

| 一月 ▶ 三月 |

詩篇

2024
Q1

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引·2024年第1季·1~3月

詩篇

作者：德拉戈斯拉娃·桑崔克

導言		02
1 如何閱讀〈詩篇〉	12月30~1月5日	04
2 教我們禱告	1月6~12日	11
3 耶和華作王	1月13~19日	18
4 主垂聽並拯救	1月20~26日	25
5 在外邦唱耶和華的歌	1月27~2月2日	32
6 我要起來	2月3~9日	39
7 祢的慈愛高及諸天	2月10~16日	46
8 公義生活的智慧	2月17~23日	53
9 奉耶和華名來的是應當稱頌的！	2月24~3月1日	60
10 過去的教訓	3月2~8日	67
11 在錫安渴慕上帝	3月9~15日	74
12 永不止息的敬拜	3月16~22日	81
13 要等候耶和華	3月23~29日	88

*未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

**安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的 (<https://www.adultbiblestudyguide.org>)。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

***本學季課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

〈詩篇〉：上帝與世人交心之地

〈詩篇〉是《聖經》中最傑出的祈禱文和讚美詩。無論是在私下還是在公共場合，不管是平信徒、君王、詩人和祭司，無論是公義還是悔改的罪人，都在讚美、喜樂、悲傷和絕望的情境下或說或唱，〈詩篇〉已成為獻給世世代代信徒的祈禱書和讚美詩集。

〈詩篇〉的獨特作用在於，雖然《聖經》大部分的內容都在向我們說話，但〈詩篇〉卻是在「為我們說話，並且和我們交談」。〈詩篇〉是祝福、盼望和復興的泉源，是自我反省和反思上帝的偉大指南，是一個人從內心深處獲得釋放，並吸引人重新向上帝降服的吶喊。因此，許多人發現〈詩篇〉與他們的情感和經歷能共鳴，並將其作為自己的祈禱，也就不足為奇了。路德談到〈詩篇〉時動人地說：「除了讚美或感恩的〈詩篇〉，人們還能找到更高貴的言詞來表達喜樂嗎？在它身上，你可以看見所有聖徒的內心，就好像你在看一個美好的樂園，或者在凝視天堂……又或者在何處可以找到比哀歌更深刻、更懺悔、更悲傷的言詞來表達悲痛？在這些作品中，你可以看見所有聖徒的內心，就好像是你在觀看死亡或凝視地獄一樣，上帝之怒的變化陰影所呈現的景象是如此黑暗和晦澀。……故此，〈詩篇〉為何是所有聖徒最喜歡的書是十分顯而易見的。因為在任何時候，每個人都可以在其中找到切合自己需要的〈詩篇〉，他會覺得這些〈詩篇〉是適切的，就好像它們是專為他而寫的一樣。在任何一本書中，他都無法找到與之相媲美或更好的詞語。」——馬丁路德，《馬丁路德著作選集》，約翰·狄倫伯格編（紐約：Anchor Books，1962年），原文第39、40頁。

為了體驗〈詩篇〉改變生命的力量，我們受召去歌唱和祈禱，如同一代又一代的信徒那樣，他們使用〈詩篇〉向至高無上、恩典公義之上帝傾訴他們的讚美、祈求、認罪、哀訴和感恩。

那麼，我們需要研究〈詩篇〉嗎？與《聖經》的其餘書卷一樣，〈詩篇〉是在獨特的歷史、神學和文學背景下寫成的。研究〈詩篇〉的目的是讓現代讀者更貼近〈詩篇〉的特定世界。我們需留意，〈詩篇〉不僅是上帝子民的禱告，甚至是道成肉身之主耶穌的禱告，也是與耶穌有關的禱告。它們是上帝對人類的啟示。因此，研究〈詩篇〉的另一個目的，是從〈詩篇〉中學習上帝在耶穌基督裡，以及藉著耶穌基督，為這個世界在過去、現在和將來所要做的一切。

雖然〈詩篇〉是150首詩的合集，但它們並非如表面看來是一種隨意的組合。〈詩篇〉見證了許多上帝兒女所共有的屬靈旅程。這旅程始於一種信心，這信心是由上帝的主權統治所建立和保障的，在其中善有善報，惡有惡報。隨著我們逐漸深入學習，我們將看到井然有序的信心世界受到邪惡的挑戰和威脅時所將發生之事。上帝仍在掌權嗎？信徒如何能夠在異地高唱主的歌呢？

我們的願望和祈禱是：〈詩篇〉在我們的人生旅途中給予我們力量，藉著它，我們每天與上帝相遇，與祂心連心，直到我們面對面見主耶穌基督的那一天。

作者簡介

德拉戈斯拉娃·桑崔克，舊約神學博士，擔任基督復臨安息日會全球總會《基督復臨安息日會百科全書》執行編輯。此外她也為基督復臨安息日會國際版《聖經註釋》撰寫了〈詩篇〉第76-150篇的註釋。

譯者簡介

吳金財牧師，馬來西亞人。菲律賓復臨國際高等研究院 (AIIAS) 哲學博士，主修舊約，現任台灣三育基督學院碩士班主任。喜歡解經、特別是分享舊約上帝的愛和恩典，熱衷推廣復臨教會神學教育及其百年樹人事工。

12月30日~1月5日

第1課

安息日下午

如何閱讀〈詩篇〉

閱讀本週學課經文

代上 16:7; 尼 12:8; 詩 25:1-5; 33:1-3; 羅 8:26、27; 詩 82:8; 121:7。

存心節

耶穌對他們說：「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和〈詩篇〉上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白《聖經》。(路加福音 24:44、45)

〈詩篇〉一直是歷代猶太人和基督徒的祈禱書和讚美詩集。儘管〈詩篇〉主要是〈詩篇〉作者自己對上帝所說的話，但〈詩篇〉並非源自凡人，而是來自默示他們思想的上帝。

事實上，上帝默示他們寫下所說的，就如所有《聖經》書卷一樣(彼後1:21)，上帝在〈詩篇〉中透過祂的僕人和祂的靈向我們說話。耶穌、使徒和新約作者引用了〈詩篇〉並將它們稱為《聖經》(可12:10; 約10:34、35; 13:18)。因此，如同〈創世記〉和〈羅馬書〉一樣，它們都是上帝的話。

〈詩篇〉是由古代以色列的不同作者以希伯來詩歌寫成，因此〈詩篇〉反映了他們特定的世界，儘管它們的信息看似普遍。接受〈詩篇〉作為上帝的話語，密切關注〈詩篇〉的詩歌特徵，以及它們的歷史、神學和禮儀背景，是理解它們跨越數千年直至今日之信息的基礎。

■ 研究本週學課，為1月6日安息日預備。

古代以色列敬拜中的〈詩篇〉

閱讀代上16:7; 尼12:8; 詩18:1; 30:1; 92:1; 95:2; 105:2; 西3:16和雅5:13。哪些場合促使人們寫下〈詩篇〉? 上帝的子民在何時會使用〈詩篇〉?

〈詩篇〉是為私人 and 公共敬拜而作。它們在聖殿崇拜中被當成讚美詩來詠唱，正如提到樂器(詩61:1)、曲調(詩9:1)和伶長(詩8:1)的音樂註釋所說明的。

在希伯來《聖經》中，〈詩篇〉的標題「tehilim」，即「讚美」，反映了它的主要目的，即讚美上帝。而英文名稱「Book of Psalms」則源自希臘文「psalmoi」，出自七十士譯本，該譯本是希伯來《聖經》的早期希臘文譯本(公元前二世紀和三世紀)。

〈詩篇〉是以色列敬拜不可或缺的一部分。例如，它們被用於獻殿禮、宗教節日、遊行以及將約櫃安置在耶路撒冷期間。

「上行之詩」(詩120-134)也被稱為朝聖詩歌，傳統上是在一年一度的三大節日前往耶路撒冷朝聖時所唱(出23:14-17)。「埃及的讚美詩集」

(Egyptian Hallel; 詩113-118)和「偉大的讚美詩集」(Great Hallel; 詩136)是在三個主要年度節日中詠唱，也包括月朔和獻殿時。「埃及的讚美詩集」在逾越節儀式中佔有重要地位。逾越節時，用餐之前會唱詩113和114篇，而詩115-118篇會放在餐後吟唱(太26:30)。另外，「讚美詩」(Daily Hallel; 詩145-150)則是被納入猶太會堂晨間禮拜的日常祈禱之中。

〈詩篇〉不僅伴隨著人們的敬拜，也指導他們如何在聖殿敬拜上帝。耶穌以〈詩篇〉22篇(太27:46)來禱告。此外，〈詩篇〉在早期教會的生活中也佔有重要地位(西3:16; 弗5:19)。

雖然我們不是在如同聖殿般的地上聖所中敬拜上帝，但我們在自己的敬拜，無論是在私人場合或是團體聚會，可以如何使用〈詩篇〉呢?

遇見〈詩篇〉作者

大衛王的名字出現在大多數〈詩篇〉的標題中，他積極制定以色列的敬拜儀式。他被稱為「作以色列的美歌者」（撒下23：1）。新約證明大衛是許多〈詩篇〉的作者（太22：43-45；徒2：25-29，34、35；4：25；羅4：6-8）。此外利未人的聖殿樂師也創作了許多〈詩篇〉：例如，第50和73-83篇亞薩的詩；第42，44-49，84、85和88篇可拉後裔的詩；第88篇以斯拉人希幔的訓誨詩；以及第89篇以斯拉人以探的訓誨詩。除了他們之外，所羅門（詩72，127）和摩西（詩90）也創作了一些詩。

閱讀詩25：1-5；42：1；75：1；77：1；84：1、2；88：1-3和89：1。這些〈詩篇〉揭示了作者的哪些經歷？

聖靈啟迪〈詩篇〉的作者，並使用他們的才能為上帝和他們的信仰團體服務。〈詩篇〉的作者是虔誠和信仰堅定之人，但他們也像我們其他人一樣，容易受到挫折和試探。〈詩篇〉雖然寫於很久以前，但確實反映了我們今天的一些經歷。

「願我的禱告達到你面前；求你側

耳聽我的呼求！因為我心裡滿了患難；我的性命臨近陰間。」（詩88：2、3）這既可以是廿一世紀靈魂的吶喊，也是三千年前某個人的吶喊。

有些詩提到苦難；有些聚焦於喜樂。詩人呼求上帝的拯救，並經歷了不配得的恩惠。他們因上帝的信實和慈愛而榮耀祂，並起誓永遠忠心於祂。因此，〈詩篇〉是上帝神聖救贖的見證，也是祂恩典和盼望的記號。〈詩篇〉向所有憑信心接受上帝的饒恕和新生命恩賜之人傳達了上帝神聖的應許。然而，與此同時，他們並沒有試圖掩蓋、隱藏或淡化墮落世界中普遍存在的艱難和困苦。

即使是忠心的人，如〈詩篇〉的作者，也和我們有同樣的掙扎，我們如何才能得到盼望和安慰呢？

不同人生時期的詩歌

閱讀詩3；33：1-3和109：6-15。這些〈詩篇〉傳達了人類經驗的哪些不同面向？

〈詩篇〉使信徒群體意識到人類經驗的各個層面，並證明信徒可以在生命的每個不同階段中敬拜上帝。在他們身上，我們看見以下經驗：

①頌讚上帝創造的威嚴和大能，祂的君王統治、審判和信實的讚美詩；②表達對上帝豐盛賜福的感恩詩篇；③發自內心的哀歌，祈求上帝拯救脫離苦難；④為公義生活提供實用指南的智慧詩篇；⑤指向基督的皇家詩篇，祂是至高無上的君王以及上帝子民的拯救者；⑥歷史詩篇回顧以色列的過去，強調上帝的信實和以色列的悖逆，教導後代不要重蹈他們祖先的覆轍，而是要信靠上帝並忠於祂的約。

〈詩篇〉展示了吸引讀者注意力的獨特力量。雖然一些詩歌的創作手法不免在翻譯過程中流失，但我們仍然可以用我們的母語來欣賞其中的許多寫作手法：

①**平行體 (Parallelism)**：包含結構對稱的單詞、短語或思想的組合句構。平行體有助於理解對應部分的含義。例如：「我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌祂的聖名！」（詩103：1）。在這個平行句中，「我的心」對應「凡在我裡面的」，即強調一個人的整體。

②**意象 (Imagery)**：使用譬喻手法強烈地吸引讀者的感官；例如，上帝的避難所被描繪為「你翅膀的蔭下」（詩17：8）。

③**兩極表達法 (Merism)**：透過對比來表達整體。「我晝夜在你面前呼籲」表示呼籲始終不斷（詩88：1）。

④**雙關語 (Wordplays)**：利用單字的發音來形成並強調屬靈信息。在詩96：4、5中，希伯來文「'elohim」（上帝）和「'elilim」（偶像）形成了一組雙關語來傳達信息，即外邦的上帝都屬虛無，僅僅是「偶像」。

最後，「細拉」（selah）這個詞表示一個短暫的插曲，或呼籲暫停並反思〈詩篇〉特定部分的信息，或改變音樂伴奏（詩61：4）。

靈感的祈禱

閱讀撒下23:1、2和羅8:26、27。
關於禱告，這些經文教導了我們什麼？

〈詩篇〉是受默示的祈禱和讚美，因此在〈詩篇〉中，上帝的聲音與祂子民的聲音彼此融合。〈詩篇〉擁有與上帝充滿活力之互動的能量。

詩人稱上帝為「我的上帝」、「耶和華啊」以及「我的王」(詩5:2; 84:3)。〈詩篇〉作者經常懇求上帝「留心聽」(詩5:1)、「聽我的禱告」(詩39:12)、「看顧」(詩25:18)、「應允我」(詩102:2)以及「拯救我」(詩6:4)。這明顯是一個人向上帝禱告的表述。

〈詩篇〉作為禱告和讚美的優美之處及吸引力，在於〈詩篇〉是以信徒虔誠的禱告和讚美的形式來表達上帝的話語。因此，〈詩篇〉為上帝的兒女提供親密的時刻，如羅8:26、27所述：「況且，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑑察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著上帝的旨意替聖徒祈求。」

耶穌也引用〈詩篇〉，例如在路20:42、43，祂直接引用〈詩篇〉110:1——「〈詩篇〉上大衛自己說：主對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」

雖然一些〈詩篇〉源自或提及了特定的歷史事件，和詩人自己及以色列的國家經歷，但〈詩篇〉的屬靈深度涵蓋了各種生活情境，並跨越了所有文化、宗教、種族和性別界限。換句話說，當你閱讀〈詩篇〉時，你會發現它們表達了盼望、讚美、恐懼、憤怒、悲傷和哀愁，這些是世界各地每個時代的人們，無論處境如何，都會面對的情境。它們以我們的經歷對我們所有人說話。

耶穌對〈詩篇〉的使用告訴我們，它們在我們的信仰經歷中扮演著怎樣的重要角色？

〈詩篇〉的世界

閱讀詩16:8; 44:8; 46:1; 47:1, 7; 57:2; 62:8; 82:8和121:7。上帝在詩人的生命佔據了什麼位置？

〈詩篇〉的世界完全以上帝為中心；它尋求透過禱告和讚美，將所有的人生經歷交託給上帝。上帝是至高無上的創造者、全地的君王和審判官。祂為祂的兒女預備了一切。因此，祂在任何時刻都值得信賴；即使當上帝的子民似乎失敗，就連上帝子民的仇敵也問「你的上帝在哪裡呢？」(詩42:10)之時，亦是如此。上帝是祂子民永遠活著且永不失敗的上帝，因此上帝總是在他們面前。最終，〈詩篇〉展望了萬民和所有受造物都敬拜上帝的時代(詩47:1; 64:9)。

上帝是生命中心的事實，促成了敬拜的中心。〈詩篇〉當時在敬拜中的使用方式與現今許多人所理解的敬拜有著根本的不同，因為《聖經》的敬拜是整個社會生活自然且無可爭議的中心。因此，上帝子民生活中所發生的一切，不分好壞，都無一例外地表現在敬拜中。無論詩人身

在何處，上帝都會傾聽，並在適當的時候回應(詩3:4; 18:6; 20:6)。

詩人知道上帝的居所在天上，但同時上帝也以錫安為居，在祂子民的聖所裡。上帝既遠又近，無處不在，在祂的殿中(詩11:4)，時而隱藏(詩10:1)時而彰顯(詩41:12)。在〈詩篇〉中，上帝這些明顯相互矛盾的特徵被結合在一起。〈詩篇〉的作者明白，在上帝的真實存在中，親近和遙遠是不可分割的(詩24:7-10)。〈詩篇〉作者了解這種屬靈張力的能量。在他們所經歷的一切中，他們意識到上帝的良善和同在，這是他們在等待上帝的干預時盼望也增強的原因，無論上帝選擇以什麼方式或在何時干預。

〈詩篇〉如何幫助我們明白，我們不能把上帝局限在我們的某些方面？在你的生活中，有哪些部分是你試圖與主保持距離的？

進修資料

閱讀懷愛倫著《先知與君王》〈建造聖殿〉一章，原文第35-50頁；《告青年書》〈音樂的益處〉一章，原文第291、292頁。

〈詩篇〉由150首詩組成，分為五卷：卷一（詩1-41）、卷二（詩42-72）、卷三（詩73-89）、卷四（詩90-106）和卷五（詩107-150）；這種五卷的劃分是早期的猶太傳統，與摩西五經的劃分類似。

〈詩篇〉為一些已經存在的〈詩篇〉集提供了證據：可拉後裔的訓誨詩（詩42-49、84、85、87、88）、亞薩的詩（詩73-83）、上行之詩（詩120-134）和哈利路亞詩篇（詩111-118、146-150）。詩72：20見證了一小部分大衛的詩。

雖然〈詩篇〉大多數的詩都與大衛王和以色列早期王朝有關（公元前10世紀），但〈詩篇〉合集在接下來的幾個世紀中持續延伸：王國分裂期、被擄和後被擄時期。可以想像，在以斯拉的領導下，希伯來文士在致力於建立新聖殿的服事時，也將當時正著手的及原本已有的小篇幅詩集合併為一卷。

文士對〈詩篇〉的整合並沒有使其失去上帝神聖的默示。如同〈詩篇〉作者，文士們都是上帝忠心的僕人，他們的工作是在上帝的指導下進行的（拉7：6、10）。〈詩篇〉的神人

特質，可與道成肉身之主耶穌的神人屬性相提並論。「可是《聖經》全書乃是用人的話語表達上帝所賜的真理，這就顯明了上帝與人的聯合。這一聯合也存在那位既是上帝的兒子，同時也是『人子』基督的性格上。這樣，『道成了肉身，住在我們中間』（約1：14）這一句話，在基督固然是真實的，在《聖經》也是如此。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第8頁。

討論問題

- ① 說〈詩篇〉是神人合一的禱告和讚美詩是什麼意思？這個觀念，無論多麼難以完全理解，如何幫助我們看見上帝極欲與祂的子民建立密切關係？它如何以自己的方式揭示上帝與世人，及我們每個人是多麼親近？
- ② 在班上，分享你在〈詩篇〉中所發現直接與你自身情況相關的信息。你在那裡找到什麼安慰和盼望？

1月6日~12日

第2課

安息日下午

教我們禱告

閱讀本週學課經文

詩 105:5; 西 3:16; 雅 5:13; 詩 44:22; 13:60:1-5。

存心節

「耶穌在一個地方禱告；禱告完了，有個門徒對他說：求主教導我們禱告，像約翰教導他的門徒。」(路加福音 11:1)

相信只有自發的、未經學習的禱告才是真實的禱告這一觀念，似乎在一些基督徒中相當普遍。然而，當耶穌的門徒請求耶穌教他們禱告時，他們得到了極大的獎賞。上帝在《聖經》的中心放置了一本禱告書；〈詩篇〉不僅向我們展示了上帝在古代的子民如何禱告，也教導今日的我們該如何禱告。

從早期時代開始，〈詩篇〉就塑造了上帝子民的禱告，包括耶穌的禱告(代上16:7,9; 尼12:8; 太27:46; 弗5:19)。本週我們將探討〈詩篇〉在幫助上帝的子民走過人生旅程，並在他們與上帝的關係成長中所扮演的角色。我們應該記住，〈詩篇〉作為禱告乃是無價的，不僅因其包含的神學，也因為它可以豐富和改變我們個人和集體的禱告方式。

以〈詩篇〉禱告已幫助了許多信徒建立並維持規律且充實的禱告生活。

本週我們將繼續學習〈詩篇〉，尤其是在生活並不順遂的背景之下。

■ 研究本週學課，為1月13日安息日預備。

在禱告中使用〈詩篇〉

閱讀詩105：5；西3：16和雅5：13。
〈詩篇〉在信徒敬拜的經歷中的位置為何？

將〈詩篇〉引入日常生活的一個簡單方法是每天花時間閱讀一篇〈詩篇〉，從第一篇開始，然後按照〈詩篇〉的順序閱讀。另一個方法是閱讀與你當前處境相對應的〈詩篇〉，無論發生什麼情況：有個人哀歌和集體哀歌形式的〈詩篇〉，感恩的〈詩篇〉，讚美詩，認罪的〈詩篇〉，智慧的〈詩篇〉（尋求上帝的智慧和指導），歷史〈詩篇〉，帶有怒氣的〈詩篇〉，以及朝聖的〈詩篇〉。在本季學課中，我們將會讀到許多，並以它們出現的背景來研讀。

那麼，我們應該如何閱讀〈詩篇〉呢？

先讀一首詩，進行簡單的反思，然後禱告。對詩的思考涉及對該篇內容各方面的反思：作者對上帝的稱呼，以及他禱告的原因。思考一下你的情況如何與詩人的經歷相呼應，以及這首詩如何幫助你表達你的經歷。你會驚訝地發現自己經常

能夠與你所讀的產生共鳴和連結。

如果詩的某些內容對你提出挑戰，不妨思考一下，例如，這首詩是否糾正了你對所面臨之事的錯誤盼望。在基督的位格、救贖工作，以及祂的工作為我們帶來長期盼望的光照下，思考詩的信息。正如我們所知，或本應明白的，在基督和十字架的光照下看《聖經》中的一切總是有幫助的。

此外，尋找〈詩篇〉所提供的新的禱告動機，並思考它們對你、你的教會和世界的重要性。祈求上帝將祂的話放在你的心思意念中。如果〈詩篇〉符合你所認識之人的情況，請為他代禱。關鍵是，〈詩篇〉涵蓋了生活的各個層面，我們可以透過閱讀和吸收它對我們所說的話，來豐富我們的內心。

「把基督的道理豐豐富富的存在心裡」（西3：16）意味著什麼？為什麼閱讀《聖經》是獲得這個體驗的第一步，也是最關鍵的一步？

困難時的信靠

所有基督徒都知道、也經歷過絕望和痛苦的時候，他們希望知道上帝當時的意念，或者為什麼祂允許這些事情發生在他們身上。詩人自己也經歷過類似的事。透過上帝神聖的靈感，他們寫下了他們的經歷。

閱讀詩44。它對我們說了什麼？為何它與所有時代的信徒都有關？

在教會敬拜中，〈詩篇〉的選擇常常反映出我們在集體禱告中所表達的情緒和話語的排他性。這種限制可能表明我們在面對生活的黑暗面臨的無助和不安。雖然有時我們可能會認為，苦難臨到我們身上是上帝不公平的對待，但我們覺得在公眾敬拜或私下禱告中表達這樣的想法並不合適。

這種心態可能導致我們錯過敬拜的重點。未能在禱告中誠實和公開地在上帝面前表達我們的感受和觀點，會使我們陷入情緒的束縛中。這也否定了我們對上帝的信心和信靠。以〈詩篇〉禱告可以保證一事：當我們禱告和敬拜時，我們不會掩蓋或否認我們的經歷。

例如，詩44可以幫助敬拜者自在而充分地表達他們無辜受苦的經歷。以〈詩篇〉來禱告有助於人們在禱告中體驗言論自由。〈詩篇〉給了我們找不到也不敢說的話語。「我們的心沒有退後；我們的腳也沒有偏離你的路。你在野狗之處壓傷我們，用死蔭遮蔽我們。」(詩44:18、19)

然而，請留意詩44是如何開始的。作者談論上帝如何在過去為祂的子民成就大事。因此，作者表達了祂對上帝的信靠，而不是「靠我的弓」(詩44:6)。

儘管如此，苦難仍然臨到上帝的子民。痛苦和悲痛的清單既寫實又悠長。然而，即使在這一切中，詩人仍然呼求上帝的拯救，「憑你的慈愛救贖我們！」(詩44:26)也就是說，即使在苦難中，他也深知上帝的真實和祂的愛。

以上帝過去真實同在的經歷為借鏡，如何幫助你應對那些你以為上帝已離你很遠的困難時期？

絕望的〈詩篇〉

以〈詩篇〉禱告不僅能讓敬拜者自由表達他們的祈禱，更能夠以上帝的標準督導他們的經歷，並透過引入對上帝同在之盼望和保證，使其得以承受。

閱讀詩22。關於在艱苦中對上帝的信靠，我們可以從這首詩中學到什麼？

詩22：1的哀求可以幫助受苦之人表達他們的悲傷和孤獨：「我的上帝，我的上帝！為什麼離棄我？為什麼遠離不救我？不聽我唉哼的言語？」

這個呼求在基督徒中廣為人知，因為它與耶穌在十字架上所說的相同，向我們展示了〈詩篇〉對基督的經歷有多麼重要（見太27：46）。

然而，即使在苦難和試驗中，作者也有話說：「我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要讚美你。」（詩22：22）

換句話說，雖然這些確切的感受可能與作者當下的困境並不相符，但詩人仍然在表達他對上帝的信心，

並宣告無論如何，他都會讚美上帝。

重點是，透過〈詩篇〉的禱告詞，〈詩篇〉教導我們跨越當下的處境，憑信心看見我們的生命因上帝的恩典而恢復的時刻。

因此，以〈詩篇〉禱告能將敬拜者帶入新的屬靈視野。〈詩篇〉讓敬拜者表達他們的感受和理解，但他們並沒有被丟在現有的處境中。敬拜者被引導要放下他們在上帝面前的痛苦、失望、憤怒和絕望的重擔，並且信靠祂，無論他們的境況如何。

在許多〈詩篇〉中所呈現的、從哀求到讚美的行動，暗示著信徒在禱告中接受上帝神聖的恩典和安慰時所經歷的屬靈轉變。

我們如何才能學會跨越眼前的試煉，無論面對什麼處境，都信靠上帝的良善？

從絕望到盼望

我們都可能有過如此經歷：上帝似乎離我們很遠。有誰不曾想過：這樣的事為什麼會發生呢？

〈詩篇〉的作者就像我們所有人一樣，肯定面臨過類似的處境。是的，雖然有時我們的罪會為我們帶來試煉，但有時它們似乎是如此不公，使我們覺得這些困境似乎不應該臨到我們身上。再說一次：誰沒有過類似的經歷呢？

閱讀詩13。你能在這首詩中區分出兩種主要情緒嗎？你認為是什麼決定使詩人的觀點發生了根本的變化？

「耶和華啊，你忘記我要到幾時呢？要到永遠嗎？你掩面不顧我要到幾時呢？」（詩13：1）再次強調，誰不曾有過這些情緒呢？儘管它們可能是錯誤的？（上帝可曾忘記我們當中的任何一個人？）

然後，詩13指出了避免另一個常見錯誤——即在禱告中專注於自己和我們的問題的方法。這首詩可以改變我們的禱告，引導我們重見上帝

對祂子民的信實和不變的本質；雖然該詩確實以哀嘆和抱怨開始，但它並沒有就此結束，這就是關鍵。

〈詩篇〉引導我們有意識的選擇信靠上帝的救贖大能（詩13：5），使我們的恐懼和焦慮（詩13：1-4）逐漸被上帝的救恩取代，我們開始經歷從哀嘆到讚美、從絕望到盼望（詩13：5、6）的改變。

然而，僅僅重複〈詩篇〉的詞句並略微理解其含義並不能產生運用它應帶來的真正轉變。當我們以〈詩篇〉禱告時，我們應該尋求聖靈使我們能夠按照〈詩篇〉所要求的方式行事。〈詩篇〉是上帝的話語，藉著它信徒的品格和行為得以轉變，而不僅僅只是知道。靠著上帝的恩典，〈詩篇〉的應許得以在信徒的生活中彰顯。這意味著我們允許上帝的話語按祂的旨意塑造我們，並使我們與基督聯合；基督完美地展示了上帝的旨意，並且作為上帝道成肉身的兒子，祂也以〈詩篇〉來禱告。

你的試煉如何能使你更靠近上帝？但是，若你不夠謹慎的話，為何它也可能令你遠離上帝？

上帝啊，求祢使我們復興！

閱讀詩60:1-5。你認為這首詩適合在什麼場合中用來禱告？我們如何能從哀歌中獲益，即使是在快樂的時候？

哀歌通常被理解為人們在身體、心理或屬靈上經歷苦難時的禱告；或者三者皆有。然而，這並不意味著我們應該避開這些〈詩篇〉，即使是在順境中。有時，〈詩篇〉的內容與敬拜者當下的經歷可能完全脫節。雖然如此，哀歌對那些沒有遭遇苦難的崇拜者仍然是有益的。

首先，它們可以讓我們更加意識到苦難是人類普遍的經歷，義人和惡人都會遇到苦難。〈詩篇〉向我們保證，上帝掌管一切，並在困難時期提供力量和解決方法。即使在這首詩中，即使在困難之時（「你使地震動」詩60:2），詩人也表達了他對上帝拯救的最終盼望。

第二，哀歌教導我們憐憫受苦之人。在向上帝表達我們的快樂和感激時，尤其是在公眾場合，我們必須留意那些不幸的人。我們現在可能過得很好，但誰知道我們周圍的

人是否正在遭受極大的痛苦呢？以這類的〈詩篇〉禱告可以幫助我們不忘記那些正經歷艱難時刻的人。〈詩篇〉應該喚起我們的同情心，並渴望像耶穌那樣幫助受苦之人。

「全世界是一個廣大的病院，但是基督降臨乃是要醫治病人，報告被撒但擄去的人得自由。祂自己就是健康和能力。祂將自己的生命賜給患病、受苦和被鬼魔附著的人。祂沒有拒絕一個前來領受祂醫治之能的人。祂也知道那些求祂幫助的人都是病由自取，然而祂仍願意醫治他們。當能力從基督身上出來進入那些可憐的人心中時，他們就覺悟到自己的罪，於是許多人不但身體的疾病得了痊癒，而且靈性的疾病也得了醫治。直到現在，福音仍具有這同樣的能力，可是我們今日為什麼看不見這同樣的效果呢？」——懷愛倫，《論慈善工作》，原文第24、25頁。

你是否認識一位不僅需要你的禱告，也需要你服事的人？

進修資料

閱讀詩42：8和懷愛倫《教育論》〈詩歌〉一章，原文第159-168頁。根據這些受啟發的經文，禱告和詩歌的關聯為何？

懷愛倫將大衛悔罪的〈詩篇〉（如詩51）描述為他靈魂的聲音和禱告，說明了真正為罪憂傷的本質（見《喜樂的泉源》，第24、25頁）。她鼓勵信徒背誦〈詩篇〉的經文，作為在他們的生活中培養上帝同在感的一種方式，並強調耶穌在面對試探和壓抑的恐懼時大聲誦讀〈詩篇〉的做法。她也說道：「聖歌的詞句經常在人心中開啟悔改、信、望、愛和喜樂的泉源！……許多詩歌本身就是祈禱。」——《教育論》，原文第162-168頁。

當我們以〈詩篇〉禱告和歌唱時，我們就有〈詩篇〉作者的堅忍、勇氣、膽量和盼望。它鼓勵我們繼續我們的屬靈之旅並安慰說：我們並不孤單。其他人，像我們一樣，也經歷過黑暗時期，卻因上帝的恩典而得勝。與此同時，〈詩篇〉向我們揭示了基督為我們熱切代求的一瞥，因為祂永遠活著為我們祈求（來7：25）。

在禱告和敬拜中使用〈詩篇〉，使信徒們意識到人類經歷的所有層面，並教導敬拜者在敬拜中參與這種經歷的各個方面。〈詩篇〉是上帝和人的禱告及詩歌。出於這個原因，在

敬拜中持續地使用〈詩篇〉，就能將信徒們帶到上帝的旨意和大能之醫治恩典的中心。

討論問題

- ① 為什麼自發的、不受引導的禱告不是唯一的禱告方式？我們的禱告生活如何透過〈詩篇〉——即聖經的禱告得益處？
- ② 〈詩篇〉如何豐富我們的禱告經歷？討論一些可以運用在當地教會敬拜中使用〈詩篇〉的實際方法。
- ③ 〈詩篇〉如何揭示關於人類信心之旅的複雜性以及上帝醫治恩典的能力？

1月13日~19日

第3課

安息日下午

耶和華作王

閱讀本週學課經文

詩 8；100；97；75；105：7-10；加 3：26-29；詩 25：10。

存心節

「耶和華作王！他以威嚴為衣穿上；耶和華以能力為衣，以能力束腰，世界就堅定，不得動搖。」(詩篇 93：1)

〈詩篇〉矢志不移地堅信上帝為王並掌權的基本信仰。上帝創造並維持祂所造的一切。祂是全世界的至高君王，以公平和公義統治世界。祂的律法和典章盡都良善，為遵守它們的人帶來生命。耶和華是公義的審判官，祂確保世界的良好秩序，祂藉著賞善罰惡成就這一點，且是在祂所指定的時間，而非我們的。

上帝與以色列所立的約在保護世界方面發揮著特殊的作用，因為它預示著耶和華的救恩。上帝揀選以色列作為祂寶貴的產業，使以色列在萬國中成為祂的子民。上帝忠於祂的約，並繼續看顧祂的羊群，儘管他們不忠，有時甚至公然悖逆。

因此，上帝的主權統治使世界穩固和安全。〈詩篇〉作者企望讀者了解這個基本真理。以此世界觀作為他們的人生燈塔，〈詩篇〉作者尋求興盛，並全心全意地事奉上帝。

■ 研究本週學課，為1月20日安息日預備。

我們是祂造的

閱讀詩8和100。這兩篇如何描繪上帝和人？它們揭示了上帝的哪些品格？

在維護上帝的主權方面，創造在〈詩篇〉中扮演至關重要的角色。諸天乃是「述說上帝的榮耀」並「傳揚祂的手段」的（詩19：1-4；97：6）。耶和華的名在全地何其美（詩8：1，9）。耶和華創造了一切，祂從亙古就有（詩93：2），祂的年數沒有窮盡（詩102：25-27）。祂是永存的，超越了列國的神祇，他們只是「人手所造的」（詩115：4），僅此而已。偶像「有手卻不能摸」（詩115：7）；至於耶和華，「地的深處在祂手中……旱地也是祂手造成的。」（詩95：4、5）

有幾首詩描繪了上帝在自然力量之上的能力，這些力量也被其他民族視為是神聖的（例如，詩29，93，104）。這些詩重申上帝主宰一切受造之物，在能力和尊嚴上是至高無上的。詩100：3擊打了一種微妙的偶像崇拜形式——依靠自己，並強調是上帝創造了我們，「而不是我們自己。」

創造也見證了上帝的愛。萬物的存在都歸功於上帝，祂也維持了生命（詩95：7；147：4-9）。請留意，上帝不僅賜予人類生命，也使古代以色列成為「祂的民，也是祂草場的羊」（詩100：3）。「祂的子民」和「祂的羊」的概念揭示了上帝渴望與祂的子民建立親密關係。

只有造物主有能力賜福祂的子民，使祂的子民增多，因此，祂是唯一配得他們敬拜和信靠的。無數〈詩篇〉呼召一切有氣息的生物，全地、大海和其中的一切，在主面前歡呼。上帝的榮耀在創造中清晰可見，甚至在墮落的塵世中亦然，而〈詩篇〉向我們指出唯獨上帝是配得敬拜的。

「人算什麼，你竟顧念他？世人算什麼，你竟眷顧他？」（詩8：4）。作為你的造物主，你對上帝的反應是什麼？當祂數點星宿一一稱它的名（詩147：4），你覺得上帝對你有多關心？

耶和華作王

上帝作為造物主，與祂是至高無上之統治者的身分，兩者是緊密相連的——這是無可分割的聯繫。詩93：1；96：10；97：1和99：1莊嚴發出「耶和華作王」的宣告，但它的回聲在整卷〈詩篇〉中都能聽見。

耶和華以尊榮、威嚴和能力為衣（詩93：1；104：1）。密雲和幽暗在祂的四圍（詩97：2），也「披上亮光，如披外袍」（詩104：2）。這些隱喻高舉君王的能力與尊榮，且經過精心挑選，以表達上帝獨特的偉大，超越了人類的理解。

閱讀詩97。上帝作王有哪些特點？（詩97：2，10）祂的統治範圍到哪裡？（詩97：1，5，9）

上帝的統治體現在祂的創造（詩96：5）、救恩（詩98：2）和審判（詩96：10）中。耶和華是全地的王（詩47：6-9）。上帝的國度是永永遠遠的，擁有無與倫比的能力與威嚴（詩45：6；93：1、2；103：19）。上帝的統治建立在憐憫、公正和公義之上，它為受造的世界帶來秩序和穩定（詩98：3；99：4）。上帝的統治使天上地下的敬拜

者都稱頌耶和華（詩103：20-22；148）。許多詩的內容都確立全人類皆承認上帝為王（詩96：10；97：1；99：1；145：11-13）。

但上述的確立並非包含所有人及所有世上的統治者，至少目前實情如此。惡人不斷藐視上帝的統治，他們否認和嘲笑上帝並欺壓祂的子民（詩14：1；74：3-22）。儘管因惡人昌盛的挑戰和上帝的容忍所惑，詩人始終信靠上帝的統治，並在上帝公義審判的保證中繼續蓬勃成長（詩68：21；73：17-20）。憑著信心，上帝的子民因基督的救贖而開啟的上帝國度歡欣喜樂，並等待基督再來時國度的完成（太12：26-28；林前15：20-28）。

「你們愛耶和華的，都當恨惡罪惡！」（詩97：10）為什麼我們對上帝的愛會導致我們恨惡罪惡？這兩個概念有何關聯性？

上帝是審判官

閱讀詩75。為什麼惡人自誇是徒然的？

作為至高無上的君王，耶和華也是立法者（詩99：7）和審判官（詩98：9；97：2）。惡人不斷威脅著上帝在世界上所建立的正義秩序，但上帝會審判世界並終結罪惡的統治（詩75：8-10；96：13）。

詩75有幾個畫面描繪了惡人無可挽回的毀滅。滿了酒的杯（詩75：8）傳達了上帝的烈怒（耶25：15；啟14：10）。砍掉惡人的角描敘了他們權力和統治的終結，而義人的角將被高舉（詩75：10）。上帝會在「所定的日期」（詩75：2）或「指定的時間」執行祂的審判。這個查案審判顯然將在末日時執行（詩96：13；林前15：23-26）。

上帝鑑察人心是祂審判的一部分。閱讀詩14：2讓人想起創6：5，8。這兩節經文都表明，上帝在執行對世界的審判之前，先要審視世人的行為，並尋找祂所能拯救之人。當上帝保護義人並決定惡人的命運時，這個審判有時也被稱為「查案審判」。

它將如何執行呢？首先，上帝將祂的子民從惡人手中拯救出來（詩97：10；146：9），並以救恩當作謙卑人的妝飾（詩149：4）。第二，不悔改的惡人將永遠被毀滅（詩97：3）。一些〈詩篇〉詩意地描繪了人類的武器在神聖的審判面前絲毫無用（詩76：3-6）。但是，上帝也是一位饒恕人的上帝，儘管祂將懲罰世人的錯誤行為（詩99：8）。上帝的子民都要向上帝交帳，不僅是惡人（詩50：4；135：14）。

〈詩篇〉傳達了其他經文所表達的相同觀念，即上帝的審判從祂的子民開始，並擴展到整個世界（申32：36；彼前4：17）。詩人呼求上帝鑑察他，但同時也依靠上帝的公義來堅立他（詩7：8-11；139：23-24）。

〈詩篇〉呼召我們為期待上帝的審判而快樂歡呼（詩67：4；96：10-13；98：4-9）。上帝的審判對那些被基督寶血遮蓋的人來說是怎樣的好消息？

時刻謹記祂的約

上帝審判的主題帶出了一個重要問題：上帝的子民如何能在審判來到時與上帝和好，並有得救的確據呢？閱讀詩94：14；105：7-10；但7：22。

上帝的子民是安全的，因為耶和華將祂的居所安置在錫安（詩76：1、2），並與他們立下永遠的約作為祂的寶貴產業（詩94：14；105：8-10）。上帝不只應許不會拒絕與祂立約的子民；也積極努力使他們在祂裡面得安全。祂赦免他們的罪（詩103：3）；祂教導、祝福並堅立祂的子民（詩25：8-11；29：11；105：24）。上帝的審判是為了使人們歸向公義，並表明上帝對他們的關心（詩94：8-15）。

詩105全篇顯示了耶和華在以色列歷史上對祂的約都是信實的。在每件事情上，無論好壞，上帝都在其中。祂將約瑟帶到埃及，並藉著他在嚴重的荒年期間拯救了祂的子民和列國（詩105：16-24）。耶和華興起摩西為他們行祂的神蹟奇事，帶領祂的子民脫離埃及的奴役（詩105：25-38）。

上帝將應許之地賜予祂的子民（詩105：11，44）並持續的保護他們（詩105：12-15）。祂使他們生養眾多（詩105：24），將他們從奴役之人的手中解救出來（詩105：37、38），並供應他們的日常所需（詩105：39-41）。毫無疑問，耶和華掌管一切與祂子民有關的事——這是〈詩篇〉作者希望祂的子民永遠不要忘記的真理。

當上帝記念祂的約時，所涉及的不僅僅是認知或記憶，因為它總是會導致行動（創8：1；撒下1：19；詩98：3；105：42-44）。同樣，當人們受召記念上帝的奇妙和審判時，這意味著人們應該以榮耀上帝的方式生活。

在這個約中，以色列的主要呼召是藉著遵守上帝的律法來忠於約（詩78：5-7；105：45）。上帝的子民也蒙召在列國中為祂作見證，因為祂希望所有國家都加入祂的子民以色列（詩105：1、2）。世界就能在全能恩慈上帝的保護盟約中得享安全（詩89：28-34）。

我們在耶穌裡面有什麼可以表明，為何祂對古以色列人的應許現在也適用於我們？（見加3：26-29）

耶和華的法度確定

閱讀詩19：7；93：5；119：165；1：2，6；18：30和25：10。這幾處經文有哪些共通點？

上帝作為至高無上的造物主、君王和審判官所擁有的王權，對祂法度的可靠性具有神學意義。「法度」（希伯來文‘edut，法令、律法）指的是上帝用來管理祂子民之宗教和社會生活的律法和典章（出32：15）。它們「最確切」（詩93：5）反映了上帝的寶座，以及祂創造並維持之世界的穩定和永久性（詩93：1、2）。譯自希伯來文的「確定」（英文的amen就源自這詞）表達了可靠、忠實和堅定的概念（撒下7：16；代上17：23），表明上帝的律法是不變且不能被摧毀的。

上帝確保祂的應許和命令的完整性；祂的信實在確立祂統治的不變性方面是完全令人放心的，在要求人們信靠和順服上帝的回應上也是完全的。

與此同時，世上欠缺公義被生動地描繪為「大地的動搖」（詩18：7；賽24：18-21）。上帝的律法指引世人過公義的生活，以便在祂審判時能站立得

住。因此，義人不至動搖，因為他們牢牢地紮根於上帝的律法，這提供了穩固和安全，他們的心在主裡堅定不移（希伯來文kun也意味著「堅定」、「穩固」；詩112：1、6、7）。什麼都不能使那些遵守上帝律法的人絆腳（詩119：165），這顯明上帝在生活中的保護和引導（詩1：2、3、6）。

上帝的話語被描繪為詩人腳前的燈，因此保護他避免陷入敵人隱藏的羅網（詩119：105、110）。愛上帝律法的人所享有的大平安（詩119：165）顯然不是完全沒有逼迫的結果（詩119：161）。相反，它源於住在上帝裡面並與祂保持良好的關係。

遵守上帝的律法、典章和法度對你的生活有哪些實際的幫助？另一方面，你因違反了它們而遭受了什麼？

進修資料

閱讀詩86：5，15；懷愛倫著《喜樂的泉源》〈上帝愛人〉一章，原文第9-15頁。「上帝就是愛」這一真理如何幫助我們更加理解〈詩篇〉中對上帝及其作為的各種描述？

本週的學課重點是對上帝及其行動的一些關鍵描述，這些行動建立了世界並使它穩固安全。詩人向造物主、君王、審判官、立約的救主和立法者上帝呼求。上帝在世上所扮演的角色進一步反映在祂的名字和頭銜中，包括牧者（詩23：1；80：1）、拯救我們的磐石（詩95：1）和父（詩68：5；89：26）。在這個世界上，即使在善惡之爭的混亂中，我們也能安然無恙，因為上帝在祂所做和說的一切事上都是至高無上和信實的。雖然這些神學主題無法盡述，但它們暗示了上帝在〈詩篇〉中以各種方式啟示自己。

當我們繼續研究〈詩篇〉時，重要的是銘記：要以上帝愛和恩典的品格以及祂拯救和恢復世界的計畫來閱讀〈詩篇〉。「在十字架的光照之下，我們越研究上帝的品德，就越能看出慈愛、憐憫和赦免是與公理和正義深相結合的，我們就更清楚地看到無窮之愛的無數憑據，以及上帝那遠勝過慈母惦念浪子的慈憐。」《喜樂的泉源》，原文第15頁。在〈詩篇〉中，即使當百姓因悖逆

而面臨上帝的審判時，他們仍繼續呼求上帝，因為他們知道上帝不永遠懷怒，祂的慈愛卻是永遠（詩103：8）。

討論問題

① 為什麼理解善惡之爭的真實性和普遍性，有助於我們理解儘管上帝擁有最終的統治權和主權，但我們的世界仍然存在許多動盪和苦難？為什麼善惡之爭的主題對我們助益甚深？

② 相信上帝是造物主應該如何塑造我們對自己的理解以及與其他受造物的關係？當人們偏離這個真理時將會發生什麼事（詩106：35-42）？

③ 聖經時代列國的偶像帶來了什麼問題（詩115：4-8）？那麼現代的偶像呢？為什麼它們對我們與主同行同樣危險？

④ 既明白上帝的審判是從祂的子民開始，那麼上帝的子民應該如何生活？上帝如何審判祂的子民，其目的又是什麼？

1月20日~26日

第4課

安息日下午

主垂聽並拯救

閱讀本週學課經文

詩 139: 1-18; 121; 17: 8; 太 23: 37; 林前 10: 1-4; 來 4: 15、16。

存心節

「義人呼求，耶和華聽見了，便救他們脫離一切患難。」(詩篇 34: 17)

〈詩篇〉再三強調一個真理：創造和維持宇宙的上帝也是個人的上帝，祂主動維持與祂子民的關係。

無論是天上還是地下，上帝都與祂的子民和受造物親近(詩73: 23, 25)。雖然「耶和華在天上立定寶座」(詩103: 19)並「乘駕雲彩」(詩68: 4)，但是，「凡求告耶和華的，就是誠心求告祂的，耶和華便與他們相近。」(詩145: 18)〈詩篇〉堅定不移地確信耶和華是永生上帝的真理，祂為那些呼求祂的人行事(詩55: 16-22)。〈詩篇〉之所以有意義，正是因為它們是由永生的上帝所啟示，並且訴說這位垂聽並回應禱告的永生上帝。

我們應當銘記，對上帝相近最適切的回應，就是過信靠祂的生活，並順服祂的誡命。正如以色列的歷史經常揭示的，唯有這樣的信心和順服才蒙上帝悅納。

■ 研究本週學課，為1月27日安息日預備。

我的形體並不向你隱藏

閱讀詩139:1-18。它如何描繪上帝的能力(詩139:1-6)，同在(詩139:7-12)和良善(詩139:13-18)?關於上帝的應許，祂的偉大說明了什麼?

您是否曾經想幫助某人卻苦無辦法?同樣，有些人試圖幫助你，卻不了解你的需要。與最有愛心和最具善意的人不同，上帝對我們和我們的狀況有全盤的了解，也有幫助我們的最佳方法。因此，祂幫助和拯救的應許不是膚淺的陳腔濫調，而是堅定的保證。

上帝對詩人的了解是如此之深且獨一無二，以至於即使在母腹中也無法將他隱藏起來以躲避上帝(詩139:13,15)。上帝對人的了解涉及時間(詩139:2)、意念(詩139:2,4)和空間(詩139:3)，即詩人的整體。上帝奇妙的知識，乃是祂創造和與人密切相識的結果，並在對他們的看顧中體現出來。

上帝深知我們之奇妙真理，不應該使我們因懼怕對祂敬而遠之，反而應該驅使我們投入耶穌的懷抱，投入祂在十字架上為我們所成就的一

切。因著對耶穌的信心，我們已經得到了祂的義，即「上帝的義」(羅3:5,21)。

上帝的同在透過描繪上帝下榻「陰間」(sheol,「墳墓」)和「黑暗」(詩139:8,11,12)來突顯，這些地方通常不會被描述為上帝的居所(詩56:13)。祂的同在也被描述為乘著「清晨的翅膀」(東方)飛到「海極」(西方;詩139:9)。這些描繪傳達的真理是，即使宇宙浩瀚如斯，也沒有任何地方是我們可以脫離上帝的。雖然上帝不像某些人所相信的那樣是宇宙的一部分，但祂離宇宙很近，而且不僅創造了它，還維持著它(見來1:3)。

作為知道我們一切的那一位，上帝可以幫助且恢復我們。重新認識到祂的偉大，激發了詩人的讚美和全新的信任。祂歡迎祂的鑑察，因為上帝的鑑察可以從他的生命中除去任何干擾祂與上帝關係的事物。

有些人可能會覺得，上帝對他們所知甚深，甚至是他們最黑暗的祕密，是一個相當可怕的想法。如此說來，為何福音是我們唯一的盼望?

上帝看顧的保證

閱讀詩40：1-3；50：15；55：22和121。上帝如何參與我們的日常事務？

上帝在《聖經》中啟示自己是永生的上帝，祂為那些求告祂的人行事。對於詩人來說，他「將耶和華常擺在我面前」（詩16：8）。因此，他信靠上帝並求告祂（詩7：1；9：10）。即使他從「深處」向上帝求告（詩130：1、2），祂也會垂聽他，這傳達了沒有任何生活情況能逃脫上帝至高無上的統治。因此，詩人的求告，無論多麼迫切，都充滿盼望。

與此同時，詩121歌頌造物主在忠心之人生命中的大能。這大能包括：

❶「祂必不叫你的腳搖動。」（詩121：3）「腳」的意象經常代表一個人的人生旅程（詩66：9；119：105；箴3：23）。「搖動」的希伯來文描繪了上帝賜給世界（詩93：1）和錫安（詩125：1）的安全感。

❷耶和華作為以色列的守護者，祂不打盹也不睡覺，這突顯了耶和華時刻保持警覺並預備好為祂的兒女

採取行動（詩121：3、4）。

❸耶和華「蔭庇你」（詩121：5、6）讓人想起〈出埃及記〉時期中的雲柱（出13：21、22）。同樣，上帝為祂的子民提供物質和屬靈上的庇護。

❹上帝在他們的右邊（詩121：5）。右手通常代表一個人較有力的手，即行動之手（詩74：11；89：13）。在這裡它傳達了上帝的親近和恩寵（詩16：8；109：31；110：5）。

❺上帝對祂子民的保護在詩121：6-8中得到了明確的證實。上帝會保護祂的兒女免受一切災害。「太陽」和「月亮」必不傷害他們。上帝會保守他們的「出」和「入」。這些富含詩意的比喻強調了上帝全面和不間斷的眷顧。

底線在哪裡？詩人相信上帝慈愛的關懷。當然，我們也應該如此。

有什麼實際的方法可以讓你更進一步經歷上帝的看顧？你如何才能更充分地與上帝合作，使祂能在你裡面為你工作？

耶和華是患難中的避難所

閱讀詩17:7-9; 31:1-3和91:2-7。
詩人在患難中做了什麼？

詩人遇到各種困難，並在這些困難中轉向耶和華，祂是一切患難的避難所。信靠是一種深思熟慮的選擇，承認上帝在任何情況下都掌管我們的生命。如果信靠在逆境中不起作用，那麼它在任何地方都不會起作用。

詩人見證說：「我要論到耶和華說：他是我的避難所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的。」(詩91:2) 這源於他過去與上帝的經歷，現在用來加強他對未來的信心。詩人稱上帝為全能者(詩91:1、2)，以銘記上帝的無上偉大。

詩人也見證了人們可以在上帝那裡找到的安全：「隱密處」(「避難所」或「藏身處」)、「蔭下」(詩91:1)、「避難所」、「山寨」(詩91:2)、「翅膀」、「盾牌」(詩91:4)和「居所」(詩91:9)。這些意象代表了詩人文化中的避風港。人們只需要思想那個地方難以忍受的烈日，就能感恩蔭下(或陰影)；或回憶以色列歷史的戰爭時

期，就能珍惜盾牌或山寨提供的安全。

閱讀詩17:8和太23:37。這裡使用了什麼意象，它揭示了什麼？

其中一個最親密的比喻是「在你的翅膀蔭下」(詩17:8; 57:1; 63:7)。這個比喻透過母鳥的保護喻示安慰和保證。上帝被比作一隻用翅膀保護雛鳥的老鷹(出19:4; 申32:11)，又被比作一隻母雞，將小雞聚集在翅膀底下(太23:37)。

然而，當災難來襲，我們似乎看不到上帝的保護時，我們該如何應對呢？為什麼受到傷害並不意味著上帝沒有與我們同在？

辯護者和拯救者

閱讀林前10:1-4。保羅如何描述出埃及的故事？他試圖用它來教導什麼屬靈教訓？

閱讀詩114。這裡如何描述帶領以色列人出埃及的上帝所施行的神聖拯救？

詩114如此詩意地描繪上帝拯救祂的兒女脫離埃及奴役的偉大。在整個舊約中，甚至在新約中，出埃及的得救都被看作是上帝拯救祂子民的大能象徵。保羅在〈哥林多前書〉經文中的描述就是如此，他將整個真實故事視為一個隱喻，一個在耶穌基督裡得救的象徵。

詩114也描繪了上帝的拯救，透過上帝作為創造主，在自然界的力量之上，這就是祂在〈出埃及記〉中拯救祂子民的方式。大海、約旦河、高山和丘陵詩意地代表了反對以色列人前往應許之地的自然力量和人的權勢（申1:44；書3:14-17）。然而，上帝

的主權超過這一切。

事實上，對於古今中外許多上帝的兒女來說，通往天上耶路撒冷的道路充滿了危險。〈詩篇〉鼓勵他們越過群山，仰望創造天地的主（詩121:1）。

詩114描繪了上帝體現在耶穌平息了海中的風暴，並宣告教會無所畏懼，因為祂已經戰勝了世界（太8:23-27；約16:33）。

耶和華為祂子民所行的大事，應該使全地在祂面前顫抖（詩114:7）。顫抖應被理解為認識和崇拜，而不是害怕（詩96:9；99:1）。有上帝在他們身邊，信徒就無所畏懼。

作為信徒，我們面臨哪些屬靈的危險？我們如何學習倚靠上帝的大能來保護我們不被這些危險所征服，因為對我們現在以及對詩人來說，這些危險都是真實存在的？

來自聖所的幫助

閱讀詩3:4; 14:7; 20:1-3; 27:5; 36:8; 61:4和68:5, 35。這些經文中的幫助源自何處？

屬靈和肉體的避難所，以及幫助的主題，在聖所的背景清晰浮現。聖所是提供幫助、安全和救贖的地方。聖所為陷入困境的人提供庇護所。上帝為孤兒寡婦辯屈，並從祂的聖所賜力量給祂的子民。「從全美的錫安中，上帝已經發光了」（詩50:2）之時，上帝公義的審判被宣告，耶和華的賜福發出（詩84:4; 128:5; 134:3）。

聖所作為避難所，它能提供的安全是遠遠超過世上一切地方的，因為有上帝在其中。提供安全的並不是有著堅固建築的聖殿，而是上帝的同在。同樣，錫安山是耶和華所居住的山，儘管它本身不是一座起眼的山，卻遠勝其他的山（詩68:15、16; 賽2:2）。

「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。他也曾凡事受過試探與我們一樣，只是他沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼的來到施恩的寶

座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」（來4:15、16）這些經文在哪些方面與〈詩篇〉作者所說的聖所相呼應？

上帝聖所的聖潔促使詩人明白，所有人都是有罪的，完全不配得到上帝的恩惠，繼而聲稱拯救完全基於上帝的信實和恩典（詩143:2, 9-12）。我們裡面沒有任何東西可以在上帝面前賺取功勞。只有當人們藉著悔改、接受上帝的恩典和饒恕、並與上帝建立良好的關係時，他們才能獲得上帝救贖的保證。聖所的服務代表了在耶穌裡所獲得的救恩。

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》〈角力的一夜〉一章，原文第195-203頁。關於堅持禱告和毫無保留地信靠上帝的力量，我們可以從雅各的經驗中學到什麼？

〈詩篇〉增強了我們對上帝的信心，對於那些將自己的生命交託在祂大能手中的人來說，祂是永不失敗的避難所。「上帝必要為那些信賴祂的人施行大事。那些自稱是祂子民的人之所以沒有更大的力量，就是因為他們過於倚仗自己的智慧，而沒有給耶和華機會為他們顯示祂的能力。凡信上帝的人，如果在一切危難之中能完全信賴祂，並忠心順從祂，祂就必幫助他們。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第493頁。

然而，當一些〈詩篇〉的應許與我們目前的情況不相符時，就會給我們帶來嚴峻的挑戰。在這樣的時候，我們只需要學會相信在十字架上最有力彰顯之上帝的良善。

此外，有時一些〈詩篇〉可以用來促進虛假的盼望。耶穌對撒但濫用詩91：11、12的回應表明，信靠上帝絕不能與試探上帝（太4：5-7）或擅自要求上帝做一些違背祂旨意的事情混為一談。

「基督的教會或基督徒個人最大的勝利，並不是那些由於才幹、教

育、財富或人的同情而得的勝利，乃是當他們以懇切堅定的信心握住全能者的膀臂，並在密室中謁見上帝時所得的勝利。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第203頁。

討論問題

- ① 在班上，討論週二學課最後一個問題的答案，即在逆境中和當事情變得一團亂時對上帝的信靠。人們如何理解這些事以及它們為何發生在人們身上，儘管〈詩篇〉中充滿了上帝保護的美好應許？也思考：寫下那些美好應許的詩篇作者或是忠心之人，難道不曾遭受過苦難嗎？
- ② 我們如何才能在任何情況下都毫無保留地信靠上帝（例如，詩91：14；143：8、10；145：18-20）？什麼會使我們失去這種信心？為什麼在順境中信靠上帝對於學習在逆境中也信靠上帝至關重要？

1月27日~2月2日

第5課

安息日下午

在外邦唱耶和華的歌

閱讀本週學課經文

詩 79:5-13; 88:3-12; 69:1-3; 22:1; 77; 73:1-20; 彼前 1:17。

存心節

「我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？」(詩篇 137:4)

我們不需要深入研究〈詩篇〉就能知道〈詩篇〉是在一個充滿了罪、邪惡、苦難和死亡的不完美世界中產生的。由至高無上的上帝和祂公義的律法所管理的穩定創造不斷受到罪惡的威脅。隨著罪惡越來越嚴重地腐蝕世界，地球逐漸成為上帝子民的「外邦」。這個現實給詩人帶來了一個問題：如何在外邦活出信心的生活？

正如我們已經看到的，詩人承認上帝的統治和能力，以及祂公義的審判。他們知道在患難中，上帝是永不改變的避難所和幫助。出於這個原因，上帝的缺席且罪惡在至高無上的上帝面前橫行無阻的事實，不免使詩人感到困惑(有誰不是呢?)。〈詩篇〉作為禱告的矛盾本質體現在詩人對上帝看似沉默的回應中。換句話說，詩人對上帝的缺席和存在做出回應。詩人既回應了上帝的缺席，也回應了上帝的存在。

■ 研究本週學課，為2月3日安息日預備。

邪惡的日子

閱讀詩74：18-22和79：5-13。這是怎樣的危急關頭？

詩人試圖瞭解上帝與邪惡勢力之間的善惡之爭，他指出上帝無法測度的寬容，以及祂無限的智慧和能力。

〈詩篇〉中罪惡的問題主要是神學上的；它無可避免地涉及有關上帝的問題。因此，耶路撒冷和聖殿的毀滅主要被視為對上帝的恥辱，因為它為異教徒提供了褻瀆上帝的機會。上帝的產業（以色列人）是祂神聖的揀選和聖約的記號（申4：32-38；32：8、9），且永不失效。上帝產業的概念也包含末世的視角，因為有一天列國都會成為上帝的產業並事奉祂。列國侵犯上帝產業的觀念威脅著這些神聖的應許。

毫無疑問，詩人承認世人的罪惡破壞了世人與上帝立約的關係，並給世人帶來了所有的後果（詩79：8、9）。世人的生存完全取決於上帝仁慈的干預以及透過贖罪恢復聖約。耶和華是「拯救我們的上帝」，傳達了上帝對祂聖約應許的信實（詩79：9）。

然而，比恢復以色列的命運更重要的是捍衛上帝在世界上的品格（詩79：9）。如果列國的惡行不受懲罰，那就表明上帝已經失去了祂的能力（詩74：18-23；83：16-18；106：47）。只有當上帝拯救祂的子民時，祂的名才能被稱義和高舉。

與今日一樣，當時也存在著相同的原則。我們的罪、背道、邪惡，不僅會給我們自己帶來恥辱，更糟糕的是，也給我們所事奉的上帝帶來恥辱。我們的錯誤行為也會對我們的見證和使命產生有害的屬靈影響。有多少人因自稱基督徒之人的行為而對我們的信仰失去興趣？

「上帝的榮耀和基督的榮耀，同祂子民品格的完美是緊密相連的。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第671頁。你如何理解這個重要的真理，它在你自己的基督徒生活中應該意味著什麼？

在死亡之門前

閱讀詩41：1-4；88：3-12和102：3-5；11，23、24。這些經文描述了哪些經歷？你能把這裡所說的與什麼相聯繫？

這些從疾病和死亡中得救的禱告表明，上帝的兒女無法免除這個世界的苦難。〈詩篇〉揭示了詩人可怕的痛苦。他無力，如草枯乾，無法進食，被丟在死人中，好像被殺的人躺在墳墓裡，把他所認識的隔在遠處，痛苦、絕望，肉緊貼骨頭。

許多〈詩篇〉都認為，由於以色列人的悖逆，上帝允許禍患臨到。詩人體認到罪會帶來疾病；因此，他指的是在醫治之前的饒恕（詩41：3、4）。然而，一些〈詩篇〉，如詩88和102，皆承認上帝子民無辜受苦是存在的事實，無論多麼難以理解。

在詩88，上帝被指控將詩人帶到死亡的邊緣（詩88：6-8）。然而請注意，即使是表達最大膽的抱怨，哀號顯然也是一種信心的行為，因為如果上帝在祂的主權中允許苦難，祂也能夠恢復祂兒女的福祉。

在墳墓前，詩人記念上帝的奇事、慈愛、信實和公義（詩88：10-12）。儘管詩人感到被上帝擊打，但他仍然緊緊抓住上帝。雖然受苦，卻不否認上帝的愛，並知道祂是他唯一的拯救。這些呼籲表明，詩人不僅知道苦難，而且對上帝的恩典也有深入的了解，兩者並不一定相斥。

簡而言之，不管是上帝對苦難的允許或是祂的拯救，都是祂至高主權的彰顯。知道上帝掌管一切會激發盼望。當我們在基督受苦的亮光下閱讀詩88時，我們對祂深深的愛感到敬畏，祂願意為人類的緣故穿過死亡之門。

想想十字架上的耶穌和祂因罪所受的苦難。上帝在基督裡所受的苦難比我們任何人所受的更甚，這個事實如何幫助我們在受苦和試煉時保持信心？

上帝在哪裡？

閱讀詩42：1-3；63：1；69：1-3和102：1-7。是什麼給詩人帶來巨大的痛苦？

不僅個人和集體的苦難困擾著詩人，更甚的是，上帝似乎對祂僕人的苦難漠不關心。沒有上帝的感覺就像在乾旱之地遭受極度的乾渴（詩42：1-3；63：1）以及致命的痛苦（詩102：2-4）。詩人感到與上帝隔絕，並將自己比作孤獨的鳥兒。「我如同曠野的鶉鴣；我好像荒場的鴉鳥。我警醒不睡；我像房頂上孤單的麻雀。」（詩102：6、7）

曠野的提及突顯了與上帝隔絕的感受。「像房頂上孤單的麻雀」，在牠的窩巢和休息處外。詩人「從深處」向上帝求告，彷彿被大水吞沒，陷入「深處」（詩69：1-3；130：1）。這些意象描繪了一種受欺壓的情境，除了上帝神聖的干預外，人無法擺脫這種苦況。

閱讀詩10：12；22：1；27：9和39：12。詩人如何回應上帝明顯的缺席？

值得注意的是，面對上帝的沉默，〈詩篇〉作者決心不保持沉默。詩人堅定不移地相信禱告，因為禱告是指向永活和仁慈的上帝。上帝仍然在那裡，即使祂明顯缺席。祂仍然是過去垂聽他們的上帝，所以他們相信祂現在也在垂聽他們。

上帝的沉默使詩人省察自己並尋求上帝，不過是藉著認罪和謙卑祈求。他們知道上帝不會永遠保持沉默。〈詩篇〉表明，無論生活環境如何，都必須繼續與上帝溝通。

我們可以從詩人對上帝明顯缺席的回應中學到什麼？當上帝似乎沉默時，你如何回應？是什麼支撐著你的信心？

祂的應許永遠落空了嗎？

閱讀詩77。詩人正在經歷什麼？

詩77以向上帝祈求幫助開始，其中充滿了哀號和對過去痛苦的回憶（詩77：1-6）。詩人悲傷地轉向上帝。除了從上帝來的安慰之外，他拒絕接受任何安慰。然而，想起上帝似乎加劇了他的痛苦。「我想念上帝，就煩躁不安。」（詩77：3）「煩躁不安」的希伯來文「hamah」，通常是描繪洶湧之水的咆哮（詩46：3）。同樣，詩人整個人都處於極度不安的狀態。

想念上帝為何會產生如此強烈的痛苦呢？一連串令人不安的問題揭示了他痛苦的原因（詩77：7-9）：上帝變了嗎？上帝有可能背叛祂的約嗎？

上帝過去的拯救行動與祂現在明顯的缺席之間形成了鮮明的對比，使詩人感覺被上帝拋棄。如果上帝改變了，那麼詩人就沒有盼望了，這是他極力拒絕的結論。

與此同時，詩人無法入眠，因為上帝使他「不能閉眼」（詩77：4）。這讓人想起其他聖經人物，他們的失眠被上帝使用來推進祂的目的（創41：1-8；斯6：1；但2：1-3）。漫長的不眠之

夜使詩人以新的視角思考上帝過去的拯救作為（詩77：5、10）。

詩人從上帝那裡得到的保證並不包括對他個人情況的解釋，而是對上帝的信實和可信賴的確認（就像約伯一樣）。詩人被鼓勵憑信心等候耶和華，因為他知道祂就是在以色列過去行神蹟的同一位上帝（詩77：11-18）。詩人還明白了「你的腳蹤無人知道」（詩77：19），體認到上帝的引領，即使祂的存在從人看來並不明顯。詩人承認上帝是既顯明又隱藏，因此他讚美上帝的奧祕和至高無上。

回想上帝在你過去生命中所動的工。這個真理如何幫助你應對現在所面臨的一切？

唯恐義人受試探

閱讀詩37:1, 8; 49:5-7; 94:3-7和
125:3。詩人面臨怎樣的掙扎？

這些〈詩篇〉悲嘆惡人的興盛以及這一事實對義人的挑戰。惡人不僅興盛，有時還公然蔑視上帝，欺壓他人。令人困惑的問題是，「惡人的杖」（詩125:3）統治著世界，而「公義的杖」（詩45:6）似乎正在衰落。那麼，何不像其他人那樣放棄並擁抱罪惡呢？

閱讀詩73:1-20, 27。是什麼讓詩人度過了危機？倚靠虛妄事物的人，結局如何呢？（另見彼前1:17）

雖然詩73的作者仍然專注於世上的罪惡，但他無法從上帝的角度看到全局。罪惡的氾濫為他的信心帶來了巨大的困惑。他也相信他那信心無用的論點是基於現實的。

然而，詩73表明，「這些事情嘲笑那些忽略這首詩第一節的人，它是這首詩的總結：『上帝實在恩待

以色列那些清心的人！』」——約翰內斯·布根哈根，《宗教改革聖經注釋》（Reformation Commentary on Scripture，伊利諾伊州唐納斯格羅夫：校園，2018），原文第11頁。

詩人被帶到聖所，上帝寶座之處，在那裡他被提醒「今日」只是整幅拼圖當中的一小片，他應該放眼「末日」，那時惡人將面臨上帝的審判。詩人在聖所中明白了這個真理，並承認了之前的愚昧，這表明現實只能透過屬靈的眼光，而非人的邏輯來掌握。

當這麼多罪惡逍遙法外時，上帝對世界及所有罪惡之審判的應許如何給你帶來安慰？

進修資料

閱讀詩56以及懷愛倫著《喜樂的泉源》〈在主內喜樂〉一章，原文第115-126頁。

就像〈詩篇〉作者一樣，上帝的子民都想知道如何在「外邦」唱耶和華的歌。我們對上帝統治的信心受到挑戰，有時這挑戰極其嚴重，我們可能會思考上帝是否還在掌管一切，或是否真的如《聖經》所說的那樣大能和良善。

聖經信仰常常暗示著不確定性和疑惑，就像信心和主張一樣。有時候，不確定性和疑惑，尤其是在面對罪惡而上帝似乎缺席時，幾乎是無法忍受的。然而，不確定性絕不是指上帝、祂慈愛公義的品格和可信賴性。〈詩篇〉的作者可能對未來不確定，但他們經常訴諸上帝永恆的慈愛和信實（詩36：5-10；89：2，8）。

同樣，我們也要效法這同樣的榜樣。「應當集中你的全部力量向上仰望，不可向下看你的許多困難；如此，你在路上就不至於喪志跌倒。你不久就要見到那在雲彩之後的耶穌，伸出手來援助你；在你這一方面所要做的事，就是本著淳樸的信心，伸出你的手來，讓祂引導你。你既然存信靠的心，就必因信耶穌變成有希望了。」——懷愛倫，《教會證言》，卷五，原文第578、579頁。

上帝「掩面」時並不會削弱禱告的功效；相反，這些事讓詩人省察自己，回想上帝過去拯救的作為，並以認罪和謙卑的求告來尋求上帝（詩77：10-12；89：46-52）。「藉著與種種懷疑和反對的勢力作鬥爭，信心會變得堅強。在這些試煉中所得到的經驗，比最貴重的珍寶更有價值。」——懷愛倫，《教會證言》，卷三，原文第555頁。

討論問題

- 1 面對罪惡，詩人經歷了怎樣的掙扎？你遇到過哪些類似的掙扎，你是如何應對的？在這段時間裡，你如何堅持你的信心？
- 2 當我們對上帝的信心受到試煉的考驗，或因自己的苦難而質疑上帝的良善與大能時，我們該從哪裡尋求答案？
- 3 你如何回答這個常見的問題：為何罪惡會存在於一個由全能和慈愛的上帝所創造和維持的世界中？善惡之爭的主題如何在某種程度上有助於回答這一個挑戰？

2月3日~9日

第6課

安息日下午

我要起來

閱讀本週學課經文

詩 18:3-18; 41:1-3; 申 15:7-11; 詩 82; 96:6-10; 99:1-4; 羅 8:34。

存心節

「耶和華說：因為困苦人的冤屈和貧窮人的歎息，我現在要起來，把他安置在他所切慕的穩妥之地。」(詩篇12:5)

我們的時代並不是唯一一個充滿邪惡、不公和欺壓的時代。詩人也生活在這樣的時代。所以，不管它們是什麼，〈詩篇〉也是上帝對世上暴力和欺壓的抗議，它存在於我們的世界裡，也在〈詩篇〉作者的世界裡。

是的，上帝是長久忍耐的，祂的忿怒藏在祂極大的寬容中，祂不願有一人沉淪，乃願人人都悔改(彼後3:9-15)。雖然上帝干預的適當時間並不總是與人的期望一致，但上帝審判的日子正在到來(詩96:13; 98:9)。我們只需要信靠祂和祂的應許，直到那一天的到來。

只有以公義和公正為寶座的造物主(詩89:14; 97:2)，才能藉著祂至高無上的審判，為世界提供穩定和繁榮。上帝審判的雙重面向包括拯救被欺壓者以及毀滅惡人(詩7:6-17)。

這就是我們所得到的應許，它終有一天會到來——不過是以上帝的時間，而不是我們的，這是詩人所強調的。

■ 研究本週學課，為2月10日安息日預備。

威嚴的戰士

閱讀詩18:3-18; 76:3-9, 12和144:5-7。這些經文如何描繪上帝？這些形像傳達了哪些關於上帝預備好拯救祂子民的信息？

這些詩歌讚美耶和華用大能勝過威脅祂子民的邪惡勢力。它們將威嚴的上帝描繪成戰士和審判官。上帝作為戰士的形像在〈詩篇〉中頻繁出現，突顯上帝對祂子民的呼求和苦難做出強而有力且即時的回應。

「耶和華也在天上打雷；至高者發出聲音便有冰雹火炭。他射出箭來，使仇敵四散；多多發出閃電，使他們擾亂。耶和華啊，你的斥責一發，你鼻孔的氣一出，海底就出現，大地的根基也顯露。」(詩18:13-15)

上帝行動的決心和規模，應該消除我們對上帝於受難者的極大關懷和同情或對祂戰勝邪惡勢力的任何懷疑。我們只需要等候祂展開行動。

最後，即使是上帝的子民——例如大衛捲入戰爭，拯救也不是來自人類的手段。在與上帝子民的敵人進行的多次戰鬥中，大衛王稱頌上帝

是唯一取得所有勝利的那一位。大衛可以輕易地將發生的事情、他的許多成功和勝利歸功於自己，但這不是他的心態。他知道他的力量之源來自何處。

雖然大衛說耶和華教導他的手能以爭戰(詩18:34)，但在〈詩篇〉中沒有一處提及他依賴自己的戰鬥技巧。相反，耶和華為大衛爭戰並拯救他(詩18:47、48)。

在〈詩篇〉中，以成功的戰士而著稱的大衛王扮演了技藝高超的音樂家角色，並稱頌上帝是祂子民的唯一拯救者和維持者(詩144:10-15)。對耶和華的讚美和禱告是大衛力量的泉源，比任何武器都更有能力。只有上帝是值得信靠和敬拜的。

無論你擁有什麼恩賜、技能和成功，為什麼你必須永遠記得它們源自何處？如果忘記了，你會面臨什麼危險？

為受欺壓者伸張正義

閱讀詩9：18；12：5；40：17；113：7；146：6-10和41：1-3。即使在今日，這些〈詩篇〉傳達了什麼信息給我們？

上帝對各種弱勢群體，包括窮人、有需要的人、受欺壓的人、孤兒、寡婦、鰥夫和外邦人，皆表現出特別的關懷和公義。〈詩篇〉就像律法和先知一樣，在這一點上是清楚的(出22：21-27；賽3：13-15)。

許多〈詩篇〉使用「窮乏人和困苦人」的表達方式，避免僅以民族和宗教類別來代表受欺壓者。這樣做是為了突顯上帝對全人類的普世關懷。

「窮乏人和困苦人」一詞不僅限於物質上的貧困，也表示軟弱和無助。這個表達呼求上帝的憐憫，它傳達了受苦的人是孤獨的，除了上帝別無他助。「窮乏人和困苦人」的描述也與一個人真誠、真實和對上帝的愛有關，承認自己完全依靠上帝，放棄一切自力更生和自我主張。

同時，照顧弱勢群體(詩41：1-3)表

明人們對上帝的忠誠。在聖經文化中，對弱勢群體所做的惡是特別令人髮指的罪(申15：7-11)。〈詩篇〉激勵忠心之人大聲疾呼，反對一切的欺壓。

〈詩篇〉還強調，把信心建立在易逝的人類手段上，並將其作為智慧和安全的最終來源是徒勞的。上帝的子民必須抵制誘惑，不要把得救的最終信心放在人類的領袖和制度上，尤其是當他們偏離上帝的道路時。

在祂的恩典中，我們的主藉著成為貧窮來與窮人表認同，使許多人因祂的貧窮而成為富足(林後8：9)。基督的豐富包括把我們從罪帶來的一切壓迫中解救出來，並且祂應許我們在上帝的國裡得著永生(啟21：4)。耶穌基督作為神聖的審判官應驗了〈詩篇〉的應許，祂將審判強奪之人所施行的每一次虐待，以及忽視他們的責任之罪(太25：31-46)。

我們有多關心我們中間的「窮乏人和困苦人」？又為他們做了多少事呢？

不審判惡人要到幾時呢？

耶和華已賦予以色列的領袖在國中維護公義的權柄(詩72:1-7; 12-14)。以色列的君王要按照上帝的旨意行使他們的權柄。領袖關切的核心應該是確保這片土地上的和平與公義，以及照顧社會的弱勢群體。只有這樣，國家和人民才能繁榮昌盛。君王的寶座是靠著對上帝的忠心而非靠人力來鞏固的。

閱讀詩82。當領袖們歪曲公義並欺壓他們有責任保護之人時，會發生什麼事？

在詩82，上帝宣告了祂對以色列腐敗法官的審判。「諸上帝」(詩82:1, 6) 顯然既不是異邦上帝也不是天使，因為他們從來沒有被賦予為上帝的子民伸張正義的任務，因此不會因為沒有履行公義而受到審判。〈詩篇〉82篇2-4節所列出的指控呼應了妥拉的律法，將「諸神」認定為以色列的領袖(申1:16-18; 16:18-20; 約10:33-35)。上帝質疑「人的兒子們」的判斷是否公正，並宣布了對他們的懲罰，因為他們被發現顯為不義。領袖們在黑暗中走來走去，毫無知識(詩82:5)，因為他們離棄了上帝的律法，即路上的光(詩119:

105)。

《聖經》堅定不移地支持上帝是獨一真神這一觀點。上帝透過指定的人類領袖作為祂的代表來分享祂對世界的治理(羅13:1)。然而，這些人類代表，無論是在歷史上還是現在，又曾有多少次歪曲了賦予他們的責任呢？

詩82嘲諷地揭露了一些領袖的背道行為，他們認為自己是「神」，高於其他人。雖然上帝將權柄和特權賜給以色列的領袖，稱他們為「至高者的兒子」並代表祂，但上帝卻棄絕那些邪惡的領袖。上帝提醒他們，他們終有一死，並與所有的人一樣需要遵守同樣的道德法則。沒有人可以凌駕於上帝的律法之上(詩82:6-8)。

上帝將審判全世界；上帝的子民也要向上帝帳。領袖和人民都應該效法上帝神聖之審判官的榜樣，並將最終的盼望寄託在祂身上。

你對他人有什麼樣的權威？你如何公正公平地行使該權力？務要謹慎。

傾訴你的憤慨

閱讀詩58：6-8；69：22-28；83：9-17；94：1、2和137：7-9。這些〈詩篇〉傳達了什麼情感？在這些〈詩篇〉中，誰是審判者？

一些〈詩篇〉祈求上帝對打算傷害或已傷害詩人或他們人民的個人和國家進行報復。這些〈詩篇〉聽起來令人費解，因為它們的措辭十分嚴厲，明顯與《聖經》中愛仇敵的原則不一致（馬太福音5：44）。

然而，詩人在面對欺壓時的憤怒是好的。這意味著詩人比許多人更嚴肅地看待對與錯。他甚至非常關心世界上所發生的罪惡，不僅是對他自己，對其他人也是如此。

然而，詩人沒有在任何地方暗示自己是復仇者。相反，他把懲罰完全交給了上帝。〈詩篇〉喚起上帝聖約的咒詛（申27：9-16），並懇求上帝按照祂的應許行事。

〈詩篇〉是有關上帝即將到來之審判的預言；它們不僅是詩人的禱告。詩137反映了上帝對巴比倫的審判，正如先知們所見。巴比倫人給其他國家帶來的災難也會反過來

傷害他們。〈詩篇〉傳達了上帝神聖的警告：邪惡不會永遠逍遙法外。

上帝的報應是以公義和恩典為根基。上帝的兒女被呼召為那些逼迫他們的人禱告，甚至希望他們能夠悔改（詩83：18；耶29：7）。

然而，在嘗試使這些〈詩篇〉應用在愛仇敵的聖經原則時，我們必須小心，不要輕視其中表達的痛苦經歷。上帝承認祂的兒女所受的苦難，並向他們保證「在耶和華眼中，看聖民之死極為寶貴」（詩116：15）。上帝的審判驅使上帝的子民大聲疾呼反對一切罪惡，並尋求上帝國度的完全降臨。〈詩篇〉也為受苦的人發聲，讓他們知道上帝知道他們的苦難，總有一天公義會到來。

有時，對於那些傷害了自己或所愛之人的人，誰不曾有過報復的想法？這些〈詩篇〉如何幫助你正確看待這些感受？

主的審判和聖所

閱讀詩96：6-10；99：1-4和132：7-9，13-18。上帝的審判在哪裡進行？答案對我們有什麼啟示？聖所如何幫助我們了解上帝會如何對付罪惡？

上帝的審判與聖所密切相關。聖所是詩人對罪惡問題之理解發生轉變的地方（詩73：17-20）。聖所被指定為上帝審判的地方，正如烏陵的判斷（民27：21）和大祭司決斷的胸牌（出28：15，28-30）所表明的那樣。因此，許多〈詩篇〉描繪上帝在聖所的寶座上預備進行對世界罪惡的審判。

在聖所，救恩計畫被揭示出來。在異教中，罪主要被理解為一種身體上的污點，可以透過魔法儀式來消除。相比之下，《聖經》將罪描述為違反上帝的道德律法。上帝的聖潔意味著祂喜愛公平和公義。同樣，上帝的子民應當追求公平和公義，並在聖潔中敬拜上帝。為此，他們必須遵守上帝的律法，因為這是祂聖潔的彰顯。

因此，聖所是赦罪和恢復公義的地方，正如上帝的施恩座和「公義的

祭」所表明的那樣（申33：19；詩4：5）。

然而，「赦免人的上帝」，將對不悔改之人的惡行予以報應（詩99：8）。聖所作為上帝審判的地方，其實際意義體現在對上帝聖潔的持續覺察，以及按照聖約的要求過公義的生活。

耶和華從錫安施行審判，使義人得福，惡人敗落（詩132：13-18）。聖所促進了對上帝作為審判官到來的欣喜期待，尤其是在贖罪日。同樣，〈詩篇〉強化了神聖審判官即將到來的確定性（詩96：13；98：9），即耶穌基督在天上聖所的審判（啟11：15-19）。

閱讀羅8：34。這節經文如何向我們表明，基督在天上聖所做的工對祂的子民來說是個好消息？

進修資料

閱讀懷愛倫著《福山寶訓》〈八福〉一章，原文第6-13，29-35頁。

〈詩篇〉抗議人類對不公不義的漠不關心；他們拒絕接受罪惡。他們的動機不是出於報復的慾望，而是對於榮耀上帝之名的熱忱。因此，當義人看到上帝對罪惡進行審判時，他們應該歡喜，因為這樣，上帝的名和祂的公義就在世上得以恢復（詩58：10、11）。〈詩篇〉促使人們大聲反對罪惡，並尋求上帝國度的完全來臨。在〈詩篇〉中，我們得到了神聖安慰和拯救的保證。上帝要起來！

「耶穌說：『人若因我辱罵你們，逼迫你們，……應當歡喜快樂。』祂也向祂的聽眾指出當以奉主名說話的諸先知，為『能受苦能忍耐的榜樣』（雅5：10）。亞當的兒女中第一個作基督徒的亞伯竟為道殉身。以諾與上帝同行，世人卻不認識他。挪亞被人嘲弄，指為狂熱分子與危言聳聽者。『又有人忍受戲弄，鞭打，捆鎖，監禁。……又有人忍受嚴刑，不肯苟且得釋放，為要得著更美的復活。』（來11：36，35）——《福山寶訓》〈八福〉，原文第33頁。

討論問題

- ① 因為痛苦地意識到世上的罪惡會使人懷疑上帝是否真的在掌權，我們如何才能培養一種堅定不移的信心，即使在試探中也能站立得住？也就是說，為了持守我們對上帝的愛、良善和能力的信心，我們必須定睛於什麼？十字架應該告訴我們什麼有關上帝和祂的品格？
- ② 為什麼不依靠人（領袖、機構和社會運動）的方法作為世界公義的終極智慧和解決方案，而只依靠上帝的話語和審判至關重要？
- ③ 聖所是上帝審判的地方——這一真理的實際含義是什麼？
- ④ 我們如何理解一些〈詩篇〉中的嚴厲語言？這種語言如何幫助我們與〈詩篇〉作者的人性相聯繫？

2月10日~16日

第7課

安息日下午

你的慈愛高及諸天

閱讀本週學課經文

詩 136, 51, 130, 113, 123。

存心節

「主啊，我要在萬民中稱謝你，在列邦中歌頌你！因為，你的慈愛高及諸天；你的誠實達到穹蒼。」(詩篇 57:9、10)

詩人意識到他們是屬靈貧乏，沒有什麼可獻給上帝的；也就是說，他們在上帝的神聖寶座前沒有什麼可以自我舉薦的(詩40:17)。他們明白自己和我們所有人一樣都需要恩典——上帝的恩典。

簡而言之，他們需要福音。

〈詩篇〉強調了一個事實，即人們需要完全依賴上帝的慈愛。幸運的是，上帝的慈愛是永遠的，正如上帝的創造和上帝子民的歷史所證明的那樣(詩136)。在永生的上帝面前，人的生命如草一般短暫，但上帝憐憫世人，使他們重新得力(詩103:3, 5, 15)，並在祂裡面有永生的應許。

上帝的子民因耶和華信守祂的約而得安慰。人們的呼求，無論多麼緊迫，都充滿盼望，因為是向富有憐憫之心的天父所求(詩103:13; 68:5; 89:26)。對上帝的恩典和慈愛的體驗加強了他們敬拜和事奉上帝的決心，而非其他人或事。

■ 研究本週學課，為2月17日安息日預備。

祢的慈愛永遠長存

閱讀詩136。這首〈詩篇〉的主要思想是什麼？詩人在哪裡為他的主張找到證明？

詩136呼召上帝的子民讚美耶和華在創造(詩136:4-9)和以色列歷史(詩136:10-22)中所彰顯的慈愛。「慈愛」(希伯來文khesed,「堅定的愛」)傳達了上帝對祢的創造物,以及祢與以色列立約的良善和忠誠。〈詩篇〉表明上帝的無限大能和榮耀是建立在祢堅定不移的愛之上。

耶和華是「萬神之神」和「萬主之主」;這是一個希伯來文諺語,意思是「至大的上帝」(詩136:1-3),並非說還有別神,而是說只有祢是上帝。

上帝的偉大神蹟是任何人都無法複製的,是祢統治無可否認的證明(詩136:4)。上帝創造了外邦人所崇拜的天、地和天體(申4:19)。然而,〈詩篇〉卸除了異教神祇的權威,並在一定程度上卸除了每一個以人為基礎的信心來源。它們只是受造的產物。它們只是人手所造——而非造物主,這是一個關鍵的區別。

上帝大能的手和伸出來的膀臂(詩136:12)的形像強調了祢的大能和慈愛的深遠範圍。

上帝在創造和歷史上的慈愛應當激勵祢的子民信靠祢並忠於祢的約。「因祢的慈愛永遠長存」這句副歌在〈詩篇〉136篇中重複了26次,從而向敬拜者保證,耶和華不會改變,並將向每一個新的世代重複祢過去的恩惠。上帝顧念祢的子民(詩136:23)並且信守祢恩典之約。相信耶和華永遠的慈愛是聖經信仰的核心,包括喜樂的敬拜和信心,以及緘默和悔改。

詩136(第23-25節)以上帝對世界的普世關懷為結尾。上帝的慈愛不僅賜予以色列,也延伸到所有受造物。因此,〈詩篇〉訴說了上帝救贖恩典的普世性,並勸勉全世界與以色列一起讚美上帝(另見路2:10;約3:16;徒15:17)。

耶穌在十字架上代替我們的罪而死一事,如何最有力地揭示「祢的慈愛永遠長存」這個偉大真理？

為我造一顆清潔的心

閱讀詩51:1-5。為何詩人祈求上帝的慈愛？

大衛王在耶和華面前傾訴心聲，在他生命中屬靈最黑暗的時刻祈求罪的赦免(撒下12)。饒恕是上帝非凡的恩典禮物，是「你豐盛的慈悲」的結果(詩51:1)。大衛王感謝上帝沒有照他的罪孽報應他(詩103:10)，而是照祂的神聖品格，即祂的慈愛、信實和憐憫(詩51:1；出34:6、7)。

閱讀詩51:6-19。這裡如何描述罪得赦免？上帝饒恕的目的是什麼？

上帝的饒恕不僅是律法上的無罪宣告，它產生了一種深遠的變化，直達人類內心的最深處(詩51:6；來4:12)。它帶來重生(詩51:10；約3:3-8)。希伯來文動詞「bara'」被譯為「創造」，描繪了神聖的創造大能(創1:1)。只有上帝才能「bara'」；只有上帝才能在悔改之人的心中產生徹底而持久的改變(林後4:6)。

大衛求上帝用牛膝草來潔淨他(利14:2-8；詩51:7)。他覺得他的罪使他與上帝隔絕，就像痲瘋病人在不潔淨的狀態中不得進入社區一樣(詩51:11)。他擔心獻祭也無法完全恢復他，因為沒有獻祭可以為他預謀的姦淫和謀殺贖罪(出21:14，利20:10)。

只有無條件的神聖恩典才能接受大衛「憂傷痛悔的心靈」作為獻祭，使大衛恢復與上帝和好(詩51:16、17)。藉著祈求上帝用牛膝草來潔淨他，他想回到上帝的面前。

若大衛的姦淫、欺騙和謀殺上帝都能饒恕，這於你而言有什麼盼望呢？

主耶和華啊，祢若究察罪孽

閱讀詩130，它如何描繪罪的嚴重性和罪人的盼望？

詩人極大的苦難與他自己和百姓的罪惡有關(詩130:3,8)。人們的罪惡如此之大，以至於它們可能造成人與上帝永遠的隔絕(詩130:3)。《聖經》論到有為審判日而記錄罪孽的案卷(但7:10,啟20:12)以及罪人的名字從生命冊上被除去(出32:32;詩69:28;啟13:8)。

因此，詩人祈求上帝的饒恕，並塗抹他的過犯(詩篇51:1,9;耶31:34;彌7:19)。他知道「好怒不是上帝的本性。祂的愛是永遠的。祂的『忿怒』只會因人不願意接受祂的愛而被激起。……祂發怒的目的不是要傷害人，而是要醫治；不是要毀滅，而是要拯救祂立約的子民(見何6:1,2)。」——漢斯·拉隆德勒(Hans K. LaRondelle)，《詩篇中的拯救》(貝林泉，密西根州，First Impressions, 1983年)，原文第180、181頁。上帝願意赦免罪惡，而非懲罰，這激發了對上帝的敬畏(詩130:4;羅2:4)。真正的敬拜是建立在對上帝愛的品格之崇敬，而非對懲罰的恐懼之上。

上帝的兒女被呼召要等候耶和華(詩27:14;37:34)。「等候」的希伯來文「qawah」，字面意思是「伸展」，是希伯來文「盼望」的字根。因此，等候主不是被動地屈服於悲慘的環境，而是充滿盼望的「伸展」或熱切期待主的干預。詩人的盼望不是基於他個人的樂觀主義，而是基於上帝的話語(詩130:5)。忠心等候主不是徒然的，因為黑夜過後，神聖拯救的黎明就會來臨。

看看詩人的個人懇求如何變成全體的懇求(詩130:7,8)。個人的福祉離不開全體人民的福祉。因此，一個人不僅要為自己禱告，也要為全體禱告。作為信徒，我們也是群體的一部分，影響群體中的個人也將影響每個人。

思考這個問題：「主耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？」(詩130:3)。這對你個人意味著什麼？如果上帝究察你的罪孽，你將如何？

讚美尊榮和慈愛的上帝

閱讀詩113和123。這些〈詩篇〉描述了上帝品格的哪兩個不同方面？

詩113和123讚美上帝的尊榮和慈愛。耶和華的尊榮體現於祂名字的偉大和祂寶座的至高，耶和華超乎萬民之上；祂的榮耀高過諸天（詩113：4、5；123：1）。「誰像耶和華我們的上帝呢？」（詩113：5）是一個信心聲明，世界內外的任何力量都無法挑戰以色列的上帝。

上帝坐在無法觸及的至高之處卻願意「自己謙卑」或「觀看天上地下的事」（見詩113：6）。上帝坐在至高之處並不妨礙祂觀看地下的事。上帝的慈愛顯明在祂的恩典中，祂隨時準備與世界同在，並拯救有需要和窮乏之人脫離他們的苦難。祂慷慨的手顯然沒有向祂的僕人隱藏，雖然祂的居所在遙遠的天上。

上帝的偉大和眷顧，在祂奇妙的超然中不能完全顯明，卻顯明在祂慈愛和憐憫的作為上。窮乏、貧困和受欺壓之人會親身體驗上帝的大能，因為祂可以為他們施行不可思議的逆轉。崇高的上帝藉著使用祂

的大能高舉墮落之人而彰顯祂的偉大。世人可以自由地靠近上帝，因為祂的尊榮和至高無上的威嚴並沒有改變祂是慈愛創造主和維持者的事實，世人是祂的僕人，祂心愛的兒女。

因此，敬拜的動機不僅是因為上帝的尊榮，也因為上帝的良善。讚美不受時間和空間的限制（詩113：2、3）。上帝的偉大和慈愛在耶穌基督身上得到了最好的體現，祂願意虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式，且死在十字架上以拯救墮落的人類（腓2：6-8）。在十字架上，我們有最偉大的理由去敬拜和讚美上帝為我們所做的一切。

思考十字架，以及它為你個人所成就的一切。耶穌救你脫離了什麼？為什麼將十字架牢記在心如此重要？

不可忘記祂的一切恩惠！

閱讀詩103。這裡如何描繪上帝的慈愛？

詩103列舉了上帝賜予的多方祝福，包括「他的一切恩惠」（詩103：2），丰盛的生命（詩103：3-6）。這些賜福基於上帝的恩典以及祂與以色列所立之約的信實（詩103：7-18）。上帝「顧念」世人的軟弱和短暫，並對祂的子民充滿憐憫（見詩103：13-17）。

顧念不僅僅是認知，它涉及付諸行動的承諾：上帝拯救並維持祂的子民（詩103：3-13）。詩103：11-16的描述說明了上帝恩典的偉大，只有無限廣闊的天空能與它相比（賽55：9）。

那麼，世人應當如何回應上帝的慈愛呢？

首先，透過稱頌耶和華（詩103：1、2）。福氣通常被理解為一種給予某人物質和屬靈恩惠的行為（創49：25；詩5：12）。因為上帝是一切福氣的源頭，人如何能稱頌上帝呢？下屬可以祝福上級作為感謝或讚美他的一種方式（王上8：66；伯29：13）。上帝賜福人，是將美善賜給人；人祝福上帝，是讚美祂的美善；也就是說，因

著祂恩慈的品格而敬畏祂。

第二，不可忘記祂的一切恩惠和祂的約（詩103：2、18-22），正如上帝顧念世人軟弱的境況和祂與他們所立的約（詩103：3-13）。不可忘記是上帝和祂子民之間關係的一個重要層面。正如上帝顧念祂對世人的應許，世人也有責任不忘記上帝的信實，並以愛和順服來回應上帝。

在這一點上，懷愛倫的話著實中肯：「我們應該每天用一個小時來默想基督的生平，將祂一生的事蹟逐一加以研究，讓我們的想像力把握住每一幕景象，尤其是祂臨終時的變故。如果我們能夠如此詳盡地思索耶穌基督為我們所付出的偉大犧牲，我們對祂的信心就更加堅定，我們的愛心也必振奮起來，並能更加深刻地被祂的精神所感化。如果我們要最終得救，就必須在十字架腳前學習痛悔謙卑的功課。」——《歷代願望》，原文第83頁。

進修資料

閱讀懷愛倫著《喜樂的泉源》〈罪人需要基督〉一章，原文第17-22頁。

在〈詩篇〉中，上帝子民的聲音齊聲高唱「祂的慈愛永遠長存」，以稱頌上帝永恆的愛（詩106:1; 107:1; 118:1-4; 29; 136）。「不讚美上帝就意味著忘記祂所有的恩惠，不珍惜上帝的恩賜。唯讚美者才不會忘記。思考和談論上帝還不是讚美祂。讚美始於承認上帝的尊榮和作為，並以敬拜祂的良善、慈愛和智慧來回應。」漢斯·拉隆德勒，《詩篇中的拯救》，原文第178頁。

當我們不忘記上帝的「khesed」（即祂立約的慈愛和信實），並在世人的罪惡和對上帝的悖逆中堅定不移地站立時，上帝永恆慈愛的莊嚴宣告就具有更深的意義了。

「我們已經得罪了祂，不配受祂的恩寵，但祂卻親自把那最奇妙的呼籲放在我們口中：『求祂為祢名的緣故，不厭惡我們，不辱沒祢榮耀的寶座；求祂追念，不要背了與我們所立的約。』（耶14:21) 當我們來到祂面前承認自己的不配和罪惡時，祂已經應許要垂聽我們的呼求。祂用祂寶座的尊榮來保證自己必要履行對我們的承諾。」——懷愛倫，《基督比喻實訓》，原文第148頁。

經歷上帝對他的恩惠（詩103:2）鼓勵詩人說：「耶和華施行公義，為一切受屈的人伸冤。」（詩103:6）因此，詩人個人見證的最終目的，以及在他生命中讚美上帝的慈愛，都是為了讓他人相信上帝的良善慈愛，使他們也能向上帝敞開心扉，接受祂的救贖恩典並讚美祂（詩9:11、12; 22:22-27; 66:16）。

討論問題

- ① 上帝的慈愛對人的救恩是永遠的，這個真理有什麼實際的含意？為什麼這並不意味著一個人可以因為上帝的慈愛是永遠的而繼續犯罪？
- ② 我們如何同時理解上帝饒恕我們的罪和對罪之審判的概念？
- ③ 新約中上帝慈愛的表達如何與〈詩篇〉中的表達相符（弗2:4、5；提前1:16；多3:5；來4:16）？

2月17日~23日

第8課

安息日下午

公義生活的智慧

閱讀本週學課經文

詩119:1-16; 90; 約3:16; 詩95:7-11; 141; 128。

存心節

「求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。」(詩篇90:12)。

正如我們所見，上帝的恩典提供了罪的赦免，並在悔改的罪人心中造了一顆新心，使他們得以靠信心生活。

上帝的話語也為公義的生活提供了指導(詩119:9-16)。遵守上帝的律法絕不是律法主義，而是與上帝建立親密關係的生活，這乃是一種充滿祝福的生活(詩119:1、2; 128)。

然而，義人的生活並非沒有試探。有時，義人會被罪惡的狡猾本性所試探(詩141:2-4)，甚至落入試探之中。上帝允許試驗，讓祂兒女的忠心(或不忠心)清楚地被揭示出來。上帝的兒女若留心聽從祂的教導和勸戒，他們的信心就必潔淨，對主的信靠就必堅固。

公義生活的智慧是藉著在試探和挑戰中與上帝生活的動力而獲得的。因此，上帝教導我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心(詩90:12)，反映了我們與耶和華同行的忠心委身。

■ 研究本週學課，為2月24日安息日預備。

我將祢的話藏在心裡

閱讀詩119:1-16, 161-168。我們應當如何遵守上帝的誠命？如此行會帶來哪些福氣？

《聖經》將每天的信心生活描繪為在上帝公義的道路上與祂同行。信心的生活是藉著「遵行耶和華律法」(詩119:1)和「在你臉上的光裡行走」(詩89:15)來維持的。這不是兩條不同的路。在上帝臉上的光裡行走意味著遵行祂的律法。同樣，「遵行耶和華律法」包括全心尋求上帝(詩119:1、2、10)。

「行為完全」是〈詩篇〉描繪公義生活的另一種方式(詩119:1)。「行為完全」描述了上帝所悅納「無殘疾」的祭物(出12:5)。同樣，義人的生命是活祭(羅12:1)，不被喜愛罪所玷污。委身於上帝的生活也是一條「完全的道」，這意味著一個人在生活中採取了討上帝喜悅的正確方向(詩101:2、6；另見詩18:32)。

遵守上帝的誠命與律法主義無關。相反，它包括能夠區別是非善惡的「聰明」(詩111:10；另見代上22:12)，它涉及整個人，而不僅是外在的行

為。「行為完全」、遵守上帝的誠命以及全心尋求上帝，是生命中不可分割的態度(詩119:1、2)。

上帝的誠命是祂對世人旨意的啟示。它們指導人們如何得智慧，並在自由與平安中度日(詩119:7-11, 133)。詩人喜愛律法，因為律法向他保證了上帝的信實(詩119:77, 174)。

「愛你律法的人有大平安，什麼都不能使他們絆腳。」(詩119:165)跌跌撞撞的意象描繪了道德上的失敗。作為詩人腳前的燈(詩119:105)，上帝的話語保護我們免受試探(詩119:110)。

基督如何在祂的生活中展示上帝話語的能力(太4:1-11)？關於遵行上帝律法所產生的能力，這告訴了我們什麼？

指教我們怎樣數算自己的日子

閱讀詩90；102：11和103：14-16。
世人的困境是什麼？

墮落的人類不過是永恆之光中的一團霧氣。一千年在上帝眼中如「夜間的一更」，約三、四個小時（詩90：4）。與上帝的時間相比，人的一生轉瞬飛逝（詩90：10）。人類中最強壯的與植物中最軟弱的並無二致（詩90：5、6；103：15、16）。然而，即使是短暫的生命也充滿了勞苦愁煩（詩90：10）。即使是不相信上帝的人，也會為生命的短暫而哀歎，尤其是與永恆相比，他們知道即使沒有自己，永恆也會繼續前進。

詩9則將世人的苦難置於以上帝作為造物主並看顧世人的背景下。歷代以來，耶和華都是祂子民的居所（詩90：1、2）。希伯來文「ma'on」，「居所」，將上帝描繪成祂子民的蔭蔽或避難所（詩91：9）。

上帝克制了祂公義的忿怒，並重新擴展了祂的恩典。詩人感嘆說：「誰曉得你怒氣的權勢？」（詩90：11）暗示沒有人經歷過上帝對罪之忿怒的完全發作，因此人們有悔改並獲得

公義生活之智慧的盼望。

《聖經》中的智慧不僅描繪了才智，還描繪了對上帝的敬畏。我們需要的智慧是知道如何「數算自己的日子」（詩90：12）。如果我們可以數算我們的日子，那就意味著自己的日子是有限的，而且知道它們是有限的。智慧的生活意味著在生活中意識到生命的短暫，這會促成信心和服從。這種智慧只能藉著悔改（詩90：8、12）和上帝賜予的饒恕、慈愛和憐憫（詩90：13、14）獲得。

我們的根本問題不是源於我們受造為人這一事實，而是源於罪以及罪在我們的世界中所帶來的後果。它的破壞性影響隨處可見，存在於每個人身上。然而，感謝耶穌，為我們開闢了一條擺脫人類困境的道路（約1：29；3：14-21）。否則，我們將毫無希望。

無論我們的生命過得有多快，我們在耶穌裡有什麼應許？（見約3：16）沒有祂，我們還會有什麼盼望？

從上帝來的試驗

閱讀詩81：7、8；95：7-11和105：17-22。這些經文包含什麼從上帝來的試驗？

米利巴是以色列人試探上帝的地方，他們挑戰上帝供應他們需要的信實和能力（出17：1-7；詩95：8、9）。詩81做了一個值得深思的反轉，將同一事件解釋為這是上帝試驗以色列的時刻（詩81：7）。而且，由於他們的不服從和缺乏信心（詩81：11），他們沒有通過上帝的試驗。

米利巴的引述傳達了雙重信息。首先，上帝的子民絕不能重蹈前人的覆轍。相反，他們要信靠上帝並走在祂的道路上（詩81：13）。其次，雖然人們沒有通過試驗，但當他們遇到困難時，上帝還是會搭救他們（詩81：7）。上帝在過去的救贖恩典為新一代的人們提供了祂恩典的保證。

詩105表明，試煉是上帝試驗約瑟的方式，看他是否信靠上帝對於他的未來所說的話（創37：5-10；詩105：19）。在第19節中，希伯來文「Tsarap」，意為「試煉」，表達了「淨化」、「精煉」或「潔淨」的意

思。所以，上帝試煉約瑟的信心，目的就是要消除他對上帝應許的疑惑，加強他對上帝帶領的信心。

神聖管教的目的是為了堅固上帝的兒女，並為應許的應驗做好準備，如約瑟的榜樣所示（詩105：20-22）。然而，拒絕上帝的指引將導致頑固的人變得越來越固執和剛硬。「上帝要人立刻毫無疑問地順從祂的律法，但是人卻因撒但的迷惑而昏睡麻木了。撒但提出種種藉口和託辭，打消人的顧慮，像在伊甸園中對夏娃那樣說話：『你們不一定死。』（創3：4）悖逆不僅使罪人的心地和良知剛硬，還敗壞了別人的信仰。起初看上去是罪大惡極的事物，司空見慣之後，便漸漸看不到原來的面目，直至他們最後懷疑這是否真的是罪惡，而不知不覺地陷入同樣的罪中。」——懷愛倫，《教會證言》，卷四，原文第146頁。

關於罪如何使人心剛硬，你有什麼親身經歷？為什麼這種想法會驅使我們走向十字架，在哪裡我們可以找到順服的力量？

邪惡之道的詭詐

閱讀詩141。詩人求告什麼？

詩141是一篇祈求保護免受內外試探的禱告。詩人不僅因惡人的詭計而受到威脅(詩141:9、10)，也受了試探去像惡人一樣行惡事。第一個弱點是在言語上的自制，詩人祈求耶和華把守他的嘴(詩141:3)。這個意象暗指聖經時代，對城門的看守就意謂著保護城市。

試探還在於，上帝的兒女是會聽從義人的勸告，還是會被惡人的美食所誘惑(詩141:4、5)。詩人把他的心描繪成一個主要的威脅，因為真正的戰鬥在那裡發生。只有不間斷的禱告，完全的信靠和委身上帝，才能把上帝的兒女從試探中拯救出(詩141:1、2)。

閱讀詩1:1和141:4。試探的蠶食和狡猾的特性在這裡如何被描繪出來？

〈詩篇〉141篇4節描述了試探的蠶食性質。第一，心偏向邪惡；其次，行惡事(希伯來文之意強調行為的重複性)；第三，吃惡人的美食，就是以他們的惡行為可喜愛的。

同樣，在詩1:1中，試探的到來是為了阻止上帝的兒女走在祂的道路上，使他跟從惡人的計謀，站在罪人的道路上，最後與褻慢人同坐。罪人、惡人和褻慢人——我們不可效法他們，也不可任憑他們引誘我們離開耶和華。

〈詩篇〉描繪了試探的蠶食、誘人和狡猾的特徵，這強調了一個事實：只有完全依賴上帝才能確保一個人的勝利。〈詩篇〉強調了在試探中所說和所聽的話的重要性。惡人和義人的結局都應當教導人們向上帝尋求智慧(詩1:4-6; 141:8-10)。然而，在這兩首詩中，上帝兒女的最終辯護仍在未來。這意味著信徒被呼召要耐心地信靠上帝並等候祂。

公義生活的福氣

閱讀詩1:1-3; 112:1-9和128。上帝應許敬畏耶和華的人會獲得什麼福氣？

在應許給敬畏上帝之人的許多福氣中，平安也許是最大的福氣之一。詩1以一則比喻來描繪義人：一棵樹栽在溪水旁，按時結果子，葉子也不枯乾（詩1:3；耶17:7、8；結47:12）。這個比喻指出了所有福氣的源頭，即住在上帝的聖所中與祂同在，享受與祂不間斷之愛的關係。與被描繪成糠秕、被風吹散、站立不住和沒有將來的惡人不同，義人就像一棵扎根深且結果子的樹，穩穩地站在靠近上帝和永生之地。

詩128:2、3勾起了彌賽亞國度的祝福，坐在自己的葡萄樹和無花果樹下是平安與繁榮的象徵（彌4:4）。平安的祝福臨到耶路撒冷（詩122:6-8；128:5-6）傳達了對彌賽亞的盼望，祂將終結罪惡並恢復世界的和平。

「《聖經》上稱得救之人的基業為『家鄉』（來11:14-16），那裡有天上的好牧人領祂的群羊到活水的泉

源。生命樹要每月結果子，其上的葉子要供給萬民使用。湧流不竭的清泉，明淨如同水晶，河邊綠葉成蔭，使那為上帝救贖之民所預備的道路更為清幽。廣大無垠的平原一直伸到榮美的山麓之下，那裡有上帝的聖山，高峰聳立。上帝的子民，就是那些長久飄流的客旅，要在那寧靜的平原上，和生命水的河岸邊，找到他們的家鄉。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第675頁。

新約描述了這個盼望在基督第二次降臨和新天新地時的應驗（太26:29；啟21）。因此，雖然義人在今生將獲得許多福氣，但當上帝的國度在末日完全臨到時，等待著他們的將是上帝完全的恩惠。

為什麼十字架，以及十字架上所發生的事，是新約中上帝為我們預備之應許的保證？即使是現在，我們如何能從這些應許中得到安慰？

進修資料

在當今世代，獲得智慧似乎不如獲得幸福那麼令人嚮往。人們寧願擁有快樂而不是智慧。然而，沒有屬天的智慧，我們能真正快樂並過著豐盛的生活嗎？〈詩篇〉清楚地告訴我們不能。好消息是我們並不是被迫在智慧和幸福之間做出選擇。因屬天的智慧可以帶來真正的幸福。

希伯來文中的一個簡單例子可以說明這一點。在希伯來文中，「腳步」一詞的複數形式（'ashurey）與「有福」一詞（'ashrey）的發音非常近似。雖然我們在翻譯中無法保留這個聯繫，但它傳達了一個強有力的信息：堅持上帝道路的「腳步」將帶來「有福」的生活（詩1:1; 17:5; 37:31; 44:18; 89:15; 119:1）。在《聖經》中，智慧和幸福皆非抽象的概念，而是真實的經歷。

它們與上帝有關，包括敬畏、讚美、在上帝中得能力並信靠祂。詩25:14說：「耶和華與敬畏他的人親密；他必將自己的約指示他們。」

「感謝上帝為我們描繪了光明的畫面。我們應該把祂慈愛的有福確據收集起來，時常予以關注。上帝的兒子為了拯救人類脫離撒但的權勢，離開天父的寶座，神性披上人性。祂為我們取得了勝利，又向我們敞開天門，將上帝榮耀所在的殿

顯示在我們眼前。墮落的人類從罪惡的深坑裡拯救出來，重新與無窮的上帝合而為一。他們藉著信靠救主而經受上帝的考驗，披上基督的義袍，被舉在祂的寶座之前。這一切都是上帝希望我們去思考的圖景。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第118頁。

討論問題

- ① 上帝的話語如何成為一個人喜樂的泉源而不僅僅是指示？以上帝的話語為糧與在耶穌基督裡有什麼關係（約1:1; 15:5; 7）？
- ② 當人們有意識地不斷拒絕上帝的教導時會發生什麼（詩81, 95）？依你的看法人們為何會如此？
- ③ 為什麼惡人的謀略有時比義人的道路更可取（詩141）？也就是說，我們如何面對惡人往往在世上似乎過得十分順遂的明顯事實？

2月24日~3月1日

第9課

安息日下午

奉耶和華名來的是應當稱頌的！

閱讀本週學課經文

詩 23；約 10：11-15；詩 22；89：27-32；西 1：16；詩 2；來 7：20-28。

存心節

「匠人所棄的石頭已成了房角的頭塊石頭。這是耶和華所做的，在我們眼中看為希奇。」(詩 118：22、23)

〈詩篇〉見證了基督的位格和事工。祂在救贖計畫中各方面的事工幾乎都可以在〈詩篇〉中看到。基督的生活和事工在其中以不同的方式被預言和預示，而且往往非常準確。

〈詩篇〉所揭示的主題包括：基督的神性、祂作為兒子的身分、祂的順從、對聖殿的熱心、作為好牧人的身分、遭到背叛、祂的苦難、祂的骨頭沒有折斷、祂的死、復活、升天、祭司職任和王權。一切都在其中，正如耶穌道成肉身之前的許多世紀所預言的。

例如，無怪乎在論到祂的事工方面，耶穌前往以馬忤斯的路上對門徒說話時會提到〈詩篇〉(路 24：44)。祂希望他們在〈詩篇〉中找到關於祂是誰的證據。

一些對基督預表應驗的〈詩篇〉包括詩 24、45、72 和 101 (理想的君王和審判官)、88 和 102 (上帝受苦僕人的禱告)。

在所有的〈詩篇〉中，透過詩人的哀歌、感恩、讚美和對公義與拯救的呼求，我們可以聽到基督為拯救世界所做之禱告的迴響。

■ 研究本週學課，為 3 月 2 日安息日預備。

自我犧牲的神聖牧者

閱讀詩23；28：9；80：1；78：52、53；79：13和100：3。這些經文如何描述上帝與祂子民之間的關係？

上帝是牧者，而祂的子民是祂草場上的羊，這形像凸顯了上帝對祂子民的引導和持續的看顧，以及人們依靠上帝來滿足他們所有的需要。這形像傳達了上帝與祂子民之間的親密關係，因為牧人與羊群生活在一起，並單獨照顧每隻羊。牧人的形像也強調了上帝對羊群的所有權，這由兩個有力的紐帶來保證：創造（詩95：6、7；100：3）和聖約（詩28：9；來13：20）。

引領約瑟猶如引領羊群之牧者形像（詩80：1）可能暗指雅各對約瑟的祝福，將上帝描繪成以色列的牧者，因此訴諸於這個偉大的應許和祝福（創49：24）。

君王被視為是人民的牧者（撒下5：2）。然而，只有上帝才真正配得這個稱呼，因為大多數的人類君王皆無法活出這個呼召。只有耶穌做到了，這就是為何祂被稱為好牧人。

閱讀約10：11-15。對自己是好牧人的身分，耶穌說了什麼？

神聖的牧者和祂羊群之間的親密關係可以從羊群清楚認得牧羊人的聲音中看出（約10：4，27）。時至今日，中東的牧羊人可以簡單地透過呼喚他們的羊來區分混雜在一起的羊群，而羊會認得並跟隨牠們牧羊人的聲音。

有時，上帝的羊群遭受各種苦難，人們將這些苦難理解為上帝發怒和離棄的標誌。然而，好牧人從不丟棄祂走迷的羊，而是努力拯救牠們。這是上帝與祂子民關係的強烈意象。祂願意為祂的羊而死（約10：11，15），且為了他們成為被獻祭的羔羊（約1：29）。此外，耶穌也說祂「另外有羊，不是這圈裡的；我必須領他們來，並且要合成一群」（約10：16）。

有耶穌作為我們的好牧人，你有什麼方法可以在日常生活和實際的層面上使用上帝給我們的應許呢？

受苦的彌賽亞

閱讀詩22和118:22。彌賽亞來臨所要拯救的人如何對待祂？

許多〈詩篇〉表達了受苦的彌賽亞被嚴重背棄的痛苦感受(例如,詩42; 88; 102)。詩22是一篇彌賽亞的直接預言,因為這篇中的許多細節在歷史上無法與大衛王聯繫,卻完全符合基督死時的情景。耶穌在十字架上用詩22:1的話禱告(太27:46)。

基督因背負全世界的罪孽導致與天父分離的痛苦,只能透過他們的親密程度來衡量,即他們完全的合一(約1:1、2; 10:30)。然而,即使是無法形容的痛苦也不能打破聖父與聖子之間的合一。在祂被徹底離棄時,基督無條件地把自己交託給天父,儘管祂面臨著極度的絕望。

「我們眾人的罪孽,都放在我們的替身和保人基督身上了。為了救贖我們脫離律法的咒詛,祂被稱為有罪者。因此,亞當每個子孫的罪,這時都重重地壓在祂心上。上帝對罪惡的憤怒,對不法之事所顯出的憎惡,使祂的兒子心中驚恐不已。」——懷愛倫,《歷代願望》,原文第753頁。

強壯的公牛、咆哮的獅子和犬類這些具有威脅性動物的意象凸顯了人們的殘忍和敵意,基督被比作一條無害且無助的蟲,在最後的時刻遭遇了這些。詩22用耶穌對天父所說的話,以驚人的準確傳達了那些嘲笑耶穌之人群的惡毒言論(詩22:1, 8; 太27:43)以及士兵如何瓜分耶穌的衣服(詩22:18; 太27:35)。當時的人們並不明白,他們想要消滅的「蟲」將成為聖殿的主要「房角石」,並確保了它的根基(詩118:22)。

然而,被拒絕的彌賽亞從死裡復活後,成為上帝子民得救的根源(太21:42; 徒4:10-12)。基督遭受了世人的拒絕,但上帝榮耀了祂的兒子,使祂成為上帝屬靈聖殿的「活石」(弗2:20-22; 彼前2:4-8)。對於那些拒絕這活石——即上帝的救贖方法的人,終將面對審判(賽8:14; 太21:44)。

耶穌在十字架上為你曾經犯下的每個罪孽付出了代價。祂為你受苦的事實應當如何影響你現在的生活?也就是說,為什麼你應當覺得罪如此可憎?

永遠忠於祂的約

閱讀詩89：27-32；38-46和132：10-12。大衛之約是關於什麼？是什麼讓它面臨險境？

大衛之約包含上帝對大衛後裔永遠的支持以及上帝子民興盛的應許（撒下7：5-16；詩89：1-4，19-37；132：12-18）。立約的永久性建立在上帝莊嚴的誓言和君王對上帝的忠誠之上。然而，即使是忠誠的君王，例如大衛王，也並不總是忠於上帝。詩89哀嘆殘酷的現實，似乎表明大衛之約的榮耀應許已經喪失。以色列被上帝完全棄絕了嗎？答案當然是否定的！

的確，上帝的憤怒是神聖審判的一種表達（詩38：1；74：1）。然而，它不會持續到永遠，因為當人們悔改時，上帝永遠的愛就會饒恕人們的罪過。然而，當它持續時，上帝對祂犯錯的子民的憤怒是嚴重的。人們會感受到悖逆的痛苦後果，並意識到他們罪惡的嚴重性（詩89：38-46）。然而，他們也問「這要到幾時呢？」，這呈現了上帝的憤怒終會過去的特性（詩89：46）。重新燃起的盼望源自對上帝信實地「記念」祂恩典的保證（詩89：47，50）。

簡而言之，雖然在聖約中，人的部分失敗了，但人們可以安息在上帝藉著彌賽亞所應許的不變旨意中，祂成了以色列和全世界所有的公義和救恩。也就是說，最終上帝將得勝，祂永恆的國度將永遠建立——但這只是因為耶穌，而不是因為上帝的子民。

耶穌基督是大衛的子孫和彌賽亞（太1：1；來1：8）。祂被稱為「是首生的，在一切被造的以先」（西1：15），這指向詩89：27，指稱預表基督的大衛為上帝的長子，「我也要立他為長子，為世上最高的君王。」

顯然，「長子」這個稱呼並不是在表達大衛出生時的地位，因為大衛是家中的第八個孩子（撒下16：10、11）。耶穌也是如此。這個頭銜象徵祂的特殊榮耀和權柄（西1：16，20-22）。當上帝使耶穌從死裡復活時，祂使耶穌成為統治全世界的最高君王（徒2：30、31）。

閱讀西1：16，20-22。這些經文教導了我們什麼有關耶穌是誰以及祂為我們所成就的？你能從中得到什麼應許？

大能的永恆之王

閱讀詩2；110：1-3；89：4，13-17和110：5、6。關於基督為王，這些經文教導了我們什麼？

上帝作為彌賽亞之父的描繪指向君王的加冕典禮，君王被納入上帝的聖約中（詩2：7；89：26-28）。詩2：7預見基督的復活和高舉，乃是新的永約和基督君尊祭司職分的開啟（徒13：33-39；來1：5；5：5）。彌賽亞坐在上帝的右邊，擁有前所未有的尊榮和權柄（詩110：1；徒7：55、56）。「此外，主與『受膏者』（彌賽亞）之間的相映甚至表明有意將這位大衛的後裔彌賽亞視為主……如果坐在右邊的是主，那麼，主就是彌賽亞，因為後者也坐在右邊（見詩110：1，5）」—雅克·杜可汗（Jacques Doukhan），《往以馬忤斯的路上》（馬里蘭州，克拉克斯維爾：萊德爾圖書，2012），原文第26、27頁。

最終，基督將完全戰勝祂的仇敵。使敵人成為「腳凳」這一意象反映了古代近東的習俗，即君王將腳放在被打敗之敵人的脖子上，以顯示對他們的完全統治。然而，基督的鐵杖在這裡並不是恐嚇的工具（詩2：9；110：2）。

鐵杖最初是由部落首領持有，作為部落的象徵（民17：2-10）。基督的鐵杖來自錫安，因為祂代表錫安的居民。祂的鐵杖是神聖審判的象徵，它終結了邪惡的掌管並描繪了基督無與倫比的統治（啟2：27；12：5）。即使是邪惡的君王也有機會悔改並順服彌賽亞（詩2：10-12）。

在但7，我們可以看見基督最終勝利的一幅景象，它表明了「給至高者的聖民伸冤」（但7：22）之後，祂的國度建立，且「他的國是永遠的」（但7：27）。因為十字架，國度的應許才得到保證。

所有信靠大君王的人都將得到祝福，人們將因彌賽亞至高無上的公義統治而歡喜快樂（詩2：12；89：15-17）。

知道公義最終將戰勝邪惡，正義將得到伸張，痛苦和苦難將永遠被消滅，這是多麼美好啊！從人類的角度來看，當邪惡勢力似乎猖獗時，這個真理應當如何給我們帶來安慰？

照著麥基洗德的等次永遠為祭司

閱讀詩110：4-7。基督的祭司聖職有何獨特之處？我們可以從基督擔任天上聖所中大祭司的聖職上獲得什麼偉大的盼望？

來沒有說過大衛王或其他以色列君王擁有麥基洗德等級的祭司身分，除了〈詩篇〉110篇。很明顯，詩篇論述了以色列歷史上一位與眾不同的君王祭司。

閱讀來7：20-28。基督尊貴的大祭司聖職有哪些含義？

上帝賦予彌賽亞永遠的王權（詩110：1-3）以及更高級別的祭司職分，即麥基洗德的等次（詩110：4-7）。上帝以莊嚴的應許印證了祂的話（來6：18）。上帝起誓賜給我們一位完美的祭司，這乃是祂恩典的記號。人們的罪惡和公開的叛逆不斷激怒上帝離棄祂的子民，但祂的誓言是不改變的，且保證上帝的恩典將撤銷對悔改之人的審判（出32：14；詩106：45）。

神聖的誓言為大衛之約引入了一個新元素，宣告彌賽亞王也是一位祭司（詩110：4）。以色列的君王永遠不能扮演利未人祭司的角色（民8：19；代下26：16-21）。當《聖經》提到君王或百姓獻祭時，指的是他們將祭物獻給祭司，然後祭司才為他們獻祭。詩110將彌賽亞君王與以色列的其他君王和祭司區分開來。基督永遠的祭司身分來自麥基洗德，他既是撒冷（耶路撒冷）王，也是「至高上帝」的祭司（創14：18-20）。舊約從

作為神聖的君王和永遠的祭司，基督比世上的祭司和君王具有前所未有的尊貴；所以，我們可以抱持盼望。基督所持守的約是基於上帝的誓言，而非人的應許。祂在天上的聖所服事。祂的祭司身分不受罪或死亡的影響，不像世上的祭司；因此，祂可以永遠為祂的子民代求和拯救。基督作為完美和慈愛的祭司，並祂所做的、與人和好的工作，給了祂的百姓一個永遠與上帝同居的保證（來6：19、20）。基督君尊的祭司職分，不但要在人的心裡，也要在世上廢除罪惡的統治。祂將遵守〈詩篇〉第2篇的應許，即每一個國家和統治者都將服從基督耶穌的審判（詩2：6-9；110：1、2、5、6）。耶穌奇妙的君尊祭司職分要求我們絕對的順服和信靠。

進修資料

閱讀懷愛倫著《歷代願望》〈上帝與我們同在〉一章，原文第19-26頁。

〈詩篇〉作為基督的禱告且是一本包括許多關於基督之禱告的書，它提供了基督的位格以及救贖事工——即「上帝與我們同在」(太1:23)的獨特啟示。在被離棄和受苦的爭戰禱告中，耶穌是「與我們同在的上帝」。在公義和拯救的呼求中，祂是「與我們同在的上帝」。耶穌是「與我們同在的上帝」，祂沒有撇下我們，使我們陷入迷失和絕望，而是向我們展示了信心得勝的道路。祂為我們成為永遠的祭司和君王，將我們從罪的永死中拯救出來。在基督這位完美的大衛後裔君王裡，上帝對救贖的所有莊嚴應許都得到了應驗(林後1:20)。

懷愛倫深刻地描述了基督與人類的合一：「耶穌基督用祂的人性接觸人類；同時用祂的神性握住上帝的寶座。作為人子，祂給我們留下了順服的榜樣，作為神子，祂給了我們順服的能力。那在何烈山從荊棘叢中向摩西說話的是基督；祂說：『我是自有永有的。……你要對以色列人這樣說，「那自有的打發我到你們這裡來。」』(出3:14)這就是以色列人蒙拯救的保證。照樣，當祂『成為人的樣式』來到世間時，祂也宣稱自己為『我是』(譯者按：「自

有永有的」，「自有的」和「我是」，英文均作「I AM」，原文同)。那生在伯利恆的嬰孩，那柔和謙卑的救主是『上帝在肉身顯現』(提前3:16)。他對我們說：『我是好牧人』、『我就是生命的糧』、『我就是道路、真理、生命』、『天上地下所有的權柄都賜給我了』以及『是我，不要怕！』(約10:11；6:48；14:6；太28:18；14:27)」——《歷代願望》，原文第24、25頁。

討論問題

- ① 儘管人們不忠，上帝如何證明祂對祂的約堅定不移的信實？這給今天掙扎的上帝兒女帶來什麼保證？
- ② 基督按照麥基洗德等次的獨特和尊貴祭司之職分如何強化上帝子民得救的確定性？
- ③ 福音書表明，〈詩篇〉中的許多彌賽亞應許都應驗在耶穌基督身上。這如何證明上帝話語的真實性？為什麼我們必須抵制任何一種會削弱我們信靠上帝話語的情緒？
- ④ 我們能從基督的話「天上地下所有的權柄都賜給我了」(太28:18)中得到什麼極大的安慰？我們如何將這個應許應用到自己的經歷中？

3月2日~8日

第10課

安息日下午

過去的教訓

閱讀本週學課經文

詩78；105；加3：29；詩106；80；民6：22-27；詩135。

存心節

「是我們所聽見、所知道的，也是我們的祖宗告訴我們的。我們不將這些事向他們的子孫隱瞞，要將耶和華的美德和他的能力，並他奇妙的作為，述說給後代聽。」（詩篇78：3、4）

在眾多〈詩篇〉中，讚美經常是以敘事形式歌頌上帝大能的救贖。這些〈詩篇〉通常被稱為「救贖歷史詩篇」或「歷史詩篇」。有些作品是呼籲上帝的子民，提醒他們要從歷史中學習，特別是從自己和祖先的錯誤中學習。特定的歷史詩篇則包含了一個主要的讚美音符，強調上帝過去為祂的子民所做的奇妙大事，並增強他們對上帝的信靠，因為上帝有能力且信實地拯救他們脫離目前的苦難。

歷史詩篇的特殊吸引力在於它們幫助我們將自己的生活視為上帝子民歷史的一部分，並宣稱那段過去也是我們的過去。由於我們已經藉著基督被接納，加入上帝歷史子民的大家庭（羅8：15；9：24-26；加4：6、7），那古代以色列人的歷史確實就是我屬靈祖先的記述。因此，我們可以、也應該從他們的過去學習，因為這也是我們的過去。

最終目標是要認識到，每一代上帝的子民都在這場善惡之爭中，在上帝神聖旨意的歷史大藍圖中，扮演著看似微小卻至關重要的角色。

■ 研究本週學課，為3月9日安息日預備。

上帝不可阻擋的信實

閱讀詩78。這首〈詩篇〉強調了哪三個關鍵歷史時期？亞薩從每個時期帶出了哪些反覆出現的教訓？

回顧以色列的過去凸顯了上帝的信實和以色列的不忠。這樣做應當教導後代不要重蹈祖先的覆轍，而是要相信上帝並忠於祂的約。詩人用歷史作為比喻（詩78：2），意思是人們應當深入思考〈詩篇〉的信息，並為自己尋找意義。詩78：2是對耶穌用比喻教導的預言性描述（太13：34-35）。

這首詩也論及了〈出埃及記〉（詩78：9-54）、在迦南的定居（詩78：55-64）以及大衛的時代（詩78：65-72）。它彰顯了上帝榮耀的作為，以及人們違背與上帝立約的後果。以色列的歷史細數了人們對上帝不忠的多種形式，尤其是他們的偶像崇拜（詩78：58）。

然而，詩人也強調了以色列不忠的根源：他們忘記了上帝為他們所做的一切，不依靠祂，試探祂（詩78：18，41，56）並悖逆祂，不遵守祂的律法、祂的約和祂的法度（詩78：10，

37，56）。透過強調這些不忠的具體形式，〈詩篇〉作者暗示以色列在歷史上被拒絕是由於一個核心罪惡，即人們不依靠耶和華（詩78：7-8）。

閱讀〈詩篇〉時，讀者會被以色列人的頑固不改和屬靈的盲目所淹沒，這與上帝的恆久忍耐以及恩典形成了鮮明對比。為什麼每一代人都是如此不思進取、學不到教訓呢？

但在我們過度批判過去的世代前，應該省思一下自己。我們豈不是也忘記了上帝過去的奇妙作為、忽略了祂立約的要求嗎？詩78沒有鼓勵人們依靠自己的行為，它表明人想依靠自己的行為是徒勞的，除非它建立在對上帝信實不間斷的認識和對祂恩典的接受上。上帝的子民失敗的爭戰（詩78：9，62-64）說明了〈詩篇〉的教訓，即人類的努力若不忠於上帝，註定會以失敗告終。

你從過去的錯誤中已經、或應當汲取哪些教訓？

銘記歷史與讚美上帝

閱讀詩105。這首〈詩篇〉強調了哪些歷史事件及教訓？

詩105回顧了上帝與祂的子民以色列立約關係的關鍵事件。它著重於上帝與亞伯拉罕所立、將應許之地賜給他和他後裔的約，以及這一應許如何在以撒和雅各身上確立，並透過約瑟、摩西和亞倫，以及征服迦南地時得到應驗。這首〈詩篇〉給世代代上帝的子民帶來盼望，因為上帝過去奇妙的作為保證了上帝對祂子民永遠不變的愛（詩105：1-5，7、8）。

詩105與78（見上頁內容）相似，強調上帝在歷史上對祂子民的信實，這樣做是為了榮耀上帝並激發人們的忠心。然而，與詩78不同，詩105沒有提到人們過去的錯誤。這首詩有著不同的目的。

在詩105中，歷史透過以色列最偉大之先祖們的生活重述，展示了上帝的帶領和先祖們對苦難的忍耐。先祖們對上帝的堅忍和忠誠得到了豐厚的回報。因此，詩105邀請人們效法先祖的信心，在他們的時代，

以信靠的心等候上帝的拯救。

詩105有一個讚美的註釋（詩105：1-7），表明為了真正讚美上帝，上帝的子民需要了解他們的歷史。歷史既為我們的信心提供了證據，也為讚美上帝提供了數不盡的理由。

敬拜者被稱為是亞伯拉罕的後裔，雅各的子孫（詩105：6），因此被視為上帝對亞伯拉罕使他成為大國（創15：3-6）之應許的應驗。詩人強調了先祖和之後上帝子民之間的連續性。詩人強調「全地都有他的判斷」（詩105：7），從而勸勉敬拜者不要忘記「我們的上帝」也是全世界的主宰，祂的慈愛延伸到萬民（詩96：1；97：1）。很明顯，這是對每一代信徒忠心的呼召。

作為復臨信徒，我們應該如何看待從亞伯拉罕開始、這一脈相承之群體中的自己？（見加3：29）我們應當從這段歷史中汲取什麼教訓？

銘記歷史和悔改

閱讀詩106篇。這首〈詩篇〉強調了
哪些歷史事件及教訓？

詩106也論及以色列歷史上的重大事件，包括出埃及、在曠野的漂流以及在迦南地的生活。它強調了先祖們的嚴重罪行，這些罪行在被擄的那一代人中達到了頂峰。因此，幾乎可以肯定，這首〈詩篇〉是以色列人在巴比倫時、或回歸後所寫成，詩人在聖靈的感動下，為上帝的子民講述了這些歷史事件，以及人們應該從中汲取的教訓。

與其他的詩一樣，這首詩也指出上帝對祂恩典之約的信實，祂曾藉此拯救了祂的子民（詩106：45）。詩中表達希望上帝會再次向祂悔改的子民施恩，並從列國中招聚他們（詩106：47）。祈求現在的拯救並不是一廂情願的想法，而是基於上帝過去拯救的確據（詩106：1-3）以及上帝對與祂子民所立之約的信實堅定的祈禱。

詩106對以色列歷史失敗的回顧，包含了認罪和承認他們並不比先祖們更好。當代之人承認自己比先祖們更惡劣，因為他們已知先祖們犯

罪的後果，以及上帝如何以極大的忍耐和恩典來拯救他們，即使他們過去曾故意走在罪惡的道路上。若是這樣，我們這些已藉著耶穌和十字架知曉上帝品格和救贖恩典之啟示的人豈非更不堪嗎？

詩106的福音是上帝堅定不移的愛總是戰勝人們的罪惡（詩106：8-10，30，43-46）。摩西和非尼哈在消除上帝憤怒的關鍵作用表明了基督為信徒代求的重要性。只有親身經歷上帝的恩典，才能將過去的故事變成自己的故事。

詩106：13說道：「等不多時，他們就忘了他的作為，不仰望他的指教。」為什麼我們在自己的生活中也是如此容易重蹈這覆轍？

上帝葡萄樹的比喻

閱讀詩80。這首詩如何描繪上帝的子民，他們祈求什麼大盼望？

以色列被描繪成一棵葡萄樹，上帝把它從埃及這個壓迫之地連根拔起，並把它運到富饒的應許之地。葡萄樹的意象傳達了上帝對以色列的揀選和看顧（另見創49：11、12，22；申7：7-11）。

然而，在詩80中，上帝的葡萄樹在祂的震怒之下（詩80：12）。先知們宣告葡萄園的毀滅是上帝審判的表號，因為葡萄樹變壞了（賽5：1-7；耶2：21）。

然而，詩80並沒有說明上帝審判的原因。鑑於上帝的恩典如此之深，詩人對於為什麼上帝可以在這麼長的時間裡不與祂的子民同在感到困惑。上帝的忿怒和審判與上帝的恩典和赦免之間的對立關係，使詩人擔心上帝的忿怒可能會占上風，並完全毀滅祂的百姓（詩80：16）。

閱讀民6：22-27。詩80如何套用這個祝福？

這首〈詩篇〉的副歌勾起了祭司亞倫為以色列人祝福的應許（民6：22-27），並強調了上帝的恩典將戰勝百姓苦難的盼望：「上帝啊，求你使我們回轉（或作：復興），使你的臉發光，我們便要得救！」（詩80：3；另見詩80：7，19）。

希伯來文「回轉」是一個常用詞彙，意思是「歸回」，在《聖經》中它多次被使用來表示上帝呼召那些漂流在外的子民回到祂身邊。它與悔改、遠離罪惡、歸回上帝的觀念密切相關。「我要賜他們認識我的心，知道我是耶和華。他們要作我的子民，我要作他們的上帝，因為他們要一心歸向我。」（耶24：7）

你自己是否有過悔改歸回上帝的經驗？這其中的經歷為何？

耶和華在歷史上的至高無上

閱讀詩135。這首詩強調了哪些歷史事件？詩人從中汲取了什麼教訓？

詩135呼召上帝的子民讚美耶和華，因為祂在創造中（詩135：6、7）、在以色列人出埃及的救恩歷史中（詩135：8、9）以及征服應許之地中所彰顯的良善和信實（詩135：10-12）。

上帝藉著揀選以色列人作為祂特別的子民來彰顯祂的恩典（詩135：4）。「特作自己的子民」傳達了上帝與祂子民之間獨特的立約關係（申7：6-11；彼前2：9、10）。以色列人的被揀選是基於上帝的主權，因此，以色列人沒有理由自覺比其他民族更高一等。詩135：6、7表明上帝對世界的主權並非始於以色列，而是始於創造。故此，以色列應當謙卑地履行他在上帝為整個世界制定的救贖計畫中所指定的角色。

上帝為祂的子民所做的偉大事蹟（詩135：8-13），在上帝要「審判」祂的子民並憐憫他們的應許中達到最高點（詩135：14）。這裡的審判是上帝要為受欺壓和貧乏之人伸冤（詩9：4；

7：8；54：1；但7：22）。上帝的應許是，祂會幫助祂的百姓，保護他們（申32：36）。因此，詩135的目的是激勵上帝的子民信靠上帝，忠於他們與上帝所立的約。

上帝對祂子民的信實使〈詩篇〉作者肯定偶像的虛無和耶和華在世上獨一無二的至高無上（詩135：15-18）。對偶像的依賴使他們像偶像一樣毫無盼望和能力（詩135：18）。這首〈詩篇〉表明上帝作為祂子民的造物主和救主是應當受到稱頌的。這在第四條誡命的兩個互補版本中得到了絕妙的表達（出20：8-11；申5：12-15）。因為在世上，上帝在創造和歷史上的大能是無與倫比的，故此，上帝的子民應當永遠依靠並敬拜祂。作為我們的創造主和救贖主，只有祂才應當受敬拜，敬拜其他任何事物或任何人，都是拜偶像。

我們如何確保自己的生命中沒有偶像？為什麼陷入偶像崇拜比我們想像的更容易？

進修資料

閱讀徒7和來11。《新約聖經》說上帝在歷史上以王權領導祂子民的最終目標是什麼？

歷史的〈詩篇〉有力地見證了上帝對祂子民的信實。上帝子民歷史上的每一事件都是上帝的旨意，引至最終實現拿撒勒人耶穌作為世界救主的神聖應許。即使是那些常常使上帝子民困惑、使他們以為上帝已離棄他們的試煉，也是在祂旨意之下和祂看顧的一部分，因為祂是歷史的至高主宰。詩人巧妙地表達了這一真理：即使人們不忠，也不能阻止上帝對祂的子民保持信心並實現祂的應許。然而，不悔改的個人和團體被排除在聖約的祝福之外，他們臭名昭著的結局是一個持久的警告，表明沒有上帝或與上帝為敵的生活將如何摧毀人。

〈詩篇〉鼓勵上帝的兒女在任何時候都要仰望主並忠於祂。「我們對未來一無所懼，除非我們忘記了上帝指引的道路和祂在過去給我們的教導。」——懷愛倫，《懷愛倫自傳》，原文第196頁。

上帝的子民若要無所畏懼地前進，就需要了解他們的歷史。懷愛倫建議信徒「至少每週一次」閱讀〈詩篇〉第105和106篇。——《給牧師和傳道人的證言》，原文第98頁。

上帝子民的歷史表明，上帝在祂的話語中所作的任何應許都不會落空。這既包括上帝對現今個人眷顧的應許，也包括將來基督再來並在新天新地建立公義與和平之上帝國度的應許。

討論問題

- ① 銘記上帝在歷史上忠實地帶領祂的子民會帶來什麼祝福？忘記或忽視過去的教訓會帶來什麼後果？作為一個蒙召去做古代以色列人受召去做之事的教會，我們如何才能將同樣的原則應用到我們身上？
- ② 〈詩篇〉如何鼓勵我們確認上帝對我們生命的眷顧，並操練耐心和信靠上帝的道路，即使有些事的發生並不容易理解？
- ③ 我們如何才能在個人和團體的敬拜中更加突顯對上帝子民歷史的研究？我們如何才能更有計畫地告訴我們的孩子關於上帝子民的歷史？

3月9日~15日

第11課

安息日下午

在錫安渴慕上帝

閱讀本週學課經文

詩84；啟21：3；詩122；87；加3：28、29；太28：18-20；詩46；125。

存心節

「我羨慕渴想耶和華的院宇；我的心腸，我的肉體向永生上帝呼籲。」
(詩篇84：2)

錫安的歌是歡樂的詩歌，歌頌錫安的華美和耶和華在祂聖山作王。這些〈詩篇〉經常讚美聖殿的華美，表達對聖所的愛，這在其他〈詩篇〉中也可以找到。這些〈詩篇〉中有許多是可拉的後裔們所創作，他們作為聖殿的樂師(代上6：31-38)和聖殿的門衛(代上9：19)，對聖殿的祝福有著第一手的經驗。

是什麼讓錫安成為盼望和喜樂的泉源？錫安代表上帝在祂子民中的同在。正如以色列人是上帝的選民(申7：6)，錫安也是上帝所揀選的山(詩78：68；87：2)。耶和華在錫安作王(詩99：1、2)，並在錫安建立祂的聖殿(詩87：1)。因此，錫安是神聖的祝福和避難所。錫安經常與耶路撒冷和聖所相提並論，甚至可以互換，聖所是上帝在古代世界救贖工作的中心。

錫安的祝福滿溢到地極，因為耶和華和祂的恩典超越一切聖地的邊界。錫安是全地的喜樂(詩48：2)，表明全地都屬於上帝。

■ 研究本週學課，為3月16日安息日預備。

在你的院宇住一日，勝似在別處住千日

閱讀詩84：1-4。為什麼詩人羨慕且渴想耶和華的院宇？

詩人「羨慕」和「渴想」耶和華的院宇成為他永久的居所，以便他可以永遠與上帝親近（詩84：1、2）。上帝的同在（詩84：2）使聖殿成為獨特之地。在聖殿中，敬拜者可以「瞻仰上帝的榮美」（詩27：4；另見詩63：2）並「必因你居所、你聖殿的美福知足」（詩65：4）。在詩84，無與倫比的幸福是在與上帝的關係中獲得的，這包括讚美祂（詩84：4），在祂裡面得著能力（詩84：5），並信靠祂（詩84：12）。聖殿是透過敬拜和與其他信徒的團契來滋養這類關係的地方。上帝在聖殿的臨格使敬拜的人瞥見上帝榮耀的國度，並嘗到永生的滋味。

閱讀詩84：5-12。還有誰能得到聖殿的祝福？

上帝的祝福被描述為從聖殿發出，首先賜予那些在聖殿中服務的人（詩84：4），然後是在前往聖殿路上的朝聖者（詩84：5-10），最後到達地極。在聖殿遇見上帝的期望增強了朝聖者的信心（詩84：7）。一般旅行者的體力在疲憊的旅途負擔下會減弱，而朝聖者越靠近聖殿，體力就越加增強。

即使離開聖殿，上帝的兒女仍然藉著活出有意義的生活而帶有上帝聖殿的印記（詩84：11），這是進入聖殿之義人的特徵（詩15：1、2）。耶和華被稱為「日頭」，表明來自聖殿的祝福，就像陽光一樣，延伸到地極（詩84：11）。因此，那些因信而與上帝同在的人，無論身在何處，皆會得到祂的恩典。

閱讀啟21：3。地上的聖殿所反映的盼望在這裡向我們揭示了什麼？使我們甚至現在就能開始想像這個經歷？

為耶路撒冷求平安

閱讀詩122:1-5。敬拜者抵達耶路撒冷時有何感受？他們希望在耶路撒冷找到什麼？

詩122表達了朝聖者抵達耶路撒冷時的喜樂和興奮。去耶路撒冷朝聖是一個歡樂的時刻，上帝的子民一年三次聚集在一起，以記念上帝在過去和現在對他們的賜福(申16:16)。耶路撒冷是國家生活的中心，因為它包含「以色列的常例」(詩122:4)和審判的寶座(詩122:5)。「以色列的常例」指的是有時被稱為「法櫃的帳幕」(民1:50)並包含「法櫃」(出25:22)的聖所。為審判而設置的寶座描繪了耶路撒冷的司法系統(撒下8:15)。因此，朝聖是一個人可以尋求和獲得公義的時刻。對上帝的忠心和對人們的公義是永不可分的。

閱讀詩122:6-9。上帝子民主要的禱告是什麼？

為耶路撒冷求平安的禱告，祈求上帝賜福這座城市及其居民，它團結敬拜者，使平安在他們中間(詩122:8)。唯有平安存在於上帝與祂的子民及祂的兒女中間，耶路撒冷才能成為平安之城。因此，為耶路撒冷求平安的禱告傳達了一個呼籲：上帝的子民與上帝和鄰舍和睦同居。在耶路撒冷的平安中，百姓必得亨通(詩147:12-14)。

〈詩篇〉教導我們，為信仰團體的福祉禱告應當是上帝兒女祈禱的主要內容，因為只有上帝堅強而團結的子民才能向世界宣揚祂平安與救贖的好消息(約13:34、35)。

為耶路撒冷求平安的禱告仍然是信徒的一項特權和責任，因為它使我們對上帝平安之國在末世降臨的盼望保持活力，它不僅包括耶路撒冷城，也包括整個世界(賽52:7；66:12、13；啟21-22)。

作為上帝的子民，我們現在有什麼切實可行的方法來努力實現我們之間的和諧？

錫安—萬國之鄉

閱讀詩87:1-2。是什麼讓錫安成為如此受人敬仰的地方？

詩87是一首歌頌錫安作為上帝特別揀選和喜愛之城的讚美詩。上帝聖殿的根基在錫安山上(詩2:6; 15:1)。在末後，錫安將超乎眾山，象徵上帝對整個世界至高無上的主權(詩99:2; 賽2:2; 彌4:1)。詩87將錫安稱為「山」，以凸顯其威嚴(詩133:3)。上帝愛錫安的門「勝於愛雅各一切的住處」(詩87:2)，表明錫安優於以色列所有的地方，這些地方過去是上帝子民的特殊聚集地，例如示羅和伯特利。因此，這首詩確立了對上帝真正的敬拜，乃是在祂所選擇的地方並按祂規定的方式。

閱讀詩87:3-7。有哪些榮耀的事是指著錫安說的？

錫安的榮耀吸引萬國歸向上帝，因此祂國度的邊界擴展到全世界。然而，雖然錫安被描繪為所有接受上

帝為救主之人的屬靈發源地，祂並沒有將其他國家視為二等公民。

個人的報名上冊是根據他們的出生地(尼7:5; 路2:1-3)。〈詩篇〉三次提到列國誕生於錫安，這意味著上帝為它們提供了一個新的身分，並賦予它們合法出生於錫安之兒女的所有特權(詩87:4-6)。

詩87指出猶太人和外邦人的得救，以及他們藉著基督的救贖事工而聯合在一個教會中(羅3:22; 10:12; 加3:28-29; 西3:11)。〈詩篇〉對錫安繁榮的描繪讓人想起但以理的敘述中、有關上帝的國度變成一座充滿全地的大山(但2:34-35, 44-45)，以及耶穌所說、關於上帝的國度成長成大樹，飛鳥來宿在它的枝上的比喻(太13:32)。

錫安準備接納所有人的譬喻如何在教會向萬民傳福音的大使命中得到應驗(太28:18-20)？這個想法如何與我們傳揚三天使信息的呼召相符？

錫安的安全與平安

閱讀詩46：1-7。這些經文如何描繪這個世界？

〈詩篇〉生動地描繪了動盪不安的世界，並以空前強烈的自然災害（詩46：2、3）來描繪它。大水匉匉翻騰的意象經常用來描繪悖逆的國家和邪惡在世界上所造成的各種問題（詩93：3、4；124：2-5）。同樣，在詩46，自然災害的意象描繪了世界被各國肆虐的戰爭所控制（詩46：6）。

這顯然是一個不認識上帝的世界，因為上帝就在祂的子民中間，上帝所在之地就有平安（詩46：4、5）。然而，儘管世界拒絕了祂，上帝卻沒有離棄世界。上帝藉著在祂的子民中間而與世界同在。換句話說，無論事情看起來多麼糟糕，上帝就在這裡，在這個世界上，我們可以從了解這個基本真理中獲得個人的盼望和鼓勵。

耶和華是完全的避難所，是錫安永久平安的根源。詩46：3以「雖然」來強調錫安的平安。世界雖然動盪不安，但上帝的子民是安全的。這表明平安不是完全沒有試煉的結

果，而是上帝賜給那些信靠祂兒女的禮物。對上帝毫無保留的信靠，可以使上帝的兒女在風暴中得享平安和安全（太8：23-27）。問題是：上帝會任由這個世界永遠在它自己毀滅性的選擇和行動中持續存在嗎？

閱讀詩46：6-11。上帝對世界上的暴力和毀滅有什麼回應？

上帝的回應是如此不悅，以致祂創造天地的話語現在使大地鎔化（詩46：6）。然而，鎔化並不是以毀滅告終，而是更新。請注意，上帝將祂的平安從錫安延伸到地極。上帝將使戰爭停止，並消滅那些邪惡國家用以壓迫世界的毀滅工具（詩46：9）。這是基督徒最大的盼望，這盼望將在耶穌再來的時候應驗。

在這個紛亂的世界裡，我們如何學會擁有平安並信靠上帝？

如錫安山永不動搖

閱讀詩125:1、2。這裡如何描繪信靠上帝之人？

那些信靠耶和華的人被比作錫安山，是堅定和力量的象徵。群山圍繞耶路撒冷城的壯麗景色啟發了詩人認明了上帝保護的確定性（詩5:12; 32:7, 10）。不像被惡人統治的山被搖動到海心（詩46:2），依山而建的耶路撒冷令人印象深刻的恆久性激發了深刻的信靠。面對邪惡盛行的痛苦現實，對上帝保護的信心變得更加堅定。即使在罪惡中，上帝的子民仍有盼望。

閱讀詩125:3-5。義人如何受試探？這給予我們什麼教訓？

上帝的兒女可能會因惡人的成功而灰心，也會受試探走上他們的道路（詩73:2-13; 94:3）。錫安山再穩固也無法保障那些離棄耶和華的人。人們仍然有「伸手作惡」（詩125:3）和「偏行彎曲道路」（詩125:5）的自

由。上帝是公義的，祂會審判那些與其他不悔改的罪人一起叛逆之人。

這裡呼籲上帝的子民要在信心和信靠上帝的事上永不動搖，正如錫安山是他們永不動搖的避難所一樣。也就是說，即使我們不明白一些事情，我們仍然可以相信上帝的善良。

「《聖經》所論罪惡進入世界，基督道成肉身，重生，復活和其他許多問題，是人所無法解釋或測透的奧祕。但是我們沒有理由因不能明白上帝旨意的奧祕，而懷疑上帝的道……到處都有測不透的奇蹟。既然如此，我們在靈界發現了無法測透的奧祕，又有什麼奇怪呢？問題出在人心的軟弱和狹隘上。上帝已經在《聖經》中賜給我們有關祂神聖品格的充足憑據。我們不要因無法明白祂旨意的一切奧祕，就懷疑祂的道。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第106、107頁。

進修資料

思考賽40和51：1-16的信息。

錫安之歌是對錫安的絕對委身，它代表著對上帝統治又真又活的盼望。雖然聖所的許多祝福是在今生所經歷，但錫安的豐盛生命和喜樂的盼望仍在將來。許多上帝的兒女流淚渴想天上的錫安（詩137：1）。渴想錫安不只是一個偶然的想法，而是一個深思熟慮的思想，並決定按照那活生生的記憶而活（出13：3；20：8）。

因此，唱錫安之歌承載著一種充滿激情的決心，是向著在新天新地恢復上帝國度的活潑盼望（啟21：1-5）而立定的。「在那裡，永遠不衰殘的心智要因思考創造之能的奇妙和救贖之愛的奧祕，而得到無窮的喜樂。再沒有殘忍詭詐的仇敵來引誘人忘記上帝。人的各種才能都要發展，一切力量都要增強。知識的追求不會使腦力疲憊或精神枯竭。在那裡，最偉大的事業必能推進，最崇高的志向必能達到，最雄偉的願望必能實現，但此外還要出現新的高峰需要攀登，新的奇蹟需要讚賞，新的真理需要推究，並有新的目標讓人發揮腦力、心力和體力。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第677頁。

不忘記錫安的委身是朝聖者毫無保

留的承諾，他們永不以這個世界為家，而是等候新天新地。

因此，錫安的〈詩篇〉可以被渴望住在新耶路撒冷的歷代信徒所唱（啟3：12）。錫安之歌激勵我們滿懷希望地期待將來的世界，但它們也驅使我們在這個世界上成為上帝恩典的代言人。

討論問題

- ① 我們如何將這以上帝在錫安（一個在耶路撒冷的真實之地）的子民為中心之屬靈和神學原則，應用在教會及其對世界的使命中？
- ② 今日的信徒如何才能住在上帝的聖所裡？（約1：14-18；來12：22-24）
- ③ 錫安將如何成為詩87所描繪的萬國之城？（羅5：10；弗2：11-16；西1：19-23）。
- ④ 若有人說，惡人在這個世界上興旺發達，而許多「好人」卻受苦受難，你如何回答？你會怎麼說呢？為什麼承認我們現在對所有問題都沒有完整的答案很重要？

3月16日~22日

第12課

安息日下午

永不止息的敬拜

閱讀本週學課經文

詩134；賽42：10-12；啟14：3；詩15；101：1-3；96；啟14：6-12；約4：23、24。

存心節

「我要一生向耶和華唱詩！我還活的時候，要向我上帝歌頌！」（詩篇104：33）。

當我們對上帝的恩典和能力的體驗越發增加時，我們便會如詩人般問道：「我拿什麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？」（詩篇116：12）。答案必然是對上帝忠心的委身。

在〈詩篇〉中，以色列不僅是一個國家，而是「大會」（詩22：22，25；35：18）。這揭示了以色列的主要呼召，是去讚美上帝並在列國中為祂作見證，因為上帝希望全世界都與祂的百姓一同敬拜。耶和華的百姓就是敬拜耶和華的義人，他們的盼望在於祂和祂的愛。

在會中讚美上帝被視為理想的敬拜。這並不意味著個人的禱告和讚美僅具次要意義。反之，個人對上帝的敬拜以更新的讚美滋養集體敬拜（詩22：22，25），而個人敬拜在與群體的密切關係中也能發揮其最大潛力。敬拜團體也被稱為「正直人的大會」（詩111：1）。正直的人認識上帝（詩36：10）也為上帝所認識（詩37：18），這個經歷滲透到他們生命的各個方面。

■ 研究本週學課，為3月23日安息日預備。

當向聖所舉手

閱讀詩134。敬拜的地點在哪裡？敬拜耶和華的結果是什麼？

詩134回顧了民6：24-26（以及詩67：1）祭司亞倫的祝福，並強調祝福是上帝與以色列關係的基本原則和結果。百姓在聖所裡讚美上帝，祂從錫安祝福祂的子民。祝福延伸至所有生命，因為耶和華是天地的創造者。錫安是上帝特別祝福的地方，強調了耶和華與祂子民的立約關係。因此，在恩典之約中，以色列行使特權稱頌耶和華，並蒙祂祝福。

閱讀詩18：1；36：1；113：1；134：1、2和135：1、2。敬拜者在這裡如何被描繪？

〈詩篇〉經常將敬拜者描述為耶和華的僕人。「夜間站在耶和華殿中的」（詩134：1）可能是指夜間守衛的利未人（代上9：23-27）或是利未人不分日夜向上帝獻上的讚美（代上9：33）。

因為以色列人所敬拜的，是人無法看見、也無法以任何形像來代表的上帝，所以聖所起到了反映上帝榮耀的作用，並為罪人提供了一個安全的環境來親近神聖的君王。這種相遇是由上帝親自發起，並由祂的律例和法令所規範。

「主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被上帝所揀選、所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻上帝所悅納的靈祭。」（彼前2：4、5）我們在這裡看到的，用彼得的話來說，是新約對這些〈詩篇〉中相同思想的表達；上帝的子民，現在是聖潔的祭司，向他們的創造主和救贖主耶穌基督獻上讚美和感謝，因為祂為他們所成就的一切善工。

作為新約信徒，我們也有一個祭司的角色，我們被呼召把福音的好消息傳給全世界。我們能做到這一點最有效的方法是什麼？

向耶和華唱新歌

閱讀詩33:3; 40:3; 96:1; 98:1;
144:9和149:1。這些經文的共同
主題是什麼？

〈詩篇〉號召人們唱「新歌」。這裡所說的「新歌」是什麼？唱「新歌」的原因是重新認識到上帝的尊榮和對世界的主權，並感謝祂作為世界的創造主和審判官的看顧及拯救。從敵人手中和死亡中得救，以及上帝對以色列的特別眷顧，是唱「新歌」的一些更個人化的動機。雖然其他歌曲也讚美上帝的慈愛和神蹟，但「新歌」是一首特別的詩歌，表達了重新燃起的喜悅和對上帝重新委身的承諾。上帝拯救的新經驗激勵人們知曉上帝是他們的創造主和君王。〈詩篇〉中關於「新歌」的共同主題是信靠上帝，讚美祂的奇妙作為以及從苦難中被拯救等等。

閱讀賽42:10-12，啟5:9和14:3。
我們可以從這些經文中瞭解更多有
關「新歌」的什麼信息？

上帝的子民以色列被深情地描繪為「與他相近的百姓」（詩148:14），暗示在所有受造物中，以色列具有最特殊的地位，因此最有義務和特權來讚美上帝。因此，《聖經》鼓勵歷代的信徒唱新歌讚美他們的救贖主，這首新歌承載著他們在羔羊的寶血中得救的獨特見證。「新歌」是一首從未有人聽過的歌，一首記念上帝在個人生命恩典之中生動經歷的詩歌。「新歌」也可以表達盼望，在這種情況下，新歌的新穎之處在於對未來上帝尊榮的獨特以及前所未有的體驗之期待。真正的敬拜超越了獻祭和供物，反映了與上帝的活潑關係，這種關係永遠是新鮮和充滿活力的。從某種意義上，我們可以簡單地說，「新歌」是一種新的表達，即使是每一天我們向上帝為我們所成就的一切表達愛和感恩。

思考上帝在你生命中的祝福。如果你要唱一首新歌，那會是怎樣的歌？

耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？

閱讀詩15。誰是配得在上帝面前敬拜的人？

這首詩的答案是對上帝的律法和先知書中已給出之要求的總結：那些在行為上「做事公義」，在品格上和「心裡說實話的人」（見申6：5；彌6：6-8）乃是上帝的反照。聖所是聖地，裡面的一切，包括祭司，都是分別為聖的。因此，聖潔是進入上帝面前的強制性要求。以色列人的聖潔是全面的，將敬拜與倫理結合在一起，並在生活的各個方面實行。賜律法給上帝的子民，是為了使他們能夠發揮最大的潛能，也就是說，像祭司的國度一樣生活。君尊祭司的職分包括在上帝面前過聖潔的生活，並將約的祝福帶給其他國家。

閱讀詩24：3-6和101：1-3。聖潔意味著什麼？

「一顆完全的心」是敬拜者在上帝面前最大的特質。希伯來文

「tamim」（完全），傳達了「完整」和「全人」的概念。一顆「完全」的葡萄樹是完整、未損壞和健康的（結15：5）。獻祭的動物必須是「tamim」，或沒有瑕疵的（利22：21-24）。「完全」的言語是完全真實的（伯36：4）。因此，一顆「完全的心」是「手潔心清」（詩24：4）或正直（詩15：2）的心。它尋求上帝（詩24：6）並因上帝的赦免而恢復（詩51：2-10）。無可指摘的生活源於承認上帝的恩典和公義。上帝的恩典激勵並使上帝的僕人活在敬畏祂的生活裡，這意味著活在與祂不受阻礙的交通中，並順服祂的話語。奉獻和虔誠生活的見證是對上帝的讚美，而不是對自己的讚美。請注意，詩15的大多數要求都是用否定語氣的方式說出（詩15：3-5）。這不是為了贏得上帝的恩寵，而是為了避免那些使我們與上帝隔絕之事。

我們如何才能做出正確的選擇以避免那些使我們遠離上帝的事？這些事情有哪些？如何才能避免呢？

在列邦中述說祂的榮耀！

閱讀詩96。這首詩提到了敬拜的哪些方面？

敬拜包括向耶和華歌唱（詩96：1、2），讚美祂的名（詩96：2），宣揚祂的良善和偉大（詩96：3、4），以及拿供物來進入祂的院宇（詩96：8）。除了這些熟悉的敬拜項目之外，詩96還強調了一個在敬拜中不那麼明顯的部分，即向其他民族宣揚上帝國度的福音面向（詩96：2、3、10）。

然而歌唱、讚美、供物和宣講福音並不是分開的行為，而是敬拜的不同表達方式。傳講上帝的救恩給萬民，既有讚美的實體，也有敬拜的內容。請注意敬拜的原因如何與其他民族宣告的信息相吻合：「耶和華為大」（詩96：4），「外邦的神都屬虛無；惟獨耶和華創造諸天」（詩96：5），「耶和華作王」（詩96：10），以及「他來要審判全地」（詩96：13）。因此，傳福音的目標是將其他民族與上帝的子民聯合起來，最終將一切受造物聯合起來敬拜上帝（詩96：11-13）。

敬拜源於對主是誰的內在認識，即創造主、君王和審判官（詩96：5、10、13）。因此，敬拜包含記念上帝過去

的作為（創造），慶祝祂現行的大能奇事（上帝對世界的維持和祂現在的統治），並期待祂未來的作為（末世的審判和天新地的新生命）。

〈詩篇〉中的審判意味著在一個被不公義和苦難所累的世界中恢復平安、公義和幸福的神聖秩序。因此，全地都因期待上帝的審判而歡欣（詩96：10-13；98：4-9）。耶和華是公義的審判官這一事實應當進一步激勵人們以聖潔和「戰抖」來敬拜祂，並且提醒他們不可輕忽敬拜（詩96：9）。敬拜包含極大的喜樂和信心（詩96：1、2、11-13）以及對聖潔的敬畏和戰兢（詩96：4、9）。

詩96對敬拜創造主和審判官的呼籲反映在上帝對世界最後福音的宣講，即啟14：6-12三天使的信息中。在許多方面，這首〈詩篇〉似乎包含了這個末世信息：創造、救贖（「永遠的福音」、敬拜和審判。一切都涵括其中。

將這首詩與三天使的信息進行比較（啟14：6-12）。它在哪些方面教導了與我們要向世界宣告的末世信息相同的基本真理？

當上帝不喜悅獻祭時

閱讀詩40:6-8; 50:7-23和51:16-19。這些經文提出了什麼重要的問題？為何上帝不喜悅祂所規定的獻祭(出20:24)？

像先知們一樣，〈詩篇〉作者譴責各種濫用敬拜的行為。這些經文的重點不是上帝厭惡以色列人的獻祭和節期，而是因為：敬拜和靈命之間存在著致命的距離。

上帝責備祂的子民並不是因為他們的祭物和燔祭，而是因為他們在個人生活中所行的罪惡和不公義的行為(詩50:8, 17-21)。〈詩篇〉不是反對獻祭和敬拜，而是反對這些敬拜者的不義所表現出來的虛有其表的獻祭和空虛的敬拜。

當外在敬拜的表達與正確的內在敬拜動機的一致性破裂時，儀式本身就變得比親近上帝的實際經歷更重要。也就是說，敬拜的形式本身成為了目的，而不是那些儀式所指向和揭示的上帝。

閱讀約4:23、24；耶穌在這裡的什麼觀點與〈詩篇〉對於今日的警告

完全相符？

僅僅獻祭是不夠的。如果獻祭之人心裡沒有悔改，也沒有信心並為罪憂愁，這些獻祭有什麼益處呢？只有伴隨著悔改和真誠的感恩，獻祭的公牛才能作為「公義的祭」討上帝的喜悅(詩51:19，也見詩50:14)。耶穌引用以賽亞的話這樣說：「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。」(太15:8)〈詩篇〉作者看到的問題與耶穌在地上服事時遇到的人，尤其是領袖們的問題是一致的。

作為復臨信徒，如何才能確保擁有這些亮光和知識的我們不陷入這樣的陷阱，即認為僅僅知道真理並透過儀式表現就已經足夠？

進修資料

閱讀懷愛倫著《超凡脫俗》〈怎樣禱告〉一章，原文第39-42頁。

敬拜的核心是悔改，真正的悔改：「悔改包括為罪憂傷和離棄罪惡。我們如果沒有看到罪的本質，就不會離棄它。如果不從心裡離棄罪惡，生活就不可能有真正的改變。許多人不明白悔改的真正意義。他們犯了罪以後，就憂愁起來。因害怕罪行所帶來的災禍。他們甚至表面上有所改善。但這並不是《聖經》所說的悔改。他們悲哀是因為怕受苦，而不是為了罪本身。這就像以掃看到自己永遠喪失長子名分時的傷心一樣。巴蘭在手持利劍攔在路中的天使面前也曾恐懼戰兢。他害怕喪命，就承認了自己的罪。但是他沒有真正悔改，也沒有改變主意，痛恨惡行。加略人猶大在賣主之後也曾喊著說：我賣了無辜之人的血是有罪了(太27:4)。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第22、23頁。

「上帝雖然不住人手所造的殿，但祂卻以祂的臨格尊榮祂子民的聚集。祂已應許當他們聚集來尋求祂，並承認自己的罪，彼此代求時，祂就必借祂的聖靈與他們同在。但是凡聚集來敬拜祂的人必須放棄一切的惡事。他們若不用心靈和誠實與聖潔的榮美來敬拜祂，他

們的聚集禮拜便是枉然的。主論到這等人說：『這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；……所以拜我也是枉然。』(太15:8-9)凡是敬拜上帝的人，必須『要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他(約4:23)』。」——懷愛倫，《先知與君王》，原文第50頁。

討論問題

- ① 什麼是敬拜者獻給上帝最大的祭物(詩40:6-10; 羅12:1、2)?
- ② 個人敬拜和集體敬拜有什麼關係? 為何這兩者我們都需要? 它們如何增強彼此?
- ③ 許多人認為敬拜只與禱告、唱詩、研究《聖經》和屬靈書籍有關。雖然這些活動對敬拜是不可少的，但敬拜是否僅限於這些活動? 請舉出其他敬拜形式的例子。
- ④ 懷愛倫寫道：「絕不要以事奉祂為傷心痛苦的事。我們應當樂於敬拜主，參加祂的聖工。」——《喜樂的泉源》，原文第103頁。敬拜上帝如何成為一種樂趣?

3月23日~29日

第13課

安息日下午

要等候耶和華

閱讀本週學課經文

詩27:14; 羅8:18-25; 詩131; 太18:3; 詩126; 92; 可16:1-8; 彼後1:19。

存心節

「要等候耶和華! 當壯膽, 堅固你的心! 我再說, 要等候耶和華!」(詩篇27:14)

我們已經來到本季學課〈詩篇〉的最後一週。這趟屬靈之旅帶領我們走過在威嚴的造物主、君王和審判官面前的經歷; 藉著上帝的拯救、赦免和救恩而得的喜樂, 在悲傷和哀嘆中降服, 並經歷上帝永遠同在的榮耀應許, 以及對上帝永恆之普世敬拜的期待。然而, 當我們活在主再來的盼望中, 旅程仍在繼續, 直到我們對上帝的渴慕得到最終的滿足。如果我們可以從〈詩篇〉中得出最後的話語, 那應該就是「要等候耶和華」。

等候耶和華並不是一個人無所事事、絕望地等待。反之, 等候耶和華是一種充滿信靠和信心的行為, 一種在行動中流露出的信靠和信心。等候耶和華將我們陰鬱的夜晚變為光明的早晨(詩30:5; 143:8)。它使我們的心充滿了新的盼望和平安。它激勵我們更加努力工作, 從主的禾場中收割莊稼(詩126:6; 太9:36-38)。等候耶和華不會使我們蒙羞, 反而會有豐盛的賞賜, 因為耶和華信守祂一切的應許(詩37:7-11; 18:34; 71:1; 119:137-138)。

■ 研究本週學課, 為3月30日安息日預備。

等候的呼召

閱讀詩27:14; 37:7, 9, 34; 39:7;
40:1; 69:6; 加5:5和羅8:18-25。
這些經文呼籲上帝的子民做什麼？

生活中最大的壓力之一也許就是等候。無論我們是誰，住在哪裡，地位如何，我們都會有需要等候的時刻。從在商店排隊到醫療報告，我們都在等候——我們並不怎麼喜歡等候，不是嗎？

那麼，等候耶和華呢？等候耶和華的觀念不僅出現在《詩篇》中，在整本《聖經》中也比比皆是。它的關鍵在於堅持。堅持是我們拒絕向恐懼和失望屈服的最高委身，因為上帝有時並不會以某種方式來幫助我們。上帝忠誠的兒女等候耶和華，確信祂是信實的，那些等候上帝的人可以相信，如果我們把我們的處境交給祂，就可以確定祂會有最好的解決方法，即使當時我們不一定如此認為。

等候耶和華不僅僅是堅持。這是一種對上帝深深的渴望，就像在乾旱之地極度乾渴一樣（詩63:1）。詩人等候上帝的許多祝福，但他對親近上帝的渴望，勝過生命中任何其他

的渴望和需要。

正如我們在保羅的書信中所讀到的，在《羅馬書》以下這段令人驚嘆的經文中，上帝和所有受造物都在等候世界的更新，以及上帝和祂的子民在末日的美好相聚。他寫道：「受造之物切望等候上帝的眾子顯出來。」（羅8:19）這是多麼不可思議的應許！

然而，當我們等候最終的救贖和與上帝的團聚時，即使「一切受造之物一同歎息，勞苦，直到如今」（羅8:22），上帝現在仍然藉著聖靈與祂的子民同在。

同時，我們蒙召為救恩計畫作見證（徒1:4-8），這個計畫將在新的創造中達到高潮。這個新的創造是我們最終的等候，是我們作為復臨信徒盼望的最終實現，復臨信徒這個名稱包含了我們所等候之盼望的概念。我們等候，但我們知道，這不是徒勞的。基督第一次降臨的死和復活乃是祂第二次降臨的保證。

你正在等候從上帝那裡得著什麼？我們如何學習憑著信心和信靠等候，尤其是當我們所祈求的尚未到來時？

斷奶孩子的平安

閱讀詩131。關於我們與上帝的關係，這首詩教導了我們什麼？

上帝的子民生活在一個飽受苦難的世界，一個幾乎對所有人都充滿試探和苦難的世界。詩人重新確信自己是上帝的兒女，並且他的生命在乎依賴上帝，這讓他感到安慰，並讓他承認他的自尊毫無價值。自尊的欺騙性在於使人以自我為中心，無視自己的渺小。因此，自尊的人對上帝更高的存在視而不見。

相比之下，義人舉目仰望上帝（詩123：1、2）。承認上帝的偉大使他們謙卑，擺脫自私和虛榮的野心。詩人承認「重大」和「測不透」的事，他不敢行（詩131：1）。這些表達描述了上帝在世上超出人類理解範圍的作為。現代科學向我們表明，即使是「最簡單」的事物也可能非常複雜，且遠遠超出我們的理解範圍，至少目前是如此。事實上，很諷刺的是：我們對物質世界了解得越多，出現在我們面前的奧祕就越多。

與此同時，詩131：2中的比喻，「好

像斷過奶的孩子在他母親的懷中」，是一個在上帝的懷抱中找到平靜和安穩之人的有力表達。它指的是孩子在其幼小生命的各個階段與母親之間的愛的關係。

透過使我們擺脫虛無的野心和驕傲，上帝為我們帶來了靈糧的滋養，也就是「遵行差我來者的旨意，作成他的工」（約4：34，也見來5：12-14）。詩131所描述孩童般的信靠，是經過生活的磨難和考驗的成熟信心，並且發現上帝於祂所說的話之信實。

最後，詩人的注意力集中在上帝子民的福祉上。最終，我們被呼召使用我們與上帝相處的經歷來堅固祂的教會。也就是說，從我們個人對上帝的信實和良善的體會中，我們可以與那些不管為何仍在信仰中掙扎的人分享。我們對基督的見證甚至可以在教會內部，在那裡也有許多人需要親自認識祂。

「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。」（太18：3）耶穌在這裡對我們說了什麼？這個想法意味著什麼？

帶禾捆回來

閱讀詩126。什麼能為上帝的子民帶來力量和盼望？在這個背景下，這裡所說的有哪些是我們可以應用到今天的生活中的？

上帝過去神奇的拯救是上帝子民取之不竭的靈感泉源，也是他們將來盼望的泉源。過去的拯救是如此偉大，以至於它可以被描述為夢想成真的經歷(賽29:7、8)。請注意，在詩126中，讚美耶和華過去拯救祂子民脫離被擄(詩126:1)的那一代人，就是當時被擄的人(詩126:4)。

然而，過去的喜樂和解放藉著詩歌重現，並融入當前的體驗中。新一代的人認為自己是親眼目睹了這些事件的人，從而使聖經歷史重現。因此，活的信心珍惜上帝在過去為祂的子民所成就的偉大作為，因為這是上帝為我們所成就的，而不僅僅是為他們(過去歷代信徒)所成就之事。

事實上，對過去的回憶激發了對現在的新盼望。「南地的河水」(詩126:4)是一個強有力的比喻，說明上帝突然以大能為祂的子民行事。猶大

的最南端是一片乾旱的沙漠地區。那裡的溪流是在雨季暴雨後突然形成的，充滿了湍急的流水。早雨和晚雨對整年的農業豐收至關重要(申11:14; 28:12)。同樣，流淚撒種，歡呼收割(詩126:5、6)的意象是上帝引領我們從艱難的現在走向幸福的未來的有力應許。

收割季節的結束是古代希伯來人將豐收的果實帶到上帝在耶路撒冷聖殿的朝聖之旅(出34:22、26)。豐收的主題為當時的人們提供了有力的屬靈教訓。正如撒種和照料田地、果園和葡萄園的辛勤勞作獲得豐收的喜樂，上帝子民目前所受的考驗，在末了也將獲得救恩的喜樂冠冕。大豐收的表號指向上帝在基督第二次降臨時在地上恢復祂的國度(摩9:13-15; 太9:37)。然而，這裡也出現了等候的主題。就像豐收一樣，我們必須等候我們勞動的果實和結果。

回想一下你曾清楚無誤地看到上帝在你或他人的生命中工作的時候。無論你現在正在經歷什麼，你如何從那樣的經歷中汲取盼望？

在上帝的安息日中等候

閱讀詩92。這首安息日的詩歌強調了安息日的哪兩個方面？

對上帝之手所做的工歡呼(詩92:4、5)以及對義人伊甸園般的描繪(詩92:12-14)都清楚地指向創造，這是記念安息日的第一個面向。這首詩也讚美耶和華作為戰勝敵人的公義上帝(詩92:7-15)，因而強化了安息日的第二個面向——從罪惡中蒙救贖(申5:12-15)。因此，詩92讚美上帝過去的創造和現在對世界的維持，並指出了在永恆的神聖和平與秩序中的末世盼望。

人們可以享受安息日的安息，因為上帝是「至高者」(詩92:1)；祂在高處的優越地位使祂比敵人更具有無可比擬的優勢。

然而，儘管上帝是至高者，祂還是樂意下來拯救那些呼求祂的人。上帝創造的工，尤其是對創造的救贖，應當激發人們敬拜和愛上帝。畢竟，生活在一個墮落的世界中，若沒有得救的盼望，就沒有什麼值得興奮的。我們愛，我們受苦，我們死——沒有任何盼望。因此，我們讚美上帝，不僅因為祂是我們的創造主，也是我們的救贖主。

「新油」表達了詩人重新委身於上

帝的事奉，成為祂重新膏立的僕人(詩92:10)。用油塗抹是為了使被揀選的人，如祭司和君王，被分別為聖(出40:15；撒10:1)。然而，詩人選擇了一個不尋常的希伯來文「balal」來描述他的油膏，這個詞並不是典型用來描述上帝僕人的油膏，而是表示油與祭物的其他部分相「調合」(出29:2；利2:4、5)。詩人對「balal」的獨特使用顯示詩人希望將自己作為獻給上帝的活祭，並將自己完全奉獻給上帝(羅12:1)。

在安息日的〈詩篇〉中找到分別為聖的想法並不奇怪，因為安息日是耶和華使祂的子民成聖的記號(出31:13)。黎巴嫩的棕櫚樹和香柏樹描繪了上帝的子民在信心和對祂奇妙意旨和慈愛的真心感恩中成長。安息日是耶和華與祂的子民立約的記號(結20:20)。因此，安息日的安息對上帝的子民來說是不可或缺的，因為它使他們有信心等候上帝來實現祂所有的聖約應許(來4:1-10)。

再次閱讀詩92。它為我們提供了什麼偉大的盼望？而即使是現在，我們又如何能從它裡面得到安慰呢？

早晨便必歡呼

閱讀詩5:3; 30:5; 49:14; 59:16; 92:2; 119:147以及彼後1:19和啟22:16。一天中的什麼時段被象徵性地描繪為上帝救贖的時間，為什麼？

在〈詩篇〉中，清晨通常是期待上帝救贖的時段。清晨彰顯上帝的恩惠，結束了絕望和煩惱的漫長夜晚(詩130:5-6)。在詩143中，上帝的拯救將扭轉目前死亡的幽暗(詩143:3)成為新的早晨的光明(詩143:8)，並將坑中(詩143:7)轉變為居住在「平坦之地」(詩143:10)。

閱讀可16:1-8。早晨發生了什麼，為什麼這對我們如此重要？

耶穌基督復活的早晨為所有相信祂名的人打開了通往上帝救恩的永恆清晨之路。當耶穌的門徒遇見復活的主時，他們經歷了詩30:5中應許的全部力量：「一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」只有靠著上帝的恩惠和無條件的愛，我們的哭泣才會變成歡呼(詩30:5,7)。

正如晨星宣告新一天的誕生，信心也宣告上帝的兒女有永生的新盼望(彼後1:19)。耶穌被稱為明亮的晨星(啟22:16)，我們熱切地等待祂建立祂的國度，其中將不再有黑夜、罪惡和死亡(啟21:1-8,25)。最後，當我們談論等候主時，最重要的是，這就是我們所等候的。正因如此，等候是值得的。

「在約瑟裂開的墳墓之上，基督已勝利地宣告說：『復活在我，生命也在我。』唯有上帝才能說這樣的話。一切受造之物，都是憑著上帝的旨意和能力生存的。他們都必須領受上帝的生命。從最高的撒拉弗到最低的活物，一切萬物都是從那生命之源得到供給。唯有那與上帝原為一的主才能說：我有權柄捨去我的命，也有權柄再取回來。基督在祂的神性裡，具有打破死亡枷鎖的能力。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第785頁。

有人說，死亡在我們出生時就已經附在細胞裡。至少對我們這些墮落的人來說確是如此，然而，在死亡的暫時性上，耶穌的復活給了什麼應許？為什麼我們永遠不能忘記死亡對我們來說是如此短暫？

進修資料

閱讀懷愛倫著《喜樂的泉源》〈在基督裡成長〉一章，原文第67-75頁。

〈詩篇〉熱切地呼籲我們要等候耶和華。「你當默然倚靠耶和華，耐性等候他。」(詩37:7)。當等候讓我們感到沉重、不確定和孤獨時，我們應當記得耶穌升天時在場的門徒們(徒1:4-11)。耶穌在他們眼前被接升天，而他們卻被留下等候祂在將來某個未知的日子回來。有誰比那天的門徒們更強烈地渴望得到上帝的祝福呢？他們肯定渴望：「主啊，現在就帶我們一起去吧。」然而，他們被指示要等候天父的應許和耶穌的再來。如果我們以為門徒們充滿了絕望和灰心，我們會感到驚訝。他們回到耶路撒冷，完全按照耶穌吩咐他們的去行——他們等候聖靈的恩賜，然後以大能向世界宣揚福音(徒1:12-14; 2)。

要遵從主的吩咐去等候祂是不可能的，除非祂藉著聖靈在我們裡面完成祂的工。人類縱有再大的熱情也經不起等候給我們脆弱的自我帶來的壓力。只有一件事能承受壓力，那就是住在耶穌基督裡，即與祂建立個人關係。「如果基督住在我們心中，祂就會使我們『立志行事……為要成就祂的美意』(腓2:13)。我們要做祂所做的事，表現祂所表現的精神。這樣，我們因愛祂

並住在祂裡面，就『凡事長進，連於元首基督』(弗4:15)。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第75頁。當我們繼續等候主時，我們會在〈詩篇〉中找到平安和滿足。我們的禱告和詩歌，就是上帝的心和我們的心每天相遇的地方。

討論問題

- ① 為什麼等候在我們的屬靈生命中如此重要？討論《聖經》中一些信心英雄的等候經歷。等候如何潔淨和加強他們的信心？(羅4:19-22; 來11)
- ② 我們等候的終點是什麼？(詩37:34-40)。也就是說，當所有事情最終都得到解決時，我們得到了什麼應許？我們在這些經文中找到什麼盼望，例如，在生活中長久以來缺失的公義？
- ③ 就已逝之人以及他們自己的經歷而言(傳9:5)，他們等候耶穌的時間快到了嗎？我們可以從答案中得到什麼盼望？

欲查閱《基督復臨安息日會基本信仰28條》
請掃描QR Code

2020~2025年 「我願去」(I Will Go) 全球教會策略

- 「我願去」旨在使全球教友受聖靈充滿，接受裝備參與服事，發揮屬靈恩賜廣泛接觸人群，為基督行美好的見證與服務。此計畫包含**四大領域**共**10個主要目標**如下：

使命	<ol style="list-style-type: none"> 重新強調不單牧者要為全球佈道及宣教盡心盡力，每位教友不論老少都要如此行，並在生活中擁有為基督作見證而領人信主的喜樂。 讓復臨教會在各大城市、10/40視窗地區(註)、未接觸和接觸不足的群體，以及非基督教的宗教群體中，加強各項事工的多元化發展。 優先為非基督教的宗派和信仰體系發展資源。 加強復臨教會機構，藉着耶穌更能維護自由、全人健康和希望，並使人恢復上帝的形像。
屬靈成長	<ol style="list-style-type: none"> 加強對信徒個人及家庭的培訓，使其生活更為屬靈所充滿。 增加兒童、少年和青年人對教會的加入、保留、挽回和參與程度。 幫助青少年把上帝放在首位，並體現以《聖經》為核心的世界觀。
領袖	<ol style="list-style-type: none"> 加強牧師、教師和教會第一線職員培訓，為其提供定期的成長學習機會。 讓全球教會資源與策略目標保持一致。 提升教會組織、行動小組和宣教機構的透明度、問責度與可信賴程度。
聖靈	遵從聖靈引領，達成各項目標

- 欲知更多關於「我願去」(I Will Go) 全球教會策略資訊，
請至<https://iwillgo2020.org/>

註：「10/40視窗地區」是指在北緯10至40度之間的地理區域，涵蓋北非、中東、亞洲近68個國家的範圍，在這片地區平均每5人就有3人無法獲得福音。

詩篇

作者	德拉戈斯拉娃·桑崔克
譯者	吳金財
董事長	金堯漢
發行者	基督復臨安息日會
出版者	時兆出版社
服務專線	886-2-27726420
傳真	886-2-27401448
地址	10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對	林思慧
審訂	王君
美術設計	李宛青
電話	886-2-27066566
出版日期	2023年11月初版
郵政劃撥	00129942
戶名	財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製