(22.12-18)
 - 祈求帮助(22.19-21b)
- 回应(22.21c)
- 赞美(22.22-31)
 - 诗人的赞美(22.22-26)
 - 会众的赞美(22.27-31)

? 讨论很多，莫衷一是，因为诗篇本身没有直接的指示。」(他认为诗篇本身没有线索；这个说法等于否认Kraus等人所说的「拯救的话语」之存在。然而针对此点，Perowne所提供的诗6.8, 20.6, 25.12, 28.6, 31.22等经文，说明这种突如其来的改变，是由于神「从祂的圣天上应允祂」的。Kraus根据诗107.20而的说法，是可靠的。) John **Goldingay**, *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2006.) 322-323, 335, 他的坚持是认为上下文都是祈求语气的平行句，若突然在22.21c出现了一个直述句是“artificial”。他以为「在21-22节之间，有人从神那里带进一个字[即一句话]」的说法，是没有证据、无此需要的「假设」。同时他以为LXX可能变读的希伯来文「受苦」(אָנִי)，是可接受的。

¹⁰ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 198. Willem A. VanGemeren的分段我们也要参考一下。他的分段呈现ABCC'B'A”的交错排列：

- A 神的弃绝...(22.1-5)
- B 公开笑柄(22.6-8)
- C 约下责任(22.9-11)
- C' 约下福祉(22.12-21)
- B' 公开赞美(22.22-24)
- A' 神的同在...(22.25-31)

这个分段法未能充份地突显22.21c的转折。见VanGemeren, *Psalms*. 236.

若从弥赛亚诗篇的角度来看这篇诗篇，它的结构如下：

22.1-10/11	父弃绝子的痛苦
22.12-18/19-21b	神审判子的痛苦
22.21c	十架第六言宣告
22.22-26	复活之子的赞美
22.27-31	教会赞美之宝座

在这篇诗篇有三个有趣的字眼，可以帮助我们掌握住它身为弥赛亚诗篇的意义：虫(22.6)、独一者(20)、朝鹿(22.诗题)。这三个字眼对照了三幅图画：身负世人罪孽的人子、身为神的独生子、复活的神子。

子被弃绝(22.1-10/11)

主耶稣的钉十字架有三个重要的时间因素：已初时被钉上去(可15.25)，第一言大约是在开始时；前三小时主在十架上受尽人的羞辱，对强盗说的第二言、对母亲说的第三言是在此时段，神学上来说，祂在十架上接受世人的罪孽，直到午正；这时遍地都变黑暗了，福音书没有叙述什么，直到申初，主说了末三言，救赎就成全了(可15.33，太27.45，路23.44)，在这三小时是神在永远之子身上施行公义的审判。

大致可以这样说，从已初到午正(早上9-12点)，是子被弃绝；从午正到申初(下午12-3点)，是子受审判。

父的弃绝(22.1-5)

诗篇22.1正是耶稣十架七言的第四句(太27.46，可15.34)，但是它是受苦耶稣心中最深的呼号，只是到了末了才发声而已，它可以代表神子钉十字架整个的感触。它里面包含着复杂的情绪，一方面诉说祂最大的痛苦：祂被父神离弃；而另一方面表达祂并没有失去信心的火花，所以祂三度说，「我的神」(22.1-2)。

我们读福音书会发现一件事，耶稣向来称神为「父」，以祂的祷告为例：主祷文(太6.9)、马太福音11.25-27的祷告、复活拉撒路的祷告(约11.41-42)、一粒麦子死了的祷告(约12.27-28)、大祭司的祷告(约.1-26)、客西马尼园(太26.36-46，可14.32-42，路22.40-46)、十架第一言(路23.34)、十架上第七言(路23.46)。只有一次称祂为「(我的)神」，就是十架第四言。雷蒙·布朗(Raymond E. Brown, 1928~1998)注意到一点：「在此之前，耶稣未曾祷告神为神。」¹¹

到了第七言当耶稣又称神为父时，雨过天晴了，虽然祂还要进入死亡之中！然而第四言唯独一次的呼喊父为「神」，透露了神性撕裂的痛苦。耶稣身为人要承受百般的磨难，背负十架以至于死，这是身体的痛苦。祂的灵魂要为我们承受罪恶所带来的惩罚，你能想象罪污倾倒在祂极其圣洁的灵魂里时，是有多羞辱、多痛苦呢！这是灵魂的痛苦。但在这一切痛苦之上，子与父分离、子被父弃绝、父将子离弃的痛苦，在宇宙中是破表的，这是神性的痛苦。

马丁·路德曾经默想主的受难的这一节经文，长时间不食不睡，整个人就像一具雕像，一动也不动地坐在椅子上。最后，他站起来了，好像从矿坑里走出来，惊奇地呼着说：「神被神所弃绝！谁能明了呢？」¹²

祂的信心由何而来？22.3-5最重要的字眼是「倚靠」，这是神的百姓最基本的基因(DNA)。「但你...」(אַתָּה)在这里也出现三次(22.3, 9, 19)，还有第10b的「你」(אַתָּה)，和第22.15c的「你」。在文法上来说，「你」可以不出现，因为它包涵在动词或名词之内。可是这个字眼在此频频出现，都表明所要强调的事

¹¹ Raymond E. Brown, *The Death of the Messiah*. 2:1046.

¹² F. W. Krummacher, *The Suffering Saviour*. (Moody Press, 1947.) 377.

实：神的儿女在苦难中是面对神的；祂所面对的是神、而不是环境，祂唯独从神的手中来领受这一切的遭遇。神是亲昵的「你」，第二人称。

「但你」也说明了诗人的信心之来源；人能有这样的信心，乃是神的作为。圣洁的神自宝座中走出来，祂在救赎史中工作，在神的百姓心中激发他们产生倚靠神的心志，于是才有了「以色列的赞美」(3b)，这是圣洁之神安息的所在，是祂的宝座。

圣洁之神的安息乃是祂至高的旨意，第1-2节的苦难不过是过程，唯有凭着信心撑过去，我们才看到第三节「以色列的赞美为宝座」之瑰丽的景象。

人的羞辱(22.6-10)

从人看，22.6-8的羞辱正如四福音书所记载的，耶稣的痛苦来自人对祂的羞辱；然而这些羞辱也是以神的弃绝为其张本！在这样的羞辱中，诗人体会到祂不过是「虫」(תולעת)，不是人了。人是神按祂的形像造的，「虫」强调的是腐败、软弱、死亡(出16.20，伯25.6)。神的儿女被神称呼为「你这虫雅各」，与「以列的圣者」成为强烈的对比(赛44.14)。在不蒙赎的阴间里，人的形像变为虫和蛆了(赛14.11)，而且那虫是不死的，与之对照的火也是不灭的(赛66.24，参可9.48)。¹³「虫」可说是象征了人的罪性之一面，与「人」所代表的神的形像是相对的。「不是人」意味着弥赛亚失去了每一样人性的模样。¹⁴

当耶稣钉在十架之上时，过路的人(太27.39-40，可15.29-30)、祭司/文士/长老(太27.41-43，可15.31-32a)、官府/兵丁(路23.35-37)，甚至同钉十架的一位强盗(太27.44，可15.32b，路23.59)都在

¹³ Waltke, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. 401-402.

¹⁴ Kraus, *Psalms 1-59*. pp. 295-296.

嗤笑主、藐视主、羞辱主、对主摇头。这是钉十字架前半段时的事。

对基督而言，祂背负了世人的罪孽，才成为「虫」的(参约1.29)。这是从巳初直到申初六个小时，耶稣在十字架上所默默承受的，因此到了末了祂会说，「我是虫」。

神的离弃祂是祂痛苦的源头，可是祂的信心在这最艰难的时刻从何而来呢？秘诀在第九节的「但你」(כִּי־אַתָּה)，第十节又出现加重的「你」(אַתָּה)，神的自己是祂信心的来源，因此祂可以熬过万般的试炼。大卫的另一祷告，正是弥赛亚此时的心情：

因我所遭遇的是出于你(אַתָּה)，
我就默然不语。(诗39.9)

在稍前的客西马尼园里的祷告，主已经得胜了，已经喝下顺服父神的苦杯(太26.36-46)，主就欣然地按照父的旨意行，将身体献上(来10.5-7)。

子的祷告(22.11)

总结1-10节，诗人发出了一个祷告，这个祷告的核心在于反制祂所失去的神的同在、神的亲近、神的眷顾。祂没有在这里求神挪去什么苦难，祂只求神与祂同在。祂知道这是扭转属灵争战的关键，其他全是旁枝末节。

这个祷告本质上与22.19-21b者，是一致的。这是我们在福音书里没有听到的祷告，但这确实是主向着神的祷告，是父弃绝子、审判子之时，祂所发出信心的祷告！

子被审判(22.12-18/19-21b)

遍地黑暗

从午正到申初(中午12点到下午三点)，遍地都黑暗了(可15.33，太27.45，路23.44)，这是神的作为：

主耶和华说：「到那日，
我必使日头在午间落下，
使地在白昼黑暗。」(摩8.9)

它象征着神的审判：

^{2.2}那日是黑暗、幽冥、
密云、乌黑的日子，
好像晨光铺满山岭，
有一国民又大又强
从来没有这样的，
以后直到万代也必没有。

^{2.3}他们前面如火烧灭，
后面如火焰烧尽。
未到以前，地如伊甸园；
过去以后，成了荒凉的旷野；
没有一样能躲避他们的。(珥2.2-3)

黑暗意味着神掩面不看祂的爱子，却在祂的身上痛行神公义的审判(参罗3.25-26，林后5.21，西2.14)。

仇敌攻击

在12-21节里提及了一些用动物作为譬喻的反对势力。牠们是谁呢？柯劳士(Hans-Joachim Kraus)引用古代近东文学说，

首先我们要厘清这些譬喻的意思。袞克耳(Hermann Gunkel, 1862~1932)解释说，「...这位诗人想要说，有权有势的人物在此牵涉进来了，他们的愤怒是很可怕的。」...事实上，敌对人物的咆哮，无疑地可以借着动物来描述(诗7.2, 10.9, 27.2, 35.21)。但是我们必须记住，在哀歌中的「仇敌」总是代表

与神有别之鬼魔的权势。¹⁵

柯劳士博士在同书里又引用米所波大米亚的文献，说明他们行邪术，以招来灵界势力咒诅人生病受苦；而那些鬼魔都以动物来譬喻。

在这几节里有公牛、狮子、犬类、野牛。他们都是在撒但之灵的运行下，起来无故地敌挡耶稣(约15.25)。撒但曾利用彼得拦阻耶稣别走十字架的道路(太16.23)。在被卖的那夜，撒但潜入了犹大的心，使他出卖主(路22.3，约13.27)。主也警告彼得，撒但会筛麦子一样地想要得着门徒们(路22.31)。

或许公牛象征那些最有权势的祭司等官长；困住钉十架之主的野牛，象征着喊着「钉祂十字架」的以色列民；而犬类是扎了祂的手、祂的脚的外邦人(诗22.16)；狮子或指撒但说的(彼前5.8)。

最美的描述其实是在以赛亚书的仆人之歌(52.13-53.12)：「祂被欺压、在受苦的时候，却不开口。...祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也这样不开口。」(53.7)在启示录第五章的宝座前羔羊的异象那里，我们听到天使的问话、约翰的大哭声、四活物和24长老唱新歌、千万天使的颂赞、所有受造之物的赞美、四活物的阿们颂，那宏伟的场景肯定是「如同众水的声音」(启1.15)，但接受这一切敬拜的，是谁呢？还是那一位曾在十架上默默的羔羊，祂在荣耀中仍旧是默默无声的羔羊。

神的审判(22.20a)

但是主所畏惧的乃是神的「刀剑」(22.20a)，然而其畏惧主在客西马尼园都已经克服了，十架苦杯祂喝定了。这刀剑象征主公

¹⁵ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. pp. 296-297.

义的审判。罗马书8.3说，「律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。」什么叫「定了罪案」？原文的意思是说，定罪了罪(κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν)。在那里呢？「在肉体中」(ἐν τῇ σαρκί)。在谁的肉体中呢？乃是在耶稣的肉身上！

「罪的工价乃是死」(罗6.22)，耶稣在十架上替我们受审、死了、付上赎价。「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。」(林后5.21)这是主为我们受审带来救赎的结果。

十架痛苦(22.14-15)

「水...骨头...心...精力...舌头」(14-15)等，都是灵魂里的痛苦。「外在的恐怖(12-13)配搭以内在的身心状态。」¹⁶祂的身心究竟处在怎样的状态呢？15c说是「安置死地的尘土中」。

这一切的痛苦都应验在福音书的记载中：

太27.39	诗篇22.7 十架下众人的嗤笑
太27.43	诗篇22.8 众人讥语：「耶和华可以救祂吧」
约19.28	诗篇22.15 舌头贴于牙床上
约19.37	诗篇22.16 人扎了主的手和脚
太27.46	诗篇22.1 主呼号「我的神为何离弃我」
约19.23-24	诗篇22.18 犬类分其外衣、里衣

然而这一切都是「出于你，我就默然不语」(诗39.9)，乃是「耶和华定意将祂压伤」(赛53.10)。

原来真正置耶稣于死地的原因，是祂内在的光景受到严重的创伤。祂在客西马尼园已经预尝了十字架的苦难；祂说，「我心

¹⁶ Waltke, *The Psalms... Commentary*. 405.

甚是忧伤，几乎要死。」(太26.38)

子的祷告(22.19-21b)

诗人的信心不改变，共有四个求。开始仍是「但你」，他不看环境、不看自己、不看难处、不看敌人，望断一切以及于耶和華神(来12.2)。

这些祈求的本质和第11节是一样的，但是多提到那些仇敌。最有趣的是第20b的「独一者」(יְהוָה)，它在旧约里出现12次(创22.2, 12, 16, 士11.34, 诗22.20, 25.16, 35.17, 68.6, 箴4.3, 耶6.26, 摩8.10)，有人以为它指的是诗人的「孤独感」。¹⁷但若看成基督之为神的独生子的话，这经文就更为深邃了(罗1.4, 按圣善的灵说...；徒2.27, 你的圣者...)。

子蒙垂听(22. 21c)

22.1-21b的神的沉默，与22.21c的「你已经应允我」，¹⁸两者之间成为鲜明的对比。神为何应允祂？希伯来书5.7-9说，

5.7基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚蒙了应允。5.8祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。5.9祂既得以完全，就为凡顺从祂

¹⁷ 加尔文认为，「诗人无宁以为，身处许多的死亡中，他发现在整个世界上没有帮助或支援；如同诗35.17一样，此字独一的灵魂使用的意思是相同的，因为该君子然一身，了无任何的帮助驰援。」*Calvin's Commentaries on Psalms*. 4:2:377.

¹⁸ 讲得最详尽的是Hans-Joachim Kraus，见Kraus, *Psalms 1-59*. p. 298. 他用诗107.20的话 - 「祂发命医治他们，救他们脱离死亡。」 - 和诗107.21-22的转变，来讲述在诗22.21c这里要有转折之必须。在诗人等候神的过程中，必有「拯救的话语」(“oracle of rescue”)的出现。作者也从米索波达米亚的祈祷文中，看到平行的诗句。

的人成了永远得救的根源。

「顺从」是耶稣击败撒但的唯一武器、不二法门。罗马书5.19也肯定这一点：「因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。」这个耶稣在十字架上所展现的「被动的顺服」，比祂在微行岁月所展现的「主动的顺服」，更艰难、更难能可贵

有了这个父神的应允，耶稣才说「成了」(第六言)；紧接着，祂就大声呼喊说，「父啊...」，这是第七言、最后一言。当时在圣城里发生什么事？地大震动、幔子裂开、坟墓裂开、有死者复活！救赎功成了：阴间的权势震动了、死亡的权势摧毁了、通往生命树的道路重启了，甚至有圣徒复活了。这正是神的儿子道成肉身的目的。

宝架清影

英国诗人柯丽芬(Elizabeth Clephane, 1830~1869)在她写的诗歌宝架清影的第四和第五节里，对自己有一个真正的评估，「主必兴旺，我必衰微。」第三节通常没有被引用：

3 十架荫下有安息 但遥指另一边
地狱之门深广可怖 从无满足之日
十架立于生死之间 伸出拯救两臂
引我安然进入天门 胜过死亡权势

十架遥指另一边是那一边呢？乃是地狱，那里「深广可怖，从无满足之日。」唯有耶稣的十字架站在生死之间，伸出拯救的双臂。这是诗篇22篇捎给我们的福音！唯有死而复活的主胜过了死亡，才能引领我们进入新生命的境界。

第四节将镜头拉到主钉十架的场景，这里是救恩的泉源所在。最后一句指的是基督十架的第二奇事：「我的不值」(And my own worthlessness)是一种歌辞，不过，「我的不配」(And my

unworthiness)是大多数版本的读法。

4 有时我眼能看见 在主十架之上
有位为我忍受罪刑 流血流水而亡
我从我的震惊心怀 流泪认二奇事
一是祂爱无法测量 一是我的不值

我们的不配到底不配到什么程度呢？不配是来自不值，这个词是许多人不愿读的。诗篇22.6a的「我是虫」就是这个意思！主在十架上拯救我们到什么程度呢？以赛亚书66.24使用了「虫」这个字(参可9.48)，我们就明白它的涵意为何。先知预言，在新天新地里，蒙赎的儿女每回来敬拜主时，「他们必出去观看那些违背我人的尸首；因为他们的虫是不死的；他们的火是不灭的；凡有血气的都必憎恶他们。」那么虫何意呢？

「虫」乃是人的罪性终极的爆发与展现。它的不值唯有在永世的地狱之火里，才可以辨明。这个不值正是主在十架上为我们承受的终极程度。主爱阔长深高，我们现在可以感受到了吧(弗3.18)。这样，我们才会领会到第一奇事乃是，「一是祂爱无法测量」。

最后，Clephane在诗歌第五节挑战我们：十架是你的荣耀吗？十架是你的住处吗？

5 十架我以你荫庇 作我永远住处
我不要求其他亲密 除祂亲密以外
不论利益或是损失 对我均成无有
罪恶自己是我羞耻 十架是我荣耀

西敏士小教义第一问答正是第五节的意思：

WSC Q1: 人生主要的目的为何？

WSC A1: 人生主要的目的是为着荣耀神(林前10.31，启4.11)，并且永远享受祂(诗73.25-26)。

愿神赐福诸位，过这样的人生。

1986/4/13, Princeton Christian Church
1986/5/11, Morris Plain Church (NJ); 2001/3/11, MCCC
2014/4/13, CBCM; 2017/5/7, SH (方老师), ver. 2
2021/10/24, N. Atlanta C. Baptist Church. ver. 2.5

祷告

宝架清影(*Beneath the Cross of Jesus*. H82)

¹ 我何喜欢能站立 在主十架之下
犹如强大盘石荫庇 疲倦困苦之涯
犹如荒凉旷野居所 犹如路旁凉亭
得以卸下肩头重担 得免炎日侵袭
² 这是安全的荫庇 可靠的避难所
是天的爱和天的义 彼此相遇之处
当日雅各流落旷野 梦见奇妙异景
主的十架今日于我 亦像梯通天庭
³ 十架荫下有安息 但遥指另一边
地狱之门深广可怖 从无满足之日
十架立于生死之间 伸出拯救两臂
引我安然进入天门 胜过死亡权势
⁴ 有时我眼能看见 在主十架之上
有位为我忍受罪刑 流血流水而亡
我从我的震惊心怀 流泪认二奇事
一是祂爱无法测量 一是我不值
⁵ 十架我以你荫庇 作我永远住处
我不要求其他亲密 除祂亲密以外
不论利益或是损失 对我均成无有
罪恶自己是我羞耻 十架是我荣耀

弥赛亚诗篇释经讲道 - 远方无声鸽

Beneath the Cross of Jesus. Elizabeth C. Clephane, 1868
ST. CHRISTOPHER 7.6.8.6.8.6.8.6. Frederick C. Maker, 1881

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇22.22-31 看哪，祂躡山越岭而来

读经：诗篇22.22-31

诗歌：无终之歌(*Hark! Ten Thousand Voices Crying.*)

22.22 我要将你的名传与我的弟兄，
在会中我要赞美你。

22.23 你们敬畏耶和華的人要赞美他！
雅各的后裔都要荣耀他！
以色列的后裔都要惧怕他！

22.24 因为他没有藐视、没有憎恶
那受苦的人的痛苦，
也没有向他掩面，

当他呼求他帮助的时候，他就垂听。

22.25 我在大会中赞美你的话是从你而来的，
我要在敬畏他的人面前还我的愿。

22.26 受苦的人必吃得饱足；
寻求耶和華的人必赞美他，
愿你们的心永远活着！

22.27 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。

22.28 因为国权是耶和華的，

他是管理万国的。

22.29 地上一切丰肥的人

必吃喝而敬拜；

凡下到尘土中的，都要在他面前下拜 -

即不能存活自己性命的人。

22.30 他必有后裔事奉他，

主所行的事必传与后代。

22.31 他们必来把他的公义，

传给将要生的民，

言明这事是他所行的。

步入至圣境界

在上一回我们研读上半部时，我们必须承认，我们好像来到十字架的清影之下，面对面地看见救主是如何为我们受难，比读福音书还要清楚。¹ 司布真(Charles H. Spurgeon, 1834~1892)在讲

¹ 我以弥赛亚诗篇的角度来解读此篇。参John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. (Reprint by Baker, 1989.) 4:2:356. 加氏在诠释这篇诗篇时，一开始就认为作者大卫是预表基督者；J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 4th ed. 1864~78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:245; F. Delitzsch, *Commentary on the OT*. 1867. ET: 1871. (Reprint by Eerdmans, 1980.) 5:1:305-307; Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 105; Peter Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 202-203. 作者在注释本诗篇时，到了最末一段，他讨论到弥赛亚诗篇的问题，也不得不承认本诗篇是「第五部福音书」。John Goldingay, *Psalms, 1-41*. (Baker, 2006.) 341-343. 即便是这位十分现代的学者，也承认本诗全部都应用到耶稣的身上。Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 300-301. 回应那些反对本诗篇为弥赛亚诗篇之人，作者诉诸诗22篇与新约受难记述之「内在的联结」，以证明本诗篇确实是弥赛亚诗篇。Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. (ET: John Knox, 1981.) 297-300. 作者不但承认本诗篇是弥赛亚诗篇，而且特别激赏：「诗篇22篇的作者...没有发出抵挡他的敌人的诉求。...耶稣基督打破了这个障碍...耶稣为他人受苦的使命，也包括了为他的敌人受苦。」

述诗篇22篇时，他说这一篇诗篇是「十字架的诗篇...我们应当毕恭毕敬研读这篇诗篇，将我们脚上的鞋脱下来，好像摩西遇见焚烧的荆棘一样，因为在圣经里若有圣地的话，那么本篇就是。」² 诗篇22篇的上半部应该是铜祭坛，下半部则是至圣所，不错，第22节起就是一项神圣的呼召，呼吁神的儿女进入至圣所，享受救恩的上好。

诗篇是一部奇妙的书卷，里面记载有关耶稣生平的四句话－当祂到地上来时所说的第一句话(诗40.6-8)，³

10.5 「神啊，祭物和礼物是你不愿意的；
你曾给我预备了身体。

10.6 燔祭和赎罪祭、
是你不喜欢的。

10.7 那时我说：『神啊，我来了，
为要照你的旨意行；
我的事在经卷上已经记载了。』」(来10.5-7引文)

当祂钉上十字架时所说的第一句话(诗22.1a)，当祂走出地狱般的审判后所说的第一句话(22.21c, 31c)，以及当祂复活时所说的第一句话(22.22)－都记载在本诗篇内。其实22.31c就相当于十架七言

Willem A. VanGemeren, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 235; Bruce K. Waltke, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 399-400, 414-415. 作者。他反对史怀哲对诗22.1之哀歌的误解，从而说明弥赛亚的期望至终仍然实现了。他也认为诗人大卫的受苦和得荣之说法，「在基督的死而复活上找到独特的应验。」结论是本篇「不是普通的哀歌」。

² Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 1:365.

³ 戴永冕曾考问何广明：「耶稣道成肉身，讲的第一句话是什么？」以读经闻名的何弟兄答不出来。戴才说，「在诗40篇！引用在来10章，有新约明言为证。」这故事我是听何弟兄亲口告诉我们学生的。

的第六言：「成了！」(约19.30a)⁴这句话也隐藏在诗篇22.21c之内。⁵

第22篇一开头时就说，「调用朝鹿」。这个曲调绝无仅有，只出现在诗篇22篇，因为本篇是弥赛亚受难复活篇。魁炬(Peter C. Craigie)的分段是：⁶

诗人的赞美(22.22-26)

会众的赞美(22.27-31)

现在我们要随着圣灵的带领，进入复活的境界了。

赞美成神宝座(22.22-24)

诗篇22.22「突兀得有如复活」，华尔基(Bruce K. Waltke)教授问，「要如何明了这个激烈的改变呢？」⁷希伯来书2.12将诗篇22.22引用到复活的基督身上，换句话说，这节是基督既复活后的第一宣告，这话是祂站在教会面前向着父神说的。

率领众子得荣

诠释诗篇22.22ff最好的经文莫过于希伯来书2.10-12：

^{2.10}原来那为万物所属为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀

⁴ Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 109.

⁵ Perowne注释说，「在本诗篇的下半部份 - 从22.21c到22.31c的话 - 他的心借着信心的翅膀而举起，而先知也看到他所凝视的异象越来越明亮。」见Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:245.

⁶ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 198. 「诗人」原作「受苦者」。Bruce K. Waltke的分段类似：愿立约的社区赞美祂(22.22-26)，列邦要赞美祂(22.27-31)。见Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 397.

⁷ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 408. 注意：作者不以为22.21c是转捩点，他把该动词读成precativ perfect (「愿你应允我」)，见同页注释。但他仍不得不承认22.22是一种突然的转变，激烈有如复活。

里去，使救他们的元帅，因受苦难以完全，本是合宜的。^{2.11}因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。所以，祂称他们为弟兄也不以为耻，^{2.12}说：「我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。」

在弥赛亚的心中，祂只想做一件事，就是使我们成圣，得以进入荣耀里去。注意，祂说的不只是将来如何，而且也是今日如何。诗篇22.22ff的事是发生在今天。

第22节的「会」(LXX用的字就是ἐκκλησία)，即「新约教会」，而神的儿女如今有了一个美名：「我的弟兄」，这正是耶稣复活后对门徒们的新称呼(太28.10)。你能想象吗？我们成为神的儿子的弟兄们，主不以为耻，因为「那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一」！

无怪乎紧接着，基督的话就转向我们，呼吁我们起来「赞美...荣耀...敬畏」耶和华(22.23)。这样，「敬畏神的人...雅各的后裔...以色列的后裔」就成为新约时代君尊的祭司，赞美神是我们无上的职责与最爱。22.3的话应验了：「但你是圣洁的，/是用以色列的赞美为宝座的。」西面的预言也应验了，「这孩子被立，是要叫以色列中...许多人兴起。」(路2.34)

解读苦难意义

第24节是解释第23节的，本节应用在基督身上固然是对的，应用在神的百姓身上也是对的。基督借着苦难，而进入荣耀；基督徒也是借着苦难，而进入荣耀，和他们的主是一样的原则。对于受苦之人，神「没有藐视...憎恶...掩面」，反而祂垂听他们的哀求。神的儿女在受苦时，第24节告诉我们两件事：第一，神没有轻看我们的受苦，祂知道祂为何安排我们经历这个苦难，即使我们现在不明白，也要信得过主，祂必有美意。

有一个人去参观一个织锦绣的工厂，他一点不觉得那些织布

有什么美观，有什么设计，在他眼里，那些织绣都是杂乱无章的。主人就说，「别急，我们现在看到的，都是织绣的背面，而且尚未完全成品；我带你到另一边去看正面的话，你会觉得大不相同。」真的，从正面看都有设计，很美丽的，而且正在成形之中，他看了半成品，就可以断言，等它织好了，肯定是一件美丽的精品。罗马书8.28说得真好：「我们晓得：神使万事都互相效力，叫爱神的人得益处...。」

其次，第24节告诉我们，神垂听受苦之人的呼求。

基督徒信主以后要不要为主做工呢？当然要，但是别急，做工的事第27节以后娓娓道来。基督徒之所以成为基督徒，其秘诀在第24节！受苦。圣经的意思并非是病态的，主的意思是好的，正如圣奥古斯丁说的，「神的本事是从恶中得出善来，撒但的本事则相反，从善中惹出恶来。」耶稣在临别赠言里曾如此说，

14.27 我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。...^{16.33} 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。(约14.27, 16.33)

诗篇22.25-26和23-24是配对的，它们合起来诠释什么叫做「以色列的宝座」。教会之所以成为神的宝座，是因为教会在赞美神(23-24)，以及她在享受神(25-26)。

同享神的宝座(22.25-26)

神不是单方面要求我们与基督一同成圣、向着祂献上由衷的赞美，同时祂也呼召我们与祂一同坐席在宝座上，享受属灵的肥甘。

同赴羔羊婚筵

第25节让我们看见一个宇宙性的筵席，它是神的儿子的还愿祭(利7.16)，因为耶稣在苦难中曾向神许过愿，现在祂复活了，祂在急难中的祷告应验了，祂就要信实地向神还愿。⁸ 弥赛亚究竟许了什么愿呢？内容就是第三节，

但你是圣洁的，
是用以色列的赞美为宝座的。

弥赛亚既复活了，祂就要将以色列转变为赞美神的百姓，将他们打造成为神的宝座。22.25a与25b是平行的，换言之，25a可以说是诠释25b的。诗人还愿的内容乃是「在大会中赞美你的话」，不过，他注明该话又是「从你而来」。魁炬说，「该宣告是由包含在第21c里信心之语所预设的。乃是这句祭司性的(或说先知性的)宣告，再次预设由神而来的话语里(22.25a)，该话语...应许拯救...。」⁹

这场筵席事实上就是耶稣在福音书里所说天国的婚筵(太22.1-14)，这婚筵是主和我们立恩约的婚筵，何等地喜乐！启示录19.6-9说，

19.6...「哈利路亚！
因为主我们的神、
全能者作王了。
19.7我们要欢喜快乐，
将荣耀归给他。

⁸ Kidner, *Psalms 1-72*. p. 108. 作者看22.22-26整段皆为还愿祭的筵席。此外，关于还愿祭的经文，见诗50.14, 61.8, 65.1, 66.13, 116.14, 18, 拿2.9, 传5.4. VanGemeren, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 248.

⁹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 201.

因为，羔羊婚娶的时候到了，

新妇也自己预备好了，

^{19.8}就蒙恩得穿

光明洁白的细麻衣。」

这细麻衣就是圣徒所行的义。^{19.9}天使吩咐我说：「你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！」又对我说：「这是神真实的话。」

今天我们在地上就在享受这场婚筵，教会就是一个享受基督之丰盛的地方。「这场圣餐取代了伊甸园里的生命树」，良有以也。

10

十二篮的丰满

主曾经用五饼二鱼的神迹，来阐述跟随主、作主门徒的意义是什么。神迹行完了，吃饼得饱的男士就有五千人之多，剩下一些零碎的鱼和饼。耶稣说，「把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。」(约6.12) 结果有多少呢？十二篮。这是什么意思？十二代表什么？丰满的基督。那么，那些人吃到了什么呢？只吃到鱼和饼，没有吃到基督。他们自以为很会享受，却把最重要的基督给落了！

这个神迹是福音书所记载的35个神迹里，唯一四部福音书都记载的，其重要性不言可喻。唯有约翰福音6.24-71诠释这个神迹的属灵的意义，(神迹本身见之于6.1-14)。它的意义是：享受基督的人 - 「吃我肉、喝我血」的人 - 「就必永远活着」(约6.51, 35, 57, 58)。这正是诗篇22.26c的意义：「愿你们的心永远活着！」¹¹

¹⁰ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 412.

¹¹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 201. 作者说，22.26c「应当解释为[诗人]向着他的筵席同伴们，所举的干杯(toast)...他曾刚刚站在鬼门关上的。」

诗篇22. 22-31 看哪，祂躡山越岭而来

有一天我们都要进入永远的荣耀，在那里享受真正的主餐，今天在地上者都是预习。但是有一点是真的，两者属灵的度量当然不同，可是它们在本质上是一样的。「即今浅尝于地，将来定必畅饮于天。」这是耶稣在十架上向神所许的愿，要将以色列建立为神的宝座(诗22.3b)。今天耶稣复活了，祂要还愿，祂要建造教会为神的宝座。神子复活了，祂在22.22-26的祷告里就在述说祂的心愿：

我们与主一同赞美，成为神的宝座(22.22-24)

我们与主一同坐席，同享神的宝座(22.25-26)

这两件事一定是合在一道的：我们在敬拜中享受，在享受中敬拜。

诗篇的大使命(22.27-31)

诗篇22.27-31是诗篇版本的大使命。在第23节我们读到雅各的后裔和以色列的后裔，我们可以说，他们就是选民。问题是这个圈子到底有多大呢？先知论及弥赛亚的预言一再说到，祂的国度将要扩及到列邦，诗篇22篇就是一个典型：「地的四极...列国的万族...万国...地上一切之人...凡~之人。」¹² 这些词汇一清二楚说明，福音是走向万邦的。加尔文注释得很好：

基督...从东到西，以惊人的速度，好像闪电一样穿透着，好像外邦人从世界上的所有角落，被带入教会里面了。¹³

为什么福音能够传到地极呢？第28节说得很明白：「因为国权是耶和华的，祂是管理万国的。」

马太福音28章的大使命共有四个 $\pi\acute{\alpha}\varsigma$ (所有的)：所有的权

¹² 参诗2.8, 67.7, 赛45.22, 52.10等，见VanGemeren, *Psalms*. 248.

¹³ *Calvin's Commentaries on Psalms*. 4:2:386.

柄...所有的民族...所有的教训...所有的时间。我们在诗篇22.27-31里，都可以看得见：

所有的权柄=大使命的根据：22.28

所有的民族=大使命的对象：22.27, 29

所有的教训=大使命的内容：22.31 (祂的公义)

所有的世代=大使命的期限：22.30-31

关于对象，22.29进一步说明，它的意思可能是包括富有者(「丰肥的人」)和贫穷者(22.26的「谦卑人」)。本节有它的社会的含意。其实那些在世上「丰肥的人」，就不知不觉向着神会成为倨傲的人，诗人特别指出，他们将来的命运也不过就是「下到尘土中」罢了，亦即是「不能存活自己性命的人」，因此他们今日应当快快谦卑下来，向主下拜。¹⁴「公义」在此所指的乃是「神释放我们的作为，藉此，祂展现祂主权的、恩惠的与得胜的治理。」¹⁵这个作为是指神在保守祂的百姓时，所遵循的信实。¹⁶

然而我们的天然对于大使命的信念不足。它不但是主吩咐我们要完成的使命，同时更是主自己要完成的神的旨意。不管历史的走向怎么走，神的旨意必定成就，不信，走着瞧；但是我们若顺服主投身其间，那是何等的蒙福(参斯4.14)。

马太福音28章的大使命的钥字是「门徒训练」：「做主门徒、训练门徒」，或说「门徒训练，推己及人。」不过，诗篇22篇的词汇与观念是：做祭司赞美神、享受神、事奉神。新约时代的

¹⁴ Calvin's Commentaries on Psalms. 4:2:386.

¹⁵ VanGemeren, *Psalms*. 249. Bruce K. Waltke说，「耶和华拯救与祂立约的同伴脱离死亡之举，是正确的。」参诗4.1。见Waltke, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 414.

¹⁶ Calvin's Commentaries on Psalms. 4:2:389.

门徒相当于旧约时代的祭司，借着赞美神、享受神、事奉神，我们在建造教会，使它成为神的宝座。

躡山越岭而来

今天的信息的标题是从雅歌2.8-17里取出来的。这首诗是调用「朝鹿」，它是一首复活基督之歌，正如雅歌2.8ff所说的，耶稣复活了，祂像朝鹿一样「躡山越岭而来」，呼召我们与祂同去，进入属灵春天的世界，雅歌2.11-13形容得多美丽：

- 2.11 冬天已往，
雨水止住过去了。
- 2.12 地上百花开放，
百鸟鸣叫的时候已经来到；
斑鸠的声音
在我们境内也听见了。
- 2.13 无花果树的果子渐渐成熟，
葡萄树开花放香。

主两度说，「我的佳偶，我的美人，/ 起来，与我同去！」（歌2.10, 13c）你愿进入复活的境界吗？

基督徒是一群奇怪的人。2011年秋天中国有一部爆红的电视剧叫做「步步惊心」，是小说家桐华所写的穿越剧。主角张晓是一个21世纪的年轻白领女士，和男友在深圳的街头吵架时意外触电，一阵强震使她穿越到了康熙48年(1710)，而她也变成了清初女子马尔泰·若曦，两人长得一模一样。以下的故事就看作者怎么编排了：若曦落在权贵之家，周旋在康熙的众子之间，步步惊心。我讲这个做什么？只有一点：马尔泰·若曦是用三百年后之后见之明的智慧，渡过惊险的宫廷斗争。康熙晚年、雍正年间的时事对她来说是历史，因为她知道康熙众子夺嫡之争最后的结局是怎样的，所以她明白「今日」应该如何过生活。

基督徒固然不知道今日明日的细节将如何，可是我们有了圣经的指引，知道了今生的大方向：神的旨意是在得着「以色列的赞美为宝座」的，而且我们知道这宝座要扩及地极，纵横千古。我们就像一群从永世穿越到今生演戏的人，「我们成了一台戏，给世人和天使观看」(林前4.9)，好好演吧。我们是否随从基督进入诗篇22篇所描述的复活境界过生活呢？我们是否过一个赞美神、享受神、事奉神的生活呢？我们是否在建造神的宝座呢？

这样的生活绝对不是踩在云端的，它极可能有今生的苦难或逆境，你是否听到了第24节的声音：神对受苦之人没有藐视、没有憎恶、没有掩面，而且神垂听他的祷告。苦难是你人生锦绣中的金线，当神把图画绣好了，苦难的金线是整个图画中最美丽的一部份。

诗篇22篇的大使命和马太福音的大使命是一样的，在后者四个「所有的」(παῖς 太28.18-20 所有的...万...凡...末了)项目上，你是否深信不疑呢？诗篇22.31似乎特别强调所有的教训，我们是否有份于这种教导的事奉呢？第三节是耶稣在十架之上的异象，是祂在苦难中的许愿，也是祂复活之后工作的蓝图。凯撒大帝留给后人最有名的一句话是：「我来了、我见了、我胜了。」(*Veni, vidi, vici.* = I came, I saw, I conquered.) 这是他在主前47年，轻快征服小亚细亚本都时的豪语。复活的基督在诗篇22篇下半段，更能说出同样的话语：我到来了、我看见了、我胜利了。但愿我们都起来做主的祭司，与祂同说：我们到来了、我们看见了、我们胜利了。

2014/4/27, CBCM; 2017/5/7, SH生命之歌教会

祷告

无终之歌(*Hark! Ten Thousand Voices Crying.* H131)

¹ 听哪千万声音雷鸣 同声高举神羔羊

诗篇22. 22-31 看哪，祂躡山越岭而来
万万千千立即响应 和声爆发势无量
² 赞美羔羊声音四合 全天会集来歌颂
万口承认响亮协和 宇宙满溢无穷颂
³ 这样感激心香如缕 永向神的宝座去
万膝莫不向子屈曲 天上心意真一律
⁴ 子所有的一切光辉 使父荣耀得发挥
父所有的一切智慧 宣明子是同尊贵
⁵ 借着圣灵无往不透 天人无数都无求
围着羔羊喜乐深厚 称颂祂作自永有
⁶ 现今新造何等满足 安息稳固并喜乐
因着祂的救恩受福 不再受苦不受缚
⁷ 听哪天上又发歌声 赞美声音又四震
穹苍之中满了阿们 阿们因是同蒙恩

Hark! Ten Thousand Voices Crying. John Nelson Darby
8.7.8.7. *Geistliche Lieder*, Germany, 1535

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇40篇 你的生命开花了没有？

读经：诗篇40篇

诗歌：救主耶稣由天而来(*He Lifted Me.*)

40.1 (大卫的诗，交与伶长。)

我曾耐性等候耶和華；
祂垂听我的呼求。

40.2 祂从祸坑里、
从淤泥中，把我拉上来，
使我的脚立在盘石上，
使我脚步稳当。

40.3 祂使我口唱新歌，
就是赞美我们神的话。

许多人必看见而惧怕，
并要倚靠耶和華。

40.4 那倚靠耶和華的人，便为有福！
他不理会狂傲和偏向虚假之辈。¹

40.5 耶和華我的神啊，你的奇事，
就是你所行的，²

¹ 40.4 和合本作：「那倚靠耶和華，不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福！」

并你向我们所怀的意念甚多，

不能向你陈明；

若要陈明，

其事多得不可胜数。³

40.6 祭物和礼物，你不喜悦，

你已经开通我的耳朵，

燔祭和赎罪祭非你所要。

40.7 那时我说：「看哪，我来了！

我的事在经卷上已经记载了。

40.8 我的神啊，我乐意照你的旨意行，

你的律法在我心里。」

40.9 我在大会中

宣传公义的佳音，

我必不止住我的嘴唇；

耶和華啊，这是你所知道的。

40.10 我未曾把你的公义藏在心里，

我已陈明你的信实和你的救恩，

我在大会中未曾隐瞒

你的慈爱和诚实。

40.11 至于你，耶和華啊，求你不要向我止住⁴

你的慈悲！

愿你的慈爱和诚实

常常保佑我！

40.12 因有无数的祸患⁵

² 40.5a 你的奇事， / 就是你所行的：按原文译；和合本作「你所行的奇事」。

³ 40.5c 多得：按原文；或按和合本不译。

⁴ 40.11 至于你：按原文；或按和合本不译。

⁵ 40.12a 祸患：或译为「邪恶」。

围困我；
我的罪孽追上了我，
使我不能昂首；
这罪孽比我的头发还多，⁶
我就心寒胆战。
40.13 耶和华啊，求你开恩搭救我！
耶和华啊，求你速速帮助我！
40.14 愿那些寻找我、要灭我命的，
一同抱愧蒙羞！
愿那些喜悦我受害的，
退后受辱！
40.15 愿那些对我说，「阿哈、阿哈的，」
因羞愧而败亡！
40.16 愿一切寻求你的，
因你高兴欢喜！
愿那些喜爱你救恩的，
常说：「当尊耶和华为大！」
40.17 但我是困苦穷乏的，
愿主仍顾念我。⁷
你是帮助我的、搭救我的，
神啊，求你不要耽延！

九重葛的奥秘

诗篇40篇对我们每一个人来说，都是十分实用的诗。我家的阳台上养了一盆九重葛，最近开了些花。这种花又叫南美紫茉莉，其实我们看到美丽的花瓣不是真花，它不过是花苞的变化而

⁶ 40.12c 这罪孽：原文作「它们」。

⁷ 40.17 愿：按原文；或按和合本不译。

已。我们家的九重葛从前不太开花的；我们照顾得还好，水份和肥料没少给，可是它就是不开花。怎么叫它开花呢？后来我们才知道，叫它开花很简单，就是在枝叶长到茂盛以后，不给水、不给肥料、不要照顾它；然后，你就等着看，它就开花了！环境愈艰难，它就开得越灿烂奔放。为什么？园艺学者的解释是说，当它遇见环境不好时，为了繁衍下去，它就赶快开花结果，好产生种子。只要留下了种子，九重葛想，等到环境好时，总有轮到我翻身的一天。

你的生命开花了没有？如果没有，原因很可能只有一个，那就是我们的日子过得太好了！这首诗在诗篇里很特殊，它很难归类。它由两个部份组成：个人的感谢(1-10)和个人的哀歌(11-17)。前面在感恩，后面在哀告，奇怪吗？有不少的学者断定它根本就是两首诗，听来有些道理；譬如第13-17节几乎原封不动地出现在诗篇70篇。但是由前后两部份所使用的共同重要字眼来看，我们有十足的把握说，它们是一首诗。学者们将它定位为「君王祈求用的礼仪」。⁸ 范甘麦伦(Wilhem A. VanGemerem)教授的分段，我们可以参考如下：⁹

- A. 个人得救的经历(40.1-3)
- B. 蒙福得着神保护(40.4-5)
- C. 向神委身的表明(40.6-8)
- D. 宣告神的完全(40.9-10)
- D'. 祈求神的完全(40.11)
- C'. 向神认罪的表明(40.12)
- B'. 向神祈求祂保护(40.13-16)

⁸ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 314.

⁹ Willem A. VanGemerem, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 364.

A'. 个人得救的需要(40.17)

标准的希伯来诗的交错排列。我们在这首诗的下半部(11-17)，看到许多的祈使和命令语气的动词 - 「求...」及「愿...」。共有四个祈求(imperative)和七个心愿(jussive)的动词。¹⁰ 诗人向神祈求之先，他先来到神面前向神感恩。有了回顾过去神的施恩作为根基，诗人才有力量面对未来的挑战，而切切向神祈求。

内忧引来外患

他当时的处境，40.14-15透露，有敌人追逼，他正处在生死交关。情况紧急，可说是千钧一发。从40.13的「求你速速帮助我」，和40.17的「求你不要耽延」来看，我们可以感受到他离死亡不过只有一步之急迫。

不过更糟糕的是，他不但有外患，还有内忧，这是40.12所透露的：

因有无数的邪恶
围困我；
我的罪孽追上了我，
使我不能昂首；
它们比我的头发还多，
我就心寒胆战。

「祸患」(עָוֹן)与「罪孽」(רִשָּׁעוֹת)是平行句里的名词，它们也应当是同意的，我将前者译为「邪恶」，比较容易达意。邪恶与罪孽和外患不同，它们是内忧，是人内在的难处：是人内在本质的邪恶，和所犯罪孽的罪恶感。¹¹

¹⁰ 诗40.17a的「愿」，和合本未译出。

¹¹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 316.

从他的祷告里，我们可以感受到，他的内忧甚于外患。所以，他祷告提及的次序是先提内忧，再提外患。这首诗在大卫的诗篇里的位置，使我们看到他的罪恶感很深，这是37篇以来就是这样的，描写得最透澈的，当属第38篇了。

大卫先提内忧，似乎还告诉我们一个信息，外患不足惧，乃是内忧引发的。他之所以有外患，那是因为他的内忧使他落在神的管教之下，这是神容许的、神安排的！大卫真正的敌人是他自己，不是外在的敌人。第12节最后的一句话，「我就心寒胆战」的字面意思是「我把我自己打败了」！

因此，他若要从苦境中回转，就得先好好认罪；这样，他的祈求才能蒙神垂听。

一连串的恩典(40.1-3)

诗人打算向神哀告，但是他不慌不忙，先从感恩开始(40.1-10)。在这一部份里所用的动词，在诗人这一方的，都是完成式，代表那些都是过去神已经完成的神的恩惠。而描述神恩惠工作的动词，则都是用过去未完成式，十分生动。

我们来看看，在前三节里，大卫记述了神的那些恩典呢？神垂听(1b)...拉拔(2a)...建立(2b)...赐歌(3a)。¹² 结果呢？不但是诗人本身，同使也使许多周围的人学会了敬畏神，并且倚靠祂。(40.3b的「惧怕」宜译为「敬畏」。) 神的工作带来不是一个人的蒙福，而是许多人都学会了倚靠神。

感恩的三部曲(40.4-10)

第1-3节是神的施恩，4-10节则是蒙恩之人的感谢。神施恩的作为之多，是源于祂对我们所怀的意念很多。我们要如何感恩呢

¹² John Goldingay, *Psalms, 1-41*. BCOT. (Baker, 2006.) 569.

诗篇40篇 你的生命开花了没有？

？在这一小段里，提及了三件事：倚靠神、顺服神、传扬神。它们加起来，才是真正的感恩，口说无凭，行动算数。

倚靠神

一个人认识了神，就学会倚靠祂，而不倚靠自己的聪明。如何感恩？第一，倚靠祂。他从前之所以落在「祸坑...淤泥」里，正是因为他依赖自己的聪明。在那次危机的经历中，他学习到了人要坚心依赖神的功课。

顺服神

你如果从第五节直接跳到第九节，似乎是很顺畅的。但是其间隔了第6-8节的话。这三节一言以蔽之，就是遵行神的话，或说顺服神。第六节三句里的前后两句，共提到了利未记五祭里的四种祭。不是说神不要这些祭；不，在旧约时代，它们都是神自己所设立的祭祀制度，当然有其必要。可是神说，在它们之上，要加上开通的耳和乐意的心。40.6b的「耳」是双数，它的意思最好的解释是以赛亚书50.4-5，

50.4主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒、题醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。50.5主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。

耳朵开通了，就能明白神的意思，进而开口去教导别人。¹³ 诗篇40.6-8的这一段话充份显明是大卫的经历，因为它和撒母耳记上15.22的话－「耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。」－相似共鸣。¹⁴ 大

¹³ Gerald H. Wilson, *Psalms*. Vol. 1. NIV Application Commentary. (Zonder-van 2002.) p. 644.

¹⁴ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978.

卫被神的救赎大爱激励，神又开通了他的双耳，使他明白神的话语，因此，他把自己献上作为活祭。神还做了一个工作，就是将祂的律法刻在他的心版上，因此，他有一颗乐意遵行神旨意的心。

更有趣的是来10.5-17引用这一段经文时，是跟着LXX走的。而LXX的读法是「你曾给我预备了身体」，和MT的「你已经开通我的耳朵」不同，但它们是平行经文。经文读法虽不同，但顺服的意思是一样的。¹⁵

诗篇40.7b的「我的事在经卷上已经记载了」何指呢？解释很多。最有力的说法是指申命记17.18-20的话，那是神对以色列君王的教训，经卷自然指的就是律法书了。加尔文的诠释，可以让我们更明白它的意思。他说，

虽然律法字面的教义...本身是死的，只能打空气，但是神使用另一种方式，来教导祂自己的百姓；也就是圣灵内在而有效的指教，成了特属于他们的宝贝，[这指教]只写在神秘密的经卷里，叫他们应当实行祂的旨意。神的声音委实充斥整个世界，但是它唯独穿透进入敬虔者的心内，因为他们的救恩是被[神]预定了的。¹⁶

加尔文甚至说，那个经卷就是「生命册」，神百姓的名字记在其上，这样，他们就存留在祂管教他们的轭下。¹⁷

(ET: 1978. Fortress, 1993.) 426.

¹⁵ William Lane, *Hebrews 9-13*. WBC. (Word, 1991.) 255, fn m, 262. F. F. Bruce, *The Epistle to the Hebrews*. rev. ed. NICNT. (Eerdmans, 1990.) 241.

¹⁶ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. (Reprint by Baker, 1989.) 5:1:102-103.

¹⁷ *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:1:103.

诗篇40篇 你的生命开花了没有？

大卫做君王，他就按申命记17章的教训，抄了一份律法诵读遵行。其实每一个基督徒都应该说，「看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。」(诗40.7b)

1840年英国下议院有一场辩论，当时新选上的一位31岁的议员初试啼声，语惊四座，他的雄辩滔滔差点叫当时的执政党不能差派远征军，打人类历史上最龌龊的战争－鸦片战争。271票对262票，只以九票些微的差数出兵。该议员名叫格拉斯顿(William Ewart Gladstone, 1809~1898)，是一位爱主、敬畏神的人。他的基督徒良心不能忍受他的国家军队，去打这场战争，好卖鸦片给中国人。他甚至说，

中国政府...有权把你们...驱逐，因为你们...坚持这种不道德的残暴贸易。...在我看来，正义在他们那边，这些异教徒...都站在正义这一边，而我们...基督徒却在追求与正义和宗教背道而驰的目标。...这场战争从根本上就是非正义的，...将使我们国家蒙上永久的耻辱。...我们的国旗成了海盗的旗帜，它所保护的是可耻的鸦片贸易。¹⁸

不论主呼召你做什么职业，你都要在你的工作上顺服神。

传扬神

诗篇40.9的「宣传...佳音」一字在LXX里就译为「传福音」，传福音就是「必不止住」、「未曾藏」、「陈明」、「未曾隐瞞」神的救恩。诸位，你若起来传扬，每一个人若都起来传扬，那么教会的成长必然是几何级数的，那是极其可观的。

传扬的内容是主的公义、信实、救恩、慈爱、信实等等祂诸

¹⁸ W. Travis Hanes III & Frank Sanello, *The Opium War: The Addiction of One Empire and the Corruption of Another*. 2002. 中译：鸦片战争...。(三联，2005。) 89-90。

般的美德，就是传扬救赎主。感恩的话结束在第10节。

神恩对抗罪孽(40.12, 5)

这首诗的下半部(11-17)是哀歌。我们要先来看第12节，它和第五节是有趣的对比：(1)第12节说，「这罪孽比我的头发还多」，第五节就说「其事多得不可胜数」，用的是同一个字עָצַם；(2)第12节说，「有无数的祸患围困我」，第五节就说「其事多得不可胜数」，用的是同一个字מִסְפָּרָם。¹⁹

罗马书5.20-21说，「罪在那里显多，恩典就更显多了。^{5.21}就如罪作王叫人死，照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」因此，大卫有救了。所以在祈求部份一开始时，他就向神的慈悲 - 慈爱 - 信实祷告。恩典作王了，诗人有盼望了，他可以向恩典之大君王祷告了。

情词迫切直求(40.11-17)

在这下半部一开始的时候，用的字是「你」(אַתָּה)，和合本和一般的英文译本都没有翻出来，只有ESV译出来：「至于你」(As for you)。诗人把哀求唯独转到耶和华的身上。这一部份的动词有四个「求」(imperative)：40.11, 13a, 13b, 17b，和七个「愿」(jussive)：40.11, 14a, 14b, 15, 16a, 16b, 17a。

他的四个祈求都在祷告，求神帮助拯救，他明白神的拯救是出于祂的主权的恩惠。「求你开恩」(רָצֵה)的原意是「乐意」。救恩出乎耶和华的主权恩典，祂要恩待谁，就恩待谁。诗人此时此刻在生死之间，他能存活唯独赖乎神的意愿了。因此，诗人抓住神的恩慈迫切地祷告，求主不要耽延。

求之外还有愿。求是迫在眉睫的求，愿是危机解除过后的愿

¹⁹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 314.

诗篇40篇 你的生命开花了没有？

景。大卫可真有信心，料定神一定会来为他解危，所以，他在祈求之外，也顺便祷告出他将来的愿景！他盼望他的敌人眼镜通通跌破，因为他们一定想，这回大卫死定了，没想到他还能死里逃生，逆转胜，反而是叫逼迫他、置他于死地的仇敌，羞愧而亡。同时他愿正义之士看到这一切的奇迹，而称颂神为大。对他自己呢，他愿神从此「常常」(תָּמִיד 11)保佑他、顾念他。

结出生命花果

大卫的人生风暴再起，但我们相信他的生命要再一次借着紧紧依靠神，而绽放花朵、结出果实。黎明之后，天明；风暴之后，彩虹。花无百日好，天无十日晴。

许多人喜欢神未曾应许天色常蓝 (*God Has Not Promised.*)这首诗歌。写得真好，尤其是副歌：

¹ 神未曾应许 天色常蓝 人生的路途 花香常漫
神未曾应许 常晴无雨 常乐无痛苦 常安无虞
*神却曾应许 生活有力 行路有亮光 作工得息
试炼得恩勛 危难有赖 无限的体贴 不死的爱
² 神未曾应许 我们不遇 苦难和试探 懊恼忧虑
神未曾应许 我们不负 许多的重担 许多事务
³ 神未曾应许 前途尽是 平坦的大路 任意驱驰
没有深水拒 汪洋一片 没有高山阻 高薄云天

Annie Johnson Flint (1866~1932), 1919

弗琳特(Flint)三岁时，母亲死于产难。父亲也命在旦夕，于是就由浸信会里的弗琳特家领养了姊妹两人，她们虽在这么小就成了孤儿，但感谢神的预备，让她们从小在充满基督之爱的家庭长大。弗琳特八岁时经历了重生，真正地归主。学校同学们形容她是一个「好心、快乐、活力」的女孩。

高中毕业后，为帮助家计，她就投入小学老师的工作。没想

到才开始工作，她的风湿性关节炎就开始袭击她了，一生为这不治之症所苦。然而她的灵命因此反而开花，神使用她的诗歌才华帮助了太多的人。

让我们都起来向神多多祈求，并且说出向神的心愿。摩西的诗篇90篇也有四个祈求和五个心愿，那是他在八十岁的祷告。八十岁，他的人生大概走到尽头了，在米甸的旷野牧羊四十年，但是你读他的诗篇，他向神的雄心大志仍旧不减当年！摩西逆转胜。

大卫不知何时写诗篇40篇？从第12节来看，似乎不是早年逃避扫罗追杀的作品，而比较像犯罪之后的认罪诗之一。大卫的一生也是夕阳无限好，我们在历代志上第22-29章看到他的一生最辉煌的一页，其实他才是圣殿真正的缔造者：

圣殿的基址是他一生经历找到的，
圣殿的材料是他一生争战赢得的，
圣殿的样式是他一生启示汇集的，
圣殿的组织是他一生事奉悟出的。

神使万事互相效力，大卫人生的风暴在神的手中，转变为美丽的彩虹。

你喜欢贝多芬(1770~1827)吗？他所写的第九号交响曲「欢乐颂」，尤为世人喜爱。日本人很喜欢这首交响乐，在二战后谁来重建他们的心灵呢？他们发现每当他们聆听「欢乐颂」时，都获得无比的鼓舞。1989年圣诞节当天，为庆祝柏林围墙倒塌，著名的指挥家伯恩斯坦(1918~90)在当地演奏厅指挥这首「自由颂」！他把「欢乐」(Freude)一字改为「自由」(Freiheit)，并说，「原作者Schiller (1785)写过自由颂这个版本的，只是遗失了。贝多芬一定会祝福我们这样唱的。」

贝多芬青少年第一次读到欢乐颂时，就喜欢上这首诗了。

诗篇40篇 你的生命开花了没有？

1823~24年他终于写完这首交响曲。5/7在维也纳首演时，他耳朵早聋了，所以由吴洛夫(Michael Umlauf)来指挥。「全曲告终，立即爆发出轰然鼓掌。」但是贝多芬背对听众，他浑然不知！我们很难想象，得到世人封为乐圣的人，在他三十岁以前就发现自己开始为失聪所苦，对一个音乐家而言，是致命的！但他靠神恩典走完一生。正因为这种人不能忍受的病痛，反而使他的生命力爆发出来，绽放最美丽的花朵。²⁰

九重葛要遇到艰难，才会开花结果；那么，你是按照神的形像创造的；你蒙主恩后，神的形像也次第恢复在你心中；最重要的是：你的生命开花结果了没有呢？愿主恩待祝福您。

这是弥赛亚诗？

最后我们回过头来问这一个问题。由于希伯来书10.5-7将诗篇40.6-8引用在基督身上，这就说明了本诗篇是弥赛亚诗篇无疑。戴永冕教士(James Hudson Taylor, II, 1894~1978, 乃戴德生之长子家中的长孙)有次考何广明弟兄一个圣经问题。何弟兄在台湾校园团契的圈子，常做辅导及讲员，以读经闻名。什么问题呢？「基督道成肉身时，讲的第一句话是什么？」何弟兄左答右答，戴教士始终就是摇头。「那么，到底是那一句话呢？」戴教士就引用希伯来书10.5说，「基督到世上来的时候，就说...。」何弟兄服输了，他没有想到第一句话不在福音书里，而是在希伯来书里！

希伯来书10.5-7特别讲明，当祂到世上来的时候，是穿上「身体」的，亦即祂道成肉身了！这是救赎史上的大事。大卫在诗篇8.2, 5和40.6-8两处，都蒙主的启示，看到了神子道成肉身的奥秘。(后来的先知以赛亚也在他的先知书7.14, 9.6-7分别看到童

²⁰ 赵震，名曲的故事。新潮文库。p. 100。

女怀孕和奇妙婴孩的伟大异象。)

然而当我们读诗篇第40篇时，会觉得有些突兀，因为此篇是哀歌，大卫为着他自己的罪孽在主前深自忏悔(诗40.12, 2)，这样的诗篇怎么会是弥赛亚诗篇呢？范甘麦伦(Willem A. VanGemen)也说，「诗篇38-41篇由共通的主题 - 罪恶、犯罪、罪咎，以及它们带来的结果 - 联合起来。」²¹在这样的背景下，我们要如何来领会圣灵选择了这篇诗篇，来启示弥赛亚的奥秘呢？最佳的领会乃是：弥赛亚不但道成肉身，而且降卑到与我们世上罪人认同，认同到一个地步，祂会呼号诗篇40.12的话 - 虽然祂本是无罪的、圣洁没有瑕疵的！正因祂甘心做神的羔羊，除去世人罪恶的，而在十字架上背负我们的众罪孽，呈现出这代罪羔羊之一幕。

这篇诗篇将道成肉身与十架赎罪，合并在一起，就更叫我们明白了基督来到世上，就是要照神的旨意行。布鲁斯(F. F. Bruce, 1910~1990)就着希伯来书10.5-7，有十分精辟的注释：²²

属灵的原则在基督所献上完美的赎罪祭上，超越了。[希伯来书]作者的对比不在祭物与顺服之间，而是在咽哑动物所献上非愿的献祭、与顺服而进入的献祭之间。后者是有灵魂之人的献祭，他不是被动地进入死亡，而是在死亡中、接受神的旨意成为他自己者。

我们如今都得救了，我们可否效法弥赛亚对神说，「看哪，我来了...我乐意照你的旨意行」呢？这点是这篇诗篇对我们最大的挑战！求主恩待我们。

2011/8/14, MCCC; 2016/7/4, GCC, PCA, VA
2019/10/12 Sat ACCC Choir. ver. 1.5

²¹ VanGemen, *Psalms*. 352.

²² Bruce, *The Epistle to the Hebrews*. 241.

祷告

救主耶稣由天而来(*He Lifted Me*. H103)

- ¹ 救主耶稣由天而来 为要使我蒙祂慈爱
祂经羞辱罪恶压害 伸张恩手救我
*从污泥中祂拯救我 用慈爱手祂拯救我
从黑暗中进入光明 赞美主名祂拯救我
² 恩主呼声为时已久 惜我硬心不肯回头
我今醒悟痛悔前咎 蒙主赦免救我
³ 主为我戴荆棘冠冕 两手被钉滴下血点
因我陷在罪中可怜 主伸爱手救我
⁴ 现在我灵快乐平安 与主同住属灵高原
我真难用口述舌传 耶稣如何救我

He Lifted Me. Charles H. Gabriel, 1905

HE LIFTED ME 8.8.8.6. Ref, Charles H. Gabriel, 1905

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇45篇 你比世人更美

读经：诗篇45篇

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

可拉后裔的训诲诗，又是爱慕歌，交与伶长，调用百合花。

- 45.1 我心里涌出美辞，
我论到我为王作的事，
我的舌头是快手笔。
- 45.2 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。
- 45.3 大能者阿，愿你腰间佩刀，
大有荣耀和威严。
- 45.4 为真理、谦卑、公义，
赫然坐车前往，无不得胜。
你的右手必显明可畏的事，
- 45.5 你的箭锋快；
射中王敌之心，
万民仆倒在你以下。
- 45.6 神阿，你的宝座是永永远远的，
你的国权是正直的。

- 45.7 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。
- 45.8 你的衣服都有没药、沉香、肉桂的香气，
象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜。
- 45.9 有君王的女儿，在你尊贵妇女之中，
王后佩戴俄斐金饰，站在你右边。
- 45.10 女子阿，你要听、要想、要侧耳而听，
不要纪念你的民和你的父家。
- 45.11 王就羡慕你的美貌。
因为他是你的主，
你当敬拜他！
- 45.12 推罗的女子必来送礼，
民中的富足人也必向你求恩。
- 45.13 王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金 绣的。
- 45.14 她要穿锦绣的衣服，被引到王前，
随从他的陪伴童女，
也要被带到你面前。
- 45.15 她们要欢喜快乐被引导，
她们要进入王宫。
- 45.16 你的子孙要接续你的列祖。
你要立他们在全地作王。
- 45.17 我必叫你的名被万代纪念，
所以万民要永永远远称谢你。
你要立他们在全地作王。

诗篇45篇在全圣经里，是一篇十分独特的经文，正如诗题所说的，它是一首绝无仅有的「爱慕(יְדִיּוֹת)歌」，是在婚礼场合中使用的。这篇诗在150篇的诗篇里是一颗光耀夺目的珍珠。因为这场婚礼是君王的婚礼，所以，它又被列在「歌咏君王的诗篇」

四十日(VI)：我的主！我的神！

(Royal Psalms)内。¹ 在圣经里只有雅歌里有一些段落的文体与之相似。² 它也是诗篇中可拉后裔诗集中的一首。

关键在于基督(45.6-7)

这篇诗篇和雅歌一样，很不好解，因为诗中被颂赞者到底是谁呢？只是一位大卫王朝的君王吗？如果是，又是那一位呢？回答这个问题的关键在第6-7节。安得逊(A. A. Anderson)明言：「这一句话[即45.6a]是解释这篇诗篇最主要的键。」学者苟定格(John Goldingay)也指出，LXX和耶柔米都是直译，和主要的英译本(KJV, NASV, NIV, ESV等)、和合本也一样。³ 如此说来，这位被歌颂的君王是有神性的！那么，祂会是谁呢？当代学者们几乎都不甘心用灵意解经法来读这一篇诗篇。⁴

¹ 在诗篇里，Royal Psalms有几下诸篇：诗2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144等。

² 歌3.6-11是婚礼的迎亲进行曲。大概歌4.1-15或许和诗45篇比较相似。

³ A. A. **Anderson**, *Psalms 1-72*. NCB. (Eerdmans, 1972.) 349. John **Goldingay**, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 53. Derek **Kidner**说得很好，「但是希伯来经文在这里(第六节)阻挡了任何松弛的迹象；乃是新约、而非新译本当它使用这节以证明神的儿子，比天使更为超越(来1.8-9)时，算是公平对待这一节经文了。...在基督教以先的LXX在翻译这些经节时不改动的信实，是十分惊人的。」Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 172.

⁴ A. A. **Anderson**的译法是：“Your divine throne endures for ever and ever.” 他明显地把「神」转变为形容词；这样，他就为自己的疑难解套了。Anderson, *Psalms 1-72*. p. 349. **Goldingay**将第六节译为：“The throne, God’s, is yours forever and ever.” 他认为：否则，「在其上下文就很难使这一节有意义。」他的译法连他自己都承认，是听从了犹太犹比Ibn Ezra的意见而更改的。Goldingay, *Psalms, 42-89*. p. 53. 他又说，「这篇诗篇是论说并且聚焦在人、而非神身上。」54. 另一种改法则如Peter **Craigie**所提供的：“The eternal and everlasting God has enthroned you.” 这种改法是听取Dahood的修字。因此，「王的宝座就是神的宝座在地上的相对部份。」Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983)

我且用司布真(Charles H. Spurgeon)的话作这争议的总结：

有的人在这里只看见所罗门和法老女儿[的婚礼] - 他们是短视的；其他人看见所罗门和基督 - 他们是斜视的；妥善聚焦的属灵的眼睛就只看见基督。「神啊，你的宝座是永永远远的。」这位君王就是不朽的，而且祂的永远的国度不会被黎巴嫩和埃及小河所局限住。这篇诗篇所歌颂的不是地上的婚礼，它乃是属天新郎和祂所拣选配偶之间的结婚进行曲

336-337, 339. Willem A. **VanGemen**虽然使用NIV的译文，但是他在脚注里作了详细的解释。他虽然说「旧约经文应当按它自己的读法去读」，可是他又接着说，「更强烈的证据则有利于『宝座』被省略掉的读法(elliptic reading): “your throne [is a throne of] God.”」VanGemen, *Psalms. The Expositor's Bible Commentary*. Vol. 5. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 399-400. 奇怪的是他在同时又说这首诗具有预表之意义，他也引用了C. S. Lewis的一段话，强调基督和祂的新妇之间的关系。396。

关于这两节所带给学者们在解经上的挣扎，早在十九世纪就有了。J. J. Stewart **Perowne**对这首诗的释经史，做了1878年以前相当翔尽的介绍！他力言反对用寓意法来解释诗45篇，而视之为犹太历史上的一场真实的婚庆，进而导出更高的预表意义；他采取这种观点来诠释。至于第六节的译法，他维持直译；但是他如何面对老问题：「所罗门或任何一位犹太君王，我们能够如此真接地称他为神吗？」他显然求助于加尔文来解决这个问题了。Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 366-371. 最好的定调仍是加尔文的；他维持直译，由于他认为这首诗是讲所罗门王的婚礼的，所以第六节的主词就是该君王了。可是他紧接着说，「虽然因为神将祂的荣耀里的一些记号打印在君王们的身上，他就被称为神，但是这个称号不能够好端端地应用在必朽坏之人的身上。...由此，我们可以顺利地推断说，这篇诗篇...与一个比任何地上国度要更为高超的国度，有所关联。」John **Calvin**, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 5. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:178. 随着他的注释读下去，到了第七节起，他开始一再地大量地用基督之预表，来诠释本篇诗篇。183-194。

四十日(VI)：我的主！我的神！

(*epithalamium*)。 ⁵

这一篇诗篇的焦点，不错，乃是基督－以及祂的新妇。鲁益师(C. S. Lewis)论到这一篇诗，他说，要看「诗篇里的第二层的意义」。⁶这是一篇典型的弥赛亚诗篇。它的第6-7节被引用在希伯来书1.8-9；然而，它之为弥赛亚诗篇却不限于第6-7节而已，可以说全篇诗篇都是。

本诗篇的分析

这篇诗篇的结构如下：⁷

A. 导言(45.1)

B. 对君王说话(45.2-5)

C. 新郎的荣耀(45.6-9)

B'. 对新娘说话(45.10-12)

C'. 新娘的荣耀(45.13-15)

A'. 结语(45.16-17)

好，现在我们来看这篇诗。它的目的是为着敬拜弥赛亚。45.11c也呼召我们说，「你当敬拜他！」祂就是属灵婚礼中的弥赛亚君。为什么呢？「因为祂是主。」(45.11b)「祂是主」是属灵的事实，而「敬拜祂」是我们的回应。如何从客观的事实，走到主观的回应呢？答案在45.10的三要一不：「女子阿，妳要听、要想、要侧耳而听，不要纪念妳的民和妳的父家。」

⁵ Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. in 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 2:351. 司布真的话其实也等于批判了加尔文属于「斜视」的！在加尔文诗篇注释的译者注里，早就受到这样的批判了。译者认为根本不需要考虑所罗门，而应该将「它单单地应用在弥赛亚、和祂与祂的教会之间奥秘的联合之上。」 Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:181的脚注#1。

⁶ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 340.

⁷ VanGemeren, *Psalms*. 396.

美丽的新世界(45.10b)

我们在45.10b里听到了类似神在伊甸园里对亚当的吩咐：「因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」(创2.24)在伊甸园里，神呼召亚当要离开父母，如今在这个新世界里，神呼召新夏娃 - 就是教会、基督的新妇 - 「不要记念你的民和你的父家」，就是要离开「父母」，离开原来的世俗，好与基督连合，成为一体。现在，这位新丈夫乃是她的「主」，非同小可，她不只是要爱慕祂，而且要敬拜祂。

新郎和新娘的关系，以爱情为其特征。然而，我们在创世记3.16所看见的夫妻之爱沦为「管辖式的恋慕」，因受罪的污染，「爱之欲其生，恶之欲其死。」这种爱是以自我为中心，不舍己。「爱之深，恨之也深」，这就是人间的爱情。但是诗篇45篇的标题就说，这是一首「爱慕(יְדִידוּת)歌」。君王对女子的回应也是「羡慕(אֲדַמְּךָ)你的美貌」(诗45.11a) 这个字眼在旧约里出现了26次，几乎都是指着强烈的欲求说的，并不是一个很好的字眼；但是它在这里是用来表示一种基督对祂的新娘强烈的爱情，是舍己之爱，是洁净之爱。⁸

不要爱旧世界(45.10)

「女子阿，你要听、要想、要侧耳而听，不要记念你的民和你的父家。」(诗45.10) 这一节也是我们的责任，是我们要做的，不可赖给神。多少基督徒之所以有羡慕，却成年累月没有进步，是因为老是搞不清楚什么是我们圣徒当尽的责任。圣灵永远不会替我们治死我们的肉体，不会代我们躲避试探，不会替我们奉献，不会代我们舍己。祂顶多会催促我们去做，但祂绝不会替我们去做。大卫犯罪起来很厉害，但他悔改也澈底，至终神给他一生

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

四十日(VI)：我的主！我的神！

的盖棺论定：他是「合神心意的人」(徒13.22, 撒上13.14)！因为大卫肯悔改、肯行动。扫罗恰恰相反。扫罗一生做了许多好事，可是他不是一个敬拜神的人，而且他不愿意杀死亚玛力的首领亚甲王。他最后怎么死的？死在一个亚玛力人少年之手下(撒下1.1-13, 参撒上31.3-6//代上10.3-6)！请听箴言21.25的话：「懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯作工。」

诗篇45.10讲到三要一不，正是我们灵命长进的秘诀：「女子阿，妳要听、要想、要侧耳而听，不要记念妳的民和妳的父家。」。一不就是约翰壹书2.15-17所说的「不要爱世界」：

2.15不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。2.16因为凡世界上的事，就像，都不是从父来的，乃是从世界来的。2.17这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的是永远常存。

上述经文提及世界万花筒里转来转去、千变万化的，只有三样东西是基本的：肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。以下的表格帮助我们明白它们究竟是什么？

约壹2.16	肉体的情欲	眼目的情欲	今生的骄傲
伊甸园的试探	好作食物	悦人眼目	如神
主的旷野试探	石头变食物...	万国的荣华...	从殿顶跳下...
世俗的说法	金钱	情欲	权力
意义	单以物质享受为满足的情欲	单以精神享受为满足的情欲	向神独立的倨傲

从古到今，撒但诱惑我们的招数，不外乎就是这三样变来变去，混合运用。记住主耶稣教导我们的祷告：「不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。」(太6.13a) 耶稣面对试探最凌厉的话语就是，「撒但，退我后边去吧！」(太16.23, 4.10) 我们有同样的决心吗？

秘诀唯在乎祂(45.10)

「女子阿，妳要听、要想、要侧耳而听。」(诗45.10a) 信道是从听道来的。听了道以后，要昼夜思想，思想到什么程度呢？「侧耳而听」是整个人的心思意念都充满了基督的话，而且说这话语者乃是活生生的人：「你比世人更美」(诗45.2a)！

读经的秘诀是什么？有一个下午主与以马忤斯二人同行的大约三个小时。究竟是什么因素使他们的心窍打开、看见复活的主了？耶稣很会解经，当然。我告诉你，秘诀是「祂」。这两个人其实很可爱，明明已经软弱退后了，可是心中想的是祂，口中讲的也是祂，虽然他们那时还没有真正地认识祂！主怎样帮助这两人呢？「于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自已的话，都给他们讲解明白了。」(路24.27) 他们是在听道呢？还是在拼图呢？等到他们一同擘饼时，极可能是耶稣的钉痕手叫他们看见了，「他们的眼睛明亮了，这纔认出祂来。忽然耶稣不见了。」(24.31)

世人中祂最美(45.2-9)

诗篇45.2-9的这一段，是旧约里最完整的基督之画像。它启示了基督的身位，也启示了祂的工作。

主基督的身位

我们在前面曾讨论过祂的神性，在45.6-7两度直接称呼祂是神。因为祂是神，所以祂的宝座是永远的，而且父神赐给祂的喜乐油~圣灵，是没有限量的(参约3.34)。

然而在一开头时，这位神性之君王(1)、乃是世人中的至美(2a)，祂有完美的人性。综合上述，祂是神而人者。

主基督的工作

祂的「嘴里满有恩惠」(2b)，这正是耶稣开始尽祂的先知职

四十日(VI)：我的主！我的神！

事时，百姓对祂发出称赞及希奇之处，「祂口中所出的恩言」(路4.22)。耶稣也有行神迹，但是那些神迹是为了印证祂的教训－譬喻或是讲论。创造主用言语创造天地(创1-2章)，如今救赎主也用言语建造教会；祂的恩惠是透过祂的言语供出来的。

「永远」是大卫王国的特征(撒下7.13, 16, 参路1.33)，这个词汇在本篇里也三度出现了(2, 6, 17)。这位弥赛亚君身上所受的膏油~圣灵，当然也是没有限量的(2c, 7bc)。

十字架的胜利(45.3-5)

我们非常惊讶于本篇论述基督救赎工作之明亮。从第三节起，镜头转向了十架的对决，而且是灵界的观点。主耶稣的道成肉身，主要是为了救赎，故迈向十架。四福音都花了近1/3的篇幅，来描述救恩史上最重要的一刻，但四位福音书的作者们，何尝看见了主钉十架过程中属灵争战的那一面呢？

福音书所刻画的耶稣是祂为羔羊的一面，在这里却显示祂为犹大支派狮子的一面(启5.6, 5)：原来主耶稣乃是大能者，是旧约圣战里所说的耶和华的战士，「愿你腰间佩刀，/ 大有荣耀和威严」(诗45.3)，虽然祂在人看来是「愚拙...软弱」的(林前1.25)。然而祂「赫然坐车前往」(45.4b)，与整个黑暗的权势交锋(参西2.15, 来2.14, 约12.31, 13.27, 14.30, 16.11, 33, 约壹5.19)。

那么这场争战的结果如何？神在创世记3.15c早已预言了，「女人的后裔要伤你的头」，在十字架上应验了(约12.31-33)，

12.31现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。12.32我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」12.33耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。

神借着耶稣「作了赎罪祭，在肉体中定罪了罪」(罗8.3)，「败坏那掌死权的魔鬼」(来2.14)，在此用诗歌表达出来(诗45.4c-5)：

45.4c 你的右手必显明可畏的事，
45.5 你的箭锋快；
射中王敌之心，
万民仆倒在你以下。

这叫「无不得胜」(45.4b)！

主复活的荣耀(45.6-8)

这位君王「因从死里复活，以大能显明是神的儿子」(罗1.4)，在复活升天的境界中建立祂永远的宝座(诗45.6)。五旬节那天浇灌下来的圣灵，是印证了祂升上诸天后，所承受的无限量的圣灵 - 这圣灵是父神厚厚地膏在祂身上的(诗45.7)。

在诸天的境界里，正如启示录4-5章所诠释的，焦点只有一个，就是羔羊耶稣，祂是属天的亚伦(诗133.2)，圣膏油膏在祂的身上，里面加在清橄榄油内的成份之香气，都出现在大祭司的衣服上了(诗45.8)。这一节呼应了诗篇110.4金色的启示！这位君王不只是君王，同时还是大祭司，祂乃是按着麦基洗德等次的君尊祭司，其职份直到永远

诗篇45.8b的话，「象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜」，透露了天上的光景，启示录5.9-14则进一步启示我们，在天上更有四活物与24位长老的新歌、千万天使的「羔羊是配颂」、所有受造之物的颂赞、四活物的「阿们颂」，而羔羊耶稣在荣耀中却是默默无声的。

教会大得建立(45.9)

教会与祂一同复活，一同坐在天上(弗2.6，来12.22-23，启7.15)，不过诗篇45.9是用诗歌语言将她表达出来。她是羔羊的新娘，新约和旧约都用「女人」的形像来预表主的教会，她是基督救赎来的。诗篇45.2-9用了八节的篇幅，将基督的身位和工作，做了概括性的铺陈。

四十日(VI)：我的主！我的神！

救恩今日结果(45.10-15)

诗篇45篇用大卫之约的语言，来叙述教会的荣耀。教会将来要被提到荣耀里去的，可是这里所讲的非指终末的荣耀，而是教会今日在世上建立起来后，为主掌握属灵权柄之荣耀。

第十节的「三要一不」是教会得以在世上昌盛的秘诀，其实它的内容涵盖在主祷文里面。这样的教会是顺服主、敬拜主的教会(11b)。当教会如此行时，她在主的眼中叫做「美丽」！美到什么地步，连主都会「羡慕」(11a，参歌4.9)！这种羡慕其实是一种忌邪的爱，祂要保护我们，成为我们的火城(亚2.5)。

与神性情有分(45.13-15)

45.13-15可以说是浓缩版的雅歌，论及良人与佳偶之间的爱情故事。如果我们用启示录19.8来领会女子的衣服的话，乃是指着教会的圣洁说的。白色是指称义说的，金色是指成圣说的。祭司的衣服是细麻衣(出28.40-42)。我们的义行来自随从圣灵而行(罗8.4-6)，因此受到圣灵的称义(提前3.16)。这个称义可以说就是雅各书所说的因行为称义了(雅2.21-26)。

其实神的儿女在随从圣灵的功课上，常与神的管教有关，直到我们「结出平安的果子、就是义」，但也是「使我们在祂的圣洁上有分。」(来12.11，10) 圣洁的颜色是金色的，是神的色彩。这些神的儿女的成圣，已到了「与神的性情有分」的地步了(彼后1.4)；这正是诗篇45.13里衣服为「金线绣的」意义。

世上伦理大国(45.12)

申命记4.6-8说，教会成为世上的大国(参创12.2-3)，这种说法还不是我们自我评估的，而是世人这样说我们的，主因是我们有「公义的律例、典章...律法」，加上「有神...相近」，于是乎世上的列国都要来「送礼...求恩」啊(诗45.12)！

求什么恩呢？我相信它是包括救恩的；「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」（太24.14）；先知们也如此预言(亚14.16-20a，赛66.18-19, 19.19-25)。

教会大大蒙福(45.15-16)

教会不仅按亚伯拉罕之约要成为大国，将救恩带给世人；且按大卫之约，她要成为属灵的、伦理的国度，使基督成为文化之主，让世人亲炙于主祷文的世界，是怎样有福的世界。耶稣亲口对彼拉多说，「我是王...特为给真理作见证」（约18.37），教会乃是蒙召与祂同掌这王权！阿们。

2011/2/6, MCCC. ver. 1

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

祷告

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

¹有福时刻终于来临 羔羊婚筵准备完成
众优胜者蒙召有分 被提上升喜乐融融
秘密伤痕无处可寻 背人泪痕也都擦净
细麻白衣皎洁晶莹 馨香四溢圣徒义行
没药乳香膏我全人 圣灵杰作新妇荣形
²盛筵之上歌声欢腾 永颂羔羊蒙福无穷
前在尘世稍尝天恩 五谷新酒乐我心灵
十架路程虽然难行 下滴脂油润我途径
如今被提天的宫禁 沐于浸于荣耀无尽
纔知损失何足介意 换来今日极重福分
³坐祂席上瞻祂慈颜 我脸反映荣耀无限
我心惊愕我魂感赞 正当与主甘甜结联
当日每一辛酸经验 今日都成何等纪念
新妇所获无上礼聘 乃是救主所受伤痕

四十日(VI)：我的主！我的神！

从此神人一同君临 在于新造无穷光阴

根据诗篇45篇

词：羔羊婚筵，史伯诚，1977

曲：林知微，1977

注：作曲者林知微姊妹常被人传颂的是她为「让我爱而不受感戴」所谱的曲。这一首曲子也是她所谱曲中十分优美的一首。

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇68篇 从天降下、仍旧在天的人子

读经：诗篇68篇

诗歌：在至高者的隐密处(*Within His Secret Place I Hide.*)

大卫的诗歌，交与伶长。

68.1 愿神兴起，使他的仇敌四散，
叫那恨祂的人从祂面前逃跑。

68.2 他们如烟被风吹散，就被驱逐；
如蜡被火融化，
恶人见神之面而消灭。¹

68.3 惟有义人必然欢喜，
他们要在神面前高兴，
他们要欢欣快乐。²

68.4 你们当向神唱诗，歌颂祂的名，
你们要高举那位驾行在云上的；³
祂的名是耶和華，
要在祂面前欢乐！

68.5 神在祂的圣所作孤儿的父，

¹ 68.2 按原文次序；和合本将后两行次序交换。

² 68.3bc 按原文；和合本将两句浓缩为「在神面前高兴快乐」。

³ 68.4b 和合本另译为「为那坐车行过旷野的修平大路」。

作寡妇的伸冤者。

- 68.6 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。
- 68.7 神啊，你曾在你百姓前头出来，
在旷野行走。(细拉)
- 68.8 那时，地见神的面而震动，
天也落雨；
西奈山见以色列神的面也震动。
- 68.9 神啊，你降下大雨；
你产业以色列疲乏的时候，你使她坚固。
- 68.10 你的会众住在其中；
神啊，你的恩惠是为困苦人预备的。
- 68.11 主发命令，
传好信息的妇女成了大群。
- 68.12 统兵的君王逃跑了，逃跑了；
在家等候的妇女分受所夺的。
- 68.13 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。
- 68.14 全能者在境内赶散列王的时候，
势如飘雪在撒们。
- 68.15 巴珊山是神的山，
巴珊山是多峰多岭的山。
- 68.16 你们多峰多岭的山哪，
为何斜看神所愿居住的山？
耶和华必住这山，直到永远！
- 68.17 神的车辇累万盈千；
主在其中，

好像在西奈圣山一样。

- 68.18 你已经升上高天，掳掠仇敌；
你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，
叫耶和華神可以与他们同住。
- 68.19 天天背负我们重担的主，
就是拯救我们的神，
是应当称颂的！（细拉）
- 68.20 神是为我们施行诸般救恩的神；
人能脱离死亡，是在乎主耶和華。
- 68.21 但神要打破祂仇敌的头，
就是那常犯罪之人的发顶。
- 68.22 主说：我要使众民从巴珊而归，
使他们从深海而回，
- 68.23 使你打碎仇敌，你的脚踹在血中，
使你狗的舌头从其中得分。
- 68.24 神啊，你是我的神，我的王；
人已经看见你行走，进入圣所。
- 68.25 歌唱的行在前，作乐的随在后，
都在击鼓的童女中间。
- 68.26 从以色列源头而来的，
当在各会中称颂主神！
- 68.27 在那里，有统管他们的小便雅悯，
有犹大的首领和他们的群众，
有西布伦的首领，
有拿弗他利的首领。
- 68.28 以色列的能力是神所赐的；
神啊，求你坚固你为我们所成全的事！
- 68.29 因你耶路撒冷的殿，
列王必带贡物献给你。

- 68.30 求你叱喝芦苇中的野兽和群公牛，
并列邦中的牛犊；
把银块踹在脚下，
神已经赶散好争战的列邦。
- 68.31 埃及的公侯要出来朝见神，
古实人要急忙举手祷告。
- 68.32 世上的列国啊，你们要向神歌唱；
愿你们歌颂主！
- 68.33 歌颂那自古驾行在诸天以上的主！
祂发出声音，是极大的声音。
- 68.34 你们要将能力归给神，
祂的威荣在以色列之上，
祂的能力是在穹苍。
- 68.35 神啊，你从圣所显为可畏；
以色列的神是那将力量权能赐给祂百姓的。
神是应当称颂的！

庞然精采诗篇

诗篇68篇在大卫所写的诗作里，算是最长篇的了。⁴ 它的诠释之难，在诗篇解经史上充满传奇性。旧约考古大师欧百特(W. F. Albright, 1891~1971)曾评论说(1950)，本诗是由许多早期诗歌之诗句(*insipits*)、凑合而成的，要妥善地诠释它几乎是不可能的，至少说是极困难的。不久就有另一位诗篇学大师莫文可(Sigmund Mowinckel, 1884~1965)出来打擂台，反驳前者的说法，而认为本诗是合一的整体，呈现出秋祭时、神百姓给神加冠的情景

⁴ 大卫写有76篇的诗篇中(包括第2, 10, 33篇)，以长度论，第68篇为最长，虽然节数35节比第69篇的36节少一节，但实际长度要更长些。。

(1953)。⁵ 这种众说纷纭的情形，百年前著名的讲员司布真(Charles H. Spurgeon, 1872)早就承认说，「这首诗精采非凡，却又难以诠释；某些诗节的黯淡几乎穿透不了。」那班德国批判者把它说成了庞然巨物，难以解开；而英国学者们也没有给出成功的解决。「它是一首最震撼人心的赞美诗…。虽然如此，我们的思维不见得没有成效。」⁶

本诗篇诠释之难，柯劳士(Hans-Joachim Kraus, 1978)一语道尽：「在诗篇里几乎没有另一篇诗篇像第68篇这样地经文残缺、缺乏统一性，给其诠释带来了严重的问题。」⁷

气势磅礴雄伟

学者塔特(Marvin E. Tate)用了八页半的篇幅为读者们呈现了仔细的经文批判，可说解决了经文残缺的问题，并将最可能正确的原文英译出来！接着他又用了五页的篇幅，将过去百年左右的诗篇68篇之研究，作了一番陈述，其结论呈现出本篇的统一及其信息。⁸ 塔特介绍黎朴(J. P. LePeau)研究的成果；本诗篇的进程如下：⁹

⁵ A. A. Anderson, *Psalms 1-72*. NCB. (Eerdmans, 1972.) 481.

⁶ Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869~85. (Reprint by Baker, 1977.) 3:214.

⁷ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. (Fortress, 1993.) 47.

⁸ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 162-170, 170-175. 这篇诗里有15个「孤字」(*hapax legomena*), 170；这种字的出现往往使人不明白经文的意思为何。(F. Delitzsch则以为有13个孤字，见Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 5:2:244.)

⁹ Tate, *Psalms 51-100*. p. 185. 该页的进程大纲是Tate根据LePeau研究之成果改善而来者；在此我根据Tate者，变为交错排列，并显示其枢纽乃是锡安山。

愿神兴起审判(1-3)

称颂云中乘车者(4-6)

以色列的神行进旷野(7-10)

主赐下得胜命令(11-14)

神住锡安山到永远(15-18)

主再赐得胜命令(19-23)

以色列的神行进圣所(24-27)

称颂列邦之主(28-31)

愿神兴起得荣(32-35)

约柜进入安息

在大卫所写的诗篇里，本篇气势最为磅礴雄伟，纵览救恩史从西乃山之约、直到永远。然而接受高等批判学的学者们都不会承认其作者为大卫王，即使接受本诗篇乃早期作品。蒲容(J. J. Stewart Perowne, 1823~1904)作了详细的分析，最后的结论是(1878)：本篇正是大卫将约柜从俄别以东家，移至锡安山上圣所时的作品(参撒下6.12-15，代上15.1-16.43)。¹⁰

灿烂辉煌的神

但是这篇诗最奇怪的是它通篇没有提及「约柜」的字眼！反而出现最频繁的是神，在大卫的心目中，他看到的是神自己，而非物质的约柜。「神」(אֱלֹהִים)出现23次；「神」(אֱל)有五次(68.19, 20x2, 24, 35)；「耶和华」(יְהוָה)一次(16)；「耶和华」(יְה)缩称一次(4)；「主」(אֲדֹנָי)六次；「全能者」(שֹׁדֵד)一次(14)；「主耶和华」(יְהוָה אֲדֹנָי)复合称呼一次(20)；「耶和华神」(יְהוָה אֱלֹהִים)复合称呼一次(18)。诗篇第二卷被称为「神之诗卷」，而本篇在其中是

¹⁰ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:518.

「最灿烂的」，¹¹ 加起来共有54次之多，神是大卫王唯一的心爱与异象。此外还有一称呼是「王」(מֶלֶךְ, 24)、「驾行在云上者」(4, 参)。¹²

大卫称那位与神的百姓立西奈山之约的神，是行走在他们中间的神、是住在圣所的神；与他们立大卫之约的神，是上升住在锡安山的神、也是住在圣所的神，这位神甚至就是「天天背负我们重担的主」(19) – 祂乃是道成肉身之前的神的显现，祂就是弥赛亚。那么，诗篇68篇全篇都属弥赛亚诗篇了！

纵览救恩全史

大卫在他的作品里使用了民数记10.35-36的话语，来描述约柜怎样率领神的百姓在摩西时、在旷野前进(诗68.1-3)；又用士师记5.4-5的话语，继续讲述立约的神怎样率领他们来到西奈山。主在这篇诗里两度发言(68.11, 22)，都与他们的得胜有关。

在摩西时代是前进到西奈山，而在大卫时代则是前进到锡安山，涵盖在第24-27节。在这篇诗歌的下半阙里，动词多为imperfect，是未来式的意思(见68.20-22)。¹³ 「在第7-17节里，过

¹¹ F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:244.

¹² **Tate**, *Psalms 51-100*. p. 153, fn. 5c. רִכַּב בְּעָרְבוֹת the one who rides the clouds. HALOT认为עָרְבוֹת在此不是指「旷野」，而是指「云」。「驾行在云上者」在乌加列文学里是指巴力神祇。参见申33.26，诗18.10，68.33，结1.4-28。又参 Mitchell **Dahood**, *Psalms II (51-100)*, The Anchor Bible. (Doubleday, 1968.) 135-136; Hans-Joachim **Kraus**, *Psalms 60-150. A Continental Commentary*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 44, 46, fn. 4f; John **Goldingay**, *Psalms, 42-89*. BCOT. (Baker, 2007.) 315-316.

¹³ 第18节的三个主动词(升上、掳掠、受了)都是完成式，后接一不定式(住)。第7-17节的动词有不少是完成式，配搭不完成式及不定式使用。

去的事变为透镜，而大卫通过它可以窥见未来。」¹⁴

诗篇68篇的枢纽是第18节，对应着大卫王他们将约柜抬入了锡安山。然而经文又说，「你已经升上高天」，与「人间」成为对比。那么，约柜抬上了地上的锡安山时，究竟神到了那里呢？神是那一位「从天降下、仍旧在天」的神(参约3.13)。Walter C. Kaiser, Jr.教授在这里观察到五件事：(1)诗人的称呼神由第三人称变为第二人称；(2)前进已变为「上升」；(3)乃是升到「高天」(םרום在此指天堂)；(4)神掳掠了仇敌；(5)神受了供献。¹⁵

他进一步地说，摩西曾在西奈山怎样来到神面前献上利未人，那么，基督在新约的锡安山，也要怎样献上新约下的「供献」：

在利未人被「拣选」(民8.18)、当作「礼物」(8.19, 18.6)、是「全然归给神」(8.16, 18.24)的，好叫他们可以在会幕中尽职份。如此在逻辑上并非很大的跳跃、可以说，道成肉身前的弥赛亚曾从天上下来，与摩西面对面，这样，祂可以回到父那里，同时祂掳掠了利未人，现在祂要将他们当作礼物献给父，叫他们当在祂不在人间时，可以尽职份。¹⁶

以下我们会更深入看使徒保罗如何在以弗所书4.8里，使用诗篇68.18。很明显地，在新约时代，基督「掳掠」了使徒等人来装配或成全圣徒(弗4.12)，叫众信徒都像利未人一样、前来事奉神。这样看来，大卫不但在全诗里处处看见神，而且他所看见的乃是神的显现、甚至我们可说乃是基督的显现。他在写这篇诗的

¹⁴ Walter C. Kaiser, Jr., *The Messiah in the Old Testament*. (Zondervan, 1995.) 131. 在许多论弥赛亚诗篇的书里，只有Kaiser将第18篇也加入其间。

¹⁵ Kaiser, *The Messiah in the Old Testament*. 131.

¹⁶ Kaiser, *The Messiah in the Old Testament*. 132.

时候，蒙神开启他看见弥赛亚在摩西时代，曾率领他们在旷野前进，来到西奈山与神立约；而且看到在他自己的时代，弥赛亚来到锡安山与神的百姓立大卫之约。大卫在基督的显现下，可以看到神国瑰丽的前景，包括看见世上列国的蒙恩。

看到这一切，他看到弥赛亚「从圣所显为可畏」，那位显现的「神是应当称颂的」(诗68.35)。

新约的恩赐学

第18节是NT论及属灵恩赐主要的经文根据。保罗用本节的亮光，发展出他的恩赐学(charismatology)，引用在以弗所书4.8。

以弗所书4.7首句应译作：「然而，恩典(Χριστοῦ)赐予我们各人(Ἐνὶ, 原型：εἷς)。」恩典是指着服事神的恩赐说的。新约和合本译为事奉之「恩赐」的字有五个，出处有18处。连恩典这个字就有第六个，出处则共有19处。这里说分赐恩赐给各人的主权，是握在基督的手里；而哥林多前书12.11则说：「这一切都是这同一位圣灵所运行的，按照祂自己的意思，分赐给各人的。」不错，分赐是出于基督的主权，可是执行者却是圣灵。

紧接着，使徒引用了诗篇68.18的话来证明以弗所书4.7b的话，即恩赐是出于那一位升上高天之基督主权的分赐。我们比较一下诗篇68.18与以弗所书4.8的话：

68.18你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间...受了供献...

4.8祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。

使徒将诗篇68.18的话应用到基督的身上，但是有两个改变：第一是将你变为祂；第二从人间供献变为将恩赐赏赐给人。

他尔根灵感

是否这些改变有旧约版本或七十士译本的支持呢？没有。¹⁷那么，保罗的引用来自何处呢？加尔文虽然没有像现代对经文更广泛的知识，可是他的注释却是十分准确的。他说：

为了使所引的经文配合他的辩论，保罗就改变了一点引文原来的意思。...保罗刻意地更换了字眼，他并没有从诗篇里取用经文，而是改写成他自己要的表达，以适合现今的情景。从诗篇引用了基督升天的一些文字以后，他加上他自己的话：「将各样的恩赐赏给人。」以比较[主升天]次要的与主要的[涵义]。...保罗容许他自己有自由加写诗篇所没有的话，不过，[这些话]于基督是真的。¹⁸

加尔文的这一段注释十分精采，1970年代以后最新颖的新约研究，也为早在四百年前，即1556年他所写的这段注释背书！原来保罗改用了当时的一段诗篇68篇的他尔根(Targum):¹⁹

你已经升上了天，先知摩西啊！
你已经掳掠了掳物，
你已经明白了律法书的话，
你已经将它当作礼物赐给人。

不过，保罗认定基督远比摩西更为伟大，他就用基督取代了摩西

¹⁷ 有学者说，Syriac Peshitta的译文支持保罗的引用经文，如见F. F. **Bruce**, 342; Markus **Barth**, 475. 但是A. T. **Lincoln**则以为该版本的经文残缺，不足为证。见Lincoln, 242.

¹⁸ John Calvin, *Calvin's Commentaries: ... Ephesians*. Rev. ed. 1556. (ET: Eerdmans, 1965.) 11:174-176.

¹⁹ Targum的意思是用迦勒底语(西亚兰语)来诠释希伯来文经文，好叫那些不太通晓或全然不懂希伯来语的犹太人，可以明白旧约圣经。

，以取用这一段他尔根的话，并放入了以弗所书4.8里。这是为什么原来诗篇68.18里的「供献」，变成了以弗所书4.8里的「赏给」。²⁰

主掳掠了仇敌

以弗所书4.8的「掳掠了仇敌」是主升天的次要涵义，而「将各样的恩赐赏给人」才是主要的涵义。歌罗西书2.14-15也讲到次要者：

2.14[神]又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。2.15祂既然将一切执政的和掌权的废功了，并靠着十字架夸胜了，就在凯旋的行列中将他们公开地示众。²¹

当主升天时，「祂掳掠了仇敌」，因为祂是那位凯旋者，就像一位罗马将军一样，将祂所掳掠的仇敌放在祂凯旋队伍的后边，让罗马城里围观的群众观看。这些仇敌是谁呢？歌罗西书2.15告诉我们乃是指着「一切执政的、掌权的」，即「天空属灵气的恶魔」(弗6.12)。是不是主只要「掳掠了仇敌」、「明显给众人看」，就足够显示祂升天的荣耀呢？还不够，「祂掳掠了仇敌」仍是消极的，积极的乃是「将各样的恩赐赏给人」。救赎与主钉十字架有关；但是以弗所书4.8特别说到恩赐—就是我们得着服事的恩赐—则与主的升天有关。

加尔文的话一针见血：「全篇诗篇[68篇]在本质上乃是一首

²⁰ 见Markus **Barth**, *Ephesians. The Anchor Bible*. (Doubleday, 1974.) 475-477; F. F. **Bruce**, *The Epistles to the Colossians, to the Philemon and to the Ephesians. NICNT*. (Eerdmans, 1984.) 342-343; Andrew T. **Lincoln**, *Ephesians. WBC*. (Word, 1990.) 242-244.

²¹ 2.15按原文；和合本作「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。」

凯旋的讴歌(*epinicion, a victory ode*)。』²² 这样说来，以弗所书4.7-10也是一首凯歌了。这样说来，五旬节那天圣灵浇灌了，证明耶稣的升天得荣(徒2.33)。圣灵的浇灌包括了灵恩(=属灵的恩赐)的赐予。你要见证主的升天吗？当你运用主赐你的恩赐时，你就已经在为主的升天作见证了。

以弗所书4.9-10是解释4.8基督的凯歌，祂是一位怎样得胜的主呢？「先降在地下(*the lower parts of the earth*)」不是说主下到阴间，而是说祂的降卑 - 道成肉身及十架受苦，这是祂的得胜的根基。接着的就是祂的「远升诸天之上」，即复活与升天的得胜。4.8所说的「祂」，就是这一位降卑而得荣的主。4.8历历如绘地描述了主是怎样的得胜：消极地「掳掠了仇敌」，积极地「将各样的恩赐赏给人」。以弗所书4.10更进一步启示我们：主升天赐下恩赐只有一个神圣的、永远的、终极的目的：为着神能充满万有。诗篇68.18的贡献真大。

三座山论春秋

我们在诗篇68篇里看见三座山：西奈山、巴珊山、锡安山(但未具名，参撒下6.16的大卫城，诗78.68, 132.13)。神曾降临在西奈山，这是伊甸园悲剧后，神首度降临在祂的百姓当中，并且与他们立约，要将他们建立为君尊祭司的国度。神所赐下的律法，是建造这国度的依据，其道德律永垂不朽，今日仍是人类伦理行为之规范。

巴珊山在第15节说是「神的山」。世上的万物都是属神的，从广义而言，它确实是神的山。不过在这里，巴珊山在迦南人的心目中，是他们的「神的山」，是他们引以为傲的。68.16是将巴珊山与西奈山作一对比，前者居然敢「斜视」神真正居住的西奈

²² Calvin, 11:174.

诗篇68篇 从天降下、仍旧在天的人子

山！诗篇48.2也将锡安山与煞峰山(רִיבֹן)作一对比，后者一字多译为「北方」，但它也是一座山名。迦南人认为该山崇高，巴力住在那里。可是敬虔的以色列人就要用西奈山或锡安山将它比下去，因为唯有神所居住的山岭，才是正字标记的「神的山」。

然而神在巴珊山一带也有祂的工作，就是击破仇敌，救回赎民(诗68.22)。

大卫王写这篇诗的场合是将约柜抬入锡安山大卫城，第24-27节是在描述神怎样进入祂的安息的居所。大卫之约在述说神永远的心意，祂要祂进入永远的安息(参启21.3)。大卫也在诗篇68.18同时看见，从另一意义来说，弥赛亚乃是进入了高天尊荣的天上圣所，而地上的圣所不过是一个预表而已。

诗篇68篇长达35节，但我们可以用这三座山来明了弥赛亚在这篇诗的启示里，祂要做什么？祂要与祂的百姓立恩约，并带领我们一同进入祂的安息。

2024/3/28, Suwanee, GA

祷告

在至高者的隐密处(*Within His Secret Place I Hide*. H353)

¹ 在至高者的隐密处 在全能者的手荫下
我靠宝血得以进入 在彼诸天荣耀下降
救主衣裳将我遮蔽 我心欢乐我灵歌唱

*哦主我已在此尝到天堂 我心已经再无别的盼望
爱如浪潮滚滚 阵阵漫我心魂 我知现今我正住在天堂

² 救主高踞施恩宝座 召我前来瞻仰君王
衣裳垂下活水流淌 赐我护庇赐我安康
喜乐的油亲注头上 我魂满溢何等欢畅

³ 荣耀重重使我俯伏 恩典浩大引我顺服

弥赛亚诗篇释经讲道 - 远方无声鸽

天国胜景我已目睹 罪势死权尽都消除
爱望常新信心飞扬 你已使天荣耀下降

Within His Secret Place I Hide. Newman Sze, 1977

MIMI 8.8.8.8.8.Ref. Mimi Lam, 1977

注：史伯诚弟兄作词、林知微姊妹作曲。圣徒诗歌353首。

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇69篇 十架完美之祭

读经：诗篇69篇

诗歌：我不敢稍微失败(*I Dare Not Be Defeated.*)

大卫的诗，交与伶长。调用百合花。

69.1 神啊，求你救我，
因为众水要淹没我。

69.2 我陷在深淤泥中，
没有立脚之地；

我到了深水中，
大水漫过我身。

69.3 我因呼求困乏，
喉咙发干；

我因等候神，
眼睛失明。

69.4 无故恨我的，比我头发还多；
无理与我为仇、要把我剪除的，甚为强盛，
我没有抢夺的，要叫我偿还。

69.5 神啊，我的愚昧，你原知道；
我的罪愆不能隐瞒。

69.6 万军的主耶和华啊，

- 求你叫那等候你的，不要因我蒙羞！
以色列的神啊，
求你叫那寻求你的，不要因我受辱！
- 69.7 因我为你的缘故受了辱骂，
满面羞愧。
- 69.8 我的弟兄看我为外路人，
我的同胞看我为外邦人。
- 69.9 因我为你的殿心里焦急，如同火烧，
并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。
- 69.10 我哭泣，以禁食刻苦我心；
这倒算为我的羞辱。
- 69.11 我拿麻布当衣裳，
就成了他们的笑谈。
- 69.12 坐在城门口的谈论我，
酒徒也以我为歌曲。
- 69.13 但至于我 - 我的祈祷是向着你耶和华的，
在悦纳的时候。¹
- 神啊，求你按你丰盛的慈爱，
凭你拯救的诚实应允我！
- 69.14 求你搭救我出离淤泥，不叫我陷在其中；
求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水。
- 69.15 求你不容大水漫过我，
不容深渊吞灭我，
不容坑坎在我以上合口。
- 69.16 耶和華啊，求你应允我！
因为你的慈爱本为美好；

¹ 69.13ab 按原文；和合本作「但我在悦纳的时候， / 向你耶和華祈祷。」

求你按你丰盛的慈悲、

回转眷顾我！

69.17 不要掩面不顾你的仆人；

我是在急难之中，求你速速地应允我！

69.18 求你亲近我，救赎我！

求你因我的仇敌把我赎回！

69.19 你知道我受的辱骂、

欺凌、羞辱，

我的敌人都在你面前。

69.20 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。

69.21 他们拿苦胆给我当食物；

我渴了，他们拿醋给我喝。

69.22 愿他们的筵席在他们面前变为网罗，

在他们平安的时候变为机槛。

69.23 愿他们的眼睛昏蒙，不得看见；

愿你使他们的腰常常战抖。

69.24 求你将你的恼恨倒在他们身上，

叫你的烈怒追上他们。

69.25 愿他们的住处变为荒场，

愿他们的帐棚无人居住。

69.26 因为，你所击打的，他们就逼迫；

你所击伤的，他们戏说他的愁苦。

69.27 愿你在他们的罪上加罪，

不容他们在你面前称义。

69.28 愿他们从生命册上被涂抹，

不得记录在义人之中。

- 69.29 但至于我 - 我是困苦忧伤的；²
神啊，愿你的救恩将我安置在高处。
- 69.30 我要以诗歌赞美神的名，
以感谢称他为大！
- 69.31 这便叫耶和華喜悦，胜似献牛，
或是献有角有蹄的公牛。
- 69.32 谦卑的人看见了就喜乐；
寻求神的人，愿你们的心苏醒。
- 69.33 因为耶和華听了穷乏人，
不藐视被囚的人。
- 69.34 愿天和地、
洋海和其中一切的动物都赞美祂！
- 69.35 因为神要拯救锡安，
建造犹大的城邑；
祂的民要在那里居住，得以为业。
- 69.36 祂仆人的后裔要承受为业，
爱祂名的人也要住在其中。

神圣的感动

在释经学上最不喜欢用灵意解经的加尔文，在诠释诗篇69篇时也说，「大卫写这首很有灵感的颂歌，与其说是现身说法，不如说是为整个教会而写，而他又是教会元首[基督]一位出名的预表。」³ 这篇诗和诗篇22篇十分相似，都在透露基督钉十字架之奥秘。它被新约引用的经文五处，和诗篇22篇一样的多。⁴ 我们很

² 69.29a 按原文；和合本作「但我是困苦忧伤的」。

³ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:45.

⁴ 诗22.1 (太27.46, 可15.34), 22.8 (太27.43), 22.16 (约19.34), 22.18 (太27.35, 可15.24, 路23.34, 约19.24), 22.22 (来2.12)。诗69.4 (约15.25), 69.9a (约

惊讶地发现，关于基督钉十字架的奥秘，似乎在大卫等旧约先知的启示中，反而透露得比四福音的记载还要多。四福音记载外在观察，而诗篇等记述内在心路。诗篇69篇可以说是一首弥赛亚诗篇。⁵

这首诗是一篇典型的个人哀歌，作者是大卫，应当是他以他早年逃避扫罗之迫害的事迹为主写出来的。但加尔文以为，「大卫十分可能在这里所领会的，并非只有一种逼迫，而是在他许多年日里所曾忍受的所有邪恶之事。」⁶ 这样说来，大卫一生的经历正如彼得前书1.10-12所说的，

1.10论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，^{1.11}就是考察甚么时候、并怎样的时候；而在他们心里基督的灵，当祂预言基督受苦难、后来得荣耀之时，也指向[这一个时候]。^{1.12}他们得了启示，[知道]他们所传讲的事，不是为自己，乃是为你们。借着那些靠着从天上差派来的圣灵、而传福音给你们的人，这些事现在传报给你们；天使也渴望从上察看这些事。

耶稣曾为大卫做过见证，说后者怎样地「被圣灵感动，...称祂[基督]为主。」(太22.43) 这样说来，诗篇69篇中的大卫和以赛亚一样，「因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。」(参约12.41)

这篇是带着赞美的哀歌，1-29节是哀歌，30-36是赞美。而在哀歌部份，我们注意到两个字眼：「你知道」(5, 19)和「但」

2.17), 69.9b (罗15.3), 69.21 (太27.34, 48, 约19.28-29), 69.22-23 (罗11.9-10), 69.25 (徒1.16-20)。参Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:45; Kraus, 192-193; Perowne说只有诗22篇的新约引用比诗69篇者要多，后者因此常被视为弥赛亚诗篇之一。见Perowne, 1:543.

⁵ Weiser, *The Psalms*. 493.

⁶ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:46.

(13a, 29)。由此来看29节之长的哀歌，其思路是这样的：⁷

哀歌与诉求(69.1-4)

哀求者受羞辱的原因(69.5-13a)：「你知道...但...」

哀歌与诉求(69.13b-17)

哀歌(69.18-21)：「你知道...」

哀歌 - 咒诅诗(69.22-29)

从第30节起，就转为赞美。他的赞美诗有三层：

个人的感谢(69.30-31)

义人的赞美(69.32-33)

宇宙性果效(69.34-36)

转捩点在第29b的愿：「愿你的救恩将我安置在高处。」这是指着复活说的。1-29节是十架上的哀歌，30-36是复活后的赞美。

宇宙大对决(69.1-4)

当我们说，这首诗是弥赛亚之诗时，并非说它就不是大卫在人生中的体验。不，是他的体验；只是在他的体验中，他领悟到他今日所受的苦难只是预表而已，将来弥赛亚还要受到更大的苦难，是他不能想象的。

1-4节，我们也可以领会为基督在十字架上的哀歌。主在约翰福音15.25那里引用诗篇69.4a的话，爱之神论及在这个堕落的世间，有一条隐然的鸿沟，划开了属神的与属撒但的两个国度，中间没有两可，乃是黑白之分，判若分明。世上之国对父神与祂的儿子的态度，一言以蔽之就是「恨」，必欲除之而后快。诗篇69.4说这种恨是无故的、无理的。耶稣在圣棕树节(Palm Sunday)进耶路撒冷时，是万人空巷，人人口呼高高在上和散那。没有

⁷基本上，是按Tate, *Psalms 51-100*. pp. 193, 196-200.

几天，周四晚上到周五凌晨的澈夜审判时，彼拉多为了要救耶稣，刻意拿强盗重犯巴拉巴和耶稣并列，叫他们选，放生一位。众人疯了，居然说，「不要这人，要巴拉巴。」(约18.40)于是彼拉多再问，要如何对待耶稣呢？群众就喊着说，「除掉祂！除掉祂！钉祂在十字架上。」(约19.15, 参太27.22-23, 可15.13-14, 路23.21, 23。)无罪的耶稣由于背负世人的罪孽，步步走向死亡，正如大卫用众水的淹没，淤泥的陷溺之危机，所形容的。

诗篇69.4c用了一个很有趣的字眼，「偿还」(כִּפּוּר)。这是利未记6.4所用与赎愆祭(利5.14-6.7)有关的字眼：「归还」。⁸ 威尔森(T. Ernest Wilson)特别说，诗篇69篇是弥赛亚诗篇中论及基督作了赎愆祭的一篇。⁹ 主在十字架上不但成了我们的赎罪祭，也是我们的赎愆祭。

都是为了你(69.5-13a)

第五节是十分不易明了的经文。如果这首诗不是弥赛亚诗就好说了，可是它成为弥赛亚诗之事实，要如何诠释第五节呢？难道说，基督是愚昧的、有罪愆的？当然不是，祂是没有瑕疵的羔羊，是无罪的。肯定这首诗是弥赛亚诗篇之情况下，我们如何来理解第五节呢？最早解决它的是奥古斯丁。他认为这里的愚昧及罪愆正是基督在十字架上为我们所背负者。但是这种解释，很多人不满意。加尔文的说法是这样的，

大卫在此使用了反讽的语言；借着这种表达自己的方式，他的意思是说，他被不义之人的审判淹没了，于是他来到神面

⁸ 关于赎罪祭与赎愆祭之间的区别，见Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*. (Zondervan, 2007.) 465. 前者为着洁净，而后者为着圣别。赛53.10用的是「赎愆祭」(כִּפּוּר)一字。

⁹ Wilson, 71-75.

前，恳求神为他的案件作辩护者。这样比起他平铺直述要更为加强了，不用想，他的正直神是知道的。用这样的方式，他严厉地斥责了他的敌人，好像他以一种高贵的蔑视，来瞧不起他们毁谤祂的话语。¹⁰

第五节的「你」(אָתָּךְ)是加强的，应译为「你自己」。这个解释算是十分的理想。

在这一小段里，我们看见大卫之所以受了那么多的苦难，都是因为主以及主的殿的缘故。「殿」也可以领会为「神的家」。他在诗篇132.1也说，「耶和華阿，求你記念大衛所受的一切苦難。」这些苦难都是与约柜有关的。当时，大卫原来是旷野上一个快乐的牧童，我们可以从他的诗篇23篇和第八篇，感受到那种做神国小市民的轻松。可是一旦蒙神拣选了，圣膏油倾倒在他的头上，天国之责任舍我其谁呢？扫罗和他的整个国度就不容他。但另一面，大卫也看到神家之荒凉，所以，他「为你的殿心里焦急，如同火烧，/ 并且辱骂你人的辱骂都落在我身上」(69.9)，他也甘心情愿。

主耶稣一出来服事神，洁净圣殿时，就应验了9a的话。十字架不过是自有天地以来，顺服神与背逆神之对立的最巅峰。感谢神，大卫在苦难中有一个谦卑的灵，他和以利亚不一样。以利亚以为全以色列就他一个人爱主、为主、事奉主、为主打拼；而大卫则同时看见神为祂自己还留下那「七千人」(参王上19.18)，是「等候你的...寻求你的」(诗69.6)。所以，他切切哀告神，祂一定要亲自出马，为祂自己争战，原因有二：(1)不要叫他们这群爱神之人蒙羞，(2)他惟独是为主的缘故受苦的。

哀歌归哀歌，他自己倒是信心满满地祷告第13a节：「但至

¹⁰ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:50-51.

于我－我的祈祷是向着你耶和华的，在悦纳的时候。」这位受苦的人子正是神的羔羊。十字架是人类历史有史以来最神圣的一刻，神要在人子的身上悦纳人！人类通往生命树的路，还被基路伯封着，但是快要打通了。一打通时，当神的羔羊一除去世人罪孽时，就是神悦纳人的禧年之到来。「报告神悦纳人的禧年」(路4.19)是耶稣出来公开传道的第一个信息。以赛亚书49.8也说，

在悦纳的时候我应允了你，
在拯救的日子我济助了你；
我要保护你，使你
作众民的中保(=约)，
复兴遍地，
使人承受荒凉之地为业。

基督在十字架上最痛苦的时刻，就是神悦纳人的开始。1-12是基督的哀歌，但是13a是祂的祈祷。祈祷什么呢？求神因祂救赎之缘故，悦纳人。

十架至圣所(69.13b-18)

诗篇69.13b-18与前面的1-4节基本上是相似平行的；¹¹可是这一小段也可以说是这整篇哀歌的核心，因为它触及了神自己的心。塔特(Marvin E. Tate)说，「第16-17节显然地是本诗篇的核心。」¹²大卫的祷告是走在摩西在金牛犊事件以后的祷告轨迹上；当摩西触及了神立约的慈爱时，神就宣告说：

^{34.6}耶和華、耶和華神，是有怜悯的、有恩典的、不轻易发怒、并有丰盛的慈爱和诚实；^{34.7}为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父

¹¹ Tate, *Psalms 51-100*. p. 193.

¹² Tate, *Psalms 51-100*. p. 201.

及子直到三、四代。(出34.6~7)

这段经文是清教徒古德温(Thomas Goodwin, 1600~1680)口中的旧约「大宪章」。救赎的根源来自神立约不改变的爱。这篇诗篇里提及其中好几个字眼 - 慈爱(13, 16, חַסֵּד)、诚实(13, אֱמֻנָה)、慈悲(16, רַחֵם)、丰盛的(13, 16, 形容词 רַב), 以及美好(16, טוֹב) - 来聚焦在神的爱上。

前面的哀求的原因有二, 一是表明大卫的苦难都是为了神的荣耀以及神国之利益, 二是为着不叫爱神之人羞愧受辱。有这两个原因祷告起来, 已是很有力量了, 但是都还是在神自己的外面打转。这一小段的诉求就不一样, 直捣神的心坎! 它好像走进了神的至圣所。诗篇一方面叫我们看见神怎样弃绝祂的代罪羔羊, 但另一面却叫我们看见神怎样悦纳了祂的爱子, 让祂走进了至圣所、就是神自己的心坎里。

摩西的祷告触及了神大爱之心坎时, 神的荣面就再次向祂的百姓敞开了。现在, 大卫也是如此祷告: 「不要掩面...」(17) 摩西所看见的神的背, 其实就是神慈爱等属性之面, 虽然他看不见神本体荣耀之面(参出33.18-23)。神的仰脸就是神的应允, 神的眷顾。亚伦深谙此理, 所以他的祝福就是「^{6.25}愿耶和华使祂的脸光照你, 赐恩给你。^{6.26}愿耶和华向你仰脸, 赐你平安。」(民6.25-26) 当神用脸光照时, 就是祂来救赎祂的百姓之时了。第18节用了两个不同的字眼论及救赎: 「救赎」(פָּדָה)和「赎回」(פָּדָה)。大卫先「求你亲近我」(18a)。第一个救赎(18a הַפְּדוּתָא)的字, 即至近的亲属当尽的本分, 好像神身为祂百姓之至亲, 祂就有责任把他们买赎回来。第二个字用在此则有更深的涵意:

动词פָּדָה的意思是「把人或物从另外一个人的拥有或占有之下, 借着给予一样相当的东西, 取出来而放入自己的拥有或占有之下。...但是读者不当误会以为, 它一定是牵涉了任何种类的「对等的代价」或「释放的价码」。当神是主角时,

尤其不可误认。...神在旧约里「赎回」出处经文，有33处不涉及对等的代价。「神总是以恩典赎回人，因为祂是世上最高的主，当祂赎回时，祂不给对等的东西。」（见申7.8...等。）惟一的「代价」当耶和华「赎回」时所付出上的，就是祂惩罚那压迫祂的百姓之人。祂不做交易的！¹³

塔特的注释甚有洞见，当神救赎祂的选民时，祂一方面释放他们，但另一方面祂也打击那些先前胆敢掳掠选民的强权。

救赎毕竟是神将人从罪中释放出来之大事。这一小段是救赎的至圣所，因为它剖析了神怜悯人的心坎，而下一小段(19-21节)则是救赎的祭坛，展示神最公义的行动！

最黑暗时刻(69.19-21)

这三节可能是大卫一生所经历过最难熬过的一关，基督更是。「苦胆」(21a)是钉十架之前的事，耶稣拒绝了(参太27.34，可15.23)；因为祂若喝了苦胆调和的酒，会减少钉十字架的痛苦，于救赎有碍。但喝醋(21b)则是应验为十架第五言，喝醋酒会加速主的死亡(参约19.28-29)。诗篇69.19的「你知道」是对应第五节的「你...知道」。第五节的「你知道」，我们前面说过，是指大卫所受的冤屈；第19节的「你知道」则指大卫所受的「辱骂、欺凌、羞辱」。这个辱骂忧伤最叫人难受的，乃是无人体恤、无人安慰。就预表言，十字架必须是主独自一人走过的，无人可以体恤安慰的，救赎也是祂一人独力完成的。

诗篇69.21b (约19.28-29)的话是第五言，是钉十字架的巅峰。主一喝了醋酒，很快地，就断气死亡了。腓立比书2.8说，耶稣「就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」其实到申初，遍地已经黑暗了三小时，父神已在祂的儿子身上完成了

¹³ Tate, *Psalms 51-100*. p. 198.

公义的审判，在父神眼中，祂的儿子已经死了！父子之间的沟通已经断了，耶稣形同已死。当祂说「渴了」的时候，是祂走向死亡最后的一小步，当然也最重要的一步。走过这一小步，祂不仅灵魂向神死了，身体也死了，真正的死了，死透了，是清教徒欧文(John Owen)口中的「众死之死」(*the Death of Deaths*)。诗篇69.21b正是耶稣之所以宣告十架上第六言「成了」的原因。

仇敌崩溃了(69.22-29)

在人道主义高涨的今天，我们都忘了神在救恩史上一贯的拣选作为。诗篇69.25被使徒行传1.20引用在受咒诅卖主的犹大上，而69.22-23则被罗马书11.9-10引用在被神弃绝的人身上。神不但不付给仇敌什么，反而要惩罚他们。加尔文也认为诗篇69.22等这一段话，是「智慧之灵...将这些咒诅放在大卫的口中。」他也承认，「我们需要智慧去分辨全然被弃绝者，与还有一些盼望可以改善者。」¹⁴

歌罗西书2.15则让我们进一步看见，在这一场惊天动地的十字架的争战里，主还做了些什么？

祂既然靠着十字架胜过了一切执政掌权的，废除了他们的权势，就在凯旋的行列中把他们公开示众。(天道译本)

He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame, by triumphing over them in him. (ESV)

主在十字架上一次永远地击溃了撒但的权势，包括掳掠了他的从属。撒但的国度崩溃瓦解了。保罗在歌罗西2.15里使用了争战术语，来描写主在十架上的得胜。十字架下哀哭的门徒需要看见另一番异象：「人子得荣耀的时候到了！...我若从地上被举起来，

¹⁴ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:67.

就要吸引万人来归我。」(约12.23, 32) 这一段咒诅诗可以说是大卫在描述弥赛亚如何在十字架上，对付与祂敌对之权势。

诗篇69.29b是这首诗的转折点，这是复活信心。因为大卫能够被主安置在高处，澈底脱离了仇敌的攻击，所以，他就结束了哀歌，而开始了赞美之声。

三层赞美诗(69.30-36)

又分三小段：个人的感谢(69.30-31)、义人的赞美(69.32-33)、宇宙性果效(69.34-36)。这些赞美是与弥赛亚之复活有关的赞美，是因着祂的复活而有的赞美。

69.30的感谢与赞美是基督复活后、向父神的感谢与赞美。耶稣自己就是祭物，是唯一叫神心满意足的祭物，因为唯有祂的甘心献祭才可以完成救赎大业。

不仅基督献上赞美，「谦卑人...寻求神的人...穷乏人...被囚的人」也都苏醒喜乐，向神献上赞美。这班人就是蒙赎的教会，主在登山八福里(太5.3-12，参诗22.24-26)，也用类似的字眼来描述选民是一群怎样的人。这里为什么说他们是「被囚的人」呢？¹⁵ 他们是从罪恶的捆绑下释放出来的人(罗7.24, 8.2, 路4.18-19)，他们不但是在良心里有「私欲与灵魂」的争战(彼前2.11)，更有圣灵的责备(约16.8-11)、就是「情欲和圣灵」的相争(加5.17)。保罗在其中受苦，呼号说，「谁能救我脱离这取死的身体呢？」(罗7.24) 唯独「基督释放了我们，叫我们得以自由。」(加5.1)

诗篇69.34-36刻画宇宙性的赞美，就像启示录5.9-14所呈现的宇宙大赞美，歌颂并突显救赎主羔羊的超绝，有四活物和24位长老的新歌、有千万天使唱羔羊是配、有所有受造之物的回应，以

¹⁵ Tate, *Psalms 51-100*. p. 200.

及四活物的阿们颂。基督是万主之主、万王之王。

我们再回到这篇诗篇的信息里，我们当认知：走十字架道路而有的苦难是大卫的争战，是基督的争战，也是今日你和我、教会的每一位都有份的争战，这条路的终局是极其瑰丽的，我们要在今生看见(腓2.9-11)：

- 2.9 神将祂升为至高，
又赐给祂超乎万名之上的名，
2.10 叫一切在天上的、
地上的，和地底下的，
因耶稣的名无不屈膝，
2.11 无不口称
「耶稣基督为主」，
使荣耀归与父神。

阿们！

2011/6/5, MCCC

祷告

我不敢稍微失败(*I Dare Not Be Defeated*. H660)

¹我不敢稍微失败 因有加略在望
耶稣在彼曾奏凯 胜过黑暗君王
求主赐给我异象 我纔临阵奋勇
使我作个得胜者 靠着你的大名
*得胜 得胜者 都因着髑髅地
我作个得胜者 因着你 因着你能得胜
²我不敢稍微失败 因为基督我主
召我进到前线来 与祂一同追逐
求主赐给我胆量 使我刚强有力
使我作个得胜者 里面充满了你

诗篇69篇 十架完美之祭

³我不敢稍微失败 因为耶稣领我
来冲阴府的境界 与祂同登宝座
求主赐给你战士 有力能以挥剑
使我作个得胜者 借着你的圣言
⁴我不敢稍微失败 当此日西时辰
因为我主正等待 要说好我仆人
求主今日从天上 重新赐我能力
使我作个得胜者 得胜一直到底

I Dare Not Be Defeated. Margaret Barber (1866~1930), c. 1920
7.6.7.6.ref. Adam Geibel (1855~1933)

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇72篇 海外宣道的密码

读经：诗篇72篇

诗歌：颂赞受膏的基督(*Hail To the Lord's Anointed.*)

给所罗门的诗。¹

72.1 神啊，求你将判断的权柄赐给王，

将公义赐给王的儿子。

72.2 他要按公义审判你的民，

按公平审判你的困苦人。

72.3 大山小山都要因公义、

使民得享平安。

72.4 他必为民中的困苦人伸冤，

他拯救穷乏之辈，

他压碎那欺压人的。

72.5 太阳还存，月亮还在，

愿他永活，直到万代！²

72.6 他必降临，像雨降在已割的草地上，

如甘霖滋润田地。

¹ 给：和合本的译法将作者权归给所罗门。

² 愿祂永活：按LXX译；和合本按MT作「人们要敬畏你」。

- 72.7 在他的日子，义人要发旺，
大有平安，好像月亮长存。
- 72.8 他要执掌权柄，从这海直到那海，
从大河直到地极。
- 72.9 住在旷野的，必在他的面前下拜；
他的仇敌必要舔土。
- 72.10 他施和海岛的王要进贡，
示巴和西巴的王要献礼物。
- 72.11 诸王都要叩拜他，
万国都要事奉他。
- 72.12 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。
- 72.13 他要怜恤贫寒和穷乏的人，
他拯救穷苦人的性命。
- 72.14 他要救赎他们脱离欺压和强暴，
他们的血在他的眼中看为宝贵。
- 72.15 愿他永活，³
示巴的金子要奉给他；
人要常常为他祷告，
终日称颂他。
- 72.16 在地的山顶上，
五谷必然茂盛；⁴
所结的谷实要响动，如黎巴嫩的树林；
城里的人要发旺，如地上的草。
- 72.17 他的名要存到永远，

³ 愿他永活：按原文；和合本作「他们要存活」。

⁴ 72.16a 或作「有一把五谷」。

要留传如日之久；
人要因他蒙福，
万国要称他有福。
72.18 独行奇事的耶和华、
以色列的神，
是应当称颂的！
72.19 他的荣耀的名也当称颂，直到永远；
愿他的荣耀充满全地！
阿们。阿们。
72.20 耶西的儿子大卫的祈祷完毕。

大卫向前仰望

这是一篇弥赛亚诗篇。虽然新约没有引用，但是它本身读起来就叫人知道，经文中的这位「他」绝非等闲之辈；说是大卫王为他的儿子所罗门所写的一篇祈祷文，但是文中的「他」并非尘世之人所能承受的。这位「他」，通篇都可以改成「祂」，唯独具有神性的弥赛亚可以承担；祂是救恩史上引颈盼望的那位独特之「女人的后裔」(创3.15)，大卫越过了所罗门向着末世仰望祂的降临。当天使长加百列向马利亚报喜时，这预言终于应验了(路1.32-33)。

加百列是不是宣教士，把福音从天上传到人间？他那一天「报给你(我)们大喜的信息，是关乎万民的」(路2.10)、所用的动词「报...信息」(εὐαγγελίζομαι)就是「传福音」一字。那位「救主...主、基督」(σωτήρ ... χριστός κύριος)，将要诞生在「大卫的城里」(路2.11)。这件大事正是大卫在诗篇72篇翘首期盼的。

作者究竟是谁？(标题)

诗题「所罗门的诗」(הַלְלוּ)的介系词(לְ)，其意思其实是

「为、给」。结尾说「大卫的祈祷完毕」(72.20)，可以理解为本篇是大卫的祈祷，而且是他为其子所罗门的祈祷。⁵

两种不同读法(72.5)

还有两处经文要先厘清。第五节的「人们要敬畏你」(יִירָאוּךָ)确实是MT经文，也是大多数译本之根据；但这样的译文之主词不顺畅，前文后理都在说这位「祂」(弥赛亚)，突然间，主词换了、成为「他们/人们」(第三人称复数)。LXX作καὶ συμπαράμενῃ (He will endure NIV 祂要永活)，对应的希伯来文是יִירָאוּךָ，这个读法在没有出现古希伯来文经文前，只能说它是变读。其优点是LXX的读法使本节很顺畅，而且显示祂符合了大卫之约下弥赛亚的标准：永远性(又参诗72.7, 17, 19)。

另外，72.15的יִירָאוּךָ应译作「愿祂永活」(3rd person, imperfect, jussive)。和合本译错了。以上两节都符合弥赛亚诗的判断。

⁵ Paul **Lai**, 赖建国, 旧约中的弥赛亚预言。(天道, 2013。) 365. F. **Delitzsch**, *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:298. Willem A. **VanGemeren**, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 549. John **Calvin**, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:99-100. 加尔文罕见地为本诗的作者权写了一页之多的注释！他以为是大卫在临终时为其子所罗门的祈祷，而由所罗门写下来。无可讳言地，他认为本诗是弥赛亚诗篇，预言祂的国度。

不过许多的注释者仍力挺所罗门为其作者，如：Derek **Kidner**, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 254. Gerald H. **Wilson**, *Psalms Volume 1*. NIV Application Commentary. (Zondervan 2002.) 985. J. J. Stewart **Perowne**, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864~1878. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:564-565. 作者用了两页的篇幅反驳加尔文的说法，而认为作者是所罗门。Hans-Joachim **Kraus**, *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. (Fortress, 1993.) 76. John **Goldingay**, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 382-383.

弥赛亚的国度→有否建造教会？

如果第二卷的可拉后裔的诗代表被掳回归者的诗歌，那么这首诗放在最末，更说明了选民对末日弥赛亚之盼望了。创世记3.15的话要应验：「祂的仇敌必要齧土」(诗72.9)。还有应许之地的疆界竟然是「从大河直到地极」(诗72.8b, 参创15.18 从埃及河直到幼发拉底河)，这点很像大使命了(徒1.8)。

柯德纳(Derek Kidner)用十分简洁的方式，来描述弥赛亚国度的光景：君王的公义(1-4)、无穷的治理(5-7)、无疆的领域(8-11)、无上的爱恤(12-14)、无止的赐福(15-17)；祂确实是一位「完全的君王」，⁶连*Targum*都将第一节领会为：「神啊，求你将判断赐给弥赛亚君，/ 将公义赐给大卫王的儿子。」*Midrash Tehillim*接着解释，「这是弥赛亚君，如经文所说的，有一枝条要从耶西的根发出(参赛11.1)。」⁷

新约钥字国度

我们必须从国度的角度去明了四福音书、甚至整个新约的信息。当童女马利亚怀了主基督时，就是大卫之约的应验，「^{1.32}主神要把祂祖大卫的位给祂；^{1.33}祂要作雅各家的王，直到永远，祂的国也没有穷尽。」(路1.32-33) 在耶稣降生的夜晚，天使为什么报佳音时，说这福音是「关乎万民的」(2.10)呢？因为这也应验了亚伯拉罕之约：弥赛亚的国度是直到地极的(诗2.8, 22.27, 67.1-7)，「地上的万族都要因你得福。」(创12.3)

克理美好见证

宣教士出去传福音时，不只是传讲救人的福音，更是伸展神国的疆界、建立教会的帐幕。威廉·克理(William Carey,

⁶ Kidner, *Psalms 1-72*. 254-257.

⁷ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:565.

1761~1834)是第一位赴印度的宣教士，他在所参加的浸信会组织了一个差会，并根据以赛亚书54.2-3：

54.2要扩张你帐幕之地，
张大你居所的幔子；
不要限止，要放长你的绳子，
坚固你的橛子。

54.3因为你要向左向右开展，
你的后裔必得多国为业，
又使荒凉的城邑有人居住。

发表了一篇不朽的讲章，其中包括了一句最著名的话：

向神求大事、为神做大事。

(Expect great things from God; attempt great things for God.)

什么是大事？即国度之事。「国度」是四福音与使徒行传的钥字。落实在实际宣教工作上就是建立教会。

宣道的工作是建造教会吗？

差传专业化了！

这么多年我在教会的服事里，我发现一件很奇怪的事，大部份的差传机构都不做建立教会的工作，而且强调他们是超教会的。这是什么意思呢？(1)不要责怪他们，因为众教会本身不做宣教工作，「我们的力量太单薄了，自顾不暇，让那些专门做宣道的机构来做好了。」于是产生了一个字眼：para-church，我们译为「福音机构」。

(2)各教会的传道人大概都忙于本教会的工作。假如他想多跑一些宣教服事，教会不见得给予方便。我自己几十年跑培训，都是用自己的资源和假期在跑，所以跑得有限。我曾辞去两个教会，主要原因是希望找到一个我可以更多参与培训事奉的教会。我

失望了。

两次在我辞去教会服事以后，长老们跟我谈，「你为什么要辞职呢？」我就坦诚以对。「我们可以谈、可以安排啊。」我已经跟他们谈了一年、许多次，大多是没有下文，可能不是他们没有负担，而是认为身为牧师，其职责不是做更多的培训，而是好好牧会。我并没有再谈，因为再谈下去是讨价还价、变质了，不是属灵的服事，绝非由心中发出的，怎么会蒙福呢？

(3)我也有个合理的怀疑，那些差会是否真的在宣教地区做建立教会的工作呢？不见得。传福音与建立教会之间的不同，是天差地别。

(4)我在CBCM (Rockville, MD)服事时，教会的宣教基金很充裕，鼓励会友出来宣教：短宣、中宣、长宣。会友来申请做宣教服事时，宣道组一定会问申请者一个问题：「你在本地有无好好传福音？有无参加本教会的三福(Evangelism Explosion)事奉呢？成效如何？请分享你的经历、和带人归主的见证。」我觉得有个奇怪的现象，一些很想去宣教的人，在本地宣教并不带劲。一些在本教会三元布道服事做得有心得的人，却又缺少负担到海外去做宣教工作。

三元布道见证

三元布道是个非常好的事奉，没有什么花巧，只有朴实的代祷及布道工作。许多著名的宣教士，其工作仍是由殷勤的个人布道工作做起，和教会的拓展工作一样。

宣教工作若没有开始就以建立教会为目标，最终只是花拳绣腿，不扎实。我非常喜欢读宣教士的传记，观摩他们怎样靠着圣灵的大能，与主同工，在沙漠开江河，在旷野开道路。筚路蓝缕，以启山林。

属灵中保国度→有否基督中心？

诗篇72篇所讲到的国度，不是末日祂降临时引进的永世。它指的是基督复活升天、在父神那里坐着为王的教会时代说的，「等神把一切仇敌，都放在祂的脚下。」(林前15.25)「再后本期到了，那时，基督既将一切执政的、掌权的、有能的，都毁灭了，就把国交与父神。」(15.24)

圣经学者称在这个新约教会时代，神所建立的这个国度为中保国度，它是有期限的，从基督复活升天开始，到祂再来引进永世为止。这段时期叫做(新约)教会时代，我们正身在其中，何其有幸，我们可以与神同工，做大使命的工作 - 即宣教工作。千禧年的中保国度是道德的、属灵的。

在这篇诗篇里，一直把焦点放在「祂」身上，祂就是那位应许中的弥赛亚。我所订正过的和合本出现的主词的「祂」有11次之多，受词的「祂」有七次，所有格「祂的」有七次。共有25次。通篇充满了祂！因为复活升天的祂、是这个国度的中心。「到处荣耀、到处光明、到处是你、到处是神！」宣道的密码之二是：

宣道的中心是基督吗？

在这篇诗篇里，我们可以观察到，人类的历史会走到千禧年的光景！马太福音24.15说，「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」这就意味着有一个「安舒的日子...必从主面前来到」(徒3.19)。古德温(Thomas Goodwin, 1600~1680)说，这千禧年是传福音的「夏天」。启示录20.1-6提及「一千年」(χίλια ἔτη, 20.2-7出现六次)，即我们常说的「千禧年」。它是教会时代末了的部份，主虽未从天而降，但是祂坐在天上为王，正如祂在教会时代那样，只是在这些日子里，以赛亚书甚至说，这是「新天新地」(65.17)，这个情景与启示录末了者不同，它

仍有死亡(65.20)，罪恶仍旧存在，只是大受压抑罢了。

全地的光景诗篇72篇描述得更为生动：祂带来公义(诗72.1-4)，使人因信称义，也跟随圣灵行义。律法得到伸张。祂带来圣灵浇灌，使福音遍传(72.5-7)。祂成为普世敬拜的中心(72.8-11)，我们很难想象还会有偶像的存在。全地透过教会和政府的努力，满了神的怜恤(72.12-14)。大地因着神所厚赐的普遍恩典，也迎来丰富(72.15-17)。神昔日的誓言，「遍地要被我的荣耀充满」(民14.21，参哈2.14)，在诗篇72.19应验了。这样的荣景也是主祷文的体现，它是由以基督为中心的宣道引进的。

千禧年大复兴→有否灵命苏醒？

在诗篇72篇的描述里，千禧年时代的教会是在圣灵大浇灌之下，大大复兴了，所呈现的是社会及政治的更新，还有丰沛的物质上的福气。人间处处有公义、有温暖、有怜恤，比伊甸园还好。孔子若活着看见，都会承认它比礼运大同篇还要美好。

但是神的儿女的灵命必要被主复兴，你到了溪水边，灵魂苏醒了没有？这样，你才可以走义路，文化会因你和教会而大大更新。

处处颂赞祈求→有否摆上祷告？

这篇诗的作者是大卫王，他是一个祷告的人。72.1便是一个祈求，就像主祷文的前三愿。72.5, 15的「愿祂永活」是求复兴的祷告，就像以利亚的祷告，

「^{18.36}耶和華啊，求你今日使人知道你是以色列的神...^{18.37}耶和華啊，求你應允我，應允我！使這民知道你耶和華是神，又知道是你叫這民的心回轉。」^{18.38}于是，耶和華降下火來，燒盡燔祭、木柴、石頭、塵土，又燒干溝里的水。

这也是先知以赛亚求复兴的祷告，「愿你裂天而降...使列国在你

面前发颤。」(赛64.1-2)

在千禧年, 「诸王都要叩拜祂, / 万国都要事奉祂。」(诗72.11) 穷乏人都知道要求告神(72.13a), 世人都常向主祷告、称颂祂(72.15b, 17b, 18b, 19)。

海宣密码复习

弥赛亚的国度→有否建造教会?

属灵中保国度→有否基督中心?

千禧年大复兴→有否灵命苏醒?

处处颂赞祈求→有否摆上祷告?

克理在1792年讲了他那篇著名的海宣讲道, 他引用以赛亚书54.2-3的图画, 告诉属灵同伴们, 意思大略是这样的: 「我们一同要把教会帐幕的橛子伸展出去了, 绳子要放长了, 要放到印度去, 我在绳子另一端, 你们在这一端, 紧紧用祷告把绳子握住, 我就在另一端为主打拼。」

1900年前后到怒江河谷栗傈族中开荒建教会的富能仁(James Fraser)教士, 是怎样面对属灵黑暗权势的攻击, 而成功地将那些拜偶像数千年的族群, 释放出来的? 乃是摆上他的祷告与太多英国朋友的代祷。让我们在大使命的职责上, 尽上我们的本份, 叫主得荣耀。

2024/3/10, ACCC-NW

祷告

颂赞受膏的基督(*Hail To the Lord's Anointed*. H143)

¹ 颂赞受膏的基督 君尊大卫后裔
豫定日期已满足 开始治理全地
祂来击破诸压迫 释放被掳子民

诗篇72篇 海外宣道的密码

祂来除净众罪恶 公平君临万民
² 祂来及时赐救恩 抚慰痛苦忧伤
救助穷乏困苦人 软弱立变刚强
叹息嘴唇发歌声 黑暗骤变光明
定罪垂死将亡魂 成祂眼中奇珍
³ 主将下降如甘霖 浇灌沃土良田
喜乐希望如花锦 纷开在祂路边
和平使者为开路 先上前面群山
公义涌出如清泉 流遍山谷平原
⁴ 列邦君王同俯伏 献上黄金乳香
万国百姓同拜服 同声赞美颂扬
无终祈祷永远献 随着馨香同升
基督国度永扩展 直到永世无境

Based on Psalm 72

Hail To the Lord's Anointed. James Montgomery, 1821
7.6.7.6.D. Traditional English melody

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇89篇 向耶和华唱哀歌

读经：诗篇89篇

诗歌：你坐着为王

以斯拉人以探的训诲诗。

89.1 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。

89.2 因我曾说：你的慈悲必建立到永远；
你的信实必坚立在天上。

89.3 「我与我所拣选的人立了约，
向我的仆人大卫起了誓：

89.4 『我要建立你的后裔，直到永远；
要建立你的宝座，直到万代。』」（细拉）

89.5 耶和华啊，诸天要称赞你的奇事；
在圣者的会中，要称赞你的信实。

89.6 在天空谁能比耶和华呢？
神的众子中，谁能像耶和华呢？

89.7 他在圣者的会中，是大有威严的神，
比一切在他四围的更可畏惧。

89.8 耶和华万军之神啊，
哪一个大能者像你耶和华？

你的信实是在你的四围。

- 89.9 你管辖海的狂傲；
波浪翻腾，你就使它平静了。
- 89.10 你打碎了拉哈伯，似乎是已杀的人；
你用有能的膀臂打散了你的仇敌。
- 89.11 天属你，地也属你；
世界和其中所充满的都为你所建立。
- 89.12 南北为你所创造；
他泊和黑门都因你的名欢呼。
- 89.13 你有大能的膀臂；
你的手有力，你的右手也高举。
- 89.14 公义和公平是你宝座的根基；
慈爱和诚实行在你前面。
- 89.15 知道向你欢呼的，那民是有福的！
耶和華啊，他们在你脸上的光里行走。
- 89.16 他们因你的名终日欢乐，
因你的公义得以高举。
- 89.17 你是他们力量的荣耀；
因为你喜悦我们，我们的角必被高举。
- 89.18 我们的盾牌属耶和華；
我们的王属以色列的圣者。
- 89.19 当时，你在异象中晓谕你的圣民，说：
「我已把救助之力加在那有能者的身上；
我高举那从民中所拣选的。
- 89.20 我寻得我的仆人大卫，
用我的圣膏膏他。
- 89.21 我的手必使他坚立；
我的膀臂也必坚固他。
- 89.22 仇敌必不勒索他；

凶恶之子也不苦害他。

89.23 我要在他面前打碎他的敌人，
击杀那恨他的人。

89.24 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。

89.25 我要使他的左手伸到海上，
右手伸到河上。

89.26 他要称呼我说：『你是我的父，
是我的神，是拯救我的盘石。』

89.27 我也要立他为长子，
为世上最高的君王。

89.28 我要为他存留我的慈爱，直到永远；
我与他立的约必要坚定。

89.29 我也要使他的后裔存到永远，
使他的宝座如天之久。

89.30 倘若他的子孙离弃我的律法，
不照我的典章行，

89.31 背弃我的律例，
不遵守我的诫命，

89.32 我就要用杖责罚他们的过犯，
用鞭责罚他们的罪孽。

89.33 只是我必不将我的慈爱全然收回，
也必不叫我的信实废弃。

89.34 我必不背弃我的约，
也不改变我口中所出的。

89.35 我一次指着自己的圣洁起誓：
我决不向大卫说谎！

89.36 他的后裔要存到永远；
他的宝座在我面前如日之恒一般，

- 89.37 又如月亮永远坚立，
如天上确实的见证。」(细拉)
- 89.38 但你丢掉、弃绝受膏者，
你就恼怒他。¹
- 89.39 你厌恶了与仆人所立的约，
你将他的冠冕践踏于地。
- 89.40 你拆毁了他一切的篱笆，
你使他的保障变为荒场。
- 89.41 凡过路的人都抢夺他；
他成为邻邦的羞辱。
- 89.42 你高举了他敌人的右手；
你叫他一切的仇敌欢喜。
- 89.43 你叫他的刀剑卷刃，
你叫他在争战之中站立不住。
- 89.44 你使他的光辉止息，
你将他的宝座推倒于地。
- 89.45 你减少他青年的日子，
你又使他蒙羞。(细拉)
- 89.46 耶和華啊，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？
- 89.47 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？
- 89.48 谁能常活免死、
救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？(细拉)
- 89.49 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？

¹ 89.38 按原文字序；或按和合本作「但你恼怒你的受膏者，/ 就丢掉、弃绝他。」38, 39, 40, 43, 44, 45等六句的第二动词都加译「你」。

诗篇89篇 向耶和华唱哀歌

- 89.50 主啊，求你记念仆人们所受的羞辱，
记念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里。
- 89.51 耶和华啊，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，
羞辱了你受膏者的脚踪。
- 89.52 耶和华是应当称颂的，直到永远。
阿们！阿们！

戛然中止诗篇

诗篇89篇是诗篇里第三长的诗篇，仅次于119篇和78篇。²它是第三卷的结尾。第三卷(第73-89篇)很短，只有十七篇诗，但它以哀歌开始，又以哀歌结束。本篇的转捩点在第38节，之前为赞美与预言，之后为哀歌。这篇诗篇你仔细读，会发觉它好像没有结束，讲到第51节，就突然中止了！³如果我们比较第51节和第一节的话，开始的赞美与结束的蒙羞，形成了十分窘迫的对比。⁴没有结束，意味着还有盼望；有了结束，就意味着死亡。⁵

可能历史背景

这篇诗究竟是什么时候做的，也成了可争议的事。按照诗题来说，其作者是「以斯拉人以探」，那是所罗门时代的智慧人(王下4.31)。加尔文也持这样的观点，如果这点属实的话，那么本篇38-45所描述的情景，就应当是发生在以探的有生之年的事迹了。⁶请看历代志下12.2-4, 9,

² John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 663.

³ 和第44, 88篇相似。见Goldingay, *Psalms, 42-89*. p. 690.

⁴ VanGemeren, 680.

⁵ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 430.

⁶ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:417-18. 不过，加氏也没有把话说死，他以为这是他「最可能的猜测」罢

12.2 罗波安王第五年，埃及王示撒上来攻打耶路撒冷，因为王和民得罪了耶和華。12.3 示撒带战车一千二百辆、马兵六万，并且跟从他出埃及的路比人、苏基人和古实人，多得不可胜数。12.4 他攻取了犹大的坚固城，就来到耶路撒冷。...12.9 于是埃及王示撒上来攻取耶路撒冷，夺了耶和華殿和王宫里的宝物，尽都带走，又夺去所罗门制造的金盾牌。(参王上 14.25-26)

罗波安是所罗门王的儿子。这件事发生在925 B.C.。以色列建国125年后，这是首度有敌国入侵并攻占它的首都，何等的耻辱。在九一一事件后的十年，我们来看这一件事，应当心有戚戚焉。

当然，诗篇89篇的措词比埃及王示撒的入侵可能更为激烈；如果是那样的话，这篇诗可能是指约雅斤王在主前597年的被掳，或甚至是586年的亡国于巴比伦了。国破山河在，那是何等的椎心之痛啊！

三种文学体裁

这首诗的主体在第38节以后。但是这位来到神面前埋怨又哀求的诗人，却是深深认识神、赞美神同时又是掌握赐给大卫应许的人。这首诗虽长，但是它的主题字眼只有三个：赞美、口谕、哀歌：⁷

1-2 赞美

3-4 口谕

了。关于历史背景，Marvin E. Tate着墨不少；至于他个人，他以为是以597 B.C. 约雅斤王被掳为背景的作品。Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 416. Perowne也以为是约雅斤被掳之事件，见Perowne, 146。

⁷ Tate, 416; Goldingay, 663; VanGemeren, 667; Weiser, 590. 他们的分段不尽相同。

5-18 赞美

19-37 口諭

38-51 哀歌

38-45 埋怨

46-51 哀求

俨然旧约危机！

我们从37节以前读到其后，会觉得那简直是两个不同的世界。有的拉比拒绝读本诗的38-45节这一段，因为他觉得诗人向神的埋怨已到了控诉神的地步，太不敬虔了。⁸ 德国学者魏瑟(Artur Weiser)说，本诗的38-51节「是旧约的危机！」

没有恩典、只有忿怒，没有拣选、只有弃绝，似乎成了这个时局的记号。...诗人信心被神在历史中深不可测之作为的迷团所困惑。人不能用他自己的思想，解决应许和实情之间的矛盾；他只能以一颗滴血的心诉说那个矛盾，他只能举起他的手向神祷告...。这应许如今已经应验了，不在以色列王的身上，而在基督身上。⁹

「受膏者」一词在末段的头尾出现。我们叫基督徒，即受膏者。我们今日来读这首诗，我们甚至要说，第38-51节也是「新约教会的危机」！现今是我们起来唱哀歌的时候。

赞美创造之主(89.5-18)

让我们来看头两节，本诗的精华都藏在这里。诗人所认识、所赞美的神是一位怎样的神呢？「慈爱(חַסֵּד)...信实(אֱמוּנָה)」这一对词在本诗里共出现了六次(1, 2, 14, 24, 33, 49)，如果加上第28节

⁸ Perowne, 2:153.

⁹ Weiser, 593.

的「坚定」(乃动词分词, נִצְמַחַת), 有七次。¹⁰ 七是一个完全的数字, 神的完全的慈爱与信实是恩约的根基。「信实」一字还另外出现在第5, 8等处。

在第一小段还有一个字十分重要, 那就是「永远」(עוֹלָם), 它也出现了七次(1, 2, 4, 28, 36, 37, 52)。¹¹ 与这个字的同义字还有「万代」(1, 4)。我们看到诗人诘问神时说, 「你要将自己隐藏到永远吗?」(46) 所用的「永远」是另一个字眼(עַד), 和神的永远之属性者不一样; 它可以译为「冗长、没完没了」, 但绝非属神的永远。因为神是永远的神, 祂的属性都是永远的, 祂所建立的宝座和国度是永远的, 祂所立的恩约也是永远的, 而我们敬拜的回应也是永远的。

从第5-18节是诗人赞美的扩大。在第5-7节, 我们看到祂在诸天之上、在灵界里, 祂是大有威严的创造主。接着, 在第8-14节, 我们看到祂在世界上乃是大的创造主, 进一步在第15-18节里, 我们看祂在祂自己的百姓中, 更是受到欢呼与高举。

赞美立约之主(89.19-37)

我们在第3-4节这里, 看到诗人的赞美是根据神对大卫的口谕, 在19-37节那里更为扩大。这个口谕是救恩史上非常重要的一段, 记叙在撒母耳记下7.1-17那里。马利亚的怀孕, 正是根据大卫之恩约而来的, 正如天使加百列在路加福音里的宣告:

- 2.31 你要怀孕生子,
可以给祂起名叫耶稣。
2.32 祂要为大, 称为至高者的儿子,

¹⁰ Perowne, 147.

¹¹ Kidner甚至说, 「这首诗主要是抓住了『永远』这个句子(撒下7.13)。」Kidner, 319.

主神要把祂祖大卫的位给祂。

2.33 祂要作雅各家的王，直到永远，
祂的国也没有穷尽。

「约」这个字在这里用了四次(3, 28, 34, 39)。你可以想象诗人在第39节提及约的废弃时，其心情是何等地沉重。约岂能废弃呢？它是永远之约。神立恩约是起誓立的(3, 35, 49)，神是指着自己的圣洁起誓的。还有什么神的属性比祂的圣洁更为重大呢？神绝不说谎(35)。

塔特(Marvin E. Tate)观察到，诗人在这里引用撒母耳记下七章时，不是原封不动地引用，而是有神新赐下的启示之光。¹² 神的恩典要临到大卫身上，简洁地陈述在第四节：「我要建立你的后裔，直到永远；/ 要建立你的宝座，直到万代。」当基督降生时，这个口谕终于应验了。然而，大卫的子孙－我们是因着基督也在这个恩约里面－神也向他们誓言施恩，这点记载在诗篇89.30-37。这个恩约的力量集中在第33节的「但是」一个词之上！大卫之约不是「因为...所以...」之约，乃是「虽然...但是...」之约。在这个约的背后站着的是拥有主权恩典的神。虽然蒙恩者有他们的软弱，但是祂必要成就祂所命定的救赎工作。

居然检验起神！(89.38-45)

我们来到这篇诗的主体了。第38-45节岂只是埋怨而已，它简直是在「责怪」神、「起诉」神了！在这里我们有一个问题要问，本诗有没有认罪？看起来好像没有。可是加尔文在注释89.46c时，说得很好，「从这句话而有明显的结论乃是，我们所忍受一

¹² 他提到六点：(1)建殿计划在此不提了；(2)撒下7.10的应许在此惟独应用在大卫身上；(3)撒下7.14的父子关系也只用在大卫身上；(4)责罚应用在大卫所有的子孙身上；(5)没提及撒下7.4的夜间启示；(6)本诗十分强调立约。Tate, 417-18.

切的磨难，都是从我们的罪恶来的；这些都是被触怒之神所施的鞭打。」¹³当然，这些严厉的责罚在第32节就已经说明了。诗人在此责怪神反而为神所喜爱，因为他受了管教并没有灰心，也没有轻看神的管教(参来12.5-6)。

在第38-45节的诘难里，诗人一开始就用了加强的「你」(אתה)来称呼神，接连用了15个第二人称单数的动词，把这些动作的源头都直指着神的自己。(和合本的翻译只显出29-45节一连串七个「你」而已。)这些动词的语气都很强烈：丢掉、弃绝、恼怒、厌恶(=弃绝)、践踏、拆毁、变为荒场、高举、叫...欢喜、...。所发生在神国的事，都是神所策动的！

十年前早上约九点钟左右，一位成功的劫机者在空中用无线电呼喊说，「我们有很多架飞机！」真的吗？许多人在问，「当天早上八点到九点，神在那里？」请问神在那里？诗篇89.38-45回答了你的问题：神没有将自己隐藏(参89.46)，祂在殷勤地管教你！宾拉丹顶多只是神手中用来管教责打美国的一根权杖罢了，我们要看在这权杖之上的执掌者是谁，乃是永生神。

一些从政人员说，「笨蛋，问题在经济！」教会界回答说，「笨蛋，问题在道德！」不，这个答案还不精准。精准的答案乃是，「笨蛋，问题在我们自身的道德！」神的儿女要起来检讨自己，悔改归向神。89.38-45的诘难使我们看清了，这一切灾祸都是神所策动的、左右的，那么我们怎么办呢？向神悔改，然后求告祂。

简单的哀求(89.46-51)

若只有埋怨而没有哀求的话(89.46-51)，他的埋怨就一点都没有价值了。范甘麦伦(Willem A. VanGemeren)给这一小段做了很

¹³ Calvin's Commentaries on Psalms. 5:2:453.

清楚的整理：¹⁴

要到几时呢？(46a)	
你要隐藏...么？(46b)	
你的忿怒烧到几时呢？(46c)	求你记念...(47)
谁能常活...？(48)	
你从前的信实/慈爱在那里呢？(49)	求你记念...(50)

诗人其实只有一个祷告，「求你记念...」。47节→他的认识本相(参诗90篇)。50节→其实是要神守约施爱。提后2.13，「我们纵然失信，祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己。」祂的信实。按照神的恩约来提醒神，祂是否过份了。¹⁵

以上的五个问题、一个祈求，是后九一一的人都应该来到神面前诘问并哀求的。会询问主、祈求主的人，他至终会采取行动，以见证主道。

我们不会忘掉九一一的早晨，已经先有三架飞撞击纽约市世贸大楼的北楼、南楼和华府的五角大厦。飞往三藩市的UA93航班也在这时被劫持了；劫机者攻入了驾驶舱，抢下了驾驶盘。乘客毕模(Todd Morgan Beamer, 1968~2001/9/11)看见大势不妙，航班业已转向，飞向华府方向，就与机员和一些乘客决定要将飞机夺回。接着就是一阵子打斗，最后飞机墜毁在匹兹堡一带，全机人员死难。虽然没有成功夺回飞机，但是没有让它撞向白宫或国会，就是大功一件。在他们行动开始前，就听到毕模喊说，「你们准备好了吗？让我们上吧(Let's Roll)！」在当时传来的手机声里，可以听到毕模一路在背诵主祷文和诗篇23篇，他是一个爱主

¹⁴ VanGemeren, *Psalms*. 680.

¹⁵ Goldingay, *Psalms*, 42-89. p. 684. 按诗89.32，神可以管教；但是38-45节是否过份了呢？

的基督徒，惠顿(Weaton College)毕业的。他的人生最后的一句话「让我们上吧(Let's Roll)！」在九一一期间激励了許多人。唱哀歌中，我们要赞美、要行动、要敬拜、要见证。愿主赐福我们与祂同工。

2011/9/11, MCCC

祷告

你坐着为王

¹主耶和华 满有怜悯和恩典

我投靠在你翅膀荫下

当我回转 一宿虽然有哭泣

早晨必欢呼喜乐

你坐着为王 到永永远远

虽洪水翻腾 我坚定仰望你

你坐着为王 垂听我呼求

使我灵苏醒 有复活的生命

²主耶和华 满有怜悯和恩典

我投靠在你翅膀荫下

当我回转 一宿虽然有哭泣

早晨必欢呼喜乐

你坐着为王 到永永远远

虽洪水翻腾 我坚定仰望你

你坐着为王 垂听我呼求

使我灵苏醒 有复活的生命

(今天 无论这个世界是多么的动荡

你的环境是多么的无奈

你要继续来仰望神

因为祂仍坐在宝座上

祂拥有你生命的答案

诗篇89篇 向耶和華唱哀歌

祂也擁有這世界的答案

祂正坐在寶座 垂聽你的呼求...)

³你坐着為王 到永永遠遠

雖洪水翻騰 我堅定仰望你

你坐着為王 垂聽我呼求

使我靈蘇醒 有復活的生命

你坐着為王 到永永遠遠

雖洪水翻騰 我堅定仰望你

你坐着為王 垂聽我呼求

使我靈蘇醒 有復活的生命

你坐着為王 垂聽我呼求

使我靈蘇醒 有復活的生命

生命河靈糧堂

詞/曲：施弘美

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇102篇 十架道路上的赞美

读经：诗篇102篇

诗歌：你若不压橄榄成渣(*Olives that Have Known No Pressure*)

困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。

102.1 耶和华啊，求你听我的祷告，
容我的呼求达到你面前！

102.2 我在急难的日子，
求你向我侧耳，不要向我掩面！

我呼求的日子，
求你快快应允我！

102.3 因为我的年日如烟云消灭，
我的骨头如火把烧着。

102.4 我的心被伤，如草枯干，
甚至我忘记吃饭。

102.5 因我唉哼的声音，
我的肉紧贴骨头。

102.6 我如同旷野的鹁鹑，
我好像荒场的鸚鸟。

102.7 我儆醒不睡，
我像房顶上孤单的麻雀。

102.8 我的仇敌终日辱骂我，
向我猖狂的人指着我说咒。

- 102.9 因为我吃过炉灰，如同吃饭；¹
我所喝的与眼泪搀杂。
- 102.10 这都因你的恼恨和忿怒，
因为你把我拾起来，又把我摔下去。²
- 102.11 我的年日如日影偏斜，
我也如草枯干。
- 102.12 惟你耶和华必坐着为王直到永远，³
你可纪念的名也存到万代。
- 102.13 你必起来怜恤锡安，
因现在是可怜她的时候，日期已经到了。
- 102.14 你的仆人原来喜悦她的石头，
可怜她的尘土。
- 102.15 列国要敬畏耶和华的名；
世上诸王都敬畏你的荣耀。
- 102.16 因为耶和华建造了锡安，
在祂荣耀里显现。
- 102.17 祂垂听穷人的祷告，
并不藐视他们的祈求。
- 102.18 这必为后代的人记下，
将来受造的民要赞美耶和华。
- 102.19 因为祂从至高的圣所垂看；
耶和华从天向地观察，
- 102.20 要垂听被囚之人的叹息，
要释放将要死的人，

¹ 102.9a 因为：按原文；和合本未译。

² 102.10b 因为：按原文；和合本未译。

³ 102.12a 坐着为王直到永远：和合本作「存到永远」。

诗篇102篇 十架道路上的赞美

- 102.21 使人在锡安传扬耶和华的名，
在耶路撒冷传扬赞美祂的话，
102.22 就是在万民聚会，
和列国事奉耶和华的时候。⁴
102.23 祂使我的力量中道衰弱，
使我的年日短少。
102.24 我说：「我的神啊，不要使我中年去世。」
你的年数世世无穷！
102.25 你起初立了地的根基，
天也是你手所造的。
102.26 天地都要灭没，你却要长存；
天地都要如外衣渐渐旧了。
你要将天地如里衣更换，
天地就改变了。
102.27 惟有你永不改变，
你的年数没有穷尽。
102.28 你仆人的子孙要长存，
他们的后裔要坚立在你面前。

祷告劬劳诗人

这篇诗的作者未详，但他是一个心怀神国的人。他在以色列的历史上可能名不见经传，可是他是一位祷告的人，而且他的祷告还不是为自己私事祷告，而是为神国大事来祷告。⁵ 杜甫在唐代多如星辰的诗人之中能被称为诗圣，是有道理的，因为在他的诗里，你可以看到他的忧国忧民，真是「先天下之忧而忧，后天

⁴ 102.22 和合本作：「就是在万民和列国/聚会事奉耶和华的时候。」

⁵ John Goldingay, *Psalms, 90-150*. 作者观察到，本篇与其前的93-100篇的「耶和华作王」的诗篇之情境，有天渊之别。

下之乐而乐。」

在诗篇102篇里，我们从诗人的笔下，可以感触到他热爱神国的心。英国学者柯德纳(Derek Kidner)在注释本篇时甚至说，此篇全篇是弥赛亚诗篇，因为诗人的角色无异于弥赛亚，他为神国而无辜受苦，又在异象中看到神国瑰丽的未来。⁶

不少注释者都以为这篇诗是被掳期(605~537 B. C.)的作品，⁷ 而且是其末期快要归回之时的作品，因为第13节说，「你必起来怜恤锡安， / 因现在是可怜她的时候，日期已经到了。」我们知道当犹太大国亡国时，神透过先知耶利米预言，神的百姓要被掳长达七十年(耶25.11)。先知但以理是一位为神的百姓能够归回，而一天三次向着耶路撒冷祷告的人(但9.1-2, 6.10)。

我们在以斯拉记1.1读到，「耶和華...激动波斯王古列的心，使他下诏」容许犹太人归回重建圣城！为什么？因为神的时候到了。只有如此吗？不，还因为有人起来祷告。但以理是一个，诗篇102篇的诗人也是一个。然而我们所有坐在这里的人，既然从圣经上学习了耶稣亲自教导的主祷文，我们也应该加入诗篇102

⁶ Derek Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. (IVP, 1975.) 360, 362-363.

⁷ 新国际版研读本圣经(更新, 1996。)在但1.2的注释提及三次被掳的年份：主前605 (但以理)、597 (以西结)、586年。首度归回(所罗巴伯)年份是在约537年。见1625, 831页。

VanGemeren, *Psalms*. 748. 作者以为是被掳期的作品。Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. (Word, 1983.) 作者关于著作时期，有充份的讨论。由诗篇本身的结构，以及与其他圣经文学的对比，作者认为大力主张被掳前早期作品的Artur Weiser之说法，很难成立；即以被掳后为佳。**Goldingay**, *Psalms, 90-150*. p. 149. 作者认为是被掳期甚或其晚期(波斯帝国)。John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 6:1:95. 作者也认为是被掳期。

篇的行列，为教会复兴而祷告。⁸

这是一篇哀歌，然而是一篇带着因记念神的应许、默想神的品格而有的赞美。它的大纲如下：⁹

引言(102.1-2)

哀歌(102.3-11)

应许(102.12-22)

哀歌(102.23-27)

结语(102.28)

我们可以将它简化为：哀歌—应许—哀歌。

主前倾心吐意(102.1-2)

诗人如今落在生死交关之间，他不过是中年人(102.24a)，身心都衰微得很，而且外有仇敌的攻击，内则深知落在神严厉的管教之下。在感觉上，神似乎很遥远，向他掩面(102.2b)，甚至诗人感受到神对他的「恼恨和忿怒」(102.10a)。

圣经上大概只有曾受过苦的约伯，能够体会他的感受。¹⁰ 身体的痛苦、心灵的孤单，人还有什么路可以走呢？他形容自己是在「发昏」(诗题，*הִצְטַרְצַּר*)，KJV译法可能更为传神：「打倒了、打垮了、不知所措、难再承受、翻不了身了(overwhelmed)」。这时

⁸ Goldingay, *Psalms, 90-150*. pp. 161-162. 作者说，本诗的特征即为「处理我的时间和神的时间之主题，与诗90篇一样。...诗人的信念是耶和华确实涉入时间里，而其挑战乃是耶和华应当现在如此做。将耶和华的时间和与我们者联络起来，乃在乎耶和华。现在是展示恩典的时候了；预定的时候到了。」

⁹ Willem A. VanGemeren, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 748. Allen, *Psalms 101-150*. p. 作者关于结构，有充份的分析和讨论，其结论与之相似，不过，要更为详细。

¹⁰ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 360. 作者认为诗人的经历，与约伯类似。

候神的儿女还能做什么呢？诗题说，诗人「在耶和华面前吐露苦情」，这就是唱哀歌。他最想要做的事，就是找到耶和华，对他倾诉。不是凭感觉，而是凭信心。

浓缩的约伯记(102.3-11)

这九节读起来叫人觉得心酸，它是诗人在神面前最敞开的自白，剖心沥血。一共讲到五次的「因为」，¹¹他好像迫切地要告诉神，他之所以哀告神，是因为如何如何，他已走投无路了。

良心的剖白

基督教教会自古以来，将本诗列为七大忏悔诗之一(其他的六篇是诗6, 32, 38, 51, 130, 143)。请大家仔细读，本诗是忏悔诗吗？只有广义来说是。¹²它很像约伯记里他本人终结的自诉(伯29-31章)。在这里九节的九个双连句里，一直在说「我」如何，这种自诉是告诉神，我为着你所受诸般的苦痛。它也可以说是一种自省，在自己良心的法庭上先严厉地检验自己，过关了，才带到神面前来告诉神。

诗人的身体状况十分危殆：骨头如火把烧着(102.3b)、肉紧贴骨头(5b)、无法入睡(7a)、痛得在唉哼(5a)。精神的状况也十分糟糕：伤心伤到如草枯干(11b)、拒食或说厌食(4b)、十分孤单(如同旷野的鹁鹁...荒场的鸚鸟...房顶上的麻雀，6-7)、哭泣(9b)。¹³

¹¹ 和合本少译了两次，第9a, 10b节。见改良译文。

¹² **VanGemenen**, *Psalms*. 748. 作者以为它属社区使用，而非个人认罪之用。**Kidner**, *Psalms 73-150*. p. 360. 作者以为是传统上的误置。**Goldingay**, *Psalms, 90-150*. p. 149. 作者亦共鸣Kidner之看法。

¹³ 可以对比一下约伯所受的苦难：全身毒疮(伯2.7)，一定很痒(伯2.8)，变形了(伯2.12)，体无完肤(伯7.5)，爬满虫子(伯7.5)，皮肤变黑而脱落，身体发烧(伯30.30)，眼睛...(伯16.16)，无眠(伯7.4, 13-14)，口臭(伯19.17)，十分瘦弱(伯

试炼中试炼

约伯记里有一小段不忍卒读：

- 19.13 祂把我的弟兄隔在远处，
使我所认识的全然与我生疏。
- 19.14 我的亲戚与我断绝，
我的密友都忘记我。
- 19.15 在我家寄居的，和我的使女都以我为外人；
我在他们眼中看为外邦人。
- 19.16 我呼唤仆人，虽用口求他，
他还是不回答。
- 19.17 我口的气味，我妻子厌恶；
我的恳求，我同胞也憎嫌。
- 19.18 连小孩子也藐视我；
我若起来，他们都嘲笑我。
- 19.19 我的密友都憎恶我，
我平日所爱的人向我翻脸。
- 19.20 我的皮肉紧贴骨头，
我只剩牙、皮逃脱了。
- 19.21 我朋友啊，可怜我！可怜我！
因为神的手攻击我。
- 19.22 你们为甚么彷彿神逼迫我，
吃我的肉还以为不足呢？

当约伯从苦境中转回时，圣经怎么形容他的新生活的景象呢？
「约伯的弟兄、姊妹，和以先所认识的人都来见他，在他家里一同吃饭；又论到耶和华所降与他的一切灾祸，都为他悲伤安慰

19.20)，椎心之痛(伯30.17)，被社区弃绝(伯19.13-22)，炉灰(伯2.8a)，妻子的唾弃(伯2.9, 19.17)等。

他。每人也送他一块银子和一个金环。」(伯42.11) 奇怪，先前这些人都到那里去了？都不约而同弃约伯而去，甚至攻击他，像不像文化大革命？诗人的经历和约伯相似。在约伯记第一章和第二章那里，撒但曾得到了神的许可，只要不取约伯的性命，予取予求的，到一个地步，撒但的灵充满在约伯的社区里，那些人好像都中了魔一样，或轻视或亏待或虐待约伯。

当约伯从苦境中回转时，真正要悔改的人，是社区里的每一个人；不能给予一个受苦将要死亡之人一点同情与关爱，这叫没有人性！诗人正是活在一个没有人性的环境下。这还不算，第八节是仇敌的攻击：辱骂与赌咒，要把诗人的人格完全摧毁。

我真想问一问：是仇敌所加的创伤痛苦呢？还是原先社区亲友的疏离甚或出卖与背叛，更叫人痛苦呢？美国参议员麦坎(John McCain)在越战时的座机被击落，成了俘虏，有五年之久(1967~1973)，他们戏称所囚禁的集中营叫河内希尔顿。在他坐牢的经历中最痛苦的就是孤独。如果我们用一个字来形容走十字架道路之痛苦的话，那就是孤单、孤独。¹⁴

最美丽篇章

当然还有一个更大的痛苦就是神的管教与责打，第十节说：「这都因你的恼恨和忿怒，/ 因你把我拾起来，又把我摔下去。」这一节是诗篇102篇最美丽的一节，这个经历是一个基督徒一生最美丽的一段。我们可以用另一个诗句来表达，读起来会优美多了，属灵的意思是一模一样的：

因我所遭遇的是出于你，

¹⁴ VanGemeran, *Psalms*. 750. 作者用存在主义的语汇来描述诗人的心迹：「在存在和非存在、有意义和无意义的张力之间，诗人绝望了。」或许这就是后现代用来形容「孤独」之笔法了。

诗篇102篇 十架道路上的赞美

我就默然不语。(诗39.9)

约伯也有过这样的经历，我们来听听他的诗句：

然而，祂知道我所行的路；

祂试炼我之后，我必如精金。(伯23.10)

诗篇102篇的诗人走到了第十节，可以说他在人世间的灵程已经登峰造极了。他现在知道他所遭遇的一切人事物，都是出于耶和華的安排，一定是智慧的神认定要如此，才可以叫他谦卑破碎，乃至于是蜕变。第十节的「因」是基督徒人生最大的「因」，涵盖了人生一切不顺遂的人事物。你能从神的手中去领受这一切吗？你若能的话，你就要进入你的人生的下一个境界了。

那么，第十节神的「恼恨和忿怒」究竟在乎诗人做错了什么事或犯了什么罪吗？在约伯的案例，明显不是他犯了什么罪，因为连神自己都两度向撒但见证约伯的「完全、正直、敬畏神、远离恶事」(伯1.8, 1, 2.3)。神试炼约伯至少是冲着约伯向神的「自义」去的(伯40.8)。

在这里加尔文的注释提供我们严肃的自省：

那么，当神用祂的手击打我们的时候，我们不应当只是在所加于我们身上的杖责下、呻吟而已，像愚昧人通常做的那样，而主要是应当寻找原因，这样，我们才会真正地谦卑下来。¹⁵

神是喜爱施恩的神，祂并不乐意将福气从我们身上剥夺掉；若是真有此事，那肯定是因为我们的罪过导致的。

那么这里的诗人呢？还有一种情形就是神将以色列人的罪过，降怒在一些代祷者的身上，但以理、以斯拉、尼希米的同工们

¹⁵ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 6:1:105-106.

，都曾这样向神认罪过(但9.5，拉9.6，尼9.33)，他们和保罗一样，为神的百姓「受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」(西1.24) 柯德纳说：「这些难处在开始的时候，是个人的忧伤，可是后来被他们为锡安的关切超越了；锡安的命运是荣耀的，然而她的应验缓慢而痛苦。」¹⁶

你们说，诗篇102.10是否反而是人生最美丽的篇章呢？

惟靠神的应许(102.12-22)

方才我们引用的约伯记，读到了19.22，这是人生最困顿的一刻了，再下去，就柳暗花明了！这是约伯记最精采的片段：

走入神境界

- 19.23 惟愿我的言语现在写上，
都记录在书上；
- 19.24 用铁笔镌刻，用铅灌
在盘石上，直存到永远。
- 19.25 因为至于我，我知道我的救赎主活着，¹⁷
末了必站立在地上。
- 19.26 我这皮肉灭绝之后，
我必在肉体之内得见神。¹⁸
- 19.27 我自己要见祂，
亲眼要看他，并不像外人；
我的心肠在我里面呼吁！¹⁹

¹⁶ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 360.

¹⁷ 19.25a 因为：和合本不译。至于我：按原文对主词「我」之强调。

¹⁸ 19.26b 在...之内：或按原文作「从...」；和合本作「在...之外」。

同样的，在诗篇102篇出现了峰回路转，在第12节的「惟你」(הִנֵּנִי, 参第27节)是全篇的转折点；²⁰ 在第12-22节的这小段里的代名词和前一小段里截然不同，前面尽是「我/我的」，这里尽是「你/你的」，没有提到「我/我的」。这里才是纯属灵的世界，是属乎神的境界，信耶稣要信到这个地步，才会见真章。

第12节说到，诗人眼中看见的是坐着为王、直到永远的耶和華。这个动词「坐着」(יָשָׁב)在和合本译为「存」，它的意思可见诗篇29.10，「洪水泛滥之时，耶和華坐着为王；/ 耶和華坐着为王，直到永远。」此节的下句就讲明了「坐着」是坐着为王。诗篇9.7的意思也是一样，「惟耶和華坐着为王，直到永远；/ 祂已经为审判设摆祂的宝座。」²¹ 诗人在第12节所见到的世界，和先前的不一样，他的世界观改变了。

看见主工作

诗人的眼光全然转移到主身上去了，「望断以及于耶稣」(来12.2另译)。他在这里看见什么？前面他不是埋怨神消失缺席了吗？现在他才看见神在工作！祂在做什么工作呢？至少有四件事：(1)祂在垂听圣民的祷告(诗102.17, 19-20, 参1-2)，(2)祂要介入重建锡安(12-14, 16, 21)，(3)祂要使列国都来敬拜祂(15, 22)，(4)祂要兴起新生代(18, 28, 12)。

前面他在唱哀歌时，和约伯一样，只看见自己的难处，而今他眼中所见的，尽是神宏伟的工作，一件接着一件的。

¹⁹ 19.27c 呼吁：或作「渴想」；和合本作「消灭」。

²⁰ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 361.

²¹ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 4th ed. 1864~1878. (Reprint by Kregel, 1989.) 2:220.

日期已到了

人在痛苦中最需要知道的，就是「要到何时呢」(诗74.9-10, 80.4, 89.46, 90.13, 84.3等)。如今他看到神所指定的时候到了，祂要从圣所出来工作了，盼望快要变为眼见，诗人的心怎会不欢喜快乐呢？

于是哀歌的腔调一扫而空，取而代之的是按着应许而生的赞美、宣告与欣赏。

赞美归创造主(102.23-28)

这篇诗篇结束在哀歌，但是它和前面者不一样了，我甚至要问，第23-28节是哀歌吗？请注意代名词，「我/我的」出现四次而已，而「祂/你/你的」出现的次数共九次。这是带着赞美的哀歌，或者说它已蜕变为赞美了，诗人已经从他自己的悲情里走出来，享受神的同在了。哀歌的内容也不像先前无助的呼求，而是笃定的祈求。

此外，我们特别引以为奇的，是诗人在这里赞美的焦点是神为创造主，而非救赎主。这点和约伯记很像，约伯之所以从苦境中转回，是因为耶和华一直用创造的奇妙轰炸约伯，恢复约伯对全能神的信心。这里也是一样，当诗人从苦境中转回时，他心中的神不仅是救赎主，同时也是大能的创造主，统管万有。

在第13节，诗人默想到神的道德属性(怜悯、信实、荣耀)，而在第27节则默想到祂的实存属性(不改变、无穷尽)。道德属性是神与人分享的，而实存属性是不与人分享的，是神之所以为神的属性，也是神之所以最配得人赞美祂的所是。

最后诗人的赞美是终结在神信实长存的工作，锡安得到建立了，神的荣耀得以发挥了。哈利路亚。新约希伯来书1.10-12引用了诗篇102.25-27，这说明了这位诗人所颂赞的那位创造主~救赎主，正是神子弥赛亚。祂不但是那位超越的神，祂更是潜入在百

姓中的弥赛亚，因此祂足以成为锡安~教会必得复兴的保证。

祷告带进复兴

宣教士把福音传进中国，在1927~1937年之间的山东大复兴，带动全国各地的复兴。当时中国的政治及社会的形势，令人沮丧不安，就在这幽暗无望的日子里，神却叫祂的儿女看见曙光。

孟慕贞(Marie Monsen, 1878~1962)教士属于挪威路德会的宣教士，于1901年9月1日来到中国，正值庚子拳乱之后。在中国30多年间，结出了美好的善果。她被差派到河南省南阳府宣教，挨门逐户传福音，渐渐建立布道所。差会更在1910年开办小学，并委派孟教士为校长，开展学生福音工作。

在一个偶然的机下，她读到了乔治·慕勒(George Müller, 1805~1898)和戴德生的传记。这些属灵伟人使她看到基督徒凭信而活，是何等奇妙的事。在她早期的宣道年间，几乎每天都读使徒行传，但她想不透：为什么眼前宣教的果效和使徒行传中所记载的，相差那么远？孟教士阅读世界各地大复兴的资料后，了解到要在中国也带来复兴，需要25-30年时间的祷告和预备。

1907年韩国教会大得复兴；孟教士因此看见一线曙光，她渴慕能到韩国去看看，并把火带回到她的宣教站。有一天，当她为赴韩国的事祷告时，神对她说话：「你不要到韩国去，你盼望到韩国去得着的复兴，你可以借着祷告，在这里得到！」对她来说，这真是一个极大的挑战；她非常认真地答应了神的要求，对神说：「我要一直祷告，直等到我所盼望的复兴出现。」

当她开始为中国教会的复兴祷告时，她感觉好像整个黑暗权势都压在她身上，就如一条响尾蛇缠绕在她身上一样，令她心寒，她只有一直呼喊主名。原来这样的代祷等同与撒但打属灵的争战；惊恐之余，她仍忍受孤独，坚定地对主说：「我就一直祷告到得到回应为止。」她坚持灵界争战祷告二十多年，直到复兴实

现。

孟教士始终认定重生的经历至为重要，所以经常询问教会中的肢体，甚至属灵领袖，有没有经历重生。她随时随地地问，同时她会继续追问：「什么时候有这样的改变？」她常站在教堂出口，在聚会结束、会众出去的时候，一个个地询问。最经典的一次是她问到一位执事弟兄，对方回以「当然，我是执事」云云。孟教士看着他说，「听声音说是，可是看眼神，不是。」那位执事十分生气，可是圣灵光照他、责备他，他悔改了。下一个主日，孟教士依旧站在门口与会友道别，她看到那位执事，就说，「今天不一样，眼神活了，重生了！」

由于1927年的宣教士大撤退，孟教士被迫离开河南地区。她到山东烟台度过了一整个夏天，遇到很多同样寻求复兴的宣教士，所谈论的都是关乎教会的属灵光景，以及迫切需要的灵命更新。她看到很多有心为中国复兴祷告的勇士，散布在中国工场各处，令她心里有说不出的喜乐。

「1929年秋天，我再度出发前去拜访几位...美国浸信会宣教士。他们是一群脚踏实地、训练精良、虔诚爱主、热心诚恳的宣教士。为中国教会的复兴已祷告多年了，我觉得好像是来到一片结实累累的禾田里，眼前所要做的就是下田收割了。」

这次大复兴的序幕，是因孟教士(Miss Marie Monsen)要求美南浸信会的柯理培牧师(Rev. Charles L. Culpepper Sr., 1895~1965)为他妻子祷告而引发的。柯理培牧师为此有顾虑，因为浸信会友向来没有为病人祷告的习惯。

他回忆说，「第二天早晨，大约二十人来我家一同祷告，我们感到好似电波流通全身，我预感神准备我们认识从未知道的事。再祷告了数小时，我们全体灵里好像与主在晚餐桌上一般亲密。忽然藕莲[柯牧师的妻子]取下她的眼镜，放在火炉架上；我

随之照雅各书[5.14]的教导，用油抹她。我们又跪着继续祷告，这期间神好像亲自进入房内，每一个人出声祷告，我们感到天堂降临人间。神的荣耀充满了我们的灵魂。」经过这次的祷告后，藕莲的眼疾竟然神迹似地痊愈了，神真的听他们的祷告。

「一阵子过后，我觉得背后好像有动静，转身一看，发现有两、三个人在低声交谈。他们是在寻求彼此的原谅……聚会结束后，我们发现在走廊另一端的房里，有几位中国的弟兄也受了圣灵的感动，在主前认罪。我们都深受震撼。这是复兴运动头一次的小征兆。」大概几年之后山东大复兴就从这里蔓延开去。

柯牧师夫妇是1923年带着三岁的儿子，踏上宣教路，从旧金山搭船到中国，九月19日到达上海，随即转往山东赴任。他主要的工作以掖县为中心，展开了艰苦的乡村布道工作。1927年后转往黄县服事，并且从1930年起担任华北浸信会神学院院长，直到1941年底被日军拘禁为止。

这次大复兴带来了美好的效果，对柯牧师日后的事奉有很大帮助。例如：黄县的神学院学生由原来的四名增加到150人以上；六百名中学女生全部归主，一千名男学生中也有九百人信主；一间二十人的小教会，在十天的布道会，约有一百人归主；另一间教会一次就有203人接受浸；整个复兴运动中有很多神迹奇事发生。

这次大复兴的特别之处，就是敏锐的认罪。有人为童年时偷了两角五分钱而经历良心激烈的挣扎，最后顺服神去认罪。有一位教师向主承认六十多条罪，带领十八个学生为全校祷告，他被圣灵充满，后来被选为布道团团长。有人因邻人借钱不还，私自宰了对方的鸡吃，抵他所欠的债，但圣灵却感动她要承认她的罪过，最后反而引领邻人信主。

当时有不少神迹发生，令人不得不赞叹神的作为。一位弟兄

的太太瘫痪了十八年之久，得到了神的医治，结果他辞去了教师的职务，而努力为主传福音。一位妇人已穿上寿衣准备出殡下丧，突然一位初信妇人为她祷告，那死了的人竟然复活了，结果她的全家及村里许多人都因此信主了。

1930年代复兴后续发展的重任，落在中国本土一群教会领袖身上，如计志文、宋尚节、王明道、倪柝声、贾玉铭、王载、王峙、陈崇桂、杨绍唐、赵世光等人。这些人几乎都是在1900~1903年之间出生的。庚子年的殉道血真的浇灌出教会的复兴，当然其间有不少忍受事奉中孤单的战士，长年累月地摆上代祷，直到锡安成为可赞美的(参诗102.13, 16, 21)。

6/15/2014, CBCM

祷告

你若不压橄榄成渣

(Olives that Have Known No Pressure. H386)

¹ 你若不压橄榄成渣 它就不能成油
你若不投葡萄入醅 它就不能变成酒
你若不炼哪哒成膏 它就不流芬芳
主我这人是否也要 受你许可的创伤

*每次的打击都是真利益

如果你收去的东西 你以自己来代替

² 你是否要鼓我心弦 发出你的音乐
是否要使音乐甘甜 须有你爱来苦虐

是否当我下倒之时 纔能识爱的心
我是不怕任何损失 若你让我来相亲

³ 主我惭愧因我感觉 总是保留自己
虽我也曾受神雕削 我却感觉受强逼

主你能否照你喜乐 没有顾忌去行

诗篇102篇 十架道路上的赞美

不顾我的感觉如何 只是要求你欢欣
⁴ 如果你我所有苦乐 不能完全相同
要你喜乐须我负轭 我就愿意多苦痛
主我全心求你喜悦 不惜任何代价
你若喜悦并得荣耀 我背任何十字架
⁵ 我要赞美再要赞美 赞美何等甘甜
虽我边赞美边流泪 甘甜比前更加添
能有甚么比你更好 比你喜悦可宝
主我只有一个祷告 你能加增我减少

Olives that Have Known No Pressure.

Adapted by Watchman Nee (1903~1972)

CMD.Ref. Stephen C. Foster (1826~1864)

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇109篇 良心法庭上的凯歌

经文：诗篇109篇

诗歌：再唱信心的歌(*Keep Up the Song of Faith.*)

大卫的诗，交与伶长。

109.1 我所赞美的神啊，
求你不要闭口不言。

109.2 因为恶人的嘴和诡诈人的口、
已经张开攻击我，
他们用撒谎的舌头对我说话。

109.3 他们围绕我，说怨恨的话，
又无故地攻打我。

109.4 他们与我为敌以报我爱，
但我专心祈祷。

109.5 他们向我以恶报善，
以恨报爱。

109.6 愿你派一个恶人辖制他，
愿你派一个对头站在他右边。

109.7 他受审判的时候，愿他出来担当罪名；
愿他的祈祷反成为罪。

109.8 愿他的年日短少，
愿别人得他的职分；

109.9 愿他的儿女为孤儿，

- 他的妻子为寡妇；
- 109.10 愿他的儿女漂流讨饭，
从他们荒凉之处出来求食；
- 109.11 愿强暴的债主牢笼他一切所有的，
愿外人抢他劳碌得来的；
- 109.12 愿无人向他延绵施恩，
愿无人可怜他的孤儿；
- 109.13 愿他的后人断绝，
名字被涂抹，不传于下代；
- 109.14 愿他祖宗的罪孽被耶和华记念，
愿他母亲的罪过不被涂抹；
- 109.15 愿这些罪常在耶和华面前，
使他的名号断绝于世！
- 109.16 因为他不想施恩，
却逼迫困苦穷乏的和伤心的人，
要把他们治死。
- 109.17 他爱咒骂，咒骂就临到他；
他不喜爱福乐，福乐就与他远离！
- 109.18 他拿咒骂当衣服穿上，
这咒骂就如水进他里面，
像油入他的骨头。
- 109.19 愿这咒骂当他遮身的衣服，
当他常束的腰带！
- 109.20 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。
- 109.21 主耶和华啊，求你为你的名恩待我；
按你的慈爱美好，求你搭救我！
- 109.22 因为我困苦穷乏，
内心受伤。

- 109.23 我如日影渐渐偏斜而去，
我如蝗虫被抖出来。
- 109.24 我因禁食，膝骨软弱；
我身上的肉也渐渐瘦了。
- 109.25 我受他们的羞辱，
他们看见我便摇头。
- 109.26 耶和华我的神啊，求你帮助我，
求你照你的慈爱拯救我，
- 109.27 使他们知道这是你的手，
是你耶和华所行的事。
- 109.28 任凭他们咒骂，惟愿你赐福；
他们几时起来就必蒙羞，你的仆人却要欢喜。
- 109.29 愿我的对头披戴羞辱，
愿他们以自己的羞愧为外袍遮身。
- 109.30 我要用口极力称谢耶和华，
我要在众人中间赞美他；
- 109.31 因为他必站在穷乏人的右边，
要救他脱离审判他灵魂的人。

大卫的预言诗

诗篇里的咒诅诗有第35, 58, 69, 109 (以上皆出自大卫之手), 83, 137等六篇；¹ 其中69.25, 109.8b被彼得引用在使徒行传1.20a, 20b内：「^{1.19}圣灵藉大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹太，这话是必须应验的。...^{1.20}因为诗篇上写着说...。」(徒1.19-20) 这两篇因此都被称为弥赛亚诗篇。²

¹ John H. Walton, *Chronological Charts of the OT*. (Zondervan, 1978.) 73. 可详见 Willem A. VanGemeren, *Psalms*. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 953-955.

² 如果用赖建国所提的弥赛亚诗篇之三条件来看的话：(1)本篇尚未显明它是君

王诗，这点可以解释，因为大卫此时尚非君王，但已受过作君王的膏立(撒上16.1, 12-13, 24.20, 25.30)；(2)有新约的引用；(3)有细节与基督生平的事工有关。这样说来，是符合的。见赖建国，旧约中的弥赛亚预言。(天道，2013。)315-316。John Calvin认为本诗篇全篇皆指着基督说的，见Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 6:1:268, 275, 278, 283。Leslie C. Allen接受第八节应验了犹太的使徒被人取代了。见Allen, *Psalms 101-150*. WBC. rev. (Nelson, 2002.) 107。Derek Kidner的意见同上，见Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1975.) 388, 390。J. J. Stewart Perowne的意见同上，见Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864~1878. (Reprint by Kregel, 1989.) 2:286, 290。作者特别提到另一种诠释，即认为第6-19节当作对敌延续第五节所说的话，因此需要在第5-6节之间加一个「说」，见Perowne, 287。但这种诠释虽然可以抹去弥赛亚的预言，但它与全诗说不通。Willem A. VanGemeren提及第八节与徒1.20的连结，但是他没有在弥赛亚诗篇上着墨，见VanGemeren, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 807。Franz Delitzsch，见Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:177。作者有很精采的注释：旧约忿怒的灵在这篇诗篇爆发出来了，关于弥赛亚的预言是用咒诅的形式表达出来的。本篇与第22, 69篇一样，是典型的预言性诗篇，大卫是被预言的灵带动说话的。本篇乃是「基督在大卫里面说话！」大卫的咒诅与约翰的呼求天火不同(参路9.55)，因为这位预言中的对头乃是沉沦之子(约17.12, 太24.26 //可14.21)。

Artur Weiser根本没提这话题，等于否认本诗是弥赛亚诗篇。见Weiser, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. (ET: Westminster Press, 1962.) 690-692。John Goldingay根本否定咒诅性的祷告，当然本篇也不是弥赛亚诗篇。见Goldingay, *Psalms, 90-150*. Vol. 3. BCOT. (Baker, 2008.) 279-284, 288-289。他认为第6-19节为诗人引用其对头的话语，不是大卫(诗人)咒诅对头的话语，而是对头咒诅他的话语。这样，作者就为他的爱人之伦理观点澈底解套了。Leslie C. Allen关于第6-19节的诠释亦与上同。见Allen, *Psalms 101-150*. 101-105。Walter Brueggemann的意见及解经与上同，见Brueggemann & William H. Bellinger, Jr., *Psalms*. NCBC. (Cambridge Univ. Press, 2014.) 473。当然他也对加尔文持续的传统观点，加以批判，见476-477页。Hans-Joachim Kraus的意见及解经与上同，见Kraus, *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. (Fortress, 1993.) 338。

我们一路在弥赛亚诗篇看下来，尤其几乎都是大卫的诗篇，看见他扮演先知的角色，将所看见关乎基督的启示说出来：

1.10论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，^{1.11}就是考察甚么时候、并怎样的时候；而在他们心里基督的灵，当祂预言基督受苦难、后来得荣耀之时，也指向这~~这一个~~时候。^{1.12}他们得了启示，知道他们所传讲的事，不是为自己，乃是为你们。借着那些靠着从天上差派来的圣灵、而传福音给你们的人，这些事现在传报给你们；天使也渴望从上察看这些事。(彼前1,10-12, 按原文修译)

大卫受过许多苦难，皆与神国有关：神要借着那位女人的后裔击溃撒但的国，从而建立祂的国度(参创3.15)；当那位后裔真的出现时，我们可以想象撒但会怎样倾其全力，务要将祂铲除。「有时候...当大卫为他特别所要受的苦害哀伤时，就在他身上他代表了基督以及祂的整个教会身体。」³当然，这篇诗篇的写作有它的时空背景。这篇咒诅诗的特点是诗人将他所发出的咒诅，是专注在一个人身上，这人是那班反对大卫的「魁首」。⁴我们从第6-19节所提到的敌人为单数的「他」，即可判知；在之前和之后，其对象都是用「他们」之复数。

那么这位特定的敌人是谁呢？可能是多益(撒上21.7, 22.9-23, 诗52.1)、亚希多弗(代上27.33, 撒下15.12, 31, 16.23, 17.23, 23.24, 参诗41.9, 55.13-14)、便雅悯人古实(诗7.1)等，⁵大卫没有指明，但这位敌人一定是给大卫带来痛苦与濒死的威胁。自由

³ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. 1563. ET: 1571, etc. (Reprint by Baker, 1989.) 6:1:270.

⁴ Allen, *Psalms 101-150*. p. 102 ("the ringleader").

⁵ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2:286；加尔文以为多益的嫌疑最大，见 *Calvin's Commentaries on Psalms*. 6:1:275.

派的学者们几乎清一色地都认为以牙还牙的报复，于旧约于新约都不合宜，因为神就是爱，这是基督教最核心的精神。即使退一步，他们也坚持说，「伸冤在我，我必报应」（罗12.19，参申32.35），是属神的事，人不可置喙，这是为什么他们一口咬定第6-19节是出自反对大卫之人的口中的话，换言之，是大卫在良心的法庭上，向神控诉时，「转诉」对头所说的话。

加尔文早在1560年代注释这篇诗篇时就说：

诚然我们不能分辨选民与被弃绝者，因此我们的职责是为所有困扰我们的人祷告，渴求他们所有的人都能得救，甚至注意到每一个人的福祉。同时我们的心是清纯的、平安的，这样就不能叫我们不自由地求诉于神的审判，叫祂可以将那至终不悔改者剪除。⁶

他等于一方面同意自由派的学者说，咒诅人不是我们的本份，但另一面他又强调在一种特定的情况下，咒诅诗是容许的，其关键是祈求者的品格，其心是「清纯的、平安的」。加尔文认为：

关于本诗篇中所包涵的咒诅，我们宜记住...当大卫说出这样诅咒的话、或表达他对他们之诉求时，他并不是被任何不受节制的肉体中之倾向所煽动，也不是被无厘头的狂热所刺激，更不是被个人私人的考量所左右。...大卫在此[指第八节]是以基督的身份讲话。...只有当大卫被圣灵感动时说话了，该咒诅就必须接受，如同神亲自从祂天上的宝座发出雷鸣一般。⁷

这样说来，教会传统上承认有咒诅性诗篇的存在，是符合圣经的，我们也是朝这样的思路来了解这篇弥赛亚诗篇的意义了。

⁶ Calvin's Commentaries on Psalms. 6:1:283.

⁷ Calvin's Commentaries on Psalms. 275, 278, 282.

良心法庭哀歌

这篇诗属于个人性的哀歌。自由派学者用法庭诉讼来诠释本诗，是富有创意的；不过，大卫早年在扫罗的宫庭可曾有过这样的机会呢？他顶多只能向撒母耳和约拿单诉苦(撒上19.18, 20.1)，从未曾有过一次法庭容他申诉。本篇里的法庭应当是大卫良心的法庭上，他向神申诉。按着申命记32.35的教训－「伸冤报应在我」，他向神唱哀歌。然而在他向神申诉时，被圣灵感动，竟然看到了他受苦的意义，在于他感受到末日的弥赛亚将如何在更大的冤情下，向神申诉的意义。

本诗的结构如下：哀求(1-5)、咒诅(6-20)、祷告(21-29)、赞美(30-31)。⁸ 全诗的祈求式并不多(1, 21x2, 26x2)，其后大多跟着「因为」(כי 2, 22)。自由派的学者没有办法领会神的灵会如何临到大卫的身上，使他从自己的苦难中看到末日弥赛亚者；然而这一点正是解释本诗的关键。

施恩座前哀求(109.1-5)

诗人求神对于他所陷入的绝境，不要再缄默了，他呼求神要出手介入这事。这是他唯一的拯救。

「因为」(2)涵盖第2-5节，对方是一群有组织的仇敌，所用的方法是「恶人的嘴... 诡诈人的口... 撒谎... 怨恨」。这里提及「无故的」攻击诗人(参诗35.19, 69.4)，耶稣亲口的引用(约15.25)证明了这些击打有灵界的因素。我们在主的话里可以明白更多的原委，这些人是无故的恨父神，并且把那股恨延伸到子神和教会的身上。这种对立是宇宙性的，至终无法化解的。大卫说，「但

⁸ Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. 388-391. 这个分段简单明了。

我专心祷告」(诗109.4b)，将他自己与那一班人作一鲜明的对立：我(强调的用代名词表达：אני)与那些用谎言攻击他的人。耶稣在约翰福音15.18-27教训门徒们，他们必受到逼迫及其原委。

这些说谎者背后的驱动者乃是魔鬼！ - 「他从起初是杀人的...也是说谎之人的父」(约8.44)，仇恨与谎言都是由撒但而来。神的儿女身处其中，一定会遭逢攻击，但耶稣告诉门徒们不要惊讶，要靠主作见证(约15.26-27)。

大卫其实已仁至义尽了，他对他们素来是以善以爱，然而他们却是以恶以恨。他把他的困境带到主前求。「但我专心祷告」的一幅图画，描绘出一个祷告的人，他似乎已到了这个宇宙中爱与恨、真理与虚谎的绝对对立之奥秘。他已摆上了他所能摆的了，他只能来到主的施恩座前祷告与哀求。

恶人自陷其坑(109.6-20)

在这一分段里，代名词由先前的「他们」(复数)变为「他」(单数)。或许那个人就是多益，他一方面跟监大卫，二方面他十分残忍，将挪伯祭司家族85人及全镇的人都殊杀了(撒上22.18-19)。如果我们要在大卫生平中找一个场合，是本诗的背景的话，大概就是多益杀挪伯祭司一案了。

在这一分段里，诗人用了一连串(18次)第三人称单数的祈愿式(imperfect jussive)，来突显诗人对这位凶残之人的咒诅。第16节开头也有「因为」，描述这位凶残者行为之动力出自于他的「爱咒骂」，要置「困苦、穷乏、伤心」的人于死地。大卫被圣灵感动，求神出手除去那人。

有一点很奇特，大卫祷告主(109.6)：

愿你派一个恶人辖制他，

愿你派一个对头(יָצֵ֑וּ)站在他右边。

换言之，神在恶人的圈中兴起一个更恶的人，像撒但一样，作他的对头－他自己先扮演了「对头」的角色去折磨人(20, 29)。大卫不需要作他的对头，神也不需要，乃是恶人对付恶人，也可以说是恶人自相残杀，或说恶人最后就陷在自己所挖的坑中！（参诗7.15, 9.15, 10.2, 94.13, 141.10, 箴11.6, 28.10。）

有中保站身旁(109.21-31)

撒迦利亚书3.1给我看到一幅图画，撒但作对头站在大祭司约书亚的旁边，这也是大卫在困境中所感受到的光景(诗109.20, 29)，对头站在旁边为难他，要置他于死地。

然而神的拯救乃是一方面除去他的对头，就像是耶和華為大祭司所做的事：(1)祂－以耶和華的使者的形像显现－也站在约书亚的旁边；(2)祂点名责备撒但；(3)给约书亚脱下污衣、穿上华美的祭司礼服、冠以洁净的冠冕；诗篇109.29与撒迦利亚3.4-5形成强烈的对比：

愿我的对头披戴羞辱，

愿他们以自己的羞愧为外袍遮身。(诗109.29)

^{3.4}耶和華的使者...说：「我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。^{3.5}...他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服，耶和華的使者在旁边站立。(亚3.4-5)

(4)托付以圣职，服事神家。这是重点，神的手的工作不是徒然为着表现什么，乃是为着神家的服事、神国的建造。

神站在他的身旁(31)，就是作他的中保，这一幅图画是作神的儿女最大的福份。在新约时代，圣灵作了我们基督徒的保惠师(=中保)，在我们心中帮助我们(约14.16-17, 罗8.26-27)，在天上也有中保基督站在父前为我们祈求(约壹2.1, 罗8.34, 来7.25)。

诗人和约伯一样，在困境中所求者唯一中保也：「求你不要

闭口不言...求你恩待...求你搭救...求你帮助...求你拯救...。」(诗109.1, 21, 26) 终了, 他的信心之眼看见了他的「中保」必站在他的右边施行救恩(31)。

弥赛亚的祷告

这首诗是弥赛亚诗篇, 那么在福音书里有对应的经文吗? 有。彼得在使徒行传1.16-20很清楚地指出, 诗篇69.25和109.8b的预言应验在出卖主的犹大身上。那么, 主耶稣怎样说犹大呢? 「但卖人子的人有祸了, 那人不生在世上倒好。」(太26.24bc, 可14.21bc) 这是主在吃逾越节筵席时讲的话, 其实在之前, 「撒但入了...犹大的心」(路22.3); 而在吃该筵席前, 「魔鬼已将卖耶稣的意思, 放在...犹大的心里。」(约13.2) 在主耶稣大祭司的祷告里, 祂也提及使徒中有一位是「灭亡之子」(ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας 约17.12, 参帖后2.3的同一称号指敌基督而言! 亦参启9.11的亚玻伦 Ἀπολλύων) 他乃是使徒犹大。

诗篇通篇都应属弥赛亚诗篇, 那么, 祂曾祷告过或默想过这篇经文, 知道经上的话要应验在祂的身上吗? 诗篇109.22-25这一小段正是基督钉在十字架上的身影(参诗69.19-21, 22.12-18), 或许这些经文正是主在十字架上对于倾覆神国之仇敌的咒诅诗。这对决不是耶稣与犹大的对决, 而是神子与撒但的对决、两个国度之间的对决。对于耶稣而言, 原来在犹大身上的使徒之职权、必须要取回, 交托在另外一蒙拣选之人的身上, 以建立神国。这篇经文是主在十字架上最艰难时刻的祷告文, 祂深信神的手会作奇妙的事。

神在创世记3.15对那古蛇的咒诅及预言, 此时此刻要应验在弥赛亚的身上了, 女人的后裔基督要伤祂的对头之头, 伊甸园的咒诅将要翻篇了, 通往生命树的道路将要重启了(太27.51-53, 参创3.24)。诗人大卫的哀歌结束在称谢与赞美之中!

2024/4/11, Suwanee, GA

诗篇109篇 良心法庭上的凯歌

祷告

再唱信心的歌(*Keep Up the Song of Faith*. H430)

¹ 再唱信心的歌 无论夜如何黑
你若赞美神要工作 使你所信能得
使你所信能得

² 再唱信心的歌 你魂应当颂赞
因神喜悦信心唱歌 于漫漫长夜中
于漫漫长夜中

³ 再唱信心的歌 仇敌听见要抖
赞美原来会胜鬼魔 何致被他箝口
何致被他箝口

⁴ 再唱信心的歌 不久天就要曙
我们要唱无终的歌 我们要去见主
我们要去见主

Keep Up the Song of Faith. Margaret E. Barber (1866~1930)

6.6.8.6.6 Thomas Hastings (1784~1872)

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇110篇 当祂掌权的日子

读经：诗篇110篇

诗歌：起来吧(赞美之泉2-16)

110.1 (大卫的诗。) 耶和华对我主说：

「你坐在我的右边，
等我使你仇敌
作你的脚凳。」

110.2 耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来，

「你要在你仇敌中掌权。」

110.3 当你掌权的日子，

你的民甘心牺牲自己；
你的少年以圣洁为妆饰，
从清晨的孕育之中，
像甘露一样归向你。

110.4 耶和华起了誓，

决不后悔说：
「你是照着麦基洗德的等次
永远为祭司。」

110.5 在你右边的主，

当他发怒的日子，必打伤列王。

110.6 祂要在列邦中刑罚恶人，

尸首就遍满各处；

祂要在许多国中

打破仇敌的头。

110.7 祂要喝路旁的河水，

因此必抬起头来。

Christopher Wordsworth (1807~1885, Bishop of Lincoln)说，「前一首诗篇是受难诗篇，接着就是基督复活、升天与在荣耀中安坐(session)的诗篇；它...好像橄榄山...从其下的客西马尼谷里升起来的。」奥古斯丁读这首诗的感言：它是「我们信仰的太阳、圣经的宝藏；话语不多，但意义深远。」马丁·路德十分喜欢这首诗，他以为本诗应当镶嵌以宝石。在其中，他最喜爱的是第五节！¹他说，「这首美丽的诗篇是全本圣经的核心和本质，没有其他的诗篇这样丰富又完全地预言到基督。」²

定调基督身上(110篇标题)

诗篇充满了哀歌、感谢与赞美，然而在这首诗篇里，我们却读到另一番气象，它是一篇典型的预言诗 - 弥赛亚诗篇，大卫在他自己生平特殊的场合里，蒙神启示指着弥赛亚说出预言。³

¹ Spurgeon, *The Treasury of David*. 5:120.

² Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 492. 路德在1535年讲本篇八次，共123页讲章。

³ 许多受过高等批判的学者会不约而同地说，本诗是歌颂君王的诗篇(royal song)，在这种领会之下，如果这首诗真地和大卫有关的话，那是诗人先知由神那里得着了两句给[大卫]王的口谕(oracles, 诗110.1, 4)，进而对王所发出的两段话语(110.2-3, 5-7)。学者们以为其场合应是[大卫]王的加冠，当然更可以引伸为其后犹大君王加冠仪礼所用的诗歌。学者们有关作者是谁以及其著作背景的讨论，Leslie C. Allen提供了十分周全的回顾。见Allen, *Psalms 101-150*. pp. 83-86.

主耶稣本人在马太福音22.41-46里说得很清楚，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说，^{22.42}「论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙呢？」他们回答说，「是大卫的子孙。」^{22.43}耶稣说，「这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，^{22.44}说，『主对我主说，「你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。」』？」^{22.45}大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？」^{22.46}他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问祂甚么。

马可福音12.36-37的对观经文说得更清楚，「大卫自己被圣灵感动...大卫既自己称他为主...」，两度加上了「自己」一词。(不过，和合本的可12.36第一次的「自己」一词，没有译出。路20.42只用了一次的「自己」。)这就说明，诗篇110篇的作者就是诗篇上所说的「大卫」本人，绝非任何别人。当年耶稣在最后一周于圣殿里接受了犹太人一连串置问之后，祂就使用诗篇110.1的问题来反问犹太人。犹太人在否认耶稣是基督的情形下，只好哑口无言。很有趣的，他们从那次以后，「没有人敢再问祂甚么。」

诗篇110.1里的这位「我主」和贵为君王的大卫之间的关系也是主仆之间。这样，就突显出这位「我主」的尊贵了。彼得在五旬节当天使用诗篇110.1来证明基督的升天，他斩钉截铁地说明该段经文不是应验在大卫身上，而是应验在复活的基督身上(徒2.29-36)。换言之，基督才是诗篇110.1里的「我主」。⁴

因此，加尔文以为这篇诗所预言的那位君王~祭司不是大卫

见Allen, *Psalms 101-150*. p. 83; VanGemeren, *Psalms*. EBC. 813; Weiser, *The Psalms*. OTL. 693-94; Kraus, *Psalms 60-150*. pp. 346-47; Goldingay, *Psalms, 90-150*. BCOT. 3:291-292.

⁴ Bruce K. Waltke用了七页的篇幅，详尽地验明「我主」的正身，并反驳自由派和犹太人不正确的看法。见Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 512-18.

，也不是任何一位继任者，而「惟独是中保」。⁵ 这是研究或欣赏这篇诗篇最重要的定调。柯德纳(Derek Kidner)简要地说明，

所以，大卫王在这首诗篇里以先知的身份说话，按照其他君王在他们受膏或加冠时(参撒上10.1f, 王下11.12)、所受的口谕之方式，对那位弥赛亚君大声说出加冠的口谕。所以，否认大卫为本诗篇作者之人...错失了这个重点。⁶

这首诗是旧约里被新约引用最多的一段，多达27次！⁷ 音调定准了，乐声才会源源不绝地奏出。

经历上有启示(110.1, 4)

一旦确定了作者确实是大卫，我们或许可以推敲一下这首诗著作之背景，好增加我们对它的了解。极可能的一个场合就是大卫王将约柜迎入锡安一事，这样，锡安就成了君王和祭司之所在、王权和敬拜的中心。大卫在迎接约柜时，「作乐跳舞」，甚至

⁵ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 6:1:295-96.

⁶ **Kidner**, *Psalms 73-150*. Tyndale OTC. 392. 赞成大卫为作者的学者诸如: J. J. Stewart **Perowne** 为这篇诗篇写下了精采的注释续言，值得细读。Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2:294-300. Bruce K. **Waltke**的注释现代而精采，他提供了古亚述与古埃及的文学作对比，从而证明不必等到被掳归回以后，在犹太古国时代的大卫之为作者，也是极其可能的。还有一个内证是诗110.1的「说」(אָמַר)之用字是罕见的，无独有偶地却出现在撒下23.1大卫的「说」一字。Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 498-502.

⁷ 诗110.1引用在太22.44，可12.36，路20.42，徒2.33-35，来1.13，10.12-13等六处。第一节的基督坐在神的右边之观念，又引用在太26.64，可14.62，路22.69，徒5.31，7.55-56(站在右边)，罗8.34，林前15.25，弗1.20，西3.1，来1.3，8.1，10.12，12.2，彼前3.22等14处。诗110.4及其观念引用在来5.6，10，6.20，7.11，15，17，21等七处。累积共有27次。参Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2:300; Allen, *Psalms 101-150*. p. 87; Waltke & Houston, *The Psalms as Christian Worship*. 484 (Houston算24次)。最详细讨论各节书籍，见G. K. Beale & D. A. Carson ed., *Commentary on the NT Use of OT*. (Baker, 2007.)

「献牛与肥羊为祭」，不只如此，他还「穿着细麻衣的以弗得，在耶和華面前极力跳舞。」(撒下6.5, 13-14, 参代上13.8, 15.27, 16.2。)蒲容(J. J. Stewart Perowne)进一步地默想，

耶路撒冷...是古代的撒冷，麦基洗德的首都。萦绕不去又视为神圣的记忆会帮助大卫明白，真正的统治者...如何应当也是祭司，...是按着更古老、更可敬的麦基洗德的等次。...大卫没有与他当代的利未祭司体系搅和；他乃是指出一天祭司体系会被一种更高的体系取代了。⁸

耶稣说，大卫之所以作诗篇第110篇，是因为「大卫自己被圣灵感动」(可12.36)。换言之，在那次重要的历史事件中，大卫蒙神开启、看见了更重要的真理：弥赛亚的升天、安坐与末日战争的胜利，以及神国在本质上乃是君尊祭司的国度。⁹

如此说来，这篇诗回应了神在出19.6的呼召：「你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」这正是教会的异象：「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。」(彼前2.9)新约用了希伯来书整卷书来开启这篇诗的奥秘。

诗人大卫被圣灵感动时，从神那里得到了两句口谕，即第一节和第四节，其他的话语是他根据神的口谕而有的注释。这首诗的结构和分段如下：¹⁰

⁸ Perowne, 2:299-300. 亦见Allen, *Psalms 101-150*. pp. 84-85.

⁹ 司布真的主题分析与此十分相似。他以为第四节是中心节，此篇描述君尊祭司的膏立与祂的跟随者(1-3)、其战争与胜利(5-7)。见Spurgeon, *The Treasury of David*. 5:185.

¹⁰ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 501. 这个分段法和Willem A. VanGemerren所提供者相似，见VanGemerren, *Psalms*. 813. Leslie C. Allen也是赞成这种分段法，见Allen, *Psalms 101-150*. p. 85. Allen认为由诗篇的文体分析来看，其构造是两段式的。亦见Goldingay, *Psalms, 90-150*. 3:290-98.

主是君王(110.1-3)

第一句口谕：「你坐在我右边...」(1)

先知的反思：(对主而言)

神借着君王发动圣战(2)

主的军队要参与圣战(3)

主是祭司(110.4-7)

第二句口谕：「你...永远为祭司」(4)

先知的反思：

对主而言：神要打伤列王(5)

对会众而言：主要审判全地，终必胜利(6-7)

这两句口谕要并在一起来看，才叫人明白耶稣的身份是君王~祭司；明乎此，才明白一切属灵奥秘都从基督的职份之启示、产生出来的。

仇敌要作脚凳(110.5-7)

这篇诗篇里有两幅截然不同的图画：110.5-7与2-4。我们需要先回到第一节，最能诠释这一节的，非哥林多前书15.25莫属。我们从使徒行传2.34-35那里知道，本篇第一节应验在基督的复活升天、安坐在父神的右边为王之上。今日基督已经作王了，正如

但是Hans-Joachim Kraus认为第三节也是神的口谕，见Kraus, *Psalms 60-150*. pp. 346, 350. 于是有学者们鼓吹三段法(1-2, 3-4, 5-7)。Allen也发现第2, (3), 5, 6节都提及圣战，「惊奇地统一了 - 惊奇是因为第四节明显地没有提及圣战。」他也提出解释，「第四节及第五~六节之间的联结，可能是占领耶路撒冷。」Allen, *Psalms 101-150*. p. 85. Derek Kidner的注释似乎也是一种三段法：君王(1-3) - 祭司(4) - 战士(5-7)，这种的分段法有其实用性，见Kidner, *Psalms 73-150*. pp. 393-96. Donald William的本诗篇释经讲道也循着三段法(1-2 主/王，3-4 战士/祭司，5-7 审判者)，见William, *The Preacher's Commentary: Psalms 73-150*. (Nelson, 2004.) 我在本篇的释经也是实用的三段法(1君王，2-4祭司，5-7末日争战战士)。

诗篇第二篇所预言的(参徒13.33, 来5.5)。基督要怎样彰显祂的王权呢? 神又对祂的儿子说, 「等我使你仇敌作你的脚凳。」这是古代近东的军事语言, 当一个君王征服了另一个国家时, 他将脚踩在该亡国君的颈项之上, 以示胜利(参书10.24基遍之役, 约书亚要军长们「把脚踏在这些[五]王的颈项上」; 王上5.3, 玛4.3, 赛51.23)。

神要弥赛亚坐在宝座上一面作君王(参但7.13-14, 太26.64), 一面等神要成就另一件大事, 就是使祂的仇敌有一日成为祂的「脚凳」, 都降服在祂的权下。今日是中保国度时代, 基督在天上作王, 祂要一直等到神使一切仇敌都降服于祂了, 祂才把国度交还与父神。

第一节的「等」(דַּע)的意思不是说, 基督的王权在之前之后有什么不同, 而是说「[神]使仇敌作...脚凳」将是救恩史上的一件末日大事! 事实上, 这件大事正是本诗在第5-7节所启示的。

诗篇第二篇很清楚地启示我们, 地上的君王对于基督作王一事, 是极其反对的。不过第二篇的语言还没有第110篇的末一小段来得激烈。关于110.5-7这一小段, 它呼应了110.1b。先知诗人先对基督(即第一节的「我主」)说话: 「在你右边的主, 当祂发怒的日子, 必打伤列王。」(5) 其中的「主」(יְיָ)就是耶和华; 而第六~七节则是先知对一般会众的宣示, 这两节里的「祂」就是弥赛亚。¹¹ 在这一小段里, 我们看到诗人用启示录式的语言, 来描述末日战争的光景。

那是神发怒的日子, 是旧约里常说的耶和华的大日, 是神审判列国的末日。我们在启示录里也读到这些预言, 尤其是14.20还

¹¹ Bruce K. Waltke清楚地解释第五节的「主」就是上文的耶和华, 不是第一节的「我主」(=基督); 而代名词的迅速变换在古代近东文学也是常事。见 Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 509-10.

说到被审判的人所流的血，「高到马的嚼环，远有三百公里[1600 stadia = 184 miles]。」这场哈米吉多顿战争(参启16.12-16的第六碗似乎就是9.13-21的第六号)，战况十分惨烈，启示录19.11-21生动地描述了这场战争的画面。我们也不要太「责难」神了，因为先知撒迦利亚预见它也是一场世上列国彼此互相厮杀的割喉战！

耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没、眼在眶中干瘪、舌在口中溃烂。^{14.13}那日，耶和华必使他们大大扰乱，他们各人彼此揪住、举手攻击。(亚14.12-13)

我不愿同意许多人的说法，以为上述的场景必定是人类使用了核子武器而造成的，参考彼得后书3.10b - 「那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。」 - 似乎真有这么一回事。

然而最佳的诠释应当是帖撒罗尼迦后书2.8，「那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。」那荣光谁能受得了呢？难怪启示录6.16-17预言说，世上的人到了主发怒时，都要「向山和岩石说，『倒在我们身上罢，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。』」^{6.17}因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？」诗篇110.6的用语「打破仇敌的头」有意回应创世记3.15神所说最古老的预言。华尔基(Bruce K. Waltke)指出，第六节的「头」使用单数，是有意使这场战争「象征两个后裔最终的对决」。¹²我们在诗篇110篇的末尾看到了今世的完结篇。

第七节形容基督要率领祂的军队追赶敌人，祂「虽然疲乏，还是追赶」(士8.4)，顶多只是喝一下路旁的河水，好得着更新(参诗36.8，申8.7)，可以继续追赶，直到全然得胜。第七节和第一节

¹² Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 511.

成了鲜明的对比：仇敌的头成了基督的脚凳，而基督的「抬起头来」（参诗3.3，路21.28）则象征胜利。

看到这样的异象，诗二篇的诗人就发出警告：

2.10现在，你们君王应当省悟！

你们世上的审判官该受管教！

2.11当存畏惧事奉耶和華，

又当存战兢而快乐。

2.12当以嘴亲子，恐怕他发怒，

你们便在道中灭亡；

因为他的怒气快要发作，

凡投靠他的，都是有福的。

属灵圣战实录(110.2-4)

那么我们神的儿女呢？诗篇110.2-4有另一番景象，这一段才是真正属灵的圣战。基督徒的圣战绝对不是中世纪的十字军，当时连伟大的圣伯纳多都昏头了，全然误会圣战的涵义。不错，第五到七节也算是圣战，但是那场圣战是天对地的争战，是耶和華神自己主打的争战，是末日的争战，是羔羊对古蛇的争战。

然而在第2-4节这里的圣战很不一样，是在地上进行的争战，是神的百姓主动参与的争战，是今日的争战，是将被那「壮士」掳去的人类抢夺回来的争战(参太12.28-29)，是叫人间仇敌与神和好的争战。

基督是新祭司

我们要先看第四节的口谕，它放在诗篇这里很奇特，它是整部圣经最明亮的启示，突然出现在这里，但是「诗人没有继续给予这句口谕直接的诠释。」¹³ 这一节的重要性需到新约用整卷希

¹³ Allen, *Psalms 101-150*. WBC. 87.

伯来书来诠释它，后者引用有七处：5.6, 10, 6.20, 7.11, 15, 17, 21。基督来做祭司，这个思想太革命性了，任何一个宗教情操强烈的世人不会想到，救赎观念强烈的犹太人也不会想到，怎么可能呢？神差遣祂的儿子来到人间成为肉身，一次永远地完成救赎的大业？

旧约的祭司都是一代接一代地献祭，基督却是一次永远地完成献祭的事。旧约的祭司都是献上人所谓无瑕疵的祭物，基督却是献上完全圣洁无瑕疵的自己。旧约的祭司本人都是必朽的，基督却是永活的。旧约里只有大祭司可以一年一度进入象征天上神所在的圣所献祭，基督却是自己升天来到父神的跟前献上了挽回祭。旧约的祭司只能替我们献祭，基督却是为我们开了一条又新又活的，使我们都可以随时来到神的施恩座前蒙恩惠、得怜恤，作应时的帮助。希伯来书的作者用以下的话语，为我们所蒙的福份做一个总结：

10.19所以，弟兄们，我们既然因为借着耶稣的血，拥有进入至圣所的特许 - 10.20是祂给我们开了一条崭新、引向生命的道路，从幔子经过，（也就是说，借着祂的身体，） - 10.21以及 [拥有]一位治理神家的大祭司， 10.22当我们 [看见]心中天良的亏欠已经洒去，身体已经用清水洗净了，就让我们以真诚的心和充足的信心、来到神面前； 10.23让我们坚守我们所承认的指望，不至摇动，（因为那应许我们的是信实的；） 10.24又让我们彼此相顾，以激发爱心和善行。（来10.19-24）

一言以蔽之，人类通往生命树的道路重新开启了，因着耶稣，新生活是在地如天，它的特点是生活中充满了信望爱。

新约里还有什么属灵的图画，会比希伯来书4.14-16的施恩座更吸引人呢？比希伯来书7.24-25的大祭司更振奋人心呢？新约时代实在是太革命性了，太不一样了，太有创意了，太有神的恩惠了，改变太大了。随着基督进入了高天尊荣担任君尊的祭司，一

个新时代开创了，一个新国度诞生了。

权能出自锡安

这位君尊的祭司今天在天上作王了，祂的权能的杖要从「锡安」伸出来。「你要在你仇敌中掌权」(2b)开启了圣战，因为「掌权」(נָתַן)一字有很强烈的争战意味。这个字在约珥书3.13b - 「践踏罢！因为酒醅满了，酒池盈溢。」 - 的意思是「践踏」，不过在更多处的意思就是「掌权」，要不不顺服者顺服下来。¹⁴

然而耶稣告诉彼拉多，「我的国不属这世界。...我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。」(约18.36-37)但以理也说，「当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏、也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。」(但2.44)这个国度是属灵的国度，这个权杖当然是属灵的权柄，就是纯粹从神的话语所产生的权柄。今天这权柄是从教会，借着圣道的传扬，伸展出去，在人群中掌权。保罗在罗马书开宗明义就说，他的职事就是「在万国之中叫人为祂[基督]的名顺服真道」(罗1.5，参16.26)。

从前我在普林斯顿教会服事，有一对蔡家夫妇是我最得力的同工。他们家是妻子先归主的，每个主日妻子都把三个孩子带到教会，他们也信主了；可是先生却不信主，而且非常反对基督教的信仰，他曾经把妻子的圣经撕掉、丢到垃圾筒里。蔡姊妹只好迫切为先生的归主祷告。每个主日当然都是妻子一个人开车带着三个小孩去巴底摩尔(Baltimore, MD)城里的华人教会崇拜。有一个早上，蔡先生告诉太太说，「今天妳不要开车了。」太太还以为先生要升高逼迫，连教会都不让她去了。结果不是。先生说，「今天我开车带你们去教会。」你可以想象，那天在车上，妻子

¹⁴ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 505. 「掌权」(נָתַן)是祈使语气(第二人称)，HALOT也赞成在此处是「掌权」之意。

和三个小孩有多快乐。原来先生不知怎么回事，得救了。从那一天起，他成了顺服基督的人！

今日的圣战就是「是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，^{10.5}将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。」(林后10.4-5，参彼前1.2) 所以诗篇110.2的圣战是属灵的，神的权柄是从教会传道的职事中，伸展出去的。什么是教会呢？这是五百年前宗教改革时代最重要的议题。当时改教家们有一个共同的看见：教会的第一标记是传扬神的话语；所以，宗教改革的口号是「惟独圣经」，即权柄惟独在于圣经，正是诗篇110.2的意思。

约翰说得很露骨：「全世界都卧在那恶者手下。」(约壹5.19b) 但耶稣向法利赛人挑战说，「人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，纔可以抢夺他的家财。」(太12.29) 主的意思是说，神国的降临就是主将原先与祂敌对的人、从撒但的权势下抢夺回来，使他们归向基督。

圣洁的祭司团

第三节充满了圣战气氛，它由两个平行句组成：

你的民甘心牺牲自己
当你掌权的日子；
你的少年以圣洁为妆饰，
从清晨的孕育之中，
像甘露一样归向你。¹⁵

¹⁵ 第三节是十分不容易翻译的，因为它完全没有动词！好像中国的古诗，用许多意象绘出诗情画意。其原文如下：

עמך נדבת' ביום חילוף בהררי קדש מרחם משחר לך טל ולדחוד;

Leslie C. Allen领会为两句。第一句身没有动词，直译为「你的民是甘心祭...」，术语「是」加上去的；中译把「甘心祭」转为动词。「掌权的日子」一语是

这两个句子之平行在于「你的民」即「你的少年」，它们在描述基督跟随者之光景。这群人当然是基督赎买回来的人，他们成了一股军队。这一节形容词基本上将他们刻划成一个祭司团！他们的特点有三：(1)他们是「甘心祭」，意译为「甘心牺牲自己」。正如罗马书12.1-8所形容的，这群蒙赎的人深受主恩，就将自己献上成为活祭。他们不再为自己活，也不再为自己死，而是为主而活而死的一群人。因此，「羔羊无论往那里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。」(启14.4)

(2)其次，他们是「以圣洁为妆饰」的人。他们好像祭司一样，因为他们所事奉的神是圣洁的，所以他们也是圣洁的。有一天当羔羊真地从天降临时，「在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。」(启19.14)

(3)他们像清晨的露水一样地清新与众多。¹⁶ 在旧约的措辞里，露水是从天而降滋润大地的(参创27.28，申33.28，该1.10，亚8.12，箴3.20)「因为它的下降是查觉不出来的，所以它使人想起神不可见的工作。...神奥秘地兴起这支圣洁的军队，用公义和慈爱更新了大地。」经文将露水和少年人结合在一起，就更突显这

回应110.2的「掌权」。这正是新约教会的岁月！

紧接着的「以圣洁为妆饰」(בְּהוֹרֵי קֹדֶשׁ) 一语，但有的学者(如Allen)和RSV将הֹרֵי读为הָרֵי，此片语就译为「在圣山上」了。Allen, *Psalms 101-150*. WBC. 79-80. 此片语可以当作是修饰其前或后者。我的译文采后者。其实第二句的主词是「[跟随]你的少年人的甘露」，我们把甘露当成少年人的同位语，因此当「少年人」为下句的主词了。「从清晨的子宫」(מִתְּהוֹם בֹּשֶׁת) 又是另一个片语，我们领会它为修饰「甘露」的。Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 497. 这样的译法使我们看见，第三节整节都在描述随从基督打圣战的军队。

¹⁶ 撒下17.12就用露水来形容军队数量之多。

股神国生力军的「清新、力量、前景看好。」¹⁷

神在宝座上等(110.1b)

现在我们明白了，为什么神要在第一节说「等」了。因为在神等候的这漫长的岁月里，升天的君尊祭司要借着教会在地上行作奇事，扩展神的国度。

在这篇诗篇里讲到两个日子：「发怒的日子」(5)和「掌权的日子」(3)。什么时候神发怒了，借着基督的再临审判世界，是隐密的事，归给耶和華。然而今日是基督掌权的日子，是祂借着教会伸出福音权能的日子，归给我们要我们遵行的。很多经文催促我们向主祷告说，「我愿你来」(启22.20)，但同时有更多的经文将诗篇110.3的主，活画在我们眼前：

罗2.4, ...祂丰富的恩慈、宽容、忍耐...是领你悔改呢。

彼后3.9, 主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延。其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。

提后2.24-26, 然而主的仆人...只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人。或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。

玛4.6, 他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。

太24.14, 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期纔来到。

启7.9, 14, 此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面

¹⁷ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 506.

前...^{7.14}这些人...曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。

罗11.25-26，弟兄们，我不愿意你们不知道，这奥秘...就是...等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。

大奋兴的见证

最后我要跟诸位讲一段1741/10/23当天，发生在在美国康州密豆镇(Middletown, CT)的故事。那一天镇上的大事就是大奋兴家惠特飞(George Whitefield, 1714~1770)到镇上来讲道。一位农夫柯尔(Nathan Cole. 1711~1783)参加了这次的聚会，而且得救了。他把当天听道的情景记叙下来，该文件的第一句话是：「我出生在1711年二月15日。1741年十月(23日)重生了。」今日我们读起来栩栩如生：

如今神乐意差遣惠特飞到这片土地来。我(Nathan Cole)听说他在费城的讲道，就像古代使徒中的一位，数千人涌去听他传福音，而且许多人归向基督。我感受到神的灵借着罪责吸引我，我很想去看看他并且听听他；所以，我希望他会到这里来。我听说他来到纽约和泽西，一大群人在十分关切他们的灵魂之光景下，涌去听他。这就越来越带动我的关切，盼望不久能看到他。接着我听说他在长岛(纽约州)，然后到波斯顿和诺斯安普顿(Northampton 麻州)。

在今天(1741/10/23)早上大约八九点时，突然来了一位信差说，惠特飞先生昨天在哈特福(Hartford, CT)和韦德斯费尔德(Westfield, CT)讲道，今天早上十点要在密豆镇讲道。我在田里工作，丢了工具，跑回去找妻子，告诉她快快准备去听惠特飞在密豆镇讲道。然后我用全力跑到草场上去牵马，惟恐太迟了。我们要在一小时左右赶12哩的路，我几乎是用跑的，让妻子骑马。

到了密豆镇外的大路口约半到一哩前，只见各路汇集，

尘土飞扬蔽空；又听到很大的燥音，有如低沉的雷轰，我还以为是来自河流的。原来是各路赶路马匹呼吸的声音，一只接着一只的，好像马儿们都在尽力载着牠们的主人去听从天上来的信息，叫他们的灵魂得救，我看见这种全世界都在挣扎的景象，为之战抖。三哩长的路上没有人讲话，人人都在赶路到镇上的老聚会厅，人数多得有三到四千人，整条路上12哩的田野人都空了。

惠特飞站在台上了，看起来像天使一样，年轻、颀长，在数千人前显得大无畏的样子，我听说他所到之处神都与他同在，使我感到敬畏。他尚未开讲，我就已经畏惧了，因为他穿上了从伟大之神来的权柄，但在他的眉宇间又有一股亲切与庄严。他的讲道使我扎心。我原有的根基崩溃了，我看到我的公义救不了我——其实这是神的赐福，接着我信服了拣选的道理。

我曾和神在这教义上争辩，因为我所能做的一切不能拯救我，是祂在永远前就下谕旨谁能得救、谁不能得救。我开始时认为我不是蒙神拣选的，神这样做不公平，我没有站在与人平等的根基上。我是受造被祂咒诅的，我的心出奇地反对神，因为祂使我下地狱。这样的懊恼持续有两年之久，我落在悲惨的光景下。神乐意让我落在更多的罪责之下，我满觉罪恶感，我看见我永无指望了...我月复一月求神怜恤我...不管是吃喝、睡觉、工作我都失去安舒，地狱的火总是在我心思中...而今我的容貌走样、连别人都注意到了。

我就立志撇弃任何罪恶之事物，并尽力行善。...可是魔鬼又塞给我虚假的盼望，因为我开始想我归正了，我还觉得我里面真的改变了。然而神以祂的怜悯，没有让我沉沦，而是在十天之内，让我看到了我在苦胆之中，我的罪责再度来临了，比先前者更为尖锐 - 我真是苦啊！

诗篇110篇 当祂掌权的日子

当时在我们那里流行一种致命的疾病，会发烧流血，于是有种想法困住我，一旦我得那种病，我就会死亡下地狱。...我的心硬得像石头一样，我的眼干了...不会流一滴泪；我就在地狱门口了。地狱的火焰就在我心思中，永远也在我跟前，我的时间已短少了。我一败涂地，我真想被毁灭掉算了，或是让我的灵魂随身体一同逝去；但是这也不成。地狱的火仍在我心思中乱窜，我的异状也越来越强，我整个人快受不了了 - 我真是苦啊！...

(注：以上应是他得救前的挣扎，以下是得救后的确据。)

有一天我要到田里工作；当我走门口时，我就开始祷告，一直到我工作的地方，我看见一个荣耀的景象。似乎我用信心的眼，真的看到了天堂的门，而罪人进入天堂的道路是靠着耶稣基督。我看得清楚，就好像我用今生肉身的眼睛看任何事物一样。我周围看看，看无任何一个可怜的人，我想我几乎可以指明靠着耶稣基督、通向天堂的直路。我看到何等白白的恩典，我也看到人何等地刚硬顽梗；我看到除了接受基督的义，了无生路；我看到我靠基督得救了。我想我得着了圣灵的印记了，我有清楚的证据，我所看到的说不出的。我在此不能工作，只能躺下来，因为没有体力了，直到后来这样的看见减缓一些了。...

那是大奋兴的岁月，主在掌权，圣灵自由地在人心里工作，直到人蜕变为「以圣洁的妆饰为衣...你的民多如清晨的甘露。」(诗110.3) 让我们认识弥赛亚工作的轨迹，从而一同祷告，愿祂再次裂天而降，显出祂的荣耀。阿们。

2011/8/28, MCCC

弥赛亚诗篇释经讲道 - 远方无声鸽

祷告

起来吧(赞美之泉2-16)

起来吧 神的儿女 不要灰心失望
起来吧 神的儿女 不要沮丧
纵然前路迷茫 虽遇狂风巨浪
祂永远是你的避风港 祂在你旁
不畏撒旦阻挡 不怕魔鬼伎俩
祂永远是我的避风港 祂在我旁
起来吧 为主传扬 不要失去盼望
起来吧 为主发光 为祂打仗
纵然前路迷茫 虽遇狂风巨浪
祂永远是你的避风港 祂在你旁
不畏撒旦阻挡 不怕魔鬼伎俩
祂永远是我的避风港 祂在我旁

词：洪启元, 1997

曲：游智婷, 1997

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇118篇 在帮助我的人中有谁呢？

读经：诗篇118篇

诗歌：倚靠耶和华真有福(*Blessed Is He that Is Trusting the Lord.*)

118.1 你们要称谢耶和华，因祂本为善；

因祂的慈爱永远长存！

118.2 愿以色列说：

「祂的慈爱永远长存！」

118.3 愿亚伦的家说：

「祂的慈爱永远长存！」

118.4 愿敬畏耶和华的说：

「祂的慈爱永远长存！」

118.5 我在急难中求告耶和华，

祂就应允我，把我安置在宽阔之地。

118.6 有耶和华帮助我，我必不惧怕，

人能把我怎么样呢？

118.7 在那帮助我的人中，有耶和华帮助我，

所以我要看见那恨我的人遭报。

118.8 投靠耶和华，

强似倚赖人；

118.9 投靠耶和华，

强似倚赖王子。

- 118.10 万民围绕我，
我靠耶和華的名必剿灭他们。
- 118.11 他们环绕我，围困我，
我靠耶和華的名必剿灭他们。
- 118.12 他们如同蜂子围绕我，
好像烧荆棘的火，必被熄灭；
我靠耶和華的名，必剿灭他们。
- 118.13 你推我，要叫我跌倒，
但耶和華帮助了我。
- 118.14 耶和華是我的力量，是我的诗歌；
祂也成了我的拯救。
- 118.15 在义人的帐棚里，
欢呼拯救的声音：
「耶和華的右手施展大能，
118.16 耶和華的右手高举，
耶和華的右手施展大能。」
- 118.17 我必不致死，仍要存活，
并要传扬耶和華的作为。
- 118.18 耶和華虽严严地惩治我，
却未曾将我交于死亡。
- 118.19 给我敞开义门，
我要进去称谢耶和華！
- 118.20 「这是耶和華的门，
义人要进去！」
- 118.21 我要称谢你，因为你已经应允我，
又成了我的拯救！
- 118.22 「匠人所弃的石头，
已成了房角的头块石头。

诗篇118篇 在帮助我的人中有谁呢？

- 118.23 这是耶和华所做的，
在我们眼中看为希奇。
- 118.24 这是耶和华所定的日子，
我们在其中要高兴欢喜！
- 118.25 耶和华啊，求你拯救！
耶和华啊，求你使我们亨通！」
- 118.26 「奉耶和华名来的是应当称颂的！
我们从耶和华的殿中为你们祝福！」
- 118.27 「耶和华是神；
祂光照了我们。」
「理当用绳索把祭牲拴住，
牵到坛角那里。」
- 118.28 你是我的神，我要称谢你！
你是我的神，我要尊崇你！
- 118.29 你们要称谢耶和华，因祂本为善；
因祂的慈爱永远长存！

人生如战场，你见过你的敌人吗？当然，敌人以各种型态出现在我们的人生过程之中。在这场人生战场中，我们有没有过生死交关的经验呢？今天我们还坐在这里，就证明我们在危机经验中，已经熬过来了。

感恩实况转播

诗篇118篇是一首感恩诗，从第5-19节，加上第21节，几乎都是诗人以第一人称诉说他对耶和华的赞美。第19节是转捩点。显然他是在圣殿前诉说他的见证；之后，他就向着圣殿宣告「给我敞开义门，/我要进去称谢耶和华！」(118.19)接着，我们在第20到28节，看到献感恩祭仪礼的实况。至于此诗著作的年代，或许

早在犹大国时代就在使用，但在回归后也用，尤其是在住棚节之时。¹

这首诗虽然称之为个人感谢诗，但十分热闹，因为它在献祭的个人之外，还涉及到在圣殿中的会众、祭司们，甚至外邦人(4)。学者们认为诗人本身是君王，或许我们可以广而言之是君王性的人物。² 这首感谢诗的分析如下：

宣召赞美神(118.1-4)

君王的见证(118.5-13)

君王再见证(118.14-19)

感恩祭仪礼(118.20-28)

宣召赞美神(118.29)³

你听得见这首诗的音响效果吗？它充满了赞美的欢声(1-4的重复句，15a)！释经家说，这首诗篇是一首敬拜队伍对唱的诗歌，所言极是。⁴

¹ Willem A. VanGemeren, *Psalms*. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 851. 诗118.25b的话，与尼1.11一样的。见John Goldingay, *Psalms, 90-150*. (Baker, 2008.) 362.

² 诗118.10-12说明是领袖人物，而犹太人的*Talmud*也认为22-23节是指着大卫的经历说的。118.5的语风在其他处都属君王使用的。

³ Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. (Word, 1983.) 164-165.

⁴ 118.1-4是祭司的宣召，他提到以色列会众、亚伦家祭司们、敬畏神归化的外邦人。当领会祭司呼召到他们时，2-4节下半句的话是他们的回应。接着是君王两度的见证(5-13, 14-19)，或许第15-16节是祭司的话语。在君王发出第19节的要求后，祭司(或利未人)回应第20节的话，进入圣殿的君王再度称谢(21)。第22-25节的话可以是会众的称谢，因为他们在君王身上看到了耶和华神的工作。第26节是祭司祝福，第27节是会众的回应及祭司的勉励，第28节是君王的称谢，最后第29节是祭司的宣召，及全会众的赞美回应。

走过危机经历(118.5-13)

第24节提及这篇诗歌是在「耶和华所定的日子」欢唱。什么日子呢？应是住棚节，又叫收获节(出23.16, 34.22)，是在秋收以后的时节。神的百姓来到圣殿欢庆这一年神的恩典，就像我们过感恩节一样，君王也特别数算他的出生入死的经历，诉说神如何拯救他。

是怎样的「急难」呢(诗118.5)？他在第10-12节用「围绕/环绕/围困」(סָבַב)之完成式动词，来形容他的危机，第12节用了两个譬喻－蜂子、荆棘之火－来形容攻击他的「万民」之凶猛，这些人都是「恨」他之人(7b)。他们当然是要置诗人于死地，诗人也真正经历过濒临死亡边缘绝望的经验。这是诗23.4「行过死荫的幽谷」的经验。

是不是平时神离我们很远，只有在我们需要祂时，祂才出现呢？不。只是在危机时刻，我们起来投靠主(8-9)，并且感受到祂的同在，祂是「为着我」的(לִי, 6a, 7a, 「帮助我」)。诗人三度提及「耶和华的名」(10-12)，有什么涵义呢？最好的解答在第14节：「耶和华是我的力量，是我的诗歌；/ 祂也成了我的拯救。」如果神拿出祂的名片的话，其上的名字就是「耶和华」，其意是「祂是...」。祂是什么呢？第一节提及两个词来诠释：良善、慈爱；第14节又提及了三个词来诠释：力量、诗歌、救恩(参出15.2)。

这一切的经历都是由于他起来求告主；而急难中的求告之所以能够奏效，是由于他认识耶和华，并善于奉「耶和华的名」来祷告。

什么时候我们经历到神的力量？保罗说，「我甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。」(林后12.10b) 什么时候我们经历神的拯救呢？就像诗人在此所遭遇到的生死交关的境遇时，他亲身经历

到神不把他交于死亡(18), 我「不至死, 仍要存活」(17)。什么时候经历神是他的诗歌呢? 当他至终得胜敌人之时, 为此他三度提及「耶和华的右手」如何如何(15c-16b, 参出15.6)。什么时候我们经历到神的良善与慈爱呢? 在第18节诗人等于回答了这个问题: 当人在危机中认识了己的本相, 知道自己是个罪人, 于是投靠主的拯救。

敌前摆设筵席(118.5, 13)

在诗人的见证之中, 其高潮是他如何面对敌人。这首诗里提及他的敌人两次: 第七节「那恨我的人」和第13节的「你」。其实第13节的「你」是包含在第二人称单数的动词「推」里面的, 别的不说, 光凭诗人面对想要置他死地之敌人的云淡风轻, 好像船过水无痕, 他就好像已经是得胜了。

苟定格(John Goldingay)教授说, 这个第二人称的动词叫人惊讶。⁵ 那么, 诗人对敌人的心态如何呢? 第七节的原文是这样的: 「所以我要看见那恨我的人。」和合本后面的「遭报」是加上去的, 原文没有的。⁶ 由于神的帮助, 他不但脱险, 而且被神安置在「宽阔之地」(诗4.1, 18.19, 36, 31.8, 119.45)。在许多人事争执之时, 「退一步, 海阔天空。」NIV和ESV为了表达这种思维, 就译作「所以我要在得胜中看见那恨我的人。」或许这样译法也可: 「所以我要睥睨那恨我的人。」最能表达圣经意思的经文是在诗篇27.5-6,

⁵ John Goldingay, *Psalms, 90-150*. (Baker, 2008.) 359.

⁶ 诗54.7, 58.10, 59.10, 92.11, 112.8, 弥4.11, 7.10等处的等处的「遭报」都是加上去的。只有诗91.8(「你惟亲眼观看, / 见恶人遭报。」)和伯31.29-30(「我若见恨我的遭报就欢喜, / 见他遭灾便高兴; ^{31.30} [我没有容口犯罪, / 咒诅他的生命。])是原文有的。

诗篇118篇 在帮助我的人中有谁呢？

27.5 因为我遭遇患难，
 祂必暗暗地保守我；
在祂亭子里把我藏在祂帐幕的隐密处，
 将我高举在盘石上。
27.6 现在我得以昂首，
 高过四面的仇敌；
我要在他的帐幕里欢然献祭，
 我要唱诗歌颂耶和華。

别忘了，以德报怨向来是旧约和新约的伦理。诗篇23.5说，「在我敌人面前，/ 你为我摆设筵席」，就是这个意思。当神这样恩待你时，你要看看原先敌人的反应。这样，就够了，目的是让你的敌人认识神是一位怎样的神。

你喜不喜欢苏东坡的水调歌头呢？它结尾时说：

不应有恨，何事长向别时圆？
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。
此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。

这首词的意境甚高。多少人嫉妒苏东坡啊！但他说，「不应有恨。」在中秋夜，月圆似乎对于分别的人，成为格外的刺激。可是苏东坡紧接着说，「人有悲欢离合」和「月有阴晴圆缺」一样，值此月圆，仍然不应该对任何人事物有所嫉恨埋怨。

诗人在这里的见证最优美的地方，就是面对从前敌人的超越，第13节的「你」是包涵在动词里的，我们可以说他心中不再有恨了。2014年快要过去了，你有这样的见证吗？

深知危机涵义(118.14-19)

一方面，他没有报复仇敌之心，另一方面，他现在明白为何他遭遇过去的灾难，原来是神要管教他(18)。「人生不如意的事，十常八九」，这句俗语是只知其一，不知其二。神为什么使万

事互相效力呢？乃是要叫爱神的人得益处，什么益处？就是使人模成祂的儿子基督荣耀的形像(罗8.28-29)。其实这是大卫之约之下的恩典(参诗89.30-33, 66.9-10)：

7.12...我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，
7.13...直到永远。7.14我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。7.15但我的慈爱仍不离开他...。7.16你的家和你的国必在我面前永远坚立...直到永远。(撒下7.12-16)

诗人在仇敌的手下受苦，几乎至死，他看见什么？他看见了自己的本相，而且他没有经过这一关，是看不见的。

神不但惩治他，而且是「严严地惩治他」(18a)。现在他不一样了，神怎样地良善慈爱，他也多少有份了这样的美德。你能看到他脸上的表情吗？他在唱歌欢呼着。他的良心如今可以见证，他是一个靠神的恩典称义的人，而且因着他的随从圣灵而行，合乎律法的公义也成就在他生命之中了。所以他敢坦然无惧地对祭司说，「给我敞开门，/我要进去称谢耶和華。」(19)

诗人的见证不但认识神是怎样的神，也同时认识自己是怎样的人！「^{12.6}主所爱的，祂必管教...^{12.10}...是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。^{12.11}...为那经练过的人结出平安的果子，就是义。」(来12.6, 10-11)

恩典感染扩大(118.20-28)

在这篇诗篇里三个重要的代名词：我(诗人)、我们(敬拜者)、你们(社区)。第20节起是诗人在献感恩祭，这是平安祭中最主要的成份。一个人献感恩祭，周边的人都一同享受其祭物。第22-25是会众的回应。

谁那块「石头」呢？就是诗人君王。他曾被匠人弃绝；大家对他不看好，不认为他在社区里、国家中，还有什么用。可是

大家没有想到，这人如今贵为君王，被神大大使用，当作建造国家的房角石。他在许多人生的试炼中过关了，人也转变了，如今满有神的良善、慈爱、力量和公义。连大家也都惊奇地说，「这是耶和华所作的。」(23a) 恩典由诗人的身上感染到会众之中。

因此，会众在住棚节特别为着神在诗人君王身上属灵的工作，而「高兴欢喜」；但是他们没有停在那里，进一步地也凭信向主大胆地祷告，希望发生在诗人身上的神迹工作，也能发生在他们的身上！因此，他们祷告主说，「耶和华啊，求你拯救！/ 耶和华啊，求你使我们亨通！」(25)

第26节是祭司对会众祷告(25)的祝福。和合本的译文作：「奉耶和华名来的，是应当称颂的！/ 我们从耶和华的殿中为你们祝福！」这样的译法是受到了新约将这经文引用到耶稣身上之影响，其实第一句的意思乃是，「奉耶和华的名而来的，是有福的！」它是祭司代表神接受了他们的祷告，并且为他们祝福。

接受了祭司的祝福以后，会众进一步地向神说出第27节的话：「耶和华是神，/ 祂光照了我们。」紧接着，祭司指引他们说，「[你们]理当用绳索把祭牲拴住，/ 牵到坛角那里。」动词「拴住」是复数祈使动词，所以现在不再是君王诗人一个人在献祭，而是许多人都被恩感而一同献祭了。

最后在第29节，诗人君王又来称谢神。「称谢」一字共出现五次(118.1, 19, 21, 28, 29)，是本诗篇的主调。带领祭司最后又重复了第一节的话，为整个的见证献祭作结。

献上甘心的祭

在大纽约有一家怀恩警钟公司，是胡弟兄开设的。我在某次聚会上认识他，他告诉我，他的儿子州立大学毕业后，现在正在读神学院，准备要从事穆斯林宣教事工。我就说，「将儿子奉献服事主已属不易，更不要说做穆宣了。」他立刻表明他的一条命

都是主捡回来的，何况只献上一个儿子呢。

胡太太早就信主了，而胡先生不是。1983年他标到台北故宫博物院的警报系统工程，他要亲自回台主持业务，于是订了机票要从甘乃迪机场直飞台湾。可是他的妻子却坚持他一定要绕道加州的沙加缅度(Sacramento)去看一位长老，是她从前在台湾时教会的好友。带着十二万分的不情愿，胡先生只好改票绕道而行。

没想到当他在沙加缅度下机，那位长老来接机时，却告诉他一则叫他震惊的消息，韩航007 - 就是他原来打算搭乘的班机 - 发生空难，坠毁了。胡先生听到愣住了，他从心中深处知道这是神拯救了他。到了台北不久，他就甘心乐意受洗归主。从那一次危机经验起，他开始过一个与从前完全不同的生活。主既然拯救了他，他就为主而活。

就新约意义而言，我们每一位圣徒都是君王，都成了建造圣殿的活石。你曾经历过危机经验吗？第25节说，

耶和華啊，求你拯救！

耶和華啊，求你使我们亨通！

人穷极则呼天，这是很自然的，尤其是听了别人美好的见证以后，便激发我们也起来向神呼求，求神介入施行拯救。神的百姓一旦蒙恩了，就要到圣殿来献上感恩祭、还愿祭，或甘心献。

方才提到的那位胡弟兄，自然地就向好友做见证。我怎么认识他的呢？因为被他催促去教会听福音的朋友一家，在我服事的教会得救了。第27节的那头为感恩而献上的祭牲，拴在祭坛的坛角那里，其顺服是一幅何等美丽的图画！其实所献上的，就是蒙恩之人将自己献上的活祭(罗12.1)。这种献祭有高度感染性的，但愿神的家不断地有人将自己献上当作活祭，使神得到荣耀。

诗篇118篇 在帮助我的人中有谁呢？

基督是房角石(118.22)

最后我们从弥赛亚诗篇的视角来读这篇诗篇。第22节在新约里大大地被引用，指明弥赛亚就是那块房角石(太21.42，可12.1-11，路20.17，徒4.11，彼前2.7，参赛28.16，亚4.7，10.4，赛8.14-15，但2.34，44-45)。主耶稣在福音书里将这房角石引用到自己的身上，不但如此，彼得也将这房角石引用在基督身上(徒4.11，彼前2.7)，保罗也认定耶稣是教会建造的房角石(弗2.20)。这一个神学概念早就出现在以赛亚、但以理和撒迦利亚等先知的预言中。

我们若从新约的光中来看这房角石~弥赛亚，是这样的：祂曾被弃绝，但祂复活了，因为必定如此，祂才能成为建造神国度~教会的房角石。耶稣自我引用时，强调祂将被弃绝，但是当彼得在使徒行传4.11再引用时，上下文皆分明强调祂已复活了：(1)唯独祂带来永远的救恩，因为「除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」(徒4.12) (2)唯独祂带来教会的建造，因为「祂...已成了房角的头块石头。」(徒4.11b) 这一个「房角石」的概念，在彼得及保罗的教会论中，都占有十分紧要的位置(彼前2.7，弗2.20)。

我们再从这新约明亮的亮光来看诗篇118篇，将豁然开朗：全诗确实都是弥赛亚诗篇，在启示的光中，原诗人自身的经历可以叫人看见，它预示了将来要来的弥赛亚会被外在的「万民」(10)和自家的「匠人」(22)弃绝。但是祂复活了(16-21)，成了神国的房角石(22)。

那么，第5-19节可以说是复活之君王的宣告了。第20节是祭司性天使的回应，第21节是君王再度的感谢。第22-25节是蒙恩会众的看见与肯定。于是带领敬拜者再度用第26-27节，为教会祝福：会众称颂复活的君王(26a)，祭司性的祝福(26b)，会众的祷告(27a)，祭司性的勉励(27b)。第28节是君王的称谢。最后是祭司性的度宣召要赞美神(29a)，及神的百姓的回应(29b)。

基督奉主名来(118.26a)

第26a节的话也曾应验在主身上，就是当耶稣在棕树枝主日(Palm Sunday)进入耶路撒冷城时，群众引用这经节向主呼喊说，「和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！」(太21.9，可11.9，路19.38，约12.13)我们深信这话还要再应验，就是当基督再来时(参启22.20b, 6.9-10)。

然而在今日教会时代，基督一再地在圣灵里回到教会与社区中，这是祂宝贵的应许。我们都知道复活的主在大使命结尾时说，我们若遵行大使命，「我[基督]就常与你们同在，直到世界的末了。」(太28.20)这个同在当然是属灵的同在，很清楚有别于祂的肉身的再临，也有别于主复活后的四十日之显现，「奉主名来」讲得最清楚处，是在祂临别讲演里(约14-16章)。⁷

耶稣在约翰福音14.18-19说，「^{14.18}我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。^{14.19}还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我。」基督的来临显然只有基督徒知道、看得见祂！是怎样的看见呢？「我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面」(14.20)，是属灵的看见。接着耶稣又说，「有了我的命令又遵守的...我也要爱他，并且要向他显现。」(14.21)耶稣又说，「我去还要到你们这里来」；但同时也说，「我到父那里去」(14.28)，这两件事是同时并存的，所以升天的基督其肉身是在父神那里，但可以在圣灵里、奉主名，来到我们中间！

基督的奉主名属灵地再来到教会或信徒中间，在祂启示保惠师的道理后(16.7-15)，就更加清楚了。因为圣灵保惠师要来，所以耶稣对门徒说，「再等不多时，你们还要见我...我要再遇见你

⁷ Charles Ross, *The Inner Sanctuary: An Exposition of John Chapters 13-17*. 1888. (BOT, 1967.) 95-103, 179-187. Gary M. Burge, *The Anointed Community: The Holy Spirit in Johannine Tradition*. (Eerdmans, 1987.) 137-139.

诗篇118篇 在帮助我的人中有谁呢？

们，你们的心就喜乐了。」(16.16b, 22b)

诗篇118.26a的祷告，「奉耶和華名來的，是应当稱頌的」，在教會時代依然大大有效，這正是大使命里主同在的應許(太28.20)，我們當懇求祂豐沛降臨，復興教會。從五旬節那一起，彌賽亞用不同的方式回應神的兒女的懇求，而回到他們中間，今天仍舊是一樣的：「奉耶和華名來的，是應當稱頌的。」

2014/11/30, CBCM; 2015/11/29, CBCM-G
2024/4/11, Suwanee, GA. ver. 1.5.

祷告

倚靠耶和華真有福

(Blessed Is He that Is Trusting the Lord. H455)

¹ 谁若倚靠耶和華真有福 必得着应时的帮助
你若处处紧紧的跟随主 必承受应许的好处

*务要靠主 专心靠主

凡你所行都要认定主 祂必指引你的路*^{x2}

² 谁若倚靠耶和華真有福 就是走属天的道路
你若时时不断的仰望主 必能有稳健的脚步

³ 真是有福有天父来扶助 并且有救主来照顾
你若得着主与父来同住 就永远不再感孤苦

⁴ 真是有福你不断走正路 向上又向前不受阻
你若得着主同在的丰富 就必得应时的帮助

Blessed Is He that Is Trusting the Lord. Ida L. Reed, 1865~1951

TRUSTING THE LORD 10.8.10.8.Ref.

George C. Stebbins, 1846~1945

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽
诗篇132篇 主我爱你国度

经文：诗篇132篇

诗歌：主我爱你国度(*I Love Thy Kingdom, Lord.*)

上行之诗。

132.1 耶和华啊， 为大卫的缘故，
求你记念他一切的历练！¹

132.2 他怎样向耶和华起誓，
向雅各的大能者许愿，

132.3 说：「我必不进我的帐幕，
也不上我的床榻；

132.4 我不容我的眼睛睡觉，
也不容我的眼目打盹；

132.5 直等我为耶和华寻得所在，
为雅各的大能者寻得居所。」

132.6 我们听说约柜在以法他，
我们在基列·耶琳就寻见了。

132.7 我们要进他的居所，
在他脚凳前下拜。

132.8 耶和华啊， 求你兴起， 进入安息之所，

¹ 按原文另译。

就是你和你有能力的约柜。²

132.9 愿你的祭司披上公义，
愿你的圣民欢呼。

132.10 求你因你仆人大卫的缘故，
不要厌弃你的受膏者。

132.11 耶和华向大卫、凭诚实起了誓，
必不反复，

说：「我要使你所生的，
坐在你的宝座上。

132.12 你的众子若守我的约，
和我所教训他们的法度，

他们的子孙必永远
坐在你的宝座上。」

132.13 因为耶和华拣选了锡安，
愿意当作自己的居所，

132.14 说：「这是我永远安息之所；
我要住在这里，因为是我所愿意的。

132.15 我要使其中的粮食丰满，
我要使其中的穷人饱足。

132.16 我要使祭司披上救恩，
圣民大声欢呼。

132.17 我要叫大卫的角在那里发生，
我为我的受膏者预备明灯。

132.18 我要使他的仇敌披上羞耻，
但他的冠冕要在头上发光。」

² 132.8 按原文修译。

王国早期作品

这一篇诗是上行之诗(第120-134篇)里的长诗。第130-131两篇都提及「仰望耶和華」，第132篇就是继续这个思想，论及大卫之约以及约下福祉。魏瑟(Artur Weiser)认为，本诗提及大卫之约下的受膏君，肯定是王国时代的作品，其场合是住棚节期秋祭时，神的百姓一同来到圣殿敬拜主，一方面为以往的建殿感恩，另一方面则是按着大卫之约，求主继续赐福受膏君。³

由于历代志下6.41-42 - 所罗门献殿时的长祷末尾 - 引用了诗篇132.8-10，或反过来说亦可，证明这首诗歌早在所罗门献殿时，就已存在了，属古诗。它之为弥赛亚诗，证据在它拥有大卫之约的永远性(132.12-14)。这首诗新约可是引用两次：使徒行传2.30引用诗篇132.11，以及使徒行传7.46引用诗篇132.5，⁴这更证实它是弥赛亚诗篇。

弥赛亚的概念十分针对创世记3.15救恩应许的话，由这点寻思，大卫之约就比亚伯拉罕之约在对于弥赛亚的盼望上，清楚太多了。与西乃山之约相比，诗篇所透露出的末世盼望，是摩西律法不可比的。

³ Artur Weiser, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962.) 779.

⁴ Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. (Word, 2002.) 275. 作者十分惊讶，新约只引用了两处而已，因为本诗带着强烈的对弥赛亚之盼望。更严谨的断定这两处新约(使徒行传)之引用，是指本诗篇的这两处经文，见ed. G. K. Beale & D. A. Carson, *Commentary on the NT use of the OT*. (Baker Academic, 2007.) 539-540 (徒2:30), 567-568 (徒7.46)。作者有十分详尽的讨论，说明了彼得与司提反都受了LXX的影响，引用该两处的经文。(作者还指出，徒2.30是新约唯一的一处，说他是「先知」，参徒1.16，可12.36。)

记录大卫心事

此诗的结构，赖建国博士认为它是平行对称结构；⁵更简洁者见范甘麦伦(Willem A. VanGemerén)的注释。⁶不过更佳的分段是133.1-10, 11-18, 分别是大卫王向着神的努力(第一节的「苦难 *יָיִי*」可以译为「历练/摆上」, NET译为strenuous effort, 其内涵大于「苦难」), 以及神向着大卫王的应许。这样的分法更符合大卫之约的内容(撒下7.1-3, 4-17):⁷

君王的祷告(1-10)

祷告神纪念大卫的历练(1)

大卫为约柜摆上誓言并实践(2-5, 6-9)

祷告神因大卫王恩待受膏君(10)

神的回应(11-18)

神誓言建立大卫王朝(11-12)

神对锡安的应许(13-16)

神回应祂对受膏君的应许(17-18)

与约柜有关的弥赛亚诗篇有好几篇：第68篇是大卫王被圣灵感动，看见主怎样率领神的百姓在旷野行走、迈向西奈山，又进

⁵ Paul Lai 赖建国, 旧约中的弥赛亚预言。(天道书楼, 2013。) 405-406。

⁶ Willem A. VanGemerén, *Psalms*. 925:

为大卫的祷告(132.1)

大卫的敬虔(132.2-5)

大卫关切神的居所(132.6-9)

为大卫的祷告(132.10)

神赐大卫的赏赐(132.11-12)

神在锡安的同在(132.13-16)

⁷ Allen, *Psalms 101-150*. p. 270.

一步地在他的时代、攀登锡安山，并率领百姓们争战，通篇讲的是约柜的行动，却又没用约柜一字，而处处看见神自己。第24篇是描写约柜进锡安山时的荣景，在大卫王的眼中也是唯独看见耶和華~榮耀的王而已，也是一样没用约柜一辞！

第132篇是上行之诗，亦即神的百姓在节期的朝圣歌咏。他们在这篇诗里揣摩到当初大卫立誓要将约柜抬入锡安的心路(1-10)，并得到了祭司或先知代表神的回应(11-18)。魏瑟(Artur Weiser)的注释十分传神：⁸

这项礼仪以会众的祈求开始(诗132.1-5)...这项在崇拜上重现过去的事件，在会众中留下了如许生动的印象，使得他们想象自己看见了、听见了、第一手地体会了往事真的重现在他们中间(6)。...由祭司说出了向耶和華的呼求...这与古代的约柜有关的话，是在民数记10.35-36的，神的显现开始了，这是崇拜礼仪的高潮！...在这神圣的时刻，会众都匍匐下来在神面前。神的同在是看不见的，祂在约柜以上，而他们在惊畏与渴慕中敬拜祂(8)。...张力随着其后的神的发言释放了，这些话是神回应祷告...由祭司或先知说出的(11-12)。

我们可以想象，那次崇拜的高潮再次掀起，结束在他们对弥赛亚的盼望上(17-18)。在这两节里，神的回应里连用了「角」(申33.17，撒上2.1, 10，诗18.3)、「明灯」(撒下21.17，王上11.36)、「冠冕」(参太27.29，启14.14)等弥赛亚的预表，加强了本诗带来的盼望。还有一个，就是「苗」(מַצֵּמָה 赛4.2，耶23.5，亚3.8, 6.12，参结29.21「发生」)一字，也是弥赛亚的象征；该字与本诗第17节的动词「发生」(הִצְמִיחַ)，是同系字。⁹

⁸ Weiser, *The Psalms*. 780-781.

⁹ 赖建国，旧约中的弥赛亚预言。410-411。

身为新约时代的基督徒，我们读这首诗，也会有相似的感受吧：加深我们对弥赛亚的认识与盼望。

合神心意的王

这首诗在这里用诗歌的形式，记录了大卫为寻求约柜的安息之所、所付上的心力，以及代表神的祭司~先知耳提面命大卫之约的精义，在于期待那位特定的受膏君终极的出现、所带来永远的救恩。无怪乎大卫被神称为合神心意的王/人(撒上13.14，徒13.22)。

诗篇132.2-7是天路客在此时祷告的历史背景。2-5节是何等的誓愿，乃是难能可贵的祷告内容。当以色列人进了迦南地以后，神就启示摩西，祂要拣选一个立为祂名居所，因为神也要安息(申12.5, 11, 14, 18, 21, 26, 14.23-24, 16.2, 6, 11, 26.2等)，许多经文反复强调这事，说明这是神十分注重的事。可是在以色列历史上，就没有一个人起来寻求这事，直到大卫王兴起才有这样的誓言，可见这是多么讨神喜悦的祷告，一个摸到神心坎的祷告。

神必定在启示中叫大卫明白了祂的心意，那个地点乃是锡安。所以大卫一受膏作以色列王，第一件事就是攻打锡安保障(撒下5.6-10)。接着，将约柜迎入锡安(撒下6.1-19)。第三件事是大卫对先知拿单表达他想为神建造圣殿的心愿。神却没有许可让大卫建殿，撒母耳记下7.5说得比较含蓄，「你岂可建造殿宇给我居住呢？」，平行经文历代志上17.4则断然明言，「你不可建造殿宇给我居住」，后来则说得更清楚，「因你是战士，流了人的血。」(代上28.3b)第四件事是神与大卫家立约。

今日三个祷告

诗篇132.1-10含有三个祷告(1, 8, 10)，这也是我们今日当有的祷告：

求主建造教会

(1)大卫一生有许多与建殿有关的苦难。他是一个寻求主面的人，在扫罗手下事奉时，他时常去圣所敬拜神(撒上21.1)。

大卫的一生和圣殿脱不了关系，他才是真正的建殿者。他一生的争战为的是收集圣殿的材料(代上29.2-5)，他一生的启示为的是明白圣殿的样式(代上28.11-19)，他一生所受的管教为的是寻求圣殿的基址(代上21.28-31)。

你是个建造教会的人吗？你自认你是爱主的人吗？那么，你爱主的教会吗？今日为什么建造教会是这样地艰难？因为爱主的教会的人不是那么多。扫罗 - 就是后来的保罗 - 在一归主时，就学会一个道理，逼迫教会就是逼迫耶稣，基督与其教会是一体的。那么，为什么今日有不少基督徒声称爱主，却不爱主的教会呢？因为他尚未清楚看见建造教会是主的永旨、是祂的心意。主爱教会，爱到为教会舍命，你呢？你为教会舍命吗？保罗会，大卫会，因为他们明白了这是主的永旨：建造教会。

教会要建造起来，需承受许多苦难，保罗一生的职志乃是「为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠」(西1.24)，这样的历练受苦，主纪念。你会为教会受苦，并求主纪念你的摆上吗？

求主兴起安息

(2)求主兴起与进入安息(诗132.8-9)，这也是我们今日应常有的祷告。神若不兴起，祂就不能安息。这是摩西在旷野行进时，天天有的祷告。直到主的再来，教会在地上始终是留在圣战的状态之下，就必有这样的祷告。

马丁·路德在1517/10/31因为在威腾堡大学教堂门口上，张贴了九十五条，要求大学内有人找他来辩论。当时的教皇发布了售卖赎罪券的谕令，而且其售卖代理人已经来到撒克逊(Saxony)

的边境了。当地的选侯头脑很清楚，不许教皇代表踏入他的领域，可是老百姓却越界去买。于是他写下九十五个原因反对此事，因为他认为向神悔改是属灵的事，是神的恩惠，不当用金钱去买，要买也买不到，这项售卖根本就是骗局。

没想到这件小事触发了宗教改革大业！1520年二月初，迦耶坦(Thomas Vio of Cajetan, 1469~1534)主审路德异端，三月路德被鲁汶等大学斥责，他丝毫不为所动。买尔(Johann Maier of Eck, 1486~1543)也加入审查。1520/6/24，利欧十世在罗马透过买尔和阿历安德(Jerome Aleander, 1480~1542)，终于发出「主啊，兴起」(*Exsurge Domine*)的谕令，同时焚烧其作品；并勒令路德于60日之内收回前论，否则开除，包括随从他的人等 - 这样不就迫使德意志变为第二个波西米亚吗？

其实1520年才是真正的宗改发动年，他连写了四份文件：

论罗马的教皇制(*On the Papacy at Rome*, 1520/5)

告德意志基督徒贵族书(*Address to the Christian Nobility of the German Nation*, 1520/8)

教会被掳于巴比伦(*Babylonian Captivity of the Church*, 1520/10)

论基督的自由(*On the Freedom of a Christian*, 1520/11)

他也在该年年底烧掉教会法规，以回应罗马烧他的书籍。

教皇的呼吁「主啊，兴起」实属讽刺，因为主是兴起了，不过祂的兴起是使用路德撼动并改革天主教会。

求主快快再来

(3)求主保守受膏君。他们在祷告什么呢？眼前的君王吗？但更是在仰望弥赛亚之降临，是末世的那一位。选民的眼睛已经从历史上的受膏君，转向了末世的受膏君了，就是基督。这是天路客最前瞻性的祷告。这是整本圣经结束时，圣徒的呼求，「主耶

诗篇132篇 主我爱你国度

稣啊，我愿你来。」(启22.20b)

我们今天在世上都是天路客，不要忘掉上述的三个祷告。我们也仍旧在「大卫之约」的涵盖之下，它最终极的应验是当基督再来，将国权交还父神之时(林前15.24-28)，那才是最荣耀的时刻呢！

2024/4/4, Suwanee, GA

祷告

主我爱你国度(*I Love Thy Kingdom, Lord.* H678)

¹ 主我爱你国度 就是你的居所
就是教会你所救赎 就是你的杰作

² 神我爱你教会 她是你心奇珍
你对待她爱护入微 犹如眼中瞳人

³ 为她我常求呼 为她我常哀哭
为她我常操心劳碌 直到日子满足

⁴ 我宝贵她特点 远超最高喜乐
甘甜交通真诚奉献 爱和赞美之歌

⁵ 耶稣神圣朋友 我的救主君王
大能的手施行拯救 脱离仇敌罗网

⁶ 正如真理永存 锡安必蒙赐福
地上最大荣耀无尽 天上更大丰富

I Love Thy Kingdom, Lord. Timothy Dwight, 1800

DEDICATION S.M. Edmund Gilding, 1762

弥赛亚诗篇释经讲道 – 远方无声鸽

附录：弥赛亚诗列表

潘恩(J. Barton Payne)在*Encyclopedia of Biblical Prophecy* (260)一书里，制作了一份非常好的弥赛亚诗篇表格，我将之稍微变化列于下，并加上以赛亚书预言，与之对照：

章节	主题	新约引用	人称	以赛亚书
102.25-27	永恒性	来1.10-12	2nd	
89.4, 28-29, 36	大卫之约	徒2.30	3rd	11.1-16 耶西的根 罗15.12, 启5.5
132.11-12	大卫之约	徒2.30	3rd	
8	道成肉身	来2.5-10, 林前15.27	3rd	7.14 童女怀孕 太1.22-23 9.6-7 奇妙的婴孩
40.6-8	道成肉身	来10.5-10	1st	
68.19	微行	(约1.29)	3rd	9.1-2 加利利的光 太4.14-16 42.1-4 主所喜悦的 太3.16 49.1-13 外邦人的光 路2.32, 林后6.2
22.1-21	受难	太27.35-46, 约19.23-25	1st	50.4-9 顺服之子 太26.67, 27.30, 路22.63
45.3-5	受难	(西2.15, 来2.14-15)	2nd	52.13-53.10 神的羔羊 太8.17, 彼前2.22-24
69.25	犹大受咒	徒1.20	1st	
109.6-20	犹大受咒	徒1.16-20	1st	
16.8-11	复活	徒2.24-28, 13.35	1st	53.11a 见生命之光
68.18	升天	弗4.8	2nd	53.11b-12 君尊祭司
118.14-24	升天	彼前2.7, 弗2.20	1st	
2	受膏	徒4.25-28, 13.33, 来1.5, 5.5	1st	

弥赛亚诗篇释经讲道 - 远方无声鸽

22.22-31	得荣	来2.12	1st	
45.6-7	得荣	来1.8-9	1st	
110	安坐	太22.44, 徒2.34, 林前15.25, 来1.13, 5.6, 10, 6.20, 7.15- 17, 21, 12.2	2nd	
132.12	安坐	---	3rd	

~全文结束~