

《詩篇》(卷二)(四十二至七十二篇)引言——贖罪

【提示】《詩篇》的第二卷是從第四十二篇至七十二篇。請特別注意七十二篇之結尾以「**阿們！阿們！**」結束。《詩篇》第一卷最後一首詩也是這樣結束的。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。

《詩篇》(卷二)(四十二至七十二篇)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	

【每日鑰句】「神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。」(詩四十二1)

「祢的瀑布發聲，深淵就與深淵回應，祢的波浪洪濤漫過我身。」(詩四十二7)

【每日鑰字】

(一)「切慕」希伯來文אָרַג，這個字音譯是`arag；其字意為「渴望」。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？親愛的，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。

(二)「回應」希伯來文אָרַג，這個字音譯是qara'；其字意為「響應」，「大聲呼叫」。今日鑰節提到「深淵就與深淵回應」。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！」

【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(代上六22~72)。

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。

本篇是渴想朝見神的禱告。首先，詩人表達渴慕神，如鹿切慕溪水；而他心所渴想的正是永生神。當他被人恥笑、辱罵：「你的神在那裏」，他就傷心流淚晝夜不息，接著，他追想往日在聖殿守節的歡樂，心中難免極其悲傷。然而，他仍堅決仰望神的拯救，因為「祂笑臉幫助我」，而要稱讚神。然後，他再次描述心裡面憂悶，他雖不能到神殿去朝見神，但仍可以在異地(可能是在黑門山附近的米薩之地)記念神。此時，他感觸他的悲傷和憂悶，好像瀑布、深淵、波浪洪濤，將他淹沒。但他沒有放棄對神的仰望，因白晝有神向他施慈愛，故他在黑夜要憑信向神歌頌和禱告。之後，他陳述內心的失望(似乎神忘記了他)，加上仇敵的欺壓和辱罵，使他的骨頭好像被人打碎般痛楚。但他依然仰望神，宣告神永是他的「磐石」、「倚靠」、「幫助」，並且他還要稱讚祂是「我臉上的榮光，是我的神」。

本篇值得我們注意的，就是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很多次「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勝過了懷疑和失望，因他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；和(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，我們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，神永是我們的磐石、倚靠、幫助，因為祂的應許必然實現，祂及時的幫助必能使我們得脫苦境。

【每日金句】「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

【每日默想】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，基督徒心中對神若沒有任何渴慕的感覺，那是極其可憐。我們對主的渴慕有多少？我們是否像詩人所禱告的：「我的心切慕祢」；「我的心渴想神」呢？

【每日鑰句】「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。」(詩四十三5)

【每日鑰字】

「憂悶」希伯來文 שָׁחַח ，這個字音譯是 shachach；其字意為「絕望」，「沮喪」。「煩躁」希伯來文 הָמָה ，這個字音譯是 hamah；其字意為「呻吟」，「哀鳴」。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，詩人就仰望的神，是一位怎樣的神——就是：(1)永生神(永活的神)；(2)是發笑臉的神(5)；(3)是幫助他的神；(4)是他己的神；(5)是施慈愛的神；(6)是賜生命的神(四十二8)；(7)是我的磐石；(8)是賜光榮的神；(9)是為他伸冤的神；(10)是賜他力量的神(四十三2)；(11)是引導他的神；和(12)是他最喜樂的神。親愛的，當我們研讀這兩篇禱告時，我們的內心是否因對祂的瞭解，體驗，也感到激動呢？這一位神是否也是我們的神，並且是我們「最喜樂的神」呢？

【愛主的人都來】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，將你喜樂敬用；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！」

【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为二。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(約壹54)。

本篇是憂悶者仰望主的禱告。首先，詩人求神伸冤，救他脫離仇敵之手。接著，他求神光照與引導，帶他返回神的聖山和居所(聖殿)，且走到神的祭壇，稱謝神是他的喜樂，之後，他自勉：「應當仰望神」，因為他深信神是他臉上的光榮(原文幫助)，是他的神，使他能勝過一切的憂悶和煩躁。

本篇值得我們注意的，就是詩人勝過了「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我們的禱告，如此必能從一切哀痛、悲傷、沮喪、自憐、憂鬱…等得釋放。

【每日金句】「基督徒也有不開心的時候，即使感受不到神的同在，但祂並沒有離棄我們，我們可以像詩人那樣以信心和盼望的話語來鼓勵自己，打破抑鬱的迴圈。難過的時候終會過去，我們要相信自己不會永遠處於低谷，記著：『應當仰望神』。」——《聖經姐妹版詩篇註釋》

【每日默想】「應當仰望神」是靈性低沉時的一服良藥。

(一)人生路上難免會不知道如何前進，我們為何不像詩人禱告：「求祢發出祢的亮光和真實，好引導我」(3節)？

(二)我們是否常感不安，而為憂鬱所困？我們為什麼不像詩人，「走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裏」(4節)？

(三)處在「憂悶」、「煩躁」(5節)的光景中，我們為何不聚焦，定睛於神，不看環境，不看自己，而專心地仰望祂，並靠著祂有喜樂與力量？

【每日鑰句】「神啊，祢是我的王，求祢出令使雅各得勝。」(詩四十四 4)

【每日鑰字】

「得勝」希伯來文נִשְׁרָף，這個字音譯是 yeshuw`ah；其字意為「勝利」，「拯救」。今日鑰節提到「神啊，祢是我的王。」詩人回憶以色列的歷史，雖是濃縮版，卻可以清楚的看見，神如何恩待以色列人。神將他們帶到迦南，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。因此，他們學了一件很重要的功課，那就是「不靠自己，乃是靠神」。難怪詩人宣告：「神啊，祢是我的王。」神從來沒有打敗仗的記錄，因為祂是真正的得勝者。故每當神掌權，勝利是必然的。邁爾說的好，「基督掌王權，就有得勝的力量，你若認定祂的至上權威，祂必發號施令，終致獲勝。」

此外，當我們在恩典中長進的時候，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)親愛的，縱使我們不能常過得勝的生活，但我們卻擁有一位得勝的基督。因此，無論我們的景況是何等困苦，神仍是我們的王，是我們所投靠與可誇耀的那一位！

【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。

本篇是求神施恩，使他們戰勝仇敵的禱告。首先，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。他講述神用大能的手趕出外邦人，使以色列人得以定居應許之地。以色列民之所以得勝，不是靠自己的刀劍，乃是靠神的右手、膀臂和祂臉上的亮光。接著，他宣告神是王。以色列人靠祂推倒敵人，踐踏那來攻擊的人，全是因為倚靠神的能力和祂得勝的名；而不是靠他們的弓和刀所達成。因此，他們終日因神誇耀，還要永遠稱謝祂的名。之後，祂向神哀訴現在受欺的苦境：(1)被搶奪；(2)被趕散；(3)被出賣；(4)被嗤笑；(5)被誑弄；(6)終日受辱；(7)被唾罵謾罵。全是因為神丟棄以色列人，沒有和他們的軍兵同去，使他們如同任由宰割的羔羊。末了，祂懇求神興起，本著祂一向的慈愛，在他們伏於塵土(即將死去)的處境下，幫助他們，並拯救他們為結束。

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？有人說的好，「想起從前的勝利，他們的失敗就更見痛苦；他們在神似乎向他們掩面的時候，才曉得珍惜他們與神之相交。」詩人雖然感到他們的遭遇，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，祂向神哀訴，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？

【每日金句】「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

【每日默想】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，我們得勝的秘訣是什麼——「…不是靠自己，也不是靠自己的膀臂得勝，乃是靠祢的右手、祢的膀臂，和祢臉上的亮光。」(3 節)信靠神，祂絕不會讓我們失望！

【每日鑰句】「王女在宮裡極其榮華，她的衣服是用金線繡的。她要穿錦繡的衣服，被引到王前；隨從她的陪伴童女也要被帶到你面前。」(詩四十五 13~14)

【每日鑰字】

「錦繡的衣服」——「錦繡」希伯來文קמקמ，這個字音譯是riqmah；其字意為「刺繡」，「繡花」。在這首王室婚禮的詩篇裏，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。此外，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)。

【要作得勝的人】有人問解經家陶雷說：「主耶穌再來時，是得救的人被提，或是得勝的人被提？」他回答說：「為了安全起見，我願作得勝的人。如果耶穌再來，必須得勝的被提，那我只有得救，豈不是糟糕麼？如果主來了，是得救的被提，那我得勝的一定被提！所以我不但要作得救的人，更要作得勝的人。」

【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(來一 8~9)。

本篇是為王的婚禮寫下的歡樂歌。在這篇詩中，首先，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，他讚美新娘的美麗，而穿上錦繡華服，與眾童女列隊入宮，新娘先被帶到王前，然後又被引導，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。

本篇值得注意的，就是詩人存著歡喜快樂的心，寫下美辭：

(一)對王(新郎)的描述——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)祂嘴裡滿有恩惠；(3)祂腰間佩刀，顯威嚴、權能；(4)祂為真理、謙卑、公義而戰；(5)祂的箭鋒快，射中王敵之心；(6)祂的國權之堅定；(7)祂喜愛公義，恨惡罪惡；(8)祂被神膏抹；(9)祂穿馨香的衣服；和(10)祂的宮中有歡喜快樂絲絃樂器的聲音。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？

(二)對為王后(新娘)的描述——(1)她的地位是尊貴的；(2)她佩戴俄斐金飾(指最純的精金)；(3)她總是站在王右邊，(4)她聽、思想、側耳、忘記，對王全人歸屬；(5)她的美貌被王羨慕(全心愛護)；(6)她得到多人的賀禮和眾民的祝福；(7)她穿華貴衣服(金線繡的)，被引到主面前；和(8)她有眾童女(如伴娘)陪同，晉見主。這是多麼華麗歡樂的情景。親愛的，你對主的忠誠、順從、服侍等，是否也像新娘回應王的恩待一樣？

(三)對新郎與新娘祝福——(1)子孫能接續王權，並延展至他邦；和(2)王的名要永遠被稱謝。這婚姻的祝福令人嘆為觀止。同樣，基督與教會永遠的結合，乃是帶著豐厚的祝福。這是多麼期待的場景。

【每日金句】「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

【每日默想】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。那是多麼華麗歡樂的情景。親愛的，本篇詩是否能激勵我們以聖潔裝飾整齊，預備等候我們的新郎——主耶穌基督的來臨呢？我們是否甘心樂意的與聖靈同工合作，讓基督組織在我們裡面，就如「新婦妝飾整齊，等候丈夫」(啟二十一 2)呢？

【每日鑰句】「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。」(詩四十六1)

【每日鑰字】

「避難所」希伯來文מִצְוֵה，這個字音譯是 machaceh；其字意為「避難處」，「隱蔽處」。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。整篇詩歌讓我們體會，在任何的危難關頭，投靠神的人只要進入祂的「避難所」，就可得到最穩妥的保護。縱使地雖改變、山雖搖動、水雖翻騰、風雖暴怒，我們卻不害怕。因為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，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，我們可以隨時得到祂的幫助。這是何等的寶貴！

【神與我們同在】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」，而他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，我們對神的信靠，到了怎樣的地步？

【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。

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、力量和隨時的幫助，因此宣告「我們也不害怕」——不怕地動、山搖、海嘯的急劇變化，意味著他們不怕城被攻陷的危機。接著，他描述神的城因祂的河而歡喜，就頌讚神保護祂的聖所，因為有「神在其中，城必不動搖」，祂必幫助，這城因神所應許的得拯救。末了，他讚美神的作為和榮耀，祂轉眼間使地荒涼，將敵人的武器完全毀滅。故此，他們要信靠與他們同在的神。有祂為避難所，一切就可以安穩可靠。

本篇值得我們注意的，就是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」(8 節)耶和華的作為。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。同樣，我們亦應有這樣的把握和經歷。
- (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，祂必幫助和堅立我們。因為「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」(羅八31)有神同在，必能使我們得勝有餘！

【每日金句】「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

【每日默想】神是避難所和力量，及患難中隨時的幫助，縱使地動山搖，一切就必安全無慮。

- (一)無論經歷任何動亂或危機，神是我們的避難所，使我們這些軟弱、小信的人，無所懼怕。
- (二)面對變幻無常的人生，信靠神的同在，都可以隨時得到祂的幫助。

【每日鑰句】「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。」(詩四十七 1~2)

【每日鑰字】

「誇勝」希伯來文רִנָּה，這個字音譯是 rinnah；其字意為「歡樂」，「讚美」。今日鑰節提到詩人歌頌神的崇高、威嚴、榮耀。他以歡樂的歌聲呼籲民眾和應，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。此外，馬太亨利說的好，「願神的國降臨在我們心中；統治和控制我們一切心思意念，行為舉止，使我們完全順服基督，充滿聖潔、虔敬、慈愛、和喜樂，用悟性歌頌神，從今日直至永遠。」親愛的，不管歷史的發展是多麼的難以預料，世局又是多麼的混亂多變，但是「神作王治理萬國」。然而，祂今天是否能在我們的心中作主作王，管理我們的生活行動呢？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，祢為我奏凱，
使我充滿天樂，充滿我心；
祢是我心愛，無論何遭遇，
有祢在掌權，仍是我異象。」

【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)。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。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。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。

本篇是稱頌耶和華為王的讚美詩。在這一首歡呼歌頌的詩中，詩人呼籲萬民向神歡呼，因為神是至高可畏的，作全地大君王，又叫萬民服以色列腳下，並把迦南地賜給他們為產業。接著，他描繪耶和華上升，有角聲相送，邀請聖民要用悟性來歌頌神，因祂是他們的王；又是全地的王；也是坐在其實座上治理萬國的王，為此列邦的君王要聚集，臣服在祂面前

本篇值得我們注意的，就是詩人一開始就大聲宣告，要萬民喜樂的「拍掌」，歡樂的「呼喊」來讚美神。接著，他提到用「角聲」(5節)來讚美，並「要用悟性來歌頌」(7節)。甚麼叫「要用悟性來歌頌」？有人說的好，「第一是要我們的心靈裏確知所歌頌的是誰；第二是要本著甘心事奉的態度歌頌我們的大君王。」我們應當以豐富的情感稱頌神，但祂不會悅納我們沒有理由的讚頌。

本篇詩人說明我們讚美神的原因：(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；(6)祂是世界的盾牌，作我們的保護；和(7)祂為萬國的至高王。因此，我們要盡一切的所能來歌頌祂，都是為了將榮耀、尊貴歸給那位配得頌贊和敬拜的神。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。

【每日金句】「『神是治理全地的大君王』、『神是全地的王』、『神作王治理萬國』。歷史無論怎樣變遷，昨日，今日，明日神都在掌權。」——佚名

【每日默想】詩人稱謝耶和華作王，並預言我們的主耶穌將來作王治理萬國，作萬國的至高王。

(一)我們在教會中一同向神歡呼歌頌，敬拜祂是至高的主，必治理全地的王。那是何等的美好！

(二)我們是否引領人認識、信服神的救恩，而使「萬民」、「列邦」、「全地」一同在神面前俯伏敬拜。那是何等寶貴的場景！

【每日鑰句】「耶和華本為大，在我們神的城中，在祂的聖山上，該受大讚美。錫安山，大君王的城，在北面居高華美，為全地所喜悅。神在其宮中，自顯為避難所。」(詩四十八1~3)

【每日鑰字】

「本為大」希伯來文גדול，這個字音譯是 gadowl；其字意為「巨大的」，「偉大的」。今日鑰節提到詩人想到「耶和華本為大」，在神的城中，在祂的聖山上，就大大讚美。「錫安」(原文意思光明、顯耀)主要指聖殿所在地，即神的居所，就是神在地上建立的國度(預表教會)。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。

詩人描述錫安城的榮美，乃是基於：(1)有「大君王」的神在其中；(2)建造居高「華美」，為全地所喜悅；和(3)神子民的「避難所」。這不正是教會有主同在之榮美嗎？此外，縱然仇敵要想盡一切辦法破壞這城，結果是全然失敗。因為耶和華在祂的城中，要保護這城，使這城得堅立。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，但主說：「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)。

【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，看見這城(因神榮耀的同在)，都驚惶失措，慌張逃跑，並且戰兢疼痛；之後，神用「東風」打破「他施的船」(為古代地中海上的大船隊)，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。

本篇值得注意的，就是在這首錫安之歌裏，詩人透過稱頌耶路撒冷來讚美神。詩人讚美的原因，乃是因為：(1)耶和華本為大；(2)神在其中顯為避難所；(3)神的能力打破「他施的船隻」；(4)神必堅固這城；(5)神的慈愛；(6)神的名；(7)神的公義；(8)永活的神；和(9)神必引路。親愛的，我們的神本為「大」。我們是否將「大大」的讚美，歸給祂呢？

此外，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，我們是否親自「看見」、「聽見」神在教會中的作為呢？

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，祂必作我們一生的引導，會為我們預備一切，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，叫我們不受死亡的威脅和傷害，因為祂要引導我們進入永遠的榮耀。

【每日金句】「基督的教會…以『磐石』為基礎，以神的權能為力量。神的典章誠命造成它的宮殿，神的寶貴應許造成它的城樓；它的守衛者永不打盹或睡覺。讓我們催促自己和鼓勵別人投靠這城。神對我們的慈愛和關懷是永遠不變的，必定自始至終保守我們，引導我們進入永生，叫我們不受死亡的威脅和傷害。」——馬太亨利

【每日默想】詩人描述耶和華在祂的城中作王，而祂以慈愛、公義看顧那城(預表教會)。

(一)我們是否因著神的同在，滿懷喜樂向祂禱告：「我們在祢的殿中，想念祢的慈愛」(9節)呢？

(二)當我們想到神向我們所施的慈愛，我們是否從心底向神歌頌、感恩、讚美祂的名(10節)呢？

(三)詩人預言基督得勝，在錫安做王，而聖城的榮耀必永遠輝煌。我們的心是否嚮往那城(新耶路撒冷)？

【每日鑰句】「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」(詩四十九 20)

【每日鑰字】

「尊貴」希伯來文קָרָב，這個字音譯是 yeqar；其字意為「價值」，「高貴」。「死亡」希伯來文מָוָה，這個字音譯是 dama；其字意為「止息」，「滅絕」。今日鑰節提到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，詩人兩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。雖然患難、死亡難受可怕，但「我們生活、動作、存留，都在乎祂」(徒十七 28)。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。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。親愛的，我們豈不應將生命投放在救贖和收納我們的神那裡呢？還有什麼比神的應許更寶貴的呢？

【著名基督徒臨終遺言】最尊貴的人亦不免一死，但對基督徒而言，死亡並不足畏。

- ❖ 「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)

【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。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》。

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(萬民、世上一切的居民)，都要側耳來聽他的說話，因他有智慧的言語和通達的道理。在此，他要側耳聽比喻，用琴解謎語。接著，他描述倚靠財富終屬徒然。他先從自己的經歷。說明他遭遇患難，但仍不懼怕。然而，那些倚仗財貨自誇錢財多的人，亦無法贖回自己或弟兄的生命，因為生命的贖價是無價的；並且每個人都要死，而不能長遠，而各人所擁有的一切的財貨，都只能留給別人。最終他們只會如同死亡的畜類，這叫人有何可誇呢？然後，他詳述這些自恃有錢的人的結局：死亡如同牧人將他們帶到陰間，到時候甚麼都不能帶走，故此，詩人勸告人不要嫉妒富者。另一方面，屬於神的人卻會得著神的救贖。最後，他再次提醒「人在尊貴中而不醒悟，是愚不可及！」

這篇有關錢財與人生的勸世箴言，正像主耶穌曾警告人，「人若賺得全世界，卻賠上自己的生命有甚麼益處呢？人還能拿甚麼來換生命呢？」並且主耶穌勸人，「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。

【每日金句】「信靠金錢而不信靠神，是愚蠢的！那就是《詩篇》第四十九篇裏的信息。」——馬唐納

【每日默想】本篇是一篇頗富哲理的詩。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。

(一)人在尊貴中而不醒悟，那是何等的愚昧！財富、名利、地位…等真的那麼重要嗎？

(二)「因為贖他生命的價值極貴」(9 節)充份表達了生命無價！我們曾思想過生命的意義及價值嗎？

【每日鑰句】「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。」(詩五十二)

【每日鑰字】

「感謝」希伯來文תודה，這個字音譯是 towdah；其字意為「感恩」，「讚美」。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，我們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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

本篇值得我們注意的，就是詩人以神是大能者、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。

此外，詩人用了大部分的篇幅來引述神的話和神的審判，又指出神子民丟棄神的話，編造詭詐，甚至不以真誠來獻祭，而以為不會受神責備。因此，他呼喊：「我們的神要來」(3節)，並且用閃電與暴風去描述神的臨近。詩人警告祂來乃是要依據所立的約來審判眾民。關於主第二次的再來，邁爾說的好，「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。」親愛的，我們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，我們該如何面對這位按公義審判的神？

【每日金句】「你應當求神賜給你一個新心——一個看得見神的恩惠而且會讚美祂的心。一個快樂的心能為我們把整個的世界改變過來。它能在最苦痛的環境中尋到可感恩的事，就是在愁苦的黑夜中也能如此。我們應當訓練自己，會看神的世界中和我們自己的遭遇裏的美麗和優點，自然就不再發怨言，我們一切的經驗也就都要在我們的心中發出讚美的歌聲了。」——《靈食拾英》J.R. Miller

【每日默想】親愛的，神所要求祂兒女的，不在乎祭物的多寡，而是真誠對祂的感恩和讚美。此外，神在基督裡向我們所施的恩慈，也是我們感謝不盡，讚美不完的。

【每日鑰句】「神啊！求你按你的慈愛憐恤我，按你豐盛的慈悲塗抹我的過犯。求你你將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪。」(詩五十一 1~2)

【每日鑰字】

「過犯」希伯來文עֲוֹן，這個字音譯是 pesha`；其字意為「背叛」，「罪過」。「罪孽」希伯來文חַטָּאת，這個字音譯是`avon；其字意為「邪惡」，「不義」，「不法」。「罪」希伯來文חַטָּאת，這個字音譯是 chatta'ah；其字意為「有罪的」，「贖罪祭」。今日鑰節提到大衛認罪時用了三個字：(1)「過犯」(transgression)是指對神的悖逆；(2)「罪孽」(iniquity)是指對人的不義；和(3)「罪」(sin)是指沒有達到神的標準，而神的標準就是祂的榮耀(羅三 23)。

大衛明白他的「過犯」，實際上是得罪了神；他的「罪孽」是指對人的傷害；他的「罪」使他迷失，而失去了方向、目標。所以，他用「塗抹」、「洗除」和「潔除」，來表達他渴望他的「過犯」、「罪孽」和「罪」得蒙神赦免，使他恢復與神親密的交通。並且他求主以「牛膝草潔淨」(7節)，洗得乾淨、比雪更白。這不正是主耶穌在十字架上所為我們成就的嗎？人得赦免、得洗淨的原因是什麼呢？在於「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)。

大衛坦然認罪：「惟獨得罪了你。」(4節)這是他向神承認他的罪(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。這並非說我們不該向人認罪，向人認罪(雅五 16)是必須的。但在神面前的對付，該更重於和人的對付。千萬不要倒置。

此外，今日鑰節提到「求你按你的慈愛憐恤我。」大衛坦然承認自己所犯的罪，但因自己的不配，而祈求神以「慈愛」和「憐恤」待他，使他從罪中獲得完全的赦免和潔淨：(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；和(3)「潔除」(cleanse)——是祭司對癲瘋病人得潔淨的用語(利十三 6, 34)，不只含有得潔淨，亦帶有不需要繼續被隔離之意。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。詩首題注中說明為大衛所作，背景見《撒下》十一至十二章：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。」

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。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)求神使他復興。這三個階段，說明了一個人認罪悔改後，必因著神的「慈愛」與「憐恤」得蒙赦免，並由得潔淨而成聖，更得享救恩之樂，而進到復興的心路歷程。

本篇值得我們注意的，就是大衛痛悔心碎、充滿羞辱、自卑、罪咎的禱告。從中我們看到他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。

【每日金句】「主啊！願你恩典的憐憫再度賜予，饒恕我那使你傷心的過犯，使我能夠再度成為正確的人。罪無大小之區分，因它皆已背離無限的恩主。」——《生命雋語》

【每日默想】「神啊！求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈。」(10節)親愛的，人不能改造和潔淨自己，因人生而成為罪惡之子、悖逆之子、忿怒之子、情慾之子。但我們是否願讓主在你的生命裏做更新變化的工作，使我們有清潔的心、正直(堅定)的靈呢？

【每日鑰句】「至於我，就像神殿中的青橄欖樹，我永永遠遠倚靠神的慈愛。」(詩五十二8)

【每日鑰字】

「青橄欖樹」——「青」希伯來文רִנָּן，這個字音譯是 ra`anan；其字意為「青綠的」，「新鮮的」，「茂盛的」。今日鑰節提到「**神殿中的青橄欖樹**。」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。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。邁爾曾提到，我們要像「**青橄欖樹**」，需預備三個條件：(1)依靠神的慈愛——我們要相信神的慈愛不必離去，祂的憐憫也不會斷絕。(2)時常稱謝主——常有許多事值得我們稱謝。(3)仰望神的美名——神的名是美好的，可供我們專一的默想，思念祂奇妙的性格。親愛的，世上任何的困境、逼迫、難處不過是暫時的，願我們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。

【**每日一問**】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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，他的地位是由讒譏、詭計而得。首先，他描述惡人(多益)自誇是勇士，卻以作惡自誇。尤其是惡人之舌頭，邪惡詭詐，如剃頭刀非常銳利，而傷害他人。惡人的特寫就是愛惡恨善，又愛說謊，不愛公義；「惡人詭詐的舌頭」只會說說害人性命的话。接著，他宣佈惡人的結局，就是神要把他們廢除，如從帳棚中抽出來，活人之地拔出來。之後，他聲明惡人所遭的結局，作了義人的警戒(義人看見要「懼怕」)。他們要譏笑惡人和他們的自信：因惡人只知倚靠自己豐富的財物，卻不以神作為力量。最後，他勉勵自己，要像生於神聖殿中的青橄欖樹，要永永遠遠倚靠神的慈愛。他還要稱謝神，在聖民面前「仰望」(有等候、宣揚、讚美之意)祂的名，因為這名本為美好。

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)

本篇值得我們注意的，就是惡人自誇，常出惡言中傷和陷害人，又惡善愛惡，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。此外，義人倚靠神，不倚靠暫時的財物；在神的殿中與神親近，並行神的旨意，故義人的結局自然與惡人不一樣。

【**每日金句**】「**誰最親近基督，誰就事奉得最好，若沒有親近祂，就沒有事奉的可言。**」——**達秘**

【**每日默想**】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。

(一)我們渴望作神殿中的「**青橄欖樹**」嗎？在神的慈愛裏紮根呢？

(二)在人面前，我們是否見證所倚靠的神是滿了慈愛的呢？

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

【每日鑰字】

「邪惡」希伯來文חָשָׁח，這個字音譯是 shachath；其字意為「敗壞」，「破壞」。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，有時候是因，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，大衛感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：

- (一)心裡說沒有神，否認神的存在，也不在乎有神，其實就是拒絕神的人。
- (二)不尋求神，不以神為寶貴，而生活以己為中心，如無知的財主(路十二 20)。
- (三)不行善，因不懼怕神，所以任意妄為、無惡不作。
- (四)有知識，而不求告神，不需要神。但當神施行審判之時，他們就要大大懼怕。

「愚頑人」最大的問題不是愚而是頑，是頑梗悖逆，拒絕相信神。因此，「愚頑人」否認神的愛，拯救，救贖和其它，而他們的結局就是死路。然而，人只有轉向神，才能有生路。

【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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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)。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。首先，他描述愚頑人心裡說沒有神，並且他們行可憎惡的罪。其實在天上垂看(察看)世人，尋找有沒有：(1)明白神的；(2)尋求神的；和(3)行善的。結果一個也沒有。接著，他描述他們吞吃神百姓的惡行。於是，神使他們大害怕，因他們要被神打擊和棄絕，以致蒙羞。之後，他願以色列的救恩從錫安而出，救回被擄的子民，而使他們歡喜快樂。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，也不理會神是否會審判他們的行為；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。

【每日金句】「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

【每日默想】「愚頑人」最大的特徵就是不要神，不以神為寶貴。親愛的，我們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？

【每日鑰句】「神啊，求祢以祢的名救我，憑祢的大能為我伸冤。」(詩五十四 1)

【每日鑰字】

「伸冤」希伯來文¹⁷⁷，這個字音譯是 diyn；其字意為「辯護」，「力爭」，「報復」。今日鑰節提到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！這首詩可貴之處，在於大衛在危難之中對神的信靠。因此，他一開始求神以祢的名拯救他，因為祢的名，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，最後變為揚聲讚美祢「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；祢的名是我們一切應許的根源；並且祢的名永遠是我們唯一的呼求和讚美。

有首詩歌(《聖徒詩歌》第 227 首)——「耶穌，耶穌，我的性命」，是這樣寫著：

「耶穌，耶穌，我的性命，因為愛的緣故，

求原諒我，將祢聖名，日念千遍不住。

(副) 耶穌，耶穌，最愛救主，無人無物與祢比擬；

祢的笑容是我歡喜，我愛，愛祢，祢，主。」

親愛的，我們是否真的認識神的名，相信祢的名，並求告祢的名(珥二 32，羅 1 + 13)呢？不只是在急難中呼求的名，並且「日念千遍不住」呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，距希伯倫約 5 公里，事見《撒下》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(撒下二十三 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。

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，向掃羅告密說大衛正藏在他們中間(撒下二十三)，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。

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。本篇值得我們注意的，就是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。」

【每日金句】「你要知道祢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：祢把我救出來。總要放心，安息在祢的聖名上，祢必從一切的急難中，把你救出來！」——邁爾

【每日默想】本篇是大衛躲避掃羅追殺時，遭受別人的陷害，在那種困境下，他作了這首詩歌。

(一)大衛迫切呼求神以祢的名救他。每一個基督難徒難免都會遇到人際、工作或家庭等問題，但我們是否將一切交託予神，求告祢的名，並相信祢的名是你的幫助和扶持，使我們能脫離一切的急難呢？

(二)大衛在患難中，因為神向他施行拯救，就獻上「甘心祭」(6 節)。我們是否因領受到神豐盛的恩典，而向神感恩呢？

【每日鑰句】「你要把你的重擔卸給耶和華，祂必撫養你，祂永不叫義人動搖。」(詩五十五 22)

【每日鑰字】

「重擔」希伯來文נָחַל，這個字音譯是 yehab。這字在七十士譯本為「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。有人說：「重擔一字太狹窄；它是指你所遇到的事，所命定的遭遇。」因此，我們生活的秘訣，在於將一切有關我們生命中的事和一切的問題，讓神為我們背負(彼前五 7)。倪柝聲說的好，「我們若能把我們所遭遇的事，一件一件都放在神的手裡，就好了，不然的話，第一件事來，你就把它擺在自己身上，第二，第三件事來，你也把它擺在自己身上，這樣，愈背愈重，你就要受壓，而失去喜樂。我們不要把掛慮一直壓在自己身上，什麼時候我們一有掛慮，我們就當立刻交托給神。」

【把重擔交托給主】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？」他的答語是：「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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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)。當時大衛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。

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：訴苦，忿怒和平安。首先，他想到自己在急難中，就向神哀訴自己的苦境：(1)因仇敵欺壓而哀歎唉哼；(2)還將罪名加在他身上；(3)心裡面甚是疼痛；和(4)害怕死亡臨到而恐懼戰兢。接著，想到仇敵的苦待，他第一個衝動就是展翅高飛，飛到曠野安息，並脫離狂風暴雨，而遠離所有的煩惱。之後，他求神吞滅惡人，由於城中充斥惡人的強暴與罪孽。但這時，他驚懼發現自己，竟然被昔日知己的朋友出賣了，他表露了忿恨的義怒，願他們活活下入陰間遭報。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，而信神必使惡人下滅亡之坑。

本篇值得我們注意的，就是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。在開始的數節中，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，乃是祂將親自扶持我們。

【每日金句】「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，你的名譽和靈性的保守，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

【每日默想】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，我們是否成天掛慮著「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？如果我們願意，就當學習將一切的重擔卸給神，好叫我們的靈得著釋放。

【每日鑰句】「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？」(詩五十六8)「我倚靠神，必不懼怕。人能把我怎麼樣呢？」(詩五十六11)

【每日鑰字】

(一)「記數」希伯來文סָפַר，這個字音譯是caphar；其字意為「計算」，「記錄」。今日鑰節指出神瞭解我們的處境，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。神不僅能擦去我們憂傷痛苦的眼淚，祂要將我們的「眼淚」記在冊中，使我們所經歷的沒有白費。

(二)「懼怕」希伯來文יָרָא，這個字音譯是yare'；其字意為「害怕」，「畏懼」。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，也是他勝過「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。

【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，我們的毛病和軟弱祂最清楚，所以我們該凡事依靠祂。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。」「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」。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)。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。

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，因為：(1)人要把我吞了；(2)仇敵終日攻擊欺壓他；和(3)攻擊他的人甚多。因此，他倚靠神，就必不懼怕。接著，他描述自己的苦境，因仇敵終日顛倒他的話，一切的心思都要害他。於是，他求神刑罰仇敵，並且求神記念他的眼淚。之後，他知道神已幫助他，仇敵已轉身退後。末了，他三次決心倚靠神，要讚美祂的話，不再懼怕人；並且他要向神許願，獻上感恩之祭作還願。因為神救他的命脫離死亡；並賜生命的光，使他行走在神面前。

本篇值得我們注意的，就是顛沛流離的大衛，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，然後他「知道」(9節)神幫助他，最後則是「讚美」(10節)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，我們是否有把握「知道」神是幫助我們的，而投入祂懷，倚靠祂的慈愛，因此就無所懼怕呢？

【每日金句】「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。」——《生命雋語》

【每日默想】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，我們是否有「倚靠神，必不懼怕」的寶貴經歷呢？

【每日鑰句】「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。」(詩五十七1)

【每日鑰字】

「神翅膀的蔭下」——「蔭下」希伯來文לִטְלֵי，這個字音譯是tsel；其字意為「蔭庇(做為保護)」，「影子」。今日鑰節提到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。此外，在危難的時候，大衛表達在神的翅膀蔭庇下，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。因此，無論是任何的困難，我們在主的保守下必定能安然經過。因祂是我們最穩當的蔭庇所，祂又是聽我們的禱告，為我們成全諸事的神。親愛的，我們投靠在祂翅膀的蔭下，「災害」能把我們怎麼樣呢？

【趕緊移巢到高處】一位臥病多年的姊妹說，有一年，鳥兒飛到她窗邊的低處築巢，她很擔心巢築得那麼低，恐怕會有什麼不測之事發生。她每次看見小鳥忙著築巢時，就會跟牠說：「小鳥啊！築高一點吧！」可是每次都令她既失望又擔憂。後來鳥巢終於築成了，母鳥在其中生蛋並孵出小鳥。每早晨醒過來，這位女士都會望望窗戶，看看鳥巢還在不在。每當她看見母鳥帶食物來哺育小鳥的情景，都會令她歡喜。可是，有一天，當她醒來，發現窗上除了零亂的羽毛外空無一物。她說：「昨晚貓來抓走母鳥和小鳥了！」事實上，她如果及早拆掉鳥巢，將是一件仁慈的舉動。神就是常常如此對待我們；常在事情還沒發展到無法挽救之前，就先挪去某些東西。現在我要向所有承認是基督徒的人說：「若你已建築多時，你將會失望。」因為神說：「應該築在另一處。」讓我們的生命與基督一同藏在神裏面，遠勝藏在別處！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。大衛在藏在山洞的日子，如何使他的心堅定不移呢？他向神發出祈禱、求告、唱詩、歌頌和稱謝、讚美，因為他已投靠在祂的蔭下了，以祂作為安慰與保障。

本篇是大衛在逃亡中投靠神翅膀蔭庇下的禱告。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。

本篇值得我們注意的，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。

【每日金句】「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

【每日默想】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。

(一)大衛投靠在神的翅膀下。面對困難，我們曾否經歷「我的心投靠神，投靠在祂的翅膀的蔭下」呢？

(二)大衛因信心而歌頌神：「神阿！願祢崇高，過於諸天，願祢榮耀，高過全地。」(11節)無論任何環境，我們是否都能讚美神，讓神得著榮耀呢？

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

【每日鑰字】

「判斷」希伯來文שפוט，這個字音譯是 shaphat；其字意為「宣告判決」，「懲罰」。今日鑰節提到「**在地上果有施行判斷的神。**」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）。

有首詩歌（《聖徒詩歌》372首第5節）——「我若稍微偏離正路」，是這樣寫著：

「我今每日舉目細望，審判台前亮光；

願我所有生活、工作，那日都能耐火。」

這首詩歌是倪柝聲弟兄青年時期所寫的代表作。那個時候，倪弟兄才得救三、四年，也就是在他二十一歲時，就已經清楚神的道路，順服裏面的帶領。他知道他的一生，就是忠誠的來跟隨主。因此，他每一天學習活在神審判台前的光中，光照他的生活、工作，好到那日能討主的喜悅。盼望這首詩歌激勵我們，天天細望在這審判台前的光照，因而生活不隨便，作工不憑著自己的意思。親愛的，還有甚麼比將來在基督的審判臺前，主承認我們是討祂喜悅的人更美好的呢？

【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，我們更該做醒禱告，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。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

本篇值得我們注意的，就是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；和(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，遇乾早即枯乾；(5)未見天日的胎，早期流產；和(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。

【每日金句】「**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

【每日默想】大衛一生的遭遇坎坷不平。他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**」（申卅二35）。

(一)大衛哀嘆，「**世人哪！…施行審判豈按正直麼？**」（1節）葛理翰說：「社會道德太墮落了！」世人最可惡和可悲的罪，便是假借法律之名而歪曲真理、顛倒是非。我們是否不與這些惡人為伍呢？

(二)人世間有許多的不公、不平、不義的事，甚至我們亦深受其害；雖然如此，但我們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？

【每日鑰句】「我的力量啊，我必仰望祢，因為神是我的高臺。」(詩五十九 9)

【每日鑰字】

「高臺」希伯來文גִּבְעוֹן，這個字音譯是 misgab；其字意為「高處」，「避難處」，「堡壘」。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」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？有什麼地方我們可以脫離仇敵的攻擊呢？什麼是我們力量的泉源呢？

【時時保護】十八世紀長老教會的宣教士威塞斯朋曾談及他的個人經驗說，有一天有人突然跑來喊著說，威牧師快替我禱告謝恩，我的馬跑出了路，馬車粉碎，幸好我安然無事。威牧師無動於衷地、微笑地沉默一會，此人深為奇怪問他何以如此，威牧師回答說：「我知道這是神的庇護，不過我卻告訴你，在你出事的路上我跑過上千回了，卻從未出事，這都是神的庇護。」他的意思是，我們往往是在出意外脫險時才感謝神，殊不知神時時都在保護我們，卻有許多人從不知獻上感謝。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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)。

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，脫離仇敵的攻擊，並且他們是作孽的人，愛流人的血，埋伏害人的命，和預備來攻擊他。接著，他描述萬邦圍城繞行，並口吐惡言，嘴裡有刀。於是，他求神別放過敵人，除惡務盡。然後，他仰望神，因為在急難的日子，神作過他的高臺和避難所，並深信神以慈愛迎接他。之後，他求神使仇敵遭報：(1)不要立即殺之，可作後人鑒戒；(2)使仇敵四散，且降為卑；(3)願他們在驕傲之中被纏住節；(4)使他們消滅以至歸於無有；和(5)使他們晚上圍城必不得逞。最後，大衛脫離了仇敵的手，早晨高唱神的慈愛，歌頌耶和華的和慈愛，因神是他的高臺，避難所，力量，是賜恩與他的神。

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。

【每日金句】「大衛一生曾經遭遇不少苦難，但神總是在他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

【每日默想】大衛遭受敵人的攻擊和謀害，而呼求神的拯救。

(一)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」。我們對我們所禱告的神，有多少的認識呢？

(二)在逆境中，我們是否仍能積極的信靠神作我們的「高臺」、「避難所」，隨時的幫助，又是我們所倚靠的呢？

【每日鑰句】「求祢應允我們，用右手拯救我們，好叫祢所親愛的人得救。」(詩六十五)

【每日鑰字】

「親愛的」希伯來文⁷⁷⁷，這個字音譯是 yedyd；其字意為「心愛的」，「可愛的」。此字是使用在希伯來文的愛情詩中，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，踐踏了敵人使他們反敗為勝。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，我們是神「所親愛的人」，祂依然是這樣的愛我們，怎可能將我們「丟棄」，而交給仇敵呢？

【我不曾想到『倘若』】有個貧窮的婦人，只靠每天勞作過活；但她卻是一個快樂得勝的基督徒。另一個愁煩的信徒，雖不喜歡她的得意態度，卻是羨慕她的愉快心情。有一天這位愁煩的信徒對她說：「你目前固然很可快樂；但是，我想，若你顧慮到你的將來，你便會覺得必須持重些罷！比方，倘若你一旦病了不能作工，或是倘若你現在的雇主搬走了，沒有人僱你...或是倘若...」她插嘴答說：「夠了！我從來不曾想到『倘若』這回事。主是我的牧者，我知道我必不至缺乏。」接著她又說：「至於你，就是給那一切『倘若』所累，而落到這樣可憐的地步。你不如把『倘若』棄掉，而專心倚靠主罷！」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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 節和一〇八篇 6~13 節，用同一材料於新的情況中。

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。

本篇值得我們注意的，就是大衛的禱告以屈辱開始，卻以信心的宣告結束。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，他們就得了勝利。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，人的幫助也是枉然的，惟有倚神的大能大力(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，我們是否學習了重要的功課？

【每日金句】「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

【每日默想】儘管大衛四面受敵，他呼求神的幫助，因為他相信只有神能助他得勝。人生如戰場。當面對不同人事、環境、工作等挑戰時，我們曾否經歷神的大能大力，幫助我們在絕境中反敗為勝呢？

【每日鑰句】「我心裡發昏的時候，我要從地極求告你，求你領我到那比我更高的磐石。因為你作過我的避難所，作過我的堅固台，脫離仇敵。我要永遠住在你的帳幕裡；我要投靠在翅膀下的隱密處。細拉」（詩六十一 2~4）

【每日鑰字】

「發昏」希伯來文 רָעַע ，這個字音譯是`ataph；其字意為「虛弱」，「憔悴」。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**」。

邁爾說的好，「大衛在曠野，逃避押沙龍，似乎是到窮途末路了。他心中充滿著陰雲，但是從原處，他看見救恩的磐石，所以求神領他到那裡。…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。」無論今天環境怎樣，當我們向神作同樣的求告時，神一定會與我們同行，帶領我們到「**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難難。

【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，你却總是不與我在一起呢？」主耶穌慈聲的回答他說：「孩子！你再詳細地看一看，你所見到只有一行的腳印時，那是我抱著你走啊！」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

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，確信能更快地回到神施恩的寶座前，在那裏向神還所許的願。

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，我們是不是也能每一天都能用喜樂的心讚美神呢？

【每日金句】「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

【每日默想】大衛在困苦、危難的境況，全心投靠神。在詩中他用了五個比喻來描述所禱告的神：「**更高的磐石**」、「**避難所**」、「**堅固臺(堡壘)**」、「**帳幕**」和「**翅膀下的隱密處**」。

(一)人生的經歷，難免會遇上力不能勝的事。當心裏發昏時，我們是否仍能向神禱告，信靠祂的慈愛和信實呢？

(二)當處在屬靈低潮時，我們是否全心地投靠在神的翅膀下，經歷「**從新得力**」(賽四十 31)呢？

【每日鑰句】「我的心默默無聲，專等候神，我的救恩是從祂而來。」(詩六十二1)

【每日鑰字】

- (一)「**默默無聲**」希伯來文^{דָּמָם}，這個字音譯是 duwmiyah；其字意為「平靜」，「靜止」。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，心裡就完全寧靜」。本篇大衛兩次重複這句，表達了他的信仰告白。環境雖惡劣，但他有信心，能安靜在神裡頭，而等候神賜「**救恩**」和「**盼望**」給他。因此，第一次他說：「**我的救恩(salvation)是從祂而來**」(1節)；第二次他則說：「**我的盼望(hope)是從祂而來**。」(5節)此外，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。
- (二)「**專**」希伯來文^{אֶקֶד}，這個字音譯是'ak；其字意為「惟獨」，「真是」，「實在」。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他說話，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我們作對時，正是我們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。當我們讓出主權給神工作，「仰望」祂，「等候」祂，便會經歷祂是我們的磐石、拯救、高臺和避難所。

【這是神與教皇的事】當馬丁路得為了神的真道與羅馬教皇爭辯之時，有人對路得說，教皇正想要暗殺他。路得答說：「若這不過是路得與教皇的事，路得必死無疑；若這是神與教皇的事，教皇必無不敗之理！」親愛的，當我們專一等候神，並安歇在神的力量裡時，就沒有甚麼可以動搖我們。

【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)前歌頌讚美事宜的其中一位領袖(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。」

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。

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「**他們一共比空氣還輕**」(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，將我們的心歸祂，默默無聲等候祂，我們就必經歷神無限能力的拯救和完全慈愛的保守。

【每日金句】「**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**

【每日默想】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。「**等候**」是基督徒最難的屬靈功課。但我們是否在「**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？

【每日鑰句】「我心緊緊地跟隨祢，祢的右手扶持我。」(詩六十三8)

【每日鑰字】

「緊緊」希伯來文קָבַץ，這個字音譯是dabaq；其字意為「黏住」，「附著」。「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。今日鑰節提到「我心緊緊地跟隨祢。」這篇禱告最大的特色就是大衛渴望與神親近的心。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，願我們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」，而我們就像大衛一樣，在困境中仍能歌唱讚美神。

【帶鴿子的人】據說阿拉伯沙漠中，有些嚮導永遠不會迷路。他們有一個法寶，就是帶著一隻鴿子。當他們猶豫不決，不知道該走那條路時，他們就把鴿子放了。鴿子腳上系著一條原始粗製線還在他們手中，他們很快就知道該走那一條路，很順利地到達目的地。大家就稱他們為「帶鴿子的人」。走在人生的道路上，需要讓聖靈這只鴿子引領我們，才會到達到更豐滿的人生境界。

【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，去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。

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。

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。…」為了逃避敵人其子押沙龍的追殺，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；並且他也要因神的慈愛，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，必能幫助我們更深地建立與神更親密的關係，並曉得如何向祂獻上讚美。

【每日金句】「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

【每日默想】大衛在曠野逃避掃羅追殺的時候，渴慕親近神，以祂作為磐石與避難所。

(一)人生的經歷有如在曠野流浪，但我們是否也像大衛一樣，「我要切切的尋求祢…我渴想祢」(1節)呢？

(二)在充滿壓力的生活裡，我們最渴想的是甚麼呢？在夜半失眠時，我們所想念的又是甚麼事呢？

(三)在沮喪低沉的日子中，我們是否也能像大衛一樣宣告：「我的心緊緊的跟隨祢」呢？

【每日鑰句】「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。」(詩六十四 10)

【每日鑰字】

- (一)「**歡喜**」希伯來文שמח，這個字音譯是 samach；其字意為「愉快」，「極高興」。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**」。
- (二)「**誇口**」希伯來文ללל，這個字音譯是 halal；其字意為「誇耀」，「讚美」。所以，此字原文的意思是「以祂為誇耀」，也就是「讚美祂」的意思。

邁爾說的好，「有神同在就有歡樂，平安也可居上，有神同在，賊窩都可以成為安靜愉快的禱告地方。」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。請問我們在生活中有沒有「**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。求你給我知道十字架的榮耀；求你給我知道刺的價值。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。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。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」。

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，義人卻必得伸冤和誇勝。因此，在結尾時，他則滿有信心地歌頌神拯救的奇妙作為。

此外，本詩篇出現了兩次射箭：

- (一)第一次射箭，「**要在暗地射完全人。他們忽然射他，並不懼怕**」(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。
- (二)第二次射箭，「**但神要射他們，他們忽然被箭射傷**」(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，然而我們是否也能像大衛一樣，相信神的工作和作為呢？因為無論環境如何險惡，祂永不叫我們失望！

【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】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。

- (一)在一個充滿競爭的社會，難免被人傷害。遭誣陷、誹謗。在如此的景況下，我們是否也像大衛一樣，向神禱告，「**求你把我隱藏**」(1節)，而投靠神的保守呢？
- (二)無論環境如何險惡，我們是否學習更信靠神呢？並知道這一切都是出於父神的安排，而「**歡喜**」呢？

【每日鑰句】「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。」(詩六十五 4)

【每日鑰字】

「**美福**」希伯來文 טוב，這個字音譯是 tuwb；其字意為「美物」，「美事」。「**知足**」希伯來文 יָבִיא，這個字音譯是 saba'；其字意為「滿足」，「飽足」。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)得以住在神院中的人。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，我們是否願意成為一個這樣蒙福的人？

【與神親近】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。與神親近的人是何等的「**有福**」！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

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。

本篇值得注意的，就是大衛讚美他所認識的神：(1)救贖主；(2)創造主；和(3)賜福者。他並且又述說神的作為：(1)祂赦免了我們的罪，使我們得以親近祂；(2)祂是拯救的神，拯救一切倚靠祂的人；(3)祂以大能管理滄海大地，使全地的人懼怕，使倚靠祂的人歡呼歌唱；和(4)祂眷顧大地，叫萬物欣欣向榮、五穀豐收，使一切被造的都歡呼歌唱，讚頌神的恩澤。親愛的，我們是否也看見神的偉大、榮耀與權能呢？我們是否也體會神的恩典、慈愛、眷顧和賜福呢？

【每日金句】「**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

【每日默想】大衛是一個蒙恩的人，而向神感恩。無論是赦罪的憐憫，生活充足的供應，他享受神豐富的恩典。

(一)大衛見證神的祝福——一個蒙愛的人是神所揀選，親近神，住在神院中的人。親愛的，我們是否隨時隨地與神交通，享受親近神的福樂？

(二)大衛讚美神的眷顧——「**祢眷顧地，降下透雨，使地大得肥美。**」(9 節)神的眷顧遍滿大地，降下透雨，使五穀生長，草場青翠，羊群得草吃。由此可見，神治理全地的大能，以及祂如何恩待大地和其上的萬民。這一切都是出於神的恩典。親愛的，我們是否常常向神歡呼歌唱，讚美祂的恩典呢？

(三)大衛歌頌神的恩典——「**祢以恩典為年歲的冠冕；祢的路徑都淌下脂油。**」(11 節)這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，回想我們過去的年日，是否常常感謝神的恩典在我們身上，終年不斷，如同冠冕戴在我們的頭上呢？回想人生過去的足跡，我們是否體會神多方的眷顧和賜福呢？

【每日鑰句】「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。」(詩六十六 10~12)

【每日鑰字】

「豐富」希伯來文רַבִּיחַ，這個字音譯是 r'vayah；其字意為「寬闊」，「滿足」，「飽和」。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，祂要「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，祂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祂要塑造我們，使我們去偽存真，成為合用的器皿。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。親愛的，神藉苦難試驗和熬煉我們，有如熬煉銀子一般。「…是要苦煉你，試驗你，叫你終久享福」(申八 16)。因為我們若不經試驗，就無法成聖；不經患難，就不能達到豐富。

【在苦難中不可失掉信心】在美國洛杉磯山區最難行的地方，有汽車行駛至彎曲的險坡，司機愁眉不展地緊握著方向盤。可是，當他看到了一個告示牌寫著：「不要緊，你也能夠通過，因為已經有數千萬人通過了」。有時，我們常以為別人從來不曾遇到像我如此糟的境遇，人遇想到自己的難處，愈發現它是那麼難以克服，就認為「完全絕望了」。那時，若能稍微想想別人亦曾走過許多苦難之路，又有神必給予幫助的信心，我們的困難，也會變成容易承擔的。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

本篇是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；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。

本篇值得注意的，就是詩人呼籲全地的人來讚美神，因為：(1)祂施行拯救；(2)祂治理、鑒察列邦；(3)祂保護我們；(4)祂試驗、熬煉我們；和(5)祂垂聽我們的禱告。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；祂今日救我們脫離黑暗的權勢，如同祂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！祂並沒有推卻我們的禱告，也沒有叫祂的慈愛離開我們。親愛的，我們是否也看見神在我們身上所作的工作呢？我們是否也聽見祂與我們心靈的交往呢？

【每日金句】「如果煉銀者的苦難的火爐，作成祂的工，一切的苦楚都有價值。」——邁爾

【每日默想】詩人呼籲全地的人都當向神歡呼、敬拜、歌頌，因為神大能的作為與奇妙的慈愛。

(一)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，試驗我們，熬煉我們，只要我們完全地降服和委身，最終祂必領我們進到豐富之地。

(二)詩人經歷了神垂聽他的禱告，「但神實在聽見了；祂側耳聽了我禱告的聲音。」(19 節)親愛的，我們最近有否與人分享，神如何聽了我們的禱告呢？

【每日鑰句】「願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們。好叫世界得知祢的道路，萬國得知祢的救恩。」(詩六十七 1~2)

【每日鑰字】

「光照」希伯來文 נֹר ，這個字音譯是 'owr；其字意為「點燃」，「照亮」，「變亮」。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：「願耶和華保護祢。願耶和華使祢的臉光照祢，賜恩給祢。願耶和華向祢仰臉，賜祢平安」(民六 24~26)。詩人提到三個祈求：(1)求神憐憫；(2)求神賜福；和(3)求神光照。其目的就是好叫萬國、萬民也能同享祢的救恩，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，是使人認識祢的救恩、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)。

【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

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。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，好使世人知道祢救恩的道路，並願人們因神的公義而正直的審判來讚美祢；接著，他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，他呼召全地的萬民都當敬畏祢，因為神要賜福我們。

本篇值得注意的，就是神要賜福萬國萬民。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祢祝福的終點，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，詩人的禱告也正是我們所當祈求的。

【每日金句】「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，那種只要選民蒙福的自私想法，就會消失了。」——邁爾

【每日默想】詩人祈求神憐憫、賜福、光照和引導他們；並且願萬國列邦也能共享神的賜福。詩人有宏大的心胸，深信神的恩典、慈愛必從以色列開始，將傳遍地極。

(一)詩人指出神要賜福與我們——這是本詩的主題。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！

(二)詩人說出禱告的心願——願萬國、萬民都歡喜快樂稱頌神。同樣，神也祈望我們為神的國度擴展祈求。神是萬國、萬民的神，所以祢必答應我們的禱告！

(三)詩人指出全地蒙福——「神要賜福與我們，地的四極都要敬畏祢」(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，我們或多或少都經歷過神豐富的祝福，但我們如何回應神的賜福呢？我們有否向周圍的家人、朋友傳揚福音，分享神的祝福？我們還是只顧自己，徒受主恩呢？

【每日鑰句】「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」(詩六十八19)

【每日鑰字】

「背負」希伯來文נָשָׂא，這個字音譯是`amac；其字意為「負重」，「裝卸」。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，使我們勝過世界和死亡。我們的特權，就是能夠將一切的重擔卸給主，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，神時時與我們同行，祂天天背負我們的重擔。有首詩歌(《聖徒詩歌》第550首)——「何等朋友，我主耶穌」，是這樣寫著：

「何等朋友，我主耶穌！擔我罪孽負我憂；
何等權利，能將難處到主面前去祈求。
多少平安屢屢喪失，多少痛苦無須受；
無非我們未將萬事到主面前去祈求。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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；(2)約櫃從西乃穿過曠野的行程；(3)進入並征服迦南地；(4)大衛奪取耶路撒冷；(5)讚美神得勝耶布斯人的歌曲；(6)把約櫃帶往耶路撒冷聖所的隊伍；(7)歡呼神最後要得着勝利的人羣。

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)。

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」。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」(Yahh，耶和華的縮寫型)(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)；和(7)「主耶和華」(Jahovah Adonai)(20節)。親愛的，盼望能你能深入地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，能使我们脫離死亡(20節)；(3)神賜能力，也堅固為我們所成全的事(28節)；和(4)神將祂的力量、權能賜給我們(35節)。親愛的，想到神是如此的愛我們，我們的回應是什麼呢？

【每日金句】「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

【每日默想】大衛想到神大能的作為和慈愛，就不得不將榮耀頌讚歸給神。親愛的，常常思想神一切的恩典和祝福吧！祂既關懷我們，天天與我們同在，我們當將一切都交給祂，就不必再擔負自己的重擔了！

【每日鑰句】「神啊，求祢救我，因為眾水要淹沒我。」(詩六十九1)

【每日鑰字】

「求祢救我。」——「救」希伯來文יָשָׁא，這個字音譯是 yasha；其字意為「拯救」，「幫助」。今日鑰節提到大衛因身心受苦痛，求神拯救。在本篇中，大衛共十次迫切的向神禱告——「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」等。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，我們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。

【堅持禱告到底】探險家朗森在北極迷途，由於計算方位錯誤，他和同行的給養吃盡，最後不得不宰殺他們的狗充饑，同行的人都奄奄一息中坐以待斃。朗森卻告訴他的同行說：「我要邁出最後的一步。」於是在他在嚴酷的雪風中一步步勇往向前，突然卻看到了迎面來的一支美國遠征隊，正是來尋找他們的。瑞德巴斯博士論此事說，當我們邁開最後特別一步時，並不知神究將如何，這也是許多人禱告時見一無回應就灰心絕望，乃至放棄禱告的寫照；這也等於是以色列人當年圍繞耶利哥城時，竟在第十二圈時停止下來，那豈不是前功盡棄嗎？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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，預表耶穌基督的受難。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》十五章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章9~10節中；彼得將六十九篇25節用在猶大的身上(徒一20)。

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。

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，在困苦憂傷時，我們也可以照我們的本相，謙卑來到主面前，求恩典、憐憫和悅納(寬恕)。

【每日金句】「**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

【每日默想】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。

(一)禱告是基督徒寶貴的權利。從大衛禱告的經歷裡，對我們個人的禱告生活有什麼幫助？

(二)本篇預表耶穌基督的受難和受死，例如受辱罵、欺凌、羞辱，渴了而喝了醋(苦杯)…等。這些詳盡的預言在新約全都應驗了。請默想這篇「彌賽亞詩篇」，主是如何為我們受苦，而叫我們知道今日與主一同受苦，那日就必和祂一同得榮耀(羅馬書八17)。

【每日鑰句】「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。」(詩七十五)

【每日鑰字】

「速速」希伯來文צוּרָר，這個字音譯是 chuwrsh；其字意為「急忙」，「趕快」。「耽延」希伯來文יָשָׁא，這個字音譯是 yasha；其字意為「延遲」，「拖延」，「滯留」。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「千年如已過的昨日，又如夜間的一更」(詩九十四)神的角度來看，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，以為神永遠不回應。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，相信主的時間表是最好的，永遠是分秒不差的，因祂對我們會有最好的安排。

有首詩歌(《聖徒詩歌》第365首)——「求祢揀選我道路」，是這樣寫著：

「我的時候在祢手，不論或快或慢；照祢喜悅來劃籌，我無自己喜歡。

祢若定我須忍耐許多日日年年，我就不願早無礙；一切就早改變。

(副)求祢握住我的手，祢知我的軟弱；否則我只能憂愁，不知如何生活。

祢若握住我的手，不問祢是揀選何種道路和時候，我心都覺甘甜。」

【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，可是我們可以等候從神那兒來的氣息，神必帶領我們走出黑暗，而進入光明喜樂的境界。

【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，基本上跟四十篇13~17節相同。並且其中最顯著的是四十篇用「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。

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。

本篇值得注意的，就是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，祂必按著所定的日子來搭救我們，因祂永不會令人失望。

【每日金句】「你的神決不會逾時，到四更天祂就來了。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

【每日默想】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」(4節)，因而繼續等候神，讓神扭轉他的處境。

(一)在艱難時，願我們懇切、全心地求告神；在蒙神眷顧時，願我們向神感恩。

(二)大衛自知「困苦缺乏」(5節)，惟有求神速速拯救。願我們在軟弱無助時，懂得全心地投靠和等候神。

【每日鑰句】「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。」(詩七十一 17~18)

【每日鑰字】

「離棄」希伯來文אָזַב，這個字音譯是`azab；其字意為「撇棄」，「離開」。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沉，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)

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。

本篇是一位長者永不灰心，倚靠神的禱告。他滿有信心祈求神救他脫離那些想要傷害他並嘲笑他信仰之人。因他緬懷過去，從年幼開始就倚靠耶和華，經歷了神的幫助、拯救；並且他瞻望未來，定意仍要繼續讚美神。首先，詩人在患難時，轉向耶和華尋求幫助：(1)求神使他永不羞愧；(2)求神搭救他；(3)求神作他的磐石，岩石和山寨；(4)求神救他脫離惡人；(5)求神在他年老時不要丟棄他；(6)求神在他力氣衰弱時不要離棄他；(7)求神不要遠離他；(8)求神速速幫助他；和(9)求神使敵蒙羞。因為他深信：(1)神是他的盼望；(2)神是他的倚靠；(3)神是他的扶持；(4)神是他堅固的避難所；(5)神是他的榮耀。接著，他表明：(1)他要越發讚美神；(2)他要講說神的公義救恩；(3)他要述說神大能的作為；(4)他年幼至今仍要傳揚神的作為；和(5)他年老發白仍要指示後人。然後，他深信神行公義大事，使他們經歷急難，復活得救，和越發昌大。末了，他歌頌讚美神的誠實和公義，而仇敵必定蒙羞受辱。

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、是岩石和山寨；(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，我們是否滿有神恩典的回憶？瞻望未來，神是否仍是我們的盼望、倚靠，而不怕老之將至？

【每日金句】「**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。**」——《生命雋語》

【每日默想】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，不管我們的年紀多大，我們都能透過對神的認識，及向人分享親身經歷神的過程、細節，幫助人更多地認識神。

【每日鑰句】「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。」(詩七十二 1~2)

【每日鑰字】

「公義」希伯來文 דָּקָה ，這個字音譯是 ts^cdaqah；其字意為「正直」，「公平」。今日鑰節提到「將判斷的權柄賜給王，將公義賜給王。」「判斷的權柄」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。

有首詩歌(《聖徒詩歌》第427首)——「惟有耶穌」，是這樣寫著：

「惟有耶穌是我題目，我的信息是耶穌；

惟有耶穌是我歌賦，我所仰望是耶穌。

(副) 惟有耶穌，永是耶穌，我們歌頌這耶穌；

祂是救主、生命、大夫，祂是君王建國度。」

這首詩歌可說是宣信弟兄的代表作，其中的要點就是：基督是救主、生命、大夫、和要來的君王。親愛的，默想這位豐富憐恤與恩典的王是如何愛我們，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」。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《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。此外，因為沒有一個以色列的王，實現了詩中四境太平，萬物復興的光景，故此詩中的話乃是指在未來的公義之王基督而說的，也是預言基督在國度中掌權作王。本篇的末了，所羅門指出神是應當稱頌的。每一卷《詩篇》之末都有(第五卷的最後一篇(一百五十篇)，為全部《詩篇》的榮耀頌，是會眾對全卷書的回應，而以「阿們」(誠心所願)作結。第二卷詩篇以「大衛的祈禱完畢」結束。

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。首先，他求神賜王審判權柄，按公義審判，因而使人民得平安，敬畏神。接著，他描述王的善政，如甘霖滋潤田地，因而(1)使義人發旺平安；(2)列王進貢叩拜；(3)窮人得搭救；(4)救贖人脫離欺壓和強暴的人；(5)豐收茂盛；和(6)民眾發旺如草。而這一切都是行奇事的耶和華以色列的神所作成的，所以他宣告神是應當稱頌的。

本篇最值得我們注意的，就是所羅門求神使王的治理充滿公義、和平、能力、憐憫和興旺，使百姓蒙福。但沒有一個以色列王能實現詩中的理想。此詩中的話預言了主耶穌基督作王時的榮耀，故本詩也是彌賽亞詩篇。此詩描寫那位秉行公義，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。可見此詩預言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。因此，凡屬主的人，都有這榮耀的盼望。阿們，阿們！

【每日金句】「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

【每日默想】所羅門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，這是指著主耶穌說的，並且「祂必降臨」(6節)。基督是萬王之王，萬主之主。惟有基督的王權才可以完全彰顯公平和公義的管治；也惟有祂可以執掌權柄，直到地極。親愛的，我們所仰望、等候的是誰呢？