

第1日

站立得住

作者：周曉暉

經文：民數記十六1-3、20-24、32-33；廿六:9-11

民16:1 利未的曾孫、哥轄的孫子、以斯哈的兒子可拉，和呂便子孫中以利押的兒子大坍、亞比蘭，與比勒的兒子安，²並以色列會中的二百五十個首領，就是有名望選入會中的人，在摩西面前一同起來，³聚集攻擊摩西、亞倫，說：「你們擅自專權！全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為甚麼自高，超過耶和華的會眾呢？」

16:20 耶和華曉諭摩西、亞倫說：21「你們離開這會眾，我好在轉眼之間把他們滅絕。」²²摩西、亞倫就俯伏在地，說：「神，萬人之靈的神啊，一人犯罪，你就要向全會眾發怒嗎？」²³耶和華曉諭摩西說：24「你吩咐會眾說：『你們離開可拉、大坍、亞比蘭帳棚的四圍。』」

16:32 地開了口，把他們和他們的家眷，以及一切屬可拉的人和財物，都吞了下去。³³這樣，他們和一切屬他們的，都活活地下到陰間，地在他們上面合閉，他們就從會眾中滅亡了。

26:9 以利押的眾子是尼母利、大坍、亞比蘭。這大坍、亞比蘭，就是從會中選召的，與可拉一黨同向耶和華爭鬧的時候也向摩西、亞倫爭鬧；¹⁰地便開口吞了他們，和可拉、可拉的黨類一同死亡。那時火燒滅了二百五十個人；他們就作了警戒。¹¹然而可拉的眾子沒有死亡。

這個月會我們一起讀詩篇42-49篇，84-85篇，87-88篇。這些都是可拉後裔的詩篇。今天，讓我們先重溫誰是可拉，讓我們多一個角度的理解，神子民在禱告和敬拜生活中的點滴。

可拉的名字被記在出埃及記6章的利未家譜，那裏介紹他是利未支派哥轄族以斯哈（即摩西的二叔）的兒子，之後可拉在民數記的十六章再次登場。

民數記十六章是記述十二探子事件發生後不久，神宣告以色列民不能進迦南地，全體要在曠野漂流四十年。這時可拉就聯同呂便支派的達坦和亞比蘭，起來挑戰摩西和亞倫的聖職和領導權責。從可拉一黨的言談可見，他們不接受神藉摩西傳達神的判決，而埃及才是他們要去的「流奶與蜜之地」。

摩西告誡可拉和附和他的250位領袖人物。他對那些利未領袖說：「利未的子孫哪，你們太過分了！」摩西又對可拉說：「利未的子孫，聽吧！以色列的 神將你們從以色列會眾中分別出來，使你們親近他，在耶和華的帳幕中事奉，並且站在會眾面前替他們供職。這對你們豈是小事嗎？」（民16:7下-9）

事實上，可拉所屬的哥轄族人所負責工作的重要性，是僅次於亞倫的祭司家庭，所以一點也不小。他們早已被神分別出來，有著服侍神和人的尊貴身份。尤其哥轄族和可拉他們是負責抬至聖之物的團隊，有份搬抬約櫃，這本是光榮「聖潔」的事奉崗位（民4:4, 15）。

摩西再次勸可拉，甚至提出以香爐的試驗要他想清楚，看看在神面前誰是被揀選的（民16:1-7），畢竟他們這樣做是在「攻擊耶和華」（民16:11）。但是可拉一黨不聽勸告，仍執意而為。

神曉喻摩西：「你吩咐會眾說：『你們離開可拉、大坍、亞比蘭帳棚的四圍。』」因為神要消滅可拉一黨。（16:23-24）結果神使大地裂開，吞滅可拉一黨和屬他的一切（16:31-33）。

那麼可拉全家滅了嗎？並沒有！民數記廿六章記載出埃及後第四十年的人口普查。26:11告訴我們：「然而可拉的眾子沒有死亡。」顯然，可拉的眾子沒有跟隨可拉背叛神，當摩西發出警示要離開可拉等人的帳棚，他們聽從了。可拉犯罪，但他的眾子不願與作惡的父親同謀，因而得以存活。神顯出公義和慈愛，沒有因他們父親的罪而報應在他們頭上。

縱然可拉大大得罪神，也造成許多跟隨的以色列民死在神審判的瘟疫中，但可拉這幾個兒子在他父親犯罪的事上，因著「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐傲慢人的座位」，在神的刑罰臨到惡人之時，他們仍站立得住。

默想：

我們用怎樣的態度面對上帝的管教？順服接受？逃避反抗？
我們又是用怎樣的態度面對上帝分派的崗位職份？順服接受？逃避反抗？
全部詩篇的總綱——詩篇第1篇：「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐傲慢人的座位……。
」又怎樣提醒你？(詩1:1-6)。求主憐憫！

第2日

可拉後裔的詩

作者：周曉暉

經文：詩篇42篇的標題

詩篇42

可拉後裔的詩。交給聖詠團長。

本月用作靈修的詩篇，全都有一共通點，就是他們都有「可拉後裔的詩」這標題。我們今天會從這標題開始作默想。

詩篇共分為五卷，卷二（42至72篇）和卷三（73至89篇）中有11篇有這個標題：「可拉後裔的詩」。加上第43篇從內容和用字顯出它與42篇的連續關係，故此歷來學者大都認同，43篇也是屬於可拉後裔的詩歌。12篇「可拉後裔的詩」分別是：42至49、84、85、87和88篇。

雖然，詩篇的標題沒有在翻譯分章節時被定為第1節，而且中文聖經往往將標題以較小的字體印出，以致讓人誤以為這些細字標題不是聖經的一部分。其實，這些標題也在原文馬索拉抄本當中。馬索拉抄本（Masoretic Text）是舊約聖經最早又最完整的希伯來文手抄本，絕大部分的舊約聖經譯本都是基於這個抄本作翻譯，所以是十分可靠的抄本。既然這些標題被列在抄本中，也是聖經的文句，我們應當給予同樣的重視。

昨天我們重溫了可拉叛變的記載，「叛逆者」的罵名使「可拉後裔」背負著這家族的黑歷史。同時，他們世世代代都會記得祖先可拉被神用大地吞滅，但可拉的眾子卻沒有死亡，被神保存了生命的這一事實。

詩篇42篇的標題：「可拉後裔的詩。交給聖詠團長。」

他們不單沒有死亡，更沒有被褫奪服侍的聖職。可拉的後裔仍舊能承擔利未人的聖職，在神面前服侍。歷代志下二十章19節就記載了可拉的子孫有份作為聖詠團（即是詩班），在神的殿中輪值歌唱。這12篇「可拉後裔的詩」是屬於他們的詩歌，是交由他們負責頌唱或管理的詩歌曲目，他們可能就是這些詩篇的作者。從12篇詩篇的內容可見，他們事奉是從出埃及以後，一直到被擄歸回之後，橫跨超過八、九個世紀。

可拉後裔如今能存留、能事奉，是因著神的慈愛和公義，他們怎不會世世代代讚美不停？這種情懷是否距離我們甚遠呢？在初信的時候可會想過，自己能夠離開舊我、離開罪，確實感覺上帝就在身邊，並大大地拯救了自己？但這種情懷在我們的生命中有持續下去嗎？

今天，我們和可拉的後裔一樣，都是因著神不計前嫌，才得蒙拯救而能過着蒙恩的生活，可以信靠祂，還能在神的家中敬拜和事奉。12篇可拉後裔的詩篇不乏表達出人在舉步維艱的處境中，可以怎樣與自己的內心對話，怎樣在未獲神回應之前仍然祈求，怎樣與他人一同求告神，並為神奇妙的拯救和勝利讚美不已。

盼望這個月，我們同讀可拉後裔的詩篇，藉此向神訴說心事，同時，叫我們堅信神是我們一生真實的靠倚。

默想：

今日讓我們先仔細回想自己是如何從罪中被上帝拯救，重覓那種滿懷感恩、就像死裏逃生的情懷，而由心向上帝發出感恩。

第3日

你的神在哪裏呢？

作者：周曉暉

經文：詩篇四十二1-3

可拉後裔的詩。交給聖詠團長。

- 1 神啊，我的心切慕你，
如鹿切慕溪水。
- 2 我的心渴想神，就是永生神，
我幾時得朝見神呢？
- 3 我晝夜以眼淚當食物，
人不住地對我說：「你的神在哪裏呢？」

詩篇42篇是我們熟悉的一首詩，其詩意境優雅。經典敬拜讚美詩歌《As the Deer》正是依據本篇所譜成，歌曲柔和抒情。42篇全篇一共有三幅水的圖畫。第一幅是：如鹿尋求溪水；第二幅：哀傷淚水；第三幅：水流深淵。詩人渴慕滋養生命的水，但眼中因苦況滿是淚水，感受彷彿被滅命的水淹沒在深淵。最後詩人明瞭，他的一切都在上主掌管之中。我們將用三天，每天默想一幅圖畫。

詩人以鹿「切慕」溪水的形象，具體地刻劃出自己「切慕」神的程度，內容充滿哀歎。在舊約中「切慕」的原文只用過兩次；一次是本篇第1節，另一次是約珥書1章20節：「田野的走獸切慕你，因為溪水乾涸，火吞噬了野地的草場。」

約珥書中「切慕」的景象，並非現代人那種你記掛我、我愛慕你的浪漫意境。從詞語用在上述兩節經文可判斷，「切慕」出於身處乾旱無水的災難境地，鹿或走獸來到溪水旁，卻看見乾涸了的河床，只能張口喘息。全人由內至外只在乎一件事，盼望快快尋見神，如就像鹿遙想那涓涓流水的情景，盼望快快喝口溪水。

和合本修訂版給這篇的標題是「流亡異鄉者的禱告」，由於詩詞中未有見到聖殿被毀的字句，所以估計此詩是北國已亡、但南國未亡的日子間寫成。42:6提到他在約旦地、黑門嶺、米薩山去追想聖殿的情景。學者推論時間很可能接近公元前701年，亞述圍攻希西家王統治的猶大國之際。那時，有許多猶大城池被攻陷，其中的百姓也被擄走，或許當中就有這些屬可拉後裔的利未人。

可拉後裔作為聖殿的利未事奉者，本有份帶領百姓守節、在殿裏歌唱事奉。但如今按照第6節下的理解。他們現今被擄至遠方，在那裏面對敵人的嘲弄（10節）：

42:6b 我的心在我裏面憂悶，
所以我從約旦地，
從黑門嶺，從米薩山記念你。

10 我的敵人辱罵我，
好像敲碎我的骨頭，
他們不住地對我說：
「你的神在哪裏呢？」

當人的心哀歎時，頭腦會出現很多問號。42篇就是充滿問句的詩歌：幾時（2節）、哪裏（3、10節）、為何（6、9節兩次、11節兩次）。想到這裏，悲從中來，沒法進食，只有繼續流淚

(3節上)。旁人也嘲諷：「你的神在哪裏呢？」(3節下、10節下)叫詩人不知怎樣回答！詩人知道不是神不在，而是自己不在神的殿裏面而已(那時南國和聖殿都還在)。因此42篇是抒發他們遠離聖殿的憂傷情感，也向己、向神發出真摯的詰問。

有時，我們能夠在各種不同的歌詞裏找到我們内心未能表達的情況和情感，可拉後裔的詩篇往往就有相同的能力，透過他們的文字，或許我們能夠探索到自己内心深處未能言說的情感。

面對人生各種的困難，身邊的人也許會笑問，你不是信神的嗎？你的神在哪裏？你或許也不知道可以怎樣回答。我們的心當如鹿切慕溪水，追想這位好像沒有將我期待的際遇賜給我的神。

默想：

能夠有同禱同行能分享心事的人固然是一件美事，卻不要忘記向神傾心吐意，將你的心事、疑問、情緒告訴祂。你可以像詩人一樣，選擇呼喊「神啊」，並將你的心事告訴祂，向祂發問。

第4日

打破哀傷的循環

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十二4-6a

42:4 我從前與眾人同往，
領他們到神的殿裏，
大家用歡呼稱頌的聲音守節；
我追想這些事，
我的心極其悲傷。
5 我的心哪，你為何憂悶？
為何在我裏面煩躁？
應當仰望神，
因我還要稱謝他，我當面的拯救，
6a 我的神。

今天我們看42篇的第二幅圖畫：哀傷的淚水。

詩人說：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？」(5節)「我的心」在全篇出現6次（另外在43篇有1次），這詞也指向人的內在生命，故可譯為「我的心靈」。而在本篇裏，詩人內外都流露出哀愁。1-4 節展現了一個令人哀嘆和極度悲傷的處境，他彷彿進到一個哀傷的循環：從內心裏的渴求(1節)到外顯的流淚不止(3節)，整個人是沉沒在哀傷中(4節)。所以「我的心」解為「我整個人 my whole person」更為貼切。

第4節中的動詞「追想」，在原文中是勸說的語氣。詩人自我勸勉：「當我的心極其悲傷，讓我追想這些事……」，後面一句也可譯為：「讓我思想守節的日子」。昨天提及公元前701年，亞述王雖然因圍攻耶路撒冷而被神一夜擊殺十八萬大軍，但此前他攻陷了猶大46座駐防城。在亞述的文獻中，亞述王也數點出他這次擄掠了多少猶大百姓，以此遮掩他在耶路撒冷的大敗。詩人也許就是在這小型被擄規模的百姓中。

此詩歌顯示他離開聖殿很遠，沒有辦法好像以往一樣上到聖殿朝見神(4節)。因此他說：「我的心極其悲傷」，原文直譯出來是「將自己的心靈傾倒在自己身上」。雖然詩人作為利未人，平常會教導他人明白神的話；但此刻，最需接受教導的，是詩人自己。理智上他知道不能再這樣下去，不好徘徊於哀傷的循環裏。他對自己的內心說話：
「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁。應當仰望神，因我還要稱謝他，我當面的拯救，我的神」(4-6節上)。

這成為副歌，而相同的句子，出現在第5節、第11節(即是42篇的最後一節)，也出現在43篇第5節(該篇的最後一節)。留意，副歌的句子應該到第6節上「我的神」那裏才斷句，因為42:11和43:5都有「我的神」在句末。

「憂悶」的原文是指一個人屈身瑟縮的姿勢。詩人不但姿態委屈，他的內心也「煩躁」不安，沒法平靜(5節)。可以說，整個人都淹沒在這哀傷的循環中。詩人既是回想以往，也勸勉自己不要放棄盼望。人在困難的狀況下，或許會不停回想過去，縱然過去不一定非常美好。但人也不太明白為何會落在現今的艱難中，已有的智慧和經驗都解釋不了，結果心思意念不斷往悲傷之處打轉。那該當如何是好？

詩人表達哀傷後，對自己的心發出一個關鍵性的呼籲，提議自己的心轉移去思想上帝曾經如何拯救自己，並作出稱謝的行動。總之，將焦點由自己的困難和眼前的狀況，轉去注目那位掌握

一切的上帝。正如乾渴的鹿，不會停留在乾涸的河邊，為了能找到水，鹿會繼續起來行動。詩人也勸勉自己：要脫離哀傷的循環！要振作起來，不要放棄仰望神，祂是出路，祂必會拯救，相信自己將來必再在神的聖殿中歌唱事奉祂。

默想：

今日，你的心憂悶煩躁嗎？來向自己的內心發問，既然上帝曾在過往這麼多事情上看顧保守我，我的心為何仍然憂悶呢？在禱告中，求聖靈帶動你心靈的焦點，由看到眼前的事物轉向那位掌握萬事的父神。

第5日

不將視線轉離神

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十二 6b-11

42:6b 我的心在我裏面憂悶，
所以我從約旦地，
從黑門嶺，從米薩山記念你。
7 你的瀑布發聲，深淵就與深淵響應，
你的波浪洪濤漫過我身。
8 白晝，耶和華必施慈愛；
黑夜，我要歌頌祈禱賜我生命的神。
9 我要對神—我的磐石說：
「你為何忘記我呢？
我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？」
10 我的敵人辱罵我，
好像敲碎我的骨頭，
他們不住地對我說：
「你的神在哪裏呢？」
11 我的心哪，你為何憂悶？
為何在我裏面煩躁？
應當仰望神，
因我還要稱謝他，我當面的拯救，我的神。

前天我們提過，詩人在遠離聖殿的地方追想神，他自言身在約旦地、黑門山、米薩山。今天，我們看到詩篇42篇第三幅有關水的圖像：流水深淵。或許詩人就在高山地區看到瀑布，那些水流從頂端急速墜下，落入瀑布底部的深潭的情景，他的內心就好像被急流沖進深淵一樣。他在第7節這樣說：「深淵就與深淵響應」。這種眼所見的深淵衝擊著他，一想到深淵那種巨大的壓迫感，就反照出自己內心最深處的狀態。詩人以深淵描述他所感受到一種巨大窒息的感覺，令他難以招架。

詩人有份於教導神話語，熟悉神的話，他理性上知道神掌管他的遭遇，神必會「施慈愛」（或作信守承諾）。他依然讚頌神（8節），認信神就是有如磐石般堅固穩妥。因此，面對仇敵經常的「欺壓」（9節）、對他的「辱罵」，又連番嘲諷他說：「你的神在哪裏呢？」（10節）詩人校正焦點，注目於神，他直接問神：「你為何忘記我呢？」（9節下）。

他說「忘記」，並非指神忘掉他，這字詞的原文是沒有理會／被拒絕的意思。他是問神：你為何沒有理會我？為何我因仇敵的欺壓時常哀痛呢？「哀痛」原意是「走在黑暗裏」。詩人被敵人壓迫，向神申訴，卻未獲理會，他彷彿走進黑暗無出路的處境中。至此，詩人又再度唱起副歌。他反覆的與自己對話，和內心辯論：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神，因我還要稱謝他，我當面的拯救，我的神。」

42篇中詩人反覆發出哀嘆，他渴慕神如滋養生命的水，卻被遺留在滅命的水中淹沒。讓我們想起自己在艱難鬱結中，心也是如此反反覆覆，理性與感受無法協調。縱然如此諷刺，但詩人明瞭，這一切都在上主的掌管中。他在未得神回應時，鼓勵自己堅信神，至終能抓住那救命的一線盼望。

詩篇以幾行文字呈現一個循環的終結，但實在當中所走過的哀傷日子，可以是數以日、以月、以年計。不將自己的視線轉離神，是長時間操練信心的成果。

默想：

在反反覆覆之間，理性與感受無法協調的時候，讓我們操練信心，就是不將視線轉離神。勇敢向神坦誠表達，以此認定，祂掌管我們的遭遇，知道祂必會看顧。

今日你是否仍然在等待神給出一個答案？你向神發出疑問，是否都得到回應？無論如何，不將視線轉離神。

第6日

在沉鬱中期待光明

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十三 1-5

- 1 神啊，求你為我伸冤，
向不虔誠的國為我辯護；
求你救我脫離詭詐不義的人。
- 2 你是作我保障的 神，為何丟棄我呢？
我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？
- 3 求你發出你的亮光和信實，好引導我，
帶我到你的聖山，到你的居所！
- 4 我就走到 神的祭壇，
到賜我喜樂的 神那裏。
神，我的 神啊，
我要彈琴稱謝你！
- 5 我的心哪，你為何憂悶？
為何在我裏面煩躁？
應當仰望 神，
我還要稱謝他，我當面的拯救，我的 神。

歷來學者都認為43篇是42篇的續篇，同屬可拉後裔的詩歌，他們提出的理據概括如下：

- 一、內容和用字與42篇有許多相同之處；
- 二、43篇是在詩篇34篇到70篇裏面，惟一篇沒有原文標題的詩篇；
- 三、在編排的位置上，43篇被編列在可拉後裔詩篇的第一輯裏面（即42篇至49篇）；
- 四、把第43:5看為是42—43篇的副歌，令兩篇合起來呈現出詩篇常有禱告的三部曲：哀嘆、祈求、盼望。詩人從前面42篇的哀歎、對自己的勸導，轉為43篇向上主的求告。

現在就讓我們看詩篇43篇。詩人在1—2節和3—4節，接連作出兩次「祈求」。原文第1節上的直譯如下：

「要為我伸冤 神啊
要為我的案件爭辯 向那不虔敬的國」

詩人藉著禱告去到法庭的場景，請求公義的神斷定敵人對自己的「詭詐不義」。別國出爾反爾，不但背叛還出手攻擊自己，但詩人未見到神有受理這申訴。神本應是自己的可靠的「保障」（2節），為什麼被神無視，以致繼續被仇敵欺壓而感到哀痛？這句也呼應著42:9「我要對神—我的磐石說：

『你為何忘記我呢？
我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？』」

與42:9節的用字相同，表達出他仍「走在黑暗裏」的意思。詩人遭遇不公的對待，眼看自己仍然被敵人壓迫，向神申訴，卻未得到回應，彷彿走在黑暗無出路的處境中。

詩人第二個祈求在第3節。他祈求神的亮光和信實臨到他，神的應許實現在他身上，好讓他在窘迫的黑夜能瞥見光明。原文是形容「亮光」和「信實」，好像神實際派遣使者前來扶助，引

領他這正在流散的人回歸錫安山上，再到神的殿中喜樂事奉神（4節），實現42篇詩人的心願，能夠朝見和敬拜神。42篇5節，再度唱起42篇的副歌：

我的心哪，你為何憂悶？
為何在我裏面煩躁？
應當仰望 神，
我還要稱謝他，我當面的拯救，我的 神。

兩篇詩篇合起來，成為三部分的禱告：哀嘆、祈求、盼望。如此的禱告，加強了詩人的信靠，使他能在沉鬱中期待光明的到來。這次再唱副歌，雖然字詞一樣，但聲調當會從低沉的哀號提升為高昂的歡聲。

默想：

讓我們學習在沉鬱中期待光明，面對神未有回應的失落，仍然期待神的救助。請回想自己的禱告，是否只側重哀嘆和祈求，而較少表達盼望的部份？

第7日

得勝的關鍵

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十四1-8

可拉後裔的訓誨詩。交給聖詠團長。

- 1 神啊，你在古時，
我們列祖的日子所做的事，
我們親耳聽見了，
我們的列祖曾為我們述說。
- 2 你曾用手趕出外邦人，
卻栽培了我們的列祖；
你苦待萬民，
卻叫我們的列祖發達。
- 3 因為他們不是靠自己的刀劍承受土地，
也不是靠自己的膀臂得勝，
而是靠你的右手、你的膀臂，
和你臉上的亮光，
因為你喜愛他們。
- 4 神啊，你是我的君王，
求你發命令使雅各得勝。
- 5 靠你，我們要推倒我們的敵人；
靠你的名，我們要踐踏那興起攻擊我們的人。
- 6 因為我必不倚靠我的弓，
我的刀也不能使我得勝。
- 7 惟有你拯救我們脫離敵人，
使恨我們的人羞愧。
- 8 我們要常常因 神誇耀，
要永遠頌揚你的名。（細拉）

舊約記載以色列民與外族的戰爭，除了攻取應許之地，從士師記到列王紀中記載許多的戰事，以色列民都是迎戰來襲的敵人，例如米甸人、非利士人、亞蘭人、亞述人、巴比倫人等等。詩篇44篇是一首與爭戰有關的詩歌，詩人在1-8節敘述爭戰成敗的關鍵何在。其中四次用到原文「得勝」這個字詞（3, 6, 7節是動詞、4節是名詞），而第6節的「得勝」，中文譯本翻譯為「拯救」，正好反映出：他們被攻擊的時候，盼望神的拯救臨到，在爭戰中「得勝」。

每一代人都講述神的作為，以致下一代「親耳聽見」（1節）神在古時「所做的事。第2-3節提及神子民得著應許，可得到迦南土地作為產業這件事。第3節「刀劍」、「膀臂」、「得勝」、「推倒...敵人」、「踐踏...攻擊我們的人」、「弓」，這些字詞都在追溯當時戰爭的原因，主要都是與土地有關。第3節開始，詩人一再強調，按他們先祖的經歷，戰爭「得勝」的關鍵，是依靠上帝（3、4、6、7節）。

神的子民不是好戰份子，神並沒有讓他們不斷擴大軍力，五經中記載王不可為自己加添馬匹（申命記17:14-16），馬匹代表軍事實力，也是埃及並迦南人爭戰中的優勢。神並沒有反對他的百姓擁有武器和軍力，然而，祂希望百姓依靠祂和祂的能力，不是僅僅依賴眼見的軍備。

不論為得應許之地而打仗，或從敵人的進擊中得解救，爭戰的關鍵，全賴於神的作為。詩人宣認：惟有神能拯救他們脫離敵人，不讓那些憎恨他們又攻擊他們的人得逞（7節）。不但這是詩人自己的認信，更是全體子民的理解，因為這些都是祖父輩對他們講述，他們「親耳聽見」的（1節）。傳承歷史，不為歌頌英雄人物的偉大事蹟，而是認識和記得神「所做的事」（1節），好讓每一代都在這種認知下，「常常因神誇耀」（8節）。

這種對於爭戰得勝的看法，可以延伸應用至我們生命中，即使我們自己的内心、家庭、婚姻、工作、人際或群體，都有許多需要守護之處。在衝擊中，我們如何能成功持守這些戰線？得勝的關鍵就是倚靠神，而如何不失掉這關鍵？我們就要記得神過去「所做的事」。

默想：

在認識神的過程中，我們都「聽」了很多，聽聖經、聽詩歌、聽見證，世世代代很多忠心的信徒都在分享。但一手的經驗呢？讓我們一起親身經歷那位在別人身上行神蹟奇事的神，也讓我們一起再親身經歷那位曾經在我們身上行神蹟奇事的神，祂今天也會再行奇事。

第8日

面對落差

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十四9-16

- 44:9 但如今你丟棄了我們，使我們受辱，
不和我們的軍隊同去。
- 10 你使我們在敵人前轉身撤退，
使那恨我們的人任意搶奪。
- 11 你使我們如羊當作食物，
把我們分散在列國中。
- 12 你賣了你的子民也不獲利，
所得的並未加添你的資財。
- 13 你使我們受鄰國的羞辱，
被四圍的人嗤笑譏諷。
- 14 你使我們在列國中成了笑柄，
在萬民中使人搖頭。
- 15-16 因辱罵者和毀謗者的聲音，
因仇敵和報仇者的緣故，
我的凌辱常常在我面前，
我臉上的羞愧將我遮蔽，

昨天提及得勝的關鍵是倚靠神。詩人在1—8節陳述值得「因神誇耀」的過去，他沒有忘記。在教會的年日越久，我們懂得越來越多聖經故事，也聽過很多別人經歷神大能的見證，那些「因神誇耀」的事蹟。或許有一刻，你也想過，這些神蹟奇事如果可以發生在自己身上就好了！尤其當承受生命中難以招架的事，或面對生命中的爭戰時，神出手相救，這類的事有時顯得很遙不可及，認知與經驗的落差很大。

第9節明顯是一個急轉彎。原來詩人一直鋪陳，是將過去所發生的事，與當下的經歷作比較。詩人以一句轉接句，「但如今（but now）」，引進一個強烈的對比：

神明有大能，你要我們倚靠祢，但是.....；
以前好好的，現在卻.....。
也許，在你經歷信念與現實落差很大的時候，你都曾說過上述的話。

本篇是一首群體哀歌，當面對急難，例如戰爭、旱災、饑荒、瘟疫等等，詩人就帶領群體向神申訴，呼求讚美、哭訴求告。詩人寫出群體現在有的兩方面感受。

被「丟棄」的感受（9—12節）。請再看清楚第9節：

「但如今你丟棄了我們，使我們受辱，
不和我們的軍隊同去。」

留意，他們並沒有質疑神是在還是不在，他們是說神沒有與他們一起同赴爭戰之地。「丟棄」（9節）比「離棄」更為強烈。離棄是離開他們，而丟棄則是明明可以一起，卻在最重要的關頭，推開他們、丟下他們，令他們獨自面對敵人，被敵人「任意搶奪」（10節）。

於是，作者用羊被牧羊人丟棄在野獸面前的下場，比喻他們的情況：「如羊當作食物、被分散到列國中」（11節）。這是一幅慘不忍睹的畫面，羊被野獸咬死，然後一群野獸將羊撕碎分食。所以，詩人在12節質問神：這樣的事，神啊，對你有何好處？

第二、「蒙受羞辱」的感受（13—16節）。他們被辱，現在內裏充滿羞恥和愧疚（16節）。外在，人把他們當作笑話，當面恥笑他們。14節的「在萬民中使人搖頭」，搖頭不是代表惋惜，而是表達厭惡，外人認定眼前這群以色列人並不值得可憐。他們如此斷定，是因為假定一方民族遭此禍患，一定是得罪自己一方民族的神明。

詩人也知道神過去以大能拯救他們的先祖，但如今自己卻沒有經歷到神出手幫助，反而感到被丟棄，在失敗中蒙受羞辱。面對極大的落差，詩人選擇怎樣做？他把這些都在禱告中誠實向神直說。

默想：

遇上天災人禍的時候，你會否認為神可以一夜改變君王的心，或者一下使數十萬大軍不戰而敗？神可以用一句說話、一條銅蛇或者一個先知行動，就令瘟疫退散。但如今……？心中正面對巨大的落差嗎？我們可以試試將這些矛盾在禱告中誠實向神直說。

第9日

苦難不一定是神的懲罰

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十四17-22

- 44:17 這些事都臨到我們身上，
我們卻沒有忘記你，
也沒有違背你的約；
18 我們的心並未退縮，
我們的腳也沒有偏離你的路。
19 你在野狗出沒之處壓傷我們，
以死蔭籠罩我們。
20 倘若我們忘記 神的名，
或向外邦神明舉手，
21 神豈不鑒察這事嗎？
因為他曉得人心裏的隱祕。
22 我們為你的緣故終日被殺，
人看我們如將宰的羊。

昨天讀到詩篇44篇第二部份，神的子民沒有經歷到神出手相助，詩人把這些失望，在禱告中誠實向神直說。他們爭戰失敗、蒙羞受辱，在外族人看來，是因為他們得罪自己的神明，外族人厭惡這些得罪神明的人。詩人也不禁反省：我們會否真的得罪神，所以遭到這樣的苦難？

但詩人在17節斷言，即使面對現在所發生的一切：

「我們卻沒有忘記你，
也沒有違背你的約。」

詩人特別用「沒有違背你的約」來強調。「違背」的原文，是有「虛假」的意思；換句話說，詩人表達自己並無「表裏不一」，沒有虛情假意，表面順服神，內裏叛逆神。另一方面，詩人說自己沒有背約，言下之意，是否催促神去記得與百姓所立的約，甚至表示神並未履行誓約？

詩人接著在18節從兩方面檢視自己：

第一、看看自己的內心對神的忠誠，是否已經悄悄後退變改。他的檢定結果是——沒有變改。
第二，看看自己的外在行為，有沒有偏離神的律法和典章，沒有行所指引的路。他的檢定結果是——沒有偏離。

他們內外皆忠於神、聽從神，所以詩人就問：神啊，如果是這樣，為何你依然要將我們放置在「野狗出沒之處」(19節)？

「野狗」是住在郊外荒廢之地的野獸，牠們常群起捕殺獵物，一點也不溫馴。被放在這些地方，就連人都會有危險，是留在「死蔭」之中。這個詞與詩篇23篇「死蔭幽谷」的「死蔭」是同一個字。詩人沒有經歷神在敵人面前為他們擺設筵席，反而是他們成為了野狗與列強餐盤中的食物。

詩人繼續自我檢視（20-21節）：其實會不會是我們自以為義、自以為是呢？或者我們有隱而未現的罪呢？但詩人作出一個判斷：這些都沒有。他舉出一個強烈理據，表示他們沒有忘記神、

背叛神，他們也沒有三心兩意，又敬拜神又拜祭偶像：他說，若果有的話，神鑒察，所以一定知道，「因為他曉得人心裏的隱祕」。

苦難不一定是神的懲罰，有些情形是的，但不能自動把苦難當作刑罰。那麼，還有甚麼原因，有這些苦難？詩人認為原因就是神。所以詩人在22節說：

「我們為你的緣故終日被殺，
人看我們如將宰的羊。」

這處的「羊」字與11節的「如羊當作食物」遙遙呼應。他們不明白，只知道主權在神手上。保羅在羅馬書8:35－36節引用過這裏的22節，對那段經文的解讀，幫助我們稍稍理解苦難。馮蔭坤博士是這樣講解保羅那段引文：苦難不一定是神的懲罰，更可能是對神效忠的代價。好像約伯一樣，即使約伯忠誠正直，是個義人，他依然遭遇苦難、無辜受害。

的確，我們不能明白為何遇到苦難。最重要的是，檢視自己，知道自己沒有得罪神、偏離神、背叛神，沒有忘記神，也不要聽信那惡者的指控，以為神以苦難懲罰自己。

默想：

人往往希望為苦難找到一個解釋。如果是我們做的不夠好，那麼就要做得更好，最少給自己一個努力脫困的方向！若果甚麼也不能做，就會感到煎熬。但是，並非每個苦難都能找到原因。讓我們祈求主幫助我們改換角度，操練耐心等候。

第10日

主睡著了？

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十四篇標題、四十四23-26

詩篇四十四篇

可拉後裔的訓誨詩。交給聖詠團長。

44:23 主啊，求你睡醒，為何儘睡呢？

求你醒來，不要永遠丟棄我們！

24 你為何轉臉，

不顧我們所遭的苦難和所受的欺壓呢？

25 我們俯伏在塵土上，

我們的肚腹緊貼地面。

26 求你興起幫助我們！

因你的慈愛救贖我們！

這幾天，我們已經讀了詩人在44篇陳述神使子民得勝的關鍵，他還哀訴現今失敗的羞辱。昨天，我們聽到詩人接著尋思戰敗的原因，判斷這苦困並非因自己犯罪而被神懲罰。來到23節，詩人向神呼喊：「主啊，求你……」。這樣的舖排，顯出44篇是一篇有節有理的申訴哀歌。

在看44篇最後的一段前，讓我們返回本篇的標題。44篇的標題註明，這是可拉後裔的「訓誨詩」。詩篇也有其他的「訓誨詩」，這類詩篇的確有教導人悔罪或更深認識神的內容。當這標題放在44篇，這篇的「訓誨」意味就立時大減。昨天我們讀到詩人躬身自省，得出的結論是「神啊，我們沒有忘記你」；反而詩人列舉理據，向神申訴，難道是他對神作出「訓誨」？當然不是。

顯然，44篇不是為教訓而用，而是群體哀歌。有學者認為「訓誨詩」也可譯作是「指引詩」、「智慧詩」。那麼，44篇是給人在莫名的禍困中，智慧地向神哀告申訴。今天這幾節就像「結束禱告」一樣，詩人最後向神祈求，呈上眾人的期盼。詩人在23節向神呼喊：

「主啊，求你睡醒……求你醒來，不要永遠丟棄我們！」。

到底神會不會打盹和睡覺？答案是不會的。因為同樣也在詩篇中，121篇（不是可拉後裔的詩）就特地指出，神無時無刻在看顧保守屬祂的人：

「他不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹！保護以色列的必不打盹，也不睡覺。」（詩121:3-4）

所以，留意，44:23的重點不在於討論神是否會睡覺。詩人當然知道：神不打盹、不睡覺。但神是否此刻「轉臉」「不顧」祂子民的苦難（24節），容讓他們落在這壞到「貼地」的境地（25節）？

曾經讀過一本由遭受極大逼迫的基督徒所寫的傳記，他們世代相信神，可是卻面對不信神的人捉拿甚至殺害。當眾人切切禱告，事情沒有起色，還急轉直下的時候，傳記中的人也呼喊：神啊，你在聽嗎？

可拉後裔這樣表達，或許代表，他們都對神到如今都沒有出手感到難以置信！神明明存在，但卻沒有回應，沒有行動，沒有說話。另一方面，詩人這樣說，反而是強烈發出呼聲：神啊，不要好像睡著一樣，不要不理會我們，不要丟棄我們啊！

最後，詩人以認信作為哀歌的結束。他提及神的「慈愛」(26節)，慈愛的實義是「信守所承諾的」。詩人認信這位神是承諾了就必會守約的神。所以，詩人是以宣告神為「主」(23節)作為這段的開始。

默想：

從頭到尾，詩人在極大困境與危難中。他們無法選擇自己有怎樣的遭遇，會產生怎樣的感受，感覺主好像睡著一樣，但他卻可以選擇是否依然捉緊神；即使有張力，即使不明白，即使事件沒有好轉，依然將主權交給神，或死或生，沒有一刻不以神為主。我們也有一樣的堅持嗎？

第11日

皇室婚禮與我何干？

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十五1-7, 10, 16-17

可拉後裔的訓誨詩，是愛慕歌。

交給聖詠團長，曲調用「百合花」。

45:1 我心裏湧出美辭，
我為王朗誦我的詩章，
我的舌頭是敏捷文士的手筆。

2 你比世人更美，
你嘴裏滿有恩惠；
所以 神賜福給你，直到永遠。

3 勇士啊，願你腰間佩刀，
大展榮耀和威嚴，
4 為真理、謙卑、公義威嚴地駕車前進，無不得勝；
願你的右手顯明可畏的事。

5 你的箭鋒快，射中王的仇敵的心，
萬民仆倒在你之下。

6 神啊，你的寶座是永永遠遠的，
你國度的權杖是正直的權杖。

7 你喜愛公義，恨惡罪惡，
所以 神，就是你的 神，用喜樂油膏你，
勝過膏你的同伴。

45:10 女子啊，要傾聽，要思想，要側耳而聽！
不要記念你本族和你父家，

45:16 你的子孫要接續你列祖，
你要立他們在各地作王。

17 我必使萬代記念你的名，
萬民要永永遠遠稱謝你。

宏觀而言，學者指出在詩篇卷二的可拉後裔詩篇中，共有四首頌讚神統管全地的詩歌：45篇表達了對神的信靠，確信祂已經膏立統治耶路撒冷的君王（45:6-7）；接著46篇宣告神在聖城中，因此城必然堅立不搖（46:4-5）；而47篇則讚美至高神為全地的大君王（47:2, 7-9），48篇，詩人號召眾民，細察錫安而喜樂高歌。

今天先看45篇。45篇是一首獨特的詩歌。標題「愛慕歌」只出現在本篇，而「百合花」這曲調則在全部詩篇出現過四次。按著內容，本篇被歸類為「皇家詩篇」。學者們普遍認為這歌本來是為某皇室婚禮而創作，後來在許多婚禮上頌唱。本篇詩篇分為六個部份：

- 一、詩人的前言（1節）
- 二、對新郎的讚揚（2-7節）
- 三、接新娘的典禮（8-9節）
- 四、對新娘的建言（10-12節）
- 五、婚禮的場景（13-14節）
- 六、詩人的結語（17節）

45篇較大篇幅是對新郎的讚詞。言詞間詩人流露出對地上君王的期許，包括：君王的口要說出「恩惠」的話（2節），即是他的言談要和善有禮、恩慈合宜；君王的手所執的刀，是展現勇氣和榮譽（3-4節），即是敢於行出真理、謙卑和公義，並領人敬畏神。作為君王，他要武藝超群，能戰勝敵人（5節）；而更重要的是王要以神為神，只喜歡公義，不喜歡不義（7節）。

向新娘建言中，詩人主要勸勉這位王后要忘卻自己的本族和父家（10節）。這並非要她與親友恩斷義絕，只是，大衛家與別國聯姻也曾帶來問題，異教文化被帶入國中。因此，詩人是勸勉新娘要與王有相同信仰，信靠上主，好使他們的後代，世世代代坐在大衛的寶座上（16節）。

現代信徒可能會問，皇室婚禮與我何干？我們可從下列三個角度入手去理解和應用。

第一、按照當時的意義，45篇的標題已隱含對婚姻的歌頌。這吻合聖經的價值觀，因為神為人設立婚姻，神十分重視婚盟。舊約先知書中，神常以婚盟來形容祂和以色列民的立約關係。不論已婚未婚，正如希伯來書13:4所言：「婚姻，人人都當尊重。」

第二、傳統上，45篇被歸類為「彌賽亞詩篇」。聖經是神所默示，神能讓所寫的在日後應驗在耶穌身上。希伯來書就引用過詩篇45:6-7來論證耶穌基督的超越身分：

「關於子，他卻說：『上帝啊，你的寶座是永永遠遠的；你國度的權杖是正直的權杖。你喜愛公義，恨惡罪惡；所以上帝，就是你的上帝，用喜樂油膏你，勝過膏你的同伴。』」（來1:8-9）基督就是那位比世人更美、滿有恩惠、榮耀、威嚴、真理、謙卑、公義的王，祂的管治直到永永遠遠。

第三、宏觀而言，從可拉後裔詩篇排列，有學者指出45-48篇是連續四篇讚頌神統管全地的詩歌。45篇表達了對神的信靠，確信祂已經膏立統治耶路撒冷的君王。神透過賜福王的婚姻，信守與大衛所立的約，使大衛的後代坐在寶座上，帶給子民公義、恩惠與平安。

默想：

我們想想自己有否尊重神和我們所立的約？這篇彌賽亞詩篇談到上帝永遠的皇權和寶座，這些字詞在今日唱頌的詩歌中也經常出現，對我們的意思何在？這位滿有威榮的上帝和我們立約，我們是何等不配！我們又怎可能做出背約的行為呢？

第12日

隨時的幫助

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十六1-3

拉後裔的詩歌。交給聖詠團長，曲調用「少女」。

46:1 神是我們的避難所，是我們的力量，
是我們在患難中隨時的幫助。

2 所以，地雖改變，

山雖搖動到海心，

3 其中的水雖澎湃翻騰，

山雖因海漲而戰抖，

我們也不害怕。（細拉）

詩篇46篇的標題有這一句：「曲調用『少女』」，直譯的話是：「用少女」，本身這名詞就是少女的意思。有學者指出，因著詩篇牽涉聖殿的禮祭，古以色列只有利未男子可以進到聖殿內院事奉，若理解為用少女歌唱或獻奏，與文化處境不符。所以，學者大多看這是一種曲調或指示用某種不知名的高音樂器演奏。即使如此，我們只能確定的是在150首詩篇裏面，只有這篇用了「少女」這個標記。

本篇的第一段談到可怕的「患難」，詩人描繪了四幅圖畫（2-3節）：大地移動、山崩塌傾入海中、海浪洶湧拍岸，山脈震動。在聖經的世界中，山和海各有象徵意義。詩篇46篇以海水象徵邪惡，在極端的情況下，連穩固的山也備受侵襲。對於現代人來說，地震、山泥傾瀉、土石流、土地液化、海嘯、山崩、火山爆發等等影像，已不難從網絡新聞中看得到，但親歷任何一種，仍是極度驚嚇的經歷。遇到上述的災禍，人依舊會十分害怕。

詩人卻以這些圖畫，點出神子民的出路。落在這些無法招架的禍患中「也不害怕」（4節），因為「神是我們的避難所」（1節）。詩人又說神是「我們的力量」。但在原文，是用這兩個詞表達一個意象：神就是我們堅固的避難所（英譯：a strong refuge）。這避難所一直都在，你我憑信，就隨時可以跑到其中得到幫助。

受詩篇46篇所啟發，宗教改革先賢馬丁路德一生創作了三十餘首詩歌，其中最具代表性的《堅固保障》（A Mighty Fortress Is Our God / A Safe Stronghold Out God Is Still）是一首激動人心的詩歌。據他同期的人講述，每當馬丁路德遇到攔阻或受敵對勢力圍攻時，他總會對身旁的同伴說：「來！讓我們同唱〈詩篇〉第四十六篇！就讓它們放馬過來吧！」。相傳，在1521年馬丁路德要前往沃木斯參加皇帝親自召開的帝國議會（Diet of Worms），準備為信仰立場爭辯，步向議會場地時，他和同伴也唱起這首《堅固保障》詩歌。先賢的確信，幫助同行者帶來安全感。在憂患時刻，神就是我們隨時的幫助，祂一直都在，一直都是堅固的避難所。

這篇詩篇宣告神在聖城中，因此城必然堅立不搖。詩篇所傳頌的真理，千古不變。

默想：

今天，甚麼是你隨時的幫助？是學識、經驗、財富還是我們的神？你認定祂是你堅固的避難所、隨時的幫助嗎？願我們得著學識、經驗、財富後，不會忘記這位厚賜萬物的父神，祂才是我們在患難中隨時的幫助。

第13日

與你有約的神

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十六4-7

- 46:4 有一道河，這河的分汊使 神的城歡喜，
這城就是至高者居住的聖所。
5 神在其中，城必不動搖；
到天一亮， 神必幫助這城。
6 萬邦喧嚷，國度動搖；
神出聲，地就熔化。
7 萬軍之耶和華與我們同在，
雅各的 神是我們的避難所！（細拉）

46篇有三次的「細拉」（46:3、7、11）。「細拉」是原文的音譯，其意思不確定。我們可將「細拉」看為一個停頓或分段的位置，也用作分段。相對於上一段（1-3節）的山和海搖動的患難景象圍繞神子民，這一段(4-7節) 聚焦在神的聖城和聖所，因此經歷搖動的，反而是圍繞城的萬邦。

第4節是一幅有水的圖畫，這裏提到「神的城」有河流。而聖殿所在的城，就是耶路撒冷。可是耶路撒冷沒有天然的河，只有從地下水源而來的泉水。那麼這段提到使神的城歡喜的河是什麼意思？正如上一段提及海水，不一定是指天然的災害，而是表達侵襲神子民的危難；這一段提及河水，也不是談論耶路撒冷實際有河流。相較於海水所代表的混亂和毀滅，這道河水代表生命與供應，是一幅歡欣的圖畫。加上詩人形容河有「分汊」，讓人想起伊甸園有河水，其支流滋潤生命的典故。

到了第5節，詩人就指出因著神在城中，這城「必不動搖」。詩人表達出，神在這地方與人同在，因此，這城和其中的人若受到侵襲，神會拯救與幫助。面對劣勢，人就像身處黑夜之中等待黎明，但神全然的幫助必會來臨，就如天一亮，幽暗就盡被驅散。

第6節將詩人身處的困境稍為刻劃出來：在眾災禍中，戰爭是最無情和殘酷的，而始作俑者，是萬邦和列國。這一節中的「喧嚷」和「搖動」，分別與上一段的「澎湃」(3節) 和「搖動」(2節) 在原文是同一字詞。這說明本篇指涉的困境，不是天災，而是戰亂。

當迦南宗教刻劃偶像以風雨雷電作為爭戰的武器，神卻只需要用話語，就能戰勝一切。神既能在話語創天造地、分開大水，將混沌變為井然有序，神在詩人的處境中，也只需要用話語，就能使列國軍事強權無法站立得住（6節下）。

可拉後裔的詩篇普遍只使用「神」這稱呼，不多使用「耶和華／上主」的稱謂，但第7節對神有兩個不同的稱呼：「萬軍之耶和華」和「雅各的神」。當稱神為「萬軍之耶和華」，凸顯神統領天上軍隊，也能調度萬事萬物。這稱呼，表明神擁有普天下絕對的軍事力量。

另一方面，「雅各的神」表達祂也是與個人有著立約關係的神，他是每一個屬祂之人的「避難所」。第1節和第7節的「避難所」是兩個不同的原文。參考英文的翻譯，第1節是refuge，第7節是stronghold，那麼中文譯作保障／堅壘較合適，表達出這是城堡最堅固的地方。雖然仍作逃難之處，但比起臨時庇護所或防空洞之類的地方，「堅壘」更令人安心。如此強大又與子民有約的神，成為被戰火包圍的子民的「堅壘」。

默想：

你最常怎樣稱呼上帝？「神」？「天父」？「萬軍之耶和華」？「雅各的神」？每一個稱呼背後都可能顯示著一段你和上帝的經歷，今日默默回想你最常怎樣稱呼上帝？也回想這些稱呼背後的故事。

第14日

放鬆拳頭 放下武器

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十六8-11

- 46:8 你們來看耶和華的作為，
看他使地怎樣荒涼。
9 他止息戰爭，直到地極；
他折弓、斷槍，把戰車焚燒在火中。
10 你們要休息，要知道我是 神！
我必在列國中受尊崇，在全地也受尊崇。
11 萬軍之耶和華與我們同在，
雅各的 神是我們的避難所！

昨天的經文揭示46:2-3中的海水，就是比喻前來攻擊神子民的敵人。來到第三段，即是今天讀的46:8-11，詩人不再用比喻，而是直接描述戰爭的場景。

詩人號召別人來看「萬軍之耶和華」的作為（8節），他們會看見甚麼？就是四處都有折斷的武器和焚燬的軍備。從近到遠，上主使所有的戰爭都停息了。這些就是第8節所指，神使地「荒涼」，滿目瘡痍，卻不再有廝殺爭鬥的嘈雜。這些別人是誰？有可能是攻擊神子民的敵國，也有可能是他們身旁被戰亂嚇怕、沒有一心一意投靠神的百姓。

第10節，神說：「你們要休息，要知道我是 神！」（10節）。「休息」一詞，令人聯想起睡覺或放假，令到這節經文被獨立抽出來，成為基督徒的金句，彼此鼓勵和提醒不要一直操勞和忙碌，要「休息」等神工作。不過，這節經文不是這樣的意思！

「休息」這字詞的原文是「停止／放鬆拳頭／放下武器」之意。環球聖經譯本是這樣譯的：

「你們要停下來，要知道我是神。」

倘若這句是對著列國講，神就是吩咐他們要停手，不要再攻擊神的子民，要知道神就是全地都當「尊崇」的獨一主宰。但若這是說給以色列民聽，神就是要祂的子民「放鬆拳頭、放下武器」，不再靠自己單打獨鬥，不用再認為若不爭取就沒有其他人會幫助自己。無論如何，人手爭勝之力，並不是人最終的出路。

11節與第7節是相同的字句。詩人以這副歌作為本篇的結尾：

「萬軍之耶和華與我們同在，
雅各的 神是我們的避難所！」

而在原文裏面，第11節的結尾也同樣有「細拉」這字詞。早前，我們曾提及「細拉」可能是一個停頓和分隔的符號。有原文字典從字根推論，「細拉」可能是「升起」的意思，代表奏唱時，提高聲音或音調。無論如何，在患難中的百姓，可以進一步鼓起勇氣：不要怕，只管投靠神！

默想：

人手爭勝之力，並不是人最終的出路。

今天生活的壓迫和艱難，讓人常常處於戒備狀態。神要祂的子民「放鬆拳頭、放下武器」，不再靠自己單打獨鬥。你願意學習放手交托，經歷神的作為嗎？

第15日

迎接神坐在生命的高位

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十七1-5

可拉後裔的詩。交給聖詠團長。

- 47:1 萬民哪，你們都要鼓掌！
用歡呼的聲音向 神呼喊！
2 因為耶和華至高者是可畏的，
他是治理全地的大君王。
3 他使萬民服在我們以下，
又使萬族服在我們腳下。
4 他為我們選擇產業，
就是他所愛之雅各的榮耀。（細拉）
5 神上升，有喊聲相送；
耶和華上升，有角聲相送。

過去幾天，我們讀了一篇與患難有關的詩篇。今天讀的可拉後裔的詩，讚美至高神為全地的大君王，是一首喜樂的歌。學者從用字和句法將47篇分為兩組（1-5節、6-9節）、每組各十行的詩句。

- 一、宣召：人要讚頌神（1、6）
- 二、原因1：神是全地的王（2、7）
- 三、原因2：神作王與人的關係（3-4、8-9上）
- 四、原因3：神為至高（5、9下）

今天我們先看第一組，1-5節。

就像在球場上，所有觀眾向愛戴的運動員報以讚賞和鼓舞的聲響，場面極具感染力。詩人一開始，先號召萬民來敬拜上主（1節），再以掌聲及高呼向上主致意。相較於唱詩和奏樂，拍掌聲和歡呼聲更直觀地表達出會眾高昂的情感。今天有些教會在敬拜時，也常有向神鼓掌的做法，帶出敬拜神歡慶的一面。

為什麼要這樣做呢？第2節給了首個原因：神才是「全地的大君王」。過去地上強權以「大君王」的名號傲視萬邦、欺壓神子民之時（例如亞述王，參代下18），詩篇唱頌真理，全地只有一位真正的大君王，那就是我們的上主，全地都屬於這位至高的神。

詩人接著指出第二個要讚頌神的原因，第3節講到「萬民」和「萬族」已被神子民制服。第4節進一步講神為子民揀選產業，這地就是「雅各的榮耀」（或作雅各所誇耀的）。詩人回溯過去以色列民征服迦南、得地為業的事蹟，呼籲神的子民來敬拜神。

稍為一提，本篇按內容分析，有一個清楚的結構，第一段是1至5節，但第4節與第5節之間，原文有「細拉」。學者提出「細拉」除了作為停頓符號，也可能是提升的意思。因為接著的一節是關乎「神上升」，所以在唱頌或演奏時，聲量或音調也提升，以襯托下一節的意思。

第三個要讚頌神的原因，就是神為至高。第5節原文中只有「上升」這個動詞，原文直譯是：

「神上升 在歡呼聲中

上主（上升）在角聲中」

早期教會以這篇詩篇來慶祝基督升天日，故會有把神「上升」看作「相送」的說法。神升天，這也是中文聖經的譯法。但有學者指出「神上升」也許與搬運約櫃有關。按照3至4節，詩人回溯選民歷史的做法，若理解為曾經發生過的實際事件，也十分合理。

那麼過去有哪一次是人目睹過神榮耀臨在的景象？就在所羅門獻殿，迎接上主約櫃進到聖殿的時候，歷代志下5章重述了當時的情景，祭司和利未人將象徵神寶座腳凳的約櫃「接上來」（代下5:2）。當祭司吹號，利未人大聲讚美神，聖經記載：

「那時，耶和華的殿充滿了雲彩。祭司因雲彩的緣故不能站立供職，因為耶和華的榮光充滿了神的殿。」（代下5:13b-14）

本篇詩人重述迎接神坐在榮耀高位的景象，詩篇呼籲人讚頌神，同時也讓人檢視自己，是否以迎接神坐在生命高位的態度，來敬拜這位全地的大君王、至高神。

默想：

敬拜神，這不是一個程序，而是一次機會，讓人回想過去經歷神的時刻。甚願我們立志在讚美時不因循，由心發出掌聲、歡呼聲，也在每天的生活中，迎接祂坐上生命的最高位。

第16日

擁戴至高神為王

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十七6-9

47:6 你們要向 神歌頌，歌頌！
 向我們的王歌頌，歌頌！
7 因為 神是全地的王，
 你們要用聖詩歌頌！
8 神作王治理列國，
 神坐在他的聖寶座上。
9 萬民的君王聚集，
 要作亞伯拉罕的 神的子民，
 因為地上的盾牌是屬 神的，
 他為至高！

47篇的第二組詩句（6-9節）是另一幅描述神登基作王的圖畫。神在這裏登基作王，治理全地。或許你心裏出現疑問，上主不是一直坐著為王嗎？詩篇29:10是這樣形容：

「耶和華坐在洪水之上為王；
耶和華坐著為王，直到永遠。」

是的，從創世到如今，神時刻都在作王。那麼本篇的登基圖畫想表達甚麼？

或許神子民也有遠離神、忘記神的日子，並沒有順服神——我們的大君王。很多時候，我們反倒活得像沒有神在管治自己一樣，就是任意妄為、各人憑己意而行（參士師記），或嫌棄神作王（參撒母耳記）。其實，神並沒有中斷對天地萬物的掌管，只是地上的人沒有一直尊神為主、以祂為王。

這首詩歌不但給等待神國度的人一個遠景，就是有一天，全地都會歸順於神；同時，也提醒現今不知不覺間背離神的人：神是我們的王，我們是祂的子民。因此47篇的登基圖畫，呼籲人要來敬拜歌頌，要擁戴至高神為王。所以，詩人在第二組詩句中，五次重複「歌頌」這字詞，號召人要「歌頌」神（6節、7節下）。

第一個原因，因為神是「全地的王」（7節）。

詩人號召屬於神的子民要用「聖詩」歌頌祂（7節）。「聖詩」是譯者的選字，原文的字義並不確定。有聖經譯注依據字根「精明、慎重」的意思，將之翻譯為「一首精妙的詩歌」或「一首傳達智慧的詩歌」。

第二個向神讚頌的原因，是因為神要作全地的王（9節），祂要統治萬王。下半節「地上的盾牌」是呼應「萬民的君王」，這些外邦的統治者是他們百姓的保護者，但現在他們都是屬於神的，因為他們已成為了「亞伯拉罕的神的子民」。

無可否認，這是一個終末的遠象。在末後，萬國萬民都要來俯伏在天地的大君王面前。但對於可拉後裔，他們唱頌這遠象時，實在已目睹陸續有外族人歸信上主，要擁戴至高神為王。他們寄居在以色列民中，扶助大衛王朝。這些外族人，也都加入歌頌神的行列。這樣，一直坐著為王的神，就在這些外族人的生命中登基作王！他們也認定「祂為至高」。

默想：

萬王之王、萬主之主，他是全地的王，也要作全地的王。神一直統管萬有，但我們的生命中有哪些地方沒讓神管治？讓我們思想自己在哪裏憑己意而行？今天，神正等待我們，我們願意重新擁戴祂作王嗎？

第17日

看起來最好

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十八1-3

可拉後裔的詩歌。

- 44:1 耶和華本為大！
在我們 神的城中，
在他的聖山上，
當受大讚美。
2 錫安山－大君王的城，
在北面居高華美，
為全地所喜悅。
3 神在城的宮殿中，
自顯為避難所。

錫安山或者耶路撒冷城，對你來說，有著怎樣的意義？有人看為聖經地名，知道是重要的歷史地方，也有人認為那裏有種神聖的氣息。而聖經不論舊約或新約，這地方是蒙神揀選在救恩計劃中的。

宏觀而言，學者指出在詩篇卷二的可拉後裔詩篇中，共有四首頌讚神統管全地的詩歌：45篇表達了對神的信靠，確信祂已經膏立統治耶路撒冷的君王（45:6-7）；接著46篇宣告神在聖城中，因此城必然堅立不搖（46:4-5）；而47篇則讚美至高神為全地的大君王（47:2, 7-9），今天所讀的48篇，詩人號召眾民，細察錫安而喜樂高歌。

48篇是一首喜樂的歌，為錫安山和神的城而唱的樂歌。承接昨天47篇的結束部份，詩人宣認神為至高，而本篇第1節就稱頌「上主本為大」，言下之意，其他神明與之相比之下根本就微不足道。而且詩人在第2節，這樣唱頌：

「錫安山－大君王的城，
在北面居高華美，
為全地所喜悅。」

「大君王的城」呼應47篇，述說大君王居於這城，而城在錫安山。這裏譯作「居高華美」容易讓人以為這裏是講那城「居高」臨下，其實原文的意思是「美麗高聳」（參環譯本譯注），詩人讚揚這座錫安山很高、很美。

平心而論，論景色，錫安山不一定是最美的，世上更美的山多的是。那麼，不是最美，是否很高？錫安山高765米，好像不太高。香港最高的山是大帽山，957米。但熟悉聖地地理的人知道，以色列還有一個死海，死海比起海平面還低430米。即是說，從死海海邊一直上到錫安山，就是1195米的高度。不過，比起錫安還有更高的山，喜馬拉雅山是世上最高的山：8849米。就算在以色列，最北面的黑門山也更「美麗」，黑門山有雪峰，也更「高聳」，高2814米。迦南人以黑門山為敬拜巴力之聖山，今天在黑門山最高的頂峰找到巴力廟的遺跡。

那麼錫安山不一定最美，又不是很高，有甚麼特別需要稱頌呢？第3節就作出講解：

「神在城的宮殿中，
自顯為避難所。」

「城的宮殿」更貼切的翻譯是「城的塔樓」，城堡上面的塔樓是國王和王室的住處。以色列人看君王為保護者，因此，君王住進城堡的塔樓，就代表這城堡得著最大的保護（國王的軍隊總是駐紮在國王旁邊）。看起來最好的，未必是真正的最好，沒有國王保護的空城，最好的城也只是徒有外表。而偶像的山，再高再美都好，有最引人注目的巨大雕像，都是虛假無力，因為沒有真正的神在其中。

錫安山備受稱頌，是因為神選擇臨在其中。但詩人說：神更自己顯明祂才是百姓的避難所。「避難所」的原文在46:7和11節已經用過，在那一篇的靈修中，我們已經講解過翻譯為保障或堅壘更貼切。神祂顯明祂自己就是堅壘，保護十足。

默想：

世上眼見有許多事物，比起信仰更加引人注目。但看起來最好的，是否真正的最好？今天有甚麼世俗事奪目耀眼，讓你彷彿看不起神的同在同行？

第18日

正如我們所聽見的

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十八4-8

- 48:4 看哪，諸王會合，
一同經過。
5 他們見了這城就驚奇喪膽，
急忙逃跑。
6 戰兢在那裏抓住他們，
他們好像臨產的婦人一樣陣痛。
7 神啊，你用東風擊破他施的船隻。
8 我們在萬軍之耶和華的城裏，
就是我們 神的城裏，
所看見的正如我們所聽見的。
神必堅立這城，直到永遠。（細拉）

口所說的安穩是否真正的安穩？當巨大考驗臨到，就能一清二楚。48:4-5描述眾王前來攻擊聖城。當眾王來到，眼見這城有神的保護，就驚嚇喪膽。

這裏提及的事件，極有可能是指公元前701年，發生在希西家作王期間，亦即是先知以賽亞的時代的圍城事件。當時亞述帝國是超級大國，並已經把北國滅掉後，又過了二十年。亞述王西拿基立，派遣他的軍隊進攻南國猶大。「諸王」也可以理解為眾位領軍的王子和諸侯，他們奉亞述王西拿基立的命令會合軍隊，進軍猶大國。外圍的駐防城全被攻陷，亞述王的總指揮官、戰地指揮官和參謀長先行軍來到耶路撒冷，準備圍城。他們向城內的希西家和百姓發出通牒，要猶大人開城投降。

他們說：亞述大王已經征服了周圍所有的國家，就連埃及也幫不了猶大國。他們又叫城中百姓不要聽信希西家說甚麼「耶和華必拯救我們」的話，並反問城中百姓，四周有哪些國家的神明，救他們脫離亞述王的手？沒有一個。他們就斷言：

「難道耶和華能救耶路撒冷脫離我的手嗎？」（王下18:32-35）

當希西家求告神，神派以賽亞回覆他：

「因我為自己的緣故，又為我僕人大衛的緣故，必保護拯救這城。」（賽37:33-35）

於是主的使者在亞述營中殺了18萬5千人。亞述王便退兵逃回尼尼微城。

這裏所寫的是史實嗎？參考同期外族的歷史文獻，就能知悉當時確實發生一場災難，打擊了圍困耶路撒冷的亞述軍隊，迫使他們退兵。至於亞述的記錄中，亞述王也承認他未能攻陷耶路撒冷。他施的船隻（7節）代表外來的財富、另類的力量。神只需要用東風也能擊碎他們。

神的名被大大羞辱也備受挑戰，如果耶路撒冷在這個時刻陷落，就意味著神不是真正的大君王，或者祂根本和其他偶像一樣並不存在？

錫安山的聖城，不是特別難攻，但重點是，神作出保護，那就有絕對的保護。作為聖殿的事奉者，可拉後裔親身見證神大能的作為，正如他們所聽見的出埃及入迦南事蹟（甚至也唱頌過這些詩篇），這經歷必定大大影響他們的生命。

默想：

有否想過你出你入耶和華其實都在保護你？試回想生活中各種以為理所當然的日常，或許已經是在經歷神大能的事蹟，並為此感恩。

第19日

想念、察看、傳承

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十八9-14

- 48:9 神啊，我們在你的殿中
想念你的慈愛。
10 神啊，你受的讚美正與你的名相稱，直到地極！
你的右手滿了公義。
11 因你的判斷，錫安山應當歡喜，
猶大的城鎮應當快樂。
12 你們當周遊錫安，
四圍環繞，數點城樓，
13 細看它的城郭，
察看它的宮殿，
為要傳揚給後代。
14 因為這神永永遠遠為我們的神，
他必作我們引路的，直到死時。

48篇中第8節和第9節之間，有「細拉」，可以看為分段標記。也有學者認為「細拉」是音樂用的符號，表示要歌者提升音量或升高音調。無論如何，這個意義不明的符號正好成為一個停頓位，供人反思。

按歷史文獻推論，在舊約中，希西家最初是受到埃及鼓動，要與鄰近國家聯手背叛亞述，先知以賽亞已警告萬萬不可。但希西家仍舊進行這計劃，結果亞述王將這些國家和猶大的駐防城逐個擊破，耶路撒冷城就被圍困。

一切的轉捩點，在於希西家尋求神的面。因著神守約的信實，錫安就得到保護。這奇蹟般的拯救經歷，促使詩人思考，以致唱起這首錫安詩。但他真正要歌頌的，是什麼？難道是錫安山真美麗？還是耶路撒冷城真堅固？通通都不是！他真正要歌頌的，是神的「慈愛」（9節），信實守約的神拯救了百姓脫離圍困，不致死亡。

另一方面，詩人也唱頌神的公義。因為，神既守約，同時也賞罰分明。神不轉彎抹角，人立約守約的禍與福，神都說得清楚，沒有隱藏條款，百姓順服神得福，離棄神得禍。由西奈山到錫安山，神一直如此信實。當下，詩人12-14節呼籲神的子民：

「周遊錫安，四圍環繞，數點城樓，
細看它的城郭，察看它的宮殿，
為要傳揚給後代。」

為什麼要這樣視察觀賞，又要傳揚些甚麼？一如本篇開始時，我們知道這城之所以美麗，不在於她的地理位置優越，乃是因為神在這城！在這段，我們也看到，這城之所以穩妥，不在她的防禦細緻，乃是因為神在這城！

原來詩人要神的子民察看這一切背後，神在作甚麼。神的子民要傳揚的是神，若果這個城沒有神，就沒有安全可言。因此，後來錫安陷落，這首詩所讚揚的城被毀。詩人知道原因不是因為

尼布甲尼撒比亞述人更強大，只是因為以色列民長年累月悖逆神，神的榮耀要離開這地，這座城才被交在巴比倫人的手中。

這首詩歌，讓我們從眼見的歷史現實，看見當今依然可信靠的不是外在的建築，而是神。若果生命沒有神，就沒有永遠的安穩。作為新約時代的信徒，如今聖靈已住進我們內心，我們有神的同在，我們就是在神的城中，在神所賜的安穩裏。他必引路，直到跨越死亡（14節），到達天上的耶路撒冷。

默想：

今天，作為神的子民，我們認為自己的保障在哪裏呢？是否堅信神是慈愛、信實的？我們有打開屬靈眼睛察看這一切背後，神在作甚麼嗎？有傳揚神的作為嗎？

第20日

死亡面前，沒有特權

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十九1-9

可拉後裔的詩。交給聖詠團長。

49:1-2 萬民哪，你們都當聽這話！

世上所有的居民，

無論貴賤貧富，

都當側耳而聽！

3 我口要說智慧的言語，
我思想通達的道理。

4 我要側耳聽比喻，
用琴解謎語。

5 在患難的日子，追逼我的人的奸惡環繞我，
我何必懼怕？

6 他們那些倚靠財貨，
自誇錢財多的人，

7 沒有一個能贖自己的弟兄，
能將贖價給 神，

8-9 讓他長遠活着，不見地府；
因為贖生命的價值極貴，
只可永遠罷休。

詩篇49篇是可拉後裔在詩篇卷二裏面的最後一篇。之後到了詩篇卷三的末段才再有另外四篇。按學者的分類，本篇不是傳統的讚美詩，因為內容好像箴言，教導人生死的道理（3節），所以是一首「智慧詩」。智慧就是對生命抱有正確的態度，進而活出神看為好的人生。

詩人首先呼喚「世上所有的居民」來聽（1-2節）。「世上」的原文，是一個罕見的用詞，其意思是指此生所有的人（all inhabitants of this life）。詩人藉此表達，無論你是「貴賤貧富」，人都需要聽這詩篇所傳頌的智慧之言。詩人承認，死亡這課題就像「謎語」（4節），不易明白。因此，他呼籲人要側耳而聽，即是開放自己，去留心聆聽。

詩人首先提出一個情形：「在患難的日子，追逼我的人的奸惡環繞我……」。詩歌描繪在一些很艱難的日子，那些追逼自己的人，和他們的奸計惡事如影隨形，環繞著自己。詩人走到哪裏，這些惡人惡事也跟著去到那裏，無法擺脫。這樣下去，最壞的情況就是「死亡」，接下來的詩句充滿死亡的詞彙：地府（9節）死、滅亡（10節）死亡（12、14節）、陰間（14節）等等。

詩篇讓人思想歷世歷代，在任何體制下，總有一些有錢財、有資源的人「倚靠財貨」、「自誇錢財多」（6節）。再富有的人，也會死。但他們能令自己遠離死亡，例如遠離勞動、吃好的、住好的、僱用保鏢。來到現代，除了這些，還可以加上各種保障計劃、醫療計劃、運用生物科技。務求令到自己在離開死亡這件事上，盡可能編織多些安全網。

其實，過健康的生活，愛惜生命、保重身體，是很基本的希望，但詩人想指出的是貪婪的心態。有錢財，就會想要更多的財力；有權勢，就會想得到更多權力。人以為這樣是基本的保障，因為有實際的人和事可以倚靠。

不過，這篇詩篇卻指出，再富有的人，也會死。這些財力、權力都不能買贖自己死去的親友（8節）。死亡的贖價「極其高昂」，根本沒有人能付得起（9節）。沒有必定令人長遠活著的商品，沒有這種買賣。背後的原因，是因為生命屬神，由神所賜。

默想：

在死亡面前，無人有特權！我們的生命資源是否都放在追求生命的保障？那麼這個用高價贖來的生命，有沒有按主的心意去服侍主、服侍人？

第21日

你在經營甚麼？

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十九10-12

- 49:10 他要見智慧人死，
愚昧人和畜牲一般的人一同滅亡，
把他們的財貨留給別人。
11 他們雖以自己的名叫自己的地，
墳墓卻作他們永遠的家，
作他們世世代代的居所。
12 人居尊貴中不能長久，
如同死亡的畜類一樣。

昨天我們讀到的經文，看見有惡人逼迫義人，甚至以死亡作威嚇。詩人卻開宗明義地說：我何必懼怕？又有人以為，財力和權力，可以幫助他延長壽命。這些其實都是錯覺，因為沒有人能買贖生命。

詩人並不是說「但凡有財富的人都是惡人」。不是的！在第10節他接續提及有些智慧人善於經營家業，也是有財富的人。他們沒有做奸惡的事，也不會欺壓別人。那麼智慧人的財富，相對於惡人的財富，在死亡面前有分別嗎？

詩人說：就算是智慧人的「財貨」，都不能夠在死亡後運用。他們和所有人一樣，死後他們的財富都是「留給別人」。於是智慧人換了方法，以自己的名字來命名一個地方（11節），以此長久得著那地。即使如此，以他的名字命名的地方，名字雖然存留甚久，但他自己卻仍然無法在死後以那地為永久的家。因為他最後長久停留居住的地方，仍然是一個「墳墓」。

詩人以一節智慧的格言作為小結：

「人居尊貴中不能長久，如同死亡的畜類一樣。」(12節)

「不能長久」或者譯作不能「長住」，其實原文是有「住宿一晚」的意思，意即那地方不會是你長久居住的家；充其量，你只是個短暫居住的過客。下半句「死亡的畜類」好像在罵人，其實不然，原文是指野獸、家畜或小牛；當小牛被宰殺食用，壽命自然變短。這格言中的尊貴的人和待屠宰動物，兩個名詞並排，讓人意會看似尊卑有別的生命，同樣是生命短促！最卑微的牲畜很快被屠宰進入死亡，而人即使尊貴富有，在世上也是短暫停留，就好像人住進美輪美奐的六星級酒店總統套房，其實都只是借宿幾宵，不會長久停留。

這格言成為本篇詩篇的副歌，在12節和20節兩度出現。詩人以此勸諫有權勢和財力的惡人：作惡得來的利益，即或使人地位高昇，仍不能幫助自己免除死亡，因而根本沒有永恆的價值（6—9、16—17）。另一方面，副歌勸告那些自以為明哲保身的人：即使是善於經營的智慧人，都應緊記，人生在世上，仿似借宿一宵；一生所建立的，不都有永久的價值。

默想：

作為負責任的人，我們都不會是個「今朝有酒今朝醉」的人，做事都會考慮後果和影響。但今日的靈修卻在我們以為已夠「長遠」的思考中，放進一條永恆的時間線，原來長遠仍然有別於永遠。當人學懂了以上的教誨，就能在短促生命中的種種，辨別出哪些具有永恆的價值。

第22日

錯重點

作者：周曉暉

經文：詩篇 四十九13-20

- 49:13 他們所行之道本為自己的愚昧，
後來的人卻還佩服他們的話語。（細拉）
- 14 他們如同羊羣註定要下陰間，
死亡必作他們的牧者；
到了早晨，正直人必管轄他們。
他們的形像必被陰間所滅，無處可容身。
- 15 然而 神必救贖我的命脫離陰間的掌控，
因他必收納我。（細拉）
- 16 見人發財、家室日益顯赫的時候，
你不要懼怕；
17 因為他死的時候甚麼也不能帶去，
他的榮耀不能隨他下去。
- 18 他活着的時候，雖然自誇為有福
一你若自己行得好，人必誇獎你—
- 19 他仍必與歷代的祖宗一樣同歸死亡，
永不見光。
- 20 人在尊貴中而不醒悟，
就如死亡的畜類一樣。

在49篇副歌「人居尊貴中不能長久，如同死亡的畜類一樣。」(12節)之後，是一個新段落。詩人用了一個倒映結構，去寫這首詩：13至15節，是對應10至11節，講出有財有勢所營造的錯覺。13節可以這樣翻譯：這是他們愚笨自滿的道路。自滿是當人眼見自己坐擁一切，有一種自我滿足感，感到我有能力解決一切，因著自己所擁有的物質和成就而自滿。同時別人亦擁戴你、吹捧你；慢慢地，或許會看自己超過所當看的，人生就擺錯重點。

詩人接著在14節以羊群去比喻那些愚昧自滿的人，這群羊也有牧者。詩人用詩篇23篇的典型，去吸引聽眾的注意。當大衛的二十三篇提到「耶和華是我的牧者」，領他走過死蔭幽谷；14節卻說「死亡」是愚昧人的牧者，領他走進「陰間」。聖經講的「陰間」不是地獄，就連先前第8節提到的「地府」，都不同於我們傳統民間信仰的觀念。「陰間」一詞原是Sheol，表達那人在神面前不再是活著的，一切生命和意義都在停止的狀態。Sheol 黑暗無光、了無生氣。所以，詩人描繪的死亡是令到這人的形體被吞滅，「無處可容身」。

另一方面，詩人說「到了早晨」(14節)，神會適時介入子民的困境(15節)，將人從今世的麻煩、困難、惡人針對的處境中拯救出來。這顯示神子民被惡人威嚇的情形是短暫的，縱然經過黑夜，晨曦必定再臨。神若願意，就連瀕臨死亡的處境，神都可以逆轉。

人不能錯重點，倚靠自己的錢財、權力和勢力，以為甚麼都可換取。至此，詩人在作出勸勉：
「見人發財、家室日益顯赫的時候，
你不要懼怕；
因為他死的時候甚麼也不能帶去，
他的榮耀不能隨他下去。」(16-17節)

詩人再度勸勉百姓不要懼怕。先前的一次，他是勸勉人被惡人環繞時不要懼怕。而他這裏的提醒，是叫人不要懼怕別人比自己更有錢、更有資源。「日益顯赫」可譯為「尊貴榮華」。眼見別人「尊貴榮華」，也不要慌張失據，因為當死亡臨近時，這些「尊貴榮華」根本沒有用了，死時不能帶走一點。如果是這樣的話，這一生有什麼值得沾沾自喜的呢？

詩人指出那些自認「行得好」或得著他人「誇獎」的人（18節），即使「自誇為有福」、自我感覺良好，到頭來只會發現，其實和自己先祖沒有分別，一樣要面對那種一無所有的死亡（19節）。

最後，詩人以副歌作結語。但他把12節的「人在尊貴中不能長久」稍作改動：

「人在尊貴中而不醒悟，
就如死亡的畜類一樣。」（20節）

無論是愚拙自滿或懼怕見到別人更有錢，這些都會令人擺錯重點，作出錯誤的生命抉擇，詩篇49篇的智慧是，大家快點從中醒悟過來。不要再錯重點了。

默想：

未知死焉知生，明白上述關於死亡的事，就知道一生當如何去活。本篇的結尾，強而有力地帶出，真正智慧是：認識死亡，不誇所得，不錯重點，只認準耶和華是我的牧者。

第23日
在祭壇築巢？
作者：周曉暉

經文：詩篇八十四1-4（和修）

可拉後裔的詩。交給聖詠團長，用迦特樂器。

- 84:1 萬軍之耶和華啊，
你的居所何等可愛！
2 我羨慕渴想耶和華的院宇，
我的內心，我的肉體向永生 神歡呼。
3 萬軍之耶和華—我的王，我的 神啊，
在你祭壇那裏，麻雀為自己找到了家，
燕子為自己找着菟籬之窩。
4 如此住在你殿中的有福了！
他們不斷地讚美你。（細拉）

今天所讀的84篇按照內容可分為三組詩句：第一組詩句和第二組詩句，皆可以「細拉」作為分隔標記（4、8節）。

第一組詩句洋溢著喜樂與溫情。詩人以住進神的殿為上好的福分（3、4、10節），也三次提及怎樣是「有福的」（4、5、12節）。本篇可拉後裔的標題中，註明「用迦特樂器」，也有可能是一種稱為「迦特」的曲調。中世紀的猶太拉比將這標記與歷代志上13章的迦特人作出關聯。這位迦特人俄別以東也是位利未歌唱者（代上16:4-5），因約櫃暫時停放在他家而蒙神賜福（代上13:13-14）。或許這是一個蒙福和喜樂的曲調。

詩人在第1節向神歌唱：「你的居所何等可愛！」。「可愛」這形容詞是一種主觀的表達，通常著眼於被形容者的外表或特質，但原文的字詞卻是表達「蒙愛的」意思，那麼譯作「你的居所是多麼被鍾愛」更為合適。

聖殿是詩人所鍾愛的，他「羨慕渴想」（2節）走進其中。詩人「渴想」上到神的聖殿。留意，這與42篇如鹿「切慕」溪水的景象不同，那裏，詩人無法回到聖殿。在84篇裏，神的子民能夠按著時節上到聖殿敬拜，毫無攔阻。

雖然如此，84篇的詩人道出朝聖路的辛苦。「羨慕」和「渴想」的原文就是形容朝聖路上，朝聖者極度渴求到達聖殿，身心歷盡消磨。所以，當詩人說他的身心（即是整個人）向神歡呼，就代表終於到達這個令他魂牽夢縈的聖殿。

第3節「祭壇」是長期有火、有煙、焚燒祭牲的地方，小鳥真的會在那裏築巢居住嗎？大概不敢吧？！詩人應是籠統地以「祭壇」代表整個內院，他借用自由自在的小鸟能飛進聖殿內院築巢，來暗示自己也盼望能停留在神的殿中，以此為家，就能靠近永生神的殿，領受神同在的恩福（4節），天天唱起讚美神的樂歌。

默想：

麻雀在萬軍之王的地方找到住處，萬軍的威榮配上可愛的居處，倘若在童話故事中出現，或許是一幅巨人紳尊降貴照顧小生物的圖像；我們就是這樣被上帝寵愛著。人算什麼，神你竟顧念我們，我們是多麼有福！

第24日

力上加力

作者：周曉暉

經文：詩篇八十四5-8

- 84:5 靠你有力量、心中嚮往錫安大道的，
這人有福了！
6 他們經過「流淚谷」，叫這谷變為泉源之地；
且有秋雨之福蓋滿了全谷。
7 他們行走，力上加力，
各人到錫安朝見 神。
8 萬軍之耶和華 神啊，求你聽我的禱告！
雅各的 神啊，求你側耳而聽！（細拉）

84篇第5節原文是「這人有福」作為句首。我們最熟悉的詩篇第1篇，是以「這人便為有福」作為開始。「有福」的語句表達這人正經歷的或他所選擇的，讓他落在美好境況裏，或他就因而得到神為人預備的禮物。詩人選擇甚麼？又得著甚麼？他選擇倚靠神，得著「力量」。「力量」也可翻譯為「堅壘」，與「避難所」同義。他們的朝聖，彷彿走去「避難所」一樣，越近越安心。

詩人認定能住進聖殿的，便為有福；同時，福氣不是「聖殿限定」，那些走在路途上、一心朝向神殿的人，同樣是有福的人。

值得留意的是，84篇的有福語句，是向神唱出的，而不是呼籲他人怎樣選擇蒙福途徑。朝聖者本身已經選定了、選好了，他們一心「嚮往錫安大道」，踏上這旅程，所以都是有福的人。

「錫安大道」不是指一條固定的道路或山徑。朝聖者來自四方八面，各人從自家出發，路線必然不同，但當他們把目的地定準在神的山，就知道走哪些路才可到達神的殿。

第6節形容行程的辛勞。和修本沒有用音譯「巴卡谷」（參環譯本），而採取與原文讀音相近的動詞「流淚」作為譯名——「流淚谷」。雖然，有學者曾推論這谷的實際地點，但無法確定。一如前述「錫安大道」不一定指某固定道路；「流淚谷」也不一定指某地標。反而作為象徵，更能形容扶老攜幼的朝聖路十分艱辛，有時路上也有危險，流淚是自然不過的事。

所以，他在路途上向神發出禱告：

「萬軍之耶和華 神啊，求你聽我的禱告！

雅各的 神啊，求你側耳而聽！（細拉）」（8節）

神不但是那位坐陣在錫安的萬軍之耶和華，他也看顧走在路途上的聖民，正如祂當年看顧在路途上的雅各那樣。

另一方面，通常長途步行是始於一鼓作氣、再而衰、三而竭。但這些朝聖者怎樣才能「力上加力」（7節）？「力」這字詞的原文，也可作「軍力」或「財富」；另一方面，「力」的原文也可解作「壁壘／防禦土牆」，故此句可譯為「從壁壘到壁壘」。從這角度看，當朝聖者經過耶路撒冷一個又一個的駐防城，途中可能不斷有朝聖者加入，越接近耶路撒冷，就越多人匯聚到這朝聖隊伍。同心的人越多，就越發能振作起來。

默想

走在成聖的路上，各人來自四方八面，從自家出發，一路走來，有悲有喜，這是一個蒙福的選擇。一路走一路走，當慢慢匯聚更多同路人，心也被振作起來。這是一幅力上加力、美麗的圖畫。

今日，你是孤身獨行，還是在教會群體中得著同路人，走這天路呢？請為這方面禱告。

第25日

站在哪一邊？

作者：周曉暉

經文：詩篇 八十四9-12

- 84:9 神啊，我們的盾牌，求你觀看，
求你垂顧你受膏者的面！
- 10 在你的院宇一日，
勝似千日；
寧可在我 神的殿中看門，
不願住在惡人的帳棚裏。
- 11 因為耶和華 神是太陽，是盾牌，
耶和華要賜下恩惠和榮耀。
他未嘗留下福氣不給那些行動正直的人。
- 12 萬軍之耶和華啊，
倚靠你的人有福了！

在可拉後裔的詩篇裏面，有四篇按照內容被歸類為「錫安詩」：46、48、84和87篇，前兩篇都描述神是他們在患難中的避難所（或作堅固的堡壘），而84篇只提及「避難所」（6節，中文譯作「力量」），但未有指出具體的患難，是內容正面而喜樂的詩歌。雖然如此，84篇的意境也不是天色常藍，上一組詩句就提到「流淚」（6節），而今天這一組有「惡人」（10節）。

承接著第8節祈求神的幫助，詩人在第9節為「受膏者」（即是君王）禱告。他以「我們的盾牌」借喻君王，正如47篇也以「地上的盾牌」借喻「萬民的君王」，因君王有責任保護他的臣民。百姓無法分擔君王面對國事的難處，但百姓為君王祈求，期盼神垂聽君王的祈禱，實在也是為自己和為家國求平安。當君王也需要神的看顧，詩人實際上是宣告真正的保護來自神自己。神「是盾牌」（11節），君王和城池，也是神所使用和給予百姓的保護。不錯，留在神的院宇，得著保護，好得無比，因為有神的同在；神就是人的避難所和堅固堡壘。在聖殿院子「一日」，比起在外面的「千日」好更多（10節）。

詩人接著從另一角度作比較：「寧可在我神的殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。」（10節下）「惡人的帳棚」可以理解為外邦人的地方、敵人的勢力範圍，神的子民不願為了利益而附從於他們。另一方面，作為利未人可拉的後裔，詩人深明在誰的帳棚中事關重大。「住在惡人的帳棚裏」會否立時讓他們想起，自己從律法書（即摩西五經）背誦過他們先祖可拉叛逆的經文，甚至他們聽過上一代傳給下一代他們可拉家族的口述興衰歷史？民數記16:32記載「地開了裂口，把他們和他們的家眷，以及一切屬可拉的人和財物，都吞了下去。」可拉一黨人的帳棚、家眷和其中的一切，都活活被大地吞滅。

「然而，可拉的眾子沒有死亡。」（民數記26:11）

顯然，他們聽從摩西的吩咐，遠離作惡事的人（即是他們的父親可拉），沒有繼續留在「惡人的帳棚裏」，而是站到神會幕的一方。

後來，可拉的眾子接續本屬於他父親的利未人職事：可拉所屬哥轄族是負責搬抬約櫃的，可拉後裔應該有份參與。到了約櫃長期停駐在大衛城的帳幕，不再需要搬抬約櫃了，大衛王就編排可拉的後裔作聖詠團的服侍，在神面前獻呈讚美之聲。也有可拉後裔被編排看守會幕的門（代上9:19）及專責製作陳設餅（代上9:31）。

「有福的人」（12節）就是站在神一邊的人，因為這是可拉後裔深深的體會。神果真的賜下「恩惠」和「榮耀」，也「未嘗留下福氣不給那些行動正直的人」（11節）。

默想：

有時我們會希望神站在我們這一邊，期待着我方的得勝。這篇詩篇提醒我們，選擇在我們手上。今天，你站在哪一邊？讓我們都選擇站在神那一邊。

第26日

應許實現 現實生活

作者：周曉暉

經文：詩篇 八十五1-7

可拉後裔的詩。交給聖詠團長。

- 1 耶和華啊，你已經向你的地施恩，
救回被擄的雅各。
- 2 你赦免了你百姓的罪孽，
遮蓋了他們一切的過犯。（細拉）
- 3 你收回所發的憤怒，
撤銷你猛烈的怒氣。
- 4 舒救我們的神啊，求你使我們回轉，
使你向我們所發的憤怒止息。
- 5 你要向我們發怒到永遠嗎？
要將你的怒氣延留到萬代嗎？
- 6 你不再將我們救活，
使你的百姓因你歡喜嗎？
- 7 耶和華啊，求你使我們得見你的慈愛，
又將你的救恩賜給我們。

詩人在這裡述說被擄時期完結，他們已歸回故土，神的應許已經實現。

第1至3節的原文用字，顯示所唱頌的是已經完成的事：第1節「已經.....施恩」、「救回」了；第2節「赦免了」、「遮蓋了」；第3節「收回」了、「撤銷」了。

詩人繼續在4至7節祈求相近的事，彷彿他們還未得著恩典一般，還在求神要「止息」憤怒（4節）、所發「怒氣」不要延留到萬代（5節），懇求神要將他們「救活」（6節）、賜下「救恩」（7節）。

奇怪，他們不是已經歸回了猶大地，為何還在說神對他們發烈怒？

學者大都推論，本篇反映的是被擄七十年後，猶大人歸回故土的早期經歷。尼希米記和撒迦利亞書就記載過，百姓在回歸初期生活十分艱難。歸回的百姓既得嘗應許實現的美好，同時也面對故土百廢待興的殘酷現實。

值得留意的是，本篇沒有談論聖殿或聖城，「地」才是詩人的關注。他首尾呼應提及「地」（1節）和「土產」（12節）。詩人在85篇所祈求的，是如何在眼下生活的現實裏，得著日用飲食。詩人向神呼求：

耶和華啊，你已經向你的地施恩，
救回被擄的雅各。（1節）

「救回」這字詞的基本解釋是：回到原來的狀況或回到離開的原點。「救回被擄的雅各」的原文句子，與約伯記42:10的一句經文，除了人名外是完全一樣的，英譯是“*The LORD restored the fortunes of Job*”（NIV/ESV），新譯本也是這樣翻譯：「耶和華就恢復約伯原來的景況」（新譯本）。

此外，再參考85:1的英譯：“*you restored the fortunes of Jacob*”（NIV/ESV）、“*you restored the well-being of Jacob*”（NET）。那麼，這節經文翻譯為「祢回復了雅各的財產／安康」更貼切。

詩人在4至7節再向神求告：

「拯救我們的 神啊，求你使我們回轉。」（4節上）。

這句同樣按照以上的討論，譯為「求祢恢復我們」。他求神不但拯救他們離開被擄的狀態，實現應許，還實質恢復他們的地土，使他們能維持生計。這樣，他們就知道神真的止息了憤怒（4節下），不向他們發怒到永遠，也不將怒氣延留到萬代（5節），在現實生活中見到神的慈愛（7節）。

默想：

在漫長的疫情過後，我們對「恢復」有多一重體會，能夠回復以往部份的狀態，但有些就是改變了。人需要的回復原狀，是在新的狀態下，能恢復生活的安全感。但恢復需要時間，也需要接受不是所有都能完全像過往一樣，我們需要勇氣去接納新的變化。今日去求上主復興我們的同時，自己有否為恢復作好準備呢？

第27日

確信神賜生活安康

作者：周曉暉

經文：詩篇 八十五8-13

85:8 我要聽 神一耶和華所說的話，
因為他必應許賜平安給他的百姓，就是他的聖民；
他們卻不可再轉向愚昧。

9 他的救恩誠然與敬畏他的人相近，
使榮耀住在我們的地上。

10 慈愛和誠實彼此相遇，
公義與和平彼此相親。

11 誠實從地而生，
公義從天而現。

12 耶和華必賜福氣給我們；
我們的地也要出土產。

13 公義要行在他面前，
使他的腳蹤有可走之路。

第8節是85篇全首詩的一個樞紐。作者在這節用了兩次「說」這個字：詩人轉念要聽神「說」的話；而他知道神會「說」出平安給他的百姓和聖民。

和修本把「說」翻譯為「應許」，表達神說話的份量，祂說有「平安」，就會有「平安」。平安不單指安全，還泛指生活無慮、安康和豐足。詩人一方面認定，神必把實際日常生活所需給予祂虔誠忠信的子民；另一方面，詩人也期望百姓千萬不要再背離神，好像前人轉向那沒有智慧的死路一樣（8節下）。

接著詩人帶領群體表達確信：

「他的救恩誠然與敬畏他的人相近，
使榮耀住在我們的地上。」（9節）

「誠然」的原文是擺在句首，作為強調：的確，他的救恩臨近敬畏他的人（環譯本）。他們肯定先前所祈求的「救恩」，必然臨到他們這批忠於神的人。而臨到的表徵是神的榮耀「住在.....地上」。從前神的榮耀離開了這地，如今將會重返，使到土地回復生機。他們深信神一定會憐憫他們的苦況，從而有所行動。

詩人以甚為精妙的詩句描繪神土地回復生機的行動：

「慈愛和誠實彼此相遇，
公義與和平彼此相親。
誠實從地而生，
公義從天而現。」（10-11節）

這幾個名詞的意義如下：

「慈愛」與「公義」是神最重要的兩個屬性，所以是從天上而來。

二、「誠實」的原文，也可解作「真實的道理 truth」。

三、11節的「從地而生」，應該就是指受造世界的運作法則，例如：天降雨水，地就「真實」回應，長出穀物。

四、至於「和平」，剛才講過是「安全、無慮、安康和豐足」的意思，形容地上的生活狀況。
五、「彼此相遇」、「互相親吻」代表天上的福氣臨到，地就回復生機，是天地融洽的景象。

詩人在12節再度帶領群體表達確信，這節環譯本的翻譯更為清晰：
「的確，耶和華必賜下福祉，我們的地必出農產。」

神的救恩不但讓他們歸回故土，也終必讓他們的土地回復生機，按著受造的法則，百姓在生活層面必得蒙神的救助。

默想：

神的福氣是實實在在的，是可以見到觸摸得到的。

那麼為何有人仍轉向愚昧？因為上帝的時間表與我期待的不同？等待土地能出產是有受造的規律，在過程中，我們仍是安心地等待，還是因為未見到成果，心煩意亂便轉向愚昧？求主幫助我們！

第28日

他們成為自己人

作者：周曉暉

經文：詩篇 八十七1-7

可拉後裔的詩歌。

1 耶和華所立的根基在聖山上。

2 耶和華愛錫安的門，

勝於愛雅各一切的住處。

3 神的城啊，

有榮耀的事是指著你說的。（細拉）

4 我要提起拉哈伯和巴比倫人，

是在認識我之中的；

看哪，非利士、推羅和古實人，

個個生在那裏。

5 論到錫安，必有話說：

「這一個、那一個都生在其中」；

而且至高者必親自堅立這城。

6 當耶和華記錄萬民的時候，

他要寫出人的出生地。（細拉）

7 歌唱的、跳舞的，都要說：

「我的泉源都在你裏面。」

詩人以「根基」借喻聖城。在聖城中，耶和華最愛的是一眾城門（門的原文是眾數），勝過以色列人一切居住地點（2節）。

這些城門，是居民的生活中心地點。在那裏以色列人進行社群、經濟、司法等活動。城門也守護居民的安全，因為每一個要進城的人，必須通過這些城門進入。

城門看守者會區分誰是自己人、誰是外人和誰是敵人。自己人，只需按照開關城門的時間和節令，就可隨意進出這城；但外人就要視乎與城內的人有怎樣的關係，或商人進去做生意、或旅客投宿，關卡才有限度放行；至於敵人，城門就一律將之阻隔，到了交戰時，敵人會力求攻破城門，或千方百計打開城門，好迎接己方軍隊入城。

為甚麼神愛城的門？在第3節揭曉了，因為「有榮耀的事是指著你說的」，第4節就是講出那件「榮耀的事」。神提起五個名字：拉哈伯、巴比倫、非利士、推羅和古實。除了第一個名字外，其餘都是真實的地名。

拉哈伯是近東神話中的海怪：

「埃及的幫助是徒然的，因此，我稱它為『毫不中用的拉哈伯』」（以賽亞書30:7）

神給埃及起了拉哈伯這別名。學者指出首四個地名，都是舊約中以色列人的敵人，但古實則甚少與以色列有過節。無論如何，這五個地方的人都有一個共通點：他們都不是神的選民。

現在神怎樣形容他們？惡貫滿盈的民族？可厭惡之民？非也！神說這些埃及人和巴比倫人「是在認識我之中的」（4節）；神又說非利士人、推羅人、古實人「個個生在那裏」。而最令人驚訝的，就是第5節講清楚「那裏」就是「錫安」，而「這一個、那一個」外邦民族，都要生在這座城裏。出生在這座城裏，就代表他們都經歷新生，成為自己人。

至高者親自確保這些外邦人也成為祂的子民，祂把這些外邦人的名字，登記在祂的名冊上。從今以後，他們都能自由進出，因為他們冊上有名，他們成為神城裏的自己人。這果真是榮耀的事啊！外人因著認識神，而被納入神的子民群體內，成為聖城的自己人，對他們來說更是天大的喜訊！在第7節結尾，這些「新的自己人」載歌載舞，讚嘆神是他們生命的泉源，而他們認定永生的神就在錫安。

詩篇87篇是發預言嗎？是的，這必然是指著將來終末的情景。另一方面，先知以賽亞也有預言「外邦人會相信神，敵國子民也歸入神子民的群體」的遠象。初期教會開始，許多外邦人歸信耶穌，詩篇提及的那五個地方，在過去二千年裏，有千千萬萬那裏的人已經成為神家裏的自己人，而這樣的事還會繼續下去。神所確立的事，仍會不斷應驗。

默想：

外邦人因認識神而被納入神家，成為自己人，這是榮耀喜樂的事。今天，有哪些群體可能比較抗拒別人向他們傳福音的呢？讓我們聆聽聖靈的指引，為他們如何得著救恩具體地祈求。

第29日

定睛仰望也會困乏

作者：周曉暉

經文：詩篇八十八1—9上

可拉後裔的詩歌，就是以斯拉人希幔的訓誨詩。

交給聖詠團長，曲調用「麻哈拉利暗俄」。

1 耶和華—拯救我的 神啊，

我晝夜在你面前呼求；

2 願我的禱告達到你面前，

求你側耳聽我的懇求！

3 因為我心裏滿了患難，

我的性命臨近陰間；

4 我與下到地府的人同列，

如同無人幫助的人一樣。

5 我被丟在死人中，

好像被殺的人躺在墳墓裏，

不再被你記得，

與你的手隔絕了。

6 你把我放在極深的地府裏，

在黑暗地，在深處。

7 你的憤怒重壓我身，

你用一切的波浪困住我。（細拉）

8 你把我所認識的人隔在遠處，

使我為他們所憎惡；

我被拘禁，不能出來。

9a 我的眼睛因困苦而昏花；

今日我們開始默想12篇可拉後裔詩篇的最後一篇——詩篇88篇。這是一篇個人哀歌，詩中反覆出現「我」與「你」，表達出詩人自己向神發出的哀聲。有別於其他可拉後裔的詩篇，這首歌除了哀告，沒有任何盼望的元素在其中，是一首極為沉鬱的詩歌，也被學者稱為詩篇中最悲傷的詩篇之一。

今天我們先讀詩歌的第一段（1-9節上）。詩人一開始就向神講述自己已經常禱告祈求神能解救他（1節）。詩人落在怎樣的處境？3-5節中提到「性命臨近陰間」、「下到地府」、「被丟在死人中」、「好像被殺的人躺在墳墓裏」表達自己瀕臨死亡的處境。到底發生甚麼事了呢？詩人並沒有提及任何實質的遭遇，沒有提及敵人，也沒有甚麼可供推測的字詞，所以我們無法知道他面對的是病痛、逼迫、還是遭遇天災人禍。

但詩人在患難中最艱困的是甚麼？請看第5節：

「不再被你記得，

與你的手隔絕了。」（5節下）

他在第1節用「晝夜」表達那種不停、不斷的呼求。雖然非常頻密地禱告，似乎沒有蒙神垂聽，所以他才說：

「願我的禱告達到你面前，

求你側耳聽我的懇求！」（2節）

他表達到原本以為神會和他一起面對這禍患，但是他指出是神把他帶到極深處，放進「地府」裏（6節），在這種彷彿與神的隔絕中，他感覺到神原來並沒有與他站在一起。作者感到他是站在神的對立面。有學者形容詩人雖然還未死亡，卻已活像一個死人。

他的生命受困在「波浪」中（6節），被水重重壓著，毫無脫困的可能。值得留意，本篇提及神的「憤怒」如波浪針對他（7、16節），但沒有提及任何關於犯罪得罪神的字句。我們可以理解為他承受的困苦，例如殘缺疾患，好像一浪接一浪從神而來的憤怒，根本無法抵擋。

他在這個患難中，備受孤立。這種被神拋棄的感受，不但在身體和靈性層面，也出現在人與人的關係中。他指出，神所加諸的患難令他的朋友疏遠他（8節）。「所認識的人」譯為「知己」更好（參環譯本），這些人都遠離自己，因為自己成為「他們所憎惡」的。學者提出，親友或許因著他蒙受咒詛，被神擊打，所以不敢走近，以免自己受到牽連；也有可能是某些屬於律法上不潔的疾病，令親友都不能接觸他，例如痲瘋病者要與社群隔離，任何人都要迴避他，免得自己染上疾病、沾染不潔。

詩人對於神和人都與他隔絕，感覺就像被囚禁一樣：

我被拘禁，不能出來。
「我的眼睛因困苦而昏花」（9節上）

眼睛「昏花」，表達眼裏已失去生命的光芒。也有學者解釋為詩人一直保持心靈目光對準神，但現在，這對仰望的眼睛越發疲倦，就快堅持不了。詩人本來定睛仰望神，但現在感受被神隔絕和被人迴避，他信心的眼睛也漸漸困乏了。

默想：

感到被囚禁，是一種舉步維艱的狀況，行動因著工作或身體的限制而受到限制，未能自由地活動。另一方面可以是形容心靈失去自由的狀況，因為過去、現在或未來的事，心被捆鎖。我們是否都知道自己的狀況？在其中我們的心靈目光是否仍然對準神？在仰望等候的時間會否已經感到疲乏？請坦誠告訴主。

第30日

催促神趕快行動

作者：周曉暉

經文：詩篇八十八9下－12

- 88:9b 耶和華啊，我天天求告你，向你舉手。
10 你豈要行奇事給死人看嗎？
陰魂還能起來稱謝你嗎？（細拉）
11 你的慈愛豈能在墳墓裏被人述說嗎？
你的信實豈能在冥府被人傳揚嗎？
12 你的奇事豈能在幽暗裏為人所知嗎？
你的公義豈能在遺忘之地為人所識嗎？

昨天我們讀88篇1-9節上，談到詩人就快支撐不住了。到了第二段落（9節下-12節），詩人第二次向耶和華呼喊，他再次表達自己已經不斷禱告，「天天」這樣做；還「舉手」禱告，神為何還不出手相救？他問神：

「你豈要行奇事給死人看嗎？
陰魂還能起來稱謝你嗎？（細拉）」（10節）

難道要等到他死了，神才回應祈禱嗎？詩人向神發出最後的求救訊號。人死亡後就只是躺在地裏，肉體會朽壞，靈魂也停止活動，對任何事情也不會有反應。要是當他成為「死人」，神才行神蹟就太遲了，因為「陰魂」在上述狀態中，是無法稱謝神的！

第10節末有一個「細拉」，可作為停頓或提升音調之用。然後，詩人給出一連四行的詩句：

「你的慈愛豈能在墳墓裏被人述說嗎？
你的信實豈能在冥府被人傳揚嗎？
你的奇事豈能在幽暗裏為人所知嗎？
你的公義豈能在遺忘之地為人所識嗎？」（11-12節）

他以神的屬性為理據，並將上一節的說話重複加強再說四遍：假若人已死／在墳墓／冥府／幽暗／遺忘之地，才行神蹟／慈愛／信實／奇事／公義，就太遲了，因為死人是無法稱謝／述說／傳揚／讓人所知／讓人所識！

他強烈地催促神趕快行動。

12篇可拉後裔的詩篇中，第88篇的標題是最長的：

「可拉後裔的詩歌，就是以斯拉人希幔的訓誨詩。
交給聖詠團長，曲調用『麻哈拉利暗俄』。」

「麻哈拉利暗俄」是音譯，這複合字在聖經只出現一次，或許是指一種特定樂器或曲調。而這標題提到「希幔」這個名字。舊約記載不只一處提到希幔，代上25:5-6提到在聖殿事奉的希幔，他是聖樂人員的領袖，也「奉神之命作王的先見」，這名字也出現在利未人可拉的家譜（代上6:33）。另一處的希幔是猶大支派謝拉的子孫，瑪曷的兒子（代上2:6），他是所羅門時代的智慧人，王上4:31記載所羅門的智慧「勝過以斯拉人以探，以及瑪曷的兒子希幔……」。這節經文的以探和88篇標題的希幔同樣都有「以斯拉人」的稱呼。

到底88篇的希幔是屬利未支派還是猶大支派的，還是其實都是指同一人？有學者提出，或許可拉後裔在收錄這詩篇時，已將上述兩個來源揉合在一起。無論如何，不論希幔是作先見的利未人，或是扶助所羅門王的智慧人，他們都是智者。這智者也會經歷被神和人隔絕的孤單，甚至瀕臨死亡，他也只能向神不斷禱告，發出最後的求救訊號。

默想：

當詩人催促神趕快行動時，其實他只重複做一件事——禱告！反觀我們認為上帝「出手太遲」，就轉而找自己的辦法，結果半路就放棄禱告。願我們都學習詩人：即使等得再久，也不放棄祈禱。

第31日

然後，每早晨都是新的.....

作者：周曉暉

經文：詩篇八十八13—18

- 13 耶和華啊，至於我，我要呼求你；
每早晨，我的禱告要達到你面前。
- 14 耶和華啊，你為何丟棄我？
為何轉臉不顧我？
- 15 我自幼受苦，幾乎死亡；
你使我驚恐，煩亂不安。
- 16 你的烈怒漫過我身，
你用驚嚇把我除滅。
- 17 這些如水終日環繞我，
一起圍困我。
- 18 你把我的良朋密友隔在遠處，
使我所認識的人都在黑暗裏。

詩篇88篇的第三個段落（13—19節），詩人在13節再度向神發出呼求，因為他的禱告未蒙垂聽，他仍然在患難中未獲救助。「每早晨，我的禱告要達到你面前」的原文有以下意味：

「每早晨都是新的，如果晨曦初現時，神的拯救仍未來臨，那麼等待神的，就是我的禱告哀聲。」

神沒有回應詩人，詩人也繼續申訴，在14節追問神，為甚麼鄙棄他的生命？為甚麼把臉從他轉離？

詩人又訴說，他已經不是頭一天面對這患難，反而他是長期與這困難共舞，他說自己是「自幼受苦」差點已死（15節上），說明他這個患難是長年累月，他是長期被苦難折磨，因而感到死亡就在不遠處。長期病患、先天疾患、精神困擾、或逐步功能衰竭的病者，就會明白詩人的心聲。

在悲傷的情感中，詩人再一次要神負責，是「你使我驚恐.....」（15節下）、是「你的烈怒.....」（16節上）、是「你用驚嚇.....」（16節下）。或許是身體長期承受疾患、或許是環境際遇不斷的壓迫，他依然被囚禁在這一切之中（17節），詩人還有出路嗎？有人陪伴同行，還能夠「力上加力」，但詩人卻指出神把他的「良朋密友」都帶離開自己（18節上）、「你把.....隔在遠處」是重複第8節的用字。詩人最難受的不止是神鄙棄他，連他最親近的人都鄙棄他。前天提及過，或許與詩人看來被神刑罰擊打有關，或因長期病而被定為不潔，所有人都不得靠近他。

最後，18節下在原文只是兩個字詞，直譯出來是：

「我的知己 黑暗」

在神和人都沒有的苦境中，到最後，只剩「黑暗」作「知己」？但黑暗是無光的狀態，黑暗實際甚麼都不是，黑暗不是知己。這實在令人十分無奈和無語。

至此，我們整個月讀了12篇可拉後裔的詩篇，最後一篇竟然完結在這句「我的知己——黑暗」！智者希幔想傳遞甚麼智慧？

哀歌往往除了哀訴，還加上認信。這首哀歌，好像沒有認信，但是詩人卻以行動示範了他信的是誰：當他「晝夜呼求」、「天天求告」，甚至在沒有任何回應時，他一直沒有放過神，也沒有放棄向神祈禱。每早晨，他都向神禱告，這就是他作出認信的行動。

默想：

這個月，我們讀了可拉後裔的詩篇，發現他們總是帶著誠正的良心認準神、切慕神、尊崇神，由心而發地高聲頌揚或低聲泣告。就算落在極度絕望的循環中，詩人重複做一件事：繼續向神清心直說，因為他明白所有事都是出於神，凡事都在神的掌管中。

各位，我們以為自己的經歷和遭遇就只能像本系列以「黑暗」作結，「然後…就沒有然後」了嗎？

不是的！請記得：然後…只要一息尚存，「每早晨」都是新的禱告良辰。