

简明圣经学院

诗歌书

约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌

研经书册第五本

诗歌书

我们今次要研读的是旧约的诗歌书，它一共有五卷，就是：约伯记、诗篇、箴言、传道书和雅歌。这五卷诗歌书也有人称为智慧书，以此区别律法书、先知书和历史书。

用诗歌体裁写成的书不但充满属灵信息，为许多人喜爱，书里也充分表达出人心灵的语言。诗歌书的信息是来自神的心，神重视人的心灵感受，当祂的百姓在受苦时，可以阅读约伯记；当祂的百姓在敬拜时，可以诵读诗篇；当祂的百姓在怀疑时，可以研读传道书；当祂的百姓在面对人生的种种压力，如婚姻、家庭、工作生活等，则可以从箴言得着启发；当祂的百姓在夫妻亲密的爱中时，可以从雅歌得着共鸣。这五卷书是神在不同的特定情况下向他的子民说的话。

神在这五卷诗歌书里特别用了诗歌的体裁，就是心灵的言语来表达祂对我们的心意，可见祂十分重视我们的心灵。研读这五卷书的时候，我们大概会感到神的手在触动我们的心灵，就是我们里面的人，要看看我们是否有真正的信心，要我们亲身经历祂以后，从里到外都更新改变，成为更合祂心意的人。这就是神给我们这五卷诗歌书的原因了。

第一章 约伯记

约伯记是诗歌书的第一卷，它告诉我们生命不是容易的，其中会充满令人难以接受和理解的苦难。神的百姓时常都会经历苦难，二次大战以后为信仰受苦甚至牺牲的基督徒数目，比起教会历代的总数还要多，圣经也预言末世将有更多的苦难在等待着信徒。约伯记是圣经最古老的书卷，神在开始的时候便告诉我们，苦难是无法可免的，然而，悲惨的感觉却是可以选择的。约伯记是神向心灵痛苦的百姓发出的信息。

大部份学者都同意，从约伯的年岁推断，因约伯的寿命与在创世记的人物相约，作者说约伯经历过苦难之后还活了 140 年，日子满足而死，所以约伯记大约是写于族长的时代。至于约伯记的作者是谁？有人认为是摩西，但事实上至今还未有定论。其实不论作者是谁，很多学者都相信写这卷书的人必定经历过像书中所描述的苦难。

约伯记的文学形式

约伯记既然属于圣经诗歌书的部份，它自然是一篇伟大的诗篇。但这首诗的结构就好象一个戏剧一样，而全诗则可分为三幕。当台上的幕慢慢升起，你所看到的场景、道具、人物，便开始为你讲述圣经中一个最古老的故事。

第一幕 背景

在第一幕的第一场戏，我们看到上帝和撒旦在谈论着一个叫约伯的人。在其中我们可以强烈地感受到正和邪的永恒争战。撒旦的邪恶势力怀疑义人约伯行义背后的动机，上帝响应了撒旦的挑战，神学家称之为「上帝容许的旨意」。撒旦控诉约伯，指他之所以行义是因为上帝所祝福他的丰厚财富。撒旦更宣称如果神准许牠夺去约伯的所有祝福，约伯便会诅咒神。上帝许可撒旦夺取约伯的一切所有，包括他的十个儿女，祂容许邪恶在祂所划定的范围内犯罪作孽。

「上帝容许的旨意」出来的结果是：撒旦使约伯失去了七个儿子、三个女儿、七千只羊、三千只骆驼、一千只牛、五百只驴和很多很多的仆人。这一切恶耗无疑使约伯陷于极度的痛苦悲哀，但是，约伯并没有因这些苦难而责问神，咒骂神。约伯听见这些消息便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：「我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。」约伯是在告诉我们，他出生的时候是两手空空打开的，他一切所有的都是神放在他手中；他也从来没有将手中的东西紧紧握着不放，因为他知道那些东西是属于神的，而神可以选择在任何时间把它们取回。

约伯在苦难中仍然能赞美神，他很美妙的经过了这次试炼。但请留意，约伯的说话有一个地方错了，就是神并没有取回约伯的儿女和他的一切。我们在幕后看得很清，这一切灾祸是撒旦对约伯的攻击。闪电、狂风和敌人的杀害的背后都是撒旦在指使，是撒旦夺去了约伯的一切。

我们可再留心一下约伯怎样失去他的所有：狂风从旷野刮来，击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他的十个儿女就这样死了；而从天上降下火来就将群羊和仆人都烧灭了，这可能是一场雷暴。风暴、雷暴，我们都称之为大自然现象，甚或是上帝的力量。但我们都知道在这里所发生的事并不是上帝的作为，却是撒旦有了「上帝容许的旨意」所作的破坏，但是约伯却毫不知情。

神第二次和撒旦谈论约伯，祂又再把约伯高举为义人中的榜样。撒旦一再怀疑约伯行义的动机。祂宣称只要神容许祂伤害约伯的身体，约伯就会离弃神。这次，神亦容许撒旦攻击约伯的健康，只是不可以拿掉他的性命，这是神给撒旦的唯一限制。神容许撒旦用最残酷的手段来折磨约伯，要他求生不得，求死不能，只要留下他的性命。结果，约伯就患上严重的疾病，学者认为那是「象皮病」，一种像痲疯病一般的癌症，皮肤的颜色变得像大象的皮一样，浑身长毒疮。真是很可怕的疾病！约伯所受的苦恐怕是人所能受的极限。

在这第二回合里，约伯的表现不如第一个回合。他变得很沮丧。约伯的妻子在这一场戏出现了。她看见约伯可怜的景况，对他说：「你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧！」约伯的妻子不但不安慰他，反而讥笑。约伯对他的妻子说：「难道我们从神手里得福，不也受祸吗？」约伯这问题的意思其实是：「一个好人该期望神因他的好行为而给他甚么回报呢？」

约伯记里有很多问题，这一个是问得最有内涵的。似乎整卷约伯记就是在回答这个问题。约伯是个好人，究竟他因自己是好人，而想从神手中得到什么？换句话说，约伯在问：「究竟我想从神得到什么？」。在第一幕结束的时候，约伯的

三个朋友出现。他们听到约伯的不幸，就相约一齐去安慰他；约伯的朋友都像约伯一般年纪，都是智慧能人、属灵人，而且有学问。他们都从经验中来分享自己的看法，并设法分担约伯的苦楚，用现代的标准大概可以称他们为哲学家或神学家。他们远远看到约伯，看到他的受到如此折磨的样子，就放声痛哭，而且和他七天七夜，坐在地上，一句话也没跟他说。后来约伯告诉他们，他们这样安静的和他同坐，给了他最大的安慰。第一幕就在他们围圈坐着的静默中结束了。

第二幕 分忧

台上的幕再度升起，我们认识到约伯的三个朋友：以利法、比勒达和琐法。这三位朋友最初来到约伯那里的时候，是最好的安慰者，因为他们静静地陪着约伯。当别人在受苦时，我们不必跟他多说话，能够去看看当事人，陪陪他，就已经是最好的安慰。

但是，当他们开始谈论约伯所受的苦难时，他们这些安慰者就再不能为约伯带来安慰了。约伯的说话打开了第二幕的沉默，开始了我所说的「分忧」。七天七夜过后，约伯开始咒诅自己的生日。约伯并不是像撒旦预言的那样咒诅神。约伯咒诅了自己的生日之后，他的朋友以利法响应他，接着约伯答辩以利法的话。跟着，第二个朋友比勒达发言，约伯再次答辩。然后，第三个朋友琐法发言，约伯再答辩。约伯记整卷书的主要篇幅便是由这三段发言及三段答辩组成。。

以利法根据自己的主观经验，以及所得的异象发言，宣称自己直接从神得到言语，因此他就用这言语来劝约伯。他因听到有声音跟他说话，所以他以权威的口腔坚持是约伯生命里的罪使他遭遇患难(伯 4:12-21)。比勒达每一次的发言都认为可能约伯的子女有罪，不然就是约伯有罪，所以才遭遇患难。在他第三次发言的时候，他暗示约伯像是虫和蛆，是个可怕的罪人，所以生下犯罪的子女(伯 8:1-7)。约伯的第三个朋友琐法是个不可知论者。他谈到许多事，但基本上一再问：「你知道吗？你知道吗？有谁知道呢？神知道。」他觉得人是无法知道约伯为何会受苦的，但他认为多考察这事仍是有智慧的(伯 11:7-12)。然后，他的结论跟之前的两位朋友都一样：约伯的生命里有罪，他应该认罪，寻求神的赦免，如果他肯认罪悔改，就会再次蒙福。

总括而言，约伯和他朋友的对话都是想去解答约伯向他妻子所提出的问题，

约伯问他的妻子：「难道我们从神手里得福，不也受祸么？」读约伯记第二幕经文的时候，要留意几点：一、约伯和他的三个朋友都同意神会赐福给好人，降祸与恶人。而他们的难题就是：约伯看来是个好人，但神却让他遭遇到这些灾祸，不将好的东西赐给他。约伯和他的朋友都各持己见，争辩不断。约伯的朋友都认为一定是约伯生命里有罪，才会遭遇如此的不幸。但约伯表面上是个义人，所以他们便推断约伯必定有一些隐而未现的罪。其中比勒达更暗示约伯像是虫和蛆，而神已没有按他所当受的来惩罚他。另一个又说是约伯儿女的罪激动了神来取他们的性命和使约伯受苦作惩罚，他们都劝约伯要认罪悔改。无怪乎他们的说话都不能安慰约伯。

而在约伯的说话中，他坚持自己是个义人，所行的都没有不义。他如此坚持这个自以为义的信念，实际上就是在怀疑神的公义，因为神将这等苦难加在他这个义人身上。最后，他的朋友都认定无法说服约伯，使他看见自己是个罪人，约伯也说了他应该说的话，所以，他们只好放弃约伯，约伯也放弃他们。他们的对话也就此结束。

虽然约伯的朋友都是属灵且有学问的人，但神最后却这样跟他们说：「你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。」指出他们谈到有关神及约伯的事都不正确。当约伯在旋风中与神相遇，他一改以前坚持自己为义的态度，对神说自己是卑贱的(伯 40:4)。在这卷书的最后部份，约伯说他因亲眼看见神而厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。我们要好好想一下：为什么约伯会厌恶自己和究竟他为了甚么而懊悔？

当约伯的朋友知道无法说服约伯是因他的罪而带来了灾祸，他们就再没有对话。第二幕亦这样完结。

第三幕 解答

当第三幕的帷幕拉起，约伯和他的三个朋友仍围圈坐着，但其中却多了个名叫以利户的年轻人。他说：「我年轻，你们老迈；因此我退让，不敢向你们陈说我的意见。我说，年老的当先说话；寿高的当以智慧教训人。」但是，最后他仍决定要开口陈言，其一因为「在人里面有灵；全能者的气使人有聪明。」智慧是与年龄无关的。其二是，以利户知道他们问错了问题，所以根本无法解决他们的

争论。

至于解决问题的方法，我们可以在以利户的发言和约伯的响应中找到。以利户说话的核心在于他叫约伯往上看，从神的角度去看他的苦难。以利户这个属神的年轻人指出约伯问他妻子的问题「难道我们从神手里得福，不也受祸么？」是问错了，因为这问题把约伯自己放在苦难的中心，以利户在此责备约伯自以为义。

以利户在约伯记 35 章 2 到 7 节责问约伯的话，解开约伯遭遇了苦难的问题。这段话是以利户发言的中心。以利户说：「你以为有理，或以为你的公义胜于神的公义，才说这与我有什么益处？我不犯罪比犯罪有什么好处呢？我要回答你和在你这里的朋友。你要向天观看，瞻望那高于你的穹苍。你若犯罪，能使神受何害呢？你的过犯加增，能使神受何损呢？你若是公义，还能加增他什么呢？他从我手里还接受什么呢？」(伯 35:2-7)

以利户指出约伯因为问了错误的问题，所以他不可能从神得到正确的答案。要是我们在苦难当中问：「我从神手里接受什么？」，这就是错误的提问，因为人生存的目的是要使神得到荣耀，而那错误的问题却会颠倒我们跟神的关系。以利户说，约伯应该问：「神从我手里接受什么呢？」而不是问：「我从神手里接受什么？」以利户要约伯明白神应该在一切事情的中心，神应该被高举。约伯要问：「如果我过正直的生活，会怎样使神喜悦、得到荣耀及使他得到益处？如果我是义的，神会从我手里得到什么？」同样道理，约伯也要问：「如果我过犯罪的生活，神会怎样受到伤害？」而不是单单想「我受到了怎样伤害？」

撒旦对约伯的指控，就是我们今天所谓的「功利主义信徒」，就像那些只为面包和鱼而跟随耶稣的人。约伯无疑是个义人，但他却没有意识到心里自以为义，自我中心的倾向。之前，我们不是问过，为什么约伯会厌恶自己和究竟他为了甚么而懊悔？我相信这是因为约伯听了以利户对他的责备以后，他醒觉到在自己与神的关系中，他一直以自己的需要为中心，若不是有这样的苦难经历，他也不会有这样的醒觉。当他看到自己一直都是在利用神来祝福自己，他便在尘土和炉灰中懊悔。

虽然约伯极不同意他三位朋友的说话，但他对这位年轻人的说话却默默接受了。他亦遵着以利户的说话去做。约伯往上看，当他看的时候，就在旋风中与神相遇。

约伯与神谈了好一段时间，之后他便感叹说：「我是卑贱的，我用甚么回答你呢？只好用手搗口…就不再说。」(伯 40:4-5)；再跟神谈了一会，他又说：「我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。」(伯

42:5-6)

约伯懊悔改变以后，神便责备他的朋友。此时，约伯便为他们祈祷。约伯懂得往周围看，为朋友代求，神就加倍的赐福给他。在第三幕完结的时候，神真的加倍赐福给约伯，他的财富是原有的两倍，他亦另外再有多七个儿子和三个女儿。

约伯记的应用

神特别在这五本诗歌书的首卷对悲伤的心灵说话。而这个古老的义人受苦故事和主耶稣在登山宝训的教导是遥遥呼应着的：「哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。」(太 5:4) 约伯的经历是这句话的最佳例子。其实很多时，新约中的教导都可以在旧约中找到明证。主耶稣在新约中用一句说话来教导了我们这个真理，而约伯记则以具体的事件来教导我们知道和应用这真理。神给了我们三个方法，可以使我们得着安慰和耶稣给哀恸的人的应许：

1. 我们要使我们的哀伤能带领我们问正确的问题。约伯的榜样很值得我们仔细思想，他在苦难之中问了一系列的问题：

「人算什么，你竟看他为大，将他放在心上？每早晨鉴察他，时刻试验他？」(伯 7:17-18)

「你的眼岂是肉眼？你查看岂像人查看吗？你的日子岂像人的日子，你的年岁岂像人的年岁」(伯 10:4-5)

「你为何使我出母胎呢？」(伯 10:18)

「谁能使洁净之物出于污秽之中呢？」(伯 14:4)

「你的手创造我，造就我的四肢百体，你还要毁灭我。求你记念制造我如转泥一般，你还要使我归于尘土吗？」(伯 10:8-9)

他还问：「但人死亡而消灭；他气绝，竟在何处呢？海中的水绝尽，江河消散干涸。人也是如此，躺下不再起来，等到天没有了，仍不得复醒，也不得从睡中唤醒。」(伯 14:10-12)

这类关于人生终极的问题便是神想我们在苦难和哀伤之中向祂发问的。这也可以说是神要我们往自己里面看，要看到自己的本相，看到自己的罪，并且为所看见的罪悔改。

2. 我们要使我们的哀伤能带领我们听到神给我们问题的答案。神赐给约伯双倍的牲畜，为什么没有赐给他双倍儿女呢？其实，神是要回答约伯先前问的问题，在约伯记 14 章 14 节，约伯问：「人若死了岂能再活呢？」那些牲畜死了，就是死了，所以神就加倍的赐给他。但是，约伯的儿子、女儿被杀害了，他们并不是死了，他们不过进入了生命的另外一个空间。从神的角度说，约伯应该有

14 个儿子、6 个女儿，所以神就赐给他 7 个儿子，3 个女儿，因为他已经有 7 个儿子和 3 个女儿在天上了。神就这样回答了约伯的问题。他的孩子并非死了，而是进入生命的另一个空间，他们是在永恒里。

在圣经里，除了上述在约伯记的答案外，神亦在诗篇 23 篇，和新约中主耶稣的说话：「复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。」(约 11:25-26)响应了约伯的问题。只要我们多阅读圣经，便会发现很多神给予我们生命的解答。让我们都怀着一颗祷告的心来聆听神对我们的带领和给我们的指引。换句话说，我们要学习往上看，学习从神的角度看事情。不论我们遇到什么事，我们将神放在生命的中心。

3. 我们要使我们的哀伤能带领我们相信神给我们问题的答案。当我们发问了正确的问题后，我们要聆听神给我们的答案，然后我们要立志相信神的答案。我们便会看得到神给我们的祝福和主耶稣所应许的安慰。而这些祝福和安慰就是圣经所说的救恩了。我们既得了这份救恩，就要学习往周围看，使自己成为别人的帮助，为在苦难中的人带来安慰。约伯先往自己里面看，然后往上看，最后往周围看，为他的朋友代求。这是我们可以从约伯身上学习的地方。

神常常使用苦难来锻炼信徒，使他在属灵上长进。在苦难中的弟兄姊妹，希望你们能从约伯的经历中得到安慰、鼓励和盼望，坚信神给我们的应许。

第二章

三十个受苦的理由

几千年来，神的子民不断的问：「属神的人为什么要受苦？」约伯记针对这个问题作了最富戏剧性和最广泛的探讨。但除了约伯记的解答以外，实际上，圣经从创世记到启示录一直都关注苦难的问题。下面让我们根据圣经一块儿思想有关属神的人受苦的原因。

1. 苦难使人晓得神是一切安慰的源头

使徒保罗经历过许多的苦难，对苦难有深刻的认识，他有一个想法支持他走过严厉的审讯和监禁。他在哥林多后书 1 章 3 节说：「愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。」苦难使保罗发现神一直都与他在并安慰着他。他挑战我们，看我们是否在苦难中跟他有相同的发现。

2. 苦难能造就人成为安慰者

保罗在哥林多后书 1 章 4 节接着写道：「我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。」保罗在这里好象是一个乞丐，告诉另一个乞丐可在甚么地方找到面包。保罗在经文里指出苦难能使人成为合格的安慰者，而这个安慰者本身就是一个心灵曾经受过伤害的人，他能指引身在苦难的人到那里可得安慰。当我们得到了神的安慰，我们便成了个合格的安慰者。只有在苦难中经历过神安慰的人，才可以告诉其它受伤的心灵在那里可找到真正的安慰者。

3. 苦难能使人寻求神的智慧

雅各书告诉我们：「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。」(雅 1:5)。当我们受苦到一个地步，我们完全不知所措的时候，我们只要去寻求神的智慧。雅各书应许我们神会赐我们需用的智慧去面对困难。

4. 苦难能使灵命成熟

雅各书又告诉我们：「你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺失。」(雅 1:2-4)。经过试验的信心就是真正的信心，而真正的信心就能带来信心的得胜，就是在雅 1:12 所说的生命的冠冕。

5. 苦难能打开神恩典的宝库

在苦难中我们需要神的智慧来指引出路，同时，我们亦需要神的恩典来走这条路。保罗写道：「神能将各样的恩惠，多多的加给你们。使你们凡事常常充足，能多行各样善事。」(林后 9:8)多多的恩惠都多多加给我们，使我们可以行多多的善事。怪不得保罗叫我们在苦难中也要喜乐，因为我们可以去到神智慧和恩典的宝库里。

6. 苦难能磨练人的属灵气质

苦难可以磨练我们的性格，使我们更能面对逆境：「不但如此，就是在患难中，也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐、忍耐生老练、老练生盼望、盼望不至于羞愧。」(罗 5:3-5)。忍耐和老练其实就是一种坚持到底，坚持到死的能力，就是一种无论环境怎样恶劣，仍然坚守自己岗位的精神。好象一个果实一样，它在成熟以前仍然会紧紧留在果树上。苦难能锻炼这种重要的属灵气质。

7. 苦难能使年轻的生命在成年时更有力量

耶利米哀歌 3:27 这样教导我们：「人在幼年负轭，这原是好的。」当年轻人受过考验和试炼，就能磨练出力量和决心去应付将来更大的挑战。

8. 苦难能训练出福音的工人

保罗说苦难可以用来显明我们是神的仆人：「反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、」(林后 6:4)。神希望我们能以廉洁、知识、恒忍、恩慈来响应种种的苦难，并以圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能为我们响应背后的力量。苦难就如一所神学院，神以此来训

练他的工人。

9. 苦难能在人的信仰路程上竖立一块块的里程碑

大卫在经历人生的一场大危机时，曾祈祷求神拯救(诗 3:1-6)。他的这个祈祷充满信心，是因为他在过往的危难中经历了神的信实。每次当我们在危难中经历到神的同在，我们心里便多了一块里程碑见证神的拯救，而这些里程碑会使我们更有信心面对现在和将来的困难。

10. 苦难能为神的救恩开路

先知以赛亚告诉我们，神会藉弥赛亚的生命为人类带来救恩：「一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的，必一同看见，因为这是耶和華亲口说的。」(赛 40:4-5)。耶稣的生命正把神的救恩带来到世界。我们说要活像基督，就是说我们的生命也要能够让神把救恩带给世界。当我们骄傲的山岗被削平，我们空虚的心灵得到填满饱足，而我们弯曲的罪都成为了笔直的正路，那时，神便可以用我们的生命把救恩带给其它人。

11. 苦难能彰显神的大能

当保罗求神除去他那肉中的刺的时候，神这样告诉他：「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」(林后 12:9)。我们不愿夸口的软弱原来可以用来彰显神的能力，我们的无能可以展示神的大能。

12. 苦难中人的不足能展示神的丰盛

苦难常使我们感到缺乏。保罗在哥林多后书 12:7-10 便描述了自己因这肉中的刺而变得特别软弱。但当我们软弱，神仍是刚强；当我们不能，神仍是充满大能。神会用苦难来教导我们，人的尽头却是他的开头。

13. 苦难能让人学习谦卑

保罗说他那根肉体上的刺是用来免他过于自高的，因为他得到了很大的启示，撒旦的差役便来攻击他(林后 12:7)。很多时当神使用我们的时候，我们便很容易因听到赞美而骄傲，夺取了神当受的荣耀。神有时候便会用苦难来使我们学习谦卑。

14. 苦难的经历过后常会带来喜乐

在诗篇 126:5，经文这样说：「流泪撒种的，必欢呼收割。」我们在苦难中所流的泪水，很多时都会结成喜乐的果子。虽然苦难或会持续很久，但到了收割的时候我们却会欢呼快乐。有时候，或许要到了永恒的国度时我们才可以欢呼收割。

15. 苦难有时像生命的失败，却是神对人生命的修剪

耶稣说祂是葡萄树，我们是枝子。若我们要结出果子，我们便要常与基督保持密切的关系，正如枝子常连着葡萄树一样。若要结出丰盛的果子，我们就得经历那痛苦的修剪过程，以至我们可以有更丰盛和喜乐的人生(约 15:2;11)。

16. 苦难将基督彰显于世界

保罗说我们的生命就好象瓦器一样，而基督就是瓦器中的宝贝，我们受苦的时候，基督的亮光便从我们的裂缝中照射出来(林后 4:7-10)。我们身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。神荣耀的大能便彰显在我们软弱的肉体上了。

17. 苦难将使里面的人成长

我们的外体是暂时的，里面的人却是永恒的。外体会随时间而毁坏，内心却一天新似一天以准备我们进入永恒(林后 4:16)。所以我们的苦难也是暂时的，但苦难所结的果子却是永久的。这对于因疾病而安息主怀的人和他们的家人朋友都是个极美好的安慰。

18. 苦难教导人永恒的价值

到了世界的末日，我们知道天地会震动，受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。(来 12:25-29)我们在地上的生活既是暂时的，我们的价值观很容易也会集中在地上会过去的事物上。神有时便会用苦难来使我们的眼睛移离地上的事物而定睛在永恒之上。

19. 苦难能炼净人的生命

希伯来书 12:29 说我们的神乃是烈火。祂会用苦难来「烧」除我们生命中不合祂圣洁要求的地方。这个炼净生命的过程是要准备我们进入永恒的生命，而有时它会以苦难的形式出现。

20. 苦难有时是人自作自受的苦果

种甚么便收甚么，这是很自然的道理。要是我们撒情欲的种子，便会从情欲收败坏。歪曲的心思便会造成歪曲的生命。有时候我们受苦难的原因，是因为我们在生命的花园中撒了不该撒的种子，到收割的时候便自食其果了。(加 6:7-8)

21. 苦难可以证明神儿女的身份

神会管教真正属祂的儿女(来 12:4-11, 约 1:12-13)，因为神会亲自将责任交付给祂的儿女，而不会给那些没有称祂为父亲和主的人。正因为祂是我们的天父，而我们是祂的儿女，所以当我们犯罪的时候，祂便会以苦难来管教我们。

22. 苦难可以是基督对人发出的邀请

复活再生的基督正向那些不冷不热的心灵叩门，发出对祂委身的邀请。祂叩门的声音亦代表着祂的责备和惩罚，因为我们只把祂称为救主，却没有称祂为主(启 3:19-20)。祂希望我们在生命的每个层面都跟祂同心同行。而苦难有时就会代表着基督在这样叩门。

23. 苦难可以是叫浪子回头的猪栏

浪子比喻中的小儿子在猪栏内醒悟过来，便起来回家。苦难有时便像这个世界中的一个猪栏，叫我们能醒悟过来，悔改所犯的过错，并决意要回家返到天父的怀里，做个合神心意的人。

24. 苦难中神的惩罚使我们在神的圣洁上有份

当我们的天父在爱中管教我们，惩罚我们，其实祂是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有份。神是圣洁的，祂亦要求我们圣洁。祂有时便会运用苦难使我们知道圣洁的重要。(来 12:10)

25. 苦难降临，是因为世界恨恶基督和祂的信徒

使徒保罗在提摩太后书 3:12 这样写道：「凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。」

26. 苦难炼净人的信心

彼得说过：「但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。」(彼前 1:6-7)就如黄金要经过熊熊的烈火提炼，我们比黄金更贵重的信心也要经过苦难的烈火来提炼。

27. 苦难使人能效法基督

彼得又说过我们要跟随基督的脚踪(彼前 2:21)。祂在十字架上为我们的救恩忍受极大的痛楚。祂也特别告诉过我们要背起自己的十字架去跟从祂(路 9:23-25; 14:25-35)。我们若是能为祂受苦，便是跟随着祂的脚踪。

28. 苦难能开启神国的大门

当保罗和巴拿巴在他们的传道旅程中受到迫害，他们却鼓励其它的信徒说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难。」(徒 14:22)。或许我们都不用经历甚么苦难便来到神的国，但有很多人却要经过不少艰难才认识到神。

29. 人必须经历死亡才可复活去到永恒

耶稣在一个葬礼上告诉一个女人说，人生两个无法解决的问题，疾病和死亡，原来可以是进入永恒生命的一扇门(约 11:20-32)。只要我们相信耶稣是这两个问题的唯一答案，我们便可以把疾病和死亡成为带我们回天家的车票。神不能除去疾病和死亡，要是除去了的话，我们唯一能离开这世界的信道便会消失。这也解释了为什么我们少不免会遇到苦难，因为至少我们一定要经历疾病和死亡。

30. 圣经中死亡的哲学

牧羊人常会用杖来打羊的头使牠们躺下，从而建立领导的权威。在大卫的诗篇里，他说耶和華是我们的牧者，使我们安躺水边(诗 23:2)。当我们跟神有这样的关系时，神便会领我们到可安歇的水边，到青草地上，使我们的福杯满溢。但当我们离开了神，附近的草便不再青，水亦不再清，而我们的杯也变成空空的。

死亡是我们的好牧人用来使我们躺下的，好使祂能领我们到永不会枯的青草地，永不会干的清水旁，在那里我们的福杯永不会空。为要得到这些永恒的价值，我们必须经历疾病和死亡，这两个人生无法解决的问题。这就是圣经对属神的人仍要经历苦难的最终解释。

圣经对苦难其实还有很多不同的说话要跟我们讲，只是，我们对属神的人要受苦这事，还是会有很多不明白的地方。在地上生活的时候，我们最常用的词句可能是「为什么？」；而有一天我们在天国的时候，最常用的词句将会是「噢！」。当我们把「噢！」说过了一万年以后，我们或会开始改口说：「哈利路亚！」

第三章 诗篇

神的子民在敬拜的时候，诗篇便会对他们的心灵说话。它是由 150 首诗歌所组成，而这些诗歌都是旧约时代的属灵伟人所写所唱的。神赐下诗篇给祂的子民是要帮助他们在敬拜的时候表达对神的爱慕、赞美和祷告。到了今天，这些属天的诗歌仍会带领我们到神的同在，帮助我们表达对神的感情。

诗篇的历史

在诗篇还没有被翻译成希腊文以前，就是在主前 200 年，诗篇原分成五卷书。这五卷书分别是：诗篇第 1 到 41 篇是第一卷；诗篇第 42 到 72 篇是第二卷；诗篇第 73 到 89 篇是第三卷；诗篇第 91 到 107 篇是第四卷；最后第五卷是诗篇 108 篇到 150 篇。

在这些诗篇中，有 73 篇是大卫写的；亚萨写了 12 篇；可拉的后裔写了 11 篇。圣经学者认为希西家写了 10 篇；摩西写了诗篇 90 篇；以斯拉写了诗篇 119 篇；所罗门写了诗篇 127 篇。当然，还有许多诗篇的作者不详，这些可能是由利未人写的，他们是大卫的乐师，也可能那些诗篇是大卫写的。

（圣经助读本的资料：大卫作诗一共 73 篇，亚萨作诗 12 篇，可拉后裔作诗 7 篇，所罗门作两篇，摩西和以坦各作一篇。有的诗篇作者不详，如诗篇 50 篇。七十士译本称哈该、撒加利亚曾作 5 篇。供参考用。）

诗篇的音乐

如果你拿崇拜时使用的诗歌集与诗篇作比较，就会发现里面的诗歌有极相似的地方。有些诗篇所用的乐器跟今天所使用的相似，例如在诗篇第 4、5 和 6 篇，一开始有小字指示乐师说：「用丝弦的乐器」，或「用吹的乐器」，第 6 篇还说：「调用第八」。诗篇还经常出现「细拉」这两个字，意思是「停一停，诚心的想一想」。「细拉」这个词可能像今天乐谱上的休止符，又可能是指示乐器奏一些间乐。你读到诗篇里这些指示的时候，可以将它们看作是今天在教会崇拜时给风琴师或领会者使用的乐谱。

诗篇是写给谁的？又是关于谁？

不论你读诗篇或读诗歌集的时候，你大概会发现这些诗歌可分成以下三类：

1. 诗人或写诗歌的作者透过歌词向神说话，向他发出赞美，并敬拜神；
2. 诗人或写诗歌的作者跟神谈论人的事情，那就是向神祈祷；
3. 诗人或写诗歌的作者跟人谈论神的事情，那就是向人传道。

读诗篇的时候，请记住要问：「诗人向谁说话？谈的又是谁呢？」你掌握了这两个问题，就容易领会到诗篇的属灵信息。

诗篇的主题

诗篇大概可以分为四大主题，其中最常见的是：「有福的人」。例如在诗篇第 1 篇、第 23 篇、32 篇、第 128 篇，就出现这个主题。「有福的人」的主题显示他所得的福气不是偶然的，也不是凑巧的，乃是他按自己的信念和属灵的选择所出现的结果。

诗篇的另外一个主题是：「情感的诗篇或经验的诗篇」，这些诗篇每每表达一种基督徒独有的情感，也会告诉我们如何处理这种情绪。无论你是在甚么的情绪中，如沮丧、焦虑、深感罪咎、哀痛、还是喜乐、感恩等等，你总会在诗篇里找到相同情感的诗歌，例如诗篇第 3 篇、第 4 篇、第 34 篇、第 42 篇、第 51 篇和第 55 篇是属这一类。读这些诗篇，你会发觉诗人的经验如同你自己的经验，他的情感如同你的情感，他的问题如同你的问题。这时候，请留意诗人怎样处理他的情绪，解决他的问题，相信能够为你解决你的情绪问题。

第三个常见的诗篇主题当然是：「敬拜」。诗篇第 8 篇、第 63 篇、第 100 篇、第 103 篇和第 107 篇都属于敬拜的诗篇。在这些诗篇中，诗人不单跟神交通，向神发出赞美，诗人更读让我们晓得什么叫做敬拜及怎样敬拜神，并邀请我们一同敬拜。诗篇第 100 篇就是一篇敬拜神的诗，这篇诗篇教导我们什么是敬拜神、怎样敬拜以及敬拜神之后的结果。按这篇诗，敬拜神就是来到神的面前。大卫说：「当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。当感谢他，称颂他。」

第四个诗篇的主题是：「弥赛亚诗篇」。诗人通常以先知的身份来写这些诗。诗篇第 2、8、16、22、46 和 110 篇都是预言弥赛亚的诗篇。使徒彼得在五旬节讲道的时候，提到大卫是一个先知，他那篇信息是根据诗篇 16 篇讲的。大卫的诗篇第 16 篇不但预言耶稣基督的再来，更预言耶稣基督的复活，大卫也在其它诗篇里预言耶稣基督的第一次降临及第二次再来。

诗篇的历史背景

下面谈谈诗篇的历史背景：相信你还记得，我们研读旧约历史书的时候讲过，撒母耳记上下及历代志上下为许多诗篇提供了历史背景，有差不多一半的诗篇都出自大卫的手笔，所以你如果想要认识大卫的生平，或瞭解大卫写诗篇时的心境，只要读撒母耳记上下及历代志上下就行了。例如，你可以拿诗篇第 3 篇、第 32 篇、第 51 和 55 篇跟撒母耳记下 11 到 18 章作比较；以及拿诗篇第 34 篇跟撒母耳记上下 21 和 22 章作比较，就可以看见这些记载是发生在同一个时期。不过，有时候，诗篇里的信息或者诗篇一开始的小字，也会交代作者的处境及写诗篇的时候发生的事。这些资料都能够帮助你解释并应用诗篇的属灵信息。

有时候，你读以上首三种主题的诗篇的时候，会发现诗人在一篇很有情感的诗篇里，为他的仇敌祷告，他可能会讲到他的仇敌的不对之处，甚至求神为他消灭仇敌。你或许会觉得这些不仁慈的思想与诗篇不符合，更与主耶稣「要爱仇敌，为逼迫你们的祷告」的教导(太 5:44)背道而驰。但请记住，诗篇是写在登山宝训前一千多年，当时的伦理观念是：「爱你的邻舍，恨你的仇敌」(申 23:3-6)。例如大卫在诗篇 69 篇表达了很美的属灵思想之后，就说：「求你将你的恼恨倒在他们身上，叫你的烈怒追上他们。愿他们的住处变为荒场；愿他们的帐棚无人居住。」在诗篇 139 篇，他做了一个省察内心的祷告后，忽然向神呼求要消灭那些恶人，他说：「耶和華啊，恨恶你的，我豈不恨恶他们吗？攻击你的，我豈不憎嫌他们吗？我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。」(诗 139:19-24)。通常这些诗篇里的祷告与历史背景有关，因此，先瞭解它们的背景有助于明白全篇诗的含意。

诗篇 23 篇 我是主的羊

上一部份我们讲过诗篇可以分成四类，其中一类就是诗人向人谈论神的事情，就是向人传道。而最为人熟悉的诗篇 23 篇就是属于这一类，这首诗亦深受犹太人、天主教徒以及基督徒的喜爱。大卫就好象是草场上的其中一只羊，正向其它的羊讲述他牧人的伟大。

诗篇 23 篇：（大卫的诗。）

「耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。
他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。
他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。
我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。
在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油脂了我的头，使我的福杯满溢。
我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远。」

诗篇 23 篇除了是传道的诗篇，它的主题亦可属于「有福的人」。在「有福的人」的诗篇里，他们是要满足了某些条件才能得到祝福。大卫是个有福的人，他拥有生命的一切。「青草地」象征我们所需要的一切物质的东西。大卫拥有青草地，更拥有在草地旁静静流过的溪水，他还确实知道自己走在公义的路上。大卫在后面更说，他的福杯满溢，这表示他很快乐。而他所有的祝福其实都来自这首诗的第一句：「耶和华是我的牧者」。诗中所有美好的祝福全部都来自他与神相交的经验。

人人都想快乐，但只有有福的人才是快乐的人。大卫很快乐，因为他说他的杯子是经常都满溢的，他的快乐是一生一世的，是永远的。究竟怎样才能获得这样蒙福的快乐呢？弟兄姐妹，你想得着有福的人的快乐吗？「耶和华是我的牧者」这一句话是获得蒙福的快乐的秘诀。只要诗人说：「耶和华是我的牧者」，那么他就拥有青草地、可安歇的溪水、满溢的福杯和公义的路。这首诗正正告诉我们，世上最重要的关系，就是我们与神的关系。

如何建立与神的关系

大卫在诗篇 23 篇第一句话宣告两件事，一件就是：「耶和华是我的牧者」，

第二件事是：「我是他的羊」。只要耶和华是大卫的牧者，他就是蒙福的人，他的草地必定是绿油油的、溪水也静静的涌流不息、他的杯子也时常满溢。当我们知道与神的关系是多么的重要，那就要问如何可以与神建立这种关系？

接着，大卫便指教我们，他在第 2 节说：「他使我躺卧在青草地上」。神使他躺卧在青草地，这表示只要大卫能够躺卧下来，将自己的生命交给神，由神来带领，那么神就能够满足他一切物质上的需要。牧羊人是怎样带领羊群，叫他们躺卧下来呢？就是用他手中的那根杖。那根杖不但可以抵抗野兽的袭击，还可以用来引导和看管羊群。杖的一端是弯曲，有一个钩的，另外一端是钝的、还相当重。羊儿走迷了路，牧人就利用有钩的那一端来将牠带回来。如果羊儿不听话，牧人就利用钝的那一端重重的打牠的头，教训牠，要牠躺下来。

很多时候，神借着一些我们难以解决的问题，叫我们注意他，让他进入生命里，并且带领我们躺下，由他替我们解决。这样神就能够成为我们的牧者。假如我们让神做我们的牧者，那么神的旨意必定会引导我们，他的恩典也能保守我们。

牧羊人的带领

只有当我们让神成为我们的牧者，祂才能带领我们。又因为羊群不能在湍急的流水中喝水，所以诗中可安歇的水边就代表了最适合我们生活的环境。要是我们不躺下的话，不承认「耶和华是我的牧者」以及「我是他的羊」，祂便无法带我们到那个理想的环境里。

有时候，我们也会跌倒、后退而远离了神。这时候，我们的灵魂便需要得到苏醒。按大卫的经验，神用非常实际的方法来复兴人的灵魂。这位伟大的牧者，为自己的名的缘故，要带领我们行走义路，好叫我们的灵魂得到苏醒和复兴。要恢复与这位牧者的关系，首要的条件就是人必须先躺卧，将生命的主权交给神，然后，神就能引导人行走义路，使他的灵魂苏醒。

终极的关系

当大卫仔细思想我们跟神的关系的时候，他在这里给了我们，圣经中人神关系最美丽的描述。他告诉我们，无论他的牧羊人要领他到何处，他都知道这位牧者必会与他同在，在前面为他开路，在后面则以无条件的爱和祂的信实来供应他，将祝福倾注使他的福杯满溢。他更知道这个关系不单会在这一生带领他，更会带领他到永永远远！

弟兄姐妹，你是否需要属灵的复兴？你是否经历过神的带领，使你躺卧下来？也许你还记得神曾经是你的牧者，那时，你的草地是绿油油的、你也有可安歇的水边、福杯也是满溢的，但是，现在你的草地枯黄了、可安歇的水边变得混浊了、福杯也空了，到底是怎么回事呢？你之所以失去了以前所拥有过的福气，是因为你又重新掌管自己的生命，做自己的生命的牧者。这个时候，你最需要的是让神来苏醒你的灵魂，让他为自己的名的缘故引导你走义路。神愿意引导我们到可安歇的水边，带领我们走义路。大卫在第3节所用的「引导」这个词的意思是「驱赶」。有时候，神可能要花两、三年的时间来「驱赶」我们进入义路，好叫我们的灵魂得到苏醒。不单如此，祂更会为我们摆设筵席，使我们的福杯满溢，就让我们怀着乐观的态度，来面对今天、明天以及我们在世上的其余日子，直到进入永恒。

诗篇第 1 篇 有福的人

诗篇第 1 篇的主题毫无疑问是「有福的人」。诗人将有福的人和不敬虔的恶人作比较，让读者从中得知怎样才是有福的人。诗篇中其余「有福的人」的篇章大体也类似这第一篇的形式，它们都告诉读者「有福的人」的福气并不是偶然或意外得到的，而是他们自己的信念和抉择所结出的美好果子。现在请听我读这篇诗：

「不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，
惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福！

他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。

恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。

因此，当审判的时候恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。

因为耶和华知道义人的道路；恶人的道路却必灭亡。」

谁是有福的人？

这篇诗用了希伯来诗歌中的一种形式，以消极的说话带出正面的、积极的真理。换句话说，这篇诗说一个有福的人不是怎样，好叫人晓得有福的人是怎样。例如：一个有福的人之所以蒙福，是因为他「不坐褻慢的人座位」。这是用消极的话暗示有福的人坐在信靠神的人的座位。有福的人蒙福是与神的话有关。这个真理也是以消极的形式说出来。有福的人「不从恶人的计谋」，这句话暗示他跟从神，遵守神的话，因此他蒙福并非偶然。有福的人信靠神，就蒙神赐福，这是他蒙福的秘诀。总之，有福的人不但相信、喜爱和昼夜默想神的话，他更是遵守神的话。

大卫写这篇诗时，很显然是在说自己。摩西在申命记 17 章 14、15 及 18 到 20 节这样教导以色列民，说：「到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说：『我要立王治理我，像四围的国一样。』你总要立耶和华你神所拣选的人为王。必从你弟兄中立一人；不可立你弟兄以外的人为王。」18 到 20 节：「他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便

可在以色列中，在国位上年长日久。」

摩西为以色列的君王定了这些原则，作为以色列的第二任君王，大卫必须遵从这个原则，他不但喜爱神的话、昼夜思想、也相信并遵守神的话。这篇诗所勾画出来的有福的人，正是大卫的生命的写照。

大卫指出有福的人是出于信念及选择后，就开始述说他蒙受的福气。

安稳

有福的人拥有的第一个福气是：「安稳」。有福的人像一棵栽在湿润的溪水旁的树，树根深入泥土里。你如果有栽种树木的知识，就知道树根必须深入泥土，那棵树才能屹立不倒。根部深入泥土的树木代表安稳的状况。主耶稣曾经讲过这种安稳的状况，他说：「所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上；雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在盘石上。」这是马太福音 7 章 24 和 25 节的记载。

丰富

有福的人拥有的第二个福气是：「丰富」。有福的人是多产的。大卫说：「按时候结果子」，这意思是说，有福的人按神的时间，结属神的果子。我们能与神保持密切的关系，生命就会显得丰富。主耶稣在上房告诉门徒他与天父原是合一的，他所说的话都是出自天父的，他还说，在他离开后，就会赐下圣灵，圣灵与天父及他都是合一的，圣灵会赐下话语及能力给门徒，叫他们能为神做工，因为他们与圣灵及天父是合一的。大卫在诗篇第 1 篇所描述的，也是这样的真理。由于有福的人相信神，因此他相信神的话、昼夜思想并且遵守，以致他认识神，与神关系密切，所以他就能够按神的时间为神结丰盛的果子。

长寿

有福的人不会在老年的时间成为一个苦涩枯干的人。大卫说：「叶子也不枯干」，不是指这个有福的人活了一大把年纪。有时候，一个 55 岁的人，可能看起来像 95 岁，而 95 岁的人却像 55 岁。一个人生命的长短不是在乎他的年岁，而是在乎他对生命的态度及他里面的人的属灵状况。这就是这个比喻所带来的真理。「叶子也不枯干」的意思是说，这个有福的人不会变成一个枯干的、心灵痛

苦的老人。有福的人每天的生活都是在为明天在准备，满有明天新的盼望，所以他每天的生活都比昨天更加精彩。

顺利

有福的人拥有的第四个福气是：「顺利」。诗篇第 1 篇说：「凡他所作的尽都顺利。」这里说的「顺利」不是指物质上的，而是属灵上的。有福的人，在他里面的人以及在永恒里，凡事都顺利。诗人在这里说的顺利的观念与耶利米书 29 章 11 节所说的相近，那节经文说：「耶和华说：我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降祸的意念，要叫你们末后有指望。」我们死了以后无法带走的东西，并不值得我们活着的时候为它而活。

稳妥

有福的人拥有的第五个福气是：「稳妥」。诗人说：「因此，当审判的时候恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路；恶人的道路却必灭亡。」有福的人因遵守神的教导，所以今生和来生的生命都在神那里找到安全感。义人能面对审判，也能站立在会中，恶人则不能，因为他们不像义人那样相信神的话、喜爱神的话、昼夜思想并遵守。义人所得的福气，就如诗篇 23 篇所说的一样，是永永远远的。

教会中坐着的两人，你会是哪人？

大卫只简单地描述了恶人：「恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。」因为恶人并不如义人般那样信靠神，他们也不喜爱神的话语，更不会昼夜思想，所以他们不能拥有这些福气，如：安稳、丰富、顺利、长寿及稳妥，更不能如义人般进入永恒。

有福的人之所以有福，是因为他们所作的选择。他们选择了相信和思想神的话，选择分别为圣除去一切的罪恶。他们的福气只是随之而来的结果。

弟兄姐妹，你研读这一类有福的人的诗篇的时候，也要记住省察自己，究竟是那一种人？是有福的人吗？还是不敬虔的恶人？你坐在信徒座位上、相信神的话、昼夜思想，也行在神的道上吗？还是你属于另外那一类恶人？请你做一个聪明的选择，渴慕做有福的人。神愿意赐福给你、给你安稳的生命，使你凡事顺利。

诗篇 128 篇

凡敬畏耶和华的人便为有福

(上行之诗。)

「凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！」

你要吃劳碌得来的；你要享福，事情顺利。

你妻子在你的内室，好象多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好象橄榄栽子。

看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福！

愿耶和华从锡安赐福给你！愿你一生一世看见耶路撒冷的好处！

愿你看见你儿女的儿女！愿平安归于以色列！」

是不是人人有福呢？

研读这几篇以「有福的人」为主题的诗篇，可能会令你思想一个问题：「是否每一个人都会蒙福呢？」但是圣经指出有福的人所得的福气是有条件的。诗篇 128 篇第 1 节说：「凡敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！」怎样才称得上「便为有福」？要称得上「便为有福」，或说有福的人，必须符合两个条件，就是敬畏耶和华以及遵行他的道。请你记住：有福的人之所以蒙福，是因为他的信念以及所选择的结果。凡敬畏耶和华是指相信耶和华。敬畏神的人必定不敢违背神的话，因为他相信神的话，所以就能遵行。这就是他蒙福的原因，他也就称得上「便为有福」。因此，你也可能会提出另外一个问题，就是：「究竟以有福的人为主题的诗篇所讲的那个蒙福的人与约伯记的信息相冲突吗？」

你还记得约伯记的信息吗？约伯记的信息是：「神不一定因为人是义的，而赐福给他，相反的，人受苦也不一定因为他犯罪。」约伯的三个朋友认为约伯受苦，是因为他犯了罪，但神说他们的看法是错的。神并非因为人敬虔、是义的，就一定赐福给他。从有福的人的诗篇所得的启示：我们看见，神并不会赐福给每一个人，所以不是每一个人都会蒙福。按约伯记的看法，有时候，蒙福的人要受到神的试炼，目的是要叫他长大。虽然圣经的基本原则是：种什么就收什么，但是神容许人遭遇患难，并不一定是人自己在生命里种下的祸根，乃是因神要试炼他。不过，现在我们研读的有福的人的诗篇却显示一个普遍的模式，那就是神会按着人在生命里所「种」的，所付出的，来赐福给他。例如，诗篇 1 篇说：「惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。」经文讲出蒙福的条件，蒙福的人必须喜爱耶和华的律法，就是喜爱神的话，并昼夜思想。诗篇 128 篇则说：「凡

敬畏耶和华、遵行他道的人便为有福！」因此，我们看见蒙福的条件是不谋而合的，只要人敬畏神，遵行他的道，便为有福。

神的计划

这篇诗篇 128 篇也显示有福的人是在神的计划里，并且神要借着祂赐福给周围的人。今天有些基督徒认为自己很属灵，于是决定将神纳入自己的计划，并认为神是他的工作伙伴，要神来配合自己的行动和计划。但是，圣经的教导，就如我们之前看过的约伯记，却叫我们看见是神将我们纳入祂的计划和目的。我们不能对神说：「神阿！我是蒙福的人，祢要赐什么给我呢？」而是对神说：「神阿！我是蒙福的人，祢要我为祢做什么？我将自己的生命主权交在祢手里。我要怎样配合祢的计划，成就祢的目的呢？」

透过这篇诗，神叫我们明白凡相信祂，与祂同行的，必蒙福，而那人的妻子也因着祂蒙福。神的福气是借着祂，传给祂的妻子，祂的妻子就像多结果子的葡萄树，果实累累，祂的孩子也像橄榄栽子，围绕在祂的桌旁。橄榄栽子也象征多产的、果实累累的。然后，祂的福气，从妻子传到孩子，这是一个家庭单位，接着再传到一个宗教社区，就是锡安。锡安这个旧约的宗教社区相等于新约的教会。然后，再从这个宗教社区传到耶路撒冷城，再到以色列国，跟着再传到整个世界。

在神工作的策略里，最基本的单位不是教会，而是家庭。诗篇 128 篇的信息指出，神就是用家庭来影响这个世界。神由一个蒙福的人和他蒙福的家庭开始，去改变我们的社区、城市、国家以至整个世界。

我们愿意配合神这个作战策略来拯救这世界吗？

诗篇 127 篇 人生的优先次序

(所罗门上行之诗。)

「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；
若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。
你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；
惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。
儿女是耶和华所赐的产业；所怀的胎是他所给的赏赐。
少年时所生的儿女好象勇士手中的箭。
箭袋充满的人便为有福；他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。」

这是所罗门写的唯一一篇诗篇，是他最后的作品，又是给为人父母的忠告。所罗门是个伟大的建筑家，不但建造圣殿，更建造城市、公园、船只、也为他的马匹建造马厩，他在这篇诗里也提到建造。第 1 节说：「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力」。所罗门用「建筑房屋」做比喻，提醒我们有时候即使花了很多时间、精力去建造，可能会是徒然的。他也似乎向做父母的人说：「我一生劳碌建造，但是所建造的都是枉然。我费了极大的努力，也是枉然，因为我所努力、所建造的，都是错误的东西，你不要像我这样。」

所罗门在传道书 2 章 21 节说：「因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分。这也是虚空，也是大患。」所罗门可能是指他所劳碌得来的，要留给后人，这是他无法控制的；愚人要得着智慧人劳碌的果效，后人不劳而获，所以心有不甘。所罗门是世界上最智慧的人、最有财富的人，又是一生中最享乐的人，不过，他也可能是世界上最失败的人。所罗门分享了他心底的话之后，就谈到子女的事。你读到：「儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐」这节经文的时候，会以为他转换了话题。你会问：「为什么所罗门改变话题？」其实，他没有改变话题。他乃是提醒为人父母的，要他们晓得他们所建造的最重要的工程，就是子女的生命。父母可能终生营营役役，只顾着其它的事务，而忽略了建造子女的生命。

接着，在第 5 节所罗门用「弓箭」的比喻，指出父母与子女的关系：「少年时所生的儿女好象勇士手中的箭。」弓与箭的关系是极密切的，这就如父母与子女的关系。箭射出去的力度和方向，全赖那把弓所拉出来的力度。子女的生命如何，将来发展的方向，也是靠赖父母的培育和教养。弓就等于父母的婚姻及家庭。父母对子女来说，就像是弓和箭，是齿唇相依的。因此为人父母的应该思考自己

究竟是怎样教养、培育孩子的生命。

诗篇 127 篇第 1 节包含重要的真理。这节经文说：「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。」有很多事情只有神才能做到，因为那些是神的工作。只有神才能够在你的孩子的心里创造新的生命，信心是神的恩赐，只有神能赐人信心。如果你想建造儿女的生命，你就应该让神来工作，由他建造，要完全倚靠神，不要插手神的事情，不倚靠自己的智慧，而是通过你让神工作。所罗门又说：「惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。」当你醒着的时候，神是无法让你的身体恢复体力的。只有你睡着的时候，神便将精力注入你的身体。就好象父母要放手，让神自由在孩子的身上工作。

对我们的意义

我们的劳碌有可能是枉然的，我们的建造也有可能是枉然的，因为我们正为一些错误的事情忧虑和劳碌。这首诗要挑战我们重新看重儿女的生命工程，因为神正是要通过家庭来影响世界。魔鬼既知道弓与箭的关系密切，知道教养子女是为人父母不可推卸的责任，牠会怎样做呢？牠当然会设法将箭的弦剪断，使箭无法射出去。换句话说，魔鬼会破坏神在家庭里的工作，不叫这个家庭成为别人的祝福，只要破坏一个家庭和它的价值观，就能够除掉这个家庭对社区里的影响。我们现在社会中家庭的情况不就是这样惨痛吗？

弟兄姐妹，请学习将自己的生命交给神，祈求他说：「神阿，求你建造我的生命，我的家庭，我无法靠自己的力量去建造，我已经厌倦了所经历的失败。求你建造，我相信只有你能够建造我的生命和家庭。」让我们做一个信靠神，顺服神，因而蒙福的人。

诗篇第 4 篇 压力的出路

我们看过诗篇第 23 篇、诗篇第 1 篇、诗篇 128 篇及诗篇 127 篇，那几篇诗的主题是：「有福的人」。现在我们看的这一篇是属于情感和经验的诗篇，或是祈祷的诗篇，诗人向神谈论人的事，通常那人就是诗人自己。诗篇第 4 篇正是这样的诗：

（大卫的诗，交与伶长。用丝弦的乐器。）

「显我为义的神啊，我呼吁的时候，求你应允我！

我在困苦中，你曾使我宽广；现在求你怜恤我，听我的祷告！

你们这上流人哪，你们将我的尊荣变为羞辱要到几时呢？

你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？（细拉）

你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己；我求告耶和华，他必听我。

你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静。（细拉）

当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。

有许多人说：谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们。

你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。

我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。」

当我们处于极大压力的时候，我们的出路在哪里呢？

大卫在诗篇第 4 篇表达在极大压力之下心中所产生的绝望与不安。我们现今生活的世代亦常被称为「不安年代」。大卫这首正好用来告诉我们怎样面对每日大大小小的压力。

祈祷

诗篇第 4 篇就像一面镜子，反映出人忧虑不安的情绪。从这篇诗看来，大卫就是因为遇到压力而产生情绪上的波动，以致无法入睡。他呼求神说：「显我为义的神啊，我呼吁的时候，求你应允我！」相信大卫是在半夜跟神谈论有关人的事。他所谈论的人就是他自己。在他与神交谈的过程中，从神那里得着启示。祈祷是与神交谈。与神交谈包括两方面，一方面是向神述说，另外一方面是听神的回答。读这一类诗篇的时候，要留意这两方面：首先是诗人向神述说他的情况，跟着便是诗人听候神所给的回答。通常诗人向神呼求，就从神得着确据，知道神垂听了他的祈求。

在诗篇第 4 篇里，大卫向神述说心中的难处及受到的压力，神就响应他、给他启示。大卫接着说：「你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己；我求告耶和华，他必听我。你们应当畏惧，不可犯罪；」每当人呼求神，得神响应后，必定从神得着启示，他的生命也会因此改变。神响应祷告是什么意思呢？这就是说创天造地的神已留意到我们，祂会聆听和响应我们对祂的说话。只要是经历到神的响应，生命便再也不一样，因为神的大能要运行在那人的生命里。

检视心灵

神对大卫说话，吩咐他：「在床上的时候，要心里思想，并要肃静。」神要求大卫肃静，其实意思是说，「要听我！」然后神说：「在床上的时候，要心里思想」。这意思是说，要与自己交谈。我相信神是说：「要与你自己聚一聚，安静在床上和你自己的心交谈，检视一下你心灵的情况。」

做正确的事

当大卫查看自己的心，神便指示他怎样面对他的压力。祂告诉大卫「当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。」为什么他要这样做呢？因为他的人民都看着他，「有许多人说：谁能指示我们什么好处？」他们都想从大卫身上知道神多一点。

大卫很显然正处在这种抉择危机里。这时候，他有两个选择，一个是权宜便利的快捷方式，这可以保障他的安全；另一个则是正确的做法，但这个选择可能会使他无法度过这个危机。大卫是个行事正直的人，他不能承受走快捷方式所带来的罪咎感。当他跟神交谈后，他便立定心意要做那正确的事，不计牺牲有多大。

大卫决意献上公义的祭以后，心里的绝望和不安消除，在这篇诗的末了，我们看到他在情绪上起了转变，他说：「你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。」大卫的难处解决了，并将自己全然交托给神，就经历到平安、喜乐和稳妥。

如果你像大卫一样，心中极苦闷、面对压力；或者你要做重大的决定，以致无法入睡，盼望你仔细读诗篇第 4 篇，让这篇诗帮助你在不安的情绪中找到出路，你要学习与自己聚一聚，与神交谈，求神给你指引迷津，叫你能做正确的决定，你更要学习信靠神，向他献上公义的祭。神所赐给你的平安，必能叫你在祂里面安然入睡。

诗篇 139 篇 全能的安慰者

「神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。」(诗 139:23,24)

大卫在诗篇 139 篇的祈祷，是另外一篇著名的祈祷诗篇，其中诗人向神谈到人的事情。我们在这里看到神成为了大卫的安慰者。当神吩咐撒母耳告诉扫罗，祂已经找到合适的人选取代扫罗成为第二任以色列王的时候，祂说大卫是个合祂心意的人，并会遵行祂的一切旨意。而大卫也真的是个愿意跟随神，顺服神的人，所以他便作了这个美丽的祷告。这个祈祷的重心是在最后的两节。要是我们把余下的经文分成若干段落，那么每个段落都会用不同的角度来描绘我们的神。

第一小节是第 1 到 6 节，诗人在这里讲到神是无所不知的。大卫说：「耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。」或许我们会认识一些有名的人，如我们国家的领导等。但是，如果那位名人公开说认识我们，那岂不是更令人惊喜吗？大卫就是这样的惊喜、惊讶，因为宇宙的主宰认识他！

诗人的祷告，听起来像是做心理分析，但是他的倾诉对象是神。神是一位伟大的心理治疗专家。很多人花钱找心理专家，接受辅导和治疗。不论这个心理专家如何瞭解人的心理，或有多好的辅导技巧，他始终受到人的有限所限制。神却不一样，神是无所不知的，大卫清楚这一点，因此他祈求神鉴察他的内心，因为他相信神是世界上最好的心理治疗专家。

接着，在这篇诗的第二小节(6-12 节)，大卫向无所不在的神祈求。他说：「我往那里去躲避你的灵？我往那里逃、躲避你的面？」要是你真要躲避神，究竟要行得多快，去得多远、多高、多深才足够呢？大卫相信自己无法躲避神。其实，在人的一生中，有三样东西是无法躲避的：就是无法躲避神、无法躲避魔鬼、无法躲避人自己。大卫认识神是无所不在的，所以他接着说：「我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我；你的右手也必扶持我。」

大卫在诗篇 139 篇第三个小节(13-16 节)描述神创造的奇妙，向造他的神祷告。他在 16 节说：「我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。」用今天的话来理解大卫的意思，是这样的，大卫说：「在我们肉眼所无法看见的小小基因里，已经存在着所有决定了我们长

大以后的身形、体重、走路和讲话的姿势等等的遗传因素。」这些遗传因素的存在，真是不可思议！更令人感到惊讶的是，这些小小的基因还没存在之前，神就已经将我们的一生记录在他的册上了。可见人的存在并非偶然的，人诞生在这个世界上也不是意外的。

在第四个小节(17,18 节)，大卫向那位思念他的神祷告。「神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！」神对我们的思念比我们想起自己还要更多，有什么比神这份思念更珍贵，更教我们感动呢？

在最后的一个小节(19-22 节)，大卫向那位保护他的神祷告。他恳求神为他消灭一切的仇敌，而他也很有信心神必定会保护他不受敌人的伤害。

最后大卫呼求神鉴察，并指出他的罪恶。他说：「[23]神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，[24]看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。」「有什么恶行没有」是指「有什么会变成有害的或难堪的行为」。要是我们让神来鉴察我们的内心，就能继续走在神的永生道路上。读诗篇 139 篇的时候，要紧的是晓得大卫向怎样的一位神祈祷。他是向无所不知、无所不在的神，他无法躲避的、创造、顾念及保护他的神祈祷。

我们也可以向这位神祷告。当我们不太清楚自己的心思意念，却仍愿意行在神为我们预备的永恒计划里，那么我们就可以来到神的施恩座前。神是宇宙无所不知、且看透万事的主宰，他完全知道我们心中的意念，包括隐藏的罪。他愿意赦免我们的罪，洁净我们，并叫我们与他和好。不论在怎样的情况，神都能够给予正确的指引，也与我们同在，保护、爱护和引导我们。

诗篇 100 篇

（称谢诗。）

普天下当向耶和华欢呼！

你们当乐意事奉耶和华，当来向他歌唱！

你们当晓得耶和华是神！我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。

当称谢进入他的门；当赞美进入他的院。当感谢他，称颂他的名！

因为耶和华本为善。他的慈爱存到永远；他的信实直到万代。

很明显，诗篇 100 篇是一首以「敬拜」为主题的诗篇。虽然它只有短短五节经文，但清楚指出了敬拜的意义。敬拜就是：「来到神面前」。敬拜神是不受到时间或地点的限制，单独进入密室亲近神，是最宝贵的一种敬拜。而敬拜的精义就在于，进入神的同在。

大卫自己是一位君王，在这诗篇里他引用了一个很熟悉而又很美的比喻，他说，人敬拜神就好象朝见一个君王。古时候，人要是想朝见皇帝，就要经过一扇扇的门，经过一道道的长廊，再走过两旁都站着卫兵的信道。然后来到警备严森的大殿，看见两扇大门，你以为大门后面应该看见皇帝了，没想到，推开门，又看见一条长长的走廊。走廊的尽头是另一个金碧辉煌的大殿，这时候，你才真正进到皇帝所在处。一路上庄严肃穆、金碧辉煌的宫殿景象给你留下深刻的印象。

大卫引用人朝见皇帝的比喻来讲解人如何亲近神。用简单扼要的话来转述大卫的意思，就是：人必须从「感谢」的门进去，才能进到神面前。意思是说，敬拜神是由感谢开始。人必须先为所得到的恩典和福气感谢神才能进入神的同在。

接着，大卫很形象化的告诉我们，从「感恩」的门进去以后，就来到「赞美」的院子。当我们以感恩来开始敬拜，很快我们便会开口赞美神。在感恩门的时候，我们会看集中在神施恩的手上，感激这双手加给我们的一切福气；而到了赞美院的时候，我们便看集中在神的面容上，思想祂的性情和属性。

数个世纪以来，不少伟大的属灵人都告诉我们，赞美能带领我们进入神的同在。而大卫则把音乐的元素加进敬拜之中，他说：「你们当乐意事奉耶和华，当来向他歌唱！」原来唱出来的赞美也能把我们领进神的同在。历代志便记述大卫组织了四千个利未人做乐师，专门颂赞神，演奏乐器赞美神。启示录说，信徒将来要在天上神的宝座前，唱新歌。到时，我们要有全新的体验，因为在地上我们

不会唱新歌，但我们将来在天上享受永远与神同在的福乐的时候，就会唱新歌来表达心中那份说不出的喜悦。由此可见，音乐与敬拜神是不可分割的。音乐是一个伟大的神迹，神赐下音乐，叫人可以借着音乐在敬拜时表达那些难以用话语表达的感情和意念。音乐是人敬拜神的时候极有用处的媒介，能将我们带到神面前。

当我们进到神面前，我们便会亲身经历到，一些平常我们只在头脑上知晓的事。首先，我们会晓得「耶和华是神。我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，是他草场的羊。」这可能也是为什么使徒保罗写出：「若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。」(林前 12:3)的原因。

此外，敬拜神、亲近神给我们的另一个体验，就是晓得神是美善的。有些人头脑上知道神是美善的，但他的行为却在说神是可怕的，因为他不愿意将生命的主权交给神。这篇诗告诉我们，神是美善的。保罗在罗马书 12 章讲到「神的旨意是善良、纯全的」。他勉励信徒「要察验神善良、纯全的旨意」。神的旨意永远是良善的，因为神是美善的。只要我们愿意来到他面前，与他亲近，自然会体会他的美善，认识他的慈爱、恩惠。从这篇敬拜神的诗篇，我们晓得神愿意普天下的人都认识他是美善的。

大卫在第 1 节说：「普天下当向耶和华欢呼！」神要世界上的万民都认识祂，明白敬拜祂的意义，要他们来到祂面前，得着敬拜祂的经历。不仅这样，神还要人欢喜快乐的事奉祂，向祂歌唱。事奉神是信徒的责任，也是神给我们的托付。既然我们蒙受了神莫大的恩典，就自然的要在他面前欢喜快乐的服事他。敬拜神所带来的其中一个感动应该是乐意事奉神的心。

弟兄姐妹，在诗篇 100 篇里，我们学习到甚么是敬拜、如何敬拜、敬拜的过程会有甚么发生，以及真正的敬拜所带来的结果。盼望你按照大卫教导的敬拜模式，来到神面前，亲近他，并从中领会神的心意。神愿意信靠他的人能够去普天下传扬神的救恩，叫世上的万民都渴慕敬拜他、亲近他，都愿意向他欢呼，所以我们也应当像先知那样说：「神阿，我在这里，请差遣我。」巴不得我们都愿意听神的吩咐，带领人来亲近神，领受他的恩惠。

诗篇 34 篇 对付失败的良药

这一次要分享的诗篇 34 篇是属于一类多主题的诗篇，它同时具有：「情感」及谈到「祈祷」的主题，也有「传道」的主题。这篇诗的前面有些小字写着：「大卫在亚比米勒面前装疯，被他赶出去，就作这诗。」这句话显示这篇诗的历史背景，为解释诗的含意提供了根据。按撒母耳记上 21 章的记述，当时大卫逃避扫罗王的追杀，非常害怕，他为了保住自己的性命，逃到非利士那里，听到非利士王亚比米勒的臣仆对他说：「这不是以色列国王大卫吗？那里的妇女跳舞唱和，不是指着他说『扫罗杀死千千，大卫杀死万万』吗？」大卫知道如果当时不用特别的计谋，恐怕会被杀害，于是他在非利士人面前装疯，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫流在胡子上。大卫的演技可能很不错，非利士王对他的臣仆说：「你们看，这人是疯子。为什么带他到我这里来呢？我岂缺少疯子，你们带这人来在我面前疯癫吗？这人岂可进我的家呢？」大卫就这样免掉性命的危险。这篇诗是在这个背景下写的。那段时间是大卫生命的黑暗时期，在仇敌面前装疯是很愚蠢的手段，相信也是大卫感到很羞辱的经历。

在亚比米勒面前装疯的这件事之后，大卫就逃到亚杜兰洞。按撒母耳记上 22 章第 1 和 2 节的记载，大卫逃到旷野后，「他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。」在旧约时代，如果欠了人的债，而没有能力偿还，就会被债主关起来。在牢狱里，根本不可能赚到钱还债，是死路一条，欠债的人因为被情势所迫，心里苦恼，不得不逃亡，他们知道大卫也是逃亡，所以凡是受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都跟从他在旷野躲避，过亡命的日子。

照一般人的看法，大卫和这些与他一齐亡命天涯的人，不论是窘迫的、欠债的或心里苦恼的，都是失败的人，但是从诗篇 34 篇的记述，我们看见大卫教导他们关于神的事情，最终这些人看为失败者及亡命天涯的人却成了大卫的大能勇士。后来，当押沙龙叛变，鼓动以色列民对抗大卫的时候，就是这些大能的勇士将叛军打败。

究竟大卫是怎样遇见这些勇士？他们是怎样成为勇士的呢？我们能从诗篇 34 篇得到这些问题的答案。诗篇 34 篇 12 节带给我们重要的提示，大卫说：「有何人喜好存活，爱慕长寿，得享美福。」

满有盼望的人

有盼望的人相信这个世界仍然存在美好的事，而且相信这些事情将会发生在自己身上。存在这种想法是好的，因为心中对将来有盼望，人生就会更加积极。神亦将盼望放在每个人的心里，因为盼望能生出信心。所以希伯来书 11:1 说：「信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」信心能带领我们到神那里。

今天社会上经常发生自杀的事件，在美国每年有 2 万 5 千到 3 万人自杀。心理学家和社会学者研究自杀的个案时，得到的结论是：这些人这么做是因为对将来失去了盼望。他们不相信将来会有任何美好的事发生在自己身上，所以便结束自己的生命。

以上的数字无疑很令人感到悲哀，但是，同样在美国，还有 2 亿 5 千万的人是怀着盼望生活着的，这岂不教人惊讶吗？神其实早已将盼望栽种在我们的心里，为要建立我们的信心，带我们认识祂和与祂建立关系。

使徒保罗告诉我们人生最重要的三件东西就是：「信」、「望」和「爱」。他说最重要的是「爱」。按保罗的逻辑，盼望是重要的，因为盼望使人有信心，信心也是重要的，因为信心使人能够带领人相信神。人没有信心就不可能到神面前，因此信心是带领人到神面前的工具。不过，「爱」比「盼望」和「信心」都重要。这个「爱」是指神的无条件的、无私的爱。人要是经历了这种无私的爱，就是经历到神，因为神就是爱。

没有盼望的人 (诗 34:16,21)

没有盼望的人就是那些与神对抗的人。「神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」这是罗马书 8:31 的教导。我们可以换句话来说：「神若敌挡我们，谁能帮助我们呢？」，这就是没有盼望的人的写照。因为「耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。」(诗 34:16)

喜乐蒙福的人 (诗 34:15,17-20,22)

义人蒙福和恶人遭报，大致上跟我们的生活经验和观察都是相符的。当然，圣经中的约伯记是个特别的例子，告诉我们义人也会受苦的，但神容许苦难发生是有祂的理由的。而到永恒的时候，义人蒙福的应许便会完全兑现，所以，在今世义人就算遭遇苦难，也只不过是短暂的，义人始终会蒙神赐福，这是神的应许。

美丽的改变 (诗 34:3-8)

大卫告诉这群逃犯和失败者他自己的经历，他怎样由绝望变成满有盼望，成了个喜乐蒙福的人。留意一下大卫的自白：「你们和我当称耶和華為大，一同高举他的名。我曾寻求耶和華，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不蒙羞。我这困苦人呼求，耶和華便垂听，救我脱离一切患难。耶和華的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。」

大卫对付失败的良药

「你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！」这就是大卫改变的经历，他认识到投靠神的人有福了！大卫也挑战那些失败者，要他们学他那样，来尝尝主恩的滋味，因为那是他们寻求的。只要他们来尝尝，就必像其它投靠神的人一样，得到他的赐福。

大卫与勇士的立约

大卫在诗篇 34 篇这里又挑战那些跟随他的人，说：「你和我当称耶和華為大，一同高举他的名。」那些失败者之所以能够变成大卫的勇士，就是因为愿意称神为大，高举他的名。他们所立的约，对教会这信仰群体作了美丽的描述。他们虽然是逃犯，心里经历了种种沮丧、不满，但却因为大卫跟他们立了这份约，使他们成为了勇士。

我们在士师记里看见神喜欢使用微不足道的人来替他成就大事。神呼召基甸从米甸人手里拯救以色列人的时候，基甸说：「主阿，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中，是至贫穷的。我在我父家是至微小的。」基甸承认自己的微小，但是因为他愿意谦卑给神使用，顺服神，尊神为大，神就使用他，拯救了以色列人。不要忘记还有摩西，大卫等属灵伟人。在诗篇 34 篇这里，我们同样看见相同的模式。当大卫最初遇见那些勇士的时候，他们并非勇士，他们不过是亡命之徒，经过大卫向他们传讲神的事，他们懂得称神为大之后，愿意让神使用，才成为大能的勇士。这些为神做了大事的人，都晓得下面的四个属灵的秘诀：

- 一就是：我是微不足道的，但是神是伟大的，他与我同在。
- 二就是：我没有能力，但是神是有能力的，他与我同在。

三就是：按我自己的心意，我是不愿意的，但是神要我去做，我就顺服，他也与我同在。

四就是：我自己是没有能力做成的，是神做的，因为他与我同在。

诗篇 34 篇是一篇伟大的诗，特别给失败的人带来鼓励。弟兄姐妹，你经历过失败吗？也许有些人还没有尝过失败的滋味，但是人总会遇到挫折，也许是在经济上遇到难处，工作上遇到挫败，婚姻出了问题，在教导儿女的事上感到棘手，也可能是属灵上的失败，甚至道德上的失败等等，不论那一方面，或多或少都会失败。你经历过刚才讲到的这些失败吗？请记住，当你感到失败的时候，诗篇 34 篇可以指教你怎样重新得着盼望。实际上，人都会经历失败，但失败并不会严重到叫人完全失去盼望的地步。如果你心中仍然有盼望，那就表示你仍然相信将来必有美善的事会临到自己。大卫劝勉失败者：「尝尝主恩的滋味，就知道美善」。他又说：「投靠他的人有福了」。大卫深深体会到神的恩惠，尝过主的恩典，认识他是尽善尽美的，因此向失败者做见证，愿意他们也来信靠神，尝尝他的恩惠，高举他的名，尊他为大，并得着属灵的福气，叫别人也能看见神使用失败者来高举他。

诗篇 46 篇

(可拉后裔的诗歌，交与伶长。调用女音。)

「神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。
所以，地虽改变，山虽摇动到海心，
其中的水虽匉匉翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。(细拉)
有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。
神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。」(诗 46:1-5)

.....

「你们要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。
万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所！」(诗 46:10-11)

山崩地裂，天地震动，对于可拉的后裔，这些古代的诗人来说，全是不能想象的影像。而这首诗的主要信息在于，当我们的世界消逝，我们仍要安静在神的面前去认识祂，认识祂的旨意。911 事件世贸中心的倾倒，对我们来说也是完全不能够想象的影像，是我们的山摇动到海心了。

诗篇 46 篇的信息与彼得的提醒非常接近，它告诉我们，这个世界有两种价值，一种是暂时的，一种是永恒的。当主来的日子，一切都要被烈火熔化，那暂时的价值也要被烈火熔化。然而，那永恒的价值却要像其中的一道河：「[4]有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所。[5]神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。」究竟这道河是指什么？很多人认为它是指旧约神的百姓以及教会。这道河代表活在世界上的神的百姓，他们将来会进入神的城，就是进入永恒里。他们像河一般流过这个世界，然后流入永恒里，所以神的百姓是永恒的一部份，这也是我们看重神的百姓的原因，愿意为他们牺牲以建立耶稣基督的教会。主耶稣说：「我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过他。」耶稣所说的「教会」就是诗篇 46 篇的那道流经这个世界，然后流入永恒的河。

这首不会被动摇的河，亦可代表永恒的价值会流过这物质和暂时的世界，永恒的价值会存留在这个世界。就算我们的暂时世界最终会消失，但神是永恒的，跟神有关的事物也是永恒的。

读到诗篇 46 篇的中段，我们会看到诗人用所谓的「先知的完成式」来讲述主的日子，在诗人来看这件事好象已经发生了，我们好象乘坐一架直升机，从空中鸟瞰这个大灾难。诗人说：「[6]外邦喧嚷，列国动摇；神发声，地便熔化。」

虽然这是个坏消息，但是接着诗人说：「万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所！」然后经文出现「细拉」这两个字，意思是停下来，敬虔的思想一下。

接着是一节伟大的经文，就是第 10 节：「[10]你们要休息，要知道我是神！」我们有没有休息，好叫自己经历神呢？也许我们的生活都太过忙碌，无暇经历神，其实，我们每天都应该花时间安静在神面前。希伯来书说：「到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。」诗人在这篇预言大灾难的诗篇里向我们发出挑战，他指出将来有一天凡有形质的东西都要被消灭，大山要被丢到海中，海水要匍匐翻腾，山因海涨而战抖。当这些事发生的时候，唯一要紧的是：你是否认识神？你是否认识神的旨意？你能说：「神是我的避难所，是我的力量，又是我在患难中随时的帮助」吗？一个有属灵智慧的人，会每天休息、安静自己在神面前，寻求他的旨意，并等候主的日子。

诗篇的信息是向里面的人说话，因为只有里面的人才是永恒的。外面的人会渐渐衰残，而且有一天要完全被毁灭。使徒保罗在哥林多前书 15 章讲到外面的人的最终结局，他说外面的人像种下去的一粒种子，等候从死里复活的日子。至于里面的人则是永恒的，有一天它要与神永远同在。

有时候神的子民会遭遇苦难，损失属世的财物，如经历到地震、泛滥、火灾、或是人为的灾难如战争等。神会使用这些苦难来教导祂的百姓，属天与属地财富之间的不同。主耶稣在马太福音 6:19-21 节便有这样的教导：「只要积聚财宝在天上，天上没有虫子咬、不能锈坏、也没有贼挖窟窿来偷。」也就是说，这些灾难会带来属灵的醒觉，使人能看到属灵的事情。

诗篇 46 篇也描述人向神的敬拜。里面的人是借着敬拜与神亲近，休息并安静在神面前，就能够认识神。第 10 节用的「知道」这两个字在希腊文及希伯来文的含意是描述一种亲密的关系。诗篇 46 篇劝勉我们要休息，要知道神，就是指借着亲近神、经历他，与他有亲密的关系，就能知道他是神，更知道他的旨意。按诗篇 46 篇，神的旨意是什么？神的旨意是要世上每一个世代的人都知道他，认识他，并且在外邦中被尊崇，在遍地也被尊崇。主耶稣在马太福音 24 和 25 章说，福音要传遍地极，然后末期才来到。当福音传到世界每一个地方之后，主耶稣就要结束这个世界。那时，一切有形质的东西都要被烈火熔化，因此，诗人劝勉我们，要休息，要安静在神面前，明白他的旨意，敬拜他，将自己奉献给他使用好叫他在外邦中被尊崇，在遍地也被尊崇。

第四章 箴言书

当我们做生意买卖，我们可以赚取两样东西：金钱和经验。属神的人在这世上做生意，很多时也会给属世的人赚到金钱，而自己只赚到经验。神赐下箴言就是不用我们每件事情都要重新学习，不用每次都从失败中累积经验去学习。

箴言是圣经中最实用的一卷书，一章 1 到 7 节这样记载：「以色列王大卫儿子所罗门的箴言：要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵明，使少年人有知识和谋略，使智慧人听见，增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言词和谜语。敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。」箴言书是向那些在现实生活中遇到压力的人的内心说话，使属神的人有属灵的智慧来处理生活的各种关系。箴言书并不是全部由所罗门写的，他只不过是收集其它智者的话语，而其它话语则由别的智者誊录。

箴言书的结构大致是这样的：前面九章经文写明这卷书的目的，读起来像是关于智慧的文章。接着第 10 到 22 章 17 节，是所罗门的箴言。然后，从 22 章 18 节到 24 章 34 节，是别的智者的箴言。由犹大王希西家的人所誊录的箴言是从 25 章到 29 章 27 节。30 章是亚古珥的箴言，31 章是利慕伊勒的箴言。所以，箴言书并不是出自所罗门一个人的手笔，只不过统称为所罗门的箴言。按列王记上 4 章 31 和 32 节，所罗门作箴言三千句，诗歌一千零五首。但是在箴言书只收集了他一千句的箴言，诗篇则仅有一篇。

另外，箴言书还可以这样划分：第 1 到 10 章，是年轻人的箴言；11 到 20 章，是所有人的箴言；21 到 31 章是执政者的箴言。

当我们读到箴言书的话语及所带来的属灵教导的时候，我们不禁会问：「所罗门是一个失败者，以色列国的分列和以色列人的被掳都是因为他的罪，他怎么会是这一卷智慧之书的作者呢？」不要忘记，所罗门是世界上最智慧的人。在这个小小的真理瑰宝里蕴含着极为丰富的实用智慧。

一个失败者怎么能写下这么多智慧的言语，指教神的百姓？这个问题可以有几个答案。这些箴言之所以具有智慧，不是在于作者本人是否将箴言应用到自己的生活里，只是因为它们是神所默示的智慧。

另外一个答案是：所罗门借着这些箴言、诗篇 127 篇以及传道书提醒以色列的年轻人，要从他的经验和错失里得教训。所罗门讲完了箴言的目的之后，就是讲完了 1:1-7 节之后，他说：「我要你学习一个重要的事实：行义的生活是最有智慧的生活，所以你必须吃自己结的苦果，经历自己选择的道路所带来的恐惧。」这句话就是 1 章 31 节，经文说：「所以必吃自己结的果子，充满自设的计谋。」这节经文总结所罗门对生活的看法。所罗门知道自己是失败的，但是他却在箴言书一开始指出人经历过失败就能够得智慧。所罗门说，假如我们经历到自己选择的道路所带来的恐惧，我们就学习到：行义的生活是最智慧的生活。神爱我们，所以他告诉我们什么是义的。神愿意我们行义，因为行义的结果是美好的。神又因为爱我们，所以警惕我们不可做某些事。他知道如果我们做了，就必吃自结的果子。他不愿意看见我们落入可怕的后果里。

第三个答案是：所罗门是一个哲学家，他喜爱知识。喜爱知识的人未必常常应用知识。所罗门在箴言书一开始就开宗明义的讲明他写箴言的目的。他希望人晓得如何生活。圣经的目的就是教导人生活。按摩西在申命记 8 章 3 节所说：「人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。」按摩西的看法，以色列民在旷野的一切经历都是为着叫他们懂得怎样生活，使他们知道人活着就是要顺服神的话。也可以说，神的话是关于生活，生活就是实践神的话。人越明白圣经，越能够从圣经里得到亮光。因此，箴言书的目的是叫人从中获得亮光，知道怎样生活。总括而言，所罗门认为一切的智慧是来自：「敬畏耶和华，是智慧的开端。认识至圣者，便是聪明。」(箴 9:10)

防备淫妇的试探

箴言书 5 章 15 到 19 节是一段很美的经文，它提醒年轻人要防备淫妇的试探。当然，有淫妇，也有淫夫，这是双向的。女孩子要防备他们。不过，箴言书是针对年轻的男人，警惕他们防备淫妇。很明显，这卷书是向已经结婚的年轻男人说话。所罗门的这几句话可以这样扼要的说：「最佳抵挡淫妇的方法是做好防备工夫。」「保护自己免受试探的最佳方法是保持一个好的婚姻关系。」所罗门在这段经文鼓励已婚的男人要常常恋慕自己妻子的爱情，这样在他面对淫妇的试探的时候，就能抵挡得住，因为他的肉体需要已经得到满足了。这是很好的劝告。所罗门警告那些犯奸淫的人：「恶人必被自己的罪孽捉住；他必被自己的罪恶如绳索缠绕。他因不受训诲就必死亡；又因愚昧过甚，必走差了路。」(箴 5:22-23)

自律

讲到「自律」，箴言书 6 章 6-8 节说：「懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。」所罗门说，你可以从蚂蚁学习「自律」的功课。念小学的时候，老师会处处提醒你，经常与你的父母接触，监督你。但当你上了高中，就要自律，也要自动自发。蚂蚁的行动能够启发人，学习不用别人的监管，在适当的时候，在适当的地方，做适当的事情。

施与取

箴言书 11 章 24 和 25 节，经文说：「有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。」主耶稣也有类似的教导。他说：「凡救自己生命的，必丧掉生命。」他的意思是说，如果你想知道生命的意义，就要将生命倾倒出来，为服事神和人牺牲你的生命。耶稣的话跟所罗门在这里讲的有点相同。所罗门的箴言可以应用到教会以及个人的生命与关系上。要是你能慷慨，你的灵魂会得到滋润；相反，要是你自私自利，你的灵魂会枯干。

所罗门讲明了这卷书的目的，就是叫神的百姓晓得怎样生活，使有智慧的更加有智慧，以致他们能够成为领袖。所罗门又说他的箴言是特别针对年轻人的，他想提醒年轻人要小心试探，所以，这卷书是年轻人每天必读的。既然这卷书刚好 31 章，年轻人可以在每月的第一天读第 1 章，第二天读第 2 章，如此类推，每天在灵修的时候读一章。一个月就能读完整卷书。

箴言书的箴言是智慧的瑰宝，但它们并非彼此有关连。研读箴言书的一个好方法就是在一张纸上分别画一栏栏，然后在每一栏写下标题，例如：「家」、「婚姻」、「与子女的关系」、「与父母的关系」、「与金钱的关系」、「与女人的关系」等等。接着将相关的箴言按各栏的标题写下来，然后就可以按标题来研读，你会发现箴言书对于许多题目都有非常深入的探讨。比方你研读了所有关于「管教子女」的箴言，或者关于「自律」的箴言，相信你能够就那个题目去教日学，或讲一篇很好的道，你一定能做得很好。

在箴言书中，「心」、「灵魂」这两个词共出现了 70 次之多，可见神要跟我们的心和灵魂说话，教导我们正确的生活方式。最后，分享两节很多人喜爱的经文，愿我们都成为神所喜爱的人：

「你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，
在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。」(箴 3:5-6)

第五章 传道书

神的子民在寻找生命的意义时，也难免会遇到不解的地方。传道书便是要跟他们的心灵一同去探求生活的意义。而传道书实际上是一篇讲章，是所罗门在晚年的时候，向以色列的年轻人讲的一篇信息。所罗门指出，经验无疑是一个很有说服力的老师，但它却不是唯一的老师，我们不用每件事都要亲身经历过才会懂得，而所罗门就请这群年轻人学习他的经验。因为这篇讲章记录了所罗门，这个世上最聪明的人，他的一生是如何生活，又如何孜孜不倦的去探索人生的意义和目的，神就把所罗门最后的智慧放在圣经中，用来指引那些在寻找、在求问、甚至在怀疑的人。

传道书概要

传道书是所罗门著述的第二本诗歌书，是他用来教导年轻人的。还记得我们分享过的诗篇 127 篇吗？所罗门回顾自己的生命，在那篇诗里说，人的劳碌、他的建造和忧虑，都有可能是徒然的。诗篇 127 篇可以看作是所罗门一生的注释，又是传道书的信息精华。按所罗门的看法，他曾经为错误的事情忧虑，也建造过错误的东西。他极度希望他的后一辈能从他的惨痛教训中有所学习和警惕。

三方面的寻求

所罗门在传道书里告诉以色列的年轻人，他尝试从三方面寻求人生的目的和意义，但每次到了最后都发现是徒劳无功的。这不其然令我们想起他在诗篇 127 篇的说话：「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；」我们会发现他在传道书里也经常用到「枉然」这些字眼，这是他常用的结论。

财富

所罗门首先从物质方面寻求生命的意义。他为自己积攒财富，成为世界上最富裕的人。但有一天却发现自己将会死去，死了之后，谁来花所积攒的财富呢？

所以他说：「我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。」

所罗门在街上看到个愚昧人，他得到这个结论的时候，心里可能想起他的儿子，因为他有一个愚昧的儿子。所罗门平衡自己的财富以及所要面对的死亡，所得到的结论是：财富不是人生的目的和意义，必定有比积攒财富还要来得重要的东西。他想到要留下财富给一个愚昧的人，心里感到失望。所罗门不能透过寻求财富，寻得人生的目的和意义，是因为他知道死后不能将财富带去。所以最后他说他的成功是一场虚空。

智慧

所罗门继续说，当他发现财富不是人生的目的和意义之后，就开始寻求智慧，成了世界上最有智慧的人。但是，所罗门也无法从寻求智慧中，寻着人生的目的和意义，因为他发觉智慧不能带来快乐。他解释说：「因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。」

追求智慧，虽然让你得到了许多知识，却不能令你感到快乐的话，倒不如不要追求智慧。知识的产物不一定是快乐。所罗门寻求智慧，也得到相同的结论。而知识本身不是一种美德，也不是智慧，惟有正确的运用知识才是智慧。所罗门寻求智慧，以为智慧就是人生的目的和意义，结果因为他看见智慧不能带来快乐，所以他的寻求又是白费。他认为，智慧带来愁烦，知识增加忧伤。而我们也会感受到，无知有时却可以带来快乐。故此，所罗门亦说以智慧来追求人生的意义同样是虚空的。

享乐

所罗门在传道书继续告诉以色列的年轻人，他设法从第三个途径寻求人生的目的和意义。这一次，他追求享乐、欢乐和肉体的舒畅。他为自己建造，积蓄财富奴婢，招来唱歌的男女，多娶妃嫔，尽情享受，他说：「凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的；因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。」所罗门是世界上最富有的人，又是最有智慧的人，他当然晓得怎样运用他的财富，并用什么方法来享乐，然而，他并不能从物质的享乐得到满足，他仍旧一无所得，无一好处。他不禁问自己这一切的享乐为他成就了甚么呢？最后，所罗门发现不能从追求物质的欢乐找到人生的目的和意义，但他知道自己的存在是另有目的的。

所罗门的总结

经过这三方面的寻求，所罗门得到一个总结，他对以色列的年轻人说：「这些事都已听见了，总意就是：敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。」(传 12:13-14)。「敬畏神」，就是指相信神。「谨守他的诫命」是指顺服神的话。在希伯来原文，这一节说：「敬畏神，谨守他的诫，因为这样做会叫你成为一个完全的人。」相信神、顺服神的话会使人成为一个完全的人。这就是人生的目的和意义。

人不单要相信神、顺服他的话，以致成为完全人，还有一个原因就是，人将要面对神的审判。所罗门在传道书里谈了不少关于人生的种种不公平的事。有人继承了不是他手所劳碌得来的财富；受压迫的人得不到安慰；多有的人不满足他们所有的；世上种种的不公义、不平等、穷人受到剥削、恶人逍遥法外……所罗门指出由于这些不公平的存在，将来必定有审判。

其它宝贵的信息

所罗门在传道书还分享了其它宝贵的信息。读这卷书就会发现它具有一种「双向的真理」。有时候，所罗门表现出疑惑，更有的时候，他表达心中的疑问。还有的时候，他说的话似乎没有得到神的启示，因为他向各样事情发出挑战，像是世上一般不相信神的人及怀疑者。但有时候，所罗门又以一个属灵人的姿态出现，说话间流露着神的启示，是个很有智慧的人，虽然他以世俗人的心态来表达他对生命的疑问，但他以属灵人智慧的回答，其中深邃的真理却能帮助我们对生命的意义和目的有更深刻的理解。

另外，传道书第 3 章 1-8 节说：「凡事都有定期，天下万务都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀恸有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时，失落有时；保守有时，舍弃有时；撕裂有时，缝补有时；静默有时，言语有时；喜爱有时，恨恶有时；争战有时，和好有时。」

这段经文告诉我们，凡事都有它一定的时间，神也有他自己的时间。这段经文有点像诗篇第 1 篇说的：「按时候结果子」。这段的意思也可以说，神在人身上的工作有他既定的时间。

在传道书 4 章记载一段有关婚姻的美丽经文。传道书 4 章 9 到 12 节：「两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断。」

很显然，所罗门用「三股合成不易折断的绳子」来比喻婚姻关系。三股合成的绳子是非常坚韧的。神为人类设立的婚姻制度有别于动物之间的关系。动物不可能在灵里合一，人则能够合一，这种在灵里的合一，可以看作是这三股合成绳子的第一股。

此外，在神设立的婚姻关系里，神愿意男人和女人在心思上合一，他们彼此有沟通，并在情感及理智上结合。这是绳子的第二股。至于绳子的第三股是他们在肉体上的合一，表现出比灵及心思更深入的合一。换句话说，婚姻关系犹如一根由三股合成的绳子：在灵性上、心思上与肉体上有亲密关系。若肉体关系因为疾病或时间而终止，仍然有灵性上和心思上的联系，这两方面的维系是婚姻关系里最重要且是最持久的。但如果只单有肉体的亲密，而缺乏灵性上和心思上的亲密，恐怕性就会沦为动物层面的交配而已。

在传道书 9 章 14 和 15 节：「就是有一小城，其中的人数稀少，有大君王来攻击，修筑营垒，将城围困。城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人记念那穷人。」所罗门认为这个人没得到赏赐，有点不公平。不过，所罗门仍说：「宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。」这段经文带来一个宝贵的真理，就是把工作做好，比做好工作以便得奖赏来得重要。

传道书最后一章记载所罗门给青年人的由衷之言，他用黑暗、房屋、昏暗形容一个人年老的情况。他这样劝年轻人：「你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当记念造你的主。」他明白年轻时的青春是神的祝福和恩惠，而他更清楚知道青春是会消逝，人会慢慢的年老。所以他劝勉年轻人要「记念造你的主」。

「不要等到日头、光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩反回，看守房屋的发颤，有力的屈身，推磨的稀少就止息，从窗户往外看的都昏暗；」（这是讲老年人眼睛昏花、缺乏精力）接着又说：「街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，唱歌的女子也都衰微。人怕高处，路上有惊慌，杏树开花，蚱蜢成为重担，人所愿的也都废掉；因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来。（这是指年老行动不方便）银炼折断，金罐破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂，」（这是讲死亡临近，所罗门讲这篇信息的时候已经是老年了。）

所罗门用「银炼折断，金罐破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂」，还有：「尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神」，来结束他的信息，是令人非常伤感的。不过，这是给以色列青年极宝贵的信息。你能想象这样一幅图画吗？这位世界上最富裕、最有智慧，又是享乐最多，还有七百个妻子、三千妃嫔的老皇帝，循循善诱、苦口婆心、现身说法，将他宝贵的经验传递给以色列的青年人。他似乎这样说：「你们听着！我的经验已经教导了我，也让我的经验教导你们。我曾经在财富、智慧和享乐里面寻找人生的目的和意义，但都找不着。在你们年轻的时候，就要敬畏神、谨守他的诫命，还要将身体献上当作活祭。你们要敬畏神、谨守他的诫命，这样就能使你们成为完全人。」

第六章 雅歌书

雅歌书，或叫做「歌中之歌」，是五本诗歌书的最后一本。神借着书中的信息向他在爱中的百姓的心灵说话。所罗门写了一千五百首诗歌，这是我们能读到的唯一一首，它就像一粒美丽的珍珠一样。这卷书的主题是「爱」，它被纳入诗歌书这个部份里，又被称为「诗歌」，是理所当然的。雅歌书记述一对恋人互诉衷情的爱情故事，就因为这些亲密的话语，以色列青年人要到 30 岁才能够读这卷书。

也许你会问：「为什么这卷记述爱情的书卷会纳入圣经正典里？究竟这卷书在圣经有什么作用呢？」我们来瞭解探讨一下为什么雅歌书会纳入圣经里？

首先，雅歌书纳入在圣经里，目的是教导我们性爱是神圣的。创世记记载神创造万物之后，经文说：「神看着是好的。」每次神创造了某些东西之后，这句话就出现。神创造了人之后，经文说：「神说，那人独居不好」，于是为那人创造女人。「那人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」圣经说：「神看一切所造的，都甚好。」就创世记的记述来看，神创造了性，而且宣告了「都甚好」。

在一个神圣的婚姻里，肉体的关系必须是神圣、美丽且是好的，但是认为性爱是污秽的人，却不能在他们的婚姻里体会这一点。如果你能将性爱是神圣的观念传递给你的孩子，那么雅歌书在圣经就有它的地位了。如果你从这卷书所得到的唯一信息是：性爱是神圣的，那么神慈爱的心就必欢喜。雅歌书之所以能够在圣经里出现，是因为它是从婚姻的角度显示这个重要的真理：性爱是神圣的、好的和美丽的。现代为人父母要面对一个挑战，就是要知道怎样教育子女使他们相信性爱是好的，并且能在结婚前保持贞洁，却不能给他们觉得性爱是污秽的。如果我们给孩子印象觉得性爱是污秽的话，就会破坏他们在婚后对性的适应。清教徒式的性爱观念会严重地限制他们夫妇之间的满足。

这首诗教导我们，神祝福婚姻中的性爱并把它视之为一件神圣的事。在雅歌书中，我们可以看到神肯定夫妇在性爱中的喜乐和亲密。

另一方面，很多学者相信雅歌书纳入圣经里，还有别的理由。第二个理由是：雅歌书记述的爱情预表耶和华神对以色列的爱。耶和华神与他的选民以色列的爱犹如丈夫和妻子之间的爱，恋人的爱或未婚夫妻的爱。圣经一直强调一条最大的诫命，就是：「你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。」人能爱神吗？当然可

以，圣经是这样教导的。人与神的关系应该是爱的关系。人生命中最密切的关系并不是婚姻关系，而是与神的关系。新约圣经更常以爱情来比喻基督与教会的关系，基督是新郎而教会就是祂的新妇。(太 25:1-13； 启 21:2,17)

爱情诗歌书的属灵教导

现在我们来思想这卷伟大的爱情诗歌书给我们的属灵教导，以便应用到灵修生活里。雅歌书的爱情故事，其实也可以代表信徒与复活的基督之间的关系。旧约时代的神的百姓要尽心、尽意爱神。耶稣也肯定了那是最大的诫命(太 22:35-40)。雅歌书男女爱情的亲密关系正可表达我们与神和基督爱的关系。雅歌书也是卷伟大的灵修书，它教导我们与复活的基督建立亲密的关系。

雅歌书的属灵应用

雅歌书 1 章 4 节记载新郎王带新妇进了内室，然后 2 章 4 节说他带新妇入筵宴所。1 章 4 节的经文说：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐。」2 章 4 节说：「他带我入筵宴所，以爱为旗在我以上。」这两处经文的含意是指信徒与主耶稣基督的关系是亲密的。主耶稣在登山宝训里也讲到信徒与神的关系不应该是外表的，他教导我们祷告不是在正午站在街上给众人看见，或祷告给别人听，使他们以为你很敬虔。耶稣教导说：「你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。」(太 6:5-7)

马丁路德写过一首圣诞歌，歌词大意说：「啊，圣洁耶稣，温柔的婴孩，求使我心成为一张柔软、洁净的床，作你安静的内室。」弟兄姐妹，你的心是为耶稣而预备的安静的内室吗？在雅歌书里，新郎先将新妇带到内室，然后进入筵宴所。在属灵含意上，「内室」可以指你与耶稣在内室的亲密关系，而「筵宴所」则指你在公众场所的敬拜，及对耶稣基督信仰的表现。即使没有人看见你，你会与耶稣保持亲密的关系吗？还是你与耶稣的关系只是表现在教会的崇拜中？教会就是筵宴所，至于内室则是你家里的房间，当你早上 5 点起来的时候，只有你在那里与耶稣一齐，你有与耶稣交谈吗？有在心灵的内室，或在房间里与耶稣保持亲密的关系吗？

按雅歌书的记述，这双恋人的沟通有时候会发生短路或中断的现象。不过，并不是新郎要中断他们之间的关系，通常是新妇断绝了与新郎的沟通。这种情况正好提醒我们与主耶稣的关系应该是持续的亲密交往。如果我们想与耶稣基督相

交，就必须离开黑暗，进入光明，因为他就是光。我们都盼望与耶稣基督的关系从不会中断，但是，我们必须承认这种关系却经常因为我们而中断。刚才讲过，雅歌书的两个恋人之间关系的中断，从不是由新郎促成的，而是由新妇一手造成的。因此，这里带来的属灵的信息是：耶稣从来不会中断与我们之间的亲密关系，很多时候，是我们中断了与耶稣的关系。

新郎叩门的时候，新妇在内室只顾着妆扮。新郎不断地敲门，但等到新妇妆扮好了，出去开门的时候，新郎已经走了(歌 5:1-6)。这里又给我们得到一个很美的属灵信息。新妇可以比作教会。教会忙着领受恩典的膏抹，领受圣灵的恩赐，以致忽略了与那位赐属灵福气的主的关系。今天耶稣基督的教会太过注重圣灵的恩赐，而忘记了圣灵的目的是高举耶稣基督，忘记了在门外等待着我们的耶稣基督。

雅歌中新妇明白她新郎的工作：「我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有；」(歌 7:12)。从约翰福音里耶稣告诉彼得的说话中，我们知道，要表达我们对耶稣的爱，我们可以关心祂的羊群，牧养祂的羊群和保护祂所珍惜的羊群，也即是像新妇一样关心新郎的工作，乐意帮助他的工作。

说了这么多，究竟这首美丽的诗篇，最重要的教导在哪里呢？所罗门这首雅歌用心灵的言语来表达人类最重要的感情：「爱」。而在众多爱的关系中，所罗门以最强烈的男女爱情来比喻我们与基督的关系，让我们更感受到基督对我们炽热的爱情，使我们明白与基督的关系才是人生中最重要，最要珍惜的关系。

要明白「爱」的独特之处，我们必须由神的爱开始。新约圣经中有两个地方，可以找到对神的爱详细的描述，就是使徒保罗和约翰分别在林前 13 章以及约前 4:7-21 所写下的美丽篇章。他们说神的爱是：无法形容的、无法取代的、无可比拟的、无法破坏的、无条件的、无法抵抗的、富启示性的、属灵的、永不止息的、超越自然的。

当我们能用神的爱去爱人的时候，我们便有能力去爱我们的配偶、儿女、父母以至那些不可爱的人，因为雅歌书所描述基督对我们的爱是个人的、是亲密的、是独一的、是炽热的、是不自私的、是成熟的、是造就性的、是无威胁性的、是有果效的、是不能熄灭的、又是永恒的。

结束雅歌书之前，要问问你：「你爱耶稣吗？」有一首短诗说：「耶稣爱我，我知道，因有圣书告诉我。」耶稣在约翰福音 14 章 15 节说：「你们若爱我，就必遵守我的命令。」耶稣这样爱你，你爱耶稣吗？