

詩篇研讀與宣講

簡介

古教父亞他那修說，“聖經都是神向我們的說話，惟獨詩篇教我們怎樣向神說話。”作為心靈的語言，詩篇教我們接觸內心，亦引導我們在人生的實存的掙扎中，透過禱告、讚美而轉向神，從而經歷從懷疑到信靠，從申訴到讚美，從疏離神到緊貼神。對不能禱告，不能讚美，不再期望的現代人，詩篇實在是開啓心靈信仰的導師。

課程目的

- 一· 簡介希伯來詩歌的閱讀方法。
- 二· 從詩篇各種體裁中欣賞其獨特之結構及神學。
- 三· 從詩篇透視希伯來的靈命觀。

內容

1. 引論：詩篇及詩歌文學入門，體裁分類和研讀方法；
2. 信靠詩：本於信以致於信，從詩篇二十三篇看神人關係；
3. 申訴詩：深淵的呼喊與信心的轉化；
4. 感恩詩：“你已將我的哀哭變為跳舞”——悲喜無悔的人生；
5. 讚美詩：“來啊，我們要向神歌唱”——神恩浩瀚與紓解困執；
6. 智慧詩：“你當默然倚靠耶和華”，妥拉詩：“惟喜愛耶和華的律法…”；
7. 登基之詩：“耶和華作王了！”，彌賽亞詩：“你是我的兒子，我今日生你”；

參考書目（入門）

- B. Anderson *out of the Depths: The Psalms Speak to Us Today*. Westminster Press 1983.
- W. Brueggemann *The Message of the Psalms*. Augsburg, 1984.
- 中譯：《生命的對話－詩篇信息》道聲 1986.
- J. Eaton *The Psalms Come Alive. Capturing the Voice and Art of Israel's Songs*. IVP 1984.
- D. Lloyd-Jones *Enjoying The Presence of God: Studies in the Psalms*. Crossway Books 1991.
- T. Longman III, *How to Read The Psalms*. IVP 1988.
- C. Westermann *The Psalms: Structure, Content and Message*. Augsburg 1980
- *Praise and Lament in the Psalms*. John Knox 1981.
- *The Living Psalms* Eerdmans 1989.

其它參考 (較技術性)

1. 註釋

- L.Allen *Psalms 101-150* (Word Biblical Commentary 21) 1983.
P. Craigie *Psalms 1-50* (Word Biblical Commentary 19) 1983.
M. Dahood *Psalms 1-50, 51-100, 101-150* (Anchor Bible 16, 17, 17a), 1965-1970.
H-J. Kraus *Psalms 1-59, 60-150* (ET. Continental Commentary), 1988-89.
M.E. Tate *Psalms 51-100* (Word Biblical Commentary 20) 1990.
A. Weiser (ET. The old Testament Library). Westminster 1962.

2. 詩歌文學、體裁研究

- A. Berlin *The Dynamics of Biblical Parallelism*. Indiana 1985.
J. Day *Psalms* (old Testament Guides). Sheffield 1990.
A.E. Gerstenberger *Psalms (The Forms of The oT Literature, Vol. 14)*. Eerdmans 1988.
S.E. Gillingham *The Poems and Psalms of the Hebrew Bible*. oxford 1994.
W.G.E. Watson *Classical Hebrew Poetry. A Guide to its Techniques*. JSOT 1984.
G.H. Wilson *The Editing of the Hebrew Psalter*. SBL 1985.

3. 神學、專題研讀

- W. Brueggemann *Israel's Praise. Doxology against Idolatry and Ideology*. Fortress 1989.
W.L. Holladay *The Psalms through Three Thousand Years*. Fortress 1993.
H-J. Kraus. *Theology of the Psalms* (ET. Continental Commentary), 1988-89.
J. C. McCann Jr. *A Theological Introduction to the Book of Psalms*. Abingdon 1993.
Jonathan Magonet. *A Raabi reads the Psalms*. London: SCM. 1994
J.L. Mays *The Lord Reigns. A Theological Handbook to the Psalms*. WJK 1994.
D. Miller, Jr. *Interpreting the Psalms*. Fortress 1986.
S. Mowinckel *The Psalms in Israel's Worship*. Basil Blackwell 1962.
J. David Pleins. *The Psalms: Songs of Tragedy, Hope and Justice*, N. Y. orbis, 1993.
M. Sarna *on the Book of Psalms. Exploring the Prayers of Ancient Israel*. Schocken 1993.
J. Dennis Sylva, *Psalms and the Transformation of Stress*. Louvain: Peeters Press, 1997.
唐佑之 《詩中之詩. 詩篇選讀》 香港浸會神學院, 1999.
楊牧谷 《從哀傷到歡呼 : 詩篇與人生》 更新資源, 1999.

專題一 研讀《詩篇》入門

一·前言

《詩篇》是人向神的回應：在苦難中哀求，在蒙救拔後感恩，在體會神之中讚美，並且生命有所經歷後，歸納出智慧以作傳誦、教導。筆者也是存著禱告和讚美而撰寫本文。本文之目的，乃在融合、整理西方經學的研究後，幫助信徒汲取別人研究的成果，從而較有深度的了解，和使用《詩篇》。

在這第一篇“入門”，讓我們先了解《詩篇》這詩集的一些文學問題：它是否一部詩集？有甚麼編輯的特徵？結構？裏面有那幾類的詩？然後筆者會分六次，討論如何欣賞不同類別的詩歌體裁，和每種體裁中較常見或突出之主題，如“從‘哀歌’中看受苦、信心及禱告”、“‘讚美詩’的神觀、創造觀和世界觀”等。

二·詩歌文體

除了《詩篇》和智慧文學外，詩歌的文體散佈於整部《舊約》和《新約》。譬如《創世記》第一章是一篇工整而莊嚴的創造詩。此外有“紅海之歌”（出十五）“摩西之歌”（申三十二）、“底波拉之歌”（士五）、“哈拿之歌”（撒上二；參馬利亞之尊主頌，路一）、大衛遷約櫃後的“讚美詩”（代上十六；參詩一〇五，九十六）、約拿在魚腹中之“哀歌”（拿二）、哈巴谷之“信靠詩”（哈三）。《路加福音》一、二章收集了撒迦利亞的“祝福頌”（*Benedictus*，一 68-79）、馬利亞之“尊主頌”（*Magnificat*；一 46-55）、天使的“榮耀頌”（*Gloria*，二 10-14）、西面的“安然離世頌”（*Nunc Dimittis*，二 29-32）。還有保羅保存了早期教會的一些詩章，如《腓立比書》二章 6 至 11 節，《歌羅西書》一章 15 至 20 節、《提摩太前書》三章 16 節等。

事實上把詩歌文體和散文文體（poetry vs prose）分別出來，是《聖經》研究的一大貢獻，雖然爭論仍多，學者取得共識的地方都反映在新編的英文譯本上，如 RSV、NIV。散文的段落起頭是縮進寫的，而詩歌是每句齊頭並排的，我們可以一目了然。研究的另一結論是，先知受感說話，是詩歌體的。因此先知的講論和事迹記載是可以分別出來（如賽三十六至三十九章；耶二十六至四十五章，是散文）。《約伯記》的前言和結語（伯一至二章，四十二 10-16）是散文，中間的對話是詩歌。兩者的關係，涉及成書的過程，便引起學者諸多的揣測。

既然詩歌廣泛分佈於《聖經》中，為何會有《詩篇》？《詩篇》和其他詩歌的分別，是它把不同時代、作者和處境的詩歌收集而使用於崇拜中。如《撒母耳記下》七章 8 至 16 節記載了拿單先知向大衛傳達了神對大衛家的應許，這詩歌的片段，便收入了可拉後裔的詩集（詩八十九 30-34），另外《詩篇》一〇五篇 1 至 15 節便使用了《歷代志上》十六章 22 節；《詩篇》九十六篇 1 至 15 節用了《歷代志上》十六章 23 至 33 節，《詩篇》一〇六篇 1、47、48

節用了《歷代志上》十六章 34 至 36 節。同樣一首大衛的詩，寫作於搬遷約櫃入耶路撒冷之後，由亞薩的詩班歌頌《代上十五 25 至十六 7》，就編入《詩篇》裏，不同的詩歌，遂失去了它作者、歷史背景等資料。明顯的，經過歷代傳頌，詩歌由它的歷史框框中給釋放出來，大衛的讚美詩，便成為以色列的讚美詩。某人的哀歌，經編訂入了《詩篇》，便失去了原來的個人面貌，在崇拜中任何人有同等類似的經驗，這首《詩篇》，就變成他的哀歌了。

在搜集的過程中，同一首詩歌，可能編入了不同的詩篇，到了《詩篇》編訂時，就把共有相同的詩一起收存，這例子有十四篇=五十三篇，四十篇 13 至 17 節=七十篇，五十七篇 7 至 11 節加上六篇 5 至 12 節=一〇八篇，它們分佈於《詩篇》的卷一、二、四中。

三·編輯特徵

甚麼是“卷一”？《詩篇》內共分五卷，可說是五個子集。卷一是一至四十一篇，卷二是四十二至七十二篇，卷三是七十三至八十九篇，卷四是九十至一〇六篇，卷五是一〇七至一五〇篇，每卷有一特別結束語，從上文《詩篇》的文氣、內容獨立出來。如《詩篇》四十一篇是首“哀歌”，在第 12 節便該完整地結束。但下面的第 13 節，卻有“耶和華以色列的神是應當稱頌的，從亙古直到永遠。阿們！阿們！”單從四十一篇 13 節或許看不出甚麼端倪來。我們可以再參看卷二之結語：七十二篇 18 節至二十篇。《詩篇》七十二篇是所羅門的“君王詩”。第 17 節的主題仍是稱頌王，以祂的名永遠傳頌，他的福遍臨萬邦為高潮結束。但 18 至 20 節卻是稱頌耶和華：“……耶和華以色列的神，是應當稱頌的……直到永遠……阿們！阿們！”然後以“耶西的兒子大衛的祈禱完畢”結束整個卷二。既然七十二篇是所羅門的詩，這句“……大衛的祈禱完畢”就不原屬於這詩¹。同樣的，卷三結語是“耶和是應當稱頌的，直到永遠。阿們！阿們！”（八十九 52）卷四是“耶和華以色列的神，是應當稱頌的，從亙古直到永遠。願眾民都說，阿們！你們要讚美耶和華！”（一〇六 48）這種不住的呼籲，叫以色列稱頌耶和華，並以“阿們”為回應的精神，一直向卷五推進，至到一四五至一五〇篇，讚美更是高潮迭起，壯觀地結束。

即然在卷一中三至四十一篇是大衛的小集，那麼一、二篇又是誰的作品？有人便揣測《詩篇》第一篇這首妥拉詩（Torah Psalm，即律法詩）和《詩篇》第二篇的君王詩，是編輯的手筆，用以奠定以色列（重建聖殿及敬拜後）在敬拜中使用這詩集的基本態度：以遵守神的律法為福，並以等候彌賽亞的來臨為盼望。而五卷的編訂，一說是回應摩西的五卷律法書，但《詩篇》五卷，和摩西五卷，互相對照的可能只限於“五”這數字。若把五卷內容逐一對照，則有點牽強附會了。至於五卷的內容，大致上，卷一是大衛的早期詩集，卷二是北方的詩集，卷三是聖殿詩歌班的詩集，卷四是君王的詩集，而卷五是大衛後期或補充的詩集。一百

¹ 卷二也不全是大衛的哀歌（祈禱），四十二至四十九篇是可拉的小集，五十篇是亞薩的詩，七十二篇是所羅門的詩。但整個卷二仍稱大衛的詩集，因為大衛的讚美、悔罪和感恩，成了以色列詩歌的精神。正如以色列在亞伯拉罕中信靠神，他們也在大衛中禱告（pray in David）。西方學者命此為“集體人格”（corporate personality）。

五十首《詩篇》開始時多是“哀歌”，代表以色列在神面前的禱告。結束時多是“讚美詩”，表示經歷諸多苦難的民族，仍是堅持信靠並稱頌以色列的神。怪不得在希伯來文《聖經》裏，《詩篇》名為 *tehillim*，即頌歌（praises）。

四·《詩篇》的標題

前文雖然說過《詩篇》中很多篇章都脫離了原來的歷史背景，而使後來的人可以因處境或心境相同而使用。但《詩篇》的標題仍保留了有限的歷史資料，使人明白及更易投入詩人的景況。這些標題主要包括了作者（如三，七十二，九十），歷史背景（如十八，三十四）與歌調或樂器有關的資料（如四，五；哈三1）及《詩篇》的類別（如三十二，一二〇，一四五）。大致上，在一百五十首詩中，一百一十六首是有標題的。

從作者的資料，我們知道有一些比五卷更早的詩集，如可拉集（卷二中的四十二至四十九，卷三的八十四至八十八），亞薩集（卷二及卷三中的五十，七十三至八十三），大衛集（卷一中的三至四十一，卷二中的五十一至七十二，卷五中的一三八至一四五），此外有上行之詩集（一二〇至一三四）及哈利路亞集（一一三至一一八，一四六至一五〇）。

大衛之詩在《詩篇》一百五十首中期有七十三首²。而“之”這小字，即希伯來文的“ו”，可作不同解釋，它可作大衛寫的詩，或收集的詩。在大衛詩中，有十三首更指出大衛的生平背景。如《詩篇》五十一篇，標題背景是大衛犯姦淫罪，遭指責後寫的。將這首懺悔詩比照《撒母耳記下》十一、十二章的歷史，使用這詩歌的人就能更投入大衛的意境了。

大衛除了寫作、彈奏詩篇外，更於聖殿崇拜中設立利未人的詩歌班。要了解大衛對希伯來詩歌，和使用詩歌於敬拜中的貢獻，我們可參考《歷代志上》十五、十六、二十五章和《歷代志下》七章6節。

五·《詩篇》的分類

《詩篇》的分類，有按形式體裁分的，如“哀歌”、“感恩之歌”和“讚美詩”等；也有按題材內容分的，如“錫安之歌”、“妥拉詩”、“智慧詩”、“君王詩”等。從形式體裁的分類來說，“哀歌”和“讚美詩”是基本的類別。一首“哀歌”（如詩三、四、五、六）通常有下列六個元素組成的體裁：（一）向神呼喊、（二）陳述苦況、（三）祈求幫助、（四）表明信靠、（五）蒙允確據、（六）許感恩願。從這基本結構，按人稱和內容，又可分為個人的（如詩十三，十七），或民族的（如詩七十九，八十）。有詩歌的焦點是第四點，“表明信靠”，便發展成“信靠之詩”（如詩二十三，十一）。從“陳述苦況”發揮出來的，以認罪為

² 按《七十二譯本》（《舊約》的希臘文譯本），《詩篇》共有一百五十一篇。而第一百五十一篇乃大衛作於擊殺歌利亞。

主題的，便成爲“懺悔詩”（如詩三十二，五十一）。在痛恨中呼叫報仇的，便成爲“咒詛詩”（如一〇九，一三七，一四〇）。此外，從苦難中經歷救拔後，詩人便“許感恩願”，從感謝回顧所經歷的苦難（第二、三點），便成爲“感恩之歌”（如九十二，一〇七）。

“讚美詩”的基本結構是：（一）引言：表明讚美之動機。（二）內容：將讚美發揮出來。按內容，又可分成讚美神是歷史之主（如三十三，一一三），讚美神是以色列的創造主（如一一一，一一四），讚美神是世界的創造主（如八，一〇四）。其他如“錫安之歌”（如八十四，八十七），部分的“君王詩”（如四十五，七十二）也是“讚美詩”的變體。

帶著對詩篇體裁的分類的觸覺，Patrick D. Miller 把詩十五至二十四篇前後兩首進殿歌，排列出一個對稱環狀結構：³

- A. 詩十五篇：進殿的禮儀詩
- B. 詩十六篇：信心之歌
- C. 詩十七篇：哀歌
- D. 詩十八篇：君王詩
- E. 詩十九篇：律法詩
- D' 詩二十~二十一篇：君王詩
- C' 詩二十二篇：哀歌
- B' 詩二十三篇：信心之歌
- A' 詩二十四篇：進殿的禮儀詩

至於“上行之詩”，可能是朝聖登山使用之詩，內容則有“哀歌”（如一二〇，一二三，一二六）、“錫安之歌”（如一二二）、“智慧詩”（如一二七，一二八）、“感恩之歌”（一二四）、“信靠之歌”（一二五）和“君王歌”（一三二）等。各種類別在《詩篇》中的分佈，可參考下列之概覽：

³ Patrick D. Miller, *Israelite Religion and Biblical Theology: Collected Essays*. JSOT SS 267. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000, 279-297.

六·詩篇作者及體裁

卷一			53	大衛	智慧詩	105	哈利路亞	讚美詩
1		妥拉詩	54	大衛*	哀歌	106	哈利路亞	哀歌(民)
2		君王詩	55	大衛	哀歌	卷五		
3	大衛*	哀歌	56	大衛*	哀歌	107		感恩詩(民)
4	大衛	哀歌	57	大衛*	哀歌	108	大衛	哀歌(民)
5	大衛	哀歌	58	大衛	哀歌(民)	109	大衛	哀歌
6	大衛	哀歌 p	59	大衛*	哀歌	110	大衛	君王詩
7	大衛*	哀歌	60	大衛*	哀歌(民)	111	哈利路亞	讚美詩
8	大衛	讚美詩	61	大衛	君王哀歌	112	哈利路亞	智慧詩
9	大衛	哀歌	62	大衛	信靠詩	113	哈利路亞	讚美詩
10	大衛	哀歌	63	大衛*	信靠詩	114		讚美詩
11	大衛	感恩詩	64	大衛	哀歌	115	哈利路亞	禮儀詩
12	大衛	哀歌(民)	65	大衛	感恩詩(民)	116	哈利路亞	感恩詩
13	大衛	哀歌	66		感恩詩	117	哈利路亞	讚美詩
14	大衛	智慧詩	67		感恩詩(民)	118		禮儀詩
15	大衛	禮儀詩	68	大衛	讚美詩	119		妥拉詩
16	大衛	信靠詩	69	大衛	哀歌	120	登山之詩	哀歌
17	大衛	哀歌	70	大衛	哀歌	121	登山之詩	信靠詩
18	大衛*	君王詩	71		哀歌	122	大衛登山之詩	錫安詩
19	大衛	妥拉詩	72	所羅門	君王詩	123	登山之詩	哀歌(民)
20	大衛	君王詩	卷三			124	大衛登山之詩	感恩詩(民)
21	大衛	君王詩	73	亞薩	智慧詩	125	登山之詩	智慧詩
22	大衛	哀歌	74	亞薩	哀歌	126	登山之詩	哀歌(民)
23	大衛	信靠詩	75	亞薩	感恩詩	127	所羅門登山之詩	智慧詩
24	大衛	禮儀詩	76	亞薩	讚美詩	128	登山之詩	智慧詩
25	大衛	哀歌	77	亞薩	哀歌(民)	129	登山之詩	哀歌(民)
26	大衛	哀歌	78	亞薩	讚美詩	130	登山之詩	哀歌 p
27	大衛	信靠詩	79	亞薩	哀歌(民)	131	大衛登山之詩	信靠詩
28	大衛	哀歌	80	亞薩	哀歌(民)	132	登山之詩	君王詩
29	大衛	讚美詩	81	亞薩	禮儀詩	133	登山之詩	智慧詩
30	大衛	感恩詩	82	亞薩	禮儀詩	134	登山之詩	讚美詩
31	大衛	哀歌	83	亞薩	哀歌(民)	135	哈利路亞	讚美詩
32	大衛	感恩詩 p	84	可拉	錫安詩	136		感恩詩(民)
33	(同上?)	讚美詩	85	可拉	哀歌(民)	137		哀歌(民)
34	大衛*	感恩詩	86	大衛	哀歌	138	大衛	感恩詩
35	大衛	哀歌	87	可拉	錫安詩	139	大衛	哀歌
36	大衛	哀歌	88	可拉	哀歌	140	大衛	哀歌
37	大衛	智慧詩	89	以探	君王詩	141	大衛	哀歌
38	大衛	哀歌 p	卷四			142	大衛	哀歌
39	大衛	哀歌	90	摩西	哀歌(民)	143	大衛	哀歌 p
40	大衛	感恩詩	91		信靠詩	144	大衛	君王詩
41	大衛	哀歌	92		感恩詩	145	大衛	讚美詩
卷二			93		登基詩	146	哈利路亞	讚美詩
42	可拉	哀歌	94		哀歌(民)	147	哈利路亞	讚美詩
43	可拉	哀歌	95		禮儀詩	148	哈利路亞	讚美詩
44	可拉	哀歌(民)	96		登基詩	149	哈利路亞	讚美詩
45	可拉	君王詩	97		登基詩	150	哈利路亞	讚美詩
46	可拉	錫安詩	98	一篇詩	登基詩			
47	可拉	登基詩	99		登基詩			
48	可拉	錫安詩	100	稱謝詩	讚美詩	大衛*= 標題中附以歷史處境 p = penitential 懺悔詩		
49	可拉	智慧詩	101	大衛	君王詩			
50	亞薩	禮儀詩	102	困苦人	哀歌 p			
51	大衛*	哀歌 p	103	大衛	讚美詩			
52	大衛*	智慧詩	104	哈利路亞	讚美詩			

希伯來詩歌的特色

- (一) 詩歌體裁的文學特色
- (二) 比喻——詩人意境的表達與心靈的窗戶
- (三) 平行體——修辭的技巧“聽覺和視覺的藝術，溝通感情和說話的藝術”

一. 意義上的平行體

1. 同義平行 (synonymous) 第一句與第二句的意義相同。

外邦 為甚麼 爭鬧？萬民 為甚麼 謀算 虛妄的事？(2:1)
 他 必蒙 耶和華 賜福，又蒙 救他的神 使他成義。(24:5)
 這是 尋求 耶和華 的族類，是 尋求 你面 的雅各。(24:6)
 雖有 軍兵安營 攻擊我，我的心 也 不害怕；雖然 興起刀兵 攻擊我，我 必仍舊 安穩。
 (27:3)

2. 反義平行 (antithetic) 第一句與第二句的意義相反。

因為，他的怒氣 不過是 轉眼之間；他的恩典 乃是 一生之久。(30:4)
 一宿 雖有 哭泣，早晨 便必 歡呼。(30:5)

3. 綜合平行 (synthetic) 第一句與第二句並無意義上的平行。

耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。(23:1)
 耶和華是應當稱頌的，因為他在堅固城裡向我施展奇妙的慈愛。(31:7)

4. 漸進平行 (progressive) 第二句推進第一句的意義。

那 坐在天上的 必 發笑；主 必 嗤笑 他們。(2:4)
 那時，他要在 怒中 責備 他們，在 烈怒中 驚嚇 他們，(2:5)

二. 形式及結構的平行體

1. 平行式 (Parallelism)

A B 便說：人 算 甚麼，你 竟 顧念 他？
 A' B' 世人 算 甚麼，你 竟 眷顧 他？ (8:4)

2. 交叉式 (Chiastic) 或 逆轉平行 (Inverted) 第一句與第二句在結構上倒轉。

A B Praise the LORD with the harp; 應稱謝 耶和華 [用彈琴]，
 B' A' with the ten-stringed lyre sing to him 用十弦瑟 歌頌 他 (33:2)

I will extol the LORD at all times; 我要時時 稱頌耶和華；
 always on my lips will be his praise. 讚美他的話 必常在我口中 (34:1)

over the flood the LORD sits enthroned; 洪水泛濫之時，耶和華坐著為王；
 the LORD is enthroned as King forever. 耶和華坐著為王，直到永遠。(29:10)

從希伯來詩歌看希伯來民族的特性

問題的探討

究竟從有限的舊約宗教詩歌（收窄來說，《詩篇》）能否推論出希伯來民族之特性，本身是個非常具爭議性和可以變得頗學術性的問題；為使這篇文章能發展下去，筆者首先假設它是可能的，並舉出一個例子以茲證明。

我們首先認識到《詩篇》基本上是一本編成的詩歌集，用於以色列聖殿裡集體敬拜之中。這崇拜用的詩歌集，有足夠流通性和代表整個民族的性格嗎？我們先來看一首與詩篇一一三篇部分重疊的詩歌——哈拿之歌。它是撒母耳母親禱告求子蒙應允後的感恩回應詩（撒上二 1-10）。那時聖所在示羅，還未有大衛所編定的聖殿事奉班次（參代上二十三—二十六章）和所羅門建的聖殿（參代下三—五章）。我們可以想象到相對來說，示羅的敬拜是較為簡陋的。而這首與詩篇一一三篇部分重疊的詩歌（一一三 7-9 = 撒上二 7-8、5），卻出自一個婦人的口，作為個人的使用。雖然不少學者認為哈拿之歌有更後期的成分，但主要部分已在哈拿時代在民間流傳，然後才編入《詩篇》的歌集裡。

從上述這個例子中，我們可以推斷，《詩篇》裡的詩歌有它的廣泛性和民族的代表性，而不限於祭司禮儀的敬拜之中。十個世紀後，此歌的內容大意又再出自另一個婦人的口中，就是馬利亞的“尊主頌”（路一 46-55）。其中部分內容大意上與哈拿之歌遙遙相應（路一 51-53 = 撒上二 6-8）。我們更可以相信這些用於聖殿的詩歌，其實早已深入民間，歷世歷代被廣泛地使用。因此，若我們從《詩篇》中的詩歌來探討希伯來人的民族性，實在一點不會牽強。

希伯來詩歌所反映的希伯來民族性

究竟《詩篇》裡面的詩歌，反映出希伯來民族哪些特性呢？

一. 希伯來人喜歡以故事來表達信仰

希伯來人喜歡以生動的故事來表達信仰，而不會把信仰抽象化、系統化成為一套信仰體系。若你問他們所信的神是怎樣的神，他們不會系統、抽象地列出一條一條關於神屬性的信條，他們倒會說一個故事，或唱一首詩歌讓你知道他們民族所信的神是怎樣的神、神人的關係是怎樣的關係。這是舊約神學的基本特色。如詩篇一〇五篇是一首民族的史詩，追溯神與列祖所立的約（5-15），並神在埃及的拯救（16-45），從而說出神是可稱頌的、祂的名是可誇的、祂的作為是奇妙的（1-4）。這首詩一直延展到詩篇一〇六篇，它描述神在曠野的引導、屢次的拯救，從而說出神是聽禱告的，可以在列邦中（被擄之地）招聚他們，為他們誇勝（詩一〇六 47）。說到神是創造主，詩篇一〇四篇就流暢地說故事般將神創造的作為一幕一幕的展示出來，從太初的創造巧妙地溶入今天繼續不斷的更新創造，並生動地描寫造物主與被造物之間生生不息的緊密關係（詩一〇四 27-32）。這一切的歌頌，要顯明神是怎樣的神：“耶和華

啊，所造的何其多！都是你用智慧造成的；遍地滿了你的豐富。”（24）一〇七篇是一首感恩詩，感恩是詩人經歷神救援後所獻的感恩祭，裡面更以四個處境故事來表達拯救前後的對比，和神在當中的作為。這四個處境就是曠野漂流（2-9）；在黑暗死蔭裡（10-16）；在罪孽過犯中（17-22）；在波浪洪濤中（23-32）。這一切故事都指向神的屬性：耶和華的慈愛和向人所行的奇事，祂是配得稱讚的（8、15、21、31）。它的結論是：“凡有智慧的，必在這些事上留心，也必思想耶和華的慈愛。”（詩一〇七 43）

二. 希伯來民族是個充滿感情的民族

這該不是個獨特的民族性吧？況且詩歌本身總是感情豐富的。但詩篇活潑的地方，就是毫不掩飾喜、怒、哀、樂之情：那種對神和創造充滿讚歎的生命的欣悅（詩八，十九，九十三至一〇一）；那種在人生死蔭之谷所發出的憂傷、被棄、無助的哀怨（詩二十二，四十二至四十三，五十四至五十七，一〇二）；那種在急難中蒙拯救置於高地的感恩之樂（詩三十，三十三至三十四，四十，六十五）；和那種毫不隱藏對作惡仇敵的忿恨咒詛（詩一〇九，一三七，一三九 19-22）。他們沒有一種情緒不能坦然的向神開放，沒有一種感受不能容神介入，這是個豐富而整全的人觀。在那裡不能誠實向神開放的，在那裡就沒有神相應的恩典。

三. 希伯來人喜歡用實物來借喻抽象之屬靈事物

可以說希伯來人的思想方式不喜歡抽象而喜歡具體實質的表達。這是出於他們對物質世界的肯定，他們不像希臘文化的二元論，將物質和靈界對立。創世時神對自己的創造物充滿肯定：“神看著是好的”（創一 4、10、12、18、21、25）和“神看著一切所造的都甚好”（創一 31）。此外，希伯來人也認為地土是神應許列祖的特別祝福，迦南所出的，都是神恩眷佑之明證。他們要獻甘心祭（申十六 10）和初熟之果（申二十六 1-15）。甚至在詩篇一〇四篇，詩人欣賞神指頭所作的工，也不刻意對立神的作為（自然）和人的作為（人工）（詩一〇四 19-23、25-26）。因此論到神人關係和屬靈的事物，他們的詩章就毫不猶疑地使用生命的際遇和實物的比喻，如“耶和華是我的牧者”（詩二十三 1），“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水”（詩四十二 1）。詩人羨慕與耶和華同住，居於祂的院宇，他就借喻於麻雀和燕子在殿中、在祭壇裡得著安身之所（詩八十四 2-3）。其實每一個比喻，都是詩中畫意之所在，詩中有畫，畫中有詩。它們就像一扇窗戶，讓我們透視詩人的心靈境界和其中表達的屬靈景況。若我們只當它為一種文學技巧而忽略其中的意境，則失去捕捉詩人之詩境詩情，和當中的屬靈真意。

四. 希伯來的民族有強烈的群體意識

雖然詩篇裡有分民族的和個人的哀歌及感恩歌，可以說甚至這些個人的詩章，透過敬拜的使用，所表達出來的不再是個人的心境，而是整體敬拜中的集體人格。就如一一六篇，詩人曾落到卑微之境，被陰間的痛苦抓住。蒙神救拔後，他是在眾民面前向耶和華還願（詩一一六 3-14），目的不單使耶和華蒙稱頌，更叫歷世歷代、地的四極都傳頌祂的作為，以致能將

恩典如波浪般傳開去，傳下去：“我拿甚麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？我要舉起救恩的杯，稱揚耶和華的名。我要在祂眾民面前向耶和華還我的願。”（12-14，另參 17-18）。“耶和華啊，你用恩惠待你的百姓；求你也用這恩惠記念我，開你的救恩眷顧我，使我見你選民的福，樂你國民的樂，與你的產業一同誇耀。”（詩一〇六 4-5）正如舊約神學家房立（Von Rad）所說，“神是因著群體的緣故，把救恩賜給某些人，而為了整體的好處，祂更不能緘默。”（《舊約神學卷一》，頁 359）

五. 希伯來的民族有廣闊的世界觀

從約拿等故事，我們容易有一個印象，就是作為選民的以色列人有很偏狹的民族主義。其實神揀選亞伯拉罕的五個應許中，最後一個就是使世上萬族因他得福（創十二 1-3）。這是應許的高潮和最終目的，也是神對分散全地的巴別之民審判後的答案。因此以色列民族的存在和蒙揀選，最終是叫萬民得福。這觀念清楚表達於“登基之詩”中（詩四十七，九十三至九十九）。在這些詩篇中，耶和華不單是以色列的神，祂更是治理全地的君王。這些詩篇看似有點以色列帝國主義的味道，卻是教導以色列除去她的部落主義。這位治理全地的君王是救主、是審判者。祂解救被壓制者，使萬民得以抬頭，得著救恩。因此，“全地都要向耶和華歡樂；要發起大聲，歡呼歌頌”；並且祂恩臨整個創造，“願海和其中所充滿的澎湃；世界和住在其間的也要發聲。願大水拍手；願諸山在耶和華面前一同歡呼；因為他來要審判遍地。他要按公義審判世界，按公正審判萬民。”（詩九十八 4、7-9）

六. 希伯來民族是充滿盼望的民族

希伯來民族是個經歷不少滄桑的民族。在埃及四百年寄居中，所過的被鞭撻的勞苦歲月。在士師時代，不斷受到外族逼迫侵凌。在列王時代，中東帝國熱力交替，以色列和猶大常在帝國爭奪戰中吃盡苦頭，最後北國在 722 年傾覆，南國在 586 年亡國。帝室、族裔和百姓在列國中被拋來拋去，民族的意念備受打擊，常在死亡恐懼之威嚇中求存（參以斯帖記）。但從詩篇、先知文學和民族歷史看來，他們都是對生命充滿熱愛和盼望的。在苦難的消磨中，他們總是對神和對將來有殷切不死的企盼。他們的信念是：

1. 神不會撇棄對列祖並大衛所許的約：“我與我所揀選的人立了約，向我的僕人大衛起了誓：我要為他存留我的慈愛，直到永遠；我與他立的約必要堅定。我必不背棄我的約，也不改變我口中所出的。”（詩八十九 3、28、34）“他記念祂的約，直到永遠；他所吩咐的話，直到千代——就是與亞伯拉罕所立的約，向以撒所起的誓。祂又將這約向雅各定為律例，向以色列定為永遠的約……”（詩一〇五 8-10，另參一一一 5、9）

2. 神不能背乎自己的名字：“我要使我的大名顯為聖；這名在列國中已被褻瀆，就是你們在他們中間所褻瀆的。我在他們眼前，在你們身上顯為聖的時候，他們就知道我是耶和華。這是主耶和華說的。”（結三十六 23；詩三十九 7）“拯救我們的神啊，求你因你名的榮耀幫助我們！為你名的緣故搭救我們，赦免我們的罪。”（詩七十九 9）“然而，他因自己的名拯救他們，為要彰顯祂的大能。”（詩一〇六 8）“主耶和華啊，求你為你的名恩待我；因你的慈

愛美好，求你搭救我！”（詩一〇九 21）“我要向你的聖殿下拜，為你的慈愛和誠實稱讚你的名；因你使你的話顯為大，過於你所應許的（或譯：超乎你的名聲）。”（詩一三八 2，另參詩九 10，二十七）

3. 創造的神在上古說過，必有能力成全：“你們不要恐懼，也不要害怕。我豈不是從上古就說明指示你們嗎？並且你們是我的見證！除我以外，豈有真神嗎？誠然沒有磐石，我不知道一個！”（賽四十四 8；另參四十五 21，四十六 9）。

在黑暗中仍充滿生之盼望，乃是因為相信神能扭轉人生的危難，“因為，祂的怒氣不過是轉眼之間；祂的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨必歡呼。”（詩三十 5）對此，詩篇一二六篇是很好的寫照：“當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好像做夢的人。我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候，外邦中就有人說：耶和華為他們行了大事！耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復流。流淚撒種的，必歡呼收割！那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來！”

在登基之詩中，他們對神作王治理全地充滿盼望和讚美。神的救恩就是從新在地上更新公義，使被擄者、被壓制者得釋放。神的信實就是祂不會背棄自己手所造的世界和萬物生靈，祂要更新大地，再次帶臨生態的和諧（詩九十六 10-13，九十七 1-6，九十八 7-9）。

七. 希伯來民族自覺是神的子民

希伯來民族在血統上本是閃的後裔，亞伯拉罕從迦勒底的吾珥出來（創十一 10-31）；雅各曾在他的舅父家中居住了十四年，在申命記的覆述中被視作亞蘭人（申二十六 5）。整個民族可說是在歷史中從無到有，其民族的壯大是在埃及寄居時才開始昌盛，並在進入迦南後才有立國地土的基業，所受的文化影響，也有不少從埃及、曠野的遊牧生活和迦南的文化而來。這一切本無突出之處，但希伯來民族在她的民化搖籃中脫穎而出，是因她理解到自己與神獨特的關係：“你且考察在你以前的世代，自神造人在世以來，從天這邊到天那邊，曾有何民聽見神在火中說話的聲音，像你聽見還能存活呢？”（申四 32，另參四 34）“因為你歸耶和華——你神為聖潔的民；耶和華——你神從地上的萬民中揀選你，特作自己的子民。”

（申七 6）“耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們的人數在萬民中最少的。耶和華但喜悅你的列祖，愛他們，從萬民中揀選他們的後裔，就是你們，像今日一樣。”（申七 7，十 15）這獨特的身分也反映在詩篇裡：“他將他的道指示雅各，將他的律例典章指示以色列。別國他都沒有這樣待過……”（詩一四七 19-20）“耶和華揀選雅各歸自己，揀選以色列特作自己的子民。”（詩一三五 4）“你們當曉得耶和華是神！我們是他造的，也是屬他的；我們是他的民，也是他草場的羊。”（詩一〇〇 3）“以耶和華為神的，那國是有福的！他所揀選為自己產業的，那民是有福的！”（詩三十三 12）因為以色列塑造而成，活在祂恩典臉光中。

專題二 信心之歌 — “本於信以致於信”

(From Faith in Tradition to A Faith of Personal Experience)

一·引言：信仰——理解人生經歷的框架 (frame of mind)

1. 神人關係的建立：

以信仰傳統的元素，對生命的際遇重新演繹。

2. 框架的建立 (frame building)：

聖經作為神的話語，在我們思想世界中產生互動與更新；

聖經作為神介入人類歷史的訴述，重塑我們對人生故事的演繹；

聖經作為聖靈說話的媒介，使外在的文字成為內心的故事（詩二十三、一三一篇）。

3. 框架的重整 (re-framing)：

隨人生體驗與經歷，增加我們理解聖經的深度；

隨聖經的思想內在化，以新框架重新理解人生的閱歷。

如：將命題式的神學理解成互動性，有活力的信仰經驗；

如：將黑白鮮明未有灰度、深度的認知／信條漸深化成既有神性又有人性的經驗神學；

例：從經歷體驗到所信仰的神，原來也會在建立關係中變得脆弱、會受傷、痛苦，卻又能自我轉化，更新救贖關係，持守而忍讓，這位神既莊嚴可畏，又溫柔寬廣。

4. 框架的拓闊 (frame extending)（詩一〇四篇）：

隨信仰人生的體驗，經歷過限制以外的寬敞世界，從而拓闊理解框架，又發現聖經細微之處卻蘊含信仰的莫大能力，使人重新定位、有力前行。

5. 信念的確立（詩一〇七、一一八篇）：

人生的經歷，驗證神不變的信實、恆久的慈愛，形成穩固的信念。

6. 信仰傳統的確立：祭司的宣告及禮儀的傳統（詩九十一篇）。

信心之歌：祭司的宣告（詩九十一篇）**祭司的認信（91:1-2）**

- 1 住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。
- 2 我要論到耶和華說：他是我的避難所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。

祭司的宣告（91:3-8）

- 3 他必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。
- 4 他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下；他的誠實是大小的盾牌。
- 5 你必不怕黑夜的驚駭，或是白日飛的箭，
- 6 也不怕黑夜行的瘟疫，或是午間滅人的毒病。
- 7 雖有千人仆倒在你旁邊，萬人仆倒在你右邊，這災卻不得臨近你。
- 8 你惟親眼觀看，見惡人遭報。

祭司的邀請（91:9-13）

- 9 耶和華是我的避難所；<若>你已將至高者當你的居所，
- 10 禍患必不臨到你，災害也不挨近你的帳棚。
- 11 因他要為你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保護你。
- 12 他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。
- 13 你要踰在獅子和虺蛇的身上，踐踏少壯獅子和大蛇。

神的宣告（91:14-15）

- 14 神說：因為他專心愛我，我就要搭救他；因為他知道我的名，我要把他安置在高處。
- 15 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。
- 16 我要使他足享長壽，將我的救恩顯明給他。

信心之歌：詩一三一篇（大衛上行之詩。）

- 1 **耶和華啊**，我的心不狂傲，我的眼不高大；重大和測不透的事，我也不敢行。
- 2 **我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中；**
我的心在我裡面真像斷過奶的孩子。
- 3 **以色列啊**，你當仰望耶和華，從今時直到永遠！

信心之歌：詩二十三篇（大衛的詩。）

- 1 **耶和華是我的牧者**，我必不致缺乏。
- 2 他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。
- 3 他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。
  - 4 我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害；
因為你與我同在，你的杖，你的竿，都安慰我。
  - 5 在我敵人面前，你為我擺設筵席；
你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。
- 6 我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；
我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。

從詩篇二十三篇看神人關係

讓我們從熟識的詩篇二十三篇勾畫出靈修神學之特徵：

(一) “耶和華是我的牧者，我必不致缺乏” (二十三 1)。這詩道出了靈修神學的焦點——“耶和華”與“我”，“牧者”與“羊”的神人關係。

(二) 詩篇二十三篇展示出神人關係是一個進展多變的歷程，並不是呆板的宗教，僅僅滿足於得救的地位。歷程中包括了安穩滿足的青草地、溪水旁；崎嶇狹窄的“義路”；使人懼怕的死蔭幽谷；與仇敵相見的境遇；並耶和華殿中的喜樂。靈修神學視靈命為一個與神同行、歸向神的旅程。

(三) “我且要住在耶和華的殿中，直到永遠” (二十三 6)。這歷程朝著清楚的目標進發，就是永遠與神同在，深深的契合共融。

(四) 比喻、圖象是靈修神學的特徵，以表達難以言喻的關係與經歷，就如詩人以“牧者與羊”之比喻，講述在歷程各處境中之神人互動，及心靈反應。

(五) 靈修神學展現人性。“羊與牧者”的比喻，是出於詩人洞悉人性的軟弱、限制、短視，並明白這關係的主導全在於牧者的關愛、引導、安慰、保護和帥領。

(六) 靈修神學強調“光照”。“他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路” (二十三 3)。“羊”需要被引導、光照、覺醒，認識自我的貧乏與無助，扭曲與障礙，從真實的人性體會到需要甘心降服於愛的引導，從若即若離的步伐到渴慕緊緊的跟隨。

(七) “我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害……都安慰我” (二十三 4)。幽谷的經歷是“煉淨”心靈之途。苦難使人從自恃、執著中看到人非生命之主宰。在心靈的黑夜裡，人才會學習到從掙扎到順服，從懷疑到信靠，從憂慮到釋放，從申訴到讚美。

(八) “在我敵人面前，你為我擺設筵席……我的福杯滿溢” (二十三 5)。得勝是靈命成長的指標。敵前設宴不單是在逆境中有成熟的定力，而是心靈視野的轉移，看到神處處的臨在。就算面對仇敵，他的視線總停在神：祝捷舉杯、歡宴生命中恩惠與慈愛不斷。

(九) 神人兩相悅，共融真理中，其中的“直到永遠” (二十三 6) 已從今世踏進永恆。靈修神學常提及奧妙的神人共融經驗。

(十) “光照”、“煉淨”、“聯合”三個靈命成長的觀念，從二世紀的俄利根已透析，也一直影響教會歷史中的靈修神學。如何把這些前人豐富的洞見，襄助我們默觀聖經中的神人關係，正是今日華人福音派靈修神學需要開發之重要領域。

專題三 哀歌（申訴詩）：深淵的呼喊與信心的轉化

前言

在一百五十首的《詩篇》裡，超過三分之一是“哀歌”（六十首左右）。可以說《詩篇》大部分是以色列在心靈的黑夜中禱告，在深淵中向神呼喊。這樣誠實的描述人如何在苦難中坦然獨處，又掙扎著堅持在神的光中必得見光（三十六 9），正是《詩篇》使人回味之處。無疑，它也是現今教會的一劑解藥。試看很多崇拜聚會，一開始便以讚美詩歌頌神，會眾卻提不起勁，沒精打采。“神是配得我們稱讚的”、“復活的基督是得勝榮耀的主”，這些神學觀念都是正確的，但沒有深度的體認，就可能變成空泛的口號或信條。基督的得勝復活，背後是十字架上的呼喊，“我的神，我的神，為甚麼離棄我！”（二十二 1，耶穌竟也用哀歌禱告！）然而在一種得勝主義（triumphalism）的籠罩下，苦難、憂傷、死亡在崇拜中是沒有位置的。會眾的困難、枯乾，心靈被罪孽壓傷、被物質憂慮所纏擾等消極面沒得到正視的情況下，又如何能夠由衷的讚美？復活的榮耀是甘心嘗過死味後才有的。不肯面對苦、罪的長、闊、高、深，又如何體會神慈愛的長、闊、高、深？沒有一宿的哭泣，就沒有早晨的歡呼（參三十 5）。⁴

不曉得安靜獨處的現代人，心靈充滿創傷，被繁忙的都市生活，緊張的人際關係，傳媒不斷渲染的暴力、色情踐踏得很厲害。教會慣於把這些現實和信仰分割，卻不知道它們正是等候神的動力，體會救拔的因由。事實上“哀歌”並不是消極的呻吟。詩人絕對肯定只有神的俯聽和拯救是唯一的出路，並且深切相信神的公義和慈愛。因此這些“哀歌”仍是一種讚美詩，不過它用“小調”（minor key），而不是“大調”（major key）去表達對神的信靠和新生的盼望。用“哀歌”（不論是宣讀或歌唱）來開始崇拜，正是由會眾的生活處境和靈命的狀態作出發點。從申訴到讚美，不單是“哀歌”裡面詩人的歷程，也是整本《詩篇》編撰的靈動方向。

一·甚麼是“哀歌”？

《詩篇》裡的“哀歌”，不同於在葬禮中舉哀、哭喪的詩。追悼的詩，充滿悲傷和追惜，對象是死者，不會提及神。此等追悼詩，《聖經》中最出名的例子是大衛追悼掃羅、約拿單所寫的“弓歌”（撒下 17-27）。相反，《詩篇》裡的“哀歌”，是活人在飽嘗憂患時心靈的呼喊，對象是神，禱告雖有疑慮，卻同時又堅持神的俯聽是唯一出路，並充滿盼望地期待得拯救後向神感恩的日子。因此申訴與讚美、失落與盼望、忠誠的懷疑與不屈的信靠混為一體，甚至此起彼伏，爭持不已。⁵

⁴ 如何使用“哀歌”於教會生活中，並“哀歌”在《詩篇》中的獨特角色，參 W. Brueggemann, *The Message of the Psalms* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984) pp.19-23, 51-58。（《生命的對話：〈詩篇〉信息》，道聲出版社，一九八八年）。

⁵ 《耶利米哀歌》一面是接近“悼念詩”，對耶城被毀，民族覆亡發出哀鳴，另一面卻又接近“哀歌”，仍堅持神的信實廣大（見三 23），並求神回轉、記念、憐憫。

若我們把幾首“哀歌”最具代表性的一節提出來作例子，大家會更明白“哀歌”的情意和詩人靈命的處境。“有許多人起來攻擊我”（三1）；“耶和華啊，你為甚麼站在遠處？”（十1）；“我終日等候你”（二十五5）；“我將我的靈魂交在你手裡”（三十一5）；“我默然無聲，我的愁苦就發動了”（三十九2）；“我的罪孽追上了我”（四十12）；“我的心哪，你為何憂悶？”（四十二11，四十三5）；“但願我有翅膀像鴿子”（五十五6）；“我懼怕的時候要倚靠你”（五十六3）；“在乾旱疲乏無水之地，我渴想你”（六十三1）；“我到了深水中”（六十九2）；“神啊，求你快快搭救我”（七十1）；“我煩亂不安，甚至不能說話”（七十七4）；“我的性命臨近陰間”（八十八3）；“我的靈在我裡面發昏的時候”（一百四十二3）。

以下幾首是“民族哀歌”：

“有惡人到處遊行”（十二8）；“神啊，外邦人進入你的產業”（七十九1）；“你以眼淚當食物給他們吃”（八十5）；“我們被藐視，已到極處”（一百二十三3）；“從我幼年以來，敵人屢次苦害我”（一百二十九2）；“一追想錫安就哭了”（一百三十七1）。

二·“哀歌”的結構

至於“哀歌”之結構，我們在此專欄第一篇已略述過。綜合來說，“哀歌”由兩部分組成：申訴和讚美。申訴包括向前神呼求、陳述苦況和祈求幫助，亦有時咒詛仇敵。從這幾點，我們可捉摸到詩人如何困苦，又如何坦然將問題帶至神面前，深信神有能力，亦願顧念，以致有所行動。讚美則包括表明信靠、許感恩願和對神頌讚。申訴與讚美，二者並存於“哀歌”中，保持一個緊張而又平衡之關係。理性上，可能使人捉摸不透，但在人生的經歷上，卻是何等的真確。環境的真實和神的真實，便成為信徒生活的拉力，卻也是靈程最大之動力。有申訴的冬天，才有歡唱的春天！

申訴與讚美兩部分，並不工整出現於所有的“哀歌”中。有時其中一部分會重複出現，而另一部分卻完全不見。第四十二和四十三篇是很好的例子。⁶ 從文意和字眼判斷，這兩首詩其實是一首。其中“我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神……我還要稱讚他……”便好像副歌般重複出現於四十二篇第5節，四十二篇第11節和四十三篇第5節。我們可以將這兩篇詩的結構分析如下：

⁶ John Goldingay, *Songs from Strange Land, Psalms 42-51* (Downers Grove: IVP, 1978), pp.25-47 對《詩篇》四十三、四十三篇有精彩的解釋、欣賞及應用。

一	向神呼喊	四十二 1、2	四十二 6 上	四十二 9	四十三 2	
二	陳述苦況	四十二 3、4、5 上	四十二 6 中	四十二 10、11 上		四十三 5 上
三	表明信靠	四十二 5 下	四十二 6 下、7、8	四十二 11 下		四十三 5 下
四	祈求幫助			四十三 1	四十三 3	結束
五	許感恩願				四十三 4 上	
六	對神頌讚				四十三 4 下	

三·禱告之掙扎，詩人之心路歷程

從結構分析來看，我們大致可對詩人之心路歷程作一簡單之詮釋。詩人開始便清楚將他的困苦帶到神面前，道出心靈之乾渴（四十二 1、2）。他的憂傷，從人際層面來看，是失去集體敬拜的喜樂（四十二 4）（被擄？被囚？）。但更深，更迫切的困擾，卻是心靈上的。因這時刻，神好像很遙遠（四十二 2）。真正的棄絕，是神的棄絕，不是人的棄絕。可是他仍堅心相信神必仰臉，必幫助（四十二 5 下）。這是第一層的掙扎。他誠實，他坦然面對自己的問題，他把問題帶到沉默的神面前，他堅持神的幫助。信心好像得勝了，可是他沒真正的平息下來。他仍掙扎，於是他再次的向神呼喊（四十二 6 上），從被擄之路途（四十二 6 下所述三個地方，越來越遠離耶路撒冷）及波浪洪濤之意象（四十二 7），說出臨近死亡之經歷。可是他仍堅持神是慈愛和賜生命者（四十二 8）。他也沒有因此平靜下來，第三層的掙扎，卻是更深，更激烈，他心底裡最深層的問題，終於浮現出來。他第三次向神呼喊時，語氣中充滿質問。立腳的磐石，竟是失腳的磐石！“你為何忘記我呢！”（四十二 9）。他以眼淚當飲食（四十二 3），不單因人不住譏諷，“你的神在哪裡呢？”（四十二 3、10），更是，真的，神緘默得可怕。在此國難當兒，神卻好像遠離了，把祂的約民忘了。至此，詩人仍堅持仰望神，還要稱讚祂（四十二 11）。當一切到了盡頭，除了神，又有何盼望？詩人終於發出他的呼求（四十三 1），但祈求中，他仍強烈的質問，“你為何”（四十三 2 下）？“我為何”（四十三 2 下）？賜力量的神，何竟丟棄我？何等的諷刺！這些問題，他不掩飾。他所信的神，是承擔得起的。這是人性裡面最大的呼喊、困擾，而十字架上的耶穌，擔當世人的軟弱，親自嘗盡被棄絕的經歷，也親口認同了所有“哀歌”詩人的心靈呼喊：“我的神，我的神，你為何離棄我？”

三次的掙扎，一層又一層的進深體會到真正的苦難，詩人進入到靈魂的黑夜。夜深雖可怖，卻是黎明的前奏。有甚麼改變了？《詩篇》四十二和四十三篇沒有交代。可是經歷過死亡，信心又充滿新生之盼望。他的禱告，衝破了現今的憂傷和過去的苦難，而充滿對未來的盼望。他求神再次的領他到聖山，到神的居所（四十三 3），相對於切慕朝見神（四十二 1、2），以往守節敬拜的情景（四十二 2），和遠離聖山（四十二 8）。並且他的心靈，已走去祭壇（獻感恩祭？四十三 4 上）。在那裡，在他最喜樂的神面前，彈琴稱讚（四十三 4 下）！

同樣的副歌（四十三 5），到這結束時候，意境已大大不同。恐怕現在的“我的心哪，你為何憂悶？”已變成一種勸諭、開解。詩人對神表明信靠，經三層的掙扎，已堅決不移。“應當仰望神，因我還要稱讚他”，已是一個新的信心里程。“他是我臉上的光榮，是我的神”，詩人終於得到心靈的歸宿而安息了。

以上可算是試從結構分析去揣摩《詩篇》四十二至四十三篇的心路歷程的一個小嘗試，並不是每首“哀歌”都有同樣的題材，其他的詩歌因體裁之不同亦可能用不上這方法。至少，我們是全面，整首詩的去探索詩歌的意境和詩人的心靈，而不是局限於抽離地欣賞每首詩其中較突出之精句。

四·“哀歌”中的“你”、“我”、“他”

“哀歌”有很清楚具體的對象，就是那位聽禱告的神。詩人並非對著牆壁或幽谷大聲呼喊，或向輔導員申訴。雖然從輔導學來說，呼出心中的憂悶已具治療之效。但從詩人的心靈掙扎，我們便曉得他深信只有神是一切問題的答案，是長夜唯一的曙光。而且在以色列的一神論裡面，所有苦困，都離不開神的主權、全能和全知。⁷因此“哀歌”裡的公式句“為何……”、“要到幾時呢？”都是向神發出的問題。而這些詢問，並不是出於對神陌生；或不相信神之人的口，這些問題的背後，是確認神是立約、守約之神（參詩八十九）。而且神以往的慈愛、恩典，並在歷史上的救贖，相對於詩人所處的苦況，更顯得使人難以明白、難以接受。至少，詩人相信，神若不為祂的子民的緣故，也該為自己的名，施行救贖（詩五十四 1，參結三十六 22、23）。況且，真正關心、體恤人的神，並不介意誠實的抱怨！

雖然詩人在“哀歌”裡自始至終所抓緊、所關注的是神的垂聽、回應，並且率直的用“你”向神表露心思，詩人亦清楚自“我”的遭遇。“我被人忘記，如同死人”（三十一 12）、“我向你申明我的罪，不隱瞞我的惡”（三十二 5）、“我被壓傷，身體疲倦”（三十八 8）。詩人對自己是坦誠的，對他來說，沒有一樣心思，一樣的苦痛，是不能向神表露的。他深信神是關心，並接納他的難過和掙扎。他毫不隱瞞的向神敞開自己。他堅信，他的問題，是神所關注的問題，神會看顧、解決。

“哀歌”中，詩人雖常表達無辜，要神干預，改變環境。但亦有一些“哀歌”，顯出詩人是敏感的知道自己心靈的病，是出於自己的罪。這便是“懺悔詩”，如第六篇“求你不要在怒中責備我”，第三十八篇“我的罪孽高過我的頭”，第一〇二篇“我吃爐灰，如同吃飯”。這些爐灰中的呻吟，正是出於知罪而敏感的心靈。而第五十一篇，更是叫多人在神面前學曉誠實的榜樣。

“哀歌”中又經常提到敵人、惡人、愚頑人。“他”們是欺壓詩人的。在陳述苦況中，這些人明顯的纏擾著詩人的思緒。而這種激動的情緒，在“咒詛詩”中更為強烈。詩人在極

---

⁷ 詩人（參詩三十八 2），如約伯（伯十三 24-28）更直接指出他們的苦難是出於神的作為。

怒中向神傾吐。他不作掩飾，亦不能。對他來說，神不單可以接納他的“喜”、“樂”，亦可接納他的“哀”、“怒”。沒有一種情緒不能帶到神前，否則他就不是全然誠實的活在神面前，不是全然誠實的禱告。相反，以為神是可蒙蔽，或只是對某些事才關心，相信我們現代人有不少的掙扎。作為“哀歌”的一種，“咒詛詩”有第三十五篇“願他們的道路，又暗又滑”，第六十九篇“願他們從生命冊上被塗抹”，第一〇九篇“願他的兒女成為孤兒”，第一百三十七篇“拿你的嬰孩摔在磐石上的，那人便為有福”和第一百四十篇“願他們咀唇的奸惡，陷害自己”。

五·哀歌幾點默想：

1. 禱告是全人的投入、感情的交談。詩人隨感受把自己的心靈轉向神。
2. 禱告是認信、是堅持。禱告的語言是“In Spite of”。
3. 心靈的冬天，枯乾、迷失是神對我們的呼喚、邀請。我們是在心靈的冬天才會真正接觸內心，和那位內住心靈的耶穌。
4. 人在方位性的迷失（disorientation），就會認真面對神的不在，及渴求與神相遇。
5. 心靈的黑夜帶來信心的淨化與修正。
6. 禱告的張力是認真的投入生活和認真的投向神（engage with life and engage with God）。

六·從憂傷到讚美—書卷的結構：

詩篇全書的結構

哈巴谷書的結構

羅馬書9-11章的結構

哀歌的結構：詩十三篇 從憂傷到讚美 [大衛的詩，交與伶長。]

1. 向神呼喊 (Address to God)

耶和華啊，你忘記我要到幾時呢？要到永遠嗎？
你掩面不顧我要到幾時呢？(詩 13:1)

2. 陳述苦況 (Complaint of Distress)

我心裏籌算，終日愁苦，要到幾時呢？
我的仇敵升高壓制我，要到幾時呢？(詩 13:2)

3. 祈求幫助 (Petition for Deliverance)

耶和華——我的 神啊，求你看顧我，應允我！使我眼目光明，
免得我沉睡至死；
免得我的仇敵說：我勝了他；
免得我的敵人在我搖動的時候喜樂。(詩 13:3-4)

4. 表明信靠 (Confession of Faith)

但我倚靠你的慈愛；我的心因你的救恩快樂。(詩 13:5)

5. 許感恩願 / 教導智慧 (Vow of Thanksgiving/Teaching of Wisdom)

6. 結束讚美 (Conclusion in Praise)

我要向耶和華歌唱，因他用厚恩待我。(詩 13:6)

哀歌(申訴詩):詩一四二篇 “大衛在洞裡作的訓誨詩，乃是祈禱。”

向神呼喊 ¹ 我發聲哀告耶和華，發聲懇求耶和華。

² 我在他面前吐露我的苦情，陳說我的患難。

陳述苦況 ³ 我的靈在我裡面發昏的時候，你知道我的道路。

在我行的路上，敵人爲我暗設網羅。

祈求幫助 ⁴ 求你向我右邊觀看，因爲沒有人認識我；我無處避難，也沒有人眷顧我。

⁵ 耶和華啊，我曾向你哀求。

表明信靠 我說：你是我的避難所；在活人之地，你是我的福分。

祈求幫助 ⁶ 求你側耳聽我的呼求，因我落到極卑之地；

求你救我脫離逼迫我的人，因爲他們比我強盛。

許感恩願 ⁷ 求你領我出離被囚之地，我好稱讚你的名。

義人必環繞我，因爲你是用厚恩待我。

哀歌(申訴詩): 詩篇二十二篇 [大衛的詩、交與伶長、調用朝鹿。]

向神呼喊 (Address to God)

¹我的 神！我的 神！為甚麼離棄我？為甚麼遠離不救我？不聽我唉哼的言語？

²我的 神阿，我白日呼求，你不應允；夜間呼求，並不住聲。

表明信靠 (Confession of Faith)

³但你是聖潔的，是用以色列的讚美為寶座的〔“寶座”或作“居所”〕。

⁴我們的祖宗倚靠你；他們倚靠你，你便解救他們。

⁵他們哀求你，便蒙解救；他們倚靠你，就不羞愧。 [信心的依據:救贖歷史]

陳述苦況 (Complaint of Distress)

⁶但我是蟲，不是人，被眾人羞辱，被百姓藐視。

⁷凡看見我的都嗤笑我：他們撇嘴搖頭，說：

⁸“他把自己交託耶和華，耶和華可以救他罷！耶和華既喜悅他，可以搭救他罷！”

表明信靠 ⁹但你是叫我出母腹的；我在母懷裏，你就使我有倚靠的心。

¹⁰我自出母胎就被交在你手裏，從我母親生我，你就是我的 神。

¹¹求你不要遠離我，因為急難臨近了，沒有人幫助我。 [信心的依據:過往的經歷]

陳述苦況 ¹²有許多公牛圍繞我，巴珊大力的公牛四面困住我。

¹³他們向我張口，好像抓撕吼叫的獅子。

¹⁴我如水被倒出來，我的骨頭都脫了節，我心在我裏面如蠟融化。

¹⁵我的精力枯乾，如同瓦片；我的舌頭貼在我牙床上；你將我安置在死地的塵土中。

¹⁶犬類圍著我，惡黨環繞我。他們扎了我的手、我的腳。

¹⁷我的骨頭，我都能數過；他們瞪著眼看我。

¹⁸他們分我的外衣，為我的裏衣拈鬮。

祈求幫助 (Petition for Deliverance)

¹⁹耶和華阿，求你不要遠離我；我的救主阿，求你快來幫助我。

²⁰求你救我的靈魂脫離刀劍，救我的生命脫離犬類〔“生命”原文作“獨一者”〕。

²¹救我脫離獅子的口。你已經應允我，使我脫離野牛的角。

結束讚美 (Conclusion in Praise)

²²我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要讚美你。

²³你們敬畏耶和華的人，要讚美他；雅各的後裔，都要榮耀他；以色列的後裔，都要懼怕他。

²⁴因為他沒有藐視憎惡受苦的人，也沒有向他掩面；那受苦之人呼籲的時候，他就垂聽。

許感恩願 / 教導智慧 (Vow of Thanksgiving/Teaching of Wisdom)

²⁵我在大會中讚美你的話，是從你而來的；我要在敬畏耶和華的人面前還我的願。

²⁶謙卑的人必喫得飽足，尋求耶和華的人必讚美他。願你們的心永遠活著。

結束讚美 ²⁷地的四極，都要想念耶和華，並且歸順他；列國的萬族，都要在你面前敬拜。

²⁸因為國權是耶和華的，他是管理萬國的。

²⁹地上一切豐肥的人，必喫喝而敬拜；凡下到塵土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。

³⁰他必有後裔事奉他；主所行的事，必傳與後代。

³¹他們必來把他的公義傳給將要生的民，言明這事是他所行的。

哀歌(申訴詩):詩三十一篇 “大衛的詩，交與伶長。”

向神呼喊

- ¹ 耶和華啊，我投靠你；
求你使我永不羞愧；憑你的公義搭救我！
² 求你側耳而聽，快快救我！
作我堅固的磐石，拯救我的保障！

祈求幫助

- ³ 因為你是我的巖石，我的山寨；
所以，求你為你名的緣故引導我，指點我。
⁴ 求你救我脫離人爲我暗設的網羅，因為你是我的保障。

表明信靠

- ⁵ 我將我的靈魂交在你手裡；耶和華誠實的神啊，你救贖了我。
⁶ 我恨惡那信奉虛無之神的人；我卻倚靠耶和華。
⁷ 我要爲你的慈愛高興歡喜；因為你見過我的困苦，知道我心中的艱難。
⁸ 你未曾把我交在仇敵手裡；你使我的腳站在寬闊之處。

陳述苦況

- ⁹ 耶和華啊，求你憐恤我，因為我在急難之中；
我的眼睛因憂愁而乾癟，連我的身心也不安舒。
¹⁰ 我的生命爲愁苦所消耗；我的年歲爲歎息所曠廢。
我的力量因我的罪孽衰敗；我的骨頭也枯乾。
¹¹ 我因一切敵人成了羞辱，在我的鄰舍跟前更甚；
那認識我的都懼怕我，在外頭看見我的都躲避我。
¹² 我被人忘記，如同死人，無人記念；我好像破碎的器皿。
¹³ 我聽見了許多人的讒謗，四圍都是驚嚇；
他們一同商議攻擊我的時候，就圖謀要害我的性命。

表明信靠

- ¹⁴ 耶和華啊，我仍舊倚靠你；我說：你是我的神。
¹⁵ 我終身的事在你手中；求你救我脫離仇敵的手和那些逼迫我的人。

祈求幫助

- ¹⁶ 求你使你的臉光照僕人，憑你的慈愛拯救我。
¹⁷ 耶和華啊，求你叫我不致羞愧，因為我曾呼籲你；
求你使惡人羞愧，使他們在陰間緘默無聲。
¹⁸ 那撒謊的人逞驕傲輕慢，出狂妄的話攻擊義人；願他的嘴啞而無言。

表明信靠

- ¹⁹ 敬畏你、投靠你的人，你爲他們所積存的，
在世人面前所施行的恩惠是何等大呢！
²⁰ 你必把他們藏在你面前的隱密處，免得遇見人的計謀；
你必暗暗地保守他們在亭子裡，免受口舌的爭鬧。

結束讚美

- ²¹ 耶和華是應當稱頌的，因為他在堅固城裡向我施展奇妙的慈愛。
²² 至於我，我曾急促地說：我從你眼前被隔絕。
然而，我呼求你的時候，你仍聽我懇求的聲音。

教導智慧

- ²³ 耶和華的聖民哪，你們都要愛他！
耶和華保護誠實人，足足報應行事驕傲的人。
²⁴ 凡仰望耶和華的人，你們都要壯膽，堅固你們的心！

哀歌(申訴詩):詩五十五篇 “大衛的詩，交與伶長。用絲弦的樂器。”

向神呼喊

- 1 神啊，求你留心聽我的禱告，不要隱藏不聽我的懇求！
- 2 求你側耳聽我，應允我。我哀歎不安，發聲唉哼，

陳述苦況

- 3 都因仇敵的聲音，惡人的欺壓；因為他們將罪孽加在我身上，發怒氣逼迫我。
- 4 我心在我裡面甚是疼痛；死的驚惶臨到我身。
- 5 恐懼戰兢歸到我身；驚恐漫過了我。
- 6 我說：但願我有翅膀像鴿子，我就飛去，得享安息。
- 7 我必遠遊，宿在曠野。（細拉）
- 8 我必速速逃到避所，脫離狂風暴雨。

祈求幫助

- 9 主啊，求你吞滅他們，變亂他們的舌頭！因為我在城中見了強暴爭競的事。

陳述苦況

- 10 他們在城牆上晝夜繞行；在城內也有罪孽和奸惡。
- 11 邪惡在其中；欺壓和詭詐不離街市。
- 12 原來不是仇敵辱罵我，若是仇敵，還可忍耐；
也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人就必躲避他。
- 13 不料是你；你原與我平等，是我的同伴，是我知己的朋友！
- 14 我們素常彼此談論，以為甘甜；我們與群眾在 神的殿中同行。

祈求幫助(願敵遭報)

- 15 願死亡忽然臨到他們！願他們活活地下入陰間！
因為他們的住處，他們的心中，都是邪惡。

表明信靠

- 16 至於我，我要求告 神；耶和華必拯救我。
- 17 我要晚上、早晨、晌午哀聲悲歎；他也必聽我的聲音。
- 18 他救贖我命脫離攻擊我的人，使我得享平安，因為與我相爭的人甚多。

表明信靠(宣明惡果)

- 19 那沒有更變、不敬畏 神的人，從太古常存的 神必聽見而苦待他。
- 20 他背了約，伸手攻擊與他和好的人。
- 21 他的口如奶油光滑，他的心卻懷著爭戰；他的話比油柔和，其實是拔出來的刀。

表明信靠(智慧勸導-祭司?)

- 22 你要把你的重擔卸給耶和華，他必撫養你；他永不叫義人動搖。

表明信靠

- 23 神啊，你必使惡人下入滅亡的坑；
流入血、行詭詐的人必活不到半世，
但我要倚靠你。

專題四 感恩之歌：“你已將我的哀哭變為跳舞”——悲喜無悔的人生

一·前言

“一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。”（詩三十五）

感恩之歌是屬於哭泣、唱哀歌的人。哈拿因多年無子而蒙受對頭之屈辱，生撒母耳後便向神歡唱謝恩（撒上二 1-10）。先知約拿固執違命，不惜在波濤汹涌中尋死，卻在魚腹中體會到神的拯救，便感恩禱告（拿二 2-9）。希西家患了必死之病，在神面前苦苦哀求，蒙憐憫得醫治後，便作詩感謝（賽三十八 10-20）。沒有在深坑中體會過苦痛，便不會在救拔後發出歡呼。沒有經過靈魂的黑夜，神的同在只是一種假設。但在黑夜中開始不再憑感覺，只憑信心抓緊神的人，黑夜過後，他便看見原來是神抓著他，帶他經過。最深的黑夜，卻是一種最特別的與神同在。好像在怒氣中撇棄我們的神，卻是以慈愛把我們帶進新生的救主。

經歷過神的信實保守和大能的拯救後，詩人的生命可說是進入一種新生。很多本來經不起考驗的假設他要放棄。他現在是站在不同的層面去看人生，⁸ 看神和看自己，因此他所唱的是“新歌”（四十 3，參五十一 15，九十八 1，一四四 9）。可能他唱的仍是傳統式所表達的詩歌，甚至內容也是舊有的。可是他的領會，他切身所體驗的，便賦予這些格式、內容新的意義。透過這些見證、新歌，以色列的會眾便體會到神不是昨日的、古舊的神，而是今日活著，今日伸手拯救，使人興奮，使人充滿盼望的神。

二·感恩詩之結構

《詩篇》裏的感恩之歌，按人稱和內容也可以分為個人性的和民族性的。個人性的例子有：“他從殿中聽了我的聲音”（十八 6），“他心裏所願的，你已經賜給他”（二十一 2），“你已將我的哀哭變為跳舞”（三十 11），“得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是有福的”（三十二 1），“耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人”（三十四 18），“神實在聽見了……他並沒有推卻我的禱告”（六十六 19、20），“你卻高舉了我的角……我是被新油膏了的”（九十二 10），“他救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕”（一〇三 4），“我要舉起救恩的杯，稱揚耶和華的名”（一一六 13），“我呼求的日子，你就應允我”（一三八 3）。

民族性的感恩之歌，有以下例子：“你以恩典為年歲的冠冕，你的路徑都滴下脂油”（六十五 11），“地已經出了土產”（六十七 6），“我們稱謝你，我們稱謝你”（七十五 1），“但願人因耶和華的慈愛，和他向人所行的事，都稱讚他”（一〇七 18），“我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名”（一二四 8），“你們要稱謝耶和華……他的慈愛永遠長存”

⁸ 例如，從危難中得拯救後，詩人便體會到生存並非是理所當然的，乃是從神而來的恩典，故而要充滿感激地接受。

(一三六1)。⁹

從結構來說，感恩之歌可分為三部分。在引言部分，詩人表明稱謝神之動機。感恩的對象是神，正如在哀歌中，詩人求告的對象是神一樣。因此他用第二人稱“你”來稱呼神，如“耶和華啊，我要尊崇你，因為你……”（三十1），或“耶和華我的力量啊，我愛你”（十八1）。

在內容部分，詩人回顧他的苦境，如何在危難中呼求神的幫助，因此這部分是哀歌的縮影。不過以前的創傷與無助，正是今日得醫治、作見證的因由。但與哀歌不同的，它還加上如何蒙神垂聽，並伸手拯救的經歷，如第三十篇8至10節。

在結束部分，詩人重新表達要永遠稱謝（三十12），或鼓勵他人與他一起歡呼（三十二11，四十16，七十五9），或將他的經歷，歸納成智慧之言以結束（一〇七43）。

可以說，感恩之歌是哀歌的延續，也是一種敘述經歷的讚美詩（不同於描寫神屬性的讚美詩，前者為敘述的讚美（narrative praise），或作宣告式讚美（declarative praise），後者為描寫性的讚美（descriptive praise）。不同於哀歌的，是哀歌中的感恩不過是詩人所許的願（參七17，十三6，二十二22-31，五十六12、13），是在苦難中信心的投射。可是，在感恩之歌中，苦難已成爲昨日之事，感恩卻是今日的現實了。在感恩回顧中，一切的危難、苦楚都變成了讚美的原委了。

可是受苦的經歷，並不是在每首感恩之歌中都是同樣清晰的。在第十八、六十六、一百一十六篇中有較詳細的回顧詩人所經歷過的“急流”、“死亡的網羅”、並“我呼求”、“他聽見”、“他行動”的描述。這些危難→哀求→拯救，在第一百〇七篇最爲清楚，並工整的劃分爲四個處境：在曠野漂流（一〇七4-9）、在黑暗捆鎖中（一〇七10-16）、在這過犯罪孽中（一〇七17-22）、在海上風浪中（一〇七23-30），而每處境又穿插以“但願人因耶和華的慈愛，和他向人所行的奇事，都稱讚他”（一〇七8，15，21，31）來作副歌。從這工整的安排，可以說這歌可能是用於感恩獻祭的禮儀歌了。

那些沒有詳細描述“苦難→哀求→救拔”的感恩詩，可以說是已發展成爲以讚美爲主的讚美詩了，例子有第三十、一百三十六和一百三十八篇等。在第三十篇中，苦難的述說是比較抽象的，最清楚的是前、後的對比，心境的轉變：“他的怒氣不過是轉眼之間，他的恩典乃是一生之久”（三十5）“你已將我的哀哭變爲跳舞，將我的麻衣脫去，給我披上喜樂”（三十11）。至於第一百三十八篇，對過去的描述較簡單：“我呼求的日子，你就應允我，鼓勵我，使我心裏有能力”（一三八3）及“我雖行在患難中，你必將我救活；我的仇敵發怒……

⁹ 《耶利米書》三十三章、十一節最能表達民族性之感恩歌。這是以色列回歸故土後在街上歡樂的聲音。參《詩篇》一百二十六篇。

你的右手也必救我”（一三八7）。其餘全詩都充滿稱謝和歌頌（一三八1、2、4、5）。可能在詩人心中，苦難已成過去，而如今歷歷在目的，是可稱頌的神，配受萬般讚美的救主。

第一百三十六篇一般是給劃入讚美詩的，前部分讚美神的創造（一三六2-9），後部分讚美神在歷史中的救贖，包括出埃及、進迦南（一三六10-22），而以神今日的顧念和拯救作結束（一三六23-25）。但這種歷史的讚美詩，所強調的正是神救贖的作為，因此它是非常接近敘述性的讚美詩（即感恩之歌），但這裏所敘述的，不是民族某次被救經歷，而是整個民族史上最決定性和創造性的一次拯救，乃是在整個歷史中不斷重複追述和記念之事實。而本詩的禮儀性非常濃厚，除了首尾工整呼應的“你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存”（一三六1，26）外，其餘每節在敘述神一件作為後，俱以“因他的慈愛永遠長存”為和應。可以說，這是一首從感恩之歌而蛻變而成的讚美詩了。¹⁰

三·此時此地之救恩（salvation is here and now）

《舊約》裏面沒有很具體的復活觀念。所有的是非、榮辱、盼望都在此生決定。義人若死於屈辱、苦難，在《舊約》的信仰中是很難接受的。因為神是審判主，他的公義要顯明於世。因此敬畏的人得拯救，是神的責任。而且死亡是一切的結局，死人沒法讚美神，在死地（陰間）也無人可述說神的作為。因此義人盼望在今生得平反，得拯救是非常殷切。神不單是聽禱告懇求的神，他要秉行公義，就要現今施行拯救。“在活人之地，你是我的福分”（一四二5）。

從這角度看，我們就不難了解在哀歌或感恩之歌中，詩人經常呼喊神、提醒神不要容許死亡的結局臨到。“因為在死地無人記念你，在陰間有誰稱謝你？”（六5）“我被害流血，下到坑中，有甚麼益處呢？塵土豈能稱讚你，傳說你的誠實麼？”（三十9）“豈能在墳墓裏述說你的慈愛麼？豈能在滅亡中述說你的信實麼？”（八十八11）（參十六10，一一五17，一一八17）得醫治的希西家王最能表達這種信念：“原來陰間不能稱謝你，死亡不能頌揚你，下坑的人不能盼望你的誠實；只有活人，活人必稱謝你，像我今日稱謝你一樣。為父的，必使兒女知道你的誠實。耶和華肯救我，所以我們要一生一世，在耶和華殿中用絲弦的樂器，唱我的詩歌。”（賽三十八18-20）

四·從感恩之歌看感恩這回事

若說感恩之歌是一種敘述性的讚美詩，那麼它的作用並不是詩人作見證分享他的經歷，而是對神的一種歌頌和讚美。詩歌中，詩人不是單單追述神在過往如何聽求告而救他脫離苦境，也不單單是向神表示謝意。詩人所作的，是一種公開的宣告，承認他所經歷的轉變全是

¹⁰ 其他從敘述的讚美詩擴充而成的歷史詩，有《詩篇》一百〇六篇、一百二十四篇和一百二十九篇，參紅海之歌（出十五1、2）、底波拉之歌（士五1-31）。

神的作為。而神是他唯一所倚靠，又全然可靠的全能者。因此每首感恩之歌的開端，詩人都不會立刻說出他的經歷。他開宗明義道出他要向神讚美這動機，更邀請會眾與他一起稱頌神。然後他才說出讚美的因由，就是他曾經歷過的苦楚和拯救。

因此在感恩詩裏面，主角不是詩人，而是神。藉歌頌和讚美，見證人和會眾的眼光便從個人或群體的經歷轉移到那位又真又活的神身上。神透過這些作為和人的回應而顯大，被高舉。祂的名顯為美善，祂的榮光發放，是因為祂的奇妙作為被傳述，在眾民的會中被肯定。這種感恩，使聽者不會眼巴巴的羨慕別人的經歷，而把信心投靠於神。他的信心被挑動，就能把自己的苦況交託神。別人唱感恩之歌，他就能憑信心唱哀歌了。就如 von Rad 所說，“神是因著群體的緣故，把救恩賜給某些人，而為了整體的好處，祂更不能緘默。”¹¹ 這裏有個很好的提醒，若我們見證神時不是高舉祂，稱頌祂，而高舉自己的經歷，那就等如剝奪了神應得的榮耀，和別人因此而產生對神倚靠的機會。值得我們留意的，《舊約》被翻譯成希臘文時，感恩 *todah* 被譯作讚美 *ainesis*。去感恩就是去讚美，去極力傳揚祂，大聲的歌頌祂！

而且以色列人不是在祈禱中，或小組分享中略略提及神如何垂聽，如何改變處境，他們的稱謝是公開的稱謝。感恩是一種宣告，在節期中，在民的大會中大大的稱謝，公開的獻感恩祭〔參二十二 22、25，二十六 12，四十 9、10：在大會中；一〇七 32：在民的大會，長老的席位前；九 14：在錫安的城門口；一三八 1：在諸神（天使）面前；一三八 2：在聖殿前；九 11，五十七 9，六十七 3，九十六 3，一〇五 1：在眾民（列國）中〕。

五·感恩祭

感恩之歌可說是咀唇的祭。“凡敬畏神的人，你們都來聽，我要述說他為我所行的事。”（六十六 16）可是在哀歌中，詩人所許感恩的願，並非只限於口頭的宣告，而是盼望在會中以獻祭還願。正如第六十六篇 16 節前文所說：“我要用燔祭進你的殿，向你還我的願，就是在急難時我咀唇所發的，口中所許的。我要把肥牛作燔祭，將公羊的香祭獻給你，又把公牛和山羊獻上。”（六十六 13-15）另外在一百一十六篇 12 至 14 節，我們又讀到：“我拿甚麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？我要舉起救恩的杯，稱揚耶和華的名。我要在他眾民面前向耶和華還我的願。”從這些經文看來，在會中，詩人一面唱他感恩之歌，一面以行動——或舉杯，或獻祭，來還他所許的願（參二十七 6，五十四 6，七十六 11）。¹² 貫串著許願和獻祭還願，是人的苦難和神的作為。還願不單回顧過去的無助和救恩，更在歌頌中前瞻神繼續祂大能的作為，“這樣，你的子民，你草場的羊，要稱謝你，直到永遠，要述說讚美你的話，直到萬代。”（七十九 13）神的作為，要歷世歷代重演，而不會斷於一人一次的獻祭。祂要進入人類歷史，在每個苦難中帶來新生。

來啊，我們要向耶和華唱新歌（九十八 1）。

¹¹ Gerhard von Rad, *Old Testament Theology Vol. I* (New York: Harper & Row), p.359。

¹² 有人認為《詩篇》一百篇是獻感恩祭時唱的詩，而從《詩篇》一百一十八篇我們可以想像到獻祭感恩之儀式。

感恩詩：詩三十篇 “大衛在獻殿的時候，作這詩歌。”

外框：表明對神的稱謝

¹ 耶和華啊，我要尊崇你，
因為你曾提拔我，不叫仇敵向我誇耀。

回顧神的恩情

² 耶和華—我的 神啊，我曾呼求你，你醫治了我。
³ 耶和華啊，你曾把我的靈魂從陰間救上來，使我存活，不至於下坑。

呼籲對神的讚頌

⁴ 耶和華的聖民哪，你們要歌頌他，稱讚他可記念的聖名。
⁵ 因為，他的怒氣不過是轉眼之間；他的恩典乃是一生之久。
一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。

回顧苦境與神的恩情 (見證)

⁶ 至於我，我凡事平順，便說：我永不動搖。

⁷ 耶和華啊，你曾施恩，叫我的江山穩固；你掩了面，我就驚惶。
⁸ 耶和華啊，我曾求告你；我向耶和華懇求，說：
⁹ 我被害流血，下到坑中，有甚麼益處呢？塵土豈能稱讚你，傳說你的誠實嗎？
¹⁰ 耶和華啊，求你應允我，憐恤我！耶和華啊，求你幫助我！

歌頌對神的恩情

¹¹ 你已將我的哀哭變為跳舞，將我的麻衣脫去，給我披上喜樂，
¹² 好叫我的靈（原文是榮耀）歌頌你，並不住聲。

外框：重申對神的稱謝

耶和華—我的 神啊，我要稱謝你，直到永遠！

從詩一〇三篇看靈修的七個操練

稱謝詩： 詩一〇三篇 (大衛的詩)

- ¹我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌他的聖名！ 自我臨在的操練
- ²我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記他的一切恩惠！ (專注的操練)
- ³他赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。 回顧的操練
- ⁴他救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕。
- ⁵他用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童。
- ⁶耶和華施行公義，為一切受屈的人伸冤。
- ⁷他使摩西知道他的法則，叫以色列人曉得他的作為。
- ⁸耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。 默想神的操練
- ⁹他不長久責備，也不永遠懷怒。
- ¹⁰他沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。
- ¹¹天離地何等的高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等的大！ 想像力的操練
- ¹²東離西有多遠，他叫我們的過犯離我們也有多遠！
- ¹³父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人！
- ¹⁴因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。 歸回本位的操練
- ¹⁵至於世人，他的年日如草一樣，他發旺如野地的花， 投入大自然的操練
- ¹⁶經風一吹，便歸無有；它的原處也不再認識它。
- ¹⁷但耶和華的慈愛歸於敬畏他的人，從亙古到永遠；
他的公義也歸於子子孫孫—
- ¹⁸就是那些遵守他的約、記念他的訓詞而遵行的人。
- ¹⁹耶和華在天上立定寶座；他的權柄統管萬有。
- ²⁰聽從他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要稱頌耶和華！
- ²¹你們作他的諸軍，作他的僕役，行他所喜悅的，都要稱頌耶和華！
- ²²你們一切被他造的，在他所治理的各處，都要稱頌耶和華！
- 我的心哪，你要稱頌耶和華！ 框架空間的操練

專題五 讚美詩：“來啊，我們要向神歌唱”——神恩浩瀚與紓解困執

一·前言

或許在苦難中我們會學唱哀歌，或許經歷救拔我們會唱感恩之歌，但在忙碌、世俗化的生活中，我們能用讚美詩歌頌神嗎？不能禱告、不能讚美，好像就是現代人的寫照。

沒有神為生命的焦點，我們就不斷活在零碎、片段的經驗裏，我們就聽不見神如何透過這些經驗向我們說話。目光所及，盡是我們所關注的人、物、事，而看不透這一切背後，神有祂自己的作為。只有神——萬物的創造者和維持者——能把這一切連在一起，賦予其意義和方向。讚美神就是放下、擺脫我們對神的冷漠，承認、高舉祂是創造的神、歷史的主、榮耀的君。忘記自己，高舉神，再次把神的王座從我們的生命中舉起，就是讚美。

二·讚美詩是甚麼？

讚美詩這名詞的含義似乎比較廣濶。整卷《詩篇》（一百五十首）豈不都是讚美詩嗎？又何來一種特殊的體裁名為讚美詩？雖然所有《詩篇》的基調是讚美，正如以前提過，甚至哀歌也是一種小調（minor key）的讚美。但讚美詩仍有它獨特的體裁和讚美的意境。簡單說，哀歌和感恩之歌都是從人的處境出發。前者指出詩人處於苦難，在心靈的黑夜中向神呼喊；後者表示詩人處於得救之後，在感謝中傳揚神的作為。而讚美詩卻是按神的本性，以神為神，以祂當得的讚美來歌頌祂。這種讚美，毫不牽涉人的利益。讚美的因由，是神自己，而非神予人之恩惠。因此讚美詩主要是描述性（descriptive），以神的本性、超越和偉大為描述的對象。感恩之歌雖然也是讚美，卻是敘事性（narrative）的，以神拯救的行動為敘事的內容。但神的本性，如慈愛、信實，都常以世人為對象，並透過歷史行動表現出來。與感恩詩不同的，讚美詩是稱讚藉行動表現慈愛的神，而非稱謝神的慈愛行動。

以色列對神本性的認識，大致基於神三項獨一無二的作為。這三項作為就是神創造世界、神創造以色列和神掌管歷史。

在《詩篇》中，讚美神為世界的創造主有第八篇、第十八篇的 1 至 6 節、第九十五篇 1 至 7 節、第一〇四篇和第一四八篇。

讚美神為以色列的創造主有第六十六篇 1 至 12 節、第一百篇、第一一一篇、第一一四篇和第一四九篇。

讚美神為掌管歷史的主的《詩篇》有第二十九篇（又稱為“七雷之歌”）、第三十三篇、第一〇三篇、第一一三篇、第一一七篇、第一四五篇、第一四六篇和第一四七篇。

三·讚美詩與崇拜

大部分的讚美詩是為以色列的節期崇拜而給編寫出來的。很多都有指定的樂器伴奏，如琴、十弦瑟（參三十三2）；鼓、琴（參一四九3）；角、瑟、琴、絲弦樂器、簫、大響的鈸、高聲的鈸（參一五〇3-5）等。會眾不單跳舞，還透過大聲歡呼來熱烈投入對神的敬拜。¹³ 他們又常用“哈利路亞”來歌唱。“哈利路亞”是希伯來文的意譯。前面的“哈利路”是動詞，意即大聲呼喊、歡呼、誇讚。後面的“亞”是耶和華的簡稱，整體的意思是讚美耶和華，或大聲向耶和華歡呼，正如子民向王熱烈歡呼、禮讚一樣。在《詩篇》裏，“哈利路亞”或“你們要讚美耶和華”已變成一種格式用句，是領會的利未人引發會眾讚美的一個呼召。《詩篇》一〇三至一〇七篇、一一一至一一三篇、一一五至一一八篇和一四六至一五〇篇都以“哈利路亞”為開始或結束語，（也有同時為開始及結束語的，參詩一四六至一五〇）。在這幾個小“哈利路亞”集中，歡呼和讚美之聲不絕於耳，一浪一浪地把整卷《詩篇》推向頌讚的高潮而圓滿結束。

此外，“他的慈愛永遠長存”也是另一個讚美詩中常用的字句（參一〇〇，一〇六，一〇七，一一八，一三六和一三八）。這頌讚字句在以色列史中好幾個重要的敬拜場合出現。第一次是以色列安放約櫃在大衛城的帳幕時（代上十六）。大衛就藉著以亞薩為首的利未人詩班唱歌讚美神（4-7），也有描述所用的各種樂器（5、6、42）。這首詩（8-36）非常長，包括了現今《詩篇》的一〇五篇、九十六篇和一〇六篇部分。而“他的慈愛永遠長存”就出現於第34節。

另一次就是以以色列安放約櫃在所羅門的聖殿時（代下五）。“他們出聖所的時候，歌唱的利未人亞薩、希幔、耶杜頓，和他們的眾子、眾弟兄，都穿細麻布衣服，站在壇的東邊，敲鈸、鼓瑟、彈琴。同著他們有一百二十個祭司吹號。吹號的，歌唱的，都一齊發聲，聲合為一，讚美感謝耶和華。吹號、敲鈸，用各種樂器，揚聲讚美耶和華說：‘耶和華本為善，他的慈愛永遠長存。’”（代下五 12、13）

“當稱謝耶和華，因他的慈愛永遠長存”，也出現於軍中。當時約沙法出戰亞捫人、摩押人和西珥山人（代下二十）。約沙法王安排詩班走在軍隊之前，所唱的，就是“他的慈愛永遠長存”（21）。同樣的歌詞，按耶利米的預言，會出現於復興之地，“……但在這荒涼無人民無牲畜的猶大城邑和耶路撒冷的街上，必再聽見有歡喜和快樂的聲音，新郎和新婦的聲音，並聽見有人說：‘要稱謝萬軍之耶和華，因耶和華本為善，他的慈愛永遠長存……’”（耶三十三 10、11）

最後，就是回歸後，以色列人立聖殿根基時，他們崇拜聚集唱“耶和華的慈愛永遠長

¹³ 樂器和舞蹈在詩歌讚美中的角色，可參考 Eaton, John, *Psalms Come Alive*, Downers Grove: IVP, 1984. 特別注意第四、第五章。

存”（參拉三）。當時祭司、利未人歌唱奏樂，眾人大聲歡呼的，有大聲哭泣的。他們所用的詩，極可能就是工整對稱，充滿禮儀味道的《詩篇》第三十六篇（拉三 11）。¹⁴

四·讚美詩之體裁結構

讚美詩的基本結構可分為三部分：（一）引言；（二）主體；（三）結語。茲舉例如下：

	（一）引言	（二）主體	（三）結語
三十三	1-3	4-19	20-22
一一三	1-4	5-9b	9c
一一七	1	2	2c
一三五	1-4	5-14 (15-18)	19-21
一四六	1、2	(3、4) 5-9	10

（一）引言

引言的作用是把讚美的動機引發出來。最為熟悉的引言是“你們當讚美耶和華”。這稍微帶有命令式的呼召，用意是叫人從屬世的關注、個人的利益和佔據心靈的思想中擺脫出來，與宇宙萬物同和應，專注地歌頌配得一切榮耀的創造主。這是敬拜的第一步。雖然“你們當讚美耶和華”是公式的引言，它卻不是刻板的。宣召的人就有如登山隊的嚮導。每次他重逢勝景，對壯麗攝人的景色仍禁不住發出讚歎，他也含忍不住，呼喚隨行者一起欣賞，同聲讚美造物奇工。“來啊，我們要向耶和華歌唱！”（九十五 1）

這種讚美的衝動，有時是詩人的自我提醒、鼓勵。“我的心哪，你要稱頌耶和華。”（一〇三 1，一〇四 1）詩人作的，正是擺脫冷漠和凡俗。而“我的神我的主啊，我要尊崇你，我要永永遠遠稱頌你的名。”（一四五 1）也不是隨口拈來的。詩人是立定心志永遠歌頌神。這心志是超越時空，超越環境的。“永永遠遠”歌頌神，是憑信心飛越於人生苦難險峰之上（參哈三 19；詩十八 33）。

這敬拜歌頌神的呼召，其對象除了崇拜的會眾外，也包括了詩班、樂師（三十三 2、3）、站在殿裏的神僕（一三五 2）和耶路撒冷的人（一四七 12）。這頌讚，更由以色列崇拜的會擴展到天使（二十九 1）、所有活著有氣息的（一五〇 6）、所有在天上的（一四八 1）、在地上的（一四八 7）和在世上的眾人（一四八 11）。總之，面對賜予生命、托住生命、恩澤生命的神，所有生靈都當欣然俯伏，各按被造之恩賜，同聲唱和。

（二）主體

在主體部分，詩人把歌頌神的原因，淋漓盡致地發揮出來。通常詩人表達完他要頌讚的

¹⁴ 會眾在讚美中也常用“阿們”回應（參代上十六 36；詩四十一 13，七十二 19，八十九 53 和一〇六 48）。

動機後，連接下來的，就是原因：“因為耶和華本為善……”（一百5）“因為耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。”（九十五3）“因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。”（一〇三14）很多時候，詩人更捨“因為”而不用，而直接投入讚美。神配得頌讚是不用解釋的。如《詩篇》第一〇四篇1、2節：“耶和華我的神啊，你為至大，你以尊榮威嚴為衣服，披上亮光，如披外袍，鋪張穹蒼，如鋪幔子……”

詩人歌頌神，主要有兩方面：1. 神的威榮（majesty）；2. 神的憐憫（mercy）。他的威榮彰顯於天，他的恩慈卻沛臨大地。正是神的超越性（transcendence）和臨近性（imminence），使人又敬畏又愛慕。神的威榮，包括了祂無窮的偉大，如《詩篇》第八篇3、4節“我觀看你指頭所做的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：‘人算甚麼……世人算甚麼……’”也包括了祂在自然界中使人戰慄的威嚴，如《詩篇》二十九篇3至9節：“榮耀的神打雷……耶和華的聲音滿有威嚴……震碎利巴嫩的香柏樹……震動加低斯的曠野……驚動母鹿落胎……”還有千變萬化，使人驚歎不絕之精細、有規律之創造，如《詩篇》第一〇四篇24節：“耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的，遍地滿了你的豐富！”

神的榮耀、威嚴，叫人生畏，敬而遠之。可是祂的憐憫、恩慈，卻是叫人生愛，傾而慕之。如《詩篇》第一一三篇5至7節：“他坐在至高之處，自己謙卑，觀看天上地下的事。他從灰塵裏抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人。”《詩篇》第一〇三篇8至13節：“耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛，他不長久責備，也不永遠懷怒……父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。”

甚麼東西能總括神的偉大、神的恩典和榮美？那就是神的名！《詩篇》第一〇三篇1節“……凡在我裏面的，也要稱頌他的聖名。”《詩篇》第八篇1節：“耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美……”《詩篇》第九篇10節：“耶和華啊，認識你名的人要倚靠你……”

（三）結語

讚美詩的結語，很多都是重複引言，好像讚美不再有力，當衰弱下來時，詩人又再一次激勵我們，使讚美不能停止，一浪一浪地延續下去。就是這原因，“你們要讚美耶和華”不單在引言出現，因讚美、以激發會眾投入讚美，更在結語中重複出現。因讚美、歌頌神是活人的事。“我要一生向耶和華唱詩，我還活的時候，要向我神歌頌。”（詩一〇四33）頌讚也是歷世歷代的事：“這代要對那代頌讚你的作為，也要傳揚你的大能。”（詩一四五4）

正因神是無限的，他的慈愛是永不止息的，所以頌讚也是無止境的。苦難終要過去，眼淚要被擦乾，“惟願凡有血氣的，都永永遠遠稱頌他的聖名！”（詩一四五21）

讚美詩：詩八篇（大衛的詩，交與伶長。用迦特樂器。）

外框：引發讚美

- 1 耶和華—我們的主啊，你的名在全地何其美！
你將你的榮耀彰顯於天。

景仰神的尊貴榮耀

- 2 你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，
使仇敵和報仇的閉口無言。
- 3 我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，

感懷人的卑微渺小

- 4 便說：人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？

讚歎神對人的攜扶看重

- 5 你叫他比天使（或譯：神）微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。
- 6-8 你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、
空中的鳥、海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。

外框：迴響讚美

- 9 耶和華—我們的主啊，你的名在全地何其美！

讚美詩：詩一〇四篇

呼籲對神的讚頌

1 我的心哪，你要稱頌耶和華！

讚頌創造者的至大威榮

- 耶和華—我的 神啊，你為至大！你以尊榮威嚴為衣服，
- 2 披上亮光，如披外袍，鋪張穹蒼，如鋪幔子，
- 3 在水中立樓閣的棟梁，用雲彩為車輦，藉著風的翅膀而行，
- 4 以風為使者，以火焰為僕役，5 將地立在根基上，使地永不動搖。
- 6 你用深水遮蓋地面，猶如衣裳；諸水高過山嶺。
- 7 你的斥責一發，水便奔逃；你的雷聲一發，水便奔流。
- 8 諸山升上，諸谷沉下（或譯：隨山上翻，隨谷下流），歸你為它所安定之地。
- 9 你定了界限，使水不能過去，不再轉回遮蓋地面。
- 10 耶和華使泉源湧在山谷，流在山間，11 使野地的走獸有水喝，野驢得解其渴。
- 12 天上的飛鳥在水旁住宿，在樹枝上啼叫。
- 13 他從樓閣中澆灌山嶺；因他作為的功效，地就豐足。
- 14 他使草生長，給六畜吃，使菜蔬發長，供給人用，使人從地裡能得食物，
- 15 又得酒能悅人心，得油能潤人面，得糧能養人心。
- 16 佳美的樹木，就是黎巴嫩的香柏樹，是耶和華所栽種的，都滿了汁漿。
- 17 雀鳥在其上搭窩；至於鶴，松樹是牠的房屋。
- 18 高山為野山羊的住所；巖石為沙番的藏處。
- 19 你安置月亮為定節令；日頭自知沉落。20 你造黑暗為夜，林中的百獸就都爬出來。
- 21 少壯獅子吼叫，要抓食，向 神尋求食物。22 日頭一出，獸便躲避，臥在洞裡。
- 23 人出去做工，勞碌直到晚上。
- 24 耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的；遍地滿了你的豐富。
- 25 那裡有海，又大又廣；其中有無數的動物，大小活物都有。
- 26 那裡有船行走，有你所造的鱷魚游泳在其中。
- 27 這都仰望你按時給牠食物。28 你給牠們，牠們便拾起來；你張手，牠們飽得美食。
- 29 你掩面，牠們便驚惶；你收回牠們的氣，牠們就死亡，歸於塵土。
- 30 你發出你的靈，牠們便受造；你使地面更換為新。
- 31 願耶和華的榮耀存到永遠！願耶和華喜悅自己所造的！
- 32 他看地，地便震動；他摸山，山就冒煙。

重申對神的讚頌

- 33 我要一生向耶和華唱詩！我還活的時候，要向我 神歌頌！
- 34 願他以我的默念為甘甜！我要因耶和華歡喜！
- 35 願罪人從世上消滅！願惡人歸於無有！
- 我的心哪，要稱頌耶和華！你們要讚美耶和華！

專題六 智慧詩：“你當默然倚靠耶和華”

在前數篇文章中，我們已嘗試從體裁、格式等分類法入手，討論過《詩篇》中的哀歌、感恩之歌、讚美詩。我們也可以按主題和內容特色來把《詩篇》分類。在這分類下，有智慧詩、律法詩、君王詩和錫安之歌等。本文先討論智慧詩。

一. 智慧詩與智慧文學

《詩篇》裏的智慧詩，有時被歸類為智慧文學。《舊約》的智慧文學大多是以詩歌形式寫成的。它們包括《約伯記》、《箴言》和《傳道書》。這些作品記錄了前人的生體和累積下來的經驗，或者是智慧人對人生的觀察和探索。《箴言》是透過精煉的諺語、格言和警句等，道出了智慧人生的真諦，其人生觀是積極的。《約伯記》和《傳道書》，雖然包括了豐富的格言，卻主要是透過詳盡的思辯和爭論，來探索人生意義和苦難問題，其態度比較是窮究性（skeptical）的。而智慧詩可以說是以色列的智者（宮廷的謀士和貴族子弟的教師？），在敬拜的會中所作的禱告和讚美。其內容也包括像《箴言》般的格言（如詩一二七），或《約伯記》那樣思想義人受苦的問題（如詩七十三）。

敬畏神是智慧之始

雖然智慧文學是古代近東文化（包括巴比倫和埃及）的一個普遍潮流，以色列的智慧文學卻有她的獨特神學依據——“敬畏耶和華、是智慧的開端；認識至聖者，便是聰明”（箴九 10；參伯二十八 28；傳十二 13；詩一一一 10）。在這前提下，真正的智慧，並非憑藉人的聰明，從觀察、思考和經驗累積可得——如何得到快樂、如何達至成功等，更是從關係上、經驗上、信靠上認識神、敬畏神而來。

就如《詩篇》一〇七篇，詩人分述完四種苦況和神的拯救後，在感恩的結語中說：“凡有智慧的，必在這些事上留心；也必思想耶和華的慈愛。”（一〇七 43）詩人的智慧從何而來？並非從冥想而來，而是從經歷神的慈愛救拔後，反思、總結而來。那些因罪或離棄神而遭困厄的人，體會過神的恩典後，便該在這些事上留心，學習敬畏神。

甚麼是“敬畏神”？對這題目，《申命記》有很好的詮釋。¹⁵ 書中超過十六次談及如何敬畏神，包括“近前來，聽我的話”（參申四 10、11）；“常遵守我的一切誠命”（參五 29，六 2、24）；“事奉他，指著他的名起誓”（參六 13，十 20）；“謹守神的誠命，遵行他的道”（參八 6，二十八 58）；“愛他，盡心盡性事奉他”（參十 12）；“專靠他”（參十 20）；作王的要“將這律法書，為自己抄一本……平生誦讀……謹守遵行這律法書上的一切言語和這些律例”（參十七 18、19）。總括來說，就是“你們要順從耶和華你們的神，敬畏他，謹守

¹⁵ “敬畏神”這題目，華德·凱瑟的《舊約神學探討》（臺北：中華福音神學院，一九八七年），第二一至二二六頁有很好的討論。

他的誠命，聽從他的話，事奉他，專靠他”（十三4）。

換句話說，敬畏神就是盡心盡性愛祂、事奉祂、專靠祂。而這些行為的指引，就是神的話、神的律法。敬畏神的人，對神的律法〔torah（妥拉），其原義為訓示（instruction）〕就要敬聽、誦讀、謹守和順從，因此智慧的人生，敬畏神的人生，就是行在神律法的路上的人生。

此外，《箴言》在“敬畏神”的教訓上又加上“遠離惡事”（三7）；“恨惡邪惡”（八13）。結果就是，“敬畏耶和華，就是生命的泉源”（十四27）；“使人日子加多”（十27）；“得著生命……恆久知足”（十九23）；“就得富有、尊榮、生命為賞賜”（二十二4）。

在《詩篇》十九篇，“敬畏神”甚至等同神的道理。第9節的“耶和華的道理潔淨，存到永遠”。這“道理”，原文是“敬畏”（יִרְאָה）。其他英文譯本都維持了“The fear of the Lord”（敬畏耶和華），《和合本》卻把它譯作“耶和華的道理”。但比較上下文的平行句，這對神的“敬畏”就相等於神的“律法”、“法度”（十九7）；“訓詞”、“命令”（十九8）和“典章”（“judgment”，應譯作“判語”）（十九9）。因此敬畏神並不是一種空泛的態度，而是建立在神明確的訓示上。

二. 智慧詩的特色

《詩篇》中的智慧詩，有下列十幾首：

詩十四	“作孽的都沒有知識麼？”（4）（有智慧成分的哀歌）
詩三十二	“得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是有福的。”（1）（有智慧成分的懺悔詩）
詩三十四	“我要將敬畏耶和華的道教訓你。”（11）（感恩詩與智慧詩的混體）
詩三十六	“在你的光中，我們必得見光。”（9）（有智慧成分的混體詩）
詩三十七	“義人的口談論智慧”（30）（以字母排句的離合體）
詩四十九	“我要側耳聽比喻，用琴解謎語。”（4）
詩七十三	“我思索怎能明白這事，眼看實係為難。”（16）
詩一一一	“凡遵行他命令的，是聰明人……”（10）（離合體）
詩一一二	“正有人在黑暗中，有光向他發現……”（4）（離合體）
詩一二七	“若不是耶和華……就枉然……”（1）
詩一二八	“凡敬畏耶和華，遵行他道的人，便為有福。”（1）
詩一三三	“弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”（1）

我們憑甚麼把上述的《詩篇》辨別為智慧詩呢？Roland Murphy 認為智慧詩應有下列數點特色：一·把義人、惡人作強烈對比；二·指出甚麼是引致幸福或不幸的行為；三·以“敬畏耶和華”為前提；四·用比較、勸喻等方法使人走正路；五·用字母排句的離合體詩；六·用“更好”或“強於”（better than）之句式；七·以“我兒”稱呼受教者；八·用“有

福”等公式句法。¹⁶

三. 《詩篇》三十七篇速寫

《詩篇》三十七篇是首典型的智慧詩。全詩 40 節工整地按希伯來文的二十二個字母的次序排列，詳論在這充滿惡人的世途上，正直人為何仍堅信神的道德秩序，而持守著德行。據華爾德·布魯格曼 (Walter Brueggemann) 的觀察，這詩採用井然有序的離合體，正是反映詩人信賴神所設立的道德秩序的人生觀。¹⁷ 這種體裁，本身就技巧地有教育“持守秩序”的意義。

本詩的主題是，惡人得勢 (參 35 節)，義人遭殃 (參 32 節)，我們為何仍要持守德行，相信神的公義？詩人並沒有像西方抽象地、哲理地探討人生苦罪的問題，卻從實際的人生經驗談起，而且以經得起考驗的年老智慧 (參 25 節) 來勸喻年輕人 (這裏雖然沒有用“我兒”，詩人卻以年長者自居)。

詩人的入手方法，是直截了當地勸誡不要因惡人的成就和通達而憤憤不平 (參 1 節，再兩次重複於 7、8 節)，甚至產生嫉妒作惡。最能平息這憤恨的方法是甚麼？比較惡人和義人的結局！

不要短視惡人暫且囂張。不錯，他們富餘 (參 16 節)，大有勢力，有如青翠樹在本地發生 (參 35 節)，比較《詩篇》一篇 3 節所言，義人像一棵樹栽在 (溪水旁)，要留意看他們的惡行所帶來的最後結局：他們興盛是因他們壓迫正直的人 (參 12 節)；他們借貸而不償還 (參 21 節)，他們窺探義人，趁機殺他 (參 14、32 節)。¹⁸ 可是他們最終會怎樣收場呢？他們快要如草被割，瞬間將如青菜枯乾 (參 2 節)；片時之後，要歸於無有，連他的住處，也不再被尋見 (參 10 節)；他們害義人的刀，必刺入自己的心 (參 14、15 節)；他們的膀臂，必被折斷 (參 17 節)，他們要如煙消滅 (參 20 節)；遭報以後，他要如青翠之大樹倒下，以往的成就，再尋不著 (參 35、36 節)。

詩人憑甚麼作這斷言？是憑他的人生閱歷。從來他沒有見過義人被棄，或他的後裔討飯 (參 25、37 節)。換過來說，他這把年紀，也沒見過惡人不遭報的下場 (參 13、38 節)。他能夠從年幼活到年長 (參 25 節)，本身正是耶和華賜福義人的明證 (參 18、29 節)。在這過程中，說不定他也遭遇患難 (參 39 節上)，甚至失腳仆倒 (參 24 節上)。可是他也得到耶和華的營救 (參 39 節下) 和攙扶 (參 24 節下)。

¹⁶ Roland E. Murphy, *The Psalms, Job Proclamation Commentary* (Philadelphia: Fortress Press, 1977), pp.20-21.

¹⁷ Walter Brueggemann, *The Message of the Psalms* (Minneapolis: Augsburg, 1984) p.42.

¹⁸ 《詩篇》三十七篇所列的惡行並不算多。但在整卷《詩篇》中，對惡人的描述，比比皆是。我們可以用《聖經詞彙》等工具書研讀組織出來。我們可以想像到，詩人是在這前設下作哀歌、感恩和讚美。甚至美麗的讚美詩如《詩篇》一〇四篇，也有惡人的影兒 (一〇四 35)。

既然如此，義人在惡勢力下就應該持守敬畏神的義，止住怒氣，離棄忿怒（參 8 節）；默然倚靠耶和華，耐心等候祂（參 7 節，參《哈巴谷書》二章 4 節，三章 16 節）；並且以神為樂（參 4 節，參《哈巴谷書》三章 18 節），倚靠耶和華而行善，以祂的信實為糧（參 3 節）。在是非顛倒的社會風氣中，義人的口仍談論敬畏神的智慧人生，他的舌頭講說公平（參 30 節）；神的律在他的心裏，他的腳就不會滑跌（參 31 節）。

義人的結果會如何呢？神會將他心裏所求的賜下（參 4 節）；成全他所交託神的事（參 5 節）；神要使他的公義，明如正午之日光（參 6 節）。他要承受地土（參 9、11 節），以豐盛的平安為樂（參 11 節），而對欺壓，有耶和華扶持（參 17 節）。他的日子，為神所知（參 18 節），在患難時不至羞愧，在饑荒的日子，必得飽足（參 19 節）。神喜愛他的道路，立定他的腳步（參 23 節）；他們永蒙保佑，不會被神撇棄在惡人手中（參 28、33 節）。最後，神要抬舉他，必使他看見惡人被剪除的日子（參斯七 9、10，九 24、25）。

對以色列人來說，土地的賜予與承受，是最基本的賜福，是創造主給祂兒女生活、工作的禮物。當惡人要從地上被剪除的時候，謙卑、正直的人要承受地土（參 9、10、11、20、29、34 節）。六次的重複，正顯明土地的主權，不在乎人的計謀和強暴，而在乎那創造地，管治地，又賜地予人的神。祂掌管宇宙、道德秩序和人的下場。

以上筆者是用主題綜合看全詩對惡人之行為及報應，和義人之行為及結果的教導。但智慧詩的味道，在於它工整善惡對比：如第 1、2 節對比 3、4 節——不要嫉妒惡人，要倚靠神；第 10 節對比第 11 節——惡人連住處要歸於無有，義人必承受地土。第 12 節對比第 13 節——惡人向義人咬牙，神卻要笑他。第 16 節就用“強於”的句式作對比。第 17 節解釋 16 節，本身又是個對比。我們用這方法細閱全詩，不禁讚賞詩人——智慧人的智慧，在於善於教導。他就是透過離合體的句子排列，用平衡和對比方法，把最難說服人的道德信心問題，說得通透玲瓏，使人易於明白，易於掌握，易於記憶。不單能重建人對神的倚靠，也能鼓勵人立志行道。

四. 後記

很多人研讀《哈巴谷書》等經文，以求在惡人得勢下重整對神的信心。但是義人該怎樣“因信得生呢”（哈二 4）？相信《詩篇》三十七篇能給我們很好的指引和激勵。筆者衷心把這文送給每一位在信心黑夜中掙扎的人。

妥拉詩：“惟喜愛耶和華的律法...”

《詩篇》只有三首妥拉詩（Torah Psalms），就是第一篇〔“惟喜愛耶和華律法的人為有福”（參一2）〕、第十九篇〔“耶和華的律法全備”（參十九7）〕、第一百一十九篇〔“行為完全，遵行耶和華律法的人為有福”（參一一九1）〕。

一·何謂妥拉

妥拉(torah)可指律法、摩西五經，甚至整本《舊約》。它的基本意義是訓示(instruction)，特別是神給人作為生活準則的訓示。以色列人理解，妥拉特別闡明蒙揀選與神立約的百姓在神面前應有的生活及人生法則。按《申命記》四章6至8節，妥拉是以色列獨有的恩典。它是神所吩咐的話，非人所定，或可隨意刪改（申四1、2）。妥拉的功用並非消極、具壓制性的，而是積極、使人的壽數長久、人數增多（申六1-3）。它的中心是愛，而非懼怕（申六4、5）。在世代相傳中（申六7-9，20及下文），它要讓以色列世世代代了解到，它並非賴以得救的原因，而是蒙救贖後，在恩典中生活的原則及指引（申六20-25）。

摩西五經被稱為妥拉，因為絕大部分的律法材料都記載在五經中。但在五經中，這些律法的條文都夾雜在歷史敘事之間。這些歷史事件也是妥拉，不單因為它們賦予律法條文的歷史背景，更因為它們本身也有訓示的作用。從保羅對這些故事的作用所持的態度，我們可見一斑（林前十1-13）。把它們寫下來是要作為後人的鑒戒，使人得蒙訓示，不要貪戀惡事（林前十6），不要拜偶像（林前十7），不要行姦淫（林前十8），不要試探主（林前十9）和不要發怨言（林前十10）。由此可見，故事的訓示能力，不下於律法的條文。

至於律法的典章、條例，則主要收集於《出埃及記》、《利未記》、《民數記》和《申命記》中。它們大部分是以色列在曠野四十年中，由神頒佈和制定，用以確立蒙拯救和選召後神與百姓的關係，和子民間的操守。此時是以色列民族的形成期，所定立之民事、家庭、經濟、節期及宗教等守則，遂成為以色列國度之法則及倫理基礎。加上《創世記》記述了列祖蒙召的經過，解釋了民族的源起，五經遂成為以色列國度的基本憲章了。

材料方面，最基本的法則是（盟）約（covenant）。它並非商業性的契約，而是類似政治性的條約。它也不是同等盟國所共訂的條約，而是像大國君主所頒佈予附庸的條約，介定可汗與附庸之關係。盟約的頒佈，代表一方的恩寵；盟約的履行，代表一方的效忠。在五經中這約的條款就是十誡（出二十1-17；申五6-21）。約的最基本精神，是效忠於一（allegiance），此見之於十誡的前四誡。此外，立約的句式（covenant formula）“我要以你們為我的百姓（應許部分）。我也要作你們的神（要求部分）”所強調的，也是這種效忠於一的關係。此句式在《聖經》中出現了二十五次。《新約》中保羅（羅九25、26）、彼得（彼前二9）和約翰（啓二十一3）也使用。其中使用最多的，是先知耶利米（耶七23，十一4，二十四7，三十22，三十一1、33，三十二38）和以西結（結十一20，十四11，三十六28，三十七23），可見約

的重要性，不但貫串五經、先知書，也連繫至《新約》。

從技術上說，十誡是屬於法則(apodictic)，是最基本的律法。語法通常是命令式的：“不可……”而不帶任何結果，意即絕對不可違背。相對來說，條例(casuistic)是從法則引申出來的案例，按情況、程度處罰。語法通常是條件式的：“人若……就……”

《出埃及記》二十章1至17節是法則，而二十章22節至二十三章33節是條例。前者稱為十誡，後者稱為約書(Book of Covenant，參二十四7、8)。除了十誡和約書外，其它律法的材料，包括申命法典(申十二至二十六)、祭司法典(利一至七關於獻祭；利八至十關於祭司職分，利十一至十六關於禮儀；民二十八、二十九關於節期)和聖潔法典(利十七至二十六)。因篇幅關係，這裡不能一一詳述。

或許《申命記》十章12、13節，二十六章16至19節是最好的總結：

“以色列啊！現在耶和華你神向你所要的是甚麼呢？只要你敬畏耶和華你的神，遵行他的道，愛他，盡心盡性事奉他。遵守他的誡命、律例，就是我今日所吩咐你的，為要叫你得福。”

“耶和華你的神今日吩咐你行這些律例、典章，所以你要盡心、盡性、謹守遵行。你今日認耶和華為你的神，應許遵行他的道，謹守他的律例、誡命、典章，聽從他的話。耶和華今日照他所應許你的，也認你為他的子民，使你謹守他的一切誡命，又使你得稱讚、美名、尊榮，超乎他所造的萬民之上，並照他所應許的，使你歸耶和華你神為聖潔的民。”

由此可見，所謂妥拉，它的基本精神是維護“認耶和華為你的神，以色列為他的民”的約的關係。它是出於恩典，而期望以愛回報。作為妥拉子民，他們要盡心、盡性地謹守這叫他們得福、得美名的律法。它的果效，是叫以色列從萬民中分別出來，成為神聖潔的子民（尤其從他們的文化搖籃——埃及、迦南——的惡風俗中分別出來，參利十八2-5）¹⁹。

二·《詩篇》第一篇

《詩篇》第一篇和第二篇可說是整《詩篇》的引言。前者強調妥拉的精神，後者充滿對彌賽亞的盼望。從這兩首《詩篇》，我們想像到回歸的群體，在重建聖殿後使用收集編理好的《詩篇》時，他們是如何看重律法和彌賽亞的盼望。透過這妥拉引言和五卷的編排（近似五經），

¹⁹ 有關“律法”的參考資料，可看 Goldingay, J. *Approaches to Old Testament Interpretation* 第二章：“The O.T. as a Way of Life”，(Downers Grove: IVP, 1981)，第三十八至六十五頁；Clements, R. E. *Old Testament Theology, A Fresh Approach* 第五章 “The Old Testament as Law” Atlanta: John Knox Press, 1978)，第一〇四至一三〇頁；Patrick, D. *Old Testament Law* (Atlanta: John Knox Press, 1985)；Wenham, G. J. and Kaye, B. N. 編纂 *Law, Morality and the Bible* (Downers Grove: IVP, 1978)；Wright, C. J. H. *An Eye for An Eye - The Place of O. T. Ethics Today* (Downers Grove: IVP, 1983) 及 *The Interpreter's Dictionary* 和 *The New Bible Dictionary* 內的文章。

整個詩集就瀰漫著妥拉的味道。從翻開第一篇詩開始，使用者就省察到他要帶著“惟喜愛耶和華的律法”的態度去思想、禱告、感恩和稱頌，他才真正蒙福。

事實上整個希伯來正典的編排，都充滿著這種妥拉的氣息。正典的編排由摩西五經開始，說明開啓神話語的人要以謹守、遵行律法的態度來讀經。五經之後是先知書，也分作五部分，即前先知書〔《約書亞記》到《列王紀》上、下〕、《以賽亞書》、《耶利米書》、《以西結書》和十二小先知書。正典的第三部分名為十二聖卷（writings），內中又特別有“五卷”（Megilloth），即《雅歌》、《路得記》、《耶利米哀歌》、《傳道書》和《以斯帖記》，分別用於五個主要的猶太節期，而《詩篇》也採用了五卷的編排。我們可以想像到，正典的安排是如何刻意地建立妥拉的群體和塑造妥拉的人生。

結構上，《詩篇》第一篇可分為兩部分：（一）1至3節描述義人的人生；（二）4、5節描述惡人的人生。這義人、惡人的比較，正是智慧詩的一種典型手法，使人因兩種不同的結局而自付該選擇那一條“道路”。這善惡的比較，也分別出現於義人的部分（即第1和第2節），和結論部分（第6節）。這種對比，不但首尾呼應，更貫串整首詩的精神。

說到義人，全詩不單強調他的結果，也強調引致這結果的道路。他的結果是如不斷給澆灌的樹，果葉茂盛而豐富，這不正是伊甸園充滿福樂的圖畫嗎（耶十七 8；參詩五十二 8，九十二 12）？相對來說，惡人雖有樹葉青翠的時候（參詩三十七 35），其最終結果是如同糠秕，隨風而去（詩一 4），或如煙消滅（詩三十七 20）。義人的道路是怎樣的道路？是妥拉（律法）的道路，他專心喜愛，晝夜思想耶和華的律法，並致力避免踏上惡人的道路，這正是神在《申命記》所要求君王的（申十七 18-20），也是神對約書亞的要求（書一 7、8），並年老的約書亞在回顧中向眾領袖特別強調的（書二十三 6-9）。

神的律法是可羨慕、可喜愛的，它使人有智慧，導人至永遠的福樂，這些主題，在《詩篇》十九篇和一百一十九篇不斷迴響而進一步得以發揮。

三·《詩篇》十九篇

嚴格來說，《詩篇》十九篇只有一半是妥拉詩。1至6節是從自然之創造來稱頌神的威榮。7至11節才是妥拉部分，歌頌神的律法。12至14節是詩人默想神的自然啓示和話語啓示後所作的自省和祈禱。魯益師說它是整卷《詩篇》裡最偉大的一首實不為過。²⁰ 它對創造的讚美，在教會歷史上激起了不少音樂家的創作靈感。不過，在這篇幅內，我們的討論只好集中在妥拉部分。在7至11節，詩人用上三重疊來讚賞律法的好處。這三對平行句，便採用了五個（恰好是五個！）同義詞來形容妥拉。它們是法度（*edut*, testimony）、訓詞（*piqqudim*, precepts, changes）、命令（*miswut*, commandments）、道理〔*edict*, 原文 *yirah*, 應譯作“敬畏”，有版本修訂為 *imrah*, saying, 即“話（語）”〕和典章（*mishpatim*, judgment）。從詩歌角度來看，

²⁰ Lewis, C. S. *Reflections on the Psalms* (London and Glasgow: Fontana Books, 1961), p.56.

它們是平行的同義詞；從神學角度來看，每個字都代表妥拉的一面含義。像五經一樣，這五個同義詞所組成的妥拉是全備的、確定的、正直的、清潔的、發放亮光的、真實的。

對詩人來說，他對妥拉的態度並非可厭、可怕，卻是比蜜甘甜，比金子更可羨慕（十九 10）。百物不能從太陽的熱氣隱藏（十九 6）。同樣，詩人也不能逃避妥拉的光照（十九 11-13）。在妥拉面前，他自省到自己的錯失和隱惡，從而尋求從罪的轄制中得釋放。

這樣的一個妥拉人，會不會因守律法而沾沾自喜、自以為義呢？他是個認識自己錯失的人，他也了解到罪的轄制性，律法並非他的出路，卻是他的朋友，助他自省、謹慎行事（不犯任意妄為的罪），並真正投靠神，讓祂救拔。只有耶和華是他的磐石、他的救贖主（十九 14），並非妥拉。

四·《詩篇》一百一十九篇

這是最長的《詩篇》，按希伯來文二十二個字母順序分成二十二段。每段 8 節，每節以同一個字母起頭，共 176 節，是最完整、工巧的破體詩（字母詩）。在意境上它回應《詩篇》第一篇，道出喜愛耶和華的律法的福氣。這種“有福”的句式，加上善惡的對立，和破體的格式，都是智慧詩的表達方法。在用字上它類似《詩篇》十九篇而過之。《詩篇》一百一十九篇在《詩篇》十九篇所用的五個妥拉同義詞外還多加兩個，就是話（語）（*dabar*, word）和律例（*hoqqim*, statutes）。採用七個同義詞，是否也有完全的含意呢？

詩人卻沒有矯飾到每段 8 節都刻板地套上這八個同義詞（連妥拉就是八個）。在這二十二段內出現最多就是妥拉（律法），共二十五次，最少的是話（sayings），共十九次〔另外也譯作“話”（word）的 *dabar*，共用了二十四次〕。只有四段全用上了這八個字眼於 8 節之內，就是 $\aleph$ 段（一一九 57-64）、 $\beth$ 段（一一九 73-80）、 γ 段（一一九 81-88）和 δ 段（一一九 129-136）。八個字眼都輪流地用上，是否想點出律法的全備和豐富？我們可以說，這是一首一針一針編織上去的詩，而不像哀歌那樣傾吐肺腑，充滿著強烈的感情。

但這不是說詩人沒有個人感情的流露。在巧工中注入感情，正是詩人造詣難得之處。作為妥拉人，他所遭受的逼迫是可理解的。他多次向神哀求，脫離險惡和羞辱（一一九 22、25、28、31、39、42、50、61、67、69、71、75、82-87、92、95、107、110、115-117、122、136、139、141、143、145-150、153-159、161、169、170）。他卻沒有因此偏離律法，反而透過苦難，更了解到遵行律法的寶貴：“我未受苦以先，走迷了路，現在卻遵守你的話”（一一九 67）、“我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例”（一一九 71）和“耶和華啊，我知道你的判語是公義的，你使我受苦，是以誠實待我”（一一九 75）。

作為一個謹守遵行神律法的人，他能以此為樂（一一九 14、16、20、24、47、92、103、123、127、131、174），卻沒有因此自誇、自恃。整首詩的結語在 176 節，是發人深省的：“我如亡羊走迷了路，求你尋找僕人。因我不忘記你的命令。”何等的謙虛！一個一心尋求

神律法的人，他曉得律法的美善，卻又省悟到生命的不足。他不是憑律法來到神面前。他的最後禱告，卻是祈求神尋找僕人。他是有福的，因為好牧人來到（參約十）所要作的，正是“尋找拯救失喪的人”（路十九10）。

這麼長的一首詩，我們可以怎樣讀它？詹姆士·曉士頓博士（Dr. James Houston）在香港講論屬靈神學時，給我們一個很有見識的提議，“要作一個妥拉人，我們可以花上半年的時間，在二十二個禮拜內每禮拜默想一段，每日默想一節，在安息日默想兩節及將全段再溫習一遍，持之以恆，我們便可以漸漸進入妥拉的人生，成為喜愛神律法的人。”²¹

---

²¹ 這是作者的意譯。參 James Houston 講座錄音帶：*Prayer as a Way of Life*（《生活化之禱告》）（香港：中國教會研究中心及天道書樓出版，一九八八年），和 *Transformation in Devotional Life*（《靈修生活中的生命轉化》），第二講“Becoming a Person of the Word”（“成為一個神話語的人”）（香港，一九八九年，未出版）。

專題七 登基之詩：“耶和華作王了！”

一. 登基詩之特性

登基詩(47、93、96-99)是慶祝耶和華登基為萬國之王的詩篇。就詩歌體裁來說，這類詩篇可歸於讚美詩。讚美詩第一個顯著的特性就是“崇拜的召喚及勉勵”：

“萬民哪，你們都要拍掌，要用誇勝的聲音向神呼喊。”(47:1)

“你們要向耶和唱新歌！全地都要向耶和華歌唱！”(96:1)

“耶和華作王，願全地快樂，願全地快樂，願眾海島歡喜。”(98:6)

“用號和角聲，在大君王耶和華面前歡呼。”(98:6)

我們要注意這個“勉勵”在原文是複數，顯示對象是全會眾，在登基詩來說，就是不單向以色列民，也氣勢磅礴地指向列邦萬民及整個大自然的被造物(九十七 1)。讚美詩體裁的第二個的特性是解釋讚美詩的原意。這萬國萬物都要尊崇耶和華，因祂是治理全地的大君王(四十七 2、7、8，九十三 1，九十六:10，九十七 1，九十八 6，九十九 1、4)，充滿威嚴(九十三 1)、能力(九十三 1、4，九十六 7)；和榮耀(九十六 3、6、7、8)。

“因為神是全地的王，你們要用悟性歌頌。神作王治理萬國，神坐在他的聖寶座上，列邦的君王聚集，要作亞伯拉罕之神的民；因為世界的盾牌，是屬神的，他為至高。”(四十七 7-9)

“人在列邦中要說：“耶和華作王！”，世界就堅定，不得動搖，他要按公正審判眾民。”(九十六 10)

此外，神的浩瀚威嚴也透過其大能創造之工與拯救之工展示給萬民。且更在以色列的宗教儀式中再三覆述，這是登基詩的第三個特性。

耶和華是創造萬物者。因此祂治理萬物，大地穩固，屹立於不可搖動的基礎之上。祂大能力地征服了太初混沌的黑暗。

“耶和華啊！大水揚起，大水發聲，波浪澎湃，耶和華在高處大有能力，勝過諸水的響聲，洋海的大浪。”(九十三 3-4)

耶和華是以色列的拯救，也是萬民的拯救：

“你們愛耶和華的，都當恨惡罪惡：他保護萬民的性命，搭救他們脫離惡人的手。”(九十七 10)

“他叫萬民服在我們以下，又叫列邦服在我們腳下，他為我們選擇產業，就是他所

愛之雅各的榮耀。”（四十七 3-4）

“耶和華發明了他的救恩，在列邦人眼前顯出公義。記念他向以色列家所發的愛，所憑的信實。地的四極，都是我們神的救恩。”（九十八 2-3）

在以色列的宗教儀式當中，耶和華的帝王之尊是被視為一個實際存在的事實，因此常可聽到“耶和華作王”（四十七 8，九十三 1，九十六 10，九十七 1）的歡聲呼喊。這種歡呼在這些詩歌裡竟可重覆五次之多。耶和華為以色列之王確實被當作一個存在的事實而慶祝，但在同時，人民又期望著一個新的世代來臨；那時，耶和華的王權普及整個世界。這就形成了登基詩的第四個要素：宇宙性的展望。在這裡，以賽亞對這些詩篇的影響就顯而易見了。耶和華是全地之王，全地上世世代代的人都應當歌頌祂，不認識祂的萬邦在祂威榮的面前都要顫抖：

“諸天表明他的公義，萬民看見他的榮耀。願一切事奉雕刻的偶像，靠虛無（之神）自誇的，都蒙羞愧。萬神哪，你們都當拜他。”（詩九十七 6-7）

“要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他，拿供物來進入他的院宇。當以聖潔的裝飾敬拜耶和華。全要在他面前戰抖！人在列邦中要說“耶和華作王！””（詩九十六 8-10）

耶和華君臨大地建立神宰的權能：是天地歡樂的大事。“願天歡喜，願地快樂！願海和其中所充滿的澎湃。願田和其中所有的都歡呼！那時，林中的樹木，都要在耶和華面前歡呼。因為他來了，他來要審判全地；他要按公義審判世界，按他的信實審判萬民。”（詩九十六 11-13）

二. 學者對耶和華登基作王的評論

耿克爾（Hermann Gunkel, 1862-1932）在詩篇的研究中，主張透過形式批判，嘗試重現每類詩篇之體裁“實際社會生活境況”（*sitz. In Leben*），使我們更能了解其原意，其中也指出一些詩歌是為了禮儀生活而寫作。挪威聖經學家莫榮高（Sigmund Mowinckel）對耿克爾的研究加以嚴格批判，他雖然完全贊同耿克爾所劃分的體裁類別，但極力強調在詩篇中生活之重要與廣泛性。此外，他更從詩篇的內容，參照巴比倫節慶及猶太人的習俗，建構出一個高度可能的特別節慶——耶和華登基節。

莫榮高指出以色列被擄前的最重要節期並不是逾越節，而是在提斯利月（*Tishri*，即九月或十月）中舉行的住棚節。在整個月裡，分別有新年（*Rosh Hasanah*，該月之第一天）；贖罪日（*yom hakkippurim*，該月之第十日）；住棚節（又稱收藏節〔*hag hassukkot*〕，該月十五至二十一日）等三個節日。他指出這三個節日可整合為一個耶和華登基節（*Enthronement Festival of YHWH*）。

莫榮高認為這節期在王朝時代早期設立，為的是慶祝耶和華登基成為所有創造物的君王，讓人再度體驗祂勝過創世之初的混亂，並且在埃及的歷史中征服法老及敵人。在這節期中又重新把聖殿奉獻，並慶祝大衛登基管治以色列，在耶路撒冷定立居所。莫氏認為這節日對以色列人的宗教生活極其重要，所以很多詩歌嚴格來說不是登基詩的詩歌（如 47、68、81、95、132 等）。他把這些詩歌列入這個節日所應用的詩歌類別中。他這一假設在學者間受到相當大的歡迎和重視，然而仍舊各有解釋和爭論。

韋瑟（A. Weiser）也認為一個大慶節期會成為很多詩篇產生的基礎，但他不把這個節慶稱為“耶和華登基節”，卻認為它是復興盟約節慶（Covenant Renewal Festival），也就是記念出埃及，西乃山訂立的盟約，以及征服迦南等歷史的一個慶節。以後又慢慢加入新的傳統，以作記念的對象，這就是族長的事跡，及以後在耶路撒冷的有關大衛及錫安山的種種傳統。禮儀慶祝的兩個基本題，韋氏認為是：拯救以色列民的歷史，及法律的頒佈。

挑戰莫榮高的理論最主要的聲音來自葛羅斯（H.J. Kraus）；他認為有這一種錫安節慶（Festival of Zion）（與約櫃及大衛王朝有關的一個節慶）與歷史給我們留下的種種記載更為相配。這一個節慶大約每年舉行一次，為節慶所用的許多詩詞便保存在我們的詩篇裡。葛氏從各方面質問莫氏的解釋：（i）文法：葛氏認為莫氏的理論中的一個支柱，就是把 YHWH MALAK 譯為“耶和華已經作王”。然而莫榮高卻反對說：“以色列人思想方式，不會分辨“成為君王”和“他是永遠的君王”；這種區分只是現代的和理性的方法。（ii）禮儀上：莫榮高從巴比倫及迦南禮儀構想他的理論，前者是指透過爭戰而經歷生死循環的瑪督（Marduk）節慶，而學者指到巴力（Baal）神祇——年青的戰神藉打敗混亂怪獸（chaos monster）即陰（yam, 海神的名稱）及拿哈（Nahar, 河神的名稱）而從神（El）得以權柄，能在西仿山（Mount Zaphon）的巴力聖殿中得享王位。而葛羅斯卻指出神登基的時候，卻沒有任何形象或象徵符號，這與巴比倫和迦南登基禮儀是不吻合的。（iii）神學上：在以色列的思想裡，耶和華是“永活之神”，祂不會像其他近東神話中的生殖神那樣，每年“逝世”，或因夏天旱災而削減能力，祂毋須每年登基。（iv）釋經上：葛羅斯引用詩篇 93:2 “你的寶座太初立定，從亙古就有”說明神的永不變更。

然而，莫榮高及葛羅斯都留意到，登基詩有歷史性質（回想神過去的拯救）及末世性質（預演神將來的勝利）層面的意義。葛羅斯強調它們的歷史和末世性質；而莫榮高則主要關心它們如在禮儀中表達一個現存的真理——耶和華被擁立為王。

就學者在耶和華登基作王的爭論中，我們需要坦白的承認：我們無法精確地指出某一特定慶節是這些詩篇的實際社會生活境況（*Sitz im leben*），但也不能否認詩篇的禮儀根源及它們與盟約的關係。因為即使這些詩篇中許多細節都指出它們和以色列的宗教儀式有密切關連，但聖經實沒有記載任何慶祝耶和華作王慶典。但我們卻可相信以色列人大可能會採用某些方法或是從鄰邦文化中衍生出慶祝耶和華管治以色列的禮儀。而這個慶典中，人們稱頌耶和華為以色列的王，榮耀耶和華，因他從開始就是以色列的王，當時亦是參與慶典之群眾的王；

而最後，耶和華也是未來普世之王。

“耶和華作王”是行動抑或是狀態？比較王上九 13，“耶和華作王了”，並鋪設衣物和吹角；及撒下十五 10，“你們一聽見角聲就說，押沙龍在希伯崙作王了。”我們可以相信“YHWH MALAK”其實可譯作一種登基之歡聲呼喊，“耶和華作王了！”和在登基之情景（四十七 5，五十八 25，九十八 6）；詩人甚至借用大自然之感應，顯出歡呼之聲浪，響入雲霄（九十三 3，九十六 12，九十七 7）。

每年守節慶祝，並非意味著耶和華每年登基作王，正如每年守逾越節，並不等於每年要殺埃及長子及出埃及。這是紀念的行動，其意義在於重演而不是重做。另一條重要問題，是以色列的一神信仰會否借用鄰邦之迷信思想，以顯示耶和華如巴力或瑪杜般每年重死重活？我們可以先預以否定，以色列並沒有自然神論，因此神並不限於大自然之循環當中。他們的歷史觀是從亙古到永遠，是線性而非輪迴性。他們的神是歷史的神（相對於自然之神），因此是在大自然之上（如十災乃是對埃及自然神之偶像審判），並在歷史中掌管列國興衰，因此每年的節慶，乃是記念及祈盼多於循環重複。但歸根究底，這學說的最大弱點，是全無聖經記載或提說。

三. 耶和華於何時作王

有些學者以為耶和華作王這觀念是在大衛王國時期才有的，他們這樣的看法明顯是錯誤的。在以色列民被擄之前好幾百年，個別的傳統中就已有耶和華為王的觀念，在摩西之歌我們看到：“耶和華必作王，直到永永遠遠”（出十五 18）；在巴蘭之祝福中可知“耶和華他神和他同在有歡呼王的聲音在他們中間。”（民二十三 21）；當以色列人要求基甸和他的後裔統治他們時，基甸答道：“我不管理你們，我的兒子也不管理你們，唯有耶和華管理你們。”（士八 23）；當眾支派聚集的時候，“耶和華在耶書崙中為王。”（申三十三 5）；當全國要求立一個君王時，耶和華對撒母耳說：“他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。”（撒八 7）所以當撒母耳隱退的時候，他對群眾說：“其實耶和華你們的神是你們的王。”（撒十二 12）

以上經文很清楚的顯示以色列民的傳統很早就接受並經驗了耶和華為王的事實。詩篇中所讚頌的就是耶和華為王的事實：

“耶和華永永遠遠為王，外邦人從他的地已經滅絕了。”（詩十 16）

“洪水泛濫之時，耶和華坐著為王，耶和華坐著為王，直到永遠。”（詩二十九 10）

“神自古以來為我的王，在地上施行拯救。”（詩七十四 12）

“耶和華在天上立定寶座，他的權柄統管萬有。”（詩一〇三 19）

耶和華的王權本來只是具體及於以色列，祂的象徵性臨在只是止於聖殿的約櫃上。就靠

著耶和華的這種臨在，使分佈四境的以色列民團結成了一個國家。在亡國後的復興盼望中，耶和華不僅是以色列民的未來，且是普世萬國的未來。先知耶利米在猶大亡國前提到一個新的盟約：“我要將我的律法放在他們裡面，在他們心上，我要作他們的神，他們要作我的子民……因為他們從最少的到至大的，都必認識我。”（耶三十一 33）對於被擄的以色列民，先知以西結預言：“我要與他們立平安的約，作為永約，我也要將他們安置在本地，使他們的人數增多，又在他們中間設立我的聖所，直到永遠。”（結三十七 36）最後，在被擄後期，先知以賽亞說：“看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民，耶和華卻要顯現照耀你，他的榮耀要現在你身上，萬國要來就你的光，君王要來就你發現的光輝。”（賽六十 2-3）

“地的四極，都要想念耶和華，並且歸順，他列國的萬族都要在你面前敬拜，因為國權是耶和華的，他是管理萬國的。”（詩二十二 27-8）

“因你耶路撒冷的殿，列王必帶貢物獻給你。”（詩六十八 29）

在登基詩中，天國將臨的資料最為豐富，在這些詩篇中耶和華親自在地上建立祂的王國，然而，對“救世者彌賽亞”卻隻字不提。耶和華以威嚴權能統治一切，祂帶來一切美善，祂是至高至尊的。然而，耶和華的來臨以及其王國的建立，帶著令人生畏的審判，但祂的來臨也同時意味著憐憫和一切祝福。祂以公平和平統治一切，也願意播下祂的仁慈和忠誠。如這些詩篇所描述的，天國的觀念所及，在弦歌聲中蘊含著莫大的歡樂和喜悅，大地萬物也分享其歡樂：天上、地下、海洋、樹木、河流、原野和山嶽都歡喜快樂，因為耶和華帶來了拯救，並在世上建立了祂的國。

四. 耶和華如何登基作王

在節慶的紀念中，遊行隊伍抬著約櫃環繞耶路撒冷，然後進入聖殿，以重演耶和華登基之過程。因為約櫃的臨在，以色列民體會到耶和華在祂寶座的腳凳上與他們同在。他們以為神的寶座，就在約櫃的正上方居於基路伯之間，像他們每次呼求耶和華時所說的“坐於基路伯的萬軍之耶和華”（撒下六 2）。此外，他們也以約櫃為“耶和華的腳凳”（詩九十九 5，一三二 7）因此，約櫃行蹤，也標誌著神蹤跡，亦代表神臨在及耶和華自己，這可從以色列民在曠野中以約櫃帥領他們可以得知（民十 35）。因為約櫃是耶和華寶座的腳凳，內中意味著有臨近人都要俯伏敬拜。

詩篇中所提到約櫃的遷移遊行，耶和華則臨在其中，以色列民並用那特別與約櫃有關的名字“萬軍之耶和華”稱呼祂。因此遊行聖詩（Procession hymns）很可能就是萬軍之耶和華的約櫃在隊伍遊行時，人民所唱詠的詩歌。是否每次節慶中都帶著約櫃遊行就不得而知，但約沙法王既帶著約櫃出去與摩押人爭戰（代下二十 21-22），勝利以後，利未人定必興高采烈的帶著約櫃重返耶路撒冷並進入聖殿，歡呼高喊的聲音和角聲、號聲迴響不絕。但除了這段記載外，詩篇一百三十二篇也提及起初大衛遷徙約櫃進入聖城。

※“我們聽說約櫃在以法他，我們在基列耶琳就尋見了，我們要進他的居所，在他腳凳前下拜，耶和華啊！求你興起，和你有能力的約櫃同入安息之所……耶和華揀選了錫安，願意當作自己的居所。說這是我永遠安息之所，我要住在這裡，因為是我所願意的。”（詩一三二 6-14）※

其他的詩篇也描述耶和華如何登上了聖殿之山。約櫃被高舉於萬人之上，在莊嚴的行列之中向前進行。

※“神的車輦累萬盈千。主在其中，好像在西乃聖山一樣，你已經升上高天，擄掠仇敵；你在人間，就是悖逆的人間，受了供獻，叫耶和華神可以與他們同住……神啊！你是我的神，我的王；人已經看見你行走，進入聖所。歌唱的行在前，作樂的隨在後，都在擊鼓的童女中間，從以色列源頭而來的，當在各會中稱頌主神。”（詩六十八 17-26）※

此段詩詞正敘述一個紀念耶和華過去以色列民的遊行，而同時也紀念祂在錫安以色列與民同在，並為未來的普世王國而歡欣鼓舞。

同樣，詩篇四十七的背景也顯然是這樣的一個遊行隊伍，其中也提到錫安山的事：

“神上升，有喊聲相送；耶和華上升，有角聲相送，你們要向神歌頌，歌頌，向我們王歌頌，歌頌。”（詩四十七 5-6）

遊行的隊人伍終於到達了聖殿的門前，一位祭司高聲宣告，而群眾卻肅然的靜立：

“眾城門哪，你們要抬起頭來，
永久的門戶，你們被舉起，那榮耀王將進來。
榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華。
在戰場上有能的耶和華。
眾城門哪，你們要抬起頭來，
永久的門戶，你們要把頭抬起，那榮耀王將要進來，
榮耀王是誰呢？
萬軍之耶和華，他是榮耀的王。”（詩二十四 7-10）

這些遊行所包括的象徵性與末世性，很清楚在詩篇一四九表現出來，再一次顯明約櫃或耶和華自己確實參與了這個遊行行列，這是一首勝利之歌，可能還有舞蹈者在武裝戰士伴同之下，歡欣的登上聖山。這首歌也象徵耶和華對列邦所預期的勝利。

“願聖民因所得的榮耀，願他們在床上歡呼。

願他們口中稱讚神為高，手裡有兩刃刀，
為要報復列邦，刑罰萬民，
要用鍊子捆他們的君王，用鐵鐐鎖他大臣，
要在他們身上施行所紀錄的審判，
他的聖民都有這榮耀，你們要讚美耶和華。”（詩一四九 5-9）

當以色列民用約櫃的象徵來稱頌耶和華臨在的同時，我們也看見一個更寬闊的背景，他的王國和統治都在逐漸成長並趨於完全。

如同讚美詩一樣，登基詩的背景就是以色列的宗教節慶。它們的特質使我們們相信這些詩篇是為某些特別的場合而寫作。若把其他資料——如以色列王的登基、加冕禮以及統治權——加以比較，就可看出其中端倪。

五. 詩篇九十六篇

此詩篇的焦點是指向耶和華作王的重新管治世界。以色列民、列邦萬民與大自然的一切被造物，都要歡呼，喜樂、高聲讚頌耶和華，歸榮耀給祂！這個新王權展現，意味著新的開始，且是一長遠和徹底的管治，讓生活有新秩序。套用傳統的神學詞彙，耶和華作王就是世界重新稱義；新生命的冀盼就是使世界成全的體現。

詩篇不單是關乎一次事件，或是一次的禮讚，而是由此開始了一個長遠的過程。這樣一首詩歌，常常表達了一個更深切的冀望，但這個喻景，顯然沒有在我們運用這首詩時簡單地建立起來。而作禮儀上的用途，這首詩更不單含有冀望的意思，透過語言、禮儀、施禮，它把將要出現片段立時呈現眼前。在舊的秩序、不公平、不信實仍然存在的同時，這首詩已在祝賀新的來臨，但實際上舊的秩序已無可能再施其技，這種敬拜宣告了舊秩序解體的開始，和新秩序的將臨。

六. 總結

登基詩（四十七，九十三，九十六至九十九篇）之文體類型為讚美詩，其主題宣告耶和華作王，慶祝其登基之詩歌。這些詩歌均有其共同特色；首先，詩人呼籲以色列民、列邦萬民與整個大然的受造物一同聯合齊聲歡呼稱頌耶和華，因祂是治理全地的大君王，滿有威嚴、能力和榮耀。透過宗教禮儀，展現出耶和華就是那位創造者，超越萬神之上；又是那位拯救者，能使人在苦難中得幫助，於壓制中得釋放，於捆綁中得自由，於戰爭中得勝，生命得以長壽，得以安然居住於豐富之地，並與整個被造的大自然和諧地生活共處。

他們更要宣告耶和華作王，祂的管治權貫徹並普及整個世界，成為宇宙性的展望。祂會以公平與公義審判世界，充分表現出耶和華介入人類的困苦，從一切的不合理，不公義中施

以援手，使軟弱的得看顧。重新建立新的價值系統，重整新的秩序。

於此，我們可見耶和華登基作王的重要及影響，因為這不單關乎以色列的歷史與社會、宗教生活、延展到列邦萬國萬民，且更與整個大自然的和諧秩序有關，所以“耶和華登基作王”的意念均引來不少聖經學者研究與討論。

就耶和華登基作王而言，以挪威聖經學家莫榮高(Sigmund Mowinckel)之理論最受關注。他強調禮儀之重要性，更從詩篇內容，並參加異邦習俗與猶太人的禮儀，建構一別具影響力的“耶和華登基節”(Enthronement Festival of YHWH)。使人體會以色列民每年均透過這節慶重新肯定耶和華的王權與管治。他的理論使人更了解詩篇中豐富的禮儀背景。但其理論與假設也受到其他聖經學者的質疑與批判。這以葛羅斯(H.J. Kraus)的挑戰最為尖銳，整體而言，我們未能從聖經經文中直接具體地得知這個登基節的可能存在性，但我們卻可相信以色列人很大可能用某些方法或是從鄰邦文化的異同中衍生出耶和華登基的禮儀。

對以色列人來說，他們也許要等到掃羅出現，才有真正的君王管治他們(對比其他邦國)，但從民族經驗上，耶和華很早已經是他們的君王了；從神學體會上，作為創造主，祂的治權也普及至萬國列邦，而同時大自然一切被造物也被祂所管理，使混亂的秩序得以重整(如洪水之後)，和諧一致。所以，其實耶和華是昔在、今在、永在的大君王。

然而，對以色列民來說，他們因著與耶和華的關係使整個民族更為密切，耶和華的臨在也是他們得勝與平安的保證。透過詩篇，特別是六十八篇、四十七篇、二十四篇及一百四十九篇，我們可以構想耶和華怎樣在禮儀中尊崇為大君王，對他們來說，約櫃是耶和華的腳凳，祂的寶座就在其上，而約櫃標誌著耶和華的同在，以色列民抬動約櫃，進聖殿，彼此口唱和應，向至高者耶和華發出歡呼讚美，歸榮耀給祂，並宣告耶和華登基作王。於此，我們可見以色列民透過禮儀，不但回顧耶和華過去的作為，也在此時此刻宣認耶和華作王，顯明祂的管治，而同時也展望將來的權勢與威嚴。

此外，我們從詩篇九十六篇的分析中，更看見在敬拜中宣告之重要性，透過稱頌、述說、傳揚與歌唱，好教參與禮儀之會眾的舊有觀念得以被提醒，作出適切之轉化，從混亂中建立秩序。透過稱頌祂的名，使以色列民屬神身分更被肯定，同時亦更了解耶和華的屬性與能力；而所傳揚的救恩，卻遠超過單單個人赦罪這個層面，是指向屬地的層面、屬靈的層面與及將來救恩層面。這些都是讚美耶和華作王的經驗。讚美耶和華的原因，就是祂比其他神祇更偉大，前者是創造天地者，而後者乃不自量力，且要至終順服耶和華的治權。

宣告耶和華作王，更不單是以色列民要知道，列邦萬民，與及整個大自然都要得知，整體要歡呼喜樂，大聲讚頌耶和華，將榮耀歸給祂，這個新王權展現，意味著新的開始，且是一個長遠與徹底管治，讓生活有新的秩序。

彌賽亞詩：“你是我的兒子，我今日生你”

- 2 你是我的兒子，我今日生你。
18 耶和華賜極大的救恩給他所立的王
20 我們要因你得勝喜樂
21 王必因你的能力歡喜
45 你的寶座是永永遠遠的
72 求你將公義賜給王
89 我高舉那從民中所揀選的
101 你幾時到我這裡來呢
110 你在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳
132 我為我的受膏者預備明燈
144 你是那拯救君王的

在這些君王詩裡，以色列的受膏者被視為神的嗣子，“你是我的兒子，我今日生你”。他要稱呼我說“你是我的父，是我的神”，“我也要立他作長子，為世上最高的君王，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。”甚至直稱王為神：“神啊，你的寶座是永永遠遠的”。這種觀念和近東類似，法老就是神的真像，中國：天子；日本：天皇。但以色列並非像列國般以神話支持這種說法，王子登基時成為神的兒子，沒有與生俱來的神性，他是被立為嗣子 by adoption，因此王的權力也不是絕對的，是從神而來，神才是真正的君王。

這詩篇用優美的字眼來形容讚美他們的君王、權力、公義、恩典都是屬於他，集中在一人身上，在以色列史上，這種賢德，大能的君王差不多是不可能，大衛的子孫中，沒有一個配得上這種 ideal king。所以每個君王登基，同樣的君王詩（如二，二十一，七十二，一一〇），都可以用來讚美、朝拜他。但心底裡，他們都會問施洗約翰同樣的問題，“那將要來的是你嗎？（Are you the coming one?），還是我們等待別人呢？”（太十一 3）。

被擄後，君王制度廢弛，但君王詩仍流傳使用，因以色列人仍等待“那將要來的” ideal king，是真正可稱為神兒子的。另一方面，到他們編成詩集時，很多詩歌都歸入大衛名下，只因他們心目中，只有大衛最接近這位真正的理想君王，可以代表神管治以色列和萬國。距他們的盼望，就是那位真正的受膏者快來。

從一個角度說，詩篇的彌賽亞，就是以色列一直等候的真正與神同掌王權的理想君王，在歷史中，大衛每一個子孫都使人失望，不能符合這種理想君王，每一個新的盼望，結果都是失敗的王，因此他們等候那真正的一位快來，被擄後，這種盼望更為強烈，可惜耶穌來到，他們卻拒絕他。

另一種詩篇，我們可以強烈感受到彌賽亞的影子，就是哀歌，在哀歌裡，彌賽亞不是榮

耀的王，而是受苦的王，同樣的，出現於賽五十三章：受苦的彌賽亞。

哀歌中的君王詩

詩一一三篇是一首感恩詩。5-6 節說到 “誰像耶和華我們的神呢？他坐在至高之處，自己謙卑，觀看天上地下的事。” 這讚美其實是一個宣告，詩人所呼求的是幫助窮苦人、受壓迫人的神。這個宣告，直指基督就是神差派來拯救、釋放的那位。神兒子降世。就是從至高之處臨到人間最謙卑的苦境。神的道成爲血肉之軀，腓二 7 “反倒虛己，取了奴僕的形象，成爲人的樣式。” 基督的降卑，正正成就了以色列人對神描述式的讚美。因此新約裡路一 46-55 馬利亞之歌和一 67-79 撒迦利亞之歌都套用了這個主題。

“坐在黑暗中死蔭裡的人”（路一 79）就是那些唱哀歌的人，若神從高處重視我們的苦況，基督裡成爲真實，而祂的降卑更主動成爲卑微的人。耶穌的苦難亦要透過哀歌來表達。新約中福音書作者經常採用詩二十二篇來描述耶穌受難的經歷。尤其是可十五 34 耶穌在十字架上的呼喊，就直接引用詩二十二 1 “我的神，我的神，爲什麼離棄我？” 明顯的，耶穌用詩 22 作爲祂個人的哀歌，耶穌作爲真以色列，明顯的活在詩篇裡。在詩 22，耶穌經歷詩人深淵般的疑團和被丟棄，爲何？到幾時？以前詩人問神，現在神子親自提出這些問題，他背負我們的苦難到極處，所有的哀歌都指向基督，亦集中在十字架上。但與哀歌不同的，耶穌沒有咒罵，仇恨他的敵人，反而，祂爲仇敵代求，這就開了哀歌新的一頁。

新約中以彌賽亞角度應用詩篇的經文有

詩 2:1-2	徒 4:25-26	詩 35:19	約 15:25
詩 2:7	希 1:5, 5:5, 徒 13:33	詩 38:12	路 23:49
詩 2:8-9	啓 2:26-27	詩 41:10	約 13:18
詩 2:9	啓 19:15	詩 42:6,12	太 26:38, 可 14:34
詩 8:3	太 21:16	詩 44:23	羅 8:36
詩 8:5-7	希 2:6-7	詩 47:9	啓 3:21
詩 8:8	林前 15:27, 弗 1:22	詩 69:10	約 2:17
詩 16:8-11	徒 2:25-28	詩 69:10	羅 15:3
		詩 69:22	太 27:34, 48, 可 15:36, 路 23:36
詩 22:1	太 27:46, 可 15:34	詩 110:1	太 22:44
詩 22:8	太 27:29, 可 15:29	詩 110:1	太 26:64
詩 22:9	太 27:43	詩 110:1	可 16:4, 羅 8:34, 林前 15:25
詩 22:19	約 19:24		弗 1:20, 西 3:1, 希 1:38:1, 10:13, 12:2
詩 23:1	啓 7:17	詩 110:4	希 5:6, 7:17
詩 31:6	路 23:46	詩 118:22-23	太 21:42, 徒 4:11, 彼前 2:7
詩 34:21	約 19:35		

但整首詩二十二篇不單是訴苦和哀求，下半部都是詩人期望救拔後所發出的讚美。第 24 節因

祂沒有藐視憎惡受苦的人，也沒有向他掩面，那受苦之人呼叫的時候，他就垂聽。因此，後幾節的故事是充滿神的回應，是一個敘事式的讚美，馬太二十八 10 “你們去告訴我的弟兄”就隱約回應詩二十二 22 “我要將你的名傳給我的弟兄”是不是直接引用詩二十二 22，並且重要的是，神已行動了，神從死亡的權勢拯救了基督，沒有把祂的聖者撇在陰間（詩十六 10）。使徒便成爲見證人，在眾民的會中見證奇妙的作爲，拯救的膀臂。現在萬邦和列國的君王都要一切敬拜、讚美祂。

詩篇中的大衛，靈命的楷模

一. 引言：《詩篇》標題中的大衛

在希伯來文聖經中（MT）有七十三首的詩篇標題指出是“大衛的詩”，其中十三首更附以簡短的歷史處境：詩三、七、十八、三十四（MT 的三十三）、五十一、五十二、五十四、五十六、五十七、五十九、六十、六十三、一四二。從詩歌體裁來說，它們主要是屬於“哀歌”類別，詩十八、三十四是“感恩詩”，詩五十一是“懺悔詩”，詩六十三是近似“信心之歌”的“哀歌”。他們分散在詩集的不同位置，而明顯地並不按標題中的歷史處境先後次序作安排。

詩篇	歷史標題	對照經文	體裁
3	逃避押沙龍	撒下 15-18 章	哀歌
7	“指著便雅憫人古實的話” (?)	歷史背景、經文不詳	哀歌
18	拯救的日子	撒下 22 章	感恩詩
34	投奔亞希米勒 (非亞比米勒)、亞吉	撒下 21, 27 章	感恩詩 (字母詩)
51	與拔示巴同房之後，為拿單所責	撒下 11-12 章	懺悔詩
52	多益殺挪伯祭司，出賣大衛	撒下 21-22 章	智慧詩
54	西弗人出賣大衛	撒下 23, 26 章	哀歌
56	非力士人在迦特拿住大衛	撒下 21 章 (?)	哀歌
57	在洞中逃避掃羅	撒下 22, 24 章	哀歌
59	掃羅窺探謀害	歷史背景、經文不詳	哀歌
60	與以東戰事中失利	撒下 8:3-14	哀歌 (民族)
63	在曠野漂流	撒下 24 章	哀歌 (信靠詩)
142	在洞中逃避掃羅 (參 57 篇)	撒下 22 章	哀歌

二. 以“大衛”理解“詩篇”，以“詩篇”演繹“大衛”

這些標題與詩歌的內容關係十分微妙。一方面可以說，透過這些詩篇提供了大衛生平事的一個“內在”、“屬靈”的角度，來了解詩人對外在經歷所作的主觀感受，以補充在《撒母耳記》中歷史家以“外在”的觀點，來報導大衛的際遇與行動。另一方面，可以說《詩篇》的編輯以大衛的事跡作演繹的工具，讓《詩篇》的讀者透過大衛的遭遇來理解所讀的詩章，以能更投入詩中的禱告與申訴，信靠與讚美。使大衛的經歷成為常人可認同及參予的經歷。

第七篇標題“指著便雅憫人古實的話”所指不詳，但“他爾根”（Targum，亞蘭文譯本）則解釋為掃羅，可能因他是便雅憫人之故。這些標題俱指向《撒母耳記》對大衛事跡的記載，包括他與掃羅及押沙龍的恩怨情仇，被所愛的人背叛，被所投靠的人出賣，亦有前線軍事的失敗，個人道德的失陷等。可以說是以《撒母耳記》中的大衛來解釋《詩篇》中的大衛。兩書卷經文互為解釋（inter-textuality），其實在撒下二十二章早已奠定，因這一章大衛的詩篇與詩十八篇大體上是同一首詩，只是詩十八篇加上一個更感情洋溢的首句：“耶和華我的力量啊，我愛你！”（詩十八 1）。《撒母耳記》以此大衛之感恩詩作全書之結束，與哈拿之感恩之歌（撒上二 1-10）首尾呼應，將充滿混亂與磨煉的王國前期史與大衛生平作一詩歌性之宏觀演繹，而無獨有偶的，兩首感恩之歌俱以“所立的王”，並“受膏者”作結（撒上二 11，撒下二十二 51）。

撒下二十二章的詩章是大衛一生經歷的重要演繹。大衛生平事跡在《撒母耳記》歷史家的報導下，可說是從“外在”、“事件性”的觀點來報導大衛。這是歷史家筆下“公眾”的大衛。但撒下二十二章的大衛，是詩人以“內在”的觀點來描述他自己在諸般際遇中的感受。重要的是，這詩不是他的自我分析，心理的剖白，而是在這一切的經歷中他對神的體會，他對神的訴求，並神在他生命處境中的介入。因此可以說，這詩是大衛心靈的視窗，在外在百般困難和壓迫的表層下，他的心靈與神的互動，這就是我們所謂“靈命”（spirituality）。

詩十八篇在標題部分交待了歷史背景：“當耶和華救大衛脫離一切仇敵和掃羅之手的日子，他向耶和華念這詩”（= 撒下二十二 1）。可以說是大衛在神面前回顧一生中所發出的謝恩禱告。在詩十八 2-19（= 撒下二十二 2-20），他稱謝神的拯救，脫離急難、強暴和恨他的人。20-27 節（= 撒下二十二 21-28）他稱謝神對他公義的平反；28-50 節（= 撒下二十二 29-51）神使他以大能得勝仇敵，降服列國，可以說是他一生的縮影。但這些事跡都是圖畫中不同的事物，這一切事物的構圖都指向一個主題：耶和華作大衛的神，在他一切處境中，危難、卑微、爭戰中聽他的呼求（十八 7），成為他的倚靠（十八 19），照明他的黑暗（十八 29），以力量束他的腰（十八 40），以神的溫和使他為大（十八 36）。好一個驚濤駭浪的人生，好一個祂是“我的神”。

三. 大衛的詩篇，眾人的詩篇

詩二十三篇雖以大衛的詩為標題，卻沒有清楚指出任何具體的生平片段。從內容主題上卻可看到“牧者”、“慈愛”、“膏抹”、“耶和華的殿”，看顧與保守等字眼或意念，俱可以連上大衛的故事一些較常有的主題，二十三篇用字較個人化，遠比其他詩篇更能超越君王或領袖身分來透視，透視一個人的敬虔與信靠。

從回歸的歷史看，詩二十三篇更接近神以牧者引領羊群回歸他們的居所：“他必像牧人牧養自己的羊群、用膀臂聚集羔羊抱在懷中，慢慢引導那乳養小羊的。”（賽四十 11）；“我要將我羊群中所餘剩的，從我趕他們到的各國內，招聚出來，領他們歸回本圈，他們也必生養眾多。”（耶二十三 3）及“牧人在羊群四散的日子、怎樣尋找他的羊、我必照樣尋找我的羊·這些羊在密雲黑暗的日子散到各處，我必從那裡救回他們來。我必從萬民中領出他們，從各國內聚集他們，引導他們歸回故土，也必在以色列山上，一切溪水旁邊，境內一切可居之處，牧養他們。我必在美好的草場牧養他們·他們的圈必在以色列高處的山上·他們必在佳美之圈中躺臥，也在以色列山肥美的草場吃草。”（結三十四 12-14）。在其他經文，“死蔭”通常指向被擄經歷：詩四十四 19, 一〇七 10、14, 九 2；耶十三 16。但“引導”亦有指向出埃及後曠野的經歷（耶二 6；出十五 13）。詩七八 18-19 “他們心中試探神、隨自己所欲的求食物·並且妄論神、說、神在曠野豈能擺設筵席嗎？”明顯指示曠野中擺設“筵席”。但以色列的回歸，已廣泛借用出埃及傳統來表達神的救贖大能與引導，現之為再出埃及。（參以賽亞卷二）。

若大衛真是這些詩的作者，大衛就表現出是一位禱告多而又多的人。在七十二首的大衛詩篇中，哀歌佔了三十八（三十四首個人，四首群體），感恩詩六首（四首個人、二首群體），信靠詩七首（整個詩集就此七首），讚美詩五首。整體給的印象是，大衛是一個把大小困難完全信靠仰望神的人。絕大部分的大衛之詩都是以第一身“我”說話，無論是有關過去，或現在的問題。正如詩篇標題所示，大衛一生常處於爭鬥禍患之中。禱文的內容，大衛常被“仇敵”困擾，他們甚至是大衛的平輩、同伴、知己朋友，（五十五 13）或數以千萬計的軍隊（三 6）。

大衛呼籲神懲治惡人，顯出自己是無辜的（有十一首詩，如十七 3、5）並得以進入聖所朝拜（十五，二十四）。無辜是在事件中清白，如相對詩五篇 9 節仇敵的說謊，及六十九篇 4 節中表明清白。但這一切並非說大衛在神面前是無罪的。在七首懺悔詩中五首是大衛寫的（詩六、三十二、三十八、五十一、一四三）。另外四首（詩二十五，三十九、四十、四十一）詩中，大衛亦有承認罪孽，在詩一四三中的呼求，大衛表明人非無過，“因為在你面前凡活著的人，沒有一個是義的。”（一四三）並繼而求神救拔脫離仇敵（9 節，參六 8-10）。在三十八篇的懺悔詩中，大衛同時承認過犯（17-18 節），亦申辯仇敵無理恨他，與他作對，因他是追求良善（20-21 節）。從七首的懺悔詩中，大衛都提及身體患病，與他的罪孽掛鉤，顯出大衛理解生病是神對他犯罪懲治。大衛在神面前並非無過，他甚至理解，犯罪是“惟獨得罪

了你”（詩五十一 4）。

在詩篇中大衛與神的關係多次提到父子之情。一方面這是君王詩中的登基君王作為的神聖子嗣的觀念：“你是我的兒子，我今日生你”（詩二 7）；“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石”（八十九 6）。但大衛似乎亦以此父子關係圖象來指述他對神的信靠，“我自出胎就交在你手裡；從我母親生我，你就是我的神”（二十二 10）；“我父母離棄我，耶和華必收留我”（二十七 10）；“神在他的聖所作孤兒的父，作寡婦的伸冤者（六十八 5）；“求你向我轉臉……救你婢女的兒子”（八十六 16）；“父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人”（一〇三 13）。

撒下一 17-27 記載大衛寫了一首追悼掃羅、約拿單的哀歌，名為《弓歌》。文中提到他吩咐人將這歌教導猶大人（撒下一 18）。因此我們知道大衛不單作歌寫詩，也把這些詩歌教導百姓，使他的禱告、讚美、哀求在民間及敬拜中普及。他個人的經歷，並在神面前的禱告，遂成為以色列的禱告和民族所認同的經歷。此外，在七十三首“大衛的詩”的標題中，有不少提及“交與伶長”，這些交與伶長的詩篇，顯出非旨在表達大衛個人的獨特領受，而是在敬拜中成為以色列向神表達信靠、禱求、謝恩和讚美的共同語言。大衛的禱告與讚美，遂成為以色列的禱告與讚美的楷模。

《詩篇》中的歷史標題，在希臘文七十二譯本（LXX）中比希伯來文（MT）聖經多出十四個，顯出這些標題是一個延續發展的傳統。傳統的後期更多把大衛的經歷用來演繹詩篇，使用者可透過大衛的際遇來理解詩篇內的精神。其中詩一三七篇這首民族哀歌，表達在巴比倫異邦的擄民追念耶路撒冷之苦情，竟也冠以“大衛的詩”。LXX 的詩九十五篇（即 MT 詩九十六篇），亦冠以“大衛的詩，在被擄後建殿的時候”，更明顯反映出加上標題的編者，並非以歷史性的角度來考慮，而是以大衛對神的尊崇，來喚起被擄後建殿的敬拜者將耶和華當得的榮耀歸給他。詩五十六篇在 MT 的標題中提到“非利士人在迦特拿住大衛……調用遠方無聲鴿”，這“遠方無聲鴿”之調，在 LXX 解釋為“遠離聖殿被擄的人”，而在“他爾根”意譯為“從家鄉被流放的以色列組成的無聲鴿”。可見在猶太人後期的傳統中，已把大衛流離於猶大曠野和非利士地的經歷，與民族被流放於巴比倫聯在一起。大衛的“我幾次流離，你都記數。求你把我眼淚裝在你的皮袋裡，這不都記在你冊子上嗎？”（詩五十六 8）便成為異鄉擄民表達哀愁與信靠的心靈禱告。歷代基督徒，在遭遇困苦失落之時，也以大衛此種經歷代入自己禱告的經驗中。

四.大衛的靈命，靈命的楷模

詩五十一篇是為人所熟識的懺悔詩。按標題是大衛寫於“與拔示巴同室以後，先知拿單來見他”，內容也充滿痛悔罪孽者的哀傷，誠懇的自省和肺腑之哀求，與大衛在撒下十一、十二章的事件非常吻合。但這詩到結束時，卻祈求“耶和華善待錫安，建造耶路撒冷的城牆”，以致可以在聖所的壇上重新獻上燔祭的公牛（五十一 18-19）。這附加的兩節，把大衛

的悔罪經歷套用在以色列整體民族的悔罪及祈求更新與神和好的經驗上。

從詩五十一篇看來，作為靈命的楷模，大衛的靈性並非高不可攀，叫人只可羨慕模仿。相反的，他在人性卑下的剖白中，與被罪孽所困的百姓站在一起，而帶出靈命另一個重要的向度。這向度就是靈命乃從真實的人性開始，接觸自己內心的黑暗，並在此幽暗中尋求神的憐恤。他不但承認罪孽，更是尋求“內裡誠實”，並在“隱密處”得智慧（五十一 6）。他在省察中知道一切行為的過犯，是源自內心的詭詐，因而明白到人不單需要修正腳步，更在無助中求神再造“清潔的心”，使他裡面“重新有正直的靈”（五十一 10）。

以色列民族面對亡國及流放的慘痛經驗，可以變得自暴自棄，怨天尤人。可是先知的審判之言使他們知道這一切都是出於神的公義，先祖約瑟的故事叫他們知道在逆境中仍以敬畏倚靠神，約伯的經歷叫他們曉得苦難有其屬天的奧秘，而大衛的哀歌，卻能使他們擁抱靈命破產的事實，並在爐灰中懊悔罪孽，重新歸向神。大衛的生命曾多次流離，被出賣，更被自己罪孽所困，卻在這一切經歷中，教導以色列神仍是掌權的神，他們可以在苦痛中申訴，可以在懷疑中相信，在無望中存盼望，並在一切世情中仍高聲歌頌讚美神。

信心在人生的季節中成長，甚至寒冬的負面經驗與神並不對立。正如大衛說：“我若說：黑暗必定遮蔽我，我周圍的亮光必成為黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不見，黑夜卻如白晝發亮。黑暗和光明，在你看都是一樣”（詩一三九 11-12）。靈命就是在人生一切的順境逆境中，皆藉禱告誠實的面對自己的心靈，和面對誠實可靠的神，仰望他的信實的慈愛。生命的負面經驗，叫人謙卑的禱告倚靠，磨煉性格脆弱之處，清理深層的雜質。大衛透明的生命，叫我們明白馬丁路德的話：“三個因素造成一位教會的好領袖：祈禱、默想、試煉”。