禱讀詩篇

作者：鄺炳釗

1/2

直禱‧化禱‧代禱

本月我們將默想詩篇，讓我們先重溫如何用詩篇來禱告。近代不少靈修學家都認為靈修時最好先讀聖經，又以經文祈禱。英國信心偉人慕勒先生（George Mueller）於1841年有重要發現，後在自傳提及：

以前每天清早起來，十年如一日我都以禱告作為一天的開始，現在卻認為，最重要是思想神的話，讓我的心得到鼓勵、安慰、提醒、指引、教導，自己的心因此能與神聯合……以往我每早起來便祈禱，現在卻先讀經和默想……我的心被神的話牽動，很自然就與祂對話，聖經上的話是我們傾談的內容。

懷特腓（George Whitefield）是大有能力的佈道家，當時大眾傳播工具尚未開發，竟能有百萬人聽過他講道。他說他能力的來源，乃完全在於每天跪下來，**把聖經中的每一句話和每一個字都好好禱告過**。

聖經的偉人祈禱也常引用神說的話，可參雅各的祈禱（創三十二9~12）、但以理的祈禱（但九1~19）、尼希米的禱告（尼九5~38）等。詩篇本是在聖殿用的詩歌和禱文，很適合我們用來祈禱，加上詩人的禱告也引用經文（可參2月27日第136篇的分享）。如何用詩篇或其他經文禱告？有三種方法：

第一，直禱──直接讀出一節或一句經文作為個人的祈禱。第二，化禱──將經文化成個人向父神的禱告。第三，代禱──將經文略改，為其他人、事、物禱求。

例一：耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。（二十三1）

直禱：唸誦第一句或第一及二句。

化禱：「感謝神，你不但是以色列人的牧者，你更是我的牧者。」「神啊！求你讓我感受你是我的牧者，並因而減少為經濟擔憂。」「天父啊！求你提醒我，你會供應我所需，而不是我所想的。」

代禱：「神啊！某弟兄失業，求你讓他和家人不致缺乏。」「神啊！我父母只是頭腦上認識你，卻不知道你是他們的牧者，求你讓他們有此確據。」

例二：萬軍之耶和華阿！倚靠你的人便為有福。（八十四12）

直禱：重複唸誦這節經文。

化禱：「神啊！幫助我明白你是萬軍之耶和華的意思。」「天父啊！求你教我怎樣去倚靠你。」「神啊！讓我得着倚靠你所衍生的福分。」

代禱：「神啊！我女兒很聰明自負，求你讓她學習倚靠你。」「天父啊！我教會是超級大教會，故倚靠信徒的力量多過靠你，求你改變教會領袖的思想，讓他們凡事倚靠你。」

例三：我們有這寶貝放在瓦器裏面。（林後四7）

直禱：唸誦這句話幾次。

化禱：「求神幫我記得我有寶貝放在瓦器裏。」「求神幫我接受我有寶貝放在瓦器裏。」「感謝神讓我有這寶貝放在瓦器裏面。」

代禱：「求神讓我的家人（某某）知道他/她有這寶貝放在瓦器裏面。」「求神幫助某人因為有這寶貝放在瓦器裏而剛強壯膽。」

禱告

神啊！幫助我在本月學曉如何用經文去祈禱，讓我可和你交談，而不是只求你給我一些東西或為我解決困難。

有福的義人

作者：鄺炳釗

2/2

詩篇 一 1-2

1:1 不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，

1:2 惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！

本篇是「智慧詩」，為全卷詩篇的引言，鼓勵讀者成為蒙福的義人，又指出蒙福者的特點，如喜愛耶和華的律法，晝夜思想（2）。問題是，喜歡和思想律法就可蒙福嗎？需要遵行嗎？怎可晝夜思想神的話？難道不工作、不睡覺？

本詩描繪有福的義人的「三不」和「二是」。

第1節從反面描寫這種人：不從惡人的計謀直譯是「不『行』在惡人的建議中」，意即不按惡人的建議去做。不站罪人的道路是「行事為人」不像罪人。不坐褻慢（驕傲自大）人的座位；不坐即是不和他們同夥。「三不」由行到站再到坐，表明有福的義人不會接受壞人的建議（思想）、像他們行事為人（行為）、和他們同流合污（同夥）。

信徒怎可減少受不敬畏神的人影響、不被他們牽着鼻子走？怎可像但以理那樣立志不受污染（但一8）？

第2節從正面描寫有福的義人要做的兩件事：

第一，喜愛耶和華的律法的喜愛可指男人對女士的「愛慕」（創三十四19），亦包含「喜樂」；有福的義人以律法為樂。律法可指「五經」，在本節卻是神向人啟示的心意（包括詩篇的教導），讓人知道一生應如何行事為人。為甚麼我們常閱讀書報和上網多於讀啟示神心意的聖經？怎可喜愛讀經多過其他活動（尤其娛樂和消閒）值得思想。當我們本月底閱讀詩篇一三六篇時，會知道如何「禱讀」，這方法有助我們喜愛神寶貴的話語。

第二，晝夜思想的晝夜是用兩個反義詞代表「全部」，意為「每時每刻」，詩篇是詩歌，不須按字面意思解釋；晝夜的意思是「常常」。以聖經為樂的人自然嚮往閱讀它。思想原文是*hgh*，可指「唸誦」，在此卻指「重視」、「視為珍貴」，就如獅子和少壯獅子把獲得的獵物（如小兔）視為珍寶，不惜代價保住牠，不讓人或其他動物搶走它（賽三十一4，中文聖經把*hgh*譯作咆哮）。

有福的義人也因為重視神的教導而樂意遵行。約書亞記一章8節表明，晝夜思想（*hgh*）神的律法，目的是要謹守遵行。我們有沒有體驗過讀經的樂趣甚至醉心閱讀它呢？怎可令我們喜愛聖經，又視它為珍寶？為甚麼「行道」才可幫我們成為有福的人？

詩人把「惡人同流合污」及「珍貴神的律法」放在一起，提醒我們，「聖經使人遠離罪惡，罪惡也使人遠離聖經」。怎樣讀經才可使我們遠離罪惡、減少與人同流合污？讀經如何有助我們面對試探？可參主耶穌被試探時如何引用經文回應魔鬼（太四1~11）。重要的是，我們真相信不和惡人同流合污和喜愛聖經這麼簡單的兩件事，就可以使我們成為有福的人嗎？

禱告

神啊！幫助我實踐這兩節經文的教導，以致我可成為真正有福的人。

禱讀

請化禱第1節。直禱第2節數遍。

與主面對面

作者：鄺炳釗

3/2

詩篇 一 3-6

1:3 他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。

1:4 惡人並不是這樣，乃像糠粃被風吹散。

1:5 因此，當審判的時候，惡人必站立不住；罪人在義人的會中也是如此。

1:6 因為耶和華知道義人的道路；惡人的道路卻必滅亡。

第3節把有福的義人描繪為像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾，凡他所做的盡都順利。義人像樹是甚麼意思呢？所做的盡都順利，這是否指他們永不失敗？是否就像某些傳道人所說，愛主便一帆風順，做任何事都會成功？

其實，樹象徵穩妥，不像牆上草被風吹拂、不停搖擺。樹的特點是屹立不倒，不輕易搖動（十五5，十六8）。真正的「福」不是整日笑哈哈做令自己開心的事，而是令人可以像樹穩如泰山，不會有過多的懼怕；這令人想起馬利亞得到的上好福分：她不像姐姐馬大被多事煩擾。

栽在溪水旁指樹有足夠的水源，這反映有福的義人和神有密切的關係，得祂加力故不動搖，就如詩人有神在他右邊便不至搖動（十六8）。我們要反省，有否追求這種透過與神相交衍生的穩妥及安寧的愉悅，而不是一般人所謂的快樂？

栽在溪水旁的樹之根得到滋潤，可按時結果子，葉子總不枯乾。按時結果子表明這樹是果樹，會結出果子，是有用和有益處的。他所作的一切盡都順利可譯作「它〔樹〕結的一切果子都發旺」。有福的義人不一定凡事順利無阻，卻可發揮功能，造福別人。其實聖經有哪一位偉人畢生所作的盡都順利呢？葉子不枯乾強調樹葉不凋謝，比喻義人常青，滿有生命力。我們要自問：愛神是否只想一生凡事順利抑是被祂使用，造福別人？

4~5節勾劃惡人像農夫打穀時篩出的穀皮，是無根、無分量及無用的，這與義人像茁壯及結滿果子的樹相反。

這兩種人如此截然不同，因為耶和華知道義人的道路（6），祂關注義人的一切，他們透過遠離罪惡及重視和實踐祂的吩咐，與祂有密切的關係，就如聖經評價摩西：他是耶和華面對面所認識的（申三十四10），回應了出埃及記三十三章11節：耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。他是耶和華面對面所認識的之認識和詩篇一章6節的知道原文是同一個動詞。

一篇2節的「福」含意極豐，包括：享受和神的親密關係、像樹那樣穩妥安寧、減少懼怕、滿有生命力、結滿果子造福別人。怎可獲得此福？就是不與惡人同流合污隨便犯罪，以及真心遵從神透過聖經給我們的指示。

禱告

神啊！幫助我追求像樹的福樂。我盼望生命終結時可像摩西那樣，是你面對面所認識的。

禱讀

請化禱和代禱第3節。直禱第6節數遍。

敬畏與順從

作者：鄺炳釗

4/2

詩篇 二 1-12

2:1 外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？

2:2 世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並祂的受膏者，

2:3 說：我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。

2:4 那坐在天上的必發笑；主必嗤笑他們。

2:5 那時，祂要在怒中責備他們，在烈怒中驚嚇他們，

2:6 說：我已經立我的君在錫安──我的聖山上了。

2:7 受膏者說：我要傳聖旨。耶和華曾對我說：你是我的兒子，我今日生你。

2:8 你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。

2:9 你必用鐵杖打破他們；你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。

2:10 現在，你們君王應當省悟！你們世上的審判官該受管教！

2:11 當存畏懼事奉耶和華，又當存戰兢而快樂。

2:12 當以嘴親子，恐怕祂發怒，你們便在道中滅亡，因為祂的怒氣快要發作。凡投靠祂的，都是有福的。

 第二篇是君王詩，背景是猶大王駕崩後，其殖民地的領袖企圖造反及脫離猶大國管轄（1~2），詩人警告他們要順從耶和華及祂所立（剛登基）的新王。

我們常把二篇12節當以嘴親子的子解為「聖子耶穌」，又以這節的子和第7節（你是我的兒子，我今日生你）的兒子相同，並假設兒子指耶穌。值得商榷的是：第一，以嘴親子的「主詞」是詩篇時代的君王和審判官（10），他們怎樣以嘴親耶穌呢？第二，你是我的兒子，我今日生你和大衛的約有關（撒下七14），指新王在登基那天（今日）被視為是耶和華的養子。第三，第7節的兒子原文是*b*ē*n*，第12節的子原文是*bar*，這希伯來文字在二十四篇4節和七十三篇1節都解作「純潔」，又和心相連，譯作清心；把*bar*解作子則要以它為亞蘭文（意為「兒子」）；這很難解釋為何用希伯來文寫的詩忽然用了一個（只是一個）的亞蘭文。

親原文*n š q*在此指「敬拜」「親近」（可參何十三2）。當以嘴親子應作「當清心敬拜」；它和上一節的當存畏懼事奉耶和華、又當存戰兢而快樂相連。三句話的結構相同：一個動詞加上一個形容動詞的詞；三句話都是吩咐打算趁新王登基而背叛的人應採取的行動：「敬畏臣服」耶和華、「戰兢悔改」（快樂不是最好的翻譯）、「誠心敬拜」。

我們今天會否過分強調神的愛及只記得祂是天父，忽視了祂是偉大的主，又因此失去對祂應有的戰兢、尊崇、敬畏？

甚麼是敬畏神？亞伯拉罕順服耶和華的吩咐把以撒獻上，這是敬畏（創二十二12）。敬畏神是順服祂，照祂的話去做。敬畏神的人因尊崇祂而不隨便犯罪（申五29，八6），就像約伯敬畏神，遠離惡事（伯一1）；約瑟能勝過主母引誘也因為敬畏神（創三十九9）。

本篇最後一節（12）提到有福（回應了第一篇開頭的有福），那些背叛的君王和領袖可透過投靠神成為有福的人。投靠神，指信靠祂、尋求祂的保護和拯救（五11，七1），這是亞伯拉罕所要做的，因神是他的盾牌（創十五1）。可惜，我們覺得投靠可以幫助我們的人或靠自己擁有的金錢權力，比投靠神更實際、更有用。再者，我們遇到困難、苦難和被人迫害，慣用自己的辦法去解決，忘記了投靠神，以致我們好像《耶穌恩友》所說：

耶穌是我親愛朋友，背負我罪擔我憂，

何等權利能將萬事，帶到主恩座前求，

多少平安屢屢失去，多少痛苦白白受，

皆因我們未將萬事，帶到主恩座前求。

禱告

神啊！幫助我更敬畏你，因此更願順從你，更能面對遇見的試探。求你使我在任何情況裏都記得可以投靠你。

禱讀

請化禱第11節。直禱第12節最後兩句話。

你是我盾牌

5/2

作者：鄺炳釗

詩篇 三 1~8

3:1 耶和華啊，我的敵人何其加增；有許多人起來攻擊我。

3:2 有許多人議論我說：他得不着神的幫助。（細拉）

3:3 但你──耶和華是我四圍的盾牌，是我的榮耀，又是叫我抬起頭來的。

3:4 我用我的聲音求告耶和華，祂就從祂的聖山上應允我。 （細拉）

3:5 我躺下睡覺，我醒着，耶和華都保佑我。

3:6 雖有成萬的百姓來周圍攻擊我，我也不怕。

3:7 耶和華啊，求你起來！我的神啊，求你救我！因為你打了我一切仇敵的腮骨，敲碎了惡人的牙齒。

3:8 救恩屬乎耶和華；願你賜福給你的百姓。（細拉）

本篇是詩篇第一首個人哀求詩，詩人求神救他脫離迫害他的敵人。他相信神會幫助他，故不需害怕他們。詩篇的哀求詩都是詩人遇到挑戰（疾病、死亡的危險、受敵人迫害等）時向神求幫助。1978年諾貝爾文學獎得主盛格爾（Isaac Bashevis Singer）曾說，「我有麻煩才禱告，幸好我每時每刻都有麻煩，所以每時每刻都禱告。」「不住禱告」是面對人生不如意事（尤其是迫害）的良方。

詩人在1~2節提到他為甚麼向神哀求，因為遇到迫害，有很多敵人攻擊他（留心1節的何其加增和許多人）。雖然如此，他透過祈禱而信心大增，甚至可以宣告：雖有成萬的百姓來周圍攻擊我，我也不怕（6）。

他相信：第一，神是他的保護者（他說：「但你耶和華是我四圍的盾牌。」3節：我躺下睡覺，我醒着，耶和華都保佑我，5節，保佑意為「扶持」）。第二，神會應允禱告（我用我的聲音求告耶和華，祂就從祂的聖山上應允我，4節），應允是未完成時式，暗示神一向都這樣做。

當我們面對迫害；要倚靠那保護及扶持我們的神，把焦點放在萬軍之耶和華身上，而不是只見敵人何等眾多和強大。如果我們相信神是盾牌、保護者、支持者，就可減少懼怕及坦然面對迫害，睡眠也不受影響（留心第3節：我躺下睡覺）。創世記十五章1節耶和華對亞伯拉罕說：「你不要懼怕，因為（和合本沒有譯出「因為」這詞）我是你的盾牌。」（創十五1）聖經最常出現的命令是：「不要怕，只要信」。相信神是盾牌、保護者、支持者，有助我們面對任何敵人（包括疾病和死亡）時不用懼怕。詩人豈不也是因為相信神是牧者，才不怕死蔭的幽谷（詩二十三4）？

第7節是詩人的哀求內容，求神為他做三件事：第一，拯救他不被敵人傷害。第二，求神打一切仇敵的腮骨。第三，求神敲碎惡人的牙齒。《和合本》把第二和第三翻譯為已發生的事，表達詩人深信神必會這樣做；不過，它們原來是求神採取的行動。

當我們被迫害時，可否像詩人那樣求神對付敵人（擊他們的腮、碎他們的牙），甚至求神對付他們的祖先和後代？就如一零九9~14：願他的兒女為孤兒、願他的妻子為寡婦、願他的兒女漂流討飯……願他祖宗的罪孽被耶和華記念、願他母親的罪過不被塗抹。

答案是：不可，我們不能學效詩人咒詛敵人，因為詩篇有它不同的背景，加上新約清楚教導我們要愛仇敵，為逼迫我們的禱告。（太五38~39、44）我們要相信神終會為我們主持公道，我們不該以牙還牙、以眼還眼。

禱告

神啊！當我面對攻擊時，求你幫助我因信靠你是我的盾牌而不會過分懼怕，又可以安睡。求你使我願為仇敵代求，而不是憎恨他們、盼望他們受苦。

禱讀

請化禱第1節。直禱第3節數遍。

病中的渴求

作者：鄺炳釗

6/2

詩篇 六 1-10

6:1 耶和華啊，求你不要在怒中責備我，也不要在烈怒中懲罰我！

6:2 耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱。耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭發戰。

6:3 我心也大大地驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？

6:4 耶和華啊，求你轉回搭救我！因你的慈愛拯救我。

6:5 因為，在死地無人記念你，在陰間有誰稱謝你？

6:6 我因唉哼而困乏；我每夜流淚，把床榻漂起，把褥子濕透。

6:7 我因憂愁眼睛乾癟，又因我一切的敵人眼睛昏花。

6:8 你們一切作孽的人，離開我吧！因為耶和華聽了我哀哭的聲音。

6:9 耶和華聽了我的懇求；耶和華必收納我的禱告。

6:10 我的一切仇敵都必羞愧，大大驚惶；他們必要退後，忽然羞愧。

本篇是個人哀求詩，詩人因患病瀕臨死亡邊緣向神懇求。本詩也是以色列人潔除災病、獻贖罪祭和贖愆祭時唱的，它亦是初期教會定為七篇「悔罪詩」中的第一篇，主後第一和第二世紀參加會堂及教會崇拜的人每日都唸誦它。

第1節有兩個哀求，詩人對神說：「求你不要在怒中責備我，也不要在烈怒中懲罰我。」當時的人認為患病是神帶着怒氣所施的刑罰（可參約伯記和約九2），他們認為神恩待及賜福義人，人患病反映他犯罪被神刑罰，這是約伯三個朋友攻擊他的主因。

詩人在第2節求神醫治他，跟着提到他哀求的基礎（神該應允他祈禱的原因），包括他所說的：因為我軟弱（2）、因為我的骨頭發戰（2）、我心也大大地驚惶、因你（神）的慈愛拯救我（4）、因為在死地無人記念你，在陰間有誰稱謝你（5）。第5節的意思是，若神不叫詩人痊癒，祂在世界上便少了一個讚美祂的人（記念和下一句的稱謝同義平行，指公開提說神為人做了的事）。詩人看來病得幾乎要死，求神從最後的敵人（死亡）手中搭救他，讓他繼續存活，可以繼續公開敬拜及讚美有慈愛的神。這種哀求的基礎是從神得稱讚出發，是以神為中心的，廣泛為當時的病者採用（三十9，八十八10~12，一一五17；賽三十八18）。

詩人在6~7節描寫疾病帶給他的痛苦，他不斷嘆息，筋疲力竭和精力耗盡，雖然疲憊，卻因不停痛哭而不能入睡。7節下詩人提到他因患病被敵人（如約伯三友）攻擊，但相信神必會聽了懇求和收納禱告，他會痊癒，敵人不可以再攻擊他，反要羞愧地離開（8~10）。

本詩提醒我們患病時要向神求醫治，且要：第一，反省有沒有犯了一些和病痛有關的罪；若有，認罪悔改。第二，向神細說所受的痛苦。第三，最重要的是，深思神要醫治我們的原因，並坦白告之，就如詩人大膽宣告：「神啊！你要醫治我，因若我病死，世界少了一個讚美及稱謝你的人。」神聽祈禱醫治我們的原因可和祂的屬性有關，如本詩提到：祂向不悔改的人發怒（1）、祂恩待可憐的人（2）、轉回幫助懇求祂的人（4）、祂是慈愛的（4）、聆聽人的哀哭和懇求（8~9）、收納人的禱告（9）、保護人免受敵人迫害（10）。

當然，神一定垂聽我們在病中所獻上的祈禱，但不一定（或即時）按我們所求的醫治，因祂要把更好的賜給我們（太七11），而祂眼中的更好包括讓我們透過疾病和祂有更好的關係。

禱告

神啊！求你教導我在疾病中如何學效詩人向你禱求，更讓我在病中認識你及經歷你更多。

禱讀

請代禱第2節。直禱第4節數遍。化禱第9節。

繫於創造者

作者：鄺炳釗

7/2

詩篇 八 1-9

8:1 耶和華──我們的主啊，你的名在全地何其美！你將你的榮耀彰顯於天。

8:2 你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。

8:3 我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，

8:4 便說：人算甚麼，你竟顧念他！世人算甚麼，你竟眷顧他！

8:5 你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。

8:6,7,8 你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裏的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。

8:9 耶和華──我們的主啊，你的名在全地何其美！

本詩是讚美詩，也是全卷詩篇第一首讚美詩；詩人舉目望天，感觸良多，按捺不住讚美創造宇宙的創造主。開首1節上：耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！詩人稱神為耶和華我們的主。我們的主這稱號在舊約很少出現，主描述神是至高的大君王；祂是主，隨自己的意旨行事（一一五3；拿一14），人對祂的回應該是「順從」。你的名在全地何其美，指神自己（神的名代表祂）在世界「何其威嚴」、「何其偉大」。

1節下~3節記述神的威嚴和偉大：祂是大能者，祂彰顯了能力，使仇敵和報仇的閉口無言（2）；祂的創造反映祂的能力，用指頭便可造天（3），又在天上安放了月亮星宿（3），這三樣都是古代近東百姓膜拜並視為神明的，詩人卻指出它們只是受造之物。

4~8節描劃這位威嚴和偉大的創造主的慈愛──祂顧念和眷顧微小的人（4）；祂給本是塵土的人極尊貴的地位和身分。使人1. 比天使低微一點（5節上）；2. 賜人榮耀尊貴為冠冕（5下），即是使人有王者的身分和地位；3. 把海陸空的萬物交給人管理（6~8），管理一詞常用於君王治國，這再次反映人有王者的地位。

最後，詩人重複第1節上的開首，再次歌頌神，說：「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」（9）

每次我們目睹神的創造，有何反應及回應？有沒有從各種創造物看見神的偉大，又從被創造的人（尤其是自己）覺察人的渺小和脆弱呢？我們有否為着微小的我竟蒙偉大的創造主所顧念和眷顧而感恩呢？

一般人的自我接受及價值常建立在別人對他/她的接納、認同、尊敬及欣賞，故不惜代價要得到公認的成功，又以為擁有美貌、權力、金錢、地位，便可得別人尊敬，從而產生自尊。

正確的自我接納和價值應建基於：1. 在神創造我們這事實上，神不會造沒有價值和無用的人。2. 一件藝術品的價值在於誰是它的創造者，就如一幅張大千的作品在拍賣場上叫價數千萬甚至一億，因其「創造主」是一位著名畫家。創造我們的是萬王之王，我們的價值必定遠超過任何大師的作品。3. 當我們完成神交付的使命時（如亞當和夏娃管理萬物），我們在神眼中擁有王者的地位，是祂眼中的瞳人。

禱告

神啊！求你幫助我常存讚美的心，因着你創造反映你的屬性（偉大和慈愛）而讚美你。求你讓我的自我形象建基在你創造我及賜我王者地位這兩件事上。

禱讀

請直禱第1節數遍。化禱和代禱第4節。

有明白的沒有？

作者：鄺炳釗

8/2

詩篇 十四 1-7

14:1 愚頑人心裏說：沒有神。他們都是邪惡，行了可憎惡的事；沒有一個人行善。

14:2 耶和華從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。

14:3 他們都偏離正路，一同變為污穢；並沒有行善的，連一個也沒有。

14:4 作孽的都沒有知識嗎？他們吞吃我的百姓，如同吃飯一樣，並不求告耶和華。

14:5 他們在那裏大大地害怕，因為神在義人的族類中。

14:6 你們叫困苦人的謀算變為羞辱；然而耶和華是他的避難所。

14:7 但願以色列的救恩從錫安而出。耶和華救回他被擄的子民那時，雅各要快樂，以色列要歡喜。

本詩重點是詩人相信以色列人雖被敵人迫害，但神會幫助選民，又施行拯救使他們從被擄之地回歸本國。詩中提及的愚頑人（1）和作孽的（4）應包括分別擄掠以色列和猶大的亞述及巴比倫（可參4節：他們吞吃我的百姓）。詩人沒有直接提及他們的名字，只稱他們為愚頑人，就如一三七篇3節不提巴比倫，只說擄掠我們的。

這些以色列人的仇敵是：愚頑人（1）、不明白的（2）、沒有知識（4），三個詞凸顯他們愚昧無知，冥頑不靈。為甚麼他們被視為愚蠢或白癡？答案是：他們心裏說沒有神（1上），這不是說他們是無神論者，而是指他們否認神是全知的，漠視祂的存在，刻意不聽從祂教訓，甚至藐視祂。他們以為神不知道他們所作的惡行，即使知道，也不會追究；他們完全不把神放在眼內，就如七十三篇的惡人和狂傲人說：「神怎能曉得（我們所做的事），至高者豈有知識呢？」（七十三11）

結果是：他們（本詩1上的愚頑人）都是邪惡，行了可憎惡的事，沒有一個人行善（1下）。頭兩句是他們做了不應做的事（sins of commission），最後一句是沒有做應做的事（sins of omission）。第4節指出這些人並不求告耶和華，不覺得自己需要神，不尊重祂，類似保羅的描述：他們雖然知道神，卻不當作神榮耀他（羅一21）。當神的審判來到，他們在那裏（迫害人的地方）大大的害怕，因為神在義人（「選民」）的族類中（5）。

一無神論者入禀美國佛羅里達州法院，要求取消有宗教意識的節期，如：基督教的復活節和猶太人的逾越節，理由是這對無神論者不公平，他們沒有可慶祝的節期。法官否決其申請，因無神論者也有節期。入禀者遂問法官，哪個節期屬於無神論者？法官回答：「詩篇十四篇1節指出，心裏說沒有神的人是愚頑人（fool），每年4月1日（愚人節，April Fool’s Day）便是你們的節期。」

愚人節應和基督徒無關，因心裏不會說沒有神。問題是，我們是否認定祂無處不在、無所不知，以至我們即使在無人看見的處境仍堅守祂的命令呢？約瑟能勝過主母的誘惑就因有這信念。他知道犯姦淫是得罪耶和華，主母雖看不見祂，祂卻知道她和約瑟所說和所做的一切。他是聰明人，因敬畏神（創三十九9），這脗合智慧書常說：敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明（箴九10）。

禱告

神啊！求你常常提醒我，不要淪落成為愚頑人，失去對你應有的敬畏，以致做了不應做的事，又不作應作的。

禱讀

請化禱第1節。直禱第2節數遍。

撫心省察

作者：鄺炳釗

9/2

詩篇 十五 1~5

15:1 耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？

15:2 就是行為正直、做事公義、心裏說實話的人。

15:3 他不以舌頭讒謗人，不惡待朋友，也不隨夥毀謗鄰里。

15:4 他眼中藐視匪類，卻尊重那敬畏耶和華的人。他發了誓，雖然自己吃虧也不更改。

15:5 他不放債取利，不受賄賂以害無辜。行這些事的人必永不動搖。

本篇是進殿詩。古時以色列人從各處前往聖殿朝拜神，男士每年更要到聖殿三次（無酵節、收割節、住棚節）。本詩敘述民眾站在聖殿門外求問進殿者的資格，說：「誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？」祭司代表神回答，列出敬拜者應有的十項要求（2~5中），又以應許（5下）結束本詩。

十項包括：三項正面（2）：行為正直、作事公義、心裏說實話的人。三項反面（3）：不以舌頭讒謗人、不惡待朋友、也不隨夥毀謗鄰里。兩項正面（4）：眼中藐視匪類卻尊重那敬畏耶和華的人、發了誓雖然自己吃虧也不更改。兩項反面（5上）：不放債取利、不受賄賂以害無辜。

奇怪的是，這十項要求並無提及普遍認為與敬拜有關的三方面：第一，沒有提及人對神應有的態度（可比較十誡「不可褻瀆神的名字」，以及舊約其他經文強調守律法和不要拜偶像）。第二，沒有論述禮儀上的要求（如十誡要求守安息日，以及舊約論及的獻祭和守節）。第三，沒有提到嚴重的罪行（如十誡提到的殺人、姦淫等）。

本詩不提及這三方面，或許因為詩人不想讀者有錯覺，以為盡了宗教本分（如獻祭、守節和獻上十分之一）、不作奸犯科，敬拜一定蒙神悅納。詩人期望到神面前的人須省察本身的行事為人，有否做了本詩提及應做的事，以及避免犯了本詩指出不應做的事（儘管這些事好像是微不足道的，如毀謗人）？這令我們想起主耶穌的話：所以，你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物（太五23~24）。

本詩提醒我們，敬拜神必須有好的品格和行為。為何敬拜神要手潔心清（二十四4，該詩也是進殿詩）？猶太人認為，「相近」不在乎空間或距離上的接近，而是「相似」；意思是：兩個人是否相近並不在於他們是否站或坐在一起，而是心態是否相似，如阿摩司所說：「二人若不同心，豈能同行呢？」（摩三3）真心敬拜神的人應願意學效祂，按祂吩咐行事為人，以致越來越像祂。敬拜不只是我們的一些行動（如唱詩、祈禱和讀經），而是甘心遵行我們敬拜之神的吩咐，讓我們和祂更相似（可參新約所說的「效法基督」）。

我們敬拜神要留意自己的品格和行為，因如以賽亞的問題：「誰能與吞滅一切的火同住呢？誰能與不斷燃燒的火同住呢？」（賽三十三14），以及希伯來書作者的提醒：我們的神是烈火（來十二29）；到烈火（神）面前敬拜的人怎能不省察自己有沒有得罪祂，犯了干犯祂的罪？基督徒可以透過大祭司主耶穌到神面前認罪，雖然如此，仍要小心，不可隨便犯罪或活在罪中，免得我們的敬拜不被神悅納，因為違反了本詩那十項要求。

祈禱

神啊！或許我們一向以為敬拜你是很隨便和暢快的事，只是唱詠我們喜歡唱的歌，誦讀熟悉的經文；求你讓我們透過第十五篇有新的體會，以至我們敬拜你之前謹記省察自己，而不只是守聖餐時才這樣檢視。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

安穩的福樂

作者：鄺炳釗

10/2

詩篇 十六 1-11

16:1 神啊，求你保佑我，因為我投靠你。

16:2 我的心哪，你曾對耶和華說：你是我的主；我的好處不在你以外。

16:3 論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。

16:4 以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增；他們所澆奠的血我不獻上；我嘴唇也不提別神的名號。

16:5 耶和華是我的產業，是我杯中的分；我所得的，你為我持守。

16:6 用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。

16:7 我必稱頌那指教我的耶和華；我的心腸在夜間也警戒我。

16:8 我將耶和華常擺在我面前，因祂在我右邊，我便不致搖動。

16:9 因此，我的心歡喜，我的靈快樂；我的肉身也要安然居住。

16:10 因為你必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。

16:11 你必將生命的道路指示我。在你面前有滿足的喜樂；在你右手中有永遠的福樂。

本篇是信靠詩，詩人面對危機（如疾病和死亡，參1節的保佑和10節靈魂撇在陰間），或被敬拜其他神明的人（4）迫害；詩人卻因信靠神而在危難中仍有喜樂。1~6節是信靠的表達，7~8節是信靠的立志，9~11節是信靠的結果。

詩人在第2節表達對神的信靠，說：「你是我的主，我的好處不在你以外。」他知道所有的好處都是源於耶和華，並不是來自迦南人敬拜的神明。大多數基督徒都不會以為自己的好處來自假神，但會否以為是自己努力的成果，因此忘記感恩並感到自傲呢？

詩人立志信靠給他好處的耶和華（7~8節），且說：「我將耶和華常擺在我面前，因祂在我右邊，我便不至搖動。」問題是，詩人怎可把見不到的耶和華擺在他面前？這句話令人誤會神可任人移動及擺佈？再者，下一句提到祂在詩人右邊，祂究竟在詩人面前抑是右邊？

我們要記得詩篇是用詩歌體裁寫的，不一定按字面的意思詮釋。詩人把耶和華常擺在面前，是以耶和華為主（2~3），常親近敬拜祂（留心11節的在你面前），信靠祂。同時願意遵守祂的典章（可參十八22，詩人把耶和華的典章放在他面前），遵守典章也令人想起十六篇7節我必稱頌那指教我的耶和華和11節你必將生命的道路指示我。

當詩人親近敬拜神，又遵守祂的命令，祂便在詩人的右邊，即是保護他（可參一二一5，耶和華在你右邊蔭庇你）；結果是，詩人不至搖動（參9節的安然居住）、心靈歡喜和快樂（9），又有滿足的喜樂和永遠的福樂（11）。

聖經論及的「快樂」不是短暫的開心興奮，而是持久的安寧、滿足、穩妥，就如腓立比書提到的喜樂，包括：不過分憂慮（腓四4~6）、能適應任何處境（10~13）等等。如何得到這喜樂？就是把耶和華常擺在面前，馬利亞得到上好的福分和在耶穌腳前坐着聽祂講道有關，她不像馬大為許多的事思慮煩擾（路十38~42）。亞當和夏娃犯罪後被趕離伊甸園，就如該隱那樣不能見你（神）的面（創四14）。當我們把耶和華常擺在面前，或說進到祂的面前（11節），才可得到如始祖犯罪前在伊甸園享有的真樂（創世記作者描寫神每天都到該園探訪他們，和他們交談；創三8），這是令我們得到滿足的喜樂，也是永遠（常存）的福樂（11節）。

禱告

神啊！求祢幫助我今日便採取行動把祢擺在面前，即是親近祢，與祢相交，可得到9~11節說的真「樂」。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

智慧的法度

作者：鄺炳釗

11/2

詩篇 十九 1-14

19:1 諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚祂的手段。

19:2 這日到那日發出言語；這夜到那夜傳出知識。

19:3 無言無語，也無聲音可聽。

19:4 它的量帶通遍天下，它的言語傳到地極。神在其間為太陽安設帳幕；

19:5 太陽如同新郎出洞房，又如勇士歡然奔路。

19:6 它從天這邊出來，繞到天那邊，沒有一物被隱藏不得它的熱氣。

19:7 耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧。

19:8 耶和華的訓詞正直，能快活人的心；耶和華的命令清潔，能明亮人的眼目。

19:9 耶和華的道理潔淨，存到永遠；耶和華的典章真實，全然公義──

19:10 都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。

19:11 況且你的僕人因此受警戒，守着這些便有大賞。

19:12 誰能知道自己的錯失呢？願你赦免我隱而未現的過錯。

19:13 求你攔阻僕人不犯任意妄為的罪，不容這罪轄制我，我便完全，免犯大罪。

19:14 耶和華──我的磐石，我的救贖主啊，願我口中的言語、心裏的意念在你面前蒙悅納。

我們曾思考詩篇第一篇，知道它是智慧詩，提醒我們要得福，就要做三件事，包括：離開罪惡不和惡人同流合污、喜愛及遵行神的話、完成神給我們的使命像樹結出果子。這三件事按相反的次序在第十九篇出現：完成神給我們的使命、喜愛及遵行神的話、離開罪惡不受罪轄制。詩篇頭兩篇智慧詩交叉相應。

1~6節指出天上的太陽、月亮、星星透過發揮功能，完成神給它們的使命，藉此述說神的榮耀，傳揚祂的手段（1）。4節下~6節更以太陽為例，描述它怎樣運行，使其他被造物得着它的熱氣（6），它的光和熱。聖經評估人的生命常根據他/她有否完成神給的使命，如大衛（徒十三36小字）和保羅（提後四6~8）；道成肉身的主總結祂人生時，說：「父啊！我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。」（約十七4）我們是否知道神給了甚麼使命，又努力去完成呢？

7~10節回應一篇2節，為何要喜愛耶和華的律法，晝夜思想？因為它有功效：7~8節提到，耶和華的律法能甦醒人心、能使愚人有智慧、能快活人的心、能明亮人的眼目。詩人因此覺得耶和華的律法都比金子可羨慕，且比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜（10）。我們有多少時候真是這樣喜愛聖經，願意閱讀，並覺得它寶貴及甘甜呢？我們可否：不讀經不吃早餐、不讀經不看電視、不讀經不睡覺？

11~14節提到有福的義人不受罪惡轄制，這裏用了不少名詞描寫罪，包括：錯失（無意做的事，事後才知道是犯了罪）、隱而未現的過錯（無意中做了而事後才知是罪）、任意妄為的罪（驕傲，榮耀自己不榮耀神）、轄制的罪（人不能自制常犯的罪）、大罪（刻意的背逆）。

信徒一生（無論年紀多大）都要面對犯罪的試探，就如2009年2月5日《明報》報導加拿大溫哥華警方拘捕了年僅16歲最年輕的「少年嫖客」，以及同一天拘捕了最年長的一百歲「人瑞嫖客」。孔子所說的「七十從心所欲不逾矩」應不是指七十歲後不會犯罪。順筆一提，弟兄很易被色情的罪轄制，必須特別小心。面對這罪，除了如約瑟那樣謹記神是無所不知無所不在，我們必須敬畏祂，不要隨便犯罪；遇到試探便祈禱，如耶穌所說，總要警醒禱告，免得入了迷惑（太二十六41）；禱告時，特別求神打發安慰師聖靈來平伏心中不安，以至我們可以平靜地、勇敢地面對試探。

詩人最後提到耶和華是磐石和救贖主（14），祂是我們的倚靠和隨時的幫助，以至我們不受罪轄制，可對神說：「願我口中的言語、心裏的意念，在你面前蒙悅納。」

禱告

神啊！求你加我力量，好能發揮你給的才能，完成你的使命。幫助我衷心喜愛及閱讀聖經。提醒我一生要謹慎，免得犯罪，被罪轄制，成為罪的奴隸。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

使羊回轉

作者：鄺炳釗

12/2

詩篇 二十三 1-3

23:1 耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。

23:2 祂使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。

23:3 祂使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。

本篇稱為詩中的詩、詩篇的珍珠，是最多人喜歡的一篇詩。沈保羅牧師指出，本詩叫傷心的人得安慰、絕望的人得鼓勵、急躁的人得寧靜、疲乏的人得力量、憂戚的人得平安，使臨終的人能安渡死河。本詩是信靠詩，詩人面對敵人迫害（如第二十二篇），岌岌可危，卻因信靠神而把哀求變作信心的宣言，堅信耶和華這位像牧人的萬王之王必幫助不受敵人所害。

傳統把本詩分為兩大部，1~4節耶和華是牧者，5~6節祂是好客的主人。我們採納嶄新的分析，把本詩分為三部分：1~3節是詩人的宣告，耶和華像牧者的大君王；4~5節是詩人的回應；6節是詩人再次的宣告。

我們先看1~3節，詩人宣告五件事：

第一，耶和華像牧者的君王（1上）。古代近東稱呼君王為牧者或牧羊人，舊約聖經也稱王為牧人（賽四十四28）。

第二，祂使詩人無缺（1下）。這不是說，子民想要的都得到，而是所需要的會得供應；牧人為羊預備食物，耶和華大君王也供應子民所需的，如祂曾為在曠野漂流的以色列人預備食物。

第三，祂使詩人安居（2）。傳統解釋認為第2節指牧人使羊躺臥在青草地上，羊躺在草地上，轉向左或右都有草吃，羊被帶到不是急流（可安歇）的水旁，可輕易喝水。第2節發揮第1節的不致缺乏，描繪羊得飽足；不過，第2節的兩個動詞（躺臥和安歇），着重的是羊有安全感。像牧人的大君王引領子民，使他們無懼地躺臥及安歇，就如第一篇的義人像樹安穩。第2節的重點不只是飽足，更是安居、安樂、穩妥。

第四，祂使詩人歸回（3節上）。傳統把祂使我的靈魂甦醒解作羊大吃及豪飲後，精神（靈魂）一振（甦醒），滿有活力。不過，甦醒在此應指「歸回」「回轉」，就如耶和華說：我必（像牧人）再領以色列「回」（原文和甦醒同一個詞）他的草場……得以飽足（耶五十19），這節經文也把「歸回」和「飽足」相連。耶和華的子民走歪路，祂像牧者使他們回轉。

第五，祂引導詩人走義路（3節下）。傳統把義路解作「正路」，但義是「公義」，指這大君王引領子民回轉後做應做的事，如行公義及好憐憫（彌六8）。

怎可享受上述第二和第五的福澤？就是自問可否宣告：耶和華是我的牧者。我一詞在這篇只有六節的詩中出現了十六次，反映牧人和羊的親密關係。

兩位牧師往威爾斯度假，教一個不識字的牧童背誦詩篇二十三篇，告訴他每背一個字，就用右手握左手一隻手指，他終於背熟第一句的五個字（The Lord is my shepherd）。翌年他們重遊舊地，發現牧童已死了，他的母親說：「兒子離世時，右手緊握左手第四隻指頭，你們知道是甚麼原因嗎？」兩個牧師異口同聲說：「他在背誦The Lord is my shepherd，第四隻手指就是 “my”。你兒子的意思是，耶和華是『我的』牧者。」

禱告

神啊！幫助我和你建立關係，以至我可宣告：你是我你牧者，我因此得你供應我所需、得安寧、又可回轉、走你要我走的路、做你要我做的事。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

豐盛生命

作者：鄺炳釗

13/2

詩篇 二十三 4-6

23:4 我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。

23:5 在我敵人面前，你為我擺設筵席；你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。

23:6 我一生一世必有恩惠慈愛隨着我；我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。

我們討論了二十三篇1~3節，詩人的宣告跟耶和華這大君王是他牧者所衍生的四個結果。

4~5節是詩人對祂的回應，直稱祂為你，而不是1~3節的祂。4節提到詩人有像牧人的大君王同在和保護，可以面對任何的危險，即使像羊那樣行過死蔭的幽谷，也不怕遭害。死蔭的死可指「最厲害」，死蔭指「最漆黑的黑」；死蔭的死也可按字面解，指死亡的威嚇。這裏應是描寫王的子民在戰爭中遇到的危險，卻因有王同在而不用懼怕，因為王的杖和竿安慰他們。杖和竿在舊約和古代近東文獻多和君王相連，象徵王的權柄和能力。子民得王同在及保護，不但不懼怕，且感到安心（安慰）。

詩人在5節上指出大君王不但帶領子民（包括詩人）爭戰，且打敗敵人凱旋而回，又把敵人的首領俘虜到王的宮殿，令這些俘虜站在那裏觀看大君王和子民享受慶功宴；這就是在我敵人面前你為我擺設筵席的意思（另可參西二15，既將一切執政的掌權的擄來，明顯給眾人看）。

第5節下描寫大君王在慶功宴上用橄欖油膏詩人和其他子民（你用油膏了我的頭），使他們感到暢快，並賜他們美酒暢飲（使我的福杯滿溢，原文沒有福這詞），慶祝戰爭得勝。慶功宴上子民的杯倒滿香醇的酒，這不但使疲憊的戰士精神一振，也象徵君王給戰士的獎賞，比喻給他們極多的福澤。

在像牧人的大君王管治下，詩人不但可以需要得供應、安寧、回轉、走義路、不怕危險（如戰爭），並可得勝，常常歡樂。因此，詩人結束本詩時，發出另兩個宣告：

第一，我一生一世必有恩惠慈愛隨着我。耶和華是「大君王」，讓詩人覺得

安心，因知道一生一世都會有祂的恩惠慈愛隨着。隨着意為「追趕」（可參神的審判追隨着人，八十三15），意思是：神的恩惠慈愛緊貼着詩人，不會離開，如保羅所說，沒有甚麼能叫我們與神的愛隔絕（羅八35~39）。

第二，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。恩惠慈愛可指家人之間彼此的關愛及支持，詩人感受耶和華大君王的親情，決定留在祂的殿中直到永遠，即是一生親近敬拜祂，與祂相交。

新約聖經告訴我們，主耶穌是好牧人，為羊捨命，又使羊得着豐盛的生命（約十11~16），詩篇二十三篇讓我們窺知豐盛生命的一些特質，包括：需要得供應、有安寧、回轉、走神要我們走的路、不怕危險（如戰爭）、得勝常常歡樂、有神的恩惠慈愛緊隨。

問題是：你願意以耶和華這大君王作牧者嗎？你願意一生親近敬拜神？願意作主門徒？若不，你怎能要求有羊所得到的豐盛生命呢？

祈禱

神啊！幫助我立志成為你的羊，是你認得、又認識你的羊，以致我可以經歷本詩提及的一切。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

全然信靠

作者：鄺炳釗

14/2

詩篇 二十五 1-22

25:1 耶和華啊，我的心仰望你。

25:2 我的神啊，我素來倚靠你；求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敵向我誇勝。

25:3 凡等候你的必不羞愧；惟有那無故行奸詐的必要羞愧。

25:4 耶和華啊，求你將你的道指示我，將你的路教訓我！

25:5 求你以你的真理引導我，教訓我，因為你是救我的神。我終日等候你。

25:6 耶和華啊，求你記念你的憐憫和慈愛，因為這是亙古以來所常有的。

25:7 求你不要記念我幼年的罪愆和我的過犯；耶和華啊，求你因你的恩惠，按你的慈愛記念我。

25:8 耶和華是良善正直的，所以祂必指示罪人走正路。

25:9 祂必按公平引領謙卑人，將祂的道教訓他們。

25:10 凡遵守祂的約和祂法度的人，耶和華都以慈愛誠實待他。

25:11 耶和華啊，求你因你的名赦免我的罪，因為我的罪重大。

25:12 誰敬畏耶和華，耶和華必指示他當選擇的道路。

25:13 他必安然居住；他的後裔必承受地土。

25:14 耶和華與敬畏祂的人親密；祂必將自己的約指示他們。

25:15 我的眼目時常仰望耶和華，因為祂必將我的腳從網裏拉出來。

25:16 求你轉向我，憐恤我，因為我是孤獨困苦。

25:17 我心裏的愁苦甚多，求你救我脫離我的禍患。

25:18 求你看顧我的困苦，我的艱難，赦免我一切的罪。

25:19 求你察看我的仇敵，因為他們人多，並且痛痛地恨我。

25:20 求你保護我的性命，搭救我，使我不致羞愧，因為我投靠你。

25:21 願純全、正直保守我，因為我等候你。

25:22 神啊，求你救贖以色列脫離他一切的愁苦。

這是一篇個人哀求詩，詩人求神保護他脫離仇敵的手、引導他、赦免他，他也對神表達忠心和信任。「信任」是本詩的重點，難怪本詩類似信靠詩，只是輕輕提及哀求的原因。

1~3節是本詩的起首，開宗明義提到詩人信任神，且用了不同的詞彙表達這重點。第1節：我的心仰望。這句話直譯是：「我把我的靈魂舉起」，類似的話出現在申命記二十四章14至15節：困苦窮乏的雇工……你不可欺負他……因為他窮苦，把心放在工價上。把心放直譯是「他舉起他的靈魂」，指「他靠（工價）養生」。因此，我的心仰望你意思是「我靠你來生存的」；一四三篇8節也把倚靠和我（詩人）的心仰望你同義平行。

我們真覺得自己的生存全賴於神嗎？有否因為信任祂而每日把靈向祂舉起？

第2節：我素來倚靠你。倚靠原文*bṭḥ*應譯作「信任」，是舊約聖經很重要的動詞。但以理和三友能夠勇敢面對獅子和烈火的危難乃因信任神（但三28倚靠和六23信靠用的兩個亞蘭文字意思類似*bṭḥ*）。他們相信神是大能者，可救他們脫離迫害（但三17），也信任神的全愛和全智，若祂不拯救（但三18）必有其原因。他們四人因為信任神，面對最兇惡的君王和最大的逼迫仍不懼怕（賽十二2把「信任」［和合本譯作倚靠］和不懼怕相連）。

我們今天最需要的不是信心，而是因為相信神而信任祂，這種信任類似小孩子信任父母，因而不會為將來的衣食住行憂心，因相信父母會照顧和供應。主曾說人若不像小孩子斷不能進神國（可十15）；可惜，我們不像小孩子信任神，卻像該經文下一段（可十17~22）提到的少年財主，只信任所擁有的錢財（另可參詩四十九6，五十二7），而不是信任邀請他去跟從的主。結果，他憂憂愁愁的走了，雖然聖經說，主看着他，就愛他，他的不信任令他不能經歷主的愛，讓主照顧他。越有財富、權力、學問的人似乎越難信任神，我們要自省。

第3節：凡等候你的必不羞愧，第5節和21節再提到等候。等候是因為信任神而安心地等待祂工作（如保護詩人免受敵人傷害）；這種信任神的等候常是忍耐及堅持地等待，不會很快便放棄，故必不羞愧。等候神的人不但不會羞愧，且必從新得力，必如鷹展翅上騰，奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏（賽四十31）。

第20節加上另一個和「信任」「仰望」「等候」有關的動詞：投靠。它本是描寫當時的人逃到聖殿求庇護，後指人可在神這最堅固的避難所得保護，就如：耶和華是我的巖石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺（十八2）。

當我們遇到危難需要保護時，是否真心相信可投靠神及祂能保護我們呢？即使祂不採取行動保護我們，我們可否仍然信任祂，相信祂是美善的，又知道甚麼對我們最好？

祈禱

神啊！提醒我不要信任自己擁有的或其他人多過信任祢！幫助我信任你更多，並因此而減少憂慮和懼怕，以及轉化為剛強的人。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

在你隱密處

作者：鄺炳釗

15/2

詩篇 二十七 1-14

27:1 耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？

27:2 那作惡的就是我的仇敵，前來吃我肉的時候就絆跌仆倒。

27:3 雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕；雖然興起刀兵攻擊我，我必仍舊安穩。

27:4 有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裏求問。

27:5 因為我遭遇患難，祂必暗暗地保守我；在祂亭子裏，把我藏在祂帳幕的隱密處，將我高舉在磐石上。

27:6 現在我得以昂首，高過四面的仇敵。我要在祂的帳幕裏歡然獻祭；我要唱詩歌頌耶和華。

27:7 耶和華啊，我用聲音呼籲的時候，求你垂聽；並求你憐恤我，應允我。

27:8 你說：你們當尋求我的面。那時我心向你說：耶和華啊，你的面我正要尋求。

27:9 不要向我掩面。不要發怒趕逐僕人，你向來是幫助我的。救我的神啊，不要丟掉我，也不要離棄我。

27:10 我父母離棄我，耶和華必收留我。

27:11 耶和華啊，求你將你的道指教我，因我仇敵的緣故引導我走平坦的路。

27:12 求你不要把我交給敵人，遂其所願；因為妄作見證的和口吐兇言的，起來攻擊我。

27:13 我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。

27:14 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！

本詩也是一篇信靠詩（像十六篇）， 我們提過第二十五篇雖不是信靠詩，卻同樣強調信任神。本詩指出：第一，神幫助我們，故不用怕人。我們很熟悉第1節：耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？亮光在這裏與戰爭有關，因它與下一句拯救平行，後者有「勝利」的意思。信靠神的人有神同在及保護，可把要傷害他的敵人（參第2節）擊退，就如光出現驅走黑暗。

詩人不但一開首便提到他不用怕人，結束（14）時引用祭司對他說的話：「要等候耶和華，當壯膽，堅固你的心。」 摩西也是用這個動詞吩咐繼任人約書亞不用害怕（申三十一7，《和合本》譯作剛強壯膽）。約書亞要剛強壯膽，不要害怕迦南諸王，神必幫助他成功佔領應許地；詩人要剛強壯膽，因神不把他交給敵人（12），受他們傷害。我們懼怕的人多是對我們很重要的人（如家人）、可傷害我們的（如老闆、同事等）及可幫助我們的（如醫生等）。我們怎可因為神而減少懼怕他們，免得活在恐懼中，身心靈受損害？

第二，「不怕人」和「信任神」有關。第3節上重複指出詩人不害怕，且加上一句，說：「我必仍舊安穩。」安穩原文*bṭḥ*在二十五章2節譯作倚靠，意為「信靠」「信任」。信靠神是針對害怕的良方，難怪聖經常常說：「不要怕，只要信。」信任神的人就如一個嬰孩在母親懷中那樣安心、安寧、安舒；詩一三一2：我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中，我的心在我裏面真像斷過奶的孩子。真心信靠及信任神的人可以安穩在祂手中，減少怕人。

第三，怎樣可以信靠神？就是要親近祂：如第4節：有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裏求問。詩人覺得人生必須做的一件事，就是敬拜神，明白祂的心意，這令我們想起保羅認為人生最重要的莫過於認識耶穌基督為至寶……得着基督耶穌所要我們得着的（腓三8、12）；這樣重視與神關係的信徒信任神，不用怕人。我們今天可採取甚麼實際行動去一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裏求問呢？（求問可譯作「默思」。）

第四，為甚麼要信靠神？詩人在第8節重複他尋求神的面，因知道神不會離棄他，即使父母離棄他，神也會收留他（9~10）。另外，第13節提到神的恩惠，直譯是「美善」（英文聖經多作 “goodness”）。我們信靠和信任神，因祂必不離棄我們，也因祂願把「好」東西給我們。

禱告

神啊！你知道我最懼怕的是誰，求你幫助我重視和你的關係，以致我可對你有更大的信心，並因此減少對他/她的懼怕。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

得力之源

作者：鄺炳釗

16/2

詩篇 二十九 1-11

29:1 神的眾子啊，你們要將榮耀、能力歸給耶和華，歸給耶和華！

29:2 要將耶和華的名所當得的榮耀歸給祂，以聖潔的妝飾敬拜耶和華。

29:3 耶和華的聲音發在水上；榮耀的神打雷，耶和華打雷在大水之上。

29:4 耶和華的聲音大有能力；耶和華的聲音滿有威嚴。

29:5 耶和華的聲音震破香柏樹；耶和華震碎黎巴嫩的香柏樹。

29:6 祂也使之跳躍如牛犢，使黎巴嫩和西連跳躍如野牛犢。

29:7 耶和華的聲音使火焰分岔。

29:8 耶和華的聲音震動曠野；耶和華震動加低斯的曠野。

29:9 耶和華的聲音驚動母鹿落胎，樹木也脫落淨光。凡在祂殿中的，都稱說祂的榮耀。

29:10 洪水泛濫之時，耶和華坐着為王；耶和華坐着為王，直到永遠。

29:11 耶和華必賜力量給祂的百姓；耶和華必賜平安的福給祂的百姓。

本詩是讚美詩，讚頌神藉着大自然的打雷閃電顯出祂的榮耀和能力，以及讚美祂是得勝的大君王。伴隨這大君王顯現時的狂風雷電地震──像祂在西乃山的顯現時發生的情景──令人不得不敬畏、順服祂，以及知道人的有限。本詩的場景由「天上」（1~2）移至「地上」（3~9上），再回到「天上」神的居所（9下~10），又用為「地上」神子民的祈願作結束。

1~2節：詩人邀請神的眾子（天使）將榮耀能力歸給耶和華；3~9節指出邀請他們這樣做的原因，就是耶和華的聲音在大水和萬物之上，表明祂的能力。9節下：詩人邀請眾子用榮耀一詞讚頌耶和華；10節指出原因，就是耶和華在洪水時坐着為王。11節是結束，詩人求耶和華賜力量（原文和能力相同）平安給百姓。無疑，榮耀（1、2、3、9）和能力（1、4、11；另參3~9行雷閃電反映神的大能）是本詩的重點。

第1節把榮耀能力歸給耶和華，意思是「承認榮耀和能力都屬於耶和華」，就如但以理讚美神，說：「神的名是應當稱頌的，從亙古直到永遠，因為智慧能力都屬乎祂。」（但二20）如果我們衷心地把榮耀能力歸給耶和華，會有兩種表現：

第一，承認神配得一切的榮耀，我們做事的動機是榮耀祂，而不是榮耀自己；這兩方面不可並存，就如施洗約翰論到耶穌，說：「他必興旺，我必衰微。」（約三30）我們很難同時榮耀神又榮耀自己，需要作出抉擇，且應選擇榮耀神而不是自己。舉例，我們預備教主日學時，應自問：「教學目的是要學生認識神、榮耀神，抑是要他們欣賞我，認為我是有學問的老師呢？」若是前者，我們會把主日學生需要知道的和他們分享；若是後者，我們會提供令他們讚嘆的教材，卻不理會是否可以幫助他們真正認識神。

巴比倫王尼布甲尼撒淪落為野獸，以及伯沙撒被殺，都因驕傲，榮耀自己而不榮耀神（但四29~30，五22~23）；希律王曾對推羅西頓的人說話，聽者喊着說：「這是神的聲音，不是人的聲音；希律不歸榮耀給神，所以主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了。」（徒十二22~23）

第二，我們不但要把榮耀歸給耶和華，也要把能力歸給祂，即是承認能力屬於神，而不是像尼布甲尼撒那樣自誇：「這大巴比倫不是我用大能大力建為京都，要顯我威嚴的榮耀麼？」（但四30）我們要讚美神，因有的能力是祂所賜，我們要學習更多倚靠祂賜能力去做應做的事。

我們現今面對最大的試探，往往是覺得可靠一己之力做大事，不相信主臨終前嚴厲的警告：你們離了我，就不能作甚麼（約十五5），也忘記了主所指的並非說不倚靠祂甚麼都不能做成，而是所做的不討父神喜悅，且果效不長久，就如樹雖結出果子，但很快便腐爛，和果子常存（約十五16）成對比。當我們從事「聖工」，總不忘求神賜能力，但日常上班卻沒有這樣做，忘了能力屬於神，其實祂同樣願意賜我們能力做好自己的工作；可惜，這最好的力量來源卻每被忽略。

禱告

神啊！幫助我每日都要把榮耀和能力歸給你，也用實際行動去活出這讚美，尤其是做任何事都要為了榮耀你，又靠着你賜的能力去做，無論是「聖工」或是日常的工作。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

一生的恩典

作者：鄺炳釗

17/2

詩篇 三十 1-12

30:1 耶和華啊，我要尊崇你，因為你曾提拔我，不叫仇敵向我誇耀。

30:2 耶和華──我的神啊，我曾呼求你，你醫治了我。

30:3 耶和華啊，你曾把我的靈魂從陰間救上來，使我存活，不至於下坑。

30:4 耶和華的聖民哪，你們要歌頌祂，稱讚祂可記念的聖名。

30:5 因為，祂的怒氣不過是轉眼之間；祂的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。

30:6 至於我，我凡事平順，便說：我永不動搖。

30:7 耶和華啊，你曾施恩，叫我的江山穩固；你掩了面，我就驚惶。

30:8 耶和華啊，我曾求告你；我向耶和華懇求，說：

30:9 我被害流血，下到坑中，有甚麼益處呢？塵土豈能稱讚你，傳說你的誠實嗎？

30:10 耶和華啊，求你應允我，憐恤我！耶和華啊，求你幫助我！

30:11 你已將我的哀哭變為跳舞，將我的麻衣脫去，給我披上喜樂，

30:12 好叫我的靈歌頌你，並不住聲。耶和華──我的神啊，我要稱謝你，直到永遠！

本篇是個人感恩詩，第4、9、12節都用了「感謝」*ydh*這動詞，只是《和合本》頭兩次譯作稱讚，第12節作稱謝。詩人因神垂聽他的哀求治好他的病而感恩。本篇的標題提到「獻殿」，或許因為被擄歸國的以色列人於主前515年把重建的聖殿獻給神時曾用本詩；猶太人覺得被擄和聖殿被毀都像人病倒；被擄歸回和聖殿重建則像人病癒。因此，他們用同一篇詩表達兩方面的感恩。我們遇苦難後也可借用這篇詩來感恩。

1~3節：詩人指出他感恩是因神曾聽他呼求而醫治他，使他不致病死（2~3：耶和華我的神阿，我曾呼求你，你醫治了我……使我存活，不至於下坑）。

4~5節是詩人勸勉他的親友（聖民）。他分享學到的功課，就是祂（神）的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久；一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。詩人用了四組對比：

第一，怒氣與恩典。前者是神對罪惡和犯罪者的反應，目的是要他們悔改；後者是神對願意悔改者的反應，包含慈愛、寬恕和賜福等。第二，轉眼之間與一生之久；神發怒為的是叫人回頭，祂的怒氣轉眼之間便消逝，恩典卻是至死不渝的。第三，哭泣與歡呼，詩人整夜流淚，翌晨卻能以歡呼代替悲慟。第四，一宿（夜間）與早晨，前者比喻人活在神怒氣之下的痛苦（「黑暗」象徵不開心），早晨指人得拯救及釋放（「晨光」象徵喜樂和盼望）。

我們要為了神那一生之久的恩典感謝祂，這恩典催促我們犯罪後要悔改，讓祂的怒氣消除，而我們又可用歡呼代替哭泣。可惜，我們常會為物質和身體得的恩典而感謝，卻很少為屬靈的恩典（尤其是主成就的救恩）感謝；我們也傾向為自己和家人感謝，卻鮮有為教會及弟兄姊妹感恩。

6~7節指出神向詩人發怒，因他犯了驕傲和不感恩的罪。他憶述，說：「至於我，我凡事平順，便說：『我永不動搖。』」平順指穩定和昌盛，詩人平順便驕傲、自恃自滿，甚至像惡人那樣說話，說：｢我永不動搖。｣（參十6）尼布甲尼撒王淪落為野獸因安居在宮中，平順在殿內（但四4），說：「這大巴比倫不是我用大能大力建為京都？」（但四30）

當我們凡事順利，又被視為是成功人士的時候，我們要小心，免得驕傲，忘恩負義，漠視自己所有的都是神給予，以致我們如詩人般狂傲，忘記他堅立如大山（第7節江山穩固的意思）乃是神向他施恩（7）。恩不是人配得或賺取的，而是神無條件的給予。尼布甲尼撒後來學懂這功課，知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰（但四32），他也可得回國位。

禱告

神啊！幫助我不但病後或受苦後才感恩，平順的日子更要常存感恩的心，學效詩人對你說：「你是我的主，我的好處不在你以外。」（十六2）求你教導我謹記：驕傲在敗壞之先，狂心在跌倒之前（箴十六18）。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

我心仰望

作者：鄺炳釗

18/2

詩篇 三十四 1-22

34:1 我要時時稱頌耶和華；讚美祂的話必常在我口中。

34:2 我的心必因耶和華誇耀；謙卑人聽見就要喜樂。

34:3 你們和我當稱耶和華為大，一同高舉祂的名。

34:4 我曾尋求耶和華，祂就應允我，救我脫離了一切的恐懼。

34:5 凡仰望祂的，便有光榮；他們的臉必不蒙羞。

34:6 我這困苦人呼求，耶和華便垂聽，救我脫離一切患難。

34:7 耶和華的使者在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。

34:8 你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善；投靠祂的人有福了！

34:9 耶和華的聖民哪，你們當敬畏祂，因敬畏祂的一無所缺。

34:10 少壯獅子還缺食忍餓，但尋求耶和華的甚麼好處都不缺。

34:11 眾弟子啊，你們當來聽我的話！我要將敬畏耶和華的道教訓你們。

34:12 有何人喜好存活，愛慕長壽，得享美福，

34:13 就要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。

34:14 要離惡行善，尋求和睦，一心追趕。

34:15 耶和華的眼目看顧義人；祂的耳朵聽他們的呼求。

34:16 耶和華向行惡的人變臉，要從世上除滅他們的名號。

34:17 義人呼求，耶和華聽見了，便救他們脫離一切患難。

34:18 耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人。

34:19 義人多有苦難，但耶和華救他脫離這一切，

34:20 又保全他一身的骨頭，連一根也不折斷。

34:21 惡必害死惡人；恨惡義人的，必被定罪。

34:22 耶和華救贖祂僕人的靈魂；凡投靠祂的，必不致定罪。

本篇是個人感恩詩，詩人蒙神拯救（參4、6~7、15、19、22），撰寫本詩向神表達感謝。

全詩分為三部分：1~3節，詩人自行及邀請人一起讚頌神；4~8節，提出這樣做的原因；9~22節，詩人講述經歷並用此鼓勵謙卑人（2）、其他以色列人（聖民，9）和晚輩及學生（弟子，11）。使徒彼得看來很喜歡本詩，曾三次引用：

第一，彼得前書二章3節引用本詩8節：你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善；投靠祂的人有福了！主恩的滋味是原文沒有的，全句原只是「你們要嘗嘗」，但沒有指出嘗甚麼，讓讀者運用想像力自行補上受詞。詩人把重點放在嘗嘗，這是慢慢品嘗，即是逐漸「經歷」、「親自體驗」（《新譯本》），而不能單靠別人教導得來的。嘗嘗如人飲水，冷暖自知。如何嘗嘗？如何體驗？嘗嘗的原文*ṭ*ʽ*m*和「行為」*ṭā*ʽ*ăm*同一字根；嘗嘗是要採取應有的行動，包括：本詩的鑰詞敬畏祂（7、9、11），以及仰望祂（5）、投靠祂（8）、尋求祂（4、10）等。

彼得用這節來形容信主的人要嘗嘗主恩的滋味，繼續成長，不要淺嘗輒止；希伯來書六章4節也引用嘗嘗主恩的滋味，但改作天恩，指「從天上來的恩賜」，即是神在基督裏所成就的乃賜予信徒的救恩。

嘗嘗的人要知道甚麼呢？就是知道祂是美善（8中）。知道原作「看見」，這是眼睛的功能，回應嘗嘗的是舌頭做的。美善和第10節的好處原文一樣*ṭôb*，反映願意體驗神的人可知道祂是善的、好的。我們有否嘗過主恩（天恩）的滋味，以至我們能夠在主裏面不斷成長？

第二，彼得前書二章6節下：信靠祂的人必不至於羞愧，可能和本詩第5節（凡仰望祂的，便有光榮；他們的臉，必不蒙羞）有關。仰望神的人會得光榮代替蒙羞，這描寫他們的臉發光；仰望神的人不會因為神不拯救而覺得羞愧，即是臉上「暗淡無光」，回應彼得所說，信靠祂的人必不至於羞愧；這祂指耶穌。

我們常會因為別人輕看或嘲笑而覺得羞愧，怎可因為仰望天父或信靠聖子而不再感到羞恥，甚至臉能常有光采？

第三，彼得前書三章10至12節引用本詩12至16節，指出喜愛生命的人：言語上會禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話（13）；行為上：消極方面要離惡，積極方面行善（14上）；關係上：要尋求和睦，一心追趕（14下），全心致力與人融洽相處。為甚麼要這樣做？彼得指出：1. 因為我們是為此蒙召，好叫能因此得着福氣（彼前三9）；2. 因為主的眼看顧義人，主的耳聽他們的祈禱，惟有行惡的人，主向他們變臉（彼前三12）。

蒙召的人常會只是頭腦上知道自己蒙召為聖徒，或心理上有此感覺，卻沒有相應的行為；我們不但在言語和行為上，更要在和人相處上活出聖徒應有的品格。

禱告

神啊！幫助我不但要嘗過天恩，更要不斷成長，漸漸懂得仰望/信靠你，以至我能少犯罪、多行善、盡力與眾人和睦。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

慈愛常存

作者：鄺炳釗

19/2

詩篇 五十二 1-9

52:1 勇士啊，你為何以作惡自誇？神的慈愛是常存的。

52:2 你的舌頭邪惡詭詐，好像剃頭刀，快利傷人。

52:3 你愛惡勝似愛善，又愛說謊，不愛說公義。（細拉）

52:4 詭詐的舌頭啊，你愛說一切毀滅的話！

52:5 神也要毀滅你，直到永遠；祂要把你拿去，從你的帳棚中抽出，從活人之地將你拔出。（細拉）

52:6 義人要看見而懼怕，並要笑他，

52:7 說：看哪，這就是那不以神為他力量的人，只倚仗他豐富的財物，在邪惡上堅立自己。

52:8 至於我，就像神殿中的青橄欖樹；我永永遠遠倚靠神的慈愛。

52:9 我要稱謝你，直到永遠，因為你行了這事。我也要在你聖民面前仰望你的名；這名本為美好。

本詩作者被有權勢的惡人誣告，故求神幫助他，並因信得過神會幫助，把哀求變作宣告，類似二十三篇。

1節：勇士啊！你為甚麼以作惡自誇呢？神的慈愛是常存的；指出迫害詩人的是勇士，這詞多是指驍勇善戰的戰士，這裏卻用諷刺口吻，指這些人擁有權勢能力，卻用來欺負無辜者。不但如此，他們引以為傲的竟是所行的惡事（恃強凌弱），也沒有想到有一日他們和所擁有的都會過去。而詩人所倚靠及引以為榮的卻是神的慈愛，這是每日他都可經歷的（常存直譯是「全日」）。

2~4節刻劃這些強人用來攻擊詩人的武器，就是舌頭。他們所做的令人想起使徒雅各的話：舌頭在百體裏也是最小的，卻能說大話（雅三5）；舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身（雅三6）；是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣（雅三8）。我們必須記得彼得的吩咐：人若愛生命，願享美福，須要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話（彼前三10）。

5~7節記下詩人的信念，就是神必會刑罰這些用舌頭去誣告他的惡人，他們是財主，倚賴豐厚的財富去傷害人，又以為自己想出來的惡謀必會成功（這是第7節建立自己的意思）。

8~9節是本詩的結束，指出詩人和這些惡人迥然不同，他永永遠遠倚靠神的慈愛，回應了第1節神的慈愛是常存的，以至他能像聖殿裏常青的橄欖樹茁壯堅穩，不像誣衊他的惡人住在風一吹便倒下的帳棚（5上），又如無根的植物輕易拔出（5下）。詩人在第9節稱謝神，因祂證明他是無辜的，並沒有被誣衊者傷害；神的慈愛確實是常存的。

有一名猶太男子分享他的經歷：「我曾是全世界最悲觀、最不快樂的人，每天都充滿怨恨，無緣無故大發雷霆。三年的心理治療沒有甚麼作用，我以為一生（直到離世）都會活得不快樂。有一天拉比問我是否願意改善此境況，我說『願意。』他要求我整天默想及記住四個希伯來字〔*ḥ*ěsě*d* ᾽ē*l k*ŏ*l-h*ă*yyôm*〕（五十二1），直譯是「慈愛、神、全、日」（《和合本》作：神的慈愛常存的；英文聖經：“The kindness of God is all day long”）。翌日，我起床後便開始默想它們，真的很神奇，到今日仍無法解釋，我思想這四個字，對遇到的事情有了嶄新的想法，發覺人生是很美滿的，每日、每時、每分都可經歷神的慈愛。從那天開始，我漸漸改變，現在或許是全世界最樂觀、最快樂的人。這一節經文對我的影響比那三年的心理輔導有效得多。」

我們無論遇見甚麼困難、苦難和迫害，都可永永遠遠倚靠神的慈愛去面對。

禱告

神啊！幫助我不要用舌頭傷害人，而且每一天靠着你的慈愛去活出豐盛的人生。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

豐收的盼望

作者：鄺炳釗

20/2

詩篇 六十五 1-13

65:1 神啊，錫安的人都等候讚美你；所許的願也要向你償還。

65:2 聽禱告的主啊，凡有血氣的都要來就你。

65:3 罪孽勝了我；至於我們的過犯，你都要赦免。

65:4 你所揀選、使他親近你、住在你院中的，這人便為有福！我們必因你居所、你聖殿的美福知足了。

65:5 拯救我們的神啊，你必以威嚴秉公義應允我們；你本是一切地極和海上遠處的人所倚靠的。

65:6 祂既以大能束腰，就用力量安定諸山，

65:7 使諸海的響聲和其中波浪的響聲，並萬民的喧嘩，都平靜了。

65:8 住在地極的人因你的神蹟懼怕；你使日出日落之地都歡呼。

65:9 你眷顧地，降下透雨，使地大得肥美。神的河滿了水；你這樣澆灌了地，好為人預備五榖。

65:10 你澆透地的犂溝，潤平犂脊， 降甘霖，使地軟和；其中發長的，蒙你賜福。

65:11 你以恩典為年歲的冠冕；你的路徑都滴下脂油，

65:12 滴在曠野的草場上。小山以歡樂束腰；

65:13 草場以羊群為衣；谷中也長滿了五榖。這一切都歡呼歌唱。

本篇11節（你以恩典為年歲的冠冕，你的路徑都滴下脂油）是我們新年時喜歡唸誦的經文。它是甚麼意思？整篇內容是甚麼？本詩是團體感恩詩，是節日慶典中向神頌唱，可能是慶祝新年及秋收時用的。全詩分為三段：

1~4：感謝神施恩赦罪──以色列人曾經歷天旱無雨，以為旱災是因為得罪神，故向祂悔改、祈求及許願。神垂聽禱告，赦免他們的罪，又使天再降下雨水，他們到聖殿還願。第4節描寫他們在聖殿裏按許的願獻上感恩祭時，感到在該處敬拜神何等有福，因神的居所（聖殿）的美福知足。我們有否像本詩（也如八十四篇），覺得到教會參加集體敬拜是福分？有否享受與神相交的甜蜜？

5~8：感謝神管理宇宙──本段強調神是大自然（如山和海）及萬民的主宰（6~7）。祂是拯救者（5），又是大能者（6），可以制伏及平定一切；因此，祂大能成就的奇事令人敬畏及歡呼（8）。我們不但應為了神的赦罪而感恩，也應為了祂在大自然中彰顯的能力感恩，我們更應因為祂的恩慈和大能，一生信靠及信任祂，對祂忠心至死。

9~13：感謝神恩澤大地──第9節描寫神如何顧念以色列人的需要，降大量雨水使地得澆灌，可出產五穀；神就是這樣預備了大地。第10節更詳述神如何預備大地，包括：下雨澆透地的犁溝、潤澤犁脊、降甘霖使地鬆軟、賜福農作物使它們生長。第11節：你以恩典為年歲的冠冕，你的路徑都滴下脂油；第一句描寫「全年」都因為神的恩典而可以豐收；第二句直譯是「你的車軌滴下脂油」，形容「滿載農作物的馬車經過時，車上堆積的貨物不停跌在地上」。這是一幅詩境，描繪創造主路過時降下「秋雨」，萬物復甦，遍地欣欣向榮，草場滿佈享用豐筵的羊群，處處都有歡呼的歌聲（12~13）。

舊約的「恩典」（如申三十9，《和合本》譯作綽綽有餘）和「福」（創三十九5；申三十16）多着重物質，尤其是農作物豐收，有足夠食物餬口；不過，有時候這兩者都指屬靈範疇，就如本詩第4節提到親近神的人有福。新約的「福」明顯是屬靈方面，如主說：「你們貧窮的人有福了！因為神的國是你們的。」（路六20）為何主認為窮人有福呢？因為他們較易信靠神，不像「財主進天國是難的；……駱駝穿過鍼的眼比財主進神的國還容易呢！」（太十九23）我們今世有屬靈的福分，也等候所盼望的福，並等候至大的神即是我們救主耶穌基督的榮耀顯現（多二13）。新約的恩典多指屬靈的恩典，尤其是救恩（羅三24；弗一6，二7；提後二1）。我們應相信，神願意我們全年都有祂的恩典，又把最好的福分和脂油（也是我們需要的）賜給我們。

禱告

神啊！多謝你以恩典為我年歲的冠冕，讓我全年都可得到屬靈的福分和所需要的（包括你的管教）。求你幫助我把焦點放在屬靈和永恆，而不只是物質和今世，因這是你認為更好的（可比較太七9~11和路十一11~13）。

禱讀

請選擇經文直禱、化禱和代禱。

我的力量 我的福分

作者：鄺炳釗

21/2

詩篇 七十三 1-28

73:1 神實在恩待以色列那些清心的人！

73:2 至於我，我的腳幾乎失閃；我的腳險些滑跌。

73:3 我見惡人和狂傲人享平安就心懷不平。

73:4 他們死的時候沒有疼痛；他們的力氣卻也壯實。

73:5 他們不像別人受苦，也不像別人遭災。

73:6 所以，驕傲如鏈子戴在他們的項上；強暴像衣裳遮住他們的身體。

73:7 他們的眼睛因體胖而凸出；他們所得的，過於心裏所想的。

73:8 他們譏笑人，憑惡意說欺壓人的話；他們說話自高。

73:9 他們的口褻瀆上天；他們的舌毀謗全地。

73:10 所以神的民歸到這裏，喝盡了滿杯的苦水。

73:11 他們說：神怎能曉得？至高者豈有知識呢？

73:12 看哪，這就是惡人；他們既是常享安逸，財寶便加增。

73:13 我實在徒然潔淨了我的心，徒然洗手表明無辜。

73:14 因為，我終日遭災難；每早晨受懲治。

73:15 我若說，我要這樣講，這就是以奸詐待你的眾子。

73:16 我思索怎能明白這事，眼看實係為難，

73:17 等我進了神的聖所，思想他們的結局。

73:18 你實在把他們安在滑地，使他們掉在沉淪之中。

73:19 他們轉眼之間成了何等的荒涼！他們被驚恐滅盡了。

73:20 人睡醒了，怎樣看夢；主啊，你醒了也必照樣輕看他們的影像。

73:21 因而，我心裏發酸，肺腑被刺。

73:22 我這樣愚昧無知，在你面前如畜類一般。

73:23 然而，我常與你同在；你攙着我的右手。

73:24 你要以你的訓言引導我，以後必接我到榮耀裏。

73:25 除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。

73:26 我的肉體和我的心腸衰殘；但神是我心裏的力量，又是我的福分，直到永遠。

73:27 遠離你的，必要死亡；凡離棄你行邪淫的，你都滅絕了。

73:28 但我親近神是與我有益；我以主耶和華為我的避難所，好叫我述說你一切的作為。

本篇是智慧詩。詩人是一個長期病患者（可參第14節：我終日遭災難，每早晨受懲治）。煩擾他的不只是他的病，而是覺得神不公平。本詩記錄了他的掙扎及釋懷的過程。

1~2：引言，指出神應該恩待義人。

3~12：詩人四圍望，發覺惡人（強暴和狂傲者）不但不如傳統所說的受刑罰，反而得到本屬義人應有的福分（如：生活安舒及富有，12節）。

13~16：詩人反觀自己，不明白他身為義人（13），為何卻常常受苦，受的本是惡人才有的艱辛。

17：轉捩點，他進到聖所，有不同的視野和結論。

18~22：詩人向遠望，才知道惡人的結局何等悲慘。

23~26：詩人向上望，明白義人敬畏神不是為了得到物質和今世的福分，而是和神有親密的關係及永恆的榮耀。

27~28：結語，回應「引言」，提到神實在恩待義人，讓他們可親近神，又得神庇護。

讓我們集中思想詩人向上望（23~26）而得的啟發，看看基督徒得到的是甚麼──

第一，然而我常與你同在（23上）：基督徒可以常常親近神，並因此經歷祂的同在，就像約伯失去了一切，仍有神。聖經多提到神與人同在，這裏卻是人可主動（透過讀經及祈禱）和神在一起。然而我常與你同在令我們想起十六篇8節：將耶和華常擺在我面前，二者都是用很大膽的筆法凸顯人可親近神。

第二，你攙着我的右手（23下），基督徒可得神支持和幫助；這裏提到右手，因保護者常站在受保護的右側，拉着他/她的右手。

第三，你要以你的訓言引導我（24上）：基督徒得神用祂的訓言（旨意）引導，可活出神要我們過的生活。

第四，以後必接我到榮耀裏（24下）：以後回應第17節的結局，而接令人想起以諾和以利亞被接去；基督徒知道死後往那裏去，就是到天堂和神同在。

第五，除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的（25）：意思是「我在天上有誰呢？有你同在，我不用愛慕任何人或物」。這可指詩人立志只跟隨神，雖然受痛苦，也不會跟隨別人或偶像。另一方面也反映詩人愛慕神，以神為最大的滿足。現今我們和非基督徒分別很小，因愛慕的都一樣，如兒女、財富、權力、名望、安逸等等，而不是以神為最大的滿足。

第六，我的肉體、我的心腸衰殘；但神是我心裏的力量，又是我的福分，直到永遠（26），神是詩人心中所倚靠的。福分常指神是祭司的產業，供應他們的需要，也是他們所敬拜的。基督徒也應以神為力量和福分。

我們要反省自己所信的是甚麼？為何要信耶穌，跟隨祂？是否為了得到人人渴望有的健康、美滿的婚姻和家庭、金錢和權力、名聲和地位等等？抑是我們信；是因知道所信的是真的，以及我們的神是真神呢？本詩提醒我們要進到聖所，和神相交，以致可以向遠望及向上望，把焦點放在永恆和屬靈的層面，而不是放在今世和物質。我們愈親近神，就愈可以成為第1節所說的清心的人，這種人是有福的，因他們必得見神（太五8），並因此而有正確的視野，不會只看表面，以為神對他們不公平；他們能面對生命任何挑戰，即使每日被疾病折磨。

禱告

神啊！教導我明白：親近你是與我有益。幫助我有力量和恆心常常親近你，可得着真正的益處。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

在泉源之地

作者：鄺炳釗

22/2

詩篇八十四1-12

84:1 萬軍之耶和華啊，你的居所何等可愛！

84:2 我羨慕渴想耶和華的院宇；我的心腸，我的肉體向永生神呼籲。

84:3 萬軍之耶和華──我的王，我的神啊，在你祭壇那裏，麻雀為自己找着房屋，燕子為自己找着菢雛之窩。

84:4 如此住在你殿中的便為有福！他們仍要讚美你。（細拉）

84:5 靠你有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福！

84:6 他們經過「流淚谷」，叫這谷變為泉源之地；並有秋雨之福蓋滿了全谷。

84:7 他們行走，力上加力，各人到錫安朝見神。

84:8 耶和華──萬軍之神啊，求你聽我的禱告！雅各的神啊，求你留心聽！（細拉）

84 : 9 神啊，你是我們的盾牌；求你垂顧觀看你受膏者的面！

84 : 10在你的院宇住一日，勝似在別處住千日；寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。

84 : 11 因為耶和華──神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。

84 : 12 萬軍之耶和華啊，倚靠你的人便為有福！

本篇是朝聖詩，詩人渴望前往聖殿敬拜。本篇四次稱神為萬軍之耶和華，這名稱在詩篇常指神為有權能的大君王（可參第3節）。本詩三次重複有福這詞，強調往聖殿敬拜神的人是有福的。本詩分為四段──

1~4：描寫詩人渴慕前往聖殿。第1節指出原因，他說：「萬軍之耶和華阿！你的居所何等可愛。」因此，他「整個人」渴想前去聖殿；第2節意思是「我的靈渴想耶和華的院宇（甚至因常這樣想而病倒），我的心和我的身體向永活神呼籲。」「靈」、「心」、「身體」代表「全人」。詩人如此渴望，因在該處可得神保守（像雀鳥）。

各地的華人教會都有信徒熱愛教會（類似詩人愛聖殿），渴想到教會敬拜神、經歷神、事奉神。可惜，也有不少信徒不喜歡自己的教會，又覺得去教會是「苦事」， 無奈地參加主日崇拜只因害怕神刑罰。怎可改變這種態度，又覺得教會（信徒群體）是何等可愛呢？下文會提及。

（5~7）：指出朝聖者不只是在聖殿裏有福氣，在前往的旅程中也有福，可參第5節：靠你有力量心中想往錫安大道的，這人便為有福。神令朝聖者在旅途中力上加力（7）。第6節流淚谷該譯作「乾旱谷」，描寫朝聖者經過很乾旱的幽谷，卻覺得這谷像泉源之地。有秋雨之福，蓋滿了全谷指神降雨，以至他們不會乾渴，可順利抵達聖殿。

8~9：是朝聖者在聖殿為王祈禱，求神看顧君王。

10~12：指出詩人渴慕「住」在聖殿，因為耶和華神是日頭、是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處，不給那些行動正直的人（11），倚靠神的人便為有福（12）。日頭和盾牌這兩個比方刻劃出神如何對待跟隨祂的人；祂是他們的亮光、喜樂、熱能、力量和保護等等。好處令我們想起萬事都互相効力，叫愛神的人得益處（羅八28），益處讓人更能效法基督（羅八29），本詩的好處令人更加倚靠神（12）。

我們所事奉的神不但這麼好，更願把最好的賜給行動正直的人，我們豈不應像詩人那樣渴想敬拜祂、倚靠祂？上文提問：怎可覺得教會（信徒群體）是何等可愛？答案是：一、要記得我們是教會一分子，這是我們屬靈的家；二、我們到教會不應只要得些東西，而是要有所付出；三、最重要的是，詩人覺得耶和華的居所可愛，因為那是群體敬拜萬軍之耶和華的地方。祂是配受愛慕的萬王之王，有能力保守屬祂的人；祂像日頭和盾牌，又願意把恩惠和榮耀及所有的好處賜給跟隨祂的人。

如潘建堂牧師所寫：「甚麼是真實的敬拜？真正出於愛神和渴慕神的敬拜，是出於真實經歷主的恩典而感謝，是無私的奉獻，是坦誠的傾訴，是合宜的隱藏，是對神話語無條件的順服，是真誠的關懷代求，是出於真摯愛人的接待及顧念他人的需要。」如果我們存着這樣的心態親近神及參與教會，應可力上加力地走完人生的道路。

禱告

神啊！賜我渴慕親近你的心，可像詩人對你說：「在你的院宇住一日，勝於在別處住千日；寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。」幫助我更愛你的教會，以及羨慕那更美的家鄉，到時可永遠和你在一起。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

歲月冠冕

作者：鄺炳釗

23/2

詩篇 九十 1-17

90:1 主啊，你世世代代作我們的居所。

90:2 諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是神。

90:3 你使人歸於塵土，說：你們世人要歸回。

90:4 在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更。

90:5 你叫他們如水沖去；他們如睡一覺。早晨，他們如生長的草，

90:6 早晨發芽生長，晚上割下枯乾。

90:7 我們因你的怒氣而消滅，因你的忿怒而驚惶。

90:8 你將我們的罪孽擺在你面前，將我們的隱惡擺在你面光之中。

90:9 我們經過的日子都在你震怒之下；我們度盡的年歲好像一聲歎息。

90:10 我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲；但其中所矜誇的不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。

90:11 誰曉得你怒氣的權勢？誰按着你該受的敬畏曉得你的忿怒呢？

90:12 求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得着智慧的心。

90:13 耶和華啊，我們要等到幾時呢？求你轉回，為你的僕人後悔。

90:14 求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。

90:15 求你照着你使我們受苦的日子，和我們遭難的年歲，叫我們喜樂。

90:16 願你的作為向你僕人顯現；願你的榮耀向他們子孫顯明。

90:17 願主──我們神的榮美歸於我們身上。願你堅立我們手所做的工；我們手所做的工，願你堅立。

本篇是團體哀求詩，內容豐富，可分段如下：

1~2：哀求的開首。提醒我們在浩瀚無際的時間和永恆當中，緊記神是我們的居所、穩固的錨。

3~11：哀求的原因。指出人的兩種慘況：一、生命短暫（3~6、9下~10）；二、因犯罪活在神憤怒之下（7~9上、11）。

12~16：哀求的內容和基礎。列出五個禱求，每節一個──

一，求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得着智慧的心（12）。數算自己的日子回應上文提到人生短暫，好像一聲歎息（9）；因此，人不應以為自己長生不死。古時信徒見面問安，會用拉丁文說：“Memento Mori”，意思是：「記得你是會死的」。創立西方修道院制度的本篤（Benedict）曾說：「每天當把你自己的死亡擺在眼前。」基督徒死後有永生，但不應把死亡從自己的意識中拿走。當我們知道生命會終結，壽命每日都在減少，就會更愛惜光陰，善用每分每秒完成神給的使命。浪費時間就是浪費生命，數算日子不是要自欺欺人，乃是知道已過的日子不能追回，因而更珍惜尚有的年日。好叫我們得着智慧的心指明白生命最重要的是甚麼，如敬畏耶和華（這是智慧的開始）、以認識祂為至寶、行事為人按照祂的吩咐。

二，13節的求你轉回，為你的僕人後悔，原是求神停止向人發怒（7、9），用憐憫代替忿怒。

三，求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂（14）。神的慈愛是我們可以畢生喜樂的原因。人經歷神的愛，便在任何時候、任何處境中仍可喜樂，這也是保羅在痛苦的監房裏仍能喜樂的原因，他還吩咐腓立比人要常常喜樂。喜樂是一種安寧安定安穩的心態，不受外在環境影響。

問題是：我們如何可以飽得神的慈愛？可留意：1. 接受天父愛我們，打發耶穌為我們死（羅五8；加二20）。2. 求聖靈將神的愛澆灌在我們心裏（羅五5）。3. 在至聖的真道上自建、在聖靈裏禱告、仰望主耶穌基督的憐憫直到永生，這都有助保守我們常在神的愛裏（猶20~21）。

四，求你照着你使我們受苦的日子，和我們遭難的年歲，叫我們喜樂（15）。詩人求神幫助，使他們無論受苦了多少年日，就可以有同樣數目的年日喜樂。人可因為飽得神慈愛而有喜樂，不會受制於痛苦和苦難。

五，詩人不但為自己禱告，更想到子孫，求神向他們彰顯榮耀（16），讓他們同樣看見神是他們的居所，又可飽得祂的慈愛。

17：哀求的結束。詩人在本節上用第三身來稱神（祂，而不是12~16節的你）；詩人開首稱神為主，結束也是，首尾呼應。願主我們神的榮美，歸於我們身上；願你堅立我們手所作的工……。詩人開首肯定神是人的永恆居所（1），結束時卻求神：一、以榮美待人，以至人可以歡愉（箴三17：《和合本》把該節的榮美譯作安樂，和平安同義平行）；二、堅固人的工作，以至有果效，有永恆的價值，不會白費氣力和時間。

禱告

神啊！教導我接受生命的短暫，並因此更加愛惜你給我的壽命，把握每一分鐘做你要我做的。我也可因飽得你的慈愛，在任何處境中仍能常常喜樂，所做的都因你建立而有果效。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

全地的王

作者：鄺炳釗

24/2

詩篇 九十六 1-13

96:1 你們要向耶和華唱新歌！全地都要向耶和華歌唱！

96:2 要向耶和華歌唱，稱頌祂的名！天天傳揚祂的救恩！

96:3 在列邦中述說祂的榮耀！在萬民中述說祂的奇事！

96:4 因耶和華為大，當受極大的讚美；祂在萬神之上，當受敬畏。

96:5 外邦的神都屬虛無；惟獨耶和華創造諸天。

96:6 有尊榮和威嚴在祂面前；有能力與華美在祂聖所。

96:7 民中的萬族啊，你們要將榮耀、能力歸給耶和華，都歸給耶和華！

96:8 要將耶和華的名所當得的榮耀歸給祂，拿供物來進入祂的院宇。

96:9 當以聖潔的妝飾敬拜耶和華；全地要在祂面前戰抖！

96:10 人在列邦中要說：耶和華作王！世界就堅定，不得動搖；祂要按公正審判眾民。

96:11 願天歡喜，願地快樂！願海和其中所充滿的澎湃！

96:12 願田和其中所有的都歡樂！那時，林中的樹木都要在耶和華面前歡呼。

96:13 因為祂來了，祂來要審判全地。祂要按公義審判世界，按祂的信實審判萬民。

本篇是讚美耶和華為王詩。這類詩在詩篇扮演很重要的角色，是卷一至卷三和卷四至卷五的轉捩點。卷一至卷三多為哀求詩，卷四至卷五卻是讚美詩；詩人可由痛苦的哀求轉為歡欣的讚美，乃因耶和華作王，祂掌管一切。卷一至卷三各有一篇質疑神為何不善待義人的詩，分別是三十七、四十九和七十三，卷四和卷五卻沒有，因為耶和華作王，不用質疑神的公平，祂必賞善罰惡。本詩分為三部分──

一：（1~6）先有邀請（1~3），要全地和列邦天天傳揚神的救恩。4~6節提出要這樣做的理由：因耶和華為大，當受極大的讚美，祂在萬神之上當受敬畏（4）；祂的偉大透過祂創造萬物彰顯出來（5~6）。

二：（7~10）的邀請是在7~9節，鼓勵萬族前來把榮耀歸給神；原因是：人在列邦中要說，耶和華作王！世界就堅定，不得動搖；祂要按公正審判眾民（10）。耶和華作王了，結果是：1. 世界堅定不再動盪不安；2. 祂要給人公正的裁決。

三：（11~13）同樣先有邀請（11~12），但今次的對象是天、地、海及其中所有的生物和植物，回應了第一次邀請的全地。13節列出邀請這一切歡樂讚美的理由：因為祂（耶和華）來了，祂來要審判全地，祂要按公義審判世界，按祂的信實審判萬民。重點也是耶和華來作王，必會按公義和信實審判世界每一個人，到時候各人都會得到公平的判決，這是耶和華為王的詩着重的（可參九十三5，九十七2、8~10，九十八2、9，九十九4~5、8）。

我們生存在世上不一定得到公平的評論和審判，因為：1. 人只看外表，不能看穿被判者的內心和動機，保羅因此指出判斷人的是主，祂再來時，必會照出暗中的隱情，顯明人心的意念，那時各人要從神那裏得着稱讚（林前四4下~5）。2. 人（包括最精明的法官）作出的判決都受他/她的背景和經歷影響，很難有完全正確的定論。

區樂民醫生曾分享一位退休梁律師的經驗，有一次他為商人客戶處理財務訴訟，雙方律師結案陳詞後，法官表示要考慮三日才宣判，商人隨之飛到英國公幹。三天後法官宣判商人贏了官司，梁律師很想第一時間把這好消息告知客戶；當時沒有電郵，長途電話也不流行，於是前往大東電報局，滿懷高興地打了四字電報「正義得勝」報喜訊，那商人立時打電報回覆，也是四個字：「快快上訴」。他以為自己輸了官司，因做了不應做的事，那知法官卻判他勝訴。

我們在今世裏不一定可得到公平的評價或審判，千萬不要因此而氣餒，因為有一日我們在主審判台前，祂必還我們公道，給予公正的判決。

禱告

神啊！幫助我記得你永遠坐着為王，又是最公正的法官，我應相信你所說的：「伸冤在我．我必報應。」（羅十二15）我必不報復傷害過我的人，這樣做（如約瑟所說）乃是代替了你的地位（創五十19）。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

祂不永遠懷怒

作者：鄺炳釗

25/2

詩篇 一零三 1-22

103:1 我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裏面的，也要稱頌祂的聖名！

103:2 我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記祂的一切恩惠！

103:3 祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。

103:4 祂救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕。

103:5 祂用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童。

103:6 耶和華施行公義，為一切受屈的人伸冤。

103:7 祂使摩西知道祂的法則，叫以色列人曉得祂的作為。

103:8 耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。

103:9 祂不長久責備，也不永遠懷怒。

103:10 祂沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。

103:11 天離地何等的高，祂的慈愛向敬畏祂的人也是何等的大！

103:12 東離西有多遠，祂叫我們的過犯離我們也有多遠！

103:13 父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏祂的人！

103:14 因為祂知道我們的本體，思念我們不過是塵土。

103:15 至於世人，他的年日如草一樣。他發旺如野地的花，

103:16 經風一吹，便歸無有；它的原處也不再認識它。

103:17 但耶和華的慈愛歸於敬畏祂的人，從亙古到永遠；祂的公義也歸於子子孫孫──

103:18 就是那些遵守祂的約、記念祂的訓詞而遵行的人。

103:19 耶和華在天上立定寶座；祂的權柄統管萬有。

103:20 聽從祂命令、成全祂旨意、有大能的天使，都要稱頌耶和華！

103:21 你們作祂的諸軍，作祂的僕役，行祂所喜悅的，都要稱頌耶和華！

103:22 你們一切被祂造的，在祂所治理的各處，都要稱頌耶和華！我的心哪，你要稱頌耶和華！

本篇開首是詩人自行稱謝神（1~5），他跟着和會眾一起感謝神為他們施行的恩惠（6~19），結束則邀請神的使者加入讚美的行列（20~22）。

本詩提到神：賜予好處（2）、是赦免者（3）、醫治者（3）、救贖者（4）、賜人冠冕（4）、是慈愛的（4、8、11、17）、是憐憫的（4、8、13）、使人得飽足美物（5）、使人得活力（5）、是公義的（6、17）、教人曉得祂的道路和作為（7）、有恩典（8）、不輕易發怒（8），不長久懷怒（9）、以慈愛憐憫對待犯罪的人（10~13）、憐憫人的本質（14~17）、統治萬有（19~22）。

神赦免人所犯的罪及不記念過錯是本詩的重點，也是我們不可忘記的，就如本詩開首：我的心哪！你要稱頌耶和華，凡在我裏面的，也要稱頌祂的聖名。我的心哪！你要稱頌耶和華，不可忘記祂的一切恩惠。祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病（1~3）。

為何神這樣對待罪人？祂在摩西面前介紹自己時，說：「耶和華！耶和華！是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。」（出三十四6）本詩第8節引用這節經文，並加上：祂不長久責備、也不永遠懷怒。祂沒有按我們的罪過待我們、也沒有照我們的罪孽報應我們。」（9~10）

神對人和人待人截然不同。人常會忘記我們為他做過的「好」事，卻牢記我們對他的「不好」。神知道我們軟弱，以仁愛和慈悲（4）看待，忘記我們所做錯的事，只要我們真心悔改。

菲律賓有一姊妹常說在夢中和主耶穌談話，傳道人抱着懷疑口吻對她說；「如果主耶穌本週在夢中向你顯現，請你代我問祂，我在神學院犯了甚麼校規？」（他曾偷竊神學院圖書館藏書。）下主日傳道人在教會碰見姊妹，立刻問她；「上週有沒有在夢中和主交談？」「有。」「有沒有問我曾犯甚麼校規？」姊妹回答：「當然有啦！」「那麼犯了哪條？」「主說，祂忘記了！」傳道人聽後，腦海立時浮現本詩11~12節：天離地何等的高，祂的慈愛向敬畏祂的人，也是何等的大。東離西有多遠，祂叫我們的過犯，離我們也有多遠。

精神科醫生陳商殷提到他一位病人患強迫症，懼怕骯髒，以各種奇怪的方法預防污染，每天花去近十小時洗澡，因他曾被家人誤會，又被醫生誤診近十年，結果放棄自己，拒絕接受治療。陳醫生無計可施，有一天忽然記起這病人是基督徒，問他：「你覺得醫生放棄了你？」「難道不是嗎？」「你也放棄了自己嗎？」他轉過臉去，眼睛合攏默不作聲。陳醫生追問：「你覺得耶穌放棄你嗎？」他沉思半晌始說：「沒有。」於是陳醫生拿紙筆寫下「詩篇一零三」作為「處方」。從那天起，病人開始願意接受治療，並學習接納自己和家人。

禱告

神啊！讓我記得你不永遠懷怒，且刻意忘記我的過犯，又不會放棄我。求你也提醒我不要因此而放任，隨便犯罪以致受苦。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

更美的應許

作者：鄺炳釗

26/2

詩篇 一二一 1-8

121:1 我要向山舉目；我的幫助從何而來？

121:2 我的幫助從造天地的耶和華而來。

121:3 祂必不叫你的腳搖動；保護你的必不打盹！

121:4 保護以色列的，也不打盹也不睡覺。

121:5 保護你的是耶和華；耶和華在你右邊蔭庇你。

121:6 白日，太陽必不傷你；夜間，月亮必不害你。

121:7 耶和華要保護你，免受一切的災害；祂要保護你的性命。

121:8 你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。

本篇是朝聖詩（可參其標題「上行之詩」）。古時以色列人從五湖四海前往聖殿朝拜神，男士每年更要去三次（無酵節、收割節、住棚節）。「上行之詩」是民眾前往耶路撒冷聖殿敬拜時邊走邊唱的。本詩分為四段：

1~2節是「朝聖者」說的，第1節：我要向山舉目，我的幫助從何而來（1），並不是指要仰望神，其意思是：「當我舉目觀望群山，不禁問：我的幫助從哪裏來？」朝聖者出發時，舉目望見高山，想起前往耶路撒冷旅途的艱辛，有點擔心，故自問，我從哪裏得幫助去應付途中諸多的困難。第2節是他們自答：我的幫助從造天地的耶和華而來。

第3節是朝聖者「領袖」的回應，指出：幫助他們的耶和華不但是天地萬物的創造者（2），可賜他們足夠的能力走完這艱鉅的旅程；祂更是每時每刻在看顧他們、保佑他們（祂必不叫你的腳搖動），因祂是必不打盹的神（3），不會像外邦人拜的神明要按時打瞌睡，更不會忘記保護朝聖者。

第4節是「朝聖者」的話，他們回應領袖，說：「保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。」

5~8節又是「領袖」說的，指出：他們旅途中必得耶和華庇護及同在（耶和華在你右邊蔭庇你，5節），如在避難所。因此，白日太陽不會灼傷他們，夜間月亮不會傷害他們（當時傳說月亮傷人，例如「瘋子」的英文lunatic也和月亮有關，「月球探測」的英文是lunar exploration）。而這保護的應許還愈見周全──耶和華要保佑他們免受一切的災害，出入必平安，祂的保護是從今時直到永遠（7~8）。

我們遠行前喜歡唸誦這幾節經文，求神保護，又相信祂會令我們免受災害，不會有交通意外。問題是：基督徒不會遇上意外（免受一切的災害）嗎？出入得神保護，不會傷亡？答案當然是否定，那麼我們怎樣應用本詩的應許？請留意以下三方面：

1. 聖經的應許有其特定的對象，不是每一個應許都適用於今日信徒；我們要小心分辨，如本詩的應許是針對當時的朝聖者。

2. 我們要避免以偏概全，把一節經文提到的當作全部真理，因而忽略其他經文的教導，就如不該只抓住本篇8節（免受一切的災害），便假設基督徒對任何災難是「免疫」的，三十四篇19節便指出：義人多有苦難。其實，聖經有哪一個偉人沒有經歷苦難？保羅無疑是愛神的義人，他的經歷也和你出你入，耶和華要保護你不脗合，他乘的船曾擱淺（徒二十七41）。第7節免受一切的災害和保護性命，可與路加福音二十一章18~19節對照，那裏提到神最仔細的眷顧（連一根頭髮也必不損壞），和忠心神的人必得生命；值得注意的，這兩節的上文（16~17）卻提到被捕與殉道，兩段經文放在一起好像不協調。重要的是，我們應用聖經寶貴應許時，要留心其他有關的教導。

3.詩篇的應許有時候沒有應驗在我們身上，或許因神的旨意是要將「更好」的給我們（太七9~11）。例如我們認為出入平安、無災無難是最好的，神可能覺得我們要學習面對苦難，故容許意外發生。

禱告

神啊！教我真心相信你可以幫助我面對人生旅途中任何挑戰，又曉得如何正確地應用聖經的應許。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

行奇事的神

27/2

作者：鄺炳釗

詩篇 一三六 1-26

136:1 你們要稱謝耶和華，因祂本為善；祂的慈愛永遠長存。

136:2 你們要稱謝萬神之神，因祂的慈愛永遠長存。

136:3 你們要稱謝萬主之主，因祂的慈愛永遠長存。

136:4 稱謝那獨行大奇事的，因祂的慈愛永遠長存。

136:5 稱謝那用智慧造天的，因祂的慈愛永遠長存。

136:6 稱謝那鋪地在水以上的，因祂的慈愛永遠長存。

136:7 稱謝那造成大光的，因祂的慈愛永遠長存。

136:8 祂造日頭管白晝，因祂的慈愛永遠長存。

136:9 祂造月亮星宿管黑夜，因祂的慈愛永遠長存。

136:10 稱謝那擊殺埃及人之長子的，因祂的慈愛永遠長存。

136:11 祂領以色列人從他們中間出來，因祂的慈愛永遠長存。

136:12 祂施展大能的手和伸出來的膀臂，因祂的慈愛永遠長存。

136:13 稱謝那分裂紅海的，因祂的慈愛永遠長存。

136:14 祂領以色列從其中經過，因祂的慈愛永遠長存；

136:15 卻把法老和他的軍兵推翻在紅海裏，因祂的慈愛永遠長存。

136:16 稱謝那引導自己的民行走曠野的，因祂的慈愛永遠長存。

136:17 稱謝那擊殺大君王的，因祂的慈愛永遠長存。

136:18 祂殺戮有名的君王，因祂的慈愛永遠長存；

136:19 就是殺戮亞摩利王西宏，因祂的慈愛永遠長存；

136:20 又殺巴珊王噩，因祂的慈愛永遠長存。

136:21 祂將他們的地賜祂的百姓為業，因祂的慈愛永遠長存；

136:22 就是賜祂的僕人以色列為業，因祂的慈愛永遠長存。

136:23 祂顧念我們在卑微的地步，因祂的慈愛永遠長存。

136:24 祂救拔我們脫離敵人，因祂的慈愛永遠長存。

136:25 祂賜糧食給凡有血氣的，因祂的慈愛永遠長存。

136:26 你們要稱謝天上的神，因祂的慈愛永遠長存。

本篇是讚美詩，稱頌神在創造和歷史中所行的奇事（尤其是祂救以色列人出埃及，又把迦南地給他們為業），並為此而感恩。我們可留意本詩三方面：

一 每節下半都說：「因祂的慈愛永遠長存」。以色列人敬拜神時，詩人或祭司宣讀本詩每一節的上半，會眾立時回應，說：「因祂的慈愛永遠長存」。第1節的下半（因祂本為善，祂的慈愛永遠長存）加上了因祂本為善，這兩句話更常是會眾在聖殿敬拜時所用（可參代下五13，七3、6，二十21），反映神以慈愛待人，要人得到最好的，因祂本為善（good）。

我們每天都應讚美感謝神，因祂的屬性是善和愛；也以這兩方面的屬性對待我們，不然，沒有人可以在祂面前站立得住。神既然是善和愛，我們可以放心信靠和信賴祂。

二 本詩1~3節是開首，指出被讚美者的特點，包括：祂是萬神之神（2）、萬主之主（3）。4~25節是讚美的原因，神是獨行大奇事的（4）是原因的撮要。5~24節列出神在不同時代所行的奇事（5~9：創造中的奇事；10~24：以色列歷史的奇事──出埃及［10~15］、入迦南［16~22］、士師及王國時代［23~24］；25節是神為全人類所做的奇事，回應了5~9節神的創造）；26節是結束，提到神是天上的神。

我們也應常為神在我們自己或家庭及教會所作的奇事讚美及感謝祂；舊約（如申命記）提醒以色列人要記得神曾為他們所做的大事，以至他們不但可以為此而感恩，這些經歷也可加強他們對神的信心。

第三，當詩人提到神在歷史中所作的奇事，他間接引用了不少經文，包括五經和一些歷史書。聖經人物的祈禱常引用經文（神說過的話），就如但以理的祈禱：九章1-2節提到耶利米書二十五章11節和九章11節──摩西律法上所寫的咒詛和誓言──出於申命記二十八章15~68節（另可參利二十六14~39）。

我們都知道，祈禱可有不同階段，包括：我們講，神聽；神講，我們聽；我們和神都不講，只享受同在一起的甜蜜。祈禱應是「對話」，而不是我們「獨白」。靈修親近神是和神對話最好的機會；問題是，怎樣和神進行對話？可參考2月1日提到的禱讀法。我們靈修時這樣做，將更易感受神的同在，也會愈來愈喜愛聖經，甚至可學效王載牧師「不讀聖經，不吃早餐」，以及自行立志「不禱讀，不看報、不看電郵、不睡覺」。

禱告

神啊！教導我如何每日都讚美及感謝你，又因你的善和愛而信靠及信任你更多。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。

是你識透我

作者：鄺炳釗

28/2

詩篇 一三九 1-24

139:1 耶和華啊，你已經鑒察我，認識我。

139:2 我坐下，我起來，你都曉得；你從遠處知道我的意念。

139:3 我行路，我躺臥，你都細察；你也深知我一切所行的。

139:4 耶和華啊，我舌頭上的話，你沒有一句不知道的。

139:5 你在我前後環繞我，按手在我身上。

139:6 這樣的知識奇妙，是我不能測的，至高，是我不能及的。

139:7 我往哪裏去躲避你的靈？我往哪裏逃、躲避你的面？

139:8 我若升到天上，你在那裏；我若在陰間下榻，你也在那裏。

139:9 我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，

139:10 就是在那裏，你的手必引導我；你的右手也必扶持我。

139:11 我若說：黑暗必定遮蔽我，我周圍的亮光必成為黑夜；

139:12 黑暗也不能遮蔽我，使你不見，黑夜卻如白晝發亮。黑暗和光明，在你看都是一樣。

139:13 我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。

139:14 我要稱謝你，因我受造，奇妙可畏；你的作為奇妙，這是我心深知道的。

139:15 我在暗中受造，在地的深處被聯絡；那時，我的形體並不向你隱藏。

139:16 我未成形的體質，你的眼早已看見了；你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了。

139:17 神啊，你的意念向我何等寶貴！其數何等眾多！

139:18 我若數點，比海沙更多；我睡醒的時候，仍和你同在。

139:19 神啊，你必要殺戮惡人；所以，你們好流人血的，離開我去吧！

139:20 因為他們說惡言頂撞你；你的仇敵也妄稱你的名。

139:21 耶和華啊，恨惡你的，我豈不恨惡他們嗎？攻擊你的，我豈不憎嫌他們嗎？

139:22 我切切地恨惡他們，以他們為仇敵。

139:23 神啊，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念，

139:24 看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。

本篇是個人哀求詩。作者被人誣告，或許說他拜偶像，因第24節的惡行可指拜偶像。他求神幫助，證明他是無辜的。本詩大部分為「哀求的基礎」，又有讚頌的色彩。1~18節是哀求的基礎，提出三個原因說明神為何要垂聽詩人的祈禱，替他主持公道。

第一個原因是1~6節：「神啊，你知道我是無辜的，因你無所不知，知道我的一切。」第5節提到詩人不能逃避神，好像和全段的重點（「神全知」）沒有關係；第5節是本小段倒數的第二節，作為下一小段7~14節的伏筆，故沒有論及神全知，反而提到神抓着詩人。第6節用稱頌結束本小段。

第二個原因是7~14節：「神啊，你知道我是無辜的，因為你無處不在，我不能避開你，也不能隱藏甚麼。」這正是第5節的重點：詩人被神前後環繞，按手在身上，不能避開無處不在的神（我們不應把這節解作神祝福詩人，按手在他身上）。第8節的天上和陰間，9節的清晨（東方）和海極（西方）都是用「對比」代表「全部」（如2~3節的坐下和起來、行路和躺臥）；無論詩人跑到哪裏，都不能逃過神的五指。第10節的引導和扶持該譯作「按住」和「抓緊」（可參《呂振中譯本》）。11和12節進一步指出，詩人不但不可以逃避神，也不能隱瞞甚麼，因神能看穿黑暗，對祂來說，黑暗和光明沒有分別，祂一樣看得清楚。第13節是本段倒數的第二節，像第5節一樣，為下一小段留下伏筆，提到人是神所造。結束本小段的第14節（像第6節）是稱頌。

第三個原因是15~18節：「神啊，你知道我是無辜的，因為我是你所造的，甚麼都不可以瞞過你。」第15節的暗中被造可能是比喻母腹中的胚胎，下一句的地的深處借用當時的傳說──神在地最底之處造人。15節下我的形體（骨骼）不向你隱藏和16節我未成形的體質你的眼早已看見回應上一小段，詩人不能在神面前隱藏甚麼。17和18節是本小段的結束，也是稱頌：神知道詩人的思想和舉動，但神的意念是「深奧難明」（寶貴一詞的原意）和眾多，比沙灘的沙更多；詩人雖不能完全明白神的意念（如不知道為何容許他被誣告），但知道神和他同在。

本詩提供了正確面對誣告的例子。當我們被誣告的時候，應向神祈求，把所遭遇的告訴神，請祂主持公道。祂知道真相，不像人只看事情的表面，全受自己的經歷影響，妄下的結論往往片面和偏差，只有神（如本詩所說）知道我們有沒有做過被指控的事。保羅也指出神知道我們的動機和心思意念，可以公平地去判斷（林前四1~5）。

本詩也提醒我們，神是無所不知、無所不在，又是我們的創造主；我們不可任意胡為，又以為暗中做壞事是神祂不知道或不理會的。我們更應仿效1~18節三小段的結束（6、14、17~18），多些稱頌神的偉大，尤其是祂的全知、全在及大能；這不但幫助我們面對誣告，也會謹慎過活。

禱告

神啊！我們常被誤會甚至誣告，求你藉着本詩教我如何面對，把這不愉快的經歷變作我成長的踏板。

禱讀

請自行選擇經文直禱、化禱和代禱。