

| 一月 ▶ 三月 |

诗篇

2024
Q1

CONTENTS

目录

安息日学研经指引·2024年第1季·1~3月

诗篇

作者：德拉戈斯拉娃·桑崔克

导言		02
1 如何阅读〈诗篇〉	12月30~1月5日	04
2 教我们祷告	1月6~12日	11
3 耶和华作王	1月13~19日	18
4 主垂听并拯救	1月20~26日	25
5 在外邦唱耶和华的歌	1月27~2月2日	32
6 我要起来	2月3~9日	39
7 祢的慈爱高及诸天	2月10~16日	46
8 公义生活的智慧	2月17~23日	53
9 奉耶和华名来的是应当称颂的！	2月24~3月1日	60
10 过去的教训	3月2~8日	67
11 在锡安渴慕上帝	3月9~15日	74
12 永不止息的敬拜	3月16~22日	81
13 要等候耶和华	3月23~29日	88

导言

〈诗篇〉：上帝与世人交心之地

〈诗篇〉是《圣经》中最杰出的祈祷文和赞美诗。无论是在私下还是在公共场合，不管是平信徒、君王、诗人和祭司，无论是公义还是悔改的罪人，都在赞美、喜乐、悲伤和绝望的情境下或说或唱，〈诗篇〉已成为献给世世代代信徒的祈祷书和赞美诗集。

〈诗篇〉的独特作用在于，虽然《圣经》大部分的内容都在向我们说话，但〈诗篇〉却是在“为我们说话，并且和我们交谈”。〈诗篇〉是祝福、盼望和复兴的泉源，是自我反省和反思上帝的伟大指南，是一个人从内心深处获得释放，并吸引人重新向上帝降服的呐喊。因此，许多人发现〈诗篇〉与他们的情感和经历能共鸣，并将其作为自己的祈祷，也就不足为奇了。路德谈到〈诗篇〉时动人地说：“除了赞美或感恩的〈诗篇〉，人们还能找到更高贵的言词来表达喜乐吗？在它身上，你可以看见所有圣徒的内心，就好像你在看一个美好的乐园，或者在凝视天堂……又或者在何处可以找到比哀歌更深刻、更忏悔、更悲伤的言词来表达悲痛？在这些作品中，你可以看见所有圣徒的内心，就好像是你在观看死亡或凝视地狱一样，上帝之怒的变化阴影所呈现的景象是如此黑暗和晦涩。……故此，〈诗篇〉为何是所有圣徒最喜欢的书是十分显而易见的。因为在任何时候，每个人都可以在其中找到切合自己需要的〈诗篇〉，他会觉得这些〈诗篇〉是适切的，就好像它们是专为他而写的一样。在任何一书中，他都无法找到与之相媲美或更好的词语。”——马丁路德，《马丁路德著作选集》，约翰·狄伦伯格编（纽约：Anchor Books，1962年），原文第39、40页。

为了体验〈诗篇〉改变生命的力量，我们受召去歌唱和祈祷，如同一代又

一代的信徒那样，他们使用〈诗篇〉向至高无上、恩典公义之上帝倾诉他们的赞美、祈求、认罪、哀诉和感恩。

那么，我们需要研究〈诗篇〉吗？与《圣经》的其余书卷一样，〈诗篇〉是在独特的历史、神学和文学背景下写成的。研究〈诗篇〉的目的是让现代读者更贴近〈诗篇〉的特定世界。我们需留意，〈诗篇〉不仅是上帝子民的祷告，甚至是道成肉身之主耶稣的祷告，也是与耶稣有关的祷告。它们是上帝对人类的启示。因此，研究〈诗篇〉的另一个目的，是从〈诗篇〉中学习上帝在耶稣基督里，以及借着耶稣基督，为这个世界在过去、现在和将来所要做的一切。

虽然〈诗篇〉是150首诗的合集，但它们并非如表面看来是一种随意的组合。〈诗篇〉见证了许多上帝儿女所共有的属灵旅程。这旅程始于一种信心，这信心是由上帝的主权统治所建立和保障的，在其中善有善报，恶有恶报。随着我们逐渐深入学习，我们将看到井然有序的信心世界受到邪恶的挑战和威胁时所将发生之事。上帝仍在掌权吗？信徒如何能够在异地高唱主的歌呢？

我们的愿望和祈祷是：〈诗篇〉在我们的人生旅途中给予我们力量，借着它，我们每天与上帝相遇，与祂心连心，直到我们面对面见主耶稣基督的那一天。

12月30日~1月5日

第1课

安息日下午

如何阅读〈诗篇〉

阅读本周学课经文

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

存心节

耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。(路加福音24:44、45)

〈诗篇〉一直是历代犹太人和基督徒的祈祷书和赞美诗集。尽管〈诗篇〉主要是〈诗篇〉作者自己对上帝所说的话，但〈诗篇〉并非源自凡人，而是来自默示他们思想的上帝。

事实上，上帝默示他们写下所说的，就如所有《圣经》书卷一样(彼后1:21)，上帝在〈诗篇〉中透过祂的仆人和祂的灵向我们说话。耶稣、使徒和新约作者引用了〈诗篇〉并将它们称为《圣经》(可12:10;约10:34、35;13:18)。因此，如同〈创世记〉和〈罗马书〉一样，它们都是上帝的话。

〈诗篇〉是由古代以色列的不同作者以希伯来诗歌写成，因此〈诗篇〉反映了他们特定的世界，尽管它们的信息看似普遍。接受〈诗篇〉作为上帝的话语，密切关注〈诗篇〉的诗歌特征，以及它们的历史、神学和礼仪背景，是理解它们跨越数千年直至今日之信息的基础。

■ 研究本周学课，为1月6日安息日预备。

古代以色列敬拜中的〈诗篇〉

阅读代上16:7; 尼12:8; 诗18:1; 30:1; 92:1; 95:2; 105:2; 西3:16和雅5:13。哪些场合促使人们写下〈诗篇〉? 上帝的子民在何时会使用〈诗篇〉?

〈诗篇〉是为私人 and 公共敬拜而作。它们在圣殿崇拜中被当成赞美诗来咏唱, 正如提到乐器(诗61:1)、曲调(诗9:1)和伶长(诗8:1)的音乐注释所说明的。

在希伯来《圣经》中, 〈诗篇〉的标题“tehilim”, 即“赞美”, 反映了它的主要目的, 即赞美上帝。而英文名称“Book of Psalms”则源自希腊文“psalmoi”, 出自七十士译本, 该译本是希伯来《圣经》的早期希腊文译本(公元前二世纪和三世纪)。

〈诗篇〉是以色列敬拜不可或缺的一部分。例如, 它们被用于献殿礼、宗教节日、游行以及将约柜安置在耶路撒冷期间。

“上行之诗”(诗120-134)也被称为朝圣诗歌, 传统上是在一年一度的三大节日前往耶路撒冷朝圣时所唱(出23:14-17)。“埃及的赞美诗集”

(Egyptian Hallel; 诗113-118) 和“伟大的赞美诗集”(Great Hallel; 诗136)是在三个主要年度节日中咏唱, 也包括月朔和献殿时。“埃及的赞美诗集”在逾越节仪式中占有重要地位。逾越节时, 用餐之前会唱诗113和114篇, 而诗115-118篇会放在餐后吟唱(太26:30)。另外, “赞美诗”(Daily Hallel; 诗145-150)则是被纳入犹太会堂晨间礼拜的日常祈祷之中。

〈诗篇〉不仅伴随着人们的敬拜, 也指导他们如何在圣殿敬拜上帝。耶稣以〈诗篇〉22篇(太27:46)来祷告。此外, 〈诗篇〉在早期教会的生活中也占有重要地位(西3:16; 弗5:19)。

虽然我们不是在如同圣殿般的地上圣所中敬拜上帝, 但我们在自己的敬拜, 无论是在私人场合或是团体聚会, 可以如何使用〈诗篇〉呢?

遇见〈诗篇〉作者

大卫王的名字出现在大多数〈诗篇〉的标题中，他积极制定以色列的敬拜仪式。他被称为“作以色列的美歌者”（撒下23：1）。新约证明大卫是许多〈诗篇〉的作者（太22：43-45；徒2：25-29，34、35；4：25；罗4：6-8）。此外利未人的圣殿乐师也创作了许多〈诗篇〉，例如：第50和73-83篇亚萨的诗；第42，44-49，84、85和88篇可拉后裔的诗；第88篇以斯拉人希幔的训诲诗；以及第89篇以斯拉人以探的训诲诗。除了他们之外，所罗门（诗72，127）和摩西（诗90）也创作了一些诗。

阅读诗25：1-5；42：1；75：1；77：1；84：1、2；88：1-3和89：1。这些〈诗篇〉揭示了作者的哪些经历？

圣灵启迪〈诗篇〉的作者，并使用他们的才能为上帝和他们的信仰团体服务。〈诗篇〉的作者是虔诚和信仰坚定之人，但他们也像我们其他人一样，容易受到挫折和试探。〈诗篇〉虽然写于很久以前，但确实反映了我们今天的一些经历。

“愿我的祷告达到你面前；求你侧

耳听我的呼求！因为我心里满了患难；我的性命临近阴间。”（诗88：2、3）这既可以是廿一世纪灵魂的呐喊，也是三千年前某个人的呐喊。

有些诗提到苦难；有些聚焦于喜乐。诗人呼求上帝的拯救，并经历了不配得的恩惠。他们因上帝的信实和慈爱而荣耀祂，并起誓永远忠心于祂。因此，〈诗篇〉是上帝神圣救赎的见证，也是祂恩典和盼望的记号。〈诗篇〉向所有凭信心接受上帝的饶恕和新生命恩赐之人传达了上帝神圣的应许。然而，与此同时，他们并没有试图掩盖、隐藏或淡化堕落世界中普遍存在的艰难和困苦。

即使是忠心的人，如〈诗篇〉的作者，也和我们有着同样的挣扎，我们如何才能得到盼望和安慰呢？

不同人生时期的诗歌

阅读诗3；33：1-3和109：6-15。这些〈诗篇〉传达了人类经验的哪些不同层面？

〈诗篇〉使信徒群体意识到人类经验的各个层面，并证明信徒可以在生命的每个不同阶段中敬拜上帝。在他们身上，我们看见以下经验：

①颂赞上帝创造的威严和大能，祂的君王统治、审判和信实的赞美诗；②表达对上帝丰盛赐福的感恩诗篇；③发自内心的哀歌，祈求上帝拯救脱离苦难；④为公义生活提供实用指南的智慧诗篇；⑤指向基督的皇家诗篇，祂是至高无上的君王以及上帝子民的拯救者；⑥历史诗篇回顾以色列的过去，强调上帝的信实和以色列的悖逆，教导后代不要重蹈他们祖先的覆辙，而是要信靠上帝并忠于祂的约。

〈诗篇〉展示了吸引读者注意力的独特力量。虽然一些诗歌的创作手法不免在翻译过程中流失，但我们仍然可以用我们的母语来欣赏其中的许多写作手法：

①**平行体 (Parallelism)**：包含结构对称的单词、短语或思想的组合句构。平行体有助于理解对应部分的含义。例如：“我的心哪，你要称颂耶和华！凡在我里面的，也要称颂祂的圣名！”（诗103：1）。在这个平行句中，“我的心”对应“凡在我里面的”，即强调一个人的整体。

②**比喻 (Imagery)**：使用比喻手法强烈地吸引读者的感官；例如，上帝的避难所被描绘为“你翅膀的荫下”（诗17：8）。

③**两极表达法 (Merism)**：透过对比来表达整体。“我昼夜在你面前呼吁”表示呼吁始终不断（诗88：1）。

④**双关语 (Wordplays)**：利用单字的发音来形成并强调属灵信息。在诗96：4、5中，希伯来文“elohim”（上帝）和“elilim”（偶像）形成了一组双关语来传达信息，即外邦的上帝都属虚无，仅仅是“偶像”。

最后，“细拉”（selah）这个词表示一个短暂的插曲，或呼吁暂停并反思〈诗篇〉特定部分的信息，或改变音乐伴奏（诗61：4）。

灵感的祈祷

阅读撒下**23:1、2**和罗**8:26、27**。
关于祷告，这些经文教导了我们什
么？

〈诗篇〉是受默示的祈祷和赞美，因
此在〈诗篇〉中，上帝的声音与祂子
民的声音彼此融合。〈诗篇〉拥有与
上帝充满活力之互动的能量。

诗人称上帝为“我的上帝”、“耶和
华啊”以及“我的王”（诗**5:2;84:3**）。
〈诗篇〉作者经常恳求上帝“留心
听”（诗**5:1**）、“听我的祷告”（诗**39:**
12）、“看顾”（诗**25:18**）、“应允我”（诗
102:2）以及“拯救我”（诗**6:4**）。这明
显是一个人向上帝祷告的表述。

〈诗篇〉作为祷告和赞美的优美之
处及吸引力，在于〈诗篇〉是以信徒
虔诚的祷告和赞美的形式来表达上
帝的话语。因此，〈诗篇〉为上帝的
儿女提供亲密的时刻，如罗**8:26、**
27所述：“况且，我们的软弱有圣灵
帮助，我们本不晓得当怎样祷告，
只是圣灵亲自用说不出的叹息替
我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵
的意思，因为圣灵照着上帝的旨意
替圣徒祈求。”

耶稣也引用〈诗篇〉，例如在路**20:**
42、43，祂直接引用〈诗篇〉**110:**
1——“〈诗篇〉上大卫自己说：主对
我主说：你坐在我的右边，等我使
你仇敌作你的脚凳。”

虽然一些〈诗篇〉源自或提及了特
定的历史事件和诗人自己及以色列
的国家经历，但〈诗篇〉的属灵深度
涵盖了各种生活情境，并跨越了所
有文化、宗教、种族和性别界限。
换句话说，当你阅读〈诗篇〉时，你
会发现它们表达了盼望、赞美、恐
惧、愤怒、悲伤和哀愁，这些是世
界各地每个时代的人们，无论处境
如何，都会面对的情境。它们以我
们的经历对我们所有人说话。

耶稣对〈诗篇〉的使用告诉我们，它
在我们的信仰经历中扮演着怎样
的重要角色？

《诗篇》的世界

阅读诗16:8; 44:8; 46:1; 47:1, 7; 57:2; 62:8; 82:8和121:7。上帝在诗人的生命中占据了什么位置？

《诗篇》的世界完全以上帝为中心；它寻求透过祷告和赞美，将所有的人生经历交托给上帝。上帝是至高无上的创造者、全地的君王和审判官。祂为祂的儿女预备了一切。因此，祂在任何时刻都值得信赖；即使当上帝的子民似乎失败，就连上帝子民的仇敌也问“你的上帝在哪里呢？”(诗42:10)之时，亦是如此。上帝是祂子民永远活着且永不失败的上帝，因此上帝总是在他们面前。最终，《诗篇》展望了万民和所有受造物都敬拜上帝的时代(诗47:1; 64:9)。

上帝是生命中心的事实，促成了敬拜的中心。《诗篇》当时在敬拜中的使用方式与现今许多人所理解的敬拜有着根本的不同，因为《圣经》的敬拜是整个社会生活自然且无可争议的中心。因此，上帝子民生活中所发生的一切，不分好坏，都无一例外地表现在敬拜中。无论诗人身

在何处，上帝都会倾听，并在适当的时候回应(诗3:4; 18:6; 20:6)。

诗人知道上帝的居所在天上，但同时上帝也以锡安为居，在祂子民的圣所里。上帝既远又近，无处不在，在祂的殿中(诗11:4)，时而隐藏(诗10:1)时而彰显(诗41:12)。在《诗篇》中，上帝这些明显相互矛盾的特征被结合在一起。《诗篇》的作者明白，在上帝的真实存在中，亲近和遥远是不可分割的(诗24:7-10)。《诗篇》作者了解这种属灵张力的能量。在他们所经历的一切中，他们意识到上帝的良善和同在，这是他们在等待上帝的干预时盼望也增强的原因，无论上帝选择以什么方式或在何时干预。

《诗篇》如何帮助我们明白，我们不能把上帝局限在我们的某些方面？在你的生活中，有哪些部分是你试图与主保持距离的？

进修资料

阅读怀爱伦著《先知与君王》〈建造圣殿〉一章，原文第35-50页；《告青年书》〈音乐的益处〉一章，原文第291、292页。

〈诗篇〉由150首诗组成，分为五卷：卷一（诗1-41）、卷二（诗42-72）、卷三（诗73-89）、卷四（诗90-106）和卷五（诗107-150）；这种五卷的划分是早期的犹太传统，与摩西五经的划分类似。

〈诗篇〉为一些已经存在的〈诗篇〉集提供了证据：可拉后裔的训诲诗（诗42-49，84、85，87、88）、亚萨的诗（诗73-83）、上行之诗（诗120-134）和哈利路亚诗篇（诗111-118，146-150）。诗72：20见证了一小部分大卫的诗。

虽然〈诗篇〉大多数的诗都与大卫王和以色列早期王朝有关（公元前10世纪），但〈诗篇〉合集在接下来的几个世纪中持续延伸：王国分裂期、被掳和后被掳时期。可以想像，在以斯拉的领导下，希伯来文士在致力于建立新圣殿的服事时，也将当时正着手的及原本已有的小篇幅诗合并为一卷。

文士对〈诗篇〉的整合并没有使其失去上帝神圣的默示。如同〈诗篇〉作者，文士们都是上帝忠心的仆人，他们的工作是在上帝的指导下进行的（拉7：6，10）。〈诗篇〉的神人

特质，可与道成肉身之主耶稣的神人属性相提并论。“可是《圣经》全书乃是用人的话语表达上帝所赐的真理，这就显明了上帝与人的联合。这一联合也存在那位既是上帝的儿子，同时也是‘人子’基督的性格上。这样，‘道成了肉身，住在我们中间’（约1：14）这一句话，在基督固然是真实的，在《圣经》也是如此。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第8页。

讨论问题

- ① 说〈诗篇〉是神人合一的祷告和赞美诗是什么意思？这个观念，无论多么难以完全理解，如何帮助我们看见上帝极欲与祂的子民建立密切关系？它如何以自己的方式揭示上帝与世人，及我们每个人是多么亲近？
- ② 在班上，分享你在〈诗篇〉中所发现直接与你自身情况相关的信息。你在那里找到什么安慰和盼望？

1月6日~12日

第2课

安息日下午

教我们祷告

阅读本周学课经文

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

存心节

“耶稣在一个地方祷告；祷告完了，有个门徒对他说：求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。”（路加福音 11:1）

相信只有自发的、未经学习的祷告才是真正的祷告这一观念，似乎在一些基督徒中相当普遍。然而，当耶稣的门徒请求耶稣教他们祷告时，他们得到了极大的奖赏。上帝在《圣经》的中心放置了一本祷告书；《诗篇》不仅向我们展示了上帝在古代的子民如何祷告，也教导今日的我们该如何祷告。

从早期时代开始，《诗篇》就塑造了上帝子民的祷告，包括耶稣的祷告（代上 16:7-9；尼 12:8；太 27:46；弗 5:19）。本周我们将探讨《诗篇》在帮助上帝的子民走过人生旅程，并在他们与上帝的关系成长中所扮演的角色。我们应该记住，《诗篇》作为祷告乃是无价的，不仅因其包含的神学，也因为它可以丰富和改变我们个人和集体的祷告方式。

以《诗篇》祷告已帮助了许多信徒建立并维持规律且充实的祷告生活。

本周我们将继续学习《诗篇》，尤其是在生活并不顺遂的背景之下。

■ 研究本周学课，为1月13日安息日预备。

在祷告中使用〈诗篇〉

阅读诗**105:5**；西**3:16**和雅**5:13**。
〈诗篇〉在信徒敬拜的经历中的位置为何？

将〈诗篇〉引入日常生活的一个简单方法是每天花时间阅读一篇〈诗篇〉，从第一篇开始，然后按照〈诗篇〉的顺序阅读。另一个方法是阅读与你当前处境相对应的〈诗篇〉，无论发生什么情况：有个人哀歌和集体哀歌形式的〈诗篇〉，感恩的〈诗篇〉，赞美诗，认罪的〈诗篇〉，智慧的〈诗篇〉（寻求上帝的智慧和指导），历史〈诗篇〉，带有怒气的〈诗篇〉，以及朝圣的〈诗篇〉。在本季课程中，我们将会读到许多，并以它们出现的背景来研读。

那么，我们应该如何阅读〈诗篇〉呢？

先读一首诗，进行简单的反思，然后祷告。对诗的思考涉及对该篇内容各方面的反思：作者对上帝的称呼，以及他祷告的原因。思考一下你的情况如何与诗人的经历相呼应，以及这首诗如何帮助你表达你的经历。你会惊讶地发现自己经常

能够与你所读的产生共鸣和连结。

如果诗的某些内容对你提出挑战，不妨思考一下，例如，这首诗是否纠正了你对所面临之事的错误盼望。在基督的位格、救赎工作，以及祂的工作为我们带来长期盼望的光照下，思考诗的信息。正如我们所知，或本应明白的，在基督和十字架的光照下看《圣经》中的一切总是有帮助的。

此外，寻找〈诗篇〉所提供的新的祷告动机，并思考它们对你、你的教会和世界的重要性。祈求上帝将祂的话放在你的心思意念中。如果〈诗篇〉符合你所认识之人的情况，请为他代祷。关键是，〈诗篇〉涵盖了生活的各个层面，我们可以透过阅读和吸收它对我们所说的话，来丰富我们的内心。

“把基督的道理丰丰富富的存在心里”（西3:16）意味着什么？为什么阅读《圣经》是获得这个体验的第一步，也是最关键的一步？

困难时的信靠

所有基督徒都知道、也经历过绝望和痛苦的时候，他们希望知道上帝当时的意念，或者为什么祂允许这些事情发生在他们身上。诗人自己也经历过类似的事。透过上帝神圣的灵感，他们写下了他们的经历。

阅读诗44。它对我们说了什么？为何它与所有时代的信徒都有关？

在教会敬拜中，〈诗篇〉的选择常常反映出我们在集体祷告中所表达的情绪和话语的排他性。这种限制可能表明我们在面对生活的黑暗面临的无助和不安。虽然有时我们可能会认为，苦难临到我们身上是上帝不公平的对待，但我们觉得在公众敬拜或私下祷告中表达这样的想法并不合适。

这种心态可能导致我们错过敬拜的重点。未能在祷告中诚实和公开地在上帝面前表达我们的感受和观点，会使我们陷入情绪的束缚中。这也否定了我们对上帝的信心和信靠。以〈诗篇〉祷告可以保证一事：当我们祷告和敬拜时，我们不会掩盖或否认我们的经历。

例如，诗44可以帮助敬拜者自在而充分地表达他们无辜受苦的经历。以〈诗篇〉来祷告有助于人们在祷告中体验言论自由。〈诗篇〉给了我们找不到也不敢说的话。 “我们的心没有退后；我们的脚也没有偏离你的路。你在野狗之处压伤我们，用死荫遮蔽我们。” (诗44:18、19)

然而，请留意诗44是如何开始的。作者谈论上帝如何在过去为祂的子民成就大事。因此，作者表达了祂对上帝的信靠，而不是“靠我的弓” (诗44:6)。

尽管如此，苦难仍然临到上帝的子民。痛苦和悲痛的清单既写实又悠长。然而，即使在这一切中，诗人仍然呼求上帝的拯救，“凭你的慈爱救赎我们！” (诗44:26) 也就是说，即使在苦难中，他也深知上帝的真实和祂的爱。

以上帝过去真实同在的经历为借鉴，如何帮助你应对那些你以为上帝已离你很远的困难时期？

绝望的〈诗篇〉

以〈诗篇〉祷告不仅能让敬拜者自由表达他们的祈祷，更能够以上帝的标准督导他们的经历，并透过引入对上帝同在之盼望和保证，使其得以承受。

阅读诗22。关于在艰苦中对上帝的信靠，我们可以从这首诗中学到什么？

诗22:1的哀求可以帮助受苦之人表达他们的悲伤和孤独：“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？”

这个呼求在基督徒中广为人知，因为它与耶稣在十字架上所说的相同，向我们展示了〈诗篇〉对基督的经历有多么重要（见太27:46）。

然而，即使在苦难和试验中，作者也有话说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”（诗22:22）

换句话说，虽然这些确切的感受可能与作者当下的困境并不相符，但诗人仍然在表达他对上帝的信心，

并宣告无论如何，他都会赞美上帝。

重点是，透过〈诗篇〉的祷告词，〈诗篇〉教导我们跨越当下的处境，凭信心看见我们的生命因上帝的恩典而恢复的时刻。

因此，以〈诗篇〉祷告能将敬拜者带入新的属灵视野。〈诗篇〉让敬拜者表达他们的感受和理解，但他们并没有被丢在现有的处境中。敬拜者被引导要放下他们在上帝面前的痛苦、失望、愤怒和绝望的重担，并且信靠祂，无论他们的境况如何。

在许多〈诗篇〉中所呈现的、从哀求到赞美的行动，暗示着信徒在祷告中接受上帝神圣的恩典和安慰时所经历的属灵转变。

我们如何才能学会跨越眼前的试炼，无论面对什么处境，都信靠上帝的良善？

从绝望到盼望

我们都可能有过如此经历：上帝似乎离我们很远。有谁不曾想过：这样的事为什么会发生呢？

〈诗篇〉的作者就像我们所有人一样，肯定面临过类似的处境。是的，虽然有时我们的罪会为我们带来试炼，但有时它们似乎是如此不公，使我们觉得这些困境似乎不应该临到我们身上。再说一次：谁没有过类似的经历呢？

阅读诗13。你能在这首诗中区分出两种主要情绪吗？你认为是什么决定使诗人的观点发生了根本的变化？

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

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

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

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

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

你的试炼如何能使你更靠近上帝？但是，若你不够谨慎的话，为何它也可能令你远离上帝？

上帝啊，求祢使我们复兴！

阅读诗**60:1-5**。你认为这首诗适合在什么场合中用来祷告？我们如何能从哀歌中获益，即使是在快乐的时候？

哀歌通常被理解为人们在身体、心理或属灵上经历苦难时的祷告；或者三者皆有。然而，这并不意味着我们应该避开这些〈诗篇〉，即使是在顺境中。有时，〈诗篇〉的内容与敬拜者当下的经历可能完全脱节。虽然如此，哀歌对那些没有遭遇苦难的崇拜者仍然是有益的。

首先，它们可以让我们更加意识到苦难是人类普遍的经历，义人和恶人都会遇到苦难。〈诗篇〉向我们保证，上帝掌管一切，并在困难时期提供力量 and 解决方法。即使在这首诗中，即使在困难之时（“你使地震动”诗**60:2**），诗人也表达了他对上帝拯救的最终盼望。

第二，哀歌教导我们怜悯受苦之人。在向上帝表达我们的快乐和感激时，尤其是在公众场合，我们必须留意那些不幸的人。我们现在可能过得很好，但谁知道我们周围的

人是否正在遭受极大的痛苦呢？以这类的〈诗篇〉祷告可以帮助我们不要忘记那些正经历艰难时刻的人。〈诗篇〉应该唤起我们的同情心，并渴望像耶稣那样帮助受苦之人。

“全世界是一个广大的病院，但是基督降临乃是要医治病人，报告被撒但掳去的人得自由。祂自己就是健康和能力。祂将自己的生命赐给患病、受苦和被鬼魔附着的人。祂没有拒绝一个前来领受祂医治之能的人。祂也知道那些求祂帮助的人都是病由自取，然而祂仍愿意医治他们。当能力从基督身上出来进入那些可怜的人心中时，他们就觉悟到自己的罪，于是许多人不但身体的疾病得了痊愈，而且灵性的疾病也得了医治。直到现在，福音仍具有这同样的能力，可是我们今日为什么看不见这同样的效果呢？”——怀爱伦，《论慈善工作》，原文第24、25页。

你是否认识一位不仅需要你的祷告，也需要你服事的人？

进修资料

阅读诗42:8和怀爱伦《教育论》〈诗篇〉一章,原文第159-168页。根据这些受启发的经文,祷告和诗歌的关联为何?

怀爱伦将大卫悔罪的〈诗篇〉(如诗51)描述为他灵魂的声音和祷告,说明了真正为罪忧伤的本质(见《喜乐的泉源》,第24、25页)。她鼓励信徒背诵〈诗篇〉的经文,作为在他们的生活中培养上帝同在感的一种方式,并强调耶稣在面对试探和压抑的恐惧时大声诵读〈诗篇〉的做法。她也说道:“圣歌的词句经常在人心开启悔改、信、望、爱和喜乐的泉源!……许多诗歌本身就是祈祷。”——《教育论》,原文第162-168页。

当我们以〈诗篇〉祷告和歌唱时,我们就有〈诗篇〉作者的坚忍、勇气、胆量和盼望。它鼓励我们继续我们的属灵之旅并安慰说:我们并不孤单。其他人,像我们一样,也经历过黑暗时期,却因上帝的恩典而得胜。与此同时,〈诗篇〉向我们揭示了基督为我们热切代求的一瞥,因为祂永远活着为我们祈求(来7:25)。

在祷告和敬拜中使用〈诗篇〉,使信徒们意识到人类经历的所有层面,并教导敬拜者在敬拜中参与这种经历的各个方面。〈诗篇〉是上帝和人

的祷告及诗歌。出于这个原因,在敬拜中持续地使用〈诗篇〉,就能将信徒们带到上帝的旨意和大能之医治恩典的中心。

讨论问题

- ①为什么自发的、不受引导的祷告不是唯一的祷告方式?我们的祷告生活如何透过〈诗篇〉——即圣经的祷告得益处?
- ②〈诗篇〉如何丰富我们的祷告经历?讨论一些可以运用在当地教会敬拜中使用〈诗篇〉的实际方法。
- ③〈诗篇〉如何揭示关于人类信心之旅的复杂性以及上帝医治恩典的能力?

1月13日~19日

第3课

安息日下午

耶和华作王

阅读本周学课经文

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

存心节

“耶和华作王！他以威严为衣穿上；耶和华以能力为衣，以能力束腰，世界就坚定，不得动摇。”（诗篇93：1）

〈诗篇〉矢志不移地坚信上帝为王并掌权的基本信仰。上帝创造并维持祂所造的一切。祂是全世界的至高君王，以公平和公义统治世界。祂的律法和典章尽都良善，为遵守它们的人带来生命。耶和华是公义的审判官，祂确保世界的良好秩序，祂借着赏善罚恶成就这一点，且是在祂所指定的时间，而非我们的。

上帝与以色列所立的约在保护世界方面发挥着特殊的作用，因为它预示着耶和华的救恩。上帝拣选以色列作为祂宝贵的产业，使以色列在万国中成为祂的子民。上帝忠于祂的约，并继续看顾祂的羊群，尽管他们不忠，有时甚至公然悖逆。

因此，上帝的主权统治使世界稳固和安全。〈诗篇〉作者企望读者了解这个基本真理。以此世界观作为他们的人生灯塔，〈诗篇〉作者寻求兴盛，并全心全意地事奉上帝。

■ 研究本周学课，为1月20日安息日预备。

我们是祂造的

阅读诗8和100。这两篇如何描绘上帝和人？它们揭示了上帝的哪些品格？

在维护上帝的主权方面，创造在〈诗篇〉中扮演至关重要的角色。诸天乃是“述说上帝的荣耀”并“传扬祂的手段”的（诗19：1-4；97：6）。耶和華的名在全地何其美（诗8：1，9）。耶和華创造了一切，祂从亘古就有（诗93：2），祂的年数没有穷尽（诗102：25-27）。祂是永存的，超越了列国的神祇，他们只是“人手所造的”（诗115：4），仅此而已。偶像“有手却不能摸”（诗115：7）；至于耶和華，“地的深处在祂手中……旱地也是祂手造成的。”（诗95：4、5）

有几首诗描绘了上帝在自然力量之上的能力，这些力量也被其他民族视为是神圣的（例如，诗29，93，104）。这些诗重申上帝主宰一切受造之物，在能力和尊严上是至高无上的。诗100：3击打了一种微妙的偶像崇拜形式——依靠自己，并强调是上帝创造了我们，“而不是我们自己。”

创造也见证了上帝的爱。万物的存在都归功于上帝，祂也维持了生命（诗95：7；147：4-9）。请留意，上帝不仅赐予人类生命，也使古代以色列成为“祂的民，也是祂草场的羊”（诗100：3）。“祂的子民”和“祂的羊”的概念揭示了上帝渴望与祂的子民建立亲密关系。

只有造物主有能力赐福祂的子民，使祂的子民增多，因此，祂是唯一配得他们敬拜和信靠的。无数〈诗篇〉呼召一切有气息的生物，全地、大海和其中的一切，在主面前欢呼。上帝的荣耀在创造中清晰可见，甚至在堕落的尘世中亦然，而〈诗篇〉向我们指出唯独上帝是配得敬拜的。

“人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？”（诗8：4）。作为你的造物主，你对上帝的反应是什么？当祂数点星宿一一称它的名（诗147：4），你觉得上帝对你有多关心？

耶和華作王

上帝作为造物主，与祂是至高无上之统治者的身份，两者是紧密相连的——这是无可分割的联系。诗93:1; 96:10; 97:1和99:1庄严发出“耶和華作王”的宣告，但它的回声在整卷《诗篇》中都能听见。

耶和華以尊荣、威严和能力为衣(诗93:1; 104:1)。密云和幽暗在祂的四围(诗97:2)，也“披上亮光，如披外袍”(诗104:2)。这些隐喻高举君王的能力与尊荣，且经过精心挑选，以表达上帝独特的伟大，超越了人类的理解。

阅读诗97。上帝作王有哪些特点？(诗97:2, 10) 祂的统治范围到哪里？(诗97:1, 5, 9)

上帝的统治体现在祂的创造(诗96:5)、救恩(诗98:2)和审判(诗96:10)中。耶和華是全地的王(诗47:6-9)。上帝的国度是永永远远的，拥有无与伦比的能力与威严(诗45:6; 93:1, 2; 103:19)。上帝的统治建立在怜悯、公正和公义之上，它为受造的世界带来秩序和稳定(诗98:3; 99:4)。上帝的统治使天上地下的敬拜

者都称颂耶和華(诗103:20-22; 148)。许多诗的内容都确立全人类皆承认上帝为王(诗96:10; 97:1; 99:1; 145:11-13)。

但上述的确立并非包含所有人及所有世上的统治者，至少目前实情如此。恶人不断藐视上帝的统治，他们否认和嘲笑上帝并欺压祂的子民(诗14:1; 74:3-22)。尽管因恶人昌盛的挑战和上帝的容忍所惑，诗人始终信靠上帝的统治，并在上帝公义审判的保证中继续蓬勃成长(诗68:21; 73:17-20)。凭着信心，上帝的子民因基督的救赎而开启的上帝国度欢欣喜乐，并等待基督再来时国度的完成(太12:26-28; 林前15:20-28)。

“你们爱耶和華的，都当恨恶罪恶！”(诗97:10) 为什么我们对上帝的爱会导致我们恨恶罪恶？这两个概念有何关联性？

上帝是审判官

阅读诗75。为什么恶人自夸是徒然的？

作为至高无上的君王，耶和華也是立法者 (诗99:7) 和审判官 (诗98:9; 97:2)。恶人不断威胁着上帝在世界上所建立的正义秩序，但上帝会审判世界并终结罪恶的统治 (诗75:8-10; 96:13)。

诗75有几个画面描绘了恶人无可挽回的毁灭。满了酒的杯 (诗75:8) 传达了上帝的烈怒 (耶25:15; 启14:10)。砍掉恶人的角描述了他们权力和统治的终结，而义人的角将被高举 (诗75:10)。上帝会在“所定的日期” (诗75:2) 或“指定的时间”执行祂的审判。这个查案审判显然将在末日时执行 (诗96:13; 林前15:23-26)。

上帝鉴察人心是祂审判的一部分。阅读诗14:2让人想起创6:5, 8。这两节经文都表明，上帝在执行对世界的审判之前，先要审视世人的行为，并寻找祂所能拯救之人。当上帝保护义人并决定恶人的命运时，这个审判有时也被称为“查案审判”。

它将如何执行呢？首先，上帝将祂的子民从恶人手中拯救出来 (诗97:10; 146:9)，并以救恩当作谦卑人的妆饰 (诗149:4)。第二，不悔改的恶人将永远被毁灭 (诗97:3)。一些〈诗篇〉诗意地描绘了人类的武器在神圣的审判面前丝毫无用 (诗76:3-6)。但是，上帝也是一位饶恕人的上帝，尽管祂将惩罚世人的错误行为 (诗99:8)。上帝的子民都要向上帝交账，不仅是恶人 (诗50:4; 135:14)。

〈诗篇〉传达了其他经文所表达的不同观念，即上帝的审判从祂的子民开始，并扩展到整个世界 (申32:36; 彼前4:17)。诗人呼求上帝鉴察他，但同时也依靠上帝的公义来坚立他 (诗7:8-11; 139:23-24)。

〈诗篇〉呼召我们为期待上帝的审判而快乐欢呼 (诗67:4; 96:10-13; 98:4-9)。上帝的审判对那些被基督宝血遮盖的人来说是怎样的好消息？

时刻谨记祂的约

上帝审判的主题带出了一个重要问题：上帝的子民如何能在审判来到时与上帝和好，并有得救的确据呢？阅读诗**94：14；105：7-10；但7：22**。

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

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

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

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

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

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

耶和華的法度確定

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

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

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

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

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

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

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

进修资料

阅读诗86:5, 15; 怀爱伦著《喜乐的泉源》〈上帝爱人〉一章, 原文第9-15页。“上帝就是爱”这一真理如何帮助我们更加理解〈诗篇〉中对上帝及其作为的各种描述?

本周的学课重点是对上帝及其行动的一些关键描述, 这些行动建立了世界并使它稳固安全。诗人向造物主、君王、审判官、立约的救主和立法者上帝呼求。上帝在世上所扮演的角色进一步反映在祂的名字和头衔中, 包括牧者(诗23:1; 80:1)、拯救我们的磐石(诗95:1)和父(诗68:5; 89:26)。在这个世界上, 即使在善恶之争的混乱中, 我们也能安然无恙, 因为上帝在祂所做和说的一切事上都是至高无上和信实的。虽然这些神学主题无法尽述, 但它们暗示了上帝在〈诗篇〉中以各种方式启示自己。

当我们继续研究〈诗篇〉时, 重要的是铭记: 要以上帝爱和恩典的品格以及祂拯救和恢复世界的计划来阅读〈诗篇〉。“在十字架的光照之下, 我们越研究上帝的品德, 就越能看出慈爱、怜悯和赦免是与公理和正义深相结合的, 我们就更清楚地看到无穷之爱的无数凭据, 以及上帝那远胜过慈母惦念浪子的慈怜。”《喜乐的泉源》, 原文第15页。在〈诗篇〉中, 即使当百姓因悖逆

而面临上帝的审判时, 他们仍继续呼求上帝, 因为他们知道上帝不永远怀怒, 祂的慈爱却是永远(诗103:8)。

讨论问题

- ① 为什么理解善恶之争的真实性和普遍性, 有助于我们理解尽管上帝拥有最终的统治权和主权, 但我们的世界仍然存在许多动荡和苦难? 为什么善恶之争的主题对我们助益甚深?
- ② 相信上帝是造物主应该如何塑造我们对自己的理解以及与其他受造物的关系? 当人们偏离这个真理时将会发生什么事(诗106:35-42)?
- ③ 圣经时代列国的偶像带来了什么问题(诗115:4-8)? 那么现代的偶像呢? 为什么它们对我们与主同行同样危险?
- ④ 既明白上帝的审判是从祂的子民开始, 那么上帝的子民应该如何生活? 上帝如何审判祂的子民, 其目的又是什么?

1月20日~26日

第4课

安息日下午

主垂听并拯救

阅读本周学课经文

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

存心节

“义人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。”（诗篇 34:17）

〈诗篇〉再三强调一个真理：创造和维持宇宙的上帝也是个人的上帝，祂主动维持与祂子民的关系。

无论是天上还是地下，上帝都与祂的子民和受造物亲近（诗73:23、25）。虽然“耶和华在天上立定宝座”（诗103:19）并“乘驾云彩”（诗68:4），但是，“凡求告耶和华的，就是诚心求告祂的，耶和华便与他们相近。”（诗145:18）〈诗篇〉坚定不移地确信耶和华是永生上帝的真理，祂为那些呼求祂的人行事（诗55:16-22）。〈诗篇〉之所以有意义，正是因为它们是由永生的上帝所启示，并且诉说这位垂听并回应祷告的永生上帝。

我们应当铭记，对上帝相近最切实的回应，就是过信靠祂的生活，并顺服祂的诫命。正如以色列的历史经常揭示的，唯有这样的信心和顺服才蒙上帝悦纳。

■ 研究本周学课，为1月27日安息日预备。

我的形体并不向你隐藏

阅读诗**139:1-18**。它如何描绘上帝的能力(诗**139:1-6**)，同在(诗**139:7-12**)和良善(诗**139:13-18**)？关于上帝的应许，祂的伟大说明了什么？

您是否曾经想帮助某人却苦无办法？同样，有些人试图帮助你，却不了解你的需要。与最有爱心和最具善意的人不同，上帝对我们和我们的状况有全盘的了解，也有帮助我们的最佳方法。因此，祂帮助和拯救的应许不是肤浅的陈腔滥调，而是坚定的保证。

上帝对诗人的了解是如此之深且独一无二，以至于即使在母腹中也无法将他隐藏起来以躲避上帝(诗**139:13,15**)。上帝对人的了解涉及时间(诗**139:2**)、意念(诗**139:2,4**)和空间(诗**139:3**)，即诗人的整体。上帝奇妙的知识，乃是祂创造和与人密切相识的结果，并在对他们的看顾中体现出来。

上帝深知我们之奇妙真理，不应该使我们因惧怕对祂敬而远之，反而应该驱使我们投入耶稣的怀抱，投入祂在十字架上为我们所成就的一

切。因着对耶稣的信心，我们已经得到了祂的义，即“上帝的义”(罗**3:5,21**)。

上帝的同在透过描绘上帝下榻“阴间”(sheol,“坟墓”)和“黑暗”(诗**139:8,11,12**)来突显，这些地方通常不会被描述为上帝的居所(诗**56:13**)。祂的同在也被描述为乘着“清晨的翅膀”(东方)飞到“海极”(西方；诗**139:9**)。这些描绘传达的真理是，即使宇宙浩瀚如斯，也没有任何地方是我们可以脱离上帝的。虽然上帝不像某些人所相信的那样是宇宙的一部分，但祂离宇宙很近，而且不仅创造了它，还维持着它(见来**1:3**)。

作为知道我们一切的那一位，上帝可以帮助且恢复我们。重新认识到祂的伟大，激发了诗人的赞美和全新的信任。他欢迎祂的鉴察，因为上帝的鉴察可以从他的生命中除去任何干扰他与上帝关系的事物。

有些人可能会觉得，上帝对他们所知甚深，甚至是他们最黑暗的秘密，是一个相当可怕的想法。如此说来，为何福音是我们唯一的盼望？

上帝看顾的保证

阅读诗**40:1-3**；**50:15**；**55:22**和**121**。上帝如何参与我们的日常事务？

上帝在《圣经》中启示自己是永生的上帝，祂为那些求告祂的人行事。对于诗人来说，他“将耶和华常摆在我面前”（诗**16:8**）。因此，他信靠上帝并求告祂（诗**7:1**；**9:10**）。即使他从“深处”向上帝求告（诗**130:1、2**），祂也会垂听他，这传达了没有任何生活情况能逃脱上帝至高无上的统治。因此，诗人的求告，无论多么迫切，都充满盼望。

与此同时，诗121歌颂造物主在忠心之人生命中的大能。这大能包括：

① “祂必不叫你的脚摇动。”（诗**121:3**）“脚”的比喻经常代表一个人的人生旅程（诗**66:9**；**119:105**；箴**3:23**）。“摇动”的希伯来文描绘了上帝赐给世界（诗**93:1**）和锡安（诗**125:1**）的安全感。

② 耶和华作为以色列的守护者，祂不打盹也不睡觉，这突显了耶和华时刻保持警觉并预备好为祂的儿女

采取行动（诗**121:3、4**）。

③ 耶和华“荫庇你”（诗**121:5、6**）让人想起〈出埃及记〉时期中的云柱（出**13:21、22**）。同样，上帝为祂的子民提供物质和属灵上的庇护。

④ 上帝在他们的右边（诗**121:5**）。右手通常代表一个人较有力的手，即行动之手（诗**74:11**；**89:13**）。在这里它传达了上帝的亲近和恩宠（诗**16:8**；**109:31**；**110:5**）。

⑤ 上帝对祂子民的保护在诗121:6-8中得到了明确的证实。上帝会保护祂的儿女免受一切灾害。“太阳”和“月亮”必不伤害他们。上帝会保守他们的“出”和“入”。这些富含诗意的比喻强调了上帝全面和不间断的眷顾。

底线在哪里？诗人相信上帝慈爱的关怀。当然，我们也应该如此。

有什么实际的方法可以让你更进一步经历上帝的看顾？你如何才能更充分地与上帝合作，使祂能在你里面为你工作？

耶和華是患難中的避難所

閱讀詩17:7-9; 31:1-3和91:2-7。
詩人在患難中做了什麼？

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

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

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

期，就能珍惜盾牌或山寨提供的安全。

閱讀詩17:8和太23:37。這裡使用了什麼比喻，它揭示了什麼？

其中一個最親密的比喻是“在你的翅膀蔭下”（詩17:8; 57:1; 63:7）。這個比喻透過母鳥的保護喻示安慰和保證。上帝被比作一只用翅膀保護雛鳥的老鷹（出19:4; 申32:11），又被比作一只母雞，將小雞聚集在翅膀底下（太23:37）。

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

辩护者和拯救者

阅读林前**10:1-4**。保罗如何描述出埃及的故事？他试图用它来教导什么属灵教训？

阅读诗**114**。这里如何描述带领以色列人出埃及的上帝所施行的神圣拯救？

诗114如此诗意地描绘上帝拯救祂的儿女脱离埃及奴役的伟大。在整个旧约中，甚至在新约中，出埃及的得救都被看作是上帝拯救祂子民的大能象征。保罗在《哥林多前书》经文中的描述就是如此，他将整个真实故事视为一个隐喻，一个在耶稣基督里得救的象征。

诗114也描绘了上帝的拯救，透过上帝作为创造主，在自然界的力量之上，这就是祂在《出埃及记》中拯救祂子民的方式。大海、约旦河、高山和丘陵诗意地代表了反对以色列人前往应许之地的自然力量和人的权势（申1:44；书3:14-17）。然而，上帝

的主权超过这一切。

事实上，对于古今中外许多上帝的儿女来说，通往天上耶路撒冷的道路充满了危险。《诗篇》鼓励他们越过群山，仰望创造天地的主（诗121:1）。

诗114描绘了上帝体现在耶稣平息了海中的风暴，并宣告教会无所畏惧，因为祂已经战胜了世界（太8:23-27；约16:33）。

耶和華為祂子民所行的大事，应该使全地在祂面前颤抖（诗114:7）。颤抖应被理解为认识和崇拜，而不是害怕（诗96:9；99:1）。有上帝在他们身边，信徒就无所畏惧。

作为信徒，我们面临哪些属灵的危险？我们如何学习倚靠上帝的大能来保护我们不被这些危险所征服，因为对我们现在以及对诗人来说，这些危险都是真实存在的？

来自圣所的帮助

阅读诗**3:4**；**14:7**；**20:1-3**；**27:5**；**36:8**；**61:4**和**68:5**，**35**。这些经文中的帮助源自何处？

座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时帮助。”(来**4:15-16**) 这些经文在哪些方面与〈诗篇〉作者所说的圣所相呼应？

属灵和肉体的避难所，以及帮助的主题，在圣所的背景下清晰浮现。圣所是提供帮助、安全和救赎的地方。圣所为陷入困境的人提供庇护所。上帝为孤儿寡妇辩屈，并从祂的圣所赐力量给祂的子民。“从全美的锡安中，上帝已经发光了”(诗**50:2**) 之时，上帝公义的审判被宣告，耶和华的赐福发出(诗**84:4**；**128:5**；**134:3**)。

上帝圣所的圣洁促使诗人明白，所有人都是有罪的，完全不配得到上帝的恩惠，继而声称拯救完全基于上帝的信实和恩典(诗**143:2, 9-12**)。我们里面没有任何东西可以在上帝面前赚取功劳。只有当人们借着悔改、接受上帝的恩典和饶恕、并与上帝建立良好的关系时，他们才能获得上帝救赎的保证。圣所的服事代表了在耶稣里所获得的救恩。

圣所作为避难所，它能提供的安全是远远超过世上一切地方的，因为有上帝在其中。提供安全的并不是有着坚固建筑的圣殿，而是上帝的同在。同样，锡安山是耶和華所居住的山，尽管它本身不是一座起眼的山，却远胜其他的山(诗**68:15**、**16**；赛**2:2**)。

“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》〈较力的一夜〉一章，原文第195-203页。关于坚持祷告和毫无保留地信靠上帝的力量，我们可以从雅各的经验中学到什么？

〈诗篇〉增强了对上帝的信心，对于那些将自己的生命交托在祂大能手中的人来说，祂是永不失败的避难所。“上帝必要为那些信赖祂的人施行大事。那些自称是祂子民的人之所以没有更大的力量，就是因为他们过于倚仗自己的智慧，而没有给耶和華机会为他们显示祂的能力。凡信上帝的人，如果在一切危难之中能完全信赖祂，并忠心顺从祂，祂就必帮助他们。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第493页。

然而，当一些〈诗篇〉的应许与我们目前的情况不相符时，就会给我们带来严峻的挑战。在这样的时候，我们只需要学会相信在十字架上最有力彰显之上帝的良善。

此外，有时一些〈诗篇〉可以用来促进虚假的盼望。耶稣对撒但滥用诗91：11、12的回应表明，信靠上帝绝不能与试探上帝（太4：5-7）或擅自要求上帝做一些违背祂旨意的事情混为一谈。

“基督的教会或基督徒个人最大的胜利，并不是那些由于才干、教

育、财富或人的同情而得的胜利，乃是当他们以恳切坚定的信心握住全能者的膀臂，并在密室中谒见上帝时所得的胜利。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第203页。

讨论问题

- ① 在班上，讨论周二学课最后一个问题的答案，即在逆境中和当事情变得一团乱时对上帝的信靠。人们如何理解这些事以及它们为何发生在人们身上，尽管〈诗篇〉中充满了上帝保护的美好应许？也思考：写下那些美好应许的诗篇作者或是忠心之人，难道不曾遭受过苦难吗？
- ② 我们如何才能在任何情况下都毫无保留地信靠上帝（例如，诗91：14；143：8，10；145：18-20）？什么会使我们失去这种信心？为什么在顺境中信靠上帝对于学习在逆境中也信靠上帝至关重要？

1月27日~2月2日

第5课

安息日下午

在外邦唱耶和華的歌

阅读本周学课经文

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

存心节

“我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？”(诗篇137:4)

我们不需要深入研究〈诗篇〉就能知道〈诗篇〉是在一个充满了罪、邪恶、苦难和死亡的不完美世界中产生的。由至高无上的上帝和祂公义的律法所管理的稳定创造不断受到罪恶的威胁。随着罪恶越来越严重地腐蚀世界，地球逐渐成为上帝子民的“外邦”。这个现实给诗人带来了一个问题：如何在外邦活出信心的生活？

正如我们已经看到的，诗人承认上帝的统治和能力，以及祂公义的审判。他们知道在患难中，上帝是永不改变的避难所和帮助。出于这个原因，上帝的缺席且罪恶在至高无上的上帝面前横行无阻的事实，不免使诗人感到困惑(有谁不是呢?)。〈诗篇〉作为祷告的矛盾本质体现在诗人对上帝看似沉默的回应中。换句话说，诗人对上帝的缺席和存在做出回应。诗人既回应了上帝的缺席，也回应了上帝的存在。

■ 研究本周学课，为2月3日安息日预备。

邪恶的日子

阅读诗74: 18-22和79: 5-13。这是怎样的危急关头？

诗人试图了解上帝与邪恶势力之间的善恶之争，他指出上帝无法测度的宽容，以及祂无限的智慧和能力。

〈诗篇〉中罪恶的问题主要是神学上的；它无可避免地涉及有关上帝的问题。因此，耶路撒冷和圣殿的毁灭主要被视为对上帝的耻辱，因为它为异教徒提供了亵渎上帝的机会。上帝的产业（以色列人）是祂神圣的拣选和圣约的记号（申4: 32-38；32: 8、9），且永不失效。上帝产业的概念也包含末世的视角，因为有一天列国都会成为上帝的产业并事奉祂。列国侵犯上帝产业的观念威胁着这些神圣的应许。

毫无疑问，诗人承认世人的罪恶破坏了世人与上帝立约的关系，并给世人带来了所有的后果（诗79: 8、9）。世人的生存完全取决于上帝仁慈的干预以及透过赎罪恢复圣约。耶和華是“拯救我们的上帝”，传达了上帝对祂圣约应许的信实（诗79: 9）。

然而，比恢复以色列的命运更重要的是捍卫上帝在世界上的品格（诗79: 9）。如果列国的恶行不受惩罚，那就表明上帝已经失去了祂的能力（诗74: 18-23；83: 16-18；106: 47）。只有当上帝拯救祂的子民时，祂的名才能被称义和高举。

与今日一样，当时也存在着相同的原則。我们的罪、背道、邪恶，不仅会给我们自己带来耻辱，更糟糕的是，也给我们所事奉的上帝带来耻辱。我们的错误行为也会对我们的见证和使命产生有害的属灵影响。有多少人因自称基督徒之人的行为而对我们的信仰失去兴趣？

“上帝的荣耀和基督的荣耀，同祂子民品格的完美是紧密相连的。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第671页。你如何理解这个重要的真理，它在你自己的基督徒生活中应该意味着什么？

在死亡之前

阅读诗**41:1-4**；**88:3-12**和**102:3-5**；**11, 23, 24**。这些经文描述了哪些经历？你能把这里所说的与什么相联系？

这些从疾病和死亡中得救的祷告表明，上帝的儿女无法免除这个世界的苦难。〈诗篇〉揭示了诗人可怕的痛苦。他无力，如草枯干，无法进食，被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里，把他所认识的隔在远处，痛苦、绝望，肉紧贴骨头。

许多〈诗篇〉都认为，由于以色列人的悖逆，上帝允许祸患临到。诗人体认到罪会带来疾病；因此，他指的是在医治之前的饶恕（诗**41:3-4**）。然而，一些〈诗篇〉，如诗88和102，皆承认上帝子民无辜受苦是存在的事实，无论多么难以理解。

在诗88，上帝被指控将诗人带到死亡的边缘（诗**88:6-8**）。然而请注意，即使是表达最大胆的抱怨，哀号显然也是一种信心的行为，因为如果上帝在祂的主权中允许苦难，祂也能够恢复祂儿女的福祉。

在坟墓前，诗人记念上帝的奇事、慈爱、信实和公义（诗**88:10-12**）。尽管诗人感到被上帝击打，但他仍然紧紧抓住上帝。虽然受苦，却不否认上帝的爱，并知道祂是他唯一的拯救。这些呼吁表明，诗人不仅知道苦难，而且对上帝的恩典也有深入的了解，两者并不一定相斥。

简而言之，不管是上帝对苦难的允许或是祂的拯救，都是祂至高主权的彰显。知道上帝掌管一切会激发盼望。当我们在基督受苦的亮光下阅读诗88时，我们对祂深深的爱感到敬畏，祂愿意为人类的缘故穿过死亡之门。

想想十字架上的耶稣和祂因罪所受的苦难。上帝在基督里所受的苦难比我们任何人所受的更甚，这个事实如何帮助我们在受苦和试炼时保持信心？

上帝在哪里？

阅读诗**42:1-3**；**63:1**；**69:1-3**和**102:1-7**。是什么给诗人带来巨大的痛苦？

不仅个人和集体的苦难困扰着诗人，更甚的是，上帝似乎对祂仆人的苦难漠不关心。没有上帝的感觉就像在干旱之地遭受极度的干渴（诗**42:1-3**；**63:1**）以及致命的痛苦（诗**102:2-4**）。诗人感到与上帝隔绝，并将自己比作孤独的鸟儿。“我如同旷野的鹁鹑；我好像荒场的鸚鸟。我警醒不睡；我像房顶上孤单的麻雀。”（诗**102:6-7**）

旷野的提及突显了与上帝隔绝的感受。“像房顶上孤单的麻雀”，在它的窝巢和休息处外。诗人“从深处”向上帝求告，仿佛被大水吞没，陷入“深处”（诗**69:1-3**；**130:1**）。这些比喻描绘了一种受欺压的情境，除了上帝神圣的干预外，人无法摆脱这种苦况。

阅读诗**10:12**；**22:1**；**27:9**和**39:12**。诗人如何回应上帝明显的缺席？

值得注意的是，面对上帝的沉默，〈诗篇〉作者决心不保持沉默。诗人坚定不移地相信祷告，因为祷告是指向永活和仁慈的上帝。上帝仍然在那里，即使祂明显缺席。祂仍然是过去垂听他们的上帝，所以他们相信祂现在也在垂听他们。

上帝的沉默使诗人省察自己并寻求上帝，不过是借着认罪和谦卑祈求。他们知道上帝不会永远保持沉默。〈诗篇〉表明，无论生活环境如何，都必须继续与上帝沟通。

我们可以从诗人对上帝的明显缺席的回应中学到什么？当上帝似乎沉默时，你如何回应？是什么支撑着你的信心？

祂的应许永远落空了吗？

阅读诗77。诗人正在经历什么？

诗77以向上帝祈求帮助开始，其中充满了哀号和对过去痛苦的回忆（诗77：1-6）。诗人悲伤地转向上帝。除了从上帝来的安慰之外，他拒绝接受任何安慰。然而，想起上帝似乎加剧了他的痛苦。“我想念上帝，就烦躁不安。”（诗77：3）“烦躁不安”的希伯来文“hamah”，通常是描绘汹涌之水的咆哮（诗46：3）。同样，诗人整个人都处于极度不安的状态。

想念上帝为何会产生如此强烈的痛苦呢？一连串令人不安的问题揭示了他痛苦的原因（诗77：7-9）：上帝变了吗？上帝有可能背叛祂的约吗？

上帝过去的拯救行动与祂现在明显的缺席之间形成了鲜明的对比，使诗人感觉被上帝抛弃。如果上帝改变了，那么诗人就没有盼望了，这是他极力拒绝的结论。

与此同时，诗人无法入眠，因为上帝使他“不能闭眼”（诗77：4）。这让人想起其他圣经人物，他们的失眠被上帝使用来推进祂的目的（创41：1-8；斯6：1；但2：1-3）。漫长的不眠之

夜使诗人以新的视角思考上帝过去的拯救作为（诗77：5，10）。

诗人从上帝那里得到的保证并不包括对他个人情况的解释，而是对上帝的信实和可信赖的确认（就像约伯一样）。诗人被鼓励凭信心等候耶和华，因为他知道祂就是在以色列过去行神迹的同一位上帝（诗77：11-18）。诗人还明白了“你的踪无人知道”（诗77：19），体认到上帝的引领，即使祂的存在从人看来并不明显。诗人承认上帝是既显明又隐藏，因此他赞美上帝的奥秘和至高无上。

回想上帝在你过去生命中所动的工。这个真理如何帮助你应对现在所面临的一切？

唯恐义人受试探

阅读诗37:1, 8; 49:5-7; 94:3-7和125:3。诗人面临怎样的挣扎？

这些〈诗篇〉悲叹恶人的兴盛以及这一事实对义人的挑战。恶人不仅兴盛，有时还公然蔑视上帝，欺压他人。令人困惑的问题是，“恶人的杖”（诗125:3）统治着世界，而“公义的杖”（诗45:6）似乎正在衰落。那么，何不像其他人那样放弃并拥抱罪恶呢？

阅读诗73:1-20, 27。是什么让诗人度过了危机？倚靠虚妄事物的人，结局如何呢？（另见彼前1:17）

虽然诗73的作者仍然专注于世上的罪恶，但他无法从上帝的角度看到全局。罪恶的泛滥为他的信心带来了巨大的困惑。他也相信他那信心无用的论点是基于现实的。

然而，诗73表明，“这些事情嘲笑那些忽略这首诗第一节的人，它是这首诗的总结：‘上帝实在恩待

以色列那些清心的人！’”——约翰内斯·布根哈根，《宗教改革圣经注释》（Reformation Commentary on Scripture，伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园，2018），原文第11页。

诗人被带到圣所，上帝宝座之处，在那里他被提醒“今日”只是整幅拼图当中的一小片，他应该放眼“末日”，那时恶人将面临上帝的审判。诗人在圣所中明白了这个真理，并承认了之前的愚昧，这表明现实只能透过属灵的眼光，而非人的逻辑来掌握。

当这么多罪恶逍遥法外时，上帝对世界及所有罪恶之审判的应许如何给你带来安慰？

进修资料

阅读诗56以及怀爱伦著《喜乐的泉源》〈在主内喜乐〉一章，原文第115-126页。

就像〈诗篇〉作者一样，上帝的子民都想知道如何在“外邦”唱耶和華的歌。我们对上帝统治的信心受到挑战，有时这挑战极其严重，我们可能会思考上帝是否还在掌管一切，或是否真的如《圣经》所说的那样大能和良善。

圣经信仰常常暗示着不确定性和疑惑，就像信心和主张一样。有时候，不确定性和疑惑，尤其是在面对罪恶而上帝似乎缺席时，几乎是无法忍受的。然而，不确定性绝不是指上帝、祂慈爱公义的品格和可信赖性。〈诗篇〉的作者可能对未来不确定，但他们经常诉诸上帝永恒的慈爱和信实（诗36：5-10；89：2，8）。

同样，我们也要效法这同样的榜样。“应当集中你的全部力量向上仰望，不可向下看你的许多困难；如此，你在路上就不至于丧志跌倒。你不久就要见到那在云彩之后的耶稣，伸出手来援助你；在你这一方面所要做的事，就是本着淳朴的信心，伸出你的手来，让祂引导你。你既然存信靠的心，就必因信耶稣变成有希望了。”——怀爱伦，《教会证言》，卷五，原文第578、579页。

上帝“掩面”时并不会削弱祷告的功效；相反，这些事让诗人省察自己，回想上帝过去拯救的作为，并以认罪和谦卑的求告来寻求上帝（诗77：10-12；89：46-52）。“借着与种种怀疑和反对的势力作斗争，信心会变得坚强。在这些试炼中所得到的经验，比最贵重的珍宝更有价值。”——怀爱伦，《教会证言》，卷三，原文第555页。

讨论问题

- ① 面对罪恶，诗人经历了怎样的挣扎？你遇到过哪些类似的挣扎，你是如何应对的？在这段时间里，你如何坚持你的信心？
- ② 当我们的信心受到试炼的考验，或因自己的苦难而质疑上帝的良善与大能时，我们该从哪里寻求答案？
- ③ 你如何回答这个常见的问题：为何罪恶会存在于一个由全能和慈爱的上帝所创造和维持的世界中？善恶之争的主题如何在某种程度上有助于回答这一个挑战？

2月3日~9日

第6课

安息日下午

我要起来

阅读本周学课经文

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

存心节

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

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

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

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

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

■ 研究本周学课，为2月10日安息日预备。

威严的战士

阅读诗18:3-18; 76:3-9, 12和144:5-7。这些经文如何描绘上帝？这些形像传达了哪些关于上帝预备好拯救祂子民的信息？

这些诗歌赞美耶和华用大能胜过威胁祂子民的邪恶势力。它们将威严的上帝描绘成战士和审判官。上帝作为战士的形像在《诗篇》中频繁出现，突显上帝对祂子民的呼求和苦难做出强而有力且即时的回应。

“耶和华也在天上打雷；至高者发出声音便有冰雹火炭。他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。耶和华啊，你的斥责一发，你鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。”（诗18:13-15）

上帝行动的决心和规模，应该消除我们对上帝于受难者的极大关怀和同情或对祂战胜邪恶势力的任何怀疑。我们只需要等候祂展开行动。

最后，即使是上帝的子民——例如大卫卷入战争，拯救也不是来自人类的手段。在与上帝子民的敌人进行的多次战斗中，大卫王称颂上帝

是唯一取得所有胜利的那一位。大卫可以轻易地将发生的事情、他的许多成功和胜利归功于自己，但这不是他的心态。他知道他的力量之源来自何处。

虽然大卫说耶和华教导他的手能以争战（诗18:34），但在《诗篇》中没有一处提及他依赖自己的战斗技巧。相反，耶和华为大卫争战并拯救他（诗18:47、48）。

在《诗篇》中，以成功的战士而着称的大卫王扮演了技艺高超的音乐家角色，并称颂上帝是祂子民的唯一拯救者和维持者（诗144:10-15）。对耶和华的赞美和祷告是大卫力量的泉源，比任何武器都更有能力。只有上帝是值得信靠和敬拜的。

无论你拥有什么恩赐、技能和成功，为什么你必须永远记得它们源自何处？如果忘记了，你会面临什么危险？

为受欺压者伸张正义

阅读诗**9:18; 12:5; 40:17; 113:7; 146:6-10**和**41:1-3**。即使在今日，这些〈诗篇〉传达了什么信息给我们？

上帝对各种弱势群体，包括穷人、有需要的人、受欺压的人、孤儿、寡妇、鳏夫和外邦人，皆表现出特别的关怀和公义。〈诗篇〉就像律法和先知一样，在这一点上是清楚的（**出22:21-27; 赛3:13-15**）。

许多〈诗篇〉使用“穷乏人和困苦人”的表达方式，避免仅以民族和宗教类别来代表受欺压者。这样做是为了突显上帝对全人类的普世关怀。

“穷乏人和困苦人”一词不仅限于物质上的贫困，也表示软弱和无助。这个表达呼求上帝的怜悯，它传达了受苦的人是孤独的，除了上帝别无他助。“穷乏人和困苦人”的描述也与一个人真诚、真实和对上帝的爱有关，承认自己完全依靠上帝，放弃一切自力更生和自我主张。

同时，照顾弱势群体（**诗41:1-3**）表

明人们对上帝的忠诚。在圣经文化中，对弱势群体所做的恶是特别令人发指的罪（**申15:7-11**）。〈诗篇〉激励忠心之人大声疾呼，反对一切的欺压。

〈诗篇〉还强调，把信心建立在易逝的人类手段上，并将其作为智慧和安全的最终来源是徒劳的。上帝的子民必须抵制诱惑，不要把得救的最终信心放在人类的领袖和制度上，尤其是当他们偏离上帝的道路时。

在祂的恩典中，我们的主借着成为贫穷来与穷人表认同，使许多人因祂的贫穷而成为富足（**林后8:9**）。基督的丰富包括把我们从罪带来的一切压迫中解救出来，并且祂应许我们在上帝的国里得着永生（**启21:4**）。耶稣基督作为神圣的审判官应验了〈诗篇〉的应许，祂将审判强夺之人所施行的每一次虐待，以及忽视他们的责任之罪（**太25:31-46**）。

我们有多关心我们中间的“穷乏人和困苦人”？又为他们做了多少事呢？

不审判恶人要到几时呢？

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

閱讀詩82。當領袖們歪曲公義並欺壓他們有責任保護之人時，會發生什麼事？

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

105)。

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

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

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

你對他人有什麼樣的權威？你如何公正公平地行使該權力？務要謹慎。

倾诉你的愤慨

阅读诗**58:6-8**；**69:22-28**；**83:9-17**；**94:1、2**和**137:7-9**。这些〈诗篇〉传达了什么情感？在这些〈诗篇〉中，谁是审判者？

一些〈诗篇〉祈求上帝对打算伤害或已伤害诗人或他们人民的个人和国家进行报复。这些〈诗篇〉听起来令人费解，因为它们的措辞十分严厉，明显与《圣经》中爱仇敌的原则不一致（**马太福音5:44**）。

然而，诗人在面对欺压时的愤怒是好的。这意味着诗人比许多人更严肃地看待对与错。他甚至非常关心世界上所发生的罪恶，不仅是对他自己，对其他人也是如此。

然而，诗人没有在任何地方暗示自己是复仇者。相反，他把惩罚完全交给了上帝。〈诗篇〉唤起上帝圣约的咒诅（**申27:9-16**），并恳求上帝按照祂的应许行事。

〈诗篇〉是有关上帝即将到来之审判的预言；它们不仅是诗人的祷告。诗137反映了上帝对巴比伦的审判，正如先知们所见。巴比伦人给其他国家带来的灾难也会反过来

伤害他们。〈诗篇〉传达了上帝神圣的警告：邪恶不会永远逍遥法外。

上帝的报应是以公义和恩典为根基。上帝的儿女被呼召为那些逼迫他们的人祷告，甚至希望他们能够悔改（**诗83:18**；**耶29:7**）。

然而，在尝试使这些〈诗篇〉应用在爱仇敌的圣经原则时，我们必须小心，不要轻视其中表达的痛苦经历。上帝承认祂的儿女所受的苦难，并向他们保证“在耶和华中，看圣民之死极为宝贵”（**诗116:15**）。上帝的审判驱使上帝的子民大声疾呼反对一切罪恶，并寻求上帝国度的完全降临。〈诗篇〉也为受苦的人发声，让他们知道上帝知道他们的苦难，总有一天公义会到来。

有时，对于那些伤害了自己或所爱之人的人，谁不曾有过报复的想法？这些〈诗篇〉如何帮助你正确的看待这些感受？

主的审判和圣所

阅读诗**96:6-10**；**99:1-4**和**132:7-9**，**13-18**。上帝的审判在哪里进行？答案对我们有什么启示？圣所如何帮助我们了解上帝会如何对付罪恶？

上帝的审判与圣所密切相关。圣所是诗人对罪恶问题之理解发生转变的地方（诗**73:17-20**）。圣所被指定为上帝审判的地方，正如乌陵的判断（民**27:21**）和大祭司决断的胸牌（出**28:15, 28-30**）所表明的那样。因此，许多〈诗篇〉描绘上帝在圣所的宝座上预备进行对世界罪恶的审判。

在圣所，救恩计划被揭示出来。在异教中，罪主要被理解为一种身体上的污点，可以透过魔法仪式来消除。相比之下，《圣经》将罪描述为违反上帝的道德律法。上帝的圣洁意味着祂喜爱公平和公义。同样，上帝的子民应当追求公平和公义，并在圣洁中敬拜上帝。为此，他们必须遵守上帝的律法，因为这是祂圣洁的彰显。

因此，圣所是赦罪和恢复公义的地方，正如上帝的施恩座和“公义的

祭”所表明的那样（申**33:19**；诗**4:5**）。

然而，“赦免人的上帝”，将对不悔改之人的恶行予以报应（诗**99:8**）。圣所作为上帝审判的地方，其实际意义体现在对上帝圣洁的持续觉察，以及按照圣约的要求过公义的生活。

耶和華从锡安施行审判，使义人得福，恶人败落（诗**132:13-18**）。圣所促进了对上帝作为审判官到来的欣喜期待，尤其是在赎罪日。同样，〈诗篇〉强化了神圣审判官即将到来的确定性（诗**96:13**；**98:9**），即耶稣基督在天上圣所的审判（启**11:15-19**）。

阅读罗**8:34**。这节经文如何向我们表明，基督在天上圣所做的工对祂的子民来说是个好消息？

进修资料

阅读怀爱伦著《福山宝训》〈八福〉一章，原文第6-13，29-35页。

〈诗篇〉抗议人类对不公不义的漠不关心；他们拒绝接受罪恶。他们的动机不是出于报复的欲望，而是对于荣耀上帝之名的热忱。因此，当义人看到上帝对罪恶进行审判时，他们应该欢喜，因为这样，上帝的名和祂的公义就在世上得以恢复（诗58：10、11）。〈诗篇〉促使人们大声反对罪恶，并寻求上帝国度的完全来临。在〈诗篇〉中，我们得到了神圣安慰和拯救的保证。上帝要起来！

“耶稣说：‘人若因我辱骂你们，逼迫你们，……应当欢喜快乐。’祂也向祂的听众指出当以奉主名说话的诸先知，为‘能受苦能忍耐的榜样’（雅5：10）。亚当的儿女中第一个作基督徒的亚伯竟为道殉身。以诺与上帝同行，世人却不认识他。挪亚被人嘲弄，指为狂热分子与危言耸听者。‘又有人忍受戏弄，鞭打，捆绑，监禁。……又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。’”（来11：36、35）——《福山宝训》〈八福〉，原文第33页。

讨论问题

- ❶ 因为痛苦地意识到世上的罪恶会使人怀疑上帝是否真的在掌权，我们如何才能培养一种坚定不移的信心，即使在试探中也能站立得住？也就是说，为了持守我们对上帝的爱、良善和能力的信心，我们必须定睛于什么？十字架应该告诉我们什么有关上帝和祂的品格？
- ❷ 为什么不依靠人（领袖、机构和社会运动）的方法作为世界公义的终极智慧和解决方案，而只依靠上帝的话语和审判至关重要？
- ❸ 圣所是上帝审判的地方——这一真理的实际含义是什么？
- ❹ 我们如何理解一些〈诗篇〉中的严厉语言？这种语言如何帮助我们与〈诗篇〉作者的人性相连系？

2月10日~16日

第7课

安息日下午

祢的慈爱高及诸天

阅读本周学课经文

诗136' 51' 130' 113' 123。

存心节

“主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你！因为，你的慈爱高及诸天；你的诚实达到穹苍。”（诗篇57：9、10）

诗人意识到他们是属灵贫乏，没有什么可献给上帝的；也就是说，他们在上帝的神圣宝座前没有什么可以自我举荐的（诗40：17）。他们明白自己和我们所有人一样都需要恩典——上帝的恩典。

简而言之，他们需要福音。

〈诗篇〉强调了一个事实，即人们需要完全依赖上帝的慈爱。幸运的是，上帝的慈爱是永远的，正如上帝的创造和上帝子民的历史所证明的那样（诗136）。在永生的上帝面前，人的生命如草一般短暂，但上帝怜悯世人，使他们重新得力（诗103：3，5，15），并在祂里面有永生的应许。

上帝的子民因耶和華信守祂的约而得安慰。人们的呼求，无论多么紧迫，都充满盼望，因为是向富有怜悯之心的天父所求（诗103：13；68：5；89：26）。对上帝的恩典和慈爱的体验加强了他们敬拜和事奉上帝的决心，而非其他人或事。

■ 研究本周学课，为2月17日安息日预备。

祂的慈爱永远长存

阅读诗136。这首〈诗篇〉的主要思想是什么？诗人在哪里为他的主张找到证明？

诗136呼召上帝的子民赞美耶和华在创造(诗136:4-9)和以色列历史(诗136:10-22)中所彰显的慈爱。“慈爱”(希伯来文khesed,“坚定的爱”)传达了上帝对祂的造物,以及祂与以色列立约的良善和忠诚。〈诗篇〉表明上帝的无限大能和荣耀是建立在祂坚定不移的爱之上。

耶和华是“万神之神”和“万主之主”;这是一个希伯来文谚语,意思是“至大的上帝”(诗136:1-3),并非说还有别神,而是说只有祂是上帝。

上帝的伟大神迹是任何人都无法复制的,是祂统治无可否认的证明(诗136:4)。上帝创造了外邦人所崇拜的天、地和天体(申4:19)。然而,〈诗篇〉卸除了异教神祇的权威,并在一定程度上卸除了每一个以人为基础的信心来源。它们只是受造的产物。它们只是人手所造——而非造物主,这是一个关键的区别。

上帝大能的手和伸出来的膀臂(诗136:12)的形像强调了祂的大能和慈爱的深远范围。

上帝在创造和历史上的慈爱应当激励祂的子民信靠祂并忠于祂的约。“因祂的慈爱永远长存”这句副歌在〈诗篇〉136篇中重复了26次,从而向敬拜者保证,耶和华不会改变,并将向每一个新的世代重复祂过去的恩惠。上帝顾念祂的子民(诗136:23)并且信守祂恩典之约。相信耶和华永远的慈爱是圣经信仰的核心,包括喜乐的敬拜和信心,以及缄默和悔改。

诗136(第23-25节)以上帝对世界的普世关怀为结尾。上帝的慈爱不仅赐予以色列,也延伸到所有受造物。因此,〈诗篇〉诉说了上帝救赎恩典的普世性,并劝勉全世界与以色列一起赞美上帝(另见路2:10;约3:16;徒15:17)。

耶稣在十字架上代替我们的罪而死一事,如何最有力地揭示“祂的慈爱永远长存”这个伟大真理?

为我造一颗清洁的心

阅读诗**51:1-5**。为何诗人祈求上帝的慈爱？

大卫王在耶和华面前倾诉心声，在他生命中属灵最黑暗的时刻祈求罪的赦免(撒下12)。饶恕是上帝非凡的恩典礼物，是“你丰盛的慈悲”的结果(诗51:1)。大卫王感谢上帝没有照他的罪孽报应他(诗103:10)，而是照祂的神圣品格，即祂的慈爱、信实和怜悯(诗51:1；出34:6-7)。

阅读诗**51:6-19**。这里如何描述罪得赦免？上帝饶恕的目的是什么？

上帝的饶恕不仅是律法上的无罪宣告，它产生了一种深远的变化，直达人类内心的最深处(诗51:6；来4:12)。它带来重生(诗51:10；约3:3-8)。希伯来文动词“bara’”被译为“创造”，描绘了神圣的创造大能(创1:1)。只有上帝才能“bara’”；只有上帝才能在悔改之人的心中产生彻底而持久的改变(林后4:6)。

大卫求上帝用牛膝草来洁净他(利14:2-8；诗51:7)。他觉得他的罪使他与上帝隔绝，就像麻风病人在不洁净的状态中不得进入社区一样(诗51:11)。他担心献祭也无法完全恢复他，因为没有献祭可以为他预谋的奸淫和谋杀赎罪(出21:14，利20:10)。

只有无条件的神圣恩典才能接受大卫“忧伤痛悔的心灵”作为献祭，使大卫恢复与上帝和好(诗51:16、17)。借着祈求上帝用牛膝草来洁净他，他想回到上帝的面前。

若大卫的奸淫、欺骗和谋杀上帝都能饶恕，这于你而言有什么盼望呢？

主耶和华啊，祢若究察罪孽

阅读诗**130**，它如何描绘罪的严重性和罪人的盼望？

诗人极大的苦难与他自己和百姓的罪恶有关(诗**130:3,8**)。人们的罪恶如此之大，以至于它们可能造成人与上帝永远的隔绝(诗**130:3**)。《圣经》论到有为审判日而记录罪孽的案卷(但**7:10**，启**20:12**)以及罪人的名字从生命册上被除去(出**32:32**；诗**69:28**；启**13:8**)。

因此，诗人祈求上帝的饶恕，并涂抹他的过犯(诗篇**51:1,9**；耶**31:34**；弥**7:19**)。他知道“好怒不是上帝的本性。祢的爱是永远的。祢的‘忿怒’只会因人不愿意接受祢的爱而被激起。……祢发怒的目的不是要伤害人，而是要医治；不是要毁灭，而是要拯救祢立约的子民(见何**6:1,2**)。”——汉斯·拉隆德勒(Hans K. LaRondelle)，《诗篇中的拯救》(贝林泉，密西根州，First Impressions, 1983年)，原文第180、181页。上帝愿意赦免罪恶，而非惩罚，这激发了对上帝的敬畏(诗**130:4**；罗**2:4**)。真正的敬拜是建立在对上帝爱的品格之崇敬，而非对惩罚的恐惧之上。

上帝的儿女被呼召要等候耶和华(诗**27:14**；**37:34**)。“等候”的希伯来文“qawah”，字面意思是“伸展”，是希伯来文“盼望”的字根。因此，等候主不是被动地屈服于悲惨的环境，而是充满盼望的“伸展”或热切期待主的干预。诗人的盼望不是基于他个人的乐观主义，而是基于上帝的话语(诗**130:5**)。忠心等候主不是徒然的，因为黑夜过后，神圣拯救的黎明就会来临。

看看诗人的个人恳求如何变成全体的恳求(诗**130:7,8**)。个人的福祉离不开全体人民的福祉。因此，一个人不仅要为自己祷告，也要为全体祷告。作为信徒，我们也是群体的一部分，影响群体中的个人也将影响每个人。

思考这个问题：“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”(诗**130:3**)。这对你个人意味着什么？如果上帝究察你的罪孽，你将如何？

赞美尊荣和慈爱的上帝

阅读诗**113**和**123**。这些〈诗篇〉描述了上帝品格的哪两个不同方面？

诗113和123赞美上帝的尊荣和慈爱。耶和华的尊荣体现于祂名字的伟大和祂宝座的至高，耶和华超乎万民之上；祂的荣耀高过诸天（诗**113:4-5**；**123:1**）。“谁像耶和华我们的上帝呢？”（诗**113:5**）是一个信心声明，世界内外的任何力量都无法挑战以色列的上帝。

上帝坐在无法触及的至高之处却愿意“自己谦卑”或“观看天上地下的事”（见诗**113:6**）。上帝坐在至高之处并不妨碍祂观看地下的事。上帝的慈爱显明在祂的恩典中，祂随时准备与世界同在，并拯救有需要和穷乏之人脱离他们的苦难。祂慷慨的手显然没有向祂的仆人隐藏，虽然祂的居所在遥远的天上。

上帝的伟大和眷顾，在祂奇妙的超然中不能完全显明，却显明在祂慈爱和怜悯的作为上。穷乏、贫困和受欺压之人会亲身体验上帝的大能，因为祂可以为他们施行不可思议的逆转。崇高的上帝借着使用祂

的大能高举堕落之人而彰显祂的伟大。世人可以自由地靠近上帝，因为祂的尊荣和至高无上的威严并没有改变祂是慈爱创造主和维持者的事实，世人是祂的仆人，祂心爱的儿女。

因此，敬拜的动机不仅是因为上帝的尊荣，也因为上帝的良善。赞美不受时间和空间的限制（诗**113:2-3**）。上帝的伟大和慈爱在耶稣基督身上得到了最好的体现，祂愿意虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式，且死在十字架上以拯救堕落的人类（腓**2:6-8**）。在十字架上，我们有最伟大的理由去敬拜和赞美上帝为我们所做的一切。

思考十字架，以及它为你个人所成就的一切。耶稣救你脱离了什么？为什么将十字架牢记在心如此重要？

不可忘记祂的一切恩惠！

阅读诗**103**。这里如何描绘上帝的慈爱？

诗103列举了上帝赐予的多方祝福，包括“他的一切恩惠”（诗103：2），丰盛的生命（诗103：3-6）。这些赐福基于上帝的恩典以及祂与以色列所立之约的信实（诗103：7-18）。上帝“顾念”世人的软弱和短暂，并对祂的子民充满怜悯（见诗103：13-17）。

顾念不仅仅是认知，它涉及付诸行动的承诺：上帝拯救并维持祂的子民（诗103：3-13）。诗103：11-16的描述说明了上帝恩典的伟大，只有无限广阔的天空能与它相比（赛55：9）。

那么，世人应当如何回应上帝的慈爱呢？

首先，透过称颂耶和華（诗103：1、2）。福气通常被理解为一种给予某人物质和属灵恩惠的行为（创49：25；诗5：12）。因为上帝是一切福气的源头，人如何能称颂上帝呢？下属可以祝福上级作为感谢或赞美他的一种方式（王上8：66；伯29：13）。上帝赐福人，是将美善赐给人；人祝福上帝，是赞美祂的美善；也就是说，因

着祂恩慈的品格而敬畏祂。

第二，不可忘记祂的一切恩惠和祂的约（诗103：2、18-22），正如上帝顾念世人软弱的境况和祂与他们所立的约（诗103：3-13）。不可忘记是上帝和祂子民之间关系的一个重要层面。正如上帝顾念祂对世人的应许，世人也有责任不忘记上帝的信实，并以爱和顺服来回应上帝。

在这一点上，怀爱伦的话着实中肯：“我们应该每天用一个小时来默想基督的生平，将祂一生的事迹逐一加以研究，让我们的想像力把握住每一幕景象，尤其是祂临终时的变故。如果我们能够如此详尽地思索耶稣基督为我们所付出的伟大牺牲，我们对祂的信心就更加坚定，我们的爱心也必振奋起来，并能更加深刻地被祂的精神所感化。如果我们最终得救，就必须在十字架脚前学习痛悔谦卑的功课。”——《历代愿望》，原文第83页。

进修资料

阅读怀爱伦著《喜乐的泉源》〈罪人需要基督〉一章，原文第17-22页。

在〈诗篇〉中，上帝子民的声音齐声高唱“祂的慈爱永远长存”，以称颂上帝永恒的爱（诗106：1；107：1；118：1-4；29；136）。“不赞美上帝就意味着忘记祂所有的恩惠，不珍惜上帝的恩赐。唯赞美者才不会忘记。思考和谈论上帝还不是赞美祂。赞美始于承认上帝的尊荣和作为，并以敬拜祂的良善、慈爱和智慧来回应。”汉斯·拉隆德勒，《诗篇中的拯救》，原文第178页。

当我们不忘记上帝的“khesed”（即祂立约的慈爱和信实），并在世人的罪恶和对上帝的悖逆中坚定不移地站立时，上帝永恒慈爱的庄严宣告就具有更深的意义了。

“我们已经得罪了祂，不配受祂的恩宠，但祂却亲自把那最奇妙的呼吁放在我们口中：‘求祢为祢名的缘故，不厌恶我们，不辱没祢荣耀的宝座；求祢追念，不要背了与我们所立的约。’（耶14：21）当我们来到祂面前承认自己的不配和罪恶时，祂已经应许要垂听我们的呼求。祂用祂宝座的尊荣来保证自己必要履行对我们的承诺。”——怀爱伦，《基督比喻实训》，原文第148页。

经历上帝对他的恩惠（诗103：2）鼓励诗人说：“耶和華施行公义，为一切受屈的人伸冤。”（诗103：6）因此，诗人个人见证的最终目的，以及在他生命中赞美上帝的慈爱，都是为了让他人相信上帝的良善慈爱，使他们也能向上帝敞开心扉，接受祂的救赎恩典并赞美祂（诗9：11、12；22：22-27；66：16）。

讨论问题

- ① 上帝的慈爱对人的救恩是永远的，这个真理有什么实际的含意？为什么这并不意味着一个人可以因为上帝的慈爱是永远的而继续犯罪？
- ② 我们如何同时理解上帝饶恕我们的罪和对罪之审判的概念？
- ③ 新约中上帝慈爱的表达如何与〈诗篇〉中的表达相符（弗2：4、5；提前1：16；多3：5；来4：16）？

2月17日~23日

第8课

安息日下午

公义生活的智慧

阅读本周学课经文

诗119:1-16; 90; 约3:16; 诗95:7-11; 141; 128。

存心节

“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”(诗篇90:12)。

正如我们所见，上帝的恩典提供了罪的赦免，并在悔改的罪人心中造了一颗新心，使他们得以靠信心生活。

上帝的话语也为公义的生活提供了指导(诗119:9-16)。遵守上帝的律法绝不是律法主义，而是与上帝建立亲密关系的生活，这乃是一种充满祝福的生活(诗119:1、2; 128)。

然而，义人的生活并非没有试探。有时，义人会被罪恶的狡猾本性所试探(诗141:2-4)，甚至落入试探之中。上帝允许试验，让祂儿女的忠心(或不忠心)清楚地被揭示出来。上帝的儿女若留心听从祂的教导和劝戒，他们的信心就必洁净，对主的信靠就必坚固。

公义生活的智慧是借着在试探和挑战中与上帝生活的动力而获得的。因此，上帝教导我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心(诗90:12)，反映了我们与耶和华同行的忠心委身。

■ 研究本周学课，为2月24日安息日预备。

我将祢的话藏在心里

阅读诗**119:1-16, 161-168**。我们应当如何遵守上帝的诫命？如此行会带来哪些福气？

《圣经》将每天的信心生活描绘为在上帝公义的道路上与祂同行。信心的生活是借着“遵行耶和華律法”（诗**119:1**）和“在你脸上的光里行走”（诗**89:15**）来维持的。这不是两条不同的路。在上帝脸上的光里行走意味着遵行祂的律法。同样，“遵行耶和華律法”包括全心寻求上帝（诗**119:1、2、10**）。

“行为完全”是〈诗篇〉描绘公义生活的另一种方式（诗**119:1**）。“行为完全”描述了上帝所悦纳“无残疾”的祭物（出**12:5**）。同样，义人的生命是活祭（罗**12:1**），不被喜爱罪所玷污。委身于上帝的生活也是一条“完全的道”，这意味着一个人在生活中采取了讨上帝喜悦的正确方向（诗**101:2、6**；另见诗**18:32**）。

遵守上帝的诫命与律法主义无关。相反，它包括能够区别是非善恶的“聪明”（诗**111:10**；另见代上**22:12**），它涉及整个人，而不仅是外在的行

为。“行为完全”、遵守上帝的诫命以及全心寻求上帝，是生命中不可分割的态度（诗**119:1、2**）。

上帝的诫命是祂对世人旨意的启示。它们指导人们如何得智慧，并在自由与平安中度日（诗**119:7-11, 133**）。诗人喜爱律法，因为律法向祂保证了上帝的信实（诗**119:77, 174**）。

“爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。”（诗**119:165**）跌跌撞撞的比喻描绘了道德上的失败。作为诗人脚前的灯（诗**119:105**），上帝的话语保护我们免受试探（诗**119:110**）。

基督如何在祂的生活中展示上帝话语的能力（太**4:1-11**）？关于遵行上帝律法所产生的能力，这告诉了我们什么？

指教我们怎样数算自己的日子

阅读诗**90**；**102：11**和**103：14-16**。
世人的困境是什么？

堕落的人类不过是永恒之光中的一团雾气。一千年在上帝眼中如“夜间的一更”，约三、四个小时（诗**90：4**）。与上帝的时间相比，人的一生活转瞬飞逝（诗**90：10**）。人类中最强壮的与植物中最软弱的并无二致（诗**90：5、6；103：15、16**）。然而，即使是短暂的生命也充满了劳苦愁烦（诗**90：10**）。即使是不相信上帝的人，也会为生命的短暂而哀叹，尤其是与永恒相比，他们知道即使没有自己，永恒也会继续前进。

诗**9**则将世人的苦难置于以上帝作为造物主并看顾世人的背景下。历代以来，耶和華都是祂子民的居所（诗**90：1-2**）。希伯来文“ma'on”，“居所”，将上帝描绘成祂子民的荫蔽或避难所（诗**91：9**）。

上帝克制了祂公义的忿怒，并重新扩展了祂的恩典。诗人感叹说：“谁晓得你怒气的权势？”（诗**90：11**）暗示没有人经历过上帝对罪之忿怒的完全发作，因此人们有悔改并获得

公义生活之智慧的盼望。

《圣经》中的智慧不仅描绘了才智，还描绘了对上帝的敬畏。我们需要的智慧是知道如何“数算自己的日子”（诗**90：12**）。如果我们可以数算我们的日子，那就意味着自己的日子是有限的，而且知道它们是有限的。智慧的生活意味着在生活中意识到生命的短暂，这会促成信心和服从。这种智慧只能借着悔改（诗**90：8、12**）和上帝赐予的饶恕、慈爱和怜悯（诗**90：13、14**）获得。

我们的根本问题不是源于我们受造为人这一事实，而是源于罪以及罪在我们的世界中所带来的后果。它的破坏性影响随处可见，存在于每个人身上。然而，感谢耶稣，为我们开辟了一条摆脱人类困境的道路（约**1：29；3：14-21**）。否则，我们将毫无希望。

无论我们的生命过得有多快，我们在耶稣里有什么应许？（见约**3：16**）没有祂，我们还会有什么盼望？

从上帝来的试验

阅读诗81:7、8;95:7-11和105:17-22。这些经文包含什么从上帝来的试验?

米利巴是以色列人试探上帝的地方，他们挑战上帝供应他们需要的信实和能力(出17:1-7;诗95:8、9)。诗81做了一个值得深思的反转，将同一事件解释为这是上帝试验以色列的时刻(诗81:7)。而且，由于他们的不服从和缺乏信心(诗81:11)，他们没有通过上帝的试验。

米利巴的引述传达了双重信息。首先，上帝的子民绝不能重蹈前人的覆辙。相反，他们要信靠上帝并走在祂的道路上(诗81:13)。其次，虽然人们没有通过试验，但当他们遇到困难时，上帝还是会搭救他们(诗81:7)。上帝在过去的救赎恩典为新一代的人们提供了祂恩典的保证。

诗105表明，试炼是上帝试验约瑟的方式，看他是否信靠上帝对于他的未来所说的话(创37:5-10;诗105:19)。在第19节中，希伯来文“Tsarap”，意为“试炼”，表达了“净化”、“精炼”或“洁净”的意

思。所以，上帝试炼约瑟的信心，目的就是要消除他对上帝应许的疑惑，加强他对上帝带领的信心。

神圣管教的目的是为了坚固上帝的儿女，并为应许的应验做好准备，如约瑟的榜样所示(诗105:20-22)。然而，拒绝上帝的指引将导致顽固的人变得越来越固执和刚硬。“上帝要人立刻毫无疑问地顺从祂的律法，但是人却因撒但的迷惑而昏睡麻木了。撒但提出种种借口和托辞，打消人的顾虑，像在伊甸园中对夏娃那样说话：‘你们不一定死。’(创3:4)悖逆不仅使罪人的心地和良知刚硬，还败坏了别人的信仰。起初看上去是罪大恶极的事物，司空见惯之后，便渐渐看不到原来的面目，直至他们最后怀疑这是否真的是罪恶，而不知不觉地陷入同样的罪中。”——怀爱伦，《教会证言》，卷四，原文第146页。

关于罪如何使人心刚硬，你有什么亲身经历？为什么这种想法会驱使我们走向十字架，在哪里我们可以找到顺服的力量？

邪恶之道的诡诈

阅读诗141。诗人求告什么？

诗141是一篇祈求保护免受内外试探的祷告。诗人不仅因恶人的诡计而受到威胁(诗141:9-10)，也受了试探去像恶人一样行恶事。第一个弱点是在言语上的自制，诗人祈求耶和華把守他的嘴(诗141:3)。这个比喻暗指圣经时代，对城门的看守就寓意着保护城市。

试探还在于，上帝的儿女是会听从义人的劝告，还是会被恶人的美食所诱惑(诗141:4-5)。诗人把他的心描绘成一个主要的威胁，因为真正的战斗在那里发生。只有不间断的祷告，完全的信靠和委身上帝，才能把上帝的儿女从试探中拯救出(诗141:1-2)。

阅读诗1:1和141:4。试探的蚕食和狡猾的特性在这里如何被描绘出来？

〈诗篇〉141篇4节描述了试探的蚕食性质。第一，心偏向邪恶；其次，行恶事(希伯来文之意强调行为的重复性)；第三，吃恶人的美食，就是以他们的恶行为可喜爱的。

同样，在诗1:1中，试探的到来是为了阻止上帝的儿女走在祂的道路上，使他跟从恶人的计谋，站在罪人的道路上，最后与褻慢人同坐。罪人、恶人和褻慢人——我们不可效法他们，也不可任凭他们引诱我们离开耶和華。

〈诗篇〉描绘了试探的蚕食、诱人和狡猾的特征，这强调了一个事实：只有完全依赖上帝才能确保一个人的胜利。〈诗篇〉强调了在试探中所说和所听的话的重要性。恶人和义人的结局都应当教导人们向上帝寻求智慧(诗1:4-6; 141:8-10)。然而，在这两首诗中，上帝儿女的最终辩护仍在未来。这意味着信徒被呼召要耐心地信靠上帝并等候祂。

公义生活的福气

阅读诗**1:1-3**；**112:1-9**和**128**。上帝应许敬畏耶和華的人会获得什么福气？

在应许给敬畏上帝之人的许多福氣中，平安也许是最大的福气之一。诗1以一则比喻来描绘义人：一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干（诗1:3；耶17:7、8；结47:12）。这个比喻指出了所有福气的源头，即住在上帝的圣所中与祂同在，享受与祂不间断之爱的关系。与被描绘成糠秕、被风吹散、站立不住和没有将来的恶人不同，义人就像一棵扎根深且结果子的树，稳稳地站在靠近上帝和永生之地。

诗128:2、3勾起了弥赛亚国度的祝福，坐在自己的葡萄树和无花果树下是平安与繁荣的象征（弥4:4）。平安的祝福临到耶路撒冷（诗122:6-8；128:5、6）传达了对弥赛亚的盼望，祂将终结罪恶并恢复世界的和平。

“《圣经》上称得救之人的基业为‘家乡’（来11:14-16），那里有天上的好牧人领祂的群羊到活水的泉

源。生命树要每月结果子，其上的叶子要供给万民使用。涌流不竭的清泉，明净如同水晶，河边绿叶成荫，使那为上帝救赎之民所预备的道路更为清幽。广大无垠的平原一直伸到荣美的山麓之下，那里有上帝的圣山，高峰耸立。上帝的子民，就是那些长久飘流的客旅，要在那宁静的平原上和生命水的河岸边，找到他们的家乡。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第675页。

新约描述了这个盼望在基督第二次降临和新天新地时的应验（太26:29；启21）。因此，虽然义人在今生将获得许多福气，但当上帝的国度在末日完全临到时，等待着他们的将是上帝完全的恩惠。

为什么十字架，以及十字架上所发生的事，是新约中上帝为我们预备之应许的保证？即使是现在，我们如何能从这些应许中得到安慰？

进修资料

在当今世代，获得智慧似乎不如获得幸福那么令人向往。人们宁愿拥有快乐而不是智慧。然而，没有属天的智慧，我们能真正快乐并过着丰盛的生活吗？〈诗篇〉清楚地告诉我们不能。好消息是我们并不是被迫在智慧和幸福之间做出选择。因属天的智慧可以带来真正的幸福。

希伯来文中的一个简单例子可以说明这一点。在希伯来文中，“脚步”一词的复数形式（'ashurey）与“有福”一词（'ashrey）的发音非常近似。虽然我们在翻译中无法保留这个联系，但它传达了一个强有力的信息：坚持上帝道路的“脚步”将带来“有福”的生活（诗1:1; 17:5; 37:31; 44:18; 89:15; 119:1）。在《圣经》中，智慧和幸福皆非抽象的概念，而是真实的经历。

它们与上帝有关，包括敬畏、赞美、在上帝中得能力并信靠祂。诗25:14说：“耶和华与敬畏他的人亲密；他必将自己的约指示他们。”

“感谢上帝为我们描绘了光明的画面。我们应该把祂慈爱的有福确据收集起来，时常予以关注。上帝的儿子为了拯救人类脱离撒但的权势，离开天父的宝座，神性披上人性。祂为我们取得了胜利，又向我们敞开天门，将上帝荣耀所在的殿

显示在我们眼前。堕落的人类从罪恶的深坑里拯救出来，重新与无穷的上帝合而为一。他们借着信靠救主而经受上帝的考验，披上基督的义袍，被举在祂的宝座之前。这一切都是上帝希望我们去思考的图景。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第118页。

讨论问题

- ①上帝的话语如何成为一个人喜乐的泉源而不仅仅是指示？以上帝的话语为粮与在耶稣基督里有什么关系（约1:1; 15:5,7）？
- ②当人们有意识地不断拒绝上帝的教导时会发生什么（诗81,95）？依你的看法人们为何会如此？
- ③为什么恶人的谋略有时比义人的道路更可取（诗141）？也就是说，我们如何面对恶人往往在世上似乎过得十分顺遂的明显事实？

2月24日~3月1日

第9课

安息日下午

奉耶和華名來的是应当稱頌的！

阅读本周学课经文

诗23；约10：11-15；诗22；89：27-32；西1：16；诗2；来7：20-28。

存心节

“匠人所弃的石头已成了房角的头块石头。这是耶和華所做的，在我们眼中看为希奇。”(诗118：22、23)

〈诗篇〉见证了基督的位格和事工。祂在救赎计划中各方面的事工几乎都可以在〈诗篇〉中看到。基督的生活和事工在其中以不同的方式被预言和预示，而且往往非常准确。

〈诗篇〉所揭示的主题包括：基督的神性、祂作为儿子的身份、祂的顺从、对圣殿的热心、作为好牧人的身份、遭到背叛、祂的苦难、祂的骨头没有折断、祂的死、复活、升天、祭司职任和王权。一切都在其中，正如耶稣道成肉身之前的许多世纪所预言的。

例如，无怪乎在论到祂的事工方面，耶稣前往以马忤斯的路上对门徒说话时会提到〈诗篇〉(路24：44)。祂希望他们在〈诗篇〉中找到关于祂是谁的证据。

一些对基督预表应验的〈诗篇〉包括诗24、45、72和101(理想的君王和审判官)、88和102(上帝受苦仆人的祷告)。

在所有的〈诗篇〉中，透过诗人的哀歌、感恩、赞美和对公义与拯救的呼求，我们可以听到基督为拯救世界所做之祷告的回应。

■ 研究本周学课，为3月2日安息日预备。

自我牺牲的神圣牧者

阅读诗23；28：9；80：1；78：52、53；79：13和100：3。这些经文如何描述上帝与祂子民之间的关系？

上帝是牧者，而祂的子民是祂草场上的羊，这形像凸显了上帝对祂子民的引导和持续的看顾，以及人们依靠上帝来满足他们所有的需要。这形像传达了上帝与祂子民之间的亲密关系，因为牧人与羊群生活在一起，并单独照顾每只羊。牧人的形像也强调了上帝对羊群的所有权，这由两个有力的纽带来保证：创造(诗95：6、7；100：3)和圣约(诗28：9；来13：20)。

引领约瑟犹如引领羊群之牧者形像(诗80：1)可能暗指雅各对约瑟的祝福，将上帝描绘成以色列的牧者，因此诉诸于这个伟大的应许和祝福(创49：24)。

君王被视为是人民的牧者(撒下5：2)。然而，只有上帝才真正配得这个称呼，因为大多数的人类君王皆无法活出这个呼召。只有耶稣做到了，这就是为何祂被称为好牧人。

阅读约10：11-15。对自己是好牧人的身份，耶稣说了什么？

神圣的牧者和祂羊群之间的亲密关系可以从羊群清楚认得牧羊人的声音中看出(约10：4、27)。时至今日，中东的牧羊人可以简单地透过呼唤他们的羊来区分混杂在一起的羊群，而羊会认得并跟随它们牧羊人的声音。

有时，上帝的羊群遭受各种苦难，人们将这些苦难理解为上帝发怒和离弃的标志。然而，好牧人从不丢弃祂走迷的羊，而是努力拯救它们。这是上帝与祂子民关系的强烈比喻。祂愿意为祂的羊而死(约10：11、15)，且为了他们成为被献祭的羔羊(约1：29)。此外，耶稣也说祂“另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，并且要合成一群”(约10：16)。

有耶稣作为我们的好牧人，你有什么方法可以在日常生活和实际的层面上使用上帝给我们的应许呢？

受苦的弥赛亚

阅读诗22和118:22。弥赛亚来临所要拯救的人如何对待祂？

许多〈诗篇〉表达了受苦的弥赛亚被严重背弃的痛苦感受(例如,诗42; 88; 102)。诗22是一篇弥赛亚的直接预言,因为这篇中的许多细节在历史上无法与大卫王联系,却完全符合基督死时的情景。耶稣在十字架上用诗22:1的话祷告(太27:46)。

基督因背负全世界的罪孽导致与天父分离的痛苦,只能透过他们的亲密程度来衡量,即他们完全的合一(约1:1-2; 10:30)。然而,即使是无法形容的痛苦也不能打破圣父与圣子之间的合一。在祂被彻底离弃时,基督无条件地把自己交托给天父,尽管祂面临着极度的绝望。

“我们众人的罪孽,都放在我们的替身和保人基督身上了。为了救赎我们脱离律法的咒诅,祂被称为有罪者。因此,亚当每个子孙的罪,这时都重重地压在祂心上。上帝对罪恶的愤怒,对不法之事所显出的憎恶,使祂的儿子心中惊恐不已。”——怀爱伦,《历代愿望》,原文第753页。

强壮的公牛、咆哮的狮子和犬类这些具有威胁性动物的比喻凸显了人们的残忍和敌意,基督被比作一条无害且无助的虫,在最后的时刻遭遇了这些。诗22用耶稣对天父所说的话,以惊人的准确传达了那些嘲笑耶稣之人群的恶毒言论(诗22:1, 8; 太27:43)以及士兵如何瓜分耶稣的衣服(诗22:18; 太27:35)。当时的人们并不明白,他们想要消灭的“虫”将成为圣殿的主要“房角石”,并确保了它的根基(诗118:22)。

然而,被拒绝的弥赛亚从死里复活后,成为上帝子民得救的根源(太21:42; 徒4:10-12)。基督遭受了世人的拒绝,但上帝荣耀了祂的儿子,使祂成为上帝属灵圣殿的“活石”(弗2:20-22; 彼前2:4-8)。对于那些拒绝这活石——即上帝的救赎方法的人,终将面对审判(赛8:14; 太21:44)。

耶稣在十字架上为你曾经犯下的每个罪孽付出了代价。祂为你受苦的事实应当如何影响你现在的的生活?也就是说,为什么你应当觉得罪如此可憎?

永远忠于祂的约

阅读诗**89：27-32；38-46**和**132：10-12**。大卫之约是关于什么？是什么让它面临险境？

大卫之约包含上帝对大卫后裔永远的支持以及上帝子民兴盛的应许（撒下**7：5-16**；诗**89：1-4，19-37；132：12-18**）。立约的永久性建立在上帝庄严的誓言和君王对上帝的忠诚之上。然而，即使是忠诚的君王，例如大卫王，也并不总是忠于上帝。诗**89**哀叹残酷的现实，似乎表明大卫之约的荣耀应许已经丧失。以色列被上帝完全弃绝了吗？答案当然是否定的！

的确，上帝的愤怒是神圣审判的一种表达（诗**38：1；74：1**）。然而，它不会持续到永远，因为当人们悔改时，上帝永远的爱就会饶恕人们的罪过。然而，当它持续时，上帝对祂犯错的子民的愤怒是严重的。人们会感受到悖逆的痛苦后果，并意识到他们罪恶的严重性（诗**89：38-46**）。然而，他们也问“这要到几时呢？”，这呈现了上帝的愤怒终会过去的特性（诗**89：46**）。重新燃起的盼望源自对上帝的信实地“纪念”祂恩典的保证（诗**89：47，50**）。

简而言之，虽然在圣约中，人的部分失败了，但人们可以安息在上帝借着弥赛亚所应许的不变旨意中，祂成了以色列和全世界所有的公义和救恩。也就是说，最终上帝将得胜，祂永恒的国度将永远建立——但这只是因为耶稣，而不是因为上帝的子民。

耶稣基督是大卫的子孙和弥赛亚（太**1：1**；来**1：8**）。祂被称为“是首生的，在一切被造的以先”（西**1：15**），这指向诗**89：27**，指称预表基督的大卫为上帝的长子，“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”

显然，“长子”这个称呼并不是在表达大卫出生时的地位，因为大卫是家中的第八个孩子（撒下**16：10、11**）。耶稣也是如此。这个头衔象征祂的特殊荣耀和权柄（西**1：16，20-22**）。当上帝使耶稣从死里复活时，祂使耶稣成为统治全世界的最高君王（徒**2：30、31**）。

阅读西**1：16，20-22**。这些经文教导了我们什么有关耶稣是谁以及祂为我们所成就的？你能从中得到什么应许？

大能的永恒之王

阅读诗2；110：1-3；89：4，13-17和110：5、6。关于基督为王，这些经文教导了我们什么？

上帝作为弥赛亚之父的描绘指向君王的加冕典礼，君王被纳入上帝的圣约中（诗2：7；89：26-28）。诗2：7预见基督的复活和高举，乃是新的圣约和基督君尊祭司职分的开启（徒13：33-39；来1：5；5：5）。弥赛亚坐在上帝的右边，拥有前所未有的尊荣和权柄（诗110：1；徒7：55、56）。“此外，主与‘受膏者’（弥赛亚）之间的相映甚至表明有意将这位大卫的后裔弥赛亚视为主……如果坐在右边的是主，那么，主就是弥赛亚，因为后者也坐在右边（见诗110：1，5）”一雅克·杜可汗（Jacques Doukhan），《往以马忤斯的路上》（马里兰州，克拉克斯维尔：莱德图书，2012），原文第26、27页。

最终，基督将完全战胜祂的仇敌。使敌人成为“脚凳”这一比喻反映了古代近东的习俗，即君王将脚放在被打败之敌人的脖子上，以显示对他们的完全统治。然而，基督的铁杖在这里并不是恐吓的工具（诗2：9；110：2）。

铁杖最初是由部落首领持有，作为部落的象征（民17：2-10）。基督的铁杖来自锡安，因为祂代表锡安的居民。祂的铁杖是神圣审判的象征，它终结了邪恶的掌管并描绘了基督无与伦比的统治（启2：27；12：5）。即使是邪恶的君王也有机会悔改并顺服弥赛亚（诗2：10-12）。

在但7，我们可以看见基督最终胜利的一幅景象，它表明了“给至高者的圣民伸冤”（但7：22）之后，祂的国度建立，且“他的国是永远的”（但7：27）。因为十字架，国度的应许才得到保证。

所有信靠大君王的人都将得到祝福，人们将因弥赛亚至高无上的公义统治而欢喜快乐（诗2：12；89：15-17）。

知道公义最终将战胜邪恶，正义将得到伸张，痛苦和苦难将永远被消灭，这是多么美好啊！从人类的角度来看，当邪恶势力似乎猖獗时，这个真理应当如何给我们带来安慰？

照着麦基洗德的等次永远为祭司

阅读诗**110:4-7**。基督的祭司圣职有何独特之处？我们可以从基督担任天上圣所中大祭司的圣职上获得什么伟大的盼望？

上帝赋予弥赛亚永远的王权(诗**110:1-3**)以及更高级别的祭司职分，即麦基洗德的等次(诗**110:4-7**)。上帝以庄严的应许印证了祂的话(来**6:18**)。上帝起誓赐给我们一位完美的祭司，这乃是祂恩典的记号。人们的罪恶和公开的叛逆不断激怒上帝离弃祂的子民，但祂的誓言是不改变的，且保证上帝的恩典将撤销对悔改之人的审判(出**32:14**；诗**106:45**)。

神圣的誓言为大卫之约引入了一个新元素，宣告弥赛亚王也是一位祭司(诗**110:4**)。以色列的君王永远不能扮演利未人祭司的角色(民**8:19**；代下**26:16-21**)。当《圣经》提到君王或百姓献祭时，指的是他们将祭物献给祭司，然后祭司才为他们献祭。诗110将弥赛亚君王与以色列的其他君王和祭司区分开来。基督永远的祭司身份来自麦基洗德，他既是撒冷(耶路撒冷)王，也是“至高上帝”的祭司(创**14:18-20**)。旧约从

来没有说过大卫王或其他以色列君王拥有麦基洗德等级的祭司身份，除了〈诗篇〉110篇。很明显，诗篇论述了以色列历史上一位与众不同的君王祭司。

阅读来**7:20-28**。基督尊贵的大祭司圣职有哪些含义？

作为神圣的君王和永远的祭司，基督比世上的祭司和君王具有前所未有的尊贵；所以，我们可以抱持盼望。基督所持守的约是基于上帝的誓言，而非人的应许。祂在天上的圣所服事。祂的祭司身份不受罪或死亡的影响，不像世上的祭司；因此，祂可以永远为祂的子民代求和拯救。基督作为完美和慈爱的祭司，并祂所做的、与人和好的工作，给了祂的百姓一个永远与上帝同居的保证(来**6:19、20**)。基督君尊的祭司职分，不但要在人的心里，也要在世上废除罪恶的统治。祂将遵守〈诗篇〉第2篇的应许，即每一个国家和统治者都将服从基督耶稣的审判(诗**2:6-9**；**110:1、2、5、6**)。耶稣奇妙的君尊祭司职分要求我们绝对的顺服和信靠。

进修资料

阅读怀爱伦著《历代愿望》〈上帝与我们同在〉一章，原文第19-26页。

〈诗篇〉作为基督的祷告且是一本包括许多关于基督之祷告的书，它提供了基督的位格以及救赎事工——即“上帝与我们同在”（太1:23）的独特启示。在被离弃和受苦的争战祷告中，耶稣是“与我们同在的上帝”。在公义和拯救的呼求中，祂是“与我们同在的上帝”。耶稣是“与我们同在的上帝”，祂没有撇下我们，使我们陷入迷失和绝望，而是向我们展示了信心得胜的道路。祂为我们成为永远的祭司和君王，将我们从罪的永死中拯救出来。在基督这位完美的大卫后裔君王里，上帝对救赎的所有庄严应许都得到了应验（林后1:20）。

怀爱伦深刻地描述了基督与人类的合一：“耶稣基督用祂的人性接触人类；同时用祂的神性握住上帝的宝座。作为人子，祂给我们留下了顺服的榜样，作为神子，祂给了我们顺服的能力。那在何烈山从荆棘丛中向摩西说话的是基督；祂说：‘我是自有永有的。……你要对以色列人这样说，“那自有的打发我到你们这里来。”’（出3:14）这就是以色列人蒙拯救的保证。照样，当祂‘成为人的样式’来到世间时，祂也宣称自己为‘我是’（译者按：“自

有永有的”，“自有的”和“我是”，英文均作“**I AM**”，原文同）。那生在伯利恒的婴孩，那柔和谦卑的救主是‘上帝在肉身显现’（提前3:16）。他对我们说：‘我是好牧人’、‘我就是生命的粮’、‘我就是道路、真理、生命’、‘天上地下所有的权柄都赐给我了’以及‘是我，不要怕！’（约10:11；6:48；14:6；太28:18；14:27）”——《历代愿望》，原文第24、25页。

讨论问题

- ① 尽管人们不忠，上帝如何证明祂对祂的约坚定不移的信实？这给今天挣扎的上帝儿女带来什么保证？
- ② 基督按照麦基洗德等次的独特和尊贵祭司之职分如何强化上帝子民得救的确定性？
- ③ 福音书表明，〈诗篇〉中的许多弥赛亚应许都应验在耶稣基督身上。这如何证明上帝话语的真实性？为什么我们必须抵制任何一种会削弱我们信靠上帝话语的情绪？
- ④ 我们能从基督的话“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）中得到什么极大的安慰？我们如何将这个应许应用到自己的经历中？

3月2日~8日

第10课

安息日下午

过去的教训

阅读本周学课经文

诗78；105；加3：29；诗106；80；民6：22-27；诗135。

存心节

“是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。”（诗篇78：3、4）

在众多〈诗篇〉中，赞美经常是以叙事形式歌颂上帝大能的救赎。这些〈诗篇〉通常被称为“救赎历史诗篇”或“历史诗篇”。有些作品是呼吁上帝的子民，提醒他们要从历史中学习，特别是从自己和祖先的错误中学习。特定的历史诗篇则包含了一个主要的赞美音符，强调上帝过去为祂的子民所做的奇妙大事，并增强他们对上帝的信靠，因为上帝有能力且信实地拯救他们脱离目前的苦难。

历史诗篇的特殊吸引力在于：它们帮助我们将自己的生活视为上帝子民历史的一部分，并宣称那段过去也是我们的过去。由于我们已经借着基督被接纳，加入上帝历史子民的大家庭（罗8：15；9：24-26；加4：6、7），那古代以色列人的历史确实就是我属灵祖先的记述。因此，我们可以、也应该从他们的过去学习，因为这也是我们的过去。

最终目标是要认识到，每一代上帝的子民都在这场善恶之争中，在上帝神圣旨意的历史大蓝图中，扮演着看似微小却至关重要的角色。

■ 研究本周学课，为3月9日安息日预备。

上帝不可阻挡的信实

阅读诗78。这首〈诗篇〉强调了哪三个关键历史时期？亚萨从每个时期带出了哪些反复出现的教训？

回顾以色列的过去凸显了上帝的信实和以色列的不忠。这样做应当教导后代不要重蹈祖先的覆辙，而是要相信上帝并忠于祂的约。诗人用历史作为比喻(诗78:2)，意思是人们应当深入思考〈诗篇〉的信息，并为自己寻找意义。诗78:2是对耶稣用比喻教导的预言性描述(太13:34-35)。

这首诗也论及了〈出埃及记〉(诗78:9-54)、在迦南的定居(诗78:55-64)以及大卫的时代(诗78:65-72)。它彰显了上帝荣耀的作为，以及人们违背与上帝立约的后果。以色列的历史细数了人们对上帝不忠的多种形式，尤其是他们的偶像崇拜(诗78:58)。

然而，诗人也强调了以色列不忠的根源：他们忘记了上帝为他们所做的一切，不依靠祂，试探祂(诗78:18, 41, 56)并悖逆祂，不遵守祂的律法、祂的约和祂的法度(诗78:10,

37, 56)。透过强调这些不忠的具体形式，〈诗篇〉作者暗示以色列在历史上被拒绝是由于一个核心罪恶，即人们不依靠耶和華(诗78:7-8)。

阅读〈诗篇〉时，读者会被以色列人的顽固不改和属灵的盲目所淹没，这与上帝的恒久忍耐以及恩典形成了鲜明对比。为什么每一代人都是如此不思进取、学不到教训呢？

但在我们过度批判过去的世代前应该省思一下自己。我们岂不是也忘记了上帝过去的奇妙作为、忽略了祂立约的要求吗？诗78没有鼓励人们依靠自己的行为，它表明人想依靠自己的行为是徒劳的，除非它建立在对上帝信实不间断的认识和对祂恩典的接受上。上帝的子民失败的争战(诗78:9, 62-64)说明了〈诗篇〉的教训，即人类的努力若不忠于上帝，注定会以失败告终。

你从过去的错误中已经、或应当汲取哪些教训？

铭记历史与赞美上帝

阅读诗105。这首〈诗篇〉强调了哪些历史事件及教训？

诗105回顾了上帝与祂的子民以色列立约关系的关键事件。它着重于上帝与亚伯拉罕所立、将应许之地赐给他和他后裔的约，以及这一应许如何在以撒和雅各身上确立，并透过约瑟、摩西和亚伦，以及征服迦南地时得到应验。这首〈诗篇〉给世代代上帝的子民带来盼望，因为上帝过去奇妙的作为保证了上帝对祂子民永远不变的爱（诗105：1-5，7-8）。

诗105与78（见上页内容）相似，强调上帝在历史上对祂子民的信实，这样做是为了荣耀上帝并激发人们的忠心。然而，与诗78不同，诗105没有提到人们过去的错误。这首诗有着不同的目的。

在诗105中，历史透过以色列最伟大之先祖们的生活重述，展示了上帝的带领和先祖们对苦难的忍耐。先祖们对上帝的坚忍和忠诚得到了丰厚的回报。因此，诗105邀请人们效法先祖的信心，在他们的时代，

以信靠的心等候上帝的拯救。

诗105有一个赞美的注释（诗105：1-7），表明为了真正赞美上帝，上帝的子民需要了解他们的历史。历史既为我们的信心提供了证据，也为赞美上帝提供了数不尽的理由。

敬拜者被称为是亚伯拉罕的后裔，雅各的子孙（诗105：6），因此被视为上帝对亚伯拉罕使他成为大国（创15：3-6）之应许的应验。诗人强调了先祖和之后上帝子民之间的连续性。诗人强调“全地都有他的判断”（诗105：7），从而劝勉敬拜者不要忘记“我们的上帝”也是全世界的主宰，祂的慈爱延伸到万民（诗96：1；97：1）。很明显，这是对每一代信徒忠心的呼召。

作为复临信徒，我们应该如何看待从亚伯拉罕开始、这一脉相承之群体中的自己？（见加3：29）我们应当从这段历史中汲取什么教训？

铭记历史和悔改

阅读诗**106**篇。这首〈诗篇〉强调了哪些历史事件及教训？

诗106也论及以色列历史上的重大事件，包括出埃及、在旷野的漂流以及在迦南地的生活。它强调了先祖们的严重罪行，这些罪行在被掳的那一代人中达到了顶峰。因此，几乎可以肯定，这首〈诗篇〉是以色列人在巴比伦时、或回归后所写成，诗人在圣灵的感动下，为上帝的子民讲述了这些历史事件，以及人们应该从中汲取的教训。

与其他的诗一样，这首诗也指出上帝对祂恩典之约的信实，祂曾借此拯救了祂的子民（诗**106:45**）。诗中表达希望上帝会再次向祂悔改的子民施恩，并从列国中招聚他们（诗**106:47**）。祈求现在的拯救并不是一厢情愿的想法，而是基于上帝过去拯救的确据（诗**106:1-3**）以及上帝对与祂子民所立之约的信实坚定的祈祷。

诗106对以色列历史失败的回顾，包含了认罪和承认他们并不比先祖们更好。当代之人承认自己比先祖们更恶劣，因为他们已知先祖们犯

罪的后果，以及上帝如何以极大的忍耐和恩典来拯救他们，即使他们过去曾故意走在罪恶的道路上。若是这样，我们这些已借着耶稣和十字架知晓上帝品格和救赎恩典之启示的人岂非更不堪吗？

诗106的福音是上帝坚定不移的爱总是战胜人们的罪恶（诗**106:8-10, 30, 43-46**）。摩西和非尼哈在消除上帝愤怒的关键作用表明了基督为信徒代求的重要性。只有亲身经历上帝的恩典，才能将过去的故事变成自己的故事。

诗**106:13**说道：“等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教。”为什么我们在自己的生活中也是如此容易重蹈这覆辙？

上帝葡萄树的比喻

阅读诗80。这首诗如何描绘上帝的子民，他们祈求什么大盼望？

以色列被描绘成一棵葡萄树，上帝把它从埃及这个压迫之地连根拔起，并把它运到富饶的应许之地。葡萄树的比喻传达了上帝对以色列的拣选和看顾（另见创49：11、12；申7：7-11）。

然而，在诗80中，上帝的葡萄树在祂的震怒之下（诗80：12）。先知们宣告葡萄园的毁灭是上帝审判的表号，因为葡萄树变坏了（赛5：1-7；耶2：21）。

然而，诗80并没有说明上帝审判的原因。鉴于上帝的恩典如此之深，诗人对于为什么上帝可以在这么长的时间里不与祂的子民同在感到困惑。上帝的忿怒和审判与上帝的恩典和赦免之间的对立关系，使诗人担心上帝的忿怒可能会占上风，并完全毁灭祂的百姓（诗80：16）。

阅读民6：22-27。诗80如何套用这个祝福？

这首〈诗篇〉的副歌勾起了祭司亚伦为以色列人祝福的应许（民6：22-27），并强调了上帝的恩典将战胜百姓苦难的盼望：“上帝啊，求你使我们回转（或作：复兴），使你的脸发光，我们便要得救！”（诗80：3；另见诗80：7，19）。

希伯来文“回转”是一个常用词汇，意思是“归回”，在《圣经》中它多次被使用来表示上帝呼召那些漂流在外的子民回到祂身边。它与悔改、远离罪恶、归回上帝的观念密切相关。“我要赐他们认识我的心，知道我是耶和華。他们要作我的子民，我要作他们的上帝，因为他们要一心归向我。”（耶24：7）

你自己是否有过悔改归回上帝的经验？这其中的经历为何？

耶和华在历史上的至高无上

阅读诗135。这首诗强调了哪些历史事件？诗人从中汲取了什么教训？

诗135呼召上帝的子民赞美耶和华，因为祂在创造中(诗135:6-7)、在以色列人出埃及的救恩历史中(诗135:8-9)以及征服应许之地中所彰显的良善和信实(诗135:10-12)。

上帝借着拣选以色列人作为祂特别的子民来彰显祂的恩典(诗135:4)。“特作自己的子民”传达了上帝与祂子民之间独特的立约关系(申7:6-11;彼前2:9、10)。以色列人的被拣选是基于上帝的主权，因此，以色列人没有理由自觉比其他民族更高一等。诗135:6、7表明上帝对世界的主权并非始于以色列，而是始于创造。故此，以色列应当谦卑地履行他在上帝为整个世界制定的救赎计划中所指定的角色。

上帝为祂的子民所做的伟大事迹(诗135:8-13)，在上帝要“审判”祂的子民并怜悯他们的应许中达到最高点(诗135:14)。这里的审判是上帝要为受欺压和贫乏之人伸冤(诗9:4;

7:8;54:1;但7:22)。上帝的应许是，祂会帮助祂的百姓，保护他们(申32:36)。因此，诗135的目的是激励上帝的子民信靠上帝，忠于他们与上帝所立的约。

上帝对祂子民的信实使〈诗篇〉作者肯定偶像的虚无和耶和华在世上独一无二的至高无上(诗135:15-18)。对偶像的依赖使他们像偶像一样毫无盼望和能力(诗135:18)。这首〈诗篇〉表明上帝作为祂子民的造物主和救主是应当受到称颂的。这在第四条诫命的两个互补版本中得到了绝妙的表达(出20:8-11;申5:12-15)。因为在世上，上帝在创造和历史上的大能是无与伦比的，故此，上帝的子民应当永远依靠并敬拜祂。作为我们的创造主和救赎主，只有祂才应当受敬拜，敬拜其他任何事物或任何人，都是拜偶像。

我们如何确保自己的生命中没有偶像？为什么陷入偶像崇拜比我们想像的更容易？

进修资料

阅读徒7和来11。《新约圣经》说上帝在历史上以王权领导祂子民的最终目标是什么？

历史的〈诗篇〉有力地见证了上帝对祂子民的信实。上帝子民历史上的每一事件都是上帝的旨意，引至最终实现拿撒勒人耶稣作为世界救主的神圣应许。即使是那些常常使上帝子民困惑、使他们以为上帝已离弃他们的试炼，也是在祂旨意之下和祂看顾的一部分，因为祂是历史的至高主宰。诗人巧妙地表达了这一真理：即使人们不忠，也不能阻止上帝对祂的子民保持信心并实现祂的应许。然而，不悔改的个人和团体被排除在圣约的祝福之外，他们臭名昭著的结局是一个持久的警告，表明没有上帝或与上帝为敌的生活将如何摧毁人。

〈诗篇〉鼓励上帝的儿女在任何时候都要仰望主并忠于祂。“我们对未来一无所惧，除非我们忘记了上帝指引的道路和祂在过去给我们的教导。”——怀爱伦，《怀爱伦自传》，原文第196页。

上帝的子民若要无所畏惧地前进，就需要了解他们的历史。怀爱伦建议信徒“至少每周一次”阅读〈诗篇〉第105和106篇。——《给牧师和传道人的证言》，原文第98页。

上帝子民的历史表明，上帝在祂的话语中所作的任何应许都不会落空。这既包括上帝对现今个人眷顾的应许，也包括将来基督再来并在新天新地建立公义与和平之上帝国度的应许。

讨论问题

- ① 铭记上帝在历史上忠实地带领祂的子民会带来什么祝福？忘记或忽视过去的教训会带来什么后果？作为一个蒙召去做古代以色列人受召去做之事的教会，我们如何才能将同样的原则应用到我们身上？
- ② 〈诗篇〉如何鼓励我们确认上帝对我们生命的眷顾，并操练耐心和信靠上帝的道路，即使有些事的发生并不容易理解？
- ③ 我们如何才能在个人和团体的敬拜中更加突显对上帝国子民历史的探究？我们如何才能更有计划地告诉我们的孩子关于上帝子民的历史？

3月9日~15日

第11课

安息日下午

在锡安渴慕上帝

阅读本周学课经文

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

存心节

“我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠，我的肉体向永生上帝呼吁。”
(诗篇84：2)

锡安的歌是欢乐的诗歌，歌颂锡安的华美和耶和华在祂圣山作王。这些〈诗篇〉经常赞美圣殿的华美，表达对圣所的爱，这在其他〈诗篇〉中也可以找到。这些〈诗篇〉中有许多是可拉的后裔们所创作，他们作为圣殿的乐师(代上6：31-38)和圣殿的门卫(代上9：19)，对圣殿的祝福有着第一手的经验。

是什么让锡安成为盼望和喜乐的泉源？锡安代表上帝在祂子民中的同在。正如以色列人是上帝的选民(申7：6)，锡安也是上帝所拣选的山(诗78：68；87：2)。耶和华在锡安作王(诗99：1、2)，并在锡安建立祂的圣殿(诗87：1)。因此，锡安是神圣的祝福和避难所。锡安经常与耶路撒冷和圣所相提并论，甚至可以互换，圣所是上帝在古代世界救赎工作的中心。

锡安的祝福满溢到地极，因为耶和华和祂的恩典超越一切圣地的边界。锡安是全地的喜乐(诗48：2)，表明全地都属于上帝。

■ 研究本周学课，为3月16日安息日预备。

在你的院宇住一日，胜似在别处住千日

阅读诗84:1-4。为什么诗人羡慕且渴想耶和华的院宇？

诗人“羡慕”和“渴想”耶和华的院宇成为他永久的居所，以便他可以永远与上帝亲近(诗84:1、2)。上帝的同在(诗84:2)使圣殿成为独特之地。在圣殿中，敬拜者可以“瞻仰上帝的荣美”(诗27:4；另见诗63:2)并“必因你居所、你圣殿的美福知足”(诗65:4)。在诗84，无与伦比的幸福是在与上帝的关系中获得，这包括赞美祂(诗84:4)，在祂里面得着能力(诗84:5)，并信靠祂(诗84:12)。圣殿是透过敬拜和与其他信徒的团契来滋养这类关系的地方。上帝在圣殿的临格使敬拜的人瞥见上帝荣耀的国度，并尝到永生的滋味。

阅读诗84:5-12。还有谁能得到圣殿的祝福？

首先赐予那些在圣殿中服务的人(诗84:4)，然后是在前往圣殿路上的朝圣者(诗84:5-10)，最后到达地极。在圣殿遇见上帝的期望增强了朝圣者的信心(诗84:7)。一般旅行者的体力在疲惫的旅途负担下会减弱，而朝圣者越靠近圣殿，体力就越加增强。

即使离开圣殿，上帝的儿女仍然借着活出有意义的生活而带有上帝圣殿的印记(诗84:11)，这是进入圣殿之义人的特征(诗15:1、2)。耶和華被称为“日头”，表明来自圣殿的祝福，就像阳光一样，延伸到地极(诗84:11)。因此，那些因信而与上帝同在的人，无论身在何处，皆会得到祂的恩典。

阅读启21:3。地上的圣殿所反映的盼望在这里向我们揭示了什么？使我们甚至现在就能开始想像这个经历？

上帝的祝福被描述为从圣殿发出，

为耶路撒冷求平安

阅读诗122:1-5。敬拜者抵达耶路撒冷时有何感受？他们希望在耶路撒冷找到什么？

诗122表达了朝圣者抵达耶路撒冷时的喜乐和兴奋。去耶路撒冷朝圣是一个欢乐的时刻，上帝的子民一年三次聚集在一起，以纪念上帝在过去和现在对他们的赐福（申16:16）。耶路撒冷是国家生活的中心，因为它包含“以色列的常例”（诗122:4）和审判的宝座（诗122:5）。“以色列的常例”指的是有时被称为“法柜的帐幕”（民1:50）并包含“法柜”（出25:22）的圣所。为审判而设置的宝座描绘了耶路撒冷的司法系统（撒下8:15）。因此，朝圣是一个人可以寻求和获得公义的时刻。对上帝的忠心和对人们的公义是永不可分的。

阅读诗122:6-9。上帝子民主要的祷告是什么？

为耶路撒冷求平安的祷告，祈求上帝赐福这座城市及其居民，它团结敬拜者，使平安在他们中间（诗122:8）。唯有平安存在于上帝与祂的子民及祂的儿女中间，耶路撒冷才能成为平安之城。因此，为耶路撒冷求平安的祷告传达了一个呼吁：上帝的子民与上帝和邻舍和睦同居。在耶路撒冷的平安中，百姓必得亨通（诗147:12-14）。

〈诗篇〉教导我们，为信仰团体的福祉祷告应当是上帝儿女祈祷的主要内容，因为只有上帝坚强而团结的子民才能向世界宣扬祂平安与救赎的好消息（约13:34、35）。

为耶路撒冷求平安的祷告仍然是信徒的一项特权和责任，因为它使我们对上帝平安之国在末世降临的盼望保持活力，它不仅包括耶路撒冷城，也包括整个世界（赛52:7；66:12、13；启21-22）。

作为上帝的子民，我们现在有什么切实可行的方法来努力实现我们之间的和谐？

锡安—万国之乡

阅读诗87:1、2。是什么让锡安成为如此受人敬仰的地方？

诗87是一首歌颂锡安作为上帝特别拣选和喜爱之城的赞美诗。上帝圣殿的根基在锡安山上(诗2:6;15:1)。在末后，锡安将超乎众山，象征上帝对整个世界至高无上的主权(诗99:2;赛2:2;弥4:1)。诗87将锡安称为“山”，以凸显其威严(诗133:3)。上帝爱锡安的门“胜于爱雅各一切的住处”(诗87:2)，表明锡安优于以色列所有的地方，这些地方过去是上帝子民的特殊聚集地，例如示罗和伯特利。因此，这首诗确立了对上帝真正的敬拜，乃是在祂所选择的地方并按祂规定的方式。

阅读诗87:3-7。有哪些荣耀的事是指着锡安说的？

锡安的荣耀吸引万国归向上帝，因此祂国度的边界扩展到全世界。然而，虽然锡安被描绘为所有接受上

帝为救主之人的属灵发源地，祂并没有将其他国家视为二等公民。

个人的报名上册是根据他们的出生地(尼7:5;路2:1-3)。〈诗篇〉三次提到列国诞生于锡安，这意味着上帝为它们提供了一个新的身份，并赋予它们合法出生于锡安之儿女的所有特权(诗87:4-6)。

诗87指出犹太人和外邦人的得救，以及他们借着基督的救赎事工而联合在一个教会中(罗3:22;10:12;加3:28、29;西3:11)。〈诗篇〉对锡安繁荣的描绘让人想起但以理的叙述中、有关上帝的国度变成一座充满全地的大山(但2:34、35、44、45)，以及耶稣所说、关于上帝的国度成长成大树，飞鸟来宿在它的枝上的比喻(太13:32)。

锡安准备接纳所有人的比喻如何在教会向万民传福音的大使命中得到应验(太28:18-20)？这个想法如何与我们传扬三天使信息的呼召相符？

锡安的安全与平安

阅读诗**46:1-7**。这些经文如何描绘这个世界？

〈诗篇〉生动地描绘了动荡不安的世界，并以空前强烈的自然灾害(诗**46:2-3**)来描绘它。大水匆匆翻腾的景象经常用来描绘悖逆的国家和邪恶在世界上所造成的各种问题(诗**93:3-4;124:2-5**)。同样，在诗46，自然灾害的景象描绘了世界被各国肆虐的战争所控制(诗**46:6**)。

这显然是一个不认识上帝的世界，因为上帝就在祂的子民中间，上帝所在之地就有平安(诗**46:4-5**)。然而，尽管世界拒绝了祂，上帝却没有离弃世界。上帝借着在祂的子民中间而与世界同在。换句话说，无论事情看起来多么糟糕，上帝就在这里，在这个世界上，我们可以从了解这个基本真理中获得个人的盼望和鼓励。

耶和華是完全的避难所，是锡安永久平安的根源。诗46:3以“虽然”来强调锡安的平安。世界虽然动荡不安，但上帝的子民是安全的。这表明平安不是完全没有试炼的结

果，而是上帝赐给那些信靠祂儿女的礼物。对上帝毫无保留的信靠，可以使上帝的儿女在风暴中得享平安和安全(太**8:23-27**)。问题是：上帝会任由这个世界永远在它自己毁灭性的选择和行动中持续存在吗？

阅读诗**46:6-11**。上帝对世界上的暴力和毁灭有什么回应？

上帝的回应是如此不悦，以致祂创造天地的话语现在使大地熔化(诗**46:6**)。然而，熔化并不是以毁灭告终，而是更新。请注意，上帝将祂的平安从锡安延伸到地极。上帝将使战争停止，并消灭那些邪恶国家用以压迫世界的毁灭工具(诗**46:9**)。这是基督徒最大的盼望，这盼望将在耶稣再来的时候应验。

在这个纷乱的世界里，我们如何学会拥有平安并信靠上帝？

如锡安山永不动摇

阅读诗**125:1、2**。这里如何描绘信靠上帝之人？

那些信靠耶和華的人被比作锡安山，是坚定和力量的象征。群山围绕耶路撒冷城的壮丽景色启发了诗人认明了上帝保护的确定性（诗**5:12; 32:7, 10**）。不像被恶人统治的山被摇动到海心（诗**46:2**），依山而建的耶路撒冷令人印象深刻的恒久性激发了深刻的信靠。面对邪恶盛行的痛苦现实，对上帝保护的信心变得更加坚定。即使在罪恶中，上帝的子民仍有盼望。

阅读诗**125:3-5**。义人如何受试探？这给予我们什么教训？

上帝的儿女可能会因恶人的成功而灰心，也会受试探走上他们的道路（诗**73:2-13; 94:3**）。锡安山再稳固也无法保障那些离弃耶和華的人。人们仍然有“伸手作恶”（诗**125:3**）和“偏行弯曲道路”（诗**125:5**）的自

由。上帝是公义的，祂会审判那些与其他不悔改的罪人一起叛逆之人。

这里呼吁上帝的子民要在信心和信靠上帝的事上永不动摇，正如锡安山是他们永不动摇的避难所一样。也就是说，即使我们不明白一些事情，我们仍然可以相信上帝的善良。

“《圣经》所论罪恶进入世界，基督道成肉身，重生，复活和其他许多问题，是人所无法解释或测透的奥秘。但是我们没有理由因不能明白上帝旨意的奥秘，而怀疑上帝的道……到处都有测不透的奇迹。既然如此，我们在灵界发现了无法测透的奥秘，又有什么奇怪呢？问题出在人心的软弱和狭隘上。上帝已经在《圣经》中赐给我们有关祂神圣品格的充足凭据。我们不要因无法明白祂旨意的一切奥秘，就怀疑祂的道。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第106、107页。

进修资料

思考赛40和51:1-16的信息。

锡安之歌是对锡安的绝对委身，它代表着对上帝统治又真又活的盼望。虽然圣所的许多祝福是在今生所经历，但锡安的丰盛生命和喜乐的盼望仍在将来。许多上帝的儿女流泪渴想天上的锡安(诗137:1)。渴想锡安不只是一个偶然的想法，而是一个深思熟虑的思想，并决定按照那活生生的记忆而活(出13:3; 20:8)。

因此，唱锡安之歌承载着一种充满激情的决心，是向着在新天新地恢复上帝国的活泼盼望(启21:1-5)而立定的。“在那里，永远不衰残的心智要因思考创造之能的奇妙和救赎之爱的奥秘，而得到无穷的喜乐。再没有残忍诡诈的仇敌来引诱人忘记上帝。人的各种才能都要发展，一切力量都要增强。知识的追求不会使脑力疲惫或精神枯竭。在那里，最伟大的事业必能推进，最崇高的志向必能达到，最雄伟的愿望必能实现，但此外还要出现新的高峰需要攀登，新的奇迹需要赞赏，新的真理需要推究，并有新的目标让人发挥脑力、心力和体力。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第677页。

不忘记锡安的委身是朝圣者毫无保

留的承诺，他们永不以这个世界为家，而是等候新天新地。

因此，锡安的〈诗篇〉可以被渴望住在新耶路撒冷的历代信徒所唱(启3:12)。锡安之歌激励我们满怀希望地期待将来的世界，但它们也驱使我们在这个世界上成为上帝恩典的代言人。

讨论问题

- ① 我们如何将这以上帝在锡安(一个在耶路撒冷的真实之地)的子民为中心之属灵和神学原则，应用在教会及其对世界的使命中？
- ② 今日的信徒如何才能住在上帝的圣所里？(约1:14-18; 来12:22-24)
- ③ 锡安将如何成为诗87所描绘的万国之城？(罗5:10; 弗2:11-16; 西1:19-23)。
- ④ 若有人说，恶人在这个世界上兴旺发达，而许多“好人”却受苦受难，你如何回答？你会怎么说呢？为什么承认我们现在对所有问题都没有完整的答案很重要？

3月16日~22日

第12课

安息日下午

永不止息的敬拜

阅读本周学课经文

诗134; 赛42:10-12; 启14:3; 诗15; 101:1-3; 96; 启14:6-12; 约4:23、24。

存心节

“我要一生向耶和华唱诗!我还活的时候,要向上帝歌颂!”(诗篇104:33)。

当我们对上帝的恩典和能力的体验越发增加时,我们便会如诗人般问道:“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩?”(诗篇116:12)。答案必然是对上帝的委身。

在《诗篇》中,以色列不仅是一个国家,而是“大会”(诗22:22, 25; 35:18)。这揭示了以色列的主要呼召,是去赞美上帝并在列国中为祂作见证,因为上帝希望全世界都与祂的百姓一同敬拜。耶和华的百姓就是敬拜耶和华的义人,他们的盼望在于祂和祂的爱。

在会中赞美上帝被视为理想的敬拜。这并不意味着个人的祷告和赞美仅具次要意义。反之,个人对上帝的敬拜以更新的赞美滋养集体敬拜(诗22:22, 25),而个人敬拜在与群体的密切关系中也能发挥其最大潜力。敬拜团体也被称为“正直人的大会”(诗111:1)。正直的人认识上帝(诗36:10)也为上帝所认识(诗37:18),这个经历渗透到他们生命的各个方面。

■ 研究本周学课,为3月23日安息日预备。

当向圣所举手

阅读诗134。敬拜的地点在哪里？敬拜耶和華的结果是什么？

诗134回顾了民6：24-26（以及诗67：1）祭司亚伦的祝福，并强调祝福是上帝与以色列关系的基本原则和结果。百姓在圣所里赞美上帝，祂从锡安祝福祂的子民。祝福延伸至所有生命，因为耶和華是天地的创造者。锡安是上帝特别祝福的地方，强调了耶和華与祂子民的立约关系。因此，在恩典之约中，以色列行使特权称颂耶和華，并蒙祂祝福。

阅读诗18：1；36：1；113：1；134：1、2和135：1、2。敬拜者在这里如何被描绘？

〈诗篇〉经常将敬拜者描述为耶和華的仆人。“夜间站在耶和華殿中的”（诗134：1）可能是指夜间守卫的利未人（代上9：23-27）或是利未人不分日夜向上帝献上的赞美（代上9：33）。

因为以色列人所敬拜的，是人无法看见、也无法以任何形像来代表的上帝，所以圣所起到了反映上帝荣耀的作用，并为罪人提供了一个安全的环境来亲近神圣的君王。这种相遇是由上帝亲自发起，并由祂的律例和法令所规范。

“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。”（彼前2：4、5）我们在这里看到的，用彼得的话来说，是新约对这些〈诗篇〉中相同思想的表达；上帝的子民，现在是圣洁的祭司，向他们的创造主和救赎主耶稣基督献上赞美和感谢，因为祂为他们所成就的一切善工。

作为新约信徒，我们也有一个祭司的角色，我们被呼召把福音的好消息传给全世界。我们能做到这一点最有效的方法是什么？

向耶和华唱新歌

阅读诗**33:3**；**40:3**；**96:1**；**98:1**；**144:9**和**149:1**。这些经文的共同主题是什么？

〈诗篇〉号召人们唱“新歌”。这里所说的“新歌”是什么？唱“新歌”的原因是重新认识到上帝的尊荣和对世界的主权，并感谢祂作为世界的创造主和审判官的看顾及拯救。从敌人手中和死亡中得救，以及上帝对以色列的特别眷顾，是唱“新歌”的一些更个人化的动机。虽然其他歌曲也赞美上帝的慈爱和神迹，但“新歌”是一首特别的诗歌，表达了重新燃起的喜悦和对上帝重新委身的承诺。上帝拯救的新经验激励人们知晓上帝是他们的创造主和君王。〈诗篇〉中关于“新歌”的共同主题是信靠上帝，赞美祂的奇妙作为以及从苦难中被拯救等等。

阅读赛**42:10-12**，启**5:9**和**14:3**。我们可以从这些经文中了解更多有关“新歌”的什么信息？

上帝的子民以色列被深情地描绘为“与他相近的百姓”（诗**148:14**），暗示在所有受造物中，以色列具有最特殊的地位，因此最有义务和特权来赞美上帝。因此，《圣经》鼓励历代的信徒唱新歌赞美他们的救赎主，这首新歌承载着他们在羔羊的宝血中得救的独特见证。“新歌”是一首从未有人听过的歌，一首纪念上帝在个人生命恩典之中生动经历的诗歌。“新歌”也可以表达盼望，在这种情况下，新歌的新颖之处在于对未来上帝尊荣的独特以及前所未有的体验之期待。真正的敬拜超越了献祭和供物，反映了与上帝的活泼关系，这种关系永远是新鲜和充满活力的。从某种意义上，我们可以简单地说，“新歌”是一种新的表达，即使是每一天我们向上帝为我们所成就的一切表达爱和感恩。

思考上帝在你生命中的祝福。如果你要唱一首新歌，那会是怎样的歌？

耶和華啊，誰能寄居你的帳幕？

閱讀詩15。誰是配得在上帝面前敬拜的人？

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

閱讀詩24：3-6和101：1-3。聖潔意味著什麼？

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

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

“一顆完全的心”是敬拜者在上帝面前最大的特質。希伯來文

在列邦中述说祂的荣耀！

阅读诗96。这首诗提到了敬拜的哪些方面？

敬拜包括向耶和华歌唱(诗96:1-2)，赞美祂的名(诗96:2)，宣扬祂的良善和伟大(诗96:3-4)，以及拿供物来进入祂的院宇(诗96:8)。除了这些熟悉的敬拜项目之外，诗96还强调了一个在敬拜中不那么明显的部分，即向其他民族宣扬上帝国度的福音面向(诗96:2-3,10)。

然而歌唱、赞美、供物和宣讲福音并不是分开的行为，而是敬拜的不同表达方式。传讲上帝的救恩给万民，既有赞美的实体，也有敬拜的内容。请注意敬拜的原因如何与向其他民族宣告的信息相吻合：“耶和華為大”(诗96:4)，“外邦的神都属虚无；惟独耶和华创造诸天”(诗96:5)，“耶和华作王”(诗96:10)，以及“他来要审判全地”(诗96:13)。因此，传福音的目标是将其他民族与上帝的子民联合起来，最终将一切受造物联合起来敬拜上帝(诗96:11-13)。

敬拜源于对主是谁的内在认识，即创造主、君王和审判官(诗96:5,10,13)。因此，敬拜包含纪念上帝过去

的作为(创造)，庆祝祂现行的大能奇事(上帝对世界的维持和祂现在的统治)，并期待祂未来的作为(末世的审判和新天新地的新生命)。

〈诗篇〉中的审判意味着在一个被不公义和苦难所累的世界中恢复平安、公义和幸福的神圣秩序。因此，全地都因期待上帝的审判而欢欣(诗96:10-13;98:4-9)。耶和华是公义的审判官这一事实应当进一步激励人们以圣洁和“战抖”来敬拜祂，并且提醒他们不可轻忽敬拜(诗96:9)。敬拜包含极大的喜乐和信心(诗96:1-2,11-13)以及对圣洁的敬畏和战抖(诗96:4,9)。

诗96对敬拜创造主和审判官的呼吁反映在上帝对世界最后福音的宣讲，即启14:6-12三天使的信息中。在许多方面，这首〈诗篇〉似乎包含了这个末世信息：创造、救赎(“永远的福音”)、敬拜和审判。一切都涵括其中。

将这首诗与三天使的信息进行比较(启14:6-12)。它在哪些方面教导了与我们要向世界宣告的末世信息相同的基本真理？

当上帝不喜悦献祭时

阅读诗**40:6-8**；**50:7-23**和**51:16-19**。这些经文提出了什么重要的问题？为何上帝不喜悦祂所规定的献祭（出**20:24**）？

像先知们一样，〈诗篇〉作者谴责各种滥用敬拜的行为。这些经文的重点不是上帝厌恶以色列人的献祭和节期，而是因为：敬拜和灵命之间存在着致命的距离。

上帝责备祂的子民并不是因为他们的祭物和燔祭，而是因为他们在个人生活中所行的罪恶和不公义的行为（诗**50:8, 17-21**）。〈诗篇〉不是反对献祭和敬拜，而是反对这些敬拜者的不义所表现出来的虚有其表的献祭和空虚的敬拜。

当外在敬拜的表达与正确的内在敬拜动机的一致性破裂时，仪式本身就变得比亲近上帝的实际经历更重要。也就是说，敬拜的形式本身成为了目的，而不是那些仪式所指向和揭示的上帝。

阅读约**4:23、24**；耶稣在这里的什么观点与〈诗篇〉对于今日的警告

完全相符？

仅仅献祭是不够的。如果献祭之人心里没有悔改，也没有信心并为罪忧愁，这些献祭有什么益处呢？只有伴随着悔改和真诚的感恩，献祭的公牛才能作为“公义的祭”讨上帝的喜悦（诗**51:19**，也见诗**50:14**）。耶稣引用以赛亚的话这样说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（太**15:8**）〈诗篇〉作者看到的问题与耶稣在地上服事时遇到的人，尤其是领袖们的问题是一致的。

作为复临信徒，如何才能确保拥有这些亮光和知识的我们不陷入这样的陷阱，即认为仅仅知道真理并透过仪式表现就已经足够？

进修资料

阅读怀爱伦著《超凡脱俗》〈怎样祷告〉一章，原文第39-42页。

敬拜的核心是悔改，真正的悔改：“悔改包括为罪忧伤和离弃罪恶。我们如果没有看到罪的本质，就不会离弃它。如果不从心里离弃罪恶，生活就不可能有真正的改变。许多人不明白悔改的真正意义。他们犯了罪以后，就忧愁起来。因害怕罪行所带来的灾祸。他们甚至表面上有所改善。但这并不是《圣经》所说的悔改。他们悲哀是因为怕受苦，而不是为了罪本身。这就像以扫看到自己永远丧失长子名分时的伤心一样。巴兰在手持利剑拦在路中的天使面前也曾恐惧战兢。他害怕丧命，就承认了自己的罪。但是他没有真正悔改，也没有改变主意，痛恨恶行。加略人犹大在卖主之后也曾喊着说：我卖了无辜之人的血是有罪了（太27：4）。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第22、23页。

“上帝虽然不住人手所造的殿，但祂却以祂的临格尊荣祂子民的聚集。祂已应许当他们聚集来寻求祂，并承认自己的罪，彼此代求时，祂就必借祂的圣灵与他们同在。但是凡聚集来敬拜祂的人必须放弃一切的恶事。他们若不用心灵和诚实与圣洁的荣美来敬拜

祂，他们的聚集礼拜便是枉然的。主论到这等人说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；……所以拜我也是枉然。’（太15：8-9）凡是敬拜上帝的人，必须‘要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他（约4：23）’。”——怀爱伦，《先知与君王》，原文第50页。

讨论问题

- ① 什么是敬拜者献给上帝最大的祭物（诗40：6-10；罗12：1、2）？
- ② 个人敬拜和集体敬拜有什么关系？为何这两者我们都需要？它们如何增强彼此？
- ③ 许多人认为敬拜只与祷告、唱诗、研究《圣经》和属灵书籍有关。虽然这些活动对敬拜是不可少的，但敬拜是否仅限于这些活动？请举出其他敬拜形式的例子。
- ④ 怀爱伦写道：“绝不要以事奉祂为伤心痛苦的事。我们应当乐于敬拜主，参加祂的圣工。”——《喜乐的泉源》，原文第103页。敬拜上帝如何成为一种乐趣？

3月23日~29日

第13课

安息日下午

要等候耶和華

阅读本周学课经文

诗27:14; 罗8:18-25; 诗131; 太18:3; 诗126; 92; 可16:1-8; 彼后1:19。

存心节

“要等候耶和華! 当壮胆, 坚固你的心! 我再说, 要等候耶和華!” (诗篇27:14)

我们已经来到本季学课〈诗篇〉的最后一周。这趟属灵之旅带领我们走过在威严的造物主、君王和审判官面前的经历; 借着上帝的拯救、赦免和救恩而得的喜乐, 在悲伤和哀叹中降服, 并经历上帝永远同在的荣耀应许, 以及对上帝永恒之普世敬拜的期待。然而, 当我们活在主再来的盼望中, 旅程仍在继续, 直到我们对上帝的渴慕得到最终的满足。如果我们可以从〈诗篇〉中得出最后的话语, 那应该就是“要等候耶和華”。

等候耶和華并不是一个人无所事事、绝望地等待。反之, 等候耶和華是一种充满信靠和信心的行为, 一种在行动中流露出的信靠和信心。等候耶和華将我们阴郁的夜晚变为光明的早晨 (诗30:5; 143:8)。它使我们的内心充满了新的盼望和平安。它激励我们更加努力工作, 从主的禾场中收割庄稼 (诗126:6; 太9:36-38)。等候耶和華不会使我们蒙羞, 反而会有丰盛的赏赐, 因为耶和華信守祂一切的应许 (诗37:7-11; 18:34; 71:1; 119:137-138)。

■ 研究本周学课, 为3月30日安息日预备。

等候的呼召

阅读诗27:14; 37:7, 9, 34; 39:7;
40:1; 69:6; 加5:5和罗8:18-25。
这些经文呼吁上帝的子民做什么？

生活中最大的压力之一也许就是等候。无论我们是谁，住在哪里，地位如何，我们都会有需要等候的时刻。从在商店排队到医疗报告，我们都在等候——我们并不怎么喜欢等候，不是吗？

那么，等候耶和華呢？等候耶和華的观念不仅出现在《诗篇》中，在整个《圣经》中也比比皆是。它的关键在于坚持。坚持是我们拒绝向恐惧和失望屈服的最高委身，因为上帝有时并不会以某种方式来帮助我们。上帝忠诚的儿女等候耶和華，确信祂是信实的，那些等候上帝的人可以相信，如果我们把我们的处境交给祂，就可以确定祂会有最好的解决方法，即使当时我们不一定如此认为。

等候耶和華不仅仅是坚持。这是一种对上帝深深的渴望，就像在干旱之地极度干渴一样（诗63:1）。诗人等候上帝的许多祝福，但他对亲近上帝的渴望，胜过生命中任何其他

的渴望和需要。

正如我们在保罗的书信中所读到的，在《罗马书》以下这段令人惊叹的经文中，上帝和所有受造物都在等候世界的更新，以及上帝和祂的子民在末日的美好相聚。他写道：“受造之物切望等候上帝的众子显出来。”（罗8:19）这是多么不可思议的应许！

然而，当我们等候最终的救赎和与上帝的团聚时，即使“一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今”（罗8:22），上帝现在仍然借着圣灵与祂的子民同在。

同时，我们蒙召为救恩计划作见证（徒1:4-8），这个计划将在新的创造中达到高潮。这个新的创造是我们最终的等候，是我们作为复临信徒盼望的最终实现，复临信徒这个名称包含了我们所等候之盼望的概念。我们等候，但我们知道，这不是徒劳的。基督第一次降临的死和复活乃是祂第二次降临的保证。

你正在等候从上帝那里得着什么？我们如何学习凭着信心和信靠等候，尤其是当我们所祈求的尚未到来时？

断奶孩子的平安

阅读诗**131**。关于我们与上帝的关系，这首诗教导了我们什么？

像断过奶的孩子在他母亲的怀中”，是一个在上帝的怀抱中找到平静和安稳之人的有力表达。它指的是孩子在其幼小生命的各个阶段与母亲之间的爱的关系。

上帝的子民生活在一个饱受苦难的世界，一个几乎对所有人都充满试探和苦难的世界。诗人重新确信自己是上帝的儿女，并且他的生命在乎依赖上帝，这让他感到安慰，并让他承认他的自尊毫无价值。自尊的欺骗性在于使人以自我为中心，无视自己的渺小。因此，自尊的人对上帝的更高的存在视而不见。

透过使我们摆脱虚无的野心和骄傲，上帝为我们带来了灵粮的滋养，也就是“遵行差我来者的旨意，作成他的工”（约**4:34**，也见**5:12-14**）。诗**131**所描述孩童般的信靠，是经过生活的磨难和考验的成熟信心，并且发现上帝于祂所说的话之信实。

相比之下，义人举目仰望上帝（诗**123:1-2**）。承认上帝的伟大使他们谦卑，摆脱自私和虚荣的野心。诗人承认“重大”和“测不透”的事，他不敢行（诗**131:1**）。这些表达描述了上帝在世上超出人类理解范围的作为。现代科学向我们表明，即使是“最简单”的事物也可能非常复杂，且远远超出我们的理解范围，至少目前是如此。事实上，很讽刺的是：我们对物质世界了解得越多，出现在我们面前的奥秘就越多。

最后，诗人的注意力集中在上帝子民的福祉上。最终，我们被呼召使用我们与上帝相处的经历来坚固祂的教会。也就是说，从我们个人对上帝的信实和良善的体会中，我们可以与那些不管为何仍在信仰中挣扎的人分享。我们对基督的见证甚至可以在教会内部，在那里也有许多人需要亲自认识祂。

“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”（太**18:3**）耶稣在这里对我们说了什么？这个想法意味着什么？

与此同时，诗**131:2**中的比喻，“好

带禾捆回来

阅读诗126。什么能为上帝的子民带来力量和盼望？在这个背景下，这里所说的有哪些是我们可以应用到今天的生活中的？

上帝过去神奇的拯救是上帝子民取之不竭的灵感泉源，也是他们将来盼望的泉源。过去的拯救是如此伟大，以至于它可以被描述为梦想成真的经历（赛29：7、8）。请注意，在诗126中，赞美耶和华过去拯救祂子民脱离被掳（诗126：1）的那一代人，就是当时被掳的人（诗126：4）。

然而，过去的喜乐和解脱借着诗歌重现，并融入当前的体验中。新一代的人认为自己是亲眼目睹了这些事件的人，从而使圣经历史重现。因此，活的信心珍惜上帝在过去为祂的子民所成就的伟大作为，因为这是上帝为我们所成就的，而不仅仅是为他们（过去历代信徒）所成就之事。

事实上，对过去的回忆激发了对现在的新盼望。“南地的河水”（诗126：4）是一个强有力的比喻，说明上帝突然以大能为祂的子民行事。犹大

的最南端是一片干旱的沙漠地区。那里的溪流是在雨季暴雨后突然形成的，充满了湍急的流水。早雨和晚雨对整年的农业丰收至关重要（申11：14；28：12）。同样，流泪撒种，欢呼收割（诗126：5、6）的比喻是上帝引领我们从艰难的现在走向幸福的未来的有力应许。

收割季节的结束是古代希伯来人将丰收的果实带到上帝在耶路撒冷圣殿的朝圣之旅（出34：22、26）。丰收的主题为当时的人们提供了有力的属灵教训。正如撒种和照料田地、果园和葡萄园的辛勤劳作获得丰收的喜乐，上帝子民目前所受的考验，在末了也将获得救恩的喜乐冠冕。大丰收的表号指向上帝在基督第二次降临时在地上恢复祂的国度（摩9：13-15；太9：37）。然而，这里也出现了等候的主题。就像丰收一样，我们必须等候我们劳动的果实和结果。

回想一下你曾清楚无误地看到上帝在你或他人的生命中工作的时候。无论你现在正在经历什么，你如何从那样的经历中汲取盼望？

在上帝的安息日中等候

阅读诗92。这首安息日的诗歌强调了安息日的哪两个方面？

对上帝之手所做的工欢呼(诗92:4-5)以及对义人伊甸园般的描绘(诗92:12-14)都清楚地指向创造,这是记念安息日的第一个层面。这首诗也赞美耶和華作为战胜敌人的公义上帝(诗92:7-15),因而强化了安息日的第二个层面——从罪恶中蒙救赎(申5:12-15)。因此,诗92赞美上帝过去的创造和现在对世界的维持,并指出了在永恒的神圣和平与秩序中的末世盼望。

人们可以享受安息日的安息,因为上帝是“至高者”(诗92:1);祂在高处的优越地位使祂比敌人更具有无可比拟的优势。

然而,尽管上帝是至高者,祂还是乐意下来拯救那些呼求祂的人。上帝创造的工,尤其是对创造的救赎,应当激发人们敬拜和爱上帝。毕竟,生活在一个堕落的世界中,若没有得救的盼望,就没有什么值得兴奋的。我们爱,我们受苦,我们死——没有任何盼望。因此,我们赞美上帝,不仅因为祂是我们的创造主,也是我们的救赎主。

“新油”表达了诗人重新委身于上

帝的事奉,成为祂重新膏立的仆人(诗92:10)。用油涂抹是为了使被拣选的人,如祭司和君王,被分别为圣(出40:15;撒上10:1)。然而,诗人选择了一个不寻常的希伯来文“balal”来描述他的油膏,这个词并不是典型用来描述上帝仆人的油膏,而是表示油与祭物的其他部分相“调合”(出29:2;利2:4-5)。诗人对“balal”的独特使用显示诗人希望自己作为献给上帝的活祭,并将自己完全奉献给上帝(罗12:1)。

在安息日的〈诗篇〉中找到分别为圣的想法并不奇怪,因为安息日是耶和華使祂的子民成圣的记号(出31:13)。黎巴嫩的棕榈树和香柏树描绘了上帝的子民在信心和祂奇妙意旨和慈爱的真心感恩中成长。安息日是耶和華与祂的子民立约的记号(结20:20)。因此,安息日的安息对上帝的子民来说是不可或缺,因为它使他们有信心等候上帝来实现祂所有的圣约应许(来4:1-10)。

再次阅读诗92。它为我们提供了什么伟大的盼望?而即使是现在,我们又如何能从它里面得到安慰呢?

早晨便必欢呼

阅读诗5:3; 30:5; 49:14; 59:16; 92:2; 119:147以及彼后1:19和启22:16。一天中的什么时段被象征性地描绘为上帝救赎的时间，为什么？

在〈诗篇〉中，清晨通常是期待上帝救赎的时段。清晨彰显上帝的恩惠，结束了绝望和烦恼的漫长夜晚(诗130:5-6)。在诗143中，上帝的拯救将扭转目前死亡的幽暗(诗143:3)成为新的早晨的光明(诗143:8)，并将坑中(诗143:7)转变为居住在“平坦之地”(诗143:10)。

阅读可16:1-8。早晨发生了什么，为什么这对我们如此重要？

耶稣基督复活的早晨为所有相信祂名的人打开了通往上帝救恩的永恒清晨之路。当耶稣的门徒遇见复活的主时，他们经历了诗30:5中应许的全部力量：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”只有靠着上帝的恩惠和无条件的爱，我们的哭泣才会变成欢呼(诗30:5,7)。

正如晨星宣告新一天的诞生，信心也宣告上帝的儿女有永生的新盼望(彼后1:19)。耶稣被称为明亮的晨星(启22:16)，我们热切地等待祂建立祂的国度，其中将不再有黑夜、罪恶和死亡(启21:1-8,25)。最后，当我们谈论等候主时，最重要的是，这就是我们所等候的。正因如此，等候是值得的。

“在约瑟裂开的坟墓之上，基督已胜利地宣告说：‘复活在我，生命也在我。’唯有上帝才能说这样的话。一切受造之物，都是凭着上帝的旨意和能力生存的。他们都必须领受上帝的生命。从最高的撒拉弗到最低的活物，一切万物都是从那生命之源得到供给。唯有那与上帝原为一的主才能说：我有权柄舍去我的命，也有权柄再取回来。基督在祂的神性里，具有打破死亡枷锁的能力。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第785页。

有人说，死亡在我们出生时就已经附在细胞里。至少对我们这些堕落的人来说确是如此，然而，在死亡的暂时性上，耶稣的复活给了什么应许？为什么我们永远不能忘记死亡对我们来说是如此短暂？

进修资料

阅读怀爱伦著《喜乐的泉源》〈在基督里成长〉一章，原文第67-75页。

〈诗篇〉热切地呼吁我们要等候耶和华。“你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。”(诗37:7)。当等候让我们感到沉重、不确定和孤独时，我们应当记得耶稣升天时在场的门徒们(徒1:4-11)。耶稣在他们眼前被接升天，而他们却被留下等候祂在将来某个未知的日子回来。有谁比那天的门徒们更强烈地渴望得到上帝的祝福呢？他们肯定渴望：“主啊，现在就带我们一起去吧。”然而，他们被指示要等候天父的应许和耶稣的再来。如果我们以为门徒们充满了绝望和灰心，我们会感到惊讶。他们回到耶路撒冷，完全按照耶稣吩咐他们的去行——他们等候圣灵的恩赐，然后以大能向世界宣扬福音(徒1:12-14;2)。

要遵从主的吩咐去等候祂是不可能的，除非祂借着圣灵在我们里面完成祂的工。人类纵有再大的热情也经不起等候给我们脆弱的自我带来的压力。只有一件事能承受压力，那就是住在耶稣基督里，即与祂建立个人关系。“如果基督住在我们心中，祂就会使我们‘立志行事……为要成就祂的美意’(腓2:13)。我们要做祂所做的事，表现祂所表现的精神。这样，我们因爱祂

并住在祂里面，就‘凡事长进，连于元首基督’(弗4:15)。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第75页。当我们继续等候主时，我们会在〈诗篇〉中找到平安和满足。我们的祷告和诗歌，就是上帝的心和我们的心每天相遇的地方。

讨论问题

- ① 为什么等候在我们的属灵生命中如此重要？讨论《圣经》中一些信心英雄的等候经历。等候如何洁净和加强他们的信心？(罗4:19-22;来11)
- ② 我们等候的终点是什么？(诗37:34-40)。也就是说，当所有事情最终都得到解决时，我们得到了什么应许？我们在这些经文中找到什么盼望，例如，在生活中长久以来缺失的公义？
- ③ 就已逝之人以及他们自己的经历而言(传9:5)，他们等候耶稣的时间快到了吗？我们可以从答案中得到什么盼望？

安息日学研经指引
Adult Sabbath School Bible Study Guide

未经许可、请勿翻印