

可拉後裔的詩

目錄：

前 言

第一章 “可拉的後裔”是誰

第二章 祂是我臉上的榮光，是我的神

第三章 我們為禰的緣故終日被殺

第四章 你們要休息，要知道我是神

第五章 這神永遠為我們的神

第六章 耶和華的居所何等可愛

後 記 可拉慘案的警戒

可拉後裔的詩

為什麼舊約詩篇中，有十二篇標明為“可拉後裔的詩”？聖經不是告訴我們，可拉一黨的人都被活吞到地底去了嗎？那又為什麼有這些詩章的流傳呢？聖靈到底要告訴我們什麼重要的訊息？本書為你解答了這一切的疑難。

原來神要藉著這些詩章，讓我們知道“一個罪人蒙了恩典”，是神的憐憫，留下餘種，證明了神無邊的慈愛和寬容。所以可拉的後裔都成為專門在聖殿中唱詩讚美神的人。

前 言

詩篇 150 篇裡共有十二篇是“可拉後裔的詩”；其中有十一篇明寫是可拉後裔的詩，只有第 43 篇中沒有明寫。然而我們如果仔細比較 42 篇和 43 篇，這二篇的內容有許多重疊的地方，文路也是連貫、一氣呵成的，因此，我們相信第 43 篇也是可拉後裔的詩。

詩篇第 42:1 節：“可拉後裔的訓誨詩，交與伶長。神啊，我的心切慕禰，如鹿切慕溪水。”這裡有一個題目就是：“可拉後裔的訓誨詩”。“訓誨”是教導的意思；這裡並特別指明是“可拉後裔的詩”。這樣的題目在詩篇總共可歸納為十二篇：42、43、44、45、46、47、48、49，等 8 篇；然後是 84、85；再來是 87、88 等四篇，總共是十二篇。

確定那些是可拉後裔的詩之後，現在有一個問題：這些詩篇有什麼特別的地方？

既然這些都是可拉後裔的詩，我們相信在這十二篇詩裡一定有著一貫的思想；聖靈一定有其特別的意思，把這十二篇詩歸成一類。當我們在神面前閱讀和默想這些詩篇時，相信聖靈一定會給我們很清楚

的啟示；一定會藉著這一類詩篇，把一些很重要的信息釋放給我們。

例如從 120 篇到 134 篇的十五篇詩，聖經稱之為“上行之詩”。這是以色列人每年三次從耶利哥城走一條山路上耶路撒冷過節的時候，他們慢慢地往上行。當他們上行累了、疲倦了，他們就用這些詩歌彼此勉勵。詩篇 120 篇到 134 篇就是以色列人走山路上耶路撒冷過節時，一面走一面唱的詩歌，所以就叫做“上行之詩”。這十五篇“上行之詩”的屬靈意思，就是給我們看見基督徒成長的過程乃是一條上行的道路；當基督徒在走上行道路時經歷了各種過程，最後就來到了神的面前。我們從這裡就可以學到許多很寶貴的屬靈功課。

另外在詩篇 16、56、57、58、59、60 等篇，聖經則稱為是“大衛的金詩”。這些詩章都是大衛寫的，而且這些詩章都像金子一樣，代表了神的性情。從這些“大衛的金詩”裡，我們就能看見聖靈在我們身上如何工作，到最後我們能夠有份於神的性情。這就是詩篇裡的“大衛的金詩”。

從“上行之詩”、“大衛的金詩”的例子，我們相信這十二篇“可拉後裔的詩”中，一定也有著特別的信息要啟示給我們。我們在神面前追求的，就是要進入這十二篇詩的裡面，看看神藉著可拉後裔的詩，給我們什麼樣的屬靈功課與屬靈教訓。此外，這十二篇“可拉後裔的詩”並不是零零碎碎的，這其中有一條很特別的線；當我們在逐篇細讀的時候也許並不瞭解，但當我們把這十二篇連貫在一起時，就能夠明白了。

當我們在主面前追求的時候，我們要向主說：“主啊，求禱把這十二篇詩篇放在我們面前。禱的話已經給我們了，但是禱為什麼把這些篇章放在一起，而且都稱為‘可拉後裔的詩’呢？莫非這裡面有一些很中心的信息，是禱要我們明白的？莫非這裡有一些很重要的功課，是禱要我們學習的？”當我們這樣禱告，相信聖靈一定會根據可拉後裔詩裡的信息，很有系統的把神中心的旨意，一點一滴的啟示給我們。

第一章 “可拉的後裔”是誰？

在進入這十二篇詩的思想之前，我們應該先瞭解為什麼這些詩篇的題目是“可拉後裔的詩”；應該先對這些詩篇的背景有一些認識。

一、可拉後裔的歷史

誰是可拉的後裔？

以色列人在曠野漂流了四十年：這四十年來，以色列人從埃及經過大而可畏的曠野，最後進入了迦南，一共經歷了四十二個安營的地方，其中一共有十四次試探神。聖經告訴我們，神讓二百萬以色列人經過這個不毛之地、大而可畏的曠野四十年的時間，居然是腳沒有腫，鞋也沒有破的活著，並且第二代的以色列人能夠浩浩蕩蕩的進入迦南，實在顯出是一個神蹟。在這充滿神蹟的四十年中，以色列人經過了許多的事，其中包括當摩西到西乃山在神面前四十天，以色列人在山下造金牛犢得罪神，於是神呼召利未人：凡是與神站在一邊的，都應該拔刀殺了他的弟兄。神便藉著利未人，對付了那些拜偶像的以色列人。

根據神原來的旨意，全部的以色列人都要做祭司，都要做事奉神的人；整個以色列國應該是祭司的國度。現在因為以色列人犯罪、拜偶像了，所以神在這麼多的支派裡揀選了利未支派，然後在利未支派裡揀選了亞倫一家特別來做祭司。現在不再是所有的以色列人都做祭司，而是只有利未人可以事奉神；以色列的十二個支派中，也只有利未支派沒有產業，因為神就是他們的產業。所以利未支派可以說是最尊榮的支派，因為本來是全國上下每個人的事奉責任，每個人的使命，現在特別落到一個支派的身上，這就是我們在舊約中發現的事實。

全會眾個個聖潔

可拉是誰呢？可拉就是利未人中間的一個領袖。我們並不知道可拉當領袖的原因，不過根據聖經，特別是根據民數記的記載，大概可以知道當以色列人在曠野的時候，他們中間約有二百五十個首領，其中包括全以色列族中間的首領，再加上可拉黨和其他的人。根據民數記第十六章的記載，有一天：“利未的曾孫，哥轄的孫子，以斯哈的兒子可拉，和流便子孫中以利押的兒子大坍、亞比蘭，與比勒的兒子安，並以色列會中的二百五十個首領，就是有名望選入會中的人，在摩西面前一同起來，聚集攻擊摩西、亞倫說：你們擅自專權，全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為什麼自高超過耶和華的會眾呢？”（民 16:1-3）

在這段聖經裡，利未人中間的一個首領可拉加上以色列中間二百五十個首領，這些都是具有名望選入會中的人，可以說都是以色列人中的精華，以色列人將來的棟樑；他們現在卻有一個不滿的聲音，他們在攻擊摩西和亞倫擅自專權。他們說：“全會眾個個既是聖潔”；這句話一點也沒錯，因為神說：“你們務要聖潔，因為我是聖潔的。”所以全會眾個個都是聖潔的。“耶和華也在他們中間，你們為什麼自高超過耶和華的會眾呢？”原來可拉他們所爭的是：為什麼只有亞倫一家做祭司，而他們都不得做祭司呢？既然耶和華是全以色列人的產業，而且全會眾個個都是聖潔，都是事奉神的人，你們為什麼自高，超過耶和華的會眾呢？”

耶和華的審判

接著我們看見發生了很大的暴動，神藉著摩西伸出審判的手，而且是很可怕的審判的手，因為摩西說：“我行的這一切事，本不是憑我自己心意行的，乃是耶和華打發我行的，必有證據使你們知道。這些人死，若與世人無異，或是他們所遭的，與世人相同，就不是耶和華打發我來的。倘若耶和華創作一件新事，使地開口，把他們和一切屬他們的都吞下去，叫他們活活的墜落陰間，你們就明白這些人是藐視耶和華了。”（民 16:18-30）從這段經文我們可以知道，神藉著摩西做了一件新事，就是神興起地震把地打開，然後許多人活活的墜落陰間。這是以色列人在曠野裡的一件大事，二百五十位以色列首領因著這一次的大暴動，因著這一次可拉一黨的背叛，神審判的手就臨到他們。

這件事情的經過特別記載在民數記中：“摩西剛說完了這一切話，他們腳下的地就開了口，把他們和他們的家眷，並一切屬可拉的人丁、財物都吞下去。這樣，他們和一切屬他們的，都活活的墜落陰間，地口在他們上頭照舊合閉，他們就從會中滅亡。在他們四圍的以色列眾人聽他們呼號，就都逃跑，說：恐怕地也把我們吞下去。又有火從耶和華那裡出來，燒滅了那獻香的二百五十個人。”（民 16:31-35）這是以色列人歷史裡一個慘案，也是以色列家非常可怕的一個背叛：可拉和可拉一黨的人因受神的審判，地開了，他們被活活的吞到陰間。從這裡我們也可以瞭解，聖經所說的陰間是在地底下，因為當

地打開的時候，他們是活活的墜落到陰間；這正是雅各所說：“我就悲悲慘慘的下到陰間”；這一次我們看見有一班人是直接的，當地一裂開就下到陰間。這是一個非常大的審判：所有可拉和屬可拉一黨的人，他們和他們的家眷，並一切屬可拉的人丁、財物都被吞下地裡去；凡屬可拉的沒有一項留下的，沒有一個可以倖免的，統統都滅亡了。因為這一次的背叛，表面上是背叛亞倫和摩西，事實上乃是代表公然的反抗神、背叛神。

恩典的餘種——唱詩的一班人

因著人的叛逆，這裡發生了極大的審判，使得所有背叛的可拉和他一黨的人，沒有一人可以倖免，沒有一人留下的。但是既然可拉和他的一黨沒有一人可以倖免，為什麼詩篇告訴我們有“可拉後裔的詩”呢？

聖經中並沒有清楚記載“可拉後裔的詩”的作者，但是有兩個可能性：第一，可能是可拉後裔寫的；第二，可能是大衛或其他人寫的；但是這些詩篇卻是為著可拉後裔寫的，好讓他們能夠唱這些詩。我們接下來會說明哪一種可能，但是我們首先要弄清楚：既然聖經告訴我們可拉和可拉一黨的人，以及他的家眷和一切人丁、財物都吞下地裡滅亡，怎麼還會有可拉的後裔？他們又怎麼會成為一班唱詩的人？

聖經民數記第 26:10-11 節，聖靈在這裡又複習了一段話：“地便開口吞了他們和可拉，可拉的黨類一同死亡；那時火燒滅二百五十個人，他們就作了警戒。然而可拉的眾子沒有死亡。”（見民 16:31-40）可拉和可拉一黨的人都滅亡了，而且他們作了警戒；但是聖經又告訴我們，可拉的眾子並沒有死亡。（見民 26:11）他們明明是屬可拉一黨的人，是可拉的眷屬，他們的遭遇應該是可拉的遭遇，應該一同到地裡滅亡了；我們按理而言是不只看不見他們的蹤影，也應該聽不見他們的歌聲。

聖靈沒有解釋可拉的眾子為什麼沒有死亡，但是我們知道因著神憐憫的緣故，有一個奇跡發生了：神保守了可拉的眾子在這次可怕的慘劇裡沒有死亡，而且存留了下來。這代表什麼？這代表憐憫。並不是因為可拉後裔應該活著，他們原本就應該在那個烈火裡面，地也應該吞滅他們。聖靈沒有解釋為什麼，我們只知道是因著神蹟的緣故，是神留下他們還活著。這些還活著的可拉眾子因為沒有死亡，而能夠生生不息，所留下的後裔就成為“可拉後裔的詩”作者，或者是那些唱詩的人。

當我們讀到歷代志上有關大衛歷史的部分，大衛的詩篇都是“交與伶長”。那個時候的伶長有三位，他們可以說就是音樂指揮，是最會唱詩的人。這三位伶長中有一位元叫希幔，根據歷代志上第 6 章記載，希幔就是可拉的後裔。可拉的兒子沒有死，現在神設立這些可拉後裔在聖殿裡面做專門唱詩的人。從這裡我們可以知道，有許多詩篇都是他們唱的，因此很有可能這十二篇“可拉後裔的詩”是大衛寫的，或是其他人寫的，但是他們寫這十二篇卻是為著這些可拉後裔寫的，而且當詩歌完成之後，又特別交給他們來唱，因為這十二篇詩只有他們能夠唱，而別人不會唱的。

換句話說，這裡有一些詩歌雖然大衛能夠寫出來，但是大衛卻不配唱，因為大衛沒有經歷可拉眾子所經歷的。所以如果有一班人經歷了可拉所經歷的，看見因著神的憐憫，因著十字架的工作，這些該滅亡的人，該下地獄火湖的人竟然能夠存活，這些人就有一些詩歌能唱，那就是“可拉後裔的詩”。

原來只有那些恩典的餘種才能唱這些詩，因此也並不是所有的人都會明白可拉後裔的詩。我們若想瞭解這些可拉後裔的詩，是只有當我們看見自己正是那些恩典的餘種，是可拉的後裔，我們瞭解到按著

自己的光景早就應該滅亡，但是感謝神，神居然還留我們在地上，為什麼？因為有一些詩歌只有這些可拉後裔會唱，而不是所有的人都會唱。因此雖然神藉著大衛或其他寫詩的人給我們可拉後裔的詩，但是真正能把詩的感覺唱出來，真正能唱出這些詩歌深處的人，就是可拉後裔這班人。

當然還有一個可能，就是可拉後裔的詩根本就是可拉後裔寫的，而我個人也比較傾向如此。為什麼？有一個非常重要的證明是在詩篇 84:10 節：“在禰的院宇住一日，勝似在別處住千日。寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚裡。”誰是在殿中看門的呢？在歷代志上第 9:19 節記載，可拉的後裔正是在殿中看門的人；所以從內容來看，可以傾向這些詩篇就是可拉後裔寫的。然而即使我們不能夠斷定是可拉後裔，或者是其他人為他們寫這十二篇詩，但是有一件事是肯定的：誰是可拉的後裔，誰就能唱這些詩；誰就能把這些詩唱在神的面前。

二、由可拉的背叛看人類的背叛

人類的歷史上有一次最大的背叛，那就是我們的先祖亞當背叛了神，罪便藉著亞當進入了這個世界，使我們與神有了很大的隔絕，有了距離；而且因著這個罪，全人類就落在神的震怒之下。照著本相，我們都是可拉的後裔，都是可拉一黨的人，我們的結局乃是滅亡。但是感謝主，當神忿怒的杖要落在我們身上的時候，我們的主親自掛在十字架上，所有的忿怒即落在神的兒子耶穌基督身上。我們是可拉的眾子卻沒有滅亡仍舊活著，為什麼？因為我們的主為我們死了，祂在十字架上為我們成功了救贖，所以我們可以不必再死。可拉的後裔活著是一個謎，我們活著卻不是謎，因為十字架乃是那個答案。

十字架解決滅亡的審判

當我們讀可拉後裔的詩時才曉得，我們這些人也都是可拉的後裔，都是可拉的眾子，都是可拉一黨，都是應該滅亡的一班人。但是感謝主，因著我們的主在十字架上為我們所成功的救贖，我們不必滅亡了。所以誰能唱這十二首詩篇呢？乃是我們這些蒙十字架拯救，相信主耶穌為我們成功救贖，完成救恩的人。感謝主，現在有幾首詩能從我們口中唱出來，就是詩篇裡面“可拉後裔的詩”。因此這十二篇的詩有一個很重要的題目，這個題目乃是給我們看見十字架：十字架就是解開可拉後裔沒有滅亡的原因。只有蒙十字架救贖的人才能看見，是十字架的工作能使人活著，而且不只活著，每一個人都應該做一個唱詩的人，都應該是一個事奉神的人。在亞當那一次的背叛裡，我們早應該滅亡了，然而我們今天卻可以不必滅亡，是因為神要我們每一個人都做可拉的後裔，要使這些“可拉後裔的詩”成為我們的詩篇，使十字架的經歷成為我們的經歷。十字架的經歷怎麼解開可拉後裔的謎，也將怎麼解開這十二首詩篇的謎；十字架乃是那把鑰匙，為我們解開所有的謎。

在這十二首“可拉後裔的詩”裡，寫詩的人說：“但如今禰丟棄了我們，使我們受辱，不和我們的軍兵同去。”“禰賣了禰的子民，也不賺利；所得的價值，並不加添禰的資財。”寫詩的人剛開始不明白，似乎神離他們很遠。但是在詩歌末了的時候，我們可以找到這個謎的答案：原來這就是十字架的奧秘。這十二篇詩的內容實在給我們看見一個一貫的信息，就是十字架的信息，就是十字架的內容。我們應看見我們所蒙的恩典是何等的大，因為在人類那次大背叛裡，照著定意，每個人都應該落在神的震怒之下，都應該滅亡。但是我們這些信祂的人卻能夠不至滅亡，反得永生；我們能逃過這麼大的劫難還能活著。這如何解釋？感謝主，神藉著可拉後裔的詩，把十字架的信息傳遞給我們。這十二篇

詩實在是非常寶貴的。

從苦難中唱出美詩

在美國有一班人最會唱詩，那就是美國的黑人；他們之中有很多是基督徒。難道黑人的音樂細胞特別好，所以最會唱詩？我想不一定。但我相信其中有一個原因，是因為那個民族乃是一個受苦的民族。這班人受的苦難最多也最深，所以他們能唱得有血有淚，能把他們苦難的經歷唱出來，而不只是無病呻吟。因此，這十二篇可拉後裔的詩篇不管是為可拉後裔寫的，或是可拉後裔自己寫的，都只有他們能以歌唱。我們如今也成為可拉的後裔，在一次可怕的浩劫中居然沒有死，就是因為我們的主在各各他已經為我們接受了審判。我們蒙了這麼大的恩典，怎麼能不明白可拉後裔的詩呢？

另一方面，“可拉”這名字在原文中有兩個意思：一個意思是“隱藏”、“被吞下去”；另一個意思則是“光禿”。可拉和可拉一黨的人是被吞到地裡面去，所以這個字跟“吞”有關係。這些人的經歷常常是被侵吞的經歷，這代表十字架工作的一面。另一個意思是“光禿”。“可拉之子”在希伯來原文即可以翻譯成“光禿之子”。“光禿”的意思如同樹木的葉子、枝子都沒有了，只剩下光禿禿的樹幹，這就是指著神把這些人都剝奪了。他們本來應該滅亡，但是他們卻成為神手中的光禿之子，神要在他們身上做剝奪的工作。為什麼神要把他們變成光禿？為什麼神要把他們帶到盡頭？為什麼神要把他們剝奪淨盡？沒有別的原因，只有一個積極的目的。這個積極的目的和積極的信息，就在可拉後裔的詩篇裡一篇一篇的表達出來。

第二章 祂是我臉上的榮光，是我的神

第 42、43 篇

一、我的心切慕禱，如鹿切慕溪水

詩篇第 42 篇是一篇非常寶貴的詩。這篇詩一開始就是最好的一句：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”這句話不只是詩人的感覺，更是代表了全人類的感覺。詩人在這裡對神有一個禱告：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”鹿乾渴的時候巴不得能找到水，只有遇到水才能滿足它。寫詩的人在這裡有一個感覺，正如同這個乾渴的感覺一樣：除非我能從神那裡得到滿足，否則我的心永遠也得不著滿足。這個禱告是人類最偉大，最具代表性的禱告，說出了人類共同的心聲，告訴我們在每個人的深處都有一個饑渴；這個饑渴除了神之外，沒有任何東西可以滿足。

靈的被造——渴慕神

鹿只有得著溪水的時候才能如願，人也只有得著神，被神充滿的時候才能得到最大的滿足。這正合乎神當初創造人的目的：要人吃生命樹的果子。就著神原來的創造，人是神手中的傑作，是完全的；但是就著神對人的目的而言，人卻還沒有完全。神當初用泥土創造一個人，然後對泥土吹了一口氣，神的氣息，也就是神的靈進到人的身體裡，人就成為了活的魂。從此以後，人有身體可以感覺外面的世界，能知道這個世界的存在；身體裡面有人格，就是魂，乃是讓人感覺自己存在的器官，所以人能愛、能恨，會設計、會思想也會立志。除此之外，神創造人的時候，也在人的深處創造一個器官，這個器官

就叫做靈。

神創造人的身體去感覺外在的世界，然後藉著魂去感覺精神的世界；此外神還有一個目的，就是要人感覺神自己——神要人和祂有來往，就如同父母和兒女有來往一樣。因此當神造完人，將人放在伊甸園中間之後，就著創造而言的確已經完成了，但是就著神的旨意而言，祂的目的還沒有完成。神要人藉著自由意志，揀選神所要人揀選的生命樹上果子，代表倚靠神的生命，代表基督的生命；當人把那個生命吃進去，靈的深處就能被填滿，而不再是真空了。但是人並沒有吃生命樹的果子，而是吃了善惡樹上的果子。善惡樹上的果子使我們的魂得著完全的滿足，但是我們的靈仍然是真空的，仍然沒有得著滿足。

惟有神能填滿人心

自從人墮落的第一天到如今，每一個人的深處都有一個真空沒有補滿，所以詩人說：“神啊，我的心切慕禱！”只有當神來填滿這個真空的時候，我們才能得著滿足。主耶穌曾告訴我們，我們裡面有一口井，當這口井被活水充滿的時候，我們才能夠得著真正的滿足。因為神創造我們的時候，在我們裡面有一個器官是單單為神而創造，只有神可以滿足的。奧古斯丁曾經有一個非常偉大的禱告，他說：“神啊，我的心切慕禱！我的心是禱創造的；除非我的心能夠安息於禱，否則將永遠不會得到安息。”自從人吃了善惡樹上的果子以後，人的精神、人的魂得到最大的滿足，所以人的思想、情感與意志畸形發展到一個地步，甚至可以集體起來反對神、背叛神。一個人可以不要神，但是等到夜深人靜的時候，他一定會覺得內心深處有一樣東西不能得到滿足，還有一個真空無法填滿。所以一個無神論的人在中午可能是百分之百的無神論，但是到了半夜可能只剩下百分之五十。為什麼？因為在他深處一定有一個歎息，他裡面有一顆為著神而創造的心永遠得不著滿足——除非這顆心能安息於神。

在我們裡面的井是非常深、非常深的，那是為著神而創造的，所以也只有這麼大的神可以滿足。整個宇宙、整個地球、整個太陽與神相比都太小、太小了；而世界雖大，人心雖小，這個世界仍不能滿足人的心，因為這個心需要神這麼大才能滿足。任何東西與神相比都太小，所以世界、宇宙，所有東西加起來都不能滿足你、我。這就是蕭伯納曾說：“人生有兩個悲劇：一個是夢寐以求的東西得不到；另一個是夢寐以求的東西，終於得到了。”這也是亞歷山大帝征服了當時的世界後，卻在帳篷裡哭了，因為再也沒有世界可以讓他征服了。為什麼這些人得不著滿足？因為這顆心當初並不是為著這個世界而創造，乃是為著神來創造，所以這個世界不管有多大，放在我們的心裡永遠也不能滿足。

十字架的兩面工作：救贖與交通

自從亞當和夏娃墮落犯罪，被神趕到伊甸園外面之後，即落在神的審判下。罪使我們離神非常、非常遠；人從此不只因犯罪成為罪人，也從此變成一個虛空的人，因為裡面的深處永遠不能得到滿足。這就是十字架所做的工作：十字架一面解決罪的問題，另一面解決虛空的問題。十字架的消極面是解決我們的罪，積極面則是叫我們這些鹿能得著溪水，因為只有當神來充滿我們的時候，我們的心才能得著滿足。

自從人墮落以後，神起初創造的目的並沒有達到，因為神永遠的旨意是要進入人的裡面，成為人的生命；這個人生的意義若達到，神的旨意也達到了。但是人犯了罪，這個罪不只留下罪的痕跡，也留下了乾渴的痕跡，使我們感覺乾渴。所以主耶穌說：“凡喝這水的，還要再渴；人若喝我所賜的水

就永遠不渴。”這個水是什麼？這個水就是神自己。所以這裡說：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”這個禱告就把整個人類歷史完全解開了。

許多讀聖經的人都很驚訝，因為在詩篇卷二，就是第 42、43、44 這幾篇中常常講到神。為什麼？因為可拉後裔的背叛乃是一個預表，使我們想起人類最可怕的背叛：我們的始祖是如何背叛我們的神。因此當可拉後裔唱詩說：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”就把我們帶回到人類歷史的開始，帶回到伊甸園的故事；因為可拉背叛的歷史，就是代表人類背叛的歷史。並且因著人類背叛的歷史，使我們看見人若沒有神，在他的裡面是乾渴的。因此所有活著的可拉後裔，所有今天活著的人，每一個人的深處都有一個最衷心、最衷心的禱告：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”十字架的工作就是叫我們不再渴；十字架就是要把我們帶回到與神完全的交通裡。

聖經講到十字架有兩面：第一面是十字架的救贖；第二面則是十字架的交通。十字架的救贖是指主在十字架上“客觀”為我們所做的，解決使我們沉淪與受審判的罪，這是十字架的消極面。但是十字架有積極的一面，叫做十字架的交通，就是神要把人類因著犯罪所失去的交通，藉著十字架再帶回來。因著人吃了善惡樹的果子，人知道他的裡面到如今仍舊是真空的，他的深處到如今還不能得著滿足。所以我們傳福音不只是讓人看見我們的救主解決了我們的罪；同時也要讓人看見，主耶穌是我們的需要，祂解決我們的乾渴，並且要把十字架的交通帶給我們。因此十字架變成神的方法，使我們能夠重新得著因著人類背叛、犯罪、墮落、失敗所失去的一切，我們就能完完全全得著享受：這就是十字架的目的。

可拉後裔所唱的詩：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”正代表十字架所要完成的工作。自從人類犯罪墮落之後，人類的新生就是與可拉後裔一同唱詩：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”因為只有神可以滿足我們。我們只有藉著十字架的交通，才能將神在永遠的旨意裡所要給我們的，使我們能完全得著。雖然許多時候十字架帶給我們苦難，使我們感覺痛苦，但是十字架乃是神的救法，要把豐收帶給我們，把我們帶回到祂永遠的旨意裡。十字架一個中心的目的，就是使我們這些乾渴的鹿能夠得著滿足。這就是可拉後裔的詩。而這首詩也應該是我們每一個人的禱告。

投身于活水泉源中

此外，鹿是一種非常警覺的動物，因為它常受敵人追趕，所以一方面要非常警覺，一方面要跑得很快。聖經因著這個特性讓我們看見，朝鹿雖然一直在死亡的陰影下，但是因為它跑得很快，就可以脫離仇敵的轄制，代表著死而復活的生命。但是追趕鹿的仇敵永遠都不肯放過它，所以當鹿看見溪水時，它會將整個身體完全浸到水裡，如此一來，敵人就無法聞到鹿的味道，不知道鹿在什麼地方，就無法再追趕它了。

這正是詩人說的：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”我們的罪比頭髮還多；我們的罪孽追趕我們，好像敵人追趕我們一樣。如今有個泉源為我們而開，我們只要投身到這泉源裡面，撒但就再也聞不到我們的味道。我們是個罪人，從頭頂到腳尖沒有一點是乾淨的；但是神是我們的救法，我們的心要切慕祂。什麼時候我們的心能隱藏在祂裡面，就好像鹿隱藏在溪水中，敵人就再也不能追趕我們，因為我們已經失蹤，而且這個失蹤好像我們從來沒有罪的痕跡一樣。這正是 42:1 節寫的：十字架的消極面是解決了我們的罪、肉體和自己，也解決了世界；但是積極面則是使我們的心得著滿足。

為什麼神當初要在人的裡面創造一個靈？沒有別的原因，就是讓我們的深處有一個功能，使我們與神之間有最親密的交通。我們靈有三個功能：一個是交通，一個是直覺，一個是良心。我們與神來往的器官就是我們的靈，也就是這首詩所說的“心”，因此當我們與神之間有交通的時候，我們的心就得著滿足了。

這正如同小嬰孩生下來時，母親的臉乃是小嬰孩最大的光榮。有人說小嬰孩剛生下來的第一天只看見光和暗，第二天就可以看見一張臉，而第一張熟悉的臉就是母親的臉；小嬰孩每一次不按時只要看見母親的臉，他們就能得著安慰。我們心的深處也有一雙眼睛，這雙眼睛在我們沒有得救的時候，好像只能看見黑和白、光和暗。但因著十字架的救贖，我們在蒙恩得救之後，我們裡面的眼睛就得以開啟，我們所看見的第一張臉就是我們救主的臉，我們就能與祂有親密的交通，我們也切慕與祂有親密的交通。

二、祂是我臉上的光榮，是我的神

我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因祂笑臉幫助我，我還要稱讚祂。”（詩 42:5）

我的心哪！你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。”（詩 42:11）想想看，當可拉的眾子看見他們的父親和周圍所有的人都滅亡的時候，他們一定會想到自己也應當滅亡，他們的臉上應該是帶著羞恥的。但是現在他們說：“因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。”為什麼？我們自己應該也是沒有光榮的，一個罪人怎麼可能有光榮呢？然而十字架的救贖把我們帶到一個地步，使我們能夠禱告說：“因祂笑臉幫助我。”“祂是我臉上的榮光，是我的神。”所以我們為什麼還要沮喪？為什麼還要憂悶？

幔子裂開：零距離的滿足

十字架不只把我們帶到沒有罪、聖潔的地步，叫我們脫離世界、脫離自己；十字架更給我們看見，我們原是沒有臉，是抬不起頭來的，但是十字架把神的臉給我們，成為我們臉上的光榮，使我們可以抬得起頭來——這正是十字架的工作。我們也是可拉的後裔，而十字架的工作就是把我們帶到神當初永遠的旨意，讓我們與主有親密的交通。因著我們與主親密的交通，我們就會看見，什麼時候這個交通一間斷，什麼時候我們就會感到痛苦，就好像在地獄裡的痛苦一樣。天堂所以是天堂，因為神在那裡；地獄所以是地獄，因為神不在那裡。什麼叫做地獄的痛苦？地獄的痛苦就是隔絕的痛苦，就是看不見神的臉；除非我們從來都沒有經歷過與神親密的交通，否則我們一定會感覺到與神隔絕的痛苦。

我有三個小孩，中間一個是女兒。在我家裡有管教，我會用杖或別的東西管教小孩。但是我發現有一個最有效的管教，就是那一個孩子犯大錯的時候，我們全家人都不理她，直到她認錯改過為止。因著我們全家五個人有著非常親密的交通，因此對我的女兒而言，什麼時候我們不理她，她失去了我們的交通，那個痛苦比鞭打還痛苦，如此一來，就達到我們管教她的目的。詩篇 42 篇裡詩人也有一個痛苦，這個痛苦乃是隔絕的痛苦，乃是距離的痛苦。在我們還沒有得救以前，罪使我們與神之間的距離如同天堂和地獄之間一樣，那是無限遠的距離；因為覺得神是何等的遙遠，有神就像是沒有神一樣。然而自從我們的主被釘在十字架上一斷氣，救贖的工作一完成，聖經告訴我們，聖殿的幔子就從上到下裂

成兩半。本來聖所和至聖所中間有一個隔絕，那個隔絕就是幔子所代表無限遠的距離：人永遠也不能靠近神；但如今這個隔絕撤銷了。

聖經告訴我們：“祂為我們掛在木頭上，親身擔當了我們的罪。”“木頭”一詞在希臘文是“樹”，就是“祂為我們掛在樹上”的意思。約翰福音也告訴我們，主耶穌被釘在十字架的地方是一個園子。伊甸園當初就是一個園子，在這園子當中有一棵樹，那棵樹就是生命樹。當我們的主在十字架上說：“我渴了”，這就證明祂代表全人類經歷了地獄的痛苦、隔絕的痛苦。因著這個痛苦，祂即為我們成功了救贖。我們的主為我們掛在樹上，是掛在一個園子中間的一棵樹上；等到祂被舉起來的時候，我們發現那棵樹就是生命樹，我們這些相信耶穌基督的人，就是吃了這棵生命樹上的果子，接受耶穌基督進到我們裡面，做我們生命的救主。從此以後我們不必再渴，因為幔子已經從上到下裂為兩半，我們與神的距離就成為零距離。當這個距離變成零距離，我們就能看見神的面，我們就能說：“祂的笑臉是我的幫助”；我們又能回到神的面前，活水又進到我們的井裡，使“凡喝這水的就永遠不再渴”，我們就能從神那裡得著滿足。

因著多年來的墮落犯罪，人與神的距離怎麼也得不到親近，人的心也得不到滿足。但是感謝主，自從我們的主釘在十字架上，為我們開了一條又新、又活的道路之後，一夜之間，我們能從聖所進到至聖所，我們與神能親近到一個地步，乃是零距離的親近，我們與祂之間能有最親密的交通。

失去交通的痛苦：地獄的痛苦

但問題是，我們能說與神中間是零距離嗎？不能！而這就是詩人給我們看見的。因為他曾經與神中間完全零距離，他曾經得著完全的滿足，但是現在又出現了距離的痛苦，好像這個零距離的交通斷絕了。聖經並沒有告訴我們這個交通為什麼斷絕，但是詩人禱告說：“神啊，我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”接下來他又說：“我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？”為什麼他這樣禱告？很明顯的，他與神中間那個零距離不見了；因著不見了，很自然就會產生渴慕，產生禱告。這就是詩篇第 42 篇的禱告。

詩篇第 42 篇描寫詩人離開神很遠。“我的神啊，我的心在我裡面憂悶，所以我從約但地、從黑門嶺、從米薩山紀念禱。”（詩 42:6）根據舊約，神的名、神的同在應該是在耶路撒冷，但是詩人現在成為一個被放逐的人，他不是耶路撒冷或迦南地，不是在聖殿那一帶，而是在約但地、黑門嶺、米薩山紀念神；這些地方和耶路撒冷有著很遠的距離。我們不知道這位詩人到底發生了什麼事，但是詩人是在一個遙遠的地方遠遠的紀念神。雖然如此，寫詩的人仍舊學了很寶貴的功課。

這裡有一班人是被放逐的人。不只 42 篇如此，43、44、45、46、47 這六篇詩篇是一氣呵成的，幾乎是有著同樣的背景，因此有的人懷疑這些詩篇是大衛寫的，因為大衛的一生裡，有許多的經歷可以如此解釋。但是在 44 篇裡所記載的，很明顯卻不是大衛那個時候發生的事，所以這些詩篇也可能是可拉後裔被擄的時候，特別是當以色列人被擄到巴比倫，他們被充軍到很遠的地方，當每次追想錫安的時候都哭了，因為他們現在遠離了自己的故鄉，只能把琴掛在柳枝頭。所以這首詩的背景應該是寫詩的人被放逐到遙遠的巴比倫，他們因為懷念故鄉而寫下了 42 篇。只是這一次他們不是在巴比倫，而是在約但地，在黑門山、米薩山；無論如何，現在寫詩的人和神有了一段距離，所以詩人說：“我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？”因為他現在看不見神的面了。

失去交通一定有其原因，若不是罪就是世界，就是自己。聖經沒有告訴我們是什麼原因，但是當詩人看見神離開他很遠的時候，在第 3 節說：“我晝夜以眼淚當飲食；人不住的對我說：‘你的神在哪裡呢？’”如果神與我們同在，我們應該能看見，但為什麼會找不到祂呢？這就是詩人的痛苦。第 4 節：“我從前與眾人同住，用歡呼稱讚的聲音領他們到神的殿裡，大家守節。我追想這些事，我的心極其悲傷。”如果沒有從前零距離的歡樂，像在天堂一樣的經歷；如果沒有甜美的回憶，我們就不知道今天地獄的痛苦是怎樣的痛苦。所以有一個弟兄這樣禱告：“神啊！如果禰讓我看不見禰的笑臉，至少讓我看見禰生氣的臉。”這個渴慕就是詩人在這裡的渴慕，所以在第五節：“我的心哪！你為何憂悶，為何在我裡面煩躁；應當仰望神；因祂笑臉幫助我，我還要稱讚祂。”

第 7 節：“禰的瀑布發聲，深淵就與深淵回應，禰的波浪洪濤漫過我身。”這很可能是指著一些外面的苦難。詩人和神的隔絕是那麼遠的痛苦，就像瀑布發聲，就像波浪洪濤漫過身體一樣。雖然如此，詩人接下來說：“白晝，耶和華必向我施慈愛；黑夜我要歌頌禱告賜我生命的神。我要對神我的磐石說：‘禰為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？’我的敵人辱罵我，好像打碎我的骨頭，不住的對我說：‘你的神在哪裡呢。’”連我們的敵人都知道我們失去了神的同在，所以當它們說：“你的神在哪裡呢。”好像打碎我們的骨頭一樣。

到了第 11 節：“我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。”雖然詩人裡面沒有感覺到神的同在，但是他現在用信心的手來抓住神。雖然是沒有太陽的陰天，但是在雲上面的太陽仍舊是沒有改變的。許多時候，我們的感覺裡面似乎沒有神的同在，但這只是感覺，我們仍舊要相信十字架的工作，我們要說：“因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。”敵人可以嘲笑我們，好像我們看不見神，但是有一件事我們知道：“祂是我臉上的光榮，是我的神。”

憑信心的眼睛仰望神

我們雖然已經蒙恩得救了，但是許多時候卻仍舊沒有看見神的面，我們仍舊會說：“我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？我晝夜以眼淚當飲食，人不住的對我說：‘你的神在哪裡呢？’我從前與眾人同住，用歡呼稱讚的聲音領他們到神的殿裡，大家守節。我追想這些事，我的心極其悲傷。”曾經有一度我們在地如同在天一樣，曾經有一度我們覺得滿了主的同在；但是曾幾何時，我們好像與神之間又有了一道距離，這就是詩篇 42 篇所表達的痛苦。但是我們要記得，即使在 42 篇最末了的一節聖經時，這首詩還是非常積極的，因為這個禱告乃是信心的禱告。雖然有的時候我們看不見太陽，但是在我們的內心深處裡知道，即使烏雲滿布，太陽仍舊是在烏雲的上面。雖然有的時候我們似乎不能享受神的同在，但是我們仍能用信心的手，相信十字架能在我們身上的每一項工作，我們就能禱告說：“祂是我臉上的光榮，是我的神。”

三、求禰救我脫離詭詐不義的人

在第 42 篇中，我們與神之間有了一道距離；到了第 43 篇就給我們看見，這個距離是如何產生的。為什麼我們會失去了主的同在？為什麼我們會失去了神的面光？第 43 篇回應了第 42 篇的問號。

肉體與罪使我們失去與神的交通

詩篇第 43:1 節：“神啊，求禱伸我的冤，向不虔誠的國，為我辨屈；求禱救我脫離詭詐不義的人。”這一節開始也是禱告，不過這個禱告是討神喜悅的禱告。中文翻譯：“神啊，求禱伸我的冤 在希伯來原文的意思其實是：“神啊！求禱審判我的弟兄姐妹。”現在詩人有一個禱告：“神啊！求禱審判我，向不虔誠的國，為我辨屈；求禱救我脫離詭詐不義的人。”這裡有兩個很重要的禱告：第一、求神審判我，求神鑒察我。為什麼會與主之間好像有了一些烏雲？為什麼會晝夜以眼淚當飲食？為什麼會渴想神，幾時能朝見神？為了找出答案，現在詩人有一個禱告，那就是求神鑒察的禱告，求神審判的禱告。第二、詩人說：“求禱救我脫離詭詐不義的人！”誰是詭詐和不義的人？就是我們這個人。詩人不是在我們周圍尋找詭詐和不義的人，我們第一個需要脫離的，乃是我們這個詭詐和不義的人：這裡詭詐和不義的人，就是代表我們的肉體，乃是代表我們的罪。因著我們的詭詐和不義，我們是一個罪人，因此“求禱救我脫離詭詐不義的人。”意思就是說：“神啊！叫我脫離罪；叫我脫離我的肉體。”亞當和夏娃當初因著罪的緣故而被神放逐。雖然我們現在蒙恩得救以後即使犯了罪，仍然不會失去救恩，但是我們會失去救恩的喜樂：我們不會失去神的生命，但是我們會失去與神之間的交通，而看不見神的笑臉。所以是什麼叫我們被放逐？是什麼叫我們流落在黑門山、約但地和米薩山？沒有別的原因，我們惟需要神用十字架來審判我們，然後在聖靈的光照之下，我們會有一個禱告就是：求禱救我脫離詭詐不義的人。”而那個人就是“我”這個罪人。

當我們有了這個禱告之後，接著就是一條恢復的路。第 2 節：“因為禱是賜我力量的神，為何丟棄我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？”這句話在第 42 篇也出現過，在第 42:9 節：“我要對神我的磐石說，禱為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？”這二句話後半段是一樣的，但是開始的句子卻不一樣，所以這二篇詩篇的宣告是不一樣的。當以色列人在曠野漂流時經過了乾旱無水之地，巴不得有水能流出來供應他們，於是摩西擊打磐石，磐石就流出水來。但是第二次，神對摩西則是說要手裡拿著杖，“吩咐”磐石流出水來。現在摩西不需要擊打磐石，只要向磐石吩咐就會流出水來。第 42:9 節：“我要對神我的磐石說，禱為何忘記我呢？”現在我們要得到水以解乾渴，我們只要對磐石吩咐就可以了。

有一次我到以色列才曉得，原來在西奈曠野裡有許許多多的磐石，這些磐石裡面都含著水，因為在很久、很久以前，那一帶是在海底下，等到陸地上升之後，就有很多水仍存留在這些磐石裡面，而且其中含水量的多寡，則完全視磐石體積有多大。這些海水原先是從一個磐石流到另一個磐石，所以這些磐石裡有許多裂縫；但是因為海水中有許多鹽分存留在磐石裡面，當海水蒸發之後，那些化學沉澱物剛好在裂縫上沉澱下來，慢慢就把磐石封住了，因為裂縫完全被封死，水就被包含在磐石裡面。摩西在曠野裡待了四十年，他已經學會在曠野找不到水時，每一個大磐石都是一個蓄水池，只要用杖在其中的裂縫輕輕一撥，磐石就會流出水來。然而雖然摩西能夠根據經驗在曠野裡使水流出來，神卻給摩西一個重大的功課，就是叫他吩咐磐石流出水來。

現在當寫詩的人說：“我要對神我的磐石說”；換句話說，就是當他對神說：“神啊！我的心切慕禱，如鹿切慕溪水。”他就是巴不得磐石能夠流出水來；這些水正是代表生命。所以 42 篇給我們看見神是賜生命的神，是永生的神，是活的神。因著這個緣故，活水能從磐石裡面流出來；當我們可以在曠野裡得著水，得著滿足的時候，我們也可以看見神就是我們的磐石。

十字架勝過肉體與罪

問題是我們如何恢復與神之間的交通？43:2 節：“因為禱是賜我力量的神，為何丟棄我呢？”在 42 篇裡是賜生命的神，到了 43 篇祂則是能力的神；因為祂是能力的神，所以祂能使我們脫離詭詐和不義的人。這正是十字架的工作：主耶穌在十字架上所流的寶血洗淨我們的罪，親身擔當了我們的罪。但是十字架另一面的工作，是要解決我們的罪性，解決我們這個犯罪的人，最後使我們能勝過這些罪。我們從這裡得以看見神是能力的神，祂使我們能脫離罪的生活，與神恢復那親密的交通。

43 篇實在是一篇很重要的詩篇，使我們能看見十字架在我們的身上，是要做到除去罪的工作。如果罪不除去，罪仍然在我們身上掌權，我們的日子在許多時候就會像第 42 篇一樣：雖然已經蒙恩得救了，但仍舊是一個流浪的人，一個被放逐的人。因著寫詩的人有啟示而說：“因為禱是賜我力量的神，為何丟棄我呢？”接著在第 3 節就有一個禱告，這是一個摸著神心意的禱告：“求禱發出禱的亮光和真實，好引導我，帶我到禱的聖山，到禱的居所。”換句話說，就是“把我帶到禱的面光中，讓我再次得見禱的面。”我們需要神發出亮光和真實，如同約翰一書第 1:7 節說的：“我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。”

因此當我們犯罪了，應如何來恢復與神之間的交通？我們應該一方面求神藉著十字架來審判我們，另一方面我們還應該禱告說：“神啊！求禱救我脫離詭詐不義的人；同時把我們帶到禱的光中。”只有我們在光明中行，如同神在光明中，我們才能彼此相交，並看見我們的罪，承認我們的罪，主耶穌的寶血就要洗淨我們一切的罪。因著這個緣故，我們與神之間的交通就可以恢復，這個亮光和真實就能引導我們，帶我們到神的聖山，到神的居所；我們與神之間又回到了零距離，又是在地如同在天一樣了。

雖然第 42 篇給我們看見放逐、失敗了，但是在第 43 篇則又給我們看見那條恢復的道路，也就是藉十字架的工作所帶來的。主耶穌在十字架上所流的寶血，要洗淨我們一切的罪；十字架的工作解決了我們這個人。十字架一方面恢復了我們的交通，另一方面拯救我們脫離這個犯罪的人，使我們勝過罪，就能夠自然而然的來到神的面光中。

回到神的祭壇，恢復交通的快樂

第 4 節：“我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裡；神啊，我的神！我要彈琴稱讚禱！”這是可拉後裔的詩，現在他又回到神的面前，所以第 5 節又說：“我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。”我們本來也都是可拉後裔，是抬不起頭來的；我們現在能夠揚起頭來的惟一原因，因為神成為我們臉上的光榮。有一首詩歌叫：“哦！那不肯放我的愛”，詩歌的最後一節是：“哦！那使我抬頭的十字架”。詩歌不只唱出那不肯放我們的大愛，而且告訴我們，是十字架使我們能在這個世界裡抬起頭來。藉著第 42 篇、43 篇，我們又再一次被帶回到神的面前。這裡給我們看見那條恢復的路，使我們得以和神之間再次回到零距離，能夠在地如同在天一樣，並能說：“我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裡。”這個時候我們自然能夠把感謝獻給祂了。

神啊，我的神！我要彈琴稱讚禱！”因為與神之間的交通恢復，我們就能夠開口讚美神。我們不能像該隱一樣，因著人類犯罪使得地也受了咒詛之後，竟反把地受咒詛所得來的收穫獻給神，所以神看

不中意該隱的祭，因為該隱犯了罪，仍然嘻笑著來到神的面前。我們應該要像可拉的後裔一樣，他們是一班唱詩的人，一班讚美的人。可拉的後裔說：“我的神，我要彈琴稱讚禰！”我們如同把感謝讚美歸給祂？因為祂發出亮光和真實引導我們，帶我們到祂的聖山、居所，所以我們就走到神的祭壇，來到我們最喜樂的神那裡；當我們與神面對面交通的時候，自然而然就能把感謝讚美獻給祂。所有到神面前的人是不可能靜默，不可能沒有詩歌、沒有讚美的。我們不需要參加一個運動或經過一番練習，才會變成一個會讚美的人；我們需要的乃是看見我們也是可拉的後裔。這些讚美的人寧可在神的殿中看門，因為他們覺得能夠活著有一口氣來讚美神，就是神莫大的憐憫；所以即使在神的殿中看門，都是神給最大的尊榮。我們實在能從這些人的身上，看見他們身上帶著十字架的記號。

第三章 我們為禰的緣故終日被殺

第 44、45 篇

一、神啊！禰是我的王

詩篇第 44 篇一開始說： 神啊，禰在古時，我們列祖的日子，所行的事，我們親耳聽見了，我們的列祖，也給我們述說過。禰曾用手趕出外邦人，卻栽培了我們列祖；禰苦待列邦，卻叫我們列祖發達。因為他們不是靠自己的刀劍得地土，也不是靠自己的膀臂得勝；乃是靠禰的右手，禰的膀臂，和禰臉上的亮光，因為禰喜悅他們。”這段詩是歷史，詩人想起神如何帶領他的列祖得勝並得著地土；神怎樣保守、帶領他們經歷過大而可畏的曠野；神怎樣把迦南人趕出去，將迦南美地賜給他們。當詩人在回憶這些歷史的時候，我們看見他們得勝的秘訣，那個秘訣就是他們不是靠自己的刀劍得地土，也不是靠自己的膀臂得勝。

神做王使我們從罪中得釋放

當我們讀完舊約以色列人的歷史，即能從神的話語裡學到這樣的功課，並從聖經的教訓裡可以明白這樣的見證。以色列人過紅海是個神蹟；以色列人在曠野裡漂流、生存了四十年，腳沒有腫、鞋沒有破，這也是個神蹟；接著以色列人過了約但河，到達神所賜給他們的迦南美地，他們都可以證明這些經歷不是靠著自己的刀劍，也不是靠自己的膀臂得勝。

以色列人能夠進入迦南地，承受神所給他們的流奶與蜜之地，並能夠站在這般蒙福的地位上，沒有別的原因， 乃是靠禰的右手，禰的膀臂，和禰臉上的亮光。”這是詩人所做的見證。詩人現在是活在神的面光下，因為只有當我們看見神的笑容時，我們就能說：不是因為我們做了什麼，乃是靠著神的右手與膀臂，以及神臉上的亮光與喜悅，使我們能夠承受流奶與蜜之地。什麼時候神掩面不看我們，我們就失去了能力，就失去了迦南，因為神就是那片迦南美地。這都是歷史的教訓，而神如同帶領祂屬地的子民，今天也將照樣帶領祂屬天的子民。

第 4 節：“神啊，禰是我的王，求禰出令使雅各得勝。”這裡有一個禱告和第 43 篇很有關係。第 43 篇第一節禱告說：“求禰救我脫離詭詐不義的人。”換句話說，詩人受了捆綁得不著釋放；這也表示我們雖然已經蒙恩得救，但還是被罪所捆綁。詩人現在找到了得勝的秘訣，他說：“神啊，禰是我的王。”我們如果讓神在我們的生命中做王，當我們說：“求禰出令使雅各得勝！”“得勝”在希伯

來原文即是“得釋放”；我們一得著釋放，就能夠進入迦南美地，享受那裡所有的好處，並能看見在地如同在天一樣。

然而許多時候我們仍舊被流放、被放逐，與神之間的交通仍舊有了隔絕、有了距離。我們的難處在哪裡？我們此時要應用到神的話，因為神的話告訴我們，神對待祂的百姓有一條很清楚的路，就是不靠自己的刀劍，也不是靠自己的膀臂；乃是靠神的右手和神的膀臂，我們才能夠得勝。所以詩人禱告：“求禰出令，使雅各得著釋放。”這個雅各就是舊約那位會抓的雅各、詭詐的雅各，也就是 43 篇所說的“詭詐不義的人”；而且詩人正看見他自己就是雅各。這個雅各什麼時候可以得勝、得釋放？感謝神！這不是憑著我們自己。

十字架領我們到己的盡頭

第 5 節說：“我們靠禰要推倒我們的敵人，靠禰的名要踐踏那起來攻擊我們的人。”這個敵人就是我們的罪，我們要靠神勝過罪，這就是我們蒙恩得救以後勝過罪的光景。“因為我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得勝。”我們向神完全繳械，因為我們知道憑著我們自己不能夠得救；這就是詩人在這裡所學到最寶貴的功課。十字架在這裡不只解決我們這個罪人，十字架也解決了我們的弓和刀，因為這些都不能使我們得勝。換句話說，十字架不只使我們勝過罪，十字架也使我們不倚靠自己，把我們帶到自己資源的盡頭。這是十字架在可拉後裔身上所做的工作，也是同樣做在我們身上，把我們的罪與己的問題都一併解決了。

第 7 節：“惟禰救了我們脫離敵人，使恨我們的人羞愧。”這正是我們勝過罪的生活的光景。“我們終日因神誇耀，還要永遠稱謝禰的名。”而這正是得勝的生活。在第 42 篇詩人是被放逐了，但到了第 43 篇就恢復到神的面前，恢復了與神之間的交通，在地又如同在天一樣。然而第 44 篇又比第 43 篇更進前了一步，呈現出十字架所要給我們過的一個得勝生活：一方面能勝過罪，一方面也能勝過我們自己，使我們不再倚靠自己，並能終日因神誇耀，永遠稱謝神的名。這不只是一個稱義的生活，這也是一個成聖的生活。這是第 44 篇前半段所給我們看見的。

二、漂流中學習的功課

第 9 節到第 17 節：“但如今禰丟棄了我們，使我們受辱，不和我們的軍兵同去。禰使我們向敵人轉身退後，那恨我們的人任意搶奪。禰使我們當作快要被吃的羊，把我們分散在列邦中。禰賣了禰的子民，也不賺利，所得的價值，並不加添禰的資財。禰使我們受鄰國的羞辱，被四圍的人嗤笑譏刺。禰使我們在列邦中作了笑談，使眾民向我們搖頭。我的凌辱終日在我面前，我臉上的羞愧將我遮蔽，都因那辱罵譏諷人的聲音，又因仇敵和報仇人的緣故。這都臨到我們身上。”我們似乎很難明白這段聖經，因為連詩人也不知道該如何解釋他所處的環境。神又帶著我們往前再走了一步：十字架不只使我們脫離罪、脫離自己，十字架還要帶我們過一種生活，那是一種剛開始我們完全不明白的生活。

預言的實現：以色列人的分散與得國

這是一種什麼生活呢？詩人說：“但如今禰丟棄了我們”，好像神放我們鴿子，把我們完全擺在一邊，使我們受辱，不和我們的軍兵同去。禰使我們向敵人轉身退後，那恨我們的人任意搶奪。禰使我們當作快要被吃的羊，把我們分散在列邦中。”許多人讀到這裡，就認為這首詩不可能是大衛的時候所

寫，因為那時的以色列還是一個統一的國家；也認為這不可能是被擄時所寫，因為那時以色列並不是分散在列邦，而是分散在一個國，就是巴比倫國裡。然而我們若再讀下去：“禰使我們受鄰國的羞辱，被四圍的人嗤笑譏刺。禰使我們在列邦中作了笑談，使眾民向我們搖頭。”這段聖經又實在不可能是巴比倫時發生的；我們應該如何明白這段聖經呢？

有一件事我們必須明白，許多的詩篇都只是預言；第 44 篇就是一篇很重要的預言，而且這個預言一直延續到今日。以色列有二次被擄，第一次是被擄到巴比倫，第二次則是主後七十年以色列人又被分散，直到一九四八年五月十四日才又終於複國。在這一千九百多年間，以色列人被分散在列邦中，而且“在列邦中作了笑談，使眾民向我們搖頭。我的凌辱終日在我面前，我臉上的羞愧將我遮蔽。”這是指著以色列人第二次被漂流、被放逐、被四散的預言，直到一九四八年，神再從各地把以色列人召聚回來。這的確是以色列人曾經在地上漂流的光景，但是我們再讀下去，我們可以找到一把很重要的鑰匙。第 17 節：“這都臨到我們身上，我們卻沒有忘記禰，也沒有違背禰的約。我們的心沒有退後，我們的腳也沒有偏離禰的路。禰在野狗之處壓傷我們，用死蔭遮蔽我們。倘若我們忘了神的名，或向別神舉手，神豈不鑒察這事嗎。因為祂曉得人心裡的隱秘。我們為禰的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。”以色列人在這一千九百多年間被漂流、被放逐，主要原因是他們把主耶穌釘在十字架上，並說：“願流祂血的罪歸在我們身上”，結果神確實讓他們漂流在全世界各地。這些都因為以色列人違背了神和他們所立的約：如果順服神，神就祝福他們；如果背叛神，神就讓這些苦難臨到他們身上。以色列人經過這麼長久的漂流，正是因為他們背叛神、得罪神，結果就落在神政治的手底下。

誰能使我們與基督的愛隔絕？

就著整體的以色列人而言，追根究底還是因為他們得罪神而漂流各地。雖然他們終日因神誇耀，並永遠稱謝祂的名，但是神還是要煉淨祂的教會，煉淨祂的百姓；這是指著一般情形來說的。但是另一方面，在這一千九百多年間，神還是留下了七千人沒有向巴力屈膝，這些人聖經稱他們為“餘民”，是剩下的百姓。他們說：“我們卻沒有忘記禰，也沒有違背禰的約。我們的心沒有退後，我們的腳也沒有偏離禰的路。禰在野狗之處壓傷我們，用死蔭遮蔽我們。倘若我們忘了神的名，或向別神舉手，神豈不鑒察這事嗎？因為祂曉得人心裡的隱秘。我們為禰的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。”這些餘民也包括許多被希特勒屠殺的以色列人。

我們如何解釋這些話呢？保羅在羅馬書中給了我們一個很好的解釋。羅馬書第 8:36 節：“如經上所記：‘我們為禰的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。’然而靠著愛我們的主，在这一切的事上，已經得勝有餘了。”這裡的“如經上所記”就是指詩篇第 44:22 節。我們再回到羅馬書 8:35 節：“誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？”我們把保羅的這些話帶到第 44 篇，就能夠想起在第 42 篇所寫的“隔絕”，以及第 43 篇所寫的“零距離”。誰能使我們與基督的愛隔絕呢？是這些患難、困苦、刀劍嗎？是這些苦難把我們完全帶離開神嗎？不！聖經告訴我們，他們的心沒有退後，他們的腳也沒有偏離神的道路，他們仍舊至死順服，完全站在神的這一邊；為什麼？因為“誰能使我們與基督的愛隔絕”？

這一班人乃是得勝的人，也就是新約裡所說的“得勝者”。“然而靠著愛我們的主，在这一切的事情上，已經得勝有餘了。”不只是得勝，而且是得勝有餘，這就是十字架在我們身上所要達到的

目的。我們在這裡看見一個見證，就是雖然神使以色列人受鄰國的羞辱，把他們當做將宰的羊，分散在列邦之中，但是這些患難、困苦、逼迫、刀劍，沒有一樣能使他們離開神的面；這些人乃是得勝者。這正是聖經藉著第 44 篇給我們看見，在以色列人一千九百年的歷史裡，雖然整體而言他們得罪神，所以神讓流放的事情臨到他們中間，但是神還是留下七千人沒有向巴力屈膝。對那些愛神的人而言，這些苦難沒有使他們失去中心，反而使他們緊緊的跟隨主的道路，最後就出現了這一班的得勝者。

這一班人為什麼能被稱為得勝者？因為當神丟棄他們的時候，他們和神站在一邊，他們丟棄自己、棄絕自己；但是他們捨不得神的同在，不棄絕神。這就如同約伯一樣，約伯痛苦到一個地步，他寧可咒詛自己的生日，卻怎麼都不肯口出一句咒詛神的話。什麼叫做十字架？十字架乃是使我們能夠與神的旨意聯合。雖然臨到我們的是苦難、逼迫、刀劍，是反對我們、丟棄我們的，但是我們仍然沒有偏離神的路。換句話說，當神丟棄我們的時候，我們仍選擇站在神的這一邊，把自己也丟棄了。

捨己背起十字架的道路

這就是主耶穌所說的：“若有人要跟從我，就當捨己。”捨己就是把自己丟棄了，這就是背十字架的意思。這段詩篇就是給我們背十字架的意義，就是：“我們為禱的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。”我們完全站在神的這一邊，這就叫捨己。“捨己”的原文就是“否認自己”。主耶穌告訴彼得：“雞叫以前你要三次不認我。”那個“不認”原文也是“否認”，是和捨己的“舍”原文同一個字。彼得用了“否認”那個字，但是他用錯物件，他應該說：“我不認得我自己”，但是他卻告訴使女：“我不認得這個人”。

十字架的工作是要讓我們丟棄自己，讓我們說：“我不認得我自己這個人”；當我們這麼說的時候，我們就是在背十字架，我們這個人就是得勝有餘的人。什麼叫做“背十字架”？背十字架就是做一個活的殉道者；“背起十字架來跟從主”就是告訴我們，十字架不只叫我們勝過罪，十字架也叫我們與神的旨意聯合，來反對我們自己，成為一位活的殉道者。基督徒有兩種可能：一種是成為死的殉道者，也就是如果神給恩典，我們也許在二十分鐘內為主殉道；另一種可能是成為活的殉道者，就像老約翰一樣，他需要時時刻刻背起他的十字架，需要主天天的恩典讓他過一生的年日。一個死的殉道者需要的恩典大概是二十分鐘，但是一個活的殉道者所需要的，乃是一生的恩典。

這就是 44 篇的信息。詩人在末了時說：“主啊，求禱睡醒，為何盡睡呢？求禱興起，不要永遠丟棄我們。禱為何掩面，不顧我們所遭的苦難和所受的欺壓？我們的性命伏於塵土，我們的肚腹緊貼地面。求禱起來幫助我們，憑禱的慈愛救贖我們。”我們一方面是背起十字架來跟從主，但是我們還是受了欺壓、損失，我們還是經過苦難、饑寒交迫。這些東西雖然不能使我們與基督的愛隔絕，但我們仍舊會經歷過，難道是因為我們的神不是正義的神嗎？當主說：“有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。”我們是被打不還手、被罵不還手，我們學了功課，然而對方對我們仍是不義的時候，我們會問：對方如何學功課呢？難道神沒有正義嗎？不，我們的神乃是正義的神，所以在這裡有一個禱告，是求神伸張正義的禱告；但是這個禱告要一直等到我們的主回來時才應驗的。我們只要負一個責任：轉過左臉、走第二裡路。我們不問為什麼，乃是默默無聲的按著主的命令去做。

這並不是告訴我們基督徒沒有正義，或者是神讓這些不正義的事物繼續猖獗下去。不！這是我們的主告訴我們的：“若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。因為凡要救自己生命的，

必失掉生命；凡為我喪掉生命的，必得著生命。”“生命”在原文中就是“魂”，我們的性命伏於塵土”就是“我們的魂伏於塵土”。我們若為了主的緣故願意失去魂，等到有一天我們的主回來，等到我們進天國，千禧年來到的時候，那就是我們得獎賞的時候。換句話說，今天我們為主的緣故“終日被殺，人看我們如將宰的羊。”我們是失去了我們的魂，但是感謝主，因為凡為主失喪魂的，等到主回來作王的那一天必要再得著魂。

三、降世為人的恩主：“彌比世人更美”

然而這個懇求神伸張正義的禱告，神聽不聽呢？神聽。詩篇 45 篇就是神對這個禱告的回答。第四十五篇中有一個人，這就是指我們的彌賽亞有一天要回來，腳踩在橄欖山上，然後羔羊婚娶的時候到了，新婦也裝飾整齊，我們要與祂一同引到宮中赴筵席。到了那一天，我們在地上所損失的全部會得著補償，得著賞賜；而其中最大的賞賜還不是外在的東西，最大的賞賜是我們要與基督一同作王。第 45 篇中我們的主就是王，而誰是那王后呢？就是今天肯為主的緣故“終日被殺；人看我們如將宰的羊。”雖然神把他們丟棄了，他們仍舊和神站在一起，不肯背叛神、棄絕神；他們寧可棄絕自己、捨己，背起十字架來跟從主。

彌賽亞的尊榮

詩篇第 45 篇實在是一首很寶貴的詩篇。這篇詩篇明顯講到將來彌賽亞要來的時候，得勝者與主一同作王的日子。第 1 節：“我心裡湧出美辭。我論到我為王作的事，我的舌頭是快手筆。”這裡一開始就講到我們的王，我們的主。“彌比世人更美，在彌嘴裡滿有恩惠，所以神賜福給你，直到永遠。”我們的主來到地上，祂比世人更美，而且嘴裡滿了恩惠。有一次祂對犯罪的婦人說：“沒有人定你的罪嗎？我也不定你的罪。”我們的主是唯一能定罪的人，但祂嘴裡滿了恩惠，所以祂也不定那婦人的罪；然而因著這一句話，祂卻定了祂自己的罪。祂不能不義，不能讓一個罪人白白的稱義；為了維持神的義，祂對婦人滿有恩惠，就是對自己完全殘忍，而埋下了被釘十字架的種子。

第 3 節：“大能者啊，願彌腰間佩刀，大有榮耀和威嚴。”這是指著我們的主釘十字架說的。在十字架上祂：“為真理、謙卑、公義赫然坐車前往。”我們的主在十字架上為真理而戰、為謙卑而戰、為公義而戰，赫然坐車前往，無不得勝。“彌的右手必顯明可畏的事。彌的箭鋒快，射中王敵之心，萬民僕倒在彌以下。”這就是指著我們的主在十字架上傷了撒但的頭，所以祂的箭鋒快，射中王敵之心。

“神啊，彌的寶座是永永遠遠的，彌的國權是正直的。”祂的寶座就是大衛的寶座，是永永遠遠的寶座，而且祂的國權是正直的；這就明顯指著那將要來的王，就是我們的彌賽亞。

第 7 節：“彌喜愛公義，恨惡罪惡”因著祂恨惡罪惡，所以祂要擔當我們的罪，為我們掛在十字架上；“所以神，就是彌的神，用喜樂油膏彌，勝過膏彌的同伴。彌的衣服，都有沒藥沉香肉桂的香氣，象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使彌歡喜。”沒藥乃是指著死，是為著死人預備的。在聖經中東方的博士獻上沒藥，尼哥底母在主耶穌埋葬的時候也是為祂獻上沒藥，所以我們的主一生都帶著十字架的記號。但是雖然有死，我們聞到的乃是死的香氣，是沉香和肉桂的香氣。“象牙宮中有絲絃樂器的聲音。”象牙是怎麼來的？象牙乃是大象死了以後從身上取出來的。今天我們能享受神殿裡的一切，這個宮乃是象牙宮，因為我們的主釘死在十字架上，所以“象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使彌歡喜。”

這裡都是稱讚王，到了第 9 節王女出現了：“有君王的女兒，在禰尊貴婦女之中；王后佩戴俄斐金飾站在禰右邊。”這君王的女兒就是王后，就是指著我們。就著地位而言，我們的地位是尊貴的，我們的生命是作王的生命。我們能被打不還手，被罵不還口，而且人打我們的右臉，還能把左臉轉過來由他打，我們就是剛強的。作王的，這裡面的生命就是一個尊貴的生命。“佩戴俄斐金飾”乃是純金的，沒有雜質的金子，正是指著將來羔羊婚娶的時候，我們與主、與王一同坐席時的光景。

兩件義袍：金繡和錦繡的衣服

第 10 節：“女子啊，你要聽，要想，要側耳而聽，不要紀念你的民和你的父家，王就羨慕你的美貌。”這就是聖經所說的不要愛世界，這乃是新婦的光景，因為祂是你的主，你當敬拜祂。”然後第 13 節：“王女在宮裡，極其榮華，他的衣服是用金線繡的。他要穿錦繡的衣服，被引到王前。”這裡可以說是第 45 篇的高潮。我們仔細讀聖經，這裡的“王女在宮裡”的“宮”旁邊有點點；“他的衣服是用金線繡的”的“線”也有點點，表示這是原文沒有的字。這表示這裡所指的王女，是指這個王后，這個得勝的人裡面是極其榮華的；這不是指在宮裡，而是指裡面的生命：基督的生命是極其榮華的。現在聖靈形容我們在地上所學的功課，是如同這個王女，在裡面是極其榮華，她的衣服是用金繡出來的。換句話說，她有一件是由整個金子打造出來的衣服，這件衣服也是浪子回家的時候，我們的天父為我們穿上的那件袍子，也正是代表著基督作了我們的義袍。所以今天我們能夠站在神的面前，沒有別的原因，因為我們有一件是用金繡的衣服。但是到了與基督一同坐席的那一天，每一個得勝的人不只有一件衣服，而是兩件；除了金繡的衣服之外，還有一件是錦繡的衣服，這件衣服和金繡的衣服是不一樣的。金子是元素，是本來就有的，代表蒙恩得救以後，我們什麼也沒有做，基督就成了我們的金繡衣服，白白的賜給我們。但是我們蒙恩得救之後，聖靈要給我們第二件衣服，這件衣服不是一下子就得來的，乃是聖靈在我們身上一針一線慢慢織成功的。

這件錦繡的衣服就是啟示錄上所說，等到新婦裝飾整齊的時候，就要穿上光明潔白的細麻衣，這件細麻衣就是聖徒所行的義。雖然我們今天因信稱義，穿上這件金子衣服，但是聖靈要根據我們裡面的生命，一針一線的把另一件錦繡的衣服織在我們身上，這就成了我們的禮服，當我們參加羔羊婚筵的時候一定需要這件禮服，否則就沒有分於這個婚筵。這件禮服代表什麼？這就代表聖徒所行的義，這就代表我們靠著聖靈所結成的果子，有溫柔、忍耐、恩慈、良善等；這許許多多的美果變成我們的義，成為那件錦繡的衣服。

但是當聖靈一針一線在我們身上刺繡的時候，我們會感覺到痛，我們會有 44 篇的禱告：“如今禰丟棄了我們，使我們受辱，不和我們的軍兵同去。”“禰使我們當作快要被吃的羊，把我們分散在列邦中。”“我們為禰的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。”但是感謝主，當我們與聖靈站在同一邊；當神說：“我把你們丟棄了；”我們也能回應說：“我們也把自己丟棄了。”當我們寧可與自己隔絕，也不肯與基督的愛隔絕的時候，我們是感覺痛或是不痛呢？然而我們如果這樣順服在神的面前，聖靈就會在我們身上組織一件如此美麗的衣服，就是錦繡的衣服。這件錦繡的衣服也就是主耶穌所說的：“凡為我失喪魂的必要得著魂。”到那個時候，我們不只有金繡的衣服，也有錦繡的衣服去參加婚筵，我們就能與基督一同歡喜快樂。

與基督完全聯合

這就是可拉後裔的詩。我們現在可以看見十字架的正面意義，不只是使我們脫離罪，恢復與神之間的交通；不只使我們脫離自己，除去我們與神之間間隔。十字架最終目的乃是把我們帶到一個地步，叫我們與基督能有完全的聯合。第 45 篇呈現出王后怎樣與王聯合，同時也給我們看見，我們在今天應如何與基督聯合。等到進入天國，等到千禧年我們的主回來的時候，祂要親自擦乾我們所有的眼淚；我們就知道沒有一個功課是浪費的，沒有一滴眼淚是浪費的。我們就能夠擁抱十字架，因為知道十字架不是拆毀我們，不是使我們痛苦；十字架乃是一個工具，叫我們能夠永遠不與基督的愛隔絕。願我們寧可與自己隔絕，也不與基督的愛隔絕；這樣的人就是得勝有餘的人。

第四章 你們要休息，要知道我是神

第 46、47 篇

一、到天一亮，神必幫助這城

詩篇 46 篇一開始說：“可拉後裔的詩歌，交與伶長，調用女音。”這裡不只告訴我們這是可拉後裔的詩，同時告訴我們這首詩的調需要用“女音”，表示這首詩歌一定有其特別之處。

此外，這篇詩篇一共有三個“細拉”：第 3 節“我們也不害怕。”後面就有“細拉”；第 7 節“雅各的神是我們的避難所。”又是“細拉”；第三個則在中文聖經中漏掉了，就是在最後 1 節“萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。”這裡的“細拉”相當於普通樂譜裡的休止符，提醒我們要稍微換一口氣休息一下，然後再繼續。也就是當聖靈啟示到這裡的時候，思想便告一段落，我們需要先安靜一下、休息一下，就像那個休止符一樣，然後聖靈再開始另一段新的思想，這個就是“細拉”。

被神大大使用的詩篇

詩篇 46 篇在整個教會歷史裡，是一篇非常著名的詩，有的人甚至稱之為“馬丁路德的詩篇”馬丁路德有一首非常有名的詩：“我神是我堅固的磐石”，或有人翻譯作“我神是我堅固的屏障”。這是一首很雄壯的詩歌，但很少人知道，這首詩乃是馬丁路德根據 46 篇寫成的。當馬丁路德起來改教的時候，他面對的乃是整個基督教會，而且當時的基督教已經成為羅馬的國教，政治勢力與教會勢力完全聯合，可以說是教會最黑暗、最黑暗的時候。那個時候的教會甚至敗壞到一個地步在販賣贖罪券；而且不只有販賣贖罪券，當時雖然有許多的修道院分為男院和女院，其中有隔牆，卻出現了秘密的通道。從表面上看起來，基督教在那個時代已經成為羅馬帝國的國教，基督教會成為世界上最有勢力的宗教團體；就著人的眼光來看，根本不可能有一個人的力量能夠翻轉那個局面，因為教會到了十六世紀可說是完完全全的黑暗、敗壞了。然而感謝主，馬丁路德靠著主的恩典，照著神的旨意，起來作了恢復的工作。馬丁路德的生命在那時候非常危險，因為整個羅馬帝國就是握在羅馬教會的手裡，教皇比所有的皇帝都大，因為皇帝只能掌管教皇的身體，教皇卻能掌管皇帝的靈魂。因此當馬丁路德起來作恢復的工作，實在是在那個黑暗的權勢底下，為神剛強站住作見證。馬丁路德在當時不只是和羅馬的教會為敵，他乃是和全世界為敵。所以當羅馬教會宣告這樣的人不被允許存在的時候，這不止是教會的一句話，不止是教會的一個判斷，這乃是整個世界的判斷；因為那個時候的教會已經和世界完全聯婚了。在這種

情形下，我們可以想像馬丁路德所處的環境實在非常危險。

有一次當馬丁路德和他的同工一同讀詩篇 43 篇，特別是第 5 節：“我的心哪，禱為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。”他和他的同工讀了這段聖經以後不得不承認，他們的心裡實在是非常憂悶，所以馬丁路德對他的同工說：“弟兄啊！讓我們一同來唱詩篇 46 篇吧！”馬丁路德和他的同工在最危險的時候，就是一同唱出這篇詩篇。馬丁路德解釋這篇詩篇時表示，其中最安慰他的一句話就是“神在其中，城必不動搖。”他告訴他的弟兄：“如果我們滅亡了，然而因為基督在其中，祂在我們的中間，所以基督也要與我們一同傾倒。”馬丁路德說：“我寧願與基督一同滅亡，也不願和羅馬皇帝一同得著全世界。”這就是當馬丁路德讀詩篇四十六篇時最深、最深的感想。後來馬丁路德和他的朋友被流放到一個地方，當他們最沒有安慰、最需要的時候，聖靈打發一個小女孩向他們唱出了這首詩篇。馬丁路德的朋友在那個時候對小女孩說：“女兒啊！你千萬不要停止繼續的唱；你不知道這首詩歌是如何安慰了我們的心。”

不僅如此，這首詩篇也曾經是莫斯科城人民的安慰。在俄羅斯還沒有被共產黨佔據以前，拿破崙曾經想把整個俄國拿下來，所以派了二萬馬兵攻打莫斯科。結果神卻讓拿破崙的二萬馬兵一夜之間，在冰天雪地裡完全的消滅了。這件事完全是神的作為，因為俄國人什麼也沒有做，是神藉著惡劣的天氣，使拿破崙的二萬大軍全軍覆沒在冰天雪地之中。那個時候在俄國最流行的一首詩就是詩篇第 46 篇：“到天一亮，神必幫助這城。”這個見證實實在在顯明在俄國的歷史上。拿破崙的軍隊在當時是精銳盡出，所向無敵；但是因為神親自幫助這城，就拯救了整個莫斯科城的老百姓。除此之外，還有一位神的僕人衛斯理約翰，他在臨終時曾三次引了這首詩篇裡的話：“萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。”而衛斯理約翰一生最重要的信息，就是“神與我們同在”。從這幾點看來，詩篇 46 篇在教會歷史裡面，實在是被神大大使用的一篇詩篇。

中心思想：你們要休息，要知道我是神

這首詩篇最重要的思想乃是第 10 節：“你們要休息，要知道我是神。”“你們要休息”在希伯來原文就是“你們要站住”，或者是“你們要安靜，什麼事也不要做。”當初以色列人準備經過紅海，他們站在那裡，前面是紅海，後面是追兵，正當這最危險的時候，神對以色列百姓也是說：“你們要站住；你們要安靜；你們要休息，什麼事也不需要做，要知道我是神。”這就是可拉後裔在第 46 篇所學的功課，也是 46 篇最中心的思想。而這句話的背景，乃是在大敵當前，是最危險、最危險的性命攸關時刻。但是神要藉著十字架，把我們每一個人都帶到這種情形，給我們看見我們什麼都不做，結果神就做了；我們一個指頭也沒有動，結果神動了祂的指頭。我們只要等到天一亮，神必幫助這城；屆時我們必要看見：“神發聲，地便熔化。這就如同莫斯科城一樣，他們什麼也沒有做，結果神讓拿破崙最精銳的二萬馬兵在一場暴風雪全軍覆沒，殺得拿破崙的軍隊片甲不留。這就是可拉後裔的詩：什麼是神蹟？神蹟就是聖經所說的：神動了祂的指頭。

第 46 篇開始我們看見一個功課，這功課是和神的見證有著極大的關係。這裡講到 神的城；聖經裡每次講到神的城，都是指著耶路撒冷說的，而講到耶路撒冷，則都是講到神的見證而說的。十字架怎麼把神的見證帶給我們？那個秘訣在哪裡？秘訣就是十字架要把我們帶到完完全全的盡頭，叫我們看見我們什麼也沒有，結果神藉著摩西舉那根杖，紅海就分開了。當黑夜漫漫，伸手不見五指的時候，

聖經告訴我們，等到天一亮，神必幫助這城。因此可拉後裔所學的功課，都是和十字架發生關係。聖靈藉著 42、43、44、45 篇給我們看見，十字架怎樣使我們脫離罪，使我們脫離自己，使我們能背起十字架，與主有親密的交通。從 42 篇到 45 篇都是讓我們看見，是十字架帶我們交通於基督的苦難，能夠與基督有完全的聯合；是十字架藉著祂的救贖，給我們一件金色的衣服，就是基督是我們的義；也是十字架藉著聖靈，一針一針的把基督組織在我們身上，有一天，我們就能藉著這件錦繡的衣服被帶到基督的面前，基督與我們，我們與基督就有完全的聯合。

聖靈則繼續在第 46 篇給我們看見十字架的點點滴滴，特別是十字架最中心的信息。詩人在這裡說：“神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。對於可拉後裔而言，他們有第一手的知識，他們曾親眼看見地在他們面前改變，他們的親骨肉一個一個被吞到地的中央下去。然而他們竟然能夠活著，所以他們說：地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖匉匉翻騰，山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕。”為什麼不害怕？沒有別的原因，就是因為神的一句話：“你們要休息，要知道我是神。”聖靈寫到這裡的時候，就說：“細拉”。

可拉後裔不害怕並不是因為處境不危險，而是當非常危險時，他們不害怕只有一個原因，他們活著只有一個原因，就是神要藉著他們做看門的人，做唱詩的人；神要藉著他們作見證讓全世界知道，他們應該死而沒有死，因為神的憐憫乃是他們的詩歌。因為神在這些人身上有祂的旨意，所以按著人來看，他們那時沒有第二個理由可以不滅亡的，但是他們能不害怕，因為他們知道今天所以活著不是為自己活，乃是神在他們身上有祂的旨意。我們也要問，為什麼今天神讓我們活下去？為什麼我們可以不害怕？當身上明顯有些跡象使我們害怕，好像這裡痛、那裡痛，我們有害怕、戰兢的理由；但是我們仍然可以不害怕，原因在哪裡？因為聖靈要讓我們看見，神有一個旨意，那個旨意乃是和神的城緊緊相連的。我們的得失算不得什麼，但是為著神永遠的旨意，雖然我們遇見了艱難，遇見了可怕的事情；雖然我們被帶到盡頭，但神的話安慰我們：“你們要休息，要知道我是神。”

從伊甸園到耶路撒冷城

這就是為什麼這篇詩篇這麼寶貴。因為十字架乃是和神的旨意發生關係，十字架乃是神的方法，使神的旨意能夠完成，所以這裡特別提到神的城。我們可以從聖經一個很簡單的概念，來明白神的旨意。聖經一開始給我們看見一座園子，這是神的園子。在這個園子裡有一棵生命樹和其他的樹，還有生命的河；如果我們順著河往前走，沒多久就可以找到金子，然後找到寶石和珍珠，這是創世記第一章的描寫。這個園子就是代表神的工作，這個工作告訴我們，藉著園中水的澆灌，這個園子成為澆灌的園子；而且順著這個水流往前走，就能找到金子、寶石和珍珠。在聖經最末了的時候，我們看見的則是一座城，這座城聖經稱為“聖城”或“新耶路撒冷”，這座城是從天而降，成為全宇宙最後一個建築物。聖經一開始時神有一個園子，到了聖經最末了的時候，我們看見神有了一座城——這就是神心目中所要完成的旨意。神從園子開始，最後用一個城來結束。因此，神最起初的園子和最後的一座城，到底有沒有關係呢？

我們仔細讀聖經就會發現，這園子和這座城的關係非常密切。創世記中記載，我們能在那園子裡找到金子、珍珠和寶石，這些東西原來就是那座城的建築材料：新耶路撒冷全城是精金的，街道是精金的；而且這座城是透明的，因為是由寶石製造，有十二個根基，第一個根基就是金剛鑽，而且新耶路撒冷

城的每一座門也都是珍珠。所以當我們讀到聖經最後的啟示錄，我們就能明白神最終的旨意，最後要完成的計畫是什麼。神給了時間和空間，祂要做一個工作，而且這個工作是一定要完成的。撒但也知道這是神的工作，所以牠要毀壞這個工作，不讓這個工作能完成；但是不管今天人怎樣破壞，不管仇敵怎樣反對神，神最後一定要得著那個最後的工作：神的城，就是神永遠的旨意。然而神怎麼能得著這座城？這和神一開始的工作有關係。神一開始就開始那個工作，只是在伊甸園裡只看見一座花園，最後到了啟示錄則看見一座花園的城；創世記的園子是平面的，而啟示錄的城則是立體的。最後神終於完成那座城，代表神心目中的旨意完成了。

我們的目的：活在神的旨意中

我們明白嗎？我們現在腦子裡充滿的只是我的生存，我的家，我的孩子，我的丈夫，我的妻子，我的大環境，我的國家，我的民族，我的一切。我們以為我們活著的目的就是使家更發達，使自己和孩子更蒙神的祝福；而不知道我們活著乃是為著神的旨意。神今天有一個工作要做在你、我的身上，祂最後一定要完成那個工作。

因著十字架的工作，我們有一件金色的衣服，也有一件錦繡的衣服：十字架要帶領我們，讓我們能順著聖靈的引導，最後能夠找到金子、珍珠和寶石。金子、珍珠和寶石都是十字架工作的結果，最後從我們身上就得著建造的材料，直到有一天，神要把這些材料建造成新耶路撒冷，神的心意就完全的滿足了。許多時候我們以為十字架救贖我們，是要我們不再作罪人，我們可以不再犯罪，成為一個聖潔的人。我們蒙恩得救都是以自己為中心，救恩也是圍繞著我們自己，然而十字架拯救我們有一個最中心的目的，是讓神能夠完成祂的工作，能夠完成祂中心的旨意。為什麼等到天一亮，神必幫助這城？因為這座城乃是在時間裡；這座城已經脫離了當初伊甸園最原始的情形，但是還尚未達到新天新地的光景，還沒有達到啟示錄最後所給我們看見的。

第 46 篇便是告訴我們，今天仇敵不要這座城，仇敵要想盡一切辦法毀掉這座城，使神的旨意不能成就。因此，我們的安危乃是和神的旨意緊緊相連結的，但可惜的是，我們今天所想的仍是我和我周圍的一切。難道我們活著就是為著這些嗎？神救我們只是要我們的罪得著赦免，我們的家庭美滿，這就是一切嗎？如果這就是一切，等到我們遇見危險的時候，我們就會失去把握。我們看約伯的例子，當他看見神祝福他一切的時候，他心中一直有一點害怕，害怕好景不常，害怕也許有一天他和這麼多的兒女們分散了。約伯的害怕即證明他是為自己活著。神給我們一個美滿的家庭，給我們一個健康的身體，給我們一切都是順利的，結果不知不覺我們心中就會有一個害怕，害怕這一切好景不常。為什麼？因為我們看見地會改變，山會搖動到海心，水會匉匉翻騰，山會因海漲而戰抖，我們當然會覺得害怕。然而我們要怎麼去經歷神是我的避難所？我們怎麼說祂是我們的力量，是我們患難中隨時的幫助？第 46 篇就是告訴我們，我們能經歷這些只有一個原因：我們沒有一個人是憑著自己活著；我們今天所以活著，是因為我們是神整個大藍圖其中的一環，是在整個新耶路撒冷城的建造裡面，我們是祂旨意中的一部分。

十字架完成聖城的建造

如果我們真的是為著神的旨意而活著，十字架將不止把金子、珍珠和寶石給我們，這些只是材料，並不是為著裝飾我們，讓別人覺得我們非常屬靈；其目的乃是為著整個神的兒女。為著這個緣故，我們

就要看見，我們的安危乃是和神見證的存亡發生最大、最大的關係。神把金子、珍珠和寶石給我們，就是要我們成為耶路撒冷的門。許多人沒有門，不知道怎麼到神那裡去；然而感謝神，我們就是那個珍珠，經過那個門，我們就能把人帶到神那裡。神在我們身上做的都是最貴重的工作：金子也好，珍珠也好，寶石也好，這些都是我們的主在十字架上花了最昂貴的代價，而且祂要一針一線的在我們身上工作。神不會讓我們隨隨便便就離開了；如果我們真能看見我們活著是為著神永遠的旨意，我們就能休息，我們就能不害怕，我們就能聽見神的話說：“你們要休息，要知道我是神。”

這就是為什麼第 46 篇實在很重要，其秘訣就是最中央的那段。為什麼神是我們的避難所？為什麼神是我們患難中隨時的幫助？因為神要完成祂自己的旨意，神最後一定要從一座平面的花園，變成一座立體的花園城；因著神在時間裡的經營，這座城就能變成三度空間，變成我們將來所看見的神的城。神的城乃是代表神永遠的旨意，代表神在時間裡要藉著你、我完成的最偉大的建築物，也是耶穌基督所說：“我要把我的教會建造在這磐石上。”到了啟示錄末了，我們看見新耶路撒冷這座神的城，這個偉大的見證成功了。整個耶路撒冷城像一座燈臺，整座城都是透明的，因為是用寶石鑲嵌，用寶石建造的；神的光就能夠透過寶石完全的照射出來。這就是神的見證，是神要完成的工作，而且這個工作神從舊約就開始做，一直做到現在。然而神怎麼完成這個工作呢？乃是藉著祂的十字架。

有一次在世界的一個角落陷入混亂的局面，人們經歷了好多年的苦難，許多年輕人也起來造反。那時有一個傳教士受了很大的圍困，他所有的東西，包括聖經、屬靈書籍全部被燒掉。到了第二天早晨他起床的時候，發現太陽從窗縫照進來，剛好照射在地上一堆燒剩的灰燼。在那堆灰燼裡有一張紙頭，傳教士將紙頭撿起來一看，原來是聖經裡馬太福音 16 章那一頁。聖靈把這段聖經指給傳教士看：“我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。”（太 16:18 原文）這位傳教士後來寫信給其他地方神的兒女說：“我的聖經現在變得很簡單，只有一頁；但是這一頁告訴我，基督要建造祂的教會在这磐石上。也許我們會以為經過了那麼多年的苦難，那麼多年的水火，教會應該完全消失了。但是感謝主！在那個地方今天已經出現了成千上萬的基督徒。雖然經過風，經過雨，水洶湧翻騰，山因海漲而戰抖，但是天一亮，神必幫助這城。

十字架就是我們的保證，保證我們的神要完成祂的旨意。我們的主在十字架上為我們所完成的一切，就可以保證將來祂要建造祂的教會在这磐石上。這就是神的工作：這裡有一道河，這河的分汊使神的城歡喜。為什麼神要行神蹟？為什麼祂要動祂的指頭？為什麼我們要休息？因為這是神的工作，這是祂的城，所以只要有一道河，這道河就能叫全城歡喜。雖然兵臨城下，在最危險的時候，應該叫我們憂愁的，但是這樣的光景卻仍能夠叫神的城歡喜，而這城就是至高者居住的聖所；神在其中，城必不動搖；到天一亮，神必幫助這城。

二、有一道河，使神的城歡喜

另一方面，當我們讀這段聖經時心中應該會出現一個問題，尤其曾經到過耶路撒冷的人會發現，在那裡根本看不見任何一條河。巴比倫因為有一條幼發拉底河貫穿而建立，這正是巴比倫發達的緣故。中國則有兩條河：一條是長江，一條是黃河；只要這兩條河經過的地方，許多的城市都會成為重要的大城。我們看看全世界所有的城市，凡是最繁華的大城通常都和河流發生關係：倫敦有泰晤士河；德國

有萊茵河；巴比倫有幼發拉底河；中國有長江和黃河。然而耶路撒冷根本就是建立在海拔一千公尺以上的群山上面，雖有眾山圍繞，但那裡怎麼會出現一條河呢？這就是神所揀選的耶路撒冷城。

46 篇這裡告訴我們：“有一道河，這河的分汊，使神的城歡喜。這城就是至高者居住的聖所。”。耶路撒冷明明是沒有河的，然而這城之所以是神所揀選的，就是因為神所揀選的和人所揀選的不一樣。人如果揀選一座金城，一定是揀選有河流的地方，然而神不是，神乃是在一個眾山環繞的高地上說：“這是我的見證，這是我的城。”所以耶路撒冷現在有平安，因為這座城是神所揀選的，所以成為平安的城。

預言的實現：主的再來帶入這條河

這道河到底在哪裡？如果 46 篇是大衛寫的，那時期確實沒有這道河；如果是可拉後裔寫的，那時期也沒有這道河；如果是別的詩人在以色列人被擄的時候寫的，他們也根本找不到這道河。我們應該怎麼解釋這段聖經？這道河到底怎麼來的呢？感謝主，原來 46 篇也是預言：44、45、46 篇都是預言，所以就著今天而言，這些經文都還尚未應驗，所以我們看不見這道河。然而聖經創世紀有那道河，啟示錄也有這道河；這道河是在什麼時候開始出現的？

以西結書裡告訴我們，耶路撒冷曾經有一度非常危險，神讓這座城的一塊石頭也不留在一塊石頭上。這段經文的應驗，就是指著西元前六百年，巴比倫王兵臨城下的時候。以西結告訴我們這次危險的原因，是因為神的榮耀從耶路撒冷撤退了。神的榮耀本來是在至聖所裡面，現在神從至聖所撤退，然後到了門檻，到了東門口，然後經過金門，到了橄欖山，就從這裡升到天上去了。為什麼神的榮耀會離開耶路撒冷？沒有別的原因，乃是因為以色列人犯罪背叛神，結果神的榮耀升到天上去，聖殿變成空的殼子，神就讓這城一塊石頭也不留在一塊石頭上，免得人自己欺騙自己，因為那時許多先知仍在說：“這城是永遠的城，神一定與我們同在，所以這城不會滅亡，不會墮落的。”但是沒想到，這座城所以是神的見證，是因為神的榮耀在那裡；當聖經告訴我們神的榮耀升到天上去，從那個時候，尤其在但以理書時，神就稱為天上的神，我們要找神只有在天上找。本來在亞伯拉罕的時候，神是天的主，也是地的主，但因為我們的神被人的罪逼迫，他就升到天上，神的榮耀就從地撤退，也離開了以色列。然而在以西結四十幾章之後，我們發現有一天神的榮耀回到了耶路撒冷。當神的榮耀回來以後，有一件事發生：在以西結書 47 章的記載，因為神的榮耀回到聖殿裡面，結果就從門檻裡流出水來，這水往東流從金門流出來，沿著汲倫溪河谷慢慢的流向死海。

當以色列人要到耶路撒冷，特別在我們主耶穌那個時候，大概都是跨過約但河到了加利利，一直南下在到了耶利哥，那是全世界最低的地方，也是最古老的城。然後他們從海拔四百公尺以下，一直爬到海拔一千公尺就是耶路撒冷，一邊走一邊唱上行詩。但是等到有一天神的榮耀回來以後，聖經告訴我們，從聖殿裡要流出水來。剛開始這個水不深，所以需要測量，測量到一千肘就到踝子骨，再量一千肘就到膝蓋，再量一千肘到了腰，再量一千肘就變成一條河，這條河就浩浩蕩蕩往死海流去。

如果我們現在到死海，除了耶利哥、隱基底一帶的綠洲之外，可以說就是一片的死亡。但聖經告訴我們到那個時候，從隱基底到另一個水源地，都要變成打漁的地方，河的兩岸都有樹林，原本的一片死亡到那時候都要活過來，這些死水也要變成活水。時候將到，有一天我們要看見有一條河是從耶路撒冷，從神的寶座流出來的，而且那條河一直流到今天的死海。那條河就是 46 篇的河，這河的分汊就使

神的城歡喜；而且根據以西結書告訴我們，這條河所到之處，所有死去的都要活過來，因為這條河乃是代表生命的河。然而神的榮耀什麼時候回來？原來等到主耶穌的腳踩在橄欖山上，那時這地上的國要成為我主和我主基督的國；那個黃金的彌賽亞就要臨到全世界，我們的主要坐在寶座上。這正是代表神的榮耀回來了，那時 46 篇所說的那個城，就是指著這樣的一座城來說的。

主道成肉身顯明神的榮耀

但是我們前面所說的只對了一半，我們還要看看另一半的真理。嚴格來說，當神的榮耀離開了耶路撒冷上升以後，神的同在是離開了。但是感謝主，自從我們的主道成了肉身，祂就是神的榮耀，祂就是神的殿，所以神的榮耀就回到了祂的殿。換句話說，因為我們的主來到地上的時候，祂就是那個殿，所以就應驗了以西結給我們看見神的榮耀回到了祂的殿。主說：“你們拆毀這殿，我三日內要建立起來。”感謝主，是約翰告訴我們：“我們也看見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。”所以當我們的主在二千年前來到地上，就代表神的榮耀已經在基督的身上回來，同時也藉著祂的教會已經回來了；現在我們已經有了這道河，因為榮耀已經回來了。因此詩篇四十六篇一方面是預言，等到千禧年彌賽亞國降臨的時候，我們才會看見有一道河，這河的分汊要使神的城歡喜。但是感謝主，因為我們的主已經回來了，所以現在這條河經過了這座城。

約翰福音第 7 章記載，耶穌到了節期最大之日站起來高聲喊著說：“人若渴了，可以到我這裡來喝！”那時正是住棚節，所有的猶太人都要到神的面前過節。當他們經過錫安山到了耶路撒冷神的殿，要經過十五個臺階，在殿的前面有一個很大很大的廣場，那地方有很多浸池，因為以色列人到神面前一定要先潔淨自己，所以那裡有很多可以受浸的地方。而根據以色列人、猶太人的習慣，在住棚節的時候祭司們要拿好幾桶水，站在殿門的地方把水往階梯方向倒。所有站在廣場的人看見祭司將水從殿門口倒下，水經過階梯往下流，遠遠看就好像一條河流一樣。我們的主就在那個時候站起來說：“人若渴了，可以到我這裡來喝；信我的人從他腹中要流出活水的江河來！”當以色列人在那裡看祭司們倒水，看那水從聖殿流出來像活水的江河一樣，他們都讀過以西結書，都明白等到有一天神的榮耀回到耶路撒冷的時候，有一條河要從聖殿裡流出來，一直流到死海。現在以色列人過節，看見聖殿流出來的水，就叫他們想起神榮耀回來時的那條河。

我們的主用這句話提醒我們，這個聖殿就是我們；從聖殿流出來的水，就是我們這些信主的人腹中要流出活水的江河來。換句話說，我們就是神的殿，我們今天就是神的見證。我們不需要等到有一天才看到這一道河，使神的城歡喜，因為我們的主現在已經來了，聖靈已經降臨在我們身上，我們的主已經住在我們裡面，所以現在從我們的殿裡，就流出活水的江河來。這就是 46 篇這裡所說：“有一道河，這河的分汊，使神的城歡喜。這城就是至高者居住的聖所。”也是主告訴我們：“時候將到，如今就是了，那拜父的，要用心靈和誠實來拜祂。”舊約的時候，人們必須到耶路撒冷那座山，要看見外面有一個建築物叫聖殿，然後才能敬拜。現在我們只要來到這聖殿的至聖所，就是我們的心靈，就能敬拜祂。約翰福音第 4 章主對撒瑪利亞婦人說的話告訴我們，外面有一口井，我們的裡面也有一口井，不過這口井是枯井，然而若喝了主所賜的水，這水要在裡面成為一井的泉源。

十字架擴充我們裡面這條河

感謝主！現在神的榮耀已經在基督裡回來了，而耶穌基督也已經住在我們裡面，聖靈就藉著十字架來

測量我們。整本以西結書乃是告訴我們神的榮耀，所以現在神要用祂的榮耀來測量我們，到那個時候只要量一千肘，我們的水就深了。剛開始在我們裡面是一井的泉源，現在這水要從腹中流出活水的江河，十字架從只到踝子骨就測量我們、再測量我們，最後就成為不可測度的河。神的生命今天已經住在我們裡面，我們不需要等到主將來回來的那一天，我們在今天就已經經歷了這一切：“有一道河，這河的分汊，使神的城歡喜。這城就是至高者居住的聖所。”

保羅告訴我們：“豈不知你們的身體就是神的殿嗎？所以要在你們的身體上來榮耀神。”我們乃是神的殿，當我們這帳篷搖動的時候常常是提醒我們，我們沒有把身體獻上當作活祭。神的工作今天就要在我們身上做；神建造祂的教會是從一道河開始。我們的日子不是根據日歷來衡量在地上過了幾十年，不是多了幾道皺紋，也不是添了幾根白髮。神在我們每一個人身上都有祂自己的旨意，問題是神的旨意在我們身上完成了嗎？我們沒有一個人可以讓神的旨意在我們身上完成的前一刻，離開這個世界的。因著這個緣故我們要休息，要知道神是誰，我們才能看見神是我們的避難所，是我們的力量，是我們患難中隨時的幫助；雖然地會改變，山搖動到海心，我們也不害怕。我們不害怕不是因為我們沒有看見現象，而是因為看見神果然動了祂的指頭，如同聖經告訴我們，天一亮，神必幫助這城，所以我們能夠安息。我們現在是等天亮的時候；雖然伸手不見五指，但是我們知道神為著要成功祂的旨意，祂一定要幫助這城。

“萬軍之耶和華與我們同在；雅各的神是我們的避難所。”這個神為什麼是雅各的神？因為亞伯拉罕的神是個人的神，雅各的神則是一家的神；神從亞伯拉罕得著以撒，從以撒得著一個家，神從一個家就得著一個國。現在這個見證不再只是個人的見證，乃是團體的見證；神不只是亞伯拉罕、以撒的神，神也是雅各的神。雅各不過是蟲，但是聖靈藉著十字架在雅各身上工作，結果雅各能從毛毛蟲變成榮耀的以色列。

這就是聖靈今天在我們身上的工作。可拉後裔的詩都是給我們看見，神在我們身上一點一滴的工作。雖然根據這裡的預言，我們要等到千禧年才看見這道河的出現。但是今天這道河已經在我們裡面，在我們這些屬主的人腹中，要流出活水的江河，而這活水的江河要叫神的城歡喜。十字架把聖靈給我們，聖靈又帶我們回到十字架；聖靈藉十字架擴充我們的度量，測量我們。我們本來是一點點的水，一點點的生命，結果慢慢的就變成一條河，我們無論到什麼地方，生命就都活過來了。感謝主，這就是神今天在我們身上的工作。“你們要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”這告訴我們見證終於產生了，全世界都要肅立，全世界都要尊崇我們的主，因為他們在我們的身上看見神的榮耀，也看見神的美麗。

三、耶和華是全地的大君王

47 篇：“萬民哪！你們都要拍掌，要用誇勝的聲音向神呼喊！”這裡乃是指著全世界的萬民都要向神呼喊，而且要用誇勝的聲音呼喊，為什麼呢？“因為耶和華至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王。”在撒迦利亞書給我們看見，自從耶和華神的腳踩在橄欖山上，祂就作了全地的王。這裡是指著將來彌賽亞國來到的時候，我們的神怎樣坐在寶座上，並藉著基督作彌賽亞國的王。所以詩篇 47 篇很明顯也是預言的詩，給我們看見最後我們的主怎樣在地上掌權，而地上的國成為我主基督的國。

特別在第 8、9 節： 神作王治理萬國，神坐在祂的聖寶座上。列邦的君王聚集，要作亞伯拉罕之神的民；因為世界的盾牌是屬神的；祂為至高。 這裡很明顯是預言將來千禧年來到時的情形。在千禧年的時候，以色列人要做全世界之首，而不再是世界之尾，所以第三節說：“祂叫萬民服在我們以下，又叫列邦服在我們腳下。祂為我們選擇產業，就是祂所愛之雅各的榮耀。”從這裡我們明顯看見，所有的外邦人和所有的萬民，都將服在以色列人以下。這段經文毫無疑問還沒有應驗，以色列還是全世界之尾；但是到了彌賽亞國的時候，以色列要變成全世界之首，全世界都要來朝貢。

基督已帶進神的榮耀

第 5 節：“神上升，有喊聲相送；耶和華上升，有角聲相送。”根據預言，這應該是指著彌賽亞國的時候。但是感謝主，因為我們的主已經是神的榮耀回來了，所以以西結書中所說的神的榮耀，已經在基督裡回來，我們已經在二千年前看見了祂的榮耀，然後藉著教會，神也把榮耀帶了進來。今天基督和祂的教會即代表神的城，所以從我們這些屬神的人腹中，能流出活水的江河，這就是神的見證，因此我們的安危和神的見證存亡，有著極大、極大的關係。既然神已經回來了，就證明基督已經登基了。

對於以色列人而言，基督的登基是當主的腳踩在橄欖山上，經過汲淪溪谷，然後在耶路撒冷登上寶座時的榮耀光景，所以“神上升，有喊聲相送；耶和華上升，有角聲相送。”但是對我們基督徒來說，彌賽亞已經在二千年前作了我們的羔羊，而且彌賽亞也已經登基，只不過全世界都不知道。而我們怎麼知道？彼得說：“神已經立祂為主，為基督了！”神什麼時候立祂為主為基督呢？當神將祂右手高舉，升為至高；當我們的主升天的時候，正是我們的主登基的時候。

感謝主！對於以色列人而言，他們要等到彌賽亞國與千禧年的來到，神的榮耀才回來；但對我們而言卻不是。我們的主已經從死裡復活，並且升到高天，然後祂把聖靈降下來，那個聖靈就是這道河所代表的。現在聖靈住在我們的靈裡面，就是住在祂的聖殿裡面，也就是在我們所有信主的人裡面；從我們的腹中就能流出活水的江河來。今天基督徒禱告不在這座山，也不在那座山，那是舊約的聖徒們作的，那是以色列人作的。在我們每一個基督徒裡面都是一座山，這裡就是神的城，因為基督已經登基，神已經立祂為主，為基督，而且聖靈也已經降下來，所以我們這些信主的人，能從腹中流出活水的江河來。

教會就是神的城

這就是神的見證，教會今天就變成神的城。然而今天神的兒女相咬相吞，那裡有神的見證？但是沒有關係，等到天一亮，神必幫助這城。所以詩篇 47 篇不只是應驗在將來我們的主登基時說的；也是應驗在我們的主升天的時候說的。感謝主，就是因為祂升為至高，所以神就讓聖靈降下來。現在聖靈住在我們的靈裡面，我們就成為神的殿，而且因為神的榮耀已經回到這個殿，所以我們每一個人都應該從腹中流出活水的江河來。這個世界雖然像死海一樣，但我們無論到那裡去，就有一道從我們的腹中流出來的河，也就能把生命帶到這個地方；這個城就是至高者居住的聖所。

什麼是教會？教會乃是神的居所，因為神住在其中，這個城必不動搖。我們不需要等有一天彌賽亞回來，而是我們每一個都不為自己活著，我們每一個人的身上都有一個使命，就是使神的城，那個榮耀的見證能夠叫人看見。我們既然是為著神的旨意活著，所以我們或生或死都是主的人。不管我們經

歷多麼危險的環境，面臨怎樣的遭遇，我們也不要害怕。為什麼？因為如果我們是自私的，沒有把自己奉獻給主，而是為替自己活，為著自己的丈夫、妻子、兒女後，那麼我們是有害怕的理由，每一件事都叫我們害怕的。但是感謝主，當我們是為著神的見證而後，我們就能唱說：“神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。”

但願我們每一個人都做一個站住的人，都做一個休息的人，都做一個安靜的人，因為主的話說：“你們要休息，要知道我是神。”這樣我們會看見，每一天都是神蹟；我們什麼也沒做，只要天一亮，神必幫助這城，神的見證一定要得著榮耀。感謝主，可拉後裔的詩乃是給我們看見，十字架不只叫我們勝過罪，解決我們的罪，恢復了我們與神之間的交通，並使我們為著主的緣故背十字架，天天像將宰的羊一樣，結果叫我們與基督有完美的聯合。不只如此，十字架也是為著主的見證。我們活著乃是為著神的見證，乃是為著神心意上的目的能夠完成：在創世記不過是一個園子，但最後在啟示錄則是一座花園城。這個榮耀的目的，要因著我們這些人為祂而活的緣故，祂的工作、祂的見證就能在我們身上完成。

第五章 這神永遠為我們的神

第 48·49 篇

一、國度的奧秘：與神的城聯合

詩篇卷二的 46、47、48 篇，這三篇就像一塊三明治：46 篇和 48 篇是二塊麵包，47 篇就是那塊肉。我們沒有辦法將其分開，因為這三篇是一個完整的思想。當我們從 42 篇讀到 45 篇，看見十字架的工作使我們勝過罪、勝過自己，並藉著十字架上的血，洗淨我們一切的不義，使我們恢復與神的交通，並背起十字架與基督完全的聯合。這一切都是為著神的工作、神永遠的旨意。神永遠的旨意是用神的城來代表，代表神在這個時間裡所要作的工作。我們今天活在地上乃是與這個工作聯合。所以在創世記裡我們看見是一個園子，到了啟示錄則看見是一個花園城。

主觀的經歷——我們的見證

46 篇和 48 篇都是講到神的城，但是 46 篇只講到“使神的城歡喜”，只有“神的城”。48 篇也是講神的城，但是有一點不同，這裡是說到“我們神的城”；一直說到我們、我們、我們。46 篇是客觀的，48 篇則是主觀的：這城現在是我們的城，是我們神的城；這是第一點。第二點，當我們讀 46 篇時神在其中，這是客觀的；但是等到 48 篇時，我們看見不只神在其中，我們也在其中。

這給我們看見，這個工作是我們經歷的，是我們在其中的。46 篇時我們好像客觀的在那裡看見神的工作，但是我們如果與神聯合，與祂的旨意聯合，我們乃是與神的城聯合；所以神在其中，我們也在其中。不只如此，在 46 篇我們都看見而且聽見了神的城，而且唱說：“天一亮，神就要幫助這城。”而在 48:8 節：“我們在萬軍之耶和華的城中，就是我們神的城中，所看見的，正如我們所聽見的。神必堅立這城，直到永遠。”所以 48 篇是回應 46 篇的；46 篇是正如我們聽見了，但 48 篇則是我們的見證。現在神的旨意和神的工作對我們而言一點都不陌生，因為我們不是遠遠的觀看，而是其中的一部分，我們也在其中。這是什麼？這就是國度的奧秘。主耶穌對門徒說：“你們的眼睛是有福的，因為

你們看見了，你們的耳朵也是有福的，因為聽見了。古時的先知和義人想看你們所看見的，卻看不見，想聽你們所聽的，卻聽不見。”我們都是有福的人，這就是 48 篇。神的城在這裡成為詩人的血與肉，他有份於神的工作，所以他一開始就在介紹、宣告、指明給大家看：“耶和華本為大，在我們神的城中，在祂的聖山上，該受大讚美。錫安山，大君王的城，在北面居高華美，為全地所喜悅。”這是神的工作，祂從創世記一直做到啟示錄，神要得著一個城。

世界上沒有一座城像耶路撒冷為全地所喜悅；很少有一座城像耶路撒冷，有那麼多的詩人把他們的感覺放在這個城裡面。我第一次到耶路撒冷是在黃昏的時候抵達，我那時的感覺是，從來沒有看見一座城像這座城一樣的特別：因為這座城是在屬天的地位，在北面居高華美。如果我們從死海或猶太地往北看，西邊是地中海，東邊是死海；地中海是在水平面上，死海則是在水平面下四百公尺。如果我們從地中海慢慢的往死海走，先是往上一直到一千公尺，然後再慢慢往下降，降到海平面下四百公尺，而整個山最高的地方就是耶路撒冷。這就像新耶路撒冷一樣，是完全屬天的，所以是在最高、最高的位置，為全地所喜悅。

基督的寶座在中間掌權

第 3 節接下來說：“神在其宮中自顯為避難所。看哪，眾王會合，一同經過。他們見了這城，就驚奇喪膽，急忙逃跑。他們在那裡被戰兢疼痛抓住，好像產難的婦人一樣。神啊，你用東風打破他施的船隻。”這是什麼意思？這就是告訴我們當主說：“我要把我的教會建造在這磐石上。”結果陰間所有的門都開了，但是我們的主說：“陰間的門不能勝過她。”因為這個工作是神的工作，這個旨意乃是神的旨意。神在我們的身上找金子，找寶石；神在我們的身上找一切。這都是為著神的城，都是為著這座花園城，祂一直在我們身上做，祂要一直做到永世。敵人想摧毀這個工作，但是陰間的門不能勝過她。

自從柏林圍牆倒了以後，在蘇聯就有成千成萬的人歸向我們的主，還有許多地方也這樣，為什麼？我們發現在眾王會合，特別是克里姆林宮許許多多的領袖，再加上其他地方的領袖，他們會合以為能與福音為敵，但是曾幾何時柏林圍牆倒了，克里姆林宮也倒了。就像這篇詩篇裡所說的，神用東風打破他施的船隻，結果這些原來想圍攻耶路撒冷的，都像被疼痛抓住，好像產難的婦人一樣。今天神不只在我們身上做，神在蘇聯做，在別的地方也要做，神一定要達到這些人認為不可能的見證。就像當初拿破崙攻打莫斯科時，神居然在一夜之間用風雪擋住拿破崙的二萬馬兵；難怪整個莫斯科城要唱詩篇 46 篇。曾幾何時，這些眾王會合要封住他們的口，結果能夠封多久呢？感謝主！現在我們到俄羅斯，就會看見有成千成萬的基督徒，這就是主說：“我要把我的教會建造在這磐石上。陰間的門不能勝過她。”

我們都是這個見證人，所以“我們在萬軍之耶和華的城中，就是我們神的城中，所看見的，正如我們所聽見的，神必堅立這城，直到永遠。神啊，我們在禰的殿中，想念禰的慈愛。”耶路撒冷所以是耶路撒冷，因為神的殿在那裡；神的殿所以是神的殿，因為神在那裡。因著神的同在，我們就想念祂的慈愛，所以耶路撒冷是我們敬拜的地方，耶路撒冷也是我們想念祂慈愛的地方。每次我們擘餅紀念主的時候，我們豈不是思想祂的慈愛嗎？“神啊，禰受的讚美，正與禰的名相稱，直到地極；禰的右手滿了公義。”所以神今天在教會中能得著禰的讚美，而且因著聖靈在我們中間掌權，基督的寶座設立

在我們中間的緣故，所以我們看見， 因禰的判斷，錫安山應當歡喜，猶大的城邑，應當快樂。” 因為神在我們中間，因為主與我們同在，那個判斷就是神的判斷，就是基督的判斷，代表基督的寶座怎樣在我們的中間掌權，這就是耶路撒冷。

這神永遠為我們的神

接下來說：“你們當周遊錫安，四圍旋繞，數點城樓，細看他的外郭，察看他的宮殿，為要傳說到後代。” 如果耶路撒冷像巴黎一樣，我們有可能這麼做嗎？耶路撒冷城小到一個地步，從城的這一頭到另外一頭，只要二十分鐘就可以跑完，所以這是世界最特別的一座城。一方面全世界都注意到了，因為他在北面居高華美，為全地所喜悅，周圍的人遠遠一看，耶路撒冷就在那座山上。另一方面這座城是被城牆圍繞的，所以在城牆裡如果要數點城樓，繞城牆跑一圈，大概二十分鐘就數完了。這就是告訴我們，全世界有一座城，也只有這一座城，是可以腳踩在上面，是可以數點城樓，是可以經歷的。讓我們記得，今天神在我們身上所有的工作，都是我們看得見、摸得著，都是我們可以經歷的。這不僅是指實際的看見了物質的耶路撒冷，今天主給我們的耶路撒冷也是屬靈的。我們的耶路撒冷是天上的耶路撒冷；他是母親，是一切的源頭。這是神的工作，祂永永遠遠是我們的神；這也就是那個結論：“因為這神永永遠遠為我們的神；祂必作我們引路的，直到死時。” 這句話的翻譯讓大家產生很多的誤會，其實在希伯來原文裡是“祂要引導我們，一直到我們要勝過死亡。” 英文是“Heshalleadusoverdeath.” 而不是“Ourguideuntodeath.” 然後 49 篇就講到死。然而神要引導我們勝過死亡，所以我們不要害怕，因為 49 篇不是停在負面的音符上，這首詩篇是接著 48 篇，這個音符還是很榮耀的音符。

二、禰豈要行奇事給死人看嗎？

詩篇裡面有上行之詩、大衛的金詩是講經歷的，可拉後裔的詩也是講經歷的，而且是特別讓我們注意到十字架的經歷。然而當我們在讀這十二篇詩篇的時候，似乎有二首詩使我們不知道應該怎麼辦才好。這二篇詩篇不是我們讀不懂，乃是我們不明白為什麼神把這二篇放在十二篇裡面，好像和其他的詩篇不一樣，這其中有什麼特別的屬靈意思？這二篇就是詩篇 49 篇和 88 篇。

隔絕、下沉、黑暗的二篇詩

例如第 42 篇：“神啊，我的心切慕禰，如鹿切慕溪水。” 到最後的時候則說：“我的心哪，為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。” 雖然有的時候我們會下沉，我們的心會在裡面憂悶，但是我們對我們的心說：“應當仰望神，因我還要稱讚祂。” 最後總是把我們帶到高峰。許多的詩雖然有眼淚，雖然有沮喪，雖然有下沉，有各種不同的感覺，但在最後結束一定結束在高峰，而不是負面的。可是 49 篇和 88 篇是往高處走，但是詩的高潮不是在最後，而是在中間。當我們讀到最後，這結尾不是往高處去就一下子結束了。

第 49:12 節：“但人居尊貴中不能長久，如同死亡的畜類一樣。” 這是第一段的結論。第二段的結論和第一段幾乎類似，不過又加上一點，就是第 20 節：“人在尊貴中，而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。” 如果我們比較這二句，就著整個思想來講的確是有進步，所以詩人說：“無論上流下流，富足貧窮，都當留心聽。我口要說智慧的言語，我心要想通達的道理。我要側耳聽比喻，用琴解謎語。” 但不管

怎樣，這篇詩最後並不是往高峰上爬，結束時還特別講到死亡的畜類，好像這位寫詩的人慢慢的把我們帶到很負面的方向走。我們從 42 篇讀到 49 篇，前面幾篇都把我們帶到屬靈的高峰，但一到 49 篇則像一下子到了谷底一樣。

88 篇也是這樣。司布真弟兄曾說過，這不大像一首詩篇，而是一首悲歌；如果要在詩篇 150 篇裡找到一首悲淒的歌，就是這一首。所以當我們讀到可拉後裔的詩最後第 88 篇時，我們看見有一個人說：“我的性命臨近陰間。我算和下坑的人同列，如同無力的人一樣。我被丟在死人中，好像被殺的人，躺在墳墓裡。他們是禰不再紀念的，與禰隔絕了。禰把我放在極深的坑裡，在黑暗地方，在深處。禰的忿怒重壓我身，禰用一切的波浪困住我。禰把我所認識的隔在遠處，使我為他們所憎惡。我被拘困，不得出來。我的眼睛，因困苦而乾癟。耶和華啊，我天天求告禰，向禰舉手。”等到到了 13 節又慢慢的往上去：“耶和華啊，我呼求禰，我早晨的禱告要達到禰面前。”如果詩人停在這裡，就是停在一個高峰，停在一個正面的樂府上面。但是詩人又接著說：“耶和華啊，禰為何丟棄我，為何掩面不顧我。我自幼受苦，幾乎死亡；我受禰的驚恐，甚至慌張。禰的烈怒漫過我身，禰的驚嚇，把我剪除。這些終日如水環繞我，一齊都來圍困我。禰把我的良朋密友，隔在遠處，使我所認識的人，進入黑暗裡。”結果整個十二篇可拉後裔的詩是結束在“黑暗”，結束在隔絕，是 150 篇詩篇裡最悲哀的一首哀歌。49 篇講死，88 篇也講死；49 篇講沒落，88 篇講隔絕。我們實在覺得這是可拉後裔的詩裡最難讀懂的二篇。尤其是 88 篇，這裡告訴我們是：“可拉後裔的詩歌，就是以斯拉人希慢的訓誨詩，交與伶長，調用麻哈拉利暗俄。”希慢是可拉後裔的伶長，而“麻哈拉利暗俄”在希伯來原文的意思就是“折磨的病痛”。在 88 篇中，寫詩的人仿佛在病床上輾轉反側，受盡折磨，他說：“我的性命臨近陰間。”他的人沒有死，但他的感覺就像死了一樣，所以這段聖經就像進到詩篇 150 篇裡最悲哀的一段，因為沒有一個痛苦比死亡的痛苦更悲哀，所以我們在這裡看見的是隔絕，看見的是下沉，看見的是黑暗，看見的是沒有指望。

到底為什麼聖靈給我們這二首詩篇？如果一切都是美好的，一切都是照著我們所想像的，49 篇和 88 篇都應該到了高峰才對，或者將 84 篇放在最後才對。但是聖靈啟示這幾卷聖經的時候非常仔細，因為這是可拉後裔的詩，可拉的注冊商標是什麼？可拉的注冊商標是滅亡，是死亡。所以當我們讀可拉後裔的詩，一定要想起可拉後裔的故事。

經過死，但從死裡出來的生命

沒有一班人比可拉的眾子更明白什麼叫做死亡，他們看見自己的父親及親人活活的下入陰間，活活的由活人之地被除滅，所以沒有一班人能經歷死亡，像可拉後裔經歷死亡一樣。死對他們是可以捉摸的，根本是他們應當經歷的。但是聖經告訴我們，可拉的眾子沒有死亡，所以誰能告訴我們什麼叫做死？誰能把死的經歷講的最清楚？當然就是可拉後裔。什麼是死？死是與生命隔絕，死是與環境隔絕，死乃是與所認識的人隔絕，死是與神隔絕。在這裡可拉後裔就能把死的感覺為我們描寫出來。

所以當可拉後裔在唱榮耀的詩、讚美的詩、高昂的詩，那是因為死而復活的經歷。現在不管他們在唱怎麼樣的詩歌，他們的經歷仍舊是十字架的經歷：經過死，然後再從死亡裡復活的經歷。我們不懂得描寫十字架的死，但是可拉後裔能懂得；這二篇詩篇就是給我們看見，可拉身上的那個記號就是死。保羅說：“從此以後你們不要攪擾我，因為我的身上帶著耶穌的記號。”這是什麼意思？這個意思就

是告訴我們，我們身上帶著耶穌死的記號；這記號告訴我們，49 篇和 88 篇是我們的標記，是我們的注冊商標。

感謝主，我們並不是停在這裡，因為可拉的眾子沒有死亡。詩篇第 49 篇告訴我們：“在患難的日子，奸惡隨我腳跟，四面環繞我，我何必懼怕？”寫詩的人發現他落在患難的日子裡，奸惡追隨他的腳跟，四面環繞而使他害怕，所以他才說：“我何必懼怕？”然而是什麼叫他害怕？第 16 節這裡說：“見人發財家室增榮的時候，你不要懼怕。”原來是這些倚仗財貨自誇錢財多的人，是這些富翁叫我們害怕。為什麼？

今天在臺灣有一種恐懼，在這個民主社會裡面，金錢的力量大到一個地步，金錢的勢力和黑暗的勢力聯結在一起，然後帶動了整個選舉，整個的民主程序。這怎麼不叫人害怕？當你看見鈔票變成股票，股票變成選票，選票就帶來權柄；如果今天這樣的情形是上上下下有一班人在帶動的，這個世界會變成什麼樣的世界？寫詩的人沒有理由不會害怕的。我們看見撒但怎樣用金錢來得著全世界，只要人們拜一拜牠，什麼都可以給，可以讓人得著全世界；誰富有就證明誰得著多少世界。所以這些人可怕不是因為他們可怕，乃是因為他們得著的世界是何等的可怕。然而聖靈接下來告訴我們不要怕，因為這個世界都要過去，這個世界到時候都要結束了。這個世界有榮耀，但是這個榮耀不能隨著下去，所以沒有人能征服這個世界。這些人雖然叫我們害怕，但是感謝主，聖靈這時就說：“他們如同羊群派定下陰間；死亡必作他們的牧者；到了早晨，正直人必管轄他們；他們的美容，必被陰間所滅，以致無處可存。”

當可拉後裔在唱 49 篇的時候，給我們看見什麼叫做死。這個世界到了死就結束了，不可能再往前去，但是感謝主，惟有神的話永遠常存。世界上的一切都是愈來愈沒落，到最後永不見光；他們死了就好像畜類死了一樣。但是義人的路卻好像黎明的光，愈照愈明直到永遠。以賽亞書裡告訴我們，義人從來沒有日落，為什麼沒有？因為這就是可拉後裔，因為我們有一個生命，乃是死而復活的生命。所以這裡說：“到了早晨，正直人必管轄他們。”因著這個緣故，我們這些人是有早晨的人，因為我們的生命是死而復活的生命；這個生命能夠經過死，我們從死裡出來就是早晨。所以接下來又說：“神必救贖我的靈魂，脫離陰間的權柄，因祂必收納我。”為什麼講早晨？因為這一切不過是晚上，我們不是死了，我們乃是睡了，到了第二天早晨我們都要復活。現在可拉後裔特別給我們看見那個注冊商標，給我們看見，如果要解釋所有可拉後裔的詩，“死而復活的生命”乃是最好的解釋。

義人榮耀的早晨

到了 88 篇的時候，這裡也給我們看見早晨：“耶和華啊！我呼求禱；我早晨的禱告要達到禱面前。”雖然在這篇詩篇我們看見折磨的痛苦，折磨的病痛；給我們看見隔絕、死亡；給我們看見我們與下坑的人同列，好像被殺的人躺在墳墓裡。但是感謝主，我們在這裡仍舊看見有早晨，而且這裡有一個很特別的禱告，這個禱告叫神不能不拯救我們，不能不延長我們的年日。這裡說：“耶和華啊！我天天求告禱，向被舉手。禱豈要行奇事給死人看嗎？難道陰魂還能起來稱讚你嗎？”這就是我們的禱告：神啊！禱要在後人之地得著讚美，所以我必須活著，我活著的意義就是要讚美，就是要感謝。

有一位老姐妹活了一百零三歲，有人問她為什麼活那麼長久？她說：“祂讓我禱告一回，再禱告一回。”我們活在地上的目的不是多抱孫子，多喘口氣；我們活在地上的目的，是叫我們能在活人之地讚美。

我們要看見許多時候按著人來說已經死了，但是神的兒女有一個禱告，是一個不肯死的禱告。為什麼不肯死？因為還沒有讚美夠，因為還沒有將敬拜完全的歸給主；主應當得著我們的讚美。主難道要在死亡之地行奇事給死人看嗎？不！不是死人要看奇事，是我們這些活人要看奇事，所以我們禱告求主行起神蹟。這就是死而復活的生命在裡頭的禱告，這是很特別，很特別的禱告：“難道陰魂還能起來稱讚禰嗎？豈能在墳墓裡述說禰的慈愛嗎？豈能在滅亡中述說禰的信實嗎？禰的奇事，豈能在幽暗裡被知道嗎？禰的公義，豈能在忘記之地被知道嗎？耶和華啊！我呼求禰；我早晨的禱告要達到禰面前。”許多時候神就聽了這樣的禱告。

倪柝聲弟兄不到三十歲時得了末期肺病，醫生告訴他已經沒有希望了，他的母親也已經為他準備好壽鞋，那一段時間他都只能躺在床上。有一天主對他說話，主叫他：“坐”，這就是以弗所書裡的三個字：坐、行、站。倪柝聲弟兄要起來坐之前他掙扎說：“主啊！我就要到禰那裡去了，如果我要死了，也讓我躺著死，不要讓我坐著死。”所以他禱告：“主啊！不要讓我坐。”結果主說：“你坐！”那時他根本不能坐的，但是他就坐起來了。然後又一句話：“你要行！”他就走了幾步，最後又一句話：“你要站！”他就沿著那個很陡的樓梯慢慢的走到樓下，去敲樓下房間的門，原來那時有幾個姐妹正在那個房間裡禱告。那幾個姐妹非常愛主，她們很懂得禱告的話，所以那個時候她們的禱告就是詩篇 88 篇：“禰豈要行奇事給死人看嗎？難道陰魂還能起來稱讚禰嗎？豈能在墳墓裡述說禰的慈愛嗎？豈能在滅亡中述說禰的信實嗎？禰的奇事，豈能在幽暗裡被知道麼？禰的公義，豈能在忘記之地被知道嗎？”

她們禱告結束後，知道神已經聽了她們的禱告。結果聽到有叩門的聲音，她們把門打開。就像當初彼得敲馬可的門，他們打開門根本不相信是彼得，結果高興到一個地步，竟忘了開門。這幾個姐妹打開門，根本沒有想到那個應該躺在床上，奄奄待斃的倪柝聲弟兄正站在她們的門口。倪弟兄應該在三十歲那次肺病死去了，結果他到七十二歲才被主接走。我們看見，倪弟兄不就是可拉後裔嗎？可拉的眾子沒有死亡，那是什麼經歷？那就是死而復活的經歷，這就是 88 篇。

所以 88 篇看起來是很悲觀、很負面的，然而實在說來，88 篇是很榮耀的。其中最榮耀的感覺，就是那三節聖經：如果我們進到那三節經文的感覺裡，這就叫做死而復活。死是像陰間一樣的殘忍，可拉後裔的身上就是帶著那個記號，就是死的記號。但在 49 篇和 88 篇裡我們都能讀到早晨，神都聽了這些禱告，我們早晨的禱告要達到神的面前。雖然我們有的時候會下沉，有的時候我們覺得已經得勝了，結果卻發現唱的詩就像可拉後裔的詩一樣。但是不要緊，因為那個生命乃是得勝的生命，乃是死而復活的生命；那個標誌就是可拉後裔身上的標誌；49 篇和 88 篇乃是可拉後裔的註冊商標。

三、正常的基督徒生活和正常的教會生活

當我們仔細讀這二篇聖經，然後再和十二篇詩篇放在一起，我們的眼睛會忽然亮了起來，因為這裡很明顯給我們看見二個結尾：前面從 42 篇到 49 篇這八篇，在最後一篇 49 篇就看見了註冊商標：接著 84、85、87、88 篇，在最後一篇 88 篇又是註冊商標。所以聖靈很自然的將這十二篇詩篇分成二段，而這分法是根據可拉後裔身上所帶的註冊商標，就是死而復活的記號來分的。換一句話說，如果我們要明白可拉後裔的詩，關鍵的鑰匙乃是死而復活的生命；整個可拉後裔的經歷乃是死而復活的經歷。我們現

在也能瞭解，前面八篇到了 49 篇告一段落，從 84 篇到 88 篇又告了一段落；而且前面八篇剛好是在詩篇卷二裡，後面四篇則是在卷三裡。

西乃山的轉捩點

也許有人不明白，為什麼詩篇 150 篇分成卷一、卷二、卷三、卷四、卷五呢？讀聖經的人告訴我們，原來第一卷內容使我們想起創世記；第二卷是出埃及記；第三卷利未記；第四卷民數記；第五卷則是申命記。可拉後裔的詩剛好在詩篇的第二卷和第三卷，也就是出埃及記和利未記這二部份。出埃及記說到以色列人從出埃及到西乃山這段故事；利未記則只講到在西乃山的故事。西乃山特點在什麼地方？如果我們抓住了西乃山的特點，我們就會明白為什麼可拉後裔的詩在卷二和卷三；我們也能明白可拉後裔的詩前面八篇和後面四篇有什麼不同的地方。以色列人在曠野裡一共抱怨了十四次，西乃山則是一個很重要的轉捩點。然而西乃山前和西乃山后到底不同在什麼地方？

當以色列人還沒有到西乃山以前，他們抱怨神，但是神並沒有懲罰他們，也沒有對付他們；就好像一個不懂事的孩子在撒野，但是父母沒有做什麼。但是等到以色列人一經過西乃山，他們再抱怨、吵著要回去的時候，神果然叫他們折回紅海，在曠野漂流了四十年，許多人根本沒有進入迦南，而是倒斃在曠野。以色列人到了西乃山之後，特別是進到民數記時，他們已經是耶和華的軍隊，而不再是烏合之眾。會幕在他們的中間，雲柱和火柱在前面帶領，他們已是一支軍隊，已變成見證：在會幕裡面有見證的櫃，這個會幕也叫做見證的會幕，整個以色列人乃是見證人。

當以色列人還幼稚，不能是耶和華的見證人，約櫃也不在他們中間，他們是無知的，他們是可以抱怨的；神長久忍耐、容忍他們，神並沒有對付他們。但是等到以色列人經過神的雕刻，慢慢長進了，他們經過了西乃山領受神的律法。這個律法叫法版，就是代表見證，代表神的標準；當他們把法版放在約櫃裡，這就是見證的櫃。以色列人從曠野經過，在整個世界裡乃是一個偉大的見證。在西乃山之前，以色列人是二百萬個個人，但是到了西乃山之後，二百萬人變成一個人，這就是神的見證，這個見證乃是團體的見證。所以利未記特別講到神怎樣在西乃山把以色列人組織成軍隊，並把律法賜給他們，而且吩咐他們怎樣事奉神，怎樣過節等等。所以當我們讀到可拉後裔的詩 42 篇到 49 篇，這段聖經和出埃及記有關係；到了 84、85、87、88 篇，這就和見證發生了關係。

從個人的屬靈到團體的見證

原來可拉後裔的詩前一段是講到基督徒正常的生活，後一段則是講到基督徒教會正常的生活。前一段是講到十字架與個人的關係，後一段則是講到十字架與教會的關係。所以為什麼 49 篇和 88 篇都是記號呢？因為不論是就著個人或是團體而言，我們怎樣有一個正常的基督徒生活——個人的；怎樣有一個正常的教會生活——團體的？那個秘訣就是讓我們看見，我們生活的最後回到了原點，回到了整個中心，那個中心就是死而復活。這就是為什麼可拉後裔活著的原因；這就是為什麼神藉著可拉後裔把十字架的信息給了我們。

十字架不只是為了我們個人的屬靈，否則我們應該像奧秘派的人一樣，屬靈以後就到山上或修道院與世隔絕。如果是這樣，我們就只有 42 篇到 49 篇，而沒有後面第二段的可拉後裔的詩。然而今天聖靈在我們個人身上所有的工作，不是為著裝飾我們，乃是為著基督的身體，乃是為著教會的見證。從前我們是二百萬個個人，現在二百萬個人變成一個身體，這是什麼？這就是 84、85、87、88 篇所給我們看

見的。

個人怎麼屬靈是藉著十字架，教會見證怎樣被建立也是十字架；個人如何需要十字架，教會也如何需要十字架。如果只有個人屬靈，這只是一片散沙，這只是二百萬個個人。但是我們今天活著不是為著個人，乃是為著基督的身體，乃是為著教會的見證；而那個見證就是從西乃山以後所經過的。所以可拉後裔的詩就是在卷二中的前八篇是出埃及記；在卷三後面的一部分則是利未記。當我們把這二個思想放在一起，就能夠瞭解這幾篇詩篇。

第六章 耶和華的居所何等可愛

第 84 · 85 · 87 · 88 篇

一、認識教會而產生的渴慕

第二段可拉後裔的詩就是 84、85、87、88 這四篇；這四篇讓我們看見基督徒正常的教會生活。現在十字架不只是與個人發生關係，十字架也是與團體發生關係，與教會發生關係。

第 84 篇是和第 42 篇是遙遙相對的，只是到了 84 篇，那個渴慕的感覺擴大了，因為神已經完成了祂的工作，祂在我們身上作了祂自己榮耀的工作。所以 84 篇可以說是 42 篇的擴大：42 篇給我們看見個人，84 篇則看見團體；42 篇給我們看見以色列二百萬中間的每一個人，84 篇則看見二百萬人變成一個人，而用新約的話來說，這就是基督的身體。因此這裡給我們看見一種渴慕，這種渴慕是因為不只認識了基督，而且也認識了教會，我們就不只是個人的生活，也是教會的生活，而個人的生活乃是為著團體的生活。所以可拉後裔的詩又帶我們往前一步。

最甜美的一篇詩篇

84 篇根據司布真弟兄所說的，是最甜美的一篇詩篇。司布真弟兄一生有一部偉大的著作：“大衛的寶藏。”是他不僅自己註解全部詩篇 150 篇，而且把古今中外所有關於詩篇 150 篇的註解都放在一起。所以“大衛的寶藏”英文版就有三本，這三本實在是非常有價值的書，可以給我們很大的幫助。司布真弟兄一生花了許多時間讀詩篇，他告訴我們在 150 篇裡，最受歡迎的詩篇是詩篇 23 篇；最喜樂的詩篇是詩篇 103 篇；經歷最深的詩篇應該是詩篇 119 篇；最平易近人，就是我們最容易認同的是詩篇 51 篇——這是大衛的懺悔詩，奧古斯丁就是把 51 篇寫在牆壁上，每天晚上睡覺以前，他一定要讀一遍牆壁上的詩篇 51 篇；而最甜美的詩篇則是 84 篇。我相信不只司布真弟兄是這樣的感覺，我們每一個人應該都是這樣的感覺，因為 84 篇實在是最甜美的詩篇。

這篇詩為什麼甜美呢？因為這篇詩是和神的旨意發生關係。我們千萬不要做一個單槍匹馬、個人的基督徒；因為單槍匹馬的基督徒即使成功，也還是失敗的。

詩篇 84 篇是用“迦特樂器”，迦特是酒醉的意思，以色列人在葡萄成熟的時候都會離開家搬到葡萄園去。他們在白天把所有又肥、又大、又紅的葡萄摘下來，然後放在酒酵裡面，他們最快樂、最快樂的時候，就是全家人把鞋子脫了用腳踩葡萄，葡萄酒就從上面的壓酒池經過管子，流到下面的壓酒池，然後葡萄美酒就供應到全世界。所以每年到了葡萄收成時，就是他們最歡天喜地的時候。而他們歡樂時唱的詩歌就是調用酒醉 整個 84 篇就是這樣的感覺。但是這個喜樂是從苦難來的，這些美酒是因

為葡萄經過壓醉後得來的。葡萄的生命是最豐富的生命，而葡萄也是在最圓、最紅的時候被壓醉，這就是十字架的工作。然而雖然葡萄被壓碎了，但是這生命傾倒出來的結果，叫這個世界得著滿足，這就是 84 篇。

神的心在教會裡

神在這裡要得著一個器皿，這個器皿要把整個酒倒出去，而這也就是上面的大酒池所代表的。一個人不夠，神要得著一個教會、一個團體的器皿。現在這些葡萄都經過壓醉變成酒，而這個酒最終是流出去的。所以估量生命的原則不是喝多少酒，而是給出去多少的酒，這就是教會的使命。

寫詩的人用詩的題材寫下 84 篇：“萬軍之耶和華啊！禰的居所何等可愛！”這個居所乃是指著耶路撒冷城裡的聖殿。耶路撒冷是外面的見證，聖殿乃是裡面的內容，因為有內容才有外表的見證。耶路撒冷所以是耶路撒冷，因為有聖殿；聖殿所以是聖殿，因為神在那裡，所以那裡就變得可愛。神現在揀選要住在聖殿裡，這就告訴我們，我們的神能夠在聖殿裡得著滿足，這個聖殿也就是新約的教會；今天我們被建造成靈宮，就是這裡所說的聖殿。一個愛神的人也愛教會，一個愛神的人會說：“萬軍之耶和華啊！禰的居所何等可愛”。因為這是神的居所，是神安息的地方，是神同在的地方，所以這居所是何等的可愛，這也就是我們的天堂。

我羨慕渴想耶和華的院宇，我的心腸、我的肉體向永生神呼籲。” 42 篇說：“我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？”神在這裡好像是高高在上，很玄妙、很抽象的神；但是藉著神的殿，寫詩的人不再像 42 篇說：“神啊，我的心切慕禰。”他仍舊羨慕，但現在他和神的旨意、神的工作、神的見證緊緊的連在一起，因為他知道神在地上的心在什麼地方，所以他的心也在什麼地方。神在全地，祂的心在聖殿裡，祂的心在教會裡，所以我們的心也在神的心所在的地方。“萬軍之耶和華，我的王、我的神啊，在祂祭壇那裡，麻雀為自己找著房屋，燕子為自己找著抱雛之窩。”難怪這是一首最甜美的詩歌，現在詩人看見他的神是他的王。這裡字面上的意思很清楚：燕子在這裡不只自己得著安息，而且它把生命傳遞出去；這就是我們今天的禱告。祭壇在聖殿裡面永遠是代表十字架，十字架就是我們每一個人的安息；我們每一次進到聖殿或進入會幕的時候，一定要經過祭壇，不可能越過祭壇的。

教會所以是教會，因為在教會的門口擺著十字架；沒有十字架就沒有教會。為什麼教會是能讓人得著安息的地方？因為十字架能讓人得著安息。所以這段詩篇翻成新約的話，就是在十字架那裡，我們這些流蕩的麻雀、燕子能為自己找到抱雛之窩，在這裡我們的心就得著安息。而且不只得著安息，我們也能把生命傳遞給下一代，能夠把裡面的生命，藉著十字架的工作再傳遞出去，如此住在禰殿中的便為有福”，而且也要讚美我們的神。

當我們真的知道神的心意是在祂的教會中，我們就能像這首詩歌一樣，把人愛神、渴想神的心情表達出來。而且因為渴慕神、渴想神，所以就能羨慕、渴想耶和華的殿。所以十字架和教會，教會和十字架是不能分開的。我們一定要記得，教會不是房屋，教會不是土木的建築，教會乃是基督的身體。如果我們看見這是神的建築，這是神今天在地上所有的一個見證，那麼我們裡面的渴慕就會像這個渴慕一樣，我們對神說：“神啊！我們找不到溪水就得不到滿足；沒有禰，我們沒有滿足；沒有弟兄姐妹，我們沒有滿足；沒有神的教會，我們也得不到滿足。”

我們能在什麼地方找到祭壇？在殿裡面可以找到。所以我們只要到神的教會裡面，只要這裡有神的見證，就一定會有十字架。我們能說十字架是我們安息的地方嗎？許多人因著神的工作睡不著覺，許多人因著弟兄給難處睡不著覺；但是這裡告訴我們，在祭壇那裡我們要得著安息。也許神藉著一些難聽的聲音，藉著一些難看的面孔，許多時候我們受了許多的痛苦，有人傷害我們、恨我們，用很多人和話譏諷我們；但是感謝主，這裡是我們安息的地方。按理來說，我們應該離開他們，但是因著愛他們，我們仍舊為他們日夜禱告，如此我們就住在神的殿中。為什麼這是我安息的地方？感謝主！因為在這裡我能找到祭壇；如果我們離開十字架，就什麼都沒有了。今天世界上的辦法就是用離開來解決，離婚好像就是解決的辦法；但是聖經給我們看見，十字架才是解決一切問題的辦法。所以如果我們愛主，如果我們看見這是神的教會，我們一定會愛教會，我們的禱告就會像詩篇 84 篇的禱告一樣。

經過流淚谷而變為泉源之地

但是我們不要忘記，教會不只是生活，教會乃是一條道路。我們怎麼知道這是一條道路？第 5 節說：“靠禱有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福。”我們到了殿裡能夠找到房屋，能夠找到安息的地方，能夠找到抱雛之窩；我們渴想神的殿宇，我們也終於到了殿宇，在殿裡面我們能如此的住在神的殿中。但是我們今天怎麼能進入這一切實際呢？乃是“靠禱有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福。”

以色列人每年三次到耶路撒冷，是神把這個心願放在他們裡面，也是神把這力量放在他們裡面。所以誰是有福的人？乃是那些願意走十字架道路的人，也是那些願意走錫安大道的人。什麼叫錫安大道？錫安大道一面是十字架的道路，一面是教會的道路。我們不只有教會的見證，我們也有教會道路，因為教會的道路就是錫安的道路，所以今天所有對教會的認識，對我們就不再只是道理了。例如講到教會一定會講到彼此相愛，而彼此相愛乃是活出來的一條路。如果我們真的願意走這條路，乃是因為神把力量放在我們裡面，神也把這樣的心放在我們裡面，這樣的人聖經說：“這人便為有福。”

然而這也是一條艱難的道路，是一條上行的路。所有在加利利的人多半都是跨過約但河，一直南下到耶利哥在海拔下四百尺全世界最低的地方，然後從那裡再跨過約但河，慢慢的沿著山一直走，走到耶路撒冷海拔一千公尺的地方。這條路很不容易走，而我們有一天也要看見，教會的道路不是容易的道路，教會的道路就是十字架的道路；錫安的道路就是經過流淚谷的道路。所以聖經說：“他們經過流淚谷，叫這谷變為泉源之地。”如果我們要得著豐收，要住在神的殿中，要到祭壇那裡找到安息，聖經告訴我們，一定要經過錫安大道，在錫安大道裡面一定要經過流淚谷。為什麼？因為這首詩告訴我們“調用迦特樂器”，換句話說，就是酒醉的故事。流淚谷在原文是“巴迦谷”；巴迦是一種灌木樹，這種樹特別長在山谷裡面。它有一個特點，就是把樹割傷以後，這樹就會流出水珠，就像眼淚一樣；一受傷是一滴眼淚，再受傷又是一滴眼淚。以色列人所經過的山谷到處都是這種灌木，所以這個谷就叫做“巴迦的淚谷”。

主耶穌對彼得說，不是饒恕弟兄七次，是七十個七次；證明弟兄不只傷我們七次，而是傷我們七十個七次。弟兄傷我們的時候我們看見淚珠，再傷我們再看見淚珠，又傷我們又看見淚珠，是七十個七的淚珠；這就是代表流淚谷。我們會覺得離我們很遠的弟兄姐妹每一個都很可愛，因為離我們很遠，當然就能夠相愛。但我們能愛今天一同聚會的弟兄姐妹嗎？什麼時候我們能愛一同聚會的弟兄姐妹，什

麼時候就能為他洗腳。神的兒女中間有許多的難處，最好的解決方法就是替對方洗腳。但如果我們真的為對方洗腳結果受傷了，不錯！我們就會看見眼淚，這個谷是流淚的谷，但是這要變成泉源之地。現在不再是一滴、一滴的眼淚，乃是許多眼淚彙聚成為泉源。教會是充滿泉源的地方；教會是叫人看見基督的愛的地方；教會是因為我們這些人受傷了，我們好像巴迦的灌木一樣一個傷痕一個淚痕。但是感謝主！神要把這些淚珠彙聚在一起，成為泉源之地，“並有秋雨之福，蓋滿了全谷。”

這條路就是錫安大道，這條路用新約的話來說，就是教會的路。我們願意走這條路嗎？這也是 84 篇給我們看見的：“他們行走，力上加力。”因為這是上行的道路，所以需要力上加力。我們許多時候不能往前走了，我們走來走去就是沒有力量了，但是這裡告訴我們是“各人到錫安朝見神。”所以教會的道路最後是把我們帶到神的面前。

“耶和華萬軍之神啊，求禱聽我的禱告。雅各的神啊，求禱留心聽。”雅各是蟲，神竟然把他變成蝴蝶；我們這些人也是這樣，因為經過流淚谷，因著神的工作，我們也變成蝴蝶，所以我們能夠彼此相愛，許多人能說：“我羨慕渴想耶和華的院宇，我的心腸、我的肉體向永生神呼籲。”我們每次想到教會能有這樣的禱告嗎？我們能向神呼籲嗎？許多人想到教會就傷心，想到教會就想到他受了多少的逼迫，受了多少的苦。但是如果我們行走在神的旨意中，十字架在我們身上工作，我們所有在神面前所學的那些金子、寶石、珍珠，都是為著新耶路撒冷的建造。現在我們不再是一個人，乃是一塊活石，能和別的活石一同建造在一起。你有稜也有角，他有稜也有角，這二塊石頭怎麼放在一起呢？感謝主！這就是神所做的。神要把你的稜和角去掉，神也要把他的稜和角去掉，所以雖然受傷了，卻仍舊能夠供應；雖然壓碎了，結果葡萄仍舊能給出去。這就是教會，也是教會今天的使命。我們讀聖經，全世界的人卻讀我們，為什麼？因為人在這裡要看見秋雨之福，蓋滿了全谷。

聖靈永遠高舉基督

聖經接下來又說：“神啊，禱是我們的盾牌，求禱垂顧觀看禱受膏者的面。”我們不是受膏者，基督才是受膏者。聖靈永遠像舊約亞伯拉罕的僕人一樣，他為以撒作見證，聖靈也永遠為基督作見證。所以如果我們被聖靈充滿，有聖靈的經歷，請我們記得，聖靈永遠只給我們看見基督，永遠高舉基督，也永遠叫我們榮耀基督，因為基督乃是神所心愛的。所以我們說：“神啊，禱是我們的盾牌，求禱垂顧觀看禱受膏者的面。”我們的神一看見受膏者的面，就心滿意足了，所以教會乃是以基督為中心的。我們被聖靈充滿，但讓人看見的乃是基督；這是一體二面，我們不可能把這些分開。我們不可能講聖靈充滿到一個地步，基督的愛不見了；我們也不可能講聖靈充滿，覺得自己有一個別人所沒有的經歷，所以我好像比別人更好。不！在基督的靈裡沒有驕傲的靈。聖靈把我們浸成一個身體，所以那裡有聖靈，那裡就有身體，就沒有分裂。沒有任何一個理由可以叫神的兒女分裂，包括道理的不同、看法的不同、經歷的不同。為什麼？因為在神的殿裡最美麗、最榮耀的臉，乃是神兒子的臉。

詩人接著說：“在禱的院宇住一日，勝似在別處住千日。寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚裡。”可拉後裔都是看門的人，他們寧願在這裡看門，也不要再在惡人的帳棚裡。這是教會，這是神的殿，這不是一個抽象的東西，這裡有一條路可以走，這條路就是錫安大道。我們還願意保守自己、抓住自己嗎？我們還覺得讀聖經、懂得聖經的追求是為著自己嗎？不！這都是為著主自己的見證，因為聖靈已經把我們浸成一個身體。因為耶和華神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。祂未嘗留下

一樣好處，不給那些行動正直的人。萬軍之耶和華啊，倚靠禰的人，便為有福！”這些祝福都是在教會裡面。而且 84 篇所說的教會，就是以弗所書裡所說的“榮耀的教會”。這裡有路，這裡也有見證；我們的主回來以前，就是要得著這樣榮耀的教會。

二、教會合一的道路

主回來的預言

詩篇第 85 篇也是一篇預言。“耶和華啊，禰已經向禰的地施恩，救回被擄的雅各。”神在一九四八年已經把以色列從各地帶回來，已經向迦南地施恩，所以這不但是預言，而且已經應驗了。“禰赦免了禰百姓的罪孽，遮蓋了他們一切的過犯。”這特別指著主要回來以前，我們的主赦免以色列人，挽回了他們。“禰收轉了所發的忿怒，和禰猛烈的怒氣。”這證明主要回來，而且在主回來以前，祂因著收回祂的怒氣，就救回被擄的雅各。這些被擄的雅各本來被擄在全世界各地，分散在全世界各地，現在我們的主把他們帶回來了。“拯救我們的神啊，求禰使我們回轉，叫禰的惱恨向我們止息。”這個禱告是求復興的禱告。而這個預言雖然是在以色列人身上，但我們不要忘記，神怎樣對待祂屬地的子民，神也要怎樣對待祂屬天的子民。

以色列人是等彌賽亞，我們則是在等主回來。以色列人在主沒有回來以前是分散的，他們分散了一千九百多年，結果在一九四八年他們被帶回來，在一九九一年也從蘇聯、衣索匹亞都帶回來。等到彌賽亞回來，祂的腳踩在橄欖山的時候，所有的猶太人都要回來，而且以色列家和猶太家要成為一支，要成為一杖。這代表什麼？這代表神百姓中間的合一，而且這件事怎樣發生在以色列人身上，也要發生在我們身上。我們的主快要回來；祂今天所要做的工作，就是救回被擄的雅各。我們這些人被分散了，結果都被擄到巴比倫。巴比倫就是混亂的意思，而且我們被分散到世界各地。但是感謝主！主已經向祂的地施恩，這個地乃是基督測不透的豐富。現在主赦免了百姓的罪孽，遮蓋了他們一切的過犯，但是我們要有一個禱告說：“拯救我們的神啊，求禰使我們回轉，叫禰的惱恨向我們止息。

十字架帶回合一的工作

第 6 節：“禰不再將我們救活，使禰的百姓靠禰歡喜嗎？”我們需要有一個禱告，求主叫祂的百姓能夠歡喜。“耶和華啊，求禰使我們得見禰的慈愛，又將禰的救恩賜給我們。”神的見證就是合一的見證，但是神的兒女分散了，是什麼能把他們帶回到合一呢？沒有第二條路，乃是救恩；是救恩使以色列人重歸於一。救恩什麼時候賜下，以色列家和猶太家就要成為一根杖。第 8 節：“我要聽神耶和華所說的話，因為祂必應許將平安賜給祂的百姓，祂的聖民；他們卻不可再轉去妄行。”我們不只在神裡面有平安，而且我們能彼此和好，彼此相愛，神就把那個平安賜給我們。“祂的救恩誠然與敬畏祂的人相近，叫榮耀住在我們的地上。”我們這些敬畏神的人，聖經說祂的救恩要與我們相近；我們這些被擄歸回的人，祂要我們成為一根杖，那根杖乃是根據祂的救恩成功的。

十字架成功的是什麼救恩？從 42 篇開始看見，主耶穌在十字架上為我們所流的血洗淨我們的不義，使我們與神恢復關係，這是 42 篇、43 篇。44 篇則使我們脫離罪、脫離自己，能夠背十字架。45 篇我們能與基督聯合，我們能有分於神的工作。到了 48 篇，我們看見這是神的城，是我們神的城，不只神在其中，我們也在其中。這些都是十字架的工作。

但是十字架有一個更中心的工作，就是八十四篇所給我們看見那教會的模型，也給我們看見教會的道路。神的兒女今天四分五裂，怎麼能夠合一呢？還是祂的十字架，因為“祂的救恩誠然與敬畏祂的人相近，叫榮耀住在我們的地上。”所以我們的主臨終時在十字架上說：“我把我的榮耀已經賜給你們，乃是叫你們合而為一。”這是什麼榮耀？這個榮耀就是神兒子的形像。我們如果被模成神兒子的形像，神兒子性格裡面有一個性格叫做愛，所以我們能夠彼此相愛。這個愛的性格是十字架的工作，把基督的性情變成基督的性格還是十字架的工作，叫我們能夠彼此相愛。

十字架滿足神的慈愛和公義

慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。”神的慈愛和神的公義這二個不同的，結果在十字架上能夠彼此相親；我們一面能看見神的愛，一面能看見神的公義。神的兒女怎麼能夠合一？什麼叫做十字架？十字架一面要維持神的公義，所以祂恨惡罪人的罪；但是另一方面，十字架又代表神的慈愛，所以神愛罪人。這二個有沒有矛盾？沒有！在十字架上完全沒有矛盾。因著公義祂審判罪，所以主耶穌為我們站在罪人的地位上，並且也滿足了神的愛——十字架乃是叫愛和公義滿足的地方。同樣的，神的兒女怎麼能夠合一？許多人講愛為什麼沒有成功呢？因為沒有十字架。只有講愛而沒有十字架，這個還不是愛，這個不是十字架的愛。

一個母親愛女兒，但是女兒頭上有跳蚤，這母親不能因為愛女兒，也愛女兒頭上的跳蚤；也不能因為恨女兒頭上的跳蚤，也恨女兒。同樣的，今天我們要彼此相愛，如果只講愛，公義在什麼地方？我們因著肉體叫神的兒女四分五裂，這個罪乃是身體的罪，是分裂身體的罪，是團體的罪；有沒有人起來審判這個罪呢？十字架是喜愛公義不喜歡不義；神的兒女能夠合一，乃是什麼地方有十字架，那個地方就有審判，那個審判就要審判我們團體的罪。如果有什麼間隔使我們與弟兄隔絕的，我們就要起來審判那個罪。我們第一件事不是彼此相愛，第一件事情是接受十字架的工作，十字架一面對付了那個罪，然後就把愛給了我們。所以“慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。”十字架一面滿足神的公義，一面滿足了神的愛。

有一個王宣佈，如果全國任何一個人犯了某一項罪，一定要把二個眼睛挖出來。結果王的兒子犯了那個罪。在刑場上，王告訴行刑的人說：“你把我兒子一個眼睛挖出來放在盤子上，把我的一個眼睛也挖出來放在盤子上。”這二個眼睛一面滿足了王的公義——必須把他兒子的眼睛挖出來；但另一面為著滿足他自己的愛，他把他的眼睛也挖出來。這就是十字架，這個愛不是濫愛。所以愛弟兄不是我們就妥協，就做爛好人了；愛是不喜歡不義，只喜歡真理。今天神的兒女中間最大的不義就是分門別類，我們怎麼能夠合一？我們要接受十字架的救恩，十字架一定是叫公義和平安彼此相親，十字架要成就我們中間的公義、和平。

所以“誠實從地而生，公義從天而現。耶和華必將好處賜給我們，我們的地也要多出土產。公義要在祂面前，叫祂的腳蹤成為可走的路。”教會裡沒有罪、沒有分裂，公義就能夠走在前面。如果教會已經分裂了，那麼即使什麼罪都沒有，也已經有一個分裂身體的罪，那個罪乃是團體的罪。但是許多人今天都遮掩那個罪，以為我們彼此相愛就可以了。但是十字架的愛不是溺愛，可拉後裔所經歷的愛絕不是溺愛。感謝主！這就是詩篇 85 篇。在主回來以前，主要得著一個榮耀的教會，祂要得著一個合一的見證，是身體合一的見證。這個合一的見證產生，乃是十字架的工作。

泉源都在神裡面

詩篇第 87 篇：“耶和華所立的根基在聖山上。”這個根基是在聖山上，這就是祂的見證。“祂愛錫安的門。”為什麼愛錫安的門？因為每一個門都是珍珠門。珍珠是什麼？珍珠乃是一種水族在受傷之後，它不是把沙粒推出去，反而是把沙粒包容進來、再包容進來、又包容進來；一次赦免、二次饒恕、第三次饒恕，饒恕了七十個七次，最後就變成了珍珠。在這裡有公義、有審判，在這裡也有愛。所以當我們看見公義和慈愛，公義和平安在十字架上相親的時候，神最後的工作就完成，這就是祂的根基。

“祂愛錫安的門，勝於愛雅各一切的住處。神的城啊，有榮耀的事乃指著禰說的。”現在神的城有榮耀，因為這個榮耀乃是神兒子的榮耀，是指著神兒子的形像。主耶穌說：“我把我的榮耀賜給你們，叫你們能彼此相愛，叫你們能合而為一。”這就是合一的見證，這就是我們的主回來以前，所要得著的榮耀見證。

我要提起拉哈伯和巴比倫人是在認識我之中的，看哪！非利士和推羅，並古實人，個個生在那裡。”拉哈伯就是埃及，巴比倫就是今天的伊拉克，非利士人就是巴勒斯坦人，也就是推羅並古實人。這些人給以色列人不知多少的苦難，但聖經說，所有的仇敵個個都生在這裡。所以對付仇敵最好的方法，就是把他變成朋友。這也是一個預言，指著將來彌賽亞國的時候，全世界各國都要回歸基督的救恩，這就像聖經所說的重生一樣。本來我們在母腹裡生，結果在聖靈裡又生了一次。這些人本來是在巴比倫、推羅、非利士，結果他們到耶路撒冷又生了一次，這就叫做重生。本來是反對我們、為難我們的，但感謝主！十字架能做何等奇妙的工作，把我們的仇敵變成城裡面的人。這是多麼美麗的見證。

論到錫安必說，這一個那一個都生在其中；而且至高者必親自堅立這城。”錫安在聖經裡是代表得勝者的原則。聖經裡面有新耶路撒冷，卻沒有新錫安，因為錫安永遠是新的，所以個個都生在裡面，個個都是得勝者，而且至高者並親自堅立這城。“當耶和華記錄萬民的時候，祂要點出這一個生在那裡。”這個人是生在錫安，是得勝者。我們千萬不要認為自己是得勝者，千萬不要告訴別人我們的教會是教會，別人的不是；因為什麼時候我們這樣說，我們就已經不是了。但是等到耶和華記錄萬民的時候，祂要點出這一個生在那裡，祂要說這一個是得勝者。如果我們的主說我們是得勝者，我們就真的是得勝者了。我們這些人是誰呢？我們是在錫安裡“歌唱的，跳舞的，”我們這些人都可以說這最榮耀、最榮耀的一句話：“我的泉源都在禰裡面。”這就是整本可拉後裔的詩。等到我們被帶到這種榮耀的光景時，我們雖然是唱詩的人，我們雖然是跳舞的人，我們每一個人都能見證說：“我的泉源都在禰裡面。”感謝讚美我們的主！

後記 可拉慘案的警戒

可拉慘案的發生地點

以色列人在曠野漂流了四十年，其中經歷了四十二站。聖經並沒有明確記載可拉背叛的慘案是在那一站時發生，但是有幾個地點可能：有一說法是以色列人開始漂流時的第十五站“臨門帕烈”，這地方又叫做“石榴的裂縫”。可拉一黨背叛的時候一定曾發生很大的地震，然後地有了裂縫、開了口，似乎暗示我們這個慘案是發生在那個時候。聖經每次講到石榴都是講到生命，現在這個生命有個裂縫，

有個缺口，這是在以色列人剛開始漂流的時候。也有人認為是在第二十站“哈拉大”，是“恐怖之地”的意思。就著聖靈所啟示，當以色列漂流曠野時最恐怖的一幅圖書，應該就是可拉一黨背叛時所發生的。但是也有人認為可能是很後面第二階段的最後，第二十八站的“曷哈及甲”，就是“裂隙之丘”的意思。

雖然有這些可能，但是我們仍舊沒有辦法確定慘案是在什麼地方發生的。但可以確定的是這個慘案一定是發生在他們漂流時，也就是第二階段——新舊交替的特點表明出來：外面的人一天毀壞一天，裡面的人卻一天新似一天；一面給我們看見體貼肉體的是死，一面給我們看見體貼聖靈的是生命平安。我們怎麼從這個慘案裡讀出這個教訓的？

肉體當家的表現：漂流、迷失

以色列人漂流的第二階段，就是肉體最頻繁的階段。什麼時候肉體一頻繁，肉體一當家，我們屬靈生活的表現就是流蕩、漂流、迷失的表現，就是迷失在自己的肉體裡。肉體有好的一面也有壞的一面：壞的一面使我們發脾氣，使我們發怒；好的一面則是像保羅一樣，憑著肉體來敬拜，憑著肉體、熱心來事奉神。肉體當家的時候一定有一個表現，這個表現就像可拉一黨所表現的一樣。可拉和二百五十個首領起來責問摩西和亞倫：“你們擅自專權，全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為什麼自高超過耶和華的會眾呢？”

他們說的一點都沒有錯。就著地位而言，以色列人的確是一班被神分別出來的人，他們每一個人都是聖的。但是以色列人的聖潔是指著他們的地位，而不是指著他們的經歷，所以以色列人有地位而沒有生活，只有我們基督徒才有地位也有生活。可拉一黨所說的就著道理一點也沒錯，所以後來可拉和流便子孫中的大坍、亞比蘭，與比勒的兒子安，並以色列會中的二百五十個首領開始了很嚴重的背叛行為。我們看可拉的家譜可以知道，其實有一些原因、有一些情結早就在那裡，這個病菌早就在可拉的心裡，只是在屬靈光景好的時候能夠勝過，但什麼時候軟弱、失敗了，覺得自己的前途沒有希望了，等到這些情結發酵的時候就會表現出來。

神對於這些老一輩的以色列人說：“他們斷不能進入我的安息。”這些人漂流有什麼目的？曠野中的每一站好像都是他們的墳墓，他們會倒斃在曠野，只有新的一代能一站一站的被帶到迦南地去。就著肉體根本沒有進一步，這個世界根本就是一個墳墓，我們每學一個功課就早結束一次。我們能有進步，乃是我們每一次都願意讓聖靈來掌權。可拉的背叛其實也是一個全民的背叛，從可拉到流便的子孫，到二百五十個首領，接著一直到全民的背叛，成為全民的暴動。這個情結一開始是可拉挑起來的，而且挑起到一個地步是全民一同起來背叛，可見這個情結在每一個人裡面發酵、再發酵，最後就有了很大的背叛。

權柄是從神來的，權柄是和神分不開的；許多時候我們反對權柄，嚴格說來是反對神。以色列人在曠野中學了一個很慘痛的功課，這個功課也必須成為我們的警戒。在我們的肉體裡面有很多的情結，當我們屬靈光景好的時候，這些情結就好像病菌一樣被壓下來，但等到情結發酵的時候，就變成一個很大的背叛。可拉的背叛叫二百五十個首領，包括他們的人丁財物都活活的下到陰間，然後瘟疫發作，結果死了一萬四千七百人，這實在是個很慘痛的功課。

罪剝奪了人祭司的職份

就著歷史、真理而言，以色列全會眾都應該是祭司，這是一個祭司的國度。尤其就著預表，主耶穌的寶血買贖多少人，就有多少的祭司——每一個神的兒女都是祭司，所以根本不應該有任何人在這些人的上面，沒有一個人可以專權。可拉提出的口號是完全正確，完全符合真理和預表，而且完全是神的旨意。可拉的話是對的，口號是對的，可是這個人不對。

以色列人因為拜了金牛犢，在神面前失敗了，所以本來全會眾都有權利可以事奉神，現在神的旨意改變了，只有一個利未支派有這個權利可以事奉神。是什麼剝奪了全會眾的權利？是罪剝奪了他們的權利。因為以色列人落在罪惡裡，罪使他們失去了資格，所以現在全會眾都不能再盡祭司的職份。當全體以色列人軟弱的時候，只有利未這一個支派的人站在神的這一邊為罪定罪，神就把事奉的責任、見證的責任放在他們的肩膀上。但是可拉忘記了這一段故事，忘記了他們犯罪的歷史。

我們也都是犯罪、墮落過的人，所以在我們裡面會有許多的情結，包括地方情結、男女情結等，這些不用通過理性就是一種很自然的反應，撒但也會利用各種的不和諧來產生對立。這些情結一旦被挑起來發酵了，解決的方式也一定是按著肉體的方式，按著墮落的性子往前去。這些以色列人在平常光景好的時候，神的榮耀彰顯的時候，他們都會記得自己是失敗、墮落過，都拜過偶像得罪神，所以神揀選一個支派來事奉他們都沒有話說。但是等到開始漂流、沒有目標了，他們的肉體一發酵，很多情結就開始變得嚴重了。另一方面，可拉又找到一個很理想的包裝，很好的說詞：“全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為什麼自高超過耶和華的會眾呢？”

這個感覺從可拉開始演變在流便身上，神的仇敵就慢慢的利用這個肉體，像滾雪球一樣造成一個大運動，結果就變成一個大的背叛。表面上是背叛亞倫，嚴格說來則是背叛了神的旨意，不滿意神的安排，因為是神設立亞倫一家做祭司，只有這一家可以燒香的。很多時候我們的背叛是背叛神的旨意，不滿意神的安排。就像聖經所說的：妻子當順服丈夫，丈夫要愛妻子；丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭。這是神的安排，而且神的安排是有原因的。當我們屬靈光景好的時候，我們可以服在這個安排下，但是當我們光景一不好，在過漂流生活的時候，我們就會慢慢的不滿意神的安排。什麼叫做背叛？背叛就是指我們的肉體不滿意神的安排，這個就是可拉黨裡面所發生的。而人類犯罪墮落的第一件事就是背叛，可見這個背叛的本領就在我們的肉體裡面。

新人代替舊人的歷程

可拉後裔所代表的卻不是舊人，而是新人。因神恩典的緣故，他們得以保存而沒有被毀滅，而且神還從可拉的後裔裡帶出其他的祝福，其中一個例子就是撒母耳——撒母耳就是可拉的後裔。撒母耳記上第 1:1 節：“以法蓮山地的拉瑪瑣非，有一個以法蓮人，名叫以利加拿，是蘇弗的玄孫，托戶的曾孫，以利戶的孫子，耶羅罕的兒子。”我們從這裡很容易會認為撒母耳是以法蓮支派的人，然而令人納悶的是為什麼他從小可以穿以弗得？當時只有祭司才可以穿以弗得，因此撒母耳應該是屬於利未支派的人。

從歷代志上第 6:31-38 節的記載，我們可以獲得其中的答案。大衛寫成詩篇之後，是交給聖殿裡一班專門唱詩的人吟唱。這些唱詩的人中間有一位叫做希幔，在這段家譜中記載，希幔是撒母耳的孫子，原來撒母耳就是可拉的後裔，只是他一家人住在以法蓮山地。神存留了可拉的後裔，並從其中出現了撒母耳；倘若沒有撒母耳就沒有大衛。神為了要扭轉那個時代，完成祂的旨意，於是興起了先知撒母耳，

而他確實是一位扭轉了當時代的重要人物。撒母耳事奉時只要一想起他的家譜，想起他先祖的背叛，他就深深知道今天不是他能夠站在這裡，一切乃是出於神的恩典，因為當以色列人還在曠野裡漂流的時候，神就已經預備了撒母耳。

可拉的後裔代表著新人，而神就在這一班新人中間造就了撒母耳，也造就了一班會唱詩的人。在這裡，一方面似乎是失去——舊的一代、老的一代躺下去了；但是新一代卻被神得著，而且站起來了。我們也都是可拉的後裔，我們憑著肉體只會背叛、只會滅亡，我們都應該躺下去。但是感謝主！神的恩典仍為我們存留了可拉的後裔。在這新人代替舊人的歷程中，一面有倒下，一面卻有興起；一面是死亡，一面又是生命。感謝讚美我們的主！