

《穿越聖經》

詩篇（43）大衛讚美神，稱頌神為孤兒的父，是寡婦的伸冤者； 大衛經歷了很多的困難（詩 68:1-69:36）

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 62:5-67:7 的內容，讓我們先來重溫一下。

詩篇 62-64 篇都是大衛在危難中寫的詩，之前大衛被掃羅追殺，現在被自己的親兒子追殺。在逃跑的路程中，大衛寫出了惟有神是我們真正的避難所。大衛用極美的方式來介紹我們的主，我們的主是我們救恩的源頭，是我們的磐石和高臺，是我們盼望的基礎和榮耀，是我們的避難所，也是我們能力的源頭和慈愛的本源。

雖然大衛被迫逃亡，但他還是敦促自己的子民要持守對神的信心，因為大衛始終相信神的應許和神的本性。

雖然大衛的政治處於低潮期，但是他的屬靈生命力卻處在高峰期，在這個時期，大衛更加渴慕和神建立一個親密的關係。大衛沒有自暴自棄，反而投靠神，在神那裡支取力量，繼續憑著信心艱難地前行。

聽眾朋友，有些人遇到突如其來的危難和困境，便消極地度日，比如躺在床上，不出門，沉迷於遊戲或者電視來逃避現狀，或者有些人就每日酗酒度日。然而大衛的做法給我們樹立了一個榜樣，那就是默想神的話語和回想神給我們的恩典。雖然在困境中，我們可能做不了甚麼，但是在我們思想神的話語、回想神給予我們恩典的時候，我們的內心就會充滿力量和喜樂，我們便有力量重新站起來去處理臨到我們身上的困難。

詩篇 65-67 篇是感恩的詩歌，人們常常把用在一些慶典中，來表達對神的感恩。透過這三首感恩的詩歌，我們看出神是掌管宇宙萬物的神，在詩人的讚美下，神所踏足之處，都有河流湧溢。在詩人的描寫下，小山與田野都穿上最美的衣服，在一起歡樂，好像整個大自然都在慶祝彌賽亞年代的來臨一樣。透過詩人的讚美和感恩，我們看到神不光是以色列的神，神更是整個人類的神，神不光看顧整個人類和宇宙，神也看顧渺小的個人。我們也要像詩人一樣，透過感恩和讚美向其他人述說神的奇妙。

接下來我們繼續研讀與查考詩篇 68 篇的內容。

詩篇 68 篇是詩篇當中最熱鬧、最興奮的詩之一，行文好像急流的瀑布一般。本詩篇也許是大衛為迎接約櫃的隊伍而寫的。開頭的話與約櫃每次出行時，所用的言詞相似，而高潮則為神升上“高山”，就是神所選擇的居所。夾在熱情洋溢的前言與尾聲之間的，是本詩主要的兩段慶賀之辭。第一段在 7-18 節論神離開埃及的得勝之旅，以來到耶路撒冷為巔峰；第二段在 19-31 節論神治理的能力與威嚴，即神子民的得勢，以及信徒與藩屬蜂湧到神腳凳前下拜的情形。

這是用以色列人的言辭所描繪的救恩歷史與預言，因此，在教會歷史中，本詩很早就被用作

五旬節的詩篇——而在猶太會堂中，也用於這名稱所代表的秋收節慶，即七七節。

詩篇 68:1-6 記載：“願神興起，使他的仇敵四散，叫那恨他的人從他面前逃跑。他們被驅逐，如煙被風吹散；惡人見神之面而消滅，如蠟被火融化。惟有義人必然歡喜，在神面前高興快樂。你們當向神唱詩，歌頌他的名；為那坐車行過曠野的修平大路。他的名是耶和華，要在他面前歡樂！神在他的聖所作孤兒的父，作寡婦的伸冤者。神叫孤獨的有家，使被囚的出來享福；惟有悖逆的住在乾燥之地。”

在 1 節，詩人就提到移送約櫃，這是本首詩的主要論題。這裡的用字跟約櫃從西乃山起程時摩西所說的話，幾乎是完全相同的。百姓看見聖約櫃正在前進，就知道神正在興起和行動。對以色列的仇敵來說，約櫃代表著災難和分散；但對義人來說，約櫃卻代表著極深的喜樂。神的仇敵分散到四方，他們混亂地逃跑。他們脆弱無力，如煙被風吹散，如蠟被火融化，蹣跚地步向死亡。但對於義人來說，那是伸冤和賞賜的時候，是喜樂和歡呼的時刻。

4-6 節記錄了那是向神唱詩歌頌的時刻。神的名是耶和華，是那守約的耶和華，祂配得無窮無盡的讚美。雖然神是無限高超的，但神卻親密地與無依無靠和被遺棄的人相近。作為萬恩之神，祂是孤兒的父，是寡婦的伸冤者。耶和華為孤獨的人提供快樂家庭的溫暖和情誼，至於無辜被判下監的人，耶和華使他們出來享福，並且使他們快樂歡呼。

詩篇 68:7-18 記載：“神啊，你曾在你百姓前頭出來，在曠野行走。（細拉）那時，地見神的面而震動，天也落雨；西乃山見以色列神的面也震動。神啊，你降下大雨；你產業以色列疲乏的時候，你使他堅固。你的會眾住在其中；神啊，你的恩惠是為困苦人預備的。主發命令，傳好信息的婦女成了大群。統兵的君王逃跑了，逃跑了；在家等候的婦女分受所奪的。你們安臥在羊圈的時候，好像鴿子的翅膀鍍白銀，翎毛鍍黃金一般。全能者在境內趕散列王的時候，勢如飄雪在撒們。巴珊山是神的山；巴珊山是多峰多嶺的山。你們多峰多嶺的山哪，為何斜看神所願居住的山？耶和華必住這山，直到永遠！神的車輦累萬盈千；主在其中，好像西乃聖山一樣。你已經升上高天，擄掠仇敵；你在人間，就是在悖逆的人間，受了供獻，叫耶和華神可以與他們同住。”

如果這篇行進詩真是為護送約櫃，進入剛征服的耶路撒冷而寫，那本詩所慶賀的旅程，肯定是先從西乃山開始，因為約櫃是在西乃山作成的，從那裡，摩西帶著約櫃奉神的名帶領以色列人進入應許之地，現在終於來到錫安山的頂峰。這是救贖完成的一刻。

在 7-8 節，詩人帶領百姓回想起神帶領以色列出埃及的情況。以色列人拔營離開西乃，以約櫃為前鋒，開始向著應許地進發的時候，那是一個百感交集的時刻。大自然本身似乎也參與在其中，使整個事件變得可敬可畏，於是地震動了，天也落雨，西乃山也在晚間戰抖。

在 9-10 節，詩人回憶起以色列人正在迦南，而神已經使氣候有所轉變，降下雨水供應著百姓。同時野外的植物生長茂盛，農作物累累下垂，大地重新得著生機。於是以色列民很快地就落地生根，得到耶和華豐富的供應。

在 11-13 節，詩人迅速地帶領大家想起以色列人征服迦南地的戰績。神發命令，叫以色列人向著敵人進發。神的話語暗示著勝利的保證，一群婦女奔跑相傳神的應許。

14-18 節描寫了以色列人奪取耶路撒冷的戰事。對於敵人來說，那是一次災難性的潰敗。大衛

能從耶布斯人手中取得耶路撒冷，並沒有歸功於自己聰明的戰略和勇猛的戰鬥，而是歸功於神的同在，因為神做了以色列人的救主。

詩篇 68:19-31 記載：“天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的！（細拉）神是為我們施行諸般救恩的神；人能脫離死亡是在乎主耶和華。但神要打破他仇敵的頭，就是那常犯罪之人的髮頂。主說：我要使眾民從巴珊而歸，使他們從深海而回，使你打碎仇敵，你的腳踹在血中，使你狗的舌頭從其中得分。神啊，你是我的神，我的王；人已經看見你行走，進入聖所。歌唱的行在前，作樂的隨在後，都在擊鼓的童女中間。從以色列源頭而來的，當在各會中稱頌主神！在那裡，有統管他們的小便雅憫，有猶大的首領和他們的群眾，有西布倫的首領，有拿弗他利的首領。以色列的能力是神所賜的；神啊，求你堅固你為我們所成全的事！因你耶路撒冷的殿，列王必帶貢物獻給你。求你叱喝蘆葦中的野獸和群公牛，並列邦中的牛犢。把銀塊踹在腳下；神已經趕散好爭戰的列邦。埃及的公侯要出來朝見神；古實人要急忙舉手禱告。”

神幫助以色列奪取了錫安，詩人讚美神的拯救。作為拯救者，神擔負了百姓的重擔，為以色列贏取了勝利。因此詩人說神是拯救我們的神，祂有能力把人從死亡的邊緣中拯救出來。

神幫助以色列人粉碎了他們的仇敵，因為神曾應許要追捕以色列人的仇敵到巴珊的荒野，和深海的海岸，以致以色列人能把腳踹在他們的血中，以色列人的狗也能舔他們的屍體。

大衛奪取耶路撒冷不久，便安排把約櫃移送到他所支搭的帳棚中。在移送約櫃行走的隊伍中，詩班走在前面，樂隊在最後邊，中間則是擊鼓的年輕婦女。約櫃進入會幕之後，外面的群眾一起作出最後的禱告，並唱歌呼籲全地一起讚美耶和華。在慶典中，外邦人也湧進耶路撒冷，和以色列人一起讚美神的大能。

詩篇 68:32-35 記載：“世上的列國啊，你們要向神歌唱；願你們歌頌主！歌頌那自古駕行在諸天以上的主！他發出聲音，是極大的聲音。你們要將能力歸給神。他的威榮在以色列之上；他的能力是在穹蒼。神啊，你從聖所顯為可畏；以色列的神是那將力量權能賜給他百姓的。神是應當稱頌的！”

詩人在結尾處號召世上的列國來承認，以色列的神是配受尊崇和讚美的。詩人話語中帶有神的威嚴和偉大，表明了神駕行在古老的諸天之上，說話時發出極大的聲音，神的威榮在以色列之上，神的全能超越穹蒼。

詩篇 69 篇透露出作者是位會受傷、難過的人：他不像心腸剛硬或自我為中心的人，對譏諷、背叛、或自責可以聳聳肩，毫不在意；作者的正義感也沒有消失，無論是祈禱、是咒詛，都是源於他內心深處的這種道德意識。新約以詩人對神殿的火熱，並他所受的苦，為基督的預表。不過若將大衛對折磨他的人的咒詛，和基督為釘祂的人的禱告相比，則顯出大衛與基督之間的巨大鴻溝，也顯示舊約與新約的信徒在態度方面，應當有怎樣的差異。

詩篇 69:1-5 大衛禱告說：“神啊，求你救我！因為眾水要淹沒我。我陷在深淤泥中，沒有立腳之地；我到了深水中，大水漫過我身。我因呼求困乏，喉嚨發乾；我因等候神，眼睛失明。無故恨我的，比我頭髮還多；無理與我為仇、要把我剪除的，甚為強盛。我沒有搶奪的，要叫我償還。神啊，我的愚昧，你原知道；我的罪愆不能隱瞞。”

在這篇禱告的開頭，大衛便向神呼救，用絕望的比喻道出心中的混亂與不知所措，接下來就比較客觀地形容自己的狀況與境遇，最後則是省察自己的良心。

“無故恨我的”和“無理與我為仇”，表明了大衛遇到的困境不是因為犯罪導致的，而是無緣無故地受到敵人的攻擊。這些字眼也曾被主耶穌引用。

詩篇 69:6-12 大衛禱告說：“萬軍的主—耶和華啊，求你叫那等候你的，不要因我蒙羞！以色列的神啊，求你叫那尋求你的，不要因我受辱！因我為你的緣故受了辱罵，滿面羞愧。我的弟兄看我為外路人；我的同胞看我為外邦人。因我為你的殿心裡焦急，如同火燒，並且辱罵你人的辱罵都落在我身上。我哭泣，以禁食刻苦我心；這倒算為我的羞辱。我拿麻布當衣裳，就成了他們的笑談。坐在城門口的談論我；酒徒也以我為歌曲。”

如果神的僕人遭受毫無忌憚的侮辱，神的子民與神的名聲該怎麼辦呢？若要體會到這點，我們不妨想像一位忠誠的國家大使，面對自己國家的威望直接受到恥辱，而本國卻又未採取行動保護他時，他那種焦急的心情會怎樣呢？大衛就像這位大使一樣，正在遭遇著無人幫忙的境地，於是大衛向神陳明自己艱難的處境，求神施與援手。

詩篇 69:13-18 大衛禱告說：“但我在悅納的時候向你—耶和華祈禱。神啊，求你按你豐盛的慈愛，憑你拯救的誠實應允我！求你搭救我出離淤泥，不叫我陷在其中；求你使我脫離那些恨我的人，使我出離深水。求你不容大水漫過我，不容深淵吞滅我，不容坑坎在我以上合口。耶和華啊，求你應允我！因為你的慈愛本為美好；求你按你豐盛的慈悲回轉眷顧我！不要掩面不顧你的僕人；我是在急難之中，求你迅速地應允我！求你親近我，救贖我！求你因我的仇敵把我贖回！”

大衛用“淤泥”和“深水”顯示自己無助的感受，大衛把自己禱告的焦點專注在神的慈愛與憐憫上，13-16 節，大衛將神的信實描寫的很豐富。最後，大衛再次求神拯救自己脫離敵人的網羅。我們遇到無助的時候，也應該向大衛學習，把焦點定在神的慈愛和憐憫上，這樣我們就不會覺得自憐和無助了，因為我們會發現還有神在幫助我們，神的幫助比任何人的幫助都強。

詩篇 69:19-21 大衛禱告說：“你知道我受的辱罵、欺凌、羞辱；我的敵人都在你面前。辱罵傷破了我的心，我又滿了憂愁。我指望有人體恤，卻沒有一個；我指望有人安慰，卻找不著一個。他們拿苦膽給我當食物；我渴了，他們拿醋給我喝。”

“辱罵”、“欺凌”、“羞辱”，這幾個字所表達的傷害的程度，不比尋常。生活在舊約的以色列人處在一個關係緊密的社會裡，因此公開的羞辱給人帶來的後果，比在我們的社會中更加嚴重。“他們拿苦膽給我當食物；我渴了，他們拿醋給我喝。”大衛用比喻來形容別人給他的東西，但耶穌卻真有這樣的經歷。

這一段受苦的描寫，耶穌統統都經歷過，透過大衛文字的描述，我們可以更加體會到耶穌釘十字架所受的痛苦。

詩篇 69:22-28 大衛禱告說：“願他們的筵席在他們面前變為網羅，在他們平安的時候變為機檻。願他們的眼睛昏蒙，不得看見；願你使他們的腰常常戰抖。求你將你的惱恨倒在他們身上，叫你的烈怒追上他們。願他們的住處變為荒場；願他們的帳棚無人居住。因為，你所擊

打的，他們就逼迫；你所擊傷的，他們戲說他的愁苦。願你在他們的罪上加罪，不容他們在你面前稱義。願他們從生命冊上被塗抹，不得記錄在義人之中。”

大衛向神傾訴自己所受的苦後，便咒詛仇敵，願他們不得好死，願神的懲罰臨到他們身上。大衛所要求加在仇敵身上的審判，就是使他們人生所追求的各項事物，一一適得其反。反觀耶穌基督，在十字架上仍為辱罵、鞭打自己的人禱告說：“父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。”

詩篇 69:29-36 大衛禱告說：“但我是困苦憂傷的；神啊，願你的救恩將我安置在高處。我要以詩歌讚美神的名，以感謝稱他為大！這便叫耶和華喜悅，勝似獻牛，或是獻有角有蹄的公牛。謙卑的人看見了就喜樂；尋求神的人，願你們的心甦醒。因為耶和華聽了窮乏人，不藐視被囚的人。願天和地、洋海和其中一切的動物都讚美他！因為神要拯救錫安，建造猶大的城邑；他的民要在那裡居住，得以為業。他僕人的後裔要承受為業；愛他名的人也要住在其中。”

大衛的禱告只是求報復嗎？不是的，大衛放眼觀看神所掌管的萬有，以及神子民完全取得產業的情形，大衛的禱告就變得積極起來。大衛開始讚美神，這讚美超越了目前的衰敗與不安。本詩又提醒我們，最絕望的禱告，也可以用頌讚來結束，並且我們的禱告也應當如此。

透過大衛的禱告來檢視我們的禱告，我們的禱告不應該只是局限在我們自己的痛苦上，我們可以向神訴說我們的痛苦，但是我們得記得我們的眼光要回到神的拯救和屬性上，這樣我們就會看到神的偉大和我們的渺小，我們就會更加地依靠神，我們心裡才會充滿力量。

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！