

大卫的金诗

目录：

前言-----	2
第一章 火炼的金子-----	3
第二章 远方无声鸽-----	35
第三章 休要毁坏-----	49
第四章 见证的百合花-----	70

前言

整卷诗篇一共是一百五十篇，这些诗篇大部分都是大卫写的。在大卫写的这些诗篇里，有几篇是特别宝贵的，圣经便称为“金诗”。我们如果仔细读这几首诗的卷首，开始时都会注明这是“大卫的金诗”，这几篇诗篇就成为一个单位，而且这些诗篇都是大卫写的。有的诗篇我们不知道作者是谁，比方说“上行之诗”的作者，有的是大卫，有的我们却不知道作者是谁；别的诗篇也是如此。但是在诗篇中只要是金诗，则一定是大卫写的。这本书就是希望靠着主的恩典，我们一同来看看：为什么圣灵给我们这几首诗？为什么将这几篇诗放在一起？这其中一定有丰富的属灵意义。

首先我们来看看，那几首诗是大卫的金诗。在诗篇十六篇，一开始就写着“大卫的金诗”，这就是大卫金诗的第一篇。第五十六篇：“非利士人在迦特拿住大卫；那时他作这金诗，交与伶长，调用远方无声鸽。”这是大卫金诗第二首。第五十七篇：“大卫逃避扫罗，藏在洞里；那时他作这金诗，交与伶长，调用休要毁坏。”第五十八篇：“大卫的金诗，交与伶长，调用休要毁坏。”第五十九篇：“扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他；那时大卫作这金诗，交与伶长，调用休要毁坏。”然后在第六十篇：“大卫与两河间的亚兰并琐巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人；那时大卫作这金诗，叫人学习，交与伶长，调用为证的百合花。”

在这些诗篇里面，都提到这是大卫的金诗，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，一共是六篇圣经称为是“大卫的金诗。”然而当我们知道了这六篇金诗后，我们还要思想：为什么在这么多的诗篇里面，唯独这六首诗圣灵称为“金诗”？

为了解释“金诗”，我们在第一章中必须先谈一谈“火炼的金子”。在启示录中有一句话：“火炼的金子”，这里不只是金子，而且是“火炼的金子”；这句话等于给了我们一把钥匙，使我们能把这六篇诗篇解开。接下来第二章我们要看“远方无声鸽”：这里有一只鸽子，是被放逐到远方去，但是他竟是默默无声，这就是诗篇第五十六篇。第三章则要看诗篇第五十七、五十八、五十九篇，因为这三篇都是“交与伶长，调用休要毁坏。”第四章则要看诗篇第六十篇，就是“为证的百合花”。圣经有提到谷中的百合花，但是这里特别提到是“见证的百合花。”从这四章：“火炼的金子”、“远方无声鸽”、“休

要毁坏”、“见证的百合花”，就把这六篇“大卫的金诗”完全描绘出来，我们就能很有系统的来熟悉这段主的话。

第一章 火炼的金子

读经：

大卫的金诗。“神啊，求祢保佑我，因为我投靠祢。我的心哪，你曾对耶和华说，祢是我的主；我的好处不在祢以外。论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的祢为我持守。用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华；我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前；因祂在我右边，我便不至摇动。因此我的心欢喜，我的灵快乐；我的肉身也要安然居住。因为神必不将我的灵魂撇在阴间；也不叫祢的圣者见朽坏。祢必将生命的道路指示我；在祢面前有满足的喜乐；在祢右手中永远有永远的福乐。”（诗篇第十六篇）

一、浸入金诗的灵里

“金诗”原文的二层意义

（一）贵重的金子

大卫金诗最重要的一篇，也是开始的第一篇，就是诗篇第十六篇。根据懂得希伯来原文的人考证，大卫金诗中的“金诗”这两个字，在希伯来原文是一个字，这个字至少有两个意思：其中一个意思是“金子”，也就是在大卫那么多的诗篇里，这几首诗篇好像金子一样，一面是指着它的宝贵；另一面是指着它非常贵重。因此，在诗篇第十六篇、第五十六篇一直到六十篇，这几篇诗篇在圣经里，应当有其特别的地位。

有一次倪柝声弟兄在鼓岭训练的时候，翻译了一首很长的诗，这首长诗的作者是根据葡萄一生成长的过程，来描写基督徒一生成长的过程。这首诗歌最后写到估量生命的原则，也就是说，我们怎么去测量一个生命呢？乃是以“失”而不是以“得”；是看你损失多少，而不是看你得着多少；因为葡萄的一生也是把它一切所有都给出去。所以估量生命的原则不是饮酒几许，乃是倾酒如何；不是喝了多少酒，乃是看看能把酒倒出来多少。接着这首诗又说到生命最大的能力，乃是在于爱的舍弃；谁苦受得最深，也最有可以给人的。换句话说，谁苦受得最深，他最有东西可以给人。

当倪弟兄拿着这一迭刚刚翻译完成的诗介绍给其他弟兄姐妹时，倪弟兄说：“你们看看我手里拿着这一迭东西，这是一首诗，但这首诗实在说来有五两黄金的重量。”倪弟兄的意思，是表明这首诗是如同黄金一般珍贵的诗。我们可以用这个为比方，形容圣灵借着大卫所给我们的这些诗篇里面，有六篇诗篇圣灵称为“大卫的金诗”，是在这么多的诗篇中最宝贵的。

（二）隐藏的经历

这些金诗的金子不仅非常宝贵，在希伯来原文的字根中，“金诗”还有另外一个意思，乃是指着“奥秘”、“隐藏”说的。这些诗篇是金诗，而“诗”是用最短的话来发表最多、最深的感觉，所以大

大卫在神面前一定有过许多的经历，其中有些最深、最深的经历，好像是在至圣所里面一样，是隐藏的经历。大卫在神面前学了一些别人所不知道的功课，是神在暗中带领大卫经过了许许多多的事，也在暗中擦干了大卫的眼泪。

在大卫这些很重、很深的经历里，每一个经历都像是一棵树，当你把树割得很深的时候，里面的香气就流露出来了。这些香气就是大卫的金诗，这些诗就像金子一样，但却是大卫隐藏的时候，没有人知道他受了多少苦；没有人知道他流了多少泪；也没有人知道他的脚走过怎样的路程；但是我们的主都看见了。而且就是在没有人看见的时候，最后他就成为百合花，但并不是盆中让人浇灌、让人欣赏的百合花，而是圣经里所说的“谷中百合花”，是生长在山谷里，是隐藏的，是没有人看见的；只有神在浇灌、培养这朵百合花，因此也只有神欣赏这朵百合花。所以大卫最后能有一个经历，是一个“见证的百合花”。因着大卫暗中不知道学了多少的功课，接受了神多少的雕刻，隐藏在神面前的缘故，现在大卫能把这几首诗交在我们手里，等到我们读这几首诗的时候，这些诗就说出了每一个基督徒都必须经过的一些经历。

懂得金诗的秘诀

——做一个谷中的百合花

如果我们真的要明白，但愿我们能学习像保罗一样，真的做一个谷中的百合花。保罗在十四年前有一些宝贵的经历，经过十四年都没有任何人知道，等到十四年后，保罗还是没有把他的经历告诉别人。我们今天却不是这样，经常是如果我们在昨天晚上有一段得胜的经历，今天全世界的人都会知道，因为我们就是不能够在暗中接受神的雕刻。今天我们所追求的，是不是在人的笑容中过生活？是不是在人的掌声中过生活？这就是今天我们在主面前的光景。许多时候我们总是做给人看的，但不要忘记，金子是从什么地方来的？金矿又是从什么地方来的？都是经过了一段隐藏的时间，不知道在什么时候，那些金子就显露在地面上，然后经过水冲、雨淋，这些金子就从上游慢慢的流到河谷。因着金子比较重就沉淀下来，所以大概在山谷、河流的地方能找到金子，那些比金子轻一点物质就冲到更远的地方，最后就冲到海洋里，所以只要顺着水流方向通常能找到金子。

这代表什么？这代表在找到金子以前，这个金子已经在暗中不知道经过了多少年的工作，多少的风吹、雨打、雷轰、压力，各种各样情形，最后终于产生金子。所以读这六篇诗篇的时候，我里面总会觉得非常惭愧，有一个很深的感觉，就是我们跟不上大卫的感觉。这些经历是大卫的经历，所以他能写出金诗，但是另一方面，我们能不能欣赏大卫所经历的，将与我们的经历有很大的关系。当圣灵借着大卫写金诗的时候，是因为大卫在神面前有了一些经历，神就把他的灵带到一种情形，结果他就能写下诗篇第十六篇以及诗篇第五十六篇，一直到诗篇第六十篇。但是如果读这些金诗时，我们的灵不对，这个时候你会发现，大卫是大卫，我们是我们，彼此不会产生共鸣。所以当我们读这六篇诗篇的时候，盼望我们不仅是多读几遍这几篇诗篇，而且我们必须是在主面前是用祷告的灵，已经准备好了，我们才能看见，一方面是神在大卫身上工作，另一方面也在我们身上工作；至少我们能够愿意让圣灵在我们身上工作。如果圣灵在大卫身上雕刻，我们也愿意圣灵在我们身上雕刻，如此一来，我相信懂得大卫诗篇的秘诀，并不是在于懂得希伯来文或懂得怎样解释圣经，最好的解释就是你我有没有像大卫那样隐藏的经历？你我有没有住在至高者的荫下？你我有没有与主亲密交通的生活？如果没

有，那么我们的灵和大卫的灵就会有一段很长的距离，也没有办法来欣赏大卫这几首诗。

灵与灵的共鸣

我们能明白，能进入大卫这几首诗的秘诀，就是让圣灵在我们里面，因着让我们经历许多事的缘故，圣灵在我们身上工作，使我们里面也有一个灵，能和当时圣灵藉大卫写金诗的那个灵刚好是相符合的，结果就产生属灵的共鸣，这几首诗歌就会深深的摸着我们。所以当我们读这六篇诗篇的时候，一面需要用祷告的灵，另一面应该把自己重新奉献在主的手中，告诉主说：“主啊！我愿意把自己再奉献给祢！祢怎样在大卫身上工作，也求祢在我身上工作。”当我们这样把自己交在主的手里，祂自然会在我们的身上工作，我们身上就有一些经历像大卫的经历一样，那么我们再读这几篇诗篇的时候，就会发现和大卫起了相同的共鸣。

在历史上曾发生过一段真实的故事。当拿破仑的军队经过一座桥的时候，这个领队忽然心血来潮命令全体军兵踢正步，结果因着军兵正步踢得非常整齐的缘故，桥面受了很大的震动而断掉了。原来桥的本身有一个频率，军兵踢正步时也有一个频率，而这两个频率刚好相等；根据物理学的定律，这两个相等的频率就产生共鸣作用，桥面就把所有的能力全部吸进去。因着全部吸进去的缘故，这个桥受不了而断掉了。现在同样的，当我们读诗篇第十六篇、诗篇五十六篇一直到第六十篇，我们如何从其中得着帮助？我们如何读到一个地步，能接受圣灵更深的破碎，能受感动呢？最重要的一件事，就是我们的灵必须被圣灵调整到一个地步，好像当时圣灵借着大卫写诗篇时的灵；唯有我们摸着那个灵，我们才能真的明白这些圣经中的诗篇。因此，当我们读这几篇诗篇的时候，不只要进入这几篇诗篇的事实，不只要进入这几篇诗篇的思想，更要进入这些诗篇里头的灵，然后我们才能明白这些诗篇。

从金诗学习大卫作王的模式

我们首先要很清楚的知道，圣灵把这六篇金诗放在我们手里，乃是要给我们看见，圣灵当初在大卫身上有一个工作，这个工作在他的身上一直做、一直做，做到什么地步呢？最后他是一个“见证的百合花”。

合神心意的人

这几篇诗篇中，除了最后一篇第六十篇之外，大概都是在大卫逃难的时候，特别是当他在躲避扫罗的时候写的。大卫在十五岁的时候受膏，当撒母耳膏大卫，圣灵、膏油浇灌在大卫的身上，从此神就已经立大卫为以色列的王。然而这是隐藏的，没有人知道大卫受膏，但在大卫里面确实已经有一个生命，乃是一个王的生命；只不过他还没有王的地位，还没有坐在宝座上。那个时候是扫罗坐在宝座上，因着人看外貌，人看扫罗高人一等，所以许多人拥护扫罗，神就在不得已的情况下允许以色列人有王。但神是看内心的，当撒母耳奉神旨意去膏耶西家里几个儿子的时候，大卫却是在很远的地方牧羊，他的父母根本没有打发人召回那个小儿子。所以大卫有一首诗说：“父母弃绝我，耶和华却收留我。”这证明那时大卫虽然是耶西家里的人，但他并不是最受宠的人。就着外貌来说，大卫的哥哥们应该每一个都可能是神所拣选的，但是神却拣选了一个不为人所注意的牧童，他的名字就叫大卫。所以就著作王的生命，就着圣灵来膏他而言，大卫从十五岁开始就是王了，而且他是神所拣选的王，所以圣经告诉我们他是“合乎神心意的人”，只是自从那次圣灵膏了大卫之后，结果经过了十四年之久，大卫才被带到宝座上。

“给”的生命

亲爱的读者，今天在这个地上，全世界的基督徒都在追求圣灵的经历，巴不得圣灵能充满我们。感谢主，如果是神所喜悦的，根据圣经，我们都得着圣灵作我们的印记，所以我们的生命应当是一个作王的生命，就是一个得胜的生命。马太福音中就给我们看见，作王的生命已经在里面，所以在马太福音第五、六、七章中，主耶稣告诉我们：“若有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”（太五：39）许多时候我们以为打人的人才是勇敢的人，打人的人才是作王的人，是个强人；但是主耶稣让我们看见，你的敌人打了你的脸，他没有意思要打你另一边脸，但主却要我们把脸再转过来。所以谁是作王的呢？谁像狮子一样呢？乃是谁能够转过第二次脸；能够走第二里路；能够给第二件衣服。神两次把扫罗放在大卫的手里，结果大卫又重新把扫罗放回神的手里，这样的人才是作王的人。

今天地上讲到掌权，讲到王，都是讲到地位。所以不管在学校，在社会里面，当人要往上爬的时候，都是努力希望能够得着，能够争取；经过抗争，经过各样的方法，最后终于登峰造极。人对于王的观念是地位的观念，但是圣经给我们看见，大卫十五岁的时候，他里面有一个生命已经是作王的生命。当我们读大卫一生的故事，在他还没有坐在宝座上时，他的一举一动，那个王的生命就从他的身上彰显出来。例如在一次大卫率领少数人打仗，有一班人负责看守器具，当他打了胜战回来看见那些看守器具的人，大卫就把很多战利品和他们一同分享。但是那些和他一同进入枪林弹雨的人却认为他们没有一同流血，不可以得到这些战利品。但大卫说：“上阵的得着多少，看守器具的也应得着多少。”（撒上三十：24）不只如此，这些人是跟随大卫一同打仗，但其他的犹太人，他自己的同胞在不同的城中，什么也没有作，甚至这些人根本没有膏他，根本没有人拥护他作王，但是大卫爱他们，在大卫的心中他们都是骨肉，所以圣经说大卫到希伯仑这个城，就把所有得来的战利品也分给他们当作礼物。

亲爱的读者，什么叫做得胜者呢？得胜者并不是只有得胜，而是在打胜仗之后，所有的弟足姐妹也都得着好处。虽然他们没有和你一同进入枪林弹雨，但是因为他们是在看守器具的，你得多少，他们也得多少；甚至许多人根本就不同情你，根本不和你同心，但是你仍然能够把礼物给他们。这是什么？这就是王。这个王虽然没有坐在宝座上，但是他无论到什么地方，这个人是被圣灵充满，是被神的膏膏的，而且这个人有作王的生命。

先卑微后升高

但是不要忘记，大卫一直经过了十四年，神才把他放在宝座上。这是一条漫长的道路，大卫是先卑微再升高；先经过苦难，然后才得着荣耀。这就是大卫的模式，这也应当是我们每一个基督徒的模式，为什么？因为在马太福音第一章给我们看见，从亚伯拉罕一直到主耶稣有四十二代；四十二代是十四代加上十四代再加上十四代。这段故事就是告诉我们，主耶稣是在大卫的谱系上的；换句话说，根据大卫的谱系，主耶稣乃是大卫的后裔，主耶稣应当坐在大卫的宝座上。然而为什么是十四、十四、十四呢？因为“大卫”这个字在希伯来文的数值加起来刚好是十四，所以第一个十四代、第二个十四代、第三个十四代，最后主耶稣终于降生在伯利恒。马太福音告诉我们，主耶稣是王，然而主耶稣是根据什么模式来作王的？原来主耶稣就是大卫所预表的，大卫怎样经过苦难达到荣耀，怎样经过卑微然后升高，我们的主耶稣来到世上作王，也是先经过十字架然后才达到宝座。

有一位很有名的基督徒叫 WILLIAM PENN，他曾说过：“没有十字架就没有冠冕。”这正是大卫一

生的故事。所以让我们记得，大卫是经过十四年，然后神才把他放在宝座上，当他这时坐在宝座上，他不只有作王的生命，而且有作王的地位，现在生命和地位是同一个东西。而且不只如此，这也是他的见证；里面有生命，外面有见证，这就是“火炼的金子”，这就是“见证的百合花”。

“买”火炼的金子

亲爱的读者，今天主救我们，主的宝血买赎我们，每一个人的生命都应该是作王的生命，每一个生命都应该是得胜的生命。但是什么时候人能看见金子？能看见那见证的百合花呢？这里面有一段的功课就是隐藏的功课。今天我们只看见扫罗坐在宝座上，我们不知道大卫在那个时候从一个旷野逃到另一个旷野，其中经历了十四年之久。就着神与他同在，就着圣灵与他同在、膏他而言，大卫早就应该坐在宝座上了。但是感谢主，为着要得着金子，神就兴起许多苦难，让大卫在旷野里从一个地方逃到另一个地方，结果得着的就是一个火炼的金子。

在约翰的启示录里，我们的主向老底嘉教会说：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”（启三：15~17）这就是今天末世教会的光景。启示录是讲预言的，这里的老底嘉教会，特别是指着主耶稣回来以前整个教会的光景。今天教会的光景是不冷也不热，像温水一样，“你说我是富足，已经发了财，一样也不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”然后主劝老底嘉教会说：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足。”（启三：18）弟兄姐妹，今天我们怎么能过一个富足的生活呢？除非我们向主买火炼的金子。为什么要买呢？这乃是指着付代价说的。我们这些人已经蒙恩得救了，因为救恩是不能买的；但是我们必须要付上代价买火炼的金子，而那火炼的金子就是大卫十四年中所经过、所学的，所以大卫的金诗里给我们看见的一切，就是火炼的金子。等到我们有火炼的金子时，我们才能够富足。所以今天主说我们是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的；因为谁有金子，谁才富足。

受膏见证的流露

现在才明白，为什么圣灵给我们诗篇十六篇、五十六篇一直到六十篇。原来经过这几篇的诗篇，我们就能够知道大卫流落在旷野、在逃难、被追赶、被追杀的时候，扫罗根本不留余地给大卫，在这样光景下，大卫怎么生存呢？大卫的反应是不是苦毒的反应呢？当一个人受逼迫时，很自然会有一种感觉，觉得他到处受逼迫，结果所倒的水都是苦水。然而如果我们真的被圣灵浇灌，真的被圣灵充满时，我们就不会觉得苦毒了。但不要以为圣灵充满就是一切！圣灵充满大卫，圣灵用膏膏他，结果需要等十四年后神才叫他富足；十四年后神才把他摆在宝座上。而神最后是怎么把他放在宝座上？原来神不只借着圣灵膏大卫，大卫必须一直等、一直等、一直等，等到最后是全以色列人膏他作王。大卫不只需要神来膏他，大卫也需要他的弟兄们来膏他。神已经承认他是王，现在大卫的生命需要流露到一个情形，他的所有同胞和弟兄都说：“你是王”，这也就是基督徒的见证。我们已经受膏了，我们里面都有基督的生命，但是我们需要我们周围的朋友，需要我们周围的环境来膏我们，承认我们是基督徒。这个见证是什么？这个见证就是金诗告诉我们的，到了最后就是见证的百合花，意思就是现在神可以把大卫放在宝座上，所以也只有最后一首金诗是大卫登上宝座以后写的，其他的都是他在旷野里面逃难时写的诗。

如果我们把这几首诗放在一起，就可以看见神怎样让大卫转败为胜；神怎样让大卫从卑微升高；神怎样让他经过苦难然后达到荣耀的途径，这就是整个金诗告诉我们的。这个最后的得胜，乃是一个完全的得胜，而且那时大卫也已经坐在宝座上了。所以我们可以说，这六篇的诗篇就是给我们看见达到荣耀的途径，没有十字架就没有冠冕。我们不是羡慕君王头上金光闪闪的冠冕，那些金子的荣耀是从什么地方来的？那些金子的荣耀乃是从旷野来的；那些金子是经过火的试验。

大卫写金诗时的环境

外在——火热的旷野荒漠

在以色列从耶路撒冷往下走，附近有一个地方叫死海。我们知道迦南地有一个特点，就是气候的变化非常非常大；在耶路撒冷时可能天气非常非常冷，可是从耶路撒冷坐车往死海方向走，大概是从一千公尺高度，一直走到海拔下四百公尺，就是全世界最低、最低的地方，这里就已经是夏天的气候；而到了夏天时，死海地区的气温就会比人体体温还要高许多度，所以当地有个笑话，说那里农场的火鸡生下来的蛋都是熟的，就表示那里的是很热很热的地方，尤其中午以后的死海附近，可以说是一片沙漠。那里的山也都是一个洞、一个洞，大卫就曾经逃到这一带地方。

根据圣经中记载大卫有一次逃到隐基底，躲在一个洞里面，刚好扫罗也在这个洞里，而发生了一段故事，我们才知道原来大卫逃难时，是逃到什么地方就躲到什么地方，那些地方是人很不容易找到的。虽然到现在还有人住在那一带，但有人告诉我们，住在那里的人几乎是半疯的状态，因为那里根本就不是人住的荒漠，气温非常非常高，根本没有办法生存下去。但是在那里可以找到水泉，如果找到棕榈树就表示找到绿洲，而隐基底就是这样的绿洲，大卫大概就是隐藏在隐基底附近的洞里面，然后从一个旷野逃到另一个旷野。我们不知道大卫，在这旷野里待了多少年，但至少圣经给我们看见一共是十四年，大卫每天都是在炎炎太阳的照射下，从一个洞逃到另一个洞。施洗约翰也是这样，他吃的是蝗虫野蜜，所躲、所住的地方就是这样的旷野。大卫为着躲避扫罗的追逼和寻索，他就从一个旷野躲到另一个旷野；他所到的地方都是死亡，看不见生命，这就是大卫隐藏的地方。

诗——十字架细腻的工作

当我们读撒母耳记上、下的时候，我们可能还不知道大卫逃难逃了十四年，但是在诗篇十六、五十六、五十七、五十八、五十九、六十篇中，就给我们看见大卫在逃难时圣灵感动，他从他的深处就流出了这些诗，所以这些诗就像奶与蜜一样。倪柝声弟兄年轻的时候很喜欢写诗，那时和受恩教士给他很大的帮助，他每次从福州到马尾去找这位传教士，只要一进入她的客厅就觉得满了神的同在。有一次倪弟兄一夜之间一口气写了好几首诗，然后他拿着这些诗去找和受恩教士，希望她能鼓掌，称许他一口气写了这么多首诗。结果和受恩教士看了这些诗之后，竟然把这些诗全部撕掉了，并且告诉倪弟兄：“你以为写诗那么容易吗？每一首诗都是奶，也都是蜜。”诗的产生，是因为这个人在神面前受雕刻，让圣灵在他身上工作、再工作，所以他现在在神面前经过许许多多，有一些非常细腻的感觉，而在神面前流露出来，这就是诗。

亲爱的读者，这就是神所给我们的大卫金诗，所以我们读的时候第一感觉要细腻。读圣经是操练感情最好、最好的一个方法，因为一个感觉粗鲁的人是读不懂圣经的。一个感情细腻的人会写“床前明月光，疑是地上霜”，但是感觉粗鲁的人看见月亮就像大饼一样。我们读圣经也是这样，同样的人，

但是却可以读出不同的圣经，为什么？很简单，因为我们必须是一个感觉细腻的人，而且细腻到一个地步，是因为我们常常活在主面前，所以我们会向主祷告说：“主啊！求祢把诗篇第十六篇赏给我们，让我们能浸到这感觉里面。”不只如此，圣灵也要借着十字架的工作，在我们身上雕刻，把我们雕刻细腻，这样大卫的金诗就变成我们的金诗。

二、金诗中的序

一 诗篇第十六篇

诗篇第十六篇可以说是这六篇金诗里面的序，也可以说是金诗中的金诗；当我们读过这一篇后，大概后面几篇的金诗都能很清楚了。在这首诗里面，你看见大卫虽然在苦难中，但是这首诗的的确确是大卫的金诗，这首诗里在历史上产生很多的故事。其中有一个故事大概发生在公元一六六六年的时候，在苏格兰有一班基督徒受了逼迫，其中有一位叫休·麦卡儿，他那时只有二十六岁，但已经被主所大用，结果受了很大的逼迫及刑罚，最后是死刑。在死刑以前，他已经受了许多虐待，身体受了许多苦。有一天，他们用一种刑罚使他的脚受苦，有人就问他：“你现在感觉怎么样？”结果神还赐他幽默感，他回答说：“我的胆子非常的恐惧，恐惧到一个地步，叫我忘了我有脚；虽然我的脚在受苦，但是神叫我的胆子使我恐惧，所以我几乎不觉得脚痛苦，而非常非常的刚强。”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，他的父亲和朋友都在他的身边，他做的最后一件事，就是读诗篇第十六篇。这是他一生最后一次读圣经，然后他对他父亲和朋友说：“如果在这个世界上还有什么叫我留恋、遗憾、舍不得的，就是读主的话。”我们看，一个要受苦、要殉道之前的人，他应该是充满了恐惧，充满了被逼迫的感觉，但是为什么我们的弟兄选了诗篇第十六篇呢？因为在第十六篇中，虽然这个人受了很大的苦难，你读了却一点也不觉得这个人在受苦。你记不记得但以理三个朋友的故事？他们虽然从火焰里经过，但是有一件很感动人的事：他们却没有火燎的气味。同样的，当我们在读诗篇第十六篇的时候，根本不会想到，这是大卫在逃难的时候写的。

投靠神的满足喜乐

第一节：“神啊！求祢保佑我，因为我投靠祢。”有人说这一定是在危险的时候，所以大卫才说“保佑”。其实这是翻译上的错误，在希伯来原文里，“保佑”这个字应该翻为“保守”。这个字并不表示遇到危险求神保佑，而是一般的求保守，求神保守我们脱离危险，脱离凶恶，也脱离试探。所以当我们读诗篇第十六篇的时候，你一点也不会觉得这个人现在什么也没有，且流落在荒野里面受了许多苦。为什么？因为他虽然在苦难里面，但在这篇诗篇里却说出他在主里面乃是完全的满足；这也应该是每位基督徒的经历。神没有应许我们天色常蓝、花香常漫，外邦人生病，我们也生病，外邦人倒下，我们也倒下；但神却应许行路有力、有亮光，应许把喜乐给我们，应许我们有一个完全的满足。在大卫的身上并不是没有伤痕，没有痛苦的感觉，但是因为他活在主面前的缘故，他能够向神说：“在祢面前有满足的喜乐。”只要让我能看一看祢的脸，我就看不到危险，也看不见这些的苦难。

望着天的喜乐

有一次一班弟兄们到西乃山看日出，他们在半夜二点钟就起床出发。刚开始很多弟兄姐妹都非常勇敢，觉得他们一定能爬到山顶上看见太阳，但是没有走多久，这个路愈走愈艰难，有的姐妹们就开始骑骆驼。这骆驼又高又大，还好那是晚上，什么东西也看不见，所以虽然害怕，但后来那些姐妹们

告诉我们，他们的秘诀就是数天上的星星，因为当坐在骆驼上望天看的时候，那些星星又亮又明，月亮也非常美，心便很自然的被带到神那里，所以就忘记惧怕了。等到第二天早晨太阳出来要下山的时候，每一个人又都害怕了，因为当他们回头才看见昨天晚上所经过的路是怎样的路。原来昨天晚上骆驼所经过的都是最惊险的路，旁边根本就是山崖，所以为什么神把黑夜赐给我们？乃是叫我们许多时候不害怕的，因为如果是白天根本没有一个人敢走那条下面就是万丈深渊的路。骆驼也很奇怪，它们是不失脚的，原来它们走的路下面有好多好多的石头，骆驼就专门走没有石头的地方，希奇的是它们连晚上都知道怎么走。

苦难中的喜乐

这些弟兄姐妹为什么能够走这条路呢？因为他们像东方博士一样，路虽然遥远，路虽然崎岖，然而他们的眼睛是望着天的。所以弟兄姐妹，在这里大卫能说：“在祢面前有满足的喜乐。”不光是喜乐，而且是满足的喜乐。这里不是说大卫的脚不痛、不酸，他的身上没有伤痕；大卫的里里外外都是伤，里里外外都是痛，不是一天二天如此，而是每天都如此。但是这首诗却给我们看见，虽然在试炼中，在苦难里，大卫仍然能把金诗写给我们。

诗篇第十六篇实实在在是一篇很美的诗，这里面一共提到神十六次：有四次提到耶和华；有一次提到神；有一次提到主；还有一次提到“祂”；有九次提到“祢”、“祢的”。从这里可以证明，这首诗篇乃是与神交通的诗篇，神对大卫而言不是第三人称，不是客观的，而是面对面与主有亲密的交通，就在这至圣所里面，这首金诗就流出来了。非常希奇，这首诗歌是能传染的，当你读这首诗的时候，你一定能感染到大卫的喜乐，但是不要忘记，这个喜乐、这个满足，乃是大卫经过苦难的时候所得着的。

在耶和华的产业上有份

在撒母耳记上第二十六章，大卫有一次机会遇见扫罗可以结束他的性命，但大卫没有，他只是把扫罗身边的枪和一个水袋拿走，以此作证据，证明他没有杀害扫罗。当扫罗知道这是大卫做的事之后，在第十七节至二十节：“扫罗听出是大卫的声音，就说：我儿大卫，这是你的声音么？大卫说：主我的王啊！是我的声音。又说：我作了什么，我手里有什么恶事，我主竟追赶仆人呢？求我主我王听仆人的话。”下面就是大卫把心里面的话说了，他说：“若是耶和华激发你攻击我，愿耶和华收纳祭物；若是人激发你，愿他在耶和华面前受咒诅。因为他现今赶逐我，不容我在耶和华的产业上有份，说：你去事奉别神罢。现在求王不要使我的血流在离耶和华远的地方。以色列王出来，是寻找一个虻蚤，如同人在山上猎取一个鹪鹩一般。”这段话把大卫心里的话讲出来。大卫现在在一个寻索他性命的扫罗面前倾心吐意，他说：我在你面前不过只是个虻蚤，你就像猎人猎取鹪鹩一样，难道你只是寻找像我根本只像虻蚤一般的人？

不事奉别的神

大卫一点也不是自表谦卑，他的的确确觉得他自己不过只像一个虻蚤一样，现在他说：“若是人激发你，愿他在耶和华面前受咒诅，因为他现今赶逐我。”从表面上来看是扫罗要大卫的命，但从属灵的解释来说，大卫清楚点出：“他现今赶逐我，不容我在耶和华的产业上有份。”原来神是把产业给了大卫，要大卫在耶和华的产业上有份，但是赶逐他的人要他的命，所以我们的解释很简单，为什么扫罗

要追杀大卫呢？因为大卫杀死歌利亚之后，妇女们称赞大卫说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”从那个时候开始，扫罗就寻索大卫的命。也许我们会说这是人性，到处都可以看见这些事情发生。但是大卫这件事绝对不是因为一个嫉妒的扫罗要寻索大卫的命。从人的角度来讲，只是大卫的生命而已，但就着大卫自己而言，他只是虻蚤，若就着神的旨意来讲，神在大卫身上有一个旨意，那个旨意是要使大卫在耶和華的产业上有份，乃是和神的旨意有关系。然后下面说：“你去事奉别神罢！”意思是要把大卫赶到一个地步，让他去事奉别的神。

大卫在这十四年中并不是没有失败，他在最紧急的时候投奔非利士人就是个失败。所以后来非利士人要大卫和他们一同去攻打以色列人，大卫还是必须去攻打自己的弟兄。最后是神保守，因着非利士首领担心大卫到时阵前倒戈的缘故，所以迦特王只好把大卫打发回去。大卫为着逃命的缘故投奔非利士人，就很难不会受非利士人偶像的影响，而迟早有一天会去事奉别的神。这就说出为什么扫罗要追赶大卫的目的，乃是让他去事奉别神。

进入迦南产业中

大卫乃是神心里的王，神要雕刻他，要把他放在宝座上；神有一个荣耀的目的，要使大卫在耶和華的产业上有份。我们如果仔细读圣经，全本圣经很清楚给我们看见，神把迦南给以色列人作产业，迦南就是代表神给以色列人的产业，而且神做了他们的产业。以色列人进到迦南地的故事，就是告诉我们神对以色列人有一个目的，是要把迦南给他们作产业，这个就代表神永远的旨意。迦南即代表应许之地，那也是指着基督测不透的丰富，这是很清楚的。另一方面，在旧约圣经中，不只以色列人以神作他们的产业，神在以色列人中间也得着祂的产业，那就是指以色列人，就是耶路撒冷，就是锡安。所以到了大卫的身上，不只以色列人可以得着神的产业，而且神也可以得着以色列人作祂的产业。所以神把迦南美地赐给以色列人，最终目的就是在以色列人中间也能够得着祂的产业。这就是以弗所书的祷告：“祂在圣徒中所得的基业有何等丰盛的荣耀。”这不只告诉我们，我们得着神的基业，也告诉我们基督在祂的圣徒中所得的基业。

原来我们的主在祂的圣徒中间要得一个产业，那个产业就是大卫一生所经历的，就是指着我们里面得胜的生命、作王的生命，有一天能显在众人的面前，我们能够作一个见证，是像大卫一样的见证：大卫是怎样合乎神的心意，我们也能怎样合乎神的心意。所以让我们记得，这是大卫流浪的时候提醒扫罗的一句话，意思就是告诉扫罗，他现在为什么逃难呢？因为有人要赶逐他，不容他在耶和華的产业上有份，说：“你去事奉别的神罢！”扫罗追赶大卫，不容他在耶和華的产业上有份：换句话说“神是借着扫罗将大卫完全剥夺到什么也没有”。但是在诗篇第十六篇第五节：“耶和華是我的产业，是我杯中的份。”圣经里讲到“杯”，重点都是在“份”，都重在后面的福份；而“是我杯中的份”，又特别指着我们能够享受那个产业来说的。所以当大卫在旷野里被人追赶，要把他所有的都剥夺时，他能够说：“耶和華是我的产业，是我杯中的份，我所得的称为我持守。”这是何等的美丽。在这个背景下来读诗篇第十六篇的时候，这句话显得格外宝贵，也显得特别的有力量。

最大的产业——基督测不透的丰富

第六节：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”大卫看见神是他的产业，他看见神所给以色列人的，乃是迦南美地。在使徒行传彼得告诉我们大卫是先知，所以当大卫写第十

六篇的时候，他不只说出他自己当时的情形，他也是往前面看。当大卫往前面看的时候，他就看见基督，所以第十节说：“因为祢必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祢的圣者见朽坏。”无论是保罗、是彼得，都告诉我们大卫的坟墓至今还在这里，大卫已见朽坏，所以这句话并不是指着大卫说的，而是指着比大卫更大，是指着基督说的。大卫在这里是预言，他是往前看一直看到基督，所以这里的产业毫无疑问是指着迦南美地，是指在基督里那测不透的丰富来说的。

当敌人追赶大卫，不容他在耶和華的产业上有份，而且对他说：“你去事奉别的神罢！”但大卫怎么回答呢？在第四节：“以别神代替耶和華的，他们的愁苦必加增，他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。”当我们把这节圣经和撒母耳记上一对比，就可以很清楚看见，这是当大卫受苦、被追赶的时候，他什么也没有，如同一个被追赶的虻蚤一样，神把他剥夺近尽了。从人的角度来看，这是王吗？这根本不像王！但是感谢主，虽然在外面什么都没有了，但是大卫能够说：“耶和華是我的产业，是我杯中的份，我所得的祢为我持守。”所以这首诗实在是一首金诗。

三、摩西五经

一第十六篇结构

第十六篇是金诗的第一篇，这首诗的结构刚好可以分成五段，这五段刚好可以和摩西五经的结构配合在一起。第一节是创世记；第二、三、四节是出埃及记；第五、六节是利未记；第七、八节是民数记；第九、十、十一则是申命记，刚好是五段，这五卷圣经的内容就简单扼要的写在诗篇十六篇之中。所以这篇诗篇乃是给我们看见一个天路历程，神是怎样带领以色列人从创世记到出埃及记，到利未记，然后到了民数记，最后一直到了申命记。神怎样拣选亚伯拉罕，并且把迦南地赐给他和他的后裔；一直到最后申命记时，以色列人终于得着了那块迦南美地。我们看见神在以色列人身上的带领，让他们怎样经过四十二站，从埃及最后进到迦南。诗篇第十六篇就是摩西五经的浓缩，现在圣灵借着诗篇十六篇给我们看见，神当初怎样训练以色列人，神现在也怎样训练大卫；大卫所经过的就是当初以色列人所经过的，只不过现在圣灵很浓缩、很浓缩的藉诗篇第十六篇给我们看见。

创世记一第一节

一倚靠的生命

第一节：“神啊，求祢保佑我，因为我投靠祢。”在这里有一个生命，乃是一个倚靠的生命。当大卫在旷野里面，特别是当扫罗从一个旷野到另一个旷野在追赶他，大卫应该如何生存？我们有个疑问：为什么大卫要逃难？神借着他胜过了歌利亚那么大的巨人，他的生命是个得胜的生命，以色列人说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”此外，大卫攻击非利士人也是为着万军之耶和華，所以大卫一开始就是投靠耶和華的。当大卫攻打歌利亚的时候，扫罗为了保护他让他穿军装，结果他是穿了，但他说：“我走不动。”我们想一想，今天如果要面对歌利亚这样强大的敌人而没有军装，没有外面的保护，你想怎么打胜仗呢？但大卫他却说：“我走不动。”今天如果别人称赞我们、供应我们、帮助我们，用许许多多的方法来保护我们，反而叫基督徒走不动了。所以大卫后来把外面的军装脱下来，他就像一个牧羊人一样，凭着五个光滑的石子，凭着万军之耶和華而胜过了歌利亚。虽然大卫那时还不到十五岁，但是他已经是一个完全倚靠耶和華的人。有很多人说诗篇二十三篇很可能就是在那时候写的，虽然他很年轻，但是耶和華看内心。大卫的生命乃是一个倚靠的生命，所以他说：“神啊！求祢保守我，因为

我投靠祢。”

在创世记的伊甸园里有两棵树，一棵是生命树，一棵是知识善恶树；而生命树所代表的生命，就是倚靠的生命。人吃了善恶树的果子一定死，因为是向神独立，这就代表今天无神的文化。但是“生命在他里头”，约翰福音主耶稣告诉我们说：“子凭着自己不能作什么。”所以主耶稣的教训乃是父的教训，而我们的主在这里告诉我们，祂的生命是一个倚靠的生命。在这里大卫也给我们看见神怎么训练他呢？乃是：“神啊，求祢保佑我，因为我投靠祢。”换句话说，就是“我离开祢就不能生存；离开祢就不能够活。”弟兄姐妹，这个就是生命树的原则，我们可以透过整本创世记来解释这个原则。

出埃及记一第二、三、四节

—— 十分之十的奉献

第二节：“我的心哪，你曾对耶和华说，祢是我的主，我的好处不在祢以外。”在“我的心哪”旁边有小点，表示在原文中没有，但是根据上下文，毫无疑问是大卫在对他的心说话的。大卫有一颗心，那个心是完全满足父神的心。基督徒有一个最重要秘诀，那个秘诀不在乎外面做多少，而是在乎那个心，那个心能对我们的神说：“祢是我的主，我的好处不在祢以外。”所以大卫对他的心说：“你曾对耶和华说，祢是我的主。”这里的“主”在英文里很难分，因为英文讲到耶和华也是“LORD”；但在希伯来原文，这里的“主”是“主人”的意思，或者是“丈夫”的意思；撒拉称呼亚伯拉罕“我的主”，就是这个主。所以这里的祷告乃是一个奉献的祷告，就是告诉主说：“祢是我的主人，祢可以掌管我的一切；我是祢的仆人，祢可以把我带到门旁边，祢可以钻我的耳朵，让我永远听祢的话。”然后接下来：“我的好处不在祢以外。”原来大卫有一个单纯的心，他能对主说：“耶和华啊，祢是我的主人，我的好处不在祢以外。”

我们今天能不能有这样的祷告？我们能不能承认我们的主是我们的主人？而且我们能说：我们的好处都不在祢以外？有了主就什么都有了；如果有了主，这个世界可以不要；有了主，我的福气可以少享受一点；有了主，就是痛苦也是福；这样的祷告才是奉献的祷告。今天为什么我们会患得患失？为什么会怕这怕那？没有别的，因为我们的许多好处都是在主以外的。不是这个世界不可爱，乃是我们的主比这个世界更可爱。我们迟早有一天必须有一个奉献的祷告，这个祷告就是对主说“主啊！我们的好处不在祢以外。”如果我们真的有这样的祷告，下面才能够说：“耶和华是我的产业。”

为什么我们的好处不在祢以外呢？因为祂把祂所有的都给了我们！我们的主在十字架上，是因神第一次爱就爱我们；神第一次给就把祂的独生子给了我们；所以如果我们今天借着雅各的天梯爬到天上问神：“神啊！祢除了耶稣基督以外，还有什么可以给我们？还能给我们什么恩典”神一定说：“什么也没有了！”神所有的好处都在基督里面，基督乃是祂给人最好、最好的礼物；所有的恩典都在基督里面。但是今天我们的难处在哪里？难处在于我们要在主耶稣之外求恩典，我们要在主耶稣之外求祝福。如果我们看见主在十字架上，代表神把祂的儿子给了我们，就是把祂自己给了我们。除了这个之外，还要神给我们什么？什么也没有了。因着这个缘故，我们能有一个祷告说：“祢是我的主，我的好处不在祢以外。”因为所有的好处都在基督里面给了我们。如果我们真的看见这个，这就成为我们奉献的祷告。奉献不是给主一点金钱，奉献不是十分之一，乃是十分之十，乃是告诉主说：“主啊！我把我所有的都给祢，因为祢把祢所有的都给了我，我的好处不在祢以外。祢是我的世界，在祢以外没

有世界。”这是大卫向着主的祷告，而这个祷告是从他心里发出的。

但是大卫的心中只有我们的主吗？因着他爱神的缘故，下面有一句话叫我们非常惊讶。第三节：“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”“圣民”在原文里是“被分别出来”的意思。这班人和别人不一样，他们是独居的民。大卫那个时候的感觉，当然是指着以色列人说的，但是若以我们今天的感觉来说，乃是指着所有十字架的宝血所买赎回来的人，这些人乃是“世上的圣民，他们又美又善，”在原文是表示他们非常尊贵如同君王一样，“是我最喜悦的。”在一开始的时候，大卫的心里面不光只是主作他的主，好处不在祂以外；他的心里一面有主，一面也包括所有神所呼召、所分别出来的圣民，“他们又美又善，是我最喜悦的。”为什么？因为我们的神用重价把他们买赎回来，把他们从埃及拯救出来。这些人被分别出来成为独居的民，他们又美又善是我最喜悦的。

单一的事奉

不只如此，在第四节，“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”这是什么意思呢？这不一定是指着有形的偶像说的，而是凡用别的东西代替神的地位，不管是金钱、财富、妻子、儿女、父母、亲情、人伦，任何别的东西只要取代了神的地位，代替了神的位置，他们的愁苦必加增。弟兄姐妹让我们记得一件事，我们可能不拜有形的偶像，但是基督徒有一个危险，在我们的日常生活里，会有太多的东西代替了神。结果我们的愁苦必加增。为什么有愁苦呢？没有别的，乃是我们基督之外，在耶和華之外，我们仍旧有好处，我们舍不得那些好处失去；当这些偶像消化的时候，我们就难过了；当这个破裂的池子破裂的时候，我们就悲伤了。请我们记得，我们的愁苦加增的原因，是因为我们没有将基督放在一个绝对优越的地位上，结果我们的妻子、儿女、环境，都可以用我们的时间，都可以用我们的精力，这个就代替了神的位置。但是不要忘记，这不是说神不要我们有人伦，神还是把妻子、儿女给我们，但是是在一个特别的地位上；“他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。”这不只是大卫如此，大卫和那些被分别出来，世上又美又善的圣民也是如此。而这也是整本出埃及记所给我们看见的。

利未记——第五、六节

——基督是一切

在第五节和第六节：“耶和華是我的产业，是我杯中的份；我所得的称为我持守。用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好。”这就到了利未记。以色列人每一个支派都有产业，但到了利未人就没有产业；你只要事奉神你就没有产业。这也解释当以色列人从巴比伦回来，利未人却很少回来，因为利未人在巴比伦可以有自己的产业，但是一回到他们的故乡就没有产业了。圣经告诉我们这些事奉神的利未人，他们是以神为他们的产业。在第五节、第六节的时候，大卫就好像真利未人一样，为什么神追赶大卫如同他的敌人，不容他在耶和華的产业上有份？大卫东逃西逃，好像只有在宝座上他才能在神的产业上有份，而这个王竟然在犹太荒郊从一个旷野到另一个旷野，他的敌人要剥夺他，要把他的产业都剥夺尽净，这是什么原因？这就是告诉我们，神要大卫作利未人，换一句话说，现在大卫在学一个功课，虽然从沙漠到另一个沙漠；从一个旷野到另一个旷野，什么也没有，但是“我的好处不在祂以外”，祂是我的主，所以大卫说：“耶和華是我的产业，是我杯中的份。”不只是“我的”，而且成为“我杯中的福份”。只要讲到杯中的福份，就是说明我能够取用；我不是抱着金饭碗讨饭，我

能够取用这个金子；这个就是大卫的感觉。

接下来说：“我所得的祢为我持守。”今天我们得着神的祝福可以很容易感谢祂；但等到我们一得着神的祝福以后，我们就用我们的手来持守这些祝福。这也就是亚伯拉罕的难处：以撒是神给他的，现在他要用自己的力量来保守以撒。这也是我们的难处：我们常常从主那里接过以撒来，这代表恩典，也代表祝福，但是没有多久我们却失去安息，为什么？因为我们想要尽所有的力量，来保守神给我们的祝福和恩典。结果神要亚伯拉罕献上以撒，这没有别的原因，就是让亚伯拉罕看见，给以撒的是神，保守以撒的也是神。许多人因为保守以撒保守到神经紧张的地步，没错，这个生命是神给的，但是是谁在保守这个生命呢？还是神自己。有的弟兄刮胡子刮了一半不敢刮了，他说：“我的喉咙刮掉了怎么办？”这是什么原因呢？因为太爱自己，太保护自己。然而我们要看见，“耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的祢为我持守。”我从祢那里得到的，祢为我持守。这个家庭是你的，所有的祝福都是你的；以撒是你的，所以以撒可以奉献给你。为什么以撒可以奉献呢？因为以撒只是一个过程，不是一个目的；如果是目的，以撒没有了，我所有的目的也就完了。以撒不是目的，基督才是目的。所以让我们记得：“耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的祢为我持守。”

“因祢的美意本是如此”

第六节：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好。”有一次我们的主在迦百农、哥拉汛一带行神迹，那时没有人相信祂，这正是我们的主最最低落的时候，但是祂怎么说呢？我们的主说：“父啊！我感谢祢，因为祢的美意本是如此。”今天许多人以为只要让圣灵充满，我们的工作一定有果效。然而我们的主难道没有被圣灵充满吗？我们的主是从圣灵怀孕，祂一诞生就是被圣灵充满的，但是结果呢？祂耕耘再耕耘仍然没有果效，祂说：“父啊！是的，祢的美意本是如此。”如果是我们，在这时候我们能对父神说“是的”吗？当你看见犹大旷野、西弗旷野、玛云旷野；当你看见死海、隐基底的时候，你能够说：“父啊！是的，因为祢的美意本是如此”这句话吗？

从前有一班在孤儿院的基督徒小朋友信主，他们有的是瘸腿的，有的是瞎眼的。有一天有一位贵妇人到孤儿院看他们，看完后她很生气的说：“你们还要相信你们的神吗？如果神是你们的神，为什么让你们有的瞎眼？有的瘸腿？为什么你们不像我一样？”当她这么说的时侯，小朋友们都受了很大的震撼，他们从来都没有想到这个人有这样的论调。过了一会，有一个小朋友挣扎着爬到黑板上写下这句话：“父啊！是的，因为祢的美意本是如此。”这个小朋友也许少了一只眼睛，也许少了一条腿，但是他能说：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。”

今天我们是不是能对神给我们的产业，对神所量给我们的地界献上我们的感谢呢？许多人落在环境难处的时候常常说：“为什么是我？”如果今天神给我们一百万美金，我们绝不会说：“为什么是我？”但是今天稍微有一点的难处，一点的痛，我们就很容易说：“为什么是我？”神所给我们最好的机会，神所量给我们的地界，乃是“坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”大卫写这首诗篇的时候不是在皇宫里面，不是在黑门山上；他写这首诗篇的时候，是被追赶像蚊虫、像死狗，什么人都可以践踏他。然而就在这个时候，他能够说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份。我所得的，祢为我持守。”为什么神要伸起剥夺的手来呢？没有别的，虽然大卫不是利未支派，神却让他作利未人。

我们的产业——基督和教会

但是我们若回想，到底神给我们的是什么产业？神给我们的产业就是第二节、第三节所说的。许多时候我们讲到产业，只想到主是我们的主，我们的好处不在主以外而已，所以我们变成天字第一号的属灵人，在主的心目中只有主和你，没有第三人。这就是为什么今天基督徒发生这么大的难处，因为大家都成了英雄，都成了伟人。但是不要忘记，在大卫的心里面，不只主是他的主，好处不在祂之外，他还说：“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”因着这个缘故，等到他打胜仗一有好处，他就把礼物送给他们。这些人不承认他有十四年之久，根本没有承认大卫是他们的王，而且即使大卫作了犹大的王七年半，全以色列人还是没有完全承认他，一直到大卫在耶路撒冷才是全以色列人膏他作王。换句话说，有的人承认他，有的人不承认他。但是不管承认或不承认他；接纳不接纳他，都是他的弟兄。大卫并不是因为人承认他就觉得他们又美又善，而是因为他看见神分别了他们，所以当祂讲到“我的产业实在美好”，不只是指着神说的，也是指着神所分别出来的圣民说的。

这就是为什么保罗说他自己比众圣徒中间最小的还要小，所以众圣徒都能帮助他，都能供应他，因为“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”用新约的话说，现在大卫的产业不只是基督，也是教会，为什么？因为我们是基督的产业，而基督乃是在祂的圣徒中得着产业。所以我们如果宝贵这些神的儿女，我们就是叫神能从这些圣徒中得着基业，叫神的心能够满足。所以请我们记得，我们的产业乃是包括基督和祂的教会，这是用新约的话来说的；用旧约的话来说，乃是包括神和祂所拣选来的子民。

为什么大卫受苦呢？不错，他后来也受非利士人的痛苦，但是大卫所受的痛苦也是弟兄们的痛苦，弟兄攻打弟兄，谁都要打出最重的拳头。基督徒最难最难的功课是对付扫罗的功课。有的弟兄常常抱怨：“啊！某某弟兄是扫罗！”你可以肯定说这句话的一定不是大卫。所以我们一定要记得，今天主借着扫罗这样的人来雕刻大卫，不只扫罗，还有好多人，而且要经过七年半之后，才只有一部分的犹太人承认大卫，许多人根本还不承认他。但是不要紧，他的心、他的爱乃是向着所有神的儿女，最后那个爱、那个生命到一个地步，大家都知道他是作王的生命。作王的生命不只是有一个宽大的臂膀，不只有一个伟大的宝座；作王的生命乃是有一个心是像神的心那样的大，不只看见好处不在神之外，也看见世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。

民数记——第七、八节

——跟从圣灵的约束与引导

到了第七节、第八节则叫我们想起民数记；民数记就是以色列人在旷野中。如果有机会到西乃旷野，你会发现那里真的是圣经中所说的：“大而可畏的旷野”。尤其在爬上西乃山的那条路，最可怕的并不是路有多崎岖，或是需要爬多高；最可怕的是不知道这条路是怎么走的；万一迷失了，根本不知道往哪里去。圣经告诉我们，以色列人在旷野四十年之久，有约柜、云柱、火柱率领他们。约柜特别为百姓寻找有水的地方，也就是他们可以安营的地方。因为在旷野里根本很难找到水，但是二百万的以色列大军怎么经过这大而可畏的旷野呢？有的人说以色列人过红海是一个神迹，但是以色列人过了红海后四十年之久，他们的脚没有肿，鞋没有破；神能养活他们四十年才是最大的神迹。这里说：“我必称颂那指教我的耶和華，我的心肠在夜间也警戒我。”“警戒我”在原文就是“约束我”；白天祂指教我，夜间也约束我；白天是云柱，夜间是火柱。

想想看，基督徒这条路怎么走？有一个秘诀，那是大卫的秘诀。“我的心肠”乃是指着我们里面的灵，指着我们的良心，指着我们最深处的感觉来说的。今天圣灵怎么来引导我们，就是用我们里面最微小的声音。保罗就是在夜间有声音约束他说：“你到马其顿来。”这就是马其顿的呼声。保罗那时想到一个地方，圣经说：“耶稣的灵不许。”你看见吗？所有让圣灵雕刻的人所过的日子，就是民数记。大卫是一个受引导的人，他要去打仗以前都要问：“神啊！我能上去吗？”一个蒙恩的人不只是一个奉献的人，他不只能对神说：“主啊！你是我的主，我的好处不在你以外。”“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。”他还是一个受引导的人，他知道有云柱、火柱、约柜一步一步带领他往前去。

事实上，我们跟从主走这条路也是这样。当我们白天感觉敏锐的时候，圣灵就用微小的声音，用恩膏的教训来教导我们，来指教我们；到了晚上，许多时候是我们感觉不清楚的时候，神用火柱，就是用外面的圣经；所以神的灵和神的话就是云柱和火柱；云柱就是神的灵所代表，火柱就是神的话所代表的。神的儿女千万不要走偏了道路，有的人一直注意神的话；有的人一直注意神的灵。其实我们白天需要的是神的灵，晚上需要的是神的话；今天人被神的灵充满，就是被神的话充满；人被神的话充满，就是被神的灵充满。这样，因着“我的心肠在夜间也警戒我”，我们就能受圣灵的引导。我们在做事的时候，怎么知道是不是出于主的呢？最清楚的就是圣灵在里面给我们引导，所以罗马书第八章有一句话：“体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命和平安。”（罗八：6）这条路怎么走呢？就是在于你愿不愿意接受圣灵的约束。当圣灵说“不可以”的时候，你是不是愿意不往前走了？

记得小儿子二岁时我带他去欧洲，但是因为他很胖，所以我们抱起来非常非常辛苦。当我们到罗马的时候，马路上有许多马车、游客，他很有可能一转眼就不见，一下子就不知道溜到哪里去，所以我们紧张。我们一方面不想抱他，另一方面也希望能带着他尽兴的玩，最后终于想到一个好方法，就是用在一种像狗带一样的带子，绑在他的胸前让我们牵着，我们让他随便走，等到我们看见他要遇到危险时再拉他一把，他就能蒙保守了。今天圣灵也是这样保守我们、引导我们。“我必称颂那指教我的耶和華，我的心肠在夜间也约束我。”这叫我们想起以色列人在旷野的生活。

活在父神面前

大卫还有一个很重要的秘诀，那就是“我将耶和華常摆在我面前。”这是什么意思？这就告诉我们，大卫一直活在神的面前，他随时随地都看见父的笑容，这也证明他和父的交通一直没有间断。父子之间的交通什么时候会有间断？是当儿子得罪父亲，他们之间有间隔的时候，虽然他们父子的关系没有断，但是父子的交通断掉了。今天我们与天上的父也是这样。许多时候我们因着犯罪，因着偏行自己的道路，结果我们与公义的太阳中间有了一片乌云；然而当我们一承认我们的罪，我们就恢复了那个交通。今天如果在正常的光景下，若不是乌云遮盖了我们，我们应该常常在太阳光底下。在伦敦有一个太阳钟，这钟是完全根据太阳的影子制作的，而且钟上面写了几个字：“我只记录没有乌云的时刻。”我们每一个人都应该像太阳钟一样，我们的脸永远向着我们的主是敞开的；但是什么时候我们犯罪，什么时候我们软弱，就有一片乌云遮盖在中间，那时我们就看不见太阳，看不见父的笑容。因着这个缘故，当大卫说：“我将耶和華常摆在我面前。”这代表大卫是紧紧的活在神的面前，他与父的交通没有间断，所以他能说：“我将耶和華常摆在我面前。”

当戴德生师母即将去世的时候，曾说了一段非常惊人的话，她对戴德生弟兄说：“亲爱的，在过去

的十年当中，我与我的救主之间，一片乌云也没有。”这里有一位姐妹，是常将耶和华摆在她面前。今天我们能说这样的话吗？今天我们所能忍受最大的刑罚还不是地狱，最大的刑罚是看不见神的面。天堂为什么是天堂，因为神在那里；地狱为什么是地狱，因为神不在那里。有一个很爱主的弟兄，有一段时间他是看不见神的面，他里面非常难过、过不去，最后他有一个祷告：“神啊！无论如何让我能看见祢的笑容。如果让我看不见祢的笑容，祢也让我看见祢生气的脸。”亲爱的读者，我们是不是常活在神的面前？还是我们的肉体，我们的罪，我们的己使我们与主之间有了一片乌云？“我将耶和华常摆在我面前。”用摩西五经的话，就是常常在至圣所，常常来到幔内与主有亲密的交通。

读者，难怪大卫的诗篇是金诗。火可以再加上几倍；隐基底园的温度可以再高上十度；扫罗的追赶可以说是十万火急再加上千万倍，但是只要有主的同在，再大的痛苦、再可怕的旷野大卫都可以忍受，因为“我将耶和华常摆在我面前。”这就是大卫的秘诀。今天我们所要的、所求的，就是必须将耶和华常摆在我面前。“因祂在我右边，我必不至摇动。”现在我们清楚，大卫虽然经过了许许多多的艰辛和危险，他为什么不摇动？因为耶和华站在他的右边。如果我们常常活在主面前，那个保守就在我们右边，所以我们就不会动摇。为什么许多基督徒会摇动、会摇摆呢？没有别的，就是因为没有活在神的面前。这就是第七节、第八节。

申命记——第九、十、十一节

——在旷野中安然居住

最后我们来到第九节、第十节、第十一节，这个就是申命记。当圣经到了申命记的时候，在摩押平原那些以色列人已经不是出埃及的第一代而是第二代。以色列人有二次数点百姓，结果发现第一代除了约书亚和迦勒之外统统倒毙在旷野，没有一位进入迦南，连摩西也只能到尼波山看一眼迦南地而不能进入。这里给我们看见，根据神的旨意，只有当我们脱去旧人穿上新人，我们才能进入到流奶与蜜之地；而那个大而可畏的旷野，原来就是我们旧人的坟墓。为什么神让我们经过这些旷野？没有别的，神要把我们打倒，因为没有一个人可以凭着他旧造的生命能进到迦南美地。连摩西、亚伦最后统统都倒在旷野，但最感谢主，到了申命记的时候，乃是一班从死里出来新一代的人，第二代的人，也代表死而复活的人，是他们这些人进入迦南。“因此我的心欢喜，我的灵快乐。”这个“灵”在原文是“荣耀”。人最外面的是身体，最接触这外面世界的；然后在里面有个魂，就是这里所说“我的心”，乃是指着我们的人格来说的。比我们人格还要深的就是我们的灵，是我们全人最荣耀的部分，因为我们蒙思得救以后，神的灵就住在我们里面。因为大卫常常把耶和华摆在他的面前，所以他说：“因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。”虽然温度比体温还要高，虽然所在这个地方是旷野，但是大卫仍然可以安然居住，因为“祂在我的右边，我便不至动摇。”

在第十节、第十一节这二节圣经却不能用在大卫身上，因为根据彼得、保罗告诉我们，大卫是先知，因此他就好像带了一个望远镜能够往前看，而看见我们的主。所以在这最后二节，圣灵就借着大卫来发表基督的感觉，基督藉大卫的口告诉我们这二句经文：“因为祢必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祢的圣者见朽坏。”彼得告诉我们大卫已经埋葬、朽坏了；保罗也告诉我们大卫朽坏了，所以证明这些话不能用在大卫的身上。但是不要忘记，这句话是大卫说的，神借着大卫来发表基督的灵，借着大卫来发表基督的感觉，这个就是圣经里的预言。当大卫写到第十节，他经过了许许多多的经历，现在他

发表一些感觉却不是他的，这个感觉乃是基督的。

见证的发表——模成神儿子的形像

原来圣灵、神带领大卫好像带领以色列人一样，经过了创世记、出埃及记、利未记、民数记，最后到了申命记的时候，终于把大卫带到最高峰，所以现在当大卫在发表他的感觉时，圣灵说出这是基督的感觉，这也是神在大卫身上做的最高、最深的工作。现在才明白，为什么大卫要逃难？为什么大卫要从一个旷野逃到另一个旷野？没有别的，因为神要借着大卫当作预表，预表将来的那一位，就是我们的主耶稣基督。我们的主来地上是先受苦后得荣耀，先经过十字架然后达到宝座；因着这个缘故，所以神在大卫身上工作再工作，雕刻再雕刻，不光只是为了大卫自己，大卫还有一个使命是为了基督而活。大卫逃难的一切就是让我们想起我们的主怎样经过十字架，怎样被人弃绝；大卫的一生就描写了基督的一生，预表了基督的一生，我们就能在大卫的身上看见基督，这也是圣经中给我们看见的：“模成神儿子的形像”。这就是金诗，我们看见神如何恩待大卫，虽然他从玛云旷野逃到犹大旷野，从隐基底逃到亚杜兰洞，漂流在大而可畏的旷野中受苦、被人弃绝；没有别的原因，因为大卫蒙了何等大的恩典，使他不只为自己而活，他有一个使命是被模成神儿子的形像。

现在我们明白了，为什么神让我们经过苦难、经过旷野，给我们许多环境、难处，乃是要把我们模成神儿子的形像；等到有一天我们发表感觉的时候，那个感觉乃是基督的感觉。当大卫说：“因为祢必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祢的圣者见朽坏。”这句话也是指基督说的。因为大卫看明了将来要发生的事，就把基督的话，基督复活的预言发表出来了。当主耶稣在十字架上对强盗说：“今日你要同我在乐园里了（路 23：43 下）。”乐园在哪里？主耶稣有一次说阴间有两部分，一个是乐园部分，就是亚伯拉罕所在的地方；还有一个是火焰的部分，那就是财主所在的地方。原来圣经所说的阴间是在地底下，所以雅各说：“我要悲悲惨惨的下阴间”；撒母耳死后也是从阴间上来；可拉党是活活的下到阴间。主耶稣是三天三夜在“地里头”，这个原文是“地心里头”，所以主耶稣说：“今天你要同我在乐园里了。”换句话说他是已经到了阴间部分，但是主说：“因为祢必不将我的灵魂撇在阴间”，所以主从死里复活了；“也不叫祢的圣者见朽坏”，我们的主必须为我们尝尽地狱的火，但是感谢主，神没有把祂的灵魂撇在阴间，神使祂从死里复活，所以“不叫祢的圣者见朽坏”，可见神的话是何等的准确。

死而复活的道路

第十一节是我们主的话，也是大卫的话：“祢必将生命的道路指示我。”亲爱的读者，因着我们的主从死里复活，现在这里有一条道路叫“生命的道路”，是经过死，且从死里出来，乃是复活的生命；这条路乃是生命的道路。大卫在旷野经过逃难再逃难，没有别的，他这个旧人要死在旷野，就像我们也一同与基督钉在十字架上。感谢主，那个与基督一同存活的生命，一定是死而复活的命。大卫在主面前说：“祢必将生命的道路指示我。”大卫经过这么多的日子，最后他终于知道生命的道路，因为神终于把生命的道路指示给他，这条生命的道路乃是死而复活的道路。死就是十字架，复活却使我们得着生命的冠冕。一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。下一句也是主的话：“在祢面前有满足的喜乐。”现在我们的主不只从死里复活升到天上，现在还坐在父神的面前，这就是升天的光景。什么时候我们能够活在主面前，能够说：“在祢面前有满足的喜乐。”我们就已经被带到升天的光景，已经被提了。

让我们记得，今天许多人要到天上去找天堂，但是感谢主，在玛云旷野能找到天堂；在隐基底能找到天堂；在死海能找到天堂；无论在什么地方，当我们能说：“主，在祢面前有满足的喜乐”。我们已经在地好像在天一样了。有许多人蒙了恩典，即使他的病非常严重，甚至医生都说他的日子可以用算的了，但是他却能够说：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。”这些人与主之间没有一片乌云，那些经历像死而复活的经历一样。死而复活的结果就是升天，就是与主有亲密的交通。死而复活不是目的，死而复活是把我们将带到升天的境界，带到被提的境界，我们能说：“在祢面前有满足的喜乐，在祢右手中有永远的福乐。”这不是天堂吗？感谢主，难怪大卫的金诗非常的美丽。

在神的产业上淬炼金子

但愿借着这些话，能让我们明白这些诗有多宝贵。我们不可能属灵到一个地步，只有我个人属灵；如果主让你是大卫的话，你心中不只有主，也有所有神的儿女。当你看见他们的软弱，他们的失败；当你看见他们在逼迫你，在走另外一条道路的时候，你能够说：“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”神把这些弟兄姐妹赐给我们作产业，你能够说：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”今天你能说这样的话吗？今天你能不能说这些天天见面，常常和你一起聚会的弟兄姐妹是我的产业，我的产业实在美好？你有没有觉得今天主给你一个托付，就是能够把他们带到主的面前？今天如果主让你蒙一点的恩典在暗中膏你，并不是叫你伟大，并不是叫你属灵，乃是因着主为我们舍命的缘故，我们也当为着弟兄的缘故把命舍去；因为只有这样，迟早有一天，那个见证的百合花要出来，那个经历就是金子的经历。

但愿主把这些话赏给我们，给我们看见，常常我们的心中就只有我们自己，我们自己就是一切的好处，我们自己就是世界的中心。但是大卫不是，大卫经过苦难后却能说：“我的好处不在祢以外。”他能说：“论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。”让环境来剥夺我，让他们把我的都拿去，但是“耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的祢为我持守。用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；”因此我们要说：“我的产业实在美好。”但愿大卫的祷告也成为我们每一个人的祷告。

祷告：

亲爱主，我们感谢祢把这些话赏给我们。我们承认我们何等不配，我们也不明白这些话。但是靠着祢的恩典，在圣灵的教导底下，祢多少把这些话赏给我们。但愿因着这个缘故，在我们里面为我们创造一个饥渴的心爱慕祢的话语。主啊！如果祢愿意，求祢把这六篇诗篇赏给我们，一面让我们有颗爱慕的心，愿意读祢的话语；另一面也求祢把这些话语的精华能够深深印在我们的深处。但愿我们读了这些诗篇后能有一个极大的改变，但愿圣灵在我们的里面给我们回头的亮光，也给我们更深的工作。听我们的祷告，我们把敬拜爱戴都归给祢。靠主耶稣基督可爱的名，阿们。

第二章 远方无声鸽

读经：

非利士人在迦特拿住大卫；那时他作这金诗，交与伶长，调用远方无声鸽。“神啊，求神怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。我的仇敌终日要把我吞了；因逞骄傲攻击我的人甚多。我惧怕的时候要倚靠祢。我倚靠神；我要赞美祢的话；我倚靠神，必不惧怕；血气之辈能把我怎么样呢？他

们终日颠倒我的话；他们一切的心思，都是要害我。他们聚集，埋伏窥探我的脚踪，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求祢在怒中使众民堕落。我几次流离，祢都记数；求祢把我眼泪装在祢的皮袋里；这不都记在祢册上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后；神帮助我，这是我所知道的。我倚靠神；我要赞美祢的话；我倚靠耶和華，我要赞美祢的话；我倚靠神，必不惧怕；人能把我怎么样呢？神啊，我向祢所许的愿在我身上；我要将感谢祭献给祢。因为祢救我的命脱离死亡；祢岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？”（诗篇第五十六篇）

一、大卫金诗的背景

地理环境——大而可畏的旷野

在了解大卫的逃难时，首先大家必须先有一些地理观念。在伯利恒往北一点是耶路撒冷，耶路撒冷可以说是这一带最高的地方，一边是地中海，另一边则是死海。如果这中间有一个横截面，耶路撒冷就是最高位置，大约有一千多公尺高，然后往死海走，这条路是越走越低，到了死海就是到了全世界最低的地方，大约是海拔四百公尺以下。在中间这块地就是犹大的旷野，主耶稣就是在犹大的旷野里面受试探。这个旷野是个很可怕的旷野，如果有人去过会发现，从这里一直到死海几乎没有任何生命，尤其是沿着死海这一带完全是沙漠，是一片荒芜、死亡，特别在大卫那个时候更是如此，大概只有在隐基底有一些水泉、棕树，可以说是沙漠中的绿洲。在雅歌中形容所罗门是隐基底葡萄园的凤仙花，这乃是一个对称；在沙漠里应该一点生命也没有，结果在隐基底有一座葡萄园，而葡萄的特点是只重果子不重开花，很少人看见葡萄开花，开花也只是一下子就结果子了。在死海这一带应该是没有生命的，结果我们找到一个生命的葡萄园子；但是在葡萄园里没有花，结果却找到一棵凤仙花，而那棵凤仙花就是代表所罗门，圣经这个形容是非常有意思的；大卫在逃难时，也就是逃到隐基底这个地方。

从隐基底洞到亚杜兰洞

大卫在犹大旷野逃难时躲的洞有两个：一个是隐基底洞，一个是亚杜兰洞。隐基底洞靠近死海，所谓“死海的古卷”就是在这一带发现，可以证明在以色列那个时候，所有隐士，所有奥秘派的人统统躲在这一带，其中有一位就是施洗约翰。在大卫十几年逃难的日子里，很多时间就是在这死海附近。有一次大卫在洞里，扫罗也在这洞里面，然后发生了一段很动人的故事，这故事就在犹大旷野里发生的。不只如此，大卫是从一个旷野逃到另一个旷野的，在撒母耳记中就提到有西弗的旷野、玛云的旷野。从西弗的旷野到玛云的旷野、到犹大的旷野，大卫逃的地方大概就是在这一带。而亚杜兰洞就在伯利恒旁边，起初大卫逃避扫罗就在这一带，这地是便雅悯产业里到拉玛那个地方。然后大卫逃到挪伯，到了挪伯时他向祭司要陈设饼，那天刚好是安息日，因为有刚撤下来的饼，这饼每安息日预备摆列。（参撒下 21：1～6；利 24：8；代上 9：32）主耶稣就是用这一段来回答那些法利赛人，因为法利赛人说主耶稣的门徒犯了安息日，主耶稣所讲的故事就是挪伯的故事。

大卫就在这地方一直逃、一直逃，然后逃到了迦特。迦特可以说是非利士人之地，那一带乃是一个靠海岸的平原。当初非利士人是从埃及地过来一直进到迦南，而以色列人是经过红海，然后从耶利哥过约旦河进来的。现在非利士人和以色列人都在迦南地，但是一个是直接；一个是经过两道水之后才过来的。非利士人地有几座很重要的城：以革伦、迦萨（就是所谓迦萨走廊），还有一个重镇就是迦

特。大卫那个时候的迦特特别重要，因为歌利亚就是从迦特来的，这里可以说是非利士人的大本营，而诗篇第十六篇就是在大卫逃难到这一带；诗篇第五十六篇，则是大卫在迦特被非利士人抓住时写下这首诗歌；诗篇第五十七篇就是大卫逃到一个洞里，圣经没有说是是什么洞，但只有两个可能：一个是隐基底，一个是亚杜兰。在亚杜兰时有四百个人到大卫那里，大卫后来就从这个地方打发他的父母到摩押地躲一段时间，因为大卫的曾祖母就是路得，她是从摩押地来的。当我们读大卫金诗的时候，除了最后一篇第六十篇是他已经作王，已经在耶路撒冷，那时所发生的故事就是在死海南端，一个叫盐谷的地方，大卫最后将以东打败。而其他的大卫金诗，从第十六篇、五十六、五十七、五十八、五十九这几篇诗篇所发生的地点，都是发生在犹大旷野、西弗旷野和玛云旷野。这些有关大卫金诗的背景非常重要，对于我们了解金诗非常有帮助。

时空背景——受膏、漂流、登上宝座

在大卫的金诗中，第十六篇、第五十六、五十七、五十八、五十九篇是大卫逃难的时候所写的，只有第六十篇才是他作王之后写的。大卫大概是在十五岁的时候受膏，受膏的地方应该是在伯利恒一带，因为当时还没有耶路撒冷，撒母耳便是到伯利恒膏大卫，从那时开始大卫就被圣灵充满。在旧约圣经里有三种人受膏，一种是君王；一种是先知；还有一种是祭司。而大卫的受膏，就是因为神立他作王，他是合乎神心意的王。人拣选扫罗，神却拣选大卫，所以当大卫被圣灵充满的时候，就说出他里面已经有了作王的生命。但是从他有作王的生命开始，一直到他登上宝座，这其中又经过了十四年左右，之后没多久，大概在希伯仑这个地方（希伯仑就是交通，有一次迦勒说：“把那个山地给我”，就是指这块地说的。而整个迦南地中的迦南美地，也是指着希伯仑说的。）大卫作了犹大的王，再经过了七年半之后，才在耶路撒冷作了全以色列人的王。所以从大卫受膏到坐宝座中间是经过十四年，其中只有一段很短的时间是在扫罗的宫中，其他的时间大概都是漂流在旷野里躲避扫罗的追赶。

这几篇诗篇有一个共同的名字就是“金诗”，这在希伯来文中有两个意思：一个是“金子”，说明这些诗篇都像金子一样，是经过圣灵的工作，因此当我们读过这六篇诗篇，我们就能从其中找到金子这就好像在伊甸园里面，如果顺着河流往前找就可以找到金子，而在大卫这么多的诗篇里面，这几首诗篇圣灵特别说：“这是金子。所以在这里面有非常宝贵的信息。但愿圣灵看为金子的，我们也看为是金子，也看为宝贝。然而金子是怎么产生的呢？原来这些金子在希伯来原文有另一个意思，就是“隐藏”的意思。圣灵和神是在暗中将金子已经做好，然后借着地震、火山爆发，借着各种变动、风吹雨打，然后神终于让人能找到金子。通常都是金子和别的矿物从山谷的水里流下来的时候，因金子的比重比较重的缘故，所以在山谷地方沉淀下来；那些比较轻的矿物就顺着河流慢慢流到河口，然后消失在海洋里。

十四年的隐藏雕刻

在圣经中我们可以看见在大卫一生中有一段经历，那段经历是没有人知道的。我们虽然知道大卫在隐基底是藏在洞里面，但是那里的生活，那里的日子是怎么过的，只有大卫知道。大卫在神面前有一段隐藏的生活，神就在暗中训练大卫；虽然他十五岁就被圣灵所膏，但是一直经过了十四年的训练、十四年的教育、十四年圣灵的雕刻，最后大卫才坐在宝座上。今天我们每一个人也都有了圣灵的印记，我们里面的生命就是基督得胜的生命，但是必须经过许多年神的工作，在我们身上才会产生金子。在

圣经里面金子是代表神的性情，所以彼得告诉我们，我们就能与神的性情有份。因着十四年神的工作，结果神就把金子做在大卫的身上；我们也是因着十字架在我们身上不断的雕刻，结果不只我们里面的生命是得胜的生命，而且神要把我们放在一个位子，就是宝座的位子，要人能看见，这里有一个地位乃是君王的地位，那个见证乃是主的见证；那个生命乃是得胜的生命；这个可以说是圣灵在我们身上工作的过程。

如果我们能把金诗通通读过，这几篇诗篇就能告诉我们，到达荣耀的途径究竟是怎样的一条道路；十字架才是达到宝座的唯一途径，没有十字架就没有冠冕。所以在我们升高以前，主要我们先降卑；在我们得着荣耀以前，主要我们先经历苦难。神没有应许天色常蓝，神也没有应许花香常漫，神却是借着各样的环境来雕刻我们；借着扫罗逼迫我们；借着非利士人来攻击我们；借着各样的环境，从一个旷野逃到另一个旷野。感谢主，就在我们经过这些日子的时候，圣灵藉大卫给我们这六首诗篇，除了最后一首诗是在他作了王之后写的，其他五首就是他在旷野里给我们看见他所经过的，所以这些诗篇应该能摸着我们的心。我里面有一个很深的感觉：如果我们在主面前真的有一些的追求，我们不需要作广告，我们不需要人来劝我们，我们就巴不得我们能更多明白这几篇的诗篇。

二、被放逐的无声鸽

——第五十六篇

诗篇第五十六篇是金诗的第二篇，是非利士人在迦特拿住大卫时大卫所作的金诗，交与伶长，调用远方无声鸽。诗篇第五十六篇的主题就是远方无声鸽；这里告诉我们大卫是一只鸽子，现在他被放逐。到了远方，而且在远方没有声音。这是有背景的，如果我们能先了解这个背景，再根据这个背景去读诗篇第五十六篇，相信我们会得到更多的帮助。

第五十六篇背景

诗篇五十六篇是非利士人在迦特拿住大卫时，他作这首金诗，但是在撒母耳记上、下，却好像没有记载非利士人在迦特拿住大卫，所以这是诗篇五十六篇特别加上的一份资料。当大卫逃难的时候，他的敌人很明显是扫罗，但是不要忘记，扫罗是大卫的敌人以前，他们有一个共同的敌人就是非利士人。有的时候，当我们被追赶、被逼迫，我们觉得是弟兄在欺负我们、暗算我们，我们却忘记我们有一个共同的敌人，那个敌人当然是非利士人。这个故事的开始是扫罗的军队和非利士人的军队对抗，在非利士人的军营中有一个又高又大的巨人歌利亚，他骂阵骂了四十天。大卫本来应该在伯利恒牧羊，后来他到战场探望三个哥哥，当大卫听见歌利亚骂阵，就用五个光滑的石头将歌利亚击杀了，于是有人说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”从那个时候开始，扫罗开始嫉妒大卫。

两道水的分别

现在我们要问：到底非利士人代表什么？毫无疑问，大卫的敌人是非利士人，所以他才杀死歌利亚；歌利亚也同样是扫罗的敌人，他们共同的敌人就是非利士人。然而非利士人和以色列人不同在哪里？非利士人和以色列人都是出埃及到迦南的，非利士人是长驱直入，从海边就直接进入迦南；但是以色列人是先经过了红海，然后经过约旦河；所以他们之间的分别是两道水。起点相同，终点也相同，从表面上来看分不出来，但是因为非利士人没有经过两道水，所以从来没有和埃及断过脐带。当非利士人到迦南的时候，是把埃及全部带来，所以非利士人代表的就是埃及所代表的，而埃及在圣经里代

表着世界，现在非利士人身上的一切就是埃及带来的一切，也就是从世界带来的一切。但是以色列人不一样，以色列人离开埃及是先经过红海，于是埃及就埋葬在红海里；等到以色列人再经过约旦河的时候，他们是把自己埋在约旦河里面，所以他们把十二块石头埋在约旦河里才出来，这证明他们一到约旦河就把自己埋在里面。

我们这些人和世界的人有什么不同？他们两个眼睛我们也两个眼睛；他们一个鼻子我们也一个鼻子；他们一个嘴巴我们也一个嘴巴。但是不同在我们和他们差了两道水：一道是当我们信而受浸，受浸那道水把世界埋在里面了。所以有人在受浸聚会时写下“与世长辞”四个字，为什么？因为他觉得现在这个世界已经埋葬了，埃及已经埋在红海里面了。所以十字架第一个要解决的就是世界，这是红海所代表的，就是信而受浸：“相信”是迈了左脚，“受浸”等于是迈了右脚，然后才可以走路了。不只如此，我们还得过约旦河；约旦河是把我们自己埋在水里。主耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己。”“舍己”是什么意思？“舍己”就是过约旦河，然后“背起他的十字架，来跟从我。”原来每一个基督徒都是门徒。十字架在每一个基督徒身上有两个工作：一个是已经解决了世界；另一个是已经解决了他自己；如此一来，我们就是与世界分别的人，不只把世界丢在背后，连自己也丢在背后。

受浸是将世界埋入水中

非利士人代表世界，乃是指那些被世界染过的人；然而这世界不是指着物质的世界说的，而是指着道德沉沦的世界。圣经告诉我们，这个世界乃是卧在那恶者的手下，人在这个世界里面身不由己，不管有多少的学问，有多清高，都逃不过那恶者的掌握。所以圣经告诉我们：“与世俗为友的，就是与神为敌。”也是约翰告诉我们：“不要爱世界，爱世界爱父的心就不在他里面了。”为什么？因为这世界把我们的主钉在十字架上。所以让我们记得：这个道德沉沦的世界，这个要把我们拉下去的世界，就好像大染缸一样。然而从我们一蒙恩得救之后，我们已经从那里面出来，借着受浸将世界已经埋葬了。今天大卫所面对的敌人不是扫罗，最大的敌人是非利士人。非利士人给年轻大卫的印象是个巨人歌利亚；而这个世界给我们看见的也是伟大的。在纽约，全世界最好的地方在那里，全世界最坏的地方也在那里；这个世界给你的外在印象非常辉煌，那就是歌利亚。但是感谢主，大卫凭着神的能力能够杀死歌利亚，能够战胜歌利亚，能够胜过世界，这个实在是希奇。当我们读到诗篇第五十六篇时，你也会觉得非常希奇，因为没有一个人恨恶非利士人像大卫一样，也没有一个人对非利士人是那样的绝对，像大卫那样的戏剧化。

大卫和非利士人应该是一刀二断，一点关系都没有，但是当大卫开始逃难的时候，他先逃到挪伯，在挪伯那里他肚子饿了，便要求祭司把陈设饼给他，结果祭司也把他当初的战利品，就是杀死歌利亚的刀放在他的手里，然后大卫就开始逃跑、逃命，他希望到一个扫罗没有办法追赶他的地方，所以他逃难到迦特。而歌利亚就是从迦特来的，大卫什么地方都可以去，就是不能去迦特；但是他为着要救自己的生命，大卫逃到迦特。他逃到迦特时以为没有人会认得他；今天我们和世界的人在一起，如果你不说自己是基督徒，便很容易生存，因为没有人认得你。但是如果你真的有得胜的经历，现在你回到世界希望隐藏自己的身份却是不可能的；迟早有一天你要看见，许多事别人可以做，你不可以做；许多地方别人去了，你不可以去，别人会说：“基督徒也来这个地方？”所以你觉得告诉别人：“我是主耶稣的门徒。”好像太落伍、太迷信，可能别人会问你：“廿世纪你还相信这个吗？”“廿世纪你还相

信主耶稣是童女马利亚生的吗？”因而你想隐藏自己的身份；谢饭时不敢谢饭，有的人或者到洗手间谢饭；有的人聚会一定会把圣经包起来，不愿意拿着圣经走来走去，为什么？因为你还要在这里生存。也因着这个缘故，大卫就把自己隐藏起来，以为没有人认得他，没有人会发现他，为什么？因为他要生存下去，他要活下去。

世界能扑灭属灵生命

大概主后两、三百年的时候，已经有一种专门盖庙的工程。有一个基督徒为了生活参加了盖庙的工程，他就跑去找一位弟兄倒了一番苦水，意思是希望对方能体谅他、原谅他。最后这个基督徒讲了一句话：“我要活下去。”意思就是说：我要活下去，我要糊一口饭吃，所以我做了这件事。这位弟兄只是回答他：“你必须活下去吗？”大卫为着要活下去居然到了迦特，而且他一定要把自己躲藏起来；他为着活下去就要像彼得一样说：“我不认识这个人。”彼得这句话不是在官长面前说的，他是在一个小小的使女面前说的，为什么？因为彼得还要活下去。我们要在这个世界上活下去并不容易；尤其大卫要在迦特活下去更是不容易，所以他最后还是被人发现了。迦特的人说：“这不是『扫罗杀死千千，大卫杀死万万』的那个大卫吗？”根据诗篇五十六篇前面的话，我们知道那时大卫已经被抓住，所以他写下了这篇诗篇。我们不知道故事怎么发生的，然而等到大卫被抓住的时候他害怕了，但是大卫很聪明，大卫在迦特王亚吉的面前装疯，在门扇上乱涂东西，把唾沫留在胡须上，于是亚吉王说：“难道我们还缺少一个疯子吗？赶快把他赶出去。”大卫就这样被赶了出去。

亲爱的读者，如果当世界上的人发现你是基督徒，你还要继续活下去，你还要与世界没有分别，还要同流合污的话，你只有一个办法，那就是装疯。怎么装疯呢？就是你现在所说的话，根本不是你身为基督徒所应该说的话。他们在举杯，你也在举杯；他们在猜拳，你也在猜拳；这对基督徒来讲都是发疯的。但是不疯你就不能过日子，不疯你一分钟都维持不下去，而最痛苦的日子也就是伪装的日子。所以，什么叫世界？世界就是一个能扑灭属灵生命的地方，叫你属灵生命没有办法兴旺起来，叫你没有办法承认说：“我是基督徒。”叫你没有办法说：“你们什么都可以做，我不可以做。”特别是当上下全都有好处的时候，你不接受吗？如果你不接受很可能别人视你为奸细，你敢起来说：“我是基督徒，我不能与这件事情有分。”如果你这样说、这样做，你非离开不可，你根本生存不下去。所以为着明哲保身，许多时候我们就像大卫一样在世界前装疯，这是最悲惨、最悲惨的日子。

与世界妥协的远方无声鸽

就在那个时候大卫写了这首诗篇，他好像被送到远方，现在离开神很远、很远，是一个落在世界里的人，一个与世界妥协的人，变成了远方的鸽子。当鸽子看不见它想看见的东西时，这个鸽子会哀鸣，就失去了声音。本来基督徒应该有一个见证是：“耶稣基督是神的儿子，是我的救主。”但是，在这样的人群中间，你敢作这样的见证吗？在这样的背景下大卫写了诗篇第五十六篇。在圣灵雕刻的过程里面，十字架第一个要对付的就是世界，因为世界要吞灭我们，世界要同化我们；当世界说“没有神”的时候，也要我们说“没有神”；当全世界往同一个方向去的时候，也要我们往同一个方向去；当全世界都被金钱污染的时候，他也要我们被金钱所污染。今天你能够说：“我不能”吗？若你要生存下去没有别的办法，你只有装疯；大卫逃难的历史最痛苦的一段就是这一段。而基督徒最痛苦的，也就是蒙恩这么多年，本来应该有赞美，本来应该有声音，现在却变成无声的鸽子，远方的无声鸽。

“神啊！求祢怜悯我”

圣灵借着这样的背景，给我们看见大卫当时所学的惨痛功课。但是感谢主，如果我们看撒母耳记上、下所描写，那就太负面、太悲观了，我们会真的为大卫叹息。但是当我们读到诗篇五十六篇这首金诗，在这里我们看见大卫学了一些功课，所以第一句话：“神啊！求祢怜悯我。”怜悯和恩典有什么不同？我把我的钱给我的弟弟，这是恩典；我把我的钱给乞丐，这是怜悯。所以保罗早年时说：“愿恩惠平安归与你们。”到了晚年则除了恩惠平安外又加上“愿怜悯归与你们。”保罗说到自己是“我是罪人中的罪魁，然而我蒙了怜悯。”“恩惠”是让我们看见给的人是何等的人；“怜悯”则让我们看见接受的人是怎样的人。保罗晚年时乃是给我们看见，一面主的爱是何等长阔高深；另一面则是到如今他还是一个罪人，而且是罪人中的罪魁。他不是说“I was”，“从前”是一个罪人中的罪魁，而是到如今他仍旧是“I am”。大卫也是看见在他里面没有良善，打死歌利亚是他，然而躲到迦特的也是他；他凭着耶和華的能力能够得胜，但他为了要救自己的生命则一败涂地，甚至装疯。亲爱的弟兄姐妹，没有一件事比大卫装疯更叫人叹息；但不要忘记，什么时候我们装疯，什么时候我们就变成远方的无声鸽。你在办公室里没有声音，没有人知道你是基督徒，你也无法告诉他们“基督是救主”；在聚会里也没有声音，要祷告祷告不来，要赞美赞美不来，那就是远方的无声鸽。但是感谢主，这时大卫说：“神啊！求祢怜悯我。”意思是不只神充满了恩典，当神怜悯我的时候，我就想起我是怎样的人。

接着大卫说：“因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。”如果非利士人是代表世界，那么以属灵的话来说，就是这个世界要扑灭所有得胜的和属灵的生命。不要以为非利士人失败就是失败了，他们是不甘心的！歌利亚是被大卫打败，但是有一天，大卫却在非利士人的大本营中装疯。因着这个缘故，我们要学习保罗所看见的，保罗说：“就着我而论，世界已经钉在十字架上；就着世界而论，我已经钉在十字架上。”（加六：14）我为什么不能和世界妥协？因为这个世界要把我吞了，这个世界要把我属灵得胜的生命扑灭。

非利士人的一切就是埃及的一切，而十字架已经使我们把世界埋在红海里面，也把我们自己埋在约旦河里面，所以在有一个祷告，就是大卫关心他属灵的生活，属灵的生命，所以他说：“因为人要把我吞了，终日攻击欺压我。我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。”但感谢主，第三节这句话非常宝贵：“我惧怕的时候要倚靠祢。”这里有字面的和属灵的有两个解释：就字面而言，“惧怕”不是一件坏事，我们这些用泥土所造的人是会惧怕，但当我们惧怕的时候告诉主：“我惧怕的时候要倚靠祢。”这就是那个拯救。大卫本来打算凭着自己救自己所以投奔到迦特，他以为躲在那里没有人发现，结果被发现了，他只好用装疯来救自己。大卫很有智慧，也很有把握，但是他在这里说：“我惧怕”。读者，你越装疯你越害怕；但这个害怕却是对的，我们要怕自己属灵的生命被扑灭。大卫的得失算不得什么，但是神的旨意不能成就却是一件大事。神膏了大卫，神没有意思要废掉大卫，有一天神要把大卫放在宝座上。所以大卫在这里的祷告不只为着他自己，也是为着神的旨意，所以他说：“我惧怕的时候要倚靠祢。”

在基督里必不惧怕

接下来大卫给我们一个秘诀：“我倚靠神，我要赞美祂的话。”在原文里则是：“在神里面，我要赞美祂的话。”所以接下来是“在神里面，我倚靠祂，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢？”“在神

里面”就是新约里说的“在基督里面”。如果我们真的在基督里面，我们有了主的话就不再是无声鸽，我们就能赞美祂的话。而且因着在神里面，我们就不惧怕。今天你是在自己里面，还是在基督里面呢？如果在神里面，你会看见“血气之辈能把我怎么样呢？”在中日战争时，因为日本装甲部队非常厉害，中国常常输给日本。后来中国人想了一个办法，就是在日本坦克车来围攻的时候，他们先在附近放了几枪后就安静下来，日本人躲在坦克车里不知道外面发生什么事情，很好奇的把头探出来。这一探出头，中国人就一枪打过去，这些从坦克中露出来的日本人就统统解决掉，中国人就打了胜仗。这些坦克车就好像“在神里面”、“在基督里面”一样，只要我们躲在坦克车里面，不因着好奇而伸出头来，就没有人能对我们怎样。

读者，我们是真的投靠主，还是投靠迦特呢？许多时候我们觉得资源在世界，所以只要我们稍微妥协一点就能活下去。不，诚如大卫所说：“在神里面，我要赞美祂的话；在神里面，我倚靠祂，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢？”今天我们惧怕的时候都是用自己的方法去抵挡世界，有的人吃安眠药，有的人用各种方法，结果神经反而越来越紧张。大卫如果神经紧张、紧绷十四年，这个人一定会垮下来的，但是感谢主，他一有压力来就学一个功课，就是“在神里面，我倚靠祂，必不惧怕。”古时候的人盖房子把砖头一个一个弄上去，都是一排人从下面一直递上去。在递上去时最好的方法，就是当砖头递来时即马上递出去，这样一来就没有什么重担。有的人是将砖头拿在手里，一块再一块、再一块，那经过十四年就把我们压垮了。让我们记得，我们永远都不是最大的，我们的主才是我们的倚靠，我们要对我们的主说：“祢是我的主，我的好处不在祢以外。”

泪瓶在主的手里

“我倚靠神，我要赞美祂的话；我倚靠神，必不惧怕，血气之辈能把我怎么样呢？他们终日颠倒我的话，他们一切的心思，都是要害我。他们聚集埋伏窥探我的脚踪，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊！求祢在怒中使众民堕落。我几次流离祢都记数，求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，这不都记在祢册子上吗？”在耶路撒冷一带，的确有一种皮袋像瓶子一样，是专门用来收集眼泪的。如果一位以色列人要去安慰他的朋友，特别会带一个泪瓶去，当他伤心一面流泪时，这个朋友就用泪瓶来接他的眼泪。如果你有机会到耶路撒冷，在往橄榄山的路上会经过客西马尼，这里是我们的主流泪祷告的地方，所以那里有一个教堂，教堂顶端就是四个泪瓶，表示我们的主在那里怎样的流泪祷告。在旧约的犹太人中间的确有一种专门装眼泪的泪瓶，但是感谢主，现在这个皮袋，这个泪瓶是在我们的神手里，所以大卫说：“我几次流离祢都记数，求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，这不都记在祢册子上吗？”现在大卫得到了何等的安慰！许多人会以为哭、流泪就不属灵，不，许多在神面前流下来的眼泪，神都收藏在祂的皮袋里，有一天我们到天上都要看见神为我们所收藏的眼泪。但是问题在于我们有几次告诉神说：“求祢把我眼泪装在祢的皮袋里，这不都记在祢册子上吗？”让我们记得，我们所经过的一切，一方面是神收藏我们的眼泪，另一方面我们的主也都知道。

在生命的光中行

第九节：“我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。”每次大卫一祷告，他的仇敌就转身退后，这是大卫从他的经历里知道的，所以到了第十节，他又重复前面赞美的话。前面先是呼求，接着就变成赞美；第十节根据原文这样翻译：“在神里面，我要赞美祂的话；在耶和華

里面，我要赞美祂的话。”“我倚靠神，必不惧怕；人能把我怎么样呢？”将前面的话又重复一遍，而且是在神的里面，我们能够赞美祂的话，祂的话永远安定在天，祂的话永远是我们的安慰，永远是我们的鼓舞。

第十二节：“神啊！我向祢所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给祢。”现在大卫想起他是一个奉献的人。许多时候我们自己所许的愿都忘记了，但神没有忘记，我们也会因着自己的失败而想起。所以大卫重新把自己奉献给主，再重新更新他与主之间的婚约；现在他不再是无声鸽了，他能在神面前将感谢赞美归给神。然而让我们记得，大卫却是在痛苦之后，在装疯之后，在这个最痛苦的经历之后，如今他成了赞美的人。

从这里我们也可以看见，金诗的特点是开始都是祷告，最后则都是赞美，而最高潮常常都是在最后一句：“因为祢救我的命脱离死亡；祢岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？”在诗篇十六篇给我们看见，生命的道路是死而复活的道路；但是现在在第五十六篇中，神让我们经过这许许多多经历，是要我们“在生命光中行在神的面前。”所以大卫的失败和软弱，不过是让他学习更深的功课，他必须在生命的光中行，这就是约翰所告诉我们：“神就是光”，这个光乃是生命的光。因为约翰告诉我们：“生命在他里头，这生命就是人的光。”这个死而复活的命，因这光照在大卫里面，现在大卫要学习行走在神的面前。诗篇十六篇是给我们看见生命的道路是死而复活的道路：“在祢面前有满足的喜乐。”但是现在大卫更进了一步，能在生命的光中行在神的面前。这也正是我们今天要学习过的生活。因着这个缘故，世界可以丢在背后，我们靠着主的恩典，能够在生命光中行走在神的面前，而且又往前再走了一步。

祷告：

亲爱的主我们感谢祢 把这些话赏给我们。我们心中有说不出的感激，因为在我们还没有准备好蒙恩的时候，祢就准备好把恩典给我们。借着这些美丽的诗篇，再一次把我们带到祢的面前，一方面让我们做一个好处不在祢之外，把自己完全奉献给祢的人；另一方面我们能对世界说，世界已经钉在十字架上，至于我们，我们已经钉在十字架上，这个世界已经远远的丢在背后。我们的主，但愿我们不因着救自己向世界求援，不因着救自己向世界求生。我们仰望祢，但愿我们记得我们是已经过红海的人，也是过了约旦河的人。主啊！我们蒙了何等大的恩典，何等的荣耀，我们就把敬拜、爱戴都归给祢。主啊！但愿这满了祢自己性情的金子，能及早雕刻在我们的身上，使我们能够早日与神的性情有分。但愿祢的话永远不会散去，求祢让祢话继续在我们里面作工。听我们的祷告，靠主耶稣基督可爱的名，阿们。

第三章 休要毁坏

读经：

大卫逃避扫罗，藏在洞里；那时他作这金诗，交与伶长，调用休要毁坏。“神啊！求祢怜悯我，怜悯我；因为我的心投靠祢，我要投靠在祢翅膀的荫下，等到灾害过去。我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我；也必向我发出慈爱和诚实。我的性命在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。神啊！

愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀高过全地。他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。神啊！我心坚定，我心坚定；我要唱诗，我要歌颂。我的灵啊，你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起；我自己要极早醒起。主啊！我要在万民中称谢祢，在列邦中歌颂祢。因为祢的慈爱，高及诸天；祢的诚实，达到穹苍。神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。”（诗篇第五十七篇）

大卫的金诗，交与伶长，调用休要毁坏。世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？不然，你们是心中作恶，你们在地上秤出你们手所行的强暴。恶人一出母胎，就与神疏远；一离母腹，便走错路，说谎话。他们的毒气，好像蛇的毒气；他们好像塞耳的聋瞎，不听行法术的声音；虽用极灵的咒语，也是不听。神啊，求祢敲碎他们口中的牙；耶和華啊，求祢敲掉少壮狮子的大牙。愿他们消灭如急流的水一般；他们瞄准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。愿他们像蜗牛消化过去，又像妇人坠落未见天日的胎。你们用荆棘烧火，锅还未热，他要用旋风把青的和烧着的一齐刮去。义人见仇敌遭报，就欢喜，要在恶人的血中洗脚。因此，人必说，义人诚然有善报；在地上果有施行判断的神。”（诗篇第五十八篇）

扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他；那时大卫作这金诗，交与伶长，调用休要毁坏。“我的神啊，求祢救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。求祢救我脱离作孽的人，和喜爱流人血的人。因为他们埋伏，要害我的命，有能力的人聚集来攻击我。耶和華啊，这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。我虽然无过，他们预备整齐跑来攻击我；求祢兴起鉴察，帮助我。万军之耶和華以色列的神啊，求祢兴起，惩治万邦，不要怜悯行诡诈的恶人。他们晚上转回，叫号如狗，围城绕行。他们口中喷吐恶言，嘴里有刀，他们说，有谁听见。但祢耶和華必笑话他们；祢要嗤笑万邦。我的力量啊我必仰望祢；因为神是我的高台。我的神要以慈爱迎接我；神要叫我看见我仇敌遭报。不要杀他们，恐怕我的民忘记。主啊，祢是我们的盾牌；求祢用祢的能力使他们四散，且降为卑。因他们口中的罪，和嘴里的言语，并咒骂虚议的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。求祢发怒，使他们消灭，以至归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。到了晚上，任凭他们转回；任凭他们叫号如狗，围城绕行。他们必走来走去，寻找食物；若不得饱，就终夜在外。但我要歌颂祢的力量，早晨要高唱祢的慈爱。因为祢作过我的高台；在我急难的日子，作过我的避难所。我的力量啊，我要歌颂祢。因为神是我的高台，是赐恩与我的神。”（诗篇第五十九篇）

一、为什么「休要毁坏」

大卫的金诗一共是六篇，第十六篇圣灵给我们看见“火炼的金子”；第五十六篇的主题是“远方无声鸽”；而诗篇第五十七、五十八、五十九篇的题目则有同样的一句话，就是“调用休要毁坏”。这三首诗也都是要交给伶长的，“伶长”原来就是在殿里面指挥唱诗的人；大卫把诗写好以后交给伶长，然后特别嘱咐他们要小心配上什么样的曲子，什么样的调子。这里大卫告诉我们这三篇诗都要用同一个调子，这个调子就是“休要毁坏”；因为这三篇诗篇是同一个主题、同样的思想。如果我们用这个思想、用这个调子，我们就能把这三首诗篇放在一起交通。然而我们怎么来明白“休要毁坏”四个字呢？这四个字在大卫逃难的过程里面，是很重要、很重要的一句话，乃是因着圣灵借着十字架在大卫身上雕刻、工作，当作得非常深、非常深的时候，大卫说：“休要毁坏”。而就是因着大卫说了这句话，我们

能明白第五十七、五十八、五十九这三篇诗篇。

第五十七篇：“大卫逃避扫罗，藏在洞里；那时他作这金诗，交与伶长，调用休要毁坏。”这里的洞是哪一个洞呢？在撒母耳记上、下里告诉我们，在犹大的旷野、西弗的旷野，那一带有很多的盘石洞穴，大卫逃难时至少曾经躲在二个洞里面，一个是亚杜兰洞，一个是隐基底洞。这二个洞都是很大、很大的洞，大概就是在大卫藏在这二个洞里的时候，他作了这金诗。我们也不知道这篇金诗是发生在大卫和扫罗相遇之前还是之后，不过根据调用“休要毁坏”，我们可以十分相信这应该是写在大卫与扫罗相遇之后。为着要明白这三篇诗篇，我们需要把背景再解释一下。

大卫躲避扫罗

——扫罗的态度一天天寻索

扫罗追赶大卫曾经到非常紧急的时候，那时大卫多半是在西弗的旷野里。西弗的旷野那一带有很大一片森林，大卫就是躲在这一大片森林里。圣经告诉我们，扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他的手中。但是西弗的人却通风报信给扫罗，告诉扫罗大卫躲在西弗树林的山寨中，特别是在旷野南边一座哈基拉山里。于是扫罗告诉西弗的人说：“请你们回去，再确实查明他的住处行踪，是谁看见他在那里；因为我听见人说他甚狡猾。所以要看准他藏匿的地方，回来据实的告诉我，我就与你们同去；他若在犹大的境内，我必从千门万户中搜出他来。”（撒上二十三：22-23）扫罗这一次是地毯式的搜索，一定要捉拿大卫，结果没想到大卫和跟随他的人跑到了玛云旷野南边的亚拉巴。亚拉巴位于死海南端，就是当时罗得妻子回头一看，结果变成盐柱的地方；所以扫罗和跟随他的人就从西弗旷野一直追到玛云旷野。不过很有意思的是，大卫在山的这边走，扫罗和跟随他的人则是在山的那边追。一直到大卫躲避扫罗最紧急、最紧急的时候，有人告诉扫罗非利士人来侵犯，所以扫罗不再追赶大卫而去攻打非利士人，这时大卫就可以很从容的从玛云旷野沿着死海往北行，结果找到了一块沙漠中的绿洲，就是隐基底。隐基底位于死海的西边，因为那地方有水泉，就能生长许多的棕树，而且那一带山上有很多很多的洞，大卫那时就和六百人躲在这些洞里面。

——大卫的态度——休要毁坏

扫罗追赶非利士人回来后，有人告诉他大卫在隐基底旷野，扫罗就在以色列人中间挑选三千个精兵赶到那地方，特别到了野羊的盘石，在路旁的羊圈有一个洞，扫罗就进去大解，而大卫和跟随他的人正好藏在这个洞的深处。这正是一个千载难逢的机会，所以跟随大卫的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你的手里，你可以任意待他；如今时候到了。”（撒上二十四：4）这时大卫果然被说动了，他就悄悄割下扫罗外袍的衣襟。结果大卫心中非常自责，因为大卫虽然在逃难，但是他是一个寻求神旨意的人，所以他的感觉非常敏锐；他只是稍微割下了扫罗外袍的衣襟，他里面就自责。一个属灵的人，一个感觉细腻的人，一个敬畏神的人，他的感觉是非常非常的敏锐；只要稍微做了一点觉得不讨神喜悦的事，他里面马上就自责。在诗篇第十六篇：“我必称颂那指教我的耶和华；我的心肠在夜间也约束我。”大卫随时随地把耶和华摆在他的面前，从他的反应可以看出他里面的生命。这里我们也可以看见一个人属灵不属灵，一个人到底有没有学功课；这是非常重要的。接着大卫对跟随他的人说：“我的主，乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受膏者。”（撒上二十四：6）大卫用这句话拦住跟随他的人，不容他们加害扫罗，因此扫罗可以很平

安的从洞里出去行路离开；大卫也失去了一个千载难逢的机会。

这句话在诗篇第五十七篇中就是“休要毁坏”；千万不要毁坏耶和华的受膏者。这也是为什么大卫在第五十七、五十八、五十九篇调用“休要毁坏”，因为在大卫一生跟随主的最重要关头时，他里面有自责，里面有一个声音告诉他说：“不可以，休要毁坏。”然后他里面就明白，他知道这个乃是圣灵的声音在他里面，叫他不能动这个耶和华的受膏者，这是大卫所学非常重要的功课。

被圣灵引导的一生

大卫十五岁的时候圣灵就膏他，所以他是一个充满圣灵的人。一个被圣灵完全充满的人是一个会受引导的人，特别是在最重要关头。大卫只要稍微听从旁边的人一点建议悄悄割下扫罗外袍的衣襟，他心中就自责，里面就过不去，而有一个自责的声音就出来。大卫立刻告诉旁边的人：“我万不敢伸手害他。”一个受膏的人就表示这个生命乃是作王的生命；所有被圣灵充满的人都应该是作王的人。不是等到他上宝座；乃是在他流亡的时候，在逃难的时候，躲在洞里面的时候，当他遇见任何机会的时候，大卫里面有一个声音，虽然别人听不见，但他听见了，那个声音是什么？就是“休要毁坏”。如果不是这个声音，也许扫罗一下子就被解决了；但是就是这个声音，代表圣灵在大卫身上的工作。

神的时候还没有到

扫罗从洞里出去后，圣经告诉我们：“随后大卫也起来，从洞里出去，呼叫扫罗说：我主，我王。扫罗回头观看，大卫就屈身脸伏于地下拜。大卫对扫罗说：你为何听信人的谗言，说：大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中耶和华将你交在我手里；有人叫我杀你，我却爱惜你，说：我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。”（撒上二十四：8~10）这句话什么意思呢？这就是休要毁坏我的主，因为他是耶和华的受膏者。然后大卫又说：“我父啊，看看你外袍的衣襟在我的手中；我割下你的衣襟，没有杀你，你由此可以知道我没有恶意叛逆你；你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤；我却不亲手加害于你。古人有句俗话说：恶事出于恶人；我却不亲手加害于你。以色列王出来要寻找谁呢？追赶谁呢？不过追赶一条死狗，一个虻蚤就是了。愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非，并且鉴察，为我伸冤，救我脱离你的手。”（撒上二十四：11~15）在这里有许多的矛盾，大卫明明说：“耶和华将你交在我的手里。”一点也没错，这次在洞里面，毫无疑问神把扫罗放在他的手里，因着大卫里面有声音说：“休要毁坏”，结果他又把扫罗从他的手里交回到神的手里。而大卫的盼望，他的祷告就是求耶和华能“救我脱离你的手”。

大卫在这里到底学了什么功课呢？大卫在逃难的时候，特别当扫罗找了三千的精兵追索大卫，毫无疑问这是一个地毯式的搜索，最后目的就是要将大卫置于死地。大卫要救自己，没有时候比这时候更好，因为神亲自把扫罗放在他的手里。如果大卫一下子就解决扫罗，他这一刀下去，明天就不需再去流浪；十字架的手就离开他，不需要再背起十字架流亡；只要今天扫罗死在他手中，明天大卫就可以登宝座了。但是神的时间还没有到。不错，今天是神亲自把扫罗放在他手里；如果大卫没有在神面前学过功课，他很自然会利用这千载难逢的机会。谁不爱自己呢？扫罗要寻索他的命，但神膏了他，有一天他要登上宝座的，现在他为着要成全神在他身上的旨意，岂不是借着这个机会把全以色列国带回归向神吗？如果大卫这次真的照着一般人的反应，应该顺着旁边人的意思下手解决扫罗。但是没有，我们看见大卫是何等的敏锐，当他悄悄割下扫罗外袍的衣襟，圣灵就在他里面责备他，所以在这个时

候他说：“我万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受膏者。”本来大卫的苦难、痛苦可以过去，他可以不用再流浪了，但是如今他仍旧要过一个被追赶的生活，他仍旧必须伏在十字架的阴影下。大卫也许多次祷告：“主啊，求祢缩短那日子。”但是那个日子仍旧随着他。现在他对仇敌仁慈，就是对自己残忍；现在大卫如同是用一把刀插在自己的身上，插在自己的前途上。从此大卫还要忍受多少年的流浪？多少年的痛苦？多少年的流亡？多少年的饥饿？大卫放弃了一个最重要的机会，就是因为圣灵给他一个教导，里面有声音告诉他：“休要毁坏”。

转过左脸的得胜者

圣灵要大卫休要毁坏扫罗。但扫罗要毁坏他，这到底是什么调子呢？我们一定要明白这三篇诗篇的背景，就是休要毁坏。大卫因为有了一句话明白过来以后，他就告诉周围的人，不可以下手加害扫罗。因此大卫如泣如诉地说了这一席话，当大卫对扫罗说完这些话以后，扫罗说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”扫罗信不来，他根本不相信站在他面前的就是大卫；他根本不相信当大卫可以立刻解决他的时候，他竟然还可以听见他的声音。结果这个刚硬的扫罗，这个杀人不眨眼的扫罗竟然放声大哭对大卫说：“你比我公义；因为你以善待我，我却以恶待你。”（撒上二十四：17）

在大卫的一生里面，特别是在他逃难的时候，这里的反应实在说来就是新约的反应；就是我们的主在马太福音五、六、七章所告诉我们信徒的反应：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”圣灵在旧约膏了大卫，那个灵乃是圣洁的灵而不是报复的灵。那个灵乃是当敌人要置你于死地的时候，你原可以一下子解决他，但是你却放了他。我们的主说：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”你的仇敌只要打你的右脸就已经达到目的了，但主却说要把左脸也转过来：不是仇敌要我们转过左脸，乃是我们的主要我们转过左脸；这也就是圣灵对大卫所说的话。凭着大卫，如果他要救自己，现在他唯一谋生的方法应该听周围人的话，把那个致他于死地的原因除去。可是人打你右脸，主却说：“把左脸也转过来由他打。”我们如果不转过左脸，我们没有得罪我们的敌人，但是却得罪了我们的主。

大卫在诗篇第十六篇说：“我要称颂那指教我的耶和華，我的心腸在夜間也約束我。”大卫的一生就是受引导的一生。谁是被圣灵充满的人，谁是被圣灵膏的人，谁就能接受引导，谁就能听到一句话说：“休要毁坏”；谁就能听见有声音说：“把左脸也转过来由他打。”读者，这就应该是基督徒的反应。

休要毁坏、休要毁坏、休要毁坏

在国外通常夫妇结婚的时候，有二样东西可以不用买，一样是被单，还有一样就是盘子，因为有很多人会送这二样东西。但是很多夫妇结婚二年以后，发现盘子都不见了，原因在哪里呢？原来他们每次吵架时都拿盘子当飞碟飞掉了。这夫妇二人都是受过教育的人，当初走到红毯那一端的时候，也都是彼此相爱的，但是结果呢？当一个人受伤的时候，里面有一个声音就是“毁坏、毁坏、毁坏”；一个人发脾气受伤的时候，如果你把刀子放在他手里，那将是最危险的。你受伤了吗？里面肉体的声音要你起来做毁坏的工作；但是，圣灵的声音却是“休要毁坏”。没错，现在大卫毁坏扫罗是有原因的，因为他要毁坏大卫，所以大卫有一万个理由可以毁坏扫罗。但是圣灵说：“休要毁坏”，圣灵在这里的引导和反应与我们的绝对不一样，这就是山上的教训。今天我们里面的声音应该是“休要毁坏、休要毁坏、休要毁坏”。就是在这样的声音底下，我们学习了许多美好的功课。

在福建有一个真实的故事。有一个姐妹在还没有得救前是一个有名的泼辣妇，谁都不敢得罪她，

因为如果谁得罪她，她就要毁坏你，所以大家都很怕她。后来全村的人都知道她信耶稣了，这立刻成为全村的笑谈，觉得这样泼辣的一个人也能信耶稣吗？有一个少年人就想测验她到底有没有信耶稣，就拿了一个番薯往她脸上丢过去。这个姐妹受伤了，里面自然有一个念头要毁坏、要毁坏，因此她立刻弯下腰捡起那个番薯。那个少年人拔腿就跑，害怕她会追赶上来：结果没想到却没有任何事情发生。原来后来那姐妹把番薯捡起来拿回家，然后把番薯种在院子里，到了第二年长出许多番薯，她就挑了二担番薯到去年丢她的少年人家里，少年人开门时她告诉那少年人：“你还记不记得你去年用一颗番薯丢我，这颗番薯我拿回家种了，结果长了好多番薯，我特地挑了二担来统统送给你。”你看，这里有金子，而且调用“休要毁坏”。这是圣灵在大卫身上做的，也是圣灵在我们身上做的。

凭信活出山上的教训

然而今天你不毁坏别人，别人却要毁坏你，你要不要保护自己的生命呢？你要不要保护你的名节？这就是大卫在那个洞里面所学的功课。扫罗为什么放声大哭？他说：“你今日显明是以善待我，因为耶和华将我交在你的手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去呢？愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。”（撒母耳记上二十四：18~19）大卫本来可以凭着自己解决扫罗，但是他现在把扫罗再交在神手里的时候，他又失去了保护。我们再读圣经，可以看见扫罗又再追赶大卫，所以到了撒母耳记上第二十六章，神又一次把扫罗放在大卫的手里，结果大卫仍是说：“休要毁坏”。大卫将两次机会都放过了。如果扫罗有第一次，他一定会再有第二次，这样大卫他要怎么保护自己呢？他如果不抓住机会解决扫罗，扫罗迟早有一天会回来的。所以当大卫第二次放了扫罗以后，他知道自己没有希望了，所以他干脆投奔到非利士人中间，因为他知道只有在非利士人的世界里扫罗才不会追赶他。从常识面来说，大卫这次听见圣灵的声音说：“休要毁坏”又拦阻周围的人杀害扫罗，结果是什么？结果是大卫从此以后完全失去了保护，因为扫罗将继续追索他，换一句话说，那个苦难的日子没有停止的一天，大卫完全失去了保护。

“救我们脱离凶恶”

当我们读马太福音第五、六、七章时有没有想过，如果基督徒完全照着这教导，那是很危险、很危险的，他将是一个完全失去保护的人。因着这个缘故，主耶稣在主祷文里教导我们有一个祷告，就是求主：“救我们脱离凶恶。”我们要天天祷告，求主救我们不遇见凶恶。不只如此，主也说：“不要把圣物丢给狗吃，也不要珍珠丢在猪的面前。”换句话说，千万不要让世界偷去这些主的话，因为这世界知道以后，我们就看见今天如果基督徒真的照着山上教训来过生活，有一件事是肯定的：每一个基督徒都是破产的，都是失去保护的。

从前有一位在土人中间工作的传道人，在翻译圣经里一句话：“人拿去的東西，不要再要回来。”这位弟兄很明白这些土人的心理，所以等到翻这一句时，他拒绝再翻译下去，他说：“如果我翻译这句话出来，这件事会发生的。”但最后他里面还是有一个声音要他照实将那段圣经翻译出来。等他把翻译出来的圣经交在土人中间的时候，果然没有多久，那些土人就到他家里把所有的东西都搬走，因为他翻译的圣经中明明写着：“人拿去的東西，不要再要回来。”你看，如果照着山上的教训来遵守主的话，我们是一个完全失去保护，而且是一个破产的人。就像刚才那个弟兄一样，他完全顺服主，的的确确照着圣经的话翻译出来，结果土人果然根据那句话把所有的东西都搬走了。那天晚上，他已经家徒四

壁，什么东西都没有。这却给了这位弟兄一个机会，他通宵祷告了一个晚上，到了早晨约五点钟的时候，他听见外面有很多很吵杂的声音，于是把门打开一看，原来那些土人又把所有的东西都搬回来，并告诉这位弟兄说：“我们昨天晚上搬东西回去之后，不知道为什么，整个晚上我们就是睡不着，就是不平安，所以我们又把东西搬回来了。”

读者，原来一个真正照着山上的教训，一个真正像大卫一样能够听见“休要毁坏”声音，且能够顺服的人，是把自己完全摆在一个地位，他自己不保护自己，也没有人能保护自己；他除非相信神能完全保护他自己，相信有一天神要把他放在宝座上，这个就叫做信心。

将仇敌再交回神手里

大卫可以缩短逃难的日子，但是他一分钟也没有缩短，等到时候到了，神就把他放在宝座上；这就是大卫的信心。什么是山上的教训？山上的教训乃是告诉我们，基督徒有一个生活，那个生活乃是不救自己的生活；那个生活乃是“休要毁坏”的生活。虽然大卫不毁坏扫罗，扫罗却要毁坏大卫，结果是什么？结果扫罗的尸首被挂在城墙上，大卫被带上宝座；而且大卫不只坐在宝座上七年半，而是在宝座上四十年。“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”大卫是满了信心，但是我们没有想到，十字架在大卫的身上有一个很深很深的功课，就是大卫没有拯救自己，如同我们的主在十字架上没有救祂自己一样。今天如果我们也同样受圣灵的雕刻，你我就要明白圣灵在我们身上的工作也是这样的，这个工作就是“休要毁坏、休要毁坏”。神两次把扫罗放在大卫的手里，大卫两次又把扫罗放回神的手里，这个就叫做倚靠神，这个叫“调用休要毁坏”。大卫不拯救自己，不用自己的手为自己创造一个前途；从此以后你要看见神对撒旦说：“休要毁坏这个人。”今天当我们经过这些环境我们一定会解释：“你看，神果然借着我的手把这件事成就了。”但是圣灵在大卫身上雕刻，十字架在他身上工作，现在十字架除去他里面的肉体，当肉体的要求要毁坏，但是大卫没有体贴肉体，他体贴圣灵的声音，结果是生命和平安。大卫是这样来作王的，所以大卫说：“我万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受膏者。”

亲爱的读者，扫罗代表一个错误的权柄；许多时候我们会说：“这个权柄是错误的，我可以不听他；我可以把他除去。”但是大卫没有这么做，大卫是王，就实际来说，神已经膏他做王，神已经把扫罗废去，但大卫并没有说：“因为神已经把扫罗废去，所以我也把他废去。”大卫的灵乃是一个休要毁坏的灵，所以连他的仇敌扫罗都说：“我也知道你必要作工，以色列的国必坚立在你手里。”因着大卫没有杀害扫罗，现在这两个人站在那里，谁是王？扫罗有三千人在他手里听他的调度追赶大卫，他应该是王，但是现在从扫罗的口里亲自告诉大卫：“我也知道你必要作王，以色列的国必坚立在你手里。”（撒下二十四：20）哦！是王的生命叫大卫没有下手。

现在谁是王呢？许多时候我们让肉体得逞的时候，当我们的肉体把我们掳去，叫我们失态、失言，做了许许多多我们不应该做的事，我们就后悔了，我们能说我们是王吗？我们不能。你能说有金子在我们身上产生吗？不能。让我们记得，这就是休要毁坏的背景，所以到了撒母耳记上第二十六章，大卫第二次放过扫罗的时候，扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福；你必作大事，也必得胜。”（撒下二十六：25）从这里我们可以看见，什么是得胜的生命呢？乃是神已经把扫罗交在大卫的手里，他却能够把扫罗，把他的仇敌，追赶他至于死地的仇敌又交回神的手里。肉体是从来不肯等的，只有圣灵，只有信心能够带领我们在神的时候还没有到以前，什么事也不做；这就是“休要毁坏”的背景。

二、在投靠中发出赞美的祭

——第五十七、五十八、五十九篇

第五十七篇——投靠怜悯的神

在诗篇第五十七篇第一节：“神啊！求祢怜悯我，怜悯我；因为我的心投靠祢，我要投靠在祢翅膀的荫下，等到灾害过去。”这里与第五十六篇第一节一样：“神啊！求祢怜悯我。”在这里大卫学一个很重要的功课，他是投靠在什么地方呢？是“投靠在祢翅膀的荫下”；这是什么意思？这使我们想起至圣所，在至圣所的约柜上面有基路伯的翅膀，所以说：“投靠在祢翅膀的荫下”都是指来到至圣所说的。现在当大卫在洞里祷告说：“神啊！求祢怜悯我，怜悯我；因为我的心投靠祢。”他乃是来到了至圣所，来到约柜面前，也就是来到神的面前。所以在他最危险、最危险的时候，他知道最安全的地方乃是至圣所，乃是神的翅膀下，所以他说：“我要投靠在祢翅膀的荫下，等到灾害过去。”这个“等”就是等到时候到了，神要把大卫放在宝座上；也是彼得在书信里告诉我们，神要我们服在祂大能的手下，一直等到时候到了，祂一定要叫我们升高。这就是大卫所学的功课，在神叫他升高以前，他仍旧把神放在他手里的扫罗又放回到神的手里。只有一个常活在神面前与主交通的人，才能够投靠在神翅膀的荫下等到灾难过去。

这个祷告有人提醒我们，是与约拿的祷告刚好是遥遥相对；约拿是在鱼肚里面祷告，而大卫的祷告则是在地里面，在洞里面祷告的。大卫在洞的深处发出那个祷告，但愿我们也能够有像大卫那样的祷告。

冲过危难的赞美

在第二节、第三节：“我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。那要吞我的人辱骂我的时候，神从天上必施恩救我；也必向我发出慈爱和诚实。”到了第四节大卫说出了他的景况：“我的性命在狮子中间；我躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪、箭；他们的舌头是快刀。”这形容了大卫逃难时候的处境。第五节：“神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀高过全地。”就在大卫最危险、最危险的时候，他把耶和華摆在他的面前。这个时候他没有被自己充满，也没有被自己的危险所充满。没错，大卫的性命在狮子中间，他躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。有人告诉我们大卫这个时候不仅是在洞的深处，他已经跑到洞口来了，所以他看见天上的星宿，当他看见天上的荣耀，他说：“神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀高过全地。”虽然大卫在危险当中、苦难当中，但神能保守他，他的心是向着神的宝座，他的心完全在神的身上，所以他说：“神啊！愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀高过全地。”感谢主，就在这个时候，神就对撒旦说：“休要毁坏”，这里有一个人就蒙了保守。

第六节：“他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。神啊！我心坚定，我心坚定；我要唱诗，我要歌颂。”当大卫外面的环境仿佛都在摇动的时候，他的心却是坚定的。当一个人受逼迫、受苦害、受追赶的时候，他的灵很少是高昂的，特别是当我们到病床上去安慰弟兄姐妹，许多时候一个生病的人他的灵一定是低沉的。但是什么时候他的灵能够高昂呢？他的心能坚定，他能够唱诗呢？大卫在第八节说：“我的灵啊，你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起；我自己要极早醒起。”这里给我们看见，他的灵高过外面的环境，高过他的病痛，高过他所有的苦难。许多时候我

们越看环境我们越不能赞美；我们越看环境我们越被压在环境底下，结果我们这个人就毁坏了。许多时候癌细胞并没有把我们吃光，而是我们低沉的灵把我们消耗了。如果人的眼睛只注意这些可怕的细胞，只注意外面的温度，只注意外面的敌人，他会觉得性命在狮子中间，随时可以结束的。我们的性命本来就像风中的残烛一样，撒旦会借着许多环境说：“毁坏、毁坏、毁坏”，但是感谢主，这里我们听见大卫的赞美，而且不光是赞美，而是赞美的祭。当他外面有苦难，当他眼中有眼泪，但是因为他看见了基路伯中间的那位神，他说：“我要投靠在祢翅膀的荫下。”这里有一个应该要自怜的，这里有一个应该要看着他的伤口哭泣的，结果他说：“我的灵啊，你当醒起；琴瑟啊，你们当醒起；我自己要极早醒起。”

从灵里献上赞美的祭

大卫虽然身体受毁坏，虽然他的性命在狮子中间，他躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪、箭，他们的舌头是快刀。但是这里有一个灵是一个高昂的灵，这个灵好像被提到天上去，所以第十节他说：“主啊！我要在万民中称谢祢，在列邦中歌颂祢。”今天许多人是觉得圣灵与我们同在，圣灵充满我们的时候，我们应该要赞美。但是这里不只是赞美，大卫给我们看见的乃是赞美的祭。当他在洞里面没有办法赞美的时候，在只能为自己流泪，只能为自己悲哀的时候，大卫却一点也没有被洞遮盖住，他的灵反而能冲破那个洞，他能祷告说：“因为祢的慈爱，高及诸天；祢的诚实，达到穹苍。”当时神膏大卫，大卫就知道神的信实达到穹苍。虽然大卫是在亚杜兰洞里面，隐基底洞里面，但他的心已经到了穹苍。他所看见的不是自己的难处，不是怎样在危险当中，我们乃是看见他的心被安全的带到神的宝座，然后大卫说：“愿祢崇高，过于诸天；愿祢的荣耀，高过全地。”大卫完全忘记他自己的难处。许多时候我们到病床上安慰弟兄姐妹，我们反而受到安慰，为什么？因为当弟兄姐妹们经过苦难的时候，你看见外面的环境是毁坏、毁坏，但是感谢主，这里有一个他能够活下去，他的秘诀是什么？没有别的，就是在这个环境里面，你能够听见最高赞美的声音，这个声音就好像保罗和西拉，半夜虽然身上还带着伤痕，手脚还带着木狗，却仍能发出唱诗的声音。

感谢主，若不是神把大卫放在洞里面，今天我们就不会有这首诗歌。有一首诗歌：“哦，让我们在主里常常喜乐，歌唱总胜过叹息。”这首诗歌是在大陆有一班弟兄姐妹，当敌人在逼迫他们的时候，他们躲在地板底下每天唱这首诗歌。当最危险的时候，也是我们诗歌唱得最高的时候，这就是赞美。赞美不是一个运动，赞美乃是一个祭，从这个赞美的祭，我们就能看见金子在那里闪闪发亮，这就是诗篇第五十七篇。

五十八篇——毁坏堕落的肉体

到了诗篇第五十八篇和第五十七篇就不一样了。第一节到第三节：“世人哪，你们默然不语，真合公义吗？施行审判，岂按正直吗？不然，你们是心中作恶，你们在地上秤出你们手所行的强暴。恶人一出母胎，就与神疏远；一离母腹，便走错路，说谎话。”第六节：“神啊，求祢敲碎他们口中的牙；耶和华啊，求祢敲掉少壮狮子的大牙。”第十节到第十一节：“义人见仇敌遭报，就欢喜，要在恶人的血中洗脚。因此，人必说，义人诚然有善报；在地上果有施行判断的神。”

体贴肉体带入毁坏

很多基督徒读到这篇就迷糊了。在旧约常常有报仇的声音，有伸冤的声音，因为旧约是公平的，

是“以眼还眼，以牙还牙。”但是我们读诗篇第五十八篇的时候，是不是当我们受了一点苦难，受了一点逼迫，我们也可以这段圣经呢？不可以，原因非常清楚，因为今天我们已经在约旦河时代，所以我们里面的生命不再是报仇的生命。这么说来，诗篇第五十八篇对我们有帮助吗？当然有帮助。我们千万要记得，这里的恶人是谁呢？当我们在新约得了教训以后，我们应该非常非常清楚，这里的恶人不是外面的恶人，这里的恶人就是我们里面有一个恶人，一直在“毁坏、毁坏”，所以圣灵在这里说：“调用休要毁坏。”现在这里的恶人从新约的光里面来看，就是指着我们肉体来说的。我们的肉体就是这个恶人，就是圣经里面所讲到“堕落的魂”，就是堕落的人格说的。

我们的人格有三部分：思想、情感和意志，这就是我们的人格，就是我们的魂。我们的思想、情感和意志犯了罪以后就受了污染，而受了污染的人格或者魂，圣经就称做“肉体”。我们现在的情感被扭曲之后我们就很容易激动，很容易冲动。今天那个肉体在我们里面有一个声音，那个声音就是“毁坏、毁坏、毁坏”，所以一个人堕落以后，那个思想、情感和意志就扭曲了，就任由自己的性子。迟早有一天圣灵要给我们看见，十字架要对付的就是我们的肉体。肉体一面是恶人，一面也是丑陋的，所以什么时候你一体贴肉体，结果就是把死也带了进来。一个本来应该是温暖的家，就是因为我们顺从了肉体，就把死亡带进家里，结果就是看见“毁坏、毁坏、毁坏”。所以我们要记得，这里的恶人乃是指着扫罗里面的恶人；而扫罗里面的恶人也就是大卫里面的恶人。扫罗里面的恶人要追赶、要扑杀大卫；大卫为着要保护自己，他里面的恶人也会说：“喏，现在扫罗到了你的手里，你可以毁坏他。”但是圣灵的声音永远是“休要毁坏”。

诗篇第五十八篇就是给我们看见，我们里面的恶人怎样说：“毁坏、毁坏、毁坏”，然而现在我们要祷告说：“休要毁坏、休要毁坏、休要毁坏”。我们要求神借着十字架，把肉体门口的牙打碎，因为肉体就像少壮狮子一样。你有没有听说过“河东狮吼”？许多时候我们以为“河东狮吼”是姐妹的事，但是等到弟兄像狮子吼叫的时候屋顶就掀开了。照着我们的肉体，等到我们发脾气、失态的时候，我们每一个人都像狮子一样；而且狮子的牙齿就是要粉碎、粉碎、粉碎，为着要把别人打倒，什么话都可以说，什么事都可以做，而忘记自己是基督徒了，因为肉体就像“少壮狮子的大牙”一样。

然而在此之前，第三节：“恶人一出母胎，就与神疏远。”我们是在母腹里就有了罪，这个恶人，这个肉体一出母腹就与神疏远了。圣经告诉我们，肉体不能讨神的喜悦，一离母腹就走错路，说谎话。会说谎、会走错路的就是我们的肉体，“他们的毒气，好像蛇的毒气。”不要以为基督徒不会说谎、走错路，有的时候我们会认为基督徒怎么可以讲这么毒的话呢？有的人是用刀杀人，有的人却是用话来伤人，这是什么？这都是肉体做的。“他们的毒气，好像蛇的毒气；他们好像塞耳的聋虺。”这“虺”就是毒蛇，这个毒蛇是聋子，是把耳朵塞住的，所以这肉体不仅是会放出毒气，会伤害人，而且像塞住耳朵的毒蛇一样，“不听行法术的声音；虽用极灵的咒语，也是不听。”这就是那个时代的背景，特别是那些会行法术的人，他们常常会把毒蛇拿来，这些毒蛇会听他们指挥，当他们吹笛的时候，毒蛇会随着这些音乐起舞。但是圣经说肉体像什么？是像塞着耳朵，而且根本是聋的毒蛇，现在有人吹笛他根本听不见。换句话说，只要人是活在肉体里面，他根本听不见任何的声音，根本不会受引导，根本不会随着音乐起舞；这也就是我们肉体的光景。

藉十字架对付堕落的肉体

第六节大卫就祷告说：“神啊，求祢敲碎他们口中的牙；耶和华啊，求祢敲掉少壮狮子的大牙。”这个恶人就是代表我们的肉体，我们必须天天这样向主祷告。第七节：“愿他们消灭如急流的水一般。”这里又让我们看见，肉体像急流的水一样，现在只要热气一来，一下子就消失了。特别在以色列地，在耶路撒冷，很多急流就是热气一来一下子就消失了。有的人脾气就是这样，来的时候就像急流的水一样，但是没有多久又没有了。“他们瞄准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。”这是大卫的祷告，就是当他们瞄准射箭的时候，在最后的关头，箭头仿佛砍断了。“愿他们像蜗牛消化过去。”根据古时候的想法，蜗牛走在沙土上是留下痕迹，那痕迹是因为从它身上分泌的一些东西，但是走的越久越远，前面的就完全消化过去了。起初肉体都在怨嚷，都在过不去，他怎样都要报复，但是大卫祷告说：“愿他们像蜗牛消化过去，又像妇人坠落未见天日的胎。”那个胎在母腹里面，生命已经在蕴酿、蕴酿、再蕴酿，但是他坠落如同未见天日就掉下来的胎，这就是大卫的祷告。“你们用荆棘烧火，锅还未热，他要用旋风把青的和烧着的一齐刮去。”这也应该是我们的祷告；许多时候肉体在我们里面，好像荆棘烧火，锅还没有烧着，结果圣灵就来了一阵旋风，把青的和烧着的一齐刮去。

记得我在大学的时候，有一次受了很重、很重的伤，那一句话伤到一个地步，我一个晚上不能睡觉。然后我里面就下了一个决心，我告诉主说：“主啊，祢让我请假一天，这一天我不作基督徒，明天我若遇见那个人，他一句话叫我一个晚上睡不着觉，我要给他一句话，让他一个礼拜都不能睡觉。”这就是肉体，这个肉体在我们里面要发作，这个狮子要张牙舞爪，这个时候蜗牛已经在那里蕴酿，这个肉体的胎在母腹里也慢慢的蕴酿一个晚上。但是感谢主，大概因为平常我有一个祷告：“主啊，求祢借着十字架在我身上做更深的工作。”当我要报复的时候，主就借着圣经里面的一句话给我看见，当主耶稣钉十字架的时候，有人用枪扎祂的肋旁，结果有血和水流出来。我们的主受了伤，但是祂的反应是什么？是有血，代表赦免；和水，代表供应；这是主的生命，这是十字架的生命。就是这一段话感动了我，叫我非常的羞惭，也敲碎我口中的牙，就像妇人坠落未见天日的胎一样，也好像荆棘烧火，锅还没有烧热，结果神就用一阵他话语的旋风，把青的和烧着的一齐刮去。所以感谢主，第二天我还是基督徒，到了今天依然蒙主的恩典，天天跟着主走这条路，怎样也不肯离开这条路。

现在“义人见仇敌遭报，就欢喜。”当我们肉体经过十字架对付以后，我们就欢喜：“要在恶人的血中洗脚。”我们也能明白这积极的意思：“因此，人必说，义人诚然有善报；在地上果有施行判断的神。”这就是诗篇第五十八篇所告诉我们的，我们必须让肉体接受十字架的对付，当肉体毁坏的时候，因为肉体被治死，所以我们属灵的生命得以保全，结果就是“休要毁坏”。我们里面的肉体就像这里恶人一样，当神把扫罗放在我们手里的时候，我们说：“好，这下子我要毁坏。”但是感谢主，就是里面的声音说“休要毁坏”。圣灵借着十字架胜过了我们的肉体，所以大卫学了许多美好的功课。

五十九篇——高处的凯旋

诗篇第五十九篇则特别是扫罗打发人窥探大卫的房屋，准备天亮要杀他，大卫就写了这金诗；那时大卫还在王宫里，神借着大卫的妻子米甲，就是扫罗的女儿救了他。我们特别要记得，这首诗篇乃是大卫在晚上写的，但是希奇的一件事，这样的人应该是没有早晨的，因为在早晨天亮以前敌人就要把他消灭的，在这种情景底下，大卫却写下了诗篇第五十九篇，调还是用“休要毁坏”。

仰望高处来的力量

在第一节：“我的神啊，求祢救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。”现在大卫祷告说：“神啊，求祢把我安置在高处。”因为在高处的缘故，所以能脱离那些攻击。第二节到第四节：“求祢救我脱离作孽的人，和喜爱流人血的人。因为他们埋伏，要害我的命，有能力的人聚集来攻击我。耶和华啊，这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。我虽然无过，他们预备整齐跑来攻击我；求祢兴起鉴察，帮助我。”大卫实在是无辜的，现在扫罗要杀害他，“万军之耶和华以色列的神啊，求祢兴起，惩治万邦，不要怜悯行诡诈的恶人。”不要忘记，这实在是预言，这里给我们看见，神要兴起来惩治万邦；这里也给我们看见，若不流血，罪就不得赦免。等到耶和华兴起，就是指着救恩兴起；这个预言是指着将来有一天，我们的主为着惩治万邦，为着对付这些罪，这些恶人，必须亲自钉死在十字架上。所以诗篇第五十九篇实在说来，一面大卫为着自己祷告，但是另一面我们也看见，大卫的灵也是一个预言的灵。

第六节到第八节：“他们晚上转回，叫号如狗，围城绕行。他们口中喷吐恶言，嘴里有刀，他们说，有谁听见。但祢耶和华必笑话他们；祢要嗤笑万邦。”这个晚上特别是指着扫罗所派那些埋伏的人，这些人包括扫罗在内，但是在第九节大卫说：“我的力量啊我必仰望祢。”这个时候大卫不是两脚发软，因为在最危险的时候，我们经常是一点力量也没有。大卫的确没有力量，但是他看见神是他的力量，所以他现在怎么称呼神？他说：“我的力量啊我必仰望祢。”这是最好的祷告，他不是说：“神啊，祢是我的力量。”大卫是说：“我的力量啊我必仰望祢。”这个时候他唯一的力量是从神那里来的。“因为神是我的高台。”高台就是高塔的意思，这高台是在城墙上面，这是最安全的。所以大卫说：“祢把我安置在高处。”“神是我的高台。”这就是这篇诗篇的前半段。

得胜凯旋的赞美

后半段大卫更进一步，在第十节、第十一节：“我的神要以慈爱迎接我；神要叫我看见我仇敌遭报。不要杀他们，恐怕我的民忘记。主啊，祢是我们的盾牌；求祢用祢的能力使他们四散，且降为卑。”这又是大卫的灵，大卫说：“不要杀他们”，包括扫罗在内，“不要杀他们，恐怕我的民忘记。主啊，祢是我们的盾牌；求祢用祢的能力使他们四散，且降为卑。”大卫没有要他们的命，这个灵乃是大卫的灵。第十二节：“因他们口中的罪，和嘴里的言语，并咒骂虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。”不错，罪需要受审判，神是公义的神，神断不以有罪的为无罪，所以现在大卫当然可以说：“神啊，求祢兴起。”但是大卫没有要他们的命，这就是大卫的灵，这就是“休要毁坏”。诗篇第五十九篇其实是大卫最早、最早的诗篇，那个时候大卫还没有流亡，还没有逃难，他还在王宫里。然而大卫在那个时候里面就学了很好的功课，他里面的灵就是休要毁坏的灵。

第十三节：“求祢发怒，使他们消灭，以至归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。”有人说，这节圣经不是和前面的圣经刚好矛盾吗？前面说：“不要杀他们”，这里却说：“求祢发怒，使他们消灭，以至归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。”然而，这里并没有说：“杀他们”，这里说：“使他们消灭，以至归于无有。”就是叫他们的财产归于无有；叫他们的能力归于无有；叫他们的骄傲归于无有；什么都归于无有，但是大卫就是没有祷告叫他们的生命归于无有，为什么？因为下面说：“叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。”如果生命归于无有，就什么也不知道了。明白吗？神可以断了他们的翅膀叫他们不能再飞，可以叫他们降卑，什么都可以做，因为神要叫他们

落在审判里。但是大卫求不要杀他们，让他们还留着活命，叫他们能知道神在雅各中间掌权，直到地极。那个灵还是休要毁坏的灵。虽然大卫是活在旧约，但是这里的灵却是新约的灵。

第十四节、第十五节：“到了晚上，任凭他们转回；任凭他们叫号如狗，围城绕行。他们必走来走去，寻找食物；若不得饱，就终夜在外。”最后第十六节：“但我要歌颂祢的力量，早晨要高唱祢的慈爱。”有人要追索大卫的命，要窥探他，在天亮以前把他杀害了，所以大卫应该没有早晨，应该是没有力量的。但是他说：“我要歌颂祢的力量，早晨要高唱祢的慈爱。”大卫充满了信心，因为他知道耶和华是他的高台，当他在那里唱：“休要毁坏、休要毁坏、休要毁坏”，他知道神要对他的仇敌说：“休要毁坏”。然后在第十六节后半段：“因为祢作过我的高台；在我急难的日子，作过我的避难所。”大卫对神非常有经验，因为神曾经是他的高台，曾经是他的避难所，所以他说：“我要歌颂祢的力量，早晨要高唱祢的慈爱。”这样大卫就蒙了保守。最后到了最高峰的时候，大卫说：“我的力量啊，我要歌颂祢。因为神是我的高台，是赐恩与我的神。”这篇诗篇到了最末了的时候，是凯旋的，是胜利的，是得胜的，他能说：“我的力量啊，我要歌颂祢。”我们是没有力量的一班人，但我们能不能祷告说：“我的力量啊，我要歌颂祢。因为神是我的高台，是赐恩与我的神。”

感谢主，这就是大卫的金诗。盼望当我们明白这一切以后，我们要看见三首诗篇都是“调用休要毁坏”，但愿主借着这三篇的诗篇对我们每一个人说话。

祷告：

亲爱的主我们感谢祢把这些话赏给我们。我们看见祢在大卫身上怎样工作，祢在我们身上也要怎样工作。我们的主，我们在这里向祢祷告说，我们的力量啊，我们要仰望祢。我们感谢祢，因为祢就是我们的高台，当我们不救自己的时候，祢要救我们；当我们不保护自己的时候，祢就是我们的保护；当我们没有力量的时候，祢是我们的力量；当我们没有翅膀不能飞翔的时候，我们能投靠在祢的翅膀底下。我们的主，但愿我们真是学习做一个倚靠祢的人，学习以祢做我们的山寨；以祢做我们的高台；以祢做我们的避难所；以祢做我们的一切。我们的主，我们真是为着这一切来感谢赞美祢。听我们的祷告，我们把感谢、爱戴、敬拜都归给祢。靠主耶稣基督可爱的名，阿们！

第四章 见证的百合花

读经：

大卫与两河间的亚兰并琐巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人；那时大卫作这金诗，叫人学习，交与伶长，调用为证的百合花。“神啊，祢丢弃了我们，使我们破败；祢向我们发怒；求祢使我们复兴。祢使地震动，而且崩裂；求祢将裂口医好；因为地摇动。祢叫祢的民遇见艰难；祢叫我们喝那使人东倒西歪的酒。祢把旌旗赐给敬畏祢的人，可以为真理扬起来。求祢应允我们，用右手拯救我们，好叫祢所亲爱的人得救。神已经指着祂的圣洁说，我要欢乐；我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的；玛拿西也是我的；以法莲是护卫我头的；犹太是我的杖；摩押是我的沐浴盆；我要向以东抛鞋；非利士啊，你还能因我欢呼吗？谁能领我进坚固城；谁能引我到以东地。神啊，祢不是丢弃了我们吗？神啊，祢不和我们的军兵同去吗？求祢帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是祂。”（诗篇第六十篇）

一、从大卫的见证看神永远的约

神在大卫十五岁的时候暗中膏他，后来大卫从伯利恒开始流亡了十四年，大概到二十九岁时才是他的弟兄犹大人在希伯仑拥护他、膏他作王；然后一直等到七年半之后大卫才在耶路撒冷登基，正式作了全以色列家的王。金诗中的诗篇第十六篇、第五十六、五十七、五十八、五十九篇都是大卫逃难的时候写的，只有第六十篇是他已经登基作王之后写的。所以从金诗中我们可以知道，达到荣耀的途径是先卑微，然后才高升；先经过苦难，然后才达到荣耀；没有经过十字架就不会达到五旬节。丰收的经过，就是一粒麦子落在地里死了，然后结出许多子粒来。这个就是金诗所给我们看见的，也就是最后终于看见金子在大卫身上显现出来，而金子在圣经里正是代表神的性情。

大卫的见证——无往不胜的武功

大卫逃难后一直在南征北讨，当他作王之前是先把耶路撒冷攻打下来，因为那个时候耶路撒冷是在耶布斯人手里。耶路撒冷可以说是这一带很重要的地方，因为这里是从地中海到死海中间最高的地方，敌人很不容易攻打进来；大卫就选择耶路撒冷作为以色列的首都。在撒母耳记下，特别在大卫作王以后，他大多数的时间都是和亚扪人争战。当大卫与亚扪人争战时，亚兰人帮助亚扪人，而亚兰人原本对以色列人就是很大的侵扰，所以这是一个很重要的战役，而大卫一方面打败了亚扪人，一方面也打败了亚兰人。亚兰人就在今日的叙利亚，是从大马士革，也就是大马色那里来的，所以大卫的军队到了大马士革，到了叙利亚，而且还往更北一点，就是圣经上所说的琐巴。琐巴这一带出产铜，大卫就用这里的铜做了铜海。

此外，死海东边是摩押地，但严格说来，古时的摩押地是在亚嫩溪以南，大卫的曾祖母路得就是从这个地方来的。大卫在攻打亚扪人的时候也把摩押人打败。当大卫打败摩押人便灭绝了所有的摩押人，只把少年人留下来，从此以后，大卫就征服了摩押人。在死海边就是非利士人之地，非利士人也被征服了，所以在撒母耳记下第八章，圣灵特别描写大卫怎样征服亚兰人、亚扪人；怎样征服了摩押人、非利士人。最后到了死海南边，就是西乃半岛。西乃半岛的西边和东边都是红海，旁边就是埃及，而在死海和红海中间这块地就是以东地，在这里的盐谷有座很高的城叫西拉，西拉就是盘石意思，就在盐谷这个地方大卫终于打败了以东。大卫这些仇敌中，最顽强的就是以东，当大卫打败以东之后，整场胜战告一段落，大卫完成了他自己的武功，完全得胜了。诗篇第六十篇是大卫金诗的最后一篇，就是大卫打完了最后一场胜战时写的。当我们读这篇诗篇时，在脑海中应该有这样的一张地图：北边是亚兰人；东边是亚扪人、摩押人；东南边是以东人；西边是非利士人；此外，在圣经中也提到南边的亚玛力人。

在撒母耳记下第八章第一节：“此后，大卫攻打非利士人。”这个“此后”就是指神和大卫立了永远的约以后。第二节：“又攻打摩押人，使他们躺卧在地上，用绳量一量，量二绳的杀了，量一绳的存留。摩押人就归服大卫给他进贡。”然后第三节则提到琐巴王利合也制服了；在第六节最后一句：“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。”这一句话非常重要，说明了大卫是无往不胜的，因为他无论往哪里去，耶和华都使他得胜。第十二节：“就是从亚兰、摩押、亚扪、非利士、亚玛力人所得的。”可见大卫征服了亚兰、摩押、亚扪、非利士、亚玛力人。第十三节：“大卫在盐谷击杀了亚兰一万八千人回来，就得了大名。又在以东全地设立防营，以东人就归服大卫。大卫无论往哪里去，耶和华都使他

得胜。”圣灵又再一次形容大卫无往不胜。在大卫所有仇敌里面，最后一个降服的就是以东，等到打败以东以后大卫就全胜了。然而到了第十章又记载大卫攻打亚扪人，其实这都是在同一个时间里，只是圣灵另外又加上一条线，特别讲到乌利亚的妻子，以及乌利亚怎么在亚扪，怎么被大卫谋杀，那都只是后面再加上去的。

大卫胜过以东以后，在撒母耳记下第八章第十五节：“大卫作以色列众人的王，又向众人秉公行义。洗鲁雅的儿子约押作元帅，亚希律的儿子约沙法作史官，亚希突的儿子撒督和亚比亚他的儿子亚希米勒作祭司长，西莱雅作书记，耶何耶大的儿子比拿雅统辖基利提人和比利提人，大卫的众子都作领袖。”接下来又是另外补充的话，大卫就问扫罗家还有没有剩下的人。圣灵把大部分的事情记载了以后再记载别的事情，所以有关大卫的得胜和他的全胜，都是记载在第八章中。

卑微到升高——新耶路撒冷见证

大卫流浪的时候，在洞里面，在山谷、山寨、树林中间，他像谷中的百合花一样，就像雅歌中所说：“我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。”（歌二：2）百合花和荆棘摆在一起的时候，只有荆棘伤百合花，百合花不会伤荆棘。扫罗就像荆棘，大卫就像百合花一样，当大卫在那里躲避扫罗追赶的时候，有二次的机会他可以毁坏那个荆棘，但是在诗篇第五十七、五十八、五十九篇调用“休要毁坏”，我们就明白大卫学了非常重要的功课。他可以毁坏荆棘，但他没有，由此我们可以明白，基督徒的生命就是吃亏的生命，这个世界就是：“我的妹子好像百合花在荆棘丛里。”如果有一天我们受伤了，我们流血了，不要觉得希奇，因为这是达到荣耀的途径。我们要升高，就必须先卑微；一粒麦子要落在地里死了，才能结出许多子粒来。

诗篇第十六篇、五十七、五十八、五十九篇给我们看见谷中的百合花，这个百合花只有神看顾他、浇灌他，也只有神欣赏。但是到了第六十篇就不一样，现在大卫已经上宝座作了全以色列人的王，现在神把他摆在明显的位子上，全世界的人都看见，这个百合花就成了见证的百合花。这是神在大卫身上的工作，也是在我们身上的工作。当我们经过训练，最后终于找到金子，而且那个金子是为作见证的。在创世记伊甸园的故事中，从伊甸园流出四条河，圣经告诉我们如果顺着这河流走就会找到金子。这里给我们清楚看见，如果我们照着圣灵的引导如同大卫一样，他已经被圣灵膏了，被圣灵充满了，但他需要等十四年神才把他带上宝座，这十四年圣灵雕刻他，他就是照着圣灵的引导，所以大卫祷告：“我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也约束我。”他就是这样一步一步的受圣灵的引导。如果我们顺着那个水流，我们就能够找到金子，这就是伊甸园的故事，那个园子乃是浇灌的园子。而且不只找到金子，也找到宝石，同时也找到珍珠。

为什么在创世记中有金子、宝石、珍珠呢？我们如果读创世记不会明白，但是等到启示录就可以很清楚了。在启示录最后的一个建筑物就是新耶路撒冷，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，在这里神就是那光，整座城都让我们看见神的荣耀，而整个新耶路撒冷城就是个灯台，而且是透亮、透明的宝石建造起来的，里面的光一照，即使在很远的地方就可以看见神全部的荣耀。这是什么？这就是见证。所以在启示录刚开始是七个金灯台，但是最后乃是一个金灯台，整个宇宙是一个大的金灯台，这就是代表见证。新耶路撒冷就是告诉我们神最后的目的终于达到，现在神能借着这些人彰显祂的荣耀。而且在新耶路撒冷城只用这三样材料建造的：第一是金子，第二是

宝石，第三就是珍珠。这些材料是在什么时候预备的呢？乃是在创世记伊甸园中预备的。所以从创世记到启示录，神在我们身上的工作就是大卫写金诗的那个工作，经过这么久的工作再工作，最后在我们身上产生了金子。

顺着生命的水流找到金子

我想用一个简单的真实故事来形容。我们独生的女儿大概在十岁的时候，那时我们还在巴西，她就显出非常爱主，愿意活在主面前。虽然她懂的事情不多，很多事也不是我们教她的，但是因着她很喜欢读圣经，所以圣灵就常常教导她。有一次她祖父的生日快到了，于是她买了一枝金笔要送给祖父当做生日礼物，不巧这枝金笔被她哥哥看见，她哥哥就用千方百计，想尽各种说辞、方法哄她，希望我的女儿能把金笔让给他送给祖父。我的女儿虽然从表现上看起来很柔顺，但她心里面却很坚定，所以她怎样都不肯给哥哥，但是等到祖父生日到了的时候，结果真的是我的儿子把那枝金笔送给祖父了。我心想这其中一定有一些事情发生，所以她母亲就去打听发生了什么事。我女儿那时只有十岁，她告诉母亲说，她本来的意思怎么也不肯把金笔让给哥哥，但是当她说：“不肯让，不肯让”的时候，她说：“我不知道为什么我的胃就开始说话了。当我胃在里面说，一直说，一直说，说到一个地步我就哭起来，最后我就觉得应该把金笔让给哥哥。”

读者，她不懂什么叫做恩膏的教训，也不知道什么叫圣灵的充满，但是有一件事我们知道，她乃是照着圣灵在她里面引导。她不知道这是圣灵的工作，而以为是胃在说话，结果她就哭了，这是什么意思？这就是说出当我们真的顺服圣灵感动的时候，我们会哭的，结果就改变了我们。她只有十岁，我们从来没有教她十字架的道路，也从来没有告诉她大卫的金诗，也没有告诉她圣灵会在里面说话、感动她。但是因着她有一颗向着主的心那样单纯，所以圣灵能在凡事上教导她；她只要顺着生命的水流往前走，结果我们的女儿虽然只有十岁，但是我们的确在她身上看见金子。当神在一个十岁的女孩身上工作，就像当初神在大卫身上工作一样，这个工作开始时本来是隐藏没有人看见，但迟早有一天这个谷中百合花要成为见证的百合花，现在神让他在众人面前都看见了。但是我们不要忘记，当我们再看见的时候，他不是发表他自己，我们看见的乃是新耶路撒冷，乃是神的荣耀，而这就是诗篇第六十篇的结果，在这里大卫终于成了见证的百合花。

作王的谷中百合花

我们知道大卫从被圣灵暗中膏他到登上宝座，大概经过了十四年像谷中百合花，像“我的妹子像百合花在荆棘丛里。”在这十四年中间，在神的眼光中他已经是王了，他里面有作王的生命，他无论到什么地方他都是王，只是还没有王的地位。圣经里面还有另一个人物就是约瑟。约瑟并不是等到作了宰相才显出他的尊贵；他里面那个作宰相的生命早就在约瑟里，所以约瑟无论到什么地方，他被卖到埃及作了别人的奴隶，结果那家主人除了妻子之外，把所有的都交到约瑟手里。约瑟是一个作王的人，他里面有作王的生命，即使到了地牢里，他们还是把所有的都交给约瑟管理。大卫被膏时就已经是王了，那个生命已经是作王的生命，但是那个见证还没有显出来，当有一天显在世人面前的时候，这就是见证。

所以，我们蒙恩得救的时候，基督那个得救的生命已经在里面，但是十字架现在要训练我们、雕刻我们，一直等到有一天神把我们放在宝座上，神把我们摆在一个蒙恩的高峰上，那个时候许许多多

多人都要看见基督的荣耀和美丽，这个就是见证的百合花。但是这段时间是非常漫长的，大卫最大的忍耐就是在神面前等候再等候，他没有到处宣扬他被膏，起初也许几乎所有神的百姓都看不见，但是神看见了，结果经过了十四年的苦难和圣灵的雕刻，他用他的生命到处服事他周围神的儿女和百姓，一直等到有一班人起来膏他。弟兄姐妹，如果圣灵真的在我们身上有储蓄，真的在我们身上有工作的话，让我们记得我们不需要推销自己，因为属灵不是从表现来的；什么时候我们借着祷告、借着诗歌、借着聚会，各种方法来表现我们自己，这只是证明我们不属灵；但是什么时候我们真的被圣灵充满，真的像大卫一样学了功课能够等候十四年，迟早有一天犹大家的人会明白，以色列全家的人也都会明白。

如果神的恩典、神的灵真的在我们身上，我们也真的是谷中的百合花，像百合花在荆棘丛中，那么迟早有一天我们会把自己完全服在神的手里，学习顺服神的带领，学习像大卫不敢杀害扫罗，因为神的时间还没有到，所以当扫罗、约拿单被杀的时候，只有像大卫满了圣灵膏油的人能为扫罗和约拿单痛哭。等到十四年追赶的敌人终于被神杀死了，大卫却不能兴奋，这就是大卫还没有坐在宝座上，但他已经是王了，因为在他身上已经产生金子。但愿主给我们看见这条路是怎么走的，个人是如此，团体也是如此。今天我们绝对相信在主回来以前，主要得着一班得胜者，要有得胜的经历。但是得胜者并不是因为懂得一点圣经，有一点祷告的经历，有一点圣灵的经历，然后就觉得自己比别人好。今天神所要得着的乃是见证的百合花，而这个见证的百合花是从谷中的百合花来的，乃是这个人先经过漂流，先经过卑微，然后神让他升高。

坚定不移的宝座

大卫漂流的时候，从一个旷野到另一个旷野，东奔西跑，又饥又饿，经过许许多多的艰难和痛苦，那段日子我们的神都看见了。因着当初大卫所经过的是流离失所和飘荡没有安息的日子，现在当神把他放在宝座上的时候，神给大卫的宝座乃是一个永远的宝座。所以神就和大卫立了约，那个约告诉我们大卫的宝座是一个永远坚定的宝座。所有的宝座都可以过去，这个宝座却永远长存。所以在马太福音中的家谱，那里讲到的王没有一位是以色列王，统统是犹大家的王，因为这些人只有坐在大卫的宝座才算数，不坐在大卫宝座的不算数。而大卫的宝座是不是摇摇晃晃的？不是，因为在十四年大卫东奔西跑到处流浪，居无定所，没有固定吃的时候，穿的时候；但是等到他变成见证的百合花时，现在神要告诉全世界的人，这里有一个宝座和所有的宝座都不一样，因为这是经过十字架才达到的宝座；经过苦难才达到荣耀；经过卑微才升高的，所以这个宝座是宇宙中最特别的宝座，要一直到永远的。这永远的宝座正代表了基督在我们身上所培养成功的那坚定不移的性格。

大卫被带到宝座以后做了三件重要事情：

第一、他把耶路撒冷城攻打下来，这就是所谓“大卫的城”；

第二、他把约柜舁到大卫城来；

第三、撒母耳记下第七章所描述的，就是有一次大卫住在自己的宫中，他对先知拿单说：“看哪，我住在香柏木的宫中神的约柜反而在幔子里。”

现在神把大卫摆在宝座上，神把他摆在香柏木的宫中，但是大卫有一颗心，这颗心就是金诗里面他的心对神说：“祢是我的主，我的好处不在祢以外。”虽然他的人非常安逸的生活在宫中，而且是香

柏木的宫中，不再漂流，不再是亚杜兰洞、隐基底洞；不再是西弗的旷野、玛云的旷野，或是犹大的旷野。神让大卫在香柏木的宫中，但是他的心却在约柜上，所以他立定一个志向，要为神建造圣殿。然而到了晚上拿单告诉他：不行，因为他流了太多太多人的血。然而神还是和大卫立约，这个约就和诗篇第六十篇有绝对的关系，可以说整个六十篇的背景就是根据这一段。

“永远的约”的实现

——旧约中三个最重要的约

在旧约里面，神和以色列人立了好几个约，现在我们只提其中三个约。首先是大家最熟悉的约，就是神降十诫给以色列人的约，是圣经所说的旧约，也就是西乃山的约。西乃山的约是有条件的，意思是说，如果以色列人遵守了这十条诫命，神就要因着以色列人遵守了这十条诫命而履行所有的条件，并赐下祝福。然而以色列人背叛神，结果神的咒诅就落在以色列人的身上。今天以色列人有一千八百多年流离失所，就是因为他们侵犯了西乃山的旧约，因着他们得罪神的缘故，神就根据所立的约来对待以色列人，这是旧约的结果，或者说是西乃山的结果。一直到一九四八年，以色列人终于回到他们自己的故乡。

还有二个很重要的约，一个叫亚伯拉罕的约，是神和亚伯拉罕立的约，这个约非常重要，圣经称为永远的约。这永远的约的内容，就是神要把迦南美地赐给以色列人，而且是永远给他们作产业的，所以这也是永远的约。但是亚伯拉罕的约不是有条件的约，而是没有条件的约，因为当神和亚伯拉罕立约的时候，亚伯拉罕拿着祭牲把每样都劈成两半，然后分开两边，神让火把从祭牲中间经过。这样的立约方式是根据当时的风俗，原来在当时若两个人立约，就把祭牲拿出来，每样都劈成两半，这边一半，那边一半，在中间有一个小走道，两个立约的人从走道经过，他们就算是完成立约，谁也不可以违反这个约，因为他们两人从中间经过时，就好像是签字了一样，而神就是用当时的风俗和亚伯拉罕立约的。但是当神和亚伯拉罕立约的时候，圣灵给我们看见，亚伯拉罕在那里昏睡，结果神借着火把从这两边祭牲中间经过，很明显代表这个约只有一方签字，是我们的神签了字的，所以这是没有条件的。如果这个约是有条件，那如果以色列人不顺服神，神就可以把这个约废掉，以色列人就永远不会回到他们的故土。虽然以色列人漂流了一千多年，但是根据这个永远的约，神已经把这块地赐给他们做永远的产业，所以到了一九四八年以色列人开始回来，神的话就完全兑现，这就是永远的约。

当初以色列人兴起锡安运动的时候（锡安运动就是以色列的复国运动），其中有几个最重要的人认为一定要为以色列人找一个避难的地方，但是刚开始时根本没有想到回巴勒斯坦，而是希望能在阿根廷建立以色列国，甚至英国人也曾建议他们不要回去，因为中东是一个火药库，何必回去呢？英国人要把非洲的乌干达这块地方给以色列人建国。然而为什么以色列人没有这么做？因为根据亚伯拉罕的约，虽然现在以色列人还不承认神，许多人根本不相信神，根本不相信圣经，但是在他们还不相信的时候，神就恩待他们，把他们带回来。这没有别的原因，只有一个解释，就是因为神是信实的，所以神根据亚伯拉罕这个无条件的约，把以色列人带回来了。

大卫的约——永远的约

不只如此，还有一个约，就是在撒母耳记下第七章第十

二节到第十六节：“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定

他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国，必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。”我们特别注意，这里有两个“直到永远”，一个是第十三节：“我必坚定他的国位，直到永远。”他是谁呢？就是大卫的儿子。这个约的内容就是告诉我们，大卫的儿子要坐在宝座上，他的国位是一直没有穷尽，一直到永远的。

然而现在有一个问题，他是谁的儿子？在第十四节说：“我要作他的父，他要作我的子，他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前坚立，你的国位也必坚定，直到永远。”后来果然所罗门建造了圣殿，但所罗门仍旧失败，结果以色列国就此分裂，神就用人的杖来责打他，用人的鞭来责罚他。没有错，这里的儿子应该是指所罗门说的。但是有一个问题，如果这个约是神和大卫立的，这里明白的说：“我必坚定他的国，直到永远。”这个“他”是谁？是所罗门吗？所罗门的国有没有到永远呢？没有，在所罗门以后就分裂了。现在大卫的约怎么实现呢？

感谢主，在马太福音第一章第一节的时候，圣经说：“大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子，耶稣基督的家谱。”中文翻译是“大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙”，但是在希腊原文是“大卫的儿子”，而且不是亚伯拉罕先，是大卫先。马太福音很明显给我们看见，在撒母耳记下，神和大卫立约时说“他的儿子”，不要忘记，那真正坐在宝座上，直到永远的儿子，是指着耶稣基督说的。所以主耶稣曾说：“看哪，这里有一人比所罗门更大。”所罗门是大卫的儿子，这里却有一人比所罗门更大，因为主耶稣要坐在大卫的宝座上，他要一直到永远的。如果不是主耶稣为我们钉死在十字架上成功救赎，那么神和大卫的约就不能实现了。但是神为着要坚定和大卫的约，这个约一直等到我们主耶稣来才能够实现。在路加福音第一章第三十一节，这段经文记载非常清楚：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他。”，是谁坐在大卫的位上，就明显显是大卫的儿子，而耶稣基督坐在大卫的位上。然后第三十三节：“要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”因此在撒母耳记下第七章，大卫的宝座怎么会到永远呢？因为大卫的宝座根本就是基督的宝座。

大卫国度带入基督的国度

现在我们才明白，为什么大卫的金诗这些经历是金子呢？因为只有基督是金子。不只如此，如果我们仔细读圣经就会看见，现在大卫的约怎么实现？大卫的约能实现乃是借着耶稣基督。等到耶稣基督坐在宝座上的时候，那个国就是指着千禧年的时候，在地上有一个国叫弥赛亚国，我们的主要根据马太福音中大卫的家谱，他要坐在大卫的宝座上。从这里我们可以看见一件很有趣的事，不管是希腊人或是罗马人，讲到他们的黄金时代都是过去的，但是当我们读到整本旧约预言，许许多多的预言都是讲到将来的弥赛亚国，在其中狮子和绵羊怎样能在一起；月光怎样像太阳的光一样；太阳的光怎样可以高七倍；沙漠怎样能歌唱。那个国是耶稣基督坐在宝座上，这就是旧约先知所预言的将来国度，将来的黄金时代，这也就是大卫的金诗所预言的。

这件事如果我们没有抓牢：

第一，我们读大卫的一生会读不懂；

第二，我们读大卫的金诗会读不懂；

第三，我们读旧约的预言也会读不懂。

因着这个缘故，我们相信将来有千禧年，为什么？因为神的话不会废去，神的话明显告诉我们：“我必坚定他的国度，直到永远。”

这个乃是神和大卫立的约，而由主耶稣来证明的，因为主耶稣将要再来，然后祂要坐在这个宝座上，这个宝座才是永远的。现在我们就可以清楚看见，神把大卫摆在一个宝座，实在说来就是基督的宝座，这也是在使徒行传中，彼得明明告诉我们，大卫是先知的缘故。

大卫是在他打败以东获得全胜时写下诗篇第六十篇。所以弟兄姐妹，让我们记得，什么叫见证的百合花？就是指不只他的宝座直到永远，是永远坚立不会动摇的，而且要把将来的黄金时代带进来。更重要的是从此以后圣经两次告诉我们：“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。”从前是暗中得胜，现在看见是明显的得胜。大卫没有杀害扫罗是他的得胜；打败歌利亚是他的得胜；现在圣经给我们看见，“大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。”现在大卫终于有了一个国度，不只是个宝座，而是一个版图和他的宝座加在一起，这就是大卫的国度。不要忘记，神是用大卫的国度来预表基督的国度，所以大卫打胜仗实在就是告诉我们基督打胜仗。大卫不只在为自己活，现在大卫那些得胜都是预表基督怎样胜而又胜，最后这个得胜就完全了。

二、最终的荣耀——第六十篇

大卫征服以东人之后写下了诗篇第六十篇，这是大卫金诗的最高潮，也是大卫金诗的最后一篇。

应当学习的金诗

“大卫与两河间的亚兰并琐巴的亚兰争战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人；那时大卫作这金诗，叫人学习，交与伶长，调用为证的百合花。”这个标题很长，诗篇中很少有这么长的标题，一面把大卫写这首金诗的背景交代出来，而且很明显这是金诗，是交给伶长，调用为证的百合花。为证的百合花也可以翻译成“见证的百合花”，所以也是“调用见证的百合花”。不过我们要注意，这里又加上一句话是其他金诗所没有的：“那时大卫作这金诗，叫人学习。”所以第六十篇是需要学习的，为什么呢？因为前几篇都已经完成了，到了第六十篇教训就产生了。如果光看前面几篇，你只看见大卫在流浪，你却不明白为什么他要如此漂流，到了第六十篇，教训就出来了。因为这里有很重要的教训，所以我们就应当学习，而在这篇金诗的最高潮，大卫所用的调就是“见证的百合花”。

大卫看见了将来的荣耀

——预言复活的基督

诗篇第六十篇：第一节到第四节：“神啊，祢丢弃了我们，使我们破败；祢向我们发怒；求祢使我们复兴。祢使地震动，而且崩裂；求祢将裂口医好；因为地摇动。祢叫祢的民遇见艰难；祢叫我们喝那使人东倒西歪的酒。祢把旌旗赐给敬畏祢的人，可以为真理扬起来。”如果依照我们前面所说的背景再读这段圣经，我们觉得好像有些差距。大卫这个时候应该已经全胜了，他最后一个仇敌也打败，他无论往哪里去，耶和华都让他得胜；所以大卫不只有一个得胜的生命，而且大卫的生活就是得胜的生活，他的见证就是得胜的见证，那个成果是一个得胜的成果。但是大卫这里怎么说：“神啊，祢丢弃了我们，使我们破败；祢向我们发怒；求祢使我们复兴。”

在使徒行传第二章第二十三节到二十八节，这里解释金诗非常清楚：“祂既按着神的定旨先见，被交与人，你们就借着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫祂复活，因为祂原不能被死拘禁。大卫指着祂说：『我看见主常在我眼前，祂在我右边，叫我不至于摇动。所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中。因祂必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫祂的圣者见朽坏。祂已将生命的道路指示我，必叫我因见祂的面，得着满足的快乐。』弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。”这是大卫金诗第十六篇，而且大卫朽坏了，基督才是不朽坏的”。不只如此，在这里第三十节彼得还说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中，立一位坐在他宝座上。”现在明白吗？这个就是大卫的约，也就是撒母耳记下第七章，所给我们看见的。大卫是先知，而且他又晓得神向他起誓的约，所以预先看明这事，讲论基督复活说：“祂的灵魂不撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏。”神已叫耶稣复活了，我们都为这事作见证。

带入永远的弥赛亚国

现在明白吗？第一，大卫是先知；第二，大卫看见了神的约，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上。在诗篇第十六篇是预言主耶稣复活；而在第六十篇则一方面告诉我们大卫已经坐在宝座上，这是大卫的宝座，大卫的得胜，但是第六十篇也是预言，预言他所讲的宝座，他所讲的得胜，不只是他目前的宝座，目前的得胜，而是讲到将来基督的宝座，基督的得胜；他知道基督要坐在他的宝座上。大卫并不是为自己活着，乃是为将来要来的那位基督而活着；他受苦是为祂受苦，他登宝座也是为祂而登宝座；大卫的一生都是为着基督而活着。大卫不是讲到自己的得胜，他乃是拿着望远镜看得非常非常远，他知道基督要坐在宝座上让他的国位一直到永远。所以诗篇第六十篇这个预言，就是预言将来弥赛亚国真的来的时候，将是怎么样的情形。

第一节：“神啊，祂丢弃了我们，使我们破败；祂向我们发怒；求祂使我们复兴。”这件事在历史上我们很清楚看见，自从以色列人把主钉十字架以后一千九百年间，以色列人像皮球一样被人抛来抛去。大卫的眼睛看得很远很远，所以现在大卫的祷告就是以色列人的祷告。一直到了一九四八年以色列人终于复国了，但那只不过是政治的复兴，还不是属灵的复兴；属灵的复兴是要等到弥赛亚来，所以大卫说：“祂使地震动，而且崩裂。”这是指着我们的主的脚要踩在橄榄山上，结果橄榄山就崩裂了。“求祂使裂口医好；因为地摇动。”这就是在橄榄山崩裂以后，以色列人要从其中逃走，神拯救了以色列人。所以，以色列人要得着复兴，只有借着耶稣基督第二次再来脚踩在橄榄山上，他们才发现原来弥赛亚就是他们所逼迫的耶稣。以色列人就好像约瑟的哥哥一样，约瑟怎样被哥哥们卖了，我们的主也被犹太人卖了；等到有一天他们要彼此相认，这就是指主耶稣回来的时候，成为坐在大卫座位的弥赛亚，要把复兴带进来。这个就是指着预言说的，因为真正坐宝座直到永远的人，不是大卫，也不是所罗门，乃是耶稣基督。

“祂叫祂的民遇见艰难；祂叫我们喝那使人东倒西歪的酒。”这就是指一千九百年来以色列人经过了多大的苦。“祂把旌旗赐给敬畏祂的人，可以为真理扬起来。”这就是指着弥赛亚国的时候。所以，在这里以色列人的眼睛是瞎的，因为他们到现在还不相信耶稣基督是救主，是弥赛亚，他们还在等他们的弥赛亚。但是当有一天主耶稣的脚踩在橄榄山的时候，他们才会发现，原来他们钉十字架的那位

主耶稣就是他们等候的弥赛亚，他们要哀哭切齿然而到那个时候，以色列全家都要得救，弥赛亚国就临到他们。以色列人忘记他们的祖先大卫是如何先经过流亡然后才升高；先经过苦难然后才得着荣耀；所以这位真的坐在大卫宝座的耶稣基督，也是要先经过十字架，然后才得着冠冕的。以色列人不知道主耶稣第一次来是神的羔羊，第二次来才是犹太的狮子；第一次来他要拯救、寻找失丧的人，第二次来才带着审判而来；第一次祂骑着驴驹进耶路撒冷，第二次来要骑着白马。为什么主耶稣第一次生下来要逃难逃到埃及？为什么要漂泊在犹太荒郊说：“狐狸有洞，飞鸟有窝，人子连枕头的地方都没有。”为什么？因为祂就像大卫一样。大卫所以要漂流，不过是指明将来真正坐在宝座上的那位耶稣基督，也必须经过十字架然后才得着冠冕。所以，大卫把这首诗篇第六十篇放在其他诗篇以后，就是给我们看见，这个故事应该是耶稣基督的故事，因为人的眼睛都是瞎的。

因着以色列人失败，所以大卫和所罗门的宝座已经不见了。但是神的话怎么兑现呢？就是等到主耶稣的脚踩在橄榄山上，以色列人要复兴，主耶稣要在耶路撒冷登基，那时你我都将明白，我们的主要作雅各家的王，直到永永远远。其实在主耶稣复活升天的时候，祂已经登基，已经证明祂是神的儿子，作了我们全人类的救主。但是为着神对亚伯拉罕、大卫所立的约必须兑现，对以色列人而言，他们要看见主耶稣回来的时候要先到橄榄山，从橄榄山经过一个山谷，然后那里进入圣殿。对着圣殿的门叫金门，在诗篇二十四篇说：“众城门啊，头都要抬起来。”换句话说，现在对橄榄山的金门是关着的，一直等到主耶稣回来的时候，所有的门都要打开，他要进入里面，那时他就是以色列人所等候的那个王。今天在橄榄山那里都是回教人埋葬的地方；靠近橄榄山都是犹太人埋葬的地方；靠近客西马尼都是基督徒埋葬的地方。他们为什么要埋葬在那里？因为不管是基督徒、回教徒、犹太教徒，都相信弥赛亚要从橄榄山过来，因此如果埋葬靠近橄榄山就会复活最快。不管怎样，主耶稣第一次来是神的羔羊，被打不还手，被骂不还口，祂说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”是休要毁坏、休要毁坏；祂不能够救自己。看见吗？我们的主在十字架上的一切，就是大卫在亚杜兰等洞里面所经过的一切。这是大卫的一生，大卫的金诗，但实在说起来，这也就是基督。

以色列全家将要得救

第五节则是指着弥赛亚复兴以后：“求祢应允我们，用右手拯救我们，好叫祢所亲爱的人得救。”这指明了以色列全家都要得救，是指着神的预言说的。在这里也可以应用更广，用在我们基督徒身上。不过不要忘记这是大卫的预言，其中“祢丢弃了我们”特别是指着以色列人，是完全应用在属灵上。第六节到第八节则说：“神已经指着祂的圣洁说，我要欢乐；我要分开示剑，丈量疏割谷。基列是我的；玛拿西也是我的；以法莲是护卫我头的；犹太是我的杖；摩押是我的沐浴盆；我要向以东抛鞋；非利士啊，你还能因我欢呼吗？”这是什么意思呢？原来当以色列人进迦南分产业的时候，在历史上第一次进迦南时已经分了产业，但是等到神真的把以色列人全部带回迦南，特别等到弥赛亚回来，脚踩在橄榄山以后，好像当初的光景又重现了。

但是这里是说：“神已经指着祂的圣洁说，我要欢乐；我要分开示剑，丈量疏割谷。”这就如同当初以色列人第一次进迦南一样，现在因为以色列人多年漂流全世界各地，最后要召聚他们回来，这个时候他们就真的承受产业，而这个承受产业是需要丈量，需要分开。但是这里也给我们看见，神是指着祂的圣洁说的，所以这里第一个提到示剑，然后提到疏割谷；这个产业是指着属灵的产业，因为示

剑和疏割谷连在一起，乃是指着雅各的故事。示剑在约旦河西，疏割谷在约旦河东；换句话说，到了那个时候，约旦河西是主的，约旦河东也是主的。大卫逃难的时候不能得到产业，所以他说：“耶和华是我的产业”；但是在大卫写这首诗的时候，他却说：“我要欢乐；我要分开示剑，丈量疏割谷。”换句话说，现在这些产业都是大卫的，同时也都是基督的。

疏割是雅各二十年前一个人离家，现在他带着四个妻子、十一个儿女、牛群、羊群，浩浩荡荡的回家在他渡过雅博渡口时，圣经告诉我们这个诡诈的雅各，神就在那里摸了他的大腿窝，当雅各经过毗努伊勒太阳出来时，从那个时候开始，雅各的腿就瘸了。这里为什么说太阳升起来呢？因为自从雅各离开他的父家以后，圣经记载太阳下去了。这二十年间圣经没有记载太阳升起来，因为这二十年对雅各而言是痛苦的二十年，黑暗的二十年。雅各在这二十年可以说受了许许多多的苦，他自己说：“白日受尽干热，晚上尝尽风霜。”可以说这二十年等他回来后太阳才升起来；但是当太阳升起来的时候，雅各的腿也瘸了。在以赛亚书三十三章二十三节记载瘸子要得战利品，感谢主，现在雅各可以得着产业，因为神是指着祂的圣洁说的。这件事就是发生在疏割，然后到了示剑。

这段经历给我们看见神在雅各身上的工作，也是为什么雅各后来变成以色列。以色列就是神的王子，和主一同作王。本来圣经告诉我们：“你这虫，雅各。”雅各本来像虫一样非常丑陋，他无论到什么地方去，都是抓、抓、抓，都是要得着，但是经过了二十年神雕刻他，慢慢他就变成蝴蝶翱翔在天空中，非常非常美丽，也变成了见证的百合花。感谢主，等到雅各后来见到法老王的时候，圣经告诉我们，那个时候最尊贵的法老王却在雅各面前低下去，雅各就为法老王祝福。现在谁是为大呢？是法老王？还是雅各呢？现在我们看见雅各与神作王，也给我们看见约旦河西有产业，约旦河东也有产业。

最终的得胜生命

第七节说：“基列是我的；玛拿西也是我的。”基列就是在疏割约旦河东的那块地方，也就是雅博渡口那一带地方。那里的羊长得特别好，所以在雅歌中经常讲到基列的羊群。而玛拿西就是巴珊，主耶稣被钉十字架时就是根据诗篇第二十二篇：“巴珊的公牛围绕我。”巴珊的公牛就是长得又肥又壮，而且巴珊地也是非常肥沃。“以法莲是护卫我头的；犹太是我的杖。”这些地方都是在约旦河西。“摩押是我的沐浴盆。”沐浴盆在原文应该是洗脚盆，在当时谁端洗脚盆给对方。表示他已经服在你底下，已经站在奴隶的位置，所以这就证明摩押也已经征服了。摩押在圣经里也是特别形容我们的肉体的。在士师记中的摩押王伊矶伦，伊矶伦就是肥牛、胖的意思，他后面有一万的军队各个都是胖的，这就形容肉体畸形发展，也就是人格畸形发展。肉体是摩押所代表的，摩押是我的洗脚盆，意思是摩押作了我的奴隶，现在摩押不能够再抬头，这就是得胜的意思。“我要向以东抛鞋。”抛鞋和洗脚有关系，当一个人洗脚的时候，一定把鞋抛给那个奴隶，所以向以东抛鞋，表示以东也服在我的脚下。“非利士啊，你还能因我欢呼吗？”不能。最后就到了以东。

到了第九节，大卫回到了现场，就是大卫在盐谷攻击以东，杀了一万二千人时写了这诗，那就是最后的得胜，这个得胜也是讲到将来的得胜，讲到基督的得胜。这些都是将来要发生的，只不过现在大卫做了将来的预表，所以他根据现在的预言，现在的得胜，就想到将来弥赛亚国来到时，以色列人重新分配的就是这样的产业。那时摩押要服下来，以东要服下来，非利士人也要服下来。“谁能领我进坚固城；谁能引我到以东地。”当以色列人在旷野漂流了三十八年，就是在以东地迷路的，所以以色列

的仇敌中最难制服的就是以东。以东是谁？以东就是以扫，就是“红”的意思。特别在死海与红海中间的以东地上面的山，到了黄昏太阳照在上面时，远远望去就是红的一片，好像以扫多毛的样子，这个时候如果走进山林里是很容易迷路，没有人能随便进入。以东人也是把自己看为最好的，俄巴底亚说：“你这住在山穴里面的”，就是说：“你这住在盘石里面的”。所有的以东人都住在最高、最高的地方，住在盘石里面，根本没有办法找到他们。然而在圣经中记载：“你住在星宿里面，我也要把你拉下来。”这就是说明神要毁坏以东，神要解决以东。

胜过肉体·死亡的全胜

以东代表什么？以东就是代表肉体的骄傲，代表以扫怎样看重看得见的，就以一碗红豆汤把长子名分卖掉了。以东是大卫最后的一个仇敌，为什么？因为有经验的弟兄告诉我们，特别是达秘弟兄说：“骄傲是最难死的罪，也是最后死的罪。”是谁拆毁耶路撒冷？是谁混乱今日教会见证的？是以东做的。所以以东是最难对付，也是最后一个仇敌。而且他们住在山林里如同迷魂阵一样，以色列人根本迷失在那里。到现在还有一座以东城留在那里，叫 Petra，就是旧约里所说的西拉，也就是盘石的意思。这座城曾经失落了一千多年，没有人知道在什么地方，一直到一八一二年有一个瑞士探险家骗阿拉伯向导：“我已经买了山羊，要上去献祭给亚伦。”亚伦死在何珥山，何珥山就在西珥山附近的山顶。阿拉伯人什么事都可以拒绝，但是如果是献祭给亚伦就会让你上去。结果这位阿拉伯向导带这位瑞士探险家进去，终于在一千多年后找到了这座城。

这座城对西方世界完全是个谜，而且根本就是在山穴里面，是一座很大的盘石，其中许多房子根本就是整块盘石雕刻出来的，里面还有房间。现在已经找到有六十几个这样大的建筑物，实在令人叹为观止！更令人觉得希奇的，这里只有一个进口，没有第二个进口；而且那个进口是一个非常狭窄的隘口，两边都是峭壁，中间很窄、很窄。所以有人告诉我们，只要十二个人守城，就足以应付十万大军，因为大军根本进不去的。圣经这里说：“谁能领我进坚固城；谁能引我到以东地。”就是指 Petra，指西拉说的。等到以东这个仇敌，这个骄傲的肉体被十字架对付以后，这就是完全的得胜了。读者们，我们每一个人都要披麻蒙灰让十字架在我们身上工作，因为我们这个人诡诈到一个地步，连我们的家人都不认识我们了，只有我们自己知道那座城建造在什么地方。但是感谢主，有一天我们要成为十字架的俘虏，十字架要向我们抛鞋，“摩押是我的沐浴盆；我要向以东抛鞋。”这个时候我们就完全被带回到大卫写诗的那个情形。

基督掌权的得胜生活

最后第十节到第十二节：“神啊，祢不是丢弃了我们吗？神啊，祢不和我们的军兵同去吗？求祢帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。我们倚靠神，才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是祢。”这个生命是个倚靠、依赖的生命。这些敌人是谁呢？是摩押、以东、非利士人，大卫写第六十篇的时候，所有的敌人都包括在里面，然而现在大卫已经是完全的得胜。我们讲到得胜的生命、得胜的生活，是什么样的生活呢？就是这样的生活，就是基督掌权的生活。基督现在有没有在我们里面，坐在祂的宝座上？如果我们让基督坐在我们的宝座上，祂在我们身上所要得着的，就是那个见证的百合花。

感谢主，这就是大卫的金诗，从诗篇十六篇、五十六篇到六十篇，我们现在明白大卫受苦常常不是为他自己受的，他的生活也不一定是为他自己活的，因为神拣选大卫是要借着他来预表基督，来说

明将来基督要怎样坐在祂的宝座上，怎样从苦难达到宝座。所以，我们看见大卫在那里生活，大卫在那里表现，在他身上的每一点、每一滴，都叫我们看见基督。所以什么叫“见证的百合花”？“见证的百合花”就是人在我们身上能看见基督的荣耀和美丽；换句话说，就像保罗所说的，我们能模成神儿子的形像。我们感谢主，我们要用一生让圣灵在我们身上工作。

主把大卫的金诗赏给我们，但愿能提醒我们，神是位有目的的神，祂在大卫身上有目的，祂在我们身上也有目的。今天我们是漂流的，但是感谢主，当我们的主把我们摆在恩典的高峰，好像宝座一样，那个宝座是不会摇动的，也是永远的。金子一面是代表荣耀，一面也是代表坚定，代表永不改变的颜色。我们的主在我们身上的工作，也就是这样荣耀的工作。现在借着大卫的金诗，神就使我们看见了“火炼的金子”、“远方无声鸽”、“休要毁坏”、也看见了“见证的百合花”。

祷告：

亲爱的主我们要低头向祢敬拜、感谢。虽然我们都有软弱，都有失败，但是祢还是召聚我们，这样的恩待我们，我们把荣耀、敬拜、爱戴都归给祢。谢谢祢把大卫的金诗赏给我们，求祢让这些话落在我们深处，祢也实在是我们的产业，我们杯中的份，我们的好处也不在祢以外。我们为这个缘故向祢献上感谢，靠主耶稣基督可爱的名，阿们！