

《精讀詩篇(一)》

楊震宇 (Charlie Yang)

【序言】

感謝主！將近 15 年，我們與眾聖徒一同一遍又一遍地讀新、舊約聖經。今年我們特別選了《詩篇》，準備精細地讀。《精讀詩篇》並不是一本「註經」(commentaries)的書，也不是一本「解經」(expositions)的書，而是每日靈修小品。本書的目的乃是幫助弟兄姊妹養成每日讀經的習慣，藉此與神親近；並且藉著詩人的禱告，而運用在生活中所遭遇的各種境遇。《精讀詩篇》的內容包括：

【每日鑰句】幫助你清楚地標明每章的鑰節，以求聚焦有關其中寶貴的屬靈教訓。

【每日鑰字】幫助你注意每章鑰字的意義，而得到更深的造就(彼前一 2；猶 20)。

【每日一問】幫助你熟練地掌握每章的主要問題及其答案，以求揣摩(太九 13；詩一九 95)其含義和領會其中神所啟示的真理。

【每日金句】幫助你藉著屬靈名言，反思每章的啟發和提醒。

【每日默想】幫助你思想主的話(詩一 2)，學習讓主的話實際應用於我們的生活。

我們建議。先讀完該卷經文之後，再平心靜氣地逐字流覽作者所寫的靈修小品。盼望我們一同進入《詩篇》的精華和豐富。——楊震宇，2023 年寫於台北

【我們為什麼要精讀《詩篇》？】

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。

【我們如何精讀《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。

《詩篇》引言——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。

【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贊美、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。

- ❖ 「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》(卷一)(一至四十一篇) 引言——有福的人

【提示】《詩篇》的第一卷是從第一篇到四十一篇，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。

《詩篇》(卷一)(一至四十一篇)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 6:8
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； 林前十五 27 出自詩 8: 6~8
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	切求神的赦免, 指引和拯救	
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

【每日鑰句】「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。」(詩一1~3)

【每日鑰字】

(一)「**有福**」希伯來文אֲשֵׁר，這個字音譯是'esher；其字意為「蒙福」，「快樂」。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。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：

- (1)有福的人——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；和④凡所作的盡都順利。
- (2)有禍的人——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；和③終必滅亡。

【有福的人像一棵樹】榕樹生長的時候，首先，是它的樹幹和樹枝朝著天空生長；然後，樹枝垂下，往土裏面生根。逐漸地，成百的樹枝交錯地往土裏生根，因此不受暴風雨的搖撼，甚至從印度洋吹進來的強勁颶風，也無法把它吹倒，因為這無數交錯的枝條緊密相連又扎根在土裏。同樣地，我們聯結神生命的供應，而每一次遇見難處，得著神的幫助時，就多長了一根枝條。因此，我們在生活中所經歷的無數難處和試煉，若都能和神相聯，我們的生命裏就有無數交錯的枝條。結果，地獄的權勢，不能破壞我們和神之間的交通，也無法使我們和基督的愛隔離。

(二)「**律法**」希伯來文תּוֹרָה，這個字音譯是 torah；其含義有「教誨」，「訓誡」，「命令」，「法律」的意思。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。。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。因此，人的結局與對耶和華「**律法**」的態度相關！親愛的，我們是否愛慕神的話，晝夜思想呢？我們是否讓祂的話影響日常生活的每一步呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一篇沒有詩題，通常稱為「訓誨詩」，其作者不詳。本篇是整卷一百五十首《詩篇》的首篇，可稱為《詩篇》的序言。這篇開宗明義指出神所要，所賜福的那種人，乃是藉著祈禱，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。

【每日金句】「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

【每日默想】本篇指出有福的人像一棵樹，栽在溪水旁，不斷接受生命活水的滋潤、並得神話語的供應，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。親愛的，我們是否是一個蒙福的人呢？我們是否選擇像種植在溪水旁的樹，不斷接受神的話滋潤、供應，而活出豐盛的人生呢？

【每日鑰句】「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。』」（詩二7）

【每日鑰字】

「聖旨」希伯來文pn，這個字音譯是 choq；其字意為「定例」，「命令」。今日鑰節提到「受膏者」(Anointed)，希伯來文是指彌賽亞，希臘文則是指基督。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）。這裡更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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

這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，他敘述神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。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。本篇值得我們注意的，就是人的背叛，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？

本篇值得我們注意的，就是大衛提到兩種人——(1)敵擋祂的人和(2)投靠祂的人；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；和(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，今日我們如何回應這四種聲音？

【作神旨意的傳達者】每當渡輪靠近碼頭時，總有年輕的小孩站在船長所在的樓臺下。他的眼睛和耳朵全神凝注著船長，注意聽他所發出的每句話、每個命令，然後再揚聲傳達給艙底油漬滿身的輪機工人。我希望自己也能像那小孩一樣，正確而迅速地把神的話語和旨意傳達出來，使人都能順服。——邁爾

【每日金句】「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

【每日默想】「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，今日是我們否聽從神的兒子，戰兢又快樂地事奉祂，以嘴親祂，並投靠祂呢？

【每日鑰句】「但你耶和華是我四圍的盾牌，是我的榮耀，又是叫我抬起頭來的。我用我的聲音求告耶和華，祂就從祂的聖山上應允我。（細拉）我躺下睡覺，我醒著，耶和華都保佑我。」（詩三 3~5）

【每日鑰字】

- (一)「**細拉**」希伯來文חֲלִיל，這個字音譯是 celah；其字意為「舉起」。這一個字是音樂上的用語，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；和(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(2, 4, 8 節)用此字將全詩分為四段：(1)向神訴說難境；(2)信賴神的幫助；(3)在神的保護下；和(4)信心的禱告。
- (二)「**我醒著**」——「**醒著**」希伯來文יָקוּם，這個字音譯是 quwts；其字意為「睡醒」，「清醒」。因詩中「**我醒著**」這一句話，所以本詩被稱為「早晨的禱告」。今日鑰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。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。

【先見神的面】神在英國大用的僕人司布真，一生非常看重早晨與主交通。他說：「熱心愛主的人，都很重視早晨與主交通，他們有一規律，沒有看見神的面，決不先見人的面。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。大衛的經歷預表主耶穌在世上受人的逼迫。主也在黑夜中走出耶路撒冷，過了汲淪溪，而被惡人捉拿(約十八 1~3)。

這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。在本詩的開始，大衛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，因信救主的權能和恩典而喜樂。

本篇值得我們注意的，就是大衛信賴神，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，我們看見他信心的得勝，而喜樂地見證「**救恩屬乎耶和華**」(8 節)。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。因為主也會保守我們經過黑暗的環境，能讓我們清晨唱樂歌。所以，在無法改變的環境中，讓我們以祂的應許作為盾牌，經歷祂的權能和恩典吧！無論環境如何惡劣，讓我們在祂的保守看顧下，享受祂「**救恩**」的喜樂吧！

【每日金句】「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呢？」——佚名

【每日默想】當大衛兒子押沙龍背叛他，他逃離了耶路撒冷。在逆境中，大衛卻唱出「**但祢耶和華！**」(3 節)。他的信心得勝了，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，我們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**」祂可以使我們安然睡覺呢？

【每日鑰句】「我必安然躺下睡覺，因為獨有祢耶和華使我安然居住。」(詩四8)

【每日鑰字】

「獨有祢」——「獨有」希伯來文**יָחַד**，這個字音譯是 badad；其字意為「獨自」，「單獨」。「安然居住」——「安然」希伯來文**שָׁלוֹם**，這個字音譯是'eshar；其字意為「激蒙福」，「快樂」。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，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」才能使祂的兒女安然居住！是的，我們唯有投靠祂，才能在逆境中得勝！

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，我們是否享受這些虔誠人的福份呢？

【單單看基督】我聽說有這麼一位外科主治醫生，當他要敷裹很痛的傷處，或要接合折斷的肢體，常會告訴病人：「現在看看傷口，只要看看它像什麼樣子，然後就注意看我。」所以，無論處在什麼景況中，我們的心要舉目單單看向基督，不要看別處。因為「獨有祢」，才能使我們得享「平靜安穩」(賽三十15)！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

這篇是大衛對信靠神的禱告。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

本篇值得我們注意的，就是大衛遭受迫害，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。

【每日金句】「我們若注目仰望主，一切就都變得簡單了。」——達秘

【每日默想】大衛雖遭受人的迫害，但仍然可以因神而安然睡覺。親愛的，我們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！

【每日鑰句】「耶和華啊，求你留心聽我的言語，顧念我的心思。我的王我的神啊，求你垂聽我呼求的聲音，因為我向你祈禱。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。」(詩五1~3)

【每日鑰字】

「陳明」 希伯來文 אָרַךְ ，這個字音譯是‘arak；其字意為「有條有理地說」。禱告乃是大衛的生活重心。今日鑰節提到大衛知道神是施慈愛的「耶和華」，保守他的「王」，也是使他得福的「神」，而向垂聽他禱告的神呼求。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」，或是沒有發聲的「心思」(sighing 歎息)，和大聲懇切的「呼求」(cry for help)。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，向他「陳明」(無隱瞞)他的心意，然後「徹醒」(仰望)等候主的回應。我們是否也選擇每天「早晨」的時間親近神呢？我們的禱告是否也像大衛全然地向神傾吐呢？

【每日早晨第一件事】 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，他的結論就是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。

【每日一問】 本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。《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。聖經學者相信本篇詩的背景與第三、四篇相同。大衛在逃避押沙龍追殺的路上，經過了晚上(四篇)，到了早晨之時(撒下十七1, 22)，他清楚知道許多人要同謀害他，便將自己的情形和這些惡人的不義陳明在神面前。此外，他專心倚靠神，進到神面前，求神保護他，為他開路；並求神定這些惡人的罪。

這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，因神的保護與神所賜的祝福。

本篇值得我們注意的，就是大衛敬虔禱告的態度與內容。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；(2)神是他的王；(3)神有豐盛的慈愛；(4)神以公義引領他；(5)神必護庇投靠祂的人；(6)神必叫愛祂名的人歡欣；和(7)神的恩惠必如盾牌護衛他。親愛的，我們對神的認識是否也使我們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。

【每日金句】「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

【每日默想】 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，我們是如何開始的呢？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」！

【每日鑰句】「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。」(詩六2)

「耶和華啊，求祢轉回搭救我；因祢的慈愛拯救我。」(詩六4)

【每日鑰字】

「軟弱」希伯來文לַלְלָא，這個字音譯是'umlal；其字意為「虛弱的」，「無力的」。「搭救」希伯來文צָלַח，這個字音譯是chalats；其字意為「解救」，「使強壯」。大衛在本篇有八次提到「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！

【何等寶貴的名】當聖經裏提到神與人來往的時候，常用「耶和華」這個名字。「耶和華」的原文直譯就是：「我是那一個我是」，這裏面包含「自有永有」的意思。這意思大衛很懂得，因為他曾說：「耶和華是(他是)我的岩石，我的山寨，我的救主，我的磐石，我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」(詩十八2)「耶和華」這名字的長闊高深，是夠包括一切的。這正像一本已簽好名字的支票，只要我們填上我們所需要的，我們一切的需要都能獲得。祂的名對於我們是何等的寶貴！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

本篇值得我們注意的，就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)？

【每日金句】「神只說祂是…，而不說祂是甚麼，好讓信祂的人自己在下面加上字眼，(哦，不是字眼，乃是屬靈的實際!)我們可以按著信心隨便加上甚麼。我們若有需要，同時並有信心，我們就可以在「神是」之下加上我們所需要的，而得著神補滿我們那個需要。」——倪柝聲

【每日默想】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，我們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！

【每日鑰句】「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。」（詩七1）

【每日鑰字】

「**投靠**」希伯來文נָסַח，這個字音譯是 chacah；其字意為「尋求保護」，「信賴」。今日鑰節提到「**我投靠祢，求祢救我。**」大衛明白自己處境的險惡，仇敵的兇殘，而他唯一能作的就是向神禱告，求神把他從追趕他的人手中救拔出來。在此，他第一句的禱告是多麼簡潔而有力——「**我投靠祢，求祢救我。**」因為他深信：(1)神是他唯一的投靠者和(2)神也是他唯一的拯救者。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，在被人誣告或被人攻擊時，你也可以像大衛，放心向父舉目的說：「**你是我的神，我投靠祢！**」

【**跳罷我會接你**】慕迪教導他的男孩何謂信心。他把他放在桌子上，那時他只有兩歲。慕迪站在他前面三至四呎遠，說：「威利，跳罷！」小孩竭盡其力要跳；但是一往下看，就說：「我怕！」慕迪說：「威利，我不是告訴你，我會接你麼？」小孩第二次準備要跳，但一看地面，又說：「我怕！」慕迪說：「我有沒有告訴你，我會接你麼？」小孩說：「有。」慕迪說：「威利，不要把你的視線從我身上移開。」然後慕迪用眼光盯住小孩，說：「現在跳罷！只要看我，不要看地面。」他縱身一跳，投入慕迪懷抱中。親愛的，無論你所遭遇的是如何，你所需要的就是「**投靠**」主的膀臂，如此必能經歷祂的大能和恩典。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

這篇是大衛遭人指控、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。

本篇值得我們注意的，就是大衛在患難中投靠耶和華，因他深感仇敵如獅子般的追趕、攻擊與撕裂。在他的禱告中，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。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；正直人卻必有神作為他的盾牌，而脫離惡人的攻擊與謀害。

此外，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，就能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？

【每日金句】「那位為我們的主，比一切反對我們的更偉大。」——戴德生

【每日默想】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，我們是否曾遭受不公平待遇，被人誣告或被藐視、被攻擊呢？我們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。因為神「**堅立義人**」（9節）和「**拯救心正直的人**」（10節）。面對人的誣告，求主讓我們不心懷不平，只存著無愧的良心到祂面前陳明冤情，讓祂為我們辯明。

【每日鑰句】「耶和華我們的主阿，祢的名在全地何其美！」(詩八1,9)

【每日鑰字】

「何其美」希伯來文 הַיָּדָוָה ，這個字音譯是'addiyr；其字意為「榮美的」，「偉大的」。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：「耶和華我們的主啊，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。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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(撒上二十七4)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(馬太二十一篇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。

這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。

本篇值得我們注意的，就是大衛把「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，別忘了我們在神眼中是多麼寶貴，祂不僅顧念我們，還眷顧我們，賜給我們榮耀尊貴。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，讓我們認識自己在神裡的身份和價值，不自卑或自大，而向神獻上讚美與感謝。

【每日金句】「神的慈愛和榮耀，實在令人思慕、稱頌、和驚歎不已。」——馬太亨利

【每日默想】親愛的，當我們看見滿天的星斗，浩瀚無垠壯觀的穹蒼，我們是否也像詩人，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！」當我們仰觀蒼天，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，我們怎能妄自菲薄呢？

【每日鑰句】「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！」(詩九1~2)

【每日鑰字】

「一心」——「一」希伯來文^א，這個字音譯是 kol；其字意為「整個的」，「全部的」。當我們回顧大衛一生的經歷，尤其是在苦難的危險中，他都藉著禱告靠主得勝。因此，他稱謝、傳揚、感恩、歌頌神的奇妙作為。特別注意這兩節大衛禱告的基礎，因著他曾經歷神過去的作為，以致他以四個「我要」，向神禱告：(1)「我要一心稱謝耶和華」；(2)「我要傳揚你一切奇妙的作為」；(3)「我要因你歡喜快樂」；(4)「我要歌頌你的名」。首先，當拯救還未來臨，大衛卻以堅固的信心稱頌神的公義和審判，因祂「曾」懲罰惡人，而拯救無辜者和投靠祂的人，就決心「一心稱謝耶和華」。接著，他又因經歷神拯救他脫離敵人之手，為此，而「歡喜快樂」的感恩。最後，他宣告他人生的終極目標，就是「傳揚」神「奇妙的作為」，並一生「歌頌」祂的「名」。

【認識神而唱的凱歌】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。」這是他們認識神而唱的凱歌。親愛的，我們生命的終極目標是什麼呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

本篇值得我們注意的，就是大衛因耶和華拯救他，脫離敵人的侵害，而獻上的衷心讚美。他歌頌讚美神，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，感謝神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，今日儘管許多人囂張行惡，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生活行動呢？

(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」(可譯作保障或避難所)與伸冤者，而祂「沒有離棄尋求他的人。」(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？

【每日金句】「我們不依靠神，因為我們不認識祂。我們一認識神，就不會懷疑，不會怕我們會從地面上消失。人們說自己小信，其實補救的辦法在他們自己手裡。他們只要肯悉心願意認識神就可以了。」——邁爾

【每日默想】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？

【每日鑰句】「耶和華阿，你為什麼站在遠處。在患難的時候，為什麼隱藏？」（詩十1）

【每日鑰字】

「為什麼隱藏」——「隱藏」希伯來文חָלַף，這個字音譯是`alam；其字意為「遮掩」，「佯為不見」。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，而認定神是王，並且深信神必垂聽和回答謙卑人的禱告。這是多麼奇妙的改變！有人說得好，「主安排給我們的一切難處，乃是為著逼我們來到施恩的寶座前，向祂禱告祈求。」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！

【速速直奔山頂】名牧畢楚(H.W. Beecher)有一次站在好耀山(Mt. Holyoke)，看見山下雷聲轟然，許多人都想逃避這大風暴；最後只有直奔山頂纔得安全。他說：「地上確常有狂風暴雨，躲避的方法最好到山上，到高處纔有平安。」今天，我們也許受風暴侵擾，密雲滿佈，許多憂苦如逼人的風暴，我們總要快上高山。在神的山上有安靜純潔的空氣，有屬靈的健康及力量，使我們的疑惑盡都除淨。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

這篇是大衛懇求神審判惡人的禱告。在這首祈求的詩裏，首先，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。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「為甚麼…為甚麼」，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，並且眷顧那些「無依無靠」的人。到了第16節，很奇妙地，他語調轉變。雖然惡人仍未遭神的審判，他因著信心誇勝，而進一步宣告：「耶和華永永遠遠作王」。因為神早已知道謙卑人的心願，祂必「預備」（「剛強」之意）他們的心；祂也必聽禱告，更會有所行動。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，但不要灰心，不要絕望。因我們可以來到祂面前，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。親愛的，神既容許苦難，祂必與你同在，賜你夠用的恩典(林後十二9)。

【每日金句】「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

【每日默想】親愛的，縱使今日惡人的惡行依然猖獗，但我們是否仍相信「耶和華永永遠遠為王」？我們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。

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

【每日鑰字】

「飛往」希伯來文711，這個字音譯是 nuwd；其字意為「漂流」，「逃跑」。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，因掃羅意圖殺害大衛。面對朋友勸告他逃往山上，他的答覆，卻是「我是投靠耶和華」，顯出他對耶和華的信心。他深信耶和華仍是可靠的，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，面對人生的危機及難處時，我們要先「投靠耶和華」，祂將成為我們的避難所，因為惟有祂才是我們患難中的倚靠和隨時的幫助。親愛的，面對危機時，我們的反應是逃避或離開，還是選擇堅心投靠主，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，這錢都是用在中國的佈道事工上，這少年人是誰呢？就是戴德生(Hudson Taylor)——英國來華的傳教士，中國內地會（今日的「海外基督使團」）創辦人。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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(撒下十八~三十一)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節是大衛的宣告，第2~3節是朋友的勸告，第4~7節是大衛的答覆。本詩是有趣的間歇手法的例子。本詩的主題是承認詩人信靠神的看顧，因不信者的威脅而中斷。這首希伯來短詩活潑，有力而坦誠，大量使用准押韻，而且主要的母音在每節的最後均有不同的發音。

這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，恨惡惡人，審判惡人，並喜愛正直的人。

本篇值得我們注意的，就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。

【每日金句】「**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

【每日默想】面對威脅時，大衛沒有驚惶失措，而放棄對神的投靠。親愛的，我們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。

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

【每日鑰字】

「純淨」希伯來文 טָהוֹר，這個字音譯是 tahowr；其字意為「純正的」，「潔淨的」。「煉過」希伯來文 טָרַף，這個字音譯是 tsaraph；其字意為「熔煉」，「試驗」。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。因此，不論環境是何等的惡劣，讓我們經歷神說的每一句話都是我們所倚靠和仰望的。神絕不會讓我們失望！

【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：「基督阿，祢的話歷代長存。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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、施律，(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。

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。

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。本篇值得我們注意的，就是大衛用「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，我們是否愛慕神純淨的話語呢？我們的口舌是否也被煉淨，成為神純淨話語的出口呢？

【每日金句】「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

【每日默想】大衛當時的痛苦是虔誠人和忠信人都沒有了，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，我們是否願在這個世代作個對神虔誠，對人忠信的人呢？

【每日鑰句】「但我倚靠祢的慈愛，我的心因祢的救恩快樂。我要向耶和華歌唱，因祢用厚恩待我。」(詩十三5~6)

【每日鑰字】

「厚恩」——「厚」希伯來文מָגַל，這個字音譯是 gamal；其字意為「對待」，「處置」。今日鑰節提到「但我倚靠祢的慈愛。」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」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」他因仰望神，相信祢的慈愛和拯救，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「但我倚靠祢的慈愛」呢？

此外，也請注意本段段節中，大衛用「我…祢…祢」，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(祢)的「厚恩」。我們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。』」

]

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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)。從本詩的哀訴中，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，他因仰望神就大得喜樂，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。此外，《詩篇》中有一個常見的特點，便是詩人轉瞬間由絕望的深淵，升至喜樂與信心的頂點。本詩就是一個很好的例子。譬如說，本詩第4節中，大衛所表現的是極端悲觀絕望。可是在第5節中，沮喪的大衛突然心情改變，克勝了憂傷和恐懼，完全信靠救主的憐恤與眷顧。

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。

本篇值得我們注意的，就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」

【每日金句】「外在的痛苦與試煉無論怎樣可怕，他仍緊緊抓住神，耐心等候祢，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

【每日默想】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，祢能將黑雲密佈天空，祢也能使天氣晴朗。所以讓我們放心交託祢，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，讓我們仍然藉著懇切的禱告，倚靠祢的「厚恩」來待我們、拯救我們呢？

【每日鑰句】「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。他們都偏離正路，一同變為污穢；並沒有行善的，連一個也沒有。」(詩十四 1~3)

【每日鑰字】

「愚頑」希伯來文נָבָל，這個字音譯是 nabal；其字意為「無知的」，「邪惡的」，「不敬虔的」。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」，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！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。本篇是大衛揭露當時世代的敗壞，那些不認識神的愚頑人，因著信仰上的糊塗，以致生活、行事放蕩，偏離正路，沒有行善，並且欺壓神的百姓。詩人勸珍惜「從錫安而出」的救恩，並且盼望等候得贖的日子來到。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)。保羅指出人都違犯了律法，故達不到神公義的要求；另一面人都未能照神造人的目的，將神的榮耀彰顯出來，反而顯出魔鬼般的邪惡污穢，故達不到神榮耀的要求。

這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。

本篇值得我們注意的，就是大衛從神得到啟示，看見拒絕神的人都是「愚頑人」。「愚頑人」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「神是人心理的投射」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。

【每日金句】「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

【每日默想】「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，最重的是要有金錢、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，在我們四圍是否常出現這等人呢？我們是否亦受他們的影響呢？他們的愚昧正好成為我們的警戒，故切不可作只顧今生的「愚頑人」(路十二 16~21)！

【每日鑰句】「耶和華阿，誰能寄居祢的帳幕？誰能住在祢的聖山？」就是行為正直，作事公義，心裡說實話的人。」(詩十五1~2)

【每日鑰字】

「寄」希伯來文גור，這個字音譯是 guwr；其字意為「居留」，「停留」。「住」希伯來文שכן，這個字音譯是 shakan；其字意為「定居」，「永久住下」。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。而聖潔的生活是包括全身——腳、手、心、耳、舌和眼睛。此外，大衛藉著一問一答，舉出了十一樣「聖潔」的人，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「誰能」到祂的帳幕和聖山居住，最直接的正面回答。一個具備上述美德之人，也是基督徒在神和世人眼中應有的美德。親愛的，我們在那方面需要更多地追求呢？

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)「聖潔」的品格不是人天生所擁有的，而以人的努力，也無法能達到神的標準；但感謝神，祂已將聖潔的生命(就是基督)賜給我們，而我們若照此聖潔(基督)的生命而活，自然就成為「聖潔」的人，而且就能自然地並自發地「脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分」(彼後一4)。此外，人沒有辦法靠自己的義行親近神；但我們可以坦然無懼地，靠著主耶穌基督，因祂在十架所流的寶血，能得以來到施恩的寶座前，親近祂(來四16)。

【信能是我們成為聖潔】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，信能是我們成為聖潔。』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。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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(撒下六11~19)。當時大衛心中歡喜快樂，穿著細麻布的以弗得，在耶和華面前極力跳舞；同時大衛在約櫃面前向耶和華獻燔祭和平安祭，向眾人祝福。大衛認定了只有純全的人才能與神永遠同住。《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。

這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。本篇值得我們注意的，就是大衛一開始就以如何與神親近的問題，帶出整篇詩的主題，並指出只有「聖潔」的人，才能與神同住的結論。大衛說到人若要親近神，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。現在再想一想，我們是否具有這樣的條件與神親近嗎？

【每日金句】「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

【每日默想】人生命中最重要的事，就是在世時經歷神與我們同在，離世時能享受永遠與祂同住。與神同在、與神同住、與神同行是人生何等有福的事！親愛的，我們是否渴慕在幔內、在密室中經歷與祂的同在和同住，在生活中與祂同行呢？

【每日鑰句】「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。』」（詩十六2）

【每日鑰字】

「好處」希伯來文 טוב，這個字音譯是 towb；其字意為「福樂」，「喜悅的」，「有益的」。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，更是那賜福的神。因為神就是他一切的好處：「產業」、「杯中的份」、「地界」、「指教」、「警戒」、「生命的道路」、「滿足的喜樂」、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。親愛的，本篇每一句的禱告，每一個信心的宣告，每一件神的應許都是何等的寶貴，並且可以在生活中實踐！因此，本篇值得背誦下來，激勵你在人生各樣的環境中，毫無保留地投靠神，而使你走在「生命的道路」，且經歷「滿足的喜樂」與「永遠的福樂」！

【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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第十六篇是大衛的「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。但很特別的是這些被標題稱為「金詩」的詩篇，總是出現在大衛身陷患難之中，信靠主而脫離危險的禱告。大多數學者認為「金詩」一詞有「遮蓋」之意，因大衛逃避危險時得著蔭庇，而免受敵人傷害。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。他雖有患難，卻因投靠神，仍有滿足的喜樂。

本篇第10節，使徒彼得和保羅(《使徒行傳》二章25~28節、十三章35節)都引用此詩句，來引證主耶穌復活的預言。

這篇是大衛知足感謝的詩。在這首表達信靠的詩裏，首先，大衛宣告耶和華是他一切的好處，因他的好處不在主以外，然而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，也是他杯中的份，神又使他的地界坐落在佳美之處，故他的產業實在美好。之後，大衛稱頌神的指教和警戒，因他將耶和華常擺在他面前，結果是不至搖動。最後，他又宣告耶和華是他生命的道路，因在神那裏，他的心歡喜、靈快樂、肉身也要安然居，並且有滿足的喜樂、有永遠的福樂。

本篇值得我們注意的，就是大衛在逃難時，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。親愛的，我們是否也發現大衛得勝和喜樂的秘訣？

【每日金句】「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)

【每日默想】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，我們這屬於主的人，是否認定「我的好處不在祢以外」呢？我們是否認定只有主才是惟一的福樂源頭呢？

【每日鑰句】「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。」(詩十七15)

【每日鑰字】

「心滿意足」希伯來文 סָבָא ，這個字音譯是 saba'；其字意為「充分滿足」，「飽足」。今日鑰節提到「我必在在義中見祢的面…得見祢的形像，就心滿意足了」。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。大衛全篇禱告的最高潮，就是他確信「在義中見祢的面」，「得見祢的形像」；這亦充分回答了他七次迫切地呼求耶和華之後，所感受到的「心滿意足」。大衛的苦難雖然沒有消逝，但得見神親切寶貴的面，卻成了他最大的滿足。大衛投靠在神翅膀的蔭庇之下得拯救和保護，這是多麼的寶貴；然而他看見了神的面，才能「心滿意足」。此外，有解經家建議，這節經節的下半段可以如此解釋：「每一個早晨，當我醒來時，我已被你同在的輪廓所滲透(好像一塊海棉，我不能再吸收更多了)。」司布真說的好，「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。」親愛的，同樣，常常活在與主的交通中，享受主的同在，你也能像大衛一樣經歷「心滿意足」。

【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，而讓主的榮光照亮我們，然後就能返照主的榮光(林後四18)。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

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。本篇值得我們注意的，就是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，為此他七次迫切地呼求耶和華：

- (一)「求祢聽聞」、「側耳聽」、「留心聽」(1節)，表示他的禱告的迫切，好像向密友或父母訴說苦情；
- (二)「我曾求告祢」、「祢必應允我」(6節上)，表示他曾經的經驗，並如今確信神必聽他的禱告；
- (三)「求祢向我側耳，聽我的言語」(6節下)，表示他向神求告，乃是因為他知道神必側耳聽他的禱告；
- (四)「求祢顯出祢奇妙的慈愛」(7節)表示他求主按祂的慈愛和大能保護、拯救他，使他脫離敵人的攻擊；
- (五)「求祢保護我」(8節)，表示他的禱告帶著信心，確信神的拯救和保護，因神惜他如同「眼中的瞳仁」，並保護他如同將他「隱藏在翅膀的蔭下」；
- (六)「求祢起來」(13節)，表示他求主起來迎敵，使他脫離欺壓、陷害、圍困，而要害他的「惡人」；
- (七)「求你用手救我」(14節)，表示他求主用手救他，使他脫離以地上的事為念的「世人」。

【每日金句】「願我們每朝醒了的時候，都能從神的話語和神的恩典，看到祂的形像，而心滿意足。」
——馬太亨利

【每日默想】在患難中，大衛認定人看見神的面，就是神最大的賜福和保守。親愛的，在我們的人生中，我們向神求的是甚麼呢？世人的滿足是從他們的財寶和兒女身上得到，然而我們以擁有什麼為滿足呢？

【每日鑰句】「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。」(詩十八1~2)

【每日鑰字】

「愛」希伯來文אהב，這個字音譯是racham；其字意為「深愛」。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的親密關係。他用了十個稱呼來描寫他所愛的神，乃是：(1)「力量」——神是賜力者；(2)「岩石」——神是堅固者；(3)「山寨」——神是避難所；(4)「救主」——神是拯救者；(5)「神」——神是全能者；(6)「磐石」——神是眷顧者；(7)「投靠」——神是倚靠者；(8)「盾牌」——神是保護者；(9)「號角」——神是大有能力的拯救者；(10)「高臺」——神是護庇者。請注意他每次都加上「我的…」，可見他與神之間的關係是何等的真實。這些生動的稱呼，都與力量、保護、拯救和爭戰相關。大衛描寫他的「我的…」，都是因他多年來在生命中親身的體驗，也是他對於神的認識，更是他的見證。所以，他從內心發出「我愛祢」的三個字。親愛的，大衛用來描寫神的名稱對我們有甚麼意義呢？神又是「我們的…」甚麼呢？

【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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。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。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。

本篇值得我們注意的，就是大衛回想過去爭戰的日子，經歷了神大能的拯救，無限的慈愛，奇妙的恩典，浩大的大能，和可畏的榮耀，就情不自禁的向神感謝和讚美。當時大衛所處身的景況是極其困難與危險，但在一切的急難中，大衛呼求神，神就聽了他的禱告，並且他靠神得力，而勝過了所有的仇敵。他如何能從被追殺者到得勝者呢？因神使他得勝，以致他就能：(1)照亮光明(表明前途光明)，因有神點著了他的燈；(2)沖入敵軍，跳過牆垣；(3)勝過仇敵，因有神為靠；(4)有力量，因神賜他大有能力(腰、腳、手、膀臂)；(5)以神的救恩為盾牌；(6)地步寬闊，腳未曾滑跌(表明道路通達)；(7)追殺仇敵，並將他們剪除。因此，大衛根據親身的經歷與認識，於是：(1)他稱謝神是他的倚靠；(2)他稱謝神聽他的呼求；(3)他稱謝神拯救他；(4)他稱謝神報答他的公義；(5)他稱謝神賜他能力勝敵；和(6)他稱謝神立他為王。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。

【每日金句】「我們認識神有多少，愛神就有多少。即使我們對主的愛多變，但祂對我們的愛永遠不變。」——佚名

【每日默想】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，我們是否常常感受到神的愛呢？我們是否常常對祂說：「我愛祢」呢？我們個人與神之間的關係是空洞的，還是具體實在的呢？

【每日鑰句】「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。」(詩十九1)

【每日鑰字】

「述說」希伯來文^{אָמַר}，這個字音譯是'eshar；其字意為「激蒙福」，「快樂」。「傳揚」希伯來文^{נָגַד}，這個字音譯是nagad；其字意為「顯明」，「宣告」。今日鑰節提到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；並且使我人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？

【到底有沒有神】宇宙的浩瀚無際一直令人嘆為觀止。當我們舉頭望明月的時候，同時也看見了其他閃爍的星宿，掛在深藍色的天幕上。我們所見的不過是宇宙穹蒼的毫末，但只這一點就足夠激發我們孕育一個奇妙的思想：就是「到底有沒有神？」牛頓是基督徒，但他有一位朋友，也是大科學家，卻不信神。牛頓有一巧匠，為他造了一具太陽系的模型，各個星球利用齒輪帶子套在一起，一拉曲柄，各個星球便能和諧運動起來。一天，他的朋友，瞥見這具模型，不禁稱讚道：「這具模型精巧極了，是誰造的？」牛頓故意答道：「沒有誰造的，乃是偶然有的。」他的朋友很不耐煩地說：「無論如何總是有人造它，並且這人一定是個天才。」牛頓這時就很嚴肅地說：「你既相信這具模型，不可能是偶然有的，必定有人造它。你豈能不信這具模型所代表的太陽系更有一位造它的神麼？」他的朋友即被說服，也就信了創造宇宙的神。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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；也思想到祂在律法之特殊啟示裏的榮耀；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。

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。」

本篇是大衛稱頌神榮耀的禱告。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；再轉入神以法為說話，來顯示神話語的真實與豐富的應許；然後求神完全潔淨他，使他可以在神面前蒙悅納。故這首讚美詩，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。

本篇值得我們注意的，就是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。

【每日金句】「讓我們思想：祂的偉大，祂的能力，祂的全能，祂的智慧，祂的聖潔，祂的憐憫，祂的慈愛，這些都是我們無法測度的。」——慕安得烈

【每日默想】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，僅僅只配求主悅納而已。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，是否能讓你願意來到祂面前，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？

【每日鑰句】「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。」(詩二十七)

【每日鑰字】

「提到」希伯來文זָכַר，這個字音譯是zakar；其字意為「提說」，「記得」，「回想」。今日鑰節提到「我們要提到耶和華我們神的名。」這一句惟一的動詞是「提到」，或作「大聲傳揚」。這首詩為出戰前的祈禱詩。因此，這個動詞「提到」的特殊含義，就是大衛面對敵人有許多的車、馬時，宣告信靠神的名，以信支取祂大能力，因而必能征服敵人。此外，大衛爭戰得勝的關鍵就是「我們神的名」。大衛知道，這場戰事的得勝不在於戰車與馬兵，乃全在於他們信靠耶和華的聖名而得勝。因為神的名是得勝的武器，又是穩固的堡壘。本篇值得注意的就是，大衛奉主的名爭戰，信靠耶和華的名而得勝，最終榮耀神的名。親愛的，只要靠著那超乎萬名之上的名，就是耶穌基督的名，我們也能勝過一切的挑戰。

【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文章，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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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、亞蘭聯軍交戰前的禱告(撒下十)，二十一篇則是本詩之續篇，高唱王戰勝敵軍的凱歌。當王準備迎戰敵人時，會眾聚集同心的禱告，而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1~5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。

這篇是出征前求神使王得勝的禱告。在這首祈禱詩裏，大衛首先詳述王與眾軍和百姓在君王出戰前聚集，同心禱告，表露出他們的四個心願：(1)願神在遭難的日子應允他們的禱告；(2)願名為「雅各的神」救助、堅固；(3)願神紀念並悅納所獻的祭；(4)願神成就王的心願與籌算。接著，王信心的宣告，他奉神的名豎立旌旗，確信神必救護祂的「受膏者」(即王)，因而他不靠車，不靠馬，只靠耶和華的名。之後，眾人因信誇勝，宣告仇敵都屈身僕倒(戰敗)，他們卻立得正直(得勝)。最後，結束時，他們再次同心求神施行拯救，並願神應允使王得勝。

本篇值得我們注意的，就是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，而靠著神的名，豎立耶和華的旌旗；神他們相信神使他們擊敗仇敵，並使王得勝回來。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」。從這篇禱告中讓我們看見大衛的得勝由信心而來，信心則是由他的禱告而得。親愛的，大衛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。此外，主是得勝的主！面對爭戰、或困難，我們奉主的名，倚靠主的大能，經歷與主一同得勝！

【每日金句】「撒但是極其強而有力，但是神更強、更有力。哈利路亞！」——戴德生

【每日默想】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，人只能靠自己的才智、能力、手段，或朋友…等，但我們心中所倚靠的是甚麼？除了神之外，我們還尋求別的倚靠嗎？

【每日鑰句】「王倚靠耶和華，因至高者的慈愛必不搖動。」(詩二十一 7)

「你必使他們轉背逃跑，向他們的臉搭箭在弦。」(詩二十一 12)

【每日鑰字】

(一)「搖動」希伯來文^{זָרַח}，這個字音譯是 mowt；其字意為「滑動」，「挪移」，「鬆落」。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。此外，大衛信靠神的慈愛，這是他蒙恩、蒙福的原因，也是他爭戰得勝的秘訣。親愛的，你也可以滿有信心的倚靠耶和華，因祂的慈愛不搖動。

【主受死的愛充滿了他的心】新生鐸夫看見一幅畫，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。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：「我只有一个心愛就是祂，也只是祂。」

(二)「搭箭在弦」——「搭」希伯來文^{קָוָה}，這個字音譯是 kuwn；其字意為「確定」，「預備好」。「搭箭在弦」或作「預備好張弓搭箭瞄準」，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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第二十一篇是「大衛的詩」，交與伶長。本篇可能是《撒母耳記下》第十章，大衛與亞捫人、亞蘭人爭戰之時期，大衛鼓勵參戰者之信心。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；第二十一篇則是大衛因經歷神能力的拯救，將仇敵擊敗，而向神唱出頌歌。兩篇對照如下：

對比	二十篇	二十一篇
祈求	「將你心所願的賜給你。」(4 節)	「他心裏所願的，祢已經賜給他。」(2 節)
救恩	「我們要因祢的救恩誇勝。」(5 節)	「因祢的救恩，他的快樂何其大。」(5 節) 「他因祢的救恩大有榮耀。」(5 節)
能力	「右手的能力救護他。」(6 節)	「耶和華啊，王必因祢的能力歡喜。」(1 節)

這兩篇都有預言性質，一方面指大衛是得勝的「王」，另一方面也預表基督的得勝。

這篇是大衛戰勝敵軍後高唱的凱歌。在這首感恩的王者詩裏，大衛首先描述眾民為王所蒙耶和華的救恩，而向神歌頌。接著，他感謝神賜予「王裡心所願的」和應允王「嘴唇所求的」。此外，感謝神將美福、精金的冠冕、長壽、尊榮等都加在王身上，而向主唱出頌歌；神又使王有洪福，直到永遠，因他倚靠耶和華和祂的慈愛。然後，他記載會眾求神——搜出仇敵，將他們滅絕，並使仇敵轉背逃跑，且搭箭在弦。最後，王與眾民為此歌頌耶和華的大能。

本篇值得我們注意的，就是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)。

【每日金句】「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

【每日默想】神的慈愛是人不致動搖的根基。親愛的，回顧人生過去的種種，我們是否如詩人一般，因神不改變的慈愛，獻上讚美、感恩呢？

【每日鑰句】「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？」(詩二十二1)

【每日鑰字】

「離棄」希伯來文נִיץ，這個字音譯是`azab；其字意為「離開」，「棄絕」。今日鑰節提到「我的神，我的神！為什麼離棄我？」這是主耶穌被釘在十字架上，悲痛無助的絕世哀鳴。「為什麼」那聖潔、無罪的神子，經歷了最痛心，最可怕的場景，就是神的「離棄」，並且好像神完全不理會祂的呼求。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；後三個鐘頭則是受神審判、離棄的苦。本節極其準確地描繪了主耶穌在十字架上後三個小時的光景。此刻，祂是站在罪人的地位上，「就是義的代替不義的」(彼前三18)，故祂「被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪」(彼前二24，賽五十三6)；並且在神的眼中，祂原是「無罪的」，卻「替我們成為罪」(林後五21)，而受了神的審判，因此公義的神不能不離棄祂(太二十七46)。主耶穌一生的時刻都是與神同在，只有那三個小時，祂被神所棄。這是「為什麼」主耶穌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？」馬太亨利說的好，「我們要時常思想主的受苦與復活，直至我們深深瞭解苦難的真諦與復活的力量為止。」親愛的，今日我們究竟體會主在十架上為我們所忍受的苦楚有多少呢？祂在十架上為我們所成就的救恩有多大呢？試問，我們豈能再犯罪遠離神，使祂的名蒙羞辱麼？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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於清晨所追。此外，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。

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。大衛在前段預言了基督在十字架上所受的極大痛苦，與福音書上所記主耶穌在十字架上的呼喊與受難的事實非常吻合。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，福音要傳到「地的四極」，全地的人都要敬拜祂，他們的後裔都要把主所行的事傳與後代，並傳揚祂的公義。

本篇值得我們注意的，就是大衛在痛苦煎熬中向神呼求與讚美的禱告。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。曾幾何時，我們是否也如詩人一般，落在絕望的光景中？感謝神，是祂拯救了我們脫離困境，使我們從悲痛中也轉為喜樂，從哀求中也轉為讚美！此外，大衛也預言將來主公義的名、主的國權將被傳揚開去，使地上「列國的萬族」都要「想念」、「歸順」、「敬拜」祂；並一代又一代的人要事奉祂，且要傳揚祂行了大事和祂的公義。我們是否常常以自己受感的見證，激發人信靠神，並鼓勵人向神發出讚美呢？

【每日金句】「主耶穌是站在罪人中間，替代他們，背負罪惡，卻因自己擺上而除掉罪。於是罪人終於恢復人的地位，到佳美之地。神公義的要求滿足了，慈愛與真理得以相遇。公義與和平彼此相親。救贖完成的呼聲得著影響，完全伸冤的吶喊也有了回應(《啟示錄》二十一章6節)。」——邁爾

【每日默想】「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」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、受死及復活的大愛，從而使我們更愛祂，更願意一生事奉祂，為祂而活。

【每日鑰句】「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」(詩二十三1)

【每日鑰字】

「缺乏」希伯來文חָסַר，這個字音譯是 chacer；其字意為「缺少」，「欠缺」。《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，所見證的：「我必不至缺乏」。

這篇詩說「我必不至缺乏」甚麼呢？——(1)不缺乏供應(在青草地上)；(2)不缺乏安息；(3)不缺乏滿足歡暢(在水邊)；(4)不缺乏蘇醒；(5)不缺乏帶領(走義路)；(6)不缺乏平安(不怕遭害)；(7)不缺乏同在；(8)不缺乏安慰；(9)不缺乏享受(筵席)；(10)不缺乏滋潤(膏油塗抹)；(11)不缺乏福樂(福杯)；和(12)不缺乏恩慈。我們的一生不僅是如此的蒙福，並且我們要「住在耶和華的殿中，直到永遠」，一生一世與牧人永遠聯結、交通。可見我們以「耶和華是我的牧者」，一生的問題都解決了。親愛的，這位大衛生命中的好牧人，是否也是「我們的」好牧人？在貧困時、在苦難時、在愁苦時、在悲傷時、在絕望時…，我們曾否也經歷詩中的兩個「必」：「我必不至缺乏」和「我一生一世必有恩惠慈愛隨著我」呢？

【你卻認識這詩篇中的那「牧人」】在一次聚會中，一名演員用抑揚頓挫的悅耳音調，把《詩篇》二十三篇誦讀了一遍，博得了全場熱烈的喝采，因為他的朗誦實在生動。沒有想到，他回座之後，眾人要求一位老傳教士也朗誦同一段聖經。當老傳教士唸完之後，大家都感動得流淚，因為他以溫暖、慈愛、深體人意的語氣誦讀的。當他回座時，那名演員低聲告訴老傳教士說，「你唸得比我還要好，我知道是為什麼，因為我只懂得如何朗誦這詩篇，而你卻認識這詩篇中的那牧人。」親愛的，也許我們也能很流利地背誦《詩篇》二十三篇，但我們是否也認識這篇詩裡所提到的「好牧人」呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第二十三篇是「大衛的詩」。在大衛眾多詩篇中，本篇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——幫助了許多遭受苦難的聖徒，度過了人生的一切風暴；也支持了許多的貧困者，能以信心面對每一個困境；並鼓勵了許多絕望者，戰勝了每一個苦難；更扶持了無數的聖徒，走完了人生最後的黑夜，進入永恆的家鄉。

本篇最值得我們注意的，就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。因為祂是我們的牧者，而我們也真正是屬祂的，我們就在祂裏面擁有一切的祝福！本詩是以「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；但是有「耶和華」的同在，我們的一生只有祝福，沒有咒詛。在順境時，有「耶和華」的帶領、引導，躺在青草地，溪水旁，我們一生還需要甚麼呢？在苦難時，雖然經過「死蔭的幽谷」，有「耶和華」作伴，我們一生還怕甚麼呢？在迷失時，有「耶和華」的杖和竿來保護、安慰，我們還沒有把握將一生交託在祂手中呢？在敵人面前「耶和華」預備的筵席、油、福杯，我們一生還缺甚麼呢？在有生之年，緊迫著我們的，乃是「耶和華」的信實和慈愛，我們還不知足，還不感恩麼？

【每日金句】「人都是神的羊，都是屬於神的，是神的產業，也是神所愛的。我們曾如羊走迷(賽五十三6)，如今蒙主尋回。羊被尋回後，裏面的反應是不再憑自己活著，而把自己交在主的手裏，讓祂來牧養、帶領。」——江守道

【每日默想】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，願此詩篇成為我們一生的祝福。耶和華是我們的牧者嗎？過去是？現在是？將來是？有了祂，我們還缺少甚麼呢？

【每日鑰句】「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。」(詩二十四 7)

【每日鑰字】

「抬起」希伯來文נָסָה，這個字音譯是 nasa'；其字意為「高舉」，「舉起」。今日鑰節提到「那榮耀的王將要進來。」本詩的結尾為進城的人與守門人的對唱。進城的人要求對方打開殿門，讓「榮耀的王」可以進去；守門的人就詢問，「誰是這位榮耀的王？」進城的人回答是：「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)

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，以及祂以萬王之王王的身分降臨，統管全地。

《詩篇》二十二、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》第二十四篇則是預表主耶穌將來要作榮耀的王。

音樂家韓德爾(George Frideric Handel)在他不朽名作「彌賽亞」中，即根據本詩主榮耀的景象，生動地藉著音樂表達出來。

這篇是大衛描寫榮耀的王戰勝敵人，凱旋進城。我們可以想象這個隊伍當日進城的情景。首先，他們走近聖城的時候，詩人(大衛)宣告耶和華是全地的創造者和主宰，強調地與其上的一切者都屬於耶和華。接著，有人問：「誰能登耶和華的山，誰能站在祂的聖所？」詩人的回答是：(1)手潔心清，(2)不向虛妄，(3)起誓不懷詭詐的人，才可以登耶和華的聖山，站在祂的聖所，並得祂的祝福和成義。他們就是尋求耶和華的一代，尋求雅各神之面的人。然後，進城的人與守門人的對唱：進城的人高聲宣告：大開城門，「那榮耀的王將要進來」；守門人則詢問：「榮耀的王是誰呢？」；於是進城的人就歡樂地回應：「萬軍之耶和華，祂是榮耀的王。」最後，他們重複輪唱，強調榮耀之王的得勝，以及祂當得的回應。

本篇最值得我們注意的，就是大衛描繪耶和華：

(一)祂是「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。

(二)祂是「聖潔的主」——所以，我們要手潔心清來到祂面前並得祂的祝福。

(三)祂是「榮耀的王」，「在戰場上有能的耶和華」，又是「得勝的主」——所以，當祂要進入城(再臨)時，眾城門當「抬起頭來」，永久的門戶「要被舉起」，恭迎祂榮耀王的蒞臨。親愛的，當我們讀到這裏動人心弦的挑戰和回應時，對這位榮耀之王要進來，有何感想？

【每日金句】「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

【每日默想】「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！我們是否已準備好，隨時迎接祂的再來呢？

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

【每日鑰字】

「親密」希伯來文 *tiid*，這個字音譯是 *crowd*；其字意為「諮商」，「親密朋友之間聚會」，指與神的親密談話。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——敬畏神的人必蒙神指示，而能正確的選擇，行神所喜悅的道路。
- (二) 在地上安然居住——敬畏神的人必享受神豐富的供應，而不怕任何的缺乏、難處、仇敵。
- (三) 後裔必承受地土——敬畏神的人家庭必安穩；不但自己蒙福，其後裔也能得以承受神的應許。
- (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！親愛的，「誰敬畏耶和華」，他必蒙祂的憐憫和寬恕；並脫離仇敵和羞愧；且蒙祂的指引行當走的路；更與主有親密的交通，而明白祂的旨意。

【與主有親密的交通】勞倫斯有一次被差到白甘地去買老酒。他對這事是非常不願意的，因為沒有益處，並且他的腳是跛的。很感不便。他就對神說，這是你所許可的。所以他就勝過難處，這事作得很好。他在一個廚房裏面作事，按天然說，他是最厭惡廚役的事。但他無論作什麼事，凡事藉著禱告，求神的恩典，賜他作得好。他與主有親密的交通，就覺得樣樣容易，沒有難處了。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

本篇是大衛求神幫赦免、引導、和拯救的禱告。首先，大衛專心仰望和倚靠祂的拯救，而深信凡終日等候祂的必不羞愧，至於那些行奸詐的必要蒙羞。因此，他求神將祂的道路指示和教訓他，以及將祂的真理教導他。接著，他祈求主的憐憫和慈愛，不記念他幼年的罪，並按著祂的恩惠慈愛來記念他。然後，他從個人的懇求，轉而對眾人述說耶和華的美德：(1) 良善和正直；(2) 以慈愛和誠實持守祂約的人；(3) 必指引敬畏祂的人當行的路；(4) 與敬畏祂的人親密，並指示祂的約。之後，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。最後，他擴大了他祈求的範圍，因想到以色列人的苦楚，就求神出手拯救祂的全體子民。

本篇最值得我們注意的，就是大衛多次提到「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)。

【每日金句】「神有祂的祕密，敬畏祂的兒女們都可以知道的。」——宣信

【每日默想】大衛以真誠懺悔的心來到主面前求赦免；同時，他想到耶和華豐盛的恩惠、憐憫和慈愛，而深信敬畏和倚靠耶和華的人，必蒙恩待。因為神樂意與敬畏祂的人親近。親愛的，我們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？

【每日鑰句】「耶和華阿，求祢察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。」(詩二十六2)

【每日鑰字】

「察看」希伯來文יָבַח，這個字音譯是bachan；其字意為「試驗」，「驗證」。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」。有位聖徒以謙卑敞開的靈，向神祈求鑒察的光：「主，我願意出任何代價來得著光，我不怕光照。我懇求你鑒察我在事奉上每一個縫隙，並將你旨意的光，照亮其上。」親愛的，我們是否也願向神敞開，讓祂光照我們、鑒察我們呢？

【神的眼睛在觀看】一九九一年波斯灣戰爭中，美國參謀首長聯席會議主席鮑威爾將軍(Gen. Colin L. Powell)運籌帷幄，是聯軍獲勝的功臣之一。他家庭是從牙買加移美的黑人。生活擔子雖重，父母對一子一女卻存著極大希望。除設法使兒女上學，且不斷以聖經的話教導他們，每主日全家必到聖公會禮拜。當他接受奉獻禮時，牧師按手在他頭上說，願神保佑這孩子，願神的恩惠一生隨著他，阿們。他永遠不會忘記這個祝福的禱告。他年輕時曾在飲料廠掃地，他細心打掃，因他相信神的眼睛在看他。當他成為第一個黑人四星上將時，他戰戰兢兢地工作，因他知道，看不見的眼睛在看他。鮑威爾將軍的成就，主要因他從小就敬畏耶和華，又認定祂的眼睛時刻在察看他。這是我們要學的功課。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，而求神赦免；本篇則是大衛在神面前表白自己行事純全，而求神伸冤、鑒察。

在法國於一六八五年，改革派的聖徒被舊教逼迫的時候，一切的牧師和傳道人都被放逐，普通聖徒卻不准離境，各路關都被軍警嚴守著。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，其中有一部份聖徒逃到安全地帶，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。

這篇是大衛表明心跡，求神鑒察、憐恤的禱告。在這首祈求的詩裏，大衛無辜被誣陷，他首先一面求神伸冤，一面求神察看，因他向來行事純全，又倚靠耶和華，也因神的慈愛按真理而行。接著，他為自己的純全辯護：(1)他不與惡人作伴；(2)他的無辜(手潔心清)，才環繞神的祭壇，好發稱謝的聲音，並述說神的作為；(3)他喜愛神的殿，就是祂顯榮耀的居所，與神交通。然後，他求神拯救他脫離惡人的結局，不要把他與惡人一樣除掉。最後，他求神的拯救、憐恤，並表明願意在眾會中稱頌祂。

本篇最值得我們注意的，就是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。

【每日金句】「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

【每日默想】肯培多馬(Thomas a Kempis)說，「人看見行為，神看見內心。」若是我們的動機與行事是純全，而能在神面前無愧，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)。那是何等的寶貴！我們是否常常對付我們的心，除去一切出於肉體的嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑，好叫我們經得起神的試驗與鑒察，作完全的人呢？

【每日鑰句】「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，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡求問。」(詩二十七4)

【每日鑰字】

「瞻仰」希伯來文רָאָה，這個字音譯是 chazah；其字意為「注視」，「看見」。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，是他人生的焦點，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」。當時大衛的環境如何呢？「我的仇敵前來吃我肉」，「軍兵安營攻擊我」，「妄作見證的和口吐凶言的，起來攻擊我」，但他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。這是大衛得勝的秘訣，也是他得平安喜樂的鎖匙。有人說的好，「那些『有一件事』的人，做事是不屈不撓的。他們知道自己想要什麼，並且決意要得到那東西。沒有任何事情能阻攔他們的路。」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)

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，當掃羅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。然而，大衛所作王後，仍需面對非利士人的威脅。本詩前半段，大衛因神的保障，而在仇敵面前昂首，並喜樂地宣告：「我要唱詩歌頌耶和華」(6節)；本詩後半段，他因有仇敵的攻擊，甚至親人之遺棄，而求神的幫助和拯救，但他在信心中宣告：「要等候耶和華！」(14節)這篇是大衛在患難時，信心呼求的禱告。在這首讚美詩裏，首先，大衛表達敵軍雖逼近攻擊他，但他確信神必保守他，便三次宣告：「不怕」；並且他能得以昂首，在仇敵面前誇勝，而歡然高唱凱歌、頌揚神。接著，他在絕境中，懇切地呼求神的憐恤、應允、幫助、收留、指示和保護，而求神不要向他掩面，不要離棄他，也不要把他交給敵人。之後，因為他親身經歷神的恩惠，使他不喪膽，故他宣告：「要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」

本篇最值得我們注意的，就是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，而被迫離開耶路撒冷。本篇深刻地描述大衛的險惡環境。然而，他歸納出以往信靠神的三重經歷，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」(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，我們需要方向，神就是我們的「亮光」；面對罪惡的世界，我們需要力量，神就是我們的「拯救」；面對危險的世界，我們需要保護，神就是我們的「保障」。有了這樣的一位神，我們還怕什麼？

【每日金句】「詩人的目的若也是我們的目的，那就成為我們多大的福分！『住在耶和華的殿中』，是在幔子內與神相交，思念祂的同在；『瞻仰祂的榮美』，是定睛地注目在主耶穌身上；『在祂的殿裡求問』，是與主交談祂的事。」——邁爾

【每日默想】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，我們是否常常尋求神、瞻仰祂、求問祂、等候祂呢？

【每日鑰句】「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，我必用詩歌頌讚祂。」(詩二十八7)

【每日鑰字】

- (一)「**力量**」希伯來文יָצוּר，這個字音譯是‘oz；其字意為「能力」，「堡壘」。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「**力量**」、「**盾牌**」和「**倚靠**」，因此他迫切地懇求神回應他的禱告。當神的回應臨到，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，我必用詩歌頌讚祂。**」所以，他由無助和絕望的心情，轉成「**歡樂**」和「**頌讚**」。
- (二)「**幫助**」希伯來文אָזַר，這個字音譯是‘azar；其字意為「援助」，「保護」。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。**」(腓四13)他們知道專心「**倚靠**」祂，就取得人生勝利的鑰匙。達秘說的好，「願我們在倚靠中歡樂，因有一位在我們上面的，祂要服事和顧念我們。親愛的，大衛所認識的神，我們是否也認識呢？我們是否也倚靠神，並將我們的難處交託給祂呢？我們是否也常常經歷神聽了我們懇求的禱告，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(摺椅的一種)在他旁邊，於是他便用實物授意，親自靠在椅上，表演什麼叫做「倚靠」。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，那是何等的境界。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。大衛被掃羅追殺，有生命之危險。大衛因神的緘默，只有向神哀訴；但當神聽了大衛懇求的聲音，他由祈求變為讚美感謝。本篇是我們該學習的禱告的功課，不但有祈求，更要有感謝；不但為自己的需要禱告，也為別人代求。

這篇是大衛在苦難中的呼求，又是他得救時的感恩和讚美。在這首詩裏，首先，大衛求神不要向他緘默，並「呼求」、「舉手」、「懇求」神垂聽他的禱告；接著，他求神不要把他與惡人一同除掉；並願神報應惡人，因他們所行的惡，還因為他們並不留神心的作為，所以神就必「毀壞他們」和「不建立他們」；之後，他公開地讚美神，因為祂應允了他的禱告，而歌頌神是他的「力量」，「倚靠」，「盾牌」；最後，他求神「拯救」、「賜福」、「牧養」和「扶持」祂的百姓。

本篇最值得我們注意的，就是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「**力量**」、「**盾牌**、和「**倚靠**」；並且他亦深信神必拯救、賜福、牧養、扶持祂自己的子民。所以，他從心底裏向神發出感謝和讚美。感謝神！祂是我們的一切，是我們生命中無法缺少的。我可以將我生活中每一個的難處交托給祂。親愛的，當逆境依然，我們也可以憑信經歷主作我們的「**力量**」、「**盾牌**」和「**倚靠**」，而使我們從哀求變為讚美感謝，從失望變為得勝。

【每日金句】「**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

【每日默想】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，我們是否經歷過神沒有立刻回應我們的禱告呢？當神的幫助遲遲未到時，正是我們忍耐等候之時，因祂正在默然中工作，要在適當的時機向我們施恩。

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

【每日鑰字】

「坐著」希伯來文 **יָשָׁב**，這個字音譯是 yashab；其字意為「坐下」，「居住」。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。感謝神！祂是那位掌管風暴和洪水的王。我們可以憑信宣告「**洪水泛濫之時，耶和華坐著為王；，和華坐著為王，直到永遠。**」因為我們知道祂仍在掌權，必賜我們平安，去面對一切的困難。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我們，使我們無所懼怕，而能唱起讚美詩。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？

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？
《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》八篇的月亮、星宿，和《詩篇》十九篇的太陽等對照。
《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」

這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，他首先將榮耀和能力歸給耶和華，並且要以聖潔的裝飾敬拜祂。接著，他之描述耶和華聲音的影響；(1)祂的聲音如雷臨到水上；(2)祂的聲音大有能力，滿有威嚴；(3)祂的聲音使樹震破，山跳躍；(4)神的聲音使火焰分岔；(5)祂的聲音震動曠野；和(6)祂的聲音使母鹿落胎。跟着，凡在神殿中的人，聽見耶和華的聲音，都稱說「**榮耀！**」之後，他宣告「**耶和華坐著為王**」，並祈求神以力量和平安賜福祂的百姓。這篇詩以「榮耀歸神」開始，以「平安的福賜給祂百姓」結束。

本篇最值得我們注意的，就是大衛認識神的威嚴、偉大和能力華。當他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**」。他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**」，因為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，無論世間如何變幻，神仍坐著為王，一切都在祂的管理之下，那我們還擔憂甚麼呢？無論我們遭遇甚麼苦難禍患，有祂坐著為王，必賜我們你平安，那我們還怕甚麼呢？

【每日金句】「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

【每日默想】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，必使我們能突破生命中的難處，並有平安能面對一切的風暴。

【每日鑰句】「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。」(詩三十五)

【每日鑰字】

「轉眼」希伯來文עַיִן，這個字音譯是rega；其字意為「一眨眼」，「一瞬間」。今日鑰節提到「祂的怒氣不過是轉眼之間，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，害了一場大病，甚至幾乎死亡。大衛幸而及時回轉、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，於是他表明一生要歌頌稱謝。

此外，「祂的恩典」與「祂的怒氣」相比較，是「一生」與「轉眼之間」極強烈的對比。「一宿雖然有哭泣」這句話願意可譯為「哭泣可能在晚上留宿」。當大衛想到神「曾」多次的施恩時，就深深體會神的怒氣轉眼消逝，所帶來的哭泣，有如拜訪一晚的過客；但神向他施的恩典，卻能使他早晨又歡呼在神面前

【神施的恩典乃是一生受用】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！願我們跟其它遭到困難，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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。首先，他以尊崇神開始，因為神曾提拔了他，醫治了他，把他從陰間救上來，使他存活而感恩；並且他呼籲會眾與他一起來讚美神，因為神的怒氣不過是轉眼之間，恩典乃是一生之久。接著，他承認，在環境順利時，自以為「永不動搖」，於是神向他掩面，以致管教來到。然後，他又對神懇求，因他若被害與神無益，因此求神應允憐恤。最後，神已使他的「哀哭變為喜樂」，「麻衣脫去」，並「披上喜樂」，好叫他歌頌稱謝不住聲。本篇最值得我們注意的，就是大衛患重病，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，說出他是以迫切的心禱告，祈求神的醫治和憐憫；他三次用了「曾」，描述；(1)神「曾」提拔他，(2)神「曾」把他的靈魂從陰間救上來，和(3)神「曾」施恩。然而，大衛卻忘記了神的恩典，在環境順利的時候，開始驕傲，以為自己可以穩如泰山了。怎知神向他掩面，以致經歷了神的怒氣。於是，他求神的憐憫、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。

【每日金句】「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

【每日默想】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，我們曾否從神的管教經歷中體會神無限的愛呢？請記住，神的恩典和慈愛永遠大過祂的怒氣！

【每日鑰句】「我終身的事在你手中。求你救我脫離仇敵的手和那些逼迫我的人。」(詩三十一 15)

【每日鑰字】

「終身」希伯來文נצח，這個字音譯是`eth；其字意為「時候」，「時機」，「命運」。今日鑰節提到「我終身的事在你手中。」本篇是發自大衛內心的求救，他的禱告和信靠耶和華是相連的。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，以及一切的境遇，都交在信實的神手中。親愛的，我們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，他的小女兒看到了，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，只要我們肯，基督會背負我們和我們一切的重擔。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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5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。

本篇是大衛投靠耶和華的禱告。首先，他以禱告開始：(1)他求神使他不羞愧，而要拯救他；(2)他求神聽他的禱告，作他堅固的磐石、岩石、保障、山寨；(3)他求神引導、指點他；和(4)他求神救他脫離網羅。於是，他滿有信心地把自己的靈魂交在神的手中，並且宣告因神的慈愛，他歡喜快樂。因為他知道神未曾把他交在仇敵手裡，並使他的腳站在寬闊之處。接著，他講述所遭遇的痛苦：(1)在急難之中；(2)身心俱疲；(3)因罪孽而衰敗；(4)敵人的羞辱；(5)朋友鄰舍的疏遠；(6)被人忘記；(7)許多人設計要奪取他的性。在如此苦境中，他仍堅心舊倚靠神，將自己終身的事交在祂的手中，並且他呼求祂的拯救，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，他又讚美神，保護忠信之人；他也勸勉所有耶和華的聖民，一同愛祂，且要仰望祂，剛強壯膽。

本篇我們看見大衛的信心與在困境中內心的矛盾。大衛的禱告不只是向主傾吐苦楚外，更寶貴的還是，他在掙扎奮鬥中，全心投靠耶和華：「耶和華阿，我投靠你」，「我將我的靈魂交在你的手裏」，「我終，在掙扎奮鬥中身的事在你手中」，因此他因信最後而唱得勝的凱歌。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，因此將自己的前途都交在祂的手中。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。親愛的，神向投靠祂的人施行恩惠何等大大，所有經歷的人，怎能不繼續仰望祂呢？所有嘗過主恩滋味的人，又怎能不愛祂呢？

【每日金句】「只要我們肯把自己交在神手裡，祂必叫一切事情都使我們得益。因為人的整個生命——壽命的長短、人生的甘苦——都是神的恩手所操縱，神的旨意所安排。」——馬太亨利

【每日默想】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，我們是否知道我們生活中的一切都在神的掌管之中呢？我們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，祂必會保守我們的一生。

【每日鑰句】「得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是**有福的**。凡心裡沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是**有福的**。」(詩三十二1~2)

【每日鑰字】

「**遮蓋**」希伯來文כִּפֶּה，這個字音譯是kacah；其字意為「隱藏」，「填滿洞穴」。今日鑰節提到「**這人是**有福的****。」《詩篇》第一篇說明義人是**有福的**；本篇一連二次提到「**這人是**有福的****」，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：(1)「**其過**」(transgression，是背逆、悖逆神及祂的律法)得到赦免；(2)「**罪**」(sin，是偏離標靶，或是偏離正道)得遮蓋；(3)「**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，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》十八章13節所說：「**遮掩自己的罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。**」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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。宣信將這類訓誨詩分為以下各項：(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》四章7~8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。

本篇是大衛向神悔改認罪，得赦免歡樂的禱告。首先，大衛見證因認罪後，得赦免的祝福；接著，他描述閉口不認罪前的光景：(1)終日唉哼，(2)骨頭枯乾，(3)神管教在我身上，(4)精液耗盡；直至他向神陳明和不隱藏自己的罪惡和過犯之後，而蒙神赦免。其後，他鼓勵人要尋求耶和華的拯救，而能脫離苦難，高唱得救的樂歌；然後，他複述神對他禱告的回答，應許教導他，指示他當行之路，但他不可像無知的騾馬，須用嚼環轡頭來管住他；最後，他勸勉人當倚靠耶和華，必有神的慈愛待他，且必定歡喜快樂。

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。大衛受神管教的經歷，使他深知認罪之後的福樂，就是重建與神的關係，而見證神以慈愛隱藏他、保佑他、環繞他、教導他和指示他，並且蒙神定睛在他身上。

【每日金句】「**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

【每日默想】：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，我們是否經歷祂的「**藏身**」，「**保佑**」，「**環繞**」和「**引導**」(7~8節)呢？

【每日鑰句】「義人哪，你們應當靠耶和華歡樂，正直人的讚美是合宜的。」(詩三十三 1)

「因為祂說有，就有；命立，就立。」(詩三十三 9)

【每日鑰字】

(一)「合宜的」希伯來文הֵנִיחַ，這個字音譯是na'veh；其字意為「適當的」，「美麗的」。今日鑰節乃是呼召我們當靠耶和華「歡樂」，而獻上讚美，因為讚美祂是多麼的得體、美麗。因此，面對這樣偉大的創造者、掌權者、審判者、慈愛者、大能者、得勝者、與拯救者等，我們怎能不讚美祂呢？此外，詩人提到「遍地滿了耶和華的慈愛」(5節)，說明神的慈愛到處都有蹤跡，我們的心怎能不敬畏祂(8節)，並且怎能不等候祂(20節)、不依靠祂(21節)、不仰望祂(22節)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。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」。

(二)「命立，就立」——「命」希伯來文הֵנִיחַ，這個字音譯是na'veh；其字意為「適當的」，「美麗的」。「立」希伯來文הֵנִיחַ，這個字音譯是na'veh；其字意為「適當的」，「美麗的」。本篇詩人用無比莊嚴的詞語來表述神的創造。今日鑰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。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。約伯說：「祂嘴唇的命令我未曾背棄；我看重祂口中的言語，過於我需用的飲食。」(伯二十三 12)親愛的，我們是以何態度來讀神的話呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，詩篇第三十三篇則是稱頌神奇妙的作為。

本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。

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；而且列國萬民的歷史也在祂掌握之中；祂揀選祂的子民，看顧他們，使他們爭戰得勝，並拯救他們，作他們的幫助和盾牌。所以，他們當信靠祂，並仰望祂向他們施行慈愛

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)祂的言語正直(4節)；(2)祂的作為誠實公義(4~5節)；(3)祂的慈愛遍滿全地(5節)；(4)祂創造的大能(6~7節)；(5)祂大有權能，使人敬畏(8~9節)；(6)祂的籌算永遠立定(10~11節)；(7)祂揀選人，使人蒙福(12節)；(8)祂的眼目遍察全地，而觀看、察看一切(13~15節)；(9)祂使人爭戰得勝(16~17節)；(10)祂的拯救，成為我們的幫助和盾牌(18~20節)；(11)祂使倚靠祂的人歡喜(21節)；和(12)祂向我們施行慈愛(22節)。

【每日金句】「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

【每日默想】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，我們是否靠主喜樂，讓讚美的聲音充滿在你生命中的每一個時刻呢？

【每日鑰句】「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。」(詩三十四 8~10)

【每日鑰字】

「嘗嘗主恩的滋味」——「嘗嘗」希伯來文טָּוּב，這個字音譯是 ta'am；其字意為「品嚐」，「感知」。「美善」希伯來文טוֹב，這個字音譯是 towb；其字意為「令人愉悅的」，「有益的」。今日鑰節提到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)；和(4)不至定罪(22節)。親愛的，「**投靠祂的人**」是何等有福！

此外，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，更是我們能支取和經歷的。

【**單要看祂！**】有一個提琴家第一次舉行他的演奏會，老師對他說：「當演奏時，你不要因台下的人驚慌，我要坐在樓上的前廂，我若是沒有特別的表示，意即並無錯誤，你可放心演奏下去。你要注意我！」那位老師的認可、欣賞、愉快的笑臉，雖然坐在樓上沒有出聲，但卻幫助了他的學生，在那個晚上一舉成名。親愛的，我們環顧世界，常感憂傷和困惑；但我們單單仰望基督，必得安慰與鼓勵。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，本篇詩可能就是在此洞中完成的。

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時候，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。

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。

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時候，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。

【**每日金句**】「**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

【**每日默想**】大衛投靠耶和華後，享受到了主恩的滋味。親愛的，我們是否嘗過「**主恩滋味**」呢？我們曾否經歷投靠主的人真是一無所缺呢？

【每日鑰句】「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，誰能像你，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？』」（詩三十五 9~10）

【每日鑰字】

「**誰能像你**」——「**像**」希伯來文יָמַן，這個字音譯是 kemow；其字意為「有如」，「如此」。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，我們是否也以信實、慈愛的神作為我們的倚靠呢？

【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。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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，他求神為他爭戰，作他的盾牌，因他深信惟有祂能救困苦人脫離比他強的敵人。第二段，他講述兇惡的見證人，使他的靈魂孤苦；這些昔日曾受他恩惠的人，如今在他患難中，竟幸災樂禍，以惡報善；於是他求神，拯救他的靈魂、性命，使他可以危難過後，在會中與眾民稱謝、讚美祂。第三段，他求神不要袖手旁觀，而為他伸冤(判清、伸明、判斷)，不容讓惡人把他吞下；他盼望得伸冤，而歡喜快樂，並願祂的僕人享平安，因為耶和華是公義的。

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，我們是否也能堅定的禱告、讚美、感謝呢？

【每日金句】「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。」——邁爾

【每日默想】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。我們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，我們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？

【每日鑰句】「神啊，你的慈愛何其寶貴！世人投靠在你的翅膀的蔭下。他們必因你殿裡的肥甘得以飽足，你也必叫他們喝你樂河的水。因為在你那裡有生命的源頭，在你的光中，我們必得見光。」（詩三十六7~9）

【每日鑰字】

「慈愛」希伯來文 חַסֵּד ，這個字音譯是文 chesed；其字意為「仁慈」，「良善」，「信實」。大衛深刻的認識神的慈愛，且心中被神的慈愛所充滿。因此，大衛對神的「慈愛」有非常豐富的描寫。「慈愛」的希伯來含有非常豐富的意義，在希舊約中出現 245 次。一般說來，「慈愛」的含義：就神而言，是指神對人的態度，與人的關係，和對待人的方式；就人而言，是指人與人之間的態度，關係和相處。在此則是描述神對人「慈愛」的具體表現，而表述了以神恩典和憐憫為基礎的堅定的愛。我們雖然有時會軟弱，甚至跌倒，但祂對我們的「慈愛」永遠不變。

此外，今日鑰節提到「神啊，你的慈愛何其寶貴！」「寶貴」希伯來文 יָקָר ，這個字音譯是 yaqar；其字意為「珍貴的」，「有價值的」。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。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生命之光。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，我們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？

【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，我們所要做的，就是試一試聖經上的話——「神啊，你的慈愛何其寶貴」，看看是否真實。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。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，先講惡人的惡，後論神的慈愛，而最後，以得勝結束。

本篇是大衛讚美神慈愛的禱告——「神啊，你的慈愛何其寶貴！」（7 節）在這篇詩中，大衛首先簡要地描述了惡人的罪過：（1）眼中不怕神，（2）自誇自媚，（3）口出惡言，與智慧斷絕，和（4）定意行惡的事。接著，他述說：（1）神慈愛上及諸天，（2）信實達到穹蒼，（3）公義好像高山，和（4）判斷如同深淵。然後，他見證投靠神的人：（1）在祂的慈愛翅膀下得庇蔭，（2）在祂殿中得以飽足，又喝樂河的水，（3）祂是生命的源頭，和（4）祂是生命之光，使人得見光。最後，他願：（1）神常施慈愛給認識祂的人，（2）神以公義待心裡正直的人，（3）神不容人踐踏他，趕逐他，和（4）願神推倒惡人。

本章值得注意的就是，大衛望著神所造自然界的壯觀景象，口中就不停地發出讚美。他形容神的屬性——（1）「慈愛」乃是上及諸天，而令人無法測度；（2）「信實」則是達到穹蒼，而無法探究；（3）「公義」有如高山，而無法搖動；（4）「判斷」有如深淵，既是準確又深入。對大衛而言，神最寶貴的屬性就是祂的「慈愛」。因此，首先，大衛讚美神「慈愛」的偉大（5 節）；然後，他述說神「慈愛」的寶貴（7 節）；最後，他懇求神施「慈愛」給認識祂的人（10 節）。我們知道神愛我們，慈愛已經及我們，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）

【每日金句】「那是何等美妙的形容！『你的信實，達到穹蒼。』（6 節）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

【每日默想】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，我們經歷神的慈愛有多少呢？享受神作你生命的供應有多少呢？

【每日鑰句】「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。」(詩三十七 3~5)

【每日鑰字】

「交托」希伯來文גָּלַל，這個字音譯是 galal；其字意為「滾動」，「依靠」。此字希伯來文直譯為「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)。今日鑰節提到「當將你的事交托耶和華。」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，得以享受豐盛的平安為樂。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。」親愛的，我們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？

【什麼力量支持他】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，並倚靠祂，祂就必成全。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第三十七篇是大衛智慧的訓誨詩。本篇是字母篇，一共 22 段，每隔一節就以下一個希伯來文字母的次序，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，故全詩只有四十節，而各段幾乎是獨立的。根據 25 節描述，這篇詩是大衛年老時所寫的。全詩集中兩個主題：(1)義人與惡人的結局之比較；和(2)信心的倚靠與忍耐的等候之必要。

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。大衛一生受了不少的苦，此時對於世事的滄桑多變，與神的信實永恆不變，已有深刻的體驗。在這首詩裏，他用許多的箴言和諺語，勸勉人：(1)「當」倚靠耶和華，以祂的信實為糧，又要以耶和華為樂；(2)「不要」因惡人亨通興旺，而心懷不平；和(3)「當」耐性的等候耶和華，終必有好結局。因為神的公義必然顯明，而惡人必從地上被剪除；惟義人的腳步，為耶和華所定，最終必蒙福，故他一再重述義人必承受地土(9、11、18、22、29、34 節)。

本章值得注意的就是，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，就是沒有疑惑，全心信賴神。親愛的，不管外在的環境如何惡劣，撒但如何囂張，我們是否仍倚靠祂、等候祂呢？

【每日金句】「是神的旨意，叫我每天倚靠祂。祂也吩咐我 不要失去信心。」——白爾達

【每日默想】大衛見證「以祂的信實為糧，又要以耶和華為樂」，故他將他的事「交託耶和華」。親愛的，我們人生的焦點是否放在神身上呢？我們生活的態度是以什麼為依據呢？無論遇上多少困難，我們是否仍能完全安息、放心地信靠祂，並堅定持守對主的信心，而忍耐等候祂的時間到來呢？

【每日鑰句】「我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁。」(詩三十八 18)

【每日鑰字】

「承認」希伯來文 נָסַף ，這個字音譯是 *nagad*；其字意為「告訴」，「宣布」，「聲明」。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，他坦誠向主認罪，並祈求祂的憐憫和寬恕。此外，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。我們是否有向主悔罪，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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第三十八篇是「大衛的記念詩」。「記念」希伯來文 *zakar*，原字義為「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)。

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)因罪的緣故，身體的痛苦，如同箭射入，骨頭也不安寧；(2)被罪的重擔壓住；(3)因愚昧的緣故，有嚴重的皮膚病，發臭流膿，終日哀痛；(4)拳曲哀痛；(5)身心受到的苦，痛徹肺腑，就唉哼嘆息；(6)心悸動，力衰微；(7)眼中無光；(8)因災病纏身，親友甚至離棄，(9)仇敵陷害，危機四伏；(10)默默受苦，如聾子不聽，像啞吧不開口。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。

本詩大衛以告的神憐憫作為開始，也以求告神的幫助作為結束。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，導致了他身體各部位的痛苦，包括肉、骨頭、皮膚、腰、心臟和眼睛，再加上良心之譴責。在此情此景下，朋友遠離，親屬疏遠，還有仇敵設計陷害他，使他的痛苦達到極點。在這時，聖靈光照他，使他看見自己的罪孽、罪惡、過錯、失敗。於是，他不顧一切，敞開心靈，向神呼求：「求你不要在怒中責備我」(1節)；並認罪悔改，而呼喊：「主阿，我的心願都在你面前」(9節)；因為他相信：「主——『我的神』啊，祢必應允我！」(15節)這是因為大衛雖然知道自己正在受神的管教，但他卻相信神仍是拯救他的神，即使他自己不配，仍要到神面前，懇切地求五件事：(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，我們只需「照我本相」，及時的悔改求告主，必能得著祂的拯救和幫助。

【每日金句】「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

【每日默想】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，我們是否嘗過犯罪的後果？我們是否願意認罪，到神面前求寬恕呢？

【每日鑰句】「因我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。」(詩三十九 9)

【每日鑰字】

「遭遇」希伯來文פָּצַח，這個字音譯是'asah；其字意為「做」，「完成」。「默然」希伯來文דָּמָה，這個字音譯是'alam；其字意為「捆綁說不出話來」，「使沉默」。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；他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？他所有的遭遇對是出於神，是神做的，且許可臨到他的，他自然而然的就服下來，而「默然不語」。親愛的，你如何坦然面對不幸的事和麻煩的人？看事，令人灰心失望；看人，心中憤憤不平；看神，就能「默然不語」。因此，學習認識神的手，順服祂的安排。因為不管我們的遭遇如何，不論我們的景況好壞，神所作的一切，都是為著我們的益處(羅八 28)。親愛的，投靠和信賴祂吧！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。《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。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。

這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，首先，大衛曾立志要謹慎言行，如像被嚼環勒住，而默然不語；但他的愁苦發動，像被火燒起，就忍不住，終於向神吐出他的心聲。接著，他祈求神讓他知道「身之終」、「壽數幾何」、「生命不長」。他表達了人生的虛空與短暫：(1)一生的年日窄如手掌；(2)在神眼中如同無有；(3)人自以為在最穩妥時，其實只是虛空幻影；(4)辛苦忙亂，真是枉然；(3)積蓄財寶，自己無福享受。於是，他將一切的指望都放在神身上，而懇切求神(五次)：1)救他脫離一切的過犯，免受人的羞辱；(2)把責罰從他身上免去，不然他會像惡人消滅；(3)聽他的禱告，記念他的眼淚；(4)不要靜默無聲；(5)重新賜他力量。

本章值得注意的就是，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。

【將自己的一生交給神】在 1821 年，那時奮興家芬尼還是一個青年見習律師。有一天，他坐在辦公室面，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，我們忙忙碌碌、狂熱地工作，價值何在呢？我們你是否倚靠主，過有意義的人生呢？

【每日金句】「**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》

【每日默想】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**」。與神的永恆相比，人的一生根本不值一提。親愛的，人生短暫，如果我們只有六個月生命，我們會做些甚麼？

【每日鑰句】「我曾耐性等候耶和華，他垂聽我的呼求。」(詩四十一)

【每日鑰字】

「耐性」希伯來文נָחַץ，這個字音譯是 qavah；其字意為「等待」，「盼望」。今日鑰節提到「我曾耐性等候耶和華。」這節是全詩的總結。大衛經過禱告，耐性等候神之後，他宣告了在困境中蒙神拯救：(1)從禍坑裏——出離罪惡；(2)從淤泥中——被洗乾淨；(3)把我拉上——得蒙拯救；(4)立於磐石——皈依基督(5)腳步穩當——不至動搖；(6)口唱新歌——讚美救主；(7)人被感動——倚靠真神。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的人」。我們雖軟弱、渺小，但是「等候」祂、「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、並「耐性等候耶和華」，祂必「顧念」、「幫助」、「拯救」我們。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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：聖經記載(撒下三十一~撒下二七)，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。

此外，本篇是彌賽亞的詩篇，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。《希伯來書》的作者則引用本篇6~8節說明我們的主耶穌順服神的旨意，將身體完全獻上，以更美的獻祭來取代舊約獻祭的制度(來十5~7)。第8節則提到「我樂意照祢的旨意行」，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)。

【照神的旨意行】當羅得福(Rutherford)罹重病將要逝世，他以不能殉道，而遺憾地說：「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順服的態度，一生照神的旨意行。親愛的，你的事奉和行事為人是否照神的旨意行呢？

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，首先，大衛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；然後，他述說自己的苦情，因他再陷困境，求神憐憫他，快快搭救他。同時，他坦白承認自己的困苦是因犯罪的後果。之後，他求神對付仇敵，使他們蒙羞，但賜福給那些尊耶和華為大的人。最後，他再次懇求神顧念他，幫助他，拯救他，因他困苦窮乏，而不要耽延！

本篇最值得我們注意的是，本篇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詩組成。這兩篇詩則由11~12節接連起來。本篇前段記述大衛回想神曾開恩搭救他，於是心存感恩，為此願獻上自己，並在大會中宣揚祂奇妙的作為。中段他因罪孽再陷困境，就祈求神的憐憫，而不要耽延祂的拯救。而後段則是他祈求神使仇敵羞愧敗亡；但願尋求神的人歡喜快樂，而喜愛神救恩的都尊耶和華為大；並再求神的救恩速速臨到。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。

【每日金句】「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

【每日默想】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，回顧神向我們所施的慈愛，我們是否滿懷感恩和報恩的心呢？若我們喜愛神的救恩，是否「樂意照祢的旨意行」(8節)，並「當尊耶和華為大」(16節)呢？

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

【每日鑰字】

「鋪床」希伯來文⁷⁰⁷，這個字音譯是 haphak；其字意為「翻轉」，「改變」。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)。

此外，神的子民雖然不能避免疾病、貧乏、及其他外來的苦難，卻能蒙神看顧和供應。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，即使你在病中卧牀不起，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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，而他同時病在床上，向神求醫治(撒下十五)，心靈之苦痛、難受可想而知。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》第一卷的最後一首詩。這一卷詩以「有福」始(一 2)，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)。這首詩是詩篇卷一的最末一篇，原本只有 12 節，後人編匯時，加上第 13 節作為《詩篇》第一卷詩結束的頌贊詞(Doxology)。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。

本篇是大衛患重病，全心仰望神醫治的禱告。首先，大衛陳述眷顧貧窮的人，必蒙祝福：(1)遭遇患難，神必搭救；(2)蒙保全存活，得享地上的福；(3)不被交給仇敵、遂其所願；(4)病重得扶持。接著，他求神憐恤他，醫治他。然後，他描述仇敵的惡意和陰謀：(1)仇敵用惡言議論他，巴不得他早點死；(2)仇敵說假話，設計要害他；(3)仇敵散佈謠言，認為他這次一病不起；(4)知己朋友也出賣了他。之後，他求神憐恤他，起來報復仇敵，而不讓他們誇勝。因為他的純正，他求神扶持他永遠站穩。最後，他宣告耶和華以色列的神是應當稱頌的，且以雙重阿們為結尾。

本篇我們看見大衛經過重病，求神的醫治與扶持，到最後則以讚美詞作為結束。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」，祂能使我們渡過難關，決不會令你我們望。只管專心倚靠神，蒙祂眷愛吧！

【每日金句】「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。」——黃迦勒

【每日默想】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，祢必給他鋪床。」。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，我們相信當你病重在榻，祂必扶持、醫治我們，並且祂要為我們鋪床，使我們在病痛中有夠用的恩典嗎？