

诗篇第一百一十六篇

有一种解释说，这篇诗篇从整体来看，是关于耶稣基督受难的一首诗。而基督就是这篇诗篇的叙述者。其中，第十五节说：

在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵。（诗 116：15）

发言人就是基督，这是一种解法。

另外一种解释是，这首诗篇描写的是以色列国近乎死亡的经历。以色列百姓被掳，散布在世界各地。他们向神呼求，神听到他们的声音，并拯救了他们。他们便在耶和华面前行活人之路。对他们来说，这首诗篇是关于以色列的。这是他们的解释。

单单从字面来看这首诗篇，这两个的解释都很有可能。但你们知道，我不喜欢灵意化解释。

我比较喜欢只看字面的解释，而不是猜测背后的解释。从字面来看，即可以得到很大收获。

从字面来看，诗人是在描述一种接近死亡的经历。他以为自己一定逃不过去，没有活命的希望了，于是，向神呼求，神听了他的呼求，医治了他，扶持了他。所以，这篇诗篇是一个认为自己快要死时的感受。

死亡的绳索缠绕我；阴间的痛苦抓住我；我遭遇患难愁苦。那时，我便求告耶和华的名，说：耶和华啊，求你救我的灵魂！主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒。（诗篇116：3-8）

诗人以为自己真的会死了，便向神呼求。神就应允了他的祷告，并医治了他。所以，诗的开头，他已经被治好。

我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求。（诗篇116：1）

「神听了我的祷告。当我以为一切都太晚，自己已无药可救，只是在等候死亡的来临时，呼求神，祂听了我的话，应允了我的祷告。」神听了诗人的祷告，将诗人从阴间边缘拯救了回来。诗人心里不禁流露出对神极深的爱。这就是他表达的对神的感恩。

我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求。他既向我侧耳，我一生要求告他。（诗篇116：1-2）

诗人学到向神呼求的力量。因为神应允他的祷告，因为神把他从阴间里救出来，他决心要一心求告耶和华。

死亡的绳索缠绕我；阴间的痛苦抓住我；（诗篇116：3）

这里，阴间一词的希伯来文是 sheol，意思是坟墓，即世人死后埋葬的地方。这个坟墓（sheol），不一定是那恶人受折磨，充满痛苦的地方。有时也可指是那样的地方，但一般指坟墓。当耶稣基督还没有死在十字架上以前，所有去世的人都是去了 sheol，就是死人去的地方，或者是死去的灵魂去的地方。在那个时候，sheol，或作阴间，分成两个部分。

耶稣在路加福音第十六章里讲到这一点。财主在世上享尽荣华富贵，死了以后到了阴间。在财主门口讨饭的人身上长满了疮。他想要从财主桌上掉下来的零碎充饥。他死后，却被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。

亚伯拉罕的怀里与财主到了的地方形成鲜明对比。财主在阴间受尽痛苦，举目远远看见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里得安慰，便说：「我祖亚伯拉罕哪，打发拉撒路来吧。」

在旧约圣经时期，死去的信徒虽然都相信神，仍是要先去「sheol」这个地方，就是阴间，为要等候神的应许成就。基督来到这个世界的目的就是要使被掳的得释放，被囚的出监牢。所以，耶稣基督在十字架上死了以后，根据使徒行传第二章彼得对众人讲的道，耶稣先是降到阴间去。彼得的书信提到这一点。保罗也在他写的以弗所书第四章说，

他登上高天的时候，掳掠了仇敌，（以弗所书4：8）

耶稣还没有来以前，人是不可能进到天上去的，只有耶稣基督的牺牲才能成就这事。

公牛和羊的血都不能洗净人的罪。动物的血只能暂时遮盖人的罪，但不能把它完全拿去。只有耶稣基督的献祭才能赦罪。所以天堂的门，在耶稣来以前没人能打开，人不能进去。这直到耶稣在十字架上为我们的罪死，才改变。所以，耶稣宣告说：

「复活在我，生命也在我。信我的人，（像亚伯拉罕等等，他们）虽然死了，也必复活，凡活着信我的人必永远不死。」（约翰福音11：25）

我们今天却能立刻来到神的面前。保罗说：

我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵作凭据。所以，我们时常坦然

无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。（哥林多后书 5：4-8）

所以，我们是永远不会死。但是，我会搬家，为此，我真的感谢神。如果我要永远活在现在这个身体里，那实在太可怜了。因为这个身体是会越来越衰败，有一天连照顾自己都不成，需要别人将食物一点点地往嘴里喂，还会流到嘴外。躺在那里，别人来问你：「你觉得怎么样？」却只能回答：「吽」。想想都觉得难受。

感谢神，有一天我会从这个衰败的身体搬出去，搬到神的家里。就是耶稣讲过的，祂为我预备的地方。那一天，我的太太要为我寄出改变位址的通知卡片，上面写着：「恰克已经从他破旧的帐篷搬出，现在他住在神面前的漂亮大房子里。」

在旧约时期，当基督还没有完成他在十字架上的救赎时，所有死去的信徒，无论是什么原因，都是到了阴间（sheol）。他们到了亚伯拉罕的怀里，等候着基督完成祂的工作。然后，祂会到阴间去宣告祂的得胜。并宣告祂打破了地狱的大门，并把被掳的人释放出来。现在他们可以与基督一起在荣耀里。这就是诗人所讲到的阴间。

死亡的绳索缠绕我；阴间的痛苦抓住我；我遭遇患难愁苦。那时，我便求告耶和華的名，说：耶和華啊，求你救我的灵魂！耶和華有恩惠，有公义；我们的神以怜悯为怀。（诗篇 116：3-5）

请留意第三至五节，特别是爱讲道的人。在第三节里的我处在接近死亡的边缘，快要死了。第四节中的我呼求主的名，并认识到神是满有怜悯的，公义的，有恩惠的神。因为祂听了我的祈求。

思想神是一件奇妙的事。我前一阵子读到一则消息说，天文学家找到一堵五万万光年长的星河墙。

我们住的银河系只有十万光年这么大。现在发现的这个星河墙，人们把它叫做天上的墙。这个星河墙引起了科学界的很大兴趣。因为它完全打消了所谓的宇宙大爆炸论。大爆炸论要被炸破了！真好笑，是不是？我想，他们是不是发现了天堂的墙？而另一面就是神的居所？谁知道呢？真有趣。

创造天地万物的神，竟然在你困苦伤心的时候听你的祷告。你向神呼求的时候，他竟然听见。真是超乎我们的想象。神是如此伟大，却关心我们，愿意听我们求告祂，真是令人惊叹。祂不只听我们的祷告，还有恩惠，公义，绝对正直，而且有怜悯。

耶和华保护愚人；（诗篇 116：6）

愚人也可以翻译作单纯的人。作个单纯的人很不错啊！我碰见过很多很复杂的人，单纯并不坏。有些人整天带着假面具做人，活在一个骗局中，他们必须复杂起来。坦诚地做人，你和生活会变得简单得多。

我落到卑微的地步，（诗篇 116：6）

再次讲到他经历死亡的边缘。

他救了我。我的心哪！你要仍归安乐，因为耶和华用厚恩待你。（诗篇 116：6-7）

想到神有多好，我真的可以在主里得安息。我实在不必担忧，不必为事情烦恼。很奇妙地，生病或者身体软弱时，我们就开始烦恼。圣经有个地方用诗意来形容老年人，他们

为苍蝇般小的东西苦恼，小小的东西变成了大烦恼。

身体不适的时候也是如此，当我们不想从床上起来的时候，连洗个脸也变成苦差事。不知怎地，房子变得令人难以忍受地大，因为身体不舒服。一为事物担忧，忧虑和恐惧就会渐渐抓住我的心。但是，神一出马，一应允我们的祷告，我们心里就如释重负，不禁说，

我的心哪！你要仍归安乐，（诗篇 116：7）

重新在神里面得着安息，因为神用厚恩待你。

主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒。我要在耶和华面前行活人之路。（诗篇 116：8-9）

我不至死亡，却得着生命，且在神面前行活人之路。请留心在这篇诗篇里所有的：「我要」

我一生要求告他。（诗篇 116：2）

我要在耶和华面前行活人之路。（诗篇 116：9）

我要举起救恩的杯，（诗篇 116：13）

我要以感谢为祭献给你，（诗篇 116：17）

我要在他众民面前，在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。（诗篇 116：18）

许多的：「我要。」

附带提一句，诗篇一百十六至一百十八篇都是叫做「Hallel」，就是赞美诗，是过逾越节的时候唱的。就是说，耶稣跟祂的门徒到客西马尼园前，一起唱过这首诗歌。这真是有意思，特别是如果你认为这首诗是在形容耶稣基督时。

从预言的角度来看，这首诗的预言很可能都有双重应验。

一般来说，预言都有两重的解释，表面的解释和预言性的解释，所有的诗篇都是这样。如果你想这篇诗是预言耶稣在十字架的死，那么想到耶稣明明知道这诗是关于自己的，却与不知情的门徒一起唱这首诗，真是很有意思。

这也很可能是耶稣在以马忤斯路上，给两个门徒解释的经文之一。路加福音中告诉我们，耶稣于是从摩西和众先知起，凡经上所指着祂的话，关于祂的死和祂的复活，都给他们讲解明白了。这一节是关于死和复活的，

死亡的绳索缠绕我；阴间的痛苦抓住我；我遭遇患难愁苦。（诗篇 116：3）

但是，神满有恩典。从死里复活，应验了祂的话。

我因信，所以如此说话；我受了极大的困苦。我曾急促地说：人都是说谎的！（诗篇 116：10—11）

要小心你在匆忙时说的话。很多时候，我们匆忙中所说的话后来都要收回来。最好还是等自己冷静下来再说话。

接下来是个很重要的问题：经历了神的恩典和怜悯，经历了神的医治，被神从死亡边缘救我出来后，那么…

我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？（诗篇 116：12）

我拿什么献给神呢？

神把生命赐给了我，我能拿什么献给祂以表感谢呢？实际上，在物质上，没有什么东西不是神先赐给我们的。

因为地和其中所充满的都属乎主。（林前 10：26）

神实在不需要我们的东西。如果我们以为自己有什么物质上的东西是神需要的，那实在可笑。所以，若我想献什么给神，那必须是属灵上的东西，或是把自己献上。

我听过一个故事，在一个宣教的聚会中，人们把收奉献的盘子传过去。当盘子传到最后一行，有一个很老的印度人坐在那里。招待把盘子拿近的时候，那个老人说，请你把它放低一点。于是招待把盘子放低了一点。但是老人说：「再低一点。」于是招待又把盘子放低了一点。老人一再重复，直到招待把盘子放在地上。最后，老人站在盘子上，说：「我能奉献给神的只有我自己。」

这就是神要。祂要的是你。很多时候，我们给了物质的东西或金钱，以为这样就可满足神。但祂真正想要的却是我们人。「主啊，这个星期我没有时间给你，让我多放五块在奉献盘里，这该够了吧？」不！神要的是你！祂想与你交通。这就是祂创造你的原因。祂真正想要的就是你！祂想花时间和你一起。

有趣的诗人自问当拿什么献给神后，接着说，他要拿起救恩的杯。

我要举起救恩的杯，（诗篇 116：13）

有意思的是，诗人刚刚问应该献什么给神，怎么转过头来说自己要拿什么东西。这好像不太合理，是不是？他刚刚说：「**我拿什么报答耶和华**」呢？

我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。（诗篇116：13）

其实这很合理。因为除非我举起救恩的杯，与神建立关系，否则我实在没有什么可以献给神。因为罪将我们与神隔绝——因着罪，我们与神之间的关系破裂了；因着罪，我们不能来到神的面前。所以我们必须先接受神的赦罪，接受借着耶稣基督所赐给我们的救恩的杯。

我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。（诗篇116：13）

拿起这个救恩的杯，天上的大门就为我打开，祷告和交通就不再受阻。除非我接受救恩的杯，让我的罪得洗净，否则我不能呼求神而蒙垂听。

我要在他众民面前向耶和华还我的愿。（诗篇116：14）

在另一篇诗篇里，大卫说：「我要还在患难日子所起的愿。」这一篇诗篇的作者也是在患难中。我们不知道这是不是大卫。但是无可否认，他是在困难当中，甚至到了快要死的地步。这时，他可能也在神面前许下很多承诺：「主啊，只要你让我活，我会全心的事奉你。」所以他在这里说要在众民面前还他的愿。从这一点看来，这很有可能是大卫。因为他是个公众人物，做什么事情都是在众人的眼前。

在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵。（诗篇116：15）

这一句好像跟上下文不太配合。诗人欢欣快乐，因为神把他从死亡的边缘拯救出来，治

好了他，并帮助他脱离困境。想到这一切时，他说，

在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵。（诗篇 116：15）

让我们仔细思想一下我们对死亡的态度，和神对死亡的态度，以及祂的眼中看为极为宝贵的事。如果一个人是神的圣民，是信靠耶稣基督的人，当他去世的时候，神看这极为宝贵。这是神把他的儿女接回家，把他们带进荣光里。他们将经历与神面对面的荣美。他们穿过死亡的帐幕，来到神的面前，见证祂伟大的荣光。祂是在回家。

耶和华啊，我真是你的仆人；我是你的仆人，是你婢女的儿子。你已经解开我的绑索。（诗篇 116：16）

这绑索是指死亡。

我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。（诗篇 116：17）

神真是好。祂听了我的祷告。既然如此，我因祂的美善，怜悯，和恩典献上感谢乃是理所当然的，也是自然而然的行爲。实际上，利未记所记载的平安祭也包含了这个意思。平安祭中的一种就是感恩祭，记在利未记第七章中。

我要在他众民面前，向耶和华还我的愿。（诗篇 116：18）

在前面已经说过一次，现在他又再重复一遍。

我要在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华！（诗篇 116：19）