

《穿越聖經》

詩篇（6）大衛在患難中向神求助的祈禱，並呼求神豎立義人（詩6:1-7:17）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了詩篇4:7-5:12的內容，讓我們先來重溫一下。

詩篇4:7-5:12繼續講述大衛向神求助的晚禱，以及大衛求神保護。

在詩篇4篇，大衛提到兩種截然不同的快樂，即因認識和信靠神而來的內在喜樂，以及由舒適環境而來的快感。內心的喜樂會因信靠神而一直隨著我們，但快感卻因環境而異；內心的喜樂能戰勝沮喪，快感則將沮喪掩蓋起來；內心的喜樂是長久的，快感卻只是暫時的。

在詩篇5篇，詩人告訴我們：與神建立親密關係的秘訣，就是每天早晨熱切地向神祈禱。經常交往是維持友誼的途徑，也是與神保持緊密關係的必要條件，我們需要每日與神交通。親愛的聽眾朋友，你有沒有固定祈禱和讀聖經的時間呢？如果沒有，最好從現在就開始規劃一個時間表。

最小的沙粒，也可以成為最大的絆腳石。此刻，是否有一些生命中的沙粒在影響著你呢？世上不存在甚麼“微小”的罪惡，因為即使最小的罪，神也不容忍。隨著我們屬靈生命的成長，對罪的敏感度也會增加，你對於生命中的罪惡有甚麼反應呢？是麻木、輕忽、失望，還是滿不在乎，或覺得無關緊要呢？神使我們對罪惡警醒，我們必須存著這種心態，絕不與罪妥協，並願意悔改。每一個信徒都應該努力追求對人寬容，但對自己或別人的罪惡卻不能寬容。

愛比一切東西都有力量，神的愛更是如此。親愛的聽眾朋友，你經歷到神的大愛了嗎？大衛因為被謊言攻擊而陷入煩惱中。大衛祈禱，相信神的愛不單會安慰他，更會為他辯護並保護他。我們常常誤以為愛是善良柔弱，但神的愛比我們所面對的罪更加有力量。

接下來，我們進入詩篇6篇的研讀與查考。

詩篇6篇共包含十節經文，講述詩人藉著悔改得勝。詩人的哭訴主要包括以下兩點：第一，在4節，詩人以為神離棄自己，求神回轉搭救；第二，在3-7節，詩人以為神降下許多憂愁和苦難，甚至要取走自己的生命。詩人明明知道愁苦是因自己犯罪，依然到神面前祈求憐憫，因為詩人信靠神的慈愛。因著這永不改變的信賴，詩人在8-10節闡述自己確信神必垂聽自己的呼求，以此結束這首詩。詩篇中有七首“悔罪詩”，這是第一首。

詩篇6:1-4記載：“耶和華啊，求你不要在怒中責備我，也不要再在烈怒中懲罰我！耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱。耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。我心也大大地驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？耶和華啊，求你轉回搭救我！因你的慈愛拯救我。”

“求你不要在怒中責備我，也不要再在烈怒中懲罰我！”在這句的表達中，詩人明顯意識到自己理當受責備。只有對罪的認識才能帶來真正的悔改，這是罪得赦免、靈魂得救的契機。

“求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。”這句表明詩人是在求神根除痛苦。

“我心也大大地驚惶。”這句的“心”可解釋為生命的原理、活力的源頭，是與肉身相反的“內在存在”。“要到幾時”，在這句中，詩人呼求神急速施行救恩。臨到詩人的患難必不會永遠持續，詩人祈求神早日使他恢復，正如新約時期門徒懇求耶穌饒恕那樣。

對依靠耶和華的人來說，沒有比神不在場更可怕的刑罰。因為神並非只是得救的方法或手段，乃是救恩與慈愛本身。

詩人看到自己的需要，他哭求悔改，這是很好的事。下面是他的認罪。

詩篇6:5-7記載：“因為，在死地無人記念你，在陰間有誰稱謝你？我因唉哼而困乏；我每夜流淚，把床榻漂起，把褥子濕透。我因憂愁眼睛乾癢，又因我一切的敵人眼睛昏花。”

“陰間”，指的是死人聚集的地下世界。“唉哼、流淚”，表現靈性的憂愁，較少指肉體的傷痛，在此，詩人藉以暗示對罪的痛悔，同時也感到神不在場，導致極度不安。在此，詩人認為自己不僅被仇敵圍困，就連作為自己最後依靠的神也掩面不顧。“眼睛昏花”，這句在視覺上凸顯“黑暗”，生動地刻畫了此時詩人的不安心境。

這是大衛的光景；也是主耶穌受苦的光景；也是末日以色列的光景；更是現在的信徒（包括你和我）的光景。這首詩太好了，詩人從極度的絕望中呼求神的憐憫。只有神的憐憫可以救我們。新約一再告訴我們：神是公義且憐憫人的神，他向我們廣施憐憫。神滿有豐盛的憐憫，我們非常需要神的憐憫。以賽亞書52:14提到主耶穌，經文說：“他的面貌比別人憔悴；他的形容比世人枯槁。”詩篇69:3記載：“我因呼求困乏，喉嚨發乾；我因等候神，眼睛失明。”詩篇42:3記載：“我晝夜以眼淚當飲食；人不住地對我說：你的神在哪裡呢？”詩篇38:10記載：“我心跳動，我力衰微，連我眼中的光也沒有了。”詩篇88:9記載：“我的眼睛因困苦而乾癢。耶和華啊，我天天求告你，向你舉手。”這些表達不過是苦難的一部分而已，基督的靈預言說，他在受羞辱的日子將受何等苦難。他的百姓以色列，就是在大災難時的餘民，也必經受苦難。今天許多信徒也正經歷著苦難。最大的安慰就是，主耶穌已經勝過苦難。基督經歷過並承受住苦難。親愛的聽眾朋友，今天，不管你經歷怎樣的苦難，主耶穌都勝過了，祂可以安慰你。有主耶穌基督這樣的救主，真是太好了！

詩篇6:8記載：“你們一切作孽的人，離開我吧！因為耶和華聽了我哀哭的聲音。”

我們似乎看到神對禱告的回應。“你們一切作孽的人，離開我吧！”由此我們看到，貫穿於全詩的悲痛，忽然消聲匿跡，反而發展為理直氣壯高唱的凱歌。9節使用將來式“必收納”，表達詩人的禱告蒙應允。將此理解為對既成事實的感恩，不如理解成詩人憑信心相信尚未成就的事，他確信神對百姓的慈愛與信實永不改變。希伯來書11:1-2記載：“信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。古人在這信上得了美好的證據。”希伯來書11:39-40也說：“這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的；因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。”

詩篇6:9-10記載：“耶和華聽了我的懇求；耶和華必收納我的禱告。我的一切仇敵都必羞愧，大大驚惶；他們必要退後，忽然羞愧。”

詩人信賴神，深信神必答允祈禱、醫治他，故此他的敵人再沒有理由嘲弄他，詩人既得痊癒，敵人就要含羞逃亡，離他而去。

希伯來書5:7提及主耶穌的禱告，經文說：“基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告，懇求那能救他免死的主，就因他的虔誠蒙了應允。”我們也要有這樣的信心。當我們在最痛苦的時候，神會垂聽並回應我們的禱告。這是極大的安慰。親愛的聽眾朋友，也許你正處在非常艱苦的景況中，這首詩就是神給你的安慰。

詩篇7篇的標題是：“大衛指著便雅憫人古實的話，向耶和華唱的流離歌。”“流離歌”意思是“大聲哭喊”，這是大衛大聲向神哭喊時所唱的歌。我真希望能親耳聽到大衛唱這首詩！我認為這首詩歌預言了在大災難時期，敬畏神的餘民面臨最痛苦、被逼迫的光景。這是詩人對神的殷切懇求，他希望神能豎立義人。本詩以“細拉”為中心，分成兩部分：前半部分是1-5節，主要抒發詩人的請求；後半部分是6-17節，將個人的期盼及懇求擴展到萬民。

詩篇7:1-2記載：“耶和華—我的神啊，我投靠你！求你救我脫離一切追趕我的人，將我救拔出來！恐怕他們像獅子撕裂我，甚至撕碎，無人搭救。”

“像獅子撕裂我”比喻撒但猛烈的攻擊，這點極清楚地顯明在耶穌的十字架上。主耶穌不顧撒但的敵對，十字架反而成為使主得勝的決定性因素。歌羅西書3:15記載：“又要叫基督的平安在你們心裡作主；你們也為此蒙召，歸為一體；且要存感謝的心。”

詩篇7:3-5記載：“耶和華—我的神啊，我若行了這事，若有罪孽在我手裡，我若以惡報那與我交好的人—連那無故與我為敵的，我也救了他，就任憑仇敵追趕我，直到追上，將我的性命踏在地下，使我的榮耀歸於灰塵。（細拉）”

這段經文彰顯了誓言的權威。詩人採用誓言的形式，1、3兩節都重複“耶和華—我的神啊”，藉此加強誓言的嚴肅性和權威性。

詩篇7:6記載：“耶和華啊，求你在怒中起來，挺身而出，抵擋我敵人的暴怒！求你為我興起！你已經命定施行審判！”

古人戰時的軍號，急切宣告爭戰已開始，需要幫助。“耶和華啊，求你在怒中起來，”在此句中，詩人懇求神與惡人爭戰。前文令人想起一觸即發的戰場，本句令人聯想到法庭。神的怒氣不是情感性地作為判定罪人的執法者；相反，神的怒氣是義憤。

詩篇7:7-9記載：“願眾民的會環繞你！願你從其上歸於高位！耶和華向眾民施行審判；耶和華阿，求你按我的公義和我心中的純正判斷我。願惡人的惡斷絕！願你堅立義人！因為公義的神察驗人的心腸肺腑。”

在此，詩人暗示最後的審判。藉著呼求神直接參與治理，詩人請求神打破惡人橫行的現實。最後的審判，對義人來說，引發行善的動機，也帶來惡人的滅亡。公義的審判不看人的外表，只看人的內心，這一保障帶給聖徒清楚的行動指南。使徒行傳10:34-35記載：“彼得就開口說：‘我真看出神是不偏待人。原來，各國中那敬畏主、行義的人都為主所悅納。’在羅馬書2:9-11，使徒保羅也說：“將患難、困苦加給一切作惡的人，先是猶太人，後是希臘人，卻將榮耀、尊貴、平安加給一切行善的人，先是猶太人，後是希臘人。因為神不偏待人。”

在詩篇7:1-9，詩人以第二人稱歌頌神；10-17節則以第三人稱頌贊神，讚美公義的神通過戰爭按行為審判惡人。

詩篇7:10-11記載：“神是我的盾牌；他拯救心裡正直的人。神是公義的審判者，又是天天向

惡人發怒的神。”

“心裡正直的人”，指的是在實際生活中行公義、祈願世界充滿公義的人。這些人完全獻身於神與以色列所立之約的終極目標。

詩篇7:12-14記載：“若有人不回頭，他的刀必磨快，弓必上弦，預備妥當了。他也預備了殺人的器械；他所射的是火箭。試看惡人因奸惡而劬勞，所懷的是毒害，所生的是虛假。”

“弓必上弦，預備妥當了。”這句表明惡人必然滅亡，這個應許就要實現。“所懷的是毒害”，這句使用與懷孕生產相關的用語，強調惡人所思所為都是怪僻。創世記3:16宣告婦人生產的痛苦是罪帶來的結果。將惡人比作懷孕婦人是高超的對比。

詩篇7:15-16記載：“他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱裡。他的毒害必臨到他自己的頭上；他的強暴必落到他自己的腦袋上。”

人犯罪，其後果必回轉到本人頭上。這段經文指出：罪是自我欺騙、自我破壞。

詩篇7:17記載：“我要照著耶和華的公義稱謝他，歌頌耶和華至高者的名。”

學者推測，大衛佔領耶路撒冷後，用“至高者”稱呼讚美神。根據創世記14:19-22的記載，這個詞第一次出現是在亞伯拉罕時代，由當時耶路撒冷王麥基洗德使用，他又稱神為“天地的主”。在詩篇7:17，詩人宣告神是全宇宙的治理者，這個稱呼很合適。

詩篇8篇是彌賽亞詩，所謂彌賽亞詩，是因為這些詩在新約中被直接引用來指救主基督。詩篇8篇在新約聖經中被引用過三次。主耶穌也引用過這首詩篇。根據馬太福音21:15的記載，基督進入耶路撒冷的時候，聖殿裡有小孩子喊著說：“和撒那歸於大衛的子孫！”在馬太福音21:16，祭司長和文士說：“這些人所說的，你聽見了嗎？”主耶穌說：“是的。經上說‘你從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美’的話，你們沒有念過嗎？”我們的主引用的是詩篇8:2。他對祭司長和文士說，如果他們讀過這節經文，就會明白為甚麼聖殿裡有小孩子會這樣說了。哥林多前書15:27也引用了詩篇8:6-8：“因為經上說：‘神叫萬物都服在他的腳下。’”顯然這節經文指的不是我們現在，因為保羅解釋說：“‘神叫萬物都服在他的腳下。’既說萬物都服了他，明顯那叫萬物服他的，不在其內了。”到現在，我們還沒有看到萬物都服在他的腳下，可是最完整的引言出現在希伯來書2:5-8，詩篇8篇所論到的就是我們的主耶穌基督：“我們所說將來的世界，神原沒有交給天使管轄。但有人在經上某處證明說：人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？你叫他比天使微小一點（或作：你叫他暫時比天使小），賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理，叫萬物都服在他的腳下。既叫萬物都服他，就沒有剩下一樣不服他的。只是如今我們還不見萬物都服他。”這段經文再次提醒我們，你我現在所身處的時代，萬物並沒有服在主的腳下，那麼詩篇8篇是指未來了。希伯來書2:9記載：“惟獨見那成為比天使小一點的耶穌（或作：惟獨見耶穌暫時比天使小）；因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，叫他因著神的恩，為人人嘗了死味。”詩篇8篇指向的就是主耶穌。這首詩歌是詩篇中第二首最偉大的彌賽亞詩，開篇是這樣記載的：“耶和華—我們的主啊，你的名在全地何其美！”在結束時詩人也說：“耶和華—我們的主啊，你的名在全地何其美！”我們這個世代不是這樣，神的名沒有被尊崇，傳播媒體很少提到神，神的名即使被提到，也不會是主角，人們刻意忽略神。神的名字在今天沒有受到應有的尊重。

詩篇8:1是個預言，指向將來，一個光榮的未來。這是彌賽亞詩篇，在詩中我們看到神子。這裡強調的是基督的人性和身為人子最後的勝利。在詩篇2篇，我們看到人被拒絕以及人悖逆神

。在詩篇8篇，我們看到，基督最後要掌管全地，總有一天神的名會在全地被尊崇。這首詩的標題是“大衛的詩，交與伶長。用迦特樂器。”詩篇81篇和84篇的標題也是“交與伶長。用迦特樂器。”這是甚麼意思呢？一般來說，“迦特”是一種樂器，是古希臘的七弦豎琴。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。下一次節目，我們將進入詩篇8篇的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有甚麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有甚麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！