

第 1 日：「純全正直」的呼籲

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十篇 1-4 節

- 1 (上行〔或作登階下同〕之詩。) 我在急難中求告耶和華，他就應允我。
- 2 耶和華啊，求你救我脫離說謊的嘴唇和詭詐的舌頭！
- 3 詭詐的舌頭啊，他會給你甚麼呢？會加給你甚麼呢？
- 4 就是勇士的利箭、羅騰木的炭火。〔羅騰小樹名，松類〕
- 5 禍哉！我寄居在米設，住在基達帳棚之中。
- 6 我與那恨惡和平的人許久同住。
- 7 我願和平，當我發言，他們卻要戰爭。

《詩篇》從第一百二十篇起，直到第一百三十四篇被總稱為「上行之詩」（或「朝聖之詩」）。這十五首詩極有可能是在幾個猶太人的大節期裡，前往耶路撒冷的希伯來信徒，在路上按著次序所唱誦的詩歌。從地形上來看，耶路撒冷乃是位於巴勒斯坦最高處的一座城，因此，從四方八面而來的朝聖者，他們大半的時間都要走在上山的道路中。然而，「上行」一詞並不單單只是字面的意義，它同時可以說是一個隱喻——朝往耶路撒冷的旅程，有如信徒活出那朝向神的生命，當他們昂首闊步、邁向成熟之時，他們就要更加親近神。「上行之詩」——提醒我們：作為神的跟隨者，無論在何種景況之中，勿忘記自己的身份，並且要緊記我們所要前往的方向。

作為「上行之詩」的第一首，第一百二十篇所描述的，絕不是一幅敬拜者歡愉朝聖的圖畫。詩人以「急難」（1 節）作開始，而以「和平」作結束，這樣證明了這詩並非一首樂歌，而是一幅真實而迫切的現實寫照。

第 2-4 節裡，詩人要我們首先意識到的，是一個無法逃避的現實——我們一直活在「說謊」與「詭詐」之中。如何理解詩人的提醒？

一百二十篇的上文、一百一十九篇裡，第 45 節和 96 節告訴我們：神的話語可以給予人自由，萬事盡都有限但神的命令卻極其寬廣。而當神的話語能使人得釋放、享自由的同時，《詩篇》一百二十篇卻給予我們一個非常強烈的對比——人的話語可以令人陷入痛苦、走入困境，甚至跌入罪惡的網羅裡，而這正正是詩人所講的「急難」：面前的兩條路，到底我們應如何選擇呢？

第 4 節裡，詩人以「勇士的利箭」和「羅騰木的炭火」來形容「詭詐的舌頭」，詩人要我們明白：「箭」一射出，便難以收回，而羅騰木的特點在於易燃、並且良久不滅，也就是說：「謊言」和「詭詐」的話語有如「利箭」與「炭火」一樣，會迅速地散播，並且帶來持久而深遠的影響。

「上行之詩」的開頭，詩人一方面將現實景況中的挑戰陳列出來，但另一方面，又在這旅途的起始點就對一眾朝聖者作出如此的提醒，叫我們警醒、也叫我們知道如何走下去。

思 想

在這「朝聖之旅」中，我們所要做的是甚麼？也許我們免不了現實生活裡的挑戰，只是，我們是否都能夠避免「謊言」與「詭詐」，並且靠著神寶貴的話語，保守自己在旅途上的「純全正直」、以對抗刻下的不公不義呢？

第 2 日：在現實爭戰中「站穩」的呼籲

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十篇 5-7 節

- 1 (上行〔或作登階下同〕之詩。) 我在急難中求告耶和華，他就應允我。
- 2 耶和華啊，求你救我脫離說謊的嘴唇和詭詐的舌頭！
- 3 詭詐的舌頭啊，他會給你甚麼呢？會加給你甚麼呢？
- 4 就是勇士的利箭、羅騰木的炭火。〔羅騰小樹名，松類〕
- 5 禍哉！我寄居在米設，住在基達帳棚之中。
- 6 我與那恨惡和平的人許久同住。
- 7 我願和平，當我發言，他們卻要戰爭。

承接第 1-4 節提及的「說謊」與「詭詐」，詩人接下來藉著「米設」與「基達」這兩個地方，帶出了朝聖旅途上來自「恨惡和平」與「好爭戰」兩種人的攻擊與挑戰。「米設」是一個遠離巴勒斯坦的偏遠角落；「基達」則是散居以色列邊境的一些聲名狼藉的民族。「米設」與「基達」兩個地方有一個共同點——他們本身都是一些強悍好鬥的人。因此，他們也正好代表著「異類」和「兇惡」之徒。由此看來，詩人在這朝聖旅途上所要遇到的，並不僅僅是「說謊」與「詭詐」一類的攻擊，更是那些行為猖獗殘暴之人的傷害。也許，第 1 節中的「急難」，實非筆墨所能形容，有學者指出：若以一句更淺白的話來形容《詩篇》一百二十篇，也許詩人要指出：「我們都住在一群流氓和野獸中間」呢！

思想

值得思想的是，我們存活在一個這樣的世界，卻又要活出與別不同的生活方式，許多時候確實會帶來我們很多矛盾和挑戰。事實上，一個真實的基督徒，就必須有心理準備自己時刻都要處身於強大的張力之中，並且經常要面對各種各樣的衝突。這是因為我們的信仰對我們產生了無可推諉的道德要求，並且催逼著我們必須要將這一切要求落實在具體的生活裡。因此，沒有一個認真於信仰的基督徒可以得到豁免。

第 7 節的「我願和平」並不僅僅是詩人一個簡單的心聲，而是他在這艱難的環境裡的堅持，也是他一直以來所追求的目標——哪怕詩人一發言，他們就要「爭戰」。

朝聖者之所以作為真正的朝聖者，因為他們知道：即使處身在世界裡，被其中的世俗社會所環抱；即使被世界的人所否定、嘲笑，甚至被邊緣化，但真正的朝聖者總是執著於那份對神全然的「相信」，總是堅持以和平對待那些諸事挑剔、針對、找自己麻煩的人，一心尋求「和平」，因為他們知道：神喜悅他們作「和平之子」。

詩人在「急難」之中，他「求告耶和華」，因為他知道神並不會在他「急

難」之中袖手旁觀，並且，他認定神是一位有情的神，祂必定隨時隨在地看顧著我們。

第 3 日：「我要向高山舉目」

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十一篇 1-4 節

1 (上行之詩。) 我要向山舉目，我的幫助從何而來？

2 我的幫助從造天地的耶和華而來。

3 他不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹！

4 保護以色列的必不打盹，也不睡覺。

5 保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你。

6 白日，太陽必不傷你；夜間，月亮也不害你。

7 耶和華要保護你，免受一切的災害，他要保護你的性命。

8 你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。

《詩篇》一百二十篇告訴我們：當朝聖者踏上這條朝聖之路的起步點時，我們要知道：耶和華神是我們在這洪濤波浪之中的倚靠；而一百二十一篇呢？詩人要告訴我們：當我們在這路上前進時，神是我們「永遠的保護」。

走進第一百二十一篇，詩人那「舉目」(1 節)的行動是非常重要的，何以這樣說？試想，耶路撒冷聖殿建造在海拔一千尺的高山上面，並且根據《詩篇》一百二十五篇讓我們知道，錫安山是被「群山」所環繞的。換言之，對當時的朝聖者而言，這朝聖之旅的艱難，實非筆墨所能形容。面對著「群山」，前進確實是一項對體能、情緒和心靈三方面嚴峻的考驗。詩人這「我要向山舉目」、並且「我的幫助從何而來」的呼喚卻彷彿提醒我們：切勿忘記在「我們」與「我們所遇到的困難」之間，還有我們的神呢！當詩人「舉目」望見「群山」、望見各種各樣的挑戰和困難的時候，詩人這「舉目」的行動也許並不是迷失方向，而是望見眼前更重要的焦點，就是「從那位創造天地的耶和華而來」(2 節)的「幫助」。由此看來，詩人這「舉目」有兩個重要的意義：

1. 即使在危難關頭，詩人對神仍然有著堅定的信靠；
2. 詩人所認信的，不是外邦的神祇，卻是那位與他、並與整個以色列有盟約關係的神。

再讀下去，第 3-4 節首先讓我們看到詩人所認識的神是一位「保護以色列」的聖者。何以這樣說？

許多時候，當我們讀到這兩節經文時，不期然將焦點放在「不打盹」、「不睡覺」上，突顯出神是一位不疲倦、不需要休息，並且長遠活著、時刻看顧和保護人的神。只是，我們卻忽略了詩人在這裡是刻意將他對神的認識和信心，放置在「以色列的歷史」場景裡。

試想，當朝聖者唱起這一首詩，唱到「保護以色列」一語的時候，他們會想起甚麼？也許是他們的先祖出埃及、過紅海的經歷；但更可能的，卻是他們對神的「埋怨」(出十六)、或是因為沒有水喝而與摩西的「爭鬧」(出十七)，

甚至可能是他們因著摩西遲遲沒有下山而對神的懷疑，結果製造金牛犢（出三十二）等等的「歷史」。事實上，以色列的歷史確實一次又一次地讓我們看到他們如何「不信」神。即使以色列人經歷過許多次神蹟，甚至每一個神蹟都是震撼人心的，然而，他們仍然是「動搖」。

《詩篇》一百二十一篇讀到這裡，在這朝聖旅途之中，詩人要問一眾朝聖者：我們都對神有完全的信心與信靠嗎？

思想

望向這一位掌管歷史的神，我們確實不用為著面前的難處和挑戰而驚恐，因為，神是一位時刻站在我們難處之中的神。這條朝聖之路也許不容易走過，只是，當我們「舉目」望見這位永遠保護我們的神之時，我們又何用驚惶呢？

第 4 日：神保護的應許

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十一篇 5-8 節

- 1(上行之詩。)我要向山舉目，我的幫助從何而來？
- 2 我的幫助從造天地的耶和華而來。
- 3 他不叫你的腳搖動，保護你的必不打盹！
- 4 保護以色列的必不打盹，也不睡覺。
- 5 保護你的是耶和華，耶和華在你右邊蔭庇你。
- 6 白日，太陽必不傷你；夜間，月亮也不害你。
- 7 耶和華要保護你，免受一切的災害，他要保護你的性命。
- 8 你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。

《詩篇》一百二十一篇 1-4 節裡，詩人信心堅定地告訴我們：神是我們永遠的保護。而第 5-8 節的第二部份，詩人告訴我們：神是一位關懷我們的神。

讀下去，值得我們思想的是，何以「太陽和月亮」會帶來朝聖者「災害」呢？事實上，在古代近東的社會裡，對於在旅途中的人而言，「中暑」不單只是一個非常普遍的情況，同時亦是非常危險的事情。因此，朝聖者在這烈日當空之下的行程，除了艱辛，更可能是對性命的挑戰。至於「月亮」，原來在荒蕪的曠野裡，它的光芒亦是相當強烈的，甚至強烈到會傷害旅途者的眼睛。因此，詩人是要透過「太陽和月亮」帶給旅途者的攻擊，告訴我們一個重要的事實：在這朝聖之路上，我們會遇到各種各樣的災禍。第 6 節裡，詩人並沒有掩飾我們有遇到「災害」的可能，也沒有指出我們可豁免於「災禍」的挑戰，但是，他堅定地指出：一切的傷害、疾病、意外等等的災害，全都不能叫我們脫離這朝聖之路，因為我們知道，神是我們的保護。

有學者讀到這一段經文的時候這樣理解：「除非海水滲入了船艙，否則海洋裡面全部的水加起來也不能夠使一艘船沉沒；除非我們讓苦難入侵，否則全世界的苦難都無法傷害到我們。」這個正正就是詩裡面所應許的「耶和華要保護你，免受一切的災害」的真正意思。神必定保護我們、與我們同在，但勿忘記，我們不要效法曠野一代的以色列人——悖逆、不信；卻要在這條朝聖的道路上謹守、堅持到底。

第 8 節裡，詩人說：「你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠」（8 節），這是甚麼意思？詩人要我們明白，神並不僅僅只在「每一件事」上保守我們；「你出你入」最重要的是告訴我們：在人生的旅途上，神是有能力「徹底地」保護我們的。

思想

「信心」，也許來自我們對神豐富而穩固的經歷，並且也是神對我們的信

實和不變。讓我們認定：那位有情的神正垂視著我們，祂不是袖手旁觀地任由我們在困苦中掙扎、對眼前的處境惶恐無依；祂是一直與我們同在。無論這朝聖的路山勢多麼險峻，路上有多少挑戰、多少艱難，讓我們謹記：神是我們最大的施恩者，從前如此，現在如此，將來亦必定如此。

第 5 日：站在門內的「歡喜」

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十二篇 1-2 節

- 1 (大衛上行之詩。) 我喜樂，因人對我說：「我們到耶和華的殿去。」
- 2 耶路撒冷啊，我們的腳站在你門內。
- 3 耶路撒冷被建造，如同連結整齊的一座城。
- 4 眾支派就是耶和華的支派，上那裏去，按以色列的法度頌揚耶和華的名。
- 5 他們在那裏設立審判的寶座，就是大衛家的寶座。
- 6 你們要為耶路撒冷求平安：「願愛你的人興旺！」
- 7 願你城中有平安！願你宮內得平靜！」
- 8 為我弟兄和同伴的緣故，我要說：「願你平安！」
- 9 為耶和華—我們 神殿的緣故，我要為你求福！

作為「上行之詩」的第三首，《詩篇》一百二十二篇 1-2 節將這一首詩的處境展現在我們面前——朝聖者到達耶路撒冷、並且已經「站在門內」。原文聖經第 1 節的開頭是「歡喜」一詞，正好反映朝聖者來到這一步的心情。但值得我們思想的是：朝聖之旅對以色列人而言其實是正常不過的事情，既然如此，他們「歡喜」在哪裡？並且，只是「站在門內」已經那麼興奮，這是甚麼原因？

假如我們還記得第一百二十、一百二十一篇，大概我們就明白朝聖者的「歡喜」在哪裡？試想，第一百二十篇所描述的「急難」、「爭戰」，甚至那「說謊的嘴唇和詭詐的舌頭」所帶給朝聖者的是何等樣的挑戰？第一百二十一篇呢？按詩人所講，在路途裡甚至連太陽和月亮都要成為欺負朝聖者的力量。換言之，朝聖者從起行，以至在路途上，一直以來雖然他們的行動本身是神聖的，但無可否認，他們的而且確是歷盡了萬千的辛苦、碰上過無數的困難。但今日呢？他們終於到達了、終於都可以真真正正地鬆一口氣了！由此看來，他們的「歡喜」，並不僅僅因為他們已經「站在」耶路撒冷的「門內」那麼簡單，卻是因為他們經歷了朝聖的路程後，明白到只要靠著他們所相信的耶和華神，原來，他們真的可以走過艱難的路後仍然「站立得穩」。

思想

我們有這份同樣的「歡喜」嗎？回望過去的日子，值得思想的是，到底我們也是「歡喜」走過了許許多多艱辛的路程，至今仍然能夠「站在門內」？抑或，我們曾經在某一段路上跌倒了、偏離了，甚至失信於神呢？有人因為「急難」、「爭戰」，甚至各種各樣的問題而離開了隊伍，沒法再堅持下去；有人跌過、痛過，卻因著對這位「保護」（詩一百二十一篇）我們的神的確信，以至仍然能夠堅定前行。今天，我們都因為自己能夠「站在門內」而「歡喜」

嗎？

第 6 日：為這城求平安

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十二篇 3-9 節

- 1 (大衛上行之詩。) 我喜樂，因人對我說：「我們到耶和華的殿去。」
- 2 耶路撒冷啊，我們的腳站在你門內。
- 3 耶路撒冷被建造，如同連結整齊的一座城。
- 4 眾支派就是耶和華的支派，上那裏去，按以色列的法度頌揚耶和華的名。
- 5 他們在那裏設立審判的寶座，就是大衛家的寶座。
- 6 你們要為耶路撒冷求平安：「願愛你的人興旺！」
- 7 願你城中有平安！願你宮內得平靜！」
- 8 為我弟兄和同伴的緣故，我要說：「願你平安！」
- 9 為耶和華—我們 神殿的緣故，我要為你求福！

隨著第 1-2 節描述詩人「站在門內」的「歡喜」，朝聖之旅並不是到此為止，因為，在他們捱過許許多多的辛酸、忍受著無數又大又難的挑戰之後，刻下，他們仍有要做的事情。這是甚麼？

第 3-5 節描述朝聖者進入聖城後，眼前所見的是那「連結整齊的一座城」(3 節)。參考英皇欽定本聖經將第 3 節翻譯為：「耶路撒冷被建造成一個緊密結合的城市。」新譯本就將這一節翻譯為：「耶路撒冷被建造，好像一座結構完整的城市。」事實上，無論是「連結整齊」、或「緊密結合」，甚至是「結構完整」，詩人要指出：城裡面的每一塊石頭都接合得天衣無縫，每一片的材料都是適得其所的；沒有鬆動的石塊，更沒有多餘無用的材料。無論是城牆、或是樓塔，它們都建造得穩固而結實。

這又有何重要？

透過詩人對耶路撒冷的讚賞，透過耶路撒冷在建築上所呈現的完整，詩人實際上是要告訴我們：這一切建築上的特點其實同樣可見於整個朝聖的群體裡，因為，緊接著詩人便說：「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。」這是甚麼意思？透過這一節經文，詩人要指出，在整個朝聖的過程裡，雖然有不同的支派，但他們卻好像一個民族一樣，有著和諧、美好的關係；雖然朝聖隊伍來自不同的處境和地區，但他們卻有著一致的目標和言行；雖然每一個人的財富、智慧、背景等都有分別，但在整個敬拜的群體裡卻能夠「連絡整齊」，這正好彰顯出屬神群體最重要的價值所在——使外表的不合、誤會和差異變得微不足道。

新譯本將第 6-9 節如此翻譯：「你們要為耶路撒冷求平安，說：『耶路撒冷啊！願愛你的人亨通。願你的城牆內有平安，願你的宮殿中有安穩。』為了我的兄弟和朋友的緣故，我要說：『願你中間有平安。』為了耶和華我們神的殿的緣故，我要為你求福樂。」

透過聖城的結構特徵，從而談論到朝聖者的「連絡整齊」，然而，緊接下去，朝聖者並不是「歇息」，而是要回應詩人給他們的一個命令和責任——為

這城求平安！（「耶路撒冷」是「平安之城」的意思，詩人真正的意思是：要使這個地方真真正正地成為一個「平安之城」。）

思想

不帶批評、不好爭競、不要有所怨恨、不作出傷害、不帶有詭詐和虛偽，一心一意祈求這地方的平安和穩妥，這正是教會和世界的分別（是在門內和在門外的不同）。詩人在這裡其實是要提醒我們：不好了……不要將在路途上面的難處帶入「門內」，不要將這一切在外面的手段帶到這個地方，並且更不要將這些世俗的手法加諸在我們同行的隊伍裡面每一個人的身上。我們是要一心尋求平安、穩妥，這也就是教會興旺的一個重要的秘訣——使外表的不合，誤會和差異都變得微不足道。

我們都有這樣的一個祈禱嗎？

第 7 日：僕人的「仰望」

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十三篇 1-2 節

1 (上行之詩。) 坐在天上的主啊，我向你舉目。

2 看哪，僕人的眼睛怎樣仰望主人的手，婢女的眼睛怎樣仰望女主人的手，我們的眼睛也照樣仰望耶和華——我們的神，直到他憐憫我們。

3 耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們！因為我們受盡了藐視。

4 我們受盡了安逸人的譏諷和驕傲人的藐視。

讀完這篇詩，也許我們會有個印象，以為這首詩的重點是那些遭受「藐視、譏諷」的人向耶和華呼求「憐憫」和幫助。然而，第 4 節當詩人形容他們受盡了安逸人的譏諷和驕傲人的藐視，就再沒有說下去了，不見得神在他們遭遇困難的時候做過甚麼。若是如此，我們應如何理解《詩篇》一百二十三篇？

第 1 節裡，詩人說：「坐在天上的主阿，我向你舉目。」奇怪的是，作為第四首「上行之詩」，我們還記得「舉目」的行動在一百二十一篇已經出現，並且詩人最終亦發現到他真正的幫助是從那位創造天地的耶和華而來。由此看來，《詩篇》一百二十三篇再次提及的「舉目」，重點也許並不在於強調神的拯救呢！那麼，詩人到底要說甚麼？第 2 節給予我們答案。

第 2 節裡，詩人提及到「僕人的眼睛」與「使女的眼睛」，詩人在這裡的重點並不是「眼睛」，而是他們那種同樣對主人「仰望」的態度。而這一節亦正好成為了第 1 節朝聖者那「舉目」的行動最重要的註腳，告訴我們：假如我們站錯了位置的話，我們就難以適時地回應主人的命令。若是如此，我們要問的是：僕人聽從主人的命令與第 1 節所講「舉目仰望」耶和華的行動到底有甚麼關係呢？

古代近東的文化裡，「手」是一種重要的語言；特別在古時候，主人用手去吩咐下人、呼叫他們來，同時亦都拂袖就要他們離開。換句話說，只要主人輕輕的一舉手，近身的僕人就應該要知道主人的心意，近身的婢女亦都必定要體察到主母的意思。因此，僕人的眼睛盯著主人的手、婢女望著主母的手實在有兩層意義：

1. 表明他們專心伺候自己的主人或主母；
2. 他們都要留心聽從吩咐。

「專心伺候」、「留心聽從」——詩人用這比喻原來是要朝聖的人明白一個好重要的道理：別只專注於自己。事實上，假如神是真的，祂必然要比我們更了解我們的光景和困難；假如神是真的，祂亦必然比我們還要明白我們所需要的。既然如此，我們儘管好像「僕人的眼睛望向主人的手」和「使女的眼睛望向主母的手」一樣，「專心伺候」、「留心聽從」這一位主人的吩咐——「領受差遣」、「接受任命」，這樣，也就足以證明了我們沒有站錯位置了！

思 想

也許我們今天都在各種各樣的難處之中，或許我們會祈求神的恩典能大大地加之於我們身上，以至我們可以免除困難。但是，我們又有否嘗試嚴肅地「站在」這位置上，學習「專心伺候」、「留心聽從」的功課，以致我們明白到神何以將我們放在這裡，體會到神要我們在這裡的心意和使命呢？

第 8 日：僕人的「等待」

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十三篇 3-4 節

- 1 (上行之詩。) 坐在天上的主啊，我向你舉目。
- 2 看哪，僕人的眼睛怎樣仰望主人的手，婢女的眼睛怎樣仰望女主人的手，我們的眼睛也照樣仰望耶和華—我們的神，直到他憐憫我們。
- 3 耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們！因為我們受盡了藐視。
- 4 我們受盡了安逸人的譏諷和驕傲人的藐視。

《詩篇》一百二十三篇 3-4 節頗特別：連同第 2 節的結尾，詩人在這裡共三次求耶和華神的「憐憫」，然而，第 3-4 節卻又兩次提及我們受盡了安逸人的譏諷和驕傲人的藐視。；觀乎詩人的說話和語氣，好像神沒有聽到他的呼求一樣，因此，值得思想的是：到底神會否如此無情地、置祂的跟從者的生死於度外呢？除此以外，這兩節經文又如何與第 1-2 節那「舉目仰望」拉上關係呢？

事實上，第 2 節詩人所講到僕人對主人的那種「舉目仰望」，正好提醒我們：朝聖者與耶和華神之間有著相當親密的關係。而這種神、人之間的關係，也就保證了當我們陷入第 3-4 節的光景時，我們仍然不需要擔驚受怕，因為，這位守約施慈愛的神是信實不變的，我們原來一直都活在一個更好、更美妙的主人手下。也就是說，神不但沒有將我們當作不相干的外人一般看待，祂更將我們放在心上，管理我們、引導我們，並且愛護我們，我們要謹記的是甚麼？原來，我們都已經活在「憐憫」之下了。

朝聖者經歷了朝聖旅途的辛酸，今天，他們終於來到了這個地方——耶和華神的殿；因此，他不再需要問「我的幫助從何而來？」刻下他所要知道並且不要忘記的，乃是當他完成了朝聖之旅、離開神的殿，再次回到自己的生活場景時，耶和華神仍然是他力量的源頭，並且持續不斷地與他同在。

耶和華神會否將朝聖者置之不理？當然不會！

思想

僕人還要「等待」嗎？也許當我們沒有忘記自己原來已經活在「憐憫」之下，並且一直在這位主人的看顧之中，我們就知道：即使前面的路難以走下去，然而，有這一位坐在天上的主人的幫助，我們必定能夠完成旅程。

我們所遇到的是甚麼樣的難處？求神幫助我們！

第 9 日：真實的信仰

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十四篇 1-7 節

- 1 (大衛上行之詩。) 說吧，以色列：「若不是耶和華幫助我們，
- 2 若不是耶和華幫助我們，當人起來攻擊我們，
- 3 那時，人向我們發怒，就把我們活活吞了；
- 4 那時，波濤必漫過我們，河水必淹沒我們；
- 5 那時，狂傲的水 必淹沒我們。」
- 6 耶和華是應當稱頌的！他沒有把我們交給他們，作牙齒的獵物。
- 7 我們好像雀鳥，從捕鳥人的羅網裏逃脫，羅網破裂，我們就逃脫了。
- 8 我們得幫助，是因造天地之耶和華的名。

這篇詩也許給予我們一種「很面善」的感覺，試想：「若不是耶和華幫助我們」（1-2 節）、「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名」（8 節）。「耶和華」、「幫助」——這些豈不是第一百二十一篇的主題？事實上，第一百二十一篇已經給予我們一個很完整的講解——耶和華如何幫助他們；但這裡再一次提及「耶和華是我們的幫助」，到底詩人有何目的？而且，更奇怪的是，詩人似乎沒有再解釋神如何幫助；相反地，第 4-7 節卻讓我們看到他如何真真實實地經歷到危險，而更重要的是，第 4 節中的「那時」毫不掩飾地告訴我們：詩人這一切的經歷都是真實的。換句話說，神並沒有在危險來臨時，用一個「保護罩」將詩人「罩起來」，使他免除危險，神更沒有神蹟地將危險挪開，叫他不用面對。既然如此，我們應如何理解這一篇詩？

雖然短短的 8 節經文，但從第 2 節至第 7 節，詩人卻用了四分之三的篇幅講到自己所遇到的危險和困難，有以下幾方面的圖畫：

第一幅（3 節）：詩人將敵人描述成為「猛獸」；敵人就好像那些飢不擇食、如狼似虎的猛獸般，要將以色列整個民族完全的吞噬。

第二幅（4-5 節）：這裡所描述的是一幅天災橫禍的圖畫，是一個洪水幾乎將整個猶太民族淹沒的景況。

第三幅（6 節）：這是一幅獵人狩獵的圖像。

第四幅（7 節）：像「羅網」；設羅網與捕獵的目的雖然都是為了狩獵，但兩者之間的手法明顯是不同的：捕獵是明刀明槍地追捕那些慌張逃跑的獵物，所以捕獵亦可以是一種娛樂；但是羅網呢？為的是要獵物無可防備。

透過這幾方面，詩人要我們明白兩個重點：

1. 首先，詩人要告訴我們，他所遇到的那些敵人，兇殘如同猛獸一樣，而這些敵人的戰鬥力更好像洪水一樣覆蓋全地；
2. 其次，以色列人就好像獵物一樣，在獵人的手下受盡了折磨忍受著百般的羞辱。

這兩方面，正好就是詩人所描述到「那時」的光景，是一些既真實而又相當痛楚的經歷。

思 想

既然如此，我們就要明白到詩人在這裡所講的既不是平安順遂，也不是神如何保守他遠離和免除一切難處的見證。相反地，《詩篇》一百二十四篇是一首非常誠實的詩歌，提醒今日作為朝聖者的我們——要真實而又赤裸裸的面對生命。這篇詩既非一篇被篩選出來的見證，亦並非推廣那種凡事順利的信仰，用以證明有神的生活會如何比沒有的更好。

在困難面前，我們仍然有勇氣繼續向前嗎？

第 10 日：耶和華——我們的幫助

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十四篇 8 節

- 1 (大衛上行之詩。) 說吧，以色列：「若不是耶和華幫助我們，
- 2 若不是耶和華幫助我們，當人起來攻擊我們，
- 3 那時，人向我們發怒，就把我們活活吞了；
- 4 那時，波濤必漫過我們，河水必淹沒我們；
- 5 那時，狂傲的水 必淹沒我們。」
- 6 耶和華是應當稱頌的！他沒有把我們交給他們，作牙齒的獵物。
- 7 我們好像雀鳥，從捕鳥人的羅網裏逃脫，羅網破裂，我們就逃脫了。
- 8 我們得幫助，是因造天地之耶和華的名。

當《詩篇》一百二十四篇的上文如此真實地將朝聖者所要經過的危險與困難說出來時，詩人絕非只要揭露真相；事實上，透過這種描述，詩人刻意將我們生活中最不值得我們歡喜的事物放大，是要叫我們明白一個相當重要的道理：這一切全都是我們生活裡非常真實的層面，朝聖者——今日我們是要去面對，而不是逃避。

詩人既沒有指控神何以沒有將困難挪開，同時亦沒有描述神如何奇妙地幫助。他就只是做一個相當具體的見證，以詩篇的形式將自己如何堅定相信神而度過危難的真實經歷呈現出來。

「我們的幫助從上主來；他是創造天地的主。」（現代中文譯本）這是一個很有意思的翻譯，何解？

既然耶和華神是天地的「創造主」，那麼，難道我們所要遇到的困境和危險能越過祂的看顧與護理嗎？十六世紀宗教改革時期一個好重要的人物約翰加爾文，曾經這樣說：「神一直工作著，一直維持及引導祂整個創造，以一個作父親的情懷來引導人類整個歷史。教會與基督徒是在神特別憐愛的手中，正如基督是在神的手中一樣。」

讓我們謹記：「神比『我們』更愛『我們』」！

思想

「信心——也許是從最困難的存在環境中成長的，卻不是在安逸之中發展出來。」讓我們認定，這位愛我們的神一直都在看顧著我們，祂沒有袖手旁觀、任由我們在困苦之中掙扎，祂是一直與我們同在的。也就是這份「堅定的信心」，使我們在面對這如此巨大的挑戰時，更能經歷和體會到「耶和華——我們的幫助」呢！

第 11 日：堅固的磐石

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十五篇 1-2 節

- 1 (上行之詩。) 倚靠耶和華的人好像錫安山，安穩坐鎮，永不動搖。
- 2 眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞他的百姓，從今時直到永遠。
- 3 惡人的杖必不在義人的土地上停留，免得義人伸手作惡。
- 4 耶和華啊，求你善待行善和心裏正直的人。
- 5 至於那偏行彎曲道路的人，耶和華必將他們和作惡的人一同驅逐出去。願平安歸於以色列！

要了解《詩篇》一百二十五篇 1-2 節，我們首先要明白耶路撒冷的地理環境是如何的。基本上，耶路撒冷位於眾山環繞之間，由於得到眾多個山嶺作為堅固的保障，因此，大可以說是一個最安全的城市。透過耶路撒冷地理環境的特點，詩人要告訴我們：一個信靠神的人其實亦都如此地被神圍繞著，堅固而不變、穩妥而實在，如同耶路撒冷一樣。因此，朝聖者要謹記，我們在世度日，並不是在眾目睽睽之下，走上一條沒有保護、沒有救生網的鋼索，任由危險發生。相反地，朝聖的人——安坐在堅固的堡壘內，裡面確實是穩妥而實在的。毋怪乎，詩人要說：「永不動搖」！（事實上，這也是前幾篇「上行之詩」所肯定的主題。）

當詩人說：「倚靠耶和華的人，好像錫安山、永不動搖」的時候，我們有甚麼感受？也許我們都是那「倚靠的人」，只是，我們同時覺察到自己常常的「動搖」，是嗎？

翻開舊約，以色列人出埃及、過紅海，並且高唱凱歌（出十五），過不多久，他們卻「全會眾」開始發怨言（出十六）；

以色列人，才剛吹起號角、圍繞耶利哥城、高聲讚美，過不多久，他們就在「當滅的物上犯罪」（書七 1）；

走進新約，福音書記載門徒才剛與耶穌共度逾越節的晚餐（太二十六），過不多久，他們當中卻有門徒「發咒起誓」（太二十六 74），否認自己與耶穌一夥。*

「動搖」的，到底是神、抑或是我們呢？

思想

從舊約以色列人的反覆，到新約福音書裡門徒的軟弱，也許，作為朝聖者的我們要相當小心，免得跌進這陷阱之中、對我們的神失去信心。

勿忘記，神是「永不動搖」的！但願我們抓緊這實在的應許，在波浪洪濤般的挑戰之中，仍然堅定而不動搖地走完這朝聖之路，直到再見主面吧！

*「前一天」與「不多久」無法配對使用，故改之。

第 12 日：朝聖者的責任

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十五篇 3—5 節

- 1 (上行之詩。) 倚靠耶和華的人好像錫安山，安穩坐鎮，永不動搖。
- 2 眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞他的百姓，從今時直到永遠。
- 3 惡人的杖必不在義人的土地上停留，免得義人伸手作惡。
- 4 耶和華啊，求你善待行善和心裏正直的人。
- 5 至於那偏行彎曲道路的人，耶和華必將他們和作惡的人一同驅逐出去。願平安歸於以色列！

承接第 1—2 節有關「動搖」的主題，詩人在這裡帶出了另一幅圖畫。現代中文譯本將第 3 節譯作：「神的子民不會永遠受邪惡的轄制；否則，他們也會走邪惡的道路。」透過第 3 節的下半節，詩人背後其實是要告訴我們一個極重要的道理——若是邪惡勢力沒有止息下來、不斷地對朝聖者作出壓迫與傷害的話，屆時就算是最虔敬的人，也可能會被迫「作惡」、走向那「邪惡的道路」。然而，值得注意的是，第 3 節的上半節裡，詩人清楚而肯定地告訴我們，危險與壓迫永遠不會是我們無法承受的；由此看來，邪惡不過是暫時的而已，它更不會是永恆的。

透過這一節經文，詩人提醒我們：神確實是我們最堅固的保障，只是，作為朝聖者，我們必須竭力保守自己不會在艱難的時候「行差踏錯」。毋怪乎，詩人在第 4 節裡向神呼求，求神「善待良善的人，賜福給遵守你（神）命令的人。」（現代中文譯本）

第 5 節裡，詩人再帶出了一幅圖畫，就是那「偏行彎曲道路的人」的結果。值得思想的是：這「偏行彎曲道路的人」到底是誰？而下半節所提及的「作惡的人」又是指向哪些人？

表面上，按照上文第 3—4 節所講，「作惡的人」也許指那些「伸杖在義人的土地上」的惡人，若是如此，這些「作惡的人」就只是一群逼迫朝聖者的人，他們本不屬於朝聖隊伍。然而，第 5 節的「出去」（原文沒有「受刑」一詞）卻又告訴我們，這些人將從「裡面」被排除「出去」。這樣看來，「作惡的人」大概應該指向那些忍受不了惡人的攻擊，以致最終「伸手作惡」的人了。詩人要提醒我們：原來當我們「動搖」、「站立不穩」的時候，我們就會從「義人的土地上」被趕逐「出去」，後果是相當嚴重的。

至於那些「偏行彎曲道路的」又指向誰？也就是那些偏離了正直光明大道的人，他們雖知道哪裡是光明，卻沒有如此選擇啊！

思想

哪怕惡人的勢力強大，神從來都與「義人」同站一處，並且以祂的信實、慈愛來「圍繞」著我們，並且保護我們。朝聖者啊！我們有這一份信心嗎？

我們在任何景況之中，仍然能夠自己謹慎、不偏行己路嗎？我們有否拒絕「伸手作惡」、拒絕與惡人為伴呢？

第 13 日：神仍在掌權

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十六篇 1-2 節

- 1 (上行之詩。) 當耶和華使錫安被擄的人歸回的時候，我們好像做夢的人。
- 2 那時，我們滿口喜笑、滿舌歡呼；那時，列國中就有人說：「耶和華為他們行了大事！」
- 3 耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。
- 4 耶和華啊，求你使我們這些被擄的人歸回，好像尼革夫的河水復流。(「尼革夫」是音譯，意思是「曠野乾旱的地方」，指「南方之地」。)
- 5 流淚撒種的，必歡呼收割！
- 6 那帶種流淚出去的，必歡呼地帶禾捆回來！

《詩篇》一百二十六篇開宗明義是一篇被擄歸回的感恩詩。

從第 1 節的「我們好像做夢的人」到第 2 節「我們滿口喜笑、滿舌歡呼」之間，其實我們錯失了一些極為重要的東西——一個詩人在情緒上非常重要的轉折點。

「我們好像做夢的人」是甚麼意思？值得思想的是：對於被擄歸回的事，詩人第一個反應原來並非「滿口喜笑、滿舌歡呼」，卻是「好像做夢」一般的「目瞪口呆」。何以會這樣呢？

翻開歷史，在猶大一直以來所經歷的許許多多危機中，沒有一個比被擄到巴比倫更危險的了。事實上，這次事件使最正統的猶太人之信心受到了嚴峻的考驗；從猶大子民的眼光來看，在他們被擄這事上，那位從前一直為他們行大事的耶和華神，顯然是一敗塗地的。坦白說，被擄的日子既非一兩天的事，亦並非三五七年就可以重整旗鼓、東山再起；七十年的日子，對於這個被擄的群體而言，也許一切都已經絕望，甚麼希望都忘記了。七十年的日子，彷彿就是要逼他們承認和接受——歷史不會再重複，耶和華不會再為他們施行甚麼神蹟奇事了！

由此看來，對於那一群被擄歸回的猶太人而言，他們的「目瞪口呆」也是不無道理的。試想，一個已經失去了七十年的夢、忘記了七十年的希望，終於重燃起來；在絕望之中，神卻竟然重燃他們的希望，以致充滿他們的乃是「滿口喜笑、滿舌歡呼」。

思想

從「流淚撒種」到「歡呼收割」(5 節) 又豈會只是三幾天的事情？事實上，朝聖的旅途也是如此地真實，因為，在過程中我們還要經歷許許多多的苦楚、掙扎、傷痛，甚至是軟弱跌倒，然而，每一處卻都是我們經歷神的地方。當詩人高呼：「耶和華為他們行了大事」的時候，也許同時是要宣告：哪怕在最艱苦的路程中，神也仍然在掌權。

我們對神都有這樣的一份信心嗎？

第 14 日：神仍在作工

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十六篇 3—4 節

- 1 (上行之詩。) 當耶和華使錫安被擄的人歸回的時候，我們好像做夢的人。
- 2 那時，我們滿口喜笑、滿舌歡呼；那時，列國中就有人說：「耶和華為他們行了大事！」
- 3 耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。
- 4 耶和華啊，求你使我們這些被擄的人歸回，好像尼革夫的河水復流。(「尼革夫」是音譯，意思是「曠野乾旱的地方」，指「南方之地」。)
- 5 流淚撒種的，必歡呼收割！
- 6 那帶種流淚出去的，必歡呼地帶禾捆回來！

承接上文，詩人從「目瞪口呆」到「滿口喜笑、滿舌歡呼」，第 2—3 節之間，詩人再一次經歷了一個情緒上的轉變——從「耶和華為他們行了大事」到「耶和華果然為我們行了大事」。詩人一句「果然」，讓我們明白到這一切不再是「夢境」，卻實實在在地發生在他們中間——原來，神仍然在作工！

原文聖經裡，第 3 節的動詞時態是現在式，而在這一句之前，第 1、2 節裡所有的動詞都是用過去式的，至於第 4—6 節裡的動詞，則全是屬於未來式。透過這一種刻意的安排，詩人是要告訴我們：我們現在所擁有的快樂，有它的過去和未來，這並非甚麼短暫的情感。第 3 節「果然」一詞，正好就敲醒了詩人的腦袋、也敲醒了他們的記憶，同時亦敲醒了他們在被擄時所忘記的一切。那麼，詩人所忘記的是甚麼？

在埃及地生活的時候，神的子民在法老統治下遭受到殘暴、無止境為奴的待遇；只是，在一瞬間，這一切都結束。《出埃及記》第五章記載，當以色列人還慨歎著「無草怎麼作磚」的時候，不多久，他們卻經歷了紅海的神蹟，並高唱著「我要向耶和華唱新歌…耶和華是我的力量、我的詩歌，也成了我的拯救。」(出十五 1—2)

翻到大衛的故事，他長期漂泊在曠野，不斷地與非利士人爭戰；又在掃羅王面前度過了許許多多危險的日子。此外，在姦淫與殺人的深沉罪惡感底下，大衛王也許經歷著身心靈無數的痛苦與掙扎。即使老年的時候，還要被兒子從王位上趕下來。但是，《撒母耳記下》二十二章 2 節記載，大衛在人生快將結束之際，卻說：「耶和華是我的巖石、我的山寨、我的救主。」到《撒母耳記下》二十二章 47 節，他甚至滿懷信心地說：「耶和華是活神；願我的磐石，被人稱頌；願神，那拯救我的磐石，被人尊崇。」

再讀下去，就是以色列人被擄到巴比倫的慘痛經歷；只是，最終卻竟然是那不可思議的「喜樂」。這一切的經歷，正好告訴我們：今天那滿載而歸的歡樂，實際上得來不易；從過去到現在，以色列人所經過的是無數淚水的洗煉。

朝聖者想到了這一切，他們頓然重新發現耶和華神「果然」為他們「行了大事」。第 4 節「好像尼革夫的河水復流」正好就是要告訴我們，神既然能夠

使一條乾旱的河床重新注滿了滔滔的流水，同樣地，神亦必定能夠使他們重回故土、恢復社稷的。因為，神仍在作工！

思 想

詩人從「想也沒有想過有一日會回歸」，到耶和華神真的為他們「行了大事」，直到這一刻，也許詩人已重拾那些失去的記憶，並且，他再次認定「一切的好處都不在神以外」。

從「淚水」到「歡呼」之間，切勿忘記：我們還有那位一直在掌權，亦都一直作工的神！

第 15 日：流淚撒種的必歡呼收割

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十六篇 5-6 節

- 1 (上行之詩。) 當耶和華使錫安被擄的人歸回的時候，我們好像做夢的人。
- 2 那時，我們滿口喜笑、滿舌歡呼；那時，列國中就有人說：「耶和華為他們行了大事！」
- 3 耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。
- 4 耶和華啊，求你使我們這些被擄的人歸回，好像尼革夫的河水復流。（「尼革夫」是音譯，意思是「曠野乾旱的地方」，指「南方之地」。）
- 5 流淚撒種的，必歡呼收割！
- 6 那帶種流淚出去的，必歡呼地帶禾捆回來！

第 5-6 節有一點奇怪之處，試想，「歡呼收割」大概是容易理解的，只是，何以撒種會是「流淚」的呢？難道農夫們果真是流著眼淚去撒種嗎？試想：農夫雖然汗流浹背、日曬雨淋地工作，然而，卻確實沒有一個農夫有把握他們所撒下的種子可以有美好的收成；一場大雨、一陣大風，也許足以摧毀他們的心血。

有學者指出：「《詩篇》一百二十六篇的作者和那些喜歡唱這首詩的人，他們一定會認識到生命中的黑暗面；被擄的痛苦記憶刻在他們的骨子裡面、被壓迫的傷痕烙在他們的背脊上面，他們明白到心靈荒蕪和暗夜哭泣的滋味，他們知道甚麼叫做『流淚撒種』。」

詩人的一句「流淚撒種的，必歡呼收割」，叫我們明白到，哪怕以色列民在過去的日子裡經歷到許許多多挑戰，過程之中滿是淚水，甚至那「流淚」的日子不只一朝一夕，然而，最終的「歸回」卻使他們明白到神是那位仍然掌權（1-2 節）、並且一直在作工（3-4 節）的神。毋怪乎，詩人能夠在結尾時滿有信心地說：「願那帶著撒種的種子、哭著出去的，帶著禾捆，歡呼地回來。」這並不僅僅是詩人的一個想望，更是他堅定的相信！

喬治慕勒是一個憑信心仰望神的人，他成立的孤兒院裡有兩千名孤兒，有一晚負責伙食的弟兄憂心地告訴他說，明天早上沒有一點食物可吃，慕勒就請這位弟兄和他一起跪下祈禱。

隔天早晨雖然沒有早餐，他仍吩咐人將所有的餐具擺好，孩子們都一一就坐，並每個人都好天真可愛、又傻呼呼的看著院長，因為慕勒對著空空的杯和碟作了謝飯祈禱。就在這時，門鈴響了，有一家麵包店由於某一工廠臨時大罷工，老闆不曉得如何處理這些已做好的麵包，就派人送了一整車過來。不久，又有人按門鈴，有輛滿載鮮奶的車子，正巧在孤兒院附近拋錨，一直都修不好，老闆決定將一車牛奶都送給孤兒院，免得壞掉。

思想

從「流淚撒種」到「歡呼收割」豈會只是一天、兩天，甚至是三幾天的事情？漫長的被擄歲月，也許使以色列人失去盼望；同樣地，那彷彿沒有止息的淚水，常常都叫我們氣餒，然而，勿忘記，我們唯有堅定相信神，並確信過程中所經歷的除了眼淚，同時亦有神持續的掌權和作工，才不致陷入絕望的深淵。最終的「歡呼」必然屬於每一位忠心走完這朝聖旅程的朝聖者。

第 16 日：「所羅門王」的鑒戒

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十七篇

- 1 (所羅門上行之詩。) 若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。
- 2 你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。
- 3 看哪，兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。
- 4 人在年輕時生的兒女好像勇士手中的箭。
- 5 箭袋充滿的人有福了！他們在城門口和仇敵爭論時必不蒙羞。

《詩篇》一百二十七篇的特別，在於它是十五首「上行之詩」中，惟一一首標題為「所羅門上行之詩」的。當然，假如這是所羅門王的作品，大概這標題沒甚麼問題。只是，大部份舊約學者並不認為這是所羅門王作的。既然如此，標題裡註明了「所羅門」的名字，有甚麼重要意義呢？

翻開所羅門王的歷史，有兩段經文對於我們理解這標題甚具意義。

所羅門王是《列王紀上》首十一章的主角。那位深受稱讚的大衛王的歷史，在《列王紀上》二章 46 節便完結了。然而，按《列王紀上》三章 1 節記載說：「所羅門與埃及王法老結親，娶了法老的女兒為妻，接她進入大衛城，直等到造完了自己的宮和耶和華的殿，並耶路撒冷周圍的城牆。」所羅門王歷史的開始，並非他的管治手法和關於他的甚麼介紹，卻是他迎娶埃及王的女兒，並且將她接到大衛城的事件。這記載雖不尋常，但卻發揮了重要的作用，何以這樣說？

《列王紀上》第十一章記載了所羅門王離世。然而，十一章 1-10 節卻將所羅門王與一大群外邦女子的關係記載下來。聖經作者到底要我們明白甚麼？

坦白說，所羅門王娶外邦女子為妻，這種做法在政治上當然是有利可圖，既可以消除外患、又可以促進貿易；不過，在靈性上卻是可悲的事情。根據《申命記》的記載，耶和華神嚴禁進入迦南地的以色列人與外邦的女子通婚，但所羅門卻將這個禁令置之不理。由此看來，所羅門王犯了一個非常嚴重的錯誤；在這件事上，聖經作者其實並不在於指控他沉迷女色，而是批評他違背了以色列人敬拜一神的理想。與外邦人通婚引來了外邦人的宗教；所羅門為了討好眾多妻子而參與混合宗教的敬拜，以致損害了他在《列王紀上》第八章獻殿的禱文裡面所表現的信念。以色列與神的約受到了如此嚴重的破壞，因此，神絕不能不施以懲戒。

《詩篇》一百二十七篇的作者，一開始就已經告訴我們：要了解這篇詩，「所羅門」的鑒戒是一個相當重要的提示；在我們還未正式進入一百二十七篇的時候，詩人就用了一個活生生、卻又是我們所熟悉，而且是以色列歷史中重要的人物，作為這篇《詩篇》裡面一個好重要的例子，同時亦是一個

十分重要的警告，引導我們繼續去尋索這一篇《詩篇》的真正意義。

思想

昔日，所羅門王以自己的手法換取經濟和政治上的效益，破壞了與耶和華神立約的關係。所羅門王在位的日子也許為神做了一點事情，只是，他同時亦因為自己所作的事而失去了一個「立約」的生命應有的質素。

勿忘記：不因為強求多一點收穫而出賣我們的信仰；不去為求達到目的而不擇手段；不要為求路路暢通而放下了基督；問題不是「沉迷工作、自我中心」等等那麼簡單，而是在於——在我們的生活裡面所表達出來的那一個生命，到底還有沒有神？到底還屬不屬於神？到底是否仍然「完完全全」的屬於神？抑或，其實是屬於世界、並且妥協於世界的呢？

第 17 日：一個警告

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十七篇 1-2 節

1 (所羅門上行之詩。) 若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。

2 你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。

3 看哪，兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。

4 人在年輕時生的兒女好像勇士手中的箭。

5 箭袋充滿的人有福了！他們在城門口和仇敵爭論時必不蒙羞。

帶著《詩篇》一百二十七篇有關「所羅門上行之詩」的題註進入這一篇詩的研讀時，意義就相當重大了。第 1-2 節短短 75 個字，既標示了所羅門王生平的最大缺失，同時又將我們今天的朝聖旅程與詩人的經歷掛勾，將我們的「枉然勞力」、「枉然做醒」與耶和華的「建造」和「看守」作一個清晰的對立比較。透過這兩節經文，詩人幾乎將我們人生裡大部份的真實情況寫了出來。只是，當我們讀下去時，也許我們都有同一個掙扎：難道我們努力工作、盡心盡力保存我所擁有的一切是錯誤的嗎？我們每天起來投入生活、為著生活和完成責任以致遲遲未睡，難道這一切都是「枉然」嗎？到底我們應如何理解第 1-2 節？

透過「若不是耶和華」一語，詩人要指出：在我們營營役役（汲汲營營）的生活背後，假如那些「房屋」和「城池」變成了我們生活的核心價值的話，那麼，我們也就無異於昔日的所羅門了，這是甚麼意思？——以一己之力建造個人的事業，但卻因此而動搖了我們與神的關係，以致我們以為自己的雙手有足夠的能力尋求自我的滿足，甚至令我們忘記了人生的福氣乃是那位與我們立約的神的賞賜。

這正是所羅門王最大的問題；只是，這會否同樣是我們的問題？

第 2 節說：「早起晚睡，為生活整天勞碌是枉然，因為上主賜安眠給他所愛的人。」（現代中文譯本）詩人要告訴我們：我們所真正要「擁抱」的是神，因為唯獨祂才能使我們「安眠」——事實上，在我們營營役役的生活裡，這並不僅僅是一個安慰，更是我們真正的「出路」！

思想

所羅門王的事提醒我們：忘記神的生活其實可以非常恐怖、也是充滿罪惡的。我們不能夠沒有神，因為祂不單只引導著我們的生活、更加教導著我們怎樣去生活，以致我們不會輕易犯罪、破壞與祂立約的關係。神既是我們患難中的安慰，神同時亦成為我們願意行在光明裡面的最大動力，心中有神的人，生活必然更加謹慎，既然如此，我們就不會輕易做出甚麼有損我們神子

民身份的事情。

不忘記歷史的鑒戒、不忘記詩人對我們今日生活的警告，我們就能夠在主
裡面「安然睡覺」。

第 18 日：一個不能再犯的錯

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十七篇 3-5 節

1 (所羅門上行之詩。) 若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。

2 你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。

3 看哪，兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。

4 人在年輕時生的兒女好像勇士手中的箭。

5 箭袋充滿的人有福了！他們在城門口和仇敵爭論時必不蒙羞。

《詩篇》一百二十七篇 3-5 節與上文有何關係？詩人到底要我們明白甚麼？

透過「生產」一事，詩人要告訴我們：兒女是神所賜的，不是靠人的努力得來的。事實上，在「生產」一事上，到底人所能夠做的是甚麼？其實相當少。整個生殖與繁衍的過程裡，雖然我們也參與在其中，但卻並非透過我們所能夠計算的，以致達到生產目的。這就是說，並非我們有能力可以製造這些會行會走、會講話、會在我們當中成長的奇妙小生物，我們就只是一個參與者而已。

這正好就是詩人要表達的意思——神並不僅僅掌管著產房並看守整個生產的過程；事實是，生命裡面一切的事情都在神的手中，祂是創造者，同時亦是保存者，那些真真正正使我們「不至於羞愧」的，既不是我們個人的願望能夠實現，也不是我們那種營營役役(汲汲營營)的生活，更加不會是我們任何的工作手段，卻就單單只是神！因此，有神的生命已經是最有福份的了（現代中文譯本將第 3 節翻譯為「兒女是上主所賜；子孫是他賜給我們的福份」，這裡正好強調「福份」、卻並不僅僅是「賞賜」）。

當詩人說：「(兒女)好像勇士手中的箭，箭袋充滿的人，便為有福」時，到底他所要表達的是甚麼？勇士的「箭」最重要的乃是箭桿要直，否則射得不準；同一個道理，詩人要告訴我們，不單只作父母的，事實上兒女的品格正直也是最重要的，而這亦是「福份」的證明。毋怪乎，《詩篇》一百二十八篇 1 節正好成為這一篇詩最有力的支持——「敬畏耶和華，遵行祂道的人，便為有福。」簡單的一節聖經，既回應了一百二十七篇，更加為所羅門王的經歷立下了一個重要的結論。

思想

也許我們都忘記了《創世記》第十一章所記載的「巴別塔事件」，甚至我們都沒有真正地從「巴別塔事件」中回轉過來，以致所羅門王如是、我們也如斯地走上一條與昔日「天下人」(創十一 1) 相同的道路。原來，一直以來，

我們都未有成功地擺脫過這一個相同的錯誤啊！

第 19 日：有福的人

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十八篇

1 (上行之詩) 凡敬畏耶和華、遵行他道的人有福了！

2 你要吃勞碌得來的；你要享福，凡事順利。

3 你妻子在你內室，好像多結果子的葡萄樹；你兒女圍繞你的桌子，如同橄欖樹苗。

4 看哪，敬畏耶和華的人必要這樣蒙福！

5 願耶和華從錫安賜福給你！願你一生一世看見耶路撒冷興旺！

6 願你看見你的子子孫孫！願平安歸於以色列！

《詩篇》一百二十八篇 1-6 節可以說是《詩篇》第一篇最好的註解和應用，何以這樣說？細心觀察，「有福的人、凡事順利」（一篇 2-3 節）正好與本篇第 1-2 節相呼應之餘，當《詩篇》第一篇談到「他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾」（一篇 3 節）時，也如同本篇詩裡所提及蒙福之人的妻子「多結果子」（3 節），甚至是「兒女環繞著你的桌子」（3 節）般果實纍纍。到底我們應該如何理解這一篇詩？

第 1 節可直譯為：「有福的／凡／敬畏／耶和華／遵行／祂的道」。由此看來，詩人所要強調的，並不在於各種各樣的「福份」，卻是一眾朝聖者是否都願意「敬畏」神、並且「遵行祂的道」。

回應上文（《詩篇》一百二十七篇）談及所羅門王的問題，我們也許會更明白詩人所要告訴我們的事情：「福份」並不是我們用盡勞力所能爭取回來的，事實上，所羅門王的故事正好告訴我們這一切如何最終「枉然」（一百二十七篇 1 節）。因此，朝聖者所能竭盡全力的，乃是一生之中如何努力地「遵行神的道」。

「敬畏」——因為我們知道神是輕慢不得的；「遵行神的道」——因為我們知道這是朝聖者的責任，也是神喜悅我們作的回應。

思想

「敬畏耶和華，遵行他道的人有福了！」詩人要提醒我們：我們所要刻苦經營的，並不應該是我們的生活，反正神必定會賜我們日用的飲食；我們卻要窮盡一生、敬畏神、並且遵行祂的道，又在我們的生活裡、時刻反映出我們的信仰來。或許在我們的眼前未如我們心中所想，但試問：神又豈會不將最好的賜給我們呢？（最少我們一直都要有這樣的相信。）《詩篇》一百二十八篇 2-6 節所提及「福份」的內容，不一定照樣原原本本地發生在我們身上，何解？因為神是體貼我們的，以致祂要為我們預備的「福份」必然是最切合我們，也是為我們「度身訂造」的。

第 20 日：困難重重的人生

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十九篇 1-4 節

- 1 (上行之詩) 說吧，以色列：「從我幼年以來，人屢次苦害我；
- 2 從我幼年以來，人屢次苦害我，卻沒有勝過我。
- 3 扶犁的人在我背上扶犁而耕，耕的犁溝很長。」
- 4 耶和華是公義的，他砍斷了惡人的繩索。
- 5 願恨惡錫安的都蒙羞退後！
- 6 願他們像房頂上的草，一發芽就枯乾，
- 7 收割的不夠用手抓一把，捫禾的也不夠抱滿懷。
- 8 過路的也不說：「願耶和華所賜的福歸與你們！我們奉耶和華的名給你們祝福！」

《詩篇》一百二十九篇 1-4 節基本上是「感恩詩」的格式：回顧昔日的困苦，今日就要稱謝耶和華神的公義，然後就是感謝神的拯救。只是，再讀下去，第 5-8 節卻彷彿給予我們一種強烈的「復仇」感覺，甚至是越來越苦毒的（直到第 8 節更表達「過路的人也不說……」）。我們應如何理解此詩？

讓我們首先從 1-4 節說起。

翻開舊約的歷史，我們會看到以色列人自從出埃及，到建立起自己的家園，一直以來其實都遭受到周圍列國的欺凌和壓迫：埃及、亞瑪力、非利士、巴比倫、亞述等等，這並非一時三刻的事情，而是長期而又屢次的攻擊。當第 2 節詩人說：「從幼年以來，敵人就屢次苦害我」的時候，詩人的目的正是要將我們的眼光調校到以色列人最早期的經歷裡——昔日在埃及為奴的日子；這正是詩人所指「以色列的幼年」。那麼，「為奴」的日子是如何的呢？

《出埃及記》第一章一開始就告訴我們：以色列人在埃及地「生養眾多並且繁茂，極其強盛、滿了那地。」（出一 7）當以色列人滿以為能夠在埃及落地生根、快快樂樂過日子之際，《出埃及記》一章 8-14 節卻告訴我們「埃及新王虐待以色列人」；如何虐待呢？

1. 派督工的轄制他們（11 節）
2. 加重擔苦害他們（11 節）
3. 嚴嚴的待以色列人，使他們覺得命苦（13-14 節）

甚至《出埃及記》第五章記載，法老吩咐督工和官長，不可以照常將草給予百姓做磚，要他們自行去撿，不過每日做磚的數目卻不可以少。

由此看來，以色列民的人生確實是困難重重的！

《詩篇》一百二十九篇這幾節經文，讓我們看到的這一幅圖像其實是非常血腥、暴力和痛楚的——敵人拿著犁具、套著耕田的牛，然後呢？在以色列的背上開始劃上一條又一條的犁溝；每一條的傷口都是又深又長、將皮膚和背脊的肉撕破，並且這個敵人的犁具不是「一下」就算了，而是來來回回好像農夫耕田一樣。大概我們可以想像：這是流血的、也是痛苦的，更是從來

沒有歇息過的摧殘；原來昔日以色列民的經歷是如此的沉痛。

思 想

回望過去，我們所經歷的也許同樣是血淚交織的；安靜下來，到底是甚麼使我們能一步一步地走下去？我們力量的源頭在哪裡？

第 21 日：生命力的展現

作者：黃天逸

經文：詩篇一百二十九篇 5—8 節

- 1 (上行之詩) 說吧，以色列：「從我幼年以來，人屢次苦害我；
- 2 從我幼年以來，人屢次苦害我，卻沒有勝過我。
- 3 扶犁的人在我背上扶犁而耕，耕的犁溝很長。」
- 4 耶和華是公義的，他砍斷了惡人的繩索。
- 5 願恨惡錫安的都蒙羞退後！
- 6 願他們像房頂上的草，一發芽就枯乾，
- 7 收割的不夠用手抓一把，捆禾的也不夠抱滿懷。
- 8 過路的也不說：「願耶和華所賜的福歸與你們！我們奉耶和華的名給你們祝福！」

正如上文所提及，《詩篇》一百二十九篇 1—4 節所談論的乃是「困難重重的人生」。然而，這首詩的特別在於，詩人所展現的不是一幅暗淡無光的圖畫，事實上，在这一切痛楚的背後，不是氣餒、卻是誇勝；第 2 節下半節：「卻沒有勝過我！」最少有兩個重要的意義：

1. 事實是，敵人最終真的沒有勝利。何以這樣說？舊約歷史讓我們看見：以色列人的失敗、被打倒，全部都是咎由自取的，因為，這絕大部份都是源於他們的犯罪、得罪神而招致的失敗；只要他們「乖乖地」順服和跟隨神的話，他們其實是不會面對多餘的苦楚的。換言之，敵人「卻沒有勝過我！」的的確確是事實。
2. 「卻沒有勝過我！」這一句話，充份反映出詩人那種靠著神、在困難裡面仍然擁有的一股生命幹勁。

透過這幾節經文，詩人要喚醒我們——切勿冷淡下來、對眼前的一切失去感覺，信仰之路必須要我們這一群朝聖者全神貫注，並視為我們生命的中心。因此，當遇到任何事情令這朝聖之路變得「困難重重」的時候，我們就更要展現出朝聖者應有的生命力。

思想

「堅忍」——既不是屈服，也不是逆來順受的可憐蟲；「堅忍」——亦不是絕望的堅持，更不是被逆境與困難打得落花流水、體無完膚，相反地，卻是愈來愈充滿力量地繼續往前走。「朝聖者——生命力的展現」，這個正正就是今日我們所欠缺的，亦是這一篇詩給我們的最大提醒！既然如此，我們就明白何以「房頂上的草、未長成而枯乾，收割的不夠一把、捆禾的也不滿懷」（6—7 節），甚至「過路的也不說……」（8 節），但我們卻仍然能夠走下去呢！我們都能夠有這樣一份生命力的展現嗎？求神幫助我們。

第 22 日：深淵中的呼求

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十篇 1-3 節

- 1 (上行之詩) 耶和華啊，我從深處求告你！
- 2 主啊，求你聽我的聲音！求你側耳聽我懇求的聲音！
- 3 耶和華啊，你若究察罪孽，主啊，誰能站得住呢？
- 4 但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。
- 5 我等候耶和華，我的心等候；我也仰望他的話。
- 6 我的心等候主，勝於守夜的等候天亮，勝於守夜的等候天亮。
- 7 以色列啊，你當仰望耶和華，因耶和華有慈愛，有豐盛的救恩。
- 8 他必救贖以色列脫離一切的罪孽。

《詩篇》一百三十篇一個最特別的地方，就在於它緊隨著《詩篇》一百二十九篇而來。《詩篇》一百二十九篇所展現的，是朝聖者面對著外在攻擊的圖畫。但《詩篇》一百三十篇呢？卻是從外轉而內，不再是外在的困難，卻是將我們的視線定睛在個人身上。在這一種編排之下，到底詩人要我們明白甚麼呢？

詩人要提醒我們：不要只專注於外在的困難，以致我們每天都只在於呼求神幫助我這樣、幫助我那樣；「上行之詩」來到這裡，朝聖者難道還未有信心確信在困境裡面仍然有神的保護？難道我們的信仰就只是幫助我們將困難挪開，祝福我們事事順境？

在這一篇詩裡，詩人要我們明白的是：那些真真正正能夠使我們在這朝聖的道路上失敗跌倒的，絕不僅僅是外在的困難、甚麼的攻擊或者傷害，那到底是甚麼？是「罪」的問題，詩人要針對的是我們生命裡面的「罪」。

若果我們將《詩篇》一百三十篇 1 節直譯的話，應該是：「在深處裡/我呼求/耶和華」。《詩篇》的作者從來沒有隱瞞，一開始的時候就清楚告訴我們：他整個人的生命（身、心、靈各方面）都陷入在極深沉痛苦的景況之中。這種深沉的痛苦，既不是來自任何的挑戰與試探，也不是在他人生的旅途上遇到了甚麼困難或者打擊，相反地，卻是來自個人的「罪惡」——是相信神的人面對著自己不堪入目的罪孽、是因為自己的不濟而使整個人如像跌入深淵裡、無法自拔的那一種痛苦。詩人在這裡的用字其實是十分嚴重的——「深處」這個字本身帶有一種「隔絕」的意義在裡面；換句話說，罪惡使詩人與神隔絕了。

思想

從信主直到今天，在這許許多多的年日裡，我們還有否正視自己犯罪的問題，並且向神求赦免的恩典之餘，又竭力地離開罪惡呢？詩人講得非常好：「神若是究察罪孽的話，無一個人能夠站立得住。」（3 節）對於今日輕看了「罪

惡」的嚴重性的我而言，這一節的經文的確是一個十分重要的警告。

第 23 日：深淵中的盼望

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十篇 4—8 節

- 1 (上行之詩) 耶和華啊，我從深處求告你！
- 2 主啊，求你聽我的聲音！求你側耳聽我懇求的聲音！
- 3 耶和華啊，你若究察罪孽，主啊，誰能站得住呢？
- 4 但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。
- 5 我等候耶和華，我的心等候；我也仰望他的話。
- 6 我的心等候主，勝於守夜的等候天亮，勝於守夜的等候天亮。
- 7 以色列啊，你當仰望耶和華，因耶和華有慈愛，有豐盛的救恩。
- 8 他必救贖以色列脫離一切的罪孽。

帶著上文（1—3 節）所提及那「深淵」裡的警告，進入下半部份（4—8 節）談及這「深淵中的盼望」，確實是一個十分重要的引導。朝聖者面對著個人那「深沉」的罪惡，到底第 4 節所謂的「恩典」是甚麼？——正正就是罪得赦免，以致我們在這「深淵」裡能夠重燃盼望。事實上，最大的恩典莫過於此，因為「生命」絕對比「生命裡面的一切」都還重要！

《詩篇》一百三十篇裡，詩人告訴我們：那使得我們跌落深淵之中的，並非朝聖路上各式各樣的難處；真正使我們跌倒的，絕對不是甚麼外在的攻擊和困難——卻是那纏繞著我們的「罪」。

詩人仰首望天，並不是要等待神甚麼具體的好處傾流在他的身上，卻是仰望耶和華神的慈愛，因為詩人明白到——一個活在「罪」中的人（處身在「深淵」的裡面），即使在他生命裡有多大的豐富、多大的滿足也好，其實都只不過是「罪中之樂」而已。難道這些就是我們這一群朝聖的人所要追求的？

思 想

《詩篇》一百三十篇的的確確不是一篇「好看」的《詩篇》，因為它無情地揭露了今日我們的苦況和困境，在我們以為可以藉著生活和物質去粉飾人生的時候，它卻催逼著我們去面對生命、正視我們的罪惡。詩人的一句「神啊！祢若究察罪孽，誰能站立得住」，也許仍然是今天我們所必須要正視的呢！

讓我們憑著勇氣站起來，仰望我們在天上的父，真心誠實地面對人生，求神除去我們的罪惡過犯，並向神呼求：「神啊！開恩可憐我這個罪人。」每天誠實地面對人生，這才是朝聖者真正要向神祈求的事情。

第 24 日：謙卑倚靠耶和華

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十一篇 1-3 節

1 (大衛上行之詩) 耶和華啊，我的心不狂妄，我的眼不高傲；重大和測不透的事，我也不敢行。

2 我使我心安穩平靜，好像母親懷中斷奶的孩子；我的心在我裏面如同斷過奶的孩子。

3 以色列啊，你當仰望耶和華，從今時直到永遠！

《詩篇》一百三十一篇與一百三十篇可以算是相連的詩篇。兩者均以「我」的處境作為開頭（一百三十篇 1 節「耶和華阿，我從深處…」）之餘，本篇第 3 節上結尾的勸勉，與一百三十篇 7 節上節是相同的，而 3 節下則與一百二十一篇 8 節下及一百二十五篇 2 節下一樣，以「從今時直到永遠」作結。有舊約學者認為，大概我們可以將一百三十篇 5-6 節與一百三十一篇相連起來，而後者所表達的，正是詩人呼籲並且勉勵朝聖者，要信靠耶和華神。

雖然篇幅短小，然而，內容卻相當豐富。單是第 1 節，詩人已經用上了三個否定詞：「不」（和合本修訂版譯作：「不狂妄」、「不高傲」、「不敢行」）。由此看來，詩人於開頭以這樣「消極」的否定語句，去表達一種「積極」的態度——拒絕「心高氣傲」，禁戒「狗眼看人低」，同時抗拒「不惜一切」地作事——也就是說，從內裡深藏的「狂妄」到外在所表達的「高傲」，甚至行為上的不顧一切，都是詩人在這裡要提醒朝聖者說「不」的事情。

第 2 節開首接續了上文的三個「不」，原文以「倘若不是」作開始，只是，幾乎所有譯本都沒有將它翻出來。透過「倘若不是」的表達，詩人要申明自己的立場——他不在乎「高言大志」、也不是要「好高騖遠」，只在乎於平穩踏實之中、如同斷奶的孩子依偎在母親懷中一樣，對耶和華神全然地依靠。這樣看來，詩人是定意一心「仰望」（3 節）神，對他而言，沒有甚麼比這更重要的了。

這篇詩的結束，詩人基於以上的真理，勉勵以色列民要「仰望耶和華／以色列／從現在到永遠」（按原文重新排列）。有學者甚至將之連繫到將要來的「盼望」上，等候耶和華神作出行動，以回應當下（甚至是《詩篇》一百三十篇所描述的景況）的處境。

思想

詩人的提醒相當重要！許多時候，我們內裡那種難以駕馭的野心，正好與朝聖者生命裡那份對神必須有的信靠和信心形成彼此的排拒與對立，以致我們掙扎在自我的追逐與實踐之中，卻忽略了詩人所講，那份如同「嬰孩」一般對神的單純與信任。

詩人要我們明白：在這朝聖之路上，我們要走得好、走得完，並不在於我

們的能力有多大，卻在於我們都是恭恭敬敬地仰望神，並信靠神是帶領著我們的。

第 25 日：對神的敬畏

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十二篇 1-10 節

- 1 (上行之詩) 耶和華啊，求你記念大衛，記念他所受的一切苦難！
- 2 他怎樣向耶和華起誓，向雅各的大能者許願：
- 3 「我必不進我的帳幕，也不上我的床鋪；
- 4 我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼皮打盹；
- 5 直等到我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所。」
- 6 我們聽說約櫃在以法他，我們在雅珥的田野尋見它。（「雅珥」曾譯「基列·耶琳」；「雅珥」意思是「森林」。）
- 7 「我們要進他的居所，在他腳凳前下拜。」
- 8 耶和華啊，求你興起，與你有能力的約櫃同人安歇之所！
- 9 願你的祭司披上公義！願你的聖民歡呼！
- 10 求你因你僕人大衛的緣故，不要厭棄你的受膏者！

《詩篇》一百三十二篇是「上行之詩」中最長的一篇。

第 1 節提及到「大衛所受的苦難」大概並非指大衛年幼時所遭遇到的艱難和挑戰；這裡最大的可能是指「烏撒事件」——烏撒因伸手扶約櫃，而遭到死亡的懲罰（撒下六 6-7），為了這事情，大衛既感懼怕，但又極渴望能將約櫃接回耶路撒冷去。在不知如何是好之時，大衛決定暫時將約櫃放在俄別以東的家裡（撒下六 9-11），待三個月後，因知道俄別以東一家蒙福，於是，大衛決定將約櫃抬到大衛城裡去，過程中，一邊獻上牲畜為祭，一邊歡呼跳舞，祈求神看見他的困苦，也就是這篇詩第 1 節所談及的「困苦」。

從第 2 節起至第 5 節，聖經作者一連用上了幾個同義對仗——「耶和華／雅各的大能者」、「起誓／許願」（2 節）；「我的家／我的床榻」（3 節）；「我的眼睛睡覺／我的眼目打盹」（4 節）；「尋得所在／尋得居所」（5 節）。這裡完全表達了大衛對於為神建殿的迫切和他那堅毅的決心。聖經作者要指出，大衛對神的事極其熱心，努力地排除萬難，為要將約櫃扛抬到耶路撒冷去；然後為約櫃選好殿址，更預備一切建殿所需要的物料和人才。

第 6 節起始在原文裡有「看哪」一詞，只是中文聖經沒有將它翻譯出來。這正好表達了大衛內心的驚訝與不安——為何約櫃會一直停留在基列耶琳，長達二十年之久（撒下七 1、2）卻無人理會？

回想歷史，約櫃——是神與人同在的記錄。朝聖者在路上頌唱這首上行之詩時，他們所想起的，也許就是昔日以色列人如何在面對強大的非利士人時，把約櫃當成工具與護身法寶一樣（撒下四 3-5），迷信地把約櫃作為他們的秘密武器，用以對付非利士人，結果招來一敗塗地的下場；他們也許同時想起了，大衛又是如何心存敬畏、跳舞慶祝，將他順服的承諾化成對神的敬拜。

思想

神既然不能被我們操控，那麼，我們是以一份恭謹的心面對神？抑或，我們好像昔日以色列人那樣，以約櫃來操縱神？許多時候，我們沒有學好「順服」的功課、沒有學好如何作為神的百姓，以至我們試圖將神也操控在我們的手中。

大衛——他示範了如何地對神心存一份誠實的敬畏、全心全意地為神服役。朝聖者，也許正要學習這重要的功課呢！

第 26 日：神的誓言

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十二篇 11—16 節

11 耶和華憑信實向大衛起了誓，絕不改變：「我要立你身所生的坐在你的寶座上。」

12 你的眾子若謹守我的約和我所教導他們的法度，他們的子孫必永遠坐在你的寶座上。」

13 因為耶和華揀選了錫安，願意當作自己的居所：

14 「這是我永遠安歇之所；我要住在這地方，因為我願意在這裏。」

15 我要賜福使糧食豐足，使其中的貧窮人飽享食物。

16 我要使祭司披上救恩，聖民就要大聲歡呼！

這幾節聖經與上一段落相互呼應。第 11 節上半節不單回應了上文大衛向耶和華的誓言（2 節），同時又將神的應許表達得更為具體。

第 11 節「信實」一詞，直譯為「在真理」或「憑真理」的意思。換言之，神的起誓並不僅僅是實在的，甚至是朝聖者不用懷疑的，因為神的誓言是實在而不會改變的。神的誓言有兩個部份：

1. 「你腹中出的果子，我必使其一位坐你寶座」（11 節下，呂振中譯本）；
2. 「他們的子孫也必永永遠遠坐你的寶座」（12 節下，呂振中譯本），而其中的條件是要「守我（神）的約，和我（神）所教訓他們守的法度」（12 節上）。

由此可見，「應許」——隱藏著「守約」、並遵行神的「教訓」為基礎。

按以色列的歷史看來，大衛王國從主前 931 年分裂，到主前 586 年滅亡；即使以色列人深信這「應許」會成就，只是，最終事與願違。值得思想的是：到底神的誓言是否落空了？

按第 14 節所講，神揀選了錫安，作為自己的「居所」。有舊約學者指出，這是指向那將來要來的基督，因為祂就是那位坐在寶座上直到永永遠遠的王（徒二 30）。由此看來，朝聖者就必須要注視那「守約」、並遵行神「教訓」的吩咐呢！

思想

「順服」——絕非只在於孜孜不倦地墨守宗教成規，而是以神的應許為目標，並且充滿盼望。第一百三十二篇第二部份這幾節經文，正好提醒我們這一個重點。

對於朝聖者而言，「過去」並不僅僅是歷史的記錄，它同時是我們直到今天仍然持續不斷、努力耕耘的動力，因為我們知道面前將要有更美好的願景。同時，「盼望」亦非一種脫離現實的持守，卻實在地紮根於「過去」、「現在」與「未來」。朝聖者——回望「過去」、站在「今天」、卻認定「將來」，這正

好就是我們仍然能夠走下去的重要原因！

第 27 日：直指未來的盼望

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十二篇 17-18 節

17 在那裏我要使大衛的角茁壯，為我的受膏者預備明燈。

18 我要使他的仇敵披上羞恥；但他的冠冕要在他的頭上發光。」

從大衛的誓言（1-10 節）到神的誓言（11-16 節），這兩節經文清楚指向了未來的盼望。第 17 節上半節：「在那裏我要使大衛的角茁壯」，舊約裡「角」為力量的表徵，而祭壇上掛著一個「角」，在於象徵神的臨在和能力；此外，「角」也包含「發光」的意思。由此看來，第 17 節的「角」與「明燈」乃是同義對仗。那麼，詩人所指「我的受膏者」是誰？這裡應是指向大衛而言。按這樣的理解，第 17 節的意思，乃是指向由於神能力臨在，使大衛能茁壯、發光！這正好回應了本篇第 1 節，神確實記念大衛，使他的王朝能如角生長起來，如明燈一樣照耀四方。

有舊約學者指出，這一節經文甚至指向未來，因「角」除了象徵大衛王朝的能力外，更指向彌賽亞的預表（路一 68-69），而「明燈」亦不僅僅指向大衛是以色列的燈，它更喻指將來的光芒、永遠的王國。

因著這緣故，「仇敵」必蒙羞恥，神所揀選的「王」卻要「發光」。這可以說是一個堅定不移的結局，「勝利」就是如此完全。換言之，「邪惡」只會在挫敗之中方寸大亂，「公義」卻要在得勝中結下果子。這正好就是「盼望」為「順服」所寫下的實踐步驟呢！

思想

從歷史回顧而生出那不滅的「盼望」，這並不僅僅是「反省」，更是堅定的相信，這可以說是朝聖者在那朝聖之路上重要的驅動力。《詩篇》一百三十二篇為我們培育記憶，並滋養了我們對未來的「盼望」，藉以引導我們走向成熟而順服之路。我們的「信仰」——既沒有與歷史脫勾，更從沒有離開神信實的「應許」。當我們頌唱這詩時，正好給予我們機會重新細味我們的「信仰」，就是如此的真實、如此的實在、如此的永恆不變。

第 28 日：「在一起」的美好

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十三篇 1 節

- 1 (大衛上行之詩) 看哪，弟兄和睦同住 是何等的善，何等的美！
- 2 這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；
- 3 又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。

這是「上行之詩」裡最短的一篇，因為在這一篇文章裡，實際的重點其實只有一個：「看哪，弟兄和睦同住，是何等的善、何等的美。」而第 2—3 節的作用，是要為這「何等的善、何等的美」作出更具體和詳細的解釋。

《詩篇》一百三十三篇 1 節是我們都相當熟悉的經文，然而，和合本的翻譯卻未必能幫助我們清楚這一節的主要信息。要了解這一節經文的真正意義，大概有兩方面需要我們注意：

1. 「看哪」一詞是舊約聖經經常出現的，不過，中文聖經的翻譯卻常常忽略了它的意義和作用，亦未能完全將這一詞的神髓翻出來。透過這一詞的使用，詩人其實是要提醒每一個正在「聆聽」的人——他現在所要講的是非常重要的道理，這是每一位朝聖者都要謹記的，因此，我們必須要張開眼睛看清楚啊！若是如此，我們就明白，「看哪」一詞是一個較強烈呼喚聽眾留心的字眼。
2. 「弟兄和睦同住，是何等的善、何等的美」一語，大概是我們所熟悉的金句之一。可是，在希伯來文聖經裡，這一小節的原文根本沒有「和睦」一詞。若我們將這一節經文直譯的話，可譯作：「看！多麼好、又多麼美；兄弟居住，一起。」換句話說，詩人要指出，並非因為能夠「和睦」所以「美好」；原來更重要的是：朝聖群體只要能夠「在一起」，本身已經是美好絕倫的事情了。

透過這一節經文，詩人實在是要我們明白：請張開眼睛，看看朝聖群體能夠「在一起」，其實已經充滿著「善」與「美」了。

思想

假若朝聖的群體「在一起」已經是如此的「善」、如此的「美」的話，值得我們思想的是：作為群體的一份子，我們應該如何去珍惜和愛護這群體呢？並且，這「在一起」的美好，對我們繼續走這朝聖之路又有甚麼重要性呢？

環顧在我們所處身的朝聖隊伍裡，是否也散發著這一種美好的質素？若是如此，我們在其中又有甚麼感受呢？若非如此，這又是甚麼原因呢？

深願我們為這一切祈禱，將我們所想到的交予我們的神，並且求神讓「我」在其中，能夠確認這「美好」之餘，又能盡心竭力地為這「在一起」的美好而努力！

第 29 日：對群體「美好」嚮往—溫暖、安舒、和平、相愛

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十三篇 2-3 節

1 (大衛上行之詩) 看哪，弟兄和睦同住 是何等的善，何等的美！

2 這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬍鬚，又流到他的衣襟；

3 又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。

緊接著上文談及朝聖群體「在一起」的美好，詩人隨即透過兩方面的比喻，為這「美好」作具體而詳細的解釋。

第 2 節引用自《出埃及記》二十九和三十章，有關亞倫被膏立為祭司的記載。讀完這兩節，也許我們會有兩個疑問：

1. 到底祭司被膏立與「弟兄同居的美善」有何關係？兩者看似是「風馬牛不相及」的。
2. 《出埃及記》二十七點到即止地告訴我們：將「膏油倒在他頭上膏他」；問題是，《詩篇》一百三十三篇 2 節裡，詩人為何要那麼誇張地提到這些「貴重的油」要從「頭上流到鬍鬚、又流到衣襟」呢？

「酒」——在聖經裡是神同在的記號；「油」亦是閃閃發光的，當吸收到太陽的溫暖後，它能使皮膚得滋潤，並且為人帶來香氣。經文裡又提到，那些「油」從亞倫的「頭上流到鬍鬚，又流到他的衣襟」，其中「頭」、「鬍鬚」與「衣襟」分別有不同的象徵意義。

「頭上」——是表達在思想上；流到嘴唇的「鬍鬚」是指在言語上，而流到「衣襟」就是指生活層面上。三個層次的表達，正好告訴我們：在我們的思想、言語、生活行為上，我們都要將神最貴重的要求實現出來；換句話說，整個人就洋溢著一種這樣的溫暖氣質。透過這樣的一幅圖畫，詩人要告訴我們：在神的團契裡，正正就是有這一種溫暖、安適的品質，它與社會上那種推擠爭競、冰冷涼薄，正好形成了強烈的對比。

朝聖群體的「美善」正在於此！

思想

我們都渴望這樣「在一起」的美好嗎？抑或，在我們的朝聖群體中，充滿著社會上各種各樣的雜質？既然我們都屬於群體中的成員，哪麼，我們是否願意以詩人所描述的這樣一種氣質進入這朝聖旅途中呢？

勿忘記，這是溫暖的、是安舒的、是和平的，更加是彼此相愛的。

求神幫助我們，使我們常常流露著這樣的一種生命質素，叫我們能一同經歷「在一起」的美好絕倫。

第 30 日：對群體「美好」嚮往—是「阻隔」、抑或「連繫」？

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十三篇 3 節

- 1 (大衛上行之詩) 看哪，弟兄和睦同住 是何等的善，何等的美！
- 2 這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；
- 3 又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。

要了解《詩篇》一百三十三篇 3 節，我們先要掌握一點當時地理環境的狀況。

「黑門山」是一個海拔九千多呎的高山，而「錫安山」則只有海拔千多呎。因此，若從當地的環境來看，從「黑門山」到「錫安山」之間的距離不單只十分遙遠，並且，在它們之間更加有一系列連綿不絕的群山。這樣看來，「黑門山」上的「甘露」其實絕對沒有可能流到遠處的「錫安山」的。若是如此，詩人到底要我們明白甚麼？

除了地理環境外，以色列地的氣候也值得我們留意。以色列的夏季差不多全無雨水，然而，這卻是多種農作物收成的時期（如：橄欖、葡萄等）；因此，每年的收成也就在乎那年的露水多寡。由此看來，在乾旱的日子裡，「露水」確實是神所賜下極大的福氣。

故此，露水從黑門山降到錫安山，覆蓋著整個以色列地，一方面證明了神供應的豐富；另一方面，詩人要告訴我們，原來那從黑門山到錫安山之間連綿不絕的群山，不單只沒有成為兩者的阻隔，相反，它卻成為了彼此的連繫，使黑門山的露水能夠流到錫安山去。

思想

俄國從前的彼得大帝曾對人這樣說：「我能夠征服帝國，卻不能征服我自己！」

他這樣說，是何等重要的對自己的一種體會！原來自己就是最強大的敵人。我們不能勝過自己的脾氣、喜歡挑剔別人、對別人嫉妒、懶惰、自我中心、自高自大、自私自利，這是人最大的敵人——自己。我們嫉妒，因為不想別人比自己好，不想別人的利益比自己多；我們貪心、懶惰，因為不想自己太辛苦，讓別人辛苦好了。這種自私自利的人生價值觀，成為社會和個人一切問題的根源。

耶和華在耶路撒冷、錫安的山脈、祭司被膏之處、在以色列人朝聖時同住共處的地方，命定了祂對人的福份——就是生命直到永遠。基督徒同心合意的重要並非只在於當下的和和氣氣、共聚一堂；同住共處最重要的，是見證我們從神所得的「永生」。「合一」——需要極大的忍耐、接納、寬容，正如《哥林多前書》十三章所描繪的「愛」、的確不是一件容易的事。新約聖

經多次提醒我們，肢體相愛是門徒的標誌，又印証我們是「已經出死入生了」(約壹三 14)。深願我們這朝聖的群體也是如此。

第 31 日：朝聖者向耶和華的「稱頌」

作者：黃天逸

經文：詩篇一百三十四篇 1-3 節

- 1 (上行之詩) 來，稱頌耶和華！ 夜間侍立在耶和華殿中，耶和華的僕人，
- 2 當向聖所舉手，稱頌耶和華！
- 3 願造天地的耶和華從錫安賜福給你們！

《詩篇》一百三十四篇作為「上行之詩」的最後一篇，第 1 節可直譯為：「看哪／稱頌耶和華／每一位耶和華的僕人／就是那些在夜間站在耶和華殿中的」。「看哪」本屬歎詞，只是這裡卻以命令語氣出現。作為「上行之詩」的最後一篇，詩人呼籲朝聖者要以「稱頌」作為朝聖之旅的終結。從一百二十篇到一百三十三篇，朝聖者經歷了許許多多的艱難與挑戰，提供了一切作為朝聖的人值得「稱頌」耶和華神的原因；因此，到最後這一篇可以說具有相當重要的意義。

這一篇詩雖然篇幅短小，然而，卻有其特色：「耶和華」與「祝福」這兩個詞在三節經文裡不斷重複——「耶和華」(第 1 節 3 次、第 2、3 節各 1 次)、「祝福」(每一節均有出現；第 1、2 節譯作「稱頌」，第 3 節譯作「賜福」)。由此看來，「耶和華」與「賜福」是本篇的主題。

此外，第 1 節「耶和華的僕人」大概既指向那些到聖殿裡朝聖的敬拜群體，同時亦指那些在聖殿裡忠心侍候神的祭司們。詩人告訴我們，在這宣召的背後，這「耶和華的僕人」群體需要在「夜間站在耶和華的殿中」稱頌耶和華。這是甚麼意思？何以在「夜間」？

有舊約學者指出，這是喻指警醒、等候，甚至是在困苦艱難的時刻，也要如此地稱頌耶和華。作為「上行之詩」的結束，這可以說是一個對朝聖者重要的提醒——朝聖旅途既然充滿挑戰，那麼，勿忘記要警醒等候，即使在任何困境之中，也要稱頌神！如此，神便「賜福」予一切凡願意如此稱頌祂的人。

「祝福」——普遍理解是從上而下的單向表達，只是，《詩篇》一百三十四篇卻提醒我們：「祝福」乃是雙向的。耶和華神會「賜福」予一切願意無論在任何時刻都「稱頌」(原文為「祝福」)的人。

思想

朝聖之旅的終結，原來並不單單只是神對人的「祝福」，同時在於朝聖者對神的「稱頌」。神並未有將朝聖路途上的艱難和挑戰挪開，作為「朝聖者」，我們要有心理準備會遇上從《詩篇》一百二十至一百三十四篇的挑戰，這是一個既真實、又充滿血淚的經歷，只是，我們而努力走下去，並且要竭盡全力去走完這路程。無論如何，神都有足夠的「恩典」賜予我們。願我們在這朝聖之旅上，勿忘記「稱頌」神，那麼，神也必「賜福」予我們。