

《诗篇》讲道集

# 《诗篇》卷一

## 耶和华知道义人的道路

李约翰

RTSC

## 前言

《诗篇》是一本祷告的书，是一本赞美的书，是一本将人心深处最真实的情感——恐惧、愤怒、哀伤、喜乐、盼望、感恩——赤裸裸地倾倒在神面前的书。无论你处于何种属灵光景——在争战中、在困惑中、在罪疚中、在喜乐中，你都能在《诗篇》中找到共鸣与出路。

正因如此，《诗篇》在历代圣徒的灵修生活中占据了不可替代的位置。奥古斯丁临终前将《诗篇》抄录在墙上；加尔文称《诗篇》为“灵魂各个部分的解剖学”；马丁·路德说《诗篇》是“小圣经”，因为整本圣经的教义都在其中以祷告和赞美的方式表达出来。

本书聚焦于《诗篇》卷一（第1至41篇）。它记载了一个信徒从初信到根基稳固的完整历程——确立原则、经历争战、突破信心、面对考验、塑造品格、认识基督、操练成圣、成熟安息，直到最终的得胜宣告。

本书的内容源自一系列的讲道录音，经过整理、修订和编辑而成。因此，它保留了讲道的口语风格和牧养关怀，同时兼顾了书面阅读的连贯性和条理性。每一篇诗篇的讲解都力求忠于经文原意，同时将真理落实在信徒的实际生活中。

这本书是为那些渴望深入《诗篇》、并将神的话语应用于个人生命和教会牧养的信徒、同工与牧者预备的。你可以将它作为个人灵修的辅助材料，逐篇默想、祷告；也可以用于小组查经，借着“核心真理”和“属灵应用”的提示展开讨论；讲道人更能从中汲取解经的亮光和牧养的切入点。

愿圣灵使用这本书，引领我们进入《诗篇》的深处，在那里遇见那位在基督里向我们说话的神。阿们。

李约翰 牧师

# 卷一 概论：属灵生命的启程

## 一、卷一与《创世记》的对应

《诗篇》全书共分五卷，与《摩西五经》有着深刻的对应关系。卷一对应《创世记》，其核心主题以第一篇的经文概括：“耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”（1:6）这是一个生命在神的护理下开始萌芽、扎根的阶段，标志着信仰者属灵根基的确立。

《创世记》中四位核心人物构成了信仰的完整脉络，也是卷一诗篇所要塑造的属灵历程的缩影：

### 亚伯拉罕——神无条件的拣选。

一个百岁之人，身体如同已死，在毫无指望时蒙神拣选。亚伯拉罕的信不在于他的行为，而在于他相信神能使无变有、使死人复活。这告诉我们，救赎的起点是神的主权恩典，而非人的条件。

### 以撒——超自然的属灵重生。

以撒的出生是神迹，是在人完全无能的情况下神自己成就的。这预表了重生——不是出于人的意愿和努力，而是圣灵的工作。正如主耶稣所说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”（约 3:6）

### 雅各——成圣的过程。

雅各的名字意为“抓”，他一生靠自己抓取却饱尝苦果。直到在毗努伊勒与神摔跤，转而全力抓住神，神给他改名为“以色列”（意为“与神角力得胜”）（创 32:22-31）。这象征从“人本”（靠自己）到“神本”（靠上帝）的生命转变。我们天生是“雅各”，是“人本主义者”，唯有真信仰能将我们归正为“以色列”。

### 约瑟——受苦与得荣耀的基督。

约瑟一生经历苦难——被兄弟出卖、被诬陷下监、被遗忘多年——却不含苦毒，在逆境中得胜，最终成为埃及的宰相，拯救了雅各全家。他的生命轨迹——受苦、升高、救赎家人——完美地预表了耶稣基督。约瑟对兄弟们说的话，“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的”（创 50:20），正是十字架神学的核心。

这四位人物的生命轨迹——拣选、重生、成圣、受苦得荣耀——构成了整个信仰的脉络，也是卷一诗篇在信徒生命中所要成就的工作。

## 二、卷一的内部结构与灵程逻辑

卷一（《诗篇》1 至 41 篇）呈现出清晰的螺旋上升结构。信徒在信仰生活中反复经历这样的循环：确立属灵原则 → 在实际生活中落实信仰 → 遭遇各种争战和艰难 → 迫切地向神祷告呼求 → 经历神的拯救后重新认定神的所是，发出得胜的称颂与赞美。每一次循环都使生命被炼净、提升，对神的认识也更加深入。

卷一可按照灵程进展分为九个单元：

### 第一单元：根基立定（第 1 至 2 篇）。

全卷的序言与根基。第一篇宣告了善恶二路的原则——义人如树栽于溪旁，恶人如糠秕被吹散。第二篇揭示了这背后属灵争战的本质——地上的君王与万民联合敌挡耶和華并祂的受膏者，但神已立祂的君在锡安。两篇共同回答信仰最根本的问题：我是谁？我属于谁？我要走哪条路？

### 第二单元：初遇争战（第 3 至 7 篇）。

信仰者做出选择后的第一轮实战。大卫在逃避押沙龙叛乱时经历外在仇敌的攻击（第 3 篇），面对世界价值体系的羞辱（第 4 篇），立志警醒过圣洁生活（第 5 篇），最终深入内心在罪的愁苦中呼求（第 6 篇），并在神面前重获身份确据（第 7 篇）。从外到内、从仇敌到己罪，构成一个完整的争战与得胜小循环。

### 第三单元：信心突破（第 8 至 9 篇）。

第一轮争战后的信心飞跃。大卫不再定睛于自己的软弱和仇敌的强大，而是举目望天，看见神的荣耀彰显于天，并从“婴孩和吃奶的口中”建立了能力（第 8 篇）。这能力的彰显，不是让软弱的人凭自己变刚强，而是让神自己的作为在人的谦卑信靠上显得完全。第 9 篇宣告神按公义审判，“困苦人的指望必不永远落空”。这是从“靠自己挣扎”到“完全倚靠神”的关键转折。

### 第四单元：信心考验（第 10 至 14 篇）。

新的认识带来更深的考验。当信徒开始按神的旨意生活时，却发现恶人通达、神似乎沉默（第 10 篇）。在“是投靠耶和華，还是像鸟飞往自己的山”的抉择中，义人被神试验（第 11 篇）。面对虚谎的世代，神纯净的话语成为唯一倚靠（第 12 篇）。在“要到几时”的绝望呼求中，最终以倚靠神的慈爱作结（第 13 篇）。第 14 篇揭示世界的真相——愚顽人说“没有神”，但救恩要从锡安而出。

### **第五单元：生命特质（第 15 至 17 篇）。**

经过两轮争战后，义人的生命特质被塑造出来。第 15 篇描绘住在神圣山之人的品格——“就是行为正直，作事公义，心里说实话的人”。第 16 篇揭示其内在满足的根源——“你是我的主，我的好处不在你以外；耶和华是我的产业”。第 17 篇展现其在争战中持守的终极盼望——“我必在义中见你的面，我醒来的时候，得见你的形像，就心满意足了”。

### **第六单元：弥赛亚高峰（第 18 至 24 篇）。**

全卷的核心高峰，指向耶稣基督的救赎大工。第 18 篇是大卫个人得胜的总结，也是弥赛亚完全得胜的预表——“耶和华我的力量啊，我爱你”。第 19 篇以创造（诸天诉说）与律法（苏醒人心）的荣耀作为过渡。第 20 至 24 篇构成完整的弥赛亚画卷：受膏者出征（20）→凯旋加冕（21）→十字架受难（22）→牧养羊群（23）→升天掌权，荣耀的王进入天门（24）。

### **第七单元：成圣操练（第 25 至 32 篇）。**

在认识基督的救恩之后，进入到个人生命的落实阶段。第 25 篇开启“真理引导”的主题——“求你将你的道指示我，将你的路教训我”，并面对自己的罪，“我的罪重大”。第 26 篇表明立场——“我向来行事纯全，我又倚靠耶和华并不摇动”。第 27 篇在黑暗中持守信心的光源——“耶和华是我的亮光，是我的拯救”。第 28 至 29 篇从个人祷告到认定神的主权——“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王”。第 30 至 31 篇经历管教与完全交托——“我将我的灵魂交在你手里”。第 32 篇以赦罪之福作结——“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的”。

### **第八单元：成熟生命（第 33 至 37 篇）。**

成圣操练后的生命成熟期。第 33 篇高举神的主权——“以耶和华为神的，那国是有福的”。第 34 篇以大卫装疯得救的经历见证，“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善”。第 35 篇学习将冤屈交托——“求你为我争战”。第 36 篇从恶人画像转向生命源头——“在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光”。第 37 篇以晚年智慧总结全卷的核心劝勉：“不要为作恶的心怀不平……你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮；又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”

### **第九单元：卷终（第 38 至 41 篇）。**

卷一的收尾。第 38 篇面对罪的沉重后果——身体与灵魂双重痛苦，良朋密友都躲避。第 39 篇看透人生的虚幻——“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你”。第 40 篇回顾神从祸坑中的拯救，并面对当下“我的罪孽追上了我”的现实，唯有神是搭救。第 41 篇呼应第一篇“这人便为有福”，以“眷顾贫穷的有福了”和“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远”作为全卷的结束。

### 三、卷一的整体灵程轨迹

从第一篇到第四十一篇，一个信仰者走过了从初信到根基稳固的完整历程。大卫从起初关注外在的敌人和环境的顺逆（第 3 篇“我的敌人何其加增”），逐渐转向关注自己里面的罪性（第 6 篇“求你不要在怒中责备我”；第 32 篇“我闭口不认罪的时候，终日唉哼”），在反复的试炼中学习交托和倚靠（第 37 篇“当将你的事交托耶和华”），最后在遭遇极大苦难甚至面对死亡时，依然笃信神的拯救（第 41 篇“我的仇敌不得向我夸胜……你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前”）。

这一灵程可以概括为九个阶段：

1 根基立定 → 2 初遇争战 → 3 信心突破 → 4 信心考验 → 5 生命特质塑造 → 6 弥赛亚认识 → 7 成圣操练 → 8 成熟安息 → 9 得胜宣告

每一个阶段都不是直线的，而是螺旋上升的。信徒可能在同一争战中反复跌倒、反复学习，但每一次循环都使信心的根扎得更深，对神的认识更加确实。

卷一的结尾是一个信心稳固之人的告白：“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们！阿们！”（41:13）这颂赞不是廉价的乐观，而是经过了前面四十篇诗篇所记载的争战、苦难、认罪、管教、拯救之后，从生命深处发出的真实敬拜。这正是卷一所要塑造的义人——一个在一切环境中都认定“耶和华是我的主，我的好处不在你以外”（16:2）的人。

## 第一单元：根基立定——两条道路与两个国度（诗篇 1—2 篇）

《诗篇》第一篇与第二篇构成了全卷的序言与根基。第一篇将义人与恶人的两条道路、两种结局清晰陈明，呼召我们做出生命的抉择。第二篇则进一步揭示这善恶之争背后的属灵真相——这本质上是两个国度的争战，是耶和华并祂的受膏者与地上敌挡势力的较量。

两篇诗篇共同回答了信仰最根本的问题：我是谁？我属于谁？我要走哪条路？

## 第一篇：两条道路的抉择

不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。（1:1-2）

### 一、三种人的分离：从思想、行为到态度（1:1）

第一篇开篇就对人生进行了根本性的分别：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。”（1:1）从三个层面界定了我们应当与之分离的三种人。

第一，恶人的计谋。恶是从道德意义上说的，指向人内心里生发的邪恶。恶人的问题在于其心不正，他的计谋和筹划都源于败坏的本性。一个心里邪恶的人可能在外表上没有违法的行为，但他的心思意念却在神面前被定罪。

第二，罪人的道路。罪是从法律意义上说的，指向外在行为上对规则的违背。一个罪人可能心地单纯，甚至有善良正义的一面，但他的行为违法、不守规矩。恶在心里，罪在行为。

第三，褻慢人的座位。褻慢指向人的态度。诗人用“座位”一词极为贴切，因为褻慢人即使在上帝面前也不起来。他们就是世人所说的不知道敬畏的人。褻慢更多是出于无知。圣经上常说的愚顽人、愚昧人就是褻慢人，像拿八一样，不通事理，不知天高地厚，起初狂妄不知害怕，后来却被惊得魂不附体（撒上25:3-38）。因此诗人告诫：不要和他们在一起。

这三重分离涵盖了基督徒生命需要被神更新的全部领域：思想（不从计谋）、行为（不站道路）、态度（不坐座位）。我们需要在这三个层面与旧人、与世界分别。

### 二、神话语的三重功用：光照、规范与敬畏（1:2）

义人如何才能不与恶人、罪人、褻慢人为伍？唯一的途径是：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”（1:2）神的律法——即神的道——是指教我们作义人的唯一法则。没有神的法则，我们无法认识自己，因为我们的内心是诡诈的，我们看不见自己的本相。唯有神的道像一面镜子，能把我们的内心意念光照出来。

神的道在我们生命中有三重功用：

第一，光照我们的思想。神的道能显明我们心里的意念。我们心里隐藏的恶念、我们自以为义的错觉，都需要被神的话语刺入剖开。唯有当我们的思想被更新变化，才能生出爱和信心。

第二，规范我们的行为。我们需要用神的法则全方位改造我们的生活方式。从明显的罪到隐藏的罪，一个一个地对付和改正。

第三，产生敬畏的态度。敬畏和褻慢是相对的。我们因着敬畏上帝而开始分辨是非，觉悟到上帝在这个世界上的作为。解决褻慢的问题，是要提升认知，综合考虑眼前的人和事，然后有敬畏的态度。我们都是在自我中心中长大的，对自己的认知非常有限且难以突破。透过与他人的接触，我们才会意识到自己的言行可能伤害别人；有了认识，才会开始改变。态度的改变必须透过神的道——我们因为敬畏神而尊敬牧者、孝敬父母、顺服丈夫、爱妻子。这背后都有一个原理：因着敬畏神的缘故，我们才有了合宜的态度和行为。

### 三、义人的福分：栽在溪水旁的树（1:3）

敬畏耶和华是智慧的开端（箴 9:10）。来到教会的人，首先学的就是敬畏上帝。我们从自我的认知体系和自小被训练的社会体系下出来，来到神面前，学习神的知识、真理、法则，才能逐渐摆脱褻慢人的状态和罪人的习惯。透过这样的学习和操练，我们的生命便产生了根本性的转变：“他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的，尽都顺利。”（1:3）

这节经文描绘了义人生命的三个特征：

第一，有稳定的供应。树栽在溪水旁，意味着根系能够持续汲取水分和养分。义人的生命扎根于神的话语，从其中得到源源不断的供应和滋养。

第二，按时候结果子。这不是凭着自己的热心勉强结果子，而是按照神的节期，自然而然地结出属灵的果子——就是生命品格的果子，使人看起来有基督的形像。生命的成长不能拔苗助长，而是在神话语的浇灌下按时候成熟。

第三，所作的尽都顺利。这并不是说义人不会遭遇任何困难，而是说只要他的心归正了，遵守法则，态度谦卑，不管做什么事都会蒙神赐福和引导。因为“耶和华知道义人的道路”（1:6）。“知道”这个词在原文中有深刻的含义，指神对义

人有自己的规划和定旨。神认识义人，也知道义人要走什么路。我们今天要做什么，明天要往哪里去，都在上帝的“知道”里。神借着万事互相效力，推动我们走向祂所预定的目标。这就是神测不透的智慧。对于神托付给我们的事情，我们用正确的心、正确的行为和正确的态度去完成。

#### 四、恶人的结局：如糠秕被风吹散（1:4-6）

与义人形成鲜明对比的，是恶人的结局：“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”（1:4-6）

恶人的生命如同糠秕——没有根基、没有分量、没有价值，一阵风就吹散了。他们在审判的时候必站立不住。而且，不单是恶人，整个敌挡上帝的国度都要被基督用铁杖打碎（2:9）。

神的百姓要做的，就是在一切事情上告白“耶稣是我的主”。哪怕面临死亡威胁，也要告白祂是主。因为主已经复活了，我们也要复活，敌人不能把我们怎么样。那些殉道者宁愿忍受一时的火刑，也不否认主，因为他们算清了账：今生的财宝要朽坏，天上的财宝不朽坏；地上的审判和苦难是暂时的，神的审判是永恒的；这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存（约一2:17）。

我们在信仰上常常遇见困境，分不清大小轻重，所以需要属灵的认识。当我们与世界的价值观冲突时，若为了利益而使信心和品格受损，是得不偿失的。我们告白耶稣是主，就开启了敬拜主的生活，在过程中不断跟敌挡主的世俗思想文化争战。争战的过程不是我们要把世界打败，而是要做出这样的告白：在敌人面前，你为我摆设筵席（23:5）；我必安然躺下睡觉，因为耶和华使我安然居住（4:8）。在审判的时候，我也能站立得住，因为神认识我，知道我。

## 第二篇：两个国度的争战

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……那坐在天上的主必发笑，……说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”(2:2, 4-6)

### 一、世界的本质：敌挡耶和华并祂的受膏者 (2:1-3)

第二篇揭示了善恶之争背后的实质。义人和恶人之分不在于表面的行为，而在于背后所属的国度。对于我们而言，只有两个国度：一个是地上的国，由世上的君王臣宰统治；一个是耶和华的国，就是基督的国。天国不在地上，而是在人的心里(路 17:21)，由基督作王掌权。这两个国度的分别和争战，构成了义人和恶人不同的道路。

我们活在什么国度里，不由我们自己选择；我们的命运也不由自己掌控，而是由我们归属于什么国度来决定。我们会随着那个国一起得永生或一起灭亡。就像在战争中，我们归属于哪个阵营，就决定了我们的结局。

第二篇揭示了地上国度的本质：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并祂的受膏者，说：‘我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。’”(2:1-3)

地上国度的本质特征有三：第一，彼此争闹，抢夺利益，谋算虚妄的事；第二，一齐起来，一同商议要敌挡耶和华并祂的受膏者；第三，目的是挣开上帝的捆绑，不受神真理和公义的约束。

这就是世界的真相。全人类曾经一度乐观地相信世界会变得越来越美好，但现实逐渐打破了这种理想主义。国家和个人都不守神的真理和公义。人性的本质是扩张自我利益和彰显自我荣耀。地上没有理想国。不消除人的罪性，世界就没有和平可言——但人消除不了自己的罪性。

主耶稣对那些在圣殿里信仰的犹太人说：“你们心里没有神的爱。”(约 5:42) 人的本性里没有爱。那些觉得自己有爱，并且打着爱的名义做事的人，其实是不认识自己。人做一切事，本质上是在彰显自我。“你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀。”(约 5:44) 人骨子里寻求自我荣耀。所以主耶稣对那些自以为信仰很好的犹太人说：你们的父不是亚伯拉罕，“你们是出于你们的父魔鬼，你

们父的私欲，你们偏要行。”（约 8:39-44）魔鬼的本质是要升到天上，与神同等，求自己的荣耀。骄傲是有魔鬼属性的罪，是本性上敌挡神，认为自己是神。

## 二、两个国度的归属：我们在哪里？

两个国度一直在争战。信仰的标志不是行为上的善恶，而是归属于谁，听命于谁。信主的人就是天国子民。虽然他可能有很多问题，但那不影响他的身份归属。信耶稣意味着两项内容：

第一，认耶稣是主。就是将生命的主权交给主耶稣，一切听主的，不自己作主，也不听从别人的安排。

第二，知道耶稣基督是救主。一切患难困苦都靠耶稣基督来拯救，靠主活着，不靠世界活着。

一个主权归属基督的人如果不靠基督，那么他靠什么，就会发现那个不可靠。神透过环境告诉信仰的人：不要指望地上的救主。地上没有理想国、灯塔国。以色列人投靠埃及，神说，埃及就像芦苇的杖，你靠它，它就折断，闪了你的腰（结 29:7）。

我们若口里认耶稣基督为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救（罗 10:9）。内在相信，外在承认，这是我们信仰的全部。我们在一切事上认耶稣是主。除祂以外，谁也不能作我们的主。

教会历史上的殉道者都是这样宣告的。曾有很多残暴的君王起来，让人承认他们才是主。尼布甲尼撒王下令全国拜他的金像，但以理的三个朋友不拜，被扔进火窑，神却拯救了他们（但 3）。罗马时期也有暴君逼迫基督徒称凯撒是主。凡不肯说凯撒是主的，就被扔进斗兽场。大部分时候没有神迹出现，坚持认“耶稣是主”的人死在狮子口下。但基督徒依然前仆后继地见证耶稣是主。早期教会说，口里认耶稣基督为主的就得救了，因为认了就可能被处死，所以只有真信仰的人才会承认耶稣是主。

如今很多人嘴上轻易说耶稣是主，但生活中并没有体现出耶稣在他生命中作主的事实。我们信耶稣是主，要从生活细节中体现出耶稣作主，要宣告我们生命的所有领域都是耶稣的主权范围。神说：“除了我以外，你不可有别的神。”（出 20:3）我们必须只靠神。

信仰不是我要为神做什么，因为创造天地的神不用我们做什么。我们荣耀神

的方式只有一个：在患难的日子求告祂，依靠祂。上帝拯救我们这些软弱败坏的罪人免于灭亡，带领我们进入天国，就彰显了上帝不可测度的慈爱和大能。

“人人都有一死，死后且有审判。”（来 9:27）到时候我们都要面对上帝，为自己的一生交账。首先是为谁而活——谁是我们的主；其次是靠谁活着——是靠上帝，还是靠世界。

### 三、神的回应：嗤笑与建立（2:4-9）

面对地上列国的敌挡，神的回应是什么呢？“那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。”（2:4）神嗤笑人的自不量力，竟然要对抗神。

而神自己的作为从未停止：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（2:6）神在无形之中就已经成就了祂要做的事情。人根本看不见上帝的工作，更何谈敌挡呢？神已经建立了祂的国度和主权。

唯有圣灵向一切信的人启示了上帝成就的事情。我们没有亲眼见过，但因着信心就看见神的工作。司提反在殉道时看见天开了，耶稣基督站在神的右边，所以就不怕了（徒 7:56）。我们的一生如睡一觉，关键是醒了的时候，我们会看见什么，要怎样交代今生的所有事情。

撒该觉醒了，看到了耶稣。主耶稣说：“今天救恩临到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”撒该说：“我把我所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。”（路 19:1-9）他认识到自己前半生一直活在罪中，今后要跟随耶稣，除掉自己的罪。我们也要觉醒：到底要效忠谁？是跟随上帝所立的基督，还是随着世界一起陪葬？

神要将列国赐给基督为基业，将地极赐祂为田产。“你必用铁杖打破他们，你将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（2:8-9）神审判的时候，要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们（2:5）。那时，地上最有能力和权势的人都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启 6:15-17）

这就是世界的结局。所以主耶稣求父赦免那些钉祂十字架的人，因为他们所做的，他们不晓得（路 23:34）。这个祷告不是救赎性的赦免，只是没有让这些人当场下地狱而已。他们若不信耶稣，就不能得救。

耶稣成就救赎的工作被称为是奥秘的事情。魔鬼竭力推动要把耶稣钉十字架，因此鼓动犹大去卖主。这恰恰说明魔鬼并不理解只有透过耶稣基督的死才能成就救赎的奥秘。彼得也说，天使也愿意详细察看这些事（彼前 1:12）。神的计划和工作是奥秘的、隐藏的，只有圣灵才能参透。

神已经在基督身上成就了救恩，建立了祂的国。这个国向一切信基督的人启示出来。信仰的标志就是看见耶稣是主。看不见的人不信有神，更不信耶稣是主。神从未停止说话。祂不断向人启示：耶和華神是创造和护理天地万有的神；耶稣基督是真正的主。人不认祂也没关系，因为祂要打破那些人，如摔碎窑匠的瓦器。人不能抵挡上帝的工作。神一定会把祂的百姓从世界的王手下领出来，让他们到神的圣山去敬拜神。

#### **四、最终的呼召：当存畏惧侍奉耶和華（2:10-12）**

第二篇结尾发出了一个面向所有人的呼召：“现在，你们君王应当省悟；你们世上的审判官该受管教。当存畏惧侍奉耶和華，又当存战兢而快乐。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。”（2:10-12）

第一，省悟与受管教。省悟就是认识到自己不是神，作不了主。我们都是罪人，需要信真正的主和救主。世上的审判官该受管教，因为他们不按真理审判，不主持公道。

第二，存畏惧侍奉，又存战兢而快乐。信仰的人对神既有敬畏——因为祂是主，同时又有喜乐平安——因为祂是父。旧约百姓对神更多是敬畏，因为他们常常看见犯罪的人被神当场击杀。到了新约，主耶稣教导门徒祷告要说“我们在天上的父”。这位让人畏惧的神成为我们的父。而且我们透过基督的救赎，逐渐明白神对我们辽阔高深的爱。神管教我们，让我们在世上受苦的目的，是要除我们的罪，让我们的生命成为圣洁，而不是要毁灭我们。人只有透过受苦才能生出义来，才能侍奉和投靠神，得真正的福。

第三，投靠祂的便为有福。被神拣选的人就是有福的。我们能信主，就是有福的。我们不要参与地上君王臣宰所谋算的事，不要依靠他们。否则他们倒塌的时候，我们可能会受损伤。神的百姓要离开那些罪恶之地，投靠神。

耶稣是从死里复活的。祂的复活用生命覆盖了死亡之下的一切。所以我们今生在地上的所有难处——包括生老病死，其中死是最大的仇敌——都被覆盖了。我们不要指望今生解决所有问题。今生的问题是解决不完的。永生不能在今生实

现。我们今生即使解决了生老病死，赚很多钱，也没什么意义。世界的本质是重复性的虚空。我们得到或者没得到，没什么区别。所以神按照我们的认知程度，在我们的生命中做各种工作，都指向两个目的：第一，认耶稣是主，交出主权；第二，祂救赎我们，让我们完全依靠祂，以此荣耀祂。这就是信仰的两个核心部分。

信仰的人，尤其是服侍的人，是站在战争的中间地带。一边是以地上君王臣宰为代表的整个世界价值体系，一边是耶和华和祂受膏者的国度。我们要从世界里把属神的人呼召出来，跟随主耶稣。我们真要信耶稣、背起十字架跟主走的时候，攻击的是背后敌挡耶和华和祂受膏者基督的国度。“因为我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:12）

求主赐给我们悟性和认识，能够明白，并且快快去投靠祂，不要活在愚昧之中。唯独敬畏耶和华才是智慧的开端。

## 单元核心真理

两条道路、两个国度的选择，是信仰的起点。

第一篇宣告：义人的道路是喜爱神的律法、昼夜思想，生命因此扎根于神，按时候结果子；恶人的道路是随从自己的计谋，生命如糠秕般没有根基，终必灭亡。第二篇揭示善恶之争的实质是两个国度的争战——地上的国联合起来敌挡耶和华并祂的受膏者，但神已立基督为永远的君王。争战的本质不是行为善恶，而是归属于哪个国度。选择投靠耶和华并祂的受膏者，就是选择永生与祝福。

### 属灵应用：

我们每天的生活都是在两条道路、两个国度之间做选择。当我们在具体事情上面临抉择时，要问自己：我是在走义人的路，还是恶人的路？我是在认耶稣为主，还是在向世界的权势妥协？根基的立定不在于一次性的决志，而在于日复一日在心思、行为、态度上被神的话语更新，昼夜思想，以致生命如树栽于溪水旁，按时候结果子。

## 第二单元：初遇争战——从外在仇敌到内心罪孽（诗篇 3—7 篇）

第三至七篇构成了一个完整的信仰单元，记录了大卫在遭遇仇敌攻击、陷入深重苦难时的祷告历程。这五篇诗篇呈现出一条清晰的属灵轨迹：从被仇敌四面围困的绝境出发，经历内心的挣扎与信心的宣告，到最终在神面前坦然站立，以赞美作为得胜的凯歌。

这一组诗篇也完美地体现了《诗篇》螺旋上升的属灵结构：确立原则 → 落实信仰 → 遭遇争战 → 迫切祷告 → 得胜认定。值得注意的是这五篇的递进关系：从外在仇敌的攻击（第 3 篇），到世界价值体系的羞辱（第 4 篇），再到立志过分别为圣的生活（第 5 篇），然后深入内心在罪的愁苦中呼求（第 6 篇），最后在神面前重获身份确据（第 7 篇）。这是一个从外到内、从环境到心灵的争战与得胜小循环。

大卫在每一次的祷告中，信心被炼净，对神的认识更加深刻，对自己的身份更加确定。这正是每一个初信者在遭遇第一轮属灵争战时必经的道路。

### 第三篇：在绝境中认定神的保护

耶和华啊，我的敌人何其加增，……但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。……救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。（3:1-8）

#### 一、诗歌的结构与历史背景

第三篇的结构清晰分为三个段落：第一至二节是大卫陈述困境——敌人众多，有人议论他得不着神的帮助；第三至四节是大卫在信心中仰望神，宣告神是他的盾牌和荣耀，是叫他抬起头来的；第五至八节是大卫在祷告得到回应后得享平安，宣告或睡或醒，神都保佑，因此面对成万的仇敌也不惧怕，并在信心里看见神最终的得胜。

这篇诗的背景是“大卫逃避他儿子押沙龙时所作的诗”。押沙龙的反叛势力强大，大卫被迫离开王宫。从《撒母耳记下》的记载来看，这场叛乱有三个层面的原因：

第一，大卫犯罪导致神的管教。大卫犯下奸淫和谋杀罪之后，先知拿单预言了神的审判：“刀剑必永不离开你的家。我必从你家中兴起祸患攻击你。”当大卫认罪时，拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”（撒下 12:9-13）然而，大卫仍要承担自己犯罪的后果，接受神的管教。这正是信徒生命中的真实经历：从救恩的角度看，我们靠着基督的完全代赎已经得救；但在实际信仰生活中，我们必须为自己所犯的罪接受管教。

第二，押沙龙对大卫处理暗嫩事件的不满。暗嫩诱奸了押沙龙的妹妹他玛，大卫虽发怒，却没有公开公义地处理此事。押沙龙怀恨在心，设计杀死暗嫩后逃亡。他回来后完全不认为自己所行的有错，这为他日后谋反埋下伏笔。

第三，押沙龙对大卫执政的不认可。押沙龙常常早晨起来站在城门道旁，凡有争讼要去求王判断的，他就截住他们，说：“你的事情有情有理，无奈王没有委人听你申诉。”又说：“恨不得我作国中的士师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。”（撒下 15:2-4）押沙龙暗中得了以色列人的心，最终发动叛乱。

#### 二、义人因罪性与有限性而在世上受苦（3:1-2）

面对这场由自己儿子发动的叛乱，大卫在诗篇中没有进行反思。他没有说这是自己犯罪的报应，也没有说自己疏于管理、处理不当导致了这样的结果。他只是单纯地向神描述现实：“耶和华啊，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我；有许多人议论我说：‘他得不着神的帮助。’”（3:1-2）

诗篇是讲关系的，不是分析问题、讲理论的。大卫到神面前，像一个孩子到父亲面前诉说自己遭遇了什么。他不纠结这件事为什么发生，只是陈述自己遭受了敌人的攻击——攻击的方向就是摧毁大卫的信心，说他得不着神的帮助。

我们如何看待一个义人所受的痛苦？押沙龙反叛是有原因的——是神的管教，也是大卫自己的疏忽和不公。至少押沙龙和支持他的以色列人都是这么看的。那些反对大卫的人评价说：他得不着神的帮助；上帝也弃绝了他；他是罪有应得，连他的儿子都要推翻他。然而从信仰的角度、从基督的眼光来看，这一切问题都不能影响大卫在神面前的身份。他的罪、软弱、有限，都已经被基督替代了。大卫此时的遭遇与约伯极为相似——约伯受苦时，三个朋友连环攻击他，说他受苦是因为犯罪遭受神的惩罚。但约伯一直坚持：神做这事是有原因的，只是我不明白。

到了诗篇，诗人已经确定了自己神面前的身份：“耶和华知道义人的道路。”（1:6）我是属于基督国度里的人，这个归属不是我自己的选择，而是上帝的拣选。我是什么人是由神定的，不是由我定的。既然如此，我现在受这样的攻击和议论，我依然属于神，神不会不救我、不管我。

作为人，我们首先有罪性。其次有人性的局限——大卫在处理暗嫩的事上，很难为了公义杀死自己的儿子。即便押沙龙反叛之后，大卫也一直关心押沙龙的平安，吩咐手下人不要杀他。第三，我们的能力极其有限，做事必定不完全。

我们带着罪性、有限的人性和能力，势必在世上经历各种疏忽、错误和犯罪的后果以及生老病死的劳苦愁烦。在这种环境下受苦是无法躲过的，所以不用分析纠结。即使再给我们一次机会，我们也会选择相同的路径，因为我们摆脱不了自己的局限性。人不可能从历史中学习到任何教训，因为人的罪性和有限性决定了他无法超越自己。

### 三、义人唯一的出路是倚靠耶和华（3:3-8）

既然无法纠结对错，就应当考虑：现在要到哪里去？我的指望是什么？我投靠谁才能救我出来？

这就推着我们到神这里来寻找出路。信仰的核心是：不再从自身上找出路。即使我们找到办法，也因我们的罪性和有限性而用不了。我们有罪、软弱、有限，这一切都推动我们做出这样的告白：“但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。”（3:3）

圣经里“耶和华”这个名字的意思是与神立约的神，是有恩典、有怜悯、赦免人罪孽的神。“耶和华是我的盾牌”——除了耶和华，没有保护我的。神让我们在世上经历羞辱，就是让我们体会到，我们活不出荣耀来。我们唯一的荣耀就是有上帝，不以福音为耻。“耶和华是叫我抬起头来的”——是让我得胜的。当我们思想聚焦在这个点时，我们的信仰就成形了。

“救恩属乎耶和华。”（3:8）只有上帝有救赎的恩典，有赐给百姓的福分。大卫在面临困境时求告耶和华，神不仅要解决他外在的仇敌，还要解决他内心的愁苦。我们不管经历什么愁苦，都得靠神解决。面对外在困境和内心愁苦，我们没有别的选择，只能用声音求告耶和华。越难的时候越要祷告，最后才能体会到，神就从祂的圣山上应允我（3:4）。我就得了平安，知道不管我是什么样的人，有多大的罪，“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。”（3:5-6）

而且神不但保佑我，还要“打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿”（3:7）。牙齿和腮骨是用来说话的。仇敌不仅对我们进行身体上的攻击，更是用言语进行思想上的攻击——议论说“他得不着神的帮助”。我们信仰到一定程度，最大的痛苦不是肉体的痛苦，而是这种思想争战带来的心灵的愁苦。

救恩属乎耶和华，祂要赐福祂的百姓。我们从神这里得到信心的回应，才能安息，才能认定：神一定会救赎祂的百姓，让他们得着救恩之乐，享受在基督里的福分。

## 第四篇：在世界的羞辱中持守身份

你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归祂自己。我求告耶和华，祂必听我……我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。（4:3,8）

### 一、信仰的人与世界思想的争战（4:1-2）

第三篇是大卫遭遇仇敌攻击时所作的求助的晨祷。第四篇则深入说明敌人的攻击体现在什么方面：“你们这上流人哪，你们将我的尊荣变为羞辱要到几时呢？”（4:2）这种攻击本质上是世界思想与信仰思想的争战。

上流人就是世上那些不依靠神而有能力、有权势的人。大卫是被神拣选和膏立要作君王的人，但在世界的上流人面前却是羞辱的、不被认可的。用世界的思想和价值观去衡量一个被神所喜悦的人，就看不到他的尊荣，反而看到羞辱。在这种处境下，大卫作了这篇求助的晚祷——经过白天的争战之后，晚上进入内室祷告，回归到神面前，才能安然躺下睡觉。

诗人到神面前说：“显我为义的神啊”（4:1）。我的义、我的尊荣和价值只能在神面前被神显出来。信仰的人在上一流人群体里成为羞辱，落入困苦，因为他们喜爱虚妄，寻找虚假（4:2），所以只能求神怜恤，使我们宽广（4:1）。“宽广”的意思是在神面前被真理光照，能够认识清楚，从困苦中走出来，看到神怎样分别虔诚人归给祂自己（4:3），又怎样显我们为义，怎样使我们心里快乐胜过丰收五谷新酒的人（4:7）。

凭信心生活的人势必与世界文化价值观产生冲突。冲突的焦点是：我们的人生目的是什么？我们追求什么价值？我们投奔谁、倚靠谁？是倚靠世界还是倚靠神？是追求被上流文化认同，还是被上帝认可？信仰的人在每天的生活中都发生这样的冲突，都要面临选择：我们要唯独信耶稣基督是主，还是除耶稣基督之外再加点别的？我们是与世界的上流人和好，被他们接纳，让他们提供好处和保护，还是投奔耶和华神，让神赐福给我们，使我们安然居住？

我们先要在信心中做出决定，然后才能站立得住。很多事情在开始的时候，结果就已经出来了。当我们决定要吃善恶树果子的时候，胜负已经定了，接下来只是把这个事情显出来。有时候我们早上起床时，就决定了这一天的走向和结局。我们打算去投奔世界，指望上流人给我们好处，就不会到神这里了。

得胜的人就是像大卫这样信仰清楚的人。他经历了困苦和争战之后，回归到神这里，看到神使他心里快乐。亚伯拉罕看到神的应许，就不计较地上的东西。他的侄儿罗得看不到神的应许，就选择了看起来肥沃的土地，寄居在所多玛，与罪恶文化逐渐融合（创 13:10-13）。罗得代表着被神拣选却活不出得胜人生的被掳状态。

大卫说：“我在困苦中，你曾使我宽广。”（4:1）有属灵认识的人才会困苦，因为要选择走哪条路，到哪里寻找好处、平安和快乐。大卫在困苦中被神光照之后，就宽广了，认识到我的义显在神那里，而不是显在人这里。世界的上流人定我有罪，把我的尊荣变为羞辱，但上帝却称我为义了。

## 二、信仰的人被神分别出来归给祂自己（4:3-4）

“你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归祂自己。”（4:3）在人看不见的地方，发生了神奇的事情——上帝已经把虔诚人分别出来归给祂自己了。虔诚人就是求告上帝的人。

该隐的后代不求告上帝，都靠自己想办法，就成了世界文化各行各业的祖师，包括造城的、游牧的、弹琴吹箫的、打造铜铁利器的（创 4:17-22）。人不靠神，就自己想办法生存、排解愁苦、保护自己。但神的百姓求告耶和华的名。“塞特生了儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。”（创 4:26）求告耶和华的名是分别出来归给耶和华之人的记号。人靠什么活着，怎么解决难处，到哪里寻找出路？是求告和倚靠神，还是像该隐的后代一样，自己想办法？

那些走投无路求告耶和华的人，就是耶和华已经分别出来归祂自己的人。神要显他们为义，让他们得到天国的尊荣；要让他们心里快乐，胜过丰收五谷新酒的人；要让他们安然躺下睡觉、安然居住。这是上帝拣选的人，是世人看不见的。“我求告耶和华，祂必听我”（4:3）。耶和华回应他们的祷告——这是多么奥秘神奇的事。

神分别虔诚人的方式，就是让我们在困苦中不断体会到我们不过是人，只能求告神。大卫是以色列的英雄，也得求告神。他不能解决他儿子的事，也不能解决自己犯罪的事。他一辈子只能求告神。所以不要羡慕上流人以及他们的生活方式，而是“应当畏惧，不可犯罪”（4:4）。透过犯罪而得到的人生不值得羡慕。

## 三、信仰的人唯独倚靠和交托耶和华（4:5-8）

“当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。”（4:5）我们一边透过公义生活向神献上感恩的祭，一边继续倚靠耶和华，心里快乐。我们能快乐的唯一方式是倚靠耶和华，让神光照我们。

有研究说，人一生能掌控的事情只有 5%，但人却妄想掌控全部人生。我们应该在能掌控的事上尽本分，把不能掌控的交托给神。我们的喜乐来自被神光照，得了认识，心里明白了，宽广了。比如我看别人发财就郁闷，但被神光照后，我就宽广了，就知道今生的一切没什么意义。

我们要让神光照，好知道我们是属谁的。我们看到自己属神的身份，就心里快乐，胜过丰收的人。有时候我们体会不到自己是属神的，因为我们不求告祂，就经历不到祂的回应。遇到难事得到解决，也不能觉悟到是神在帮助我们，还以为是在自己在掌控。

神不断把我们从这个世界里带出来。我们的心被神光照，变得宽广，认识到我们前面的路都在神的手中，神会引导我们成为我们该成为的人，我们就喜乐了。我们要从世界里出来，始终在神面前，让神指示我们当走的每一步路。

我们要天天求告神，投奔神，然后才能安然躺下睡觉，“因为独有你耶和华使我安然居住”（4:8）。《海德堡教理问答》第一问说，我们无论是生是死，身体和灵魂都不属于自己，而是属于信实的救主耶稣基督。祂比我们更爱我们的身体和灵魂。祂知道什么对我们有益，就会让什么临到我们。我们完全交托给祂，让祂负我们的全责。我们遇到什么难题，随时求神帮助我们去面对和解决，不用预备。这样我们就轻松了，因为只要神赐给我们今日够用的就行，明天的难处自有明天当。主随时都在，不打盹也不睡觉。我们明天继续求告神——这才能安然躺下睡觉。

## 第五篇：清晨的祷告与圣洁的生活

我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。耶和華啊，求你因我的仇敌，凭你的公义引领我，使你的道路在我面前正直。(5:7-8)

### 一、确定我们和神的关系（5:1-3）

《诗篇》呈现出一种循环式前进、螺旋式上升的格式：首先对神有了认识，走上遵行神旨意的信仰之路；然后遭遇艰难，进入祷告；经历神的帮助后得胜；作出总结，形成确定的认识，宣告神依然作王掌权；然后再次进入实践，经历艰难，又开始祷告。

到第五篇，大卫在清晨到神面前祷告。祷告首先是确定我们和神的关系。我们有资格向神祷告，神也垂听。人不祷告，是因为不知道自己可以祷告，也不知道神会垂听。他宁愿自己想办法找关系，因为他认为自己的努力或别人的关系更可靠。

只有确定了和神的关系，才能像诗人这样说：“耶和華啊，求你留心听我的言语，顾念我的心思。我的王我的神啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈祷。耶和華啊，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意。”(5:1-3)

我们只有透过一个途径来确定和神的关系，就是耶稣基督。神只认识在耶稣基督里的人，所以我们要奉耶稣基督的名向神祷告。我们拿着耶稣基督的授权到神面前，神看见的就不是我们这个人，而是耶稣基督。凡信祂名的人，神就赐给他们权柄作神的儿女(约 1:12)。《威斯敏斯特大要理问答》说：祷告就是奉基督的名，借着圣灵的帮助，向神陈明我们的愿望，承认我们的罪，并以感恩的心承认祂的恩慈。这是三位一体神的工作。

我们在信仰上首先要时常确定我们和神的关系，不要忘记创造天地的神是我们的主，我们可以到祂面前述说我们的心思，祂必垂听我们的祷告。

### 二、认定神的标准，警醒过圣洁生活（5:3-6）

我们不靠自己的行为，而是靠着耶稣基督确定我们跟神的关系。我们成为神的儿女之后，怎么过成圣的生活呢？

我们不但要在神面前陈明心意，“并要警醒，因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居。”（5:3-4）我们到神面前，才知道神是圣洁的，是不喜欢恶事的，所以要警醒。清醒来自认识，警觉是看到危险。愚昧人不警醒，是因为没认识。这里说的是对神的认识：神不喜悦恶事，恶人不能与祂同居；狂傲人不能站在神眼前；作孽的都是神所恨恶的；说谎言的，神必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶（5:4-6）。警醒是因为认识到是非善恶的真理标准，看到危险和安全的分界线。疏忽怠惰的人看不到这个分界线，觉得无所谓，就陷入危险中。

我们能否活出圣洁的生活，关键在于是否警醒，而警醒来自于认知系统里是否有绝对真理的概念。我们认为神是绝对的，才能在生活上成圣。我们既然认识到神不喜悦恶事，不容纳罪，就不要存侥幸心理，要知道没有中间地带。我们认识到真理教义是绝对的标准，就一定会警醒，就会改变。如果是相对的标准，就不会那么较真。神说：“我的民因无知识而灭亡。”（何 4:6）神的百姓因为没有认识，妥协真理的标准，就活不出圣洁。

### 三、分别为圣，跟随神走正直公义的道路（5:7-12）

“至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜。耶和华啊，求你因我的仇敌，凭你的公义引领我，使你的道路在我面前正直。”（5:7-8）

这两节经文清晰说到三点：

第一，我们认定自己跟神的关系以及自己在神面前的身份，是基于神的慈爱，是神单方面无条件的恩典。神爱世人，将祂独生子赐给我们，让我们因信祂得救（约 3:16）。所以我们到神面前只谈信基督的事，不用说自己做得怎么样。

第二，我们存敬畏的心敬拜神。我们认识到神的圣洁和真理标准是绝对的，因此要警醒，存敬畏的心跟神交往，不能混杂，不能随便。我们与神的关系确定之后，要知道神的性情和旨意，认识真理，确定是非善恶标准，才能过圣洁的生活。圣洁的第一含义是分别。我们先要从世界中分别出来归给神，然后按神的旨意生活。

第三，我们要走正直的路。大卫特别说：“求你因我的仇敌，凭你的公义引领我。”他的意思是，求上帝引领他活出正直的人生，不要像神的仇敌那样生活。大卫犯罪后，先知说，大卫所行的让耶和华的仇敌大得亵渎的机会（撒下 12:14）。如果神的百姓做了跟仇敌一样的事，仇敌就得到亵渎神的机会，因此我们求神领

我们到公义正直的路上，不要陷到仇敌错谬的路上，不让仇敌再得亵渎神的机会。

分别为圣就是表明立场。我们每天从早到晚所做的事情都在表明我们的立场——我们追求什么，投靠什么，认同什么。我们一天下来总结省察：这一天是在跟随神走正直公义的路，还是被仇敌迷惑走上他们的路？是在投奔神，在神的庇护下喜乐欢呼（5:11），还是跟世界混到一起？我们需要真理让我们清醒，也需要圣灵保守我们。求神用恩惠如盾牌四面护卫义人的路（5:12），使我们不在属灵战场上处于不警醒的昏睡状态。

## 第六篇：在罪的愁苦中呼求赦免

耶和華啊，求你不要在怒中責備我，也不要在此怒中懲罰我。我心也大大地驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？（6:1,3）

### 一、从愁苦中认识自己的罪

詩篇從第一篇開始，一直呈現出義人充滿盼望要堅定走義路的状态。第五篇說：“我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏的心向你的圣殿下拜。”到第六篇却突然陷入极端痛苦中。大卫用夸张的比喻描述自己的煎熬：“我因唉哼而困乏。我每夜流泪，把床榻漂起，把褥子湿透。我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的敌人眼睛昏花。”（6:6-7）

大卫遭受三方面的痛苦。第一是身体的痛苦，甚至濒于死亡——“在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？”（6:5）第二是灵魂的痛苦，他感受到神在怒中责备他、在此怒中惩罚他，以至于他骨头发战，心也大大惊惶（6:1-3）。他犯罪得罪了神，也感知到这些痛苦来自于神对他的管教。第三重痛苦来自仇敌——“你们一切作孽的人，离开我吧！”（6:8）在他身体衰弱、灵性痛苦时，敌人扑上来围攻他。

为什么诗人从准备好好信仰的状态，突然掉到极端痛苦中？从大卫的生命见证看，神一直让他透过这种体验，认识到他的罪到底是什么。人对自己的罪常常没有感知，所以神透过外在环境苦难，让我们意识到什么是罪。

罪就像病一样。我们看不见癌症，但知道它会带来痛苦甚至死亡。这就把抽象的医学概念具象化了。我们不是怕病本身，而是怕病带来的痛苦和死亡。罪也是抽象的神学概念——违背神的律法，不中靶心。那么我们违背了律法又如何呢？罪带来关系的破裂。大卫意识到他的罪导致他跟上帝关系破坏了，上帝在怒中责备他，在此怒中惩罚他。他体会到他不在神的恩典之下，灵魂进入到一种完全没有平安的痛苦状态。

罪带来灵魂的痛苦。有时候神为了教育我们，就把罪导致我们跟上帝关系破裂的灵魂之苦转化为具体的东西。一个人在世上总有特别在乎的人或事物。如果我们体会到罪破坏了我们与特别看重的人的关系，我们就会经历到那种真实的痛苦。神用这种痛苦让我们意识到这就是罪。

神用环境提醒我们，要回到神的恩典中。环境出现变化，很多事情和我们对着干，天起了凉风（创 3:8），万事都在推动我们到神这里来。神让我们体会到身体和灵魂的痛苦、仇敌欺压的羞辱，然后我们开始寻求神。人都是经历了很多困苦才来到教会。在世上过得好的人不会到教会来。神的手推动我们到这里来，让我们认识到神的爱。

## 二、受苦除掉我们的罪

神为了救我们的灵魂，不惜付出任何代价，甚至付出祂的儿子。“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）神不惜一切要救我们。祂不爱惜自己的儿子，也不爱惜万物。祂从我们手中夺走万物——健康、婚姻以及我们引以为荣的一切，最后让我们走投无路，只能到主这里来。所以，“无论什么都不能使我们与神的爱隔绝”（罗 8:39）。

正统信仰教导我们：不是神要透过万物赐福我们，而是神只在乎我们的灵魂，愿意牺牲万物，甚至夺走我们的肉体生命，好让我们得救。世上的一切都要过去。神借着这些生老病死的事情推动我们有认识，寻求永生。身体的疾病对我们是必要的——因为不受苦，我们就不能除掉罪。神的儿女身上都是管教的伤痕。我们信主之前自我都很强大；信主之后，神就对付我们自我的罪。所以受苦与我们有利益。受苦之前我们走迷了路，受苦之后就知道，只有在神的道里我们才有真平安。

神透过这些让我们明白：神已经预备了救主基督，基督是道路、真理、生命。神预定了万事——祂预定了所拣选的人，预定了这个人的目的地，也预定了通往目的地的方式。圣父计划，耶稣基督成就，圣灵来施行。三位一体的神最终成就救恩的工作。这样我们才能放心把自己交给主。

我们在教会里看到人受苦，是透过苦难看到神的爱，而不是觉得他是犯罪被神击打苦待了。耶稣基督受苦是为了我们；信徒受苦是为了让他到基督那里。受苦是神爱我们的记号。神透过苦难让我们活出圣洁，使我们清心。“清心的人有福了，因为他们必得见神。”（太 5:8）清心就是对世界不感兴趣了。

我们必须经历这个过程才能除罪，才能放下。魔鬼说“不一定”（创 3:4）。这个“不一定”的思想一直留在我们思想里，使我们不断错过神的旨意，一直在愚顽的道路上走。我们都是在自己的愚蠢上非常顽强的人。我们要走效法基督的路，就是背起十字架跟着主走，对世界死心。我们必须靠十字架治死邪情私欲，只活在基督里。

我们想靠个人解决自己的罪性，达到圣洁，得胜仇敌，根本不可能。我们只有一个出路：谦卑安息在主的恩典下，按主的旨意行事为人，让耶稣基督的恩典去面对一切。我们举起手祷告，把一切事交托给主。主让我们做什么、说什么，我们就去做、去说。我们相信主，不要相信自己，也不要相信别人。我们在基督里就是完全得平安，不但可以面对今生的患难疾病，还可以坦然面对死亡。我们最终就发现，我们得胜死亡了，因为主耶稣基督复活了。“罪在哪里显多，恩典就更显多。”（罗 5:20）恩典要得胜一切的罪；复活要得胜死亡。

## 第七篇：在神的公义中坦然站立

耶和华向众民施行审判。耶和华啊，求你按我的公义和我心中的纯正判断我。愿恶人的恶断绝；愿你坚立义人，因为公义的神察验人的心肠肺腑。（7:8-9）

### 一、义人的义来自神的施恩

从第六篇到第七篇是大卫信仰逐渐坚定的过程。在第六篇，大卫把仇敌攻击他的原因归结于自己犯罪得罪了神，所以求神怜悯他、赦免他。“求你不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。”（6:1）到第七篇，大卫在神面前确定自己是公义正直的，因此坦然把自己交给神，让神来察验他的心肠肺腑。大卫在神面前得了赦罪的平安，就把一切与他为敌的都当作是与神为敌，因此大胆求神在怒中起来，抵挡他敌人的暴怒（7:6），并且审判他仇敌的罪。

这就像我们信仰人生的两个阶段。首先是身份的确定。因着基督的死，我们的罪被赦免，被神称为义，被接纳作神的儿女。第二是身份确定之后，我们作为神的儿女要活出新生活。在这个过程中不再谈我们的罪和败坏，因为这些已经解决了，而主要谈如何成为神喜悦的人。一切阻挡我们背起十字架跟随基督、活出神儿女形象的，都是与神为敌的。只有先确定了身份，在后面的成圣路上才能清楚坚定。否则我们遇到环境就会陷入混乱：我遭遇这些，是因为我的罪，还是因为别人的罪？这些环境是在促使我认罪悔改，恢复跟神的关系，还是在促使我更加依靠神走得胜的路？

大卫在第六篇经历了神对他的赦免，到第七篇就确定，他被仇敌追赶，不是他的问题，而是敌人的问题。大卫祷告说：“求你按我的公义和我心中的纯正判断我。”（7:8）因为公义的神察验人的心肠肺腑，拯救心里正直的人（7:9-10）。

谁有胆量这么祷告？谁可以在神面前称自己是公义、正直、纯正的，并且确定一切外在环境的艰难不是我的罪造成的，而是敌挡神的？首先得确定什么是公义、正直和纯正及其来源。其实义人的福不是来自他自己的义行，而是来自神对他的赏赐。“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”（创 6:8）挪亚得救，不是因他是义人，而是他蒙恩了。义人蒙恩的结果就是显示出他的义；恶人不蒙恩的结果就是显示出他的恶。重要的不是义或恶的程度，而是他有没有证明他蒙恩本质的记号。义人的那一点义行就显出这个记号，证明他在神面前已经蒙恩的事实。恶人的那一点恶行也显出他们的本质里没有蒙恩的记号。

## 二、蒙恩的记号

我们怎么知道自己是不是蒙恩的呢？蒙恩是有记号的。现在看，一个人有了对基督的信心，以及有了信心之后所呈现出来的生命和生活的转变，就是蒙恩得救的记号。

我们不是因为有信心而得救，也不是因为生命改变而得救。这些是得救的印记。圣灵重生人的时候，赐给人信心，我们透过这个人的信心就知道他是蒙恩的。圣灵又继续用真理改变一个人，使他成为圣洁。透过他的改变，就再次印证了圣灵赐他信心的凭据。这是一体的——得了信心的人一定会活出圣洁。得了信心却不过圣洁生活是不可能的。同样，一个人活出圣洁的生命，一定是源于圣灵施恩给他，不可能是出于他自己。

人得救，是本乎恩，也因着信（弗 2:8）。“本乎恩”是源头，“因着信”是方式和手段。大卫透过信心知道他蒙恩的事实，知道这都是神成就的。他求神察看他的公义和正直，这时候他说的不是他自己，而是神在他生命中所做成的工作。我们的公义和正直不是我们的，而是神的。我们生命里呈现出来的所有的好都是神施恩的证据，不是从我们自己里面出来的。

大卫说：“我要照着耶和华的公义称谢祂。”（7:17）他称谢的是神在他生命中施恩的记号。所以他敢于跟神祷告说，愿一切的恶人都在神的审判下灭亡。不是恶人的恶导致他灭亡，而是他的恶显明他是被神弃绝的人。同样，义人不因自己的义得救，而是他的义显出他是蒙恩的人。这不在于人如何，而在于神施恩与否。所以我们不必担心义人会堕落灭亡。神既然起初有了施恩的凭据，就会把救恩进行到底。

大卫坦然无惧地跟神说：“我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人。他们像狮子要撕裂我。”（7:1-2）因为我在你面前是公义、纯正和正直的。“如果我犯了罪，就任凭仇敌追上我，把我的性命践踏，把我的荣耀归于尘土。”（7:3-5）大卫确定自己是义人，神不再追讨他的罪，已经完全赦免了他。大卫信心的宣告是建立在他已经得了神恩典的基础上。

我们凭什么成为义人？凭神的应许和归算，凭神施恩，不是凭我们。我们的罪已经被主耶稣替代了，我们就在神面前没有罪了。那我们为什么现在还遭遇这么多苦难？大卫说，这不是因为我的罪，而是因为他们的罪。他们与神为敌，逼迫我。所以这不是我个人的事，而是神的事。“耶和华啊，求你在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒。求你为我兴起，因为你已经命定施行审判。”（7:6）

大卫认识到，敌人不是冲他来的，而是冲神的国度来的。他属于神的国度，就会遭受这样的攻击。这些反对的势力要夺去我们在神里面所得的恩典和生命，破坏上帝拯救我们的计划。

但神的拯救计划不会被破坏。“愿众民的心环绕你；愿你从其上归于高位！”（7:7）所有神救赎的百姓都要环绕在神面前赞美祂，一个都不会失落。

### 三、靠神的恩典争战得胜

“神是我的盾牌，祂拯救心里正直的人。”（7:10）“心里的正直”就是能够辨认出来，我们生命里有些东西不是自己的，而是圣灵的工作。

圣灵的第一个工作是信心。我们信耶稣，接受祂是创造和护理我们的主和救主，这就是圣灵的工作。我们看一个人是不是有圣灵，不是看他是否会说方言、是否会医病赶鬼，而是看他是否信福音真理，就是圣经和教义。很多人对圣经和教义没有认识，却说自己有很大的信心——那是自己想出来的信心。信心从神的话而来。没有神的道，却说有信心，那是以利亚时代那些假先知的信心。他们拿刀划身体，要感动和操纵他们的神。以利亚的信仰却不是这样——他说话，事情就成了，因为神预先告诉他了。真信仰是等候神的应许实现。迷信是自己创造出一个虚妄的设想，期盼有神迹发生。

圣灵的第二个工作是盼望。天国是真实的，复活是真实的。我们要永远活着，所以因着盼望而持守圣洁。盼望得奥运奖牌的人都努力训练。人努力是因为有盼望；懒惰是因为没盼望。如果结局是死，就不如吃吃喝喝。圣灵带来的圣洁生活是源于人有盼望，知道天国是真实的。有盼望的人就会改变生活方式，就不能随意。圣洁生活就来自于我们从那些不起眼的生活方式上开始改变，从按时睡觉、起床、吃饭这些细节开始操练，逐渐脱去旧人对我们的迷惑和缠累，开始过新生活。这是圣灵工作的记号。活泼的盼望使一切都有意义，因此产生新生的样式，有真理的仁义和圣洁（弗 4:24）。

第三就是最大的恩赐——爱。爱是使命、责任和能力，而不是感觉。爱是从神而来的，只有从神而来的生命才能有爱。爱是以基督的心为心。

这些内容都不是从我们自身来的，而是从神来的。我的公义是基督的义在我里面，我的纯正是从真理和圣灵来的，我的正直是从神的爱和管教来的。所以保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加 2:20）我们用神所赐的这些内容跟神祷告，来坚定上帝与我们所立的约，来坚定神已经施恩的事实，来宣告神必定成就祂所应许的。

我们终于明白：神一定会做祂要做的事，一定会实现祂所应许的一切——拯救义人，审判罪人。因此，“我要照着耶和华的公义称谢祂，歌颂耶和华至高者的名”（7:17）。当最终审判来到的时候，我们就得救了，恶人就灭亡了。越看清这一点，就越感恩，也越能忍耐眼下发生的事情。

耶和华神必拯救一切投靠祂的人，因为神已经在我们的生命里放下了祂保证要救赎的凭据。那个凭据就是我们心里的公义、纯正、正直，对神的投靠，对耶和华的歌颂、赞美。这都是被神拣选的记号。所以神一定要按照祂所印记好的内容，继续施行拯救，让我们最终得救。

## 单元核心真理

争战是信仰的必经之路，且是从外到内逐步深入的。

第三篇面对外在仇敌的攻击，学习不靠自己挣扎而投靠神，在祷告中得着内心的平安。第四篇面对世界价值体系的羞辱，认定神已分别虔诚人归祂自己，最终的安息来自完全的交托。第五篇立志过分别为圣的生活，在清晨祷告中警醒，走正直公义的路。第六篇进入最深的争战——面对自己的罪，在神的管教中诚实呼求，明白受苦除掉罪、管教是神爱的记号。第七篇在得着赦罪平安后坦然站立，确定争战本质上是神的争战，神必拯救心里正直的人。

### 属灵应用：

第一轮争战的经历告诉我们，信徒不能停留在表面的敬虔，必须被神带入深处，面对自己的罪。许多人的信仰卡在“求神解决环境”的阶段，但神的心意是透过环境让我们看见自己里面的罪，并在基督里得着赦免和释放。只有在神面前诚实面对罪、领受赦免的人，才能在争战中坦然站立，不再被仇敌的控告摇动。从“求你不要在怒中责备我”（6:1）到“神是我的盾牌”（7:10），这是一个信徒从罪疚到确据、从恐惧到安息的必经之路。

### 第三单元：信心突破——从婴孩口中建立能力，在救恩中得享喜乐（诗篇 8—9 篇）

第八篇与第九篇构成了一个从个人挣扎到得胜颂赞的完整灵程。在第六篇中，大卫因自己的罪经历神的管教，在痛苦中呼求神的怜悯；在第七篇中，他被追赶的仇敌如狮子般围困，在绝境中坚定倚靠神的公义。到了第八篇，大卫的生命出现了突破性的飞跃——他不再定睛于自己的软弱和仇敌的强大，而是举目望天，看见神将祂的荣耀彰显于天，并从“婴孩和吃奶的口中”建立了能力。

这能力的彰显，不是让软弱的人凭自己突然变刚强，而是让神自己的作为在人的谦卑信靠上显得完全。大卫由此认识到，神竟然顾念如此渺小的人，并将荣耀尊贵的冠冕赐给人——这最终指向了耶稣基督因受死的苦而得荣耀，并要领许多的儿子进荣耀里去的救赎大工（来 2:10）。

第九篇则是这得胜的延续。大卫因神的救恩而喜乐，宣告神坐在宝座上按公义审判，困苦人的指望必不永远落空。在这两篇诗篇中，我们看到一个信徒如何在认清自己的全然无能之后，反而在神那里找到了完全的安息和得胜。

这两篇标志着卷一第一轮争战循环后的信心突破，是从“靠自己挣扎”到“完全倚靠神”的关键转折。

## 第八篇：神的荣耀彰显于天，从婴孩口中建立能力

耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？（8:1-4）

### 一、神在婴孩和吃奶的口中建立能力（8:1-2）

从第六篇到第八篇，大卫经历了一次深刻的信仰突破。在第六篇，他因自己的罪被神管教，骨头发战，心也大大惊惶。在第七篇，情况更加危急，他感到追赶他的人像狮子一样要撕裂他。在那种绝境中，大卫认识到他的公义和正直不是自己的，而是神所预备的义。因此他不再看自己——看自己只能看到有罪、有限、软弱的人；但看神为他预备的义，他就确定知道神必定会为他兴起，按他心里的纯正和公义拯救他。

到了第八篇，大卫的生命出现了突破。他不再被眼前的苦难困住，而是举目望天，发出得胜的颂赞：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。”（8:1）他从困境中飞跃出来，不是因为环境改变了，而是因为他看见了更伟大的事实——神的荣耀已经彰显于天。他不再用自己有限的眼光衡量自己的处境，而是从神已经成就的工作来看待一切。

接下来是一句看似矛盾的话：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。”（8:2）敌人是有能力的——包括我们里面的罪性、外面环境的逼迫、追杀的仇敌，以及背后控告的撒旦。而我们是没有能力的，如同婴孩和吃奶的。婴孩完全需要被照顾，没有智慧，没有力量，连最基本的生存都无法靠自己完成。

那么，神的能力如何彰显呢？不是让婴孩突然变成大能的勇士去争战，也不是让吃奶的突然有了智慧能解决问题。婴孩和吃奶的还是原来的样子——软弱、无能、需要倚靠。但是在他们自身之外，在他们不改变状态的情况下，神透过他们显出能力来。而且这能力不是在地上与仇敌对抗中显出来的，而是“彰显于天”——神已经在天上完成了祂的作为。这就是信心的眼光。虽然我们没指望了，无力解决自己的问题，但是神要在婴孩和吃奶的口中建立能力。这能力不是从人里面出来的，而是神自己加给人的。

圣经反复说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”（雅 4:6；彼前 5:5）主耶稣也说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”（太 18:3）回转像小孩子，就是谦卑的状态——需要被人照顾，没有智慧，也没有能力，干不了什么。

我们都曾经以为自己还行，都曾经信誓旦旦地立志。但在实际生活中，我们发现自己根本负不了责任，守不住承诺，也不能成为别人的指望和依靠。神透过环境让我们脱去伪装，回归本来的样子，承认自己确实像婴孩和吃奶的。这就是谦卑认罪。我们终于知道自己是个罪人，而且改不好。神透过先知耶利米说：“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。”（耶 13:23）我们必须倚靠神才能改变。

认罪就是接受自己的真实情况。我们生命里面发生过的所有事情就是我们的真相，我们无法遮盖，也无法改变。再给我们多少次机会，我们还是会那么做——那不是偶然失误，而是从本质里出来的。谦卑就是承认这一点，不再维护自己。这就是主耶稣所说的八福：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”（太 5:3-6）因为我们没有，才饥渴慕义；因为我们里面没有义，只能在我们之外去寻找上帝赐给我们的义。这就是出路。神的荣耀就显在我们之外。

## 二、因敌人的缘故建立能力（8:1-2）

神要建立祂的能力，不是为我们，而是“因敌人的缘故”。神不可能让仇敌得任何荣耀。所以不管我们落到什么环境下，神都会显出更大的恩典。“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5:20）死要被复活吞灭，罪也要被恩典吞灭。

魔鬼在昼夜不停地控告我们。但《启示录》告诉我们，那控告弟兄的已经被摔下去了（启 12:10）。大部分控告都被神直接否决，不予受理，因为基督在神的右边替我们祈求（罗 8:34）。但针对小部分控告的内容，神会管教我们。所以《希伯来书》说：“你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？”（来 12:7）

凡是神管教我们的，都是神要解决的问题，好让我们成为圣洁。圣洁有两个层面的含义：第一是我们的身份归属——我们被分别为圣，是属神的。第二是我们既然被分别出来，就要过与我们身份相称的生活。生活方式的改变建立在身份改变的基础之上。我们要更新标准，而不是单纯在道德上努力。“凡管教的事，

当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”  
（来 12:11）

神因敌人的缘故，要在我们这些软弱有限、有罪不配的人身上建立祂的能力。一方面，神彰显祂的恩典，让人看到神拣选了我们这样一群败坏的罪人，显明祂长阔高深的爱。另一方面，祂要建立我们的生活，让我们带着对天国的盼望在地上过圣洁的生活，并且赐下圣灵，与我们的内心同证我们是神的儿女（罗 8:16）。

神竟扭转了人的本性，让我们这些在世上被看作渣滓、无可救药的人发生了改变，成为神的儿女，并且真的活出得胜的生活。这样，神就在我们身上彰显了祂的能力，并且得到全部的荣耀。我们最终会说：感谢神，因为这不是我的，我本来不是这样的，也做不到这些。我们将全部荣耀归给神。

### 三、人算什么，你竟顾念他？（8:3-9）

接下来，大卫从另一个角度观看神的荣耀。他观看神所创造的天和月亮星宿，同时注意到一个震撼的事实：在浩瀚宏大的宇宙中，神竟然顾念了渺小的人，眷顾了世人。

“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的。”（8:3-6）人有什么特殊之处？在浩瀚的宇宙中，人不过是一粒尘埃，为什么神唯独对人有着这样格外的恩宠？

《希伯来书》第二章引用了这段经文，并给出了至关重要的解释：“既叫万物都服祂，就没有剩下一样不服祂的。只是如今我们还不见万物都服祂。唯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，为万人尝了死味。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。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。”（来 2:8-11）

这段经文揭示了一个关键真理：我们作为人，事实上并没有得到《诗篇》第八篇所描述的那种荣耀尊贵的冠冕，也没有看到万物都服在我们脚下。我们唯独看见的是——耶稣基督因受死的苦，得了尊贵荣耀为冠冕，为万人尝了死味，要领许多的儿子进荣耀里去。

因此，我们是透过耶稣基督而得到神的眷顾。是透过基督为我们“受死的苦”

“尝了死味”，使我们这些信基督的人最终也因着基督一同进入到荣耀里去。发生在耶稣基督身上的事情，就成了神在我们这些信基督之人身上实现祂所赐应许的方式。

那使人成圣的是主，得以成圣的是我们，都是出于父，所以基督称我们是祂的弟兄，也不以为耻（来 2:11）。基督完全替代了我们。神让基督替我们经历了人因为犯罪而受的苦，胜过了死亡，最后替我们得了荣耀尊贵为冠冕，并且预先复活升天作王，将来也领我们一起进入荣耀。这是神已经在基督里成就的事。因此大卫再次发出颂赞说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！”（8:9）

所以“婴孩和吃奶的”就是指那些完全否定自己、不靠自己、谦卑认罪并且唯独信基督耶稣的人。信就是安息，放下自己，把自己完全投到基督里，让基督替我们成就一切。我们只有在信心里才能看到——我们眼见的这个人，和神在基督里要赐予荣耀尊贵冠冕的人，不是一回事。我们只有透过信靠耶稣基督已经成就的福音，才能看到神果然把祂的荣耀彰显于天了。

## 第九篇：义人因神的救恩而喜乐

我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。我要因你欢喜快乐；至高者啊，我要歌颂你的名……耶和华坐着为王，直到永远；祂已经为审判设摆祂的宝座。祂要按公义审判世界，按正直判断万民……穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望必不永远落空。（9:1-2,7-8,18）

### 一、神按公义审判，困苦人的指望不落空

第九篇是大卫在经历神的拯救之后发出的称谢与颂赞。他开篇就宣告：“我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。我要因你欢喜快乐；至高者啊，我要歌颂你的名！”（9:1-2）为什么能这样喜乐？因为“我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡。因你已经为我伸冤，为我辨屈；你坐在宝座上，按公义审判。”（9:3-4）

大卫经历神的拯救后，认识到：神是“坐在宝座上，按公义审判”的神。当义人选择敬畏耶和华、按照神的旨意在地上生活时，就必然陷入“恶人，就是忘记神的外邦人”（9:17）的逼迫、欺压和恨恶之中。这些恶人恨恶义人到什么地步？他们“暗设网罗”（9:15），要流义人的血（9:12），加给义人苦难（9:13）。

诗篇把敬畏神的义人称作“困苦人”和“穷乏人”（9:18）。困苦是指心灵状况——在这个不敬畏神的世界里，义人心灵受压，找不到安息。穷乏是指物质状况——义人因为持守真理、不与世界同流合污，在物质上往往处于劣势。

在这种情况下，义人的指望在哪里？大卫宣告了两个重要的真理：

第一，“耶和华坐着为王，直到永远！祂已经为审判设摆祂的宝座。祂要按公义审判世界，按正直判断万民。”（9:7-8）神没有离开祂的宝座，祂一直在掌权。虽然眼下恶人横行、义人受苦，但神已经设立了审判的宝座。

第二，“耶和华又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台。耶和华啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。”（9:9-10）神是受欺压之人的高台和避难所，祂不会离弃那些倚靠祂、寻求祂的人。

大卫用自己的亲身经历作见证：“耶和华啊，你是从死门把我提拔起来的；

求你怜恤我，看那恨我的人所加给我的苦难。”（9:13）在大卫生命遇到死亡威胁时，神把他从死门中救拔出来。因此他得出结论：“穷乏人必不永久被忘；困苦人的指望必不永远落空。”（9:18）这是一个信心的宣告。虽然从眼前看，困苦人似乎被遗忘，但从永恒的视角看，他们的指望绝不落空。

## 二、恶人的结局：陷入自己所掘的坑

与义人的指望相对应的是恶人的结局。大卫宣告：“仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你拆毁他们的城邑，连他们的名号都归于无有。”（9:6）

恶人的灭亡有一个深刻的讽刺：他们不是被神从外面击打而灭亡，而是被自己所做的恶追上。大卫说：“外邦人陷在自己所掘的坑中；他们的脚在自己暗设的网罗里缠住了。耶和华已将自己显明了，祂已施行审判；恶人被自己手所做的缠住了。”（9:15-16）

这是一个属灵的定律：作恶的人最终会被自己的恶所吞噬。他们掘的坑是给自己预备的；他们暗设的网罗是缠住自己的。《以斯帖记》完美地诠释了这节经文——神怎样救拔自己的百姓，怎样使恶人陷入自己所设的网罗。以色列人的敌人哈曼，想方设法要置末底改和整个犹太民族于死地，特意立了一个木架准备挂末底改，但最后自己被挂在那架子上（斯 7:9-10）。

因此，敬畏神的人不需要以恶报恶，不需要自己伸冤。我们要做的就是继续持守真理，忍耐等候神的工作，并且往远看到结局。“恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间。”（9:17）他们的结局是确定的。而义人呢？“我必在锡安城的门因你的救恩欢乐。”（9:14）义人的结局是在神的救恩中永远欢乐。

## 三、在环境中持守信仰，等候神的工作

既然知道这个结局，我们在当下的环境中应当如何生活？诗篇给我们的方案是：往远看到结局，而不是想办法在当下解决所有问题。我们在世上生活，无法逃避这个敌挡神的环境。我们只能继续带着敬畏之心，持守真理，然后忍耐力欺压的穷乏和困苦状态。我们不用想怎么摆脱，也不用想怎么有能力打败对方。神的意思不是让我们采用革命的方式，而是要等待祂把我们救赎出来。

大卫在第九篇结尾发出了一个祷告：“耶和华啊，求你起来，不容人得胜！愿外邦人在你面前受审判！耶和华啊，求你使外邦人恐惧，愿他们知道自己不过是人。”（9:19-20）

这是大卫在敬畏神的过程中发出的感慨。他看见世人活在狂妄和愚昧中，不敬畏神，也不知道自己有祸了。因此他呼求神：求你在他们活着的时候稍微动工，唤醒那些不信神之人的良心或灵性。虽然他们的良心不至于使他们得救，但至少使他们恐惧，知道有神，知道自己不过是人。

当人的良心突然苏醒，认识到“我是一个人”时，罪性就会被抑制，在今生的作恶程度就会降低，使义人在世上的日子不那么难过。欺压人的比被欺压的更可怜，因为他要因自己的罪受到更大的审判。被欺压的虽然今生受苦，但不用因自己的罪受审判。因此我们要计算：我为了敬畏神、按神的旨意在世上生活而损失了很多利益，我因为信耶稣而跟这个世界格格不入，成了受欺压的困苦穷乏人，这是值得的。

《诗篇》第三十七篇说：“不要为作恶的心怀不平……因为他们如草快被割下。”（37:1-2）“一个义人所有的虽少，胜过许多恶人的富余。”（37:16）第七十三篇说，不要见恶人和狂傲人享平安就心怀不平，不要说我徒然洁净了我的心。要思想结局：恶人被神安在滑地，很快要掉在沉沦中；神却搀着我们的手，引导我们进入荣耀里（73:18-24）。

#### 四、在试验中通过考试，以赞美为得胜的记号

教会在历史上一一直受逼迫。不管什么样的权势兴起来，对教会都不是好事。逼迫教会的让教会肉体受苦但信仰纯粹；喜欢教会的让教会身体不受苦但信仰败坏。总归来回交替。所以我们在世上指望的不是今生安逸，而是永生。我们每天过的生活不是徒然的，我们每个选择也不是没有意义的。最终我们在主里完全得救。

“耶和華試驗義人。”（11:5）周围环境都在试验我们如何选择。义人所受的苦都是神在试验我们，让我们把亚当在伊甸园失败的考试补考通过，不要再选择吃分别善恶的果子，要像主耶稣一样选择符合神旨意的道路。我们选了，就通过了；圣灵就与我们同在，天使就加力量给我们，魔鬼就离开逃跑了（太 4:11，路 22:43）。

这样，我们就更愿意忍耐暂时的困苦穷乏，把这当作平常的事，不用着急，也不用对抗，反倒是温和地为逼迫我们的仇敌祝福，“把炭火堆在他们头上”（罗 12:20）——这炭火不是烧死他们，而是给他们温暖，融化他们的心。不要像年轻的雅各和约翰那样，看见撒马利亚人不接待耶稣，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们吗？”耶稣责备说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”（路 9:54-56）

即使他们不信主，现在也还没到最后审判的时候。既然这样，我们就持守自己的信仰，不要被环境影响，每天操练赞美和称谢神的恩典。我们看看自己每天起来能不能称谢赞美神。如果不能，就梳理一下是什么把我们拦住了，就把这些事情交给主，然后继续歌颂耶和华，继续依靠神，等候神彰显祂的工作。神也是信实的，当我们不行的时候，神就会稍微动工，让外邦人恐惧，良心发现，知道自己不过是人。

我们的指望是在永生的救赎里。大卫说：“我必在锡安城的门因你的救恩欢乐。”（9:14）这救恩不仅是今生的拯救，更是指向永恒的救赎。就像大卫临终时所作的见证：“我家在神面前并非如此；神却与我立永远的约。这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，祂岂不为我成就吗？”（撒下 23:5）这就是我们在这世上寄居的日子里，每一天都可以因神的救恩而欢乐的缘由。

## 单元核心真理

真正的信心突破在于不再定睛自己的软弱，而是看见神在我们的软弱中彰显祂能力的作为。

第八篇宣告神“从婴孩和吃奶的口中建立能力”——神得胜的方式不是改变人的软弱，而是在人的全然无能上显出祂的完全。谦卑认罪、如婴孩般倚靠神的人，正是神能力的器皿。“人算什么”的终极答案在基督里：基督降卑受死、得荣耀，要领许多儿子进入荣耀。第九篇则将这得胜落实于现实——神坐着为王，按公义审判，困苦人的指望必不永远落空。在等候神的过程中，我们不需要以恶报恶，而是持守真理、以赞美为得胜的记号。

### 属灵应用：

从第一轮争战到信心突破的关键转折，在于眼光从“我的问题”转向“神的作为”。许多信徒的信仰卡在反复看自己的软弱、反复求神改变环境，却没有抬头看见神已经成就的工作。第八篇教导我们：不是等自己刚强了才能被神使用，而是在承认自己如婴孩般无能时，神的能力就开始彰显。第九篇教导我们：在恶人横行的现实中，不是急于自己伸冤，而是持守真理，等候神的时间，以赞美作为信心的宣告。从“我无能”到“神能”，从“我求”到“我赞美”——这就是信心突破的标记。

## 第四单元：信心考验——在不义世界中的持守（诗篇 10—14 篇）

第十至十四篇构成了第二个完整的争战单元。与第三至七篇的第一轮争战不同，这一轮争战的焦点更加深入——从外在环境转向内心对神信实的考验。当信徒开始按神的旨意生活，却发现一个令人困惑的现实：恶人横行、道路通达，而神似乎沉默不语。

这五篇诗篇呈现出一条清晰的属灵轨迹：从困惑与诉苦出发（第 10 篇），经过试炼中的抉择（第 11 篇），在虚谎世代中抓住神话语的纯净（第 12 篇），在绝望呼求中重燃盼望（第 13 篇），最终认清世界的真相——愚顽人说“没有神”，但救恩要从锡安而出（第 14 篇）。

这一单元的核心问题是：当神似乎沉默、恶人却兴旺时，义人如何持守信心？答案是：不靠眼见，乃凭信心；不靠环境印证，乃凭神话语的应许；不急于自己伸冤，乃等候神的救恩。

## 第十篇：在恶人横行中的信心坚守

耶和華啊，謙卑人的心願，你早已知道；你必預備他們的心，也必側耳聽他們的祈求，為要給孤兒和受欺壓的人伸冤，使強橫的人不再威吓他們。（10:17-18）

### 一、敬畏神的人在患難中的困惑（10:1-11）

第十篇以詩人坦誠的困惑開篇：“耶和華啊，你為什麼站在遠處？在患難的時候，為什麼隱藏？”（10:1）詩人信神，也知道神一直都在，但無法理解為什麼在他遭遇患難時，神却不回應，似乎隱藏起來了。接下來他描述了具體的處境：“惡人在驕橫中把困苦人追得火急。”（10:2）

從第三节到第十一节，詩人詳細刻画了惡人的特征。惡人作惡的根源在於一個核心信念——認為沒有神。“惡人以心願自夸……他一切所想的，都以為沒有神。”（10:3-4）惡人自以為“凡他所做的，時常穩固”，心裡說：“我必不動搖，世世代代不遭災難。”他們滿口是咒罵、詭詐、欺壓，舌底是毒害、奸惡。他們“在隱秘處殺害無辜的人”，“窺探無倚無靠的人”，“擄去困苦人”（10:5-9）。

這是兩種世界觀的根本衝突。沒有神的人隨自己的心願作惡，有神的人要按神的标准行義。現實的問題是，當雙方發生衝突時，有神的人被沒有神的人追得火急，因此詩人才困惑：神為什麼站在遠處不管？為什麼信主的人在世上過得如此落魄，而那些以為沒有神的人却在世上時常穩固，能以心願自夸？

真信仰的人知道神無所不能、無所不在，但在實際體驗中却是被“以為沒有神”的世界追得火急，而且神似乎不管。信神的人都希望能向不敬畏神的外邦人作見證，讓人看到神是創造天地的主，所以希望神顯出大能的證據來，但神好像故意隱藏了。

沒有神的人因為不敬畏神，所以不遵守神的真理和法則，用各種不正當手段為自己謀利。沒有能力、沒有倚靠的人就處處碰壁、受煎熬。我們在世上生活，常常体会到必须有属世的能力和聪明才能生存，否则就寸步难行。

這就是我們的真實處境：沒信主時活得憋屈；信主之後，更是舉步維艱。我們要敬畏上帝、按神的旨意生活，就注定在這個不敬畏神的世界裡遭遇困苦，被驕橫的惡人追得火急。世界的真相是人沒有愛，只愛自己。我們越認識世界，越

认识人性，就越不抱幻想。但信仰的起点是：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”（太 5:3）虚心就是心里空了，看到自己里面一无所有，然后才能转向神，寻求天国。

## 二、在困苦中转向神（10:12-16）

诗人开始转向神呼求：“耶和华啊，求你起来！……不要忘记困苦人。”（10:12）“无倚无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。”（10:14）诗人看到，神并没有撇下那些倚靠祂的人，而是一直在帮助无依无靠的困苦人。

“其实你已经观看，因为奸恶毒害，你都看见了，为要以手施行报应……耶和华永永远远为王，外邦人从祂的地已经灭绝了。”（10:14-16）信仰的清醒就是突然认识到：不是神不在，而是我没看见祂，因为我看错地方了。神的工作不在我们指望的地方，所以我们需要回头。主说：“天国近了，你们应当悔改。”（太 4:17）悔改就是转头看这边，因为那边看不见。

我们之所以困苦，是因为一直在一个不该指望的地方有指望，一直在一个不会产出的地方等结果，最后就落空了。清心的人有福了，因为他们必得见神（太 5:8）。我们看不见神，是因为我们的心不清洁。我们对世界有很多错误认识，总是被虚假的话迷惑。主的旨意是要借此把我们赶到祂这里来。如果我们在世上还有指望，就不会到主这里来。所以神让我们去尝试，直到我们看清本质，最后发现我们在世上无倚无靠。只有神对我们好，也只有敬畏神的人可能对我们好。

世界的本质是平等关系的利益交换。但天国是自上而下的单向关系。神要跟亚伯拉罕立约，亚伯拉罕沉沉地睡去了，上帝自己从祭物中间走过（创 15:12-18）。这不是神跟亚伯拉罕立约，而是神跟自己立约，定意要赐福祂所拣选的人。人不需要努力，只需要领受恩典。

因此，神要祝福谁，就让他在这世上受苦，让他清醒过来，认识自己活在罪恶和过犯下，看清世界的虚空本质，不再对世界和别人有指望。等我们转过头来，才发现神一直在等我们回头，一直在呼召我们归向祂。

当我们爱神的时候，发现神早已先爱了我们。保罗说：“我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。”（罗 12:1）是神的慈悲在先，我们的回应在后。我们在世上受苦就是神爱我们的证据。神让我们看清楚世界的本质，引导我们追求永生。

## 三、专心爱神，为神而活（10:17-18）

“谦卑人的心愿，你早已知道；你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求.....要给孤儿和受欺压的人伸冤。”（10:17-18）神知道祂所拣选的人，并且预备他们的心能够到主这里来得祝福。

我们本性里都是和其他人一样的恶人，但是神的恩典临到我们，把我们扭转成为跟过去罪性生命截然不同的人。我们从前怎样将自己的肢体献给罪作奴仆，如今也要照样把肢体献给义作奴仆，以至于成圣（罗 6:19）。我们信主之前曾为很多事情做出牺牲，如今要调转方向，为信仰做出同样甚至更多的牺牲。

很多人抱怨说，神在哪里，为什么不管我？其实神就在这里，只是我们看不见。这就像孩子把父母的爱当作平常。我们也把神的恩典习以为常了。神借先知责备祂的百姓：“牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识；我的民却不留意。”（赛 1:3）

主知道我们的一切，透过外在环境把我们带到祂的恩典中。主也预备我们的心，扭转我们的思想，领受祂的恩典。我们都在世上经历了各种困苦艰难，来到教会。教会的平等性体现在，不管是谁，都是被环境追逼到这里来寻求神。神必定要听我们的祈求，而且为我们伸冤。我们在世上经历的事情，神都知道，而且神都要处理。再过不多久，我们就会看到众人的结局，也看到我们的结局。

## 第十一篇：在试炼中选择投靠耶和华

耶和华在祂的圣殿里，耶和华的宝座在天上，祂的慧眼察看世人。耶和华试验义人。（11:4-5）

### 一、神试验义人（11:1-5）

第十一篇描述了在危急情况下两种思想的较量。“我是投靠耶和华，你们怎么对我说：‘你当像鸟飞往你的山去。’”（11:1）大卫要投靠神，但身边有另外的声音劝他要自己想办法解决问题，因为恶人弯弓搭箭，要射心里正直的人（11:2）。而且他们说得很道理：“根基若毁坏，义人还能做什么呢？”（11:3）如果你不能保全性命，以后还能做什么呢？面对危险，我们靠神，还是靠自己？大卫身边的人都在好意劝他：敌人已经瞄准你了，你要想办法自保。

在这种思想争战的时候，大卫抬头看到：“耶和华在祂的圣殿里，耶和华的宝座在天上，祂的慧眼察看世人。”（11:4）圣殿是神与人立约的记号。诗人说“耶和华在祂的圣殿里”，是说神依然持守祂与我们所立的约。宝座代表神的统治。诗人说“耶和华的宝座在天上”，是说神的掌管和护理没有变。

大卫在这种紧要关头要做抉择时，首先要思想神的旨意是什么。神信实守约，也掌管一切。那么神现在要干什么？神在察看。第十篇说义人被恶人追得火急时，神在远处观看，却不作为。第十一篇给出答案：“耶和华试验义人。”（11:5）

试验不是试探，也不是试炼。试探是出于魔鬼的，是要激动人的罪性，让人去犯罪。试炼是熬炼的过程，像金属经过反复锤炼变得坚硬。试验则是最后的结果，是出厂前的最后考核验证。

《创世记》说：“这些事以后，神要试验亚伯拉罕”，就呼叫亚伯拉罕：“把你独生的儿子，你所爱的以撒……献为燔祭。”（创 22:1-2）亚伯拉罕顺服了神。在亚伯拉罕经过前面长期信仰过程、信心稳定之后，神透过试验的方式把亚伯拉罕的信心显出来。

大卫也说，耶和华在试验义人——在危险的时候，我们“是投靠耶和华”，还是“像鸟飞往你的山去”。如果一个人本来就是遇事自己想办法的，谈不上试验，因为没有信心。如果一个人不受搅扰，凡事倚靠耶和华，那就已经试验完毕

了。神看我们的信心可以应对这个环境时，才给我们试验。耶和华试验义人，就是出现了一个环境，义人会选择投靠神，而不是自我保护。神用这样的方式来证明这是一个义人，一个正直人。

## 二、在试炼中选择投靠耶和华

我们在环境试验中，就像大卫一样面临选择：是投靠神，还是自我保护。尤其是身边的人出于好意劝我们不要冒险。在这种情况下，我们能不能一贯稳定地做出正确选择？神试验义人，就是相信我们会按神的旨意做正确的选择，因为我们已经看到“耶和华在祂的圣殿里”，神一定会持守祂的应许；“耶和华的宝座在天上”，神在掌管一切。

神不断说，耶和华的膀臂岂是缩短的吗（民 11:23，赛 50:2）？耶和华岂有难成的事吗（创 18:14）？但祂为什么不行动，为什么站在远处呢？《诗篇》告诉我们答案：因为神在试验义人。

但我们一直失败，总是选错，怎么办？所以需要熬炼。我们一定会失败，所以神一直练我们。我们在赶路，要盯着上帝的目标一直前进。中间摔跤了就起来，受伤了就上药，然后继续往前走。跌倒了不要一直坐在那里反思懊悔，这对接下来的赶路没有帮助。我们承认自己就是这个水平，摔跤是正常的，但在两次摔跤之间，我们已经往前走了。不用计算摔了多少次，而是看往前走了多少路。

神的意思不是让我们停留在罪的愁苦中，而是要往前走。《威斯敏斯特小要理问答》第一问说，人生的首要目的是荣耀神，以神为乐。神的话就是我们荣耀神的原则。我们看到神在祂的宝座上施慈爱给我们，祂的护理充满天地万有，怎能不喜乐呢？解决罪的最好办法就是到神这里来认罪。我们时时刻刻都在犯罪，但耶和华的慧眼察看世人，同时在试验义人（11:4-5），要让义人做出正确选择，投靠神。

旧约历史告诉我们，人选不对。最有智慧的所罗门王也选不对。他与外邦人联姻，并且拜偶像。犹大的好王都摆脱不了罪。大卫是合神心意的好王，结果犯了奸淫、杀人的罪。所以我们呼求，能不能有一位真正能解决我们罪的好王。我们在这个过程中不断体会人不行。我们想逃往自己的山上去躲避危险，但最终发现根本没有出路。神才是出路。基督说：“我就是道路、真理、生命。”（约 14:6）

## 三、神的公义与最终的得胜（11:6-7）

神不但看着义人，也看着恶人和喜爱强暴的人。因为耶和华是公义的，祂喜

爱公义（11:7），恨恶恶人和强暴的人（11:5）。义人在世上所遭遇的一切事情，神都看见，却没有行动。神不立刻审判一切罪恶，不是对罪人有恩典，而是要在这个环境中试验义人。义人的生命试验没有完成时，这个环境就不能撤去。这个世界就是训练义人的试验场。

但是在神忍耐的时候，“祂向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风作他们杯中的份”（11:6）。神已经准备好了恶人要受的审判，只是不在今天，也可能不在明天。奥古斯丁说，如果在今生看不到恶人遭报，就确定有永生，因为公义的上帝怎么可能不审判罪恶呢？

耶和華是公义的，祂喜爱公义。这里说的不是人自己的义，而是因着信神而产生的义。耶稣基督是我们的义。人因信耶稣基督，这就算是他的义。人只有在基督里，才能见上帝的面。“正直人必得见祂的面。”（11:7）

跟随耶稣基督的都是正直人。新约彻底揭秘了这件事情，就是“在基督里”。天国只有一个人可以进去，就是耶稣基督。我们必须在基督里才能进天国。所以，信仰的根基不是怎样行善、作个道德高尚的好人，而是信不信耶稣，认不认祂是主。神的试验临到的时候，只问一个问题：你在这件事情上宣布耶稣是你的主吗？你到底听谁的？

大卫说“我是投靠耶和華”。也就是说，我在一切事上宣布，耶和華是我的主，我的好处不在祂以外。当我们宣布耶稣是主时，十字架就会临到我们。因为别人都说，你要靠自己，从来都没有什么救世主。当我们背起十字架跟随主时，就会遇到各种反对的声音。但不管别人说什么，我们要跟着主走。神让义人在困难环境下，甚至根基要被毁坏——也就是面临死亡的环境下——做出投靠耶和華的选择。至于恶人，神为他们预备了“烈火、硫磺、热风”的审判。所以我们要继续向世界传福音，同时做出自己的选择。

我们的目标在前面，不是在后面。所以环境越艰难，越要往前赶，不往回退，一退就变成了盐柱（创 19:26）。在信仰的路上没有逃兵，只能前进。越往前赶路，魔鬼就离我们越远，罪也离我们越远；越逗留，它们追上的可能性就越大。如果我们走了回头路，那就像被掳一样，很难回来。

神在各种环境下试炼我们，让我们最终能够时刻告白“信耶稣基督是主”的决定。主说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。”（路 14:26）倘若一只手或一只脚让我们跌倒，就砍下来丢掉（太 18:8）——就是下定决心。

主也应许说：“你们若是我的门徒，就当遵守我的道。你们若遵行我的旨意，我就向你们显现。”（约 14:21）今天教会经历不到神的同在，原因只有一个：不在基督里，神不见他们。所以我们要恢复见神面的教会——就是在一切环境下认耶稣基督为主，宣告耶稣基督是唯一的道路、真理、生命，并且愿意背起十字架跟随祂。

## 第十二篇：在虚谎世代中仰望神的纯净话语

耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。耶和華啊，你必保佑他们永远脱离这世代的人。（12:6-7）

### 一、认清世界的真相，唯独倚靠神（12:1-4）

大卫向神祈求：“耶和華啊，求你帮助，因虔诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了。”（12:1）大卫认识到他的周围是“人人向邻舍说谎；他们说话，是嘴唇油滑，心口不一”的世界（12:2），是“下流人在世人中升高，恶人到处游行”的世界（12:8）。

大卫作为君王，放眼望去，人的真实生命状况是言行不一、假冒为善。大卫因此感慨，除了耶和華，谁是信得过的人呢？谁能帮助我呢？连这么有能力的君王都如此感慨，何况普通人呢？

当人看透这个世界，看透人性本质，没有指望了，就转向倚靠神。虚心就是心灵极度贫穷——不管外在拥有了什么，本质上是贫穷的、孤独的、无倚无靠的，而天国是这样的人的（太 5:3）。清心就是看到在世上没有可留恋的，没有值得投入的，因为四围全是虚假的。当人认识到真相时，就清心了，就希望能够看见神真实的爱，而他们也必得见神（太 5:8）。

在这样一个充满虚谎诡诈的世界里，凡愿意按着神的旨意虔诚度日、愿意持守诚信实的人都没有出路，只剩下“困苦人的冤屈和贫穷人的叹息”（12:5）。所以大卫说，耶和華啊，求你帮助。

这就是我们所处世界的真相。主耶稣说，你们心里没有神的爱（约 5:42）。你们追求的无非是荣耀自己，不求神的荣耀（约 5:44）。你们都是罪的奴仆（约 8:34）。你们的父是魔鬼，他是说谎之人的父（约 8:44）。你们以为自己可靠说谎欺瞒天过海，但“耶和華必要剪除”（12:3）。

大卫在诗篇中多次说，没想到出卖他的是他身边的人，“不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友！”（55:13）“我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。”（41:9）若是敌人害我们，还可忍受。不料是知己的朋友背后捅刀。大卫反复感受到这种来自他意想不到的地方的伤害之痛，所以除了

转向神，没有可投靠之处。

## 二、神将义人安置在稳妥之地（12:5-6）

“耶和华说：‘因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。’”（12:5）神回应了大卫。这个世界不善待信仰的人，神自己要恩待那些投靠祂的人，把他们安置到他们所切慕的稳妥之地。

神给义人预备的稳妥之地，不是让他们在这个下流人升高、恶人游行的世界里有一席之地，而是“保佑他们永远脱离这世代的人”（12:7），让他们能够按自己的心愿，过虔诚忠信的生活。这世界不是我们的家。我们在这世上是寄居者，是客旅。我们的指望是天国。

主耶稣回头问那两位跟随祂的门徒：“你们要什么？”他们说：“拉比，你在哪里住？”那一天他们就与耶稣同住（约 1:38-39）。每一个基督徒最终的指望不是求神帮助在这个世上得到公义正直，而是住在基督里，得到安息，求神保佑我们永远脱离这世代的人。

基督徒背起自己的十字架，跟随主的脚踪，走上一条跟这个世界完全相反的路。所以他们就成了为义受逼迫的人，就有福了，因为天国是他们的（太 5:10）。这是义人所切慕的稳妥之地，不在世界里，而在基督里。

“耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。”（12:6）神的话完全纯净信实。就像一群羊遇到狼，就会转向牧人。我们在世上受苦、看透人性真相时，就转向神，唯独倚靠基督长阔高深的爱。然后才能说，我愿意将身体献上，当作活祭，心意更新而变化，只顺服神善良、纯全、可喜悦的旨意（罗 12:1-2）。

## 三、专心爱神，盼望天国（12:7-8）

当我们认清世界真相时，就能告白：除了耶稣，没有任何人和任何权势能作我的主。我们越认清世界的虚空，就越确定天国的真实。人生何等虚空，死亡却如此真实。但同样真实的还有耶稣基督给教会的复活应许。所罗门说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”人一辈子都是虚空，只有一件事是真实的，就是敬畏耶和华，过圣洁的生活（传 12:13）。

主对教会和信靠祂的人的保守方式，就是让他们永远脱离这世代的人（12:7）。当我们感到自己不爱世界了，对世界没指望了，愿意清心来倚靠神了，就知道这

是神对我们的保守。神没有让我们卷入世界中，没有让我们随从罪性的情欲和世界的虚谎，而是让我们专心寻求神。

主耶稣说，要叫世人为义自己责备自己，因我往父那里去，你们就不再见我（约 16:8-10）。主的意思就是：除了我是义的，这世上没有任何义。所以，我们对人绝望了。如果一个人不在基督里，他就是罪的化身，不能信任。但如果一个人在基督里，那么他所走的路也是我们要走的路，我们就是在真道上同心合意的同路人。

有人说，哲学的终点是基督教信仰的起点。哲学家的终点是地上无路；基督教信仰的起点是人不想活了，出路是上天。“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”（太 5:3）到不了这个起点，人在教会里寻求的跟求神拜佛没什么区别，仍是求今生的好处。“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”（林前 15:19）

教会的目标不是解决如何过好今生的日子，而是把主的百姓从罪恶里拯救出来。主说：“我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。”（约 14:2-3）我们要从自己的罪里，从这个邪恶淫乱的世代里，从只在今生有指望里被拯救出来，盼望天国。

神使我们的灵魂苏醒，为自己的名引导我们走义路（23:3）。我们终于醒过来，认清我们所生活的世界是魔鬼之地。这世界没有任何出路，就像一个死刑犯监狱。但我们信了基督，就被赦免了。神赐给我们永生。我们的身体只有一个有意义的投资，就是献上作义的奴仆。我们受了很多苦，应该喜乐，因为肉身受苦就让我们与罪断绝了（彼前 4:1）。

我们可以像大卫一样说：“耶和华啊，你必保佑他们永远脱离这世代的人。”（12:7）神对教会的保守就是让他们在这个邪恶淫乱的世代里继续持守真理，专心爱主。除了耶稣基督，谁都不爱；除了天国，什么都不盼望。我们不管世上损失了什么，都不在乎，唯独不能丢弃对主的纯一信心。我们每天从早到晚就查这一件事：对主的信心还在不在，对主的爱还在不在，对天国的盼望还在不在。只要这个还在，我们就可以安稳睡觉。

## 第十三篇：在绝望呼求中重燃盼望

但我倚靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因祂用厚恩待我。（13:5-6）

### 一、向神坦诚自己的状况（13:1-2）

第十三篇是大卫在极端困苦中的祷告，清晰分为三个部分：诉苦（1-2 节）、祈求（3-4 节）、宣告（5-6 节）。

诗人向神坦承自己的三个状况。第一个状况：觉得自己被神遗忘。“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？”（13:1）诗人已经等了很久，得不到神的回应。他首先疑惑的是：我在神这里是不是已经被遗忘了？我的信仰是真的吗？其次：我确定自己是神的儿女，但好像神故意掩面不管我，是不是我得罪了神？

第二个状况：内心筹算却终日愁苦。“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？”（13:2）筹算是在寻找出路，愁苦是找不到出路。诗人处在这种不停算计但没有结果、焦虑不安的状况。很多人失眠，原因就是思虑的事情太多。睡眠是检验一个人是否交托的良好指标。

第三个状况：仇敌升高压制。“我的仇敌升高压制我，要到几时呢？”（13:2）一方面是我没有出路，一方面是仇敌的势力不断升高压制。

我们要用心灵和诚实到神面前祷告，要坦承自己怎么了，而不是说些套话。不要笼统地说“求神赐我平安”，而要具体说清楚让我不平安的那件事是什么。一个人能准确诉说自己的处境，是他跟神交往中很重要的环节。不要按自己的逻辑去想我该说什么、不该说什么；而是我心里有什么，就说什么，越真实越好。大卫对神说“你忘记我了吗”，他不考虑这话合不合适，而是像孩子一样实实在在跟神述说。

以上基本代表了我们信仰中的三个典型问题：第一，跟神的关系是否稳定——信仰的人最痛苦的就是信仰不再清楚，感觉不到神的真实，看不到神的工作，更多是感受到神好像故意掩面不管我。第二，在现实处境里筹算愁苦——很难做到把一切交托给神，完全仰望神的带领。第三，外在仇敌的攻击——包括自己肉

体的罪性、世界文化价值体系，以及背后魔鬼的黑暗权势。魔鬼攻击的外在表现是魔鬼的势力压制了人，但终极原因是我们罪性带来的管教和惩罚。我们灵性越低迷，肉体罪性的权势越大。不建立天国的价值，世界的价值就占了上风。我们对神失去信心，世界的那套就过来拉拢和威胁我们。

## 二、求神使我们眼目光明，认识神的旨意（13:3-4）

第二部分，诗人开始向神祈求：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我。”（13:3）前面是诉苦，现在是翻转过来，不再抱怨，而是求神看顾和帮助。

首先，求神“使我眼目光明，免得我沉睡至死”（13:3）。先不求解决问题，而是先求神让我能看清楚现在怎么了——为什么受这些苦？为什么仇敌压制？为什么跟神的关系好像疏远了？

信仰的人最可怕的是灵性沉睡，唤不醒了。很多基督徒之前挺清醒，现在糊涂到一个地步，听不进去属灵的话，就跟不信的人一样。

主耶稣在客西马尼园里对门徒说：“你们总要警醒祷告，免得入了迷惑。”（可 14:38）入了迷惑就是分不清神的旨意了。主耶稣让自己不入迷惑的方法就是祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我！然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39）入了迷惑就是不想按神的旨意受苦，想找捷径。当我们说“不按我的意思，只按神的意思”时——这就是清醒了。

眼目光明就是思想转化，不想逃避了，也不再抱怨了，而是转向神说：求你使我眼目光明，我准备去面对和解决这些难处。

末世会有很多假基督和假先知起来迷惑人（太 24:3-11）。真信仰的特点是：“惟有忍耐到底的，必然得救。”（太 24:13）假信仰的特点是显大神迹、大奇事，应许让人不用受苦，解决人们的疾病和贫穷。但万物都在劳苦叹息，等候得赎的日子。生老病死是全人类共受的，谁能躲开呢？人的难题是解决不完的，因为这是罪带来的咒诅。所以，不要琢磨怎么能逃离困境，怎么能不受苦。只有假先知才会告诉我们不受苦的秘诀。真先知告诉我们：要积极面对眼下的难处，靠主的恩典去解决，顺服神的旨意，忍耐到底。

诗人的第二个祈求是：“免得我的仇敌说：‘我胜了他’。”（13:4）这是在神面前特别提到神的应许和神的能力，不能让仇敌胜过我们。

我们的罪不能胜过我们。“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗 5:20）一

方面，我们的罪都被耶稣基督赦免洗净了。另一方面，基督复活了，赐给我们成圣的新生命。罪不可能胜过被基督复活的能力覆庇的人。“谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”（罗 7:24-25）怎么能脱离呢？顺服圣灵，不顺从肉体，就脱离了。我们不用在意罪，而是去找一个不一样的正事去做。我们跟着圣灵走，肉体就追不上我们了。

世界的思想攻击我们。我们继续遵行神的旨意，不要理会这个世界。这样我们就不被环境影响，反而能影响环境了。仇敌就像关在笼子里的猛兽，我们不用怕它，继续赶路。魔鬼遍地游行，寻找可吞吃的人（彼前 5:8）。我们顺服神，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开逃跑了（雅 4:7）。

诗人的第三个祈求是不要让“我的敌人在我摇动的时候喜乐”（13:4）。这涉及到神的荣耀。大卫的意思是，不能让仇敌看笑话。神若不保守我，我的灵性糊涂了、动摇了，神的荣耀何在呢？信仰上摇动证明我们信仰不实，这时候仇敌就会嗤笑说信主的人也不过如此，就给了仇敌亵渎神的机会。所以求神坚固我们，不要让仇敌看我们的笑话。

### 三、倚靠神的慈爱，因神的救恩喜乐（13:5-6）

大卫祷告完之后坚定告白：“但我倚靠你的慈爱。”（13:5）意思是，虽然现在处境艰难，但我更加倚靠神的慈爱。虽然神现在没管我，仇敌也在压制我，但是神的慈爱是确定不变的。神的慈爱不以我们的体会为准，就像我们在黑暗的隧道里，也不能说没有太阳。所以，首先不要怀疑神的慈爱。

“我的心因你的救恩快乐。”（13:5）救恩也是确定的。生活中的苦难、个人的软弱和罪，以及仇敌的权势，都不影响救恩，因为救恩是在基督里实现的。基督是不变的。就像一个人兜里没钱，不能因此说他没钱，因为他有资产存在银行里，得去支取。恩典是在基督里成就的，我们不支取，不代表基督没有，所以我们得去支取。

“我要向耶和华歌唱，因祂用厚恩待我。”（13:6）神也确实在过程中一直恩待，只是我们常常忘记。所以大卫最后说，我要向耶和华歌唱，因为神的慈爱恩典一直不变。

我们的信仰从个人的实际处境出发，透过祷告，看到我们在这种环境中需要清醒，免得沉睡；需要能力，免得仇敌得胜；需要神的扶持，免得摇动，让仇敌喜乐。最后的结论是：神一定会成就，神一直都在。所以我们倚靠祂的慈爱救恩，在今天的生活中就可以喜乐颂赞神。

那么难处怎么办呢？积极去面对。失业了怎么办？去找工作，看看神有什么安排。婚姻的难处怎么办？去面对和解决，两个罪人在一起一定有难处。孩子的问题怎么办？去面对和解决，孩子也是罪人，一定有问题。

而且我们要看到，所有困难都是神给我们的祝福。我们的能力就是透过面对和解决困难得来的。我们研究孩子的问题，也许就成了教育专家；我们研究婚姻的问题，也许就成了婚姻辅导专家。神为了训练我们的能力，赐给我们这些问题，让我们去面对、去投入、去解决，最后我们得了能力，就可以在仇敌面前站立得稳。最后见证说，神果然用厚恩待我了。

## 第十四篇：愚顽人的虚谎与义人的避难所

愚顽人心里说：“没有神。”……但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和华救回祂被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。（14:1,7）

### 一、世界的真相：没有神的人生（14:1-3）

第十四篇是大卫对世界真相的深刻洞察。开篇宣告：“愚顽人心里说：‘没有神。’他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。”（14:1）

这是大卫看见的世界真相——都是因为不敬畏上帝而变成愚顽的样子。心里没有对神的认识，最后表现出来的就是邪恶、行可憎恶的事。

接着，大卫从神的视角再看这个世界：“耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。”（14:2-3）

大卫的视角和耶和华神的视角合一的结论都是：没有一个人行善，没有寻求的，没有明白的。保罗在《罗马书》中引用了这篇诗篇，宣告世上“没有义人”（罗 3:10）。

如果我们还对世界抱有幻想，就一定会失望。哪里都没有义人。上流人就是下流人，上流社会的享乐方式就是干下流的事情。当人有了可以随心所欲的能力，最后就会把罪性不受控制地全部发挥出来，成为魔鬼的样子。

### 二、神子民在世上的处境：被吞吃（14:4-6）

在这样一个不敬畏上帝的世界里，神的百姓处境如何呢？“作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓如同吃饭一样，并不求告耶和华。”（14:4）信靠神的人在这个世界上，就是被“吞吃”的结果。

但接下来有一个关键的转折：“他们在那里大大地害怕，因为神在义人的族类中。你们叫困苦人的谋算变为羞辱，然而耶和华是他的避难所。”（14:5-6）

从外面看，好像不敬畏上帝的世界势力强大，把神的百姓吃掉了。但结果发

现，吃掉了之后，害怕的是那些吞吃义人的作孽者，因为“神在义人的族类中”。这个场景很像《但以理书》里的境况：但以理的三个朋友因为不拜金像，被投到火窑里，却没有被烧死，因为有第四个人——好像神的儿子——与他们同在（但 3:25）。但以理被投到狮子坑里，神吩咐使者封了狮子的口，他就安然无恙（但 6:22-23）。

从外面看好像我们被吃掉了，但往里头再看，我们没有被吃掉。他们在吞吃义人时，也得罪了上帝，因为神在义人的族类中，耶和华是他们的避难所。所以要害怕的不是我们，而是他们。困苦人的谋算变为羞辱时，正是我们要被耶和华神接纳到祂的避难所的时候。最危难的时候，就是剧情要发生重大转折的时候。神的拯救要在这个时候临到，因为这时候才能显出神的荣耀。拉撒路死了之后，耶稣基督故意耽搁了两天才去。马大说：“你若早在这里，我兄弟必不死。”但主耶稣却让拉撒路复活了，要显出神的荣耀来（约 11:5-44）。如果早拯救了，人们会说耶稣是个医生；但让拉撒路死了四天，再从坟墓里出来，所有人都看到——这是神。

### 三、救恩从锡安而出（14:7）

大卫得出结论：“但愿以色列的救恩从锡安而出。耶和华救回祂被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。”（14:7）

从锡安而出，意思是锡安为真理的发源地，是神立约的地方。锡安就是教会。神怎么拯救呢？是要透过耶稣基督来实现。

我们传福音就是报告一个好消息：耶稣基督已经为我们的罪死了，第三天又复活了。这个好消息的内容，就是上帝已经成就的事情。听到的人对这个好消息的回应，就是生命发生变化的时候。既然神已经成就了，我是相信这个好消息的内容，还是相信现在眼睛所看见的呢？我是看世界邪恶的状况，还是看在这个邪恶之中神种下了教会的种子——义人的族类？

义人在哪里？义人都在基督里，在信耶稣基督的人群里。世界上没有义人，连一个也没有。我们去哪里找义人？只能去教会找，去基督这里找。否则在外面碰见的全是愚顽人，全是邪恶的、污秽的、作孽的。

主耶稣说：“为义，是因我往父那里去，你们就不再见我。”（约 16:10）意思是主回到天上之后，世上就没有义了。剩下的义就都在信基督的人身上了。

### 四、从雅各到以色列：放下自己，完全倚靠神（14:7）

“那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。”（14:7）这最后的结论用雅各和以色列两个名字来说明转化的过程。

雅各没有神的时候不可能快乐，他看见的都是愁苦。他在被神归正之前，靠自己抓来一堆痛苦。他用诡诈得来的长子名分带给他杀身之祸；他算计拉班，也被拉班算计。他为最爱的拉结付出那么多，她却死得很早；他最爱的约瑟又被拐卖。所以他天天痛苦，因为不能从痛苦的现实里看到神在做什么。

但他还在母腹中时，神就宣告拣选了他。神多次在梦中向他显现，应许他，带领他。到后来神给他改名叫以色列的时候，他才开始体会靠神活着的人生。后来他承受着约瑟已死的痛苦，直到看见在他看不见的地方，神做了荣耀的大事——约瑟作了宰相，得了荣耀。

这个转化过程就是从雅各变成以色列的过程——从完全靠自己抓，到只抓住神。他自己抓来的都是愁苦、祸患、死亡、虚空。他依靠神的恩典，才能快乐、欢喜。神说要赐给你，就会赐给你；神说保护你，就会保护你；神说让你得荣耀，就会让你得荣耀。

我们被拯救的过程，就是从雅各变为以色列的过程——逐渐放下自己的一切，脱离对世界的任何指望，清心转向神。从自我努力想抓住点什么，到彻底撒手不管了。我们在世上的人生好像一个梦境。义人在这个梦境里面接受信心的试炼，做出像耶稣基督一样的正确选择——再也不吃善恶果，宁愿死也不选择违背神旨意的事情。然后我们就通过了考核。我们因怕死作了这个世界的奴仆（来 2:15）；我们不怕死的时候，就可以作神的儿子，得真自由（约 8:36）。

神从锡安发出救恩，把我们从愚顽人的不信仰的世界里救出来，让我们清醒过来。我们不但在世上经历神的保守，更要活出对神完全的倚靠。愿我们都从雅各变为以色列，从抓世界变为抓神，从愁苦变为喜乐，从被掳得释放，在基督里得着真正的安息与欢喜。

## 单元核心真理

信心考验的真正战场，不在于环境是否改变，而在于内心是否仍信靠神的信实。

第十篇我们面对神似乎隐藏的困惑，出路在于转向神，看见神永永远远为王。第十一篇我们面对“自己想办法”的试探，选择投靠耶和华，因为神在试验义人。第十二篇我们面对虚谎世代，抓住神话语的纯净，切慕稳妥之地——脱离这世代的人。第十三篇我们在绝望呼求中，先求眼目光明，再凭信心宣告倚靠神的慈爱。第十四篇揭示世界的本质——愚顽人说没有神，但救恩已从锡安而出，从雅各到以色列的转变是唯一的出路。

### 属灵应用：

第二轮争战的核心试炼是“神似乎沉默”。当外在环境没有印证神的同在、恶人反而兴旺时，信心面临最严峻的考验。这一单元教导我们：不要凭眼见，要凭信心；不要急于自己伸冤，要等候神的时间；不要在谎言中随波逐流，要抓住神话语的纯净；不要在绝望中沉睡，要求神使眼目光明。最终的答案是：救恩已从锡安而出——不是靠人的努力改变世界，而是神在基督里已成就救赎。义人不是在这个世界找公道，而是在基督里得避难所。从“靠自己抓”到“完全倚靠神”，这是每一个信徒必须经历的从雅各变为以色列的过程。

## 第五单元：生命特质——住在神圣山的人（诗篇 15—17 篇）

第十五至十七篇构成了一个独特的单元，描绘经过两轮争战之后，义人生命特质的成熟与稳固。与前面单元聚焦于“争战中的挣扎”不同，这一单元聚焦于“安息中的品格”——义人不再被环境牵着走，而是在神面前有了稳定的生命内核。

这三篇诗篇按照灵程递进，分别刻画了义人生命的三个维度：第十五篇描绘住在神圣山之人的品格——“行为正直，作事公义，心里说实话”，这是义人外在行为的规范。第十六篇揭示其内在满足的根源——“你是我的主，我的好处不在你以外；耶和华是我的产业”，这是义人内心的满足与喜乐。第十七篇展现其在争战中持守的终极盼望——“我必在义中见你的面，我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了”，这是义人对永恒归宿的笃定。

品格（外）、满足（内）、盼望（终）——这三篇诗篇构成了义人生命的三重画像。这不是靠人的努力修炼出来的，而是经过争战的试炼、管教、赦免之后，神在人生命中塑造的结果。

## 第十五篇：谁能寄居你的帐幕？

耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直，做事公义，心里说实话的人。（15:1-2）

### 一、进入神圣山的条件

第十五篇以一个问题开篇：“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？”（15:1）这是全诗的核心问题。帐幕是神与人同住的地方，圣山是神的居所。这个问题关乎人生最根本的归宿：谁能与神同住？

大卫给出了十一个条件，分为三个层面：品格（2-3 节）、人际关系（3-4 节）、价值观（4-5 节）。

“就是行为正直，做事公义，心里说实话的人。他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里。他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。他不放债取利，不受贿赂以害无辜。”（15:2-5）

这十一个条件涵盖了人生活的全部领域。行为正直、做事公义——这是行为的规范；心里说实话——这是内心的诚实；不以舌头谗谤人、不恶待朋友、不随伙毁谤邻里——这是言语和人际关系的圣洁；眼中藐视匪类、尊重敬畏耶和华的人——这是价值观的分别；发了誓，虽然吃亏也不更改——这是信实守约的品格；不放债取利、不受贿赂以害无辜——这是对钱财和权力的态度。

大卫最后宣告：“行这些事的人必永不动摇。”（15:5）这是义人的保障——不是因为他完美无缺，而是因为他活在神的同在中，神是他的根基。

### 二、这些条件如何可能？

面对这十一个条件，人的第一反应是：谁能做到？行为正直、心里诚实、发誓不更改，这标准太高了。

我们需要从福音的角度来理解这篇诗篇。大卫不是在说“做到这些才能得救”，而是在描绘被神拯救的人会呈现出什么样的生命。这不是进入帐幕的条件，而是住在帐幕之人的特质。

一个真正与神同住的人，他的生命必然会被神的话语更新。他会开始厌恶自己从前的谎言，向往说诚实话；他会开始恨恶谗谤和毁谤，因为知道这些是神所憎恶的；他会开始尊重那些敬畏耶和华的人，不管对方的社会地位如何；他会开始看重承诺，即使吃亏也不更改。

这些品格的改变，不是人的修炼，而是圣灵的工作。就像一棵树栽在溪水旁，自然会按时候结果子。义人的品格不是刻意表演出来的，而是生命连接于神的自然流露。

主耶稣说：“好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。”（太 7:18）什么样的生命，就结出什么样的果子。一个真正重生、被圣灵内住的人，他的生命方向已经改变了。虽然还会有软弱和跌倒，但他整个人是朝着神的方向在走。他的内心渴望行为正直，渴望心里诚实，渴望尊重敬畏神的人。这种渴望本身就是圣灵工作的证据。

### 三、住在神圣山的福分

“行这些事的人必永不动摇。”（15:5）这是神的应许。住在神圣山的人，不是靠自己的努力站住，而是因为神是他的根基。

“永不动摇”不是说不会遇到患难，而是说在患难中不会被摧毁。就像房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，房子总不倒塌（太 7:25）。义人也会遭遇仇敌的攻击、环境的动荡、内心的挣扎，但他的生命有根有基，不会因为环境的改变而失去方向。

大卫在逃亡生涯中经历了无数动荡，但他始终没有失去对神的信靠。这就是“永不动摇”的写照。不是大卫从不软弱，而是神的手一直托住他，使他不至于全然跌倒。

我们今天也一样。住在神圣山，不是等到将来上天堂，而是现在就可以经历。每一次我们选择诚实而不是谎言，选择饶恕而不是怀恨，选择信实守约而不是见利忘义，我们就是在经历与神同住。神的同在不是抽象的感觉，而是具体地显明在我们每日的选择中。

## 第十六篇：我的好处不在你以外

我的心哪，你对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”……耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的，你为我持守。（16:2,5）

### 一、信仰的核心告白（16:1-2）

第十六篇被称为“大卫的金诗”，是一首充满信心和喜乐的诗歌。全篇的核心是第2节的告白：“我的心哪，你对耶和华说：‘你是我的主，我的好处不在你以外。’”

这是整本诗篇中最重要的信仰告白之一。它不是一个神学命题，而是一个关系性的宣告。“你是我的主”——这是主权的交托；“我的好处不在你以外”——这是满足的来源。

大卫宣告：我生命中所需要的一切好处，都在耶和华里面。“我的好处不在你以外”，这句话的彻底性在于：大卫不是在说“有神就够了”，而是在说“除神以外，没有别的好处”。

这对我们今天的生活是极大的挑战。我们常常以为，神是好的，但除了神以外，我们还需要健康、财富、家庭、事业、名声。我们的满足实际上分散在许多事物上。但大卫的告白是：我的好处单单在乎神。祂是我唯一的满足，唯一的盼望，唯一的产业。

这不是禁欲主义，不是说健康、财富、家庭、事业不好。而是说，这些事物本身不能成为我们的“好处”。它们只有在神里面、作为神所赐的礼物时，才是好的。离开神，再好的东西都会成为偶像，最终带来虚空和捆绑。

### 二、与众圣徒同为国度（16:3）

第3节是一个容易被忽略却极其重要的宣告：“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”

大卫在告白“我的好处不在你以外”之后，立刻转向“世上的圣民”。这不是跑题，而是信心的自然流露。一个以神为唯一满足的人，必然会爱神的百姓。

因为神的百姓是神所拣选、所爱的。爱神的人自然爱神所爱的人。

使徒约翰说：“人若说‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”（约一 4:20）大卫深知这一点。他的满足在神里面，他的喜乐也在神的百姓中间。

“圣民”就是那些被神分别为圣、归属神的人。大卫看他们为“又美又善，是我最喜悦的”。这不是因为圣民完美无缺，而是因为他们身上有神的印记。大卫不以与圣民同列为耻，反而以他们为喜乐。

这对我们今天的教会生活有极大的提醒。许多信徒说“我爱神，但我不喜欢教会”，这在神学上是自相矛盾的。一个人若真以神为乐，他必然会以神的百姓为乐。不是因为这间教会完美，而是因为这里是神的家，是神所爱的百姓聚集的地方。

### 三、不与别神掺杂的信仰（16:4-6）

第4节是一个对比：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增；他们所浇灌的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。”

大卫宣告了他的信仰立场：不与任何别神掺杂。他不但不献祭给别神，连嘴唇也不提别神的名号。这不是迷信，而是对自己心的保守。人的心极其容易被影响，口中常提的东西，慢慢就会进入心里。

今天我们虽然不会拜有形的偶像，但“别神”可以以各种形式出现。金钱、成功、名声、享乐、儿女——任何取代神在我们心中首位的事物，都是“别神”。大卫警告说：以别神代替耶和华的，愁苦必加增。这不是神惩罚他们，而是偶像本身的性质决定的。偶像永远不能满足人心，只会不断索取，最终让人愁苦加增。

大卫说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的，你为我持守。用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好。”（16:5-6）“产业”和“杯中的份”都是旧约中分配应许之地的用语。利未人没有土地，耶和华就是他们的产业（民 18:20）。大卫虽然不是利未人，但他深知真正有价值的不在地上，而在天上。耶和华是他的产业——这是比任何一块土地都更宝贵的福分。

“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处”——这是信心的眼光。从环境看，大卫正在逃亡，居无定所，哪里来的“地界”？但他凭信心看见，神为他预备的产业是美好的、稳固的，不是地上的产业，而是神自己。

#### 四、身心灵的全然安稳（16:7-11）

第 7 至 9 节是大卫全人安息的写照：“我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因祂在我右边，我便不至摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。”

大卫描述了一个身心灵全然安稳的状态。心欢喜——这是情感的满足；灵快乐——这是灵性的喜乐；肉身安然居住——这是身体的平安。整个人都被神的同在包裹。

“我将耶和华常摆在我面前”——这是秘诀所在。大卫不是偶尔想到神，而是常常将神摆在自己面前，让神成为他视野的中心。当神在面前时，一切都变得清晰：环境虽然艰难，但神在掌管；仇敌虽然凶猛，但神是盾牌；前途虽然未卜，但神是牧者。

“因祂在我右边，我便不至摇动”——右边是保护和帮助的位置。在战场上，右边的战友负责保护。大卫知道神就在他的右边，所以他可以站立得稳。

第 10 节是全诗的高峰，也是新约使徒引用来指向基督复活的经文：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”

大卫在信心中看见，神不但保守他今生的脚步，更要拯救他脱离死亡和阴间。这不是说大卫不会经历肉身的死亡，而是说他不会在死亡中被撇弃。神要带他经过死亡，进入复活的生命。

使徒彼得在五旬节的讲道中引用了这节经文，指出大卫所说的最终是指向耶稣基督（徒 2:25-32）。大卫作为先知，被圣灵感动，预言了基督的复活。但大卫也是在说自己——因为在基督里，所有信靠神的人都与基督联合，基督的复活成为我们的复活。

第 11 节是信心最终的归宿：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中永远的福乐。”

生命的道路——不是人自己找到的，而是神指示的。满足的喜乐——不是在神以外找到的，而是在神的面前。永远的福乐——不是在今生达到顶峰的，而是在神的右手中存到永远。

大卫以一个永恒的盼望结束全诗。他知道，今生的好处都会过去，但神自己是他永远的产业。在神面前，有满足的喜乐；在神手中，有永远的福乐。这是他信心的终点，也是每一个天路客最终的归宿。

## 第十七篇：在义中见你的面

耶和華啊，求你聽聞公義，側耳聽我的呼求；求你留心聽我這不出於詭詐嘴唇的禱告。……至於我，我必在義中見你的面；我醒了的時候，得見你的形像，就心滿意足了。（17:1,15）

### 一、在神面前陳明冤情（17:1-5）

第十七篇是大衛在遭遇仇敵圍攻時的禱告。與第三、四篇的禱告不同，這裡的語氣更加堅定、坦然。大衛不是在驚慌中呼求，而是在信心確據中陳明自己的案件。

“耶和華啊，求你聽聞公義，側耳聽我的呼求；求你留心聽我這不出於詭詐嘴唇的禱告。願我的判語從你面前發出，願你的眼睛觀看公正。”（17:1-2）大衛大膽地求神“聽聞公義”，不是因為自己無罪，而是因為在這件事上他是被冤枉的。他已經經歷了第六篇的認罪和第七篇的赦免，現在他可以在神面前坦然站立，把他的案件交托給公義的審判者。

“你已經試驗我的心，你在夜間監察我，你熬煉我，卻找不着什麼。我立志叫我口中沒有過失。”（17:3）這不是大衛在夸耀自己無罪，而是在具体的事上表明清白。他知道神已經試驗他、監察他、熬煉他。經過這些試煉之後，他可以坦然地說：在這件事上，我沒有以惡報惡，我的口沒有過失。

這是成熟信徒的標志。一個經過試煉的人，不再被仇敵的指控搖動。他知道自己的罪已經被赦免，也知道在具体的事上自己行事純全。他可以坦然來到神面前，求神按公義判斷。

### 二、求神保護如瞳人（17:6-12）

大衛求神保護：“求你保護我，如同保護眼中的瞳人，將我隱藏在你翅膀的蔭下。”（17:8）

“眼中的瞳人”是人體最敏感、最受保護的部位。任何東西靠近眼睛，人都会本能地閉眼或用手遮擋。大衛求神以這樣的敏銳和速度來保護他。這不是一種傲慢的要求，而是基於關係的懇求。就像孩子對父親說：“爸爸，保護我！”不需

要先证明自己配得，只需要知道对方是父亲。

“隐藏在你翅膀的荫下”——这是诗篇中反复出现的意象。如同母鸡用翅膀遮蔽小鸡，神用祂的同在遮蔽属祂的人。我们在最危险的时候，不是用自己的能力保护自己，而是神的翅膀将我们隐藏。

大卫描述仇敌的凶猛：“他们围困了我们的脚步，他们瞪着眼，要把我们推倒在地。他像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。”（17:11-12）仇敌如狮子般凶狠、狡猾、耐心。他们蹲伏在暗处，等候时机要扑上来。但大卫没有被恐惧抓住。他的眼睛不在狮子身上，而在神身上。他知道，狮子再凶猛，也在神的掌管之下。没有神的允许，狮子不能伤他一根头发。

### 三、以今生的福分对比永恒的满足（17:13-15）

从第 13 节开始，大卫的祷告出现了一个深刻的转折。他对神说，“求你起来，前去迎敌，将他打倒”，救护他的性命脱离恶人。但紧接着，他对比了两种人的结局。

“耶和华啊，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹；他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”（17:14）

这是全诗最深刻的一节。大卫看见，有一种人“只在今生有福分”。他们的福分是神给的——财宝、儿女、富足——但这些福分只限于今生。他们因这些就心满意足，以为这就是人生的全部。但他们的满足是暂时的，他们的盼望只在今生。

大卫将自己与这种人分别出来。他说：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。”（17:15）

这是两种完全不同的人生取向。“只在今生有福分”的人，满足于今生的财宝、儿女、享乐。他们的人生目标是“将其余的财物留给他们的婴孩”。但大卫的满足不在此世的福分，而在“见你的面”。

“我必在义中见你的面”——这不是靠自己的义，而是神所赐的义。在基督里被称为义的人，将来要亲眼见神的面。这是人最大的福分，超过今世一切财宝和享乐。

“我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了”——“醒了”可以指从睡梦中醒来，更可能指从死亡中醒来（复活）。大卫在信心中看见，死亡不是终点，而是进入神同在的门。当从死亡中醒来，第一眼看见的就是神的形象。那一刻，他就心满意足了。

这个盼望是整篇诗篇的高潮，也是整个第五单元的高潮。第十五篇描述义人的品格，第十六篇描述义人的满足，第十七篇描述义人的盼望。而盼望的终点，就是“见你的面”。

使徒约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。”（约一 3:2）见主的面，变成主的形状——这是每一个天路客最终的盼望。

## 单元核心真理

经过两轮争战之后，义人的生命特质在第十五至十七篇中被清晰地刻画出来。第十五篇描绘住在神圣山之人的品格——行为正直，作事公义，心里说实话。这不是得救的条件，而是与神同住之人的生命流露。第十六篇揭示这生命的内在根源——“你是我的主，我的好处不在你以外；耶和华是我的产业”。义人的满足不在今生的福分，而在神自己。第十七篇将目光投向终极的盼望——“我必在义中见你的面，我醒了的时候得见你的形像，就心满意足了”。义人知道，今生的财宝会过去，但见主面的那一刻，将带来永远的满足。

### 属灵应用：

这一单元教导我们，成圣不是靠自己的努力修炼品格，而是生命连接于神的自然结果。当我们以神为唯一的好处、唯一的产业时，我们的价值观、人际关系、对待钱财的态度都会发生根本的改变。我们不再“只在今生有福分”，而是将盼望寄托于将来见主面的那一刻。每一天的生活，都可以操练这三件事：追求品格（行为正直、心里诚实）、认定满足（我的好处不在你以外）、持守盼望（见你的面就心满意足）。这三个维度构成了成熟基督徒生命的完整画像。

## 第六单元：弥赛亚高峰——受膏者的得胜之路（诗篇 18—24 篇）

第十八至二十四篇构成了卷一的最高峰，是指向耶稣基督救赎大工的弥赛亚诗篇群。这一单元的中心不再是信徒个人的挣扎与得胜，而是那位真正的受膏者——耶稣基督——的完整画卷。

第十八篇是大卫个人得胜的总结，也是弥赛亚完全得胜的预表，以“耶和华我的力量啊，我爱你”开篇，宣告神是拯救者与得胜的源头。第十九篇以创造与律法的荣耀作为过渡——诸天诉说神的荣耀，律法苏醒人心——将人的目光从地上引向天上的启示。第二十至二十四篇构成一组紧密相连的弥赛亚诗篇：受膏者出征（20）→凯旋加冕（21）→十字架受难（22）→牧养羊群（23）→升天掌权，荣耀的王进入天门（24）。

这一单元是全卷的核心高峰。之前十五至十七篇描绘了义人的生命特质，而第十八篇让我们看见：义人之所以能如此，是因为那位真正的义者——基督——已经为他们成就了一切。从个人的信仰经历到基督的救赎大工，这是卷一灵程的最高飞跃。

## 第十八篇：耶和华是我的力量——从拯救到得胜

耶和华我的力量啊，我爱你！耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。（18:1-2）

第十八篇是整卷中篇幅最长的大卫诗篇之一，标题特别标明“耶和华的仆人大卫的诗”，强调大卫的归属——他是耶和华的仆人，他有主。诗篇的背景是“当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子”，这是大卫终于得胜后所作的回顾与颂赞。

第十八篇可以清晰地分为三个部分：首先是个人性的拯救见证（1-19 节），其次是神赐能力使他得胜的宣告（20-42 节），最后是超越个人、指向弥赛亚国度的信心展望（43-50 节）。

### 一、耶和华是我的拯救——从大水中被拉上来（18:1-19）

诗篇开篇是一句在旧约中极为罕见的告白：“耶和华我的力量啊，我爱你。”（18:1）在以色列人的观念中，神是威严、圣洁、可畏的。谁敢对神说“我爱你”？然而大卫这样表达了。亚伯拉罕被神称为“我的朋友”，但大卫与神的关系显然进入了更深的爱的层面。

接着大卫用一连串的比喻描述神在他生命中的角色：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”（18:2）这些都不是空洞的修辞，每一个都对应着他逃亡生涯中的真实经历——岩石和山寨是藏身之处，盾牌是面对追兵时的保护，高台是敌人围困时的避难所。大卫把这一切凝结成一句话：神是我的一切所需。

大卫回顾他所经历的绝境：“曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧。阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。”（18:4-5）死亡如绳索缠绕，匪类的攻击如急流使人惊惧，阴间和死亡的网罗已经将他困住——这是真实的要命的危险。

但他的回应是：“我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。祂从殿中听了我的声音，我在祂面前的呼求入了祂的耳中。”（18:6）这是大卫一生的写照——在每一个急难中都选择求告耶和华。

接下来，大卫用极其宏大的意象描绘神的回应：“那时，因祂发怒，地就震撼战抖；山的根基也震动摇撼。从祂鼻孔冒烟上腾，从祂口中发火焚烧，连炭也着了。祂又使天下垂，亲自降临，有黑云在祂脚下。祂坐着基路伯飞行，祂藉着风的翅膀快飞。”（18:7-10）这不是写实，而是诗歌。大卫在告诉我们：当我在地上受苦呼求时，天上发生了大事。神发怒了，天震动了，神亲自降临了。大卫用他能想到的最宏大画面来表达一个真理：神是何等看重困苦人的呼求！

“祂从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。祂救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。我遭遇灾难的日子，他们来攻击我，但耶和华是我的倚靠。祂又领我到宽阔之处，祂救拔我，因祂喜悦我。”（18:16-19）

这是大卫对自己一生的总结。他被追杀、被围困、敌人比他强盛，他没有出路。但神从高天伸手，把他从大水中拉上来，领他到宽阔之处。而这一切的原因只有一个——“因祂喜悦我”。

## 二、耶和华使我得胜——按公义报答我（18:20-42）

大卫在回顾自己得救之后，说出了一段可能令人困惑的话：“耶和华按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶离开我的神。祂的一切典章常在我面前，祂的律例我也未曾丢弃。我在祂面前作了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。所以耶和华按我的公义，按我在祂眼前手中的清洁偿还我。”（18:20-24）

这似乎是在夸耀自己的行为。但紧接着大卫就澄清了真相：“慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。困苦的百姓，你必拯救；高傲的眼目，你必使他降卑。”（18:25-27）

这里阐明了一个属灵原则：一个人以什么态度对待神，神就以相应的方式回应他。但这并不意味着大卫是靠自己的行为称义。他紧接着宣告：“至于神，祂的道是完全的；耶和华的话是炼净的。凡投靠祂的，祂便作他们的盾牌。除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？惟有那以力量束我的腰、使我行为完全的，祂是神。”（18:30-32）

注意这里的逻辑：不是大卫自己行为完全，而是“神以力量束我的腰，使我行为完全”。是神先做了工，大卫才能成为这样的人。那么大卫为什么说“神按我的公义报答我”呢？因为神在大卫身上做工的目的，就是塑造他的生命，使他成为一个能按神旨意生活的人。当大卫最终能够告白“我在神面前作了完全人”的时候，环境就撤去了——因为神要的果子已经结出来了。

这就是属灵争战的原理：仇敌和环境存在的目的，是为了塑造我们的生命。什么时候我们的生命到达了神要的位置，什么时候环境就失去了存在的必要。所以大卫说“神按我的公义报答我”——这公义不是他自己原有的，而是神透过环境在他身上做成的。

当大卫的生命被塑造到这一步，战局翻转了：“你必点着我的灯；耶和华我的神必照明我的黑暗。我藉着你冲入敌军，藉着我的神跳过墙垣。”（18:28-29）

不再是仇敌追赶大卫，而是大卫追赶仇敌。“我要追赶我的仇敌，并要追上他们；不将他们灭绝，我总不归回。我要打伤他们，使他们不能起来；他们必倒在我的脚下。因为你曾以力量束我的腰，使我能争战；你也使那起来攻击我的都服在我以下。你又使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人。”（18:37-40）大卫不再是被动挨打的逃亡者，而是主动出击的得胜者。这不是因为他变强了，而是因为神以力量束他的腰。这正是福音的奥秘——当我们承认自己全然无能时，基督的能力就覆庇我们；当我们放下自己的挣扎时，神就开始为我们争战。

### 三、超越的看见——弥赛亚国度的展望（18:43-50）

在诗篇结尾，大卫的目光突然超越了个人，看到了更大的画面：“你救我脱离百姓的争竞，立我作列国的元首；我素不认识的民必侍奉我。他们一听见我的名声就必顺从我；外邦人要投降我。外邦人要衰残，战战兢兢地出他们的营寨。”（18:43-45）

这显然已不是大卫个人的经历了。大卫并没有真正成为“列国的元首”，也没有出现“外邦人一听见名声就顺从”的盛况。大卫被圣灵感动，从个人的得救经历中看见了将来弥赛亚国度的荣耀。他从神拯救他脱离扫罗的手这件事上，看见了神将来要借着那位真正的受膏者——耶稣基督——成就更大的拯救。这就是信心的眼睛。大卫从自己脱离仇敌的经历中，看见了基督要胜过一切仇敌的最终得胜。

大卫最后宣告：“耶和华是活神！愿我的磐石被人称颂，愿救我的神被人尊崇……耶和华啊，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名。耶和华赐极大的救恩给祂所立的王，施慈爱给祂的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。”（18:46-50）

“耶和华是活神”——祂不是历史上的概念，而是今天仍然活着、仍然行事

的神。大卫经历了这位活神的拯救，因此他呼吁所有人都来称颂祂、尊崇祂。

而且大卫清楚地知道，神应许的最终实现不在他自己身上，而在他的“后裔”——那位将要来的弥赛亚身上。神赐给大卫的得胜只是一个预表，真正的、完全的得胜是在耶稣基督里成就的。

这也是我们信仰的核心：我们个人的得救经历、我们生活中经历的神的帮助和拯救，都是神在告诉我们——在基督里，有更大的拯救已经成就了。我们眼下的得胜是指向那最终得胜的记号。就像大卫从个人的经历看见弥赛亚的国度一样，我们也要从神今日在我们身上的工作中，看见祂在基督里已经成就的那极大的救恩。

## 第十九篇：诸天诉说——普遍启示与特殊启示

诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段……耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。（19:1,7）

第十九篇分为两个明显的部分：第一部分（1-6 节）论及神透过创造所显明的普遍启示——诸天、穹苍、太阳无言无语地传扬神的荣耀；第二部分（7-14 节）论及神透过律法所显明的特殊启示——耶和华的律法全备，能苏醒人心。最后诗人以个人的祷告回应这两重启示，求神赦免他隐而未现的过错，拦阻他犯任意妄为的罪。

这首诗篇将我们带到两种认识神的途径面前：一是透过受造界看见神的永能和神性，二是透过神的话语认识神的旨意和法则。而真正的智慧，在于对这两重启示有正确的回应。

### 一、普遍启示：诸天诉说神的荣耀（19:1-6）

“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极。”（19:1-4）

大卫描绘了一幅令人震撼的画面：整个宇宙就是一场持续不断的讲道。诸天和穹苍是讲员，日日夜夜在传讲，没有间断，没有休止。但这不是用耳朵能听见的声音——“无言无语，也无声音可听”。这是一场无声的讲道，透过宇宙的宏大、精妙和秩序来传达。

保罗在《罗马书》中回应这一点：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1:20）神在创造中留下了祂的“签名”。每一个仰望星空的人，都能从中感受到一位伟大设计者的存在。然而，人在堕落之后失去了看见的能力。面对同一片天空，不信的人说“这是自然形成的”，信的人却说“诸天诉说神的荣耀”。区别不在外面的证据，而在里面的眼睛。重生的人，属灵的眼睛被打开了，就能从万物中看见神的手段和荣耀。

大卫特别以太阳为例，来描绘神恩典的热情和普及：“神在其间为太阳安设

帐幕。太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。它从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得它的热气。”（19:4-6）太阳被拟人化为新郎和勇士——新郎出洞房，带着喜悦和热情去迎接新的生活；勇士欢然奔路，带着力量和决心去完成使命。这两个形象共同传达了一个信息：神的恩典是热情洋溢、无可逃避的。就像阳光普照大地，没有一物能隐藏不得它的热气一样，神的普遍恩典临到所有人——无论是义人还是恶人，无论是信的还是不信的。

这是神对世界的护理，也是神对人类的信实。然而人却常把这当作理所当然。正如保罗所说：“他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”（罗 1:21）人的败坏，正是从这最基本的忘恩负义开始的。

普遍启示足以让人知道有一位创造主，却不足以让人认识这位创造主是谁、祂的旨意是什么、人如何与祂和好。这就需要第二种启示——神的特殊启示，就是祂的话语。

## 二、特殊启示：耶和华的律法全备（19:7-11）

从第 7 节开始，大卫转向神的律法，用六个名词和六个形容词描述神话语的完美：

“耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。”（19:7-9）

律法、法度、训词、命令、道理、典章——指向神启示的各个方面。全备、确定、正直、清洁、洁净、真实——描述了神话语的完美属性。神的话语对人产生六个功效：苏醒人心、使愚人有智慧、快活人的心、明亮人的眼目、存到永远、全然公义。神的话语不是死的规条，而是活的、有功效的。对于那些沉睡在罪中的人，神的话能唤醒他们；对于那些在黑暗中摸索的人，神的话能照亮他们；对于那些忧愁困苦的人，神的话能快活他们的心。

大卫接下来用两个比喻表达神话语的价值：“都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”（19:10）金子代表最贵重的财富，蜜代表最美味的享受。大卫说，神的话比这两样更宝贵、更甘甜。这不是夸张的修辞，而是他真实的体验。当一个人在急难中走投无路时，一句神的话临到，所带来的安慰和指引胜过万贯家财；当一个罪人在绝望中听见赦罪的福音时，那种释放的甘甜胜过世上一切美味。

普遍启示让人看见神的荣耀，但特殊启示让人认识神的心意。诸天诉说神的伟大，但唯有律法告诉人如何与这位伟大的神相交。太阳普照万物，但唯有神的话语能照亮人的灵魂。

### 三、个人的回应：赦免与拦阻的祷告（19:12-14）

在经历了两重启示的默想之后，大卫转向自己，发出三个层次的祷告。

第一个祷告：“谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。”（19:12）“隐而未现的过错”是因无知、麻木或骄傲而犯下的、自己都不知道的罪。就像一个没有照过镜子的人不知道脸上有污垢一样，大卫承认，他需要神的光照才能看见这些隐藏的罪。大卫不等这些罪显明出来，而是提前求神赦免。

第二个祷告：“求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我。”（19:13上）“任意妄为的罪”是明知故犯的悖逆——心里刚硬，明知神的旨意却故意违背，是骄傲悖逆的表现。大卫知道这种罪的可怕——一旦犯了任意妄为的罪，就会被它辖制，失去自由。所以大卫求神在源头上拦阻他，不让他滑向这一步。

第三个祷告：“我便完全，免犯大罪。”（19:13下）大罪是任意妄为之罪失控的结果。隐而未现的过错如果不被赦免和清理，就会长大成为任意妄为；任意妄为的罪如果不被拦阻，就会发展成大罪。大卫祈求神在这条堕落链条的每一个环节都介入——赦免隐藏的罪，拦阻任意妄为的罪，使他免于犯下毁灭性的大罪。

诗篇结尾是一个美好的心愿：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。”（19:14）大卫最终的追求，不是外面的成功，不是仇敌的败亡，而是他整个人——口中的言语和心里的意念——能在神面前蒙悦纳。这是从律法的光照下走出来的人最真实的渴望：不是要用行为换取神的悦纳，而是因着被神的话语洁净，渴慕活出讨神喜悦的生命。

诸天诉说着神的荣耀，律法显明了神的旨意。但最终，神要的不是人欣赏祂的创造，或研究祂的律法，而是人的心归向祂，口中的言语和心里的意念在祂面前蒙悦纳。这正是信仰的终点——与神和好，活在祂面前。

## 第二十篇：出征前的祷告——奉神的名树立旌旗

有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。他们都屈身仆倒，我们却起来，立得正直。（20:7-8）

### 一、在遭难的日子呼求神（20:1-5）

第二十篇是大卫出征前的祷告。按照以色列的传统，君王出征应由祭司献祭祷告，但这里大卫亲自承担了祭司角色，在神面前为自己和百姓祈求。这首诗揭示了每一个信徒在属灵争战中得胜的秘诀。整首诗的核心在于：争战的胜负不取决于人的能力和资源，而取决于神的名和神的救恩。

大卫开篇用三个“愿”向神呼求：“愿耶和华在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。愿祂从圣所救助你，从锡安坚固你。”（20:1-2）

这里承认一个现实：争战必有遭难的日子。大卫没有幻想一帆风顺，而是预备好了在患难中呼求神。他所求的不是逃避患难，而是在患难中被神高举，超越困境。他特别使用了“雅各的神”这个称呼——雅各的一生充满患难：逃避以扫、在拉班家受苦、拉结早逝、约瑟被卖……自己总结说：“我平生的年日又少又苦。”（创 47:9）但正是这位在患难中屡次经历神拯救的雅各，最终被神改名为“以色列”。大卫呼求“雅各的神”，是在宣告：那位在雅各一生患难中不离不弃、最终使他得胜的神，也是我的神。

接着，大卫指出帮助的来源：“从圣所救助你，从锡安坚固你。”锡安和圣所是神与祂百姓立约的地方。当大卫说“从锡安坚固你”时，是在提醒自己：神已经立约要作我们的神，要保护和拯救我们。争战的胜利不是在战场上决定的，而是在锡安的圣所里早已预定的。我们不看环境，而看神的应许。

接下来大卫转向人的回应：“记念你的一切供献，悦纳你的燔祭。将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。”（20:3-4）燔祭要完全焚烧在坛上，代表人对神的完全奉献。注意这里的次序：先是人向神奉献燔祭，然后才是神成就筹算。次序不能颠倒——如果先成就筹算再奉献，那是人作主、神作仆；先奉献再成就，那是神作主、人作仆。当一个人愿意将自己完全献上，他心所愿的就不再是私欲，而是符合神旨意的祈求。所以神成就他的一切筹算，是因为他的筹算已经与神的旨意合一了。

大卫最后宣告：“我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名竖立旌旗。”(20:5) 旌旗代表这场战争是谁的战争、为谁而战。奉神的名竖立旌旗，意味着这是神的争战，不是人的争战；得胜的根基不是人的勇力，而是神的救恩。

## 二、两种倚靠，两种结局（20:6-8）

祷告之后，大卫的信心被点燃：“现在我知道耶和华救护祂的受膏者，必从祂的圣天上应允他，用右手的能力救护他。”(20:6) “现在我知道”——这是从祈求到确信的转折。在祷告中，大卫的信心被坚固，他不再疑惑，而是确定地知道神必定救护。这种“知道”不是基于眼见，而是基于神的应许和约。

接着大卫将两种人生观作了鲜明的对比：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。他们都屈身仆倒，我们却起来，立得正直。”(20:7-8)

车和马是古代战争中最强大的装备，代表人的能力和资源。靠车靠马的人将信心放在自己的准备和力量上；提到耶和华名的人将信心放在神的应许和能力上。两种倚靠带来两种结局：靠车靠马的，最终屈身仆倒；靠神名的人却起来立得正直。这不是说倚靠神的人不需要做任何准备，而是说最终的倚靠对象决定了最终的结局。车和马会损坏，人的力量会衰竭，但耶和华的名永远坚立。

“提到耶和华我们神的名”是旧约中一个极为重要的表达。这不仅是口中提说，更是拿着神的应许和授权行事。基督徒奉耶稣基督的名祷告行事，就是在提到神的名，宣告我们的一切都在神的权柄和应许之下。

从这篇诗篇中，我们可以总结出属灵争战得胜的三个关键要素：第一，对神的道有清晰的认识。第二，将自己的生命完全奉献给神。第三，奉神的名树立旌旗。我们要清楚地告白：这场争战是神的争战，我们是靠着神的名出战。今天我们的属灵争战首先是对付自己的肉体罪性。我们先不要看那个罪有多大，先看我们对神的应许有没有信心，我们是否已经将自己献上当作活祭，我们是否在具体的事情上做出了信心的告白——提耶和华的名。有了这三样，神必成就我们所求的。

## 第二十一篇：得胜归来——王因神的救恩欢喜

耶和華啊，王必因你的能力歡喜，因你的救恩，他的快樂何其大！……王倚靠耶和華，因至高者的慈愛必不動搖。（21:1,7）

### 一、王因神的救恩歡喜

第二十一篇與第二十篇緊密相連——第二十篇是出征前的禱告，第二十一篇是凱旋後的讚美。第二十一篇的核心是“王”，然而這不僅是大衛個人的事，更是指向那位真正的大君王——耶穌基督。基督是教會的头，我們是祂的肢體。當我們在基督裡與祂聯合時，基督所成就的一切就成為我們的。祂的得勝就是教會的得勝，祂的榮耀就是教會的榮耀。因此，這篇詩篇不僅是大衛的凱歌，更是基督的凱歌，也是每一個在基督裡之人的凱歌。

詩篇开篇宣告：“耶和華啊，王必因你的能力歡喜，因你的救恩，他的快樂何其大！他心里所願的，你已經賜給他；他嘴唇所求的，你未嘗不應允。”（21:1-2）王之所以歡喜快樂，不是因自己的勇力，而是因神的能力和救恩。這裡連續用了幾個完成時態：“你已經賜給他”、“你未嘗不應允”——這些都是已經成就的事實。王所求的一切，神都已經應允了。

這位王代表著全體屬神的百姓。正如亞當代表全人類墮落了，基督也代表祂的百姓完成了救贖。基督來到世上不是為祂自己，而是為我們。祂的一切祈求——愿父的旨意成就、愿父赦免祂的百姓、愿父將所應許的賜給祂——神都未嘗不應允。當基督在十字架上說“成了”時，一切都已經成就了。

接著詩人列举王从神所領受的福分：“你以美福迎接他，把精金的冠冕戴在他头上。他向你求壽，你便賜給他，就是日子長久，直到永遠。他因你的救恩大有榮耀，你又将尊榮威嚴加在他身上。你使他有洪福，直到永遠，又使他在你面前歡喜快樂。”（21:3-6）

精金冠冕代表榮耀和權柄——基督復活升天后，天上地下所有的權柄都賜給了祂（太 28:18）。祂是萬王之王、萬主之主。求壽而得永遠——這不是地上長壽，而是永恒的生命。基督从死里復活，就不再死，死也不再作祂的主了（羅 6:9）。尊榮威嚴加在祂身上——基督本有神的形像，反倒虛己取了奴仆的形像，因順服以至于死，神將祂升為至高，又賜給祂超乎万名之上的名（腓 2:6-9）。洪福直到

永远，在神面前欢喜快乐——基督如今坐在父神的右边，享受那创世以前就与父同有的荣耀（可 16:19，约 17:5）。

最后，诗人宣告得胜的根源：“王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不动摇。”（21:7）王倚靠耶和华，根基在于“至高者的慈爱”。这慈爱是永不改变的，是在基督里所立的永约中保证的。因为基督已完成了救赎，所以在基督里的人，神的慈爱就永不动摇——无论患难、困苦、逼迫、刀剑，都不能使我们与神的爱隔绝，因为这爱是在我们的主基督耶稣里的（罗 8:35-39）。

与王的得胜形成鲜明对比的是仇敌的结局：“你的手要搜出你的一切仇敌，你的右手要搜出那些恨你的人。你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在他的震怒中吞灭他们，那火要把他们烧尽了。你必从世上灭绝他们的子孙，从人间灭绝他们的后裔。”（21:8-10）这是一段极为严肃的审判宣告。仇敌的一切计谋都不能作成，他们最终要在神的震怒中灭亡。这不是出于人的报复，而是出于神的公义审判。基督第一次来是为了拯救。当祂再来的时候，一切敌挡神、拒绝福音的势力都将被彻底除灭。

## 二、在基督里领受一切

这首诗的核心真理在于“与基督联合”。当我们在基督里时，基督所成就的一切就成为我们的。这不是一个抽象的神学概念，而是信仰的实质。亚当代表我们，我们就在亚当里堕落了；基督代表我们，我们就在基督里得救了。基督的死，就是我们的罪被审判；基督的复活，就是我们得称为义；基督的升天，就是我们与祂一同坐在天上；基督的再来，就是我们与祂一同得荣耀。

因此，我们读这篇诗篇时要看见：王所得的冠冕，是赐给教会的；王所得的永生，是我们也要承受的；王所得的尊荣，是我们也要分享的；王所得的洪福，是在基督里已经赐给我们的。

我们的问题往往是看错了地方——总是看自己的软弱、失败、不足。但信心是要看基督——看祂已经成就了什么，看祂为我们赢得了什么。我们在基督里，就像在方舟里。外面洪水滔天，里面却平安稳妥。不是我们做了什么，而是方舟可靠。

使徒保罗说，我们已经与基督一同坐在天上（弗 2:6）。这不是说我们的身体已经离开了地面，而是说在属灵的实际里，基督坐在神的右边，我们在祂里面也一同在那里。这是我们信心的锚，是我们一切风浪中的确据。

第二十至二十四篇构成一组紧密相连的弥赛亚诗篇：第二十篇是受膏者出征，第二十一篇是受膏者凯旋，第二十二篇是受膏者受难，第二十三篇是受膏者牧养祂的羊群，第二十四篇则是受膏者带领祂的百姓荣耀进入天国。这正是基督救赎的完整历程：祂奉父的名来到世上，在十字架上为我们受苦受死，从死里复活得胜，成为我们的好牧人，最终升天进入荣耀，带领祂的百姓一同进去。

如今我们正活在这个画卷的“已然”（已经成就）和“未然”（尚未完全实现）之间。基督已经来了，已经死了，已经复活了，已经升天了，已经坐在父神的右边了——只剩下最后一项：祂的再来。我们今天在等待祂的再来。在那日，我们要亲眼看见第二十一篇的完全应验。

## 第二十二篇：受苦与得胜——从“我的神为什么离弃我”到“传扬你的名”

我的神，我的神！为什么离弃我？……我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。（22:1,22）

### 一、在苦难中的呼求：我的神，为什么离弃我？（22:1-11）

第二十二篇是整本圣经中关于弥赛亚受苦的最清晰预言之一。一方面，它是大卫在受苦中的祷告和倾诉；另一方面，大卫被圣灵感动，超越了个人的经历，进入了基督受难的意象之中。主耶稣在十字架上引用本诗的开篇——“我的神，我的神，为什么离弃我”——使这篇诗篇永远与基督的受难紧密相连。

诗篇的结构分为两个明显的部分。第一部分（1-21 节）是受苦者在痛苦中的呼求与祷告。第二部分（22-31 节）是得救后的赞美与见证，宣扬神的救恩，以至于列国万族都来敬拜神。这种从极深的苦难到荣耀的得胜、从个人到万民的结构，正是福音的核心——基督先受苦，后得荣耀；救恩从以色列而出，临到万邦。

这篇诗篇对我们有极深的属灵意义。它不仅关于基督的预言，也是每一个信徒在苦难中的安慰和指引。当我们读这篇诗篇时，我们被带入基督的受苦中，也被带入祂的得胜中。

诗篇以一声撕裂天地的呼喊开篇：“我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我，不听我唉哼的言语？”（22:1）这是人类历史上最痛苦、最深沉的祷告。主耶稣在十字架上引用了这句话，表达了祂背负世人罪孽时与父神隔绝的痛苦。

诗人描述自己的处境：“我白日呼求，你不应允；夜间呼求，并不住声。”（22:2）这种沉默不是神不存在，而是神主动的隐藏——神就在那里，却不回应。这是信仰中最深的试炼：不是怀疑神的存在，而是在确认神真实的同时，经历祂的沉默。

然而诗人没有放弃对神的认定：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”（22:3）这里提出了两个关于神的基要真理。第一，神是圣洁的——祂与受造物有本质的不同，祂的意念高过我们的意念，祂的道路高过我们的道路（赛

55:9)。当我们问“为什么”的时候，我们必须先承认神是神，人不能质问神。第二，神是用以色列的赞美为宝座的一一神的荣耀与祂子民的赞美紧密相连。

诗人回顾历史，寻找信心的根据：“我们的祖宗倚靠你；他们倚靠你，你便解救他们。他们哀求你，便蒙解救；他们倚靠你，就不羞愧。”（22:4-5）列祖的见证是真实的，神的拯救在历史上是确实的，这是诗人信心的锚点。

但当诗人回头再看自己时，陷入极深的自我否定：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说：‘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！’”（22:6-8）这是何等的反差！列祖蒙神拯救，诗人却觉得自己不配列在他们中间。他不是人，是虫——一种卑微、无力、被践踏的生物。众人的羞辱和嗤笑加剧了这种自我否定。仇敌的攻击直指核心：你说你倚靠神？那让你的神来救你啊！这种嘲讽在十字架下达到顶峰：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他。”（太 27:42-43）

在极深的自我否定中，诗人再次将目光转向神：“但你是叫我出母腹的，我在母怀里，你就使我有倚靠的心。我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的神。”（22:9-10）这是一个极其重要的转折。诗人发现。虽然他此刻感受不到神的拯救，虽然周围的人都在嗤笑他，但有一个事实是无法否认的：他能倚靠神。这个“倚靠的心”本身就是从神来的。不是他选择了神，而是神从母腹中就拣选了他，将信心的种子放在他里面。

这个认识在新约中得到了充分的阐发。我们能够信，是因为圣灵先重生了我们，赐给我们信心。信心不是人的功劳，而是神拣选的记号。大卫在这里已经触及了这个深邃的真理：我之所以在苦难中仍然呼求神，是因为神已经把倚靠的心放在我里面。这就是我属于神的证据。因此他发出祈求：“求你不要远离我，因为急难临近了，没有人帮助我。”（22:11）他不是凭自己的义求，而是凭神已经在他身上开始的恩典之工来求。

## 二、基督受难的详细预言（22:12-21）

接下来的一段是整篇诗篇中最惊心动魄的部分。大卫在这里描述的苦难，远远超出了他个人的经历，明显指向了耶稣基督在十字架上的受难。

“有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我。它们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。”（22:12-13）公牛和狮子象征凶残的敌人，围困受苦者，要将祂吞吃。

接着是对受苦者身体感受的细致描绘：“我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡熔化。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。”（22:14-15）这是对十字架受难过程的精确描述。水被倒出，象征着生命的流失；骨头脱节，是悬挂在十字架上身体被拉扯的感受；心如蜡熔化，是极度的精神痛苦；精力枯干如瓦片、舌头贴牙床，是极度脱水和虚脱的症状。

“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”（22:16-18）这里直接预言了钉十字架的细节：手脚被扎——这在古代以色列没有的刑罚方式，却在十字架上精确应验；骨头都能数过——身体被拉伸，骨骼凸显；分外衣、为里衣拈阄——福音书明确记载罗马兵丁如此行了（太 27:35）。

大卫并没有亲身经历这些事。他是在圣灵感动下，被带入基督受难的异象中，预先看见了那将来要发生的事。这正是先知的职分——不是凭自己说话，乃是圣灵借着 he 说话。

在这极致的痛苦中，诗人发出最后的呼求：“耶和华啊，求你不要远离我！我的救主啊，求你快来帮助我！求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口；你已经应允我，使我脱离野牛的角。”（22:19-21）这里从“犬类”、“狮子”、“野牛”等比喻，涵盖了所有围攻他的仇敌势力。值得注意的是最后一句“你已经应允我”——在苦难尚未结束之时，诗人已经凭信心宣告神的应允。这是信心的胜利。

### 三、得救后的赞美与普世的宣教（22:22-31）

从第 22 节开始，诗篇发生了戏剧性转折。苦难过去，拯救临到，受苦者发出赞美：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”（22:22）注意这里的人称变化——不再是对神呼求，而是向“弟兄”说话。得救的受苦者成了传扬神名的人。《希伯来书》引用这节经文，应用在基督身上，表明基督称我们为弟兄并不以为耻（来 2:11-12）。

诗人呼吁所有敬畏神的人一同赞美：“你们敬畏耶和华的人要赞美祂！雅各的后裔都要荣耀祂！以色列的后裔都要惧怕祂！因为祂没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，祂就垂听。”（22:23-24）这是诗人亲身的见证：神没有弃绝他，而是垂听了他的祷告。

接着赞美的范围不断扩大。从以色列会众开始——“我在大会中赞美你的话是从你而来的；我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。”（22:25），扩展到“地的四极都要想念耶和华，并且归顺祂；列国的万族都要在你面前敬拜。”（22:27）。从一个人的苦难开始，最终达到“地的四极”和“列国的万族”都来敬拜神——这正是福音的轨迹：基督一人的受难与复活，带来了万民的救恩。“因为国权是耶和华的，祂是管理万国的。”（22:28）神不仅是以色列的神，更是全地的主宰。

诗篇结尾展望未来：“祂必有后裔侍奉祂，主所行的事必传与后代。他们必来把祂的公义传给将要生的民，言明这事是祂所行的。”（22:30-31）受苦者的得救延续到世代代。“后裔”在这里不仅指肉身的后代，更指属灵后裔——所有因信基督而成为亚伯拉罕子孙的人。教会的使命就是传扬主所行的事，将这救恩的福音一代一代地传递下去。

诗篇第二十二篇是一幅完整的救赎画卷。它以最深的苦难开始，以最荣耀的赞美结束。人在苦难中常常问：神啊，你为什么 not 救我？诗篇给出的答案是：神拯救的方式，不是将苦难挪去，而是让祂的儿子进入苦难的最深处，替我们承担了罪的咒诅。耶稣在十字架上的受难，就是神对“为什么离弃我”这个问题的最终回答——祂离弃了祂的儿子，为的是永不弃绝我们。

当我们在自己的苦难中读这篇诗篇时，我们首先被带入基督的受苦中，知道我们所受的一切苦，祂都已经为我们担当了。其次，我们也被带入基督的得胜中，知道苦难不是终点，荣耀和赞美才是最终的结局。最后，我们也被赋予使命——将主的名传与弟兄，在会中赞美祂，直到地的四极都归顺耶和华。

## 第二十三篇：耶和华是我的牧者——从青草地到永远的家

耶和华是我的牧者，我必不至缺乏……我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我……我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。（23:1,4,6）

### 一、耶和华是我的牧者——生命的供应与引导（23:1-3）

第二十三篇是整本圣经中最为人熟知的诗篇，被称为“诗篇中的明珠”。它紧随第二十二篇基督受难之后，描绘被神拯救之人在世上的天路历程。第二十二篇讲到基督为羊舍命，第二十三篇则讲到这位好牧人如何带领祂的羊群。全篇分为三段：第一段（1-3 节）宣告耶和华为牧者，必不缺乏；第二段（4 节）讲述行过死荫幽谷时神的同在与安慰；第三段（5-6 节）描绘在敌人面前的得胜与永远的归宿。中心是一个关系——“耶和华是我的牧者”。

“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”（23:1）这是整篇诗篇的基石。不是因为我能能力强、资源多而不缺乏，而是因为耶和华是我的牧者，所以我不缺乏。我的丰裕和保障不在于我有什么，而在于我的牧者是谁。这不是说基督徒不会遇到物质上的困难，而是说神会按照我们的需要供应我们，使我们没有真正的缺乏。

“祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”（23:2）羊自己找不到青草地和水边，是牧者带领它们去的。羊不需要焦虑地四处寻找食物，因为牧者已把它放在丰盛的草场上了。它只需要躺卧、吃喝、安息。主耶稣说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？”（太 6:26）又说：“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。”（太 6:32）基督徒可以安息，不是因为环境没有问题，而是因为知道我们的牧者已预备了一切我们所需用的。

“祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”（23:3）人的灵魂在堕落之后一直处于沉睡和迷失状态。是牧者使我们的灵魂苏醒，让我们从罪的沉睡中醒来，开始用神的眼光看待人生。神引导我们走“义路”——不是我们自己选择的道路，而是神为我们设定的道路。神“为自己的名”引导我们——祂的荣耀与我们走什么路是联系在一起的。祂不会让我们迷失，因为祂的名誉在祂的羊身上。

### 二、行过死荫幽谷——苦难中的同在与安慰（23:4）

“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”（23:4）

注意诗人没有说“我虽然行过青草地”，而是说“我虽然行过死荫的幽谷”。青草地和水边是真实的，死荫的幽谷也是真实的。基督徒的信仰之旅不是逃避苦难，而是穿越苦难。“死荫的幽谷”原文有“极深的黑暗”之意，是指人生中最黑暗、最绝望的经历。我们每个人都会经历自己的死荫幽谷。

然而诗人说“也不怕遭害”。这不是因为他勇敢，而是因为“你与我同在”。神的同在是胜过恐惧的秘诀。死荫幽谷中最可怕的不是苦难本身，而是孤独——觉得自己被遗忘、被丢弃。但牧者没有离开祂的羊。当羊走过最黑暗的山谷时，牧者就在它身边。牧者的杖和竿是可见的记号——杖用来击退野兽，竿用来引导纠正方向。羊可能看不见牧者，但它能感受到杖和竿的引导和保护。神在我们的苦难中，用祂的方式让我们感知到祂的同在——可能是一句经文，一个祷告的回应，一位肢体的陪伴，一个环境的转机。这些“杖和竿”都在无声地告诉我们：牧者在这里，不用害怕。

### 三、敌人面前的筵席——得胜与归宿（23:5-6）

“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”（23:5）

这是一幅极为震撼的画面。敌人还在，危险还没解除，但牧者却为羊摆设筵席——不是躲起来吃，而是在敌人面前坦然享用。不是环境先改变，而是在环境中先得着从神来的供应和喜乐。“用油膏了我的头”代表尊荣和圣灵的恩膏。神不仅保护我们，还赐我们能力和荣耀。在争战中，我们不是靠自己的力量，而是靠神膏抹我们的属灵能力去得胜。“福杯满溢”表示神的祝福不是勉强够用，而是满溢出来。不是我们抓住祝福，而是祝福多到从杯中流出来。

“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”（23:6）这是一个信心的总结。“恩惠”是神赐下我们不配得的好处，“慈爱”是神信实的约中之爱。“随着”原文有“追赶”之意——不是我们努力去追恩惠慈爱，而是恩惠慈爱追着我们跑。

诗人宣告他最终的归宿是“住在耶和华的殿中，直到永远”——不是地上圣殿，而是神永远的居所——天国。羊走过青草地，走过死荫幽谷，在敌人面前享用筵席，最终到达牧者的家中，永远与牧者同住。

这就是基督徒的一生：从地上到天上，从暂时到永远，从恩典到荣耀。每一个阶段牧者都在，每一个需要牧者都供应，每一个危险牧者都保护。没有什么能使我们与牧者的爱隔绝。

## 第二十四篇：荣耀的王要进来——进入天国的凯歌

众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华……万军之耶和华，祂是荣耀的王。（24:7-10）

### 一、宣告神的主权——地和其中所充满的都属耶和华（24:1-2）

第二十四篇是弥赛亚诗篇的终章，是受膏者带领百姓荣耀进入天国的凯歌。可分为三个部分：第一部分（1-2 节）宣告神对全世界的主权；第二部分（3-6 节）提出谁能登耶和华的山、站在祂的圣所；第三部分（7-10 节）呼召众城门抬起头来，迎接荣耀的王进来。

诗篇开篇庄严宣告：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。祂把地建立在海上，安定在大水之上。”（24:1-2）这是信仰的根基：世界不是自有永有的，也不是偶然产生的，而是神创造的，属于神。“地和其中所充满的”指物质世界；“世界和住在其间的”指人类社会——万国万民，都属于神。

诗人特别提到神的护理：“把地建立在海上，安定在大水之上。”从人的角度看，陆地漂浮在海洋上极不稳定。但神使大地安定。世界的稳定不是因为它自身坚固，而是因为神的护理。

这个宣告对信徒有极大的安慰：因为一切都属神，我们不必活在恐惧中。物质世界不是我们的倚靠，也不是威胁——它是神创造并管理的。人也不是我们的主人——所有人的权柄都是从神来的，都在神的主权之下。

### 二、谁能登耶和华的山？（24:3-6）

接下来诗人提出一个至关重要的问题：“谁能登耶和华的山？谁能站在祂的圣所？”（24:3）这个世界是暂时的，耶和华的山和圣所才是永恒的归宿。但不是所有人都能进入。谁能进去呢？诗人给出三个条件：“就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。”（24:4）

“手洁”——行为上的圣洁，不沾染污秽；“心清”——内心的洁净，没有隐藏的罪和私欲。真正的圣洁是从内到外的。“不向虚妄”——不拜偶像。偶像

不仅指泥塑木雕，更指任何取代神在我们心中地位的事物。不向虚妄的人，是专心仰赖耶和華的人。“起誓不怀诡诈”——诚实守信，愿意为自己的承诺付代价。不怀诡诈的人，是心灵诚实、言行一致的人。

这样的人有什么结果？“他必蒙耶和華賜福，又蒙救他的神使他成義。”（24:5）人凭自己无法满足登圣山的条件，但神借着救赎使人成义。

诗人最后总结：“这是寻求耶和華的族类，是寻求你面的雅各。”（24:6）雅各的一生是从靠自己抓取到寻求神面的转变过程。真正的登圣山者，都是经过熬炼、放下自己、专心寻求神的人。

### 三、榮耀的王要進來（24:7-10）

诗篇最后是一首对唱式的凯歌。“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那榮耀的王将要进来。”（24:7）“众城门”和“永久的门户”代表天国入口。它们被呼召“抬起头来”“被举起”，因为有一位尊贵的王要进入——凯旋的君王带领祂的军队得胜归来。

在古代近东，当一位君王凯旋时，城门门槛有时需要被拆掉，以便君王和它的战利品榮耀地进入。这里用最宏大的意象描绘基督复活升天、进入天国的场景——祂已经胜过了罪、死亡和魔鬼，如今以得胜君王的身份回到父那里。

诗人以问答揭示这位王的身份：“榮耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華……万军之耶和華，祂是榮耀的王。”（24:8,10）榮耀的王就是耶和華自己——那位在战场上得胜的万军之耶和華。在诗篇的弥赛亚背景下，这指向了耶稣基督。祂是神，也是人；是万军之耶和華的化身，是亲自进入战场、为祂的百姓争战并得胜的神。

这最后一幕不仅是基督个人的凯旋，也是祂整个身体的凯旋。基督是头，教会是身体。当基督进入天国的城门时，祂不是独自进去的——祂所救赎的百姓、祂用宝血买来的教会，都一同被领进去。

这正是《希伯来书》所说的：“祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”（来 12:2）又说基督“要领许多的儿子进榮耀里去”（来 2:10）。第二十四篇就是这幅榮耀画面的诗歌表达。

今天我们仍在地上，但凭信心已经与基督一同坐在天上（弗 2:6）。我们正走在回家的路上。终有一天，我们要亲耳听见那呼声：“众城门哪，你们要抬起头

来！”我们要亲眼看见荣耀的王进来，也要与祂一同进入那永远的荣耀。到那日，所有在地上流泪撒种的，都要在天上欢呼收割。所有行过死荫幽谷的，都要在神的殿中永远居住。

## 单元核心真理

弥赛亚诗篇（18-24）构成卷一的高峰，完整呈现基督的拯救、受苦、牧养与得胜。

第十八篇以“耶和华我的力量啊，我爱你”开篇，宣告神是个人拯救的源头，也是弥赛亚得胜的预表。第十九篇以创造与律法的双重启示，将目光从地上引向天上。第二十至二十四篇构成完整的弥赛亚画卷：受膏者出征（20）→凯旋加冕（21）→十字架受难（22）→牧养羊群（23）→升天掌权，荣耀的王进入天门（24）。基督先受苦，后得荣耀；祂为羊舍命，又作羊的牧者；祂已得胜，并要领许多儿子进荣耀里去。

### 属灵应用：

卷一的灵程到达这里，焦点从“我如何得胜”转向“基督已为我得胜”。第十八篇教导：不是靠自己的义，而是神以力量束我们的腰。第十九篇教导：要在双重启示——创造与律法——中看见神，并以悔改的心回应。第二十篇教导：征战前先奉献自己，奉神的名树立旌旗，不是靠车靠马，而是提到耶和华的名。第二十一篇教导：在基督里领受祂已成就的一切。第二十二篇教导：苦难中仍有倚靠的心，因为基督已进入最深的苦难，替我们担当。第二十三篇教导：牧者一生陪伴，从青草地到死荫幽谷到永远的家。第二十四篇教导：荣耀的王已得胜，我们要以清洁的心迎接祂，并与祂一同进入荣耀。整个单元的核心是——不再是我，乃是基督。

## 第七单元：成圣操练——真理中的行走与认罪（诗篇 25—32 篇）

第二十五至三十二篇构成卷一的第七单元，主题是“成圣操练”。在经历了第六单元弥赛亚诗篇的高峰之后——那里完整呈现了基督的拯救、受苦、牧养与得胜——现在进入个人生命的落实阶段：如何将基督的救恩应用在具体的生活中，走成圣的道路。

这一单元可按照灵程递进分为三个小段落。第 25 至 27 篇奠定成圣的根基：第 25 篇以“求你将你的道指示我”开启真理引导的主题，并直面“我的罪重大”；第 26 篇表明立场——“我向来行事纯全，我又倚靠耶和华并不摇动”；第 27 篇在黑暗中持守信心的光源——“耶和华是我的亮光，是我的拯救”。这三篇分别对应真理、立场与信心，是成圣生活的三重基石。

第 28 至 29 篇将目光从个人扩展到神的主权：第 28 篇从个人呼求转向为全体代求——“耶和华是祂百姓的力量”；第 29 篇在洪水泛滥中认定“耶和华坐着为王”。这两篇教导信徒在成圣过程中不是只关注自己的进步，而是仰望那位掌管一切的神。

第 30 至 32 篇聚焦管教、交托与赦免：第 30 篇是献殿之歌——“祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久”；第 31 篇在急难中完全交托——“我将我的灵魂交在你手里”；第 32 篇以赦罪之福作结——“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的”。这三篇描绘了成圣路上最深的经历：被神管教、完全交托、领受赦免。

## 第二十五篇：在真理中行走——从仰望到得胜

耶和華啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。（25:4-5）

### 一、仰望与倚靠——信心的起点（25:1-3）

第二十五篇是大卫个人的祷告，也是每一个信徒的祷告模板。它揭示了信仰落实的三个核心环节：仰望和倚靠神；在真理中被引导；面对并除掉自己的罪。

大卫开篇宣告：“耶和華啊，我的心仰望你。我的神啊，我素来倚靠你；求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。”（25:1-2）

这里提出了信仰生活的三个基本需要。第一，依靠神——“我的心仰望你，我素来倚靠你”。信心的本质就是不再依靠自己，而是将生命的主权交托给神。《以弗所书》形容外邦人的生命是“没有神，没有指望，没有倚靠”（弗 2: 12）。而大卫有倚靠，有指望，就是耶和華——那位与他立约、有恩典有怜悯的神。

第二，求神不要叫自己羞愧。羞愧是罪带来的结果。亚当夏娃犯罪之前，“赤身露体也不觉得羞耻”；犯罪之后，羞耻感立刻进入人心。每当人感受到羞愧，根源都在于罪。所以大卫求神不要叫他羞愧，实际上是在求神解决他罪的问题。后面他特别祷告“求你不要记念我幼年的罪愆和我的过犯”（25:7），“求你因你的名赦免我的罪”（25:11），正是这个意思。

第三，不要叫仇敌夸胜。仇敌的根源在于立场问题。当一个人选择站在神这一边，所有敌挡神的势力就自动成为他的仇敌。《诗篇》第二篇已经说明，地上的列国、君王、臣宰都联合起来敌挡耶和華和祂的受膏者。大卫选择敬畏神，就势必面对众多仇敌。大卫求神不要让仇敌得胜，不是出于个人的报复心，而是关乎神的荣耀——若属神的人被仇敌胜过，仇敌就会亵渎神的名。

大卫接着宣告信心的确据：“凡等候你的必不羞愧，惟有那无故行奸诈的必要羞愧。”（25:3）等候神的人最终必不羞愧。这是神信实的应许。

### 二、真理的引导——信仰的落实（25:4-10）

确立了仰望和倚靠的态度之后，大卫立刻进入信仰的核心：如何具体地倚靠神？答案在第四节：“耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。”（25:4-5）

这是整篇诗篇的关键。倚靠神不是一种空洞的情感，不是一种盲目的热情，而是透过神的道、神的真理来具体落实的。信道是从听道来的，信心必须有真理的内容。如果没有神的道，所谓的“信心”不过是自我陶醉的迷信。

以利亚先知和巴力先知的对比最能说明这一点。巴力的先知们用各种方法狂呼乱叫，试图感动他们的神，却毫无果效。以利亚祷告，火就从天而降。区别不在于虔诚的程度，而在于以利亚的祷告是依据神与他约定的内容进行的。真信仰的标志不是热情、不是虔诚的程度、不是付出的代价，而是有没有真理。

大卫进一步说明，神必定引导那些谦卑寻求祂的人：“耶和华是良善正直的，所以祂必指示罪人走正路。祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。凡遵守祂的约和祂法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。”（25:8-10）

这里有一个重要的次序：神是良善正直的，所以祂愿意指示罪人；但祂是按公平引领“谦卑人”。骄傲的人无法领受神的引导。骄傲是罪的本质——罪就是人要当神。一个人若心里骄傲，即便神的道摆在他面前，他也听不进去，因为他在本能上敌挡神。

### 三、罪的拦阻与除掉（25:11-22）

然而，即便人愿意谦卑，愿意寻求神的真理，还有一个根本的障碍——人的罪。大卫在这里做了一个极为深刻的祷告：“耶和华啊，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。”（25:11）

罪是拦阻人倚靠神的根本原因。罪有两个方面的破坏力。第一，罪使人骄傲，本能地抵挡神的恩典。就像一个受伤的野兽，兽医要给它治伤，它的本能反应是攻击，因为它分不清这是救它还是害它。人的罪性也是如此——理性上知道神的道是好的，但罪性使人天然地排斥和敌挡。

第二，罪使人的认知昏暗。罗马书说，“无知的心就昏暗了”（罗 1:21）。罪像一层帕子遮住人的眼睛，使人即使拿到圣经也读不懂、听不进去。许多人读别的书都不困，唯独读圣经就容易睡着，这不是偶然的。圣经是神直接的启示，罪人面对神的话，就像人用肉眼直视太阳一样，承受不了。

那么罪如何被除掉呢？大卫的祷告揭示了答案：“求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。我心里的愁苦甚多，求你救我脱离我的祸患。求你看顾我的困苦、我的艰难，赦免我一切的罪。”（25:16-18）

罪被除掉的途径是受苦。苦难使人谦卑。当人在患难、疾病、困苦之中时，一切的骄傲都被打碎。无论你是什么身份——学霸、富豪、牧师——在痛苦面前都一视同仁。苦难让人认识到自己不是神，自己靠不住。

苦难也使人清醒。经历过重大灾难的人都很珍惜今天，因为他们知道很可能没有明天。苦难将人从当下的沉溺中拉出来，迫使人往远处看——看将来，看结局，看永生。正是在这种清醒中，人才能看见神的真理，才能认识到自己的罪，才能发出真实的悔改。

大卫最后说：“愿纯全、正直保守我，因为我等候你。”（25:21）当罪被除去，当人被神的真理引导，生命就结出纯全和正直的果子。这两样是人在神面前站立得住的保障。

## 第二十六篇：表明立场——行事纯全，倚靠耶和华

耶和华啊，求你察看，我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。（26:2-3）

### 一、求神鉴察——交出标准（26:1-3）

第二十五篇讲到如何在真理中落实信仰，第二十六篇则进一步表明立场。信仰不仅是内心的态度，更是在世界面前的宣告和选择。大卫在这篇诗篇中，不是在说自己无罪，而是在表明自己对神的心是纯全的、倚靠是不动摇的。

我们需要分辨两件事：在个人罪的问题上，我们承认自己有罪、有限、软弱；但在信仰的立场上，我们宣告自己是坚定的，除了神以外没有别的主，没有偏离过对神的投靠。前者关乎成圣的过程，后者关乎归属的宣告。

大卫开篇就说：“耶和华啊，求你为我伸冤，因我向来行事纯全，我又倚靠耶和华，并不摇动。耶和华啊，求你察看，我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。”（26:1-3）

这里的“纯全”不是指大卫没有缺点，而是指他对神的心是专一的、完全投靠的。他没有拜过别的主，没有在信仰的路上摇动。他所受的逼迫不是因为自己的罪，而是因为信仰的立场。

大卫接着做了三重的交托：“求你察看”——将评价的标准交给神；“求你试验”——愿意在具体的事情上被验证；“求你熬炼”——愿意接受长期的塑造和磨炼。这三重交托代表了谦卑的三个层次。

第一层，“察看”是将评价标准交出去。人最难的就是接受别人的评价标准。我们总觉得自己对得起任何人，但客观标准一来，就显出亏欠。就像一个人觉得自己卫生打扫得很好，检查的人却专门摸那些他没擦的地方。律法的功用正是如此，它不是为了让人称义，而是为了让人知罪。

第二层，“试验”是在具体事情上被验证。不是嘴上说说，而是在环境中真实地经历考验。亚伯拉罕被神试验，让他献上以撒。彼得口上说愿意与主同死，环境一来，却三次不认主。试验显明人的真相，使人不再活在自欺之中。

第三层，“熬炼”是长期的塑造。熬炼不是为了显明问题，而是为了除掉杂质，使人成为精金。一个愿意接受熬炼的人，不再逃避环境，而是主动求神说：“求你安排课程，求你塑造我，我要改变。”

大卫为什么敢这样交托？因为“你的慈爱常在我眼前”。他知道神的慈爱大过他的罪，神的恩典够他用的。他不是因为自己配才敢来到神面前，而是因为神是慈爱的，所以才敢把自己完全交托。

## 二、恨恶罪恶——立场的表达（26:4-8）

有了向神的交托，接下来是向世界的宣告。“我没有和虚谎人同坐，也不与瞒哄人的同群。我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐。”（26:4-5）

这不是自义，而是立场。大卫不与恶人同坐，不是因为他比他们好，而是因为他爱神。就像一个人不会与骂自己父母的人同席吃饭一样，这不是道德优越感，而是爱与归属的自然流露。

“耶和华啊，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛。我好发称谢的声音，也要述说你一切奇妙的作为。耶和华啊，我喜爱你所住的殿和你显荣耀的居所。”（26:6-8）

洗手表明无辜，环绕祭坛，述说神的作为，喜爱神的殿——这一切都是因为爱神。爱神的人自然会找到表达爱的方式。玛利亚用一斤极贵的香膏膏主（约 12:3），尼哥底母带着约一百斤没药和沉香来安葬耶稣（约 19:39），寡妇投两个小钱奉献（路 21:2）——方式不同，但都是爱的表达。主悦纳的不是方式，而是那颗爱祂的心。

## 三、最终的祈求——不要与罪人一同除掉（26:9-12）

大卫最后祈求：“不要把我的灵魂和罪人一同除掉，不要把我的性命和流人血的一同除掉。他们的手中有奸恶，右手满有贿赂。至于我，却要行事纯全。求你救赎我，怜恤我。我的脚站在平坦地方，在众会中我要称颂耶和华。”（26:9-12）

这是一个深刻的祈求。大卫担心自己和罪人一同被除掉，因为他深知自己与他们在本质上并无不同——都是罪人。他唯一的区别不在于自己比别人好，而在于他投靠了神，他愿意行事纯全，求神救赎他、怜恤他。

这就是信仰的奥秘：我们不比任何人好，但我们有一位救主。我们不是靠自己的义站立，而是靠神的救赎和怜恤。最终，大卫的盼望是“我的脚站在平坦地方，在众会中我要称颂耶和华”——不是独自站立，而是在神的百姓中间，与众圣徒一同赞美。

## 第二十七篇：耶和华是我的亮光——在活人之地得见恩惠

耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？……我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。(27:1,13)

### 一、信心的宣告——耶和华是我的亮光（27:1-3）

第二十七篇是大卫在仇敌四面围困时所写的信心告白。大卫所有的患难和逼迫，根源都在于神膏立了他作王。他本来只是一个在旷野放羊的普通人，与世无争。但因为神的拣选，他成了合神心意的王，也因此成了众矢之的。仇敌攻击的终极目标不是大卫，而是大卫背后膏立他的神。

“耶和华是我的亮光，是我的拯救，是我性命的保障，我还怕谁呢？耶和华是我性命所靠的，我还惧谁呢？那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就绊跌仆倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。”(27:1-3)

亮光代表真理和标准。对于信徒而言，耶和华是亮光，意味着我们不以世界的标准为标准，不以自己的感觉为标准，而是以神的道为标准。拯救代表救赎。人靠自己无法脱离罪的捆绑和仇敌的攻击，唯有神能拯救。“性命所靠”代表保障。我们的生命不在自己手中，而在神手中。无论环境多么凶险，只要神不允许，没有任何势力能夺走我们的性命。

正因为有这样的认定，大卫能说：虽有军兵安营、刀兵兴起，我心仍旧安稳。当一个人清楚知道自己的立场在哪里、自己属于谁时，他就能在最黑暗的环境中站立得稳。

### 二、唯一的追求——住在耶和华的殿中（27:4-6）

在这段宣告之后，大卫说出了他一生唯一的追求：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。”(27:4) 大卫最深的渴望不是求仇敌被消灭，不是求环境改变，而是求一生一世与神同在。他知道，只要住在神的殿中，一切都有保障。“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，将我高举在磐石上。”(27:5)

这里描述了神保守祂百姓的三种方式。第一，“暗暗地保守”——神的帮助常常是不明显的，甚至连我们自己都察觉不到，但祂确实在暗中保护。第二，“藏在隐密处”——神不一定会消灭仇敌，而是将义人藏在祂的翅膀荫下，使仇敌攻击不到。第三，“高举在磐石上”——神使我们的信心和生命被提升，超越环境，仇敌就够不着我们。

大卫因此宣告：“现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在祂的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。”（27:6）献祭的意义在于承认：我今天能活着，不是靠自己的能力，而是因为祂有祭物替我死了。这是福音的核心——我们活，是因为基督替我们死了。

### 三、现实的挣扎——求你不要向我掩面（27:7-12）

然而，信心告白之后，大卫立刻进入现实的挣扎。他知道自己虽然立场坚定，却仍有罪的问题。“耶和华啊，我用声音呼吁的时候，求你垂听；并求你怜恤我，应允我。你说：‘你们当寻求我的面。’那时我心向你说：‘耶和华啊，你的面我正寻求。’不要向我掩面，不要发怒赶逐仆人，你向来是帮助我的。救我的神啊，不要丢掉我，也不要离弃我。我父母离弃我，耶和华必收留我。”（27:7-10）

这段祷告揭示了一个深刻的张力：一方面，神邀请人寻求祂的面；另一方面，人的罪使人无法坦然来到神面前。大卫感受到神的掩面和忿怒，他知道这是自己的罪造成的。但他没有因此绝望，而是抓住神的应许——“你们当寻求我的面”。

这里有一个关键的认识：既然神邀请人寻求祂，祂就必定预备了解决罪的方式。就像亚伯拉罕献以撒时说的“耶和华必有预备”，大卫也相信耶和华必收留他。这不是因为大卫配，而是因为神是信实的。

接着大卫祈求神的引导：“耶和华啊，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故引导我走平坦的路。求你不要把我交给敌人，遂其所愿；因为妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我。”（27:11-12）

大卫最怕的不是仇敌的攻击本身，而是怕自己在仇敌的攻击中跌倒，给仇敌留下把柄。妄作见证的人正在寻找他的错处，他求神引导他走平坦的路，使他不会落入仇敌的网罗。

### 四、信心的结论——在活人之地得见恩惠（27:13-14）

在挣扎的最后，大卫说出了全篇最动人的话：“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”（27:13）

这句话可以译作：“我深信在活人之地必得见耶和华的恩惠。”这是信心的胜利。不是在死后，不是在将来，而是在今生、在活人之地，大卫相信他必定会看见神的恩惠。这不是盲目的乐观，而是基于对神信实的认识。

他最后劝勉自己，也劝勉所有读这篇诗的人：“要等候耶和华！当壮胆，坚固你的心。我再说：要等候耶和华！”（27:14）

等候耶和华不是消极地什么都不做，而是在信心中积极地持守，在真理中忠心地跟随。等候的过程就是熬炼的过程，也是生命被塑造的过程。那些经历等候的人，最终必在活人之地得见耶和华的恩惠。

## 第二十八篇：从个人到群体——神是百姓的力量

耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠祂，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞祂。耶和华是祂百姓的力量，又是祂受膏者得救的保障。（28:7-8）

### 一、神沉默时的呼求——如将死的人（28:1-5）

第二十八篇与第二十七篇紧密相连。第二十七篇结尾说“要等候耶和华”，第二十八篇正是在等候中的祷告。这篇诗篇分为三个段落：第一段是大卫在神沉默时的呼求；第二段是得到回应后的颂赞；第三段是从个人经历扩展到为全体神的百姓代求。这正是一个成熟的信徒在经历神之后应有的生命轨迹：从自己的苦难出发，经历神的拯救，然后将目光从自己身上转向整个教会。

大卫开篇呼求：“耶和华啊，我要求告你；我的磐石啊，不要向我缄默。倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。”（28:1）

神沉默是信仰中最难熬的试炼。当人迫切祷告却得不到回应时，就像被丢在黑暗中，没有任何指引，没有任何确据。大卫说，没有神的声音，他“如将死的人一样”——虽然肉体还活着，灵里却已经像死了一样。

这正是一个灵性清醒之人的标记。属肉体的人不需要神的声音也可以活得很精彩；但属灵的人若没有神的同在和引导，就毫无能力。这就是保罗所说的，神的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我（林后 12:9）。

接着大卫做了一个关键的祈求：“不要把我和恶人并作孽的一同除掉。他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶。”（28:3）大卫看到自己和恶人在本质上并无不同——都是罪人。他唯一能与恶人分别的，不是自己的义，而是他投靠了神，向神的至圣所举手呼求。

大卫将审判的主权交给神：“愿你按着他们所做的，并他们所行的恶事待他们。愿你照着他们手所做的待他们，将他们所应得的报应加给他们。”（28:4）他没有用自己的方式以恶报恶，而是将一切交托给公义的审判者。这正是信心成熟的表现——不以自己的手替神行事，而是在神的沉默中等候祂的时间。

## 二、得胜的颂赞——耶和华听了我的声音（28:6-7）

“耶和华是应当称颂的，因为祂听了我的恳求的声音。耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠祂，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞祂。”（28:6-7）祷告之后，情况发生转折。大卫没有说环境立刻改变了，但他内心改变了——他知道神听了他的祷告。有了这个确据，心中就能欢乐，口里就能颂赞。这是信心的得胜：在环境尚未改变之前，先因神的信实而喜乐。

大卫宣告：“耶和华是我的力量，是我的盾牌。”力量从内而外，使他能够站立、能够争战；盾牌从外而内，保护他不受仇敌的攻击。内外都有神的保守，他就可以安稳。

## 三、为全体代求——牧养他们，直到永远（28:8-9）

从个人经历得到信心之后，大卫的目光扩大了。“耶和华是祂百姓的力量，又是祂受膏者得救的保障。求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。”（28:8-9）

大卫不再只看自己的得救，而是看到所有属神的百姓都要这样蒙拯救、蒙赐福、蒙牧养、蒙扶持。这就是见证的意义：一个人的经历不是只为自己，而是为了坚固整个教会。

这也是牧者的使命。主对彼得说：“你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路 22:32）每一个经历过神拯救的人，都有责任回头坚固那些还在过程中挣扎的人。教会的牧者不是比别人更好，而是比别人先经历神的恩典，用自己走过的路来引导后来的人。

## 第二十九篇：洪水泛滥时，耶和华坐着为王

洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给祂的百姓，耶和华必赐平安的福给祂的百姓。（29:10-11）

### 一、归荣耀给耶和华——主权的认定（29:1-2）

第二十九篇是大卫在观看一场极其震撼的自然现象——雷暴、地震、狂风、洪水——之后写下的诗篇。面对大自然毁灭性的力量，人本能地感到恐惧。但大卫却从中看见了耶和华的荣耀和能力，并宣告：洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。

“神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”（29:1-2）

大卫首先呼吁“神的众子”——即所有属神的人——将荣耀和能力归给耶和华。这是在主权上的认定：无论发生什么，无论看起来多么可怕，这一切的源头都在神那里，不在神之外。

人的痛苦来自于人要自己当神。我们想要掌控，想要预测，想要按照自己的计划生活。但明天会发生什么，我们根本不知道。当事情不如预期时，我们就焦虑、恐惧、愤怒。这一切的根源，都是我们不肯让神作神。

真正的平安从承认神的主权开始。赏赐的是耶和华，收取的也是祂；赐福的是祂，降祸的也是祂（伯 1:21, 2:10）。当我们把神当得的荣耀归给祂，我们就不再与神争夺宝座，就能安息在祂的掌管之下。

### 二、耶和华的声音大有能力（29:3-9）

接下来，大卫用极其生动的语言描绘耶和华声音的威严：“耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严。耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎黎巴嫩的香柏树。祂也使之跳跃如牛犊，使黎巴嫩和西连跳跃如野牛犊。耶和华的声音使火焰分岔。耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加低斯的旷野。耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落净光。”（29:3-9）

这是一幅何等震撼的画面！雷声、地震、狂风、树木被震碎、母鹿惊惧落胎——大自然的全部力量都在耶和华的声音面前战抖。

然而，正是在这样的场景中，大卫说：“凡在祂殿中的，都称说祂的荣耀。”（29:9）在神殿中的人，不是被恐惧吞噬，而是发出赞美。因为他们知道，这令人畏惧的力量不是盲目的自然现象，而是他们所敬拜的神在彰显祂的威严。

### 三、洪水泛滥时，耶和华坐着为王（29:10-11）

全诗的高潮在最后两节：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给祂的百姓，耶和华必赐平安的福给祂的百姓。”（29:10-11）

“洪水泛滥”可以指自然界的洪水，也可以指人生中的各种患难——仇敌的攻击、环境的动荡、国家的危难、教会的逼迫。在这些“洪水”之中，有一个不变的事实：耶和华坐着为王。

祂不是站着——站着意味着随时要行动；祂是坐着——安稳、从容、完全掌控。洪水再大，也淹没不了祂的宝座；风浪再猛，也动摇不了祂的主权。

更重要的是，这位坐者为王的耶和华与祂的百姓有关系。“耶和华必赐力量给祂的百姓，耶和华必赐平安的福给祂的百姓。”祂不仅是宇宙的主宰，更是祂百姓的力量和平安。这正是基督徒在动荡世界中的平安之源。我们不是凭着自己面对洪水，而是知道洪水也在神的掌管之下。我们的力量是祂赐的，我们的平安是祂给的。外面越乱，我们越挺身昂首，因为知道得赎的日子近了。

从第二十五篇到第二十九篇，我们走过了从个人信仰落实到群体见证的完整历程。第二十五篇教导我们在真理中行走，除掉罪的拦阻；第二十六篇呼召我们表明立场，行事纯全；第二十七篇让我们在活人之地得见神的恩惠；第二十八篇从个人见证扩展到为全会众代求；第二十九篇将我们带到坐着为王的耶和华面前，在洪水泛滥时得享平安。

## 第三十篇：献殿之歌——从哀哭到跳舞

因为祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼……你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。（30:5,11）

### 一、感恩的宣告：你曾提拔我（30:1-3）

第三十篇的标题注明是“大卫在献殿的时候，作这诗歌”。这背景记载在《历代志上》第二十一章——大卫因数点人数犯罪，导致瘟疫降下，以色列人死了七万。当天使要灭耶路撒冷时，神说“够了，住手吧”。大卫在耶布斯人阿珥楠的禾场上看见耶和华的使者站在天地间，手里有拔出来的刀。大卫和长老们身穿麻衣，面伏于地祷告。大卫承担了全部责任。神吩咐大卫在那禾场上筑坛献祭，瘟疫就止住了。大卫说：“这就是耶和华神的殿，为以色列人献燔祭的坛。”这座坛的意义在于：人的罪导致审判，但神预备了赎罪的祭物替代人的刑罚。正是在这背景下，大卫写下这首献殿之诗。

大卫开篇宣告：“耶和华啊，我要尊崇你，因为你曾提拔我，不叫仇敌向我夸耀。耶和华我的神啊，我曾呼求你，你医治了我。耶和华啊，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。”（30:1-3）

这里提到神的三个恩典：第一，“提拔我，不叫仇敌向我夸耀”——神将他从罪的羞辱中提拔出来。人的羞耻源于罪，仇敌的攻击也总是针对人的罪和软弱。神赦免大卫的罪，使他脱离仇敌的控告。第二，“你医治了我”——神在具体生活中医治他的身体和心灵。第三，“把我的灵魂从阴间救上来”——神拯救他的灵魂脱离死亡和阴间的恐惧。这三重感恩涵盖信徒生命的三个层面：从罪的控告中得释放、在生活中经历神的护理和医治、灵魂得着永生的确据。

### 二、神的怒气与恩典（30:4-7）

接着，大卫转向会众，呼召他们一同赞美：“耶和华的圣民哪，你们要歌颂祂，称赞祂可纪念的圣名。因为祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”（30:4-5）

这是全篇最著名的话。“祂的怒气不过是转眼之间”——神的怒气是真实的，

但却是短暂的，目的是让人认识罪、悔改归向祂。“祂的恩典乃是一生之久”——怒气过后，恩典如江河涌流，伴随人一生之久。“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”——黑夜的哭泣不会永远持续，神的拯救必如晨光临到。

大卫接着回顾自己曾经的骄傲：“至于我，我凡事平顺，便说：‘我永不动摇。’耶和华啊，你曾施恩，叫我的江山稳固；你掩了面，我就惊惶。”（30:6-7）人在凡事平顺时最容易骄傲，以为一切是自己的能力。大卫在国势强盛时数点人数，正是这种骄傲的表现。但当神掩面——收回祂同在的记号时，大卫立刻惊惶。这不是说他失去了救恩，而是他失去了与神亲密交通的确据，感受到神管教的手。

这正是神教育祂儿女的方式：让他们经历“掩面”的痛苦，从而认识自己的本相，重新谦卑倚靠神。

### 三、从哀哭到跳舞的转变（30:8-12）

在管教之中，大卫向神呼求：“耶和华啊，我曾求告你。我向耶和华恳求，说：‘我被害流血，下到坑中，有什么益处呢？尘土岂能称赞你，传说你的诚实吗？耶和华啊，求你应允我，怜恤我；耶和华啊，求你帮助我。’”（30:8-10）

这是一个极为谦卑的祷告。大卫没有说“我配得你的拯救”，而是说“我若死了，尘土岂能称赞你？”他把自己的价值完全绑定在神身上——他的存在是为了荣耀神、称赞神、传说神的诚实。这不是功利主义的讨价还价，而是完全放下自我价值的宣告：我活着只有一个意义，就是荣耀你。

神垂听了这祷告：“你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐，好叫我的灵歌颂你，并不住声。耶和华我的神啊，我要称谢你，直到永远。”（30:11-12）

哀哭和麻衣是悔改的记号，跳舞和喜乐是赦免和恢复的记号。大卫从管教中被释放，重新得着救恩之乐。这一切的目的，是“好叫我的灵歌颂你，并不住声”——不是为了大卫自己的舒适，而是为了神的荣耀。

这首诗篇的核心真理是：神的管教不是为了毁灭，而是为了使人认罪悔改，领受祂的赦免，最终使人的生命成为赞美的器皿。每一个经历过“哀哭变跳舞”的人，都知道这不是自己能做到的转变，而是神恩典的大能。

## 第三十一篇：在急难中的投靠与交托

我将我的灵魂交在你手里。耶和华诚实的神啊，你救赎了我……我终身的事在你手中……凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。（31:5,15,24）

### 一、投靠耶和华的依据（31:1-8）

第三十一篇是大卫在极端困苦中的祷告。他面临三重压力：个人的急难、人际关系的破裂、仇敌暗设的网罗。这首诗篇中最著名的一句话——“我将我的灵魂交在你手里”——被主耶稣在十字架上引用，也被司提反在殉道时引用，成为历代信徒在临终时最宝贵的交托之词。

大卫开篇宣告：“耶和华啊，我投靠你，求你使我永不羞愧，凭你的公义搭救我。求你侧耳而听，快快救我，作我坚固的磐石，拯救我的保障。因为你是我的岩石，我的山寨，所以求你为你的缘故引导我，指点我。求你救我脱离人为我暗设的网罗，因为你是我的保障。我将我的灵魂交在你手里。耶和华诚实的神啊，你救赎了我。”（31:1-5）

大卫提出了他能够投靠神的四个依据：第一，“凭你的公义搭救我”——神的公义不是审判定罪，而是在基督里成就的救赎。我们若认自己的罪，神是信实公义的，必要赦免我们的罪（约一 1:9）。大卫虽然不完全明白基督的救赎，但他知道神有赦免之恩。第二，“为你名的缘故引导我”——大卫是属神的人，他的成败关系到神的名誉。如果他在仇敌面前蒙羞，神的名也会受亵渎。因此他求神为自己的名引导他。第三，“耶和华诚实的神啊，你救赎了我”——神是信实的，祂所应许的必定成就。大卫回顾过往，看见神已经救赎了他，这成为他信心的锚点。第四，“我要为你的慈爱高兴欢喜”——经过前三步，大卫最终体会到神的慈爱。信仰的次序往往如此：先凭信心抓住神的公义和信实，最后才在经历中尝到神慈爱的甘甜。

“我将我的灵魂交在你手里”——这是完全的交托。大卫放下了对世界的有所牵挂，将自己的生命和灵魂完全交付给神。这不是消极的放弃，而是积极的信靠：知道我的灵魂在神手中，地上的得失就不再能动摇我。

### 二、急难中的苦情（31:9-13）

大卫向神陈明自己的处境：“耶和华啊，求你怜恤我，因为我在急难之中。我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所旷废；我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。我因一切敌人成了羞辱，在我的邻舍跟前更甚；那认识我的都惧怕我，在外头看见我的都躲避我。我被人忘记，如同死人，无人记念，我好像破碎的器皿。我听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓。他们一同商议攻击我的时候，就图谋要害我的性命。”（31:9-13）

这是一段极为坦诚的倾诉。大卫毫不掩饰自己的软弱：眼睛干瘪、身心不安、生命消耗、年岁旷废、力量衰败、骨头枯干。他在人际关系中也彻底孤立——成了羞辱、被人惧怕、被人躲避、被人忘记如同死人。

值得注意的是，大卫并没有因为这些痛苦而否认神，也没有假装自己很刚强。他把真实的情感带到神面前，这本身就是信心的表现。许多人误以为信主之后就应当常常喜乐、没有忧愁。但事实上，只要我们还活在肉体中，就必定经历灵魂的痛苦和环境的压力。正确的态度不是压抑这些感受，而是像大卫一样，诚实地向神倾诉，并在倾诉中继续认定神。

### 三、信心的看见与宣告（31:14-24）

在陈明苦情之后，大卫并没有停留在自怜中。他的信心开始上升：“耶和华啊，我仍旧倚靠你。我说：‘你是我的神。’我终身的事在你手中。”（31:14-15）

这是全篇的转折点。“仍旧”——不管环境如何，不管感受如何，大卫选择继续倚靠。“你是我的神”——这是身份的宣告，也是关系的确认。“我终身的事在你手中”——完全的信托，不再自己掌控。

接着，大卫看见了神在敬畏祂之人身上的作为：“敬畏你、投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠是何等大呢！你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”（31:19-20）

神的保守是“暗暗的”和“隐藏的”。世人看不见神的工作，甚至信徒自己在当下也未必能察觉。但正是这种隐秘的保守，使人免受人的计谋和口舌的争闹。真正属神的人，在世上是低调的、不引人注意的——这不是因为他们没有能力，而是因为神把他们藏在自己的隐密处。

大卫最后发出赞美和劝勉：“耶和华是应当称颂的，因为祂在坚固城里向我施展奇妙的慈爱……耶和华的圣民哪，你们都要爱祂！耶和华保护诚实人，足足

报应行事骄傲的人。凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心。”  
(31:21,23-24)

“坚固城”是神的保障。在仇敌围困之中，大卫发现他早已被安置在神的坚固城里。这不是环境的改变，而是信心的看见。最后他呼召所有仰望耶和华的人：要壮胆，坚固你们的心。因为神必定在坚固城里向每一个投靠祂的人施展奇妙的慈爱。

## 第三十二篇：得赦免其过的人有福了

得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的……我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：“我要向耶和华承认我的过犯。”你就赦免我的罪恶。（32:1-2,5）

### 一、有福之人的定义（32:1-2）

第三十二篇是大卫的“训诲诗”，是他在经历罪的赦免之后，向后人传授的智慧。大卫用自己的亲身经历告诉人：什么是有福的人生？不是没有罪，而是罪得赦免；不是行为完全，而是被神不算为有罪。

大卫开篇宣告：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”（32:1-2）

这里从两个角度定义有福之人。第一是外在的：“得赦免其过，遮盖其罪”——过犯被赦免，罪恶被遮盖。第二是内在的：“心里没有诡诈，耶和华不算为有罪”——内心被洁净，在神面前被算为义。保罗在《罗马书》第四章引用这两节经文，说明因信称义的真理。大卫所说的不是靠行为称义，而是在行为之外被神算为义。这完全是恩典——不是人配得，而是神白白赐予。

### 二、从闭口不认到陈明罪恶（32:3-7）

大卫接着讲述自己如何从罪的重担下被释放的经历：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精力耗尽，如同夏天的干旱。”（32:3-4）

“闭口不认罪”指的是人活在一种不倚靠神、与神对抗的状态中。这不是指某一个具体的罪，而是整个生命姿态——不愿意到神面前来，不愿意承认自己的本相，继续靠自己的努力挣扎。结果就是：骨头枯干，精力耗尽，如同夏天的干旱。神的手在他身上沉重，不是为了毁灭他，而是为了推动他回转。

转折发生在第五节：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：‘我要向耶和华承认我的过犯。’你就赦免我的罪恶。”（32:5）

注意这里的次序：大卫一决定承认过犯，神立刻赦免。不是因为他认罪配得赦免，而是因为神早已预备了赦免之恩，只等他来领取。这就是福音的核心：赦免不是人努力的结果，而是神白白的恩典；人只需要以信心和悔改来领受。

基于自己的经历，大卫呼召人趁着还有机会来寻求神：“为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你；大水泛滥的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。”（32:6-7）

“趁你可寻找的时候”——恩典之门并非永远敞开。大水泛滥——神的审判——来临之前，人应当赶紧进入方舟。神的管教和推动，正是为了让人在大水来临之前找到藏身之处。当人终于来到神面前，就发现神一直是他的藏身之处，并且要以“得救的乐歌四面环绕”他。

### 三、教导与劝诫（32:8-11）

接下来是一段教导的话：“我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。你不可像那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住它，不然就不能驯服。”（32:8-9）

这段话可以理解为神对大卫说的，也可以理解为大卫作为过来人对后人的劝勉。核心信息都是：不要做无知的骡马，非要等到被嚼环辔头勒住才肯顺服。虔诚人应当主动接受神的教导、指示和劝诫。“教导”是传讲真理，使人明白；“指示”是在具体事情上引导；“劝诫”是在人偏离时发出警告。如果这三步都不听从，神就会用嚼环和辔头——环境的管教——来驯服。

大卫最后宣告两种人的结局：“恶人必多受苦楚，惟独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。你们义人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。”（32:10-11）“恶人”在这里指的不是外邦人，而是那些在信仰中却硬着心、不愿顺服神的人。他们必要多受苦楚——不是神不爱他们，而是他们必须经过更多的管教才能回转。而倚靠耶和华的人，必有慈爱四面环绕。他们的结局是欢喜快乐、欢呼赞美。

## 单元核心真理

成圣操练是将基督的救恩落实于个人生命的过程，核心在于真理的引导、立场的宣告、信心的持守、主权的认定、管教的接受、完全的交托与赦免的领受。

第二十五篇开启真理引导与认罪的主题——“求你将你的道指示我，以你的真理引导我”。第二十六篇宣告信仰的立场——“我行事纯全，倚靠耶和华并不摇动”，主动求神鉴察、试验、熬炼。第二十七篇在黑暗中持守信心的光源——“耶和华是我的亮光，是我的拯救”，坚信在活人之地必得见神的恩惠。第二十八篇从个人得胜扩展到为全体代求——“耶和华是祂百姓的力量”。第二十九篇在洪水泛滥中认定神的主权——“耶和华坐着为王”。第三十篇在管教中经历恢复——“祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久”。第三十一篇在急难中完全交托——“我将我的灵魂交在你手里”。第三十二篇以赦罪之福作结——“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的”。

### 属灵应用：

成圣不是靠自己的努力模仿基督，而是在真理的光照下，不断被神的话语更新，不断诚实地面对自己的罪，不断在管教中谦卑顺服，不断在急难中学习交托，不断经历赦免的释放。从“我的罪重大”（25 篇）到“得赦免其过”（32 篇），这是一个完整的成圣循环。信徒每日都需要：被真理引导（读经）、表明立场（在抉择中认定主）、持守信心（在黑暗中不丧胆）、认定主权（不自己掌控）、接受管教（不轻看责备）、完全交托（将灵魂交在主手里）、领受赦免（欢喜快乐）。这七重操练，构成了成圣生活的全部。

## 第八单元：成熟生命——倚靠与等候（诗篇 33—37 篇）

第三十三至三十七篇构成卷一的第八单元，主题是“成熟生命”。经过第七单元成圣操练的反复打磨——在真理中被引导、表明立场、持守信心、认定主权、接受管教、完全交托、领受赦免——信徒的生命进入了一个相对稳定的阶段，其标记不再是激烈的挣扎，而是深沉的倚靠与安静的等候。

这一单元可按照灵程递进分为三个小段落。第 33 至 34 篇奠定成熟生命的根基：第 33 篇高举神的主权与创造——“以耶和華為神的，那國是有福的”；第 34 篇以大卫装疯得救的经历见证“尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善”，并宣告“义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切”。这两篇分别对应信心的眼光与经历的智慧，是成熟生命的两块基石。

第 35 篇将成熟生命置于争战的现实中——大卫面对以恶报善的伤痛，不求自己伸冤，而是呼求“求你为我争战”。成熟不是不再遭遇不公，而是学会了将审判交托给神，不以恶报恶。

第 36 至 37 篇是成熟生命的智慧总结：第 36 篇从恶人的画像（“眼中不怕神”）转向生命源头的仰望——“在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光”；第 37 篇以大卫晚年的智慧，劝勉“不要为作恶的心怀不平”，宣告“以耶和華為乐，将你的事交托耶和华，并倚靠祂”。这两篇一纵一横，构成了成熟生命完整的智慧：纵向上，连接生命的源头——神的光；横向上，在世间不法的事面前安静倚靠、耐心等候。

## 第三十三篇：以耶和華為神的那國是有福的

以耶和華為神的，那國是有福的；祂所揀選為自己產業的，那民是有福的……耶和華的眼目看顧敬畏祂的人和仰望祂慈愛的人，要救他們的命脫離死亡，並使他們在飢荒中存活。（33:12,18-19）

### 一、義人的讚美（33:1-5）

第三十三篇是一首讚美詩，呼召義人靠耶和華歡樂。這首詩篇從神的創造和護理中看見祂的信實，從列國的籌算中看見祂的主權，最終宣告：以耶和華為神的那國是有福的，耶和華所揀選為自己產業的那民是有福的。

“義人哪，你們應當靠耶和華歡樂，正直人的讚美是合宜的。你們應當彈琴稱謝耶和華，用十弦瑟歌頌祂。应当向祂唱新歌，彈得巧妙，聲音洪亮。”（33:1-3）這裡呼召義人和正直人來讚美神。什麼是義人和正直人？就是上一篇所說的“得赦免其過、遮蓋其罪”、“心裡沒有詭詐”的人。讚美是合宜的——不是因為人配，而是因為神配。

“唱新歌”不是指寫一首新曲子，而是指生命更新之後對神恩典的新認識。每一天經歷神的恩典，每一天都有新的讚美內容。“彈得巧妙，聲音洪亮”不是要求人都成為音樂家，而是說要用自己能夠駕馭的方式，大大方方地表達對神的感恩。

讚美的基礎是神的屬性：“因為耶和華的言語正直，凡祂所作的，盡都誠實。祂喜愛仁義公平，遍地滿了耶和華的慈愛。”（33:4-5）神的話是完全正直的，祂所作的盡都誠實。祂喜愛仁義公平，遍地滿了祂的慈愛——只要眼睛被打開，就能在萬事萬物中看見神的美善。

### 二、創造與護理的主（33:6-11）

詩人接着仰望神的創造：“諸天藉耶和華的命而造，萬象藉祂口中的氣而成。祂聚集海水如壘，收藏深洋在庫房。願全地都敬畏耶和華，願世上的居民都懼怕祂。因為祂說有，就有；命立，就立。”（33:6-9）

宇宙萬物不是自然而然的產物，而是神口中的氣息所造。“祂說有，就有；

命立，就立”——神的命令是万物存在的根基。直到如今，神仍用祂权能的命令托住万有（来 1:3）。这不是一套机械的自然规律，而是神亲自持续的护理。

神不仅在自然界掌权，也在人类历史中掌权：“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。”（33:10-11）

世上的君王和谋士费尽心机筹划，但在神面前都归于无有。唯有耶和华的筹算永远立定。这给我们极大的安慰：无论世界局势如何动荡，无论恶人的计谋看似多么周密，最终成就的是神的旨意。

### 三、有福的国与民（33:12-19）

诗人宣告一个重大的真理：“以耶和华为神的，那国是有福的；祂所拣选为自己产业的，那民是有福的。”（33:12）这是全篇的核心。真正的福不在于兵多、力大、马快，而在于以耶和华为神、被祂拣选为产业。

接着诗人描述神如何看顾世人：“耶和华从地上观看，祂看见一切的世人；从祂的居所往外察看地上一切的居民。祂是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救；靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。”（33:13-17）

神在观看两种人。对世人，祂定下了一个规则：人不能靠自己的力量得胜。君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，靠马得救是枉然。这是神给普遍世界的规则，让人知道人算不如天算。

但对敬畏祂的人，神的态度截然不同：“耶和华的眼目看顾敬畏祂的人和仰望祂慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。”（33:18-19）对世人，神是“察看”；对敬畏祂的人，神是“看顾”。看顾的内容是“救他们的命脱离死亡”——这是永生的拯救；以及“在饥荒中存活”——这是在地上凭信心生活的供应。

### 四、信心的回应（33:20-22）

诗人最后以信心的回应结束全篇：“我们的心向来等候耶和华，祂是我们的帮助，我们的盾牌。我们的心必靠祂欢喜，因为我们向来倚靠祂的圣名。耶和华啊，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。”（33:20-22）

回顾过往，我们的心向来等候耶和华——这是真实的信仰历程。展望未来，我们的心必靠祂欢喜——这是坚定的盼望。当下的祷告，求神照着我们所仰望的施行慈爱——这是持续的信靠。

## 第三十四篇：尝尝主恩的滋味

你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善；投靠祂的人有福了……义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。（34:8,19）

### 一、时时称颂耶和华（34:1-3）

第三十四篇的标题提供了重要的背景：“大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗。”这里说的“亚比米勒”就是非利士的迦特王亚吉。大卫逃避扫罗追杀，逃到非利士地，被人认出是“杀死万万”的大卫。在生命危急时，大卫假装疯癫，在城门上胡写乱画，使唾沫流在胡子上。亚吉王以为他是疯子，就把他赶走了（撒上 21:10-15）。

这次经历是大卫生命中的一个转折点。在此之前，大卫一直在用自己的方式保护自己——欺骗祭司、逃到非利士、装疯卖傻。到了极限之后，他终于明白：不是自己的努力救了他，而是神一直在暗中保护他。从此，他的信心发生了质的飞跃。

大卫开篇宣告：“我要时时称颂耶和华，赞美祂的话必常在我口中。我的心必因耶和华夸耀，谦卑人听见，就要喜乐。你们和我当称耶和华为大，一同高举祂的名。”（34:1-3）

“时时”和“常”——不是偶尔，而是持续不断。这不是因为环境时时顺利，而是因为大卫看见了一个事实：神一直在掌管和保守。当他装疯逃命时，表面上是自己的计谋，实际上若不是神保守，亚吉王岂会放过一个杀死了歌利亚的仇敌？大卫看清了这一点，所以他能够“时时”称颂。

### 二、见证神的拯救（34:4-7）

大卫接着作见证：“我曾寻求耶和华，祂就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望祂的，便有光荣；他们的脸，必不蒙羞。我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者，在敬畏祂的人四围安营搭救他们。”（34:4-7）

大卫回顾自己的经历：他寻求耶和华，神就应允；他有恐惧，神就救他脱离；他是困苦人，神就垂听。这一切的总结是“耶和华的使者在敬畏祂的人四围安营，

搭救他们”。天使一直在那里，只是大卫在惊恐中没有看见。信心就是：虽然眼不能见，但知道神的使者正在四围安营。

大卫呼召人亲身经历：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善，投靠祂的人有福了。”（34:8）“尝尝”意味着亲身经历。信仰不是理论和知识，而是亲自尝到主恩的滋味。一旦尝过，就知道祂是美善，投靠祂的人真是有福。

### 三、敬畏耶和華的道（34:9-14）

基于自己的经历，大卫开始教导人：“耶和華的圣民哪，你们当敬畏祂，因敬畏祂的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和華的，什么好处都不缺。”（34:9-10）少壮狮子是最强壮的猎手，尚且有时缺食忍饿。但寻求耶和華的人，什么好处都不缺——不是因为他们有能力，而是因为神供应他们。

接着大卫教导敬畏耶和華的道：“众弟子啊，你们当来听我的话。我要将敬畏耶和華的教训你们。有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福，就要禁止舌头，不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。”（34:11-14）

敬畏耶和華不是空洞的口号，而是具体的生活：禁止舌头、不出恶言、嘴唇不说诡诈、离恶行善、寻求和睦、一心追赶。这些行为的根基在于对神的敬畏——因为知道神在察看，所以不敢随意说话、不敢行恶；因为知道神是美善，所以追求和睦。

### 四、义人与恶人的结局（34:15-22）

最后大卫对比两种人的结局：“耶和華的眼目看顾义人，祂的耳朵听他们的呼求。耶和華向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。义人呼求，耶和華听见了，便救他们脱离一切患难。耶和華靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。义人多有苦难，但耶和華救他脱离这一切，又保全他一身的骨头，连一根也不折断。恶必害死恶人；恨恶义人的，必被定罪。耶和華救赎祂仆人的灵魂，凡投靠祂的，必不至定罪。”（34:15-22）

这里有三个对比。第一，神对义人是“看顾”，对恶人是“变脸”。第二，义人多有苦难，但神救他脱离一切；恶必害死恶人。第三，义人的灵魂被救赎，不被定罪；恶人必被定罪。

特别值得注意的是“义人多有苦难”——义人并非没有苦难，而是多有苦难。但区别在于：神救他脱离这一切。信主的人在地上经历患难是正常的，但这些患

难不是咒诅，而是神用来炼净我们、推动我们倚靠祂的工具。

“保全他一身的骨头，连一根也不折断”——这句话在基督身上得到了完全的应验。当兵丁要打断耶稣的腿时，发现祂已经死了，就没有打断。《约翰福音》明确引用这节经文，指向基督（约 19:36）。所有在基督里的人，也都在祂里面得了这应许。

## 第三十五篇：求你为我争战

耶和华啊，与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们相战……  
我的心必靠耶和华快乐，靠祂的救恩高兴。（35:1,9）

### 一、求神亲自争战（35:1-10）

第三十五篇是大卫在遭遇仇敌攻击时的祷告。经历了第三十四篇的信心转折后，大卫的信心已经坚定。他清楚地认识到：这不仅是人之间的争斗，而是神国与敌挡神之势力之间的属灵争战。因此他不再靠自己，而是呼求神亲自起来为他争战。

大卫开篇呼求：“耶和华啊，与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们相战。拿着大小的盾牌，起来帮助我。抽出枪来，挡住那追赶我的。求你对我的灵魂说：‘我是拯救你的。’”（35:1-3）

大卫不再自己打仗，而是求神出战。“与我相争的，求你与他们相争”——这是彻底的信托。他知道，敌人攻击的不是他这个人，而是他身上神的恩典。因此这不是个人的恩怨，而是神自己的争战。

大卫求神咒诅仇敌：“愿那寻索我命的，蒙羞受辱；愿那谋害我的，退后羞愧。愿他们像风前的糠，有耶和华的使者赶逐他们。愿他们的道路又暗又滑，有耶和华的使者追赶他们。”（35:4-6）

“耶和华的使者”两次出现。大卫看见了天上的军队——有善天使在保护他，也有执行审判的使者在追赶仇敌。我们属灵的眼睛一旦打开，就能看见真正在争战的是谁。

在尚未得救之时，大卫已经凭信心宣告：“我的心必靠耶和华快乐，靠祂的救恩高兴。我的骨头都要说：‘耶和华啊，谁能像你，救护困苦人脱离那比他强壮的，救护困苦穷乏人脱离那抢夺他的？’”（35:9-10）

### 二、以恶报善的伤痛（35:11-18）

大卫接着描述最令他伤痛的事：不是敌人的攻击，而是朋友和弟兄的背叛。

“凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣，禁食，刻苦己心……我在患难中，他们却欢喜，大家聚集。我所不认识的那些下流人聚集攻击我，他们不住地把我撕裂。他们如同席上好嬉笑的狂傲人向我咬牙。”（35:11-16）

大卫曾经真诚对待的人，在他落难时成了最凶恶的控告者。他们编造谎言，盘问大卫所不知道的事。他们看到大卫受苦就欢喜聚集，如同看戏。这种灵魂的孤苦，比肉体的苦难更深。

大卫唯一的出路仍然是仰望神：“主啊，你看着不理要到几时呢？求你救我的灵魂脱离他们的残害，救我的生命脱离少壮狮子。我在大会中要称谢你，在众民中要赞美你。”（35:17-18）他知道人的指望是虚空的，唯独在神的会中、在属神的众民中，才能找到真正的同路人和真正的赞美。

### 三、求神按公义判断（35:19-28）

大卫最后呼求神伸张公义：“求你不要容那无理与我为仇的向我夸耀；不容那无故恨我的向我挤眼。因为他们不说和平话，倒想出诡诈的言语害地上的安静人。他们大大张口攻击我，说：‘阿哈！阿哈！我们的眼已经看见了。’耶和华啊，你已经看见了，求你不要闭口。主啊，求你不要远离我。我的神、我的主啊，求你奋兴醒起，判清我的事，申明我的冤。耶和华我的神啊，求你按你的公义判断我，不容他们向我夸耀，不容他们心里说：‘阿哈，遂我们的心愿了’，不容他们说：‘我们已经把他吞了。’”（35:19-25）

“阿哈”是幸灾乐祸的欢呼。仇敌看见义人受苦就欢喜，以为得胜了。但大卫知道，耶和华已经看见了。最终的判断不在于人，而在于神。

大卫最后展望两种结局：“愿那喜欢我遭难的一同抱愧蒙羞；愿那向我王子尊大的披惭愧，蒙羞辱；愿那喜悦我冤屈得伸的欢呼快乐；愿他们常说：‘当尊耶和华为大，耶和华喜悦祂的仆人平安。’我的舌头要终日论说你的公义，时常赞美你。”（35:26-28）喜悦义人得救的人要欢呼“当尊耶和华为大”。这不是人的得胜，而是神的得胜。大卫的舌头要终日论说神的公义——因为他的义不是自己的，而是从神来的。

## 第三十六篇：在神的光中必得见光

在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。愿你常施慈爱给认识你的人，常以公义待心里正直的人。（36:9-10）

### 一、恶人的画像（36:1-4）

第三十六篇的标题注明是“耶和华的仆人大卫的诗”，强调了大卫的身份归属——他是耶和华的仆人，他的主是耶和华。这首诗篇首先描述恶人的光景，然后仰望神的慈爱和公义，最后以信心的宣告结束。

大卫开篇描述恶人的本质：“恶人的罪过在他心里说：‘我眼中不怕神。’他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶。他口中的言语尽是罪孽诡诈，他与智慧善行已经断绝。他在床上图谋罪孽，定意行不善的道，不憎恶恶事。”（36:1-4）

恶人的根本问题是“我眼中不怕神”。不敬畏神是一切罪恶的根源。因为没有神的标准，人就自夸自媚，以为罪孽终不显露；口出诡诈，与智慧善行断绝；躺在床上还在图谋罪孽，定意行不善的道。

这四节经文描绘了一个完全被罪浸透的人：从内心（不怕神）、到态度（自夸自媚）、到言语（罪孽诡诈）、到行动（图谋罪孽）。这就是那些逼迫大卫的仇敌——他们的攻击不是针对大卫个人，而是针对大卫背后的神。

### 二、神的慈爱与公义（36:5-9）

面对这样的恶人，大卫没有定睛于他们，而是抬头仰望神：“耶和华啊，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍。你的公义好像高山，你的判断如同深渊。耶和华啊，人民、牲畜，你都救护。神啊，你的慈爱何其宝贵！世人投靠在你翅膀的荫下。他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。”（36:5-9）

这里用四个意象描述神的属性：慈爱上及诸天，信实达到穹苍，公义好像高山，判断如同深渊。这四样——慈爱、信实、公义、判断——正是恶人所没有的。恶人没有慈爱、不讲信实、毫无公义、没有正确的判断。但在神那里，这一切都是完全的。

“人民、牲畜，你都救护”——神的救护甚至临到牲畜，何况按祂形象造的人呢？

“在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光”——这是全篇最深邃的宣告。人的生命是流逝的，从出生就在走向死亡。但在神那里有生命的源头——不是短暂的、会枯竭的生命，而是永恒的、涌流不息的生命。人活在黑暗中，摸索着前行，不知道明天如何。但在神的光中，我们必得见光——不是人造的、会熄灭的光，而是真正的、永远的光。

### 三、信心的祈求与宣告（36:10-12）

大卫最后祈求：“愿你常施慈爱给认识你的人，常以公义待心里正直的人。不容骄傲人的脚踏踏我，不容凶恶人的手赶逐我。在那里，作孽的人已经仆倒。他们被推倒，不能再起来。”（36:10-12）

“认识你的人”和“心里正直的人”——这正是大卫和他的同路人。他们认识神，心里正直——不是凭自己的义，而是因信靠神而被算为正直。

大卫求神保护他们，不容骄傲人和凶恶人践踏赶逐。他凭信心宣告：作孽的人已经仆倒，被推倒，不能再起来。这不是已经发生的事实，而是信心的看见。因为神已经定了他们的结局，所以我们在信心里看他们已经失败了。

这篇诗篇教导我们：面对恶人和逼迫，不要定睛于他们的势力，而要仰望神的慈爱、信实、公义和判断。在神那里有生命的源头，在祂的光中我们必得见光。这光是真光，照亮我们前面的道路，使我们能在黑暗的世界中稳步前行。

## 第三十七篇：不要为作恶的心怀不平

你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮；又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。（37:3-5）

### 一、不要为恶人心怀不平（37:1-2）

第三十七篇是大卫晚年所写的智慧诗，是他一生信仰经历的总结。“我从前年幼，现在年老”（37:25），表明这是一位饱经沧桑的老人在神面前的感悟。整首诗篇围绕一个核心问题展开：在眼见恶人兴旺、义人受苦的世界中，信徒应当如何选择自己的道路？这首诗篇不仅是对当时信徒的劝勉，也是对我们今天每一个在世俗压力下挣扎之人的智慧之言。

大卫开篇就劝诫：“不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。”（37:1-2）

“心怀不平”是义人最容易落入的试探。当我们看见那些不敬畏神、行事诡诈的人道路通达、恶谋成就时，心中自然生出不平和嫉妒。这种不平表面上是对不公义的反应，实际上却可能将我们引向更深的危机——以致作恶。大卫警告说：“当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。”（37:8）

为什么不要心怀不平？因为恶人的兴旺是短暂的。他们如草快被割下，如青菜快要枯干。草和青菜的生命是脆弱的，一阵风、一场霜就能使它们消亡。恶人所有的权势、财富和成功，在神面前不过是转瞬即逝的泡沫。

### 二、倚靠耶和华的应许（37:3-11）

与恶人的短暂相对，大卫给出了义人当走的路：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮；又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。祂要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”（37:3-6）

这段经文包含了四个层面的劝勉：

第一，“倚靠耶和华而行善”——我们的善行不是凭自己的能力，而是在倚靠神的前提下进行的。不是我们先有好行为，然后神赐福；而是我们先投靠神，然后从神那里支取行善的能力。

第二，“以祂的信实为粮”——神的话是我们心灵的粮食。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话（申 8:3，太 4:4）。当我们以神的信实为满足时，就不再需要从世界的成功中寻找安全感。心里知足的人才能施舍给人，终日恩待人、借给人（37:26）；口中有智慧的人才能谈论智慧、讲说公平（37:30）。

第三，“以耶和华为乐”——这是主权交托的记号。以神为乐的人，不是神给了我想要的，我才快乐，而是神所给的一切，我都以之为乐。回顾昨天，我感恩吗？面对今天，我知足吗？只有以神已经赐下的为乐，才能领受神将要赐下的。

第四，“将你的事交托耶和华”——放下自己的主权，让神来成全。不是让神按照我的计划行事，而是让神用祂的方法、在祂的时间成就祂的旨意。

这样的义人，最终的结局是：“祂要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”光是自己发出来的，不是人刻意炫耀的。当一个人的生命被神塑造，公义和公平自然从他身上流露，如同正午的阳光，明亮而不可阻挡。

大卫接着说：“但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。”（37:11）谦卑人就是那些完全倚靠神的人。他们所承受的地土是从神来的，因此有丰盛的平安伴随。不是自己抢夺来的，所以不用提心吊胆；是神亲自赐予并护理的，所以存到永远。

主耶稣在登山宝训中引用了这节经文：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”（太 5:5）温柔不是软弱，而是在神面前完全降服、在人面前不争不抢的生命姿态。这样的生命，神要亲自为他征战，亲自为他持守产业。

### 三、恶人的结局与义人的保障（37:12-40）

大卫详细描述了恶人对义人的攻击：“恶人设谋害义人，又向他咬牙……恶人已经弓上弦，刀出鞘，要打倒困苦穷乏的人，要杀害行动正直的人。”（37:12,14）但结局却是：“他们的刀必刺入自己的心，他们的弓必被折断。”（37:15）恶人所谋的一切，最终都要归到自己头上。哈曼为末底改预备的木架，最后自己挂了上去。这是属灵的定律：作恶的人，必被自己所设的网罗缠住。

大卫以自己年老的阅历作见证：“我见过恶人大有势力，好像一棵青翠树在

本土生发。有人从那里经过，不料，他没有了；我也寻找他，却寻不着。”（37:35-36）恶人如同青翠树，枝叶茂盛，看似强大稳固。但一阵风过，就归于无有。这是大卫一生的观察：离开神的道路，无论看起来多么兴旺，最终都通向灭亡。

与恶人形成对比的是义人的稳固：“义人的脚步被耶和华立定；他的道路，耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”（37:23-25）义人不是不会跌倒。他也会有软弱，会有失脚的时候。但区别在于：他不会全身仆倒，因为神的手在搀扶他。如同父亲牵着学步的孩子，孩子虽然踉跄，但父亲的手从未松开。这就是神对义人的护理——不是保证他不遇艰难，而是保证他在艰难中不被胜过。

“义人所有的虽少，强过许多恶人的富余。”（37:16）义人的产业是从神来的，虽然少，却是存到永远的；恶人的财富虽多，却如青菜枯干，转眼成空。价值的根基不在于数量，而在于来源。

#### 四、等候耶和华的必承受地土

大卫反复强调一个词：“等候”。他说：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂。”（37:7）“等候耶和华的，必承受地土。”（37:9,34）

等候不是消极地什么都不做，而是积极地在信心中持守。在等候中，我们继续倚靠神行，继续以神的信实为粮，继续将一切事交托给祂。等候的时间，就是神塑造我们生命的时间。

最后大卫总结说：“你要细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。至于犯法的人，必一同灭绝，恶人终必剪除。但义人得救，是由于耶和华。祂在患难时作他们的营寨。耶和华帮助他们，解救他们；祂解救他们脱离恶人，把他们救出来，因为他们投靠祂。”（37:37-40）

两条道路，两种结局。选择权在我们手中，但结局在神手中。倚靠耶和华的，必不羞愧。

## 单元核心真理

成熟生命的标记不是不再有争战和苦难，而是在争战中学会了倚靠与等候。

第三十三篇奠定根基——“以耶和華為神的，那國是有福的”，真正的福在于以神為神，不在于兵多力大。第三十四篇以大卫装疯得救的经历见证“尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善”——成熟生命是经过试验、尝过主恩的生命。“义人多有苦难，但耶和華救他脱离这一切。”第三十五篇将成熟生命置于争战的现实中——不求自己伸冤，而是“求你为我争战”，将审判交托给按公义判断的神。第三十六篇揭示成熟生命的力量源头——“在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光”。不是靠自己挣扎，而是连接于生命源头。第三十七篇是大卫晚年的智慧总纲——“不要为作恶的心怀不平”，当“倚靠耶和華而行善，以祂的信实为粮；以耶和華為乐；将你的事交托耶和華”。成熟生命的核心标记是“等候”——默然倚靠，耐性等候。等候不是停止行动，而是在行动中将结果交托，相信神必成全。

### 属灵应用：

成熟生命不是一蹴而就的，而是经过前七个单元反复的争战、突破、考验、操练之后，逐渐沉淀下来的生命状态。其标志不再是激烈的挣扎，而是深沉的倚靠与安静的等候。在眼见不公时，能不心怀不平；在被冤屈时，能不自己伸冤；在恶人兴旺时，能看见他们的结局；在黑暗摸索时，能连接于生命的源头。每日操练：以神的信实为粮（读经默想）、以神为乐（无论顺逆都感恩）、将事交托（放下掌控）、默然等候（不急于行动，先寻求神）。成熟不是不再跌倒，而是跌倒了知道神的手在搀扶；成熟不是不再受苦，而是在苦难中尝过主恩的滋味，确知神的美善。

## 第九单元：卷终——罪的重担、虚空觉醒与得胜宣告（诗篇38—41 篇）

第三十八至四十一篇是卷一最后四篇，构成了一个从极深痛苦到信心宣告的完整灵程。这一单元的情感深度和属灵洞见达到了全卷的顶峰——诗人不再只是面对外在的仇敌或环境的艰难，而是直面人生最根本的问题：罪的沉重后果、生命的彻底虚空，以及唯一的出路——神的拯救。

这四篇诗篇按照灵程递进可清晰分为四个阶段。第三十八篇面对罪的沉重后果——身体与灵魂双重痛苦，良朋密友都躲避，仇敌趁机攻击。这是全卷最深切的悔罪诗之一，将罪的重担描绘到极致。第三十九篇进一步上升到对人生整体的虚空觉醒——“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你”。在看似最稳妥的时期，大卫却看透世人忙乱积蓄的虚幻，转而将唯一的指望放在神那里。第四十篇是救赎的见证——回顾神从祸坑淤泥中的拯救，同时面对当下“我的罪孽追上了我”的现实，在困苦穷乏中呼求神的帮助。第四十一篇以“眷顾贫穷的有福了”开篇，呼应第一篇“这人便为有福”，在病重在榻上、知己背叛的绝境中，宣告“你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前”。最后以“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远”作为全卷的颂赞结尾。

卷一的终点，是一个经历过争战、认罪、管教、虚空、拯救之后，在神面前坦然站立的生命。他不是凭自己的义站立，而是凭神的扶持。从第一篇“耶和华知道义人的道路”开始，到第四十一篇“使我永远站在你的面前”，一个信仰者从初信到根基稳固的完整灵程在此完成。

## 第三十八篇：在罪的重担下呼求

耶和華啊，求你不要在怒中責備我，不要在烈怒中懲罰我……我要承認我的罪孽，我要因我的罪忧愁……拯救我的主啊，求你快快幫助我。（38:1,18,22）

### 一、身体与灵魂的双重痛苦（38:1-10）

第三十八篇是大卫的“纪念诗”，是一首深切的悔罪诗。在这首诗篇中，大卫经历了身体和灵魂双重的极端痛苦——身体被疾病摧残，心灵被罪孽压伤，仇敌趁机攻击，朋友远远躲避。在这样的绝境中，大卫没有隐藏自己的罪，而是向神完全敞开，承认自己的罪孽和愚昧，仰望神的拯救。这首诗篇让我们看到，一个合神心意的人照样会经历身体的衰败、心灵的煎熬、关系的破裂。正是这些痛苦，推动他更深地认识自己的罪，更迫切地投靠神的恩典。

大卫开篇呼求：“耶和華啊，求你不要在怒中責備我，不要在烈怒中懲罰我。因为你的箭射入我身，你的手压住我。因你的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。”（38:1-4）

大卫没有把苦难归咎于环境或他人，而是直接追溯到神——“你的箭”、“你的手”。这种认识是信仰成熟的标志。大卫知道，若非神允许，没有什么能临到他。环境背后是神的手。这不是一种悲观的宿命论，而是深刻的关系认知。就像孩子被父亲管教，他知道打他的不是棍子，而是父亲的手。正因为知道是父亲的手，他在痛苦中才会呼求父亲，而不是怨恨棍子。

大卫清楚地知道神管教他的原因：“因你的恼怒，我的肉无一完全；因我的罪过，我的骨头也不安宁。我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起。”（38:3-4）罪不是抽象的概念。对大卫来说，罪是一个沉重的担子，压得他喘不过气。“罪孽高过我的头”——他已经被罪的洪水淹没，无法自救。“担当不起”——他承认自己无力承担罪的后果。

更值得注意的是，大卫不仅提到“罪孽”，也提到“愚昧”。“因我的愚昧，我的伤发臭流脓。我疼痛，大大蜷曲，终日哀痛。我满腰是火，我的肉无一完全。我被压伤，身体疲倦，因心里不安，我就唉哼。”（38:5-8）罪孽是本性里的败坏，愚昧是认识上的失误。有些痛苦来源于明知故犯的罪，有些则来源于因无知而犯的错。无论哪种，都需要神的赦免和医治。

“满腰是火”、“肉无一完全”、“发臭流脓”——这些描述很可能指向一种真实的严重疾病。与此同时，心灵也备受煎熬：“主啊，我的心愿都在你面前，我的叹息不向你隐瞒。我心跳动，我力衰微，连我眼中的光也没有了。”（38:9-10）心跳动、力衰微、眼中的光也没有了——这是生命力正在流逝的征兆。大卫的身体和灵魂一同被压伤，他唯一的出路就是向神敞开，把自己的叹息直接带到神面前。

## 二、人际关系的全面崩塌（38:11-14）

在身体和灵魂的痛苦之外，大卫还经历了人际关系的彻底崩塌。“我的良朋密友，因我的灾病都躲在旁边站着；我的亲戚本家也远远地站立。”（38:11）

良朋密友是心灵的伙伴，亲戚本家是肉身的依靠。但在大卫最需要的时候，他们都选择了远远站立——不是不想帮，而是帮不了；不是不愿靠近，而是不敢靠近。他们可能害怕被传染，也可能不知道如何面对大卫的痛苦。

这其实也是神的安排。当人走到连最亲近的人都无法帮助的地步时，才会真正转向神。朋友能安慰表面的伤痛，却无法医治灵魂的罪；亲戚能提供肉身的帮助，却无法担当罪的重担。只有神能解决罪的根源。

与此同时，仇敌也抓住机会落井下石。“那寻索我命的，设下网罗；那想要害我的，口出恶言，终日思想诡计。”（38:12）大卫在最低谷的时候，仇敌不但没有怜悯，反而趁他病重要将他彻底推倒。

面对仇敌的攻击，大卫的反应是：“但我如聋子不听，像哑巴不开口。我如不听见的人，口中没有回话。”（38:13-14）这不是消极的逃避，而是信心的交托。大卫知道，仇敌的攻击最终不是针对他，而是针对他背后的神。他若自己开口争辩，就是以自己的力量对抗；他若闭口不言，就是将事情交给神。主耶稣在受审时也是如此，“被骂不还口，受害不说威吓的话”（彼前 2:23），将一切交托给按公义审判的主。

## 三、唯一的出路：仰望与承认（38:15-22）

在四面楚歌之中，大卫发出信心的宣告：“耶和华啊，我仰望你！主我的神啊，你必应允我。我曾说：‘恐怕他们向我夸耀，我失脚的时候，他们向我夸大。’我几乎跌倒，我的痛苦常在我面前。”（38:15-17）

大卫最怕的不是苦难本身，而是仇敌因他跌倒而夸耀。这是因为他知道，他的身份关系到神的名。他若跌倒，仇敌就会说：“你的神在哪里？”因此他求神不要容仇敌夸胜。

大卫没有隐藏自己的罪，而是公开承认：“我要承认我的罪孽，我要因我的罪忧愁。”（38:18）承认罪孽是得赦免的起点。遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤（箴 28:13）。大卫不再为自己的罪找借口，而是直接承认：这是我的罪，我因罪忧愁。

诗篇结尾，大卫发出急切的呼求：“耶和华啊，求你不要撇弃我；我的神啊，求你不要远离我；拯救我的主啊，求你快快帮助我！”（38:21-22）

这是全篇的高潮。大卫没有说“我配得你的拯救”，也没有承诺“我以后一定改好”。他唯一的凭据是神自己——“拯救我的主啊”。他是以神与他的关系来呼求，而不是以自己的功德来换取。这正是福音的核心：我们来到神面前，不是因为我们配得，而是因为神是拯救我们的主。祂在基督里已经预备了赦免，我们只需要承认自己的罪，以信心来领受。

## 第三十九篇：人生的虚幻与唯一的指望

主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。求你救我脱离一切的过犯……因我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。（39:7-8,12）

### 一、默然的挣扎（39:1-3）

第三十九篇是大卫在人生最稳妥的时期所写的诗。从标题看，这首诗交与伶长耶杜顿——耶杜顿是大卫王朝敬拜体系中的重要乐师，这表明此诗写于大卫已经平定四境、建立敬拜制度的稳定时期。然而正是在这样外在环境最好的时候，大卫却深刻地体会到人生的短暂虚幻。

大卫开篇回顾自己曾经立下的志向：“我曾说：‘我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。’我默然无声，连好话也不出口，我的愁苦就发动了。我的心在我里面发热。我默想的时候，火就烧起，我使用舌头说话。”（39:1-3）

面对恶人的嚣张和愚顽人的羞辱，大卫选择了沉默。他立志不开口，免得犯罪。然而，这种沉默并没有带来平安。沉默不能压制内心的火。大卫最终开口了——但不是对恶人说话，而是对神说话。这给我们重要的启示：当我们被不公正的事情激动时，最好的出口不是与人争辩，而是向神倾诉。

### 二、人生的虚幻（39:4-6）

大卫向神开口，第一个求的不是改变环境，而是认识自己：“耶和华啊，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。你使我的年日窄如手掌。我一生的年数，在你面前如同无有。”（39:4-5）

这是大卫在神面前的觉醒。他求神让他看清楚人生的真相——短暂、脆弱、虚幻。“窄如手掌”意味着生命极其有限，张开手掌只有那么一点宽度。“如同无有”意味着在永恒的神面前，人的一生不过是转眼之间。

接着大卫将目光转向世人：“各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。世人行动实系幻影，他们忙乱，真是枉然；积蓄财宝，不知将来有谁收取。”（39:5-6）

人在最稳妥的时候，恰是最虚幻的时候。当人以为自己站立得稳，拥有许多财宝、建立牢固基业时，却不知道这一切不过是一场梦。积蓄财宝，却不知道将来谁来收取——这是何等的虚空。世人的忙乱，就像猴子捞月，费尽心力，最终发现两手空空。

### 三、唯一的指望（39:7-11）

看透人生的虚幻之后，大卫发出全篇最关键的一句告白：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”（39:7）

这句话是所有信仰者都应当能够宣告的。如今我等什么呢？等世界给我好处吗？等环境改变吗？等恶人遭报吗？不，我的指望单单在乎你。一切从主来的，都是好的；不是从主来的，都是虚幻。

基于这个认定，大卫求神解决他最根本的问题：“求你救我脱离一切的过犯……求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打，我便消灭。”（39:8,10）

他认识到，人生最大的问题不是环境的艰难，而是自己的罪。罪若不解决，所有的稳妥都是假象，所有的积蓄都是虚空。“你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如衣被虫所咬。世人真是虚幻！”（39:11）罪像虫子咬衣服一样，会慢慢侵蚀掉人一切的福乐。虫子慢慢咬，衣服渐渐残破，最后笑容完全消失。这正是人生真实的写照：罪若不解决，所有的快乐都会被侵蚀殆尽。

### 四、客旅的祷告（39:12-13）

大卫最后以客旅的身份向神祷告：“耶和华啊，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。求你宽容我，使我在去而不返之先可以力量复原。”（39:12-13）

“客旅”和“寄居”是大卫对自己在世身份的认定。他不是这个世界的主人，而是匆匆过客。他的列祖——亚伯拉罕、以撒、雅各——都是这样看自己的。《希伯来书》说，他们“承认自己在世上是客旅，是寄居的”，他们“羡慕一个更美的家乡，就是在天上的”（来 11:13-16）。

大卫求神在他“去而不返之先”使他力量复原。这不是求延长寿命，而是求在有限的人生中，能够按照神的旨意，做有价值、有意义的事。他不再忙乱积蓄那些不知由谁来收取的财宝，而是将指望完全放在神那里。

## 第四十篇：从祸坑到磐石——救赎的见证

祂从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当……  
我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。（40:2,8）

### 一、回顾过往的拯救（40:1-5）

第四十篇是大卫在经历神拯救之后所作的见证诗。这首诗前半部分是回顾过去神对他的拯救，后半部分是他面对当前无数祸患时的迫切呼求。连接这两部分的钥匙在第12节：“因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。”大卫把外在的祸患直接与自己的罪孽联系起来——敌人追他，追出了他里面的罪；祸患围困他，显明他需要解决的不仅是外面的问题，更是里面的问题。

大卫开篇回顾：“我曾耐性等候耶和华，祂垂听我的呼求。祂从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。”（40:1-2）

“祸坑”和“淤泥”描绘了大卫曾经的绝境。那不是普通的困难，而是越挣扎越下沉的死亡之地。神不是简单地帮他解决问题，而是“从祸坑里拉上来”——彻底改变了他的位置。不是把淤泥清干净让他继续站在里面，而是将他放在完全不同的根基上——磐石上。

“祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。”（40:3）“新歌”不是指新写的曲子，而是指生命被更新后发出的赞美。每一天经历神的拯救，每一天都有新的内容可以歌颂。这见证产生了影响力：“许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。”（40:3）看见的人产生两种反应：一是惧怕——看见神如此真实地拯救大卫，心里震动；二是倚靠——从不信转向信，从靠自己转向靠神。

大卫总结说：“那倚靠耶和华，不理睬狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福。”（40:4）有福之人的特征是：专心倚靠神，不理睬那些不倚靠神的人。人的注意力只能聚焦一处——定睛在神身上，就不会被狂傲和虚假之辈影响。我们老关注那些不靠神的人在做什么、得了什么好处，就证明我们的注意力不在神那里。

大卫紧接着转向神：“耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明；若要陈明，其事不可胜数。”（40:5）他把焦点完全放

在神所行的事和神所怀的意念上。神对祂百姓的意念是好的，是赐平安的意念，不是降在乎的意念，让我们有指望（耶 29:11）。这不是空洞的安慰，而是大卫从自己经历中总结出来的真实认识。

## 二、神所要的祭（40:6-10）

接着，大卫说了一段非常重要的话：“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。那时我说：‘看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。’”（40:6-8）

这段话在《希伯来书》中被直接引用，指基督来到世上时说：“神啊，我来了，为要照你的旨意行。”（来 10:7）大卫被圣灵感动，超越了献祭的礼仪，看见了真正赎罪的途径——不是牛羊的血，而是那位在经卷上已经记载的、乐意照神旨意行的主。

大卫明白：神所要的不是人献上的祭物，而是人听从祂的话。祭物和礼物若不伴随着顺服的心，就是空洞的仪式。真正的赎罪，要等到那位完全的祭物——耶稣基督——来到。

大卫既然领受了这救恩的认识，就不把它藏起来：“我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华啊，这是你所知道的。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。”（40:9-10）

“公义的佳音”就是福音。神的公义在律法之外显明出来，借着耶稣基督加给一切相信的人（罗 3:21-22）。大卫虽然不知道耶稣的名字，但他知道神的信实、救恩、慈爱和诚实——这些都在基督里得以完全。

## 三、当下的祸患与罪孽（40:11-17）

从第 11 节开始，场景突然转变。大卫从回顾过去转向面对当下：“耶和华啊，求你不要向我止住你的慈悲。愿你的慈爱和诚实常常保佑我。因有无数祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。”（40:11-12）

外在有无数祸患，内在有比头发还多的罪孽。大卫看到，祸患追他的真正目的，是让他看见自己里面的罪。“追上了我”——罪像追赶猎物的猎人，终于将他围困。这是大卫属灵生命极深刻的觉醒：敌人不是根本问题，罪才是。仇敌

逼迫他，魔鬼控告他，但这些能对他产生作用，是因为他确实有罪。

在绝境中，大卫的祷告极为迫切：“耶和华啊，求你开恩搭救我。耶和华啊，求你速速帮助我。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。”（40:13-14）

但他没有停留在仇敌身上，而是将目光转向一切寻求神的人：“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。’但我是困苦穷乏的，主仍顾念我。你是帮助我的，搭救我的。神啊，求你不要耽延。”（40:16-17）

大卫虽然困苦穷乏，但他知道主顾念他。这不是凭感觉，而是凭信心——因为神是帮助我的、搭救我的神。

## 第四十一篇：眷顾贫穷的有福了——卷一的终章

眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他……因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道你喜爱我。你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前。耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。（41:1,11-13）

### 一、有福之人的保障（41:1-3）

第四十一篇是《诗篇》第一卷的最后一篇。它呼应了第一篇的开头——“这人便为有福”。第一篇说，不从恶人的计谋、不站罪人的道路、不坐褻慢人的座位、惟喜爱耶和华律法的人是有福的。第四十一篇则说，眷顾贫穷的是有福的。

“眷顾贫穷”不是一个泛泛的道德劝勉。对大卫这位君王而言，这意味着用公义和公正治理国家，照顾那些困苦穷乏的人。这正是喜爱耶和华律法之人在具体职分上的表现。

大卫开篇宣告一个普遍原理：“眷顾贫穷的有福了。他遭难的日子，耶和华必搭救他。耶和华必保全他，使他存活；他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌，遂其所愿。他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，你必给他铺床。”（41:1-3）

眷顾贫穷的人，是遵行神旨意的人。但这样的人并不是一帆风顺的。他会“遭难”，会“病重在榻”。然而，在他遭难的时候，耶和华搭救他；在他病重的时候，耶和华扶持他。神不是让他免于苦难，而是在苦难中作他的保障。

这段经文也是弥赛亚诗篇的预表。所有遵行神旨意的义人，他们所经历的苦难和拯救，最终都聚焦在耶稣基督身上。没有任何一个义人受的苦像基督所受的那样大，也没有任何一个君王遵行神的旨意像基督那样完全。基督眷顾贫穷，医治病人，传福音给贫穷的人，最终为祂的羊舍命。祂在遭难的日子，父神搭救了祂——不是免于死亡，而是从死里复活。

### 二、大卫的困境与仇敌的攻击（41:4-9）

从第4节开始，大卫从普遍原理转向自己的处境：“我曾说：‘耶和华啊，求你怜恤我，医治我，因为我得罪了你。’”（41:4）

大卫承认自己生病是因为得罪了神。“怪病”贴在他身上——这不是普通的病，而是与道德和信仰相关的病。连仇敌都说：“有怪病贴在他身上，他已躺卧，必不能再起来。”（41:8）大卫自己也承认：“我得罪了你。”

一方面，大卫是眷顾贫穷、遵行神旨意的义人；另一方面，他确实犯了罪，得罪了神，得了“怪病”。他的身份与他的实际状况不匹配。仇敌抓住这个机会，趁机要推倒他。仇敌的攻击来自四面八方：“我的仇敌用恶言议论我说：‘他几时死，他的名才灭亡呢？’他来看我就说假话，他心存奸恶，走到外边才说出来。一切恨我的，都交头接耳地议论我。他们设计要害我。”（41:5-7）

最让大卫心碎的是：“连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。”（41:9）主耶稣在最后晚餐时引用了这节经文，指向卖祂的犹大（约 13:18）。大卫被最信任的人背叛，这痛苦比仇敌的攻击更深。

### 三、唯一的出路与信心的宣告（41:10-13）

在三重困境——身体的怪病、道德的污点、仇敌的攻击——之中，大卫唯一的出路是转向神：“耶和華啊，求你怜恤我，使我起来，好报复他们。”（41:10）

“报复”不是个人复仇，而是让神的公义彰显，使仇敌不能再夸胜。大卫求神使他起来，不仅身体得医治，更重新承担起神托付的使命。

大卫凭信心宣告：“因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道你喜爱我。你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前。”（41:11-12）

“你喜爱我”——这是大卫在困境中抓住的确据。不是因为他配得，而是因为神的爱是无条件的。就像一个孩子对父亲说：“我需要钱，因为我没钱了。”不是因为做了什么好事，而是因为父子关系本身。大卫对神的认识也是如此：我得罪了你，所以我需要你的怜恤；我软弱，所以我需要你扶持。这种看似“不讲理”的关系，恰恰是基于恩典的信仰关系。

“你因我纯正就扶持我”——纯正不是指大卫无罪，而是指他里面向着神的信心。他心里有两个人，一个是愿意顺服神的“里面的人”，一个是犯罪的“肉体”。神扶持的是那个信靠祂的“纯正”生命。

最后大卫以颂赞结束：“耶和華以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们！阿们！”（41:13）

这是诗篇第一卷的结语。从第一篇“耶和华知道义人的道路”开始，经过四十篇的信仰历程——倚靠、苦难、认罪、拯救、交托、赞美——最后到达这里：神必扶持纯正的人，使他永远站在神面前。这不是大卫凭自己能站住的，而是神从亘古到永远所施行的救恩。阿们。

## 单元核心真理

卷一的终章将信仰者带到面对罪、虚空与死亡的最深处，并在那里宣告神拯救的得胜。

第三十八篇面对罪的沉重后果——身体灵魂双重痛苦，良朋躲避，仇敌攻击，出路在于诚实认罪，仰望“拯救我的主”。第三十九篇在人生最稳妥时看透虚幻——“各人最稳妥的时候，真是全然虚幻”，发出“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你”的告白，承认自己是客旅、寄居的。第四十篇回顾神从祸坑的拯救，同时面对当下“罪孽追上了我”的现实，在困苦穷乏中呼求神的帮助，见证“主仍顾念我”。第四十一篇以“眷顾贫穷的有福了”呼应第一篇，在病重在榻上、知己背叛的绝境中，宣告“你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前”。全卷以“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远”作结。

### 属灵应用：

卷一的终点不是人自我完善的成功，而是一个千疮百孔却蒙神扶持的生命。成圣路上，我们必然经历第三十八篇的罪的重担、第三十九篇的虚空觉醒、第四十篇的祸患围困、第四十一篇的疾病与背叛。但这些不是要摧毁我们，而是要让我们学会：不再倚靠自己，全然倚靠神。从第一篇“耶和华知道义人的道路”到第四十一篇“使我永远站在你的面前”，这是一个完整的灵程。每一个信徒都要走过这条路——从确立根基，经历争战，信心突破，更深试炼，生命塑造，认识基督，成圣操练，成熟安息，到最终的得胜宣告。不是我们站住了，是神扶持我们站住了。愿我们一生一世，都在这条路上，直到永远站在神的面前。阿们。

## 结语

当我们走完《诗篇》卷一这四十一篇的旅程，回望来路，我们看见的不仅是大卫个人的信仰足迹，更是每一个天路客的属灵地图。

卷一始于一个清晰的选择：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”（1:1-2）这是信仰的起点，我们必须做出抉择，因为这是两个国度的归属问题。选择义人的道路，就是选择投靠这位受膏者——耶稣基督。

然而，做出选择只是开始。紧接着的是一轮又一轮的争战。正是在这些争战中，信仰从理论变为现实。大卫学会了不靠自己挣扎，而是在急难中求告耶和华；他学会了在神面前诚实面对自己的罪，而不是隐藏或辩解；他学会了在得着赦免后坦然站立，将争战交托给那位按公义审判的主。

但信心的突破之后，更深的考验接踵而至。争战的焦点从外在环境转向内心对神信实的考验。在神似乎隐藏时，诗人学会了不凭眼见而凭信心；在被冤屈时，学会了不自己伸冤而等候神的时间；在谎言泛滥时，学会了抓住神话语的纯净；在绝望呼求中，学会了先求眼目光明，再凭信心宣告倚靠神的慈爱。

经过两轮争战的试炼，义人的生命特质在第十五至十七篇中被清晰地刻画出来。这生命特质的内在根源乃是：“你是我的主，我的好处不在你以外；耶和华是我的产业。”（16:2,5）义人最终的满足不在于今生的福分，而在于“我醒来的时候，得见你的形象，就心满意足了”（17:15）。品格、满足、盼望——这是义人生命的三重画像。

卷一的高峰在第十八至二十四篇。这里不再是信徒个人的挣扎与得胜，而是那位真正的受膏者——耶稣基督——的完整画卷。基督先受苦，后得荣耀；祂为羊舍命，又作羊的牧者；祂已得胜，并要领许多儿子进荣耀里去。整个单元的核心是：不再是我，乃是基督。

在认识基督救恩之后，第二十五至三十二篇进入个人生命的落实阶段——成圣操练。成圣不是靠自己的努力模仿基督，而是在真理的光照下，不断被神的话语更新，不断诚实地面对自己的罪，不断在管教中谦卑顺服，不断在急难中学习交托，不断经历赦免的释放。从“我的罪重大”（25:11）到“得赦免其过”（32:1），

这是一个完整的成圣循环。

成熟的生命在第三十三至三十七篇中沉淀下来。其标记不再是激烈的挣扎，而是深沉的倚靠与安静的等候。“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮；又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。”（37:3-5）在眼见不公时，能不心怀不平；在被冤屈时，能不自己伸冤；在恶人兴旺时，能看见他们的结局；在黑暗摸索时，能连接于生命的源头。

卷一的终点不是人自我完善的成功，而是一个千疮百孔却蒙神扶持的生命。第三十八篇的罪的重担、第三十九篇的虚空觉醒、第四十篇的祸患围困、第四十一篇的疾病与背叛——这些不是要摧毁我们，而是要让我们学会：不再倚靠自己，全然倚靠神。从第一篇“耶和华知道义人的道路”到第四十一篇“使我永远站在你的面前”，这是一个完整的灵程。不是我们站住了，是神扶持我们站住了。

亲爱的读者，当你合上这本书时，愿你带着卷一给予你的亮光，继续走你的天路历程。无论走到哪里，愿你始终记住卷一教给我们的功课：争战是必然的，但倚靠耶和华的人必不羞愧；罪是沉重的，但得赦免其过的人是有福的；世界是虚谎的，但神的话语是纯净的；人生是虚幻的，但我们的指望在乎神。

愿我们都成为那“有福”的人——不从恶人的计谋、惟喜爱耶和华律法、昼夜思想的人。愿我们像大卫一样，在一切的破碎和挣扎中，学会将灵魂交托给信实的造物主，并最终与众圣徒一同宣告：

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