

《詩篇》(卷四)(九十至一百零六)綜覽——安息

【提示】《詩篇》的第四卷是從第九十至一百零六篇。請注意一百零六篇末之結語，那是第四卷和第五卷之分界線。每篇詩起碼要讀兩遍。這卷《詩篇》多為無名氏所寫，與《民數記》相似。在《民數記》中，神要祂的百姓到達應許之地得享安息，照樣在這一卷裏面，神要祂的百姓得享永遠的安息。本卷序言九十篇，論及漂流與安息，以下分為三段：(1)渴慕安息(九十一～九十四篇)；(2)預言安息(九十五～一百篇)；(3)得享安息(一百零一～一百零六篇)。

【要旨】《詩篇》第四卷所載的全是關於以色列人在曠野的事蹟與失敗的經過，並述說神仍向以色列人所施豐厚的恩惠。本卷中所載代表信徒得救以後，是在世界曠野中的經過；因蒙神的慈愛和憐憫，得享安息，並且切慕那天進入千禧年的安息。

【默想】本卷的開始，即摩西所寫之第九十篇，清楚指出我們人生的出路，乃是認識神、經歷神、榮耀神、服事神；本卷的結束在詩篇一百零六篇，詳細記錄了以色列人所犯的各项悖逆的罪，但是指出神的恒久忍耐的愛勝過人的失敗。所以，以色列人失敗的實例是每一個基督徒行走天路的鑑戒，並警告我們不可重蹈他們的覆轍。但是感謝神！祂是愛；祂有憐憫。我們惟有「**保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫**」(猶 21)，才得以過一個真正得勝和安息的生活。

就如《民數記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一)祂是一位滿有恩慈，憐憫的神。神的百姓在歷史中不斷地失敗，但神的慈愛卻是永遠長存，祂的恩典勝過人的軟弱，祂的恒久忍耐勝過人的反覆無常。神的恩典和作為在祂子民的身上是何等深厚。因此，我們當求得著智慧的心，早早飽得祂的慈愛。
- (二)祂是公義、威嚴、得勝、榮耀的王。本卷從九十三篇起，直到一百篇(共七篇，除九十四篇以外)，都是一組以神為王的詩篇，描述祂是至尊、至榮、至威、至能、至善、至美、至聖的那一位。祂作王的事實，預言主耶穌作萬王之王的日子臨到，到那時公義必實行到萬邦。因此，我們當敬畏祂、愛祂、跟隨祂、事奉祂、敬拜祂。
- (三)祂是一位與人同在和同行的神。神在歷史中所成就的大事，證明祂引領，施恩保護，並且看顧，供給祂的百姓，使他們戰勝敵人，直到他們達到應許之地。因此，我們當信靠神，因無論在何時，在何處和在何種境況裏，有祂的同在和保守，我們就無所懼怕。
- (四)祂是一位嚴厲，管教的神。神是聖潔的，是輕慢不得的，人不可不信，悖逆，頂撞祂。因此，我們當接受神的管教，因而明白祂在我們身上美好的旨意。
- (五)祂是賜安息的主。以色列人因不信倒斃在曠野，未能進入應許之地。因此，我們今日當聽祂的話，且樂意地順從，而進入祂的安息。

《詩篇》(卷四)(九十至一百零六)簡介

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
90	摩西	神是我們的居所	彼後 3:8 出自詩 90:4
91	摩西	耶和華為避難所	太 4:6 出自詩 91:11~12
92	不詳	安息日的讚美詩	羅 9:14 出自詩 92:5 ; 羅 11:33 出自詩 92:15
93	不詳	宣告耶和華為王	
94	不詳	向伸冤的神呼求	林前 3:20 出自詩 94:11 ; 羅 11:1~2 出自詩 94:14
95	大衛	讚美耶和華為王	來 3:7~11 , 4:3, 5, 7 出自詩 95:7~11
96	不詳	讚美神作王的榮耀	徒 17:31 出自詩 96:13
97	不詳	讚美耶和華作王時的審判	啟 11:5 出自詩 97:7 ; 來 1:6 出自詩 97:7
98	不詳	歌頌讚美耶和華作王	路 1:54 出自詩 98:7 ; 徒 17:31 出自詩 98:9
99	不詳	聖潔的神作王	
100	不詳	當讚美耶和華作王	
101	大衛	敬虔愛神的王	太 7:23 出自詩 101:4
102	不詳	困苦人吐露苦情的禱告	來 1:10~12 出自詩 102:25~27
103	大衛	讚美神恩典與慈愛的禱告	雅 5:11 出自詩 103:8 ; 路 1:50 出自詩 103:17
104	不詳	讚美神創造的奇妙	來 1:7 出自詩 104:4
105	不詳	讚美神在歷史中的一切作為	路 1:72~73 出自詩 106:10, 45, 48
106	不詳	敘述以色列人背逆神的歷史	

【每日鑰句】「主啊，你世世代代作我們的居所。」(詩九十一)

【每日鑰字】

「居所」希伯來文יָוֹן，這個字音譯是 ma'own；其字意為「住處」。這個字也可以翻譯作「家」。當摩西回顧繞着乾旱、疲乏、死亡的曠野流浪的漫長歲月，而這時卻不知道要往哪裏去，於是在傷感之時，他首先禱告說：「主阿，祢世世代代是我們的居所。」毫無疑問，摩西認識到埃及不是家，曠野也不是家，連迦南都不是家，唯有永恆的神才是真正的家。他體會神的心意，也了解人的需要與軟弱。因為神最大的心願乃是祂要親自與我們同在；而我們最美好的歸宿是以神為我們的住處，我們的家。這也是我們對神最高、最完全的經歷——在神裏面，而經歷神的啓示、帶領、和永遠的同在。親愛的，讓我們的人生聚焦這一位從亙古到永遠的神，而經歷住在祂裏面的喜樂和滿足吧！

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十篇是神人摩西的禱告。因此有人認為這首詩是《詩篇》中最早的一首詩。本篇與《申命記》三十三章有相似之處，所以有聖經學者認為，這詩歌可能是摩西因目睹六十萬的以色列百姓虛度光陰，在曠野中繞了三十八年，最後因著不信一個一個倒斃在曠野中，而有感作了此詩。這首詩反映出摩西一生的經歷，也反應了他的人生觀和價值觀。他一生中經歷了三個四十年：第一個四十年是在埃及皇宮裡長大和受教育，學盡了埃及一切的學問；第二個四十年是他逃離埃及，在米甸的曠野放羊的日子；第三個四十年是摩西被神呼召，帶領以色列人出埃及，在曠野所度過的歲月。

這篇詩是神人摩西的禱告。首先，他讚美永在的神。然後，他指出人生短暫，轉瞬即逝，乃是因人所犯的罪，而在神的忿怒下，過著勞苦愁煩的生活。不過，在詩中末了，摩西卻為我們指出苦短人生的積極出路。他向神發出四個請求，四個願望，可以總結為兩方面：(1)求主教導我們知道怎樣去數算自己的日子。懂得善用主賜給我們的生命、恩賜，作合乎主心意的工，並求主堅立我們手所作的工。(2)我們要一生追求認識神的慈愛和威嚴，遠離罪惡，求神的震怒離開；因而得嘗與主同在的喜樂滿足，一生飽嘗神的慈愛；在勞苦中得喜樂；又經歷和看見神的大能和榮耀。摩西不但盼望自己有這樣的經歷，更盼望自己的子孫後代有同樣的智慧和經歷。

本篇值得注意的就是，摩西寫本詩的目的並不是感慨人生的有限、短暫、和勞苦愁煩，而是激勵人認識永恆、慈愛和榮耀的神，懂得怎樣過一個有意義的人生。在神以外，我們的人生是又苦又短，只有罪惡與痛苦。然而許多人的心卻被眼前的事物、工作、欲望、需要、理想等等佔據，以致看不到人生無常的事實。往往是在面對生命大限之前，才發覺辛苦了一生，所得著的只是勞苦愁煩，所留下的，只是一聲嘆息，因而抱憾終生。摩西的禱告中給我們的提示是：積極的人生可從認清楚人生苦短的事實開始。我們在神面前要謙卑，敬畏祂、呼求祂、珍惜祂給我們今日的日子(包括珍惜神給我們的健康、機會和關係)，作個有智慧的人。因此，讓我們人生的每一個階段，都飽嘗祂的慈愛，而在勞苦中能喜樂；並且擁有智慧、救恩、喜樂、積極、光明、有福和有意義人生；所作的工也被神堅立和記念。由此可見，這篇詩篇真是我們人生的寫照，清楚地指出人生苦短的積極出路，乃是認識神、經歷神、榮耀神、服事神。

【每日金句】「人生朝露，富貴浮雲，只有神是永生的主宰；這是每個信徒都明白的。…一寸光陰一寸金，讓我們努力奮鬥，尋求神的寬恕與天國的基業。不要虛度光陰，尋求享樂；那只能使人永遠貧乏而已。」

——馬太亨利

【每日默想】本篇所寫的是根據摩西個人的經歷。他感歎人在神的震怒下，以致人生短暫，無常，和虛空，於是向神傾吐出要早早飽得神慈愛的禱告，因而過一個合神心意的人生，以及建立有價值的服事。

(一)摩西經歷過不同的生命歲月之後，他形容人生的短暫而虛空，「我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲；但其中所矜誇的不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。」(10節)在勞苦愁煩的人生中，我們如何過一個有意義的人生，而討神的喜悅呢？

(二)摩西指出人生苦短的積極出路，「求祢指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。」(12節)我們是否善用神賜給我們的生命、恩賜，而叫我們的一生不虛度呢？

(三)摩西禱告求過一個飽嘗神慈愛的人生，「求祢使我們早早飽得祢的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。」(14節)。我們是否常常飽嘗神的慈愛，而歡呼喜樂的享受神永恆的祝福呢？

【每日鑰句】「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。我要論到耶和華說：『祂是我的避難所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。』」（詩九十一1~2）

【每日鑰字】

「論到」希伯來文אמר，這個字音譯是'amar；其字意為「說」，「談話」，「發言」。今日的鑰節提到「論到耶和華說。」詩人曾兩次說這句話(2, 9節)。從詩人「論到耶和華」的信息裡，看見他是那麼的認識神、信靠神；他與神的關係亦是那麼的親密。他提到神三個獨特的應許：(1)祂是「我的避難所」；(2)祂是「我的山寨」；和(3)祂是「我所倚靠的」。這是何其實貴的應許！聖靈藉著這首詩將平安的確據，賜給屬神的兒女。此外，詩人的神，也是我們可以完全信任的神。因此，讓我們所有的憂慮、恐懼都化為對神的信心。即使人生充滿了各種痛苦、患難，然而在神裏面，我們無論在何時，在何處和在何種境況裏，都有平安；再加上，有神的同在和保守，我們就無所懼怕。親愛的，「祂是我的避難所」、「我的山寨」、「我所倚靠的」，有祂的保護，你還怕什麼呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十一篇沒有題目，在傳統上，猶太人認為是摩西寫的。這首詩的結構特殊，先是詩班的宣告，在神的能力保障之下，要住在「住在至高者隱密處。」詩人曾兩次論到，耶和華是他的避難所(2, 9節)。每次他說明神的福分的時候，詩班就大聲歌頌。在最後幾節裡，神自己保證祂的兒女有關祂慈愛的性情與大能的作為。

摩西所寫的《詩篇》九十和九十一篇雖然都同樣的說出，神是「我們的住處」，但語氣上有重大的差異。上篇他論及人在神的震怒下，以致人生短暫；而這篇他論及神的慈愛，而詩中充滿了喜悅和安慰(比較九十篇10節與九十一篇16節)。全詩摩西以人的信心為開始，而以神的信實為結束。第一次世界大戰時，有人稱這篇為「戰壕中的祈禱」，因為許多人在這篇禱告中找到相同的經歷，那些在鐵絲網、毒氣、轟炸、炮擊中的人們，當他們躲在壕溝裏，處於熱病中時，這篇禱告成為他們的幫助和安慰。

魔鬼在荒野曾引用本詩11~12節，試探主耶穌從殿頂跳下來。魔鬼的用意是要引誘主耶穌去試探神的信實(會否保護祂)，並炫耀祂過人的能力(引人注意)。主耶穌卻智慧地回答了魔鬼，「不可試探主你的神」，而一言道破了魔鬼想試探神的不正當動機，使撒但的試探遭到了失敗(太四6~7)。

這篇詩是頌讚蒙神保護的詩。這首詩的內容大致如下：首先，詩人頌讚神是他安全的居所，而他是住在至高者隱密處，住在全能者的蔭下；接著，他提到神也是他旅程中安全的保障，保護他脫離人的網羅和毒害的瘟疫，以及四種危險：包括黑夜的驚駭，白日飛的箭，黑夜行的瘟疫，或是午間滅人的毒病；然後，他描繪了在神保護之下的人所享有的福分，因而縱然踏在四種野獸(比喻仇敵或危險)的身上，如猛獅，虺蛇(眼鏡蛇)，少壯獅子和毒蛇，也不會受到傷害；末了，他描述了神應許搭救、保護專心愛祂的人。

本篇值得我們注意的，就是詩人指出雖然人生在世可能遭遇各種的危難，但信靠和敬愛耶和華的人，有祂作為避難所，必安然無恙。摩西述說了神七個不同的名字：(1)至高者；(2)全能者；(3)祂是耶和華；(4)祂是避難所；(5)祂是山寨；(6)祂是神；和(7)祂是我的倚靠。他也描述八項神的應許：(1)神必搭救他；(2)神要把他安置在高處；(3)神必應允他的求告；(4)神要與他同在；(5)神一直搭救他；(6)神要使他成為尊貴；(7)神要使他足享長壽；和(8)神必將救恩顯明給他。因此，詩人指出倚靠耶和華的人，不論身在何地，都是在神的保護之下，而不受任何的傷害，即使在最可怕的危險中仍有平安。不單如此，他們亦蒙神賜下的得勝能力，能一一勝過任何的仇敵或危險。親愛的，神給我們平安的祝福是基於祂的性情，祂的關懷，祂的保護和祂的愛。我們是否對倚靠神之人，所享有的安穩、看顧和保守，也有如此深刻的認識與體驗呢？

【每日金句】「那些沒有神翅翼護衛的人，他們生命究竟有什麼保障呢？『祂是我的避難所』，我們才有安全。」——邁爾

【每日默想】詩人曾經歷過神的救贖大能，講論在神的恩典之中蒙神保守。整首詩充滿對神強烈信靠而來的喜樂與希望。親愛的，我們今天在上，也有各樣的危險和苦難，但神應許說：「因為他專心愛我，我就要搭救他；因為他知道我的名，我要把他安置在高處」(14節)。神是我們的最安全的處所和堅固的避難所，是我們所倚靠的，祂必帶領我們渡過生活中所有的危險和恐懼，因祂必看顧敬愛祂的人！

【每日鑰句】「因祢耶和華藉著祢的作為叫我高興，我要因祢手的工作歡呼。耶和華啊，祢的工作何其大，祢的心思極其深！」(詩九十二 4~5)

「義人要發旺如棕樹，生長如黎巴嫩的香柏樹。他們栽於耶和華的殿中，發旺在我們神的院裡。他們年老的時候仍要結果子，要滿了汁漿而常發青。」(詩九十二 12~14)

【每日鑰字】

(一)「作為」希伯來文פָעַל，這個字音譯是 po'al；其字意為「行動」，「所做的」，「所行的」；意指神創造與救贖的工作。「工作」希伯來文מַעֲשֵׂה，這個字音譯是 ma'aseh；其字意為「勞力」，「行為」；意指正在進行拯救與審判的工作。神的「作為(deed)」和「工作(works)」在英文聖經有單數和多數的分別。今日的鑰節提到「祢的作為叫我高興，我要因祢手的工作歡呼！」詩人肯定神奇妙難明的計劃，以及極具智慧的心思。他因知道了神的「作為」而高興；看見了祂的「工作」，而令他高興、歡呼、讚美、歌頌祂。

(二)「發旺」希伯來文פָרַח，這個字音譯是 parach；其字意為「發芽」，「開花」，「茂盛」。本詩詩人以草(7節)比喻惡人，以及常青樹比喻義人(14節)。表面看來神容讓惡人茂盛與發旺，然而時候到了，他們必要如草凋謝而滅亡。但重要的是，神的應許對信靠祂的義人永不改變，使他們如棕樹和香柏樹一樣，乃因被栽於耶和華的殿中，而茂盛常青，年老仍可結出果子。他們的興盛證實了耶和華是公義和信實的。這對所有年長的聖徒是多大的鼓勵呀！親愛的，神要應驗祂的應許，我們在祂裏面必發旺結果，到年老仍必充滿活力，事奉主更有功效。

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

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

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十二篇的詩題為「安息日的詩歌」，作者不詳，但很可能為一位王。按猶太人的儀式，每安息日早晨要獻第一隻羔羊給神的時候，就一面獻祭，一面唱此詩。神設立安息日的目的——一方面是記念神創造的工作(創二 2；出二十 8~11)，另一面是為記念神將以色列人從埃及為奴釋放出來(申五 15)。這一篇在安息日向神讚美的禱告，其中有七次提到耶和華的聖名(1, 4, 5, 8, 9, 12, 15 節)，隱喻神用六天完成造化之工，第七天便安息了，所以可將此詩與安息日相聯。以色列人認這名是極聖潔的，有罪的人犯罪的口不敢說出這聖名，所以誦讀此詩的時候，以「主」代替。

這篇詩是安息日讚美的禱告。在這首唱頌的讚美詩中，詩人以讚美神的慈愛和信實開始；然後，他述說神容讓惡人暫時興盛，但他們終必滅亡，而他必親眼看見惡人的遭報：末了，他描述義人要發旺如棕樹，如生長如黎巴嫩的香柏樹，老年時仍多結果子，而再次肯定神信實的作為。

本篇值得我們注意的，就是詩人的眼睛蒙開啟，肯定神公義和信實的作為，因而稱謝神的偉大奇妙的救恩。我們是否也像詩人一樣早晨傳揚神的慈愛，每夜傳揚神的信實呢？我們是否也深刻地明白神在我們身上的「作為」是何等奇妙呢？我們是否也知道祂在我們身上所作的「工作」呢？

【每日金句】「許多聖徒都是老當益壯、大器晚成；他們晚景往往成為他們生命史中最光輝的一頁。由此可見堅忍是忠誠的確證。」——馬太亨利

【每日默想】這一篇標題使我們知道本詩是在安息日向神歌頌讚美的禱告，詩中充滿歡欣和喜樂。在新約時代，七日第一日(主日)是基督徒聚集到神的面前，記念主完成救贖的工作。親愛的，在擘餅聚會中，我們如何記念主的所是和所作呢？

【每日鑰句】「耶和華作王，祂以威嚴為衣穿上。耶和華以威嚴為衣，以能力束腰，世界就堅定，不得動搖。祢的寶座從太初立定，祢從亙古就有。耶和華啊，大水揚起，大水發聲，波浪澎湃。耶和華在高處大有能力，勝過諸水的響聲，洋海的大浪。耶和華啊，祢的法度最的確，祢的殿永稱為聖，是合宜的。」

(詩九十三1~5)

【每日鑰字】

「威嚴」希伯來文תִּירָא，這個字音譯是 ge'uwth；其字意為「蒙福」，「莊嚴」，「上升」。今日的鑰節提到「耶和華作王。」這是一篇讚美耶和華為王的詩。在這首裏，詩人因神的主權、榮耀、能力而讚美、頌讚神。因為神在大水之上登基作王，祂住在聖潔的殿裏，而世上沒有任何的權勢可以和祂抗衡。詩中提到「大水」(3節)是指敵國的入侵和攻擊，如尼羅河為埃及代表，幼發拉底河與底格里斯河為巴比倫與敘利亞(耶十六6~8)為代表。本篇強調耶和華永遠為王，祂的大能超過一切抵抗祂的力量。因此，儘管撒但無所不用其極，企圖挑戰和祂的王權和國度，然而在祂的掌權之下，我們才得以在祂的保守中，安然居住。此外，這首詩也是一篇預言詩，預演彌賽亞在千禧年作王的情景。親愛的，雖然世局有如大水揚起，而動盪不安，但我們應當信靠勝過諸水的耶和華，不要因撒但暫時得勢，世局的幻變，而灰心失望，總要忍耐等候，仰望榮耀的主第二次再來。

【小鳥唱晚歌】有一次，馬丁路德非常灰心，不知怎樣才好。忽然聽見一隻小鳥在唱晚歌，唱完之後，就將頭放在翼下安睡了。馬丁路德就對自己說：「這一隻小鳥已經吃完晚餐，現今準備安睡；它的心何等滿足，絕不以明日的食宿為念。它如同大衛一樣，它住在全能者的蔭下。它坐在樹枝上何等安息。完全讓神來顧念它，為它安排。」同樣，不管環境多麼艱難，「耶和華作王」，讓我們安息在祂裏面。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十三篇是「耶和華為王」的七篇《詩篇》之一。這一系列讚美的詩是猶太人在聖殿中獻早祭時所唱的頌讚禱文。這首詩除了最後一節以外，每一節均有兩、三個重複的詞彙。這些重複的詞高舉神的主權，而使全詩顯得很有活力。這篇詩是頌讚耶和華作王的禱告。在這首獻給作王的耶和華的詩中，詩人宣告「耶和華已經作王了」，而世界就堅定，不得動搖；接著，他特別描述神的寶座從太初立定，祂的威嚴大能勝過諸水、祂的法度不變和祂的殿永稱為聖。

本篇值得我們注意的，就是這首讚美詩中心的信息，乃是「耶和華作王」。在本詩中，詩人宣告：(1)神作王的威嚴；(2)王的王權確定性；(3)王的大能以及超越性；(4)王的法度堅定性；和(5)王的殿永恆性。他特別描述耶和華為王的威嚴；祂的寶座從太初立定；祂的大能勝過諸水；祂的法度不變和祂的殿永稱為聖。此外，詩人指出「耶和華作王」，一切就必定，包括：

- (一)世界堅定——神創造並管理世界，不管世上的惡勢力多麼猖狂，但都在祂的掌控中，一切總會止息。
- (二)祂的寶座堅定——神有絕對主權，祂在天上掌權，地上一切的事都是照祂的旨意行，沒有人能攔阻。
- (三)祂的能力堅定——神是無所不能的神，因為「在人是不能，…神凡事都能。」(可十27)
- (四)祂的法度(聖經)堅定——神啟示的話語、祂的約、和祂的應許是永不改變的。
- (五)祂的聖殿(教會)堅定——聖殿之美在於神的聖潔；教會乃是聖潔沒有瑕疵的(弗五27)，而將神的榮耀完全的彰顯出來。

主的王權是永恆不變的！大至浩翰的宇宙，小至個人的心思、意念，祂全然掌管，甚至「我們生活、動作、存留，都在乎祂。」(徒十七28)願我們的心就是祂的寶座，一生的道路都降服在祂的治理之下。

【每日金句】「在我們人生周圍，苦難好似狂濤怒號。有時浪潮卷起，來勢洶洶，前浪被後浪推著湧來。但…祂坐著作王，高於澎湃的波浪，深過大水的深淵，勝過洋海的大浪。讓主來說：安靜吧！於是洶湧的海洋立即平息，寧靜得好似幼童的安睡。當我們沉入在浪濤之下，好像在神大能的手心之中，那是洋海的搖籃裡，十分祥和。」——邁爾

【每日默想】詩人指出「耶和華作王」，因為惟有祂能使世界堅定，不得動搖。即使世局動盪，人心不安，如同洪水翻騰，也惟有祂能使我們在祂裏面平安穩妥。親愛的，我們在世上「受惠難原是命定的」(帖前三3)，但主已經作王了，祂必定會為我們平靜風和浪。在人生各樣的風浪中，有主同在就可以使我們平安渡過一切艱難的處境，因為祂是「連風和水也聽從」的主(路加八22~25)。

【每日鑰句】「耶和華啊，祢所管教、用律法所教訓的人是有福的。」(詩九十四 12)

「若不是耶和華幫助我，我就住在寂靜之中了。我正說我失了腳，耶和華阿！那時祢的慈愛扶助我。我心裡多憂多疑，祢安慰我，就使我歡樂。」(詩九十四 17~19)

【每日鑰字】

(一)「**管教**」希伯來文 יָצַד，這個字音譯是 yacar；其字意為「訓練」，「教育」，「指導」，「糾正」，「訓誡」，「懲戒」。今日的鑰節提到「**所管教、用律法所教訓的人是有福的。**」神給予惡人的懲罰和對義人的「**管教**」有很大的分別。詩人領會神的管教帶來的苦難，必會引領他進入更大的祝福。他具體列出受神所管教的人所蒙的美好祝福：(1)在遭難的日子，他得享平安；(2)神保證必不丟棄，也不會離棄他；(3)神必要幫助他攻擊、抵擋作惡的和作孽的；(4)失腳時，神以慈愛扶助他；(5)心中多憂多疑時，神安慰他；(6)神使他的憂慮變為喜樂；(7)受冤屈時，神作他的高臺；和(8)神是他可投靠的磐石。對詩人而言，神的「**管教**」帶來的苦難，必會引領他進入更大的祝福，不至使他絕望。親愛的，接受神「**管教**」的人是多麼的有福！請記得：「**惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。**」(來十二 10)由此可見，我們任何的遭遇都是經過神的允許，叫我們能蒙福，得益處。

【**寶貝神的管教**】每一個人，若看見他每天的遭遇，乃是出乎神，他馬上對他自己的遭遇就要有一種不同的態度。今天，若有人拿著鞭子來打我，也許我可以和他爭鬧，也許我可以把那鞭子奪過來，折斷了，摔在那打我的人的臉上，我都不虧負他。若是我的父親拿著鞭子來打我，我問你：我能不能把這鞭子奪過來，也折斷了，也摔在他臉上？必定不能。許多時候，父親打你一頓，你覺得還是寶貝的。像蓋恩夫人說：「我要親那一個打我的鞭！我要親那一個打我的手！」請你們記得：這是父親的手，是另外一件事；這是父親的鞭，是另外一件事。如果是普通的遭遇，你可以不平。但是，你看見這些遭遇，不是普通的，乃是神的手，是神的鞭打。——倪柝聲

(二)「**多憂多疑**」——「**憂疑**」希伯來文 שָׂרָפָה，這個字音譯是 sar'aph；其字意為「沉思」，「思慮」，可譯為「擔心焦慮」。詩人毫無遮掩地表明自己「**多憂多疑**」。人的思想太多，像野馬狂風，無法駕馭控制，就難免想入非非，以致神經過敏。一位著名的醫生曾說：「工作不殺死人，但憂慮使人喪命，憂慮能產生懼怕、膽怯的心理，是健康的大敵。」詩人忿忿不平，一度懷疑神的公義，甚至認為神瞎了眼，因而他「**多憂多疑**」其實他只有一個問題，就是惡人的狂傲和殘忍行為「**要到幾時呢？**」(3 節)。但因他回想神堅定不移的慈愛扶助他，使他再得著了安慰與喜樂。

【**每日一問**】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十四篇是耶和華作王的詩篇中的第二篇。上篇講論耶和華已經作王。本篇講論耶和華要作伸冤的法官。本詩的作者與寫作背景都不甚明確。但有一件事肯定的是，詩人寫詩的時代是惡人當道的黑暗時期。於是，詩人求神對付國中的惡人與不義的官長。

這篇詩人講論耶和華要作審判的王，主要是強調神必要管教自己的百姓，對付國中的惡人與不義的長官。在這首求告的詩中，詩人以向神這位審判「世界的主」呼求為開始；接著，他控訴惡人的罪狀，及警告壓迫人的人；然後，他述說義人受神管教的福分；末了，他對神有信心，堅信神必伸張公義。

本篇值得我們注意的，就是神是審判萬人，伸冤的神。詩人求神「伸冤」、「發光」、「挺身而立」，彰顯祂的公義，懲罰惡人與不義的官長，為受壓迫的人伸冤。他將惡人的罪狀一一列出，指出他們的愚頑、無知，猶如畜類。然而他堅信神已看見、聽見他們的惡行，當神伸張公義之時，惡人必遭報應。親愛的，世上許多不義、不法的事，令人心懷不平，但我們如果知神是伸冤的神，我們的心必能得著安慰與喜樂。

【**每日金句**】「**蒙神管教的人是有福的，因為他們在苦難中藉著聖靈的幫助、和聖經的寶訓，而認識了神的真理、旨意、和慈愛。**」——馬太亨利

【**每日默想**】詩人因知道神所管教的人必得福，愚頑人必受祂的刑罰，所以心中大得安慰。

(一)神的管教，使人得益。「**凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經煉過的人結出平安的果子，就是義。**」(來十二 11)我們是否經歷了神在管教中所賜的福嗎？並結出平安的果子呢？

(二)詩人的苦因心中「**多憂多疑**」，但神的扶助叫從「**多憂多疑**」變為喜樂。親愛的，詩人轉變的經過給了我們什麼激勵？我們曾否也經歷主的慈愛扶助我們、安慰我們，使我們歡樂呢？

【每日鑰句】來啊，我們要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼。」(詩九十五1)

「所以我在怒中起誓說：『他們斷不可進入我的安息！』」(詩九十五11)

【每日鑰字】

- (一)「來」希伯來文^{בָּא}，這個字音譯是 halak 其字意為「走」，「去」。詩人兩次呼喊說：「來啊」，指出我們應當向神歌唱、歡呼、感謝的原因，乃是：(1)祂是拯救我們的磐石，(2)祂為大神，(3)祂為大王，(4)祂超乎萬神之上，(5)祂是創造之主；而我們應當屈身敬拜祂的原因，乃是：(1)祂是看顧我們的神，(2)我們是祂草場上的羊；(3)我們是祂手下的民。另外，他提出了我們到神面前各種敬拜的方式，如：歌唱、歡呼、感謝、屈身、跪下、聽祂的話。親愛的，詩人的呼召也是對所有神的兒女發出的，因祂配受我們的敬拜。試想我們是如何敬拜祂？
- (二)「安息」希伯來文^{מנוחה}，這個字音譯是 menuwachah；其字意為「休息之處」，「寧靜」。「進入」希伯來文^{בוא}，這個字音譯是 bow；其字意為「進去或進來(應用變化廣泛)」。今日的鑰節提到「他們斷不可進入我的安息！」詩人想到神的偉大，並想到已往以色列民在曠野中的倒斃，因而警告當代人不存不信的惡心。「我的安息」即迦南應許之地，那是在曠野埋怨神的那一代不能進入的地方。詩中提到「米利巴」(意思是「爭論」或「吵架」)和「瑪撒」(意思是「試探」、「試驗」、或「磨煉」)都是西乃山附近之地名，用來形容以色列民在曠野旅途中，不斷埋怨、懷疑的心態。神回應他們那時的爭鬧，是使磐石出水。有關這事件的進一步資料，可參看《出埃及記》十六至十七章。邁爾說的好，「在基督徒人生中，都會到加低斯巴尼亞。一邊是曠野，另一邊是安息勝利之地。信心足以權衡輕重，作適當的抉擇，信靠神而得安息，不信足以關起安息的門，只有繼續流蕩，失敗下去。」親愛的，以色列人沒有進入迦南(進入安息)是因為：(1)硬著心而不肯順服；(2)試探神，而不曉得神的作為；和(3)沒有信心而心裏迷糊。請問是甚麼會阻止我們進入神的「安息」呢？

【基督徒是兩棲的】南美洲有一種兩棲的蜘蛛，住在陸地上，也住在水裡。牠能製造一個大牠身體幾倍的空氣泡，把自己包在裡面，沉下水底。只要有空氣存在，水就進不來。故牠雖在水底，卻在空氣中生活。當空氣用盡時，牠再升上水面，重新裝滿空氣，降入水中。基督徒也是兩棲的。我們雖有罪惡在周圍環繞，但在基督裡也能享受祂的同在和祂的恩典，喜樂，安息，而生活在地如同在天。親愛的，我們今天有沒有在基督裡，進入祂為我們所預備的安息，和享受祂救恩所帶來的安息呢？

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十五篇是論「耶和華為王」系列稱謝詩中之一篇。詩人想到神的偉大，並想到已往以色列民在曠野中的倒斃，來引為鑒戒。本篇詩以「來啊」這個邀請分二段：前段重歌唱敬拜，後段重屈身敬拜；前段指出神之偉大，後段指出人之軟弱。《希伯來書》作者認為此詩乃大衛所作，並曾五次引用本篇的話(來三7~11, 15；四3, 5, 7)，說明摩西一代因信心不足，未能進入迦南。

這篇詩也是一篇讚美耶和華為王的詩。首先，詩人是邀請大眾唱歌頌讚神，而歌唱的原因乃是祂為大，是超乎萬王之上的王，而且萬物由祂創造，受祂管理。然後，他呼籲他們要向神敬拜，而讚美的原因乃是祂是看顧他們的神，而他們是祂草場上的羊；末了，他警告他們，不可硬心，以致重蹈他們祖先在米利巴或是在瑪撒的覆轍，因不信而進不了神所應許之地。

本篇值得注意的就是，詩人通過米利巴與瑪撒的歷史教訓警告眾人。神應許要將以色列民領進迦南流奶與蜜之地，但因他們不順服，而且不信的惡心，以致所有20歲以上的人(除約書亞及迦勒)皆未能進入應許之地迦南(民十四20~23)。《希伯來書》曾五次引用本篇的話(來三7~11, 15；四3, 5, 7)，說明摩西一代因信心不足，未能進入迦南，並警告那些受引誘而離棄基督、返回律法的人，因不信必得不着神在千禧年國度裏安息。因此，這也是末世的警告，仍然可以應用在基督徒的身上。因這個安息，是在今生開始，而在千禧年成全的。親愛的，今天我們是否肯聽主的聲音，且樂意地順從祂，而進入祂的安息呢？

【每日金句】「不信的心，在每一個時代裏都把人從神的安息排斥出來。」——馬唐納

【每日默想】詩人開始以邀請人「來」向神歌唱；結束則警告人，不信的惡心叫人不得進入神的安息。

- (一)我們因信這位偉大、可敬、可愛的神，豈不當與大家一同「來」歌唱、歡呼、敬拜祂呢？
- (二)神的安息是為我們進入。對主的話語，我們今天是否肯聽，且樂意地順從，而進入祂的安息呢？

【每日鑰句】「你們要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱。要向耶和華歌唱，稱頌祂的名，天天傳揚祂的救恩。在列邦中述說祂的榮耀，在萬民中述說祂的奇事。」(詩九十六1~3)

【每日鑰字】

「歌唱」希伯來文 שיר，這個字音譯是 shiyr；其字意為「唱歌」。人邀請百姓迎接及敬拜真正的君王耶和華神，並且不單向祂歡唱新歌，也向外邦傳揚祂的救恩。本詩道出我們當向耶和華歌唱的理由：(1)因祂是至大至高的神；(2)因祂是至真、獨一的神；(3)因祂是至尊、至榮、至威、至能、至善、至美、至聖的神；和(4)因祂是公義、信實的神。詩人強調我們所敬拜的神，乃是宇宙的創造者，是值得稱頌的。任何向神的稱頌讚美，會顯得太過分、太多、太頻。留意本篇經文裏重複「歌唱」(1, 2節)、「歸給」(7, 8節)和「願」(11, 12節)的用詞。因此，本詩當作我們的禱告、我們的讚美，因為耶和華是我們的王，又是我們的歡樂與福分。我們在聚會中，也「當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主」(弗五19)。此外，本篇中，「全地」、「列邦」、「萬民」、「萬神之上」、「萬族」、「世界」、「眾民」和「外邦」等語辭共出現了十三次之多。詩人希望全地的人把他們的聲音融合在這首歌裏，並且他們繼續不斷見證祂拯救的能力。本篇也是一篇傳福音的《詩篇》，乃是向萬民講說神的榮耀，以及祂的奇妙作為。因此，向人宣告好消息是不容我們保持緘默的。親愛的，我們是否也會情不自禁地向別人講說主的恩典和救恩呢？

【天上聽不到】某一靈修學校，學員大部分來自勞動群眾，知識學問不多，但都很篤信虔誠。每天清早聚會時盡情引頸高歌，稱頌救主。雖然不那麼清雅幽揚，但卻是喜樂感恩滿懷，從靈而發。一天，遠處某城中的靈修學校中有幾位很有學問的學員來此校訪問。聚會間，他們還請城市來的同學唱詩歌。他們一發音，音調圓潤，節奏分明，悠揚頓挫，非常好聽。本校學員一聞，深覺自己的唱歌藝術不及他們，便不與他們同唱，每次聚會都是請他們代唱。大家一來可以欣賞他們的詩歌，又可靜聽學習，免得打亂他們的優美音樂。一天晚上，本校負責弟兄得了一個夢，見一位天使站在面前，問他說：「怎麼這幾天來都不讚美了？」弟兄說：「有啊，我們每天聚會前都是先唱詩歌的。不過近來都由外地來的同學唱罷了，聲音比我們所唱的不知好聽多少倍。」天使說：「可是天上都沒有聽到啊！」弟兄一覺醒來，心中頓時明白過來，神所要的不是悠揚的音樂，乃是「心被恩感歌頌神」(西三16)。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十六篇也是七篇稱謝「耶和華為王」詩中之一。這首詩與歷代志上十六章23至33節相似，因此本詩大概是根據大衛為迎接約櫃回錫安時所寫的。本篇是一首讚美詩，邀請萬國頌讚神，傳揚祂奇妙的作為。這詩也是一首「彌賽亞」的《詩篇》，預告了基督的國度建立後，那時全地會為祂按公義審判世界而歡呼。

這篇是呼召全地都要向神歌唱，因為耶和華是王，祂是全世界人們的歡樂與福分。在這首洋溢著喜樂、歡慶的讚美中，詩人首先是邀請全地向神歡唱，讚美祂的名，因為神的榮耀和祂奇妙的作為；然後，他邀請萬國敬拜神，頌讚祂為王，因為祂憑公義治理列國；末了，他邀請天地在耶和華面前歡欣，因為祂要憑公義來審判全地。

本篇值得我們注意的，就是詩人至少提出了七個不同的讚美耶和華的方法：(1)向主唱新歌；(2)稱頌祂的名；(3)天天傳揚祂的救恩；(4)述說祂的榮耀和奇事；(5)將榮耀、能力歸給祂；(6)拿供物來進入祂的院宇；和(7)以聖潔為妝飾，敬拜祂。另外，詩人敬拜耶和華神的涵蓋面不斷的擴大——首先，詩人呼籲以色列民當向神歡唱新歌；接著，他呼召萬族萬民都當來，將榮耀能力歸給耶和華；然後，他呼籲天地當在耶和華面前歡欣。親愛的，如果我們真的領會主耶穌在我們心中作王，所帶給福分，也必定會向祂唱新歌。

【每日金句】「如果主耶穌在你心中作王，祂必帶給你福分，所以你必須向祂誓忠。在個人靈修時向祂唱新歌。在眾人面前宣揚福音，見證祂的榮耀。」——邁爾

【每日默想】詩人邀請人向神唱出讚美的新歌，述說神一切偉大的作為。所以詩人邀請聖民，萬民和天地都來頌讚祂、敬拜祂。

(一)詩人指出我們應當向神「唱新歌」。親愛的，在逆境之中，我們是否感受神的慈愛、憐恤，「每早晨都是新的」(哀三23)，而在祂面前「唱新歌」呢？

(二)詩人宣告，「因為祂來了。」(13節)那時我們豈不因祂的來臨，而與萬民和全地一同歡呼、歌唱呢？

【每日鑰句】「耶和華作王，願地快樂，願眾海島歡喜！」(詩九十七1)

【每日鑰字】

「快樂」希伯來文לֵבָא，這個字音譯是 giyl；其字意為「歡欣」，「喜樂」，「歡樂」。詩人在本篇中論及「耶和華作王」時，主要的焦點是放在耶和華的審判上。祂的審判乃是建立在公義和公平的根基之上，所以惡人要蒙羞受罰，義人要歡喜快樂。本篇也是一篇預言耶穌基督第二次再臨，要審判全地的景況。那日，這位公義榮耀的王，將祂要駕雲降臨，審判這世界。從這篇禱告中，我們可以清楚看見主再次降臨掌權的四大情景：(1)祂以公義和公平，作祂寶座的根基；(2)祂要以權能統管全地；(3)祂勝過一切的假神，而一切拜偶像的人都蒙羞抱愧；和(4)義人要大大歡喜快樂，稱謝主的聖名。這正是千禧年的光景，也是新天新地的預告。這是何等的盼望。這正是千禧年的光景，也是新天新地的預告。這是何等的盼望。親愛的，在這黑暗世界萬物之終，正是主榮耀國度降臨之時(啟十九~二十二)。當這位有權柄施行審判的王再臨時，我們是否預備好迎接祂嗎？我們是否忍耐地等候祂為我們所預備的光明與喜樂？

【末日審判的日子來到】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。有的人說是末日審判的日子要來到了，沒有法子，只有等死而已。一位年長的聖徒，站在眾人當中說，諸位兄台，不要驚慌害怕，若是果然末日審判的日子要來到，我們更該做醒禱告，殷勤作工。因為主要我們做醒，等候祂來，得著獎賞。

此外，聖經說，神是「大而可畏的神」(但九4)，「落在永生神的手裏，真是可怕的」(來十31)。聖經描述當神審判的日子到來時，沒有人能站立得住(啟六17)。今天，祂不在人身上施行審判，乃因祂有豐富的恩慈、寬容、忍耐，為要領人悔改。但人若任著剛硬不悔改的心，為自己積蓄忿怒，以致神震怒，顯祂公義的日子來到，祂必照各人的行為報應各人(羅二4~6)。

【四個審判】聖經裏有四個審判：(1)主耶穌在十字架上代替罪人受審；(2)聖徒在基督臺前受工作的審判；(3)外邦人在地上受審(太廿五31~46)；和(4)死人的審判(啟廿11~15)。這四個審判，一個已過，三個未來。凡人肯相信主耶穌作他的救主，主耶穌在十字架上為罪受審的效力，就臨到他，他罪的問題就永遠解決了，他就得救了，他就有永生了，他就不再受定罪了。這意思就是凡相信主耶穌作救主的人，他就不再受罪的審判了；因為主耶穌已經替他在十字架上代受了。——倪柝聲

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十七篇是稱謝「耶和華為王」詩中之一。本篇詩是以色列人被擄歸回後，在聖殿裏崇拜時所吟唱的讚美詩，也是一篇預言耶穌基督的第二次來臨的禱告。第九十二至九十九篇描述主作王，九十七篇特別指主再來以後的事。全詩以當主再來作王乃喜事為主題。本詩分為二段：前半段詩人以「快樂」和「歡喜」的詩句開始；然後，後半段詩人見證「喜樂」臨到正直人，義人靠耶和華「歡喜」。

這篇詩是頌讚耶和華作王君臨全地的詩。在這首歌頌詩中，詩人首先是呼籲全地因耶和華國度的建立而歡喜；然後，他描述耶和華作王的情景；其後，他描述耶和華作王施行審判，對惡人和義人的影響，結束時，他勸勉眾民憎恨罪惡和讚美耶和華。

本篇值得我們注意的，就是詩人頌讚的焦點乃是「耶和華作王」。本詩預表了主基督再來作王。當祂以大能和榮耀顯現，實現神的國度在地上，而那時天地萬物都要一同歡呼，讚美祂是全地的王。在這首歌頌耶和華作王的詩歌中，詩人栩栩描繪耶和華榮耀顯現的景象，所引起的大騷動：(1)地快樂；(2)眾海島歡喜；(3)有密雲和幽暗在祂的四圍；(4)有烈火在祂前頭行開路；(5)有神的公義和榮耀作祂寶座的根基；(6)有閃電光照世界；(7)大地不寒而慄；和(8)群山在祂面前要像蠟一樣融化。這般驚天駭地不尋常的大自然現象，使人產生至深的敬畏，乃是因公義、威嚴、得勝、榮耀的王，全地的主來臨而所引起的。此外，詩人描述耶穌基督的再來對惡人和義人的影響：(1)一切拜偶像的人都蒙羞抱愧；(2)神的兒女聽見神的判斷就歡喜；(3)聖民得蒙保護，脫離惡人的手；(4)亮光會照耀義人；(5)喜樂臨到正直人；和(6)義人靠主歡喜，稱謝祂聖名。因此，願基督的再來激勵我們敬畏神，遠離偶像，行公義，等候神的救恩。

【每日金句】「惟有教會真正讓基督作王掌權，纔能促進主的再來。」——佚名

【每日默想】詩人指出「散佈亮光是為義人；預備喜樂是為正直人。」(11節)基督的再來是否增強我們對「耶和華作王」的肯定呢？祂榮耀的彰顯是否在我們的心中產生難以言喻的喜樂呢？

【每日鑰句】「你們要向耶和華唱新歌，因為祂行過奇妙的事。祂的右手和聖臂施行救恩。」(詩九十八1)

【每日鑰字】

「唱新歌」——「新」希伯來文חדש，這個字音譯是 chadash；其字意為「新的」，「新鮮的」。今日的鑰節提到「你們要向耶和華唱新歌。」《詩篇》中共6次提到要向耶和華唱「新歌」(三十三3，四十3，九十六1，九十八1，一百四十四9，一百四十九1)。詩人要萬民都要唱「新歌」的原因：(1)神是拯救者，祂施行奇事，拯救了祂的百姓；(2)神是大君王，祂要統治全地和；(3)神是審判者，祂將來要以公義審判全地、世界和萬民。「新歌」可能是指新譜出來的歌，也有永遠常新之歌的意思。這裡所謂的「新」，不在於「新的創作」，而在於我們對神有了新的認識，就會有新的感謝，自然就能唱「新歌」。此外，神的恩典每早晨都是新的(哀三23)。故在嶄新的每一天，我們在更新的靈中，自然就會湧出新的頌歌，而抒發內心對神的感謝和讚美。親愛的，我們是否是一位唱詩讚美者，天天以發自內心的歌聲，歌唱讚美主的救恩呢？

有首詩歌(《我心旋律》2)——「向耶和華唱新歌」，是這樣寫著：

我們要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱，
要向耶和華歌唱，稱頌祂的名，祂的名，
天天傳揚祂的救恩，天天傳揚祂的救恩。
在列邦中述說祂的榮耀，在萬民中述說祂的奇事，
因耶和華為大，當受極大的讚美，
祂在萬神之上，當受敬畏。

願我們天天「向耶和華唱新歌」，而以歌聲頌讚主的名，向人傳揚主的救恩。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十八篇仍是歌頌讚美耶和華作王為主題的《詩篇》。救恩是這首讚美詩的中心。這救恩是從以色列家開始；然後，神將救恩的門向外邦人敞開。全地都要因耶和華為公義的王降臨而歡樂。這歡樂的歌頌不斷擴散，詩人不但呼召以色列民，並且全地之人都來加入；不但如此，甚至自然界包括海、野獸、樹木、大水、諸山，都要在耶和華面前一同歡呼歌頌祂的救恩，歡迎祂將來公義的審判。本篇首節和末節與九十六篇相同，內容也極相似。

這篇詩是願全地向耶和華唱新歌。在這首激昂的讚美中，詩人一開始就呼籲所有神的兒女，都要向祂唱新歌，讚美神的救恩與公義，歌頌神的慈愛與信實；接著，他呼籲全地也要為王歡樂、要發大聲，並要用琴歌頌、用琴和詩歌的聲音，用號和角聲來歡呼；末了，他呼籲所有受造之物在祂面前一同歡呼，甚至連海的澎湃、野獸的呼嘯、樹木的婆娑、大水的拍手、諸山的歡呼，都因耶和華為公義的王而歡呼。

本篇值得我們注意的，就是這首「新歌」的內容，乃是一首讚美神的救恩、公義、慈愛、信實和祂奇妙的作為。因此，詩人先是呼召會眾；然後是邀請「全地」的人，要發起大聲歡呼、歌頌並且要用各種樂器和詩歌來歌唱、歡呼；最後是呼籲所有受造之物都來加入讚美的行列，完成這首向耶和華唱的新歌。由此可見，本詩篇描述基督的國度好像已經降臨一樣。將來總有一天，天下萬國都要高舉耶穌基督為王。哦！那時，我們的眼淚要變成歡呼讚美，我們的悲哀要化為無邊的喜樂。哦！天地萬物都要歡呼讚美，那是何等的美好！

哦！宇宙的大和唱，唱出新樂章，那是何等的壯觀美妙！

【每日金句】「我的心哪，來吧！你必須醒來唱新歌。…祂在你日常的經驗中不是行過奇事，現在仍作出新事嗎？祂的恩典不是每早晨、每晚都是新的嗎？祂的愛不是常在你面前舍擺筵席，鋪舒適的床，使你享用嗎？你若多默想就會感恩不已。」——邁爾

【每日默想】詩人讚美神奇妙的救恩，並表達對神的審判的盼望。

- (一)詩人邀請會眾向耶和華唱新歌。我們是否天天飽嘗主所賜新的恩典，新的領受和新的喜樂，因而從內心湧出新的讚美歌聲，讚美主的救恩呢？
- (二)詩人指出全地都要齊來高聲頌讚。我們是否因為神的救恩、公義、慈愛和信實，而用歌聲、樂器、喜樂、歡呼來讚美祂呢？
- (三)詩人願所有受造之物一同歌頌。神是拯救者，也是審判者。我們是否因主基督再來，要按公義審判世界和公正治理萬民，而盼望祂的國度早日降臨呢？

【每日鑰句】「他們當稱讚祂大而可畏的名，祂本為聖。」(詩九十九3)

「在祂的祭司中有摩西和亞倫，在求告祂名的人中有撒母耳。他們求告耶和華，祂就應允他們。」(詩九十九6)

【每日鑰字】

(一)「**祂本為聖**」——「**聖**」希伯來文קדוש，這個字音譯是 qadowsh；其字意為「神聖的」，「聖潔的」。

「**聖**」其意義就是神要求祂的百姓與通俗或不潔的東西分別出來。今日的鑰節提到「**祂本為聖**。」詩人一連三次重述這個信息(3, 5, 9 節)，指出王的聖潔是貫穿全詩篇的主線。詩人依據神的聖潔，來高舉及敬拜耶和華為王。在這首詩中，詩人深刻描述這位神聖尊貴的大君王：(1)耶和華作王，萬民當戰抖、地當搖動；(2)耶和華超乎萬民之上；(3)當稱讚祂大而可畏的名，祂本為聖；(4)祂有能力，施行公平和公義；和(5)當尊崇神，在祂腳前下拜。詩人在此宣告神本為聖，並且告訴我們怎樣靠神成聖，才能完全享受祂的慈愛和恩典：(1)要敬畏和稱讚祂；(2)要尊崇神；(3)要求告祂的名；和(4)要遵守祂的法和律例。親愛的，我們豈不當敬拜與讚美這位完全聖潔、公平、公義之神呢？

【**生活的新氣象**】從前有一青年信徒，因為遭遇一種極大的挫折，以至心灰意懶，躊躇不前，面孔常露出沮喪，甚至天氣陰晴也能影響他的心情。一天，當他守晨更時，讀到以賽亞書四十五章六、七節：『從日出之地到日落之處，使人人都知道除了我以外，沒有別神，我是耶和華，在我以外沒有別神。我造光，又造暗；我施平安，又降災禍；造作這一切的是我耶和華。』很受感動，覺得該在凡事上讚美耶和華的名；因此他就定規每天開始工作之時，在一切事上讚美神。這樣，一天當中他就覺得有主同在，對所遇見的人也比平時熱誠，工作也格外有趣，成績也很滿意。如此一直繼續了好幾年。因著讚美，生活有了新的氣象，工作感到輕省許多，信心和勇氣增加，更有忍耐和平安，真有說不盡的好處。

(二)「**應允**」希伯來文אָפַן，這個字音譯是'eshar；其字意為「蒙福」，「快樂」。在這首詩中，詩人提到聖潔之人的範例包括摩西、亞倫和撒母耳。他們呼求神，為神的百姓代求，因而禱告得到神的垂聽。我們若聖潔，也必在代求的事上得勝。神興起摩西、亞倫和撒母耳用禱告，來服事他們那一代的人。親愛的，今日的教會何等需要這樣的代求者，我們是否也願意用禱告來服事神和祂的兒女呢？

【**每日一問**】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第九十九篇是七篇稱謝「耶和華為王」詩中之一篇。本篇詩所描寫的君王是位「聖潔」的君王。詩人感受到神是何等的聖潔大而可畏，因此尊崇、敬拜和讚美神。另外，詩人提到神在舊約時代對以色列人的治理，以及預言將來基督再來，在千禧年的治理。本詩以「**耶和華作王**」為開始，分為三段，並且每段都以「**祂本為聖**」作結語。

這篇詩是歌頌耶和華本為聖的禱告。在這首讚美耶和華為王的詩中，詩人一開始就宣告聖潔之神為全地的王，萬民都當敬拜祂，因「**祂本為聖**」；接著，他描述聖潔之神施行公平、公義，他們當尊崇耶和華，因「**祂本為聖**」；其後，他描述聖潔之神以「赦免」與「報應」對待以色列民。故此，雖然神因百姓的罪過而懲罰他們，但祂仍是寬恕他們的神，因「**祂本為聖**」。

本篇值得我們注意的，就是詩人讚美神為錫安王。在這篇禱告中，詩人提到耶和華的大而可畏、聖潔、有能力、施行公平和公義、垂聽禱告，因而尊崇、敬拜讚美神。此外，詩人宣告神為全地的王，施行公義；以及讚美神為以色列人之王，赦免了他們的罪。本篇詩人提到這位威嚴、可畏、聖潔的神，乃是「**坐在二基路伯上**」，叫我們想起《以賽亞書》六章3節：「**聖哉、聖哉、聖哉，萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地**」，和《啟示錄》四章8節：「**聖哉、聖哉、聖哉，主神是昔在今在以後永在的全能者**」。這是一幅極其壯麗的景象——天上地下所有的受造物，都稱頌神，將尊貴、榮耀歸給這位聖潔、全能而又慈愛的三一神。親愛的，讓我們也來到聖潔之主面前，向敬拜讚美吧！

【**每日金句**】「**神配得我們敬拜，祂配得我們的讚美；以感恩的心榮耀祂，我們要高聲頌揚祂。真誠的崇拜承認敬拜神的真諦。**」——《生命雋語》

【**每日默想**】詩人讚美神本為聖，因為：(1)神作王大而可畏；(2)神的公義正直；和(3)神垂聽禱告。

(一)詩人尊崇公平公義的神。我們是否敬畏祂、愛祂、跟隨祂、事奉祂、敬拜祂，將一切榮耀歸給祂呢？

(二)詩人讚美神應允人的禱告。神垂聽摩西、亞倫和撒母耳的禱告。我們是否也有代禱的負擔呢？

【每日鑰句】「普天下當向耶和華歡呼。你們當樂意事奉耶和華；當來向祂歌唱。你們當曉得耶和華是神；我們是祂造的，也是屬祂的；我們是祂的民，也是祂草場的羊。當稱謝進入祂的門，當讚美進入祂的院；當感謝祂，稱頌祂名。因為耶和華本為善；祂的慈愛，存到永遠，祂的信實，直到萬代。」(詩一百1~5)

【每日鑰字】

「當曉得」——「曉得」希伯來文^{יָדָע}，這個字音譯是 yada`；其字意為「知道」，「認識」。今日的鑰節提到「你們當曉得」。本篇雖然非常的短，但和合本聖經用了七次「當」，指出我們到神面前來的態度：(1)當向耶和華歡呼；(2)當樂意事奉耶和華；(3)當向祂歌唱；(4)當曉得耶和華；(5)當稱謝祂；(6)當讚美祂；和(7)當感謝祂、稱頌祂的名。詩人對神的認識是非常的深刻，而要唱詩稱謝祂，因祂「曉得」：(1)我們是祂造的；(2)我們是祂的民；(3)我們是祂草場上的羊；(4)耶和華本為善；(5)祂的慈愛存到永遠；和(6)祂的信實直到萬代。此外，我們從這五節短短的經文，清楚看見主耶穌的美善、祂的慈愛和祂的信實。麥達理說的好，「普天下萬民承認祂榮耀的能力，祂一切作為所表達的智慧；噢，祂的愛！——誰能述說呢？我們的主耶穌把一切做得美好！」

【貧病仍說阿利路亞】一個傳道人，在鄉村工作。某天晚上，無意之中，走進一所又暗又髒的小屋；聽見屋隅發生微弱的聲音，隨即問說，「是誰？」繼則點了一根火柴，從火光中看見一個老婦人，臥病在床。她患著風濕症痛苦異常；可是她仍頂平安頂音樂。那時正是最冷的二月，既無燃料，又無糧食，室內沒有燈光，也沒有伺候的人。她所有的，只是倚靠神的信心。人生的痛苦在她身上都齊全了，一點也沒有什麼可以使她快樂的了。可是她仍舊能夠發出「阿利路亞」的讚美來，好似一無缺乏和病痛一般。這真可說，地上的缺乏和痛苦在她身上，天上的喜樂和平安也在她身上。

親愛的，對神的認識，是人讚美的基礎。我們與神的關係說出了我們對祂的態度；而我們的讚美反應了我們對祂的認識。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百篇是詩篇中唯一以「稱謝詩」為標題名的詩篇，以感謝來回應神的作王。本篇是耶和華作王詩篇組的最後一篇(自九十三篇開始)，不僅將讚美帶到最高潮，也是本卷的中心信息。聖經學者認為是聖殿落成時民眾結隊遊行，行列貫過聖殿的大門進入前庭，內心充滿了喜樂，而唱這首詩歌。此詩與九十五篇有頗多相同之處(例如1~2, 6~7節)。司布真曾說：「當人數眾多的會眾同唱這首詩篇的時候，天下沒有比此種歌聲，更叫人感到雄壯與偉大了」。

這篇詩是當讚美耶和華作王的禱告。在這首讚美的詩中，詩人先邀請普天下的人向耶和華歡呼歌唱，讚美耶和華神；接著，他說明稱謝、讚美神的理由，乃是因為祂本為善，而以慈愛與信實待我們。

本篇值得我們注意的，就是我們為何當稱謝、讚美了耶和華，因為：

- (一)祂是創造我們的神，我們是祂造的；祂揀選我們成為祂的子民；祂又像牧人看顧屬祂草場上的羊。這篇詩提醒我們神是誰；又指出我們從何而來，屬於誰，當事奉誰。哦！我們是處於何等蒙福的地位！
- (二)祂使我們能歡歡喜喜進入祂的門，感恩讚美進入祂的院。祂沒有按我們的罪過待我們，卻使我們進入祂救恩之門。祂甚至為我們開了「又新又活的路」(來十20)，使我們可以進入至聖所。哦！不論我們處在什麼情況下，我們都可以直接地來到祂的面前，而以歡樂的心進入祂的同在！
- (三)祂的名是超乎萬名之上，而配得我們感謝，稱頌。哦！我們豈不當用歌聲、感恩來讚美祂的名！
- (四)祂本為善，因祂的慈愛永遠長存，祂的信實直到萬代。我們可能會改變，然而祂的慈愛與信實卻永不改變。哦！祂既愛世上屬自己的人，豈不愛我們到底(約十三1)！

由此可見，這篇詩告訴我們要以祂為中心，才會有意義的人生，有喜樂的生活。親愛的，我們若真「曉得」詩人所言，為何當向神歡呼、樂意事奉神、向神歌唱，我們的生活態度必定會不一樣。

【每日金句】「一息尚存我要讚美，直到瞑目氣絕身死，我心喜樂。」——佚名

【每日默想】詩人「曉得」自己的身分和本份，而以感激的心，表達對神的感恩和敬拜，以及讚美神的慈愛和信實。親愛的，因為神創造我們，揀選我們，救贖我們，造就我們，眷顧我們，保護我們，賜福我們，我們豈不「當」來事奉祂、稱謝祂、讚美祂、感謝祂、敬拜祂呢？

【每日鑰句】「我要用智慧行完全的道。你幾時到我這裡來呢？我要存完全的心行在我家中。」(詩一百零一-2)

「彎曲的心思，我必遠離，一切的惡人，我不認識。」(詩一百零一-4)

【每日鑰字】

- (一)「我要用智慧」——「智慧」希伯來文חָכְמָה，這個字音譯是 sakal；其字意為「細密周詳」，「聰明」，「謹慎」。本篇短短的八節經節之中，大衛列出了敬虔的君王應有的那些美德。和合本聖經共有六次提到「我要(I will)」：(1)我要歌唱慈愛和公平；(2)我要向祢歌頌；(3)我要用智慧行完全的道；(4)我要存完全的心行事；(5)我要看國中的誠實人，叫他們與我同住；和(6)我要滅絕國中所有的惡人。
- (二)「我必遠離」——「遠離」希伯來文רָחַק，這個字音譯是 cuwr；其字意為「結束」，「除去」。和合本聖經共有五次提到「我必(I shall)」：(1)彎曲的心思，我必遠離；(2)暗中讒謗人的，我必將他滅絕；(3)眼目高傲、心裡驕縱的，我必不容他；(4)行詭詐的，必不得住在我家裡；和(5)說謊話的，必不得立在我眼前。

親愛的，試思考一下敬虔人的性格和行動，我們的生活是否像大衛所說「我要」和「我必」一樣呢？

【愛德華滋的決心誓詞】三百年前，引發美國大覺醒的愛德華滋(Jonathan Edwards, 1703~1758)，曾在兩年內寫下七十條決心誓詞為要戰勝世界、肉體與邪惡。以下摘錄其中十五條最短的誓詞：(1)決心只要還有一口氣在就好好活著；(2)決心即使生命只剩最後一小時，也不作任何使自己遺憾的事；(3)決心時時刻刻按良心生活；(4)決心排除任何對信心有礙的事物；和(5)決心在言語上保持誠實。愛德華滋深信一個真正得救的人，內裡有聖靈的同在作印記，他外在的生活行為一定會反映他內在生命的真實。愛德華滋是一個律己甚嚴的人，然而他的自律是出於一種嚮往，一種分享神優美的聖潔渴求。這也是他下定決心、立定心志，而要成為榮耀神的人。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百零一篇是「大衛的詩」。這篇詩大概是大衛登基作王的時候，立志要照神的心意，齊家、治國、平天下。本篇我們看見大衛有二方面的期待，一是決心在神面前過聖潔的生活；另一是決心按神旨意以公義治理國家。路德稱這篇詩為「大衛的照王鏡」(David's mirror of a monarch)。有的學者把本篇以迄一百一十篇稱之為「詩篇中的詩篇」，或「小詩篇」，因為《詩篇》所用形式和主題大部分可在這十篇中找到，包括世界的創造、神與以色列先祖的立約、出埃及進迦南、被擄和歸回，以及神的受膏者的最後的勝利和祂永遠為王等信息。從結構上來說，本篇為引言，一百一十篇為結論。其間八篇的主題首尾呼應。

這篇詩是大衛願過無可指摘生活的禱告。這首君王詩，前半講為王敬虔生活的標準，在於行事完全，斷然不沾惡人，不涉惡事；後半講施政的原則，在於剷除惡人，只選召忠心和誠實的人作他的臣僕。

本篇值得我們注意的，就是大衛有二方面的宣言，一面是家庭生活的準則；另一面是國家施政的原則。

(一)有關治家，大衛說：「我要存完全的心，行在我家中。」(2節)他又說：「行詭詐的，必不得住在我家裏；說謊話的，必不得立在我眼前。」(7節)這說出敬虔的生活必先從家庭開始，而不論是夫妻間或親子間的溝通要拒絕行詭詐，說謊話。親愛的，基督是我們的家之主嗎？請問，我們是否有與全家聚集禱告的時間呢？

(二)有關治國，大衛說：「我眼要看國中的誠實人，叫他們與我同住。行為完全的，他要伺候我。」(6節)他又說：「我每日早晨，要滅絕國中所有的惡人，好把一切作孽的從耶和華的城裡剪除。」(8節)這說出大衛抱著極大的決心，立志要親近敬虔的人而遠離惡人，並厲行法紀，而好好治理神所託付給他的國家。這樣的心，是神所看重的。因先有心，才有行。親愛的，我們是否在主面前也有這樣的決心，照管好自己的家，又治理好教會呢？

【每日金句】「大衛在私人和公開生活上的抱負，超越他建功立業的抱負。但他為自己的家和王國所定下的目標，要等到主耶穌來坐在大衛寶座上的時候，才得到完全的實現。本詩篇是大衛登基作王時的宣言；他在詩中立下雄心大志。」——馬唐納

【每日默想】大衛立志要照神的心意治家和治國。親愛的，我們是否也有大衛的決心，渴望過着正直、敬虔的生活嗎？請問，我們如何行，才可以達成大衛的「我要」和「我必」？

【每日鑰句】「惟祢耶和華必存到永遠，祢可記念的名也存到萬代。」(詩一百零二 12)

「祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。天地都要滅沒，祢卻要長存；天地都要如外衣漸漸舊了，祢要將天地如裡衣更換，天地就都改變了。惟有祢永不改變，祢的年數沒有窮盡。」(詩一百零二 25~27)

【每日鑰字】

「惟祢耶和華必存」——「存」希伯來文 שָׁרָה ，這個字音譯是'esher；其字意為「蒙福」，「快樂」。「惟有祢永不改變」——「改變」希伯來文 שָׁרָה ，這個字音譯是'esher；其字意為「蒙福」，「快樂」。今日的鑰節提到「惟祢耶和華必存」和「惟有祢永不改變。」本篇開始時，詩人描寫自己極端苦楚，覺得快要忍受不住時，只有向神傾吐苦情，因而心境轉變——由疑懼轉為盼望，由述苦轉為讚美。雖然世事變幻無常，人的年日如煙雲消滅，但他深切地知道他的盼望在於「惟祢耶和華」，他的出路望在於這位「惟有祢永不改變」；並深信神必垂聽、察看，也必施行拯救，而使人把一切的讚美歸給祂。因此，他兩次用信心宣告：「惟祢耶和華必存到永遠」和「惟有祢永不改變」，見證神的永恆，祂的旨意堅定永存，祂的慈愛和信實永不改變。因為「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的。」(來十三 8)。親愛的，無論我們眼前的景況如何，當轉眼仰望這位「永不改變」的主，一切都以祂為依歸，必得以超越苦境。

【為何神是永不改變的】祂是永不改變的，這就是說，祂從來沒有改變過，也不會有任何一點頂小的改變。若是有改變，就是說祂必須由好的變為不好的，或由不好的變為好的，但祂不能有任何一種的改變。祂既是完全的，就不能夠變為更完全；若是祂會變為更不完全的，那祂本來就不夠成為「神」。祂是無所不知的神，這就是說，祂一下子很自由而不費力地知道一切的物、一切的靈、一切關係、一切事情。在祂沒有過去，也沒有將來。——陶恕

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百零二篇的詩題是「困苦人發昏的時候，在耶和華面前吐露苦情的禱告」。本篇未提作者，也沒有提供歷史背景，或說明用於何種樂器等，只注明詩人禱告時身心的狀況。司布真曾如此評論這篇的禱告：「這篇詩的內容，好像清晨起來，天氣惡劣、風雨交加！但到中午雲霧漸散就見光明；此後雖有一陣雷雨，但終究陽光普照，直至黃昏。」

《希伯來書》一章 10~12 節中引用了 25~27 節來證明基督耶穌的神性。祂是萬有的創造者，而要永遠長存。此外，祂不只是創造主，祂亦要將天地改變，而只有祂才是永不改變。

這篇詩是詩人吐露苦情的禱告。在禱告中，詩人首先吐露了他的苦情——全身發燒、衰弱無力、消耗殆盡、周身疼痛、難以成眠、愁眉不展、遭人摒棄、內心絕望，於是求神眷顧和憐恤。之後，他因思想神的永存和大能，又因信神肯垂聽垂看他的痛苦，就得著安慰、鼓勵和指望；及至末了，他的盼望終於勝過了疑懼，因他信那位永不改變的神，必使他堅立在神面前，而他的後裔也在神的愛顧下興盛。

本篇值得我們注意的，本篇值得注意的就是，詩人雖有苦難，卻滿有盼望。詩人開始時描寫自己極端苦楚，覺得快要忍受不住時，只有向神傾吐苦情——(1)我的年日如煙雲消滅，(2)我的骨頭如火把燒著，(3)我的心受傷，如草枯乾，(4)我的身上的肉消瘦，(5)我憂悶如同曠野的鴉鵂，(6)我愁鬱如荒場上的鴉鳥，(7)我孤單像房頂上孤單的麻雀，(8)我受仇敵欺凌，(9)我喫過爐灰，如同喫飯，所喝的與眼淚攪雜，和(10)我的年日如日影偏斜，如草枯乾。然而，當他轉眼仰望「惟祢耶和華」之時，就大得安慰。這是他的轉捩點。從詩人的信息中，我們看到詩人突然超脫了自己的難過，而相信神憐恤錫安的時間已到，因為神的計劃和旨意，是不會改變的，因而(1)祂必憐恤錫安，(2)祂必榮耀錫安，(3)祂必垂聽窮人的禱告，和(4)祂必使人在錫安傳揚耶和華的名。因此，他的盼望在於神，並深信神必按祂的應許而復興錫安，故他禁不住讚美惟有神是永不改變的。親愛的，當四面沒有出路時，我們在絕望中可以信賴、依靠、跟隨這位永不改變的主。

【每日金句】「《希伯來書》的作者將這些話描述這位稱為神榮耀光輝的主(第一章)。我們應該常讀這首詩篇。我們的救主是神，祂是萬古的磐石，永存不變，我們可以躲藏。」——邁爾

【每日默想】詩人指出世事物都在改變，連天地也要改變，任何人事物都不值得我們全心追求和寄託。親愛的，在多變的世人、世事、世物中，我們的一生是何等的有限、無常，然而我們應當專心信靠那「惟有祢永不改變」的主，就會因祂的永恆、永恆、全能、永不改變，而得著安慰、鼓勵和指望。

【每日鑰句】「我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記祂的一切恩惠！」（詩一百零三2）

「天離地何等的高，祂的慈愛向敬畏祂的人也是何等的大；東離西有多遠，祂叫我們的過犯離我們也多有遠。」（詩一百零三11~12）

【每日鑰字】

（一）「一切」希伯來文כֹּל，這個字音譯是 kol；其字意為「所有的」，「全部的」。本篇中詩人有五次用「一切」（2，3，6，22 節）說出——（1）我們不可忘記祂的一切恩惠；（2）祂赦免了一切的罪孽；（3）祂醫治了一切的疾病；（4）祂為一切受屈的人伸冤；和（5）一切被造的，都要稱頌耶和華。詩人以「一切」述說神的救恩是全備的，神的恩典是無限的，祂滿足了我們一切的需要！親愛的，我們是否是一個知愛及感恩的人呢？

【得救的記念】從前有人坐船出去遊歷，那船剛走一天，就在中途破壞，不久報紙發表失蹤消息，家人哭成一團。正哭之間，有人送來一封電報，那是那人遇救之後發來的，電文除了姓名之外，只有「得救」二字，闔家大小立刻破涕為笑。不多幾時他回家，就向家人索取那張電報，又買一個美麗鏡框，把那電報裝在裏面，掛在客廳當中，那雖不是一幅美麗圖畫，卻是他的親身得救的一個記念。親愛的，請問：我們領略了「祂的慈愛」滋味沒有？我們是否還記得你得救的經歷？為此，我們是否常常在擘餅聚會中，記念我們的蒙恩得救？

（二）「恩惠」希伯來文חַסְדִּים，這個字音譯是 gemuwl；其字意為「對待」，「益處」。慕迪說：「我們可以從這一首詩體會到『恩惠』的一些含意：（1）它的性質是『慈愛』的（4 節）；（2）它的數量是『豐盛』的（8 節）；（3）它的規模是『高』『大』的（11 節）；和（4）它的長度是『從亙古到永遠』（17 節）。」今日鑰節提到「不可忘記祂的一切恩惠」。親愛的，想起神對我們的愛和關懷，如罪過得赦免，疾病得醫治，生命得救贖，路徑得滋潤，需用得充足…等，我們豈可作一個忘恩的基督徒。

（三）「慈愛」希伯來文רַחֲמֵי，這個字音譯是'esher；其字意為「蒙福」，「快樂」。今日的鑰節提到「祂的慈愛。」本詩四次提到神的「慈愛」（4，8，11，17 節），說出神的「慈愛」是何等的無限，因祂完全除去了我們的罪孽、完全饒恕了我們！本篇大衛特別描寫：（1）神的愛最豐富——不輕易發怒，不長久責備，也沒有按我們的罪過待我；（2）神的愛最高深——好像天離地一樣；（3）神的愛最廣闊——好像東和西的距離；和（4）神的愛最長久——從亙古到永遠。因此，祂能體恤人的軟弱無助，憐憫敬畏祂的人；祂也知道人的生命短暫，仍要歸於塵土，但祂的「慈愛」關懷直到永遠。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百零三篇是大衛的詩歌。詩中無一句請求，全為讚美稱頌。這篇詩辭藻富麗、高雅，是《詩篇》中最美的一篇讚美。這篇詩前後兩節都用「我的心哪！」作為呼喚，可說是發自大衛的內心深處。這篇詩是大衛蒙了神特別的恩典，故此他全心要歌頌讚美神。在這首感恩的詩中，他先勉勵自己當感謝神，因神赦免了他的罪惡，醫治了他的病；然後，他要那些敬畏神的人，都稱頌神赦罪的慈愛和祂永恆的愛；末了，他邀請天上耶和華的使者和一切被造之物一同稱頌耶和華的王權。

本篇值得我們注意的，就是大衛的讚美都集中在神的恩典與慈愛，包括：（1）赦免罪孽；（2）醫治疾病；（3）救贖生命；（4）使所願的得以知足；（5）使人如鷹返老還童；（6）為受屈之人伸冤（6 節）；（7）啟示祂的法則和作為；（8）不永遠懷怒；（9）除去罪孽；（10）憐恤祂的兒女；和（11）掌管萬有。親愛的，大衛的禱告有那一些使我們產生共鳴呢？我們有沒有感受到被神豐富的慈愛所滋潤？有沒有經歷神的赦免和醫治，而感動和感恩呢？

【每日金句】「困境無論大或小，不要失望，因主必得勝；不斷數算恩典，主必保守、安慰、幫助你，直到人生盡頭。要數算恩典，不讓生活中的苦難蒙蔽你靈魂的眼睛。」——《生命禱語》

【每日默想】詩人鼓勵我們不要忘記神的「恩惠」和「慈愛」，並以感恩的心向神發出讚美。本詩值得我們背誦、牢記。其中許多寶貴的金言，能幫助我們思想神在你身上的憐憫、恩典和慈愛，例如：

（一）「用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童。」（5 節）

（二）「耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。」（8 節）

（三）「因為祂知道我們的本體，思念我們不過是塵土。」（14 節）

【每日鑰句】「我要一生向耶和華唱詩，我還活的時候，要向我神歌頌。」(詩一百零四 33)

【每日鑰字】

「唱詩」希伯來文זָמַר，這個字音譯是 zamar；其字意為「歌頌」，「唱歌」。今日的鑰節提到「我要一生向耶和華唱詩。」本篇詩人以歌頌、讚美、敬拜，作為全詩的總結。因他默想神奇妙的權能和榮美、精巧的造化之工，決意要向這位造物主歡呼，並且要一生唱詩，稱頌祂的全能和智慧。他盼望耶和華以他的默念為甘甜，他自己在耶和華裏面也找到真正的喜樂。馬太亨利說的好，「蒙恩的人，必以默念神的創作為甘甜，以思想神的救恩為極樂。」親愛的，讓「向耶和華唱詩」成為我們生命中不可或缺的！

有首詩歌(《聖徒詩歌》第7首)——「偉大的神」，是這樣寫著：

偉大的神，我每逢靜念默思，祢手所創這偉大的世界；
我見眾星，又聞那隆隆雷聲，祢的權能在全宇宙顯揚。
(副)我魂歌頌，讚揚我主我神：「何等偉大！何等偉大！」
我魂歌頌，讚揚我主我神：「何等偉大！何等偉大！」

當我們欣賞神所創造了宇宙和萬物，是否願一生向祂唱歌，歌頌「偉大的神」呢？

【認識天父】大自然是神寫給人類、教會的信，歷代許多聖徒常到野外、林間、山頂默想神。法蘭西斯是一位與神及主耶穌面對面相交的聖徒。他常帶領他的門徒到野外禱告、默想。教導他們觀看神所創造的浩瀚天際，太陽、月亮、星宿、花草、樹木、飛鳥，從其中認識天父的美善及信實。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百零四篇講到神創造了宇宙和萬物，那受造之物都要稱頌神。前篇述說神對神的百姓的恩惠和慈愛；本篇則述說神創造的奇妙。一百零三篇描述神是救主；一百零四篇描述神是創造的主。這兩篇的開始和結束都是一樣的。這首詩始於讚美，也以讚美結束。

這篇詩讚美神創造的奇妙，那受造之物都要稱頌神。在這首讚美詩裏，詩人以稱頌神的尊榮威嚴開始；然後，他描繪了神創造陸地與大海，祂使大地供應所有活物的需要；之後，他描寫了神造設日夜，治理海中的動物，而且掌管生命；末了，他以一生要向神歌唱，向神歌頌結束。

本篇值得我們注意的，就是詩人默想神的創造的作為，不得不向造物主歡呼，稱頌祂的全能和智慧。詩人取材自《創世記》第一和二章所記載的神的創造。二者的分別是，這裏則記載人對神創造之欣賞。除此，他沒有按照創造順序進行記錄，而是藉著觀察大自然默想神的作為，有感而發。詩中，詩人總結了《創世記》神的「創造」之工：

第一天	神創造了光	創一 2~5	詩一百零四 1~2
第二天	神使空氣將水分為上下	創一 6~8	詩一百零四 2~4
第三天	神使地和水區分	創一 9~10	詩一百零四 5~9
第三天	神使地長出菜蔬	創一 11~18	詩一百零四 14~18
第四天	神復造了太陽，月亮和眾星	創一 14~19	詩一百零四 19~23
第五天	神復造了海與空中的活物	創一 24~26	詩一百零四 21~24
第六天	神創造動物和人，以及所有活物	創一 27~30	詩一百零四 27~30
第七日	神安息，人也要因祂安息	創二 3~5	詩一百零四 33~34

當我們從這一段的十幾節經文中，我們發現神的「創造」之工是多麼的奇妙，顯明了祂的能力和慈愛，並且反映出祂的智慧。此外，詩人帶領我們看到：這威嚴尊榮的耶和華創造了萬物，也供應人和動物一切的需要，使人不得不謙卑俯伏地承認神的永能與神性，是不能推諉的(羅一 20)。加爾文對 31~34 節有這麼一段話：「它是用來加強我們對未來的信心，使我們活在這個世界上，不至於一直在懼怕與焦慮之中。」親愛的，想到神是這廣大之自然世界的創造者和維持者時，我們怎能不生敬畏之心？我們怎能禁口，不頌讚呢？

【每日金句】「音樂家必須將自己魂中的音樂發表出來，工程師渴望作適合自己資質和天分的工程。同樣的，創造主必須在一個創造裏彰顯祂自己。」——倪柝聲

【每日默想】親愛的，神創造之廣，之大，之深，之有秩序，之平衡，是否使我們不得不相信祂，依靠祂，跟隨祂，事奉祂，敬拜祂呢？

【每日鑰句】「祂記念祂的約，直到永遠，祂所吩咐的話，直到千代，就是與亞拉伯罕所立的約，向以撒所起的誓。祂又將這約向雅各定為律例，向以色列定為永遠的約。」(詩一百零五 8~10)

【每日鑰字】

「約」希伯來文בְרִית，這個字音譯是 beriyth；其字意為「契約」，「結盟」，「保證」。今日的鑰節提到「祂記念祂的約」。詩人回顧神在以色列歷史中作工，自神立「約」至帶領以色列的後裔進入應許地；其主旨乃是感謝與敬拜神是信實可靠，守約的神。讀本篇詩，就好像是在讀以色列人的歷史，這歷史的開端也是神施恩的開始。詩人從第三者來看神在以色列人歷史中的作為、計劃與奇妙拯救他們的經過。他講述神與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約，也描述這位守約施慈愛的神是如何保護、拯救、鍛煉、和供應祂的百姓。倪柝聲說的好「親愛的朋友阿！如果是有一位活的神，又信實、又真實，讓我們握住祂的信實。如果是有一個快樂的永世，為賞賜凡愛祂的人的——如果祂真是不留下一樣好處不給那些行動真正的，讓我們『握住神的信實』，而行動配得過祂。」

此外，本詩用了許多個「祂」字，讓我們看見「祂記念」、「祂說」、「祂不容」、「祂命、祂打發」、「祂叫、祂給」、「祂領」、「祂鋪張」、「祂打開」…，透過這些句子，表明「祂」是：(1)有作為，全地的主；(2)立約和守約的主；(3)主動安排一切的主；(4)拯救的主；和(5)供應的主。親愛的，「祂」也是我們的主，我們是否清楚我們所遭遇的一切，乃是祂愛心所計劃的呢？

有首詩歌(《聖徒詩歌》第 471 首)——「一路我蒙救主引領」，是這樣寫著：

「一路我蒙救主引領，鼓勵我走每步路；
供我靈糧，長我生命，幫助我歷每次苦。
旅程雖然力不能支，心、靈雖然渴難當，
看哪！面前就是磐石，喜樂活泉可來嘗。」

在我們人生的道路上，雖常遇見危險、挫折、損失、艱難，但主既拯救了我們，祂必負我們完全的責任。因此，祂必一路引領我們，幫助我們經歷每次苦，鼓勵我們走每步路。有時我們難免是寂寞、乾渴，一次又一次的痛苦和打擊，但有主作我們的靈糧和活水泉，從祂可以得到安慰、鼓勵、供應和幫助。

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百零五篇是三篇歷史詩之一(七十八，一百零五，一百零六篇)，乃是回顧神在以色列歷史中作工的詩。這是一首讚美詩，稱頌神信守祂與人立的約。這也是一首敘事詩，用讚美詩的形式敘述以色列人自亞伯拉罕以迄進入迦南的歷史。因內容與約櫃進入耶路撒冷時，大衛即興而作的稱頌詩與歷代志上十六章 8~22)相同，有些聖經學者認為這首詩篇的前 15 節乃是大衛將約櫃抬到耶路撒冷，慶祝時所唱的詩歌；從 16 節到末節，可能是大衛後來寫的。

這篇詩是讚美神為以色列民在歷史中所成就的大事。在這首讚美詩裏，詩人以勸勉會眾來讚美和記念神奇妙的作為開始；然後，他述說神怎樣記念與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約，特別指將迦南地賜給以色列之約；神使約瑟成為合用的器皿，促使以色列人定居於埃及；神興起祂的僕人摩西和亞倫，並用各種神蹟奇事，降災刑罰埃及人，使以色列人從埃及得釋放；神在曠野對以色列民的照顧，包括：(1)用雲柱火柱為他們引路，(2)供應嗎哪和鶴鶉給他們吃，和(3)打開磐石，把水給他們喝；最後，神使以色列人進入迦南承受產業的事蹟，因而成就了神所立之永約。

本篇值得我們注意的，就是詩人述說神怎樣信守祂與伯拉罕立的約，從列祖，經約瑟和摩西，以及出埃及至曠野，前後歷經約五百年之久；並且他一一數算神的恩典與作為。由此可見，詩人一樣看見神一切奇妙的作為和祂所行的奇事，並且證實神因祂所立的約，而在祂子民身上所施行的恩典，是何等的信實！親愛的，對於詩人記述這段歷史，與我們有什麼關係呢？我們是否也感受到神在我們身上奇妙的作為呢？我們是否也能細數神在我們身上的恩典和作為呢？

【每日金句】「神花了多大的力氣，纔讓我們知道，沒有我們，祂也能成事。」——戴德生

【每日默想】詩人記述神在祂子民的身上恩典和作為是何等的深厚。親愛的，對於這段記述，我們有否得到鼓勵和安慰呢？我們有否像詩人一樣從亞伯拉罕、約瑟、摩西的生平中，看見神為愛祂的人安排與預備了一切，來完成了神所立之約？我們現今所遭遇的是否也是祂愛心所計劃的呢？

【每日鑰句】「你們要讚美耶和華！要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存。」(詩一百零六1)

【每日鑰字】

「稱謝」希伯來文תודה，這個字音譯是 yadah；其字意為「崇拜」，「感謝」。「善」希伯來文טוב，這個字音譯是 towb；其字意為「美好的」，「良善的」。今日的鑰節提到「要稱謝耶和華，因祂本為善。」詩人透過以色列民的悖逆，去讚美「神的慈愛永遠長存」。從歷史來看，這群蒙愛的子民卻頑梗得令人不能，雖然神嚴厲責罰他們，但神更以堅定不變的慈愛待他們。所以，雖說本篇是以色列人不斷得罪神、悖逆神、離棄神的犯罪記錄，倒不如說是以色列人蒙神眷愛、拯救的歷史。此外，有人說的好，「歷史不就是神啟示祂自己嗎？」從這篇詩關於神子民失敗的歷史裏，我們看見耶和華啟示祂自己是一位「本為善」和「慈愛永遠長存」之神。親愛的，儘管人屢次的失敗，但神的慈愛卻是永遠長存，祂的恩典勝過人的軟弱，祂的恒久忍耐勝過人的反覆無常，為此我們怎能不發出哈利路亞的讚美來呢？

有首詩歌(《聖徒詩歌》第20首)——「神的大愛」，是這樣寫著：

「神的大愛真是遠超筆所能描、口所能陳；
它比最高星宿還高，它比最深地獄還深。
始祖犯罪，驚恐自危，神賜愛子來救；
當人痛悔，神就迎歸，所有罪案全勾。
哦，神的愛，何其豐富、何其無法測量！
它是堅強，存到永古，天使、聖徒同唱。」

【每日一問】本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》乃是第四卷末了的一篇。本詩亦是哈利路亞詩，首尾皆用「哈利路亞」(你們要頌讚耶和華)。這首《詩篇》是詩人回想以色列人如何悖逆神，辜負祂的恩，以及他們怎樣跌倒失敗，而向神認罪的禱告。本篇與上一篇的主題相近，也是敘述歷史的詩章，但是記述的重點卻相異。摩爾敦教授說：「上篇是神的百姓在應許之地時的國歌，本篇是他們在巴比倫時的國歌；上篇是論到神如何對待以色列人，本篇是論以色列人如何對待神；上篇是論神的忠信慈愛，本篇是論人的忘恩負義；上篇為了是鼓勵，本篇為了是警戒。」本篇第一節和末了兩節與歷代志上十六章34~36節是互相重複的。有些聖經學者認為這首詩篇作於被擄之後(27, 47節)，為從巴比倫回歸本土而寫的詩。

這篇詩是向慈愛的神認罪求救的禱告。在這首敘事詩裏，詩人以讚美的呼籲和簡短的禱告，求神再次施恩拯救為開始。然後，他述說以色列人的罪：(1)在紅海，他們雖不信與埋怨，但神卻施恩拯救他們；(2)在曠野，他們為了沒有肉吃而埋怨，他們妒忌摩西和亞倫的權力，他們膜拜金牛犢，他們在探子匯報時所表現的不信，參與摩押人的祭拜外邦神在米利巴發怨言，以致神向他們發怒；和(3)在迦南地，他們仍然不順服，之後他們被擄，但神又重新施憐憫。末了，他以祈求神像過往一樣拯救神的百姓和讚美神的慈愛來結束這篇詩。

本篇值得我們注意的，就是詩人記錄了以色列人如何悖逆神，辜負祂的恩，以及他們怎樣跌倒失敗。他概括了以色列人在埃及犯的罪，在曠野的悖逆，在迦南地的失敗，被巴比倫俘擄(王下25章)的事件)。因此，他總結以色列人不斷犯罪，得罪神，悖逆神，因而惹動了神的忿怒，招致祂的懲罰。但儘管以色列人忘恩負義，由於神記念祂的約，祂從審判他們轉為彰顯祂不變的愛。親愛的，以色列百姓失敗的歷史，這對我們有什麼提醒？以色列人雖然一次又一次地背逆神，但神卻一再施恩給他們，因為祂的慈愛是永遠長存的；祂的慈愛勝過祂的審判，這對我們有什麼激勵？

此外，本篇真正的主題乃是透過以色列民的悖逆，顯明神恒久忍耐的愛和信實可靠。這是詩人向神認罪禱告的基礎，也是他祈求神拯救和以讚美神為誇勝的實質。詩人結尾的讚美不僅結束了本篇，也結束了《詩篇》的第四卷。

【每日金句】「聖經所記以色列人的歷史，都是為著作我們的鑑戒(林前十11)，為著造就我們的。」——倪柝聲

【每日默想】以色列人的悖逆、失敗乃是現今教會的鏡子，然而詩人祈求神開恩眷顧他和他的國家的禱告，這對我們有什麼提醒呢？我們有否求神興旺我們的教會，使眾肢體蒙福呢？