

Psalms

讓我們在
詩篇中
遇見神

楊震宇

讓我們在
詩篇中遇見神

Psalms

楊震宇 (Charlie Yang)

香港以馬忒斯出版社

【引言】

當我還是研究生時，在讀了司布真為《詩篇》作註解的英文「大衛寶藏(The Treasury of David)」和江守道英文的「上行之詩(Songs of Degrees)」，我就愛上了《詩篇》。然而年輕時讀《詩篇》，一般是讀自己有感動的經節或是喜歡有佳言美句的《詩篇》。這次再讀，態度不同，乃是以自己面對人生中變遷的體驗，以及面對生活中不同困境的經歷，而認同於詩人從內心所發抒的讚美、感謝、祈求和交託，甚至向神表達歎息、憂傷、痛悔、流淚、求助和抱怨。所以，初讀時，不識詩中意；再讀時，已成詩中人。《詩篇》讓我們認識神、認識自己、認識人和認識世界。因此，來吧！讓我們來挖掘《詩篇》每章的寶藏和品嚐其中的豐富——「你們要嘗嘗，便知道祂是美善。」(詩三十四 8)

本書是為喜愛《詩篇》的人，以及還未嘗過《詩篇》滋味的人而寫的。寫本書目的乃是鼓勵你和神談話，並藉著禱告、傾吐、默想，向祂傾心吐意，而願你成為一生愛神、為祂而活的人；並將詩人的禱告溶入你的生活，成為你的感恩、歌頌、讚美，而願你成為一生讚美主的人。因為每一個基督徒都可以在《詩篇》裡面遇見神，與祂相會，而進入與祂完全聯合的經歷。因此，來吧！讓《詩篇》帶領我們進入與神更深入的交通和更真摯的關係——「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。」(詩七十三 25)

《詩篇》中對神的啟示極為豐富。本書各處都題到神的屬性、美德、作為、權柄、能力、榮耀、尊貴等各方面。例如祂是獨一的(八十六 10)、永活的(九十三 2)、全能的(一百三十五 5)、全知的(一百三十九 1~6)，無所不在的(一百三十九 7~10)，不改變的(一百零二 26)，是主宰一切的(一百三十五 6)，是善的(一百 5)；聖潔的(二十二 3)、公義的(一百十九 137)，是有憐憫的(一百零三 2)，是慈愛的(三十六 7)，是有恩典的(一百十六 5)，是信實和可靠的(八九 2，一百十七 2)，是公平的(九十七 2)。神是真實的，並非抽象的；祂是永活的神，也不住的有行動；祂超乎萬有之上，也貫乎萬有之中。此外，神的名字在《詩篇》中給我們看見是聖而可畏的(詩一百十一 9，九十九 3，三十四 4)，是榮耀美好的(詩六十六 2，十八 6，五十四 6)，是偉大可靠的(詩七十六 1，一百二十四 8)，是配得我們的讚美。因此，來吧！讓我們在《詩篇》中遇見神，學習認識祂的所是(Who He is)和祂的所作(What He does)，就能懂得如何在各方面讚美、稱謝、敬拜祂。藉著這樣深刻的認識與體會，而活出喜樂和得勝的生活，並且無論(健康或疾病)，甚麼階段(從年幼到髮白)，都能處處讚美，凡事感恩，時刻歌頌——「凡有氣息的，都要讚美耶和華。你們要讚美耶和華！」(詩一百五十 6)

——楊震宇

【《詩篇》綜覽】——讚美的禱告

【主要內容】——《詩篇》是神子民寶貴的詩歌集，是長達一千多年時間的採集和分類而編輯成的。這些詩篇乃是由不同的詩人對於神的啟示和對付受感的回應，而向神從內心深處所發抒的讚美、感謝、祈求、歎息和悔改…等。《詩篇》希伯來原文「帖希林(Tehillim)」，其意思「讚美」，字根有發光，變得光明之意，對於神之意是「彰顯照射展示神的威嚴、榮耀、良善」。因此，《詩篇》目的乃是鼓勵人藉著唱詩來親近神，讚美神和敬拜神，最終把人帶進願意成為一生愛神、信靠神、讚美神的人。

	卷 一	卷 二	卷 三	卷 四	卷 五
篇數	41 一至四一	31 四二至七二	17 七三至八九	17 九十至一百零六	44 一百零七至一五十
要義	人的福樂在於遵命	聖民在苦難中蒙拯救	聖民在聖所中蒙福	從曠野到安息	神的話及讚美
五經	創世記	出埃及記	利未記	民數記	申命記
要義	神對人所定的法則	神選民受虐呼求蒙拯救	以色列人如何在聖所中事奉	由曠野到迦南	重申律法之精要及歌頌

【主要事實】——《詩篇》是神子民與神相交時交感的結晶，包括他們在人生中不同的情況和遭遇，對自然景觀的領悟，以及對世事無常的感觸，而藉著禱告、傾吐、默想、安息、讚美…等，向神傾吐他們對神的深愛和信心。

【主要作者】——大衛為主(73 篇)，亞薩(12 篇)，可拉的後裔(10 篇)，所羅門(2 篇)，希幔(1 篇)，以探(1 篇)，摩西(2 篇)，及數位不詳姓名作者(49 篇)。本書的著者雖然有許多，可是由於聖靈的啟示，使他們藉著心弦的震動，在禱告中，懇求中和讚美中與神相交。

【讀後默想】——讀完《詩篇》，我們看見全卷《詩篇》以人有福為起頭，以讚美神為結束。本篇書(卷五)我們看到詩人在各種環境裡(尤其是在困難中)，與神相交、祈禱的經歷和感受，並在其中對神各方面的認識和體驗，因而對祂發出歌頌和讚美。詩人有時發表這些詩歌，乃是作為神子民在會中敬拜之用，可因而挑旺他們對神和祂聖殿之渴慕。願我們亦藉著《詩篇》，叫我們心靈歌唱，好使我們作個唱詩人，一生讚美、榮耀神。

【我們為什麼要讀《詩篇》？】

【本書亮點】聖經其他各卷大都是神向人說話，惟有在《詩篇》中，全是人向神說話。無論在什麼景況中，《詩篇》都能幫助我們來到神面前，將內心真實的感受，都一一傾述在祂面前，使我們更親近神，在屬靈的道路上更長進。

- (一)《詩篇》幫助我們進入神的至聖所，藉著禱告、傾吐、默想等等，與神交通，得著靈命上的供應、安慰、教導或題醒；也鼓勵我們像詩人一樣，把自己全然作祭獻在壇上，信靠神，好讓神使我們的人生成為美麗的詩篇，並且我們的嘴唇常發出讚美之聲，以此為祭獻上，使神滿足和得榮耀。
- (二)《詩篇》幫助我們學習作一個以信讚美的人，無論境遇如何，是富貴或貧窮，患病或健康，喜樂或懼怕，也無論如何軟弱，總是禱告，唱詩，而滿心謝恩。誠然，讚美是本書的中心題目，讚美滲透在每一首詩的裡面，而詩裡的禱告、申訴、悲傷、痛悔、交托…最後也都溶化在讚美裡面。
- (三)《詩篇》幫助我們將神的慈愛和大能的作為帶進我們勞苦愁煩的人生，在黑暗時得到亮光；在走窄路時得著幫助；在等候主時得到盼望；在為主受苦時得到同情和安慰等等。我們越經歷那些詩人的經歷，越發感到《詩篇》的寶貴。
- (四)《詩篇》幫助我們將神的慈愛和大能的作為帶進我們勞苦愁煩的人生，在黑暗時得到亮光；在走窄路時得著幫助；在等候主時得到盼望；在為主受苦時得到同情和安慰等等。我們越經歷那些詩人的經歷，越發感到《詩篇》的寶貴。

【《詩篇》的價值】

- ❖ 「這卷聖經是神對人說話，此卷是人對神說話，為靈修用，世界沒有別的書可比擬。」——史考基
- ❖ 「這卷《詩篇》是魂裡每一部份的解剖，因為無論什麼人，他裡面具有的任何感覺，《詩篇》能像鏡子一般，將其返照出來。搖盪人心的憂傷、苦惱、恐懼、疑惑、冀盼、痛苦和困擾，都在本書裏逼真地描寫出來。」——約翰加爾文
- ❖ 「聖靈在《詩篇》表示人心的各種情感，如憂愁、痛苦、懼怕、疑惑、希望、顧慮、煩惱，各種各樣的風波、激浪，能興起於人心者皆應驗，而安慰指示道路。」——芬得利
- ❖ 「《詩篇》中對神的讚美是多麼的豐富！那狂喜的心靈，把神的創造、保守和救贖，全都彈奏出來了；天與地、海洋與穹蒼、有生命之物與無生命之物，都被喚醒來讚美耶和華。」——史廓治
- ❖ 「聖經每一篇都滿了神恩惠的香氣，但沒有如詩篇那樣清雅芬芳的；歷史啟迪我們，律法教導我們，預言則宣告，責備，管教；道德綱紀是循循善誘；而《詩篇》呢？它是包羅一切，它確是人得救之良藥。」——波羅修(Ambrose)
- ❖ 「人的心好像一個豎琴，神的手能在其上彈奏出最高貴的音樂。」——江守道
- ❖ 「《詩篇》是心靈的音樂，它有時傷心悲哀，有時喜樂歡呼，幽暗而痛苦，有時平靜而快樂。大衛心靈的音樂，由聖靈保存下來了。我們聽了這音樂，會受到鼓舞去親近神。」——佚名

【《詩篇》的重要性】

- (一)自《詩篇》成書以來，無論是舊約、還是新約時代，在神的子民屬靈生命和生活中佔了極重要的地位；也在教會各種聚會中，被用來作歌唱、讚美、敬拜之用的詩歌。其次，當我們打開本書時，就好像打開了自主前一千年至今，歷世歷代的聖徒，在神面前與神相交、禱告、申訴、悲傷、痛悔、交托的經歷；以及他們在神所量之環境中，感受了神的帶領、管教、安慰等，而叫他們更多的認識神，然後從心靈裡發出了讚美。這就是為什麼那些詩人的經歷足以感人之心，動人之情；他們內心獨白更鼓勵我們要經常向神禱告、讚美、敬拜，而在祂裏面得享安息。有人說得好，「這個深不可測之寶藏，這個千古以來均是信徒所珍重、所寶貝的屬靈財產，誰能知道它的深度和寬度？願頌贊與感謝都給予神。」因此，任何人若想要學習如何藉著讚美、禱告、傾吐、默想與神有親密的交通，而進入與神完全聯合的經歷，就必須讀本書。
- (二)《詩篇》概括了下面各時期：創造、列祖、律法、列王、被擄及歸回，其內容論到神的創造、救贖，赦免，律法，恩典等；以及人類的被造、失敗，墮落，犯罪，得救，潔淨等，讀之會使我們認識神的聖潔，慈愛，偉大，威嚴，榮耀、權能、智慧；以及感覺自己的污穢不潔，因而在深深的降卑中，向神呼求，和向神認罪悔改，並且向神傾倒出對神的深愛和信心。因此，當我們誦讀本書時，自然就被會吸引去親近神、愛神，而進入與神更親密和更深入的關係。
- (三)《詩篇》一共有一百五十篇，其中主要的是大衛的經歷。在本書中，大衛具名寫的詩共有七十三篇，不具名寫的詩也有不少，反映了他一生中經歷大事後的心境，更襯托出大衛對神和對自己認識的增進。十九世紀，司布真為《詩篇》作註解，共七大卷，每卷數百頁，稱它為「大衛寶藏」。此外，新約中引用舊約的話大約有二百八十三次，而其中一百十六次便是引用《詩篇》的話，主耶穌在地上時就多次引用《詩篇》的話。因此，足見其內容豐富，如寶藏取之不盡，用之不竭。
- (四)《詩篇》是以耶穌基督為中心，其中論到基督的預言(路二四44)，故又被稱之為彌賽亞《詩篇》，其中預言到祂的神格、受膏、工作、受難、復活、再臨、國度等，使我們對於基督有正確的啟示，例如第二十二篇描繪祂怎樣在十字架上被釘死。因此，我們仔細研讀本書時，加以默想，瞭解其中所指的是基督，就能明白此書論及基督的寶貴之處了。

【我們如何細讀《詩篇》？】

- (一) 《詩篇》都是歷世歷代愛神之人對於神的啟示和對付受感的回應。他們在禱告中，向神傾倒出他們對神的深愛和信心。所以《詩篇》的話不是道理、教訓，都是詩人的心聲和經歷。當我們誦讀《詩篇》的時候，要打開我們的心，盼望藉禱告的心情更親近神。初讀聖經者要避免牽強附會，硬把自己的意思讀進去；也不要太理性化地去分析詩人消極和負面的感覺，例如含有怒與復仇的信息。有人說得好：「慢慢的讀！出聲朗讀！用你的感情讀！聽《詩篇》中的歌聲。隨著古時聚會的形式，從《詩篇》作者學習讚美永生的耶和華。」
- (二) 讀《詩篇》的祕訣，乃是——讀！唱！讚美！幾年來，葛理翰要求聖徒們分別用一個月時間，特別用來讀經、靈修。他建議，在這個月中，你每天讀五章《詩篇》、一章《箴言》，如此可以在一個月之內讀完這兩卷書。(注意，第二十四天你要早一點起床，因為那一天你要讀《詩篇》第一一九篇。)
- (三) 最好背誦那些膾炙人口的《詩篇》，例如《詩篇》第二十三篇。這些話是我們應時的靈糧、激勵、安慰、同情，和指引。在此我們推荐常被人誦唸的詩：
- 第一卷——以敬畏、親近、跟隨、學習、愛慕主為中心的主題詩的有：1、2、5、8、14、15、16、19、22、23、27、33、36、40 篇。
- 第二卷——以回歸、悔改、仰望、與依靠為中心的主題詩的有：42、43、45、51、57、62、63、65、67、70 篇。
- 第三卷——以聖潔、公義、審判、與拯救為中心的主題詩的有：73、84、85 篇。
- 第四卷——以至高、至大、永遠的全能者為中心的主題詩的有：90、92、93、97、100、102、103、104~106 篇。
- 第五卷——以回顧、前瞻、往上、與讚美為中心的主題詩的有：110、112、114、115、119、120~134、137、148、150 篇。
- (四) 《詩篇》乃為可讀可唱之詩，是古代以色列人所唱的歌。在近代的詩歌集，也編進《詩篇》中許多的篇章，而配上曲調，並廣為人唱。所以，如果想背誦這一些《詩篇》，也可以從唱這些詩歌開始。
- (五) 《詩篇》除了三十四篇外，其餘各篇都有它的標題。這些不同的題注說明那首詩是：誰寫的(例如「大衛的詩」)，什麼性質(例如訓誨詩、愛慕歌、稱謝詩、上行之詩等)，什麼背景(例如大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩)，什麼體裁(例如照耶杜頓的作法)，交給誰(例如交給伶長)，用什麼樂器伴奏(例如用絲弦的樂器)，用什麼調唱(例如調用百合花)等等，都值得花功夫發掘。

【讓《詩篇》成為你隨時的幫助】

【當你覺得……】

害怕	3, 4, 27, 46, 49, 56, 91, 118	受打擊	25, 69, 142
孤單	9, 10, 12, 13, 27, 40, 43	懺悔	32, 51, 142
精疲力竭	6, 63	驕傲	14, 30, 49
被人欺騙	41	失去目標	14, 25, 39, 49, 90
疑惑	10, 12, 73	傷心	13
意志消沉	27, 34, 42, 43, 88, 143	有自信	24
煩惱	13, 25, 31, 40, 107	緊張	4
得意	19, 96	感謝	118, 136, 138
不安	3, 5, 12, 91	受逼迫	3, 11, 17
被人侮辱	41, 70	疲憊軟弱	6, 13, 18, 26, 29, 40, 86
罪惡感	19, 32, 38, 51	受人陷害	7, 17
懷疑	11	不被重視	8, 90, 139
焦急	13, 27, 37, 40	必須復仇	3, 7, 109
嫉妒別人	37	擔憂	37
想放棄	29, 43, 145	虔誠	8, 19, 27, 29, 150
迷失	23, 139		

【當你面對……】

無神論者	10, 14, 19, 52, 53, 115	說謊	5, 12, 120
競爭	133	年老	71, 92
批評	35, 56, 120	逼迫	1, 3, 7, 56
危險	11	貧困	9, 10, 12
死亡	6, 71, 90	懲罰	6, 38, 39
抉擇	1, 119	毀謗侮辱	7, 15, 35, 43, 120
差別待遇	54	疲倦	6, 46, 83
疑惑	34, 37, 94	悲傷	23, 34
惡者	10, 35, 36, 49, 52, 109, 140	成功	18, 112, 127, 128
敵人	3, 25, 35, 41, 56, 59	誘惑	38, 141
殘障疾病	6, 139	困難	34, 55, 86, 102, 142, 145
異教	14	冷酷	35, 120
偽善	26, 28, 40, 50		

【當你需要……】

被人接納	139	正義	2, 7, 14, 26, 27, 49, 58, 82
答覆	4, 17	知識	2, 8, 18, 19, 25, 29, 97, 103
自信	46, 71	領導	72
勇氣	11, 42	奇蹟	60, 111
跟隨主	5, 16, 25, 27, 37, 133	金錢	15, 16, 17, 49
原諒	32, 28, 40, 51, 69, 86, 103, 130	平安	3, 4
友誼	16	前途	2, 11

敬虔	15，25	祈求	5，17，27，61
引導	1，5，15，19，25，32，48	保護	3，4，7，16，17，18，23，27，31， 91，121，125
醫治	6，41	供應	23
盼望	16，17，18，23，27	休息	23，27
謙卑	19，147	救恩	26，37，49，126
啟發	19	被堅固	11，33，46
正直	24，25	辯解	9，14，28，35，109

【《詩篇》(卷一)(一至四十一篇)綜覽】——有福的人

【提示】《詩篇》的第一卷，從第一篇到四十一篇，若可能的話，每篇起碼看兩遍，特別留意背景和注意詩題是標著「大衛的詩」。第一卷《詩篇》主要由大衛執筆，與《創世記》相對照符合。《創世記》指出人的被造而蒙神祝福、墮落犯罪而與神為敵，然後得到神救贖而恢復到蒙福的地位。這卷的許多《詩篇》同樣論及了(1)人蒙福的情形(一篇)，(2)人墮落的情形(二～二十二篇)，(3)牧者的救贖與神和好(二十三～三十一篇)，以及(4)人因悔罪蒙神赦免(三十二～四十一篇)。

【要旨】《詩篇》的第一卷詩集相當於《創世記》，啟示了神創造的計劃和目的，與祂對人的眷顧；並教導一個屬神的人，如何在各等憂傷、捆鎖、試煉、病患、流淚、戰兢、恐懼、困乏中，仍然信靠神，過一個有福的人生。

【默想】讀完《詩篇》第一卷，回看其中內容，我們看見詩人在人生的挫折和起伏裡仍然信靠神，尤其是在各種環境中，包括痛苦、悲哀、不幸和病重…，而遇見神是一位慈愛、信實和憐恤，祂的眷顧和服侍總是無微不至，祂的拯救和扶助總是及時。願詩人的禱告叫我們學習，在每一天的生活更愛慕祂、更親近祂，並鼓勵我們抬起頭仰望祂，而與祂一同行走人生的旅程。

就如《創世記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一)祂是賜人祝福的神(第一篇)，藉著神的創造(第八篇)，叫我們知道自己被造的價值、尊貴和地位，並領會祂的屬性，計畫和作為，才能得著蒙神祝福的祕訣。
- (二)祂是拯救人的神，因著人的墮落和失敗，叫我們知道唯有尋求祂，歸向祂，信靠祂，順服祂，並與祂聯合，才能實現蒙神祝福的人生。
- (三)祂是揀選、呼召、看顧，也管治我們的神，叫我們知道不管自己如何的失敗、軟弱、虧欠，都能重投神的懷抱，而得著祂的救恩，才能恢復蒙神祝福的地位。

【簡介】

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
第一篇	不詳	有福的人	羅 7:22 出自詩 1:2
第二篇	大衛	基督被高舉為王	徒 4:25~26 出自詩 2:1~2； 徒 13:33 出自詩 2:1~2
第三篇	大衛	避難的禱告	羅 7:10 出自詩 3:8
第四篇	大衛	對神信靠的禱告	弗 4:26 出自詩 4:4
第五篇	大衛	早晨向主陳明心意	羅 3:13 出自詩 5:9
第六篇	大衛	在病中的禱告	太 7:23，25:41 出自詩六 8
第七篇	大衛	遭毀謗時的求告	羅 2:23 出自詩 7:9
第八篇	大衛	讚美神偉大的創造	太 21:16 出自詩 8:2； 來 2:6~8 出自詩 8:4~6
第九篇	大衛	讚美公義的審判者	徒 17:31 出自詩 9:8
第十篇	不詳	求神審判惡人的禱告	羅 3:14 出自詩 10:7
第十一篇	大衛	堅心依賴耶和華	
第十二篇	大衛	耶和華的言語純淨	
第十三篇	大衛	由怨歎到歡唱	
第十四篇	大衛	愚頑人	羅 3:10~12 出自詩 14:1~3
第十五篇	大衛	聖潔的人	
第十六篇	大衛	以神為滿足	徒 2:25~28，13:35 出自詩 16:8~11
第十七篇	大衛	求神救他脫離惡敵	約壹 3:2 出自詩 17:15
第十八篇	大衛	勝利之歌	來 2:13 出自詩 18:2； 羅 15:9 出自詩 18:49
第十九篇	大衛	讚美神的創造與所賜的律法	羅 10:18 出自詩 19:4；

			啟 19:2 出自詩 19:9
第二十篇	大衛	求神使王得勝的禱告	
第二十一篇	大衛	王得勝的凱歌	
第二十二篇	大衛	預言基督的受苦和復活	太 27:35,39,43,46 出自詩 22:1,7~8,16,18
第二十三篇	大衛	耶和華是我的牧者	約 10:11，來 13:20 出自詩 23:1
第二十四篇	大衛	祂是榮耀的王	林前 10:26,28 出自詩 24:1
第二十五篇	大衛	迫切求神的指引保護	
第二十六篇	大衛	純全的人的禱告	
第二十七篇	大衛	患難時信心的禱告	約 12:46 出自詩 27:1； 太 26:60 出自詩 27:12
第二十八篇	大衛	由祈求變為讚美	提後 4:14，啟 22:12 出自詩 28:4
第二十九篇	大衛	讚美神的榮耀與威嚴	啟 10:3 出自詩 29:3
第三十篇	大衛	稱頌主的拯救	約 16:20 出自詩 30:5
第三十一篇	大衛	終身倚靠耶和華	路 23:46 出自詩 31:5
第三十二篇	大衛	赦罪之福	羅 4:7~8 出自詩 32:1~2；約壹 1:9 出自詩 32:5
第三十三篇	不詳	讚美神的屬性和作為	啟 5:9 出自詩 33:3；來 11:3 出自詩 33:6
第三十四篇	大衛	投靠耶和華的人有福了	彼前 3:10~12 出自詩 34:12~16； 約 19:36 出自詩 34:20
第三十五篇	大衛	被人誣告時的禱告	約 15:25 出自詩 35:19
第三十六篇	大衛	犯罪的人和慈愛的神	羅 3:18 出自詩 36:1； 約 12:46 出自詩 36:9
第三十七篇	大衛	義人蒙福和惡人失敗	太 5:5 出自詩 37:11,22,29
第三十八篇	大衛	痛悔的祈求	路 23:49 出自詩 38:11
第三十九篇	大衛	指望在乎神	來 11:13 出自詩 39:12
第四十篇	大衛	在困境中求神幫助	來 10:5 出自詩 40:6~8
第四十一篇	大衛	患重病的禱告	約 13:18 出自詩 41:9

讀經：第一篇

主題：有福的人

鑰句：這人便為有福

背景：《詩篇》第一篇沒有詩題，通常稱為「訓誨詩」，其作者和背景不詳。本篇詩是整卷一百五十首《詩篇》的首篇，可稱為《詩篇》的序言。本篇乃是全書的總題，說明詩人寫作的宗旨，乃是鼓勵人親近神，而走上蒙神賜福的道路。

提要：本篇詩人將兩種不同的人生作了強烈的對比，指出義人蒙神賜福和惡人必滅亡的不同道路和特徵，以及他們最終不同的結局。全詩分為二段：

(一)有福的人(1~3 節)——義人的光景有「三不」——不從惡人的計謀、不站罪人的道路、不坐褻慢人的座位；以及「二要」——要喜愛和要晝夜思想耶和華的律法；因而必承受神所賜的四「福」——(1)要像一棵樹栽在溪水旁，(2)要按時結果子，(3)葉子不枯乾，(4)凡所作的盡都順利。

(二)有禍的人(4~6 節)——惡人(即不義、不敬畏、心中沒有神之人)的結局：(1)像糠秕被風吹散，(2)審判時必站立不住，(3)終必滅亡。

注意詩人栩栩如生描繪與罪為伍的人如何一步一步陷入無法挽回境地的過程——(1)罪惡的發展：「從」→「站」→「坐」；(2)罪惡的累進：「計謀」→「道路」→「座位」；(3)罪惡的等級：「惡人」→「罪人」→「褻漫人」。

鑰節：【詩一 1~3】「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一顆樹，栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所作的，盡都順利。」

鑰點：本篇詩是特別為整卷《詩篇》所寫的引言，因為它明確地說明《詩篇》的基本信息：有福的人藉著祈禱，默想，安息，歌頌，讚美，感謝，與神親近來往，過著甜蜜的交通生活。本篇開宗明義指出神所要，所賜福的那種人。本篇最值得我們注意的，就是有福的人蒙神祝福的秘訣，在於：

(一)與神同行，而不與罪惡連上任何關係——他決心「不從(原文行)」、「不站」、「不坐」，就是不行惡事、不受邪惡的污染、不與犯罪的人同流合污。因此，有福的人，生活是健康的、有準則的。

(二)以神的話為指引，而使生活合乎祂的旨意——他喜愛(渴望的喜樂)、思想(默想的體會)、並且順服實行神的話。因此，有福的人，生活是積極的、有內涵的。

(三)聯結神生命的供應，而活出結果子的生活——他像一棵樹，栽在溪水旁，不斷接受生命活水的滋潤、並得祂話語的供應，於是枝繁葉茂，能按時候結出果子，而與人分享從神而來福分。因此，有福的人，生活是喜樂的、有品質的。

今日鑰節提到「這人便為有福。」這是希伯來聖經原文全篇的首語。《詩篇》中論到「有福」，在希伯來文及英文中都是一個字，希伯來文是 **Aahrei** 意思是：「啊，多麼快樂！」英文則是 **Blessed**，換句話說，那就是「喜樂」。這一個字在《詩篇》中共用了二十五次，說出神呼喚人過一個有福的人生，並且成為別人祝福的渠道。這「有福」的字為複數字，因神所賜的福，總是多的無法衡量。親愛的，你是否羨慕成為有福的人嗎？

此外，在這首詩裏，我們看見詩人以耶和華的「律法」為蒙福人生的基礎。「律法」希伯來文是 (**torah**)，其含義有「教誨」，「訓誡」，「命令」，「法律」的意思。凡與神親近的人，神的律法是他們生命的泉源，他們也必能享受從神而來的福樂。馬唐納說的好，「很難想像一個喜樂的人不是一個喜愛聖經的人。」因此，人的結局與對耶和華「律法」的態度相關！親愛的，你是否愛慕神的話嗎？是否將神的話常常放在心上，晝夜思想；讓祂的話影響你日常生活的每一步呢？

「神希望我們獲得快樂——湧流不息的真正快樂。在這篇詩中，神為我們描繪了一個快樂的人，接著便把獲得快樂的秘訣告訴我們。」——法蘭斯迪信

默想：因為耶和華「知道」(6 節)人的道路，所以我們每個人都必須對自己的生命負責，過一個有神福的人生。親愛的，你是否是一個蒙福的人呢？你是否選擇像種植在溪水旁的樹，結出美果(加五 22~23，約十五 1~8)，活出豐盛的人生呢？還是要成為被風吹散的糠秕，過著沒有意義、沒有價值的人生呢？

禱告：神啊，我願像一棵樹，不斷接受祢的話滋潤、供應，結出豐盛的果實。阿們！

讀經：第二篇

主題：基督被高舉的王

鑰句：祢是我的兒子

背景：《詩篇》第二篇沒有詩題，作者不詳。然而，根據新約使徒彼得、約翰（徒四 25~28）與保羅（徒十三 33）所提，應該是大衛所作。《詩篇》第一篇的第一句話在原文中就是「有福」，而第二篇最後一句話也是「有福」，所以本篇詩也被視為第一卷詩集的序言。本篇詩被稱為《彌賽亞詩篇》，預言了彌賽亞（基督）的復活和將來掌王權（也見於：詩十八；二十；二十一；四十五；七十二；八十九；一〇一；一一〇；一三二；一四四）。彌賽亞在希伯來文乃是「受膏者」的意思；「基督」在希臘文中有同樣的意思。本詩的背景是當神所膏立的以色列王即位時，萬民和世上君王所謀算的虛妄就是——「敵擋耶和華和祂的受膏者」，而詩人對他們的忠告是——所有敵擋神的人都當省悟，「投靠」神。

提要：本篇詩讚美彌賽亞統管全地。詩人以敵對神的君王們計劃聯合背叛受膏者的陰謀開始；然後，他敘述耶和華對叛逆者的憤怒和宣告；之後，他傳達彌賽亞將統管全地，要粉碎一切仇敵；末了，他勸勉世上的君王要順服聖子，逃避耶和華的忿怒。這首王者之詩，分為四段：

（一）叛逆神的陰謀（1~3 節）——人的背叛，一齊起來和商議要敵擋神耶和華和祂的受膏者；

（二）耶和華的反應（4~6 節）——耶和華對叛逆者的發笑，在怒中的責備；

（三）耶和華的宣告（7~9 節）——耶和華將權柄賜給受膏者，祂必用鐵杖打破一切仇敵，必粉碎他們像窯匠摔碎瓦器；

（四）耶和華的勸諭（10~12 節）——勸告世上君王應當省悟，存畏懼侍奉耶和華，並以嘴親子，因為凡投靠祂的都是有福的。

鑰節：【詩二 7】「受膏者說：『我要傳聖旨。』耶和華曾對我說：『祢是我的兒子，我今日生祢。』」

鑰點：在大衛這首讚美的詩裏，他預見了基督降生、救贖、審判、掌權的榮景。本篇我們看見人的背叛，以及基督獨一無二的主權和統治權。雖然萬民和世上的君王蓄意敵擋耶和華和祂的受膏者，而他們的謀算是虛妄的。因神已立受膏者為王，祂要建立祂永恆的王權，必管治及擊打一些叛逆者。所以，所有的人都應省悟，當「事奉」祂，「親」祂，和「投靠」祂。今天我們的處境，似乎人世間只有強權，沒有公理！但我們需記一件明確的事實——「祂的權柄是永有的，祂的國存到萬代」（但四 34）。終有一天，祂要再一次降臨，必「用鐵杖來轄管（原文是牧養）」列國（啟二 27）。為了準備好迎接祂的再臨，今天我們的生活是否尊主為大，讓祂管治我們的生命呢？

本篇最值得我們注意的，就是大衛提到兩種人——（1）敵擋祂的人（12 節）和（2）投靠祂的人（12 節）；以及四種不同的聲音——（1）外邦敵擋耶和華，並祂的受膏者之音，（2）天父嗤笑萬民謀算虛妄的事，並在怒中責備的聲音，（3）聖子宣佈神旨，神要立祂為長子，為全地的主，萬王之王的聲音，（4）聖靈向人呼喚停止與神為敵，而當戰兢並快樂事奉神，又當以嘴親子（指基督）的聲音。親愛的，今日你如何回應這四種聲音？

今日鑰節提到「受膏者。」「受膏者」（Anointed）希伯來文是彌賽亞，希臘文是基督。新約曾用本篇詩描寫耶穌基督的生平、受死、復活和將來掌王權。當主耶穌受浸後從水裏上來的時候，神就曾宣告說「祢是我的愛子」（可一 11；路三 22）。這是指基督在已過的永遠裏就是神的獨生子（約一 18；三 16）。但是在第 7 節這裏卻指出，主耶穌必須從死裏復活，才產生了神的許多兒子（來二 9~10）。因此祂復活的事實，表明祂得以在許多的弟兄中作長子（羅八 29）；當祂再來時，祂要領許多的兒子進榮耀裏去（來二 10）。故此處的意思乃是說，主耶穌是藉著復活，成為了神的長子，而我們就成了祂的弟兄（約二十 17）。因此，祂稱我們為弟兄也不以為恥（來二 11）。此外，新約曾用本篇詩描寫耶穌基督（徒四 25~26；十三 33；來一 5~6；五 5；啟二 26~27；十二 5；十九 15）。因主耶穌受膏作了先知、祭司、君王，故本篇詩句在祂身上得到最貼切和最全面的應驗。

「今天我們的處境，是更需記牢這一件明確的事實——基督獨一無二的主權和統治權。」——倪柝聲

默想：「當以嘴親子」（12 節）表示降服和順從神（王上十九 18），並愛祂和接待祂（路七 38）。親愛的，你今日是否聽從神的兒子，戰兢又快樂地事奉祂，以嘴親祂，並投靠祂呢？

禱告：主啊，祢是我的主，是我的王，世上的政權都是在祢的管治下。幫助我今天就以嘴親祢，降服於祢旨意，並以事奉祢為樂。阿們！

讀經：第三篇

主題：大衛避難時的禱告

鑰句：耶和華都保佑我

背景：《詩篇》第三篇的詩題是「大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩。」有關大衛逃避其子押沙龍的過程可參考《撒母耳記下》十五～十九篇。在本詩的開始，他與神站在相對的立場，因敵人的勢力和惡意而訴怨。在本詩的結束，他與神站在同一陣線，因救主的權能和恩典而喜樂。

提要：本篇是大衛在逃難中的禱告。在這首求告的詩裏，他在敵人攻擊下，向神陳明所受的危難；然後，他用信心宣告三件事：(1)耶和華是他四圍的盾牌，(2)耶和華是他的榮耀和(3)耶和華是叫他抬起頭來的，而他深信無論是睡是醒，都必有神的保守看顧；之後，他呼求神起來拯救他，並施行審判；末了，他確信救恩屬乎神，盼望耶和華賜福給祂的百姓。全詩分為四段：

(一)向神訴說難境(1～2 節)——眾敵人起來攻擊，並議論神不再幫助他；

(二)信賴神的幫助(3～4 節)——耶和華為盾牌，使他再次抬起頭，並深信神必聽他的求告，應允他的禱告；

(三)在神的保護下(5～6 節)——安心躺下睡覺，也不懼怕；

(四)信心的禱告(7～8 節)——求神起來，敲碎惡人的牙齒，因救恩是從神而來。

註解：「細拉」(2, 4, 8 節)——是音樂上的用語，大致是：(1)休止符，唱到這裡要稍微停一停；(2)轉調，從某一個音調轉到另一個音調，如從 C 調轉為 F 調等；(3)語氣轉接，從對第二者的語氣轉變為對第三者；(4)強聲，唱的聲音要加強；(5)分段，好像詩歌的副歌一樣等。「細拉」在詩篇中共用了七十三次，本篇有三次用此字來分段。

「腮骨」(7 節)——以獵人擊打食肉獸的面頰，迫它放下餌食，來比喻神攻擊敵人，拯救一百姓。

鑰節：【詩三 5】「我躺下睡覺，我醒著，耶和華都保佑我。」

鑰點：本篇最值得我們注意的是，大衛信賴神，以信心面對敵人眾多的攻擊。當時他的兒子押沙龍用計謀牢籠人心，趁機在希伯崙叛變，並要將他擊殺，而篡奪王位。他在逃難時，再遭受示每的侮辱和咒罵。那時，他內有被人棄的痛苦，再加上外有仇敵的藐視和追殺。在此情此景中，他將這些痛苦和憂愁的景況，一一化作向神的禱告，因他知道這一切都在神的掌握之中，相信祂必起來拯救他。在本詩的結束，我們看見他的信心得勝，而喜樂地見證「救恩屬乎耶和華」。是的，我們的平安不在乎外面的環境，乃在乎心中的境況。憂慮無法改變我們的環境，信心卻叫我們得著從神來而的平安。所以，在無法改變的環境中，以祂的應許作為盾牌吧！在祂的保守看顧下，祂必帶我們經過任何的困境，叫我們因祂的權能和恩典而喜樂吧！

今日鑰節提到「我醒著。」因詩中這一句話，所以本詩被稱為「早晨的禱告」。這節也可以說是晚間的祝福和新一天的應許。當大衛王的兒子押沙龍背叛和攻擊他時，他帶著少數親信，被迫從王宮中惶惶出走。當時他內外交煎，被朋友出賣，又四面楚歌，受到不同的攻擊，他在晚上理應輾轉反側而失眠。但他不看環境，只仰望注視耶和華。他用信心宣告，耶和華是他「盾牌」、「榮耀」與「救恩」。因他深信在神的保守看顧下，必能使他的羞辱成為榮耀，而叫他抬起頭來。他那不移的信心，倚靠神，叫他得著從神而來的平安，因此他能「躺下睡覺」。當早晨醒起的時候，他深深體會神的同在，使他渡過了那段艱難痛苦的日子(撒下十五 13～14、30)。但願我們每天早上醒起的時候，以祂的應許作我們的盾牌，積極地渡過這一天。

「在難受的逆境中，與其怨天尤人，自卑自憐，何不勇敢地、快樂地抬起頭來，求告神和全心倚賴祂？」——佚名

默想：「但你耶和華！」(3 節)扭轉了大衛的情況，使他不懼怕、也不絕望。親愛的，當面臨困難、考驗、痛苦和死亡時，你是否仍有信心倚靠神，支取神無限的力量與幫助，而且深信在四面受敵中，「但」祂可以使你安然睡覺呢？

禱告：神啊，無論我的環境如何惡劣，賜我超越困境的信心，勇敢地、快樂地抬起頭來，因為祢應許祢是我的「盾牌」與「榮耀」，並享受祢的「救恩」而喜樂。阿們！

讀經：第四篇

主題：大衛對神信靠的禱告

鑰句：耶和華使我安然居住

背景：《詩篇》第四篇的詩題是「大衛作的詩，交與伶長。用絲絃的樂器。」本篇是頭一篇有關音樂與唱法的題目。在大衛的日子，伶長是負責管理讚美稱謝神的工作(尼十二 46)。這篇歌唱的詩是用絲絃的樂器，常是指絃琴與瑟的樂器，音色是比較柔和。本篇與第三篇的體裁是一樣的。都有八節，每二節有「細拉」。本篇詩的背景很可能與第三篇相連：四 8 與三 6，四 6 三 2 可互相對照，所以本篇可能是緊接著第三篇寫成的。第三篇是大衛的晨禱，第四篇則是大衛的晚禱。

提要：本篇是大衛對神信靠的禱告。在這首表達信靠的詩裏，他在受迫害的環境下，向神祈求三件事：(1)應允他，(2)憐恤他，和(3)聽他的禱告；然後，他警告他的仇敵不要犯罪，又勸諭他們倚靠神；末了，他表達對耶和華的信靠，因為祂賜下喜樂、和平與安穩，使他可以安然睡覺。全詩分為三段：

(一)向神的呼求(1 節)——在困苦中，求神拯救，因為神曾使他寬廣；

(二)對人的勸告(2~5)——應當畏懼，不可犯罪，並要獻上公義的祭；

(三)自己平靜安穩(6~8 節)——心裡快樂，可以安然睡覺、居住。

鑰節：【詩四 8】「我必安然躺下睡覺，因為獨有祢耶和華使我安然居住。」

鑰點：本篇我們看見大衛遭受迫害，再加上許多人向他變臉與冷嘲熱諷。但他仍堅持不管是早晨和晚上，隨時隨處禱告。在困苦中，他向神禱告呼求，因深信祂「曾」施恩使他寬廣，也必再次搭救他。此外，他堅心倚靠神，信祂必垂聽他的懇求並拯救他。這使他不被困境壓倒，故心中有喜樂與平安，仍可以安然睡覺。禱告能叫人在逆境中得勝，並喜樂地享受在神裏面的平安與穩妥。當我們置身在困境中，是會否全心投靠神，專一禱告，向祂呼求呢？

在「天路歷程」這本書裡，有一段敘述一個基督徒行天路行到一處，遠遠看見路旁蹲伏著兩隻獅子。他很驚慌，不敢前進。當他感到進退兩難的時候，他忽然想起了傳道人所說的話。因為不久之前，傳道人曾囑咐過他，以後無論遭遇什麼危險困難，應該跪下禱告求神解決。當下他便跪下禱告求神指示。禱告完畢，他的心也就平靜下來了，忽然他聽見有微小的聲音對他說：「不要怕，前面的兩隻獅子，是不會傷害你的，你只管前進吧！它們是用兩條鐵煉捆綁著的。只要你行在中間不偏左右的話，它們沒法傷害你的。」可見神不僅聽我們的禱告，並且在任何險惡的環境，祂也必伸出祂的膀臂來保守我們。因為神看顧信靠祂的人，而一切都在祂的掌管之中。

今日鑰節提到「獨有祢。」大衛一生的經歷是坎坷而艱困，在幾次的眾叛親離中，使他嘗盡了人情冷暖，並且倍感孤獨寂寞。但他知道神必聽他的祈禱，並且會應允他。因此在第八節中，他滿懷感謝地向神說：「我必安然躺下睡覺，因為獨有祢耶和華使我安然居住。」本節也可譯作「因為在孤獨寂寞之時，獨有祢耶和華使我安然居住。」大衛體驗到「獨有祢」，才能使他在黑夜死蔭中，不覺孤單，也不怕遭害。因為他像孩子一樣，躺在父神的懷抱中，當然他就能安然居住。這是何等的平安，何等的穩妥！所以我們當將一切的難處都交托給神，因為「獨有祢」才能使祂的兒女在逆境中得勝！

此外，大衛在這首詩中提出了五件只有「獨有」神能賜的福：(1)使我寬廣（擴張），(2)光照我們，(3)心裡快樂，(4)安然躺下睡覺，(5)安然居住。親愛的，你是否享受這些虔誠人的福份呢？

「我們若注目仰望主，一切就都變得簡單了。」——達秘

默想：大衛雖遭受人的迫害，但仍然可以因神而安然睡覺。親愛的，你的生活究竟是平靜安穩呢？還是洶湧不平呢？是否能在神的蔭底下，安然躺下睡覺呢？讓我們安息在神的永久膀臂中(申三十三 27)，渡過每一個難關吧！

禱告：神啊，在狂風暴雨中，「獨有祢」才能使我安然居住。是的，在逆境中，我唯有投靠祢，才得享受平靜安穩。阿們！

讀經：第五篇

主題：大衛清晨的禱告

鑰句：早晨你必聽我的聲音

背景：《詩篇》第五篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。用吹的樂器。」「吹的樂器」可能是指用號、角、鈸，因吹的音色比較響亮、雄壯。聖經學者相信本篇詩的背景與第三、四篇相同，是大衛在逃避押沙龍之時所作的。《詩篇》第五篇是大衛的另一篇晨禱，而前一篇則是大衛的晚禱。

提要：本篇是大衛清晨的禱告。在這首求神垂聽的禱告裏，大衛清晨向神禱告，懇求神應允他的禱告；然後，他描述神對罪的恨惡；之後，他期盼進到神面前，求神憑公義引領他，因神慈愛且公正，並希望神刑罰惡人；末了，他深信所有投靠神的人會喜樂而歡呼，因神的保護與祝福。全詩分為四段：

(一) 早晨真誠的呼求(1~3 節)——求神應允顧念和垂聽；

(二) 神不喜悅的惡人(4~6 節)——惡人不能與神同居，因神恨惡那些狂傲的、作孽的、說謊言的、流人血的、弄詭詐的惡行；

(三) 詩人心裏的期盼(7~10 節)——因神豐盛的慈愛進入殿中，在敬畏中敬拜神，並求神滅絕那些不誠實、心裏邪惡、諂媚的惡人；

(四) 投靠神的人(11~12 節)——蒙福喜樂、歡呼，因有神的恩惠如盾牌四面護衛。

鑰節：【詩5 3】「耶和華啊，早晨你必聽我的聲音；早晨我必向你陳明我的心意，並要警醒。」

鑰點：本篇我們看見大衛虔敬禱告的態度與內容。在早晨，大衛懇求神應允他的禱告；並表達了神對罪的恨惡，所以求神憑公義引導他行走正直的路；並且相信凡投靠神的人，都必蒙祂的祝福和護衛而歡樂。從大衛的禱告中，看出他對神的認識：(1)神留心聽他的言語，顧念他的心思(1~3 節)；(2)神是他的王(2 節)；(3)神有豐盛的慈愛(7 節)；(4)神以公義引領他(8 節)；(5)神必護庇投靠祂的人(11 節)；(6)神必叫愛祂名的人歡欣(11 節)；(7)神的恩惠必如盾牌護衛他(12 節)。親愛的，這個認識是否使你也得著莫大的安慰和鼓勵呢？並且堅定地願意向神委身呢？

此外，《詩篇》第三、四、五篇，我們會發現，大衛無時無刻都在禱告度過，他勝過患難困境，而歡欣安然的度日的秘訣，就是：「應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神。」(腓四 6)唯願我們也能隨時禱告，與神保持緊密的關係，而能在患難中站立得住，因有神的引導和帶領。

今日鑰節提到「早晨你必聽我的聲音。」禱告乃是大衛的生活重心，而本詩深刻地描述大衛清晨如何向神傾心吐意。在這晨更的禱告中，大衛用不同的方式向神禱告：有聲的「言語」(words)(1 節)，或是沒有發聲的「心思」(sighing 歎息)(1 節)，和大聲懇切的「呼求」(cry for help)(2 節)。此外，他與神建立親密關係的秘訣就是每天早晨熱切地向神禱告。早晨一刻鐘，勝於晚上兩刻鐘。所以他選擇每天「早晨」的時間親近神，向祂「陳明」(無隱瞞)他的心意，然後「儆醒」(仰望)等候主的回答。你是否也選擇每天「早晨」的時間親近神呢？你的禱告是否像大衛全然地向神傾吐呢？

慕勒將近去世之時，寫了一段關於他自己的經歷。他說，他多年來每日早晨都是先禱告，後讀經。他禱告的時間是從清早起床開始，一直到吃早餐的時候；但他要禱告到一刻鐘或半點鐘之後，才能感覺神的同在。後來他把次序更換，先讀經，後禱告。讀經成為他起床後的第一件事。默想神的話，從其中尋找他裏面的人所需要的食物，不到幾分鐘，他就感覺神的同在，結果就是承認自己的軟弱，或是感恩，或是讚美，或是祈求。因此，他就結論說，神的兒女，每日早晨第一件事，應當先為裏面的人尋求食物，裏面的人的獨一食物就是神的話語。若是沒有神的話語，禱告就會成為空的。

「那有先開音樂會，然後再調和樂器呢？每天讀經、禱告，先與神調和，然後再與人見面、辦事。」——戴德生

默想：慕安得烈說：「一個殘破的靈性，只能帶出一個殘破的禱告生活。」親愛的，每日早晨，你是如何開始的呢？是否直接進入一天的忙碌呢？還是先向神說話，並聽祂的聲音呢？讓我們每天「早晨」都到主的面前，專心讀經、禱告，與主靈交，因而經歷「晨晨復興，日日得勝」！

禱告：神啊，祢是我的神，我願意每天親近祢，聽祢的聲音，也向祢陳明我的心意，阿們！

讀經：第六篇

主題：大衛在病中的禱告

鑰句：求祢轉回搭救我

背景：《詩篇》第六篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。用絲絃的樂器，調用第八(Sheminith)。」「調用第八」其中意思是指用八條絃的樂器，或音樂上的八度音階(Octave)彈奏，配合本篇哀傷的詩詞；很可能由男低音詠唱。大衛詩篇中共有七篇特別稱為懺悔篇。本篇乃是其中的第一篇，其餘的是三十二，三十八，五十一，一百〇二，一百三十和一百四十三篇。

提要：這篇是大衛向神悔罪的禱告詩；也是他在病中禱告之詩。在這首祈求的詩中，他深知自己苦況是因為神的管教，因而飽受身、心、靈的痛苦。當他幾乎崩潰時，他轉向神，尋求祂的憐憫，回轉搭救他，好在祂慈愛中得著醫治。結果神聽了他的禱告，將他的哀哭變為凱歌。全詩分為三段：

(一)大衛的哀求(1~5 節)——求神不要責備、懲罰，求神可憐和醫治，並盼望神轉回和拯救；

(二)大衛的苦情(6~7 節)——因受苦而唉哼困乏，每夜流淚，並眼睛昏花；

(三)大衛的出路(8~10 節)——神應允他的禱告，仇敵必蒙羞。

鑰節：【詩六 2】「耶和華啊，求祢可憐我，因為我軟弱；耶和華啊，求祢醫治我，因為我的骨頭髮戰。」

【詩六 4】「耶和華啊，求祢轉回搭救我；因祢的慈愛拯救我。」

鑰點：本篇最值得我們注意的是，大衛在經歷罪所帶來的極度痛苦中，向神尋求憐憫所發出的呼聲。他的禱告開始是哭泣地求神拯救，因神的管教，在身心俱疲困苦羞辱中，而幾乎崩潰——「骨頭髮戰」，「唉哼而困乏」，「每夜流淚」，「憂愁眼睛乾癢」，「眼睛昏花」，而哀求神停手、可憐、醫治。他的結束禱告卻是歡唱地感謝神，因深信神已經垂聽了他的禱告，並向他施恩，使他一切的仇敵羞愧退後。此外，詩中雖無明顯大衛悔罪之詞，但卻表明他因受痛苦，就為罪向神憂傷痛悔的語調。因此，神不但未離棄他，而且赦免了他的罪，使他憂傷痛苦盡除，也讓敵人再無攻擊的藉口。

這篇禱告帶給我們一個非常重要的啟示，大衛認識了自己「軟弱」的本相(2 節)和神的「慈愛」(4 節)。他因「軟弱」犯罪，落在神忿怒的管教中——患重病、良心痛苦、覺得被神遺棄、瀕臨死亡、憂愁流淚和敵人攻擊，故向神發出哀吟。因此，在極大的痛苦與死亡陰影的籠罩下，他唯一的出路就是仰望神無限的「慈愛」，來拯救他脫離罪所帶來的痛苦。正如馬丁路德所說：「不是為了我們功德的價值，而是由於神的慈愛與恩典」。我們的禱告是否像那稅吏的禱告：「神阿，開恩可憐我這罪人」(路十八 13)？今日鑰節提到「耶和華。」在本篇，大衛有八次提到「耶和華」的名。他經歷了罪所帶來的極度痛苦，一面他疾病纏身，而外又有敵人因他生病而羞辱他。在哭泣中，他懇切地求神搭救他，好在祂的憐憫和慈愛中得著醫治。在極度痛苦中，他因求告「耶和華」的名，就得了赦罪的恩典。哦，祂的名在悔改罪人的心中是何等的寶貴！祂的名在病痛中人的心中是何等的安慰！

【癡瘋病患數算主恩】北卡的辛登牧師有一次去短宣時，在頭巴島癡瘋病院帶領崇拜，當時尚有些時間可以唱首詩歌，有位一直未曾面對講臺的姊妹轉過臉來。他說那是張最令人不忍卒睹的臉：她的鼻子、耳朵都潰爛掉了，癡瘋病毒也破壞她的嘴唇。她舉起沒有手指的手問：「我們可以唱『數算你的恩典』嗎？」他平靜其激動的情緒結束崇拜後，有位短宣隊友對他說：「牧師，我猜你以後再也唱不出這首詩歌了。」他的回答是：「我還是會唱這詩歌，只是心境更不同於以往。」

「神啊！求你在我裏面堅定我，在我外面保護我，在我下面扶持我，在我前面領導我，更在我後面使我不致搖擺後退。」——邁爾

默想：罪使人與神隔絕，惟有誠心悔改，主必轉回和赦免；懇切禱告，主必垂聽和施恩。親愛的，你如今是否也和大衛一樣陷入灰心絕望幾乎到崩潰的苦境？讓我們學習大衛的禱告，抓住神的憐憫和慈愛，直到得著醫治、赦免和拯救！

禱告：神啊，可憐我，因為我軟弱，求祢保守我遠離罪惡。有時候因有錯，願我緊緊地抓住祢，全心信靠祢的慈愛與赦罪的恩典，直到得著醫治、赦免和拯救。阿們！

讀經：第七篇

主題：大衛遭毀謗時的求告

鑰句：我投靠祢

背景：《詩篇》第七篇的詩題是「大衛聽了便雅憫人古實的話，向耶和華唱的流離歌。」「流離歌」一詞可能由動詞「迷失」或「漂泊」衍生而來，也可能意即「激昂」或「狂喜」。從字面的意義了解，可能是表達人生的無常幻變，漂流無定；若從音樂上理解，則可以是指音樂、節奏與音節的激昂，沒有按一般與既定規則的創作。哈巴谷先知亦寫了一首禱告，調用流離歌(哈三)。便雅憫人古實是誰無法確定及作詩背景不詳。本詩又屬個人求告詩中的「咒詛詩」，三十五、五十二、五十八、五十九、六十九、七十九、一〇九、一三七等篇均可納入此類。詩人求神為他復仇伸冤，降禍敵人。本篇以強烈的情感寫成，為一首激動情緒的哀歌；描述大衛受人誣賴，而向神呼求的禱告。

提要：本篇是大衛無辜遭人指控、誣告時，而呼求神把他從那些誹謗的惡人手中拯救出來。在這首求告的詩裏，他在患難中尋求神的拯救，並表明自己確實是無辜的；然後，他進一步求神挺身興起，作公義的審判者，為他與眾民作公平的審斷，並審判他那邪惡的仇敵。最後，他稱謝歌頌耶和華的公義和祂的聖名。全詩分為五段：

(一) 大衛投靠耶和華(1~2 節)——懇求脫離敵人追趕，恐怕追趕的人如獅子將他撕碎；

(二) 大衛表明自己無辜(3~5 節)——用三個「若」的句子來陳述自己是無辜的，手中沒有罪孽，也未曾以惡報善；

(三) 大衛求神興起(6~11 節)——按神的公義施行審判，以顯明他的公義；

(四) 神對惡人的審判(12~16 節)——神施行審判如刀必磨快，弓必上弦，惡人必敗壞；

(五) 大衛稱謝耶和華(17 節)——稱謝歌頌耶和華的公義和祂的聖名。

鑰節：【詩七 1】「耶和華我的神啊，我投靠祢，求祢救我脫離一切追趕我的人，將我救拔出來；」

鑰點：本篇我們看見大衛在患難中投靠耶和華，因他深感敵人對他的攻擊與謀害是惡意的。在他的禱告中，肯定神是公義的鑒察者、正直人的盾牌，必拯救他脫離惡人的攻擊與謀害。這篇信心的禱告帶給我們一個非常重要的啟示，「魔鬼如同吼叫的獅子」(彼前五 8)遍地遊行，企圖到處撕碎一切屬神的兒女。所以我們要投靠那顧念我們的神，脫離那惡者一切的攻擊。因為還有誰比「耶和華我的神」更值得我們「投靠」呢？

今日鑰節提到「耶和華我的神啊，我投靠祢！」大衛在此的禱告是多麼簡潔而有力——(1)神是他唯一所靠和(2)神是他唯一的拯救。他在無辜的遭人指控、誣告時，而向神呼求的禱告。在禱告中，他沒有為自己的正直、無辜而申辯，也沒有反擊敵人對他的陷害，因為他清楚自己確實是無辜的。此外，他以耶和華為至高者，深信神鑒察人的心腸肺腑，也是公義的審判者，故惡人必要面對神的忿怒；而正直人卻必有神作為盾牌，脫離惡人的攻擊與謀害。所以，他在患難中「投靠」耶和華，求神興起，伸張公義，為他與眾民作公平的審斷。這樣的信心使他度過無數顛沛流離、險惡的日子。親愛的，還有誰比「耶和華我的神」更適合來聆聽我們的呼求呢？因此，在你受冤屈的時候，也可以像大衛，放心向父舉目的說：「你是我的神，我投靠祢！」

「你可寧靜地表明你的無辜，應該經得起考驗的，不必伸冤，神會為你辯正。」——邁爾

默想：人世間充滿許多強暴、不公，但「公義的神察驗人的心腸肺腑」(9 節)，所以大衛求助於祂。親愛的，你是否曾遭受不公平待遇，被人誣告或被藐視、被攻擊呢？是否也曾經歷過沒人能幫助的景況呢？讓我們不要氣餒，只要來投靠祂，並存著無愧的良心求告祂，祂必會在我們的生活中顯出祂的公義和公平！

禱告：神啊，感謝祢「堅立義人」(9 節)，「拯救心正直的人」(10 節)。面對人的誣告，求祢讓我不心懷不平，只存著無愧的良心到祢面前陳明冤情，讓祢為我辯明。阿們！

讀經：第八篇

主題：大衛讚美神偉大的創造

鑰句：祢的名在全地何其美

背景：《詩篇》第八篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。用迦特的樂器。」「迦特」是非利士地一個重要城市，大衛因逃避掃羅王的追殺，曾在迦特(撒下二十七 4)投靠於非利士之迦特王亞吉。「迦特的樂器」可能指一種迦特的樂器或調子。或是指從迦特運來的樂器。《詩篇》八十一篇亞薩的詩與八十四篇可拉後裔的詩，都以用迦特的樂器為題。此篇不論大衛是何時作的，是用何調唱的，總是指著主耶穌說的。因為在新約中有三次，引證其中的話(馬太二十一章 16 節，希伯來二篇 6~9 節，哥林多前書十五篇 27 節)。有聖經學者指出本詩第 1~2 節與第 9 節為合唱，第 3~8 節為獨唱所組成，一同頌唱神的榮耀。1969 年 7 月 10 日美國三位太空人登陸月球時，他們誦讀本篇詩，一同讚嘆神創造宇宙的偉大。

提要：本篇是大衛因著神偉大的創造而讚美神。在這首讚美的詩裏，大衛情不自禁向神湧出頌贊，因神揀選本來軟弱如嬰孩的人來彰顯祂的大能，使仇敵閉口無言；然後，他看見耶和華創造的宇宙偉大無限，而感歎人的渺小，但他想到神卻眷顧卑微的世人，讓人類管理神造的萬物；最後，他發出稱頌與讚嘆。全詩分為二段：

(一) 讚美耶和華的榮耀(1~2 節)——主的名何其美，因神的榮耀彰顯於天，並在嬰孩口中建立能力，使敵人閉口；

(二) 讚美神對人的眷顧(3~8 節)——人算甚麼，神竟顧念，並賜他們權柄，管理田野的獸、空中的鳥、海裡的魚。

鑰節：【詩 8:1, 9】「耶和華我們的主阿，祢的名在全地何其美！」

鑰點：本篇最值得我們注意的是，大衛把「神、人、天、地」連在一起，而歌頌神的聖名，述說神的榮耀。在萬里無雲之夜，他目睹星月夜空，看見了耶和華的榮耀彰顯於天，知道祂的全能、智慧、偉大，因而在驚奇中發出稱頌與讚嘆。那時，他又想到人的卑微渺小，又算甚麼，但卻蒙耶和華極大的尊重和恩待，就是在最軟弱的人身上都能建立能力，因而不能不感謝祂的慈愛、保守、恩惠、和眷顧。最令他感覺不可思議的，就是神竟賜人「尊貴榮耀為冠冕」，讓人管理祂所造的萬物。這是何等奇異的恩典！因此，當你懷疑自己的價值或感到自卑時，別忘了神看你是極尊貴的，因你是祂所眷顧、所記念。每逢舉目觀看「神」在「天」上偉大的創造，又想到在「地」上「人」是蒙祂所愛的，讓我們也獻上讚美與感謝。今日鑰節提到「祢的名在全地何其美！」大衛高舉耶和華「何其美」的名，讚美祂奇妙的作為，因為神的榮耀在祂手所創造的「天」和「人」彰顯出來。因此，大衛歡呼說：「耶和華我們的主阿，祢的名在全地何其美！」倪柝聲弟兄說得好，「我們如果知道神的計劃，每一次讀到「人」的時候，心要動一動，每一次讀到「地」的時候，心也要動一動」。這篇讚美主名的禱告帶給我們一個非常重要的啟示，人雖犯了罪，但是神沒有改變創造人的計劃和目的；人雖墮落了，神還是要人彰顯祂，沒有改變人管理祂手所造的大地。此外，請特別注意，《希伯來書》二篇 5~8 節，就是本篇的註解。主耶穌就是神所設立的那一個「人」。神所有的願望，在祂身上已完全實現了。並且將來，神要使我們這些蒙受救恩的人與基督同坐寶座，管理萬有(提後二 12；啟二十二 5)

【沒有別的只有神】有一個生物學的名教授說：「我研究了生物學已五十四年，幼年時我相信有神，禱告神，神好像在我的面前，在我的左右，我常常思想神如同一位老人，常常在我眼前。到我年老時，因多讀些書就不信有神了，我把神從我心中驅逐出去。我只信我所能看見，能聽見，能摸著的物質；我口中常說什麼自然，什麼真體……」那老教授說到這裡，稍息一下，臉上發光的接著說：「現在我年老了，閱歷深了，經驗富了，學問也成熟了，現在我才知道宇宙之中，沒有別的，只有神。」

「神的慈愛和榮耀，實在令人思慕、稱頌、和驚歎不已。」——馬太亨利

默想：親愛的，看見滿天的星斗，浩瀚無垠壯觀的穹蒼，你是否也像詩人，感受神的偉大和榮耀，向祂獻上讚美和稱頌：「耶和華我們的主，祢的名在全地何其美！」當你仰觀蒼天，再俯視己身，想到「人算甚麼」，神「竟顧念」、「竟眷顧」這些微小如塵，微不足道的世人，你怎能妄自菲薄呢？

禱告：神啊，感謝祢，我們竟然蒙祢的眷顧，我們不得不獻上讚美。因祢賜給我們的尊嚴和責任，讓我們更懂得祢造人的目的，更懂得欣賞祢在在我們身上的奇妙作為。阿們！

讀經：第九篇

主題：大衛讚美公義的審判者

鑰句：我要一心稱謝耶和華

背景：《詩篇》第九篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。調用慕拉便。」「慕拉便」希伯來文之原意是為兒子的死哀傷歌，即是傷感的詩或哀歌。但全篇詩的內容與哀歌有出入，可能本詩是借用希伯來某個熟悉的調子或慣用的旋律來表達，而當中的音調會是較為哀傷的。本篇和第十篇是用拆句或字母體寫的，所以兩篇原是一首字母的離合詩（Acrostic Psalms），（幾乎）每隔一節便以接續的希伯來文字母來開始。

提要：本篇是大衛讚美耶和華的作為與審判。在這首稱讚耶和華的詩裏，大衛以稱頌神的拯救開始；繼之，他說明耶和華坐在審判寶座，施行審判，斥責仇敵，滅絕惡人；然後，他深信神必作受欺壓者的高臺和拯救投靠祂的人，故他勸勉眾人一同來讚美神；之後，他又求神的拯救與憐憫，因惡人加給他苦難；最後，他講述惡人承受自己的惡果，以神的公義彰顯於列邦中結束全詩。全詩分為五段：

（一）稱頌神的拯救（1～4 節）——一心稱謝神的作為，因經歷神的拯救，並為他辯屈而感恩；

（二）耶和華施行審判（5～8 節）——神以公義滅絕惡人，並永遠為王坐在審判寶座；

（三）耶和華顧念弱者（9～12 節）——作受欺壓人的高臺，並不丟棄認識祂、倚靠祂、尋求祂的人；

（四）讚美神的救拔（13～14 節）——拯救他由死（死門）入生（錫安城的門）；

（五）耶和華的審判與得勝（15～20 節）——外邦人陷入自己的網羅，而歸到陰間，並求神興起，使血氣之人驚懼。

鑰節：【詩九 1～2】「我要一心稱謝耶和華；我要傳揚你一切奇妙的作為。我要因你歡喜快樂；至高者啊，我要歌頌你的名！」

鑰點：本篇我們看見大衛因耶和華拯救他，脫離外邦人和敵人的侵害，而獻上的衷心讚美。他歌頌讚美耶和華，並傳揚祂奇妙的作為。如果我們仔細研讀大衛的禱告，發現他禱告的核心內容就是感恩，感謝耶和華在審判中顯明祂的公義，拯救投靠祂的人脫離外邦人和敵人的侵害。這篇靠主得勝的禱告帶給我們一個非常重要的啟示，今日我們儘管看到許多人囂張行惡，而人間種種不公平又何其多，但神的兒女可以如此安穩，是因為：

（一）耶和華施行審判——「惟耶和華坐著為王，直到永遠。」（7 節）神昔日審判，今日在審判，將來仍會審判。因祂是最高的審判者，必按公義審判世界，按正直判斷萬民。為此每個人都要接受神的審判，而你當如何謹慎你的一切呢？

（二）耶和華顧念那些受欺壓者、低微的人——因祂的恩慈，聽受苦者哀求，作他們的高臺與伸冤者，而祂「沒有離棄尋求祂的人。」（10 節）。親愛的，今天神仍看顧受欺者、失敗者、軟弱者、困苦者，這是否成為你在患難，遭受冤屈或信心動搖時的鼓勵與安慰呢？

今日鑰節提到「我要。」在這兩節，大衛的禱告中有四個「我要」：（1）「一心稱謝耶和華」；（2）「傳揚你一切奇妙的作為」；（3）「因你歡喜快樂」；（4）「歌頌你的名」。當拯救仍未來臨，大衛卻以信心首先經歷神的公義和審判必得勝，而懲罰惡人，拯救無辜者和投靠祂的人，就決心衷心稱謝、歌頌讚美謝耶和華。他因著經歷神奇妙的作為，和認識神是至高者，為他伸冤，因而宣告他生命的終極目標就是「傳揚」神「奇妙的作為」，並且他歡喜快樂高舉「歌頌」祂的「名」。

當法國改教的時候（一五五三年），有五個聖徒被燒死在里昂城（Lyon）。他們被燒死的時候，他們唱了這篇詩——「我要一心稱謝耶和華。」這是他們從認識神而得的凱歌。親愛的，你生命的終極目標是什麼呢？

「試想神的應許，祂願施恩給那些尋求祂的人，有歷代聖徒經驗的記錄，在宇宙間祂的性格與作為比比皆是。」——邁爾

默想：聖靈藉著大衛寫下這些寶貴的應許，如果你正受到冤屈，請仔細研讀本詩第 4、7、8、12、13 節。如果你正在困難患難中，細讀第 9、12、13、18 節。如果你正處在疑惑動搖中，細讀第 7、8、10 節。靜思禱告，必能使你得著安慰與鼓勵。親愛的，試想神的應許，祂願施恩給那些尋求祂的人。在困苦中，你是否尋求祂、依靠祂呢？

禱告：神啊，感謝祢滿有恩慈，我要倚靠你，作我的高臺，因祢從不離棄尋求你的人。因此祢的名與祢的作為是值得我歌頌、傳揚的。阿們！

讀經：第十篇

主題：大衛懇求神審判惡人的禱告

鑰句：為什麼隱藏？

背景：《詩篇》第十篇雖然沒有詩題，但從本詩與第九篇的緊密關係看來，作者很可能也是大衛。大多數學者都認為本篇與第九篇原是一首詩歌，因為(1)有些希伯來古抄本與七十士譯本將兩篇合成一篇；(2)兩篇均論惡人，並且在語氣和結構上都很相似；(3)第九篇結束時用細拉，而詩篇第十篇沒有標題。然而兩篇詩的內容很不同，第九篇是詩人因蒙耶和華的拯救而感恩，但第十篇是詩人因惡人的行為而哀訴。本篇論惡人。馬丁路德曾說：「照我的判斷，沒有一篇詩論到惡人的心思、態度、言行，感覺與命運，像這篇這樣的逼真，詳細與明顯的。」奧古斯丁認為這是描寫敵基督者的詩篇。

提要：本篇是大衛懇求神審判惡人的禱告。在這首祈求的詩裏，大衛先描述自己在最需要神說明的時候，祂卻似乎不理睬。接著，他詳述惡人的驕橫傲慢，輕慢神，滿口咒罵、詭詐、欺壓，殺害無辜，似乎確信神永不會看見；然後，他求神起來，垂顧困苦之人，並打斷惡人的膀臂；最後，他信心的宣告——耶和華永遠為王，為受欺壓之人伸冤。全詩分為四段：

(一)詩人向神的哀訴(1 節)——神為何隱藏；

(二)詩人因惡人而憂傷(2~11 節)——驕橫傲慢，輕慢神，滿口咒罵、詭詐、欺壓，殺害無辜，似乎確信神永不會看見；

(三)詩人向神的呼求(12~15 節)——求神起來，垂顧困苦之人，並打斷惡人的膀臂；

(四)詩人信心的宣告(16~18 節)——耶和華永遠為王，為受欺壓之人伸冤。

註解：「噴氣」(5 節)——大概為俗話，指嗤之以鼻，瞧人不起。依照當時東方人的風俗，面對著人噴氣是一種極大的侮辱。

鑰節：【詩 11】「耶和華阿，你為什麼站在遠處。在患難的時候，為什麼隱藏？」

鑰點：在這首詩裏，我們看見「惡人」的驕橫、自誇、貪財、輕慢、咒罵、詭詐、欺壓、毒害、奸惡、殺害、埋伏、輕慢等等，與神的觀看、報應、幫助、打斷、追究、知道、伸冤，成了強烈的對比。本篇最值得我們注意的，就是大衛心境的轉折；他藉著禱告，由埋怨、不滿，到讚美、稱頌。他開始禱告時，心中惶惑的一再問「**為什麼…為什麼**」，埋怨神好像袖手旁觀，甚至隱藏不管惡人的猖獗。然後他直接呼求神起來拯救困苦人，審判那些傲慢的惡人。很奇妙地，到了第 14 節，他語調轉變；雖然惡人仍未遭神的審判，他因著信心誇勝，並且進一步宣告：「**耶和華永永遠遠作王**」。這篇代求的禱告教導我們，不管環境多惡劣，內心感到對神有多少失望和埋怨，可以來到祂面前，將內心真實的感受，都一一傾述在祂面前，直到祂回應了我們的呼求。

今日鑰節提到「**為什麼**。」許多聖徒在患難之中，就是在煩悶，困難重重波折，甚至絕望的時候都會問：「神阿！祢在那裡？」「祢為什麼不理會我的困苦？」「祢為什麼不介入我的苦難中？」「祢為什麼在最重要的時刻，不插手拯救，卻隱藏起來？」約伯、以利亞、耶利米，哈巴谷……等也都曾如此向神真誠的表達他們的感受。雖然大衛一再問「**為什麼…為什麼**」，但他卻沒有停止禱告。藉著禱告，我們看見大衛心境的轉換，他由心中充滿疑惑，禱告直到認定神是王，並且深信神必聽禱告，也必會有所行動，眷顧那些「謙卑」、「無依無靠」的人。這是多麼奇妙的改變！親愛的，當你感到困苦、孤單、壓抑的時候，坦誠地向神禱告，直到你將對祂的疑惑、失望、惶惑、甚至埋怨，轉換成讚美吧！

「讚美主總是好的，能使白晝歡樂，使星夜光明。使勞苦變為輕省，使憂傷得以化解。」——司布真

默想：親愛的，縱使今日惡人的惡行依然猖獗，你是否仍相信「**耶和華永永遠遠為王**」？你是否仍相信神是公義和憐憫的，祂終必會施行審判？讓我們繼續憑信心禱告！因神已經看見了我們的景況，已經知道了我們的心願，已經聽見了我們的呼喊，祂也必應允我們的禱告。

禱告：神啊，不管環境多險惡，內心感受多少的失望和不滿，我仍然願來到祢面前，向祢傾心吐意，直到靈得著自由，由埋怨到讚美。阿們！

讀經：第十一篇

主題：倚靠神的詩歌

鑰句：我是投靠耶和華

背景：《詩篇》第十一篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。」這篇詩的內容顯示大衛正被惡人追捕和陷害，所以有聖經學者相信本詩是大衛於掃羅追殺他的時候(撒上十八~三十一)所寫的。在這首表達信靠主的詩歌裏，大衛面對朋友勸催逃亡，卻顯出他對耶和華的信心，因他所信靠的神是君王，是審判官，必會刑罰惡人，拯救義人。聖經學者 Rud. Kittel 稱本篇詩為「戲劇化的詩」；詩歌似暗示著兩人的對話，即詩人與他的朋友之間的談話。第 1 節是詩人的聲音，第 2~3 節是朋友的勸告，第 4~7 節再一次聽到詩人的聲音。

提要：本篇是大衛對神信賴的詩歌。在這首表達信靠主的詩裏，他詳述在敵人追趕緊迫的情況下，朋友勸他逃亡，因惡人已彎弓、箭上弦，在暗中射人，並問根基若毀壞，還能作什麼；之後，他卻深信耶和華仍是可靠的，因耶和華穩坐寶座，察看世人，試驗義人，並審判惡人。全詩分為二段：

(一)朋友的勸告(1~3 節)——勸逃亡，因惡人已彎弓、箭上弦，在暗中射人，並問根基若毀壞，還能作什麼；

(二)大衛的答覆(4~7 節)——耶和華穩坐寶座，察看世人，試驗義人，並審判惡人。

鑰節：【詩十一 1】「我是投靠耶和華。你們怎麼對我說，『你當像鳥飛往你的山去。』」

鑰點：本篇值得我們注意的是，大衛的信心與他的勸告者的恐懼成了何等鮮明的對比。在掃羅三番二次地想殺害他，大衛要如何面對仇敵緊迫的追趕呢？在如此重要的關頭，他並沒有採納朋友的意見，趕快逃避危險，如同雀鳥逃往山中一樣。他選卻擇走上信心的道路，而把自己交托在祂手中。因此，我們看見大衛堅定的向周圍關心他安危的人作見證，他要「**投靠耶和華**」。接著，他述說自己所經歷的試探與疑惑：「**根基若毀壞，義人還能作甚麼呢？**」然而，但天上的根基仍存。於是，他強調他信心的根基是在坐在天上寶座的神，因祂仍然在掌管一切，而祂的力量是從祂而來。撒但雖然千方百計要毀壞我們信心的根基，但感謝神！「**神堅固的根基立住了**」(提後二 19)。雖然世事變化多端，願你在危難的處境中，也有這樣的信心和把握，不是驚惶失措，也不是逃開或妥協，而是信靠永遠掌權的神，勝過一切的試探和患難。

今日鑰節提到「**我是投靠耶和華**。」英文聖經有兩種翻譯：(1)「神是我信靠之所」(KJV 版)和(2)「神是我尋求的避難所」(NJV 版)。由於當時環境險惡，大衛的生命受到極大的威脅，他選擇了「**投靠耶和華**」，因為他深信耶和華仍是可靠的，祂是他最安全的避難所；而正直的人必得見祂的面，也必在祂的公義中得蒙保守。因此，我們面對人生的危機及難處時，要先「**投靠耶和華**」，祂將成為我們的避難所，因惟有祂才是我們患難中的倚靠和隨時的幫助。面對危機時，你的反應是逃避或離開，還是堅心投靠主，尋求祂的引導呢？

【認識神而信靠】有一個少年人，從小就認識神，他認識神有三件事：一，他認識神是有耳朵的，會垂聽人的禱告。二，他認識神會說的，聖經是神所說的話。三，他認識有手會做事的神，因為神怎樣說就怎樣行出來，完全照著應許行。那時這少年人手中只有十鎊英金，他卻到銀行去存放，作為發展神事工的基金。因他認識神，信靠神，所以他那十鎊錢變成了五千萬英鎊，這錢都是用在中華內地會的佈道事工上，這少年人是誰呢？就是戴德生先生。

「**信靠祂的人，神永遠給他出路，也不將超出他能承擔的試探加給他。這就是神信實的一個明證。**」
——戴德生

默想：面對威脅時，大衛沒有驚惶失措，而放棄對神的投靠。親愛的，你是否正面對人生的考驗和挑戰呢？讓我們用信心仰望主、尋求祂的幫助和看顧，祂必賜我們安息。

禱告：親愛的天父，面對環境的考驗時，我要投靠祢，認定祢是我的避難所，我的幫助從祢而來。阿們！

讀經：第十二篇

主題：惡人的謊言與耶和華的言語

鑰句：耶和華的言語是純淨的言語

背景：《詩篇》第十二篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。調用第八。」「調用第八(Sheminith、第六篇亦以此作為詩題)」是音樂的用語，其中有三個可能的意思：(1)一個調子、旋律，(2)以男低音唱詠，(3)以樂器低八度 (Octave) 彈奏。本篇用絲絃的樂器彈撥柔和音色，配在哀傷的詩詞，別有低沉哀傷的意境。這篇詩的背景可能是大衛在逃避掃羅時寫的。在他落難時，他覺得周圍沒有虔誠人和忠信人，並且許多人用詭詐待他。所以他把惡人邪惡之話語跟耶和華真實的言語作一對比。

提要：本篇是大衛求向耶和華起來幫助的禱告。在這首求告的詩裏，首先，他求神剪除那些口是心非、言不由衷的惡人；然後，他聽見神說，祂要起來將貧窮人和困苦人安置在穩妥之地；之後，他以信心回應耶和華的應許，相信祂的言語純淨，必保佑他們永遠脫離這世代人的奉承，強暴和虛謊。全詩分為三段：

(一)大衛向耶和華的呼求(1~4 節)——求神剪除那些口是心非、言不由衷的惡人；

(二)耶和華向大衛的講話(5 節)——要起來將貧窮人人和困苦人安置在穩妥之地；

(三)大衛信心的回應(6~8 節)——相信耶和華的言語純淨，祂必保佑他們永遠脫離這世代的人。

鑰節：【詩十二 6】「耶和華的言語是純淨的言語，如同銀子在泥爐中煉過七次。」

鑰點：本篇我們看見大衛表達對神的純淨話語的信心。大衛覺得周圍沒有虔誠人和忠信人，並且許多人用詭詐待他。因此他有感而發，求神拯救他脫離虛謊與狂妄的人們，並表達了對神純淨話語的信心。在這詩篇中，值得注意的是大衛用「人的言語」與「神的言語」互相比較：

(一)惡人的言語——嘴唇油滑(口甜舌滑)、心口不一(虛假)、諂媚，以舌頭得勝，以為嘴唇是自己的；

(二)耶和華的言語——純潔的言語，如銀爐中煉過七次。

馬太亨利說的好，「這篇詩表現了壞日子的好思想。」因為今日跟大衛當日的景況一模一樣——謊言如同廣告充斥在我們生活中的每一角落，使人無法分辨真假；虛偽的言語帶來人與人之間彼此的不信任。然而，讓我們認定一個事實：惟有主的話是純潔、煉淨的；主的話是信實、可靠的；主的話是安慰、扶持的；主的話是有能力、有功效的；主的話是慈愛、溫柔的；主的話是剛強、不變的。親愛的，你是否愛慕神純淨的話語呢？你的口舌是否也被煉淨，成為神純淨話語的出口呢？

今日鑰節提到「耶和華的言語。」當時大衛周圍的人都是口蜜腹劍，並且油嘴滑舌，又說謊又誇大，而且結黨作惡，到處橫行霸道。他們的言語顯出他們的惡。因他們所說的都是謊言。他們以舌頭得勝，以為嘴唇是自己的，沒有人能作他們的主，這都是自己所說的謊話。然而，生活在充滿詭詐、不義、欺壓下的大衛，當他聽見神的話語時，神說，祂要起來將貧窮人和困苦人安置在穩妥之地，就情不自禁的稱頌「耶和華的言語是純淨的」。因此，他有感而發，表達了對神純淨話語的信心，並求神拯救他脫離虛謊與狂妄的人們。在充滿詭詐、不義的社會中，人的言語是何等的虛偽，人的舌頭又是何等的詭詐；然而神的言語是何等的純潔，又是何等的可靠。

【祢的話歷代長存】宣信說到一個故事：在大馬色城有一座回教的禮拜寺，被大火焚燒。原來這是一座基督教的禮拜堂，前門牆上刻著：「基督阿，祢的國是永遠的國，祢的話是歷代長存。」回教徒攻佔了大馬色，佔據了這座老禮拜堂，將原來的字用生灰塗了，加上了一節可蘭經。過了許多年，那石灰掉了，原來的字又顯出來了。前不久，那老禮拜堂焚燒了，前面的鐘樓還在，前面牆上的字句，仍未損壞，直到如今還向世人宣告：「基督啊，祢的話歷代長存。」

「在這首詩篇中，神的言語與人的言語有多麼大的對比！人的話都是虛妄，口是心非，莫衷一是，神的話絕非誇張，是絕對純正，那是經過祂聖潔的火爐，所以是絕對可靠，足資信賴的。」——邁爾

默想：大衛當時的痛苦是虔誠人和忠信人都沒有了(1 節)，這也是現今時代的最佳描寫。親愛的，當虛偽詭詐之人充斥，誠實與忠信人越來越少時，你是否願在這個世代作個對神虔誠，對人忠信的人呢？

禱告：神啊，我愛慕祢純淨的話語，祢說的每一句話都是全然信實的，是我所倚靠和仰望的。保守我在這彎曲悖謬的世代，能持守祢的話語，而在這個世代作個虔誠忠信的人。阿們！

讀經：第十三篇

主題：求神安慰憂患的人

鑰句：我要向耶和華歌唱

背景：《詩篇》第十三篇是「大衛的詩」，交與伶長，很難確定何時寫的。有聖經學者認為本篇詩是大衛逃避掃羅，流亡到非利士境內時寫的(撒下二十七 1~2)。從詩歌的哀訴，我們可以了解大衛的處境是非常的艱難。他被敵人追逼，在絕望中，而發出四次的質詢：「要到幾時呢？」但在本篇的結尾，他因仰望神就得大喜樂，從哀嘆到感恩歌頌。大衛心靈轉折的過程，值得我們深思默想。

提要：本篇是大衛由哀嘆轉成感恩的禱告。在這首求告的詩裏，大衛伸訴神的不顧；然後，他哀求神看顧；最後，他信心的宣告，堅定對神的倚靠，而喜樂向神歌唱。全詩分為三段：

(一)大衛的哀訴(1~2 節)——伸訴神掩面不顧，並四次問「到幾時呢」；

(二)大衛的禱告(3~4 節)——求神看顧，免得沉睡至死、仇敵誇勝、信心動搖；

(三)大衛的感恩(5~6 節)——靠神喜樂，向神歌唱，因神恩待。

鑰節：【詩十三 5~6】「但我倚靠你的慈愛，我的心因你的救恩快樂。我要向耶和華歌唱，因他用厚恩待我。」

鑰點：本篇最值得我們注意的是，大衛劇烈的轉變過程：「哀訴」→「禱告」→「感恩」。他因著禱告，心得盼望和安慰，而使他由絕望的深淵，升至喜樂與信心的頂點。大衛因為長年遭受掃羅的追殺，遭遇到許多的苦難。在艱難的困境下，他內心困擾，因而三番四次地「哀訴」：「要到幾時呢？」但他在絕望中「禱告」，求神看顧他、應允他。這是他的轉機。由此可見「禱告」是多麼的重要，而且是不可缺少的。大衛因藉著懇切的「禱告」，重新恢復了對神的信賴，便從憂愁變成喜樂，從埋怨變為感恩，從歎息轉成歌唱。因此，在本篇的結尾，他勝過了憂傷沮喪和恐懼，以信心唱出得勝之歌，而從「哀訴」轉變到「感恩」。

今日鑰節提到「但我。」這篇禱告中，最重要也最寶貴的一個字就是「但」(But)。從詩歌的哀訴，我們可以了解大衛的處境是非常的艱難。他感到耶和華忘記自己和不顧他，一口氣提了四次說：「要到幾時呢？」「但我」他哀求神的看顧，給他希望和力量，免得仇敵向他誇勝。並且雖然在痛苦絕望的景況下，仇敵的升高(得勢)叫他難受，「但我」他因仰望神，相信祂的慈愛和拯救，叫他可以喜樂地向神歌唱。然而，難處使「我心籌算，終日愁苦」(2 節)，或是「但我倚靠你的慈愛」呢？

此外，也請注意 5~6 節中，大衛用「我…祢…祂」，描述了他(我)恢復了與神(祢)密切的關係，並且他能向人見證神(祂)的「厚恩」。你與主的關係是否也如此密切呢？

【輪椅上的歡唱】羅勃特布魯斯講了下面的故事：「有一天我在一條繁華的街上走著，忽然聽到有人吟唱頌歌。他的聲音很甜，即使在嘈雜的車聲之中仍然清晰可辨。當我走到那人的跟前，發現他竟是一位失去雙腿的人，他用手轉動輪椅慢慢前進。我對他說：『朋友，我要你知道，任何人若聽到在你這種景況中的人的歌唱，都會受到鼓舞的。』他微笑地告訴我說：『當我不去注意我已失去的，而集中注意我所餘下來的，我便不自主的要頌揚主恩。』」

「外在的痛苦與試煉無論怎樣可怕，他仍緊緊抓住神，耐心等候祂，結果他在極端的艱困中，建立伯特利，在痛苦中向神歌詠。」——邁爾

默想：大衛的環境並沒有改變，但他轉向神，因而內心卻改變了。司布真曾說：「在神不難將黑夜變白晝，祂能將黑雲密佈天空，祂也能使天氣晴朗。所以讓我們放心交託祂，苦難終究要過去的，讓我們預先高唱哈利路亞吧！」親愛的，無論情況如何惡劣，你是否仍然藉著懇切的禱告，倚靠祂的厚恩來待你、拯救你呢？

禱告：主啊，祢從不叫人失望！環境越困難，「但我」仍藉著禱告，經歷祢的同在和救恩，便能從歎息變成讚美，從埋怨變成感恩，從憂愁變成歌唱。阿們！

讀經：第十四篇

主題：愚頑人

鑰句：沒有神

背景：《詩篇》第十四篇是「大衛的詩」，交與伶長。本篇與《詩篇》五十三篇幾乎完全相同，只在第 5、6 節有輕微的改動。本篇詩主要用「耶和華」，而五十三篇則以「神」為主。在羅馬書三篇 10~12 節，保羅曾引用本詩的前三節，來說明「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」(羅三 23)。本篇我們看見大衛哀嘆人的愚昧，不單抗拒神，更迫害神的子民(1~6 節)；但他渴望耶和華公義的國度在地上建立起來(7 節)。

提要：本篇大衛將神的真實與世人的愚妄形成強烈的對比。在這首哀嘆的詩裏，他描寫神的子民在不信神的敵對環境中的艱困處境。首先，他慨嘆普世的人如何不信神；然後，他預言惡人愚頑的結局；最後，他渴望彌賽亞的國度在地上建立起來，認定神必「救回被擄子民」，全民那時會歡欣快樂。全詩分為三段：

(一) 愚妄人不認識神(1~3 節)——不信有神，不行善，不明白神，不尋求神，都偏離正路；

(二) 惡人壓迫義人(4~6 節)——吞吃神的百姓，但耶和華要作義人的避難所；

(三) 盼望耶和華的拯救(7 節)——但願於耶和華要拯救祂的百姓，使他們快樂、歡喜。

鑰節：【詩十四 1~2】「愚頑人心裡說：『沒有神。』他們都是邪惡，行了可憎惡的事。沒有一個人行善。耶和華從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。」

鑰點：本篇我們看見大衛從神得到啟示，拒絕神的人都是愚昧的。他們偏行己路(賽五十三 6)；沒有良善的生活；為人依勢欺凌；面對神的審判，他們的結局就是「大大地害怕」(5 節)。今天仍有許多人提倡無神論，如尼采的「神已死」，費爾巴哈的「神是心理的投射」等。這些人先假定世上沒有神，從這錯誤的觀點出發，整個人生的方向和判斷跟著迷失。在我們四圍是否常出現這等人呢？願我們努力傳福音，使他們脫離愚頑，能得以尋求神，而順服神。然而無論世人如何漠視神的存在，但我們決不可作「有神的愚頑人」——以自己為中心，而生活與信仰背道而馳。

今日鑰節提到「愚頑人」，希伯來原文為「nabal」，含有「主動背叛」之意。他們全面的否定有神，而擺出一副不負責任、大膽挑釁的姿態。所以愚昧的人不是指那些愚笨、常識不足或沒有文化的人，而是指拒絕神，與神敵對的人。愚頑人的心裡說：「沒有神」，因不相信神的存在，亦不理會耶和華會否審判他們的行為，所以他們就為所欲為，行為敗壞，沒有良善，並且肆無忌憚地壓迫義人，至終過一種沒有平安的生活。當人心裏否認、拒絕、背叛神，並不等於神就不存在。因為「耶和華從天上垂看世人」(2 節)，啟示了祂仍關心世人、在乎世人。所以祂忍耐地等待人們的明白，並且尋求祂，為了是要憐憫人、賜恩給人。

【愚頑人說沒有神】當蘇聯的太空人第一次駕駛太空船從太空安全回來，在其向記者發表談話時，曾自負的說：「我在太空中，一再留意期待能在太空中看見神，但始終都沒有看到祂，可見宇宙中根本就沒有神的存在。」對這愚拙的定論，第二天葛理翰牧師在佈道會中公開發表的回答說：「在紐約有一隻蚯蚓從泥土裡伸出頭來，四處張望，它始終沒有看到赫魯雪夫(蘇聯當時的總理)，就自以為是的下結論說，可見世界上根本就沒有赫魯雪夫的存在。」其實不是沒有神，而是愚頑人纔會說沒有神！

「沒有人敢說沒有神，除非他的心已被罪惡硬化了，不得不希望沒有神向他算帳。」——馬太亨利

默想：「心裏沒有神」是現代人普遍存在漠視神存在的心態。他們覺得內心有沒有神無關緊要，最重的要是有金錢、地位、享受、快樂、等等，所以迷失了人生的方向，跟著喪失了價值觀。親愛的，你是否亦受此影響呢？切不可作只顧今生的「愚頑人」(路十二 16~21)。

禱告：親愛的主，在這不信的世代中，保守我脫離世人的愚頑，我願以信心、盼望、和喜樂為祢而活。阿們！

讀經：第十五篇

主題：聖潔的人

鑰句：誰能寄居祢的帳幕？

背景：《詩篇》第十五篇是「大衛的詩」，可能是大衛將約櫃從俄別以東的家中抬至大衛的城裏的時候作的。
《詩篇》第十四篇所說的是屬世的人，第十五篇卻說到屬神的人。十四篇說到愚頑人如何住在世上行惡，十五篇說明神的百姓如何與神同住。

提要：本篇說明神的百姓如何與神同住。在這篇詩裡，大衛首先問：「**誰能寄居祢的帳幕？**」和「**誰能住在祢的聖山？**」帳幕和聖山是兩個交替運用的字，都代表以色列人與神交通、敬拜和經歷神的同在和聖潔的地方。接著，他指出與神同住的人有福了，因得了「永不動搖」的應許，然而先決條件是先分別為聖。全詩分為二段：

(一)問題(1 節)——誰能居住神的帳幕和聖山；

(二)答案(2~5 節)——行為正直，尊重敬畏耶和華。

註解：「**放債取利**」(5 節)——希伯來人向外人收取利息，而不是高利貸，是合法的。但不可向窮人收取利息特別是貧窮的以色列人(利二十五 35~46，申二十四章 10~13)。

鑰節：【詩十五 1】「**耶和華阿，誰能寄居祢的帳幕？誰能住在祢的聖山？**」

鑰點：本篇最值得我們注意的是，大衛開始就以問題帶出整篇詩的主題，並以只有「聖潔」的人，才能與神同住的人作結論，回應了最初的問題。大衛指出人若要親近神，來帳幕敬拜神，所必須具備的資格，就是：生活必須是聖潔的，為人是正直的，向神是尊重的。在新約，「**那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。**」(彼前一 15) 現在再想一想，你是否具有這樣的條件與神同住嗎？

今日鑰節提到「**誰能。**」在這篇詩裡，大衛的問題——究竟「**誰能寄居**」、「**誰能住在**」，而進入神的聖所，與神交通和經歷神的同在呢？本篇給我們一個簡單明瞭的答案：與神同住的人必須是聖潔的人。人若要親近神，必須過聖潔的生活。而聖潔的生活是有關全身——腳、手、心、耳、舌和眼睛。此外，大衛藉著一問一答，舉出了十一樣應該具備的美德：(1)行為正直、(2)作事公義、(3)必裡說實話、(4)舌頭不讒謗人、(5)不惡待朋友、(6)不隨夥毀謗鄰里、(7)藐視匪類、(8)尊重敬畏主的人、(9)發了誓吃虧也不更改、(10)不放債取利和(11)不受賄賂以害無辜。這些美德是對大衛問題最終簡潔的回答。一個具備本篇所描述品格之人，是建立在永不動搖的根基上。這也是基督徒在神和世人眼中應有的品質。親愛的，你在那方面要更多地追求呢？

【**信能使我們成為聖潔**】衛斯理說，從前我曾竭力追求聖潔，並且鼓勵一切與我交往的人都追求聖潔。十年以後，神清楚給我看見一個我以前從未看見過得到聖潔的方法，就是相信神的兒子。我就立刻傳揚這個真理：「信能把我們從罪惡中拯救出來，信能使我們成為聖潔。」我把這個真理，在私人生活中見證出來，在眾人面前見證出來，在文字上見證出來。神也藉著許多別的見證人來證實。我繼續傳揚這個真理到現在已經差不多三十年了，神繼續給了我無數的證實。

「**一個人若是與天相接，而基督又是他的一切時，就無論在任何地方，都是一樣；神仍是神，祂是何等神聖而慈愛！祂也是人，我是何等需要親近祂！**」——達秘

默想：與神同住、與神同行是何等一件有福的事！親愛的，你是否渴慕在幔內、在密室中經歷與祂的同在，在生活中與祂同行呢？

禱告：親愛的主，我羨慕活在祢面前，得以仰望祢的榮耀，經歷祢的同在。求祢教訓我活在祢面前，在早晨，在晚上，只有一世間；不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想無祢的事物。阿們！

讀經：第十六篇

主題：以神為滿足為滿意

鑰句：祢必將生命的道路指示我

背景：《詩篇》是大衛的「金詩」。金詩(Miktam)是一種詩歌之稱，為特別美麗之詩，其中的含意並不確定。猶太拉比將金詩與黃金結連，意思是如黃金一樣珍貴的詩歌。除了這篇詩外，還五十六至六十篇都附有金詩為題。本篇第10節，使徒彼得和保羅（使徒行傳二篇25~28節、又十三篇35節）都引用此詩句，來引證主耶穌復活的預言。有聖經學者相信本詩可能是大衛在逃避掃羅，躲藏在西弗曠野時所作的。

提要：本篇是大衛知足感謝的詩。在這首表達信靠的詩裏，大衛宣告耶和華是他一切的好處，因他的好處不在主以外，以別神代替耶和華的愁苦加增；然後，他再宣告耶和華是他美好的產業，因神是杯中的份，他的產業實在美好；最後，他又宣告耶和華是他生命的道路，因在神那裏，不搖動、安然居住、有滿足的喜樂、有永遠的福樂。全詩分為三段：

（一）耶和華是我一切的好處(1~4節)——宣告好處不在主以外，以別神代替耶和華的愁苦加增；

（二）耶和華是我美好的產業(5~8節)——宣告神是杯中的份，產業實在美好；

（三）耶和華是我生命的道路(9~11節)——宣告在神那裏，不搖動、安然居住、有滿足的喜樂、有永遠的福樂。

註解：「澆奠的血」(4節)——酒在耶和華的敬拜中用為「奠祭」，血卻被外邦人用於相似的目的。

「杯中的份」(5節)——為主人供應客人喝的東西。神給敬畏者的份是祝福的杯和救恩的杯，給惡人的份為忿怒的杯。

鑰節：【詩十六2】「我的心哪，你曾對耶和華說：『祢是我的主，我的好處不在祢以外。』」

鑰點：本篇我們看見大衛在逃難時，與神仍有親密的交通。本詩充滿了喜樂和滿足，宣告乍讀之下，很少能體會，這詩是大衛在躲避掃羅的追殺時所寫的。雖然大衛外在的環境是多麼險惡、可怕，但是他在信心裏宣告——他將神擺在「面前」就不搖動；認定在神的「右手中」才有永遠的福樂。因大衛將他的眼目聚焦于神，所以在本詩裡他一共提到神十六次：有四次提到「耶和華」；有一次提到「神」；有一次提到「主」；還有一次提到「祂」；有九次提到「祢」、「祢的」。大衛在神那裏得著了生命中的一切好處。我們是否發現大衛得勝和喜樂的秘訣？

今日鑰節提到「我的好處不在祢以外。」大衛以耶和華作為他人生一切福樂的源頭，他深知神將美好的產業賜給他。為此他信心的宣告：「我的好處不在祢以外」。對大衛而言，他所看重的，不僅是神的賜福，更是乃賜福的神。因為神就是他一切的好處：「產業」、「杯中的份」、「地界」、「喜樂」、與「永遠的福樂」。所以大衛將神常擺在他面前，此乃他生命得勝的秘訣。本篇值得我們背誦下來。其中每一句的禱告，每一個信心的宣告，每一件神的應許都是何等的寶貴。本篇值得我們背誦下來。其中每一句的禱告，每一個信心的宣告，每一件神的應許都是何等的寶貴。

【富有的丈夫】幾年以前，芝加哥有一位女店員。本來她窮得連五塊錢的東西都買不起，卻在一夜之間，變成一個買得起任何價值一千美金物品的婦人。為什麼有這樣的天壤之別？因為她嫁了一位富有的丈夫！只此而已。她接待了他，所以他所有的一切自然也成為她的了。同樣，如果我們接待了基督，我們也得到他所有的一切。

「讓人伸臂如同大海，籠羅一切財富；但我只要祢的同在，此外無所愛慕。」——以撒華滋(Issac Watts)

默想：沒有神，世人所追求的一切，都不過是福樂的膺品，結果是愁苦加增。親愛的，當人們都在追逐金錢、名譽、地位、愛情、權勢、學問、…的時候，你這屬於主的人，是否認定「我的好處不在祢以外」呢？是否認定只有主才是惟一的福樂源頭呢？

禱告：主啊，祢是我的永分，祢永是我一切。我投靠祢，因為我知道只有從祢那裏才能找到生命中一切的好處。阿們！

讀經：第十七篇

主題：求神保護遠離惡人

鑰句：我必在義中見祢的面

背景：《詩篇》第十七篇是「大衛的祈禱」，是一篇禱告又是一首哀歌。《詩篇》中只有五首詩稱為「祈禱」之詩；除了本篇即其中之一，八十六及一四二篇也是大衛的祈禱，而九十篇是神人摩西的祈禱，二零二篇則是困苦人的祈禱。

提要：本篇是大衛求神保護和拯救他脫離敵人的祈禱。在這首祈禱的詩裏，大衛由求神聽他正義的呼求開始；然後，他宣稱自己宣稱無辜，並懇求神顯慈愛，拯救他脫離仇敵之手；接著，他描寫仇敵如何兇惡，求神保護他，用手救他脫離人對他的欺壓；最後，他表達對神的信心，相信必見神的面。全詩分為三段：

(一)說明自己的無辜(1~5 節)——申訴自己沒有詭詐，心已被試驗，口中沒有過失，腳未曾滑跌；

(二)求神拯救和保護(6~14) 節——保護如同眼中的瞳仁，隱藏在祂翅膀的蔭下，脫離敵人的圍困和埋伏，並打倒惡人；

(三)渴望看見神的面(15 節)——得見神的面，就心滿意足。

鑰節：【詩十七 15】「至於我，我必在義中見祢的面；我醒了的時候，得見祢的形像，就心滿意足了。」

鑰點：本篇我們看見神是大衛遭遇困苦的唯一傾訴對象。大衛的敵人要攻擊與謀害他，為此迫切地呼求耶和華：「聽聞」、「側耳聽」、「留心聽」(1~2 節)；「顯出慈愛」(7 節)；「保護」(8~12 節)；「起來用手」保護(13~14 節)。聖經其他各卷大都是神向人說話，惟有在《詩篇》中，全是人向神說話。大衛的祈禱帶著信心，確信神的拯救和保護，因神珍惜他如同「眼中的瞳仁」，保護他而將他「隱藏在翅膀的蔭下」(8 節)。遇見苦難時，你是否懂得投靠在神翅膀的蔭之下呢？

今日鑰節提到「在義中見祢的面。」大衛是一個禱告的人。他禱告的都是發自內心的迴響，也是從生命經歷中流露出來的。當時大衛可能是被掃羅追殺，在走頭無路時，就向神禱告，救他脫離欺壓他的惡人。大衛禱告的高潮，就是求「在義中見祢的面」，「醒了的時候，得見祢的形像」。苦難雖然沒有消逝，但神親切寶貴的面成為大衛最大的滿足。大衛得投靠在神翅膀的蔭庇之下，這是多麼的寶貴；然而看見神的面，卻是他最大的滿足。

【親近主纔能反照主的榮光】從前有一個人到在百貨公司中，找到一個叫「珍珠火柴」的圓形東西，店員解釋說，這東西在晚上電燈熄後，便會發出五彩的光輝，這人便花很多的錢把它買了過來。當夜便把那禮物送給他的太太。但熄燈後，這東西仍舊毫無動靜，沒有光彩放射；後來仔細的看，發現有一則說明寫著：「日間曬太陽，夜間纔會發光。」次日，他把這東西放在陽光底下曬了一天，果然那東西在晚上便亮了，光輝燦爛，五色繽紛。原來這「珍珠火柴」要在日間與太陽光接觸，晚上纔會發光。這事教訓我們，我們應當常常與主親近，然後纔能發光(林後四 18)。

「我們禱告的第一個思想，必須是：我知道我是單獨的與神同在，並且神也與我同在。」——慕安得烈

默想：司布真說：「如果大衛不是一個禱告的人，他絕不會成為一個合神心意的人。」在患難中，大衛認定人能看見神的面，就是神最大的賜福和保守。親愛的，在你的人生中，你向神求的是甚麼呢？世人的滿足是從他們的財寶和兒女身上得到，然而你以擁有什麼為滿足呢？

禱告：主啊，祢「聽聞…側耳聽…留心聽」我的呼求，因我是祢「眼中的瞳仁」。我願意投靠在祢「翅膀的蔭下」。阿們！

讀經：第十八篇

主題：勝利之歌

鑰句：我愛祢！

背景：《詩篇》第十八篇是「耶和華的僕人大衛的詩」，交與伶長。本篇的標題以「耶和華的僕人」這個特殊的名號來稱呼大衛，而為大衛受膏為王的稱號(撒下三 18；七 5，8)。這篇的詩與撒母耳記下二十二篇內容幾乎大致相同。所不同之處，可能是大衛以後修改的。傳統認為，此詩寫成於掃羅已死，大衛王位堅立之後。由本篇的序言可知道是大衛經過許多的驚懼，因靠神得勝一切仇敵，心中滿有感謝，向神讚美。

提要：本篇是大衛歌頌得勝的禱告。這篇是大衛紀念他蒙耶和華拯救脫離掃羅和一切仇敵之手時所做的。大衛特別表達了對神的感恩，而向神情不自禁地發出內心的讚美。在這首勝利之歌裏，包括大衛表達與神至親關係的體會，講述他經歷的苦難，神的拯救和公義，複述神如何幫助祂的僕人戰勝仇敵，並以讚美神作總結。全詩分為五段：

(一)稱頌耶和華的拯救(1~3 節)——用了八個稱呼，宣告與神至親的關係；

(二)陳述苦難與危險(4~6 節)——有「死亡的繩索」、「匪類的急流」、「陰間的繩索」與及「死亡的網羅」，故向神呼求；

(三)耶和華的顯現和拯救(7~19 節)——神超自然顯現的景象，神拯救他，因為喜悅他；

(四)耶和華行公義的審判(20~30 節)——神報答賞賜大衛，因神待人的法則是按人是一個怎樣的人；

(五)靠耶和華戰勝仇敵(31~50 節)——神使大衛勝過仇敵，立大衛為列國元首，故在外邦中歌頌祂榮耀的名，讚美神信實的愛。

鑰節：【詩十八 1~2】「耶和華我的力量阿，我愛祢！耶和華是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」

鑰點：本篇我們看見大衛回想過去艱辛的日子，經歷了神大能的拯救，就情不自禁的向神感謝和讚美。特別是，大衛根據親身的經歷與認識，用了許多不同的稱呼去描寫神無限的慈愛，奇妙的恩典，浩大的大能，和可畏的榮耀。請注意他每次都加上「我的…」，由這些稱呼，可知他與神之間有何等密切的關係。你個人與神之間的關係是空洞的，還是具體實在的呢？對你而言，大衛用來描寫神的名稱對你有甚麼意義呢？神又是「你的…」甚麼呢？

此外，大衛由他的經歷中看見神待人的原則：慈愛的人，祂以慈愛待他…乖僻的人，祂以彎曲待他。這不是說大衛是完全無罪的人，但他在神面前蒙了恩惠，而保守他遠離罪孽。神對人的態度，取決於人對祂的態度。因此，人若接受神的慈愛，必定得享神的慈愛，就可能成為慈愛的人。

今日鑰節提到「我愛祢！」這三個強而有力，不尋常的字，說明了大衛與神之間密切的關係。這篇大衛特別表達了對神的感恩，而向神情不自禁地發出內心的讚美。他用了八個比喻的字眼，如我的力量、岩石、山寨、救主、磐石、盾牌、號角、高臺，描寫他所愛的耶和華是他的大能者與拯救者。這些生動的稱呼，都是大衛多年來在生命中的體驗，是他對於神的認識，也是他的見證，所以他從內心發出「我愛祢」的三個字。

【愛是自發的】在一次聚會中，一位少年姊妹說她不能愛神，要她愛神非常困難。慕迪對她說：「要你愛你的母親很難麼？你需要學習纔能愛你的母親麼？」她望著慕迪，眼中含淚地說：「不。我不能不愛她。那樣的愛是自然發生的。」慕迪說：「是的。當聖靈在你裡面燃起神的愛時，你不能不愛神，那是自然流露的。」當聖靈將神的愛澆灌你我的心時，愛神，服事神就不會感到困難，且是甘甜的。「…所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裡」(羅五 5)；我們當為此而求。

「我們認識神有多少，就愛神有多少。我們對主多變，但主對我們的愛永遠不變」——佚名

默想：大衛愛神，因他親身感受到神信實的愛，因此就真情流露，直接向神表白「我愛祢」！親愛的，你是否常常感受到神的愛呢？你是否常常對祂說：「我愛祢」呢？

禱告：主啊，我願意親身經歷與祢親密的關係，因祢是我的一切，是我的力量、我的岩石、我的山寨、我的磐石、我的盾牌…。親愛的主，「我愛祢」！阿們！

讀經：第十九篇

主題：讚美神的創造與所賜的律法

鑰句：諸天述說神的榮耀

背景：《詩篇》第十九篇是「大衛的詩」，交與伶長；有聖經學者認為本篇與第八篇可能是同時作的。本篇是妥拉詩，就是以歌頌律法為主題的詩，因大衛以神在自然界的作為來歌頌律法的奇妙、完美。在這首大衛讚美詩裏，充滿美麗的語句和意象，啟示神在諸天裏宣揚神的榮耀(1~6 節)；也思想到祂在律法之特殊啟示裏的榮耀(7~9 節)；是藉著人的經驗顯出神的救恩，這特殊的啟示足以滿足人類屬靈的需要(10~14 節)。在這首讚美詩裏，大衛從描述宇宙浩瀚開始，見證神偉大、榮耀的創造(1~6 節)；再轉入神以法為說話，來顯示神話語的真實與豐富的應許(7~11 節)；然後求神完全潔淨他，使他可以在神面前蒙悅納(12~14 節)。十八世紀著名的德國哲學家康德(Immanuel Kant, 1724~1804)，他因本詩而驚嘆道：「頭上滿天星斗，心中一片天良，常令人肅然起敬，不能自己。」他留下千古的名言：「有兩件事物，越思考就越覺得震撼與敬畏，那便是我頭上的星空，和我心中的道德準則。」

提要：本篇是大衛稱頌神榮耀的禱告。這是一首讚美詩，由三部分組成：(1)浩瀚的宇宙宣揚神的榮耀、述說神的手段；(2)神的律法有奇妙的功用，使人蘇醒、有智慧、快活人心、眼目得明亮、得潔淨；(3)大衛求神赦免他隱而未現的罪，並攔阻他不犯任意妄為的罪，使他的言語與心思在神面前蒙悅納。全詩分為三段：

(一)宇宙的浩瀚(1~6 節)——天上萬象見證神的榮耀、神的手段；

(二)神話語的奇妙(7~11 節)——使人蘇醒、有智慧、快活人心、眼目得明亮、得潔淨，價值勝過精金，甜美勝過蜂蜜；

(三)大衛的回應(12~14 節)——求神赦免自己一切的罪，並不讓罪支配他，使他成為所神悅納的人。

鑰節：【詩十九 1】「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。」

鑰點：本篇我們看見人可以藉著宇宙的無字天書和聖經的有字天書認識神。宇宙的浩瀚默默地見證神的榮耀，使我們認識到自己的微小，而祂是偉大的創造主。神又藉著聖經啟示祂自己，使我們認識到自己的軟弱與污穢，而祂是公義和聖潔的主；並且神還透過人切身的經歷，使人認識到自己的過犯，而祂是滿有憐憫的救贖主，成為我們所頌讚與投靠的一位。

今日鑰節提到「諸天述說神的榮耀。」神是藉著祂所創造的宇宙、大自然(包括人類本身)向人們啟示祂自己，這是在任何時間、地點，人人均可領受的啟示。在無神論教育下成長的知識分子，大都持無神論觀點，而被視為理所當然，並引以為豪。可是，宇宙的浩瀚無際如同一部展開的書，是人人都能研讀、察看的。神就是這本書的作者。所以，當人看見神所造的「諸天」和「穹蒼」，就不能不承認宇宙中有一位創造者；並且使我們認識到自己的微小，而祂是偉大的創造主。親愛的，當你觀察天空滿布日、月、星辰，是否體會到神的智慧，能力，和榮耀呢？

此外，請注意在此篇 7~10 節，大衛用了詩篇的平行體體裁，描寫聖經的可貴。在對仗的詞句中，他用了六個名詞來描寫神的律法，詳列律法的性質與功能：

法律的名稱	性質	功能
律法	完美	使人醒悟
法度	確定	使人聰明
訓詞	正直	使人快樂
命令	清潔	使人眼亮
道理	潔淨	存到永遠
典篇	真實	全然公義

願我們心中傾慕神的言語，讓祂的話語改變我們。親愛的，神的話對你的生命產生多少的功效呢？在神話語的光照中，你的口中的言語，心裏的意念，是否蒙神悅納呢？

「第一件事就是要安靜在神面前，讓神來啟示祂自己，藉著祂隱藏而有大神的力量，顯出祂的同在，住在我們裏面作工。真的，只有在個人的經歷上，認識神的同在和祂的慈愛，才是生命。」——慕安得烈

默想：當大衛遙望蒼天後，指出天上的萬象都已讚美神；近觀聖經後，感受到神話語的才是最寶貴的，最真實的；接而俯察己身後，就不能不想到自己的言詞，僅僅只求主悅納而已。宇宙的浩瀚，是否能讓你感

受神的榮耀與祂奇妙的作為？神話語的奇妙，是否能觸動你的心靈？想到自己的軟弱和失敗，是否能让你願意來到祂面前，祈求祂的憐憫與赦免，並求祂接納你口中的言語和心中的意念？

禱告：神啊，祢創造的偉績與律法的奇妙，使我感受到自己的卑微與軟弱，我何等需要祢的憐憫和保守，使我能免犯大罪，成為祢所悅納的人。阿們！

讀經：第二十篇

主題：求神使王得勝的禱告

鑰句：我們要提到耶和華我們神的名

背景：《詩篇》第二十篇是「大衛的詩」，交與伶長。有聖經學者認為本篇是大衛王與亞捫、亞蘭聯軍激戰前的禱告(撒下十)，二十一篇則是本詩之續篇，高唱王戰勝敵軍的凱歌。當王準備迎戰敵人，會眾聚集同心的禱告，將這場戰爭交託神；但王與百姓相信神的拯救和護佑，終能戰勝仇敵。馬太亨利認為此詩的演唱程式如下：當天上殿獻祭時，祭司與民眾同誦 1~3 節；當祭物開始焚燒，大祭司便唱第 6 節，然後由祭司及民眾組成的歌詠團唱最後 3 節。英國國歌「天佑我王」(God Save The King)，歌詞的是出自本篇詩詞。

提要：本篇是出征前求神使王得勝的禱告。在這首祈禱詩裏，大衛詳述王與眾軍和百姓在君王出戰前聚集同心禱告，求神施拯救，並悅納所獻的祭，且奉神的名豎立旌旗；然後，他表達他信靠神的名，確信神的救護使「受膏者」(即王)得勝節；最後，他描述了眾人再同心禱告，求神施行拯救，並願神應允。全詩分為三段：

(一)為王出戰禱告(1~5 節)——求神危難中施拯救，悅納所獻的祭，奉神的名豎立旌旗；

(二)王確信靠主得勝(6~8 節)——相信神會拯救，因信靠神的名而得勝；

(三)眾人再同心禱告(9 節)——求神施行拯救，願神應允。

鑰節：【詩二十 7】「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。」

鑰點：本篇我們看見當大衛準備迎戰敵人，會眾聚集同心禱告；他們將整場戰爭交託神，靠著神的名戰勝仇敵。這多是麼美的畫面！在這篇禱告中，大衛一連用了十個動詞來懇求神：求祂要「應允」、「高舉」、「救助」、「堅固」、「記念」、「悅納」、「賜給」、「成就」、「救護」、「拯救」。他相信他所信靠的神會使他們大大得勝。在遭難的日子，我們也可以向神求助，祂必在絕路中為我們開一條出路。今日鑰節提到「我們要提到。」這一句惟一的動詞是「提到」，或作「大聲傳揚」。此處說到戰車、戰馬，說明這首詩為出戰前的祈禱詩。因此，這個動詞「提到」的特殊含義，是在爭戰信靠時，宣告信靠神的名，以信支取祂大能力，必能征服敵人。大衛知道，這場戰事的得勝不在於戰車與馬兵，乃全在於耶和華的聖名。神的名是得勝的武器，又是穩固的堡壘。從這篇禱告中，讓我們看見爭戰的勝利是由信心而來，信心則是由禱告，靠著神的名而得。

【慕薩的作品就是現銀】大音樂家慕薩(Mozart)遇見一個討飯的。討飯的向他訴說苦情，要他幫助。但是慕薩力不從心，就請討飯的跟他到一咖啡廳裏。既已坐下，慕薩就從袋中拿出一張紙來，在幾分鐘內寫成一篇樂譜，並寫一封信，命那求助的人，拿去見一出版家。出版家一見慕薩的樂譜，立刻將一筆巨款，交給那個求助的人。因慕薩的作品就是現銀，一交到出版家的手中，就如支票能以索取現銀一樣。用不著說，那求助的人得款之後何等欣喜！我們更要歡欣，因著主耶穌的名，和祂的功績，我們可以隨時向神支取我們一切所需要的。

「撒但是極其強而有力，但是神更強、更有力。哈利路亞！」——戴德生

默想：大衛王有必勝的信心，因他是神的受膏者。他得勝的秘訣乃是靠著耶和華神的名。親愛的，當面對人生這麼多的爭戰，你心中所倚靠的是甚麼？除了神之外，你還尋求別的倚靠嗎？

禱告：親愛的主：祢是得勝的主。面對爭戰、或困難，我奉祢的名，倚靠祢的大能，與祢經歷一同得勝。阿們！

讀經：第二十一篇

主題：王得勝的凱歌

鑰句：至高者的慈愛必不搖動

背景：《詩篇》第二十一篇是「大衛的詩」，交與伶長；聖經學者相信本篇詩是二十篇之續篇。二十篇是大衛因敵人的圍困而禱告；二十一篇是大衛因經歷神能力的拯救，將仇敵擊敗，而向耶和華唱出頌歌。這兩篇都有預言性質，「王」一方面是指大衛，一方面指基督，故本篇也預表基督的得勝。

提要：本篇是大衛戰勝敵軍後高唱的凱歌。在這首感恩的王者詩裏，大衛描述眾民為王所蒙耶和華的救恩而歡呼，而且為神賜予王心所願和應允嘴唇所求，將美福、冠冕、長壽、尊榮等都加在王身上，而向主唱出頌歌；然後，他記載會眾向王所說的話語——王搜出仇敵，將他們吞滅燒盡，對王加害之計謀，必不能作成；最後，他們再次同聲頌揚神的大能。全詩分為三段：

(一)為王蒙耶和華的福而歡呼(1~7 節)——神賜予王心所願和應允嘴唇所求，將美福、冠冕、長壽、尊榮等都加在王身上；

(二)為仇敵被擊敗和滅絕而歡呼(8~12 節)——搜出仇敵，將他們吞滅燒盡，對王加害之計謀，必不能作成；

(三)結束的唱詩歌頌(13 節)——同聲頌揚神的大能。

註解：「搭箭弦」(12 節)，或作「張弓搭箭瞄準」。這節生動地描寫惡人被神追趕逃跑；他們還沒有轉背的機會，神已向跑到他們前面，用箭瞄準他們的臉。這節原文中的意思，是神將惡人當作射箭的靶子，而且神的懲罰快捷似箭，一百發一百中，必定致命。

鑰節：【詩二十一 7】「王倚靠耶和華，因至高者的慈愛必不搖動。」

鑰點：本篇我們看見神如何回應眾人在出師前求勝的禱告(《詩篇》二十篇)。神應允了他們的禱告，拯救了他們的君王，也賜給他各樣的福氣，更將仇敵擊敗，這一切都是因神的大能和祂的慈愛及君王的信靠。神的大能可畏，祂的慈愛不動搖。然而人必須信靠神，才能得著祂大能和慈愛的回應。因為「人非有信，就不能得神的喜悅」(來十一 6)。

今日鑰節提到「至高者的慈愛必不搖動。」本篇大衛開始以所蒙的福向神獻上感恩，結束時則是讚美、歌頌祂的大能，然而全詩的中心是倚靠神和神不動搖的慈愛。不錯，從古到今一個不變的事實，神的愛必不搖動，神的愛也永不止息。祂的慈愛是一切信靠、倚賴祂的人的堅固保證。

【主受死的愛充滿了他的心】新生鐸夫讀完了大學，到各處旅行，去各國觀光，藉以增進學識與見聞。無論到何處，遇到敬愛救主的人，他總以熱情與他們交通。大概就在這期間，他在丟塞鐸夫(Dusseldorf)參觀一次圖畫展覽會，看見斯頓堡(Sternberg)的「看哪，這人。」那幅畫，下面寫著：「我為你作了一切，你為我作了甚麼？」他的心受了感動。他覺得他不能回答這個問題。他回去比以前更加定意用他的一生事奉主。他在那幅畫中所見到的情境一直沒有離開他。基督受死的愛就成為激勵他為主而活的能力，支配他的一生服事他所愛的主。他說：「我只有一個心愛就是祂，也只是祂。」

「最深奧而又最簡單的，那就是神完全的愛。什麼時候我們真的認識神，我們就認識祂是愛，既知所有臨到我們身上的，都是從祂而來，因此雖然現在我們所過的生活像荒漠一樣，但不管什麼地方，或什麼環境，我們都能用神的大愛來解釋一切。」——達秘

默想：神的慈愛是人不能動搖的根基。親愛的，回顧人生過去的種種，你是否如詩人一般，因神不改變的慈愛，獻上讚美、感恩呢？

禱告：神啊，感謝祢，常率領我在基督誇勝，求祢繼續帶領我與祢一同爭戰，支取祢的得勝，享受得勝的喜樂，領受得勝的祝福。阿們！

讀經：第二十二篇

主題：受苦與拯救的禱告

鑰句：我的神！為什麼離棄我？

背景：《詩篇》第二十二篇是「大衛的詩」，交與伶長，調用朝鹿。「朝鹿」原文是早晨的母鹿，其意未可確知。有學者認為是一種樂器，又或是屬於某種音樂的記號，但這裏可能是指一種民間歌調，當中的含意是在絕望中指望晨光的來臨。本篇詩使人聯想到主耶穌好像溫柔美麗的鹿被獵戶于清晨所追。大衛描述種種羞辱、苦痛、悲悽、可憐的景象，使人想到主耶穌被掛在十字架上主所受的痛苦並所要得的榮耀。因此歷代的解經家都認為這篇禱告，是聖靈藉著大衛來預言基督的受難。因此也被稱為「十字架上的禱告」。這篇是新約聖經最常引用的一篇詩。

提要：本篇我們看見大衛在痛苦煎熬中向神呼求與讚美的禱告詩。大衛在極大的痛苦中呼求耶和華，而神卻沒有即時解救他，甚至離棄他而不顧！面對仇敵的攻擊，使他受盡侮辱、欺凌、苦痛…，但他仍全心倚靠耶和華，確信唯一的希望全在祂。他在得到戲劇性的拯救後，就轉向神發出讚美，他不單自己要讚美主，並且邀請其它人加入他的讚美，因為神垂聽了他的禱告。他也預言將來祂公義的名、祂的國權將傳揚開去，使地上「列國的萬族」都要「想念」、「歸順」、「敬拜」耶和華。全詩分為二段：

(一)大衛受苦時的呼求(1~21 節)——我的神，我的神！為什麼離棄我？

(二)大衛蒙拯救的讚美(22~31 節)——我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要讚美你。

鑰節：【詩二十二 1】「我的神，我的神！為什麼離棄我？為什麼遠離不救我，不聽我唉哼的言語？」

鑰點：本篇毫無疑問地是一首預言詩，詩中的某些對苦難的描述是超越大衛的實際經歷。大衛在前段(1~21 節)預言了基督在十字架上所受的極大痛苦，與事實非常吻合(太二十七 35, 39, 43, 46；約十九 23, 24, 28)。由 22 節開始，大衛在後段預言基督得勝的榮耀，而語氣突然地由迫切的哀求變為歡樂的讚美。首先，他預言復活基督的名被傳揚；接著他描寫祂率領眾子在教會聚會中敬拜父，稱頌父；不但如此，全地的人都要歸順耶和華，向祂感謝、讚美和敬拜祂。

在這詩中聖靈藉著大衛的筆，把基督將受的苦難和榮耀，形容得淋漓透徹。14~18 節使人聯想到主耶穌在十字架上受難的時刻，所承受種種、苦痛、悲悽、可憐的景象：

(1)我如同水被倒出來：由於人的攻擊，主身上的血如同水被壓出來；

(2)我的骨頭都脫了節：主的身體懸掛在木架上，導致因身體下墜而脫節；

(3)我的心如蠟融化：主心神憔悴，如蠟融化；

(4)我的精力枯乾如同瓦片：主的精力枯竭，就像脆弱的陶器；

(5)我的舌頭貼在我的牙床上：主乾渴極了；

(6)你將我安置在死地的塵土中：主如一個沒有半點活力的死人；

(7)犬類圍著祂，惡黨環繞祂：人成群地圍著祂，想要奪取祂的性命；

(8)他們紮了我的手，我的腳：主全身的疼痛難以想像；

(9)我的骨頭，我都能數過，他們瞪著眼看我：主形銷骨立，連骨頭有多少根都可以看得到，祂為人藐視、厭棄；

(10)他們分我的外衣，為我的裡衣拈鬮：主受盡恥辱，僅有的蔽體衣服也被剝盡。

親愛的，從這篇禱告中，你是否體會主在十架上為你所受的苦難？

今日鑰節提到「我的神，我的神！為什麼離棄我？」大衛受聖靈感動，預言主耶穌在十字架上受難和復活後的情景。主耶穌被懸掛在十字架上一共有六個鐘頭；前三個鐘頭是受人逼害、譏諷的苦，後三個鐘頭是受神審判、離棄的苦。第一節極其準確地描繪了在十字架上的耶穌，此刻是站在罪人的地位上(彼前三 18)，擔當我們的罪(彼前二 24；賽五十三 6)，並且替我們成為罪(林後五 21) 受神審判。故公義的神不能不離棄祂(詩二十二 19)。主耶穌一生時刻都與神同在，只有那三個鐘頭被神離棄，這是神兒子失去神同在的極度痛苦，並且祂所擔當的罪又是多麼的深重可怕，所以祂才如此大聲慘叫：「我的神，我的神！為什麼離棄我？」

「我們要以極度的嚴肅和敬意來看這《詩篇》，因為我們大概從未踏足過更聖潔的地方。你已經來到各各他，好牧人在這裡為羊獻上祂的生命。」——馬唐納

默想：「我的神，我的神！為什麼離棄我？」這是聖經記載主耶穌被釘十字架時，最觸動人心的一節。親愛的，讓我們再一次透過本篇詩，思想主耶穌為我們受苦、受死的大愛，從而使我們更愛祂，更願意一生事奉祂。試問，你豈能再因犯罪遠離神，再使祂的名蒙羞辱麼？

禱告：主啊，讓我們既看見又領受祢在十字架上舍命的大愛，祢的愛既如此奇妙深厚，當得我心、我命、所有。
我願天天委身給祢，為祢而活。阿們！

讀經：第二十三篇

主題：耶和華是我的牧者

鑰句：我必不至缺乏

背景：《詩篇》第二十三篇是「大衛的詩」。在大衛眾多詩篇中，是最被人傳誦的一篇，素有「詩篇中的珍珠」之稱。無論是在婚禮聚會、感恩聚會、安息聚會，人們都常愛用此篇彼此安慰、鼓勵、祝福。這篇帶著應許、安慰、鼓勵的禱告，曾經挑動了歷世歷代千千萬萬聖徒的心弦——幫助了無數的聖徒，走過了人生最後的黑夜，進入永恆的家鄉；扶持了許多遭受苦難者，度過了人生的一切風暴；支持了許多的貧困者，能以信心面對每一個困境；鼓勵了許多絕望者，戰勝了每一個苦難。大衛以羊的感覺來寫這首詩，講到牧人的看顧、保護，表明他從童年時期牧羊開始到晚年，在人生的每一個風波中，經歷了神的眷顧與引導，使他能走完人生的道路。但他不以今生為足，他所要的乃是住在耶和華的殿中，永遠與牧人永遠聯結、交通。詩中充滿詩情畫意，首先是躺臥在青草地上；接著是被領至可安歇的水邊；之後是行過死蔭的幽谷；接著是在敵人面前的筵席；末後是住在耶和華的殿中。

提要：本篇是大衛描寫耶和華是他的牧者，深邃地描繪了他那充滿傳奇的一生，也是他一生經歷神所總結而來的結晶。這篇短短六節的經節所蘊含的應許和恩典是何等豐富；其中最為關鍵正是：「**耶和華是我的牧者**」——(1)供應一切；(2)引領行在義路上；(3)以杖與竿安慰和保護；(4)在敵人面前擺設筵席；(5)有恩惠慈愛隨著；(6)一生一世住在神的殿中。這篇詩說「**不至缺乏**」甚麼呢？——(1)食物；(2)滋潤；(3)蘇醒；(4)帶領；(5)平安；(6)安慰；(7)保護；(8)榮耀；(9)福氣；(10)恩惠、慈愛。可見以耶和華為我們的牧者，真是一件好得無比的事情。全詩分為三段：

(一)耶和華的供應(1~2節)——牧人的餵養與照顧，使他得以躺臥在草地，安歇在水邊；

(二)耶和華的引導(3~4節)——牧人的同在與保護，使他得以我義路，有杖和竿的安慰；

(三)耶和華的賜福(5~6節)——牧人的筵席與膏油，使他福杯滿溢，有恩惠慈愛，使他得以住神殿中。

註解：「**死蔭的幽谷**」(4節)(希伯來文 *salmaweth*)——比喻極大的危難。從詞源上說，*sal* 是「影子」；*maweth*，是「死亡」。這兩個詞在《舊約》中經常出現。蔭者影也；蛇影不能噬人，劍影不能傷人，所以死蔭亦不能害人。

鑰節：【詩二十三 1】「**耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。**」

鑰點：本詩最大的特點就是以「耶和華」為首，以「耶和華」為內容，又是以「耶和華」為結束的。儘管我們的一生曾經歷多少酸、甜、苦、辣，並要面對人生的生、老、病、死！願我們對詩中的應許有把握，因為「**是愛的神作我牧人**」能使我們唱出：「**祢的甘甜、奇妙的愛，測量我的一生年代；祢愛既然永不改變，我的讚美還要加添。**」(《聖徒詩歌》468 首第 6 節)

本篇最值得我們注意的是，大衛與神關係之密切。本詩的關鍵詞——「**我的**」，將耶和華與大衛聯成一體。因為除非祂是「**我的**」牧者，否則這詩篇餘下的內容都與我無關。相反來說，若祂真正是屬「**我的**」，而我也真正是屬祂的，我就在祂裏面擁有一切！此外，請注意，詩中的「**我**」、「**祂**」、「**祢**」三個主詞。這六節中可分為二段：前三節是「**祂**」與「**我**」的關係，後三節是「**祢**」與「**我**」的關係。從「**祂**」到「**祢**」，系由間接與主的關係，變為直接與主的關係。若是我們的一生也是如此，始終與主保持親密的關係，我們一生所蒙的祝福必是無限量的！

今日鑰節提到「**耶和華是我的牧者。**」《詩篇》第二十三篇是大衛一生經歷神，所總結而來的結晶。這篇短短六節的經節所蘊含的應許和恩典是何等豐富；其中最為關鍵正是：「**耶和華是我的牧者**」。這是每位基督徒生命的起點，所有一切的福份，都因為有了主耶穌是「**我的牧者**」。祂既是我們的牧者，必為祂的小羊負完全的責任，所以我們不缺屬靈的供應、安息、引導、陪伴、保護、安慰、拯救、享受、福樂、恩惠、慈愛、永遠的歸宿。我們所有一切的福份，都因為有了主耶穌是「**我的牧者**」，這也是每位基督徒一生所經歷的——「**我必不至缺乏**」。親愛的，在順境時，有祂帶領、引導，你還求甚麼呢？在落入險境時，有祂的杖和竿來保護、安慰，你還怕甚麼呢？在敵人面前，有祂預備的筵席、油、福杯，你還缺甚麼呢？在有生之年，緊追著你的，乃是祂的信實和慈愛，你還知足麼？

「**祂揀選你作祂的羊，祂要看顧你，祂要帶領你，你今天願意不願意揀選祂作你的牧者，把你完全放在祂手裡？」——江守道**

默想：「**耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。**」(1節)這首著名的詩中之詩是被古今中外千萬人讀得最多的一段聖經。親愛的，請將此篇背誦下來，願此《詩篇》成為你一生的祝福。耶和華是你的牧者嗎？過去是？現在是？將來是？有了祂，你還缺少甚麼呢？

禱告：神啊，感謝祢作我的好牧人，叫我一生不致缺乏。祢照顧我每天的需要，牧養我的一生。願我不斷地順服祢的帶領，好讓我一生都蒙祢的祝福，在祢的殿中，親近祢、瞻仰祢的榮美。阿們！

讀經：第二十四篇

主題：祂是榮耀的王

鑰句：那榮耀的王將要進來

背景：《詩篇》第二十四篇是「大衛的詩」。許多解經家認為此篇是大衛定居耶路撒冷後，從俄別以東家，快樂地迎接耶和華的約櫃的時候所作的。當時大衛王在約櫃前歡呼跳舞唱歌，而祭司則在旁獻祭吹角(撒下六 11~15)。第 7 節是運約櫃至會幕門前時唱的。在大衛的時代，在勝利的列隊中被送進聖所的約櫃，象徵那位「榮耀的王」。這篇也預言基督得勝罪與死亡後的高升，以及祂以王的身分降臨，統管全地。音樂家韓德爾(George Frideric Handel)在他不朽名作「彌賽亞」中，即根據本詩將主榮升天府的熱烈情景，生動地借著音樂表達出來。《詩篇》十二、二十三和二十四篇合在一起是含有深意的。這三篇均為預言主耶穌的詩。二十二篇是預表主耶穌受苦，成為我們的救主。二十三篇預表現在主耶穌親自作我們的好牧人(約十 11)，天天照顧我們。《詩篇》第二十四篇是預表主耶穌將來要作榮耀的王。

提要：本篇是大衛描寫榮耀的王戰勝敵人，凱旋進城。在詩中，大衛強調耶和華是全地的創造者和主宰；然後，他指示手潔心清的人，才可以登耶和華的聖山並得祂的祝福；最後，他呼籲要為榮耀的王的來臨作好預備。全詩分為三段：

(一)祂是創造的主(1~2 節)——地與其上的一切都屬於耶和華；

(二)祂是聖潔的主(3~6 節)——手潔心清的人可以登耶和華的聖山並得祂的祝福；

(三)祂是勝利的主(7~10 節)——眾城門哪抬起頭來，榮耀的王凱旋再臨。

鑰節：【詩二十四 7】「眾城門哪，你們要抬起頭來！永久的門戶，你們要被舉起！那榮耀的王將要進來。」

鑰點：本篇我們看見大衛描繪耶和華是創天造地的主，所以地上的一切都是屬於祂，我們也都是屬乎祂。再者，祂也是聖潔的主，我們要手潔心清來到祂面前。祂是榮耀的王，又是勝利的主，我們當等候、恭迎祂的再臨。親愛的，當你讀到這位榮耀之王要進來時，有何感想？

今日鑰節提到「那榮耀的王將要進來。」本詩的結尾為進殿的人與守門人的對唱。朝聖者要求對方打開殿門，讓王可以進去；殿裡的人就詢問，「誰是這位榮耀的王？」進殿者回答是：「榮耀的王就是有力有能的耶和華」。這句動人心弦的挑戰和回應，呼籲我們要為榮耀王的再臨作好預備。邁爾說的好，當耶穌進入我們的心作王的時候，這詩篇就得到應驗；當全地及其上的居民歡迎祂作他們的主的時候，它就得到完全的實現。願在今日，人願意打開心靈的門戶，接受祂為救主。願在那榮耀的日子，永久的門戶打開，使我們與祂共享永遠的榮耀。

【當你們想不到的時候】麥奇納是蘇格蘭籍宣道人，有一次向他的一些朋友說：「你們想，基督會在今天晚上來嗎？」他們一個個都說：「我想不會。」當所有的人都說完同樣得到回答後，他嚴肅地唸出下面的經節：「當你們想不到的時候，人子就來了。」(太二十四 44)

「這是我們所願望的。我們必須有榮耀的王在心裡。祂若只在外邊，即使在寶座上，仍舊對我們沒有什麼意義。」——邁爾

默想：「榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，他是榮耀的王！」(10 節)。親愛的，「榮耀的王」要來！你是否已準備好，隨時迎接祂的再來呢？

禱告：榮耀的主，我的心門向祢完全敞開，讓祢進來，登我心中的寶座，作王掌權。我更渴望那榮耀的日子來到，我「抬起頭來」，迎接祢的再來。阿們！

讀經：第二十五篇

主題：求神幫助、引導、和饒恕的禱告

鑰句：耶和華與敬畏祂的人親密

背景：《詩篇》第二十五篇是大衛的第二首的「懺悔詩」。此篇詩是按希伯來文字母次序寫成的「離合體詩」(Acrostic)。這種體裁的詩篇可稱為「字母詩」，《詩篇》共有九篇依希伯來文 22 個字母的順序寫作，即：九、十、二十五、三十四、三十七、一百一十、一百一十二、一百一十九、一百四十五以及耶利米哀歌。這首詩有二十二節，雖然有一個希伯來文字母省略了，但另一個字母使用了兩次。這詩篇反而看似雜文集，其中有禱告和默想，而惟一明顯的聯繫就是這些字母。本篇中，大衛共用了 13 次的「求」，9 次的「必」，4 次的「指示」，3 次「不至羞愧」，3 次「等候」。大衛以真誠懺悔的心來到主面前哀求，並耐心等候，相信神必施恩憐憫，使他不致羞愧。這些關鍵的詞都是我們研讀這篇詩所當注意的。

提要：本篇是大衛求神幫助、引導、和饒恕的禱告。大衛哀求耶和華的幫助，救他脫離仇敵，使他能向他們誇勝。然後，他從個人的懺悔、哀求，轉而對眾人說明誠心投靠耶和華的人，必不羞愧；凡敬畏耶和華的人，必蒙祂指引當行的路。最後，他再次轉向個人，因自己孤單痛苦和敵人兇狠的苦況，而祈求神的體恤、看顧、赦免、憐憫、搭救、保護。全詩分為三段：

(一)求神幫助和赦免的禱告(1~7 節)——倚靠耶和華的必不羞愧；

(二)述說神怎樣待那些求告祂的人(8~14 節)——敬畏耶和華的必蒙指示；

(三)求神拯救他脫離困苦(15~22 節)——哀求耶和華垂顧其苦情。

鑰節：【詩二十五 14】「耶和華與敬畏祂的人親密，祂必將自己的約指示他們。」

鑰點：本篇我們看見大衛多次提到「不要叫我羞愧」(2~3, 20 節)。大衛一生的經歷是滿途坎坷，他的失敗與罪惡常叫他抬不起頭來。但每當他來到神面前認罪的同時，他也想到了祂豐盛的恩惠、憐憫和慈愛。所以他謙卑，虛心，和存著無條件順從的心，仰望神。他好像神的密友一樣，求祂指示，教訓，引導他，好讓他不羞愧，也不讓他的敵人得勝。我們如何得到神的指示、教訓、引導呢？除了要有受教的心之外，還要敬畏祂，並親近祂。這樣神必樂意指示我們人生當走的路，使我們明白祂在我們生命中的計劃和目的。正如亞伯拉罕被神看為朋友，神說：「我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕」(創十八 17)。今日鑰節提到「耶和華與敬畏祂的人親密。」這無疑是本詩篇的金句。「親密」是指與神親密交通無間，有如親密的朋友談話，而知道並領悟神所啟示的祕密。這是多麼大的福分！敬畏耶和華的人必經歷：

(一)神必指示他當選擇的道路——敬畏神的人自然蒙神指示，使他們有判斷力，而正確地選擇行神所喜悅的道路。

(二)在地上安然居住——敬畏神的人自然享受到神豐富的供應，而不怕任何的缺乏、難處、仇敵。

(三)後裔必承受地土——敬畏神的人不但自己蒙福，其後裔也因而得福，得以承受神的應許。

(四)耶和華與他親密——敬畏神的人必作神親密的朋友，而蒙神親切地向他顯明自己的心思和道路。這是多麼美好和寶貴的應許！

「神有祂的祕密，敬畏祂的兒女們都可以知道的。」——宣信

默想：神樂意與敬畏祂的人親近。親愛的，你是否是否是一個真正敬畏神的人，而願意學習敬畏祂，與祂有親密的交通？並在生活中，接受祂的引導？

禱告：親愛的主，我願學習敬畏祢，與祢親近，更親近，終生成為祢的密友，並知道祢的祕密。阿們！

讀經：第二十六篇

主題：純全的人的禱告

鑰句：求祢察看我，試煉我，熬煉我

背景：《詩篇》第二十六篇是「大衛的詩」。有些聖經學者相信本篇詩的背景可能是與掃羅的兒子伊施波設被謀殺有關(撒下四 5~12)。這件事發生使人聯想到與大衛的策劃有關。無疑大衛從伊斯波設的死得到利益，能統一管治以色列國；但他以此詩句表達自己受人冤枉，並未參與其中。本篇與二十五篇有關係，二十五篇是大衛在神面前認罪，求神赦免；本篇大衛在神面前表白自己行事純全，求神伸冤、鑒察。

在法國於一六八五年新教被舊教逼迫的時候，一切牧師傳道人都被放逐，普通信徒卻不准離境，各路閘都被軍警嚴守著。執政者還用盡各種苦刑要他們背道，他們不肯。後來他們都逃到山林中，白日藏伏，黑夜逃竄，於是，法國將民間一些最聰明的人趕走了。國家的損失誠然不少，其中有一部份信徒逃到安全地帶，就流淚的唱此篇，從八節至末節的內容，正像為他們所寫似的。

提要：本篇是大衛表明心跡，求神鑒察、憐恤的禱告。在這首祈求的詩裏，大衛無辜被誣陷，他首先求神伸冤；然後，他為自己的純全辯護；之後，他求神拯救他脫離惡人的結局；最後，他向神表明願意在眾會中稱頌耶和華。全詩分為三段：

(一)大衛表白自己的無辜與純全(1~3 節)——向來行事純全，又倚靠耶和華；

(二)大衛為自己的純全辯護(4~7 節)——不與惡人作伴，好發稱謝的聲音；

(三)大衛尋求神的保護(8~12 節)——求神救贖，憐恤。

鑰節：【詩二十六 2】「耶和華阿，求祢察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。」

鑰點：本篇我們看見大衛以自我辯護為起首，但以讚美作結束。在大衛的禱告中，他坦然表示願意接受神的察看、試驗和熬煉，仰望神為他伸冤。雖然大衛覺得問心無愧，但他仍然祈求神的救贖、憐恤。所以，他滿懷信心，在眾會中稱頌耶和華。在這篇禱告中，也讓我們看到義人與惡人的分別，誠實人與虛謊人的不同，敬虔人與奸惡人的歸屬。大衛被聖靈感動，以自己的經歷，而預言基督是完全清白、絕無瑕疵的人。因著祂甘心順服，以至於死，救贖了我們，我們才能蒙神接納。

今日鑰節提到「求祢察看我。」大衛在很多的詩篇中都承認自己有罪，也求神寬恕(如第二十五篇)；但在本篇，大衛在神面前表白他是無愧、無辜、純全的，所以他坦然的求神「察看他」、「試驗他」、以及「熬煉他的肺腑和心腸」。肯培多馬(Thomas a Kempis)說，「人看見行為，神看見內心。」所以，我們要在神面前無愧，必須先對付心，好在神與人面前行事為人(徒二十三 1)。這正如約翰說：「親愛的弟兄阿！我們的心若不責備我們，就可以向神坦然無懼了。」(約壹三 21)若是我們的動機與行事是純全，而能在神面前無愧，那是何等的寶貴！親愛的，你是否願求神察看、試驗、熬煉，除去一切出於肉體的嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑，好叫你能行事以純全的生命向神活著？

「我們必須出來，分別為聖，讓神試驗與鑒察我們。我們要憎惡惡人的會與道路，卻永久依靠神的恩慈與真理。」——邁爾

默想：大衛受人冤枉，仍滿懷信心的仰望神，而「發稱謝的聲音」(7 節)，並公開地宣告：「在眾會中我要稱頌耶和華。」(12 節)親愛的，身處逆境，你是否仍照常聚會，在會中與眾聖徒一起讚美神呢？

禱告：神啊，我生命的「純全」是在於祢的賜恩與扶持。我每天都需祢的「救贖」、「憐憫」，才能經得起祢的試驗與鑒察，作完全的人。阿們！

讀經：第二十七篇

主題：患難時信心的禱告

鑰句：一生一世住在耶和華的殿中

背景：《詩篇》第二十七篇是「大衛的詩」。從詩的內容看，大衛經過許多危險，但因耶和華的保護仍然穩妥。所以聖經學者推論是掃羅追殺大衛，當他在基利波山死於非利士人手下後，大衛得享平安，並在希伯崙受膏為猶大王時所寫的。

提要：本篇是大衛在患難時，信心呼求的禱告。在這首讚美詩裏，大衛表達他確信神必看顧；然後，在絕境中，他懇切呼求神的恩待、應允、收留、指示、保護；以及重申對神的信賴，深信只要耐心等候。全詩分為三段：

(一)信心的聲明(1~6 節)——耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？

(二)信心的呼求(7~12 節)——耶和華阿，你的面我正要尋求。

(三)信心的勝利(13~14 節)——我再說：要等候耶和華！

鑰節：【詩二十七 4】「有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求；就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裡求問。」

默想：本篇我們看見大衛一生經歷過無數的患難，在曠野中被妒忌的掃羅追殺他，甚至自己的兒子押沙龍背叛他，強迫他離開耶路撒冷。本篇深刻地描述大衛的險惡環境——「我的仇敵前來喫我肉…」，「軍兵安營攻擊我」，「妄作見證的和口吐兇言的，起來攻擊我」。然而，他歸納出以往信靠神三重的經歷(1 節)，認定：

(一)神是他的「亮光」——神的光照亮他的道路，驅除了黑暗的一切不安、憂慮和危險。

(二)神是他的「拯救」——神的大能拯救了他脫離一切圖謀攻擊他的人。

(三)神是他的「保障」——「保障」可譯成「要塞」，在神的「要塞」裏面，仇敵一切的攻擊都不能傷害他。

雖然仇敵前來謀害，安營圍困，興兵攻擊，但因為有神的「亮光」，「拯救」，「保障」，使他仍能剛強壯膽，而一無所懼，並安穩地面對仇敵。他知道在患難中，神把他藏在「帳幕的隱密處」，將他「高舉在磐石上」，因而使他能進入神的殿中，歡然向神獻祭，唱詩歌頌祂。親愛的，面對黑暗的世界，你需要方向，神就是你的「亮光」；面對罪惡的世界，你需要力量，神就是你的「拯救」；面對危險的世界，你需要保護，神就是你的「保障」。有了這樣的一位神，你還怕什麼？

今日鑰節提到「有一件事。」大衛所求的只「有一件事」。這「一件事」是大衛內心最深的渴望，是他一切生活的中心，也是他終身追求的目標，那就是：「住在主殿中」、「瞻仰主榮美」，並在「主殿裏求問」。大衛所求的不僅是神的恩典、保守、拯救，乃是專一地尋求神的榮面，每天在祂的殿中享受與神同住。親愛的，你這一生有幾件事呢？請記得保羅的一生，也「只有一件事」——「就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌從上面召他來得的獎賞。」(腓三 13)

「每早晨神的光也照著祂的兒女。但是如果我們要享受主臉上的光，我們的心必須轉向祂，相信祂，好讓祂的光照著我們。」——慕安得烈

鑰點：雖然生活中仍有無數的危險與患難，但大衛仍尋求耶和華的榮面(8 節)、耶和華的同在(9 節)、耶和華的指教(11 節)，並堅心倚靠等候耶和華(14 節)。親愛的，你是否常常尋求神、瞻仰祂、求問祂、等候祂呢？

禱告：神啊，無論我遇到甚麼景況，感謝祢是我的「亮光」、「拯救」、「保障」，是我唯一的依靠。我願一生一世，在祢的殿中，尋求祢、親近祢、瞻仰祢的榮美。阿們！

讀經：第二十八篇

主題：由祈求變為讚美

鑰句：耶和華是我的力量

背景：《詩篇》第二十八篇是「大衛的詩」，必是他在急難當中寫的。背景可能與詩篇二十七篇相同。詩中，大衛在苦難中的哀訴，因神的緘默而困惑；但當神聽了大衛懇求的聲音，他由祈求變為讚美感謝。

提要：本篇是大衛的呼求，又是他的感恩和讚美。在這首詩裏，大衛求耶和華拯救他，並懲罰仇敵；然後，他公開地讚美神，因為祂必應允他的禱告，並祈求耶和華拯救神的百姓。全詩分為三段：

(一)求神不要緘默(1~2 節)——我的磐石啊，不要向我緘默；

(二)怕與惡人同滅(3~5 節)——不要把我和惡人並作孽的一同除掉；

(三)感謝神的施恩(6~9 節)——我心中歡樂，我必用詩歌頌贊祂。

鑰節：【詩二十八 7】「耶和華是我的力量，是我的盾牌，我心裡倚靠祂，就得幫助；所以我心中歡樂，我必用詩歌頌贊祂。」

鑰點：本篇我們看見大衛在苦難中的哀訴，因為神似乎遲延答覆他的禱告。當神的聽了大衛懇求的聲音，他由祈求變為歡呼，在歡呼中見證神的恩典。大衛這種的改變，是因明白神是他的「磐石」、「力量」、「盾牌」；並且他認識神拯救、賜福、牧養、扶持祂的受膏者和祂自己的子民。所以，他從心底裏向神發出感謝和讚美。親愛的，大衛所認識的神，你是否也認識呢？

今日鑰節提到「耶和華是我的力量。」大衛處於極艱難的境地，神若緘默、閉口，他「就如將死的人一樣」(1 節)，意思是下到深坑(have gone down to the pit)的人一般，在此深坑與陰間的意義相同。此時，他深深體會到，神是他生命中無法缺少的，因此他迫切地懇求神回應他的禱告。當神的應許臨到，大衛就活了，就宣告說，「耶和華是我的力量，是我的盾牌，我心倚靠祂就得幫助，所以我心中歡樂，我必用詩歌頌贊祂。」所以他由無助和絕望的心情，轉成感謝和讚美。當逆境依然，你也可以憑信經歷主作你的力量和盾牌，而得著安慰。親愛的，你是否將你的難處交託給神？是否常常經歷神聽了你懇求的禱告，而喜樂的感恩和讚美呢？

【倚靠的比喻】相傳有一位傳教士，到一個不同方言的地方去傳道。因為言語不通，他想要講「倚靠」的道理，苦於辭不能達意。忽然，他看見了一把交椅在他旁邊，於是他使用實物授意，親自表演出來，什麼叫做倚靠。因為人人都懂得，沒有靠背的不能稱為椅子（古時倚椅二字通用），而稱為凳子。若不倚，無須用靠（相倚之謂靠）。

大衛說：「我心倚靠祂就得幫助。」保羅也說：「靠那加給我力量的，凡事都能作。」他們若是不懂倚靠，不肯倚靠主，他們就要失去基督內的立足點。知道倚靠，專心倚靠，就取得人生勝利的鑰匙。試想人靠在安樂椅上，恢復疲勞，澄清思慮，實地覺得此身有所寄託，渾然忘懷，是何等的境界

「凡真正將自己交託給主的人，必然一無掛慮，因為凡是我的事情，都變成主的事情了。」——賈玉銘

默想：當時大衛感到全然絕望，因他所懼怕的不是死亡，而是怕神的緘默、閉口。親愛的，你是否經歷過神沒有立刻回應你的禱告呢？當神的幫助遲遲未到時，正是你忍耐等候之時，因祂正在默然中工作，要在適當的時機向你施恩。

禱告：神啊，感謝祢是我的一切，是我生命中無法缺少的。我可以將我生活中每一個的難處交托給祢，經驗歷祢是我的「磐石」、「力量」、「盾牌」。阿們！

讀經：第二十九篇

主題：讚美神的榮耀與威嚴

鑰句：耶和華坐著為王

背景：《詩篇》第二十九篇是「大衛的詩」，重點在描寫神的榮耀與威嚴。本詩是大衛歌詠大自然的詩篇，以暴風雷聲作為耶和華大而可畏的聲音，可與《詩篇》八篇：月亮、星宿和《詩篇》十九篇：太陽等對照。《詩篇》第一卷共有四十一篇，其中只有這一篇提耶和華的名字最多，共有十八次；有七次提到「耶和華的聲音」。

提要：本篇是大衛呼籲神的眾子、百姓，要將榮耀歸給耶和華。這首讚美詩說出大衛對於神的榮耀、能力、威嚴、權柄的深刻認識了解，並且知道神是永遠賜福給祂的百姓，故此所有屬神的人都要敬畏耶和華。詩中，他首先將榮耀歸給全能的耶和華。然後，他歌頌神的威嚴和祂聲音的力量；(1)神的聲音如雷臨到水上；(2)神的聲音使樹震破，山跳躍；(3)神的聲音震動曠野。末後，他宣告「**耶和華坐著為王**」，並祈求神以力量和平安賜福給祂的百姓。全詩分為三段：

(一)耶和華當得的榮耀(1~2 節)——耶和華的名所當得的榮耀；

(二)耶和華可畏的聲音(3~9 節)——榮耀的神打雷；

(三)耶和華為王賜平安(10~11 節)——耶和華坐著為王，必賜平安的福給祂的百姓。

鑰節：【詩二十九 10~11】「洪水氾濫之時，**耶和華坐著為王；耶和華坐著為王，直到永遠。耶和華必賜力量給祂的百姓，耶和華必賜平安的福給祂的百姓。**」

鑰點：本篇我們看見大衛看著大自然的暴風雷雨、樹木震碎、母鹿落胎、火燄分岔、洪水泛濫等，就七次提到「**耶和華的聲音**」，顯示祂的大能和威嚴。大衛從大自然的現象聯想到神的屬性或作為，就宣告「**耶和華坐著為王**」，祂的權柄統管萬有直到永遠。因此，無論世界如何混亂不安，環境如何的不受我們控制，神仍坐著為王。有人說得好，「外面雖然是戰爭的風暴，大地被狂風所掃蕩，但我們的內心有平安。」親愛的，無論遭遇甚麼苦難禍患，神仍坐著為王，因一切都在祂的管理之下。有祂坐著為王，必賜你平安，那你還怕甚麼呢？

今日鑰節提到「**耶和華坐著為王。**」本篇大衛述說神統治大自然的權能，而雷電和暴風雨都彰顯了神的榮耀、能力。所以，甚至風雨交加，洪水氾濫之時，神仍坐著為王，因為一切都在祂掌握之中，而使頑固的人戰抖，驕傲的人降卑，盼望的人卻不必害怕。因此，無論外在環境怎樣，不用驚慌，神仍坐著為王，祂必賜力量和平安給祂的百姓，使他們突破洪水的困阻。這是何等寶貴的應許！

【**要看見神仍掌管一切**】中日戰爭期間，有一位美國志願空軍人員，遠道來到中國後，隨即寫信回家說：「當我飛越太平洋上空時，我看見了主耶穌伸出祂正義的手，為太平洋一帶的居民祝福；但是可惜得很，太平洋一帶居民的眼睛，卻被炮彈的煙所遮蔽，以致看不見這個使人激動的異象。」在我們的事奉工作中，當我們看見了許許多多糾纏不清的矛盾混亂現象時，我們是否心灰意冷？抑或始終相信神仍坐在祂的寶座上管理一切？

「這是一幅美妙的圖畫，描述一個人經過他的鍛煉、他的壓力、他的煩惱，而他已經學到神在这一切之上，神有能力去拯救。因此，他的心在祂裏面安歇，並且得到平安。」——艾朗賽

默想：無論世間如何變幻，神仍永遠坐著為王，並且祂將平安賜給祂的百姓。親愛的，在人生的歷程中，一生有時難免會遭遇許多無法難料的苦難、禍患，神仍是永遠坐著為王。有了祂的同在與掌權，必使你突破生命中的難處，那你還掛慮和擔憂甚麼呢？

禱告：神啊，感謝祢是那位掌管風暴和洪水的王。我可以憑信宣告「**洪水泛濫之時，耶和華坐著為王，耶和華坐著為王，直到永遠。**」因為我知道祢仍在掌權，必賜我平安，去面對一切的困難。阿們！

讀經：第三十篇

主題：稱頌主的拯救

鑰句：祂的恩典乃是一生之久

背景：《詩篇》第三十篇是大衛獻殿的時候，作這詩歌。大衛時期，聖殿還未始建，「獻殿」的意思何解？本題詩更準確的說法應該是：「大衛為獻殿的時候所作的詩」，大衛作這詩是以信心望著那獻殿的日子來到而作的。大衛犯了數點以色列人的罪，而惹神怒氣，使以色列人遭受瘟疫之災，傷亡慘重。大衛在神停止了大瘟疫之後，在阿珥楠的禾場上為耶和華築壇獻祭，且蒙神垂聽後而作的詩篇(撒下二十四 1~25；代上二十一 18~20)。神既接受了大衛所獻的祭，大衛就稱那地方為「耶和華神的殿」，日後亦成為所羅門建聖殿的地方。直到今日猶太人舉行獻殿節的時候，還是誦讀此篇。這篇是大衛患重病，獲神拯救痊癒，發出感謝之聲。請注意這醫治之歌，他呼求「耶和華阿」或「耶和華我的神阿」共八次，是他以迫切的心禱告祈求神的醫治和憐憫；三次用了「曾」，描述神曾向他施恩，曾管教他(可能這是他患重病的主因)，然而他求告而蒙醫治的經歷。

提要：本篇是大衛病癒謝恩的禱告。在這篇詩中，大衛的讚美有起承轉合四個階段——他以尊崇神開始，因神拯救他脫離死亡；然後，他呼籲會眾與他一起讚美神；末後，他講述蒙恩的經歷；而最後以稱謝結束。全詩分為三段：

(一)患重病蒙神拯救而感恩(1~5 節)——祂的恩典乃是一生之久；

(二)驕傲帶來苦境(6~10 節)——祢掩了面我就驚惶；

(三)因神的拯救而歌頌神(11~12 節)——祢已將我的哀哭變為跳舞。

鑰節：【詩三十 5】「因為，祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」

鑰點：本篇我們看見大衛因凡事順利而驕傲，以為自己可以穩如泰山了，怎知神向他掩面，以致經歷神的怒氣。幸而他及時悔改，求神的憐憫、拯救。在神的恩典下，使他的哀傷轉變為喜樂。在這篇禱告中，大衛深切了解神的管教是為著他的益處，而神慈愛的拯救使他認定神的怒氣是轉眼，祂的恩典卻是一生。因為無論是管教、是拯救、是疾病、是醫治，都是神對他愛的明證。

今日鑰節提到「祂的恩典乃是一生之久。」本句大衛抒發他的無限感謝，成為千古傳誦的名句。當他自以為是，驕傲地要數點以色列民人數，這令神發怒，使瘟疫臨到眾民。而他自己也遭到神的管教，害了大病，甚至幾乎死亡。所以，他回轉、悔改，以迫切的心禱告祈求神的醫治和憐憫。結果神的怒氣就止住，恩典再臨。此時，大衛深知「神的怒氣」乃是祂的懲治、管教，也表明是祂對他的愛。「我兒，你不可輕看耶和華的管教，也不可厭煩祂的責備，因為耶和華所愛的，祂必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。」(箴三 11~12)「一宿雖然有哭泣」這句話願意可譯為「哭泣可能在晚上留宿」。所以，當他想到神的慈愛時，就深深體會神的怒氣轉眼消逝，所帶來的難過有如拜訪一晚的過客，但神向他施的恩典卻能使他一生歡呼感恩。

有一位弟兄的家族陷於極深的悲愁之中。許多人不斷來表達他們的哀悼，但似乎不能減輕他們的悲痛。直後來有到一位牧者引述這節經文，而寄來一個簡短的問候。他們的悲傷就消失了！願你跟其它遭到困難，痛苦，不幸的聖徒分享這節經文，喚起他們對神的感激之情，幫助他們體會神施的恩典乃是一生受用。

「感謝主！人生雖然多苦多難，但神有更多的恩典，仰望主吧，那光明的早晨即將來臨。」——吳恩溥

默想：雖然大衛曾驕傲忘記神，但他在困境中呼求神，神便拯救醫治了他，這經歷讓他明白了「祂的恩典乃是一生之久」。親愛的，回想一生，你曾否從神的管教經歷中體會神無限的愛呢？神的恩典和慈愛永遠大過祂的怒氣。

禱告：親愛的主，有時我會愚昧無知，因凡事順利而不知感恩，忘記倚靠祢。感謝祢以無限的恩典赦免我的罪，恢復與祢的關係。因祢的恩典是一生之久，我感謝祢。阿們！

讀經 第三十一篇

主題 終身倚靠耶和華

鑰句 我終身的事在祢手中

背景：《詩篇》第三十一篇是大衛的詩，交與伶長，詩的內容是無辜者的呼求，背景可能是大衛被掃羅追逼的時候所寫的(撒母耳上二十三篇)。此篇第五節也是主耶穌在十字架上所說話的話：「**我將我的靈魂交在你手裏**」(路二十三 46)。當年為主殉道被焚而死的約翰·胡斯(John Huss, 1369~1415)，在他走上死亡之地時，便是勇敢地高唱此詩。

提要：本篇是大衛投靠耶和華的禱告。在這篇詩中，我們看見大衛的信心與在困境中內心的矛盾。他首先以呼求神施行拯救開始；然後，他講述所遭遇的痛苦，祈求耶和華拯救他，使他的仇敵緘默無聲；最後，他歌頌讚美神，因敬畏投靠祂的人，必得著神積存的恩惠和施展的慈愛，並且他也勸勉所有耶和華的聖民，一同愛耶和華，且要仰望祂。全詩分為三段：

(一) 投靠耶和華得保障(1~8 節)——耶和華阿，我投靠祢，求祢使我永不羞愧；

(二) 在神面前細述苦情(9~18 節)——耶和華阿，求祢憐恤我，因為我在急難之中；

(三) 勉勵人堅心倚靠主(19~24 節)——凡仰望耶和華的人，你們都要壯膽。

鑰節：【詩三十一 15 上】「**我終身的事在祢手中。**」

鑰點：本篇我們看見大衛的信心與在困境中內心的矛盾。大衛的禱告不只是可憐、無助的祈求，更寶貴的是他還滿有信心地得勝的讚美。儘管大衛在痛苦患難中，對神仍全然信靠。他深知神明白他的困苦和艱難，因此將生命交在祂的手中。最後他歌頌讚美神，因敬畏投靠祂的人，必得著神積存的恩惠和施展的慈愛。並且他也勸勉所有耶和華的聖民，一同愛耶和華，且要仰望祂。所有嘗過主恩滋味的人，怎能不愛祂呢？所有經歷過神慈愛的人，又怎能不繼續仰望祂呢？

今日鑰節提到「**我終身的事在祢手中。**」本篇是大衛所寫的求告詩，全詩共有十一個「求」字，可見大衛在環境中經歷仇敵所加的痛苦，因此向神發出真情迫切的禱告。

此時大衛遭受掃羅逼迫，生活的愁苦、歎息、困苦所折磨，自感「**生命為愁苦所消耗，年歲為歎**」，雖然如此，正是因為他艱難的經歷，才讓他全心投靠主、仰望主、交託主。因為大衛知道，他生活中的一切都在神的掌管之中，所以他將自己終身的事，包括個人的前途和生死，都交在信實的神手中。白朗寧說的好，「我們終身的事都在祂的手中，祂說：『我佈置了一切，青春還只是一半；要信靠神，看透一切，不要懼怕！』」這篇禱告不只是大衛向主傾吐苦楚外，更寶貴的還是他流露出，對神因信而唱的得勝凱歌。親愛的，你願將自己終身的事全交在主手裏呢？

【**小孩與大書**】有一個傳道人，有一天要把他的圖書室搬到樓上去。當他拿著一堆書要走上去時，他的女兒看到了，很想幫父親的忙，父親就叫她自己抱些書，搬到樓上去。當父親回來的時候，卻看到這小傢伙正上到一半，手裡吃力地抱著一本圖書室中最大的書，她沒有辦法再往上去，那書太大了，所以她只好坐下哭起來了。父親看她這樣，就把她抱了起來，連人帶書帶到樓上去。所以，只要你肯，基督會背負你和你一切的重擔。

「我們的日子在祢手中；父啊，我們確實希望如此！我們的生命、靈魂，我們的一切，完全交給祢看顧。」——萊爾德

默想：大衛在極困難的絕境中，全心投靠耶和華。大衛說：「**我終身的事在你手中。**」親愛的，你是否知道你生活中的一切都在神的掌管之中呢？你的一生是倚靠自己的學識、才幹、身份、地位、財富，還是交在神的手中呢？神是信實的，祂必會保守你的一生。

禱告：親愛的主，面對生命的起伏、人生的苦短，有時我覺得無助和彷徨。求祢寬恕我的恐慌與沮喪；並加添我的信心，將自己終身的事全交在祢手裏，因祢是信實的，祂必會看顧、保守我的一生。阿們！

讀經：第三十二篇

主題：赦罪之福

鑰句：這人是幸福的

背景：《詩篇》第三十二篇的題語是「大衛的訓悔詩」。訓悔詩是由希伯來字(Maschil)譯出，即含有教訓指導的詩的意思。宣信將這類訓悔詩分為以下各項：(1)論罪的訓誨；(2)論救恩的訓誨；(3)論困難的訓誨；(4)論指示的訓誨。訓誨詩共有十三篇，本詩是訓悔詩的第一首。保羅在羅馬書四篇7至8節中引用了這些經節，闡明了我們相信基督，就能得著神的赦免，而罪蒙寶血遮蓋，就不算為有罪了。本詩的背景與第五十一篇相同，是大衛犯姦淫罪之後，過了一年半，向神悔改認罪，蒙神赦免，有感而寫的(撒下十二13)。此篇屬大衛於蒙赦免後的感恩，而後者是他再不隱瞞己罪向神求憐憫。奧古斯丁最愛這篇詩，他念的時候情不自禁地流出眼淚來。當他年老體衰的時候，不能起床，就要人將這篇詩寫在他床邊的牆上，並寫道：「知道自己是罪人，這是悟性的開端。」以提醒自己每天需要神。他在痛苦之中，因誦讀此篇就得了很大的安慰。

提要：本篇是大衛向神悔改認罪，得赦免歡樂的禱告。在這篇詩中，大衛描述那隨責罰與認罪而來之赦免的祝福，其後鼓勵人要尋求耶和華的拯救，最後勸勉他們要倚靠耶和華必定歡喜快樂。全詩分為四段：

(一)蒙赦罪之人的福樂(1~2節)——得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是幸福的；

(二)大衛徹底的認罪(3~5節)——我向你陳明我的罪，不隱瞞我的惡；

(三)因赦免得著拯救(6~7節)——以得救的樂歌四面環繞我；

(四)勸戒人免重蹈覆轍(8~11節)——不可像那無知的騾馬，必用嚼環轡頭勒住他。

鑰節：【詩三十二1~2】「得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是幸福的。凡心裡沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是幸福的。」

鑰點：本篇我們看見大衛向神認罪悔改的禱告。在詩中，大衛詳述他向神悔改認罪前後的經歷。他因所犯的罪，內心非常痛苦不安，加上身體的疾病，令他精神頹廢，意志消沉，生命的枯萎如骨頭枯乾、精液耗盡，並且神的手像壓在他的心頭，使他難以釋懷。為甚麼會這樣呢？原來是因為他閉口不認罪。直到一年後，他經過深切的痛悔，終於逐一向神承認自己所犯的罪——「我的罪」…「我的過犯」…「我的罪惡」，之後才得到神赦罪的平安。大衛那深刻懊悔的經歷，使他深知受神愛的管教之後，重建與神的關係，必蒙神定睛在他身上，隱藏他、保佑他、環繞他和引導他。

今日鑰節提到「這人是幸福的。」《詩篇》第一篇說明義人是有福的；本篇卻一連提到二次「這人是幸福的」，明確地指出願意悔改認罪，蒙神赦免、稱義的人亦是有福的人。大衛在這裡表達了被神赦免的歡樂，因他嘗到了三重赦罪之福：

(一)「其過」(transgression，是背逆、悖逆神及祂的律法)得到赦免；

(二)「罪」(sin，是偏離標靶，或是偏離正道)得遮蓋；

(三)「有罪的」(iniquity，不道德的行為，生活失敗)不算為有罪，而被神稱義。

大衛曾經不肯認錯，結果非常痛苦；直至他坦然的向神陳明自己的罪，求神赦免，而蒙神赦免後，內心的重擔才得以解除，良心才得以平安。正如《箴言》所說：「遮掩自己的罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。」(箴十八13)在新約時代，「凡信祂的人，必因祂的名，得蒙赦罪」(徒十43)。

當一個人真正的相信主耶穌基督並祂救贖的工作時，他必然會有悔改，認罪和赦免的經歷。得蒙神赦免是何等的喜樂！那種經歷叫人難以忘記。

「千萬別忘記，就是因為罪，才使你和基督耶穌中間發生了一個重大的關係。神所以要你每天與祂相交，有一個目的就是要拯救、保守你脫離罪的權勢；且帶領你進入祂的形像，並進入祂無限的慈愛裏。」——慕安得烈

默想：「可尋找的時候」(6節)按原文直譯是「惟有在發現的瞬間」，就是大衛認罪的瞬間，蒙神赦免的時候。親愛的，你有否在認罪的瞬間，而經歷了神的赦免呢？大衛蒙恩後，指出屬神的人無論遇到甚麼困難，神必使他得以脫離苦難，並用得救的樂歌四面環繞他。在遭遇到難處的時刻，你是否經歷祂的「藏身」，「保佑」，「環繞」和「引導」(7~8節)呢？

禱告：神啊，感謝祢以恩典赦免我的罪，並感謝祢以慈愛隱藏我，保佑我，環繞我，引導我，我願一生至死跟隨祢。阿們！

讀經：第三十三篇

主題：讚美神的屬性和作為

鑰句：說有，就有；命立，就立

背景：《詩篇》第三十三篇並沒有注明詩題，作者與背景不詳。有些人認為這首詩是大衛寫的。大衛會彈豎琴（撒下十六 15~23），經常在詩中談論樂器。毫無疑問，大衛給許多詩篇都譜了曲，並為聖殿敬拜作了聖樂（代上二十五章）。此外因本篇的頭一句，延續了前一首《詩篇》的最後一節。這兩篇的意思雖有連系，但是兩篇的性質是不同的。三十二篇是論人蒙赦罪之福，詩篇第三十三篇是稱頌神奇妙的作為。此篇可能是用在節日慶典的盛會中，在聖殿中用來讚美耶和華的禱告，當利未詩班的班長唱 1~3 節，詩班成員唱 4~19 節，而百姓則回應唱 20~22 節。前面 3 節是呼召人出來讚美，最後 3 節則是回應讚美，而中間則是發出對耶和華的讚美。

提要：本篇是詩人催促義人要因耶和華歡樂，然後詳細地說明為何要讚美耶和華，因為：祂用大能創造世界；並且列國萬民的歷史也在祂掌握之中。耶和華的眼細察、看顧祂的民，所以作為祂子民的是有福的。全詩分為三段：

（一）讚美神的呼喚（1~3 節）——義人哪，你們應當靠耶和華歡樂；

（二）讚美神的原因（4~19 節）——願全地都敬畏耶和華，願世上的居民都懼怕祂；

（三）讚美神的總結（20~22 節）——耶和華阿，求你照著我們所仰望你的，向我們施行慈愛。

鑰節：【詩三十三 9】「因為祂說有，就有；命立，就立。」

鑰點：在這首佚名的讚美詩當中，我們看見詩人讚美耶和華的原因，是因祂的屬性和作為：（1）耶和華的言語正直（4 節）；（2）耶和華的作為誠實公義（4~5 節）；（3）耶和華的慈愛遍滿全地（5 節）；（4）耶和華的榮耀（6~7 節）；（5）耶和華的權能（8~9 節）；（6）耶和華的籌算（10~11 節）；（7）耶和華的揀選（12 節）；（8）耶和華的觀察（13~15 節）；（9）耶和華的拯救（16~19 節）。馬太亨利說的好，「人若敬畏神和害怕祂的憤怒，就應仰望神和信靠祂的慈愛。人不能『逃避』神，只能『逃向』神」。因此，面對這樣偉大的神，我們怎能不回應呢？「遍地滿了耶和華的慈愛」（5 節），說明神的慈愛到處都有蹤跡，我們的心怎能不讚美祂（1 節），敬畏又懼怕祂（8 節），並且等候祂（20 節）、依靠祂（21 節）、仰望祂（22 節）呢？今日鑰節提到「因為祂說有，就有；命立，就立。」詩人用無比莊嚴的詞語來表述神的創造。這節是對創世記第一章神創造天地所作出的總結。神是以「說」和「命」創造了天地萬物，祂的話一出，事就這樣成了（創一 7，9，11，14，20，24，26）。神的話不僅創造了萬有，並且托住了萬有（來十一 3）。「出於神的話，沒有一句不帶能力的」（路一 37）。今日神的話仍是有能力的。我們若是將神所說的客觀的話(logos)，成為我們每天個人主觀的、應時的話(rhema)，祂的話必能改變、塑造我們的生命。親愛的，你是以何態度來讀神的話呢？

【蠟燭的政變】有三位德國東柏林的青年查經時，讀到以賽亞書九章，甚為感動，於是他們想讓東柏林能「看見大光」、「有光照耀他們」。他們開始每天每人身上帶二、三支蠟燭，走上街頭，逢人就問：「你想讓我們的國家多一點亮光嗎？」只要對方回答說：「要。」他們就分給他一支蠟燭，然後告訴對方，用同樣的方法去分發蠟燭。如此，一天又一天，從一九八七年到八九年十一月九日，從三個參加查經班研讀聖經的教會青年，引發到三十萬人東柏林人民人人手上拿一支蠟燭走上街頭，就這樣地把二次大戰後隔絕東西人民記號的「柏林圍牆」摧毀了！這道圍牆是用蠟燭融化掉的，不是用大砲，也不是用坦克，也不是飛彈的力量，而是每人手上的一根小蠟燭，這些小蠟燭的微小燭光裡散發出神話語的能力，使堅固的城牆倒塌了。這就是振盪世界的「蠟燭的政變」事件，這個事件改變了德國的歷史。

「讚美能把我們帶到天上去！要記住，你的生命是一個歌唱的生命，這世界是神給你豫備的大演奏台。」——佚名

默想：「義人哪，你們應當靠耶和華歡樂，正直人的讚美是合宜的」（1 節）。因為歡樂是心靈的頌贊，頌贊是歡樂的聲音。親愛的，讚美的禱告是神所喜悅的，是撒但所懼怕的，也帶給人神的祝福與喜樂。神的慈愛到處都有蹤跡，你是否靠主喜樂，讓讚美的聲音充滿在你生命中的每一個時刻呢？

禱告：神啊，願我靠祢歡樂，並讚美祢、稱謝祢及歌頌祢。教導我學習敬畏祢，並且等候祢、倚靠祢、仰望祢。阿們！

讀經：第三十四篇

主題：投靠耶和華的人有福了

鑰句：嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善

背景：《詩篇》第三十四篇為大衛所作。本篇的標題說明此篇是大衛在亞比米勒面前裝瘋，被他趕出去，就作這詩(撒上二十一 10~15)。大衛為逃避掃羅追殺，逃到非利士迦特王亞吉那裏。由於非利士人原來是大衛的仇敵，若不用特別的計謀，定將被他們殺害。大衛就靠裝瘋而離開迦特王亞吉之後，逃回到伯利恆西南 12 英里處，以拉山谷裡的亞杜蘭洞，本篇詩可能就是在洞中完成的。本篇詩共有二十二節，是照希伯來文寫詩法寫的，每一句要按希伯來文 22 個字母順序寫成，被稱為「離合詩體」的詩篇。大衛在危難時靠裝瘋而得脫困境後，思想自己在最需要的时候，蒙神保守、引導，使他不至滅亡，得脫離一切的患難，不禁發出頌讚。

提要：本篇是大衛感恩的見證詩，因他深深體會到凡投靠耶和華的人便有福了。在這首感恩詩裏，大衛首先以讚美神並呼籲眾人當稱耶和華為大；然後，他見證神拯救的經歷，並宣告投靠祂的人有福了；最後，他勸勉眾人一同來尋求與敬畏神，必蒙神保護、拯救。全詩分為二段：

(一) 投靠主的人蒙福(1~10 節)——你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善，投靠祂的人有福了！

(二) 勉勵人投靠耶和華(11~22 節)——凡投靠祂的，必不至定罪。

鑰節：【詩三十四 8~10】「你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善，投靠祂的人耶和華的聖民哪，你們當敬畏祂，因敬畏祂的一無所缺。少壯獅子還缺食忍餓；但尋求耶和華的，什麼好處都不缺。」

鑰點：本篇我們看見大衛雖然信心動搖，因投靠耶和華，使他經歷享受主恩的滋味，而見證神的良善，並勸勉他人一同來尋求與敬畏神。大衛在危難時，雖然靠裝瘋而得脫困境後，但思想自己在最需要的时候，卻蒙神保守、引導，使他不至滅亡，得脫離一切的患難，因而不禁發出頌讚，感謝神的作為。大衛雖多次在困苦、恐懼中，但神每次都施恩憐憫他；而無論傷心痛悔和多有苦難，凡投靠祂的人，祂也都施恩拯救。

今日鑰節提到「**投靠祂的人有福了。**」大衛為了逃脫掃羅的追殺，就嘗試投靠非利士人。誰知在這過程當中，他出於恐懼，在仇敵面前裝瘋，被逐出境，後又逃到亞杜蘭的山洞。這事件在大衛的人生裏顯然並不是英勇或光彩的一頁。可是他回想，那時他處於一個無處棲身的景況下，而感到自己是一個困苦人、傷心人、痛悔人。他惟有投靠耶和華，呼求祂的拯救，而神就救他脫離了一切的困難。當大衛投靠耶和華後，享受到了主恩的滋味。他就向人見證，敬畏祂的人一無所缺；尋求祂的人一樣好處都不缺。因為「**投靠祂的人**」：(1)得享長壽、美福(12 節)；(2)神眼目的看顧和聽他們的呼求(15, 17 節)；(3)必脫離一切患難(17~19, 22 節)；(4)不至定罪(22 節)。「**投靠祂的人**」是何等有福！

本詩極其寶貴，詩中有許多神的應許：「**凡仰望祂的，便有光榮**」；「**困苦人呼求，耶和華便垂聽**」；「**敬畏祂的人四圍安營，搭救他們**」；「**敬畏祂的一無所缺**」；「**尋求耶和華的，甚麼好處都不缺**」；「**耶和華的眼目，看顧義人，祂的耳朵，聽他們的呼。**」；「**耶和華靠近傷心的人，拯救靈性痛悔的人**」；「**義人多有苦難，但耶和華救他脫離這一切。**」親愛的，這裡每一個應許都是多麼的真實，更是你能支取和經歷的。

「我尋求耶和華，後來我知道，是祂尋求我，祂感動我的靈去尋求祂；救主啊，不是我去尋找，不！是我給祂尋得了！」——佚名

默想：當大衛投靠耶和華後，享受到了主恩的滋味。親愛的，你是否嘗過「**主恩滋味**」呢？你曾否經歷投靠主的人真是一無所缺呢？

禱告：神啊，投靠祂的人有福了！因信靠祂甚麼好處都不缺。阿們！

讀經：第三十五篇

主題：被人誣告時的禱告

鑰句：耶和華啊，誰能像祢

背景：《詩篇》第三十五篇是「大衛的詩」。本篇是大衛被人迫害時所寫的咒詛詩，他求神刑罰仇敵，彰顯公義，因仇敵無故恨惡他，並進一步求神賜下拯救和公平。從本篇的內容，背景很可能是大衛逃避掃羅王追殺時期所寫的。面對反覆無常的掃羅的逼迫，仇敵無緣無故要謀害他，昔日的朋友成了他的仇敵，甚至下流人(卑污的人)以東人多益也加入要害他，他只得在急難中多次向神呼求，仰賴神的大能和拯救；另一方面他祈求神為他伸冤，咒詛敵人，並按祂的公義審判惡人。這篇不但是大衛的經歷，也預言基督的仇敵，必受報應。故馬太亨利認為，這些咒詛的詞藻，並非表明私人的仇怨，而是預言信徒的敵人將來必滅亡。大衛並非「願」神懲罰敵人，乃是「預言」神必懲罰他們，故「願他們的道路又暗又滑」應譯作：「他們的道路將必又暗又滑」。「願災禍忽然臨到」：「災禍將忽然臨到」。其餘照此類推。

提要：本篇是大衛被人迫害時所寫的咒詛詩。在這篇詩中，我們看見大衛在急難中多次向神呼求(1、3、17、19節)。他的祈求分為三段。每段都以呼求拯救為開始，末了都以感謝神為他將來的拯救作結束，而每一祈求都與他被掃羅追殺的經歷相連。第一段他求耶和華拯救他和毀滅他的仇敵；第二段他悲嘆舊日友人以怨報德；第三段求神為他伸冤，並按祂的公義審判惡人。全詩分為三段：

(一)求神與敵爭戰(1~10節)——與我相戰的，求祢與他們相戰；

(二)求神救他脫離(11~18節)——求祢救我的靈魂脫離他們的殘害；

(三)求神公義判斷(19~28節)——求祢奮興醒起，判清我的事，申明我的冤。

鑰節：【詩三十五 9~10】「我的心必靠耶和華快樂，靠祂的救恩高興。我的骨頭都要說：『耶和華啊，誰能像祢，救護困苦人脫離那比他強壯的，救護困苦窮乏人脫離那搶奪他的？』」

鑰點：本詩起首是大衛祈求拯救之語，結尾則是大衛感謝讚美之語。大衛雖未脫離苦況，但卻因倚靠耶和華，為著神必將施行的拯救而發出讚美。大衛深信惟有神能救困苦人脫離比他強壯的敵人，並叫窮乏受欺壓的人不再被搶奪。另一方面他祈求神為他伸冤，並按祂的公義審判惡人，不容惡人的計謀得逞。因此，大衛在危急中，祈求中帶著盼望，痛苦中帶著讚美，逆境中帶著感謝。不論置身於任何危急、患難之中，你是否也能堅定的禱告、讚美、感謝呢？

今日鑰節提到「耶和華啊，誰能像你？」大衛被掃羅追趕，更有不少人向他變臉如以東人多益，他們聯合起來一起攻擊、嗤笑、吞滅他，令他痛苦、悲憤。在如此艱難的處境中，大衛開始向神呼籲，為他爭戰，作他的盾牌。雖然他所受的冤屈很難得以平反，他也無法脫離仇敵對他的攻擊，但是他的禱告，突顯了對神的信心和盼望，因為他知道神必拯救他。大衛的心能快樂和高興，因他清楚——「耶和華啊，誰能像你？」他深信惟有神能救困苦人脫離強的敵人，並叫窮乏受欺壓的人不再被搶奪。親愛的，在一切患難中，你是否也以信實、慈愛的神作為你的倚靠呢？

「親愛的，總要安靜，將你的苦楚與埋怨告訴神，不要讓其他的事影響你與神的關係。別人憎恨你，你告訴主；風暴很大，躲在隱秘處；別人為名而爭奪，你不要受影響，只進入內室關上門，好似一個安靜人，像斷奶的孩子。」——邁爾

默想：大衛無故遭人追趕、陷害，就向神呼喊；藉著懇切的禱告，他唱出得勝的凱歌。親愛的，人生常會遭遇委屈、難過的事。你是如何面對人的誤會、攻擊與不公平的對待呢？面對還未解決的難題或人際關係的衝突，你是否對神也有這樣的信心——「我的心必靠耶和華快樂，靠祂的救恩高興」呢？

禱告：主啊，無論在什麼景況，我要靠祢喜樂，靠祢的救恩高興。因有誰能像祢那樣愛我，並且體恤我。阿們！

讀經：第三十六篇

主題：犯罪的人和慈愛的神

鑰句：祢的慈愛，上及諸天；祢的信實，達到穹蒼

背景：《詩篇》第三十六篇標題是「耶和華的僕人大衛的詩，交與伶長」。歷代的猶太人習慣以 5～10 節做為晨禱的一部份。這是一篇述說惡人的罪過和神的慈愛的詩。大衛一方面引人看見神的榮美，一方面鼓勵人當投靠神，而在祂殿中敬拜、親近祂，就必享受神的所是，所帶給人的豐實祝福。本詩論及惡人滅亡的結局，與投靠神的人所得著的恩福，有著極鮮明的差異。本詩以沮喪開始，以得勝結束。

提要：本篇是大衛讚美神慈愛的禱告——「神啊，祢的慈愛何其寶貴！」(7 節)在這篇詩中，大衛簡要地描述了不怕神的人，他們的心、口、行為都是惡的，他們的結局是滅亡；然後，他述說神慈愛、信實、公義、判斷的性情，並且說明投靠神的人在神殿中得以飽足；最後，他求神常施慈愛，並推倒惡人，以顯示神的公義。全詩分為三段：

(一)惡人的惡行(1～4 節)——不怕神，言語詭詐，定意行惡；

(二)神豐盛的慈愛(5～9 節)——神啊，祢的慈愛何其寶貴；

(三)詩人信心的禱告(10～12 節)——願祢常施慈愛給認識祢的人。

鑰節：【詩三十六 7～9】「神啊，祢的慈愛何其寶貴！世人投靠在祢的翅膀的蔭下。他們必因祢殿裡的肥甘得以飽足，祢也必叫他們喝你樂河的水。因為在祢那裡有生命的源頭，在祢的光中，我們必得見光。」

鑰點：本篇我們看見大衛把惡人的思想和惡行與神的慈愛和信實來比較。縱然惡人行惡囂張，不在乎神，不要神，自誇，自以為是。但大衛深刻的認識神的慈愛，且心中被神的慈愛所充滿。於是他見證靠神翅膀蔭下的人，必享受神殿裏的肥甘(獻祭的脂油)、得喝樂河的水和看見光。神不僅是人一切生活的享受與供應，更是人的生命源頭。另一方面，神又是生命之光，只有在神的光照下，人的生命才能得以更新、成長、生生不息。親愛的，你是否也全然投靠在神的翅膀蔭下，就是住在主裡面，如枝子連於葡萄樹上(約十五 5)，而享受祂豐盛的「慈愛」、「飽足」、「喜樂」、「生命」和「光」呢？

今日鑰節提到「神啊，祢的慈愛何其寶貴！」大衛對神的「慈愛」有非常豐富的描寫。「慈愛」的希伯來文 *chesed* 含有非常豐富的意義，它是以神恩典和憐憫為基礎的堅定的愛。大衛望著神所造自然界的壯觀景象，口就不停地發出讚美。他形容神的屬性——慈愛乃是上及諸天，信實則是達到穹蒼，公義有如高山，而判斷有如深淵既是準確深入，又令人難以測透。對大衛而言，神最寶貴的屬性就是祂的慈愛。因此，大衛讚美神的慈愛(1 節)，願被神的慈愛所包圍(7 節)；而他深刻的認識神的慈愛，於是懇求神施慈愛(10 節)給認識祂的人。為此我們當「保守自己常在神的愛中，時刻仰望主的恩典和憐憫。」(猶 21)

【試驗了，證明了】慕迪認識一位老婦人，她在聖經的每一個應許旁邊，注明 T 或 P 兩個字母。T 的意思是「試驗了」，P 是「證明了」。親愛的，你我們所要做的，就是試一試聖經上的話——「神啊，祢的慈愛何其寶貴」，看看是否真實。

「那是何等美妙的形容！『祢的信實，達到穹蒼。』神不變的信實，遠在一切有限的理解之上。每一件關乎神的事都是偉大、龐大、無可比擬的。祂永遠不把人忘記，永不叫人失望，不遲疑退縮，也不食言。對於每一個應許或預言，耶和華都已堅守，每一個諾言，祂都實現。」——賓克

默想：大衛思想神的慈愛時，於是全然投靠在神的翅膀蔭下，在祂殿中敬拜、親近祂，得著滿足的福樂。親愛的，在每天的生活中，你經歷神的慈愛有多少呢？享受神作你生命的供應有多少呢？

禱告：神啊！祢的慈愛，上及諸天；祢的信實，達到穹蒼。讓我投靠在祢翅膀的蔭下，必因祢殿裡的肥甘，得以飽足；也必喝祢樂河的水；在祢的光中，也必得見光。阿們！

讀經：第三十七篇

主題：義人蒙福，惡人失敗

鑰句：以祂的信實為糧

背景：《詩篇》第三十七篇是大衛智慧的訓誨詩。本篇是字母篇，每隔一節就以下一個希伯來文字母寫成的離合體詩(acrostic psalm)。每字母有兩節，除了 29, 34, 38, 39, 40 節等有些微變化，其餘的都合規律。根據 25 節描述，這篇詩是大衛年老時所寫的。大衛一生受了不少的苦，此時對於世事的滄桑多變與神的永恆不變，已有深刻的體驗。在這首詩裏，他用許多箴言諺語來勸勉義人要信靠耶和華，耐性等候祂。祂要使他們承受地土，不用因惡人而煩惱，而惡人必從地上被剪除，因為神的公義必然顯明。

提要：本篇是大衛讚美神的慈愛與信實的禱告。大衛以智慧教導人認識義人必蒙福，惡人必失敗的訓誨詩。在這篇詩中，他從多年的經歷，教導人雖不解惡人何以亨通，仍應信靠神；然後，他警告惡人必要滅亡，自作自受；最後，他描述義人遲早會蒙福，認定了救恩出於耶和華。全詩分為三段：

(一)信靠耶和華的祝福(1~11 節)——你當倚靠耶和華而行善，以祂的信實為糧；

(二)惡人遭致滅亡的審判(12~22 節)——被祂咒詛的，必被剪除；

(三)義人的道路和結局(23~40 節)——耶和華幫助他們，解救他們…因為他們投靠祂。

鑰節：【詩三十七 3~5】「你當倚靠耶和華而行善，住在地上，以祂的信實為糧；又要以耶和華為樂，祂就將你心裡所求的賜給你。當將你的事交托耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」

鑰點：本篇我們看見大衛撰寫這一詩篇的主要目的是勸勉人要倚靠耶和華，信靠祂是信實、公義的；故不要看惡人亨通興旺，而心懷不平；並要耐性的等候耶和華終必有好結局，因惡人必被剪除。他一再重述義人必承受地土(9、11、18、22、29、34 節)。這一篇詩給我們什麼重大的教訓？那就是惡人與義人的結局全然不同。因神決不撇棄祂的聖民，而使正直人、和平人、義人有好結局，必蒙祂保護、拯救。因此，我們要細察、觀看人的結局，而不是過程。約伯就是一個好的例子(伯一 1，四十二 12~17)。

此外，大衛在此詩中，三次強調：「不要心懷不平」，因為這些不平，都於事無補，只會讓自己陷入嫉妒、苦毒的光景中，甚至墮入試探和罪惡中。他三次提到：「要倚靠耶和華」，因為神必扶持、賜福、立定、攙扶、恩待、保佑、抬舉、幫助、解救。舊約的「倚靠」與新約的「信」的意義相近，是沒有疑惑全心信賴神。不管外在的環境如何惡劣，撒但如何囂張，你是否仍倚靠祂、等候祂呢？

今日鑰節提到「當將你的事交托耶和華。」「交託」希伯來文，直譯為「輓」，就像卸去一個擔子(書五 9)；但常用來作「交付」(箴十六 3)，或「信託」的同義字(詩二十二 8)。大衛在年老時，回想他的一生，向我們述說神是怎樣一位值得他信靠的神，並勸勉我們要以正確的態度面對神，以積極的態度面對我們的生活。因為神必會成全、保護、善待那些倚靠祂的人，並且使他們承受地土，滿足地得享受神所豐盛的平安。司布真說的好，「這給我們看見當我們把無論甚麼重擔真正交托，或者從我們手中輓到他手中的時候，祂立刻就工作；祂並非將要工作，或者或許工作，乃是就工作——現在就工作。真的，如果我們把所有的重擔——憂愁的重擔、難處的重擔、物質需要的重擔、工作的重擔等等——都交托祂，祂必現在就替我們工作。」你是否將生活的一切的事，包括家庭、事業和財產，以及一切的憂慮(彼前五 7)和一切的不平…都全然「交託」、輓、卸給神呢？

李文斯敦(David Livingstone, 1815~1873) 一生將生命獻給蠻荒落後的非洲大陸。他為了拯救許多黑人的靈魂，吃盡無數的苦頭。在非洲大陸傳道的生涯中，他歷經毒蟲的疫災，被飢餓所侵蝕，並且被野獸和野蠻人所折磨，他的胸部留著被獅子咬傷的一排齒痕。在壯年時，有人形容他滿臉鬍鬚，牙齒脫落，形銷骨立，面容枯槁。一八七三年五月一日早晨，他被發現跪在小床旁過世了。是什麼力量支持他受了怎麼多的苦，仍不喪膽呢？他每一天都會重複地唸第 5 節，「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」

「是神的旨意，叫我每天倚靠祂。祂也吩咐我 不要失去信心。可是，哦，我多麼愚蠢，在沒注意的時候，竟棄掉我的信心，背上我的憂慮。」——白爾達

默想：大衛見證「以祂的信實為糧，又要以耶和華為樂」(3~4 節)，故他「默然倚靠耶和華，耐性等候祂」(7 節)。親愛的，你人生的焦點是否放在神身上呢？你生活的態度是以什麼為依據呢？無論遇上多少困難，你是否仍能完全安息、放心地信靠祂，並堅定持守對主的信心，忍耐等候祂的時間到來呢？

禱告：神啊！教導我學習以祢的信實為糧，以祢為樂，將我的事交託祢，並倚靠祢。因祢是信實的，必能保守我、扶持我，也必按祢的美意成全諸事。阿們！

讀經：第三十八篇

主題：痛悔的祈求

鑰句：我要承認我的罪孽

背景：《詩篇》第三十八篇是「大衛的記念詩」。「記念」希伯來文 *zakar*，原文字義為「想起」；中文聖經翻譯為「記念、想念、追想、顧念」。大衛為了記念他承認罪孽及為罪憂傷，而求主拯救的經歷所寫的詩，所以這篇就以「記念」(Remembrance)為名。它也涉及利未人向耶和華獻祭(利二 2)，因神悅納人們所獻的祭，就不記念人的過犯(賽四十三 25；四十四 22)；同時，人們也藉此記念神的赦免。猶太人在每年贖罪日(七月初十日)獻祭時，都頌讀這篇禱告。這篇禱告按傳統，分類為「懺悔篇」(就像第六、二十五、三十二、五一、一〇二、一三〇、及一四三篇一樣)。大衛寫作此詩時，身患重病、親疏友離、仇敵相逼，然而他承認這一切都是由於自己的罪過而起。因此，他向主認罪、哀求祂的憐憫。

提要：本篇乃是大衛在疾病中的哀求，也是他在神面前悔罪的禱告。在這篇詩中，首先，他求神不要在烈怒中懲罰他；接著，他描述他所遭受的痛苦：(1)身體的疾病，(2)親友的離棄，(3)仇敵的逼迫；然後，他轉向神，求神憐憫他，不要丟棄他，因為祂是他的神，是他的拯救，是他的幫助。全詩分為三段：

(一)大衛身心靈的痛苦(1~10 節)——因祢的惱怒，我的肉無一完全；因我的罪過，我的骨頭也不安寧；

(二)親友離棄仇敵陷害(11~14 節)——我的良朋密友，因我的災病都躲在旁邊站著；

(三)仰望神並求拯救(15~22 節)——拯救我的主啊，求祢快快幫助我。

鑰節：【詩三十八 18】「我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁。」

鑰點：大衛作此詩時，深感在神的震怒下的痛苦。這全是因為他的罪，導致了他身體的病重，良心之譴責，再加上眼睛失明，心亦發昏。在此情此景下，朋友遠離，親屬疏遠，還有仇敵設計陷害他，他的痛苦已達到極點。在這種時候，聖靈光照他，使他看見自己的罪孽、罪惡、過錯、失敗，於是他敞開心靈、認罪悔改。本詩大衛以求告作為開始，也以求告作為結束。他承認自己犯罪而應當承受這般苦楚，並促使他懇切地向神求五件事：(1)不要在怒中責備他；(2)不要在烈怒中懲罰他；(3)不撇棄他；(4)不要遠離他；(5)快快幫助他。親愛的，你只需「照我本相」，及時的悔改求告主，必能得著祂的拯救和幫助。

佈道家葛理翰牧師年輕時，在一次主日敬拜聚會中決志信主，當詩班唱着「照我本相」時，他走向祭壇前接受主耶穌為他個人的救主。從那個時候開始，他向世人傳講耶穌的人數超過歷史上任何一位佈道家。在他於各大州的佈道會中呼召時，葛理翰總是用對他深具意義的「照我本相」為他呼召的詩歌。

今日鑰節提到「我要承認我的罪孽。」大衛的苦難是罪的結果和神的管教。本詩篇他提到「我的罪過」(3 節)、「我的罪孽」(4 節)、「我的愚昧」(5 節)和「我的災病」(11 節)，而認識到他為何身體病重、心靈不安，受到極深的痛苦。然而，大衛在神的擊打下，將生命中的危機化成轉機。他毫無保留地承認自己的罪，徹底悔改。由於他知道落到如此困境中，是因神的震怒，故他的盼望在乎可以於拯救他的神，因而順服神的管教。親愛的，人是何等容易跌倒、犯罪。你是否有向主悔罪，蒙主赦免的經歷呢？

【浮不上來了】科學家告訴我們，一個軟木皮的瓶塞，若被房日兔海中，低過海面十尺，一放鬆仍要浮上海面。若低過海面二十尺、三十尺、四十尺，一放鬆也要浮上海面。若低過海面一百尺，也要浮至海面。但若低過二百尺以下，就是軟木皮的瓶塞也浮不上來了。海水的壓力要壓住它，使它無法上升。許多信徒以為犯罪不要緊，一認罪就可以了事。豈不知今天犯一點罪不要緊，明天犯一點罪不要緊，漸漸地越墮落越深，到有一天就爬不起來了。

「聖徒無論落在什麼樣的光景中，都有權利可以來到神面前，尋求恩典作隨時的幫助。」——達秘

默想：大衛身心靈的痛苦，趨使他禱告：「我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁」，表明對罪的懊悔，對神赦免的渴望。親愛的，你是否嘗過犯罪的後果？你知罪後，是否願意認罪，到神面前求寬恕呢？

禱告：親愛的主，我不向祢隱瞞我的軟弱、失敗、犯罪，即使受到管教，仍然「照我本相」，到祢面前認罪，求祢寬恕。主啊！我真需要祢的恩典，祢是我的拯救，是我的幫助。阿們！

讀經：第三十九篇

主題：指望在乎神

鑰句：我所遭遇的是出於祢

背景：《詩篇》第三十九篇是「大衛的詩」，交與伶長耶杜頓。耶杜頓是大衛設立謳歌者(詩班)，又名以探；按次在神面前彈琴、唱歌稱頌中三位領袖中的一位，其他二人為亞薩和希幔(代上十六 41~42，二十五 1~6，代下五 12，三十五 15)。耶杜頓負責訓練、組織及帶領樂器彈奏，與及歌頌之工作。許多聖經學者公認是詩篇中最美的一首哀歌，因此常在喪葬聚會時被應用。《詩篇》第三十九篇似乎是接續第三十八的禱告，求神救他脫離一切的過犯。

提要：本篇是大衛體會人生的短暫，而仰望耶和華的禱告。在這篇詩中，大衛原本願意承受神的管教，而默然不語，但他忍不住，終於向神吐出他的心聲；接著他表達了人生苦短，其年日窄如手掌，如同無有，而世人辛苦勞碌，又是為誰積蓄；於是，他將一切的指望都放在神身上，而懇切神停止對他的責罰。全詩分為三段：

(一)大衛立志謹慎言行(1~3 節)——我要謹慎我的言行，免得我舌頭犯罪；

(二)大衛感嘆人生短暫(4~6 節)——祢使我的年日窄如手掌；

(三)人生的指望在乎神(7~13 節)——我的指望在乎祢。

鑰節：【詩三十九 9】「因我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。」

鑰點：本篇我們看見大衛在逆境中仍然信靠神，向神吐露苦情，並求神使他重新得力，而得到轉機。在虛幻的人生中，他深刻體會到他的年日窄如手掌，一生的年數，在神面前如同無有，而他人生中唯一的指望是在於那位永恆的神，所以他把自己交托在祂手裏。再者，大衛苦難的經驗教導他深知在神面前是「是客旅、是寄居的」，需要神的顧念，而求神賜下力量，使他可以安享餘下的年日。

當在 1821 年奮興家芬尼還是一個青年律師的時候，他坐在辦公室面，正開始見習律師的工作，就自問：「你見習完了之後，要作什麼呢？」「當然是掛自己開業！」「以後怎樣呢？」「以後要賺許多錢。」「以後呢？」「成了財主，就可以退休了。」「以後呢？」「以後就要死了。」「再以後呢？」芬尼因想起人生這樣的短促，就渾身顫抖，跑到附近的森林面，將自己的一生交給神。親愛的，在去而不返的歲月中，你忙忙碌碌、狂熱地工作，價值何在呢？你是否倚靠主去度過有意義的人生？

今日鑰節提到「我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。」大衛在《詩篇》第三十八篇提到他在人前不開口(13 節)，但是在本篇中，他決定在神前與人前都保持沉默。人總是不平則鳴，怎麼可能默然不語呢？在三十八篇，大衛看到許多朋友的離棄，惡人的猖獗，於是氣憤不平。但在本篇，他深刻體會到人生的虛幻與短暫，而惡人一切的行動亦只屬幻影，也確知他唯一的指望是在於永恆的神(7 節)。既然萬事都在神的手中掌管，他還有甚麼可以抱怨呢？看人，心中憤憤不平；看神，就能默然無語了。因此，對他所遭遇的是出於神，是神許可臨到的，自然而然的就服下來，而默然不語。親愛的，你如何坦然面對人生？學習認識神的手對萬事的處理和安排，對我你們的關懷和愛護，而投靠和信賴祂吧！因為不管你的遭遇如何，不論你的景況好壞，神作的一切，都是為著你的益處(羅八 28)。

「為什麼你遭遇到親屬的死亡、身體的疾病、朋友的誤會、同事同學的誹謗而能默然不語呢？就是因為你認識你所遭遇的一切是出於神。默然不語是敬拜神道路的具體表現，默然不語是服在神大能手下的態度，默然不語就是甘心接受神所給你的安排，默然不語就是不願為自己開任何出路。」——《荒漠甘泉》

默想：大衛深切地認識人生光景：「壽數幾何…生命不長…年日窄如手掌…是全然虛幻…行動實係幻影…忙亂真是枉然…」與神的永恆相比，人的一生根本不值一提。親愛的，人生短暫，如果你只有六個月生命，你會做些甚麼？

禱告：親愛的主，祢永遠不會錯，我的遭遇縱然艱難，但這一切都是出於祢，絕沒有一件事未經祢的許可而能臨到我。既然我的遭遇是出於祢，教導我學習服在祢的手下，甘心接受祢所給我的安排，而默然不語，並將一切的指望都放在祢身上，耐性地等候祢。阿們！

讀經：第四十篇

主題：在困境中求神幫助

鑰句：我樂意照祢的旨意行

背景：《詩篇》第四十篇是「大衛的詩」，交與伶長。關於本詩的背景，聖經學者認為是：自《撒母耳記上》結束至《撒母耳記下》開始(撒下三十 1~撒下 27)，聖經記載，在三、四天之內，發生了一連串悲喜交集的事件。其中包括：洗革拉被焚、大衛的家眷被擄和復得、亞瑪力人的急速敗亡、非利士人在基列波山上得勝、掃羅的噩耗、約拿單的死亡、大衛被迫害的結束……等等。這一切使他的心被激動，而寫下此詩。《希伯來書》的作者引用了本篇 6~8 節，所以許多解經權威者決定此篇是預表主耶穌的復活、升天、勝過仇敵、勝過死亡。

提要：本篇是大衛在困境中求神幫助的禱告。在這首讚美和祈求拯救的詩裏，大衛在禱告中，因神過去如何從禍坑裡、淤泥中，將他救拔上來，因此而感恩，向神唱新歌；接著，他強調：(1)倚靠耶和華的人是有福的，(2)神所喜悅的奉獻，乃是將自己獻上，遵行祂的旨意行，(3)在會中要宣揚祂的公義、信實、救恩、慈愛和誠實；最後，他因再陷困境，再次懇求神來幫助他，顧念他，拯救他。其中 6~8 節超越了大衛的經歷，而是他被聖靈感動，預言到彌賽亞，我們的主耶穌順服神的旨意，將身體完全獻上，作贖罪祭。全詩分為四段：

(一)讚美神聽禱告、施拯救(1~5 節)——祂使我口唱新歌，就是讚美我們神的話；

(二)奉獻自己，遵行神的旨意(6~8 節)——我的神啊，我樂意照祢的旨意行；

(三)宣揚神奇妙的作為(9~10 節)——在大會中未曾隱瞞祢的慈愛和誠實；

(四)祈求神在困苦中再搭救(11~17 節)——神啊，求祢不要耽延。

鑰節：【詩四十 8】「我的神啊，我樂意照祢的旨意行，祢的律法在我心裡。」

鑰點：由於 13~17 節與《詩篇》第七十篇經文內容中大部份相同，使人聯想到本篇詩是兩篇組成。第一段記述當大衛回想往時，幾經禍患，神曾開恩搭救他，於是心存感恩；而第二段則是他環顧目前，如今再陷困境，就祈求耶和華不要耽延祂的拯救。那麼，在本篇裏，我們似乎先有大衛禱告的答案，跟着才是他禱告的內容。丁良才指出第一段中我們所蒙的救恩：(1)從禍坑裏——出離罪惡(徒二十六 18，弗二 1~3)；(2)從淤泥中——被洗乾淨(亞十三 1，賽一 18，啟一 5，約壹一 7~8)；(3)把我拉上——得蒙拯救(林前六 11)；(4)立於磐石——皈依基督(詩八十九 26，九十五 1，撒下二十二 47)；(5)腳步穩當——不至動搖(詩三十七 23，徒十一 23，弗四 14)；(6)口唱新歌——讚美救主(詩三十三 3~4，一百四十四 9，一百四十九 1，啟十五 3)；(7)人被感動——倚靠真神(徒十一 24)。在第二段，大衛祈求神儘快將他從困境中拯救出來。司布真說的好，「人雖窮得像拉撒路，被人恨惡像末底改，病重像希西家，孤單像以利亞，卻能以信心的手抓著神，這樣外面的痛苦，都不能否定他是有福氣的人」。我們雖軟弱、渺小，但是倚靠祂，必能在困境中有出路，最後必經歷祂的幫助和扶持。親愛的，遇到難處或困境時，讓我們尋求祂、愛慕祂、尊祂為大，祂必顧念、幫助、拯救我們。

本篇最值得我們注意的是，頭三節大衛論到神是用「祂」字，到了五節後，他改用「祢」字。這字共用了二十多次，說明大衛與神之間的「祢和我」的親密關係。親愛的，你和神之間的關係是否親密呢？

今日鑰節提到「我樂意照祢的旨意行。」本篇是彌賽亞的詩篇，而這句話在用在主耶穌身上。《希伯來書》的作者則引用本篇 6~8 節說明人子耶穌的順服，把自己當作祭物獻上，以更美的獻祭來取代舊約獻祭的制度(來十 5~7)。本節則指出主耶穌樂意順服父神的旨意，包括樂意忍受被釘十字架的痛苦，而使我們得以坦然進入至聖所，來到神面前(來十 19，22)，並帶領我們進榮耀裏去(來二 10)。

當羅得福(Rutherford)罹重病將要逝世，他以不能殉道而遺憾他說：「我寧可為愛丁堡或聖安德列地的十字架而舍上生命，但我要順服我主的旨意，求主讓我用兩臂來擁抱祂！」但願我們對神也有這樣的順服和事奉的態度，一生遵照神的旨意而行。親愛的，你的事奉和行事為人是否照神的旨意行呢？

「基督徒的生命，基本上就是不斷的以信心及順從來回應神的呼召及聖靈的感召。」——查爾斯林馬

默想：大衛一生的經歷充滿坎坷，但耶和華是滿有慈悲和憐憫的神，是他所投靠與拯救的一位。親愛的，默想過神向你所施的慈愛，是否滿懷感恩和報恩的心呢？若你喜愛神的救恩，是否「當尊耶和華為大」(16 節)呢？

禱告：親愛的主，在我苦難的掙扎中，祢的拯救與扶助是肯定的。我願學習順服祢，在大小的事上，樂意照祢的旨意行。阿們！

讀經：第四十一篇

主題：患重病的禱告

鑰句：耶和華必扶持他

背景：《詩篇》第四十一篇是「大衛的詩」，交與伶長。有學者相信大衛作這詩的時候，正是押沙龍圖謀叛變，當時的大衛，正遭憂患煎迫、心神交瘁、病痛纏身，甚至眼見好友亞希多弗背叛他，而他同時病在床榻上，向神求醫治(撒下十五)，心靈之苦痛、難受可想而知。本詩和三十八、三十九、四十篇講的主題相同，都是大衛患病求神醫治的禱告，和得拯救後的感恩。從此篇第九節中的話，可以看出大衛的遭遇，也是基督蒙難的寫照。約翰十三篇十八節主耶穌引用此節的話，來指責那存心要出賣祂的加略人猶大。本詩是詩篇卷一的最末一篇，編輯詩篇的人，加上第 13 節作為全卷詩結束的頌詞。無疑詩人經過重病，哀求而得主的醫治與扶持，到最後以讚美詞作為結束亦是恰當的。

提要：本篇是大衛患重病，全心仰望神醫治的禱告。本詩是《詩篇》卷一最後一首詩。這一卷詩以「有福」始(一~二)，以「有福」終(四十一~1)。全詩以三節為一段，第一與第四段對應，大衛表達信靠神必獲拯救(1~3, 10~12 節)。第二和第三段對應，是禱告的內容。他描述惡人議論他，設計要害他；並陳述他的苦況，求神憐恤他、醫治他(4~9 節)。最後一節為頌贊詞(Doxology)(13 節)，也是全卷書的結尾。全詩分為四段：

(一)眷顧貧窮的有福了(1~3 節)——他病重在榻，耶和華必扶持他；

(二)病中的痛苦(4~9 節)——有怪病貼在他身上；

(三)求神憐憫(10~12 節)——耶和華啊，求祢憐恤我，使我起來；

(四)卷一結束的讚美詞(13 節)——耶和華以色列的神是應當稱頌的。

鑰節：【詩四十一 3】「他病重在榻，耶和華必扶持他；他在病中，祢必給他鋪床。」

鑰點：本篇我們看見大衛經過重病，求得主的醫治與扶持，到最後以讚美詞作為結束。本篇最值得我們注意的是，大衛描繪神為一位整夜站在病床邊，細心守護他、看顧他、服侍他，甚至給他鋪床，然後使他健康有力地從病榻上起來。神不僅廣大浩瀚，也慈祥細膩，在細微之處施予滿溢的慈愛，超過我們所思所想。全篇對於人的背叛、忘恩負義，對照神的信實、可靠、施恩憐憫，有著強烈的對比。此外，大衛以他親身的經歷，向我們見證：即使在最深的痛苦中，他仍確信神的憐恤、慈愛和扶持。親愛的，遇到難處時，不要忘記「耶和華必扶持」，祂能使你渡過難關，決不會令你失望。只管專心倚靠神，蒙祂眷愛吧！

今日鑰節提到「他病重在榻。」大衛患了甚麼重病是我們無法可知，但他在病痛中得到了安慰，因為有神的同在與扶持，並且神使他痊癒，這不也是我們的經歷麼？所以，無論我們是多麼的軟弱，我們是所神喜愛的；即或患病時，祂的拯救、保護、安慰、鼓勵和醫治必會臨及我們。疾病雖不是神為我們預備的，但我們的經歷可以見證：有時藉著疾病，叫我們更多認識祂的慈愛憐憫，更多倚靠祂的大能，更多享受祂的恩典。保羅就是一個好的榜樣(林後十二 7~9)。正如一位病重將死的聖徒，當被問及他今天的情況如何，他回答說：「我的頭很安全的枕在三個枕頭上，一個是無限的能力，一個是無限量的愛，一個是無限量的智慧。」親愛的，即使你在病中臥牀不起，絲毫不能減少祂對你的愛和眷顧。也更不能阻止祂的親近和安慰。

「在病痛時最佳的反應態度，就是讓所臨到的病痛驅使我們轉向神。信心就是尋求主的幫助及盼望。信心是相信神的愛與能力足夠幫助我們，即或我們不明白為何遭遇這一切，我們仍信靠祂。」——黃迦勒

默想：大衛陷在重病之中，但「他病重在榻，耶和華必扶持他，他在病中，祢必給他鋪牀。」。這是何等的安慰，何等的得激勵。在病榻中日子，那種軟弱無力感很強，但神是眷顧我們的神，祂的同在與扶持，使我們知道如何在每一天的生活中信靠祂，在病痛中享受祂的恩典。親愛的，你相信當你病重在榻，祂必扶持、醫治你，並且祂要為你鋪床，使你在病痛中有夠用的恩典嗎？

禱告：神啊，雖然我會經歷疾病，及其他外來的苦難，卻使我以信心仰望祢。因為祢是憐恤人的神，必會記念我的軟弱，看顧我和恩待我，並引領我行走世路。「耶和華以色列的神是應當稱頌的，從亙古直到永遠。阿們，阿們！」(13 節)

【《詩篇》(卷二)(四十二至七十二篇)綜覽】——贖罪

【提示】《詩篇》的第二卷，從第四十二篇至七十二篇，若可能的話，每篇起碼看兩遍，特別注意七十二篇之結尾。這卷《詩篇》主要由可拉後裔和大衛寫成，其主題與出埃及記符合。《出埃及》記描述神的百姓如何遭受痛苦——被敵所逼，而神如何拯救他們，使他們成立國家而進入應許之地。《詩篇》第二卷亦屢次發表神的子民因失敗為奴，切切呼求神(四十二～四十九篇)；因悔罪，得蒙救贖(五十～六十篇)；以及因神拯救，脫離罪擔(六十一～七十二篇)。

【要旨】《詩篇》第二卷說的是關於神拯救以色列人，並祂坐作王治理被贖的百姓。神拯救以色列，祂也拯救我們，使我們勝過仇敵。

【默想】每一卷《詩篇》之末都有榮耀頌，第二卷七十二篇的結尾則是會眾對全卷書的回應，而以「願祂的榮耀，充滿全地！阿們！阿們！」作結束。這和《出埃及記》結尾描述「耶和華的榮光就充滿了帳幕」相對應。本卷描述詩人的苦況，從渴望神為開始；而以得勝的讚美為結束，因大衛的兒子(預表基督)登位後得著榮耀。在這卷詩中，我們看見神的百姓如何遭受逼迫和他們向神切切的呼求；以及神如何開恩拯救他們，使他們勝過仇敵；然後他們唱得救的樂歌。詩人們不僅見證信靠神得拯救，因而讚美感謝神；並且呼籲向前看，盼望全地被祂的榮耀充滿。他們的讚美是何等的寶貴！

就如《出埃及記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一)祂是一位施行拯救的神。神救贖的大能帶領以色列人出埃及，也使他們進入應許之地而建國。今日，我們因祂拯救的大能，不再受世界的轄制，罪惡和死亡的審判，而得自由，完全歸神為聖。
- (二)祂是一位得勝的王。以色列人被敵所逼，向祂切切呼求，祂就拯救他們，使他們勝過仇敵。每當祂的命令發出，勝利就是必然。今日，祂仍是我們的王，是我們所投靠與可誇耀的那一位；並且我們等候祂將來得國降臨，治理全地。
- (三)祂是神所立的基督、是永遠的君王，將建國度，統治全地，使萬國萬民得福。今日，我們建造祂的居所，並與祂同心、同工、同行動，使祂的榮耀在全地得著彰顯直到那日。
- (四)祂是與人同住的神。祂以「慈愛」、「誠實」、「公義」和「平安」對待以色列人。今日，因著基督的救贖和聖靈的內住，我們都能坦然無懼地直接進到至聖所，享受祂的憐憫和恩典，並作隨時的幫助。

【簡介】

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
42	可拉	渴慕朝見神	
43	不詳	憂悶者的盼望	
44	可拉	靠神得勝	羅 8:36 出自詩 44:22
45	可拉	王的婚禮	路 4:22 出自詩 45:2；來 1:8~9 出自詩 45:6~7
46	可拉	神是避難所	啟 22:1 出自詩 46:4
47	可拉	耶和華作王	
48	可拉	錫安——神的城	太 5:35 出自詩 42:2,8
49	可拉	生命無價	路 12:13~21 出自詩 49:16~19
50	亞薩	真實的敬拜	林前 10:26,28 出自詩 50:12
51	大衛	大衛懇求罪得赦免	羅 3:4 出自詩 51:4
52	大衛	義人依靠神	
53	大衛	愚頑人被棄	羅 3:10~12 出自詩 53:1~3
54	大衛	求神伸冤	
55	大衛	求神施拯救	彼前 5:7 出自詩 55:22
56	大衛	倚靠神必不懼怕	來 13:6 出自詩 56:4； 羅 8:31 出自詩 56:9
57	大衛	逃亡中投靠憐憫的神	

58	大衛	神必審判惡人	
59	大衛	求神拯救脫離危難	
60	大衛	靠神反敗為勝	
61	大衛	投靠神的禱告	
62	大衛	默默等候神	太 16:27，啟 2:23；啟 22:12 出自詩 62:12
63	大衛	患難中渴想神	
64	大衛	求神保護	
65	大衛	讚美神的恩典	太 8:26 出自詩 65:7
66	不詳	神大能的作為與奇妙的慈愛	
67	不詳	頌讚神恩遍全地	
68	大衛	頌讚神得勝	弗 4:8 出自詩 68:18
69	大衛	悲傷痛苦者的哀訴	約 2:17 出自詩 69:9； 太 27:34 出自詩 69:21； 羅 11:9~10 出自詩 69:22~23；徒 1:20 出自詩 69:25
70	大衛	求神速速搭救	
71	不詳	一位老年人的禱告	
72	所羅門	為王求福的禱告	

讀經：第四十二篇

主題：渴慕朝見神

鑰句：我的心切慕祢

背景：《詩篇》第四十二篇的標題是「可拉後裔的訓誨」。《詩篇》第四十二篇至四十九篇，第八十四至八十五篇，第八十七至八十八篇是可拉的後裔寫的。可拉是利未人，因反抗摩西受咒詛，地便開口吞了他和他一黨的人(民十六 1~35)，但是聖經明明記載可拉的眾子沒有死亡，並且他的後裔對神仍然忠心，並繼續在神的殿中事奉。他們作了「守門的」人(代上二十六 1)，又負責唱歌讚美耶和華(歷代志上六篇 22~72 節)。本篇和四十三篇雖各自記載在卷二中，但在結構和主題上，應為同一首詩，因為(1)二詩的副歌一樣皆用相同結尾(四十二 5, 11; 四十三 5); (2)四十三篇無題注(整卷書只有四十三和七十一兩篇沒有題注，可見四十二篇的題注包括了四十三篇); (3)思想和用詞都相似。這篇《詩篇》是初代教會在尼祿皇帝手下受逼迫，躲在地洞時最喜歡念的詩，現在還能看到在那些洞中，他們所刻的鹿像。

提要：本篇是渴想朝見神的禱告。詩人因為某種原因，寄居在遙遠的異鄉(可能是在黑門山附近的米薩之地)，且遠離聖殿，不能參加守節，內心渴想神，期望能回到聖殿中去朝見神。但當他被人恥笑、辱罵：「**你的神在那裏**」，因而記起以前在聖殿守節時的歡樂，更叫他悲上加悲。然而，他仍堅決仰望神的拯救，本著信心讚美禱告，而宣告神永是他的磐石、倚靠、幫助，因為「**祂笑臉幫助我**」；「**祂是我臉上的榮光，是我的神**」。全詩分為三段：

(一)心中渴慕，如鹿渴慕溪水(1~2 節)——神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水；

(二)撫今思昔，歌頌祂的慈愛(3~5 節)——應當仰望神，因祂笑臉幫助我；

(三)憑信仰望，倚靠祂的幫助(6~12 節)——應當仰望神，因我還要稱讚祂。

註解：「**深淵就與深淵回應**」(7 節)——詩人所處的地方，是約但河的寫照；河水沖過大塊的鵝卵石，形成瀑布，水聲隆隆、波濤四濺的情景。這些自然現象似乎象徵著奇妙的和諧。邁爾說的好，「在神裡面有什麼樣的深淵，必符合我們裡面的深淵。我們的憂苦、心願與需要無論有多深的深淵，在神裡面豐富的供給也有多少，那些都在深淵之中，你有信心的水桶，放下去，井很深呢！」

鑰節：【詩四十二 1~2】「**神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？**」

鑰點：本篇我們看見詩人在痛苦複雜的心情下，勉勵自己要全心仰望神，倚靠祂的幫助；盼望終有一天能重回聖地，到聖殿去朝見神。他內心憂悶煩躁，因此他急切對神發出十次「為何」來抒發心中的焦急和矛盾。緊接著，他又對自己的心說話，在一問一答之間，而內心經過了一場劇烈的交戰。然而，他的信心和盼望終於克勝了懷疑和失望，知道在神裏面可以找到幫助、安慰和倚靠。因此，他得了結論：(1)當仰望神；(2)祂笑臉幫助；(3)我還要稱讚祂。在人生的任何風暴中，「仰望和讚美」是每位聖徒終生必修的功課。親愛的，你是否從這篇禱告發現了從憂悶中得釋放的秘訣？無論外在的環境如何令你失望，神永是你的磐石、倚靠、幫助，因為祂的應許必然實現，祂及時的幫助必能使你得脫苦境。

今日鑰節提到「**神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。**」詩人看見那些因乾渴而到處尋找水源的鹿，想到自己也如鹿那般渴慕神。這句話不只是詩人的感覺，更是說出了每個人的心聲。對於乾渴的鹿，水成了牠們生命中必須擁有的。這種「**切慕**」的心情，使牠們迫切地尋找救命的甘泉。在我們每個人的深處也都有一個饑渴；這個饑渴除了神之外，沒有任何東西可以滿足。我們是否如困鹿一樣，被紛亂不安的生活所吞噬？盼望我們的心對主都能有這樣的「**切慕**」，只有祂才能解我們心靈裏的乾渴，使我們有如困鹿暢飲溪水，得著真正的滿足。

「**神啊，我的心切慕祢！我的心是祢創造的；除非我的心能夠安息於祢，否則將永遠不會得到安息。**」
—— 奧古斯丁

默想：這篇禱告清楚地勾勒出那些尋求神和渴望神的人景況。親愛的，你對主的渴慕有多少？是否像詩人所禱告的：「**我的心切慕祢**」；「**我的心渴想神**」呢？基督徒心中對神若沒有任何渴慕的感覺，就極其可憐。

禱告：主啊，只有祢能解決我的乾渴。因為除了祢之外，沒有任何東西可以滿足我的心。阿們！

讀經：第四十三篇

主題：憂悶者的盼望

鑰句：我就走到神的祭壇

背景：《詩篇》第四十三篇沒有詩題。因此，將它列入作者無考之詩來查考。然而，本篇跟前一篇是成對的。兩者緊地相連，英文聖經新英語聖經就把兩篇連起來，當作一首詩。此外，本詩篇被認為與四十二篇原是同一篇，因其中內容、音調、詞句相同，而且兩篇皆用相同的副歌結尾：「我的心哪！你為何憂悶？為何在我裏面煩躁？應當仰望神…」(四十二 5、11，四十三 5)。可能是後來編者因為誦唱的方便而將它一分為二。此副歌概括了基督徒的人生經歷：受苦的問題，得救的保證，以及信心的最後勝利(約壹 5 4)。

提要：本篇是憂悶者仰望主的禱告。詩人作此詩時，他求神伸冤，救他脫離仇敵之手，且帶他返回耶路撒冷，在聖殿中稱謝神是他的喜樂，是他臉上的光榮。全詩分為三段：

(一)神是伸冤，賜力量的神(1~2 節)——神啊，求祢伸我的冤；

(二)到神的祭壇，彈琴稱讚(3~4 節)——我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裡；

(三)憑信仰望，倚靠祂的幫助(5 節)——應當仰望神，因我還要稱讚祂。

鑰節：【詩四十三 5】「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因我還要稱讚祂。祂是我臉上的光榮，是我的神。」

鑰點：本篇我們看見詩人勝過了「憂悶」和「煩躁」。因為他禱告：「求祢發出你的亮光和真實，好引導我，帶我到祢的聖山，到祢的居所。我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裏。神阿，我的神，我要彈琴稱讚祢。」要留意他親自來到神面前的進程：(1)到祢的聖山；(2)到祢的居所；(3)到神的祭壇；和(4)到我最喜樂的神那裏。這一位至聖至榮至可畏的神，竟然是詩人「最喜樂的神」，如此他才不讓自己落入自憐自怨的困局：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因他笑臉幫助我，我還要稱讚他。」(四十二 5、11，四十三 5) 結果懼怕變成盼望，歎息變作歌頌！親愛的，但願詩人的禱告也是你的禱告，如此必能從一切哀痛、悲傷、沮喪、自憐、憂鬱…等得釋放。

今日鑰節提到「應當仰望神。」四十二篇和四十三篇本來應該是一篇。在短短的十六節經節中就多次描寫我們應當仰望神是一位怎樣的神——(1)就是永生神(永活的神)；(2)是發笑臉的神；(3)是幫助我的神；(4)是我自己的神；(5)是施慈愛的神；(6)是我的磐石；(7)是賜生命的神；(8)是賜光榮的神；(9)是為我伸冤的神；(10)是引導我的神；(11)是我最喜樂的神。親愛的，當你研讀這兩篇禱告時，你內心是否因對祂的瞭解，體驗也感到激動？這一位神是否也是「你的神」，並且是「最喜樂的神」？

此外，「應當仰望神」是靈性低沉時的一服良藥。親愛的，你是否常感不安，常為憂鬱所困？為什麼不像詩人「我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裏。神阿，我的神，我要彈琴稱讚祢」？家父患有抑鬱症，自己也曾一度被低沉消極的情緒所纏繞，而陷入憂悶不知如何是好。令我害怕就是自己可能也會得此病。那個時候，自己唯一的出路就是完全徹底地轉向主，到祂面前仰望祂的拯救。我還記得那段時期，每天早晨到主面前親近祂，告訴自己不可灰心絕望，要仰望祂，並高聲唱這一首詩歌(《聖徒詩歌》第 221 首)，因而經歷了祂笑臉的幫助，脫離了困境。

愛主的人都來，將你喜樂啟用；

甘甜唱著主的奇愛，同到寶座前來。

(副)樂哉，白白恩典！樂哉，白白恩典！

白白恩典，完全赦免，樂哉，白白恩典！

「我為自己生理上的缺陷而感謝神，因為藉著這一切障礙，我發現了自己，認識了自己的任務，找到我的神。」——海倫凱勒

默想：本篇指出詩人因失去主的同在，失去神的面光，就重新進到神面前，恢復了與神交通。親愛的，當因自己的處境而「憂悶」、「煩躁」，你為何不聚焦、定睛於神，不看環境、不看自己，轉為專心的仰望，而靠著祂有喜樂與力量嗎？

禱告：神啊，祢是引導我的神；是我最喜樂的神。面對「憂悶」、「煩躁」時，我要到祢那裏，親近祢、仰望祢，而經歷祢笑臉幫助我。阿們！

讀經：第四十四篇

主題：靠神得勝

鑰句：祢是我的王

背景：《詩篇》第四十四篇的詩題與四十二篇相同，作者、背景、寫作時間不詳。總是在以色列人遭遇仇敵惡劣打擊的時候，向神呼籲。訓誨詩的意思是對後輩有教誨與訓導的提點。從內容來看，以色列民遭受仇敵之欺壓，在失敗中，向神呼求拯救。在多個世紀之後，使徒保羅發現自己也處於相同的景況裏，並引用這篇 22 節「**我們為你的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊**」，說明基督徒為主的緣故，有若將宰的羊，但刀劍、苦難決不能使基督為人受死、復活後又看顧我們的大愛隔絕。

提要：本篇是求神施恩，使他們戰勝仇敵的禱告。在這篇歎息哀痛的悲歌中，詩人回憶以色列人過去的得勝的歷史，而以讚美耶和華為開始；接著，他向神哀訴現在受欺的苦境；末了，他懇求神興起，本著祂一向的慈愛，拯救他們為結束。全詩分為三段：

(一)數算昔日的恩典(1~8 節)——神啊，祢在古時，我們列祖的日子所行的事，我們親耳聽見了；

(二)陳述今時的苦況(9~22 節)——但如今祢丟棄了我們，使我們受辱；

(三)呼求當下之拯救(23~26 節)——求祢起來幫助我們，憑祢的慈愛救贖我們。

鑰節：【詩四十四 4】「**神啊，祢是我的王，求祢出令使雅各得勝。**」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人表明過去以色列的日子，神曾賜予許多奇妙的拯救。但他嘆息，「**但如今**」(9 節)，在這位恩待了以色列列祖的神為何讓祂的百姓戰敗，被敵人欺壓、侮辱、搶奪、嗤笑、諷刺呢？詩人感到他們的遭遇是因為神離棄他們，向他們掩面。但他仍相信，「**神啊，祢是我的王**」。所以，他向神哀訴，求祂睡醒起來，以祂的慈愛來救贖他們，並帶領他們靠祂得勝。此外，再大的苦難和欺壓，他也沒有失去信心，因為他：(1)沒有忘記神；(2)沒有違背神的約；(3)心沒有退後；(4)腳走正路；(5)沒有忘記神的名；(6)沒有向別神舉手；和(7)甘心為主受苦。雖然有時神好像總不是第一時間回應我們，我們是否像詩人所宣告的：「**我們的心沒有退後，我們的腳也沒有偏離祢的路**」(18 節)呢？

今日鑰節提到「**神啊，祢是我的王，求祢出令使雅各得勝。**」詩人回憶以色列的歷史，是耶和華將以色列人帶到迦南，讓他們得以安居。而他們每一次的戰勝，都是大能的神，把勝利賜給雅各那些不配得的子孫。使他們認識到，他們的勝利不是靠著弓和刀(武器或勇力)所達成，全是因為倚靠神的能力和祂得勝的名，推倒敵人，踐踏那來攻擊的人。難怪詩人宣告神是王，每當祂的命令發出，勝利就是必然。親愛的，你應當知道：當你在恩典中長進的時候，你就會遭遇到許多仇敵；但是這些仇敵都是主的戰利品。因為「**靠著愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了。**」(羅八 37)因外，無論你的景況是何等困苦，神仍是你的王，是你所投靠與可誇耀的那一位！

「這是戰爭的口號！試探一近，仇敵似已得手，在戰爭的喧嘩中決不可心力交瘁。這時你要仰望永生的主說：你是我的王！神子呀，求你命令得勝的行動。這樣呼求，在地獄中的魔鬼必然逃跑，因為神卻不忽略，雅各不過是蟲，但是神為他爭戰，他就必然得勝。求主耶穌這位常勝者，勝過我們裡面一切的仇敵。」——邁爾

默想：詩人嘆息在深受敵人欺壓，生活在羞辱痛苦中，但仍相信祂是那位憑祂慈愛救贖我們的神，並會帶領我們靠祂得勝。親愛的，你所認定的得勝秘訣是什麼嗎？信靠神，祂絕不會讓你失望！

禱告：神啊，祢是我的王，是我所投靠與可誇耀的那一位！無論我的景況是何等困難，讓我不靠自己的努力，乃是靠祢加給我力量而得勝。阿們！

讀經：第四十五篇

主題：王的婚禮

鑰句：他是你的主

背景：《詩篇》第四十五篇的詩題是「可拉後裔的訓誨詩，又是愛慕歌，交與伶長，調用百合花。」「愛慕歌」是意譯，正與本詩的內容相符。「百合花」是音樂的調子，而這音樂的調子今日難以確定，但相信它必是優美與抒情的。這是一篇君王詩，是在王的婚禮上誦唱的。然而，細讀本詩的內容，會發現沒有一位以色列的君王，配得這般的稱頌。因為這位君王是指著基督而言。此詩可稱是預表之作，並納入「彌賽亞《詩篇》」中。它預言式地描述了基督與教會的永遠結合。希伯來書的作者引用第6～7節，來描寫神子主耶穌基督與祂的職分(來8～9)。

提要：本篇是為王的婚禮寫下的歡樂歌。在這篇詩中，詩人描繪這位王蒙神特別恩待，戰勝了列邦，又受諸國崇敬；接著，讚美新娘的美麗，而穿上錦繡華服，歡喜快樂地被帶進王宮；末了，他向這對新人祝福，祝福他們子孫眾多，而王的名則永垂不朽，為人記念、稱頌。全詩分為三段：

(一)王(新郎)比世人更美(1～8節)—— 祢比世人更美，在祢嘴裡滿有恩惠；

(二)王后(新婦)佩戴妝飾(10～15節)—— 她要穿錦繡的衣服，被引到王前；

(三)為新婚夫婦獻上祝福(16～17節)—— 萬民要永永遠遠稱謝祢。

鑰節：【詩四十五 10～11】「女子啊，你要聽，要想，要側耳而聽，不要紀念你的民和你的父家，王就羨慕你的美貌，因為他是你的主，你當敬拜他。」

鑰點：本篇值得注意的就是，因為詩人見到王的容美，不由自主、情不自禁地讚美作王的新郎：(1)祂的俊美(2節)；(2)祂的威嚴、權能(3～5節)；(3)祂國權之堅定(6節)；(4)祂的正直、公義(6～7節)；(5)祂被神膏抹(7節)；和(6)祂穿馨香的衣服(8節)。詩人對主真情流露、從內心而發出讚美，因為他認識祂比世人更美，嘴裡滿了恩惠，而且大有威嚴尊榮；祂的國權是正直的；祂的衣服和象牙宮顯明了祂的榮耀。親愛的，祂是你大能、公義、得勝、永遠、喜樂、平安、榮耀的主，你愛慕祂嗎？

今日鑰節提到「**要聽、要想、要側耳而聽…，因為他是你的主，你當敬拜他。**」在這首王室婚禮的詩篇裏，詩人先讚美君王；接著，描寫王所羨慕的新婦。詩人提醒新婦，(1)當完全的委身，(2)當敬拜祂，(3)當穿上錦繡華服被帶到王前，來回應王的恩待。這首美麗的詩以婚禮來預言主耶穌得國降臨，教會——新婦裝飾整齊的一幅圖畫。因為羔羊婚娶的時候到了，基督乃是以王來迎接新婦；教會則像新婦也「**預備好了**」，「**妝飾整齊**」，而穿「**光明潔白的細麻衣**」(啟十九 7～8)。這細麻衣是以生命的事奉，一針一線編織的，而成為聖徒的義。。哦！何等盼望我們能成為主的新婦，預備好自己，等候祂的再臨(啟二十一 2)。

「**新婦要穿上那苦心精製的線繡結婚禮服，被帶到王的面前。…這豈不是在向我們指示，聖靈正在繼續不斷的，將各各他十字架的實際果效，織進她(新婦)的經歷裡去，好叫基督的榮美，能夠從她身上顯示出來麼？**」——倪柝聲

默想：這首美麗的詩句是以婚禮來描寫基督作為新郎和教會為新娘的一幅圖畫。親愛的，本篇詩是否能激勵你以聖潔裝飾整齊，預備等候我們的新郎——主耶穌基督的來臨呢？你是否甘心樂意的與聖靈同工合作，讓基督組織在你裡面，就如「**新婦妝飾整齊，等候丈夫**」呢(啟二十一 2)？

禱告：主啊，讚美祢，祢是在羔羊婚筵上的新郎，願我預備好自己，等候祢的再臨。阿們！

讀經：第四十六篇

主題：神是避難所

鑰句：神是我們的避難所

背景：《詩篇》第四十六篇是可拉後裔的詩歌，交與伶長，調用女音。調用女音是指較高的音域，一般情況，女聲是比男聲高，在唱詠同一調子時，女音是比男音高八度(Octave)。這篇詩大概是以亞述王西拿基立圍攻耶路撒冷，希西家王到聖殿求神拯救而獲得大捷那段歷史為背景。詩人將這段神拯救的歷史寫成詩歌來記念。本篇詩一共有三個「細拉」。第一、二段有細拉作停頓分段。並有「萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所」的重複語為每一個段落的結束，而第一段則以「神是我們的避難所」作為全詩、全段的開始。

馬丁路德每逢遇見困難時，就歡喜唱這篇詩，他的妻子也常用這篇詩的信息來安慰他。據傳說，當馬丁路德心中失去勇氣的時候，就招呼他的朋友墨蘭頓來，對他說：「來吧！讓我們唱《詩篇》第四十六篇！」路得所寫最著名的一首詩：「堅固保障歌」，就是照這篇詩的意思寫的。歷代以來，《詩篇》四十六篇和馬丁路德寫的詩歌，被神大大的使用，成了許多聖徒很多人在受逼迫之時的鼓勵和安慰。

提要：本篇是稱謝「神是我們的避難所」的禱告。在這一首信心與感恩的詩中，詩人稱謝神是避難所和力量，因此宣告「我們也不害怕」；接著，他頌讚神保護祂的聖所，因為有「神在其中，城必不動搖」，一切就可以安穩可靠；末了，他讚美神的作為和榮耀，必被萬民所尊崇。全詩分為三段：

- (一)稱謝神是隨時避難所(1~3 節) —— 神是我們的避難所；
- (二)頌讚神保護祂的聖所(4~7 節) —— 這城就是至高者居住的聖所；
- (三)觀看神的作為和榮耀(8~11 節) —— 你們來看耶和華的作為。

鑰節：【詩四十六 1】「神是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。」

鑰點：本篇我們看見詩人指出信心的秘訣乃是基於神的同在。他提到：

- (一)「你們來看」耶和華的作為(8 節)。這個寶貴的看見，使他的信心確定神是他的避難所；神的城是他安居之所；以及神的拯救是他的平安。神奇妙的作為，令人以祂為中心，而不再以自己為中心。
- (二)「你們要休息」(10 節)，原文就是「你們要站住」，或者是「你們要安靜，什麼事也不要做。」因為詩人知道祂是神，是大有能力，大有榮耀的神，是雅各的神。因此，休息不是懶惰，而是信靠神，等候神，讓神成就祂的旨意。有人說得好，「當神試驗你的時候，正是你試驗神的好機會——你可以把祂的應許來放在祂的面前，盡量向祂索取你在試煉中所需要的一切。」

親愛的，只要相信，不必懼怕，將所有一切的難處都卸給祂，祂必幫助和堅立你。因為「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」(羅八 31) 有神同在，必能使你得勝有餘！

今日鑰節提到「神是我們的避難所。」這篇禱告，詩人三次宣告「神是我們的避難所」(1, 7, 11 節)，這是何等寶貴的應許。整篇信息讓我們能體會，任何的危難關頭，投靠神的人只要進入祂的避難所，就可以得到最穩妥的保護。縱使地雖改變、山雖搖動、水雖翻騰、風雖暴怒，我們卻不需害怕，因為祂「是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。」。親愛的，雖然人生變化無常，基督乃是無時無刻的與你同在；在患難中，你可以隨時得到祂的幫助。這是何等的寶貴！

衛斯理約翰一生最重要的信息，就是「神與我們同在」。他在臨終前引用了第 7 節的話：「萬軍之耶和華與我們同在；雅各的神是我們的避難所」，而整夜都在重述其中的應許。他從這節中得到安慰，使他勇敢地面對死亡的來臨。讓我們也能擁有他這樣的信心。在任何情況下，神永是我們的避難所！親愛的，當遭遇患難，你對神的信靠，到了怎樣的地步？

「忠心的人可以得知，即使沒有任何來自世界的幫助，神的恩典仍足夠他們所用。…雖然神的幫助對於我們來說只是涓涓細流，我們仍能享受深深的寧靜，勝過全世界的力量都來幫助我們。」——加爾文

默想：整篇信息讓我們能體會神是我們的避難所。祂是萬軍之耶和華大能的神，也是雅各立約的神，更是「以馬內利」與我們同在的神。親愛的，任何的危難關頭，信靠神的同在，使我們這些軟弱、小信的人，無所懼怕。

禱告：神啊，讚美祢，唯祢是我的避難所、力量及患難中隨時的幫助。所以，無論在任何的危難關頭，祢定使我無所懼怕。阿們！

讀經：第四十七篇

主題：耶和華作王

鑰句：祂是治理全地的大君王

背景：《詩篇》第四十七篇是「可拉後裔的詩，交與伶長」。時代背景難以確定。據猶太人傳統，此詩為慶祝新年的讚美詩，並在「吹角節」中會唱詠這篇詩(民二十九篇 1~6 節)。這篇稱頌耶和華為王的讚美詩，也預言將來基督在千禧年治理全地的情景。初期教會用此詩慶祝基督的升天(5 節)。本篇和四十六與四十八篇合成一組，成為頌讚神的詩集。這篇詩內容信息是稱謝耶和華作王，與九十三、九十六和九十七篇之主題互相關連。

提要：本篇稱頌耶和華為王的讚美詩。在這一首歡呼歌頌的詩中，詩人頌贊神至高的可畏，因神幫助以色列人戰勝敵人，把迦南地賜給他們為產業；末了，他邀請聖民以角聲、喊聲和悟性來歌頌，因神是他們的王，又是全地的王，也是坐在其寶座上治理萬國的王。全詩分為二段：

(一)邀請萬民讚美耶和華治理全地(1~4 節)——因為耶和華至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王；

(二)邀請聖民歡呼耶和華登上寶座 (5~9 節)——因為神是全地的王，你們要用悟性歌頌。

鑰節：【詩四十七 1~2】「萬民哪，你們都要拍掌！要用誇勝的聲音向神呼喊。因為耶和華至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王。」

鑰點：本篇我們看見詩人一開始就大聲宣告，要萬民以「拍掌」、「呼喊」來讚美神。接著，他提到用「角聲」來讚美，並用悟性來「歌頌」。這一切都為了將榮耀、尊貴歸給那位配得的神。因為：(1)祂是至高大而可畏的神；(2)祂是治理全地的大君王；(3)祂為我們選擇產業；(4)祂愛我們；(5)祂坐在聖寶座上治理萬國；和(6)世界的盾牌是屬祂的。親愛的，不論你用何種方式，務必以靈和誠實敬拜祂，並要與眾聖徒一同聚集來歌頌神。

【唱基督】馬丁路得曾說道：「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論並歌唱基督。所以我喜歡歌唱基督，每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝凱歌一樣。」願我們把神的崇高、威嚴、榮耀，用拍掌、呼喊、吹角來歌頌，以滿足祂的心。

今日鑰節提到「因為耶和華至高者是可畏的，祂是治理全地的大君王」。本篇值得注意的就是，詩人歌頌神的崇高、威嚴、榮耀。他以以歌聲呼籲民眾和應，歡呼歌頌「神是治理全地的大君王」(2 節)、「神是全地的王」(7 節)、「神作王治理萬國」(8 節)，預言將來主耶穌得勝一切仇敵，眾民歡喜。詩人描寫神作王登上寶座的「神上升」(5 節)、「耶和華上升」(5 節)、「祂為至高」(9 節)，預言復活的主升天的情節(腓二 9~11)。所以此篇很明顯是預言的詩，給我們看見最後我們的主怎樣在地上掌權，而地上的國成為我主基督的國。親愛的，「神作王治理萬國」，但是祂今天否能在你的心中作主作王，管理你的生命呢？但願下面這首詩歌(《聖徒詩歌》409 首第 4 節)，成為我們的禱告：

「諸天之君尊，你為我奏凱，使我充滿天樂，充滿我心；

你是我心愛，無論何遭遇，有你在掌權，仍是我異象。」

「歷史無論怎樣變遷，昨日，今日，明日神都在掌權。」——佚名

默想：此篇預言我們的主耶穌將來作王治理萬國。親愛的，今日世局是混亂多變的，你能否向世人作見證，神是至高的主，坐在寶座上治理全地，而引領人認識、信服祂的救恩呢？

禱告：主啊，祢是治理全地的大君王，是全地的王，祢作王治理萬國。願你在我的心中作主，管理我的生活。阿們！

讀經：第四十八篇

主題：錫安——神的城

鑰句：耶和華本為大

背景：《詩篇》第四十八篇與四十六、四十七篇的主題相關，共同構成頌讚三部曲，四十六篇說到神是隨時避難所，並保護祂的聖所；四十七篇說到耶和華是全地的君王，萬民因此歡呼；本篇說到神必堅立所選立的聖城，直到永遠。這三篇具有歷史性，可能是在約沙法的時候，有敵軍圍困耶路撒冷，後來蒙神拯救，因而感謝神所寫的(歷代志下第二十篇)。本篇讚美歌頌錫安，錫安指的就是「大君王的城」耶路撒冷。本篇也預言基督得勝，在錫安做王，因而聖城(新耶路撒冷)的榮耀，必永遠輝煌。

提要：本篇是一首稱頌耶和華所選立聖城的禱告詩。在這首錫安之歌裏，詩人讚美神和祂的住處錫安(耶路撒冷)，此城為全地所喜悅；接著，他描述諸王前來進攻時，都驚惶失措，慌張逃跑，並且戰兢疼痛，因神用「東風」打破「他施的船」，而堅立這城；然後，他獻上感恩，讚美神的慈愛和公義，而神的判斷更使他們喜樂；末了，他邀請眾民一同環繞錫安，並把神如何保護了錫安的事蹟告訴後代，因為神要引領他們直到永遠。全詩分為四段：

(一)錫安城的榮美(1~3 節)——耶和華本為大，在我們神的城中，在祂的聖山上，該受大讚美；

(二)錫安不敗的城壘(4~8 節)——神必堅立這城，直到永遠；

(三)讚美神慈愛公義的作為(9~11 節)——神啊，我們在祢的殿中，想念祢的慈愛；

(四)思想錫安城的堅固(12~14 節)——你們當周遊錫安…，數點城樓，細看她的外郭，察看她的宮殿。

註解：「他施的船隻」(7 節)為古代地中海上的大船隊(王上十 22)。「他施」一般被認定為古代西班牙南部的塔提色斯，位於加的斯北部，但也可能指其他的地方。此處指神攻擊列邦君王，如東風打破他施船一樣可怕。

鑰節：【詩四十八 1】「耶和華本為大，在我們神的城中，在祂的聖山上，該受大讚美。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人回應四十六篇 8 節：「你們來看耶和華的作為」。在本篇詩人看見了神的作為，就見證：「我們在萬軍之耶和華的城中，就是我們神的城中，所看見的，正如我們所聽見的。神必堅立這城，直到永遠」(8 節)。這是因為神揀選了錫安作祂的城、祂的居所，直到永遠。基督的教會就像這一座美麗、鞏固、和安全的城，有神在其中，人也在其中敬拜神。親愛的，在教會中我們一同來讚美歌頌神，是何等的美好！

此外，這篇禱告的結尾尤其寶貴：「因為這神永永遠遠為我們的神，祂必作我們引路的，直到死時」(14 節)。這節在希伯來原文裡是「祂要引導我們，一直到我們要勝過死亡。」這是何等寶貴和穩妥的應許！親愛的，祂必作你一生的引導，會為你預備一切，安排一切，直到人生旅途完畢。並且更寶貴的是，神必定自始至終保守你，叫你不受死亡的威脅和傷害，因為祂要引導你進入永遠的榮耀。

今日鑰節提到「我們神的城。」詩人想到「我們神的城」就大大讚美。本篇與四十六篇都是論到神的城。四十六篇只講到「神的城」，但是四十八篇是講「我們神的城」。這城是神至高者居住的聖所(詩四十六 4)，但是在四十八篇，這城也是我們的城，我們也在其中。本篇也告訴我們，耶和華在祂的聖城中作王，全地的君王曾妄想合力抵抗，結果是全然失敗！耶和華的聖民在祂的聖山上稱頌神奇妙的作為，並且享受祂的保護和引導。神的城就是神的見證，今天教會就是神的城，神的見證。然而仇敵要想盡一切辦法破壞教會的見證。但是感謝主！因為「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她」(太十六 18 原文)。

「耶路撒冷對猶太人的意義，正是我們在神的恩慈中體驗聖殿的意義。細想聖殿的美與喜樂，力量與榮耀。祂的良善何等大，祂的秀麗多麼好！」——邁爾

默想：本篇也預言基督得勝，在錫安做王，因而聖城(新耶路撒冷)的榮耀，必永遠輝煌。親愛的，你是否也嚮往錫安？你是否因著神的同在，滿懷喜樂向祂禱告：「我們在祢的殿中想念祢的慈愛」(9 節)？

禱告：神啊，祢本為大，應受我們大大的讚美，因為祢今天在我們的城中(教會)作王。縱然仇敵要想盡一切辦法破壞這城，但祢在城中，要堅立這城。並且將來祢要在新耶路撒冷作王。因著有祢的同在，我們的心何等嚮往那城。阿們！

讀經：第四十九篇

主題：生命無價

鑰句：人在尊貴中

背景：《詩篇》第四十九是可拉後裔的詩歌，交與伶長。本篇詩是屬於智慧式的訓誨詩，與三十七及七十三的主題有關連。本詩是隨著琴瑟樂聲吟誦或歌唱的(4節)。本篇序言之後，有兩大段，每段八節。12和20節有若副歌，為前後兩部分作結。其中的大意是：「人若是在尊貴的時候仍不醒悟，便是與死畜無異」。本詩的結論類似《傳道書》。

提要：本篇是詩人描寫人生的虛空和死亡的真相，其中所論及生命無價是歷代不變的真理。他一開始就宣告所有的世人都要側耳而聽智慧之言；接著，他描述倚靠財富終屬徒然；末了，他詳述惡人的富貴與權勢必不長久。全詩分為三段：

(一)呼籲留心聽智慧言(1~4節)——無論上流下流，富足貧窮，都當留心聽；

(二)倚靠財富終屬徒然(5~12節)——人居尊貴中不能長久，如同死亡的畜類一樣；

(三)世上尊榮死後全空(13~20節)——人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。

鑰節：【詩四十九 20】「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」

鑰點：本篇是一篇頗富哲理的詩。我們看見詩人對人生體驗的指導：(1)患難不可怕(5節)；(2)錢財不可靠(6~7節)；(3)生命不能買贖(6~9節)；(4)財富不延續(10~12節)；(5)尊貴不長久(12節)；(6)美容不能留(14節)；(7)富貴不可誇(16~19節)；和(8)靈性不可不醒悟(20節)。這篇有關錢財與人生的勸世箴言，正像主耶穌勸人，「**人的生命不在乎家道豐富。**」(路十二 15) 保羅也囑咐提摩太，「**你要囑咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠無定的錢財，只要倚靠那厚賜百物給我們享受的神。**」(提前六 17) 因此，人生命的價值其決定不在於在今世擁有多少的財富或什麼尊貴的地位，乃在於賜永遠生命的神。祂能賜給我們的生命意義和目的，使我們的人生豐富。所以，未信主的人要及時！趁還有氣息之時，趕快信靠永恒的主。信主的人要及時！應信祂、愛祂、事奉祂。

今日鑰節提到「**死亡**」。詩人在這裡描寫人生的虛空，也論及死亡的真相。世上的人，不論是富人或窮人都不能逃避死亡。面對死亡，人人平等。所以詩人呼籲人留心聽他的智慧話，瞭解死亡的面目，得著智慧來生活。詩人所關心的是人生命的價值，詩人二次說到人在尊貴中不醒悟，生命中沒有神時，就如死亡的畜類一樣(12, 20節)無價值。死亡臨到眾人是一件不可改易的事，人生片刻的尊榮本不可誇，因財富不能延續，也不能救贖人的生命。所以人應將自己的生命投靠在永遠生命的神那裡。此外，當詩人描述細想惡人的結局，心中想起人生命之贖價是無價(9節)。然而，主耶穌已經為我們捨命，作多人的贖價(提前二 6)，使我們脫離永死(罪的懲罰)。因此，凡是屬主的人：(1)必蒙神救贖和(2)神必收納(15節)。親愛的，將生命投放在救贖和收納你的神那裡，還有什麼比這應許更寶貴的呢？

【著名基督徒臨終遺言】

「我們的神就是賜下救恩的神。神是使我們能逃避死亡的主。」—— 馬丁路德(Martin Luther)

「活在基督裏，死在基督裏，血肉之軀，無需畏死。」—— 約和諾克斯(John Knox)

「世間最美好的就是神與我們同在。」—— 約翰衛斯理(John Wesley)

「我痛得很，但是我有平安，我有平安。」—— 理察巴克斯特(Richard Baxter)

「榮耀！榮耀！榮耀！」—— 約瑟艾佛瑞特(Joseph Everett)

「**信靠金錢而不信靠耶和華，是愚蠢的！那就是《詩篇》第四十九篇裏的信息。**」—— 馬唐納

默想：當詩人看到屬世可誇的財富、榮譽、權力、美容的無用，心中泛起人的生命無價，於是叫人醒悟回轉敬畏神。親愛的，你若不認識自己的生命是何等的有限，在尊貴中而不懂得敬畏神，在患難的日子不信靠神？那是何等的愚昧！

禱告：主啊，願我得著智慧的心可以數算自己的日子，使我的生命有意義，有價值。阿們！

讀經：第五十篇

主題：真實的敬拜

鑰句：以感謝獻上為祭

背景：《詩篇》第五十篇是稱為亞薩的十二篇詩中之一。詩人亞薩是在聖殿中專職以音樂來事奉神的利未人(代上六 4~6, 39~43; 十五 16~17, 19; 十六 4~5, 37)。大衛所指派他，負責「在耶和華的約櫃前事奉，頌揚、稱謝、讚美耶和華以色列的神」，並且他曾：「惟有亞薩敲鈸，大發響聲」(代上十六 4~5)。本篇的背景是一個法庭，裏面有神自己作法官，以色列作被告，天與地作證人。

提要：本篇是詩人亞薩宣告神要審判祂的民。在這首莊嚴的詩裏，亞薩呼召以色列立約的民準備接受神的審判，因「**我們的神要來**」；接著，他責備他們形式的敬拜；並斥責惡人偷盜、姦淫、說謊、毀謗…；末了，他警告不可忘記神，免至行惡而遭受撕裂；並應許所有走在順服之道路上的人，必蒙祂的救恩。全詩分為四段：

(一)神是大能者，向天下呼召(1~6 節)——大能者神耶和華，已經發言招呼天下；

(二)神是立約者，向聖民要求(7~15 節)——招聚我的聖民到我這裡來，就是那些用祭物與我立約的人；

(三)神是公義者，嚴責惡人(16~21 節)——其實我要責備你，將這些事擺在你眼前；

(四)神是施恩者，使人得著救恩(22~23 節)——那按正路而行的，我必使他得著我的救恩。

鑰節：【詩五十 23】「**凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我。那按正路而行的，我必使他得著我的救恩。**」

鑰點：本篇我們看見詩人以神是大能者、立約者、審判者和施恩者，要威嚴地顯現，而宣告神必向惡人施行審判，向祂的子民則施行救恩。因此，神嚴責惡人，指出他們的罪行：(1)妄傳神的律例；(2)恨惡管教；(3)與惡人同流合污；(4)口出惡言，舌編詭詐；(5)全無親情，終必會痛苦受罰。然而，對於那些真心敬拜事奉神之人，神所要的不是虛有外表的獻祭，而是強調他們：(1)以感恩為祭獻給神；(2)向神還願；(3)在患難中求告；(4)要榮耀神。所以，神必向他們施恩，在患難中搭救他們。親愛的，這是何等的權利，亦是蒙福的途徑。

今日鑰節提到「**凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我。**」「榮耀我」原文是阿利路亞。人的最高目的便是榮耀神，所以我們應該感謝神的恩典，在言行上都榮耀祂。正如詩人勸蒙恩的人，應「**以感謝獻上為祭**」(14, 23 節)，向神發出感謝讚美來。因為神所要求人的不在乎祭物的多寡，而是真誠對祂的感恩和讚美。榮耀神，是神所看重的，怎樣才是榮耀神？沒有一件事能夠榮耀神，像讚美一樣。我們知道有一天所有的禱告、工作、勞碌，都要過去，但是，有一天，讚美比今天還要增加。這一個，是永遠繼續的。讚美，是永遠不停止的。親愛的，你是否天天向神獻上感恩的祭，凡事都存著感謝神的心去行嗎？

【埋怨先生改稱謝恩先生】有一位信徒，常不知足，無論何事，總要埋怨；因此人都稱他為埋怨先生。一次，他的朋友送他一本很好的日記簿，請他每天花上五分鐘，把所得的恩典一一寫上。他說：「我那裡還有得過甚麼恩典？」朋友說：「你可坐下尋思、尋思，就能算出你所得的恩典來。」當天晚上，他就勉強照著朋友的話行，拿起筆來，細細思想，竟然寫了一些；他就放下筆來，說道：「噯呀，絕沒想到，我曾得著這多恩典，實在叫我快樂。」從那時起，他就大改前非，常常知足，時時感恩。不多日子，人人聽聽他的話語，看看他的舉動，知道他已改變了，因此也就給他改了名，不再稱他埋怨先生，改稱他作謝恩先生，因他口裡常常謝恩，心裡滿了讚美。

「祂必要快來，千呼萬應，使聖徒奮起，連聾啞者也發聲，全地萬民歡然回應，主曾應許，祂必快來！…祂降福的時候，必以威嚴大能的言語，劃破歷代的緘默。」——邁爾

默想：「**我們的神要來。**」(3 節)。親愛的，你的心是怎樣等候主的再臨？「**審判要從神的家起首…**」(彼前四 17)，作為蒙恩的兒女，你該如何面對這位按公義審判的神？

禱告：主啊，願我學會隨時隨處感謝祢，榮耀祢，凡事討祢喜悅。阿們！

讀經：第五十一篇

主題：大衛懇求罪得赦免

鑰句：我向祢犯罪，惟獨得罪了祢

背景：《詩篇》第五十一篇的詩題是「大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他，他作這詩，交與伶長。」這是《詩篇》中最感人的一首求告詩，屬七首「悔罪詩」之(看第六篇題解)。詩首題注中說明為大衛所作，背景見《撒下》十一六十二篇：大衛為與拔示巴通姦，並掩蓋罪行而謀殺烏利亞之後，受先知拿單的責備，他馬上在神面前憂傷痛悔和認罪。他悔改後便寫了本篇詩，從中我們看到大衛的心如何從罪中轉向神，神也赦免了。本詩是對第五十篇神的責備的好回應(比對 16 節與五十 8~15)。中世紀的教父聖奧古斯丁，就是因著這篇的懺悔詩，得著極大的復興。馬丁路得曾說：「教會中或唱或求，沒有比這篇再用得多的。」

提要：本篇是大衛憂傷痛悔，求神寬恕、潔淨的禱告。全詩以大衛悔罪，求神赦罪和潔淨開始；然後，他承認自己的過錯；繼之，他懇求潔淨和復興、感恩和誓願；最後，他為全耶路撒冷祈求，因為王的禍福和神的聖城(錫安)不可分。全詩分為五段：

(一)向神認罪悔改(1~5 節)——求祢將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪；

(二)求神潔淨成聖(6~9 節)——求祢用牛膝草潔淨我，我就乾淨；

(三)悔罪者的更新(10~13 節)——求祢為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈；

(四)悔罪者的行動(14~17 節)——神啊，憂傷痛悔的心，祢必不輕看；

(五)悔罪者為錫安的禱告(18~19 節)——求祢隨你的美意善待錫安。

鑰節【詩五十一 1~2】「神啊！求祢按祢的慈愛憐恤我，按祢豐盛的慈悲塗抹我的過犯。求祢你將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪。」

鑰點：本篇我們看見大衛痛悔心碎、充滿羞辱、自卑、罪咎的禱告。從中我們看到大衛的心如何從罪中轉向神，真誠的祈求神因著祂的慈愛和憐憫，來寬恕他、赦免他，拯救他，為他造清潔的心，重新賜下正直的靈。迫切祈求從罪中獲得完全的赦免和潔淨。他祈求神的赦免和潔淨：(1)「**塗抹**」(blotting out)——含有擦掉與完全除掉所作的之意；(2)「**洗除淨盡**」(wash thoroughly)——洗掉污穢之物，含有潔淨內心之意；(3)「**潔除**」(cleanse)——是祭司對麻瘋病人得潔淨的用語(利十三 6，34)，不只含有得潔淨，亦帶有不需繼續被隔離之意。所以他繼續求主以「**牛膝草潔淨**」，洗得乾淨、比雪更白，這不正是主耶穌基督在十字架上所為我們成就的嗎？得赦免、得洗淨的原因是什麼呢？在於認罪「**我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義**」(約壹一 8~9)。

此外，研讀本詩時，默想大衛知道自己的過犯之後，就向神懇求的十件事(1，2，7，8，9，10，12，14，15，18 節)，其中主要包括：(1)求神赦罪使之成聖，(2)求神使他仍得救恩之樂，和(3)求神使之復興。這三個階段，說明了一個人認罪悔改後，由潔淨成聖、享救恩樂、而進到復興的心路歷程。親愛的，人不能改造自己，但倘若肯從罪中轉回到神面前，必因著神的慈愛與憐憫得蒙赦免、潔淨、救恩的歡樂和復興。

今日鑰節提到「**惟獨得罪了祢**。」這篇詩是大衛向神承認他的罪(通姦、欺騙、說謊、陰謀、及謀殺)。雖然，他得罪了烏利亞；雖然他也得罪了拔示巴。然而，他知道實際上第一個被得罪的是神，不是人，因為他傷了神的心和虧缺了神的榮耀，就深自憂傷痛悔。所以他先向神認罪。賣耶穌的猶大，罪也認了，錢也還了，在人一方面都作清楚了，可是他還是滅亡之子。並非說不該彼此認罪，彼此認罪(雅五 16)是該的，但是在神面前的對付，該是更重於人和人的對付。千萬不要倒置。

「人一切的罪，因為所犯的罪，使人痛切地受到損害，追究到底，是對神的犯罪，因為這些罪違反了神和神聖的律法。」——帕特里克 (A. F. Kirkpatrick)

默想：「神啊！求祢為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈。」(10 節) 親愛的，人生而成為罪惡之子、悖逆之子、忿怒之子、情慾之子，但你是否願讓主在你的生命裏做更新變化的工作，使你有清潔的心、正直(堅定)的靈呢？

禱告：主阿，潔淨我，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。使我仍得救恩之樂。阿們！

讀經：第五十二篇

主題：義人依靠神

鑰句：神殿中的青橄欖樹

背景：《詩篇》第五十二篇的詩題是「以東人多益來告訴掃羅說：『大衛到了亞希米勒家。』那時，大衛作這訓誨詩，交與伶長。」此篇雖短，卻是大衛遭遇大危機的時候寫的。大衛逃避掃羅的時候，在亞希米勒那裏，但為以東人多益所目睹，隨後這詭詐的人卻藉此機會向掃羅誣告祭司們，說他們是故意幫助大衛，結果令挪伯城之祭司家慘遭滅門！大衛雖蒙神保佑脫了險，但是無辜的祭司八十五人被殺(撒母耳記下二十二篇)。大衛得知多益的惡行，寫下此訓誨詩。

提要：本篇目的就是大衛要定罪多益的惡行。在此詩，大衛思索多益究竟是怎樣的人，他的地位是由讒譖、詭計而得。首先，他描述惡人的行為，尤其是他們說謊的問題；接著，他宣佈惡人的結局，就是神要把他們廢除；最後，他勉勵義人不要依靠自己的財富，且要永永遠遠倚靠神的慈愛。全詩分為二段：

(一)惡人的舌頭遭報應(1~5 節) ——你的舌頭邪惡詭詐，好像剃頭刀，快利傷人；

(二)義人倚靠神的慈愛(6~9 節) ——至於我，就像神殿中的青橄欖樹，我永永遠遠倚靠神的慈愛。

註解：「**神殿中的青橄欖樹**」(8 節)——橄欖樹是整年長青的，能不落葉、常結果，說出豐盛生命興旺的結果。在神殿中種植的橄欖樹可以提煉出橄欖油，作為祭物獻給神。

鑰節：【詩五十二 8】「**至於我，就像神殿中的青橄欖樹，我永永遠遠倚靠神的慈愛。**」

鑰點：本篇我們看見大衛在此將惡人與義人相對比，大致如下：

惡人	義人
惡人的舌頭邪惡詭詐(2 節)	義人永遠倚靠神的慈愛(8 節)
惡人愛惡，愛說謊(3 節)	義人有如青橄欖樹居於神的殿中(8 節)
神必定審判惡人(5 節)	義人要永遠稱謝神(9 節)
惡人更加蒙羞(7 節)	義人見證神榮耀的名(9 節)

惡人自誇，出惡言中傷和陷害人，惡善愛惡，以及仗勢欺人，最終的結局是受神的毀滅；惟有義人必得享神的慈愛，像被栽種在神殿中「**青橄欖樹**」，見證神榮耀的名。

今日鑰節提到「**神殿中的青橄欖樹**。」本篇值得注意的就是，大衛把自己與那惡人多益作個反比，指出人不同的生活態度，就有不同的結局。大衛看自己有如一棵茂盛的「**青橄欖樹**」，並且是栽於神的殿中，吸取神豐盛的生命。因為，他卻決意要永永遠遠倚靠神的慈愛。此外，他還要稱謝神直到永遠，在聖民面前傳頌祂美好奇妙的名，因為這名正是他所仰望和倚靠的。親愛的，世上任何的困境、逼迫、難處不過是暫時的，願你仍然能夠保守心靈長青發旺；並見證神的慈愛，是可以永遠倚靠的。

【**禱告的生活**】司布真每時每刻都在禱告。他每看一本書，便會閉上眼睛，低聲禱告，然後才開始看另一本書。他說：「我覺得，每作任何事情之前，都當先有禱告。」他對一位親密的朋友說，他在寫信之時，很少不求神的帶領。禱告對他就像呼吸一樣，是很自然的事。司布真的這種禱告的生活，就如「**青橄欖樹**」栽於神的殿中，也就是與主聯合交通的生活。

「**有一件我們應當追求而又頂緊要的事，就是要剛強的保持與基督的交通，好象剛強的維持所傳和所守的真理一樣。這一點若缺了，真理也就毫無力量，並且在這真理中也沒有神的自己。這件事，是我們所有問題的關鍵。**」——達秘

默想：大衛說，他要像神殿的青橄欖樹，永遠要倚靠神的慈愛，永遠要稱謝讚美神。親愛的，你渴望作神殿中的「**青橄欖樹**」嗎？在神的慈愛裏紮根呢？在人面前，你是否見證所倚靠的神是滿了慈愛的呢？

禱告：神啊，我願活在祢面前像在祢殿中的青橄欖樹，永遠要倚靠祢的慈愛，永遠要稱謝讚美祢。阿們！

讀經：第五十三篇

主題：愚頑人被棄

鑰句：愚頑人心裡說，沒有神

背景：《詩篇》第五十三篇的詩題是「大衛的訓誨詩，交與伶長，調用瑪哈拉」。此篇與十四篇差不多完全相同，不同的地方之一，就是十四篇在 2、4、6、7 節稱神為「耶和華(Jehovah)」，在五十三篇中完全用「神(Elohim)」。此外，兩篇詩不同的地方，就只有標題所注明的「調子」。這種現象，很明顯是大衛親自將它改編，為要配合另一個調子唱出來。調用「瑪(麻)哈拉」，這詞在希伯來文是 Machalath，含有「疾病」或「哀傷」的意思。本篇詩真實說出，人類所有最大最厲害的疾病就是不認神。但無論如何，這篇詩唱出的調子帶有憂怨的情調，因此不同於第十四篇的調子。這篇詩的頭三節保羅也曾引用來論證人類的完全的墮落(羅三 10~12)。

提要：本篇是大衛論及愚頑人的智慧詩。在此詩，大衛歎息人不認識神的愚蠢，大衛哀嘆他們道德上的愚昧與腐敗，並且宣告他們最終的結局，與盼望神的救恩改變選民的命運。全詩分為三段：

(一)愚妄人的惡行(1~3 節)——愚頑人心裡說，沒有神；

(二)愚妄人的結局(4~5 節)——神棄絕了他們；

(三)神子民蒙拯救(6 節)——救恩從錫安而出，神救回祂被擄的子民。

鑰節：【詩五十三 1】「愚頑人心裡說，沒有神。他們都是邪惡，行了可憎惡的罪孽，沒有一個人行善。」

鑰點：本篇詩與《詩篇》十四篇內容有很大程度的相同。在第十四篇，愚昧人否定那關心神子民的守約者神的存在。在本篇，愚昧人否定那維持和管理宇宙、全能而至高無上的神。愚昧人心裏不信(不在乎)有神，也不理會神會否審判他們的行為；他們所作的一無是處，並加害神的百姓。然而他們最終必會遭受神的審判，必蒙羞和棄絕。然而，惟信靠神的子民要被救回，使他們可以歡呼和喜樂。

今日鑰節提到「愚頑人」。「愚頑」這希伯來字含有惡意地拒絕承認真理的觀念。這篇詩描述人類生命非常悲哀的事實，就是很多人認為毋須理會神的存在，就可以自由自在，任所欲為，而行可憎惡的罪孽。因為無神論常常跟人的敗壞墮落是有關連的，有候是因，有時候是果。無怪乎那些故意說「沒有神」的人是邪惡的，而且他們沒有一個人行善。因此，大衛慨嘆愚頑人心裏沒有神。他提醒這些妄視神的人，因他們的惡行，最終必遭受神的審判。什麼是「愚頑人」？不是愚蠢、智力低或常識不足的人，而是(1)心裡說沒有神，否認神的存在；(2)不尋求神，生活以己為中心；(3)不行善，任意妄為、無惡不作；(4)不求告神，不需要神。但當神施行審判之時，他們就要大大懼怕。因此，「愚頑」否認神的愛，拯救，救贖和其它，就是死路；轉向神，就是生路。

【失落的世代】近代盛行的實存主義把這末世人類空虛、悲觀、失望和無意義的生活表露得最透徹。實存主義和神死論的先鋒尼采，用走鋼綫來形容人生之危險與悲觀。卡繆(Albert Camus)用城市裏一場極猖獗的大瘟疫，來形容人生的可怕和絕望。實存主義的劇作家貝克(Samuel Beckett)寫了一個短劇，把末世人類生活意義的破產，描寫得最透徹。這劇只短短的卅五秒，先是錄音機發出一聲嘆息，跟著便是啟幕，臺上燈光漸亮，只見台中間一堆雜亂而汙穢的垃圾。燈光還沒有全亮，便漸漸地暗下來。幕又跟著下垂。最後又以一聲錄音的歎息作為結束。沒有神的人生就是這樣的無意義。

「這裡所說的『愚頑人』看不見神的行動，祂是世界上『不出席的主人』。因此，『當貓走開後，老鼠便作怪了』。因為神好像走開了，人便行可憎惡的罪孽。」——賴特

默想：「愚頑人」最大的特徵就是不要神，不以神為寶貴。親愛的，你的生活是否以自己為中心，完全沒有體會到神的存在和寶貴，而成了信神的「愚頑人」呢？

禱告：主阿，求祢求保守我不要成為信神的「愚頑人」。阿們！

讀經：第五十四篇

主題：求神伸冤

鑰句：求祢以祢的名救我

背景：《詩篇》第五十四篇的標題是「西弗人來對掃羅說：『大衛豈不是在我們那裏藏身麼？』那時大衛作這訓誨詩，交與伶長，用絲弦的樂器。」題注中「西弗」為猶大山中一城，距希伯崙約 5 公里，事見《撒母耳上》二十三 19；二十六 1。掃羅知道大衛藏身之地，窮追不捨。這首詩篇只有七節，是一首較短的大衛詩；是他從本身經歷中所寫的。當他躲避掃羅的時候，藏在西弗（位於希伯崙的東南約 45 里路程）的樹林、山寨、曠野、山洞間。怎知西弗人向掃羅告密，並願意交出大衛；掃羅得知消息，全面搜捕追殺大衛（撒母耳上二十三 19～29）。大衛在危害之緊要關頭，必須急速地逃到瑪雲曠野。原本掃羅要繼續追趕大衛，就在千鈞一髮之際，忽然傳來非利士人犯境的消息，掃羅只好被迫撤兵北上。大衛在如此困境下，有向神哀訴，祈求祂施恩拯救，為他伸冤，並報應仇敵。據說名詩「萬古磐石」，是作者葛蘭斯敦在國會的辯論休息時的片刻，以此詩作成的。

提要：本篇是大衛轉危為安，稱讚主名的禱告。此詩是大衛躲避掃羅追殺時候所寫的。他想到西弗人的背叛，而向掃羅告密說大衛正藏在他們中間（撒母耳上二十三），在這般險境中，他只有堅心仰望神，向祂禱告，求祂拯救他脫離仇敵；接著，他因神的幫助而讚美祂，表明他深信神必拯救他和懲罰敵人；末了，他向神獻上甘心祭，並且稱謝主的名和祂的拯救。全詩分為三段：

（一）大衛迫切呼求（1～3 節）——神啊，求祢以祢的名救我；

（二）神急難的幫助（4～5 節）——神是幫助我的，是扶持我命的

（三）大衛獻甘心祭（6～7 節）——耶和華啊，我要稱讚祢的名。

鑰節：【詩五十四 1】「神啊，求你以你的名救我，憑你的大能為我伸冤。」

鑰點：這是一首較短的大衛詩，當西弗人向掃羅告密，揭穿大衛的藏身之處，大衛在危害之緊要關頭，必須急速地逃往他處。在那種緊張的時刻中，他詠出這首詩歌。本篇我們看見大衛親身信靠神的經歷——從哀訴、祈求祂施恩拯救，到獻上稱謝讚美，而唱出祂已經拯救的信心之歌，值得我們思想和學習。摩根說的好，「雖然他也許仍在患難之中，但他已經能唱出拯救之歌，好像拯救已經實現一樣。」

今日鑰節提到「求你以你的名救我。」這首詩可貴之處，在於大衛在危難之中對神的信靠。大衛逃避掃羅王之追殺已是非常無辜又無奈，但想不到連躲避逃難之時，還遇上西弗人竟然落井下石，叫他更陷苦境！因此，他一開始求神以祂的名拯救他，因為祂的名，是信實、全能的憑據。並且他「信靠神的名」和「神的大能」，並知道「神是幫助我的，是扶持我命的。」不但如此，大衛從原先呼求那拯救的名，最後變為揚聲讚美祂「美好」的名。這名本為「美好」，使他在困境中可以不喪膽、不灰心、不懼怕；在苦難中，可以得著及時的幫助和扶持。願這名在我們心目中的份量也是與日俱增。因為除了耶穌基督的聖名，在天下人間沒有別的名足以我們倚靠；祂的名是我們一切應許的根源；並且祂的名永遠是我們唯一的呼求和讚美。親愛的，你是否真的認識神的名，相信祂的名，並求告祂的名（珥二 32，羅 1 十 13）呢？不只是在急難中呼求的名，並且「日念千遍不倦」（《聖徒詩歌》227 首第 1 節）呢？

「你要知道祂可容許西弗人來攪擾你，使你不得平安，那擊打的手也有神的允許。常常有時間與神相交，心靈得以安息，你就能像大衛那樣說：祂把我救出來。總要放心，安息在祂的聖名上，祂必從一切的急難中，把你救出來！」——邁爾

默想：本篇是大衛躲避掃羅追殺時，在那種困境下，作了這首詩歌。親愛的，每一個基督難徒難免都會遇到人際、工作或家庭等問題，但你是否將一切交託予神，求告祂的名，並相信祂的名是你的幫助和扶持，使你能脫離了一切的急難呢？

禱告：主阿，教導我學習真的認識祢的名，相信祢的名，並求告祢的名。不只是在急難中呼求祢的名，並因為愛祢的緣故，並將祢的名「日念千遍不住」。阿們！

讀經：第五十五篇

主題：求神施拯救

鑰句：你要把你的重擔卸給耶和華

背景：《詩篇》第五十五篇的標題是「大衛的訓誨詩，交與伶長，用絲弦的樂器。」本篇詩的背景是發生在押沙龍作亂的時期(撒下十五至十八)。當時他的知己朋友亞希多弗竟然背叛他，投向押沙龍並為他獻計謀要陷害大衛(撒下十五 12, 17)，因而寫了本詩，將內心的疑惑不安傾訴出來。在本詩篇裏，我們感受到大衛在這苦難打擊下，心裏所忍受的苦難。從預言的角度來看，我們在這裏也讀出救主怎樣被猶大出賣時的那種心情。這詩也預言反對彌賽亞的人必定永遠滅亡。

提要：本篇是大衛在急難困苦中求神拯救的禱告。在此詩，大衛表達心中三段不同的情緒：開頭他想到自己在急難中，就向神哀訴自己的苦境；接著，想到仇敵的苦待，他第一個衝動就是展翅高飛，遠離所有的煩惱；但這時他驚懼發現自己竟然被昔日知己的朋友出賣，他表露了忿恨的義怒；末了，他全然投靠神，深信神必回答他的禱告，必蒙拯救，得享平安；於是，他自勉把重擔卸給耶和華，而神必使惡人下滅亡之坑。全詩分為三段：

(一)急難中訴苦境(1~7 節)——神啊，求祢留心聽我的禱告；

(二)求神消滅惡人(8~15 節)——主啊，求祢吞滅他們，變亂他們的舌頭；

(三)深信神必拯救(16~23 節)——至於我，我要求告神；耶和華必拯救我。

鑰節：【詩五十五 22】「你要把你的重擔卸給耶和華，他必撫養你，祂永不叫義人動搖。」

鑰點：本篇我們看見大衛竟然被肝膽相照的朋友出賣，加上骨肉相逼，令他心痛並失望。在開始數節中，我們看到大衛危機四伏的處境和驚惶恐懼的心情。但值得注意的就是，他在痛苦和無助中越發懇切禱告，確信必蒙神垂聽和拯救，使他的苦境得以轉回；他的危機終必解除。在困難的時刻，他知道最好的方法不是逃避，而是將目光從苦境轉移到拯救他的神身上，而以信心宣告說：「至於我，我要求告神」(16 節)「信心」的禱告永遠是大衛生命轉機的訣竅。此外，他全然投靠神，將一切「重擔卸給耶和華。」這寶貴的應許是給每位信靠主的人。親愛的，無論遇到是什麼事，神所給的應許不是要你挑擔子，乃是祂將親自扶持你。

今日鑰節提到「你要把你的重擔卸給耶和華。」「重擔」(希伯來字 yehab)在七十士譯本為「憂慮」，「繁惱」。人生實在是一個重擔，撒但的試探、屬世的憂慮、人心的敗壞——這一切重擔把我們壓得透不過氣。然而，不論我們有多大、多沉重的壓力、重擔、痛苦和憂愁，我們必須懂得將一切的問題告訴主，將一切重擔卸給主，讓祂為我們背負(彼前五 7)。

有個老人肩荷著一大塊幾十斤重的岩鹽，在路上艱難汗流夾背地走著。在途中，有一司機憐憫老人，請他上車載他一程。在車上，司機聽見車後面有急促的喘氣聲，希奇地回過頭去一看，卻見老人仍把鹽塊背在背上。司機問：「老人家，你為什麼還把鹽背著呢？」答 話是：「謝謝你，你已讓我上車，我怎麼可再把鹽放在車上，再加重你的擔子呢？」司機聽了，不禁大笑起來：「放心吧！快放下來，你人已經在車子裡了，還怕放下鹽加重負擔嗎？你想錯了。」許多信徒也是如此，雖然信主，卻不把重擔卸給祂。其實我們把我們的重擔交托給祂、是最為輕省的事。

「也許你已將你救恩的事交托在神手中，但你有沒有將你的買賣，或屬世的事，將你的錢財和家庭，你的名譽好靈性的保守，以及今世的前途問題，全交托給主呢？神所要你領受的，乃是祂所賜的全然平安。」——宣信

默想：大衛處境危險，備受仇敵欺壓迫害，連知己朋友也要將自己置於死地，叫他十分痛心，懂得在失望中禱告倚靠神，將重擔卸給主。親愛的，你是否成天掛慮著「將來或許會發生的事」、期待著「將來應該會發生的事」、懼怕著「將來不會發生的事」，結果把一切的重擔往自己身上背呢？如果你願意，就當學習將一切的重擔卸給神，好叫你的靈得著釋放。

禱告：主阿，祢知道我所受的壓力、重擔、痛苦和憂愁，我要把一切的問題交托祢，讓祢為我背負。阿們！

讀經：第五十六篇

主題：倚靠神必不懼怕

鑰句：我倚靠神，必不懼怕

背景：《詩篇》第五十六篇的標題是「非利士人在迦特拿住大衛。那時，大衛作這金詩，交與伶長，調用遠方無聲鴿。」此篇是大衛被非利士人在迦特拿住的時候所寫的，此篇與三十四篇的寫作情形大致相同。然而根據撒母耳的記載，大衛從來沒有成為非利士人的俘虜；只有大衛在逃避掃羅的追殺，走到非利士地迦特城躲避。當時他遇見亞吉王，由於王的手下對大衛有猜疑，使他受著他們的監視而失去自由；大衛不得不裝瘋，最後才能安全離開迦特(撒上二十一 10~15)。「金詩」是如黃金一樣珍貴的記念詩，又是詩人以神為寶貴的信仰，詩篇十六篇與及本篇之後至六十篇都以此為題。「遠方無聲鴿」七十士譯本翻譯「為遠離聖殿移遷的百姓」，亞蘭文譯「比喻作為鴿的以色列會眾，他們那時已遠離城市」。當時大衛為著要活下去，而裝瘋的景況有如一隻鴿子在異鄉漂泊，而且變成在遠方無聲的鴿子。由於本調子已無從稽考，而相信歌曲的主調是屬於哀傷形式的。

提要：本篇是大衛在流離落魄中，倚靠神的禱告。此篇是大衛被非利士人在迦特拿住的時候所寫。在此詩，首先，大衛遭仇敵窮追，承認自己懼怕，就倚靠神；接著，他因自己的苦境，求神的看顧和幫助；末了，他因神的拯救而感恩，向神獻上歌頌。全詩分為三段：

(一)因懼怕倚靠神(1~4 節)——我倚靠神，我要讚美他的話；

(二)求神看顧和幫助(5~9 節)——求祢把我眼淚裝在祢的皮袋裡；

(三)為神的拯救感恩(10~13 節)——我倚靠神，必不懼怕。

鑰節：【詩五十六 11】「我倚靠神，必不懼怕。人能把我怎麼樣呢？」

鑰點：本篇我們看見顛沛流離的大衛，當時他恐懼與信心兩種起伏不定的情緒。在詩中他提到，因受到仇敵的攻擊、欺壓、陷害而害怕的時候，就向神呼喊：「我懼怕的時候要倚靠祢。我倚靠神，我要讚美祢的話。」(4 節)這裡提到大衛信心的對象為何——乃是肯幫助他的神；信心的內容為何——乃是神應許的話，可讚美的話。本詩篇，大衛開始是因懼怕而禱告神，最後則是讚美感恩。他心境的改變，值得我們思想和學習。親愛的，當苦難攻擊包圍你的時候，你是否有把握神是幫助你的，而投入祂懷，倚靠祂的慈愛，因此就無所懼怕呢？

此外，大衛說：「我幾次流離，祢都記數。求祢把我眼淚裝在祢的皮袋裡，這不都記在祢冊子上麼？」(8 節)可見神瞭解我們的處境，體恤我們的苦衷。祂數算我們到處流離，祂關心我們每次的憂傷流淚。我們的淚水，在神眼中看為寶貴，祂不忘記，都保存在祂的「袋」裡，都記在祂的「冊」上。這句話細膩地描述主對我們的關懷，因而成為歷代落入患難、受苦而流淚聖徒的鼓勵和安慰。

今日鑰節提到「我倚靠神，必不懼怕。」大衛在第 4，10 和 11 節以疊句和問句的方式，重複地敘述他「倚靠神」。這是他信心的誓言，也是他得勝懼怕的秘訣。他在仇敵追趕下，堅心倚靠神，使他克服了恐懼。他因自己的苦境，雖流過無數的眼淚，然而他沒有絕望，因他相信神的應許，靠著主勝過了害怕，就以信心宣告：「人能把我怎麼樣呢？」因此，在本詩的結語，對於將來，大衛深信神必拯救，並且引導他在光明中行，因而將感謝祭獻給神。親愛的，你是否知道如何面對人生的懼怕呢？

【他創造，他修理】有一次一個青年人的車拋錨，他花了十幾分鐘仍無法修好，非常焦急。忽然有一中年人駕車經過，問明情形後，只用一兩分鐘就把機器修好。青年好奇得問他：「為什麼我修不好？」那人回答：「車子是我造的，我當然知道毛病在那裡。我名叫福特。」我們是神所造的，我們的毛病和軟弱他最清楚，所以我們該凡事依靠祂。

「親愛主，我憑信心過這一天，敵人或暴風雨我都不怕，因為我信靠祢的話語，我知道祢在我身旁。信心可以掙脫恐懼的束縛。」——《生命偈語》

默想：大衛被非利士人拿住時，可貴的是，鏗鏘有力的宣告：「我倚靠神，必不懼怕。」親愛的，有人怕黑、怕死、怕血、怕事、怕人、怕輸、怕靜…，然而，作為蒙恩的兒女，你是否有「倚靠神，必不懼怕」的寶貴經歷呢？

禱告：主阿，祢幫助我，這是我所知道的，因此我倚靠祢，即使在遭難之時也不懼怕。阿們！

讀經：第五十七篇

主題：逃亡中投靠憐憫的神

鑰句：投靠在你翅膀的蔭下

背景：《詩篇》第五十七篇的標題是「大衛逃避掃羅，藏在洞裏。那時他作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。」本篇和三十四、一四二篇稱為洞中之篇，即大衛逃難於隱基底的洞中或亞杜蘭洞中的時候寫的。調用休要毀壞意思直譯為不可毀壞；但調子是用何旋律，或何音調，或何樂器，實難以確定。《詩篇》五十七；五十八；五十九；七十五都以此為題。請注意，本篇在這短短的十一節中，神的名一共提了十九次之多。

提要：本篇是大衛在逃亡中投靠神翅膀蔭底下的禱告。此篇詩主要是由兩段所組成：一段是信心的禱告，求神憐憫他，因為神是他所依靠的；及另一段是信心的讚美，因為神的慈愛、信實、崇高、和榮耀。全詩分為二段：

(一) 投靠神翅膀下(1~6 節)——我要投靠在祢翅膀的蔭下，等到災害過去；

(二) 因信心而歌頌(7~11 節)——神啊，願祢崇高過於諸天，願祢的榮耀高過全地！

鑰節：【詩五十七 1】「神啊，求祢憐憫我，憐憫我！因為我的心投靠祢。我要投靠在祢翅膀的蔭下，等到災害過去。」

鑰點：本篇值得注意的就是，走頭無路的大衛，似乎忘記自己正藏在潮濕黑暗的「洞裡」，因為

(一) 他投靠在神翅膀的蔭下，要留在那裏，直到風暴過去。世上沒有一個人或一件事是真正可靠的，一切都令人失望，所以他首要的是先來投靠神，隱藏在神的保護和照顧之下。

(二) 他求告「成全諸事的神」，因祂乃是「為我們成全祂旨意的神。」(腓四 13；來十三 20~21) 他深信神要在他身上成全的應許和旨意，絲毫不受任何事物、仇敵的阻撓。

(三) 他用堅定的信心，稱謝、歌頌神的慈愛和誠實，以及祂的恩典和榮耀。所以，在讚美中，他緊緊抓住神的應許，和祂永不改變的屬性。難怪他要喚醒自己的靈，與一切讚美的樂器唱和，甚至要把黎明喚醒，唱詩讚美神。

因此，在危難的時候，大衛表達在神的翅膀蔭底下，蒙祂的保守，災禍終會過去；並且他稱頌神的慈愛和誠實，在萬民中傳揚祂的作為。

今日鑰節提到「我要投靠在祢翅膀的蔭下」大衛逃避掃羅的追殺，以藏匿在山洞來逃命。他當時最大的保障不是山洞，乃是全能萬軍之耶和華。所以在危難中，他全心投靠主，因知道最安全的地方乃是在神的翅膀下，得嘗神溫暖的保護，猶如小雞依偎在母雞的翅膀蔭下一樣。大衛在藏在山洞的日子，如何使他的心堅定不移呢？他向神發出禱告(1 節)、求告(2 節)、唱詩、歌頌(7 節)和稱謝、讚美(9 節~11 節)，因為他已投靠在祂的蔭下了，以祂作為安慰與保障。

「神的兒女啊，你要在黎明時醒起，向神感恩，歌頌主名(8、9 節)，讓你的願望高舉祂(5、11 節)。你的心決意求主搭救，祂就差遣『慈愛』與『誠實』(3 節)兩個天使前來。他們甚至到獅子穴中，救助你，免受吞滅之害(4 節)。」——邁爾

默想：大衛當時處在危機四伏的景況中，雖然危機未解除，然而，他的心境卻改變了，他將對敵人的懼怕，轉向於那一位能保護他的神身上，因而投靠在祂翅膀的蔭下。親愛的，人生最大的保障是甚麼呢？面對困難或壓力，你曾否經歷「我的心投靠神，投靠在祂的翅膀的蔭下」呢？

禱告：親愛的主，我願意投靠在祢翅膀的蔭下，經歷祢的慈愛、誠實、保守和拯救。阿們！

讀經：第五十八篇

主題：神必審判惡人

鑰句：施行判斷的神

背景：《詩篇》第五十八篇的標題是「大衛的金詩，交與伶長，調用休要毀壞。」詩題表達這是一首珍貴如金的詩，調用休要毀壞。詩的背景難以確定，可能是大衛在逃避掃羅王時四處躲藏的時候寫成的。這是一首咒罵詩。有些人會因詩人那充滿怨憤，不肯饒恕的心而感到困擾。舊約的審判是根據神公平、公義的性情，而原則是「以眼還眼，以牙還牙」。所以大衛出於義憤，才會求神的審判快快臨在惡人的身上。

提要：本篇是求神懲罰惡人的禱告。本詩篇開始的時候，大衛對不公正的審判官作出有力的抗議。他責備他們不施行公義，以致地上充滿強暴；然後，他描述惡人不法之情況；繼之，他懇求神懲罰惡人；最後，他相信神必施行公義，惡人遭報，義人歡喜。全詩分為三段：

(一)揭示惡人的面目(1~5 節)——世人哪，你們默然不語，真合公義；

(二)祈求神懲罰惡人(6~9 節)——神啊，求祢敲碎他們口中的牙；

(三)因神的判斷歡喜(10~11 節)——義人誠然有善報，在地上果有施行判斷的神。

鑰節：【詩五十八 11】「因此，人必說：『義人誠然有善報，在地上果有施行判斷的神。』」

鑰點：本篇我們看見大衛將以色列中公義的審判官(6、9、11 節)，與不公義的審判官作一對比。他指出惡人的特徵：(1)心中作惡，手段強暴；(2)出母胎就遠離神，是走錯路的；(3)他們有像蛇的毒氣，耳聾不聽勸。並且他從大自然舉例，來描述惡人的結局，願他們像：(1)敲碎少壯獅子的牙，軟弱無力；(2)消滅急流的水，完全乾涸；(3)砍斷箭的頭，失掉作用；(4)蝸牛消化，遇乾旱即枯乾；(5)未見天日的胎，早期流產；(6)乾燥的荊棘在鍋下燒著，被狂風颳去。大衛相信神公義的審判，以致不灰心，不喪膽，因神仍是掌權的神。親愛的，雖然我們在這恩典時代不會因神審判而喜樂，但當那日祂公義審判時，我們就會歡喜，因祂將解決世上一切不公、不義的事，而惡人必滅亡。

今日鑰節提到「**施行判斷的神**。」本詩顯明所傳達的信息是確定不變的：就是神必審判，惡人必受罰！大衛非常憤慨，因眼見人世間許多不平，世上的審判官豈盡是公義，多少人心中作惡，手行強暴，他們如毒蛇、猛獅。因此他發出對正義強烈的呼喊，祈求「**施行判斷的神**」按著各人所行的報應各人，審判那些顛倒是非的領袖，使他們消滅遭報。親愛的，今日祂是恩典、慈愛的神，到那日「**眾人必要在基督臺前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報**」(林後五 10)。

【天昏地暗】一兩百年前，在美國，有一天忽然天昏地黑，嚇得人人魂不守舍。國會兩院也都聚集商議，怎樣可使百姓平安。有的人說是末日來到了，沒有法子，只有等死而已。一位老信徒，站在眾人當中說，諸位兄台，不要驚慌害怕，若是果然末日來到，我們更該儆醒禱告，殷勤作工。因為不信主的人都怕末日來到，要受審判。信主的人要做醒，等候祂來，得著獎賞。

「**有很多充分的理由，使神收回祂的手，遷延年日，給人以最後悔改的機會，而表明祂的洪恩：『用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪。』**」——佚名

默想：大衛在人的敗壞中看見神的公義，也深信神是公義審判的主，因祂曾說「**伸冤在我，我必報應**」。親愛的，人世間有許多的不公、不平、不義的事，甚至你亦深受其害；雖然如此，但你是否仍深信神仍是那位公平、公義的神，並祂在是那位施行公義審判的神呢？

禱告：神啊，我相祢仍是掌權的神；我要稱謝祢，因祢要按祢的公義及信實施行審判。阿們！

讀經：第五十九篇

主題：求神拯救脫離危難

鑰句：神是我的高臺

背景：《詩篇》第五十九篇的標題是「掃羅打發人窺探大衛的房屋，要殺他。那時，大衛用這金詩，交與伶長。調用休要毀壞。」本篇詩的背景是撒母耳記上十九 11~18；掃羅已計劃要派人殺大衛，幸得大衛的妻子米甲及早得知暗殺陰謀，將大衛從窗戶縋下去，而大衛得以漏夜逃亡。全詩分為二段，每段的末句都有同樣的迭句，就是「**神是我的高臺**」(9, 17 節)，而每大段又可分成兩小段，以「細拉」為分段的記號(5, 13 節)。兩段都幾乎用相同的副歌結束(9, 17 節)，在副歌之前同樣有一段描寫仇敵的話(6, 14 節)。

提要：本篇是大衛求神拯救脫離危難的禱告。在此詩，大衛首先求神拯救，脫離仇敵，因為他們惡毒的攻擊；然後，他求神別放過敵人，除惡務盡；最後，他歌頌神的力量和慈愛，因為在急難的日子，神作過他的高臺和避難所。全詩分為三段：

(一)求神拯救脫離危難(1~9 節) —— 求祢救我脫離仇敵，把我安置在高處；

(二)求神敗壞懲罰惡人(10~15 節) —— 求祢用祢的能力使他們四散，且降為卑；

(三)得勝的凱歌(16~17 節) —— 我要歌頌祢的力量，早晨要高唱祢的慈愛。

鑰節：【詩五十九 9】「**我的力量啊，我必仰望祢，因為神是我的高臺。**」

鑰點：本篇我們看見掃羅已經打發人包圍大衛的屋子，他們可以隨時沖入室內殺死他。在這種緊張、危險的境遇中，大衛唯一能作的，就是在禱告中，一連發出六次呼求的聲音(1, 2, 4, 5, 11, 13 節)：(1)求神拯救脫離仇敵之手；(2)求神救他脫離作孽的人和喜愛流人血的人；(3)求神興起幫助他；(4)求神興起懲治萬邦；(5)求神用能力使仇敵四散；(6)求神發怒消滅仇敵。因著神的保守，他在危難中化險為夷、轉危為安。邁爾說的好，「世上有不少被圍困的心靈，知道他們在神的保守之下，已曉得神放在他們與脅迫者之間，並向神歌頌。」

此外，大衛因為他對神的認識，而見證：(1)神是他的神(1 節)；(2)萬軍之神，耶和華，以色列的神(5 節)；(3)神是他的力量，他的高臺(9, 17 節)；(4)神是他的盾牌(11 節)；(5)神是慈愛施恩的神，是他的避難所(16 節)。因此，他能帶著十足的信心，發出得勝讚美的凱歌。

今日鑰節提到「**神是我的高臺**。」這是大衛信仰真實的經歷，更是他信心的宣告。在急難中，大衛所求告的神，把他「**安置在高處**」(就是敵人不能到的地方)，也是他的力量，又是他所仰賴和投靠的，和作他「**高臺**」(有譯作堡壘)的那一位。這「**高臺**」是用神的慈愛、能力、權柄所築成的，使他在祂堡壘中得到安全。親愛的，有什麼地方比在神的「**高臺**」更安全呢？有什麼地方可以脫離仇敵的攻擊呢？什麼是你力量的泉源呢？

「大衛一生曾經遭遇不少苦難，但神總是他在急難的日子中唯一的避難所，所以他覺得神是應當歌頌的。我們在禱告的時候，應該明白神是滿有慈愛、創始成終、和賜給我們恩惠的神。這樣的一位神實在值得我們盡心盡性去愛慕、稱頌、和侍奉祂。」——馬太亨利

默想：在大衛的禱告中，他深刻細緻地形容神是「**我的神**」、「**萬軍之神，耶和華，以色列的神**」、「**我的力量**」、「**我的高台**」、「**我的避難所**」、「**賜恩與我的神**」。親愛的，你對你所禱告的神，有多少的認識呢？在逆境中，你是否仍能積極的信靠神作你的「**高臺**」、「**避難所**」，隨時的幫助，又是你所倚靠的呢？

禱告：神阿，求祢使我在這困境下，默然等候祢，深信惟有祢才是我最穩固的「**高臺**」，必使我不至動搖；最寶貴的「**力量**」，必使我得勝；最可靠的「**避難所**」，必使我得拯救。阿們！

讀經：第六十篇

主題：靠神反敗為勝

鑰句：叫祢所親愛的人得救

背景：《詩篇》第六十篇的標題是「大衛與兩河間的亞蘭並瑣巴的亞蘭爭戰的時候，約押轉回，在鹽谷攻擊以東，殺了一萬二千人。那時，大衛作這金詩，叫人學習，交與伶長。調用為證的百合花。」這首詩介紹了大衛提到敵國包圍以色列的情況，以色列的東面是摩押，南面是以東，西面是非利士。關於本篇寫作的時間與背景據權威解經家 Scroggie 認為是在大衛與亞蘭人和以東人作戰時寫的。當時在一次重要的戰役中，大衛處於苦戰，在此方要應付兩幫的亞蘭人，那時南方的以東人趁機發動攻擊，大衛吩咐約押領軍轉回，迎戰以東。結果在鹽穀打了一場勝仗，使以東人大大的失敗(《撒母耳記下》八章 13~14 節；《列王紀上》十一章 15~16 節；《歷代志上》十八章 12~13 節)。本詩的標題說約押殺了以東人一萬二千人，但是《撒母耳記下》八章 13 節和《歷代志上》十八章 12 節的兩處卻說一萬八千人。關於這一點不同的記載，據猶太人的解經家說，是因為亞比篩先殺了六千，然後約押殺一萬二千的緣故。本詩 5~12 節也見一〇八篇 6~13 節，用同一材料於新的情況中。

提要：本篇詩篇是大衛反敗為勝的禱告。在此詩，大衛首先描寫當時以色列失敗後的慘景；接著，他求神拯救，因神應許以色列必勝過諸仇敵；末了，他向神表示他堅強的信心，因神必會幫助他們得勝。全詩分為三段：

(一)歎息選民遭敗(1~4 節) —— 神啊，祢丟棄了我們，使我們破敗；

(二)重述神的應許(6~8 節) —— 神已經指著祂的聖潔說；

(三)堅信靠神得勝(9~12 節) —— 我們倚靠神，才能施展大能。

鑰節：【詩六十 5】「求祢應允我們，用右手拯救我們，好叫祢所親愛的人得救。」

鑰點：本篇我們看見大衛的禱告以屈辱開始，以信心的宣告結束。因為他得勝的秘訣是倚靠神的大能(12 節)。在戰場中，大衛遭遇了一時的失敗，而明白絕望與抱怨的時候已經過去。由於他們都是敬畏神的子民和神「所親愛的人」，他積極地求神復興他們，醫治他們的創傷；並且把旌旗賜給他們，使他們能為真理而戰。大衛深知人的幫助是枉然的，惟有神出手、興起，顯示祂的大能，才能踐踏他們的敵人，使他們在絕境中使人得勝。馬唐納說的好，「信徒的仇敵是世界、肉體和魔鬼。人靠自己並沒有能力征服仇敵。其它人的幫助並不足夠，縱然他們出於善意。但借着主耶穌基督，他們就得着勝利。信靠和指望主耶穌拯救的人，必不失望。」因此，在遭遇逆境時，人的抱怨是無益的和人的幫助也是枉然的，惟有倚靠神的大能大力(弗六 10~20)，才能在屬靈的戰役中得勝。親愛的，在大衛的禱告中，你是否了學習重要的功課？

今日鑰節提到「所親愛的人」。「親愛」希伯來文此字是使用在愛情詩中，乃是意指最強烈的關係，最熾熱的情感。當大衛在戰場上遭遇敵人的打擊，他在禱告中哀嘆，似乎神「丟棄」(1 節)了祂的百姓。他雖不了解為什麼他們會遭遇這種逆境。並且他感到他們已為神所棄。但在第 5 節大衛卻又說，他們為神所愛，是被稱為神「所親愛的人」。這種被「丟棄」和「所親愛的」的矛盾經驗，也常是不少基督徒在苦難時真實的經歷和掙扎。惟當事情經過後，才發現神的應許不會離開祂「所親愛的人」，猶如大衛寫成這首詩的時候，他的禱告沒有落空，因為神的幫助他們，踐踏了敵人反敗為勝。事實上，神並沒有放棄他們，也沒有將他們交給敵人。親愛的，無論情況多麼絕望，你是神「所親愛的人」，祂依然是這樣的愛你，怎可能將你「丟棄」，而交給仇敵呢？

「哦！主耶穌，有誰像祢愛我？因祢工夫，我成祢工之果，親近祢有路，在榮耀中相交；永蒙眷顧，我是祢的珍寶，是祢勞苦功效。」——達秘

默想：儘管大衛四面受敵，他仍然相信神將助他反敗為勝。親愛的，人生如戰場。當面對不同人事、環境、工作等挑戰時，你曾否經歷神的大能大力，幫助你在絕境中得勝呢？

禱告：神阿，我是祢所親愛的人，祢必不使我灰心失望。教導我在困境中，不懼怕；學會相信和倚靠祢的恩典，經歷在基督裏的得勝。阿們。

讀經：第六十一篇

主題：投靠神的禱告

鑰句：求祢領我到那比我更高的磐石

背景：《詩篇》第六十一篇的標題是「大衛的詩，交與伶長。用絲弦的樂器。」這是一首禱告的詩，以柔和的絲弦樂器作伴奏。大衛寫本篇詩可能是在逃避押沙龍的叛亂而離鄉別井時所寫的(撒下十八篇)。當時大衛是在困苦、危難的境況，甚至是被迫離開心所愛的聖地(神的帳幕)下表達他心境的痛苦(心裏發昏)。他深願能快快回到神施恩的寶座前，在那裏他要向神還所許的願。

提要：本篇是大衛被放逐時，投靠神的禱告。在此詩，首先大衛求神垂聽他的禱告，帶領他到更安穩的地方；接著，他盼望：(1)永遠住在神的帳幕裡，(2)投靠在神的翅膀下，(3)聽了他的禱告，(4)將產業賜給他，(5)子子孫孫作王，(6)蒙神的保佑；末了，他以高歌頌唱神的名結束這篇祈禱詩。全詩分為三段：
(一)大衛的哀求(1~2 節)——我心裡發昏的時候，我要從地極求告祢；
(二)大衛的心願(3~7 節)——我要永遠住在祢的帳幕裡；我要投靠在祢翅膀下的隱密處；
(三)大衛的歌頌(8 節)——這樣，我要歌頌祢的名，直到永遠。

鑰節：【詩六十一 2】「我心裡發昏的時候，我要從地極求告祢，求祢領我到那比我更高的磐石。」

鑰點：本篇我們看見大衛在危險的時刻，在似乎完全絕望的處境中，他以求神聽他呼求開始，而使他走出黑暗的幽谷；然後，他以讚美神的慈愛和誠實作結束，而決意天天還所許的願。大衛當時是在困苦、危難的境況，甚至是被迫離開心所愛聖城神的會幕下，表達他心境的痛苦(心裏發昏)。然而，他回顧以往，神是如何應允他的禱告，作他的庇護和與他所立的約(撒下七 16)；並且他前瞻未來，確信能很快地回到神施恩的寶座前，在那裏向神還所許的。本篇值得注意的就是，大衛與神的親密關係。他所渴慕的是乃是與神同在，與祂相會、與祂交通；他在神面前真誠的心願，乃是要永遠住在神的帳幕裏。因此，他決定要作一個感恩還願的人，天天讚美和感謝神。親愛的，在順利和困難的時候，你是不是也能每一天都能用喜樂的心讚美神呢？

今日鑰節提到大衛「**心裡發昏的時候**。」在曠野，大衛逃避押沙龍叛變時，他的心中充滿著憂傷和寂寞。因此，他感到自己窮途末路。但他帶著絕望與脆弱的心情，從「**心裡發昏**」到全然投靠神。所以他禱告求神帶領他到「**更高的磐石**」，因為他深知神曾多次救他脫離仇敵的謀害和攻擊，作過他的「**避難所**」、「**堅固臺(堡壘)**」、「**帳幕**」和「**翅膀下的隱密處**」。親愛的，無論今天環境怎樣，當你向神作同樣的求告時，神一定會與你同行，帶領你到「**更高的磐石**」——主耶穌基督——在那磐石上，必從新得力(賽四十 30~31)，而可以安然經過一切的艱難。

【足印】有一個人夜裡夢見他和主耶穌在海邊散步，而生平的往事都一一的浮現，他注意到沙灘上的腳印，大多是兩行，但有時卻只有一行，而且多半是在他最不得意的時候出現，因此他就問主說：「為甚麼每次在我最需要你的時候，你卻總是不與我在一起呢？」主耶穌慈聲的回答他說：「孩子！你再詳細的看一看，你所見到只有一行的腳印時，那是我抱著你走啊！」

「親愛的，主耶穌就是這磐石，你也許到了困境，求告祂吧！祂必帶你到祂面前，好似在炎陽下的陰影。祂來到世間成為人，就是要幫助你。祂高過你，高過我，因為祂從神那裡來；祂完全的順服，忍受極大的苦難。並且升入高天之上，然而這位至高的神卻是帶著傷痕的。」——邁爾

默想：大衛在詩中用了五個比喻來描述所認識的神：「**更高的磐石**」、「**避難所**」、「**堅固臺(堡壘)**」、「**帳幕**」和「**翅膀下的隱密處**」。親愛的，人生的經歷，難免會遇上力不能勝的事。當你心裏發昏的時候，是否仍能向神禱告，信靠祂的慈愛和信實呢？

禱告：主啊，求祢在我受苦的環境中，仍能歌唱讚美祢，因為祢必以慈愛和誠實如同「**避難所**」、「**堅固臺**」、「**帳幕**」和「**翅膀下的隱密處**」圍繞我、保守我。阿們！

讀經：第六十二篇

主題：默默等候神

鑰句：我的心默默無聲，專等候神

背景：《詩篇》第六十二篇詩的標題是「大衛的詩，照耶杜頓的作法，交與伶長。」耶杜頓是大衛所設立的謳歌者，負責帶領在聖殿(會幕)前歌頌讚美事宜其中一位領袖(代上二十五 1)。照耶杜頓的作法，意思可能是指根據他的曲調或歌頌之形式而寫。本篇詩的詩題、內容有多個地方與《詩篇》三十九篇相似。馬唐納說：「看來本詩篇的靈感可能因押沙龍的造反而產生。那些叛徒要攻擊大衛，如同毀壞歪斜的牆和將倒的壁。他們的目標是從他的尊位(即王位)上把他推下來。他們假裝忠誠，卻密謀背叛。這位逃亡的王，催促他忠心的臣民要保持對耶和華不動搖的信心。」

提要：本篇是大衛默默地專心等候神的禱告。在這篇信靠之詩，首先大衛表明他默然專心等候神，因神是他的「磐石」、「拯救」、「高台」，而不怕人攻擊；接著，他再表達默默等候神，因他的盼望從神而來，而勸人專心信靠、仰望神；末了，他說明何以能如此信賴神的緣由，因能力、慈愛都屬乎神。全詩分為三段：

(一)默默等候神，不怕人攻擊(1~4 節)——我的心默默無聲，專等候神，我的救恩是從祂而來；

(二)默默等候神，勸導人倚靠(5~8 節)——你當默默無聲，專等候神，因為我的盼望是從祂而來；

(三)一切在乎神，各人得報應(9~12 節)——主啊，慈愛也是屬乎祢，因為祢照著各人所行的報應他。

鑰節：【詩六十二 1】「我的心默默無聲，專等候神，我的救恩是從祂而來。」

鑰點：這是一首完美的信靠之歌，全詩沒有一句膽怯的話。在每一節中，大衛充分的表達了專心倚靠神。大衛默然地倚靠神，因他確信救恩和盼望從神而來；並且他所得的拯救和榮耀都在乎神。他見證神乃是他的：

(1)救恩的源頭、(2)磐石、(3)高臺、(4)盼望的基礎、(5)避難所、(6)能力的源頭、和(7)慈愛的本源。因此，他表明(1)必不動搖，(2)有勇氣責備仇敵，(3)能看穿敵人的計劃和謀略，和(4)希望別人也因認識信靠神的喜樂。與神相比下，他覺得「下流人」的虛空和「上流人」的虛假，在神面前「他們一比比空氣還輕」(9 節)。所以，無論人對他說了什麼，作了什麼事，他只在神面前默默地等候神的救恩。親愛的大衛將你的心歸祂，默默無聲等候祂，你就必經歷神無限能力的拯救和完全慈愛的保守。

今日鑰節提到「我的心默默無聲，專等候神。」這一句寶貴的話十分簡潔動人，有不同的譯詞：「我的心專向著神，默默無聲」；以及「我專一等候神，心靈就完全寧靜」。大衛二次兩次提到這句。第一次他說：「我的救恩(salvation)是從祂而來。」第二次他說：「我的盼望(hope)是從祂而來。」在受人攻擊的境況下，大衛向神只是默然無聲，而不是向神發怨言；只是專心等候神的「救恩」，而不是失去「盼望」的心。「專」希伯來字 ak，還有「惟獨」，「真是」的意思。在本篇中用了六次(2、4、5、6、9 節)。「專」在本節強調其後的「等候神」。大衛明白「惟獨」神才是「真是」的，是他生命的一切。因此，他默然專心等候神，不等候其他的一切；其目的就是讓神主動向說話，使他得神的教導、安慰或鼓勵。結果，他說：「神說了一次、兩次，我都聽見：就是能力都屬乎神(11 節)。所以，無論人所說的是什麼，但大衛肯定只有神說的才是最真實的；「惟獨」祂才是他最穩固的「磐石」，最寶貴的「拯救」，最可靠的「高臺」、「避難所」。親愛的，當一切環境似乎都與你作對時，正是你當默然無聲等候神的時候，深信祂是最真實的、最穩固的、最寶貴的、最可靠的一位。當你讓出主權給神工作，「仰望」祂，「等候」祂，便會經歷祂是你的磐石、拯救、高臺和避難所。

「凡仰望、讚美神的人，神的應許絕不令他失望羞愧，並要照他的信心成就大事。」——司布真

默想：大衛在困境中，默然地等候神，因他深知惟有神才是他最穩固的磐石、避難所、…等。親愛的，「等候」是基督徒最難的屬靈功課。但你是否在「等候」的時候，不向神發怨言，不失去盼望的心，而默然地倚靠祂呢？

禱告：神阿，求祢使我在這困境下，默然等候祢，深信惟有祢才是我最穩固的「高台」，必使我不至動搖；惟有祢才是最寶貴的「力量」，必使我得勝；惟有祢才是最可靠的「避難所」，必使我得拯救。阿們！

讀經：第六十三篇

主題：患難中渴想神

鑰句：我的心緊緊地跟隨祢

背景：《詩篇》第六十三篇的標題是「大衛在曠野的時候，作了這詩。」本詩與前一篇同樣屬於押沙龍叛亂時期，大衛逃到猶大曠野的時候寫的（撒下十五～十八）。他的王位暫時被篡奪，他要長途跋涉橫過猶大曠野，往約但河東被迫放逐之地（撒下一五 23～28；一六 2；一七 16）。雖然大衛的政治處於低潮，但他的屬靈生命力卻在高峰。這篇禱告最大的特色就是大衛的心對神尋求之切，可共分為三段，每一段都是以「我的心」為開始（1、5、8 節）。Chrysostom 曾說，最早的教會，聖徒每日早晨必要誦讀此篇。

提要：本篇是大衛在曠野中的禱告。在此詩，大衛流亡在猶大的曠野，他沒有埋怨神，沒有歎苦，卻表示他的心切慕神，因為神的慈愛比生命更好；接著，他說明他的心像得飽足的骨髓肥油，因為他晝夜思想神，並且他投靠於神的翅膀下，而他的心「緊緊地跟隨」祂；末了，他預見了仇敵遭報：（1）往地底下去，（2）被刀劍所殺，（3）被野狗所吃，（4）說謊的必被塞住。全詩分為三段：

（一）大衛切慕神的心（1～4 節）——神啊，祢是我的神，我要切切地尋求祢；

（二）大衛因神心飽足（5～7 節）——在夜更的時候思想祢，我的心就像飽足了骨髓肥油，我也要以歡樂的嘴唇讚美祢；

（三）大衛跟隨神的心（8～11 節）——我心緊緊地跟隨祢，祢的右手扶持我。

鑰節：【詩六十三 8】「我心緊緊地跟隨祢，祢的右手扶持我。」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛的心對神尋求之切，以及體會因神獲得的滿足與扶持。在禱告中，他一共提到三次「我的心」，用來描述他對神的深愛——切慕之心、飽足之心和跟隨之心；以及十八次的「祢」，說明他與神之間的親密關係——如「我要切切地『尋求』祢…我『渴想祢』…我的心『切慕』祢。我在聖所中曾如此『瞻仰』祢，為要『見』祢的能力和榮耀。…我的嘴唇要『頌讚』祢，我還活的時候要這樣『稱頌』祢。我要奉祢的名『舉手』，我在床上『記念』祢，在夜更的時候『思想』祢。…」。為了逃避敵其子押沙龍的追殺，大衛在猶大曠野四處漂流，他的心最渴望的就是能瞻仰神的面，享受祂的能力和榮耀，因為他明白只有神才是他的滿足和依靠。

此外，大衛深知神的慈愛比生命更好，就大大讚美神。當他徹夜默想神的慈愛與恩典，心就感到安慰和滿足，就像飽足了骨髓肥油。因此，他的心投靠及「緊緊地跟隨」神，因為祂多次真實又寶貴的幫助、扶持他；並且祂也要因神的慈愛，以歡樂的嘴唇讚美神。親愛的，試將在本詩中大衛提到「我的心」和「祢」，以及其中的動詞，將其標示、歸納，加以思想，必能幫助你更深地建立與神更親密的關係，並曉得如何向祂獻上讚美。

今日鑰節提到「我心緊緊地跟隨你」這篇禱告最大的特色就是大衛渴望與神親近的心。「緊緊」(clings) 這字含義豐富。在舊約中較常見的翻譯是「連合」(cleaves)，如講到婚姻的委身（創二 24）和對神的忠誠（申十 20（和合本譯為專靠））。此處這句話的原意為貼近主，緊緊地接觸，切切地追隨。當時大衛在曠野孤獨之境，他的心多麼盼望能瞻仰神的面，切慕能親近神。他深知只有神才是真正人生快樂滿足的泉源。所以，他唯一的途徑就是心中「緊緊地跟隨」祂。讓神作他的嚮導，激勵與指引他，並帶領他去水泉之地，取水止渴。親愛的，願你對主也有同樣的委身，隨時隨地「緊緊地跟隨」神，並將一切的重擔交託給祂，便會經歷「神的慈愛比生命更好」，「我的心就像飽足了骨髓肥油」，「因你曾幫助我」，「你的右手扶持我」，而使你就像大衛一樣，在困境中仍能歌唱讚美神。

「我們尋求神，也有這樣的渴望。祂來了，要領我們去就祂。祂是嚮導，激勵與指引我們，祂感動我們的心，將豐富的供應說明，然後帶我摸到祂的恩慈，比生命更美。祂要我們緊緊的跟隨祂。」——邁爾

默想：大衛禱告：「神啊，你是我的神，我要切切地尋求祢；在乾旱疲乏無水之地，我渴想祢，我的心切慕祢」（1 節）。親愛的，人生的經歷，有如在曠野流浪，有時甚感乾渴疲乏，但你的心靈是否每天渴慕與主有親密的交通呢？在一個充滿壓力的生活裡，人難免感到疲倦乏力，請問你最渴想的是甚麼？在夜半失眠時，你所想念的又是甚麼事呢？在沮喪低沉的日子中，你是否也能像大衛一樣宣告：「我的心緊緊的跟隨祢」呢？

禱告：神阿，不論在什麼環境中，求祢使我的心切切地尋求祢，也常常思想祢，更緊緊地跟隨祢，並將一切的重擔交託給祢，而以祢為我的喜樂。阿們！

讀經：第六十四篇

主題：求神保護

鑰句：義人必因耶和華歡喜

背景：《詩篇》第六十四篇的標題是「大衛的詩，交與伶長。」大衛寫這一詩篇的時間，很可能是在押沙龍已經私下計畫了邪惡的陰謀反抗他的時候。此詩大衛描述了他們仇敵的陰謀，以及預見他們必受到神的懲罰。

提要：本篇是大衛為求脫離仇敵暗設網羅的禱告。在此詩，首先，大衛求神保護他，免得為敵人殺害；接著，他指出敵人惡意用言詞攻擊他；末了，「但」神施行公義的刑罰，眾人「害怕」、「傳揚」、「明白」神的作為；義人因此「歡喜」、「投靠」、並且「誇口」。全詩分為三段：

(一)求神的保護(1~2 節) ——求祢保護我的性命，不受仇敵的驚恐；

(三)神嚴懲惡人(7~10 節) ——但神要射他們，他們忽然被箭射傷；

(二)惡人的陰謀(3~6 節) ——他們彼此勉勵設下惡計。

鑰節：【詩六十四 10】「義人必因耶和華歡喜，並要投靠祂。凡心裡正直的人都要誇口。」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛因為信靠神，而將憂傷轉變成心裡歡喜。大衛的生平坎坷，先後受到不同的惡人謀害，要置他於死地。在患難危險中，大衛向神求三件事：(1)求神聽他的聲音；(2)求神保護他的性命；和(3)求神把他隱藏。這三件事都是非常的具體，值得我們在困境中學習更依靠神。大衛相信神有公義的審判，要定惡人的罪而懲罰他們，義人卻得必伸冤和誇勝。因此，在結尾時，他則滿有信心地歌頌神拯救的奇妙作為。親愛的，無論環境如何險惡，你是否也能像大衛一樣信靠神呢？

此外，本詩篇出現了兩次射箭。第一次射箭(4 節) ——惡人在暗地射完全人，似乎是一面倒。他們心目中沒有神，任意妄為他們，而特別喜以暗箭傷人，以惡言毀謗中傷正直的人；他們毫無顧忌行惡，而聯合一起共惡謀、佈陷阱、設網羅要害別人，並且自信所作所為，無人能見到，所以神也不能施加刑罰。第二次射箭(7 節) ——特別回應惡人的射箭，「但」神要射他們。惡人圖謀暗箭射人，卻要被箭所傷，最終跌倒滅亡。當一切都不能拯救義人的時候，神卻能夠幫助他們，要為他們爭戰，而惡人必受神的報應。因為「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」(出一四 14) 親愛的，世上邪惡的事層出不窮，然而你是否也能像大衛一樣相信神的工作和作為呢？

今日鑰節提到「因耶和華歡喜」。大衛意識到危機四伏，而驚恐求神保護他的性命。結果神聽了他的禱告，並得到超過他所求的。在遭受仇敵的攻擊下，他看見了並且明白了神在歷史和個人生活中的作為。所以，他「因耶和華歡喜」，並且他以神「誇口」。「誇口」原文的意思是「以祂為誇耀」，也就是「讚美祂」的意思。親愛的，基督徒喜樂唯一的途徑就是以神為樂。有神同在，我們才有歡樂，無論何處都可以成為安靜愉快的禱告地方。請問你在生活中有「因耶和華歡喜」嗎？

【為刺感謝】蘇格蘭的盲目佈道馬得勝 (George Matheson) 說：。「我的神阿！我從來沒有為我的刺感謝你過。我曾為我的玫瑰感謝你過一千次，卻沒有為我的刺感謝過你一次。我一直注目仰望那個因背十字架而得的獎賞，從來沒有想到十字架本身就是現在榮耀的獎賞。求你給我知識十字架的榮耀；求你給我知識刺的價值。求你給我看見痛苦的路徑是到你那裏去的梯級；求你給我看見我的眼淚是築成虹彩的材料。」

「信靠祂的人，神永遠給他出路，也不將超出他能承擔的試探加給他。這就是神信實的一個明證。」

—— 戴德生

默想：大衛遇到仇敵的人身攻擊，他求神的救助，深信因倚靠神終必得勝。親愛的，在一充滿競爭的社會，難免被人傷害。遭誣陷、誹謗之時，你怎樣信靠神？

禱告：主啊，無論環境如何險惡，讓我對祢永不失望，永不停止向祢禱告，學習更依靠祢，而因祢歡喜。阿們！

讀經：第六十五篇

主題：讚美神的恩典

鑰句：這人便為有福

背景：《詩篇》第六十五篇的標題是「大衛的詩，交與伶長。」大衛回顧神以往的恩待，而激發寫了這一首感恩的詩歌，因此本篇詩是以選民在錫安的讚美為始，卻以「日出之地都歡呼」為終。此詩也許是寫在收成的季節，因為大衛認為豐收都是神直接的祝福。無可置疑，本詩篇主要的解釋跟主再來的情况有關。本詩與六十六、六十七、六十八篇屬同一組讚美之詩，主題甚多相同處。

提要：本篇是大衛頌讚主恩的禱告。大衛體會、經驗神的所是和所作，因而感恩讚美。在這首感恩詩裏，他首先讚美神的眷顧。他感謝神垂聽人的禱告、赦免人的罪孽、使人親近祂，並且得享美福、知足。這一切都在神的居所、神的殿中，得以成全的。接著，他稱頌神奇妙的大拯救。祂以大能束腰，用力量安定諸山。祂以權柄、力量，施行神蹟奇事，使萬民歸服。末了，他歌頌神的恩典。他深感神以恩典為年歲之冠冕，眷顧祂的百姓，普及世人和萬物，為此全地都當歡呼和讚美祂。全詩分為三段：

(一)讚美神的眷顧(1~4 節)——祢所揀選，使他親近祢，住在祢院中的，這人便為有福；

(二)頌讚神的拯救(5~8 節)——拯救我們的神阿，你必以威嚴、秉公義應允我們；

(三)歌頌神的恩典(9~13 節)——祢以恩典為年歲的冠冕；祢的路徑都淌下脂油。

鑰節：【詩六十五 4】「祢所揀選，使他親近祢，住在祢院中的，這人便為有福；我們必因祢居所，祢聖殿的美福知足了。」

鑰點：在這篇詩中，大衛讚美他所認識是的神：(1)救贖主(1~4 節)；(2)創造主(5~8 節)；和(3)賜福者(9~13 節)；並且他又述說神的作為：(1)祂赦免了我們的罪(3 節)，使我們得以親近祂；(2)祂是拯救的神(5 節)，拯救一切倚靠祂的人；(3)祂以大能管理滄海大地(6 節)，使全地的人懼怕，使倚靠祂的人歡呼歌唱；(4)祂眷顧大地，叫萬物欣欣向榮、五穀豐收(9 節)，使一切被造的都歡呼歌唱，讚頌神的恩澤。親愛的，你是否也看見神的偉大、榮耀與權能呢？是否也體會神的恩典、慈愛、眷顧和賜福呢？今日鑰節提到「這人便為有福」。大衛在這篇禱告中特別提到「有福」的人，就是 (1)蒙神所揀選；(2)與神親近；(3)得以住在神院的人中。在舊約時代，只有神揀選作祭司的利未支人，才能居住在神殿的中，而親近神。今天，我們都是被神揀選出來的「君尊的祭司」(彼前二 9)；因著基督的救贖和聖靈的內住，我們都能坦然無懼地直接進到至聖所，與主同住；並且我們都可以隨時隨地親近祂，享受祂的憐憫和恩典，作我們隨時的幫助。這是何等的有福，何等的權利！親愛的，你是否願意成為一個這樣蒙福的人？

【神親近】勞倫斯弟兄說：「禱告就是感覺神的同在的感覺。」神人巴斯納的一位朋友，有一次在他禱告時到他那裏去。這位朋友察覺到有一種神臨近的奇妙感。這位朋友說：「當巴斯納用手蒙著臉禱告時，我不敢在黑暗中伸手，恐怕我會摸到神。」何等羨慕這種與神親近的禱告。

「弟兄啊！神願意祝福你。難道這不值得你去花半小時的工夫，單獨來親近神麼？…如果你持續下去，你就要看見這一天中，似乎是最難的半小時，到後來要成為你一生中最有福的時刻。」——慕安得烈

默想：大衛見證：「祢以恩典為年歲的冠冕；祢的路徑都淌下脂油」(11 節)，表明神終年都以恩典待人；而祂為我們所揀選的路都是最好的。親愛的，回想你過去的年日，是否常常感謝神的恩典在你身上，終年不斷，如同冠冕戴在你的頭上呢？回想人生過去的足跡，是否體會神多方的眷顧和賜福呢？

禱告：神啊！我要細細的體會祢的作為。我讚美祢，祢眷顧地，厚賜百物，祢以恩典為年歲的冠冕，祢的路徑都滴下脂油。我感謝祢，讓我體驗祢多方的眷顧和賜福。阿們！

讀經：第六十六篇

主題：神大能的作為與奇妙的慈愛

鑰句：試驗我們，熬煉我們

背景：《詩篇》第六十六篇本篇詩的標題是「一篇詩歌，交與伶長。」詩歌作者與背景難以確定。根據本篇的內容，作者要「全地」都向神歡呼歌頌，因為選民雖被仇敵壓迫，但蒙神拯救，於是滿心讚美神大能的作為與奇妙的慈愛而寫的。大多數解經家認為這首詩是猶大王希西家作的，當他作王到第十四年，亞述國進攻耶路撒冷，在這危急關頭，先知以賽亞鼓勵希西家王專心仰賴神，懇切祈禱，神施行拯救(王下十八～十九)。這是一首得救的樂歌。學者認為本篇詩是以色列民在聖殿敬拜時所唱的一首詩歌：第1～12節是頌讚神對聖民拯救的合唱，第13～20節是感恩還願的獨唱。

提要：本篇詩人稱頌神垂聽禱告，而得救歡呼的樂歌。在此篇，我們看見詩人如何「向神歡呼」：首先，他邀請全地的人同來歌頌神；接著，他呼籲全地的人來看神大能的作為(5～7節)；然後，他為全民獻上讚美和祭物；末了，他見證神為他所行的事和垂聽他的禱告。全詩分為四段：

(一)全地都當向神歡呼(1～4節)——全地要敬拜祢，歌頌祢，要歌頌祢的名；

(二)觀看神大能的作為(5～7節)——你們來看神所行的，祢向世人所作之事是可畏的；

(三)當獻上讚美和祭物(8～15節)——我要用燔祭進祢的殿，向祢還我的願。

(四)神垂聽詩人的禱告(16～20節)——但神實在聽見了；祢側耳聽了我禱告的聲音。

鑰節：【詩六十六 10～12】「神啊，祢曾試驗我們，熬煉我們，如熬煉銀子一樣。…祢使人坐車軋我們的頭，我們經過水火，祢卻使我們到豐富之地。」

鑰點：本篇我們看見，詩人呼籲全地的人來讚美神，因為：(1)祢施行拯救；(2)祢治理、鑒察列邦；(3)祢保護我們；(4)祢試驗、熬煉我們；(5)祢垂聽我們的禱告。詩人為此向神還願和獻祭；向會眾見證神為他所行的事。因此，詩人邀請我們「來看」(5節)神的作為和「來聽」(16節)神所行的事，就能更體會神是怎樣的一位神；就能向神讚美的言語更加的豐富；並且就能向人見證神的慈愛更加的真實。因為神大能的作為和當年一樣；祢今日救我們脫離黑暗的權勢，如同祢拯救以色列人出埃及，過紅海。神為我們所行的事是應當稱頌的！祢並沒有推卻我們的禱告，也沒有叫祢的慈愛離開我們。親愛的，你是否也看見神在你身上所作的工作？你是否也聽見祢與你心靈的交往？

今日鑰節提到「如熬煉銀子一樣。」詩人在此體會神是「試驗」、「熬煉」人的神。照樣，祢要「試驗」和「熬煉」我們，「如熬煉銀子一樣」。銀子必須經過火的提煉，是為除去渣滓，使它更為純淨，更為珍貴。銀礦裡面含有天然的雜質如氧化鐵，必須首先被燒去(伯二十三 10；賽一 25；亞十三 9；瑪三 2～3)，不然這銀子就會腐蝕，同時亦不會在冷卻之後變脆；並且冶煉過程中又需小心不讓雜質滲入。所以，祢允許人坐車軋我們的頭，並且使我們經過水火，承受各種危險苦難，為要領我們進到豐富之地。這一切的磨鍊都是因為祢要塑造我們，使我們去偽存真，成為合用的器皿。親愛的，神藉苦難試驗和熬煉你，有如熬煉銀子一般。因為你若不經試驗，就無法成聖；不經患難，就不能達到豐富。

【雲海圖】有一德國畫家，畫了一幅「雲海」圖，遠望那畫，像是一堆烏雲，如果走近細觀，就能看出每朵雲乃是一個天使，或是一個天使的翅膀。照樣，我們不如意的環境也是如此，在真理的亮光中來看它們時，就能看出這是出於滿有恩典的神的計劃，為要叫我們得福。「…是要苦煉你，試驗你，叫你終久享福」(申八 16)。

「如果煉銀者的苦難的火爐，作成祢的工，一切的苦楚都有價值。」——邁爾

默想：人生歷程中充滿各種苦難、困境，都是神要試驗和熬煉我們，有如銀子要經過火的熬煉才能去雜質得出純銀，人亦如此。親愛的，神安排各種環境，試驗你，熬煉你，只要你完全地降服和委身，最終祢必領你進到豐富之地。

禱告：神啊，我感謝祢在我身上的作為。祢藉各種苦難，試驗我和熬煉我，有如熬煉銀子一般，為要領我到「豐富之地」。阿們！

讀經：第六十七篇

主題：頌讚神恩遍全地

鑰句：願神…賜福與我們

背景：《詩篇》第六十七篇：本篇詩的標題是「一篇詩歌，交與伶長，用絲絃的樂器。」本篇詩是以絲絃的樂器來伴奏或唱詠，絲絃的樂器主要是絃琴和瑟，音色比較抒情柔和。本詩歌可能使用對唱的方式，由祭司領唱(1~2, 4, 6~7 節)；然後會眾同唱(3, 5 節)。詩歌的結束和開頭一樣，表達了渴望得到神的祝福。

提要：本篇是願神在萬邦全民中都得著榮耀和頌讚的禱告。在此篇，我們看見神要賜福萬國萬民，詩人首先為此祈求神的憐憫和賜福，好使世人知道祂救恩的道路，並願人們因神的公義而正直的審判來讚美祂；接著，祂願世界的各國來稱讚神，因為神賜福其民，土地生產豐富；末了，祂呼召全地的萬民都當敬畏祂，因為神要賜福與我們。全詩分為三段：

(一)求神賜福(1~2 節) ——願神憐憫我們，賜福與我們；

(二)萬民歡呼(3~5 節) ——神啊，願列邦稱讚祢，願萬民都稱讚祢；

(三)全地蒙福(6~7 節) ——神要賜福與我們，地的四極都要敬畏祂。

鑰節：【詩六十七 1】「願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們。」

鑰點：本篇我們看見神要賜福萬國萬民。在這篇讚美的禱告中，詩人一口氣說了六個「願」(1, 3~5 節)；三次提及神的「賜福」(1, 6~7 節)；四次強調對神的「稱讚」(原文「yadah」，含讚美與感謝之意)(3, 5 節)。所以本篇詩被稱為舊約的主禱文。詩人禱告之目的：(1)求神使世界萬國得知神的救恩，和(2)願萬國萬民都歡喜快樂稱頌神。因為神無意以以色列為祂祝福的終點，卻要他們作一個渠道，讓全世界都要蒙福。此外，聖經中普世救恩的預言和應許，都包藏在詩人的禱告中。本詩最後兩節預言千禧年國度的榮景，到那日以色列全家必得救，萬民列邦都蒙恩，都要向神獻上最大的讚美。親愛的，詩人的禱告也正是你所當祈求的。

今日鑰節提到「願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們。」這句主要回應了亞倫的祝福：「願耶和華保護你。願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安」(民六 24~26)。詩人提到三個祈求：(1)求神憐憫，(2)求神賜福，(3)求神光照，好叫萬國、萬民也能同享祂的救恩，因而使全地的人都來敬拜、讚美、敬畏神。在這裏，我們看到我們蒙神的「憐憫」、「賜福」與「光照」的結果，是使人認識祂的救恩、公正、祝福，因此快樂歡呼，並且敬畏神。這正是神祝福我們的目的，好使我們成為別人的祝福，和人分享神的救恩。親愛的，今天福音事工是每一位聖徒的責任。願神使我們的心懷更加擴闊，更體會救主救人靈魂的心腸，把福音傳到萬國(太二十八 18~20)。讓我們藉著救主，聖靈，與聖經的力量，加入使人認識神的「憐憫、賜福、光照」的行列吧！

【不認識神是可怕的事】譬如說，用飛機把一個亞瑪遜河的土人送到倫敦，一聲不響留他在特拉法加廣場(Trafalgar Square)，他不懂英文，也不認識英國，讓他自生自滅，豈不殘忍？同樣，我們若要生存在世上，竟不認識那位擁有並管理這世界的神，對自己也很殘忍。對不認識神的人來說，這世界就變成一個陌生、瘋狂、痛苦的地方，活在其中也成為令人失望、可怕的事情。——巴刻

「這首詩篇充滿著期望，盼待人類的救恩。如果真是有這種普世的期望——全地都敬畏耶和華，那麼，那中只要選民蒙福的自私想法，就會消失了。」——邁爾

默想：「神要賜福與我們，地的四極都要敬畏祂」(7 節)。詩人相信神必賜福給萬民，以此向萬國作見證。同樣，神的兒女蒙神賜福，就有責任將福音的福分帶給所有人。親愛的，在人生的過程中，你或多或少都經歷過神豐富的祝福，但你如何回應神的賜福呢？你有否向周圍的家人、朋友傳揚福音，分享神的祝福？還是只顧自己，徒受主恩呢？

禱告：神啊，願祢使我成為蒙福的人，也成為將祢的祝福帶給別人的器皿。我願意用我的一生，使人認識祢，得知祢的救恩。阿們！

讀經：第六十八篇

主題：頌讚神得勝

鑰句：我們的神，是應當稱頌的

背景：《詩篇》第六十八篇的標題是「大衛的詩歌，交與伶長。」本詩是歷史的回顧。因此，有人認為本詩是「詩篇資料」的集成，由早期，甚至從大衛的時代起收集。一部分與我們在《出埃及記》十五章一至十八節；十五章廿一節；《民數記》廿一章廿七至三十節；《士師記》五章的風格相類似。在《民數記》廿一章廿七節的詩的開始，正如他們在《撒母耳記上》四章一節至十一章所記載的戰爭中可能「說」的。聖經學者普遍認為這詩歌是大衛將約櫃從巴拉猶大運到俄別以東家中的時候寫的(撒下六 1~11)。在詩中，大衛為了記念約櫃帶往耶路撒冷的行程：(1)讚美神之前引(1~6 節)；(2)約櫃從西乃穿過曠野的行程(7~8 節)；(3)進入並征服迦南地(9~14 節)；(4)大衛奪取耶路撒冷(15~18 節)；(5)讚美神得勝耶布斯人的歌曲(19~23 節)；(6)把約櫃帶往耶路撒冷聖所的隊伍(24~27 節)；(7)歡呼神最後要得着勝利的人羣(28~35 節)。在彌賽亞的背景下，本篇也是一篇預言的禱告，有關：(1)基督的道成肉身(1~6 節)；(2)祂的在世為人(7~16 節)；(3)祂的得勝、復活、升天(17~18 節)；和(4)祂第二次的降臨，建立祂的永恆國度(19~35 節)。

提要：本篇是大衛頌讚神得勝的禱告。在此首勝利之詩，我們看見大衛回顧以色列人在神榮耀勝利的進軍，從西奈山(摩西時代)到錫安山；以及神在地上之國的建立(大衛時代)，而以耶路撒冷為其王都。在詩中，首先，大衛呼籲惡人從神面前逃跑，而義人要因神拯救被欺壓之人大大喜樂；接著，他追述了從曠野到佔領迦南地之過程，並且神降臨錫安山；然後，他讚美神拯救他們，叫他們擊敗敵人，也藉著約櫃住在他們當中，並將來繼續幫助確保四境平安；末了，他呼籲列國因神彰顯的大能來讚美這位「駕行于諸天的主」。全詩分為六段：

(一)神興起，仇敵逃跑(1~3 節)——願神興起，使祂的仇敵四散；

(二)神引領，走曠野路(4~14 節)——神啊，祢曾在百姓前頭出來，在曠野行走；

(三)神居住，在聖山上(15~18 節)——主在其中，好像在西奈聖山一樣；

(四)神拯救，打破仇敵(19~23 節)——神是為我們施行諸般救恩的神；

(五)神登位，進入聖所(24~28 節)——神啊，祢是我的神，我的王；人已經看見祢行走，進入聖所；

(六)神作王，列國臣服(29~35 節)——上的列國啊，你們要向神歌唱。願你們歌頌主。

鑰節：【詩六十八 19】「天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的。細拉」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛回想神的作為，對神有不同的稱呼。從每一個神的名字上，可以看見大衛對神有多深的認識：(1)「神」(Elohim)(1 節)；(2)「祂的名是耶和華」(JAN)(4 節)；(3)「全能者」(El Shaddai)(14 節)；(4)「耶和華」(Jahovah)(16 節)；(5)「耶和華神」(Jah Elohim)(18 節)；(6)「主」(Adonai)(19 節)；(7)「主耶和華」(Jahovah Adonai)(20 節)。親愛的，盼望能你能深入的默想這七個不同的名稱，其不同的意思和應許。

此外，在這篇讚美的禱告中，大衛認識神是爭戰得勝的神，並強調了這位向以色列民所施慈愛的神，就不得不將榮耀頌讚歸給神，因為：(1)神天天背負我們的重擔，拯救我們(19 節)；(2)神施行諸般救恩，能使我們脫離死亡(20 節)；(3)神賜能力，也堅固為我們所成全的事(28 節)；(4)神將祂的力量、權能賜給我們(35 節)。親愛的，想到神是如此的愛你，你的回應是什麼呢？

今日鑰節提到「天天為我們背負重擔」。這是何等寶貴的應許！這位榮耀、尊貴的神，天天與我們同在，天天拯救我們，勝過世界和死亡。基督徒的特權，就是能夠將他們的一切重擔卸給主，深信祂必顧念。天上的飛鳥、野地裏的百合花，神尚且顧念，祂豈不更顧念我們嗎(太六 26, 30)？因此，我們當信靠神，將一切都交托祂。祂既顧念我們，我們又何必天天為生活憂慮，而背負重擔呢？因為凡勞苦擔重擔的人，可以到主這裡來，祂就使我們得安息(太十一 28)。並且我們應將我們的重擔天天卸給祂(彼前五 7)，而將憂慮變成稱頌、讚美。親愛的，人生路上，總會經歷擔不了的擔子。但請謹記，神時時與你同行，祂天天背負你的重擔。

「你背負重擔的時候是因不信；信的時候則是祂背負你的重擔。」——佚名

默想：親愛的，思想神一切的恩典和祝福，祂既關懷你，天天與你同在，你當將一切都交給祂，不必再擔負重擔了！

禱告：親愛的主，祢是應當稱頌的！祢是昨日，今日，一直到永遠都與我同在。謝謝祢！祢顧念我，天天背負我的重擔，天天拯救我。阿們！

讀經：第六十九篇

主題：悲傷痛苦者的哀訴

鑰句：神啊，求祢救我

背景：《詩篇》第六十九篇是「大衛的詩歌，交與伶長，調用百合花。」本篇的標題中有「調用百合花」五個字。第四十五篇也有這字。司布真說四十五篇中的百合花是金色滿有沒藥的香味，在象牙宮的周圍開花。四十五篇的內容充滿歡愉、讚美，寫出王室婚禮的盛事；而篇詩的內容卻是哀傷愁苦，屬個人的哀訴詩。無論是歡愉或哀愁，詩歌仍可以如百合花般的純和美。這篇詩在新約中被引用得最多。從詩的內容看，大衛在深深的痛苦中向神禱告，祈求祂施恩和憐憫，能脫離仇敵的攻擊，預示耶穌基督的受難。第4節像《約翰福音》十五章25節一樣，提到了耶穌的許多敵人。主耶穌被他兄弟嘲笑的事(詩六十九8)記載在《約翰福音》七章5節中。第9節描述了大衛對神的熱情；基督把商人兌換的錢幣扔出聖殿的時候，也顯示出了對神極大的熱情(約二14~17)。保羅將六十九篇9節引用在《羅馬書》十五篇3節中。在本篇20至21節中描述了基督最大的痛苦(太二十七24；可十五；路二十三36；約十九28~30)。22~28節被保羅引用在羅馬書十一篇9~10節中；彼得將六十九篇25節用在猶大的身上(徒一20)。

提要：本篇是大衛在苦境中求拯救的禱告。首先，他描述了他處在危難之中，因而他轉向神尋求拯救；接著，他祈求神拯救他脫離將要臨到的死亡；然後，他述說他所受的苦情，因而求神伸張正義懲罰仇敵；末了，由於他的信靠蒙神拯救，而讚美感謝神。全詩分為五段：

(一)大衛身心受苦痛(1~12節)——神啊，求祢救我，因為眾水要淹沒我；

(二)大衛求神的拯救(13~18節)——求祢搭救我出離淤泥，不叫我陷在其中；；

(三)大衛所受的苦情(19~21節)——祢知道我受的辱罵、欺凌、羞辱；

(四)大衛求神懲罰仇敵(22~28節)——求祢將祢的惱恨倒在他們身上；

(五)大衛感謝蒙拯救(29~36節)——神啊，願祢的救恩將我安置在高處。

鑰節：【詩六十九1】「神啊，求祢救我，因為眾水要淹沒我。」

鑰點：在此首求告之詩，我們看見大衛如何將難處帶到神面前，傾心吐意地向神表達他內心的苦情。本詩的開頭，大衛接連用「眾水」、「淤泥」、「深水」和「大水」的比喻道出心中的混亂與不知所措。因此，他祈求神施恩和憐憫；並施行公義的審判那些惡人，從生命冊上塗抹他們的名字；至終，由於他信靠神的拯救，而發出讚美和感謝的宣告。本詩可作為困苦之人求告神的範本。親愛的，無論遇上甚麼急難，似乎快要將你淹沒，千萬不要放棄或絕望，卻要相信神的慈愛和信實，而像大衛憑著信心禱告：「**但我在悅納的時候，向祢耶和華祈禱。神阿，求祢按祢豐盛的慈愛，憑祢拯救的誠實，應允我。**」(13節)。如此，在受苦的日子裡，你也可以化憂傷變為喜樂，化哭泣變為歌頌。

今日鑰節提到「**求你救我。**」「**求祢**」在本篇中共出現了十次。大衛迫切的禱告——「**求祢應允我**」、「**求祢…眷顧我**」、「**求祢速速的應允我**」、「**求祢親近我、救贖我**」、「**求祢…把我贖回**」。本詩大衛開始是哀陳苦情，後來卻以喜樂和頌贊結束。大衛的改變應是他堅信禱告必蒙垂聽的結果；並且他的禱告乃是緊緊抓著神豐盛的慈愛、拯救的誠實、和祂豐盛的慈悲。因此，他從憂傷、悲苦的心情轉變為稱頌、感謝和讚美那施救恩的神。親愛的，當情況看來毫無希望時，你要將信心建立在神永不改變的應許上，繼續向神禱告，直到祂的救恩臨到。在神面前申訴、傾倒。

「如果不禱告，即使是屬靈的人，也不能勝過撒但的小差役；如肯禱告，縱然是剛得救的人，也勝過魔王撒但。」——佚名

默想：大衛在困苦、壓迫、悲傷的處境下，禱告求神的幫助，而化悲為樂，化哭泣為歌頌。親愛的，禱告是基督徒寶貴的權利。從大衛禱告的經歷裡，對你個人的禱告生活有什麼幫助？

禱告：親愛的主，在苦境中、危險中、困難中，我要向祢禱告，緊緊抓著祢豐盛的慈愛，因祢樂意施恩給我。阿們！

讀經：第七十篇

主題：求神速速搭救

鑰句：求祢速速到我這裡來

背景：《詩篇》第七十篇的標題是「大衛的記念詩，交與伶長。」本篇除了一節經文中的一半外，基本上跟四十二篇 13~17 節相同。並且其中最顯著的是四十二篇用「耶和華(Jehovah)」，而本篇則有三次使用「神(Elohim)」。「記念」這個字的希伯來文的意思較近似「作為提醒」。本詩的內容雖沒有明確的說明記念甚麼，根據內容，可能是大衛因記念在極其痛苦下哀求神的拯救，而寫下這詩。

提要：本篇是大衛求神快快搭救的禱告。這是大衛為敵人所困，危急萬分時，他懇求神的幫助速速來到，一方面可以叫尋索他命的人，退後受辱，並且因羞愧退後；另一方面可以讓一切尋求神的人因祂的幫助而高興歡喜，並且因祂是救恩的神而敬拜祂。全詩分為四段：

(一)呼求神速速拯救(1 節)——神啊，求祢快快搭救我；

(二)願敵人抱愧蒙羞(2~3 節)——願那些尋索我命的，抱愧蒙羞；

(三)尋求神高興歡喜(4 節)——一切尋求祢的，因祢高興歡喜；

(四)再求神不要耽延(5 節)——神啊，求祢速速到我這裡來。

鑰節：【詩七十 5】「但我是困苦窮乏的。神啊，求祢速速到我這裡來！祢是幫助我的，搭救我的。耶和華啊，求祢不要耽延。」

鑰點：本篇我們看見大衛在極大的艱難困苦中，承認自己是困苦窮乏，軟弱無助的。然而他深知神是他惟一的拯救、幫助、倚靠，而投靠在神的幫助下，相信那些敵人最終抱愧蒙羞。因此他全心尊神為大，並以祂的救恩為樂。最後他再求神應速速到他這裏來，搭救他。親愛的，即使在艱難之中，祂仍是拯救、幫助我們的神，祂必按著你所定的日子來搭救我們，因祂永不會令人失望。

今日鑰節提到「求祢速速到我這裡來。」雖然只有短短五節，大衛一再地催促神要「快快搭救我」、「速速幫助我」、「速速到我這裏來」，他甚至對神說：「求祢不要耽延」。「速速」對「耽延」是時間的考慮。但從千年如已過的昨又如夜間的一更神(詩九十 4) 的角度來看，是沒有快或慢的差別的。神作事是有時間表的，但常為人所誤會。很多的時候，我們在那裡等候神施恩，常覺得非常的慢或非常的遙遠，以為神永遠不來了。其實，神的時間表是絕對正確的，祂決不至於耽誤(結十二 25, 28；彼後三 9；啟十 6)，也決不至於失信。慕安得烈說的好，「如果我們相信神是滿有恩惠、滿有慈愛、滿有智慧的，等候祂的怎能羞愧？」親愛的，相信主的時間是最佳的，永遠是分秒不差的，因祂對你會有最好的安排。

【礦工是如何得拯救的】在英國北部，人們挖煤礦已有一世紀之久，人們從礦坑出口往底下挖好幾哩路遠，甚且深入海底下，常有迷失的危險。我曾聽過兩個老礦工迷路的故事，他們的燈熄了，在危險中可能失去生命，他們徘徊摸索了很長一段時間之後，坐下來，其中之一說道：「讓我們坐下來完全安靜，看看是否能感覺空氣流動的方向，因為它總是往坑口的方向流通。」他們在那兒坐了很長的時間，突然他們當中的一個感覺到在面頰上有一陣陣的輕撫，他跳著腳說：「我感覺到了。」他們往空氣流通的方向走，終於到達了坑口。人生的道路是艱辛迷惘的，可是你可以等候從神那兒來的氣息，神必帶領你走出黑暗，而進入光明喜樂的境界。

「你的神決不會逾時，到四更天你就來了。受教不會太快，得救不會太遲。要相信祂必不缺席。祂一直與你相近，以無限的疼愛，彎身照顧你。你只要等候祂，祂必以無盡的智慧及時搭救。」——邁爾

默想：在患難中，大衛內心焦急，但他沒有忘記禱告，並且他「尊神為大」，因而繼續等候神，讓神扭轉他的處境。親愛的，願你全心「尊神為大」，並以祂的救恩為樂。

禱告：親愛的主，願我全心尊祢為大，並因信靠祢而得著高興歡喜。感謝祢，祢的時間表是最好的，祢必按著祢所定的日子及時幫助我、搭救我。阿們！

讀經：第七十一篇

主題：一位老年人的禱告

鑰句：求祢不要離棄我

背景：《詩篇》第七十一篇並沒有詩題。本篇除了作者不明，另外就是不容易分段。從詩的內容看，本詩作者很可能是一位飽經滄桑的長者，在晚年的時候，遭遇諸多危難。但他仍然能夠緬懷以往屬靈的經歷，而瞻望前程，於是由祈求轉為盼望，由盼望而至得勝。這樣，又正如柏勒所說，本詩篇可以被看為受苦之余民在以色列年老時的一個禱告。許多聖經學者認為這篇是一篇集錦詩，由許多《詩篇》的句子集成，特別是大衛以前所作的詩句。

提要：本篇是一位長者永不灰心，倚靠神的禱告。首先，詩人在患難時，轉向耶和華尋求幫助。接著，他緬懷過去，從年幼開始就倚靠耶和華，經歷了神的幫助、拯救；末了，他瞻望未來，定意仍要繼續讚美神。全詩分為四段：

(一)從幼到老，神仍是可倚靠的(1~11 節)——從我年幼，祢是我所倚靠的；

(二)常常盼望，神的公義和救恩(12~16 節)——我卻要常常盼望，並要越發讚美祢；

(三)直到如今，仍傳揚神的作為(17~18 節)——直到如今，我傳揚祢奇妙的作為；

(四)未來定意，繼續歌頌讚美神(19~24 節)——我的神啊，我要鼓瑟稱讚祢。

鑰節：【詩七十一 17~18】「神啊，自我年幼時，祢就教訓我，直到如今，我傳揚祢奇妙的作為，神啊，我到年老髮白的時候，求祢不要離棄我，等我將祢的能力指示下代，將祢的大能指示後世的人。」

鑰點：本篇我們看見一位飽經滄桑的長者，在晚年的時候，遭遇諸多危難。但他仍然能夠緬懷以往屬靈的經歷，而瞻望前程，於是他由祈求轉為盼望，由盼望而至得勝。詩人宣告「**祢是我所盼望的，…祢是我所倚靠的。**」(5 節)是基於對神的認識及親身的經歷。一方面他認識：(1)神是可以投靠的，永不會令他羞愧；(2)神是公義的；是拯救他的神；是側耳聽他的神；(3)神是他常住的磐石、是巖石和山寨；(4)神已經命定要救他脫離惡人、不義和殘暴之人的手。另一方面他見證，從年幼開始，在各種情況下——痛苦、孤寂、分離，常受人攻擊、遭人批評，甚至要害他的命，但他卻經歷了神的信實、盼望、倚靠、扶持、避難所、搭救、幫助。為此，他要揚神奇妙的作為，而用鼓瑟彈琴讚美這位信實又公義的主，並且也對人作見證，激勵後世的人更多的篤信、倚靠神。從詩人所見證的，讓我們明白年齡不是問題，重要的是我們與主之間的關係如何。親愛的，回顧一生，你是否滿有神恩典的回憶？瞻望未來，神是否仍是你的盼望、倚靠，而不怕老之將至？

今日鑰節提到「我到年老髮白的時候。」人到「年老髮白的時候」，才會真正意識到生命的有限和無奈；才會體會到生命有如 夕陽西沈，在世時日無多；才會覺得失去了黃金歲月，青春美貌，還有尊嚴、自立的能力；甚至非常的失落，有被遺棄的感覺。在「我年老的時候，求祢不要丟棄我；我力氣衰弱的時候，求祢不要離棄我」(9 節)的哀求聲中，流露出常人的焦慮、恐懼、不安和無力感。當衛斯理約翰八十六歲時，述說他年紀老邁的情形：「我的眼睛昏花，使我不能看細小的字。我的力氣衰退，以致我不能如以前一般行走。我的記憶力不如以往一般。我現今所懼怕的是為肉體擔憂，心中產生橫梗，精神衰弱，使我的脾氣變怪了，求主我的神向我負責任。」不過詩人卻釋然面對「年老髮白」，他並沒被年老的歲月壓倒。因耶和華一生的看顧，他從年幼時就倚靠耶和華，在患難中以祂為磐石、避難所、山寨。這是他生命的見證。為此，他仍老當益壯，壯志凌雲，要稱頌讚美神，傳揚祂奇妙的作為。但願年長者都能如八十五歲的迦勒，仍然見證說：「**無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。**」(書十四 11)

有一篇年長者的祈禱文：「主啊，你知道我年歲漸長！讓我不要無視這個事實。讓我不要變得令人討厭，也不要自命不凡，養成一種以為在任何場合都要發表意見的令人討厭的習慣；同時讓我不要老是巨細無遺地愛講過去的經驗。封起我的嘴巴，不要喊我這兒痛那兒酸。我不求更好的記憶力，但求少管別人的閒事。教我承認有時我被誤解，使我隨著年齡增長變得較為甜蜜圓熟。讓我永遠不變老——只是長大。但願下面說的話是我『**我們外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天(林後四 16)。**』」

親愛的，不要怕老！就算到「年老髮白」的時候，神仍愛你、眷顧你，因為神應許說：「**直到你們年老，我仍這樣，直到你們髮白，我仍懷揣(指胸懷裡藏著)。我已造作，也必保抱，我必懷抱，也必拯救。**」(賽四十六 4)；你仍可以忠心、專心事奉祂，成為福音流通的管道，因為「**義人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午。**」(箴四 18)

「**喔，請讓我的內心外表都保持甜蜜，請讓我不要為生命的進程煩躁心焦，請讓我盡情享受那永生的歡樂；請讓我在變老時也能心兒歡笑！讓神使年歲漸長的生命更豐盛。**」——《生命寓語》

默想：詩人已老邁，回想一生的歲月，滿是倚靠和盼望，而把自己的一生看為「奇事」(7 節)，並且他仍要向人見證神在他身上的作為。親愛的，人的價值是由神來定奪，不管你的年紀多大，神能透過你對神的認識，及向人分享親身經歷神的過程、細節，幫助人更多地認識神。

禱告：親愛的主，願到我年老髮白時，仍能在人面前敬拜祢、見證祢！阿們！

讀經：第七十二篇

主題：為王求福的禱告

鑰句：將判斷的權柄賜給王

背景：《詩篇》第七十二篇是「所羅門的詩」。根據本詩編輯者在第 20 節留下的註腳：「耶西的兒子大衛的祈禱完畢。」推斷之，本詩有可能是大衛年紀老邁，在選立所羅門繼承王位時(王上一 30~48，為他祝福作了此詩，後由所羅門編成詩歌。雖然大衛為著所羅門禱告，但在聖靈的光照下，更是指向那位未來的獨一真正和平之君。在祂治理之下，才有真公義、真公平。

提要：本篇是為所羅門為王的求福禱告。在本詩，我們看見所羅門為王禱告，盼望神將公義與審判的權柄賜給他，使他的治理充滿公義、和平、能力、憐憫和興旺。而這一切都是行奇事的耶和華以色列的神所作成的，所以祂的名是應當稱頌的。全詩分為四段：

(一)述說王的公義(1~7 節) —— 神阿！求祢將判斷的權柄賜給王，將公義賜給王的兒子；

(二)述說王的權柄(8~11 節) —— 祂要執掌權柄，從這海直到那海，從大河直到地極；

(三)述說王的慈愛(12~17 節) —— 祂要憐恤貧寒和窮乏的人，拯救窮苦人的性命；

(四)最後的頌讚詞(18~20 節) —— 願祂的榮耀充滿全地。

鑰節：【詩七十二 1~2】「神阿！求祢將判斷的權柄賜給王，將公義賜給王的兒子。他要按公義審判祢的民，按公平審判祢的困苦人。」

鑰點：本篇最值得我們注意的是，本詩是為所羅門王所寫的禱文。此詩中的話也預言主耶穌基督作王時的榮耀。因此，本詩也是彌賽亞詩篇，描寫那位秉行公義，統管全地的王，最終要應驗在主耶穌基督身上(路一 31~33)。其實不論大衛或所羅門的國度，都只是影兒而已，唯有基督才是實際。可見此詩是預言基督的國度。因唯獨當基督再來並永遠掌權的時候，方有真公義、安定、昌盛、和平。本詩的結尾指出祂帶來奇妙的改變，因祂是「榮耀的主」，而祂的榮耀充滿全地是理所當然的。

今日鑰節提到「**權柄…公義**。」「**權柄**」和「**公義**」是不能分開的。但在現實人間，「權力令人腐敗，絕對的權力令人絕對腐敗！」細數中外歷史人物，到底有多少人是能按公義審判人，以權柄統管全地，以仁愛善待國民呢？雖然大衛為著所羅門禱告，但更是指向那位比所羅門更大，未來的公義之王，彌賽亞耶穌基督而說的。唯有祂是秉公行義的王，而祂的心竟然是充滿慈悲憐憫，願意搭救、拯救、救贖窮乏人、困苦人、貧寒人、窮苦人。因此，祂是唯一配得稱頌、榮耀和讚美的主。親愛的，默想這位豐富憐恤與恩典的王是如何愛你，並將一切的稱頌、讚美、榮耀，全歸給祂。

【**看錯了**】路得馬丁常對人講：「我幼年時，以為基督是一位嚴厲可怕的審判官，所以每次題到基督之名，就面色發白，而嚇的哆嗦，沒想到祂是一位極慈愛而與我表同情的救主」。

「**詩篇所預言的主耶穌基督的統治，就是他的祈禱最終的實現。先前所描述的國度，是他臨終之言的主題(撒下二十三 1~4)，並且他的禱告朝着該事件而發。彌賽亞登上寶座統治全地的時候，大衛的願望就得到完全的實現。**」——馬唐納

默想：詩人描述一位神祝福的君王，權柄要通到地極，諸王要叩拜祂，萬國都要事奉祂，是指著主耶穌說的，並且「**祂必降臨**」(6 節)。親愛的，你所仰望、等候的是誰呢？

禱告：親愛的主，祢是救主、生命、大夫；祢更是神所立的基督、是永遠的君王，將建國度，統治全地，使萬國萬民得福。主啊，我們在此等候祢的降臨！阿們！

【《詩篇》(卷三)(七十三至八十九篇)綜覽】——復興

【提示】《詩篇》的第三卷，從第七十三至八十九篇，若可能的話，每篇起碼看兩遍。這卷《詩篇》主要由亞薩和可拉後裔所寫，其主題與出利未記相符合。利未記論及會幕和神的聖潔，這卷的許多《詩篇》同樣論及了人與聖所之關係(七十三～八十三篇)，以及神與聖所之關係(八十四～八十九篇)。

【要旨】《詩篇》的第三卷，其中許多《詩篇》提到聖殿和神的王位，因為神是全能的，我們可以求祂拯救我們；因為祂是聖潔的，所以我們要讚美祂；因祂的慈愛和榮耀，配得我們的敬拜和尊崇。

【默想】每一卷《詩篇》之末都有榮耀頌。第三卷也是以「**耶和華是應當稱頌的，直到永遠。阿們，阿們！**」的稱頌與雙重阿們作結束，正如第一卷四十一 13 與第二卷七十二 19 相似。本卷從七十三篇到八十三篇提到人與聖所之關係，八十四篇到八十九篇則講到神與聖所之關係，這和《利未記》論及神的聖潔和聖所有關。這卷詩的中心思想乃是神是聖潔的，因此祂要祂的選民應該聖潔。在這卷詩中，我們看見神的聖潔如何顯明在管教自己的子民上；並且神的聖潔也如何顯明在審判世人的敗壞之中。這卷詩其中提到當猶太人被擄外邦，詩人遂呼求神拯救；並且預言有一日以色列民必復興，因為神向祂的子民是信實守約的。讀完本卷，使我們更能認識神是「聖潔」的神，以及人的軟弱敗壞，污穢不潔，但祂的「慈愛」與「信實」，決不丟棄向祂傾吐苦情的人。所以，我們當親近祂，敬拜祂和事奉祂！本卷幫助我們更深入地認識神——

(一)神是聖潔的神。所以，神的子民必須作一個聖潔的人，過分別為聖的生活；

(二)進到神面前的途徑必須藉著基督。因為祂是我們的祭司、聖殿、祭壇、祭牲、潔淨和一切。

【簡介】

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
73	亞薩	清心的人	雅 4:8 出自詩 73:28
74	亞薩	聖所被毀時的禱告	徒 17:26 出自詩 74:17
75	亞薩	宣告神要施行審判	啟 14:10 出自詩 75:8
76	亞薩	誇勝的凱歌	啟 6:17 出自詩 76:7
77	亞薩	記念神的奇事	
78	亞薩	從歷史中學教訓	太 13:35 出自詩 78:2； 約 6:31 出自詩 78:24
79	亞薩	為耶路撒冷被毀的禱告	啟 16:6 出自詩 79:2~3
80	亞薩	求神復興以色列的禱告	
81	亞薩	向神歡呼	
82	亞薩	求神審判世界的禱告	約壹 2:11 出自詩 82:5； 約 10:34 出自詩 82:6
83	亞薩	呼求救助的禱告	
84	可拉	蒙福的人	
85	可拉	懇求慈愛的禱告	
86	大衛	神是聽禱告的主	啟 15:4 出自詩 86:9
87	可拉	錫安頌	
88	希幔	面對生命危機時候的禱告	路 23:49 出自詩 88:8
89	以探	求神堅定與大衛所立的永約	太 8:25 出自詩 89:9； 徒 13:22 出自詩 89:20

讀經：第七十三篇

主題：清心的人

鑰句：神實在恩待以色列那些清心的人

背景：《詩篇》第七十三篇「亞薩的詩」，為卷三之始。利未記為摩西五經中第三卷。卷三共有十七篇，有十一篇都是亞薩的詩。亞薩是大衛王設立在耶和華殿中謳歌者其中的一位領袖(代上六 39)，與耶杜頓負責帶領詩班(代上上十六 4~6)。他不單會作樂，又會作詩，也是一位先知(歷代志下二十九篇三十節)。

提要：本篇詩是清心的人的禱告。詩人亞薩講述了在他迷惑不解——為何義人受苦而惡人享福呢？因為他只見到惡人興旺得勢，就心懷不平 and 灰心；然後，他敘述在進入聖所尋求神的時候，發現了惡人的結局，信心就得到恢復；之後，他公開承認自己愚頑無知，惟有神是他所愛慕的，並是他的力量和他的福份。末了，他總結，那些與神為敵之人必會滅亡，但他的蒙福是與神親近。全詩分為四段：

(一)蒙福的人(1 節)——神實在恩待以色列那些清心的人；

(二)失去祝福的人(2~16 節)——至於我，我的腳幾乎失閃，我的腳險些滑跌；

(三)轉變失敗的人(17~22 節)——等我進了神的聖所，思想他們的結局；

(四)蒙福人的生活(23~28 節)——但我親近神是與我有益。

鑰節：【詩七十三 1】「神實在恩待以色列那些清心的人。」

鑰點：本篇我們看見詩人亞薩如何由信仰的危機而轉向神的寶貴經歷。詩人開始時，是以人的眼光看世事，這樣看法使他幾乎因此絆跌。他眼見那些惡人狂傲自大卻得享豐足，作奸犯科者卻能逍遙法外，因而導致對人、對事抱著負面的看法，甚而憤世嫉俗。詩人怎樣從懷疑和憤懣不平中釋放出來？關鍵時刻在於：

「等我進了神的聖所，思想他們的結局」(17 節)。詩人進入聖所後，生命經歷了一百八十度的轉變，他能以嶄新的角度去看四周所發生的一切。詩人經歷了三方面的重整：

(一)以新的角度看「惡人」：詩人進了神的聖所，就能覺察惡人被安在滑地，掉在荒廢之中。這使詩人說，「他們轉眼之間，成了何等的荒涼！他們被驚恐滅盡了。就像人夢醒了，主阿，祢起來也必照樣輕看他們的影像」(19~20 節)。詩人知道他們不過是一時風光，今日所擁有的不過如幻影；所作所為，將來必被神審判。

(二)以新的角度看「自己」：「因而我心裡發酸，肺腑被刺。我這樣愚昧無知，在祢面前如畜類一般」(21~22 節)。這是詩人的醒悟。聖靈光照詩人，叫詩人發覺自己以前心懷不平，其實是十分愚昧。

(三)以新的角度認定「神」：神是清心人在地上獨一的愛慕；因此詩人向神發出回應：「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘；但神是我心裡的力量，又是我的福分，直到永遠」(25~26 節)。詩人有了這樣的認定——清心的人親近神，有神為他們的福分，這樣的人生實在是蒙福的人生。如此清心人的受苦和惡人亨通之問題得到了彻底的解決。

今日鑰節提到「神實在恩待以色列那些清心的人」。可以說是全詩的結論。這也是詩人亞薩經歷神一句結論的話。「清心」不止包括思想清潔，更是指完全委身於神，就是向神無二心，一心尋求神的心，而「清心的人有福了，因為他們必得見神。」(太五 8) 在這首詩中，當詩人看那些人的亨通、發達，義人受苦，他險些滑跌。面對面把他的困惑，他來到神的面前向神傾訴，透過與神交通，他的眼光被開啟，對問題有新的理解。他知道惡人得勢不過是暫時的，他們最終的結局乃是沉淪。當他大徹大悟後，他深感自己的無知和愚蠢，並轉念以愛慕神和領受神那直到永遠的福分，於是他信心恢復並見證：(1) 神扶著他的右手；(2) 神以祂的訓言引導我；(3) 必接他到榮耀裡；(4) 神是他所愛慕的；(5) 神是他心中的力量，又是他的福分。

親愛的，天路歷程充滿挑戰，基督徒難免「幾乎失閃，險些滑跌」，但你若在神面前保持「清心」，就是以神作惟一的目標和目的，必蒙神恩待；並且與神有親密的交通，而接受神的光照與啟示就必能喜樂，就不致見惡人心懷不平而滑跌。

「心的情況決定了一個人是否活在真理中，若是如此，他就必體驗到神的美善；倘若他活在似是而非的道理中，則必常遭不順遂，而他會誤以為是神對他不好。」——布伯馬丁(Martin Buber)

默想：「除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。」親愛的，你是否以神作你人生惟一的目標和目的，並且完全奉獻給神呢？是否明白只有祂是你的至寶，只有祂是你的一切的一切呢？

禱告：主阿，教導如何在祢面前清心，讓我不為自己要求什麼，願意一切都是為著祢！我只要祢所要的，凡在祢旨意之外的，我一概都不要。因為「除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。」阿們！

讀經：第七十四篇

主題：聖所被毀時的禱告

鑰句：求祢顧念所立的約

背景：《詩篇》第七十四篇是「亞薩的誨訓詩」。「訓悔詩(maskil)」是意譯，即含有教訓指導的詩。這篇禱告讀來令人鼻酸。從詩的內容看，本篇與詩篇七十九篇相仿，都提到耶路撒冷被仇敵毀壞，其中所提到應許之地遭蹂躪，聖殿淪為廢墟，百姓被擄至巴比倫，神的名字大受侮辱(詩七十四 10, 18, 22)，詩人因此發出這篇哀痛的禱告。若想多了解本篇詩篇的背景，可以參考以下經節：耶五十二 12~30；王下廿四 10~16，廿五 9；代下卅六 9~10；尼一 3，二 13)。本詩回顧聖殿被巴比倫人摧毀，那時巴比倫正在尼布甲尼撒的統治下，但也預期另外三件在以後聖殿將發生的悲劇：(1)主前一七零至一六八年，安提阿古伊彼芬尼褻瀆聖殿；(2)主後七十年，提多和他的羅馬軍隊把聖殿夷為平地；(3)《馬太福音》二十四章 15 節預言，聖殿在將來還要被荒廢。

提要：本篇是聖殿被汙被毀，人民被擄，國土淪亡時的哀歌。詩人一開始就求神察看他們的苦況，尤其是耶路撒冷和聖殿被敵人摧毀的情景；他不明白為何神的百姓以受到這麼大的苦難和刑罰；然後他求神記念祂的民，施行大能阻止並消滅敵人的作為。全詩分為三段：

(一)求神記念聖殿被毀(1~11 節)——他們用火焚燒祢的聖所，褻瀆祢名的居所，拆毀到地；

(二)回憶神大能的作為(12~17 節)——神自古以來為我的王，在地上施行拯救；

(三)求神出手為民伸冤(18~23 節)——耶和華啊，仇敵辱罵、愚頑民褻瀆了祢的名，求祢記念這事。

鑰節：【詩七十四 20】「求祢顧念所立的約，因為地上黑暗之處，都滿了強暴的居所。」

鑰點：本篇我們看見面對聖所被毀時，詩人是如何向神禱告。最可貴的是，他不僅是站在百姓受苦的情況哀求，而是站在他所認識的神來禱告。因為他知道：(1)神的王權(12~17 節)；(2)神的拯救(12 節)；(3)神的慈愛(19 節)；(4)神的信實(20 節)。所以，他禱告，求神：(1)記念祂的會眾(2 節)；(2)記念錫安山(2 節)；(3)舉步去看(3 節)；(4)記念仇敵的辱罵(18 節)；(5)顧念所立的約(20 節)；(6)起來為自己伸訴(22 節)；(7)記念愚頑人怎樣嘲笑和辱罵神的名(22 節)。他禱告的目的是希望神要快快設法伸手來拯救祂的百姓，因為他們仍是：(1)祂草場的羊(1 節)；(2)祂的會眾(2 節)；(3)祂的產業支派(2 節)；(4)祂可憐的斑鳩(19 節)；(5)受欺壓的人(21 節)；(6)困苦窮乏的人(21 節)。詩人在困境中非常具體的禱告是值得我們學習的。親愛的，無論環境如何讓你失望，世事如何多變，禱告是你唯一的拯救和出路。

今日鑰節提到「求祢顧念所立的約」。詩人看著聖城被踐踏，聖殿被破壞和拆毀，不禁問了很多的「為何丟棄…為何發怒…？」他的四個問題是：(1)神要容忍仇敵的嘲笑到幾時呢？(2)神要容讓祂的名永遠被褻瀆嗎？(3)祂為什麼縮手，不停止他們的破壞呢？(4)祂為什麼把右手閒置在懷中呢？他和很多以色列人一樣，對於神向自己選民的苦難袖手旁觀，而深感困惑。但當他回想昔日神在祂子民身上曾如何用大能的手施行拯救的時候，而找到了盼望和安慰。他就緊緊抓著神，堅信不疑求神「顧念所立的約」，因為神已經起了誓，必會信守。神不能背乎祂自己。所以，他雖然有悲哀，但是沒有埋怨；雖然向神發出問題，卻沒有向神失望。親愛的，憑著神的約來向祂祈求，正是禱告得到答應的秘訣，因神所應許的祂必成就。

「在每一次試煉之中，卻祈求什麼福分之時，或聽到仇敵的風聲時，我們總要轉向神。對神說：求祢顧念所立的約，這約是以主耶穌為中保，以祂的血來立定。」——邁爾

默想：詩人提醒神記念祂所立的約和應許，這正是他在哀痛中有希望，在困苦中能忍耐等候的秘訣。親愛的，你的禱告是否是站在神的慈愛和信實中，求神按祂的應許而成就呢？

禱告：主阿，求祢顧念所立的約，記念一切困苦人，好叫他們在希望中有喜樂，在困苦中能忍耐。阿們！

讀經：第七十五篇

主題：宣告神要施行審判

鑰句：惟有神斷定

背景：《詩篇》的詩題「亞薩的詩歌，交與伶長。調用休要毀壞。」這篇禱告極有可能是為記念神救以色列人脫離亞述王西拿基立之手而作(王下十六 12~十九 37)。有些解經家認為詩篇七十四與七十五兩篇詩是相連的。因為詩篇七十四篇是哀訴，七十五篇是稱頌。七十四篇詩人痛苦地看著聖地、家園被毀，惡人高舉其角自誇；七十五篇詩人宣告神在所定的日子必然興起、施行審判(2, 8 節)。第七十四篇的禱告，在本詩篇得到回復。耶和華必起來為自己申訴，並且壓制所有不服從的。本詩篇最終前瞻主耶穌返回地上，以公義掌權的歷史時刻。這篇是作者與神的談話，讀時要分辨誰在說話。

提要：本篇是稱頌神作為的禱告。這首詩雖短，但包括讚美、神諭、預言及感恩，使人心靈高升。在這首會眾的感恩詩裏，亞薩讚美將要審判全地的神，警告惡人這審判即將來臨，並誓言要讚美神。全詩分為五段：
(一)稱謝神的作為(1 節)——神啊，我們稱謝祢…，人都述說祢奇妙的作為；
(二)宣告神必行審判(2~5 節)——我到了所定的日期，必按正直施行審判；
(三)惡人降卑，義人升高(6~7 節)——惟有神斷定，祢使這人降卑，使那人升高；
(四)警告刑罰惡人(8 節)——耶和華手裡有杯，其中的酒起沫，杯內滿了攪雜的酒。祢倒出來，地上的惡人必都喝這酒的渣滓，而且喝盡；
(五)歌頌雅各的神(9~10 節)——但我要宣揚，直到永遠，我要歌頌雅各的神。

鑰節：【詩七十五 7】「惟有神斷定，祢使這人降卑，使那人升高。」

鑰點：本篇我們看見詩人的禱告以稱謝開始，稱謝主的聖名和祢奇妙的作為，因祢必會施行審判；而以歡呼讚美作為結尾，歌頌雅各的神。上篇亞薩向神問的問題：「敵人辱罵要到幾時呢？」(詩七十四 10)。在本篇，耶和華宣稱：「我到了所定的日期，必按正直施行審判」(2 節)。在這裡「到了所定的日期」是神按計劃的時候，必正直施行審判。在基督徒的生活中，我們的失敗常是因為自己以為有能力得勝；其實，我們需要等候神，完全讓祢來作工。親愛的，在苦難中不可灰心喪志，你要謙卑等候主的拯救，因為神作事有「所定的日期」；而祢是有計劃的神，祢在你的每一件事上，都是以祢的大愛在準備扶持你。

「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祢旨意被召的人。」(羅八 28)

今日鑰節提到「惟有神斷定」本詩與第七十四篇是一個很強烈的對比。本篇剛好是回答上篇作者「為何」神不對惡人審判。詩人首先宣告神在所定的日子必然興起、施行審判。但是他更進一步，宣告「惟有神斷定」。由於祢明白萬民的心，祢有這位權威的審判官，有權「斷定」人的命運，誰降卑，誰又升高。祢要將杯中的烈怒倒在惡人的身上，使義人升高。所以，神遞給惡人的苦杯攪雜著咒詛與渣滓；給我們福杯，裡面卻充滿著恩典與慈愛。親愛的，神決不誤事，時期滿足時，祢必施行拯救與審判，因為祢必「斷定」，必有安排，必帶領你渡過一切的困境。

「這是我們每天一開始的時候應當有的態度。在早晨醒起時，在內室裏，在安靜的默想裏，在熱切的願望和愛慕的禱告裏，以及在每天工作的過程裏，在我們追求順服和聖潔裏，在我們拒絕罪惡和己意裏——在每件事上都要等候神——等候接受祢所要賜給的，等候看看祢要作什麼事，等候祢來作我們全能的神。」——慕安得烈

默想：「我到了所定的日期，必按正直施行審判」(2 節)。親愛的，不要懷疑神的時間表和神的智慧，祢所斷定的事，必定在祢預定的時刻成就；要安靜地等待主合適的「時候」與主的「行動」。

禱告：主阿，讓我深信祢終必彰顯大權能，施行拯救與審判，憑信高唱讚美之歌。阿們！

讀經：第七十六篇

主題：誇勝的凱歌

鑰句：人的忿怒要成全祢的榮美

背景：《詩篇》第七十六篇的詩題「亞薩的詩歌，交與伶長用絲弦的樂器。」這是一篇讚美神為選民大敗敵軍的勝利之後的凱歌。關於這首詩的寫作時期，有多種見解，多數學者認為本詩是在主前七零一年，希西家為王時，亞述王西拿基立軍隊被神所差的使者殲滅的事件而作。那時神因為希西家王的禱告，使仇敵退去。七十士譯本看來有此想法，因為它在這詩篇的標題上加上了這幾個字：「關於亞述人」。讀本詩時該配合《王下》十八 13～十九 37 和《以賽亞書》三十六～三十七章來研讀。本詩雖談論以色列的歷史，也預言神末世公義的審判。

提要：本篇是讚美神為選民大敗敵軍的勝利凱歌。在這首為神勝利，而謝恩的詩裏，詩人看到神施行審判，因神保衛祂的居所耶路撒冷(錫安)，粉碎敵軍進攻；接著，他描述了神如何得勝，審判了殘暴之人，拯救了謙卑的人，而頌贊惟獨神是可畏的；末了，他勸勉全民當向神還願，而拿貢物獻給那可畏的主。全詩分為三段：

(一)神在百姓中間，施行審判(1～3 節)——祂在那裡折斷弓上的火箭，並盾牌、刀劍和爭戰的兵器；

(二)神是可畏的，毀滅惡人並拯救義人(4～9 節)——惟獨祢是可畏的；祢怒氣一發，誰能在祢面前站得住；

(三)當向神還願(10～12 節)——你們許願，當向耶和華你們的神還願。

鑰節：【詩七十六 10】「人的忿怒要成全祢的榮美，人的餘怒，祢要禁止。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人讚美神的威嚴可畏，描述：(1)神在錫安山上彰顯榮耀，因有祂的居所，祂自己在其中；(2)神在戰場上顯威榮，因祂要施行審判，要救地上一切謙卑的人；(3)神在天上、地上顯威榮，而祂有奇妙的方法，能使人惡人的忿怒，使祂反得榮耀。親愛的，祂是何等榮耀的一位神！祂應受何等的敬畏！

此外，詩人在本篇中，提及神的名為大，幫助我們渴慕神的同在(2 節)；有祂的同在，完全挫敗敵人閃亮的火箭、盾牌、刀劍，和所有其它爭戰的兵器。祂的禱告也幫助我們認識神的全能和祂的可畏(7, 11～12 節)。當他看到神施行審判，在以色列中使人知曉祂的名；又看到耶和華是可畏的，毀滅惡人，並拯救義人。因此，他勸勉人都當拿貢物獻給那可畏的主。親愛的，心存敬畏，謙卑地事奉這位榮耀的神吧！今日鑰節提到「人的忿怒要成全祢的榮美。」這是詩人觀察以色列仇敵的結局而下的定論。神往往利用惡人的忿怒，使祂反得榮耀。因為在神掌管之下，連惡人的忿怒也只是給神機會表現祂奇妙的作為，使祂得到讚美；人對神的敵意，反而給神提供機會顯示祂的大能，使人敬畏神。親愛的，神掌握一切，在你生命中被祂許可的遭遇，最後必有轉機，叫祂得榮耀！

【在錯誤中要讓神來改正】如果我把車子開進沼澤，就知道已駛離大路了。但如果要望著車子慢慢下沉消失，而我竟束手無策，這「知道」也無補於事：損失已成事實，一切已完蛋。當基督徒醒悟到他已錯過了神的引導，走錯了路，情形豈不一樣嗎？可挽回損失嗎？一失足真成千古恨嗎？感謝神，不。我們的神，不但是復原的神，也把我們的錯誤和謬妄帶進祂的計劃，使不好的變成美好。這是祂慈憐的權能奇妙的一部份。——巴刻

「神所有的安排，好像車輪一樣，都是向著祂的旨意推進，這旨意乃是我正在實踐完成的。」——達秘

默想：「人的忿怒要成全你的榮美。」親愛的，在人看來不好的事情，有時反而成為你的祝福，因為一切臨到你的事都是神叫你得益處(羅八 28)，而且至終要成就祂榮美的旨意。

禱告：主阿，讓我更多的認識祢，認識祢的全能和可畏，使我以讚美來回應祢多方的眷顧。阿們！

讀經：第七十七篇

主題：記念神的奇事

鑰句：我要向神發聲呼求

背景：《詩篇》第七十七篇：本篇的詩題「亞薩的詩，照耶杜頓的作法，交與伶長。」本篇開始亞薩陷於嚴重的自憐景況，後來他的悲傷變成讚美，失望變為盼望。

提要：本篇是在苦難中記念神的奇事。在這首哀歌裏，我們看見詩人在極大的痛苦中呼求神的幫助；然而當他回想神過去(特別是摩西時代)的作為而得到安慰。全詩分為四段：

(一)向神發聲呼求(1~3 節) ——我向神發聲，祂必留心聽我；

(二)內心的省察(4~9 節) ——我想起夜間的歌曲，捫心自問；

(三)默念神古時作為(10~15 節) ——但我要追念至高者顯出右手之年代；

(四)讚美神的引導(16~20 節) —— 祢曾藉摩西和亞倫的手引導祢的百姓，好像羊群一般。

鑰節：【詩七十七 10】「我便說，這是我的懦弱；但我要追念至高者顯出右手之年代。」

鑰點：本篇我們看見詩人可能為國家的患難而憂心如焚，於是整夜舉手禱告。有人以四個詞描述詩人轉變的過程：「嘆息」(1~6 節)、「下沉」(7~10 節)、「歌唱」(11~15 節)和「翱翔」(16~20 節)。在煩亂中，他「嘆息」、「下沉」，因無法明白神為何要苦待他們；然而當他開始記念神的奇事，默念祂的作為，並數算祂的恩典，而從永生的神那裏找到答案，就消除了一切的懷疑、懼怕。到這個時候，他「歌唱」，心靈便向上高飛「翱翔」。何等奇妙！當他仰望神，思想祂的恩典和拯救時，他從極度的悲傷變成讚美，失望變為盼望。親愛的，若你晚上也是輾轉難眠，試著用這篇禱告來幫助你入眠。

今日鑰節提到「但我要追念至高者。」這是一首非常自我中心的詩篇。在首十節其中，充滿了「我」和「我的」出現了超過二十次。亞薩的自憐使他墮進失望的深淵，他所有負面的思想，引起他的煩躁不安。沉吟悲傷，心便發昏不能入睡，甚至因此責怪神。然而本節乃是轉捩點。顯然，亞薩開始用正確的態度向神禱告。他的轉機在於他首先承認自己的懦弱，並把注意力從自己的身上轉移到在那位全能的神的身上。他就決心「要追念至高者」。如此一來，他就從疑懼、痛苦、失眠、煩躁中得到釋放。親愛的，當你由「我」轉向對準「神」，往往就是轉變的開始；當你承認自己的懦弱，往往就是拯救的開端；當你追念神奇妙的作為，往往就是信心的起點，必能重獲信心、希望、與安慰，不再懷疑神的應許和慈愛。

【百足蟲】一首英文的寓言詩，說到一隻百足蟲(像蜈蚣的蟲)，與一隻蝦蟆談話。蝦蟆問百足蟲說：

『你這麼多的足，是怎樣走法？走的時候，是先擺那一隻足呢？』百足蟲就試試看，走的時候，先擺那一隻足；但怎麼擺也擺不好。後來擺累了，就說：『我不管了，我要去了。』但當要去的時候，又想那一隻足先擺呢？這樣一來，弄得牠一步都走不動了。等一下，太陽從雲裏射出來了。牠一看見這光，心裏不禁大大歡喜起來，就朝著太陽光奔去。牠忘記了牠那麼多足行走的次序，竟然走得動了。這首寓意詩，正是我們基督徒生活的寫照。甚麼時候，我們越想自己，就越走不動，越不進步。甚麼時候我們看主的光，就不知不覺的前進了。

「專心於自己帶來痛苦；專心於別人帶來沮喪；專心於基督帶來歡欣喜悅。」——佚名

默想：「我也要思想你的經營，默念你的作為」(12 節)。詩人信心大增，因他留意神的經營，思想祂無可比擬的奇妙作為。親愛的，你若常常思想祂的恩典和拯救，就能從抱怨變為歌頌。

禱告：神阿，記念我的信心軟弱、微小，求祢賜我屬天的信心，不懷疑祢的應許和慈愛，讓我時時仰望祢，記念祢、思想祢，天天經歷祢的恩典和大能。阿們！

讀經：第七十八篇

主題：從歷史中學教訓

鑰句：你們要留心聽

背景：《詩篇》第七十八篇是亞薩的訓誨詩。本篇的篇幅很長，是「亞薩篇」中的第七篇，也是「歷史篇」的第一篇。此詩很可能寫于南、北國時代，故有責備以法蓮的不忠(9節)和應以錫安山而非示羅為敬拜中心(60節)的話，藉以告誡耶城的百姓，不可隨從北國走背棄神的道路。詩中特別記念神在大衛時代施行的拯救。此篇緊接七十七篇末節中的話並根據歷史中的事實，證明其中所說神怎樣「引導」他的百姓。本詩是四篇偉大的史詩中的第一篇，也是最長的一篇(其餘三篇為一零五、一零六、一三六)。其文詞優美，共有七十七行希伯來文的詩節(分成七十二節)組成。

提要：這是關乎以色列歷史的一首詩歌。在這首史詩裏，詩人呼求人們聽他的比喻；接著，他鼓勵他們要以神的拯救和律法教導他們的子孫；然後，他憂傷地敘述了以法蓮是如何退後並忘記了耶和華的作為；末了，他追想在過去的歷史中耶和華所行奇妙大事，包括在埃及行奇事，在紅海和曠野行神蹟，然而以色列人不斷離棄神，忘記耶和華拯救以色列人的奇妙作為，後來神終於揀選了大衛作他的王。全詩分為五段：

- (一)引言述說神的作為(1~8節)——我們不將這些事向他們的子孫隱瞞，要將耶和華的美德和祂的能力，並祂奇妙的作為，述說給後代聽；
- (二)描述出埃及至曠野激怒神(9~16節)——他們不遵守神的約，不肯照祂的律法行，又忘記祂所行的，和祂顯給他們奇妙的作為；
- (三)記錄民數記中百姓悖逆和不信(17~31節)——他們卻仍舊得罪祂，在乾燥之地悖逆至高者；
- (四)百姓進迦南對神不忠(56~64節)——他們仍舊試探悖逆至高的神，不守祂的法度；
- (五)神在怒中有憐憫(65~72節)——卻揀選猶大支派，祂所喜愛的錫安山；又揀選他的僕人大衛，從羊圈中將他召來。

鑰節：【詩七十八1~2】「我的民哪，你們要留心聽我的訓誨，側耳聽我口中的話。我要開口說比喻，我要說出古時的謎語。」

鑰點：本篇我們看見神的慈愛和信實和人的忘恩和不忠成了個一強烈的對比。「神施恩的道與以色列人背逆的路」——柏勒以這句話總結本詩篇的信息。本詩呈現了世人敗壞、軟弱的一面，相對也彰顯了神無止盡的憐憫和恩典。雖然以色列人屢次的悖逆神——(1)忘記神的奇妙作為，毀棄與神立的約(9~11節)；(2)在曠野怎樣不斷試探神，而激怒神(12~39節)；(3)在出埃及期間怎樣忘恩負義(40~55節)；(4)在士師年代怎樣頑梗、悖逆，對神不忠(56~72節)，但神仍多次向以色列人施恩，終究因著祂的憐憫、赦免，拯救了他們。至終神揀選了祂的僕人大衛，來牧養祂自己的百姓。親愛的，神是在歷史中作工的神。在你的個人歷史中，祂曾否好像牧人眷顧、保護、和引領你？

今日鑰節提到「我要說出古時的謎語。」本篇是一篇智慧詩，述說了選民之歷史，目的是鑑古而知今。詩中包含一些隱藏的教訓，他稱這些教訓為「古時的謎語」，說出神在古時如何奇妙和出人意外地為選民成就大事，也教導他們不要重蹈覆轍，應記念神不改變的恩典，信守與祂立的約。詩人邀請我們從神對以色列人的恩典與管教的歷史中學習——(1)好叫神的百姓仰望神；(2)好叫他們不忘記神榮耀的作為；(3)好叫他們順從神；(3)好叫他們不像他們的祖宗一樣頑梗悖逆。以色列人可以說是我們鑒戒，警告。親愛的，當讀此詩篇時，不要只當歷史看，而要從中學到教訓，不讓以色列人歷史重演，免得也同樣的得罪神。

此外，他從《出埃及記》開始一直記述到大衛為王為止，詩中說明神怎樣引導祂的百姓，藉此教導我們幾方面重要的信息，就是：(1)父母應教導兒女認識神；(2)忘記了神的誡命就必遭受失敗；(3)神眼中的兩大罪惡：不信的心及不順從神(4)神的忿怒是可怕的；(5)人雖忘記神，神卻不忘記人；(6)疑惑的心是從悖逆神而來的；(7)不信神乃是試探神。親愛的，提醒自己不要忘記神往日的恩典，而辜負祂的慈愛。

「以色列的歷史可以說是我們人生的寫照，刻劃出人心的軟弱。連真正的信徒亦不免虛度歲月，辜負神的慈愛。當他們到達天國的時候，對於神過去的容忍和慈愛必會驚歎不已！」——馬太亨利

默想：詩人透過複述神對以色列人的恩典與管教的歷史。親愛的，神是在歷史中作工的神。在你過往軟弱或失敗的歷史中，祂曾多次向你施恩麼？試數算過去神給你的恩典，你應如何回應祂的慈愛呢？

禱告：神阿，幫助我們記念祢所做的奇事，常常默想念祢的作為，並數算祢的恩典。阿們！

讀經：第七十九篇

主題：為耶路撒冷被毀的禱告

鑰句：耶和華啊，這到幾時呢？

背景：《詩篇》第七十九篇是亞薩的詩。此篇與七十四篇相似，當巴比倫王攻進了耶路撒冷，玷污了聖殿，城成為廢墟，殺死了無數的選民(代下三十六 17~18；耶五十 17~23)。詩人為神的產業的遭難而憂傷地哀求神。第七十四篇主要是描述聖殿被破壞後的悲傷，但是第七十九篇的主旨是側重在說明人民受到的逼迫和蹂躪。猶太人為了記念耶路撒冷兩次被毀，常誦念這兩篇詩。

提要：本篇是為耶路撒冷被毀的禱告。在這首詩裏，亞薩哀嘆耶路撒冷被褻瀆，因為外邦人竟然侵佔了耶路撒冷，污辱聖殿，殺死無數的選民；然後，他求神不要記念他們的罪，並求神毀滅以色列的仇敵，因為祂不會因以色列人祖先的罪而懲罰他們，且不會容讓祂的名為外邦人羞辱；末了，他讚美與稱謝神。全詩分為三段

(一)哀告聖殿被汙(1~4 節)——神啊，外邦人進入祢的產業，污穢祢的聖殿，使耶路撒冷變成荒堆；

(二)求神懲罰仇敵(5~12 節)——主啊，願祢將我們鄰邦所羞辱祢的羞辱，加七倍歸到他們身上；

(三)讚美神的救恩(13 節)——要述說讚美祢的話，直到萬代。

鑰節：【詩七十九 9】「拯救我們的神啊，求祢因祢名的榮耀幫助我們，為祢名的緣故搭救我們，赦免我們的罪。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人的憂國之情，和愛神的子民之心。他簡單提到外邦人進入、污穢聖殿，還使耶路撒冷成為亂堆；而且神的子民被蹂躪，他們的血如水那樣傾倒，無人葬埋。他怎樣面對這場浩劫呢？首先，他轉向神。因此，他以哀求與嘆息向神禱告——(1)求神將忿怒轉倒在不認識神的外邦人身上；(2)神不要紀念先祖的罪孽，向他們追討；(3)求神顯出大能來拯救他們；(4)求神為自己的名赦免罪為百姓的罪，而不容祂的名為外邦人羞辱。最後，他以信心宣告，表明他們是神的子民，是祂草場上的羊，神會保護、看顧，帶領他們。向神訴苦是很自然和應該的事。除了天父以外，還有誰願意或能夠幫助我們呢？親愛的，面對苦難，我們能否轉向神，來到神面前禱告呢？

今日鑰節提到「因祢名…為祢名。」詩人向神尋求拯救和援助固然是為了要讓神的聖民脫離困境；但更重要的，就是神的「名」、「慈愛」與「榮耀」。詩人禱告的內容和基礎是：(1)祂「聖民」的痛苦與艱難(2 節)；(2)祂的「名」而不被外邦人褻瀆、嗤笑(4，10 節)；(3)祂的「慈愛」而不離棄祂的「聖民」(8 節)；與(4)祂的「榮耀」被外邦人知道(9 節)。詩人禱告的內容真是可以豐富我們禱告的生活。親愛的，詩人的禱告，你是否也可以應用在你個人的禱告中？

【神應允的禱告】神應允的禱告，不像數字：不管它有多少；不像詩詞：不管它有多美；不像幾何：不管它有多長；不像音樂：不管它多動聽；不像邏輯：不管它多有系統；神也不計較我們用甚麼方法，或在甚麼場合禱告；祂要看的，是我禱告時心裏是不是逼切火熱，為著祂的國和祂的義而呼求。——羅威廉
「我們要禱告神的需要，讓神去管我們的需要。」——佚名

默想：詩人憑什麼求神施恩呢？他乃是基於神的名、神的慈愛、神的榮耀，向神禱告。親愛的，你禱告的內容和基礎什麼呢？你是否也求神基於「祂名的榮耀」來幫助你？

禱告：主阿，感謝祢，讓我體驗在禱告中的甘甜。在一切苦難中，應用祢的名，支取祢的恩典。阿們！

讀經：第八十篇

主題：求神復興以色列的禱告

鑰句：求祢使我們回轉

背景：《詩篇》第八十篇的詩題「亞薩的詩，交與伶長。調用為證的百合花。」詩人在七十九篇中述說當日耶路撒冷被毀的苦楚；而在這篇禱告中，他求神彰顯大能，復興以色列，使選民由苦境中回轉。寫本詩時中北國已亡於亞述(王下十七 1~6)，其人民多有逃來南國。故在殿中祈禱時，北國的人民(由以法蓮、便雅憫、瑪拿西代表)也參加(2 節)，一同求神赦罪，賜以復興。

提要：本篇是求神復興祂的百姓的禱告。在這首詩裏，亞薩曾有三次的呼求，求神彰顯大能，搭救正受敵人蹂躪的選民。他首先向羊的牧者呼求，向他們施恩惠並拯救他們，並哀訴他們受神刑罰的苦痛；跟着，他用葡萄樹的比喻說明以色列人過去和現在的處境，而懇求神赦罪並求復興以色列國。這篇詩篇中以「**使我們回轉**」分作三段：

(一)求神拯救(1~3 節)——神啊，求祢使我們回轉，使祢的臉發光，我們便要得救；

(二)求神息怒(4~7 節)——耶和華萬軍之神啊，祢向你百姓的禱告發怒，要到幾時；

(三)求神眷顧(8~19 節)——萬軍之神啊，求祢回轉，從天上垂看，眷顧這葡萄樹。

鑰節：【詩八十 3】「**神啊，求祢使我們回轉，使祢的臉發光，我們便要得救。**」

鑰點：本篇我們看見詩人切切求神，能使祂的百姓回轉和得復興。其中詩人一共用了四次「**回轉**」：

(一)三次是求神「**使我們回轉**」(3, 7, 19 節)——使我們看見了自己的罪和失敗，就悔改，轉向神；

(二)一次是「**求神回轉**」(14 節)——因祂的憐憫，求祂再眷顧，再施恩。

我們的重生只有一次，但是需要多次的「**回轉**」。然而神呼召我們，必使我們「**回轉**」；祂重生我們，也必使我們更新。祂也必在憐憫中轉向我們，堅固我們的心，使我們不在苦難中迷失。親愛的，神透過本篇的信息，提醒你要在那方面「**回轉**」？

此外，在這篇詩中，詩人用了許多比喻的筆法來描寫神與祂百姓的關係：(1)領羊群之以色列的牧者；

(2)坐在君王寶座，掌權的那位(二基路伯上的)；(3)有能的大能者；及(4)栽種葡萄樹者。親愛的，你與主之間的關係，是否像羊與牧者的關係？以及枝子與葡萄樹的關係？

今日鑰節提到「**神啊，求你使我們回轉。**」詩人三次求神「**使我們回轉**」，看來似乎一樣，其實每次都附加上一重意思，求神賜以復興；並且他對神有不同的稱呼：(1)「**神阿！**」(3 節)，希伯來文是 Elohim；(2)「**萬軍之神阿！**」(7 節)，希伯來文是 Elohim Sebaoth；(3)「**耶和華萬軍之神阿！**」(19 節)，希伯來文是 Yahweh, Elohim Sebaoth。從簡單的稱呼到三個名字疊在一起使用，為了強調神是「永存不變的神」。親愛的，面對這位滿有能力、榮耀的神，你應如此向祂回應：「**求祢使我回轉，我便回轉，因為祢是耶和華我的神。**」(耶三十一 18)

「『悔改』是『向後轉』！就是叫你回轉走，跟你起先所走的方向，完全相反。若是『真實的悔改』，就要『結果子』」。——慕迪

默想：「**回轉**」就是復興的意思。親愛的，信主後，你仍必須不斷地悔改——從悖逆中「**回轉**」，從自以為是中「**回轉**」，從自義中「**回轉**」，從自憐中，從不信的惡心裡「**回轉**」，從硬著頸項裡「**回轉**」…吧！

禱告：主阿，救我脫離一切的軟弱或失敗，使我轉向祢，祢纔是我惟一所需。阿們！

讀經：第八十一篇

主題：向神歡呼

鑰句：我搭救你…應允你…試驗你

背景：《詩篇》第八十一篇的詩題「亞薩的詩，交與伶長。用迦特樂器。」聖經學者都同意，這一篇是過節時所唱的詩(3節)，但在哪一個節日採用則未有定見。在猶太人的新年(「月朔」，猶太曆七月一日)和住棚節首日(「月望」，猶太曆七月十五日開始，一連七天)或其他類似節日敬拜時用。安格描述這猶太人的節期如下：「在嚴格的意義上，守吹角節這個節期，要停止所有的工作，而作為一個吹角的紀念日，要舉行一個聖會。到了後期，當奠祭被澆奠的時候，祭司和利未人便唱誦《詩篇》第八十一篇；到了晚祭，他們便唱《詩篇》第二十九篇。在整天裏，耶路撒冷從早晨到晚上都吹角。……拉比們相信，神在當天審判所有人，而他們要在祂面前經過，像一羣羊在牧人面前經過一樣。」本篇開始有讚美的話，結束時有許多警戒的話語。

提要：本篇是慶祝節日的讚美詩。在這首詩裏，亞薩激發會眾齊來參與盛典，一同讚美敬拜神。他首先召集會眾向神發聲歡樂；繼而勸勉他們記念神；並呼籲他們悔改，行祂的道。全詩分為三段：

(一)呼召會眾向神歡呼(1~4節)——你們當向神我們的力量大聲歡呼，向雅各的神發聲歡樂；

(二)勸勉他們記念神(5~10節)——你在急難中呼求，我就搭救你；我在雷的隱密處應允你，在米利巴水那裡試驗你；

(三)呼籲聽道而行道(11~16節)——甚願我的民肯聽從我，以色列肯行我的道。

鑰節：【詩八十一 7~8】「你在急難中呼求，我就搭救你；我在雷的隱密處應允你，在米利巴水那裡試驗你。細拉。我的民哪，你當聽，我要勸戒你；以色列啊，甚願你肯聽從我。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人呼召以色列人前來守節。守節是提醒他們要記念神恩待祂的選民和祂偉大的神蹟，包括拯救他們出埃及、往曠野、入迦南。守節也是以色列人與神歡樂的時刻，他們用五種方式來在神前歡呼、讚美、奉獻：(1)大聲歡呼，(2)發聲歡樂，(3)唱起詩歌，(4)擊鼓，(5)彈豎琴和弦琴。這樣的讚美，需要動員所有神的子民「來敬拜」，包括會眾、詩班唱歌與樂團彈奏美妙的音樂。馬太亨利說的好，「猶太人每逢節日便記念神的鴻恩，因為神曾拯救他們脫離埃及人的束縛。基督徒每逢主日，更應該記念神的鴻恩，因為基督已拯救我們脫離撒但的束縛了。」教會主日團體的敬拜常使我們不忘神的恩典；並提醒我們保持與主有正常的關係；且激勵我們委身，讓主成為我們生命的中心。親愛的，你是否經常與眾聖徒以心靈誠實和用各種的方式，一起來讚美和感謝神呢？

今日鑰節提到「你當聽，…甚願你肯聽從我。」從本篇可見神與人對話：人向神獻上讚美、感謝，而神也向人說話。神說話的目的是為了提醒祂的眾百姓，不可忘記他們與神所立的約，以及祂的拯救、引導和賜福。神說話的重點與精髓，即是：他們：(1)要聽並聽從祂的話(8節)；(2)要單單敬拜祂，不可向外邦的神下拜(9節)；(3)要行祂的道(13節)。神應許肯「聽」、肯「聽從」並肯「行」祂話的人，「若大大張口，祂就給他們充滿。」意思是，盡你所能，大大張開你的口祈求，神就會充滿你，供應你一切的需求。這是何等寶貝的應許啊！親愛的，你如果想讓這應許落實在生活中，就當單單聽從祂、敬拜祂、仰望祂，來回應你「聽」、「聽從」並「行」祂的話吧！

「神不會將祂的聖靈給那些渴望被充滿的人，而只給那些順從的人。」——戴德生

默想：詩人呼召百姓前來耶路撒冷守節。親愛的，每次主日聚會敬拜時，你是否都存著歡喜快樂的心，向神發聲歡樂呢？

禱告：神阿，願我凡事都能聽從祢的話，不重蹈詩以色列人任意妄為的覆轍，以免得失去祢的恩典。阿們！

讀經：第八十二篇

主題：求神審判世界的禱告

鑰句：神啊，求祢起來審判世界

背景：《詩篇》第八十二篇是亞薩的詩歌。聖經學者認為本篇與猶太王約沙法時有關，當時國內遍設審判官(代下十九 5~7)，因這些審判人的官吏不秉公行義，神要審判他們。馬丁路德論此篇曾說：「世上每一位掌權者和審判官，應該把這篇禱告貼在他的牆上，這樣便可以提醒他自己的地位是何等神聖，自己的職責是何等重大。他們所享的職權，一面是服事神，一面利於人。」

提要：本篇是求神審判的禱告。整首詩的核心思想是公義，其中詩人敘述不公義的審判者站在神的審判臺前；他們因不公之審判而受審判及定罪，並聽見神的死刑判決；末了，他求神把祂公義的審判延展至全地。全詩分為三段：

(一)詩人宣言(1 節) ——神站在有權力者的會中，在諸神中行審判；

(二)神定罪審判官(2~7 節) ——你們審判不秉公義，徇惡人的情面，要到幾時呢；

(三)求神審判世界(8 節) ——神啊，求祢起來審判世界，因為祢要得萬邦為業。

鑰節：【詩八十二 8】「神啊，求祢起來審判世界，因為祢要得萬邦為業。」

鑰點：本篇我們看見詩人求神親自來審判世界，因全地都屬祂的。詩中的「諸神」(1, 6 節)的希伯來語是 *elohim*，含有「審判官」的意思。這首詩稱以色列的有權力者為「神」和「神的兒子」，因為他們是神的代表，負有責任秉公義行事，不可偏差與徇私，審判必須公正，以維持社會的秩序，並保衛貧寒的人和孤兒…困苦和窮乏的人的權利。根據上下文，「諸神」可指以色列國中不秉公行義的審判官(撒八 3；賽一 16~17 等)；也可指替神公正審判世人的君王。他們通常受人尊敬，但可惜有人卻濫用職權，不忠職守，且毫無公義之心。當神所設立的審判官失職的時候，「地的根基都搖動了」(5 節)——人的道德價值觀將崩潰，徇私枉法、貪污舞弊的行為將橫行，社會也將陷於極度混亂。所以，詩人呼求全能者的介入，因祂喜愛公義，嫉惡如仇，必伸張正義，主持公道。親愛的，當神採取行動時，這世界才有真正的公義與和平。

今日鑰節提到「神啊，求祢起來審判。」這篇詩描述的神是審判者，在世上施行公正的秩序。詩人求神親自來審判世界，因全地都屬祂的。詩人仿佛看見神坐在天庭的寶座上(像《約伯記》一 6 所描寫的)，責備地上的統治者和審判者，沒有為貧弱者伸張正義。所以，詩人只有轉向全能者，求祂速速審判世界，因為祂要得萬邦為業。馬太亨利說的好，「世界局勢混亂，使我們越發渴望基督的再來。願祂早日以公義、真理、與和平統治萬國。」親愛的，看到世上許多不公不義的事，且發現各國司法體系都有瑕疵，不要灰心；當主耶穌第二次降臨時，將親自施行審判，那時全地才有公平和正義。

「我們所生活的時代是『諸神』沒落的時代，因為我們有耳聽的人已經知道，主再來的日子近了。」——佚名

默想：一切執政者和司法者都是神的僕人。親愛的，你尊重神的權柄和地上的權柄(羅十三 1~4)嗎？你為一切在上，有權柄的人(教會中及國家)禱告(提前二 2)、祝福嗎？

禱告：神阿，求祢興起！當祢親自施行審判時，那時全地才有真正的公義與和平。我要因祢的公義稱謝祢、歌頌祢至高者的名。阿們！

讀經：第八十三篇

主題：呼求救助的禱告

鑰句：全地以上的至高者

背景：《詩篇》第八十三篇是亞薩的詩歌。此篇的時間雖不能確定，但多數解經家認為是猶大王約沙法時代，詩人蒙神默示而作的詩(代下二十14)，一面安慰百姓，一面又預言神的百姓必得勝利。當時摩押人、亞捫人、米烏尼人一同來攻擊約沙法，王便尋求耶和華，在猶大全地宣告禁食，又設立歌唱的人，因讚美神而大獲全勝。若將本詩與《歷代志下》二十章，相互對照詳加研讀，更能體會作者當時的心境。此外，本詩篇還有進一步的應驗，就是顯示敵基督的顯露(但七7,8；帖後二4；啟十三1；十六14；十七)。那時，主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。

提要：本篇是呼求救助的禱告。在這首求告詩裏，詩人以呼求神不要靜默開始；然後，他描寫敵人的圖謀，並逐一描述他們的結盟；最後，他求神消滅敵人，使神的公義、和平的國度可以建立。全詩分為三段：

(一)詩人求神幫助(1~4節)——神啊，求祢不要靜默；神啊，求祢不要閉口，也不要不作聲；

(二)列舉十個敵國(5~8節)——他們同心商議，彼此結盟要抵擋祢；

(三)求神使敵敗亡(9~18節)——願祢使他們滿面羞恥，好叫他們尋求祢耶和華的名。

鑰節：【詩八十三18】「使他們知道，惟獨祢名為耶和華的，是全地以上的至高者。」

鑰點：本篇我們看見詩人將以色列歷來的仇敵都數點出來。詩中所提到的十國聯盟，他們位於以色列的四圍，似乎都是以色列人的世仇。他們攻擊神的百姓，目的是要奪神給以色列人的產業，就是迦南地。因為他們說：「我們要得神的住處，作為自己的產業。」因此，以色列的仇敵也是神的仇敵。於是，詩人指出敵人的圖謀，不但是以色列人的問題，也是神的問題：「祢的仇敵……恨祢的……祢的百姓……祢所隱藏的人……彼此結盟，要抵擋祢。」為此，詩人求神用祂的權能，使旋風、野火、狂風暴雨成為他們的兵器擊潰仇敵。面臨仇敵的圍困，詩人依然持定信心的禱告，是來自確信神對付他們的仇敵如已往歷史上的仇敵一樣。無可置疑的，耶和華拯救以色列人脫離敵人之手。親愛的，不論你生活中的仇敵是以什麼面貌出現，唯有信心的禱告才能得勝。

今日鑰節提到「使他們知道，惟獨祢名為耶和華的，是全地以上的至高者。」本詩以這句莊嚴的話語結束。在敵人的包圍之下，詩人的禱告不是做軍力評估，也不只是為了消滅仇敵，也不是為個人復仇，而是願仇敵蒙羞，以及神得榮耀。神的勝利和敵人的失敗，證明耶和華是名符其實的全能者、至高至善的主宰。因為爭戰的目標，不只是為了保護、拯救以色列，也是為了讓人認識神，知道「耶和華的名」，因而願意尋求「全地以上的至高者」。這表現詩人超越了個人民族的情感，而是以神為中心的禱告。詩人確信神不僅是以色列人的神，而是要全地都承認神的名，使外邦人歸向祂，也作祂的子民。願我們順服及盡忠於神，在日常的生活中榮耀祂，好使人認識祂就是救主和主宰，而敬畏祂的名、尋求祂的名。親愛的，你的禱告是否也以神為中心，讓祂的名得榮耀呢？

「撒但是極其強而有力，但是神更強、更有力。哈利路亞！」——戴德生

默想：當敵人來勢凶凶，為要毀滅以色列人，詩人一開始就大聲求告神：「不要靜默、不要閉口，不要不作聲」(1節)。親愛的，神向他的兒女靜默不言是有祂目的，但你卻要不住地向祂呼求，讓祂介入你的危機吧！

禱告：主阿，祢是全地以上的至高者祢。祢是何等的可靠。我所需要的是更多的信心與依靠，深信祢的權能，祢的引導，帶我行經那渺茫的未來。阿們！

讀經：第八十四篇

主題：蒙福的人

鑰句：便為有福

背景：《詩篇》第八十四篇是可拉後裔的詩，交與伶長。用迦特樂器。在一百五十篇的詩篇中，英國有名的傳道人司布真，認為最有名的是廿三篇；最喜樂的是一百零三篇；使人最能和神深交的是一百一十九篇；讓人最感動的是五十一篇大衛的認罪；而八十四篇則是最甘甜的詩。在詩篇中，以色列利未支派中可拉的後裔共留下了十二首詩，分別是四十一到四十九篇，八十四篇和八十五篇，以及八十七篇到八十八篇。本詩篇基本的解釋是無可置疑的，表達出被擄之猶太人深深渴望能再次返回耶路撒冷的聖殿。

提要：本篇是為有福人的禱告。這一篇給我們看見詩人以朝聖旅客的口氣，敘述對神居所的渴望和走進聖殿時的禱告，也敘述在往錫安大道旅程中的經歷，及見證所蒙的祝福。全詩分為三段：

(一)渴想神的院宇(1~4 節) —— 如此住在祢殿中的便為有福；

(二)想往錫安大道(5~8 節) —— 靠祢有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福；

(三)行動正直的人(9~12 節) —— 倚靠祢的人便為有福。

鑰節：【詩八十四 4】「如此住在祢殿中的便為有福！他們仍要讚美祢。」

【詩八十四 5】「靠祢有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福！」

【詩八十四 12】「萬軍之耶和華啊，倚靠祢的人便為有福！」

鑰點：這一篇給我們看見一幅基督徒屬靈長進的歷程。第一段(1~4 節) 是基督徒長進的渴慕，第二段(5~8 節) 是基督徒長進的經歷，第三段(9~12 節) 乃是基督徒長進的見證。基督徒屬靈的長進，是從「渴想」尋求主，到「前往」朝見主，以及住在主裡面「倚靠」的漸進過程。因為一個人要認識神之先，必先要有渴慕神的心。甚麼時候，失去了屬靈的飢渴，我們屬靈的長進即刻會停頓。因著有屬靈的羨慕，我們從而開始親近神，與神同行和向神禱告，其結果是成為一個蒙福信靠神的人。親愛的，昔日，詩人渴想神、親近神、倚靠神；今日，你是否也有同樣的渴慕和追求呢？

此外，基督徒屬靈長進的秘訣是對神的認識和經歷。詩人在詩中直接向神說話，有七次稱神為「祢」。另有其它對神的稱呼，例如「萬軍之耶和華」，「耶和華萬軍之神」、「永生神」、「耶和華」、「我的王、我的神」、「雅各的神」，以及「耶和華是我們的日頭」、「我們的盾牌」、「我們的恩惠」、和「我們的榮耀」。每逢詩人用不同的稱呼向神說話時，都是代表他對神不同的經歷和享受。親愛的，從本篇中，你對神的認識和經歷有那些提升呢？

今日鑰節提到「便為有福！」詩中的每一件事，都跟「便為有福」這個主題有關。從這一篇中，我們可找到何人為有福：

(一)住在神殿中的人是如何蒙福(4 節)——(1) 如同卑微的麻雀找到住處；麻雀雖是無益、無價值的小鳥，神還是讓他們在祢的殿中居住；(2)如同燕子為自己找到安置幼雛的窩。燕子是最不安靜的鳥。他們總飛來飛去。人沒有得著神的平安也是如此。但飄流無定的人能在神的面前得著平安并且安全的生育。在我們得救以前，我們都是流浪，無家可歸的人，沒有任何保護或藏身之處。當我們來到教會，接觸神、禱告神時，我們覺得找到一個安穩的窩，安息在自己的家裏。這是我們許多人能見證的——神的家就是我們的家！

(二)靠神得力心中想往錫安大道的人都是有福的(5 節)；即使他們要經過乾燥不毛之地，也覺得乾地變了水泉綠洲，不會感到飢渴和疲勞，反而愈走愈有勁。我們都是蒙天上呼召的子民(來三 1)，一同奔走天路。雖然路途是艱苦的，在途中我們有時會疲乏、遇上凶險或失腳跌倒，但走天路的人卻是蒙福的，因為神應許我們力上加力(7 節)，恩上加恩(11 節)。此外，詩篇本篇提醒我們：——(1)「靠祢有力量」(5 節)：走天路不是憑自己一時之勇，而是要仰望神，享受神家的福樂；(2)「他們行走」(7 節)：走天路不是我們一個人獨自走，而是要有同路人一起往前行，彼此打氣，彼此扶持。所以詩人強調「他們」行走，力上加力。我們所走過的路，也會成為別人蒙福之路。

(三)倚靠神的人必蒙神賜福(12 節) ——(1)「神是亮光」供應生命給我們；(2)「神是盾牌」保護我們不受遭害；(3)祂要賜下各樣「恩典」給我們享受；(4)並作「榮耀」以彰顯神。

十七世紀的本仁約翰寫了「天路歷程」一書，形容基督徒會遇見灰心沼、艱難山、死蔭谷、浮華市集、死亡河…等。這本書幫助了歷世歷代無數的基督徒，從失敗和跌倒中再起來前進，直到進入榮美天家。基督徒生命的長進是一個循序漸進的過程，因此希望弟兄姊妹們在恩典中繼續不斷地進步、成長，前進以致屬靈生命臻于成熟豐滿。因此，基督徒的一生就好比一條朝聖的道路。親愛的，朝聖者要到聖殿雖

必須經過「**流淚谷**」(原文意思是 valley of Baca 即乾旱之谷)」(6 節)，但神已經應許你，當你走天路時，行走時力上加力，需要時恩上加恩，和任何境遇時榮上加榮。這是何等有福呀！

「祂給我工作，使我在祂那裡得安息，祂給我力量來應付最艱辛的試驗；當我走在預備的恩典裡，我發現在神的步伐中，喜樂與我同行。幸福並非只在天堂等待我們，旅程中也充滿喜樂。」——《生命傳語》

默想：本篇詩人旅客的口氣，敘述對神居所的渴望，和走進聖殿時的禱告，也敘述在旅程中的經歷，及見證所蒙的祝福。親愛的，你是走天路的人，也是蒙福的人！

禱告：神啊！我願意住在祢的居所，因在祢的院宇住一日，勝似在別處住千日。求祢讓我能信靠祢，因祢是我的日光、盾牌，祢未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。阿們！

讀經：第八十五篇

主題：懇求慈愛的禱告

鑰句：慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親

背景：《詩篇》第八十五篇是可拉後裔的詩，交與伶長。從前三節看，猶太人已從被擄巴比倫的日子回歸故國（主前六世紀）。當時猶太人被擄到巴比倫七十年之久，受盡苦楚，國破人亡，異鄉作客，無日不渴望重回故土。後來他們真的返回迦南地，看到的卻一片淒涼的景象，因而內心湧出向神施恩的懇求，求神復興他們。

提要：本篇是懇求神施恩的禱告。本詩提及被擄的人從巴比倫歸回，但遭遇到極大的苦難，因而詩人求神憐憫，收回祂的怒氣，並復興他們。在這首詩裏，詩人以感謝神向他們施恩作為開始；然後，他描寫他們當前淒慘的光景，求神止息憤怒，使他們得見神的慈愛；最後，他高唱凱歌，宣告神要賜福給他們，而以義與和平施行救恩。全詩分為三段：

（一）數算神的恩典（1～3 節）——耶和華啊，祢已經向你的地施恩，救回被擄的雅各；

（二）求神止息忿怒（4～7 節）——拯救我們的神啊，求祢使我們回轉，叫祢的惱恨向我們止息；

（三）神拯救的應許（8～13 節）——祢的救恩誠然與敬畏祢的人相近，叫榮耀住在我們的地上。

鑰節：【詩八十五 10】「慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人宣告了神如何向人施恩，並他如何從神的應許中得到安慰。在詩中，詩人描述過往神如何復興以色列——祂首先使祂的百姓悔改，跟着赦免他們的罪，然後終止祂出於義憤的懲罰。於是，他懇求神息怒，再次復興他們。接下來，他從耶和華的話得到應許，而信心地感恩讚美：「慈愛和誠實相遇，公平和公義相親，天與地和睦在人與神和好，神的公義不但現於天，並且降臨人間。」詩人藉著禱告，由眼前的困境，轉移到回想神的恩慈，並數算著過去的恩典，因而重拾了信心，由灰心失望轉為得勝喜樂。因此，我們不應該因目前的苦難而忘卻過去神慈愛的施恩。親愛的，在紛擾的心緒中，你是否能像詩人先默想神的慈愛，並數算祂的恩典，而後再向祂感恩讚美呢？

今日鑰節提到「慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。」這一節被稱為天地的結合。詩人在聖靈的感動下，「慈愛」、「誠實」、「公義」和「平安」擬人化，說他們歡然相遇，彼此擁抱，展示了神救贖的計畫，並祂復興祂子民的應許。

（一）「慈愛」與「誠實」或「信實」是天上的雙生子。「慈愛」與「誠實」是相關的合作夥伴。神與人的關係是建立「慈愛」的原則上，祂也信守祂與人立的約。以色列人被擄歸回證明了神的「慈愛」和祂對祂的約絕對的「信實」可靠。

（二）「公義」與「平安」也是雙生的姊妹。「公義」的結果就是「平安」。「公義」作為先鋒，為救贖祂的子民的耶和華開路，使人與神和好。所以，我們能享受神裏面的「平安」，因為救主十字架的工作，滿足了神「公義」的要求。

親愛的，神的「慈愛」、「誠實」、「公義」和「平安」也是你祈求復興和更多蒙福的依據。

「復興就是耶和華所賜的救恩——這裏所指的不是靈魂的得救，而是從所有因不忠而來的後果，即分散、被擄、受苦、無力和不快樂，得到解脫。」——馬唐納

默想：詩人求神顯出祂的慈愛，復興祂的百姓。親愛的，神不僅愛，也將復興的路向你顯明，但你對祂的愛如何呢？

禱告：主啊！祢不僅愛我，也將蒙愛的路向我顯明。感謝祢應許要與敬畏祢的人相近，願我能享受祢的施恩，而數算祢的恩典。阿們！

讀經：第八十六篇

主題：神是聽禱告的主

鑰句：賜給凡求告祢的人

背景：《詩篇》第八十六篇是大衛的祈禱。在《詩篇》卷三裏，這是大衛惟一的詩篇。他以禱告開始(1~7 節)和結束(14~17 節)，中間是讚美與感恩(8~13 節)。有些學者發現短短的十七節裡，大衛有三十一處引用其他地方的字句，所以有人認為本篇是節錄大衛七次禱告的詞句而編輯成。大衛的禱告多像直接對神講說，說明他與神之間的親密關係。他用了 29 次「我」，36 次「祢」，並且他用了三個不同的希伯來文來形容神：「伊羅欣(神)」共用五次，「耶和華」用四次，和「亞多乃(主)」用七次。

提要：本篇詩是大衛在困苦窮乏之中，向全能神呼求。在這首詩裏，大衛受到仇敵攻擊，以求神在憐憫中保守他作為開始；然後，他讚美與感恩神大有能力，有能力做到他所求的事，並稱讚神的偉大；最後，他再次求神施恩，因為驕傲人起來攻擊他。全詩分為三段：

(一)切心求神拯救(1~7 節)——耶和華啊，求祢側耳應允我，因我是困苦窮乏的；

(二)頌讚神的作為(8~13 節)——主啊，諸神之中沒有可比祢的，祢的作為也無可比；

(三)顯出恩待憑據(14~17 節)——主啊，祢是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。

鑰節：【詩八十六 5】「主啊，祢本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的慈愛，賜給凡求告祢的人。」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛對神有深入的了解，好像至愛親朋友。他所述說神的美德：(1)本為良善；(2)樂意饒恕；(3)有豐盛的慈愛；(4)肯應允人；(5)諸神之中沒比祢的；(6)祢的作為無可比；(7)所造的萬民都要來拜祢；(8)祢為大；(9)行奇妙的事；(10)惟獨祢是神；(11)祢發極大的慈愛；(12)救我們的靈魂；(13)有憐憫；(14)有恩典；(14)不輕易發怒；(15)有豐盛的慈愛和信實；(16)憐恤人；(17)賜力量給人；(18)幫助人；(19)安慰人。大衛對神的認識說出他和神之間的互動親密的關係。因此，他的禱告和讚美不是建立在感覺之上，而是根據他認識神永不改變的屬性和應許。親愛的，你若根據這些的美德來查考本詩，以及大衛對神使用的頌詞，你將獲得更多的亮光，和更深的認識神。

今日鑰節提到「賜給凡求告祢的人。」大衛確知神必應允他的「求告」，因為他深知，神「本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的慈愛」。因此，他由「求告」轉為稱頌讚美。大衛幾乎對於每一件所說的事，無論祈求還是讚美，都交代原因。這是因神是聽禱告的主。大衛特別提到神為什麼要垂聽他的禱告：(1)因他是困苦窮乏的(1 節)；(2)因他是虔誠人(2 節)；(3)因他終日求告神(3 節)；(4)因為他的心仰望神(4 節)；(5)因神必應允他(7 節)；(6)因神為大(10 節)；(7)因為神向他發的慈愛是大的(13 節)；(8)因神耶和華幫助他，安慰他(17 節)。親愛的，在困苦窮乏中，不要忘記來到神的施恩寶座前，「求告」祢！

「求告」祢的人，他的禱告必蒙垂聽。

【比無線電報更準確】新聞報上有一段故事：「一船長中途忽染重病，全船的生命都關係他一個人。而藥箱內之藥，不能應付他的病症。當時只有一個希望，就是請一位醫生來。但在茫茫大海中，那裏去找？於是就發無線電報，東西南北各方去請一位大夫。想不到在幾百里遠的一隻船收到電報，來了回電，醫生找著啦！藥方也開出來，船長的性命因而得救。」新聞報導將這事件比喻為禱告。然而，此事和禱告之間，仍有一大分別。就是前者發電報，並無一定的方向，茫茫大海中，雖盼望有一人能收到，但無確實把握。可是禱告的人，知道他的「求告」，一定能達到他天父的耳中。

「問題並非在我們的禱告有多少，乃是在我們合乎禱告法則的禱告有多少。合乎禱告法則的禱告，纔是真有價值的。」——佚名

默想：這篇詩的焦點是在「禱告」。對神的認識、與神的關係，加上對神的信靠，此乃禱告蒙垂聽的必備要件。親愛的，你禱告，神為什麼要垂聽呢？你是否與有祢親密的關係？你是否忠誠地信靠祢呢？

禱告：神阿，我們感謝祢，祢是聽禱告的主。求祢教導我們在禱告中與祢更親近。阿們！。

讀經：第八十七篇

主題：錫安頌

鑰句：我的泉源都在祢裡面

背景：《詩篇》第八十七篇是可拉後裔的詩歌。這是一篇讚美詩，但因以錫安為頌贊對象，故又稱作「錫安歌」，與四十六、四十八、七十六、一二二、一三七篇屬同一類。全詩歌頌錫安為「神的城」，為祂所愛護。學者對4節裡頭的外邦有不同的解釋：(1)拉哈伯(埃及)、巴比倫、非利士、推羅、古實(尼羅河上游區)等是世界國家的代表，預言錫安有一天會成為全球敬拜神的中心，連與神為敵的國民，都會成為神的子民；(2)指外邦歸向神的人，他們來到耶城過節，錫安成為神國的中心；(3)指分散在各地的猶太人，雖在外國出生或寄居異邦，個個當作在錫安出生，是這城的公民。無論作何解釋，都可看作詩人讚美錫安時，向各族各民發出呼喚，齊來敬拜獨一真神。

提要：本篇是一篇歌頌錫安的禱告。在這首讚美的詩歌裏，詩人描述錫安的榮美，因作為耶和華榮耀的居所；然後，他進一步描述出生在錫安的人(包括萬國的人)所享有的特權；最後，他描寫了那些歌唱跳舞之人的喜樂，因錫安是祝福的泉源之城。全詩分為三段：

(一)是神所愛的城(1~3節)——耶和華所立的根基在聖山上；

(二)萬民所歸的城(4~6節)——論到錫安，必說：「這一個那一個都生在其中」；

(三)錫安之喜樂城(7節)——歌唱的、跳舞的都要說：「我的泉源都在祢裡面」。

鑰節：【詩八十七7】「歌唱的、跳舞的都要說：『我的泉源都在祢裡面。』」

鑰點：本篇值得注意的就是，神所揀選的和治理的「錫安」是何等的榮美，因為(1)「錫安的根基」是神建立在聖山上；(2)「錫安的門」是神所喜愛的，勝於其它的城市；(3)「錫安」乃是神的城，其中充滿榮耀的事。這「錫安」不僅預表教會，也預表基督國度的實現。因此，神所建造的錫安城可分三個時期：(1)歷史猶太地的耶路撒冷，(2)現在蒙愛的教會，(3)將來天上的新耶路撒冷。此外，詩人宣告「錫安」復興的景況——「錫安」將來必成為世界的首都，萬國都是「錫安」的公民。不論是以色列人的歷史，教會的歷史中，都曾有過復興；但最後一切的復興：光明、喜樂、和平、盼望…都因著基督第二次降臨而成為事實。親愛的，這篇讚美錫安的詩，使你對教會的復興有什麼聯想呢？你對聖城新耶路撒的出現會有什麼憧憬呢？

今日鑰節提到「我的泉源都在你裡面。」詩人告訴我們，耶路撒冷不再是充滿眼淚和煩惱的地方，而是「喜樂之城」，乃是地上萬民的屬靈的家，因為在其中有生命活水的源頭。因此，他呼籲所有歌唱的、跳舞的，都要說：「我的泉源都在祢裏面。」這是一句多麼美的禱告，正如啟示錄最後一章的情形，那條從寶座流下的河帶出了生命的泉源。親愛的，你是否等候那日復興的降臨，也預備好進入「喜樂之城」，享受復興的生命水流呢？

【愛爾蘭人坐輪船】有一個愛爾蘭人乘船到美國去工作。於是他買了些粗點心，預備在船上吃。誰知只過幾天，點心吃完了。正在挨餓的當兒，船上工人端了一盤菜從他身旁經過。他忍不住，追上去問說：「請問你這一盤飯菜要多少錢？」那人說：「你搭船，買了船票沒有？」他說：「買了。」那人說：「你既買了票，為什麼不到餐廳去吃飯？你可以去吃飯，不會另外要你的錢。」他聽了這話，才明白過來。許多基督徒現今在主的船上，也像那愛爾蘭人一樣，不會去取用他生命的所需。人得了救恩，如同得了輪船上的船票一樣。既然我們有主作我們的活水泉源，為什麼不支取呢？

「關於錫安一切『榮耀的事』，就是指基督和祂的聖工，福音教會的聖徒和權利；天國的榮耀和福樂。」——馬太亨利

默想：錫安乃是主所立的，是主所愛的，是主的榮耀。親愛的，我們的教會是否也是一座「喜樂之城」嗎？在其中是否也有「生命的活水」(賽十二3；啟廿二1~2)流動嗎？

禱告：主阿，我的泉源都在祢裏面，今日祢「生命的活水」源源不絕的供應我。求祢賜我渴慕的心，等候那日復興的降臨，也預備好進入「喜樂之城」，享受復興的生命水流。阿們！

讀經：第八十八篇

主題：面對生命危機時候的禱告

鑰句：耶和華拯救我的神啊！

背景：《詩篇》第八十八篇的詩題「可拉後裔的詩歌，就是以斯拉人希幔的訓誨詩，交與伶長。調用麻哈拉利暗俄。」本詩調用麻哈拉利暗俄(mahalath leannoth)，它屬「哀歌」的曲調(The suffering of affliction)。「麻哈拉」意指用愁苦哀音唱之，其標題一次單用(詩五十三)；一次與利暗俄連用，有悲哀，充滿憂愁和痛苦之滋味(詩五十八)。「利暗俄」的意思是「貶抑或折磨」。「以斯拉人希幔」是撒母耳之長子約珥的兒子，為大衛王時所立哥轄詩班的領袖(代上六 33，亦奉神之命，作王的先見(代上六 28~32；二十五 1~5))。本詩是一首描述十字架受苦的哀歌。其中最為哀淒的呼喊是第 14 節：**「耶和華阿！祢為何丟棄我？為何掩面不顧我？」**從預言的角度來查考，這令我們連想到主被釘十字架的呼喊：**「以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？繙出來，就是我的神！我的神！為甚麼離棄我？」**(可十五 34)，而體會主在十字架上的心境，便明白祢為我們所受的苦，有多深！十六世紀一位英國主教胡培爾 (Hooper) 非常喜歡這首《詩篇》，當他在監裏服刑，快要為主殉難的時候，他想到這《詩篇》，獲得從主而來的平安與勇氣，於是將這詩送給他的夫人。

提要：本篇是詩人從死亡的黑暗中向神發出的不住的禱告。詩人形容他所面對的患難，威脅他生命的危機並說出因所發生之事未得答案，而引起的驚惶。全詩分為三段：

(一)患難中向神訴苦情(1~9 節)——耶和華拯救我的神啊，我晝夜在祢面前呼籲；

(二)不願死亡的迫切呼求(10~13 節)——耶和華啊，我呼求祢，我早晨的禱告要達到祢的面前；

(三)未得答案的呼喊(14~18 節)——耶和華啊，祢為何丟棄我？為何掩面不顧我？

鑰節：【詩八十八 2】願我的禱告達到祢面前，求祢側耳聽我的呼求。」

鑰點：本篇是《詩篇》中最悲愁、孤單的一首詩。詩人自始自終語氣沉痛哀絕，滿了憂鬱和痛苦，他內心的傷痛是筆墨難以形容。他形容所面對的災難，威脅他生命的危機，並說出因所發生之事而引起的驚惶，可說是一點希望、一線光都見不到。因為他患了重病，可能長了大麻瘋(8 節「隔在遠處」)，故他一生與世隔絕，為親友所憎惡，又遭神棄絕。他最親密的朋友只剩下陰間的黑暗。然而詩人在苦痛的深處，仍能仰首向神求助(9 節)，因為神是慈愛的拯救者(1 節)。此外，本詩之寶貴，在於即使面臨絕望死亡邊緣，詩人仍緊緊抓住神，繼續不斷地呼求，表露了他積極的信心。親愛的，不論環境如何，即使在絕望的困境中，向神禱告吧！祢必垂聽你的禱告。

今日鑰節提到「願我的禱告達到祢面前。」詩人處在非常艱難的光景之中，但是他的禱告沒有停止過(1~2、9、13 節)。他沒有失去盼望，卻仍有信心稱耶和華為「拯救我的神」(1 節)，並且向神訴說：**「天天求告祢，向祢舉手」**(9 節)，以及**「我早晨的禱告要達到祢的面前」**(13 節)。因為詩人知道，他所有的遭遇都是神所做的(6，7，8，14，16，18 節)。因此，儘管人生際遇往往不如人意，神的兒女絕不可灰心絕望，應仍信靠神，繼續不斷地向祢禱告。親愛的，憂傷絕望臨到你時，你是否仍能夠保持信心，繼續不斷將自己交託在愛你的神手呢？因為**「無論是死、是生、…是現在的事、是將來的事…都不能叫我們與神的愛隔絕，這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」**(羅八 38~39)

「聖經裏只有一首這樣的詩，暗示這樣罕有的經歷。但有一個人確信，神決不丟棄最憂傷痛苦的人。」

——柯雅德

默想：這篇幾乎是沒有答案，連希望的表示都沒有的一首詩。全詩惟一的亮點就是，詩人以求告「耶和華拯救我的神」開始。親愛的，面對生命的危機和患難時內心的掙扎，你是否像詩人一樣，從沒有停止過你的禱告呢？你也許沒有這樣絕望的經歷，但你是否知道有人正有如此的遭遇，而為他代禱呢？

禱告：主阿，人生的際遇往往未盡人意，但願我繼續不斷與祢親近，不灰心的禱告，而渡過每一個艱困的時刻。阿們！

讀經：第八十九篇

主題：求神堅定與大衛所立的永遠約

鑰句：我的慈愛……我的信實

背景：《詩篇》第八十九篇是以斯拉人以探的訓誨詩。以斯拉人以探，大有智慧，為大衛時所立與希幔、亞薩同作管理歌唱者(《王上》四 31；《代上》十五 17~19)。但這裏指大衛時代之以探的一個後裔，因為第 38~45 節的災難沒有發生在大衛任內，卻是較後期，即猶大衰落的時候。又或者這是指一個以以探為名的詩班。本篇是歷史的詩，其歷史背景記載在《王下》二十四 8~17 和《代下》三十六 9~18。在主前 586 年，尼布甲尼撒王攻陷耶路撒冷，猶大王約雅斤被擄。當時詩人想起神對大衛所立的約，而祈求神記念，搭救他們出離仇敵之手。從第八十八篇進到了八十九篇，就好像是雨過天青，又好像是從黑夜進入了光明。整篇詩篇形成一首榮耀頌，它的詞句表達了歷代聖徒對神的信心和愛。因這緣故，它也成為了詩篇第三卷的一篇很合適的總結。

提要：本篇是求神堅定與大衛所立永遠約的禱告。在這首求告詩裏，詩人一開始以神慈愛與信實的永久約為樂；然後，他悲嘆神的受膏者(國王)被擄，國家已被毀滅，卻因信靠神的應許，向神發出讚美，以及向仇敵及環境誇勝；最後，全卷書以榮耀頌為結束。全詩分為六段：

(一)感謝神的慈愛和信實(1~4 節)——我要歌唱耶和華的慈愛，直到永遠；

(二)信實的耶和華(5~18 節)——耶和華啊，諸天要稱讚祢的奇事，在聖者的會中，要稱讚祢的信實；

(三)神與大衛所立永遠的約(19~37 節)——我要為他存留我的慈愛，直到永遠，我與他立的約必要堅定；

(四)神的子民受羞辱(38~45 節)——凡過路的人都搶奪他，他成為鄰邦的羞辱；

(五)求神記念祢的約(46~51 節)——主啊，祢從前憑你的信實向大衛立誓，要施行的慈愛在哪裡；

(六)神是應當稱頌的(52 節)——耶和華是應當稱頌的，直到永遠。阿們，阿們！

鑰節：【詩八十九 33】「只是我必不將我的慈愛全然收回，也必不叫我的信實廢棄。」

鑰點：本篇我們看見詩人以探在患難之中，因信靠神與大衛所立永遠的約，在失望中仍存有盼望，在疑惑中仍存有信心，在悲情中而得安慰。本詩雖以國難為主要內容，最後信心得勝了，詩人以堅定的讚美作為結束。請特別注意，雖然神的子民遭遇挫折、患難、死亡、羞辱，詩人卻按照神屬性和祢的應許來禱告，而求神施行拯救，為他們擊敗敵人。全篇禱告中提到四次的「立約」(3, 28, 34, 39 節)；三次的「起誓」(3, 35, 49 節)；兩次的「不說謊」(34, 35 節)；九次神的「信實」(1, 2, 5, 8, 24, 28, 33, 37, 49 節)；七次神的「慈愛」(1, 2, 14, 24, 28, 33, 49 節)。我們需要細心研究這些描述神「慈愛」與「信實」的屬性和祢大能作為顯明在天地之間的經節，並且它們指出神永不改變「立約」的應許和保證。親愛的，將你所喜愛的經節背誦下來，而成為你的禱告和讚美吧！

今日的鑰節提到「我的慈愛…我的信實。」「慈愛」與「信實」是詩人相信神必應驗祢在大衛之約作的所應許，而向神禱告的根據。「慈愛」的希伯來文是 *hesed*，指神堅定不移的愛，也是神「立約」的核心。「信實」是進一步的保證神對「立約」的忠信，因祢說過的話必定兌現。以色列人雖然多次地背逆神，而遭神的責罰，但詩人卻根據神與大衛所立的約、所起的誓，相信神對他們還是「慈愛」與「信實」的。因此，詩人向神哀訴之後，以頌贊結束此詩。親愛的，你的禱告是否也建立在神的「慈愛」與「信實」上，並且堅信祢所立的約和應許呢？

「神的一切作為都出於『慈愛和誠實』。祢的旨意和安排，從亙古直至永遠，都是『公義和公平』的。擊敗埃及人的全能者，必將驅散教會的敵人，叫信徒因祢的名歡樂。神聖的喜樂就是信徒的力量，所以我們應該勇敢快樂。」——馬太亨利

默想：詩人雖因王被擄，人民離散而向神祈求，但他因信靠神的應許而得安慰，最後他以堅定信心的讚美作為結束。親愛的，即使環境再險惡，你會否因神的應許向祢發出讚美？向人見證主的「慈愛」與「信實」呢？

禱告：父阿，我們感謝祢，祢以永遠不變的慈愛與信實帶領我們。阿們！

【《詩篇》(卷四)(九十至一百零六)綜覽】——安息

【提示】請讀九十至一百零六篇，並注意一百零六篇末之結語，那是第四卷和第五卷之分界線。每篇詩起碼要讀兩遍。這卷《詩篇》多為無名氏所寫，與《民數記》相似。在《民數》記中，神要祂的百姓到達應許之地得享安息，照樣在這一卷裏面，神要祂的百姓得享永遠的安息。本卷序言九十篇，論及漂流與安息，以下分為三段：(1)渴慕安息(九十一～九十四篇)；(2)預言安息(九十五～一百篇)；(3)得享安息(一百零一～一百零六篇)。

【要旨】《詩篇》第四卷所載的全是關於以色列人在曠野的事蹟與失敗的經過，並述說神仍向以色列人所施豐厚的恩惠。本卷中所載代表信徒得救以後，是在世界曠野中的經過；因蒙神的慈愛和憐憫，得享安息，並且切慕那天進入千禧年的安息。

【默想】本卷的開始，即摩西所寫之第九十篇，清楚指出我們人生的出路，乃是認識神、經歷神、榮耀神、服事神；本卷的結束在詩篇一百零六篇，詳細記錄了以色列人所犯的各项悖逆的罪，但是指出神的恒久忍耐的愛勝過人的失敗。所以，以色列人失敗的實例是每一個基督徒行走天路的鑑戒，並警告我們不可重蹈他們的覆轍。但是感謝神！祂是愛；祂有憐憫。我們惟有「**保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫**」(猶 21)，才得以過一個真正得勝和安息的生活。

就如《民數記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一)祂是一位滿有恩慈，憐憫的神。神的百姓在歷史中不斷地失敗，但神的慈愛卻是永遠長存，祂的恩典勝過人的軟弱，祂的恒久忍耐勝過人的反覆無常。神的恩典和作為在祂子民的身上是何等深厚。因此，我們當求得著智慧的心，早早飽得祂的慈愛。
- (二)祂是公義、威嚴、得勝、榮耀的王。本卷從九十三篇起，直到一百篇(共七篇，除九十四篇以外)，都是一組以神為王的詩篇，描述祂是至尊、至榮、至威、至能、至善、至美、至聖的那一位。祂作王的事實，預言主耶穌作萬王之王的日子臨到，到那時公義必實行到萬邦。因此，我們當敬畏祂、愛祂、跟隨祂、事奉祂、敬拜祂。
- (三)祂是一位與人同在和同行的神。神在歷史中所成就的大事，證明祂引領，施恩保護，並且看顧，供給祂的百姓，使他們戰勝敵人，直到他們達到應許之地。因此，我們當信靠神，因無論在何時，在何處和在何種境況裏，有祂的同在和保守，我們就無所懼怕。
- (四)祂是一位嚴厲，管教的神。神是聖潔的，是輕慢不得的，人不可不信，悖逆，頂撞祂。因此，我們當接受神的管教，因而明白祂在我們身上美好的旨意。
- (五)祂是賜安息的主。以色列人因不信倒斃在曠野，未能進入應許之地。因此，我們今日當聽祂的話，且樂意地順從，而進入祂的安息。

【簡介】

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
90	摩西	神是我們的居所	彼後 3:8 出自詩 90:4
91	摩西	耶和華為避難所	太 4:6 出自詩 91:11~12
92	不詳	安息日的讚美詩	羅 9:14 出自詩 92:5； 羅 11:33 出自詩 92:15
93	不詳	宣告耶和華為王	
94	不詳	向伸冤的神呼求	林前 3:20 出自詩 94:11； 羅 11:1~2 出自詩 94:14
95	大衛	讚美耶和華為王	來 3:7~11，4:3,5,7 出自詩 95:7~11
96	不詳	讚美神作王的榮耀	徒 17:31 出自詩 96:13
97	不詳	讚美耶和華作王時的審判	啟 11:5 出自詩 97:7； 來 1:6 出自詩 97:7
98	不詳	歌頌讚美耶和華作王	路 1:54 出自詩 98:7； 徒 17:31 出自詩 98:9

99	不詳	聖潔的神作王	
100	不詳	當讚美耶和華作王	
101	大衛	敬虔愛神的王	太 7:23 出自詩 101:4
102	不詳	困苦人吐露苦情的禱告	來 1:10~12 出自詩 102:25~27
103	大衛	讚美神恩典與慈愛的禱告	雅 5:11 出自詩 103:8 ; 路 1:50 出自詩 103:17
104	不詳	讚美神創造的奇妙	來 1:7 出自詩 104:4
105	不詳	讚美神在歷史中的一切作為	路 1:72~73 出自詩 106;10,45,48
106	不詳	敘述以色列人背逆神的歷史	

讀經：第九十篇

主題：神是我們的居所

鑰句：主啊，祢世代代作我們的居所

背景：《詩篇》第九十篇是神人摩西的禱告。因此有人認為這首詩是《詩篇》中最早的一首詩。本篇與《申命記》三十三章有相似之處，所以有聖經學者認為，這詩歌可能是摩西因目睹六十萬的以色列百姓虛度光陰，在曠野中繞了三十八年，最後因著不信一個一個倒斃在曠野中，而有感作了此詩。這首詩反映出摩西一生的經歷，也反應了他的人生觀和價值觀。他一生中經歷了三個四十年：第一個四十年是在埃及皇宮里長大和受教育，學盡了埃及一切的學問；第二個四十年是他逃离埃及，在米甸的曠野放羊的日子；第三個四十年是摩西被神呼召，帶領以色列人出埃及，在曠野所度過的歲月。

提要：第九十篇是神人摩西的禱告。首先，他讚美永在的神(1~2 節)；然後，他指出人生短暫，轉瞬即逝；這乃是因人所犯的罪，而在神的忿怒下，過著勞苦愁煩的生活(3~12 節)；末了，他求神施憐憫、顯慈愛，可以一生一世歡呼喜樂(13~17 節)。全詩分為三段：

(一) 讚美神是我們的居所(1~2 節)——主啊，祢世代代作我們的居所；

(二) 述說人生的短暫，及因罪而添愁苦(3~11 節)——我們經過的日子都在祢震怒之下，我們度盡的年歲好像一聲歎息；

(三) 求過一個有智慧及飽嘗神慈愛的人生(12~17 節)——求祢使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。

鑰節：【詩九十四】「求祢使我們早早飽得祢的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。」

鑰點：本篇摩西禱告的內容乃是以「主阿，祢世代代是我們的居所」，為全詩的基礎。這篇所寫的是根據摩西個人的經歷。他感歎人在神的震怒下，以致人生短暫，無常，和虛空，於是向神傾吐出這個早早飽得神慈愛的禱告，因而過一個合神心意的人生，以及建立有價值的服事。

1~2 節，當他回顧繞著乾旱、疲乏、死亡的曠野流浪的漫長歲月，而這時卻不知道要往哪裏去，於是在傷感之時，他首先禱告說：「主阿，祢世代代是我們的居所。」毫無疑問，摩西認識到神的永恆，並體會祂的心意，也了解人的需要與軟弱。因為神最大的心願乃是祂要親自與我們同在；而我們最美好的歸宿是以神為我們的住處，我們的居所。這也是我們對神最高、最完全的經歷——在神裏面，而經歷神的啟示、帶領、和永遠的同在。親愛的，聚焦這一位從亙古到永遠的神，而經歷住在祂裏面的喜樂和滿足吧！

3~11 節，我們看到摩西經歷過不同的生命歲月之後，他形容人生是短暫而虛空的。他用了七個「如」來描述人生的真像——(1)如已過的昨日；(2)如夜間的一更；(3)如水沖去；(4)如睡一覺；(5)如生長的草；(6)如一聲歎息；(7)如飛而去。我們看到世人的消逝，像被洪水沖去，活了一輩子，好像渺無痕跡；又如睡了一覺，短暫而虛幻；又如早上發芽生長，晚上凋萎的草；短暫而毫無用處。在短暫的人生中，更可悲的是生活又是如此不愜意——在罪孽纏繞和勞苦愁煩中渡過。

此外，我們一生的歷程：從出生，求學，成家立業，退休，衰老、疾病而至死亡，不過是轉、黑、空、悶、苦。如果這樣渡過一生，的確是「一聲歎息」，既無奈又可哀。但我們不需要過如此的人生，我們可以擁有另一種的人生，不是悲觀的、空虛的、和苦惱的，而是積極的、進取的、光明的、和有意義的人生。親愛的，從人生的苦短，轉到神的面前，來得著祂所賜的豐盛的生命，而讓你的一生不虛度吧！在詩中末了，摩西卻為我們指出另一條路，教導我們怎樣去度過在世短暫而勞苦愁煩的一生。他向神發出四個請求(12~15 節)——(1)求神指教怎樣數算自己的日子，好得著智慧的心(12 節)；(2)求神轉回，重新得著恩典(13 節)；(3)求神賜得著神豐富的慈愛(14 節)；(4)求神使他們在受苦的日子，能得著喜樂(15 節)，四個願望(16~17 節)——(1)明白神的作為；(2)明白神的榮耀；(3)神的榮美歸於身上(16 節)；(4)堅立手所作的工。此外，這篇禱告中，摩西總結人生積極的出路——(1)我們要一生追求認識神的慈愛和威嚴，遠離罪惡，求神的震怒離開；因而得嘗與主同在的喜樂滿足，一生飽嘗神的慈愛；在勞苦中得喜樂；又經歷和看見神的大能和榮耀。詩人不但盼望自己有這樣的經歷，更盼望自己的子孫後代有同樣的智慧和經歷。(2) 求主教導我們知道怎樣去數算自己的日子。懂得善用主賜給我們的生命、恩賜，作合乎主心意的工，並求主堅立我們手所作的工。因此，當人的心看到神的可畏而回轉時，雖然人生苦短，卻因人向永恒的神敬拜，心靈得安穩。又因敬畏神的緣故，人所作的工被神記念，並具有永恒的價值。親愛的，願你領受神的慈愛和憐憫，而享受神永恆的祝福！

今日的鑰節提到「早早飽得你的慈愛。」本篇值得注意的就是，摩西寫本詩的目的並不是感慨人生的有限、短暫、和勞苦愁煩，而是激勵人認識永恒、慈愛和榮耀的神，懂得怎樣過一個有意義的人生。在神

以外，我們的人生是又苦又短，只有罪惡與痛苦。然而許多人的心卻被眼前的事物、工作、欲望、需要、理想等等占据，以致看不到人生無常的事實。往往是在面對生命大限之前，才發覺辛苦了一生，所得著的只是勞苦愁煩，所留下的，只是一聲嘆息，因而抱憾終生。摩西的禱告中給我們的提示是：積極的人生可從認清楚人生苦短的事實開始。衝破人生的困境的積極出路——乃是在神面前謙卑，敬畏祂、呼求祂、珍惜祂給我們今日的日子(包括珍惜神給我們的健康、機會和關係)，作個有智慧的人。親愛的，讓你人生的每一個階段，都飽嘗祂的慈愛，而在勞苦中能喜樂；並且擁有智慧、救恩、喜樂、積極、光明、有福和有意義人生；所作的工也被神堅立和記念。

「人生朝露，富貴浮雲，只有神是永生的主宰；這是每個信徒都明白的。…一寸光陰一寸金，讓我們努力奮鬥，尋求神的寬恕與天國的基業。不要虛度光陰，尋求享樂；那只能使人永遠貧乏而已。」——馬太亨利

默想：親愛的，認識神、經歷神、榮耀神、服事神，才是你人生苦短的積極出路。在勞苦愁煩的生活中，你是否飽嘗神的慈愛，而經歷住在祂裏面的喜樂和滿足？在短暫的人生，你是否得著智慧的心，而按神的心意而活？

禱告：主啊，祢是我穩固的居所，我可以不斷住在其中。求祢指教我數算自己日子，叫我能得著智慧的心，飽得祢的慈愛，好叫一生歡呼喜樂！阿們！

讀經：第九十一篇

主題：耶和華為避難所

鑰句：耶和華是我的避難所

背景：《詩篇》第九十一篇沒有題目，在傳統上，猶太人認為是摩西寫的。這首詩的結構特殊，先是詩班的宣告，在神的能力保障之下，要住在與神相交的隱秘處。詩人曾兩次說：「耶和華是我的避難所」(2, 9 節)。每次說明神的福分的時候，詩班就大聲歌頌。在最後幾節裡，神自己保證祂的兒女有關神的性情與作為。《詩篇》九十和九十一篇雖然都有同樣的說出，神是「我們的住處」，但語氣上有重大的差異。上篇論及人在神的震怒下，以致人生短暫；而這篇論及神的慈愛，而詩中充滿了喜悅和安慰(比較九十篇 10 節與九十一篇 16 節)。全詩以人的信心作開始(1 節)，以神的信實作結束(14~16 節)。魔鬼在荒野曾引用本詩 11~12 節，試探主耶穌從殿頂跳下來，主耶穌卻智慧地回答了魔鬼，而一言道破了魔鬼想試探神的不正當動機(太四 6~7)。

第一次世界大戰時，有人稱這篇為「戰壕中的祈禱」，因為許多人在這篇禱告中找到相同的經歷，那些在鐵絲網、毒氣、轟炸、炮擊中的人們，當他們躲在壕溝裏，處於熱病中時，這篇禱告成為他們的幫助和安慰。

提要：第九十一篇是頌讚蒙神保護的詩。這首詩的內容大致如下：首先，詩人頌贊神是他安全的居所，而他是住在至高者隱密處，住在全能者的蔭下(1~2 節)；接著，他提到神也是他旅程中安全的保障，保護他脫離人的網羅和毒害的瘟疫，以及四種危險：包括黑夜的驚駭，白日飛的箭，黑夜行的瘟疫，或是午間滅人的毒病(3~8 節)；然後，他描繪了在神保護之下的人所享有的福分(9~13 節)，因而縱然踏在四種野獸(比喻仇敵或危險)的身上，如猛獅，虺蛇(眼鏡蛇)，少壯獅子和大蛇，也不會受到傷害；末了，他描述了神應許搭救、保護專心愛祂的人(14~16 節)。全詩分為三段：

(一) 住在神隱密處(1~2 節)——祂是我的避難所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的；

(二) 必蒙神的保護(3~13 節)——他必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫；

(三) 神的應許(14~16 節)——神說：「因為他專心愛我，我就要搭救他；因為他知道我的名，我要把他安置在高處」。

鑰節：【詩九十一 1~2】「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。」我要論到耶和華說：『祂是我的避難所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。』」

鑰點：本篇我們看見詩人指出雖然人生在世可能遭遇各種的危難，但信靠和敬愛耶和華的人，有祂作為避難所，必安然無恙。摩西述說了神七個不同的名字：(1)至高者；(2)全能者；(3)祂是耶和華；(4)祂是避難所；(5)祂是山寨；(6)祂是神；(7)祂是我的倚靠。他也描述八項神的應許：(1)神必搭救他；(2)神要把他安置在高處；(3)神必應允他的求告；(4)神要與他同在；(5)神一直搭救他；(6)神要使他成為尊貴；(7)神要使他足享長壽；(8)神必將救恩顯明給他。因此，詩人指出倚靠耶和華的人，不論身在何地，都是在神的保護之下，免受任何的傷害，即使在最可怕的危險中仍有平安；不單如此，他們亦蒙神賜下的得勝能力，能一一勝過任何的仇敵或危險。親愛的，神給你平安的祝福是基於祂的性情，祂的關懷，祂的保護和祂的愛。你是否對倚靠神之人，所享有的安穩、看顧和保守，也有如此深刻的認識與體驗呢？

今日的鑰節提到「論到耶和華說。」詩人曾兩次說這句話(2, 9 節)。從詩人「論到耶和華」的信息裡，看見他是那麼的認識神、信靠神；他與神的關係亦是那麼的親密。他提到神三個獨特的應許：(1)祂是「我的避難所」；(2)祂是「我的山寨」；(3)祂是「我所倚靠的」。這是何其寶貴的應許！聖靈藉著這首詩將平安的確據，賜給屬神的兒女。此外，詩人的神，也是我們可以完全信任的神。因此，讓我們所有的憂慮、恐懼都化為對神的信心。即使人生充滿了各種痛苦、患難，然而在神裏面，我們無論在何時，在何處和在何種境況裏，都有平安；再加上，有神的同时和保守，我們就無所懼怕。親愛的，「祂是我的避難所」、「我的山寨」、「我所倚靠的」，有祂的保護，你還怕什麼呢？

「那些沒有神羽翼護衛的人，他們生命究竟有什麼保障呢？『祂是我的避難所』，我們才有安全。」——邁爾

默想：親愛的，神是你的最安全的處所和堅固的避難所，是你所倚靠的，祂必帶領你渡過生活中所有的危險和恐懼，因祂必看顧敬愛祂的人。

禱告：主啊，我的生命氣息，都在乎祢。在急難的日子，我倚靠祢，祢必搭救和保護我。阿們！

讀經：第九十二篇

主題：安息日的讚美詩

鑰句：祢的作為叫我高興

背景：《詩篇》第九十二篇的詩題為「安息日的詩歌」，作者不詳，但很可能為一位王(10~11 節)。按猶太人的儀式，每安息日早晨要獻第一隻羔羊給神的時候，就一面獻祭，一面唱此詩。神設立安息日的目的——一方面是記念神創造的工作（創二 2；出二十 8~11），另一面是為記念神將以色列人從埃及為奴釋放出來(申五 15)。這一篇在安息日向神讚美的禱告，其中有七次提到耶和華的聖名(1，4，5，8，9，12，15 節)，隱喻神用六天完成造化之工，第七天便安息了，所以可將此詩與安息日相聯。以色列人認這名是極聖潔的，有罪的人犯罪的口不敢說出這聖名，所以誦讀此詩的時候，以「主」代替。

提要：第九十二篇是安息日讚美的禱告。在這首唱頌的讚美詩中，詩人以讚美神的慈愛和信實開始(1~5 節)；然後，他述說神容讓惡人暫時興盛，但他們終必滅亡，而他必親眼看見惡人的遭報(6~11 節)；末了，他描述義人要發旺如棕樹，如生長如黎巴嫩的香柏樹，老年時仍多結果子，而再次肯定神信實的作為(12~15 節)。全詩分為三段：

(一) 稱謝神的慈愛和信實(1~6 節)——早晨傳揚祢的慈愛，每夜傳揚祢的信實，這本為美事；

(二) 惡人必要遭報和滅亡(7~11 節)——耶和華啊，你的仇敵都要滅亡，一切作孽的也要離散；

(三) 義人必要發旺和長青(12~15 節)——義人要發旺如棕樹，生長如黎巴嫩的香柏樹。

鑰節：【詩九十二 4~5 節】「因祢耶和華藉著祢的作為叫我高興，我要因祢手的工作歡呼。耶和華啊，祢的工作何其大，祢的心思極其深！」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人的眼睛蒙開啟，肯定神公義和信實的作為，因而稱謝神的偉大奇妙的救恩。此外，這一篇標題使我們知道本詩是在安息日向神歌頌讚美的禱告，詩中充滿歡欣和喜樂。在新約時代，七日第一日(主日)是基督徒聚集到神的面前，記念主完成救贖的工作。親愛的，在擘餅聚會中，你如何記念主的所是和所作？

今日的鑰節提到「祢的作為叫我高興，我要因祢手的工作歡呼！」詩人肯定神奇妙難明的計劃，以及極具智慧的心思。他因知道了神的「作為」而高興；看見了祂的「工作」，而令他高興、歡呼、讚美、歌頌祂。神的「作為(deed)」和「工作(works)」在英文聖經有單數和多數的分別。「作為」希伯來原文「poal」，意指神創造與救贖的工作。「工作」希伯來原文「maaseh」，意指正在進行拯救與審判的工作。親愛的，你如何在神面前敬拜祂偉大的「作為」和奇妙的「工作」呢？

此外，本詩詩人以草(7 節)比喻惡人，以及常青樹比喻義人(14 節)。表面看來神容讓惡人茂盛與發旺，然而時候到了，他們必要如草凋謝而滅亡。但重要的是，神的應許對信靠祂的義人永不改變，使他們如棕樹和香柏樹一樣，乃因被栽於耶和華的殿中，而茂盛常青，年老仍可結出果子。他們的興盛證實了耶和華是公義和信實的。這對所有年長的聖徒是多大的鼓勵呀！親愛的，神要應驗祂的應許，你在祂裏面必發旺結果，到年老仍必充滿活力，事奉主更有功效。

【一生為神做過了些什麼事】有一個喻道故事述說有一人，來到天堂的門口，要求彼得給他開門。彼得問他說：「站起來！不要俯伏，請清清楚楚地告訴我，你在世上過了一生，到底為神做了些什麼事？」那人聽了，嚇得顫抖面白，訥訥地回答說：「我在聖經裡念過這，在聚會會裡聽過那，我自己又想…」彼得把天堂的鑰匙放回袋中，發怒地說：「你只念過這，聽過那，自以為如此如此，但我要問你一句，你到底在世上一生，為神做過了些什麼事？」親愛的，願你為榮耀神而活，而一生一世蒙神的祝福。

「許多聖徒都是老當益壯、大器晚成；他們晚景往往成為他們生命史上最光輝的一頁。由此可見堅忍是忠誠的確證。」——馬太亨利

默想：親愛的，你是否深刻地明白神在你身上的作為是何等奇妙嗎？你是否知道祂在你身上所作的工作嗎？

禱告：主啊，我每天早晨感謝祢在我身上昨日的「作為」；每夜感謝祢今日對我所作的「工作」。祢的「作為」對我是何等的奇妙，祢所作的「工作」對我又是何等的深刻。阿們！

讀經：第九十三篇

主題：宣告耶和華為王

鑰句：耶和華作王

背景：《詩篇》第九十三篇是「耶和華為王」的七篇《詩篇》之一，這七篇包括九十三，九十四，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，一百等七篇。這一系列讚美的詩是猶太人在聖殿中獻早祭時所唱的頌讚禱文。聖經學者認為第九十四篇有是本篇的副歌，而九十三至九十九篇都是預言彌賽亞的工作。

提要：第九十三篇是頌讚耶和華作王的禱告。在這首獻給作王的耶和華的詩中，詩人宣告「耶和華已經作王了」，而世界就堅定，不得動搖(1節)；接著，他特別描述神的寶座從太初立定(2節)，祂的威嚴大能勝過諸水(3~4節)、祂的法度不變和祂的殿永稱為聖(5節)。全詩分為三段：

(一) 耶和華為王的威嚴(1節)——耶和華作王，祂以威嚴為衣穿上；

(二) 耶和華的寶座穩固(2~4節)——祂的寶座從太初立定，祂從亙古就有；

(三) 耶和華的殿永稱為聖(5節)——祂的殿永稱為聖，是合宜的。

鑰節：【詩九十三 1 耶和華作王，祂以威嚴為衣穿上。耶和華以能力為衣，以能力束腰，世界就堅定，不得動搖。」

鑰點：本篇我們看見「耶和華作王」是這首讚美詩中心的信息。在本詩中，詩人宣告(1)神作王的威嚴(1節)；(2)王的王權確定性(2節)；(3)王的大能和超越性(4節)；(4)王的法度堅定性；以及(5)王的殿永恆性(5節)。他特別描述耶和華為王的威嚴；祂的寶座從太初立定；祂的大能勝過諸水；祂的法度不變和祂的殿永稱為聖。因此，詩人指出「耶和華作王」，就必定——世界堅定、祂的寶座堅定、祂的能力堅定、祂的法度(聖經)堅定、祂的聖殿(教會)堅定。大至浩翰的宇宙，小至個人的心思、意念，祂全然掌王權是永恆不變的。親愛的，願你的心就是祂的寶座，一生的道路都降服在祂的治理之下。

今日的鑰節提到「耶和華作王。」詩人指出耶和華在大水之上登基作王，而世上沒有任何的權勢可以和祂抗衡。詩中提到「大水」(3節)是指敵國的入侵和攻擊，如尼羅河為埃及代表，幼發拉底河與底格里斯河為巴比倫與敘利亞(耶十六 6~8)為代表。本篇強調耶和華永遠為王，祂的大能超過一切抵抗祂的力量。因此，儘管撒但無所不用其極，企圖挑戰和祂的王權和國度，然而在祂的掌權之下，我們才得以平安、堅定。這首詩也是一篇預言詩，預演彌賽亞在千禧年作王的情景。親愛的，雖然世局有如大水揚起，而動盪不安，但我們應當信靠勝過諸水的耶和華，不要因撒但暫時得勢，而灰心失望，總要忍耐等候，仰望榮耀的主第二次再來。

【小鳥唱晚歌】一次，馬丁路德非常灰心，不知怎樣才好。忽然聽見一隻小鳥在唱晚歌，唱完之後，就將頭放在翼下安睡了。馬丁路德就對自己說：「這一隻小鳥已經吃完晚餐，現今準備安睡；它的心何等滿足，絕不以明日的食宿為念。它如同大衛一樣，它住在全能者的蔭下。它坐在樹枝上何等安息。完全讓神來顧念它，為它安排。」

「在我們人生周圍，苦難好似狂濤怒號。有時浪潮卷起，來勢洶洶，前浪被後浪推著湧來。但…祂坐著作王，高於澎湃的波浪，深過大水的深淵，勝過洋海的大浪。讓主來說：安靜吧！於是洶湧的海洋立即平息，寧靜得好似幼童的安睡。當我們沉入在浪濤之下，好像在神大能的手心之中，那是洋海的搖籃裡，十分祥和。」——邁爾

默想：親愛的，世間之苦難雖如海洋浪潮的洶湧，兇惡之勢力如洪水的氾濫，但祂已經作王了，必定為你平靜風和浪。有祂同在就可以平安渡過一切，因為祂是「連風和水也聽從」的主(路加八 22~25)。

禱告：主啊，們要讚美祢，因祢坐著為王到永永遠遠，惟有祢能使世界堅定，不得動搖。我投靠祢，即使世局動盪，人心不安，如同洪水翻騰，惟有祢能使我在祢裏面平安穩妥。阿們！

讀經：第九十四篇

主題：向伸冤的神呼求

鑰句：祢是伸冤的神

背景：《詩篇》第九十四篇是耶和華作王的詩篇中的第二篇。上篇講論耶和華已經作王。本篇講論耶和華要作伸冤的法官。

提要：第九十四篇是講論耶和華要作審判的王，主要是強調神必要管教自己的百姓，對付國中的惡人與不義的長官。在這首求告的詩中，詩人以向神這位審判「世界的主」呼求為開始(1~2 節)；接著，他控訴惡人的罪狀(3~7 節)，及警告壓迫人的人(8~11 節)；然後，他述說義人受神管教的福分(12~15 節)；末了，他對神有信心(16~19 節)，堅信神必伸張公義(20~23 節)。本詩分為四段：

(一) 求神伸冤(1~2 節)——耶和華啊，祢是伸冤的神；

(二) 對惡人的指控(3~7 節)——耶和華啊，惡人誇勝要到幾時呢？

(三) 警告愚頑人(8~11 節)——你們愚頑人到幾時才有智慧呢？

(四) 神必管教祂的百姓及審判惡人(12~23 節)——祢所管教、用律法所教訓的人是有福的。

鑰節：【詩九十四 12】「耶和華啊，祢所管教、用律法所教訓的人是有福的。」

鑰點：本篇我們看見神是審判萬人，伸冤的神。詩人求神「伸冤」、「發光」、「挺身而立」，彰顯祂的公義，懲罰惡人與不義的官長，為受壓迫的人伸冤。他將惡人的罪狀一一列出，指出他們的愚頑、無知，猶如畜類。然而他堅信神已看見、聽見他們的惡行，當神伸張公義之時，惡人必遭報應。親愛的，世上許多不義、不法的事，令人心懷不平，但你如果知神是伸冤的神，你的心必能得著安慰與喜樂。

此外，詩人見證說：「若不是耶和華幫助我，我就住在寂靜之中了。我正說我失了腳，耶和華阿！那時祢的慈愛扶助我。我心裡多憂多疑，祢安慰我，就使我歡樂。」(17~19 節) 他毫無遮掩、誠實地表明，自己「多憂多疑」，英譯「multitude of thoughts」，可譯為「思潮洶湧」。人的思想太多，像野馬狂風，無法駕馭控制，就難免想入非非，以致神經過敏。一位著名的醫生曾說：「工作不殺死人，但憂慮使人喪命，憂慮能產生懼怕、膽怯的心理，是健康的大敵。」其實詩人只有一個問題：惡人的狂傲和殘忍行為「要到幾時呢？」(3 節) 他忿忿不平，一度懷疑神是否瞎了眼(7 節)，因而「多憂多疑」，但因神慈愛的扶助，使他再得著安慰與喜樂。親愛的，詩人轉變的經過給你什麼激勵？你曾否經歷「多憂多疑」，但主將你的憂愁變為喜樂呢？

今日的鑰節提到「所管教、用律法所教訓的人是有福的。」神給予惡人的懲罰和對義人的「管教」有很大的分別。「管教」希伯來文是 *yacar*，其意義就是「訓練」，「教育」，「指導」，「糾正」，「訓誡」，「懲戒」。因此，詩人領會神的管教帶來的苦難，必會引領他進入更大的祝福。他具體列出受神所管教的人所蒙的美好祝福：(1)在遭難的日子，他得享平安(13 節)；(2)神保證必不丟棄，也不會離棄他(14 節)；(3)神必要幫助他攻擊、抵擋作惡的和作孽的(16~17 節)；(4)失腳時，神以慈愛扶助他(18 節)；(5)心中多憂多疑時，神安慰他(19 上節)；(6)神使他的憂慮變為喜樂(19 下節)；(7)受冤屈時，神作他的高臺(21~22 節)；(8)神是他可投靠的磐石(22 節)。接受神管教的人是多麼的有福！親愛的，相信任何遭遇都經過神的允許，你就能蒙美好的祝福。

「蒙神懲治的人是有福的，因為他們在苦難中借著聖靈的幫助、和聖經的寶訓，認識了神的真理、旨意、和慈愛。」——馬太亨利

默想：親愛的，「凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經煉過的人結出平安的果子，就是義。」(來十二 11) 你是否經歷了神在管教中所賜的福嗎？並結出平安的果子呢？

禱告：主啊，我相信任何的遭遇，都是經過祢的允許，叫我能蒙福。當我心裡多憂多疑時，求祢的慈愛扶助我、安慰我，使我歡樂。阿們！

讀經：第九十五篇

主題：讚美耶和華為王

鑰句：他們斷不可進入我的安息

背景：《詩篇》第九十五篇是論「耶和華為王」系列稱謝詩中之一篇。詩人想到神的偉大，並想到已往以色列民在曠野中的倒斃，來引為鑒戒。本篇詩以「來啊」這個邀請分二段：前段重歌唱敬拜，後段重屈身敬拜；前段指出神之偉大，後段指出人之軟弱。《希伯來書》作者認為此詩乃大衛所作(四 7)，並曾五次引用本篇的話(來三 7~11, 15；四 3, 5, 7)，說明摩西一代因信心不足，未能進入迦南。

提要：第九十五篇也是一篇讚美耶和華為王的詩。首先，詩人是邀請大眾唱歌頌贊神，而歌唱的原因乃是祂為大，是超乎萬王之上的王，而且萬物由祂創造，受祂管理(1~5 節)。然後，祂呼籲他們要向神敬拜，而讚美的原因乃是祂是看顧他們的神，而他們是祂草場上的羊(6~7 節)；末了，祂警告他們，不可硬心，以致重蹈他們祖先在米利巴或是在瑪撒的覆轍，因不信而進不了神所應許之地(8~11 節)。本篇詩可以以「來啊」(1, 6 節)分二段：

(一) 來啊，歌唱敬拜(1~5 節)——來啊，我們要向耶和華歌唱；

(二) 來啊，屈身敬拜(6~11 節)——來啊，我們要屈身敬拜。

鑰節：【詩九十五 11】「所以我在怒中起誓說：『他們斷不可進入我的安息！』」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人呼召眾人一同向神歌唱和屈身敬拜。詩人兩次呼喊說：「來啊」，指出我們應當向神歌唱、歡呼、感謝的原因，乃是：(1)祂是拯救我們的磐石，(2)祂為大神，(3)祂為大王，(4)祂超乎萬神之上，(5)祂是創造之主；而我們應當屈身敬拜祂的原因，乃是：(1)祂是看顧我們的神，(2)我們是祂草場上的羊；(3)我們是祂手下的民。另外，祂提出了我們到神面前各種敬拜的方式，如：歌唱、歡呼、感謝、屈身、跪下、聽祂的話。親愛的，詩人的呼召也是對所有神的兒女發出的，因祂配受我們的敬拜。試想你是如何敬拜祂？

此外，詩人通過米利巴與瑪撒的歷史教訓警告眾人。神應許要將以色列民領進迦南流奶與蜜之地，但因他們不順服，而且不信的惡心，以致所有 20 歲以上的人(除約書亞及迦勒)皆未能進入應許之地迦南(民十四 20~23)。《希伯來書》曾五次引用本篇的話(來三 7~11, 15；四 3, 5, 7)，說明摩西一代因信心不足，未能進入迦南，並警告那些受引誘而離棄基督、返回律法的人，因不信必得不着神在千禧年國度裏安息。因此，這也是末世的警告，仍然可以應用在基督徒的身上。因這個安息，是在今生開始、在千禧年成全的。親愛的，今天你是否肯聽主的聲音，且樂意地順從祂，而進入祂的安息呢？

今日的鑰節提到「他們斷不可進入我的安息！」詩人想到神的偉大，並想到已往以色列民在曠野中的倒斃，因而警告當代人不要存不信的惡心。「我的安息」即迦南應許之地，那是在曠野埋怨神的那一代不能進入的地方。詩中提到「米利巴」(意思是「爭論」或「吵架」)和「瑪撒」(意思是「試探」、「試驗」、或「磨煉」)都是西乃山附近之地名，用來形容以色列民在曠野旅途中，不斷埋怨、懷疑的心態。神回應他們那時的爭鬧，是使磐石出水。有關這事件的進一步資料，可參看《出埃及記》十六至十七章。邁爾說的好，「在基督徒人生中，都會到加低斯巴尼亞。一邊是曠野，另一邊是安息勝利之地。信心足以權衡輕重，作適當的抉擇，信靠神而得安息，不信足以關起安息的門，只有繼續流蕩，失敗下去。」親愛的，以色列人沒有進入迦南(進入安息)是因為：(1)硬著心而不肯順服(8 節)；(2)試探神，而不曉得神的作為(9 節)；(3)沒有信心而心裏迷糊(10 節)。請問是甚麼會阻止你進入神的「安息」呢？

「不信的心，在每一個時代裏都把人從神的安息排斥出來。」——馬唐納

默想：親愛的，神的安息是為你進入。對主的話語，你今天是否肯聽，且樂意地順從，而進入祂的安息呢？

禱告：主啊，我願進入祢為我所預備的安息，和享受祢救恩所帶來的安息、生活的平安。求祢幫助我曉得祢的作為，惟願今天聽祢的話，並保守我不因不信而心裡迷糊。阿們！

讀經：第九十六篇

主題：讚美神作王的榮耀

鑰句：耶和華作王，世界就堅定

背景：《詩篇》第九十六篇也是七篇稱謝「耶和華為王」詩中之一。這首詩與歷代志上十六章 23 至 33 節相似，因此本詩大概是根據大衛為迎接約櫃回錫安時所寫的。本篇是一首讚美詩，邀請萬國頌贊神，傳揚祂奇妙的作為。這詩也是一首「彌賽亞」的《詩篇》，預告了基督的國度建立後，那時全地會為祂按公義審判世界而歡呼。

提要：第九十六篇是呼召全地都要向神歌唱，因為耶和華是王，祂是全世界人們的歡樂與福分。在這首洋溢著喜樂、歡慶的讚美中，詩人首先是邀請全地向神歡唱，讚美祂的名，因為神的榮耀和祂奇妙的作為(1~6 節)；然後，他邀請萬國敬拜神，頌贊祂為王，因為祂憑公義治理列國(7~10 節)；末了，他邀請天地在耶和華面前歡欣，因為祂要憑公義來審判全地(11~13 節)。本詩分為三段：

(一) 邀請聖民頌主(1~6 節)——你們要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱；

(二) 邀請萬民頌主(7~10 節)——民中的萬族啊，你們要將榮耀能力歸給耶和華，都歸給耶和華；

(三) 邀請天地頌主(11~13 節)——願天歡喜，願地快樂；願海和其中所充滿的澎湃。

鑰節：【詩九十六 1】「你們要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱。」

鑰點：本篇我們看見敬拜耶和華神的涵蓋面不斷的擴大——先是呼籲以色列民當向神歡唱新歌；接著，他呼召萬族萬民都當來，將榮耀能力歸給耶和華；然後，他呼籲天地當在耶和華面前歡欣。詩人在此強調我們所敬拜的神，乃是宇宙的創造者，是值得稱頌的。另外，詩人至少提出了七個不同的讚美耶和華的方法：(1)向主唱新歌；(2)稱頌祂的名；(3)天天傳揚祂的救恩；(4)述說祂的榮耀和奇事；(5)將榮耀、能力歸給祂；(6)拿供物來進入祂的院宇；(7)以聖潔為妝飾，敬拜祂。親愛的，你平常在神面前如何讚美祂？此外，本篇中，「全地」、「列邦」、「萬民」、「萬神之上」、「萬族」、「世界」、「眾民」和「外邦」等語辭共出現了十三次之多。詩人希望全地的人把他們的聲音融合在這首歌裏，並且他們繼續不斷見證祂拯救的能力。因此，本篇也是一篇傳福音的《詩篇》，乃是向萬民講說神的榮耀，以及祂的奇妙作為。親愛的，向人宣告好消息是不容我們保持緘默的。你是否會情不自禁地向別人講說主的恩典和拯救呢？

今日的鑰節提到「全地都要向耶和華歌唱。」本篇值得注意的就是，詩人邀請百姓迎接及敬拜真正的君王耶和華神，並且不單向祂歡唱新歌，也向外邦傳揚祂的救恩。本詩道出我們當向耶和華歌唱的理由：(1)因祂是至大至高的神；(2)因祂是至真、獨一的神；(3)因祂是至尊、至榮、至威、至能、至善、至美、至聖的神；(4)因祂是公義、信實的神。因此，沒有任何向神的稱頌讚美，會顯得太過分、太多、太頻。今天我們在聚會中，「當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主」(弗五 19)。親愛的，如果你真的領會主耶穌在我們心中作王，所帶給福分，也必定向祂唱新歌。

「如果主耶穌在你心中作王，祂必帶給你福分，所以你必須向祂誓忠。在個人靈修時向祂唱新歌。在眾人面前宣揚福音，見證祂的榮耀。」——邁爾

默想：親愛的，留意經文裏重複「歌唱」(1, 2 節)、「歸給」(7, 8 節)和「願」(11, 12 節)的用詞。將本詩當作你的禱告、你的讚美，因為耶和華是你的王，祂是你的歡樂與福分。

禱告：主啊，因祢為大，當受極大的讚美。我要用心靈向祢唱新歌，並且要在眾人面前宣揚福音，見證祢的榮耀。阿們！

讀經：第九十七篇

主題：讚美耶和華作王時的審判

鑰句：公義和公平是祂寶座的根基

背景：《詩篇》第九十七篇是稱謝「耶和華為王」詩中之一。本篇是以色列人被擄歸回後，在聖殿裏崇拜時所吟唱的讚美詩，也是一篇預言耶穌基督的第二次來臨的禱告。第九十二至九十九篇描述主作王，九十七篇特別指主再來以後的事。全詩以當主再來作王乃喜事為主題。本詩分為二段：前半段詩人以「快樂」和「歡喜」的詩句開始(1~6 節)；然後，後半段詩人見證「喜樂」臨到正直人，義人靠耶和華「歡喜」(7~12 節)。

提要：第九十七篇是頌贊耶和華作王君臨全地的詩。在這首歌頌詩中，詩人首先是呼籲全地因耶和華國度的建立而歡喜(1 節)；然後，他描述耶和華作王的情景(2~6 節)；其後，他描述耶和華作王施行審判，對惡人和義人的影響(7~9 節)，結束時，他勸勉眾民憎恨罪惡和讚美耶和華(10~12 節)。本詩分為二段：

(一) 耶和華作王榮耀情景 (1~6 節)——耶和華作王，願地快樂，願眾海島歡喜；

(二) 耶和華作王施行審判 (7~12 節)—— 散佈亮光是為義人；預備喜樂是為正直人。

鑰節：【詩九十七 1】「耶和華作王，願地快樂，願眾海島歡喜！」

鑰點：本篇是頌贊公義的神君臨全地，主要的焦點是「耶和華作王」，施行公義審判。在這首歌頌耶和華作王的詩歌中，詩人首先是呼籲全地因耶和華國度的建立而歡喜，然後，他栩栩描繪耶和華榮耀顯現的景象，所引起的大騷動：(1)地快樂；(2)眾海島歡喜；(3)有密雲和幽暗在祂的四圍；(4)有烈火在祂前頭行開路；(5)有神的公義和榮耀作祂寶座的根基；(6)有閃電光照世界；(7)大地不寒而慄；(8)群山在祂面前要像蠟一樣融化。這般驚天駭地不尋常的大自然現象，使人產生至深的敬畏，乃是因公義、威嚴、得勝、榮耀的王，全地的主來臨而所引起的。之後，他描述耶和華的到來對惡人和義人的影響：(1)一切拜偶像的人都蒙羞抱愧；(2)神的兒女聽見神的判斷就歡喜；(3)聖民得蒙保護，脫離惡人的手；(4)亮光會照耀義人；(5)喜樂臨到正直人；(6)義人靠主歡喜。因此，結束時，他勸勉眾民讚美耶和華。親愛的，你愛「耶和華作王」嗎？就當靠耶和華歡喜，並稱謝祂。

今日的鑰節提到「耶和華作王。」詩人在本篇中論及「耶和華作王」時，主要的焦點是放在耶和華的審判上。祂的審判乃是建立在公義和公平的根基之上，所以惡人要蒙羞受罰，義人要歡喜快樂。本篇也是一篇預言耶穌基督第二次再臨，要審判全地的景況。那日，這位公義榮耀的王，將祂要駕雲降臨，審判這世界。從這篇禱告中，我們可以清楚看見主再次降臨掌權的四大情景：(1)祂以公義和公平，作祂寶座的根基(2 節)；(2)祂要以權能統管全地(1~6，9 節)；(3)祂勝過一切的假神，而一切拜偶像的人都蒙羞抱愧(7 節)；(4)義人要大大歡喜快樂，稱謝主的聖名(8~12 節)。這正是千禧年的光景，也是新天新地的預告。這是何等的盼望。這正是千禧年的光景，也是新天新地的預告。這是何等的盼望。親愛的，在這黑暗世界萬物之終，正是主榮耀國度降臨之時(啟十九~二十二)。當這位有權柄施行審判的王再臨時，你是否預備好迎接祂嗎？你是否忍耐地等候祂為我們所預備的光明與喜樂？

「惟有教會真正讓基督作王掌權，纔能促進主的再來。」——佚名

默想：親愛的，基督的降臨，對於義人是亮光的散布，對於存心誠實正直的人是難以言喻的喜樂(11 節)。因此，放心吧！不管夜有多黑、路有多險，這寶貴的應許也是為你預備的。

禱告：主啊，祢要作王掌權，天要歡喜，地也要快樂；願有氣息的對祢榮耀的顯現都歡呼歌唱，頌贊祢為王。阿們！

讀經：第九十八篇

主題：歌頌讚美耶和華作王

鑰句：你們要向耶和華唱新歌

背景：《詩篇》第九十八篇仍是歌頌讚美耶和華作王為主題的《詩篇》。救恩是這首讚美詩的中心。這救恩是從以色列家開始；然後，神將救恩的門向外邦人敞開。全地都要因耶和華為公義的王降臨而歡樂。這歡樂的歌頌不斷擴散，詩人不但呼召以色列民，並且全地之人都來加入；不但如此，甚至自然界包括海、野獸、樹木、大水、諸山，都要在耶和華面前一同歡呼歌頌祂的救恩，歡迎祂將來公義的審判。本篇首節和末節與九十六篇相同，內容也極相似。

提要：第九十八篇是願全地向耶和華唱新歌。在這首激昂的讚美中，詩人一開始就呼籲所有神的兒女，都要向祂唱新歌，讚美神的救恩與公義，歌頌神的慈愛與信實(1~3 節)；接著，祂呼籲全地也要為王歡樂、要發大聲，並要用琴歌頌、用琴和詩歌的聲音，用號和角聲來歡呼(4~6 節)；末了，祂呼籲所有受造之物在祂面前一同歡呼，甚至連海的澎湃、野獸的呼嘯、樹木的婆娑、大水的拍手、諸山的歡呼，都因耶和華為公義的王而歡呼(7~9 節)。本詩分為三段：

- (一) 會眾要向耶和華唱新歌(1~3 節)——你們要向耶和華唱新歌，因為祂行過奇妙的事。祂的右手和聖臂施行救恩；
- (二) 全地都要齊來高聲頌贊(4~6 節)——全地都要向耶和華歡樂，要發起大聲，歡呼歌頌；
- (三) 所有受造之物一同歡呼(7~9 節)——願大水拍手，願諸山在耶和華面前一同歡呼。

鑰節：【詩九十八 1】「你們要向耶和華唱新歌，因為祂行過奇妙的事。祂的右手和聖臂施行救恩。」

鑰點：本篇我們看見神的救恩、公義、慈愛、信實和祂奇妙的作為(3~4 節)是這首讚美詩的內容。因此，詩人先是呼召「你們」(會眾，1 節)；然後是邀請「全地」的人，要發起大聲歡呼、歌頌並且要用各種樂器和詩歌來歌唱、歡呼；最後是呼籲所有受造之物(7 節)都來加入讚美的行列，完成這首向耶和華唱的新歌。本詩篇描述基督的國度好像已經降臨一樣。將來總有一天，天下萬國都要高舉耶穌基督為王。哦！那時，我們的眼淚要變成歡呼讚美，我們的悲哀要化為無邊的喜樂。哦！天地萬物都要歡呼讚美，那是何等的美好！哦！宇宙的大和唱，唱出新樂章，那是何等的壯觀美妙！

今日的鑰節提到「你們要向耶和華唱新歌。」本篇值得注意的就是，詩人要萬民都要唱「新歌」的原因：(1)神是拯救者，祂施行奇事，拯救了祂的百姓；(2)神是大君王，祂要統治全地；(3)神是審判者，祂將來要以公義審判全地、世界和萬民。《詩篇》中共 6 次提到要向耶和華唱「新歌」(三十三 3，四十 3，九十六 1，九十八 1，一百四十四 9，一百四十九 1)。「新歌」可指新譜出來的歌，也有永遠常新之歌的意思。神的恩典每早晨都是新的(哀三 23)，故在嶄新的每一天，我們在更新的靈中，自然會湧出新的頌歌，而抒發內心對神的感謝和讚美。親愛的，你是否是一位唱詩讚美者，天天以發自內心的歌聲，歌唱讚美主的救恩呢？

「我的心哪，來吧！你必須醒來唱新歌。…祂在你日常的經驗中不是行過奇事，現在仍作出新事嗎？祂的恩典不是每早晨、每晚都是新的嗎？祂的愛不是常在你面前擺筵席，鋪舒適的床，使你享用嗎？你若多默想就會感恩不已。」——邁爾

默想：親愛的，你是否天天飽嘗主所賜新的恩典，新的領受和新的喜樂，因而從內心湧出新的讚美歌聲，讚美主的救恩呢？

禱告：主阿，願我每天從祢支取新的恩典、領受新的啟示、接收新的帶領，使我成為一唱詩讚美者，天天以歌聲頌讚祢的名，傳揚祢的救恩。阿們！

讀經：第九十九篇

主題：聖潔的神作王

鑰句：祂本為聖

背景：《詩篇》第九十九篇是七篇稱謝「耶和華為王」詩中之一篇。本篇所描寫的君王是位「聖潔」的君王。詩人感受到神是何等的聖潔大而可畏，因此尊崇、敬拜和讚美神。另外，詩人提到神在舊約時代對以色列人的治理，以及預言將來基督再來，在千禧年的治理。本詩以「耶和華作王」為開始，並且每段都以「祂本為聖」(3, 5, 9 節)作結語。

提要：第九十九篇是歌頌耶和華本為聖的禱告。在這首讚美耶和華為王的詩中，詩人一開始就宣告聖潔之神為全地的王，萬民都當敬拜祂，因「祂本為聖」(1~3 節)；接著，他描述聖潔之神施行公平、公義，他們當尊崇耶和華，因「祂本為聖」(4~5 節)；其後，他描述聖潔之神以「赦免」與「報應」對待以色列民(6~9 節)。故此，雖然神因百姓的罪過而懲罰他們，但祂仍是寬恕他們的神，因「祂本為聖」。本詩分為三段：

(一)神在錫安為大(1~3 節)——他們當稱讚祂大而可畏的名，祂本為聖。

(二)尊崇公平公義的神(4~6 節)——你們當尊崇耶和華我們的神，在祂腳凳前下拜，祂本為聖。

(三)讚美應允禱告的神(7~9 節)——你們要尊崇耶和華我們的神，在祂的聖山下拜，因為耶和華我們的神本為聖。

鑰節：【詩九十九 3】「他們當稱讚祂大而可畏的名，祂本為聖。」

鑰點：這是一首讚美神為錫安王的詩。在這篇禱告中，詩人提到耶和華的大而可畏、聖潔、有能力、施行公平和公義、垂聽禱告，因而尊崇、敬拜和讚美神。此外，詩人宣告神為全地的王，施行公義；以及讚美神為以色列人之王，赦免了他們的罪。本篇詩人提到這位威嚴、可畏、聖潔的神，乃是「坐在二基路伯上」(1 節)，叫我們想起《以賽亞書》六章 3 節：「聖哉、聖哉、聖哉，萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地」，和《啟示錄》四章 8 節：「聖哉、聖哉、聖哉，主神是昔在今在以後永在的全能者」。這是一幅極其壯麗的景象——天上地下所有的受造物，都稱頌神，將尊貴、榮耀歸給這位聖潔、全能而又慈愛的三一神。親愛的，你也來到聖潔之主面前，向祂敬拜讚美吧！

今日的鑰節提到「祂本為聖。」詩人一連三次重述這個信息(3, 5, 9 節)，指出王的聖潔是貫穿全詩篇的主線。詩人依據神的聖潔，來高舉及敬拜耶和華為王。「聖」希伯來文是，其意義就是神要求祂的百姓與通俗或不潔的東西分別出來。在這首詩中，詩人深刻描述這位神聖尊貴的大君王：(1)耶和華作王，萬民當戰抖、地當搖動；(2)耶和華超乎萬民之上；(3)當稱讚祂大而可畏的名，祂本為聖；(4)祂有能力，施行公平和公義；(5)當尊崇神，在祂腳前下拜。詩人在此宣告神本為聖，並且告訴我們怎樣靠神成聖，才能完全享受祂的慈愛和恩典：(1)要敬畏和稱讚祂；(2)要尊崇神；(3)要求告祂的名；(4)要遵守祂的法度和律例。親愛的，完全聖潔、公平、公義之主豈不當受你的敬拜與讚美呢？

此外，在這首詩中，詩人提到聖潔之人的範例包括摩西、亞倫和撒母耳(6~7 節)。他們呼求神，為神的百姓代求，因而禱告得到神的垂聽。我們若聖潔，也必在代求的事上得勝。親愛的，神興起摩西、亞倫和撒母耳用禱告，來服事他們那一代的人(出三十二 30~32；民十四 13~19；十六 46~50；撒母耳上七 8, 9；十二 16~19；耶十五 1)。親愛的，今日的教會何等需要這樣的代求者，你是否也願意用禱告來服事神和祂的兒女嗎？

「神配得我們敬拜，祂配得我們的讚美；以感恩的心榮耀祂，我們要高聲頌揚祂。真誠的崇拜承認敬拜神的真諦。」——《生命雋語》

默想：親愛的，不僅你要敬拜讚美完全聖潔、公平、公義之主，還要心裡尊主為聖(彼前三 15)，讓主耶穌掌管你的生命。

禱告：主啊，祢是何等的聖潔、大而可畏，祢的名配受我們尊崇和敬拜。願我敬畏祢、愛祢、跟隨祢、事奉祢、敬拜祢，將一切榮耀、讚美歸給祢！阿們！

讀經：第一百篇

主題：當讚美耶和華作王

鑰句：普天下當向耶和華歡呼

背景：《詩篇》第一百篇是詩篇中唯一以「稱謝詩」為標題名的詩篇，以感謝來回應神的作王。本篇是耶和華作王詩篇組的最後一篇(自九十三篇開始)，不僅將讚美帶到最高潮，也是本卷的中心信息。聖經學者認為是聖殿落成時民眾結隊遊行，行列貫過聖殿的大門進入前庭，內心充滿了喜樂，而唱這首詩歌。此詩與九十五篇 1~2，6~7 節頗多相同處。司布真曾說：「當人數眾多的會眾同唱這首詩篇的時候，天下沒有比此種歌聲，更叫人感到雄壯與偉大了」。

提要：第一百篇是當讚美耶和華作王的禱告。在這首讚美的詩中，詩人先邀請普天下的人向耶和華歡呼歌唱，讚美耶和華神(1~2 節)；接著，他說明稱謝、讚美神的理由，因為神是創造我們的主，和祂以良善與慈愛待我們(3~5 節)。本詩分為三段：

(一) 當來向神歡呼(1 節)—— 普天下當向耶和華歡呼；

(二) 當樂意事奉神(2 節)—— 你們當樂意事奉耶和華；當來向祂歌唱；

(三) 為何來讚美祂 (3~5 節)—— 因為耶和華本為善；祂的慈愛，存到永遠，祂的信實，直到萬代。

鑰節：【詩一百 3】「你們當曉得耶和華是神；我們是祂造的，也是屬祂的；我們是祂的民，也是祂草場的羊。」

鑰點：本篇值得注意的就是，我們為何當稱謝、讚美耶和華——因為祂是信實的神，像牧人看顧屬祂的子民(1~3 節)，又因為祂本為善可見於祂堅定的慈愛與信實(4~5 節)。這篇詩告訴我們要以祂為中心，才会有喜樂的生活。親愛的，你若真曉得詩人所言，為何當向神歡呼、樂意事奉神、向神歌唱，你的生活態度必定會不一樣。

今日的鑰節提到「你們當」。本篇雖然非常的短，但詩人用了七次「當」，指出我們到神面前來的態度：(1)當向耶和華歡呼；(2)當樂意事奉耶和華；(3)當向祂歌唱；(4)當曉得耶和華；(5)當稱謝祂；(6)當讚美祂；(7)當感謝祂、稱頌祂的名。詩人對神的認識是非常的深刻，而要唱詩稱謝祂，因祂「曉得」：(1)我們是祂造的；(2)我們是祂的民；(3)我們是祂草場上的羊；(4)耶和華本為善；(5)祂的慈愛存到永遠；(6)祂的信實直到萬代。此外，我們從這五節短短的經文，清楚看見主耶穌的美善、祂的慈愛和祂的信實。麥達理說的好，「普天下萬民承認祂榮耀的能力，祂一切作為所表達的智慧；噢，祂的愛！——誰能述說呢？我們的主耶穌把一切做得美好！」親愛的，對神的認識，是人讚美的基礎。你與神的關係是否反應了你對祂的態度？你的讚美是否反應了你對祂的認識？

【貧病仍說阿利路亞】一個傳道人，在鄉村工作。某天晚上，無意之中，走進一所又暗又髒的小屋；聽見屋隅發生微弱的聲音，隨即問說，「是誰？」繼則點了一根火柴，從火光中看見一個老婦人，臥病在床。她患著風濕症痛苦異常；可是她仍頂平安頂音樂。那時正是最冷的二月，既無燃料，又無糧食，室內沒有燈光，也沒有伺候的人。她所有的，只是倚靠神的信心。人生的痛苦在她身上都齊全了，一點也沒有什麼可以使她快樂的了。可是她仍舊能夠發出「阿利路亞」的讚美來，好似一無缺乏和病痛一般。這真可說，地上的缺乏和痛苦在她身上，天上的喜樂和平安也在她身上。

「一息尚存我要讚美，直到瞑目氣絕身死，我心喜樂。」——佚名

默想：親愛的，因為神創造你，造就你，揀選你，眷顧你，保護你，賜福以你，你豈不應「當」來事奉祂、稱謝祂、讚美祂、感謝祂、敬拜祂嗎？

禱告：主阿，讓我以心以口來事奉祢，因我是祢造的、是屬於祢的、是祢的民、是祢草場的羊。我要讚美祢，因祢本為善、祢的慈愛存到永遠、祢的信實到萬代。阿們！

讀經：第一百零一篇

主題：敬虔愛神的王

鑰句：我要存完全的心行在我家中

背景：《詩篇》第一百零一篇是「大衛的詩」。有的學者把本篇以迄一百一十篇稱之為「詩篇中的詩篇」，或「小詩篇」，因為《詩篇》所用形式和主題大部分可在這十篇中找到，包括世界的創造、神與以色列先祖的立約、出埃及進迦南、被擄和歸回，以及神的受膏者的最後的勝利和祂永遠為王等信息。從結構上來說，本篇為引言，一百一十篇為結論。其間八篇的主題首尾呼應。

提要：第一百零一篇是大衛願過無可指摘生活的禱告。這是一首君王詩，前半(1~4 節)講為王敬虔生活的標準，在於行事完全，斷然不沾惡人，不涉惡事；後半(5~8 節)講施政的原則，在於剷除惡人，只選召忠心和誠實的人作他的臣僕。本詩分為二段：

(一)君王純正的宣言 (1~4 節) ——我要用智慧行完全的道；

(二)君王施政的宣言 (5~8 節) ——我眼要看國中的誠實人，叫他們與我同住。行為完全的，他要伺候我。

鑰節：【詩一百零一 2】「我要用智慧行完全的道。你幾時到我這裡來呢？我要存完全的心行在我家中。」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛有二方面的宣言，一面是家庭生活的準則；另一面是國家施政的原則。

(一)有關家中，大衛說：「我要存完全的心，行在我家中。」(2 節) 他又說：「行詭詐的，必不得住在我家裏；說謊話的，必不得立在我眼前。」(7 節)這說出敬虔的生活必先從家庭開始，而不論是夫妻間或親子間的溝通要拒絕行詭詐，說謊話。親愛的，基督是你家之主嗎？請問，你是否有與全家聚集禱告的時間呢？

(二)有關治國，他說：「我眼要看國中的誠實人，叫他們與我同住。行為完全的，他要伺候我。」(6 節) 他又說：「我每日早晨，要滅絕國中所有的惡人，好把一切作孽的從耶和華的城裡剪除。」(8 節)這說出大衛抱著極大的決心，立志要親近敬虔的人而遠離惡人，並厲行法紀，而好好治理神所託付給他的國家。這樣的心，是神所看重的。因先有心，才有行。親愛的，你是否在主面前也有這樣的決心，照管好自己的家，又治理好教會呢？

今日的鑰節提到「我要」。這篇詩大概是大衛登基作王的時候，立志要照神的心意，齊家、治國、平天下。本篇我們看見大衛有二方面的期待，一是決心在神面前過聖潔的生活；另一是決志按神旨意以公義治理國家。路德稱這篇詩為「大衛的照王鏡」(David's mirror of a monarch)。短短的八節經節之中，大衛列出了敬虔的君王應有的那些美德。他共有六次提到「我要(I will)」：(1)我要歌唱慈愛和公平(1 節)；(2)我要向祢歌頌(1 節下)；(3)我要用智慧行完全的道(2 節)；(4)我要存完全的心行事(2 節下)；(5)我要看國中的誠實人，叫他們與我同住(6 節)；(6)我要滅絕國中所有的惡人(8 節)。另外，他也提出五個「我必(I shall)」：(1)彎曲的心思，我必遠離(4 節)；(2)暗中讒謗人的，我必將他滅絕(5 節)；(3)眼目高傲、心裡驕縱的，我必不容他(5 節下)；(4)行詭詐的，必不得住在我家裡(7 節)；(5)說謊話的，必不得立在我眼前(7 節下)。親愛的，試思考一下敬虔人的性格和行動，你的生活是否像這裡所說「我要」和「我必」一樣呢？

「大衛在私人和公開生活上的抱負，超越他建功立業的抱負。但他為自己的家和王國所定下的目標，要等到主耶穌來坐在大衛寶座上的時候，才得到完全的實現。本詩篇是大衛登基作王時的宣言；他在詩中立下雄心大志。」——馬唐納

默想：親愛的，你是否也有大衛的決心，渴望過着正直、敬虔的生活嗎？請問，你如何行，才可以達成大衛的「我要」和「我必」？

禱告：主阿，我是何等盼望自己，先從家庭做起，然後在教會中服事，成為一個敬虔事奉的人。阿們！

讀經：第一百零二篇

主題：困苦人吐露苦情的禱告

鑰句：惟有祢永不改變

背景：《詩篇》第一百零二篇的詩題是「困苦人發昏的時候，在耶和華面前吐露苦情的禱告」。本篇未提作者，也沒有提供歷史背景，或說明用於何種樂器等，只注明詩人禱告時身心的狀況。《希伯來書》一章 10～12 節中引用了 25～27 節來證明基督耶穌的神性。司布真曾如此評論這篇的禱告：「這篇詩的內容，好像清晨起來，天氣惡劣、風雨交加！但到中午雲霧漸散就見光明；此後雖有一陣雷雨，但終究陽光普照，直至黃昏。」

提要：第一百零二篇是詩人吐露苦情的禱告。在禱告中，詩人首先吐露了他的苦情(1～11 節)——全身發燒、衰弱無力、消耗殆盡、周身疼痛、難以成眠、愁眉不展(9 節)、遭人摒棄、內心絕望，於是求神眷顧和憐恤。之後，他因思想神的永存和大能，又因信神肯垂聽垂看他的痛苦，就得著安慰、鼓勵和指望(12～22 節)；及至末了，他的盼望終於勝過了疑懼，因他信那位永不改變的神，必使他堅立在神面前，而他的後裔也在神的愛顧下興盛(23～28 節)。本詩分為三段：

(一)求主顧念苦情 (1～11 節)——耶和華啊，求祢聽我的禱告，容我的呼求達到祢面前；

(二)求主憐恤錫安 (12～22 節)——祢必起來憐恤錫安，因現在是可憐他的時候，日期已經到了；

(三)信心勝過疑懼 (23～28 節)——惟有祢永不改變，祢的年數沒有窮盡。

鑰節：【詩一百零二 12】「惟祢耶和華必存到永遠，祢可記念的名也存到萬代。」

【詩一百零二 27】「惟有祢永不改變，祢的年數沒有窮盡。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人開始時描寫自己極端苦楚，覺得快要忍受不住時，只有向神傾吐苦情——(1)我的年日如煙雲消滅，(2)我的骨頭如火把燒著，(3)我的心受傷，如草枯乾，(4)我的身上的肉消瘦，(5)我憂悶如同曠野的鴉鵂，(6)我愁鬱如荒場上的鴉鳥，(7)我孤單像房頂上孤單的麻雀，(8)我受仇敵欺凌，(9)我喫過爐灰，如同喫飯，所喝的與眼淚攪雜，(10)我的年日如日影偏斜，如草枯乾。然而，當他轉眼仰望「惟祢耶和華」(12 節)之時，就大得安慰。這是他的轉捩點。從詩人的信息中，我們看到詩人突然超脫了自己的難過，而相信神憐恤錫安的時間已到，因為神的計劃和旨意，是不會改變的，因而(1)祂必憐恤錫安，(2)祂必榮耀錫安，(3)祂必垂聽窮人的禱告，(4)祂必使人在錫安傳揚耶和華的名。因此，他的盼望在於神，並深信神必按祂的應許而復興錫安，故他禁不住讚美惟有神是永不改變的。親愛的，當四面沒有出路時，你在絕望中可以信賴、依靠、跟隨這位永不改變的主。

今日的鑰節提到「惟祢耶和華」和「惟有祢永不改變。」本篇值得注意的就是，詩人雖有苦難，卻滿有盼望。詩人開始時描寫自己極端苦楚，覺得快要忍受不住時，只有向神傾吐苦情，因而心境轉變——由疑懼轉為盼望，由述苦轉為讚美。雖然世事變幻無常，人的年日如煙雲消滅，但他深切地知道他的盼望在於「惟祢耶和華」，他的出路望在於這位「惟有祢永不改變」；並深信神必垂聽、察看，也必施行拯救，而使人把一切的讚美歸給祂。因此，他兩次用信心宣告：「惟祢耶和華必存到永遠」(12 節)和「惟有祢永不改變」(27 節)，見證神的永恆，祂的旨意堅定永存，祂的慈愛和信實永不改變。親愛的，無論你眼前的景況如何，當轉眼仰望這位「永不改變」的主，必得以超越苦境。

「《希伯來書》的作者將這些話描述這位稱為神榮耀光輝的主(第一章)。我們應該常讀這首詩篇。我們的救主是神，祂是萬古的磐石，永存不變，我們可以躲藏。」——邁爾

默想：親愛的，人的一生是何等的有限、無常，然而你若是看見「惟有祢」，就會因祂的永限，永恆、全能、永不改變，而得著安慰、鼓勵和指望。

禱告：主阿，在多變的世人、世事、世物中，讓我專心信靠祢，一切都以祢為依歸，因為「惟有祢」是昨日、今日、永不永不改變。阿們！

讀經：第一百零三篇

主題：讚美神恩典與慈愛的禱告

鑰句：耶和華的慈愛歸於敬畏他的人

背景：《詩篇》第一百零三篇是大衛的詩歌。詩中無一句請求，全為讚美稱頌。這篇詩辭藻富麗、高雅，是《詩篇》中最美的一篇讚美。這篇詩前後兩節都用「我的心哪！」作為呼喚，可說是發自大衛的內心深處。

提要：第一百零三篇是大衛蒙了神特別的恩典，故此他全心要歌頌讚美神。在這首感恩的詩中，他先勉勵自己當感謝神，因神赦免了他的罪惡，醫治了他的病(1~5 節)；然後，他要那些敬畏神的人，都稱頌神赦罪的慈愛和祂永恆的愛(6~18 節)；末了，他邀請天上耶和華的使者和一切被造之物一同稱頌耶和華的王權(19~22 節)。本詩分為三段：

(一) 大衛因自己蒙恩而稱頌 (1~5 節)——我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記他的一切恩惠；

(二) 因神公義和慈愛而稱頌 (6~18 節)——耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛；

(三) 因神至高的權柄而稱頌 (19~22 節)——耶和華在天上立定寶座，祂的權柄統管萬有。

鑰節：【詩一百零三 11~12】「天離地何等的高，祂的慈愛向敬畏祂的人也是何等的大；東離西有多遠，祂叫我們的過犯離我們也有多遠。」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛的讚美都集中在神的恩典與慈愛，包括：(1)赦免罪孽(3 節)；(2)醫治疾病(3 節)；(3)救贖生命(4 節)；(4)使所願的得以知足(5 節)；(5)使人如鷹返老還童(5 節)；(6)為受屈之人伸冤(6 節)；(7)啟示祂的法則和作為(7 節)；(8)不永遠懷怒(9 節)；(9)除去罪孽(12 節)；(10)憐恤祂的兒女(13 節)；(11)掌管萬有(19 節)。親愛的，大衛的禱告有那一些使你產生共鳴呢？你有沒有感到被神豐富的慈愛所滋潤？有沒有經歷神的赦免和醫治，而感動和感恩呢？

今日的鑰節提到「祂的慈愛。」本詩四次提到神的「慈愛」(4, 8, 11, 17 節)，說出神的「慈愛」是何等的無限，因祂完全除去了我們的罪孽、完全饒恕了我們！本篇大衛特別描寫：(1)神的愛最豐富——不輕易發怒，不長久責備，也沒有按我們的罪過待我；(2)神的愛最高深——好像天離地一樣；(3)神的愛最廣闊——好像東和西的距離；(4)神的愛最長久——從亙古到永遠。因此祂能體恤人的軟弱無助，憐憫敬畏祂的人；祂也知道人的生命短暫，仍要歸於塵土，但祂的「慈愛」關懷直到永遠。

此外，本篇中詩人有五次用「一切」(2, 3, 6, 22 節)說出——(1)我們不可忘記祂的一切恩惠；(2)祂赦免了一切的罪孽；(3)祂醫治了一切的疾病；(4)祂為一切受屈的人伸冤；(5)一切被造的，都要稱頌耶和華。祂以「一切」述說神的救恩是全備的，神的恩典是無限的，祂滿足了我們一切的需要！親愛的，你是否是一個知愛及感恩的人呢？

【得救的紀念】從前有人坐船出去遊歷，那船剛走一天，就在中途破壞，不久報紙發表失蹤消息，家人哭作一團。正哭之間，有人送來一封電報，那是那人遇救之後發來的，電文除了姓名之外，只有「得救」二字，闔家大小立刻破涕為笑。不多幾時他回家，就向家人索取那張電報，又買一個美麗鏡框，把那電報裝在裏面，掛在客廳當中，那雖不是一幅美麗圖畫，卻是他的親身得救的一個紀念。親愛的，請問你：你領略了「祂的慈愛」滋味沒有？你有得救的經歷沒有？你有得救得救的紀念沒有？

「親愛的主啊，我是多麼的不配，祢卻常常把奇妙的愛沛降給我；我雖多次遊蕩，沒有遵行祢旨意，祢親切的愛卻仍與我同在。」——佚名

默想：親愛的，本詩值得你背誦、牢記。其中許多寶貴的金言，能幫助你思想神在你身上的憐憫、恩典和慈愛，而向神獻上感恩的讚美。

禱告：神阿，我們的心哪要稱頌祢，因祢赦免我們，醫治我們。唯願我能像大衛一樣，不忘記祢行在我們身上的慈愛與恩典，而天天感恩，用口、心、靈向祢發出讚美。阿們！

讀經：第一百零四篇

主題：讚美神創造的奇妙

鑰句：我要一生向耶和華唱詩

背景：《詩篇》第一百零四篇講到神創造了宇宙和萬物，那受造之物都要稱頌神。前篇述說神對神的百姓的恩惠和慈愛；本篇則述說神創造的奇妙。一百零三篇描述神是救主；一百零四篇描述神是創造的主。這兩篇的開始和結束都是一樣的。這首詩始於讚美，也以讚美結束。

提要：第一百零四篇讚美神創造的奇妙，那受造之物都要稱頌神。在這首讚美詩裏，詩人以稱頌神的尊榮威嚴開始(1~4 節)；然後，他描繪了神創造陸地與大海(5~9 節)，祂使大地供應所有活物的需要(10~18 節)；之後，他描寫了神造設日夜(19~24 節)，治理海中的動物(25~26 節)，而且掌管生命(27~30 節)；末了，他以一生要向神歌唱，向神歌頌結束(31~35 節)。本詩分為二段：

(一) 從神的創造稱頌神的偉大 (1~30 節) ——耶和華我的神啊，祢為至大。祢以尊榮威嚴為衣服；

(二) 詩人願一生向耶和華唱歌 (31~35 節) ——我要一生向耶和華唱詩，我還活的時候，要向我神歌頌。

鑰節：【詩一百零四 33】「我要一生向耶和華唱詩，我還活的時候，要向我神歌頌。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人默想神的創造的作為，不得不向造物主歡呼，稱頌祂的全能和智慧。詩人取材自《創世記》第一和二章所記載的神的創造。二者的分別是，這裏則記載人對神創造之欣賞。除此，他沒有按照創造順序進行記錄，而是藉著觀察大自然默想神的作為，有感而發。詩中，詩人總結了《創世記》神的「創造」之工：

第一天	神創造了光	創一 2~5	詩一百零四 1~2
第二天	神使空氣將水分為上下	創一 6~8	詩一百零四 2~4
第三天	神使地和水區分	創一 9~10	詩一百零四 5~9
第三天	神使地長出菜蔬	創一 11~18	詩一百零四 14~18
第四天	神復造了太陽，月亮和眾星	創一 14~19	詩一百零四 19~23
第五天	神復造了海與空中的活物	創一 24~26	詩一百零四 21~24
第六天	神創造動物和人，以及所有活物	創一 27~30	詩一百零四 27~30
第七日	神安息，人也要因祂安息	創二 3~5	詩一百零四 33~34

當我們從這一段的十幾節經文中，我們發現神的「創造」之工是多麼的奇妙，顯明了祂的能力和慈愛，並且反映出祂的智慧。此外，詩人帶領我們看到：這威嚴尊榮的耶和華創造了萬物，也供應人和動物一切的需要，使人不得不謙卑俯伏地承認神的永能與神性，是不能推諉的(羅一 20)。加爾文對 31~34 節有這麼一段話：「它是用來加強我們對未來的信心，使我們活在這個世界上，不至於一直在懼怕與焦慮之中。」親愛的，想到神是這廣大之自然世界的創造者和維持者時，你怎能不生敬畏之心？你怎能禁口，不頌讚呢？

今日的鑰節提到「我要一生向耶和華唱詩。」本篇詩人以歌頌、讚美、敬拜，作為全詩的總結。因他默想神奇妙的權能和榮美、精巧的造化之工，決意要向這位造物主歡呼，並且要一生唱詩，稱頌祂的全能和智慧。他盼望耶和華以他的默念為甘甜，他自己在耶和華裏面 也找到真正的喜樂。馬太亨利說的好，「蒙恩的人，必以默念神的創作為甘甜，以思想神的救恩為極樂。」親愛的，讓「向耶和華唱詩」成為你生命中不可或缺的！

「音樂家必須將自己魂中的音樂發表出來，工程師渴望作適合自己資質和天分的工程。同樣的，創造主必須在一個創造裏彰顯祂自己。」——倪柝聲

默想：親愛的，神創造之廣，之大，之深，之有秩序，之平衡，是否使你不得不相信祂，依靠祂，跟隨祂，事奉祂，敬拜祂呢？當你欣賞神所創造了宇宙和萬物，是否願一生向祂唱歌，歌頌【偉大的神】(《聖徒詩歌》7 首)呢？

偉大的神，我每逢靜念默思，你手所創這偉大的世界；

我見眾星，又聞那隆隆雷聲，你的權能在全宇宙顯揚。

(副)我魂歌頌，讚揚我主我神：「何等偉大！何等偉大！」

我魂歌頌，讚揚我主我神：「何等偉大！何等偉大！」

禱告：神阿，我當祢欣賞神所創造了宇宙和萬物，我怎能不將頌讚、讚美、敬拜歸給祢。阿們！

讀經：第一百零五篇

主題：讚美神在歷史中的一切作為

鑰句：祂記念祂的約

背景：《詩篇》第一百零五篇是三篇歷史詩之一(七十八，一百零五，一百零六篇)，乃是回顧神在以色列歷史中作工的詩。這是一首讚美詩，稱頌神信守祂與人立的約。這也是一首敘事詩，用讚美詩的形式敘述以色列人自亞伯拉罕以迄進入迦南的歷史。因內容與約櫃進入耶路撒冷時，大衛即興而作的稱頌詩與歷代志上十六章 8～22)相同，有些聖經學者認為這首詩篇的前 15 節乃是大衛將約櫃抬到耶路撒冷，慶祝時所唱的詩歌；從 16 節到末節，可能是大衛後來寫的。

提要：第一百零五篇是讚美神為以色列民在歷史中所成就的大事。在這首讚美詩裏，詩人以勸勉會眾來讚美和記念神奇妙的作為開始(1～7 節)；然後，他述說神怎樣記念與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約，特別指將迦南地賜給以色列之約(8～15 節)；神使約瑟成為合用的器皿，促使以色列人定居於埃及(16～25 節)；神興起祂的僕人摩西和亞倫，並用各種神蹟奇事，降災刑罰埃及人，使以色列人從埃及得釋放(26～38 節)；神在曠野對以色列民的照顧(39～41 節)，包括：(1)用雲柱火柱為他們引路，(2)供應嗎哪和鵝鶩給他們吃，(3)打開磐石，把水給他們喝；最後，神使以色列人進入迦南承受產業的事蹟(42～45 節)，因而成就了神所立之永約。本詩分為六段：

(一)稱頌神奇妙作為 (1～7 節)——你們要稱謝耶和華，求告祂的名，在萬民中傳揚祂的作為；

(二)神呼召亞伯拉罕 (8～15 節)——祂記念祂的約…就是與亞拉伯罕所立的約；

(三)神使約瑟轉禍為福 (16～25 節)——在他們以先打發一個人去，約瑟被賣為奴僕；

(四)摩西引領選民從埃及 (26～38 節)——祂打發祂的僕人摩西和打發所揀選的亞倫；

(五)以色列人曠野的旅程 (39～41 節)——祂鋪張雲彩當遮蓋，夜間使火光照；

(六)以色列人承受迦南地為業 (42～45 節)——祂將「列國的地 (迦南地)」賜給他們。

鑰節：【詩一百零五 8～10】「祂記念祂的約，直到永遠，祂所吩咐的話，直到千代，就是與亞拉伯罕所立的約，向以撒所起的誓。祂又將這約向雅各定為律例，向以色列定為永遠的約。」

鑰點：本篇是一首敘事詩，詩人述說神怎樣信守祂與伯拉罕立的約，從列祖，經約瑟和摩西，以及出埃及至曠野，前後歷經約五百年之久；並且他一一數算神的恩典與作為。親愛的，對於這段歷史，你有否像詩人一樣看見神一切奇妙的作為和祂所行的奇事，並且證實神因祂所立的約，而在祂子民身上所施行的恩典，是何等的信實！親愛的，對於這段歷史，你有什麼回應呢？神在你身上有那些奇妙的作為呢？你是否也能細數神在你身上的恩典和作為呢？

此外，本詩用了許多個「祂」字，讓我們看見「祂記念」、「祂說」、「祂不容」、「祂命、祂打發」、「祂叫、祂給」、「祂領」、「祂鋪張」、「祂打開」…，透過這些句子，表明「祂」是：(1)有作為，全地的主(1～7 節)；(2)立約和守約的主(8～15 節)；(3)主動安排一切的主(16～23 節)；(4)拯救的主(24～38 節)；(5)供應的主(39～45 節)。親愛的，「祂」也是你的主，你是否清楚你所遭遇的一切，乃是祂愛心所計劃的呢？

今日的鑰節提到「祂記念祂的約」。本篇是回顧神在以色列歷史中作工，自神立約至帶領以色列的後裔進入應許地；其主旨乃是感謝與敬拜神是信實可靠，守約的神。讀本篇詩，就好像是在讀以色列人的歷史，這歷史的開端也是神施恩的開始。詩人從第三者來看神在以色列人歷史中的作為、計劃與奇妙拯救他們的經過。他講述神與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約，也描述這位守約施慈愛的神是如何保護、拯救、鍛煉、和供應祂的百姓。從本篇神在以色列歷史中作工，親愛的，對於這段記述，你有否得到鼓勵和安慰呢？你有否像詩人一樣從亞伯拉罕、約瑟、摩西的生平中，看見神為愛祂的人安排與預備了一切，來完成了神所立之約？你現今所遭遇是否也是祂愛心所計劃的呢？

「神花了多大的力氣，纔讓我們知道，沒有我們，祂也能成事。」——戴德生

默想：親愛的，本篇記述神在祂子民的身上恩典和作為是何等的深厚。請思想神在你身上有那些奇妙的作為，因而使你得到安慰和鼓勵？

禱告：神阿，祢是守約施慈愛的神！求祢開我的心竅，使我能明白祢在我身上的奇妙作為，並知道凡事臨到我，必有祢的美意。我謝謝祢那不改變的慈愛，一路引領我，幫助我經歷每次苦，鼓勵我走每步路。主阿，我要思想祢、談論祢、傳揚祢、頌贊祢。阿們！

讀經：第一百零六篇

主題：敘述以色列人背逆神的歷史

鑰句：祂的慈愛永遠長存

背景：《詩篇》第一百零六篇乃是第四卷末了的一篇。本詩亦是哈利路亞詩，首尾皆用「哈利路亞」(你們要頌讚耶和華)。這首《詩篇》是詩人回想以色列人如何悖逆神，辜負祂的恩，以及他們怎樣跌倒失敗，而向神認罪的禱告。本篇與上一篇的主題相近，也是敘述歷史的詩章，但是記述的重點卻相異。摩爾敦教授說：「上篇是神的百姓在應許之地時的國歌，本篇是他們在巴比倫時的國歌；上篇是論到神如何對待以色列人，本篇是論以色列人如何對待神；上篇是論神的忠信慈愛，本篇是論人的忘恩負義；上篇為了是鼓勵，本篇為了是警戒。」本篇第一節和末了兩節與歷代志上十六章 34~36 節是互相重複的。有些聖經學者認為這首詩篇作于被擄之後(27, 47 節)，為從巴比倫回歸本土而寫的詩。

提要：第一百零六篇是向慈愛的神認罪求救的禱告。在這首敘事詩裏，詩人以讚美的呼籲和簡短的禱告，求神再次施恩拯救為開始(1~5 節)。然後，他述說以色列人的罪：(1)在紅海，他們雖不信與埋怨，但神卻施恩拯救他們(6~12 節)；(2)在曠野，他們為了沒有肉吃而埋怨(13~15 節)，他們妒忌摩西和亞倫的權力(16~18 節)，他們膜拜金牛犢(19~23 節)，他們在探子匯報時所表現的不信(24~27 節)，參與摩押人的祭拜外邦神(28~31 節)，在米利巴發怨言(32~33 節)，以致神向他們發怒；(3)在迦南地，他們仍然不順服，之後他們被擄，但神又重新施憐憫(34~46 節)。末了，他以祈求神像過往一樣拯救神的百姓和讚美神的慈愛來結束這篇詩(47~48 節)。本詩分為五段：

- (一)勸眾民都要稱頌神(1~5 節)——你們要讚美耶和華！要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存；
- (二)在出埃及時的悖逆(6~12 節)——我們的祖宗在埃及不明白祢的奇事，不紀念祢豐盛的慈愛，反倒在紅海行了悖逆；
- (三)在曠野中的悖逆(13~33 節)——等不多時，他們就忘了祢的作為，不仰望祢的指教，反倒在曠野大起欲心，在荒地試探神；
- (四)在迦南地的違命(34~46 節)——他們不照耶和華所吩咐的滅絕外邦人，反與他們混雜相合，學習他們的行為；
- (五)向神祈求和感謝(47~48 節)——耶和華我們的神啊，求祢拯救我們，從外邦中招聚我們，我們好稱讚祢的聖名，以讚美祢為誇勝。

鑰節：【詩一百零六 1】「你們要讚美耶和華！要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存。」

鑰點：本篇真正的主題乃是透過以色列民的悖逆，顯明神恒久忍耐的愛和信實可靠。這是詩人向神認罪禱告的基礎，也是他祈求神拯救和以讚美神為誇勝的實質。詩人結尾的讚美不僅結束了本篇，也結束了《詩篇》的第四卷。

本篇我們看見詩人記錄了以色列人如何悖逆神，辜負祂的恩，以及他們怎樣跌倒失敗。他概括了以色列人在埃及犯的罪(6~12 節)，在曠野的悖逆(13~33 節)，在迦南地的失敗(34~39 節)，被巴比倫俘擄(王下 25 章)的事件(40~46 節)。因此，他總結以色列人不斷犯罪，得罪神，悖逆神，因而惹動了神的忿怒，招致祂的懲罰。但儘管以色列人忘恩負義，由於神記念祂的約，祂從審判他們轉為彰顯祂不變的愛。親愛的，以色列百姓失敗的歷史，這對你有什麼提醒？以色列人雖然一次又一次地背逆神，但神卻一再施恩給他們，因為祂的慈愛是永遠長存的；祂的慈愛勝過祂的審判，這對你有什麼激勵？

今日的鑰節提到「祂的慈愛永遠長存。」本篇值得注意的就是，詩人透過以色列民的悖逆，去讚美「**神的慈愛永遠長存**」。從歷史來看，這群蒙愛的子民卻頑梗得令人不能置信，雖然神嚴厲責罰他們，但神更以堅定不變的慈愛待他們。所以，雖說本篇是以色列人不斷得罪神、悖逆神、離棄神的犯罪記錄，倒不如說是以色列人蒙神眷愛、拯救的歷史。此外，有人說得好，「歷史不就是神啟示祂自己嗎？」從這篇詩關於神子民失敗的歷史裏，我們看見耶和華啟示祂自己是一位「**本為善**」和「**慈愛永遠長存**」之神。親愛的，儘管人屢次的失敗，但神的慈愛卻是永遠長存，祂的恩典勝過人的軟弱，祂的恒久忍耐勝過人的反覆無常，為此你怎能不發出哈利路亞的讚美來呢？

「聖經所記以色列人的歷史，都是為著作我們的鑑戒(林前 11)，為著造就我們的。」——倪柝聲

默想：親愛的，以色列人的悖逆、失敗乃是現今教會的鏡子，然而詩人祈求神開恩眷顧他和他的國家的禱告，這對你有什麼提醒呢？你有否求神興旺你的教會，使眾肢體蒙福呢？

禱告：親愛的主阿！謝謝祢那不改變的慈愛，沒有因我的軟弱、失敗，放棄我。願我天天稱讚祢的聖名，以讚美祢為誇勝。因祢是應當稱頌的，從亙古到永遠。阿們！

【《詩篇》(卷五)(一百零七至一百五十)綜覽】——讚美

【提示】請讀《詩篇》一百零七至一百五十篇兩遍；若可能的話，請再特別研究《詩篇》一百十九篇。這一卷《詩篇》主要由大衛執筆，中心思想是「神的話」，正像《申命記》是重新申述神的話。特別是一百十九篇，其中所有的教訓都是圍繞著遵守神的律法。這卷《詩篇》也是讚美和稱謝神和祂的話語的讚歌，大多數的《詩篇》原本是配合音樂，在敬拜中使用的。本卷與申命記相對照符合，同樣論及了神的話與生命(一百零七~一百十八篇)；神的律法(一百十九~一百四十五篇)；以及讚美的詩歌(一四六~一五零篇)。

【要旨】《詩篇》第五卷教導我們從神的話來得到祂的醫治和拯救；以及呼召我們來向神唱出讚美，因祂慈愛的諸般行動。《詩篇》是一本使我們心靈歌唱的書。我們今日仍可以使用這些《詩篇》，和其他聖徒，彼此對說，口唱心和地讚美主(弗五 1)。

【默想】《詩篇》五卷書都以歌頌或讚美神作結束，且以雙重「阿們」(四十一 3 及七十二 19，八十九 52)，「阿們」加「哈利路亞」(一百零六 48)來鎖定，而最後則以雙重「哈利路亞」(一百五十 6)作總結。全卷《詩篇》第一卷以人有福為起頭，第五卷以讚美神為結束。讀完本卷書，我們看到詩人在各種環境裡(尤其是在困難中)，與神相交、祈禱的經歷和感受，並在其中對神各方面的認識和體驗，因而對祂發出歌頌和讚美。詩人有時發表這些詩歌，乃是作為神子民在會中敬拜之用，可因而挑旺他們對神和祂聖殿之渴慕。願我們亦藉著《詩篇》，叫我們心靈歌唱，好使我們作個唱詩人，一生讚美、榮耀神。論到神和祂的話語，這卷詩篇也是讚美和稱謝神和祂的話語的讚歌，大多數的詩篇原本是配合音樂，在敬拜中使用的。我們今日可以像從前那樣使用這些詩篇，作為一本讚美和敬拜的詩歌集，這是一本使我們心靈歌唱的書。

就如《申命記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一) 祂是獨一的真神！因此，我們要盡心、盡性、盡力，愛祂，好使我們能成為一生禱告、讚美的人。
- (二) 祂是說話的神！祂的話語是何等寶貝，凡遵行祂話語的人必然蒙福。因此，我們都當以愛神的心，讀祂的話，傾聽祂的聲音。
- (三) 祂是偉大的真神！祂不受時空間的限制，是無所不在、無所不知、無所不能、無所不問和無所不管的神。何等蒙福！祂的同在幫助我們渡過每一個危難，祂的全能幫助我們勝過每一場爭戰。因此，我們都當稱頌、讚美祂，向祂歌唱。
- (四) 祂是眷顧人的神！雖然我們軟弱、無能、渺小，但祂聽我們在患難中的禱告，並且拯救、看顧、保守和恢復我們，甚至化災禍為祝福。因此，我們「**應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神。**」(腓四 6)
- (五) 祂是美善的！有關神崇高之屬性、奇妙的作為、祂名之榮耀，詩人描述性的讚美和宣告性的讚美(Descriptive Praise and Declarative Praise)，使我們能感同身受。因此，無論在甚麼境遇(健康或疾病)，甚麼階段(從年幼到髮白)，我們都當發出讚美的聲音，讚美祂的美善。

【簡介】

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
107	不詳	神所顯的慈愛	路 1:53 出自詩 107:9； 太 8:26 出自詩 107:29
108	大衛	倚靠神得勝仇敵	
109	大衛	求神報應惡人	徒 1:20 出自詩 109:8； 可 15:29 出自詩 109:25
110	大衛	讚美彌賽亞(基督是君王和祭司)	太 22:44，可 12:36，可 12:36，路 20:42， 徒 2:34-45，希 1:13 出自詩 110:1； 來 5:6，7:17，21 出自詩 110:4
111	不詳	讚美神的作為	路 1:49，68 出自詩 111:9

112	不詳	敬畏耶和華的人必蒙福	林前 9:9 出自詩 112:9 ; 太 8:12 出自詩 112:10
113	不詳	讚美耶和華的眷顧	
114	不詳	讚美神的拯救	
115	不詳	讚美耶和華是獨一的真神	啟 11:18 , 19:5 出自詩 115:13
116	不詳	讚美耶和華垂聽禱告	林後 4:13 出自詩 116:10 ; 羅 3:4 出自詩 116:11
117	不詳	萬國萬民來讚美耶和華	羅 15:11 出自 117:1
118	不詳	讚美耶和華的慈愛	來 13:6 出自詩 118:6 ; 林後 6:9 出自詩 118:18 ; 太 21:42 出自詩 118:22-23 ; 太 21:9 出自詩 118:26
119	可能是以斯拉	愛慕神的話語	約一 3:9 , 5:18 出自詩 119:3 ; 徒 16:25 出自詩 119:62 ; 彼前 1:25 出自詩 119:89 ; 啟 16:5 , 7 出自詩 119:137
120	可能是大衛	在急難中求神拯救	加 6:16 出自詩 125:5
121	不詳	舉目仰望創造天地的主	
122	大衛	耶路撒冷的榮美	
123	不詳	仰望神的手	
124	大衛	因神幫助得免敵害	
125	不詳	耶和華護衛倚靠他的人	加 6:16 出自詩 125:5
126	不詳	因得歸回錫安而喜樂歡呼	
127	所羅門	靠神建造家室	
128	不詳	家庭蒙福的原則	
129	不詳	為以色列禱告	
130	不詳	仰望神的赦免	多 2:14 出自詩 130:8
131	大衛	謙卑地信賴耶和華	
132	不詳	為神的殿禱告	徒 7:46 出自詩 132:5 ; 路 1:69 出自詩 132:17
133	大衛	弟兄和睦同居的美善	
134	可能是希西家	當稱頌耶和華	啟 19:5 出自詩 134:1 ; 提 2:8 出自詩 134:2
135	不詳	讚美詩集	
136	不詳	要稱謝耶和華	
137	可能是耶利米	被擄者的哀歌	啟 18:6 出自詩 137:8
138	大衛	稱謝神的慈愛和誠實	腓 1:6 出自詩 138:8
139	大衛	讚美神的全知、全在、全能、全管	啟 15:3 出自詩 139:14
140	大衛	求神救他脫離兇惡的人	羅 3:13 出自詩 140:3
141	大衛	獻晚祭的禱告	啟 5:8 , 8:3 出自詩 141:2
142	大衛	求神拯救的禱告	
143	大衛	拯救脫離仇敵的禱告	羅 3:20 , 加 2:16 出自詩 143:2
144	大衛	期望勝過仇敵的禱告	
145	大衛	讚美神的偉大	羅 11:33 出自詩 145:3 ; 啟 15:2 出自詩 145:17
146	不詳	讚美耶和華的美善	徒 4:24 , 14:15 , 啟 14:7 出自詩 146:6

147	不詳	讚美復興耶路撒冷的神	路 4:18 出自詩 147:3 ; 路 12:24 出自詩 147:9
148	不詳	讚美神的宇宙唱詩班	
149	不詳	向耶和華唱新歌	
150	不詳	讚美耶和華	

讀經：第一零七篇

主題：神所顯的慈愛

鑰句：耶和華的慈愛

背景：《詩篇》第一零七篇是卷五的開始，是以色列人被擄，返國後第一次住棚節獻感謝祭所唱的詩歌。本詩是回答《詩篇》一零六篇 47 節的禱告，指出神如何拯救祂的百姓脫離仇敵之手。本篇，詩人以呼籲人來讚美作開始，以描述神的看顧作結束。全詩結構謹嚴，其中有四段副歌：「於是，他們在苦難中哀求耶和華，他從他們的禍患中搭救他們」(6, 13, 19, 28 節)與「但願人因耶和華的慈愛，和向人所行的奇事，都稱讚祂」(8, 15, 21, 31 節)，形成對偶句，貫穿於整首詩歌。詩人藉此副歌描述以色列民回歸故國所遇的患難，而他們如何禱告獲拯救，因此獻上感謝。

提要：第一百零七篇是蒙救贖者感恩的禱告。詩人回顧以色列民從被擄之地巴比倫歸回的情景，就呼召百姓向神發出感恩的歌聲，讚美祂不變的慈愛。在這首詩裏，詩人以呼籲全會眾稱謝神為開始(1~3 節)；然後，他生動地描寫神救他們脫離了所遇的各種危險，包括沙漠和曠野中的迷失(4~9 節)，身陷黑暗的冤獄中(10~16 節)，罹重病臨近死亡(17~22 節)，和漂流在茫茫大海上(23~32 節)；最後，他再次描述神如何化災禍為祝福(33~38 節)，使困苦窮乏的人得到保護和眷顧(39~42 節)。全詩分為二段：

(一)蒙救贖者要稱謝耶和華(1~3 節)——你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存；

(二)當思想神向人顯的慈愛(4~43 節)——但願人因耶和華的慈愛和祂向人所行的奇事，都稱讚祂。

鑰節：【詩一百零七 6】「於是，他們在苦難中哀求耶和華，祂從他們的禍患中搭救他們」

【詩一百零七 8】「但願人因耶和華的慈愛和祂向人所行的奇事，都稱讚祂。」

鑰點：本篇我們看見詩人勸勉人頌贊神永不改變的慈愛，因祂聽人在患難中的禱告，並且拯救他們。他生動地描寫神如何化災禍為祝福，而看顧他們：(1)從禍患中搭救他們(6 節)，(2)領他們走直路(7 節上)，(3)使他們往可居住的城邑(7 節下)，(4)使心裡渴慕的人得以知足(9 節上)，(5)使心裡饑餓的人得飽美物(9 節下)，(6)拯救他們(13 節)，(7)從黑暗中領他們出來(14 節上)，(8)折斷他們的綁索(14 節下)，(9)打破了銅門(16 節上)，(10)砍斷了鐵門(16 節下)，(11)他發命醫治他們(20 節上)，(12)救他們脫離死亡(20 節下)，(13)將他們從禍患中領出來(28 節)，(14)使狂風止息，波浪平靜(29 節)，(15)引他們到所願去的海口(30 節)，(16)顧念饑餓的人(36 節)，(17)賜福給他們，叫他們生養眾多(38 節)，(18)將窮乏人安置在高處(41 節)。親愛的，如果你知道神仍眷顧你，祂有能力肯來幫助我們，就能得到很大的安慰。在人生各種的遭遇中，神都眷顧你，故你理當向祂感恩讚美。

今日的鑰節提到「耶和華的慈愛。」本詩多次提到神的「慈愛」(1、8、15、21、31、43 節)。詩人述說神對被贖之民所發的「慈愛」，並願蒙愛者向神發出稱謝。他用了四幅文字圖畫，來說明神如何向四類人，顯的「慈愛」：(1)祂使迷途者得指引；(2)祂使受奴役者得自由；(3)祂使生病者得醫治；(4)祂使在風浪中者得平安。而每一類遭遇患難中的人，他們求告神之後，就蒙神的看顧和拯救，因而都讚美神的「慈愛」。詩人顯然意識到他們艱難環境都各不相同，但蒙福與否的關鍵在，在於他們肯禱告「在苦難中哀求耶和華，祂從他們的禍患中搭救他們」。只要我們肯禱告，神的「慈愛」就不斷地伴隨著我們。親愛的，在過往經歷中，你是哪一類人？神又怎樣從困難的情況中幫助過你？

「神對我們那活而滿有愛心的眷顧，其真實性遠超我們所能體會，並用盡苦心和勸導，使我們認識祂大愛的可靠。『你們比許多麻雀還貴重。』」——達秘

默想：「祂使狂風止息，波浪就平靜」(29 節)。親愛的，人生變幻無常，有時爬得高、有時跌得低，正如「上到天空，下到海底」(26 節)，但神密切注視你的遭遇，祂那不變的「慈愛」從沒有離開你。

禱告：神阿，謝謝祢那不變的慈愛及眷顧從來沒有離開我。我感謝祢是化災禍為祝福的神，因祢「從我們的禍患中搭救我們」；我感謝祢是將我的黑夜變為白晝的神，因祢「從黑暗中和死蔭裡領我們出來」。阿們！

讀經：第一零八篇

主題：倚靠神得勝仇敵

鑰句：我們倚靠神

背景：《詩篇》第一零八篇的標題稱為「大衛的詩歌」。本篇其內容重複了以前另兩篇的話：1~5 節曾在五十七篇 7~11 節中記載；後面 6~13 節由六十篇 5~12 節中引來的話。原來的兩篇是先祈求，後轉為讚美，而本篇卻是由讚美開始，後轉為祈求。本詩大概在被擄歸回後被人編輯而成，用來在聖殿崇拜時頌讚之用。編者所要表明的乃是對神的稱頌和信靠。因為他們經歷了 70 年漫長的被擄歲月；如今，照著神的應許，歸回耶路撒冷。

提要：第一百零八篇是大衛求神拯救的禱告，表明對神的稱頌和信靠。在這首詩裏，大衛感謝神的大愛(1~5 節)，因為祂拯救祂的百姓脫離仇敵之手，並且也戰勝強大的仇敵(6~13 節)。全詩分為二段：

(一)歌頌神的慈愛(1~5 節)——因為祢的慈愛大過諸天；祢的誠實達到穹蒼

(二)倚靠神戰勝仇敵(6~13 節)——我們倚靠神，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是祂。

鑰節：【詩一百零八 13】「我們倚靠神，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是祂。」

鑰點：本篇我們看見大衛連續不斷地從讚美進至禱告，再至宣告神的應許：因困難，再禱告，而最後是得勝的光景。大衛禱告的基礎：就是神的慈愛和信實(4 節)，使他發出讚美；以及祂的應許(7~10 節)，使他倚靠神，戰勝一切的敵人。

本篇值得注意的是，大衛「極早醒起」(2 節)，就唱詩稱頌神的慈愛、誠實、崇高和榮耀。大衛與神的關係非常親密。這提醒我們要建立極早起來與神親近的良好習慣，才能從生活中，經歷神是何等的慈愛，何等的誠實，又是何等的可尊可崇。有一位姊妹曾說得好：「一個人愛主的心有多少，第一就看他在他的床和主中間的揀選。你愛你的床多，還是愛主多？愛床多，就多睡一點；愛主多，就早一點起來。」親愛的，你是否「極早醒起」，花時間親近主呢？

今日的鑰節提到「我們倚靠神，才得施展大能。」本篇我們看見感謝神的大愛，因為祂拯救祂的百姓脫離仇敵之手，並且也戰勝強大的仇敵。大衛唱出勝利的歌，因為當他們「倚靠神」，才得施展大能，粉碎敵人。達秘說的好，「我們必須時常活在倚靠中，不然就會跌倒。」親愛的，一切生活的力量，工作的勝利，都是由倚靠神的大能來的。

此外，本詩的編者重新組合，引用大衛第五十七篇和六十篇之前的禱告，祈求神幫助抵抗仇敵，來應付當時新的需要。因神的慈愛，信實，應許和能力不因環境而改變，而永遠是亙古常新的。因此，無論在任何環境和遭遇之下，我們都可以找到神的話語來扶持我們，而成為我們的能力來戰勝仇敵。親愛的，聖經是人是聖靈感動而寫的，對於特別重要的詞句，值得牢記。

【霧散天也晴】這是一位基督徒船長所遇見的奇事，使他真認識神。有一次他準備要從英國開船往加拿大，忽然海上起大霧，伸手不見五指，他不敢開船。但是船上有一位乘客，就是以辦孤兒院而聞名的慕勒弟兄 (George Muller)。慕勒走進駕駛室對他說：「船長，我禮拜六下午必定要到加拿大講道。」那天是禮拜三。他說：「那裡做得到？」慕勒牧師說：「你做不到，神做得到。」他呆著看，指著大海對慕勒說：「老先生，你豈不知大海籠罩著濃霧嗎？」但慕勒說：「不，我的眼睛只看那一位管理宇宙萬物的神。」說了就跪下祈禱：「神啊，求你五分鐘之內，叫霧離開，因為禮拜六我必須至加拿大講道，那是你為我安排的。」慕勒祈禱完，船長正欲開口祈禱，慕勒卻看著他說：「你不必祈禱，因為你不信！船長，請開門。」他開門一看，果然霧散天也晴。這艘船準時在禮拜六到達加拿大。

「這是爭戰最好的方法。安靜地與神相交，當仇敵過來時，你就該仰望常在的朋友：『主啊，求祢踐踏我們的敵人。』」——邁爾

默想：親愛的，你可以謀事、作事，但成事在乎神。因此你當倚靠祂，才能從祂的話語得到引導，智慧和力量，施展大能做出超過自己能力的事。

禱告：主阿，面對生活的挑戰，讓我懂得倚靠祢，支取祢的大能，使我能得勝。阿們！

讀經：第一百零九篇

主題：求神報應惡人

鑰句：惟願祢賜福

背景：《詩篇》第一百零九篇是大衛躲避他兒子押沙龍時所作的詩。本詩是乃是「咒詛詩」之首。這首「咒詛詩」中所表現的仇恨與言辭的惡毒，解經家提出許多不同的解釋。讀者若有興趣可參考不同的工具書。從屬靈預表的角度來看，這些咒詛的話，乃是預言神之仇敵的遭遇，因他們的行為激動了神的忿怒，故必受到嚴厲審判。安格說說得好：「聖徒向個人發出的咒詛，並不是出於報復、激動或急躁；那些咒詛都是預言，跟神的譴責並不一樣。」從第6節開始，大衛咒詛的對象，忽然從許多的仇敵變成單數的「他」，乃是特別針對他最大的對頭而說的。這可能是指大衛的對頭「亞希多弗」。」亞希多弗」因追殺大衛的計劃失敗，就回家吊死了(撒下十七 23)。他的下場指出咒詛臨到他，因他自食惡果，受到應得的報應。使徒彼得在《使徒行傳》一章 20 節，也引用了本篇第 8 節的話：「願別人得他的職分」，應驗了賣主猶大的悲慘結局。

提要：第一百零九篇是大衛求神報應仇敵的禱告。在這首詛咒詩裏，大衛呼求神審判那些向他作出虛假指控的人(1~5 節)；然後，他求神對付敵人，使他們遭受利害的刑罰(6~20 節)；其後，他在禱告中細訴所受的痛苦，求神拯救(21~25 節)和審判(26~29 節)；最後，他向神歌頌讚美，因他深信神必會為他伸冤(30~31 節)。全詩分為三段：

(一)訴說惡人行為(1~5 節)——因為惡人的嘴和詭詐人的口，已經張開攻擊我，他們用撒謊的舌頭對我說話；

(二)求神報應惡人(6~20 節)——這就是我對頭和用惡言議論我的人，從耶和華那裡所受的報應；

(三)求神施恩搭救(21~31 節)——主耶和華啊，求祢為祢的名恩待我，因祢的慈愛美好，求祢搭救我。

鑰節：【詩一百零九 21】「主耶和華啊，求祢為祢的名恩待我，因祢的慈愛美好，求祢搭救我！」

鑰點：本篇是《詩篇》中「咒詛詩」中最嚴厲的一篇。我們看見大衛求神顯明公義，在仇敵身上施行各樣的懲罰。簡述如下：(1)願神用惡人轄制惡人；(2)願惡人的家屬必受苦，禍患必不離他的家；(3)願惡人的名號斷絕於世；(4)願惡人定受報應咒詛，回到仇敵他的身上…等。他的禱告中含有強烈咒詛的語句，宣判惡人應得的報應。這些話從現代人的眼光來看，似乎是太冷酷、太兇狠、太殘忍。大衛為什麼要寫出咒詛的《詩篇》呢？勿忘記他生在律法之下，故他是站在神公義的立場來說這話的，因神是聖潔、公義的，絕不會放過惡人；或者他是站在先知的立場上預言將來神的審判。在舊約中，以牙還牙，以眼還眼，善惡賞罰的觀念極其強烈，故咒詛的話並非錯誤。我們要知道當基督降世前，災禍是實際地臨到那些陷在錯誤的惡人中，藉此顯出神的真實。若邪惡的人繼續亨通得勝，舊約神的子民會焦躁不安，陷入苦惱，因這情形似乎是推翻了神的聖潔、公義和主權，故要祈求神伸張正義，伸手對付這些惡人(也就是神的敵人)使祂彰顯自己的榮耀。此外，本篇不但指大衛和他的仇敵，也許指將來以色列人和敵基督的情況。對於活在舊約律法下的人來說，「咒詛詩」所表達的話語是合適的。但對於活在新約恩典下的基督徒來說，我們必須小心解釋和應用這些含有咒詛和報仇的語句，更不應求神將咒詛賜給我們敵對的人。基督來成就了律法，也超越了律法，使我們活在恩典的時代。因此，我們在遭受逼迫時，反而要愛我們的仇敵，要為他們禱告(太五 44)。基督徒對仇敵的態度不是咒詛，乃是施恩，就是把炭火堆在他們的頭上(羅十二 20)。

今日的鑰節提到「求祢搭救我！」這節開頭，「但」(和合本沒有翻譯出來)一語，將全詩的氣氛改變過來。大衛在最痛苦的日子：(1)困苦窮乏，(2)內心受傷，(3)日子快過，(4)膝骨軟弱，(5)受敵羞辱，

「但」他依然藉著禱告，將心中的不平和痛苦，交給那位公義審判罪惡的主，仰望祂的施恩、搭救和幫助，因祂的慈愛美好。大衛這樣求搭救的禱告完全來自信靠神的名與祂的慈愛，因而克服了危機。

此外，本篇寶貴之處，就是大衛在他人生最深沉、黑暗的時刻，他以「讚美」來貫穿他的禱告。他一開始便以「讚美」求神幫助他。他因惡人的行為，求神對付敵人，使他們遭受利害的刑罰。然後，他以自己的痛苦和神的慈愛作為禱告的基礎，求神使惡人知道這是祂的手搭救他。因他的遭遇，乃是神所掌管的。結尾，他堅定地要用口極力稱謝耶和華，在眾人中間「讚美」祂。親愛的，你是否也照著祂的名與慈愛來禱告，而以信心的「讚美」超越苦難呢？

「讚美是一把雙刃的劍 (Praise is the two-edged sword)，意思是說順境時能感謝讚美，逆境時同樣也能感謝讚美。」——佚名

默想，「任憑他們咒罵，惟願祢賜福」(28 節)。親愛的，神不是按照你所想望的方式在幫助你，祂乃是將人的咒罵轉換成你的祝福。

禱告：主阿，無論內心多痛苦，讓我依然完全倚靠祢，靠著祢的名和祢的慈愛，發出信心的「讚美」。阿們！

讀經：第一百一十篇

主題：讚美彌賽亞(基督)

鑰句：當祢掌權的日子

背景：《詩篇》第一百一十篇是大衛的詩。本篇被稱為「彌賽亞詩篇」，也是被公認為最直接的預言詩，見證主耶穌已經得勝了，且升天坐在神的右邊，作我們的大祭司。本篇詩篇是新約引用舊約最多的一篇。短短的七節中，在新約被引用超過了 28 次之多，可見本篇的信息是非常的重要。在《馬太福音》二十二章 41～42 節裡，主耶穌背誦了這首詩的第一句，而說這詩是大衛被聖靈感動所寫的，並且是指著祂說的。彼得在五旬節被聖靈充滿後他在講道中也引用本詩(徒二 34～35)，而《希伯來書》的作者，更是多次引用本詩來講明基督：是照著麥基洗德的等次，永遠為祭司的真理(來一 13；五 6；七 17，21)。因此，當我們研讀新約時，大衛受感而寫成此詩，成為論基督身分的重要根據。親愛的，本詩篇顯然是論及耶穌基督的預言詩。有關祂的身分，那一些是已經應驗了？那一些是將來會應驗的？

提要：第一百一十篇是大衛預言彌賽亞(基督)。在這首詩裏，大衛說描述神在仇敵面前立祂為王(1～3 節)；然後，他說神照著麥基洗德的等次立祂為大祭司，末了，祂預言祂將要戰勝一切仇敵(4～7 節)。全詩分為三段：

- (一)預言基督是榮耀的王(1 節)——耶和華對我主說：「祢坐在我的右邊，等我使祢仇敵作祢的腳凳」；
- (二)預言基督是永遠的祭司(2～4 節)——耶和華起了誓，決不後悔，說：「祢是照著麥基洗德的等次永遠為祭司」；
- (三)預言基督是得勝的主(5～7 節)——在祢右邊的主，但祂發怒的日子必打傷列王。

鑰節：【詩一百一十 1】「耶和華對我主說：『祢坐在我的右邊，等我使祢仇敵作祢的腳凳。』」

鑰點：本篇顯然是一首論彌賽亞的詩篇。大衛清楚地描述了基督身分的三方面：

- (一)祂是榮耀的王，而祂今升天坐在神的右邊——基督乃是坐在神右邊得榮耀的那位；而且祂將要再來地上，成為掌管宇宙權柄的榮耀的那位；到祂再臨之時，仇敵都要臣服於祂(徒二 32～35；來一 13；啟十九 11～16)。願我們為主所用，以聖潔行為為裝飾，彰顯祂聖潔的性情和一切的美德；而且甘心樂意犧牲自己，跟隨祂爭戰。
- (二)祂是永遠的祭司，而祂是照著麥基洗德的等次——基督乃是至高神的祭司就像撒冷王麥基洗德一樣，既是祭司又是王(創十四 18；來五～八章；亞六 13)。祂能體恤我們的軟弱，所以我們只管坦然無懼來到祂面前。
- (三)祂是得勝的主，而祂將要刑罰列邦中的惡王——基督按著公義向列國發怒，在地上最後的爭戰，必打傷列王。這事將會到基督再來時(千禧年期間)，列國圍攻耶路撒冷，在哈米吉多頓大戰的時候應驗(結三十九 11～12；啟十九 15)。這是何等的榮耀，我們將會在祂的國度裏與祂一同爭戰，也一同作王。

因此，本詩的獨特之處，無論是直接或間接所提及的，顯然都是指著主耶穌說的。親愛的，你仔細研讀本詩時，加以默想，瞭解其中所指的是誰，以及有關祂的身分，那一些是已經應驗，那一些是將來會應驗的，就能明白此詩論及基督的寶貴之處了。

今日的鑰節提到「祢坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」大衛被聖靈感動，首先預言了主是坐在神右邊得榮耀的那位彌賽亞；跟着又預言祂是再來到地上掌管宇宙權柄的榮耀那一位。因此，這節含有如下的意思：

- (一)基督已經復活升天了，完成了一切救贖大工，而使我們的罪已得到赦免。
- (二)基督已經被高舉了，正坐在父神的右邊，只等祂的仇敵成為祂的腳凳，而如今使我們在祂裡面脫離一切罪惡的捆綁，並常常靠祂得勝；等祂再來時，我們便要與祂一同作王。

哦！這是何等的榮耀的福音。讓我們讚美、感謝祂！

「查考聖經中關於基督的真理，可比作人森林而尋樹木——意思就是森林中全是木，由摩西到眾先知及詩篇完全講解基督(路二十四 44)。」——佚名

默想：親愛的，默想基督在坐在神的右邊，已經完成救贖的工作，今日你是否安然享受祂的工作成果？默想基督亦是長久為我們禱告的祭司，今日你是否到祂的施恩的寶座前，得恩典做隨時的幫助呢？默想基督是得勝的主，今日你是否願作主精兵，支取祂得勝的力量，與祂一起成為得勝者嗎？

禱告：主阿，當我想到祢是那位榮耀的王，也是永遠作祭司的那位，而且將來是得勝了又勝的主，和祢所成就的工作，我的口要說出讚美祢的話。願我更多的認識祢，更多的享受祢的豐富，更多的讚美祢。阿們！

讀經：第一百十一篇

主題：讚美神的作為

鑰句：耶和華的作為本為大

背景：《詩篇》第一百十一篇的體裁是字首詩。本篇首八節的每一節都有兩個詩句，最後兩節各有三個詩句，共有 22 詩句，而每個詩句第一字的第一個字母是按希伯來 22 個字母的次序排列。這種體裁便於背誦。開始第一句都是「**你們要讚美耶和華**」——「哈利路亞」是同義字；哈利路亞由第一個字母 Aleph 開始。第 1 節和 10 節點出本詩主題的主題——當敬畏耶和華的作為。本篇按希伯來字母的編排錄下：

Aleph：「你們要讚美耶和華。」

Bet：「我要在正直人的大會中，並公會中，一心稱謝耶和華。」

Gimmel：「耶和華的作為本為大。」

Dalet：「凡喜愛的都必考察。」

Hey：「祂所行的是尊榮和威嚴。」

Vav：「祂的公義存到永遠。」

Zayin：「祂行了奇事，使人紀念。」

Khet：「耶和華有恩惠，有憐憫。」

Tet：「祂賜糧食給敬畏祂的人。」

Yod：「祂必永遠紀念祂的約。」

Kaf：「祂向百姓顯出大能的作為。」

Lamed：「把外邦的地賜給他們為業。」

Mem：「祂手所行的，是誠實公平。」

Nun：「祂的訓詞都是確實的。」

Samech：「是永永遠遠堅定的。」

Ayin：「是按誠實正直設立的。」

Pey：「祂向百姓施行救贖。」

Tsade：「命定祂的約，直到永遠。」

Qof：「祂的名聖而可畏。」

Resh：「敬畏耶和華是智慧的開端。」

Shin：「凡遵行祂的命令的，是聰明人。」

Tav：「耶和華是永遠當讚美的。」

提要：第一百十一篇是讚美神作為的禱告。在這首讚美詩裏，詩人呼籲人來讚美耶和華(1 節)，因為祂所成就的工作是尊榮，威嚴和公義的(2~3 節)；然後，祂描述祂向祂的百姓施恩，為他們成就了大事(2~9 節)；最後，祂勸勉人敬畏神，因敬畏神是智慧的開端(10 節)。全詩分為三段：

(一)要讚美耶和華(1~3 節)——你們要讚美耶和華！我要在正直人的大會中，並公會中，一心稱謝耶和華；

(二)述說神的作為(4~9 節)——祂行了奇事，使人記念；

(三)當敬畏耶和華(10 節)——敬畏耶和華是智慧的開端，凡遵行祂命令的是聰明人。耶和華是永遠當讚美的。

鑰節：【詩一百一十一 2】「**耶和華的作為本為大，凡喜愛的都必考察。**」

鑰點：本篇值得注意的就是，本篇雖然只有短短的十節，但卻涵蓋了神豐富的作為：(1)祂所行的是尊榮和威嚴；(2)祂的公義存到永遠；(3)祂行了奇事，使人記念；(4)祂有恩惠，有憐憫；(5)祂賜糧食給敬畏祂的人；(6)祂必永遠記念祂的約；(7)祂向百姓顯出大能的作為；(8)祂外邦的地賜給他們為業；(9)祂所行的是誠實公平；(10)祂的訓詞確實。所以詩人說：「**祂的名聖而可畏**」。詩人述說神的偉大作為是那麼的豐富，可見他對神有深刻的認識。親愛的，神的每一項作為是非常具體的，都值得你深入去默想、考察，也可以成為你讚美時的應用。

今日的鑰節提到「**耶和華的作為本為大。**」本詩常出現的字有「**行**」或「**作為**」(Work)，用來述說神偉大的、大能的、堅定的；而且顯示祂一切所作的都是有恩惠，有憐憫的，祂手的作為彰顯出祂的能力、公義、真實和公正。此外，本節詩人講到神奇妙的「**作為**」，是眾數字，例如拯救祂的子民出埃及，在曠野賜糧食給他們，和帶領他們進入應許地，故愛祂的人都要「**考察**」(2 節)祂的傑作。因為神的工作又偉大，又有尊貴與榮耀，以及祂必永遠記念祂的約；所以，祂的「**作為**」值得我們「**記念**」(4 節)，

並且我們當「敬畏」(10 節)祂所作的。

康橋大學卡芬帝師實驗室(Cavendish Laboratory)，曾發現好些基礎物理現象，而其大門的進口，就選用了這一節為門帖，實在很合適。因為只有細心的觀察，勤懇的研究，才能發現神豐富的作為。親愛的，當你想到神的「作為」，你的態度也應像詩人那樣深入「考察」，「記念」和「敬畏」祂奇妙的「作為」。

「聖經的主題是耶和華的作為。這是偉大的，因為祂的工作又有尊貴與榮耀。祂奇妙的作為是可紀念的，祂將作為的能力表現出來，祂手的工作是真理與判斷。我們怎樣才能尋找出來呢？思想神在創造中的作為，也思想祂怎樣使洪水淹沒全地；在救贖方面，祂領以色列民出埃及；在審判方面，祂將百姓交給敵人。在道成肉身，受死至復活，一直到聖靈保惠師來，這些都是偉大的作為。在聖經各部分儘量搜求，在極豐富的寶藏中研究，儘量找出喜樂來。」——邁爾

默想：親愛的，詩人欣賞、敬畏神的作為而讚美神。你是否也如此深刻地認識神在你身上的工作，而常常「以感謝為祭獻給祂」呢？

禱告：主阿，求祢給我渴慕的心，我願常常「考察」，「記念」和「敬畏」祢的「作為」。阿們！

讀經：第一百十二篇

主題：敬畏耶和華的人必蒙福

鑰句：這人便為有福

背景：《詩篇》第一百十二篇與一百十一篇都是字首詩，其中多句連開始的字都一樣，可以說是相互輝映，很可能為一百十一篇的續篇。上篇結語論到敬畏耶和華是智慧之源；本詩接著描述那些敬畏神的人，他們所蒙的福是何等的豐富。本詩的體裁也是取自希伯來文字母篇的方式，所以不易分段。一般將其分為二段：「**敬畏耶和華的人**」得福的景況(1~9 節)與「**惡人**」滅絕的結局(10 節)。

提要：第一百十二篇是敬畏耶和華的人必蒙福的禱告。在這首詩裏，詩人把敬畏神的人的祝福(1~9 節)與惡人最終的滅亡(10 節)作了強烈的對比。全詩分為三段：

(一)誰是蒙福的人(1 節)——你們要讚美耶和華！敬畏耶和華，甚喜愛他命令的，這人便為有福；

(二)敬畏神必蒙福(2~9 節)——他的後裔在世必強盛，正直人的後代必要蒙福。

(三)惡人毀滅的下場(10 節)——惡人看見便惱恨，必咬牙而消化。惡人的心願要歸滅絕。

鑰節：【詩一百十二 1】「**你們要讚美耶和華！敬畏耶和華，甚喜愛祂命令的，這人便為有福。**」

鑰點：本篇繼續第一百十一篇，勸勉人敬畏神。前一篇論及神的作為偉大奇妙，而敬畏耶和華是智慧、聰明的人；本篇卻進一步告訴我們，敬畏耶和華的人必蒙福。在這首詩裏，詩人說出誰是蒙福的人呢？

(一)「**敬畏**」耶和華，是發自內心真實的愛，而不願傷祂的心，而喜樂的來愛祂；

(二)「**喜愛**」神命令，是被祂的話語所吸引，而自動而樂意的來順從祂的命令。

「**敬畏**」神的心態和「**喜愛**」順從祂話語的行動，是一切得到神祝福的秘訣和源泉。親愛的，你若將主放在你生命中的首位，就必有「**敬畏**」的心和「**喜愛**」的靈，而能喜樂的承受祂所賜的福。

今日的鑰節提到「**這人便為有福。**」本篇值得注意的就是，詩人列出誰是敬畏耶和華的人：(1)他是凡事存敬畏神的心；(2)他喜愛祂命令；(3)他的家庭興盛；(4)他是幫助別人的；(5)他是剛強的；和(6)他是被惡人所恨的。而敬畏神的人，他所蒙的福是何等的豐富，包括：(1)家庭興盛的福——後代必蒙福和家道豐富；(2)逆境得順暢之福——暗中有光和事情順利；(3)兇惡中得安穩之福——永不動搖和必不懼；(4)榮耀之福——仁義存到永遠和並大有榮耀。以上的福份，包含身、心、靈三方面，擴及今生與永世。此外，詩人在末了一節用了一個非常強烈的對比，神所賜的祝福會讓人嫉妒、眼紅，而神樂意將這些豐富的福賜給祂的兒女們。親愛的，神是祝福的神，而每一項祂所賜的祝福都值得你深入去默想。因為這些福是非常具體的，也是為你預備的。

【**後代必蒙福**】愛德華·約拿單(Jonathan Edwards)是十八世紀新英格蘭著名的奮興家，後來當上普林斯頓大學校長。他是敬畏神的人。他的後代約有一千三百零四十四人，其中出了許多大學校長和教授，一百十八十六位牧師，還有不計其數在教會中熱心服事的信徒，八十六位參議員，三位眾議員，三十位法官，另一位出任美國副總統，沒有人犯過法。因此，「**正直人的後代必蒙福。**」因為這是神的應許，賜福給敬畏祂的人和他們的子孫。

「**我們期望得到神的祝福，就必須「敬畏」和「喜愛」祂命令。**」——佚名

默想：詩人用三個「**不**」(6~8 節)來形容信靠耶和華的人「**永不動搖**」，「**不怕兇惡**」和「**總不懼怕**」。邁爾說的好，「不必懼怕，因為神的手控制著，你無論聽見什麼，都是主周圍的音樂。」親愛的，你又如何能在生活中屹立不倒，也不懼怕呢？

禱告：神阿，我感謝祢，祢是祝福的神。讓我存「**敬畏**」和「**喜愛**」的心，成為蒙福的人，來領受祢所賜的福。阿們！

讀經：第一百十三篇

主題：讚美耶和華的眷顧

鑰句：誰像耶和華我們的神呢？

背景：《詩篇》第一百十三至一百十八篇是「讚美《詩篇》」(Hallel Psalms)而聞名，因為一再重複呼喊「哈利路亞」，即「讚美耶和華」之意。讚美就是這幾篇《詩篇》的主題。在猶太人的習慣裡，這幾篇《詩篇》是他們在過逾越節時所要吟唱的。守逾越節的時候，他們在吃逾越節筵席餐前，就唱前兩首；吃完之後，就唱餘下四首。主耶穌和門徒吃完了最後一次逾越節筵席的時候，聖經記載說：「他們唱了詩，就出來，往橄欖山去」(《馬可福音》十四章 26 節)。那時他們所唱的，就是這些詩。

提要：第一百十三篇是向神大聲的讚美。在這首讚美詩裏，詩人呼籲眾人一同來讚美耶和華(1~3 節)，因為祂的榮耀高過諸天(4~5 節)，但祂卻謙卑觀看，眷顧貧寒人和不能生育的婦人(6~9 節)。全詩分為二段：

(一)呼召讚美耶和華(1~3 節)——耶和華的名是應當稱頌的，從今時直到永遠；

(二)讚美神的原因(4~9 節)——誰像耶和華我們的神呢？祂坐在至高之處。

鑰節：【詩一百十三 5】「誰像耶和華我們的神呢？祂坐在至高之處。」

鑰點：本篇詩人提醒耶和華的僕人，如何「讚美耶和華的名」：

(一)在任何時候——「從今時直到永遠」，表示讚美是永無止盡的。

(二)在任何地方——「從日出之地到日落之處」，指不論在何處，全地都要讚美祂。

(三)讚美的內容——讚美祂是何等的偉大，祂的榮耀高過諸天，並且坐在至高之處；以及祂所作的一切，在蒙恩的人心中，又是何等的親切、可愛。

這裡對神讚美的呼召，不是無謂的重複，而是超越時間，與空間，與祂在地上與天上所彰顯的權能相配。此外，詩人在本詩用四句話邀請大家讚美神，先是你們(會眾)，然後是神的僕人(祭司和利未人)，然後是現在和將來的世代，最後是萬民(全地的人)。神的名雖然尚未傳遍世界上每一個角落，但在不久的將來，萬民都要到祂面前敬拜祂。親愛的，我們應該為這件事多多禱告。

今日的鑰節提到「誰像耶和華我們的神呢？」本篇值得注意的就是，詩人重複提及應當「讚美耶和華的名」，因為

(一)祂的所是——(1)耶和華為至高，超乎萬民之上，而祂是何等尊貴的榮耀，超乎一切，高過萬有，配得我們的讚美；(2)祂坐在至高之處，而不論環境的變遷，祂仍是掌權的神；(3)祂自己謙卑觀看天上地下的事，而關心著我們生活中的每一件事務。這就是我們所信的神，無任何的人、事、物能與祂比相比！

(二)祂的所做——(1)祂抬舉提拔貧窮人，使他們升高與王子同坐，受人尊敬；(2)祂賜下祝福，使不能生育的婦人多生子。馬太亨利說的好，「有時候神故意提拔最卑微和的人，去做最偉大和被人羨慕的事，以彰顯祂的智慧、權能、和榮耀。這往往是出乎一般人意料之外的。甚至那被抬舉的人也常常會受寵若驚。出身貧寒的人，像乞丐，甚至流氓等，可能一躍而成為蒙神寵愛的子民、祭司、或君王，被列入選民的王子中。」照人的本相，是全然沒有價值，沒有盼望，但祂所顯出的憐憫與大愛，真是讓我們感受到沒有誰像祂如此看顧人。

親愛的，你所認識的神是怎樣的一位神呢？詩人的讚美的是否也是你的讚美呢？

「我是貧寒的，但透過在基督裏的信心，在屬靈的事上，我變成奇異地富有。我是窮乏的，但主耶穌把這乞丐從糞堆裏拉上來，賜他寶貴的基督徒弟兄姊妹，這比世界所能給予的一切更好。我是不孕的，我的生命沒有為神結果子。但祂把我從空虛、浪費的存在中提拔出來，使我進入有意義、有生產的生命裏。無怪乎我能與詩人一起歌唱：讚美耶和華！」——馬唐納

默想：「祂從灰塵裡抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人」(7 節)。至高的神竟然眷顧那些陷在絕望深淵中的貧窮、卑微人，這給你什麼鼓勵和挑戰呢？

禱告：主阿，有誰像祢那樣的憐憫卑微之人，並且能提升與祢同坐，而使我成為蒙愛的人。祢實在配得我的讚美。阿們！

讀經：第一百十四篇

主題：讚美神的拯救

鑰句：你因見主的面

背景：《詩篇》第一百十四篇被擄歸回的讚美詩，為鼓勵回歸的百姓有信心倚靠神。詩人述說神親自帶領以色列人出埃及，在曠野的經歷，以及到達應許地的事蹟。這題材在聖經中到處可找到，但不易找到像這篇詩之簡潔美麗、生動有力，故被公認為最優美的詩篇之一。本篇前半段(1~4節)追憶當年神施行的拯救，後半段(5~8節)頌贊神的大能。出埃及對以色列人而言，是值得永遠記念歌頌的一段歷史。在逾越節提醒神的子民，神是他們的拯，因祂在已往的日子曾拯救祂的百姓出埃及進迦南，這首詩篇尤其適合。

提要：第一百十四篇是讚美神拯救以色列人的詩。在這首讚美詩裏，詩人首先講述出神的百姓出埃及進迦南蒙拯救的事(1~2節)；然後，他描述神命令紅海奔逃、約但河河倒流(3~4節)為以色列民開出道路；之後，他使用擬人法，直接質問滄海和大山偏離平時的軌道(5~6節)，乃是使它們不得不承認創造主的能力；最後，他用肯定句答覆上兩節的問題，因為神榮耀的顯現，賜福供應祂的子民(7~8節)。全詩分為二段：

(一)神奇妙拯救以色列人出埃及(1~4節)——以色列出了埃及；

(二)為何有這些神跡奇事的理由(5~8節)——大地啊，你因見主的面，就是雅各神的面，便要震動。

鑰節：【詩一百十四 5~7】「滄海啊，你為何奔逃？約旦哪，你為何倒流？大山哪，你為何踴躍如公羊？小山哪，你為何跳舞如羊羔？大地啊，你因見主的面，就是雅各神的面，便要震動。」

鑰點：本篇我們看見詩人講述當年神帶領以色列人離開埃及時的大能作為(1~4節)；然後，他頌贊神的大能，甚至滄海、大山、小山和大地都有所畏懼(5~8節)。在本篇短短的八節聖經中，他記述了五大神蹟，這五個神蹟分別是：(1)過紅海(3節)；(2)過約旦河(3節)；(3)兩次從磐石得水(8節)；(4)以及神在西乃山降臨頒佈律法(4~7節)。為甚麼會有這些神蹟奇事呢？詩人表明這些神蹟都是與神榮耀的顯現有關，否則紅海怎能分開呢？約旦河的水怎能倒流？親愛的，大地和萬物見祂的威嚴而戰兢俯首，你對這位偉大造化主是否也存有極深的敬畏和尊重呢？

今日的鑰節提到「因見主的面。」詩人一連發出四個問題，問滄海和約旦河為甚麼「奔逃」，「倒流」和大山和小山為甚麼「踴躍」，「跳舞」呢？他解釋這些神蹟奇事都是出於神彰顯祂的能力，整個自然界都「因見主的面」才有這樣的反應。此外，詩人回答這四個問題，乃是因為神看顧祂的百姓，並且祂自始至終都掌管他們出埃及的旅途，因此祂改變了大自然的規則，來成全對其子民的救恩。親愛的，大地見主，敬而震動；你見主面，感受又如何呢？

【音樂是從神那裡來的】奧國大音樂家哈頓，平生虔誠信主，創造了許多聖詩和詩譜。有些人批評他所作的樂譜過於柔美，發出來的聲音缺乏嚴肅。哈氏回答他們說：「那是我不能自主的，神給我快樂的心情，我就用那時候的心情讚美歌頌神」。哈氏創作很多，「創造！」一曲尤為不朽傑作。此首曲譜作於一七九九年三月十九日，曾在奧國京城維也納公演，獲得空前的成功。當一八〇八年，在維也納大學演奏此曲時，哈氏親自在場。那時他已衰老，不能步行，他坐在椅上，人把他抬到會場。入場時，全場的人起立歡呼；他就伸手指天，虔誠地說：「那首樂是從上面來的！是從神那裡來的！」

「祂開始善工就必成就那工，救恩一開始之後，屬祂的人的詞彙中就再沒有『不可能』的字眼了。多少困難也將必有多少神蹟隨，因為他們是神的子民。」——《新舊約輔讀》

默想：詩人因神的拯救而讚美和感謝神，他屢屢提及過去神引領他們祖先出埃及一事。那是一個何等令他們難忘的歷史時刻。親愛的，你是否也常常頌揚主的救恩？連大地在神面前都要震動，你又該如何來回應祂的同在呢？

禱告：神啊，祢不只是拯救以色列人之神，也是拯救我之神。祢不只是昔日供應保護我之神，也是今天仍然與我同在，與我同行之神。我感謝祢的慈愛和眷顧，直今仍不改變。阿們！

讀經：第一百十五篇

主題：讚美耶和華是獨一的真神

鑰句：他們的神在那裡呢？

背景：《詩篇》第一百十五篇的作者不明，作詩的時間也不明，可能是以色列人從巴比倫被擄之地歸回後所作的詩。他們在重建聖殿時受到外邦人的藐視，與信仰上的挑戰而寫的。詩中講論拜假神者之愚昧，惟有耶和華是真神，我們要永遠稱頌祂。這首啟應式的詩篇，採用對唱形式(拉三 11，詩中有會眾(1~8，12~13，17~18 節)與詩班(9~11，14~15 節)的一同對唱。

提要：第一百十五篇是讚美耶和華是獨一的真神。在這首讚美詩裏，鼓勵眾人將榮耀歸給神(1~3 節)，並描繪偶像的無能(4~8 節)；然後，他勸勉眾人依靠耶和華(9~13 節)，並許願讚美神(14~18 節)。全詩分為二段：

(一)勸眾人識別真神與偶像(1~8 節)——然而我們的神在天上，都隨自己的意旨行事；

(二)勸眾人要倚靠耶和華(9~18 節)——以色列啊，你要倚靠耶和華，祂是你的幫助和你的盾牌。

鑰節：【詩一百十五 3】「然而我們的神在天上，都隨自己的意旨行事。」

鑰點：這首讚美神施慈愛和信實的詩，內容包含：

(一)一個對比(1~8 節)——至高無上的耶和華與軟弱無力的偶像相比。因為以色列所人信奉的神是隨己意行事，不像外邦的偶像：(1)是物質所造的，(2)人手所造的，(3)有口不能言，(4)有眼不能看，(5)有耳不能聽，(6)有鼻不能聞，(7)有手不能摸，(8)有腳不能走，(9)有喉嚨不能出聲，而任人擺布。

(二)一個呼召(9~11 節)——只有耶和華值得信靠。詩人勉勵三種人：(1)以色列家，(2)亞倫家，和(3)敬畏耶和華的人，當要倚靠耶和華，因為惟有祂才是他們的幫助和他們的盾牌。

(三)一個信心(12~16 節)——相信神必祝福。詩人特別提到：(1)不論年齡大小、階級和景況如何，祂都賜福，(2)祂使他們的子孫日見加增，和(3)祂把地給了人。因此，無論在任何時候和任何環境下，祂都會看顧，賜福祂的子民。

(四)一個合唱(17~18 節)——向神謝恩、讚美耶和華。

詩人結束本詩篇時，所許的願對我們來說也是合用的——那就是，「**但我們要稱頌耶和華，從今時直到永遠。你們要讚美耶和華。**」親愛的，唯願你一生向神唱詩，還活著的時候要向祂歌頌。

今日的鑰節提到「**然而我們的神。**」外邦人以他們的偶像誇口，並且嘲笑以色列人說，「你們的神在哪裡呢？」所以，詩人對照「**我們的神**」的全能、威嚴、智慧、仁慈、榮耀與人手所造的偶像的無用、荒謬、無能，作了強烈的對比。本篇中，詩人特別一連三次提到我們的神是可倚靠的，因為祂是：(1)慈愛和誠實的神；(2)在天上的神；(3)隨己意行事的神；(4)是幫助我們和我們的盾牌(可倚賴)的神；(5)是賜福的神(說了四次)；(5)是永遠當受讚美的神。此外，詩人指出外邦人的神雖然是摸得到，看得見，而且什麼都有，但什麼都「不能」，而造它的人也「不能」，凡靠它的人更「不能」。親愛的，你的神是怎樣的神？今天你還有一些甚麼偶像在你心中呢？

【抓住甚麼】英國曾有父子兩個，皆是著名的無神派，著了很多的書，攻擊基督教，頗能迎合一般人之心理。一天父親病重，心靈不安，感覺人生虛空。在苦悶中掙紮，無神的觀念有點搖動。死亡臨近之時，更覺沒有安慰，不敢確信無神了！此時他的兒子，看見父親對於無神的信念將有動搖趨勢，恐怕影響父子名譽，於是大聲喊說：「父親！抓緊，不要搖動！」父親回答說：「兒呀！抓住甚麼？」真的，無神派的人臨終，可以抓住甚麼呢？甚麼可以使他得到安慰呢？他沒有神，抓住甚麼呢？結果就是進入永遠的黑暗中，等候將來的審判罷了！

「神是我們信與愛的對象，願我們至死讚美祂，從牙牙學語至彌留之際都稱讚祂的名。願主馨香的名永遠安慰我們的心。」——馬太亨利

默想：親愛的，你是如何回應這位獨一的真神呢？詩人提到「**死人不能讚美耶和華**」(17 節)，「時不我予」，你有否把握機會，多多的讚美、稱頌主呢？

禱告：神啊，我感謝祢，祢是榮耀的，是慈愛的，是信實的，是幫助人的，是眷顧人的，是賜福給人的神。在任何時候和任何環境下，祢是我們的倚靠，是我們可經歷的神。願我常常以歌頌和讚美回應祢樂意賜福施恩。阿們！

讀經：第一百十六篇

主題：讚美耶和華垂聽禱告

鑰句：我愛耶和華

背景：《詩篇》第一百十六篇是向耶和華感恩的詩，因為祂是聽禱告的神。詩人在 16 節自稱為「祢的僕人」，說明他大概是一位王。因此，有些聖經學者推想或許是希西家王病癒後所作(王下二十章)。當他三十九歲時，得了必死的病。因他在神面前流淚、禱告，得了神的拯救。

提要：第一百十六篇是向耶和華感恩的禱告。在這首感恩的詩裏，詩人重申他對耶和華的愛(1~2 節)，因祂聽了他的禱告；然後，他述說過往親身經歷死亡痛苦之掙扎(3~4 節)，並思想他如何得蒙拯救和安慰(5~11 節)；之後，他表達願意報答耶和華所賜的一切厚恩，甘心一生願作神的僕人，並且要以感謝為祭獻給神(12~19 節)。全詩分為三段：

(一)述說對耶和華的愛(1~2 節)——因為祂聽了我的聲音和我的懇求；

(二)複述在患難中蒙神拯救(3~11 節)——主啊，祢救我的命免了死亡，救我的眼免了流淚，救我的腳免了跌倒；

(三)許願報答神的厚恩(12~19 節)——我要以感謝為祭獻給祢，又要求告耶和華的名。

鑰節：【詩一百十六 1】「我愛耶和華，因為祂聽了我的聲音和我的懇求。」

鑰點：本篇我們看見詩人曾患重病，處於死亡的邊緣。但在他最危險的時候，他首先做的是什麼呢？他先「求告耶和華的名」。這呼救的禱告使他有了盼望，因為耶和華有恩惠，有公義，以憐憫為懷。之後，神聽了他的禱告，醫治了他，他因此感恩，而決志一生作神的愛僕。邁爾說的好，「如果我們沒有祈禱這根源，我們能作什麼呢？當死亡的繩索環繞我，患難與愁苦抓住我，我們有什麼幫助能得拯救？這是世人所不能給予的助力，我們只有屈膝來祈求。」親愛的，當你面對內在或外在的環境，有形或無形的壓力，求告祂的名吧！

此外，這是一首非常個人化的詩篇，全篇 16 節中共有 32 個「我」字，特別有 6 次禱告者說「我要」。詩人所說的話，都是從自己主觀的經歷或者從自己的心中湧出對主感恩的心願。並且本篇有 16 次提到「耶和華」，另有幾次用「神」、「祢」、「祂」等字稱耶和華。這讓我們看見詩人雖然經過了極大的痛苦，但他與神的關係是何等的密切。詩人述說了他蒙恩的經歷之後，提出「我拿甚麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？」親愛的，你是否也常常思想神聽了你多少禱告，救你脫離了多少難處，醫治你多少疾病，保護你免去多少危險，供給你多少需要，而感謝讚美祂呢？

今日的鑰節提到「我愛耶和華。」詩人一開始就迫不及待地說出「我愛耶和華」，雖然只有五個字，但卻是最深的讚美，最完美的敬拜。他強有力的說出「愛耶和華」的理由，因為祂是：(1)滿有憐憫的神；(2)使人安樂的神；(3)救人免死的神；(4)信實的神。此外，詩人「愛耶和華」，多次提及向耶和華報恩的心願，他要：(1)一生求告神；(2)在耶和華面前行活人的路；(3)因信說話；(4)舉起救恩的杯頌揚神；(5)在眾民面前還願；(6)甘心作僕人；(7)以感謝為祭獻給神。詩人發自內心對主的愛情，是多麼純潔而寶貴。親愛的，讓我們也能像詩人向主表達愛，而頌揚、讚美祂；向人傳揚、見證主在我們身上的厚恩。

【因愛搖籃】一位礦工，年老目盲，似乎已經不能再作甚麼。一位弟兄教他，可用愛神的動機搖他小孫睡覺。搖籃每一搖動，都是愛神的行為。其後數年，連添了幾個孫兒。這位礦工托人告訴那位弟兄一個好消息說：「他仍以愛神的動機滿有喜樂地為孫兒搖籃催眠。」

「如果你愛主耶穌，就常告訴祂。」——倪柝聲

默想：親愛的，神的救恩與慈愛不斷地圍繞你的整個生活，你怎能不愛祂呢？當你面對內在或外在的環境，有形或無形的壓力，你怎能不求告祂的名呢？因為主向你施的一切厚恩，你怎能不事奉祂呢？

禱告：親愛的主阿！我愛祢！祢向我所賜的恩實在是太多、太厚、太大、太深了！阿們！

讀經：第一百十七篇

主題：萬國萬民來讚美耶和華

鑰句：你們都當讚美耶和華

背景：《詩篇》第一百十七篇是這一組詩篇中最短的一篇；也是聖經中最短的一章。它被認為是前面六篇(一百一十一至一百十六篇)讚美詩的總結。本篇只有 50 個字，希伯文只有 16 個字，英文只有 33 個字，它的位置卻在全本聖經的中間。保羅在《羅馬書》十五章 11 節，曾引用這首詩，為證明基督要向外邦人施行神早已立定的救恩計畫。

提要：第一百十七篇是萬民都當頌贊神的禱告。在這首讚美的詩裏，詩人呼籲萬國萬民一同來讚美耶和華(1 節)，以及簡潔有力地說出讚美神的兩個原因：神對我們的大愛和祂永遠的信實(2 節)。全詩分為二段：

(一)萬國萬民都當頌贊神(1 節)——萬國啊，你們都當讚美耶和華！萬民哪，你們都當頌贊祂！

(二)頌贊神因賜極大慈愛(2 節)——因為祂向我們大施慈愛，耶和華的誠實存到永遠。你們要讚美耶和華！

鑰節：【詩一百十七 1~2】「萬國阿！你們都當讚美耶和華；萬民哪！你們都當頌讚祂！因為祂向我們大施慈愛，耶和華的誠實存到永遠。你們要讚美耶和華！」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人勸萬國、萬民都要向耶和華讚美。這個呼聲出自猶太人的口，是值得驚奇的。這表明詩人心中滿有神的愛，而超越了猶太人狹窄的宗教觀念與社會習俗的偏見。神的救恩是普及猶太人和外邦人，因神曾向亞伯拉罕應許說：「萬國必因你的後裔得福。」(創二十二 18)使徒保羅掌握詩中的意義，他在《羅馬書》十五章 11 節特別引述了本篇的第一節，來說明神的心意，而指出耶穌基督來不但證實那給予列祖的應許，並且為使「外邦人因神的慈愛而榮耀祂」。此外，保羅證明他應該向外邦人傳福音，叫他們與神的一百姓一同歡樂。因為神願意萬民得救，不願一人沉淪(提前二 4)。親愛的，你有沒與人分享福音的好處呢？

今日的鑰節提到「你們要讚美耶和華！」詩人呼籲人來讚美耶和華是最廣的，差不多是向全世界萬民發出呼喚。短短兩節中，「你們要讚美耶和華」——「哈利路亞」之聲也出現了兩次之多。詩人並說出讚美的原因——神浩大的慈愛是無限無量的，其誠實是永遠長存的。這是本詩讚美信息的核心，亦可說是我們信仰的核心。親愛的，因神的慈愛和誠實，我們方能得蒙祂的赦免和拯救。為此，我們當以讚美、敬拜回報祂。以下以撒華茲莊嚴、優美的詩，把本詩的信息表達出來：

「但願天下千萬生靈，齊聲稱頌造化至尊；
處處地方，人人舌上，高歌讚美救主聖名。
我主慈愛萬古長存；我主真道萬古流行；
地角天涯皆當歌頌，直到紅日不復升沉。」

【哈利路亞】曾在紐約的海港，有一艘搭滿了各國客旅的大遊艇。滿腔熱心傳教的宣教師，當他向一位外國客旅傳福音，因語言而受阻礙，無法傳達溝通時，他就唱起哈利路亞的讚美詩；此時此刻那無法溝通的客旅亦是一基督徒，就用不同語言同心合唱，當唱起「哈利路亞」時，兩人更為共鳴，而招來基督徒共唱讚美詩，向全遊艇的非基督徒舉行一次非正式的讚美詩「哈利路亞」見證會。此乃證明「哈利路亞」是普天萬民的共同語言。

默想：親愛的，詩人說「因為祂向我們大施慈愛」，一個蒙愛的人怎能不向人傳講神恩典的福音呢？「耶和華的誠實存到永遠」，一個經歷神信實的人怎能不來讚美祂呢？

禱告：主阿，深願萬國、萬民都來讚美祢！因祢的慈愛何等浩大、祢的誠實何等可靠。求祢給我機會，好讓我能與人分享祢的慈愛和誠實。阿們！

讀經：第一百十八篇

主題：讚美耶和華的慈愛

鑰句：耶和華所定的日子

背景：《詩篇》第一百十八篇是進入聖殿時所唱的感恩詩。這篇是六篇「讚美詩篇」或「哈利路亞篇」的最後一篇。當以斯拉重建聖殿的時候，可能他們也唱過這篇詩，因為《以斯拉》三章 10~11 節中，與本篇第一節和最後一節有同樣感謝的話本篇充滿了感謝和稱頌神的話，也是一首預言基督的詩，詩的內容有關於主的受難(5, 6, 10, 11, 12, 22, 23 節)，主的得勝(5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21 節)，和主的得榮(26 節)。新約聖經多處引用本篇詩句。主耶穌曾引用 22 及 23 節，談到祂如匠人所棄的房角石，被猶太人所拒絕(太二十一 42；可十二 10~11；路二十 17)。當主耶穌騎驢進入耶路撒冷的時候，群眾曾用本篇 26 節歡迎祂。這篇詩可能是主耶穌上客西馬尼園之前與門徒所唱的最後一首詩。馬丁路德特別愛此詩，他說：「這是我的詩篇，我所選的詩，我愛此詩的全部，它是我的安慰及生命，並特別接近我的心。因為君王、聖賢都不能救我，惟有神在危險中救我。我比地上任何人更愛此詩，此詩是我的朋友。」一五四六年二月，當他在臨終的前一刻，他身邊的朋友就讀此篇給他聽。特別是 17 節：
「我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作為。」此句使他很大的鼓勵及安慰，並感謝主而離開世間。

提要：第一百十八篇是讚美耶和華的慈愛永存。本詩的內容包含歡呼讚美(1~4 節)；承認過往的痛苦、哀求神的拯救(5~18 節)；感謝神可以到寶座前(19~21 節)；以及展望將來那房角石要為萬民帶來救恩(22~29 節)。全詩分為五段：

(一)勸眾人應稱謝耶和華(1~4 節)——你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存！

(二)倚靠耶和華必有幫助(5~18 節)——有耶和華幫助我，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？

(三)義人進義門(19~21 節)——給我敞開義門，我要進去稱謝耶和華。

(四)匠人所棄的石頭(22~27 節)——匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。

(五)稱謝神的慈愛永存(28~29 節)——你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存！

鑰節：【詩一百十八 24】「這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人在詩歌的開始與結尾都呼召人一同「稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存」，因為：(1)神是他的拯救；(2)神是他的幫助；(3)神是他所投靠的；(4)神使他得勝；(5)神是他的力量，詩歌，拯救；(6)神是他得救的保障。即使環境尚未改變前，詩人堅定的倚靠神，投靠神並且接受神的幫助，至終這些一連串的「他的」，不僅成了他實際的經歷，也成了他令人感動的見證。親愛的，願你從這篇詩中得到極大的安慰與扶持，因祂也會幫助你渡過人生、患難、疾病、痛苦…等等，而使你生活有力，行路有光亮，作工得息，試煉得恩助，危難有賴。

今日的鑰節提到「這是耶和華所定的日子。」這首感恩的詩為列隊前往聖殿的敬拜者所唱的詩歌，當隊伍進入聖殿門時，他們歡呼：「這是耶和華所定的日子。」在舊約時代，本詩所標示的場合顯然是一個節日。在新約，這日子預表主耶穌成全了救恩的日子已經來到；然而將來就必有一日，祂要作宇宙的主宰，乃是審判之日。在神的計畫中，這兩個所定的日子是不能分開的，我們在其中必要高興歡喜。親愛的，你是否因主為你作了奇妙的大事，歡喜快樂將一生全獻給祂呢？

此外，本篇是一首讚美的禱告，也是一首預言彌賽亞的一篇詩。詩人指出「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」(22 節)這是預言主耶穌的受難、受死、復活和為神高舉，表明祂如何完成神偉大的救贖計畫。因此，研讀本詩時，我們當思想主的受難和主的得勝，而感受：**「祂的慈愛永遠長存。」**

【得著基督就得著一切】從前有一個國王，有一天對王后說：「今天晚飯後，我們夫婦的關係就告停止，你不但要離開我，也要離開這座王宮，但在你離開這座王宮之先，你可以拿走一切你心愛之物。」王后聽了，就在國王吃喝醉了之後，用一塊大布把他包起來帶回母家中。國王醒了之後，問是怎麼回事。王后說：「你曾答應我在離開王宮之時，可隨意帶走一樣我心愛之物，我心愛之物就是你，因此我就把你帶了回家。」王后得著國王就是得著一切。照樣我們得著基督就是得著一切屬靈的豐盛

「如果祂給我們得救的恩典，祂也要給我們得勝的恩典。來唱讚美的歌吧！」——司布真

默想：詩人在信息的開始與結尾都呼召人來回應神這麼豐富長存的慈愛，其中的話是他親身經歷處苦難與獲神拯救的禱告。親愛的，你會如何回應神對你的慈愛呢？

禱告：主阿，我要在祢所定的日子歡喜快樂，因為祢作了奇妙的大事。阿們！

讀經：第一百十九篇 1~88 節

主題：愛慕神的話語

鑰句：遵行耶和華律法的，這人便為有福

背景：《詩篇》第一百十九篇是最長的《詩篇》，也是聖經中最長的一章，也可能是少數專供閱讀而非為頌唱而寫的詩。這首詩位於整本聖經的核心地段，以神的話語為主題。本詩作者不詳，是一篇表達敬愛神話語的名作。全篇 176 節，分為 22 段，每段 8 節，按著希伯來字母的順序寫成的，每段以不同字母開始，同段落內各節的首個字母則相同。

提要：第一百十九篇是講到神的話語是何等寶貝，凡遵行神的話語的人必然蒙福。大部分譯本(和合本不在其內)都按照希伯來文字母的次序，依次將本詩分成各有八節的小組。每一組在原文之中，都以該字母開首。例如：第一段的字母是 Aleph(等於英文 A 字)，則其中每一節頭一個字都以 Aleph 開始。這種文體稱為離合體。令人歎為觀止的是，幾乎每一節都使用含有「律法」之意的語詞。篇幅如此長的詩竟然保持如此高度的一貫性。本篇 1~88 節分為十一段：

段落	字母	經節	內容	鑰句
(一)	Aleph	1~8 節	蒙福之道	遵行耶和華律法的，這人便為有福。
(二)	Bet	9~16 節	潔淨之路	少年人用甚麼潔淨他的行為呢？
(三)	Gimmel	17~24 節	愛慕神言	我時常切慕祢的典章，甚至心碎。
(四)	Dalet	25~32 節	選擇真道	我揀選了忠信的道，將你的典章擺在我面前。
(五)	Hey	33~40 節	因信而活	又叫我在祢的道中生活。
(六)	Vav	41~48 節	為主證道	我也要在君王面前論說祢的法度。
(七)	Zayin	49~56 節	盼望在神	求祢紀念向你僕人所應許的話，叫我有盼望。
(八)	Chet	57~64 節	遵神訓詞	我要遵守祢的言語。
(九)	Tech	65~72 節	神言為寶	你口中的訓言與我有益，勝於千萬的金銀。
(十)	Yod	73~80 節	求賜悟性	求祢賜我悟性，可以學習祢的命令。
(十一)	Kaf	81~88 節	盼望救恩	我心渴想祢的救恩，仰望祢的應許。

鑰節：【詩一百十九 1】「行為完全、遵行耶和華律法的，這人便為有福。」

【詩一百十九 2】「遵守他的法度、一心尋求他的，這人便為有福。」

鑰點：本篇詩中，我們可以從詩人對神話語的摯愛及神藉著話語賜下的豐盛祝福，而領悟到在我們的生活中，神的話語應佔據何等重要的地位。本篇值得注意的就是，詩中只有四節(90, 121, 122, 132 節)沒有論到神的話，其他的每一節，重覆地用不同的八個希伯來詞彙論到神的話：

- (一)「律法」(torah)——這是所有辭彙中最主要的一個，出現的頻率最高。其源起的動詞意為「教導」或「指導」，而非規條；這字是指神為了與祂立約的百姓所賜下的指令，也可指全部舊約聖經。
- (二)「法度」(edot，按英譯：「見證」)——這個名詞意味著聖經的可靠，是「誠信真實的見證」。
- (三)「訓詞」(piqqudim)——這個字從官員或督導者而來，因此這字是指神特殊的指示、規條，是行為的特別法則。
- (四)「命令」、「誠命」(miswot)——這個字強調神所說之話滿有權威；這字是指是神所命令的事，是信仰的原則。
- (五)「典章」、「判語」(mishapatim)——這些在舊約中多指人與人之間的正確「判斷」，是指在立約情況下發佈的指引。
- (六)「話」(dabar)——這是最通用的名詞，包括一切神的真理，無論是以宣告、應許或命令的方式表達。
- (七)「應許」(imrah)——這字是由動詞「說」衍生而來，與前一個名詞很接近。
- (八)「律例」(huqin)——這詞是論到聖經的約束力與永久性。

這些名詞代表對神話語不同方面的啟示，使我們思想祂話語的奇妙，並明白祂的心思和旨意；這八個不同的字彙，交替使用在全篇詩中，教導我們要遵守、順服神的話，以及必須用信心來得到神所應許的祝福。親愛的，神的話語是否和你的生活緊密結合呢？

中文和合本聖經譯為十二不同名稱，其中「律法(原意重指引或啟示，而非規條)」有 24 次，「法度(見證)」22 次，「律例(或定規)」23 次，「話(有應許的意思，如在 11 節)」28 次，「言語」6 次，「話語」2 次，「訓詞(或命令)」20 次，「典章(或判決)」15 次，「命令(人神之間)」22 次，「判語(人與

人之間)」4次，「應許」2次，「道」2次。從這些字句中便可以看出，「律法」不是指狹義的摩西律法，而是關於敬畏神的人的智慧的寶庫、奧秘的啟示、生活的準則、和安慰的泉源。因為「**聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。**」(提後三 16)

今日的鑰節提到「**這人便為有福。**」本詩是真理的寶庫，對神的話語，有極為深入豐富的剖析，為歷代聖徒所愛讀。本詩也是讀經的「神聖指引」，全詩充滿寶貴的教導、真理的闡釋、生活的指南、生命的啟示。此處鑰節兩次提到「**有福**」，我們如何支取神的祝福呢？

(一)凡遵行、遵守神的話語的人，「**這人便為有福。**」神的話語是何等寶貝，不僅是為了給我們背誦、明白、研究，更是為了叫我們遵行、遵守、看重、學了和必守(1~8節)。

(二)凡「**一心**」(原文為全心)尋求神的人，「**這人便為有福。**」神不僅賜下祝福，神就是祝福的本身。尋求神的人一定是愛慕、遵行神話語的人，因而從神的話中得著祝福。

透過默想本篇，盼望我們能看見詩人對神話語的反應，態度和行動，並享受神在本篇信息所賜的福。親愛的，什麼是蒙福之人「**有福**」的秘訣？你是否看重神的話？是否全心全意尋求神呢？

然而，本詩篇裏，沒有任何兩節經文，是說着完全相同的內容，而每一節經文的意思或含義都有不同。哪我們要怎樣讀，才能讀明白怎麼長的篇幅呢？慕安得烈曾提示如何讀本篇——

(一)注意所有用來提到神話語的不同名稱；

(二)注意一切不同的動詞，描述我們對神的話應有何感覺與行動，如：渴望、愛、喜樂、信靠、順服、行動等；

(三)注意作者如何用不同的時式，超過一百次提到他立志在神面前作一個尊崇並遵行神律例的人；

(四)然後專門讀他的禱詞，他對於神的話不同的籲請；

(五)注意他在苦難中對於神的話的態度；

(六)注意作者所有提及神的話之處，都是直接對神而發，上達於神面前，不管是表明自己對神話語的愛慕，或者表示需要神的教訓並賜下能力。

著名的解經家馬太亨利 (Matthew Henry) 曾回憶他的父親論及本篇時，曾說過：「每天早晨按次序沈思本篇的一節，這樣一年之內就可以將全篇默想兩遍；若如此行，就必使你更愛全部聖經。人越愛神的話，就越發在恩典中長進。」因此，當我們閱讀本章，盼望神賜我們悟性，使我們能領悟到神藉著話語賜下的豐盛祝福，因而值得我們一生盡心竭力去追求，並且學習讓神的話語成為我們生活的指南。

親愛的，神的話語是過純潔生活的惟一、絕對引導，你願意花時間好好學習、進入神話語的豐富嗎？神的話語在你的生活中，是否佔據重要的地位？

「這篇詩可以說是信徒的現身說法，或經驗之談。被聖靈感動的人，他的人生觀、理想、和情感必定符合這段經文所表明的道理。相信神的典章，倚靠神的應許，極力避免被罪沾污的，這人便為有福。」

——馬太亨利

默想：親愛的，神的話值得你一生盡心竭力去追求，並且學習讓神的話語成為你生活的指南。從全篇詩人的信息中，你是否對神的話更加的渴慕呢？

禱告：神啊，求祢我賜我悟性能明白祢的話，好使我更喜愛與祢親近，更愛祢的聲音。幫助我把祢的話藏在心裡，好在任何景況中都思想祢的話語，並學習應用祢的話語。阿們！

讀經：第一百十九篇 89~176 節

主題：我何等愛慕祢的律法

鑰句：我何等愛慕祢的律法

提要：第一百十九篇，由於作者利用字母來寫成這離合體的詩歌，有人認為作者用盡人類一切的語言來闡明神話語的豐富和完美。其實，我們的主是可以利用每一個字母、藉任何組合來表達的一切美善和完美。本篇沒有任何兩節經文，是說着完全相同的內容的。每一節經文的意思或含義都有點不同。本篇下半段 89~176 節分為十一段：

段落	字母	經節	內容	鑰句
(一)	Lamed	89~96 節	神話永存	耶和華啊，祢的話安定在天，直到永遠。
(二)	Mem	97~104 節	愛慕律法	我何等愛慕祢的律法，終日不住地思想。
(三)	Nun	105~112 節	行在光中	祢的話是我腳前的燈，是我路上的光。
(四)	Samech	113~120 節	人生保障	求祢照祢的話扶持我，使我存活。
(五)	Ayin	121~128 節	愛神命令	我愛祢的命令勝於金子，更勝於精金。
(六)	Pey	129~136 節	言語開啟	祢的言語一解開，就發出亮光，使愚人通達。
(七)	Tsade	137~144 節	公義的神	祢是公義的，祢的判語也是正直的。
(八)	Qof	145~152 節	呼求拯救	我向祢呼籲，求祢救我，我要遵守祢的法度。
(九)	Resh	153~160 節	經歷神恩	耶和華啊，求祢照祢的慈愛將我救活。
(十)	Shin	161~168 節	七次讚美	我因祢公義的典章，一天七次讚美祢。
(十一)	Tav	169~176 節	榮耀歸神	願我的嘴發出讚美的話，因為祢將律例教訓我。

鑰節：【詩一百十九 97】「我何等愛慕祢的律法，終日不住的思想。」

【詩一百十九 159 上】「祢看我怎樣愛你的訓詞。」

【詩一百十九 167 下】「這法度我甚喜愛。」

鑰點：《詩篇》第一百十九篇的作者不詳，但從詩中，我們發現他是何等喜愛、何等愛慕、何等願意實行神的話。他藉本詩來傳遞人應喜愛神的話語，遵守祂的話語才能得福樂的教訓。我們對於神的話也該有詩人的態度：(1)「愛慕…思想」(20, 97 節)；(2)「看重」(6, 117 節)；(3)「心趨向」(36, 112 節)；(4)「學習」(73, 71 節)；(5)「倚靠」(42 節)；(6)「藏在心裏」(11, 98 節)；(7)「自樂…不忘記」(16 節)；(8)「沒有離棄」(87, 102, 157 節)；(9)「遵行」(9 節)；(10)「論說」(46 節)；(11)「傳揚」(13 節)；(12)「歌唱」(54, 172 節)。親愛的，沒有一個不認識聖經，而能好好認識主的。你有多愛慕、看重…神的話呢？

今日的鑰節提到「我何等愛慕祢的律法。」本篇詩人表達對神話語的喜愛、愛慕。詩人形容自己對主話語如此的熱愛和渴慕，而終日不住的思想。以至於他得著智慧、通達、正直；並且他見證說：「祢的言語在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。」親愛的，你有多愛慕主的話？是否願否花更多時間，來思想祂的話呢？

特別注意，詩人提起：「祢看我怎樣愛你的訓詞。」神的話語對他是何等的重要，因他三次求神將他救活。他求神用「神的話」，「神的典章」和「神的慈愛」，拯救他脫離一切苦難和罪惡。凡在困境之中信靠神的人，都知道祂的話語是信實的，是有能力的。親愛的，你是否看重主的話呢？你的靈命怎樣可以得復甦呢？

此外，詩人表達：「這法度我甚喜愛。」他分享了他在逼迫與困苦之中，是如何因愛神的話語，而享受真正的平安。因為「愛你律法的人，有大平安，甚麼都不能使他們絆腳。」這是何等寶貴的應許。愛神話語的人必定無憂無慮，任何人事物都不能使他絆腳。親愛的，你是否因對主及祂的寶貴話語，而感到有大平安呢？

本篇值得注意的就是，詩人在本篇提到「愛」這個字，一共十八次(47、48、70、92、97、111、113、119、127、132、140、143、159、162、163、165、167、174 節)。從詩中，我們可以發現「愛」神的心，使我們「愛」讀神的話，「愛」傾聽祂的聲音。當我們默想神的話語時，自然會湧出「愛」神的心「愛」與祂親近。有一青年女子說：「昨天我收到一封信，是我的未婚夫寫來的，他是我心中疼愛的人，我不知如何愛他。他寄來的信，我讀了又讀，不忍放手，覺得個個字都是可愛的。」因此，我們讀神的話也應當有一顆愛慕的心，如同讀情書的心態。神的話語是過純潔生活的惟一，盼望你花時間好好學習，進入神話語的豐富。親愛的，你是以何態度看重神的話語，而且如何銘記及珍藏祂的話呢？

【和教士滿了注記的聖經】和受恩教士在遺囑裡，把所有的東西都給了倪弟兄。當然除了一本滿了她的注記的舊聖經之外，再沒有留下什麼。這本寶貝的聖經，從福州寄到上海倪弟兄手中時，他在裡面看到一段禱告的話：「哦，神阿！賜給我一個完全沒有遮蔽的光照，使我認識自己的本相。」在那空白的首頁上，她寫了「為我無所求，為主求一切」的話。這一本聖經在和受恩教士的手中滿了注記，說出她對讀經的殷勤，說出她讀經滿有亮光。這一本聖經對她是解開的。但願我們也能如此蒙恩。

此外，這一本滿了注記的聖經是她所有的東西，惟一的產業；因為這一本聖經給她享受了基督的豐富，遠勝屬地的富有。她注記的聖經見證了，「祢口中的訓言，與我有益，勝於千萬的金銀。」(72 節)「我愛祢的命令，勝於金子，更勝於精金。」(127 節)——《造就故事》

「幾百年來，教會中，關乎讀聖經的書，有幾十種都相當好，但是都有一個基本的缺點，就是只注意讀聖經的方法，而不注意讀聖經的人。好像無論是誰，只要用這些方法去讀聖經，就能讀得好。其實，許多人用這些方法去讀聖經，還是讀不好，原因是他們的為人不對。我們必須看見是人在先，方法在後。人如果不行，方法就沒有用；人如果行，所有好的方法就都能用。」——倪柝聲

默想：「祢的話是我腳前的燈，是我路上的光。」(105 節)可能是本篇中人最熟悉的一節聖經。親愛的，願神的話能成為你生活中的一盞明燈，陪伴你渡過生命中每一個黑暗坎坷的日子。

禱告：神啊，願祢的話能成為我的導航器(GPS)，在人生茫茫的路上，一步步地指引我、扶持我，使我不致迷失方向。阿們！

「上行之詩」

《詩篇》第一百二十篇至一三四篇是一組詩集，共十五篇均稱之為「上行之詩」。歷代解經學者大多數認為，這些詩乃是以色列人在三大節期——逾越節、五旬節和住棚節(出二十三 17；申十六 16；彌四)，走上(go up)耶路撒冷時候所合唱的，他們一面行路，一面在路上唱之歌(詩八十四 5~7)。所以每一篇詩歌就是描述他們旅程中的「每一步」。因為就地形學而言，耶路撒冷城是建在摩利亞山的山嶺上，要比四周的土地都要高，所以他們往耶路撒冷走時，一路都要爬山而上行，故也稱「朝聖者之歌」。

其他解經家認為「上行之詩」乃是祭司從聖殿婦女院至以色列院共有十五級石階，他們每登上聖殿的一臺階，就唱一首歌，或者是那些以色列百姓中被擄的餘民，在歸回時所唱之歌。

此外，除了一百二十一，一百二十七和一百三十一篇之外沒有提到錫安(指耶路撒冷)有關的話，其它都直接提到錫安，或者隱喻錫安。我們可以確定這十五篇詩以錫安為主，內容包括了：(1)響望錫安之福；(2)享受錫安之福；(3)見證錫安之福。

這十五篇詩又可分五組，每組三首都說出了朝聖者三重不同的經歷：苦惱(distress)，信靠(dependence)，和救贖(deliverance)，每組按次序也可以表明我們生命長進的歷程：(1)蒙恩；(2)成長；(3)事奉；(4)爭戰；(5)和諧。

有些解經學者曾經根據他們所走的旅程，而按次序的擬想他們前往耶路撒冷過節的過程如下：

《詩篇》	上行之過程
一百二十	在旅程開始之時，上行者懇求神施恩助他，朝聖者擔心他人散佈謠言的舌頭，被流言所困 猶如遠離家鄉處於外邦人的環境中而感到厭煩。
一百二十一	在艱難的旅途中，上行者看見四圍的山頭，而唱出信靠神的幫助與看顧的謝恩詩。
一百二十二	在踏入耶路撒冷城門之時，上行者看見連絡整齊的聖城，而唱出喜樂的讚美詩。
一百二十三	在聖殿的外院，上行者向神舉目，而求神施憐憫。
一百二十四	在聖殿裏，上行者回顧已往的日子，神怎樣從危險中救拔他們，而向神獻上感恩。
一百二十五	在聖殿裏，上行者向神感恩，因為神圍繞保護著耶路撒冷。
一百二十六	朝聖時，上行者表達被擄之人回歸的感激之情與喜樂。
一百二十七	朝聖時，上行者教導人建造房子、看守城池、勤勞工作和家庭的建立都在於神。
一百二十八	朝聖時，上行者描述敬畏耶和華的人所要蒙的祝福。
一百二十九	朝聖時，上行者為耶路撒冷求平安禱告，並祈求恨惡錫安的對敵蒙羞衰微。
一百三十	上行者來到聖所禱告，求祂憐憫，也專心等候祂的赦免。
一百三十一	上行者在神面前禱告，以謙卑心信賴祂。
一百三十二	上行者為神的殿禱告，求神記念大衛為建造聖殿所許的願和神向大衛所許的應許。
一百三十三	上行者看到十二支派聚集在耶路撒冷聖殿過節，那種和睦歡樂的光景實在是令人羨慕，而抒發出的讚美。
一百三十四	上行者準備起程回家，看到了日夜看守聖殿的守望人，與他們作道別的祝福。

「哦！巴不得神兒女們裡面的心能起來，願意上行。巴不得大衛的經歷，愛主之人的經歷，成為你的經歷。」——江守道

讀經：第一百二十篇

主題：在急難中求神拯救

鑰句：我…有禍了！

背景：《詩篇》第一百二十篇的作者不甚清楚，只是因其內容與氣氛與五十二篇相似，可以視大衛為作者，可能是當大衛逃避掃羅的時候，在挪伯的城裏被以東人多益看見(撒下二十一 7，二十二 9~10、18~19)，他去報告掃羅，結果叫挪伯城裏所有的人都被殺了，所以大衛想起這段苦難而寫的。這首詩可根據韻律和內容，也可分成三段：(1)對救恩的懇求(1~2 節)；(2)對惡人的審判(3~4 節)；(3)歎息當時的處境(5~7 節)。

提要：第一百二十篇是在急難中求神拯救的禱告。在這首感恩詩中，詩人感謝神在急難中，應允他的求告(1 節)；接著，他求神拯救他脫離說謊的嘴唇與詭詐的舌頭(2~4 節)；最後，他追述未獲拯救前所遭遇難處與痛苦(5~7 節)。全詩分為三段：

(一)懇切向神求救(1 節)——我在急難中求告耶和華，祂就應允我；

(二)謊詭人受報應(2~4 節)——詭詐的舌頭阿，要給你甚麼呢；

(三)寄居惡人間(5~7 節)——我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了。

註解：「羅騰木的炭火」(4 節)——羅騰木(小樹名，松類)。原文是 *rethamim*。據認為指金雀花樹，是多枝少葉的灌木。羅騰木是一種耐燒木材，用以製成的木炭，易燃耐燒。詭詐的舌頭象火(箴十六 27)，所以刑罰也是火。

鑰節：【詩一百二十 5~6】「我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了！我與那恨惡和睦的人，許久同住。」

鑰點：「上行之詩」第一百二十至一百三十四篇是一本「朝聖者之歌」，是朝聖者一年三次上耶路撒冷守節之行時，在途中唱的歌。本篇我們看見，朝聖者在旅程開始之時，追憶當年離家在異邦的經歷。在這短短的感恩禱告中，他首先感謝神曾垂聽了他的禱告；然後，他發現自己沒有住在應許之地，流蕩在異邦之時，就發自內心的求告神，懇求祂救他脫離世界的敗壞，乃是說謊和詭詐，並且求祂以利箭和炭火審判那些惡人；之後，他表達了他當時的苦況，因他正住在充滿敵意的米設和基達的地方，並非在迦南應許之地；最後，他發出歎息，因他渴慕和睦，而不願與那些好爭戰的人同夥。

今日的鑰節提到「我…有禍了！」本篇值得注意的就是，詩人說到他自己處身外邦有禍之地——「米設」和「基達」。米設是雅弗的子孫(創十 2)，住在裏海一帶，是迦南地的北面。基達是以實瑪利的子孫，住在亞拉伯曠野，是在迦南地的南邊。詩人表達了他的苦難源自這充滿說謊、詭詐的環境。那時，他最痛苦的經歷，就是成為謊言和誹謗下的受害者。他可在無助中感受到到司布真觀察所得的真理：「當真理還在準備起行的時候，謊言已可環繞地球一周了。」因此，他醒悟自己並不是住在神所命定的地方，而是居住在爭鬥的人當中，為此歎息，而渴望蒙拯救。親愛的，你是否也可以感受到詩人在世界中的痛苦，有「說謊的嘴唇」、「詭詐的舌頭」、「恨惡和睦的人」、與「要爭戰」的人呢？

本篇指出基督徒蒙恩長進的第一步，乃是我們親身感受到世界充滿虛謊和虛偽的特徵——「說謊的嘴唇」和「詭詐的舌頭」是用來騙人、中傷人、攻擊人，並帶來人的誤解和紛爭；以及世界充滿仇恨和敵意的代表——「米設」和「基達」，只有相爭，沒有和睦。當我們醒悟了與爭鬥的人同居乃是咒詛，而與和睦的人同住乃是最大祝福。因而我們的心轉向神，渴慕親近真實可靠的神，這就是我們基督徒上行的開始。因為只有住在基督裡，我們才能與神和睦，享受神一切的豐富；並且我們只有在教會中與同心、同道的弟兄姊妹一同成長，一同和睦同居，才能脫離虛謊、詭詐，與人爭競、爭戰的那種環境。親愛的，你是否認識世界所給你的難處與痛苦？你是否渴慕住在基督裡，並且享受和睦的教會生活呢？

「這首詩不是寫一個還沒得救之人的經歷，而是寫一個愛神的人，當他要往上去時，他就感覺這一個世界所給他的難處與痛苦。苦難帶人遇見光，認識自己離開神而落在虛謊中的真實光景。」——江守道《上行之詩》

默想：親愛的，一個人若不被逼回到神面前，總不會感覺自己究竟在甚麼是地方。你是否有路加十五章浪子因受苦，而醒悟過來的經歷呢？

禱告：主阿，幫助我從蒙恩得救後，就開始與祢走「上行」的屬靈之路，好叫我看見世界的虛空，也渴慕每天能與祢同住、同行，與祢有更深的聯合。阿們！

讀經：第一百二十一篇

主題：舉目仰望創造天地的主

鑰句：我的幫助從何而來？

背景：《詩篇》第一百二十一篇是第二首上行詩，又被稱為是「旅人之詩」。詩人描述上行者開始起行之後的旅程，而仰望神的幫助和保護。本篇為今日行走天路客——無論在孤單暗夜裡，險惡曠野上，死亡幽谷中，帶來莫大的鼓舞和安慰。

提要：第一百二十一篇是舉目仰望創造天地主的禱告。在這首感仰望神幫助的禱告中，詩人自問自答地表示他的幫助從造天地的耶和華而來(1~2 節)；然後，他描繪了神完備的保護(3~8 節)。全詩分為二段：

(一)聲明所倚靠的是耶和華(1~2 節)——我要向山舉目，我的幫助從何而來？

(二)神怎樣保護倚靠祂的人(3~8 節)——你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。

註解：「向山舉目」(1 節)——指錫安山及耶路撒冷所在的摩利亞山。

鑰節：【詩一百二十一 1~2】「我要向山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者在艱難的旅途中，遠眺神的居所，看見包圍耶路撒冷的眾山，而唱出信靠神的幫助與看顧的謝恩詩。這首朝聖者的詩歌，詩人用自問自答的體裁寫出。當時以色列民一年三次到耶路撒冷過節，一路上經歷許多的艱苦和試煉。在首兩節，詩人問，「他的幫助從何而來？」他並非因困惑、無奈而質疑，乃是要表達眾山怎樣圍繞耶路撒冷，神也照樣保護他，指示他當走的路，並救他脫離一切的危險，因而他向山舉目，仰望耶和華的幫助。對詩人來說，他知道他唯一的幫助是從造天地的耶和華而來。從第 3 節開始，詩人見證神怎樣保護倚靠祂的人。他用擬人化的手法描繪了神滿有慈愛的關懷，祂不會打盹，也不會睡覺，所以祂能保守他不失腳；並且保護他所走的道路，無論白日或黑夜，能免去一切的災害；祂出他人必蒙保守。祂的朝聖旅程，因神的大能與恩慈照人所求的給予完全的保護，是多麼美好的啊！雖然詩人仍然遠離耶和華的居所，但祂的心卻已經接近了耶和華，使祂有盼望，「上行」有力量。親愛的，在人生的逆境中，你「我的幫助從何而來？」

今日的鑰節提到「我的幫助從何而來？」本篇值得注意的就是，詩人提到我們的幫助是從神而來，乃是因祂慈愛的「保護」。在本篇中，詩人六次用了「保護」二次的「幫助」，四次的「必不」，描述「保護」我們的神是怎樣的一位神——(1)祂是造神地的神；(2)祂是永不打盹、睡覺的神；(3)祂常在我們的右邊；(4)祂保護我們的出入；(5)我們的生命是在祂的手裡；(6)祂的保護是隨時及永遠的。所以，詩人展望祂的旅程，早早就呼籲要投靠那創造神地的神。親愛的，你經歷的神是怎樣的一位神呢？如果有神親自來幫助你，你還有甚麼是不能作的呢？

本篇指出基督徒蒙恩長進的第二步，乃是因認識天地萬有的主，親身經歷祂的幫助和保護，而一生堅定的信靠祂。我們人生的旅程充滿艱難，單憑自己「出入」，很容易失足跌倒。我們惟有舉目仰望那一位為我們信心創始成終的耶穌，才能走每一天的天路旅程。因祂的幫助無時不在，祂每時每刻都在看顧、保護我們。馬太亨利說的好，「看守我們的神永遠警醒，從不疲乏；不但不睡覺甚至不打盹。祂使你因禍得福，逢凶化吉；除去你所畏懼的災害，減輕你所感覺的危難。相信祂吧，這是一種終身的保險。」這提醒我們，在人生道上「不要怕，只要信。」親愛的，在人生的逆境中，你若把自己交在祂手裏，祂要負你完全的責任，絕不會忽你的需要，並給予你全天候的保護，叫我們「雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害。」(詩二十三 4) 因為「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底。」(來七 25)

「如果創造天地的耶和華親自幫助我們，還有甚麼是我們不能作的呢？神的手並不縮短。」——江守道《上行之詩》

默想：親愛的，當你遇到各樣危難的時候，心中恐懼、害怕時，把自己投靠在祂的保護下，必能夠泰然處之，因為神的幫助與看顧，必能及時臨到。惟有祂是我們人生道路的生命與安全，沒有人比祂更穩妥！人生不是沒有難處，沒有失望，沒有傷心，你是否「向山舉目」？

禱告：主阿，叫我一生一世完全投靠祢，得祢的幫助，走每一天的旅程。人生雖遇各樣危難，惟有祢是我惟一的盼望，我仍舉目仰望祢。因「我的幫助從造天地的耶和華而來。」阿們！

讀經：第一百二十二篇

主題：耶路撒冷的榮美

鑰句：我們往耶和華的殿去

背景：《詩篇》第一百二十二篇的標題為「大衛上行之詩」。本詩描述朝聖者進入耶路撒冷城門後，所唱的詩歌。本詩的主題是「耶路撒冷之頌」，耶路撒冷是聖殿的所在，而聖殿乃是神同在的象徵。另外，耶路撒冷也是大衛寶座的所在，而大衛又是基督國度在地上的象徵。因此，耶路撒冷乃是耶和華之城、大衛的城，也是將來新天新地中新耶路撒冷的預表(啟二十一 2)。德國有一位殉道者，有人告訴他快要將他燒死，他就開口唱這篇詩歌。在他的心目中，天上有永久不朽的新耶路撒冷。

提要：第一百二十二篇為耶路撒冷求平安的禱告。在詩中，大衛敘述到達耶路撒冷時的喜樂心情(1~2 節)；接著，他描繪耶路撒冷被建造的整齊和感受到掌權的寶座(3~5 節)；然後，他一心為耶路撒冷求平安、求祝福(6~9 節)。全詩分為三段：

- (一)歡喜站在聖城門(1~2 節)——耶路撒冷啊，我們的腳站在你的門內；
- (二)見證連絡整齊的聖城(3~5 節)——耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城；
- (三)為聖城求平安(6~9 節)——因耶和華我們神殿的緣故，我要為你求福。

鑰節：【詩一百二十二 1】「人對我說：『我們往耶和華的殿去。』」

【詩一百二十二 9】「因耶和華我們神殿的緣故，我要為你求福。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者踏入耶路撒冷城門之時，當他見到連絡整齊的聖城，就心有所感，而作此詩。在詩中，詩人(大衛)表白他來到神所揀選的地方耶路撒冷時，有種返家的心情，因而他的喜樂淹沒了旅途中一切的艱辛、勞累；接著，他形容耶路撒冷的榮美——(1)有如連絡整齊的一座城，(2)有眾支派同聲稱頌耶和華的名，(3)有大衛家的寶座；然後，他請朝聖者一同為耶路撒冷求平安，並願愛城之人必興旺，城中平安，和宮內興旺。

今日的鑰節提到「耶和華的殿。」本詩的開始和結尾都提及：「耶和華的殿」。本篇值得注意的就是，整首詩表明了一個重點：耶和華的城和祂的殿。當詩人到了心中所愛慕的聖城時，就喜不自禁地歌唱讚美，因為在此：

- (一)有神的城(3 節)——使朝聖者一起相約同去，因此城是神揀選的地方；並且他們歡喜快樂投入其中，因此城連絡整齊，表明了神在地上榮耀的見證。
- (二)有眾支派(4 節)——使朝聖者與神的眾兒女一同來過節，因此城是祂兒女敬拜的中心，而他們在聖殿中合一地稱讚耶和華的名。
- (三)有神的寶座(5 節)——使朝聖者得著安慰、激勵和幫助，因神掌管一切，而帶進憐憫、慈愛、公義、平安和喜樂。
- (四)有弟兄和同伴(8 節)——使朝聖者不覺得孤單，因他們有共同的目標和盼望，在主裏面彼此有交通，一起愛神，一同被建造，而一同帶進這城的平安與興旺。
- (五)有神的殿(9 節)——使朝聖者經歷神的同在，因這是神的居所，而他們可以一同到神的面前，親近神、敬拜神。

今天我們過教會生活，倘若也有如此之景象，那是何等的美好啊！其實，今天教會就是神在地上的耶路撒冷，因有祂的同在，就有眾人的聚集，見證，審判，而帶進平安和興旺。因此，與聖徒同聚，那是地上最樂的事！親愛的，你是否像那些朝聖者，渴慕親自經歷主的同在，並來到祂的教會聚集，與所有的聖徒一起讚美、崇拜？當你來聚會時，心中是否充滿了平安和喜樂？

本篇指出基督徒蒙恩的第三步，乃是親身體驗教會生活的榮美。我們愛神，也必然愛神的教會；我們享受神，也必享受教會生活。因神的家就是我們的家，神的城也就是我們的城。在行走天路時，我們需要主，也需要主為我們預備了許多屬靈的同伴，彼此鼓勵、彼此扶持、彼此相愛、彼此成全和彼此建立。我們互有歸屬感、認同感，就必然彼此委身，投入教會生活中，而一同被建造，好像耶路撒冷被建造，是連絡整齊的一座城。因此，我們蒙恩的秘訣不但要聯於元首基督的豐富，也要聯於眾聖徒，在一起彼此建造、扶持，一同來建立基督的身體(弗四 15~16)。此外，愛神的人和愛教會的人，也必然以帶進教會的平安與興旺為榮。親愛的，你愛教會怎能不為教會求平安呢？怎能不為同行天路的同伴求福呢？

「地上的耶路撒冷對猶太人有什麼意義，聖教會、羔羊的新婦與天上的耶路撒冷降臨，對我們聖徒也是很重要。讓我們為這城的平安與興盛禱告，看重它勝過一切的利益。我們的腳若可站在城門之內，多麼高興呢！」——邁爾

默想：親愛的，若把基督徒的一生比作朝聖的旅程，那麼，你是否已經投入教會生活中呢？誰是你信仰路上的同伴呢？誰是你建造教會的弟兄呢？

禱告：主啊！我何等渴望看到教會如同連絡整齊的一座城。那是何等的榮耀！願愛祢和愛祢教會的人興旺，各地的教會都得平安、興旺、被建立。那是何等的寶貴！阿們！

讀經：第一百二十三篇

主題：仰望神的手

鑰句：主人的手

背景：《詩篇》第一百二十三篇描述朝聖者來到聖所朝見神，他好像在外院而向神舉目，等待和仰望神的憐憫到來。一百二十一篇是向山舉目，一百二十二篇是向殿舉目，本篇是舉目看坐在天上的主；前者詩人是用客觀「祂」的說法，這裏他是用主觀「你」的說法。馬丁路得論到此篇說：「它雖短小，但其中的話卻非常懇切，由此可見，重要的事不必用多言多語表達出來。」加爾文看見教會歷代受世俗的迫害，就認為此篇可作全體教會向神的呼籲詞。

提要：第一百二十三篇為仰望神憐憫的禱告。在詩中，詩人提醒他要舉目，仰望天上的主，正如僕人和使女專注主人或主母的手(1~2 節)；並且他謙卑地等候祂施憐憫，因實在難以容忍人的譏諷和藐視(3~4 節)。全詩分為二段：

(一)仰望耶和華(1~2 節)——看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手；

(二)求神施憐憫(3~4 節)——耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們！

鑰節：【詩一百二十三 2】「看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到祂憐憫我們。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者踏入聖殿的外院之時，向神舉目，而求神施憐憫。這首上行之詩裏面，詩人提到：

(1)他仰望的對象，乃是坐在天上的主；(2)他仰望的方法，乃是將眼目專注主的手；(3)他仰望的目的，乃是求主憐憫；(4)他仰望原因，乃是因被人藐視和譏諷已到極處。本篇有兩個鑰詞，就是「眼睛」包括「舉目」(共四次)和「憐憫」(共三次)，而寫出詩人在他旅途中飽經困苦，而認識到地上沒有人可以幫助他，惟獨定睛仰望神的憐憫。親愛的，當你謙卑向神舉目，並且仰望、信靠、順服祂，必蒙祂的憐憫看顧。

今日的鑰節提到「**主人的手**。」本篇值得注意的就是，詩人寫出他仰望主、等候主的心情，正如僕人和使女指望他們「**主人的手**」的供應。在舊約時代，主人通常不用說話，僕人只要專注主人或主母的手勢而行動。但是「**神的手**」不同「**主人的手**」，聖經裏「**神的手**」的意思，可代表引導、供應、拯救、保守、管教、命令等行動。正如僕人的眼睛怎樣望「**主人的手**」，而我們怎樣舉目仰望，什麼是「**神的手**」？

(一)引導的手——僕人怎樣等待主人的吩咐，遵行主人的指示；我們也照樣在神面前謙卑，學習等候祂手的引導。

(二)供應的手——僕人怎樣倚靠主人供應他們生活上的需要；我們也照樣仰望和感謝神所賜的足夠恩典。神知道我們的每一需要，祂的手必負責供應我們的需要。

(三)扶持的手——僕人在工作上遇到難處時，需要主人的幫助；我們在軟弱失敗的時候，也照樣當仰賴祂手的扶持。

(四)管教的手——僕人怎樣接受主人的糾正；我們也照樣接受神的管教，因為祂所愛的，祂的手必管教(來十二 6)。

(五)施恩的手——僕人怎樣得主人的賞賜；我們也照樣享受神所賜的屬天福樂，因為祂的手賜恩給凡向祂求的人。

本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是有謙卑、仰望、信靠、與順服主的心。即使在受藐視、譏諷和欺壓中，仍然學習向主舉目，仰望祂的憐憫，而且信靠和順服祂的手在環境裏的安排。親愛的，縱然面對各種難以忍受的環境，我們是何等的安穩！因為我們有「**神的手**」握住我們的手，在外面保守我們，在下面支撐我們，在前面引領導我們，更在後面扶持我們，使我們不致搖擺後退，因主耶穌說：「**誰也不能從我手裡把他們奪去。**」(約十 28)

「**我們若注目仰望主，一切就都變得簡單了；不只道路看得分明，我們作事的動機，也必不致疑惑。**」——達秘

默想：親愛的，在一切的逆境中，人唯一的出路就是仰望主。學習完全投靠並降服在神的恩手中吧！

禱告：主啊！幫助我學習向祢舉目，仰望祢手的作為與憐憫，好使我經歷祢的引導、供應、扶持、管教、與施恩。阿們！

讀經：第一百二十四篇

主題：因神幫助得免敵

鑰句：若不是耶和華幫助我們

背景：《詩篇》第一百二十四篇的標題為「大衛上行之詩」。本篇詩是第五首上行詩，與上篇相互呼應。上篇描述朝聖者在聖殿的外院，而向神舉目呼求幫助。本詩則記述這一個詩人已經是進入聖殿裏，與神交通。這時，他想到在那段路程中，神怎樣的看顧他，而向發出感恩的聲音。這是一首唱一和的讚美詩(1~5節為問，6~8節為答)，反映出詩人如何蒙神幫助，如何得脫仇敵的陷害。

提要：第一百二十四篇為詩人回顧已往，向神感恩的禱告。在這首感恩詩裏，詩人(大衛)思想耶和華過往怎樣在危難的時候幫助他們(1~2節)；然後，他述說神的拯救，使他們得以脫離潮流、惡獸、網羅的危險(3~7節)；最後，他表達了對耶和華的信靠(8節)。全詩分為三段
(一)感謝耶和華的幫助(1~2節)——以色列人要說，若不是耶和華幫助我們；
(二)述說神拯救的經歷(3~7節)——耶和華是應當稱頌的，祂沒有把我們當野食交給他們吞吃；
(三)重申對耶和華的信靠(8節)——我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。

鑰節：【詩一百二十四 1】「以色列人要說，若不是耶和華幫助我們。」

【詩一百二十四 8】「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。」

鑰點：本篇我們看見這一個朝聖者已經是在聖殿裏了。當他回顧已往的日子，神怎樣的看顧他，幫助了他，拯救了他，而發出感恩的稱頌。在本篇信息中，詩人深入刻劃地描述敵人對以色列人的威脅，使人有如身歷其境。他們遭受仇敵來自四面八方的攻擊，用各種不同的方法，有如：(1)洪水的犯濫，(2)無情的惡獸，(3)捕鳥人的網羅，而令人感受到其驚險和絕望。但他們蒙神拯救，至終能得以脫離仇敵的網羅，因而詩人為此感頌神恩。

今日的鑰節提到「**若不是耶和華幫助我們**」。這句嘆息之中充滿了喜悅、放心的語調，因詩人有如鬆了一口氣。因神的幫助、干預，他們才能脫離仇敵的設計陷害，不被活吞、滅絕。雖然詩人餘悸猶存，卻終能見證：「**我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。**」親愛的，不論你的處境如何，有了神的幫助，就有了出路。在祂沒有甚麼解決不了的問題，也沒有甚麼太難的事。因此，不要怕，只管倚靠祂，祂的幫助必使你化險為夷。

詩人提到朝聖者的遭遇，並且用三個比方形容仇敵的殘忍、凶狠、毒辣：

- (一)洪水的犯濫，想要「漫過」我們——「漫過」原文是指被湧去之意。世界如同洪水排山倒海而來(賽五十九 19)，企圖要將神的兒女淹沒、滅絕。我們若是沒有神的幫助，亦會被這世界的洪濤滅頂。
- (二)無情的惡獸，想要「吞吃」我們——「吞吃」原文則是指在牙齒之間。世界如同吼叫的獅子(彼前五 9)，遍地遊行，尋找可吞吃的人。我們若是沒有神的幫助，亦會被活活的吞吃了。
- (三)捕鳥人的網羅，想要陷害我們——世界如同張開的網羅(賽八 14)，如：名利的網、權力的網、金錢的網、色情的網……等等)。我們若是沒有神的幫助，亦會落入魔鬼設下了網羅，無法自拔。

若不是「**耶和華的幫助**」，我們可能已經完全被這世界所霸佔、肉體所捆綁、和魔鬼所控制。因此，「**耶和華的幫助**」是何等寶貴！親愛的，在人生艱難的天路歷程中，「**耶和華的幫助**」乃是你前進的力量和保證。

本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是聯於神的幫助，而脫離世界的影響。雖然撒但用各種不同的苦難來逼迫、攻擊我們；另一方面，撒但也用各種不同的方法來引誘、轄制我們。但是因著主的救恩，我們乃是屬主的人，而不是屬世界的人(約十七 16)，也就是與世界分別的人，所以我們不受萬事萬物的轄制，也不被世上的生活所擊倒。並且有神自己在幫助我們(羅八 31)，而又有主愛的激勵，叫我們能勝過一切的患難、困苦、逼迫、饑餓、危險(羅八 37)。親愛的，回顧過去神在你身上的作為和帶領，你若是有了神的幫助，還有甚麼難處，祂不能為你解決；還有甚麼困境，祂不能帶你穿越過。那麼，稱謝祂過去的幫助，認定祂今天的幫助，仰望祂將來的幫助。

「所有事情都在乎那『若』。它造成拯救與災難之間的分別。但有耶和華同在，一切就變得不同了。」——馬唐納

默想：親愛的，詩人二次用了「**若**」這字，來述說、數算主的恩典。「**若**」這一字對你有什麼含義？在人生艱難的天路歷程中，宇宙的神「**若**」作了你的保護，你還怕甚麼呢？神「**若**」幫助你，還有誰能敵擋呢？

禱告：神阿，為著過去的幫助，我感謝祢；為著將來的幫助，我仰望祢。因無論處於何種環境之下，我的幫助是靠祢而來，叫我脫離洪水的淹沒、野獸的吞吃、和捕鳥人的網羅。阿們！

讀經：第一百二十五篇

主題：耶和華護衛倚靠他的人

鑰句：耶和華也照樣圍繞祂的百姓

背景：《詩篇》第一百二十五篇的是第六首上行詩，背景可能是指當時以色列人受異邦人的欺凌時所作(3節)，而為他們寫出盼望與信靠的勝利之歌。

提要：第一百二十五篇表達神是我們倚靠之歌。在這首信靠詩裏，詩人宣告依靠耶和華的人必不動搖神，因神親自對祂百姓的保護，從今時直到永遠(1~2節)；然後，他指出義人與惡人的分別(3節)；最後，他求神祝福義人(4節)和懲罰那些惡人(5節)。全詩分為三段：

(一)倚靠神永不動搖(1~2節)——倚靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖；

(二)惡人與義人的衝突(3節)——惡人的杖不常落在義人的份上，免得義人伸手作惡；

(三)願平安歸於以色列(4~5節)——願平安歸於以色列。

註解：「圍繞耶路撒冷」(2節)——耶路撒冷得天獨厚，建於高山上，位於山脊之上的東有汲淪谷，南有欣嫩子谷，與周圍的山隔開，西有泰勒波溫穀(Tyropoeon Valley)與古城隔開。耶路撒冷城四周為高山環繞；詩人以此比喻神對祂子民的保護。

鑰節：【詩一百二十五 1~2】「倚靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖。眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞祂的百姓，從今時直到永遠。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者在聖殿裏，向神感恩，因為神圍繞保護著耶路撒冷。本篇值得注意的就是，詩人用見證、祈求和讚美述說因倚靠神得蒙保護，好像錫安山一樣堅穩。接著，神既然保護祂的百姓，為什麼他們還受「惡人的杖」的欺壓呢？「惡人的杖」是指惡人的勢力；亦指外國人的攻擊和轄管。然後，他求神善待那些為善和心裡正直的人。之後，他宣告惡人必要面對最後的審判，並且他願平安歸於以色列。今日的鑰節提到「倚靠耶和華的人…永不動搖。」本篇我們看到一幅美麗動人的畫面，那些「倚靠」祂的人，不僅有耶和華為靠山，而且他們就像錫安山(代表穩固)一樣「永不動搖」。因為有神親自圍繞著祂的子民，好像群山圍繞耶路撒冷(代表平安)一樣；而祂是以慈愛包圍他們，保守他們。啊！這是何等美妙的比喻、寶貴的應許！讚美主！江山易改，神的慈愛永不改變；海枯石爛，神的應許永不落空！此外，「倚靠」的原文是「batach」，是個動詞，意思是相信、倚靠、無畏、安穩。我們在地上會有苦難，就是有時遇到「惡人的杖」的攻擊。不過，神要保護「倚靠」祂的人，與我們同在，賜力量給我們，使我們不受惡人所支配，也不與惡人為伍，而活出正直、聖潔的生活。「倚靠」主的人就是這樣經歷主的保守和看顧，因而不受罪惡、世界、肉體的影響，並享有在主裡面出人意外的平安。啊！「倚靠」祂的人是何等有福！親愛的，你是否經歷「倚靠」祂，而得著「義人的分」，不但外面有祂的保護，裡面有祂的平安呢？

本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是被神「從今時直到永遠」的永不改變的愛所摸著，而奉獻自己，把自己的一生交託在神的手裏，作一個叫神喜悅的人(羅十二 1)；並且學習作一個「倚靠」祂的人，而按著神的旨意生活行動(羅十二 2)。親愛的，你是否把自己交託給神？你是否對祂專一「倚靠」和忠心呢？

「當一個人的裏面被神的愛摸著時，他就有一種自然的反應，要把自己完全交託給主。這一段的經歷乃是開始於奉獻。我們不可再把我們的一生緊緊的抓住在自己手裏，而要放手，把自己放在神的手裏，作一個倚靠耶和華的人。」——江守道

默想：親愛的，世事變化無常，無論是金錢、才能、勢力、物質、學問都不可靠。你安穩的靠山是誰呢？你是否將全人交託主，作一個倚靠耶和華的人呢？

禱告：神阿，無論處於何種環境之下，我倚靠祢，把自己交託給祢，必像錫安山一般永不動搖，讓惡者、世人都沒有辦法攻擊傷害我們。阿們！

讀經：第一百二十六篇

主題：因得歸回錫安而喜樂歡呼

鑰句：耶和華果然為我們行了大事

背景：《詩篇》第一百二十六篇是第七首上行詩，記述被擄之人表達回歸的感激之情與喜樂。詩中提到「將那些被擄的帶回錫安」，因此有可能是指主前 530 年前後自巴比倫被擄歸回的人(拉一 1~6)。作者逼真地刻劃被擄歸回的以色列人的悲喜交集的心緒。猶太人在漫長的被擄生活過後，才得以返回故土的事實，帶給他們莫大的感動，使他們感到好像作夢的人。

提要：第一百二十六篇是流淚歡呼的禱告。在這首感恩詩裏，詩人感謝神為他們行了大事，將他們從被擄之地巴比倫帶回錫安，他們就歡喜快樂 (1~3 節)；接著，他求神讓其它那些被擄的人，像南地的河水復流，並且那些「**流淚、帶種、出去**」的人，必要「**歡喜、帶禾捆、回來**」(4~6 節)。全詩分為二段：

(一)被擄歸回錫安的快樂(1~3 節)——當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好像作夢的人；

(二)流淚撒種的必歡呼收割(4~6 節)——那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。

註解：「**南地**」(4 節)——希伯來文 **Negev**(尼格夫)是指巴勒斯坦南方的曠野，一年大部分時間是乾燥不毛的荒野。但一到了下雨，小溪就開始流淌，使曠野變成發旺開花之地。因此，詩人祈求神，幫助被擄的百姓成群回歸故土，好像大川復流，滋潤貧瘠的土地。

鑰節：【詩一百二十六 3~5】「**耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復流。流淚撒種的，必歡呼收割。**」

鑰點：本篇我們看見朝聖者表達被擄之人回歸的感激之情與喜樂。本篇值得注意的就是，詩人以被擄歸回的經歷，說出神為祂的百姓所作的奇妙作為。詩人描寫以色列人被擄歸回後歡喜快樂的心情，他們好像作夢的人一樣。神的作為連外邦人都覺得希奇。因此他發出禱告的聲音，求神使被擄的人好像南地的河水復流。本來河水向南流，而不能返回的，神卻能作，使以色列民歸回。他們歸回之後，先要播種，然後等待收割。這裏神的應許使歸回的人振奮——那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。

今日的鑰節提到「**被擄…歸回；撒種…收割**。」這是一首淚水和歡笑交織的詩歌。本篇我們看到神恢復的工作得著應驗了——他們被擄是痛苦的，但歸回是喜樂的；他們撒種是帶著眼淚的，但收割是帶著歡呼的。詩人說出神的百姓雖然被擄，必喜樂歸回，且撒種的人必歡樂地收割，因祂是守約施慈愛的神，並且祂也是恢復我們的主。在屬靈的道路上，我們也常常有被肉體擄去的經歷，但主恢復的工作，叫我們重新回轉，使我們得著釋放，而得著屬靈的復興。另一面，當我們用眼淚為主作工，神必使我們有豐收的日子，而讓我們把禾捆帶回神的家中，因我們在主裏面的勞苦不是徒然的。因此，歸回與收割是何等大的歡樂！因為神能將歸回的喜樂代替被擄的悲傷，將歡樂的收成代替辛勞的淚水。親愛的，你最近有沒有像作夢的人，經歷歸回與收割的喜樂呢？

本篇指出基督徒事奉神的二個秘訣：

(一)不斷地轉向主(林後三 16)，讓主的靈自由運行在我們裏面，使我們屬靈的生命進一步的長進和變化。江守道指出這裡的被擄帶回，在原文裡有兩個轉回(Turning 或者 Returning)：「我們的轉回」和「神也有一個轉回」。當我們轉向主的時候，主就要轉向我們。在我們屬靈的道路上也有遭遇到許多的被擄，盼望我們像浪子醒悟過來一樣，回家重新享受父神家的豐富(路十五 11~32)。

(二)甘心勞苦的服事，如同農夫(提後二 6)，花費心血和勞力去撒種，就必有豐富的收成。在傳福音播種的事上也是一樣。有人說的好：「要成為贏取靈魂的人，首先要作一個為靈魂哭泣的人。」因此，撒種是不夠的，我們還須有耐心與恒心，再加上愛心，流淚關懷，然後我們才可歡呼地收割。因為那些「**流淚、撒種、出去**」的人，必要「**歡喜、帶禾捆、回來**」。

「本篇詩是講被擄歸回的經歷。在屬靈的經歷上，我們是多次的被擄，而主是多次的把我們帶回來，叫我們回到該站的地位上，享受神兒子的自由。」——江守道

默想：親愛的，用眼淚澆灌了福音種子，必收成百倍，有歡呼收割的日子。

禱告：主啊，要收的莊稼多，作工的人少。裝備我們，與祢一同出去收莊稼。阿們！

讀經：第一百二十七篇

主題：靠神建造家室

鑰句：惟有耶和華所親愛的

背景：《詩篇》第一百二十七篇是所羅門寫的上行詩。所羅門以智慧過人見稱。在這首智慧詩中，短短五節經文，字字珠璣，句句箴言，他提醒若沒有神的賞賜與祝福，人的努力是「枉然」的。「枉然」本篇在一連出現了三次，不是指《傳道書》中常用的「虛空」，乃是指白費力氣。所羅門強調若不是耶和華所做的，人加倍努力並不是答案，而所做的反沒有收穫，是白費力氣的失敗。

提要：第一百二十七篇教導人一切福氣都在於神。在這首教誨詩裏，所羅門強調人必須倚靠耶和華來生活(1~2節)；以及也要重視兒女為耶和華所賜的產業(3~5節)。全詩分為二段：

(一)耶和華所親愛的必蒙福(1~2節)——惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺；

(二)兒女是耶和華所賜的福(3~5節)——兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。

鑰節：【詩一百二十七 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。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者教導人建造房子、看守城池、勤勞工作和家庭的建立都在於神。本篇值得注意的就是，詩人指出我們僅憑自己的努力是不夠的，而且強調神乃是祝福的源頭，而一切的祝福都在於神。因為我們若有神在其中，即使似乎一無所有，卻是樣樣都有的(林後六 10)；但若神不在其中，即使有很多也如一無所有。詩人列出四個例證：

(一)建造房屋，若是沒有與神一起建造，靠自己的力量都是「枉然」。

(二)看守城池，若是沒有神的保守，人的警醒「枉然」。

(三)日常工作，除非是「耶和華所親愛的」，人費時和費力的辛勤工作，不一定能睡得穩妥。

(四)家庭建立，若有神的祝福，所生的兒女乃是「耶和華賞賜的產業」，要成為「勇士手中的箭」；

並給父母帶來榮耀，因而在城門口得人尊重。

親愛的，你是否讓神的祝福影響你日常生活的各方面呢？

今日的鑰節提到「惟有耶和華所親愛的。」神的祝福乃是臨到「耶和華所親愛的」人。他們有神的看顧，辛勤工作必在安然睡覺；他們有神所託付的產業和賞賜，而所生的兒女要成為勇士手中的箭，來對付仇敵，成全神的旨意。因此，「耶和華所親愛的」人乃是一班真正單純愛主、仰望、倚靠耶和華的人；而他們必蒙福，並且經營耶和華所賜的福。親愛的，你是否是「耶和華所親愛的」人嗎？

本篇指出基督徒事奉神的秘訣，乃是在教會建造、看守、作工、成全的過程中，經歷神同在的祝福。在事奉神的事上，我們絕不能憑著自己的天然來作，乃是在乎神的同在，與祂同工。否則我們作工的成果只是草、木、禾秸，都是無價值的，經不起考驗的(林前三 12~13)。我們也不可倚靠金錢、勢力、人的才能，乃是要倚靠神的靈來成就祂的工(亞四 6)。親愛的，願你的事奉都是為主而作，更是靠主而作；事工的一點一滴，都有神同在的祝福。

此外，詩人以箭來比喻兒女，並指出箭袋充滿兒女的人是有福的。這提醒我們作為父母的責任和殊榮，然而我們必須邀請神參與生養、教養、和培養子女，並仰望神的祝福；使兒女們從小時就得著神豐富的話語，以及教導他們人生的目的——榮神益人，而活出敬神愛人的生活。江守道弟兄說的好：「箭需要砍枝子，弄直、削尖，加箭頭、箭羽等，經過加工才能成為一枝箭。作父母的人要在主裏養育兒女，教訓兒女，這樣才能把兒女作成一枝箭，才能有用處。屬靈的生命若要長進，便需要接受聖靈的管治。我們若要在建造上有分，就要在主面前多多接受管教。聖靈是教師，祂要在環境中、在生活上把我們的彎曲弄直，把我們的自己砍掉，磨煉我們，直等我們在主的手中成了一枝箭，那時，我們才能在主手裏有真實的用處。」

「讓我們深切認識神對待我們的法則；若沒有神的祝福，我們就不能生活！」——倪柝聲

默想：親愛的，無論是建造房屋、看守城池，甚至生活作息都在乎耶和華神。你所作的一切是否有神的祝福呢？

孩子是「耶和華所賜的產業」(3節)，需要生養、教養、培養。你是如何經營這份產業呢？今天在主的箭袋裏，你的兒女是否在主的手中成了一枝有用的箭呢？

禱告：親愛的主啊，謝謝祢，我一切的祝福都是祢豐富的恩賜。願我是「祢所親愛的人」，使我可以建造教會的事工上有份。阿們！

讀經：第一百二十八篇

主題：家庭蒙福的原則

鑰句：敬畏耶和華…便為有福

背景：《詩篇》第一百二十八篇論到家庭蒙福的原則就是敬畏耶和華。本篇的內容是緊接上篇，上篇談及耶和華賜福，建立家室，本篇說到蒙福的家庭，是從敬畏耶和華而來的。本詩是從頭至尾都洋溢著祝福的氣息，論到蒙福家庭：「有福、享福、蒙福，神賜福」。這首《詩篇》所論的福，特別是對一家之主，怎樣作丈夫和父親說的。猶太人注意家庭蒙神賜福。有人曾這樣評論：「猶太人注重家庭的聖神，是很富有情感的傳統，他們追溯祖先，好似以金鏈將他們的家譜串起來，在歷代苦難之中，他們即使躲在一個角落，也會因著家庭的溫暖平安，而以憐憫的眼光來看逼害者，而不是以報復的心。」

提要：第一百二十八篇說到蒙福的家庭，是從敬畏耶和華而來的。在這首教誨詩裏，詩人描寫敬畏耶和華的人所蒙的個人福分(1~2 節)，以及妻子和兒女所蒙的福(3~4 節)；接著，他願耶和華從錫安賜福，而擴大到敬畏神人的後代與以色列(5~6 節)。全詩分為三段：

(一)敬畏耶和華的人蒙福(1~2 節)——凡敬畏耶和華、遵行祂道的人便為有福！

(二)敬畏耶和華的人全家蒙福(3~4 節)——你妻子在你的內室，好像多結果子的葡萄樹；你兒女圍繞你的桌子，好像橄欖栽子。

(三)願耶和華從錫安賜福(5~6 節)——願耶和華從錫安賜福給你；願你一生一世看見耶路撒冷的好處。

鑰節：【詩一百二十八 1】「**凡敬畏耶和華、遵行祂道的人便為有福！**」

鑰點：本篇我們看見朝聖者描述敬畏耶和華的人所要蒙的祝福。在摩西的律法下，人得到的祝福乃是物質的賞賜。在恩典時代裏，我們已經在基督裏蒙神祝福(弗一 3)。因此，人離開了基督，就得不到真正的祝福。本篇值得注意的就是，詩人指出我們蒙福的原則，乃是：

(一)自己蒙神祝福(1~2 節)——詩人總結敬畏(與神的關係正確)和順服(遵行祂的道)的人必蒙福，就能吃勞碌得來的、得享美福、度日亨通、並事情順利。親愛的，你是否是一個活在基督裏蒙福的人呢？

(二)將祝福帶給家庭(3~4 節)——敬敬畏耶和華人的妻子好像多結果子的葡萄樹；他的兒女圍繞他的桌子，好像栽培的橄欖栽子。葡萄可以釀酒，橄欖可以榨油說出家庭充滿喜樂和生命的活力；圍繞桌子則說出家庭健康的生態。親愛的，你是否讓基督的生命和聖靈的能力影響你的家人呢？

(三)將平安帶進教會(5~6 節)——詩人有四願：(1)耶和華從錫安(預表教會)賜福；(2)一生一世看見耶路撒冷的好處；(3)看見兒女的兒女；(4)平安歸於以色列。正如錫安為以色列人祝福的所在，教會的興旺也與我們的蒙福緊密相關。親愛的，你是否盡你所能服事教會，帶進教會的興旺呢？

今日的鑰節提到「**敬畏耶和華**。」這篇指出個人之蒙福和家庭與教會之祝福的相互關係。在詩中，詩人所有的話語和感覺都是積極的，他兩次提到「**敬畏耶和華**」(1，4 節)，四次的福也緊隨著敬畏神而來：「**有福**」(1 節)、「**享福**」(2 節)、「**蒙福**」(4 節)，「**神賜福**」(5 節)。因為「**敬畏耶和華**」是一切蒙福的基礎，而這樣蒙福的人，要享受在主裏勞碌的果子，一生一世看見耶路撒冷(教會)的好處。

本篇指出基督徒事奉神的秘訣，乃是事奉的人必須是一個「對」的人。一個「對」的人，乃是一個「住在主裏」的人。因為離了主，我們就不能作甚麼(約十五 5)。此外，有人說得好，「敬畏神的人，將天堂帶到家庭。」所以，一個敬畏神的人，要一直活在屬靈祝福的光景之中——就是敬畏神、「住在主裏」，不但自己蒙福，而且將祝福帶給家庭，將平安帶進教會。

「這裡有多麼美的表像，妻子在內室好多結果子的葡萄樹，給予生命的美酒。那是愛與生育的能力，有優美的秀麗。兒女好似橄欖栽子，是永久喜樂的根源，你願意有這樣的家嗎？家的訓語是敬畏神，不使神的靈擔憂。」——邁爾

默想：親愛的，你如何蒙神祝福呢？你是否願意有蒙神祝福的家與教會呢？你和你的家是否從教會得福？你是否是也成為教會的祝福呢？

禱告：主啊，叫我的心永遠愛祢、敬畏祢、不離開祢；願我的家滿有祢的愛和聖靈的膏油，而作為蒙祢賜福的見證；願教會興旺，而滿有祢所賜的平安。阿們！

讀經：第一百二十九篇

主題：為以色列禱告

鑰句：敵人屢次苦害我

背景：《詩篇》第一百二十九篇是上行之詩的第十篇。本篇描述了以色列一直受埃及、摩押、亞捫、迦南、非利士、亞述、巴比倫等無數周邊國家的入侵與欺壓，但因耶和華的介入而得拯救。寫詩的人，求耶和華不要賜福那些殘忍的侵略者。因神恨惡與錫安作對的那些作惡之人，審判必然臨及他們。

提要：第一百二十九篇描述了以色列屢遭迫害之苦。本篇是為以色列求得勝禱告。在這首祈求的詩裏，詩人陳述了雖然以色列人遭到了許多仇敵的逼迫，但都得公義的耶和華救援(1~4 節)；然後，他願恨惡那些錫安的都蒙羞退後，求審判歸於他們，以及祝福歸於神的百姓(5~8 節)。全詩分為二段：

(一)在苦難中有神援救(1~4 節)——耶和華是公義的，他砍斷了惡人的繩索；

(二)願恨錫安的人蒙羞(5~8 節)——願恨惡錫安的都蒙羞退後。

註解：「耕的犁溝甚長」(3 節)——這是描寫以色列人的背上被壓迫者的皮鞭打傷。身上的鞭痕就像田裡的犁溝。

「砍斷了惡人的繩索」(4 節)——似指從巴比倫被擄得釋。

鑰節：【詩一百二十九 2~4】「從我幼年以來，敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我。如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。耶和華是公義的，他砍斷了惡人的繩索。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者為耶路撒冷求平安禱告，並祈求恨惡錫安的對敵蒙羞衰微。本篇值得注意的就是，詩人在絕望的痛苦回憶中，仍然見證神的保守和同在。以色列人的歷史是一篇血淚篇。詩人回想以色列人過去受許多仇敵的迫害，就像被鞭答的人，背上的鞭痕好像耕過之田的溝。但神是公義的神，必及時干預，而砍斷惡人的繩索。並且詩人求神對付恨錫安的人，使他們像長在屋頂上毫無用處的草，還未長大就枯乾了，並且沒有人願意去收割，就算收割，捆起來也不夠一把。因此，惡人悲慘的結果，連過路的客旅，都不能留下祝福的問候語。

今日的鑰節提到「耶和華是公義的。」詩人回想以色列人過去受敵人的迫害，就用農人犁田的犁來說明敵人的殘酷。但他裏面滿了盼望，因為「耶和華是公義的」，時伸出拯救的手，「砍斷了惡人的繩索」，使他們得釋放，而脫離仇敵的捆綁和傷害。何等寶貴，撒旦與人無法勝過聖徒！親愛的，不必懼怕，只要心存盼望、仰望、信靠，祂必除去你背上敵人的犁，身上惡人的繩索。

本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣——

(一)無論我們環境多艱難，遭遇多痛苦，要學習取用主「夠用的恩典」(林後十二 9)，而剛強站住去面對苦難和試煉。主容許人對付我們，如同在我們背上扶犁而耕，使我們感覺所受的苦是何等的深。但是主的能力覆庇我們，使我們愈戰愈勇，甚至「靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」(羅八 37) 此外，我們所經歷一切的痛苦都是神手中的工具，為了完成神在我們身上的計劃。

(二)教會愈是有難處的時候，愈是要同心合意起來禱告，而學習應用神的權柄，求主捆綁惡者(太十二 29)，砍斷繩索，釋放祂的兒女。撒旦無法勝過教會因為「陰間的權柄，不能勝過他。」(太十六 18) 親愛的，基督徒會遭受逼迫，卻不被困住；教會會遭受外來的迫害，但不會被摧毀！那麼你今天所遇到的難處，又有什麼可怕的呢？

「神的敵人用盡千方百計，殘忍地欺壓和迫害聖徒。但基督的教會是建立在磐石上的。祂知道怎樣粉碎惡人的陰謀，叫祂的子民蒙恩得救。公義的神不許敵人毀滅以色列。祂要為自己的緣故保存他們的性命，叫他們在世上如同被火燒著而不燒毀的荊棘。明白基督的政權和信徒的保障，我們就不必畏懼了。」——馬太亨利

默想：親愛的，你所經歷一切的痛苦都是神手中的工具，為了完成神在你身上的計劃。神是不會叫你所受的，過的於你所能擔當的，祂要砍斷繩索，為你開一條出路。

禱告：神阿，展望前面的日子，我裏面是滿了盼望。因為祢的憐憫和恩典，使「敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我」。阿們！

讀經：第一百三十篇

主題：仰望神的赦免

鑰句：在祢有赦免之恩

背景：《詩篇》第一百三十篇是第十一首上行詩。這首詩是《詩篇》七首懺悔詩中的第六首詩，詩人仰望神赦免的禱告。本詩篇詩人以幽暗的深淵作為開始，而帶著讚美和信心，也帶著等候和盼望為結束。馬丁路德極喜愛這一篇詩，並且特別喜歡第3和第4節。當他被教廷逼迫的時候，常常念這一篇詩，心裡得到無窮的安慰。他甚至稱本詩篇有保羅氣質的詩篇(Pauline Psalms)。因為這詩篇論及保羅所強調的「罪得赦免」和「因信稱義」等真理。

提要：第一百三十篇是詩人仰望神赦免的禱告。在這首祈禱的詩中，詩人求告神的憐憫和恩典，因祢有赦免之恩(1~4節)；接著，他表達以信心等候主和仰望祢的話，因祢有慈愛，有豐盛的救恩(5~8節)。全詩分為二段：

(一)在深處向神求救罪(1~4節)——但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你；

(二)等候並仰望神救恩(5~8節)——你當仰望耶和華，因他有慈愛，有豐盛的救恩。

註解：「深處」(1節)——希伯來文(de profundis)是指無法探索的深底，即無法測度其底的深淵(賽五十一 10，拿二 3)。這裡的「深處」，不是單數的，乃是多數的。詩人雖然處在極深的苦難中，仍向神發出吶喊的禱告。在他禱告的同時，祢已確信祢必垂聽，也必顧念和幫助。

鑰節：【詩一百三十 3~4】「主耶和華啊，祢若究察罪孽，誰能站得住呢？但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者來到聖所禱告，求祢憐憫，也專心等候祢的赦免。本篇值得注意的就是，詩人在本詩中一連用了2次的「仰望」和5次的「等候」，確認惟有靠著神無限的慈愛和豐盛的救恩才能進到祢面前，蒙拯救，因除祢以外別無拯救(徒四 12)。這首詩始於詩人處於極深的憂傷和痛苦的狀態，因此他迫切的向神懇求。接著，他被聖靈感動，醒悟罪自己孽的深重，和神有赦罪之恩。然後，他表示在盼望中耐心「等候」，並仰望祢的話語；且等候主，勝於守夜的等候天亮。最後，他鼓勵以色列民當「仰望」耶和華，因為：(1)神有無限的慈愛；(2)祢有豐盛的救恩；(3)祢必救贖以色列脫離一切的罪孽。

今日的鑰節提到「祢有赦免之恩。」本篇我們看到詩人被神帶到深處黑暗受壓的環境中，而認識了自己的敗壞——「祢若究察罪孽，誰能站得住？」；也認識了在神「有赦免之恩」，「有慈愛」，「有豐盛的救恩」。這是因為詩人與神交通，由深處求告神，而認識了自己在神面前是站立不住的。然而，他也深信神樂意赦免悔改的人，因他經歷了神赦罪的恩典，因而敬畏神。於是，他宣告他等候神，以及仰望祢的話，因他確信神豐盛的慈愛，必救贖他脫離一切的罪孽。當我們因主耶穌的血，而坦然無懼地進到神面前(來十 19~20)，這「赦免之恩」足以拯救我們，使我們脫離一切罪孽和兇惡，也不再被壓迫、被定罪。啊！這是這救恩是何等的豐盛！親愛的，在禱告之中，你是否經歷神有——赦免之恩，慈愛，豐盛的救恩…等呢？

本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是認識自己罪的真實性和嚴重性，以及經歷主豐富的恩典。基督徒越是在主面前生活，在祢的光照中，就越發現自己的軟弱無能，又有肉體的攔阻和驕傲，而凡從我們裏面出來的，在神面前都是站立不住的。然而，當我們完全把自己交在神的手中，神就把祢應時的話賜給我們，使我們得著赦免、潔淨、拯救、供應；以及聖靈就會充滿我們，使我們能夠重新得力，勝過所有的難處。此外，詩人將注意力從對罪的失望，轉向對神完全的信賴，因而他仰望祢的話，在盼望中耐心等候祢的救贖。這說出我們能在神面前誰站得住，並且勝過魔鬼，乃是——「因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。」(啟十二 11) 因為我們屬靈爭戰得勝的根據是——(1)藉著羔羊的血，就是認定基督寶血永遠的功效，叫撒但在我們身上無所控告；(2)自己見證的道，就是用神的話，宣告基督得勝的事實，使撒但潰退；和(3)至死也不愛惜性命，就是至死忠心也要為神站住，使撒但對我們無能為力。

親愛的，你是否藉著主的寶血，而重新被潔淨，並且經歷神活潑、有功效的話，而重新得力呢？在屬靈的爭戰中，你是否為聖徒代禱，一同分享祢的慈愛和豐盛的救恩呢？

「如果我們認識了自己，也認識了祢，所有屬靈的難處就都可以解決了。」——倪柝聲

默想：「但在你祢赦免之恩，要叫人敬畏祢」(4節)。親愛的，神赦免你，不是叫你放縱，乃是要你敬畏祢，使你不敢再得罪祢，不敢再叫祢傷心。

禱告：神阿，我感謝祢，因祢有慈愛，有豐盛的救恩，在祢那裡有赦罪之恩。阿們！

讀經：第一百三十一篇

主題：謙卑地信賴耶和華

鑰句：我的心平穩安靜

背景：《詩篇》第一百三十一篇的標題為「大衛上行之詩」，同時也是大衛一首信靠詩。這是一篇像珍珠一樣寶貴的短詩；雖然只有三節，卻含有深邃的屬靈經歷——謙卑而安息於神，值得我們一生學習。我們若能反覆研讀、思想，深入大衛的內心世界，體會他寫此詩的真實感受，和他想要表達深層豐富的屬靈義涵。

提要：第一百三十一篇是謙卑地信賴耶和華的禱告。在這首信靠的詩中，大衛表達他對耶和華的信靠(1~2 節)，並呼籲以色列人仰望耶和華(3 節)。全詩分為三段：

(一)心不狂妄(1 節)——我的心不狂傲；

(二)心平靜安穩(2 節)——我的心平穩安靜；

(三)心仰望神(3 節)——你當仰望耶和華，從今時直到永遠。

鑰節：【詩一百三十一 1~3】「耶和華啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和測不透的事，我也不敢行。我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中；我的心在我裡面真像斷過奶的孩子。以色列啊，你當仰望耶和華，從今時直到永遠。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者在神面前禱告，以謙卑心信賴祂。本篇值得注意的就是，大衛把他自己完全交付耶和華。在詩中，他表達他「不狂傲」、「不高大」、「不敢行」，因他全然的滿足，就像斷過奶的孩子在母親的懷中。於是，他呼籲以色列人當仰望耶和華。

今日的鑰節提到「我的心平穩安靜。」在本篇中，大衛信息的重點是「謙卑的心」。大衛三次提到「我的心」——(1)心不狂傲；(2)心平穩安靜；(3)心像斷過奶的孩子。大衛描寫自己平靜又安寧的內心世界，滿足又喜樂的心境，因為他心不狂傲，眼不高大，不敢冒昧去摸、去行重大和測不透的事。並且他好像斷過奶的嬰孩，將自己安然躺在神的懷抱中，得享在祂裡面的平安和滿足。今日有些信徒的屬靈危機，就是過分忙碌事奉的活動，今日有些信徒的屬靈危機，就是過分忙碌事奉，卻忽略與神應有的關係。因而「心」和「眼」出現了問題，總是高看自己，總是不滿足，並且焦點總是落在那些屬世的東西。然而，一個越愛神的人越不敢自傲，不敢野心太大，眼光太高；並以神為滿足，樂天知命，隨遇而安，欣然接受神的一切安排。此外，他也必經歷屬靈的「斷奶」過程，而能進入與神聯合的安息中。親愛的，你是否也有這樣的經歷——「主阿，求祢將我看，賜我甜美的簡單；靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。」(《詩歌》第 311 首)。

【把問題交給神來處理】有一個婦人去見傳道人，請教她所面臨的婚姻危機。經過分析後，傳道人告訴她：「現在你有兩個選擇。一個是你自己來處理，事情很快的解決，但結果是造成家庭破碎，沒有挽救的餘地；另一個選擇是把這個棘手的問題交給神，耐心等候祂來解決，可能你得花一點時間來等候，不過婚姻大挽回的希望。」她接受了傳道人的建議，把問題交給神，不但信心獲得增加，同時也看到神開始一步步解決她的難題。

本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是在屬靈的爭戰中，永遠不靠自己的努力，而是完全「靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。」(弗六 10)當教會受到試煉，受到攻擊的時候，我們絕對不能靠自己，也不能看自己、想自己；而要像斷過奶的孩子，單純的向著神，平靜安穩的仰望祂的作為，而耐心地等候祂旨意的實現。親愛的，你若能單單信靠神的智慧、慈愛和能力，必能經歷與祂聯合，靠祂得勝。

「人在神面前，最重要的一件事就是心不狂傲。一個活在神面前的人，定規多在神面前對付他的心(箴四 23；十六 18)。神賜恩給謙卑的人，阻擋驕傲的人。我們要多蒙神悅納，就得在神面前察看自己的存心。」——江守道

默想：親愛的，人常渴望得著更多人的注意和讚賞，因此就患得患失，而無法心不狂傲，眼不高大(1 節)。你是否學會了在主裏的淡定——謙卑知足、不爭不競、安於神所安排的，並且安然地躺在主的懷中(2 節)，別無所求呢？在教會生活中遇到風波時，你所能作的是什麼呢(3 節)？

禱告：主阿！賜我甜美的簡單，使我靈中貧窮，心卑微，而像斷奶的嬰孩，時時仰望祢，天天讚美祢。阿們！

讀經：第一百三十二篇

主題：為神的殿禱告

鑰句：直等我為耶和華尋得所在

背景：《詩篇》第一百三十二篇乃是詩人回顧大衛將約櫃搬入耶路撒冷的史實。本詩的作者不甚清楚，但據詩人告白說自己親自將神的約櫃安置在聖殿來看(6~9節)，極有可能是所羅門(代下五 2~5)，可能是在聖殿築成獻殿之時所作的詩(代下六 41~42)。12節的內容與所羅門獻殿時的禱告相一致。詩人懇求神根據所立之約來祝福他這首詩或許是為記念約櫃搬入聖殿，由所羅門準備迎接慶典時，所唱誦的。本篇也是「大衛之約詩」，他的名屢次提及：「因你僕人大衛的緣故」，「耶和華向大衛起的誓」，「我要叫大衛的角在那裡發生。」本篇的主題包括約櫃，聖殿，以及神對大衛家的應許。

提要：第一百三十二篇是為神的殿禱告。在這首讚美的詩中，詩人求神記念大衛為建造聖殿所許的願(1~10節)；以及求神成全向大衛所起的誓，乃是應許賜福給大衛的子孫和耶路撒冷(11~18節)。全詩分為二段：

(一)大衛向神許願(1~11節)——他怎樣向耶和華起誓，向雅各的大能者許願；

(二)神向大衛起誓(12~18節)——耶和華向大衛憑誠實起了誓，必不反復，說：「我要使你所生的坐在你的寶座上。」

鑰節：【詩一百三十二 3~5】「說：『我必不進我的帳幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼目打盹，直等我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所。』」

鑰點：本篇我們看見朝聖者為神的殿禱告，求神記念大衛為建造聖殿所許的願和神向大衛所許的應許。本篇值得注意的就是，大衛是如何合神的心意，為耶和華神預備居所；以及耶和華應許如何成就大衛之約。這首詩始于詩人求神記念大衛因愛神，為了尋得神所居住的聖所，所受的一切苦難。大衛向神許願，不進自己的帳幕休息，也不上床歇息，不合眼睡覺，直等為神尋得居所。當大衛找到約櫃在基列耶琳的所在，就決心帶回耶路撒冷，並建造殿宇，安放神的約櫃。接著，詩人求神興起，和神有能力的約櫃同入安息之所。然後，詩人重申神與大衛所立的約，因神聽見大衛所許的願，就對大衛起誓，要在錫安建立大衛的寶座，又應許將國權傳給祂的子孫，並且祂必將滿足的福賜予祂的子民。

今日的鑰節提到「直等我為耶和華尋得所在。」聖經說大衛是合神心意的人。我們可以從本篇中約略看見，神揀選了錫安當作自己的居所；大衛也揀選了錫安，為神居住的聖所，表明大衛正合著神的心意。大衛作王的時候，為自己建造了一座華麗的宮殿，他卻不肯安息，因為他仍然記得唯一要先作的事，就是為神的約櫃尋得居，而約櫃當時仍然在帳幕裡(撒下六 17；七 1~17)。他就在神的面前許願，要為神建造殿宇，安放神的約櫃，作為神的腳凳。這是因為大衛渴望與神的同在，他為神建殿的心是何等的火熱！雖然神未允他親自建聖殿但大衛的熱心、用心，以及準備建造材料備的勞苦，仍是神所看重的。因此，神就把大衛家放在祂的愛中，成就了他一切的心願。親愛的，你是否從大衛身上是否學到了因愛神，而為祂的居所熱心呢？你是否願成為合神心意的人呢？

本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是與神的心意和諧。在新約，神要使教會成為祂安息、和榮耀的居所(弗二 22)，而教會也是眾聖徒滿有安息和祝福的居所。因此，凡將自己的一生投身在教會生活中，並有分於教會建造的人，要明白主的旨意如何，生活要以祂的心意為自己的心意，而且以祂的事為念。我們若是與神的心意和諧，其結果就是，成為：(1)飽足豐滿的人，使窮人得著飽足；(2)披上救恩的祭司，把人帶到主的救恩裡面，使人大聲歡呼；(3)得著能力和權柄的人(大衛救恩的角)，使主的權能完全彰顯出來，而羞辱眾仇敵；(4)光明的明燈，為主發光(他的冠冕要在頭上發光)，而引領人有正確的方向。神祝福合祂心意的人，也使他們成為教會的祝福。親愛的，你是否愛神的居所？是否教會的祝福呢？

「當人關心神的心，願意成全神的心意時，神也關心他，要成全他。」——江守道

默想：「他怎樣向耶和華起誓」(2節)和「耶和華向大衛憑誠實起了誓」(11節)。親愛的，當你以神的事為念，願意成全神的心意時，神也關心你，要成全你的願。

禱告：主阿！求祢賜我熱切關心祢居所(教會)的心，使我成為合祢心意的人。阿們！

讀經：一百三十三篇

主題：弟兄和睦同居的美善

鑰句：看哪，弟兄和睦同居

背景：《詩篇》一百三十三篇是的標題為「大衛上行之詩」。大衛所作的讚美詩，謳歌了弟兄和睦蒙神祝福的景象。前篇是說到愛神，本篇是說到愛弟兄。本篇只有 3 節經文，七十七個字中有七個寶貴的字是：

「和」、「善」、「美」、「香」、「甘」、「福」、「生」。

提要：第一百三十三篇是為弟兄和睦同居的禱告。本篇是讚美弟兄和睦同居的禱告。在這首讚美的詩中，大衛指出弟兄和睦同居的美善(1 節)，好比澆上貴重的油與黑門甘露的降臨(2~3 節上)，而一同得著神所命定的福(3 節下)。全詩分為三段：

(一)弟兄和睦同居的美善(1 節)——弟兄和睦同居，是何等地善；

(二)貴重的油與黑門甘露(2~3 上節)——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；

(三)得著神所命定的福(3 下節)——在那裡有耶和華所命定的福。

註解：「**貴重的油**」(2 節)——指膏立祭司的聖膏油(出三十 23~25)。膏大祭司的油流滿頭和須，浸染衣袍，使他完全分別為聖侍奉神。弟兄和睦同居可如聖膏油一樣浸透全身成為聖潔。

「**黑門的甘露**」(2 節)——黑門山二千八百公尺是以色列境內最高的山，以豐富的露水著稱高，山與低丘皆得同樣的甘美滴露；而錫安山也得到同樣的露水。黑門山充沛的雨露，可使錫安山的作物茂盛。

鑰節：【詩一百三十三 1~3】「看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！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。又好比黑門的甘露降在錫安山，因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。」

鑰點：本篇我們看見朝聖者看到十二支派聚集在耶路撒冷聖殿過節，那種和睦歡樂的光景實在是令人羨慕，而抒發出的讚美。本篇值得注意的就是，詩人表達四個要點：第一，弟兄和睦同居是何等美好、愉快的光景；第二，這種蒙福的光景好比「貴重的油」，四處散播出悅人的香氣；第三，神的祝福又好比滋潤植物的「黑門的甘露」，叫人感到清新和滿有活力；第四，當神的子民和睦合一是蒙神祝福的必然保證，繼而帶進彼此享受永遠的生命。

今日的鑰節提到「**弟兄和睦同居**。」大衛年幼時，哥哥們心裏對他不服；晚年時，又遭遇兒女們互相殘殺，經歷了刀劍「必永不離開」他的家。雖然在他的家中沒有和睦，但他看見以色列十二支派，每年三次聚集在耶路撒冷聖殿過節，那種光景實在是令人羨慕。所以他有感而發，才寫下了本詩。以色列民一年三次，從四面八方踴往耶路撒冷，他們同有一個目的，就是到錫安耶和華的居所敬拜神。在到耶路撒冷後，他們一同生活、一同敬拜、一同得著屬靈的祝福。他們如同家人般「**和睦同居**。」這是何等歡樂的光景！追求和睦同行，親愛的，你是否經歷詩人所體會「**和睦同居**」的何等地善，何等地美呢？

本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是在教會生活中與弟兄們和諧。在新約，只有在主生命裏的合一才有弟兄們真正的和諧。合一的基礎，就是弟兄們彼此相愛。因為唯有彼此相愛才能促使達成聖徒的合一。因此，教會生活合一的實行，在於彼此謙卑、溫柔、忍耐，在愛中互相寬容，以平安彼此聯絡，並且竭力保守靈裏的合一(弗四 2~3)。當教會的聖徒真是活在彼此相和、彼此相愛的實際裡，那個合一的見證真是又美、又善、又有福！這種光景，不光使教會有聖靈的膏油可以流到每個肢體(像油從亞倫頭流到衣襟)，而又有天上的恩典和福份臨到教會(像黑門甘露降在錫安)，使每一個人都得著滋養、供應、鼓舞、力量，因而使全教會都得到和享受神所命定的生命之福。因此，主非常看重我們與弟兄們的關係，我們與弟兄們的關係甚至會影響到我們與神的關係。親愛的，你是否竭力保守弟兄們和睦，經歷貴重油的塗抹與黑門甘露的臨到呢？

「本篇詩所注重的不是道理，乃是經歷，要我們在外面的生活上有合一的見證。」——江守道

默想：親愛的，在忙亂的生活和疏離的人際關係中，你是否看重與肢體一同生活、一同敬拜、一同得著屬靈的祝福呢？

禱告：主阿，真願教會中有弟兄「**和睦同居**」的實際，好領受祢命定的福，就是永遠的生命。阿們！

讀經：第一百三十四篇

主題：當稱頌耶和華

鑰句：耶和華的僕人

背景：《詩篇》第一百三十四篇是最後一首的上行之詩。這首詩的結構較獨特，採用了對話體的形式。首先是描述朝聖者將要離開耶路撒冷，他們向守殿的祭司們發出呼籲，然後就是守殿之人也以祝福，來回應朝聖者。馬丁路德說，這一篇詩是結束了前面十四篇的上行之詩。上行之詩始于外邦之地——「米設」及「基達」，但結束在神所命定的地方——「耶路撒冷」及「聖殿」；開始是求告和嘆息，其結束是讚美和祝福。

提要：第一百三十四篇是呼籲眾人當稱頌耶和華。這首詩是稱頌與祝福的對話。首先，離開聖殿的朝聖者勸勉在殿中值夜的祭司們要稱頌神(1~2節)；然後，這些僕人們立即以祝福來回應他們(3節)。全詩分為二段：(一)守夜班的舉手稱頌神(1~2節)——耶和華的僕人夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華；(二)願百姓蒙福(3節)——願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們。

註解：「**耶和華的僕人**」(1節)——我們從歷代志上九 33 得知，利未人詩班「晝夜供職」(他們的班次記在歷代志上第二十五章)。摩西的律法總括這一族的職分為：「抬……約櫃，又侍立在耶和華面前事奉祂，奉祂的名祝福」(申十 8)。在約櫃找到安息所後，大衛給利未人新的責任，不過仍以敬拜為主：他們要「每日早晚站立稱謝讚美耶和華」(代上二十三 30)。這裡所稱呼耶和華的僕人，是指這一群人。——《丁道爾聖經註解》

鑰節：【詩一百三十四 1~3】「**耶和華的僕人夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華。你們當向聖所舉手，稱頌耶和華。願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們。**」

鑰點：本篇我們看見朝聖者準備起程回家，看到了日夜看守聖殿的守望人，與他們作道別的祝福。本篇值得注意的就是，詩人講到見朝聖者離開聖殿時與夜間守殿的祭司對唱。神的僕人在聖殿儆醒看守。這首詩說到耶路撒冷去守節的民眾，在過完節之後，不得不返回本鄉。當他們夜間起程的時候，看到看守聖殿的守望人站在那裏，就從山下喊出第 1~2 節的話，提醒守望的人要站在他們的崗位上，忠心盡職，讚美耶和華和事奉祂。這些守夜者的為替代利未人日間的工作。他們特別被呼召舉手來稱頌神。而第 3 節是他們的回應，他們則以創造天地的主，必賜福給朝聖的人，而結束此歌。

今日的鑰節提到「**耶和華的僕人夜間站。**」這讓我們看見，徹夜事奉聖殿的利未人，不因眾人離去而影響他們的事奉。詩人說出這一群「**耶和華的僕人**」如何儆醒的事奉：

- (一)事奉的時間——「**夜間**」。這首詩歌提到神僕人「**夜間站在**」，表明聖殿中燈火猶明，因值夜的祭司終夜不息地在聖殿儆醒看守，使聖所的燈常常點著(出二十七 20)。他們儆醒的服事是不分日夜，也沒有人前人後的區別。這樣的事奉深深的感動那些愛神的朝聖者。
- (二)事奉的地方——「**站**」在耶和華殿中。和合本的「**站**」，新國際本則譯作「事奉」，意思是到崗位就位。他們守住自己的地位，與神有親密的交通。這樣的事奉是何等的有價值。
- (三)事奉的方式——舉手禱告和稱頌耶和華。他們一面要舉起聖潔的手，隨處禱告。一面要讚美和敬拜。這樣的事奉是何等的重要。

此外，請注意「**耶和華的僕人**」祝福朝聖者的四件事：

- (一)祝福者——「**耶和華**」。祂是祝福的源頭。我們有了神，就有了一切的祝福；離開了神，就得不到真正的祝福。
- (二)祂的偉大——「**創造天地**」。祂不僅是造天地的神，也是拯救我們的主；祂的祝福是無限量的，也是超過我們所求所想的(弗三 20)。
- (三)受祝福的人——「**賜福給你們**」。神祝福我們，是要使我們成為一個蒙福的人。以致我們的家人要因我們蒙福；我們周圍的人也要因我們蒙福；而教會更要因我們蒙福。
- (四)祝福者的所在位置——「**錫安**」。神在其所居住的殿賜下祝福，今日可理解為神藉著教會賜下祝福與恩典。

本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是在事奉上與神的眾僕人和諧。在新約，我們都是神的僕人，在今世的黑夜中(羅十三 12)，一同與神的眾僕人持守教會的見證(「站在耶和華殿中」)，也一同殷勤事奉，且一同儆醒禱告(「舉手稱頌」)。這是何等的蒙福！——我們能與清心愛主的人，一同在教會中(在耶和華殿中)為神的家晝夜勞苦作工(帖前二 9)，也一同享受天地的神，建造的主，向祂的教會(錫安)所賜的福。讓我們就是在這樣蒙福的情形裡面，與神的眾僕人一同盡職，也一同迎接主的再來(太二十五 14~30)。

「**不管我們地上的職業是甚麼，我們所有的職業不過是為養生，叫我們活在世界上，目的乃是服事我們**

的神，我們都是神的僕人，都在神的殿中。」——江守道

默想：親愛的，守望者的工作，既平凡又重要。你是否願意在教會中守望，儆醒禱告，殷勤服事主呢？

禱告：主阿，我願在祢教會中儆醒事奉，以禱告守望來回應這時代的需要。阿們！

讀經：第一百三十五篇

主題：讚美詩集

鑰句：你們要讚美耶和華

背景：《詩篇》第一百三十五篇是一篇讚美詩集，是從其它詩篇中摘錄編輯而成：(1)1~2 節——詩一百三十四 1；(2)6 節——詩一百一十五 3；(3)7 節——耶十 13；(4)8~12 節——詩一百三十六 10；(5)13 節——詩一百零二 12；(6)15~20 節——詩一百一十五 4~11。雖然是取材編輯的詩篇，仍然看見編者之用心和所下的工夫。本詩結構細密、文詞迫切，令人彷彿置身於敬拜讚美榮耀之中。

提要：第一百三十五篇是以讚美為中心的禱告。在本讚美詩集中，詩人以讚美耶和華的呼籲作開始(1~2 節)，因祂的善和祂揀選以色列(3~4 節)，而且祂為創造之主(5~7 節)和歷史之主(8~14 節)；然後，他描繪了偶像是啞的、瞎的、聾的和沒有生命的，因它們由人手所造(15~18 節)；結束時，他再一次呼籲所有百姓都要讚美耶和華(19~21 節)。全詩分為四段：

(一)召集人去讚美耶和華(1~2 節)——耶和華的僕人站在耶和華殿中，站在我們神殿院中的，你們要讚美祂！

(二)神配受我們的讚美(3~14 節)——你們要讚美耶和華，耶和華本為善；要歌頌祂的名，因為這是美好的！

(三)偶像的無能與拜偶像者的命運(15~18 節)——造他的要和他一樣，凡靠他的也要如此。

(四)應當讚美真神(19~21 節)——住在耶路撒冷的耶和華，該從錫安受稱頌。你們要讚美耶和華！

鑰節：【詩一百三十五 2】「耶和華的僕人站在耶和華殿中，站在我們神殿院中的，你們要讚美祂！」

鑰點：本篇我們看到詩人中心的信息是就是聖民都當讚美耶和華。本篇值得注意的就是，在這篇詩的開頭，詩人邀請耶和華的僕人齊來讚美耶和華；和結尾有呼召眾眾人歌頌耶和華；中間則有詳細說明人為何當讚美稱頌神。詩人說到我們是耶和華的僕人，都當站在祂的殿中，一同來讚美與稱頌神，包括祂是獨一的真神(1，15，21 節)，祂的名(2，3 節)，祂本為善(3 節)，耶和華為大(5 節)，超乎萬神之上(5 節)，祂是一切造物的主(6~7 節)，統治萬邦(8~12 節)，又是以色列的救贖主(13~14 節)，祂比偶像超越(15~18 節)，所以他宣告蒙神揀選的人都要站在耶和華的殿中讚美祂。全篇共有四次「你們要讚美耶和華」，這是希伯來文的「哈利路亞」；最後又重複四次說「要稱頌耶和華」；到最後詩人把讚美和稱頌合在一起說：「住在耶路撒冷的耶和華，該從錫安受稱頌。你們要讚美耶和華」(21 節)。倪析聲說的好，「能夠站立在耶和華面前讚美祂，這是何等大的權利！」願我們的一生成為一首讚美的詩歌；無論順境逆境，我們的口中滿了讚美和稱頌耶和華的名。親愛的，神從萬人中揀選你。你是否願成為神忠心的僕人，帶領人讚美主呢？

今日的鑰節提到「你們要讚美祂！」詩人指出為什麼神該受我們的讚美與稱頌？因為：(1)祂已揀選一切屬祂的兒女(1~4 節)；(2)祂超乎萬神之上(3~5 節)；(3)祂是一切造物的主，隨己意行事(6~7 節)；(4)祂救贖自己的百姓(8~9 節)；(5)祂打敗了仇敵，把百姓帶到迦南地(10~12 節)；(6)祂的名存到永遠(13 節)；(7)祂為自己的百姓伸冤(14 節)；(8)祂超越外邦的偶像(15~18 節)。詩人的讚美，讓我們認識神是這麼豐富的一位神。親愛的，你是否也可以從詩人的讚美信息中，學到如何讚美神呢？

【風雨鳥】愛爾蘭的南邊有一種鳥，叫作風雨鳥；因為它特別喜歡狂風暴雨。在風雨的時候，這種鳥飛在最高的樹枝上，吐出美麗的歌聲。在黑雲漫布時能歌唱的基督徒，是爬到黑雲之上的基督徒。

「生命確是一首讚美的長歌，求祢使我們的心靈蘇醒，醒起我們內裡的感動！我的神啊，當天使歌頌祢，我豈不默然如啞者呢？…我要讚美祢，我要歌頌祢，我要敬拜祢！我要尊崇你！祢是至聖、至容的神，我的父，我的救主，我的保惠師！我生命的每一部分都高呼榮耀！」——邁爾

默想：親愛的，面對這位一切造物之主，又是滿有能力之主，你豈不應當天天思想、讚美、稱頌祂嗎？

禱告：親愛的主阿，我要讚美祢至大、至榮、可頌、可畏的名。我要稱頌祢是那位創造天地、掌管自然、治理全地之主。祢是獨一無二的主，祢既偉大又美善，我要唱詩、歌頌祢。阿們！

讀經：第一百三十六篇

主題：要稱謝耶和華

鑰句：祂的慈愛永遠長存

背景：《詩篇》一百三十六篇是一百三十五篇的擴大。這兩篇詩篇雖然在風格上有所不同，在主題上仍然有密切的關係。前者是讚美的詩篇；後者則為感謝的詩篇。這首詩通可能是以回應的方式來讀的，當祭司每稱頌時，會眾在每一句後面回應說：「因為祂的慈愛永遠長存」這句話。這句話重複二十六次，正如我們常說的「阿們」。故本篇又有「哈利路亞詩」之稱。

提要：第一百三十六篇是以感謝為中心的禱告，感謝的話有十二次之多。在這首稱頌耶和華的詩中，詩人呼籲會眾前來稱謝神，因為：(1)祂的慈愛永遠長存(1~3 節)；(2)祂為造物主(4~9 節)；(3)祂引領以色列進入迦南(10~22 節)；以及(4)祂賜給世人的慈愛(23~26 節)。全詩分為四段：

(一)稱謝神永存的慈愛(1~3 節)——你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存；

(二)稱謝神大能的創造(4~9 節)——稱謝那獨行大奇事的，因祂的慈愛永遠長存；

(三)稱謝神奇妙的拯救(10~22 節)——祂領以色列人從他們中間出來，因祂的慈愛永遠長存；

(四)稱謝神顧念的大愛(23~26 節)——祂顧念我們在卑微的地步，因祂的慈愛永遠長存。

鑰節：【詩一百三十六 1】「你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存。」

鑰點：本篇我們看到這首詩歌以一個稱頌耶和華恆久不變之「愛」(希伯來文是 hesed)的重複句來分段。在這首稱頌耶和華慈愛的詩中，詩人首先呼籲會眾前來稱謝，因祂的慈愛永遠長存；然後，祂從創世開始，稱謝神在大自然中偉大的作為，因祂為造物之主；又稱謝祂在以色列歷史裏慈愛的行動，而引領以色列人出埃及進入迦南；之後，祂頌讚神賜給世人的慈愛；結束時，祂再一次呼籲所有百姓都要讚美耶和華。今日的鑰節提到「因祂的慈愛永遠長存。」本詩篇獨特之處就是全詩二十六節裏，每一節的下半都是相同的應答輪唱的回答：「因祂的慈愛永遠長存。」詩人想起神的慈愛因而獻上感恩的心，讚美祂的慈愛與作為。這個重複的讚美告訴我們，無論我們處在何種光景，不管我們的本相如何，耶和華總是向我們施行祂奇妙的慈愛。因為祂對我們有堅定的愛，祂的慈愛沒有窮盡，也是永不中斷。認識神的良善和慈愛，是我們歌唱祂、讚美祂的根由。有人說得好，「凡愛主的人，都應當多次述說這句寶貝的真理——「因祂的慈愛永遠長存」，尤其是到了黑夜、無光、孤獨、行過死蔕幽谷的時候，更不可忘記。」因此，我們不可忽略「祂的慈愛」，不可停止感謝祂，讚美祂的聖名，「因祂的慈愛永遠長存。」親愛的，你是否正陷入生命的低潮之中？願「祂的慈愛」激動你，好叫你飛越過一切的困境。

此外，在詩中，詩人詳細講解稱謝神的理由：(1)祂本為善，是「萬神之神」、「萬王之王」；(2)祂是創造萬有的主宰，「獨行大奇事」，「用智慧造天」；(3)祂是救贖者，拯救以色列民脫離埃及；(4)祂是引導者和保衛者，以及帶領他們經過曠野進入迦南；(5)祂是幫助者和救主，顧念卑微人的；(6)祂是救主，救他們脫離敵人；(7)祂是供應者，賜人糧食；(8)祂是天上的神。親愛的，你若不斷領悟到神的情性和祂偉大作為，以及體會祂對我們的恆久不變之慈愛，豈能閉口不讚美祂呢？

【在風暴高峰時歌唱】一次，某船載進三萬六千頭金絲雀駛往某地。開船後，風平浪靜，金絲雀全都寂然無聲。第三日，途中忽遇颶風，風雨交加。乘客人人震恐，孩童驚極哭號。風暴達到高來之時，忽然一隻金絲雀開始歌唱。不久，三萬六千隻金絲雀全都盡力歌唱，聲浪蓋過了風雨之聲。當難處如同風雨臨到，你能否因信靠神而歌唱。

「讚美歸於祢，榮耀歸於祢，慈愛的泉源阿！我的處境越是可憐，祢越接近我，祢的手已伸到我頭上，就要把我從泥坑中拉出來，就要洗濯我，而我還不知不覺呢。」——奧古斯丁

默想：親愛的，從神創造的大工中，你能看見「祂的慈愛永遠長存」嗎？從神介入以色列人的歷史中施恩典，你思想過「祂的慈愛永遠長存」嗎？從主為我們所完成的救恩，你讚美過「祂的慈愛永遠長存」嗎？回頭看你的一生，你細想過「祂的慈愛永遠長存」曾使你失望嗎？

禱告：神阿，我要因祢歡喜快樂。祢豐盛無比的慈愛，超過一切！我虧欠祢那麼多，但祢的愛永不放棄我。因祢曾愛我，現在仍愛我，將來還要愛我。我一生要唱詩、歌頌祢的「慈愛永遠長存」。阿們！

讀經：第一百三十七篇

主題：被擄者的哀歌

鑰句：怎能在外邦唱耶和華的歌呢？

背景：《詩篇》第一百三十七篇是一首愛恨交織、傷心刺骨的哀歌。從巴比倫被擄之地回來的詩人回顧他們從錫安被擄那種痛苦的情景，而生動的描寫了亡國之恨。一九四八年四月，耶路撒冷的猶太人區處於被圍攻的狀態。糧食供應幾乎用盡了。後來傳出一個消息說，一隊護送糧食的貨車將要從特拉維夫載着補給品到來。數以百計的人跑出來迎接這隊貨車。他們永不忘記第一眼看見那車隊的情景。在藍色福特汽車車前的防撞槓上，塗上了以下幾個字：「耶路撒冷啊，我若忘記你」《詩篇》第一百三十七篇 5 節這幾個字，在猶太人被擄和被分散的歷史裏，一直是個叫他們重新振作的呼喊。

提要：第一百三十七篇是被擄者的哀歌。在這首被擄之歌中，詩人為了作俘虜之猶太人的苦況而哀哭(1~4 節)，表達了他對耶路撒冷的愛慕(5~6 節)，並咒詛以色列的仇敵(7~9 節)。全詩分為三段：

(一)追想錫安就哀哭(1~4 節)——我們曾在巴比倫的河邊坐下，一追想錫安就哭了；

(二)不忘記耶路撒冷(5~6 節)——耶路撒冷啊，我若忘記你，情願我的右手忘記技巧；

(三)咒詛仇敵的殘酷(7~9 節)——耶路撒冷遭難的日子，以東人說：「拆毀，拆毀，直拆到根基！」耶和華啊，求你紀念這仇。

註解：「巴比倫的河」(1 節)——當指一系列運河，包括幼發拉底、底格裡斯等河及其支流(結一 1)。被擄至巴比倫之以色列人經常到這些河岸邊，去遙望耶路撒冷。

「拿你的嬰孩摔在磐石上」(9 節)——巴比倫人殘忍異常，圍城之戰中婦孺難逃被殺命運。鑒於巴比倫人的這種暴行(耶五十一 24)，詩人祈求以其人之道反治其人。所以這裡對嬰孩的詞句很殘酷。至於這些咒詛的經文是適合一個活在摩西律法下之人的行為和態度，但不適合一個活在恩典之下的基督徒。

鑰節：【詩一百三十七 4~6】「我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘記你，情願我的右手忘記技巧。我若不紀念你，若不看耶路撒冷過於我所最喜樂的，情願我的舌頭貼於上膛。」

鑰點：本篇我們看到，詩人首先因心裏的創傷，向神傾訴苦情，因為他們被擄到巴比倫後，受到外邦人的戲笑和折磨(1~4 節)。接著，他表示他不會忘記自己的家鄉，就是耶和華所揀選的耶路撒冷(5~6 節)。然後，他求神嚴懲禍首巴比倫和幫兇以東人(摩一 11；結二十五 12~14)，因為他們毀滅了耶路撒冷(7~9 節)。今日的鑰節提到「我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？」本篇值得注意的就是，在外邦之地，唱耶和華的歌是完全不協調的。詩人回顧了耶路撒冷聖城的遭難，回想當年被擄的情景(主前 587 年)，使他們離鄉別井，而不覺無限的傷感，便禁不住哭了。令詩人更加痛苦的是來自外邦人，強迫他們要唱錫安的歌。因為這些「耶和華的歌」只適合在聖殿歌唱，因而他們沒有有心情在拜偶像的人面前唱歌作樂。因此，詩人在此處斷然決志，情願即使「右手忘記技巧」和「舌頭貼於上膛」，也不願神的名再受羞辱，故他只有保持靜默。這表明他是如何愛神，愛神的聖城和聖殿，直到他從巴比倫歸回，才繼續拾起讚美的琴瑟，向神獻上敬拜、讚美。親愛的，讓我們的心也不忘記神的家，而在教會中唱「耶和華的歌」。此外，若我們將「耶路撒冷」改為「主耶穌」，將發現這是對主再來的深情愛慕。親愛的，反覆思想詩人的心情，讓我們一起唱【自伯大尼你與我們分手後】(《聖徒詩歌》第 156 首第 1, 7 節)

一 自伯大尼你與我們分手後，我心有個真空無可補滿，

我坐河濱將琴掛在柳枝頭，你不在此我怎有心鼓彈？

當我深夜孤獨安靜的時候，(此時我無忍受，我也無享受)

不禁歎息，我想著你是多遠，我想著你應許已久的歸旋。

七 當我回想，我已等候多長久，不禁歎息，低頭獨自流淚；

求你別再遲延不聽我要求，現今就來接我與你相會。

來罷，我主，這是教會的求呼！來罷，我主，請聽聖徒的催促！

來罷，歷世歷代累積的共鳴，我主，能否求你今天一起聽？

「從巴比倫歸回，必須是多人生命的經歷。神應允我們的禱告，使我們轉回，好似河水向南流，從外邦之地得著拯救，我們再拾起讚美的琴瑟，耶和華的歌往往在心中，而不是緊在口舌上。」——邁爾

默想：親愛的，你唱歌時的對象是否正確？你唱歌時的時機和地點是否合適呢？

禱告：主阿，祢的歌在我心中，我愛祢，祢是我心愛的良人。我若不記念祢和祢的家，我的心必有所失，怎有心發出歌唱的聲音呢？我們渴望祢的再來，願和歷世歷代的聖徒一起等候祢。阿們！

讀經：第一百三十八篇

主題：稱謝神的慈愛和誠實

鑰句：耶和華必成全關乎我的事

背景：《詩篇》一百三十八篇是一首君王的感恩詩，讚美神的幫助，得脫敵人之手。內容與第十八篇類似。一百三十八篇～一百四十五篇是大衛在詩篇中的另一組詩群，而本篇與一百三十九篇屬於讚美詩的一組；一百四十～一百四十三篇則是許願之詩；一百四十四篇是將讚美與許願結合；而一百四十五篇則再次以讚美為主題。本篇也是一首大衛的感恩詩，因神的幫助而脫離了仇敵之手，很可能是撒下第7章中大衛向神的許願和感恩。

提要：第一百三十八篇是一首大衛的感恩詩，因神的幫助而脫離了仇敵之手。本篇是稱謝神慈愛和誠實的禱告。在這首感恩詩裏，大衛首先因神的慈愛和信實而獻上感恩的禱告(1～3 節)；接著，他呼籲全地的君王和他一同尊崇耶和華(4～5 節)；然後，他表示神能看顧低微的人，看透驕傲的人(6 節)；最後，他表達對神的信靠，因祂在患難中拯救他(7～8 節)。全詩分為二段：

(一)詩人一心要稱謝神(1～3 節)——我要一心稱謝祢，在諸神面前歌頌祢；

(二)地上君王要稱謝神(4～5 節)——耶和華啊，地上的君王都要稱謝祢，因他們聽見了你口中的言語。

(三)因神配受讚美(6～8 節)——耶和華必成全關乎我的事。耶和華啊，祢的慈愛永遠長存，求祢不要離棄祢手所造的。

鑰節：【詩一百三十八 7～8 上】「我雖行在患難中，祢必將我救活。我的仇敵發怒，祢必伸手抵擋他們，祢的右手也必救我。耶和華必成全關乎我的事。」

鑰點：本篇我們看到在這首感恩詩裏，大衛一心稱謝神的原因：(1)因神的慈愛和誠實；(2)因神聽他的呼；(3)因神鼓勵他而得著能力；(4)因神話語的激動；(5)因神奇妙的作為；(6)因神大有榮耀；(7)因神看顧低微的人；(8)因神將他救活；(9)因神擋脫離他的仇敵；(10)因神必成全他的事。以撒華滋說的好，「我要一生讚美我的創造主，即使聲音消失在死亡裡，我要用更高貴的能力讚美祂。一生在世之日、或在永恆裡，我要永遠讚美主。」但願我們也能像大衛，活在神面前，一心稱謝祂，一生讚美祂。

今日的鑰節提到「耶和華必成全關乎我的事。」英文 NIV 聖經譯這個句子為：「The Lord will fulfill his purpose for me」，意思是「耶和華在我身上完成祂的旨意」。這是何等寶貴的應許！這也是保羅所表達的信心，「我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。」(腓一 6)這種把握並非建立在自己的意志和努力上，乃是在乎祂是為我們成全諸事的神。「成全」即完成之意，就是一切關乎我們的事，必須讓神負責，祂必完成這事，實現祂為我們所作最好的安排。親愛的，「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」(詩三十七 5)

大衛連續用了四個「必」字，重申對神的信心，因為：(1)祂「必」將他救活；(2)祂「必」伸手抵擋他的仇敵；(3)祂的右手「必」救他；(4)祂「必」成全關乎他的事。每一個「必」字都是神的應許。這是多麼令人安慰的承諾！此外，大衛是認識神的人，故他把禱告與讚美聯在一起——他禱告的目的乃是榮耀神，他讚美的內容乃是神的屬性和奇妙的作為。大衛與神的關係是我們的榜樣，和他的讚美也深深的感動我們。親愛的，信心是從認識神而來的，願你也知道你所信的是誰(提後一 12)。

「我進常有許多責任上的事情，重重的壓在身上。但我將這些事交托主，祂的大能勝過這可憐的世界所要求的一切，在祂無重擔之可言，祂能照著祂的意念安排一切。」——達秘

默想：親愛的，在你的禱告中，是否也能有這樣的認知和信心——「耶和華必成全關乎我的事」？

禱告：主阿，我要一心稱謝祢，要一生讚美祢。因祢是為我成全諸事的主，與我有關的事，祢都在乎，祢都負責到底。阿們！

讀經：第一百三十九篇

主題：讚美神的全知、全在、全能、全管

鑰句：祢已經鑒察我，認識我

背景：《詩篇》第一百三十九篇是大衛的詩，結構簡單內涵卻複雜豐富。解經家摩根(Morgan) 認為，此篇以主旨來說，是全詩篇中最偉大的一首詩。在英國維多利亞的時代，在一些兒童的睡房牆壁上，有一幅用相架鑲好的圖畫，畫了一個大眼睛，大得足以嚇死敏感的小孩，因為在這幅相架的下面有這些文字：「**你的上主看見你**」(創十六 13 欽定譯本)。今天，一位無情的父親或是母親可能會在牆壁上掛上一幅「全能」的資料庫，取代這隻大眼睛。但是當我們繼續閱讀這篇有力的詩篇，我們發現那對全能的眼睛不會在人類中產生恐懼，更不會在幼小的兒童中製造恐懼。反之，它創造了愛的泉源，是超越人類思想所能想像的。

提要：第一百三十九篇是大衛對神認識的讚美，結構簡單內涵卻複雜豐富。在這首稱頌詩裏，大衛首先以神的無所不知開始，因人的一言一行都在祂的鑒察中(1~6 節)；接著，他談及神的無所不在，因人無法逃避祂(7~12 節)；然後，他談到神的無所不能，因人是祂所造的(13~18 節)；最後，他表達神的無所不管，因祂引導人走永生的道路(19~24 節)。全詩分為四段，每段六節：

(一)神的無所不知(1~6 節)——我坐下，我起來，**祢**都曉得，**祢**從遠處知道我的意念；

(二)神的無所不在(7~12 節)——我往哪裡去，躲避你的靈？我往哪裡逃，躲避你的面？

(三)神的無所不能(13~18 節)——我要稱謝**祢**，因我受造奇妙可畏。**祢**的作為奇妙，這是我心深知道的；

(四)神的無所不管(19~24 節)——神啊，求**祢**鑒察我，知道我的心思；試煉我，知道我的意念。

鑰節：【詩一百三十九 1~3】「**耶和華啊，祢已經鑒察我，認識我。我坐下，我起來，祢都曉得，祢從遠處知道我的意念；我行路，我躺臥，祢都細察，祢也深知我一切所行的。**」

鑰點：本篇是讚美神的全知、全在、全能、全管。在這首稱頌詩裏，大衛首先以神的「無所不知」，祂知我們的意念、行為、言語，而祂從四面圍繞著，我們的一言一行都在祂的鑒察中。接著，他談及神的「無所不在」——祂是充滿天上和地上，無論我們在宇宙的哪個角落，都無法逃避祂。然後，他談到神的「無所不能」——祂創造之奇妙大能，而我們是祂所造的。最後，他表達神的「無所不管」——祂鑒察我們的心思，而祂引導人走永生的道路。因此，神是這麼偉大！沒有事情祂不知道。沒有地方祂不存在。沒有什麼祂做不到。沒有什麼祂不管。最重要的是神對我們透徹全然的認識，遠超過我們認識自己。親愛的，好好深思、默想神的四個偉大的屬性。我們該向祂讚美。

今日的鑰節提到「**祢已經鑒察我，認識我。**」本篇值得注意的就是，大衛認識神是一位有位格的神——全知、全在、全能、全管的；並且神亦認識他的一切(包括他的無辜)。「**鑒察**」表明小心的檢驗、探究，相當於在採礦時的精密檢查。無論是言語或行為，思想或行動，神對大衛都瞭如指掌。他坐下休息，或起來進行生活裏各種不同的活動，心思所想的，祂都知道。親愛的，認識大衛的神也認識你，祂知道你的一切——心思、性情、行為、困苦、需要等。這是何等令人安慰，也令人警惕的事。

此外，大衛認識神，因他的心愛慕神，而將自己擺在神面前，與神有深透的交通，因而他領悟在任何情況下，都有神的同在、愛護和引導。全篇用「**祢**」34 次，用「**我**」47 次，是一篇「祢(神)」和「我(大衛)」之間的交談，指出大衛和神之間極其親密的交通。親愛的，可否省察一下你和神之間的關係？

「**神對我們的認識是透徹完全的。…我們一舉一動，或正或誤，神都細察。祂知道我們依什麼規則，向什麼目標，與什麼朋友行走。祂一方面是無所不知，另一方面卻是無所不在。所以信徒無論在哪裡，都能夠與全能的神同在，永不會失去祂的安慰和支持。**」——馬太亨利

默想：親愛的，何等令人安慰，神「**鑒察**」、「**認識**」、「**曉得**」、「**知道**」、「**細察**」、「**深知**」你的的一切。你要怎樣保守你的言行舉止，不叫祂憂心呢？

禱告：神阿，祢是「無所不知」，「無所不在」，「無所不能」，「無所不管」。祢更深知我的一切。求祢鑒察我，試煉我，使我不叫祢憂心。不論在甚麼環境，我都可以把自己交託祢，讓祢引導我走上永生的道路。阿們！

讀經：第一百四十篇

主題：求神救他脫離兇惡的人

鑰句：我救恩的力量啊

背景：《詩篇》第一百四十篇是大衛的詩。在以上的二篇中，大衛稱讚神乃是完全慈愛、信實、可靠的，又是一位全知、全在、全能、全管的神。從本篇起，一連有四篇的內容都是大衛在苦境中和危險中的禱告，求全能神的保護及拯救他。這首大衛的悲歎詩的寫作時期不甚明確，可能是大衛四處逃避意欲謀害他的惡人之時所寫的，似乎是掃羅欲取大衛性命之時(撒上 22~23 章)。本篇大衛以禱告開始，求神拯救他脫離兇惡的人；以安靜地信靠公義的耶和華結束。

提要：第一百四十篇是大衛懇求神保護他脫離惡人。在這首祈求保護的詩裏，他禱告求神從仇敵的誹謗中被拯救出來，以及使他脫離敵人的圈套(1~5 節)；接著，他充滿了信心，宣告——「**耶和華是我的神**」、「**耶和華是我救恩的力量**」、「**遮蔽了我的頭**」(6~7 節)，並且他求神不要遂惡人的心願，而使惡人的計謀落在他們自己的頭上(8~11 節)；最後，他唱出得勝的凱歌，重申了他對神的信靠，因為他相信神必定會為困苦人伸冤(12~13 節)。全詩分為四段：

(一)仇敵的陰謀(1~5 節)——他們心中圖謀奸惡，常常聚集要爭戰；

(二)向神求救(6~8 節)——耶和華啊，求祢你拯救我脫離惡人的手，保護我脫離強暴的人；

(三)求神勿遂惡人心願(9~11 節)——願火炭落在他們身上，願他們被丟在火中，拋在深坑裡，不能再起來；

(四)義人蒙神眷顧(12~13 節)——義人必要稱讚祢的名，正直人必住在祢面前。

鑰節：【詩一百四十 6~7】「我曾對耶和華說，祢是我的神。耶和華啊，求祢留心聽我懇求的聲音。主耶和華，我救恩的力量啊，在爭戰的日子，祢遮蔽了我的頭。」

鑰點：這首詛咒的詩篇包括大衛呼求神的拯救和審判惡人，以及他深信神必應允他的禱告。大衛在逃亡時期，受仇敵的攻擊，他們心惡、舌毒、和手惡，運用陰謀佈置了陷阱，想要害他；他們所用的方法是誹謗、誣告、暗箭傷人(1~5 節)，所以他求神拯救，脫離惡人。他懇求的基礎和內容(6~8 節)，乃是：

(一)獻身——「**祢是我的神。**」

(二)祈求——「**求祢留心聽我懇求的聲音！**」

(三)倚靠——「**主耶和華，我救恩的力量！**」

(四)感激——「**在爭戰的日子，祢遮蔽了我的頭。**」

(五)懇求——「**耶和華啊，祢你不要遂惡人的心願；不要成就他們的計謀。**」

跟着，詩人祈求神審判惡人，願他們嘴唇的奸惡，反而陷害自己；火炭要落在身上；他們被關進牢獄中，沒有逃脫的指望(9~10 節)。在 11~13 節中，他用了六個「必」字，二次是用在惡人結局必然會如何——(1)必被丟在火中和(2)必堅立不住；四次用在神必要如何施恩與人——(1)為困苦人伸冤，(2)為窮乏人辨屈，(3)義人必要稱讚神的名，和(4)正直人必住在神面前。親愛的，對神的應許，你是否也有相同的把握？

今日的鑰節提到「**我救恩的力量啊！**」大衛非常有把握宣告勝過仇敵一切的陰謀，這全是建立在他對神的認識，及對神堅定不移的信心，而安然地把自己交託在祂的手中，因他確知祂「**救恩的力量**」不但要拯救他們，並且要使他們得勝仇敵。

此外，大衛一生都活在爭戰之中，而本詩生動地刻畫了大衛在困苦中，被這些惡人迫害如「**他們心中圖謀奸惡**」，「**他們舌頭尖利如蛇**」，「**他們圖謀推我跌倒**」，「**他們嘴唇的奸惡**」，依舊來到神面前禱告。他四次呼喊說：「**耶和華阿，求祢...**」(1, 4, 6, 8 節)，指出他謙卑地信靠祂。親愛的，在惡劣的環境中，你心中不必懼怕，不要忽略禱告，而要記得住在神面前，祂必成為你避難之所，而覆庇著你的頭。因此，「**應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神上帝。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裡，保守你們的心懷意念。**」(腓四 6~7)

「大衛在爭戰時常注意惡人的計謀，他們的舌頭好像毒蛇，所以想到神拯救的力量，就有慰藉。神曾成就的，現在仍在作成。所以義者應獻上感謝，正直人在祂面前居住，神在爭戰的日子必成為避難之所，好似聖殿的內室，你在那裡，就在神的面前。」——邁爾

默想：親愛的，你是否也能如此宣告：「『**我知道主必**』垂聽我的禱告」？

在爭戰的日子，你是否有把握主必幫助你呢？

在需要的日子，你是否有把握主必眷顧你呢？

在艱難的時刻，你是否有把握主必扶持你呢？

禱告：神啊，當我在困苦艱難中，幫助我用信心的眼光禱告，因祢是「我救恩的力量啊！」願我所遭遇的苦情，成為讚美祢的機會。阿們！

讀經：第一百四十一篇

主題：獻晚祭的禱告

鑰句：我舉手祈求

背景：《詩篇》第一百四十一篇是大衛的詩，可能是他受掃羅追逼之時，向神獻晚祭祈禱所發出的禱告。這首詩所突出的是大衛面對危機的態度。在危難面前，大衛並沒有急於抱怨惡人，乃是採取了先向神禱告。雖然神尚未應允他的禱告，但他卻堅持不懈地繼續懇求神的拯救。

提要：第一百四十一篇是大衛獻晚祭的禱告。本篇是大衛獻晚祭的禱告。在這首祈求詩裏，大衛懇求耶和華垂聽他的禱告(1~2 節)，阻止他作出不妥當的言語和行動(3~7 節)，並拯救他脫離仇敵(8~10 節)。全詩分為三段：

(一)求主垂聽所願(1~2 節)——願我的禱告如香陳列在祢面前！願我舉手祈求，如獻晚祭！

(二)保守不行惡，樂受責備(3~7 節)——求祢不叫我的心偏向邪惡，以致我和作孽的人同行惡事；

(三)求神幫助免陷入惡人的網羅(8~10 節)——主耶和華啊，我的眼目仰望祢，我投靠祢，求祢不要將我撇得孤苦。

註解：「香」(2 節)——聖所的香是每天早晚由祭司獻在香壇上的(出三十 30~78)。尤其是獻晚祭時，若獻完犧牲後焚燒其祭物，此時馨香之氣未曾散在空中而充滿整個聖所的話，就意味著神悅納了那祭物。

鑰節：【詩一百四十一 1~2】「耶和華啊，我曾求告祢，求祢快快臨到我這裡。我求告祢的時候，願祢留心聽我的聲音。願我的禱告如香陳列在祢面前！願我舉手祈求，如獻晚祭！」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛他在獻晚祭向神祈禱時向神傾心吐意，因神是他在苦境中訴苦的對象；以及他「在爭戰的日子」(7 節)中，表明他在患難仍與神有親密的交通。在這首晚禱詩裏，大衛首先求神快快臨到，並三願：(1)神留心聽他禱告的聲音；(2)他的禱告如香陳列在神面前；(3)他舉手的禱告如獻晚祭。接著，他因被惡人迫害，所以求神保守他的口和保守他的心，不偏向邪惡，不作惡事，也不吃惡人的美食，免得他誤入歧途與惡人同流合污。然後，他求神使他脫離惡人的逼迫，他們似乎骨頭散在墓旁，又好像人耕田、刨地的土塊。之後，他向神表白，願受義人愛心的責打，也不願受惡人對他的尊敬。最後，他向神仰望，求神不要將他撇得孤苦，並且幫助他安全逃脫惡人的網羅和陷阱。

今日的鑰節提到「願我的禱告如香陳列在祢面前啊！」大衛在禱告中提及願他的禱告「如香」陳列在神面前，而他的禱告有如香一樣發出香氣。並且他舉手祈求的動作，在耶和華看來有如獻晚祭一樣「如獻晚祭」，充分表示出他深知神必垂聽他的懇求。聖經以「香」來形容聖徒的讚美和禱告(啟五 8)，而叫神喜悅。可見在神心目中，我們的讚美和禱告是祂所看重的。從前的人燒香獻祭，盼望他們的禱告如那焚燒的香一樣蒙神接納。在新約，「香」代表基督的救恩和代求的工作，以及祂完全的義如同素祭，滿足神的心。現在我們藉著救主的寶血和祂的代禱，便能親近神，而蒙神悅納(來十 19)。親愛的，在人世間的辛酸中，你是否學習到大衛天天燒「香」，懇切舉手禱告的榜樣與原則？

此外，大衛提及他是全人向神禱告，包括：(1)聲音、(2)手、(3)嘴、(4)心、(5)頭、和(6)眼目。因此，縱然我們軟弱，仍要像大衛一樣——「我仍要祈禱」，將眼目定睛在主身上，「仰望祂」、「投靠祂」。因為他禱告求神幫助，使他免陷入惡人的網羅中。馬太亨利說得好，「我們生於邪惡的世代，具有邪惡的心思，若不懇切祈禱，求神幫助，必會屈服引誘，墮入罪惡。」故此，縱然我們軟弱，仍要向施恩典的主祈求禱告。親愛的，面對危機時，你不要急於求人幫助，而要來到主面前，「舉手祈求」；並且不論風環境多麼險惡，儘管向祂傾訴，並且專心仰望祂，完全倚靠祂。

「我們每一個用心靈誠實的祈禱，主都記念，主也看重，不論是祈求、感謝、讚美，主都視它為寶貴。」

——佚名

默想：願你也能像大衛在困苦中，曉得如何求告主、仰望主、投靠主。

禱告：主啊，願我能成為禱告、讚美的人。教導我在禱告中發出香氣，使祢心滿意足。阿們！

讀經：第一百四十二篇

主題：求神拯救的禱告

鑰句：在祂面前吐露我的苦情

背景：《詩篇》第一百四十二篇的詩題「大衛在洞裡做的訓誨詩，乃是祈禱」。換言之，本詩的性質對他人而言，為「訓誨詩」；對大衛而言，是他受掃羅追趕時，求神拯救他的「祈禱」。大衛逃亡時經歷了各種患難，自《撒母耳記上》十九 11~12 節開始逃難，他逃到「拿約」，又逃到挪伯祭司「亞希米勒」那裡。因見到以東人多益而害怕，倚靠自己的聰明，所以逃到「非利士地」迦特王亞吉那裡(撒上二十一 10——「耶和華作他的避難所」)。此篇是大衛十三首訓誨詩中的最後一首(其它詩篇是：三十四；五十二；五十四；五十六；五十七；五十九；六十三)。

提要：第一百四十二篇是大衛受掃羅追趕時，求神拯救他的禱告。在這首祈求詩裏，大衛向神陳說他的苦情，因仇敵試圖殺害他卻沒有人理會(1~4 節)。在末了，他向神禱告是因為他有信心耶和華必拯救他(5~7 節)。全詩分為二段：

(一)在祂面前發聲哀告(1~4 節)——我發聲哀告耶和華，發聲懇求耶和華；

(二)求神領出被囚之地(5~7 節)——求你領我出離被囚之地，我好稱讚你的名。

鑰節：【詩一百四十二 1~2】「我發聲哀告耶和華，發聲懇求耶和華。我在祂面前吐露我的苦情，陳說我的患難。」

鑰點：本篇我們看到大衛被仇敵追趕，被朋友遺棄，躲藏在洞穴裏，然而他真心的呼求、懇切的禱告、堅定的相信、忍耐的等候、歌頌的讚美，正是讓我們在無人眷顧的時候，可以向大衛學習的榜樣。首先，他大聲禱告，在耶和華面前述說他的苦情。此時，他吐露逃到洞中的時候(亞杜蘭洞或是在基底洞，撒上二十二章，二十四章)好像被囚在監牢中一樣，所以他懇切地求神救他脫離被囚之地。接著，他知道前面的路危險重重，因敵人在他行的路上暗設網羅。但神知道他的道路，這是他最大的安慰，也成了他屬靈的轉捩點。然後，他述說使他痛苦的另一個原因，就是在危急關頭，他尋求幫助，似乎沒有一個人關心。於是，他又向神禱告，是因為深深地認識到：(1)只有神才是他的避難所；(2)惟有神是他在活人之地的福分；(3)他落到極卑之地；(4)那些逼迫他的人比他強盛；(5)神要領他出離被囚之地，好稱讚神的名。在末了，他憑著信心展望得救的日子，那時義人必環繞他，因為耶和華用厚恩待他。

今日的鑰節提到「我在祂面前吐露我的苦情。」「吐露」一詞帶有「傾訴」之意。本篇值得注意的就是，大衛在山洞裏向神吐露他的苦情，陳說他的患難。眾人雖離棄他，但他相信神是他唯一的避難所，是他永遠的福份。在禱告中的過程中，他向神傾心吐意，求神憐憫他的孤單、軟弱和無處躲避之苦，並救他脫離強敵之手。大衛最可貴之處，在於他經過許多的苦難、逼迫，就在這時候，他向神：「發聲哀告…發聲懇求…吐露苦情…陳說患難…」，而不是埋怨神如何對待他。因此，他在靈裡發昏時，仍向神表明說：「祢知道我的道路」；他在極度困苦中，仍能向神說：「祢是我的避難所，祢是我的福分」；他落到極卑微的地步，仍向神祈求說：「求祢領我出離被囚之地」；雖然他尚未得著徹底釋放，仍然向神宣告說：「因為祢是用厚恩待我」。這真是一個奇妙的轉變。因此，我們有時也會感到孤單無助，甚至靈性低落，學習只管轉向神，向祂傾訴、「吐露苦情」。馬太亨利說得好，「我們在患難中常常過分憂慮，自討苦吃，徒勞無益。要解脫痛苦，最好就是將患難告訴神，把憂慮卸給祂。」親愛的，願你的艱難的時刻(山洞裏或是被囚之地)，反而成為與神更親近，並向祂傾心吐意的經歷。

「有困難的時候也堅定地相信神，祂有愛心、仁慈和智慧；在考驗和困難的後面，往往是神給我們的祝福。沒有任何試煉不帶有神的祝福。」——《生命雋語》

默想：親愛的，在每天的生活中，你有否忽略向天父傾心吐意的時刻呢？在困境中，你是否也能在禱告中學習交託與神呢？

禱告：神阿，願我在人生的低潮中遇見祢。在遇到困境時，不怨天，不尤人，而是向祢傾心吐意。阿們！

讀經：第一百四十三篇

主題：拯救脫離仇敵的禱告

鑰句：思想祢的一切作為

背景：《詩篇》第一百四十三篇乃是大衛七首懺悔詩中最後的一首。本篇為何稱為懺悔詩，卻不得而知。這可能是根據第2節，大衛提到在神面前，凡活著的人沒有一個是義的，因而求神不要審問他。有人以為此詩可能大衛逃避他的兒子押沙龍的時候寫的。

提要：第一百四十三篇是大衛在傷痛與難過時，仰望神拯救的禱告。在這首祈求詩裏，大衛首先述說他目前的景況(1~4節)；接著，他呼求神幫助他(5~6節)；最後，他求神看顧，並審判仇敵(7~12節)。全詩分為二段：

(一)陳說苦情(1~6節)——我向祢舉手，我的心渴想祢，如乾旱之地盼雨一樣；

(二)求神拯救(7~12節)——耶和華啊，求祢為祢的名將我救活，憑祢的公義，將我從患難中領出來。

鑰節：【詩一百四十三 5~6】「我追想古時之日，思想祢的一切作為，默念祢手的工作。我向祢舉手，我的心渴想祢，如乾旱之地盼雨一樣。細拉」

鑰點：本篇我們看到大衛求神按著祂的信實、公義、慈愛和應許，救他脫離患難，並剷除欺壓他的人。首先，大衛帶著憂傷痛悔的靈，來到神面前懇求。因為仇敵要置他於死地，令他感到愁苦。但當大衛追想神祂的恩惠，思想神一切的作為，默念祂手的工作，他就向神舉手禱告。在本篇禱告中，大衛向神所求的有九件事(1, 2, 7, 8, 9, 10, 11節)：

(一)求神憑祂的信實和公義應允他的禱告；

(二)求神不要審判他；

(三)求神速速應允；

(四)求神不要向他掩面；

(五)求神得聽神慈愛之言；

(六)求神救他脫離他的仇敵；

(七)求神指教他遵行神的旨意；

(八)求神為祂的名將他救活；

(九)求神憑祂的公義，將他從患難中領出來。

最後，大衛表明他向神禱告的根據是，因為他是耶和華的僕人。親愛的，大衛向神所求的，其中有哪些樣，是你曾經向神求過的呢？你又是憑什麼向神禱告呢？

今日的鑰節提到「思想祢的一切作為。」大衛從目前的淒慘光景轉移視線，回顧神過去所顯示的恩典，思想神一切的作為，並默念祂手的工作時，心中就得到了鼓舞，他就鼓起勇氣向神舉手禱告。有人說得好，「如果要祈求未來的恩惠，最好先感謝過去的恩惠。過去的是憑神的旨意而得，未來的是憑神的應許而求。所以在這兩件事上，我們都要讚美神。」親愛的，不論你信主的年日多久，你否常常回想神在你身上的一切作為，為祂過去所施的恩典而感恩，並仰望祂今日的恩典呢？

此外，大衛因他的苦情，向神求告神三件事——(1)使他「得聽」慈愛之言，因他倚靠祂；(2)使他「知道」當行的路，因他的心仰望祂；(3)指教他「遵行」神的旨意，因祂是他的神。並且大衛基於對神的認識，懇求神：(1)將他「救活」，因祂的聖名；(2)將他「領出」，因祂是公義的；(3)「剪除」敵人，因祂對他是慈愛的。大衛的禱告是基於對神的認識，所有的焦點都放在神身上，因為他知道他的苦情只有神的慈愛，信實和公義能夠消除。親愛的，大衛的禱告，你是否也能感同身受呢？

「並非在我們的禱告有多少，乃是在我們合乎禱告原則的禱告有多少。合乎禱告原則的禱告，才是真有價值的。」——倪柝聲

默想：親愛的，在禱告中，你有否學習「得聽神慈愛之言」、「知道當行的路」、「遵行神的旨意」呢？在困苦中，你是否知道誰能「救活」、「領出」、「剪除」呢？

禱告：神阿，願我一切的所求，都是根據祢的信實、公義、慈愛，好叫我「得聽祢慈愛之言」、「知道當行的路」、和「遵行祢的旨意」。阿們！

讀經：第一百四十四篇

主題：期望勝過仇敵的禱告

鑰句：有耶和華為他們的神

背景：《詩篇》第一百四十四篇是大衛的詩。拉丁通行本標題有「大衛攻擊歌利亞一語，流露了他對神的倚靠，並懇求」。然而詩中的仇敵也可能是指大衛作王時，所敵對的亞捫人或亞蘭人(撒下十 1~19)。這首詩，大衛代表神的百姓，帶著歡樂和感恩，向神稱頌、感念、禱告、祈望等部分組成。雖然本詩篇大部分摘錄自其它的詩篇，但並不是隨便拼湊在一起。本詩篇有連貫性，大衛禱告的內容概要如下：(1)為過去的勝利而讚美神(1~4 節)，(2)祈求神在現今施行拯救(5~11 節)，(3)以及描寫將來的祝福(12~15 節)。事實上，這些將來祝福的景況唯有等到主再來，在祂的國度裡，才能完全實現。全詩 1~10 節與第十八篇有很多相似之處，而最後四節願神的百姓蒙福尤具特色(12~15 節)。

提要：第一百四十四篇是大衛與外邦人作戰時，期望勝過仇敵的禱告。在這首求告詩裏，大衛首先對神之慈愛的感謝與稱頌(1~4 節)；接著，他呼求神幫助，對付敵人(5~11 節)；最後，他稱謝神所賜的祝福(12~15 節)。全詩分為三段：

(一)神是可靠救主(1~4 節)——耶和華我的磐石是應當稱頌的；

(二)求神親自降臨(5~11 節)——耶和華啊，求祢使天下垂，親自降臨；

(三)有神就是有福(12~15 節)——有耶和華為他們的神，這百姓便為有福！

鑰節：【詩一百四十四 15】「遇見這光景的百姓便為有福。有耶和華為他們的神，這百姓便為有福！」

鑰點：本篇值得注意的就是，大衛以神的王權為主題，論到神的全能和人的渺小。大衛一連串使用了八個對神不同的稱呼：(1)磐石——堅固的根基，藏身之處；(2)教導者——教導他的手爭戰、打仗；(3)慈愛的主——愛護者；(4)山寨——堅固的保障；(5)高臺——超過仇敵的守望處；(6)救主——有力量勝過仇敵；(7)盾牌——可以護衛本身；(8)投靠者——神是他的保護。大衛在這些稱呼前面，都冠上「我的」，帶出他與神同在、同行、同住的美妙關係，因神使他在每一場爭戰得勝。親愛的，當中每一個稱呼，都是極為寶貴的應許，能幫助你實際經歷神是你所需的一切。

此外，大衛感念人雖然軟弱、無能、渺小，但仍得神的拯救、看顧和保守，因此他宣告：「有耶和華為他們的神，這百姓便為有福。」即便我們算不得什麼，祂仍顧念我們；並且有祂作我們的一切，就是我們最大的祝福。親愛的，過去的祝福是憑神的旨意而得，今日的祝福是因信順服而得，未來的祝福是憑神的應許求而得。親愛的，你是蒙福的人？

今日的鑰節提到「遇見這光景的百姓便為有福。」大衛以百姓的蒙福作本詩的結束。他唱出了他們蒙福的光景——神賜給他們家庭的祝福，有成長茁壯的兒子和美麗的女兒；神賜給他們產業的祝福，有滿盈的穀倉、豐富的糧食、繁多的牲畜；和神賜給他們國家的祝福，有神的同在，四境平安。但最可稱頌的，乃是「有耶和華為他們的神，這百姓便為有福。」這是一幅無比福樂的圖畫，這榮景只屬於承認耶和華是他們神的主。親愛的，知道我們屬於神，祂也屬於我們，這是何等大的祝福。你是否經歷過「有主萬事足」呢？

「我們不僅思想基督，更要主自己。從多方面來認識祂，祂有恩慈、祂是保障、盾牌、得勝者！主能供給我一切的所需。日日過去，你必會更多體驗祂新的性格，有些本來沒有顯露，在特別需要的情況下，就體驗出來了。於是你伸出手來說：『我的…』。」——邁爾

默想：神是萬福的源頭，大衛一再地用「我的…」表達神供應了他一切的需要。親愛的，學習將你的手放在基督裡的福分說：「這是『我的…』」。

禱告：主阿，我是何等的喜樂！我屬於祢，祢也屬於我。感謝祢！祢是我生命中最大的祝福。在生活中，祢與我同在、同住、同行，供應我、看顧我、保守我和拯救我。在有需要時，祢豐富的恩典都是「我的」，使我一無所缺。阿們！

讀經：第一百四十五篇

主題：讚美神的偉大

鑰句：耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛

背景：《詩篇》第一百四十五篇的詩題為「大衛的讚美詩」。本詩為《詩篇》中記載「大衛之詩」的最後一篇。這篇是一首「字母詩」的詩篇語彙豐富，結構謹嚴。每一節以一個接續的希伯來文字母來開始，然而，在希伯來文版本裏第 13 和 14 節之間的字 nun 遺漏了(這個字母在第相當於英文字母的 n)，但這個這個字母卻可見於七十士譯本，因增加以下一句：「**耶和華在祂一切的話上是信實的，在祂一切的行為上是恩慈的。**」這個字母在希伯來文的死海古卷裏出現，並且加入在英文新國際譯本當中。本詩各節大都由兩個詩節組成，形成優美的韻律。本詩從頭到尾都是讚美之詞，可以作為所謂「讚美詩篇」(一百四十五～第一百五十篇)詩集最後部份的導論。因為《詩篇》最後五篇詩的題材都是頌讚神的，而每篇起首的第一句便說：「**你們要讚美耶和華**」。

提要：第一百四十五篇是大衛經歷了各種患難以後，而向神發出的讚美。在這首讚美詩裏，大衛以讚美神的偉大開始(1~2 節)；接著，他詳細講解讚美神的原因：(1)神的偉大難以測度(3 節)；(2)神的作為要一代一代稱頌下去(4 節)；(3)神滿有威嚴的尊榮和奇妙的作為，叫人生出敬畏之心(5~6 節)；(4)神是公義的(7 節)；(5)神有恩惠，有憐憫，有耐心和慈愛(8~9 節)；(6)神國度威嚴的榮耀，是永遠的國(10~13 節)；(7)神扶起被欺壓的人(14 節)；(8)神供應食物給一切需要的人(15~16 節)；(9) 神一切所作的都有慈愛(17)；(10)神親近一切求告祂的人(18 節)；(11)神聽人的呼聲並要拯救我們(19 節)；(12)神保護一切愛祂的人(20 節)。最後，他號召凡有血氣的和祂一同永遠讚美耶和華來結束(21 節)。全詩分為三段：

(一)大能的神該受大讚美(1~3 節)——耶和華本為大，該受大讚美，其大無法測度；

(二)默念神的全能和慈愛(4~8 節)——耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛；

(三)一切受造之物都稱頌神(9~21 節)——惟願凡有血氣的，都永永遠遠稱頌祂的聖名。

鑰節：【詩一百四十五 8】「**耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。**」

鑰點：本篇值得我們注意，大衛首先讚美神的偉大；繼而讚美耶和華的屬性，讚美祂永恆的國度、祂眷顧人的慈愛以及祂公義的作為；最後，祂願凡有血氣的，都要讚美耶和華。在大衛的讚美禱告中，他多次提到「**我要**」：尊崇、稱頌、讚美、傳揚、默念、傳揚。這指出我們的使命與人生的目的，就是將榮耀歸給神。而「**祂要**」與求告祂的人相近，成就敬畏祂的人的心願，拯救向祂呼求和保護一切愛祂的人。大衛所有的讚美都是由於神的偉大，他一連用了九次「**大**」字他提到神的「**大能**」、「**大德**」、「**大恩**」、「**大有慈愛**」，有九次稱神為「耶和華」。這指出我們應更多的認識和經歷祂的「**大**」。因我們經歷神的恩典慈愛有多「**大**」，我們的讚美就有多「**大**」。在本篇中他六次用「**一切**」(英文聖經則出現 14 次)，「**萬**」字用了兩次，「**凡**」字用了四次，來呼喚一切受造之物都要讚美神。這指出神的偉大是不受時間、空間的限制。因為祂是無所不在、無所不知、無所不能、無所不問和無所不管的神。因此，神足以掌管我們的「**一切**」，顧念我們的「**一切**」，並能滅絕「**一切**」的惡人。此外，他再三強調要「**天天稱頌**」、「**代代傳揚**」、「**永永遠遠讚美**」。這指出我們應天天傳講祂、讚美祂，好使四周的人知道神的全能和慈愛。親愛的，一個人的心若充滿了感恩，就不能不讚美神。在日常生活中，你是否是一個知愛且感恩的人，因而天天尊崇、稱頌、讚美、傳揚、默念、傳揚祂呢？

今日的鑰節提到「**耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。**」這節幾乎逐字重複神在西乃山的啟示(出三十四 6)：(1)祂有豐盛的恩典；(2)祂有持久的久的憐憫；(3)祂不輕易發怒；(4)祂的慈愛從不改變。這節是舊約中最常被引用的話。這個豐富的啟示，當初是摩西的禱告：「**求祢顯出祢的榮耀給我看**」。於是，神宣告祂的聖名、榮耀、公義又慈愛的性情。摩西就急忙伏地下拜，並求神與他們同行。在本篇大衛的禱告中，讚美神的慈愛的本性，貫穿在整首詩中。他描述：(1)神以良善對待所有的人(1~7 節)；(2)神以慈愛對待祂的百姓(8~14 節)；(3)神以恩典對待困苦之人(15~21 節)。親愛的，認識神是「**有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛**」的神，能帶領你更進一步的體會祂的心意，而與祂同情、同心、同行。

「**讓讚美成為我們在安靜中帶到神面前的香的一部分。…讓我們花時間來學習這一個，直到我們整個的心和生活，成為一首不斷地讚美的詩。**」——慕安得烈

默想：親愛的，神的偉大無法說盡，因祂有豐盛的恩典，有持久的久的憐憫，不輕易發怒，有從不改變的慈愛。當宇宙萬物都在讚美祂的時候，你豈能不尊崇、不稱頌、不讚美、不默念、不傳揚祂呢？

禱告：神阿，帶領我更多的認識祢一切的屬性和更深入的經歷祢一切的作為，使我天天傳講祢、讚美祢，好使人知道祢是何等的偉大，並相信和接受祢的全能和慈愛。阿們！

讀經：第一百四十六篇

主題：讚美耶和華的美善

鑰句：我一生要讚美耶和華

背景：《詩篇》第一百四十六篇是「哈利路亞」詩集的第一篇。從本篇起，共有五篇稱為「哈利路亞」詩集，因為每篇都以這句作開始和結束。所謂「哈利路亞」詩集，因每篇的首句與尾句都有哈利路亞，中文就是「你們要讚美耶和華。」「哈利」是讚美，「路」你們要，「亞」是耶和華的簡稱。這五篇的內容全是讚美、歌頌、歡樂的情調，是把以前《詩篇》中之悲哀、苦難、唉歎的情緒都帶過去，而帶進喜樂、平安的光景中。在這五篇之中，「讚美」這詞一共出現了有 48 次之多。本篇開頭，詩人一生都要讚美神；最後，讚美擴大到錫安——神的子民都要讚美耶和華直到萬代，即是他們要永遠的讚美。在全部《詩篇》「福」字共出現 26 次之多，本篇第 5 節詩人所提到的「福」乃是最後一次。詩人清楚的告訴我們蒙福之道在於依靠耶和華。

提要：第一百四十六篇是詩人呼召人來讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人首先呼召人來讚美耶和華，並定意自己一生要讚美神(1~5 節)；接著，他述說讚美神的原因(6~9 節)；最後，他宣告耶和華要作王，直到萬代(10 節)。全詩分為二段：

(一)一生要歌頌讚美神(1~5 節)——我一生要讚美耶和華。我還活的時候，要歌頌我的神；

(二)惟耶和華配得讚美(6~10 節)——耶和華要作王，直到永遠。錫安哪，你的神要作王，直到萬代。你們要讚美耶和華！

鑰節：【詩一百四十六 2】「我一生要讚美耶和華。我還活的時候，要歌頌我的神。」

鑰點：本篇值得注意的就是，詩人述說：「以雅各的神為幫助、仰望耶和華他神的，這人便為有福。」(5 節)。詩人指出神既肯祝福詭詐的雅各，也必祝福倚靠祂的人。因他全心仰望耶和華，就見證他蒙神所賜的各項祝福。於是，他具體列出神是如何值得讚美的原因：(1)祂是創造萬物的主；(2)祂是永遠誠實不改變的；(3)祂為受屈的人伸冤；(4)祂賜食物給飢餓的人；(5)祂釋放被囚的人；(6)祂開了瞎子的眼睛；(7)祂扶起被壓的人；(8)祂喜愛義人；(9)祂保護寄居的；(10)祂扶持孤兒和寡婦；(11)祂使惡人的道路彎曲；(12)祂要作王直到永遠。故祂配受一切的讚美。親愛的，當你愈認識神的慈愛、公義和信實，就愈經歷、享受神的祝福，你就愈能在各方面讚美祂。

今日的鑰節提到「我一生要讚美耶和華。」本篇我們看到詩人讚美神的態度，他有兩個宣告：

(一)一生都要讚美神——他心中愛神，而願獻上一生，來讚美神，因他親身經歷神是他一生的扶持、幫助和保護。讚美不僅是我們一生的事奉，就是在永世裏，我們也要永遠讚美神。此外，獻上讚美的祭，是神所喜悅的，也是魔鬼所恨的。

(二)還活著的時候要歌頌神——他知今生是短暫的，但他定意在還活著的時候，不論環境如何，都要歌頌神，因他深刻的認識神的慈愛和全能。對經歷過神慈愛與能力的人而言，即使是用畢生讚美神，歌頌神，也不足為惜。

親愛的，你是否心中滿是感恩，而愛作個唱詩人，並巴不得用一生來讚美主呢？

「一息尚存我要讚美」有一老基督徒，素常很會唱詩，竟於舌部生了毒瘤；為了保存性命，只得將舌割去。當他進入割症室時，就問醫生說：「我經過手術後，還會唱詩麼？」醫生悲莫能抑，不能出聲，只搖頭示意。病者就請求醫生，將他扶起，讓他最後再唱一次；他說：「我平素常常唱詩，今你說我此後將不會唱詩，我要唱一首感謝的詩，作我最後的一次。」說畢，他就唱：「一息尚存我要讚美！直到目瞑聲竭身死；讚美之日永無停止，我心我靈仍然續繼。」「我一生要讚美耶和華。我還活的時候，要歌頌我的神。」

「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論，並歌唱基督，所以我喜歡歌唱基督。每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝歌一樣。」——馬丁路德

默想：親愛的，詩人列舉十二項蒙神所賜的祝福，說出他心中滿是感恩、歌頌、讚美。你是否經歷過神各方面的祝福，便以祂為樂，故也如詩人所作的決定，願一生都要讚美祂呢？

禱告：親愛的主阿，我愛祢，願我一生都讚美祢，因祢是唯一配得我歌頌的主。啊！祢是何等可敬可愛的主。讓我活著愛祢，到死了也愛祢；並要讚美祢，只要祢給氣息。我的心又是多麼的歡喜快樂，因為就是到了永世裏，我還要永遠讚美祢、敬拜祢。阿們！

讀經：第一百四十七篇

主題：讚美復興耶路撒冷的神

鑰句：祂醫好傷心的人

背景：《詩篇》第一百四十七篇是「哈利路亞」詩集的第二篇。許多的聖經學者都相信本篇詩篇的背景是《尼希米記》十二 27~43，當耶路撒冷城牆完工之時，尼希米和以斯拉分別帶領隊伍歌唱遊行，他們所唱的最主要的就是本篇。從《尼希米記》、《以斯拉記》，讓我們看見神是復興人的神。因為祂重建耶路撒冷，和把以色列被擄的人重新招聚回來，所以本篇鼓勵眾人都當感謝讚美神。希伯來文《詩篇》將此篇分為兩篇(1~11, 12~20 節)。

提要：第一百四十七篇呼籲人來讚美神，並說明神是配受我們的讚美。在這首讚美詩裏，詩人述說讚美神是合宜的(1 節)，因為：(1)祂對耶路撒冷的施恩，而恢復以色列人並醫治他們破碎的心靈(2~6 節)；(2)祂在創造中的偉大權能，而依時降雨，賜糧食給人和動物(7~9 節)；(3)祂喜愛敬畏祂他和盼望祂慈愛的人(10~11 節)；(4)祂對耶路撒冷的眷顧，而賜福、保守和平安(12~14 節)；(5)祂對大自然的掌控，而雪、霜、冰雹、寒冷、風、水都在祂的命令下(15~18 節)；(6)祂對以色列特別的愛護，而提示他們當走的路，並賜下祂的話語(19~20 節)。全詩分為三段：

(一)讚美神的善美(1~6 節)——你們要讚美耶和華！因歌頌我們的神為善為美，讚美的話是合宜的；

(二)讚美神的賜福(7~11 節)——你們要以感謝向耶和華歌唱，用琴向我們的神歌頌；

(三)讚美神的眷顧(12~20 節)——耶路撒冷啊，你要頌贊耶和華！錫安哪，你要讚美你的神！

鑰節：【詩一百四十七 3】「祂醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」

鑰點：本篇是鼓勵眾人都要讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人有三次呼召百姓來讚美神，因神恢復和眷顧以色列人的恩典。詩人每一次的起首都提到：「你們要讚美歌頌耶和華」(1, 7, 12 節)，其後再說出讚美的原因：

(一)第一次讚美的原因(1~6 節)——詩人讚美耶和華偉大無比，因祂的智慧無法測度，而向耶路撒冷施恩，並且竟然憐憫醫治心靈破碎的以色列人。

(二)第二次讚美的原因(7~11 節)——詩人用許多比喻來讚美這位有能力的神，因祂對萬物的供應和眷顧；另一方面，祂喜愛敬畏和倚賴祂的人。

(三)第三次讚美的原因(12~20 節)——是詩人讚美神如何看顧祂住在耶路撒冷城中的百姓，因祂賜福給選民，又把祂的律例典章傳給他們。

作為神的子民，他們經歷過復興和醫治，並且神已將祂的道路指示給他們，他們的責任就是「讚美歌頌耶和華。」親愛的，讓我們也讚美、敬拜祂，因祂配得一切我們的稱頌和榮耀。

今日的鑰節提到「祂醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」「傷心的人」在此可譯為「心裡被打碎的人」。然而在這節裡有兩個動詞：「醫好」和「裹好」，這是何等安慰、鼓勵的應許。當年紀愈長，愈覺得人生的無常，自己的渺小；而且在人世間裡，甚至在教會中，接二連三的風波曾不斷地撕毀了我們的願景，使我們的心靈受到了嚴重的傷害，有時我們以為自己陷入了絕望的深淵，而成了一個心裡被打碎的人。另一面，在已往的數十年的歲月中，外面的人、事、物曾多次的叫我們失望，但裏面愈過愈覺得全能主的信實。每次來到祂的施恩寶座面，承認自己的傷痛、無助和絕望時，祂那溫柔慈祥的手，一次又一次地親自的「醫好」、「裹好」我們的傷處。哦，祂的旨意絕不改變！祂在我們身上的工作也絕不停止！祂對我們的應許也絕不落空！人(我們)會錯，但祂永不會錯！人會失敗，但祂永不會失敗。所以無論我們所受的傷是多嚴重、多厲害，我們可以仰望那為我們信心創始成終的耶穌(來十二 2)。邁爾說的好，「由於祂被釘的手，歷代聖徒的眼淚被擦乾，哭泣得以止息。你的心流血嗎？祂知道、祂關懷、祂愛護，祂也彎腰，精細地醫治。」親愛的，祂仍然關懷你、愛護你，祂能醫治你受了創傷的心靈。親愛的，所以無論你所受的傷是多嚴重、多厲害，儘快來到祂面前，謙卑求告，因為「來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱，向著施恩寶座虔誠屈膝；來陳你心創痕，來訴你困擾，地無一個憂傷天不能醫。」(《聖徒詩歌》第 506 首)

「無論晴天或陰雨，無論未來日子如何，主掌管一切，你必不致憂慮。讚美能醫治心靈的創傷。」——《生命巔語》

默想：親愛的，人生的遭遇、宇宙的運作、四季的更迭、萬物的變化，加上神在你身上的作為——「建造」、「聚集」、「醫好」、「裹好」、「數點」、「扶持」，豈不值得你大聲感謝——「哈利路亞讚美主！」

禱告：父阿，我們感謝祢，祢既偉大但又慈愛，心靈破碎的人儘可前來求告祢，祢知道人心中的每一個憂傷，凡向著施恩寶座虔誠屈膝的人，祢必會重新裹好傷處並醫治。阿們！

讀經：第一百四十八篇

主題：讚美神的宇宙唱詩班

鑰句：從天上讚美耶和華

背景：《詩篇》第一百四十八篇是「哈利路亞」詩集的第三篇。本詩繼續前篇，但擴大了讚美的範圍，由個人至整個宇宙都當讚美耶和華，因此成為了普天同慶、萬有同頌的讚美詩。

提要：第一百四十八篇是天上和地上的受造之物都要讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人首先邀請天上的天使和天軍，眾天體和天上的日月星宿，以及天上的天和水，組成「天上唱詩班」稱頌讚美神，因耶和華是創造主，祂的話永不會廢去(1~6 節)；接著，他進一步呼籲「自然界唱詩班」，也就是一切在地上的受造之物，都要讚美神，包括：(1)大魚和一切深洋，(2)天然界的火、冰雹、雪、霧、風，(3)山林中樹木，和(4)野獸、牲畜、昆蟲、飛鳥；然後，他邀請「地上人的唱詩班」，都要讚美神，包括：(1)不分地位的高低的君王、萬民、首領、審判官；(2)不分年齡的老幼的少年人和處女，老年人和孩童，和(3)一切的聖民(7~12 節)；最後，他說明讚美神的理由，因為獨有祂的名被尊崇，祂的榮耀在天地之上，祂使神的子民得著力量(13~14 節)。全詩分為三段：

(一)天上都要讚美主(1~6 節)——你們要讚美耶和華，從天上讚美耶和華，在高處讚美祂；

(二)全地都要讚美主(7~12 節)——都當讚美耶和華。

(三)說明讚美的原因(13~14 節)——祂將祂百姓的角高舉，因此祂一切聖民以色列人，就是與祂相近的百姓，都讚美祂。你們要讚美耶和華！

鑰節：【詩一百四十八 1】「你們要讚美耶和華，從天上讚美耶和華，在高處讚美祂。」

鑰點：本篇我們看到詩人讚美神時，特別按照《創世記》第一章所記錄的神之創造事工的順序，召喚天上一切高處的和地上一切所有的都來讚美耶和華。詩人以極富節奏層次的方式，逐漸鋪陳這首優美和諧的天地萬物的大合唱。讚美神的歌聲從天上唱至地上，由上及下、由高而低，然後從地上的人唱至神的聖民一同響應這首讚美之歌。整個宇宙仿佛成為一個龐大的合唱團，包括「天上唱詩班」「自然界唱詩班」和「地上人的唱詩班」，一起來尊崇祂、讚美祂，因祂是造我們的主。哦！宇宙萬物都在發聲讚美神。這是多麼美麗榮耀的光景！親愛的，讓我們也在宇宙合唱的大詩歌班中，向神獻上最大的歌頌。

今日的鑰節提到「你們要讚美耶和華。」本篇值得注意的就是，詩人在詩中使用「讚美」達十四次之多，使用「都要讚美耶和華」則有十一次。詩人描繪整個宇宙好像成為一場龐大陣容的交響樂團或大合唱詩班，而所有的受造物圍繞著神的寶座以不同的和諧聲音組合在一起，向神獻上氣勢磅礴的讚美詩。使徒約翰已看到這幅宇宙的大合唱的美景——「我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裏，和天地間一切所有被造之物，都說：『但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！』」(啟五 13)。天上、地上、地底下與滄海裏的讚美相互唱和，那是多麼的壯觀呀！親愛的，你是否也願恭逢其盛，在這偉大的讚美詩班之中，同聲歌頌神呢？

【輪椅上的歡唱】羅勃特布魯斯講了下面的故事：「有一天我在一條繁華的街上走著，忽然聽到有人吟唱頌歌。他的聲音很甜，即使在嘈雜的車聲之中仍然清晰可辨。當我走到那人的跟前，發現他竟是一位失去雙腿的人，他用手轉動輪椅慢慢前進。我對他說：『朋友，我要你知道，任何人若聽到在你這種景況中的人的歌唱，都會受到鼓舞的。』他微笑地告訴我說：『當我不去注意我已失去的，而集中注意我所餘下來的，我便不自主的要頌揚主恩。』」一個人心存感恩，心就充滿了喜樂，口就不能不讚美神。「因此祂一切聖民以色列人，就是與祂相近的百姓，都讚美祂。」(14 節)親愛的，你豈不應開口歌頌主奇妙的作為呢？

「我曾見過和聽過許多不同的合唱團，但從沒有比得上這個合唱團的。這團由天地萬物組成，無論是有生命的還是沒有生命的。整個宇宙就是合唱團的席位，那裏有無數排一排的座位，層層地排列起來。」

——馬唐納

默想：親愛的，天地萬物齊來歡呼讚美神，你在宇宙大合唱班中會唱得好嗎？

禱告：主阿，我也願列在這偉大的讚美詩班之中，一起唱出洪亮的「哈利路亞」——「你們要讚美耶和華。」阿們！

讀經：第一百四十九篇

主題：向耶和華唱新歌

鑰句：在聖民的會中讚美他

背景：《詩篇》第一百四十九篇是「哈利路亞」詩集的第四篇。本篇為被擄歸回百姓所唱的詩歌，也是預言詩。詩人預言主再來為王，掌管列國。那時，聖徒與主一同得著榮耀，審判萬民。本詩在韻律上每三個詩節形成一個詩段共有三個詩段，而從內容上則分成兩個詩段，第一詩段論及以色列的勝利與救恩(1~5節)，第二詩段則談到審判仇敵的神(6~9節)。

提要：第一百四十九是向耶和華唱新歌的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人提出聖民要在會中讚美祂，同時他對他們表明五大願望：(1)願以色列因造他的主歡喜；(2)願錫安的民因他們的王快樂；(3)願他們跳舞、擊鼓、彈琴讚美神；(4)願聖民因所得的榮耀而讚美神；(5)願他們在床上歡呼(1~5節)。接著，他呼籲聖民要歡呼快樂，並願他們口中稱讚神為高，手裡有兩刃的刀，因為神「要報復列邦」，設立公義，實行審判(6~9節)。全詩分為二段：

(一)人要會中讚美(1~5節)——你們要讚美耶和華，向耶和華唱新歌，在聖民的會中讚美祂；

(二)神要審判列邦(6~9節)——要在他們身上施行所記錄的審判。他的聖民都有這榮耀。你們要讚美耶和華！

鑰節：【詩一百四十九 1】「你們要讚美耶和華，向耶和華唱新歌，在聖民的會中讚美祂。」

鑰點：本篇是詩人呼召神的子民要向耶和華唱「新歌」，因神要刑罰列邦。本篇值得注意的就是，詩人以不同的詞彙呼籲聖民歡呼喜樂——唱新歌、讚美、歡喜、快樂、跳舞、擊鼓、彈琴、歌頌、高興、歡呼、稱讚，而唱出勝利之歌。上篇說到「與祂相近的百姓」(詩一百四十八 14)都當讚美造物主的耶和華，本篇我們則看到詩人提出「聖民」要在會中喜樂的讚美祂。同時，耶和華喜愛祂的「聖民」，賜他們榮耀與勝利，並且祂要與「聖民」一同施行公義的審判。所以，「聖民」為所得的得勝榮耀，口唱凱歌，因為他們與這位榮耀之王聯合了。親愛的，讚美使人活出喜樂和得勝的生活，你能否感同身受呢？

今日的鑰節提到「向耶和華唱新歌。」那時以色列百姓所唱的「新歌」，是用來歌頌被擄歸回之歌。他們高興歡喜的唱「新歌」，讚美耶和華是他們創造的主，是他們的王，是施恩的主，也是榮耀之君。在新約，因基督耶穌救贖的工作，我們所唱的「新歌」，乃是救恩之歌；並且有一天我們還要在神寶座前唱「新歌」讚美祂(啟五 9~10，十四 3，十五 2~4，十九 1~8)。此外，神的慈愛對於我們來說，每天早晨都是新的，所以我們每天所唱的歌，也應該是「新歌」。親愛的，願讚美神的聲音，不離你口，好使你一生榮耀祂。

【會中無聲的詩班】美國堪薩斯州的河邊教會(Riverside Church)有一隊九人詩班，主日他們獻詩，唯一不同的地方是他們不「唱」。原來他們都是聾啞，所以是用手語唱詩，且已唱了二十年。他們的指揮米勒太太並非聾啞，但她年輕時即學會手語，願藉此工作事奉神。有時這隊無聲的詩班與另一隊正常的詩班聯合獻詩，一隊以手語「唱」，另一隊即以口唱，真是榮耀主名！雖然是殘障，也不能攔阻他們向耶和華歡呼。台下的會眾從他們所比的手勢和喜樂的面貌，感到如同聽見他們美妙的歌聲。

「讚美主的詩歌不在其悠美的聲音，乃是在敬拜者與主同樂的心裡；口唱新歌之人，其生活必然流露喜樂與平安。」——佚名

默想：親愛的，願你在每天的日常生活中，在每一個聚會中，以喜樂的靈、喜樂的心、喜樂的聲音來讚美神，好使你一生歡呼喜樂。

禱告：神阿，願在我短短的一生中，天天口唱新歌，作合祢心意的讚美者。在永世裏，我渴望與所有蒙羔羊寶血救贖之人，一同在祢寶座前，同聲唱新歌，口唱心和的讚美你。阿們！

讀經：第一百五十篇

主題：讚美耶和華

鑰句：凡有氣息的，都要讚美耶和華

背景：《詩篇》第一百五十篇是「哈利路亞」詩集的最後一首，也是全卷詩篇末後的一篇。本篇是整卷《詩篇》的高潮和整卷書最經典的結論。本詩曲調流暢，內容和諧，也是一首體現詩篇之真髓的偉大之作，並給《詩篇》落下了大團圓的帷幕。慕安得烈說：「在《詩篇》裏，我們看見，讚美在屬靈的生活中該占何等大的地位。在這卷書裏共有六十多篇讚美的詩，就是第九十五篇到一百零一篇，一百零三篇到一百零七篇，一百十一篇到一百十八篇，一百三十四篇到一百三十八篇，一百四十四篇到一百五十篇。最後的五篇，都是哈利路亞的詩。開頭和末了，都是：『你們要讚美耶和華』。並且在末了一篇裏，每一節都重複兩次說：『讚美他。』末了又說：『凡有氣息的，都要讚美耶和華。』」

提要：第一百五十篇是讚美達到最高峰的時候，全體歌唱，普天同慶的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人闡明了讚美之處(1節)、讚美之故(2節)、讚美之法(3~5節)和讚美之人(6節)。全詩分為四段：

(一)在何處讚美神(1節)——你們要讚美耶和華，在神的聖所讚美祂，在祂顯能力的穹蒼讚美祂！

(二)為何要讚美神(2節)——要因祂大能的作為讚美祂，按著祂極美的大德讚美祂！

(三)用何樂器讚美神(3~5節)——要用角聲讚美祂，鼓瑟彈琴讚美祂！擊鼓跳舞讚美祂！用絲弦的樂器和簫的聲音讚美祂！用大響的鈸讚美祂！用高聲的鈸讚美祂！

(四)誰該來讚美神(6節)——凡有氣息的都要讚美祂！

鑰節：【詩一百五十 6】「凡有氣息的，都要讚美耶和華。你們要讚美耶和華！」

鑰點：本篇我們看到從第一句到最後一句，都是指出要讚美耶和華，其目的乃是鼓勵我們用堅強的信心、聖潔的愛心、和喜樂的熱心來讚美神。以下就是詩人說明有關讚美的四個主要問題：

(一)對「在何處讚美神？」的問題，詩人的答案為：「在神的聖所中讚美祂！在祂顯能力的穹蒼讚美祂！」因在聖所的讚美也要上達於天，在主的面前蒙悅納。

(二)對「什麼是讚美的焦點？」的問題，詩人的答案為「神的大能和神的大德！」神是我們讚美的焦點，「神的大能」和「神的大德」是我們讚美的中心。

(三)對「如何讚美？」的問題，詩人的答案為：「用你所有的一切來讚美祂！」雖然這裡只是列舉了八種樂器，其實乃是呼召我們當用所有的一切方法，去發聲讚美神。

(四)對「誰應該來讚美神呢？」的問題，詩人的答案為：「凡有氣息的都要讚美祂！」當然我們都要加入這全宇宙的「哈利路亞」合唱團，無止盡的讚美祂。

今日的鑰節提到「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」這節美麗的讚美結束了整部《詩篇》，也帶進了《詩篇》的最後一個高潮，並且給《詩篇》落下了最完美的帷幕。《詩篇》以「這人便為有福」為起頭，以「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」為結束。本篇值得我們注意的就是，在短短的六節聖經內，「讚美」一字竟然有十三次之多！每一句都有「讚美」，從起首到結尾「讚美」串連整首詩。詩人以最恰當的方式來結束這部「讚美」的書，他催促「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」一切神所創造有氣息的都要一同讚美神，無論現在還是直至永世。因為神創造的最高目的，乃是要在一切所造的萬物之上得榮耀。因此，讓我們花時間來學習每天都讚美神，直到我們整個的心和生活進入蒙福的境地，最後必被提到榮耀裡，與一切被造的都加入哈利路亞的大合唱(啟十五 3，十九 1~6)，因為那時「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」(啟二十一 4)

親愛的，人的生命中有苦也有樂、有得意也有失意、有哭泣也有歡笑、有喜樂也有憂傷。但無論在甚麼境遇(健康或疾病)，甚麼階段(從年幼到髮白)，你都能經歷「讚美」的大能，使你能擺脫一切的問題，並且使你進入與神親密的交通。讓「讚美」成為你生命中的動力吧！

【一息尚存時，我要讚美創造主】約翰衛斯理上牛津大學時，有一個晚上，他和校工交談之後，發現他只有一件衣服，沒有床，也餓了足足一天了，他在如此貧困的情形下仍然是一個快樂的人，滿心讚美神。那時約翰還不太成熟，他就問這個工友，「那你還有什麼可讚美神的地方呢？」那人說，「多得很，我讚美神賜給我生命，也給我一顆熱愛祂的心，還有就是渴望服事祂的心志」工友這種微笑的、謙卑的、敬虔的回答。約翰覺得這實在才算得上是真實的感恩。他和校工的交談，改變了他，使他後來成為一位信仰的偉人。在一七九一年，約翰衛斯理在他臨終時，最後以微弱的聲音唱「在我一息尚存時，我要讚美創造主」。但願我們在還有氣息的時候讚美神，好叫我們在臨終時也毫無遺憾，死得安樂。

「神預備整個宇宙成為一個大交響樂團頌贊聖子。據說某一次演奏會，在數百種樂器演出時，卻缺少了橫笛，指揮就等這一項齊全時才奏。神喜歡的，是一切被造的都從歎息轉變歡樂，一切咒詛都已消除。但祂一定要聽見你的聲音，你要在教會中與自然裡讚美祂！」——邁爾

默想：親愛的，人的生命像《詩篇》一般，其中有苦有樂，有哭泣與微笑。但無論在甚麼境遇中，你是否時時、事事都讚美神呢？

禱告：親愛的主阿！我的心充滿了愛和感謝。願我一生都在祢的會中，用我所有的一切，口唱心和的來歌頌讚美祢。即是死臨到，我仍然要表白：「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」阿們！