

大衛的金詩(陳希曾)

目錄：

前言	2
第一章 火煉的金子	3
第二章 遠方無聲鴿	35
第三章 休要毀壞	49
第四章 見證的百合花	70

前言

整卷詩篇一共是一百五十篇，這些詩篇大部分都是大衛寫的。在大衛寫的這些詩篇裡，有幾篇是特別寶貴的，聖經便稱為“金詩”。我們如果仔細讀這幾首詩的卷首，開始時都會注明這是“大衛的金詩”，這幾篇詩篇就成為一個單位，而且這些詩篇都是大衛寫的。有的詩篇我們不知道作者是誰，比方說“上行之詩”的作者，有的是大衛，有的我們卻不知道作者是誰；別的詩篇也是如此。但是在詩篇中只要是金詩，則一定是大衛寫的。這本書就是希望靠著主的恩典，我們一同來看看：為什麼聖靈給我們這幾首詩？為什麼將這幾篇詩放在一起？這其中一定有豐富的屬靈意義。

首先我們來看看，那幾首詩是大衛的金詩。在詩篇十六篇，一開始就寫著“大衛的金詩”，這就是大衛金詩的第一篇。第五十六篇：“非利士人在迦特拿住大衛；那時他作這金詩，交與伶長，調用遠方無聲鴿。”這是大衛金詩第二首。第五十七篇：“大衛逃避掃羅，藏在洞裡；那時他作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。”第五十八篇：“大衛的金詩，交與伶長，調用休要毀壞。”第五十九篇：“掃羅打發人窺探大衛的房屋，要殺他；那時大衛作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。”然後在第六十篇：“大衛與兩河間的亞蘭並瑣巴的亞蘭爭戰的時候，約押轉回，在鹽穀攻擊以東，殺了一萬二千人；那時大衛作這金詩，叫人學習，交與伶長，調用為證的百合花。”

在這些詩篇裡面，都提到這是大衛的金詩，所以是：第十六篇加上第五十六、五十七、五十八、五十九、六十篇，一共是六篇聖經稱為是“大衛的金詩。”然而當我們知道了這六篇金詩後，我們還要思想：為什麼在這麼多的詩篇裡面，唯獨這六首詩聖靈稱為“金詩”？

為了解釋“金詩”，我們在第一章中必須先談一談“火煉的金子”。在啟示錄中有一句話：“火煉的金子”，這裡不只是金子，而且是“火煉的金子”；這句話等於給了我們一把鑰匙，使我們能把這六篇詩篇解開。接下來第二章我們要看“遠方無聲鴿”：這裡有一隻鴿子，是被放逐到遠方去，但是他竟是默默無聲，這就是詩篇第五十六篇。第三章則要看詩篇第五十七、五十八、五十九篇，因為這三篇都是“交與伶長，調用休要毀壞。”第四章則要看詩篇第六十篇，就是“為證的百合花”。聖經有提到谷中的百合花，但是這裡特別提到是“見證的百合花。”從這四章：“火煉的金子”、“遠

方無聲鴿”、“休要毀壞”、“見證的百合花”，就把這六篇“大衛的金詩”完全描繪出來，我們就能很有系統的來熟悉這段主的話。

第一章 火煉的金子

讀經：

大衛的金詩。“神啊，求禰保佑我，因為我投靠禰。我的心哪，你曾對耶和華說，禰是我的主；我的好處不在禰以外。論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。以別神代替耶和華的，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。耶和華是我的產業，是我杯中的份；我所得的禰為我持守。用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。我必稱頌那指教我的耶和華；我的心腸在夜間也警戒我。我將耶和華常擺在我面前；因祂在我右邊，我便不至搖動。因此我的心歡喜，我的靈快樂；我的肉身也要安然居住。因為神必不將我的靈魂撇在陰間；也不叫禰的聖者見朽壞。禰必將生命的道路指示我；在禰面前有滿足的喜樂；在禰右手中有永遠的福樂。”（詩篇第十六篇）

一、浸入金詩的靈裡

“金詩”原文的二層意義

（一）貴重的金子

大衛金詩最重要的一篇，也是開始的第一篇，就是詩篇第十六篇。根據懂得希伯來原文的人考證，大衛金詩中的“金詩”這兩個字，在希伯來原文是一個字，這個字至少有兩個意思：其中一個意思是“金子”，也就是在大衛那麼多的詩篇裡，這幾首詩篇好像金子一樣，一面是指著它的寶貴；另一面是指著它非常貴重。因此，在詩篇第十六篇、第五十六篇一直到六十篇，這幾篇詩篇在聖經裡，應當有其特別的地位。

有一次倪柝聲弟兄在鼓嶺訓練的時候，翻譯了一首很長的詩，這首長詩的作者是根據葡萄一生成長的過程，來描寫基督徒一生成長的過程。這首詩歌最後寫到估量生命的原則，也就是說，我們怎麼去測量一個生命呢？乃是以“失”而不是以“得”；是看你損失多少，而不是看你得著多少；因為葡萄的一生也是把它一切所有都給出去。所以估量生命的原則不是飲酒幾許，乃是傾酒如何；不是喝了多少酒，乃是看看能把酒倒出來多少。接著這首詩又說到生命最大的能力，乃是在於愛的捨棄；誰苦受得最深，也最有可以給人的。換句話說，誰苦受得最深，他最有東西可以給人。

當倪弟兄拿著這一疊剛剛翻譯完成的詩介紹給其他弟兄姐妹時，倪弟兄說：“你們看看我手裡拿著這一疊東西，這是一首詩，但這首詩實在說來有五兩黃金的重量。”倪弟兄的意思，是表明這首詩是如同黃金一般珍貴的詩。我們可以用這個為比方，形容聖靈藉著大衛所給我們的這些詩篇裡面，有六篇詩篇聖靈稱為“大衛的金詩”，是在這麼多的詩篇中最寶貴的。

（二）隱藏的經歷

這些金詩的金子不僅非常寶貴，在希伯來原文的字根中，“金詩”還有另外的一個意思，乃是指著“奧秘”、“隱藏”說的。這些詩篇是金詩，而“詩”是用最短的話來發表最多、最深的感覺，所

以大衛在神面前一定有過許多的經歷，其中有些最深、最深的經歷，好像是在至聖所裡面一樣，是隱藏的經歷。大衛在神面前學了一些別人所不知道的功課，是神在暗中帶領大衛經過了許許多多的事，也在暗中擦乾了大衛的眼淚。

在大衛這些很重、很深的經歷裡，每一個經歷都像是一棵樹，當你把樹割得很深的時候，裡面的香氣就流露出來了。這些香氣就是大衛的金詩，這些詩就像金子一樣，但卻是大衛隱藏的時候，沒有人知道他受了多少苦；沒有人知道他流了多少淚；也沒有人知道他的腳走過怎樣的路程；但是我們的主都看見了。而且就是在沒有人看見的時候，最後他就成為百合花，但並不是盆中讓人澆灌、讓人欣賞的百合花，而是聖經裡所說的“谷中百合花”，是生長在山谷裡，是隱藏的，是沒有人看見的；只有神在澆灌、培養這朵百合花，因此也只有神欣賞這朵百合花。所以大衛最後能有一個經歷，是一個“見證的百合花”。因著大衛暗中不知道學了多少的功課，接受了神多少的雕刻，隱藏在神面前的緣故，現在大衛能把這幾首詩交在我們手裡，等到我們讀這幾首詩的時候，這些詩就說出了每一個基督徒都必須經過的一些經歷。

懂得金詩的秘訣

——做一個谷中的百合花

如果我們真的要明白，但願我們能學習像保羅一樣，真的做一個谷中的百合花。保羅在十四年前有一些寶貴的經歷，經過十四年都沒有任何人知道，等到十四年後，保羅還是沒有把他的經歷告訴別人。我們今天卻不是這樣，經常是如果我們在昨天晚上有一段得勝的經歷，今天全世界的人都會知道，因為我們就是不能夠在暗中接受神的雕刻。今天我們所追求的，是不是在人的笑容中過生活？是不是在人的掌聲中過生活？這就是今天我們在主面前的光景。許多時候我們總是做給人看的，但不要忘記，金子是從什麼地方來的？金礦又是從什麼地方來的？都是經過了一段隱藏的時間，不知道在什麼時候，那些金子就顯露在地面上，然後經過水沖、雨淋，這些金子就從上游慢慢的流到河谷。因著金子比較重就沉澱下來，所以大概在山谷、河流的地方能找到金子，那些比金子輕一點的物質就沖到更遠的地方，最後就沖到海洋裡，所以只要順著水流方向通常能找到金子。

這代表什麼？這代表在找到金子以前，這個金子已經在暗中不知道經過了多少年的工作，多少的風吹、雨打、雷轟、壓力，各種各樣情形，最後終於產生金子。所以讀這六篇詩篇的時候，我裡面總會覺得非常慚愧，有一個很深的感覺，就是我們跟不上大衛的感覺。這些經歷是大衛的經歷，所以他能夠寫出金詩，但是另一方面，我們能不能欣賞大衛所經歷的，將與我們的經歷有很大的關係。當聖靈藉著大衛寫金詩的時候，是因為大衛在神面前有了一些經歷，神就把他的靈帶到一種情形，結果他就能寫下詩篇第十六篇以及詩篇第五十六篇，一直到詩篇第六十篇。但是如果我們讀這些金詩時，我們的靈不對，這個時候你會發現，大衛是大衛，我們是我們，彼此不會產生共鳴。所以當我們讀這六篇詩篇的時候，盼望我們不僅是多讀幾遍這幾篇詩篇，而且我們必須在主面前是用禱告的靈，已經準備好了，我們才能看見，一方面是神在大衛身上工作，另一方面也在我們身上工作；至少我們能夠願意讓聖靈在我們身上工作。如果聖靈在大衛身上雕刻，我們也願意聖靈在我們身上雕刻，如此一來，我相信懂得大衛詩篇的秘訣，並不是在於懂得希伯來文或懂得怎樣解釋聖經，最好的解釋就是你我有沒有像大衛那樣隱藏的經歷？你我有沒有住在至高者的蔭下？你我有沒有與主親密交通的生活？如果沒

有，那麼我們的靈和大衛的靈就會有一段很長的距離，也沒有辦法來欣賞大衛這幾首詩。

靈與靈的共鳴

我們能明白，能進入大衛這幾首詩的秘訣，就是讓聖靈在我們裡面，因著讓我們經歷許多事的緣故，聖靈在我們身上工作，使我們裡面也有一個靈，能和當時聖靈藉大衛寫金詩的那個靈剛好是相符合的，結果就產生屬靈的共鳴，這幾首詩歌就會深深的摸著我們。所以當我們讀這六篇詩篇的時候，一面需要用禱告的靈，另一面應該把自己重新奉獻在主的手中，告訴主說：“主啊！我願意把自己再奉獻給禰！禰怎樣在大衛身上工作，也求禰在我身上工作。”當我們這樣把自己交在主的手裡，祂自然會在我們的身上工作，我們身上就有一些經歷像大衛的經歷一樣，那麼我們再讀這幾篇詩篇的時候，就會發現和大衛起了相同的共鳴。

在歷史上曾發生過一段真實的故事。當拿破崙的軍隊經過一座橋的時候，這個領隊忽然心血來潮命令全體軍兵踢正步，結果因著軍兵正步踢得非常整齊的緣故，橋面受了很大的震動而斷掉了。原來橋的本身有一個頻率，軍兵踢正步時也有一個頻率，而這兩個頻率剛好相等；根據物理學的定律，這兩個相等的頻率就產生共鳴作用，橋面就把所有的能力全部吸進去。因著全部吸進去的緣故，這個橋受不了而斷掉了。現在同樣的，當我們讀詩篇第十六篇、詩篇五十六篇一直到第六十篇，我們如何從其中得著幫助？我們如何讀到一個地步，能接受聖靈更深的破碎，能受感動呢？最重要的一件事，就是我們的靈必須被聖靈調整到一個地步，好像當時聖靈藉著大衛寫詩篇時的靈；唯有我們摸著那個靈，我們才能真的明白這些聖經中的詩篇。因此，當我們讀這幾篇詩篇的時候，不只要進入這幾篇詩篇的事實，不只要進入這幾篇詩篇的思想，更要進入這些詩篇裡頭的靈，然後我們才能明白這些詩篇。

從金詩學習大衛作王的模式

我們首先要很清楚的知道，聖靈把這六篇金詩放在我們手裡，乃是要給我們看見，聖靈當初在大衛身上有一個工作，這個工作在他的身上一直做、一直做，做到什麼地步呢？最後他是一個“見證的百合花”。

合神心意的人

這幾篇詩篇中，除了最後一篇第六十篇之外，大概都是在大衛逃難的時候，特別是當他在躲避掃羅的時候寫的。大衛在十五歲的時候受膏，當撒母耳膏大衛，聖靈、膏油澆灌在大衛的身上，從此神就已經立大衛為以色列的王。然而這是隱藏的，沒有人知道大衛受膏，但在大衛裡面確實已經有一個生命，乃是一個王的生命；只不過他還沒有王的地位，還沒有坐在寶座上。那個時候是掃羅坐在寶座上，因著人看外貌，人看掃羅高人一等，所以許多人擁護掃羅，神就在不得已的情況下允許以色列人有王。但神是看內心的，當撒母耳奉神旨意去膏耶西家裡幾個兒子的時候，大衛卻是在很遠的地方牧羊，他的父母根本沒有打發人召回那個小兒子。所以大衛有一首詩說：“父母棄絕我，耶和華卻收留我。”這證明那時大衛雖然是耶西家裡的人，但他並不是最受寵的人。就著外貌來說，大衛的哥哥們應該每一個都可能是神所揀選的，但是神卻揀選了一個不為人所注意的牧童，他的名字就叫大衛。所以就著作王的生命，就著聖靈來膏他而言，大衛從十五歲開始就是王了，而且他是神所揀選的王，所以聖經告訴我們他是“合乎神心意的人”，只是自從那次聖靈膏了大衛之後，結果經過了十四年之久，大衛才被帶到寶座上。

“給”的生命

親愛的讀者，今天在這個地上，全世界的基督徒都在追求聖靈的經歷，巴不得聖靈能充滿我們。感謝主，如果是神所喜悅的，根據聖經，我們都得著聖靈作我們的印記，所以我們的生命應當是一個作王的生命，就是一個得勝的生命。馬太福音中就給我們看見，作王的生命已經在我們裡面，所以在馬太福音第五、六、七章中，主耶穌告訴我們：“若有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。”（太五：39）許多時候我們以為打人的人才是勇敢的人，打人的人才是作王的人，是個強人；但是主耶穌讓我們看見，你的敵人打了你的臉，他沒有意思要打你另一邊臉，但主卻要我們把臉再轉過來。所以誰是作王的呢？誰像獅子一樣呢？乃是誰能夠轉過第二次臉；能夠走第二裡路；能夠給第二件衣服。神兩次把掃羅放在大衛的手裡，結果大衛又重新把掃羅放回神的手裡，這樣的人才是作王的人。

今天地上講到掌權，講到王，都是講到地位。所以不管在學校，在社會裡面，當人要往上爬的時候，都是努力希望能夠得著，能夠爭取；經過抗爭，經過各樣的方法，最後終於登峰造極。人對於王的觀念是地位的觀念，但是聖經給我們看見，大衛十五歲的時候，他裡面有一個生命已經是作王的生命。當我們讀大衛一生的故事，在他還沒有坐在寶座上時，他的一舉一動，那個王的生命就從他的身上彰顯出來。例如在一次大衛率領少數人打仗，有一班人負責看守器具，當他打了勝戰回來看見那些看守器具的人，大衛就把很多戰利品和他們一同分享。但是那些和他一同進入槍林彈雨的人卻認為他們沒有一同流血，不可以得到這些戰利品。但大衛說：“上陣的得著多少，看守器具的也應得著多少。”

（撒下三十：24）不只如此，這些人是跟隨大衛一同打仗，但其他的猶太人，他自己的同胞在不同的城中，什麼也沒有作，甚至這些人根本沒有膏他，根本沒有人擁護他作王，但是大衛愛他們，在大衛的心中他們都是骨肉，所以聖經說大衛到希伯來文這個城，就把所有得來的戰利品也分給他們當作禮物。

親愛的讀者，什麼叫做得勝者呢？得勝者並不是只有得勝，而是在打勝仗之後，所有的弟足姐妹也都得著好處。雖然他們沒有和你一同進入槍林彈雨，但是因為他們是看守器具的，你得多少，他們也得多少；甚至許多人根本就不同情你，根本不和你同心，但是你仍然能夠把禮物給他們。這是什麼？這就是王。這個王雖然沒有坐在寶座上，但是他無論到什麼地方，這個人是被聖靈充滿，是被神的膏膏的，而且這個人有作王的生命。

先卑微後升高

但是不要忘記，大衛一直經過了十四年，神才把他放在寶座上。這是一條漫長的道路，大衛是先卑微再升高；先經過苦難，然後才得著榮耀。這就是大衛的模式，這也應當是我們每一個基督徒的模式，為什麼？因為在馬太福音第一章給我們看見，從亞伯拉罕一直到主耶穌有四十二代；四十二代是十四代加上十四代再加上十四代。這段故事就是告訴我們，主耶穌是在大衛的譜系上的；換句話說，根據大衛的譜系，主耶穌乃是大衛的後裔，主耶穌應當坐在大衛的寶座上。然而為什麼是十四、十四、十四呢？因為“大衛”這個字在希伯來文的數值加起來剛好是十四，所以第一個十四代、第二個十四代、第三個十四代，最後主耶穌終於降生在伯利恒。馬太福音告訴我們，主耶穌是王，然而主耶穌是根據什麼模式來作王的？原來主耶穌就是大衛所預表的，大衛怎樣經過苦難達到榮耀，怎樣經過卑微然後升高，我們的主耶穌來到世上作王，也是先經過十字架然後才達到寶座。

有一位很有名的基督徒叫 WILLIAM PENN，他曾說過：“沒有十字架就沒有冠冕。”這正是大衛一

生的故事。所以讓我們記得，大衛是經過了十四年，然後神才把他放在寶座上，當他這時坐在寶座上，他不只有作王的生命，而且有作王的地位，現在生命和地位是同一個東西。而且不只如此，這也是他的見證；裡面有生命，外面有見證，這就是“火煉的金子”，這就是“見證的百合花”。

“買”火煉的金子

親愛的讀者，今天主救我們，主的寶血買贖我們，每一個人的生命都應該是作王的生命，每一個生命都應該是得勝的生命。但是什麼時候人能看見金子？能看見那見證的百合花呢？這裡面有一段的功課就是隱藏的功課。今天我們只看見掃羅坐在寶座上，我們不知道大衛在那個時候從一個曠野逃到另一個曠野，其中經歷了十四年之久。就著神與他同在，就著聖靈與他同在、膏他而言，大衛早就應該坐在寶座上了。但是感謝主，為著要得著金子，神就興起許多苦難，讓大衛在曠野裡從一個地方逃到另一個地方，結果得著的就是一個火煉的金子。

在約翰的啟示錄裡，我們的主向老底嘉教會說：“我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺。卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。”（啟三：15~17）這就是今天末世教會的光景。啟示錄是講預言的，這裡的老底嘉教會，特別是指著主耶穌回來以前整個教會的光景。今天教會的光景是不冷也不熱，像溫水一樣，“你說我是富足，已經發了財，一樣也不缺。卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。”然後主勸老底嘉教會說：“我勸你向我買火煉的金子，叫你富足。”（啟三：18）弟兄姐妹，今天我們怎麼能過一個富足的生活呢？除非我們向主買火煉的金子。為什麼要買呢？這乃是指著付代價說的。我們這些人已經蒙恩得救了，因為救恩是不能買的；但是我們必須要付上代價買火煉的金子，而那火煉的金子就是大衛十四年中所經過、所學的，所以大衛的金詩裡給我們看見的一切，就是火煉的金子。等到我們有火煉的金子時，我們才能夠富足。所以今天主說我們是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的；因為誰有金子，誰才富足。

受膏見證的流露

現在我們才明白，為什麼聖靈給我們詩篇十六篇、五十六篇一直到六十篇。原來經過這幾篇的詩篇，我們就能夠知道大衛流落在曠野、在逃難、被追趕、被追殺的時候，掃羅根本不留餘地給大衛，在這樣光景下，大衛怎麼生存呢？大衛的反應是不是苦毒的反應呢？當一個人受逼迫時，很自然會有一種感覺，覺得他到處受逼迫，結果所倒的水都是苦水。然而如果我們真的被聖靈澆灌，真的被聖靈充滿時，我們就不會覺得苦毒了。但不要以為聖靈充滿就是一切！聖靈充滿大衛，聖靈用膏膏他，結果需要等十四年後神才叫他富足；十四年後神才把他擺在寶座上。而神最後是怎麼把他放在寶座上？原來神不只藉著聖靈膏大衛，大衛必須一直等、一直等、一直等，等到最後是全以色列人膏他作王。大衛不只需要神來膏他，大衛也需要他的弟兄們來膏他。神已經承認他是王，現在大衛的生命需要流露到一個情形，他的所有同胞和弟兄都說：“你是王”，這也就是基督徒的見證。我們已經受膏了，我們裡面都有基督的生命，但是我們需要我們周圍的朋友，需要我們周圍的環境來膏我們，承認我們是基督徒。這個見證是什麼？這個見證就是金詩告訴我們的，到了最後就是見證的百合花，意思就是現在神可以把大衛放在寶座上，所以也只有最後一首金詩是大衛登上寶座以後寫的，其他的都是他在曠野裡面逃難時寫的詩。

如果我們把這幾首詩放在一起，就可以看見神怎樣讓大衛轉敗為勝；神怎樣讓大衛從卑微升高；神怎樣讓他經過苦難然後達到榮耀的途徑，這就是整個金詩告訴我們的。這個最後的得勝，乃是一個完全的得勝，而且那時大衛也已經坐在寶座上上了。所以我們可以說，這六篇的詩篇就是給我們看見達到榮耀的途徑，沒有十字架就沒有冠冕。我們不是羨慕君王頭上金光閃閃的冠冕，那些金子的榮耀是從什麼地方來的？那些金子的榮耀乃是從曠野來的；那些金子是經過火的試驗。

大衛寫金詩時的環境

外在——火熱的曠野荒漠

在以色列從耶路撒冷往下走，附近有一個地方叫死海。我們知道迦南地有一個特點，就是氣候的變化非常非常大；在耶路撒冷時可能天氣非常非常冷，可是從耶路撒冷坐車往死海方向走，大概是從一千公尺高度，一直走到海拔下四百公尺，就是全世界最低、最低的地方，這裡就已經是夏天的氣候；而到了夏天時，死海地區的氣溫就會比人體體溫還要高許多度，所以當地有個笑話，說那裡農場的火雞生下來的蛋都是熟的，就表示那裡的確是很熱很熱的地方，尤其中午以後的死海附近，可以說是一片沙漠。那裡的山也都是一個洞、一個洞，大衛就曾經逃到這一帶地方。

根據聖經中記載大衛有一次逃到隱基底，躲在一個洞裡面，剛好掃羅也在這個洞裡，而發生了一段故事，我們才知道原來大衛逃難時，是逃到什麼地方就躲到什麼地方，那些地方是人很不容易找到的。雖然到現在還有人住在那一帶，但有人告訴我們，住在那裡的人幾乎是半瘋的狀態，因為那裡根本就不是人住的荒漠，氣溫非常非常高，根本沒有辦法生存下去。但是在那裡可以找到水泉，如果找到棕櫚樹就表示找到綠洲，而隱基底就是這樣的綠洲，大衛大概就是隱藏在隱基底附近的洞裡面，然後從一個曠野逃到另一個曠野。我們不知道大衛，在這曠野裡待了多少年，但至少聖經給我們看見一共是十四年，大衛每天都是在炎炎太陽的照射下，從一個洞逃到另一個洞。施洗約翰也是這樣，他吃的是蝗蟲野蜜，所躲、所住的地方就是這樣的曠野。大衛為著躲避掃羅的追逼和尋索，他就從一個曠野躲到另一個曠野；他所到的地方都是死亡，看不見生命，這就是大衛隱藏的地方。

詩——十字架細膩的工作

當我們讀撒母耳記上、下的時候，我們可能還不知道大衛逃難逃了十四年，但是在詩篇十六、五十六、五十七、五十八、五十九、六十篇中，就給我們看見大衛在逃難時聖靈感動，他從他的深處就流出了這些詩，所以這些詩就像奶與蜜一樣。倪柝聲弟兄年輕的時候很喜歡寫詩，那時和受恩教士給他很大的幫助，他每次從福州到馬尾去找這位傳教士，只要一進入她的客廳就覺得滿了神的同在。有一次倪弟兄一夜之間一口氣寫了好幾首詩，然後他拿著這些詩去找和受恩教士，希望她能鼓掌，稱許他一口氣寫了這麼多首詩。結果和受恩教士看了這些詩之後，竟然把這些詩全部撕掉了，並且告訴倪弟兄：“你以為寫詩那麼容易嗎？每一首詩都是奶，也都是蜜。”詩的產生，是因為這個人在神面前受雕刻，讓聖靈在他身上工作、再工作，所以他現在在神面前經過許許多多，有一些非常細膩的感覺，而在神面前流露出來，這就是詩。

親愛的讀者，這就是神所給我們的大衛金詩，所以我們讀的時候第一感覺要細膩。讀聖經是操練感情最好、最好的一個方法，因為一個感覺粗魯的人是讀不懂聖經的。一個感情細膩的人會寫“床前明月光，疑是地上霜”，但是感覺粗魯的人看見月亮就像大餅一樣。我們讀聖經也是這樣，同樣的人，

但是卻可以讀出不同的聖經，為什麼？很簡單，因為我們必須是一個感覺細膩的人，而且細膩到一個地步，是因為我們常常活在主面前，所以我們會向主禱告說：“主啊！求禱把詩篇第十六篇賞給我們，讓我們能浸到這感覺裡面。”不只如此，聖靈也要藉著十字架的工作，在我們身上雕刻，把我們雕刻細膩，這樣大衛的金詩就變成我們的金詩。

二、金詩中的序

一 詩篇第十六篇

詩篇第十六篇可以說是這六篇金詩裡面的序，也可以說是金詩中的金詩；當我們讀過這一篇後，大概後面幾篇的金詩都能很清楚了。在這首詩裡面，你看見大衛雖然在苦難中，但是這首詩的的確確是大衛的金詩，這首詩裡在歷史上產生很多的故事。其中有一個故事大概發生在西元一六六六年的時候，在蘇格蘭有一班基督徒受了逼迫，其中有一位叫休·麥卡兒，他那時只有二十六歲，但已經被主所大用，結果受了很大的逼迫及刑罰，最後是死刑。在死刑以前，他已經受了許多虐待，身體受了許多苦。有一天，他們用一種刑罰使他的腳受苦，有人就問他：“你現在感覺怎麼樣？”結果神還賜他幽默感，他回答說：“我的膽子非常的恐懼，恐懼到一個地步，叫我忘了我有腳；雖然我的腳在受苦，但是神叫我的膽子使我恐懼，所以我幾乎不覺得腳痛苦，而非常非常的剛強。”就在十二月二十日的前一天晚上，也就是他受死刑的前一天晚上，他的父親和朋友都在他的身邊，他做的最後一件事，就是讀詩篇第十六篇。這是他一生最後一次讀聖經，然後他對他父親和朋友說：“如果在這個世界上還有什麼叫我留戀、遺憾、捨不得的，就是讀主的話。”我們看，一個要受苦、要殉道之前的人，他應該是充滿了恐懼，充滿了被逼迫的感覺，但是為什麼我們的弟兄選了詩篇第十六篇呢？因為在第十六篇中，雖然這個人受了很大的苦難，你讀了卻一點也不覺得這個人是在受苦。你記不記得但以理三個朋友的故事？他們雖然從火焰裡經過，但是有一件很感動人的事：他們卻沒有火燎的氣味。同樣的，當我們在讀詩篇第十六篇的時候，根本不會想到，這是大衛在逃難的時候寫的。

投靠神的滿足喜樂

第一節：“神啊！求禱保佑我，因為我投靠禱。”有人說這一定是在危險的時候，所以大衛才說“保佑”。其實這是翻譯上的錯誤，在希伯來原文裡，“保佑”這個字應該翻為“保守”。這個字並不表示遇到危險求神保佑，而是一般的求保守，求神保守我們脫離危險，脫離兇惡，也脫離試探。所以當我們讀詩篇第十六篇的時候，你一點也不會覺得這個人現在什麼也沒有，且流落在荒野裡面受了許多的苦。為什麼？因為他雖然在苦難裡面，但在這篇詩篇裡卻說出他在主裡面乃是完全的滿足；這也應該是每位基督徒的經歷。神沒有應許我們天色常藍、花香常漫，外邦人生病，我們也生病，外邦人倒下，我們也倒下；但神卻應許行路有力、有亮光，應許把喜樂給我們，應許我們有一個完全的滿足。在大衛的身上並不是沒有傷痕，沒有痛苦的感覺，但是因為他活在主面前的緣故，他能夠向神說：“在禱面前有滿足的喜樂。”只要讓我能看一看禱的臉，我就看不到危險，也看不見這些的苦難。

望著天的喜樂

有一次一班弟兄們到西乃山看日出，他們在半夜二點鐘就起床出發。剛開始很多弟兄姐妹都非常勇敢，覺得他們一定能爬到山頂上看見太陽，但是沒有走多久，這個路愈走愈艱難，有的姐妹們就開始騎駱駝。這駱駝又高又大，還好那是晚上，什麼東西也看不見，所以雖然害怕，但後來那些姐妹們

告訴我們，他們的秘訣就是數天上的星星，因為當坐在駱駝上望天看的時候，那些星星又亮又明，月亮也非常美，心便很自然的被帶到神那裡，所以就忘記懼怕了。等到第二天早晨太陽出來要下山的時候，每一個人又都害怕了，因為當他們回頭才看見昨天晚上所經過的路是怎樣的路。原來昨天晚上駱駝所經過的都是最驚險的路，旁邊根本就是山崖，所以為什麼神把黑夜賜給我們？乃是叫我們許多時候不害怕的，因為如果是白天根本沒有一個人敢走那條下面就是萬丈深淵的路。駱駝也很奇怪，它們是不失腳的，原來它們走的路下面有好多好多的石頭，駱駝就專門走沒有石頭的地方，希奇的是它們連晚上都知道怎麼走。

苦難中的喜樂

這些弟兄姐妹為什麼能夠走這條路呢？因為他們像東方博士一樣，路雖然遙遠，路雖然崎嶇，然而他們的眼睛是望著天的。所以弟兄姐妹，在這裡大衛能說：“在禰面前有滿足的喜樂。”不光是喜樂，而且是滿足的喜樂。這裡不是說大衛的腳不痛、不酸，他的身上沒有傷痕；大衛的裡裡外外都是傷，裡裡外外都是痛，不是一天二天如此，而是每天都如此。但是這首詩卻給我們看見，雖然在試煉中，在苦難裡，大衛仍然能把金詩寫給我們。

詩篇第十六篇實實在在是一篇很美的詩，這裡面一共提到神十六次：有四次提到耶和華；有一次提到神；有一次提到主；還有一次提到“祂”；有九次提到“禰”、“禰的”。從這裡可以證明，這首詩篇乃是與神交通的詩篇，神對大衛而言不是第三人稱，不是客觀的，而是面對面與主有親密的交通，就在這至聖所裡面，這首金詩就流出來了。非常希奇，這首詩歌是能傳染的，當你讀這首詩的時候，你一定能感染到大衛的喜樂，但是不要忘記，這個喜樂、這個滿足，乃是大衛經過苦難的時候所得著的。

在耶和華的產業上有份

在撒母耳記上第二十六章，大衛有一次機會遇見掃羅可以結束他的性命，但大衛沒有，他只是把掃羅身邊的槍和一個水袋拿走，以此作證據，證明他沒有殺害掃羅。當掃羅知道這是大衛做的事之後，在第十七節至二十節：“掃羅聽出是大衛的聲音，就說：我兒大衛，這是你的聲音麼？大衛說：主我的王啊！是我的聲音。又說：我作了什麼，我手裡有什麼惡事，我主竟追趕僕人呢？求我主我王聽僕人的話。”下面就是大衛把心裡的話說了，他說：“若是耶和華激發你攻擊我，願耶和華收納祭物；若是人激發你，願他在耶和華面前受咒詛。因為他現今趕逐我，不容我在耶和華的產業上有份，說：你去事奉別神罷。現在求王不要使我的血流在離耶和華遠的地方。以色列王出來，是尋找一個虻，如同人在山上獵取一個鷓鴣一般。”這段話把大衛心裡的話講出來。大衛現在在一個尋索他性命的掃羅面前傾心吐意，他說：我在你面前不過只是個虻，你就像獵人獵取鷓鴣一樣，難道你只是尋找像我根本只像虻一般的人？

不事奉別的神

大衛一點也不是自表謙卑，他的的確確覺得他自己不過只像一個虻一樣，現在他說：“若是人激發你，願他在耶和華面前受咒詛，因為他現今趕逐我。”從表面上來看是掃羅要大衛的命，但從屬靈的解釋來說，大衛清楚點出：“他現今趕逐我，不容我在耶和華的產業上有份。”原來神是把產業給了大衛，要大衛在耶和華的產業上有份，但是趕逐他的人要他的命，所以我們的解釋很簡單，為什

麼掃羅要追殺大衛呢？因為大衛殺死歌利亞之後，婦女們稱讚大衛說：“掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。”從那個時候開始，掃羅就尋索大衛的命。也許我們會說這是人性，到處都可以看見這些事情發生。但是大衛這件事絕對不是因為一個嫉妒的掃羅要尋索大衛的命。從人的角度來講，只是大衛的生命而已，但就著大衛自己而言，他只是虻蚤，若就著神的旨意來講，神在大衛身上有一個旨意，那個旨意是要使大衛在耶和華的產業上有份，乃是和神的旨意有關係。然後下面說：“你去事奉別神罷！”意思是要把大衛趕到一個地步，讓他去事奉別的神。

大衛在這十四年中並不是沒有失敗，他在最緊急的時候投奔非利士人就是個失敗。所以後來非利士人要大衛和他們一同去攻打以色列人，大衛還是必須去攻打自己的弟兄。最後是神保守，因著非利士首領擔心大衛到時陣前倒戈的緣故，所以迦特王只好把大衛打發回去。大衛為著逃命的緣故投奔非利士人，就很難不會受非利士人偶像的影響，而遲早有一天會去事奉別的神。這就說出為什麼掃羅要追趕大衛的目的，乃是讓他去事奉別神。

進入迦南產業中

大衛乃是神心裡的王，神要雕刻他，要把他放在寶座上；神有一個榮耀的目的，要使大衛在耶和華的產業上有份。我們如果仔細讀聖經，全本聖經很清楚給我們看見，神把迦南給以色列人作產業，迦南就是代表神給以色列人的產業，而且神做了他們的產業。以色列人進到迦南地的故事，就是告訴我們神對以色列人有一個目的，是要把迦南給他們作產業，這個就代表神永遠的旨意。迦南即代表應許之地，那也是指著基督測不透的豐富，這是很清楚的。另一方面，在舊約聖經中，不只以色列人以神作他們的產業，神在以色列人中間也得著祂的產業，那就是指以色列人，就是耶路撒冷，就是錫安。所以到了大衛的身上，不只以色列人可以得著神的產業，而且神也可以得著以色列人作祂的產業。所以神把迦南美地賜給以色列人，最終目的就是在以色列人中間也能夠得著祂的產業。這就是以弗所書的禱告：“祂在聖徒中所得的基業有何等豐盛的榮耀。”這不只告訴我們，我們得著神的基業，也告訴我們基督在祂的聖徒中所得的基業。

原來我們的主在祂的聖徒中間要得一個產業，那個產業就是大衛一生所經歷的，就是指著我們裡面得勝的生命、作王的生命，有一天能顯在眾人的面前，我們能夠作一個見證，是像大衛一樣的見證：大衛是怎樣合乎神的心意，我們也能怎樣合乎神的心意。所以讓我們記得，這是大衛流浪的時候提醒掃羅的一句話，意思就是告訴掃羅，他現在為什麼逃難呢？因為有人要趕逐他，不容他在耶和華的產業上有份，說：“你去事奉別的神罷！”掃羅追趕大衛，不容他在耶和華的產業上有份：換句話說“神是藉著掃羅將大衛完全剝奪到什麼也沒有”。但是在詩篇第十六篇第五節：“耶和華是我的產業，是我杯中的份。”聖經裡講到“杯”，重點都是在“份”，都重在後面的福份；而“是我杯中的份”，又特別指著我們能夠享受那個產業來說的。所以當大衛在曠野裡被人追趕，要把他所有的都剝奪時，他能夠說：“耶和華是我的產業，是我杯中的份，我所得的禱為我持守。”這是何等的美麗。在這個背景下再來讀詩篇第十六篇的時候，這句話顯得格外寶貴，也顯得特別的有力量。

最大的產業——基督測不透的豐富

第六節：“用繩量給我的地界，坐落在佳美之處，我的產業實在美好。”大衛看見神是他的產業，他看見神所給以色列人的，乃是迦南美地。在使徒行傳彼得告訴我們大衛是先知，所以當大衛寫第十

六篇的時候，他不只說出他自己當時的情形，他也是往前面看。當大衛往前面看的時候，他就看見基督，所以第十節說：“因為禰必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫禰的聖者見朽壞。”無論是保羅、是彼得，都告訴我們大衛的墳墓至今還在這裡，大衛已見朽壞，所以這句話並不是指著大衛說的，而是指著比大衛更大，是指著基督說的。大衛在這裡是預言，他是往前看一直看到基督，所以這裡的產業毫無疑問是指著迦南美地，是指在基督裡那測不透的豐富來說的。

當敵人追趕大衛，不容他在耶和華的產業上有份，而且對他說：“你去事奉別的神罷！”但大衛怎麼回答呢？在第四節：“以別神代替耶和華的，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。”當我們把這節聖經和撒母耳記上一對比，就可以很清楚看見，這是當大衛受苦、被追趕的時候，他什麼也沒有，如同一個被追趕的蛇蚤一樣，神把他剝奪近盡了。從人的角度來看，這是王嗎？這根本不像王！但是感謝主，雖然在外面什麼都沒有了，但是大衛能夠說：“耶和華是我的產業，是我杯中的份，我所得的禰為我持守。”所以這首詩實在是一首金詩。

三、摩西五經

一 第十六篇結構

第十六篇是金詩的第一篇，這首詩的結構剛好可以分成五段，這五段剛好可以和摩西五經的結構配合在一起。第一節是創世記；第二、三、四節是出埃及記；第五、六節是利未記；第七、八節是民數記；第九、十、十一則是申命記，剛好是五段，這五卷聖經的內容就簡單扼要的寫在詩篇十六篇之中。所以這篇詩篇乃是給我們看見一個天路歷程，神是怎樣帶領以色列人從創世記到出埃及記，到利未記，然後到了民數記，最後一直到了申命記。神怎樣揀選亞伯拉罕，並且把迦南地賜給他和他的後裔；一直到最後申命記時，以色列人終於得著了那塊迦南美地。我們看見神在以色列人身上的帶領，讓他們怎樣經過四十二站，從埃及最後進到迦南。詩篇第十六篇就是摩西五經的濃縮，現在聖靈藉著詩篇十六篇給我們看見，神當初怎樣訓練以色列人，神現在也怎樣訓練大衛；大衛所經過的就是當初以色列人所經過的，只不過現在聖靈很濃縮、很濃縮的藉詩篇第十六篇給我們看見。

創世記一第一節

一 倚靠的生命

第一節：“神啊，求禰保佑我，因為我投靠禰。”在這裡有一個生命，乃是一個倚靠的生命。當大衛在曠野裡面，特別是當掃羅從一個曠野到另一個曠野在追趕他，大衛應該如何生存？我們有個疑問：為什麼大衛要逃難？神藉著他勝過了歌利亞那麼大的巨人，他的生命是個得勝的生命，以色列人說：“掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。”此外，大衛攻擊非利士人也是為著萬軍之耶和華，所以大衛一開始就是投靠耶和華的。當大衛攻打歌利亞的時候，掃羅為了保護他讓他穿軍裝，結果他是穿了，但他說：“我走不動。”我們想一想，今天如果要面對歌利亞這樣強大的敵人而沒有軍裝，沒有外面的保護，你想怎麼打勝仗呢？但大衛他卻說：“我走不動。”今天如果別人稱讚我們、供應我們、幫助我們，用許許多多的方法來保護我們，反而叫基督徒走不動了。所以大衛後來把外面的軍裝脫下來，他就像一個牧羊人一樣，憑著五個光滑的石子，憑著萬軍之耶和華而勝過了歌利亞。雖然大衛那時還不到十五歲，但是他已經是一個完全倚靠耶和華的人。有很多人說詩篇二十三篇很可能就是在那時候寫的，雖然他很年輕，但是耶和華看內心。大衛的生命乃是一個倚靠的生命，所以他說：“神啊！求

禰保守我，因為我投靠禰。”

在創世記的伊甸園裡有兩棵樹，一棵是生命樹，一棵是知識善惡樹；而生命樹所代表的生命，就是倚靠的生命。人吃了善惡樹的果子一定死，因為是向神獨立，這就代表今天無神的文化。但是“生命在他裡頭”，約翰福音主耶穌告訴我們說：“子憑著自己不能作什麼。”所以主耶穌的教訓乃是父的教訓，而我們的主在這裡告訴我們，祂的生命是一個倚靠的生命。在這裡大衛也給我們看見神怎麼訓練他呢？乃是：“神啊，求禰保佑我，因為我投靠禰。”換句話說，就是“我離開禰就不能生存；離開禰就不能夠活。”弟兄姐妹，這個就是生命樹的原則，我們可以透過整本創世記來解釋這個原則。

出埃及記一第二、三、四節

—— 十分之十的奉獻

第二節：“我的心哪，你曾對耶和華說，禰是我的主，我的好處不在禰以外。”在“我的心哪”旁邊有小點，表示在原文中沒有，但是根據上下文，毫無疑問是大衛在對他的心說話的。大衛有一顆心，那個心是完全滿足父神的心。基督徒有一個最重要秘訣，那個秘訣不在乎外面做多少，而是在乎那個心，那個心能對我們的神說：“禰是我的主，我的好處不在禰以外。”所以大衛對他的心說：“你曾對耶和華說，禰是我的主。”這裡的“主”在英文裡很難分，因為英文講到耶和華也是“LO RD”；但在希伯來原文，這裡的“主”是“主人”的意思，或者是“丈夫”的意思；撒拉稱呼亞伯拉罕“我的主”，就是這個主。所以這裡的禱告乃是一個奉獻的禱告，就是告訴主說：“禰是我的主人，禰可以掌管我的一切；我是禰的僕人，禰可以把我帶到門旁邊，禰可以鑽我的耳朵，讓我永遠聽禰的話。”然後接下來：“我的好處不在禰以外。”原來大衛有一個單純的心，他能對主說：“耶和華啊，禰是我的主人，我的好處不在禰以外。”

我們今天能不能有這樣的禱告？我們能不能承認我們的主是我們的主人？而且我們能說：我們的好處都不在祂以外？有了主就什麼都有了；如果有了主，這個世界可以不要；有了主，我的福氣可以少享受一點；有了主，就是痛苦也是福；這樣的禱告才是奉獻的禱告。今天為什麼我們會患得患失？為什麼會怕這怕那？沒有別的，因為我們的許多好處都是在主以外的。不是這個世界不可愛，乃是我們的主比這個世界更可愛。我們遲早有一天必須有一個奉獻的禱告，這個禱告就是對主說“主啊！我們的好處不在禰以外。”如果我們真的有這樣的禱告，下面才能夠說：“耶和華是我的產業。”

為什麼我們的好處不在祂以外呢？因為祂把祂所有的都給了我們！我們的主在十字架上，是因神第一次愛就愛我們；神第一次給就把祂的獨生愛子給了我們；所以如果我們今天藉著雅各的天梯爬到天上問神：“神啊！禰除了耶穌基督以外，還有什麼可以給我們？還能給我們什麼恩典”神一定說：“什麼也沒有了！”神所有的好處都在基督裡面，基督乃是祂給人最好、最好的禮物；所有的恩典都在基督裡面。但是今天我們的難處在哪裡？難處在於我們要在主耶穌之外求恩典，我們要在主耶穌之外求祝福。如果我們看見主在十字架上，代表神把祂的兒子給了我們，就是把祂自己給了我們。除了這個之外，還要神給我們什麼？什麼也沒有了。因著這個緣故，我們能有一個禱告說：“禰是我的主，我的好處不在禰以外。”因為所有的好處都在基督裡面給了我們。如果我們真的看見這個，這就成為我們奉獻的禱告。奉獻不是給主一點金錢，奉獻不是十分之一，乃是十分之十，乃是告訴主說：“主啊！我把我所有的都給禰，因為禰把禰所有的都給了我，我的好處不在禰以外。禰是我的世界，在禰

以外沒有世界。”這是大衛向著主的禱告，而這個禱告是從他心裡發出的。

但是大衛的心中只有我們的主嗎？因著他愛神的緣故，下面有一句話叫我們非常驚訝。第三節：“論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。”“聖民”在原文裡是“被分別出來”的意思。這班人和別人不一樣，他們是獨居的民。大衛那個時候的感覺，當然是指著以色列人說的，但是若以我們今天的感覺來說，乃是指著所有十字架的寶血所買贖回來的人，這些人乃是“世上的聖民，他們又美又善，”在原文是表示他們非常尊貴如同君王一樣，“是我最喜悅的。”在一開始的時候，大衛的心裡面不光只是主作他的主，好處不在祂以外；他的心裡一面有主，一面也包括所有神所呼召、所分別出來的聖民，“他們又美又善，是我最喜悅的。”為什麼？因為我們的神用重價把他們買贖回來，把他們從埃及拯救出來。這些人被分別出來成為獨居的民，他們又美又善是我最喜悅的。

單一的事奉

不只如此，在第四節，“以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增。”這是什麼意思呢？這不一定是指著有形的偶像說的，而是凡用別的東西代替神的地位，不管是金錢、財富、妻子、兒女、父母、親情、人倫，任何別的東西只要取代了神的地位，代替了神的位置，他們的愁苦必加增。弟兄姐妹讓我們記得一件事，我們可能不拜有形的偶像，但是基督徒有一個危險，在我們的日常生活裡，會有太多的東西代替了神。結果我們的愁苦必加增。為什麼有愁苦呢？沒有別的，乃是我們在基督之外，在耶和華之外，我們仍舊有好處，我們捨不得那些好處失去；當這些偶像消化的時候，我們就難過了；當這個破裂的池子破裂的時候，我們就悲傷了。請我們記得，我們的愁苦加增的原因，是因為我們沒有將基督放在一個絕對優越的地位上，結果我們的妻子、兒女、環境，都可以用我們的時間，都可以用我們的精力，這個就代替了神的位置。但是不要忘記，這不是說神不要我們有人倫，神還是把妻子、兒女給我們，但是是在一個特別的地位上；“他們所澆奠的血我不獻上，我嘴唇也不提別神的名號。”這不只是大衛如此，大衛和那些被分別出來，世上又美又善的聖民也是如此。而這也是整本出埃及記所給我們看見的。

利未記——第五、六節

——基督是一切

在第五節和第六節：“耶和華是我的產業，是我杯中的份；我所得的禰為我持守。用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。”這就到了利未記。以色列人每一個支派都有產業，但到了利未人就沒有產業；你只要事奉神你就沒有產業。這也解釋當以色列人從巴比倫回來，利未人卻很少回來，因為利未人在巴比倫可以有自己的產業，但是一回到他們的故鄉就沒有產業了。聖經告訴我們這些事奉神的利未人，他們是以神為他們的產業。在第五節、第六節的時候，大衛就好像真利未人一樣，為什麼神追趕大衛如同他的敵人，不容他在耶和華的產業上有份？大衛東逃西逃，好像只有在寶座上他才能在神的產業上有份，而這個王竟然在猶太荒郊從一個曠野到另一個曠野，他的敵人要剝奪他，要把他的產業都剝奪盡淨，這是什麼原因？這就是告訴我們，神要大衛作利未人，換一句話說，現在大衛在學一個功課，雖然從沙漠到另一個沙漠；從一個曠野到另一個曠野，什麼也沒有，但是“我的好處不在禰以外”，禰是我的主，所以大衛說：“耶和華是我的產業，是我杯中的份。”不只是“我的”，而且成為“我杯中的福份”。只要講到杯中的福份，就是說明我能夠取用；我不是抱

著金飯碗討飯，我能夠取用這個金子；這個就是大衛的感覺。

接下來說：“我所得的禱為我持守。”今天我們得著神的祝福可以很容易感謝祂；但等到我們一得著神的祝福以後，我們就用我們的手來持守這些祝福。這也就是亞伯拉罕的難處：以撒是神給他的，現在他要用自己的力量來保守以撒。這也是我們的難處：我們常常從主那裡接過以撒來，這代表恩典，也代表祝福，但是沒有多久我們卻失去安息，為什麼？因為我們想要盡所有的力量，來保守神給我們的祝福和恩典。結果神要亞伯拉罕獻上以撒，這沒有別的原因，就是讓亞伯拉罕看見，給以撒的是神，保守以撒的也是神。許多人因為保守以撒保守到神經緊張的地步，沒錯，這個生命是神給的，但是是誰在保守這個生命呢？還是神自己。有的弟兄刮鬍子刮了一半不敢刮了，他說：“我的喉嚨刮掉了怎麼辦？”這是什麼原因呢？因為太愛自己，太保護自己。然而我們要看見，“耶和華是我的產業，是我杯中的份；我所得的禱為我持守。”我從禱那裡得到的，禱為我持守。這個家庭是你的，所有的祝福都是你的；以撒是你的，所以以撒可以奉獻給你。為什麼以撒可以奉獻呢？因為以撒只是一個過程，不是一個目的；如果是目的，以撒沒有了，我所有的目的也就完了。以撒不是目的，基督才是目的。所以讓我們記得：“耶和華是我的產業，是我杯中的份；我所得的禱為我持守。”

“因禱的美意本是如此”

第六節：“用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。”有一次我們的主在迦百農、哥拉汛一帶行神跡，那時沒有人相信祂，這正是我們的主最最低落的時候，但是祂怎麼說呢？我們的主說：“父啊！我感謝禱，因為禱的美意本是如此。”今天許多人以為只要讓聖靈充滿，我們的工作一定有果效。然而我們的主難道沒有被聖靈充滿嗎？我們的主是從聖靈懷孕，祂一誕生就是被聖靈充滿的，但是結果呢？祂耕耘再耕耘仍然沒有果效，祂說：“父啊！是的，禱的美意本是如此。”如果是我們，在這時候我們能對父神說“是的”嗎？當你看見猶大曠野、西弗曠野、瑪雲曠野；當你看見死海、隱基底的時候，你能夠說：“父啊！是的，因為禱的美意本是如此”這句話嗎？

從前有一班在孤兒院的基督徒小朋友信主，他們有的是瘸腿的，有的是瞎眼的。有一天有一位貴婦人到孤兒院看他們，看完後她很生氣的說：“你們還要相信你們的神嗎？如果神是你們的神，為什麼讓你們有的瞎眼？有的瘸腿？為什麼你們不像我一樣？”當她這麼說的時候，小朋友們都受了很大的震撼，他們從來都沒有想到這個人有這樣的論調。過了一會兒，有一個小朋友掙扎著爬到黑板上寫下這句話：“父啊！是的，因為禱的美意本是如此。”這個小朋友也許少了一隻眼睛，也許少了一條腿，但是他能說：“用繩量給我的地界，坐落在佳美之處。”

今天我們是不是能對神給我們的產業，對神所量給我們的地界獻上我們的感謝呢？許多人落在環境難處的時候常常說：“為什麼是我？”如果今天神給我們一百萬美金，我們絕不會說：“為什麼是我？”但是今天稍微有一點的難處，一點的痛，我們就很容易說：“為什麼是我？”神所給我們最好的機會，神所量給我們的地界，乃是“坐落在佳美之處，我的產業實在美好。”大衛寫這首詩篇的時候不是在皇宮裡面，不是在黑門山上；他寫這首詩篇的時候，是被追趕像虻、像死狗，什麼人都可以踐踏他。然而就在這個時候，他能夠說：“耶和華是我的產業，是我杯中的份。我所得的，禱為我持守。”為什麼神要伸起剝奪的手來呢？沒有別的，雖然大衛不是利未支派，神卻讓他作利未人。

我們的產業——基督和教會

但是我們若回想，到底神給我們的是什麼產業？神給我們的產業就是第二節、第三節所說的。許多時候我們講到產業，只想到主是我們的主，我們的好處不在主以外而已，所以我們變成天字第一號的屬靈人，在主的心目中只有主和你，沒有第三人。這就是為什麼今天基督徒發生這麼大的難處，因為大家都成了英雄，都成了偉人。但是不要忘記，在大衛的心裡面，不只主是他的主，好處不在祂之外，他還說：“論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。”因著這個緣故，等到他打勝仗一有好處，他就把禮物送給他們。這些人不承認他有十四年之久，根本沒有承認大衛是他們的王，而且即使大衛作了猶大的王七年半，全以色列人還是沒有完全承認他，一直到大衛在耶路撒冷才是全以色列人膏他作王。換句話說，有的人承認他，有的人不承認他。但是不管承認或不承認他；接納不接納他，都是他的弟兄。大衛並不是因為人承認他就覺得他們又美又善，而是因為他看見神分別了他們，所以當他講到“我的產業實在美好”，不只是指著神說的，也是指著神所分別出來的聖民說的。

這就是為什麼保羅說他自己比眾聖徒中間最小的還要小，所以眾聖徒都能幫助他，都能供應他，因為“論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。”用新約的話說，現在大衛的產業不只是基督，也是教會，為什麼？因為我們是以基督作產業，而基督乃是在祂的聖徒中得著產業。所以我們如果寶貴這些神的兒女，我們就是叫神能從這些聖徒中得著基業，叫神的心能夠滿足。所以請我們記得，我們的產業乃是包括基督和祂的教會，這是用新約的話來說的；用舊約的話來說，乃是包括神和祂所揀選來的子民。

為什麼大衛受苦呢？不錯，他後來也受非利士人的痛苦，但是大衛所受的痛苦也是弟兄們的痛苦，弟兄攻打弟兄，誰都要打出最重的拳頭。基督徒最難最難的功課是對付掃羅的功課。有的弟兄常常抱怨：“啊！某某弟兄是掃羅！”你可以肯定說這句話的一定不是大衛。所以我們一定要記得，今天主藉著掃羅這樣的人來雕刻大衛，不只掃羅，還有好多人，而且要經過七年半之後，才只有一部分的猶太人承認大衛，許多人根本還不承認他。但是不要緊，他的心、他的愛乃是向著所有神的兒女，最後那個愛、那個生命到一個地步，大家都知道他是作王的生命。作王的生命不只是有一個寬大的臂膀，不只有一個偉大的寶座；作王的生命乃是有一個心是像神的心那樣的大，不只看見好處不在神之外，也看見世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。

民數記——第七、八節

——跟從聖靈的約束與引導

到了第七節、第八節則叫我們想起民數記；民數記就是以色列人在曠野中。如果有機會到西乃曠野，你會發現那裡真的是聖經中所說的：“大而可畏的曠野”。尤其在爬上西乃山的那條路，最可怕的並不是路有多崎嶇，或是需要爬多高；最可怕的是不知道這條路是怎麼走的；萬一迷失了，根本不知道往哪裡去。聖經告訴我們，以色列人在曠野四十年之久，有約櫃、雲柱、火柱率領他們。約櫃特別為百姓尋找有水的地方，也就是他們可以安營的地方。因為在曠野裡根本很難找到水，但是二百萬的以色列大軍怎麼經過這大而可畏的曠野呢？有的人說以色列人過紅海是一個神跡，但是以色列人過了紅海後四十年之久，他們的腳沒有腫，鞋沒有破；神能養活他們四十年才是最大的神跡。這裡說：“我必稱頌那指教我的耶和華，我的心腸在夜間也警戒我。”“警戒我”在原文就是“約束我”；白天祂指教我，夜間也約束我；白天是雲柱，夜間是火柱。

想想看，基督徒這條路怎麼走？有一個秘訣，那是大衛的秘訣。“我的心腸”乃是指著我們裡面的靈，指著我們的良心，指著我們最深處的感覺來說的。今天聖靈怎麼來引導我們，就是用我們裡面最微小的聲音。保羅就是在夜間有聲音約束他說：“你到馬其頓來。”這就是馬其頓的呼聲。保羅那時想到一個地方，聖經說：“耶穌的靈不許。”你看見嗎？所有讓聖靈雕刻的人所過的日子，就是民數記。大衛是一個受引導的人，他要去打仗以前都要問：“神啊！我能上去嗎？”一個蒙恩的人不只是一個奉獻的人，他不只能對神說：“主啊！你是我的主，我的好處不在你以外。”“用繩量給我的地界，坐落在佳美之處。”他還是一個受引導的人，他知道有雲柱、火柱、約櫃一步一步帶領他往前去。

事實上，我們跟從主走這條路也是這樣。當我們白天感覺敏銳的時候，聖靈就用微小的聲音，用恩膏的教訓來教導我們，來指教我們；到了晚上，許多時候是我們感覺不清楚的時候，神用火柱，就是用外面的聖經；所以神的靈和神的話就是雲柱和火柱；雲柱就是神的靈所代表，火柱就是神的話所代表的。神的兒女千萬不要走偏了道路，有的人一直注意神的話；有的人一直注意神的靈。其實我們白天需要的是神的靈，晚上需要的是神的話；今天人被神的靈充滿，就是被神的話充滿；人被神的話充滿，就是被神的靈充滿。這樣，因著“我的心腸在夜間也警戒我”，我們就能受聖靈的引導。我們在做事的時候，怎麼知道是不是出於主的呢？最清楚的就是聖靈在裡面給我們引導，所以羅馬書第八章有一句話：“體貼肉體的就是死，體貼聖靈的乃是生命和平安。”（羅八：6）這條路怎麼走呢？就是在於你願不願意接受聖靈的約束。當聖靈說“不可以”的時候，你是不是願意不往前走了？

記得小兒子二歲時我帶他去歐洲，但是因為他很胖，所以我們抱起來非常非常辛苦。當我們到羅馬的時候，馬路上有許多馬車、遊客，他很有可能一轉眼就不見，一下子就不知道溜到哪裡去，所以我們緊張。我們一方面不想抱他，另一方面也希望能帶著他盡興的玩，最後終於想到一個好方法，就是用在美國一種像狗帶一樣的帶子，綁在他的胸前讓我們牽著，我們讓他隨便走，等到我們看見他要遇到危險時再拉他一把，他就能蒙保守了。今天聖靈也是這樣保守我們、引導我們。“我必稱頌那指教我的耶和華，我的心腸在夜間也約束我。”這叫我們想起以色列人在曠野的生活。

活在父神面前

大衛還有一個很重要的秘訣，那就是“我將耶和華常擺在我面前。”這是什麼意思？這就告訴我們，大衛一直活在神的面前，他隨時隨地都看見父的笑容，這也證明他和父的交通一直沒有間斷。父子之間的交通什麼時候會有間斷？是當兒子得罪父親，他們之間有間隔的時候，雖然他們父子的關係沒有斷，但是父子的交通斷掉了。今天我們與天上的父也是這樣。許多時候我們因著犯罪，因著偏行自己的道路，結果我們與公義的太陽中間有了一片烏雲；然而當我們一承認我們的罪，我們就恢復了那個交通。今天如果在正常的光景下，若不是烏雲遮蓋了我們，我們應該常常在太陽光底下。在倫敦有一個太陽鐘，這鐘是完全根據太陽的影子製作的，而且鐘上面寫了幾個字：“我只記錄沒有烏雲的時刻。”我們每一個人都應該像太陽鐘一樣，我們的臉永遠向著我們的主是敞開的；但是什麼時候我們犯罪，什麼時候我們軟弱，就有一片烏雲遮蓋在中間，那時我們就看不見太陽，看不見父的笑容。因著這個緣故，當大衛說：“我將耶和華常擺在我面前。”這代表大衛是緊緊的活在神的面前，他與父的交通沒有間斷，所以他能說：“我將耶和華常擺在我面前。”

當戴德生師母即將去世的時候，曾說了一段非常驚人的話，她對戴德生弟兄說：“親愛的，在過去的十年當中，我與我的救主之間，一片烏雲也沒有。”這裡有一位姐妹，是常將耶和華擺在她面前。今天我們能說這樣的話嗎？今天我們所能忍受最大的刑罰還不是地獄，最大的刑罰是看不見神的面。天堂為什麼是天堂，因為神在那裡；地獄為什麼是地獄，因為神不在那裡。有一個很愛主的弟兄，有一段時間他是看不見神的面，他裡面非常難過、過不去，最後他有一個禱告：“神啊！無論如何讓我能看見禰的笑容。如果讓我看不到禰的笑容，禰也讓我看見禰生氣的臉。”親愛的讀者，我們是不是常活在神的面前？還是我們的肉體，我們的罪，我們的己使我們與主之間有了一片烏雲？“我將耶和華常擺在我面前。”用摩西五經的話，就是常常在至聖所，常常來到幔內與主有親密的交通。

讀者，難怪大衛的詩篇是金詩。火可以再加上幾倍；隱基底園的溫度可以再高上十度；掃羅的追趕可以說是十萬火急再加上千萬倍，但是只要有主的同在，再大的痛苦、再可怕的曠野大衛都可以忍受，因為“我將耶和華常擺在我面前。”這就是大衛的秘訣。今天我們所要的、所求的，就是必須將耶和華常擺在我面前。“因祂在我右邊，我必不至搖動。”現在我們清楚，大衛雖然經過了許許多多的艱辛和危險，他為什麼不搖動？因為耶和華站在他的右邊。如果我們常常活在主面前，那個保守就在我們右邊，所以我們就不至動搖。為什麼許多基督徒會搖動、會搖擺呢？沒有別的，就因為沒有活在神的面前。這就是第七節、第八節。

申命記——第九、十、十一節

——在曠野中安然居住

最後我們來到第九節、第十節、第十一節，這個就是申命記。當聖經到了申命記的時候，在摩押平原那些以色列人已經不是出埃及的第一代而是第二代。以色列人有二次數點百姓，結果發現第一代除了約書亞和迦勒之外統統倒斃在曠野，沒有一位進入迦南，連摩西也只能到尼波山看一眼迦南地而不能進入。這裡給我們看見，根據神的旨意，只有當我們脫去舊人穿上新人，我們才能進入到流奶與蜜之地；而那個大而可畏的曠野，原來就是我們舊人的墳墓。為什麼神讓我們經過這些曠野？沒有別的，神要把我們打倒，因為沒有一個人可以憑著他舊造的生命能進到迦南美地。連摩西、亞倫最後統統都倒在曠野，但最感謝主，到了申命記的時候，乃是一班從死裡出來新一代的人，第二代的人，也代表死而復活的人，是他們這些人進入迦南。“因此我的心歡喜，我的靈快樂。”這個“靈”在原文是“榮耀”。人最外面的是身體，最接觸這外面世界的；然後在裡面有個魂，就是這裡所說“我的心”，乃是指著我們的人格來說的。比我們人格還要深的就是我們的靈，是我們全人最榮耀的部分，因為我們蒙恩得救以後，神的靈就住在我們裡面。因為大衛常常把耶和華擺在他的面前，所以他說：“因此我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。”雖然溫度比體溫還要高，雖然所在這個地方是曠野，但是大衛仍然可以安然居住，因為“祂在我的右邊，我便不至動搖。”

在第十節、第十一節這二節聖經卻不能用在在大衛身上，因為根據彼得、保羅告訴我們，大衛是先知，因此他就好像帶了一個望遠鏡能夠往前看，而看見我們的主。所以在這最後二節，聖靈就藉著大衛來發表基督的感覺，基督藉大衛的口告訴我們這二句經文：“因為禰必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫禰的聖者見朽壞。”彼得告訴我們大衛已經埋葬、朽壞了；保羅也告訴我們大衛朽壞了，所以證明這些話不能用在在大衛的身上。但是不要忘記，這句話是大衛說的，神藉著大衛來發表基督的靈，藉

著大衛來發表基督的感覺，這個就是聖經裡的預言。當大衛寫到第十節，他經過了許許多的經歷，現在他發表一些感覺卻不是他的，這個感覺乃是基督的。

見證的發表——模成神兒子的形像

原來聖靈、神帶領大衛好像帶領以色列人一樣，經過了創世記、出埃及記、利未記、民數記，最後到了申命記的時候，終於把大衛帶到最高峰，所以現在當大衛在發表他的感覺時，聖靈說出這是基督的感覺，這也是神在大衛身上做的最高、最深的工作。現在我們才明白，為什麼大衛要逃難？為什麼大衛要從一個曠野逃到另一個曠野？沒有別的，因為神要藉著大衛當作預表，預表將來的那一位，就是我們的主耶穌基督。我們的主來地上是先受苦後得榮耀，先經過十字架然後達到寶座；因著這個緣故，所以神在大衛身上工作再工作，雕刻再雕刻，不光只是為了大衛自己，大衛還有一個使命是為了基督而活。大衛逃難的一切就是讓我們想起我們的主怎樣經過十字架，怎樣被人棄絕；大衛的一生就描寫了基督的一生，預表了基督的一生，我們就能在大衛的身上看見基督，這也是聖經中給我們看見的：“模成神兒子的形像”。這就是金詩，我們看見神如何恩待大衛，雖然他從瑪雲曠野逃到猶大曠野，從隱基底逃到亞杜蘭洞，漂流在大而可畏的曠野中受苦、被人棄絕；沒有別的原因，因為大衛蒙了何等大的恩典，使他不只為自己而活，他有一個使命是被模成神兒子的形像。

現在我們明白了，為什麼神讓我們經過苦難、經過曠野，給我們許多環境、難處，乃是要把我們模成神兒子的形像；等到有一天我們發表感覺的時候，那個感覺乃是基督的感覺。當大衛說：“因為禱必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫禱的聖者見朽壞。”這句話也是指基督說的。因為大衛看明瞭將來要發生的事，就把基督的話，基督復活的預言發表出來了。當主耶穌在十字架上對強盜說：“今日你要同我在樂園裡了（路 23：43 下）。”樂園在哪裡？主耶穌有一次說陰間有兩部分，一個是樂園部分，就是亞伯拉罕所在的地方；還有一個是火焰的部分，那就是財主所在的地方。原來聖經所說的陰間是在地底下，所以雅各說：“我要悲悲慘慘的下陰間”；撒母耳死後也是從陰間上來；可拉黨是活活的下到陰間。主耶穌是三天三夜在“地裡頭”，這個原文是“地心裡頭”，所以主耶穌說：“今天你要同我在樂園裡了。”換句話說他是已經到了陰間部分，但是主說：“因為禱必不將我的靈魂撇在陰間”，所以主從死裡復活了；“也不叫禱的聖者見朽壞”，我們的主必須為我們嘗盡地獄的火，但是感謝主，神沒有把祂的靈魂撇在陰間，神使祂從死裡復活，所以“不叫禱的聖者見朽壞”，可見神的話是何等的準確。

死而復活的生命道路

第十一節是我們主的話，也是大衛的話：“禱必將生命的道路指示我。”親愛的讀者，因著我們的主從死裡復活，現在這裡有一條道路叫“生命的道路”，是經過死，且從死裡出來，乃是復活的生命；這條路乃是生命的道路。大衛在曠野經過逃難再逃難，沒有別的，他這個舊人要死在曠野，就像我們也一同與基督釘在十字架上。感謝主，那個與基督一同存活的生命，一定是死而復活的生命。大衛在主面前說：“禱必將生命的道路指示我。”大衛經過這麼多的日子，最後他終於知道生命的道路，因為神終於把生命的道路指示給他，這條生命的道路乃是死而復活的道路。死就是十字架，復活卻使我們得著生命的冠冕。一粒麥子若不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。下一句也是主的話：“在禱面前有滿足的喜樂。”現在我們的主不只從死裡復活升到天上，現在還坐在

父神的面前，這就是升天的光景。什麼時候我們能夠活在主面前，能夠說：“在禰面前有滿足的喜樂。”我們就已經被帶到升天的光景，已經被提了。

讓我們記得，今天許多人要到天上去找天堂，但是感謝主，在瑪雲曠野能找到天堂；在隱基底能找到天堂；在死海能找到天堂；無論在什麼地方，當我們能說：“主，在禰面前有滿足的喜樂”。我們已經在地好像在天一樣了。有許多人蒙了恩典，即使他的病非常嚴重，甚至醫生都說他的日子可以用算的了，但是他卻能夠說：“用繩量給我的地界，坐落在佳美之處。”這些人與主之間沒有一片烏雲，那些經歷像死而復活的經歷一樣。死而復活的結果就是升天，就是與主有親密的交通。死而復活不是目的，死而復活是把我們帶到升天的境界，帶到被提的境界，我們能說：“在禰面前有滿足的喜樂，在禰右手中有永遠的福樂。”這不是天堂嗎？感謝主，難怪大衛的金詩非常的美麗。

在神的產業上淬煉金子

但願藉著這些話，能讓我們明白這些詩有多寶貴。我們不可能屬靈到一個地步，只有我個人屬靈；如果主讓你是大衛的話，你心中不只有主，也有所有神的兒女。當你看見他們的軟弱，他們的失敗；當你看見他們在逼迫你，在走另外一條道路的時候，你能夠說：“論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。”神把這些弟兄姐妹賜給我們作產業，你能夠說：“用繩量給我的地界，坐落在佳美之處，我的產業實在美好。”今天你能說這樣的話嗎？今天你能不能說這些天天見面，常常和你一起聚會的弟兄姐妹是我的產業，我的產業實在美好？你有沒有覺得今天主給你一個託付，就是能夠把他們也帶到主的面前？今天如果主讓你蒙一點的恩典在暗中膏你，並不是叫你偉大，並不是叫你屬靈，乃是因著主為我們捨命的緣故，我們也當為著弟兄的緣故把命舍去；因為只有這樣，遲早有一天，那個見證的百合花要出來，那個經歷就是金子的經歷。

但願主把這些話賞給我們，給我們看見，常常我們的心中就只有我們自己，我們自己就是一切的好處，我們自己就是世界的中心。但是大衛不是，大衛經過苦難後卻能說：“我的好處不在禰以外。”他能說：“論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。”讓環境來剝奪我，讓他們把我的都拿去，但是“耶和華是我的產業，是我杯中的份；我所得的禰為我持守。用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；”因此我們要說：“我的產業實在美好。”但願大衛的禱告也成為我們每一個人的禱告。

禱告：

親愛主，我們感謝禰把這些話賞給我們。我們承認我們何等不配，我們也不明白這些話。但是靠著禰的恩典，在聖靈的教導底下，禰多少把這些話賞給我們。但願因著這個緣故，在我們裡面為我們創造一個饑渴的心愛慕禰的話語。主啊！如果禰願意，求禰把這六篇詩篇賞給我們，一面讓我們有顆愛慕的心，願意讀禰的話語；另一面也求禰把這些話語的精華能夠深深印在我們的深處。但願我們讀了這些詩篇後能有一個極大的改變，但願聖靈在我們的裡面給我們回頭的亮光，也給我們更深的工作。聽我們的禱告，我們把敬拜愛戴都歸給禰。靠主耶穌基督可愛的名，阿們。

第二章 遠方無聲鴿

讀經：

非利士人在迦特拿住大衛；那時他作這金詩，交與伶長，調用遠方無聲鴿。“神啊，求神憐憫我，

因為人要把我吞了，終日攻擊欺壓我。我的仇敵終日要把我吞了；因逞驕傲攻擊我的人甚多。我懼怕的時候要倚靠禱。我倚靠神；我要讚美祂的話；我倚靠神，必不懼怕；血氣之輩能把我怎麼樣呢？他們終日顛倒我的話；他們一切的心思，都是要害我。他們聚集，埋伏窺探我的腳蹤，等候要害我的命。他們豈能因罪孽逃脫嗎？神啊，求禱在怒中使眾民墮落。我幾次流離，禱都記數；求禱把我眼淚裝在禱的皮袋裡；這不都記在禱冊上嗎？我呼求的日子，我的仇敵都要轉身退後；神幫助我，這是我所知道的。我倚靠神；我要讚美祂的話；我倚靠耶和華，我要讚美祂的話；我倚靠神，必不懼怕；人能把我的怎麼樣呢？神啊，我向禱所許的願在我身上；我要將感謝祭獻給禱。因為禱救我的命脫離死亡；禱豈不是救護我的腳不跌倒，使我在生命光中行在神面前嗎？”（詩篇第五十六篇）

一、大衛金詩的背景

地理環境——大而可畏的曠野

在瞭解大衛的逃難時，首先大家必須先有一些地理觀念。在伯利恒往北一點是耶路撒冷，耶路撒冷可以說是這一帶最高的地方，一邊是地中海，另一邊則是死海。如果這中間有一個橫截面，耶路撒冷就是最高位置，大約有一千多公尺高，然後往死海走，這條路是越走越低，到了死海就是到了全世界最低的地方，大約是海拔四百公尺以下。在中間這塊地就是猶大的曠野，主耶穌就是在猶大的曠野裡面受試探。這個曠野是個很可怕的曠野，如果有人去過會發現，從這裡一直到死海幾乎沒有任何生命，尤其是沿著死海這一帶完全是沙漠，是一片荒蕪、死亡，特別在大衛那個時候更是如此，大概只有在隱基底有一些水泉、棕樹，可以說是沙漠中的綠洲。在雅歌中形容所羅門是隱基底葡萄園的鳳仙花，這乃是一個對稱；在沙漠裡應該一點生命也沒有，結果在隱基底有一座葡萄園，而葡萄的特點是只重果子不重開花，很少人看見葡萄開花，開花也只是一下子就結果子了。在死海這一帶應該是沒有生命的，結果我們找到一個生命的葡萄園子；但是在葡萄園裡沒有花，結果卻找到一棵鳳仙花，而那棵鳳仙花就是代表所羅門，聖經這個形容是非常有意思的；大衛在逃難時，也就是逃到隱基底這個地方。

從隱基底洞到亞杜蘭洞

大衛在猶大曠野逃難時躲的洞有兩個：一個是隱基底洞，一個是亞杜蘭洞。隱基底洞靠近死海，所謂“死海的古卷”就是在這一帶發現，可以證明在以色列那個時候，所有隱士，所有奧秘派的人統統躲在這一帶，其中有一位就是施洗約翰。在大衛十幾年逃難的日子裡，很多時間就是在這死海附近。有一次大衛在洞裡，掃羅也在這洞裡面，然後發生了一段很動人的故事，這故事就在猶大曠野裡發生的。不只如此，大衛是從一個曠野逃到另一個曠野的，在撒母耳記中就提到有西弗的曠野、瑪雲的曠野。從西弗的曠野到瑪雲的曠野、到猶大的曠野，大衛逃的地方大概就是在這一帶。而亞杜蘭洞就在伯利恒旁邊，起初大衛逃避掃羅就在這一帶，這地是便雅憫產業裡到拉瑪那個地方。然後大衛逃到挪伯，到了挪伯時他向祭司要陳設餅，那天剛好是安息日，因為有剛撤下來的餅，這餅每安息日預備擺列。（參撒下 21：1～6；利 24：8；代上 9：32）主耶穌就是用這一段來回答那些法利賽人，因為法利賽說主耶穌的門徒犯了安息日，主耶穌所講的故事就是挪伯的故事。

大衛就在這地方一直逃、一直逃，然後逃到了迦特。迦特可以說是非利士人之地，那一帶乃是一個靠海岸的平原。當初非利士人是從埃及地過來一直進到迦南，而以色列人是經過紅海，然後從耶利

哥過約旦河進來的。現在非利士人和以色列人都在迦南地，但是一個是直接；一個是經過兩道水之後才過來的。非利士人地有幾座很重要的城：以革倫、迦薩（就是所謂迦薩走廊），還有一個重鎮就是迦特。大衛那個時候的迦特特別重要，因為歌利亞就是從迦特來的，這裡可以說是非利士人的大本營，而詩篇第十六篇就是在大衛逃難到這一帶；詩篇第五十六篇，則是大衛在迦特被非利士人抓住時寫下這首詩歌；詩篇第五十七篇就是大衛逃到一個洞裡，聖經沒有說是什麼洞，但只有兩個可能：一個是隱基底，一個是亞杜蘭。在亞杜蘭時有四百個人到大衛那裡，大衛後來就從這個地方打發他的父母到摩押地躲一段時間，因為大衛的曾祖母就是路得，她是從摩押地來的。當我們讀大衛金詩的時候，除了最後一篇第六十篇是他已經作王，已經在耶路撒冷，那時所發生的故事就是在死海南端，一個叫鹽穀的地方，大衛最後將以東打敗。而其他的大衛金詩，從第十六篇、五十六、五十七、五十八、五十九這幾篇詩篇所發生的地點，都是發生在猶大曠野、西弗曠野和瑪雲曠野。這些有關大衛金詩的背景非常重要，對於我們瞭解金詩非常有幫助。

時空背景——受膏、漂流、登上寶座

在大衛的金詩中，第十六篇、第五十六、五十七、五十八、五十九篇是大衛逃難的時候所寫的，只有第六十篇才是他作王之後寫的。大衛大概是在十五歲的時候受膏，受膏的地方應該是在伯利恒一帶，因為當時還沒有耶路撒冷，撒母耳便是到伯利恒膏大衛，從那時開始大衛就被聖靈充滿。在舊約聖經裡有三種人受膏，一種是君王；一種是先知；還有一種是祭司。而大衛的受膏，就是因為神立他作王，他是合乎神心意的王。人揀選掃羅，神卻揀選大衛，所以當大衛被聖靈充滿的時候，就說出他裡面已經有了作王的生命。但是從他有作王的生命開始，一直到他登上寶座，這其中又經過了十四年左右，之後沒多久，大概在希伯倫這個地方（希伯倫就是交通，有一次迦勒說：“把那個山地給我”，就是指這塊地說的。而整個迦南地中的迦南美地，也是指著希伯倫說的。）大衛作了猶大的王，再經過了七年半之後，才在耶路撒冷作了全以色列人的王。所以從大衛受膏到坐寶座中間是經過了十四年，其中只有一段很短暫的時間是在掃羅的宮中，其他的時間大概都是漂流在曠野裡躲避掃羅的追趕。

這幾篇詩篇有一個共同的名字就是“金詩”，這在希伯來文中有兩個意思：一個是“金子”，說明這些詩篇都像金子一樣，是經過聖靈的工作，因此當我們讀過這六篇詩篇，我們就能從其中找到金子這就好像在伊甸園裡面，如果順著河流往前找就可以找到金子，而在大衛這麼多的詩篇裡面，這幾首詩篇聖靈特別說：“這是金子。所以在這裡面有非常寶貴的信息。但願聖靈看為金子的，我們也看為是金子，也看為寶貝。然而金子是怎麼產生的呢？原來這些金子在希伯來原文有另一個意思，就是“隱藏”的意思。聖靈和神是在暗中將金子已經做好，然後藉著地震、火山爆發，藉著各種變動、風吹雨打，然後神終於讓人能找到金子。通常都是金子和別的礦物從山谷的水裡流下來的時候，因金子的比重比較重的緣故，所以在山谷地方沉澱下來；那些比較輕的礦物就順著河流慢慢流到河口，然後消失在海洋裡。

十四年的隱藏雕刻

在聖經中我們可以看見在大衛一生中有一段經歷，那段經歷是沒有人知道的。我們雖然知道大衛在隱基底是藏在洞裡面，但是那裡的生活，那裡的日子是怎麼過的，只有大衛知道。大衛在神面前有一段隱藏的生活，神就在暗中訓練大衛；雖然他十五歲就被聖靈所膏，但是一直經過了十四年的訓練、

十四年的教育、十四年聖靈的雕刻，最後大衛才坐在寶座上。今天我們每一個人也都有了聖靈的印記，我們裡面的生命就是基督得勝的生命，但是必須經過許多年神的工作，在我們身上才會產生金子。在聖經裡面金子是代表神的性情，所以彼得告訴我們，我們就能與神的性情有份。因著十四年神的工作，結果神就把金子做在大衛的身上；我們也是因著十字架在我們身上不斷的雕刻，結果不只我們裡面的生命是得勝的生命，而且神要把我們放在一個位子，就是寶座的位子，要人能看見，這裡有一個地位乃是君王的地位，那個見證乃是主的見證；那個生命乃是得勝的生命；這個可以說是聖靈在我們身上工作的過程。

如果我們能把金詩通通讀過，這幾篇詩篇就能告訴我們，到達榮耀的途徑究竟是怎樣的一條道路；十字架才是達到寶座的唯一途徑，沒有十字架就沒有冠冕。所以在我們升高以前，主要我們先降卑；在我們得著榮耀以前，主要我們先經歷苦難。神沒有應許天色常藍，神也沒有應許花香常漫，神卻是藉著各樣的環境來雕刻我們；藉著掃羅逼迫我們；藉著非利士人來攻擊我們；藉著各樣的環境，從一個曠野逃到另一個曠野。感謝主，就在我們經過這些日子的時候，聖靈藉大衛給我們這六首詩篇，除了最後一首詩是在他作了王之後寫的，其他五首就是他在曠野裡給我們看見他所經過的，所以這些詩篇應該能摸著我們的心。我裡面有一個很深的感覺：如果我們在主面前真的有一些的追求，我們不需要作廣告，我們不需要人來勸我們，我們就巴不得我們能更多明白這幾篇的詩篇。

二、被放逐的無聲鴿

——第五十六篇

詩篇第五十六篇是金詩的第二篇，是非利士人在迦特拿住大衛時大衛所作的金詩，交與伶長，調用遠方無聲鴿。詩篇第五十六篇的主題就是遠方無聲鴿；這裡告訴我們大衛是一隻鴿子，現在他被放逐。到了遠方，而且在遠方沒有聲音。這是有背景的，如果我們能先瞭解這個背景，再根據這個背景去讀詩篇第五十六篇，相信我們會得到更多的幫助。

第五十六篇背景

詩篇五十六篇是非利士人在迦特拿住大衛時，他作這首金詩，但是在撒母耳記上、下，卻好像沒有記載非利士人在迦特拿住大衛，所以這是詩篇五十六篇特別加上的一份資料。當大衛逃難的時候，他的敵人很明顯是掃羅，但是不要忘記，掃羅是大衛的敵人以前，他們有一個共同的敵人就是非利士人。有的時候，當我們被追趕、被逼迫，我們覺得是弟兄在欺負我們、暗算我們，我們卻忘記我們有一個共同的敵人，那個敵人當然是非利士人。這個故事的開始是掃羅的軍隊和非利士人的軍隊對抗，在非利士人的軍營中有一個又高又大的巨人歌利亞，他罵陣罵了四十天。大衛本來應該在伯利恒牧羊，後來他到戰場探望三個哥哥，當大衛聽見歌利亞罵陣，就用五個光滑的石頭將歌利亞擊殺了，於是有人說：“掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。”從那個時候開始，掃羅開始嫉妒大衛。

兩道水的分別

現在我們要問：到底非利士人代表什麼？毫無疑問，大衛的敵人是非利士人，所以他才殺死歌利亞；歌利亞也同樣是掃羅的敵人，他們共同的敵人就是非利士人。然而非利士人和以色列人不同在哪裡？非利士人和以色列人都是出埃及到迦南的，非利士人是長驅直入，從海邊就直接進入迦南；但是以色列人是先經過了紅海，然後經過約旦河；所以他們之間的分別是兩道水。起點相同，終點也相同，

從表面上來看分不出來，但是因為非利士人沒有經過兩道水，所以從來沒有和埃及斷過臍帶。當非利士人到迦南的時候，是把埃及全部帶來，所以非利士人代表的就是埃及所代表的，而埃及在聖經裡代表著世界，現在非利士人身上的一切就是埃及帶來的一切，也就是從世界帶來的一切。但是以色列人不一樣，以色列人離開埃及是先經過紅海，於是埃及就埋葬在紅海裡；等到以色列人再經過約旦河的時候，他們是把自己埋在約旦河裡面，所以他們把十二塊石頭埋在約旦河裡才出來，這證明他們一到約旦河就把自己埋在裡面。

我們這些人和世界的人有什麼不同？他們兩個眼睛我們也兩個眼睛；他們一個鼻子我們也一個鼻子；他們一個嘴巴我們也一個嘴巴。但是不同在我們和他們差了兩道水：一道是當我們信而受浸，受浸那道水把世界埋在裡面了。所以有人在受浸聚會時寫下“與世長辭”四個字，為什麼？因為他覺得現在這個世界已經埋葬了，埃及已經埋在紅海裡面了。所以十字架第一個要解決的就是世界，這是紅海所代表的，就是信而受浸：“相信”是邁了左腳，“受浸”等於是邁了右腳，然後才可以走路了。不只如此，我們還得過約旦河；約旦河是把我們自己埋在水裡。主耶穌說：“若有人要跟從我，就當捨己。”“捨己”是什麼意思？“捨己”就是過約旦河，然後“背起他的十字架，來跟從我。”原來每一個基督徒都是門徒。十字架在每一個基督徒身上有兩個工作：一個是已經解決了世界；另一個是已經解決了他自己；如此一來，我們就是與世界分別的人，不只把世界丟在背後，連自己也丟在背後。

受浸是將世界埋入水中

非利士人代表世界，乃是指那些被世界染過的人；然而這世界不是指著物質的世界說的，而是指著道德沉淪的世界。聖經告訴我們，這個世界乃是臥在那惡者的手下，人在這個世界裡面身不由己，不管有多少的學問，有多清高，都逃不過那惡者的掌握。所以聖經告訴我們：“與世俗為友的，就是與神為敵。”也是約翰告訴我們：“不要愛世界，愛世界愛父的心就不在他裡面了。”為什麼？因為這世界把我們的主釘在十字架上。所以讓我們記得：這個道德沉淪的世界，這個要把我們拉下去的世界，就好像大染缸一樣。然而從我們一蒙恩得救之後，我們已經從那裡面出來，藉著受浸將世界已經埋葬了。今天大衛所面對的敵人不是掃羅，最大的敵人是非利士人。非利士人給年輕大衛的印象是個巨人歌利亞；而這個世界給我們看見的也是偉大的。在紐約，全世界最好的地方在那裡，全世界最壞的地方也在那裡；這個世界給你的外在印象非常輝煌，那就是歌利亞。但是感謝主，大衛憑著神的能力能夠殺死歌利亞，能夠戰勝歌利亞，能夠勝過世界，這個實在是希奇。當我們讀到詩篇第五十六篇時，你也會覺得非常希奇，因為沒有一個人恨惡非利士人像大衛一樣，也沒有一個人對非利士人是那樣的絕對，像大衛那樣的戲劇化。

大衛和非利士人應該是一刀二斷，一點關係都沒有，但是當大衛開始逃難的時候，他先逃到挪伯，在挪伯那裡他肚子餓了，便要求祭司把陳設餅給他，結果祭司也把他當初的戰利品，就是殺死歌利亞的刀放在他的手裡，然後大衛就開始逃跑、逃命，他希望到一個掃羅沒有辦法追趕他的地方，所以他逃難到迦特。而歌利亞就是從迦特來的，大衛什麼地方都可以去，就是不能去迦特；但是他為著要救自己的生命，大衛逃到迦特。他逃到迦特時以為沒有人會認得他；今天我們和世界的人在一起，如果你不說自己是基督徒，便很容易生存，因為沒有人認得你。但是如果你真的有得勝的經歷，現在你回到世界希望隱藏自己的身份卻是不可能的；遲早有一天你要看見，許多事別人可以做，你不可以做；

許多地方別人去了，你不可以去，別人會說：“基督徒也來這個地方？”所以你覺得告訴別人：“我是主耶穌的門徒。”好像太落伍、太迷信，可能別人會問你：“廿世紀你還相信這個嗎。”“廿世紀你還相信主耶穌是童女馬利亞生的嗎？”因而你想隱藏自己的身份；謝飯時不敢謝飯，有的人或者到洗手間謝飯；有的人聚會一定會把聖經包起來，不願意拿著聖經走來走去，為什麼？因為你還要在這裡生存。也因著這個緣故，大衛就把自己隱藏起來，以為沒有人認得他，沒有人會發現他，為什麼？因為他要生存下去，他要活下去。

世界能撲滅屬靈生命

大概主後兩、三百年的時候，已經有一種專門蓋廟的工程。有一個基督徒為了生活參加了蓋廟的工程，他就跑去找一位弟兄倒了一番苦水，意思是希望對方能體諒他、原諒他。最後這個基督徒講了一句話：“我要活下去。”意思就是說：我要活下去，我要糊一口飯吃，所以我做了這件事。這位弟兄只是回答他：“你必須活下去嗎？”大衛為著要活下去居然到了迦特，而且他一定要把自己躲藏起來；他為著活下去就要像彼得一樣說：“我不認識這個人。”彼得這句話不是在官長面前說的，他是在一個小小的使女面前說的，為什麼？因為彼得還要活下去。我們要在這個世界裡活下去並不容易；尤其大衛要在迦特活下去更是不容易，所以他最後還是被人發現了。迦特的人說：“這不是『掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬』的那個大衛嗎？”根據詩篇五十六篇前面的話，我們知道那時大衛已經被抓住，所以他寫下了這篇詩篇。我們不知道故事怎麼發生的，然而等到大衛被抓住的時候他害怕了，但是大衛很聰明，大衛在迦特王亞吉的面前裝瘋，在門扇上亂塗東西，把唾沫留在鬍鬚上，於是亞吉王說：“難道我們還缺少一個瘋子嗎？趕快把他趕出去。”大衛就這樣被趕了出去。

親愛的讀者，如果當世界上的人發現你是基督徒，你還要繼續活下去，你還要與世界沒有分別，還要同流合污的話，你只有一個辦法，那就是裝瘋。怎麼裝瘋呢？就是你現在所說的話，根本不是你身為基督徒所應該說的話。他們在舉杯，你也在舉杯；他們在猜拳，你也在猜拳；這對基督徒來講都是發瘋的。但是不瘋你就不能過日子，不瘋你一分鐘都維持不下去，而最痛苦的日子也就是偽裝的日子。所以，什麼叫世界？世界就是一個能撲滅屬靈生命的地方，叫你屬靈生命沒有辦法興旺起來，叫你沒有辦法承認說：“我是基督徒。”叫你沒有辦法說：“你們什麼都可以做，我不可以做。”特別是當上下全都有好處的時候，你不接受嗎？如果你不接受很可能別人視你為奸細，你敢起來說：“我是基督徒，我不能與這件事情有分。”如果你這樣說、這樣做，你非離開不可，你根本生存不下去。所以為著明哲保身，許多時候我們就像大衛一樣在世界前裝瘋，這是最悲慘、最悲慘的日子。

與世界妥協的遠方無聲鴿

就在那個時候大衛寫了這首詩篇，他好像被送到遠方，現在離開神很遠、很遠，是一個落在世界裡的人，一個與世界妥協的人，變成了遠方的鴿子。當鴿子看不見它想看見的東西時，這個鴿子會哀鳴，就失去了聲音。本來基督徒應該有一個見證是：“耶穌基督是神的兒子，是我的救主。”但是，在這樣的人群中間，你敢作這樣的見證嗎？在這樣的背景下大衛寫了詩篇第五十六篇。在聖靈雕刻的過程裡面，十字架第一個要對付的就是世界，因為世界要吞滅我們，世界要同化我們；當世界說“沒有神”的時候，也要我們說“沒有神”；當全世界往同一個方向去的時候，也要我們往同一個方向去；當全世界都被金錢污染的時候，他也要我們被金錢所污染。今天你能夠說：“我不能”嗎？若你要生

存下去沒有別的辦法，你只有裝瘋；大衛逃難的歷史最痛苦的一段就是這一段。而基督徒最痛苦的，也就是蒙恩這麼多年，本來應該有讚美，本來應該有聲音，現在卻變成無聲的鴿子，遠方的無聲鴿。

“神啊！求禱憐憫我”

聖靈藉著這樣的背景，給我們看見大衛當時所學的慘痛功課。但是感謝主，如果我們看撒母耳記上、下所描寫，那就太負面、太悲觀了，我們會真的為大衛歎息。但是當我們讀到詩篇五十六篇這首金詩，在這裡我們看見大衛學了一些功課，所以第一句話：“神啊！求禱憐憫我。”憐憫和恩典有什麼不同？我把我的錢給我的弟弟，這是恩典；我把我的錢給乞丐，這是憐憫。所以保羅早年時說：“願恩惠平安歸與你們。”到了晚年則除了恩惠平安外又加上“願憐憫歸與你們。”保羅說到自己是“我是罪人中的罪魁，然而我蒙了憐憫。”“恩惠”是讓我們看見給的人是何等的人；“憐憫”則讓我們看見接受的人是怎樣的人。保羅晚年時乃是給我們看見，一面主的愛是何等長闊高深；另一面則是到如今他還是一個罪人，而且是罪人中的罪魁。他不是說“I was”，“從前”是一個罪人中的罪魁，而是到如今他仍舊是“I am”。大衛也是看見在他裡面沒有良善，打死歌利亞是他，然而躲到迦特的也是他；他憑著耶和華的能力能夠得勝，但他為了要救自己的生命則一敗塗地，甚至裝瘋。親愛的弟兄姐妹，沒有一件事比大衛裝瘋更叫人歎息；但不要忘記，什麼時候我們裝瘋，什麼時候我們就變成遠方的無聲鴿。你在辦公室裡沒有聲音，沒有人知道你是基督徒，你也無法告訴他們“基督是救主”；在聚會裡也沒有聲音，要禱告禱告不來，要讚美讚美不來，那就是遠方的無聲鴿。但是感謝主，這時大衛說：“神啊！求禱憐憫我。”意思是不只神充滿了恩典，當神憐憫我的時候，我就想起我是怎樣的人。

接著大衛說：“因為人要把我吞了，終日攻擊欺壓我。”如果非利士人是代表世界，那麼以屬靈的話來說，就是這個世界要撲滅所有得勝的和屬靈的生命。不要以為非利士人失敗就是失敗了，他們是不甘心的！歌利亞是被大衛打敗，但是有一天，大衛卻在非利士人的大本營中裝瘋。因著這個緣故，我們要學習保羅所看見的，保羅說：“就著我而論，世界已經釘在十字架上；就著世界而論，我已經釘在十字架上。”（加六：14）我為什麼不能和世界妥協？因為這個世界要把我吞了，這個世界要把我屬靈得勝的生命撲滅。

非利士人的一切就是埃及的一切，而十字架已經使我們把世界埋在紅海裡面，也把我們自己埋在約旦河裡面，所以在這裡有一個禱告，就是大衛關心他屬靈的生活，屬靈的生命，所以他說：“因為人要把我吞了，終日攻擊欺壓我。我的仇敵終日要把我吞了，因逞驕傲攻擊我的人甚多。”但感謝主，第三節這句話非常寶貴：“我懼怕的時候要倚靠禱。”這裡有字面的和屬靈的有兩個解釋：就字面而言，“懼怕”不是一件壞事，我們這些用泥土所造的人是會懼怕，但當我們懼怕的時候告訴主：“我懼怕的時候要倚靠禱。”這就是那個拯救。大衛本來打算憑著自己救自己所以投奔到迦特，他以為躲在那裡沒有人發現，結果被發現了，他只好用裝瘋來救自己。大衛很有智慧，也很有把握，但是他在這裡說：“我懼怕”。讀者，你越裝瘋你越害怕；但這個害怕卻是對的，我們要怕自己屬靈的生命被撲滅。大衛的得失算不得什麼，但是神的旨意不能成就卻是一件大事。神膏了大衛，神沒有意思要廢掉大衛，有一天神要把大衛放在寶座上。所以大衛在這裡的禱告不只為著他自己，也是為著神的旨意，所以他說：“我懼怕的時候要倚靠禱。”

在基督裡必不懼怕

接下來大衛給我們一個秘訣：“我倚靠神，我要讚美祂的話。” 在原文裡則是：“在神裡面，我要讚美祂的話。” 所以接下來是“在神裡面，我倚靠祂，必不懼怕，血氣之輩能把我怎麼樣呢？” “在神裡面”就是新約裡說的“在基督裡面”。如果我們真的在基督裡面，我們有了主的話就不再是無聲鴿，我們就能讚美祂的話。而且因著在神裡面，我們就不懼怕。今天你是在自己裡面，還是在基督裡面呢？如果在神裡面，你會看見“血氣之輩能把我怎麼樣呢？” 在中日戰爭時，因為日本裝甲部隊非常厲害，中國常常輸給日本。後來中國人想了一個辦法，就是在日本坦克車來圍攻的時候，他們先在附近放了幾槍後就安靜下來，日本人躲在坦克車裡不知道外面發生什麼事情，很好奇的把頭探出來。這一探出頭，中國人就一槍打過去，這些從坦克中露出來的日本人就統統解決掉，中國人就打了勝仗。這些坦克車就好像“在神裡面”、“在基督裡面”一樣，只要我們躲在坦克車裡面，不因著好奇而伸出頭來，就沒有人能對我們怎樣。

讀者，我們是真的投靠主，還是投靠迦特呢？許多時候我們覺得資源在世界，所以只要我們稍微妥協一點就能活下去。不，誠如大衛所說：“在神裡面，我要讚美祂的話；在神裡面，我倚靠祂，必不懼怕，血氣之輩能把我怎麼樣呢？” 今天我們懼怕的時候都是用自己的方法去抵擋世界，有的人吃安眠藥，有的人用各種方法，結果神經反而越來越緊張。大衛如果神經緊張、緊繃十四年，這個人一定會垮下來的，但是感謝主，他一有壓力來就學一個功課，就是“在神裡面，我倚靠祂，必不懼怕。” 古時候的人蓋房子把磚頭一個一個弄上去，都是一排人從下面一直遞上去。在遞上去時最好的方法，就是當磚頭遞來時即馬上遞出去，這樣一來就沒有什麼重擔。有的人是將磚頭拿在手裡，一塊再一塊、再一塊，那經過十四年就把我們壓垮了。讓我們記得，我們永遠都不是最大的，我們的主才是我們的倚靠，我們要對我們的主說：“禰是我的主，我的好處不在禰以外。”

淚瓶在主的手裡

“我倚靠神，我要讚美祂的話；我倚靠神，必不懼怕，血氣之輩能把我怎麼樣呢？他們終日顛倒我的話，他們一切的心思，都是要害我。他們聚集埋伏窺探我的腳蹤，等候要害我的命。他們豈能因罪孽逃脫嗎？神啊！求禰在怒中使眾民墮落。我幾次流離禰都記數，求禰把我眼淚裝在禰的皮袋裡，這不都記在禰冊子上嗎？” 在耶路撒冷一帶，的的確確有一種皮袋像瓶子一樣，是專門用來收集眼淚的。如果一位以色列人要去安慰他的朋友，特別會帶一個淚瓶去，當他傷心一面流淚時，這個朋友就用淚瓶來接他的眼淚。如果你有機會到耶路撒冷，在往橄欖山的路上會經過客西馬尼，這裡是我們的主流淚禱告的地方，所以那裡有一個教堂，教堂頂端就是四個淚瓶，表示我們的主在那裡怎樣的流淚禱告。在舊約的猶太人中間的確有一種專門裝眼淚的淚瓶，但是感謝主，現在這個皮袋，這個淚瓶是在我們的神手裡，所以大衛說：“我幾次流離禰都記數，求禰把我眼淚裝在禰的皮袋裡，這不都記在禰冊子上嗎？” 現在大衛得到了何等的安慰！許多人會以為哭、流淚就不屬靈，不，許多在神面前流下來的眼淚，神都收藏在祂的皮袋裡，有一天我們到天上都要看見神為我們所收藏的眼淚。但是問題在於我們有幾次告訴神說：“求禰把我眼淚裝在禰的皮袋裡，這不都記在禰冊子上嗎？” 讓我們記得，我們所經過的一切，一方面是神收藏我們的眼淚，另一方面我們的主也都知道。

在生命的光中行

第九節：“我呼求的日子，我的仇敵都要轉身退後。神幫助我，這是我所知道的。”每次大衛一禱告，他的仇敵就轉身退後，這是大衛從他的經歷裡知道的，所以到了第十節，他又重複前面讚美的話。前面先是呼求，接著就變成讚美；第十節根據原文這樣翻譯：“在神裡面，我要讚美祂的話；在耶和華裡面，我要讚美祂的話。”“我倚靠神，必不懼怕；人能把我怎麼樣呢？”將前面的話又重複一遍，而且是在神的裡面，我們能夠讚美祂的話，祂的話永遠安定在天，祂的話永遠是我們的安慰，永遠是我們的鼓舞。

第十二節：“神啊！我向禰所許的願在我身上，我要將感謝祭獻給禰。”現在大衛想起他是一個奉獻的人。許多時候我們自己所許的願都忘記了，但神沒有忘記，我們也會因著自己的失敗而想起。所以大衛重新把自己奉獻給主，再重新更新他與主之間的婚約；現在他不再是無聲鴿了，他能在神面前將感謝讚美歸給神。然而讓我們記得，大衛卻是在痛苦之後，在裝瘋之後，在這個最痛苦的經歷之後，如今他成了讚美的人。

從這裡我們也可以看見，金詩的特點是開始都是禱告，最後則都是讚美，而最高潮常常都是在最後一句：“因為禰救我的命脫離死亡；禰豈不是救護我的腳不跌倒，使我在生命光中行在神面前嗎？”在詩篇十六篇給我們看見，生命的道路是死而復活的道路；但是現在在第五十六篇中，神讓我們經過這許許多多經歷，是要我們“在生命光中行在神的面前。”所以大衛的失敗和軟弱，不過是讓他學習更深的功課，他必須在生命的光中行，這就是約翰所告訴我們：“神就是光”，這個光乃是生命的光。因為約翰告訴我們：“生命在他裡頭，這生命就是人的光。”這個死而復活的生命，因這光照在大衛裡面，現在大衛要學習行走在神的面前。詩篇十六篇是給我們看見生命的道路是死而復活的道路：“在禰面前有滿足的喜樂。”但是現在大衛更進了一步，能在生命的光中行在神的面前。這也正是我們今天要學習過的生活。因著這個緣故，世界可以丟在背後，我們靠著主的恩典，能夠在生命光中行走在神的面前，而且又往前再走了一步。

禱告：

親愛的主我們感謝禰 把這些話賞給我們。我們心中有說不出來的感激，因為在我們還沒有準備好蒙恩的時候，禰就準備好把恩典給我們。藉著這些美麗的詩篇，再一次把我們帶到禰的面前，一方面讓我們做一個好處不在禰之外，把自己完全奉獻給禰的人；另一方面我們能對世界說，世界已經釘在十字架上了，至於我們，我們已經釘在十字架上，這個世界已經遠遠的丟在背後。我們的主，但願我們不因著救自己向世界求援，不因著救自己向世界求生。我們仰望禰，但願我們記得我們是已經過紅海的人，也是過了約旦河的人。主啊！我們蒙了何等大的恩典，何等的榮耀，我們就把敬拜、愛戴都歸給禰。主啊！但願這滿了禰自己性情的金子，能及早雕刻在我們的身上，使我們能夠早日與神的性情有分。但願禰的話永遠不會散去，求禰讓禰話繼續在我們裡面作工。聽我們的禱告，靠主耶穌基督可愛的名，阿們。

第三章 休要毀壞

讀經：

大衛逃避掃羅，藏在洞裡；那時他作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。“神啊！求禰憐憫我，

憐憫我；因為我的心投靠禱，我要投靠在禱翅膀的蔭下，等到災害過去。我要求告至高的神，就是為我成全諸事的神。那要吞我的人辱罵我的時候，神從天上必施恩救我；也必向我發出慈愛和誠實。我的性命在獅子中間；我躺臥在性如烈火的世人當中。他們的牙齒是槍、箭；他們的舌頭是快刀。神啊！願禱崇高，過於諸天；願禱的榮耀高過全地。他們為我的腳設下網羅，壓制我的心；他們在我面前挖了坑，自己反掉在其中。神啊！我心堅定，我心堅定；我要唱詩，我要歌頌。我的靈啊，你當醒起；琴瑟啊，你們當醒起；我自己要極早醒起。主啊！我要在萬民中稱謝禱，在列邦中歌頌禱。因為禱的慈愛，高及諸天；禱的誠實，達到穹蒼。神啊！願禱崇高，過於諸天；願禱的榮耀，高過全地。”（詩篇第五十七篇）

大衛的金詩，交與伶長，調用休要毀壞。世人哪，你們默然不語，真合公義嗎？施行審判，豈按正直嗎？不然，你們是心中作惡，你們在地上秤出你們手所行的強暴。惡人一出母胎，就與神疏遠；一離母腹，便走錯路，說謊話。他們的毒氣，好像蛇的毒氣；他們好像塞耳的聾鬼，不聽行法術的聲音；雖用極靈的咒語，也是不聽。神啊，求禱敲碎他們口中的牙；耶和華啊，求禱敲掉少壯獅子的大牙。願他們消滅如急流的水一般；他們瞄準射箭的時候，願箭頭仿佛砍斷。願他們像蝸牛消化過去，又像婦人墜落未見天日的胎。你們用荊棘燒火，鍋還未熱，他要用旋風把青的和燒著的一齊刮去。義人見仇敵遭報，就歡喜，要在惡人的血中洗腳。因此，人必說，義人誠然有善報；在地上果有施行判斷的神。”（詩篇第五十八篇）

掃羅打發人窺探大衛的房屋，要殺他；那時大衛作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。“我的神啊，求禱救我脫離仇敵，把我安置在高處，得脫那些起來攻擊我的人。求禱救我脫離作孽的人，和喜愛流人血的人。因為他們埋伏，要害我的命，有能力的人聚集來攻擊我。耶和華啊，這不是為我的過犯，也不是為我的罪愆。我雖然無過，他們預備整齊跑來攻擊我；求禱興起鑒察，幫助我。萬軍之耶和華以色列的神啊，求禱興起，懲治萬邦，不要憐憫行詭詐的惡人。他們晚上轉回，叫號如狗，圍城繞行。他們口中嘔吐惡言，嘴裡有刀，他們說，有誰聽見。但禱耶和華必笑話他們；禱要嗤笑萬邦。我的力量啊我必仰望禱；因為神是我的高臺。我的神要以慈愛迎接我；神要叫我看見我仇敵遭報。不要殺他們，恐怕我的民忘記。主啊，禱是我們的盾牌；求禱用禱的能力使他們四散，且降為卑。因他們口中的罪，和嘴裡的言語，並咒罵虛議的話，願他們在驕傲之中被纏住了。求禱發怒，使他們消滅，以至歸於無有，叫他們知道神在雅各中間掌權，直到地極。到了晚上，任憑他們轉回；任憑他們叫號如狗，圍城繞行。他們必走來走去，尋找食物；若不得飽，就終夜在外。但我要歌頌禱的力量，早晨要高唱禱的慈愛。因為禱作過我的高臺；在我急難的日子，作過我的避難所。我的力量啊，我要歌頌禱。因為神是我的高臺，是賜恩與我的神。”（詩篇第五十九篇）

一、為什麼「休要毀壞」

大衛的金詩一共是六篇，第十六篇聖靈給我們看見“火煉的金子”；第五十六篇的主題是“遠方無聲鴿”；而詩篇第五十七、五十八、五十九篇的題目則有同樣的一句話，就是“調用休要毀壞”。這三首詩也都是要交給伶長的，“伶長”原來就是在殿裡面指揮唱詩的人；大衛把詩寫好以後交給伶長，然後特別囑咐他們要小心配上什麼樣的曲子，什麼樣的調子。這裡大衛告訴我們這三篇詩都要用同一個調子，這個調子就是“休要毀壞”；因為這三篇詩篇是同一個主題、同樣的思想。如果我們用

這個思想、用這個調子，我們就能把這三首詩篇放在一起交通。然而我們怎麼來明白“休要毀壞”四個字呢？這四個字在大衛逃難的過程裡面，是很重要、很重要的一句話，乃是因著聖靈藉著十字架在大衛身上雕刻、工作，當作得非常深、非常深的時候，大衛說：“休要毀壞”。而就是因著大衛說了這句話，我們能明白第五十七、五十八、五十九這三篇詩篇。

第五十七篇：“大衛逃避掃羅，藏在洞裡；那時他作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。”這裡的洞是哪一個洞呢？在撒母耳記上、下裡告訴我們，在猶大的曠野、西弗的曠野，那一帶有很多的磐石洞穴，大衛逃難時至少曾經躲在二個洞裡面，一個是亞杜蘭洞，一個是隱基底洞。這二個洞都是很大、很大的洞，大概就是在大衛藏在這二個洞裡的時候，他作了這金詩。我們也不知道這篇金詩是發生在大衛和掃羅相遇之前還是之後，不過根據調用“休要毀壞”，我們可以十分相信這應該是寫在大衛與掃羅相遇之後。為著要明白這三篇詩篇，我們需要把背景再解釋一下。

大衛躲避掃羅

——掃羅的態度——天天尋索

掃羅追趕大衛曾經到非常緊急的時候，那時大衛多半是在西弗的曠野裡。西弗的曠野那一帶有很大一片森林，大衛就是躲在這一大片森林裡。聖經告訴我們，掃羅天天尋索大衛，神卻不將大衛交在他的手中。但是西弗的人卻通風報信給掃羅，告訴掃羅大衛躲在西弗樹林的山寨中，特別是在曠野南邊一座哈基拉山裡。於是掃羅告訴西弗的人說：“請你們回去，再確實查明他的住處行蹤，是誰看見他在那裡；因為我聽見人說他甚狡猾。所以要看准他藏匿的地方，回來據實的告訴我，我就與你們同去；他若在猶大的境內，我必從千門萬戶中搜出他來。”（撒母耳記上二十三：22—23）掃羅這一次是地毯式的搜索，一定要捉拿大衛，結果沒想到大衛和跟隨他的人跑到了瑪雲曠野南邊的亞拉巴。亞拉巴位於死海南端，就是當時羅得妻子回頭一看，結果變成鹽柱的地方；所以掃羅和跟隨他的人就從西弗曠野一直追到瑪雲曠野。不過很有意思的是，大衛在山的這邊走，掃羅和跟隨他的人則是在山的那邊追。一直到大衛躲避掃羅最緊急、最緊急的時候，有人告訴掃羅非利士人來侵犯，所以掃羅不再追趕大衛而去攻打非利士人，這時大衛就可以很從容的從瑪雲曠野沿著死海往北行，結果找到了一塊沙漠中的綠洲，就是隱基底。隱基底位於死海的西邊，因為那地方有水泉，就能生長許多的棕樹，而且那一帶山上有很多很多的洞，大衛那時就和六百人躲在這些洞裡面。

——大衛的態度——休要毀壞

掃羅追趕非利士人回來後，有人告訴他大衛在隱基底曠野，掃羅就在以色列人中間挑選三千個精兵趕到那地方，特別到了野羊的磐石，在路旁的羊圈有一個洞，掃羅就進去大解，而大衛和跟隨他的人正好藏在這個洞的深處。這正是一個千載難逢的機會，所以跟隨大衛的人對大衛說：“耶和華曾應許你說，我要將你的仇敵交在你的手裡，你可以任意待他；如今時候到了。”（撒母耳記上二十四：4）這時大衛果然被說動了，他就悄悄割下掃羅外袍的衣襟。結果大衛心中非常自責，因為大衛雖然在逃難，但是他是一個尋求神旨意的人，所以他的感覺非常敏銳；他只是稍微割下了掃羅外袍的衣襟，他裡面就自責。一個屬靈的人，一個感覺細膩的人，一個敬畏神的人，他的感覺是非常非常的敏銳；只要稍微做了一點覺得不討神喜悅的事，他裡面馬上就自責。在詩篇第十六篇：“我必稱頌那指教我的耶和華；我的心腸在夜間也約束我。”大衛隨時隨地把耶和華擺在他的面前，從他的反應可以看出他裡面

的生命。這裡我們也可以看見一個人屬靈不屬靈，一個人到底有沒有學功課；這是非常非常重要的。接著大衛對跟隨他的人說：“我的主，乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他，因為他是耶和華的受膏者。”（撒下二十四：6）大衛用這句話攔住跟隨他的人，不容他們加害掃羅，因此掃羅可以很平安的從洞裡出去行路離開；大衛也失去了一個千載難逢的機會。

這句話在詩篇第五十七篇中就是“休要毀壞”；千萬不要毀壞耶和華的受膏者。這也是為什麼大衛在第五十七、五十八、五十九篇調用“休要毀壞”，因為在大衛一生跟隨主的最重要關頭時，他裡面有自責，裡面有一個聲音告訴他說：“不可以，休要毀壞。”然後他裡面就明白，他知道這個乃是聖靈的聲音在他裡面，叫他不能動這個耶和華的受膏者，這是大衛所學非常重要的功課。

被聖靈引導的一生

大衛十五歲的時候聖靈就膏他，所以他是一個充滿聖靈的人。一個被聖靈完全充滿的人是一個會受引導的人，特別是在最重要關頭。大衛只要稍微聽從旁邊的人一點建議悄悄割下掃羅外袍的衣襟，他心中就自責，裡面就過不去，而有一個自責的聲音就出來。大衛立刻告訴旁邊的人：“我萬不敢伸手害他。”一個受膏的人就表示這個生命乃是作王的生命；所有被聖靈充滿的人都應該是作王的人。不是等到他上寶座；乃是在他流亡的時候，在逃難的時候，躲在洞裡面的時候，當他遇見任何機會的時候，大衛裡面有一個聲音，雖然別人聽不見，但他聽見了，那個聲音是什麼？就是“休要毀壞”。如果不是這個聲音，也許掃羅一下子就被解決了；但是就是這個聲音，代表聖靈在大衛身上的工作。

神的時候還沒有到

掃羅從洞裡出去後，聖經告訴我們：“隨後大衛也起來，從洞裡出去，呼叫掃羅說：我主，我王。掃羅回頭觀看，大衛就屈身臉伏於地下拜。大衛對掃羅說：你為何聽信人的讒言，說：大衛想要害你呢？今日你親眼看見在洞中耶和華將你交在我手裡；有人叫我殺你，我卻愛惜你，說：我不敢伸手害我的主，因為他是耶和華的受膏者。”（撒下二十四：8~10）這句話什麼意思呢？這就是休要毀壞我的主，因為他是耶和華的受膏者。然後大衛又說：“我父啊，看看你外袍的衣襟在我的手中；我割下你的衣襟，沒有殺你，你由此可以知道我没有惡意叛逆你；你雖然獵取我的命，我卻沒有得罪你。願耶和華在你我中間判斷是非，在你身上為我伸冤；我卻不親手加害於你。古人有句俗話說：惡事出於惡人；我卻不親手加害於你。以色列王出來要尋找誰呢？追趕誰呢？不過追趕一條死狗，一個虻就是了。願耶和華在你我中間施行審判，斷定是非，並且鑒察，為我伸冤，救我脫離你的手。”（撒下二十四：11~15）在這裡有許多的矛盾，大衛明明說：“耶和華將你交在我的手裡。”一點也沒錯，這次在洞裡面，毫無疑問神把掃羅放在他的手裡，因著大衛裡面有聲音說：“休要毀壞”，結果他又把掃羅從他的手裡交回到神的手裡。而大衛的盼望，他的禱告就是求耶和華能“救我脫離你的手”。

大衛在這裡到底學了什麼功課呢？大衛在逃難的時候，特別當掃羅找了三千的精兵追索大衛，毫無疑問這是一個地毯式的搜索，最後目的就是要將大衛置於死地。大衛要救自己，沒有時候比這時候更好，因為神親自把掃羅放在他的手裡。如果大衛一下子就解決掃羅，他這一刀下去，明天就不需再去流浪；十字架的手就離開他，不需要再背起十字架流亡；只要今天掃羅死在他手中，明天大衛就可以登寶座了。但是神的時間還沒有到。不錯，今天是神親自把掃羅放在他手裡；如果大衛沒有在神面前學過功課，他很自然會利用這千載難逢的機會。誰不愛自己呢？掃羅要尋索他的命，但神膏了他，

有一天他要登上寶座的，現在他為著要成全神在他身上的旨意，豈不是藉著這個機會把全以色列國帶回歸向神嗎？如果大衛這次真的照著一般人的反應，應該順著旁邊人的意思下手解決掃羅。但是沒有，我們看見大衛是何等的敏銳，當他悄悄割下掃羅外袍的衣襟，聖靈就在他裡面責備他，所以在這個時候他說：“我萬不敢伸手害他，因為他是耶和華的受膏者。”本來大衛的苦難、痛苦可以過去，他可以不用再流浪了，但是如今他仍舊要過一個被追趕的生活，他仍舊必須伏在十字架的陰影下。大衛也許多次禱告：“主啊，求禱縮短那日子。”但是那個日子仍舊隨著他。現在他對仇敵仁慈，就是對自己殘忍；現在大衛如同是用一把刀插在自己的身上，插在自己的前途上。從此大衛還要忍受多少年的流浪？多少年的痛苦？多少年的流亡？多少年的饑餓？大衛放棄了一個最重要的機會，就是因為聖靈給他一個教導，裡面有聲音告訴他：“休要毀壞”。

轉過左臉的得勝者

聖靈要大衛休要毀壞掃羅。但掃羅要毀壞他，這到底是什麼調子呢？我們一定要明白這三篇詩篇的背景，就是休要毀壞。大衛因為有了一句話明白過來以後，他就告訴周圍的人，不可以下手加害掃羅。因此大衛如泣如訴地說了這一席話，當大衛對掃羅說完這些話以後，掃羅說：“我兒大衛，這是你的聲音嗎？”掃羅信不來，他根本不相信站在他面前的就是大衛；他根本不相信當大衛可以立刻解決他的時候，他竟然還可以聽見他的聲音。結果這個剛硬的掃羅，這個殺人不眨眼的掃羅竟然放聲大哭對大衛說：“你比我公義；因為你以善待我，我卻以惡待你。”（撒下二十四：17）

在大衛的一生裡面，特別是在他逃難的時候，這裡的反應實在說來就是新約的反應；就是我們的主在馬太福音五、六、七章所告訴我們信徒的反應：“有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。”聖靈在舊約膏了大衛，那個靈乃是聖潔的靈而不是報復的靈。那個靈乃是當敵人要置你於死地的時候，你原可以一下子解決他，但是你卻放了他。我們的主說：“有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。”你的仇敵只要打你的右臉就已經達到目的了，但主卻說要把左臉也轉過來：不是仇敵要我們轉過左臉，乃是我們的主要我們轉過左臉；這也就是聖靈對大衛所說的話。憑著大衛，如果他要救自己，現在他唯一謀生的方法應該聽周圍人的話，把那個致他於死地的原因除去。可是人打你右臉，主卻說：“把左臉也轉過來由他打。”我們如果不轉過左臉，我們沒有得罪我們的敵人，但是卻得罪了我們的主。

大衛在詩篇第十六篇說：“我要稱頌那指教我的耶和華，我的心腸在夜間也約束我。”大衛的一生就是受引導的一生。誰是被聖靈充滿的人，誰是被聖靈膏的人，誰就能接受引導，誰就能聽到一句話說：“休要毀壞”；誰就能聽見有聲音說：“把左臉也轉過來由他打。”讀者，這就應該是基督徒的反應。

休要毀壞、休要毀壞、休要毀壞

在國外通常夫婦結婚的時候，有二樣東西可以不用買，一樣是被單，還有一樣就是盤子，因為有很多人會送這二樣東西。但是很多夫婦結婚二年以後，發現盤子都不見了，原因在哪裡呢？原來他們每次吵架時都拿盤子當飛碟飛掉了。這夫婦二人都是受過教育的人，當初走到紅毯那一端的時候，也都是彼此相愛的，但是結果呢？當一個人受傷的時候，裡面有一個聲音就是“毀壞、毀壞、毀壞”；一個人發脾氣受傷的時候，如果你把刀子放在他手裡，那將是最危險的。你受傷了嗎？裡面肉體的聲音要你起來做毀壞的工作；但是，聖靈的聲音卻是“休要毀壞”。沒錯，現在大衛毀壞掃羅是有原因

的，因為他要毀壞大衛，所以大衛有一萬個理由可以毀壞掃羅。但是聖靈說：“休要毀壞”，聖靈在這裡的引導和反應與我們的絕對不一樣，這就是山上的教訓。今天我們裡面的聲音應該是“休要毀壞、休要毀壞、休要毀壞”。就是在這樣的聲音底下，我們學習了許多美好的功課。

在福建有一個真實的故事。有一個姐妹在還沒有得救前是一個有名的潑辣婦，誰都不敢得罪她，因為如果誰得罪她，她就要毀壞你，所以大家都很怕她。後來全村的人都知道她信耶穌了，這立刻成為全村的笑談，覺得這樣潑辣的一個人也能信耶穌嗎？有一個少年人就想測驗她到底有沒有信耶穌，就拿了一個番薯往她臉上丟過去。這個姐妹受傷了，裡面自然有一個念頭要毀壞、要毀壞，因此她立刻彎下腰撿起那個番薯。那個少年人拔腿就跑，害怕她會追趕上來：結果沒想到卻沒有任何事情發生。原來後來那姐妹把番薯撿起來拿回家，然後把番薯種在院子裡，到了第二年長出許多番薯，她就挑了二擔番薯到去年丟她的少年人家裡，少年人開門時她告訴那少年人：“你還記不記得你去年用一顆番薯丟我，這顆番薯我拿回家種了，結果長了好多番薯，我特地挑了二擔來統統送給你。”你看，這裡有金子，而且調用“休要毀壞”。這是聖靈在大衛身上做的，也是聖靈在我們身上做的。

憑信活出山上的教訓

然而今天你不毀壞別人，別人卻要毀壞你，你要不要保護自己的生命呢？你要不要保護你的名節？這就是大衛在那個洞裡面所學的功課。掃羅為什麼放聲大哭？他說：“你今日顯明是以善待我，因為耶和華將我交在你的手裡，你卻沒有殺我。人若遇見仇敵，豈肯放他平安無事的去呢？願耶和華因你今日向我所行的，以善報你。”（撒母耳記上二十四：18~19）大衛本來可以憑著自己解決掃羅，但是他現在把掃羅再交在神手裡的時候，他又失去了保護。我們再讀聖經，可以看見掃羅又再追趕大衛，所以到了撒母耳記上第二十六章，神又一次把掃羅放在大衛的手裡，結果大衛仍是說：“休要毀壞”。大衛將兩次機會都放過了。如果掃羅有第一次，他一定會再有第二次，這樣大衛他要怎麼保護自己呢？他如果不抓住機會解決掃羅，掃羅遲早有一天會回來的。所以當大衛第二次放了掃羅以後，他知道自己沒有希望了，所以他乾脆投奔到非利士人中間，因為他知道只有在非利士人的世界裡掃羅才不會追趕他。從常識面來說，大衛這次聽見聖靈的聲音說：“休要毀壞”又攔阻周圍的人殺害掃羅，結果是什麼？結果是大衛從此以後完全失去了保護，因為掃羅將繼續追索他，換一句話說，那個苦難的日子沒有停止的一天，大衛完全失去了保護。

“救我們脫離兇惡”

當我們讀馬太福音第五、六、七章時有沒有想過，如果基督徒完全照著這教導，那是很危險、很危險的，他將是一個完全失去保護的人。因著這個緣故，主耶穌在主禱文裡教導我們有一個禱告，就是求主：“救我們脫離兇惡。”我們要天天禱告，求主救我們不遇見兇惡。不只如此，主也說：“不要把聖物丟給狗吃，也不要將珍珠丟在豬的面前。”換句話說，千萬不要讓世界偷去這些主的話，因為這世界知道以後，我們就看見今天如果基督徒真的照著山上教訓來過生活，有一件事是肯定的：每一個基督徒都是破產的，都是失去保護的。

從前有一位在土人中間工作的傳道人，在翻譯聖經裡一句話：“人拿去的東西，不要再要回來。”這位弟兄很明白這些土人的心理，所以等到翻這一句時，他拒絕再翻譯下去，他說：“如果我翻譯這句出來，這件事會發生的。”但最後他裡面還是有一個聲音要他照實將那段聖經翻譯出來。等他把翻

譯出來的聖經交在土人中間的時候，果然沒有多久，那些土人就到他家裡把所有的東西都搬走，因為他翻譯的聖經中明明寫著：“人拿去的東西，不要再要回來。”你看，如果照著山上的教訓來遵守主的話，我們是一個完全失去保護，而且是一個破產的人。就像剛才那個弟兄一樣，他完全順服主，的確確照著聖經的話翻譯出來，結果土人果然根據那句話把所有的東西都搬走了。那天晚上，他已經家徒四壁，什麼東西都沒有。這卻給了這位弟兄一個機會，他通宵禱告了一個晚上，到了早晨約五點鐘的時候，他聽見外面有很多很吵雜的聲音，於是把門打開一看，原來那些土人又把所有的東西都搬回來，並告訴這位弟兄說：“我們昨天晚上搬東西回去之後，不知道為什麼，整個晚上我們就是睡不著，就是不平安，所以我們又把東西搬回來了。”

讀者，原來一個真正照著山上的教訓，一個真正像大衛一樣能夠聽見“休要毀壞”聲音，且能夠順服的人，是把自己完全擺在一個地位，他自己不保護自己，也沒有人能保護自己；他除非相信神能完全保護他自己，相信有一天神要把他放在寶座上，這個就叫做信心。

將仇敵再交回神手裡

大衛可以縮短逃難的日子，但是他一分鐘也沒有縮短，等到時候到了，神就把他放在寶座上；這就是大衛的信心。什麼是山上的教訓？山上的教訓乃是告訴我們，基督徒有一個生活，那個生活乃是不救自己的生活；那個生活乃是“休要毀壞”的生活。雖然大衛不毀壞掃羅，掃羅卻要毀壞大衛，結果是什麼？結果掃羅的屍首被掛在城牆上，大衛被帶上寶座；而且大衛不只坐在寶座上七年半，而是在寶座上四十年。“耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。”大衛是滿了信心，但是我們沒有想到，十字架在大衛的身上有一個很深很深的功課，就是大衛沒有拯救自己，如同我們的主在十字架上沒有救祂自己一樣。今天如果我們也同樣受聖靈的雕刻，你我就要明白聖靈在我們身上的工作也是這樣的，這個工作就是“休要毀壞、休要毀壞”。神兩次把掃羅放在大衛的手裡，大衛兩次又把掃羅放回神的手裡，這個就叫做倚靠神，這個叫“調用休要毀壞”。大衛不拯救自己，不用自己的手為自己創造一個前途；從此以後你要看見神對撒旦說：“休要毀壞這個人。”今天當我們經過這些環境我們一定會解釋：“你看，神果然藉著我的手把這事成就了。”但是聖靈在大衛身上雕刻，十字架在他身上工作，現在十字架除去他裡面的肉體，當肉體的要求要毀壞，但是大衛沒有體貼肉體，他體貼聖靈的聲音，結果是生命和平安。大衛是這樣來作王的，所以大衛說：“我萬不敢伸手害他，因為他是耶和華的受膏者。”

親愛的讀者，掃羅代表一個錯誤的權柄；許多時候我們會說：“這個權柄是錯誤的，我可以不聽他；我可以把他除去。”但是大衛沒有這麼做，大衛是王，就實際來說，神已經膏他做王，神已經把掃羅廢去，但大衛並沒有說：“因為神已經把掃羅廢去，所以我也把他廢去。”大衛的靈乃是一個休要毀壞的靈，所以連他的仇敵掃羅都說：“我也知道你必要作工，以色列的國必堅立在你手裡。”因著大衛沒有殺害掃羅，現在這兩個人站在那裡，誰是王？掃羅有三千人在他手裡聽他的調度追趕大衛，他應該是王，但是現在從掃羅的口裡親自告訴大衛：“我也知道你必要作王，以色列的國必堅立在你手裡。”（撒下二十四：20）哦！是王的生命叫大衛沒有下手。

現在誰是王呢？許多時候我們讓肉體得逞的時候，當我們的肉體把我們擄去，叫我們失態、失言，做了許許多多我們不應該做的事，我們就後悔了，我們能說我們是王嗎？我們不能。你能說有金子在

我們身上產生嗎？不能。讓我們記得，這就是休要毀壞的背景，所以到了撒母耳記上第二十六章，大衛第二次放過掃羅的時候，掃羅對大衛說：“我兒大衛，願你得福；你必作大事，也必得勝。”（撒母耳記上二十六：25）從這裡我們可以看見，什麼是得勝的生命呢？乃是神已經把掃羅交在大衛的手裡，他卻能夠把掃羅，把他的仇敵，追趕他至於死地的仇敵又交回神的手裡。肉體是從來不肯等的，只有聖靈，只有信心能夠帶領我們在神的時候還沒有到以前，什麼事也不做；這就是“休要毀壞”的背景。

二、在投靠中發出讚美的祭

——第五十七、五十八、五十九篇

第五十七篇——投靠憐憫的神

在詩篇第五十七篇第一節：“神啊！求禱憐憫我，憐憫我；因為我的心投靠禱，我要投靠在禱翅膀的蔭下，等到災害過去。”這裡與第五十六篇第一節一樣：“神啊！求禱憐憫我。”在這裡大衛學一個很重要的功課，他是投靠在什麼地方呢？是“投靠在禱翅膀的蔭下”；這是什麼意思？這使我們想起至聖所，在至聖所的約櫃上面有基路伯的翅膀，所以說：“投靠在禱翅膀的蔭下”都是指來到至聖所說的。現在當大衛在洞裡禱告說：“神啊！求禱憐憫我，憐憫我；因為我的心投靠禱。”他乃是來到了至聖所，來到約櫃面前，也就是來到神的面前。所以在他最危險、最危險的時候，他知道最安全的地方乃是至聖所，乃是神的翅膀下，所以他說：“我要投靠在禱翅膀的蔭下，等到災害過去。”這個“等”就是等到時候到了，神要把大衛放在寶座上；也是彼得在書信裡告訴我們，神要我們服在祂大能的手下，一直等到時候到了，祂一定要叫我們升高。這就是大衛所學的功課，在神叫他升高以前，他仍舊把神放在他手裡的掃羅又放回到神的手裡。只有一個常活在神面前與主交通的人，才能夠投靠在神翅膀的蔭下等到災難過去。

這個禱告有人提醒我們，是與約拿的禱告剛好是遙遙相對；約拿是在魚肚裡面禱告，而大衛的禱告則是在地裡面，在洞裡面禱告的。大衛在洞的深處發出那個禱告，但願我們也能夠有像大衛那樣的禱告。

沖過危難的讚美

在第二節、第三節：“我要求告至高的神，就是為我成全諸事的神。那要吞我的人辱罵我的時候，神從天上必施恩救我；也必向我發出慈愛和誠實。”到了第四節大衛說出了他的景況：“我的性命在獅子中間；我躺臥在性如烈火的世人當中，他們的牙齒是槍、箭；他們的舌頭是快刀。”這形容了大衛逃難時候的處境。第五節：“神啊！願禱崇高，過於諸天；願禱的榮耀高過全地。”就在大衛最危險、最危險的時候，他把耶和華擺在他的面前。這個時候他沒有被自己充滿，也沒有被自己的危險所充滿。沒錯，大衛的性命在獅子中間，他躺臥在性如烈火的世人當中，他們的牙齒是槍、箭，他們的舌頭是快刀。有人告訴我們大衛這個時候不僅是在洞的深處，他已經跑到洞口來了，所以他看見天上的星宿，當他看見天上的榮耀，他說：“神啊！願禱崇高，過於諸天；願禱的榮耀高過全地。”雖然大衛在危險當中、苦難當中，但神能保守他，他的心是向著神的寶座，他的心完全在神的身上，所以他說：“神啊！願禱崇高，過於諸天；願禱的榮耀高過全地。”感謝主，就在這個時候，神就對撒旦說：“休要毀壞”，這裡有一個人就蒙了保守。

第六節：“他們為我的腳設下網羅，壓制我的心；他們在我面前挖了坑，自己反掉在其中。神啊！

我心堅定，我心堅定；我要唱詩，我要歌頌。”當大衛外面的環境仿佛都在搖動的時候，他的心卻是堅定的。當一個人受逼迫、受苦害、受追趕的時候，他的靈很少是高昂的，特別是當我們到病床上去安慰弟兄姐妹，許多時候一個生病的人他的靈一定是低沉的。但是什麼時候他的靈能夠高昂呢？他的心能堅定，他能夠唱詩呢？大衛在第八節說：“我的靈啊，你當醒起；琴瑟啊，你們當醒起；我自己要極早醒起。”這裡給我們看見，他的靈高過外面的環境，高過他的病痛，高過他所有的苦難。許多時候我們越看環境我們越不能讚美；我們越看環境我們越被壓在環境底下，結果我們這個人就毀壞了。許多時候癌細胞並沒有把我們吃光，而是我們低沉的靈把我們消耗了。如果人的眼睛只注意這些可怕的細胞，只注意外面的溫度，只注意外面的敵人，他會覺得性命在獅子中間，隨時可以結束的。我們的性命本來就像風中的殘燭一樣，撒旦會藉著許多環境說：“毀壞、毀壞、毀壞”，但是感謝主，這裡我們聽見大衛的讚美，而且不光是讚美，而是讚美的祭。當他外面有苦難，當他眼中有眼淚，但是因為他看見了基路伯中間的那位神，他說：“我要投靠在禰翅膀的蔭下。”這裡有一個人應該要自憐的，這裡有一個人應該要看著他的傷口哭泣的，結果他說：“我的靈啊，你當醒起；琴瑟啊，你們當醒起；我自己要極早醒起。”

從靈裡獻上讚美的祭

大衛雖然身體受毀壞，雖然他的性命在獅子中間，他躺臥在性如烈火的世人當中，他們的牙齒是槍、箭，他們的舌頭是快刀。但是這裡有一個靈是一個高昂的靈，這個靈好像被提到天上去，所以第十節他說：“主啊！我要在萬民中稱謝禰，在列邦中歌頌禰。”今天許多人是覺得聖靈與我們同在，聖靈充滿我們的時候，我們應該要讚美。但是這裡不只是讚美，大衛給我們看見的乃是讚美的祭。當他在洞裡面沒有辦法讚美的時候，在只能為自己流淚，只能為自己悲哀的時候，大衛卻一點也沒有被洞遮蓋住，他的靈反而能衝破那個洞，他能禱告說：“因為禰的慈愛，高及諸天；禰的誠實，達到穹蒼。”當時神膏大衛，大衛就知道神的信實達到穹蒼。雖然大衛是在亞杜蘭洞裡面，隱基底洞裡面，但他的心已經到了穹蒼。他所看見的不是自己的難處，不是怎樣在危險當中，我們乃是看見他的心被安全的帶到神的寶座，然後大衛說：“願禰崇高，過於諸天；願禰的榮耀，高過全地。”大衛完全忘記他自己的難處。許多時候我們到病床上安慰弟兄姐妹，我們反而受到安慰，為什麼？因為當弟兄姐妹們經過苦難的時候，你看見外面的環境是毀壞、毀壞，但是感謝主，這裡有一個人他能夠活下去，他的秘訣是什麼？沒有別的，就是在這個環境裡面，你能夠聽見最高讚美的聲音，這個聲音就好像保羅和西拉，半夜雖然身上還帶著傷痕，手腳還帶著木狗，卻仍能發出唱詩的聲音。

感謝主，若不是神把大衛放在洞裡面，今天我們就不會有這首詩歌。有一首詩歌：“哦，讓我們在主裡常常喜樂，歌唱總勝過歎息。”這首詩歌是在大陸有一班弟兄姐妹，當敵人在逼迫他們的時候，他們躲在地板底下每天唱這首詩歌。當最危險的時候，也是我們詩歌唱得最高的時候，這就是讚美。讚美不是一個運動，讚美乃是一個祭，從這個讚美的祭，我們就能看見金子在那裡閃閃發亮，這就是詩篇第五十七篇。

五十八篇——毀壞墮落的肉體

到了詩篇第五十八篇和第五十七篇就不一樣了。第一節到第三節：“世人哪，你們默然不語，真合公義嗎？施行審判，豈按正直嗎？不然，你們是心中作惡，你們在地上秤出你們手所行的強暴。惡

人一出母胎，就與神疏遠；一離母腹，便走錯路，說謊話。” 第六節：“神啊，求禱敲碎他們口中的牙；耶和華啊，求禱敲掉少壯獅子的大牙。” 第十節到第十一節：“義人見仇敵遭報，就歡喜，要在惡人的血中洗腳。因此，人必說，義人誠然有善報；在地上果有施行判斷的神。”

體貼肉體帶入毀壞

很多基督徒讀到這篇就迷糊了。在舊約常常有報仇的聲音，有伸冤的聲音，因為舊約是公平的，是“以眼還眼，以牙還牙。” 但是我們讀詩篇第五十八篇的時候，是不是當我們受了一點苦難，受了一點逼迫，我們也可以用這段聖經呢？不可以，原因非常清楚，因為今天我們已經在新約時代，所以我們裡面的生命不再是報仇的生命。這麼說來，詩篇第五十八篇對我們有幫助嗎？當然有幫助。我們千萬要記得，這裡的惡人是誰呢？當我們在新約得了教訓以後，我們應該非常非常清楚，這裡的惡人不是外面的惡人，這裡的惡人就是我們裡面有一個惡人，一直在“毀壞、毀壞”，所以聖靈在這裡說：“調用休要毀壞。” 現在這裡的惡人從新約的光裡面來看，就是指著我們肉體來說的。我們的肉體就是這個惡人，就是聖經裡面所講到“墮落的魂”，就是墮落的人格說的。

我們的人格有三部分：思想、情感和意志，這就是我們的人格，就是我們的魂。我們的思想、情感和意志犯了罪以後就受了污染，而受了污染的人格或者魂，聖經就稱做“肉體”。我們現在的情感被扭曲之後我們就很容易激動，很容易衝動。今天那個肉體在我們裡面有一個聲音，那個聲音就是“毀壞、毀壞、毀壞”，所以一個人墮落以後，那個思想、情感和意志就扭曲了，就任由自己的性子。遲早有一天聖靈要給我們看見，十字架要對付的就是我們的肉體。肉體一面是惡人，一面也是醜陋的，所以什麼時候你一體貼肉體，結果就是把死也帶了進來。一個本來應該是溫暖的家，就是因為我們順從了肉體，就把死亡帶進家裡，結果就是看見“毀壞、毀壞、毀壞”。所以我們要記得，這裡的惡人乃是指著掃羅裡面的惡人；而掃羅裡面的惡人也就是大衛裡面的惡人。掃羅裡面的惡人要追趕、要撲殺大衛；大衛為著要保護自己，他裡面的惡人也會說：“喏，現在掃羅到了你的手裡，你可以毀壞他。” 但是聖靈的聲音永遠是“休要毀壞”。

詩篇第五十八篇就是給我們看見，我們裡面的惡人怎樣說：“毀壞、毀壞、毀壞”，然而現在我們要禱告說：“休要毀壞、休要毀壞、休要毀壞”。我們要求神藉著十字架，把肉體門口的牙打碎，因為肉體就像少壯獅子一樣。你有沒有聽說過“河東獅吼”？許多時候我們以為“河東獅吼”是姐妹的事，但是等到弟兄像獅子吼叫的時候屋頂就掀開了。照著我們的肉體，等到我們發脾氣、失態的時候，我們每一個人都像獅子一樣；而且獅子的牙齒就是要粉碎、粉碎、粉碎，為著要把別人打倒，什麼話都可以說，什麼事都可以做，而忘記自己是基督徒了，因為肉體就像“少壯獅子的大牙”一樣。

然而在此之前，第三節：“惡人一出母胎，就與神疏遠。” 我們是在母腹裡就有了罪，這個惡人，這個肉體一出母腹就與神疏遠了。聖經告訴我們，肉體不能討神的喜悅，一離母腹就走錯路，說謊話。會說謊、會走錯路的就是我們的肉體，“他們的毒氣，好像蛇的毒氣。” 不要以為基督徒不會說謊、走錯路，有的時候我們會認為基督徒怎麼可以講這麼毒的話呢？有的人是用刀殺人，有的人卻是用話來傷人，這是什麼？這都是肉體做的。“他們的毒氣，好像蛇的毒氣；他們好像塞耳的聾虺。” 這“虺”就是毒蛇，這個毒蛇是聾子，是把耳朵塞住的，所以這肉體不僅是會放出毒氣，會傷害人，而且像塞住耳朵的毒蛇一樣，“不聽行法術的聲音；雖用極靈的咒語，也是不聽。” 這就是那個時代的背景，

特別是那些會行法術的人，他們常常會把毒蛇拿來，這些毒蛇會聽他們指揮，當他們吹笛的時候，毒蛇會隨著這些音樂起舞。但是聖經說肉體像什麼？是像塞著耳朵，而且根本是聾的毒蛇，現在有人吹笛他根本聽不見。換句話說，只要人是活在肉體裡面，他根本聽不見任何的聲音，根本不會受引導，根本不會隨著音樂起舞；這也就是我們肉體的光景。

藉十字架對付墮落的肉體

第六節大衛就禱告說：“神啊，求禱敲碎他們口中的牙；耶和華啊，求禱敲掉少壯獅子的大牙。”這個惡人就是代表我們的肉體，我們必須天天這樣向主禱告。第七節：“願他們消滅如急流的水一般。”這裡又讓我們看見，肉體像急流的水一樣，現在只要熱氣一來，一下子就消失了。特別在以色列地，在耶路撒冷，很多急流就是熱氣一來一下子就消失了。有的人脾氣就是這樣，來的時候就像急流的水一樣，但是沒有多久又沒有了。“他們瞄準射箭的時候，願箭頭仿佛砍斷。”這是大衛的禱告，就是當他們瞄準射箭的時候，在最後的關頭，箭頭仿佛砍斷了。“願他們像蝸牛消化過去。”根據古時候的想法，蝸牛走在沙土上是留下痕跡，那痕跡是因為從它身上分泌的一些東西，但是走的越久越遠，前面的就完全消化過去了。起初肉體都在怨嘆，都在過不去，他怎樣都要報復，但是大衛禱告說：“願他們像蝸牛消化過去，又像婦人墜落未見天日的胎。”那個胎在母腹裡面，生命已經在蘊釀、蘊釀、再蘊釀，但是他墜落如同未見天日就掉下來的胎，這就是大衛的禱告。“你們用荊棘燒火，鍋還未熱，他要用旋風把青的和燒著的一齊刮去。”這也應該是我們的禱告；許多時候肉體在我們裡面，好像荊棘燒火，鍋還沒有燒著，結果聖靈就來了一陣旋風，把青的和燒著的一齊刮去。

記得我在大學的時候，有一次受了很重、很重的傷，那一句話傷到一個地步，我一個晚上不能睡覺。然後我裡面就下了一個決心，我告訴主說：“主啊，禱讓我請假一天，這一天我不作基督徒，明天我若遇見那個人，他一句話叫我一個晚上睡不著覺，我要給他一句話，讓他一個禮拜都不能睡覺。”這就是肉體，這個肉體在我們裡面要發作，這個獅子要張牙舞爪，這個時候蝸牛已經在那裡蘊釀，這個肉體的胎在母腹裡也慢慢的蘊釀一個晚上。但是感謝主，大概因為平常我有一個禱告：“主啊，求禱藉著十字架在我身上做更深的工作。”當我要報復的時候，主就藉著聖經裡面的一句話給我看見，當主耶穌釘十字架的時候，有人用槍紮祂的肋旁，結果有血和水流出來。我們的主受了傷，但是祂的反應是什麼？是有血，代表赦免；和水，代表供應；這是主的生命，這是十字架的生命。就是這一段話感動了我，叫我非常的羞慚，也敲碎我口中的牙，就像婦人墜落未見天日的胎一樣，也好像荊棘燒火，鍋還沒有燒熱，結果神就用一陣他話語的旋風，把青的和燒著的一齊刮去。所以感謝主，第二天我還是基督徒，到了今天依然蒙主的恩典，天天跟著主走這條路，怎樣也不肯離開這條路。

現在“義人見仇敵遭報，就歡喜。”當我們肉體經過十字架對付以後，我們就歡喜：“要在惡人的血中洗腳。”我們也能明白這積極的意思：“因此，人必說，義人誠然有善報；在地上果有施行判斷的神。”這就是詩篇第五十八篇所告訴我們的，我們必須讓肉體接受十字架的對付，當肉體毀壞的時候，因為肉體被治死，所以我們屬靈的生命得以保全，結果就是“休要毀壞”。我們裡面的肉體就像這裡惡人一樣，當神把掃羅放在我們手裡的時候，我們說：“好，這下子我要毀壞。”但是感謝主，就是裡面的聲音說“休要毀壞”。聖靈藉著十字架勝過了我們的肉體，所以大衛學了許多美好的功課。

五十九篇——高處的凱旋

詩篇第五十九篇則特別是掃羅打發人窺探大衛的房屋，準備天亮要殺他，大衛就寫了這金詩；那時大衛還在王宮裡，神藉著大衛的妻子米甲，就是掃羅的女兒救了他。我們特別要記得，這首詩篇乃是大衛在晚上寫的，但是希奇的一件事，這樣的人應該是沒有早晨的，因為在早晨天亮以前敵人就要把他消滅的，在這種情景底下，大衛卻寫下了詩篇第五十九篇，調還是用“休要毀壞”。

仰望高處來的力量

在第一節：“我的神啊，求禱救我脫離仇敵，把我安置在高處，得脫那些起來攻擊我的人。”現在大衛禱告說：“神啊，求禱把我安置在高處。”因為在高處的緣故，所以能脫離那些攻擊。第二節到第四節：“求禱救我脫離作孽的人，和喜愛流人血的人。因為他們埋伏，要害我的命，有能力的人聚集來攻擊我。耶和華啊，這不是為我的過犯，也不是為我的罪愆。我雖然無過，他們預備整齊跑來攻擊我；求禱興起鑒察，幫助我。”大衛實在是無辜的，現在掃羅要殺害他，“萬軍之耶和華以色列的神啊，求禱興起，懲治萬邦，不要憐憫行詭詐的惡人。”不要忘記，這實在是預言，這裡給我們看見，神要興起來懲治萬邦；這裡也給我們看見，若不流血，罪就不得赦免。等到耶和華興起，就是指著救恩興起；這個預言是指著將來有一天，我們的主為著懲治萬邦，為著對付這些罪，這些惡人，必須親自釘死在十字架上。所以詩篇第五十九篇實在說來，一面大衛為著自己禱告，但是另一面我們也看見，大衛的靈也是一個預言的靈。

第六節到第八節：“他們晚上轉回，叫號如狗，圍城繞行。他們口中噴吐惡言，嘴裡有刀，他們說，有誰聽見。但禱耶和華必笑話他們；禱要嗤笑萬邦。”這個晚上特別是指著掃羅所派那些埋伏的人，這些人包括掃羅在內，但是在第九節大衛說：“我的力量啊我必仰望禱。”這個時候大衛不是兩腳發軟，因為在最危險的時候，我們經常是一點力量也沒有。大衛的確沒有力量，但是他看見神是他的力量，所以他現在怎麼稱呼神？他說：“我的力量啊我必仰望禱。”這是最好的禱告，他不是說：“神啊，禱是我的力量。”大衛是說：“我的力量啊我必仰望禱。”這個時候他唯一的力量是從神那裡來的。“因為神是我的高臺。”高臺就是高塔的意思，這高臺是在城牆上面，這是最安全的。所以大衛說：“禱把我安置在高處。”“神是我的高臺。”這就是這篇詩篇的前半段。

得勝凱旋的讚美

後半段大衛更進一步，在第十節、第十一節：“我的神要以慈愛迎接我；神要叫我看見我仇敵遭報。不要殺他們，恐怕我的民忘記。主啊，禱是我們的盾牌；求禱用禱的能力使他們四散，且降為卑。”這又是大衛的靈，大衛說：“不要殺他們”，包括掃羅在內，“不要殺他們，恐怕我的民忘記。主啊，禱是我們的盾牌；求禱用禱的能力使他們四散，且降為卑。”大衛沒有要他們的命，這個靈乃是大衛的靈。第十二節：“因他們口中的罪，和嘴裡的言語，並咒罵虛謊的話，願他們在驕傲之中被纏住了。”不錯，罪需要受審判，神是公義的神，神斷不以有罪的為無罪，所以現在大衛當然可以說：“神啊，求禱興起。”但是大衛沒有要他們的命，這就是大衛的靈，這就是“休要毀壞”。詩篇第五十九篇其實是大衛最早、最早的詩篇，那個時候大衛還沒有流亡，還沒有逃難，他還在王宮裡。然而大衛在那個時候裡面就學了很好的功課，他裡面的靈就是休要毀壞的靈。

第十三節：“求禱發怒，使他們消滅，以至歸於無有，叫他們知道神在雅各中間掌權，直到地極。”有人說，這節聖經不是和前面的聖經剛好矛盾嗎？前面說：“不要殺他們”，這裡卻說：“求禱發怒，

使他們消滅，以至歸於無有，叫他們知道神在雅各中間掌權，直到地極。”然而，這裡並沒有說：“殺他們”，這裡說：“使他們消滅，以至歸於無有。”就是叫他們的財產歸於無有；叫他們的能力歸於無有；叫他們的驕傲歸於無有；什麼都歸於無有，但是大衛就是沒有禱告叫他們的生命歸於無有，為什麼？因為下面說：“叫他們知道神在雅各中間掌權，直到地極。”如果生命歸於無有，就什麼也不知道了。明白嗎？神可以斷了他們的翅膀叫他們不能再飛，可以叫他們降卑，什麼都可以做，因為神要叫他們落在審判裡。但是大衛求不要殺他們，讓他們還留著活命，叫他們能知道神在雅各中間掌權，直到地極。那個靈還是休要毀壞的靈。雖然大衛是活在舊約，但是這裡的靈卻是新約的靈。

第十四節、第十五節：“到了晚上，任憑他們轉回；任憑他們叫號如狗，圍城繞行。他們必走來走去，尋找食物；若不得飽，就終夜在外。”最後第十六節：“但我要歌頌禰的力量，早晨要高唱禰的慈愛。”有人要追索大衛的命，要窺探他，在天亮以前把他殺害了，所以大衛應該是沒有早晨，應該是沒有力量的。但是他說：“我要歌頌禰的力量，早晨要高唱禰的慈愛。”大衛充滿了信心，因為他知道耶和華是他的高臺，當他在那裡唱：“休要毀壞、休要毀壞、休要毀壞”，他知道神要對他的仇敵說：“休要毀壞”。然後在第十六節後半段：“因為禰作過我的高臺；在我急難的日子，作過我的避難所。”大衛對神非常有經驗，因為神曾經是他的高臺，曾經是他的避難所，所以他說：“我要歌頌禰的力量，早晨要高唱禰的慈愛。”這樣大衛就蒙了保守。最後到了最高峰的時候，大衛說：“我的力量啊，我要歌頌禰。因為神是我的高臺，是賜恩與我的神。”這篇詩篇到了最末了的時候，是凱旋的，是勝利的，是得勝的，他能說：“我的力量啊，我要歌頌禰。”我們是沒有力量的一班人，但我們能不能禱告說：“我的力量啊，我要歌頌禰。因為神是我的高臺，是賜恩與我的神。”

感謝主，這就是大衛的金詩。盼望當我們明白這一切以後，我們要看見三首詩篇都是“調用休要毀壞”，也但願主藉著這三篇的詩篇對我們每一個人說話。

禱告：

親愛的主我們感謝禰把這些話賞給我們。我們看見禰在大衛身上怎樣工作，禰在我們身上也要怎樣工作。我們的主，我們在這裡向禰禱告說，我們的力量啊，我們要仰望禰。我們感謝禰，因為禰就是我們的高臺，當我們不救自己的時候，禰要救我們；當我們不保護自己的時候，禰就是我們的保護；當我們沒有力量的時候，禰是我們的力量；當我們沒有翅膀不能飛翔的時候，我們能投靠在禰的翅膀底下。我們的主，但願我們真是學習做一個倚靠禰的人，學習以禰做我們的山寨；以禰做我們的高臺；以禰做我們的避難所；以禰做我們的一切。我們的主，我們真是為著這一切來感謝讚美禰。聽我們的禱告，我們把感謝、愛戴、敬拜都歸給禰。靠主耶穌基督可愛的名，阿們！

第四章 見證的百合花

讀經：

大衛與兩河間的亞蘭並瑣巴的亞蘭爭戰的時候，約押轉回，在鹽穀攻擊以東，殺了一萬二千人；那時大衛作這金詩，叫人學習，交與伶長，調用為證的百合花。“神啊，禰丟棄了我們，使我們破敗；禰向我們發怒；求禰使我們復興。禰使地震動，而且崩裂；求禰將裂口醫好；因為地搖動。禰叫禰的民遇見艱難；禰叫我們喝那使人東倒西歪的酒。禰把旌旗賜給敬畏禰的人，可以為真理揚起來。求禰

應允我們，用右手拯救我們，好叫禰所親愛的人得救。神已經指著祂的聖潔說，我要歡樂；我要分開示劍，丈量疏割穀。基列是我的；瑪拿西也是我的；以法蓮是護衛我頭的；猶太是我的杖；摩押是我的沐浴盆；我要向以東拋鞋；非利士啊，你還能因我歡呼嗎？誰能領我進堅固城；誰能引我到以東地。神啊，禰不是丟棄了我們嗎？神啊，禰不和我們的軍兵同去嗎？求禰幫助我們攻擊敵人，因為人的幫助是枉然的。我們倚靠神，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是祂。”（詩篇第六十篇）

一、從大衛的見證看神永遠的約

神在大衛十五歲的時候暗中膏他，後來大衛從伯利恒開始流亡了十四年，大概到二十九歲時才是他的弟兄猶大人在希伯倫擁護他、膏他作王；然後一直等到七年半之後大衛才在耶路撒冷登基，正式作了全以色列家的王。金詩中的詩篇第十六篇、第五十六、五十七、五十八、五十九篇都是大衛逃難的時候寫的，只有第六十篇是他已經登基作王之後寫的。所以從金詩中我們可以知道，達到榮耀的途徑是先卑微，然後才高升；先經過苦難，然後才達到榮耀；沒有經過十字架就不會達到五旬節。豐收的經過，就是一粒麥子落在地裡死了，然後結出許多子粒來。這個就是金詩所給我們看見的，也就是最後終於看見金子在大衛身上顯現出來，而金子在聖經裡正是代表神的性情。

大衛的見證——無往不勝的武功

大衛逃難後一直在南征北討，當他作王之前是先把耶路撒冷攻打下來，因為那個時候耶路撒冷是在耶布斯人手裡。耶路撒冷可以說是這一帶很重要的地方，因為這裡是從地中海到死海中間最高的地方，敵人很不容易攻打進來；大衛就選擇耶路撒冷作為以色列的首都。在撒母耳記下，特別在大衛作王以後，他大多數的時間都是和亞捫人爭戰。當大衛與亞捫人爭戰時，亞蘭人幫助亞捫人，而亞蘭人原本對以色列人就是很大的侵擾，所以這是一個很重要的戰役，而大衛一方面打敗了亞捫人，一方面也打敗了亞蘭人。亞蘭人就在今日的敘利亞，是從大馬士革，也就是大馬色那裡來的，所以大衛的軍隊到了大馬士革，到了敘利亞，而且還往更北一點，就是聖經上所說的瑣巴。瑣巴這一帶出產銅，大衛就用這裡的銅做了銅海。

此外，死海東邊是摩押地，但嚴格說來，古時的摩押地是在亞嫩溪以南，大衛的曾祖母路得就是從這個地方來的。大衛在攻打亞捫人的時候也把摩押人打敗。當大衛打敗摩押人便滅絕了所有的摩押人，只把少年人留下來，從此以後，大衛就征服了摩押人。在死海邊就是非利士人之地，非利士人也被征服了，所以在撒母耳記下第八章，聖靈特別描寫大衛怎樣征服亞蘭人、亞捫人；怎樣征服了摩押人、非利士人。最後到了死海南邊，就是西乃半島。西乃半島的西邊和東邊都是紅海，旁邊就是埃及，而在死海和紅海中間這塊地就是以東地，在這裡的鹽穀有座很高的城叫西拉，西拉就是磐石意思，就在鹽穀這個地方大衛終於打敗了以東。大衛這些仇敵中，最頑強的就是以東，當大衛打敗以東之後，整場勝戰告一段落，大衛完成了他自己的武功，完全得勝了。詩篇第六十篇是大衛金詩的最後一篇，就是大衛打完了最後一場勝戰時寫的。當我們讀這篇詩篇時，在腦海中應該有這樣的一張地圖：北邊是亞蘭人；東邊是亞捫人、摩押人；東南邊是以東人；西邊是非利士人；此外，在聖經中也提到南邊的亞瑪力人。

在撒母耳記下第八章第一節：“此後，大衛攻打非利士人。”這個“此後”就是指神和大衛立了永遠的約以後。第二節：“又攻打摩押人，使他們躺臥在地上，用繩量一量，量二繩的殺了，量一繩

的存留。摩押人就歸服大衛給他進貢。”然後第三節則提到瑣巴王利合也制服了；在第六節最後一句：“大衛無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。”這一句話非常重要，說明了大衛是無往不勝的，因為他無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。第十二節：“就是從亞蘭、摩押、亞捫、非利士、亞瑪力人所得的。”可見大衛征服了亞蘭、摩押、亞捫、非利士、亞瑪力人。第十三節：“大衛在鹽穀擊殺了亞蘭一萬八千人回來，就得了大名。又在以東全地設立防營，以東人就歸服大衛。大衛無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。”聖靈又再一次形容大衛無往不勝。在大衛所有仇敵裡面，最後一個降服的就是以東，等到打敗以東以後大衛就全勝了。然而到了第十章又記載大衛攻打亞捫人，其實這都是在同一個時間裡，只是聖靈另外又加上一條線，特別講到烏利亞的妻子，以及烏利亞怎麼在亞捫，怎麼被大衛謀殺，那都只是後面再加上去的。

大衛勝過以東以後，在撒母耳記下第八章第十五節：“大衛作以色列眾人的王，又向眾人秉公行義。洗魯雅的儿子約押作元帥，亞希律的儿子約沙法作史官，亞希突的儿子撒督和亞比亞他的儿子亞希米勒作祭司長，西萊雅作書記，耶何耶大的儿子比拿雅統轄基利提人和比利提人，大衛的眾子都作領袖。”接下來又是另外補充的話，大衛就問掃羅家還有沒有剩下的人。聖靈把大部分的事情記載了以後再記載別的事情，所以有關大衛的得勝和他的全勝，都是記載在第八章中。

卑微到升高——新耶路撒冷見證

大衛流浪的時候，在洞裡面，在山谷、山寨、樹林中間，他像谷中的百合花一樣，就像雅歌中所說：“我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。”（歌二：2）百合花和荊棘擺在一起的時候，只有荊棘傷百合花，百合花不會傷荊棘。掃羅就像荊棘，大衛就像百合花一樣，當大衛在那裡躲避掃羅追趕的時候，有二次的機會他可以毀壞那個荊棘，但是在詩篇第五十七、五十八、五十九篇調用“休要毀壞”，我們就明白大衛學了非常重要的功課。他可以毀壞荊棘，但他沒有，由此我們可以明白，基督徒的生命就是吃虧的生命，這個世界就是：“我的妹子好像百合花在荊棘叢裡。”如果有一天我們受傷了，我們流血了，不要覺得希奇，因為這是達到榮耀的途徑。我們要升高，就必須先卑微；一粒麥子要落在地裡死了，才能結出許多子粒來。

詩篇第十六篇、五十七、五十八、五十九篇給我們看見谷中的百合花，這個百合花只有神看顧他、澆灌他，也只有神欣賞。但是到了第六十篇就不一樣，現在大衛已經上寶座作了全以色列人的王，現在神把他擺在明顯的位子上，全世界的人都看見，這個百合花就成了見證的百合花。這是神在大衛身上的工作，也是在我們身上的工作。當我們經過訓練，最後終於找到金子，而且那個金子是為作見證的。在創世記伊甸園的故事中，從伊甸園流出四條河，聖經告訴我們如果順著這河流走就會找到金子。這裡給我們清楚看見，如果我們照著聖靈的引導如同大衛一樣，他已經被聖靈膏了，被聖靈充滿了，但他需要等十四年神才把他帶上寶座，這十四年聖靈雕刻他，他就是照著聖靈的引導，所以大衛禱告：“我必稱頌那指教我的耶和華，我的心腸在夜間也約束我。”他就是這樣一步一步的受聖靈的引導。如果我們順著那個水流，我們就能夠找到金子，這就是伊甸園的故事，那個園子乃是澆灌的園子。而且不只找到金子，也找到寶石，同時也找到珍珠。

為什麼在創世記中有金子、寶石、珍珠呢？我們如果讀創世記不會明白，但是等到啟示錄就可以很清楚了。在啟示錄最後的一個建築物就是新耶路撒冷，今天的耶路撒冷是不透明的，但是有一天新

耶路撒冷是全部透明的，在這裡神就是那光，整座城都讓我們看見神的榮耀，而整個新耶路撒冷城就是個燈臺，而且是透亮、透明的寶石建造起來的，裡面的光一照，即使在很遠的地方就可以看見神全部的榮耀。這是什麼？這就是見證。所以在啟示錄剛開始是七個金燈臺，但是最後乃是一個金燈臺，整個宇宙是一個大的金燈臺，這就是代表見證。新耶路撒冷就是告訴我們神最後的目的終於達到，現在神能藉著這些人彰顯祂的榮耀。而且在新耶路撒冷城只用這三樣材料建造的：第一是金子，第二是寶石，第三就是珍珠。這些材料是在什麼時候預備的呢？乃是在創世記伊甸園中預備的。所以從創世記到啟示錄，神在我們身上的工作就是大衛寫金詩的那個工作，經過這麼久的工作再工作，最後在我們身上產生了金子。

順著生命的水流找到金子

我想用一個簡單的真實故事來形容。我們獨生的女兒大概在十歲的時候，那時我們還在巴西，她就顯出非常愛主，願意活在主面前。雖然她懂的事情不多，很多事也不是我們教她的，但是因著她很喜歡讀聖經，所以聖靈就常常教導她。有一次她祖父的生日快到了，於是她買了一枝金筆要送給祖父當做生日禮物，不巧這枝金筆被她哥哥看見，她哥哥就用千方百計，想盡各種說辭、方法哄她，希望我的女兒能把金筆讓給他送給祖父。我的女兒雖然從表現上看起來很柔順，但她心裡面卻很堅定，所以她怎樣都不肯給哥哥，但是等到祖父生日到了的時候，結果真的是我的兒子把那枝金筆送給祖父了。我心想這其中一定有一些事情發生，所以她母親就去打聽發生了什麼事。我女兒那時只有十歲，她告訴母親說，她本來的意思怎麼也不肯把金筆讓給哥哥，但是當她說：“不肯讓，不肯讓”的時候，她說：“我不知道為什麼我的胃就開始說話了。當我胃在裡面說，一直說，一直說，說到一個地步我就哭起來，最後我就覺得應該把金筆讓給哥哥。”

讀者，她不懂什麼叫做恩膏的教訓，也不知道什麼叫聖靈的充滿，但是有一件事我們知道，她乃是照著聖靈在她裡面引導。她不知道這是聖靈的工作，而以為是胃在說話，結果她就哭了，這是什麼意思？這就是說出當我們真的順服聖靈感動的時候，我們會哭的，結果就改變了我們。她只有十歲，我們從來沒有教她十字架的道路，也從來沒有告訴她大衛的金詩，也沒有告訴她聖靈會在裡面說話、感動她。但是因著她有一顆向著主的心那樣單純，所以聖靈能在凡事上教導她；她只要順著生命的水流往前走，結果我們的女兒雖然只有十歲，但是我們的確在她身上看見金子。當神在一個十歲的女孩身上工作，就像當初神在大衛身上工作一樣，這個工作開始時本來是隱藏沒有人看見，但遲早有一天這個谷中百合花要成為見證的百合花，現在神讓他在眾人面前都看見了。但是我們不要忘記，當我們再看見的時候，他不是發表他自己，我們看見的乃是新耶路撒冷，乃是神的榮耀，而這就是詩篇第六十篇的結果，在這裡大衛終於成了見證的百合花。

作王的谷中百合花

我們知道大衛從被聖靈暗中膏他到登上寶座，大概經過了十四年像谷中百合花，像“我的妹子像百合花在荊棘叢裡。” 在這十四年中間，在神的眼光中他已經是王了，他裡面有作王的生命，他無論到什麼地方他都是王，只是還沒有王的地位。聖經裡面還有另一個人物就是約瑟。約瑟並不是等到了作了宰相才顯出他的尊貴；他裡面那個作宰相的生命早就在約瑟裡，所以約瑟無論到什麼地方，他被賣到埃及作了別人的奴隸，結果那家主人除了妻子之外，把所有的都交到約瑟手裡。約瑟是一個作王的

人，他裡面有作王的生命，即使到了地牢裡，他們還是把所有的都交給約瑟管理。大衛被膏時就已經是王了，那個生命已經是作王的生命，但是那個見證還沒有顯出來，當有一天顯在世人面前的時候，這就是見證。

所以，我們蒙恩得救的時候，基督那個得救的生命已經在我們裡面，但是十字架現在要訓練我們、雕刻我們，一直等到有一天神把我們放在寶座上，神把我們擺在一個蒙恩的高峰上，那個時候許許多多人都要看見基督的榮耀和美麗，這個就是見證的百合花。但是這段時間是非常漫長的，大衛最大的忍耐就是在神面前等候再等候，他沒有到處宣揚他被膏，起初也許幾乎所有神的百姓都看不見，但是神看見了，結果經過了十四年的苦難和聖靈的雕刻，他用他的生命到處服事他周圍神的兒女和百姓，一直等到有一班人起來膏他。弟兄姐妹，如果聖靈真的在我們身上有儲蓄，真的在我們身上有工作的話，讓我們記得我們不需要推銷自己，因為屬靈不是從表現來的；什麼時候我們藉著禱告、藉著詩歌、藉著聚會，各種方法來表現我們自己，這只是證明我們不屬靈；但是什麼時候我們真的被聖靈充滿，真的像大衛一樣學了功課能夠等候十四年，遲早有一天猶大家的人會明白，以色列全家的人也都會明白。

如果神的恩典、神的靈真的在我們身上，我們也真的是谷中的百合花，像百合花在荊棘叢中，那麼遲早有一天我們會把自己完全服在神的手裡，學習順服神的帶領，學習像大衛不敢殺害掃羅，因為神的時間還沒有到，所以當掃羅、約拿單被殺的時候，只有像大衛滿了聖靈膏油的人能為掃羅和約拿單痛哭。等到十四年追趕的敵人終於被神殺死了，大衛卻不能興奮，這就是大衛還沒有坐在寶座上，但他已經是王了，因為在他身上已經產生金子。但願主給我們看見這條路是怎麼走的，個人是如此，團體也是如此。今天我們絕對相信在主回來以前，主要得著一班得勝者，要有得勝的經歷。但是得勝者並不是因為懂得一點聖經，有一點禱告的經歷，有一點聖靈的經歷，然後就覺得自己比別人好。今天神所要得著的乃是見證的百合花，而這個見證的百合花是從谷中的百合花來的，乃是這個人先經過漂流，先經過卑微，然後神讓他升高。

堅定不移的寶座

大衛漂流的時候，從一個曠野到另一個曠野，東奔西跑，又饑又餓，經過許許多多的艱難和痛苦，那段日子我們的神都看見了。因著當初大衛所經過的是流離失所和飄蕩沒有安息的日子，現在當神把他放在寶座上的時候，神給大衛的寶座乃是一個永遠的寶座。所以神就和大衛立了約，那個約告訴我們大衛的寶座是一個永遠堅定的寶座。所有的寶座都可以過去，這個寶座卻永遠長存。所以在馬太福音中的家譜，那裡講到的王沒有一位是以色列王，統統是猶大家的王，因為這些人只有坐在大衛的寶座才算數，不坐在大衛寶座的不算數。而大衛的寶座是不是搖搖晃晃的？不是，因為在十四年大衛東奔西跑到處流浪，居無定所，沒有固定吃的時候，穿的時候；但是等到他變成見證的百合花時，現在神要告訴全世界的人，這裡有一個寶座和所有的寶座都不一樣，因為這是經過十字架才達到的寶座；經過苦難才達到榮耀；經過卑微才升高的，所以這個寶座是宇宙中最特別的寶座，要一直到永遠的。這永遠的寶座正代表了基督在我們身上所培養成功的那堅定不移的性格。

大衛被帶到寶座以後做了三件重要事情：

第一、他把耶路撒冷城攻打下來，這就是所謂“大衛的城”；

第二、他把約櫃昇到大衛城來；

第三、撒母耳記下第七章所描述的，就是有一次大衛住在自己的宮中，他對先知拿單說：“看哪，我住在香柏木的宮中神的約櫃反而在幔子裡。”

現在神把大衛擺在寶座上，神把他擺在香柏木的宮中，但是大衛有一顆心，這顆心就是金詩裡面他的心對神說：“禰是我的主，我的好處不在禰以外。”雖然他的人非常安逸的生活在宮中，而且是香柏木的宮中，不再漂流，不再是亞杜蘭洞、隱基底洞；不再是西弗的曠野、瑪雲的曠野，或是猶大的曠野。神讓大衛在香柏木的宮中，但是他的心卻在約櫃上，所以他立定一個志向，要為神建造聖殿。然而到了晚上拿單告訴他：不行，因為他流了太多太多人的血。然而神還是和大衛立約，這個約就和詩篇第六十篇有絕對的關係，可以說整個六十篇的背景就是根據這一段。

“永遠的約”的實現

——舊約中三個最重要的約

在舊約裡面，神和以色列人立了好幾個約，現在我們只提其中三個約。首先是大家最熟悉的約，就是神降十誡給以色列人的約，是聖經所說的舊約，也就是西乃山的約。西乃山的約是有條件的，意思是說，如果以色列人遵守了這十條誡命，神就要因著以色列人遵守了這十條誡命而履行所有的條件，並賜下祝福。然而以色列人背叛神，結果神的咒詛就落在以色列人的身上。今天以色列人有一千八百多年流離失所，就是因為他們侵犯了西乃山的舊約，因著他們得罪神的緣故，神就根據所立的約來對待以色列人，這是舊約的結果，或者說是西乃山的結果。一直到一九四八年，以色列人終於回到他們自己的故鄉。

還有二個很重要的約，一個叫亞伯拉罕的約，是神和亞伯拉罕立的約，這個約非常重要，聖經稱為永遠的約。這永遠的約的內容，就是神要把迦南美地賜給以色列人，而且是永遠給他們作產業的，所以這也是永遠的約。但是亞伯拉罕的約不是有條件的約，而是沒有條件的約，因為當神和亞伯拉罕立約的時候，亞伯拉罕拿著祭牲把每樣都劈成兩半，然後分開兩邊，神讓火把從祭牲中間經過。這樣的立約方式是根據當時的風俗，原來在當時若兩個人立約，就把祭牲拿出來，每樣都劈成兩半，這邊一半，那邊一半，在中間有一個小走道，兩個立約的人從走道經過，他們就算是完成立約，誰也不可以違反這個約，因為他們兩人從中間經過時，就好像是簽字了一樣，而神就是用當時的風俗和亞伯拉罕立約的。但是當神和亞伯拉罕立約的時候，聖靈給我們看見，亞伯拉罕在那裡昏睡，結果神藉著火把從這兩邊祭牲中間經過，很明顯代表這個約只有一方簽字，是我們的神簽了字的，所以這是沒有條件的。如果這個約是有條件，那如果以色列人不順服神，神就可以把這個約廢掉，以色列人就永遠不會回到他們的故土。雖然以色列人漂流了一千多年，但是根據這個永遠的約，神已經把這塊地賜給他們做永遠的產業，所以到了一九四八年以色列人開始回來，神的話就完全兌現，這就是永遠的約。

當初以色列人興起錫安運動的時候（錫安運動就是以色列的複國運動），其中有幾個最重要的人認為一定要為以色列人找一個避難的地方，但是剛開始時根本沒有想到回巴勒斯坦，而是希望能在阿根廷建立以色列國，甚至英國人也曾建議他們不要回去，因為中東是一個火藥庫，何必回去呢？英國人要把非洲的烏干達這塊地方給以色列人建國。然而為什麼以色列人沒有這麼做？因為根據亞伯拉罕的約，雖然現在以色列人還不承認神，許多人根本不相信神，根本不相信聖經，但是在他們還不相信的

時候，神就恩待他們，把他們帶回來。這沒有別的原因，只有一個解釋，就是因為神是信實的，所以神根據亞伯拉罕這個無條件的約，把以色列人帶回來了。

大衛的約——永遠的約

不只如此，還有一個約，就是在撒母耳記下第七章第十

二節到第十六節：“你壽數滿足，與你列祖同睡的時候，我必使你的後裔接續你的位，我也必堅定他的國。他必為我的名建造殿宇，我必堅定他的國位，直到永遠。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖責打他，用人的鞭責罰他。但我的慈愛仍不離開他，像離開在你面前所廢棄的掃羅一樣。你的家和你的國，必在我面前永遠堅立，你的國位也必堅定，直到永遠。”我們特別注意，這裡有兩個“直到永遠”，一個是第十三節：“我必堅定他的國位，直到永遠。”他是誰呢？就是大衛的兒子。這個約的內容就是告訴我們，大衛的兒子要坐在寶座上，他的國位是一直沒有窮盡，一直到永遠的。

然而現在有一個問題，誰是他的兒子？在第十四節說：“我要作他的父，他要作我的子，他若犯了罪，我必用人的杖責打他，用人的鞭責罰他。但我的慈愛仍不離開他，像離開在你面前所廢棄的掃羅一樣。你的家和你的國必在我面前堅立，你的國位也必堅定，直到永遠。”後來果然所羅門建造了聖殿，但所羅門仍舊失敗，結果以色列國就此分裂，神就用人的杖來責打他，用人的鞭來責罰他。沒有錯，這裡的兒子應該是指所羅門說的。但是有一個問題，如果這個約是神和大衛立的，這裡明白的說：“我必堅立他的國，直到永遠。”這個“他”是誰？是所羅門嗎？所羅門的國有沒有到永遠呢？沒有，在所羅門以後就分裂了。現在大衛的約怎麼實現呢？

感謝主，在馬太福音第一章第一節的時候，聖經說：“大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子，耶穌基督的家譜。”中文翻譯是“大衛的子孫，亞伯拉罕的子孫”，但是在希臘原文是“大衛的兒子”，而且不是亞伯拉罕先，是大衛先。馬太福音很明顯給我們看見，在撒母耳記下，神和大衛立約時說“他的兒子”，不要忘記，那真正坐在寶座上，直到永遠的兒子，是指著耶穌基督說的。所以主耶穌曾說：“看哪，這裡有一個人比所羅門更大。”所羅門是大衛的兒子，這裡卻有一個人比所羅門更大，因為主耶穌要坐在大衛的寶座上，他要一直到永遠的。如果不是主耶穌為我們釘死在十字架上成功救贖，那麼神和大衛的約就不能實現了。但是神為著要堅定和大衛的約，這個約一直等到我們主耶穌來才能夠實現。在路加福音第一章第三十一節，這段經文記載非常清楚：“你要懷孕生子，可以給祂起名叫耶穌。祂要為大，稱為至高者的兒子。主神要把他祖大衛的位給祂。”，是誰坐在大衛的位上，就明顯顯是大衛的兒子，而耶穌基督坐在大衛的位子上。然後第三十三節：“要作雅各家的王，直到永遠，祂的國也沒有窮盡。”因此在撒母耳記下第七章，大衛的寶座怎麼會到永遠呢？因為大衛的寶座根本就是基督的寶座。

大衛國度帶入基督的國度

現在我們才明白，為什麼大衛的金詩這些經歷是金子呢？因為只有基督是金子。不只如此，如果我們仔細讀聖經就會看見，現在大衛的約怎麼實現？大衛的約能實現乃是藉著耶穌基督。等到耶穌基督坐在寶座上的時候，那個國就是有著千禧年的時候，在地上有一個國叫彌賽亞國，我們的主要根據馬太福音中大衛的家譜，他要坐在大衛的寶座上。從這裡我們可以看見一件很有趣的事，不管是希臘

人或是羅馬人，講到他們的黃金時代都是過去的，但是當我們讀到整本舊約預言，許許多多的預言都是講到將來的彌賽亞國，在其中獅子和綿羊怎樣能在一起；月光怎樣像太陽的光一樣；太陽的光怎樣可以高七倍；沙漠怎樣能歌唱。那個國是耶穌基督坐在寶座上，這就是舊約先所預言的將來國度，將來的黃金時代，這也就是大衛的金詩所預言的。

這件事如果我們沒有抓牢：

第一，我們讀大衛的一生會讀不懂；

第二，我們讀大衛的金詩會讀不懂；

第三，我們讀舊約的預言也會讀不懂。

因著這個緣故，我們相信將來有千禧年，為什麼？因為神的話不會廢去，神的話明顯告訴我們：“我必堅定他的國度，直到永遠。”

這個乃是神和大衛立的約，而由主耶穌來證明的，因為主耶穌將要再來，然後祂要坐在這個寶座上，這個寶座才是永遠的。現在我們就可以清楚看見，神把大衛擺在一個寶座，實在說來就是基督的寶座，這也是在使徒行傳中，彼得明明告訴我們，大衛是先知的緣故。

大衛是在他打敗以東獲得全勝時寫下詩篇第六十篇。所以弟兄姐妹，讓我們記得，什麼叫見證的百合花？就是指不只他的寶座直到永遠，是永遠堅立不會動搖的，而且要把將來的黃金時代帶進來。更重要的是從此以後聖經兩次告訴我們：“大衛無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。”從前是暗中得勝，現在看見是明顯的得勝。大衛沒有殺害掃羅是他的得勝；打敗歌利亞是他的得勝；現在聖經給我們看見，“大衛無論往哪裡去，耶和華都使他得勝。”現在大衛終於有了一個國度，不只是個寶座，而是一個版圖和他的寶座加在一起，這就是大衛的國度。不要忘記，神是用大衛的國度來預表基督的國度，所以大衛打勝仗實在就是告訴我們基督打勝仗。大衛不只在為自己活，現在大衛那些得勝都是預表基督怎樣勝而又勝，最後這個得勝就完全了。

二、最終的榮耀——第六十篇

大衛征服以東人之後寫下了詩篇第六十篇，這是大衛金詩的最高潮，也是大衛金詩的最後一篇。

應當學習的金詩

“大衛與兩河間的亞蘭並瑣巴的亞蘭爭戰的時候，約押轉回，在鹽穀攻擊以東，殺了一萬二千人；那時大衛作這金詩，叫人學習，交與伶長，調用為證的百合花。” 這個標題很長，詩篇中很少有這麼長的標題，一面把大衛寫這首金詩的背景交代出來，而且很明顯這是金詩，是交給伶長，調用為證的百合花。為證的百合花也可以翻譯成“見證的百合花”，所以也是“調用見證的百合花”。不過我們要注意，這裡又加上一句話是其他金詩所沒有的：“那時大衛作這金詩，叫人學習。”所以第六十篇是需要學習的，為什麼呢？因為前幾篇都已經完成了，到了第六十篇教訓就產生了。如果光看前面幾篇，你只看見大衛在流浪，你卻不明白為什麼他要如此漂流，到了第六十篇，教訓就出來了。因為這裡有很重要的教訓，所以我們就應當學習，而在這篇金詩的最高潮，大衛所用的調就是“見證的百合花”。

大衛看見了將來的榮耀

——預言復活的基督

詩篇第六十篇：第一節到第四節：“神啊，禰丟棄了我們，使我們破敗；禰向我們發怒；求禰使我們復興。禰使地震動，而且崩裂；求禰將裂口醫好；因為地搖動。禰叫禰的民遇見艱難；禰叫我們喝那使人東倒西歪的酒。禰把旌旗賜給敬畏禰的人，可以為真理揚起來。”如果依照我們前面所說的背景再讀這段聖經，我們覺得好像有些差距。大衛這個時候應該已經全勝了，他最後一個仇敵也打敗，他無論往哪裡去，耶和華都讓他得勝；所以大衛不只有一個得勝的生命，而且大衛的生活就是得勝的生活，他的見證就是得勝的見證，那個成果是一個得勝的成果。但是大衛這裡怎麼說：“神啊，禰丟棄了我們，使我們破敗；禰向我們發怒；求禰使我們復興。”

在使徒行傳第二章第二十三節到二十八節，這裡解釋金詩非常清楚：“祂既按著神的定旨先見，被交與人，你們就藉著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了。神卻將死的痛苦解釋了，叫祂復活，因為祂原不能被死拘禁。大衛指著祂說：『我看見主常在我眼前，祂在我右邊，叫我不至於搖動。所以我心裡歡喜，我的靈快樂，並且我的肉身要安居在指望中。因禰必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫禰的聖者見朽壞。禰已將生命的道路指示我，必叫我因見禰的面，得著滿足的快樂。』弟兄們，先祖大衛的事，我可以明明的對你們說，他死了，也埋葬了，並且他的墳墓，直到今日還在我們這裡。”這是大衛金詩第十六篇，而且大衛朽壞了，基督才是不朽壞的”。不只如此，在這裡第三十節彼得還說：“大衛既是先知，又曉得神曾向他起誓，要從他的後裔中，立一位坐在他寶座上。”現在明白嗎？這個就是大衛的約，也就是撒母耳記下第七章，所給我們看見的。大衛是先知，而且他又曉得神向他起誓的約，所以預先看明這事，講論基督復活說：“祂的靈魂不撇在陰間，祂的肉身也不見朽壞。”神已叫耶穌復活了，我們都為這事作見證。

帶入永遠的彌賽亞國

現在明白嗎？第一，大衛是先知；第二，大衛看見了神的約，又曉得神曾向他起誓，要從他的後裔中立一位坐在他的寶座上。在詩篇第十六篇是預言主耶穌復活；而在第六十篇則一方面告訴我們大衛已經坐在寶座上，這是大衛的寶座，大衛的得勝，但是第六十篇也是預言，預言他所講的寶座，他所講的得勝，不只是他目前的寶座，目前的得勝，而是講到將來基督的寶座，基督的得勝；他知道基督要坐在他的寶座上。大衛並不是為自己活著，乃是為將來要來的那位基督而活著；他受苦是為祂受苦，他登寶座也是為祂而登寶座；大衛的一生都是為著基督而活著。大衛不是講到自己的得勝，他乃是拿著望遠鏡看得非常非常遠，他知道基督要坐在寶座上讓他的國位一直到永遠。所以詩篇第六十篇這個預言，就是預言將來彌賽亞國真的來的時候，將是怎麼樣的情形。

第一節：“神啊，禰丟棄了我們，使我們破敗；禰向我們發怒；求禰使我們復興。”這件事在歷史上我們很清楚看見，自從以色列人把主釘十字架以後一千九百年間，以色列人像皮球一樣被人拋來拋去。大衛的眼睛看得很遠很遠，所以現在大衛的禱告就是以色列人的禱告。一直到了一九四八年以色列人終於復國了，但那只不過是政治的復興，還不是屬靈的復興；屬靈的復興是要等到彌賽亞來，所以大衛說：“禰使地震動，而且崩裂。”這是指著我們的主的腳要踩在橄欖山上，結果橄欖山就崩裂了。“求禰使裂口醫好；因為地搖動。”這就是在橄欖山崩裂以後，以色列人要從其中逃走，神拯救了以色列人。所以，以色列人要得著復興，只有藉著耶穌基督第二次再來腳踩在橄欖山上，他們才發現原來彌賽亞就是他們所逼迫的耶穌。以色列人就好像約瑟的哥哥一樣，約瑟怎樣被哥哥們賣了，

我們的主也被猶太人賣了；等到有一天他們要彼此相認，這就是指主耶穌回來的時候，成為坐在大衛座位的彌賽亞，要把復興帶進來。這個就是有著預言說的，因為真正坐寶座直到永遠的人，不是大衛，也不是所羅門，乃是耶穌基督。

“禰叫禰的民遇見艱難；禰叫我們喝那使人東倒西歪的酒。”這就是指一千九百年來以色列人經過了多少的苦。“禰把旌旗賜給敬畏禰的人，可以為真理揚起來。”這就是指著彌賽亞國的時候。所以，在這裡以色列人的眼睛是瞎的，因為他們到現在還不相信耶穌基督是救主，是彌賽亞，他們還在等他們的彌賽亞。但是當有一天主耶穌的腳踩在橄欖山的時候，他們才會發現，原來他們釘十字架的那位主耶穌就是他們等候的彌賽亞，他們要哀哭切齒然而到那個時候，以色列全家都要得救，彌賽亞國就臨到他們。以色列人忘記他們的祖先大衛是如何先經過流亡然後才升高；先經過苦難然後才得著榮耀；所以這位真的坐在大衛寶座的耶穌基督，也是要先經過十字架，然後才得著冠冕的。以色列人不知道主耶穌第一次來是神的羔羊，第二次來才是猶大的獅子；第一次來他要拯救、尋找失喪的人，第二次來才帶著審判而來；第一次祂騎著驢駒進耶路撒冷，第二次來要騎著白馬。為什麼主耶穌第一次生下來要逃難逃到埃及？為什麼要漂泊在猶太荒郊說：“狐狸有洞，飛鳥有窩，人子連枕頭的地方都沒有。”為什麼？因為祂就像大衛一樣。大衛所以要漂流，不過是指明將來真正坐在寶座上的那位耶穌基督，也必須經過十字架然後才得著冠冕。所以，大衛把這首詩篇第六十篇放在其他詩篇以後，就是給我們看見，這個故事應該是耶穌基督的故事，因為人的眼睛都是瞎的。

因著以色列人失敗，所以大衛和所羅門的寶座已經不見了。但是神的話怎麼兌現呢？就是等到主耶穌的腳踩在橄欖山上，以色列人要復興，主耶穌要在耶路撒冷登基，那時你我都將明白，我們的主要作雅各家的王，直到永永遠遠。其實在主耶穌復活升天的時候，祂已經登基，已經證明祂是神的兒子，作了我們全人類的救主。但是為著神對亞伯拉罕、大衛所立的約必須兌現，對以色列人而言，他們要看見主耶穌回來的時候要先到橄欖山，從橄欖山經過一個山谷，然後那裡進入聖殿。對著聖殿的門叫金門，在詩篇二十四篇說：“眾城門啊，頭都要抬起來。”換句話說，現在對橄欖山的金門是關著的，一直等到主耶穌回來的時候，所有的門都要打開，他要進入裡面，那時他就是以色列人所等候的那個王。今天在橄欖山那裡都是回教人埋葬的地方；靠近橄欖山都是猶太人埋葬的地方；靠近客西馬尼都是基督徒埋葬的地方。他們為什麼要埋葬在那裡？因為不管是基督徒、回教徒、猶太教徒，都相信彌賽亞要從橄欖山過來，因此如果埋葬靠近橄欖山就會復活最快。不管怎樣，主耶穌第一次來是神的羔羊，被打不還手，被罵不還口，祂說：“父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不知道。”是休要毀壞、休要毀壞；祂不能夠救自己。看見嗎？我們的主在十字架上的一切，就是大衛在亞杜蘭等洞裡面所經過的一切。這是大衛的一生，大衛的金詩，但實在說起來，這也就是基督。

以色列全家將要得救

第五節則是指著彌賽亞復興以後：“求禰應允我們，用右手拯救我們，好叫禰所親愛的人得救。”這指明了以色列全家都要得救，是指著神的預言說的。在這裡也可以應用更廣，用在我們基督徒身上。不過不要忘記這是大衛的預言，其中“禰丟棄了我們”特別是指著以色列人，是完全應用在屬靈上。第六節到第八節則說：“神已經指著祂的聖潔說，我要歡樂；我要分開示劍，丈量疏割穀。基列是我的；瑪拿西也是我的；以法蓮是護衛我頭的；猶大是我的杖；摩押是我的沐浴盆；我要向以東拋鞋；

非利士啊，你還能因我歡呼嗎？”這是什麼意思呢？原來當以色列人進迦南分產業的時候，在歷史上第一次進迦南時已經分了產業，但是等到神真的把以色列人全部帶回迦南，特別等到彌賽亞回來，腳踩在橄欖山以後，好像當初的光景又重現了。

但是這裡是說：“神已經指著祂的聖潔說，我要歡樂；我要分開示劍，丈量疏割穀。”這就如同當初以色列人第一次進迦南一樣，現在因為以色列人多年漂流全世界各地，最後要召聚他們回來，這個時候他們就真的承受產業，而這個承受產業是需要丈量，需要分開。但是這裡也給我們看見，神是指著祂的聖潔說的，所以這裡第一個提到示劍，然後提到疏割穀；這個產業是指著屬靈的產業，因為示劍和疏割谷連在一起，乃是指著雅各的故事。示劍在約旦河西，疏割穀在約旦河東；換句話說，到了那個時候，約旦河西是主的，約旦河東也是主的。大衛逃難的時候不能得到產業，所以他說：“耶和華是我的產業”；但是在雅各寫這首詩的時候，他卻說：“我要歡樂；我要分開示劍，丈量疏割穀。”換句話說，現在這些產業都是大衛的，同時也都是基督的。

疏割是雅各二十年前一個人離家，現在他帶著四個妻子、十一個兒女、牛群、羊群，浩浩蕩蕩的回家在他渡過雅博渡口時，聖經告訴我們這個詭詐的雅各，神就在那裡摸了他的大腿窩，當雅各經過毗努伊勒太陽出來時，從那個時候開始，雅各的腿就瘸了。這裡為什麼說太陽升起來呢？因為自從雅各離開他的父家以後，聖經記載太陽下去了。這二十年間聖經沒有記載太陽升起來，因為這二十年對雅各而言是痛苦的二十年，黑暗的二十年。雅各在這二十年可以說受了許許多多的苦，他自己說：“白日受盡幹熱，晚上嘗盡風霜。”可以說這二十年等他回來後太陽才升起來；但是當太陽升起來的時候，雅各的腿也瘸了。在以賽亞書三十三章二十三節記載瘸子要得戰利品，感謝主，現在雅各可以得著產業，因為神是指著祂的聖潔說的。這件事就是發生在疏割，然後到了示劍。

這段經歷給我們看見神在雅各身上的工作，也是為什麼雅各後來變成以色列。以色列就是神的王子，和主一同作王。本來聖經告訴我們：“你這蟲，雅各。”雅各本來像蟲一樣非常醜陋，他無論到什麼地方去，都是抓、抓、抓，都是要得著，但是經過了二十年神雕刻他，慢慢他就變成蝴蝶翱翔在天空中，非常非常美麗，也變成了見證的百合花。感謝主，等到雅各後來見到法老王的時候，聖經告訴我們，那個時候最尊貴的法老王卻在雅各面前低下去，雅各就為法老王祝福。現在誰是為大呢？是法老王？還是雅各呢？現在我們看見雅各與神作王，也給我們看見約旦河西有產業，約旦河東也有產業。

最終的得勝生命

第七節說：“基列是我的；瑪拿西也是我的。”基列就是在疏割約旦河東的那塊地方，也就是雅博渡口那一帶地方。那裡的羊長得特別好，所以在雅歌中經常講到基列的羊群。而瑪拿西就是巴珊，主耶穌被釘十字架時就是根據詩篇第二十二篇：“巴珊的公牛圍繞我。”巴珊的公牛就是長得又肥又壯，而且巴珊地也是非常肥沃。“以法蓮是護衛我頭的；猶太是我的杖。”這些地方都是在約旦河西。“摩押是我的沐浴盆。”沐浴盆在原文應該是洗腳盆，在當時誰端洗腳盆給對方。表示他已經服在你底下，已經站在奴隸的位置，所以這就證明摩押也已經征服了。摩押在聖經裡也是特別形容我們的肉體的。在士師記中的摩押王伊磯倫，伊磯倫就是肥牛、胖的意思，他後面有一萬的軍隊各個都是胖的，這就形容肉體畸形發展，也就是人格畸形發展。肉體是摩押所代表的，摩押是我的洗腳盆，意思是摩

押作了我的奴隸，現在摩押不能夠再抬頭，這就是得勝的意思。“我要向以東拋鞋。” 拋鞋和洗腳有關係，當一個人洗腳的時候，一定把鞋拋給那個奴隸，所以向以東拋鞋，表示以東也服在我的腳下。

“非利士啊，你還能因我歡呼嗎？” 不能。最後就到了以東。

到了第九節，大衛回到了現場，就是大衛在鹽穀攻擊以東，殺了一萬二千人時寫了這詩，那就是最後的得勝，這個得勝也是講到將來的得勝，講到基督的得勝。這些都是將來要發生的，只不過現在大衛做了將來的預表，所以他根據現在的預言，現在的得勝，就想到將來彌賽亞國來到時，以色列人重新分配的就是這樣的產業。那時摩押要服下來，以東要服下來，非利士人也要服下來。“誰能領我進堅固城；誰能引我到以東地。” 當以色列人在曠野漂流了三十八年，就是在以東地迷路的，所以以色列的仇敵中最難制服的就是以東。以東是誰？以東就是以掃，就是“紅”的意思。特別在死海與紅海中間的以東地上面的山，到了黃昏太陽照在上面時，遠遠望去就是紅的一片，好像以掃多毛的樣子，這個時候如果走進山林裡是很容易迷路，沒有人能隨便進入。以東人也是把自己看為最好的，俄巴底亞說：“你這住在山穴裡面的”，就是說：“你這住在磐石裡面的”。所有的以東人都住在最高、最高的地方，住在磐石裡面，根本沒有辦法找到他們。然而在聖經中記載：“你住在星宿裡面，我也要把你拉下來。” 這就是說明神要毀壞以東，神要解決以東。

勝過肉體・死亡的全勝

以東代表什麼？以東就是代表肉體的驕傲，代表以掃怎樣看重看得見的，就以一碗紅豆湯把長子名分賣掉了。以東是大衛最後的一個仇敵，為什麼？因為有經驗的弟兄告訴我們，特別是達秘弟兄說：“驕傲是最難死的罪，也是最後死的罪。” 是誰拆毀耶路撒冷？是誰混亂今日教會見證的？是以東做的。所以以東是最難對付，也是最後一個仇敵。而且他們住在山林裡如同迷魂陣一樣，以色列人根本迷失在那裡。到現在還有一座以東城留在那裡，叫 Petra，就是舊約裡所說的西拉，也就是磐石的意思。這座城曾經失落了一千多年，沒有人知道在什麼地方，一直到一八一二年有一個瑞士探險家騙阿拉伯嚮導：“我已經買了山羊，要上去獻祭給亞倫。” 亞倫死在何珥山，何珥山就在西珥山附近的山頂。阿拉伯人什麼事都可以拒絕，但是如果是獻祭給亞倫就會讓你上去。結果這位阿拉伯嚮導帶這位瑞士探險家進去，終於在一千多年後找到了這座城。

這座城對西方世界完全是個謎，而且根本就是在山穴裡面，是一座很大的磐石，其中許多房子根本就是整塊磐石雕刻出來的，裡面還有房間。現在已經找到有六十幾個這樣大的建築物，實在令人歎為觀止！更令人覺得希奇的，這裡只有一個進口，沒有第二個進口；而且那個進口是一個非常狹窄的隘口，兩邊都是峭壁，中間很窄、很窄。所以有人告訴我們，只要十二個人守城，就足以應付十萬大軍，因為大軍根本進不去的。聖經這裡說：“誰能領我進堅固城；誰能引我到以東地。” 就是指 Petra，指西拉說的。等到以東這個仇敵，這個驕傲的肉體被十字架對付以後，這就是完全的得勝了。讀者們，我們每一個人都要披麻蒙灰讓十字架在我們身上工作，因為我們這個人詭詐到一個地步，連我們的家人都不認識我們了，只有我們自己知道那座城建造在什麼地方。但是感謝主，有一天我們要成為十字架的俘虜，十字架要向我們拋鞋，“摩押是我的沐浴盆；我要向以東拋鞋。” 這個時候我們就完全被帶回到大衛寫詩的那個情形。

基督掌權的得勝生活

最後第十節到第十二節：“神啊，禰不是丟棄了我們嗎？神啊，禰不和我們的軍兵同去嗎？求禰幫助我們攻擊敵人，因為人的幫助是枉然的。我們倚靠神，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是禰。”這個生命是個倚靠、依賴的生命。這些敵人是誰呢？是摩押、以東、非利士人，大衛寫第六十篇的時候，所有的敵人都包括在裡面，然而現在大衛已經是完全的得勝。我們講到得勝的生命、得勝的生活，是什麼樣的生活呢？就是這樣的生活，就是基督掌權的生活。基督現在有沒有在我們裡面，坐在禰的寶座上？如果我們讓基督坐在我們的寶座上，禰在我們身上所要得著的，就是那個見證的百合花。

感謝主，這就是大衛的金詩，從詩篇十六篇、五十六篇到六十篇，我們現在明白大衛受苦常常不是為他自己受的，他的生活也不一定是為他自己活的，因為神揀選大衛是要藉著他來預表基督，來說明將來基督要怎樣坐在禰的寶座上，怎樣從苦難達到寶座。所以，我們看見大衛在那裡生活，大衛在那裡表現，在他身上的每一點、每一滴，都叫我們看見基督。所以什麼叫“見證的百合花”？“見證的百合花”就是人在我們身上能看見基督的榮耀和美麗；換句話就，就像保羅所說的，我們能模成神兒子的形像。我們感謝主，我們要用一生讓聖靈在我們身上工作。

主把大衛的金詩賞給我們，但願能提醒我們，神是位元有目的的神，禰在大衛身上有目的，禰在我們身上也有目的。今天我們是漂流的，但是感謝主，當我們的主把我們擺在恩典的高峰，好像寶座一樣，那個寶座是不會搖動的，也是永遠的。金子一面是代表榮耀，一面也是代表堅定，代表永不改變的顏色。我們的主在我們身上的工作，也就是這樣榮耀的工作。現在藉著大衛的金詩，神就使我們看見了“火煉的金子”、“遠方無聲鴿”、“休要毀壞”、也看見了“見證的百合花”。

禱告：

親愛的主我們要低頭向禰敬拜、感謝。雖然我們都有軟弱，都有失敗，但是禰還是召聚我們，這樣的恩待我們，我們把榮耀、敬拜、愛戴都歸給禰。謝謝禰把大衛的金詩賞給我們，求禰讓這些話落在我們深處，禰也實在是我們的產業，我們杯中的份，我們的好處也不在禰以外。我們為這個緣故向禰獻上感謝，靠主耶穌基督可愛的名，阿們！