

《穿越聖經》

詩篇（12）繼續講述大衛論及有關愚頑人的罪惡、得居聖山者的品行等真理，以及大衛為信心穩固而祈禱（詩 14:4-16:4）

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 12:6-14:3 的內容，讓我們先來重溫一下。

詩篇 12:6-14:3 繼續講述大衛向神祈禱、求神幫助與眷顧，並論及有關愚頑人的罪惡等真理。

真誠和忠實是極為寶貴的，因為那都是鮮少有人能完全做到的。許多人是騙子、說謊者、奉承者，他們以為藉著詭詐可以得到想要的東西。作為一個君王，大衛肯定常常面對這類人，他們希望討大衛的歡心，或想藉著阿諛奉承而爭取高位。雖然有時我們感到真誠和忠實似乎已經不存在了，但我們還有一個盼望，那就是神的話語。神的話語像精煉的銀子一樣純正，因此當神說話時，要留心聆聽。

詩篇 13 篇的詩句看似怨言，卻反映出詩人的心是緊緊跟隨神的。親愛的聽眾朋友，對於大衛的禱告，你感覺是否也是如此呢？有時我們最需要做的，就是把問題拿出來與朋友商議，求他們幫助我們正確地分析這些問題。在這首詩的頭兩節，就出現了四次“要到幾時呢？”的句子，這顯示出大衛內心的困擾。大衛向神表達他的感受，並向神尋求力量，在祈禱的結尾，大衛表示對神的盼望和信靠。祈禱是我們向神表達自己的感受，以及把問題向神提出來的一個途徑。神幫助我們重獲正確的觀念，引領我們得平安。哈巴谷書 3:17-19 記載：“雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。這歌交與伶長，用絲弦的樂器。”

大衛經常嫌神的行動緩慢，我們也常常有這種不耐煩的感覺。看到罪惡和痛苦毫無攔阻地來到，我們會懷疑神是否準備去制止他們。不管還要等多久才可以看見神的公義，大衛肯定會繼續信靠神。當你感到不耐煩了，請記住大衛禱告的詩句，並堅持信靠神永恆的憐憫。

大衛是一個有信心的人，但他也和普通人一樣會感受到困難帶來的壓力。不過，大衛對壓力的反應，與詩篇 11 篇中所描述想放棄的人截然不同。大衛持守他的信心。在絕望的時候，堅守要比放棄困難得多，但是倘若你放棄了神，你就是接受了絕望的人生。

愚昧的人不是指那些愚笨或沒有受過教育的人，而是指拒絕神的人。愚昧人拒絕神，即是拒絕訂立道德和屬靈律法、帶來公正和美好生活的那一位。愚昧的人就是“敗壞”的，因為否認神的存在就讓罪惡控制了。使徒保羅曾在羅馬書 3:10-12 哀嘆世上缺少對神忠心的人，以致罪惡猖獗蔓延。不過，智慧的人不單相信神的存在，也都努力討神的喜悅。親愛的聽眾朋友，相信神卻不肯討神喜悅也同樣是愚昧的，我們千萬不要成為另一種愚昧人啊！

真正的無神論者既愚昧又敗壞。這種人之所以愚昧，是因為他們漠視神存在的證據；他們之所以敗壞，是因為他們不肯按著神的真理而生活。這裏所提到的愚昧人是指在行動上放肆、墮落的人。根據聖經記載，最徹底的愚昧者就是口出狂言說“沒有神”的人。

除了神之外，沒有誰是完美的。在神面前，我們所有人都是有罪的。羅馬書 3:23 記載：“因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀；”我們可能表現得比別人強，比別人好，不過當我們把自己與神的標準作比較時，就會知道自己有罪，應該離棄罪惡歸向神。

接下來，我們繼續研讀與查考詩篇 14 篇剩下的內容。

上一次節目，我們說詩篇 14 篇包括三部分，分別是：世界的敗壞、對神兒女的敵意，以及禱告並渴慕救恩。第一部分是 1-3 節，講述世界的敗壞，我們已經講完了。接下來，我們進入第二部分 4-6 節，涉及的內容是對神兒女的敵意。愚頑人不僅反對神，也反對神的兒女。

詩篇 14:4-6 記載：“作孽的都沒有知識嗎？他們吞吃我的百姓，如同吃飯一樣，並不求告耶和華。他們在那裏大大地害怕，因為神在義人的族類中。你們叫困苦人的謀算變為羞辱；然而耶和華是他的避難所。”

當耶和華站在無辜者的一邊，不義的人就大大地害怕。惡人常常因困苦人單純的信心而嘲笑他們，但現在惡人要看見，不義之人所否定的神，就是這位作屬神之人避難所的主。

有錢的政客很虛偽。沒有富人願意放棄自己的財富幫助窮人。你和我累積的財富是多麼地微不足道，但富人卻想盡辦法逃稅。神當然知道人的本性，這就是愚頑人的光景。

如同其他苦難、悲痛詩，本詩前半部分控告沉痛的現實，後半部分急轉而下，談論義人將藉著神的公義與審判得勝，滿懷期待感謝、稱頌神。有朝一日神必高舉義人，確立正義的勝利。詩人的眼光從暗淡的現狀轉到歡樂的未來。

第三部分，禱告並渴慕救恩。在這裏我們可以感受到勝利。

詩篇 14:7 記載：“但願以色列的救恩從錫安而出。耶和華救回他被擄的子民那時，雅各要快樂，以色列要歡喜。”

“救回他被擄的子民”，不僅指被擄者從巴比倫歸回，也包括將來使人從罪與死亡捆綁中得以釋放。詩人用被擄來描述聖徒被罪轄制的生活。

這節經文期待，有一天榮耀的日子會來到，以色列的救恩要從錫安而出。這一天，雅各要快樂，以色列要歡喜。你不要誤解這節經文的意思。不管是誰，如果他說神對以色列的將來沒有計劃，他就等於承認他不明白這首詩歌所表達的內涵。他可能想要避免聖經所說的話，但是他不能否認詩人內心對未來的呼喊，以及心中的喜樂。有一天，神要在地上建立一個國度，以色列要成為這個國度的中心。

當彌賽亞從錫安而出，拯救祂子民的時候，那將會是一個大日子。屬基督的猶太聖徒最後全然獲救，脫離那被擄之地，就是那些否定惟一真神之列國。那時，以色列將享有無比的快樂。

詩篇 15 篇是另一首簡短的詩歌，我認為是對詩篇 9-14 篇內容的總結。如果你回顧這些詩篇，你就會看到清晰的脈絡。9-10 篇是屬撒但的人的寫照，他們驕傲、自誇、自負。11 篇講到義人受試煉。12 篇讓我們看到敬虔人處在不敬虔人中間的光景，以及大災難時期不敬虔之人的下場。13 篇反映神的百姓在大災難時期的困境。14 篇講到人類在末日的敗壞，無神論的態度，以及人類下流悖逆的行為。現在 15 篇告訴我們，哪些人可以進入神的國度。本詩描述哪些人可以與神同在。

這首詩採用古代近東典型入殿形式，論及信徒正確的敬拜態度。古代近東，禮拜的人進入聖所之前，要問聖所祭司，自己能否入殿。本詩以這種形式展開，獨到之處在於：入殿條件一般提出儀式上的要求，然而本詩卻一再強調敬拜之人的心靈態度。

詩篇 15:1 記載：“耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？”

在本節經文中，詩人以兩個反問句質問誰有資格居住在神的帳幕和聖山，以此引出參與末世安息的聖徒應具備的生活態度。真摯嚴正的詢問促使人回顧生活、謹慎身心。人敗壞到極點，憑自己的力量絕不能成聖，然而靠著神的恩典卻被稱義。這並不意味著聖徒不再有責任行公義。正如雅各呼籲：沒有行為的信心是死的、無效的。

只有一座聖山，聖經稱之為錫安，錫安在以色列地上。詩人談論的是那些能夠進入千禧年國度的人，基督會在天上建立這個國度，以色列就是這個國度的中心。

詩篇 15:2-4 記載：“就是行為正直、做事公義、心裏說實話的人。他不以舌頭讒謗人，不惡待朋友，也不隨夥毀謗鄰里。他眼中藐視匪類，卻尊重那敬畏耶和華的人。他發了誓，雖然自己吃虧也不更改。”

首先，錫安的居民行為正直。正直的人品行端正。他是完全、凡事慎密和平衡的一個人。第二，錫安的居民作事公義。他小心保持一個沒有犯罪的良心。他寧可存著無愧的心回天家，也不願帶著有虧的良心留在地上。你可以絕對相信，他是心裏說實話的人。他寧死也不肯說謊。他的話就是他的保證。他的原則是，是就說是，不是就說不是。他不以舌頭讒謗人。你不會看見他說別人的閑話。誹謗和揭發私隱的話不會出自他的嘴。他控制自己的舌頭只說造就人的話，不說傷害人的話。他不毀謗鄰里。他只是全心幫助、鼓勵和教導人。若聽見別人繪聲繪色地談論有關他朋友的醜聞，他就會讓醜聞在他那裏止住。我們大可以相信他不會向任何人講論是非。在他眼中，好壞之分是不會模糊的。他能分辨罪惡與公義、黑暗與光明、邪惡與良善。他藐視匪類，意思是他直言無諱地指出這人的惡行。另一方面，他公開讚賞每一個有信心的人，與他們同證。他一旦作出承諾，就必遵守諾言，縱使那會導致他在財政上的損失。例如，一個信徒同意以八萬五千元出售他的房子。但在他簽署文件之前，他發覺可以把房子以九萬元賣給一家發展公司。但他既已答應第一位買家，他就信守他的合約。

這是基督徒的倫理要求。這段經文並未詳細闡明聖徒的實踐倫理，聖經還有其他倫理誡律。重要的不是具體的德行，而是活出神百姓生命的真誠態度，即行公義、好真理、愛鄰舍。路加福音 10:27 記載主耶穌說：“你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主—你的神；又要愛鄰舍如同自己。”

詩篇 15:5 記載：“他不放債取利，不受賄賂以害無辜。行這些事的人必永不動搖。”

身處戰禍的人，最迫切的期待是安定與和平。這世界是善惡的戰場，生活在這世上的人最熱切的盼望是安全。堅固人心的磐石與藏身之處，就是住在基督的話語裏，與聖靈同行。使徒保羅教導我們要渴慕堅固我們的神。羅馬書 15:8 記載：“我說，基督是為神真理作了受割禮人的執事，要證實所應許列祖的話，”哥林多後書 1:21 記載：“那在基督裏堅固我們和你們，並且膏我們的，就是神。”

這篇詩篇中，大衛說的正好和雅各所說的一樣。雅各書 2:18 記載：“必有人說：‘你有信心，

我有行為；你將你沒有行為的信心指給我看，我便藉著我的行為，將我的信心指給你看。’ ” 我喜歡約翰加爾文說的，他說：“只有信心才能得救，但是光有得救的信心是不够的。” 誰能站在神的面前？就是那些對神有信心，又能過公義生活的人。我看到很多人在說基督快要再來了，可是我卻沒看見那些說期待主再來的人在生活上有什麼改變。如果你真相信主耶穌快要再來，或你相信有一天你會站在主面前交帳，你必須確定你是按照神認定的方式生活。這才能真正考驗你是否愛主並期待主耶穌的再來。這首詩很精彩！

詩篇 16-24 篇是同類型的詩篇。我們的詩歌本也是按照主題分的，例如讚美、悔改等，都歸類好了。詩篇的排列也是這樣，這九首詩篇是對基督和有信心的餘民的預言。詩篇 16 篇是復活的詩歌，是第三首彌賽亞詩，8 節涉及基督的生命，9 節涉及基督的死亡，10 節涉及基督的復活，11 節談及基督的升天。新約有三處有關基督復活，是引用這首詩篇。這首詩被稱為“大衛的金詩”。馬丁路德把“金詩”譯作“金色的珠寶”，我認為這和原意很接近。詩篇 56-60 篇也是“金詩”。詩篇 16 篇這首彌賽亞詩的意思在新約聖經裏藉著聖靈完全應驗了。讓我們稱這首詩為大衛的金色珠寶，因為他正在期待後裔中將要來的那位，即他口中的“我的拯救”。

詩篇 16:1 記載：“神啊，求你保佑我，因為我投靠你。”

這節經文表現出詩人對神的信靠與順服，這讓我們聯想到：主耶穌基督的順服是何等美妙。根據約翰福音 5:30 的記載，耶穌基督說祂要遵行父神的旨意，把自己完全交在父神的手中。基督刻意在地上採取順服的立場，祂道成肉身成為人的樣式。我們每一個人都很渺小，卻變得驕傲、想高抬自己。一些在高位的政客、科學家、教育家，其口氣好像在扮演神似的，其實這些人在地上是很渺小的。希伯來書 2:6-7 說“我們比天使微小一點”。我們是這樣，但基督不必這樣，祂卻甘願成為人。我很高興我是人，但必須要認識人是什麼。神為我們所做的一切，以及我能和主同工、我能與信主的人一起同工而大大喜樂。

詩篇 16:2 記載：“我的心哪，你曾對耶和華說：你是我的主；我的好處不在你以外。”

“我的好處不在你以外。” 詩人藉此句宣告惟一的信仰：惟有耶和華是造物主，惟有耶和華能賜永生與救恩。世界有不計其數的宗教，只有這惟一的信仰具有救贖的能力與實效。

親愛的聽眾朋友，當你看到大自然的時候，你是否有對神說：“你是我的創造主，我的救贖主，賜我生命的神”？我們有位天父，祂按照祂的形像造了我們，我相信祂很喜歡我們對祂說：“你是我的主。” 千萬不要像馬太福音 7:22-23 所記載的驕傲人那樣，經文說：“當那日必有許多人對我說：‘主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？’ 我就明明地告訴他們說：‘我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！’ ” 這些人稱耶穌為主，卻不認識主耶穌。當我稱耶穌為主的時候，我是認真的。

詩篇 16:3 記載：“論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。”

雖然，彌賽亞生活以神為中心，卻沒有排除祂對地上聖徒的深切關懷。事實上，兩者是相關連的：愛神就是愛祂的子民。約翰一書 5:1-2 記載：“凡信耶穌是基督的，都是從神而生，凡愛生他之神的，也必愛從神生的。我們若愛神，又遵守祂的誡命，從此就知道我們愛神的兒女。” 主耶穌看祂的聖徒為世上的聖民，是祂最喜悅的。

詩篇 16:4 記載：“以別神代替耶和華的（或譯：送禮物給別神的），他們的愁苦必加增；他

們所澆奠的血我不獻上；我嘴唇也不提別神的名號。”

“以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增；”愚頑人把“別神”當成神。異教徒有他們自己的神，在大衛的時代是大衮和巴力。有人說他們沒有教義。有一個人曾對我說：“我不信任何教義。”我說：“你信。你的教義就是你不信任何教義。”

“所澆奠的血”，似乎指古代宗教儀式之一，將動物血撒在身上、跳舞。從屬靈角度來看，“所澆奠的血”比喻迷醉於屬世情慾和貪婪的瘋狂世人。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，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！