

靈泉

(三)

聖經每章精義

詩歌書

約伯記

詩篇

箴言

傳道書

雅歌

約伯記

苦難的奧秘（伯一）

約伯記的主題在答覆人生苦難的奧秘。人生為什麼多有苦難？好人為什麼不得好報；上帝為什麼准許撒但闖進祂兒女的家園為非作歹？這一連串的問題，不住困擾神兒女，約伯記就在答覆這些問題。

約伯真有其人，真有其事（結十四 14，雅五 11）。不過需要用文字把它的遭遇表達出來。有人說，約伯記用的是小說的筆法，有人說約伯記用的是戲劇的體裁，這不關緊要，我們不必為著表達的手法爭論，緊要的乃是藉著約伯記明白人生苦難的奧秘，去堅立你的信仰。

約伯記第一章，一開頭就看見約伯的虔誠，他不但自己虔誠，他也教導兒子們虔誠，遠離惡事。像這樣的一個人，任何人都會斷定「好人好報」，上帝一定賜福他的一生。

可是從第六節開始，我們就發現了撒但站立在上帝面前，並且撒但和上帝為著約伯起了爭辯，撒但認為約伯所以熱心事奉上帝，無非上帝賜福給他，四面圍上籬笆保護他；倘若上帝不賜福給他，不保護他，約伯就立刻離棄上帝。換句話說，神兒女所以熱心愛神，乃因為他們從上帝那裏獲得許多的財富、平安、發達、祝福；倘若環境改變了，財富失去了，他就立刻改變初衷離棄神。

難道上帝兒女是這樣勢利，這樣唯利是圖嗎？

上帝說「不」！上帝對祂兒女有信心。

上帝接受撒但的挑戰，上帝放手讓撒但給約伯攻擊、拆毀，看看約伯是否在一切的剝奪中，仍然屹立不動搖。

有人讀聖經到這裏十分懷疑，為什麼上帝要跟撒但打賭？這麼看來，撒但不是在上帝面前有它的地位？與上帝平起平坐麼？

前面已經說過，約伯記用的是戲劇的體裁（有人說是小說的筆法）來解釋苦難的奧秘，你就不必為著表達的手法爭議，你應該注意的乃是苦難的原因。

不同的看法（伯二）

讀約伯記第二章，看見在苦難中三種不同的看法：

一、惡見 ---- 撒但認為神兒女信仰神，事奉神，無非為著要獲得上帝的祝福，如果得不到上帝的祝福，他們就會離棄神，背叛神。這是一種惡見。撒但根據

這種惡見，因此它像吼叫的獅子遍地遊行，尋找那可吞吃的人，打擊那些信心軟弱，貪愛世福的基督徒，叫他們離棄上帝。

二、淺見 ---- 約伯的妻子看見約伯的遭遇，無端端意外的災禍，家破人亡，開始時她還可以忍受，等到她看見約伯身患惡疾，苦難與日俱深，她對上帝懷疑了，上帝可靠嗎？如果可靠，為什麼一日之間什麼都被摧毀？上帝是賜福之神嗎？為什麼他們遭遇的乃是災禍痛苦？她憑著這「邏輯」，認為上帝不可靠，上帝不是賜福的神。就因此她認為敬拜上帝沒有好處。這是淺見，也是愚見。

三、正見 ---- 約伯身受災害，甚至床頭人也反對，他的信仰遭受嚴重的打擊，他的精神落入黑暗的深淵。雖然如此，他仍牢牢信靠神，上帝賜福時固然可靠，上帝降禍也一樣可靠，他雖然不明白，但他深信上帝行事沒有錯。因此他心信靠，他口不犯罪。

約伯開口 (伯三)

約伯開口說話了！

約伯受大災害，他不怨天不尤人，不以口犯罪。但這並不等於約伯心中沒有怨恨，他乃是把怨恨壓在內心深處，越積越多，壓到爆炸點，它爆炸了。他怨恨父母為什麼生他，不讓他成為未到期而落的胎（16），他埋怨上帝為什麼不讓他死掉（20-21），早死最好？這正像大衛在另一篇詩，他面對惡人時，竭力勒住他的口，連好話都不說，等到受不了，爆炸出來多麼驚人（詩卅九 1-2）。

面對苦難，千萬不可「積」，也不要「壓」。在受苦時，你若回想過去風光的日子，或者在神面前如何愛主愛人，越想越憤懣，這些憤懣的情緒有如柴薪，越積越多，叫你內心越燒越旺，終至不可收拾。也不要自我壓抑，需要疏解，聖經中許多聖人不是多受苦難嗎？把你的痛苦帶到主面前向主訴說，讓苦水獲得管道吐出去，就不至被苦水淹死。

教人不能教自己 (伯四)

約伯的話還沒有說完，以利法說話了。以利法一開口就責備約伯。約伯不是素來教導別人麼？扶助那些軟弱、跌倒的人麼？為什麼現在禍患一臨到，你就昏迷驚惶（3-5）？教人為什麼不能教自己？

這是一件事實，平素我們教導別人，扶助別人，一旦苦難臨頭時，就無法站立，怨天尤人。這給我們看見，知識與行為有距離，理論及實踐還沒有合成一

片。因此，當看見別人落難時，我們有大堆聖經知識，屬靈理論來勸導別人，別人也容易接受我們的勸導。一天，自己落難時就怨天尤人，埋怨這埋怨那。這叫做「立志由得我，行出來由不得我。」上帝所以讓我們落在苦難中，讓我們失敗，一方面可以更深認識自己的敗壞和軟弱，一方面也更能原諒別人，同情別人，幫助別人。

「耕罪孽，種毒害的人，都照樣收割。」（8）這叫做「善有善報，惡有惡報」。反過來說，如果你受到「惡報」，證明你是惡的，因為惡人有惡報。這種機械報應論並不正確。須知苦難之來，除了善惡果報以外，還有其他理由，以利法根據他片面的道理，就機械地來判斷一切。以利法錯誤了。

第七至十一節，以利法發揮「善惡果報」的道理。十二至廿一節，以利法進一步說他在夢中得着啟示，上帝是公義的，無人比造物主更潔淨。他的意思是既然上帝是公義的上帝，那麼上帝的行事就沒有錯誤。約伯所以遭受苦難，都因約伯犯了罪，被上帝所懲罰。

以利法的責備（伯五）

以利法越說越高興，從第一至七節，他指出愚妄人沒有好報應，他的兒女，他的莊稼（田產），財產，忽然歸於無有。

又從十二至十四節，連續上文，說公義的神破壞惡人的計謀，狡詐人午間摸索，如在夜間。

從第八至十一節，又十五至十六節，字裏行間，似乎是以利法的自況。他說他仰望神，神拯救貧窮人。在語氣中，似乎以利法並不富有，他雖然是三老之一（在東方應該是酋長），與約伯是好友，但並不發財，向來對約伯有些自卑感（不是嫉妒），所以現在借題給約伯批一批，也自己吐一口氣。

末後一段，從十七至廿七節，以利法大談「神所懲治的人是有福的」。祂雖擊傷，仍必醫治，直到雨過天晴，神的恩典仍又臨到。

以利法說的並沒有錯，問題是約伯這一次災難，是不是因着犯罪被神懲治？倘若約伯並不是因着犯罪被懲治，這老人家的話就文不對題。他勸約伯「你不可輕看全能者的管教」（17），更是「無的放矢」，叫約伯大起反感。

從以利法的說話，我們學習了一個功課，說話一定要「對題」，不要倚老賣老，隨便給人教訓，結果不但勸人不成，反倒激怒人。不但不能幫助人，反倒陷人於罪。

約伯被激怒 (伯六)

第一至十三節 -- 約伯自述他身心受了傷，煩惱災害比海沙更重，以致他言語急躁。他現在所渴望的，願神把他壓碎，因為他氣力枯竭，無力等候，內心煩惱重重，失去智慧，他渴望死勝過被苦痛折磨而活著。

第十四至廿三節，約伯被激怒了、他責備以利法，面對「那將要灰心，離棄全能者，不敬畏神的人」，他的朋友，應當以慈愛待他，怎可以說指責的話。約伯又說我沒有請你們用財物供給我，雖然我現在一無所有，家徒四壁，可是你們為什麼這麼懼怕我。

揣測約伯的語氣，可能這三老生性並不慷慨，當約伯落在苦難中，他們對約伯並沒有提供什麼財物的援助，或什麼實際的供應，這裏也給我們學習到，對落在苦難中的人，實際解決困難，比空口說白話更能幫助人。

第廿四至三十節 -- 約伯忍受不住，他直言反擊以利法。他問以利法我在何事上有錯，請直接指示我，「你們責備，是責備什麼呢？」

「正直的言語，力量何其大」。所謂「正直」，是話說得準。不支吾其詞，不囫圇吞棗，不含沙射影，不無中生有。約伯反擊以利法，是因以利法說話，沒有找到真憑實據，就隨意定罪，叫約伯如何受得住？

日子都是虛空 (伯七 16)

約伯回顧自己，覺得人生的日子太短促了，比梭更快 (6)，只不過是一口氣 (7)，所有的日子都是虛空 (16)。既是這樣，每一日每一時，不過是消耗在無指望之中 (6)，像雲彩消散而過，去而不返 (10)。

也因如此，他向上帝發怨言了，他說人算什麼，你為什麼睜眼注視我 (19)，你為什麼不赦免我的罪，為何使我厭棄自己的性命 (20)，為什麼不讓我躺臥在塵土中 (21) 讓我死了就算。

約伯說這話，真是滿腹苦情，正像第十一節所說：「我不禁止我口，我靈愁苦，要發出言語，我心苦惱，要吐露哀情。」

當一個人落在苦難中，開始的時候，他的信仰還能夠爭戰，倘若苦難越來越嚴重，漸漸地苦難的壓力超過他所能夠擔當的，這時信心漸漸只有招架之力，倘若沒有得著及時的幫助（藉著祈禱得著天來的安慰和力量，或者肢體們的安慰和支持），他就可能面臨崩潰。

約伯開始動搖了，向朋友生氣、向上帝發怨言。當我們明白這些的時候，我們就曉得平時要如何好好操練自己，鍛鍊自己，好叫面臨苦難的時候能夠站立得住，同時也曉得如何去安慰和幫助落在苦難的朋友。

或者你兒女犯罪（伯八 4）

比勒達聽見約伯向上帝發怨言，他不耐煩了，他開口責備約伯，「這些話你要說到幾時？口中的言語如狂風，要到幾時呢？」

比勒達他相信的，正像以利法一樣，是機械的報應論。他相信「善有善報，惡有惡報」，並且相信上帝絕不能偏離公平和公義（3），既然如此，約伯受了惡報，遭受大禍，一定是犯罪作惡所致，不然上帝那有行錯之理？不過比勒達沒有以利法那樣強硬，也許他也相信約伯實在是一位仁人君子，既然如此，這個「惡報」一定其來有自。是誰犯罪惹上帝發怒呢？比勒達假定，可能是約伯的兒女們；約伯疏於教導所引致：

「或者你的兒女得罪了祂，祂使他們受報應。」（4）

因此比勒達勸約伯殷勤尋求神，向上帝懇求憐憫。比勒達再進一步說：「你若清潔正直，神必赦免你、再一次使你興旺。」

從第十一至廿二節，比勒達發揮他的高見，不敬虔的人，必不能存立，他所倚靠的不過像蜘蛛網，一切忘記神的人終被拔出。但完全人神必不丟棄。最後比勒達還加上，只要約伯好好清除罪惡，「上帝要以喜笑充滿你的口，歡呼充滿你的嘴。」比勒達說的話比以利法柔和得多。

比勒達的邏輯錯誤了！雖然他講得頭頭是道，但約伯聽起來，只感覺到被冤屈，無人了解。他有口難辯，但有一件事他知道的，這次的災禍，與犯罪作惡無關。

怎敢與祂辯論（伯九 14）

約伯承認神的大能大智（4-13），他也承認人在神面前無法成義。約伯說：「我雖有義，自己的口要定我為有罪；我雖完全，我口必顯我為彎曲。」（20）

雖然如此，但約伯在他內心中，確有自義的成分。放眼周圍，多少人作奸犯科，多少人為非作歹，約伯把自己與他們比較起來，明明有分別（只看伯一 5，就證明約伯總是儘量持守敬畏神，遠離惡事，與惡人分別），可是現在却遭過大災

禍，怪不得約伯要大發牢騷，「善惡無分，都是一樣；所以我說，完全人和惡人，祂都毀滅。」（22）

約伯甚至大抱不平：「世界交在惡人手中，蒙蔽世界審判官的臉，若不是祂，是誰呢？」（24）

約伯越說越不滿，他意思是「算了！算了！我的日子比跑信的更快，寧可死掉更好。上帝故意要把我壓下，『我必被你定為有罪，我何必徒然勞苦呢？我若用雪水洗身，用鹼潔淨我的手，你還要扔我在坑裏……。』」（29-31）無人為我們聽訟，不然我就要把我的冤情苦情訴說。證明上帝苦待了我……」（25-35）

讀友們！你是否覺得約伯越說越放肆無禮，敢對上帝挑戰？約伯說這話實在是因為被激動太多。他落在苦難中，被剝奪淨盡，越想越不服氣，現在加以朋友們口口聲聲把他定罪，因此他內心爆炸了。

我厭煩生命（伯十 I）

約伯越說越不滿，他埋怨上帝：

1. 我若犯罪，你就察看我，並不赦免我；
2. 我若行惡，便有了禍；
3. 我若為義，也不敢抬頭，眼見苦情；
4. 我若昂首自得，你就追捕我。

意思說，上一帝故意對付他，他感覺到動輒獲咎，這也不對，那也不對。叫約伯最難過的是「你重立見證攻擊我，……如軍兵更換著攻擊我」，他覺得他的朋友們口口聲聲攻擊他，把他當作箭靶子，叫他無法忍受。

約伯說：「你知道我沒有罪惡」（7）。「你手所造的，你又欺壓，又藐視，却光照惡人的陰謀」（3）。約伯的信仰被打擊，心靈被壓傷。為什麼沒有罪的「我」，被你欺壓？惡人的陰謀你却光照？就因此，從十八節後，約伯十分傷心地埋怨上帝，為什麼不讓他死掉？

信仰產生力量。當一個人信仰搖動的時候，也就雙腳搖動，站立不穩。因此正確的信仰，是何等重要。

「種瓜得瓜，種豆得豆」，這因果律是對，但並不是百分之百，常常有意外。

「善有善報，惡有惡報」，這報應論是對，但不能機械地僵化著執着，約伯和他的朋友，就因著機械地看苦難問題，差點兒被淹死。

你誇大的話 (伯十一 3)

這時候，拿瑪人瑣法受不了了，他覺得約伯說了許多話，無非自義，他指責約伯：「你說，我的道理純全，我在你眼前潔淨」，巴不得上帝說話攻擊你，讓你知上帝追討你，比你的罪孽該受的報應還少。好叫你閉口無言，不至多嘴多舌，言語惹罪。

從第七至十二節，瑣法說上帝是無限的，祂的高深，人無法測度，祂行事人無法阻擋。

從第十三至二十節，瑣法勸約伯將心歸正，向神舉手禱告，要把手裏的罪孽除掉，不容非義住在帳棚之內。瑣法仍然強調約伯所受的苦難，如果不是自己手裏有罪惡，就是兒女們犯罪，不然公義全能的上帝那有把他刑罰？

瑣法再進一步勸告約伯，只要他肯認罪，過去的痛苦必忘記得一乾二淨，你在世的日子，必比正午更加光明，你必躺臥無驚，而且來日方長，將有多人向你求恩。

最後一句，如果怙惡不悛，眼目必要失明，無路可逃，也無指望。

繞來繞去，總是約伯你要認罪悔改。

我也有聰明 (伯十二 3)

約伯聽瑣法所說的，真是一肚子氣，他覺得他有冤無處訴，還被朋友加罪，真是越聽越忍受不住。

約伯用譏諷的話給他們反彈，約伯說：「你們真是子民哪！」他說：「我也有聰明，與你們一樣，並非不及你們」。「你們所說的，無非老生常談，人人都懂，誰不知道呢？」

約伯不客氣的說：「我這求告神，蒙祂應允的人，.....現在竟成了朋友所譏笑的；我的公義完全，竟被當作譏笑的目標。」

約伯再提出反面的駁斥：「強盜的帳棚興旺，那敢於反抗神的人反而穩固，甚至財路亨通？這是什麼道理，請你答覆我！」

接著約伯表白他自己的信仰，他說地上的走獸，空中的飛鳥，海中的魚，這些活物，你若問它們，它們會告訴你：「看這一切，誰不知道是耶和華的手作成的呢？」這是至淺之理，告訴我們「凡活物的生命，和人類的氣色，都在上帝手中。」

從十三至二十五節，約伯侃侃而談，滔滔不絕，他說上帝大有權能，祂作什麼就作什麼，沒有人能攔阻，他說神拆毀無人能建造；綑綁無人能解開。祂留住，水便枯乾；祂一放手，水就興波作浪。祂剝去謀士的衣服，使審判官變為愚人。祂放鬆君王的綁，又再用帶子捆他的腰。祂剝去祭司的衣服，又使有能的人傾敗。祂廢去忠信人的講論，又奪去老年人的聰明……。祂使君王蒙羞被辱，祂使邦國興旺而又毀滅。約伯一連舉出十四個事實，說明了上帝任憑自己的意旨，扶起壓下，升高拆毀，任意而為，沒有人能反抗。約伯說這話的含意，乃是上帝即然有全能也有全權，可以自由行事，那麼，我約伯今日遭遇災禍，上帝也不必講理由，你們也不要口口聲聲認為是我約伯犯罪，叫我受冤含屈。「善有善報」，以我而論，却不盡然。

無用的醫生（伯十三 4）

約伯接續前文，指責三友。一至二節，約伯責備他們所說的「你們知道的，我也知道」，老生常談，並無新義。三至六節，約伯責備三友是無用的醫生，緘口為智。七至十二節，約伯諷刺三友，用不着說詭詐的話，代上帝作辯士。約伯直斥三友，「你們以為可記念的箴言」，聲聲句句給我教訓，其實不過是爐灰的箴言，一點價值都沒有。

約伯越說越爆火，他說「我已陳明我的案，知道自己有義」，我受苦錯不在我。從十三至十九節，約伯奉勸三友，「不要作聲」，「要細聽我的言語，使我所辯論的話，得入你們的耳中。」

從二十至廿八節，約伯要求上帝把手縮回，不要把他擊打，「也不要向我發怒，讓我可以你面前公開辯論，你呼叫，我就回答；我發問，你回答我，把我的案件審判清楚，還我清白」。

約伯又用悲切的語調，如怨如訴：「你為何掩面把我當仇敵呢」？你這樣對付我，不過像「追趕枯乾的碎稽」罷了！

讀約伯的自訴，叫我們驚訝約伯說話太火爆了。他不但怒責三友，甚且埋怨上帝，認為「天公不公」，橫逆之來，叫他無辜受罪。也許虔誠的讀友，會責怪約伯，說話太放肆，若我們站在約伯的立場，就會曲諒約伯的苦衷。

人生多有患難（伯十四 1）

一至六節，約伯一轉念間，不覺悲從中來。他說人生像什麼？日子短少，多有患難；如花易殘，如影易逝，日子這麼短暫，上帝你為什麼不放過他。人出於污泥，難免沾染污穢，讓他們生生滅滅算了，你何必跟他們認真？

七至十二節，樹木被砍下，還指望發芽生長，人比不上樹木，一死就完，「躺下不再起來」，生命這麼短暫，如夢如幻，你為什麼不饒他們。

十三至十七節，話雖如此，約伯再一轉念，人不比花草，歸於無有；不比河流，去而不返。人有靈魂，肉體雖然消滅，靈魂却仍存在，因此他求主說：「惟願你把我藏在陰間，存於隱密處.....等我被釋放（被改變）的時候來到。」

十三節的「陰間」與創世記四十二章卅八節意義相同，以色列人對於死的觀念與中國人差不多，在生叫陽間，死了叫陰間。路加十六章廿三節的陰間，乃指罪人死了暫時拘留等候審判的地方。與本文「陰間」意義不同。

十八至廿二節，讀本段看見約伯的思潮起伏不定，他又再回過頭來，歎息人生虛幻，沒有指望，容貌不住改變，自少而壯而老，轉眼間鶴髮雞皮，後代兒孫，是榮是辱，也無法逆料。「但知身上疼痛，心中悲哀。」

你的口定你有罪（伯十五 6）

約伯感慨萬千，話還沒有說完，惱了旁邊的以沙法，他說，約伯你用無益的話，高談闊論，你滿肚子充滿東風，只說虛空的話。你廢棄敬畏的意，阻止敬虔的心，你滿口是詭詐的話，不用我們說什麼，你的口定你有罪，你的嘴見證你的不是（1-6）。

你自以為聰明，自以為了不起，其實在我們中間有齒尊德劭之上輩，你實在太口無遮攔（7-10）。

其實上帝用溫和的話安慰你，上帝懲治你還是太輕，你為什麼眼目冒出火星？為什麼你的靈反對上帝？你口說狂妄的話？你自以為無罪，你知否天使還不可靠，蒼天仍不潔淨，何況我們這些喝罪孽如水的世人呢？（11-16）

讓我指示你，惡人必不得好報。他一生劬勞痛苦，他伸手攻擊神，以驕傲攻擊全能者，結局他無法脫離黑暗，火燄要將他的枝子燒乾，上帝口中的氣要將他毀滅。他必像葡萄樹的葡萄未熟而落，又像橄欖樹的花，一開而謝。不敬虔之輩的帳棚必被火燒。」（17-35）

以利法說的話，仍然根據他們僵化了的報應論教條，「善有善報，惡有惡報」。上帝是公義的，祂不偏待人，即然約伯受了「惡報」，證明約伯是「犯罪作

惡」之輩。約伯平日的「君子形象」，不過是偽君子而已。約伯今日仍然存活，這是上帝的法外施仁，沒有照足約伯的罪惡刑罰他。

向神眼淚汪汪（伯十六 21）

一至五節，約伯不能忍受三友的指責，他說你們安慰人反叫人愁煩。在這裏信徒們應該學習智慧；多少信徒去探望受苦的弟兄姊妹，很多時候用教訓的口吻，有時甚至用定罪的語氣，叫落在苦難中的人，內心的傷痕，再給你撒上鹽，叫他苦上加苦。

約伯在第四節說「你們若處在我的境遇」，可見我們應該設身處地，倘若我落在他的境遇中將如何。

六至十六節，約伯提到神給他的苦難，計十四項：使我困倦；使親友遠離；抓住我，作見證攻擊；身體枯瘦；敵人怒目看我；打我的臉羞辱我；扔我在惡人手中；拳足交加，把我摔碎；把我當箭靶子；四面射擊，肝胆塗地；撕裂又撕裂，體無完膚；悲傷痛苦，恍同身穿麻衣？我的力量（角）被打落地；我臉哭泣發紫。約伯身體心靈的痛苦，實到極點。

十七至廿二節，約伯哀訴他的痛苦，接著他說：「我手中却無強暴，我的祈禱也是清潔」。約伯再三述說他的無辜，却不能見諒於朋友，因此他哀訴：「地啊！不要遮蓋我的血」；他再表白他自己：「在天有我的見證，在上有我的中保」，他深信上帝是明察秋毫的，一定肯作他的見證，為他剖白。

他十分傷心地，說我的朋友譏誚我，聯絡言語攻擊我，向我搖頭，我却向神眼淚汪汪，只有神知道我一切。

盼望躺下長眠（伯十七 1）

本章接續上章廿二節，看見約伯滿懷苦情，他受壓過甚，覺得生不如死，現代譯本將十三節譯為：「我唯一的盼望是陰間，在那裏，我可以在黑暗中躺下長眠。」也可以看見約伯的苦情。

一至五節，約伯自述身心疲倦欲絕，只有等候墳墓。第二節，現代譯本作「到處有人嘲弄我，我整天面對著他們的冷笑」。天主教譯本作：「我豈不是成了笑罵的對象？我的眼睛豈不是在酸苦中過夜？」比較通暢明白。

接下去，約伯說只有上主肯給他作證。擊掌是擔保的意思。第四、五節約伯斥責三友心不明理，控告朋友，上主一定不賜恩給他們。

六至十節，約伯再一次述說他在眾人面前被人取笑，被人吐唾沫。眼睛昏花，百體枯瘦。第九、十節意義不明，有人解釋為正直人（無辜人），因為看見約伯受苦而驚異，他們要起來攻擊三友（不敬虔之輩），為約伯吐氣。也有解釋為，三友自以為是正直人（無辜人），他們攻擊約伯，認為約伯是不敬虔之輩。

第十節，約伯鄙視三友，認為在他們中間找不到一個智慧人。

第十一至十六節，約伯說到這裏，已經心灰意冷，他說完了！完了！我的希望既然幻滅，渴望死亡，讓我長眠不醒，還有什麼希望可言。

惡人的光必熄滅（伯十八 5）

約伯自述苦情，寧願死去勝於活着受罪。他鄙視三友的言論空洞無物，不切實際，徒增聽者的痛苦。這時比勒達聽了忍耐不住，他責備約伯尋索言語為自己爭辯，狂妄自大，看他們的話有如畜生，因此他再彈老調，把約伯責備一頓。（比勒達所說的與第八章相仿，並無新義）。

比勒達仍然是強調「惡人惡報」的老調，他指一個作惡的人：

1. 他的燈必要熄滅（5-6）；
2. 他到處必遇到圈套與網羅（7-10）
3. 到處有驚嚇，禍患（11-12）；
4. 疾病與死亡（13）；
5. 他的居所（帳棚）要歸給別人（14-15）；
6. 他像一棵樹，根本枯乾；枝子被剪除（16）；
7. 他一生勞苦，不被記念（17-18）；
8. 他無子無孫，無一人存留（19）；
9. 後人追查他的歷史，看見他這樣忽生忽滅，轉眼成空，要為他驚駭（20）
10. 不認識神的人無論他怎樣發，結果難逃滅絕。

比勒達所說的，十分露骨地指責約伯，指責約伯雖然從前十分發達，富甲一方，兒女成羣，為眾人所仰慕，這只是表面假象，犯罪作惡理無久享，公義的上帝一定要按著公義向他追討，今日約伯所遭受的，正是應該。約伯應該切心認罪悔改，祈求上帝憐憫。

十次羞辱我（伯十九 3）

約伯聽見比勒達大談一個不認識神的人，要遭受的災禍。約伯知道比勒達的話是指着他說的。約伯實在忍受不住，一至六節，約伯指責三友不應該用言語把他的心壓碎，十次把他羞辱，苦待，也不以為恥；約伯指責他們總是抓住他所受的災禍（羞辱），便緊緊的攻擊他。他們却不知這事是出於神，是神要把他傾覆，用網羅把他圍困。

第七節，約伯說，上帝把我傾覆，叫我受委曲。我呼求但得不到公斷。上帝為什麼如此向我發怒，我不明白，我受到的壓力已夠多，你們却不分皂白，把我踐踏，叫我怎不悲傷？

第八至十二節，約伯說上帝在我的道路，圈上籬笆，使我前進無路，遙望一片漆黑。我一切的成就、光榮、全被剝奪。我如樹連根被拔出來，我的日子全無指望。上帝把我當作敵人，四面攻擊。

第十三至二十節，約伯繼續說，我落在這苦境中，弟兄與我生疏，親朋戚友把我忘記，僕人使女呼叫他，他們佯作沒有聽見，理都不理；連我的妻子厭惡我口的臭味，不肯聽我說話；我形容枯槁，只剩個皮包骨。

第廿一至廿二節，約伯有如一頭受傷的獸，大聲哀號說：「我朋友阿！可憐我！可憐我！」約伯說，上帝的手攻擊我，為什麼你們彷彿神逼迫我，吃我的肉還嫌不足呢？你們這樣對朋友，良心在那裏？

第廿三至廿九節，約伯稍為休息，心氣平和過來，他接續說：「你們這麼逼迫我，總以為我是罪有應得，你們應該知道上帝必有公正的審判為你們預備。至於我，我知道我的救贖主活著，未了必站立在地上為我伸冤。我必見祂，在肉體之外得見祂，親眼看見祂。」

讀這一章聖經要注意，特別是十三至二十節行文多處用的是修辭學的「誇張格」。

惡人誇勝不過暫時（伯二十 5）

二十章是瑣法的答詞。

瑣法聽見約伯那如火的答辯詞，他急不及待地說：「我聽得心中急躁……我聽見那羞辱我責備我的話，我無法忍受。」

瑣法開口了！瑣法所說的其實只是重複他在第十一章所說的觀點。只是在第十一章，他還算客氣地勸約伯要遠離罪孽，不容非義住在你的帳棚之中（14）。本章說得火起，就不同了：

第四至十一節，惡人發達不過暫時，他頭頂到天，終必墜地如糞。他飛去如煙，他的本處也不再見他。他的兒女要伸手向窮人求乞。

第十二至廿一節，他以惡為甘甜，結果這惡要成為虺蛇的毒，把他殺害。他勞碌得來的不得享用，他所得的財貨不能得到歡樂。他貪而無厭，但一樣也無法保守。

第二十二至廿六節，他在滿足的時候，苦難忽然臨到；他在吃飯的時候，上帝的忿怒像雨點打落他身；他想法逃避，但一切刑罰，有如鐵器、銅箭，要射透他的肝膽，他的財寶歸於黑暗。

第廿七至廿九節，天要顯明他的罪孽，地要興起攻擊他，神一發怒，惡人所有的一切必歸無有。

惡人諸事亨通（伯廿一 3）

前章瑣法侈談惡人沒有好日子。他把惡人隱指約伯，認為約伯惡有惡報，還敢強嘴？

瑣法的話叫約伯大起反感，立予反擊。約伯說世上惡人多亨通，你們還想給我安慰麼？

一至六節，約伯說他看見惡人過好日子，內心十分驚惶。

七至十三節，惡人享大壽數、勢力強盛；兒孫成羣，家宅平安，產業豐富，諸事亨通。

十四至廿二節，惡人藐視上帝，上帝何曾向他發怒？惡人的燈何曾熄滅？也許你們說：神為惡人的兒女積蓄忿怒。我認為這話不公道，神應當責罰他，叫他自作自受。

廿三至廿六節，人生是一個謎，有人一生平靖安逸，有人却終生從沒有過好日子。等到死亡來到，他們同樣躺臥在塵土中。

廿七至三十四節，約伯指責三友串謀，他們利用「霸者的房屋在那裏？惡人住過的帳棚在那裏？」來給我定罪，指我惡受惡報。你們有沒有看過「惡人在禍患的日子得存留，在發怒的日子得逃脫」，他們死了有人看守墳墓，這一連串的事實，說明你們錯誤。

你的罪惡豈不是大麼（伯廿二 5）

上文約伯與三友的論辯，有如拉鋸戰。但這一章以利法的辯詞，恍同突擊戰，石破天驚，令人震駭。原來以利法聽見約伯從不認罪，甚至怨天尤人，實在惱火了，以利法的信條乃是「惡有惡報」，既然約伯家破人亡，那麼他必定犯了大罪，不然上帝那有這樣刑罰他，因此從五至十一節，他列述約伯的罪狀，大加攻擊。根據以利法的說法，約伯不只是偽君子，而且是大罪人。可是我們要注意，以利法的說詞，並非約伯真像他所說的那樣壞，約伯在第卅一章有詳細的自供，上帝也在第一章一節給約伯作兒證。以利法說這話不過是「想當然耳」，只是一種主觀的判斷。也許以利法覺得話說得太過火，因此從廿一至三十節語氣立刻變為溫和，好言相勸。

一至四節，難道因你敬畏神，神就責備你嗎？

五至十一節，你罪大惡多，你重富輕貧，欺負孤寡。因此，有網羅臨到你。

十二至十四節，你藐視上帝，說褻瀆的話，自取滅亡。

十五至二十節，你依照上古惡人所行的道路，這些惡人說褻瀆的話，結局未到死期，忽然除滅；根基毀壞，好像被洪水沖去。

廿一至三十節，以利法話說回來，他勸約伯要認識神，要領受神的教訓；要遠離不義，要把屬世的珍寶棄如塵土；要向神仰起臉來，向神禱告，神就必聽你，叫你前途光明。

人雖有罪（罪人），神且要搭救，倘若你手中清潔，必蒙拯救。

試煉我之後我必如精金（伯廿三 10）

以利法們的話太沉重了！約伯無法忍受，他悲傷說：「現在我的哀訴，竟然等於悖逆；祂沉重的責罰使我呻吟不已。」（根據現代譯本及思高譯本重寫）

第二節，以利法原想安慰約伯，豈知卻叫他受更深的創傷，約伯把他的苦情反擊。

二至十節，約伯自問清白，他說我要尋找上帝，把我的案件陳明。上帝斷不用祂的大能來壓制我，祂一定理會我，聽我的伸訴。我相信正直人可以與祂辯論，我一定可以還我清白。（第七節，審判我的，可以指神而言，也可以隱指三友。意思指三友總是站在審判他的地位發言，倘若上帝給他清白，他就可以永遠脫離三友惡意的審判。）可是上帝在那裏呢？前後左右、東西南北，遍尋不獲。雖然如此，約伯指稱上帝知道他的道路，今日雖然受苦受難，可是真金不怕火來試，越煉越精，我將如精金被神驗中。

十一至十二節，約伯自述一生謹守主道，並不偏離。重視神的話語，過於日用的飲食。

十三至十七節，只是上帝有祂意旨，祂所定的就行出來。雖然我小心自己的作為，但這一切並不能叫上帝轉意，因此我一想念這事，我便懼怕，為什麼上帝如此，實在過於我所能夠明白的。

上帝既是定期罰惡，何不叫惡人身受（伯廿四 1）

約伯反駁三友，上帝既然是公義的，「惡有惡報」，但社會很多邪惡的人，橫行霸道，為什麼神不給他們現世報？

一至八節，惡人搶奪貧窮人僅有的東西，佔為己有。這些貧家人飢寒凍餒，妻啼子嚎，無以為生。

九至十二節，惡人強搶孤寡，又叫那些流浪謀生的人，工作得不到生活所必需，飢渴過日，無家可歸。上帝為什麼讓窮人這麼受苦？

十三至十七節，殺人的兇手，天一亮就起來殺人越貨。作強盜的日伏夜出，毀家劫舍。姦夫等候黃昏，去欺侮弱稚。凡此種種，難道上帝沒有看見？

十八至廿五節，這段話急轉直下，與上文意思相反。上文是上帝為什麼任由惡人作惡；這段話是說惡人猶如浮萍，快快過去，他必如樹折斷，不被記念。被高舉不過片時，被除滅又如谷穗被割。因此現代新譯本旁註指這段話乃是鎖法插入，解釋他「惡有惡報」的觀點。但筆者認為這段話也可以是約伯所說。因為約伯與三友是同時代的人，對於苦難可能持同一的觀念。這次約伯所以不服，乃因自己受苦並非犯罪，因此對於報應論才提出懷疑。但他基本的信仰，乃是報應論。所以從一至十七節講了一大段反派的話，情緒稍一平靜，馬上話又說回來。

人怎能稱義（伯廿五 4）

本章是比勒達第三次發言。

比勒達可能覺得他們（三友）對約伯的圍攻，無法叫約伯折服，約伯總是口口聲聲堅持自己無罪，因此比勒達轉了個方向，說「人在神面前，怎能稱義。婦人所生的，怎能潔淨。」在「世人都是罪人」的大題目下，先抖約伯閉口無言，然後再進一步，叫約伯好好省察一下，為自己的罪，在上帝面前懊悔。

比勒達這樣做，可以說是煞費苦心。

本章一至三節 -- 上帝威嚴、偉大，祂治理諸天，無能匹敵。

三至六節 -- 月亮星宿，光明晶潔，在神眼中仍不清潔，何況如蟲如蛆的世人！

比勒達的話，雖然是老生常談，平淡無奇，卻是力量萬勛，能覺醒人心。

一、上帝治理諸天，權操萬有。大處不說，只說小者，電光一閃，光線照射幽冥，無處不被光照，無人不被顯露。因此人在神面前是赤露敞開的，你所行所作，所言所思，上帝的眼目鑒察幽微，無人能逃避。今日如此，將來在上帝的審判台前更是如此。人豈可不為自己警醒悔悟？

二、月亮晶瑩明澈，光輝纖塵不染，不但為世人所喜愛，更為墨客騷人吟咏的對象。可是月亮星宿之光，在上帝眼中仍不清潔，因為上帝純潔純善，祂所看見的與我們所看見的大不相同。有如肉眼 -- 顯微鏡 -- 電子顯微鏡 -- 上帝的慧眼。每念及此，怎不為我們的污穢恐懼戰兢呢？

向誰發出言語（伯廿六 4）

一至四節，約伯用冷漠譏諷的話，回擊比勒達（其實三友都在內）。他說你當我作無能的人，要幫助我；當我作膀臂無力的人，要來拯救我；當我作無知無識的人，要用你的大知識來指教我。其實，你知不知道面對的是什麼人？你向誰發出言語？你知不知道你裏面是什麼東西？你太高抬自己了！

讀約伯記，可以看見約伯的三友，他們採用車輪戰，輪番指責攻擊約伯（其實是出於善意，要約伯認罪悔改），可惜目標錯誤，造成大損害。

第四、五章先由以利法發言，接著第八章比勒達發言，再接著第十一章瑣法發言。

第二波，仍由以利法帶頭攻擊（十五章），接著再由比勒達（十八章），瑣法（二十章）接戰。

第三波，辯論不休，以利法再開口（廿二章），比勒達再接口（廿五章）。這番約伯的火罐子爆炸了，他再無法聽下去，他指責他們不知道自己的知識有多大，卻想來教導我，未免太不自量。

在這裏給我們看見人的忍耐力究竟有限，約伯忍受他朋友的指責（其實是冤枉），一次再次，直到八次，現在他爆火了，進行無情的反擊。

另一方面也看見三友，雖有愛心，但缺少知識，根據自己一知半解的知識（機械的報應論），冤枉正直，結果於事無補，傷人損己。

從五至十四節，約伯用十分優美的詩句，讚嘆上帝創造的大能。從大水以下到陰間，陰魂與滅亡，在神面前無法遮蔽（5-6）；神將大地懸在空中（7）；神用雲彩包着水，用雲彩遮蔽祂的寶座（8-9）；神在水面劃出光明與黑暗的界線（10）；神一斥責，天柱震動，大海翻騰（11-12）；神一吹氣，天空潔淨；祂手刺殺拉哈伯和飛龍（快蛇）（13）；這些不過是上帝工作的些微，我們聽到的只是上帝細微的聲音，祂如雷如轟的聲音誰能測透？

我心不自責（伯廿七 6）

一至七節 – 約伯再一次為自己大喊不平，他說「上帝奪去我的理」；意思說：我遭遇大災難，家破人亡，任何人看見我，都認為我「惡有惡報」，才受到上天懲罰，我還有什麼話可為自己辯護？

雖然如此，我有自知之明，我的舌頭決不討你們的喜歡，說謊詐的話。我決不屈服你們的裁判，我至死也不以自己為不正，一息尚存，我心坦然，毫不自責。

八至廿三節 -- 約伯也大談報應的道理。他確知不敬虔之輩，沒有指望。惡人雖然兒女增多，還是被刀所殺，後裔淪為討飯。他的財產將被人分取，他的高樓大廈，不過如蟲作窩，不能存留。他死無葬身之地，上帝不給他留情，世人看見他的光景，要拍掌稱快；他將成為各人笑罵譏諷的話題。

智慧何處可尋（伯廿八 12）

上文約伯大談「我至死必不以自己為不正」（廿七 5），轉下去仍大談「神為惡人所定的分……」（廿七 13），給我們看見約伯內心的矛盾，他一面堅決承認自己清白無辜，一面又相信上帝刑罰惡人一點不留情。那麼，約伯所受的災難是否上帝的刑罰呢？若不是上帝的刑罰，好人又怎有惡報呢？

因此約伯內心纏住這個情結，無法解開，「智慧有何處可尋」（12），誰有這智慧，來解開受苦的結呢？

從第一至十一節，約伯列舉事實，大讚人類的聰明，他們能「煉金」（1），能從地裏挖出鐵、石裏找出銅（2），能叫地出糧食（5），能在石頭裏找出寶石、金沙（6），在磐石中鑿出水道（10），又能把水道封閉（11）。人類的聰明勝過鷹眼、超越獅子（7-8），世上生物，無與倫比。

第十二節至廿二節 -- 雖然如此，人類卻無法找到智慧。約伯兩次提到「智慧有何處可尋，聰明之處在哪裏？」（12, 20），人類有聰明可以窺探大自然，征

服大自然，但對於屬靈的奧妙，卻一無所知，就如「苦難」的奧秘，辯論終日，仍無法一探究竟。智慧何其難尋？

智慧的價值，無人能知，它遠超過黃金、白銀、紅瑪瑙、藍寶石、珊瑚、水晶、紅壁璽，都無法比較（15-19）。它藏身何處呢？不在活人之地，也不在滄海，不在深淵，生命的眼目從未看過，陰間和死亡不過風聞其名（21-22）。

第廿三至廿九節 -- 無人認識智慧，只有「上帝明白智慧的道路，曉得智慧的所在」。你如果要尋找智慧，請聽上帝的指示：「敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明（28）。向著上帝所指示的，向前尋求，你必遇見。

奶多可洗腳（伯廿九 6）

第廿九章，約伯睹今思昔，想起昔年的光景，真是不堪回首。

第一節至三節 -- 上帝保守我，祂的燈照亮我；祂待我有密友之情，祂與我同在，兒女環繞我，過著快樂家庭的生活。

第六節 -- 形容出產豐富。牛羊成羣，流出來的乳可以洗腳，「出油成河」，古時榨油池在磐石中鑿成，榨油源源流出，有如河流。

第七至十節 -- 街上設立座位，表明他尊貴的身份（古時坐在城門口，是在聽審，參創十九 1，箴言卅一 23）。那時約伯坐下，大家鴉雀無聲肅敬受教。

第十一至十七節 -- 眾人看見約伯所行的善舉，聽見約伯的判案，就稱讚約伯有福。

下面是約伯所行一連串的善舉：拯救哀求的困苦人，幫助無告的孤兒，使寡婦心中歡樂；作瞎子的眼，癩子的腳；供應窮乏人的需要；素不認識的，被人欺壓，我查明他的案件，刑罰那不義者，把贓物追回。

第十八至二十節 -- 我自信我必壽終正寢，足享長壽，我必子孫根長流遠；我榮耀日日增添，力量日日強壯。

第廿一至廿五節 -- 他們仰望我，我說話有最後的決定權，他們不敢自信，等我給他們選擇道路。我像君王在軍隊中居住，人人聽我的吩咐。

簫聲變為哭聲（伯三十 31）

上章約伯回想昔年的光景，本章約伯展望今日的苦情，無限悲傷。

第一至十三節 -- 約伯指那些愚頑下賤人，他們窮乏飢餓，身體枯瘦，無工作能力，被趕出離開人羣，住在荒谷地洞中，在那裏流浪漂泊，現在這些人的兒

女，卻以約伯為笑談的資料，甚至不住吐唾沫在約伯臉上，他們攻擊我，加增我的災害。

第十六至廿三節 -- 寫約伯自述「我心極其悲傷」，「我日子極其困苦」，「裏面的骨頭刺痛，極其疼痛，夜間不能成寐」，都因上帝把我仍在淤泥中，叫我像塵土爐灰。

上帝啊！你向我變心，待我殘忍。我呼求你，你不應允，我知道你要使我強烈死地。

第廿四至卅一節 -- 約伯埋怨上帝，說別人仆倒，我總伸手救援，別人遭難，我為他們滴下同情淚，別人窮乏，我為他憂愁。惟獨上帝對我如此殘忍，「我仰望得好處，災難就臨到；我等待光明，黑暗就來到；我心裏煩擾不安，困苦的日子便臨到我身。我與野狗為弟兄，與駝鳥為同伴，我的皮膚給太陽晒到脫皮，我的琴音變為悲音，簫聲變為哭聲。

惟願有一位肯聽我（伯卅一 35）

約伯回想過去的光景，滿懷悲憤。卅一章是約伯最後的陳詞，他細算過去的日子，為人善良正直；全章一連用了六十二個「我」字，表示他的「我」超越罪人，現在竟然「善受惡報」，教他怎不悲憤填膺，怨天尤人。

本章是約伯的自述：

1. 我保守眼睛，從不帶著邪念注視女孩子（1）。
2. 上帝在天上福善禍淫，禍患臨到不義作孽之輩（2-3）。
3. 神察看我的道路，我腳若偏離正路，我心若偏向邪惡，我手若有玷污，但願一切收成，歸於別人（4-8）。
4. 如果我對鄰舍的妻子，起了邪念，有越軌的行動，這是大罪，就願我妻離我而去，我家遭受毀滅（9-12）。
5. 我的僕婢與我爭辯，我若藐視他們的地位，不傾聽他們的陳訴，我怎能面對上帝（13-15）。
6. 我若不容貧寒人得其所願，或叫寡婦失望；我若只顧自己大吃大喝；我若不給窮乏人溫暖；我若縱容我們手下人欺負孤兒，願我的手臂折斷，肩膀脫落（16-23）。
7. 我若以黃金為指望，因多得資財而歡喜；我若被引誘去敬拜太陽，或者月亮，偏離獨一的主宰；我若幸災樂禍，看見恨我的人遭災就歡喜，我總不讓旅客露

宿街頭，卻吩咐僕人給他們吃飽；我不像亞當遮掩過犯，我也不因懼怕閒言蜚語，而閉門不出，不說公道話；我若奪取別人的田地，或吃地的出產而不付代價（24-40）。

願敵對我的人，把我的罪狀寫下來，我必帶在肩上，因為我行為正直，要證明他們的虛謊；我說的話句句真實，但願全能者給我回答（35-37）。

我的言語滿懷（伯卅二 18）

約伯最後陳詞，三友聽了不再開口，他們認為約伯自以為義，朽木不可雕。這時卻激怒了旁邊的一位青年人以利戶。以利戶什麼時候來到他們中間，聖經沒有記載，他年紀輕，有見地，但說話驕矜自是。

一至五節 -- 小序

六至十節 -- 以利戶說他讓老年人說話，因為壽高的應當以智慧教訓人。想不到「尊貴的不都有智慧，壽高的不都能明白公平」，現在就請你們聽我說話。

以利戶盛氣凌人，對長輩熱譏冷嘲，這種態度應當作為青年人的鑒戒。

十一至十四節 -- 以利戶指責三友雖然議論滔滔，卻無人能夠折服約伯，駁倒約伯的論點。以利戶譏諷三友，你們怎可以說：「我們已經尋得智慧」，你們也不可以說：「只有上帝能說服約伯，在人是不能。」

以利戶再說，我原不是約伯辯論的對手，現在我也不採用你們的話語去回答約伯。

十五至廿二節 -- 以利戶譏誚三友，站在那裏，無話可說。以利戶接續著自言自語，我還要繼續等候嗎？不！我現在就要說話，陳說我的意見；因為我滿懷言語，靈被激動，我快要爆炸，我必不看人的面子，直言直說。

上帝比世人更大（約卅三 12）

一至七節 -- 以利戶油口滑舌，大放厥詞，要約伯「你若回答我，就站起來在我面前陳明」，這青年人實在太囂張了！

八至十二節 -- 以利戶指責約伯，自稱清潔無過，是神找機會攻擊我。以利戶直斥約伯這話無理。

十三至十八節 -- 神說話一次兩次，人都不理會，因此神趁人沉睡的時候，用夢，用異像，將教訓深印在他們心上。

十九至廿二節 -- 上帝用疾病懲治人，叫人面臨死亡的邊緣，食不得，睡不得，骨瘦如柴，生命近於陰間，才恍然覺悟，痛改前非。

廿三至廿八節 -- 上帝打發天使作傳話，指示人當行的事。當他接受天使的警告，向上帝痛悔己罪，承認自己顛倒是非，嗜行不義。上帝就給他們贖價，免了死亡；叫他們回復青春，反老還童；聽他們的禱告，蒙悅納；接納他們的敬拜和歌頌。

廿九至卅三節 -- 神多次施恩，向人行這一切事，目的是要救回人的靈魂。

約伯說話沒有知識（伯卅四 35）

本章係以利戶嚴詞責備約伯的話。因約伯在上文曾說過「我是公義，神奪去我的理」（5-6，參伯九 15，十三 18，廿七 2），以利戶認為約伯說話沒有知識，用許多言語輕慢上帝。

一至四節 -- 以利戶要他們分辨是非。

五至九節 -- 以利戶指責約伯，說話侮慢上帝。說譏諷的話有如喝水一樣，視作平常。甚至認為人以神為樂，是無益的。按第九節的話，約伯沒有明文說出，但却有這樣的含意，（參九 22-24，廿一 7-13）因此以利戶乃作誅心之論。

十至二十節 -- 本段兩次提及「明理」，意思是你們要用理性去了解事實，需知上帝必不作惡，也不偏離公平。祂對君王、王子，絕不徇情面，也不重富輕貧，用公義統治世界。

廿一至三十節 -- 神注目觀看人的道路，明察秋毫。祂審判人不用找證據，因為祂無所不知。祂垂聽貧窮人的哀聲，打擊不敬虔的人。

卅一至卅七節 -- 上帝施行報應，不必隨你的心願，上帝自己決定。就因此，以利戶指責約伯說話沒有知識，但願約伯再受澈底究察（天主教譯本），因他說話像惡人一樣，甚且悖逆上帝，輕慢上帝。

你自以為有理（伯卅五 2）

以利戶指責約伯，自以為義，因此隨便說話，甚至輕慢上帝。

一至八節 -- 以利戶指責約伯自以為有理；公義勝於上帝；自怨不犯罪比犯罪有什麼好處，還不是枉然約束自己？以利戶說，你們要注意一件事，你們作善對上帝有什麼利益？你們作惡對上帝有什麼損害？你們行善行惡，對你們同時代的人或

許有影響，但對上帝却一點沒有影響，因此你不要以為行善，就想在上帝面前邀功。

九至十六節 -- 人在受苦時，就哀呼求救，却又不肯回轉，歸向創造他們的主。上帝使人夜間歌唱，藉著黑暗，賜給他們希望；賜人智慧，遠勝飛禽走獸。可是惡人的驕傲呼求，上帝不答應。虛妄的呼求，上帝不垂聽。

以利戶說完，就單刀直入，指責約伯說，虛妄的呼求，上帝不垂聽（13）；何況約伯竟說，我看不見上帝（參廿三 8-15，卅一 35-40）；甚且說：「上帝沒有發怒降罰，也不理會罪惡。」你這樣開口，說很多虛妄的話，無知識的言語。

替上帝說些話（伯卅六 2）

以利戶再接着，述說上帝的公義，和祂偉大奇妙的作為，勸約伯應該稱讚上帝，歸榮耀給上帝。

一至四節 -- 以利戶勸約伯等少安無躁，聽他有知識、真實的言語。以利戶在這裏自稱為「有知識全備的」，未免有些大言炎炎。（廣東話所謂「牙擦擦」）

五至十六節 -- 以利戶稱上帝不藐視人，祂看顧義人。倘若義人落難，上帝會指示他，叫他們知道乃因自己驕傲的行動所致，也開通他們的耳朵，叫他們從罪孽中轉回。只要他們肯回轉過來，上帝就必赦免一切的罪，叫他們度日亨通，歷年福樂。倘若他們怙惡不悛，就必被刀劍殺滅，不知不覺中死掉。

以利戶在這裏所說的，比三友及約伯更進一步。苦難不止是刑罰，而是管教，叫人悔改歸正。

因此他提醒約伯，「神藉著困苦，救拔困苦人」，「神也必引你出離患難，進入寬闊之地，有筵席等待你。」

十七至廿三節 -- 以利戶再一轉筆，他責備約伯，「滿口有惡人批評的言語」，甚至連公義如上帝，你也斗膽批評。以利戶再責備約伯，「選擇罪惡，過於選擇苦難。」因他不知道苦難乃是上帝管教的鞭子，能引導人回歸正義。

廿四至卅三節 -- 以利戶稱讚上帝的偉大和奇妙的作為。他說上帝吸取水點，使水份從雲霧中變成雨點，沛然下降，潤澤萬民。

你知道上帝怎樣鋪張雲彩嗎？你明白上帝怎樣從天上發出隆隆雷聲嗎？你知道上帝怎樣將亮光普照大地，却叫海洋的深處仍然黑暗？你知道上帝怎樣養育萬民，賜給他們豐富的糧食？你知道上帝掌握電光，命閃電擊中敵人？你知道上帝怎樣藉著雷電，顯明祂的作為，連牲畜也能夠預測暴風雨即將來臨？

以利戶說：神為大，我們不能全知，有一件事，你不可忘記稱讚祂所行的為大。

站住思想神的奇妙（伯卅七 14）

以利戶接續上文，細述上帝奇妙的作為，我們無法測度；他隱隱指責約伯想跟上帝理論，未免太不自量，「我們愚昧不能陳說，請你指教我們該對祂說什麼話。」其實我們渺小，到上帝面前，還不是自取滅亡（20）？

一至十三節 -- 以利戶說他一想到上帝的威嚴，內心戰慄不已，甚至跳離原處（形容詞）。他吩咐約伯細心聽，雷聲轟轟，震遍天下，電光閃閃，直到地極，這是上帝的聲音，威嚴顯赫，我們怎不恐懼戰兢？（2-5）

上帝吩咐大雪降在地上，暴雨傾盆而下，這時各人停止工作，百獸也躲避穴中（6-8）。

為什麼暴風出於南方？寒冷出於北方？

上帝吹氣成冰，海洋凝結；密雲盛滿水氣，電光穿破黑雲。它們照著上帝的指引，游行旋轉，完成上帝的吩咐，有時施恩，有時降罰。

十四至二十節 -- 說到這裏，以利戶提出問題尖銳地向約伯發問：電光怎樣在黑雲裏面閃耀？雲彩怎能在空中浮動？為什麼南風吹來，你的衣服就暖和如火？為什麼太空堅硬如鏡，你能不能與上帝一同鋪張太空？這些奇妙的作為，我們愚昧不能陳說，約伯你能指教我們麼？

廿一至廿四節 -- 以利戶急轉直下，他說無人能看見天上的光，因為有雲遮蔽，要等到雨過天青，我們才能清楚（有雲遮蔽是和合本譯者加上的，意思說，現在有許多遮蔽，叫我們無法明白神的作為。參林前十三 12）。

北方是上帝寶座的地方（賽十四 13），極其威嚴可怕。上帝這樣威嚴可怕，也是這樣偉大高深，人應當敬畏神。如果有人自以為有智慧（隱指約伯），要上帝來跟他理論，上帝不會理睬他。

用無知的言語（伯卅八 2）

上文記述約伯跟三友辯論，以及以利戶的責問，到卅七章為止。這時各人的感情，好像走進死胡同，再沒有話說，大家靜寂著，空氣十分凝重。就在這時上主發言了。在這裏我們看見上帝祂靜聽各人的高見宏論，也接受各人的批評和議論，祂不開口，一直在旁邊，直等到最後上帝才發言。

一至三節 – 上帝在旋風中向約伯發言。第二節現代譯本作「你是誰？竟說無知的話，對我的智慧表示懷疑？」十分有力。上帝說，你要像勇士站立起來，讓我問你。上帝所以這麼說，因為約伯屢次表示要找上帝理論，所以上帝現在要跟約伯面對面辯論個清楚。

四至十八節 -- 上帝問約伯：

1. 我立大地的根基，你在哪裏？
2. 是誰定大地的尺度，把準繩拉在其上？
3. 地的根基安置在何處？
4. 大地的角石是誰安放？
5. 海水衝出，是誰將它關閉，給它定下界限？
6. 你有生以來，曾吩咐晨光出現麼？
7. 你曾否叫晨光普照大地，使惡人逃匿？不敢在日光之下為非作歹？
8. 你曾否走進海洋的深處，在深淵中行走？
9. 你看過死亡的大門麼？
10. 地有多大，你知道麼？你若知道，只管告訴我。

十九至四十一節

1. 光明從哪裏來？
2. 黑暗的源頭在哪裏？
3. 你懂得怎樣叫黑暗回歸他們的地方嗎？

上帝用譏諷的話說，我想約伯你能夠回答我，因為世界被造時，你已經活著，你歲數這麼大，智慧也大。

上帝說，我再問你：

4. 你進過雪庫雹倉麼？
5. 雲霧從哪裏散開？
6. 東風從哪裏吹到大地？
7. 誰給暴雨開啓閘門？
8. 誰為雷電指示道路？
9. 誰使大雨落在荒野無人之地？
10. 雨有父親嗎？
11. 露珠是誰生的？
12. 冰的母親是誰？

13. 天上的霜是誰生的？
14. 水怎樣凝結如石頭？
15. 你能否把昴星綁在一起？
16. 解開參星的綁帶？
17. 你能否按時使羣星出現？引導大小北斗？
18. 你可知道天體移動的定律？決定地上的自然法則？
19. 你能否向雲彩發號施令，叫大雨傾盆下降？
20. 誰將聰明賜給鸛鳥，將智慧賜給雄雞？
21. 誰能算雲朵的數字？
22. 誰使塵土凝固成為土塊？誰能使土膠結？
23. 誰使大雨傾盆而下？
24. 誰給獅子飽足？誰為烏鴉預備食物？

伯州九章

卅九章上帝續將自然界的奇妙，向約伯發問：

1. 山羊 (1-4)
2. 野獸 (5-12)
3. 駝鳥 1 (3-18)
4. 馬 (19-25)
5. 鷹 (26-30)

我無話好說 (伯四十 4)

一至五節 -- 這一小段應當接續上章，當上帝向約伯等細述祂的作為 – 被造物的奇妙，自然界的奧秘，上帝就問約伯，「你可以回答這些吧！」

約伯此時承認自己的卑微無知，他說我無話好說，只好用手搗口。

六至十四節 -- 上帝用諷刺的口吻再責問約伯，你要壯膽站起來，回答我的問題。你想定我有罪，顯明你自己有理麼？你有上帝那麼粗的膀臂麼？上帝說話有如雷轟，你的聲音能夠與神比較麼？倘若你能夠制伏驕傲人，把惡人踐踏在地上，我就認為你有力救你自己。

十五至廿四節 -- 不要說跟我比較。只看河馬吧！我造了你，也造河馬，它吃草像牛一樣。可是它的氣力多麼大，它搖動尾巴有如香柏樹，它大腿的肌肉多麼堅

實，骨頭像銅管，骨幹像鐵棍。在上帝的創造物中間，它最奇特，上帝給它能力，它真個「靜如處子，動如脫兔」，平時它隱身在蓮葉之下，藏身在蘆葦隱密處，柳樹環繞著它，叢林遮蔽了它。就算河水泛濫，它也一點不慌張，約但河的水漲到它口邊，它也若無其事。誰能捉拿它？誰能拿繩索穿它的鼻子，把它牽來呢？

你能釣上鱷魚麼 (伯四十一 1)

一至十一節 -- 上帝再引用鱷魚，說你能用魚鈎釣上鱷魚麼？你能用繩索穿它的鼻子，好像人用繩索穿著牛馬的鼻把它拴上麼？它十分兇惡，總不會向你說柔和的話，與你立約，作你的奴隸來服事你。人指望捉拿它，但見它的兇猛，就嚇得喪膽。你對鱷魚還如此，你怎能傲立在我的面前。它是我所造的，你還拿它無法，你怎能向我說狂傲的話呢？

十二至卅四節 -- 這一段描述鱷魚的身體和它勇猛的力量。它的牙齒多麼銳利，它的鱗甲，勝似武士的盔甲 (12-17)；它打噴嚏，有如閃電，嚇得周圍寂然無聲；它張開口來有如火把，一切都吃光 (18-21)；它週身是力，無人能抵擋，它一起來，勇士都驚恐 (22-25)；在它眼中，鐵如乾草，銅如爛木，彈石短槍，視若無物 (26-29)；它走過的地方，如釘耙經過淤泥，它游過深淵激起波浪有水滾 (30-32)；它傲視一切，在水族中作王。鱷魚尚且如此，約伯你有沒有想到那創造它的主宰，祂的能力威嚴又如何？

按鱷魚性格十分兇暴。本章所述，若干地方有誇張之處。現代譯本將這裏「鱷魚」譯為「海怪」。聖經常將海怪拉哈伯指邪惡。

在爐灰中懊悔 (伯四十二 6)

本章是大結局，讀了令人感慨萬千。

一至六節 -- 約伯面對上帝，看見自己的敗壞和無知，深深厭惡自己。有一日，我們走完人生的道路，面對上帝，那時我們將如何？

七至九節 -- 上帝責備三友，他們議論上帝的話，不及約伯正確。三友只是機械地死抓「惡有惡報」，既然有「惡報」，證明約伯是惡。約伯却有新意，我沒有犯罪作惡，為何有「惡報」，是上帝不公道？抑還是別有緣由？

三友對約伯傷害太甚，上帝要三友為自己的愚妄獻祭贖罪，並要約伯為他們祈禱。

十至十五節 -- 這一段有幾處的教訓：

1. 約伯為朋友祈禱，上帝就使約伯從苦境轉回。先恩待朋友和打擊你的人，上帝才恩待你。

2. 上帝賜給約伯的，比從前更加倍。苦難有如使者，它會帶來天上加倍的祝福。這個祝福不但是屬靈的，許多時候連物質的祝福，也豐豐滿滿。

3. 親友們來安慰約伯，這正是「雪中送炭無人，錦上添花多的是」，人情冷暖，自古已然。他們不但送上溫情（安慰），也送上銀子金環，當你最需要的時候，沒有人把「需要」給你，當你沒有「需要」時，却有不少人討好你，送金送銀，世情就是如此，連上帝的兒女也如此，真未免令人感嘆不已。

十六至十七節 -- 約伯年紀老邁，日子滿足而死，人生到此落幕。「日子滿足」是十分重要的一句，一個人能夠日子滿足，沒有意外，無災無難，安然而去，有如瓜熟蒂落。此時走完今生路程，掀開永生帷幕，與主永遠同在，真是好得無比。

約伯記叫我們看見人生在世，有苦有樂，我們一切在神手中，在患難中要更多信靠主。

詩篇

蒙福生活的途徑 (詩一)

這篇詩指出兩種人生，有兩種不同的結局。一種是蒙福的人生，凡他所作，盡都順利；一種是被咒詛的人生，發旺如糠粃，終歸毀滅，歸於無有。

蒙福的人生，必須拒絕罪惡的引誘，否定惡人的行為。「不但不接受惡人的計謀，不與罪人站在一起，甚至不坐在褻慢人的座位」，以免近朱者赤，近墨者黑，被罪惡所污染。

還要積極地喜愛上帝的律法，思想上帝的律法，白日如此，夜間在牀上也如此，好叫內心被上帝的話所佔有，所薰陶。當撒但來引誘時，你的心滿有上帝的話語，它就無隙可乘；罪惡來試探時，神的話語隨時提醒警告，它就無孔可鑽。你像一棵樹，在神的話語上面扎根，越扎越深，不但不怕風吹雨打，並且在乾旱時節，有地下水泉可以供應你一生的需要。

「上帝知道義人的道路」，「知道」兩字何等寶貴！祂關心 -- 祂知道 -- 祂保守 -- 祂愛護，叫你活在惡人中間，一枝獨秀，滿有榮耀。

存畏懼的心事奉 (詩二 11)

這是一篇預言的詩，指出末後的時代。人類要背叛神、反抗神，他們認為被上帝所約束，真理所限制，沒有自由，因此他們採取聯合行動來敵擋神。

自由誠可貴，因此有人說「不自由，毋寧死」。因此，我們聽見有人說，我們反對國家，反對法律；我們反對道德，反對家庭；我們反對結婚，讓我們享受性自由。在這些人口中，自由已經變質，成為放縱。因此又有人說：「自由！自由！多少人假借你的名字，去為非作歹」。

我們需要自由，可是我們反對放縱。城市如果沒有交通法例，來往車輛可能立刻闖禍，阻塞不通。火車如果不走在車軌上，一出軌就災禍臨頭。一枝驍勇善戰的軍隊，就在他們肯接受命令，雖然敵人炮火連天，一聲衝鋒，他們都不顧死活，向前衝殺。

我最欣賞交響樂團。他們有不同的樂器，不同的演奏，不同的樂譜，他們絕對服從指揮者的指揮，抑揚疾徐，奏出美妙的樂章來，讓聽眾有最美妙的享受。

今天這世界就因為人類不肯順服神的旨意，搞成一團糟。神的兒女們，我們要存畏懼的心事奉敬拜神。

信心的詩歌 (詩三 3)

這是大衛在逃難時所寫的詩歌。他感覺到敵人何其多，把他四面包圍；更難堪的是敵對的人，乃是他親生的兒子，以及昔日一同作戰的臣僕。人心叵測，禍起蕭牆，還有什麼話好說。

雖然如此，在患難當頭的時候，大衛學習了寶貴的功課：

第一、神是我四圍的盾牌，祂護衛我；有神護衛，雖有成萬的百姓周圍攻擊我，我也不怕。

第二、神是我的榮耀。朋友把我出賣，兒子要把我殺害，從前那些歌唱「大衛殺人萬萬」的現在到那裏去？人間的榮耀，瞬息過去；眾人的擁戴和讚美，隨風而逝，只有神是我的榮耀，倚靠神的永不羞愧。

第三、是神叫我抬起頭來。我所生的要用刀殺我，我手所扶持的用腳踢我，我所救起的把我定罪，說我得不着上帝的幫助。大衛所遭受的實在太惡劣，怎有面目見人。可是想起神的拯救和幫助，大衛把頭抬起來，你們要把我打倒，我却倚靠神站立。

感謝主！祂可靠可信，我醒、我睡，我信賴祂一點不懼怕，有神同在，就是全世界攻擊我，我也不怕。

靠主安然睡覺 (詩四 8)

這篇詩兩次提及牀上，第一次提及在牀上要存心畏懼，不可犯罪。雖然上流人迫害我，將我的尊榮變為羞辱，他們喜愛虛妄，作假見證攻擊我，但上帝已經把虔誠人分別出來歸祂自己，就讓惡人去承擔他們的罪惡，讓我們保守自己；夜靜更深，讓我們有一顆敬畏神的心，不沾染別人的罪惡。

第二次提及牀上，乃因倚靠上帝，內心滿有快樂，這快樂勝過那豐收五穀新酒的人，因此安然躺下睡覺，一無掛慮，一覺到天亮。

詩人的經歷，兩次乃聯在一起。當他遭遇上流人的迫害，內心難免忿恨怨懣，躺在牀上難免計劃怎樣報復，可是當他想起神既然把虔誠人分別出來，神既然站在他一邊，一切有權有勢的人，上帝既然沒有縱容。想到神的公義，神的憐憫，他的心就釋然，滿有倚靠，滿有快樂，他說，我必安然躺下睡覺。本來我不會安然睡覺，一個人在遭遇苦難逼迫的時候，最易夜不成寐，輾轉失眠，但神使我安然睡覺 -- 「獨有」神使我安然睡覺，除神以外我實無法安睡。

求神鑒察 (詩五 1)

詩人早晨祈禱時，他凜然警覺，神是一位不喜悅惡事，不喜悅惡人的神。祂恨惡狂傲人，憎惡說謊的，弄詭詐的；憎惡那些用舌頭說諂媚話，心裏却滿有邪惡的人，因此他儆醒自己。求主留心聽他口中的言語，他的祈禱是不是每一句都是誠實話，鑒察他的心懷意念，是不是存心誠實，沒有虛偽？

在這個虛偽邪惡的世代，人與人間彼此說謊弄詭詐，甚至有人來到神面前仍然虛偽說謊。多少祈禱說得悅耳動聽，叫聽見的人深受感動，其實言不由衷，只不過是利用祈禱來欺騙人，宣傳自己。主耶穌斥責法利賽人藉着祈禱來博取人的稱讚，為自己傳名 (太六 5、路十八 11-12)。今天多少假冒為善的人，正走上法利賽人的老路，上帝怎能寬容他們呢？

詩人說：「我必存敬畏你的心向你的聖殿下拜」，「求主引領，使我在神面前走正直的道路」。一切的敬拜，要存敬畏的心；一生的道路要行走正直。信仰與生活打成一片，在神面前，在人面前，要有真正的宗教生活，脫離虛偽，才能蒙神悅納。

仇敵忽然羞愧 (詩六 10)

大衛落在極大的苦境中，他自述軟弱無力，骨頭髮戰；內心驚惶，面臨死境。他愁苦，他掙扎，他哀鳴說：「上帝阿！你要幾時才救我呢？」

他唉哼，他憂愁，他每夜流淚，連褥子都溼透，他眼睛昏花，正如一個在夜裏等候天亮的人，覺得夜何其黑，夜何其長，巴不得拯救就立刻來到。

大衛的經驗正是許多神兒女的經驗。約瑟落在監獄中，他在天天等候神的拯救，特別是酒政出獄以後，他計算時日，希望拯救早日來到，可是時間一日一日的過去，拯救的希望却越來越渺茫，令人心灰意冷。

約伯的經驗不也正如此麼？災難一波又一波，痛苦一日比一日更加深，誰能明白他的苦情，誰能給他安慰？

雖然如此，大衛沒有灰心，他求，不住的求；(這篇詩四次提及「求」字)他哀哭，他懇求，他深信神的慈愛，一定收納他的禱告。仇敵雖然兇狂，上帝必定施行拯救，當神的時候到來時，一切仇敵必要「忽然羞愧」。

「忽然」兩字太重要了，神的拯救忽然臨到，仇敵權勢忽然崩潰，在想不到的時候，上帝要叫祂子民轉敗為勝，破涕為笑。哈利路亞！

願你堅立義人 (詩七 9)

讀詩篇第七篇，可以看見大衛遭遇敵人的迫害，有如獅子要把他撕裂，他正面臨絕境，無人搭救。在最危險的時刻，他投靠上帝，祈求上帝拯救。叫人最受感動的幾句乃是：「若有罪孽在我手裏.....就任憑仇敵追趕我，直到追上。」 (3-5)

大衛被敵人迫害，他省察自己，覺得仰不愧天，俯不忤人，他沒有做什麼得罪神、虧負人 (4) 的事，現在竟緣無故被惡人迫害，因此他內心坦然，敢於向上帝祈求，表明無辜。

這是祈禱最好的一課。祈禱必須自己先省察，倘若你行事處世虧負人，或者做什麼傷天害理的事，就必須自己認罪悔改，先把罪解決了，然後你的祈禱才會達到上帝面前 (太五 23-24，賽五十九 2)。須知上帝是公義的上帝，祂不包庇罪惡，袒佑兒女；祂察驗人的心腸肺腑，拯救那心裏正直的人 (9-10)。

今天有些人因為犯罪落在苦難 (管教) 裏面，他從不悔改他的罪惡；他求神拯救，神不拯救，有些人以為他祈禱不夠迫切，有些人埋怨上帝不聽他的祈求，其實都錯誤了，神不聽他祈禱，乃因他犯罪不肯悔改；他應該學習大衛的心態，「若有罪孽在我手裏.....就任憑仇敵把我追上。」

人算甚麼 (詩八 4-5)

皓月當空，萬里無雲；或則繁星點點，夜涼如水。此時舉首仰望天際，每個人的感受和回應，可能各不相同。

當大衛仰望天際時，他感覺見到上帝創造的奇妙，日月星辰，偉大無垠，他不由不開口讚嘆。

當他想到上帝竟然把萬物，田野的走獸，空中的鳥，海中的魚，指派人管理，他深深感激上帝的恩典，人算什麼，你竟然如此眷顧他們，高舉他們。

大衛從創造物，看見創造主；正像我們看見一座美侖天奐的建築物，看見設計師和建築師的藝術成就，不能不給予他們深切的讚賞。

當大衛從上帝指派人管理地上萬類，他看見上帝是這麼眷顧人類，尊重人類，把人類當作祂的代表，他不能不從心裏頭向神俯伏敬拜。

上帝創造人，上帝再把管理全地的權柄交給人，並賜他榮耀尊貴為冠冕，因此任何人都不尊重別人的「人權」，他明顯是違反上帝的旨意。任何人或任何政權，

利用任何暴力或者暴政剝削別人的「人權」，他明顯是抵抗上帝的旨意；還有任何人如果自暴自棄，自己戕賊自己，輕視上帝所賦予的「人權」，那個人也是明顯地自甘在上帝的恩典中墮落。

上帝紀念受屈的人（詩九 12）

大衛受屈，無故被人加給苦難。大衛的痛苦經歷，也是千古以來，神兒女共有的痛苦經歷。無緣無故被毀謗，無緣無故受攻擊，無緣無故被定罪，正像聖經上所說：人看我們如將宰的羊、任意苦待。

可是大衛不灰心，他倚靠神，他看見上帝坐在寶座上，按公義審判（4）；他看見仇敵到了盡頭，被毀壞直到永遠（6），因此，他感謝、他讚美，因為耶和華坐着為王，直到永遠（7）。

上帝審判惡人，有祂奇妙的方法，有時祂叫惡人陷在自己所掘的坑中；叫他們的脚，被自己暗設的網羅纏住；叫他們的手被自己所設的陰謀累住（15-16）。惡人的計謀原想害人，豈知結局卻害了自己。正所謂「請公入甕」，禍由自取。

神兒女要在這裏得到教訓，不要為惡人心懷不平，需知惡人人怕天不怕，有一天，上帝的審判要臨到他們身上，必不逃脫。也要學習更深倚靠神，因為上帝顧念受欺壓的人，祂要按公義審判世界，按正直判斷萬民。上帝斷不叫倚靠祂的正直人，任由惡人踐踏。

神為什麼隱藏（詩十 1）

詩人被人謀害，落在苦境中。他祈禱，覺得上帝站在很遠很遠的地方，好像看不見；他盼望神的拯救早早來到，可是上帝卻像把自己隱藏起來，讓他獨自擔當苦難。

詩人把惡人描述像獅子，從八至十節，一連三次用「埋伏」，又用「眼睛窺探」、「蹲在洞中」、「屈身蹲伏」，「拉網」，最後張爪舞牙，把無辜人殺害。

這些惡人，說他們所作的，「上帝必不追究」（4），「上帝竟忘記了」（11），他們自誇「我必不動搖」（6），事實上，「凡他所作的時常穩固」（5），因此更加助長他的兇暴，他不把上帝的審判放在眼裏，說話用鼻噴氣（5），凡此種種，叫神的兒女悲傷難過。不住求神起來，求神舉手，求神不要忘記。

其實，惡人所作所為，上帝早已觀看，上帝一定要施行報應，因為神是公義的神，祂永永遠遠為王，祂絕不讓罪惡猖狂；上帝是慈愛的神，祂永遠愛護孤寡和被欺壓的人。上帝所以遲延，乃是再次又再次給惡人悔改的機會，直到他罪貫滿盈，上帝的審判才臨到。同時也藉着苦難給祂兒女鍛鍊信仰的機會，好叫他們信仰更堅貞，對世事更洞澈。

要記住，神雖遲延，却不耽延，祂的拯救很快就來到。

根基若毀壞（詩十一 3）

根基若毀壞，人還能作什麼？

一座巍峩壯觀的建築物，根基若毀壞，不久建築物也要跟着倒塌。

紐約城百數十層的摩天建築物，比比皆是，原來城的根基是在磐石上面，所以能夠屹立不動搖。

我們的根基乃是神自己。我們建基在神裏面，正如一棵樹栽在溪水旁邊，活泉滾滾，雖逢乾旱之年，只因扎根在神生命河邊，我們毋憂毋懼，神的供應永不枯竭。

我們倚靠的是神，祂像母鷄張開翅膀，護蔭着我們。誰要傷害我們、必須先把神打倒；如果他不能把神打倒，誰也無法傷害我們。因此我儘安心投靠神。

當惡人彎弓搭箭，要在暗中傷害我，你們怎麼對我說？飛去吧！飛去吧！像鳥飛往你的山。難道還有地方比神的翅膀下更安穩？

如果我離開神的庇護，展開翅膀自找出路，豈不是自蹈羅網，自尋死路？

神是我的根基，祂的寶座在天上，祂的慧眼察看一切，祂的權柄統管萬有，祂的能力護蔭着我。根基若毀壞，無人能做什麼，根基若穩固，我就要安穩在祂裏面，不管外面風狂雨驟，在神裏面永有平安。

人人說謊（詩十二 2）

大衛指責人人說謊，他們嘴唇抹油，說謊滑如輪轉；他們心口不一，說話誇大；他們只求舌頭取勝，說話不顧後果。大衛說：虔誠人斷絕了，忠信人沒有了。原來虔誠人說話要負責任，「若有人自以為虔誠，却不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛假的。」（雅一 26）忠信人說話要兌現，言而有信，與人有約，雖然自己吃虧，仍然要踐約；並不是為着討人喜歡，隨便花言巧語、說過就

算數。一個慣於說謊的人，乃是不虔不誠，不忠不信之流，這種人自欺欺人，結果他的嘴唇和舌頭，將被神剪除。

人的言語多麼靠不住，雖然信誓旦旦，結果只是一大堆美麗的謊言。只有神的話語，是純淨的話語，如同煉過七次的銀子，渣滓除淨。每一字每一句，都是誠信真實，可以信任。甚至每一點、每一劃，天地廢去，仍永存不朽。

古人造字，人言為信，現在人言不可信，怎麼辦？鄰舍的話不可信，密友的話不可靠，面對妻子（丈夫）有話不可實說（彌七 5），人生苦事，還有比這更苦的吗？

感謝主，舉世滔滔，很難找到一位誠信真實的朋友，但上帝的話和祂的應許，卻永遠可靠。信靠神的人有福了！

要到幾時（詩十三篇 1-2）

當大衛被仇敵壓制，他等候上帝的拯救，真是度日如年。他哀求上帝說：

「你忘記我要到幾時？掩面不顧我要到幾時？心裏籌算，終日愁苦要到幾時？仇敵升高壓制，要到幾時？」

「要到幾時？」「可以看見詩人內心的愁苦，正如一個在黑夜中等候天亮的人，總覺得黑夜沉沉，光明離他很遠很遠。

不但一個被仇敵壓制的人如此，一個落在苦境的人也是加此，他巴不得早日從苦境中回轉，但痛苦的窄徑是那麼漫長，好像沒有盡頭。

一個久病的人也如此，纏綿牀第，巴不得早日恢復健康，這時疾病纏磨，生活的樂趣全消，覺得活不如死更好。

當詩人在痛苦近乎絕望的時候，他求主使他眼目光明，免得沉睡至死。這是最好的祈禱，眼目光明，就會看見神的慈愛可靠，就會因神的救恩喜樂。雖然黑暗的夜幕四面低垂，但上帝的寶座却穩定在天。

還有，眼目光明了，就不會讓靈魂沉睡，就會振作精神。神的救恩總不會耽延，祂使我靈魂甦醒，終必引導我到青草美地。

沒有上帝的人（詩十四篇）

詩人指出一個心中無上帝的人，因為無所懼怕，他們就敢放膽犯罪。這種人因行可憎的事，品格成為邪惡；因為偏離正路，所以生活變為污穢。又因目中無

神，就陷害善良，吞吃神的子民；他們欺負困苦人，羞辱無助者，驕傲狂妄，結局自己成為「愚頑人」。

這種人並不是沒有知識，只因他們目中無神，他們妄用他們的知識，他們不敬畏神，不幫助人，而是目空一切，驕傲狂妄。他們侈言沒有上帝，却不知上帝從天上垂察世人，凡人所作所為，上帝明察秋毫；他們惡待義人，想不到上帝却在義人的族類中，作他們的避難所。

神的子民今天在世上度客旅的生活，被人欺侮，叫羊在剪毛的人手下，默默無聲，任由宰割。有時難免顧影自憐，有時遙望前途，覺得漫漫長夜，不知何日光明才來到。不要灰心，上帝要救回祂被擄的子民，快樂的日子即將來臨。黑夜已深，晨光還能久麼？

有人聲問：守望的阿！夜裏如何？

守望的阿！夜裏如何？

守望的說：早晨將到，黑夜也來；

黑夜即將飛逝，公義的日光永遠照臨。

住聖山的人（詩十五）

住聖山必須是聖。聖經的聖人與中國的聖人並不相同。中國的聖人即所謂「超凡入聖」，乃是一位超人，可望而不可即。孔子的學生所謂「夫子步亦步、趨亦趨，夫子奔逸絕塵，而固瞠若乎其後矣。」（莊子田子方）因此中國古往今來，也只有一位孔聖人，孟子只被稱為亞聖。

聖經的聖人，乃指「歸主為聖」。一個人肯脫離世俗的漩渦，罪惡的染缸，分別出來，歸主便稱為聖。正像李小姐與周先生結婚，結婚之日便是周家之人，便稱周太太。

一個歸主為聖的人，必須行為正直，作事公義，心裏誠實，說話造就人，喜歡良善，恨惡罪惡，跟人有約，絕不失信。這樣的人，聽起來十分平凡；個個人可以做得得到。原來「聖人」不是某些人的專利品，乃是上帝要我們個個人都做到達到。

本篇的「不放債取利」，乃指對自己的弟兄姊妹，貧家的鄰舍，大家有通財之義，他們在困苦中需要援手，不可利用他們的困難，從中取利。信徒也不應該利用放債，剝削窮若人。至於存款生息，馬太廿五章廿七節，並不反對。還有，某些

一貪食懶做，閒遊過日，或者不事正業，專門借貸，這些人不但不放債給他，連借給他都要三思，免得幫助他反倒害他，叫他一生成為廢物。

把上帝擺在面前（詩十六 8）

成聖之道，第一步是從罪惡裏、從世俗中分別出來，歸主為聖，這是地位的成聖。進一步乃是追求完全成聖，後有瑕疵，那是實際的成聖。

就如一位東方人移民美國，第一步是入美國籍，歸化成美國人。接着便要學好說美國話、過美國生活，還需要有美國人的思想、美國人的觀念，才是真正的美國人。

這是比喻的話。神的兒女歸主為聖，那是十分容易的事，只要一決志，從世俗中，從罪惡裏分別出來，便立刻達到。但要生活完全成聖，那是一生的事，必須下大決志，每日向上追求，得勝罪惡，才能達到。

詩人把上帝擺在他面前，在他右邊；上帝日日鑒察我，我說話，上帝看見；我行事，上帝知道；我行一善，上帝清楚，我作一惡，上帝明白；我心中的意念，腦子裏的思想，上帝明察秋毫，一點不能遁形。因此我日日存敬畏的心，在人面前，我不敢隨便，在無人看見之處，就是在黑暗之處，我也不敢糊塗，「我的心腸在夜間也警戒我」，白日黑夜，隨時隨在警醒，隨事隨遇求上帝指教我行當行的事，說當說的話，走當走的路，完成當完成的工，這樣的人正是「世上的聖民，又美又善」，上帝與人都喜悅他。

義人受迫害（詩十七）

大衛在他的祈禱詞中，給我們很好的教訓。第一，他不用詭詐的嘴唇祈禱，這因為有人祈禱，用誇大的舌頭、虛假的言語、詭詐的嘴唇，祈禱不誠實。第二，他求上帝給他判斷，他說這話，因為上帝已經試驗他的心；不但試驗，並且熬煉；不但日間，在夜間無人看見之處，神眼鑒觀，仍找不到錯誤。第三，他立志叫他口中沒有過失，人的舌頭最容易犯罪，但大衛立志管轄自己的舌頭，不讓舌頭犯罪。

論到每日的行為，大衛說他謹守上帝的言語，踏定上帝的路徑。他不行強暴人的道路，兩腳不偏左不偏右，不滑跌。

大衛雖然知此保守自己，經得起上帝的熬煉，可是惡人仍然要欺壓他，圍困他，要把他打倒。可見義人在世多歷苦難，你不犯人，人要犯你。因此在經過苦難時，要好好省察自己，倘若是自己犯罪，就需要悔改罪惡；倘若惡人無緣無故加

害，就只有忍受一切，上帝必定保護我，將我隱藏在祂翅膀的蔭下；保護我，有如眼中的瞳人，直到災害過去，最後在義中見主的面。那時回頭一看，正像以色列人站在紅海這邊，我們將高唱摩西和羔羊的歌，讚美上帝救贖的恩（啟十五 2-3）。

遠離罪孽（詩十八 21）

當大衛脫離一切仇敵和掃羅的手，他作此詩感謝上帝，詩中充滿感激和讚美的話。字裏行間對上帝深刻和實際的體驗，實在能夠幫助每一位落在苦難中的信徒。

大衛見證上帝是他的巖石、山寨、磐石、盾牌、拯救的角、高台；是他的力量，他的救主，他的上帝、他所投靠的。他面臨的是死亡的繩索、匪類的急流、陰間的繩索、死亡的網羅，步步陷阱，處處殺機。可是當他在急難中求告上帝，上帝就聽他呼求，向他的敵人發怒，祂親自降臨，坐着基路伯飛行；從天上打雷，發出閃電如箭，冰雹火炭，使敵人擾亂，祂鼻孔的氣一出，海底就出現，風狂雨急，無人站立得住。上帝從高天伸手抓住我，救我脫離災難。

這是多麼寶貴的經歷，上帝是拯救他脫離諸般災難的上帝。可是大衛自述「我遵守上帝的道，未曾作惡離開神；我在祂面前作完全人，保守自己遠離罪孽；所以上帝按我的公義清潔償還我。」上帝救他是因他面臨災難試煉仍保守清潔，未曾作惡。今日多少神的兒女，來的平日作惡多端，上帝藉着仇敵的鞭子管教；有的在苦難中仍不悔改他的惡行，仍然嗜行不義；他却埋怨為什麼上帝不聽他呼求，不拯救他脫離災難，他完全漠視上帝是公義的上帝。「清潔的人，你以清潔待他；乖僻的人你以彎曲待他。」

無言無語（詩十九 3）

聲音與果效，很多時候並不配合。有的聲音很大，但沒有果效，所謂「空雷無雨」。有的霹靂一聲，令人震驚，但果效很小，所謂「雷聲大，雨點小」。有的聲音很微小，卻能產生偉大的效力，震動時代，影響永久（王上十九 11-14 了。最奇妙的是上帝所創造的宇宙，日月星辰，無言無語，卻向世人發出永久的見證，聲破四表，正如使徒保羅所說：「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉着所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。」（羅一 20）

還有一種無聲之聲，感人至深，就是基督徒生活的見證。他們的愛心、溫柔、忍耐、節制。他們不出聲，卻像光一樣照耀，像鹽一樣滲透，叫人被感化，比較口講聲傳，真是無聲勝有聲。

上帝還有另一種聲音，乃是藉着聖經向人啓示，這種聲音是藉着文字傳達。能夠叫人愛警戒；叫人知罪，甚至隱而未現，藏在內心深處的罪也顯露出來；能夠發出能力，隨時閃着紅燈，攔阻人任意妄為。

這種聲音太寶貴了，如果我們肯時時誦讀，拳拳服膺，把它作為座右銘，作為指南針，作為暮鼓晨鐘。隨時向祂祈求：「我的救贖主阿！願我口中的言語，心裏的意念，在你面前蒙悅納。」我們就能日比日邁進成聖之境。

救恩誇勝（詩二十）

大衛是一位有真本事的汗馬英雄。他在牧放羊羣時，曾親手打死獅子和熊（撒十七 34-36）。他跟非利士人的歌利亞打仗，他說你來攻擊我，是靠着刀槍銅戟，我攻擊你，是靠着萬軍耶和華的名，結果他用了一塊石子結束了歌利亞的生命（撒十七 45-49）。

他在寫詩篇二十篇時，他說有人靠車，有人靠馬，但我們是題到耶和華的名。這就是說，他作戰不靠刀槍，不靠兵馬，而是靠着神的救恩誇勝。

基督徒在世的生活，是爭戰的生活；我們每日面對的有大小戰爭、大小的試探、大小苦難的折磨、撒但的攻擊、世界的引誘、肉體的軟弱、家庭的繫累，真是數不盡，說不完。我們面對這些爭戰，不是成功就是失敗。可是我們只許成功不許失敗。為基督的榮耀，我們不許失敗；為着人生的使命，我們不許失敗；為着千萬在場觀看的人，我們不許失敗。我們一定要爭取勝利、直到最後一刻，能夠嘶聲喊着說：「那美好的仗我已經打過了！」才能夠偃旗息鼓，等候榮旋。

我們怎能爭取勝利呢？不要忘記：有人靠車、有人靠馬、有人靠聰明才幹、有人靠金錢勢力，我們卻只有一件：訓練好自己，靠着主的救恩誇勝，奉上帝的名豎立旌旗。

榮耀的救恩（詩廿一 5）

神的救恩是大有榮耀的。

祂的十字架把魔鬼的頭打破，叫魔鬼的權勢永遠失敗（創世三 15）。

祂把卑賤的升高，叫飢餓的得飽美食，從灰塵裏抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同坐（路一 53，撒上二 8）。

祂使我們這些滿身污穢的罪人，成為聖潔；把我們這些外邦人，救到祂愛子的國度裏，進到父神面前，成為神的兒子。

不但如此，祂有說不盡的恩典，供給我們的需要。祂養活烏鴉，保護小麻雀；「從出母胎，祂就扶持，直到年老髮白，祂不離棄我。」（詩七十一 6-18）

祂幫助我們，越過一切的苦難；叫我們暫受苦難之後，必被成全；必被堅固（彼前五 10）。

還有更奇妙的，當我走完人生的道路，我要回歸天家，在天上的金門，眾天使等候着我。當基督降臨時，我要與祂一同作王，那時候，我要聽見祂稱讚的聲音說：「良善的僕人，你既在最小的事上有忠心，可以與我一同作王，我要差遣你去管理十座城（有的是五座）。」那時我回過頭來，一生的年日，神的救恩總帶來極大的榮耀，叫我從卑微中與祂同享榮耀。讚美主。

絕望中的拯救（詩廿二）

本篇詩是大衛在極痛苦的時候所寫。他被人藐視，遭人攻擊，巴珊大力的公牛把他圍困，獅子張開口要把他吞下；他白日呼求，黑夜禱告，上帝久久不答應，使他感覺到好像被上帝離棄，以致求助無門。這時敵人嗤笑他，「上帝喜悅他，可以搭救他；上帝不搭救他，證明上帝不喜悅他。」這種譏笑的話，加深他心靈的創傷，覺得四面黑暗，面臨絕境。

這篇詩也是預言的詩，預言到主耶穌在十字架上的慘景。主耶穌曾禱告說：我的上帝，我的上帝，為什麼離棄我？（1 對照太廿七 46）他被人嗤笑，認為上帝若喜悅祂，必定拯救祂（8 對照太廿七 48）祂的心如蠟融化（14 對照約十九 28），他喉嚨乾渴（15 對照約十九 28），衣裳被人拈鬮分取（18 對照太廿 35）。

人生到這地步，痛苦可想而知。可是大衛並沒有絕望，他仍然纏住他的神，把他的絕境向神祈求，因為他知道神並沒有拒絕祂兒女的祈求，沒有藐視、憎惡受苦的人，祂絕不向他們掩面，因此他說：「求你不要遠離我，求你救我靈魂脫離刀劍，救我脫離犬類，脫離獅子的口。」（19-21）

接着黑雲過去、雨過天青、痛苦過去、神的拯救來臨，大衛在大會中讚美神的作為。

主耶穌好像被神離棄，工作完全失敗。可是事實並不如此，主耶穌在十字架上宣告的「成了」，真正的獲得成功；藉着十字架，祂打敗魔鬼，勝過罪惡和死亡，為人類創造新紀元。

牧人的救主（詩廿三）

這是一篇人人喜愛，老少咸宜的詩篇。結婚時唸它，安息禮拜時唸它，居家時唸它，旅外時唸它，快樂時唸它，痛苦時唸它.....

如果你認識耶和華是你的牧者，你是祂草場上的羊，祂帶領你一生的道路，供應你一生的需要，那麼這位大智大能的神，在你的道路上引導，光明時你要讚美，快樂時你要歌頌；黑暗時你仍然要讚美，痛苦時你仍然要歌頌。為什麼？因為神的帶領一定有祂的計劃，有祂的理由。在光明快樂中，是「看得見」的恩典；在黑暗痛苦中，你看不出什麼，可是神既然讓黑暗痛苦臨到你的身上，原來是藉着這些像洪爐的火給你鍛煉，好除淨你生命中的渣滓，叫你成為精金，叫你歷經苦難，生命更老練、更豐富、扎根更深。

祂的引導、同在、安慰、對我們來說，太寶貝了。更奇妙的，是在敵人面前，為我們擺設筵席。叫我們可以靠主誇勝，傲對敵人－死亡、罪惡、撒但。我雖軟弱渺小，但在主手中，我仍得勝有餘。

感謝主，一生一世必有恩惠慈愛隨着我，主恩照料，主愛看顧。當我走完人生路程時，一切重擔放下了，痛苦過去了，疾病消失了，爭戰靜止了，那時我要住在天上的殿與主永遠同在。

榮耀的王（詩廿四）

詩篇廿二篇是描述受苦的救主，廿三篇主題是牧人的救主，廿四篇是復活的耶穌。感謝主，祂為救贖人類，甘心死在十字架上作代罪的羔羊，可是撒但和死亡不能把祂毀滅，祂卻藉着死，打碎撒但的頭，藉着復活輾開死亡和陰間的門，給人類帶來新紀元。

這位復活的主是榮耀的王。第一，當祂騎驢進耶路撒冷時，羣眾把衣服鋪在路上，手拿棕樹枝，高聲歡呼和撒那，和撒那歸於大衛的子孫，奉主名來的，是應當稱頌的（太廿一 9）。那一天，耶路撒冷全城都震動，榮耀歸於主耶穌。

第二，復活的主大得榮耀。祂說天上地下所有的權柄，都賜給我了（太廿八 18）！

在拔摩海島上，使徒約翰看見這位榮耀的主，約翰仆倒了，他不能眼見榮耀莊嚴的主，可是主用手扶他，對他說，我是永活，我手拿死亡和陰間的鑰匙。

第三，我們的主，如今在榮耀裏，可是祂不久要回來，那時祂要帶着千萬天軍，擊殺列國，建立天國；祂要作王，被高舉，享受榮耀；祂要迎接祂的教會，有如新郎迎娶新婦，在榮耀裏與祂同享王權。

我們所事奉敬拜的主，祂是榮耀的王。哈利路亞！

行走正路（詩廿五 12）

這篇詩有一個十分突出的字，求主將你的道「指示我」、「教訓我」、「引導我」……字句雖不同，意義却一樣，我們需要神指示行走正路（8）。

主耶穌說：擺在人生前頭的有兩條路，一是大路，十分寬闊，順着罪性如水下流，一點不用力，因此走在這路上的人十分多。一是小路，崎嶇險阻，要用力，要付代價，走得你腳皮起泡，上氣接不了下氣，因此走的人很少。可是這兩條路有兩個不同的結局，一是永生，一是永死。今天你走上哪條路，一步步向前走去，就決定你永遠的命運。

詩人說：上帝是良善正直的，所以祂必指示罪人走正路。上帝是正直的，祂指示的路一定正直；上帝是良善的，祂指示的路一定良善。魔鬼是黑暗的、邪惡的，它引誘你走的路，一定是偏路，歪路、邪路。因此每一個人必須十分小心，選擇他的宗教，選擇他所敬拜的神，以免一失足成千古恨，再回頭已百年身。

還有一句：誰敬畏上帝，上帝必指示他當選擇的路。人生的道路選擇對了，但在這漫長的路上還有不少的小路歧路，必須時時小心，才不致中途走岔。有一些人開始選對了，走對了，但以後受不起試探引誘，從十字分岔處走錯了。因此神的兒女要時時刻刻存着敬畏上帝的心，恐懼戰兢，求神一步步指引，神也一定一步步指示他當行的路。

洗手與祈禱（詩廿六 6）

詩人求主為他伸冤，從第三到第五節，他表明他行為無辜，遠離惡事；雖然如此，但他的敵人攻擊他，毀謗他，叫他含冤莫白，因此他求主給他伸冤。

第二節，他說出最悲痛的一句，他說：「上帝阿，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。」意思是我的心腸肺腑，赤露敞開，經得起你的察看、試驗、熬煉。

熬煉這個字叫人想起煉金的情景。當金子在礦裏或者在河流裏被取出來，它要經過烈火的熬煉，把裏面包含着的雜質分別出來，才成為精金。

大衛敢於在神面前求主察看，求主試驗，求主熬煉，一方面給我們看見敵人給他的誣讟，毀謗，叫他苦不堪言；另一方面他省察自己，覺得自己行事純正，不愧不作，因此他才敢求神給他察看、試驗、熬煉，給他一個清白

今天多少神的兒女，平日犯罪作惡，等到東窗事發，他連忙利用眼淚政策來遮掩自己，哭哭啼啼，說是被人冤枉。可是不用神來察看、試驗、熬煉，他的罪已經追上了他，可憐他仍然剛硬着心，不肯悔改惡行。

詩人還有一件「我要洗手表明無辜，才環繞你的祭壇。」先把罪惡洗淨，然後才禱告。主耶穌教訓我們：「當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）。在主禱文裏主教訓我們：「免我們的債，如同我們免了人的債」（太六 12）。只有無罪的嘴唇，清潔的心，他的祈禱才能蒙悅納（賽五十九 2）。

神的保守（詩廿七 5）

大衛是一個鬥士，半生過着的是戎馬生涯。他說，上帝是他的亮光，說明他正落在黑暗的苦境中；他說，上帝是他的拯救，說明他正落在危難無援的光景中；他說，上帝是他的保障，說明他正處身四面受敵，沒有保障的環境中。雖然如此，但他倚靠神，因此一無驚懼，雖然仇敵有如野獸，要來吃他的肉，敵人四面包圍，要把他殲滅，但他倚靠神，仍舊安穩，叫他抬起頭來，一點沒有懼怕。

我十分喜歡「暗暗保守我」這幾個字。神的保守許多時候是明明的，有如母雞張開翅膀讓小雞隱藏從它下面（詩九十一 4），許多時候卻是暗暗的，正如但以理三友落在火窑中，神沒有出聲，卻一聲不響地與他們同在烈火中，作他們的拯救。神的兒女走過的道路，就是如此。主耶穌說，在世上你們有苦難，但你們可以放心（約六 33），不論看得見，看不見，白晝黑夜，神的保守永遠安全。

還有一句是：「父母離棄我，上帝必收留我。」父母的愛，恩深如海；但未必個個如此，有的父母生我未必能夠養我、知我、栽培我；甚至有的父母，為着自私的緣故，甚至棄我、利用我、戕害我。人間只有上帝的愛超越一切，愛顧我到底。

拯救與牧養（詩廿八 9）

我很喜歡第九節四個動詞，論及上帝怎樣照顧祂的兒女：第一是拯救，第二是賜福，第三是牧養，第四是扶持。

在大衛的詩篇裏，我們常常讀見大衛的祈禱，他求上帝給他報仇，求上帝在他仇敵身上施報應。有人批評大衛缺少愛心和寬恕。說這話的人不大明白大衛的為人和處境。大衛原是一個純潔的青年，他敬虔事主和存心愛人，他為著殺死歌利亞被掃羅迫害，卻多次在生死關頭放走掃羅，就可以看見大衛的為人。雖然如此，但大衛卻無故被仇敵陷害、攻擊、追趕、逼迫。大衛不肯把槍口對準敵人，他只有退到上帝而前，求上帝給他報仇伸冤，我們怎能用隔岸觀火的態度，來論斷大衛呢？

大衛在他一生的經歷中，他深深體會到上帝是拯救的上帝，把他在災害苦境中救回。並且上帝是賜福的上帝，多施恩典，厚賜憐憫，叫他們在一生年日沒有缺乏。上帝也是一位牧養的上帝、他們是上帝草場上的羊，這位大牧者在前引導，在後保護，在旁護衛，在上保守，叫他們能夠安穩無驚。並且上帝是一位扶持的上帝，在你身邊扶持你，不怕走差，不怕滑跌，不怕疲倦乏力，祂扶持你直到永遠。

聲音威嚴（詩廿九）

本篇詩詩人用奇特的筆法，以差不多三分二的篇幅，描寫上帝聲音的威嚴可怕，來勾劃出上帝的威嚴可怕。雖然世人狂妄，有如洪水泛濫，但上帝的寶座安定在天，一點不動搖，上帝的權力也一點不動搖。

上帝的聲音發在水上，有如打雷；祂的聲音震破香柏樹，震碎了利巴嫩的香柏林，使整個叢林跳躍如野牛犢，甚至曠野震動，母鹿落胎，樹葉脫落淨光。

上帝的聲音有時是微聲，必須安靜才聽得見（王上十九 12）；有時是慈聲，充滿安慰憐憫；有時是教導指示的聲音，告訴你這是正路，要行在其中（賽三十 21）。在這裏卻是威嚴可怕的聲音，叫罪人戰慄，敵人恐懼，叫神兒女認識上帝的榮耀，叫聖潔的靈敬拜耶和華。

上帝坐著為王，任憑惡人猖狂，看你橫行到幾時。上帝的寶座永不動搖。上帝不但在寶座上執行權柄，統治萬有；祂也在寶座上鑒察祂兒女，保守祂兒女 -- 賜力量給祂兒女，賜平安給祂兒女，好叫祂兒女在這紛擾的時代蒙保守，平安過日。

祂的怒氣（詩三十 5）

上帝會發怒麼？

是的，上帝不但會發怒，而且會責備懲罰。挪亞洪水就是最清楚最嚴重的一次。主耶穌用鞭子把聖殿裏賣牛羊、兌換銀錢的攤販清除，也是最明顯最具有教育性的一次。有人認為上帝是愛，上帝像老太婆一樣，終日笑口常開，看見罪惡閉著眼睛不理，這是基本錯誤，是根本不認識神的錯誤思想。

聖經清楚告訴我們，「上帝在祂一切所行的，無不公義；在祂一切所作的，都有慈愛」（詩百四五 17）。神不但愛，神也公義。祂愛，因此祂施恩賜福；祂公義，因此祂審判責打。

不過神的怒氣，乃是轉眼之間，因祂知道我們的敗壞和軟弱，祂知道我們的本體，思念我們不過是塵土（詩百〇三 14），因此祂不永遠懷怒，雖然責打仍然寬容赦免。

感謝神，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。當我們被責打時，要向祂心存誠實，認真悔改。

終身的事（詩卅一 15）

大衛祈禱，求主快快拯救，救他脫離惡人暗設的網羅。為什麼他祈禱？因為他相信神是「我的巖石，我的山寨」；他對神有認識、有信心，所以他放膽到神面前求（3）。「所以」兩字十分重要，說明大衛有真認識，真信仰。

大衛祈禱檔還有一個十分重要的因素，「憑你的公義搭救我」。大衛站在上帝面前，自己省察，沒有虧欠，他清清楚楚是敵人屈枉正直，他自己清白無辜，因此他求神「按他的公義搭救」。這說明大衛的心是清白的，行為是無辜的，經得起神的鑒察。

今天多少人帶罪到神面前，不肯對付罪惡，卻口口聲聲，憑神的憐憫，神的慈愛，他們希望神閉著眼睛，只聽他們哀求，給他利用，代他出頭，這種觀念根本是錯誤的。

大衛還有二句話「我將我的靈魂交在你手裏」（5），「我終身的事在你手中」（15）。說明大衛隨時隨地都有死亡的威脅，但他不懼怕，他終身倚靠主，因此最後他說：「凡仰望耶和華的人，你們都要壯膽，堅固你們的心。」

認罪離罪（詩卅二）

這篇詩是大衛自述在犯罪的日子中，所遭受的痛苦經歷。「他閉口不認罪」，因此終日唉哼、骨頭枯乾，精液耗盡；直到他「陳明我的罪，不隱瞞我的惡」，那時候才在罪惡的重壓下釋放，就有「得救的樂歌，四面環繞我」。

大衛根據本身的經驗，他呼籲一切背負罪孽的人，當趁上帝可尋找的時候認罪祈禱，不要等到上帝的怒氣來到 -- 有如大水泛濫，那時候悔改就太遲了。

本篇詩下半，教導我們還沒有犯罪的時候，要逃避罪惡，尋找主的道路。

「不可像無知的騾馬，必用嚼環勒住它才肯馴服」(9)。今日多少神的兒女就是如此，要神嚴嚴管教，緊緊勒住，他才肯勉強馴服，稍一放縱，就像脫韁的野馬一樣，任意犯罪，多麼可悲。

惡人必多受苦楚，這是神的定律。天道福善禍淫，犯罪的人，神必不姑息。

本篇詩兩次提及「環繞」，悔改罪惡的人，有得救的樂歌環繞他。倚靠上帝的人，有慈愛四面環繞他。

神配得讚美 (詩卅三)

這是一篇讚美的詩歌。用口讚美還不夠，要向祂唱新歌；用聲樂還不夠，要用樂器 -- 彈琴鼓瑟來讚美祂。為著神的創造讚美祂(6-9)，為著神公義的統治讚美祂(10-12)；為著神慈愛的眷顧讚美祂(5)。當我們仰視上天、俯察大地，覺得神實在太偉大、太奇妙，真是滿心快樂，滿口讚美，久久讚美不息。

第十六、七節，「君王不能因兵多得勝」，大衛自己是一個勇士，出生入死，這句話出自他的口，出自他一生痛苦的經歷，倍覺可貴。很多人要倚靠自己，倚靠自己的才力量，倚靠自己的金錢權勢，倚靠自己的兵多馬壯，豈知這一切都不可靠，有如冰山，站立不住。

第十八節，「耶和華的眼目，看顧敬畏祂的人，和仰望祂慈愛的人」。「敬畏祂」因為神是公義的神、聖潔的神，到祂面前來的人，要存著敬畏的心，不敢隱藏罪惡，也不敢與罪惡眉來眼去。「仰望祂慈愛」因為神滿有慈愛恩典。我們所事奉的神，就是一位「所行無不公義，所作都有慈愛」(詩一四五 17)的神。我們敬畏祂、仰望祂，祂眼目要看顧我們，隨時施慈愛、施拯救。

敬畏神一無所缺 (詩卅四 9)

本篇是大衛在迦特王面前裝瘋，被他趕出時所作。裏面有上帝救我脫離一古恐懼（4），救我脫離一切的患難（6）。救我脫離一切的患難，重複兩次（17），更覺寶貴。

人生在世，難免有各樣的恐懼，造成精神壓力，覺得風聲鶴唳，草木皆兵。也有各樣的患難，叫人覺得如網中的魚，坐立不安。詩人面臨困難，但他經驗了神的拯救，「神的使者在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們」（7）。因此他大聲見證：「你們要嘗嘗主恩的滋味.....投靠祂的人有福了！」（8）

詩人再說：「義人多有苦難，但神救他脫離這一切，保全他全身骨頭，一根也不折斷」（19-20）。為什麼多有苦難？因為惡人興波作浪，恨惡義人，想害死義人也。

在這裏詩人說出兩句十分重要的話，一是「少壯獅子還缺食忍餓；但尋求耶和華的什麼好處都不缺」（10）。一是當敬畏上帝，敬畏上帝的一無所缺。怎樣敬畏上帝呢？詩人說：「我要將敬畏上帝的道教訓你們，要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話，要離惡行善，尋求和睦，一心追趕.....」。

求神醒起（詩卅五 23）

詩人自述苦境：第一，敵人無故恨我，為我暗設網羅，為我挖坑，想置我死地（7-9）。第二，他們編造假話，作假見證，想陷害我（11）。第三，他們以惡報善，我待他們像弟兄，他們却夥同下流人，聚集攻擊我（12-16）。第四，他們幸災樂禍，當我在患難中，他們却擠眼弄眉，大大張口，說我活該受報（15，19-21）。

詩人苦到一個地步，內心得不到安慰。他哀求上帝，直接對他們的靈魂說話（3）。這樣苦境，只有經過的人才曉得。

還有詩人祈禱說：「主阿！求你奮興醒起，判清我的事，申明我的冤」（23）。

一個落在苦境的人，覺得四面黑暗，度日如年。他們等待拯救；但拯救却姍姍來遲，總是聽不見它的腳步聲。他們等得不耐煩，他們覺得上帝好像睡着覺，因此他們大聲呼求，「上帝阿！求你奮興，求你醒起」。

上帝睡覺麼？不！詩人說「上帝阿！你已經看見了！求你不要閉口。」（22）上帝已經看見，上帝既然看見，祂很快就開口，祂的拯救很快就臨到。

惡人必被打倒 (詩卅六 12)

本篇分兩段，首段論惡人，用三個「不」字。第一、惡人眼中不怕上帝；第二，惡人以為他犯罪無人知道，不被顯露；第三，惡人不憎惡惡事，甚至在牀上還圖謀罪孽。就因此惡人口中的言詞，盡是罪孽詭詐，與智慧善行，完全斷絕。

次段論上帝，（一）上帝的慈愛上及諸天，投靠上帝的人都在上帝翅膀蔭下，吃殿裏肥甘，得以飽足，喝樂河的水，滿有喜樂。（二）上帝的信實達到穹蒼，祂常以公義待心裏正直的人。（三）上帝的公義好像高山，永不動搖。（四）上帝的判斷，如同深淵，深不可測。（五）上帝的救恩，普及人民牲畜。（六）上帝是生命的源頭。（七）上帝是光，在祂光中必得見光。

最後，詩人雖被驕傲人的腳踐踏，惡人的手追趕，但最後勝利仍屬我們：第一，因為上帝的翅膀保護我們；第二，上帝的救恩必及時來到；第三，上帝要打倒惡人，他們被推倒不能再起來。

善惡終有報 (詩卅七)

根據廿五節，本詩應該是大衛年老之作。

大衛經歷了人生漫長的道路，他覺得有一件事使他十分困擾的，就是好人得不到好報，惡人得不到惡報。

照理說，上帝是公義的，也是永在的；上帝既然永在，祂應當持守公義，善有善報，惡有惡報才對。為什麼讓好人多受苦楚，却讓惡人發達？

這個問題困擾了多少人，甚至舊約「約伯記」特別討論解釋這個問題。

大衛經過多年的觀察，他發覺惡人大有勢力，可是轉眼成空。另外一方面，義人永不被棄，他們必承受地土。可惜我們眼光短淺，因被這短暫的幻景迷住，以致怨天尤人，甚至有人失去信心。

因此看好人、看惡人，不要看一年、二年，看他個十年、二十年、一百年，你就會慄然「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲」。因此大衛一方面勸我們不要為作惡心懷不平；一方面勸我們要靠神行善，以神為榮，永不灰心。

病痛中懺悔 (詩卅八)

這是大衛懺悔詩之一。

當一個人平安無事時，他每日所想的，可能是日光之下的事，肉體的事。直到有一日災禍臨身，或者疾病，或者戰亂，或被惡友出賣，或遭意外打擊，或遇妻

亡子喪，或臨諸般橫逆，這時走頭無路，精神壓力重大，就會很自然地「窮則呼天，痛則呼父母」，面向上帝，為自己懺悔罪惡。

大衛這篇詩，有認為是他在病痛苦楚中的作品。是否如此，不敢確定。但疾病能夠叫人認罪悔改，確是事實。這因為一個人在病痛中，孤單無助，回首前塵，良心發現，這時發覺自己罪惡重重，某事太驕傲狂妄，某事太自私自利；某事太無故傷人，某事忘恩負義，良心像一面鏡子，把他隱藏的面目暴露出來，前以為是，今才看見自己的醜惡。

倘若藥石無靈，沉疴不起，面對死亡，更覺心如死灰；如墜絕望的深淵。如何解決生死之事？如何面對上帝？一生勞苦，頓成泡影；妻啼子哭，陰陽路隔，又怎不痛哭悲傷，在上帝面前認罪懺悔？

還好上帝是拯救我的主，祂不永遠懷怒，因此一個病痛纏身的人，應該趁機會向上帝認罪悔改。

默然仰望（詩卅九）

這篇詩有兩句極其重要的話，一是我們指望在乎主。

人活在世上，日日奮鬥，總有個指望。世人望長壽，可是年日有限，窄如手掌；每日勞動，結局捕風捉影，轉眼成空；拚命積蓄財寶，但何人來收取，無人能知道。因此一切忙亂，真是枉然。

當詩人覺悟到人生全然虛幻時，他歸向上帝，他就因上帝得到安慰和滿足。

一是我所遭遇的出於主，我就默然不語。

詩人曾遭遇很多不白之冤，被人惡待，被朋友出賣，他滿懷愁苦。雖然他儘量壓制自己，不讓舌頭說話，但結果忍耐不住，終於爆炸出來。這才知道個人的忍耐力有限，直到他認識一切的遭遇是出於主 -- 主准許，敵人的刀才能夠傷我；主准許，敵人的脚才能夠踢我。神既然准許，一切橫逆都有神好意，無非玉我於成，這樣大衛才能夠心平氣和，接受從主而來的苦杯。

這兩句重要的話，都以「主」為中心。指望在「主」，除主以外別無指望。世事如鏡花水月，不足望，不足恃。遭遇出於「主」，我在主手中，是主所疼愛。主所准許臨到我身的事，求主叫我欣然接，默然不語。

主仍顧念我（詩四十 17）

我喜歡把這句話，當作這篇詩的鑰句。

我在禍坑裏，在淤泥中，自必死，主仍顧念我，把我拉上來、使我的脚站穩在磐石上。

那狂傲和偏向虛假之輩，向我猖狂，主仍顧念我，祂向我行奇事、施行拯救；祂向我所懷的意念甚多，無法計算。

有無數的禍患圍困我，我的罪孽也追上了我，使我不能昂首，這罪孽比我的頭髮還多，但主仍顧念我，施恩搭救我。

有些人要尋找我，要滅我命，他們對我說，呵哈！呵哈！在這惡劣的環境中，主仍顧念我，速速幫助我，叫敵人退後蒙羞。

我雖然困苦窮乏，主仍顧念我；祂幫助我，搭救我。有時覺得主的拯救好像耽延、但我仍要耐性等候祂。

主仍顧念我，無論夜多黑暗，環境多麼艱難，仇敵多麼瘋狂，自己的力量多麼軟弱，許多時候自以為絕望，可是祂的慈愛永不改變，恩典永遠夠用。因此我要說：「神阿！我樂意照你的旨意行，把你的話藏在我心裏；我要在大會中宣揚你公義的佳音，陳明你的信實和救恩。」

眷顧貧窮有福（詩四十一 I）

這篇是大衛在重病時所寫。一個人臥病在床，醫藥失靈，這時需要的乃是人的同情、安慰、體貼、鼓勵。可是大衛所遭遇的却不如此，當他重病時，他的仇敵用惡言議論說，他什麼時候才死呢？有人來探望他，當面說假話，偽作殷勤，却心存奸惡，到外邊說幸災樂禍的話，有如俗語所謂，拿刀探病牛。那些恨他的人，在外面散佈謠言，說他有怪病在身，必不能再起來。在那些平素視為知己，吃他飯的人，也用脚踢他，正所謂落井下石，令人悲痛無已。

大衛在病榻中，思前想後，身染沉疴，面對死亡，已令人難耐；而朋友以至敵人，所給他的精神打擊，更叫人椎心泣血，難以自己。大衛這時自己思想，並沒有作出對不住人的事；他更小心自省，有沒有作出任何善事，叫人得幫助？有了，他一生喜歡「眷顧貧窮」，幫助落難，這時他內心恍如黑夜裏閃出一道電光，他說：眷顧貧窮的人有福了！幫助落難受苦的人有福了；因為上帝必定眷顧他，憐恤他，雖患重病，主必醫治。

基督徒啊！我們雖然不是立功主義者，可是我們深知撒好種的必有好收成；施濟貧窮乃借給上帝（箴十九 17），因此我們應當趁着手中有力量時，儘力行善，為自己積成美好的根基。

渴鹿慕溪水 (詩四十二 1)

本詩作者自述流落異地，渴想上帝，有如野鹿在乾旱之地切慕溪水。詩人對上帝渴慕之心，實在令人感動。

第一，詩人因受敵人不住譏誚，「你的上帝在那裡？」被侮辱，被譏笑，禁不住以淚當飯，晝夜傷心。

第二，詩人從前帶領人到聖殿守節，現在遠隔異地，欲歸無從，追想昔日，內心無限悲傷。

第三，詩人從約但地，從黑門嶺，遙望聖殿。只聽見瀑布千仞而下，聲如雷鳴，深淵與深淵響應；而水流奔騰，與岩石搏擊，餘波湍急；叫人想見上帝的莊嚴偉大，莫之與京。「白晝耶和華必向我施慈愛，黑夜我要歌頌禱告賜我生命的上帝。」

第四，雖然如此，可是敵人不不住的欺壓和辱罵，好像用大錘打碎我的骨頭，他們不住的對我說：「你的上帝在那裏呢？你們不是說，你們的上帝是大能麼？你們的上帝是你們的磐石會拯救你們麼？加今你們的上帝為什麼不拯救你們呢？」我敵人的辱罵和譏誚，一聲聲，一句句，有如鐵拳打傷我的心，大錘打碎我的骨頭。我的磐石阿！為什麼你把我們忘記，讓我們每日受盡敵人的欺凌和侮辱呢？

當詩人在無限的哀痛，說不盡的悲傷中，他從敵人的欺侮，移轉他的眼目注視上帝，他喚醒自己：「我的心哪！你為何憂悶，為何煩燥？仰望上帝吧！在黑夜學習歌唱，只有上帝是我們的倚靠。」

為何憂悶煩躁 (詩四十三 5)

本篇詩與第四十二篇，從體裁上看應屬同一篇詩。詩人流落異邦，遭受仇敵欺壓，被不虔誠的外邦人冤屈，甚至宗教信仰被人譏笑，他的心感覺到說不盡的悲痛，他傷心流淚，不住祈禱，可是上帝好像把他丟棄，不理不睬，他一連十次質問上帝「為何」，內心痛苦，可以想見。

雖然如此，可是他仍然仰望上帝，仍然要稱讚上帝，仍然要以上帝為他臉上的光榮，仍然以上帝為他的「最喜樂」，仍然渴想上帝，如鹿切慕溪水，盼望走到上帝的祭壇那裏敬拜和讚美。

詩人為何有這麼堅強不移的信心，經得起風吹雨打？這因為詩人對上帝有清楚的認識。他認識上帝是施慈愛、賜生命的上帝 (詩四十二 8)，是他的磐石，站

穩在上帝上面就永不動搖（詩四十二 9）；上帝是賜力量的上帝，是發出亮光和真實，引導他一生的道路，帶他到聖山祭壇的上帝，因此環境雖然黑暗，敵人雖然詭詐兇惡，內心雖然常常憂悶煩躁，他仍然仰望上帝，突破這一切的繭，以神為樂。

上帝為何儘睡（詩四十四 23）

詩人滿懷憤懣，他質問上帝，你為什麼儘睡，讓我們終日被殺，如將宰的羊？

在上古之年，我們的列祖，不靠自己刀劍和膀臂，乃靠上帝大能的手，使雅各得勝，把外邦人推倒，我們終日因上帝得以誇勝。但如今我們的軍兵被打敗，我們的同胞被分散到列邦，我們成了鄰國的羞辱，被四圍的人嗤笑譏刺，我們被趕到曠野（野狗之處），在死亡的陰影下，性命伏於塵土，長日在苦難中煎熬。

上帝為什麼在上古之年，向我們的列祖大施慈愛，如今却向我們掩面？我們並沒有忘記上帝的名，為什麼上帝却忘記了我們，讓我們被敵人打倒，肚腹緊貼地面？

詩人所遭受的現實太可憐，因此向上帝質問，甚至說「主啊，求你睡醒，為何儘睡？」

讀全篇詩，詩人沒有為自己認罪，沒有省察他們被上帝丟棄的緣故，只是向上帝埋怨憤懣，實在不足為訓；但從這篇詩中，却刻劃出人性的敗壞，當我們屢次犯罪，被上帝懲罰時，我們仍然自以為義（20-22），仍沒有找尋受苦的根源，仍然怨天尤人。這篇詩是一面鏡子，我們被神鞭打時要澈底醒悟。

你比世人更美（詩四十五 2）

這詩據許多解經家的意見，認為是所羅門跟法老女兒完婚大禮時所作。第一節詩人自述為王作詩。第二至第五節，用「大能者」稱王，也稱讚王嘴裏滿有恩惠，戰無不勝，攻無不克，所以如此，是因上帝賜福給他。第六節讚美上帝國權永永遠遠，第七至第九節，因王能夠喜愛公義，恨惡罪惡，所以上帝用喜樂油膏他，勝過一切。第十至第十六節是讚美新婦並祝福的話。

這篇詩從屬靈方面來看，王代表主耶穌，因為內面許多稱讚王的話，所羅門實在不配；而新婦是代表信徒。經上說：「我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女獻給基督。」（林後十二 2）信徒已經許配基督，如今等候基督榮耀降臨迎娶我們。「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂；因為羔羊婚娶的時候到了，新

婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣」（啟十九 7-8），每一次想到主耶穌回來迎娶我們，我們的心就有說不出的喜樂。

第十節四個「要」字，是今日信徒所必需緊記。要聽，聽什麼？要想，想什麼？要小心聽，有什麼需要小心聽？不要記念父家，要忘記過去一切，向主忠貞，專心敬拜主，這是最美麗的表演，最能獲得主的歡心。

親愛的阿！當我們再讀十三節開始的話，我們是何等榮華美麗，將要被引到王面前，多少陪伴的童女，要簇擁我們進入王宮的內室，我們真是充滿感激。我們不但要心存盼望，也要每日潔淨自己，叫我們能夠坦然見主。當我們讀到「你的子孫」時，更要自省我們有沒有「生福音兒子」，結實六十倍，一百倍？

神是避難所（詩四十六 1）

當抗戰時，某年我恰好在梅縣講道，忽然傳說日軍就要入侵梅縣。一時人心惶惶，有錢人連忙搬遷，老百姓不知所措。我把這詩首三節印了送給信徒們，他們在張惶失措之間，得了極大的安慰。

神是我們的避難所，大地的面貌會改變，大山會震動移位到海心，波浪會翻騰有加水沸，可是我們不害怕。不害怕的理由，因為上帝與我們同在，祂是我們的避難所；我們藏身在上帝裏面，沒有理由害怕。

詩人要我們觀看，外邦雖然喧嚷，列國雖然鬩動，上帝一發聲，他們便披靡，站立不住。

雖然千軍萬馬，向著神的兒女猖狂；雖然敵人槍劍鋒利，可是上帝一發聲，弓折槍斷，戰車在火中焚燒，大地荒涼，戰火止息。因此詩人說：你們要休息，要知道神是我們的神，有神作我們的避難所，我們還怕什麼呢？

馬丁路得所寫的那首「上主是我堅固磐石」，數百年來不知激勵了多少疲倦的心，剛強了多少軟弱的靈，安慰了多少憂苦破碎的心。馬丁路得寫那首詩時，就是得力這篇詩。

親愛的阿！上帝不但是我們的避難所，並且是我們軟弱中的力量，在患難中隨時的幫助。有了上帝，雖然天愁地慘，我仍不害怕。

治理全地的大君王（詩四十七 2）

本詩鑰句為「神是治理全地的大君王」。它清楚告訴我們，神是全地的大君王，也是治理全地的大君王。

神是全地的大君王，祂是萬君之君，萬王之王。一切有權勢的，有權力的，都屬於上帝。祂是美國總統雷根的上帝，祂也是英國女王伊利沙白二世的上帝；自古至今直到永遠，祂是萬國萬王的上帝，一切的君王都要向祂俯伏敬拜，稱祂為萬有的主宰。

祂不但是全地的大君王，祂也是治理全地的大君王。上帝的寶座在天上，但祂的權柄却統管萬有。立王廢王、國度興衰，都由上帝治理。不但國度如此，我們每個人生死存亡，也都在上帝的掌握中。

因此這位上帝是至高者，是可畏的，我們應當向祂歌頌，向祂敬拜，向祂降服。

有人看見今日世界弱肉強食，恐怖份子橫衝直撞，為所欲為。社會罪惡泛濫，殺害無辜，無日無之。就是教會裏面也是爭權奪利，虛偽狡詐，營利結黨。不知正義在那裏，因此懷疑上帝的公義，也懷疑上帝是否仍然掌權。

不要忘記，上帝不但是全地的大君王，也是治理全地的大君王。祂的眼目鑒察全地，也鑒察人心。從亙古到永遠，上帝是治理全地的大君王，祂寶座在天上，永不動搖。

堅立這城（詩四十八 8）

錫安山是大君王的城，是上帝的城，在北面居高華美。上帝要堅立這城，永不動搖。

錫安山所以華美榮耀，是因上帝的聖殿在其中。上帝建立祂的聖殿，祂也必堅立祂的聖殿。雖然錫安山的聖殿，一次再次因著神的子民犯罪，被神丟棄，以致被敵人拆毀，可是到了最後復興的日子，神必重新建立祂的聖殿，成為萬國敬拜的中心。

錫安山在新約時代，它預表了教會。神要建立教會，成為全人類拯救的方舟，敬拜的聖殿，彰顯榮耀的中心。

可是因著神兒女的敗壞，舊約的聖殿，一次再決被拆毀，叫神的名被褻瀆；新約的教會，在天主教教皇制度的污辱下，教會經過了長期的「黑暗時代」，到如今，教會正被推雅推喇的「淫婦」所支配，撒狄的名存實亡，老底嘉的世俗化，叫主的心有如火燒。

雖然如此，但教會內面的貞潔份子，她們保守聖潔，對主忠貞，她們是屬靈的新耶路撒冷，當基督在榮耀降臨時，她們要成為基督的新婦，與主同作王，永享榮耀。

新約的教會也像舊約的錫安山，雖然屢受敵人攻擊蹂躪，但神在其中，最後的勝利，乃屬於神。

見人發財（詩四十九）

這篇詩有幾段話淺明易懂，却意義深長：「那些倚仗財貨，自誇錢財的人，一個也無法贖自己的弟兄，也不能替他將贖價給上帝，叫他長遠活着，不見朽壞。」「他必見智慧人死，又見愚頑人和畜類人，一同滅亡，將他們的財貨留給別人。」「他們心裏思想，他們的家室必永存，住宅必留到萬代；他們以自己的名，稱自己的地。」

世人倚靠自己的財富，以為可以享福萬年，殊不知這些都是過眼雲烟，無法久留。聖經指出世人這種思想和行動，「本為自己的愚昧」，因為他們把一生的時間精力，以及生命完全投資在這虛幻無常上面，幾十年一過去，他們勞苦得來的只好全部留給別人，自己空手一無所得。雖然如此，「但他們以後的人，還佩服他們」的話語，跟在他們後面，一生勞苦，向虛空拚命，有如夸父逐日，豈不可惜。

詩人警惕着說：「見人發財家室增榮的時候，你不要懼怕；因為他死的時候，什麼也不能帶去，他的榮耀不能隨他下去。」「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」

神要審判（詩五十）

神要施行審判！祂決不閉口，祂招呼上天下地作陪審員，祂要用公義來審判祂的百姓。

第一，上帝要審判那些用祭物與祂立約的人。

上帝說我不吃公牛肉，也不喝山羊的血；我不從你家中取公牛，也不從你圈內取山羊；因為樹林中的百獸是我的，干山上的牲畜也是我的。你們想用祭物來取悅我，是錯誤的；我所喜悅的乃是你們從心底裏獻上的感謝祭，用行為來榮耀我。

第二，上帝要審判那些言不顧行的傳道人。

「但上帝對惡人說：你怎敢傳說我的律例，口中題到我的約呢？其實你恨惡管教，將我的言語丟在背後……你口任說惡言，你舌編造詭詐。」

有些人滿口傳說神的話語，叫聽見的人以為他是神的好僕人，豈知他沒有遵行神的道，只不過用嘴唇來自欺欺人而已。這樣的人，神直截指斥他們是「惡人」，如果我們把馬太七章廿一至廿三節作一比較，就會不寒而慄。

這些人所以如此作惡，是因他們忘記上帝是公義的神，祂要秉公義施行審判，凡作惡不肯悔改的人，神要把他們撕碎，無人能夠搭救他們。

大衛的懺悔（詩五十一）

這篇詩是大衛的懺悔詩。大衛與拔示巴非法同居，先知拿單嚴厲的責備他，他沒有飾詞強辯，也沒有惱羞成怒，乃在神的面前，坦白承認他的罪惡，求神赦免。大衛這樣做，給我們最好的榜樣。犯罪認罪，神必赦罪。

這篇詩有幾處十分寶貝的，第一是「你所喜愛的是內裏誠實」（6）。神喜愛我們誠實，其實我們誠實不誠實，在上帝的眼光中，一點無法隱藏。上帝喜愛我們誠實，乃是要我們謙卑誠實，向神憂傷痛悔。

第二是求你洗滌我，我就比雪更白（7）。在神面前不但要雪白，應該比雪更白。雪是白的，但雪溶化後就會發覺內面仍有污穢存在。信徒在神面前，不但要外面 -- 行為雪白，更要追求內裏 -- 內面的心思意念潔白無瑕疵。靠己力無法達到，乃要求主聖靈時時光照，寶血時時洗淨。

第三是求主不要丟棄我，不要從我收回你的聖靈（11）。今日是新約時代，主應許賜聖靈與我們永遠同在（約十四 16），可是有不少信徒不聽聖靈的吩咐，不接受聖靈的感動，拒絕聖靈的權柄，以致聖靈在他生命中，一籌莫展，這樣的信徒，聖靈在他生命中，真是英雄無用武之地，他是大大得罪聖靈的。

青橄欖樹（詩第五十二 8）

大衛被掃羅迫害，到處逃難，多益將大衛的行踪報告掃羅，在迫害大衛的事上，多益也插了一手。而且多益還屠殺祭司八十五人，並祭司城的男女、孩童；多益成為兇惡的劊子手，與神為敵。

大衛在這篇詩，一開始就稱多益為「勇士」，可惜這勇士以作惡自誇，舌頭邪惡詭詐，愛說毀滅人的話。

多益毀滅人，上帝也把他毀滅；從活人之地被拔出，成為鑒戒，也成為笑談的資料。

大衛雖然被迫害，多次面臨死地，但他倚靠上帝的慈愛，他說我像上帝殿中的青橄欖樹，屹立不動搖。

橄欖樹為常綠喬木。它結的果子，食味微澀，漸漸回甘，故又稱諫果。果子可製油，清橄欖油為聖所點燈之用（出廿七 20）。神的兒女應該像青橄欖樹，生長在神的殿中，靠着神的慈愛，永遠常青。無論環境多惡劣，人事多複雜，它倚靠神不灰心不餒志，經得起風吹雨打。

它被壓榨流出油來，這油不但可供給人食用，也叫聖所的燈日夜發光，叫神得榮耀。

橄欖樹有資格被高舉為王，但它却願隱藏自己，默然無聞，榮神益人（士九 8-9）。

惡人利用罪惡尋求發達，結果是自掘墳墓，毀滅自己。神的兒女却像青橄欖樹，隱藏自己，上帝知道他，保守他，把他高舉，叫他站穩在神的殿中。

作孽的沒有知識麼？（詩第五十三 4）

有人犯罪因為無知，有人犯罪因為太聰明，而且越聰明的人，犯罪越厲害，他總以為別人是蠢材，因此利用各種手段，去損人利己。他們以為上帝看不見他的奸惡，上帝不會干涉他們的罪惡，有人索性剛硬着心，否認上帝存在，他們說「沒有神！沒有神」，這樣就可以任他們為所欲為，欺侮良善，橫行霸道。

對這些人，上帝一開頭就宣佈他們是「愚頑人」。他們自以為聰明，自欺欺人，結果是傻瓜。第二，上帝說他們都是邪惡，變為污穢，他們所行所思，上帝明察秋毫，無人能逃避祂的鑒察。第三，上帝說他們在無可懼怕之處，就大大害怕

（5）。為什麼？一方面他們知道罪必定追上他們，害人者人也要害他，天理循環，報應不爽。良心日夜控告，精神遭受壓力，風聲鶴唳，到處都是敵人。另一方面，公義的上帝不會閉目不看，閉口不出聲，祂要干涉，祂要拆開惡人的骨頭，叫他們受報應。

上帝要救回被擄的子民。神的子民啊！惡人雖然猖狂，但上帝永遠是你的拯救者，祂不會把你忘記。

求上帝給我公道（詩第五十四 1）

大衛因為殺死歌利亞，耶路撒冷的婦女歌唱「掃羅殺人千千，大衛殺人萬萬」，功高震主，引起掃羅的嫉妒，千方百計想要殺害他。在這事上，大衛良心無虧。

不只一次，大衛有機會殺害掃羅，但大衛尊重掃羅是神的受膏者，也尊重掃羅是他的岳父，他不肯傷害他，願意自我放逐，四處流蕩，逃避迫害。在這事上，大衛是手潔心清的。

雖然如此，可是却不住有人趨炎附勢，想向掃羅邀功，把大衛的行踪告知掃羅。這事給大衛內心極大的衝擊。公道在那裏？因此大衛不住的祈求，「上帝阿！憑你的大能為我伸冤。」

人間沒有公道，甚至神家中也沒有公道，大衛只好向神求伸冤，向神討個公道。

大衛最大的痛苦，不但是飄流各處，隨時有殺身之禍；最難受的還是精神的痛苦，想起當他殺死歌利亞時，成為全國英雄，人人敬重。曾幾何時，環境突變，親人成為仇讎，時勢真惡，沒有人敢說公道話；而跳樑小丑，為着求掃羅的喜歡，還煽風撥火，落井下石，感覺到人世間是那麼勢利，孤立無援。

在最艱難的時刻，大衛回到上帝那裏。大衛說：「上帝是幫助我的，是扶持我命的」。感謝神，上帝與人不同。當你興盛時，高朋滿座；甚至「富在深山有人識」；當你落魄，甚至落難時，昔日的好友可能離你而去，使你感覺到世態炎涼，人情如紙，在那時候，你才體會到最好的朋友，最好的倚靠，乃是永不改變的上帝，祂要救我脫離一切急難，並且報應仇敵，為我伸冤。

被好友出賣（詩五十五 13）

讀這篇詩看見大衛的險境，他被仇敵無故加罪（3），仇敵還在城內作亂，繞行城牆，緊緊盯住他（10），防他逃脫。最叫他難過的，這仇敵竟然是知己的朋友，時常互訴衷曲，一同到聖所敬拜（12-14）。現在竟禍起蕭牆，彎生肘側，難怪大衛不住哀歎，內心疼痛，巴不得長出翅膀，遠飛曠野，離開人間。

人生有許多痛苦，知己的朋友，轉眼之間變為仇讎，把你出賣，亞希多弗對於大衛，猶大對於主耶穌，都是最痛苦的故事。在我們一生的年日中，也難免有這些痛心的遭遇。很多時候叫我們失去信心，而每一想起這些出賣你的朋友，竟然是「常到聖殿」的熱心信徒，又怎不叫你灰心喪志。

萬事都互相効力，無非叫愛神的人得益處。大衛落在這極大的痛苦中，叫他第一，更多求告上帝，深信上帝必定垂聽他的祈求（6-18）。第二，更清楚認識人，原來這些人平素口蜜腹劍，外表熱心，其實內心並不怕神（19-21）。第三，更深信靠神，將一切重擔卸給上帝，上帝必撫養我，永不叫義人動搖（22），那詭詐的人，上帝的公義一定要臨到他身上，叫他活不到半世（23）。

倚靠上帝不懼怕（詩五十六 4）

讀這篇詩，請參閱撒母耳記上第廿一章，就可以看見大衛的狼狽相，在國內不容於掃羅，在國外不容於非利士的政客，真是進退維谷，無處藏身。

在這篇詩裏面，大衛一連提起「倚靠」六次。這是大衛最寶貴的屬靈經驗。在痛苦中，在患難裏，最好的辦法就是倚靠上帝。

1 倚靠上帝，經歷祂的應許，真是誠信真實，這樣你就會讚美祂的話（4，10），越讚美祂的話，越叫神的應許，在你身上顯大。

2. 倚靠上帝，必不懼怕。「懼怕」是出於不信的心。信心裏面沒有「懼怕」。我們倚靠上帝，正如吃乳的孩子，靠在母親的胸懷裏，外面的狂風驟雨，一點不能恐嚇我。大衛說：「我倚靠上帝，血氣之輩能把我怎麼樣呢？」（4）我倚靠上帝，人能把我怎麼樣呢？（11）敵人雖可怕，但倚靠上帝的人，看那些敵人，最多也不過是蟹兵蝦將，微不足道。

3. 倚靠上帝，前途光明。大衛說：「因為你救我的命脫離死亡，救我的腳不跌倒，使我活在上帝面前，行在生命的光中。」（13）

還有一句叫人大得安慰的話，大衛說：我幾次流離，你都記數；求你把我的眼淚、裝在你的皮袋裏，這不都記在你的冊子上麼？」（8）感謝主，一個倚靠神的人，他的痛苦，他的眼淚，上帝都記數。上帝永不會把他忘記。

躲藏在山洞裏（詩五十七 1）

讀這篇詩內心深受感動，此時大衛逃避災禍，藏身洞中，正是暗無天日，前途渺茫。但大衛被困卻不失望，跌倒仍爬上來，跟環境爭戰，爭取最後勝利。

1 大衛祈禱，求主憐憫，求主憐憫，一連二次。決心投靠，決心投靠，也一連二次。他逃難並不因著罪，但他知道自己究竟是罪人，實在不配，一切都是神的憐憫，神的恩典。

2. 大衛清楚知道敵人，為他設下網羅，挖好陷阱，一不小心，就要落在敵人的手中。雖然如此，但他深信上帝必從天上施行拯救，向他發出慈愛誠實。

3. 大衛兩次提及「我心堅定」。信心要堅定，緊緊倚靠神，不要被敵人所動搖。

4. 接著大衛說：「我要唱詩，我要歌頌」。提醒自己，站穩信心，只是消極的；還要積極的，唱詩歌頌。唱詩會沖破黑夜的死寂，叫你覺得並不孤單；歌頌叫你面對上帝，計算上帝的恩典和能力。接著大衛提醒自己：「我的靈阿，你要醒起，琴瑟也要醒起。」一個人在患難中，最怕是意志消沉，靈性沉睡。大衛叫自己醒起，還要極早醒起。古人聞雞起舞，神的兒女在患難困苦中，總要做醒奮興，不向環境屈服，為著神的榮耀剛強到底，叫神的名在我們的見證中被傳揚。

緘默不言（詩五十八 I）

「你們默然不語，真合公義麼？」

這話責備得好，今天很多人，因為時勢很惡，不願得罪權貴，他們學好了「明哲保身」，眼看罪惡橫行，故意緘口結舌，只求自己無事，不願惹禍上身。不但世人如此，甚至神的教會也如此。多少聰明人明明看見豺狼當道，邪惡猖狂，為著自保，寧可三緘其口，視而不見，甚至神聖的教會淪為賊窩（馬太廿一 18）。燈台無光發出，對世代失去作用，試想他們能逃罪麼？

這些人還自以為得計，有的還推諉審判的事應當讓上帝負責，我們「隔岸觀火」好了，不要捲入是非圈。聽來似乎有理，其實十分自私，全為自我求利益，失去正義感。

利未記第五章一節，十分清楚吩咐：一個人如果親眼看見，親身遇到，內心知道的，就必須直言直說，負起見證的責任，如果逃避責任，這就要成為他的罪。

我們只知道作假見證是罪，却忘記不敢作見證也是罪。我們總是趨吉避凶，有人還與惡人拉手，有人還為惡人撐腰，因為識時勢的聰明人太多，以致正氣消沉，惡人囂張，這樣惡人有恃無恐，更敢放膽犯罪。也怪不得社會黑暗悖謬，蘇格拉底白天要拿著燈籠走路。

大衛在這篇詩一方面責備吏治腐敗，貪官枉法；一方面責備識時勢的人緘口不言，縱容惡人。雖然如此，大衛深信「義人將見仇敵遭報」，「義人必得善報」，在地上果有施行判斷的上帝。

叫號如狗 (詩五十九 6)

這篇詩大衛兩次譏笑他的敵人如狗 (6, 14)。一隻整日叫號的狗，驟聽起來，覺得可怕，但聽多了只覺得討厭，西諺有云：「善吠之狗不會咬」。善吠之狗只懂得虛張聲勢，恐嚇老實人而已。

大衛的敵人並不是不可怕，他以王的權力，手中有刀有槍，口中噴吐惡言，繞城巡行，怕給他漏網。可是大衛注意另一件事實，他所依靠的上帝會拯救他，他的上帝是高臺 (9, 16, 17)，會把他高舉過於仇敵；他的上帝是大有能力的上帝 (9, 10, 16, 17)，能戰勝一切的仇敵；他的上帝是滿有恩典慈愛的上帝 (10, 16, 17)。因此在患難困苦中，他倚靠上帝，仰望上帝，內心滿有平安。

掃羅是王，他有權力可以生殺予奪，誠然可怕。可是上帝却是萬王的王，祂掌權直到地極 (14)，上帝的威榮更可敬畏。因此大衛說：「我要歌頌你的力量，早晨要高唱你的慈愛；因為你作過我的高臺，在我急難的日子，作過我的避難所。」 (16)

這篇詩兩次用「細拉」 (5, 13)。細拉是樂譜裏面的符號，等於休止符；意思是或彈或唱，到那裏要停一停。

這給我們一點重要的教訓，信徒如含冤被屈，無緣無故被人加害，倘若我們肯回到神面前，安靜緘默，向神傾吐，最後你會唱出，我的力量阿！我要歌頌你；因為上帝是我的高臺，是賜恩與我的上帝。」 (17)

發揮大能 (詩六十 12)

第一至第三節，讀見以色列人失敗，落在苦境中。但大衛不灰心，不喪膽。他求上帝把旌旗賜給敬畏祂的人，好叫他們可以為真理揚起來 (4)。另一方面他抓住上帝的應許，上帝要公開示劍，丈量疏割谷……摩押是沐浴盆，以東是拋鞋之地，非利士人不能歡呼 (6, 8)。上帝既然應許，祂必成就。只要上帝引領，就必沖破堅固城；只要上帝同去，一切仇敵終必被踐踏。

十二節十分重要，「倚靠上帝，才得施展大能」。我們有能有力，很多時候因為仇敵層層包圍，把我們束縛住，以致動彈不得，無力掙脫。我們倚靠上帝，上帝會把敵人的包圍圈打破，讓我們發揮能力，可以制勝敵人，贏取勝利。

對於個人也如此，我們有恩賜、有能力，很多時候自卑感、無力感，把我們壓住，叫我們半點沒有作為。這時我們需要信心，連接上帝的能源，就能夠突破一切的網綁，施展大能，為上帝成就大事，不至虛度此生。

在最高的隱密處 (詩六十一 2)

大衛所寫的詩篇，很多是在患難中寫出來的，因此讀時要設身處地，才能夠讀出它的味道來。

這篇詩說：「從地極求告你」，可見大衛正遠離家園，漂流異國。又說：「你作過我的避難所」，可見他遭災遇險，不止一次；上帝過去拯救他，現在在苦難中，他再一次到上帝面前，求上帝領他到更高的磐石，遠超過仇敵的勢力，叫仇敵無法摸著他。

誰是更高的磐石？誰是避難所，堅固台？乃是神的帳幕，神翅膀下的隱密處。

小雞遇見驚恐時，急促逃到母雞身邊，母雞展開翅膀，讓小雞隱藏在它翅膀下的隱密處。除非敵人能夠勝過母雞，否則小雞可以安穩逃過一切的災難。

詩人經歷神的拯救，覺得神愛他正如母雞愛小雞；神強有力護衛他，把他隱藏在祂的翅膀下，沒有仇敵能夠傷害他。

大衛不但深信上帝聽他的祈禱，拯救他脫離仇敵的傷害，並且¹神要將產業賜給他；²神要加添他的壽數，不致遭災死亡；³他要永遠坐在上帝面前，享受神的慈愛和誠實；⁴讓他永遠歌頌神的聖名。

最後一句十分重要：「天天還我所許的願」。很多人在患難困苦中，就不住祈禱，不住許願，等到事過境遷，否極泰來，所許的願都忘記得一乾二淨。這樣做，明顯是對神失約，甚且有欺騙上帝之嫌，我們必須謹慎。

默默無聲等候神 (詩六十二 1)

讀這篇詩可以看見大衛的處境，十分危險困苦，「你們大家攻擊一人，把他毀壞」；「彼此商議，專要從他的尊位上把他推下」，大衛成為他們攻擊的對象。而這些人却是「喜愛謊言」，「口雖祝福，心却咒詛」。根據大衛的歷史，此時可能是押沙龍叛變的時候。

人生最痛苦，就是被朋友出賣。這些朋友口雖祝福，心却咒詛；口是心非，而你還不知道，還把他當作好朋友。等到一旦事情暴露，假面具拆穿，猙獰的面目出現，這時已經後悔莫及。更何況大衛不但被朋友出賣，叛變的還是他兒子，這種苦上加苦的情況，局外人怎能了解。

可是大衛明白怎樣應付這險境，他說：「我的心默默無聲，專等候神」。雖然如此，可是人究竟是有血有肉，容易受刺激的。許多時候，雖然明白在這種情況下應該「默默無聲」，却是無法「默默」，仍然要歎息，要忿怒，要反擊；因此第五節大衛說：「我的心哪！你當默默無聲」。這個「當」字是命令，他要強制他的心默默專等候神。因為只有神是他的「救恩」，是他的「盼望」，惟獨上帝是他的磐石，他的拯救，他的高台。「信靠」的功課，是一門爭戰的功課，需要付出很大的代價。大衛開始時，是「我必不很動搖」，以後才越久越精煉，「我必不動搖」（2, 6）

「能力都屬乎上帝」（11），多麼寶貴的一句；可是大衛再加添一句：「主阿！慈愛也是屬乎你」（12）。感謝讚美主，我們所敬拜的主，不但大有能力，而且是滿有慈愛憐憫。

慈愛比生命更好（詩六十三 3）

這篇詩的標題，寫明大衛正在猶大曠野的時候，他經歷「乾旱疲乏無水之地」，他身體乾旱疲乏，他心靈更加乾旱疲乏；在這個時候，他回想過去在聖所中，怎樣看見神的能力和榮耀，因此他切切尋求神，希望曠野成為聖所，讓他再一次得着神的能力，看見神的榮耀。

在逃難中，生命最要緊，可是大衛却覺得神的慈愛比生命更好。一個失落神的慈愛的人生，活着正像活在乾旱疲乏的曠野地，有何足戀？

當大衛想念神的慈愛，他的心像飽足了骨髓肥油；他讚美，他歡呼，他要緊緊跟隨主，一生一世永不離開。

人生難免有苦難，難免面臨曠野乾旱之地，倘若你倚靠神，在白日，在牀上，在夜更的時候，浸沉在神的慈愛中，外面的環境雖然痛苦，可是內心的平安快樂，世界無法奪去。

上帝的箭（詩六十四 7）

這篇詩提及四種人，分為兩類。第一類為大衛和他的仇敵。大衛指出他的仇敵，彼此勉勵設下惡計，暗設網羅；他們磨舌如刀，專門造謠毀謗，他們心計極深，平常人不會覺察。大衛自己明知處境十分危險，只有在神面前哀嘆，求神保護，脫離作惡者的陰謀。就在最危險的時候，上帝給大衛出頭，用箭射傷敵人，他們忽然絆跌，被自己的舌頭所害，正是「自作孽，不可活」。

第二類為眾人及義人，他們都是觀眾。當惡人作法自斃時，這些羣眾第一是搖頭太息，認為他們真是活該。第二是害怕，平常以為惡人無法無天，天理沒有公道。現在看見這些人惡貫滿盈，天網疏而不漏，不覺懼怕起來。這時才明白上帝的作為，傳揚上帝的工作。

至於義人他們高興快樂，因為看清楚神的公義報應，更鼓勵他們投靠上帝，並以上帝為誇口。

除了這四種人外，還有天上的上帝，祂的眼睛鑒察大地，祂要施行報應。當惡人逞兇，口說狂妄：「誰能看見」？上帝的箭要向他們發射，叫他們忽然絆倒，因為上帝是公義的。

太平豐收的季節（詩六十五 11）

這是一篇感恩的詩。他們為着豐收感恩，為着太平感恩；他們聚集在聖殿裏，獻上感謝讚美。

詩人說：「所許的願，要向你償還。」（1）可能他們曾遭遇乾旱，或者蟲害，因此在上帝面前許願，現在五穀豐登，他們沒有忘記所許的願，也沒有忘記上帝的恩典，因此羣集在聖殿，獻上感恩的祭。

可能他們也遭遇敵國的壓力，這裏所說的「萬民的喧嘩」（7），可見敵人給他們的難處。但他們倚靠上帝，風浪平靜了。因此要到聖殿，向上帝獻上感恩的祭。

得恩感恩，這是信徒要學習的功課。

詩人描寫豐收的光景，太可愛了。由九至十四節，只要你好好唸一唸，就看見大地滿了神豐富的慈恩。

這篇詩還有幾處十分美妙的話：^ϕ知足了（4）！什麼叫你知足？詩人是因聖殿的美福知足，你呢？^α平靜了（7）！無論國家、社會、海中的波浪，萬民的喧嘩，只有神的大能，能夠叫他們平靜。^β因你的神跡懼怕（8）。神說話人不聽，神勸戒人不聽，人像法老一樣，剛硬着心，不可理喻，直到上帝發怒了，鼻孔裏噴出氣來（詩十八 15，出十五 8），他們才戰抖仆倒，涕淚滂沱。

還有「恩典為年歲的冠冕」（11）。冠冕是榮耀的意思。什麼是我們年歲的榮耀？我們以什麼為年日的誇耀？是我們的成就，功名？詩人說，不！乃是神的恩典。

歡呼！看！聽（詩六十六 1, 5, 16）

這是一篇蒙救的樂歌。

有三個動詞，十分重要。第一個「歡呼」。因仇敵投降，大地歸順，神的子民要因神的榮耀歡呼。

第二個動詞「來看」。看神行大奇事，大神跡；看神用眼睛鑒察列邦。看神怎樣用奇妙的作為，來熬煉我們，用苦難作手段，引我們進入豐富之地。

「上帝啊！你曾試驗我們，熬煉我們如熬煉銀子一樣。你使我們進入網羅，把重擔放在我們的身上。你使人坐車軋我們的頭（我們正倒在地上）；我們經過水火，你却使我們到豐富之地。」

第三個動詞「來聽」。我要述說上帝為我所行的事，我要作見證，讓你們認識我所事奉的神，祂何等愛我，祂沒有推却我的禱告，也沒有叫祂的慈愛離開我。雖然有時，因着我愚昧無知，心裏注重罪孽，祂不聽我的禱告，可是當我向祂悔改，向祂承認我的錯失，祂就立刻寬容赦免。

一個蒙恩的人，不但自己快樂歡呼，他也要他周圍的人，都來一同分享快樂，一同向神歡呼。可惜今天不少基督徒，蒙恩雖多，却終日閉口不言，以致神的恩典，一經過他身上，活水便成為死水。

祭司的職份（詩六十七 1, 2）

詩人求上帝憐憫，賜福，光照；目的不是為自己的好處，乃為叫「世界得知神的道路，萬國得知神的救恩」。更清楚地說，神的兒女在神面蒙恩，他們應該有一個認識和負擔，要成為神人間的「祭司」（出十九 6，彼前二 9），領導世界認識神的道路，接受神的救恩。

從前以色列人有一個最大的錯誤，他們自以為是「天之驕子」，神的選民。外邦人不過是狗類，都在救恩以外。因此對於外邦人的死活，一點不關心。主耶穌清楚宣告說：「我另外有羊，不是這圈裏的；我必須領他們來，……合成一羣，歸一個牧人。」（約十 16）

彼得雖然接受主的使命，「到普天下去，傳福音給萬民聽」。可是在他心中，傳統的觀念還是緊緊控制他，直到三次見異象，他才明白上帝不偏待人（徒十 9-35）。原來全人類都是神兒女，都是上帝所寶愛的。

第三與第五節，重複著說，強烈地表示詩人的心意，願意列邦、萬民，都稱讚上帝。今天基督徒應當有著廣大的胸襟，實現主耶穌的托付，把福音從「耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞、直到地極」（徒一 8），叫萬國萬民都歸向主。

基督徒要從你的「耶路撒冷」（自己的教會），猶太全地（同宗派），撒瑪利亞（過去漠視、歧視，甚至仇視的民族），直到地極，把你的力量、金錢、祈禱，忠心的投入，好叫神的國度快快降臨。

能力是神所賜（詩六十八 28）

這是一篇勝利的頌歌。大衛制伏國內外的敵人，國家昇平，在神面前所獻上的詩歌。

詩人回想過去的日子，上帝怎樣為他們趕散四圍的仇敵（1-6）；怎樣帶領祂的子民，經過曠野，進入產業的地（7-18）；怎樣在聖山，從聖所，賜福給祂的子民 1（9-35）。詩中有很多火藥味，如果我們了解這是戰勝者，回想怎樣在戰場上獲取勝利，那是極其自然的事。

這篇詩有很多十分可愛的地方：

（一）上帝是天天背負我們重擔的主（19）

主為我們背負重擔，祂是天天背負，時時背負，不但背負，而且要施以拯救。

（二）上帝是施行諸般救恩的上帝（20）

神的救恩是諸般的，是多方面的。祂是靈魂的救主，也是身體的救主；祂救靈贖罪，祂也醫病賜健康；在家出外，或晝或夜，敵人不能傷害，災禍不能臨到。更奇妙的祂為我伸冤，為我辨屈（詩一〇三 6）。

（三）能力是神所賜（28）

神賜能力，賜生活的能力，工作的能力，結果子的能力，勝過仇敵的能力，勝過撒但的能力，擔當繁劇的能力，耳聽四方，眼觀八面的能力。感謝主，祂賜力量與權能（35）。

（四）上帝在祂兒女前頭行（7）

神的兒女從埃及出來，行走曠野的道路。這路不單是又遙遠又艱辛，大而可怕，而且是從來沒有走過。感謝神，祂要自己帶路，在我們前頭行，只要我們緊緊跟隨祂行，一定會先渡苦海，走進光明的那邊。

深淵吞滅我 (詩六十九 15)

這是一篇落在大患難中的祈禱詩。第四節引用於約翰十五 25，第九節引用於約翰二 17，第廿一節引用於馬太廿七 34，路加廿三 36，約翰十九 28，第廿六節引用於使徒一 20。因此很清楚地指出這也是主耶穌的受苦詩。

多少時候，我們為著福音的緣故，落在苦難中間，讀這篇詩不但會流下同情的淚，也會激發我們更有力地忍受十字架的苦難。

(一) 無故恨我的，比我頭髮還多 (4)

受欺壓時，我們總要找個理由，許多時候找不到。最難堪的，是「我沒有搶奪的，要叫我償還」。敵人連羣結黨，作假見證陷害你；甚至骨肉之親，不敢認親，把你當作外人。精神的打擊，實在叫人無法忍受。

(二) 無人體恤，無人安慰 (20)

一個人落到這境地，真是苦不堪言。天地雖大，無處容身；被杯葛，被孤立，成為酒徒（壞份子）的歌曲。怪不得詩人忿怒填膺，「願他們從生命冊上被塗抹」（28）。原來欺壓你的，撕碎你的，生命冊上有他的名字，同工變成「同攻」，傳道變為「強盜」，聖殿變為賊窩。

詩人雖然痛苦，但他想到敵人，都在神面前（19），神的公義一定要為祂僕人伸冤，把他安置在高處。

求神趕快 (詩七十 5)

詩人落在苦境中，敵人正在尋索他的性命，他求神搭救。可是上帝卻珊珊來遲，眼看就要落在敵人的手裏，他急得求神趕快：

快快搭救我 (1)

速速幫助我 (1)

速速到我這裏來.....不要耽延 (5)

信心的道路，特別是急難的時刻，我們信靠神，仰望神，巴不得神趕快施行拯救。可是很多時候，神特別拖延，叫我們度日如年，以至懷疑神的信實。「神究竟有沒有聽見我的祈禱？」「神究竟理不理我？」

當我們想起約瑟在獄中最後的歲月，我們總可以想見「忍耐等候」的功課是多麼難耐。

有一首詩歌，意義十分寶貝：

倘未蒙允 你衷心禱告祈求

憂傷痛苦 多年充滿心頭
信心是否倒退 盼望又粉碎
多少眼淚是否盡付東流
天父並非不垂聽你祈求
到了時候所望必得成就

晚年之禱 (詩七十一 18)

這是一篇老年人的禱詞。

第一至十三節，惡人要加害他，他求神拯救 (4)。有人把他看為怪物，他精神備受痛苦，求主堅固他 (7)。他力氣衰弱，求神不要離棄他 (9)。他虛境孤單，敵人認為他孤立無援，可以任所欲為 (11)。一個人晚景淒涼，落到這地步，實在也太可憐。這是一個老年人十分可能的遭遇，特別在今日這時代，老年人與青年人代溝的距離越來越大，老年人很容易落入「晚景堪憐」的地步。

雖然如此，但詩人回首過去的宗教經驗，「從我年幼，你是我所倚靠的」

(5)，因此他仍然以神為他的盼望，是他的巖石，他的山寨 (3)，他堅固的避難所 (7)，他的拯救者，他倚靠神、永不羞愧 (1)。

第十四至廿四節，這位老詩人有更深的屬靈經歷：

①越發讚美你 (14) -- 「越發」兩字十分寶貴。受傷害越發倚靠神；環境越黑暗，越發仰望神；道路越落艱難，越發歌唱讚美；日子越孤單，越發親近神；終日述說神的公義和救恩 (15)。

②單要題說你 (16) -- 人生可談的事甚多，可是越久越覺得，一切的話語，越久越無味；世上的題目，漸漸覺得多餘。只有主，祂的慈愛，祂的美麗，祂的榮耀，越久越甘甜，越久越寶貴，除主以外別無可愛，我每日單要題說你。

③你叫我們多經歷重大急難 (20) -- 生命越幼稚，越需要呵護，見不得風，也見不得雨。生命剛強豐盛的，有如松樹屹立山上，任憑風吹雨打，一點不動搖。詩人在年老時，回頭一看，他領悟了是神叫他多經歷重大急難，神不但從地的深處拯救他，並且使他越發昌大，滿得安慰 (21)。

為王祈禱 (詩七十二 1)

聖經要我們為在位的祈禱，國泰民安，我們才能夠敬虔端正，平安無事度日 (提前二 2，耶廿九 7)。

這是一篇為君王祈禱的詩。標題是所羅門所作，所羅門是君王，可見作君王的何等迫切需要神子民為他祈禱。

第一，求神給君王有審判的權柄。所羅門一坐位就求神給他有審判的智慧（王上三）。可見作君王的要有審判的智慧，也需要有審判的權柄。在位的若處處被掣肘，有心無力，政治理想無法實現，將是人民遭殃。

第二，一個好的君王，要施行公義，為百姓求平安。他顧念困苦人、窮乏人（12-13）；他也要伸張正義，壓碎那欺壓人的（4）；在他眼中，貧寒窮乏之輩，他們的血十分寶貴（14）。

第三，君王行事公平正直，他就會深得百姓的敬畏。義人要發旺，惡人要被制裁，人民要像被甘霖滋潤的田地，國勢要强盛，列邦要前來進貢。

這是一幅多麼美好幸福的圖畫。今日神兒女要好好為君王祈禱，為國家祈禱。

善惡報應（詩七十三）

好人得不着好報，惡人反倒享福，叫許多人內心忿忿不平。其實這個問題，不但普通人心懷不平，詩人亞薩一樣不明白，認為無法理解。聖經有一卷書叫約伯記，約伯是一個義人，又虔誠服事主，想不到一日橫禍飛來，家破人亡。他的三友機械地相信「善有善報，惡有惡報」，約伯既然遭遇惡報，事實證明他就是惡人。約伯遭受橫禍，內心已經破碎，再受三友誤會譏笑，有如落井下石，叫他苦不堪言，怨天尤人。

詩篇七十三篇，就是給我們解決這個苦難問題。當詩人用短視的眼光，無法解決這困難時，徬徨失措。直到他進入神的聖所，上帝開他的眼睛，他面向永遠，看見人生的結局。惡人雖然發達，但轉眼間成了荒涼（19），義人行走主的道路，以及被接到榮耀裏（24）。一是暫時，一是永遠；一是永生，一是永死；惡人被驚怒滅盡，義人在榮耀裏，與神永遠同在。這時詩人才責備自己愚昧無知，有如畜類。

詩人這時才覺悟到真正有福的人生，「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。我的肉體和我的心腸衰殘；但上帝是我心裏的力量，又是我的福分，直到永遠。」（25-26）

國破家亡（詩七十四）

這是一篇國難的詩歌，迴腸盪氣，讀之令人心傷，久久不能自己。

詩人提到地土荒涼（3），聖所被火焚燒，敵人在會中吼叫，褻瀆上帝的聖名。他們要盡行毀滅，就在遍地把上帝的會所都燒毀了（8）。我們八年抗戰，四十年流亡天涯，回首過去，我們所遭遇的是不是也如此。

最悲傷的，是九節所說：「我們不見我們的標幟（因為換上敵人的旗），不再有先知，我們內中也沒有人知道這災禍要到幾時呢？」

當詩人在備受蹂躪，失去希望的時候，他回想到他們所事奉的上帝，祂大有能力，曾施行拯救，何以今日落到這地步。

他喚醒信心，求上帝記念仇敵的辱罵和褻瀆。他向上帝呼籲，求上帝顧念從前與他們列祖所立的約，不要將他們永遠忘記。

神的選民為何會落到國破家亡的地步？都因為他們犯罪，離棄了神，偏行己路。

最傷心的是他們「不再有先知」。沒有言語，沒有啟示，沒有教導。他們真的沒有先知嗎？假先知很多，以利亞的時代不是有八百五十個假先知嗎？米該雅的時候不是有四百個御用先知嗎？但說真話的先知在那裏呢？人心必須回轉！俯伏在神面前。罪惡出去，神的恩典才會臨到。

神的日期（詩七十五）

讀第七十四篇，令人悲傷絕望，覺得遍地黑暗。接下去讀七十五篇，路轉峯迴，叫人看見新的希望，新的拯救，正所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。

當人落到深淵時，向上帝悔改呼籲，上帝就說話了 ----

我到了所定的日期，必按正直施行審判。

我對狂傲人說：不要行事狂傲；

對兇惡人說：不要舉角；

不要把你們的角高舉，不要挺着頸項說話。

因為高舉非從東，非從西，也非從南而來。

惟有上帝斷定，祂使這人降卑，那人升高。

上帝再說：「惡人一切的角，我要砍斷；惟有義人的角，必被高舉。」

第八節，地上的惡人喝盡了上帝的酒。這酒滿了上帝的忿怒，他們喝了，開始驕傲狂妄，接下去獸性大發，想要毀滅全地；結局是毀滅自己，無人能救他。

神的子民，要因上帝奇妙的作為，宣揚，歌頌，讚美。

人的忿怒（詩七十六 10）

詩篇很多禱詞，都是選民面臨爭戰時所發出來的。自己戰鬥力弱，敵人十分強悍，強弱異勢。他們只有投靠上帝，求上帝施行拯救，打敗強敵，報仇雪恥。不知的人以為聖經為什麼喊打喊殺，缺乏祥和之氣？

第五節：「你怒氣一發，誰能在你面前站得住呢？」上帝會發怒，一切惡人猖狂，虛偽的人行詭詐，上帝不出聲，直等到他們罪惡滿盈，上帝忍無可忍，那時祂要發怒，祂的審判要臨到，謙卑人被拯救，世界要恐懼戰抖，一切坐車的，騎馬的，都倒下了。大地靜然了；神的公義彰顯了！

第十節：「人的忿怒，要成全你的榮美。」當亞述大軍圍困耶路撒冷，拉伯沙基口出狂言，褻瀆上帝（王下十八 33-35），真是旁若無人。可是當上帝的使者出去，亞述大軍變成屍堆，一夜之間，滅人國者神也奪其國。人的忿怒，成全神的榮美。

當以色列人在埃及時，法老百般苦待，千般剝削。對摩西一味藐視，沒有把上帝放在眼裏。等到受盡十大災殃，仍不悔悟，直到紅海殲滅戰，堅甲利兵，盡沉海底，這時才清楚看見人的忿怒，成全神的榮美。何等奇妙！

神許多時候容讓惡人猖狂，其實乃是慈悲為懷，等候他覺悟；他若恬惡不悛，神才發怒，輕輕一擊，「沒有一個英雄能措手」，那時候，人的忿怒成全神的榮美。

不肯受安慰（詩七十七 2）

詩人在患難之日，內心悲傷，不肯受安慰。他想起古時的日子，上帝怎樣施恩，怎樣施行奇事，但如今落在患難中，他發聲祈禱，夜間不住舉手禱告，上帝却不答應。他由不得煩亂不安，甚至不能說話：

「難道主要永遠丟棄？難道祂的慈愛永遠窮盡？難道祂的應許世世廢棄？難道祂因發怒就止住祂的慈悲？……」（7-9）

詩人的心有如怒海狂潮，波濤起伏，夜不能眠，苦不堪言。

當詩人在痛苦中，忽然覺醒過來，神是行奇事的神，祂的慈愛永不改變，改變的乃是自己 -- 自己懦弱，自己失敗、自己退後。這時詩人回轉著：

「我要思想你的經營，默念你的作為。」（12）

「你曾藉摩西和亞倫的手，引導你的百姓，好像羊羣一般。」（20）

詩人的經歷許多時候也是我們的經歷，當我們落在苦難中，我們禱告祈求，我們盼望上帝的拯救立刻來到，可是一日又一日，上帝好像聽不見，看不著，我們實在無法忍受，以為上帝掉下我們不理，以至灰心退後。

詩人承認他的懦弱，我們也要看見自己的懦弱，在黑夜中要更勇敢，更進前，緊緊抓住神的應許，更多默想神的作為，思想祂的經營，「你的引導奇妙，我要一生一世信靠你。」

神的巧妙（詩七十八 72）

一次，當我走過死蔭的幽谷，四面無助，我的心說不出怎樣的悲傷痛苦。我祈求神早日把我拯救，神好像把我忘記。直到有一天我讀見「祂按心中的純正牧養他們，用手中的巧妙引導他們」，這話在我心中發光，我才得著安慰和鼓勵。

上帝的心純正，祂不像人詭詐失信，祂應許一定成就。上帝的手巧妙，我們不能推測，一切的疾徐抑揚，有祂的計劃。路雖然曲折崎嶇，夜雖然黑暗靜寂，有祂引導，我們不必擔心害怕。就是這樣，我把我的心安息在祂的話語上，等待祂引導我出死蔭入光明。

當我們經歷祂奇妙的引導時，不要忘記，要把神在我們身上所行的奇事，向我們的子孫述說，好叫他們認識神的大能和祂的美德，世世代代作神忠信的兒女。

這篇詩是敘述神在列祖身上所行的奇事，以及列祖的悖逆和不信。細說歷史就是讓「時光倒流」，讓我們從古時的日子，看見先祖多少的失敗，作我們的鑒戒，「前事不忘，後事之師」。也叫我們看見先祖輝煌的成功，可以給我們學習，作為我們的榜樣。這是聖經歷史最大的目的（林前十 11，羅十五 4）。

今天的人最容易忘記，忘記人在歷史的失敗，忘記神在歷史的作為，以至一三番四次，故蹈覆轍，多麼可憐。

聖殿被踐踏（詩七十九 1）

一至四節，詩人眼見聖殿被敵人污穢，聖城變成廢堆，血流成渠，死屍無人埋葬，國破家亡，內心無限傷痛。

五節，詩人問上帝動怒要到永遠麼？

六、七節，詩人求上帝刑罰不求告主名的外邦人，因為他們吞滅了神的選民。

八節，詩人求上帝赦免歷代祖宗的罪。

九節，求上帝為自己的榮耀，拯救他們的國家。

十節，他們褻瀆上帝，說上帝在那裏呢？

十一、二節，詩人承認「被囚」，「將要死」，求神拯救，將敵人羞辱神的羞辱，加七倍歸到他們身上。

全詩看見詩人的痛苦悲憤，說話有一些「不講理」。難道犯罪不應該被懲罰？難道外邦人的侵略不是上帝手中責打的杖？上帝選召雅各，要他們成為祭司的國度（出十九 6），他們却犯罪離棄神，失去見證，叫神的名受褻瀆，難道不應該被加倍的刑罰？

細想全詩，第一，「上帝多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」選民恃恩驕傲放縱，上帝嚴加責罰，正顯明神的公義。第二，雖然如此，但選民究竟是上帝的子民，外邦人不認識神，敵對神，因此仍敢求神為祂名的緣故，法外施仁，施行拯救。

回轉與復興（詩八十 3）

本詩三次提及回轉，經文小字註或作復興。這話十分重要。什麼時候我們回轉，我們才能夠復興。轉過來說，我們要復興必須回轉，如不回轉，斷難得到復興。

一至三節，神是他們的牧者，何以讓他們落在敵人手中；神坐在二基路伯上，為何不向他們發光，讓他們落在黑暗中？都因他們偏行己路，遠離正道。他們必須回轉，才能夠復興。

四至七節，他們是神的百姓，何故祈禱神不垂聽？讓他們以眼淚當食物？他們是神的產業，何故讓敵人來分爭他們的土地，指着他們戲笑？都因他們犯罪作惡，離棄正道，他們必須回轉，才能夠復興。

八至十九節，回想昔日，神如何從埃及拯救他們，把他們安置在迦南地，現在籬笆被拆毀，野豬來踐踏，他們又像被火焚燒，被刀砍伐，接近滅亡的邊緣。何故墮落到這地步？都因他們退後，在神面前退後，直退到滅亡的邊緣，他們必須回轉，才能夠復興。

耶路撒冷的光景，豈不正是今日教會的光景。愛心失落，熱心冷淡，聖心世俗化，望心世界化，天天叫復興，如果不回轉，歸向上帝，又怎能復興。

詩人說：上帝啊，求你轉回（14）。其實上帝早已回心轉意，等候施憐憫。只要你肯回轉，浪子歸家，上帝一定大施憐憫。

在歡樂的節期中悲傷（詩八十一 11）

亞薩是一位愛國詩人，他生長在國家多難的日子，他的得救充滿悲傷哀號。這篇詩第一至四節，他號召眾百姓要在初一、十五，節期時向上帝歡呼敬拜。雖然如此，在第五至十節，詩人回想在埃及地的時候，神如何應許卸去他們的重擔，在急難中施行拯救；神又如何勸戒他們，要遠離偶像，專心敬拜上帝，向神大大張口，神就大大充滿。第十一、二節，無奈以色列人不理會神的呼聲，神只有任憑他們，落入敵人的手中。第十三、四節，神再一次勸告，只要他們肯聽從，肯行主的道，神必使他們轉敗為勝。

節期應該是快樂的日子，可是詩人在節期中，回想過去光榮的歷史，已經黯淡無光；縱目四望，看見選民們竟然如癡如迷，又怎不心碎？

最高的審判者（詩八十二 1）

自古以來，審判官不秉公義，有的因為徇情面，有的因為貪賄賂，有的却因為不明案情，在黑暗中走來走去，被奸宄者所蒙蔽。

本篇詩提到上帝有一天要審判那些一判官。這裏指審判官為「有權力者」，又指他們為「諸神」，可見他們的權柄，能夠生死人。正如羅馬書第十三章所說，他不是空空的佩劍（4）。只可惜他們不明自他們的責任，當為貧寒人和孤兒伸冤，當為困苦和窮乏人施行公義。他們竟擅權徇私，顛倒是非，這些人所作的，連大地都擔當不起，甚至「地的根基都搖動了」，在公義的上帝面前，怎能逃罪？

詩人指著這些審判官說：「你們是神，都是至高者的兒子」，可是「你們要死，與世人一樣；要仆倒，像王子中的一位」，你們要擔當你們的罪。

詩人內心無限感慨，天下烏鴉一般黑，只有求上帝親自施行審判，為受難者辨屈。

十國聯盟（詩八十三 8）

這是一篇為國難祈禱詩，也是一篇預言詩，預言將來的日子，羅得的子孫怎樣敵擋以色列民，十國聯合起來（亞述也與他們連合）作羅得子孫的幫手，「他們

說，來吧！我們將他們剪滅，使他們不再成國；使以色列的名，不再被人記念。」

(4)

羅得的子孫是今天的阿拉伯人。今天阿拉伯人正在結盟，以以色列為他們的仇敵，誓把以色列消滅，每日新聞正不停地報導。

神的選民只有祈禱，將他們的難處求告上帝，求上帝不要靜默，不要閉口不作聲。求上帝再一決施展大能，正如昔日待米甸（士七 19-25，八 1-12），待西西拉（士四 12-24），待俄立和西伊伯（士七 25），待西巴和撒摩拿（士八 21）。求上帝使他們像旋風的塵土，像風前的碎楷，吹歸無有，永遠慚愧滅亡。

災難要把神兒女打倒，但很多時候，神兒女藉著災難，却看見上帝施行神蹟，把他們從烈火中拯救出來。

朝見耶和華（詩八十四 7）

這篇詩是以色列人每年三次上耶路撒冷朝拜上帝時路上所唱的詩。詩中充滿了虔誠熱切孺慕的心情，讀了叫人內心有說不盡的歡欣跳躍。

一至四節，他們羨慕聖殿，他們認為住在殿中的人有福。在想像中，如果他們能像一隻麻雀，一隻燕子，在祭壇旁邊築窩，住在那裏多麼有福。麻雀和燕子平常築窩托庇在民房屋簷下，這些朝聖者渴想自己如果能夠築窩在祭壇邊多麼有福。

五至八節。到錫安朝聖，路並不易走，他們要經過流淚谷。流淚谷英譯本為巴迦谷 Valley of Baca，這谷在那裏不詳，原文的意義乃是流淚谷。也許這谷崎嶇巉巖，行走艱難。雖然如此，這谷要變為泉源之地。泉是恩泉，源是福源，走過艱難困苦的山谷地，要進入滿有秋雨的福地。因此他們越走越有力，「力上加力」，聖城在望，這羣朝聖者，一面走一面歌唱，快樂勝過他們的疲倦和辛苦。

九至十二節，聖城已經在望，渴望多時的聖殿就在眼前，他們不住地唱，引吭高歌：

「上帝啊！你是我們的盾牌；

在你的院宇住一日，勝似在別處住千日，

寧在神殿看門，不願住在惡人的帳棚裏；

上帝是日頭，是盾牌，

祂未曾留下一樣好處，不給那些行動正直的人。」

總結一句：投靠神的人便為有福。

被擄回來 (詩八十五 I)

這篇詩是被擄的人回來以後所獻上的祈禱，他們感謝上帝赦免他們的罪孽過犯，收回所發的怒氣。可是他們再進一步，求上帝使他們得見祂的慈愛，再將救恩賜給他們。也就是說，不但蒙拯救，得赦免，更需要恩上加恩。

我很喜歡第八節的祈禱，「他們却不可再轉去妄行」。為什麼他們被擄，被神撇棄？就因為他們隨意妄行。在宗教方面，他們離棄神去敬拜偶像；在道德方面，他們犯罪作惡，道德腐爛，失去「祭司」地位的見證。因此神把他們唾棄了，讓他們落在敵人的手中受管教。現在既然蒙救回歸，回首前塵，因此切切祈禱，不可再轉去妄行。

什麼叫「轉去」，他們已經回歸，面向上帝，切切不可再轉向背後，再向罪惡的道上奔跑。這也就是我們所說的悔改。悔是懊悔，是覺悟；改是實踐，從行為上真實的改變。今天多少信徒悔而不改，或者悔改以後只經過一段時間又轉去犯罪，再蹈覆轍。

神的救恩與敬畏祂的人相近。一個敬畏神的人，朝乾夕惕，戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。防備罪惡，不敢大意，這種人在神面前，將蒙恩蒙福。

這篇詩也可以教導一個跌倒的人，既然回頭，就不可再犯罪。

祈禱再學習 (詩八十六)

大衛祈禱，求神應允，他相信神必垂聽。第一，因我困苦窮乏；第二，因我是虔誠人，一心倚靠神；第三，因我終日求告神；第四，因我的心仰望主。一至四節有四個「因」字，說明了神的兒女祈禱，乃是每日專心倚靠神，不是「無事不上三寶殿」，「急來抱佛脚」這一類。

大衛祈禱，因為他認識神「本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的慈愛，賜給凡求告你的人」(5)。「你是有憐憫，有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實」(15)。因此神必留心聽我的禱告，垂聽我懇求的聲音，我在患難之日求告，神必應允(6-7)。

我們祈禱要記住下面幾件事：

1. 我們的神超過諸神，祂的作為，無可倫比(8)；
2. 我們要敬拜，要榮耀神的名(9)；
3. 神行事奇妙，過於我所能測度的(10)；

4. 求神將祂的道指教我，我要照主的真理行事，也要專心敬畏神的名 (11) ；
5. 我們是神「婢女的兒子」，一切都是恩典，都是不配 (16) 。

堅立錫安 (詩八十七 5)

這是一篇頌讚錫安的詩。錫安的根基是上帝所立；錫安的門令人喜愛，勝過一切的門；錫安是神的城，有榮耀的事蹟發出。上帝要堅立這城，屹立到永遠。

拉哈伯指埃及，原是毒龍的意思，被神砍碎 (賽五十一 9，詩八十九 10) 。但當末後的日子，一切外邦人、埃及、巴比倫、非利士、推羅、古實……他們都要歸順上主，「個個生在那裏」。在上帝的生命冊上，中外萬邦，個個有名記錄在上帝的冊子上。

這裡錫安正預表著基督的教會，藉著基督的救贖，把選民和外邦人中間隔離的牆拆毀，兩下合為一體，成為一家人了 (弗二 11-22) ！

最後一節，歌唱的，跳舞的，代表那些歡欣快樂的人，他們都要說，「我的泉源都在神裏面」，這是說人生快樂的泉源在神裏面。

今天有人的快樂在於金錢，有人的快樂在於聲色，有人的快樂在於功名和成就。但世事萬變，世界有如冰山，一旦人事變遷，青春易逝，回首當年，快樂成為轉眼雲煙，面臨的可能是老景淒涼，現實破碎。只有倚靠上帝的人，永不羞愧。

心靈破碎 (詩八十八 3)

讀這篇詩，詩人自述「心裏滿了患難，性命臨近陰間」，他埋怨上帝「把他放在極深的坑裏，上帝的忿怒重壓他身」。從第九節起，他嚴詞質問上帝，說我天天向你求告，你為什麼不理我？他一連五次用「豈能」，可以讀見詩人滿懷悲憤之情，直到全篇末了，沒有信心，沒有盼望，真是一字一淚，令人掬同情淚。

有人說，詩人可能是一個大麻瘋病者，一出生就落在黑暗中，被人棄絕，沒有盼望。有人說，詩人可能遇見絕境，自忖無生還之望，故向上帝作絕望的哀鳴。有人說，詩人可能是遭遇國破家亡，四面黑暗，內心絕望。究竟如何，無法知道。我們所能知道的，就是詩人落在黑暗的深處，無人援手。認識的朋友遠隔天涯，孤單無助，祈禱得不到幫助。此情此景，似以被擄回來的遺民為適合。

有人說，寫詩的是撒母耳的孫子 (代上六 33) 。有人說他是所羅門時的智者 (王上四 31) 。照我看，他是可拉後裔中的一位，經歷國破家亡的大風波，滿目

瘡痍，舉目無親。這詩的風格跟其他的詩篇迥異，一開頭就哭訴，直到最後一句，像弦線斷了，戛然而止，千萬苦情，無法申訴，比約伯更悲慘。讀者如處境像詩人一樣，定能一吐抑鬱。不要忘記，詩人雖然心靈破碎，但仍然「晝夜在神面前呼籲」，「天天求告」。仍然存著「你雖殺我，我仍然信賴你」的心。（伯十三 15 重譯 if he slay me, yet would I trust in him）

回想上古之年（詩八十九 49）

這篇詩可分為兩段。從第一到卅七節，述說神的慈愛，和祂與大衛立約，要堅定大衛的國度。全段充滿慈愛與恩典，如沐春風。從第卅八節起突然轉變，滿天陰霾，說神惱怒祂的受膏者，丟掉棄絕他，將他的冠冕踐踏在地，叫他蒙羞。

這兩段讀起來好像並不調和。我曾細想，後一段是詩人作詩時國家的光景，令人悲慘；但詩人不灰心、不失望，他追溯到上古之年，神如何揀選大衛，如何應許堅立這國度。詩人要國人回想神的應許，來挑旺他們信心將殘的燈火；要回轉到神的面前，把他們的羞辱與破碎，向神哀求。

這篇詩有很寶貴的經節，第一節「我要歌唱耶和華的慈愛，直到永遠；我要用口將你的信實傳到萬代。」

神雖發怒、神雖鞭打、這是神慈愛與信實的反映。神的愛不是姑息的爱，第卅二節神不早就警告，若離棄神的誠命，就要責罰嗎？

雖然責罰，但在第卅三節，神說「我必不將我的慈愛全然收回，也必不叫我的信實廢棄。」

感謝神！詩人雖然在極苦的感受中，但他仍然緊緊抓住神的應許，想念祂的慈愛與信實，永不失望。

空虛中尋求永存（詩九十 17）

這篇詩是摩西所作，為眾信徒眾教會所愛讀。摩西是一位大軍事家，他赤手空拳，憑着一根牧杖帶領二百萬羣眾出埃及。是一位大政治家，他把一羣好像散沙，並且短視淺見，沒有國家觀念的以色列人組織起來成為一個國家。是一位大宗教家，他把一羣敬拜埃及牛神以及列國邪神，教導他們怎樣離棄偶像，敬拜上帝，以耶和華作為他們敬拜服事的中心。是一位大法律家，五經的法律原理，直到今日仍為世界各法律體系所尊重、效法。是一位大著作家，他軍書旁午，日無暇晷，仍能上通天啓，把「摩西五經」寫出來，成為人類智慧的燈塔，宗教的瑰寶。

可是當摩西年老祈禱時，回首前塵，他覺得人生忙忙碌碌，任憑你功名富貴，到頭來此生如夢，不過是「勞苦愁煩，轉眼成空」，徒費心機。

因此從第十節起，摩西有幾個重要的禱告。第一，「求主指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心」。

第二，「求主使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼快樂」。人生不住追求平安喜樂，可是平安在哪裏？喜樂在哪裏？屬世的平安，只不過是冰山、沒有真平安。肉體的快樂不是真快樂，樂極生悲，飲酒消愁愁更愁。只有在主裏的平安喜樂，才是真平安喜樂。

第三，求主堅定我們所作的工。我們的工作能否永存？在永世裏能否被悅納？請想一想。

全能者的蔭下（詩九十一）

詩人一生遭遇禍患，出死入生，他深深體驗上帝是他的避難所，故得化險為夷。寫此頌歌，陳述感恩之心。

他說上帝是他的避難所，是他的山寨，是他的上帝，是他所倚靠的。上帝像母鷹展開翅膀，他藏身在上帝的翅膀底下，安全無虞。

他不怕黑夜的驚駭 -- 瘟疫，也不怕白日的飛箭 -- 毒病；雖然千人仆倒在旁邊，萬人仆倒在右邊，有神保護，這些禍患無法臨近。

在他所行的路上，有獅子，有毒蛇，但神吩咐天使一路護衛，他足踐獅子，腳踏毒蛇，昂然向前行。

雖然道路崎嶇，一不小心，就要碰傷着腳，但天使在一路看顧，一點不被傷害。

上帝說：我要救你（3），我要保護你（11），我的手要托著你（12），我要把你安置在高處（14），就是在至高者的隱密處（1），一切的敵人、瘟疫、網羅，都莫奈你何。你儘可安心，以神為樂。

神的救恩不但在今世今生保護你，叫你免受災害，並且祂還應許：「他若求告我，我就應允他；他在急難中，我要與他同在；我要搭救他，使他尊貴，使他足享長壽。」

上帝是詩人的避難所，也是我們的避難所，只要我們像詩人「專心愛主」（14），隨時「求告主名」（15），上帝的誠實就是大小的盾牌（4），永不離開我們。

發旺如棕樹 (詩九十二)

這是一篇安息日的詩歌。是詩人在安息日默想上帝的作為，寫出的頌歌；或者是羣眾在安息日讚美的詩歌。

一開始詩人就說，他要歌頌上帝的名，早晨要傳揚祂的慈愛，每夜要傳揚祂的信實；他思想上帝的作為，偉大高深，惡人雖然茂盛如草，但轉眼便歸無有 (4-8)。

詩人又提起上帝高舉祂兒女的角；如野牛的角，大有能力，人莫能禦。他被新油所膏。他們要發旺如棕樹，生長如利巴嫩的香柏樹。

棕樹是常青樹，住棚節時以色列人要手拿棕樹枝，在上帝面前歡樂七日 (利廿三 40)。當主耶穌最後進入耶路撒冷時，許多來耶路撒冷過節的人，就拿著棕樹枝，高呼和撒那，出來迎接主耶穌 (約十二 13)。將來在大災難出來，千千萬萬得救的人，要身穿白衣，手拿棕樹枝，站在寶座和羔羊面前，大聲讚美 (啟七 9-17)。

這裏棕樹枝代表得勝。神的兒女雖然經過許多災難，許多打擊，但要得着最後的得勝。

利巴嫩的香柏樹，生長在北方冰雪之中，木質堅實，所羅門用香柏樹來建造聖殿 (王上五 6-7)。這是說，神的兒女雖然歷經憂患，但他們是建造聖殿的材料，多麼榮耀。

最後一句，「他們年老的時候，仍結果子；要滿了汁漿而常青」。一個栽在耶和華殿中的人，是越久越蒙福。

上帝大有能力 (詩九十三)

這篇詩寥寥數節，但義正詞嚴，讀起來令人肅然起敬。

一開頭就宣告上帝「作王」。上帝是一位大有能力的神。祂從太初就立定寶座，世界在祂命令之下，堅定不動搖。

接下去，提到大水揚起，大水發聲。這裏「大水」是指着世國世民，他們喧鬧著，好像波浪澎湃。詩篇第二篇慨乎言之。可是神在高處大有能力，勝過諸水的響聲，勝過洋海的大浪。」 (4) 上帝一震怒，一發聲、世上一切的君王都必仆倒。

亞述王帶著精壯的部隊圍困耶路撒冷，口吐狂言，誰想到一夜之間，十八萬五千人倒斃國外。西拿基立逃回國內，敬拜他的神，却死在他兒子的刀下（王下十八至十九章）。

上帝是大有能力的神，無人能夠抵擋祂。

第五節說：「上帝的法度最的確。」這是說，上帝的法度最準確，祂所行的都根據祂的法度，不偏不倚。古語有云：「順天者昌，逆天者亡。」天有天法，上帝有祂的法度，誰違反上帝的法度，「以身試法」，誰就被毀滅。

今天是一個反叛的時代，人人敢於反叛。許多國家雖然立法，但無人執法，結局叛臣賊子得以為所欲為，法紀蕩然，以此稱為「民主」「自由」，使國本動搖，國無寧日，除了上帝的國來臨，實無救法。

求神伸冤（詩九十四）

選民被仇敵苦害，他們求神給他們伸冤。敵人大言不慚，以為上帝沒有看見，可以任憑他們橫行。詩人說：造耳朵的難道自己不聽見；造眼睛的難道自己沒有看見。這是最好的邏輯。神看見一切，知道一切，神必為祂的子民伸冤。

有人問：神為什麼不急急給祂兒女伸冤？需知神有祂自己的時候。有時神藉苦難來鍛鍊祂兒女，必須時候夠了，神才把他們從大爐中取出來。有時神讓惡人橫行，等到他們罪惡滿盈，神的審判才臨到。總之，公義的神有祂智慧的安排，祂必不丟棄祂的百姓（14）。

選民有一個困擾，「誰肯起來為我攻擊罪惡的？」（16）他們被人苦害，希望有人起來仗義執言；有人路見不平，拔刀相助。可是，望穿秋水，總等不到，才知道人世間沒有公道正義。最後才明白：「若不是耶和華幫助我，我就住在寂靜中（在死亡裏）了！」人多麼不可靠，仰望人的只有失望。

詩人在痛苦的經歷中，他經歷了「我正說失了脚，神的慈愛就扶助；我心裏多憂多疑，神不但給我安慰，並且叫我歡樂」（17-18）。在位上奸惡，惡人彼此勾結，攻擊義人。但神作義人的高台，作惡者的罪孽歸到他們身上。

心裏迷糊（詩九十五 10）

這詩分兩段，首段一至七節，論到神是大神，超乎萬神之上。地與高峯都屬於神，陸地洋海為神所造，我們要向祂敬拜。我們是祂草場的羊，因祂而活，我們要聽祂的話。

第二段八至十一節是警告的話。提及歷史，聖民的祖宗在米利巴，怎樣試探主，觀看神的作為四十年之久，但內心迷糊，不曉得神的作為，以致神厭煩那世代，在怒中起誓，他們斷不可進入神的安息。

希伯來書第三章特別引用這段經文，向信徒發出警告，「你們今日若聽祂的話，就不可硬著心」，第一，你們要謹慎，免得有人存著不信的惡心，把永生的神離棄（12）。第二，你們不可被罪迷惑，以致心裏剛硬（13）。

在這裏給我們清楚看見，罪會迷惑人的心，叫人心漸漸麻木，對罪失去敏銳的感覺；更漸漸剛硬，以致不能接受聖靈的感動，把罪看為平常，當作玩耍。

不信的惡心，叫人離棄神。罪人因信蒙恩，因信稱義，信心是我們的根基。如果我們失去信心，正像建在沙土上的房屋，根基毀壞了，再經不起狂風暴雨的打擊，一旦風狂雨驟，房子就倒塌。

聖民的祖宗都是跟著摩西出埃及的罪人，他們有清楚的經歷，但失去信心，被罪迷惑，結局不能進入安息，倒斃曠野，可不慎歟！

公義審判世界（詩九十六 13）

這是一篇充滿希望快樂的詩。詩人憑着信心的眼睛，遠遠望見榮耀的主快降臨，祂來了要審判全地，要按公義審判世界，按信實審判萬民。

榮耀的主就快降臨施行審判，神的子民在世上受盡迫害，他們正像荊棘裏的百合花，動輒得咎，風吹草動，總帶來滿身傷痕。他們忍耐不出聲，更苦的是他們受盡毀謗，惡人彼此勾結，把他們當作箭靶子。他們等候公義的主給他們伸冤，他們仰首長空，「主啊！你什麼時候降臨，給我們伸冤。」

主降臨了，祂要作王，祂要按公義審判萬民。詩人高呼，我們要向耶和華唱新歌，稱頌祂的名，天天傳揚祂的救恩。

我們要歌唱，要讚美，要將上帝當得的榮耀歸給祂，拿供物進入祂的院宇向祂感恩。我們要以聖潔為裝飾，遠離罪惡以及卑賤的事，讓神在我們身上得著當得的榮耀。

耶和華作王（詩九十七 1）

耶和華作王，願地快樂。耶和華作王，祂要施行公義和公平。祂不偏待人，無論富貴貧賤，智愚賢不肖，祂皆一視同仁。耶和華作王，祂大有權能，烈火在祂前頭行，大地震動，羣山溶化，敵人被燒滅。祂要施行審判，把一切強橫的、邪惡

的，叫他們被定罪：「錫安終見到你的判斷就歡喜」，神是伸冤辨屈的神，叫一切弱小被欺壓的得自由。

十、十一節有幾句話，我特別喜愛：「你們愛耶和華的，都當恨惡罪惡。」一個人愛神，他一定體會上帝的心腸去恨惡罪惡，保守聖潔，一個人如果滿口愛神，卻犯罪作惡，這個人一定是虛偽的，有口無心。

「保護聖民的性命，搭救他們脫離惡人的手。」愛是需要實際行動的，一個人愛神，一定也愛神的聖民，這叫肢體的愛。當他的弟兄落在惡人手中，他一定感同身受，不怕強橫，設法把弟兄從惡人的手搭救出來。

「散布亮光，是為義人；預備喜樂，是為正直人。」愛神的人大家齊來，散布亮光，驅除黑暗，好叫義人不落在惡人的圈套中。製造喜樂，消滅痛苦，好叫正直人可以過著平安快樂的日子。

審判萬民（詩九十八 9）

這是一篇被壓迫的民族，等候上帝公義審判的頌歌。

讀第三節就看見聖民在歷代所受四圍列邦的壓迫，他們等候上帝的審判來到，好救他們脫離迫害，為他們伸張公義。

詩人憑信心的眼睛，看見上帝要降臨施行審判，他心快樂，他魂跳躍，他大聲歡呼，要全地的人都歡呼歌頌。用口唱不夠，要用琴用號用角聲。神兒女歌唱還不夠，願海澎湃，願大水拍手，願諸山歡呼；因為神審判的時候已經來到。

「因為祂來，要審判遍地；祂要按公義審判世界，按公正審判萬民。」這一節三次提及「審判」，給我們看見這世界沒有公道正義，強凌弱，眾暴寡，大魚吃小魚。第一次世界大戰以後，來個國際聯盟，第二次世界大戰以後，來個聯合國。希望可以解決國際間的糾紛，保守和平。可是事實，無論國際聯盟、或者聯合國，除了吵吵鬧鬧，勾心鬥角，翻雲覆雨，作為外交戰場以外，實在沒有實質的用處。

人就是這麼的自私，兇惡，狡詐，除了上帝親自施行審判以外，要尋求公道正義，不過是緣木求魚罷了。

祂本為聖（詩九十九）

這詩三次提及「祂本為聖」，把這篇詩劃分三段。

第一段提及神的本體，大而可畏。祂超乎萬民之上，祂坐在二基路伯之上，連地都擔當不起 -- 萬民要戰抖，地要動搖。

第二段提及神的本性是聖，祂喜愛公平，堅立公正。祂在祂子民中施行公平和公義。因此我們要俯伏在神的腳凳前下拜。

第三段提及神雖然是聖，但祂仍煞喜歡人到祂面前求告。在求告祂的人當中，有摩西，有亞倫，有撒母耳，他們求告主之名，主就應允他們。因為神雖然至高，仍然俯就卑微的人，樂意施恩給他們。

人求告神，是一件事，但神在雲柱中對他們說話，把祂的法度和律例賜給他們，叫他們明白神的法度，被教導、被訓練，成為一個神的國度。

神不但叫人求告，用祂的法度教導人，並且神還赦免人（8）。這因為我們軟弱、敗壞，在肉體中失敗，禁不起罪惡的試探，世界的引誘，不住的犯罪，得罪了神。神憐憫我們、寬容我們。祂雖然是聖，但祂記念我們的軟弱敗壞，因此寬容赦免。

最後有一句話，必須緊記：「你是赦免他們的神，卻按他們所行的報應他們。」（8）

人犯罪，神赦免。神雖然赦免，但人仍然要按所行的受報應。

作個比方，人好賭，以致一貧如洗，他向神認罪，神赦免他們的罪，但他仍然要受貧窮的折磨。必須奮鬥刻苦，才能脫離窮籍。

大衛犯罪，殺了烏利亞，他認罪悔改，但他仍然要接受罪惡的報應，刀劍不離開他的家，兒子反叛，家醜外揚（撒下十二 7-15）。

罪好像種子，撒下了地，你雖然後悔，卻無法把種子一粒粒清除，它仍然要生長，成為你的麻煩，因此我們必須小心遠離罪惡。

當來向祂歌唱（詩一百）

這篇詩只有五節，內面却有七個「當」字：

- (1) 當向耶和華歡呼；
- (2) 當樂意事奉耶和華；
- (3) 當來向祂歌唱；
- (4) 當曉得耶和華是造你的神，牧養你的主；
- (5) 當稱謝進入祂的門；
- (6) 當讚美進入祂的院；
- (7) 當感謝祂，稱頌祂的名。

裏面最重要的經節，第一，要曉得耶和華是上帝，我們是被造的，也是屬祂的；我們是祂的民，也是祂草場的羊（3）。

上帝是我們的創造主，也是牧養我們的神。我們是屬祂的，是祂的民。祂每天牧養我們，供應我們，看顧我們。

第二，我們的神本為善，祂的慈愛，存到永遠，祂的信實，直到萬代（5）。

神的本性善良，祂的行事 – 祂對我們滿有慈愛，愛我們直到永遠。還有祂是信實的神，祂不能背乎自己，祂的應許，祂的諾言，永無改變。

怪不得詩人一次又一次地說我們當向神唱歌，歡呼，稱頌，讚美，祂的恩典慈愛，對我們實在太大太奇妙。

修身齊家（詩一零一 2）

大衛在這篇詩裏面，一方面說，我要存完全的心，行在我家中。他不准邪僻的事，擺在眼前；不容悖逆人所作的悖逆事，沾在他身上；彎曲的心思，他必遠離；一切的惡人，他不和他來往；在暗中讒謗他鄰舍的，暗箭傷人的，他要滅絕；眼目高傲的，心裏驕傲的，他必不容讓；換一句話說，他要存完全的心，行完全的道，叫他的家聖潔，不給罪惡留地步，成為神的祭壇。

另一方面說，他不但要「家齊」，而且要「國治」。他要起用國中的誠實人，叫他們與他同住；行為完全的，要立在他身旁，作他的謀士。大衛十分堅決的說，他不容行詭詐的，說謊話的，立在他眼前。他每早晨起來，決心整理綱紀，把惡人除淨，好叫神的國土上，滿有快樂幸福。

大衛真是一位好君王，他存心建立一個平安幸福的國家。對國家來說，選賢與能，除惡鋤奸；對家庭來說，他自己要行完全的道，以身作則，身修而後家齊。大衛這話是對的，每個信徒要向他學習。人人修身，人人齊家，人人用智慧的心，行完全的道，好叫我們的家有如燈台，不但照亮一家的人，並且明光照耀，作主耶穌的好見證。

滿肚苦水（詩一零二）

這篇詩題為「困苦人發昏的時候，在神面前吐露苦情的禱告。」詩人困苦到發昏，可以想見他遭遇的苦境，承受的壓力，已達到無法忍受的程度；他滿肚苦水，無人幫助，只有到神面前吐露苦情，只有神肯聽他的禱告。

讀內文三至十一節，看見詩人的處境。他快要死了（3），他骨頭枯乾，心靈憔悴（3-4），他終日長呼短嘆，得不到安慰（5），他被厭棄，孤單有如曠野的鵝鵝，荒場的鴉鳥，屋角失羣的麻雀，終日哀鳴，廢寢忘餐（6-7），都因仇敵的辱罵，向他倡狂（8），終日坐在爐灰中，悲傷痛哭，甚至把爐灰和飯吃下，眼淚與水同喝（9）。他承認都因我們的罪，惹動你神的忿怒，把我們拾起又摔下，要把我們摔碎（10-11）。

讀二十節，看見詩人原來遭受亡國的痛苦，他們在敵人的鐵蹄下，失去自由，失去尊嚴，備受虐待。詩人想起昔日上帝怎樣建造錫安，他相信上帝今日也必憐憫錫安，因此他傷心垂淚的祈禱說：「你必起來憐憫錫安，因現在是可憐她的時候，日期已經到了！」（13）

讀二十三、四節，看見詩人正當青年的時候，因為壓力太大，承受不起，他身體衰弱，心靈傷碎，他祈禱說：「上帝啊！求你不要使我中年去世。我要活着，我有工作要作，我的任務還沒有完成；我愛我的國家，我的人民」。詩人最後的祈禱：「你僕人的子孫要長存；他們的後裔，要堅立在你面前。」（28）

讀這篇詩，對詩人愛國憂國的情操，深表同感，「國破家何在」，沒有國我們的根就無所寄託。因此信徒要愛國，為國家求平安，好叫國泰民安，人民過着平安的日子。

數算主恩（詩一零三）

這是一篇稱頌主恩的詩，一開頭就三次提及「稱頌」。全篇沒有一句祈求的話，主的恩惠叫詩人滿足，別無所求。

詩人喚醒自己的心，不可忘記主恩，人心忘恩，易於流水，要時時警惕自己。

三至九節，提及神的十大恩惠：

1. 赦罪的恩；
2. 醫病的恩；
3. 救命的恩；
4. 以仁慈為我榮耀；
5. 賜美物使我滿足；
6. 加力量如鷹反老還童；
7. 施行公義為我伸冤辨屈；

8. 賜我法則，使我行主道路；
9. 給我啟示，使我明白主的作為；
10. 有憐憫，有恩典，寬容饒恕。

感謝主，十大恩惠日日管用，自肉身到心靈，自幼到老，救我扶我，教我導我，主恩奇妙豐盈，我怎能忘記祂？

從十至十八節反覆述說主的慈愛：

1. 主的慈愛如天離地，高不可測；
2. 主的赦免、如東離西，遠不可及；
3. 主的憐恤、如父與子，無法計算；
4. 主的寬容，有如慈母，錯的多，打的少（10）；
5. 世人發旺如野地的花，神的慈愛，及於子子孫孫，永遠堅定。

神的慈愛如此浩瀚無限，但這慈愛要賜給「敬畏祂」的人。本段三次提及「敬畏祂」，只有敬畏主的人，才能夠在主面前蒙恩；至於那些犯罪作惡，離經背道，或倚靠世利的人，他們將如花如草，轉瞬歸空。

十九至末節，詩人呼籲眾天使，眾天軍，一切被造者都要稱頌神，稱頌這萬有的主宰。

稱頌造物者（詩一零四）

這詩以稱頌耶和華為開始，也以稱頌耶和華為結束，與一零三篇相似。惟一零三篇內容為數算主恩怎樣在我身上。本篇則稱讚上主造物的奇妙與偉大。

一至四節，述說上主鋪張穹蒼如鋪幔子，在水中立樓閣，以雲彩為車騎，以風為翅膀，以風為使者，以火焰為僕役。

五至九節，將地立在根基上，用水遮蓋地面，主一吩咐，水便各歸其處，不越過界限。

十至十八節，上主創造飛禽走獸，又造青草綠樹，五穀豐登、泉源湧流。使人類有所用，六畜有所養，百獸有憩息之所，鳴禽有棲身之處。主恩浩大，普及羣生。

十九至廿三節，上帝造日月，定光暗，叫生物作息有時。

廿四至廿六節，全地何等豐富，海洋充滿生機，到處看見神的智慧和恩典。

廿七至三十節，生命在神手中，神叫它活，它便活着，神收回生命，它就歸於塵土。

三十一至末節，再一次提及神偉大的權能，「祂看地，地便震動；祂摸山，山就冒煙。」

詩人說，我一生要向神歌唱，我有氣息時便要向神歌唱。詩人想起惡人，目見上帝的偉大，身受上帝的恩澤，而敢離棄上帝、他們太可惡了！

歷史的見證（詩一零五）

全篇詩回想古代的歷史，上主如何號召他們的列祖，引導他們脫離埃及為奴之地，將列國之地賜給他們。

一至六節，三次提及神的「作為」。要傳揚神的作為，談論神的作為，紀念神奇妙的作為。當你想起歷史中神奇妙的作為，你就要傳揚祂，並且要進一步「尋求耶和華與祂的能力，時常尋求祂的面。」

七至十五節，神應許列祖，將迦南地賜給他們為業，雖然他們人丁有限，數目稀少，寄居在列邦之中，但神不容什麼人欺負他們，不准任何人難為神的受膏者。

十六至廿三節，神怎樣命飢荒臨到埃及地，怎樣打發約瑟到埃及地。約瑟的道路是彎曲崎嶇的，神把他試煉，叫他從奴隸直到坐上首相的寶座，帶領雅各全家到埃及去。

廿四至卅八節，以色列人怎樣在埃及地被迫害，神怎樣用各樣災禍刑罰埃及人，直到埃及人懼怕，釋放以色列人離開為奴之地。歷史的回顧，讓選民再一次紀念神奇妙的作為。

卅九至四十五節，神怎樣施行神跡引導他們的道路，從天上降下糧食飽足他們，讓百姓歡樂而出，歡呼前往，承受列國的地為業。神這樣作，目的是要選民遵行神的律法，成為祭司的國度（出十九 6）。

屢次悖逆神（詩一零六）

這詩縷述以色列人怎樣屢次悖逆上帝，六至十二節指責他們在埃及的悖逆，十三至三十三節指責他們在曠野的悖逆，三十四至四十六節指責他們進迦南地以後的悖逆，雖然如此，上帝却有豐盛的慈愛和大憐憫為他們存留，「祂屢次搭救他們，他們却設謀悖逆」，「祂聽見他們哀告的時候，就眷顧他們的急難。」（43-44）。

這篇詩裏面有幾句話，給我們特別的教訓：第十二節「那時他們才信了祂的話」。在埃及地神多次對他們說話，多次向他們顯示神的大能，他們聽見看見，仍然是半信淺信，直到在紅海，看見這曠古的大神跡，他們才信，才歌唱讚美。人對神的心是這麼可憐，直到今天，多少信徒仍然不信猶疑，信心沒有扎根。

第十五節「祂將他們所求的賜給他們，却使他們的心靈軟弱」。他們求肉、求埃及地的刺激食物（民十一 4-6），神賜給他們，但心靈却軟弱。今天有人求發財，財發了但心靈軟弱（箴三十 9）；有人求地位、求勢力、求名聲、求肉體的舒適，他們雖然得到，但心靈却軟弱；有人求得全世界，結局却賠上了生命。

第三十九節「被自己所作的污穢了，在行為上犯了邪淫」。人犯罪，人作惡，自己污穢了自己。人背道，人貪愛世界，離棄上帝，他犯的就是屬靈邪淫的罪。

四個比喻（詩一零七）

這篇詩用四個比喻，形容罪人在苦境中，若肯悔改歸向上帝，上帝不但叫他們在苦境中轉回，還要大施恩慈給他們。

第一個比喻，罪人飄流曠野，飢渴發昏，上帝引領他們歸隊，得飽美食。

第二個比喻，在黑暗死蔭裏的人，被困苦的鐵鍊捆鎖，在苦難中，上帝把他們拯救，出了樊籠，重見天日。

第三個比喻，人犯罪作惡，在罪惡中受苦受災，臨近死亡，他哀求上帝，上帝救他們脫離死亡病痛，叫他們得平安。

第四個比喻，人生如坐船過海，忽然狂風暴浪，患難當頭，智慧束手，自忖窮途絕路，在患難中哀求上帝，上帝止息風浪，引導他們安渡苦海，誕登彼岸。

從三十三至四十二節，指出江河變為曠野，水泉乾涸，都因罪惡的緣故，但上帝要賜恩正直人，叫曠野變為水潭，地多出產、子孫多如羊羣。

最後第四十三節，凡有智慧的，必在這些事上留心。每日眼所見的、耳所聽見，要好好吸取教訓，校準脚步。

發揮潛能（詩一零八）

本詩選自詩篇五十七、六十兩篇。一至五節，見五十七篇七至十一節。六至十三節，見六十篇五至十二節。前段是讚美，歌頌；後段是禱告、是戰歌。

讀這篇詩叫我們想起約沙法在比拉迦谷擊敗敵人的故事（代下二十章）。當強大的敵人聯合來攻擊約沙法的時候，約沙法聽見便懼怕，但聖靈藉著雅哈悉的口，叫他們不用懼怕，因為「勝敗乃在乎上帝」。

約沙法乃設立歌唱的人，走在軍隊前面，結果上帝興起伏兵，擊殺敵人，叫他們自相殘殺（23），約沙法得獲全勝。

現在詩人也以讚美歌頌開始，接著以祈禱求上帝與他們的軍兵同去，幫助他們得勝。

讚美歌頌是信心交託的表現；有信心才能讚美，交託才能歌頌。一個有信心肯交託的人，倚靠上帝真是無往不勝、無敵不摧。

最後一節，「我們倚靠上帝，才得施展大能。」這話不但是戰士得勝的秘訣，也是今天信徒得勝的把握。以色列的戰士如果倚靠自己，面對強敵，嚇得戰鬥力都失去。信徒也是如此，上帝賜給我們大能，許多時候這「大能」只不過是「潛能」，隱藏在我們裏面，沒有機會顯出，我們常自嘆才不如人，力不從心，當你倚靠上帝，信心將你的「潛能」發揮出來，成為大能，這時才憬然上帝原來賜給你的大能力，必須憑信心與上帝聯接才能施展出來。

復仇雪恥（詩一零九）

大衛寫出五十八、六十九、八十三、一零九、一三七幾篇咒詛詩，以本篇語氣最嚴厲，充滿復仇憤恨。有人批評大衛失去仁厚的心，滿口是火。可是當我們看到大衛的遭遇，他的敵人用詭詐的口，撒謊的舌，無故向他攻擊，以惡報善，以恨報愛，大衛是一個人，怎不憤怒？大衛既然說「以恨報愛」，足見這敵人跟大衛的關係不平常。一個平素受恩的人，忽然恩將仇報，叫大衛又怎能受得下？彼得引用本篇第八節指猶大（徒一 20），可見大衛遇見的敵人，正是猶大型人物，對賣主賣友的人，若無義怒，恐失人性。

這詩除了六至二十節，咒詛惡人的話，此外有若干處，我們要特別留意：

第四節：在敵人的迫害中，詩人仍然專心祈禱。正是逼迫驅我到父前。

第十七節：「他愛咒罵，咒罵就臨到他；他不喜愛福樂，福樂就與他遠離。」作惡的人必受惡報，正是禍福無門，由人自召。

廿一至廿四節，詩人內心受傷，自覺日子無多，有如日影西斜。他因禁食，行路無力，肌肉消瘦，壯士來到這地步，敵人仍舊折磨他，叫他怎不像受傷的獸，不住哀鳴。神的兒女們，多少時候，當我們落到這苦境時，不要絕望，「任憑他們

咒罵，惟願你賜福。」(28) 有主賜福，縱使全世界都反對你，也不用怕。怪不得詩人說：「我要用口極力稱讚耶和華，我要在眾人中間讚美祂。」(30)

君王與祭司 (詩一一零)

本篇預言主耶穌是神所設立的基督，祂也是祭司。大衛是先知(徒二 30)，因此他被聖靈感動(太廿二 33)，指着主耶穌所說的預言，神必成就。

第一至三節：主耶穌必掌權，仇敵要俯伏在祂足前，祂要伸出能力的權杖，祂的國民多如清晨的甘露，無法計算。

第四節：祂要照着麥基洗德的等次，永遠為祭司。

這是說：主耶穌是王 -- 天國的王，也是祭司 -- 祂站在神與人之間作中保。感謝神，亞當雖然背叛了神，在亞當裏的眾人雖然悖逆神，但神永遠愛他們，給他們設立祭司，作神人中間的中保，來救贖他們。舊約時，祂吩咐以色列人作祭司的國度(出十九 6)，以色列人失敗了；新約祂興起信徒作祭司(彼前二 9)，信徒能否體會神的心意，參預基督的祭司團，帶領千萬罪人到神面前來呢？

在大會中讚美 (詩一一一)

詩人在大會中及公會中讚美上帝，換句話說，要在公共場合中，一心讚美神。

我們要私底下讚美神，更應該在公共場合中讚美神，引導會眾同心讚美，激發羣眾齊聲頌揚，叫神得着祂當得的榮耀。

詩人進一步說，你們都必考察，考察神的行事：

1. 神所行的，是尊榮、威嚴，公義；
2. 神有恩惠，有憐憫；
3. 神堅守祂的約，因此祂賜糧食給敬畏祂的人；顯大能的作為，把外邦的地賜給祂百姓；施行救贖，叫祂百姓蒙拯救。

神的約永遠堅定，祂立約是按誠實正直設立的。人是虛謊，神是誠實；人是詭詐，神是正直。因此天地可以改變，神的約永不改變，永遠可靠。想到神的「約」，我們怎不感謝讚美？

「祂的名聖而可畏」 -- 神聖叫人肅然起畏。在新約時代，多講神的愛，不少基督徒以為神的愛像老太婆一樣，可以姑息，可以恃恩放縱，甚且放膽犯罪，這是極大的錯誤。需知神的名「聖而可畏」，祂決不以有罪的為無罪。試想主耶穌擔

當我們的罪惡，祂還要為着所背負的罪孽被定罪，作代罪的羔羊。神沒有寬容祂的獨生子，我們若故意犯罪，怎能逃罪呢？

最後詩人提及「敬畏耶和華是智慧的開端」。開始時詩人要會眾運用腦筋思想，睜開眼睛觀察，去考察神的行事，認識神的大能，公義和慈愛。最後詩人要我們敬畏神，一個敬畏神的人，才有智慧洞悉神的奇妙和人生的意義與價值。

敬畏神的福（詩一一二 1）

這篇詩論到敬畏神的人必蒙福。這裏的「福」有多種：（1）後裔強盛；（2）家有餘糧，不虞貧乏；（3）遭遇黑暗，有光指引；（4）人際關係好，凡事順利；（5）被人冤枉，枉曲能伸；（6）不怕兇惡的信息，一來因為平生不作虧心事，夜半敲門心不驚；二來因為倚靠神，我心堅定；（7）敵人無故興波作浪，此心確定，勝利在我；（8）樂善好施，仁義的果子長存；（9）出人頭地榮及子孫。

這裏的福都指着今生的福氣。原來舊約的福氣偏重今生，新約的福氣注重天上。我們所尋求的，不是地上能壞的，乃是天上、永不衰殘，永不朽壞，永不過去的永福。

我們必須注意，所謂敬畏神，乃是面對聖潔的神，存着恐懼戰兢的心。還有，這裏提及一個敬畏神的人，乃是一個「喜愛祂命令的人」，不是虛有其表，口是心非（1），並且是一個「正直人」（2、4），存心正直，行事正直，不作虛偽，不行暗昧，凡事蒙神喜悅，乃是一個「義人」（6）。

敬畏神的人被惡人嫉妒，惱恨，正所謂正邪不同路，但義人仰望上帝，此心確定，總不懼怕。

誰像耶和華（詩一一三 5）

詩篇從一一三篇至一一八篇是讚美詩。猶太人每年逾越節、五旬節與住棚節三大節期歌唱用的。一至三節，四次提及「讚美」 -- 讚美耶和華。

- 誰當讚美 ---- 耶和華的僕人（1）
- 如何讚美 ---- 讚美耶和華的名（2）
- 何時讚美 ---- 從今時直到永遠（2）
- 何處讚美 ---- 從日出到日落之地（3）
- 四至九節，為什麼要讚美？

1. 耶和華是至高之神 -- (1) 祂超乎萬民之上； (2) 祂的榮耀高過諸天； (3) 祂坐在至高之處； (4) 沒有神可與耶和華相比。

2. 耶和華是賜恩之神 -- (1) 祂提拔貧窮人，與王子同坐。貧窮人被藐視，像在灰塵裏，糞堆裏，無人理睬，上帝却把他們從至卑賤之處抬舉出來。 (2) 祂賜恩不能生育的婦人，作多子的樂母，使他們安享家庭之福。

第六節是十分重要的話，「神自己謙卑，觀看天上地下的事」。神不是高在上，創造完畢了，就什麼都不管；把我們救贖了，就什麼都不理；世事紛爭，什麼都任由它自生自滅。祂觀看、祂干涉，祂的寶座在天上，但祂統管萬有，至終祂要施行審判。

你們要讚美耶和華。這是一句命令式的話。開頭結尾都這樣吩咐。

神行神跡 (詩一一四)

這是一篇極其美麗、生動的史詩。言簡意賅，叫讀者想見神怎麼用祂奇妙的大能，翻江倒峽，把以色列人帶領出埃及地。

第一，二節：神不但拯救以色列人出埃及，神還選召他們作祂的聖所，作祂的國度。在萬國萬族中，神特別揀選以色列人，並不是他們有什麼好處，都因為神曾經應許亞伯拉罕，神說的話，神沒有忘記；神要照祂所應許的，照約定成就。

第三，四節：「滄海看見就奔逃」，指以色列人過紅海時，紅海的水壁立，讓以色列人如行乾地，安然過去 (出十四 19-24)。

「約但河也倒流」。當以色列人要進入迦南地時，約書亞聽神的話，吩咐祭司抬着約櫃向約但河走。約但河的水立起成壘，讓以色列人走過去 (書三章)。

「大山踴躍如公羊，小山跳舞如羊羔。」這是詩人用誇張的筆法，極其生動地描述神怎樣施行祂的大能，「移山倒海」，把以色列人帶進迦南地。

第五、六節：詩人問滄海羣山，何故跳躍奔逃？

滄海阿？你為何奔逃？

約但哪！你為何倒流？

大山哪！你為何跳躍如公牛？

小山哪！你為何跳舞如羊羔？

第七、八節：詩人代它答覆，滄海大山見耶和華的面戰慄震動，無地自容。不但如此，神還叫磐石變為水池，堅石變為泉源。在無水之地，主開泉源，絕處逢生，神恩浩瀚。

賜福的神 (詩一一五)

讀了本篇詩，細心吟哦，想見回國的信眾，激勵複雜的情緒：

第一節：他們從流亡的異邦，回歸家國，不是自己兵強馬壯，乃是神的慈愛與誠實，因此滿心感謝讚美。

第二至八節：回想被擄的日子，外邦人嘲笑他們的神在哪裏？他們現在敢於回答：

我們的神在天上，你們的神乃是偶像 -- 木石泥土所造。

第九至十一節：這時他們情感澎湃、大聲高唱：

以色列阿！你要倚靠耶和華。祂是你的幫助，和你的盾牌。

亞倫家阿！你要倚靠耶和華。祂是你的幫助，和你的盾牌。

一切敬畏耶和華的人阿！你們要倚靠耶和華，祂是你們的幫助，和你們的盾牌。

這裏詩人呼籲神的選民，祭司（一切事奉神的人），以及一切敬畏神的人，要[Ⓛ]倚靠耶和華；[Ⓜ]認識耶和華是你的幫助，除祂以外，別無幫助；[Ⓝ]祂是你的盾牌，會保守你、拯救你脫離一切敵人的手。

第十二至十五節：詩人提及上帝「向來」眷念我們，祂「還要」賜福給我們。「向來」乃是一向以來，在過去的日子；「還要」乃是遙望未來，在前面的日子，祂仍要賜福。這一段，一連四次提及「賜福」，不但以色列家，亞倫家，無論大小，凡敬畏神的人神必賜福，也賜福他們的子孫，多麼寶貝、多麼可愛。

最後告訴我們，這賜福的乃是創造天地萬物的神。感謝主，祂賜的福，如日之升，如月之恆，深逾洋海，永遠不變。

蒙救感恩 (詩一一六 8)

這是一篇個人經歷極大的痛苦，面臨死亡，祈禱蒙恩的感恩詩：

一至四節：詩人回想過去怎樣被死亡的繩索纏住，在面臨死亡時，他祈求神拯救。主聽他的懇求，因此這詩開頭一句就說「我愛耶和華」。我愛，因神愛了我，用厚恩救了我。

五至九節：詩人計算主的恩典，「主阿！你救我的命免了死亡，救我的眼免了流淚，救我的脚免了跌倒。」這裏三個「救」字，是清清楚楚、確確切切的經

歷；神的厚恩，不但叫他感激不盡，他更在神面前立下志願，「我要在神面前行活人之路。」既然出死，就要遠離死亡，活在「生命」裏面。

十至十四節：「我拿什麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？」這是極其重要的問題。不是別人問我，乃是自己問自己。神救我脫離死亡，脫離痛苦，祂給我的厚恩，我用什麼來報答祂呢？知恩報恩、怎可忘恩。這裏說我要舉起救恩的杯，稱揚上主的名；我要在眾人面前還我的願。

十五至十九節：本篇兩次提及「還願」（14, 19），又一次提及以感謝為祭獻給神。可見詩人蒙恩，不敢忘恩。今天信徒蒙恩更多，我們需要計算主恩，以口以心，日日頌揚讚美。

萬國讚美（詩一一七 1）

本篇詩是詩篇裏最短的一篇，也是全部聖經最短的一章。只有兩節，但信息卻十分重要。

詩人要眾國讚美耶和華，萬民頌讚耶和華。因為耶和華大施慈愛，永懷誠實。

上帝創造天地萬物，叫宇宙充塞奇妙，大地滿了豐富，上帝就把這一切白白賜給人類，讓人類可以取之無窮，用之不盡，豐豐富富的享受著。只要你睜開眼睛看，耳朵聽，鼻子呼吸，你就不能不讚嘆著主愛無限，又怎不開口讚美呢？

誠實也作信實。神是信實的神。創世記第一章十次提及「上帝說」（3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29）。這個「說」是說有就有，命立就立（詩卅三 9）。「有」創造了宇宙萬物，「立」是上帝用祂權能的命令托住了萬有（來一 3），叫萬有因祂的信實運行不息。不但如此，神對祂子民守約施慈愛，雖然我們多次忘恩，多方悖逆，但祂仍然像慈父愛浪子。「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久」，想念祂的恩愛，我們怎不俯伏跪拜，滿口頌揚呢？

殿裏敬拜（詩一一八 24）

這篇詩一節與廿九節首尾呼應，想見以色列人被擄後回國，進聖殿敬拜神時，回想過去，「耶和華雖嚴嚴懲治我」（18），但主的慈愛、永遠長存，祂仍然拯救我，幫助我，救我脫離死地，我才有今日，「這是耶和華所作的，在我們眼中看為希奇。」（23）怎不歡呼頌揚？

這篇詩金句太多，真是美不勝收。特別是一個經歷重大災難蒙神拯救的人，他不但自己禁不住歡呼讚美，他也巴不得一切的人都歡呼讚美。第二至四節，正如詩一一四篇九至十一節，他願以色列家（選民），亞倫家（一切事奉神的人）以及一切敬畏神的人，都同聲歡呼：「祂的慈愛永遠長存」。

我們蒙恩多，可是很多時候我們閉口不出聲，這是我們極大的虧欠。

第六至十三節，四次提及「幫助我」。最可愛為十三節「你推我要叫我跌倒，但耶和華幫助了我。」人要把我推倒，把我踐踏，耶和華幫助我，人能把我不怎麼樣呢？（6）節八至十四節，兩次提及「投靠耶和華」，三次提及「我靠耶和華的名，必剿滅他們」。敵人像黃蜂包圍我，像荊棘圍繞我，可是神是我的力量，詩歌和拯救。

我們要在家中（帳棚裏）歡呼，要在殿裏高興歡喜，要把祭牲拴在壇角，獻上感恩祭。

律法頌（詩一一九）

這篇是詩篇也是全部聖經最長的一章，共一百七十六節，分為廿二小段。最美妙的是希伯來文有二十二個字母，每一小段開頭乃按照每個字母順序寫成，足見作者不但熟悉律法，而且文字修養和技巧十分超越，才能寫出這美妙的詩篇。

這篇詩是歌頌神的律法，一開頭就指出遵行耶和華律法的人有福。一個人如果對神的話拳拳服膺，一定不至犯罪（9）。他若愛慕主的話，主的話一解開，就發出亮光，使愚人通達（130）。

詩人認識神的話，有如腳前的燈，路上的光（105），指點人生路程，不至偏差。

詩人愛慕神的話語，終日不住的思想（97）。他說：「我趁天未亮呼求，我仰望了你的言語；我趁夜更未換，將眼睜開，為要思想你的話語。」（147-148）。詩人深深經驗了神話語的寶貴，他說：「你口中的訓言，與我有益，勝於千萬金銀。」「在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。」「使我比仇敵有智慧，比我的師傅更通達。」（72, 103, 98-98）就因此詩人說：「因你公義的典章，半夜必起來稱謝你。」「……一天七次讚美你。」（62, 164）

最後請記住：「耶和華阿！你的話安定在天，直到永遠。」「我看萬事盡都有限，惟有你的命令極其寬廣。」（89, 96）

住在惡人中 (詩一二零)

這篇詩讀見詩人的苦境。一至四節，詩人受人毀謗，無故被攻擊。敵人用說謊的嘴唇，詭詐的舌頭，編造假話，給他醜化，使他無法忍受。因此他十分憤恨地說：用什麼來對付說謊的嘴唇，詭詐的舌頭，就是用勇士的利劍，把他的舌頭割下；用羅騰木的炭大，把他慢慢煎熬，讓他身受其害，懂得毀謗的話正像炭火一樣叫人難以忍受。

五至七節，詩人漂流異國，居在米設（米設人住在靠近黑海的地方），基達（在靠近紅海邊亞拉伯曠野）。這兩處代表極北極南的兩個野蠻民族，他們好戰，恨惡和平。詩人在他們中間，性格不同，愛好不同，每日聽見戰鼓鼙鼙，喊打喊殺，喜歡殺人流血，內心的痛苦，不言可喻。

基督徒活在這世代，可能遭遇這些苦難。我們愛好和平，追求和睦，他們可能認為我們懦弱可欺；我們愛好誠實，尋求真理，他們却鼓如簧之舌，把我們當作箭靶子，任意攻擊。在這種情景下，我們只有求主救我們脫離說謊的嘴唇，和詭詐的舌頭，不捲入他們的漩渦中。我們也要堅持和平，唾棄一切橫暴恐怖人的手段，為世界求和平，求和平之君早日降臨。

向山舉目 (詩一二一)

這是上行之詩。選民流亡異國。回歸聖地，面對聖山，萬感交集，乃唱出此詩。又稱登塔之詩（詩一二〇詩首小字註），可能是步上聖殿，前往朝聖時所唱。

第一節，詩人向山舉目，巍峨峻偉，令人肅然起敬。他不禁自問：我的幫助從何而來？

想一想：我的幫助從造天地的耶和華而來。

神是創造的神，祂命有就有，命立就立。創造的神幫助了我，我何難不克？何事不成？

從第三節至末了，可以是自己對自己說話，也可以是眾人一齊唱出的詩歌。

要點為：

1. 神保護你，你的脚永不動搖。
2. 神保護你，白日太陽必不傷你，夜間月亮必不害你。
3. 神保護你，免受一切的災害。
4. 神要保護你的性命。
5. 你出你入，神要保護你。

6. 神要保護你，從今時直到永遠。
7. 我們的神不打盹、不睡覺。
8. 我們的神在你右邊蔭庇你。

當你外出作客旅，或者跋涉長途，或者夜間孤寂時，這詩給你安慰，也加強你的信心。

前往聖殿（詩一二二 I）

第一節，朝聖者一提及到聖殿去，內心就充滿快樂興奮。

第二節，踏入聖地，站在門內，有如嬰孩投入母親懷抱。多年契闊，今得安憩，流亡異鄉客，內心滿有安慰喜樂。

第三至五節，聖地的可愛，因為在那裏上帝設立審判的寶座，萬國萬民都要歸向聖地。上帝作王，祂要復興以色列國，堅立大衛家的王權。

第六至九節，你們要為耶路撒冷求平安。耶路撒冷多年遭災難，落在外邦人的手中，備受外邦人的踐踏。今日回來，回想過去，血債如山，內心無限感慨，不禁呼求：「你們要為耶路撒冷求平安，愛耶路撒冷的人必然興旺。」苦難要過去，羞辱要消散：「願耶路撒冷城中平安，願宮內興旺。」

詩人要會眾為耶路撒冷祈禱：

- 一、因弟兄和同伴的緣故，願聖城平安，讓各人可以無驚無擾享受平安。
- 二、因為聖殿的緣故，我們要為聖城求福，好叫神的殿永遠堅立，榮耀毋替。

向神舉目（詩一二三 I）

讀這篇詩看見選民被人譏誚，被人藐視，已到極點。有人認為這篇詩是希西家的作品，他被亞述王譏誚藐視、悲苦難堪；也有人認為是選民流亡國外，被外邦人譏誚藐視。但無論如何，神的選民在外邦人中常被譏誚藐視，却是事實。

詩人回到耶路撒冷，面對聖殿，想起神的慈愛和權能，內心千萬苦水，只有向神傾吐。正如孩子在外被人欺侮，回歸家裏，看見母親便呱然大哭，要把一切的痛苦向母親訴說，等候母親給他出頭。

詩人第一句就說：坐在天上的主啊！我要向你舉目。

神的寶座在天上（詩廿九 10），洪水泛濫，神的寶座却安穩堅定。這是一切信心的基礎。詩人知道神的寶座在天上，他這時要向神舉目。敵人像大力的公牛嗎？我不看他。患難如波浪澎湃嗎？我不理他。心不旁馳，我們眼睛單獨仰望主。

第二節，詩人用僕人和使女的眼睛，怎樣緊緊仰望主人和主母的手，要從主人和主母接受命令，來形容自己的眼睛，照樣緊緊仰望主，直到主施憐憫。

第三節，詩人向神祈禱，求神憐憫。這裏憐憫用的是疊句，表明內心十分迫切，向神哀求。

憐憫也有開恩的意思。我們不配，該受責罰；現在求神寬容，廣施慈悲，不要為過去的罪責罰他們。

我們需要神及早憐憫。

安逸人新譯本作「富足人」。富足人譏誚我們，驕傲人藐視我們。世人就是這樣，用他的財富沖暈一切，用他的勢力評估一切。以為有錢有勢，就不可一世，藐視一切。神的兒女們阿！把你的眼睛單獨仰望神吧！世人的財富轉眼被風吹散，一切的勢力有如冰山。當公義的太陽出來時，這一切都要歸於無有。

神的幫助（詩一二四）

這篇詩是詩人教導選民數算神的恩典，論到神怎樣拯救他們脫離外邦人的手。一開頭就說：「以色列人要說」。說什麼？述說神的幫助，神的拯救。

第一，二節，一連兩次用疊句「若不是耶和華幫助我們」，不但加重語氣，而且要選民好好的細想「若不是」，後果將是何等嚴重。

在整篇詩，詩人要選民回想過去的危險；第一，敵人像波浪要把我們淹沒（4）；第二，敵人張開它的口，磨利它的牙齒要把我們吞吃（第六節小字註 -- 吞吃原文作牙齒）；第三，敵人張開網羅，要把我們捕捉（7）。

波浪表明敵人不但狂傲，而且數目眾多；吞吃表明敌人有如吼叫的獅子遍處遊行，要找機會吞吃；網羅表明敵人暗中埋伏，設陷阱，用暗箭伺機打擊我們。敵人這樣厲害，國家民族正面臨千鈞一髮的危機。

但感謝神，祂幫助我們，拯救我們，祂親自動手干涉，祂叫波浪平息，祂拔去野獸的牙齒，撕裂敵人的網羅，讓我們逃脫得獲自由。

詩人不但要選民數算神的恩典，細想神的作為，而且要選民歡呼歌唱：「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。」

永不動搖 (詩一二五 1)

這篇詩一開首就提到「倚靠上帝」的人，永不動搖；他要將錫安山安穩屹立：雖然外面風狂雨驟，樹木連根拔出，房屋倒塌，但錫安山却永不動搖。

神的子民要學習倚靠神，在神裏面安穩。試想當這羣朝聖者，淪落異邦，現在回歸聖地，看見錫安山，他們的內心無限感慨。他們想到過去所遭遇的災禍，在外漂流，備受外人凌辱，現在能夠回歸自己的地方，朝見聖殿，他們第一句話就是「倚靠上帝」，不是自己能做什麼，乃是倚靠上帝，上帝的保守和引導。

第二節，他再說，我們倚靠上帝，上帝就用祂的慈愛、能力，圍繞我們、保守我們，像錫安山在羣山之中。

神圍繞我們，多麼寶貴的一句話。正如主耶穌所說，我們在神的手中 -- 掌握裏面，誰能加害我 (約十 28-29)。

詩人回想過去受惡人的凌辱迫害，他說：「惡人的杖不常落在義人的身上」。不是「不落」，乃是「不常落」，我們受惡人的迫害，神有好意，祂要藉一切的苦難來造就我們，鍛練我們。但「不常落」，免得義人擔當不起，失去信心就伸手作惡。

第五節，我們看見在選民中間仍有「偏行彎曲道路」的人，有一天，神要清潔隊伍，把這些人趕出去受刑，好叫以色列中有平安。

歡呼收割 (詩一二六 5)

這篇詩，一至三節為第一段，敘述被擄回來的人，喜樂歡呼；四至六節為第二段，鼓勵被擄回來的人，要流淚撒種，等候歡呼收割。

被擄回來的人，大約指波斯古列王下旨准以色列人回國 (拉一 1)，這些回來的人，喜出望外，有如在夢景中，怎不滿口喜笑，滿舌歡呼。

就在他們喜樂歡呼的時候，外邦人就批評說：「耶和華為他們行了大事」。真的，是「耶和華為我們行了大事」，不然，怎能安然回來。

以色列人第一次是出埃及，歷盡艱辛，才到迦南。這一次是出波斯，也是歷盡艱辛，才回錫安。他們夢寐以求的，想不到竟然美夢成真，他們深知若不是耶和華為他們行了大事，扭轉君王的心，是無法成為事實的。

他們被擄回來了，可是田園荒蕪，滿眼荊棘，復興的重大責任不容易，因此他們：

(一) 求主使被擄歸回的人，有如「乃草布」有河水灌輸。（「南地」天主教譯本直譯為「乃草布」，指西南部沙漠地帶。意指歸國的人心靈乾旱，需要上主靈水灌輸，才能夠實現「曠野和乾旱之地，必然歡喜；沙漠也必快樂。」（賽卅五 1）

(二) 激勵歸回的人，個個人要^①帶種，^②流淚出去，^③流淚撒種。

撒種要付出代價。開墾荒地，披荊斬棘，櫛風沐雨，披星戴月。以淚以汗，等候莊稼成熟，那時就得以「歡呼收割」，「歡歌樂樂的帶禾捆回來。」

這詩也刻劃了事奉神者的辛勞勤苦。

靠主成功（詩一二七）

這篇詩的標題寫：「人百計經營，非蒙主佑，盡屬徒然。」極其中肯。

人建造房屋，目的在安居樂業，如果不倚靠主，建造未必耐久。多少人辛苦經營，一磚一瓦，慢慢積蓄起來，原希望可以傳子及孫，可惜兒女不爭氣，有的不及二代，便被拆毀。

一家如此，一國也如此。多少英雄好漢，流汗流血，把城池建造起來，訓練兵勇日夜看守，豈知離棄上主，飛揚跋扈，自己拆毀。

第二節開始，指示我們幾件事：

1 日夜辛苦，拚命積蓄，倘若夜不入寐，眼光光等待天亮，辛苦發財，有什麼用處？

2 生兒養女，原是人生樂事。倘若所生兒女，不能克紹箕裘，那麼兒女不但不能叫人得安慰，反倒在仇敵面前丟臉，有什麼用處？

3 有錢人常常失眠，為什麼？因為掛慮太多，精神壓力太重。一個人懂得愛主是重要。若懂得被主所愛更重要。許多人不肯到主面前來接受主的愛，天天自己背重擔，以致睡不着覺，實在太可憐。一個人應該到主面前，接受主的愛，正如小孩躺在母親懷裏享受安息，就必安然睡覺。

4 好兒女有如勇士手中的箭，能夠殺敵致果，叫父母享受光榮。但好兒女是上帝的賞賜；上帝把好兒女賞賜給我們，我們也要認定「受託」的意義，好好把兒女栽培成人。

敬畏神的家庭（詩一二八）

這篇詩寫敬畏神的家庭，何等蒙福。

第一，他要吃勞碌所得來的。有人勞苦終日，但無法享受，事情不順利。一個敬畏神的人，一定不敢胡作亂為，凡事遵行主道，心安理得。雖然勞碌，但自食其力；沒有虧負人，因此內心坦然。他不做對不住人的事，人也不做對不住他的事，到處順利。

第二，他的妻子安然家室，作個好內助，使他沒有後顧之憂。她好好教導孩子，孩子圍繞在她身邊，多麼快樂，多麼幸福。圍繞你的桌子，可以想見吃飯的時候，大小圍繞桌子，一家和氣，真是一個蒙福的家庭。

第三，願你看見你兒女的兒女。意思是可以看見自己的孫子。這句話是表明一個敬畏神的人，神必賜福他足享長壽。神也必賜福他的子女能夠長成，成家立業。

第五節的「錫安」，「耶路撒冷」，從今日來說，可以代表教會。意思是神要藉着教會賜恩各人的家庭。一個敬畏神的人，他必定帶領他的兒女自小就到教會去，藉著教會認識神、親近神、依靠神、順服神。

敵愾同仇（詩一二九）

這篇詩分為兩段，第一段一至四節，是喚醒以色列人應當回想過去的苦難。第二段五至八節，要以色列人敵愾同仇，向仇敵咒詛。

一開頭就兩次疊句說「從我幼年以來，敵人屢次苦害我。」這「幼年」可以回溯到民族的「幼年」，就是當他們在埃及的時候，受盡法老的苦害。也可以指着淪落在異邦時，自小怎樣受盡外邦人的迫害凌辱。

敵人好像用犁在他們背上犁過，犁溝甚深。說明敵人沒有把他們當作人，只把他們當成地土任意苦害。人格被蔑視，怎不苦痛難名。

還好，上帝是公義的。祂沒有讓敵人勝了我，祂還砍斷惡人的繩索，讓我們得着自由。

當我們想到過去敌人所加給我們個人以及民族的苦難，真是氣憤填膺，敵愾同仇。

詩人在這裏提出兩個「願」字：

1. 願敵人蒙羞退後，站不住脚。
2. 願敌人像屋頂的草，沒有地土的滋潤，不能扎根，無法生長，不能收割。
3. 比兩個「願」字更可怕，是過路人也不給敵人說祝福的話。

原來照猶太人的習俗，當收割的日子，過路的人要向收割的人說祝福的話：「願耶和華所賜的福，歸與你們。」

現在過路人都鄙視、藐視、仇視著敵人，不奉耶和華的名說祝福的話。這是多麼可怕。

這篇詩讀起來好像十分仇恨，但當我們想起敵人毀我家園，又怎能容忍他們呢？

深處求告（詩一三零）

這是一篇懺悔詩。詩人為自己認罪祈禱，接着他呼籲國人仰望耶和華，求神救贖他們脫離一切罪孽。有如但以理，先為自己認罪，然後為國家民族認罪求恩（但九章）。

這篇詩有幾處我們要特別留心：

（一）深處（1） -- 詩人的處境自覺在「深處」。可能是苦難的深處，個人的苦難，國家民族的苦難，也可能自覺罪孽深重，有如置身在罪惡的深處，等待滅亡。

詩人深知如果上帝究察罪惡，無人站立得住。因為我們都是敗壞透頂，滿身罪污。因此他向上帝求恩：「主啊！你有赦罪的恩」。罪人不怕罪有多大多重，只要肯到主面前來，主都赦免。

（二）我心等待（5-6） -- 守夜的等待天亮，總覺得夜何其長，何時天才破曉？一個在苦難中的人也如此。巴不得苦難如日影早日過去，但苦難好像故意跟他作對，一日又一日，一個禮拜又一個禮拜，讓他在苦難中受盡折磨。這種苦情，非過來人不知道。

雖然如此，但夜盡天明，光明就在前面。在苦難中的人，不但要學習等候主，也要學習「仰望祂的話」。在祂的話語中有教勵，安慰、力量。

（三）慈愛救恩（7） -- 主有慈愛，祂不會讓我們在苦難中消滅；祂有救恩，而且是豐盛的救恩；祂肯寬容，饒恕我們一切的罪犯，叫我們絕處逢生。

平穩安靜（詩一三一）

這是詩人屬靈的心路歷程。

第一節，詩人自述他的心不狂傲，眼不高大，重大和測不透的事他也不敢行。這是現階段的自白。但既往呢？任何一個重生得救的信徒，開始的時候，總有

一個自我的雄心壯志，不肯認輸，眼望高處，更困難的事更喜歡去探索、去追求，盼望在屬靈的事上比別人知道得更多，在屬靈的生活上，比別人更加頭角崢嶸，高人一頭。就因此碰得焦頭爛額，有的受不起打擊便灰心喪志，有的誤蹈撒但的引誘，自以為了不起，造成屬靈驕傲，甚至剛愎自用，走進屬靈死角。越聰明越熱心越是如此。

詩人大概也經過這段路程，他學乖了，他現在謙卑在主面前，不敢自高自大。就因此引進了第二節，我心安穩，我靈謙虛，我學習了像斷奶的嬰孩，先安靜在母親的懷中。

人生有很多問題，我不願用我的理性和頭腦去推測去判斷，深信在神的手中，神的引導最穩妥，神的安排最奇妙，信神的人有福了！

第三節，詩人（篇首寫明是大衛）自己經歷了自作聰明，自我掙扎的歷程，他學習謙卑順服，他也喚醒以色列人，要專心仰望主。

腳前下拜（詩一三二）

讀這篇詩叫你的心充滿喜樂興奮。「耶和華阿！求你興起，和你有能力的約櫃，同入安息之所。」當選民找到了上帝約櫃所在的地方（5），他們把約櫃安置在聖所的地方。他們歡呼快樂，我們讀了彷彿置身在他們的行列，又怎不喜樂興奮呢？

第一至十節，一開始就讀見大衛怎樣苦心計畫建造聖殿，他夙興夜寐，為聖殿尋找居所。大衛這一片熱心，苦心，實在叫後人慚愧。

第六節一開始就從大衛變為「我們」。大衛苦心經營，眾百姓一起跟著，為著聖殿大發熱心。有好的領袖，還須好的羣眾，領袖登高一呼，羣眾山鳴谷應。多麼神聖的一幕。

第十一至十八節，神向百姓重申應許。眾百姓說：「聖殿是神的居所」，上帝說：「這是我永遠安息之所，我要住在這裏」。眾百姓說：「不要厭棄你的受膏者」。上帝說：「我向大衛憑誠實起了誓，必不反覆」。眾百姓說：「願你的祭司披上公義」。上帝說：「我要使祭司披上救恩」。我們要秉公行義，遵守主的法度，上帝就要大施救恩，補滿我們的虧欠。眾百姓說：「願你聖民歡呼」。上帝說：「我要使聖民大聲歡呼。」我們作一比較，真看出愛主聖殿（教會）的人，恩上加恩，樂上加樂。

最後上帝應許他們糧食豐滿，家人飽足。應許他們勝過仇敵，大衛的子孫，燈光永遠照明，子孫永遠坐在寶座上。

肢體的愛（詩篇一三三）

這詩篇寫詩人到聖殿敬拜神，當他踏上聖殿台階時，看見弟兄們在聖殿裏流露出肢體間熱烈的愛，他的心大受感動，他認為這是無限的善，無限的美。它媲美祭司的香膏，香味四溢；又像黑門甘露，潤澤大地。

倘若我們把這篇詩移用到今天教會裏來，一樣適用。教會的弟兄姊妹，因信在基督裏一同作肢體，雖然各人的地位不同，功用不同，正如眼睛有眼睛的功用，耳朵有耳朵的功用，但大家的功用，只有一個目的，都是為著身體，終極仍然是合而為一，叫身體被建立，得好處。就因此，我們各人應該發揮積極的功用，一同建立基督的身體。

不但如此，我們還應當發揮另一方面的功用，肢體與肢體間要彼此關心，互相幫助，痛癢相關，榮辱與共，在物質方面，要有無相通。五旬節教會信徒們把田產出賣，大家吃大鍋飯，雖然方法不好，不久這制度行不通，（參林前十一章 20-21, 34）可是原則都是對的。試想我們要愛眾人（被後一 7），何況自己的弟兄？因此如果自己的弟兄缺乏了，自己的親人需要，我們又怎能掉首不顧（約壹三 17-18，提前五 8）？。

教會裏的弟兄姊妹應當發揮肢體的愛，叫不信的人看見可以歸榮耀給上帝（太五 16）。今天多少信徒，因為生活失去見證、給世人褻瀆的機會，造成不信者的絆腳石，這是何等可悲的事。

夜間守更（詩一三四）

聖殿日夜供職，二十四點鐘輪值。有人值日班，有人值夜班。一般來說，值日班的比較方便，值夜班的因為長夜漫漫，恐怕眼睛要打盹，還有夜間冷清清，恐怕不被人注意，容易有孤單寂寞的感覺。詩人在這裏給守夜更的人鼓勵和祝福。

守夜更的人可以有兩種聯想：第一，他們正像某一種事奉神的人，他們的工作並不顯眼，平常少人注意他們。就因此他們難免有一種被忽略、被遺棄、顧影自憐的感覺。這種人正需要我們給他們鼓勵和祝福，叫他們下垂的手、發酸的腿挺起來。而這種人他們也需要知道，房屋的基石埋在地下看不見，長橋的橋墩隱藏在水流下面，可是他們却關係整座房屋和整座橋樑的安危，他們的存在十分重要。有一

天他們將聽見選召他們的主的稱讚：「又良善又忠心的僕人，進來享受你主人的快樂。」

第二，還有另一種事奉神的人，他們正落在黑夜的光景中，有試煉、有迫害、有病痛、有苦難、有冤無處伸，有苦無處訴。這種人實在需要我們的鼓勵和祝福。倘若施洗約翰在監獄中信心動搖，這些在黑夜中的同工更需要我們的幫助，好叫他們行完當走的路程，高唱得勝的凱歌。

讚美與稱頌（詩一三五）

這詩五次提到讚美神，五次提到稱頌神。以色列全家要稱頌讚美，亞倫家（祭司）要稱頌讚美，利未家（一切事奉神的）要稱頌讚美；一切敬畏神的人都要稱頌讚美。換句話說：一切受造被愛的人，都當稱頌讚美神。

為什麼？第一，因為我們的神至尊至大，超乎萬神之上（5）。第二，我們雖然微小，上帝仍然揀選我們，特作祂自己的子民（4）。第三，上帝施行神跡奇事，從仇敵手中，把我們拯救出來（8-11）。第四，上帝把地業賜給我們，讓祂的選民可以享受豐富（12）。因此計算上帝的慈愛和憐憫，怎不稱頌讚美呢？

有人想，基督教為什麼是一個歌唱的宗教，基督徒的生活為什麼充滿歌頌與讚美神？無他，這因基督徒計算神的慈愛和祂成就在我們身上的奇事，實在禁不住用口歌唱，用心讚美。主耶穌曾對法利賽人說：如果羣眾不歡呼，「閉口不說，這些石頭必要呼叫起來。」（路十九 40）

這篇詩十五至十八節，提及「偶像有口不能言，有耳不能聽，有眼不能看」，雖然如此，可是世人却對他們熱誠跪拜，甘願擺上一切。神的兒女如果與他們比較，實在差得太遠。我們實在慚愧，得恩多感恩少，我們需要悔改！

慈愛長存（詩一三六）

本篇詩二十六節，每節末句都以「因祂的慈愛永遠長存」結束。想見在敬拜時，主禮人啟，會眾齊聲以「因祂的慈愛永遠長存」應，雖然不是山鳴谷應，但場面的虔誠熱烈，真是叫人感動。

從第一至第九節，主禮人喚醒會眾要稱謝耶和華，稱謝祂的善良、祂的偉大、祂的權能、祂的智慧、祂創造上天下地、祂創造日月星辰、祂恩施萬民、澤及萬類。每一句、每一項，會眾應聲「因祂的慈愛永遠長存」。

第十至廿五節，主禮人數算耶和華的大恩，怎樣帶領他們出埃及、過紅海、跋涉曠野，擊殺列王，入迦南地，建立國家。他們雖然卑微，神仍顧念，雖然軟弱，神却救拔，凡百需要，神賜豐富。會眾聽見便齊聲山呼「因祂的慈愛永遠長存」，我雖不配，神因著祂的慈愛仍樂意施恩。

最後一節，主禮人說：「你們要稱謝天上的上帝」。這位施恩的上帝，祂在天上，祂的寶座、永遠堅立。這位施恩的上帝，祂的慈愛、永遠長存。長存兩字告訴我們，從亙古到永遠，祂永遠愛我們、天地會改變，山雖搖動到海心，但祂的慈愛永遠為我們存留，愛我們的心永遠不改變。讚美主。

我們哭了（詩一三七I）

這是一篇情緒十分激動的詩。有人讀了很反感，他們認為這詩充滿仇恨，像第八、九節，絕對不像一個神兒女應該說的話，為什麼把它放在聖經裏面？

說這話的人只看見片面，他忘記了作詩的人，被擄到巴比倫去了，親嘗了「國破家亡」的悲慘遭遇，敵人把他們當做奴隸，玩弄他們，要他們唱一首「錫安歌」來取樂，唱一首「耶和華的歌」來侮辱他們。詩人愛他們的祖國，愛他們的上帝，當他們這樣受侮辱，熱血奔騰，他們巴不得能夠復仇，手殺敵人，「誓食匈奴肉，誓喝匈奴血」，千古以來，每一位熱愛國家、熱愛民族、熱愛上帝的人，在慘遭敵人踐踏的情況下，這種愛國愛宗教的情操是極其自然地迸裂出來。

當耶路撒冷遭災，以東說拆毀、拆毀、直拆到根基，你聽了有什麼反應？

當巴比倫的軍隊，毀滅擄掠，叫以色列亡國。當敘利亞的軍隊用刀殺死他們的壯丁，摔死他們的嬰孩，剖開他們的孕婦（見王下八12）。你看了難道不想報復？

那一羣漂泊異國，被藐視、被踐踏的人，一追想錫安就哭了！他們哭，大聲地哭，這是人性的哭，這是神兒女真情的哭。但願我們陪着他們哭，為着祖國哭，為着民族遭災而哭，為着無辜人的血被流盡哭。

你的話顯為大（詩一三八）

大衛這篇詩，有幾句我特別喜愛：

1. 在諸神面前歌頌你：這裏的諸神，指各國的神明。就如埃及的太陽神，巴比倫的尼波、迦南的巴力，非力士的大衮，希臘的丟斯……等等。這裏的諸神並不

是與大衛所敬拜的耶和華等量齊觀，而是別人敬拜他們的「神」，大衛却一心稱謝敬拜耶和華。在大衛的心中，只有耶和華是神，其他的都是假神。

今天基督徒也如此，世人所追求敬拜的神多如牛毛，而我們只敬拜天上唯一的真神。

2. 你的話顯為大，過於你所應許的。這經歷太寶貴了。神對我們說話，祂給我們應許，許多時候在我們這小信的人心中，總以為太大太多，喜歡得不敢相信（路廿四 41），等到我們憑著信心向前走，紅海乾了，約旦河乾了，那時才知道「主呀！你的話顯為大，過於你所應許的。」才在主面前低頭下拜「主啊！求你除去我不信的惡心，小信的惡心，叫我能夠著信看見你奇妙的作為。」

神的話誠信真實，完全可靠。

3. 我呼求的日子，你就應允我，鼓勵我，使我心裏有能力。許多時候我們禱告，仰望，我們所求的，神沒有速速為我們成就，以致我們身心疲倦無力。下垂的手舉不起來，發酸的腿挺不起來，就在那時候，神應允我們所求，叫我們的身心重新得力。就是這樣，有時候我們所求的並不是最好，甚至不合神的心意，神仍賜給我們，因祂體念我們的軟弱、疲倦、無知、祂憐恤我們像個愚昧的孩子。雖然如此，我們要記得，我們應該尋求神的「最好」，凡事體貼神的心意，不要老像那無知的孩子。

神知道我（詩一三九 I）

這是一篇感人至深的詩。詩人體驗了神的無所不知，無所不在，無所不見，無所不覆庇。詩人知道他赤露敞開在神的「洞察秋毫」中，他求主鑒察，看看他裏面的心思、意念，有什麼殘存的惡行；他更求主試煉，把心靈深處一切隱藏的瑕疵除淨，引導他走永生的路。

第一至六節，我起我坐我行我臥，無論何往，無論動靜，主都知道。

第七至十二節，我無論到那裏，在天上在陰間，在天之涯海之角，在黑暗的深處，主都在那裏。祂眼看見，祂手扶持，我不能逃避主的面。

第十三至十六節，我是神所造，在未成形以前，祂知道我，我一生的日子，祂為我定下脚步，一切都寫在祂的冊子上。

第十七至十八節，神愛我，眷顧我，祂的美意比海沙更多，無法計算。

第十九至廿一節，當詩人想起神的奇恩妙愛，想起祂的偉大權能，不盡感謝讚美。可是眼見周圍那些恨惡神的惡人，不禁怒氣填膺，他要與他們劃清界線，「惡人離開我去罷！」

第廿三、廿四節，詩人最迫切的要求，是聖潔自己，走永生的道路。世人皆醉我願獨醒，世人皆濁我願獨清，作暗世之明光。

圖謀奸惡之輩（詩一四零）

詩人遭遇惡敵：他們舌頭如蛇，隨意毀謗；他們暗設網羅，裝下圈套；把詩人當掠物；他們找機會，要把詩人推倒；或硬或軟，總是圖謀奸惡，聚集爭戰（1-5）。

詩人遭遇這種情景，他不懼怕，他投靠神，他認識神是他「救恩的力量，在爭戰的日子，神會遮蔽他的頭，不被敵人傷害（弗六 17）」。投靠神是得勝最好的方法。詩人有這經驗，當他跟歌利亞作戰時，歌利亞又高又大、連掃羅都給他嚇破膽（撒上十七 11）。可是大衛勇敢剛強，他對歌利亞說：「你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟，我來攻擊你，是靠著萬軍耶和華的名……」（撒上十七 45）。結果大衛甩去溪邊揀來的一塊小石，打中歌利亞的頭，只一甩便奏凱。這個經驗對大衛的一生太重要了，他一生遭遇敵人的時候，無論敵人多猖狂，多頑強，總是投靠神得勝。

從九至十一節，詩人提到敵人用嘴唇害人，結局是陷害自己。敵人暗設網羅，結局是自己拋在深坑中。敵人圖謀推我跌倒，結局禍患獵取強暴人將他打倒。上帝總是以惡人之道，還諸其人。所以最後詩人滿懷高興，他知道上帝必為困苦人伸冤，正直人必住在神面前。因此義人要稱讚主的名（12-13）。

保守我不作惡（詩一四一）

這篇詩六、七兩節不容易解釋，天主教譯本是現代譯本將第七節的「我們」譯為「他們」，較為通暢。我們注重靈訓，這篇詩給我們很寶貴的教導：

第一至二節，詩人在受迫害中，切切求主來臨，他願他的禱告，在神面前，如香陳列，成為美好；如獻晚祭，蒙神悅納。

第三至四節，詩人求主禁止他的口，不隨便說話，因為多言多語，難免有過。這裏把守我的嘴，天主教譯為「求你在我的口邊派一守衛」，十分傳神。可見

人的嘴唇，管束實在不容易。雅各書第三章二節：「若有人在話語上沒有過失，他就是完全人」，可見一斑。

詩人再求主叫他的心不偏向邪惡，不與作孽的人同行，不跟他們一同吃喝美食。不但慎言、並且慎行。「不吃他們的美食」、這句十分重要，今日多少人三朋四友，酒食徵逐，結果紙迷金醉，與惡人交，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。有如古時「坐下吃喝，起來玩耍」（出卅二 6），自取毀滅。

第五節，任憑義人擊打我，責備我，我頭不躲閃。我樂意接受管教（來十二 5-6），不但是神的管教，連人的指責，（有時指責過於沉重，成為擊打），就是擊打，只要出於義人正義的指責，無非愛我，玉我於成，我將視為頭上的膏油，天上的祝福，百拜領受。

第八至九節，詩人再一次迫切呼籲，求主不要撇下他成為孤苦，求主救他脫離惡人設的網羅和圈套，他專心投靠主，但願惡人作繭自縛，自投網羅。他們的審判官被扔巖下，骨頭散佈墓旁，到那日眾人才明白詩人的話甘甜。

在患難中哀告（詩一四二）

這詩可分為兩小段。詩人在患難中哀告，在神面前叫苦情，陳述苦境。

他的苦情，1. 敵人暗設網羅，在他所行的路上，想傷害他。2. 無人認識我。無人認識大衛嗎？當他打勝歌利亞凱旋回京時，羣眾萬人空巷，婦女們高唱「掃羅殺人千千，大衛殺人萬萬」，誰不認識大衛？當他作駝馬爺時，誰不來跟他拉關係，作裙帶親，可是一旦時過境遷，親人成為仇人，早日的朋友成為陌路人，孤單寂寞，世態炎涼，大衛怎不滿臉苦情。3. 無處避難，到處都是荊棘，到處都是敵人的獵狗，一不小心，便災禍臨頭。4. 無人眷顧，漂泊異地，落難他鄉，這時候誰肯給他一枝之棲，一飯之恩。大衛哀告上帝說：「無人眷顧我，撫今思昔，怎不淚墜？」

第二小段，大衛向上帝哀求：1. 我落到極卑之地，看不見日光。2. 我被那比我強盛的人逼迫，無力招架。3. 我四面沒有援助、孤苦無依，好像落在被囚之地，坐以待斃。

雖然如此，可是大衛在苦難中，他不灰心不喪志。雖然壓力太強，打擊太大，以致他的靈在裏面發昏，但他深知上帝是他的避難所，因此第一，他祈禱 -- 發聲向耶和華懇求；第二，他有信心 -- 知道上帝看見他的處境，明白他的道路；

第三，他的信心叫他透視 -- 他知道在活人之地，上帝是他的福分；第四，他知道敵人必將失敗，義人必環繞我。

苦盡甘來，一切的好處都是上帝的厚恩賜給，雖身受苦難，仍滿有希望。

苦難中懇切求神（詩一百四十三）

這詩是大衛懺悔詩中最後的一篇。

希伯來文標題：大衛在洞裏時，作這首詩禱告。再看第三、四節，大衛說仇敵將他打倒在地，像死人一樣。以致他的靈發昏，他的心悽慘。大衛處境危殆，雖然如此，他仍然憑着神的信實和公義懇切禱告，求神不要照他的罪審問他。一個人在危急的時候，罪惡感叫人不取面對上帝，只有懇求上帝的憐憫。

大衛在洞裏，外面風聲鶴唳，草木皆兵，可見大衛一方面認罪祈禱，另方面他並沒有失去信心，他在那裏默念神的作為，思想神在古時如何向他們的祖先施行奇妙的拯救，這時信心激增，對神越發渴慕，有如在乾旱之地渴望甘霖一樣。

從第七至十二節，一連有七個求字，想見大衛在上帝面前的迫切：1. 我心神已耗盡，求主速速施救。2. 黑夜將至，求主叫我清晨得聽你慈愛的聲音。3. 我心惟主是望，求主教我知道當行的路。4. 主是我藏身處，求主教我脫離仇敵的手。5. 你是我的神，求主教我遵行你的旨意。6. 惟你至善，求主引我到平坦之地。7. 憑你的公義，求主為你的名，將我救活。

最後大衛求主滅絕一切苦待他的人，因我是你的僕人。神的僕人不但是一個地位，並且也是一種心志和態度，一生惟主命是遵。

征戰與太平（詩一百四十四）

這篇詩第一至十一節與十二至十五節，在結構上似乎沒有連貫。有認為第一至十一節是出征的詩歌。

第一、二節，共有七個名詞稱頌主：1. 我的磐石，2. 我的教導，3. 我慈愛的主，4. 我的山寨，5. 我的高臺，6. 我的救主，7. 我的盾牌。

詩人覺得人太渺小，不過像一口氣。

因此從第五至六節，求主施展大能，使敵人驚散；第七節，一連三個救字，救拔我，救我出離大水，救我脫離外邦人的手。

第七、八與十一節用疊句，指外邦人說謊起假誓，求主施行拯救，然後用九節頌讚：神啊！我要向你唱新歌，用十絃瑟向你歌頌。

第十二，十三節，看見一個昇平的世代，過着平安快樂的日子。有說前一段是君王出征的戰歌，後一段乃是羣眾向神唱出他們的心聲。征戰目的乃是為着過太平的日子。

第十二節，兒女成長，家庭和順。

第十三、十四節五谷豐登，牛羊成羣。國泰民安，沒有爭戰，沒有哭號。

第十五節，這樣昇平的日子，活著的人有福了！這樣昇平的世代，是因人遵行神的旨意。

大衛的讚美詩（詩一四五）

本詩標題「大衛的讚美詩」，大衛的詩歌如此標題只此一篇而已。

大衛一生經歷了甜酸苦辣，自牧童至君王，可說歷盡坎坷。可是每一次雨過天晴，卻發覺主的恩惠慈愛，更大更深，因此從心裏深處，發出感激讚美的詩歌。

第一、二節，大衛一連四次說「我要」。我要天天稱頌，我要永永遠遠稱頌讚美。

第三至二十節，就說出稱頌讚美的緣因：

1. 神的偉大 (3-6)；神本體的偉大，無法測度。神的作為奇妙可畏。因此詩人說，我要傳揚你的大能，你的大德。

2. 神的慈愛 (7-10)；祂的恩惠善待萬民，祂的慈愛覆庇眾生。祂有憐憫不輕易發怒，樂意赦免。當詩人一想起神的大恩，就要開口傳揚，出聲歌頌。

3. 神的榮耀 (11-13)；祂國度的榮耀，大能作為的榮耀，執掌權柄的榮耀，從亙古到永遠的榮耀。

4. 神的憐憫 (14-20)；跌倒的，祂扶起；被欺壓的，祂扶起；隨時供應萬民的食物，使他們飽足無缺乏；誠心求告主名的，祂就與他們親近，敬畏祂的遭遇患難，祂必施行能。拯救，愛主的人必看見仇敵 -- 一切的惡人被滅絕。

當詩人想起神一切所行的無不公義，一切所作的都有意義，他的結論乃是：

「我的口要說出讚美耶和華的話，惟願凡有血氣的，都永永遠遠稱頌祂的聖名。」

專心倚靠神（詩一四六）

詩篇一四六至一五零篇，首句「你們要讚美耶和華」，希伯來原文作「哈利路亞」，故這五篇詩被稱為「哈利路亞詩集」。這些詩是在聖殿內敬拜時的頌詩。

第一四六篇一開始就提醒會眾要讚美神 -- 我的心要讚美，我一生要讚美，我還活的時候，一息尚存要讚美神。

接下去，就提醒會眾不要倚靠人，就算君王，也不可靠。他的氣一斷，什麼都完。

第五節開始，提醒會眾要專心倚靠神。這裏提及「雅各的神」，目的要會眾追想上古之年，雅各年青時，便離家漂泊，一生的歲月多少辛酸，多少失敗，但他專心倚靠神，神並沒有丟棄他，却帶領他越過高山深水，到蒙福之地。

第六節，指出神是創造的神，祂大有權能。

第七至九節，指出神是受屈的、被囚的、饑餓者的神。祂開瞎子的眼睛，扶起被壓迫者弱小的一羣，保護寄居的和孤兒寡婦。一切惡人神必審問，叫他的道路彎曲。

最後，指出神要作王。一連兩次指出神要作王，祂要執掌權柄，賜恩義人，刑罰惡人。

讚美是合宜的（詩一四七）

讀第二節很清楚這篇詩是選民回國以後的作品，禱人提到「建造」，「聚集被趕散的人」，「醫好傷心」、「裹好傷處」。他們流離失散，身心破碎，神建造聖城，把這些四散飄流的人聚集起來。因此詩人一開始就說，你們要讚美耶和華，讚美神為善為美，讚美的話是合宜的。

詩人在第四、五節，論到神智慧無窮，能力超越；雖然如此，神却扶持謙卑人，將惡人傾覆於地。神明察秋毫，施行公義。

第七至十一節，仍以讚美歌頌開始，提到神創造的權能，祂也眷顧大地，連走獸飛禽，祂都餵養。這裏提到小烏鴉，在以色列人眼中是不潔之鳥（利十一15），雖然如此，神仍養活它（參太五45）。神的慈愛無所不包。

詩人在這裏覺悟到神愛小烏鴉，神更喜愛敬畏祂和仰望祂慈愛的人。人總是喜愛戰馬勇士（10），也以這些炫耀自己的戰鬥力，但詩人多年的經歷，深知只有仰望神的人不致羞愧。

第十二至二十節：一樣以讚美歌頌開始。提及神保守他們國泰民安，收成豐富，過著快樂平安的日子，與已往流離異鄉，相差太遠了。

最後詩人稱讚神的話語，通行大地，無遠弗屆，無堅不摧，無敵不克。神把祂的話語，指示雅各家，將祂的律例指示以色列，叫他們明白神的心意，曉得神的

道路。世界沒有別一個國家民族，得上帝這樣的殊恩。當詩人想到這裏時，他不禁大聲高呼：哈利路亞！

讚美的詩（詩一四八）

這是一篇讚美的詩。詩人內心充滿感謝，他開口讚美；自己讚美不夠，他要天上地下萬有眾生都同聲讚美。全文只十四節，就十三次提及讚美。第一節便連續三次「讚美」。

（一）天上要讚美 -- 第一至六節，天上一切都要讚美。

開頭「你們」兩字擬人化，指着天上眾天使，眾天軍，空中日頭、月亮和眾星宿；還有天上的天，天上的水，你們都要開口讚美。從天上讚美，從高處讚美。

第五節再強調「願這些都讚美耶和華」：因為我們的神是創造的神，「祂一吩咐，便都造成」。祂也是統治的神，「祂定了命，不能廢去」。神創造這個美麗豐富的世界，讓我們生存，享受，我們怎能不讚美。

（二）地上要讚美 -- 第七至十三節，地上一切都要讚美。

這一段四次提到「一切」。

1. 海中的一切：「大魚」英譯本作龍 dragons，新譯本作海怪 sea monsters，指海裏大有能力的動物。第七節，意指海中一切最有能力以及海的深處所有的生物，都當讚美神。

2. 自然界的一切：火，冰雹，白雪與雲霧，以及狂風，都當讚美神。

這裏提及狂風乃在「成就祂命」，原來狂風暴雨怒濤，甚至惡人，都在成就神的旨意。

3. 地上的一切：大山、小山、結果的樹以及不結果的香柏樹，一切花木都當讚美神。

4. 受造的眾生靈：野獸、牲畜、昆蟲以及飛鳥。人間的君王、萬民、首領、審判官、以及一切老少，白髮稚子，都當讚美神。

第十三節再強調「就這些都讚美耶和華」，因為獨有神的名被尊崇，祂的榮耀顯在天上、地上、空中、洋海、配受一切的敬拜。

（三）聖民要讚美 -- 從第十四節看見這篇詩乃是聖民的角被「高舉」時，當他們戰勝了敵人，克服了一切的困難，到神的面前獻上感謝讚美，詩人大聲要他們讚美神，讚美神！

勝利的榮耀（詩一四九）

這篇詩接着上篇讀下去，覺得它的意義是一貫的。當以色列人的角被高舉，他們到神面前歌頌讚美。這時詩人要他們：1. 唱新歌讚美，2. 在聖民的會中讚美，3. 要紀念造他們的主歡喜快樂，4. 要跳舞讚美，5. 要擊鼓彈琴歌頌。

意思是會歌唱的要歌唱，會奏樂的要奏樂，大家盡情歡欣跳舞（與今日舞廳的色情舞，完全不同），來表達感謝讚美之心。因為神喜歡祂能的百姓，施救恩給那羣謙卑倚靠神的人。

第五節起，進入另一個高潮；當他們歌頌讚美，思念神的慈愛和拯救的恩典時，這時回想過去遭遇敵人的侮辱奴役，內心有一個極強烈的報復念頭，他們高呼「手裏有兩刃的刀，要報復列邦，刑罰萬民，要用鍊子捆他們的君王，用鐵鏈鎖住他們的大臣。」（6-8）為國家雪恥報仇。

有人批評舊約太多「報復」，其實如果我們不幸遭遇國破家亡，被敵人蹂躪奴役，就十分容易了解他們的心態。

第九節，敵人的暴行——被記錄，聖民要審判他們，享受得國的榮耀。

讚美又讚美（詩一五零）

這是詩篇最後的一篇。也是哈利路亞詩集最後的一篇（一四六至一五〇）。全篇六節十三句，每一句裏面都用「讚美」兩字。表明全部詩篇有痛苦、眼淚、重担、爭戰、黑夜、暴風雨，但一切災難都要成為過去，結局充滿感謝與讚美，這因神有出人意外的平安與祝福。對聖民如此，對每個神的兒女也如此，正如詩人所說：「一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼」（三十5）。

全篇詩題醒我們：要在神的聖所讚美祂；在祂彰顯能力的天空讚美祂，要因祂的大能讚美祂，因祂極美的大德讚美祂（1-2）。

我們的讚美不是人云也云，隨聲附和，乃在思念祂的大能大德，衷心感激，然後口唱心和，高聲讚揚。

第二句「在祂彰顯能力的天空讚美祂」，美國太空人在赴月球的航程上，欣賞地球的美麗，回應詩篇八篇一節開口讚美神，我們每次坐飛機仰觀天空，俯察大地，有沒有因着神奇妙的創造讚美神呢？全心讚美神呢？

箴言

箴言簡介 (箴一 1-6)

箴言的效用，叫人智慧，增長學問；能分辨是非，叫愚蠢人開通心竅，有靈明的心。所以箴言能隨時提醒我們，教導我們，行事為人，中規中矩。

箴言的作者為所羅門，所羅門被稱為智慧的王，南方女王不遠千里前來聽所羅門的智慧話（太十二 42），但他一生有成功，有失敗，成功可作我們的榜樣，失敗可作我們的鑒戒。一個說智慧話的王仍會失敗，真夠警惕我們要恐懼戰兢，常有臨深履薄的心。

不從惡人的計謀 (箴一 10)

七至十九節 -- 惡人引誘你朋比為奸，去殺人越貨，攫取非份之財，你切須逃避。

交朋友永遠是重要的課題。交益友一生受益，交損友一生受害，切須小心選擇。

二十至卅三 -- 智慧在呼喊，它在城門口發出智慧的言語，它勸你喜愛知識，重視責備，樂意接受勸戒，一生喜愛敬畏耶和華。可是愚昧人卻聽而不聞，不肯理會，堅持錯誤，結果必自吃苦果，自害己命。

誰肯聽從智慧的呼喚，接受智慧的責備和警戒，這人必站定在磐石上、安穩不動搖。

智慧有如隱藏的珍寶 (箴二 4)

一至五節 -- 聰明人對智慧的態度，一為領受，領受不夠，還要存記。一為側耳聽，聽不夠，還要專心求。一為呼求，向神開口；一為揚聲，向人開口。你要尋找，要搜求，如此專心，如此迫切，一定會找到智慧。

智慧的第一課，乃是「敬畏神，認識神」。「一個人懂得敬畏神，一生的日子，不敢說非份之話，不敢行非份之事，不敢貪非份之財，謹慎戒懼，時時刻刻面對上帝，在上帝監觀之下行事為人，這人必能遠避罪惡，保守在光明正大之中。

六至九節 -- 一個敬畏神的人，神賜他智慧，作他的盾牌；保守他的道路，他也必明白仁義、公平、正直、一切的善道，善為選擇。

十至十二節 -- 一個敬畏神的人，心中有智慧，喜愛知識，有謀略，有聰明。神要救他脫離惡人的道路，脫離說乖謬話的人，不跟惡人同流合污。

十三至十九節 -- 什麼是惡人呢？

第一，他們不行正直的路，喜歡黑暗；不喜歡行善，喜歡作惡；喜歡彎曲、乖僻，這等人你要逃避。

第二，是那種「油嘴滑舌」的女人，她背棄她的丈夫，暗中勾搭男人，如果你到她家中，有如走入陰間，走上死亡的不歸路。

二十至廿一節 -- 智慧叫你行善人之道、守義人之路，公道正直，追求善美。

智慧的價值 (箴三 13)

一至十二節 -- 要謹守誠命，1. 必得平安，不遭遇意外 (1-2) 。2. 要慈愛、要誠實，必在神和人面前蒙恩 (3-4) 。3. 不可自恃聰明，要凡事求神指引 (5-6) 。4. 不可自恃智慧，去圖謀惡事，要凡事敬畏神 (7-8) 。5. 要樂意奉獻，榮耀上主，主必賜大福給你 (9) 。6. 遭遇神的管教，要好好省思，回頭是岸 (11-12) 。

十三至廿六節 -- 智慧勝過金銀珍珠，以及一切世物。因為智慧叫你右手有長壽，左手有富貴，叫你行走的道路，全是安樂平安，它成為你的生命樹，叫你凡事蒙福。

智慧能夠立地，定天，使深淵裂開，天空滴下甘露。智慧叫人能夠有創造的能力，突破環境，有恩典長流。

智慧叫人行走正路，不至碰腳。躺臥睡覺，無驚無擾。不怕天外飛禍，不怕惡人計謀，因為你凡事倚靠耶和華，上帝必保守你不陷入網羅。

廿七至卅五節 -- 廣結善緣。1. 窮人向你求助，你手若有行善的力量不可推辭，對鄰舍更當如此。2. 不可欺負鄰舍，河水不犯井水，不可無故與他相爭。3. 不可嫉妒強暴人，在別人的罪上有份。4. 惡人的家庭終必痛苦，善人的居所主必賜福。5. 上帝賜恩給謙卑人，智慧人必承受尊榮。

總結一句，智慧人凡事遵守神的誠命，遠離罪惡，善待鄰舍，廣施善事。神必賜福。

要得智慧 (箴四 7)

第四章分為三段，1-9、10-19、20-27，每段皆以「我兒」（第一節以眾子）開始。明顯地以父母吩咐兒女的口吻，或年老的吩咐年輕的，告訴他們智慧的益處。智慧會護衛你，叫你不受災害（6）。會叫你高陞，獲得尊榮（8-9）。使你延年益壽（10）。道路亨通（11-12）。智慧叫你曉得選擇朋友，遠離邪惡（14-19）。智慧叫你言語清潔，不說虛謊（24）。智慧叫你眼目正看，直看，脚步直行，不偏左不偏右（25-27）。因此你要尋找智慧，高舉智慧，擁抱智慧（7-8），堅持智慧（13）。

箴言被稱為智慧書，一個人肯聽從智慧的教導，行走智慧的道路，他就成為智慧人，否則就是愚昧人。智慧人與愚昧人，分別就在這裏。

本章的佳句：

義人的道路（18） -- 聖經常以「義人」與「惡人」作對比。像本節義人的道路，好像黎明的光，越照越明，如日中天。但惡人的道路，却在黑暗中。「義人」就是我們所謂「好人」「善良之輩」。本段把智慧人指為義人，智慧人前途光明。也指智慧人選擇義人為朋友，不跟惡人作伴，因為近朱者赤，近墨者黑，與惡人交，誤了一生。

要保守你心（23） -- 這裏說保守你心，勝過保守一切。我們懂得保守財產，免被盜竊；保守健康，免致病苦。但這裏提醒我們，要切切保守你心，因為一生的果效，由心發出。心有惡念，發為惡行，漸漸成為惡人，害己害人，所以要杜漸防微，嚴厲自律，好叫一生成為有益的人。

逃避淫婦（箴五 8）

第五章特別警告青年人，要遠避淫婦。第一段一至六節，淫婦的魅力，引誘人太可怕，色如兩刃劍，能置人於死地。第二段七至十四節，要遠離淫婦，她會奪去你的尊榮，健康，金錢。第三段十五至廿三節，要愛你自己的妻子，建立美滿快樂的家庭。世人常說「家花不如野花香」，但野花有刺有毒，「不受訓誨，就必死亡。」

本章的佳句：

飲自己井裏的活水（15） -- 把妻子比喻為井裏的活水，真是形容活起來。1. 水可以療飢止渴，妻子可以滿足丈夫的需要。2. 自己的井自己用，參十六、十七節，那麼丈夫也應為妻子所佔有，怎可在外拈花惹草。3. 井水越湧越清澈越甘甜，多愛妻子，妻子多愛你，這樣就叫你的泉源蒙福（18）。

在耶和華眼前 (21) -- 這裏忽然提及人所行的道，都在耶和華眼前，接續上面，意思說你不要偷偷摸摸與壞女子來往，以為神不知鬼不覺，其實上帝看見，因為上帝明察秋毫，在上帝目中都是赤露敞開。

再接下一句，「祂也修平人一切的路」，這話有如春雷一聲，叫人驚醒。你若不覺悟，上帝要修平你的路；意思說神要管教你、對付你！叫你的脚不再行差踏錯。

不要為人作保 (箴六 1)

本章分為四段。第一段一至五節，吩咐你不要為人擔保。這話聽起來似乎太寡情，朋友需要你擔保，為什麼不助他一臂之力，為他成事。這裏的教訓十分現實，你為他作人事擔保，一旦他犯法，你豈不是要負起法律的責任。如果作金錢擔保，有日，他破產了，或者無力償還，你豈不是要代他償還，甚或變賣財產去給他還債。有一位律師代人擔保，結果那人無力還債，這律師要月月代他還債，多麼可怕。

第二段，六至十一節，不可懶惰。懶惰人躺在牀上，輾轉反側，不肯起身，結局貧窮就急急來到。

第三段，十二至十九節，無賴的狂徒，行為邪僻，必傾刻敗壞。上帝所憎恨的有七樣人，其中要特別注意的，為撒謊的舌，以及吐謊言的假見證。說謊是上帝所憎恨。

第四段，二十至卅五節，警告青年人，要謹守父母的訓誡，將父母的話存在心上，掛在頸上，千句萬句就是這一句，要逃避淫婦。

青年人在外面走動，特別今日社交公開，男女接觸多，遇見別有用心的女人，禁不住她的美色，一落陷阱，不易自拔，不但損失金錢，有時連生命都不能自保。正所謂「一失足成千古恨」。

保守自己 (箴七 2)

本章分三段，第一段一至五節，勸少年人要謹慎自守，遠離淫婦。第二段六至廿三節，淫婦引誘人墮入陷阱，自害己命。第三段廿四至廿七節，淫婦害人多多，她家是死亡之宮。

(一) 保守眼中的瞳人 (2) -- 人人都愛護他的眼睛，不讓它受絲毫的損害。如果有細細的沙，小小的芒刺，不幸入目，一定用盡辦法把它除去，保守眼睛

的安全。智慧吩咐青年人，要聽從、遵守、堅持父兄的教訓，謹記在心，有如刻在心版上，時刻不忘。有如現代人帶著戒指，時刻提醒自己。要時刻接近「智慧」和「聰明」，就如聽取自己姊妹親人的指點，你就會逃避淫婦。

(二) 平安祭在我這裏 (14) -- 智慧述說他曾小心觀察淫婦如何引誘青年人。本段的「淫婦」我認為是「妓女」，因妓女慣用香甜的話語來引誘人。就加說丈夫不在家，出外經商，要月中才回來，掩飾身份喬裝良家婦女，這樣可以提高自己的地位，不是墜溷烟花，乃是出牆紅杏，不至被看低。其次，她說平安祭在這裏，因獻平安祭的人，可以把祭肉帶回家吃 (利七 11-17)，這樣，可以瞞騙青年人，以為她是一位敬拜神的女人，並非閒花野草，乃是對他情有獨鍾，更死心痴迷著她。

(三) 牛往屠場 (22) -- 妓女用詭詐的方法，說諂媚的話語，拖拖扯扯，把這青年人拉到她家去。這裏用了三個比喻，來形容嫖客的可憐相：第一，如牛被拖往屠場，引頸被宰殺。第二，如愚昧人帶鎖鍊往刑場。現代譯本譯為「像鹿跌進陷阱」，思高譯本譯為「自陷圈套的牡鹿」。鹿最警覺，奔跑最快，跌進陷阱，只有「坐以待斃」。第三，如雀鳥急入網羅。這三個比喻十分傳神，青年人到交際場所去，對於女色要時刻防備，對於別有用心的異性，一不小心，自陷圈套，跌進陷阱，後悔太遲。

智慧的呼召 (箴八 3)

本章分四段：第一段一至十一節，智慧發聲呼召，要愚昧人來得智慧，因智慧的價值比金銀寶石更貴重。第二段十二至廿一節，真智慧叫人得真知識，謀略，權能。第三段廿二至卅一節，智慧在太初以先，是造物主的工程師。第四段卅二至卅六節，得智慧的人必得生命福祉。

(一) 智慧大聲呼召 (3) -- 人人想得智慧，人人都在問，智慧究竟在那裏？我們可到那裏尋覓？

智慧在這裏高聲呼喊，說我站在路邊高處的頂上，我在十字路口，我在城門旁，在城門口，在城門洞。我在公眾場所，在公開亮相，我從不隱藏自己，大聲呼叫你們來得智慧。

你們口裏說尋找智慧，其實是嘴皮說說，有口無心，因你們不知智慧的價值。

聖經明說：「敬畏耶和華是智慧的開端；認識至聖者便是聰明」（箴九10）。你們要到上帝面前來得智慧。

（二）真假智慧（20） -- 真智慧叫人有真知識，有謀略，有聰明，有能力。真智慧叫人行事秉公行義。真智慧叫人恨惡邪惡，恨惡驕傲、狂妄、邪惡的路以及乖謬的嘴。因此真智慧叫帝王國位穩固，叫王子審判官得以執掌權柄，叫人得豐富尊榮。

（三）喜歡與世人共處（31） -- 智慧是造物主的工程師，太初營造宇宙萬物。它也樂與世人共處，成為我們奇妙的導師，教導並引導我們一生的日子。

智慧與愚昧的比較（箴九6）

本章分兩段：第一段一至十二節，智慧像賢德之婦人，大擺筵席，廣邀世人，脫離無知的隊伍，來得智慧，叫你得福。第二段，十三至十八節，愚昧像一個無恥的女人，引誘無知的人，到她那裏，墜入陰間。

（一）智慧建造七根柱子的華室（1） -- 智慧建造房屋，不但美侖美奐，並且有七根柱子支撐，堅固不動搖。表明智慧不但給人有美滿的人生，也有永恆不朽的幸福，誰肯來，誰就得著。

（二）指斥褻瀆人自取其辱，但責備智慧人他必愛你（7-8） -- 君子愛人以德，責備犯罪的人，目的是要幫助他離開邪惡。但智慧人能接受，褻慢人不但不能接受，反要咬你一口，因此要擇人而言。也即主耶穌所云：「勿將聖物給狗」（太七6）。

（三）偷來的水是甜（17） -- 這是「家花不如野花香」的意思，多麼迷人！豈知野花有毒，她的家是陰府的深處，多少冤魂無法自拔。箴言再三警告青年人防備色情的引誘，大智若所羅門尚且沉湎於美色，離棄聖道，可不慎歟。

多言多語（箴十19）

這是所羅門的語錄，善惡互論，教導後世的人。

1. 行正直路，步步安穩（9） -- 人生在世，有如旅客，自少而壯而老，一步步向前走。走完旅途，就得撒手回天。每個人所走的道路，各不相同。有的走正直路，有的走彎曲路。有人認定目標，悉力以赴，片刻不放鬆；有人却被四圍的花花綠綠所吸引，因此有人偏左，有人偏右，任情縱慾，漫無目的。有的走得身疲力倦，索性躺下，賴著不走……真是林林總總、千奇百怪。

神的兒女要行正直路，第一，腳步要正直，從點到點，路線最快，正視目標，向前直進。第二、心路要正直，今日人心彎曲，詭詐狡猾，處處是機檻，我們必須執正在主的話語上，一點不偏邪。

2. 愛能遮掩一切過錯 (12) -- 原文「愛」有兩個不同的字，一個是聖愛、理愛、屬神的愛；一個是親愛，愛好，人情的愛。這裏的愛 agape 乃是聖愛。人的愛常愛其所愛，人情的愛，骨肉的愛。因此不問是非，只問親疏，愛則要其生，恨則要其死，一個人有了神的愛，理性的愛，乃能推己及人，原諒別人，遮掩一切過錯。

3. 多言多語，雖免有過 (19) -- 上帝造我們一個嘴巴，兼有兩種工作，一是說話，一是吃喝。可見上帝不要我們吃得太多，話也不要說得太多。一個人說得太多，難免有過，與其說錯了後悔，不如戒多言。其次，人們話說多了，有如烏鴉擾人清聽，惹人討厭。何苦做個叫人討厭的人。論語所謂「時而後言」，這話值得三思。

猪鼻帶上金環 (箴十一 22)

1. 强暴人得資財 (16) -- 本節「强暴的男子得資財」，讀了令人困擾。思高譯本譯為「勤謹的人」，方濟堂聖經學會譯為「勇猛的男子」，現代譯本譯為「毅力堅強的」。但因國際新譯本譯為 ruthless (無情的，殘忍的)。從正面說，一個勤勞勇猛的人得資財，這是理有當然。從反面說，一個無情的，强暴的人能發財，也是事實。這裏是寫實，世事常如此，並不是叫你做個殘忍無情的人去發財。

2. 猪鼻帶金環 (22) -- 美貌的婦女若無見識，又笨又蠢，雖然秀色動人，她的美貌不過像金環帶在猪鼻上一樣，好看但無用處。日子久了反倒令人生厭。倘若美貌在賢慧的婦女身上，美慧相得益彰，那個娶得她的人，就有福氣。

名與實，必須相稱，徒有虛名，而無實際，是經不起考驗 (沖擊的) 的。婦女有了美貌，已佔有優勢，若肯充實自己，努力學習，對己對人，都有好處。

3. 擾害己家必承受清風 (29) -- 這裏「清風」二字是一無所有，窮光蛋的意思。一個人如果不好好為自己的家著想，刻苦勤勞，互忍互讓，這個家一定不容易建立。「天助自助」，「自力更生」，「勤儉成家」，「家和萬事興」，是成家立業的基本原則，若自己拆毀，就無人能幫助了！

自作自受 (箴十二 14)

1. 貽羞的婦人如毒瘤 (4) -- 「骨中的朽爛」現代本譯為「骨中的毒瘤」，意義更突出，更能叫人猛省。「貽羞的婦人」有幾個譯本皆譯為「無恥的妻子」，更能一目了然。所謂「無恥」，即做了不名譽的事，羞恥的事，却一點不知恥。不但羞辱自己，也破壞了丈夫在社會上的名聲和地位。

2. 打腫臉充胖子 (9) -- 本節的「自尊」乃是自高自大的意思。全節的意思乃是「一個在社會上被人看不起眼的人，家有田地，擁有僕役，總勝於一個自高自大，却家無隔宿之糧之人。」這種社會上的怪現象，自古已有，富有的人，勤儉自持，所謂「良賈深藏若虛」，常給人看不起。但另有人却喜好虛張聲勢，大講排場，實際却家徒四壁，甕餐不繼。

3. 自作自受，自得報應 (14) -- 本節提及兩件事，口說好話，結出美好的果子，必飽得美福。自己手所作的，或善或惡，必自得報應。所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」，因果報應，絲毫不爽。因此聖經提醒我們：「順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」也因此「我們行善不可喪志，若不灰心，到了時候就要收成。」（加拉太六 8-9）。

神兒女每日要殷勤撒出美好的種子。

謹守口舌 (箴十三 3)

大張嘴的必致敗亡 (3) -- 大張嘴「指一個人說話信口開河，沒有經過大腦，以致言語闖禍，自招敗亡。

上帝造人嘴巴，用來說話，表達自己的思想，跟周圍的人彼此溝通。我們可以說有益的話造就人，也可以說無益的話損害人。古人所謂「一言興邦，一言喪邦」；又謂「一言既出，駟馬難追」。因此開口時要三思，這裏聖經提醒我們，「謹守口舌的，得保生命」。我們要說當說的話，小心閒言戲語。一個謹守口舌的人，一定能夠減少無謂的災害，保全自己的生命。

假作富足的一無所有 (7) -- 這裏描述社會上兩種人。有一種人明明赤貧如洗，却喜歡充大頭，打腫臉充胖子。另有一種人腰纏萬貫，却裝作貧窮，還不時裝窮叫苦。那假作富足的，他想利用「闊佬」，可以混身高級社會，滿足他的虛榮感。一旦被人識破，真是自取羞辱。何如自己努力奮鬥，爭取成功。

那裝作窮乏的人，可能怕財物露眼，引人生覬覦之心。怕窮親戚要借貸，怕小人要偷取，怕強盜要綁票勒索，怕貪官污吏要砌禍敲詐。亂世富人，為着自保，實不容易。

管教兒女才能成材 (24) -- 古語「玉不琢，不成器」。一件藝術品，總要經過精心雕刻。兒女像一塊玉石，必需琢磨，才能成器。又好像一個木材，必須巧匠雕刻，才能成材。兒女如果不從小好好的教導他，有錯誤不好好管教他，任由他自由發展，結果越離越遠，等到年紀大了，放縱成性，要回頭也不容易。

這裏的「杖」干涉到體罰問題。對於忤傲的孩子，必要時要用體罰；但體罰不是洩忿，是為着加強管教的效果。

愚昧人是話都信 (箴十四 5)

愚昧人是話都信 (15) -- 時代邪惡，人心難測，許多話未必可信。有的是謊言，有的是奸詐話，有的挑撥離間，別有用心；有的存心惡毒，毀謗好人；有的惡計圖謀，想誘你入彀；有的甜言蜜語，想要利用你。至於用諂媚的舌頭，騙財騙色，更是在在皆是，甚且防不勝防。

聖經說，愚昧人是話都信，通達人步步謹慎，世路險惡，特別基督徒要提防那些傳異端邪說的人，他們鼓如簧之舌，引誘那些老實人，「他們披着宗教的外衣……偷進人家，牢籠無知的婦女……」（提後三 5-6）。我們要特別謹慎，不要誤蹈覆網。

窮人人人怕 (20) -- 這裏描述世態炎涼的一句。正如語所謂「窮鬼人人怕」，「富在深山有遠親，窮在鬧市無人問。」就因此，你若富有，親戚朋友多如過江之鯽，他們不過是為着你的財富，趨炎附勢。你切莫太高興，一日財窮勢盡，那些親友恐將離你而去。你若貧窮，親朋無人過問，也不要太難過，不是你不好，乃因你囊中無錢，所以被人輕視。最要緊的是振作精神，努力奮鬥，不要厚顏求人，徒遭白眼。一日你踏上成功之路，這些「重富輕貧」的人，恐怕將脅肩諂笑，大獻殷勤呢！

公義使邦國高舉 (34) -- 國家興衰強弱，繫於道德的或存或亡。公平則用人唯賢與才；公正則處事根據法律，不徇私枉法，不貪污舞弊；公義則大公無私，公理伸張。正如聖經所記，「公平如大水滾滾，公義如江河滔滔」。民無怨懟，上下一心，國家那有不強！國事一定通暢！

真正的快樂 (箴十五 16-17)

神眼鑒察 (3) -- 神眼鑒察，無處不在，不論白晝黑夜，不論愚人善人。每個被造物，在神眼中都是赤露敞開，無法隱藏，並且神眼透視，連我們的心腸肺腑，心思意念，神都看得一清二楚。因此我們要存敬畏的心，謹言慎行，凡事不敢稍存踰越之心。

神悅納的祭 (8) -- 我們所事奉敬拜的神，是光明正大的神。因此我們到神面前祈禱、獻祭、許願、奉獻，必須手潔心清。如果心懷污穢，手沾鮮血，有如該隱，怎能蒙神悅納？因此到神面前來的人，要先潔淨自己。

真正的快樂 (16-17) -- 這兩節是對比。一個人敬畏神，靠神平安滿足，勝過多有財寶，每日內心愁煩。一個家庭有基督的平安作主，雖菜根稀粥，勝過酒酒肉肉，彼此仇恨。這叫「有主萬事足，無罪一身輕」的意思。

謀事在人 (箴十六 1)

上帝衡量人心 (2) -- 各人行事總以為自己所作的都清潔，都是合乎公義正直，惟有上帝衡量人心。

「衡」是天秤，「量」是量器。上帝不但要看你的行為，上帝更要鑒察你的內心。把你的思想意念，放在天秤裏稱一稱，用量器把你量一量，看你夠不夠標準？當審判大日時，有人輕如鴻毛 -- 草木禾稈，有人重如泰山 -- 金銀寶石 (林前三 12-14)。上帝曾把伯沙撒放在天秤裏，顯出他的虧欠 (但六 27)。今日上帝也要衡量我們的內心，因此我們要自己省察，叫我們所作的能夠存留永久。

似正實歪 (25) -- 這條路太可怕了！叫人錯覺，自蹈羅網仍洋洋得意，自滿自足。

這是一條「自義」的道路。人想建立自己的義，認為自己的仁義道德可以救自己，自己的行為在上帝面前算得數。想不到我們所作的，正如聖經所說：「他們最好的，不過是蒺藜；最正直的，不過是荊棘籬笆」 (彌七 4)。

當亞當犯罪以後，他發覺自己赤身露體，連忙用無花果葉子編成裙子，圍著遮羞 (創三 7)，今天人一切的仁義道德，在上帝眼中是那麼敗壞，經不起烈火的審判。至終發覺自己所作的，不過是蜘蛛網，可是後悔已太遲。

只有主耶穌的救贖，能夠解決我們一切的罪。只有神的義，能夠遮蔽我們叫我們稱義。

勝過勇士 (32) -- 一個人能夠控制自己的脾氣，受得起刺激，不輕易發怒，勝過勇士。能夠控制自己的心，不胡思亂想，藏污納垢，犯罪作惡，勝過取得城池。

一個人要控制自己的心不容易，正如經上所說：「立志行善由得我，行出來由不得我」（羅七 18）。這因為「節制」是聖靈的果子（加五 23），只有被聖靈充滿，靠聖靈行事，才能結出聖靈的果子。

家和萬事興（箴十七 1）

和睦是福 (1) -- 有錢人可以大擺筵席，餐餐山珍海味，倘若夫婦不和，兄弟鬩牆，在那種情形下，內心痛苦，怎能吃得下；就算吃得下，精神的苦悶，每日如坐愁城，如沉苦海，金錢財富，又有什麼用處。倒比不上那窮人家，夫婦相親相愛，兄弟姊妹一條心，家庭洋溢着慈愛祥和的氣氛。物質條件雖差，但心靈的快樂滿足，實勝過萬戶侯。

我們的家需要愛，需要基督的愛，犧牲自己，求別人的好處，同心建立基督化的家庭。

作保自累 (18) -- 作擔保人，必須好好考慮，能否承受損失，承擔風險？

我看過有人為朋友作擔保人，那朋友跟他多年知交，人格也誠實可靠，可是他擔保的不是「人格」，而是「金錢」；人格雖然可靠，但投資經營與人格是兩回事，終因不善經營，或因風險波及，不幸失敗，這回就要擔保人負責賠償，後果實在可怕。

因此要給朋友作金錢擔保時，要再思三思。如果朋友要强你所難，那麼乾脆拒絕，總勝於日後傾家蕩產，作代罪羔羊。

緘口為智 (28) -- 人總喜歡開口，表現自己的才能。越無知的人越喜歡開口，越喜歡開口，越暴露自己的無知。因此古人教訓人，在長輩的面前，在有學識的人面前，不要隨便開口，要學習多聽多領受，作個智慧人。

愚昧人喜愛自我表現（箴十八 2）

勤儉成家 (9) -- 作工懈怠的人，沒有專心事業，人在工場，心却外驚，總容易想到吃喝宴樂的地方去。一個殷勤工作的人，他懂得「粒粒皆辛苦」，每一分錢得來不易，他懂得儉約，不敢濫用。這是勤儉成家的道理。

兼聽則明 (17) -- 聽片面之詞，容易被蒙蔽。必須兼聽（聽兩邊的說詞），方能夠全面了解，不被欺瞞。我們很容易被「別有用心」的人所利用，結果中了別人的詭計。等到明白真相時，已經後悔太遲，所以要凡事小心，來說是非事，焉知不是是非人？

最好朋友 (24) -- 朋友為五倫之一。我們需要朋友。但朋友有益友，有損友。益友叫我們受益，損友叫我們受損。一個人如果不小心擇友，將「自取敗壞」，小的破財，嚴重的損害他的品德，甚至事業，我們要帶眼識人。

這裏告訴我們，主耶穌是我們最好的朋友，比兄弟更親密。祂不但為我們捨命，作我們的救主，並且祂天天與我們同行，指引一生道路；天天與我們同在，無論貧富窮通，永不撇棄我們，保守我們直到天家。

體會上帝的心意 (箴十九 17)

窮人被恨 (7) -- 為什麼窮人連他的弟兄都恨他？恐怕不只是「窮」，窮若能自愛，我不求人，怎會惹人厭，惹人恨。只因為有些窮人不能自愛，或終日伸手求借，有借無還；或終日向有錢人獻殷勤，令人厭煩，甚且齟齬諂笑，被人鄙視。正如這裏所說：「他用言語追隨，他們却走了」，求得人厭，跟得人怕，怎不叫人恨？

其實窮並不可恥，也不可怕。環顧周圍的富人，並非個個得自父蔭，很多出身貧苦，但肯努力奮鬥，勤儉自持，日積月累，漸成富有。因此窮人最重要要自愛，要立志向上，何至被人輕視？

憐憫貧窮 (17) -- 人類是神所創造，因此人類為神所鍾愛，被稱為上帝的兒女。無論貧富貴賤智愚，都有上帝的形象。富有的人，乃因受託多，責任多。貧窮的人或因智能不及，或因機會較差，或因遭遇坎坷，以致環境不如人。富足的人應當上體天心，樂意賙濟貧窮。經上說：憐憫貧窮的乃是借給耶和華；意思說：有一天，上帝必照數償還。多種多收，少種少收，不種不收。富足人肯體會上帝的心意，多行善事，這人有福了。

管教兒女免致死亡 (18) --- 今日作父母的，對兒女過分寵愛，甚至溺愛，以致兒女不但任性，甚且任意妄為，有如脫韁野馬，淪落為少年罪犯，十分可悲。

其實根據教育原理，作父母的對兒女過分嚴厲，壓抑他的心靈，那是錯誤。作父母的迷信「自由發展個性」，以致兒女有如脫軌火車，過猶不及，一樣錯誤。

需知各人裏面有善（人性）有惡（獸性），必須發展人性，剋制獸性，使個個棄惡趨善，才能成為有用的人。

要用主的道管教兒女，因材施教，不可坐視他死亡，要自幼引導他們走正路。

真正的好人去哪裏（箴二十 6）

誇耀自己（6） -- 人有一善，惟恐人不知，喜歡自我宣傳，但忠信人誰能遇見呢？

俗語所謂善要人知，便非真善，你的善舉，無非為沽名釣譽，利用善事來達到他爭名爭利的目的而已。「善舉」只不過是一種手段而已。

主耶穌說：你作什麼善事，左手不要叫右手知道，要儘量隱藏自己，只求上帝喜悅，喜歡自我吹噓，得不到上帝的喜歡。

儻來之物（21） -- 容易得來的金錢，因為沒有經過稼穡的艱難，不知珍惜，便隨手揮霍，轉眼成空。

今日不少人喜歡賭股票，玩彩票，追求橫財，不事生產，結果造成個人經濟的危機，國家經濟的困境。

基督徒要照著聖經的吩咐，有衣有食，就當知足。勿貪非分之財，自取敗壞。

兩樣的法碼（24） -- 上帝是公正，祂也要祂兒女公正。兩樣的法碼是上帝所憎惡。因此我們不要重富輕貧；不要待己寬、待人嚴。只有一樣的標準，不要袒佔朋友、偏護強權。要責備罪惡，為弱小主持正義。

行仁義公平（箴廿一 3）

上帝衡量人心（2） -- 人自以為正直，所行的都合乎標準，只有上帝衡量人心。

上帝用指頭在牆上寫字，指責伯沙撒：「你被稱在天平裏顯出你的虧欠」（但五 27）。上帝要衡量每一個人，凡我所行所想、所作所為，或大或小，或隱或現，都要被衡量。到那日，顯出虧欠怎麼辦？

不與潑婦同住（9, 29） -- 家有賢妻，夫無橫禍；家有潑婦，終日爭吵，遇見這種婦人，寧可住在曠野，可見潑婦之可怕。

也因此，青年人在找對象時要十分謹慎，找個潑婦型的婦人，或者嫁個兇悍的丈夫，如何活得下去。家叫人平安快樂，家也叫人披枷（與家諧音）帶鎖，要慎審選擇。

懶惰人殺害自己（25） -- 懶惰是一種惡德。懶惰的農夫，田園一定荒蕪；懶惰的工人無人僱用；懶惰的婦人家如廢墟；懶惰人縱然高談闊論，却一無所得。從主耶穌責備惡僕的口脛中，足見懶惰也是一種罪惡（太廿五 26）。飽食終日，却懶惰過日，對不住上帝的託付，也對不住自己，空度一生。因此每個人要殷勤不可懶惰（羅十二 11）。

向人施慈愛主必賜福（箴廿二 9）

富戶窮人為神所造（2） -- 這裏不是說神造富戶，也造窮人。那是印度教的階級論，也是佛教的輪迴思想。這裏所強調的乃是富人是神所造，窮人也是上帝所造，雖然根據貲財他們有窮有富，但他們的生命在上帝眼中乃是平等的，寶貴的。重富輕貧是不對，重貧輕富也是不對（出廿三 3），我們必須一樣看待，不可屈枉正直。

眼目慈善的必蒙福（9） -- 有人的眼目兇神惡煞，叫人望而生畏。特別那些窮苦的，顛連無告的，孤寡無依的，自慚形穢，不敢望他一眼。可是上帝喜悅那些眼目慈善的人，因他們對那些貧困的人，肯給他們多看幾眼、多些關懷、多些照顧。肯把食物分給窮人，一同分享上帝的祝福，上帝要賜祝福這些人。

聽受智慧人的言語（17-19） -- 什麼是智慧人的言語？凡教導人認識上帝，專心倚靠上帝的話語，便是智慧人的言語。這些話你要側耳聽，留心領會，心中存記，嘴上咬定。換句話說，拳拳服膺，不敢忽失。

一個人能夠認識上帝，明白真道，他一生的日子，就能夠遠避邪惡，行走光明的道路。一生肯專心倚靠上帝，上帝的手就要帶領他的道路，祂的恩惠要眷顧他的日子。倚靠上帝的人有福了！

將你的心歸主求主管理（箴廿三 26）

擇人以教（9） -- 要用智慧的話教導人，必須注意面對的是什麼人。如果面對的是一個愚昧的人，他喜歡愚昧的事，說愚昧的話，你說的智慧話他不能接受，有時要反彈叫你受傷，你何必惹禍呢？

主耶穌說：「不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前，恐怕它踐踏了珍珠，轉過來咬你們」（太七 6）。

說話要有智慧，要因材施教，可以言然後言，不可以言的人，就如那些愚昧人、乖僻人、狂妄人、褻瀆人、目無尊長的人，就不要多言，自惹麻煩。

將心歸主 (26) -- 人一生的果效由心發出，因此要將心給主，求主管理。

我們的心思，常如海中的波浪，起伏無定。我們要將心給主，求主為我們平息風浪，有如當夜在加利利海上。

我們的心志，行善無力，當試探來到時，無法站穩腳跟。我們要求主加添我們的心力，叫我們能夠勝過罪惡，奮力行善。

我們的心意常常變化無常，忽善忽惡，乍暖乍冷，我們的情感常常無法控制，有如脫韁之馬。

我們只有將心歸給主，求主管理，求主加能賜力，使我們愛主所愛，恨主所恨，行主要我行。

酒色傷身 (27-35) -- 俗語說：酒色有如兩把刀。這裏提及妓女及處女，他們有如深坑陷阱，多少人跌下無法自拔。

酒下咽舒暢，終久咬你如毒蛇。多少人嗜愛杯中物，終被酒精所勝，有人犧牲大好前途，有人傾家蕩產，至終妻離子散，仆倒街邊，多麼可憐。

義人不伯患難，跌倒仍必興起 (箴廿四 10)

不要與惡人相處 (1) -- 面對惡人，第一不要嫉妒他們，任憑他們發達，只要潔身自愛，看他們橫行幾時。第二不要與他們相處，以免被污染、被傳染，要與他們割席，保守自己在神的光明中。

面對患難不可膽怯 (10) -- 人生在世多有患難，面對患難如果膽怯就沒有力量應敵。因此必須剛強壯膽，向患難反攻。

面對患難怎能剛強壯膽？第一，要省察自己是否手潔心清，存心無愧？第二，如果良心無虧，要靠主勇敢面對，因知主所賜給我們的，不是膽怯的心，乃是剛強仁愛勇敢的心（提後一 7）。患難之來，無非造就我、玉成我。

義人跌倒仍必興起 (16) -- 神的兒女有時也會跌倒。這裏的跌倒不是指犯罪作惡。彌迦書說：我的仇敵阿！不要向我誇耀，我雖跌倒卻要起來；我雖在黑暗裏，耶和華卻要作我的光。（七 8）這裏的跌倒是指在人生的道路上，有時候跌

倒，有時失敗，但「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，義人雖跌倒七次，仍必興起。靠著得勝的主，失敗仍要復興。

國位靠公義堅立（箴廿五 5）

不要叫人討厭（17） -- 有些人吃飽飯無事做，喜歡串門子，東家坐坐，西家坐坐，挨家閒遊，專說閒話。這種人惹人討厭，甚至叫人恨惡。這因為各人有各人的工作，各人有各人的時間安排，你自己無事做，過於無聊，要閒遊解悶，但別人忙得很，你為着自私的理由，不理別人的實際情況，終日打擾人，怎不叫人討厭？別人為着禮貌的緣故，不願意當面給你難堪，但內心卻苦不堪言，日子久了，怎不令人恨惡！俗語說：「無事不上三寶殿」，同樣，無事不要進鄰舍的家。

凡事與人同情（20） -- 對傷心的人，要表示同情，說安慰的話，叫傷心的人感覺到內心的溫暖。當約伯遭災難的時候，他的三位朋友特地來安慰他；當他們看見約伯的苦景，他遭受的壓力太大了，這時無言勝有言，七日七夜，相對無語（伯二 11-13）。藉著態度表達他們的悲哀，紓解他的悲傷。

對傷心的人唱歌，這種漠不關心的態度，怎不叫人苦上加苦。聖經說：「與哀哭的人要同哭」（羅十二 15）。

不要誇口自己的光榮史（27） -- 人很喜歡誇口過去的光榮史，特別是老年人，他們不肯向前看（其實是沒有前途好看），因此只好向後望，緬懷過去的光榮，誇稱過去的光榮，一次十次百次，好像壞了的留聲機片，唱來唱去只有那嘶啞的老調，別人聽膩了，聽厭了，他還得意地在那裏彈老調。這是老年人叫人討厭的大原因。

老年人如果肯向前看，向上看，透過白雲，看見天上的榮耀，他將帶給別人和自己的祝福。

刑杖是為打愚昧人的背（箴廿六 3）

因時制宜（4-5） -- 與愚昧人說話，應該因時制宜。如果你說話跟他一樣粗魯，還不與他一樣見識，自貶身份。可是，如果你說話文縷縷，說不定他不懂得，還以為你不够他智慧。因此你必需因時制宜，最好還是避開為妙，「對牛彈琴」，說不定自惹麻煩。

少管閒事 (17) -- 過路人不知人家發生什麼事，誰是誰非，不知清楚，不要激動，捲入漩渦。有時惡人先告狀，說得娓娓動聽，豈知他說的話枉曲正直。總之過路人，要少管閒事，向前走吧！做你該做的事。

搬弄是非 (22) -- 有人喜歡搬弄是非，有人喜歡聽信是非，結果是非滿天飛，令人莫辨是非。

俗語說：來說是非事，便是是非人。因要小心自己的耳朵，不要輕信人言；特別提防那些一口兩舌，挑撥離間，煽動是非的話語，以免被別有用心的人所利用。

不要為明日自誇 (箴廿七 1)

不要自誇 (2) -- 人喜歡自誇。有的人喜歡包裝自己，把自己扮成一位正人君子，被人尊敬。有的人喜歡車大炮，誇大自己的才能本事，打腫臉充胖子。箴言告誡我們，務須實事求是。有什麼好處長處，等別人稱讚你。在田裏那些隨風招搖的穗子，都是儉腹空空。信徒必須虛心實腹，生命充實了，生活才豐滿。

當面責備 (5) -- 朋友有益友，有損友。好朋友必須互相砥礪，在品格上，道德上，學業上，有過相規，有善相勉，面向高尚的目標。因此當面的責備，勝於背地裏的愛情。

當面的責備，有時叫人難於接受，所謂「批逆鱗」。但一個智慧人，他樂意接受好友的批評，所謂「良藥苦口利於病，忠言逆耳利於行。」

永不滿足 (20) -- 人的眼目永不滿足。看，永遠看不飽，萬國的榮華富貴看不飽，人世的繁華美景看不飽。看，過眼雲煙，盡成虛空。只有仰望十字架的，得永生，蒙永福，永遠滿足。

義人膽壯像獅 (箴廿八 1)

疑心生鬼 (1) -- 俗語說：日間不作虧心事，夜半敲門也不驚。為什麼不驚？因為捫心無愧，事事對得人，縱然有鬼敲門也不用驚。

可是一個犯罪作惡的人，却不如此。他每日所行的惡事，一怕警察追蹤，法網難逃；一怕敵人尋仇，找機會報復。因此每日惶惶恐恐，亡命天涯；風聲鶴唳，坐臥不安。這是惡人的現世報。

但一個行義的人却膽壯如獅，此心對得起人，也對得起神，無論迅雷閃電、狂風暴雨，總是安穩無驚。因為深知自己站在神的一邊，神必保守。

雖然如此，現在治安不好，盜賊橫行，我們不怕鬼，却怕搶匪。「夜半敲門」不要隨便開門，就算日間有人叫門，也要分清楚來人是友人或是賊人，以免被匪類所乘，自招禍患。

暴虐之君 (16) -- 賢君與暴君大不相同。賢明之君，他知道國位和權柄從神而來，他坐在寶座上，乃為代天行道，為百姓創造康寧並富庶的生活環境，讓人民可以過著平安快樂的日子。暴君就不如此，他虐待人民，殘民以逞，離心離德，自絕於民，羅波安被人民棄絕，就是一例 (王上十二 8-18)。

自食其力 (19) -- 廿餘年前，香港曾有一陣炒股票風，越炒越熱，天天漲價，炒股票的大發橫財。因此大家爭相投入，教員、工人、家庭傭婦也辭職炒股票。買空賣空，炒得頭昏腦脹，每日不務正業。炒到高處，大戶一抽腳，股票狂跌，血本無歸，多少人傾家蕩產，多少人送入神經病院。

今天炒股票，早已成為賭股票，十賭九敗，基督徒必須遠避任何方式的賭博。耕種自己田地的必得飽食，追求虛浮的必飽受窮苦。「有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了！」

義人增多民就喜樂 (箴廿九 1)

貪污敗國 (4) -- 第四節現代譯本譯得更清楚：「君王秉行公義，國必強盛；貪污腐敗，國必敗亡。」

一個國家如果貪污，甚至上下交征利，為著達到自肥，可以設法亂紀，可以橫徵暴斂，可以藉端勒索，可以顛倒是非，這個國家必致敗亡。

貪污叫一個人良心暗昧，眼睛昏黑。貪污叫人失去理性，任人擺佈。貪污像白蟻一樣，把高樓大廈蛀壞，經風一吹，整座就倒塌。

沒有異象 (18) -- 「異象」指從上帝而來的默示，或作啟示。一個國家民族，有從上帝而來的異象，來教導他們，指引他們，他們走在正路上，有方向、有遠象，必定天天向上進，蒙上主賜福。倘若驕矜自足，放肆狂妄，離經背道，他的結局必定敗亡。

恩威並濟 (19) -- 只用言語，僕人不肯接受管教。這是說，當你對僕人太好時，許多時候僕人恃寵而驕，你吩咐他作什麼，他不理睬你。正像有人寵愛孩子，孩子看在眼裏，故意給你頂撞反抗，不肯聽教一樣。我們對僕人，要有愛心，也要有理性，他錯誤必須指正糾正，不要縱容，以免太阿倒持。

神的言語句句煉淨（箴三十 5）

求兩件事（7-9） -- 哲人亞古爾的祈禱實在太好，值得我們深思。

第一、求主叫我不作假、不說謊，保持誠實清潔。我們是光明之子，必須光明正大，在這個彎曲背謬的時代，要公義正直，有美好的見證。

第二、有衣有食，常存知足。富而驕，以致在神面前忘恩，何等可怕。貧而偷，喪失人格，辱沒主名，何等可悲。求主叫我們能夠好好約束自己。

把嘴一擦（20） -- 人犯了罪，一轉身就說我沒有犯罪，以為無人看見，有的還假作正經，像法利賽人侵吞孤兒寡婦的財產却假敬虔，責備別人來掩飾自己。

主耶穌說：人在暗中所說的，將要在明處被人聽見。當審判的日子，大小罪行必要敗露出來（路十二 3，太十二 36），不要自欺，神是輕慢不得的。

大地擔當不起（21-23） -- 讀經的人容易發生錯覺，以為哲人反對僕婢大翻身。其實這裏乃指小人高陞，氣燄萬丈，暴戾恣睢，橫行無忌，連大地都承擔不起。

箴言第三十一章

提防女色（3） -- 本節現代本譯為「不可在情慾上耗費你的精力，在女人身上浪費你的金錢，這種事曾經毀滅了君王。」天主教譯本譯為：「別將你的精力交於婦女，也別將你的心，給予敗壞君王的人。」「你不要將你的精力，為女人而消耗，也不要為君王的宮女，白費你的血氣。」

把這些不同的譯本比較起來，最重要的意思是不要貪戀女色，這種事曾經敗壞了君王，何況老百姓。近年來美國的電視佈道家身敗名裂，有人還身繫牢獄，都是為色情所累。多少美滿家庭被破壞，都起因於婚外情，要小心防備，勝過色慾。

藏酒也不宜（4） -- 本節上半，是太后警告利慕伊勒王的話，「君王喝酒不相宜」。酒能亂性，叫君王失去清醒，顛倒是非（見五節）；下半說，「濃酒在那裏也不相宜」，因為酒擺在那裏，觸手可得，稍一放鬆，一杯一杯又一杯，終被酒精所困。今天多少有用青年，被酒所害；多少汽車車禍，起因醉酒；多少家庭被酒所破壞！

酒能叫人麻醉（6-7） -- 聖經沒有絕對戒酒，在某些需要的人，他們可以用酒。就如保羅吩咐提摩太，因為胃不舒服，可以稍微用點酒幫助消化（提前五 23）。在迦拿婚筵上，主耶穌也沒有責備喜家用酒（約二章）。本處經文給我們看見酒有麻醉性！叫痛苦人暫時受麻醉，減少痛苦。這因為上帝造物，各適其用，

我們千萬不可濫用誤用。但我們為著防微杜漸，避免陷入酒精的陷阱裏，我們要遠避酒的試探。

為啞吧開口 (8) -- 啞吧有需要，但不能開口，你知道了要為他代求。社會上還有很多很多被冤屈的人，不能自辯；或自辯不能獲得人的了解和同情，含冤莫白，你知道了應當為他開口。世人常常欺善怕惡，不敢為著被欺壓的人說公道話，以致社會失去公道正義。還有的人助紂為虐，為著討好那此當權份子，故意落井下石，使被欺壓的人苦上加苦，這些尾巴份子更是罪加一等。

賢慧之妻子 (12) -- 上帝造夏娃，目的在幫助亞當 (創二 18)，中國人稱妻子為「內助」，意義相同。夫妻既成為一體，共尊共榮，共樂共苦，目的在建立一個快樂美滿的家庭。因此一個賢慧的妻子，所言所行，總不叫丈夫受損，內助而不「內阻」。

樂意賙濟貧苦 (20) -- 賢慧的妻子，她勤勞，善理家務，積蓄財富，她也樂意賙濟貧苦，幫助窮乏。她不自私，她有一顆慈悲心，樂意與人共享，建立美好的根基。

夫貴妻榮 (23) -- 城門口是民間長老所坐的地方 (參得四 11，撒下十九 8)。一個賢慧的妻子，叫丈夫沒有後顧之憂，可以從事公眾活動，成為有名望的地方領袖。夫貴妻榮，這個家庭一定被眾人所尊重。

不吃閒飯 (27) -- 人生需要工作，身體內的「力」才有出口。某些有錢人家，飽食終日，無所事事；有人燈紅酒綠，沉醉歡樂場所；有人呼盧叱雉，玩物喪志。某些富家太太，生活無憂，終日吃閒飯、說閒話、管閒事、挨家閒遊。表面看是有閒階級，實際上是無用之輩。

一個賢慧之妻，要負起家庭責任，相夫教子，以身作則。

不求虛榮 (30) -- 女人很容易有虛榮心。不注重內在美，只注重外表的艷麗。很多青少年，注重奇裝異服，希望博得人家的稱讚，甚至異性的注目，就覺得心滿意足。在社會「笑貧不笑娼」的邪惡風氣下，多少青年甚至出賣青春、出賣肉體，以換取外在美。若干老太婆也如此，她們不認「老」，盡量打扮，遠看一枝花，近看雞皮鶴髮，不過老茶渣。所以如此，無非虛榮心作祟，只想給人美的幻象。

聖經吩咐女信徒，不要以奇異的髮型、金飾珠寶或高價的衣裳為裝飾。衣飾要樸素大方，最重要的，要廉恥自守，有好行為，與信仰相稱。

最後一節，現代本譯為「她所做的事都有價值；她應受大眾公開的讚揚。」
一切的虛榮，隨風飛逝，賢慧的妻子，在神在人面前有永遠價值。

傳道書

傳道書簡介

本書作者自稱「傳道者」，自述身世為大衛的兒子，曾在耶路撒冷作王。教會一向認為他是所羅門，經馬丁路得提出異議後，越來越多聖經學者同意路得的看法，認為本書為智者集結的教訓。主題認為人生在世不能獲得真正的幸福，無論榮華富貴，名聲智慧，都無法滿足人心，萬事皆空，應當趁著有生之年敬畏上帝。

虛空的虛空（傳一 2）

世事無常徒然勞碌（1-7） -- 本段作者用「虛空的虛空」疊句，照希伯來文學講，是極度虛空之意。本書用「虛空」卅八次，「捕風」九次，指出世人追求世福、有若捕風，終無所得，十分傳神。

這裏指朝代一代代過去，太陽月日升沉，風不住在吹，水不住在流，他們究竟一無所得，人在日光下的勞碌還不是如此嗎？

過去未來無人記念（8-11） -- 人生有如泡影，轉眼成空。朝代過去無人紀念。雖然我們想說，却說不盡；想看看不飽；想聽聽不足。人生不過渺滄海之一粟，雖然壯志如虹，但說不盡、看不飽、聽不足，越來越叫你厭煩，覺得人生虛幻，味同嚼蠟。

多有智慧多有愁煩（12-18） -- 作者自述用他的智慧，查究天下事，發覺彎曲不能變直（15），人力無法回天，徒呼奈何。加以多有智慧，多有愁煩，知識加增，徒增憂傷（18）。先天下之憂而憂，智慧所帶給我的，乃是更多的痛苦。

為子孫作馬牛（傳二 21）

醇酒美人金銀財寶（1-11） -- 作者醇酒作樂，「我想，也許這是人生在世的短暫歲月中，最好的生活方式」（第三節，現代中文譯本）「誰知，這也是虛空」。作者大興土木，建造房屋，修造園圃，挖造水池。但大廈千間，夜眠七尺，不能多睡一覺，仍然是虛空。

他再積蓄財寶，富有四海，夜夜笙歌，妃嬪成羣，隨心所欲，盡情享受。成就大，付出多，但心靈一無所得。

智愚死了一筆勾銷（12-17） -- 既然肉體享樂，物質擁有，都屬虛空，作者轉念看看智慧究能為我們成就什麼？

作者看清楚智慧勝過愚昧，因為智慧人眼目光明，能夠認清利害，不像愚昧人在黑暗中亂碰亂闖。雖然如此，但大限來到，三寸氣斷，逝者如斯，都為世人所忘記。儘管聰明，究有何用？

留給兒孫徒作牛馬 (18-26) -- 作者再沉思，想起一生勞碌，所得的遺給兒孫。但兒孫是賢是不肖，是成家子還是敗家兒，一點不知道，豈不是天下的大傻瓜。想到這裡，夜間也無法入睡 (23)，因此決心能吃就吃，能喝就喝，自己勞苦，自己享受，不為兒孫作馬牛！

天下萬事皆有定時 (傳三 I)

悲歡離合皆有定時 (1-8) -- 人生都在上帝手中。我們說這話並不像宿命論者，消極沒有鬥志。我們知道此生一切都在上帝掌握中，我們滿有希望。倚靠上帝向前直跑，因知主手引導，主愛保護，無論窮通，必定得勝。

萬物皆有美好時候 (9-15) -- 第十一節看見上帝的大愛：「萬物各按其時成為美好」。每一種東西都有它的供應，路旁小花也有它美麗的時刻，神造萬物都有它的用處。對於人類，神却將「永生的觀念」存在他心裏。因此人類都有宗教意識，都在尋找永生；人沒有上帝，他的心靈、永遠乾渴，得不到滿足。

人死獸死一樣虛空 (16-22) -- 作者看見世上有許多不公平，甚至在公義之處也有奸惡。不過這問題易解決，因為有一日上帝必施行審判，賞罰分明。

但有一件事，叫作者心灰意冷者，他看見人的結局是死，獸的結局也是死，一死皆休。人靈升天，獸死下地，有誰看見？想到這裏，作者滿懷怨懣，認為今日有福今日享，以後的事既然看不見，管它則甚？

世上儘多不平事 (傳四)

世事令人嘆息 (1-8) -- 本段提及世上有若干不平的事，1. 被欺壓者流淚，無人安慰；恃勢欺人者也得不到人安慰 (1)。2. 早死的人總比活著被欺好 (2-3)。3. 工作勞碌，心機靈巧，卻被人嫉妒，真是天外橫禍 (4)。4. 不事生產，坐以待斃，活該 (5)。5. 所得無多，得以安享，勝過盤滿鉢滿，無福消受 (6)。6. 有人孑然一身，無兄弟，無兒女，卻貪得無厭，有福不享 (7-8)。

合作大有力量 (9-12) -- 這裏有四個此喻，形容合作的力量：1. 跌倒有人扶。2. 同睡都暖和。3. 兩人可以聯手擊倒強敵。4. 三股繩子不容易折斷。

前代明君無人記念 (13-16) -- 本段講一個出身貧苦的青年人 (監牢形容貧苦)，十分明智，他接替一個年老愚昧的老王，為百姓所愛護。可是後一代的人民，不記念他的功勞，卻想把他打倒。這話隱隱指著約瑟的故事，他的功績不被後一代所記念。

到聖殿小心說話 (傳五)

到神面前多聽少說 (1-7) -- 進入聖殿，面對上帝，必須恭敬肅靜。第一，要謹慎腳步；第二，要注意聽，接受訓誨；第三，不要冒失開口，心急發言。如要許願，要經過好好考慮，許願了就必須償還。許願不還願，叫你的口犯罪，叫上帝發怒，自己敗壞自己，切須小心；第四，言語多就顯出愚昧。一個敬畏上帝的人，面對上帝，一定曉得約束自己。

頭上還有青天 (8-9) -- 窮人被欺壓，公義正直被奪去，你不用太難過。需知他們頭上還有更高者。那更高者在上鑒察，有一日要施行報應。你也不要以為君王有大權勢，須知君王靠土地供應，(土地隱指人民) 一天失去人民，他將失去寶座，自找絕路。

多財多憂赤身而回 (10-20) -- 積蓄財寶，眼看而已。體力勞動的人，卻睡得香甜，有錢人經常失眠。還有積財越多的人，惡人覬覦，常常橫禍臨身。其實人生赤身而來，赤身而回，任你腰纏萬貫，誰能帶得回去。終生勞苦愁煩，多病多憂，又有什麼益處？

傳道者說：他所見最有福氣的人，就是不為明日憂慮，神所賜給他的 -- 他勞碌得來的，他感恩過日子；有衣有食，心存感謝，不貪非分之財，安分過日。

智慧愚昧到頭來一樣虛空 (傳六 8)

富有資財不得享用 (1-6) -- 這裏有兩種人，一是珍饈百味，擺著滿桌子，只是吃不著，睜著眼看 (也許是腸胃病、胃癌)；一是銀行有大筆存款，但用不著，(或者是大多用不完，或者是只想賺錢，沒有時間用錢，死了不得安葬 (中國人不少富家，迷信風水，因找不到吉穴，有的百數十年還停柩不葬，棺木變成老鼠窩)。還有的，沒有親生兒女，找個陌生人承繼，為外人作馬牛，這樣的富人，豈不是虛空，並且是災禍。

傳道者再說，就算你有一百個兒子，活了千歲，因為健康的關係吃不得，因為素性吝嗇，用不得，財富對你究有何用？

心不知足智慧何用 (7-9) -- 人生勞碌，無非為填滿肚子。可是良田千頃，衣食無憂，但心不知足，仍然勞苦終日。可見智慧人能夠日思夜想，千般計謀，比愚昧人並沒有什麼實際的益處！

傳道者的嘆息 (10-12) -- 1. 過去一切，既已有名可稱 (或譯早已命定)，人是什麼，也已知曉，就只好聽天由命，隨境而安，不與比我們強大的抗爭 (指自然界或上帝)，徒惹煩惱。因為徒增虛幻的話，究於事無補。2. 人生如影，轉眼成空：活著有什麼用？死了誰能告訴你世界要發生什麼事，還不是一陣輕烟，隨風消散？

上面是傳道者觀察世事，所引發的感慨。他並非教導我們消極、悲觀。他乃是把事實的真相告訴我們，要我們接受事實，然後面對人生，去克服困難，創造未來。有許多人不自實事求是，只會說一堆牢騷話，「加增虛浮」，這是愚昧人所作的愚昧事。

憑智慧行事 (傳七 12)

(1-4) 智慧人喜歡到喪家去，勝於到有喜事的家；因為到喪家去，可以提醒你，死是眾人的結局，並且黃泉無老幼，你必須把生死大事，放在心中，常存警惕。

(5-6) 聽智慧人的責備，知道自己有錯誤，曉得分辨是非。每日聽愚昧人的歌聲和笑聲，一陣喧鬧，那樣無聊，那樣低級，一無所得 (虛空)。

(7) 智慧人不但明是非，而且嚴取予，那藉勢勒索，貪取賄賂的人，將失去智慧，成為愚昧人。

(8-9) 一個人居心驕傲，容易急躁惱怒，很容易把事情弄僵，一個人存心忍耐，事情開始時，他不急躁，忍耐著靜觀其變，很多時候能夠挽狂瀾於既倒，把事情挽救。

(10) 不要整天說先前的日子，先前的事。智慧人把眼目注視未來，向前奮鬥。

(11-12) 智慧與財富兩樣都好；但智慧比財富更重要，因為人有智慧，他會分別輕重、利害、先後；生命比金錢更重要。因此保存生命比擁有財富而失去生命更有智慧。

(13-14) 神的作為奇妙，我們無法知曉。

(15-18) 行義過分指著你所行雖然對，但太過分，比如好朋友交淺言深，又如路見不平，一時衝動，拔刀相助，焉知不被人利用；行惡過分，終必惹禍，不到期而死。智慧人要持守中道，不偏不倚。

(19-22) 智慧人比做官的說話更有威信能力。不要把別人批評你的話藏在心中。就算你僕人背後議論你，也應寬宏大量。

(23-25) 智慧離我很遠，我尋求卻尋不見，考察仍測不透。

(26-29) 淫婦比死亡更可怕。她的心是陷阱，是網羅，她的手有如鎖鏈，把罪人緊緊抱住。一千個男人可以找到一個正直人，但女人中卻找不到一個，可能女人太情緒化。上帝造人原是正直，但人卻搞出許多詭詐出來。

人的智慧畢竟有限 (傳八 17)

(1-8) 智慧人臉面慈祥發光，令人覺得可親。他能辨明時候和定理。無人知道未來的事，也無人能夠掌管生命，掌管死期。這場爭戰，無人能倖免。

(9-15) 人間有很多令人想不通的事，就如惡人死了能夠好好埋葬，歸入墳墓；但正直人卻被迫離開聖殿，在城中被人忘記。還有罪人作惡百次，倒享長壽，雖然人人口裏說「敬畏神的，必得福樂，惡人不得長久」，但事實並非如此，我們所見的，不少善人遭受惡報，惡人遭受善報。想將起來，實在是虛空，倒不如吃喝快樂，有享受時儘量享受。

(16-17) 我專心尋求智慧，觀察人世，結果知道任憑你多聰明智慧，總不能明白上帝的作為。

世事令人迷惘 (傳九 2)

(1-6) 人生在世，不論善惡智愚，大家命運相同，好人所遇見的，並不比惡人好。人活著時心裏狂妄，等到死了也不過像一條死狗，毫無所知，也無人紀念他。一世英雄，全歸消滅，日光之下所得到的，不過兩手空空。

(7-10) 哈！哈！想到這裏，你倒不如歡歡喜喜吃你飯，心中快樂喝你的酒，頭上抹上膏油，衣服保持潔白光鮮，與你的妻子快活度日，享受人世福樂，因為一旦死了，到陰間去，一切都歸沒有。

(11-12) 話雖如此，但日光之下快跑未必能贏，力戰未必得勝，你雖雄心萬丈，但誰知道你的定期，禍患忽然臨到，一切豈不化為整個泡影？

(13-18) 我說智慧勝過勇力，但某一個貧窮人，曾用他的智慧救了一個城，免陷敵人毒手，可是那貧窮人卻被人藐視，事過境遷，他的智慧不被紀念，說話不被尊重。智慧又有什用處？

讀本章傳道者所說的話，似乎憤世嫉俗，滿腹牢騷，大唱反調，令人聽了有些摸不著頭腦。其實傳道者所說的話，乃是根據世人的口吻，用作教材，但他最終的結論乃是：

「其實，明智人幾句小聲的話，勝過聽統治者在一羣愚蠢人結集的地方所發出的喊聲。」

「智慧會比武器有更大的成就。」（本章 17-18 節。根據現代中文譯本）

世人有智有愚（傳十 2）

向左向右（2） -- 這節經文叫人難明。新譯聖經譯為「明智人行為嚴正，愚蠢人行為偏差」，那是意譯，不是直譯。查考達秘譯本，NIV 譯本，都照和合本譯法。原意給我們看見智慧人和愚昧人都有所偏，不過智者偏右，愚者偏左。中文「左道」指邪道，但沒有右道。從古以來，大家皆以「左」代表「邪惡」，「右」代表正道。

這話教導我們，執乎中並不容易。我們偏向正道，力有未及，仍不失乎中。若執乎中，無力站穩，就落入左道矣。

政治不幸（5-7） -- 用人唯賢，政治就能夠上軌道，國家有幸。現代政黨政治，用人唯親，用人唯黨，小人當政，人民有如魚肉，當政的有如刀俎，任由宰割，這真是最大的禍患了！

「愚人居高位」，裙帶政治已經夠慘；「僕人騎馬，王子步行」這種共產黨大翻身的階級政治，更加禍患臨頭，民無噍類矣。

政治與人民（16-17） -- 孩童是比喻當權者沒有政治操練、政治抱負，每日只顧與羣臣享樂。「一日之計在於晨」，連工作時間都虛擲在宴樂中，這個國家有禍了！貴胄之子比喻當權者有政治操練，政治抱負，每日與羣臣黽勉工作，服務人民。吃喝乃為身體有力，可以作工，不為宴樂，這個國家有福了！

趁機會撒種（傳十一 1）

糧撒水面 (1-6) -- 把第一及第六節聯着讀起來，傳道者吩咐我們要趁着時候撒種，不論或早或晚，得時不得時，不要看風，不要望雲 (4)，就算撒在水面，日久也必有所收成。

這「種」可能是「善種」，存慈悲憐憫的心，慷慨施捨，有一日總會善有善報，福有福報。這「種」也是「福音種」，逢人傳講福音，無論晴雨晦明，就算撒在水面，看來好像全無希望，豈知福音大有能力，經過若干年月，福音種子竟在罪人心中萌芽結實。因此我們要學習憑愛心撒慈善種，憑信心撒福音種。

有備無患 (7-8) -- 人生在世，應當趁着機會快樂，但也不要忘記，前途總多着「黑暗的日子」，因此應當有所預備。

在末世的日子，飢荒、瘟疫、地震、天災人禍，紛至沓來。我們不要過慮，杞人憂天，但不能不未雨綢繆，先作準備。吃飽夠了，何必狂歡宴樂，把金錢浪費，總要留下一些作將來有用之需。一旦飢荒日子，用不着排隊等人施捨，豈不更佳？年青有為，積蓄一些到年老衰敗的日子，這叫有備無患。

神必審問 (9) -- 青年人滿懷憧憬，他的世界充滿幻想，不知天高地厚。傳道者在這裏特別提出勸告，要從肉體中剷去邪惡，在內心除掉煩惱，因為知道將來在上帝面前要受審判，所以不要放縱情慾，尋求聲色之娛，在年青的日子要衡量輕重，尋求永遠的福樂。

為未來作準備 (傳十二 I)

老死就在當前 (1-8) -- 第二節描寫黑暗的日子，第三節描寫動亂的日子，第四節描寫經濟衰退的日子，第五節描寫老人的狀況，第六節描寫人死了的光景。

人生在世，難免遭遇黑暗、戰亂、經濟衰敗，人老人死，這些是免不了的，循環不息；最重要的是要趁着年青的日子，早作準備，時刻警醒，一旦災禍臨頭，因早有精神準備，就不至驚惶失措。

智慧的言語 (9-12) -- 傳道者的言語滿有智慧，好像牧羊人手中帶着的拐杖，也像釘得牢固的釘子，你若肯聽它、信它、用它，你就會受用無窮，因為神的話，誠信可靠。

傳道者再提出一個比較，著書多沒有窮盡，讀書多身體疲倦。出於神的和出於人的，有如霄壤之別。

人生當盡的本分 (13-14) -- 傳道者最後指出人生當盡的本分，乃為敬畏神，謹守祂的誠命。

傳道者再提出嚴重的警告，人所作的事，或大或小，或善或惡，或隱藏或公開，各人要自己負責，神要審判。因此要時刻警醒，等候那日站在審判台前。

傳道書縱論智愚。愚人自誤，智慧人必得福樂。所謂智慧人乃懂得敬畏神，遵行神的誡命。世事虛空，一切名利地位、美色、權力，都將瞬息過去，惟智慧人不為世界所蒙蔽。

雅歌

雅歌簡介

雅歌原稱「歌中之歌」。是聖經中稱讚「神人愛情的詩篇」。以色列人喜歡這歌。每年大會中要頌讀它，認為是耶和華愛選民的詩篇。天主教喜歡這歌，認為是上帝愛教會的詩篇。基督徒喜歡它，越讀越體會基督愛信徒的心，勝似新郎愛新婦。

雅歌解釋不一，我喜歡下面的解釋。所羅門某日到鄉間去，遇見書拉密女，驚為天人，但驚鴻一瞥，伊人渺渺，後來喬裝牧童，終獲佳人芳心，迎娶宮中。這種解釋，正如基督愛我們，自天上到人間，道成肉身，尋找我們，成為祂的新婦。

愛情勝似美酒（歌一 4）

快跑跟隨（4） -- 主呼召門徒，第一句話是來跟隨我（太四 20-22）。

跟隨主第一個條件是「捨下」（撇下）。不捨下就無法邁開你的腳步。

第二個條件，是「棄絕」（來十二 1），各樣的重擔，容易纏累我們的罪，一定要一刀兩斷把它砍斷割絕，才能向前走。

第三個條件是「快跑跟隨主」。忘記背後，不東張西望，專一仰望主，緊緊跟主行，進入密室，祂與我、我與祂，一同在那隱密處，享受屬靈的甜美。

願你吸引我！主的大愛吸引我，除主別無所愛。主的大能吸引我，幫助我勝過一切的引誘，不被世俗分心，不被肉體拖累。主的大恩吸引我，隨時扶助我，化除我一切軟弱失敗，緊緊跟主到底。

我雖然黑（5） -- 書拉密女原是一位村姑，今日大婚，眼見成羣的童女，扮得天仙般的美麗，看看自己，難免內心有「自慚形穢」的感覺。一絲絲幽怨，可是想一想，我雖然黑卻是秀美，我所以黑，因為每日要在葡萄園作工，並且因著弟兄苦待，還要給他們看守葡萄園作工，加倍勞苦。她再想一想，我雖然黑，可是王看中了我，在萬人中他選拔了我。只要他愛上我，選上我，外間一切的議論批評，有何足懼。所有的自卑，更是多餘。

一袋沒藥（13） -- 沒藥是香料。主是一袋沒藥，願主的香氣藏我心中，化除我的體臭（斯二 12），讓我身上帶著基督馨香的氣。

主是一袋沒藥，讓主的香氣藉我發揚，叫人在我身上聞見基督馨香的氣味。

主是一袋沒藥，沒藥原是苦的，願我每時每刻懷念主的苦難，甘心與主同受苦。

良人像羚羊 (歌二 9)

在荊棘內 (2) -- 在主眼中，我是百合花，那麼純真、那麼潔白。主卻把我安置在荊棘內，讓我孤單，讓我寂寞。風吹草動，荊棘的刺刺透了我，讓我動輒獲咎，遍體受傷。許多時候，我自怨自艾，主阿！難道你忘記了我？難道你故意忽略了我，讓人用腳踐踏我，叫我身心破碎？

直到有一天，我聽見主微聲說：「我的佳偶在眾女子中，好像百合花在荊棘內」，這時我才明白過來。「主阿！你知道我的境遇，明白我的苦情就夠了，原來你要我破碎自己，可以活出你的榮美。在荊棘叢中，仍舊放出芬香的氣味，默默地活出見證的生活來，好叫你名得榮耀。」

不要激動 (7) -- 這是何等高尚的境界，等他自發。屬靈的生活是要循著生命長進的法則，漸漸的發展 (可四 27-28)。今天多少人利用世俗的方法，激動愛情。利用各種方法作秀 (show)，誇耀自己。在聚會中利用各種刺激，叫人哭叫人笑，敬拜變為「感情的發洩」，教會成為夜總會，結果「偃苗助長」，只會欺騙自己。

主耶穌說：「叫人活著的乃是靈，肉體是無益的」 (約六 63)。當人乞靈肉體時，肉體越來越膨脹，叫人看見的只是肉體，聽見的只是肉體，結局肉體叫人死 (羅八 6)，這話何等可怕。

擒拿狐狸 (15) -- 正當葡萄樹開花放香的時候，狐狸就偷偷爬進來，進行破壞拆毀的工作。這裏有大狐狸，也有小狐狸，當人們正在高興自己的工作，滿足自己的成就時，他們失去警覺，沒有持守警醒的心，誰想到狐狸正在暗中進行破壞，把他們辛苦耕耘所得到的，連根拔起。

尼希米建城時，恐懼戒慎，時刻防備，正是今日神兒女的應該學習，不准片刻放鬆。

驚夢 (歌三 1)

尋不到愛人 (1-4) -- 這段經文，解經家意見不一。如果第一章是大婚，這裏新婦斷無失去新郎之理。而且新婦也斷不至於孤另另一個人，沒有宮女陪伴她，自己去尋找新郎。那麼，我們只能解釋為「驚夢」。書拉密女以一個村姑，來到皇

宮，難免目眩神迷，一時難以適應。內心患得患失，也是意料中事。因此在夢中驚失愛人，也不無可能。證之今日多少罪人，信耶穌蒙恩得救，因為得救太容易，總是喜得不敢信，內心仍然七上八落，忐忑不安。即以使徒而論，他們聽見主耶穌復活的見證，還不是「喜得不敢信」嗎（路廿四 41）？

守望叫人失望（3） -- 新婦尋找愛人找不著。她到街市、到廣場，遍尋不獲。她遇見巡邏看守的人，可惜那巡邏看守的人，也不能給她幫助。這些巡邏看守的人，按靈意可以解釋為教會裏面的牧師傳道。

以理而論，信徒在屬靈的事上需要引導、幫助，牧師傳道應該給信徒幫助。但很多時候，他們有如以利一樣，不但不能給人幫助，反倒因着自己在神面前沒有話語，沒有亮光，不能給人幫助。

在這事上我們要得着教訓，你失去主，不是到鬧市找，到廣場找。許多時候人也不能幫助你，你要記得，只要你肯回頭悔改，你就必遇見主。因為不是我先愛主，乃是主先愛我（約壹四 10），不是我尋找主，乃是主先尋找我（啟三 20）。祂愛我永不改變。

六十勇士（7） -- 這是所羅門婚禮時的儀仗隊。這六十個人，個個是勇士，個個手都提刀，善於爭戰。個個腰間佩刀，防備夜間敵人偷襲。

所羅門需要的儀仗隊，個個能文能武，在婚禮時擔任儀仗，面對敵人時善征慣戰。不但白日謹慎，黑夜警惕，時刻警醒，不讓敵人有可乘之機。這是基督應當學習的功課。

新郎的讚譽（歌四 I）

鴿子眼（1） -- 新郎用疊句「你甚美麗」來讚美新婦，意思是「你極其美麗」。在新郎眼中，新婦的眼目、頭髮、牙齒、嘴唇、兩太陽、頸項、她的雙乳，目所接觸的無一不美，一見面就被她的天香國色所深深吸引。

新郎稱讚新婦首推「鴿子眼」。美女第一條件在眼目，利亞因為眼目無神（創廿九 17），相對木然，不能吸引雅各。面對美人「怎經得起秋波一轉」，眼目的魅力實在利害。

這是借比。這裏的鴿子眼是代表屬靈的眼睛。一個信徒夠蒙主喜愛，看他有沒有屬靈的眼光，屬靈的看見，凡事用屬靈的尺度作評估，以屬靈的標準作取捨。

（廣州話的白鴿眼是勢利眼的代名詞，與這裏的鴿子眼含意完全相反）

毫無瑕疵 (7) -- 這裏的毫無瑕疵，並不是真的沒有瑕疵，乃是情人眼中出西施，是主愛眼中的特惠看法 (參弗五 27，民廿三 21)，我們雖有軟弱罪過，主滿有寬容憐憫，無限的赦免。感謝主。

奪我的心 (9) -- 新郎最欣賞的是新婦的鴿子眼 -- 屬靈的眼睛，再加上「項上的一條金鍊」，金在聖經表明信心；金子打成金鍊，表明信心經過試煉，煉淨渣滓雜質，製成一個個的小環，環上扣環，串成金鍊。這表明新婦有堅强的信心生活，勝過一切的患難試煉，串成一條美麗的金鍊，掛在項上，閃閃生光。

頸項表明力量。頸項强硬的人，有力量能夠接受托付，頂住使命。但新婦的頸項掛上一條金鍊，表明新婦的力量，不是靠著肉體，靠著血氣，乃是靠著信心。信心所發出的力量是無限的，因為信心是一條管道，它的另一端乃是通往上帝能力之源，能發出無限的能力，勝過一切，成就一切。一個有屬靈眼睛，加上堅强信心的人，新郎對她的讚譽，乃是你奪去了我的心，我心完全愛你。

關鎖的園 (12) -- 這裏一連用了三個比喻，「關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源」，意思是新婦對新郎有一顆全貞的心，除了新郎以外，她的園不給別人進入，她的井水、泉水，不給別人取喝。除主以外，別無所愛，別無所慕，別無所取，別無所求。信徒們哪！我是否對世界，對罪惡，對撒旦封閉自己？

朦朧中失去主 (歌五 1-8)

我身睡臥 (2) -- 把本段跟第三章一至四節相比較，情節很相像。這裏一開始，新婦自訴她在睡臥中，但「我心却醒」。內心是否醒，抑還是在夢中，這裏不討論它。不過她似醒非醒、似夢非夢，她關心的是她的良人，現在良人來了，她却提不起精神，爬不起牀，坐失良人，何等可惜。

信徒對於愛我們的主，許多時候也是如此，主向我們顯現，主給我們呼召，我們却體貼肉體，為著自己的緣故，懶洋洋地失去了主。

有何強處 (9) -- 本節疊句「你的良人比別人的良人有何強處？」照着文法這是強烈的語氣，意思是你的良人比別人有何強處，你才這樣乘黑四處尋找，思愛成病。人間美男子多的是，你何竟為著你的良人神魂顛倒，甘受凌辱？

良人的好處實在多，外人怎能知曉。外人不知曉，因此很多時候覺得希奇，你們基督徒何故為著基督的緣故，有人甘心撇棄一切，有人寧願犧牲自己，有人甚至背十字架，前赴死地，前進不回頭。

你們的主比別人有何好處？你能夠說出詳細嗎？

祂全然可愛 (16) -- 這一段描寫新郎的話，從頭到腳，從眼目到嘴唇，她把她心目中最美麗最可愛的東西，一件件堆砌起來，把天下的「美」都集中在她良人身上。有兩句話，一是「超乎萬人之上」，一是「全然可愛」。

這是我的良人。人生最難得是知己。如果對良人有深刻的了解，有深邃的認識，深切的愛慕，覺得天下人間，只此一人。所謂「紅顏知己」，心心相印，海可枯石可爛，此情怎能更改！

主最寶愛 (六 4-9)

同去尋找 (1) -- 新婦對新郎讚美之詞，眾童女聽見了，深受感動。原來天下有這麼俊美可愛的男子漢？她們也深深同情新婦，怪不得黑夜尋找佳偶，可使那粗魯的警伯，沒有憐香惜玉的心，還錯怪好人，羞辱佳人，這就激起他們的同情心。「你的良人往何處去了，我們好與你同去尋找他。」

在這裏給我們一個屬靈的教導，美好的見證，才能吸引人到基督面前來。我們對基督的認識不夠深入，對基督的見證不夠細緻清楚，聽見的人有如囫圇吞棗，含含糊糊；又如霧裏看花，似懂不懂。因此我們要像彼得所教導的：「有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人。」（彼前三 15）

牧放羣羊 (2-3) -- 新婦知道新郎的行蹤，祂在園中牧放羣羊。

這「園」是新郎的園子，是屬於新郎的產業，是新郎的權力範圍內。「園」是私人的產業，不同於「公園」是羣眾活動的地方。園不准外人進入，是受保護的地方。這裏給我們看見一個屬靈的實際，主牧放羊羣，把羊羣牧放在祂自己的園內，可以受祂保護，受祂愛顧。作主小羊的人，何等有福。

還有，這園植遍了百合花，在主愛中，不但安全穩妥，而且是那麼美麗，那麼寧靜，琪花瑤草，令人神醉。

只有這一個 (9) -- 當新婦下入園中，列香花畦，到百合花叢中。香花美人，相映更加出色。新郎看傻了眼，他稱讚新婦，稱讚她的美麗秀美，稱讚她的威武，柔中有剛，並不是林黛玉式的病美人。稱讚她的眼目，只要她秋波一轉，他就意亂情迷。稱讚她的頭髮，稱讚她的牙齒，那麼潔白，稱讚她的兩太陽。總結一句，她置身在六十王后、八十妃嬪，以及無數的宮女中，她如此出類拔萃，無人可以比擬。

「我的鴿子，我的完全人，只有這一個……」。

只有這一個，她壓倒羣芳。只有這一個，她奪去了祂的心。只有這一個，配得祂完全的愛。

難道「只有這一個」嗎？從神永遠的計劃中來看，基督是新郎，教會是新婦。宇宙間只有用祂寶血買贖來的教會才是祂唯一的新婦。感謝主，祂的教會雖然有玷污皺紋的病，但在祂愛眼中，却是「榮耀的、聖潔沒有瑕疵的」，「只有這一個」叫祂心滿意足。

「只有這個」，切莫叫主失望。

稱讚書拉密女 (歌七 1-5)

本段是眾女子稱讚書拉密女的話，用靈意講，可指信徒稱讚那靈性高超的聖徒。第四章是新郎稱讚新婦，自上而下。本段是眾女子稱讚新婦。由下而上，所以如此，因為眼睛不敢迫視，所以先從她的脚看起。

1. 讚她的脚 -- 指她選擇屬靈的道路何其美好。
2. 讚她的腿 -- 好像美玉，復經巧匠雕琢，她站立穩固，能頂天立地。
3. 讚她肚臍 -- 有如酒杯，盛滿美酒。酒表聖靈，從她腹中流出靈泉。
4. 她腰如麥堆，生命結實百倍，周圍有百合花。她活在百合花中，不是在荊棘裏。
5. 她的兩乳，有如一對雙鹿，表示生命力活潑充實。
6. 頸項如象牙台，是那麼美麗，又是那麼堅強，能忍辱負重。
7. 雙眼像希實本有名的水池，「雙眸剪秋水」，令人魂銷。「巴特拉併是城門名字」。
8. 鼻子如高塔令人愛慕。
9. 頭像迦密山，佳樹茂林，美髮如雲，整個美人胚，叫王一見傾心！夢寐以求。這是用人世愛情的話，來刻劃屬靈的美麗。

身量像棕樹 (歌七 6-9)

本段是新郎稱讚新婦的話，說她亭亭玉立，有如棕樹；說她兩乳有如葡萄纍纍下垂，充滿生命的力量；說她的鼻子氣味如蘋果，正所謂「噓氣若蘭」；說她的口有如美酒，說話叫人陶醉。新婦在新郎眼中，無一瑕疵，「我所愛的，你何其美好，何其可悅；使人歡暢喜樂」。

蒙救贖的神兒女們，我們是蒙召歸主，許配作主新婦，讓我們省思，在主眼中，我們是不是叫祂心滿意足？

祂戀慕我（歌七 10，八 3）

這一段是新婦對新郎表達愛情的話。雅歌有三句話，一句比一句更深。第一句「良人屬我，我也屬祂」；第二句「我屬我的良人，我的良人也屬我」（六 3）；第三句「我屬我的良人，祂也戀慕我」（七 10）。我屬主，主也屬我；主不但屬我，祂也深深戀慕我；我與主，主與我，水乳交融；我愛主，主愛我，主戀慕我；我已成為主的心上人，到這地步，何等美好。

新婦激動地向新郎示愛：回來吧！我們到田間到村莊去，離開屬世塵囂，可以安靜享受愛情。清晨到葡萄園去，趁著大地未醒，讓我在那裡獻陳愛情。風茄放香，但願我的愛人激發愛情，我為你預備了許多新陳佳美的果子，讓你好好享受。

新婦激動的情緒，思潮起伏，極其複雜，她想起過熱的愛情，人言可畏，她立刻一轉，巴不得你是我同胞兄弟，就算在街上接吻你，也不用擔心外人批評。究竟愛情勝過一切，她說我要領你回我娘家，讓你緊緊擁抱我，飽嘗愛情的酒。

愛情如烈焰（歌八 6-7）

在這裏描述真愛情，如死之堅強，無人能夠改變。在愛與愛之間，不准第三者介入，殘忍無情；愛如烈焰，把一切燒毀；就算取來黃河水，也不能把它熄滅。倘若想把財寶來換取愛情，滿身銅臭，只會惹人輕視。

新婦讚美愛情的寶貴，她對新郎：「求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記。我願緊緊與你相隨相伴，永世不離。」

新婦熱烈的愛，形容信徒對主的愛，無論生死禍福，誓願背十字架跟主到底，決不回頭。

我家有妹未長成（歌八 8-9）

有妹未長成，有人前來提親，做兄長的應該怎麼辦。

說這話的人，說明他關心小妹。關心不夠，他再說下去，他要為她建造銀塔，給她更美麗的裝飾；要為她造圍牆，讓她得著護衛。用靈意講，神的兒女要關心軟弱幼稚的小羊，造就他們，不可藐視他們。讓他們能夠日日長成。

求你快來 (歌八 14)

新婦等待新郎，正是度日如年。巴不得他快跑如羚羊如小鹿，在香草山上飽享愛情。