

《穿越聖經》

詩篇（25）繼續講述大衛認罪與蒙赦，以及詩人頌讚神的美善（詩32:5-34:2）

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31:19-32:4的內容，讓我們先來重溫一下。

詩篇31:19-32:4繼續講述了大衛信靠神，以及大衛的認罪與蒙赦免。

神向敬畏祂的人施恩惠，雖然有時我們見不到，但會積存在那裡；時候一到，神的恩惠便會顯露於人前。

詩人說，在他慌亂無主的時候，心裡以為自己已經和神隔絕了；誰知當他呼求時，神仍在垂聽。

“誠實人”，是指力求做到德行純全的人。“驕傲的人”，是指不肯謙卑倚靠神的人，他們也屬惡人，因為偏行己路，信奉虛無之神。

對照詩篇51篇來讀詩篇32篇，我們就會發現：詩篇51篇是悔罪詩，大衛表達了被神赦免的歡樂，神已經赦免了大衛對拔示巴和烏利亞所犯的罪，因為大衛向神認了罪；詩篇32篇記載大衛的認罪、神的赦免，以及他的罪被遮蓋後蒙神賜福。當時大衛許願：如果神赦免他的罪，他就要把神的道教導罪人，所以詩篇32篇不是悔罪詩，而是訓誨詩。

詩篇32篇的詩題“訓誨詩”是個術語，也許是說詩的目的在於使人得智慧或聰明，提高人的生存能力或成功的機會。

神願意赦免罪人。赦罪是神慈愛性情的一部分。（根據出埃及記34:7的記載，神向摩西宣告了赦罪，向大衛啟示了赦罪；根據新約聖經的記載，神又透過耶穌基督戲劇性地向世界預備了赦罪。）詩篇32:1-2揭示了神赦罪的幾個方面：赦免罪，遮蓋罪，不數算我們的罪。保羅在羅馬書4:7-8中引用了這些經節，闡明了我們通過相信基督就可以得到這樣的赦免。

接下來，我們繼續研讀與查考詩篇32篇剩下的內容。

詩篇32:5記載：“我向你陳明我的罪，不隱瞞我的惡。我說：我要向耶和華承認我的過犯。你就赦免我的罪惡。（細拉）”

如本詩1節所說，惟有神能遮掩人的罪過，信徒應當向神坦露一切。約翰一書1:9記載：“我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”

這對你和我是很好的教訓。大衛在這節經文提到他所犯的罪。（約翰一書1:9記載：“我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”）

詩篇32:6記載：“為此，凡虔誠人都當趁你可尋找的時候禱告你；大水泛溢的時候，必不能到他那裡。”

“當趁你可尋找的時候”，這句中的“時候”不是指神的空暇，而是指人的靈魂有所準備的時機。神一直在敞開胸懷等候我們。無論何時、何地，只要我們的靈魂誠實回轉，機會便會到來。

當大衛提到“大水泛濫”的時候，我認為他是指挪亞時代的洪水。洪水氾濫的時候，挪亞一家在方舟裡，洪水毀滅了一切，因為挪亞在方舟裡因而蒙神保守。審判的洪水沒有傷害到挪亞一家。將來會有另外一次的大審判，但這次的審判不是洪水，而是烈火。到時候你要怎麼辦呢？

詩篇32:7記載：“你是我藏身之處；你必保佑我脫離苦難，以得救的樂歌四面環繞我。（細拉）”

“四面環繞”，是指“圍繞籠罩”，意思是因神的保守，令頌讚自然溢出，人被喜樂之歌包圍。

詩篇32:8記載：“我要教導你，指示你當行的路；我要定睛在你身上勸戒你。”

如果你要神定睛在你身上勸戒你，你必須和神非常親近。現在神用一個很幽默的比喻。

詩篇32:9記載：“你不可像那無知的騾馬，必用嚼環轡頭勒住它；不然，就不能馴服。”

人不能像牲畜那樣，被強制、牽來牽去；根據創世記5:1的記載，人有神的形象，當主動到公義、慈愛的神面前。

神把一個不願意讓神引導的信徒，比喻成一匹頑固的騾馬。有一位聽眾曾告訴我，有一次他去拜訪他的朋友，他的朋友養了一頭小毛驢。他們把毛驢套在車上，打算乘著驢子拉的車去拜訪另外一些朋友。他們一坐上車，驢子的主人拿出一根長棍子敲打毛驢的頭。這位聽眾問他的朋友說：“你在做甚麼？”他的朋友說：“我要引起毛驢的注意。”我們很多人就像這個驢子一樣。難怪聖經說：“你不可像那無知的騾馬，必用嚼環轡頭勒住它；不然，就不能馴服。”

最後，這首詩篇以高音符作結束。

詩篇32:10-11記載：“惡人必多受苦楚；惟獨倚靠耶和華的必有慈愛四面環繞他。你們義人應當靠耶和華歡喜快樂；你們心裡正直的人都當歡呼。”

慈愛、赦免的神，使罪人得蒙赦免，得到永恆的幸福。聖徒應當脫去罪的重擔、良心的痛苦及刑罰的恐懼，過著喜樂的生活，用新歌讚美神。腓立比書4:4記載：“你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂。”

今天，不管你是誰、不管你在哪裡，如果你接受主耶穌基督作你的救主，你就可以向神高聲歡呼、大大歡喜。

詩篇33篇是被贖的百姓所唱的讚美詩。神是創造主、全能的掌權者，當配得頌讚，因祂崇高、有無限的恩典配受讚美。這是詩篇第一次提到樂器。這首詩篇的作者不詳。

詩篇33:1記載：“義人哪，你們應當靠耶和華歡樂；正直人的讚美是合宜的。”

詩人在頌讚之前，首先規定有資格讚美神的人。“義人”是指律法上被神認可的人，“正直人”是指態度誠實的人。

我們應當在神面前歡樂。這是一首很美的讚美詩，聽起來很像大衛寫的，可能是他寫的。

詩篇33:2記載：“你們應當彈琴稱謝耶和華，用十弦瑟歌頌他。”

讚美是那麼合宜的，那麼令人歎為觀止，人應當使用音色最甜美、品質最優良的樂器（即豎琴和十弦瑟）來伴奏。

十弦瑟是一種絃樂器。

詩篇33:3記載：“應當向他唱新歌，彈得巧妙，聲音洪亮。”

“聲音洪亮”是指唱詩之人的火熱情感，“巧妙”是指盡所能地誠實吟唱。惟有真聖徒才能獻上真正的讚美，所有聖徒都當盡心盡意地頌揚神。真誠的頌讚能榮耀神，也能帶給人新的祝福與喜樂。

好幾首詩篇提到將來我們要唱新歌。我想當唱新歌的時候到了，會有新的歌者出現。我會有新的身體，到時就能唱歌了，我求主讓我在天堂唱歌。啟示錄5:9記載：“他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，”詩人勸我們要唱詩讚美神，因為神是我們的創造主，將來我們在天堂要唱新歌，因為主耶穌基督是我們的救贖主。啟示錄14:3記載：“他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，仿佛是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。”將來要唱新歌。在這節經文中，詩人說要“彈得巧妙”。如果你要在—群人面前唱歌，你應該是唱得很好的。你可能沒有受過專業的訓練，但你要確定自己可以唱歌，你的聲音是聖靈的恩賜，神使用你用歌聲來造就教會、使教會得益，否則就是徒勞無功。如果你的音調不高，你就不該勉強唱高音，否則也是徒勞無功。

詩篇33:4-5記載：“因為耶和華的言語正直；凡他所做的盡都誠實。他喜愛仁義公平；遍地滿了耶和華的慈愛。”

請注意，神的話語和神的作為，指的是神創造的工作。

主耶和華既是莊嚴的“仁義公平”之神，又是滿有慈悲、憐恤的慈愛之神。神的愛不是沒有法度的溺愛，神也不是沒有慈愛可言的冷漠法官。

詩篇33:6-9記載：“諸天藉耶和華的命而造；萬象藉他口中的氣而成。他聚集海水如壘，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他！因為他說有，就有，命立，就立。”

神擁有良善聖潔的性情，也擁有實行旨意的能力。詩人並未提到神獨特的戰爭技術、知識、特定行為，只提到神話語的能力。這暗示耶和華是全知全能的神，與言行不符的人不同，神的旨意必定成就。耶和華的話語能給人能力。

神的話語大有能力！有一次，我看到一位歌手在示範唱歌，當他唱到一個高音時，他的聲音震裂了兩、三片玻璃。神用聲音創造，而不是破壞。神發出命令，就創造了大地。根據創世

記1:3的記載，神說：“要有光”，就有了光。光、電能、電子，是有能量的，全都是神的話語所創造的。神一發出命令，受造物就成了。蔬菜、動物、人類都是神發命令創造出來的。神的話語具有何等驚人的能力啊！我不知道神是怎樣做的，但我知道是神做的，這才是重點。

詩篇33:10-11記載：“耶和華使列國的籌算歸於無有，使眾民的思念無有功效。耶和華的籌算永遠立定；他心中的思念萬代常存。”

在人類歷史中，邪惡的列國一直都在勾結阻撓神，並毀滅祂的子民。可是，正如某位學者所說：“鼠輩與匪類最好的計劃終必失敗。”或正如我們所說的，他們往往發生故障！神最終使祂的仇敵所策劃最聰明的陰謀落敗。沒有人能阻礙神的計劃。神總是最後的勝利者，祂所計劃的，終必實現。

在這段經文中，詩人將10節的“列國的籌算”與11節的“耶和華的籌算”作對比，12節強調人只能依靠永在的神。

詩篇33:12記載：“以耶和華為神的，那國是有福的！他所揀選為自己產業的，那民是有福的！”

因此，蒙福的路就是與神合作的路。承認耶和華神的國民，他們是快樂的，他們就是神所揀選為自己產業的民。

這節經文要記在心裡。

詩篇33:13-15記載：“耶和華從天上觀看；他看見一切的世人。從他的居所往外察看地上一切的居民。他是那造成他們眾人心的，留意他們一切作為的。”

掌管仁義與公平、滿有仁慈與能力的神在察看世人，深感人應當嚴肅、良善地面對生活。

神觀看世人，看你、看我，沒有人能逃避神的眼睛。

詩篇33:16-17記載：“君王不能因兵多得勝；勇士不能因力大得救。靠馬得救是枉然的；馬也不能因力大救人。”

遠離神的人依靠屬世的權力與勇武。看似威力巨大、守護人生，畢竟不能帶給人永恆的安息。在此，詩人闡明屬世手段與策略的無常，表明惟一的拯救者是神。

拿破崙說神站在軍隊最龐大的一方，但是事實證明他錯了，因為在滑鐵盧之役，拿破崙有最龐大的軍隊，但卻吃了敗仗。同樣的，不是誰擁有最大的武器，神就站在他這一邊。

詩篇33:18-19記載：“耶和華的眼目看顧敬畏他和仰望他慈愛的人，要救他們的命脫離死亡，並使他們在饑荒中存活。”

神對聖徒有父親般的眷顧與慈愛。“在饑荒中存活”中的“饑荒”，是指聖徒所遇到身、心、靈的患難，從末世論角度來看，這“饑荒”意味著大審判之日。這段經文表明神是信徒在痛苦中的撫慰、患難中的藏身之處。

這真是太奇妙了！

詩篇33:20-22記載：“我們的心向來等候耶和華；他是我們的幫助，我們的盾牌。我們的心必靠他歡喜，因為我們向來倚靠他的聖名。耶和華啊，求你照著我們所仰望你的，向我們施行慈愛！”

在這段經文裡，詩人以懇求與頌讚作為本詩的結語。20-21節詩人表明要更加仰望、頌揚神，22節詩人懇求神賜更大的恩福。直到生命的最後一刻，懇求與稱頌都是聖徒與神相交的最直接方法。

當我們信神的聖名，我們的心會歡喜。我建議你沉浸在詩篇中。與其到處參加各種特會，學習主日學的新方法，管理教會的新觀念，要你做這、做那，不如待在家裡好好研讀詩篇。如果你沉浸在神的話語上，這樣不但能安慰你，也能解決很多問題。神的話語對你必定是大有益處的，神的話語是非常豐富的。

詩篇34篇是大衛受聖靈感動寫的，標題是：“大衛在亞比米勒面前裝瘋，被他趕出去，就作這詩。”讀這首詩篇的時候，我們可以追溯到大衛的遭遇。當掃羅王追殺大衛時，大衛在逃命、不斷地換洞穴、躲避追殺，又藏在死海南方的曠野，在那裡要生存下來是很不容易的。大衛活了下來，但他感到身心疲憊、信心軟弱，他想這回是死定了，於是他往西逃，逃到非利士人那裡。非利士的王那時收留了大衛，但他手下有些人不信任大衛。大衛將這話放在心裡，甚懼怕迦特王亞吉。大衛知道在敵人的地方才是真的危險，於是他裝瘋賣傻。王看到一個瘋子在他面前，感到很厭煩，就把他趕走了。這讓大衛逃過一劫。當大衛逃走、回到以色列的曠野躲起來時，他可能躺在安全的洞穴裡，心裡想：“我應該要信靠神。”讀這首詩篇時，請從大衛個人經歷的角度來思想。

這首詩是大衛稱頌神以及表達自己對神信心之歌，特點是：不以感恩及稱頌結束，而是附加對會眾的見證、勸勉和教訓。整首詩沉浸在感恩的氛圍中，大部分內容是對聖徒的勸勉。

詩篇34:1記載：“我要時時稱頌耶和華；讚美他的話必常在我口中。”

詩人不是利用閒暇時間，偶爾記念稱頌神，而是決志一生要獻給神，讚美神。

當你遇到困難時，會不會感到沮喪、失望呢？大衛就是這樣。他一直在逃命，好像沒完沒了似的，他很灰心，他心想：“總有一天我會被殺的。”可是大衛說：“我要時時稱頌耶和華；”在風和日麗、凡事順遂時讚美神很容易，但遇到困難時就不容易了。然而大衛仍然可以說：“讚美神的話必常在我口中。”

詩篇34:2記載：“我的心必因耶和華誇耀；謙卑人聽見就要喜樂。”

大衛有一種很好的態度是要為神作見證。

“因耶和華誇耀”，這裡的“誇耀”不是指人為的優越或驕傲，而是指謙卑地將榮耀歸給神，信靠神。詩人的告白與新約時代聖徒只誇十字架一脈相承。加拉太書6:14記載：“但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。”

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。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！