

《生命的福音》讲义

基本教义系列

论神的道

听众朋友，今天我要跟你分享的经文，是诗篇 19 篇第 1 到 14 节。

诗篇 19 篇第 1 到 14 节说：

- [1]诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。
- [2]这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。
- [3]无言无语，也无声音可听。
- [4]他的量带通遍天下，他的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕；
- [5]太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。
- [6]他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。
- [7]耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和華的法度确定，能使愚人有智慧。
- [8]耶和華的训词正直，能快活人的心；耶和華的命令清洁，能明亮人的眼目。
- [9]耶和華的道理洁净，存到永远；耶和華的典章真实，全然公义，
- [10]都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。
- [11]况且你的仆人因此受警戒，守著这些便有大赏。
- [12]谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。
- [13]求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。
- [14]耶和華我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。

好，这是神的话语。

这是一篇充满教义性和信条的诗篇。在今天，「教义」这个词是相当负面的字眼，但我很喜欢这首诗篇。

好，让我们来思想关于「教义」的三个特点：

- 首先，「教义」是你要用信心去接受的，并不能加以证明，只有凭信心接受。
- 第二，「教义」是你相信的。你将生命建基在教义上，要冒风险，却要接受它。
- 第三，「教义」是你推广的。教义是真实的，也是值得相信并且叫别人也相信它。

如果你说你不相信教义，而认为各人应自己决定是非对错，而且总有一些事与教义无关，并非人人都得相信。噢，你这么说，恰恰符合教义这三个特点。

首先，当你说每个人都得自己决定道德是非的准则，那是出于欧洲启蒙时期的想法，是个人主义，是对现实的特别观点，是哲学观，又是无法证明的。教义是靠你凭信心接受的一些主张，这是教义的第一点特质。

第二，教义是你用生命去承担的一些主张。神看你相信、过著某种形式的生活是重要的，而你不能证明没有这样的神。你希望，你打包票，不会有这样的神！可是你无法证明你的主张，所以你是凭信心接受教义。

第三，你在推广这个教义，因为当你认为每个人都应该像你持开放的心态，其实这是换一种口吻说：「每个人都应该接受我的教义和我对现实的观点。」因此，这是你用信心去接受的主张，用生命去实行它，你的永恒结局取决于这个观念，并且，你正在向他人宣扬这个教义。

可见，生活与教义息息相关，是无从避开的。因此，倒不如回到圣经的古老智慧中。这首特别的诗篇，说的都是关于神的道，提到神如何与我们沟通。你怎样认识神呢？神如何与我们交流呢？除了这首奇妙的诗篇，圣经没有更好的篇章告诉我们神如何与我们沟通了。

这首诗篇显明地分为三个部份。前几节经文说道，神那「无声」的话语；第二部份提到神那「美好」的话语；第三部份，则是关于对神话语的「寻求」。研读了这三个部份：藉由「无声」的话语；「美好」的话语以及对神话语的「寻求」，我们将找到如何认识神，如何得到关于神的知识，这些问题的答案。

首先我们谈：神那无声的言语。

前六节是关于「神无声的言语」。在第一、二节里说的是「沟通」。这是「言语」。「这日到那日发出言语」是说到「宣告和传扬」，是传达有关神的知识，传扬神的荣耀。从这个「言语」的来源，或它的本质可以学到两个挺有趣的道理。首先，这「言语」出于自然界、天地和日月星辰。大卫在第五、六节提到天上的事物，都是由大自然而来，从海洋、山岭而来。这「言语」有些自相矛盾，因为在第三和第四节说到：「无言无语，也无声音可听。它的量带通遍天下，它的言语传到地极。」大自然无言无语，也无声音可听，似乎完全矛盾，不过这是写诗手法，表达无言的沟通。

有一种交流是借著无声的言语或话语，透过姿态和脸部的表情来交流。有些沟通方式，可以不靠话语。大自然正是用无声的方式，传递关于神的知识和讯息。无声的言语是什么意思呢？诗篇第 19 篇恰恰回答了下面的问题。

为什么？如果你听见或看到海洋的咆哮，或是低语的浪声？

为什么？如果你只是望著鸟儿飞翔？

为什么？如果你看著山峰上终年的积雪？

为什么？如果你离开城市的灯光，去看天上陈列的星星？

为什么？

为什么？难道我们看著这些景物时，不会充满欣喜吗？

为什么？你不会充满惊叹吗？

为什么？你不会因此而肃然起敬吗？

为什么？你不会因此而屏息以对吗？

为什么？

大卫用太阳做例子。在第五、六节里说到，太阳在几百万英里以外，如同燃

烧的巨大火球。这能够感动我们吗？为何我们要写关于太阳的诗和歌曲呢？事实上，诗人大卫在诗中提醒我，太阳如同一个伟大的新郎在婚礼那一日，满怀爱意和喜悦。为何海洋和山岭会使我们感动？它们一直存在啊！我们看见那儿是山岭，那儿是高地。为何要写诗来颂赞它们？它们有何处令我们颤栗呢？很有趣的问题！大卫怎样回答？圣经有什么答案？大自然如同伟大的艺术，触动著你。大自然使你落泪，使你振奋，如同伟大的音乐、感人的故事、伟大的戏剧、文学名著等等这些可见的艺术杰作。为什么呢？毕竟这只是高山、石头、燃烧的火球而已！为何它们会像艺术一样感动我们呢？答案是：因为这是大自然！

大自然是被造的创作，大自然宣扬神的手所造的工作。换句话说，自然界的每一件事物都在向你歌唱，表明这一切不是出于偶然；而如同音乐、戏剧，和所有的艺术品一样，通过艺术的眼光被造的；是藉由设计、热情和想像力所造。而这个艺术家的设计、热情和想像力和他的意愿之丰富远超过任何一个艺术家。

换句话说，星辰、海洋、峡谷和高山都在向你说话，向你歌唱。就算你的人生一团糟，在理智上你也无法相信神，也不论你抱著什么哲学观，全都毫无关系。你走到外面，凝望高山或太阳，仰望星星，它们都畅所欲言地向你倾诉：「我们不是出于偶然；不是由原子偶然组合而成，陈列在这里。我们是有目的的被造物，你也一样。我们是艺术杰作，你也是！」

因此，生命是有意义的，而非无意义的。生命不是由白痴说的故事，或如某些理论说的一无是处。你的周围存在著一些永恒、光明、美好的事物。而且从某方面来说，大自然向我们倾诉，每个人都在聆听。尽管大自然无声无息，无言无语，你却处处都听到它们的声音。自然界向世上的每一个人述说生命是有意义的，人类是重要的，你身边的每件事都是艺术品！你要尊重它，因为神就是这一切的创造主。

那么我们从这里学到什么道理呢？这是最基本的！诗篇 19 篇第 1 到 6 节里，有三点重要的含义，值得我们注意。

第一：没有任何实际的事物，可以比自然界的树木、山岭、海洋或环境里的景物给你更深刻的感受。没有别的观点比这个更深刻的。东方的哲学家认为自然的世界只是个幻影，都会消逝，都不真实的。而西方的世俗主义者则认为自然世界是个有机体，大自然是一个弱肉强食、适者生存的世界！没有什么神圣可言！当然，自然界是残暴的，你也是有机体之一，只是你处于这条食物链的最顶层，因此你要谨慎，不可糟踏次于你的生物，以免自取灭亡！此外，世界在你的掌握中。但基督信仰却要你在被造物面前谦卑下来。

几年前，美国基督徒作家伊莉沙伯·艾略特 (Elisabeth Elliot) 的一场演说让我难以忘怀。她说：「我要你们明白，如果圣经是正确的，一个蛤蜊比你更加荣耀、赞美神」。她说到诗篇十九篇里，每个小甲虫、每一朵花、每个蛤蜊，都在赞美神，因为神把它们造成这些形状，赋予它们生命。每一个受造物都在赞美神，都在对你的心灵歌唱。连一个蛤蜊也有神创造的应有形状，是如此完美。但你却失去了神的创造，心中的那个男人或女人的样式，因此，这个蛤蜊能唤醒你的灵性。其他实际景物也能使你谦卑下来！一棵树、一朵花、一个蛤

蜩都在向你显示它们是何等重要，所以我们岂不应该竭力与这些被造的艺术品和谐共处，维护它们原本的样式吗？因为它们本身就可以荣耀神，它们正在对我们的心灵歌唱。在某个意义上说，除了身边的实际景物之外，不是还有其他受造物也令我们更倍生敬畏吗？

好，第二个涵义是很基本的。我不确定其他的宗教是否提到这一点，就是不相信圣经、不相信神、抗拒神的人，仍然充满智慧、爱和喜悦。因为，无论你是否有意地相信神；是否相信圣经；更不论你认为神在向你说些什么，反正神正在向你说话，告诉你，人类存在的价值，世界的价值，人类和世界的存在都是有意义的。生命代表某种意义，而每个人都从某个层次上得到一些资料。因此很多人没有相信正确的事，这些人充满智慧、内心良善，并且尊重别人，爱其他的人。他们很关心人，挺善良的，可是他们不相信神。如果你问，为什么神将智慧、良善和伟大加诸于不相信祂的人呢？答案是：因为神有恩典。当你想到：如果只有基督徒有智慧、是良善、仁慈和伟大的，那么这个世界将会何等地纷扰不堪呢？这是神给世上每个人的礼物啊！

我不知道其他的宗教是否提到，要尊重世上其他生物和其他的非信众，但基督信仰提到了！每个人都得到生命有意义的资讯，即使你不相信神，神还是可以向你的心灵说话，使你有喜乐的经历。

诗篇 19 篇带来的第三点，就是：这首诗不能在第六节结束。第三点指出，大自然的言语还不足够，大自然告诉我们关于神的讯息仍然不完全，因为它并没有将我们所渴慕的事和盘托出。第七节开始提到圣经，这是神说的话，是神藉著文字向我们说的话。在第七节，诗人说：「耶和华的律法（就是指圣经）全备。」为什么大卫说律法是「全备」的呢？因为在第一到六节中说到，藉著大自然所传达的启示、讯息和沟通是伟大的。但它却是混杂不清晰的。意思是，譬如你利用过无声的沟通法吗？你可以从中知道，显然有不少事是不能靠无声的沟通而传达的。

师母跟我有许多种无言的沟通方式，她提示我：「差不多要结束这篇讲道了。」有时候，我明白她在说：「到现在为止都讲得很好，不过，时间到了。」有时我知道她说：「你今天讲得不太好，最好现在停下来！」我懂她的意思。但是有时，我会错意了！她已经向我示意了，我却搞不懂她的意思，无法清楚地接收到她的讯息。

所以，脸上的表情和身体的动作可以传达一些讯息。比方：我很开心，或很悲伤！这是好的，或不好的等等。但如果用脸部表情和姿势，穿过一个房间来进行交流，例如传达：「请在七点正，跟我在某街的某个餐厅见面。请穿正式的服装来。」这样的讯息，是有难度的！可是手语便能确切地表达这些字句，但对方必须想到这些字句才行。手语，恰恰是一种语言文字的沟通方式。

非言语的沟通还算可行，但对方很容易误解。比方，你凝望大自然，它真的能告诉你关于神的事吗？能够的！但你领受的讯息是混杂的。因为大自然里有灾难、龙卷风、地震等等。大自然无法全然清晰地诉说神的荣耀，正如保罗在罗马书第一章所说的，人们很容易混淆神透过自然界的工作所传达的讯息。人们会轻易地掩盖、压抑这个讯息；因此，一些能够比大自然表达得更清楚的事物是必需的。我们需要比仅仅来自大自然的讯息更加清晰的沟通。

好，第二个重点：神全备的话语。

在第七到十二节，大卫谈论神全备的话语。除了从自然界而来的无声言语以及神无声的话语，还有神藉圣经传达的全备话语。这些话语就是耶和华的律法，是从耶和华来的律例，是神的训诲、命令和典章。这几个字眼都是圣经的近义词。这不是圣经部分的话语，是圣经的近义词。

在这段经文中，我们学习到两件事：

第一就是，神话语的全备性，完全性。

仔细察读每一句的结尾，你看到「全备」、「确定」、「正直」这几个词语。接下来是以更强的形容词来表达强烈的「确定」。

「完备」表示毫无错误；「确定」表示可以信赖的；而「正直」则比它本身所显明的意思更加重要。「正直」这个词字面上是指一把直的尺。一把直尺的作用，就是测度其他的物件。大卫的意思是，没有另外标准判断圣经经文对或错，反而应该用圣经经文判断其他情况。

最后，在第九节，他说：「耶和华的典章真实，全然公义。」「全然」，表示「这典章里面的每一条」。这是说，圣经里的每一节经文都是相同地确实，相同地完备，相同地可信。没有哪一节经文比另一节更加可信。并非有些经文较为可信，其他则可以略过不提。因此，这首诗篇以极其令人惊讶和明确的方式表明圣经的全备。

第二点，就是圣经的能力。主题经文第七节的下半部分显示了圣经的能力。这首诗的对称是绝佳的。大卫提到一些关于圣经的能力是绝对、绝对地令人震惊。这里有三点关于圣经能力的描绘。

第一点，圣经能「苏醒人心」。

释经家--柯德纳（Derek Kidner）论到诗篇时说，这里说的「人心」(soul)，在希伯来文中指的是「心灵的神韵」，就是「你自己」。他说，这句话最好解释为：「圣经有能力显明你是谁，圣经有能力把你实际身份重新显明出来。」

「苏醒」表示你的身份出了问题。你无法掌握自己的本相！没有真正的认识，没有醒觉到你自己是谁。而「耶和华的律法全备，能苏醒人心」这个宣告，令人匪夷所思！因为圣经能使你醒觉过来，并且塑造你成为被造时那个真正的你！

唯有圣经能做到。大卫说：「耶和华的律法全备，能苏醒人心。」他拿大自然与圣经作对比。你无法藉著大自然与你的沟通之中，得到「苏醒人心」的果效。惟有圣经能够向你显明，并且塑造你成为真正的你！只有圣经才能做到这一点。在英国著名学者、作家及神学家鲁益师的【纳尼亚传奇】(The Chronicles of Narnia) 儿童故事里说到，有一个王子受到邪恶的咒诅，忘了自己是谁。但每一个晚上，(在半夜吧！)，被压抑的思想会一点一滴的浮现，使他更深入地探索自己，并试著逃走，所以他在被绑在椅子上、被防止他恢复意识的状况下，有所行动。但是有个晚上，他用一把剑，毁了那张椅子，然后他永久地记得自己是谁了。

大卫是说，圣经如同那把剑一样，只有圣经能够铲除那些使你无法真正认识自己的偶像，和扭曲的事实。只有圣经才能将你是如何更加有瑕疵、更糟糕，以及你有更多过失和麻烦的实际光景，显明出来。而这是你不敢相信的实际光景。圣经会向你显明你的真实景况。

第二，圣经也能够显明出你是更加被爱、被接纳，更有价值的人。这也是你从来不敢奢望的。除非你回到圣经，否则你就不知道自己是超越自己想像的珍贵与败坏合于一体。唯有圣经能够使你真正看清自己的本相，圣经能够使你回复原有的身份。

另外，圣经能够使你容易得到智慧。

回想十五年前的样子，你会觉得当时的你就像一个傻子、怪物。没错！十五年前，你的判断确实有些偏差！你会对自己在十五年前所做的决定和一些见解觉得尴尬。如果你现在是二十岁，那么十五年前你就是五岁，那时你必定做过愚蠢的事。但如果你现在是四十岁出头，回想自己在二十多岁的时候，你还是会觉得自己的行事为人，如同五岁孩子一样。回顾二十岁，二十五岁，二十八岁，还是由老我作主导的时候，你会觉得你很笨！真不敢相信你当时的看法。对自己的认识，对生命的意义知道得这么少！

你明白这里面的含意吗？从现在算起，在十五年之后，你也会认为现在的你是个傻子。这就表示：你现在就是一个傻子！是个怪物！没错！那么，难道这个情况不能逆转吗？可以！在第 11 节说到：「况且你的仆人因此受警戒。」听著啊！今天，在城市里的大学生，会在十五年后说：「我当年为什么做那些事？真是笨蛋！当时我怎么能做这些伤害自己，又伤害别人的事？」但是，你读圣经，它会保守你，不让你现在继续做那些蠢事。圣经会制止你，使你轻易地得到智慧，使你心灵苏醒，回复真我，得到智慧，心中充满喜悦。

好，这里真的引人入胜！第 8 节说：「耶和华的训词正直，能快活人的心。」第 10 节接著说：「都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。」

鲁益师写的【诗篇撷思】(Reflections in the Psalms) 这本书中，对诗篇 19 篇加以批注。这首诗的这段经文让他大感赞叹！鲁益师是对的！他说：「对于这里说到的是指神的怜悯，我可以完全理解。」但诗人讲的是神的律法；神的诫命，而不是神的应许。你看，去说神的应许比蜜更甜，能快活人的心，是一回事。但神的怜悯也是比蜜更甜，能快活人的心；而诗人说的却是关于神的诫命。鲁益师写道：「这对我来说是件奥秘的事，诫命说：『不可偷盗，不可犯奸淫。』我可以理解人人都要尊重这些律例，设法遵守这些诫命，赞同这些命令；但对我来说，要接受这些诫命是甜美的，且能快活人心，却不太可能！」

鲁益师又说，不只是诗篇 19 篇这样说，在诗篇第 1 篇也说：「惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！」如此的蒙福，标志著这颗心被改变了。因著「喜爱」，使你领受神的吩咐，知道该做的事，并且日夜默想这些律法、律例的真意，让你感受到比蜂房的蜜更甘甜。鲁益师说：「这不是使人拘泥慎思的话语，而是使人因为它的美好而心移神驰的话语。」他著眼在神律法的

要求，看见一种绝对的美！能够找到一个方式去分享诗人的经历，我们便成功了！而我得承认所有这些事都调合在一起。

你必须让圣经的经文全然地重新挑旺你心里的动力，才会从圣经得著智慧，并且让圣经全然地使你重新定位。除非是透过强制及恐惧，我们是很难去遵守一连串的条例的，因此鲁益师就觉得奇怪我们如何可以到达喜爱神的律法这一地步。

你如何让你的心灵进到一个地步，能对神的律法感到快活呢？能尝到神的律法比蜂房的蜜更甜呢？这怎么可能呢？这些事全都互相调和的。单纯的，变得有智慧；不知道自己的身份的，转变为清楚自己的本相，而且内心的动力重新被挑旺，这些都调和在一起。可是，这一切怎么可能发生呢？

好，这就引导我们进入第三点。但是，我要说明一下。比方，大都市的人表示听到神完备的律法，圣经的完全正确、可信的道理之后，内心开始挣扎。我想，城市的人们或许会说：「嗯，我承认圣经里有很多很好的道理，圣经里的确有许多智慧的话语。但圣经里面也有相当多的内容会冒犯人，有相当多的教导令人反感、视为落伍且不合时宜，所以我们实在无法完全接受圣经全然的权威这个说法。」

好，请你思想一下。世界上没有一套通行无阻的法则条文。每个文化，每个乡镇都有不同的法则。例如，在一个注重家族团结的文化里，为了生存的缘故，人们必须遵守这种法则。历史上，在许多地方都强调家族团结的观念。今天许多地方的人依旧认为，家族团结是存活的必要因素。那么，在这种文化里，婚姻以外的性行为则被视为自私并且会带来灾难的。因此，身处这种文化的人，看到圣经禁止婚外性行为，他们会赞同！但现代的西方人则认为，圣经对性行为的看法是落后的、狭隘且令人反感的。

我再举第二个例子！如果在某处或某个时代，你目睹自己的家人被杀害。圣经教导你，要原谅每一个人，以及做在你身上的任何事，那么圣经的这个教导不仅触怒了你、令你震惊、更是你完全不能接受！但住在环境舒适的西方人读到圣经上说：「应该原谅每个人和每件事」的时候，他们会认为这是基本常识！

你要明白，你今天觉得反感的观点，是来自你所处的社会的产物！是你社会阶层的产物。你所处的社会文化，使你感到被冒犯和难受。你会说：「我不相信圣经的权威，因为我实在不能接受里面的内容。」实际上，你是说：「我的文化和社会观比其他文化优越。我目前所处的时间、地点和观点比一切优越。」这是文化上极度的狭隘看法，也是非常的短视。

你要这样来思考！唯一能够使你确定你正在聆听神的话，并且在独立的思考，而不仅仅相信你的文化要你相信的事；唯一能够使你确定你在聆听神的话，而不固步自封，不愚蠢地模仿你的文化所要你相信的事，就是：接受你

所认为最冒犯你的经文内容。

请想想：你的曾祖父母有大半的看法，都会令现在的你觉得可笑吧，是不是？他们的想法令你觉得难为情。难道你不知道，他们对你也有同感吗？难道你要拒绝让圣经的权威和它的能力去重新恢复你的身份吗？

难道你为了接受那一套在五十到一百年之后便要过时的文化观，而拒绝圣经的能力，让你的心灵重新被挑旺，并且抗拒这可以轻易地带给你智慧的能力吗？

啊！得了吧！我们知道，在两千年前、一千年前、五百年前、今天、以致将来，永远都会有一群人相信并且接受圣经所承载的就是智慧！但任何反智慧的思想文化却是瞬间即逝的。正如鲁益师所说：「任何非永恒的事物，都会永远地过时。」

好，第三点：寻求神的话语。

现在，真正的问题来了！正如鲁益师发出的提问一样：你要怎样使圣经的能力进入你的生命里，在你的心里重新动工，使你品尝到神的话语比蜂蜜更甘甜呢？怎样让圣经在你里面进行内在的转化呢？这要如何进行呢？这个答案就在诗篇 19 篇最后的部份。这里说，要去寻求神的话语。在寻求的过程中，你就会有答案。

诗篇 19 篇 12 到 14 节说：

[12]谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。

[13]求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。

[14]耶和華我的磐石，我的救贖主啊，愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。

你读到了矛盾的意味吗？在一开始，大卫说：「谁能知道自己的错失呢？」当然，这是一个修辞上的问句。当他问：「谁能知道自己的错失呢？」他实际上是说：「没有人能知道。」他说：「求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。」大卫是说：「我最深切的希望，就是能够看到自己任意妄为的罪、明知故犯的罪、公开的罪、永恒的罪，并且避免触犯这些罪，那么我便不会犯下重大的过失、免去深重的罪；但我仍然有一件未能克服的事，那就是我甚至察觉不到自己心里所有的罪。」

诗人说：「我知道我无法胜过这些罪，也绝对无法完全看得透彻，没有办法分辨它们。」例如：骄傲、自以为义、自我辩护、贪婪、偏见、愤怒，不仁慈，因为你看不到这些罪，所以这一切的罪会糟蹋你的生命。或许有人警告过你，

你犯下某些罪，但你自己却无法察觉。我的意思是，那一些最能够操控你，最会伤害你并伤害别人的罪，正是你已经将它变成合理化的罪。你看不见这些罪，不是因为它们是小罪，而是因为它已经成为你的个性。因此，诗人说，你不仅要克服心中的这些罪恶，你甚至无法察觉到这些罪。然而，在第 14 节，他说：「愿我口中的言语、心里的意念在你面前蒙悦纳。」

「悦纳」这个词常用来描绘神喜悦你所带来的献祭。在旧约时代，人们带祭牲，不论是羊羔或别的动物来献祭，神说：「要确定这是没有瑕疵的」。这就是说：「不要将有残疾的动物带来给我，要将没有瑕疵的带给我。」献上给神的祭牲必须完美的，没有瑕疵的。

大卫竟然敢说出与前面看来好像是相反的话。他说「愿我口中的言语」，他有信心觉得自己办得到。他能做到「心里的意念」在神的眼前，是毫无瑕疵的。他一方面说：「我不可能胜过心里的这些罪，我甚至都看不到这些罪，我这个人是多么坏啊！」然而，另一方面他又说：「我有信心，不管是我的外在，或内心深处，你看了都会喜悦的」。大卫怎么可能说这样的话呢？

这就是秘诀所在！他怎么会这样说呢？他从何处得知可以这样说呢？你要知道，如果你确定神见到你内心深处而喜悦的话，你就会喜欢神的律法。但是大卫怎样进到这个地步呢？我唯一的答案是：在这整篇诗的最后一节中说到，大卫知道神是救赎主。然而，这是个相当普遍的概念，让我们更具体地来思想。

可见，有一个比大卫更伟大的人，祂是一个更伟大的仆人，祂全然在神的律法中自乐，昼夜思想神的话语。当撒但来试探耶稣的时候，耶稣总是以圣经的话语来回答。圣经总是在耶稣的嘴边。当法利赛人、律法师来指控、威胁或是嘲笑耶稣的时候，祂总是以经文来回答。「经上记著说」这句话总是在耶稣的嘴边。当祂在客西马尼园里，在极大的压力下，彼得拔出刀来，耶稣说：「彼得，收刀入鞘吧！若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？」祂想的是圣经。当耶稣行走苦路的时候，祂跌倒了，路旁的妇女对著祂哭泣，祂背著十架说：「不要为我哭泣。」然后祂引用何西阿书 10 章 8 节。当祂在十架上，最痛苦的时刻，尝尽人间最大的痛苦时，祂引用诗篇 22 章 1 节说：「我的神，我的神，为什么离弃我？」耶稣基督是如此地在圣经里得到喜乐，祂不住默想，完全浸透在圣经中，即使刀剑刺入祂身上，祂流出来的也是圣经的话语。即使用枪扎祂，祂喊出来的就是圣经。祂是世上唯一在神的律法里全然地喜悦自乐的人。祂完全地昼夜默想，完全地被经文充满。

但是祂在十架上做了什么呢？答案在诗篇 19 篇 11 节：「守著这些便有大赏。」哦！没有守这些就要面对大刑罚。但耶稣基督，是唯一全然守住圣经的仆人，因此祂得到神的大赏。当祂来到生命的终结，祂死在十架上，代替人类承受

悖逆神所招惹的刑罚，以致当我们接受祂，并且爱祂，相信祂，祂所得的大赏赐就临到我们身上。因为，耶稣守著全备的律法而得到的奖赏会临到我们，但那无法守住律法的刑罚反而由祂来承担。这就是这句经文的意思。这就是福音。

在加拉太书第三章，保罗说：「基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；.... 这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人.....。」如此，我们的心灵便重新被挑旺起来。有道德的人遵从神的律法是由于畏惧；相对论主义者则漠视神的律法，但我们基督徒却说：「我喜欢遵行神的律法，因为这会使那爱我甚至为我死的那一位喜悦。」

现在，你明白神的律法是何等美好吗？为什么呢？当你研读圣经，你会读到什么呢？

当然，圣经里有许多人物可以作为楷模。例如，读到亚伯拉罕，提醒我最好要有信心！读到大卫和以斯帖，教导我最好要有勇气！读到约瑟，看到即使他的哥哥们出卖他，他仍旧爱他们，甚至原谅他们，所以我最好也能原谅人。这样阅读圣经，仿佛有一大堆规条摆在你面前，那可不会像蜜一样甘甜吧！那不会改变你的身份，更不会挑旺你的心灵，反而要把你压垮！

这样阅读圣经，你会说：「我要慷慨施舍，我最好那样做！」这会把你压垮的！因为你根本不会认为自己够慷慨，你怎么做也不够好。如果你读到圣经说「你要饶恕你的仇敌」，你会试著去做。这将会把你压垮。

但是，有另一种阅读圣经的方式。我希望你能够用这个方法去读诗篇 19 篇，认识这个终极的仆人，终极的大卫，了解他是如何真正成为神所悦纳的祭。

如果你将耶稣代入诗篇十九篇来阅读，你会立刻明白为什么神的律法能够使人喜乐，而不会带来永恒的绝望。只有透过成全了律法的耶稣；只有因著祂的道成肉身成全了律法，以致所写的律法字句能使你喜乐而不是永远绝望。如果你想要抱著效法圣经里的楷模的心态去读它，我介绍你一个阅读的方法。耶稣在路加福音 24 章说：「凡指著我的话都必须应验。」

有一段神学文章说：

「耶稣是真正的亚当，也是更美的亚当。祂胜过客西马尼园的试炼，如今祂的顺服归于我们身上。」

耶稣是真正的亚伯，更美的亚伯，因他无辜被杀，如今祂的血所发出的呼喊不是要我们负罪，也不是使我们受责罚。

耶稣是真正的亚伯拉罕，更美的亚伯拉罕，祂回应神的呼召，离开原本舒适且熟悉的家，去一个自己还不知道在何处的地方，为要建立神的新子民。

耶稣是真正的以撒，更美的以撒，祂不仅被父亲献上给神，而且也由祂的父亲在山上献上祂为祭物。当时，神对亚伯拉罕说：『现在我知道你是敬畏神（爱神）的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。』

现在，我们也能够对神说：『现在我们知道你是爱我们的，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我们。』

耶稣是真正的约瑟，更美的约瑟，祂在大君王的右边，赦免曾经背叛祂、出卖祂的人，祂以自己的新能力拯救他们。

耶稣是真正的约伯，更美的约伯，祂是真正的无辜受难者，并且在神面前为愚顽的朋友们求情，拯救他们。

耶稣是真正的大卫，更美的大卫，祂的胜利成了祂子民的胜利，尽管他们不需要拿起任何一块石头就可以得胜。

耶稣是真正的以斯帖，更美的以斯帖，祂不是冒著失去地上宫殿，而是冒著失去了天上终极宫殿的危险。祂不仅冒著性命的危险，更是付出生命的代价拯救祂的百姓。

耶稣是真正的约拿，更美的约拿，祂被丢进风暴里，进到地的深处，以致我们可以从死地被救拔上来。

耶稣是真正的先知，真正的祭司，真正的君王，真正的圣殿，真正的献祭，真正的羔羊，真正的光，真正的饼。圣经里说的不是你，也不是说你该做什么事。圣经里主要是在说祂，圣经在述说耶稣的事。」

除非你看到十字架上的耶稣基督，那终极舍己行动，令你深受感动，否则你不会有得救的确据，也不会乐意施舍金钱。规定你奉献金钱的那个规条，仅仅是个规条罢了，但它会压垮你。除非你明白耶稣的终极舍己行为，否则你不会作出任何牺牲。除非你在耶稣里看到你的仇敌如何终极地得到饶恕，并且知道耶稣也这样饶恕你，否则，你不会喜乐地、甘心情愿地饶恕其他人。不然，这个饶恕人的要求会压垮你。你明白吗？只有耶稣能够使律法成为像蜂蜜一般的甘甜。但是，如果律法借著耶稣成为蜜一样的甜美，那么，它就会挑旺你的思想和行为。这时，世界将会向你欢呼歌唱。

让我们祷告：

天父感谢你赐我们无声的言语，和全备的话语，以及道成肉身的耶稣。我们恳求你帮助我们，明白你对我们所说的话，理解圣经的每一处都为我们指向基督。当我们阅读圣经，看见里面的耶稣，那么圣经的每一部分都要使我们得著智慧，轻而易举地恢复我们真正的身份，使我们的心里充满喜乐，并且再次指引我们的生活，以致我们能够像赐我们生命的主，像为多人付出赎价的耶稣。奉耶稣基督的名祷告，阿们！