爾灣聖徒改革宗長老會－主日信息

www.asrpci.org

經文：詩篇第四十七篇

駱鴻銘

10/22/2017

經文：詩篇四十七篇

中心思想：上帝是全地的大君王

經文解釋：

A. 讚美耶和華的大能作為（1～5 節）

B. 稱頌耶和華的普世王權（6～9 節）

I. 概述

這首詩篇是我們詩篇系列的第三篇，也帶我們進入到詩篇的第二卷書。

A. 比起卷一（一～四一），卷二（四二～七二）有幾個特色：

1. 只有一半左右是大衛寫的——31 篇中有 18 篇（51～65；68～70），而且比較多群體性的詩篇（例如 44～48，60，65～68，72）。不像卷一，除了詩篇十、卅三以外（一、二是整卷詩篇的序言），其餘都是大衛寫的，而且多半是大衛以第一人稱說話，是比較個人性的。卷二其他的作者還包括可拉的後裔（前 8 首，四二～四九），還有亞薩（50），其餘四首沒有標明作者。

2. 卷二的主題是說明上帝指派的君王如何在聖城維護上帝的道路（Godfrey）。不像卷一，主題是要表達大衛個人的掙扎，說明大衛和他的百姓在面對苦難時，仍然信靠上帝。

3. 卷二使用「耶和華」這個個人性的約名遠比卷一來得少，更多是用「上帝」這個一般性的稱號（「耶和華」只用了 30 次，而「上帝」用了 164 次）。這也和第二卷的主題是上帝對列國的關切（尤其是 65～68）是吻合的。

B. 詩篇四七的背景：

1. 卷二開頭的詩篇（四二～四四）表達出一種悲觀的情緒，四六～四八則是對這種悲觀情緒的回應——對上帝的讚美。有些註釋家觀察到四六～四八是一組讚美詩，它們可能有相似的歷史背景，因此被稱為「讚美三部曲」。四六篇（1、11 節）稱上帝為**避難所**，詩四七（第 2 節）、四八（第 2 節）稱上帝為**大君王**，四八則同時包含這兩個要素。詩篇四六～四七也清楚說明，雖然耶和華像君王一樣崇高（詩四五），但是祂是在萬國之上真正的君王。

2. 這首詩的原始背景不是很清楚，有些註釋家作了一些推測。Mathew Poole

說，這首詩有可能是在**大衛**時代，以色列人將約櫃從俄別以東（曾經在那裏停留了三個月）迎回耶路撒冷時所作的，這是根據撒下六；代上十三、十六的記載。Keil 則提到，四六和四七的共同背景可能是猶大王約沙法戰勝周圍列國的聯軍。當時猶大百姓靠著使他們得勝的耶和華（代下廿 15），甚至無須出戰就贏得了勝利。耶和華為百姓爭戰後，在他們慶祝勝利的樂聲中「**上升**」——以約櫃被迎回到聖殿來代表（代下廿 28）。因此，這首詩大概是和約櫃回到聖城的背景有關。這是我們了解第 6 節的「上升」意思的基礎。

3. 根據他勒目——猶太人古代律法及遺傳的法典——的記載，後期的猶太教把這首詩用在猶太人的新年慶典上（連同詩八一）。這是因為四七 6 提到「吹角」。以色列人傳統認為，當他們吹角的同時，上帝就上升到公義的寶座，坐在施恩座上。另外，由於提到耶和華「上升」，也使這首詩篇成為新約教會在「基督升天節」——復活節後第四十天——所用的詩篇。

C. 詩篇四七的主題：

1. 這首詩篇談到了一個很重要的主題：耶和華的王權，也就是祂對全地的統治。萬民應當向耶和華歡呼，因為祂是全地的王。頌讚耶和華王權的詩篇，其核心群在九三～一百。All Saints 選用的詩篇有好幾首都出自這個核心群：九五、九六、九八、一百。因為 RP 是 Covenanters 所建立的教會，而基督的中保王權（Christ's Mediatorial Kingship）是我們的特色，所以選這些詩歌作為呼召的詩篇是順理成章的。

2. Matthew Poole 說，由於「錫安是教會的預表，約櫃是基督的預表。因此這首詩也是基督升天的預表，祂的國度要散播到世上的每個角落、每個國家。從這首詩篇內容來看，這是詩人，或至少是聖靈真正的範圍和設計」。這是很正確的看法，因為詩人渴望上帝在全地建立祂的統治。因此，我們必須用先知性、末世性，也就是整本聖經的角度來解讀這首詩篇，展望基督國度在新約時期的得勝。啟示錄十一章 15 節說到：「第七位天使吹號，天上就有大聲音說：世上的國成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。」正是上帝作王治理萬國的應驗（另參：十二 10）。

D. 詩篇四七的結構

1. 文學結構：這首詩篇是結構完美的文學單元，應該被視為一首有兩節詩節的詩歌，每一節都有讚美的呼召，兩次呼召的理由也都和耶和華的王權有關。第一次呼召是第 1 節，理由是上帝的大能作為，制服列國（2～5 節）；第二次呼召在第 6 節，理由是上帝在全地作王（7～8 節）。結尾是萬國君王向上帝宣誓效忠（9），使亞伯拉罕之約的應許得著應驗。

2. 另外請注意一些關鍵字：

a. 2、7 節的「**因為**」，有系統地介紹出讚美的內容，再加上結尾的「**因為**」（v. 9）作為呼應，為整首詩提供了一個完整的結構。

b. 第 1 個詩節是由「首尾呼應」（*inclusio*）的文學技巧所構成的，即 1，5 節使用的呼喊、聲音。

c. 整體主題是由重覆使用這些語詞所提供的：1、3、9 的**民**；2、6、7、8 的**王**；和 2、7、9 的**地**。從這些詞我們容易可以看出這首詩篇的主題是上帝的王權。

II. 經文解釋：

接下來，我們看這兩節詩節。

A. 呼召萬民讚美耶和華的大能作為（1～5 節）

B. 呼召萬民稱頌耶和華的普世王權（6～9 節）

A．讚美耶和華的大能作為（1～5 節）

1. 四七 1。**萬民**哪，你們都要拍掌！要用誇勝的聲音向上帝呼喊！

a. **可拉的後裔**。這首詩的題詞說，這是**可拉後裔**的詩。可拉的後裔是哪些人呢？他們來自利未家族，負責會幕和聖殿的音樂。可拉是利未的曾孫（出六 24），曾參與叛變（當時有 250 個領袖參與），攻擊摩西和亞倫的權柄（民十六）。參與叛變的人和他們的家眷因此受到審判被地吞沒。不過，這個宗族沒有被完全消滅。民數記在第二次數點人數時，特別提到「可拉的眾子沒有死亡」（民廿六 11）。在大衛和所羅門時代，他們在會幕和聖殿當歌唱、守門的差（代上六 22～38，九 19～34）；而一百年後的約沙法時代，他們還在聖殿供職（代下廿 19）。詩篇中共有十二首（42、44～49，84～85，87～88）把作者歸給可拉的後裔。

b. **萬民**。這首詩篇一開始就呼籲「萬民」要拍掌，用誇勝的聲音向上帝呼喊。**萬民**是指誰呢？按照 Keil 的解釋，這首詩篇是猶大王約沙法打敗列國聯軍時所作。歷代志下廿 29 記載約沙法率領猶大人和耶路撒冷人歡喜回到耶路撒冷，經文說到：「他們彈琴、鼓瑟、吹號來到耶路撒冷，進了耶和華的殿。 列邦諸國聽見耶和華戰敗以色列的仇敵，就甚懼怕。」

而根據 Craigie（WBC）的解釋，認為這首詩歌的背景是在以色列早期軍事擴張的盟約背景（Matthew Poole 類似看法）。以色列和上帝有一個立約關係，祂是以色列的君王。任何被以色列征服的國家，就自動成為以色列的附庸國，也成為上帝的附庸。因此，這個開頭的邀請雖然可以被視為是一般意義上、詩歌的邀請，更可以被解讀為是字面意義上的。這是一個實際發生在以色列的敬拜行動。被以色列制服的國民，和以色列一起讚美上帝至高的主權和王權。

c. 詩人要這些被制服的萬民不必懼怕，而是要「用**誇勝的聲音**向上帝歡呼」（shout to God with loud songs of joy），比較準確的翻譯是新譯本：「向上帝**歡聲**呼喊」。無論真實的歷史場景是什麼，以色列作為君尊的祭司、聖潔的國度，都要按照亞伯拉罕之約的應許，邀請、呼召列邦萬民來敬拜上帝。他們本是上帝子民的仇敵（四四 11、14，四六 6），但是如今蒙召要在耶和華裏面歡喜快樂（四五 5、17，四六 10）。**拍掌**是代表內心極大的喜樂和感恩。

2. 詩人在第 2 節說明歡呼的理由：**因為**耶和華**至高者**是可畏的；祂是治理全地的**大君王**。

a. **至高者**（Most High）：是一個尊稱。聖經第一次提到這個頭銜是在亞伯拉罕時代的麥基洗德，說他是「**至高神**（God Most High）**的祭司**」（創十四 18、19、20；參：來七 1）。這個稱謂強調上帝對所有人的主權（詩八三 18，九七 9；申卅二 8；撒上二 10；但四 17），也強調上帝是以色列的保護者（七 17，九 2，十八 13，廿一 7，五七 2，七八 35）。詩篇有好幾處都提到**至高者**。例如四六 4 說到耶路撒冷是「**至高者居住的聖所**」，必幫助耶路撒冷。

b. **大君王**。聖經在使用至高者這個詞時，經常是有外邦民眾在場的場景：例如申命記卅二 8 說到：「**至高者**將地業賜給列邦，將世人分開，就照以色列人的數目立定萬民的疆界」。而從希伯來詩歌的平行體語法來看，**大君王**和**至高者**是平行的表達法。Craigie 說，「雖然『大君王』對上帝來說是一個合適的一般性的頭銜，但是它會讓人想起以色列信仰的立約背景。在赫人宗主-附庸條約的前言段落裏，赫人的君王通常會被稱為『大君王』；同樣，上帝在這裏也是所有附庸國的大君王，包括以色列和萬民（1 節）——以色列直接的附庸國。」因此，詩人要我們確信，**治理全地的大君王**是耶和華，不是巴力，不是巴比倫神話的馬爾杜克，或任何其他異教神明。上帝的王權及於列國，不只限於以色列。

3. **第 3 節**繼續說明歡呼的理由：「祂叫萬民服在我們以下，又叫列邦服在我們腳下。」這些被呼召、邀請來敬拜的萬民，是被上帝的軍事行動所制服的。歷代志下二十章記載，在約沙法時代，猶大與以東的戰役裏，耶和華要猶大人「**不要爭戰，要擺陣站著**」（廿 17），「**眾人方唱讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺**」各國的聯軍（廿 22），凸顯出萬民是被上帝親自征服的。

4. 第 4 節說到，「祂為我們選擇**產業**，就是祂所愛之雅各的**榮耀**。」

a. **產業**。

i. 可以指**迦南地**。以色列要承受迦南的地土是詩篇一再重申的（卅七 9、11、22、29、34，一〇五 11，一三五 12，一三六 21～22）。

ii. 產業和雅各的榮耀在這節經文裏是平行的。Craigie 說到，這裏的產業不只是指著應許之地說的，更是指著在大衛的統治下被征服的周圍列國說的（等一下我們會說明為什麼雅各的榮耀包括列國）；另參見申命記卅二 8 類似的用語。

iii. 另外，Matthew Poole 指出，產業除了指迦南地之外，也可以指**天堂**，即迦南地所預表的；或者是指**上帝自己**，因為上帝被稱為祂子民的產業、福分（詩十六 5，七三 26）

b. **雅各的榮耀**。雅各是以色列十二支派的父。雅各在與上帝摔跤後，被改名叫**以色列**（創卅二 28）。應許地被稱為雅各的榮耀，因為這是恩典的禮物，是上帝所愛的子民可以誇耀的。

c. 有些譯本將這節翻譯為未來式（例如：KJV）。Mathew Poole 說，「這個未來式似乎可以套用在外邦人身上，因為這個祝福當時還沒有實現，要等未來才會實現。因此這裏的意思可能是：雖然外邦人現在還是邪惡敗壞的受造物，還『在以色列國民以外』，但是有一天，上帝要藉著恩典的收養，揀選他們成為祂的兒女。」

d. **祂所愛的**：詩人補充說明上帝為何替他們選擇這個榮耀的產業，不是因為他們比其他人民族更有價值，而是因為祂自由的揀選，是照亞伯拉罕之約的宣告（申七 7、8，九 5）。我們可以看到亞伯拉罕之約在歷史上的運作：

(Deu 7:7-8) 耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們的人數多於別民，原來你們的人數在萬民中是最少的。只因耶和華愛你們，又因要**守祂向你們列祖所起的誓**，就用大能的手領你們出來，從為奴之家救贖你們脫離埃及王法老的手。

e. **細拉**：根據最新的研究，最有可能的意思是回到第 1（、2）節。

5. 四七5。神**上升**，有喊聲相送；耶和華上升，有角聲相送。

a. 「**角**」**聲**。這是由公羊角所作的號。祭司使用號角來招聚會眾，發出軍事行動的命令，或獻燔祭與平安祭（民十2～10；代下十三14；拉三10；尼十二35、41），也用在慶典上（代上十三8，十五28；代下五13）。

b. **上升**：這裏是描寫百姓用喊聲和角聲護送上帝登上地上（或天上）的寶座。約櫃是上帝同在的象徵。在軍事勝利後，約櫃被抬回到聖城耶路撒冷的寶座上。撒下六15提到大衛將約櫃從俄別以東家中抬到大衛的城（錫安）時，「大衛和以色列全家歡呼吹角，將耶和華的約櫃抬**上來**」。代下廿28提到，當列國的聯軍被耶和華的伏兵擊殺後，約沙法率領猶大人，「因為耶和華使他們戰勝仇敵，就歡喜快樂。他們彈琴、鼓瑟、吹號，來到耶路撒冷，**進了耶和華的殿**」。如同詩篇廿四篇似乎是耶和華「進入」耶路撒冷的一個遊行儀式的一部分（參：廿四3，7～10），詩篇四七似乎也是這個歡樂儀式的場景，耶和華「**上升**」到祂的聖寶座上，也可以說是上升到天上的寶座。**喊聲**是以色列民在遊行時勝利的呼喊，而**角聲**是宣告勝利的號角聲，例如在比拉迦谷（意思是稱頌之谷）的慶典，在鏗鏘有力的樂聲中班師回朝的行軍（代下廿26）。

B. 呼召萬民歌頌耶和華的普世王權（6～9 節）

我們接著看第二節詩節。

1. 四七 6。這首詩歌的第二個詩節，再次從讚美的呼召開始。這裏沒有具體說明是向誰說的。我們可以假設，這個呼召既包括「萬民」，也包括以色列民（也就是第 9 節的「亞伯拉罕之神的民」）。上帝已經上升，坐在祂的寶座上，接受萬民的讚美。這裏的「歌頌」用了四次，製造出一種詩意的效果，強調要用地上的歡呼來回應祂被接升天，好頌讚祂的大能作為。

2. 四七 7。因為上帝是全地的王，你們要用悟性歌頌。

a. **全地的王**。詩人說明歌頌的理由：上帝是普世的君王。上帝不僅是以色列的王，更是萬國萬民的王。祂升到天上的聖殿，因此萬民都當歌頌祂。

b. **悟性**。「悟性」的原文（מסכיל, *maskil*），意思不是太清楚，有些譯本翻譯為詩篇/詩歌（如新譯本，NASB，ESV，NIV）。和合本譯為「悟性」（KJV 翻譯為 understanding）。

i. 加爾文解釋說，「詩人無疑說到音樂的知識；但是他也同時要求，敬拜上帝的人要用理性/聰明來歌頌，以至於唱詩時不只是舌頭出聲而已……知道所唱詩歌的內容是必須的，才能用合適的方式來唱，以至於不會褻瀆上帝的名。」

ii. 馬太亨利解釋說，用悟性歌頌的意思是：**首先是用頭腦唱**（intelligently），要明白你為何讚美上帝，以及敬拜真正的意義。他說，這是「福音的原則」，也就是保羅在林前十四15所說的，要用靈歌唱，也要用悟性歌唱，「口唱心和」來讚美主（口唱心和的英文是singing and making melody to the Lord *with* your heart——用心向主歌唱頌讚）。如果我們不明白我們所唱的，就不是上帝所悅納的敬拜。**其次是要以教導的心**（instructively）。悟性這個詞也有訓誨的意思，如四五1的「訓誨詩」。也就是說，我們在唱讚美詩的時候，要盼望其他人可以明白上帝的完美屬性，也教導別人我們為何要讚美祂。

iii. Mathwe Poole 說，用悟性歌頌的意思是：不是輕率魯莽的，或心不在焉的，而是嚴肅認真的，考慮到你所讚美的這位君王是何等偉大，以及你敬拜祂、愛慕祂是有非常豐富理由的。

iv. 聯繫到新約，保羅在哥林多前書教導哥林多人，要善用他們的屬靈恩賜來造就人。他用許多例子來說明，要想造就人，就必須讓人明白，也就是要使用悟性。保羅在林前十四章14～16節說到：「我若用方言禱告，是我的靈禱告，但我的悟性沒有果效。這卻怎麼樣呢？我要用靈禱告，也要用悟性禱告；我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。不然，你用靈祝謝，那在座不通方言的人，既然不明白你的話，怎能在你感謝的時候說『阿們』呢？ 」他的意思是說，如果你不明白你在說什麼或唱什麼，就不能造就其他人。現代很多教會所唱的詩歌，有不少只是訴諸動人的旋律，重覆唱一些詞句。這就是沒有用悟性來歌唱。

因此，用悟性歌唱的意思是，我們在唱詩讚美上帝時，要了解歌詞的意思，也要明白為什麼我們要讚美上帝，該如何唱，以及上帝為什麼要賜給我們這首詩歌，明白祂悅納我們讚美的理由，同時要教導其他人明白。

v. 另外，從救贖歷史的角度來說，當我們在唱詩篇時，必須明白詩篇是指向基督的。因為這是詩篇最終的目的。路加福音廿四章記載，耶穌基督在復活之後教導門徒，「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和**詩篇**上所記的，凡指著我的話都必須應驗。於是耶穌開他們的**心竅**（minds），使他們能**明白**（understand）聖經」。因此，我們必須認識到，詩篇不只是基督的話，它們更指向基督，告訴我們關於基督的事。它們以各種方式向我們啟示基督，解釋基督的位格和工作，祂的王權。當我們唱詩篇時要聯想到這段經文和基督有什麼關聯，如何指向基督。

請注意，詩篇不是只有所謂的「彌賽亞詩篇」才指向基督。所有的詩篇在某種層面上都和基督有關。有些基督徒說，詩篇中沒有出現耶穌的名字，因此我們必須唱其他詩歌。這是現代教會最常見的用來反對唱詩篇的理由。然而這是不明白聖經寫作的目的，也是對詩篇極大的誤解。因此，如果你因為詩篇中沒有出現耶穌的名而不唱詩篇，我可以向你保證，你就不是在用悟性歌唱。更何況詩篇裏到處充滿了基督的名。「耶和華」就是我們救主耶穌基督的名。祂是受膏者，祂是子，祂是牧人，祂是先知、祭司、君王，祂是救主，祂是磐石，祂是高台，祂是避難所，這些名號都以不同的方式啟示出基督。當我們唱詩篇頌讚耶和華時，就是在頌讚我們的主耶穌基督。藉著頌唱詩篇，聖靈會感動我們更愛慕基督。

3. 四七8。上帝作王治理萬國；上帝坐在祂的聖寶座上。

a. 上帝作王**治理萬國**。這裏強調上帝的普世王權。剛才提到過，上帝的王權是詩篇九三～九九的主題。其他提到耶和華作王的詩篇還有一四五1，一四九2等等。詩篇第二篇也間接提到上帝的王權。上帝作王，不只是因為祂創造萬有，更是因為祂制服列國，對萬民列邦擁有最高主權。

b. 上帝坐在祂的**聖寶座上**。Matthew Poole說，**聖寶座**可以指：1) **約櫃**，上帝說祂要坐在其上統治以色列人，或者指 2) **天**（詩篇十一4說耶和華的寶座在天上，以賽亞書六六1說天是耶和華的座位）。詩篇在好幾個地方肯定耶和華坐在至高的寶座上（如：二4，七7，九4、7、11，十一4，廿二3，廿九10，九三2，九七2，九九1，一〇二12）。例如，詩篇一〇三19說到，耶和華在天上立定寶座，祂的權柄（原文是國）統管萬有。因此，這裏是指上帝坐在祂天上的寶座，以約櫃——被安放在至聖所（出廿六34）——為祂的「腳凳」（代上廿八2）。另外，上帝坐在祂的寶座上，也含有審判萬民的涵義。

4. 四七9。列邦的君王聚集要作亞伯拉罕之上帝的民。因為世界的盾牌是屬上帝的；祂為至高！

a. 列邦的**君王**：指外邦人的領袖，新譯本譯為「萬民中的**顯貴**」。

b. 世界的**盾牌**：新譯本譯為「**地上的君王**」。同一個字也出現在何西阿書四18，那裏被譯為「官長」。古代近東君王的主要作用是這個國家的戰士-保護者，因此用「盾牌」來稱呼他們。

c. Craigie 解釋說，這節經文是外邦列國的統治者與以色列的代表，聚在一起承認上帝的至高主權。實際的時機可能是在耶路撒冷舉行的某種儀式，以色列和她的附庸國向上帝這位大君王宣誓效忠。地上的君王「**屬於上帝**」，就表明他們承認附庸國的地位。這節經文強調以色列的上帝對列國和世上的君王擁有主權，承認祂是大君王。當祂坐在祂的聖寶座上時，那些爭鬧抵擋耶和華和祂的受膏者的王（二 1～3）就要聚集起來敬拜祂。如此，上帝給亞伯拉罕的應許就會得著應驗（創十二 2～3，創十七 4～6，廿二 17～18）。

d. **祂為至高**。意思是上帝會得到最大的榮耀，遠超過世上的君王，遠超過

諸神。詩篇以一個首尾呼應來總結，將末尾與開頭以及中心綁在一起。上帝是**至高者**（עָלָה），因為祂已經**上升**（עָלָה）到天上的宮殿，被尊為「**至高**」（עֶלְיוֹן, *Elyon*）。「祂為至高」也凸顯出先知性、末世性的元素。上帝的救恩歷史在這首詩篇的視野範圍裏得到了終末成全。

III. 總結與應用

從新約的角度來看，這首詩篇和其他關於上帝王權的詩篇，構成了耶穌教導上帝國度的背景。雖然這首詩篇原始的場景不是末世，只是以色列歷史裏非常短暫的一個時刻。但是在新約的亮光下，這裏所描繪的，正是在展望末世的情景。馬太福音廿五章 31-32a 描述說，當耶穌基督「**在祂的榮耀裏，同著眾天使降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上，萬民都要聚集在祂面前**」。這是因為當耶穌基督在十字架上完成了祂的救贖大工，打敗祂一切的仇敵，包括死亡這個終極的敵人時，上帝就「**將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名。叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名， 無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。**」（腓二 9～11）。保羅在提摩太前書勉勵提摩太，要為真道打那美好的仗，「**要守這命令，毫不玷污、無可指責，直到我們的主耶穌基督顯現；到了日期，那可稱頌、獨有權能的萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裡，是人未曾看見、也是不能看見的，要將他顯明出來。**」（提前六 12～16）

前兩天正好看到一個影片（https://vimeo.com/72213172），Tim Keller 談到基督是我們的君王，正好適合作我們這裏的結尾。他說到：「C. S. Lewis 說，我百分之一百相信民主，因為我們都是罪人，需要監督與制衡。但是民主是藥品，而不是食物。終極的真相不是民主，因為你被造是要受統治的。如果你不承認耶穌是王，你就會向其他人屈膝，而這是你拒絕承認的。」Tim Keller 說，「我認為魯益士在這裏的意思是，人性一定需要被滿足。你需要一個君王。耶穌就是你的王。順服祂，把祂當成你的君王，照祂說的話去作，無論你喜歡還是不喜歡；信靠祂，接受祂為你的生命所作的安排，無論你喜歡還是討厭；倚靠祂，不要一方面說耶穌基督是你的王，但是卻把你自己的生涯規劃放在第一位。不要把你的生涯規劃當作君王，而是把耶穌基督當作你的君王，並且期待祂在你生命中要作奇妙的工作。」

這是一個很好的提醒。我們必須提醒自己，耶穌基督今天已經坐在祂天上的寶座上，治理萬國。願我們隨時隨地都思想這句話的意義，將我們生命每一部分就交給祂來管理。也隨時順服聖靈的帶領，俯伏在基督這位君王面前，順服祂，信靠祂，愛慕祂，榮耀祂，事奉祂的國度和教會。阿們！