

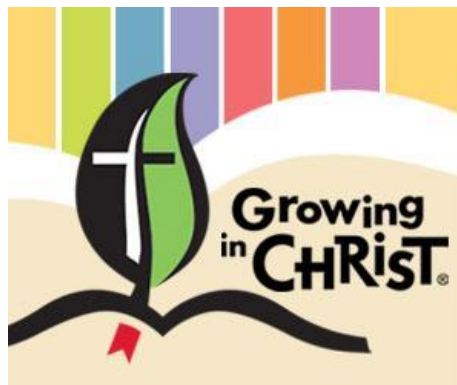
奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2024年7月份

<以西結書7~48; 詩篇107~125>

「為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」詩篇1:2

姓名：_____

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN

在你看完一段經文後，試著用下列問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話：

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- Attitude to change? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺, 照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習, 不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

猶大人被擄在即，然而人往往要到此刻才發現，甚麼是短暫，甚麼是恆久……

7:12-13 猶大國信靠其繁榮和擁有的東西比信靠神還厲害。所以神要摧毀其繁榮的基礎。每當我們去相信偶像，把我們的工作、經濟、某個政治體制，或者強大的軍力當作安全保障的時候，我們便把神拋在腦後了。

慾望會將任何東西變為偶像，有甚麼是我的渴望？有甚麼已化為我的偶像？

7:20 神賜給人金和銀，但人卻用它們去製造偶像。神賜給我們的資源應該使用在做神的工和執行神的旨意上面，但我們經常用它們來滿足自己的慾望。當我們濫用神的禮物或自私地使用資源時，我們就失去了神真正的目的，同拜偶像的人一樣的短視。

驕傲的人總以為自己有一定的資本，甚麼是我驕傲的資本？

7:24 耶路撒冷的百姓很為他們的建築驕傲。聖殿本身成了他們驕傲的資本（24:20-21）。在邪惡不信神的巴比倫人毀滅了耶路撒冷和聖地以後，這種驕傲也被完全粉碎了。如果我們受到了一次羞辱，也許是神在使用它來消除我們生活中的驕傲。

8章 這個預言發於公元前592年。第8至11章的信息是特指耶路撒冷和它的領袖。第8章記載了以西結在異象中從巴比倫被提到了耶路撒冷，看見了在那裡所行的大邪惡的事情。百姓和他們的宗教領袖完全敗壞了。以西結的第一個異象（第1-3章）說明審判是來自神，這個異象則是說，審判的原因是他們的罪。

是誰將先知提往耶路撒冷的聖殿？

8:2 這個人可能是天使，或神自己的顯現。在以西結前一次的異象中，描述有一個相似面貌彷彿人的坐在神的寶座上(1:26-28)。

當神將我的生活同樣一幕幕地呈現在我眼前時，我見到的會是甚麼景象？

8:6-18 神一幕幕地向以西結啟示了百姓擁抱偶像和邪惡的程度。神的靈在我們的裡面也做著類似的工，在我們生活中啟示我們的罪。如果今天神為你的生活開辦一個展覽會，你會感到舒服嗎？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神的榮耀逐漸離開了，是最終的遺棄？還是在等待猶大人回轉？

10:1 第8章到第11章中描繪神的榮耀離開了聖殿。神的榮耀先是停在北門上(8:3-4)，然後移到「門檻」(9:3)，接下來是聖殿的南邊(10:3-4)，再下來是東門(10:18-19, 11:1)，最後到了聖殿東面的山上(11:23)。這座山也許是橄欖山。神的榮耀因為百姓犯罪而離開了聖殿。

火炭代表刑罰，這刑罰將會以甚麼方式臨到耶路撒冷？

10:2 神的全然聖潔要對罪進行審判。基路伯是大能的天使，將燒紅的煤炭撒在全城，代表了對罪的清洗。這在耶路撒冷則意味著那些拒絕悔改和明目張膽犯罪之人的滅亡。這一預言發出不久，巴比倫便燒燬了耶路撒冷(參王下25:9；代下6:19)。

神的榮耀離開了聖殿，會再回來嗎？我真擔心神的榮耀也會離我而去

.....

10:18 神的榮耀離開了聖殿，在基督進入新約時代之前，是不會再回來的。人們已經污穢了神的殿，使聖潔的神離開了聖殿。神為了讓百姓對自己有真正的敬拜，不得不徹底毀滅百姓所歪曲的一切。我們必須使我們自己、我們的家庭、我們的教會和國家向神委身，忠實地跟隨神。這樣我們的神就不會離我們而去。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

以色列的首領認為他們可以躲過災禍；我常常也有這種僥倖心理……

11:1-4 神放棄了自己的祭壇和殿(9:11)；神在其榮耀停在城東山上的時候，就進行了審判(11:23)。城門口是商人和政治家談生意和討論事情的地方，所以那二十五個人代表了該民族的統治階層。他們自己是領袖，對百姓走入歧途要負責任。他們錯誤地認為，他們會逃過巴比倫的又一次攻擊。「這城是鍋，我們是肉」的意思是，他們相信自己是有影響力的、可免受一切傷害的精英。沒有神同在的處境是絕不會穩定的。

原來神不單是在聖殿，也在每一個願意悔罪之人的身旁？

11:14-25 神應許流放在巴比倫的猶太人說，即使他們身不在耶路撒冷，祂仍會繼續與他們同在。這是猶太人最關心的事情，因為他們一直認為神主要出現在聖殿裡。但神向他們保證說，不論他們身在何處，神都將繼續作他們的主。在以西結那嚴厲的審判信息中，卻有一絲盼望，這就是神的應許：要使為數不多的忠於神的人回到家園。神的膀臂正張開來迎接認罪悔改的人。

先知扮演的是一齣甚麼內容的「啞劇」？

12章 以西結扮演的是被擄者的角色。這裡所描繪的是將要發生在西底家王和耶路撒冷百姓身上的事情。被擄的人很清楚以西結在做些甚麼，因為六年前他們被擄離開耶路撒冷到巴比倫的時候，也作了類似的準備。這是在向百姓說明，他們不應該信靠國王或首都來救他們脫離巴比倫軍隊，只有神能夠救他們。希望早日回到家園的被擄者對此感到非常失望。以西結所展示的每處細節經證明

都是對的。可是當他警告百姓的時候，許多人卻拒絕聽從。

「異象，預言……是指著極遠的時候」，我是否也覺得如此呢？

12:21-28 這兩個簡短的信息警告百姓說，神所說的話很快就要應驗！還有不到六年的時間，耶路撒冷就要遭到毀滅。但是人們仍在懷疑。不信和虛假的安全感使他們不相信這樣的事會發生。使徒彼得在教會裡也遇到了這類問題（參彼後3:9）。說基督不會再來，或者認為祂的再來是在遙遠的未來，與今天無關，都是很危險的事。神所說的一切話都必定發生。不要妄想自己有足夠的時間跟神周旋。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

說假話的人並不使人反感，古已有之，今日亦存在……

13章 這個警告是針對假先知的。假先知的信息不是來自神，而是為了贏得名聲而編出的順耳的謊言。假先知對以西結講的真理並不在意。他們讓百姓有虛假的安全感，並使以西結的工作更加困難。要小心那些為得到個人權勢和名譽而歪曲真理的人。

將假神接到心裡」，這話說明了甚麼？

14:3 神譴責長老們在心裡敬拜偶像，還膽敢來到真先知面前求勸勉。他們表面上敬拜神，經常上聖殿去獻祭物，但他們並不真誠。我們很容易批評以色列人在最需要神的時候卻拜偶像，但在我們熱心而虔誠地追逐名譽、認同、財富或感官上的歡愉的時候，我們也是在心中拜偶像。我們這顆追求的心應該是向著神的。

「我早已過了盲目崇拜的年齡」，你有把握嗎？

14:3-5 希伯來的作者認為，生命的重要功能分配給了不同的器官。心臟的功能被認為是在人的智力和屬靈方面的。每個人的心目中都有自己傾心的某人或某物，所以我們都有拜偶像的可能。神要重新捉住百姓的心。我們決不能讓自己傾心的對象取代或削弱我們對神的忠誠。

我們的信心是自己的和真正的嗎？我們是否在依賴別人的作為呢？

14:6-11 儘管猶大的百姓渴望接受假先知的消息，但也認為在國家中有幾位敬畏神的人，就算有了抵消災難的「保險」。這樣在危急的時候，他們總可以向神的先知求問。但僅靠在周圍有神的人並不能解決問題。我們必須記住：我們的牧師，家庭或朋友同神的關係，並不能使我們脫離自己的罪惡。每一個人要為自己同

神的關係負責。

挪亞、但以理和約伯，他們有甚麼共同的特點？

14:14 挪亞、但以理和約伯在以色列歷史上都是偉人，以他們與神的關係和他們的智慧聞名（參創6:8-9；但2:47-48；伯1:1）。但以理是在公元前605年巴比倫第一次佔領猶大時被擄的，他到巴比倫比以西結早八年。在以西結宣講信息的時候，但以理已在巴比倫政府中身居要職。但即使這些神的偉人也不能拯救猶大百姓，因為神已經審判了他們頑梗的罪。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神要使用我們，你預備好沒有？

第15至17章中神給以西結的信息進一步說明，神要毀滅耶路撒冷。第一個信息是關於一棵葡萄樹。這棵樹一開始就沒用，被燒過之後就更沒用了。耶路撒冷的百姓對神來說，就是棵沒用的葡萄樹。他們因為拜偶像，所以遭到了毀滅，連城市也被燒燬了。以賽亞也曾把以色列國比作一個葡萄園（參賽5:1-8）。我們對神是否也變得麻木、不結果子呢？我們如何開始實現神給我們定的計劃呢？

我有沒有像以色列人那樣，覺得自己翅膀硬了，就.....

16:15 神對猶大的關照和愛護，就是讓他們脫離其他的國家和他們的假神。現在這個民族已經成熟了，有了名氣，但他卻忘記是誰賜給自己生命的（16:22）。這就叫靈命上的淫亂（即所謂叛教，離開了那惟一的真神）。當我們變得成熟和有知識的時候，我們不要背離那位真正愛我們的神。

明知故犯，比無知犯罪更加邪惡，這對我有何提醒？

16:44-52 所多瑪城是個完全腐敗的象徵。它因邪惡被神徹底毀滅（參創19:24-25）。撒馬利亞是原來北國的首都，遭到了南國猶大人的蔑視和抵制。被稱為撒馬利亞和所多瑪的姐妹已夠壞的了，若被稱為更加墮落則意味著猶大的罪惡已罄竹難書，難逃毀滅了。認為猶大更壞的原因並不一定是猶大惡行更甚，而是因為猶大知道得更多，卻仍明知故犯。同樣，在我們生活的時代，神的信息已經通過聖經向我們表明了，如果我們繼續犯罪，那我們就比猶大更壞（參11:20-24）。

我又沒有犯甚麼重罪，問題不大吧.....

16:49 審判和譴責所多瑪特別是她那可怕的性犯罪，是一件很容易的事。以西結是在提醒猶大：所多瑪被毀是因為她百姓的高傲，飽食終日，對需要幫助的窮人漠不關心。表面上的罪我們容易避免，例如我們可能不會犯像淫亂、同性戀、偷竊和謀殺這樣可怕的罪，但我們卻可能因過上了富足的生活，就犯像高傲、貪食和對有需要的人漠不關心這樣的罪。這些罪也許不會使我們感到有多嚴重，但它們同樣是神所憎惡的罪。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

這些比喻代表的是甚麼？

17章 本章中的第一隻鷹代表巴比倫的尼布甲尼撒王(17:12)。他任命並把西底家「植」在耶路撒冷作王。西底家反抗這一安排，並試圖與埃及聯盟跟巴比倫對抗。第二隻鷹是埃及。這些事發生的時候，以西結在幾百公里以外的巴比倫描述了這些事件。猶大的先知耶利米，也警告西底家不要結這樣的盟約(參耶2:36-37)。雖然人各一方，先知們卻有著相同的信息。因為兩人都在為神說話。神引導自己揀選的代言人，說出神要對全世界講的真理。

神栽種的香柏樹是指甚麼？

17:22-23 以西結以盼望結束了審判的預言。當人們將希望寄託於同外國聯盟的時候，他們就會大失所望，因為只有神才能給他們真正的希望。神說要栽種一棵香柏樹，就是那「彌賽亞」。彌賽亞的國度要蔭庇所有來到祂面前的人(參賽11:1-5)。這個預言在耶穌基督來臨的時候得以實現。

看到惡人死亡，我們會高興，但神的意念高過我的.....

18:23 神是愛人的神，但也是公義的神。神完全的愛使神對那些認罪並回頭的人施憐憫，但神不會放過存心犯罪的人。惡人的肉體和靈體都會死亡。但神並不想看到他們死亡，神所希望的是他們能回頭歸向神得永生。同樣，我們也不應該在非信徒倒霉的時候高興。相反，我們應該全力幫他們建立信心。

神你的道並不公平！——問問自己，曾否這樣說過？.....

18:25 對懲罰有一種幼稚的說法：「這不公平！」實際上神是公平的，是人違反

了規定。神不會以我們的公平觀為準，相反我們應該以神的為準。我們不要花時間在神的律法上找漏洞，而要按照神的標準生活。

改變自己的行為會帶來不同的後果，因為.....

18:30-32 對於總是犯罪的問題，以西結的結論是：每個人的人生都是可能改變的。這靠的是神在我們裡面作工，而不是我們可以憑自己做到的事情。這是聖靈的工作（參詩51:10-12）。如果我們放棄罪惡和對抗來轉向神的話，神就會給我們一個新的方向，新的愛和改變生命的新能力。我們可以以信心為開始，相信神改變我們內心和意念的能力。然後在神的掌握中度過每一天（參弗4:22-24）。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

這一章以輓歌的形式寫成，是要配合哪些信息？

19章 以西結用形像的手法傳達了許多信息。他用母獅和幼獅的形像來引起聽眾的好奇。母獅象徵著猶大國，兩隻幼獅代表兩個王。第一隻幼獅是約哈斯王，他於公元前609年被埃及法老尼哥擄至埃及（參王下23:31-33）。第二隻幼獅可能是已經被擄至巴比倫的約雅斤王（參王下24:8），也可能是很快就要被俘的西底家王（參王下25:7）。這個例子告訴猶大，他們根本沒有能很快地擺脫流放、返回家園的希望，也沒有可能擺脫巴比倫。

以西結回顧以色列的歷史，他的著眼點放在哪裡？

20章 以西結對以色列人反抗神的歷史作了一次「全面回顧」。其重點放在神要將民族帶回來的努力，和神對百姓不斷的反抗和不順服的憐憫上。以西結的信息是，百姓要為自己找的麻煩和審判負責。神要「除盡」那些堅持反抗神的人（20:38）。神要將有信心的人帶入「以色列地，就是我起誓應許賜給你們列祖之地」。其原因是：「你們就會知道我是耶和華」（20:42）。

在信神的同時，我有沒有其他不願放棄的東西？

20:39 以色列人在拜偶像的同時也給神獻禮物。他們並不相信他們的神是惟一的真神。他們把當地其他假神同惟一的真神一起來敬拜。他們也許是在享受拜偶像中那些不道德的樂趣，或者他們不想失去那些偶像可能給他們的好處。常常有這種現象，人們相信神，並去教會作禮拜、參與奉獻和事奉，但卻死抱著金錢、權力或享樂的偶像不放。他們不願意失去任何可能的好處。但神要的是我們一生和完全的獻身。神不允許我們把祂與其他東西相提並論。我們把自己獻給

其他東西也是拜偶像。我們是要取悅神，還是要罪惡的享樂，二者必居其一。

先知這話是甚麼意思？

20:49 以西結被觸怒並感到失望。許多以色列人抱怨他只會打謎，所以拒絕聽他的信息。不管我們的事工或工作有多麼的重要，我們都有失望的時候。神顯然沒有答應以西結的請求，相反給了他另一個信息去傳講。我們對甚麼感到失望呢？我們是否想要放棄呢？我們要繼續做神要我們做的事情。神應許要獎勵忠心的人（參可13:13）。在我們服事別人的時候，所期待的復興就會到來。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神的審判猶如刀劍，出鞘後必要砍下.....

21章 20章45至48節簡短的信息介紹的是前三個要臨到耶路撒冷的審判信息：(1)主的劍(21:1-7)；(2)開了刃的劍(21:8-17)；(3)尼布甲尼撒的劍(21:18-22)。城市因受到玷污而要遭毀滅。根據猶太人的律法，被污穢的物體要經火或水才得潔淨(參民31:22-23；詩66:10-12；箴17:3)。神的審判是為潔淨而設的，拆毀通常是這一過程中的必要部分。

以色列人與亞捫人結盟，是否為正確的抉擇？

21:28 亞捫人和以色列人經常打仗。神告訴以色列人不要與外國結盟。但公元前589年猶大同亞捫結盟反抗巴比倫(參耶27:3)。神在尼布甲尼撒去耶路撒冷的時候，首先審判了猶大(21:22)，其後亞捫也遭到了審判。倒不是因為它同猶大的聯盟，而是因為他們對耶路撒冷遭毀滅袖手旁觀，幸災樂禍。

22章 第22章解釋了為甚麼對耶路撒冷的審判會來到(22:2-16)，如何來到(22:17-22)，誰會因此受審判(22:23-31)。

我以何種態度做神的工作？是否認為不會被「炒魷魚」而掉以輕心？

22:26 祭司應該保持對神敬拜的純潔，並且教導百姓過正直的生活。可敬拜神的地方對他們來說成了公眾聚集之處，他們忽視安息日，也不教導百姓，不再履行神交給他們的職責(參利10:10-11；結44:23)。當我們做神的工作變得比做世俗的事還輕忽的話，我們就不能給神以應得的尊敬。我們要以神的準則生活，而不是把神拉到我們的水準上。

我心中的「牆」有沒有「缺口」？我如何才能修補好它？

22:30 這裡所說的牆不是石頭的，而是百姓團結抵制邪惡的信心。但沒有人能將百姓帶到神的身邊，所以這堵「牆」是絕望的。靠宗教的儀式或憑不是出於神的信息來修補「缺口」，其作用就跟白灰一般，只能掩蓋真正的問題；其努力也是白費的。人們真正需要的是整個靈性的重建。如果我們只有愛神的外表，卻不活出神的樣子，那我們就是在掩蓋我們的罪。這些罪最終將使我們受損而無法彌補。不要把宗教作為白灰。先用神的原則來修補我們的生活，然後我們再同其他人一起站在「缺口」上為神改變世界。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

耶路撒冷與撒馬利亞，各自看不起對方，但其實——

23章 以西結進一步用寓言繼續討論神審判的原因。他把南北兩國比作兩個作了妓女的姐妹。耶路撒冷的居民傲慢地認為，他們擁有耶路撒冷，地位優越，所以長期嘲笑他們的姐妹城市撒馬利亞。但神呼召了這兩座同是作妓女的城市，這對於自稱為公義的耶路撒冷百姓來說，是相當吃驚的事。這信息中的形像令百姓震驚和討厭，同樣，我們的罪也令神厭惡。

這個世代的人多認為甚麼能帶來快樂？基督徒又是怎麼認為的？

23:4-6 阿荷拉(意思是「她的帳棚」)是北國以色列。她學效亞述人，看上了人家的時裝和有權的地位，結果受了誘惑離開了神。百姓貪圖青春、力量、權力財富和享樂。這些同今天人們認為能帶來快樂的東西如出一轍。結果迷人的亞述人終於把以色列從神那裡拉了過去。

我是否在敬拜神後，馬上又犯罪，惹神的怒氣？

23:39 以色列將自己的兒子作為祭物獻給偶像，但同時又向神獻祭，這樣做就是褻瀆神。我們不能一面讚美神一面又存心犯罪，那就如同慶祝完某人的結婚紀念日，又去同那人的配偶上床睡覺一般。

親人死去卻不可悲哀哭泣，這很難做到啊.....

24:15-18 神告訴以西結，他的妻子要死去，但他不可為她悲傷。就像何西阿接受吩咐去同一位不忠的婦女結婚一樣(參何1:2-3)，以西結也順服了神。這兩件不尋常的事都是象徵性的行動，描述了神同百姓的關係。順服神的代價很高，但若不順服神便失去了永生，這比失去伴侶又不能哭泣更痛苦。以西結總是全心

全意地順服神。我們也應該這樣做。我們可以從學做神吩咐我們的事開始，即使是要做我們不想做的事情。我們願意不願意像以西結那樣來事奉主呢？

神的安排總是有意義的，即使我們不理解，也要相信.....

24:20-24 不允許以西結為他死去的妻子表示悲傷，是為了向被擄的人們說明，他們不要為耶路撒冷的被毀而悲傷。任何個人的悲哀都會很快地被國家的悲哀——耶路撒冷被毀的恐怖所遮蓋。那裡的人都會因自己的罪被毀滅，並引起該城的毀滅。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書二十五至二十六章

7/10

猶大周圍的國家為甚麼受到神的審判？

25章 第25至32章是神對猶大周圍的七國說的話。這些章節中的審判不單單是猶大人對敵人復仇的話，更是神對他們的審判。因為他們不知道神是惟一的真神，沒有達到神為他們規劃的美好意圖。亞捫人受審判是因為他們對聖殿遭毀滅幸災樂禍(25:1-7)；摩押人受審判是因為他們以猶大人的惡行為樂(25:8-11)；以東人受審判是因為他們對猶大人的種族仇恨(25:12-14)；非利士人受審判是因為他們向猶大人復仇，在戰爭中擊敗了他們(25:15-17)。

以東人和以色列人的關係有何歷史淵源？

25:13-14 以東人同猶大人有血緣關係，雙方都是以撒的後代(參創25:19-26)。以東與以色列在北部接壤，兩國經常發生衝突。以東人恨惡以色列人。以色列首都耶路撒冷被毀的時候，以東人非常高興。提幔在以東的北部；底但在以東的南部。以西結是說整個國家都要遭毀滅。

推羅是個甚麼樣的城市？有甚麼特色？

26章 以西結於公元前586年得到了這個信息。在第26和27章中的信息可能是針對位於以色列北部的腓尼基首都推羅的。這個城市一部分在美麗的海島上，一部分沿著海岸。推羅對耶路撒冷的毀滅感到高興是有原因的。推羅和猶大在有利可圖的貿易上是競爭對手。這條商路是從南部的埃及到北部的美索不達米亞，中間貫穿兩國領土。推羅控制海上商路，猶大控制陸地商路。猶大被擊敗之後，推羅認為所有商路都可歸它了。但這種冷眼旁觀沒多久，公元前586年，尼

布甲尼撒就進攻推羅。推羅城背靠海，每天都有船隻運來鮮貨，結果尼布甲尼撒花了十五年的時間才佔領了推羅(586-571)。

推羅最後的結局究竟如何？

26:14 圍攻了十五年之後，尼布甲尼撒仍無法佔領推羅在海島上的那部分。26章12、14節中的某些方面的描述，超過了尼布甲尼撒對推羅的實際破壞。但預言中說的將發生在島上的事，其後在亞力山大佔領期間確實都發生了。亞力山大把碎石堆進海裡，弄成一座通往海島的橋，然後他過橋毀島(公元前332年)。今天這個海島仍舊是碎石一堆，這本身便是神審判的見證。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書二十七至二十八章

7/11

推羅就像一條要沉的船——

27章 第27章是對推羅毀滅的哀歌。它把該城比作一條船(27:1-9)，提到了許多貿易夥伴(27:10-25)，然後描述了船是如何沉入海中的(27:26-36)。耶穌在馬太福音11章22節中提到了對推羅的審判。

推羅以甚麼自傲？我有沒有這方面的問題？

27:3-4 推羅的美麗是其驕傲的根源，推羅的驕傲使它一定要受審判。我們有了成就而產生不當的自負或驕傲，這對我們來說是個危險的信號(參雅4:13-17)。神並不反對我們從所做的事情中獲得樂趣或滿足，神反對的是傲慢、自我膨脹和看不起別人。我們必須認識到神是我們生活的來源和基礎。

領袖驕傲，必然給魔鬼可乘之機——

28章 以西結以前曾對推羅城發過預言(26,27章)。這裡他的預言集中在推羅的領袖上。推羅王犯的罪主要是驕傲，認為自己是神。以西結的信息也含有更廣義的屬靈應用，他講到推羅的屬靈國王是撒但，撒但才是人們真正追隨的。

推羅王是真的比但以理有智慧嗎？

28:2-3 但以理是尼布甲尼撒王國中的重要官員(14:14)，已因有智慧得到了榮譽。但以理宣稱自己的智慧來自於神(參但2:20-23)。相比之下推羅王卻自認為是神。真正有智慧的人接近神的時候，他們知道自己需要依靠神的指導。

先知描述的王究竟是誰？

28:12-19 這一段中某些描述推羅王的語句說的可能是撒但。解釋這些經節時我們要很小心。有時候以西結對這位國王的描述，無法歸在一個人的身上。這個國王曾經在伊甸園(28:13)，「是那受膏遮掩約櫃的基路伯」(28:14)，有通往神的聖山的渠道(28:14)，但被從那裡趕了出來(28:16-17)。因此，以西結也許不僅一直在譴責推羅王，而且在譴責鼓勵國王犯罪的撒但。

神的這一應許最終將實現在——

28:24-26 神應許百姓說，他們在完全安全的環境中生活的一天將會來到。許多以色列人在所羅巴伯、以斯拉和尼希米的時代從被擄之地獲准返回了家園。政治上的家園如今雖已恢復，但居民並沒有生活上的保障(28:26)。因此，這個應許的最終實現將是基督建立永遠的國度的時候。那時所有對神忠心的人將和睦相處，安然居住。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

埃及為何受到神的審判？以色列與埃及的關係如何？

29章 在第29至32章中共有七個預言，都是關於對埃及的審判。這是以西結大約在公元前587年發出的第一個預言。希西家、約亞敬和西底家(猶大王)雖知道神的警告，但仍向埃及求助。發佈這預言有三個重要原因：(1)埃及在古代是猶太人的敵人，曾奴役他們400年；(2)埃及拜許多神；(3)埃及的財富和權力使他們看上去像個很好的聯盟夥伴。埃及向猶大提供幫助，只是因為從中有利可圖。當埃及人得不到自己所期望的東西時，他們會背棄協定，而不管曾經作出的任何承諾。

我視自己取得的成就是怎麼來的？

29:9-10 尼羅河橫貫曠野之中，是埃及的驕傲、快樂和賜生命的活水。埃及不但不感謝神，反而聲稱：「尼羅河是我的，是我為自己造的。」我們也會說：「這房子是我的，我建了它。」或者說：「這個教會是我建的，這個生意或名譽，都是我白手起家建立的。」這些說法都顯示出我們的驕傲。有時候我們對神的賞賜習以為常，認為成就全是自己努力而來的。當然，我們是付出了努力和辛苦，但提供資源，給我們能力和機會的是神。我們不要像埃及人那樣宣揚自己的偉大，而要宣揚神的偉大，將榮譽歸與神。(密奪在埃及的北部，阿斯旺在南部，因此這意味著整個埃及。)

埃及果真荒涼了四十年之久嗎？

29:13-16 很難確切指出埃及的四十年「荒涼期」是甚麼時間。尼布甲尼撒約於公元前572年攻擊了埃及，並擄了很多人去巴比倫，倖免被擄的人逃往鄰國避難。約33年後波斯帝國國王塞魯士佔領了巴比倫，允許被征服的埃及人返回家

園。也許加上七年的重組以及旅途中的時間，差不多就是四十年。自從那時起，埃及再未恢復到以往的世界霸主的地位。上埃及是在尼羅河三角洲以南的地區。

現代世界上也有某些軍勢強權，對此你是否擔憂？為甚麼？

30:21-26 公元前587年神給了以西結這個信息。神摧毀了埃及的軍事優勢，讓巴比倫取而代之。神允許諸國擴張勢力是為了完成某一特殊的目的。這往往不是我們馬上能夠理解的。當我們看到軍隊和戰爭的時候不要絕望。請記住神在掌權並控制一切，誰佔優勢盡在其掌握中。另外，要為自己國家的軍隊和政府領袖禱告，為神更大目的的實現而禱告，為神的旨意「行在地上如同行在天上」(太6:10)而禱告。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書三十一至三十二章

7/13

從亞述和埃及的興亡，我們得出哪些結論？

31章 公元前587年神給了以西結這個信息。以西結把埃及比作亞述，並稱亞述為一棵巨大的香柏樹。埃及人要看到，強大的亞述國的覆滅（其隕落他們曾看到了）就是他們的「前車之鑒」。埃及跟亞述一樣為他們自己的強大和美麗而驕傲，這也將導致它的覆滅。埃及將像大樹被砍似的徹底倒下，被送到死地。沒有甚麼東西離開了神可以長久的，就是有光輝文化和強大軍事力量的國家也如此。

這已是論埃及的第六個預言——

32章 這個預言是在耶路撒冷遭毀滅的消息傳到巴比倫後兩個月，由以西結於公元前586年發出的。以西結對許多邪惡的國家發出了審判的預言。這些預言有其積極的目的：它們顯明瞭邪惡會不斷地被戰勝，所有的罪惡終有一天將被神清除，人間將變成合神心意的完美地方。這些預言也在警告百姓說，惟有神在掌管主權。就是法老這樣權勢極大的統治者，也要倒在神的面前。一切都在神的掌管以下。

埃及人怎樣看待死亡？

32:18 希伯來人認為所有人死後都還有生命，而且有好有壞。埃及人對死後的生命有他們自己的看法（金字塔就是為讓法老在另一種生命中過得舒適而建造的）。以西結的信息說，邪惡的國家已經給扔到「陰府」，埃及的命運就是這樣。這裡所用詞句的詩意要勝過其教義（參伯24:19；詩16:10；賽38:10和太25:46的註釋）。這一信息在提醒我們，任何想控制自己的未來及死後的生命卻忽視神的人

，都極之愚蠢。

先知的信息讓我們看到怎樣的景象？

32:21-32 在這些經文中，以西結在墳墓（死後生命所到之處）中間領著我們走了一圈。在墳墓中，神的所有敵人都在審判中被定了罪。他們當中有許多人很快就經受到了他們曾加在別人身上的命運。這裡雖然沒有提到巴比倫，但讀者自己將會得出結論，如果其他所有國家都因反抗神而受到了審判的話，那麼巴比倫也會在劫難逃。這些話安慰了被擄的百姓。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

先知信息的內容出現了轉機——

33章 本章列出了以西結髮預言的新方向。直到這個時候，以西結已對猶大（1-24章）和周圍的邪惡國家（25-32章），宣佈了對他們的罪的審判。在耶路撒冷遭毀滅之後，以西結的信息便從定罪、審判轉向了安慰、希望和神的百姓在未來的回歸（33-48章）。神以前曾任命以西結作守望人，讓他警告民族審判會到來（3:17-21）。神在這裡再次任命以西結作守望人，只是這一次他說出來的是希望的信息。但信息中仍然有關於警告的段落（33:23-34:10；36:1-7）。這是一幅更大的藍圖中的一部分。神會記住並祝福那些對自己忠實的人的。我們必須注意到以西結的信息中的兩個方面：警告和應許。那些堅持反對神的人會受警告，那些信神的人應該得到鼓勵和希望。

我做過那麼多善事，即使犯些錯，也能被抵消掉吧……

33:13 如果一個人決意要過罪惡的生活，那他過去所行的一切善事都救不了他。有些人認為，自己做了那麼多好事，足以遮蓋自己不願放棄的罪了。然而在某方面做好事，並不表示可以在其他方面放縱行惡。神要我們全心全意地愛和順服祂。

教會裡又唱歌，又聚餐，人多又熱鬧，蠻有意思的……

33:32 人們為了取樂開始聽以西結的話。他們聽完信息後並沒有要付諸行動的興趣。許多人把教會視為取樂的地方。他們喜歡音樂、人群和各種活動，但是他們並不把信息放在心上。他們不尋求對自己的挑戰，或者參與事奉。我們是不是把教會的禮拜視為娛樂呢？敬拜對我們的生命有沒有真正的影響呢？我們要聽神的話，順從神，並將祂的話運用在我們的實際生活中。

誰是好牧人？誰是不稱職的牧人？

34章 以西結把被擄的人稱為「以色列」，說的是所有從南北兩國擄來的猶太人。以西結批評以色列的領袖只顧自己不顧百姓，列舉了他們的罪(34:1-6)，並宣佈了對他們的審判(34:7-10)。然後他應許說，那真牧人(彌賽亞)就要來臨。真牧人要照顧群羊——百姓，這本來是領袖們該做的事(34:11-31)。這一美好的信息描繪了現有牧人的命運、新牧人的工作以及群羊的未來。

在我們的教會中，有沒有人「攪渾水」？

34:18-20 一個壞牧人不僅自私，而且頗具毀壞性。一個傳道人如果在犯罪，教導假見解，製造不必要的疑惑，他就是在攪渾水。這樣的人是在破壞羊群的屬靈營養。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書三十五至三十六章

7/15

西珥山——以東的別稱，先知再次對它發預言——

35章 以西結對以東（也叫西珥）發出了另一個預言。25章12至14節是他對以東發的第一個預言。在這個預言中，以西結可能是用以東來代表所有反對神的百姓的國家。第36章講的是以色列將得以復國，而神的敵人以東將成為廢墟。

以其人之道還治其人之身，這正是神對付以東的手法……

35:6-8 以西結的預言針對的不僅是以東人，而且是針對他們的山和地。他們的國界是西珥山。山乃象徵著力量和權力，代表了這些傲慢的人。他們自認為作的惡不會被發現。以東復仇的願望反害了他們自己。他們得到的懲罰剛好是自己急於加給別人的懲罰。神有辦法使人自食其果，所以我們在論斷別人時必須小心（參太7:1-2）。

先知的信息，在當時的以色列人聽來，是否容易接受？

36章 在這個預言中以西結說，以色列將復國並回到自己的家園。山是以色列力量的象徵（參35:6-8註釋）。在被擄到巴比倫的以色列人看來，這好像是不可能的事，但這個信息再次強調了神的主權和信實。神會在召回百姓之前（36:8-15），先審判那些懲罰以色列的國家（36:1-7）。

我對自己的罪，是甚麼態度？是羞愧？是冷漠？是……

36:32 神說百姓應為自己的罪感到羞愧，可是人們已變得非常冷漠，對罪失去了感覺。首先他們要追想自己的罪（36:31），然後厭惡罪，最後要認罪（參雅4:8-9

)。當我們檢查自己的時候，我們會發現在生活中我們也失去了對某些罪的敏感。如果把我們自己的生活與神的正直標準相比較，我們就會感到羞愧。我們若要重新具有對罪的敏感，就要認識甚麼是自己的罪，我們是如何對不起神、讓神不高興的，同時求神赦免我們的罪。這樣聖靈就會引導我們，使我們回應並欣然接受神的真理(參約14:26; 16:8, 13)。

在何等事上，神是有求必應的？

36:37-38 神說只要百姓向神求助，神就會來幫助他們。在我們從神那裡得到「新心」之前，我們不能指望神的憐憫(36:26)。我們真是感激神向所有的人發出了邀請。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書三十七至三十八章

7/16

枯骨復活的異象實在令人震驚，它使你產生甚麼聯想和激勵？

37章 這個異象解釋了在第36章中的應許：新的生命和一個國家的重建，包括實體和屬靈兩方面。枯骨是一幅被擄的猶太人被驅散和死亡的圖畫。兩根杖（37:15-17）代表的是以色列民族自從羅波安開始，分為南北兩國之後的統一。猶大和以色列散居各處被擄的人口，將要從被擄之地的「墳墓」中釋放出來。終有一天他們要在自己的家園團聚。作領袖的就是彌賽亞。然而這個異象當時尚未實現。當以西結向這些流放者講道的時候，他感到自己是在向死人說話。因為他們對他的信息幾乎沒有反應。然而這些骨頭有了反應！就好像神將生命賦予了這些死人的枯骨一樣，神也會將生命賦予那些在靈性上死亡的人。

枯骨復活的寓意其實很豐富……

37:4-5 枯骨代表百姓在靈命上的死亡狀況。我們的教會對我們來說可能看上去也像一堆枯骨，在靈命上死亡且毫無復活的希望。但就像神所應許的那樣，神可以復興教會，不論教會是枯乾還是死亡了。所以我們不要放棄，而要為更新不斷禱告，神自會重新賦予我們屬靈的生命。每間教會都要心存希望，並在禱告中求神將自己的靈澆灌下來（37:14）。事實上，神正在竭力將百姓召回到自己身邊，賦予死亡的教會新的生命。

神的聖所要設在百姓中間，那就是——

37:26-27 神在這裡的應許不止於以色列在實體和地理上的復國。神應許說要將新的屬靈生命吹入自己的百姓裡面，這樣他們的心和態度將同神合而為一。神的話語描述了神的靈對我們內心的潔淨和更新的過程（參多3:4-6）。

歌革是個國家嗎？還是一個人？

38章 以西結在37章裡啟示了以色列(神的百姓)將如何從世界各地回到家園。一旦以色列強壯起來，北部的聯盟就要向它進攻，為首的是歌革(參啟20:8)。他們的目的是要摧毀神的百姓。歌革的聯盟從黑海東南部的山區和裡海(土耳其中部)的西南部，到今天的伊朗、埃塞俄比亞、利比亞也許還有俄羅斯等地區。歌革可能是個人(他有時被認為是公元前660年路德的吉基王)，或者是世間罪惡的象徵。無論是象徵性的還是字義上的，歌革代表了對抗神的全部軍事力量。

許多人說，以西結描述的戰鬥將在人類歷史的最後階段發生。但在啟示錄20章中描述的內容和在這裡所描述的事件又有許多差別。無論這場戰鬥發生在哪兒，在何時，信息都是清清楚楚的：神要拯救自己的百姓，在神至高無上的能力前面沒有能站得住的敵人。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

歌革被打敗之日，也是神得榮耀之時.....

39章 戰鬥的故事仍在繼續。邪惡勢力最終將徹底失敗。它們將被神聖的力量摧毀。正因為這次的勝利，神的名將傳遍全世界。神的榮耀顯明瞭出來。萬國將明白，惟有神才是人類歷史的主宰。神將向百姓清楚地顯示自己的慈愛，讓他們回到家園。

敵人橫屍遍野，意味著戰鬥的場面宏大、激烈.....

39:12-16 兩個主題互相交織：神對敵人徹底的勝利；需要清潔土地使之聖潔。擺在地上的屍體會玷污土地，所以戰鬥結束之後，人們成群結隊地埋藏敵人的屍體使土地得潔淨。那些接觸了露天的屍體的人在禮儀上就是不潔淨的人（參民19:14-16），所以要召來各種飛鳥幫助處理屍體（39:17-20）。對我們來說，這是一個激動人心的信息。有神在我們一邊我們就可確信：我們最終會戰勝仇敵，因為有神為我們爭戰（參番3:14-17；羅8:38-39）。

以西結描述的那座城建成了嗎？

40章 從建造聖殿的異象中，我們看到了被擄的百姓歸國的光景——神將其百姓召回來的光景。聖殿於公元前520-515年重新建成（參拉5-6章），但不符合以西結的藍圖（參哈2:3；亞4:10）。對於這個聖殿異象，可分為四個主要方面解釋：（1）這是所羅巴伯應於公元前520-515年建造的殿，且也是以西結心目中的藍圖。但由於百姓對神不順服（43:2-10），所以從未得以實現。（2）基督掌權的千禧年中的聖殿。（3）是今天基督教會對神真正敬拜的象徵。（4）這象徵著神的同在和祝福充滿了大地，神在未來掌權和永遠掌權。

無論這座殿是象徵性的還是字義上的，有一點很清楚：這是神最終完美國度的異象。以西結時代的人剛剛看到他們的國家和聖殿被毀滅，而且在短期內毫

無重建的希望。這個信息給了他們希望，這希望更多來自於異象中的細節：以西結所看到的異象從神而來，所以在將來必定實現。

這個異象好像只是些數字而已——再仔細看呢？

40章 以西結要用百姓明白的語言和形像來解釋神的居所。神要他們看見神為以信心生活的人所設計的偉大榮耀。這種聖殿從未造過，它只是個異象。這異象的目的在於，它為神的百姓展現出神的美好計劃：敬拜的中心，主的同在，從神而來的祝福，敬拜的次序和義務。但我們不要只看到異象的細節而弄不清其重點。這重點是：終有一天一切對神忠心的人都將同神共享永生。願這莊嚴的異象使我們得到昇華，並且教導我們如何敬拜和事奉神。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書四十一至四十二章

7/18

聖殿中為何要設立「至聖所」？

41:4 貫穿新舊約的中心主題是神的聖潔。最聖潔的地方是殿中最裡面的至聖所(參出26:33-34)。這是停放約櫃的地方，也是神榮耀的居所。這個地方只有大祭司一年一次主持為全民族贖罪儀式的時候才能進去。

41:18 基路伯是最高天使。

壇的尺寸可能有所指——

41:22 所列出的面積可能剛好是在主面前放陳設餅的桌子尺寸(參出25:30)，或是燒燔祭的壇的尺寸(參出30:1-3)。

祭司進出聖所為何要更衣？這是挺繁瑣的儀式嘛.....

42:14 接近聖潔的神絕不是件隨便的事。祭司按規定要穿聖袍，它象徵著祭司在接近神的時候，有一顆聖潔的心。祭司一定要穿上這些特殊的

衣服才能在聖殿的至聖所事奉。因為這袍子是聖潔的，所以祭司出來見百姓之前要脫掉它。

這對稱的聖殿預示.....

42:16-20 以西結在異象中看見的聖殿這麼對稱，可能代表神未來國度的秩序與和諧。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書四十三至四十四章

7/19

這光明的信息與前面形成鮮明對照.....

43章 這是第40至42章的高潮，神的榮耀回到了聖殿。它將本書中沉悶的氣氛一掃而光，與書中向少數得以存留下來的百姓發出的所有祝福交相呼應，留下一個光明的結尾。神最終將得榮耀，並永遠住在百姓中間。所有真正的信徒都在渴望著這一時刻的到來。

潔淨的禮儀有何功用？今日為何不再需要？

43:18-27 在這個異象中也同時閃現了西奈山，然後便是骷髏崗。百姓在歸國之後要按照摩西時代的獻祭禮儀求神的赦免。今天，基督的死使赦罪成為可能，神因此接納了我們（參來9:9-15）。人甚麼時候憑信心來到神面前，神就甚麼時候赦免他的罪。

東門何故要關閉著？

44:2 這東門一直關閉，有下列幾種原因：(1)這是神進入聖殿的門，沒人能走神走的路(43:2)；(2)這緊閉的門說明神不會再離開聖殿(10:19; 11:23)；(3)當太陽從東邊升起的時候，這扇門會擋住它，阻止聖殿內的百姓去拜太陽(8:16)。

祭司撒督和他的後代有何突出的表現？

44:15 撒督的後代在這裡被提到的原因，是因為在撒督的家譜上有許多作祭司的人對神都很忠心，當然也有後來腐敗墮落了的。撒督支持所羅門繼承大衛的王位，並認為這是神的揀選。所以他在所羅門執政期間被任命為大祭司（參王上

1:32-35; 2:27, 35)。從舊約至新約的時期內，撒督後代的家譜，被認為是真正的祭司家譜。

有關祭司的條例，其核心是甚麼？你怎樣理解？

44:20-31 這些律法最初是神在曠野賜給百姓的。它們在出埃及記和利未記中都有所記載。這些律法揭示了接近神要心存敬畏的重要性，為祭司過無可指責的生活定出了指南。這樣祭司就可以履行教導百姓的責任了。他們的責任就是要教導百姓「分辨潔淨的和不潔淨的」(44:23)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書四十五至四十六章

7/20

以色列國度以甚麼作生活的中心？

45:1-7 聖殿所在地是全國的中心。神是生活的中心。我們必須把神放在一切的首位。

重新劃分土地，對國家和百姓有何益處？

45:8-12 貪婪和敲詐是當時社會上兩大罪惡(參摩5:10-13)。在新的經濟生活中，許多土地是賜給「王」的(45:7-8)，所以貪婪之心不再有滋生的土壤。因此，神命令王和百姓要公正正直，特別是在他們的貿易往來中。我們也可檢察一下自己是如何看待錢、物和服務的。如果我們拿的是時薪，那我們就要做滿鐘點。如果我們是作老闆的，就不應虧欠下屬員工。神是全然信實的，神的信徒也當如此。

45:17 利未記1至7章中對這些奉獻的條件和規定都有詳細的記述。

逾越節是猶太曆中一年的頭一個節期——

45:21 逾越節是神設立的每年一次七日的節日。神要百姓記住，是祂把他們從埃及的奴役下解救出來。在第一個逾越節的半夜，毀滅者見有羊血標記的房屋就一越而過，只攻擊沒有標記的房屋(參出11-12章)。

猶太曆七月中旬守的是甚麼節？

45:25 每年公曆十月慶祝的叫住棚節。它是為了紀念百姓在穿越曠野到應許之地之間這段旅程中，神對他們的保守（參利23:33-34；申16:13-17）。

從獻祭的條例中，你看到哪些特點？

46:1-15 以西結繼續描寫日常敬拜的不同層面。神允許有不同的敬拜方式，但規定了敬拜的秩序和連續性。這連續性可使百姓的屬靈生命保持健康的節奏。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：以西結書四十七至四十八章

7/21

水在聖經中充滿象徵意義，你又有何體會？

47:1-12 這條河同啟示錄中提到的那條河（參啟22:1-2）很相似。兩條河都與伊甸園中的河有關係（參創2:10）。這條河象徵著從神而來的生命，和從神的寶座流出來的祝福。這是條柔和的溪水，一條安全和幽深的河流，而且越流越寬。

亞拉巴在哪裡？

47:8-9 「亞拉巴」是指死海所在的地理上的凹地。那使水變甜的海說的就是死海。死海的水是鹹水，裡面沒有生物。這條河象徵著從神而來的生命，和從神的寶座流出來的祝福。這是從聖殿流出來的水能賜人生命的又一幅圖畫。

不管我們是多麼腐敗和沒有生命，神都有改變我們的能力。就是在我們心亂如麻，毫無指望的時候，神都有醫治我們的能力。

對寄居的非猶太人，神也充分關顧——

47:22-23 百姓回來的時候，也有給外國人（「外人」）的地方。利未記24章22節和民數記15章29節中對此都有規定。以賽亞在這個問題上也教導過人（參賽56:3-8）。外國人的孩子可以像以色列人一樣繼承財產。任何接受神的準則並願意順服的人，都能享受到神掌權的祝福。

以西結書以分配土地作為結束，當中有何屬靈的意義？

48章 這塊土地要平分成十三分（加上聖區的土地），每個支派得一分，這塊土地從約旦河或死海到地中海。土地的分配顯示出，神的國度是為著所有相信和順

服惟一真神的人而設的地方(參約14:1-6)。

這城必稱為耶和華的所在，這與本書的先知信息有何關聯？

48:35 以西結書一開始就描述了因為以色列背棄和忽視了神的聖潔，神的榮耀才離開了聖殿、聖城和神的百姓。本書以一個詳細的新殿、新城和新人的異象作結尾。這異象向我們展示了神的聖潔。日常生活中的壓力常常分散我們的注意力，使我們忘記了神。為甚麼敬拜神對我們這麼重要呢？因為它能使我們的目光離開眼前的煩惱，向我們展示神的聖潔，並且讓我們仰望神未來的國度，帶領我們來到神的面前。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

在過往經歷中，我是哪一類人？神又怎樣幫助過我？

107篇 這首詩講到了四種類型的憂傷者，和神是怎麼救他們的：流浪者（107:4-9），被囚者（107:10-16），有病的人（107:17-20），常經風浪的人（107:23-30）。無論我們的災難有多厲害，神都有能力來幫助我們。他對那些憂傷的人更慈愛和溫柔。

決志之後，總有一些經歷可述說神的作為吧……一點也沒有？不會吧……

107:1-2 「願耶和華的贖民說這話……」神為我們做了那麼多，我們也有很多要感謝神的（參103篇）。神要我們將神的作為告訴每一個人。這些經文雖不是強制性的命令，但因為我們生活中有神，所以我們要作見證，不該將這段榮耀的經歷密而不宣（參徒1:8；林後5:18-20）。神為我們做了甚麼，我們有沒有可以告訴別人的呢？

沒有神的人生，猶如客旅在途中漂流；你今天的生命又是怎麼樣的？

107:5-9 迷失、飢餓、乾渴和疲憊，這些過路客就像在漂流中的以色列人一樣，好像還沒找到神，不知道人生最大的滿足是甚麼。認識到自己的失落的人，可以接受耶穌來滿足他們的需要。耶穌就是道路（參約14:6），屬天的糧

食(參約6:33, 35), 活水(參約4:10-14), 賜安息的人(參太11:28-30)。我們接受這生命的禮物沒有呢？

苦難有終結的時候, 讚美神的聲音卻不會終止.....

107:32 那些從未真正經歷過苦難的人, 不會像那些在艱難困苦中成熟的人那樣感激神。在困苦中看見神動工的人, 對神的慈愛才有更深的理解。我們經歷了極大的試探, 就有大大地讚美神的衝動。

(注: 內容參考摘錄靈修版聖經)

這篇詩的內容，似曾相識，是嗎？

108篇 把兩篇詩的結論放在一起便成了這篇詩。前5節引自詩篇57篇7至11節，後8節(108:6-13)引自詩篇60篇5至12節。

大衛為脫離困阻禱告，也為勝利禱告；我禱告的內容嘛.....

108:13 我們在禱告中是不是在求神幫助我們渡過難關呢？大衛不單為了拯救禱告也為勝利禱告。有了神的幫助，我們所要求的不僅是生存，我們還可以求告勝利，也可以要求神使用我們的痛苦，使之成為顯示神無上權柄的機會。

這篇詩竟寫出大衛與耶穌遭遇相類似之處.....

109篇 大衛忍受了許多假指控(參撒下22:7-13;撒下15:3-4)，多少世紀之後的基督也是這樣(參太26:59-61;27:39-44)。第8節在使徒行傳1章20節中被引用，猶大的死應驗了這話。

面對害己之人，大衛雖氣憤但仍為他們禱告；假如是我，我的禱告內容肯定.....

109:4 大衛對那些用誹謗和謊言來攻擊他的惡人非常氣憤。但他繼續作他們的朋友並且為他們禱告。當我們憎惡罪惡並設法克服的時候，我們必須愛每一個人，包括那些作惡的人，因為神愛他們。我們恨的是罪惡，愛的是那個人。只有得到了神的能力，我們才能學習大衛的榜樣。

神說：「報應在我，伸冤也在我。」但我實在等不及神.....可以嗎？

109:6-20 這是另外一首求告神審判惡人的求告詩(有關求告詩，參35:1的註釋)。大衛沒有親自去復仇，他求神快些照著應許的那樣審判惡人。從大衛的話

中我們看到，神的敵人將永遠滅亡。

當詩人求告神為祂的名恩待自己時，是有特別意思的嗎？

109:21 名字不只是個標籤。它可以代表特性和名譽。大衛是在求神兌現神的名所代表的特質——祂的慈愛和憐憫。「求你為你的名」意味著說「要與你的性格一致」。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

一首常被新約作者引用的詩篇，只因為其內容是……

110篇 這是一首在新約中常常被引用的詩篇，因為它清楚地描述了彌賽亞。在馬太福音22章41至45節裡，耶穌背誦了這首詩的第一句，並將其用在自己的身上。第1和6節是對基督最後並徹底地在全地毀滅惡人的盼望（參啟6-9章）；110篇2節預言了基督在地上的掌權（參啟20:1-7）；110篇3至4節宣告了基督要成為百姓的祭司（參來5-8章）；110篇5至6為基督戰勝罪惡時地上最後的爭戰（參啟19:11-21）。

我要以怎樣的心情和態度去讀這些讚美詩？

111-118篇 詩篇第111至118篇被稱為哈利路亞詩篇。哈利路亞的意思是「讚美主」，表達了這些詩的高昂和樂觀的基調。

怎樣才算聰明人？是能日理萬機，賺盡世間錢財的人？在神的眼中，是……

111:10 敬畏耶和華是智慧的開端，在箴言1章7至9節中也表達了同樣的思想。人們常常想要越過這一開端，認為靠自己的生活經歷和學術知識就可以變得聰明起來。但如果我們沒有認識到神是智慧的源泉的話，那我們所作「聰明的決定」就沒有穩定的基礎，而且我們也容易作出錯誤和荒唐的抉擇。

神的命令有部分我是喜愛的，但也有部分……

112:1 我們能得到許多祝福：榮譽、成功、安全、富裕（112:2-9），但我們須敬畏主和願意遵從主的命令。我們期望得到神的祝福，就必須敬畏和高興地順從主。

對人慷慨，可真沒有益處的嘛——你有別的看法？

112:5 慷慨可以治癒金錢帶來的兩個問題。富人也許通過欺壓他人積累自己的財富，慷慨可以消除欺壓。另一方面，慷慨和尊敬神使人相信，神才能給人帶來公義和安全，而金錢則不能。

真能甚麼事都不懼怕嗎？現在我就有些懼怕的事.....

112:7-8 我們都希望坦然無懼地生活。我們的英雄都是不畏危險並戰勝困難的人。詩人教導我們，敬畏耶和華可以使我們在生活中毫無懼怕。敬畏主意味著要尊祂為大。我們若完全信靠神的看顧，我們就會發現恐懼，哪怕是從死亡而來的，也會煙消雲散了。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

貧窮、卑微的人，總被人看不起，有時我也……在神眼中卻不是如此……

113:5-9 在神的眼中，一個人的價值跟他的財富和屬於哪個社會階層沒有關係。許多在神的工作上很傑出的人，開始時都很貧困和卑微。神倒轉了這個世界的社會秩序，常常從被社會遺棄的人中挑選自己未來的領袖和使者。我們是不是把社會上落魄的人看為有價值呢？我們要以實際行動來證明才行。所有人在神的眼中都有價值有用處。

大地見主，敬而震動；我見主面，又會如何？

114:7 當神在西奈山上賜下律法時，整座山都在神的面前顫抖。我們雖然擁有最先進的科技，但海洋，河流和山脈對我們仍然是可怕的挑戰。不過對於神來說，這些都算不上甚麼。我們觀看碧海浪濤、千山疊嶂的時候，要想到神的偉大和榮耀遠遠超出了我們所能看見的自然奇蹟。「因見主的面……便要震動」的意思是，我們認識到神完全的權柄、能力以及我們相形見绌的脆弱。

詩人以詩記念神；我呢？

115-118篇 第115至118篇是傳統上在逾越節晚餐上唱的詩，為的是紀念以色列出埃及擺脫了奴隸的地位（參出11-12章）。

有時我們求神讓我們有好表現，為的是榮耀神？榮耀自己？

115:1 詩人求神榮耀祂的名，而不是國家的名。我們常常要求神榮耀祂的名，也榮耀我們的名。我們可能祈求神幫助我們把工作做好以被人注意，或者求自己的表現出色以得到讚揚。追求好的東西和使人印像深刻並沒有錯，問題是當我

們追求的時候，就不顧神的榮耀了。我們禱告之前，要問問自己：「如果神答應了我的禱告，誰會受益呢？」

神時常掛念我們，我們也說我們是掛念神的，只是遠遠比不上我們掛念心愛的人.....

115:12 詩人說：「耶和華向來眷念我們。」這是多麼奇妙的真理！我們常常感到孤獨和被人棄置，甚至是被神所棄置。實際上，我們的一切神都看到了並且理解，神也在想著我們。當我們遇到問題或在自我價值上有掙扎的時候，我們要鼓起勇氣來，因為神一直在惦念著我們。神若掛念我們，神的幫助就不會離開我們。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神，你真的聽到我的禱告嗎？不騙我嗎？神，你真是.....

116:1-2 神是聽禱告的，我們總可以找到神。神會彎下腰來聽我們的聲音。這首詩的作者對神的愛有增無減，因為他有過神回答他禱告的經歷。我們若失去了信心，請記住神離我們不遠。神正在仔細地傾聽每個人的禱告，並且按照神最好的意思做出答覆。

神看我們的生命寶貴，我看別人的生命嘛.....

116:15 神就在我們的身邊，甚至在我們死時也是這樣。當我們所愛的人臨死的時候，我們會感到不解和被神離棄。但信徒（聖徒）對神來說是寶貴的，祂小心地選擇讓他們來見自己的時間。當我們失去所愛的人的時候，就讓這真理來安慰我們吧。神看得見。每一個人的生命對神而言都很寶貴（見耶穌在馬太福音10:29中說的話）。

最短的一篇詩篇，卻是詩篇的中心.....

117:1-2 第117篇不僅是聖經中最短的章節，而且也是中心章節。保羅在羅馬書15章11節引用這首詩來顯示神對全人類的救贖，而不僅是對猶太人的救贖。

我不倚賴任何人，只倚賴自己，有問題嗎？

118:8 飛行員對飛機有信心，旅客對火車、汽車或公共汽車有信心。如果我們願意相信飛機或汽車能將我們帶到目的地的話，那麼我們願不願意讓神把我們從地上帶到永遠的目的地呢？我們是否相信神超過其他任何人呢？不相信神而去相信一些人或事，就是本末倒置了。

難道詩人是時常快樂的嗎？若不，為甚麼他們的禱告總能以讚美結束？

118:24 在某些日子裡我們很難歡樂起來。我們的情緒低落，我們的處境失去了控制，我們的悲傷或負罪感淹沒了我們。我們可以看到詩人也常有這種感覺。但不管我們的詩人感覺多麼差，他們對神都很誠實。當他們對神說話的時候，他們的禱告總是以讚美結束。每當我們毫無歡樂的時候，把真實的感受告訴神，我們就會發現神會使我們歡樂起來。是神讓我們今天活著和事奉神，所以我們要高興起來。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

詩篇中最長的一篇詩，其內容可真豐富……

119篇 這是最長的詩篇，也是聖經中最長的一章。它可能是以斯拉在聖殿重建之後寫的（參拉6:14, 15），使我們不斷默想神的話語之美，以及幫助我們如何出污泥而不染，並在信心中成長。第119篇分為22個佈局嚴謹的部分，每一部分均以順序的希伯來字母開始，該部分每一節又都用同一個字母起首。幾乎每節都提到了神的話。這樣的重複結構在希伯來文化中很常見。當時的以色列百姓不像我們，他們沒有自己的聖經，故藉此記頌神的話語，口傳下去。這首詩的結構使人容易記憶。請記住，神的話語——聖經是我們過純潔生活的惟一絕對引導。

出污泥而不染往往是知易行難的理想，我可以在哪裡找到力量活出聖潔的一生？

119:9 我們快要淹沒在不潔淨的海洋之中，到處都在引誘我們過不潔淨的生活。詩人提的問題也使我們感到困惑：我們如何能在這污穢的環境中過潔淨的生活？靠自己是完全不可能的。我們必須有個能夠提點我們的智囊，並有比我們周圍的誘惑力更強大的力量。我們在哪裡能找到這樣的智慧和力量呢？通過讀聖經和照著上面說的去做就可以。

在愁苦中，神的話語可堅立我？其他人的話語，不是比較實在嗎？

119:27-28 我們的生活被眾多講規則的書攪得毫無頭緒，而那些作者從未幫助過我們遵守這些規則。但神不是這樣，這就是聖經的獨特之處。神不僅為我們提供了規則和指南，而且每天親自同我們在一起，給我們力量來按照神的規則生

活。我們要做的就是接納神，並回應神的引導。

又守律法，又可自由而行？這是主觀的願望，還是客觀的事實？

119:44-46 詩人談到了要守律法，但有行為選擇的自由。這與我們通常所期望的相反。順服神的律法並不是限制我們，而是將我們釋放以成為合神要求的人。尋求神的救贖和赦免常常能把我們從罪惡和由此引起的負罪感中釋放出來。遵循神的生活方式，就是讓神來實現祂在我們生活上的計劃。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

世人都在追求卓越的成就，過人的知識；其實真正聰明的人……

119:97-104 神的話語使我們聰明起來，比我們的敵人和一切忽視它的教師都要聰明。真正的智慧超過了知識；它在生命轉化的方面是非常實用的。智商高和有經驗的人並不一定就聰明。智慧是來自神給我們的教導。

還有你，我知道；還有你的話，在灰濛之處，作我前面的燈。我還怕嗎？

.....

119:105 夜間在叢林中行走，我們需要的是光，這樣我們才不會被樹根絆倒或掉進坑裡。我們的一生，也會通過罪惡的黑森林，聖經就是我們前面引路的亮光，它將暗中的樹根和坑窪顯示出來。學習聖經可以幫我們清楚地看見道路，使我們的腳踏在正確的路上。

黑白之間，有太多的灰色，教我怎作決定！——想想，真有那麼多的灰色，還是自己心懷二意？

119:113 三心二意的人是不能在善惡之間作出決定的。在順服神的問題上，沒有中間的路可選。我們必須立場鮮明，要麼順服神，要麼不順服，要麼做神要我們做的事，要麼不做。我們應當選擇順服神，同詩人一起說：「我喜愛你的律法。」

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

我自己看看聖經就懂了，還要求神賜下悟性？有這樣複雜嗎？

119:125 詩人向神求領悟。當我們將經文應用在日常工作中的時候，信心就活出來了。我們需要領悟才能明白，所以我們需要把經文應用到我們需要的地方去。聖經就像藥似的，將它用到受感染的地方它就起作用。我們讀聖經的時候，要留意那些能運用在實際中的教訓、命令和例子。

神話語是真實和永存的！在充滿虛假的時代，這對我有何意義？

119:160 信實是神性格的一方面。它將完美的真理彰顯了出來。神是不會說謊的，祂是真實而可靠的指南和幫助（參約17:14-17）。聖經是完全真實和可靠的。

大平安，誰不嚮往！只是日常生活已把我壓得透不過氣來，哪裡可找到

安息之泉？

119:165 現代社會的人渴望有心靈上的寧靜。這裡給出了如何得到寧靜的明確指令：我們如果愛神並順服神的律法，就有「極大的平安」。要相信惟有神能凌駕於日常生活的壓力之上，並給予我們安全的保證。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

這一組詩篇有一個很特別的地方.....

120-134篇 這些詩叫作「朝聖詩歌」或「上行之詩」。這是朝著聖殿拔涉（因此是「上行」）獻年祭的人唱的詩。每一篇詩歌就是旅程中的「每一步」。第120篇是以從遙遠的土地上、敵對的環境中的旅行作為開始。第122篇勾畫了朝聖者到達耶路撒冷的情形。其他的詩歌描寫的則是接近聖殿的情形，表現出神各種各樣的性格。

有時要勝利不一定是透過爭戰，求和可能會帶來更大的益處.....

120:7 和睦並不總受歡迎。有些人就是要為他們所相信的而戰。戰爭的榮耀在於贏的希望之中，但總會有一方是要輸的。製造和平的榮耀在於產生了兩個贏家，這是神的方式，所以我們應小心地，以禱告的心態來作促進和平的人。

人生路上，我不孤單，因深知有誰在看顧我.....

121篇 這首詩表達了詩人對神日夜保護的確信和希望。神不僅創造了山，也造了天和地。我們決不應該相信比神還小的權柄。神不僅全智全能，還在看顧著我們。沒有甚麼可分散神的注意力或阻止神。神在不疲倦地看顧著我們的生活，所以我們是安全的。神不會忽略我們的需要。

「審判的寶座」是指甚麼地方？有何特別之處？

122:5 「審判的寶座」是設在城門的公義法庭。在聖經時代，城中的長老是在城門口坐著聽狀斷案的（參路4:1-2）。有時候國王自己也坐在城門口會見臣民並依法作決定（參撒下19:8）。城門口也是作演講和說預言的地方（參尼8:1；耶17:19-20）。

為別人代禱的手，遠較為一己的需要而祈求，會帶來更大的祝福.....

122:6-9 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？

甚麼是真平安？我到處亂碰，都尋不見；你尋到了嗎？

122:6-9 在這些經節中談到的平安絕不限於沒有爭執。它的內含是完全、健康、公義、繁榮和受保護。這個世界不能給人這種平安。真正的平安是來自人對神的信心，因為只有在神裡面才有完全的平安。要想找到心靈的平安，與人和平相處，我們必須先找到神的平安。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：詩篇一百二十三至一百二十五篇

7/31

今天我努力掙扎，等待，是在向誰呼求援助？

123篇 詩人舉目望天，等待和仰望神的憐憫到來。越等，他越要向神呼求，因為他知道邪惡和驕傲不會給他任何幫助，只有神才是他惟一的幫助。

有時似乎路路皆行，有時彷彿四面受阻；當感到很多事都沒有出路時，記著誰在背後看顧.....

124:7-8 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。大衛將這比作鳥兒在逃避羅網。

潮流儘管多變，風向似乎常改，但人世間總有些東西是永不改變的……

125:1 你認識不認識特別愛趕時髦的人？這樣的人做事不持久也不可靠。持久的秘訣就是信靠神。而神則是永不改變的。神永遠不變，不會為世界的變化而動搖。可是我們這個世界的潮流和主意，以及世界本身卻變化無常。

義人真的不常遭害嗎？我懷疑；神，你在看顧嗎？

125:3 雖然詩人說「惡人的杖不常落在義人的分上」，以色列卻經常要容忍邪惡的統治者。詩人描述了神最終施行審判的時候要發生的事。人的罪常常毀壞神在地上的主張，但這並不能說神失去了控制力。邪惡只能在神允許的時間內橫行。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)