

詩篇註解(下冊)(黃迦勒)

詩篇第九十一篇註解

壹、內容綱要

【選民蒙恩的經歷】

- 一、選民在埃及地蒙恩(1~8節)
 - 1.神對投靠祂的人是避難所(1~2節)
 - 2.在神的翅膀底下脫離毒害(3~4節)
 - 3.在神的保守之中不怕遭害(5~6節)
 - 4.萬人撲倒但見惡人遭報，災害卻不得臨近(7~8節)
- 二、選民在曠野中蒙恩(9~16節)
 - 1.神是避難所，禍患必不臨到(9~10節)
 - 2.在所行的路上蒙神使者保護(11~12節)
 - 3.專心愛神，必勝過毒蛇猛獸(13~14節)
 - 4.急難中求告神，就必顯明神的救恩(15~16節)

貳、逐節詳解

【詩九十一篇題註】(無)

解經家認為本篇詩和第九十篇乃是詩篇中最古老的兩篇詩，同為摩西所寫。本篇篇首雖未註明摩西，但猶太拉比們根據本篇詩的內容，公認作者當推摩西。

【詩九十一1】「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。」

〔呂振中譯〕「住在至高者的隱密處的、就是居於全能者的蔭底下。」

〔原文字義〕「隱密」遮蓋，遮蔽；「蔭下」蔭庇，陰影。

〔文意註解〕「住在至高者隱密處的」：『至高者』指獨一的真神，祂是至高的神；『隱密處』指神

臨在的地方，就是聖殿。

「必住在全能者的蔭下」：『全能者』指大能的神，祂無所不能；『蔭下』指庇護所，猶如小雞在母雞的翅膀蔭庇底下

〔話中之光〕(一)

【詩九十一2】「我要論到耶和華說：“祂是我的避難所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。”

〔呂振中譯〕「我要說到永恆主，我的避難所，我的營寨，我的神，我所倚靠的。」

〔原文字義〕「避難所」隱蔽處；「山寨」要塞，堡壘。

〔文意註解〕「我要論到耶和華說：祂是我的避難所」：『避難所』指逃避危險的庇護所。

「是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的」：『山寨』指敵人難以攻打的天險要塞。

〔話中之光〕(一)

【詩九十一3】「祂必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。」

〔呂振中譯〕「他怎樣援救了你脫離捕鳥人的機檻，脫離毀人的陷阱〔傳統：瘟疫〕；」

〔原文字義〕「網羅」捕鳥陷阱；「毒害」吞沒的毀滅，大災害。

〔文意註解〕「祂必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫」：『網羅』和『瘟疫』與個別受害不同，屬於群體同受災害，且難於防範。

〔話中之光〕(一)

【詩九十一4】「祂必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下。祂的誠實是大小的盾牌。」

〔呂振中譯〕「他用他自己的翎翼掩護着你；你避難於他的翅膀底下；他的忠信乃是盾牌圓楯。」

〔原文字義〕「翎毛」鳥翼；「遮蔽」遮蓋；「投靠」尋求庇護；「誠實」真實，真理。

〔文意註解〕「祂必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下」：『翎毛』原指鳥翼，轉指母雞翅膀。

「祂的誠實是大小的盾牌」：『祂的誠實』指神話中的真理；『盾牌』指防禦性裝備，大盾牌用來擋住射箭和飛石，小盾牌較靈活，用來抵擋刀劍和刺槍。

〔話中之光〕(一)

【詩九十一5】「你必不怕黑夜的驚駭，或是白日飛的箭；」

〔呂振中譯〕「你不怕黑夜中的恐怖，白日間的飛箭；」

〔原文字義〕「驚駭」恐懼。

〔文意註解〕「你必不怕黑夜的驚駭」：『黑夜的驚駭』以逾越節晚上，滅命的使者擊殺埃及人各家長子為背景(參出十二29)，形容無法防備的突發災難。

「或是白日飛的箭」：『飛的箭』指快速臨身，來不及應變的災難。

〔話中之光〕(一)

【詩九十一6】「也不怕黑夜行的瘟疫，或是午間滅人的毒病。」

〔呂振中譯〕「不怕幽暗中流行的瘟疫，或中午間滅人的毒病。」

〔原文字義〕「行」行走，來去；「滅人」摧毀；「毒病」（原文無此字）。

〔文意註解〕「也不怕黑夜行的瘟疫」：『黑夜行的瘟疫』請參閱『黑夜的驚駭』（參5節）註解。
「或是午間滅人的毒病」：『午間滅人的毒病』可能指大太陽底下脫水中暑。

〔話中之光〕（一）

【詩九十一7】「雖有千人仆倒在你旁邊，萬人仆倒在你右邊，這災卻不得臨近你。」

〔呂振中譯〕「雖有千人仆倒在你身旁，萬人倒斃在你右邊，這災也不能觸害着你。」

〔原文字義〕「仆倒」倒下，躺下；「臨近」拉近，靠近。

〔文意註解〕「雖有千人仆倒在你旁邊，萬人仆倒在你右邊」：形容大規模瘟疫流行中，突然有許多人在身邊倒地不起；『右邊』

「這災卻不得臨近你」：

〔話中之光〕（一）

【詩九十一8】「你惟親眼觀看，見惡人遭報。」

〔呂振中譯〕「不過你要親眼觀看着，看到惡人遭報。」

〔原文字義〕「遭報」報復，報償。

〔文意註解〕「你惟親眼觀看，見惡人遭報」：

〔話中之光〕（一）

【詩九十一9】「耶和華是我的避難所。你已將至高者當你的居所，」

〔呂振中譯〕「你既將永恆主做你的避難所，將〔傳統：因為永恆主阿、你是我的避難所；你使〕至高者做你的居所，」

〔原文字義〕「當」建立，設定；「居所」住處。

〔文意註解〕「耶和華是我的避難所」：

「你已將至高者當你的居所」：

〔話中之光〕（一）

【詩九十一10】「禍患必不臨到你，災害也不挨近你的帳棚。」

〔呂振中譯〕「禍患就必不臨到你，災病也不挨近你的家〔原文：帳棚〕。」

〔原文字義〕「禍患」壞的，惡的；「災害」打擊，疫病；「挨近」靠近，接近。

〔文意註解〕「禍患必不臨到你」：

「災害也不挨近你的帳棚」：

〔話中之光〕(一)

【詩九十一11】「因祂要為你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保護你。」

〔呂振中譯〕「因為他必為了你而吩咐他的使者。在你所行的路上都保護你。」

〔原文字義〕「道路」路程，路徑；「保護」保守，看守。

〔文意註解〕「因祂要為你吩咐祂的使者」：

「在你行的一切道路上保護你」：

11~12 節曾被魔鬼引用來試探主耶穌(參太四 6)，但牠斷章取義，故意漏掉『在你行的一切道路上保護你』之句，企圖誤導人不必考慮自己所行所為，而相信在任何情況下，都會蒙神保守。

〔話中之光〕(一)

【詩九十一12】「他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」

〔呂振中譯〕「他們必用手托著你，免得你的腳碰著石頭。」

〔原文字義〕「托著」舉起，承擔；「碰在」擊打，絆跌。

〔文意註解〕「他們要用手托著你」：

「免得你的腳碰在石頭上」：

〔話中之光〕(一)

【詩九十一13】「你要踹在獅子和虺蛇的身上，踐踏少壯獅子和大蛇。」

〔呂振中譯〕「你必踹著猛獅和虺蛇，踐踏少壯獅子和大蛇。」

〔原文字義〕「踹在」踩踏；「虺蛇」有毒的蛇。

〔文意註解〕「你要踹在獅子和虺蛇的身上」：『虺蛇』一種毒蛇，不少解經家認為是指眼鏡蛇。

「踐踏少壯獅子和大蛇」：

〔話中之光〕(一)

【詩九十一14】「神說：“因為他專心愛我，我就要搭救他；因為他知道我的名，我要把他安置在高處。」

〔呂振中譯〕「因為他專心愛我，我就解救他，保護他於高處，因為他認識我的名。」

〔原文字義〕「專心」(原文無此字)；「愛」戀慕；「搭救」使逃脫，被拯救。

〔文意註解〕「神說：因為他專心愛我，我就要搭救他」：

「因為他知道我的名，我要把他安置在高處」：

〔話中之光〕(一)

【詩九十一15】「他若求告我，我就應允他；他在急難中，我要與他同在。我要搭救他，使他尊貴。」

〔呂振中譯〕「他向我呼求，我就應他；他在急難中、我必和他同在；我必救拔他，使他尊貴。」

〔原文字義〕「應允」回答，回應；「急難」困境，困難；「搭救」拉出，解救；「尊貴」沉重，有份量。

〔文意註解〕「他若求告我，我就應允他」：

「他在急難中，我要與他同在」：

「我要搭救他，使他尊貴」：

〔話中之光〕(一)

【詩九十一-16】「我要使他足享長壽，將我的救恩顯明給他。」

〔呂振中譯〕「我必以長壽使他滿足，使他看我的拯救。」

〔原文字義〕「足享」滿足，飽足；「救恩」拯救；「顯明」看見，覺察。

〔文意註解〕「我要使他足享長壽」：

「將我的救恩顯明給他」：

〔話中之光〕(一)

叁、靈訓要義

【基督徒與瘟疫】

一、瘟疫的可怕

1. 瘟疫如網羅：「捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。」(3 節)
2. 瘟疫如黑夜的驚駭：「黑夜的驚駭；黑夜行的瘟疫。」(5~6 節)
3. 瘟疫如白日飛的箭：「白日飛的箭；午間滅人的毒病。」(5~6 節)
4. 瘟疫如毒蛇猛獸：「獅子和虺蛇；少壯獅子和大蛇。」(13 節)

二、瘟疫是魔鬼手中的利器

1. 是魔鬼捕捉人的陷阱(3 節)
2. 是魔鬼利用人因怕死而甘受牠奴役的計謀(5~6 節；參來二 15)
3. 是魔鬼試探人的手段：天使托腳免碰石頭(11~12 節；參太四 6)
4. 是魔鬼吞吃人和殺害人的本相：獅子和虺蛇(13 節；參彼前五 8)

三、世人在瘟疫肆虐下的光景

1. 驚駭(5 節)：人心惶惶不可終日
2. 仆倒(7 節)：千萬人無可奈何地接受現實
3. 遭報(8 節)：惡人遭報
4. 災禍(10 節)：禍患臨到，災害挨近

四、神是信徒瘟疫中的避難所

1. 神是避難所和山寨(1~2，9 節)

2.神是遮蔽與保護(4，10~11 節)

五、信徒如何享受神的保守

1.住在神裡面(9 節)

2.專心愛神(14 節)

3.求告神(15 節)

4.結果：顯明神救恩(16 節)

詩篇第一百二十篇註解

壹、內容綱要

【覺醒後的求告】

一、求神救我脫離急難(1 節)

二、求神救我脫離詭詐的舌頭(2~4 節)

三、求神救我脫離惡人(5~7 節)

貳、逐節詳解

【詩一百二十篇題註】「上行(或作登階)之詩。」

〔呂振中譯〕「上殿之歌。」

〔原文直譯〕「上行」階梯，樓梯，向上。

〔背景註解〕「上行之詩 Song of Ascents」共有十五首，傳統有三種解釋：(1)從聖殿的婦女院(Court of the Women)上到以色列院(Court of Israel)的尼卡諾門(Nicanor Gate)，一共有十四級臺階，再加上地面剛好十五級，利未人每上一級即唱一首，所以也被稱為「登階之詩 Gradual Psalms, Songs of Degrees, Songs of Steps」；(2)以色列人一年三次登山前往耶路撒冷守節的時候，一路吟唱這些詩，所以也被稱為「朝聖之詩 Pilgrim Songs」；(3)以色列人從遠方回國、從被擄之地歸回的時候，在途中可能也吟唱這些上行之詩。

〔文意註解〕「上行之詩」：指詩篇一百二十篇到一百三十四篇，共有十五篇，一般用於登臺階之時吟唱，故被稱為「上行之詩」或「登階之詩」。

從一百二十篇至一百二十四篇共五篇，被視為「上行之詩」的第一組。這五首詩給我們看見，一個屬於神的人，怎樣在他的生活中，蒙到神的潔淨。他從罪惡的裡面，從世界的裡面，一步一步

的得著潔淨，以致能常常住在主裡面，與主有交通。本來他是一個活在基達帳棚裡，居住在米設的人，但是最後他到了耶路撒冷，在聖殿裡面仰望天上的主。僕人的眼睛怎樣仰望主人的手，使女的眼睛怎樣仰望主母的手，他的眼睛也同樣的仰望主。他能在那裡唱凱歌。他回顧已往的日子，能讚美說：是耶和華幫助了我，把我帶到今天的地步。所以在頭一組的裡面，我們所看見的乃是潔淨。

〔話中之光〕(一)這十五篇詩是為著當時神的百姓寫的，也是為今天的聖徒寫的。引導我們進到與神更深的聯結，而使教會的生活更榮美、更豐富。不僅是今天，更是為要來的年日，使我們在一生的路上能夠和眾聖徒一同在主的面前有豐富的經歷與成長。

【詩一百二十一】「我在急難中求告耶和華，祂就應允我。」

〔呂振中譯〕「我在急難中呼求永恆主，他就應了我〔或譯：求他應我〕：」

〔原文字義〕「急難」困境，困難，危難，災難，患難，對手。

〔背景註解〕「我在急難中」：據信本篇詩的作者是達維德，他在撒母耳逝世以後不久寫了詩 120 和 121 篇。當時達維德正逃避掃羅的追殺(參撒下十九~二十六)，如今撒母耳一死(參撒下二十五 1)，達維德的心靈倍感受壓，有如驚弓之鳥，彷彿大難臨頭。

〔文意註解〕「急難」：指危險的困境，令人覺得難以脫身。

「應允」：指答應其所求。

〔話中之光〕(一)難處往往能逼使人們來到神面前，向神祈禱；信靠神而不靠自己的應對能力。

(二)禱告神而不在乎神是否垂聽，這是一般基督徒的毛病。我們應當存著務求神垂聽的心態禱告，又深信必會得著神合宜的回應。

(三)一個基督徒在屬靈的道路上，頭一步總是在裡面有一種醒悟、有一些攪動、有一個渴慕。我們作基督徒很容易到一個地步，裡面的感覺遲鈍了，在環境中漸漸適應了，不覺得裡面有需要了，因此就坐了下來。以為這樣就可以了。

(四)感謝主！許多時候神興起環境，讓我們落在患難裡，藉著一些難處、藉著一些問題，來警醒我們，叫我們忽然看見，我們所在的地方並不是神所喜悅的地方。

(五)多數人在急難中，有了困難的時候才會來求告神。但無論他原來是在怎樣的一種情況下，只要當人一求告神的時候，就是人生的轉機。人墮落之後是悖逆神、遠離神的，就是從人求告耶和華開始，這個就是人上行的起步。

【詩一百二十二】「耶和華阿，求你救我脫離說謊的嘴唇，和詭詐的舌頭。」

〔呂振中譯〕「『永恆主阿，援救我脫離虛假之嘴唇，詭詐之舌頭！』」

〔原文字義〕「說謊」虛假；「詭詐」詭詐，欺騙，鬆弛。

〔文意註解〕「嘴唇…舌頭」：指人的言語。

「說謊的嘴唇，和詭詐的舌頭」：指說話不誠實；在當事人面前說的是一套，背後說的又是另一套。在達維德的經歷裡，可能指掃羅或以東人多益(參撒下二十二 22)，因為他們當面討好，背地陷害。

〔話中之光〕(一)口舌是一個人屬靈光景的標誌，因為「心裡所充滿的，口裡就說出來」(太十二 34)。

(二)一個住在基督裡面的人，他的口舌是在聖靈的管理之下，「若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身」(雅三 2)。而一個管不住口舌的人，不管說話有多麼屬靈，他也是住在肉體裡面，因為「若有人自以為虔誠，卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛的」(雅一 26)。

(三)「謊話」不需要成本，但能造成對手嚴重的傷害，這常常是最難防禦的攻擊手段。

(四)凡是真正得救的人，聖靈一定會讓我們認清肉體的醜惡，引導我們拒絕自己；聖靈也一定會讓我們遭受到世界的逼迫，逼著我們離開埃及。因此，神允許我們被「撒謊的嘴唇」和「詭詐的舌頭」對付，讓我們認識到自己已經落在世界裡、已經被肉體所捆綁。

(五)神允許在教會中有「搬弄口舌」之事發生，目的要叫清心愛神的人不依靠任何人甚或自己，而單單依靠神。

【詩一百二十三】「詭詐的舌頭阿，要給你甚麼呢？要拿甚麼加給你呢？」

〔呂振中譯〕「詭詐之舌頭阿，要用甚麼去給你呢？要拿甚麼來加給你呢？」

〔原文字義〕「給…加給(原文與給同字)」給，往，向，到，歸屬於。

〔文意註解〕「要給你甚麼呢？要拿甚麼加給你呢？」：意思是指「我當怎麼對付你，才能讓你改邪歸正呢？」

〔話中之光〕(一)我們剛剛重生得救的時候，裡面的感覺常常很敏銳，一點點罪惡、一點點肉體，都會讓我們靈裡很不舒服。但人是最容易適應環境的，如果沒有馬上對付罪惡、對付肉體，靈裡的感覺就會逐漸麻木，與世界分別的意識就會逐漸遲鈍，尋求神的心也就漸漸冷淡了。

(二)許多信徒雖然還沒有完全落在世界裡，但卻與神若離若即，自認為比上不足、比下有餘，因此「也不冷也不熱」(啟三 15)。若我們真是神所揀選的，祂必會讓我們經歷一點「急難」，「使我的靈魂蘇醒」(詩二十三 3)，看見自己已經落在遠離神的光景裡，因此拒絕自己(參太十六 24)、浪子回頭。

【詩一百二十四】「就是勇士的利箭，和羅騰木的炭火。」

〔呂振中譯〕「就是勇士的利箭、和羅騰木的炭火！」

〔原文字義〕「勇士」強有力的；「利」快力的；「羅騰木」羅騰木，金雀花。

〔文意註解〕「勇士的利箭」：能射穿人，置人於死地。

「羅騰木的炭火」：羅騰木是曠野沙漠地常見的灌木，所製木炭易燃且耐燒。

〔靈意註解〕「勇士的利箭」：表徵神的話語，能射穿人心，使人折服。

「羅騰木的炭火」：表徵神的審判，長久有效，引人悔改。

〔話中之光〕(一)謊言有如利箭傷人，且一旦射出就收不回來；唯有神的話語才能治服。受神話的光所對付，叫人不敢隨意說話。

(二)傷人的話又如羅騰木的炭火，令人長久受害。對此，神的審判也相當厲害，害人反害己。

(三)我們是「嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中」，需要用「炭火」來潔淨(參賽六 5~7)，方能為神所用。

【詩一百二十 5】「我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了！」

〔呂振中譯〕「我有禍阿，因為我寄居在米設，我住在基達的帳棚中！」

〔原文字義〕「米設」拉長；「基達」黑暗。

〔文意註解〕「米設」：中東北部的一個好戰民族(參創十 2)。

「基達」：以實瑪利的後裔(參創二十五 13)，中東南部的一個強悍難馴民族。

〔靈意註解〕「我寄居在米設，住在基達帳棚之中」：表徵居住在野蠻好鬥的外邦人中間，無法和睦共存。

〔話中之光〕(一)基督徒雖然住在世界上，但不能與世人相配相和(參林後六 14~15)，道不同不相為謀。

(二)聖經並沒有一個意思說，基督徒不能與世人交接來往，聖經也不禁止這一類平常的關係(參林前五 10；提前三 7；彼前二 12)；但我們卻要利用這種來往關係，把他們引到主面前(參西一 28)，使他們作主的門徒(參太廿八 19)。

【詩一百二十 6】「我與那恨惡和睦的人，許久同住。」

〔呂振中譯〕「我跟那恨惡和平的人同住太久了。」

〔原文字義〕「和睦」平安，和平，完全，全部；「許久」許多，很多，大量。

〔文意註解〕「那恨惡和睦的人」：在大衛的經歷裡，可能指掃羅，他屢次想方設法要殺害大衛。

「許久同住」：大衛被迫住在掃羅的王宮裡有一段時間。

〔話中之光〕(一)屬神的人若與屬世的人「許久同住」，不是同流合污，就是被排斥逼迫，因為我們的生活方式完全不同，「你們和不信的原不相配，不要同負一軛」(林後六 14)。正如大衛努力與掃羅和平相處，得到的卻是仇恨和追趕。

(二)愛主的人住在世界，不管怎樣委曲求全，早晚都會遭到世界的反對，正如主耶穌所說的：「你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們」(約十五 18~19)。

【詩一百二十 7】「我願和睦；但我發言，他們就要爭戰。」

〔呂振中譯〕「我，我和平；但我一說話，他們便要戰爭。」

〔原文字義〕「發言」說話；「爭戰」戰爭，戰役。

〔文意註解〕「我發言，他們就要爭戰」：意指對方充滿敵意和仇恨，彼此話不投機。

〔話中之光〕(一)信徒應當認清自己所處的環境，切莫想要用道理說服別人，唯有彼此都被帶到神面前，讓神的話來作工，審判並折服人(參 4 節)。

叁、靈訓要義

【上行的起點——轉向神】

一、苦難中的覺醒(1 節)

1. 「我在急難中」：苦難叫我發覺處境危急，因而回頭轉向神
2. 「求告耶和華」：確認無法自力脫離險境，因而向神呼求
3. 「祂就應允我」：禱告蒙神垂聽，信靠神是正確的抉擇

二、離了神，一切都是虛謊(2~4 節)

1. 「耶和華阿，求你救我脫離說謊的嘴唇，和詭詐的舌頭」(2 節)：承認自己是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中(賽六 5)
2. 「詭詐的舌頭阿，要給你甚麼呢？要拿甚麼加給你呢？」(3 節)：求神啟示如何對付虛謊
3. 「就是勇士的利箭」(4 節上)：神的話一解開就發出亮光(詩一百十九 130)，能刺入剖開，使人辨明(來四 12)真實與虛假
4. 「和羅騰木的炭火」(4 節下)：神的審判有如熾熱不熄的炭火，能潔淨虛謊的嘴唇(賽六 6~7)

三、在神以外的生活永無寧日(5~7 節)

1. 「我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了」(5 節)：生活在周遭都是剽悍好鬥的外邦人中間，無法和睦相處
2. 「我與那恨惡和睦的人，許久同住」(6 節)：截至如今，時日已久
3. 「我願和睦；但我發言，他們就要爭戰」(7 節)：雖然竭力約束自己，但仍舊話不投機，無法避免爭端

詩篇第一百二十一篇註解

壹、內容綱要

【向神舉目】

- 一、祂的幫助，如山一般堅定可靠(1~2 節)
- 二、祂的保守，永不動搖(3~4 節)
- 三、不分日夜，時刻相隨(5~6 節)
- 四、或出或入，永不受害(7~8 節)

貳、逐節詳解

【詩一百二十一篇題註】「上行(或作登階)之詩。」

〔呂振中譯〕「上殿之歌。」

〔原文字義〕「上行」階梯，樓梯，向上。

〔背景註解〕「上行之詩 Song of Ascents」共有十五首，傳統有三種解釋：(1)從聖殿的婦女院(Court of the Women)上到以色列院(Court of Israel)的尼卡諾門(Nicanor Gate)，一共有十四級臺階，再加上地面剛好十五級，利未人每上一級即唱一首，所以也被稱為「登階之詩 Gradual Psalms, Songs of Degrees, Songs of Steps」；(2)以色列人一年三次登山前往耶路撒冷守節的時候，一路吟唱這些詩，所以也被稱為「朝聖之詩 Pilgrim Songs」；(3)以色列人從遠方回國、從被擄之地歸回的時候，在途中可能也吟唱這些上行之詩。

〔文意註解〕「上行之詩」：指詩篇一百二十篇到一百三十四篇，共有十五篇，一般用於登臺階之時吟唱，故被稱為「上行之詩」或「登階之詩」。

【詩一百廿一 1】「我要向山舉目，我的幫助從何而來？」

〔呂振中譯〕「我向山舉目。我的助力從哪裏來呢？」

〔原文字義〕「舉」舉起，升起；「幫助」幫助，救助。

〔文意註解〕「山」：原文複數，指群山；耶路撒冷位於猶大山地，故指環繞耶路撒冷的群山。

「向山舉目」：從約但河谷到耶路撒冷，需要往上爬行約一千多公尺高的崇山峻嶺，舉步維艱，令人望而生畏。

「我的幫助從何而來？」：擺在眼前的是高山的阻隔，禁不住發問：如何加添心力，才能跨越過去？

〔話中之光〕(一)行走天路一定是需要幫助的，如果人一點都不覺得需要主，便表明他很可能還沒有開始上行。如果我們已經開始奔跑天路了，我們的腳已經向主上行了，便會覺得困難重重，真需要從神來的幫助。

(二)信徒奔跑那擺在前頭的路程，需要一面放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐；一面仰望為我們信心創始成終的耶穌(來十二 1~2)。

(三)我們並不是沒有難處，沒有失望，沒有傷心。屬靈的秘訣，乃是不看環境與困難，舉目專仰望主，一切難處縱使大如冰山，也要融化過來。

【詩一百廿一 2】「我的幫助從造天地的耶和華而來。」

〔呂振中譯〕「我的助力是從那造天地的永恆主而來的。」

〔原文字義〕「造」製造，製作；「天」諸天(複數)。

〔文意註解〕本節的思路是引導我們越過山丘、望向宇宙，又越過宇宙、望向造物主。祂是又真又活的幫助：最根本、最親切、最睿智、無法測度。

〔話中之光〕(一)世界之路和上行之路是兩種完全不同的走法，世界之路是低著頭走，上行之路是仰著臉走。但許多行走天路的人，用的卻是世界之路的走法，眼睛總是看著地上、盯著環境，結果一定會跌倒。上行之路不但腳步要往上走，眼目也要往上看；不但要「向山舉目」(1 節)、看到環境和難處，更要越過群山、越過一切受造之物，看到「我的幫助從造天地的耶和華而來」。

(二)許多時候我們在地上，雖然也有一些幫助，好像山一樣，很牢靠，但是我們不靠馬的腿快，也不靠勇士的膀臂，我們是倚靠耶和華。我們不靠勢力，也不靠才能，我們是靠主的靈。我們一直仰望到天上去。那位創造天地的耶和華，才是幫助我們的主。

(三)如果創造天地的耶和華親自來幫助我們，還有甚麼是我們不能作的呢？神的手並不縮短(民十一 23)，耶和華沒有難成的事(創十八 14)，如果你一直看難處，有一天你也會變成難處。人總是看甚麼，就像甚麼。如果我們看主，我們就要像祂(林後三 18)。

【詩一百廿一 3】「祂必不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹。」

〔呂振中譯〕「願他使你的腳不搖動；願保護你的不打盹。」

〔原文字義〕「搖動」搖擺，搖晃；「保護」保守，看守；「打盹」昏昏欲睡，睡覺。

〔文意註解〕「必不叫…必不」：意指完全可靠。

「腳搖動」：指失腳、顛簸；「不叫你的腳搖動」：意指絕無失誤。

「保護你的必不打盹」：意指神的保守從始至終沒有間斷。

〔話中之光〕(一)上行之路崎嶇狹窄，奔跑天路很容易失腳，也很容易疲倦。但如果我們放下自信，把自己完全交托在神的手中，我們的神「必不打盹」(王上十八 27)，祂必「保守你們不失腳、叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前」(猶 24)。

(二)今天的難處，就是許多神的兒女太自信，人相信自己，很少把自己交託在主的手裡。

(三)山可以移、地可以搖，但在神永不會動搖，因為祂是不改變的神。祂的愛永不改變。「耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的」(來十三 8)。

(四)祂是創造天地的主，萬有都在祂的掌握之下。萬事萬物都會改遷，祂卻永不改變，而祂是我們的保護者，祂有不間斷的愛，祂不打盹，也不間斷，神看千年如一日、一日如千年，祂打一個盹我們就不知道到那裡去了，祂不打盹就是不會間斷，祂的愛也是如此。

【詩一百廿一 4】「保護以色列的，也不打盹也不睡覺。」

〔呂振中譯〕「看哪，保護以色列的不打盹，也不睡覺。」

〔原文字義〕「睡覺」睡眠，睡著。

〔文意註解〕「保護以色列的」：指真神自己。

「不打盹也不睡覺」：打盹指暫時的；睡覺指長時間的。詩人用擬人化的手法描繪了神滿有慈愛的關懷，他片刻也不休息地鑒察、保護聖徒。因此，聖徒在任何困境中依然能得享平安。

〔話中之光〕(一)本篇原文六次使用了「保護」(3, 4, 5, 7, 7, 8 節)一詞。雖然詩人還不知道面前有什麼難處，但卻有把握神必「保護」。

(二)保羅告訴我們：「因為知道我所信的是誰，也深信祂能保守我所交付祂的，直到那日」(提後一 12)。所以如果我們知道把自己奉獻給主、交託給主，這是最聰明的一件事。

(三)神決不會讓自己所救贖的兒子(出六 6)失落在回家的路上；因為「你們蒙召是要得自由」(加五 13)，神絕不會讓得釋放的群羊被路上的猛獸吞噬，而「要叫羊得生命，並且得的更豐盛」(約十 10)。

(四)雖然有的時候我們要打盹睡覺，但是保護我們的不打盹，也不睡覺。因為保護我們的是耶和華，並不是人。人都會疲倦，但是祂不疲倦。祂不打盹，也不睡覺，祂要永遠保護我們，而且保護我們到底。

(五)「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求」(來七 25)。

【詩一百廿一 5】「保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你。」

〔呂振中譯〕「保護你的是永恆主，蔭庇你的是永恆主在你右邊。」

〔原文字義〕「蔭庇」護庇，遮蔭，陰影。

〔文意註解〕「保護你的是耶和華」：『保護』原文是動詞的主動分詞型態，表示這個保護的行動是經常與繼續不斷的；『是耶和華』表明 3~5 節上半的特殊保護乃出自大能的神，故此永無間斷。

「耶和華在你右邊蔭庇你」：『右邊』是尊貴且親近的位置，比喻神無時無刻的同在；『蔭庇』在烈日之下顯得非常珍貴，比喻神的「保護」，在炎炎烈日之下行走乾旱荒涼的山路，這樣的比喻相當貼切。

〔話中之光〕(一)神的同在就是最好的保證；神的保守就是最佳的恩待。

(二)神的保護是及時(右邊)且有效(蔭庇)的，我們可以放心地將自己交託給祂(參提後一 12)。

【詩一百廿一 6】「白日，太陽必不傷你；夜間，月亮必不害你。」

〔呂振中譯〕「白天日頭必不傷你，夜裏月亮必不害你。」

〔原文字義〕「傷」打擊，殺害，使枯萎；「害」(原文無此字)。

〔文意註解〕「白日...夜間」：一面表示神的保護無間時刻，另一面表示無論明槍暗箭，都無法傷害到我們。

「太陽必不傷你，...月亮必不害你」：『太陽』指烈日曝曬的煎熬；『月亮』指幽暗陷阱的危險。

〔話中之光〕(一)祂日夜的看顧我們，我們不必怕黑夜，也不必怕白天，我們甚麼都不必怕。

(二)祂的保護既日日更新，又完全妥當。無論已知、未知、白晝、黑夜的危險，或龐大的勢力、陰險的計謀，祂都能勝過。

(三)上行之路並不容易。一個人要脫離世界，世界不會放過他；一個人要回到神面前，魔鬼也不肯放過他。所以上行之路必有許多艱難險阻，有「白日」(6 節)的酷熱，也有「夜間」(6 節)的陷

阱。神沒有應許上行之路平坦浪漫，但卻應許與我們一路同行。這位創造神的神，必會一路「保護」、「蔭庇」我們這些卑微、軟弱的人，領我們走過一切死蔭的幽谷，一直把我們帶到祂裡面，「領許多的兒子進榮耀裡去」（來二 10）。

【詩一百廿一 7】「耶和華要保護你，免受一切的災害。祂要保護你的性命。」

〔呂振中譯〕「永恆主必保護你免受各樣的禍患；祂必保護你的性命。」

〔原文字義〕「災害」壞的，惡的；「性命」生命，活著，心智的活動。

〔文意註解〕「耶和華要保護你，...祂要保護你」：表示神定意保護屬祂的人，任何情況(包括受保護者的心境和所處的環境)都不會影響到祂。

「免受一切的災害」：不是指生活舒適無慮，也不是指無病無災、一切平安順利，而是指雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為有神的同在(詩二十三 4)。

「保護你的性命」：原意是保守我們的魂生命；若非神的許可，仇敵決不能伸手加害我們(伯一 12)。

〔話中之光〕(一)正如主耶穌所應許的：「你們也有被他們害死的。你們要為我的名被眾人恨惡，然而，你們連一根頭髮也必不損壞」(路二十一 16~18；太十 30~31)。撒但的試探無法奪去上行之人的永恆生命，「那殺身體、不能殺靈魂的，不要怕他們」(太十 28)。

(二)「愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生」(約十二 25)。上行之人應當把生命交在神的手中，因為「祂要保護你的性命」(7 節)，「如同保護眼中的瞳人」(十七 8；申三十二 10；亞二 8)。

【詩一百廿一 8】「你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。」

〔呂振中譯〕「你出你入，永恆主必保護你，從今時直到永遠。」

〔原文字義〕「出」出來，前往；「入」進入，進去；「今時」現在。

〔文意註解〕「你出你入」：指日常生活中所作所為(申二十八 6；書十四 11；王上三 7)。

「保護你，從今時直到永遠」：指徹底的保守。

〔話中之光〕(一)5~8 節這一段直接陳明神就是保護者，所以被造萬物不會傷害造物者要保護的人。且神的保護是完整且永久的。

(二)凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求(來七 25)。

叁、靈訓要義

【神以保守來幫助我】

一、我的幫助從神而來(1~2 節)

1. 「我要向山舉目，我的幫助從何而來？」(1 節)：面對高山的阻隔，不禁自問：從何得著幫

助呢？

2. 「我的幫助從造天地的耶和華而來」(2 節)：答案是：造天地的神能提供給我最佳的幫助

二、神能保守我所託付給祂的(3~4 節)

1. 「祂必不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹」(3 節)：神不間斷的保守，使我不致失腳

2. 「保護以色列的，也不打盹也不睡覺」(4 節)：因為祂是神不是人，所以不會發生失誤

三、神的保守無微不至(5~8 節)

1. 「保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你」(5 節)：神以同在來保守我

2. 「白日，太陽必不傷你；夜間，月亮必不害你」(6 節)：神的保守不分日夜

3. 「耶和華要保護你，免受一切的災害。祂要保護你的性命」(7 節)：有神同在，雖然經過死蔭的幽谷，也不怕遭害

4. 「你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠」(8 節)：日常生活中所行所為，都蒙神保守

詩篇第一百二十二篇註解

壹、內容綱要

【為耶路撒冷求好處】

一、歡喜站在聖城門內(1~2節)

二、見證聯絡整齊的聖城(3~5節)

三、為聖城求好處(6~9節)

貳、逐節詳解

【詩一百二十二篇題註】「大衛上行(或作登階)之詩。」

〔呂振中譯〕「大衛上殿之歌。」

〔原文直譯〕「上行」階梯，樓梯，向上。

〔背景註解〕「上行之詩 Song of Ascents」共有十五首，傳統有三種解釋：(1)從聖殿的婦女院(Court of the Women)上到以色列院(Court of Israel)的尼卡諾門(Nicanor Gate)，一共有十四級臺階，再加上地面剛好十五級，利未人每上一級即唱一首，所以也被稱為「登階之詩 Gradual Psalms, Songs of Degrees, Songs of Steps」；(2)以色列人一年三次登山前往耶路撒冷守節的時候，一路吟唱這些詩，

所以也被稱為「朝聖之詩 Pilgrim Songs」；(3)以色列人從遠方回國、從被擄之地歸回的時候，在途中可能也吟唱這些上行之詩。

〔文意註解〕「大衛」：標題指明大衛是本篇詩的作者，然而有些古抄本和七十士譯本沒有這樣的標題，且大衛在世時，尚未有聖殿，當時以色列人也無到耶路撒冷朝聖的例行習慣，故不少人對大衛是本詩作者之說存疑。不過，本詩三至七節所描述的情況，與大衛當年耶路撒冷的情況極為相似，且會幕也已搬遷到耶路撒冷，故全詩宗旨並未與大衛所作相抵觸。

「上行之詩」：指詩篇一百二十篇到一百三十四篇，共有十五篇，一般用於登臺階之時吟唱，故被稱為「上行之詩」或「登階之詩」。

【詩一百廿二1】「人對我說：“我們往耶和華的殿去。”我就歡喜。」

〔呂振中譯〕「人對我說：『我們上永恆主的殿去』，我就很歡喜。」

〔原文字義〕「殿」家，房屋；「歡喜」歡喜，快樂。

〔文意註解〕「人對我說」：『人』指喜歡上耶路撒冷的人們。

「我們往耶和華的殿去」：『耶和華的殿』原文是「耶和華的家」。神的家在大衛的時代是帳幕(代下 4)，在所羅門以後是聖殿(代下 6:18~20)。

「我就歡喜」：歡喜的原因有二：(1)發現志同道合的人們，能夠結伴同行；(2)往神的家去，享受神的同在與賜福。

〔靈意註解〕「耶和華的殿」：表徵新約時代的教會(提前三 15；彼前四 17)。

〔話中之光〕(一)喜樂是信徒的屬靈光景是否正常的標誌，舊約時代是如此(代上十五 25；代下二十九 30；三十 23；拉六 22；尼十二 27)，新約時代更是如此(約十四 28；徒十三 52；腓三 1；四 4)。

(二)在上行之路中遇到一起「往耶和華的殿去」(1節)的屬靈同伴，這是何等「歡喜」(1節)的事！天路並不好走，所以神絕不會讓我們孤獨行走，必會為我們預備同伴，讓我們「意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念」(腓二 2)，讓艱難中一起「蒙了聖靈所賜的喜樂」(帖前一 6)。

(三)教會應當反省，我們今天的聚會，是這樣滿有喜樂、戀戀不捨的交通和敬拜，還是著急在幾個小時內結束的例行公事呢？

【詩一百廿二2】「耶路撒冷啊，我們的腳站在你的門內。」

〔呂振中譯〕「耶路撒冷阿，我們的腳在你門內站着，我很高興。」

〔原文字義〕「耶路撒冷」平安的訓誨。

〔文意註解〕「耶路撒冷啊，…你的門內」：『你的門』按照上下文宜解作城門，亦即聖城的城門。

「我們的腳站在你的門內」：意指到達眾人所嚮往的目的地。

〔靈意註解〕「耶路撒冷」：表徵新約時代的教會(來十二 22；啟三 12；二十一 2)。

〔話中之光〕(一)當信徒之間有真實的團契交通、勉勵扶持的時候，我們在靈裡就已經上行到耶

路撒冷了：因為我們的腳已經站在耶路撒冷的門內(2 節)，我們的心已經回到神的家裡，我們的靈已經活在教會之中。

(二)教會「不可停止聚會」(來十 25)，因為肢體需要在基督的身體裡真實地彼此相交，正如使徒約翰所說的：「我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交。我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的」(約壹一 3)。

(三)今天我們與聖徒同過教會生活，何等美好！教會就是神在地上的耶路撒冷，因有祂的的同在，就有眾人的聚集，見證，審判，而帶進平安和興旺。因此，與聖徒同聚，那是地上最樂的事！

【詩一百廿二3】「耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城。」

〔呂振中譯〕「耶路撒冷被重建做聯結為一的城；」

〔原文直譯〕「耶路撒冷被建造成一座城，牢牢地聯合在一起」(英文 ESV 譯本)；「耶路撒冷被建造成一座城，團契完整」(七十士譯本)。

〔原文字義〕「建造」建造，建立；「連絡」聯合，連結；「整齊」共同地，一起地。

〔文意注解〕「耶路撒冷被建造」：意指神的子民按照藍圖，使用合適的材料所建造成功的一座城。

「如同連絡整齊的一座城」：『連絡整齊』原文是「被聯合在一起」。

〔靈意注解〕「耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城」：表徵教會乃是神以信徒為活石，建造成為靈宮(彼前二 5)。

〔話中之光〕(一)教會是建造出來的，是出於神有計劃的建造。而祂所用來建造的材料乃是基督。基督是活石，我們蒙恩的人也是活石(彼前二 4~5)。神使用你我身上的基督，把我們建造在一起，成為教會。

(二)建造成功的教會，乃是十分緊密連結在一起的，所以教會的建造有賴信徒們「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的靈」(弗四 3 原文)。信徒不能製造合一，卻能破壞合一。「合一」是一個原來就有的屬靈事實，我們的責任乃是持守。「竭力保守」表明保守合一是需要付出代價的。

(三)神把我們一個一個地救出來，聖靈把我們重生成為「活石」，賜給我們合而為一的心(弗四 3)，又在愛中把我們建造、配搭在一起(弗四 16)，成為一座殿、一座城。神的教會「如同連絡整齊的一座城」，「有基督耶穌自己為房角石，各房靠祂聯絡得合式」(弗二 20~21)。

(四)建造教會的難處，是在我們自己的身上。我們每一個人都帶著老舊的肉體。你的背景、你的生活習慣、你的喜好、你的思想、你的作法、你的聰明、你的才幹，這許許多多不同的地方，加上每一個人裡面那天然的生命又各自不同。因此我們需要在主的面前接受十字架的對付。如果我們能維持這個態度，我們要拆也拆不開，我們就被建造在一起，成為一座城。

【詩一百廿二4】「眾支派，就是耶和華的支派，上那裡去，按以色列的常例稱讚耶和華的名。」

〔呂振中譯〕「眾族派上那裏去，永恆主的族派上京城去，照為以色列定的法度、稱讚永恆主的名。」

〔原文字義〕「支派」支派，杖，棍子；「常例」證據，見證；「稱讚」稱謝，讚美。

〔文意註解〕「眾支派，就是耶和華的支派」：通常稱作「以色列十二支派」(創四十九 28；出二十四 4；書四 5；結四十七 13)，此處稱作「耶和華的支派」是聖經中唯一僅有的一處，用意可能在表示他們之所以連結在一起，不是因為血緣相同的關係，也不是因為同屬一個政治體系，而是因為同有一位信仰的中心——獨一的真神。

「上那裡去」：就是上耶路撒冷去(參 2 節)。

「按以色列的常例稱讚耶和華的名」：『以色列的常例』意指以色列之所以不同於外邦人的特殊證據(常例的原文意思)，就是以色列的男丁都要每年三次上耶路撒冷去過節(申十六 16)，形成了一種慣例；『稱讚耶和華的名』意指朝聖或敬拜神。

〔話中之光〕(一)以色列人的朝聖，其目的是為向神感恩，獻上感謝和讚美，與世俗和異教徒崇拜神的動機不同，後者是為獲取額外的利益(參何二 5「母親」指巴力)，亦即買賣方式的拜神。

(二)以色列的見證就是說，我們雖多，仍是一個(林前十二 12)；十二支派雖分散各地，但在耶路撒冷是合一的。在教會裏面，我們要向世界作見證：我們是合一的，並要在合一裏稱讚我們的神。

【詩一百廿二 5】「因為在那裡設立審判的寶座，就是大衛家的寶座。」

〔呂振中譯〕「因為在那裏立有審判的寶座，大衛家的寶座；」

〔原文字義〕「設立」放置，安放；「審判」審判，正義，律立；「寶座」王座，座位。

〔文意註解〕「因為在那裡設立審判的寶座」：『審判的寶座』重在指判斷是非、善惡的最高權力，樹立道德標準。

「就是大衛家的寶座」：『大衛…的寶座』重在指政治的最高權力，治理神的百姓。

〔話中之光〕(一)在耶路撒冷有神的殿(1 節)和大衛的王宮。殿是指敬拜說的，這是祭司的職分；王宮是指寶座、指掌權說的，這是君王的職分。今天我們在教會裏，一面作祭司事奉，一面與主一同掌權(啟五 10)。這不需要等到將來在永世裏才開始，今天就可以開始豫嘗(雖然今天的一切都是有有限的)。

(二)本節將兩種寶座相提並論，暗示「秉公行義」(撒下八 15)乃是維持王權的最佳手段，因為公平和公義乃是神寶座的根基(參詩八十九 14；九十七 2)。教會中的權柄，乃是建立在公平和公義的基礎上。換句話說，任何不義的人，都不配掌權。

【詩一百廿二 6】「你們要為耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，愛你的人必然興旺。」

〔呂振中譯〕「你們要為耶路撒冷求平安興隆。耶路撒冷阿，願愛你的得到平靜安穩。」

〔原文字義〕「平安」和平，健全，完全；「興旺」安靜，自在。

〔文意註解〕「你們要為耶路撒冷求平安」：『耶路撒冷』原文意思是「平安的訓誨」，『求平安』即表示耶路撒冷的實際情形應當名副其實。

「耶路撒冷啊，愛你的人必然興旺」：次句原文是「願愛你的人安穩」(英文 ESV 譯本)，意指愛耶路撒冷的人自然會平靜安穩。

〔話中之光〕(一)「平安」和「興旺」的原文諧音。平安之城若有平安，愛神的人就平安；平安之城若沒有平安，愛神的人就沒有平安。信徒「為耶路撒冷求平安」，就是求基督「在耶路撒冷作王」(賽二十四 23)，「在大衛的寶座上治理祂的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠」(賽九 7)，我們才能得享永恆的真平安。

(二)撒冷就是平安的意思。教會是耶路撒冷，是平安的居所，在教會裏面不能相咬相吞，不能彼此爭戰。願在你的城中，眾祭司在那裏事奉；願在你的宮中，基督的權柄在每一個人身上顯得完全，顯得興旺。我寶貴我的弟兄和同伴，沒有他們，我就找不到耶路撒冷。我更愛我的神，願我的神快樂；當神快樂時，我也滿足了。

【詩一百廿二7】「願你城中平安，願你宮內興旺。」

〔呂振中譯〕「願你的城郭中有平安興隆，願你的宮堡裏有平靜安穩。」

〔原文字義〕「城」堡壘，牆；「宮」皇宮，城堡。

〔文意註解〕「願你城中平安」：原文『願你城牆之內有平安』，城牆是為著抵禦外侮，城牆之內應當團結一致，彼此相安無事。

「願你宮內興旺」：原文『願你堡壘裡面平靜安穩』，表示防範嚴密，敵人無懈可擊，也就平安無事了。

〔話中之光〕(一)內憂先於外患；教會內部如果弟兄相愛，彼此相助，城牆也就沒有破口漏洞，不給敵人有機可趁，必然消弭外患於無形。

(二)在教會中，主耶穌基督是我們敬拜的中心，聖徒彼此相愛團契，共同盼望天上的新耶路撒冷，是永遠聚集的蒙福所在。

【詩一百廿二8】「因我弟兄和同伴的緣故，我要說：“願平安在你中間。”」

〔呂振中譯〕「為了我弟兄和朋友的緣故、我要說：『願平安興隆在你中間。』」

〔原文字義〕「同伴」朋友，密友。

〔文意註解〕「因我弟兄和同伴的緣故」：『弟兄』重在指生命上的關係；『同伴』重在指事奉上的結合。教會中弟兄姊妹彼此之間，具有生命與事奉雙重的關係。

「我要說，願平安在你中間」：這是每一位聖徒的願望與禱告。

〔話中之光〕(一)撒冷就是平安的意思。教會是耶路撒冷，是平安的居所，在教會裏面不能相咬相吞，不能彼此爭戰。願在你的城中，眾祭司在那裏事奉；願在你的宮中，基督的權柄在每一個人身上顯得完全，顯得興旺。我寶貴我的弟兄和同伴，沒有他們，我就找不到耶路撒冷。我更愛我的神，願我的神快樂；當神快樂時，我也滿足了。

(二)詩人不是在為自己的平安和發達禱告，而是為在耶路撒冷的兄弟和朋友禱告。為別人禱告叫代禱。我們常常為自己的需要和願望禱告，卻忽視了為別人代禱。我們會不會為今天有需要的人代禱呢？

(三)因為愛「弟兄和同伴」，我們要「為耶路撒冷求平安」。「我們因為愛弟兄，就曉得是已經

出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中」(約壹三 14)，所以我們「務要常存弟兄相愛的心」(來十三 1)。

【詩一百廿二9】「因耶和華我們神殿的緣故，我要為你求福。」

〔呂振中譯〕「為了我們的神永恆主之殿的緣故、我要為你求福。」

〔原文字義〕「殿」家，房屋；「福」好的，令人愉悅的。

〔文意註解〕「因耶和華我們神殿的緣故」：神的殿是象徵神的同在；換言之，即為神的名、神榮耀的緣故。從『耶和華的殿』(1節)發展到『耶和華我們神殿』(9節)，中間加入了人的因素。神喜悅住在祂的兒女中間，並且將他們建造在一起(3節)，使他們和睦同居(6~8節)。

「我要為你求福」：當上述教會的建造臻於極致，自然就帶下屬天的祝福。

〔話中之光〕(一)今天我們在教會中，也應當為神的子民的緣故，更應當為神的名和榮耀的緣故，彼此不要有紛爭；相反的，我們要和平相處，使教會成為平安的所在。

(二)無論耶路撒冷的居民是何等有限的人，神卻看上這裏，在此處建立祂的殿。對這件事最單純的回應為：我要為你求福；這是此一事實的最低要求，而其最高要求則無止境。對基督徒而言，連地域的界線也消失了。

叁、靈訓要義

【我愛過教會生活】

一、教會生活的榮美：

- 1.有耶和華的殿(1，9節)：是神與人同在的地方
- 2.有神之城(3節)：是神人同工，建造成聯絡整齊的一座城
- 3.有屬耶和華的眾支派(4節上)：是以神為中心的結合
- 4.有以色列的見證(4節下原文)：是神的子民聚集稱頌神的地方
- 5.有神的寶座(5節上)：是神的旨意能在地上通行之處
- 6.有大衛家的寶座(5節下)：是神的僕人掌權之處
- 7.有弟兄和同伴(8節)：是有神生命之人一起事奉神的地方

二、榮美教會生活該有的光景：

- 1.應當羨慕並彼此勸勉過教會生活(1節)
- 2.應當腳踏實地同過教會生活(2節)
- 3.應當被建造彼此聯絡整齊(3節)
- 4.應當聚集一起敬拜讚美神(4節)
- 5.應當尊重公平公義的準則(5節)
- 6.應當追求彼此和睦並抗拒撒旦(6~8節)

7. 應當彼此代禱求神賜福(9 節)

詩篇第一百二十三篇註解

壹、內容綱要

【求主憐憫】

- 一、望向主施恩的手(1~2節)
- 二、因被藐視到極處(3~4節)

貳、逐節詳解

【詩一百二十三篇題註】「上行(或作登階)之詩。」

〔呂振中譯〕「上殿之歌。」

〔原文字義〕「上行」階梯，樓梯，向上。

〔背景註解〕「上行之詩 Song of Ascents」共有十五首，傳統有三種解釋：(1)從聖殿的婦女院(Court of the Women)上到以色列院(Court of Israel)的尼卡諾門(Nicanor Gate)，一共有十四級臺階，再加上地面剛好十五級，利未人每上一級即唱一首，所以也被稱為「登階之詩 Gradual Psalms, Songs of Degrees, Songs of Steps」；(2)以色列人一年三次登山前往耶路撒冷守節的時候，一路吟唱這些詩，所以也被稱為「朝聖之詩 Pilgrim Songs」；(3)以色列人從遠方回國、從被擄之地歸回的時候，在途中可能也吟唱這些上行之詩。

〔文意註解〕「上行之詩」：指詩篇一百二十篇到一百三十四篇，共有十五篇，一般用於登臺階之時吟唱，故被稱為「上行之詩」或「登階之詩」。

【詩一百廿三1】「坐在天上的主阿，我向你舉目。」

〔呂振中譯〕「坐在天上的主阿，我向你舉目。」

〔原文字義〕「主」(原文無此字)。

〔文意註解〕「坐在天上的主阿」：原文『坐在天上的阿』，並無『主』字；意指那位坐在天上的至高掌權者。

「我向你舉目」：意指存著期待的心向神仰望。背後的動機可能是當踏進耶路撒冷的城門(詩一百二十二 2)之後，面對未來教會生活中的事奉與建造(詩一百二十二 3~8)，深感自己一無是處(3~4

節「被藐視已到極處」)，亟需神的憐憫與施恩。

〔話中之光〕(一)神在天上坐於寶座(和合：坐在天上)「隨自己的意旨行事」(一一五 3)，他信實的爱與智慧，過於我們所能計算(三十六 5；賽五十五 9)。

(二)到了本篇，上行之人不但踏入了耶路撒冷的城門(一百二十二 2)，而且來到了聖殿的門口。他從門口向聖所舉目，靈裡已經看到約櫃，看到「坐在天上的主」也「坐在二基路伯上」(八十一；九十九 1)。這時，他不再看世界、也不再看自己，不再看山、也不再看同伴，甚至連地上的耶路撒冷也不看，而是單單舉目仰望「坐在天上的主」。

(三)主耶穌的禱告也是「舉目望天」(約十七 1)，主禱文首先提到「我們在天上的父」(太六 9)，就是要我們把心思單單轉向天上：「所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裡有基督坐在神的右邊。你們要思念上面的事，不要思念地上的事」(西三 1~2)。

【詩一百廿三2】「看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到祂憐憫我們。」

〔呂振中譯〕「看哪，奴僕的眼怎樣望著主人的手，婢女的眼怎樣望著主母的手，我們的眼也怎樣望著永恆主我們的神，直到他恩待我們。」

〔原文字義〕「憐憫」有恩典，憐恤。

〔背景註解〕「僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手」：古時在東方的國家有這樣的習慣：當家裡有客人的時候，主人和客人坐在房子的中間談話，而僕人們都是遠遠的站在房子的那一邊，把手擱在胳膊上，他們的眼睛要一直注視著主人。僕人和使女是不准講話的，他們就是站在那一邊，大家默默無聲；他們的眼睛也不是東張西望，而只看一件東西，就是主人的手。如果主人覺得應當進茶了，他不說話，只把手動一動。當他的手一動的時候，他的僕人馬上會意，就把茶端上來。過了一會兒，主人認為應當擺上糖果了，他嘴裡也不講，他的手又是那麼一動（是另外一種動法）。那些僕人是受過訓練的，懂得主人的心，所以一看見主人的手動，馬上把糖果送來。

〔文意註解〕「看哪」：原文含有喚起注意的意思。

「僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手」：『僕人…使女』表示我們都是神的奴僕；『眼…望』意指全神注目凝視；『主人的手…主母的手』代表神在教會中的作為。信徒在教會中服事神時，首須藉察看神手的作為來明白神的旨意(請參閱「背景註解」)。

「我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神」：『照樣望』即指察看神手的作為。神的手至少有四方面的作為：(1)引導的手：使我們明白神的旨意；(2)供應的手(腓四 12~13)：使我們力能勝任；(3)扶持的手：使我們在軟弱中有夠用的恩典(林後十二 9~10)；(4)管教的手(來十二 5~13)：使我們在失誤中被糾正挽回。

「直到祂憐憫我們」：『憐憫』與『慈愛』意思稍有不同。憐憫比慈愛更進一步俯就對方，其資格雖不配蒙愛，卻因光景可憐，仍能蒙受憐憫。本篇詩雖短，僅有四節，卻三次提到憐憫，可見『求主憐憫』乃是本詩的主題。下面三至四節，便是解釋我們需要神憐憫的理由。

〔話中之光〕(一)「僕人的眼睛怎樣望」：從這裡我們看到詩人依靠並等候神的身影。當時，僕人

的生命完全取決於主人。與此相同，詩人將自己的生命與面臨的危機完全交托給神。

(二)這裡「僕人」和「使女」望著主人的手，代表著敬畏、順服、倚靠和忠心，包括許多的意思：倚賴恩典、等候指示、接受管教、盼望赦免。

【詩一百廿三 3】「耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們！因為我們被藐視，已到極處。」

〔呂振中譯〕「恩待我們，永恆主阿，恩待我們；因為我們飽受了藐視到極點。」

〔原文字義〕「藐視」輕看；「極處」非常，極度地。

〔文意注解〕「耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們」：一再呼求神的憐憫，顯示自己迫切的需要。

「因為我們被藐視」：此處唯獨舉出『藐視』；頗發人深省。其他事情或會帶來皮肉之傷，但這卻使人心底冰冷。它能進入靈魂的深處，比任何拒絕更甚；登山寶訓中指出，它比忿怒更具殺傷力(太五 22)。即使是語出偶然，或不經意，業已十分傷人；而若是當受的，又是不可更改的，則成為地獄般的痛苦(但十二 2)。

「已到極處」：強調內心的迫切感，簡直到忍無可忍的地步。

〔話中之光〕(一)一個人越靠自己、越遠離主，裡面就越驕傲，越覺得自己能幹、屬靈。但一個人越仰望神、越親近主，裡面就越謙卑，越承認自己不過是一個仰賴恩典的無用「僕人」或「使女」。當人脫離了自己、脫離了環境，單單向「坐在天上的主」(1 節)舉目的時候，眼目就會忠心盯住主引導的手、供應的手、扶持的手和管教的手，承認自己「是重價買來的，不要作人的奴僕」(林前七 23)，而是要讓神的旨意成就在自己身上，留意祂手的每一個動作，隨時預備、回應呼召。

(二)當我們時時、事事仰望主的時候，就會越來越「效法基督耶穌」(羅十五 5)。因為我們「既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的」(林後三 18)。

【詩一百廿三 4】「我們被那些安逸人的譏諷和驕傲人的藐視，已到極處。」

〔呂振中譯〕「我們飽受了安逸人的嗤笑，驕傲人的藐視，到了極點。」

〔原文字義〕「安逸」自在的，安定；「譏諷」嘲笑；「驕傲人(原文三字)」壓迫，壓制(首字)；驕傲(次字 H1342)；驕傲(末字 H1349)。

〔文意注解〕「我們被那些安逸人的譏諷」：『安逸』原文是「自在安全，平靜無事」；『安逸人』可指未曾受過神管教，未曾學習過十字架功課的人，他們暫時所享受的是肉體的安逸和外面環境的平安無事；『譏諷』意指嘲笑別人所謂的「屬靈追求」徒勞無功。

「和驕傲人的藐視，已到極處」：『驕傲人』指那些在屬靈的追求上已經有所得，已經達到某種屬靈境界的人；『藐視』指看不起別人的成就，認為還差得遠；『已到極處』表示因被安逸人的譏諷和驕傲人的藐視，以致裡面受傷而無法忍受。

〔話中之光〕(一)「安逸人」自己的生活平靜無事，但卻成為別人痛苦的來源，甚至「已到極處」(3 節)。這樣的「安逸」必然招來神的審判，最終把人引向沉淪。

(二)「安逸人」和「驕傲人」倚靠自己的努力，日子越安逸、靈裡越驕傲，所以會「藐視」那

些承認軟弱、需要求神憐憫的人，「譏諷」那些拒絕自己、背起十架行走天路的人，就像人譏諷被掛在十字架上的主。

(三)詩人不提皮肉之苦，但卻兩次提到「藐視」(3、4節)，因為「藐視」乃是「驕傲人」的毒箭，能射進靈魂的深處，比任何的傷害和拒絕更甚。所以主耶穌說：「凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火」(太五 22)。

(四)主耶穌在地上的時候，「祂被藐視，被人厭棄；多受痛苦，常經憂患。祂被藐視，好像被人掩面不看的一樣；我們也不尊重祂」(賽五十三 3)。因此，一個上行之人，也是拒絕自己(太十六 24)、與主一同「釘在十字架上」(加六 14)的人。當他在聖殿門口舉目仰望神的時候，就把一路的辛酸、一切的苦楚都倒在主的面前，單單等候主的「憐憫」(3節)，而不是靠自己爭取「安逸」：「他當由人打他的腮頰，要滿受凌辱。因為主必不永遠丟棄人。主雖使人憂愁，還要照祂諸般的慈愛發憐憫。因祂並不甘心使人受苦，使人憂愁」(哀三 30~33)。

(五)本節說明了作者痛苦的來源是「平靜無事的人」與「驕傲的人」。我們自己會不會也常常在順境時對那些遭遇患難的人指指點點，導致他們更是陷入痛苦之中呢？

叁、靈訓要義

【仰望神的憐憫】

一、仰望的對象

1. 「坐在天上的主阿」(1節上)：那位坐在天上的至高掌權者
2. 「耶和華我們的神」(2節中)：那位「我就是我是」的神

二、仰望的方式

1. 「我向你舉目」(1節下)：謙卑地注目等候
2. 「看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼也照樣望」

(2節上)：專注地等候神施恩的手

三、仰望的目的

1. 「直到祂憐憫我們」(2節下)：為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助(來四 16)
2. 「耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們」(3節上)：迫切需要神的憐憫

四、仰望的原因

1. 「因為我們被藐視，已到極處」(3節下)：被人看作世界上的污穢，萬物中的渣滓(林前四 13)
2. 「我們被那些安逸人的譏諷」(4節上)：被那些未曾受過神管教，未曾學習過十字架功課的人嘲笑
3. 「和驕傲人的藐視，已到極處」(4節下)：被那些在屬靈的追求上已經有所得，已經達到某種屬靈境界的人看成一文不值

詩篇第一百二十四篇註解

壹、內容綱要

【感謝神的幫助】

- 一、若無神的幫助，我們不能免受敵人吞滅(1~3節)
- 二、敵勢如洶湧波濤，又如野獸和網羅(4~7節)
- 三、全因倚靠神的名，而得神的幫助(8節)

貳、逐節詳解

【詩一百二十四篇題註】「大衛上行(或作登階)之詩。」

〔呂振中譯〕「大衛上殿之歌。」

〔原文直譯〕「上行」階梯，樓梯，向上。

〔背景註解〕「上行之詩 Song of Ascents」共有十五首，傳統有三種解釋：(1)從聖殿的婦女院(Court of the Women)上到以色列院(Court of Israel)的尼卡諾門(Nicanor Gate)，一共有十四級臺階，再加上地面剛好十五級，利未人每上一級即唱一首，所以也被稱為「登階之詩 Gradual Psalms, Songs of Degrees, Songs of Steps」；(2)以色列人一年三次登山前往耶路撒冷守節的時候，一路吟唱這些詩，所以也被稱為「朝聖之詩 Pilgrim Songs」；(3)以色列人從遠方回國、從被擄之地歸回的時候，在途中可能也吟唱這些上行之詩。

〔文意註解〕「大衛」：標題指明大衛是本篇詩的作者，有些古抄本和七十士譯本沒有這樣的標題，不少聖經學者對。根據大衛早期的經歷，那起來攻擊以色列人的敵人，很可能是指非利士人的迫害與騷擾。

「上行之詩」：指詩篇一百二十篇到一百三十四篇，共有十五篇，一般用於登臺階之時吟唱，故被稱為「上行之詩」或「登階之詩」。

【詩一百廿四1】「以色列人要說，若不是耶和華幫助我們，」

〔呂振中譯〕「讓以色列人說：若不是永恆主、他在為我們，」

〔原文字義〕「若不是」如果不，除非；「幫助」(原文無此字)。

〔文意註解〕「以色列人要說」：『以色列人』泛指所有屬神的人；『要說』指登上高山、進到耶路撒冷成之後的感言。

「若不是耶和華幫助我們」：衷心承認絕非單憑己力所能達成。

〔話中之光〕(一)「以色列人要說，」詩人勸勉神的子民應當回顧神的恩典並稱謝神。神喜悅經歷過其憐恤與慈愛的人將榮耀歸給神。

(二)「若不是耶和華幫助我們，」我們怎麼可能來到神的面前、與祂親密交通？因此，「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名」(8 節)，「我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的」(林前十五 10)！

(三)詩人把他裡面的感覺放在「以色列人」的口中，但卻沒有關聯到任何具體的歷史事件。因為這不但是詩人的感覺，也是所有神百姓的感覺；不但是歷史上以色列人的感受，也是今天每個信徒的感受。凡是行走上行之路的人，都不能不承認：「誇口的，當指著主誇口」(林前一 31)。

【詩一百廿四2】「若不是耶和華幫助我們，當人起來攻擊我們，」

〔呂振中譯〕「若不是永恆、他在為我們，那麼、當人起來攻擊我們，」

〔原文字義〕「攻擊」(原文無此字)。

〔文意註解〕「若不是耶和華幫助我們」：這是重複 1 節下半節，彷彿聽見領唱者開頭頌唱首句，其餘的會眾就跟著複唱同樣的話(參詩一百二十九 1~2)。

「當人起來攻擊我們」：意指敵人的攻擊——仇敵魔鬼不能坐視屬神的人逐步前進，故此發動攻勢，企圖擋住我們的進程。

〔話中之光〕(一)這裡是對於拯救源頭的正確承認。當祈禱實現、危機過去以後，人往往會忘記福惠的泉源(路十七 12~17)。這是一個醒目的宣告。神是以色列人的盟友。有神站在以色列人一邊，百姓就不必懼怕仇敵。

(二)任何一個上行之人，都會經歷到「人起來攻擊我們」，要把我們捆綁在世界、要讓我們停留在低處。「全世界都臥在那惡者手下」(約壹五 19)，「世界又恨他們；因為他們不屬世界」(約十七 14)；「若不是耶和華幫助我們」，我們就無法勝過世界、勝過惡者，也無法勝過自己的肉體。

(三)感謝神！「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白地賜給我們嗎？誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？…誰能使我們與基督的愛隔絕呢？」(羅八 31~35)。

【詩一百廿四3】「向我們發怒的時候，就把我們活活地吞了。」

〔呂振中譯〕「向我們發烈怒時，他們早就把我們活活吞下去了；」

〔原文字義〕「發怒(原文雙字)」激怒，怒火中燒(首字)；怒氣，鼻孔(次字)；「活活地」活著的，有生命的；「吞」吞噬。

〔文意註解〕「向我們發怒的時候」：指仇敵氣忿忿地來到世上，因為牠知道自己的時日不多(參啟十二 12)。

「就把我們活活地吞了」：指魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人(參彼前五 8)。『活活地吞了』意指使我們消失了，不能繼續活在世上作神榮耀的見證。

〔話中之光〕(一)魔鬼是世界的王(參約十四 30)；全世界都臥在那惡者的手下(參約壹五 19)，任其操縱和宰割。我們信徒既然已經從撒但權下歸向神(參徒廿六 18)，得以免受魔鬼的霸佔和操縱，就不該再去效法世人的生活方式，以免受魔鬼的玩弄。

(二)屬神的人接受神的保守和供應，屬魔鬼的人接受魔鬼的霸佔和餵養，分屬兩種不同的領域；我們若要討神的喜悅，便得謹守這個分別的界限，切莫以世俗為友(參林後六 14~18)。

【詩一百廿四4】「那時，波濤必漫過我們，河水必淹沒我們，」

〔呂振中譯〕「那麼、大水早就漫過我們，急流早就淹沒我們了；」

〔原文字義〕「波濤」眾水；「漫過」漲溢，湧去，沖過，沖喜；「淹沒」逾越，使消失。

〔文意註解〕「那時，波濤必漫過我們」：『那時』指「在那種情況下」，意即「若不是耶和華幫助我們」(參 1，2 節)的情況下；『波濤』指世界的潮流如同洶湧的狂濤；『漫過我們』指波濤席捲所有的人。

「河水必淹沒我們」：和『波濤必漫過我們』是對稱的形容，意思相同。

〔話中之光〕(一)許多時候，我們之所以不能脫離世界、行走天路，是因為世界在屬肉體的眼中，是美麗的埃及和富饒的尼羅河。但詩人經歷了這個世界，又脫離了這個世界、站在聖殿門口的時候，就能用屬靈的眼睛看透這個世界。這個世界在屬靈人的眼中，並不是鳥語花香，而是吞噬人的猛獸(參 3、6 節)、「狂傲的水」(參 4~5 節)和「網羅」(參 7 節)。

(二)基督徒應當誇口，但不是指著自己誇口，乃是指著主來誇口。若不是神幫助我們，我們無法達到今天的地步。「若不是耶和華幫助我們」這話好像是一種假定的說法，實在乃是著重的意思。甚麼時候在你的感覺裏面，彷彿神不幫助你，好像神站在你的對面，這是因為你沒有站在祂的一面。所以神用各種的苦難，要把你帶到祂的一邊。在那邊你就要看見，祂實在是幫助你的。如果神幫助我們，誰能敵擋我們呢？一個信主的人，在他裏面是有把握的，但他對於自己沒有把握，他的把握完全在於神。

【詩一百廿四5】「狂傲的水必淹沒我們。」

〔呂振中譯〕「那麼、狂傲的水早就把我們淹沒了。」

〔原文字義〕「狂傲的」兇猛的，高傲的。

〔文意註解〕「狂傲的水必淹沒我們」：『狂傲的水』指翻騰的波浪(參詩八十九 9；伯三十八 11)。本節重複並加強第 4 節的描述。

〔話中之光〕(一)許多時候，我們所以不能脫離這個世界，是因為我們不認識這個世界。所以我們需要有屬靈的眼光，來認清這個世界。這裏說這世界像洪濤波浪要淹沒我們。賽五十九 19 原文意思是當洪水氾濫時，神的靈要舉一面大旗，來抵擋這洪水。我們自己不能抵擋這世界的洪水，但是神的靈要舉起基督的愛替我們抵擋，叫我們得著保存。

【詩一百廿四6】「耶和華是應當稱頌的，祂沒有把我們當野食交給他們吞吃。」

〔呂振中譯〕「永恆主是當受祝頌的；他沒有把我們當野獸所抓撕的、去給他們的牙齒咬。」

〔原文字義〕「野食」獵物，食物；「吞吃」牙齒。

〔文意註解〕「耶和華是應當稱頌的」：意指我們得以免受 3~5 節所描述的害，應當歸功於神的幫助與保守，理當向神獻上感謝和讚美。

「祂沒有把我們當野食交給他們吞吃」：『野食』指野獸的食物；『吞吃』意思不同於 3 節的「活活地吞了」，吞了便立即失去知覺，但吞吃的原文意思是在牙齒之間被撕咬、細嚼，用來形容深受其苦。

〔話中之光〕(一)「耶和華是應當稱頌的。」稱頌就是承認祂擁有至高的地位，無上的權威，以及偉大的作為。稱頌當然不僅止於口頭的發表，更是以感恩的心，驚喜的情懷來歌頌，獻上最尊崇的敬意。

(二)神決不會將我們交給那惡者，祂決不會放棄，一定搭救。因此我們必不至於被惡者吞吃，我們必蒙神保守，性命必得以保全。所有屬神的人的經歷，都能見證「凡信祂的人必不致於羞愧」(羅十 11)。

【詩一百廿四7】「我們好像雀鳥，從捕鳥人的網羅裡逃脫；」

〔呂振中譯〕「我們好像鳥兒從捕鳥人的機檻裏得逃脫；機檻破壞，我們就逃脫了。」

〔原文字義〕「網羅」捕鳥陷阱。

〔背景註解〕「捕鳥人的網羅」：古時的人為了捕捉雀鳥作為食物，用繩子結成網子，除了前面用竿子支撐使呈中空，方便雀鳥飛入網中之外，其餘四面(左、右、後、上面)均為網子，而在網子裡面放置誘餌，引誘雀鳥飛進去啄食。捕鳥人則躲在隱密處手持繩索，而繩索的一端連結前方的竿子。捕鳥人一看網中飛進群鳥，便突然拉動繩索使竿子倒下，這樣，群鳥便被網子罩住，無法飛脫。這種捕鳥的設備稱之為網羅。

〔文意註解〕「我們好像雀鳥」：此處用雀鳥來比喻屬神的人，成為魔鬼捕捉的對象。

「從捕鳥人的網羅裡逃脫」：『捕鳥人』喻指仇敵魔鬼；『網羅』喻指世界，是魔鬼用來捕捉屬神之人的陷阱。

〔話中之光〕(一)對於神的百姓來說，世界、仇敵和肉體都像「網羅」(7 節)，把各種眼花繚亂的誘餌擺在我們面前；當無知的雀鳥忘記危險、趨之若鶩的時候，網就突然落了下來。

(二)這個世界像網羅，撒但遠遠的躲在後面牽著一根線，而在網底下放一些甜美的東西，要網住無知愚昧的人。當我們被網住，毫無辦法時，主拿了一把刀把這網割破了，我們就能飛出來。這時，我們要趕快往上飛，如羅得一家人趕快離開所多瑪一樣。你一留戀，就要像羅得的妻子變成一根鹽柱。

【詩一百廿四8】「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。」

〔呂振中譯〕「我們的助力是在永恆主的名，那造天地的永恆主。」

〔原文字義〕「幫助」幫助，救助；「倚靠」(原文無此字)。

〔文意註解〕「我們得幫助」：意指從上述三種危險——惡獸、洪濤、網羅——之中得著神的幫助，使我們能脫離險境。

「是在乎倚靠造天地之耶和華的名」：『倚靠』指專一的信靠；『造天地之耶和華』指我們所信靠的是創造萬有的真神；『耶和華的名』名字代表本人，耶和華的名代表神自己。

〔話中之光〕(一)你是不是感到被不平等的事情籠罩住了呢？有了神，我們就總有出路，因為神是萬物的造物主。在神的能力面前沒有甚麼解決不了的問題，也沒有甚麼太難的事情。我們有了需要可以轉向創造主求助，因為神是站在我們一邊的。神會為我們指點出路，我們儘管信靠和尋求神。

(二)無論世界如何藐視、恐嚇、或想盡辦法要沖走我們，我們的幫助乃是耶和華的名。因著祂的名，我們就得以脫離並勝過這世界。

叁、靈訓要義

【神的幫助使我們得以免受仇敵的害】

- 一、回顧以往，承認是神幫助了我們(1~2 節)
 1. 我們在天路上經常受到敵人的攻擊
 2. 兩次重複說「若不是」，意即確認「真的是」神的幫助
 3. 神的幫助使我們得勝有餘
- 二、仇敵撒但利用世界來危害我們(3~7 節)
 1. 世界猶如惡獸要吞吃我們(3, 6 節)
 2. 世界猶如洪水要淹沒我們(4~5 節)
 3. 世界猶如網羅要陷害我們(7 節)
- 三、神的幫助乃在乎倚靠神的大名(8 節)
 1. 創造天地萬有的神無所不能
 2. 藉信靠神的名支取神的大能作我們的幫助

詩篇第一百二十五篇註解

壹、內容綱要

【倚靠神的人永不動搖】

- 一、因神如眾山般的圍繞保護(1~2節)

- 二、使惡人的杖不常落在身上(3節)
- 三、求神施行公義賜平安保守(4~5節)

貳、逐節詳解

【詩一百二十五篇題註】「上行(或作登階)之詩。」

〔呂振中譯〕「上殿之歌。」

〔原文字義〕「上行」階梯，樓梯，向上。

〔背景註解〕「上行之詩 Song of Ascents」共有十五首，傳統有三種解釋：(1)從聖殿的婦女院(Court of the Women)上到以色列院(Court of Israel)的尼卡諾門(Nicanor Gate)，一共有十四級臺階，再加上地面剛好十五級，利未人每上一級即唱一首，所以也被稱為「登階之詩 Gradual Psalms, Songs of Degrees, Songs of Steps」；(2)以色列人一年三次登山前往耶路撒冷守節的時候，一路吟唱這些詩，所以也被稱為「朝聖之詩 Pilgrim Songs」；(3)以色列人從遠方回國、從被擄之地歸回的時候，在途中可能也吟唱這些上行之詩。

〔文意註解〕「上行之詩」：指詩篇一百二十篇到一百三十四篇，共有十五篇，一般用於登臺階之時吟唱，故被稱為「上行之詩」或「登階之詩」。

從一百二十五篇至一百二十九篇共五篇，被視為「上行之詩」的第二組。這五首詩給我們看見，當一個人被神帶領，從世界裡面出來，與主有一點聯合的時候，他在神的面前就要進入亮光的裡面，他要得著智慧和啟示的靈，他心中的眼睛要被照明。他開始看見，神的恩召有何等的指望！神在聖徒身上的基業，有何等豐盛的榮耀！神在信的人身上所顯的能力，是何等的浩大(弗一18~19)！這五首詩的中心感覺和思想，乃是蒙光照。

【詩一百廿五1】「倚靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖。」

〔呂振中譯〕「倚靠永恆主的好像錫安山、總不搖動。」

〔原文字義〕「倚靠」倚靠，信靠；「錫安」乾枯之地；「動搖」顫抖，震動。

〔文意註解〕「倚靠耶和華的人」：上行之詩的作者，從他自己和從世界裡被帶到聖城裡，站在神的面前(參詩一百二十至一百二十四篇)，此刻，他是一個把自己交託給神並且信靠神的人，內心滿了穩妥、堅固的感覺。

『人』原文是複數詞，表示作詩的人並不孤單，他與同樣有信心的人，彼此有歸屬感。

「好像錫安山，永不動搖」：『山』表徵安定與穩固；全句形容神的可靠，永遠安定在天。

〔話中之光〕(一)信靠神的人雖然一直有各種軟弱和失敗，但蒙揀選的地位卻「永不動搖」；人雖然不可靠，但神永遠可靠，祂永不動搖。

(二)事實上，錫安山並不是堅不可摧的銅牆鐵壁，曾數次被仇敵所攻破(參王下二十四 10~17；二十五 1~12)。然而我們所靠的不是錫安山，我們乃是靠神自己。我們若對神有信心，甚至可以將

一座山投在海裡(參太二十一 21)，可見山的不動搖，全在乎神。

(三)「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底」(來七 25)，因為誰也不能從祂和父神的手裡「把他們奪去」(約十 28~29)。

【詩一百廿五2】「眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞祂的百姓，從今時直到永遠。」

〔呂振中譯〕「耶路撒冷永遠坐鎮着，有眾山圍護着她；永恆主也圍護着他的人民、從今時直到永遠。」

〔原文字義〕「圍繞(兩次)」四方，周圍；「永遠」永久的，始終存在。

〔文意註解〕「眾山怎樣圍繞耶路撒冷」：本句不是形容耶路撒冷被高舉，而是比喻被保護。耶路撒冷是神在地上的見證，所以神應許「要作耶路撒冷四圍的火城，並要作其中的榮耀」(亞二 5)，保守自己的見證。

「耶和華也照樣圍繞祂的百姓」：意指神對祂子民的保護。

「從今時直到永遠」：『永遠』在 1~2 節中重複出現，強調神的保護與依靠神的人之處境是不改變的。

〔話中之光〕(一)錫安令人想到教會——現今與它對應的實體；而周圍的眾山則讓人的心思超越其上，望向神。神的保護與依靠神的人之處境是永不改變的。

(二)耶路撒冷是神在地上的見證，所以神應許「要作耶路撒冷四圍的火城，並要作其中的榮耀」(亞二 5)，保守祂自己的見證。

【詩一百廿五3】「惡人的杖不常落在義人的份上，免得義人伸手作惡。」

〔呂振中譯〕「因為主不容邪惡的權杖永統治〔傳統：邪惡的權杖不落於……上〕義人的業分，免得義人伸手行不義。」

〔原文字義〕「杖」權杖；「份」鬮，用來抽籤的小鵝卵石；「作惡」沒有公理，不公義。

〔文意註解〕「惡人的杖不常落在義人的份上」：『惡人的杖』指惡人的轄制；『義人的份』指義人得到的土地。全句指外邦人的勢力不會長期停留在義人的土地上。換句話說，義人所受的試煉只限於他們所能忍受的。

「免得義人伸手作惡」：有二意：(1)免得義人被惡人所薰陶變壞；(2)免得義人被惡人所迫而行惡。

〔話中之光〕(一)神為了保守自己的見證「永不動搖」(1 節)，一定會限制惡人的作為，「免得義人伸手作惡」(3 節)：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的」(林前十 13)。

(二)「義人」的「義」不是得救的基礎，而是稱義的結果；不是蒙恩的根據，而是恩典的確據。「義人」之所以能在困難之中站立得穩、不「伸手作惡」，並不是因為肉體裡面的良善或剛強，而是因為神沒有讓我們遇見難以承受的環境，所以並沒有什麼可以自誇的。

【詩一百廿五4】「耶和華啊，求你善待那些為善和心裡正直的人。」

〔呂振中譯〕「永恆主阿，求你善待那些行善和心裏正直的人。」

〔原文字義〕「善待」好的，愉悅的；「為善」好的，令人愉悅的；「正直」筆直的，正確的。

〔文意註解〕「耶和華啊，求你善待那些為善和心裡正直的人」：『善待那些為善』原文重複使用善字，意思是以善對待善；『心裡正直』意指絲毫沒有彎曲、扭曲的思想。

〔話中之光〕(一)神應許說：「正直人必在世上居住，完全人必在地上存留」(箴二 21)。

【詩一百廿五5】「至於那偏行彎曲道路的人，耶和華必使他和作惡的人一同出去受刑。願平安歸於以色列。」

〔呂振中譯〕「至於那偏行彎曲路的人、願永恆主將他們跟作孽的人一起帶走。願平安興隆歸於以色列。」

〔原文字義〕「偏行」偏離，傾斜，折彎；「彎曲道路」蜿蜒的，迂迴的，彎曲的。

〔文意註解〕「至於那偏行彎曲道路的人」：『彎曲道路』與「正直」(4 節)相對，故存心不正直的人，必選擇偏行彎曲道路。

「耶和華必使他和作惡的人一同出去受刑」：『作惡』與「為善」(4 節)相對，故『作惡的人』與「那偏行彎曲道路的人」乃是同類；『一同出去受刑』原文沒有受刑，僅「一同出去」，指從神的恩點鐘出去。

「願平安歸於以色列」：『以色列』意指屬神的人，在新約時代等於教會。

〔話中之光〕(一)「以色列」代表神的國度，在舊約是以色列人，在新約就是教會。「願平安歸於以色列」，表明神百姓的平安只能來自上面，人無法倚靠肉體的努力賺得平安。

(二)神的百姓受到肉身的限制，其中有「為善和心裡正直的人」(4 節)，也有「偏行彎曲道路的人」(5 節)。但神必會管理祂的百姓，一面「善待」(4 節)順服聖靈的人、一面使偏行己路的人「和作惡的人一同出去」(5 節)，好讓平安臨到教會。我們若憑血氣去糾正肢體，結果往往是肉體碰撞肉體，只會讓教會失去平安。

(三)我們裡面有「隨從聖靈」(羅八 4)、「為善和心裡正直」(4 節)的新人，但也有「隨從肉體」(羅八 4)「偏行彎曲道路」(5 節)的舊人。裡面沒有爭戰的人，不是因為太屬靈，而是因為習慣了「隨從肉體」。神允許我們裡面的新人常常被舊人所困擾、轄制，要讓我們認清肉體的敗壞、盼望脫離肉體，所以神也不允許「惡人的杖」(3 節)常常落在「義人的分上」(3 節)。但我們若想倚靠肉體的努力來脫離肉體，「自表謙卑，苦待己身，其實在克制肉體的情欲上是毫無功效」(西二 23)，越掙扎越沒有平安。唯有神才能使舊人「和作惡的人一同出去」，讓我們脫離肉體的轄制，「因信將諸般的喜樂、平安充滿你們的心」(羅十五 13)。

《詩篇註解》參考書目

- 史伯誠《詩篇精華綱要》
林三綱《詩篇中十字架的救恩與經歷》
林榮洪《共享詩篇靈筵》
林獻羔《詩篇概論》
包忠傑《詩篇註解》
路易師《詩篇擷思》
徐大年《詩篇提綱》
徐賢榜《詩篇經文講章大綱》
曾霖芳《詩篇精義》
陳希曾《大衛的金詩》
陳希曾《可拉後裔的詩》
楊牧谷《從哀傷到歡呼—詩篇與人生》
楊濬哲《詩篇選讀》
賴建國《詩篇》
劉承業《夜間的歌唱——『詩』中『讚美』的研讀》
滕近輝《詩篇中的信息》
卜洛克《詩篇概論》
法蘭斯迪信《默想詩篇》
范甘麥倫《詩篇麥種聖經註釋》
華倫魏斯比《在詩篇中遇見自己》
賴特《詩篇註釋》
康培摩根《詩篇默想》
衛恩禮《彌賽亞詩篇》
蘭隆納《讚美——詩篇的認識和欣賞》
《丁道爾聖經註釋》
《廿一世紀聖經新釋》
《馬唐納活石聖經註釋》
《新舊約輔讀》
《雷氏聖經研讀本》
《聖經姊妹版註釋》
《靈修版聖經註釋》
于力工《聖經助讀本》聖書書房
于中旻《聖經各卷箋記》聖經研究

王正中等《聖經原文串珠註解》浸宣出版社
王正中等《聖經原文字彙中文彙編》浸宣出版社
吳羅瑜等《聖經——串珠·註釋本》福音證主協會
呂振中譯《聖經》香港聖經公會
李常受《生命讀經》台灣福音書房
周聯華等《中文聖經註釋》基督教文藝出版社
倪柝聲《聖經提要》臺灣福音書房
唐佑之等《中文聖經啟導本》海天書樓
陳瑞庭《聖經人地名意義彙編》少年歸主社
梁家聲《聖經各卷簡介》
華侯活等《天道研經導讀》天道書樓
華爾頓等《舊約聖經背景註釋》
麥康威等《每日研經叢書》
賈玉銘《聖經要義》弘道出版社
楊震宇《每日讀經》
蔡哲民等《聖經研經資料》
鮑會園等《新國際版研讀本聖經》更新傳道會
G.C.D. Howley, etc.《現代中文聖經註釋》種籽出版社
G.A. Lint, etc.《The Complete Biblical Library》World Library Press
A.M. Stibbs, etc.《聖經新釋》福音證主協會