

可拉后裔的诗

目录：

前 言

第一章 “可拉的后裔”是谁

第二章 祂是我脸上的荣光，是我的神

第三章 我们为祢的缘故终日被杀

第四章 你们要休息，要知道我是神

第五章 这神永远为我们的神

第六章 耶和华的居所何等可爱

后 记 可拉惨案的警戒

可拉后裔的诗

为什么旧约诗篇中，有十二篇标明为“可拉后裔的诗”？圣经不是告诉我们，可拉一党的人都被活吞到地底去了吗？那又为什么有这些诗章的流传呢？圣灵到底要告诉我们什么重要的讯息？本书为你解答了这一切的疑难。

原来神要借着这些诗章，让我们知道“一个罪人蒙了恩典”，是神的怜悯，留下余种，证明了神无边的慈爱和宽容。所以可拉的后裔都成为专门在圣殿中唱诗赞美神的人。

前 言

诗篇 150 篇里共有十二篇是“可拉后裔的诗”；其中有十一篇明写是可拉后裔的诗，只有第 43 篇中没有明写。然而我们如果仔细比较 42 篇和 43 篇，这二篇的内容有许多重迭的地方，文路也是连贯、一气呵成的，因此，我们相信第 43 篇也是可拉后裔的诗。

诗篇第 42:1 节：“可拉后裔的训诲诗，交与伶长。神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”这里有一个题目就是：“可拉后裔的训诲诗”。“训诲”是教导的意思；这里并特别指明是“可拉后裔的诗”。这样的题目在诗篇总共可归纳为十二篇：42、43、44、45、46、47、48、49，等 8 篇；然后是 84、85；再来是 87、88 等四篇，总共是十二篇。

确定那些是可拉后裔的诗之后，现在有一个问题：这些诗篇有什么特别的地方？

既然这些都是可拉后裔的诗，我们相信在这十二篇诗里一定有着一贯的思想；圣灵一定有其特别的意思，把这十二篇诗归成一类。当我们在神面前阅读和默想这些诗篇时，相信圣灵一定会给我们很清楚

的启示；一定会借着这一类诗篇，把一些很重要的信息释放给我们。

例如从 120 篇到 134 篇的十五篇诗，圣经称之为“上行之诗”。这是以色列人每年三次从耶利哥城走一条山路上耶路撒冷过节的时候，他们慢慢地往上行。当他们上行累了、疲倦了，他们就用这些诗歌彼此勉励。诗篇 120 篇到 134 篇就是以色列人走山路上耶路撒冷过节时，一面走一面唱的诗歌，所以就叫做“上行之诗”。这十五篇“上行之诗”的属灵意思，就是给我们看见基督徒成长的过程乃是一条上行的道路；当基督徒在走上行道路时经历了各种过程，最后就来到了神的面前。我们从这里就可以学到许多很宝贵的属灵功课。

另外在诗篇 16、56、57、58、59、60 等篇，圣经则称为是“大卫的金诗”。这些诗章都是大卫写的，而且这些诗章都像金子一样，代表了神的性情。从这些“大卫的金诗”里，我们就能看见圣灵在我们身上如何工作，到最后我们能够有份于神的性情。这就是诗篇里的“大卫的金诗”。

从“上行之诗”、“大卫的金诗”的例子，我们相信这十二篇“可拉后裔的诗”中，一定也有着特别的信息要启示给我们。我们在神面前追求的，就是要进入这十二篇诗的内部，看看神借着可拉后裔的诗，给我们什么样的属灵功课与属灵教训。此外，这十二篇“可拉后裔的诗”并不是零零碎碎的，这其中有一条很特别的线；当我们在逐篇细读的时候也许并不了解，但当我们把这十二篇连贯在一起时，就能够明白了。

当我们在主面前追求的时候，我们要向主说：“主啊，求祢把这十二篇诗篇放在我们面前。祢的话已经给我们了，但是祢为什么把这些篇章放在一起，而且都称为‘可拉后裔的诗’呢？莫非这里面有一些很中心的信息，是祢要我们明白的？莫非这里有一些很重要的功课，是祢要我们学习的？”当我们这样祷告，相信圣灵一定会根据可拉后裔诗里的信息，很有系统的把神中心的旨意，一点一滴的启示给我们。

第一章 “可拉的后裔”是谁？

在进入这十二篇诗的思想之前，我们应该先了解为什么这些诗篇的题目是“可拉后裔的诗”；应该先对这些诗篇的背景有一些认识。

一、可拉后裔的历史

谁是可拉的后裔？

以色列人在旷野漂流了四十年：这四十年里，以色列人从埃及经过大而可畏的旷野，最后进入了迦南，一共经历了四十二个安营的地方，其中一共有十四次试探神。圣经告诉我们，神让二百万以色列人经过这个不毛之地、大而可畏的旷野四十年的时间，居然是脚没有肿，鞋也没有破的活着，并且第二代的以色列人能够浩浩荡荡的进入迦南，实在显出是一个神迹。在这充满神迹的四十年中，以色列人经过了许多的事，其中包括当摩西到西乃山在神面前四十天，以色列人在山下造金牛犊得罪神，于是神呼召利未人：凡是与神站在一边的，都应该拔刀杀了他的弟兄。神便借着利未人，对付了那些拜偶像的以色列人。

根据神原来的旨意，全部的以色列人都要做祭司，都要做事奉神的人；整个以色列国应该是祭司的国度。现在因为以色列人犯罪、拜偶像了，所以神在这么多的支派里拣选了利未支派，然后在利未支派里拣选了亚伦一家特别来做祭司。现在不再是所有的以色列人都做祭司，而是只有利未人可以事奉神；以色列的十二个支派中，也只有利未支派没有产业，因为神就是他们的产业。所以利未支派可以说是最尊荣的支派，因为本来是全国上下每个人的事奉责任，每个人的使命，现在特别落到一个支派的身上，这就是我们在旧约中发现的事实。

全会众个个圣洁

可拉是谁呢？可拉就是利未人中间的一个领袖。我们并不知道可拉当领袖的原因，不过根据圣经，特别是根据民数记的记载，大概可以知道当以色列人在旷野的时候，他们中间约有二百五十个首领，其中包括全以色列族中间的首领，再加上可拉党和其他的人。根据民数记第十六章的记载，有一天：“利未的曾孙，哥辖的孙子，以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰，与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西、亚伦说：你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？”（民 16:1-3）

在这段圣经里，利未人中间的一个首领可拉加上以色列中间二百五十个首领，这些都是具有名望选入会中的人，可以说都是以色列人中的精华，以色列人将来的栋梁；他们现在却有一个不满的声音，他们在攻击摩西和亚伦擅自专权。他们说：“全会众个个既是圣洁”；这句话一点也没错，因为神说：“你们务要圣洁，因为我是圣洁的。”所以全会众个个都是圣洁的。“耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？”原来可拉他们所争的是：为什么只有亚伦一家做祭司，而他们都不得做祭司呢？既然耶和华是全以色列人的产业，而且全会众个个都是圣洁，都是事奉神的人，你们为什么自高，超过耶和华的会众呢？”

耶和华的审判

接着我们看见发生了很大的暴动，神借着摩西伸出审判的手，而且是很可怕的审判的手，因为摩西说：“我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的，必有证据使你们知道。这些人死，若与世人无异，或是他们所遭的，与世人相同，就不是耶和华打发我来的。倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和华了。”（民 16:18-30）从这段经文我们可以知道，神借着摩西做了一件新事，就是神兴起地震把地打开，然后许多人活活的坠落阴间。这是以色列人在旷野里的一件大事，二百五十位以色列首领因着这一次的大暴动，因着这一次可拉一党的背叛，神审判的手就临到他们。

这件事情的经过特别记载在民数记中：“摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物都吞下去。这样，他们和一切属他们的，都活活的坠落阴间，地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡。在他们四围的以色列众人听他们呼号，就都逃跑，说：恐怕地也把我们吞下去。又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。”（民 16:31-35）

这是以色列人历史里一个惨案，也是以色列家非常可怕的一个背叛：可拉和可拉一党的人因受神的审判，地开了，他们被活活的吞到阴间。从这里我们也可以了解，圣经所说的阴间是在地底下，因为当

地打开的时候，他们是活活的坠落到阴间；这正是雅各所说：“我就悲悲惨惨的下到阴间”；这一次我们看见有一班人是直接的，当地一裂开就下到阴间。这是一个非常大的审判：所有可拉和属可拉一党的人，他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物都被吞下地里去；凡属可拉的没有一项留下的，没有一个可以幸免的，统统都灭亡了。因为这一次的背叛，表面上是背叛亚伦和摩西，事实上乃是代表公然的反抗神、背叛神。

恩典的余种——唱诗的一班人

因着人的叛逆，这里发生了极大的审判，使得所有背叛的可拉和他一党的人，没有一人可以幸免，没有一人留下的。但是既然可拉和他的一党没有一人可以幸免，为什么诗篇告诉我们有“可拉后裔的诗”呢？

圣经中并没有清楚记载“可拉后裔的诗”的作者，但是有两个可能性：第一，可能是可拉后裔写的；第二，可能是大卫或其他人写的；但是这些诗篇却是为着可拉后裔写的，好让他们能够唱这些诗。我们接下来会说明哪一种可能，但是我们首先要弄清楚：既然圣经告诉我们可拉和可拉一党的人，以及他的家眷和一切人丁、财物都吞下地里灭亡，怎么还会有可拉的后裔？他们又怎么会成为一班唱诗的人？

圣经民数记第 26:10-11 节，圣灵在这里又复习了一段话：“地便开口吞了他们和可拉，可拉的党类一同死亡；那时火烧灭二百五十个人，他们就作了警戒。然而可拉的众子没有死亡。”（见民 16:31-40）可拉和可拉一党的人都灭亡了，而且他们作了警戒；但是圣经又告诉我们，可拉的众子并没有死亡。（见民 26:11）他们明明是属可拉一党的人，是可拉的眷属，他们的遭遇应该是可拉的遭遇，应该一同到地里灭亡了；我们按理而言是不只看不见他们的踪影，也应该听不见他们的歌声。

圣灵没有解释可拉的众子为什么没有死亡，但是我们知道因着神怜悯的缘故，有一个奇迹发生了：神保守了可拉的众子在这次可怕的惨剧里没有死亡，而且存留了下来。这代表什么？这代表怜悯。并不是因为可拉后裔应该活着，他们原本就应该在那个烈火里面，地也应该吞灭他们。圣灵没有解释为什么，我们只知道是因着神迹的缘故，是神留下他们还活着。这些还活着的可拉众子因为没有死亡，而能够生生不息，所留下的后裔就成为“可拉后裔的诗”作者，或者是那些唱诗的人。

当我们读到历代志上有关大卫历史的部分，大卫的诗篇都是“交与伶长”。那个时候的伶长有三位，他们可以说就是音乐指挥，是最会唱诗的人。这三位伶长中有一位叫希幔，根据历代志上第 6 章记载，希幔就是可拉的后裔。可拉的儿子没有死，现在神设立这些可拉后裔在圣殿里面做专门唱诗的人。从这里我们可以知道，有许多诗篇都是他们唱的，因此很有可能这十二篇“可拉后裔的诗”是大卫写的，或是其他人写的，但是他们写这十二篇却是为着这些可拉后裔写的，而且当诗歌完成之后，又特别交给他们来唱，因为这十二篇诗只有他们能够唱，而别人不会唱的。

换句话说，这里有一些诗歌虽然大卫能够写出来，但是大卫却不配唱，因为大卫没有经历可拉众子所经历的。所以如果有一班人经历了可拉所经历的，看见因着神的怜悯，因着十字架的工作，这些该灭亡的人，该下地狱火湖的人竟然能够存活，这些人就有一些诗歌能唱，那就是“可拉后裔的诗”。

原来只有那些恩典的余种才能唱这些诗，因此也并不是所有的人都会明白可拉后裔的诗。我们若想了解这些可拉后裔的诗，是只有当我们看见自己正是那些恩典的余种，是可拉的后裔，我们了解到按着

自己的光景早就应该灭亡，但是感谢神，神居然还留我们在地上，为什么？因为有一些诗歌只有这些可拉后裔会唱，而不是所有的人都会唱。因此虽然神借着大卫或其他写诗的人给我们可拉后裔的诗，但是真正能把诗的感觉唱出来，真正能唱出这些诗歌深处的人，就是可拉后裔这班人。

当然还有一个可能，就是可拉后裔的诗根本就是可拉后裔写的，而我个人也比较倾向如此。为什么？有一个非常重要的证明是在诗篇 84:10 节：“在祢的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”谁是在殿中看门的呢？在历代志上第 9:19 节记载，可拉的后裔正是在殿中看门的人；所以从内容来看，可以倾向这些诗篇就是可拉后裔写的。然而即使我们不能断定是可拉后裔，或者是其他人为他们写这十二篇诗，但是有一件事是肯定的：谁是可拉的后裔，谁就能唱这些诗；谁就能把这些诗唱在神的面前。

二、由可拉的背叛看人类的背叛

人类的历史上有一次最大的背叛，那就是我们的先祖亚当背叛了神，罪便借着亚当进入了这个世界，使我们与神有了很大的隔绝，有了距离；而且因着这个罪，全人类就落在神的震怒之下。照着本相，我们都是可拉的后裔，都是可拉一党的人，我们的结局乃是灭亡。但是感谢主，当神忿怒的杖要落在我们身上的时候，我们的主亲自挂在十字架上，所有的忿怒即落在神的儿子耶稣基督身上。我们是可拉的众子却没有灭亡仍旧活着，为什么？因为我们的主为我们死了，祂在十字架上为我们成功了救赎，所以我们可以不必再死。可拉的后裔活着是一个谜，我们活着却不是谜，因为十字架乃是那个答案。

十字架解决灭亡的审判

当我们读可拉后裔的诗时才晓得，我们这些人也都是可拉的后裔，都是可拉的众子，都是可拉一党，都是应该灭亡的一班人。但是感谢主，因着我们的主在十字架上为我们所成功的救赎，我们不必灭亡了。所以谁能唱这十二首诗篇呢？乃是我们这些蒙十字架拯救，相信主耶稣为我们成功救赎，完成救恩的人。感谢主，现在有几首诗能我们从我们口中唱出来，就是诗篇里面“可拉后裔的诗”。因此这十二篇的诗有一个很重要的题目，这个题目乃是给我们看见十字架：十字架就是解开可拉后裔没有灭亡的原因。只有蒙十字架救赎的人才能看见，是十字架的工作能使人活着，而且不只活着，每一个人都应该做一个唱诗的人，都应该是一个事奉神的人。在亚当那一次的背叛里，我们早应该灭亡了，然而我们今天却可以不必灭亡，是因为神要我们每一个人都做可拉的后裔，要使这些“可拉后裔的诗”成为我们的诗篇，使十字架的经历成为我们的经历。十字架的经历怎么解开可拉后裔的谜，也将怎么解开这十二首诗篇的谜；十字架乃是那把钥匙，为我们解开所有的谜。

在这十二首“可拉后裔的诗”里，写诗的人说：“但如今祢丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。”“祢卖了祢的子民，也不赢利；所得的价值，并不加添祢的资财。”写诗的人刚开始不明白，似乎神离他们很远。但是在诗歌末了的时候，我们可以找到这个谜的答案：原来这就是十字架的奥秘。这十二篇诗的内容实在给我们看见一个一贯的信息，就是十字架的信息，就是十字架的内容。我们应看见我们所蒙的恩典是何等的大，因为在人类那次大背叛里，照着定意，每个人都应该落在神的震怒之下，都应该灭亡。但是我们这些信祂的人却能够不至灭亡，反得永生；我们能逃过这么大的劫难还能活着。这如何解释？感谢主，神借着可拉后裔的诗，把十字架的信息传递给我们。这十二篇

诗实在是非常宝贵的。

从苦难中唱出美诗

在美国有一班人最会唱诗，那就是美国的黑人；他们之中有很多是基督徒。难道黑人的音乐细胞特别好，所以最会唱诗？我想不一定。但我相信其中有一个原因，是因为那个民族乃是一个受苦的民族。这班人受的苦难最多也最深，所以他们能唱得有血有泪，能把他们苦难的经历唱出来，而不只是无病呻吟。因此，这十二篇可拉后裔的诗篇不管是为可拉后裔写的，或是可拉后裔自己写的，都只有他们能以歌唱。我们如今也成为可拉的后裔，在一次可怕的浩劫中居然没有死，就是因为我们的主在各各他已经为我们接受了审判。我们蒙了这么大的恩典，怎么能不明白可拉后裔的诗呢？

另一方面，“可拉”这名字在原文中有两个意思：一个意思是“隐藏”、“被吞下去”；另一个意思则是“光秃”。可拉和可拉一党的人是被吞到地里面去，所以这个字跟“吞”有关系。这些人的经历常常是被侵吞的经历，这代表十字架工作的一面。另一个意思是“光秃”。“可拉之子”在希伯来原文即可以翻译成“光秃之子”。“光秃”的意思如同树木的叶子、枝子都没有了，只剩下光秃秃的树干，这就是指着神把这些人剥夺了。他们本来应该灭亡，但是他们却成为神手中的光秃之子，神要在他们身上做剥夺的工作。为什么神要把他们变成光秃？为什么神要把他们带到尽头？为什么神要把他们剥夺净尽？没有别的原因，只有一个积极的目的。这个积极的目的和积极的信息，就在可拉后裔的诗篇里一篇一篇的表达出来。

第二章 祂是我脸上的荣光，是我的神

第 42、43 篇

一、我的心切慕祢，如鹿切慕溪水

诗篇第 42 篇是一篇非常宝贵的诗。这篇诗一开始就是最好的一句：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”这句话不只是诗人的感觉，更是代表了全人类的感觉。诗人在这里对神有一个祷告：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”鹿干渴的时候巴不得能找到水，只有遇到水才能满足它。写诗的人在这里有一个感觉，正如同这个干渴的感觉一样：除非我能从神那里得到满足，否则我的心永远也得不到满足。这个祷告是人类最伟大，最具代表性的祷告，说出了人类共同的心声，告诉我们在每个人的深处都有一个饥渴；这个饥渴除了神之外，没有任何东西可以满足。

灵的被造——渴慕神

鹿只有得着溪水的时候才能如愿，人也只有得着神，被神充满的时候才能得到最大的满足。这正合乎神当初创造人的目的：要人吃生命树的果子。就着神原来的创造，人是神手中的杰作，是完全的；但是就着神对人的目的而言，人却还没有完全。神当初用泥土创造一个人，然后对泥土吹了一口气，神的气息，也就是神的灵进到人的身体里，人就成为活的魂。从此以后，人有身体可以感觉外面的世界，能知道这个世界的存在；身体里面有人格，就是魂，乃是让人感觉自己存在的器官，所以人能爱、能恨，会设计、会思想也会立志。除此之外，神创造人的时候，也在人的深处创造一个器官，这个器官

就叫做灵。

神创造人的身体去感觉外在的世界，然后借着魂去感受精神的世界；此外神还有一个目的，就是要人感觉神自己——神要人和祂有来往，就如同父母和儿女有来往一样。因此当神造完人，将人放在伊甸园中间之后，就着创造而言的确已经完成了，但是就着神的旨意而言，祂的目的还没有完成。神要人借着自由意志，拣选神所要人拣选的生命树上果子，代表倚靠神的生命，代表基督的生命；当人把那个生命吃进去，灵的深处就能被填满，而不再是真空了。但是人并没有吃生命树的果子，而是吃了善恶树上的果子。善恶树上的果子使我们的魂得着完全的满足，但是我们的灵仍然是真空的，仍然没有得着满足。

惟有神能填满人心

自从人堕落的第一天到如今，每一个人的深处都有一个真空没有补满，所以诗人说：“神啊，我的心切慕祢！”只有当神来填满这个真空的时候，我们才能得着满足。主耶稣曾告诉我们，我们里面有一口井，当这口井被活水充满的时候，我们才能够得着真正的满足。因为神创造我们的时候，在我们里面有一个器官是单单为神而创造，只有神可以满足的。奥古斯丁曾经有一个非常伟大的祷告，他说：“神啊，我的心切慕祢！我的心是祢创造的；除非我的心能够安息于祢，否则将永远不会得到安息。”

自从人吃了善恶树上的果子以后，人的精神、人的魂得到最大的满足，所以人的思想、情感与意志畸型发展到一个地步，甚至可以集体起来反对神、背叛神。一个人可以不要神，但是等到夜深人静的时候，他一定会觉得内心深处有一样东西不能得到满足，还有一个真空无法填满。所以一个无神论的人在中午可能是百分之百的无神论，但是到了半夜可能只剩下百分之五十。为什么？因为在他深处一定有一个叹息，他里面有一颗为着神而创造的心永远得不着满足——除非这颗心能安息于神。

在我们里面的井是非常深、非常深的，那是为着神而创造的，所以也只有这么大的神可以满足。整个宇宙、整个地球、整个太阳与神相比都太小、太小了；而世界虽大，人心虽小，这个世界仍不能满足人的心，因为这个心需要神这么大才能满足。任何东西与神相比都太小，所以世界、宇宙，所有东西加起来都不能满足你、我。这就是萧伯纳曾说：“人生有两个悲剧：一个是梦寐以求的东西得不到；另一个是梦寐以求的东西，终于得到了。”这也是亚历山大帝征服了当时的世界后，却在帐篷里哭了，因为再也没有世界可以让他征服了。为什么这些人得不着满足？因为这颗心当初并不是为着这个世界而创造，乃是为着神来创造，所以这个世界不管有多大，放在我们的心里永远也不能满足。

十字架的两面工作：救赎与交通

自从亚当和夏娃堕落犯罪，被神赶到伊甸园外面之后，即落在神的审判下。罪使我们离神非常、非常远；人从此不只因犯罪成为罪人，也从此变成一个虚空的人，因为里面的深处永远不能得到满足。这就是十字架所做的工作：十字架一面解决罪的问题，另一面解决虚空的问题。十字架的消极面是解决我们的罪，积极面则是叫我们这些鹿能得着溪水，因为只有当神来充满我们的时候，我们的心才能得着满足。

自从人堕落以后，神起初创造的目的并没有达到，因为神永远的旨意是要进入人的里面，成为人的生命；这个人生的意义若达到，神的旨意也达到了。但是人犯了罪，这个罪不只留下罪的痕迹，也留下了干渴的痕迹，使我们感觉干渴。所以主耶稣说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水

就永远不渴。”这个水是什么？这个水就是神自己。所以这里说：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”这个祷告就把整个人类历史完全解开了。

许多读圣经的人都很惊讶，因为在诗篇卷二，就是第 42、43、44 这几篇中常常讲到神。为什么？因为可拉后裔的背叛乃是一个预表，使我们想起人类最可怕的背叛：我们的始祖是如何背叛我们的神。因此当可拉后裔唱诗说：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”就把我们带回到人类历史的开始，带回到伊甸园的故事；因为可拉背叛的历史，就是代表人类背叛的历史。并且因着人类背叛的历史，使我们看见人若没有神，在他的里面是干渴的。因此所有活着的可拉后裔，所有今天活着的人，每一个人的深处都有一个最衷心、最衷心的祷告：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”十字架的工作就是叫我们不再渴；十字架就是要把我们带回到与神完全的交通里。

圣经讲到十字架有两面：第一面是十字架的救赎；第二面则是十字架的交通。十字架的救赎是指主在十字架上“客观”为我们所做的，解决使我们沉沦与受审判的罪，这是十字架的消极面。但是十字架有积极的一面，叫做十字架的交通，就是神要把人类因着犯罪所失去的交通，借着十字架再带回来。因着人吃了善恶树的果子，人知道他的里面到如今仍旧是真空的，他的深处到如今还不能得着满足。所以我们传福音不只是让人看见我们的救主解决了我们的罪；同时也要让人看见，主耶稣是我们的需要，祂解决我们的干渴，并且要把十字架的交通带给我们。因此十字架变成神的方法，使我们能够重新得着因着人类背叛、犯罪、堕落、失败所失去的一切，我们就能完完全全得着享受：这就是十字架的目的。

可拉后裔所唱的诗：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”正代表十字架所要完成的工作。自从人类犯罪堕落之后，人类的新生就是与可拉后裔一同唱诗：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”因为只有神可以满足我们。我们只有借着十字架的交通，才能将神在永远的旨意里所要给我们的，使我们能完全得着。虽然许多时候十字架带给我们苦难，使我们感觉痛苦，但是十字架乃是神的救法，要把丰收带给我们，把我们带回到祂永远的旨意里。十字架一个中心的目的，就是使我们这些干渴的鹿能够得着满足。这就是可拉后裔的诗。而这首诗也应该是我们每一个人的祷告。

投身于活水泉源中

此外，鹿是一种非常警觉的动物，因为它常受敌人追赶，所以一方面要非常警觉，一方面要跑得很快。圣经因着这个特性让我们看见，朝鹿虽然一直在死亡的阴影下，但是因为它跑得很快，就可以脱离仇敌的辖制，代表着死而复活的生命。但是追赶鹿的仇敌永远都不肯放过它，所以当鹿看见溪水时，它会将整个身体完全浸到水里，如此一来，敌人就无法闻到鹿的味道，不知道鹿在什么地方，就无法再追赶它了。

这正是诗人说的：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”我们的罪比头发还多；我们的罪孽追赶我们，好像敌人追赶我们一样。如今有个泉源为我们而开，我们只要投身到这泉源里面，撒但就再也闻不到我们的味道。我们是个罪人，从头顶到脚尖没有一点是干净的；但是神是我们的救法，我们的心要切慕祂。什么时候我们的心能隐藏在祂里面，就好像鹿隐藏在溪水中，敌人就再也不能追赶我们，因为我们已经失踪，而且这个失踪好像我们从来没有罪的痕迹一样。这正是 42:1 节写的：十字架的消极面是解决了我们的罪、肉体和自己，也解决了世界；但是积极面则是使我们的心得着满足。

为什么神当初要在人的里面创造一个灵？没有别的原因，就是让我们的深处有一个功能，使我们与神之间有最亲密的交通。我们灵有三个功能：一个是交通，一个是直觉，一个是良心。我们与神来往的器官就是我们的灵，也就是这首诗所说的“心”，因此当我们与神之间有交通的时候，我们的心就得着满足了。

这正如同小婴孩生下来时，母亲的脸乃是小婴孩最大的光荣。有人说小婴孩刚生下来的第一天只看见光和暗，第二天就可以看见一张脸，而第一张熟悉的脸就是母亲的脸；小婴孩每一次不按时只要看见母亲的脸，他们就能得着安慰。我们心的深处也有一双眼睛，这双眼睛在我们没有得救的时候，好像只能看见黑和白、光和暗。但因着十字架的救赎，我们在蒙恩得救之后，我们里面的眼睛就得以开启，我们所看见的第一张脸就是我们救主的脸，我们就能与祂有亲密的交通，我们也切慕与祂有亲密的交通。

二、祂是我脸上的光荣，是我的神

我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。”（诗 42:5）

我的心哪！你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣，是我的神。”（诗 42:11）想想看，当可拉的众子看见他们的父亲和周围所有的人都灭亡的时候，他们一定会想到自己也应当灭亡，他们的脸上应该是带着羞耻的。但是现在他们说：“因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣，是我的神。”为什么？我们自己应该也是没有光荣的，一个罪人怎么可能有光荣呢？然而十字架的救赎把我们带到一个地步，使我们能够祷告说：“因祂笑脸帮助我。”“祂是我脸上的荣光，是我的神。”所以我们为什么还要沮丧？为什么还要忧闷？

幔子裂开：零距离的满足

十字架不只把我们带到没有罪、圣洁的地步，叫我们脱离世界、脱离自己；十字架更给我们看见，我们原是没有脸，是抬不起头来的，但是十字架把神的脸给我们，成为我们脸上的光荣，使我们可以抬得起头来——这正是十字架的工作。我们也是可拉的后裔，而十字架的工作就是把我们将带到神当初永远的旨意，让我们与主有亲密的交通。因着我们与主亲密的交通，我们就会看见，什么时候这个交通一间断，什么时候我们就会感到痛苦，就好像在地狱里的痛苦一样。天堂所以是天堂，因为神在那里；地狱所以是地狱，因为神不在那里。什么叫做地狱的痛苦？地狱的痛苦就是隔绝的痛苦，就是看不见神的面；除非我们从来都没有经历过与神亲密的交通，否则我们一定会感觉到与神隔绝的痛苦。

我有三个小孩，中间一个是女儿。在我家有管教，我会用杖或别的东西管教小孩。但是我发现有一个最有效的管教，就是那一个孩子犯大错的时候，我们全家人都不理她，直到她认错改过为止。因着我们全家五个人有着非常亲密的交通，因此对我的女儿而言，什么时候我们不理她，她失去了我们的交通，那个痛苦比鞭打还痛苦，如此一来，就达到我们管教她的目的。诗篇 42 篇里诗人也有一个痛苦，这个痛苦乃是隔绝的痛苦，乃是距离的痛苦。在我们还没有得救以前，罪使我们与神之间的距离如同天堂和地狱之间一样，那是无限远的距离；因为觉得神是何等的遥远，有神就像是没有神一样。然而自从我们的主被钉在十字架上一断气，救赎的工作一完成，圣经告诉我们，圣殿的幔子就从上到下裂

成两半。本来圣所和至圣所中间有一个隔绝，那个隔绝就是幔子所代表无限远的距离：人永远也不能靠近神；但如今这个隔绝撤销了。

圣经告诉我们：“祂为我们挂在木头上，亲身担当了我们的罪。”“木头”一词在希腊文是“树”，就是“祂为我们挂在树上”的意思。约翰福音也告诉我们，主耶稣被钉在十字架的地方是一个园子。伊甸园当初就是一个园子，在这园子当中有一棵树，那棵树就是生命树。当我们的主在十字架上说：“我渴了”，这就证明祂代表全人类经历了地狱的痛苦、隔绝的痛苦。因着这个痛苦，祂即为我们成功了救赎。我们的主为我们挂在树上，是挂在一个园子中间的一棵树上；等到祂被举起来的时候，我们发现那棵树就是生命树，我们这些相信耶稣基督的人，就是吃了这棵生命树上的果子，接受耶稣基督进到我们里面，做我们生命的救主。从此以后我们不必再渴，因为幔子已经从上到下裂为两半，我们与神的距离就成为零距离。当这个距离变成零距离，我们就能看见神的面，我们就能说：“祂的笑脸是我的帮助”；我们又能回到神的面前，活水又进到我们的井里，使“凡喝这水的就永远不再渴”，我们就能从神那里得着满足。

因着多年来的堕落犯罪，人与神的距离怎么也得不到亲近，人的心也得不到满足。但是感谢主，自从我们的主钉在十字架上，为我们开了一条又新、又活的道路之后，一夜之间，我们能从圣所进到至圣所，我们与神能亲近到一个地步，乃是零距离的亲近，我们与祂之间能有最亲密的交通。

失去交通的痛苦：地狱的痛苦

但问题是，我们能说与神中间是零距离吗？不能！而这就是诗人给我们看见的。因为他曾经与神中间完全零距离，他曾经得着完全的满足，但是现在又出现了距离的痛苦，好像这个零距离的交通断绝了。圣经并没有告诉我们这个交通为什么断绝，但是诗人祷告说：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”接下来他又说：“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”为什么他这样祷告？很明显的，他与神中间那个零距离不见了；因着不见了，很自然就会产生渴慕，产生祷告。这就是诗篇第 42 篇的祷告。

诗篇第 42 篇描写诗人离开神很远。“我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约但地、从黑门岭、从米萨山纪念祢。”（诗 42:6）根据旧约，神的名、神的同在应该是在耶路撒冷，但是诗人现在成为一个被放逐的人，他不是耶路撒冷或迦南地，不是在圣殿那一带，而是在约但地、黑门岭、米萨山纪念神；这些地方和耶路撒冷有着很远的距离。我们不知道这位诗人到底发生了什么事，但是诗人是在一个遥远的地方远远的纪念神。虽然如此，写诗的人仍旧学了很宝贵的功课。

这里有一班人是被放逐的人。不只 42 篇如此，43、44、45、46、47 这六篇诗篇是一气呵成的，几乎是有着同样的背景，因此有的人怀疑这些诗篇是大卫写的，因为大卫的一生里，有许多的经历可以如此解释。但是在 44 篇里所记载的，很明显却不是大卫那个时候发生的事，所以这些诗篇也可能是可拉后裔被掳的时候，特别是当以色列人被掳到巴比伦，他们被充军到很远的地方，当每次追想锡安的时候都哭了，因为他们现在远离了自己的故乡，只能把琴挂在柳枝头。所以这首诗的背景应该是写诗的人被放逐到遥远的巴比伦，他们因为怀念故乡而写下了 42 篇。只是这一次他们不是在巴比伦，而是在约但地，在黑门山、米萨山；无论如何，现在写诗的人和神有了一段距离，所以诗人说：“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”因为他现在看不见神的面了。

失去交通一定有其原因，若不是罪就是世界，就是自己。圣经没有告诉我们是什么原因，但是当诗人看见神离开他很远的时候，在第 3 节说：“我昼夜以眼泪当饮食；人不住的对我说：‘你的神在哪里呢？’”如果神与我们同在，我们应该能看见，但为什么会找不到祂呢？这就是诗人的痛苦。第 4 节：“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。”如果没有从前零距离的欢乐，像在天堂一样的经历；如果没有甜美的回忆，我们就不知道今天地狱的痛苦是怎样的痛苦。所以有一个弟兄这样祷告：“神啊！如果祢让我看不见祢的笑脸，至少让我看见祢生气的脸。”这个渴慕就是诗人在这里的渴慕，所以在第五节：“我的心哪！你为何忧闷，为何在我里面烦躁；应当仰望神；因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。”

第 7 节：“祢的瀑布发声，深渊就与深渊回应，祢的波浪洪涛漫过我身。”这很可能是指着一些外面的苦难。诗人和神的隔绝是那么远的痛苦，就像瀑布发声，就像波浪洪涛漫过身体一样。虽然如此，诗人接下来说：“白昼，耶和華必向我施慈愛；黑夜我要歌頌禱告賜我生命的神。我要對神我的盤石說：‘祢為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？’我的敵人辱罵我，好像打碎我的骨頭，不住的對我說：‘你的神在哪里呢。’”连我们的敌人我们都知道我们失去了神的同在，所以当它们说：“你的神在哪里呢。”好像打碎我们的骨头一样。

到了第 11 节：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣，是我的神。”虽然诗人里面没有感觉到神的同在，但是他现在用信心的手来抓住神。虽然是没有太阳的阴天，但是在云上面的太阳仍旧是没有改变的。许多时候，我们的感觉里面似乎没有神的同在，但这只是感觉，我们仍旧要相信十字架的工作，我们要说：“因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣，是我的神。”敌人可以嘲笑我们，好像我们看不见神，但是有一件事我们知道：“祂是我脸上的光荣，是我的神。”

凭信心的眼睛仰望神

我们虽然已经蒙恩得救了，但是许多时候却仍旧没有看见神的面，我们仍旧会说：“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？我昼夜以眼泪当饮食，人不住的对我说：‘你的神在哪里呢？’我从前与众人同住，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。”曾经有一度我们在地如同在天一样，曾经有一度我们觉得满了主的同在；但是曾几何时，我们好像与神之间又有了一道距离，这就是诗篇 42 篇所表达的痛苦。但是我们要记得，即使在 42 篇最末了的一节圣经时，这首诗还是非常积极的，因为这个祷告乃是信心的祷告。虽然有的时候我们看不见太阳，但是在我们的内心深处知道，即使乌云密布，太阳仍旧是在乌云的上面。虽然有的时候我们似乎不能享受神的同在，但是我们仍能用信心的手，相信十字架能在我们身上的每一项工作，我们就能祷告说：“祂是我脸上的光荣，是我的神。”

三、求祢救我脱离诡诈不义的人

在第 42 篇中，我们与神之间有了一道距离；到了第 43 篇就给我们看见，这个距离是如何产生的。为什么我们会失去了主的同在？为什么我们会失去了神的面光？第 43 篇回应了第 42 篇的问号。

肉体与罪使我们失去与神的交通

诗篇第 43:1 节：“神啊，求祢伸我的冤，向不虔诚的国，为我辨屈；求祢救我脱离诡诈不义的人。”这一节开始也是祷告，不过这个祷告是讨神喜悦的祷告。中文翻译：“神啊，求祢伸我的冤 在希伯来原文的意思其实是：“神啊！求祢审判我的弟兄姐妹。”现在诗人有一个祷告：“神啊！求祢审判我，向不虔诚的国，为我辨屈；求祢救我脱离诡诈不义的人。”这里有两个很重要的祷告：第一、求神审判我，求神鉴察我。为什么会与主之间好像有了一些乌云？为什么会昼夜以眼泪当饮食？为什么会渴想神，几时能朝见神？为了找出答案，现在诗人有一个祷告，那就是求神鉴察的祷告，求神审判的祷告。第二、诗人说：“求祢救我脱离诡诈不义的人！”谁是诡诈和不义的人？就是我们这个人。诗人不是在我们周围寻找诡诈和不义的人，我们第一个需要脱离的，乃是我们这个诡诈和不义的人：这里诡诈和不义的人，就是代表我们的肉体，乃是代表我们的罪。因着我们的诡诈和不义，我们是一个罪人，因此“求祢救我脱离诡诈不义的人。”意思就是说：“神啊！叫我脱离罪；叫我脱离我的肉体。”亚当和夏娃当初因着罪的缘故而被神放逐。虽然我们现在的蒙恩得救以后即使犯了罪，仍然不会失去救恩，但是我们会失去救恩的喜乐：我们不会失去神的生命，但是我们会失去与神之间的交通，而看不见神的笑脸。所以是什么叫我们被放逐？是什么叫我们流落在黑门山、约但地和米萨山？没有别的原因，我们惟需要神用十字架来审判我们，然后在圣灵的光照之下，我们会有一个祷告就是：求祢救我脱离诡诈不义的人。”而那个人就是“我”这个罪人。

当我们有了这个祷告之后，接着就是一条恢复的路。第 2 节：“因为祢是赐我力量的神，为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”这句话在第 42 篇也出现过，在第 42:9 节：“我要对神我的盘石说，祢为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”这二句话后半段是一样的，但是开始的句子却不一样，所以这二篇诗篇的宣告是不一样的。当以色列人在旷野漂流时经过了干旱无水之地，巴不得有水能流出来供应他们，于是摩西击打盘石，盘石就流出水来。但是第二次，神对摩西则是说要手里拿着杖，“吩咐”盘石流出水来。现在摩西不需要击打盘石，只要向盘石吩咐就会流出水来。第 42:9 节：“我要对神我的盘石说，祢为何忘记我呢？”现在我们要得到水以解干渴，我们只要对盘石吩咐就可以了。

有一次我到以色列才晓得，原来在西奈旷野里有许许多多的盘石，这些盘石里面都含着水，因为在很久、很久以前，那一带是在海底下，等到陆地上升之后，就有很多水仍存留在这些盘石里面，而且其中含水量的多寡，则完全视盘石体积有多大。这些海水原先是从一个盘石流到另一个盘石，所以这些盘石里有许多裂缝；但是因为海水中有很多盐分存留在盘石里面，当海水蒸发之后，那些化学沉淀物刚好在裂缝上沉淀下来，慢慢就把盘石封住了，因为裂缝完全被封死，水就被包含在盘石里面。摩西在旷野里待了四十年，他已经学会在旷野找不到水时，每一个大盘石都是一个蓄水池，只要用杖在其中的裂缝轻轻一拨，盘石就会流出水来。然而虽然摩西能够根据经验在旷野里使水流出来，神却给摩西一个重大的功课，就是叫他吩咐盘石流出水来。

现在当写诗的人说：“我要对神我的盘石说”；换句话说，就是当他对神说：“神啊！我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”他就是巴不得盘石能够流出水来；这些水正是代表生命。所以 42 篇给我们看见神是赐生命的神，是永生的神，是活的神。因着这个缘故，活水能从盘石里面流出来；当我们可以看见在旷野里得着水，得着满足的时候，我们也可以看见神就是我们的盘石。

十字架胜过肉体与罪

问题是我们如何恢复与神之间的交通？43:2 节：“因为祢是赐我力量的神，为何丢弃我呢？”在 42 篇里是赐生命的神，到了 43 篇祂则是能力的神；因为祂是能力的神，所以祂能使我们脱离诡诈和不义的人。这正是十字架的工作：主耶稣在十字架上所流的宝血洗净我们的罪，亲身担当了我们的罪。但是十字架另一面的工作，是要解决我们的罪性，解决我们这个犯罪的人，最后使我们能胜过这些罪。我们从这里得以看见神是能力的神，祂使我们能脱离罪的生活，与神恢复那亲密的交通。

43 篇实在是一篇很重要的诗篇，使我们能看见十字架在我们的身上，是要做到除去罪的工作。如果罪不除去，罪仍然在我们身上掌权，我们的日子在许多时候就会像第 42 篇一样：虽然已经蒙恩得救了，但仍旧是一个流浪的人，一个被放逐的人。因着写诗的人有启示而说：“因为祢是赐我力量的神，为何丢弃我呢？”接着在第 3 节就有一个祷告，这是一个摸着神心意的祷告：“求祢发出祢的亮光和真实，好引导我，带我到祢的圣山，到祢的居所。”换句话说，就是“把我带到祢的面光中，让我再次得见祢的面。”我们需要神发出亮光和真实，如同约翰一书第 1:7 节说的：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”

因此当我们犯罪了，应如何来恢复与神之间的交通？我们应该一方面求神借着十字架来审判我们，另一方面我们还应该祷告说：“神啊！求祢救我脱离诡诈不义的人；同时把我们带到祢的光中。”只有在光明中行，如同神在光明中，我们才能彼此相交，并看见我们的罪，承认我们的罪，主耶稣的宝血就要洗净我们一切的罪。因着这个缘故，我们与神之间的交通就可以恢复，这个亮光和真实就能引导我们，带我们到神的圣山，到神的居所；我们与神之间又回到了零距离，又是在地如同在天一样了。

虽然第 42 篇给我们看见放逐、失败了，但是在第 43 篇则又给我们看见那条恢复的道路，也就是藉十字架的工作所带来的。主耶稣在十字架上所流的宝血，要洗净我们一切的罪；十字架的工作解决了我们这个人。十字架一方面恢复了我们的交通，另一方面拯救我们脱离这个犯罪的人，使我们胜过罪，就能够自然而然的来到神的面光中。

回到神的祭坛，恢复交通的快乐

第 4 节：“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里；神啊，我的神！我要弹琴称赞祢！”这是可拉后裔的诗，现在他又回到神的面前，所以第 5 节又说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣，是我的神。”我们本来也都是可拉后裔，是抬不起头来的；我们现在能够扬起头来的惟一原因，因为神成为我们脸上的光荣。有一首诗歌叫：“哦！那不肯放我的爱”，诗歌的最后一节是：“哦！那使我抬头的十字架”。诗歌不只唱出那不肯放我们的大爱，而且告诉我们，是十字架使我们能在这个世界里抬起头来。借着第 42 篇、43 篇，我们又再一次被带回到神的面前。这里给我们看见那条恢复的路，使我们得以和神之间再次回到零距离，能够在地如同在天一样，并能说：“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。”这个时候我们自然能够把感谢献给祂了。

神啊，我的神！我要弹琴称赞祢！”因为与神之间的交通恢复，我们就能够开口赞美神。我们不能像该隐一样，因着人类犯罪使得地也受了咒诅之后，竟反把地受咒诅所得来的收获献给神，所以神看

不中意该隐的祭，因为该隐犯了罪，仍然嘻笑着来到神的面前。我们应该要像可拉的后裔一样，他们是一班唱诗的人，一班赞美的人。可拉的后裔说：“我的神，我要弹琴称赞祢！”我们如同把感谢赞美归给祂？因为祂发出亮光和真实引导我们，带我们到祂的圣山、居所，所以我们就走到神的祭坛，来到我们最喜乐的神那里；当我们与神面对面交通的时候，自然而然就能把感谢赞美献给祂。

所有到神面前的人是不可能静默，不可能没有诗歌、没有赞美的。我们不需要参加一个运动或经过一番练习，才会变成一个会赞美的人；我们需要的乃是看见我们也是可拉的后裔。这些赞美的人宁可在神的殿中看门，因为他们觉得能够活着有一口气来赞美神，就是神莫大的怜悯；所以即使在神的殿中看门，都是神给最大的尊荣。我们实在能从这些人的身上，看见他们身上带着十字架的记号。

第三章 我们为祢的缘故终日被杀

第 44、45 篇

一、神啊！祢是我的王

诗篇第 44 篇一开始说：神啊，祢在古时，我们列祖的日子，所行的事，我们亲耳听见了，我们的列祖，也给我们述说过。祢曾用手赶出外邦人，却栽培了我们列祖；祢苦待列邦，却叫我们列祖发达。因为他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜；乃是靠祢的右手，祢的膀臂，和祢脸上的亮光，因为祢喜悦他们。”这段诗是历史，诗人想起神如何带领他的列祖得胜并得着地土；神怎样保守、带领他们经历过大而可畏的旷野；神怎样把迦南人赶出去，将迦南美地赐给他们。当诗人在回忆这些历史的时候，我们看见他们得胜的秘诀，那个秘诀就是他们不是靠自己的刀剑得地土，也不是靠自己的膀臂得胜。

神做王使我们从罪中得释放

当我们读完旧约以色列人的历史，即能从神的话语里学到这样的功课，并从圣经的教训里可以明白这样的见证。以色列人过红海是个神迹；以色列人在旷野里漂流、生存了四十年，脚没有肿、鞋没有破，这也是个神迹；接着以色列人过了约但河，到达神所赐给他们的迦南美地，他们都可以证明这些经历不是靠着自己的刀剑，也不是靠自己的膀臂得胜。

以色列人能够进入迦南地，承受神所给他们的流奶与蜜之地，并能够站在这般蒙福的地位上，没有别的原因，乃是靠祢的右手，祢的膀臂，和祢脸上的亮光。”这是诗人所做的见证。诗人现在是活在神的面光下，因为只有当我们看见神的笑容时，我们就能说：不是因为我们做了什么，乃是靠着神的右手与膀臂，以及神脸上的亮光与喜悦，使我们能够承受流奶与蜜之地。什么时候神掩面不看我们，我们就失去了能力，就失去了迦南，因为神就是那片迦南美地。这都是历史的教训，而神如同带领祂属地的子民，今天也将照样带领祂属天的子民。

第 4 节：“神啊，祢是我的王，求祢出令使雅各得胜。”这里有一个祷告和第 43 篇很有关系。第 43 篇第一节祷告说：“求祢救我脱离诡诈不义的人。”换句话说，诗人受了捆绑得不着释放；这也表示我们虽然已经蒙恩得救，但还是被罪所捆绑。诗人现在找到了得胜的秘诀，他说：“神啊，祢是我的王。”我们如果让神在我们的生命中做王，当我们说：“求祢出令使雅各得胜！”“得胜”在希伯

来原文即是“得释放”；我们一得着释放，就能够进入迦南美地，享受那里所有的好处，并能看见在地如同在天一样。

然而许多时候我们仍旧被流放、被放逐，与神之间的交通仍旧有了隔绝、有了距离。我们的难处在哪里？我们此时要应用到神的话，因为神的话告诉我们，神对待祂的百姓有一条很清楚的路，就是不靠自己的刀剑，也不是靠自己的膀臂：乃是靠神的右手和神的膀臂，我们才能够得胜。所以诗人祷告：“求祢出令，使雅各得着释放。”这个雅各就是旧约那位会抓的雅各、诡诈的雅各，也就是43篇所说的“诡诈不义的人”；而且诗人正看见他自己就是雅各。这个雅各什么时候可以得胜、得释放？感谢神！这不是凭着我们自己。

十字架领我们到己的尽头

第5节说：“我们靠祢要推倒我们的敌人，靠祢的名要践踏那起来攻击我们的人。”这个敌人就是我们的罪，我们要靠神胜过罪，这就是我们蒙恩得救以后胜过罪的光景。“因为我必不靠我的弓，我的刀也不能使我得胜。”我们向神完全缴械，因为我们知道凭着我们自己不能够得救；这就是诗人在这里所学到最宝贵的功课。十字架在这里不只解决我们这个罪人，十字架也解决了我们的弓和刀，因为这些都不能使我们得胜。换句话说，十字架不只使我们胜过罪，十字架也使我们不依靠自己，把我们带到自己资源的尽头。这是十字架在可拉后裔身上所做的工作，也是同样做在我们身上，把我们的罪与己的问题都一并解决了。

第7节：“惟祢救了我们脱离敌人，使恨我们的人羞愧。”这正是我们胜过罪的生活的光景。“我们终日因神夸耀，还要永远称谢祢的名。”而这正是得胜的生活。在第42篇诗人是被放逐了，但到了第43篇就恢复到神的面前，恢复了与神之间的交通，在地又如同在天一样。然而第44篇又比第43篇更进前了一步，呈现出十字架所要给我们过的一个得胜生活：一方面能胜过罪，一方面也能胜过我们自己，使我们不再依靠自己，并能终日因神夸耀，永远称谢神的名。这不只是一个称义的生活，这也是一个成圣的生活。这是第44篇前半段所给我们看见的。

二、漂流中学习的功课

第9节到第17节：“但如今祢丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。祢使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。祢使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。祢卖了祢的子民，也不赢利，所得的价值，并不加添祢的资财。祢使我们受邻国的羞辱，被四围的人嗤笑讥刺。祢使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。我的凌辱终日在我面前，我脸上的羞愧将我遮蔽，都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇人的缘故。这都临到我们身上。”我们似乎很难明白这段圣经，因为连诗人也不知道该如何解释他所处的环境。神又带着我们往前再走了一步：十字架不只使我们脱离罪、脱离自己，十字架还要带我们过一种生活，那是一种刚开始我们完全不明白的生活。

预言的实现：以色列人的分散与得国

这是一种什么生活呢？诗人说：“但如今祢丢弃了我们”，好像神放我们鸽子，把我们完全摆在一边，使我们受辱，不和我们的军兵同去。祢使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。祢使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。”许多人读到这里，就认为这首诗不可能是大卫的时候所

写，因为那时的以色列还是一个统一的国家；也认为这不可能是被掳时所写，因为那时以色列并不是分散在列邦，而是分散在一个国，就是巴比伦国里。然而我们若再读下去：“祢使我们受邻国的羞辱，被四围的人嗤笑讥刺。祢使我们在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。”这段圣经又实在不可能是巴比伦时发生的；我们应该如何明白这段圣经呢？

有一件事我们必须明白，许多的诗篇都只是预言；第 44 篇就是一篇很重要的预言，而且这个预言一直延续到今日。以色列有二次被掳，第一次是被掳到巴比伦，第二次则是主后七十年以色列人又被分散，直到一九四八年五月十四日才又终于复国。在这一千九百多年间，以色列人被分散在列邦中，而且“在列邦中作了笑谈，使众民向我们摇头。我的凌辱终日在我面前，我脸上的羞愧将我遮蔽。”这是指着以色列人第二次被漂流、被放逐、被四散的预言，直到一九四八年，神再从各地把以色列人召聚回来。这的确是以色列人曾经在地上漂流的光景，但是我们再读下去，我们可以找到一把很重要的钥匙。第 17 节：“这都临到我们身上，我们却没有忘记祢，也没有违背祢的约。我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离祢的路。祢在野狗之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。倘若我们忘了神的名，或向别神举手，神岂不鉴察这事吗。因为祢晓得人心里的隐秘。我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”以色列人在这一千九百多年间被漂流、被放逐，主要原因是他们把主耶稣钉在十字架上，并说：“愿流祂血的罪归在我们身上”，结果神确实让他们漂流在全世界各地。这些都因为以色列人违背了神和他们所立的约：如果顺服神，神就祝福他们；如果背叛神，神就让这些苦难临到他们身上。以色列人经过这么长久的漂流，正是因为他们背叛神、得罪神，结果就落在神政治的手底下。

谁能使我们与基督的爱隔绝？

就着整体的以色列人而言，追根究底还是因为他们得罪神而漂流各地。虽然他们终日因神夸耀，并永远称谢祂的名，但是神还是要炼净祂的教会，炼净祂的百姓；这是指着一般情形来说的。但是另一方面，在这一千九百多年间，神还是留下了七千人没有向巴力屈膝，这些人圣经称他们为“余民”，是剩下的百姓。他们说：“我们却没有忘记祢，也没有违背祢的约。我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离祢的路。祢在野狗之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。倘若我们忘了神的名，或向别神举手，神岂不鉴察这事吗？因为祢晓得人心里的隐秘。我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”这些余民也包括许多被希特勒屠杀的以色列人。

我们如何解释这些话呢？保罗在罗马书中给了我们一个很好的解释。罗马书第 8:36 节：“如经上所记：‘我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。’然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。”这里的“如经上所记”就是指诗篇第 44:22 节。我们再回到罗马书 8:35 节：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”我们把保罗的这些话带到第 44 篇，就能够想起在第 42 篇所写的“隔绝”，以及第 43 篇所写的“零距离”。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是这些患难、困苦、刀剑吗？是这些苦难把我们完全带离开神吗？不！圣经告诉我们，他们的心没有退后，他们的脚也没有偏离神的道路，他们仍旧至死顺服，完全站在神的这一边；为什么？因为“谁能使我们与基督的爱隔绝”？

这一班人乃是得胜的人，也就是新约里所说的“得胜者”。“然而靠着爱我们的主，在这一切的事情上，已经得胜有余了。”不只是得胜，而且是得胜有余，这就是十字架在我们身上所要达到的

目的。我们在这里看见一个见证，就是虽然神使以色列人受邻国的羞辱，把他们当做将宰的羊，分散在列邦之中，但是这些患难、困苦、逼迫、刀剑，没有一样能使他们离开神的面；这些人乃是得胜者。这正是圣经借着第 44 篇给我们看见，在以色列人一千九百年的历史里，虽然整体而言他们得罪神，所以神让流放的事情临到他们中间，但是神还是留下七千人没有向巴力屈膝。对那些爱神的人而言，这些苦难没有使他们失去中心，反而使他们紧紧的跟随主的道路，最后就出现了这一班的得胜者。

这一班人为什么能被称为得胜者？因为当神丢弃他们的时候，他们和神站在一边，他们丢弃自己、弃绝自己；但是他们舍不得神的同在，不弃绝神。这就如同约伯一样，约伯痛苦到一个地步，他宁可咒诅自己的生日，却怎么都不肯口出一句咒诅神的话。什么叫做十字架？十字架乃是使我们能够与神的旨意联合。虽然临到我们的苦难、逼迫、刀剑，是反对我们、丢弃我们的，但是我们仍然没有偏离神的路。换句话说，当神丢弃我们的时候，我们仍选择站在神的这一边，把自己也丢弃了。

舍己背起十字架的道路

这就是主耶稣所说的：“若有人要跟从我，就当舍己。”舍己就是把自己丢弃了，这就是背十字架的意思。这段诗篇就是给我们背十字架的意义，就是：“我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”我们完全站在神的这一边，这就叫舍己。“舍己”的原文就是“否认自己”。主耶稣告诉彼得：“鸡叫以前你要三次不认我。”那个“不认”原文也是“否认”，是和舍己的“舍”原文同一个字。彼得用了“否认”那个字，但是他用错对象，他应该说：“我不认得我自己”，但是他却告诉使女：“我不认得这个人”。

十字架的工作是要让我们丢弃自己，让我们说：“我不认得我自己这个人”；当我们这么说的时侯，我们就是在背十字架，我们这个人就是得胜有余的人。什么叫做“背十字架”？背十字架就是做一个活的殉道者；“背起十字架来跟从主”就是告诉我们，十字架不只叫我们胜过罪，十字架也叫我们与神的旨意联合，来反对我们自己，成为一位活的殉道者。基督徒有两种可能：一种是成为死的殉道者，也就是如果神给恩典，我们也许在二十分钟内为主殉道；另一种可能是成为活的殉道者，就像老约翰一样，他需要时时刻刻背起他的十字架，需要主天天的恩典让他过一生的年日。一个死的殉道者需要的恩典大概是二十分钟，但是一个活的殉道者所需要的，乃是一生的恩典。

这就是 44 篇的信息。诗人在末了时说：“主啊，求祢睡醒，为何尽睡呢？求祢兴起，不要永远丢弃我们。祢为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。求祢起来帮助我们，凭祢的慈爱救赎我们。”我们一方面是背起十字架来跟从主，但是我们还是受了欺压、损失，我们还是经过苦难、饥寒交迫。这些东西虽然不能使我们与基督的爱隔绝，但我们仍旧会经历过，难道是因为我们的神不是正义的神吗？当主说：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”我们是被打不还手、被骂不还手，我们学了功课，然而对方对我们仍是不义的时候，我们会问：对方如何学功课呢？难道神没有正义吗？不，我们的神乃是正义的神，所以在这里有一个祷告，是求神伸张正义的祷告；但是这个祷告要一直等到我们的主回来时才应验的。我们只要负一个责任：转过左脸、走第二里路。我们不问为什么，乃是默默无声的按着主的命令去做。

这并不是告诉我们基督徒没有正义，或者是神让这些不正义的事物继续猖獗下去。不！这是我们的主告诉我们的：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的，

必失掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”“生命”在原文中就是“魂”，我们的性命伏于尘土”就是“我们的魂伏于尘土”。我们若为了主的缘故愿意失去魂，等到有一天我们的主回来，等到我们进天国，千禧年来到的时候，那就是我们得奖赏的时候。换句话说，今天我们为的缘故“终日被杀，人看我们如将宰的羊。”我们是失去了我们的魂，但是感谢主，因为凡为主丧失魂的，等到主回来作王的那一天必要再得着魂。

三、降世为人的恩主：“祢比世人更美”

然而这个恳求神伸张正义的祷告，神听不听呢？神听。诗篇 45 篇就是神对这个祷告的回答。第四十五篇中有一个人，这就是指我们的弥赛亚有一天要回来，脚踩在橄榄山上，然后羔羊婚娶的时候到了，新妇也装饰整齐，我们要与祂一同引到宫中赴筵席。到了那一天，我们在地上所损失的全部会得着补偿，得着赏赐；而其中最大的赏赐还不是外在的东西，最大的赏赐是我们要与基督一同作王。第 45 篇中我们的主就是王，而谁是那王后呢？就是今天肯为的缘故“终日被杀；人看我们如将宰的羊。”虽然神把他们丢弃了，他们仍旧和神站在一起，不肯背叛神、弃绝神；他们宁可弃绝自己、舍己，背起十字架来跟从主。

弥赛亚的尊荣

诗篇第 45 篇实在是一首很宝贵的诗篇。这篇诗篇明显讲到将来弥赛亚要来的时候，得胜者与主一同作王的日子。第 1 节：“我心里涌出美辞。我论到我为王作的事，我的舌头是快手笔。”这里一开始就讲到我们的王，我们的主。“祢比世人更美，在祢嘴里满有恩惠，所以神赐福给你，直到永远。”我们的主来到地上，祂比世人更美，而且嘴里满了恩惠。有一次祂对犯罪的妇人说：“没有人定你的罪吗？我也不定你的罪。”我们的主是唯一能定罪的人，但祂嘴里满了恩惠，所以祂也不定那妇人的罪；然而因着这一句话，祂却定了祂自己的罪。祂不能不义，不能让一个罪人白白的称义；为了维持神的义，祂对妇人满有恩惠，就是对自己完全残忍，而埋下了被钉十字架的种子。

第 3 节：“大能者啊，愿祢腰间佩刀，大有荣耀和威严。”这是指着我们的主钉十字架说的。在十字架上祂：“为真理、谦卑、公义赫然坐车前往。”我们的主在十字架上为真理而战、为谦卑而战、为公义而战，赫然坐车前往，无不得胜。“祢的右手必显明可畏的事。祢的箭锋快，射中王敌之心，万民仆倒在祢以下。”这就是指着我们的主在十字架上伤了撒但的头，所以祂的箭锋快，射中王敌之心。

“神啊，祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。”祂的宝座就是大卫的宝座，是永永远远的宝座，而且祂的国权是正直的；这就明显指着那将要来的王，就是我们的弥赛亚。

第 7 节：“祢喜爱公义，恨恶罪恶”因着祂恨恶罪恶，所以祂要担当我们的罪，为我们挂在十字架上；“所以神，就是祢的神，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。祢的衣服，都有没药沉香肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音，使祢欢喜。”没药乃是指着死，是为着死人预备的。在圣经中东方的博士献上没药，尼哥底母在主耶稣埋葬的时候也是为祂献上没药，所以我们的主一生都带着十字架的记号。但是虽然有死，我们闻到的乃是死的香气，是沉香和肉桂的香气。“象牙宫中有丝弦乐器的声音。”象牙是怎么来的？象牙乃是象死了以后从身上取出来的。今天我们能享受神殿里的一切，这个宫乃是象牙宫，因为我们的主钉死在十字架上，所以“象牙宫中有丝弦乐器的声音，使祢欢喜。”

这里都是称赞王，到了第 9 节王女出现了：“有君王的女儿，在祢尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰站在祢右边。”这君王的女儿就是王后，就是指着我们。就着地位而言，我们的地位是尊贵的，我们的生命是作王的生命。我们能被打不还手，被骂不还口，而且人打我们的右脸，还能把左脸转过来由他打，我们就是刚强的。作王的，这里面的生命就是一个尊贵的生命。“佩戴俄斐金饰”乃是纯金的，没有杂质的金子，正是指着将来羔羊婚娶的时候，我们与主、与王一同坐席时的光景。

两件义袍：金绣和锦绣的衣服

第 10 节：“女子啊，你要听，要想，要侧耳而听，不要纪念你的民和你的父家，王就羡慕你的美貌。”这就是圣经所说的不要爱世界，这乃是新妇的光景，因为祢是你的主，你当敬拜祢。”然后第 13 节：“王女在宫里，极其荣华，他的衣服是用金线绣的。他要穿锦绣的衣服，被引到王前。”这里可以说是第 45 篇的高潮。我们仔细读圣经，这里的“王女在宫里”的“宫”旁边有点点；“他的衣服是用金线绣的”的“线”也有点点，表示这是原文没有的字。这表示这里所指的王女，是指这个王后，这个得胜的人里面是极其荣华的；这不是指在宫里，而是指里面的生命：基督的生命是极其荣华的。现在圣灵形容我们在地上所学的功课，是如同这个王女，在里面是极其荣华，她的衣服是用金绣出来的。换句话说，她有一件是由整个金子打造出来的衣服，这件衣服也是浪子回家的时候，我们的天父为我们穿上的那件袍子，也正是代表着基督作了我们的义袍。所以今天我们能够站在神的面前，没有别的原因，因为我们有一件是用金绣的衣服。但是到了与基督一同坐席的那一天，每一个得胜的人不只有一件衣服，而是两件；除了金绣的衣服之外，还有一件是锦绣的衣服，这件衣服和金绣的衣服是不一样的。金子是元素，是本来就有的，代表蒙恩得救以后，我们什么也没有做，基督就成了我们的金绣衣服，白白的赐给我们。但是我们蒙恩得救之后，圣灵要给我们第二件衣服，这件衣服不是一下子就得来的，乃是圣灵在我们身上一针一线慢慢织成功的。

这件锦绣的衣服就是启示录上所说，等到新妇装饰整齐的时候，就要穿上光明洁白的细麻衣，这件细麻衣就是圣徒所行的义。虽然我们今天因信称义，穿上这件金子衣服，但是圣灵要根据我们里面的生命，一针一线的把另一件锦绣的衣服织在我们身上，这就成了我们的礼服，当我们参加羔羊婚筵的时候一定需要这件礼服，否则就没有分于这个婚筵。这件礼服代表什么？这就代表圣徒所行的义，这就代表我们靠着圣灵所结成的果子，有温柔、忍耐、恩慈、良善等；这许许多多的美果变成我们的义，成为那件锦绣的衣服。

但是当圣灵一针一线在我们身上刺绣的时候，我们会感觉到痛，我们会有 44 篇的祷告：“如今祢丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。”“祢使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。”“我们为祢的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”但是感谢主，当我们与圣灵站在同一边；当神说：“我把你们丢弃了；”我们也能回应说：“我们也把自己丢弃了。”当我们宁可与自己隔绝，也不肯与基督的爱隔绝的时候，我们是感觉痛或是不痛呢？然而我们如果这样顺服在神的面前，圣灵就会在我们身上组织一件如此美丽的衣服，就是锦绣的衣服。这件锦绣的衣服也就是主耶稣所说的：“凡为我丧失魂的必要得着魂。”到那个时候，我们不只有金绣的衣服，也有锦绣的衣服去参加婚筵，我们就能与基督一同欢喜快乐。

与基督完全联合

这就是可拉后裔的诗。我们现在可以看见十字架的正面意义，不只是使我们脱离罪，恢复与神之间的交通；不只使我们脱离自己，除去我们与神之间的间隔。十字架最终目的乃是把我们带到一个地步，叫我们与基督能有完全的联合。第 45 篇呈现出王后怎样与王联合，同时也给我们看见，我们在今天应如何与基督联合。等到进入天国，等到千禧年我们的主回来的时候，祂要亲自擦干我们所有的眼泪；我们就知道没有一个功课是浪费的，没有一滴眼泪是浪费的。我们就能够拥抱十字架，因为知道十字架不是拆毁我们，不是使我们痛苦；十字架乃是一个工具，叫我们能够永远不与基督的爱隔绝。愿我们宁可与自己隔绝，也不与基督的爱隔绝；这样的人就是得胜有余的人。

第四章 你们要休息，要知道我是神

第 46、47 篇

一、到天一亮，神必帮助这城

诗篇 46 篇一开始说：“可拉后裔的诗歌，交与伶长，调用女音。”这里不只告诉我们这是可拉后裔的诗，同时告诉我们这首诗的调需要用“女音”，表示这首诗歌一定有其特别之处。

此外，这篇诗篇一共有三个“细拉”：第 3 节“我们也不害怕。”后面就有“细拉”；第 7 节“雅各的神是我们的避难所。”又是“细拉”；第三个则在中文圣经中漏掉了，就是在最后 1 节“万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。”这里的“细拉”相当于普通乐谱里的休止符，提醒我们要稍微换一口气休息一下，然后再继续。也就是当圣灵启示到这里的时候，思想便告一段落，我们需要先安静一下、休息一下，就像那个休止符一样，然后圣灵再开始另一段新的思想，这个就是“细拉”。

被神大大使用的诗篇

诗篇 46 篇在整个教会历史里，是一篇非常著名的诗，有的人甚至称之为“马丁路德的诗篇” 马丁路德有一首非常有名的诗：“我神是我坚固的盘石”，或有人翻译作“我神是我坚固的屏障”。这是一首很雄壮的诗歌，但很少人知道，这首诗乃是马丁路德根据 46 篇写成的。当马丁路德起来改教的时候，他面对的乃是整个基督教会，而且当时的基督教已经成为罗马的国教，政治势力与教会势力完全联合，可以说是教会最黑暗、最黑暗的时候。那个时候的教会甚至败坏到一个地步在贩卖赎罪券；而且不只有贩卖赎罪券，当时虽然有许多的修道院分为男院和女院，其中有隔墙，却出现了秘密的通道。从表面上看起来，基督教在那个时代已经成为罗马帝国的国教，基督教会成为世界上最有势力的宗教团体；就着人的眼光来看，根本不可能有一个人的力量能够翻转那个局面，因为教会到了十六世纪可说是完完全全的黑暗、败坏了。然而感谢主，马丁路德靠着主的恩典，照着神的旨意，起来作了恢复的工作。马丁路德的生命在那时候非常危险，因为整个罗马帝国就是握在罗马教会的手里，教皇比所有的皇帝都大，因为皇帝只能掌管教皇的身体，教皇却能掌管皇帝的灵魂。因此当马丁路德起来作恢复的工作，实在是在那个黑暗的权势底下，为神刚强站住作见证。马丁路德在当时不只是和罗马的教会为敌，他乃是和全世界为敌。所以当罗马教会宣告这样的人不被允许存在的时候，这不只是教会的一句话，不止是教会的一个判断，这乃是整个世界的判断；因为那个时候的教会已经和世界完全联婚了。在这种

情形下，我们可以想象马丁路德所处的环境实在非常危险。

有一次当马丁路德和他的同工一同读诗篇 43 篇，特别是第 5 节：“我的心哪，祢为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祢。祢是我脸上的光荣，是我的神。”他和他的同工读了这段圣经以后不得不承认，他们的心里实在是非常忧闷，所以马丁路德对他的同工说：“弟兄啊！让我们一同来唱诗篇 46 篇吧！”马丁路德和他的同工在最危险的时候，就是一同唱出这篇诗篇。马丁路德解释这篇诗篇时表示，其中最安慰他的一句话就是“神在其中，城必不动摇。”他告诉他的弟兄：“如果我们灭亡了，然而因为基督在其中，祢在我们的中间，所以基督也要与我们一同倾倒。”马丁路德说：“我宁愿与基督一同灭亡，也不愿和罗马皇帝一同得着全世界。”这就是当马丁路德读诗篇四十六篇时最深、最深的感想。后来马丁路德和他的朋友被流放到一个地方，当他们最没有安慰、最需要的时候，圣灵打发一个小女孩向他们唱出了这首诗篇。马丁路德的朋友在那个时候对小女孩说：“女儿啊！你千万不要停止继续的唱；你不知道这首诗歌是如何安慰了我们的。”

不仅如此，这首诗篇也曾经是莫斯科城人民的安慰。在俄罗斯还没有被共产党占据以前，拿破仑曾经想把整个俄国拿下来，所以派了二万马兵攻打莫斯科。结果神却让拿破仑的二万马兵一夜之间，在冰天雪地里完全的消灭了。这件事完全是神的作为，因为俄国人什么也没有做，是神借着恶劣的天气，使拿破仑的二万大军全军覆没在冰天雪地之中。那个时候在俄国最流行的一首诗就是诗篇第 46 篇：“到天一亮，神必帮助这城。”这个见证实实在在显明在俄国的历史上。拿破仑的军队在当时是精锐尽出，所向无敌；但是因为神亲自帮助这城，就拯救了整个莫斯科城的老百姓。除此之外，还有一位神的仆人韦斯利约翰，他在临终时曾三次引了这首诗篇里的话：“万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。”而韦斯利约翰一生最重要的信息，就是“神与我们同在”。从这几点看来，诗篇 46 篇在教会历史里面，实在是被神大大使用的一篇诗篇。

中心思想：你们要休息，要知道我是神

这首诗篇最重要的思想乃是第 10 节：“你们要休息，要知道我是神。”“你们要休息”在希伯来原文就是“你们要站住”，或者是“你们要安静，什么事也不要做。”当初以色列人准备经过红海，他们站在那里，前面是红海，后面是追兵，正当这最危险的时候，神对以色列百姓也是说：“你们要站住；你们要安静；你们要休息，什么事也不需要做，要知道我是神。”这就是可拉后裔在第 46 篇所学的功课，也是 46 篇最中心的思想。而这句话的背景，乃是在大敌当前，是最危险、最危险的性命攸关时刻。但是神要借着十字架，把我们每一个人都带到这种情形，给我们看见我们什么都不做，结果神就做了；我们一个指头也没有动，结果神动了祂的指头。我们只要等到天一亮，神必帮助这城；届时我们必要看见：“神发声，地便熔化。这就如同莫斯科城一样，他们什么也没有做，结果神让拿破仑最精锐的二万马兵在一场暴风雪全军覆没，杀得拿破仑的军队片甲不留。这就是可拉后裔的诗：什么是神迹？神迹就是圣经所说的：神动了祂的指头。

第 46 篇开始我们看见一个功课，这功课是和神的见证有着极大的关系。这里讲到 神的城；圣经里每次讲到神的城，都是指着耶路撒冷说的，而讲到耶路撒冷，则都是讲到神的见证而说的。十字架怎么把神的见证带给我们？那个秘诀在哪里？秘诀就是十字架要把我们带到完完全全的尽头，叫我们看见我们什么也没有，结果神借着摩西举那根杖，红海就分开了。当黑夜漫漫，伸手不见五指的时候，

圣经告诉我们，等到天一亮，神必帮助这城。因此可拉后裔所学的功课，都是和十字架发生关系。圣灵借着 42、43、44、45 篇给我们看见，十字架怎样使我们脱离罪，使我们脱离自己，使我们能背起十字架，与主有亲密的交通。从 42 篇到 45 篇都是让我们看见，是十字架带我们交通于基督的苦难，能够与基督有完全的联合；是十字架借着祂的救赎，给我们一件金色的衣服，就是基督是我们的义；也是十字架借着圣灵，一针一针的把基督组织在我们身上，有一天，我们就能借着这件锦绣的衣服被带到基督的面前，基督与我们，我们与基督就有完全的联合。

圣灵则继续在第 46 篇给我们看见十字架的点点滴滴，特别是十字架最中心的信息。诗人在这里说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。对于可拉后裔而言，他们有第一手的知识，他们曾亲眼看见地在他们面前改变，他们的亲骨肉一个一个被吞到地的中央下去。然而他们竟然能够活着，所以他们说：地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽匍匐翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。”为什么不害怕？没有别的原因，就是因为神的一句话：“你们要休息，要知道我是神。”圣灵写到这里的时候，就说：“细拉”。

可拉后裔不害怕并不是因为处境不危险，而是当非常危险时，他们不害怕只有一个原因，他们活着只有一个原因，就是神要借着他们做看门的人，做唱诗的人；神要借着他们作见证让全世界知道，他们应该死而没有死，因为神的怜悯乃是他们的诗歌。因为神在这些人身上有祂的旨意，所以按着人来看，他们那时没有第二个理由可以不灭亡的，但是他们能不害怕，因为他们知道今天所以活着不是为自己活，乃是神在他们身上有祂的旨意。我们也要问，为什么今天神让我们活下去？为什么我们可以不害怕？当身上明显有些迹象使我们害怕，好像这里痛、那里痛，我们有害怕、战兢的理由；但是我们仍然可以不害怕，原因在哪里？因为圣灵要让我们看见，神有一个旨意，那个旨意乃是和神的城紧紧相连的。我们的得失算不得什么，但是为着神永远的旨意，虽然我们遇见了艰难，遇见了可怕的事情；虽然我们被带到尽头，但神的话安慰我们：“你们要休息，要知道我是神。”

从伊甸园到耶路撒冷城

这就是为什么这篇诗篇这么宝贵。因为十字架乃是和神的旨意发生关系，十字架乃是神的方法，使神的旨意能够完成，所以这里特别提到神的城。我们可以从圣经一个很简单的概念，来明白神的旨意。圣经一开始给我们看见一座园子，这是神的园子。在这个园子里有一棵生命树和其他的树，还有生命的河；如果我们顺着河往前走，没多久就可以找到金子，然后找到宝石和珍珠，这是创世记第一章的描写。这个园子就是代表神的工作，这个工作告诉我们，借着园中水的浇灌，这个园子成为浇灌的园子；而且顺着这个水流往前走，就能找到金子、宝石和珍珠。在圣经最末了的时候，我们看见的则是一座城，这座城圣经称为“圣城”或“新耶路撒冷”，这座城是从天而降，成为全宇宙最后一个建筑物。圣经一开始时神有一个园子，到了圣经最末了的时候，我们看见神有了一座城——这就是神心目中所要完成的旨意。神从园子开始，最后用一个城来结束。因此，神最起初的园子和最后的一座城，到底有没有关系呢？

我们仔细读圣经就会发现，这园子和这座城的关系非常密切。创世记中记载，我们能在那园子里找到金子、珍珠和宝石，这些东西原来就是那座城的建筑材料：新耶路撒冷全城是精金的，街道是精金的；而且这座城是透明的，因为是由宝石制造，有十二个根基，第一个根基就是金刚钻，而且新耶路撒冷

城的每一座门也都是珍珠。所以当我们读到圣经最后的启示录，我们就能明白神最终的旨意，最后要完成的计划是什么。神给了时间和空间，祂要做一个工作，而且这个工作是一定要完成的。撒但也知道这是神的工作，所以祂要毁坏这个工作，不让这个工作能完成；但是不管今天人怎样破坏，不管仇敌怎样反对神，神最后一定要得着那个最后的工作：神的城，就是神永远的旨意。然而神怎么能得着这座城？这和神一开始的工作有关系。神一开始就开始那个工作，只是在伊甸园里只看见一座花园，最后到了启示录则看见一座花园的城；创世记的园子是平面的，而启示录的城则是立体的。最后神终于完成那座城，代表神心目中的旨意完成了。

我们的目的：活在神的旨意中

我们明白吗？我们现在脑子里充满的只是我的生存，我的家，我的孩子，我的丈夫，我的妻子，我的大环境，我的国家，我的民族，我的一切。我们以为我们活着的目的就是使家更发达，使自己和孩子更蒙神的祝福；而不知道我们活着乃是为着神的旨意。神今天有一个工作要做在你、我的身上，祂最后一定要完成那个工作。

因着十字架的工作，我们有一件金色的衣服，也有一件锦绣的衣服：十字架要带领我们，让我们能顺着圣灵的引导，最后能够找到金子、珍珠和宝石。金子、珍珠和宝石都是十字架工作的结果，最后从我们身上就得着建造的材料，直到有一天，神要把这些材料建造成新耶路撒冷，神的心意就完全的满足了。许多时候我们以为十字架救赎我们，是要我们不再作罪人，我们可以不再犯罪，成为一个圣洁的人。我们蒙恩得救都是以自己为中心，救恩也是围绕着我们自己，然而十字架拯救我们有一个最中心的目的，是让神能够完成祂的工作，能够完成祂中心的旨意。为什么等到天一亮，神必帮助这城？因为这座城乃是在时间里；这座城已经脱离了当初伊甸园最原始的情形，但是还尚未达到新天新地的光景，还没有达到启示录最后所给我们看见的。

第 46 篇便是告诉我们，今天仇敌不要这座城，仇敌要想尽一切办法毁掉这座城，使神的旨意不能成就。因此，我们的安危乃是和神的旨意紧紧相连结的，但可惜的是，我们今天所想的仍是我和我周围的一切。难道我们活着就是为着这些吗？神救我们只是要我们的罪得着赦免，我们的家庭美满，这就是一切吗？如果这就是一切，等到我们遇见危险的时候，我们就会失去把握。我们看约伯的例子，当他看见神祝福他一切的时候，他心中一直有一点害怕，害怕好景不常，害怕也许有一天他和这么多的儿女们分散了。约伯的害怕即证明他是为自己活着。神给我们一个美满的家庭，给我们一个健康的身体，给我们一切都是顺利的，结果不知不觉我们心中就会有一个害怕，害怕这一切好景不常。为什么？因为我们看见地会改变，山会摇动到海心，水会匍匐翻腾，山会因海涨而战抖，我们当然会觉得害怕。然而我们要怎么去经历神是我的避难所？我们怎么说祂是我们的力量，是我们患难中随时的帮助？第 46 篇就是告诉我们，我们能经历这些只有一个原因：我们没有一个人是凭着自己活着；我们今天所以活着，是因为我们是神整个大蓝图其中的一环，是在整个新耶路撒冷城的建造里面，我们是祂旨意中的一部分。

十字架完成圣城的建造

如果我们真的是为着神的旨意而活着，十字架将不止把金子、珍珠和宝石给我们，这些只是材料，并不是为着装饰我们，让别人觉得我们非常属灵；其目的乃是为着整个神的儿女。为着这个缘故，我们

就要看见，我们的安危乃是和神见证的存亡发生最大、最大的关系。神把金子、珍珠和宝石给我们，就是要我们成为耶路撒冷的门。许多人没有门，不知道怎么到神那里去；然而感谢神，我们就是那个珍珠，经过那个门，我们就能把人带到神那里。神在我们身上做的都是最贵重的工：金子也好，珍珠也好，宝石也好，这些都是我们的主在十字架上花了最昂贵的代价，而且祂要一针一线的在我们身上工作。神不会让我们随随便便就离开了；如果我们真能看见我们活着是为着神永远的旨意，我们就能休息，我们就能不害怕，我们就能听见神的话说：“你们要休息，要知道我是神。”

这就是为什么第 46 篇实在很重要，其秘诀就是最中央的那段。为什么神是我们的避难所？为什么神是我们患难中随时的帮助？因为神要完成祂自己的旨意，神最后一定要从一座平面的花园，变成一座立体的花园城；因着神在时间里的经营，这座城就能变成三度空间，变成我们将来所看见的神的城。神的城乃是代表神永远的旨意，代表神在时间里要借着您、我完成的最伟大的建筑物，也是耶稣基督所说：“我要把我的教会建造在这盘石上。”到了启示录末了，我们看见新耶路撒冷这座神的城，这个伟大的见证成功了。整个耶路撒冷城像一座灯台，整座城都是透明的，因为是用宝石镶嵌，用宝石建造的；神的光就能够透过宝石完全的照射出来。这就是神的见证，是神要完成的工作，而且这个工作神从旧约就开始做，一直做到现在。然而神怎么完成这个工作呢？乃是借着祂的十字架。

有一次在世界的一个角落陷入混乱的局面，人们经历了好多年的苦难，许多年轻人也起来造反。那时有一个传教士受了很大的围困，他所有的东西，包括圣经、属灵书籍全部被烧掉。到了第二天早晨他起床的时候，发现太阳从窗缝照进来，刚好照射在地上一堆烧剩的灰烬。在那堆灰烬里有一张纸头，传教士将纸头捡起来一看，原来是圣经里马太福音 16 章那一页。圣灵把这段圣经指给传教士看：“我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的门不能胜过她。”（太 16:18 原文）这位传教士后来写信给其他地方神的儿女说：“我的圣经现在变得很简单，只有一页；但是这一页告诉我，基督要建造祂的教会在这盘石上。也许我们会以为经过了那么多年的苦难，那么多年的水火，教会应该完全消失了。但是感谢主！在那个地方今天已经出现了成千上万的基督徒。虽然经过风，经过雨，水匉匉翻腾，山因海涨而战抖，但是天一亮，神必帮助这城。

十字架就是我们的保证，保证我们的神要完成祂的旨意。我们的主在十字架上为我们所完成的一切，就可以保证将来祂要建造祂的教会在这盘石上。这就是神的工作：这里有一道河，这河的分汊使神的城欢喜。为什么神要行神迹？为什么祂要动祂的指头？为什么我们要休息？因为这是神的工作，这是祂的城，所以只要有一道河，这道河就能叫全城欢喜。虽然兵临城下，在最危险的时候，应该叫我们忧愁的，但是这样的光景却仍能够叫神的城欢喜，而这城就是至高者居住的圣所；神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。

二、有一道河，使神的城欢喜

另一方面，当我们读这段圣经时心中应该会出现一个问题，尤其曾经到过耶路撒冷的人会发现，在那里根本看不见任何一条河。巴比伦因为有一条幼发拉底河贯穿而建立，这正是巴比伦发达的缘故。中国则有两条河：一条是长江，一条是黄河；只要这两条河经过的地方，许多的城市都会成为重要的大城。我们看看全世界所有的城市，凡是最繁华的大城通常都和河流发生关系：伦敦有泰晤士河；德国

有莱茵河；巴比伦有幼发拉底河；中国有长江和黄河。然而耶路撒冷根本就是建立在海拔一千公尺以上的群山上面，虽有众山围绕，但那里怎么会有一条河呢？这就是神所拣选的耶路撒冷城。

46 篇这里告诉我们：“有一道河，这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所。”。耶路撒冷明明是没有河的，然而这城之所以是神所拣选的，就是因为神所拣选的和人所拣选的不一样。人如果拣选一座金城，一定是拣选有河流的地方，然而神不是，神乃是在一个众山环绕的高地上说：“这是我的见证，这是我的城。”所以耶路撒冷现在有平安，因为这座城是神所拣选的，所以成为平安的城。

预言的实现：主的再来带入这条河

这道河到底在哪里？如果 46 篇是大卫写的，那时期确实没有这道河；如果是可拉后裔写的，那时期也没有这道河；如果是别的诗人在以色列人被掳的时候写的，他们也根本找不到这道河。我们应该怎么解释这段圣经？这道河到底怎么来的呢？感谢主，原来 46 篇也是预言：44、45、46 篇都是预言，所以就着今天而言，这些经文都还尚未应验，所以我们看不见这道河。然而圣经创世纪有那道河，启示录也有这道河；这道河是在什么时候开始出现的？

以西结书里告诉我们，耶路撒冷曾经有一度非常危险，神让这座城的一块石头也不留在一块石头上。这段经文的应验，就是指着公元前六百年，巴比伦王兵临城下的时候。以西结告诉我们这次危险的原因，是因为神的荣耀从耶路撒冷撤退了。神的荣耀本来是在至圣所里面，现在神从至圣所撤退，然后到了门坎，到了东门口，然后经过金门，到了橄榄山，就从这里升到天上去了。为什么神的荣耀会离开耶路撒冷？没有别的原因，乃是因为以色列人犯罪背叛神，结果神的荣耀升到天上去，圣殿变成空的壳子，神就让这城一块石头也不留在一块石头上，免得人自己欺骗自己，因为那时许多先知仍在说：“这城是永远的城，神一定与我们同在，所以这城不会灭亡，不会堕落的。”但是没想到，这座城所以是神的见证，是因为神的荣耀在那里；当圣经告诉我们神的荣耀升到天上去，从那个时候，尤其在但以理书时，神就称为天上的神，我们要找神只有在天上找。本来在亚伯拉罕的时候，神是天的主，也是地的主，但因为我们的神被人的罪逼迫，他就升到天上，神的荣耀就从地撤退，也离开了以色列。然而在以西结四十几章之后，我们发现有一天神的荣耀回到了耶路撒冷。当神的荣耀回来以后，有一件事发生：在以西结书 47 章的记载，因为神的荣耀回到圣殿里面，结果就从门坎里流出水来，这水往东流从金门流出来，沿着汲伦溪河谷慢慢的流向死海。

当以色列人要到了耶路撒冷，特别在我们主耶稣那个时候，大概都是跨过约但河到了加利利，一直南下在到了耶利哥，那是全世界最低的地方，也是最古老的城。然后他们从海拔四百公尺以下，一直爬到海拔一千公尺就是耶路撒冷，一边走一边唱上行诗。但是等到有一天神的荣耀回来以后，圣经告诉我们，从圣殿里要流出水来。刚开始这个水不深，所以需要测量，测量到一千肘就到踝子骨，再量一千肘就到膝盖，再量一千肘到了腰，再量一千肘就变成一条河，这条河就浩浩荡荡往死海流去。

如果我们现在到死海，除了耶利哥、隐基底一带的绿洲之外，可以说就是一片死亡。但圣经告诉我们到那个时候，从隐基底到另一个水源地，都要变成打渔的地方，河的两岸都有树林，原本的一片死亡到那时候都要活过来，这些死水也要变成活水。时候将到，有一天我们要看见有一条河是从耶路撒冷，从神的宝座流出来的，而且那条河一直流到今天的死海。那条河就是 46 篇的河，这河的分汊就使

神的城欢喜；而且根据以西结书告诉我们，这条河所到之处，所有死去的都要活过来，因为这条河乃是代表生命的河。然而神的荣耀什么时候回来？原来等到主耶稣的脚踩在橄榄山上，那时这地上的国要成为我主和我主基督的国；那个黄金的弥赛亚就要临到全世界，我们的主要坐在宝座上。这正是代表神的荣耀回来了，那时 46 篇所说的那个城，就是指着这样的一座城来说的。

主道成肉身显明神的荣耀

但是我们前面所说的只对了一半，我们还要看看另一半的真理。严格来说，当神的荣耀离开了耶路撒冷上升以后，神的同在是离开了。但是感谢主，自从我们的主道成了肉身，祂就是神的荣耀，祂就是神的殿，所以神的荣耀就回到了祂的殿。换句话说，因为我们的主来到地上的时候，祂就是那个殿，所以就应验了以西结给我们看见神的荣耀回到了祂的殿。主说：“你们拆毁这殿，我三日内要建立起来。”感谢主，是约翰告诉我们：“我们也看见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”所以当我们的主在二千年前来到地上，就代表神的荣耀已经在基督的身上回来，同时也借着祂的教会已经回来了；现在我们已经有了这道河，因为荣耀已经回来了。因此诗篇四十六篇一方面是预言，等到千禧年弥赛亚国降临的时候，我们才会看见有一道河，这河的分汊要使神的城欢喜。但是感谢主，因为我们的主已经回来了，所以现在这条河经过了这座城。

约翰福音第 7 章记载，耶稣到了节期最大之日站起来高声喊着说：“人若渴了，可以到我这里来喝！”那时正是住棚节，所有的犹太人都要到神的面前过节。当他们经过锡安山到了耶路撒冷神的殿，要经过十五个台阶，在殿的前面有一个很大很大的广场，那地方有很多浸池，因为以色列人到神面前一定要先洁净自己，所以那里有很多可以受浸的地方。而根据以色列人、犹太人的习惯，在住棚节的时候祭司们要拿好几桶水，站在殿门的地方把水往阶梯方向倒。所有站在广场的人看见祭司将水从殿门口倒下，水经过阶梯往下流，远远看就好像一条河流一样。我们的主就在那个时候站起来说：“人若渴了，可以到我这里来喝；信我的人从他腹中要流出活水的江河来！”当以色列人在那里看祭司们倒水，看那水从圣殿流出来像活水的江河一样，他们都读过以西结书，都明白等到有一天神的荣耀回到耶路撒冷的时候，有一条河要从圣殿里流出来，一直流到死海。现在以色列人过节，看见圣殿流出来的水，就叫他们想起神荣耀回来时的那条河。

我们的主用这句话提醒我们，这个圣殿就是我们；从圣殿流出来的水，就是我们这些信主的人腹中要流出活水的江河来。换句话说，我们就是神的殿，我们今天就是神的见证。我们不需要等到有一天才看到这一道河，使神的城欢喜，因为我们的主现在已经来了，圣灵已经降临在我们身上，我们的主已经住在我们里面，所以现在从我们的殿里，就流出活水的江河来。这就是 46 篇这里所说：“有一道河，这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所。”也是主告诉我们：“时候将到，如今就是了，那拜父的，要用心灵和诚实来拜祂。”旧约的时候，人们必须到耶路撒冷那座山，要看见外面有一个建筑物叫圣殿，然后才能敬拜。现在我们只要来到这圣殿的至圣所，就是我们的心灵，就能敬拜祂。约翰福音第 4 章主对撒玛利亚妇人说的话告诉我们，外面有一口井，我们的里面也有一口井，不过这口井是枯井，然而若喝了主所赐的水，这水要在里面成为一井的泉源。

十字架扩充我们里面这条河

感谢主！现在神的荣耀已经在基督里回来了，而耶稣基督也已经住在我们里面，圣灵就借着十字架来

测量我们。整本以西结书乃是告诉我们神的荣耀，所以现在神要用祂的荣耀来测量我们，到那个时候只要量一千肘，我们的水就深了。刚开始在我们里面是一井的泉源，现在这水要从腹中流出活水的江河，十字架从只到踝子骨就测量我们、再测量我们，最后就成为不可测度的河。神的生命今天已经住在我们里面，我们不需要等到主将来回来的那一天，我们在今天就已经经历了这一切：“有一道河，这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所。”

保罗告诉我们：“岂不知你们的身体就是神的殿吗？所以要在你们的身体上来荣耀神。”我们乃是神的殿，当我们这帐篷摇动的时候常常是提醒我们，我们没有把身体献上当作活祭。神的工作今天就要在我们身上做；神建造祂的教会是从一道河开始。我们的日子不是根据日历来衡量在地上过了几十年，不是多了几道皱纹，也不是添了几根白发。神在我们每一个人身上都有祂自己的旨意，问题是神的旨意在我们身上完成了吗？我们没有一个人可以让神的旨意在我们身上完成的前一刻，离开这个世界的。因着这个缘故我们要休息，要知道神是谁，我们才能看见神是我们的避难所，是我们的力量，是我们患难中随时的帮助；虽然地会改变，山摇动到海心，我们也不害怕。我们不害怕不是因为我们没有看见现象，而是因为看见神果然动了祂的指头，如同圣经告诉我们，天一亮，神必帮助这城，所以我们能够安息。我们现在是等天亮的时候；虽然伸手不见五指，但是我们知道神为着要成功祂的旨意，祂一定要帮助这城。

“万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所。”这个神为什么是雅各的神？因为亚伯拉罕的神是个人的神，雅各的神则是一家的神；神从亚伯拉罕得着以撒，从以撒得着一个家，神从一个家就得着一个国。现在这个见证不再只是个人的见证，乃是团体的见证；神不只是亚伯拉罕、以撒的神，神也是雅各的神。雅各不过是虫，但是圣灵借着十字架在雅各身上工作，结果雅各能从毛毛虫变成荣耀的以色列。

这就是圣灵今天在我们身上的工作。可拉后裔的诗都是给我们看见，神在我们身上一点一滴的工作。虽然根据这里的预言，我们要等到千禧年才看见这道河的出现。但是今天这道河已经在我们里面，在我们这些属主的人腹中，要流出活水的江河，而这活水的江河要叫神的城欢喜。十字架把圣灵给我们，圣灵又带我们回到十字架；圣灵藉十字架扩充我们的度量，测量我们。我们本来是一点点的水，一点点生命，结果慢慢的就变成一条河，我们无论到什么地方，生命就都活过来了。感谢主，这就是神今天在我们身上的工作。“你们要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”这告诉我们见证终于产生了，全世界都要肃立，全世界都要尊崇我们的主，因为他们在我们的身上看见神的荣耀，也看见神的美丽。

三、耶和华是全地的大君王

47 篇：“万民哪！你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊！”这里乃是指着全世界的万民都要向神呼喊，而且要用夸胜的声音呼喊，为什么呢？“因为耶和华至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王。”在撒迦利亚书给我们看见，自从耶和华神的脚踩在橄榄山上，祂就作了全地的王。这里是指着将来弥赛亚国来到的时候，我们的神怎样坐在宝座上，并借着基督作弥赛亚国的王。所以诗篇 47 篇很明显也是预言的诗，给我们看见最后我们的主怎样在地上掌权，而地上的国成为我主基督的国。

特别在第 8、9 节：神作王治理万国，神坐在祂的圣宝座上。列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民；因为世界的盾牌是属神的；祂为至高。这里很明显是预言将来千禧年来到时的情形。在千禧年的时候，以色列人要做全世界之首，而不再是世界之尾，所以第三节说：“祂叫万民服在我们以下，又叫列邦服在我们脚下。祂为我们选择产业，就是祂所爱之雅各的荣耀。”从这里我们明显看见，所有的外邦人和所有的万民，都将服在以色列人以下。这段经文毫无疑问还没有应验，以色列还是全世界之尾；但是到了弥赛亚国的时候，以色列要变成全世界之首，全世界都要来朝贡。

基督已带进神的荣耀

第 5 节：“神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。”根据预言，这应该是指着弥赛亚国的时候。但是感谢主，因为我们的主已经是神的荣耀回来了，所以以西结书中所说的神的荣耀，已经在基督里回来，我们已经在二千年前看见了祂的荣耀，然后借着教会，神也把荣耀带了进来。今天基督和祂的教会即代表神的城，所以从我们这些属神的人腹中，能流出活水的江河，这就是神的见证，因此我们的安危和神的见证存亡，有着极大、极大的关系。既然神已经回来了，就证明基督已经登基了。

对于以色列人而言，基督的登基是当主的脚踩在橄榄山上，经过汲沦溪谷，然后在耶路撒冷登上宝座时的荣耀光景，所以“神上升，有喊声相送；耶和华上升，有角声相送。”但是对我们基督徒来说，弥赛亚已经在二千年前作了我们的羔羊，而且弥赛亚也已经登基，只不过全世界都不知道。而我们怎么知道？彼得说：“神已经立祂为主，为基督了！”神什么时候立祂为主为基督呢？当神将祂右手高举，升为至高；当我们的主升天的时候，正是我们的主登基的时候。

感谢主！对于以色列人而言，他们要等到弥赛亚国与千禧年的来到，神的荣耀才回来；但对我们而言却不是。我们的主已经从死里复活，并且升到高天，然后祂把圣灵降下来，那个圣灵就是这道河所代表的。现在圣灵住在我们的灵里面，就是住在祂的圣殿里面，也就是在我们所有信主的人里面；从我们的腹中就能流出活水的江河来。今天基督徒祷告不在这座山，也不在那座山，那是旧约的圣徒们作的，那是以色列人作的。在我们每一个基督徒里面都是一座山，这里就是神的城，因为基督已经登基，神已经立祂为主，为基督，而且圣灵也已经降下来，所以我们这些信主的人，能从腹中流出活水的江河来。

教会就是神的城

这就是神的见证，教会今天就变成神的城。然而今天神的儿女相咬相吞，那里有神的见证？但是没有关系，等到天一亮，神必帮助这城。所以诗篇 47 篇不只是应验在将来我们的主登基时说的；也是应验在我们的主升天的时候说的。感谢主，就是因为祂升为至高，所以神就让圣灵降下来。现在圣灵住在我们的灵里面，我们就成为神的殿，而且因为神的荣耀已经回到这个殿，所以我们每一个人都应该从腹中流出活水的江河来。这个世界虽然像死海一样，但我们无论到那里去，就有一道从我们的腹中流出来的河，也就能把生命带到这个地方；这个城就是至高者居住的圣所。

什么是教会？教会乃是神的居所，因为神住在其中，这个城必不动摇。我们不需要等有一天弥赛亚回来，而是我们每一个人都为自己活着，我们每一个人的身上都有一个使命，就是使神的城，那个荣耀的见证能够叫人看见。我们既然是为着神的旨意活着，所以我们或生或死都是主的人。不管我们经

历多么危险的环境，面临怎样的遭遇，我们也不要害怕。为什么？因为如果我们是自私的，没有把自己奉献给主，而是为替自己活，为着自己的丈夫、妻子、儿女后，那么我们是有害怕的理由，每一件事都叫我们害怕的。但是感谢主，当我们是为着神的见证而后，我们就能唱说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时帮助。”

但愿我们每一个人都做一个站住的人，都做一个休息的人，都做一个安静的人，因为主的话说：“你们要休息，要知道我是神。”这样我们会看见，每一天都是神迹；我们什么也没做，只要天一亮，神必帮助这城，神的见证一定要得着荣耀。感谢主，可拉后裔的诗乃是给我们看见，十字架不只叫我们胜过罪，解决我们的罪，恢复了我们与神之间的交通，并使我们为着主的缘故背十字架，天天像将宰的羊一样，结果叫我们与基督有完美的联合。不只如此，十字架也是为着主的见证。我们活着乃是为着神的见证，乃是为着神心意上的目的能够完成：在创世记不过是一个园子，但最后在启示录则是一座花园城。这个荣耀的目的，要因着我们这些人为祂而活的缘故，祂的工作、祂的见证就能在我们身上完成。

第五章 这神永远为我们的神

第 48. 49 篇

一、国度的奥秘：与神的城联合

诗篇卷二的 46、47、48 篇，这三篇就像一块三明治：46 篇和 48 篇是二块面包，47 篇就是那块肉。我们没有办法将其分开，因为这三篇是一个完整的思想。当我们从 42 篇读到 45 篇，看见十字架的工作使我们胜过罪、胜过自己，并借着十字架上的血，洗净我们一切的不义，使我们恢复与神的交通，并背起十字架与基督完全的联合。这一切都是为着神的工作、神永远的旨意。神永远的旨意是用神的城来代表，代表神在这个时间里所要作的工作。我们今天活在地上乃是与这个工作联合。所以在创世记里我们看见是一个园子，到了启示录则看见是一个花园城。

主观的经历——我们的见证

46 篇和 48 篇都是讲到神的城，但是 46 篇只讲到“使神的城欢喜”，只有“神的城”。48 篇也是讲神的城，但是有一点不同，这里是说到“我们神的城”；一直说到我们、我们、我们。46 篇是客观的，48 篇则是主观的：这城现在是我们的城，是我们神的城；这是第一点。第二点，当我们读 46 篇时神在其中，这是客观的；但是等到 48 篇时，我们看见不只神在其中，我们也在其中。

这给我们看见，这个工作是我们经历的，是我们在其中的。46 篇时我们好像客观的在那里看见神的工作，但是我们如果与神联合，与祂的旨意联合，我们乃是与神的城联合；所以神在其中，我们也在其中。不只如此，在 46 篇我们都看见而且听见了神的城，而且唱说：“天一亮，神就要帮助这城。”而在 48:8 节：“我们在万军之耶和华的城中，就是我们神的城中，所看见的，正如我们所听见的。神必坚立这城，直到永远。”所以 48 篇是响应 46 篇的；46 篇是正如我们听见了，但 48 篇则是我们的见证。现在神的旨意和神的工作对我们而言一点都不陌生，因为我们不是远远的观看，而是其中的一部分，我们也在其中。这是什么？这就是国度的奥秘。主耶稣对门徒说：“你们的眼睛是有福的，因为

你们看见了，你们的耳朵也是有福的，因为听见了。古时的先知和义人想看你们所看见的，却看不见，想听你们所听的，却听不见。”我们都是有福的人，这就是 48 篇。神的城在这里成为诗人的血与肉，他有份于神的工作，所以他一开始就在介绍、宣告、指明给大家看：“耶和华本为大，在我们神的城中，在祂的圣山上，该受大赞美。锡安山，大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。”这是神的工作，祂从创世记一直做到启示录，神要得着一个城。

世界上没有一座城像耶路撒冷为全地所喜悦；很少有一座城像耶路撒冷，有那么多诗人把他们的感觉放在这个城里面。我第一次到耶路撒冷是在黄昏的时候抵达，我那时的感觉是，从来没有看见一座城像这座城一样的特别：因为这座城是在属天的地位，在北面居高华美。如果我们从死海或犹太地往北看，西边是地中海，东边是死海；地中海是在水平面上，死海则是在水平面下四百公尺。如果我们从地中海慢慢的往死海走，先是往上一直爬到一千公尺，然后再慢慢往下降，降到海平面下四百公尺，而整个山最高的地方就是耶路撒冷。这就像新耶路撒冷一样，是完全属天的，所以是在最高、最高的位置，为全地所喜悦。

基督的宝座在中间掌权

第 3 节接下来说：“神在其宫中自显为避难所。看哪，众王会合，一同经过。他们见了这城，就惊奇丧胆，急忙逃跑。他们在那里被战兢疼痛抓住，好像产难的妇人一样。神啊，你用东风打破他施的船只。”这是什么意思？这就是告诉我们当主说：“我要把我的教会建造在这盘石上。”结果阴间所有的门都开了，但是我们的主说：“阴间的门不能胜过她。”因为这个工作是神的工作，这个旨意乃是神的旨意。神在我们的身上找金子，找宝石；神在我们的身上找一切。这都是为着神的城，都是为着这座花园城，祂一直在我们身上做，祂要一直做到永世。敌人想摧毁这个工作，但是阴间的门不能胜过她。

自从柏林围墙倒了以后，在苏联就有成千上万的人归向我们的主，还有许多地方也这样，为什么？我们发现在众王会合，特别是克里姆林宫许许多多的领袖，再加上其他地方的领袖，他们会合以为能与福音为敌，但是曾几何时柏林围墙倒了，克里姆林宫也倒了。就像这篇诗篇里所说的，神用东风打破他施的船只，结果这些原来想围攻耶路撒冷的，都像被疼痛抓住，好像产难的妇人一样。今天神不只在我們身上做，神在苏联做，在别的地方也要做，神一定要达到这些人认为不可能的见证。就像当初拿破仑攻打莫斯科时，神居然在一夜之间用风雪挡住拿破仑的二万马兵；难怪整个莫斯科城要唱诗篇 46 篇。曾几何时，这些众王会合要封住他们的口，结果能够封多久呢？感谢主！现在我们到俄罗斯，就会看见有成千成万的基督徒，这就是主说：“我要把我的教会建造在这盘石上。阴间的门不能胜过她。”

我们都是这个见证人，所以“我们在万军之耶和华的城中，就是我们神的城中，所看见的，正如我们所听见的，神必坚立这城，直到永远。神啊，我们在祢的殿中，想念祢的慈爱。”耶路撒冷所以是耶路撒冷，因为神的殿在那里；神的殿所以是神的殿，因为神在那里。因着神的同在，我们就想念祂的慈爱，所以耶路撒冷是我们敬拜的地方，耶路撒冷也是我们想念祂慈爱的地方。每次我们擘饼纪念主的时候，我们岂不是思想祂的慈爱吗？“神啊，祢受的赞美，正与祢的名相称，直到地极；祢的右手满了公义。”所以神今天在教会中能得着祢的赞美，而且因着圣灵在我们中间掌权，基督的宝座设立

在我们中间的缘故，所以我们看见，因祢的判断，锡安山应当欢喜，犹大的城邑，应当快乐。”因为神在我们中间，因为主与我们同在，那个判断就是神的判断，就是基督的判断，代表基督的宝座怎样在我们的中间掌权，这就是耶路撒冷。

这神永远为我们的神

接下来说：“你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼，细看他的外郭，察看他的宫殿，为要传说到后代。”如果耶路撒冷像巴黎一样，我们有可能这么做吗？耶路撒冷城小到一个地步，从城的这一头到另外一头，只要二十分钟就可以跑完，所以这是世界最特别的一座城。一方面全世界都注意到了，因为他在北面居高华美，为全地所喜悦，周围的人远远一看，耶路撒冷就在那座山上。另一方面这座城是被城墙围绕的，所以在城墙里如果要数点城楼，绕城墙跑一圈，大概二十分钟就数完了。这就是告诉我们，全世界有一座城，也只有这一座城，是可以用脚踩在上面，是可以数点城楼，是可以经历的。让我们记得，今天神在我们身上所有的工作，都是我们看得见、摸得着，都是我们可以经历的。这不仅是指实际的看见了物质的耶路撒冷，今天主给我们的耶路撒冷也是属灵的。我们的耶路撒冷是天上的耶路撒冷；他是母亲，是一切的源头。这是神的工作，祂永永远远是我们的神；这也就是那个结论：“因为这神永永远远为我们的神；祂必作我们引路的，直到死时。”这句话的翻译让大家产生很多的误会，其实在希伯来原文里是“祂要引导我们，一直到我们要胜过死亡。”英文是“Heshallleadusoverdeath.”而不是“Ourguideuntodeath.”然后49篇就讲到死。然而神要引导我们胜过死亡，所以我们不要害怕，因为49篇不是停在负面的音符上，这首诗篇是接着48篇，这个音符还是很荣耀的音符。

二、祢岂要行奇事给死人看吗？

诗篇里面有上行之诗、大卫的金诗是讲经历的，可拉后裔的诗也是讲经历的，而且是特别让我们注意到十字架的经历。然而当我们在读这十二篇诗篇的时候，似乎有二首诗使我们不知道应该怎么办才好。这二篇诗篇不是我们读不懂，乃是我们不明白为什么神把这二篇放在十二篇里面，好像和其他的诗篇不一样，这其中有什么特别的属灵意思？这二篇就是诗篇49篇和88篇。

隔绝、下沉、黑暗的二篇诗

例如第42篇：“神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。”到最后的时候则说：“我的心哪，为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的光荣，是我的神。”虽然有的时候我们会下沉，我们的心会在里面忧闷，但是我们对我们的心的心说：“应当仰望神，因我还要称赞祂。”最后总是把我们带到高峰。许多的诗虽然有眼泪，虽然有沮丧，虽然有下沉，有各种不同的感觉，但在最后结束一定结束在高峰，而不是负面的。可是49篇和88篇是往高处走，但是诗的高潮不是在最后，而是在中间。当我们读到最后，这结尾不是往高处去就一下子结束了。

第49:12节：“但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。”这是第一段的结论。第二段的结论和第一段几乎类似，不过又加上一点，就是第20节：“人在尊贵中，而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”如果我们比较这二句，就着整个思想来讲的确是有所进步，所以诗人说：“无论上流下流，富足贫穷，都当留心听。我口要说智慧的言语，我心要想通达的道理。我要侧耳听比喻，用琴解谜语。”但不管

怎样，这篇诗最后并不是往高峰上爬，结束时还特别讲到死亡的畜类，好像这位写诗的人慢慢的把我们带到很负面的方向走。我们从 42 篇读到 49 篇，前面几篇都把我们带到属灵的高峰，但一到 49 篇则像一下子到了谷底一样。

88 篇也是这样。司布真弟兄曾说过，这不大像一首诗篇，而是一首悲歌；如果要在诗篇 150 篇里找到一首悲凄的歌，就是这一首。所以当我们读到可拉后裔的诗最后第 88 篇时，我们看见有一个人说：“我的性命临近阴间。我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被杀的人，躺在坟墓里。他们是祢不再纪念的，与祢隔绝了。祢把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。祢的忿怒重压我身，祢用一切的波浪困住我。祢把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶。我被拘困，不得出来。我的眼睛，因困苦而干瘪。耶和華啊，我天天求告祢，向祢举手。”等到到了 13 节又慢慢的往上去：“耶和華啊，我呼求祢，我早晨的祷告要达到祢面前。”如果诗人停在这里，就是停在一个高峰，停在一个正面的乐府上面。但是诗人又接着说：“耶和華啊，祢为何丢弃我，为何掩面不顾我。我自幼受苦，几乎死亡；我受祢的惊恐，甚至慌张。祢的烈怒漫过我身，祢的惊吓，把我剪除。这些终日如水环绕我，一齐都来围困我。祢把我的良朋密友，隔在远处，使我所认识的人，进入黑暗里。”结果整个十二篇可拉后裔的诗是结束在“黑暗”，结束在隔绝，是 150 篇诗篇里最悲哀的一首哀歌。

49 篇讲死，88 篇也讲死；49 篇讲没落，88 篇讲隔绝。我们实在觉得这是可拉后裔的诗里最难读懂的二篇。尤其是 88 篇，这里告诉我们是：“可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人希幔的训诲诗，交与伶长，调用麻哈拉利暗俄。”希幔是可拉后裔的伶长，而“麻哈拉利暗俄”在希伯来原文的意思就是“折磨的病痛”。在 88 篇中，写诗的人仿佛在病床上辗转反侧，受尽折磨，他说：“我的性命临近阴间。”他这个人没有死，但他的感觉就像死了一样，所以这段圣经就像进到诗篇 150 篇里最悲哀的一段，因为没有一个人痛苦比死亡的痛苦更悲哀，所以我们在这里看见的是隔绝，看见的是下沉，看见的是黑暗，看见的是没有指望。

到底为什么圣灵给我们这二首诗篇？如果一切都是美好的，一切都是照着我们所想象的，49 篇和 88 篇都应该到了高峰才对，或者将 84 篇放在最后才对。但是圣灵启示这几卷圣经的时候非常仔细，因为这是可拉后裔的诗，可拉的注册商标是什么？可拉的注册商标是灭亡，是死亡。所以当我们读可拉后裔的诗，一定要想起可拉后裔的故事。

经过死，但从死里出来的生命

没有一班人比可拉的众子更明白什么叫做死亡，他们看见自己的父亲及亲人活活的下入阴间，活活的由活人之地被除灭，所以没有一班人能经历死亡，像可拉后裔经历死亡一样。死对他们是可以捉摸的，根本是他们应当经历的。但是圣经告诉我们，可拉的众子没有死亡，所以谁能告诉我们什么叫做死？谁能把死的经历讲的最清楚？当然就是可拉后裔。什么是死？死是与生命隔绝，死是与环境隔绝，死乃是与所认识的人隔绝，死是与神隔绝。在这里可拉后裔就能把死的感觉为我们描写出来。

所以当可拉后裔在唱荣耀的诗、赞美的诗、高昂的诗，那是因为死而复活的经历。现在不管他们在唱怎么样的诗歌，他们的经历仍旧是十字架的经历：经过死，然后再从死亡里复活的经历。我们不懂得描写十字架的死，但是可拉后裔能懂得；这二篇诗篇就是给我们看见，可拉身上的那个记号就是死。保罗说：“从此以后你们不要搅扰我，因为我的身上带着耶稣的记号。”这是什么意思？这个意思就

是告诉我们，我们身上带着耶稣死的记号；这记号告诉我们，49篇和88篇是我们的标记，是我们的注册商标。

感谢主，我们并不是停在这里，因为可拉的众子没有死亡。诗篇第49篇告诉我们：“在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？”写诗的人发现他落在患难的日子里，奸恶追随他的脚跟，四面环绕而使他害怕，所以他才说：“我何必惧怕？”然而是什么叫他害怕？第16节这里说：“见人发财家室增荣的时候，你不要惧怕。”原来是这些倚仗财货自夸钱财多的人，是这些富翁叫我们害怕。为什么？

今天在台湾有一种恐惧，在这个民主社会里面，金钱的力量大到一个地步，金钱的势力和黑暗的势力联结在一起，然后带动了整个选举，整个的民主程序。这怎么不叫人害怕？当你看见钞票变成股票，股票变成选票，选票就带来权柄；如果今天这样的情形是上上下下有一班人在带动的，这个世界会变成什么样的世界？写诗的人没有理由不会害怕的。我们看见撒但怎样用金钱来得着全世界，只要人们拜一拜牠，什么都可以给，可以让人得着全世界；谁富有就证明谁得着多少世界。所以这些人可怕不是因为他们可怕，乃是因为他们得着的世界是何等的可怕。然而圣灵接下来告诉我们不要怕，因为这个世界都要过去，这个世界到时候都要结束了。这个世界有荣耀，但是这个荣耀不能随着下去，所以没有人能征服这个世界。这些人虽然叫我们害怕，但是感谢主，圣灵这时就说：“他们如同羊群派定下阴间；死亡必作他们的牧者；到了早晨，正直人必管辖他们；他们的美容，必被阴间所灭，以致无处可存。”

当可拉后裔在唱49篇的时候，给我们看见什么叫做死。这个世界到了死就结束了，不可能再往前去，但是感谢主，惟有神的话永远常存。世界上的一切都是愈来愈没落，到最后永不见光；他们死了就好像畜类死了一样。但是义人的路却好像黎明的光，愈照愈明直到永远。以赛亚书里告诉我们，义人从来没有日落，为什么没有？因为这就是可拉后裔，因为我们有一个生命，乃是死而复活的命。所以这里说：“到了早晨，正直人必管辖他们。”因着这个缘故，我们这些人是有早晨的人，因为我们的生命是死而复活的命；这个生命能够经过死，我们从死里出来就是早晨。所以接下来又说：“神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因祂必收纳我。”为什么讲早晨？因为这一切不过是晚上，我们不是死了，我们乃是睡了，到了第二天早晨我们都要复活。现在可拉后裔特别给我们看见那个注册商标，给我们看见，如果要解释所有可拉后裔的诗，“死而复活的命”乃是最好的解释。

义人荣耀的早晨

到了88篇的时候，这里也给我们看见早晨：“耶和华啊！我呼求祢；我早晨的祷告要达到祢面前。”虽然在这篇诗篇我们看见折磨的痛苦，折磨的病痛；给我们看见隔绝、死亡；给我们看见我们与下坑的人同列，好像被杀的人躺在坟墓里。但是感谢主，我们在这里仍旧看见有早晨，而且这里有一个很特别的祷告，这个祷告叫神不能不拯救我们，不能不延长我们的年日。这里说：“耶和华啊！我天天求告祢，向祢举手。祢岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？”这就是我们的祷告：神啊！祢要在后人之地得着赞美，所以我必须活着，我活着的意义就是要赞美，就是要感谢。有一位老姐妹活了一百零三岁，有人问她为什么活那么长久？她说：“祂让我祷告一回，再祷告一回。”我们活在地上的目的不是多抱孙子，多喘口气；我们活在地上的目的，是叫我们能在活人之地赞美。

我们要看见许多时候按着人来说已经死了，但是神的儿女有一个祷告，是一个不肯死的祷告。为什么不肯死？因为还没有赞美够，因为还没有将敬拜完全的归给主；主应当得着我们的赞美。主难道要在死亡之地行奇事给死人看吗？不！不是死人要看奇事，是我们这些活人要看奇事，所以我们祷告求主行起神迹。这就是死而复活的生命的祷告，这是很特别，很特别的祷告：“难道阴魂还能起来称赞祢吗？岂能在坟墓里述说祢的慈爱吗？岂能在灭亡中述说祢的信实吗？祢的奇事，岂能在幽暗里被知道吗？祢的公义，岂能在忘记之地被知道吗？耶和華啊！我呼求祢；我早晨的祷告要达到祢面前。”许多时候神就听了这样的祷告。

倪柝声弟兄不到三十岁时得了末期肺病，医生告诉他已经没有希望了，他的母亲也已经为他准备好寿鞋，那一段时间他都只能躺在床上。有一天主对他说话，主叫他：“坐”，这就是以弗所书里的三个字：坐、行、站。倪柝声弟兄要起来坐之前他挣扎说：“主啊！我就要到祢那里去了，如果我要死了，也让我躺着死，不要让我坐着死。”所以他祷告：“主啊！不要让我坐。”结果主说：“你坐！”那时他根本不能坐的，但是他就坐起来了。然后又一句话：“你要行！”他就走了几步，最后又一句话：“你要站！”他就沿着那个很陡的楼梯慢慢的走到楼下，去敲楼下房间的门，原来那时有几个姐妹正在那个房间里祷告。那几个姐妹非常爱主，她们很懂得祷告的话，所以那个时候她们的祷告就是诗篇 88 篇：“祢岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞祢吗？岂能在坟墓里述说祢的慈爱吗？岂能在灭亡中述说祢的信实吗？祢的奇事，岂能在幽暗里被知道么？祢的公义，岂能在忘记之地被知道吗？”

她们祷告结束后，知道神已经听了她们的祷告。结果听到有叩门的声音，她们把门打开。就像当初彼得敲马可的门，他们打开门根本不相信是彼得，结果高兴到一个地步，竟忘了开门。这几个姐妹开门，根本没有想到那个应该躺在床上，奄奄待毙的倪柝声弟兄正站在她们的门口。倪弟兄应该在三十岁那次肺病死去了，结果他到七十二岁才被主接走。我们看见，倪弟兄不就是可拉后裔吗？可拉的众子没有死亡，那是什么经历？那就是死而复活的经历，这就是 88 篇。

所以 88 篇看起来是很悲观、很负面的，然而实在说来，88 篇是很荣耀的。其中最荣耀的感觉，就是那三节圣经：如果我们进到那三节经文的感觉里，这就叫做死而复活。死是像阴间一样的残忍，可拉后裔的身上就是带着那个记号，就是死的记号。但在 49 篇和 88 篇里我们都能读到早晨，神都听了这些祷告，我们早晨的祷告要达到神的面前。虽然我们有的时候会下沉，有的时候我们觉得已经得胜了，结果却发现唱的诗就像可拉后裔的诗一样。但是不要紧，因为那个生命乃是得胜的生命，乃是死而复活的生命；那个标志就是可拉后裔身上的标志；49 篇和 88 篇乃是可拉后裔的注册商标。

三、正常的基督徒生活和正常的教会生活

当我们仔细读这两篇圣经，然后再和十二篇诗篇放在一起，我们的眼睛会忽然亮了起来，因为这里很明显给我们看见二个结尾：前面从 42 篇到 49 篇这八篇，在最后一篇 49 篇就看见了注册商标：接着 84、85、87、88 篇，在最后一篇 88 篇又是注册商标。所以圣灵很自然的将这十二篇诗篇分成二段，而这分法是根据可拉后裔身上所带的注册商标，就是死而复活的记号来分的。换一句话说，如果我们要明白可拉后裔的诗，关键的钥匙乃是死而复活的命；整个可拉后裔的经历乃是死而复活的经历。我们现

在也能了解，前面八篇到了 49 篇告一段落，从 84 篇到 88 篇又告了一段落；而且前面八篇刚好是在诗篇卷二里，后面四篇则是在卷三里。

西乃山的转折点

也许有人不明白，为什么诗篇 150 篇分成卷一、卷二、卷三、卷四、卷五呢？读圣经的人告诉我们，原来第一卷内容使我们想起创世记；第二卷是出埃及记；第三卷利未记；第四卷民数记；第五卷则是申命记。可拉后裔的诗刚好在诗篇的第二卷和第三卷，也就是出埃及记和利未记这二部份。出埃及记说到以色列人从出埃及到西乃山这段故事；利未记则只讲到在西乃山的故事。西乃山特点在什么地方？如果我们抓住了西乃山的特点，我们就会明白为什么可拉后裔的诗在卷二和卷三；我们也能明白可拉后裔的诗前面八篇和后面四篇有什么不同的地方。以色列人在旷野里一共抱怨了十四次，西乃山则是一个很重要的转折点。然而西乃山前和西乃山后到底不同在什么地方？

当以色列人还没有到西乃山以前，他们抱怨神，但是神并没有惩罚他们，也没有对付他们；就好像一个不懂事的孩子在撒野，但是父母没有做什么。但是等到以色列人一经过西乃山，他们再抱怨、吵着要回去的时候，神果然叫他们折回红海，在旷野漂流了四十年，许多人根本没有进入迦南，而是倒毙在旷野。以色列人到了西乃山之后，特别是进到民数记时，他们已经是耶和华的军队，而不再是乌合之众。会幕在他们的中间，云柱和火柱在前面带领，他们已是一支军队，已变成见证：在会幕里面有见证的柜，这个会幕也叫做见证的会幕，整个以色列人乃是见证人。

当以色列人还幼稚，不能是耶和华的见证人，约柜也不在他们中间，他们是无知的，他们是可以抱怨的；神长久忍耐、容忍他们，神并没有对付他们。但是等到以色列人经过神的雕刻，慢慢长进了，他们经过了西乃山领受神的律法。这个律法叫法版，就是代表见证，代表神的标准；当他们把法版放在约柜里，这就是见证的柜。以色列人从旷野经过，在整个世界里乃是一个伟大的见证。在西乃山之前，以色列人是二百万个人，但是到了西乃山之后，二百万人变成一个人，这就是神的见证，这个见证乃是团体的见证。所以利未记特别讲到神怎样在西乃山把以色列人组织成军队，并把律法赐给他们，而且吩咐他们怎样事奉神，怎样过节等等。所以当我们读到可拉后裔的诗 42 篇到 49 篇，这段圣经和出埃及记有关系；到了 84、85、87、88 篇，这就和见证发生了关系。

从个人的属灵到团体的见证

原来可拉后裔的诗前一段是讲到基督徒正常的生活，后一段则是讲到基督徒教会正常的生活。前一段是讲到十字架与个人的关系，后一段则是讲到十字架与教会的关系。所以为什么 49 篇和 88 篇都是记号呢？因为不论是就着个人或是团体而言，我们怎样有一个正常的基督徒生活——个人的；怎样有一个正常的教会生活——团体的？那个秘诀就是让我们看见，我们生活的最后回到了原点，回到了整个中心，那个中心就是死而复活。这就是为什么可拉后裔活着的原因；这就是为什么神借着可拉后裔把十字架的信息给了我们。

十字架不只是为了我们个人的属灵，否则我们应该像奥秘派的人一样，属灵以后就到山上或修道院与世隔绝。如果是这样，我们就只有 42 篇到 49 篇，而没有后面第二段的可拉后裔的诗。然而今天圣灵在我们个人身上所有的工作，不是为着装饰我们，乃是为着基督的身体，乃是为着教会的见证。从前我们是二百万个人，现在二百万个人变成一个身体，这是什么？这就是 84、85、87、88 篇所给我们看

见的。

个人怎么属灵是借着十字架，教会见证怎样被建立也是十字架；个人如何需要十字架，教会也如何需要十字架。如果只有个人属灵，这只是一片散沙，这只是二百万个人。但是我们今天活着不是为着个人，乃是为着基督的身体，乃是为着教会的见证；而那个见证就是从西乃山以后所经过的。所以可拉后裔的诗就是在卷二中的前八篇是出埃及记；在卷三后面的一部分则是利未记。当我们把这二个思想放在一起，就能够了解这几篇诗篇。

第六章 耶和华的居所何等可爱

第 84. 85. 87. 88 篇

一、认识教会而产生的渴慕

第二段可拉后裔的诗就是 84、85、87、88 这四篇；这四篇让我们看见基督徒正常的教会生活。现在十字架不只是与个人发生关系，十字架也是与团体发生关系，与教会发生关系。

第 84 篇是和第 42 篇是遥遥相对的，只是到了 84 篇，那个渴慕的感觉扩大了，因为神已经完成了祂的工作，祂在我们身上作了祂自己荣耀的工作。所以 84 篇可以说是 42 篇的扩大：42 篇给我们看见个人，84 篇则看见团体；42 篇给我们看见以色列二百万中间的每一个人，84 篇则看见二百万人变成一个人，而用新约的话来说，这就是基督的身体。因此这里给我们看见一种渴慕，这种渴慕是因为不只认识了基督，而且也认识了教会，我们就不只是个人的生活，也是教会的生活，而个人的生活乃是为着团体的生活。所以可拉后裔的诗又带我们往前一步。

最甜美的一篇诗篇

84 篇根据司布真弟兄所说的，是最甜美的一篇诗篇。司布真弟兄一生有一部伟大的著作：“大卫的宝藏。”是他不仅自己注解全部诗篇 150 篇，而且把古今中外所有关于诗篇 150 篇的注解都放在一起。所以“大卫的宝藏”英文版就有三本，这三本实在是非常有价值的书，可以给我们很大的帮助。司布真弟兄一生花了许多时间读诗篇，他告诉我们在 150 篇里，最受欢迎的诗篇是诗篇 23 篇；最喜乐的诗篇是诗篇 103 篇；经历最深的诗篇应该是诗篇 119 篇；最平易近人，就是我们最容易认同的是诗篇 51 篇——这是大卫的忏悔诗，奥古斯丁就是把 51 篇写在墙壁上，每天晚上睡觉以前，他一定要读一遍墙壁上的诗篇 51 篇；而最甜美的诗篇则是 84 篇。我相信不只司布真弟兄是这样的感觉，我们每一个人应该都是这样的感觉，因为 84 篇实在是最甜美的诗篇。

这篇诗为什么甜美呢？因为这篇诗是和神的旨意发生关系。我们千万不要做一个单枪匹马、个人的基督徒；因为单枪匹马的基督徒即使成功，也还是失败的。

诗篇 84 篇是用“迦特乐器”，迦特是酒醉的意思，以色列人在葡萄成熟的时候都会离开家搬到葡萄园去。他们在白天把所有又肥、又大、又红的葡萄摘下来，然后放在酒酵里面，他们最快乐、最快乐的时候，就是全家人把鞋子脱了用脚踩葡萄，葡萄酒就从上面的压酒池经过管子，流到下面的压酒池，然后葡萄美酒就供应到全世界。所以每年到了葡萄收成时，就是他们最欢天喜地的时候。而他们欢乐时唱的诗歌就是调用酒醉 整个 84 篇就是这样的感觉。但是这个喜乐是从苦难来的，这些美酒是因

为葡萄经过压醉后得来的。葡萄的生命是最丰富的生命，而葡萄也是在最圆、最红的时候被压醉，这就是十字架的工作。然而虽然葡萄被压碎了，但是这生命倾倒出来的结果，叫这个世界得着满足，这就是 84 篇。

神的心在教会里

神在这里要得着一个器皿，这个器皿要把整个酒倒出去，而这也就是上面的大酒池所代表的。一个人不够，神要得着一个教会、一个团体的器皿。现在这些葡萄都经过压醉变成酒，而这个酒最终是流出去的。所以估量生命的原则不是喝多少酒，而是给出去多少的酒，这就是教会的使命。

写诗的人用诗的题材写下 84 篇：“万军之耶和华啊！祢的居所何等可爱！”这个居所乃是指着耶路撒冷城里的圣殿。耶路撒冷是外面的见证，圣殿乃是里面的内容，因为有内容才有外表的见证。耶路撒冷所以是耶路撒冷，因为有圣殿；圣殿所以是圣殿，因为神在那里，所以那里就变得可爱。神现在拣选要住在圣殿里，这就告诉我们，我们的神能够在圣殿里得着满足，这个圣殿也就是新约的教会；今天我们被建造成灵宫，就是这里所说的圣殿。一个爱神的人也爱教会，一个爱神的人会说：“万军之耶和华啊！祢的居所何等可爱”。因为这是神的居所，是神安息的地方，是神同在的地方，所以这居所是何等的可爱，这也就是我们的天堂。

我羡慕渴想耶和华的院宇，我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。” 42 篇说：“我的心渴想神，就是永生神；我几时得朝见神呢？”神在这里好像是高高在上，很玄妙、很抽象的神；但是借着神的殿，写诗的人不再像 42 篇说：“神啊，我的心切慕祢。”他仍旧羡慕，但现在他和神的旨意、神的工作、神的见证紧紧的连在一起，因为他知道神在地上的心在什么地方，所以他的心也在什么地方。神在全地，祂的心在圣殿里，祂的心在教会里，所以我们的心也在神的心所在的地方。“万军之耶和华，我的王、我的神啊，在祂祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。”难怪这是一首最甜美的诗歌，现在诗人看见他的神是他的王。这里字面上的意思很清楚：燕子在这里不只自己得着安息，而且它把生命传递出去；这就是我们今天的祷告。祭坛在圣殿里面永远是代表十字架，十字架就是我们每一个人的安息；我们每一次进到圣殿或进入会幕的时候，一定要经过祭坛，不可能越过祭坛的。

教会所以是教会，因为在教会的门口摆着十字架；没有十字架就没有教会。为什么教会是能让人得着安息的地方？因为十字架能让人得着安息。所以这段诗篇翻成新约的话，就是在十字架那里，我们这些流荡的麻雀、燕子能为自己找到抱雏之窝，在这里我们的心就得着安息。而且不只得着安息，我们也能把生命传递给下一代，能够把里面的生命，借着十字架的工作再传递出去，如此住在祢殿中的便为有福”，而且也要赞美我们的神。

当我们真的知道神的心意是在祂的教会中，我们就能像这首诗歌一样，把人爱神、渴想神的心情表达出来。而且因为渴慕神、渴想神，所以就能羡慕、渴想耶和华的殿。所以十字架和教会，教会和十字架是不能分开的。我们一定要记得，教会不是房屋，教会不是土木的建筑，教会乃是基督的身体。如果我们看见这是神的建筑，这是神今天在地上所有的一个见证，那么我们里面的渴慕就会像这个渴慕一样，我们对神说：“神啊！我们找不到溪水就得不到满足；没有祢，我们没有满足；没有弟兄姐妹，我们没有满足；没有神的教会，我们也得不到满足。”

我们能在什么地方找到祭坛？在殿里面可以找到。所以我们只要到神的教会里面，只要这里有神的见证，就一定会有十字架。我们能说十字架是我们安息的地方吗？许多人因着神的工作睡不着觉，许多人因着弟兄给难处睡不着觉；但是这里告诉我们，在祭坛那里我们要得着安息。也许神借着一些难听的声音，借着一些难看的面孔，许多时候我们受了许多痛苦，有人伤害我们、恨我们，用很多人和话毁谤我们；但是感谢主，这里是我们安息的地方。按理来说，我们应该离开他们，但是因着爱他们，我们仍旧为他们日夜祷告，如此我们就住在神的殿中。为什么这是我安息的地方？感谢主！因为在这里我能找到祭坛；如果我们离开十字架，就什么都没有了。今天世界上办法就是用离开来解决，离婚好像就是解决的办法；但是圣经给我们看见，十字架才是解决一切问题的办法。所以如果我们爱主，如果我们看见这是神的教会，我们一定会爱教会，我们的祷告就会像诗篇 84 篇的祷告一样。

经过流泪谷而变为泉源之地

但是我们不要忘记，教会不只是生活，教会乃是一条道路。我们怎么知道这是一条道路？第 5 节说：“靠祢有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福。”我们到了殿里能够找到房屋，能够找到安息的地方，能够找到抱雏之窝；我们渴想神的殿宇，我们也终于到了殿宇，在殿里面我们能如此的住在神的殿中。但是我们今天怎么能进入这一切实际呢？乃是“靠祢有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福。”

以色列人每年三次到耶路撒冷，是神把这个心愿放在他们里面，也是神把这力量放在他们里面。所以谁是有福的人？乃是那些愿意走十字架道路的人，也是那些愿意走锡安大道的人。什么叫锡安大道？锡安大道一面是十字架的道路，一面是教会的道路。我们不只有教会的见证，我们也有教会道路，因为教会的道路就是锡安的道路，所以今天所有对教会的认识，对我们就不再只是道理了。例如讲到教会一定会讲到彼此相爱，而彼此相爱乃是活出来的一条路。如果我们真的愿意走这条路，乃是因为神把力量放在我们里面，神也把这样的心放在我们里面，这样的人圣经说：“这人便为有福。”

然而这也是一条艰难的道路，是一条上行的路。所有在加利利的人多半都是跨过约但河，一直南下到耶利哥在海拔下四百尺全世界最低的地方，然后从那里再跨过约但河，慢慢的沿着山一直走，走到耶路撒冷海拔一千公尺的地方。这条路很不容易走，而我们有一天也要看见，教会的道路不是容易的道路，教会的道路就是十字架的道路；锡安的道路就是经过流泪谷的道路。所以圣经说：“他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地。”如果我们要得着丰收，要住在神的殿中，要到祭坛那里找到安息，圣经告诉我们，一定要经过锡安大道，在锡安大道里面一定要经过流泪谷。为什么？因为这首诗告诉我们“调用迦特乐器”，换句话说，就是酒醉的故事。流泪谷在原文是“巴迦谷”；巴迦是一种灌木树，这种树特别长在山谷里面。它有一个特点，就是把树割伤以后，这树就会流出水珠，就像眼泪一样；一受伤是一滴眼泪，再受伤又是一滴眼泪。以色列人所经过的山谷到处都是这种灌木，所以这个谷就叫做“巴迦的泪谷”。

主耶稣对彼得说，不是饶恕弟兄七次，是七十个七次；证明弟兄不只伤我们七次，而是伤我们七十个七次。弟兄伤我们的时候我们看见泪珠，再伤我们再看见泪珠，又伤我们又看见泪珠，是七十个七的泪珠；这就是代表流泪谷。我们会觉得离我们很远的弟兄姐妹每一个都很可爱，因为离我们很远，当然就能够相爱。但我们能爱今天一同聚会的弟兄姐妹吗？什么时候我们能爱一同聚会的弟兄姐妹，什

么时候就能为他洗脚。神的儿女中间有许多的难处，最好的解决方法就是替对方洗脚。但如果我们真的为对方洗脚结果受伤了，不错！我们会看见眼泪，这个谷是流泪的谷，但是这要变成泉源之地。现在不再是一滴、一滴的眼泪，乃是许多眼泪汇聚成为泉源。教会是充满泉源的地方；教会是叫人看见基督的爱的地方；教会是因为我们这些人受伤了，我们好像巴迦的灌木一样一个伤痕一个泪痕。但是感谢主！神要把这些泪珠汇聚在一起，成为泉源之地，“并有秋雨之福，盖满了全谷。”

这条路就是锡安大道，这条路用新约的话来说，就是教会的路。我们愿意走这条路吗？这也是 84 篇给我们看见的：“他们行走，力上加力。”因为这是上行的道路，所以需要力上加力。我们许多时候不能往前走了，我们走来走去就是没有力量了，但是这里告诉我们是“各人到锡安朝见神。”所以教会的道路最后是把我们将带到神的面前。

“耶和华万军之神啊，求祢听我的祷告。雅各的神啊，求祢留心听。”雅各是虫，神竟然把他变成蝴蝶；我们这些人也是这样，因为经过流泪谷，因着神的工作，我们也变成蝴蝶，所以我们能够彼此相爱，许多人能说：“我羡慕渴想耶和华的院宇，我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。”我们每次想到教会能有这样的祷告吗？我们能向神呼吁吗？许多人想到教会就伤心，想到教会就想到他受了多少的逼迫，受了多少的苦。但是如果我们行走在神的旨意中，十字架在我们身上工作，我们所有在神面前所学的那些金子、宝石、珍珠，都是为着新耶路撒冷的建造。现在我们不再是一个人，乃是一块活石，能和别的活石一同建造在一起。你有棱也有角，他有棱也有角，这二块石头怎么放在一起呢？感谢主！这就是神所做的。神要把你的棱和角去掉，神也要把他的棱和角去掉，所以虽然受伤了，却仍旧能够供应；虽然压碎了，结果葡萄仍旧能给出去。这就是教会，也是教会今天的使命。我们读圣经，全世界的人却读我们，为什么？因为人在这里要看见秋雨之福，盖满了全谷。

圣灵永远高举基督

圣经接下来又说：“神啊，祢是我们的盾牌，求祢垂顾观看祢受膏者的面。”我们不是受膏者，基督才是受膏者。圣灵永远像旧约亚伯拉罕的仆人一样，他为以撒作见证，圣灵也永远为基督作见证。所以如果我们被圣灵充满，有圣灵的经历，请我们记得，圣灵永远只给我们看见基督，永远高举基督，也永远叫我们荣耀基督，因为基督乃是神所心爱的。所以我们说：“神啊，祢是我们的盾牌，求祢垂顾观看祢受膏者的面。”我们的神一看见受膏者的面，就心满意足了，所以教会乃是以基督为中心的。我们被圣灵充满，但让人看见的乃是基督；这是一体二面，我们不可能把这些分开。我们不可能讲圣灵充满到一个地步，基督的爱不见了；我们也不可能讲圣灵充满，觉得自己有一个别人所没有的经历，所以我好像比别人更好。不！在基督的灵里没有骄傲的灵。圣灵把我们浸成一个身体，所以那里有圣灵，那里就有身体，就没有分裂。没有任何一个理由可以叫神的儿女分裂，包括道理的不同、看法的不同、经历的不同。为什么？因为在神的殿里最美丽、最荣耀的脸，乃是神儿子的脸。

诗人接着说：“在祢的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”可拉后裔都是看门的人，他们宁愿在这里看门，也不要住在恶人的帐棚里。这是教会，这是神的殿，这不是一个抽象的东西，这里有一条路可以走，这条路就是锡安大道。我们还愿意保守自己、抓住自己吗？我们还觉得读圣经、懂得圣经的追求是为着自己吗？不！这都是为着主自己的见证，因为圣灵已经把我们浸成一个身体。因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下

一样好处，不给那些行动正直的人。万军之耶和华啊，倚靠祢的人，便为有福！”这些祝福都是在教会里面。而且 84 篇所说的教会，就是以弗所书里所说的“荣耀的教会”。这里有路，这里也有见证；我们的主回来以前，就是要得着这样荣耀的教会。

二、教会合一的道路

主回来的预言

诗篇第 85 篇也是一篇预言。“耶和华啊，祢已经向祢的地施恩，救回被掳的雅各。”神在一九四八年已经把以色列从各地带回来，已经向迦南地施恩，所以这不但是预言，而且已经应验了。“祢赦免了祢百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯。”这特别指着主要回来以前，我们的主赦免以色列人，挽回了他们。“祢收转了所发的忿怒，和祢猛烈的怒气。”这证明主要回来，而且在主回来以前，祂因着收回祂的怒气，就救回被掳的雅各。这些被掳的雅各本来被掳在全世界各地，分散在全世界各地，现在我们的主把他们带回来了。“拯救我们的神啊，求祢使我们回转，叫祢的恼恨向我们止息。”这个祷告是求复兴的祷告。而这个预言虽然是用在以色列人身上，但我们不要忘记，神怎样对待祂属地的子民，神也要怎样对待祂属天的子民。

以色列人是等弥赛亚，我们则是在等主回来。以色列人在主没有回来以前是分散的，他们分散了一千九百多年，结果在一九四八年他们被带回来，在一九九一年也从苏联、衣索匹亚都带回来。等到弥赛亚回来，祂的脚踩在橄榄山的时候，所有的犹太人都要回来，而且以色列家和犹太家要成为一支，要成为一杖。这代表什么？这代表神百姓中间的合一，而且这件事怎样发生在以色列人身上，也要发生在我们身上。我们的主快要回来；祂今天所要做的工作，就是救回被掳的雅各。我们这些人被分散了，结果都被掳到巴比伦——巴比伦就是混乱的意思，而且我们被分散到世界各地。但是感谢主！主已经向祂的地施恩，这个地乃是基督测不透的丰富。现在主赦免了百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯，但是我们要有一个祷告说：“拯救我们的神啊，求祢使我们回转，叫祢的恼恨向我们止息。”

十字架带回合一的工作

第 6 节：“祢不再将我们救活，使祢的百姓靠祢欢喜吗？”我们需要有一个祷告，求主叫祂的百姓能够欢喜。“耶和华啊，求祢使我们得见祢的慈爱，又将祢的救恩赐给我们。”神的见证就是合一的见证，但是神的儿女分散了，是什么能把他们带回到合一呢？没有第二条路，乃是救恩；是救恩使以色列人重归于一。救恩什么时候赐下，以色列家和犹太家就要成为一根杖。第 8 节：“我要听神耶和华所说的话，因为祂必应许将平安赐给祂的百姓，祂的圣民；他们却不可再转去妄行。”我们不只在神里面有平安，而且我们能彼此和好，彼此相爱，神就把那个平安赐给我们。“祂的救恩诚然与敬畏祂的人相近，叫荣耀住在我们的地上。”我们这些敬畏神的人，圣经说祂的救恩要与我们相近；我们这些被掳归回的人，祂要我们成为一根杖，那根杖乃是根据祂的救恩成功的。

十字架成功的是什么救恩？从 42 篇开始看见，主耶稣在十字架上为我们所流的血洗净我们的不义，使我们与神恢复关系，这是 42 篇、43 篇。44 篇则使我们脱离罪、脱离自己，能够背十字架。45 篇我们能与基督联合，我们能有分于神的工作。到了 48 篇，我们看见这是神的城，是我们神的城，不只神在其中，我们也在其中。这些都是十字架的工作。

但是十字架有一个更中心的工作，就是八十四篇所给我们看见那教会的模型，也给我们看见教会的道路。神的儿女今天四分五裂，怎么能够合一呢？还是祂的十字架，因为“祂的救恩诚然与敬畏祂的人相近，叫荣耀住在我们的地上。”所以我们的主临终时在十字架上说：“我把我的荣耀已经赐给你们，乃是叫你们合而为一。”这是什么荣耀？这个荣耀就是神儿子的形像。我们如果被模成神儿子的形像，神儿子性格里面有一个性格叫做爱，所以我们能够彼此相爱。这个爱的性格是十字架的工作，把基督的性情变成基督的性格还是十字架的工作，叫我们能够彼此相爱。

十字架满足神的慈爱和公义

慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”神的慈爱和神的公义这二个不同的，结果在十字架上能够彼此相亲；我们一面能看见神的爱，一面能看见神的公义。神的儿女怎么能够合一？什么叫做十字架？十字架一面要维持神的公义，所以祂恨恶罪人的罪；但是另一方面，十字架又代表神的慈爱，所以神爱罪人。这二个有没有矛盾？没有！在十字架上完全没有矛盾。因着公义祂审判罪，所以主耶稣为我们站在罪人的地位上，并且也满足了神的爱——十字架乃是叫爱和公义满足的地方。同样的，神的儿女怎么能够合一？许多人讲爱为什么没有成功呢？因为没有十字架。只有讲爱而没有十字架，这个还不是爱，这个不是十字架的爱。

一个母亲爱女儿，但是女儿头上有跳蚤，这母亲不能因为爱女儿，也爱女儿头上的跳蚤；也不能因为恨女儿头上的跳蚤，也恨女儿。同样的，今天我们要彼此相爱，如果只讲爱，公义在什么地方？我们因着肉体叫神的儿女四分五裂，这个罪乃是身体的罪，是分裂身体的罪，是团体的罪；有没有人起来审判这个罪呢？十字架是喜爱公义不喜欢不义；神的儿女能够合一，乃是什么地方有十字架，那个地方就有审判，那个审判就要审判我们团体的罪。如果有什么间隔使我们与弟兄隔绝的，我们就要起来审判那个罪。我们第一件事不是彼此相爱，第一件事情是接受十字架的工作，十字架一面对付了那个罪，然后就把爱给了我们。所以“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”十字架一面满足神的公义，一面满足了神的爱。

有一个王宣布，如果全国任何一个人犯了某一项罪，一定要把二个眼睛挖出来。结果王的儿子犯了那个罪。在刑场上，王告诉行刑的人说：“你把我儿子一个眼睛挖出来放在盘子上，把我的一个眼睛也挖出来放在盘子上。”这二个眼睛一面满足了王的公义——必须把他儿子的眼睛挖出来；但另一面为着满足他自己的爱，他把他的眼睛也挖出来。这就是十字架，这个爱不是滥爱。所以爱弟兄不是我们就妥协，就做烂好人了；爱是不喜欢不义，只喜欢真理。今天神的儿女中间最大的不义就是分门别类，我们怎么能够合一？我们要接受十字架的救恩，十字架一定是叫公义和平安彼此相亲，十字架要成就我们中间的公义、和平。

所以“诚实从地而生，公义从天而现。耶和华必将好处赐给我们，我们的地也要多出土产。公义要行在祂面前，叫祂的脚踪成为可走的路。”教会里没有罪、没有分裂，公义就能够走在前面。如果教会已经分裂了，那么即使什么罪都没有，也已经有一个分裂身体的罪，那个罪乃是团体的罪。但是许多人今天都遮掩那个罪，以为我们彼此相爱就可以了。但是十字架的爱不是溺爱，可拉后裔所经历的爱绝不是溺爱。感谢主！这就是诗篇 85 篇。在主回来以前，主要得着一个荣耀的教会，祂要得着一个合一的见证，是身体合一的见证。这个合一的见证产生，乃是十字架的工作。

泉源都在神里面

诗篇第 87 篇：“耶和华所立的根基在圣山上。”这个根基是在圣山上，这就是祂的见证。“祂爱锡安的门。”为什么爱锡安的门？因为每一个门都是珍珠门。珍珠是什么？珍珠乃是一种水族在受伤之后，它不是把沙粒推出去，反而是把沙粒包容进来、再包容进来、又包容进来；一次赦免、二次饶恕、第三次饶恕，饶恕了七十个七次，最后就变成了珍珠。在这里有公义、有审判，在这里也有爱。所以当我们看见公义和慈爱，公义和平安在十字架上相亲的时候，神最后的工作就完成，这就是祂的根基。

“祂爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着祢说的。”现在神的城有荣耀，因为这个荣耀乃是神儿子的荣耀，是指着神儿子的形像。主耶稣说：“我把我的荣耀赐给你们，叫你们能彼此相爱，叫你们能合而为一。”这就是合一的见证，这就是我们的主回来以前，所要得着的荣耀见证。

我要提起拉哈伯和巴比伦人是在认识我之中的，看哪！非利士和推罗，并古实人，个个生在那里。”拉哈伯就是埃及，巴比伦就是今天的伊拉克，非利士人就是巴勒斯坦人，也就是推罗并古实人。这些人给以色列人不知多少的苦难，但圣经说，所有的仇敌个个都生在这里。所以对付仇敌最好的方法，就是把他变成朋友。这也是一个预言，指着将来弥赛亚国的时候，全世界各国都要回归基督的救恩，这就像圣经所说的重生一样。本来我们在母腹里生，结果在圣灵里又生了一次。这些人本来是在巴比伦、推罗、非利士，结果他们到耶路撒冷又生了一次，这就叫做重生。本来是反对我们、为难我们的，但感谢主！十字架能做何等奇妙的工作，把我们的仇敌变成城里的人。这是多么美丽的见证。

论到锡安必说，这一个那一个都生在其中；而且至高者必亲自坚立这城。”锡安在圣经里是代表得胜者的原则。圣经里面有新耶路撒冷，却没有新锡安，因为锡安永远是新的，所以个个都生在里面，个个都是得胜者，而且至高者并亲自坚立这城。“当耶和华记录万民的时候，祂要点出这一个生在那里。”这个人是在锡安，是得胜者。我们千万不要认为自己是得胜者，千万不要告诉别人我们的教会是教会，别人的不是；因为什么时候我们这样说，我们就已经不是了。但是等到耶和华记录万民的时候，祂要点出这一个生在那里，祂要说这一个得胜者。如果我们的主说我们是得胜者，我们就真的是得胜者了。我们这些人是谁呢？我们是在锡安里“歌唱的，跳舞的，”我们这些人可以说这最荣耀、最荣耀的一句话：“我的泉源都在祢里面。”这就是整本可拉后裔的诗。等到我们被带到这种荣耀的光景时，我们虽然是唱诗的人，我们虽然是跳舞的人，我们每一个人都能见证说：“我的泉源都在祢里面。”感谢赞美我们的主！

后记 可拉惨案的警戒

可拉惨案的发生地点

以色列人在旷野漂流了四十年，其中经历了四十二站。圣经并没有明确记载可拉背叛的惨案是在那一站时发生，但是有几个地点可能：有一说法是以色列人开始漂流时的第十五站“临门帕烈”，这地方又叫做“石榴的裂缝”。可拉一党背叛的时候一定曾发生很大的地震，然后地有了裂缝、开了口，似乎暗示我们这个惨案是发生在那个时候。圣经每次讲到石榴都是讲到生命，现在这个生命有个裂缝，

有个缺口，这是在以色列人刚开始漂流的时候。也有人认为是在第二十站“哈拉大”，是“恐怖之地”的意思。就着圣灵所启示，当以色列漂流旷野时最恐怖的一幅图景，应该就是可拉一党背叛时所发生的。但是也有人认为可能是很后面第二阶段的最后，第二十八站的“曷哈及甲”，就是“裂隙之丘”的意思。

虽然有这些可能，但是我们仍旧没有办法确定惨案是在什么地方发生的。但可以确定的是这个惨案一定是发生在他们漂流时，也就是第二阶段——新旧交替的特点表明出来：外面的人一天毁坏一天，里面的人却一天新似一天；一面给我们看见体贴肉体的是死，一面给我们看见体贴圣灵的是生命平安。我们怎么从这个惨案里读出这个教训的？

肉体当家的表现：漂流、迷失

以色列人漂流的第二阶段，就是肉体最频繁的阶段。什么时候肉体一频繁，肉体一当家，我们属灵生活的表现就是流荡、漂流、迷失的表现，就是迷失在自己的肉体里。肉体有好的一面也有坏的一面：坏的一面使我们发脾气，使我们发怒；好的一面则是像保罗一样，凭着肉体来敬拜，凭着肉体、热心来事奉神。肉体当家的时候一定有一个表现，这个表现就像可拉一党所表现的一样。可拉和二百五十个首领起来责问摩西和亚伦：“你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？”

他们说的一点都没有错。就着地位而言，以色列人的确是一班被神分别出来的人，他们每一个人都是圣的。但是以色列人的圣洁是指着他们的地位，而不是指着他们的经历，所以以色列人有地位而没有生活，只有我们基督徒才有地位也有生活。可拉一党所说的就着道理一点也没错，所以后来可拉和流便子孙中的大坍、亚比兰，与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领开始了很严重的背叛行为。我们看可拉的家谱可以知道，其实有一些原因、有一些情结早就在那里，这个病菌早就在可拉的心里，只是在属灵光景好的时候能够胜过，但什么时候软弱、失败了，觉得自己的前途没有希望了，等到这些情结发酵的时候就会表现出来。

神对于这些老一辈的以色列人说：“他们断不能进入我的安息。”这些人漂流有什么目的？旷野中的每一站好像都是他们的坟墓，他们会倒毙在旷野，只有新一代能一站一站的被带到迦南地去。就着肉体根本没有进一步，这个世界根本就是一个坟墓，我们每学一个功课就早结束一次。我们能有进步，乃是我们每一次都愿意让圣灵来掌权。可拉的背叛其实也是一个全民的背叛，从可拉到流便的子孙，到二百五十个首领，接着一直到全民的背叛，成为全民的暴动。这个情结一开始是可拉挑起来的，而且挑起到一个地步是全民一同起来背叛，可见这个情结在每一个人里面发酵、再发酵，最后就有了很大的背叛。

权柄是从神来的，权柄是和神分不开的；许多时候我们反对权柄，严格说来是反对神。以色列人在旷野中学了一个很惨痛的功课，这个功课也必须成为我们的警戒。在我们的肉体里面有很多的情结，当我们属灵光景好的时候，这些情结就好像病菌一样被压下来，但等到情结发酵的时候，就变成一个很大的背叛。可拉的背叛叫二百五十个首领，包括他们的人丁财物都活活的下到阴间，然后瘟疫发作，结果死了一万四千七百人，这实在是个很惨痛的功课。

罪剥夺了人祭司的职份

就着历史、真理而言，以色列全会众都应该是祭司，这是一个祭司的国度。尤其就着预表，主耶稣的宝血买赎多少人，就有多少的祭司——每一个神的儿女都是祭司，所以根本不应该有任何人在这些人的上面，没有一个人可以专权。可拉提出的口号是完全正确，完全符合真理和预表，而且完全是神的旨意。可拉的话是对的，口号是对的，可是这个人不对。

以色列人因为拜了金牛犊，在神面前失败了，所以本来全会众都有权利可以事奉神，现在神的旨意改变了，只有一个利未支派有这个权利可以事奉神。是什么剥夺了全会众的权利？是罪剥夺了他们的权利。因为以色列人落在罪恶里，罪使他们失去了资格，所以现在全会众都不能再尽祭司的职份。当全体以色列人软弱的时候，只有利未这一个支派的人站在神的这一边为罪定罪，神就把事奉的责任、见证的责任放在他们的肩膀上。但是可拉忘记了这一段故事，忘记了他们犯罪的历史。

我们也都是犯罪、堕落过的人，所以在我们的里面会有许多的情结，包括地方情结、男女情结等，这些不用通过理性就是一种很自然的反应，撒但也会利用各种的不和谐来产生对立。这些情结一旦被挑起来发酵了，解决的方式也一定是按着肉体的方式，按着堕落的性子往前去。这些以色列人在平常光景好的时候，神的荣耀彰显的时候，他们都会记得自己是失败、堕落过，都拜过偶像得罪神，所以神拣选一个支派来事奉他们都没有话说。但是等到开始漂流、没有目标了，他们的肉体一发酵，很多情结就开始变得严重了。另一方面，可拉又找到一个很理想的包装，很好的说词：“全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？”

这个感觉从可拉开始演变在流便身上，神的仇敌就慢慢的利用这个肉体，像滚雪球一样造成一个大运动，结果就变成一个大的背叛。表面上是背叛亚伦，严格说来则是背叛了神的旨意，不满意神的安排，因为是神设立亚伦一家做祭司，只有这一家可以烧香的。很多时候我们的背叛是背叛神的旨意，不满意神的安排。就像圣经所说的：妻子当顺服丈夫，丈夫要爱妻子；丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。这是神的安排，而且神的安排是有原因的。当我们属灵光景好的时候，我们可以服在这个安排下，但是当我们光景一不好，在过漂流生活的时候，我们就会慢慢的不满意神的安排。什么叫做背叛？背叛就是指我们的肉体不满意神的安排，这个就是可拉党里面所发生的。而人类犯罪堕落的第一件事就是背叛，可见这个背叛的本领就在我们的肉体里面。

新人代替旧人的历程

可拉后裔所代表的却不是旧人，而是新人。因神恩典的缘故，他们得以保存而没有被毁灭，而且神还从可拉的后裔里带出其他的祝福，其中一个例子就是撒母耳——撒母耳就是可拉的后裔。撒母耳记上第 1:1 节：“以法莲山地的拉玛琐非，有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏弗的玄孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。”我们从这里很容易会认为撒母耳是以法莲支派的人，然而令人纳闷的是为什么他从小可以穿以弗得？当时只有祭司才可以穿以弗得，因此撒母耳应该是属于利未支派的人。

从历代志上第 6:31-38 节的记载，我们可以获得其中的答案。大卫写成诗篇之后，是交给圣殿里一班专门唱诗的人吟唱。这些唱诗的人中间有一位叫做希幔，在这段家谱中记载，希幔是撒母耳的孙子，原来撒母耳就是可拉的后裔，只是他一家人住在以法莲山地。神存留了可拉的后裔，并从其中出现了撒母耳；倘若没有撒母耳就没有大卫。神为了要扭转那个时代，完成祂的旨意，于是兴起了先知撒母耳，

而他确实是一位扭转了当时代的重要人物。撒母耳事奉时只要一想起他的家谱，想起他先祖的背叛，他就深深知道今天不是他能够站在这里，一切乃是出于神的恩典，因为当以色列人还在旷野里漂流的时候，神就已经预备了撒母耳。

可拉的后裔代表着新人，而神就在这一班新人中间造就了撒母耳，也造就了一班会唱诗的人。在这里，一方面似乎是失去——旧的一代、老的一代躺下去了；但是新一代却被神得着，而且站起来了。我们也都是可拉的后裔，我们凭着肉体只会背叛、只会灭亡，我们都应该躺下去。但是感谢主！神的恩典仍为我们存留了可拉的后裔。在这新人代替旧人的历程中，一面有倒下，一面却有兴起；一面是死亡，一面又是生命。感谢赞美我们的主！