

祂是我們的神：詩篇九十五篇

駱鴻銘

4/8/2018

中心思想：祂是我們的神

經文解釋：

I. 正確的敬拜（1~7c）

II. 正確的生活（7d~11）

這是我們關於讚美詩篇的第四篇講解。這個系列是要對每個禮拜輪流頌唱的十首詩篇作一個簡單的介紹，好叫我們更喜愛詩篇，成為「活在詩篇中」的百姓。我們從聖經看到，當我們的主耶穌基督還活在地上的時候，祂的頭腦是被詩篇充滿的。詩篇的話語成為祂每天默想的食糧，所以我們才会有祂在十字架上說的那句話：「我的神、我的神，為什麼離棄我」（詩篇廿二）。祂深知，詩篇的每一句話都是指著祂說的，都可以套用在祂一生的經歷裏。

背景：詩篇九五篇在整卷詩篇中的位置

我們之前講過廿九、卅四、四七這三篇，他們分別屬於第一卷和第二卷。我們知道，整本詩篇可以分成五卷，每一卷的最後一首都是以讚美的話結束的，這是詩篇本身就有的結構。但是如果仔細去分析，我們還可以看到這五卷書還有一個**救贖歷史的動向**：第一卷說到**以色列君王和他百姓的苦難**，他們即使面對苦難，卻仍然表現出對上帝的信心；Godfrey 在他的書（*Learning to Love the Psalms*）中，給第一卷下的標題是：「**以色列君王對上帝的眷顧的信心**」。第二卷特別把這個信心和上帝指派的君王連在一起，以色列君王在上帝的聖城裏維護上帝的子民、堅固上帝的道路，直接和列國對話。Godfrey 給這卷書下的標題是：「**以色列君王對上帝國度的委身**」。這個視角也反映在詩篇第二卷中，上帝的統稱（Elohim）出現的次數（共 164 次）遠遠多過上帝的約名（耶和華）出現的次數（30 次）。對比來看，在第一卷裏，耶和華這個稱謂出現 273 次，Elohim 卻只有 15 次。

接下來，第三卷的主題是「**以色列君王的危機**」，以色列的王權似乎失敗了。這可以從第三卷的最後一篇，也就是詩篇八九篇的最後（49 節），是以這句強而有力的呼喊看出來：「主啊，你從前憑你的信實，向大衛立誓要施行的慈愛在哪裏呢？」我們可以看到，這是詩篇第三卷的吶喊。我們敬拜禮儀的呼召詩歌，並沒有選第三卷的詩篇，以後有機會再來看。第四卷的主題則是「**以色列君王在上帝的信實裏得著安慰**」，這是描繪以色列君王和百姓，他們在創造世界的上帝裏得著安慰，因為祂是與以色列在西奈山立約的上帝。

我們今天要看的是第四卷的一首詩篇：第九十五首。這是第四卷的第二部分。前面說到，第四卷是回應第三卷書出現的危機：當上帝對他們君王的應許似乎失敗之時，他們要到哪裏尋找盼望、得著幫助呢？第四卷的第一部分，**九十～九十四篇**，是說上帝的子民可以在上帝的偉大裏得著安慰，祂是創造主、也是救贖主。第四卷的第一首，也就是詩篇第九十篇，帶領我們穿越以色列人的歷史，回到創造的本身。詩篇九十篇的第一句話說到：「主啊，你世世代代作我們的居所。諸山未曾生出，地與世界你未曾造成，從亙古到永遠，你是神。」詩篇第四卷會一再提醒我們，神的百姓只有在祂的創造作為中，以及祂與百姓的立約行動中，才能得著安慰。這些主題提醒上帝的百姓，他們的神是一位怎樣的神：祂大有能力、可以從無造有，並且從埃及地救贖祂的子民。祂是有計劃的神，祂按照祂的形象創造人，並且在西奈山更新祂的律法；祂也藉著安息日與祂的百姓相交，賜給他們諸般的應許。

經文結構

好，我們回到今天的主角：詩篇九十五篇。詩篇九十五篇開啟了第四卷的第二部分，也就是九十五～一百篇，說到上帝的百姓可以從對上帝的敬拜中得著安慰。這幾首是最著名的呼召詩篇，經常被選為宣召敬拜的詩歌。我們教會也選了九十五、九六、九八、一百等四篇。這些詩篇都宣召上帝的百姓來敬拜祂，因為祂是至高的統治者、偉大的君王，要來審判惡人。

從結構來看，我們可以看到這首詩篇分成兩大段落。**第一大段**（1～7c）說明**什麼**是敬拜（1～2）？**為何**要敬拜（3～5, 7a～c），以及**如何**敬拜（1～2, 6）。**第二大段**（7d～11）則是鼓勵神的百姓要藉著敬拜，順服主的話，進入祂的安息。因此，**從結構來看，這首詩篇是要教導我們，正確的生活乃是源自正確的敬拜。**從正確的敬拜產生出來的謙卑、喜樂、順服，是我們正確生活的原動力。

各位也許會覺得奇怪，為什麼在呼召敬拜的詩篇裏，後半段會出現先知性的警告？一些學者推測，這種結構和這篇詩篇的使用時機有關。根據學者的研究，這篇詩篇是用在聖殿的住棚節節慶；而在被擄後期，也用在會堂裏，作為安息日（週五晚）一開始的「邀請性的」詩篇（*invitatory hymn*）。學者認為，在以色列人的敬拜儀式中，尤其是在節期的慶典中，往往有好幾個部分，除了有祭司帶領的敬拜之外，也有祭司以先知的口吻說出神諭，也就是神對百姓的勸勉。一本註釋書（WBC）提到，有一個學者名叫莫文克（Mowinckel），他認為這首詩篇是用在**君王登基儀式的慶典**上。他說，這首詩篇是將節慶的兩種元素結合在一起，也就是**神的顯現和聖約的更新**。雖然我們在後半段看不到直接的證據說這是聖約的更新，但是這個視角會幫助我們了解這首詩篇和我們的敬拜。我們每個主日的敬拜都是一次與上帝的重新立約。透過正確的敬拜，會提供我們過正確生活的動力。有兩首詩篇也有類似的結構，也就是詩篇五十篇和八一篇。在五十篇中，1～15是頌讚，16～23是警告；而在八一篇中，1～10是頌讚，11～16是警告、勸勉。好，我們接下來稍微詳細地解釋每一節經文。

I. 第一大段是正確的敬拜（1~7c）：

這部分的敬拜呼召是由三個動詞開啟的：第 1 節的**來啊**（הלך {halak}），第 2 節的**要來**（קדם {qadam}），和第 6 節的**來啊**（בוּא {bo}）。這三個動詞在原文裏是不同的動詞。這種變化有可能只是詩歌的表達，但是一位注釋者解釋說（WBC），這也有可能是暗示一種「**禮儀上的動向**」（liturgical movement）：「第一次呼召（1 節）是召喚朝聖隊伍前往聖殿；第二次呼召（2 節）是對已經進入外院的隊伍，要我們進入內院，來到神面前；第三次呼召（6 節）則是要他們穿過內院，來到聖所的入口。第 6 節大概是真正敬拜時的套語，督促敬拜者要**俯伏敬拜，屈身跪下**，好叫他們可以看見、聽見敬拜的各項活動。」無論如何，這些呼召是強調，來到神面前，必須做好敬拜的準備，因為祂是唯一配得讚美的偉大君王。

我們可以將這大段分成兩個小段，有兩次的呼召，也說明兩個敬拜的理由。

A. 第一次呼召在 1~5 節。

1. 敬拜的呼召：

a. 詩篇一開始呼召百姓要向耶和華**歌唱**，向拯救我們的磐石**歡呼**（v. 1）。上帝在這裏被稱為**磐石**，這是接著上一篇的結尾，請看九四篇 22 節：我的神成了我的**磐石**。在舊約中，「磐石」這個稱謂經常用來指耶和華（詩十八 2；參十八 31、46。十九 14，廿八 1；申卅二 3；撒下二 2；撒下廿二 3；哈一 12），因為磐石是穩固的，是可靠的基礎。這個稱謂也是來自以色列人在曠野的經歷，記載在出埃及記十七 1~7；民數記廿 2~13，也就是磐石出水的故事。這個經歷在 8~11 節裏會重新被提出來，因此把這個稱謂放在這裏是很恰當的。

b. 第 2 節說：我們要來感謝祂，用詩歌向祂歡呼。直譯應該作：讓我們藉著**感謝**來到祂面前（קדם {qadam}，פָּנִים {panim}）；讓我們藉著**詩篇**向祂歡呼。

i. 「感謝」（תודה {todah}）可以是指「**感謝祭**」。詩篇五十 14、23 提到，「你們要以**感謝**為祭獻與神……凡以**感謝**獻上為祭的，便是榮耀我」。而根據利未記七章 11~18，感謝祭（sacrifice of thanksgiving）是**平安祭**的一種（另外兩種是**還願祭**[vow]、**甘心祭**[freewill]），是為了感謝神，特別是在災難中蒙神拯救時獻上的（參：一一六 17，我要以**感謝**[תודה {to-daw}]為祭獻給你）。

ii. **詩歌**（זָמִיר {zamir}），根據撒下廿三 1，這個詞是「**詩篇**」的專門用語；大衛被稱為「**美歌者**」，直譯作美妙的**詩人**（זָמִיר {zamir}）。「**詩歌**」之前的「**用**」（בֵּית {beth}），是**媒介**（medium）、**伴隨**的意思。

因此，詩人在這裏是說，我們要藉著**感謝**來到祂面前，藉著**詩篇**向祂歡呼。我們教會相信，除了**聖經命令**的方式以外，不可以用別的方式敬拜祂（HC 96）。因為上帝是忌邪的，祂吩咐我們，特別是在敬拜的事宜上要求我們：「凡我所吩咐的，你們都要謹守遵行，不可加添，也不可刪減。」（申十二 32）。威斯敏斯特信仰告白第 21 章第 1 條也總結說：「敬拜真上帝惟一蒙悅納的方法乃是由祂自己設立的，並限於祂自己所啟示的旨意，因此我們不可按照人的想像和設計，或撒但的建議，使用任何有形的代表物或**聖經所未吩咐的其他任何方法**，去敬拜

祂。」我們在舊約裏，有神明確的命令，祂要求我們要藉著「詩篇」來敬拜祂。而在新約裏，保羅也吩咐教會，「當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說，口唱心和的讚美主」（弗五19）這幾個詞，「詩章、頌詞、靈歌」，在七十士譯本裏，都用來指詩篇。無論你是否同意，至少這些都是指聖靈默示的詩歌。所以，最保險的方法，我們應該用聖靈默示的詩歌來讚美主。而就我們所知，只有詩篇是聖靈默示的。這就是我們教會為什麼只唱詩篇的其中一個理由。

2. 敬拜的理由：耶和華是創造君王（vv. 3~5）。

在第一次呼召裏，詩人說明上帝配得讚美的理由：因祂是**大神、大王，超乎萬神之上**（3節），新譯本翻譯作：**耶和華是偉大的神，是超越眾神的大君王**；第4~5節進一步說明這是什麼意思：因為祂創造萬有、掌管萬有。

a. 第3節：詩人稱耶和華為「**大神**」。這裏的「神」原文是 *el* (ֵל {*el*})。迦南神話給天地的至高神起名叫伊勒 (*el*)，是巴力的父親。詩人說耶和華是「大伊勒」，因此有可能是在取笑這個神明，耶和華比伊勒還大。

b. 耶和華是「**大王，超乎萬神之上**（或譯：**超越眾神的大君王**）」。

這裏的**萬神** (אֱלֹהִים {*elohim*})，在詩篇九六4，九七7、9，還有其他地方，都是指自然界和人類世界的各種能力和權勢。沒有神的特殊啟示的外邦人，將自然界裏令人敬畏的力量神格化，稱它們為**君王**（例如摩洛，是被神格化的火，見王下廿三10，耶卅二35），而這些其實都只是被造物，只有耶和華是自有永有的，不是被造的，超乎萬神之上。詩九六4，九七9都明白說到，這些所謂的神明都是虛無的，只是人自己的想像，只是自然宗教的產物。

c. 第4~5節說到：「地的深處」、「山的高峰」都在祂手中（4節），這是一種希伯來文慣用的兩極表達法（*merism*），也就是說，地的深處和山的高峰之間的萬物，都受祂掌管。而「海洋」、「旱地」都是祂造成的（5節）。只有我們的神是「超乎萬神之上」的（參：出十五11），因為萬有都是祂創造的。外邦列國有他們自己虛構的神明，這些神明的主權只限於它們統治的範圍：地的深處、山的高峰、海洋、旱地，每個領域有它們各自的神明，就像華人喜歡拜的土地公一樣。但是詩人說，耶和華是**大神，是超越眾神的大君王**。祂統管萬有。

另一本注釋書（EBC）解釋說：「神的創造行動（祂造的……祂手造成的）構成了祂**王權**的基礎（參：廿四1，八九11）。因為上帝創造萬有，因此沒有人可以將受造物的任何一部分分別出來，當作神明來膜拜。耶和華統管海洋（九三3~4），統治群山（九十1~2）。它們因『創造諭令』（*creative fiat*）而屬乎耶和華。因此，神的**創造**和祂的**統治權**是互為因果的。」看到了嗎，為什麼只有上帝配得敬拜？因為祂是造物主。沒有其他神明配得我們敬拜，因為祂是「**大神**」、「**大王**」，祂統管全世界。

聖經輔導學有一本書，叫《親愛的，別把上帝縮小了》（*When People Are Big and God Is Small*），這本書是要教導我們，當我們感到不安、感到自卑、感到無能時，真正的問題其實是出在我們眼中的神太小了，以至於我們不去信靠祂。各位聖徒，當我們犯罪時，不也是如此嗎？我們不相信神是無所不在、無所不知、

無所不能的，我們不相信祂的公義、不信祂的審判，所以我們才敢違背祂的命令。因此，詩人在這裏呼召我們，在我們每天的敬拜行動中，要時常思想祂是創造天地的耶和華。我們必須經常默想上帝的偉大，才不會常常悖逆祂。

B. 第二次呼召在 6~7 節。

1. **敬拜的呼召：**第6節。**來呀**，我們要**屈身敬拜**，在造我們的耶和華面前**跪下**。跟在「來啊」之後，有三個命令：第一是**屈身**（כָּרַע {kara}），指屈膝行禮；第二個是**敬拜**（שָׁחָה {shachah}）是形容全身趴在地上；還有**跪下**（בָּרַךְ {barak}）。這些都是表示謙卑和順服的姿態（七二9）。正確的敬拜必須發自內心的謙卑（代下六13；賽四五23）。詩人稱耶和華是「造我們的」（Maker, אָשָׂה {asah}）。這裏的「造」是指重新創造，也就是指救贖（參：賽四三1、7）。以賽亞書四三章1節說：雅各啊，**創造**你的耶和華，以色列啊，**造成**你的那位，現在如此說：你不要害怕！因為我**救贖**了你。加拉太書說，我們是神的新**創造**（加六15）。

2. **敬拜的理由：耶和華是盟約的上帝。**第7節也給我們另外一個敬拜的理由：祂是我們的**牧人**和**領袖**（7節），也就是說，祂是與我們立約的上帝。

經文說到：我們是祂草場的**羊**，祂手下的**民**。直譯應該作：我們是祂草場的**子民**，祂手下的**羊群**（見新譯本）。「羊群」和「子民」這兩個概念是可以互換的，我們如果是祂的羊群，祂就會帶領我們到祂的草場，受祂的眷顧（參：廿三1~6；一〇〇3）。這位偉大的上帝和祂所眷顧的百姓之間，有一個緊密而充滿愛心的關係。祂真的是我們救恩的磐石。祂是我們的神，我們是祂的百姓。

II. 正確的生活

這首詩篇的第二部分（7d~11）是先知性的神諭，勸勉、警告神的百姓要聆聽神的信息。

A. **神諭的背景：**這個神諭的背景是結合了**出埃及記十七 1~7**，磐石出水的故事，說明以色列人的**不信**；和**民數記十四 21~35**，神宣告對以色列不信的**審判**。

1. 出埃及記十七章記載，上帝拯救以色列人離開埃及的**第二個月**，以色列人在**利非訂**安營。百姓沒有水喝，就向摩西發怨言。第十六章已經記載他們向摩西和亞倫抱怨沒肉吃，會餓死。於是上帝降下嗎哪給他們當食物。這次他們又抱怨沒有水喝：「你為什麼將我們從埃及領出來，使我們和我們的兒女並牲畜都渴死呢？」（十七3）我們真的很難相信，這竟然是出於他們的口！他們才在埃及見過耶和華行了十災的神蹟，拯救他們；又藉著摩西分開紅海，使他們脫離法老王的追殺；又以雲柱和火柱帶領他們。他們不顧耶和華眷顧他們的這些證據，只因為沒有水喝，就懷疑耶和華與他們同在。於是摩西回答說：「你們為什麼與我爭鬧？為什麼**試探**耶和華呢？」（出十七2）摩西就照耶和華的吩咐擊打磐石，水就從磐石裏流出來。摩西「給那個地方起名叫**瑪撒**（מַסָּה {mas-sah}，意思是**試探**）和**米利巴**（מֵרִיבָה {Meribah}，意思是**爭鬧**），因以色列人**爭鬧**（רִיב {reeb}，構成「米利巴」這個詞的一部分），又因他們**試探**耶和華，說：『耶和華是在我們中間

不是？』(十七 7)看到了嗎，**百姓與摩西爭吵的真正原因**，是因為他們不信耶和華與他們同在，他們對摩西的抱怨，其實是對耶和華的抱怨。從此，**米利巴和瑪撒**就變成一個成語，代表百姓頑梗悖逆的行動(見民廿 24; 申卅三 8; 詩八一 7)。

2. 另外一段故事記載在民數記十四章21~35節，這事件發生在出埃及的**第二年**，在他們派出探子去窺探迦南地之後。探子回報惡信說：「我們所窺探、經過之地是吞吃居民之地，我們在那裡所看見的人民都身量高大。我們在那裡看見亞納族人，就是偉人；他們是偉人的後裔。據我們看，自己就如蚱蜢一樣；據他們看，我們也是如此。」(民十三32~33)於是，百姓向摩西和亞倫發怨言說：「巴不得我們早死在埃及地，或是死在這曠野。耶和華為什麼把我們領到那地，使我們倒在刀下呢？我們的妻子和孩子必被擄掠。我們回埃及去豈不好嗎？」(民十四2~3)民眾不聽摩西和亞倫的解釋，反而要用石頭打死他們。耶和華就對摩西說：「這百姓**藐視**我要到幾時呢？我在他們中間行了這一切神蹟，他們還**不信**我要到幾時呢？」(民十四11)耶和華就準備要施行聖約的審判，處死他們。雖然在摩西的求情下，耶和華暫時赦免了他們，沒有立刻施行死亡的審判，但是祂對摩西說：「²¹然而我指著我的永生**起誓**，遍地要被我的榮耀充滿。²²這些人雖看見我的榮耀和我在埃及與曠野所行的神蹟，仍然試探我這十次，不聽從我的話，²³他們斷不得看見我向他們的列祖所起誓**應許之地**.....²⁸耶和華說：『我指著我的永生起誓，我必要照你們達到我耳中的話待你們。²⁹你們的屍首必倒在曠野.....³⁴你們要擔當罪孽四十年，就知道我與你們疏遠了.....』(民十四21~23, 28、29, 34)這就是第9~11節的背景：「像當日在**米利巴**，就是在曠野的**瑪撒**。那時，你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為。四十年之久，我厭煩那世代，說：這是心裡迷糊的百姓，竟不曉得我的作為！所以，我在怒中起誓，說：他們斷不可進入我的安息！」

3. 這兩個事件是相關的，都說明以色列人不認識上帝的屬性和作為，對上帝缺乏信心。因此，詩人藉這兩個故事告誡當時的百姓說：「惟願你們**今天**聽祂的話：你們不可硬著心，像當日在米利巴，就是在曠野的瑪撒。」(7d)在原文裏，**今天**(הַיּוֹם) (הַיּוֹם [yom]) 是被放在句首，作為強調，是指**此時此刻**。詩人認為這兩個故事的教訓適用於當日的讀者，因此也適用在我們身上。這是強調聆聽神的信息的急迫性，並要求人在聽見神的話的那一刻就作出回應。

上帝厭煩的是藐視上帝話語的人，他們無法進入神的「安息」(מְנוּחָה or מְנוּחָה {menuchah or menuchah})。在民數記的懲罰裏，上帝所起的誓是他們不能進入**應許之地**。實際上，迦南地就是「耶和華你神所賜你的**安息地** (מְנוּחָה or מְנוּחָה)」(申十二9)。這裏的**安息地**和詩篇九五11說的「**安息**」，在希伯來文裏是同一個詞。我們知道，舊約是預表新約，就屬地的意義來說，當約書亞和以色列十二支派征服迦南地時，他們就進入到神的安息裏。然而，他們還沒有進入到那更完備的永恆的安息，這種安息是上帝向祂的子民所應許的，與第七日「**安息日的安息**」有關。這個永恆的安息要等到父神所差來的那位更偉大的約書亞，也就是耶穌基督到來，神的子民才能真正進入到祂所賜的完全的安息裏。

B. 希伯來書的引用

這就是希伯來書作者在第三、四章引用詩篇九十五篇時心裏想到的。希伯來書第四章6~11節這樣說：「⁶既有必進安息的人，那先前聽見福音的，因為不信從，不得進去。⁷所以過了多年，就在大衛的書上，又限定一日，如以上所引的說：「你們今日若聽他的話，就不可硬著心。」⁸若是約書亞已叫他們享了安息，後來神就不再提別的日子了。⁹這樣看來，必另有一**安息日的安息**為神的子民存留。¹⁰因為那進入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了祂的工一樣。¹¹所以，我們務必竭力進入那安息，免得有人學那不信從的樣子跌倒了。」希伯來書三章7~11節引用詩篇九十五的神諭時，說這是來自聖靈的勸勉：「**聖靈有話說**」。希伯來書的作者鼓勵神的百姓今天要注意，在今生中務必堅忍到底。在今生的曠野裏，我們總是會經歷許多苦難，我們總是會經過米利巴的階段，對上帝的同在缺乏信心，不認識祂的屬性，不曉得祂的作為。因此，希伯來書警告他的讀者，也是警告我們：「他們不能進入安息是因為不信的緣故了。」（來三19）

III. 應用

我們今天怎樣應用這篇詩篇呢？有幾點值得我們思考：

1. 敬拜的外在行動是內心敬虔的表達。

在這首詩篇中，詩人呼召會眾要用幾個動作來敬拜上帝。我們要**歌唱**，要**歡呼**，要來到祂面前（1~2），要**俯伏敬拜**，要**屈身**，要**跪下**（6）。這幾個動作都是為了表達我們內心對上帝的尊崇，祂是偉大的上帝，配得我們全心全意、全人的敬拜。**歌唱**是打開我們的口，讚美祂的信實。**歡呼**是顯明我們敬拜的熱情。**來到祂面前**是進入祂的同在。**跪拜**和**屈身**是表達我們在上帝面前的謙卑。詩篇裏也經常提到其他的動作，包括**拍掌**、**舉手**。所有的這些動作都是為了表達內心真正的敬虔。真正的敬拜必定是發自內心的。如果我們心裏對上帝沒有這樣的熱情、缺乏這樣的敬畏，這些外在的動作就只是假冒為善，不會蒙上帝的喜悅。以賽亞書廿九 13 節說：「因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。」上帝看的是我們的內心，而不是外表的敬虔。我們怎麼樣才能真心敬拜上帝呢？必須透過聖經，真正認識祂的屬性，認識祂在歷史上的作為。求神幫助我們真正愛慕祂，並且在每天的生活中信靠祂、讚美祂。

2. **祂是造我們的耶和華**：這首詩篇的中心，也就是第7節所說的：「因為祂是我們的神」，這是這首詩篇堅定的信仰，也是整本聖經的核心。祂創造世界，以祂的權能托住祂所造的一切。祂又藉著祂愛子的救贖，白白地領養教會，使他們作祂的子民。加爾文說：「詩人勸勉百姓要真心、嚴肅地事奉祂，並且透過他們生命的總體趨向來證明他們的蒙揀選不是徒然的。」詩篇一開始的敬拜呼召，和最後一部分的警告，就這樣被這個偉大的真理結合在一起。如果祂真的是我們的神，我們就必須全心全意地敬拜祂；而如果祂真是我們的神，我們也必須忠心地活在祂面前，聽祂的話，而不是偏行己路。

3. 神的百姓之所以需要這個警告，是因為這是一個非常真實的誘惑：我們會

用空洞的敬拜儀式來取代我們內心真正的敬虔。詩人警告會眾說，他們是「心裏迷糊的百姓」。我們不也是一樣嗎？雖然我們沒有像曠野的世代那樣親眼見到上帝所行的神蹟，但是不要忘記，詩篇九十五篇的讀者也沒有親眼見過。曠野的經歷是整個以色列歷史的一部分，而我們也是亞伯拉罕的子孫，是真以色列人。詩人提醒他的聽眾，「惟願你們今天聽祂的話」。上帝今天仍然藉著祂的話在帶領我們，透過祂的聖靈在管理我們；我們每天都在經歷祂的神蹟，以色列人的歷史就是我們的歷史。保羅在哥林多前書十章1～13節提到利非訂的事件，他提醒基督徒，耶穌基督就是我們的**靈磐石**（第4節），是我們救恩湧流不斷的源泉。保羅也幫助我們明白基督就是我們的上帝，我們的磐石，我們生命的活水。「這些事都要作為鑒戒，並且寫在經上，正是警告我們這末世的人，所以自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」（林前十11～12）

願我們都謹記希伯來書作者對我們的提醒，「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。」（來三12）新約清楚說明，詩篇九五篇今天仍然在對我們說話。它提醒我們，主就是我們的神。聖靈今天仍然在對我們說：「來啊，在造我們的耶和華面前跪下。」（6b）它也對那些聽到這個敬拜呼召的人說：「惟願你們今天聽祂的話，你們不可硬著心。」（7d～8a）

讓我們一同禱告：