

**Resource: 研讀筆記 – 書籍簡介 (Tyndale)**

**Aquifer Open Study Notes (Book Intros)**

This work is an adaptation of Tyndale Open Study Notes © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Study Notes, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عربى), French (Français), Hindi (हिन्दी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

## 研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale)

PSA

### 詩篇

耶穌和使徒都喜愛詩篇—他們不僅引用其中的經文，也按照其中的教導而活。這些古老的以色列禱告與讚美詩，在舊約與新約之間架起了一座橋樑，所提出的主題在新約得到進一步發展。大衛王朝雖然陷落，但耶穌帶來了盼望。然而，詩篇中所呈現的某些期待仍待實現，即神的百姓將完全成就祂的旨意，並且萬國將順服彌賽亞。

### 摘要

詩篇與所有的聖經經文一樣，都是神所默示的（見提後3:16）。然而，每篇詩篇最初都是由人撰寫的，是對神的禱告或讚美。詩篇的內容豐富多樣，包括哀歌、讚美詩、智慧詩、感恩詩、對神作為的省思、對神啟示的頌揚，以及敬拜。

首兩篇詩篇是整卷詩篇的簡介。詩篇第一篇描述一個敬虔之人，他喜愛神，遵行神的教導，不受惡人的影響。詩篇第一篇提出了三個問題：(1) 人的罪是否能得到赦免？(2) 為何敬虔之人會受苦？以及(3) 為何惡人反而亨通？整卷詩篇都在默想這些問題。

詩篇第二篇談到列國和惡人如何悖逆神的統治。神審判悖逆者，保護敬虔之人。詩篇第二篇提出兩個問題：(1) 為何悖逆的列國和惡人得以興旺？(2) 為何大衛王朝的君王未能完全得勝？

詩篇的作者不斷與這些問題搏鬥。有些人默然接受困境，有些人質疑神，甚至感到沮喪。而在與神的對話中，也有新的問題與思考出現。

### 詩篇的組成

一千年來，詩人創作這些詩篇，而人們不斷誦讀並收集它們。聖殿禮儀促進了詩篇的創作與成書。編輯逐步將較小的詩篇組成更大的結集，最終將五個詩篇集編纂成一卷完整的詩篇。將詩篇編

輯成一卷書的過程歷經多年，並在以色列人被擄巴比倫之後完成。其中，有幾個標誌顯示出這種編輯工作的痕跡：

1. 編輯將詩篇第一和二篇放置為整卷詩篇的序言，這兩篇詩篇呈現了理想的形象：詩篇第一篇描繪一個敬虔之人，他遵行神的律法，樂於遵守神的教導，而詩篇第二篇則描繪彌賽亞為以色列理想的君王。其餘的詩篇在這些形象的基礎上進一步發展，並探討為何神的百姓與他們的君王皆未能完全實現神的旨意，亦未能帶來神國的喜樂與和平。
2. 單篇詩篇被收集成組，而這些詩篇的組合又被編排為五大卷：第一卷（詩1-41篇，在41:13以頌讚作結），第二卷（詩42-72篇，在72:19以頌讚作結），第三卷（詩73-89篇，在89:52以頌讚作結），第四卷（詩90-106篇，在106:48以頌讚作結），以及第五卷（詩107-150篇，沒有頌讚作結）。

3. 第一卷（[詩1–41篇](#)）和第二卷（[詩42–72篇](#)）構成了詩篇收集的第一階段。在第一卷中，大衛的詩篇佔主導地位（[詩3–32, 34–41篇](#)），而第二卷則包含了多位作者的詩篇（可拉後裔，[詩42–49篇](#)；亞薩，[詩50篇](#)；大衛，[詩51–65篇, 68–70](#)；所羅門，[詩72篇](#)）。這種變化顯示出主題上的轉變，從大衛作為唯一的榜樣和教師，轉向其它角度的觀點。在第二卷結尾，編輯註釋說：「耶西的兒子—大衛的祈禱完畢」（[72:20](#)）。即使在後來第三、第四和第五卷（包含大衛的其它詩篇）被添加到詩篇集中，這句話依然被保留。
4. 第三卷（[詩73–89篇](#)）延續了第二卷的特點，即偏好使用伊羅欣（*Elohim*，譯註：和合本譯為神）這個神的名稱（[詩42–83篇](#)），並且有多位詩篇作者（亞薩，[詩73–83篇](#)；可拉後裔，[詩84–85, 87–88篇](#)；大衛，[詩86篇](#)）。[詩篇第七十三篇](#)作為第三卷的開篇，質疑神的公義與大能，從而質疑第二卷最後的彌賽亞國度異象（[詩72篇](#)）。而這種疑問在[詩篇第八十九篇](#)，即第三卷的結尾再次浮現。
5. 第四卷（[詩90–106篇](#)）探討了被擄時期所引發的問題，當時以色列人以為神與大衛的約已經終結（見[詩89篇](#)）。面對這場危機，幾篇詩篇鼓勵子民在個人的品格上成長，並活出敬虔的生活（見[詩91–92篇](#)）。這一卷大部分詩篇，強調神是真正信實的君王，其國度遍及萬有（[詩93–100篇](#)）。神仍然愛祂的百姓，他們是祂草場的羊群（[詩100篇](#)），但他們必須聆聽祂的話（[詩95, 100篇](#)）。神是赦罪的源頭，祂的憐憫向被擄的百姓保證，祂依然眷顧他們。從創造到被擄的救贖歷史回顧（[詩104–106篇](#)），強調神的智慧與以色列的愚妄，以此作為理解被擄事件的框架。
6. [詩篇一〇六篇48節](#)的祝福語也出現在歷代志上十六章36節中，可能表明第四卷是在被擄歸回時期（即歷代志成書的時期）編纂完成的。

7. 第五卷（詩107–150篇）包含數個小型詩篇合集：埃及讚美詩（*Egyptian Hallel*, 詩113–118篇）；妥拉詩篇（*Torah Psalm*, 詩119篇）；大讚美詩（*Great Hallel*, 詩120–136篇），其中包括上行之詩（*Songs of Ascents*, 詩120–134篇）；大衛的八首詩（詩138–145篇）；以及五首結尾的讚美詩（詩146–150篇）。第五卷呈現了從苦難、哀求、神的拯救、讚美的主題發展脈絡。開篇的詩篇（詩107篇）就開啟了這一模式，其最後一節（107:43）強調智慧對於理解神道路的重要性。詩篇一一九篇是詩篇中最長的一篇，讚揚神的智慧與神的話語。回顧神在曠野中保守以色列的詩篇（詩114–118, 135–136篇）幫助被擄時的以色列人與被擄歸回後的以色列人重新理解大衛的最後禱告詩（詩138–145篇）：大衛展望神的國度（詩145篇）。詩篇的結尾部分充滿讚美，確立了這份盼望（詩146–150篇）。
8. 在現有的詩篇中，似乎有些篇章在後來經過編輯增補。這或許可以解釋詩篇中關於錫安復興的禱告（51:18–19）和為耶路撒冷求神賜福的祈求（69:34–36）。環境的變遷可能促使新詩節的加入。
9. 目前流傳的抄本顯示，詩篇的組織與標題存在一定的靈活性。雖然希伯來文與希臘文譯本的詩篇都包含150篇，但它們在篇章的分段、編號以及標題上有所不同。希臘文譯本將詩篇第九和十篇合併為一篇，以及詩篇一二四和一二五篇合併為一篇，但將詩篇一二六和一四七各分拆成兩篇。因此，希伯來文與英文譯本的詩篇編號有所不同，這些差異已標明在註釋中。

到耶穌的時代，詩篇集已經廣為人知（見路20:42；徒1:20）。它屬於希伯來聖經正典的第三部分，稱為聖卷（見路24:44）。

## 作者

許多詩篇與大衛相關，但並非全部如此；實際上，明確與大衛相關的詩篇不到一半。其它詩篇則與亞薩（詩50, 73–83篇）、可拉後裔（詩42–49, 84–85, 87篇）、所羅門（詩72, 127篇）、希幔（詩88篇）、以探（詩89篇），和摩西（詩90篇）有關。

在有標題的116篇詩篇中，大多數都提及一位與該詩篇相關的人。然而，這個人不一定是該詩篇的作者。在希伯來文中，出現在名字前的介詞le（通常翻譯為「的」）也可以表示「為」、「獻給」、「關於」、「給」或「由……所作」。因此，ledawid（通常翻譯為「大衛的」）也可能被理解為「為大衛」、「獻給大衛」、「關於大衛」或「由大衛所寫」。雖然許多「大衛的」詩篇可能確實是由他寫的，但仍有幾個值得注意的問題。有些詩篇的標題提到兩個名字，如大衛與耶杜頓或亞薩（詩39, 62, 77篇），這可能表明該詩篇的實際作者是另一位人物。此外，有些詩篇的標題將其與大衛生平中的特定事件聯繫起來（詩3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142篇），但詩篇本身卻幾乎沒有提及這些事件的具體細節。例如，詩篇第十一篇標題將詩篇與大衛的罪及拿單的責備聯繫起來。這篇詩篇談論罪、赦免和憂傷的靈，但並未具體提及該事件的細節。此外，某些標題標明為「大衛的」詩，似乎假定聖殿已經建成，但聖殿實際上是在大衛死後才建造的（見詩5:7, 122篇：標題，138:2）。同樣，詩篇三十篇的標題將大衛與聖殿的奉獻聯繫起來，而詩篇第六十九篇的內容似乎與已知的大衛生平並不相符。最後，一些文本傳統在標題中提到大衛的情況有所不同（例如，詩122, 124篇）。因此，在許多情況下，ledawid可能應該被理解為「為/獻給/關於大衛」而不是「由大衛所寫」。這類詩篇喚起大衛作為王朝代表的形象，但不一定意味著他親自撰寫這些詩篇。然而，仍然有許多詩篇可能是由大衛所寫的。

## 文學議題

「詩篇」這個標題來自希臘文psalmos（「歌曲」；見路20:42, 24:44），該詞翻譯來自希伯來文mizmor，這個詞經常出現在個別詩篇的標題中（例如，見詩3篇：標題，翻譯為「詩」）。mizmor與一個意思為「彈奏弦樂器」的動詞相關。詩篇最初是伴隨樂器演奏而吟唱的，並且在正式收集成書卷之前，已經是以色列口述傳統的一部分。希

伯來文中對詩篇的稱呼是tehillim（「讚美詩」），這個詞與hallelujah（「讚美雅巍〔譯註：和合本譯為耶和華〕」）有關。

詩篇標題。詩篇的標題或附在大部分詩篇之前的簡短說明，提供了關於該詩篇的作者、詩歌類型（例如，歌曲、禱告）、音樂指示、詩篇的用途、歷史背景或奉獻對象等信息。然而，許多這類信息仍然不太清楚，因此許多學者在解釋詩篇時不會過分強調標題的意義。

在希伯來文譯本中，詩篇的標題通常被視為第1節。因此，許多詩篇的經節編號與英文譯本相差一節。

細拉（Interlude，希伯來文Selah）。這個詞見於整卷詩篇，其確切含義仍不明確，但可能是一個音樂或文學用語。在和合本中，它被一致翻譯為「細拉」。

詩篇的分類。詩篇可以根據不同方式來分類：

- 根據他們對神的稱呼：雅巍（Yahweh，「耶和華」，[詩1-41篇](#)）和伊羅欣（Elohim，「神」，[詩42-72篇](#)）。
- 按標題中提到的名字：大衛（[詩3-32篇，34:1-41:13等](#)）、可拉後裔（[詩42-49篇，84:1-85:13, 87:1-88:18](#)）、亞薩（[詩50, 73-83篇](#)）。
- 按類型（見下文）。
- 按它們所屬的詩篇集：例如，上行之詩（[詩120-134篇](#)）。猶太傳統還承認其它詩篇集，如埃及讚美詩（[詩113-118篇](#)）和哈利路亞讚美詩（[詩146-150篇](#)）。
- 按照主題聯繫：例如，神的王權（[詩93-100篇](#)），或從創造到被擄的歷史脈絡（[詩104-106篇](#)）。

詩篇的類型。詩篇的標題通常會標明詩篇的類型。最常見的標題類型是希伯來文mizmor，指的是最初伴隨弦樂器演奏的歌曲。此外，還有一些較少見的詞語：maskil（「訓誨詩」或「吟唱」：[詩32, 42, 44-45, 52-55, 74, 88-89篇](#)），mik tam（「金詩」或「吟唱」：[詩16, 56-60篇](#)），shir（「上行之詩」：[詩45, 120-135篇](#)），shi ggayon（「流離歌」，一個通用或音樂術語：[詩7](#)

篇），tepilla（「祈禱」：[詩17, 86, 90篇](#)），tehillah（「讚美詩」：[詩145篇](#)），higgayon（「默想」，確切含義不明，譯註：和合本沒有譯出這個詞：[詩9:16](#)），和todah（「稱謝詩」：[詩100篇](#)）。

除了希伯來文譯本中已經標明的詩歌類型，詩篇還可以分為三大類：

1. 智慧詩或教導詩（[詩1, 15, 24, 33, 34, 37, 73, 90, 107篇](#)）
2. 哀歌（第一至第三卷中大多數詩篇），可進一步細分為個人哀歌與群體哀歌
3. 讚美詩或感恩詩（[詩8, 19, 29, 65, 67, 114篇](#)），同樣可分為個人讚美詩與群體讚美詩

讚美詩還有幾個子類型，包括關於王的「王室」詩篇（[詩2, 45, 72, 89, 110篇](#)）；將王權歸於耶和華的詩篇（[詩93, 95-99篇](#)）；關於創造的讚美詩（[詩19, 29, 104篇](#)）；以及關於錫安的讚美詩（[詩46, 48, 84, 87篇](#)）。

另一種詩篇的讀法，是觀察詩篇中常見的進程，即從教導到難題、從難題到重新委身與品格更新。作為五卷合集，詩篇大都具有教導性質，其核心思想與「律法」（妥拉；見[1:2](#)）相連，目的是教導神的百姓如何生活。

## 以色列敬拜中的詩篇

詩篇包含大量有關古代以色列音樂敬拜的資訊。大多數詩篇都是讚美、感恩、禱告和悔改之歌。其中一些詩篇被用於特定場合，例如逾越節期間（[詩113-118篇](#)），或在每年節期前往耶路撒冷的旅程中吟唱（[詩120-134篇](#)）。此外，也有一些歷史頌詩，記述重大國家事件（例如，[詩30篇](#)，「為獻殿而作的詩歌」，以及[詩137篇](#)，描繪猶太人在被擄期間的苦難）。這些詩篇在以色列群體的生活中產生影響，但其確切的使用方式仍未完全確定。

## 意義與信息

詩篇讓我們看見古代聖徒的內心世界。他們的神學思考並不膚淺，反而在信仰歷經試煉後，變得更加純淨。

詩篇展現了品格的深度，並彰顯智慧、誠信與真實性。然而，這些禱告不僅僅是值得效法的榜樣，更是神賜給人關於義人生活的教導，屬於祂的妥拉（「律法」；見詩1, 19, 119篇）。詩篇向人啟示神的本性、祂的作為，以及祂對百姓的期望。詩篇是以神為中心，教導祂的百姓察覺自身的錯誤，接受神的管教，並效法神的樣式。它們同時也鼓勵神的百姓熱切敬拜祂，並向世人見證祂的作為。

詩篇的作者反思人生的短暫、苦難，以及人所經歷的各種困境。在面對孤立與痛苦時，他們渴望神的同在、供應與保護（例如，詩23篇），並盼望持久的榮耀。即使是與大衛相關的詩篇，往往也描繪了一個卑微的大衛，而非得勝的大衛—他經歷羞辱，而非榮耀。詩篇的作者深受孤立與羞辱之苦，但他們仍然渴望救贖，相信神必為他們伸冤。

詩篇也顯明了以色列與大衛王朝的失敗。即使最敬虔的以色列人與君王，也無法帶來詩篇第一和二篇所提到的喜樂和平安（另見詩72篇）。因此，詩篇成為神對每個人的勸勉，呼召人培養智慧，信靠神，憑藉恩典而活，並將盼望寄託在那位能夠賜福這個貧乏世界的救主身上。

詩篇為耶穌基督的降臨做好預備，祂是完全無瑕的人，也是理想的君王，是大衛的後裔，是絕對正直的。耶穌與使徒透過詩篇來理解耶穌的生命與事工（見太13:34-35, 21:16, 42, 23:39；約2:17, 15:25, 19:24, 28, 36；徒2:22-35, 4:1，13:32-38；羅15:3；林前15:25-27；弗4:7-10；彼前2:7）。耶穌進入人類世界，親身經歷了詩篇所描述的模式，包括羞辱、苦難、死亡、伸冤與榮耀。祂是唯一完全得神喜悅的人（詩1篇）。祂是彌賽亞和君王（詩2篇），成為我們得救贖、喜樂與平安的道路。