12月30日～1月5日 **第1課** 安息日下午

如何閱讀〈詩篇〉

閱讀本週學課經文

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

存心節

耶穌對他們說：「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和〈詩篇〉上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白《聖經》。(路加福音24：44、45)

〈詩篇〉一直是歷代猶太人和基督徒的祈禱書和讚美詩集。儘管〈詩篇〉主要是〈詩篇〉作者自己對上帝所說的話，但〈詩篇〉並非源自凡人，而是來自默示他們思想的上帝。

事實上，上帝默示他們寫下所說的，就如所有《聖經》書卷一樣(彼後1：21)，上帝在〈詩篇〉中透過祂的僕人和祂的靈向我們說話。耶穌、使徒和新約作者引用了〈詩篇〉並將它們稱為《聖經》(可12：10；約10：34、35；13：18)。因此，如同〈創世記〉和〈羅馬書〉一樣，它們都是上帝的話。

〈詩篇〉是由古代以色列的不同作者以希伯來詩歌寫成，因此〈詩篇〉反映了他們特定的世界，儘管它們的信息看似普遍。接受〈詩篇〉作為上帝的話語，密切關注〈詩篇〉的詩歌特徵，以及它們的歷史、神學和禮儀背景，是理解它們跨越數千年直至今日之信息的基礎。

■研究本週學課，為1月6日安息日預備。

古代以色列敬拜中的〈詩篇〉

閱讀代上16：7；尼12：8；詩18：1；30：1；92：1；95：2；105：2；西3：16和雅5：13。哪些場合促使人們寫下〈詩篇〉？上帝的子民在何時會使用〈詩篇〉？

〈詩篇〉是為私人和公共敬拜而作。它們在聖殿崇拜中被當成讚美詩來詠唱，正如提到樂器 **(詩61：1)**、曲調 **(詩9：1)** 和伶長 **(詩8：1)** 的音樂註釋所說明的。

在希伯來《聖經》中，〈詩篇〉的標題「tehilim」，即「讚美」，反映了它的主要目的，即讚美上帝。而英文名稱「Book of Psalms」則源自希臘文「psalmoi」，出自七十士譯本，該譯本是希伯來《聖經》的早期希臘文譯本 **(公元前二世紀和三世紀)**。

〈詩篇〉是以色列敬拜不可或缺的一部分。例如，它們被用於獻殿禮、宗教節日、遊行以及將約櫃安置在耶路撒冷期間。

「上行之詩」**(詩120-134)** 也被稱為朝聖詩歌，傳統上是在一年一度的三大節日前往耶路撒冷朝聖時所唱 **(出23：14-17)**。「埃及的讚美詩集」**(Egyptian Hallel；詩113-118)** 和「偉大的讚美詩集」**(Great Hallel；詩136)** 是在三個主要年度節日中詠唱，也包括月朔和獻殿時。「埃及的讚美詩集」在逾越節儀式中佔有重要地位。逾越節時，用餐之前會唱詩113和114篇，而詩115-118篇會放在餐後吟唱 **(太26：30)**。另外，「讚美詩」**(Daily Hallel；詩145-150)** 則是被納入猶太會堂晨間禮拜的日常祈禱之中。

〈詩篇〉不僅伴隨著人們的敬拜，也指導他們如何在聖殿敬拜上帝。耶穌以〈詩篇〉22篇 **(太27：46)** 來禱告。此外，〈詩篇〉在早期教會的生活中也佔有重要地位 **(西3：16；弗5：19)**。

雖然我們不是在如同聖殿般的地上聖所中敬拜上帝，但我們在自己的敬拜，無論是在私人場合或是團體聚會，可以如何使用〈詩篇〉呢？

遇見〈詩篇〉作者

大衛王的名字出現在大多數〈詩篇〉的標題中，他積極制定以色列的敬拜儀式。他被稱為「作以色列的美歌者」(撒下23：1)。新約證明大衛是許多〈詩篇〉的作者 (太22：43-45；徒2：25-29，34、35；4：25；羅4：6-8)。此外利未人的聖殿樂師也創作了許多〈詩篇〉：例如，第50和73-83篇亞薩的詩；第42，44-49，84、85和88篇可拉後裔的詩；第88篇以斯拉人希幔的訓誨詩；以及第89篇以斯拉人以探的訓誨詩。除了他們之外，所羅門 (詩72，127) 和摩西 (詩90) 也創作了一些詩。

閱讀詩25：1-5；42：1；75：1；77：1；84：1、2；88：1-3和89：1。這些〈詩篇〉揭示了作者的哪些經歷？

聖靈啟迪〈詩篇〉的作者，並使用他們的才能為上帝和他們的信仰團體服務。〈詩篇〉的作者是虔誠和信仰堅定之人，但他們也像我們其他人一樣，容易受到挫折和試探。〈詩篇〉雖然寫於很久以前，但確實反映了我們今天的一些經歷。

「願我的禱告達到你面前；求你側耳聽我的呼求！因為我心裡滿了患難；我的性命臨近陰間。」(詩88：2、3) 這既可以是廿一世紀靈魂的吶喊，也是三千年前某個人的吶喊。

有些詩提到苦難；有些聚焦於喜樂。詩人呼求上帝的拯救，並經歷了不配得的恩惠。他們因上帝的信實和慈愛而榮耀祂，並起誓永遠忠心於祂。因此，〈詩篇〉是上帝神聖救贖的見證，也是祂恩典和盼望的記號。〈詩篇〉向所有憑信心接受上帝的饒恕和新生命恩賜之人傳達了上帝神聖的應許。然而，與此同時，他們並沒有試圖掩蓋、隱藏或淡化墮落世界中普遍存在的艱難和困苦。

即使是忠心的人，如〈詩篇〉的作者，也和我們有同樣的掙扎，我們如何才能得到盼望和安慰呢？

不同人生時期的詩歌

閱讀詩3；33：1-3和109：6-15。這些〈詩篇〉傳達了人類經驗的哪些不同面向？

〈詩篇〉使信徒群體意識到人類經驗的各個層面，並證明信徒可以在生命的每個不同階段中敬拜上帝。在他們身上，我們看見以下經驗：

❶頌讚上帝創造的威嚴和大能，祂的君王統治、審判和信實的讚美詩；❷表達對上帝豐盛賜福的感恩詩篇；❸發自內心的哀歌，祈求上帝拯救脫離苦難；❹為公義生活提供實用指南的智慧詩篇；❺指向基督的皇家詩篇，祂是至高無上的君王以及上帝子民的拯救者；❻歷史詩篇回顧以色列的過去，強調上帝的信實和以色列的悖逆，教導後代不要重蹈他們祖先的覆轍，而是要信靠上帝並忠於祂的約。

〈詩篇〉展示了吸引讀者注意力的獨特力量。雖然一些詩歌的創作手法不免在翻譯過程中流失，但我們仍然可以用我們的母語來欣賞其中的許多寫作手法：

❶平行體（Parallelism）：包含結構對稱的單詞、短語或思想的組合句構。平行體有助於理解對應部分的含義。例如：「我的心哪，你要稱頌耶和華！凡在我裡面的，也要稱頌祂的聖名！」**（詩103：1）**。在這個平行句中，「我的心」對應「凡在我裡面的」，即強調一個人的整體。

❷意象（Imagery）：使用譬喻手法強烈地吸引讀者的感官；例如，上帝的避難所被描繪為「你翅膀的蔭下」**（詩17：8）**。

❸兩極表達法（Merism）：透過對比來表達整體。「我晝夜在你面前呼籲」表示呼籲始終不斷**（詩88：1）**。

❹雙關語（Wordplays）：利用單字的發音來形成並強調屬靈信息。在詩96：4、5中，希伯來文「'elohim」**（上帝）**和「'elilim」**（偶像）**形成了一組雙關語來傳達信息，即外邦的上帝都屬虛無，僅僅是「偶像」。

最後，「細拉」**（selah）**這個詞表示一個短暫的插曲，或呼籲暫停並反思〈詩篇〉特定部分的信息，或改變音樂伴奏**（詩61：4）**。

靈感的祈禱

閱讀撒下23：1、2和羅8：26、27。關於禱告，這些經文教導了我們什麼？

〈詩篇〉是受默示的祈禱和讚美，因此在〈詩篇〉中，上帝的聲音與祂子民的聲音彼此融合。〈詩篇〉擁有與上帝充滿活力之互動的能量。

詩人稱上帝為「我的上帝」、「耶和華啊」以及「我的王」**(詩5：2；84：3)**。〈詩篇〉作者經常懇求上帝「留心聽」**(詩5：1)**、「聽我的禱告」**(詩39：12)**、「看顧」**(詩25：18)**、「應允我」**(詩102：2)**以及「拯救我」**(詩6：4)**。這明顯是一個人向上帝禱告的表述。

〈詩篇〉作為禱告和讚美的優美之處及吸引力，在於〈詩篇〉是以信徒虔誠的禱告和讚美的形式來表達上帝的話語。因此，〈詩篇〉為上帝的兒女提供親密的時刻，如羅8：26、27所述：「況且，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑑察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著上帝的旨意替聖徒祈求。」

耶穌也引用〈詩篇〉，例如在路20：42、43，祂直接引用〈詩篇〉110：1——「〈詩篇〉上大衛自己說：主對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」

雖然一些〈詩篇〉源自或提及了特定的歷史事件，和詩人自己及以色列的國家經歷，但〈詩篇〉的屬靈深度涵蓋了各種生活情境，並跨越了所有文化、宗教、種族和性別界限。換句話說，當你閱讀〈詩篇〉時，你會發現它們表達了盼望、讚美、恐懼、憤怒、悲傷和哀愁，這些是世界各地每個時代的人們，無論處境如何，都會面對的情境。它們以我們的經歷對我們所有人說話。

耶穌對〈詩篇〉的使用告訴我們，它們在我們的信仰經歷中扮演著怎樣的重要角色？

〈詩篇〉的世界

閱讀詩16：8；44：8；46：1；47：1，7；57：2；62：8；82：8和121：7。上帝在詩人的生命中佔據了什麼位置？

〈詩篇〉的世界完全以上帝為中心；它尋求透過禱告和讚美，將所有的人生經歷交託給上帝。上帝是至高無上的創造者、全地的君王和審判官。祂為祂的兒女預備了一切。因此，祂在任何時刻都值得信賴；即使當上帝的子民似乎失敗，就連上帝子民的仇敵也問「你的上帝在哪裡呢？」**(詩42：10)** 之時，亦是如此。上帝是祂子民永遠活著且永不失敗的上帝，因此上帝總是在他們面前。最終，〈詩篇〉展望了萬民和所有受造物都敬拜上帝的時代**(詩47：1；64：9)**。

上帝是生命中心的事實，促成了敬拜的中心。〈詩篇〉當時在敬拜中的使用方式與現今許多人所理解的敬拜有著根本的不同，因為《聖經》的敬拜是整個社會生活自然且無可爭議的中心。因此，上帝子民生活中所發生的一切，不分好壞，都無一例外地表現在敬拜中。無論詩人身在何處，上帝都會傾聽，並在適當的時候回應**(詩3：4；18：6；20：6)**。

詩人知道上帝的居所在天上，但同時上帝也以錫安為居，在祂子民的聖所裡。上帝既遠又近，無處不在，在祂的殿中**(詩11：4)**，時而隱藏**(詩10：1)** 時而彰顯**(詩41：12)**。在〈詩篇〉中，上帝這些明顯相互矛盾的特徵被結合在一起。〈詩篇〉的作者明白，在上帝的真實存在中，親近和遙遠是不可分割的**(詩24：7-10)**。〈詩篇〉作者了解這種屬靈張力的能量。在他們所經歷的一切中，他們意識到上帝的良善和同在，這是他們在等待上帝的干預時盼望也增強的原因，無論上帝選擇以什麼方式或在何時干預。

〈詩篇〉如何幫助我們明白，我們不能把上帝局限在我們的某些方面？在你的生活中，有哪些部分是你試圖與主保持距離的？

進修資料

閱讀懷愛倫著《先知與君王》〈建造聖殿〉一章，原文第35-50頁；《告青年書》〈音樂的益處〉一章，原文第291、292頁。

〈詩篇〉由150首詩組成，分為五卷：卷一 **(詩1-41)**、卷二 **(詩42-72)**、卷三 **(詩73-89)**、卷四 **(詩90-106)** 和卷五 **(詩107-150)**；這種五卷的劃分是早期的猶太傳統，與摩西五經的劃分類似。

〈詩篇〉為一些已經存在的〈詩篇〉集提供了證據：可拉後裔的訓誨詩 **(詩42-49，84、85，87、88)**、亞薩的詩 **(詩73-83)**、上行之詩 **(詩120-134)** 和哈利路亞詩篇 **(詩111-118，146-150)**。詩72：20見證了一小部分大衛的詩。

雖然〈詩篇〉大多數的詩都與大衛王和以色列早期王朝有關 **(公元前10世紀)**，但〈詩篇〉合集在接下來的幾個世紀中持續延伸：王國分裂期、被擄和後被擄時期。可以想像，在以斯拉的領導下，希伯來文士在致力於建立新聖殿的服事時，也將當時正著手的及原本已有的小篇幅詩集合併為一卷。

文士對〈詩篇〉的整合並沒有使其失去上帝神聖的默示。如同〈詩篇〉作者，文士們都是上帝忠心的僕人，他們的工作是在上帝的指導下進行的 **(拉7：6，10)**。〈詩篇〉的神人特質，可與道成肉身之主耶穌的神人屬性相提並論。「可是《聖經》全書乃是用人的話語表達上帝所賜的真理，這就顯明了上帝與人的聯合。這一聯合也存在那位既是上帝的兒子，同時也是『人子』基督的性格上。這樣，『道成了肉身，住在我們中間』**(約1：14)** 這一句話，在基督固然是真實的，在《聖經》也是如此。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第8頁。

討論問題

❶說〈詩篇〉是神人合一的禱告和讚美詩是什麼意思？這個觀念，無論多麼難以完全理解，如何幫助我們看見上帝極欲與祂的子民建立密切關係？它如何以自己的方式揭示上帝與世人，及我們每個人是多麼親近？

❷在班上，分享你在〈詩篇〉中所發現直接與你自身情況相關的信息。你在那裡找到什麼安慰和盼望？