

『【2020年每日靈糧中】——舊約一年一遍』

親愛的聖徒，

今年我們計劃與弟兄姊妹一同再來讀舊約；平均每天要讀二至三章的聖經，一年剛好可以讀完舊約聖經一遍。藉此按部就班，循序漸進的讀經，希望聖徒能從整體上熟悉神的話語，而在每一卷書裏，認識神對我們的啟示，並經歷祂的大能。願神憐憫我們，使我們能天天從神的話，得著祂豐富的恩典，而且日日更新，生活有力，行路有亮光，作工得安息。因此，新的一年，新的開始，讓我們重起首，藉著「每日靈糧」：

「**讀經**」——幫助你「天天考查聖經」(使十七 11)，將整本舊約聖經，逐章逐節讀完一遍。

「**主題**」——幫助你提綱挈領地領會每日讀經的主題。

「**鑰句**」——幫助你注意聖經裏主要的思想。

「**鑰節**」——幫助你愛慕神的話語，把聖經中主要的經節藏在心裏(西三 16)，一天至少背一節。

「**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。

「**禱告**」——幫助你打開心扉，將祂的話化成禱告，進入與祂親密的交通裏。

「**詩歌**」——幫助你在聖靈的感動中，唱詩、讚美、親近祂。

你的弟兄，

宇

2020年讀經進度

<u>創世記</u> 1月1~1月20日	<u>出埃及記</u> 1月21~2月6日	<u>利未記</u> 2月7~2月20日	<u>民數記</u> 2月21~3月6日	<u>申命記</u> 3月7~3月18日
<u>約書亞記</u> 3月19~3月26日	<u>士師記</u> 3月27~4月3日	<u>路得記</u> 4月4日	<u>撒母耳記上</u> 4月5~4月16日	<u>撒母耳記下</u> 4月17~4月26日
<u>列王紀上</u> 4月27日~5月6日	<u>列王紀下</u> 5月7~5月16日	<u>歷代志上</u> 5月17~5月26日	<u>歷代志下</u> 5月27~6月10日	<u>以斯拉記</u> 6月11~6月14日
<u>尼希米記</u> 6月15~6月19日	<u>以斯帖記</u> 6月20~6月23日			
<u>約伯記</u> 6月24~7月10日	<u>詩篇(卷一)</u> 7月11~7月26日	<u>詩篇(卷二)</u> 7月27~8月6日	<u>詩篇(卷三)</u> 8月7日~8月14日	<u>詩篇(卷四)</u> 8月15~8月20日
<u>詩篇(卷五)</u> 8月21~9月6日	<u>箴言</u> 9月7~9月18日	<u>傳道書</u> 9月19~9月22日	<u>雅歌書</u> 9月23~9月25日	<u>以賽亞書</u> 9月26~10月22日
<u>耶利米書</u> 10月23~11月12日	<u>耶利米哀歌</u> 11月13~11月14日	<u>以西結書</u> 11月13~12月4日	<u>但以理書</u> 12月5~12月9日	<u>何西阿書</u> 12月10~12月13日
<u>約珥書</u> 12月14日	<u>阿摩司書</u> 12月15~12月13日	<u>俄巴底亞書</u> 12月18日	<u>約拿書</u> 12月19日	<u>彌迦書</u> 12月20~12月22日
<u>那鴻書</u> 12月23日	<u>哈巴谷書</u> 12月24日	<u>西番雅書</u> 12月25日	<u>哈該書</u> 12月26日	<u>撒迦利亞書</u> 12月27~12月30日
<u>瑪拉基書</u> 12月31日				

【《約伯記》默想】——神在人身上的奇妙作為

【主要內容】——神的美意容許敬虔之人約伯，受到撒但的攻擊，目的是要造就、煉淨他，使他的生命達到成熟。因此，神藉苦難在約伯身上作了像詩一樣非常細膩的工作，使他在被試煉之後成為精金，而且最終加倍地祝福他。

【主要事實】——約伯受試煉、約伯與三友的對話、以利戶的發言、約伯與神面對面、約伯的結局。

【主要人物】——約伯、以利法、比勒達、瑣法和以利戶。

【本書重要性】

- (一) 本書是聖經中最早的一卷書，也是聖經中最難理解的一卷書。《約伯記》講出神如何在約伯身上是怎樣的工作，怎樣的雕刻。神細膩的工作，乃是摸到他的最深處，把他帶到屬靈恩典的高峰。他是神工作的範本，也是神的詩。（「我們原是他的詩」（弗二10）原譯）。《約伯記》從約伯失去外在的一切為開始，但結束於他得著了神自己，而且神的榮耀也在他身上得著彰顯，說出他所有的經歷都是為著得著神、經歷神、榮耀神；並且他因神的光照，看到自以為義（驕傲不馴）和不順服（叛逆無禮）的本相，就厭惡自己，而降服於神的面前。因此，人若想要認識神的所是、權能、旨意與作為；以及看清自己的本相，而在裡面有更深的改變，就必須讀本書。
- (二) 本書講到人生在世面臨的苦難（生、老、病、死），使人了解到苦難對世人影響之深刻，進而思想苦難的問題與奧秘，因而認識神有時藉著苦難來試煉和試驗人，其目的乃是要造就、煉淨人，使人的靈命達到更完全的地步，而成就了祂的榮耀。因此，任何人若想要知道敬畏神的人為何受苦，及如何面對苦難，就必須讀本書。
- (三) 本書記載真人真事的記錄，其鑰點乃是苦難的發生（一～二章），然後是對於苦難的討論與辯論（三～三十七章），終述苦難的結果（三十八～四十二章）。約伯在苦難中，給我們留了最好的忍耐和信心的榜樣。凡留意誦讀的人，莫不從其中得著最深的教益，而在靈程道路、靈性生活上，得著激勵、造就和長進。因此，不管我們的境遇如何，願約伯蒙受神試煉與祝福的經歷，幫助我們都能在苦難中有榮耀的盼望，因萬事都互相效力，叫愛神的人得益處（羅八28）。

讀經	第1章	第2章
主題	約伯第一次的試煉	約伯第二次的試煉
鑰句	耶和華的名是應當稱頌的	約伯並不以口犯罪

鑰節：【伯一 20~21】「約伯便起來，撕裂外袍，剃了頭，伏在地上下拜，說：我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的。」

默想：約伯是本書中主要的人物，他名字的原意是「遭痛恨」或「受逼迫」。因為他是「完全正直，敬畏神，遠離惡事」，所以遭受了撒但的痛恨和逼迫。本章我們看見當撒但控告約伯敬畏神，豈是無故，神允許撒但以特別嚴厲的方式，剝奪約伯一切的所有。約伯在撒但無情的攻擊中，失去了財產，兒女全部罹難。但他的第一個反應，俯伏敬拜神說：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的」(伯一 21)。在苦難中，約伯以讚美擊敗了撒但的詭計、戳破了牠的謊言、否認了牠的謬論。

「每次的打擊，都是真利益，如果你收去的東西，祢以自己來代替。」——倪柝聲

鑰節：【伯二 8~9】「他的妻子對他說：“你仍然持守你的純正嗎？你棄掉神，死了吧！”約伯卻對她說：“你說話像愚頑的婦人一樣。哎！難道我們從神手裡得福，不也受禍嗎？”在这一切的事上，約伯並不以口犯罪。」

默想：本章我們看見神允許祂的兒女被交在撒但手中。即便神親自見證了約伯完全正直，敬畏神，遠離惡事，撒但仍狡辯，只要約伯骨頭和皮肉傷到深處，約伯必定會當面離棄神。神再次允許撒但攻擊約伯。約伯全身長滿毒瘡，需用瓦片刮去膿瘡止癢。此時，撒但利用他的妻子做幫兇，要他棄掉神，還死了罷。奧古斯丁稱約伯之妻為：「魔鬼的代表」。但約伯的信心卻沒有動搖，對他而言，不論是從神手裡「得福」，或是「受禍」，他始終敬畏神、敬拜神，並不敢咒詛神或是得罪神。撒但用盡一切技倆，約伯並不以口犯罪，仍然「持守他的純正」。約伯使撒但啞口無言，而成了撒但無法對付的人。

「我們的大仇敵撒但，原是被利用來訓練我們，為我們得最後勝利的。」——更豐盛的生命(Life More Abundantly)

禱告：親愛的主，我們甘心服在祢的手下，在每一個環境中，學習信心與忍耐的功課，使我們靈命茁壯、進深，成為祢合用的器皿。阿們！

詩歌：「祢若不壓橄欖成渣」(《聖徒詩歌》386 首第 1 節)

祢若不壓橄欖成渣，它就不能成油；祢若不投葡萄入醪，它就不能變成酒；

祢若不煉哪噠成膏，它就不流芬芳；主，我這人是否也要受祢許可的創傷？

(副) 每次的打擊，都是真利益，如果你收去的東西，祢以自己來代替。

視聽——[祢若不壓橄欖成渣~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第3章	第4章
主題	約伯的哀歌	以利法第一次的發言(1)
鑰句	為何有光賜給他呢？	無辜的人，有誰滅亡？

鑰節：【伯三 23】「人的道路既然遮隱，神又把他四面圍困，為何有光賜給他呢？」

默想：本章我們看見約伯在苦難中看不見出路。所以他在絕望時嘆息、哀泣，感覺生命的無奈，死亡則是可羨慕的，因而轉而咒詛自己。這等窮途末路的心情極令人同情。但他太注意「自己」的感覺，而不考慮神的美意和在他身上的目的。他對生命的恨惡及無奈，而使他無法理解：「受患難的人為何有光賜給他呢？心中愁苦的人為何有生命賜給他呢？」然而這兩個問句，不也同時表明在每一個苦難和憂傷中，神總會源源不斷供應著祂的亮光和生命。

「我有時間自己，除了通過棍棒，我究竟學到些什麼。當我受到陰暗的苦難時，我看見主的恩典也最多。」——司布真

鑰節：【伯四 7】「請你追想，無辜的人有誰滅亡？正直的人在何處剪除？」

默想：本章我們看見以利法根據自己奇異的經歷，以「因果報應」、「怎麼種就怎麼收」的論點，主張苦難必是神公義忿怒的彰顯和刑罰。神賞罰分明，所以他強調「無辜的人有誰滅亡」！然而這也正是約伯困惑之所在，他沒有犯罪，卻為何受苦。好人必亨通，惡人必滅亡，雖然可解釋世間一切禍福現象，但卻不一定適用於在苦難中的聖徒。神並不是用患難懲罰、傷害我們，而是造就我們，好使我們能夠認識榮耀的神，也經歷祂更多的恩典。

「在最痛苦困惑的境地，是神生命的門與奧秘的鑰匙。」——史梅

禱告：親愛的主，謝謝祢。在每一個苦難和憂傷中，祢總會賜亮光和盼望，引領我們穿越人生的風暴。

詩歌：【引我，柔愛的光】（《聖徒詩歌》475 首第 1 節）

引我，柔愛的光！陰影四圍，求你引我；

黑夜又黑，我又家鄉遠達，求你引我；

保守我腳，我不求見遠景；

一步已可使我知足心定。

視聽——[引我，柔愛的光~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第5章	第6章	第7章
主題	以利法第一次的發言(2)	約伯第一次的答辯(1)	約伯第一次的答辯(2)
鑰句	不可輕看全能者的管教	沒有違棄那聖者的言語	人算什麼

鑰節：【伯五 17】「神所懲治的人是有福的，所以你不可輕看全能者的管教。」

默想：本章我們看見以利法以「異夢」、「所見」、「見證」、「考察」做言論之權威，要約伯留心傾聽，勸他早日悔改而轉回神。以利法提到神可能「管教」約伯。表面上，他的說法完全正確，但是他對「管教」的理解比較偏重消極的責罰，而不是積極地使我們有份於祂聖潔的性情（來十二 10），叫我們長大成為兒子（來十二 6~7）。因為神「管教」祂所愛的人，不是苦待我們，乃是要把我們帶到蒙祝福的地位上。

「神安慰我們，不是叫我們享受安慰，乃是要我們作安慰的使者。」—— 喬懷德

鑰節：【伯六 10】「我因沒有違棄那聖者的言語，就仍以此為安慰，在不止息的痛苦中，還可踊躍。」

默想：本章我們看見約伯在苦難中，渴望他的朋友帶給他希望，結果使他非常失望；他們竟完全無情地誤會了他，使他陷入更深的絕望中。約伯悲觀絕望，原因是他認為被神的毒箭射中，被神攻擊了。在苦境中，約伯承認神的全能和主權，卻看不到神全能的看顧。所以約伯求神賜他一死，以免他受如此難捱的苦痛。其實，神從未離棄過約伯。他所遭遭遇一切的事，都是經過這位全能、全智之神所許可的。每一件事都是祂所豫知，也是祂所量給的，所以祂從不離棄屬祂所愛的兒女。

「遭遇苦難，常使我們重視生命。每一次死裏逃生之後，我們覺得這真是一個新的開始，該怎樣多多事奉神。遭遇苦難，也使我們能諒解、同情別人的苦難。」—— 宣信

鑰節：【伯七 17~18】「人算什麼，你竟看他為大，將他放在心上。每早晨鑒察他，時刻試驗他。」

默想：本章我們看見約伯結束對朋友的斥責之後，他向神所流露的訴苦、哀求、抱怨、甚至不滿。之後，他開始把注意力轉向神，向神提出質詢：「人算什麼」，何必每早每時鑒察與試驗？每當人思想到神時，則帶來轉機，因人在神的眼中具有巨大的價值。所以詩人用同樣的話——「人算什麼」，讚頌榮耀的神竟然賜人尊貴，派人來管理全地（詩八 3~8）。不錯，人是那樣的渺小，然而神卻愛我們至一個地步，甘願差祂的獨生兒子降世（約三 16），為我們付上生命的代價，為救贖我們，這豈不表示神看重我們嗎？因此，從人生勞苦又短暫的角度來看，「人算什麼？」但從神在人身的工作的角度來看，「人算什麼！」。

「神每早都鑒察你，予以聖潔的思想與警告。神跡與比喻，預言與期望。要知道祂多麼重視你。你要有敬愛與感恩的心，像孩童一般接受祂，信靠祂。」—— 邁爾

禱告：親愛的主，無論我們的光景如同，問題如何，都可以到祢面前祈求。謝謝祢，知道我們的每一軟弱，祢也願意能背我們的重擔，分我們的愁。

詩歌：【何等朋友我主耶穌】（《聖徒詩歌》550 首第 2 節）

我們有否苦難、艱辛？有否試探和引誘？不能因此失望、灰心，

應當向主去祈求。誰能像祂忠實、穩妥，背我重擔分我愁？

惟祂知我每一軟弱，故當向主去祈求。

讀經	第 8 章	第 9 章	第 10 章
主題	比勒達第一次的發言	約伯第二次的答辯 (1)	約伯第二次的答辯 (2)
鑰句	神必不丟棄完全人	我雖有義…我雖完全	不要定我有罪

鑰節：【伯八 20】「神必不丟棄完全人，也不扶助邪惡人。」

默想：本章我們看見，比勒達的發言是對約伯在第六和七章所講之話的反應。「比勒達」的名字有「爭競之子」的意思，確實恰當。因為他喜愛爭競，極其冷漠，缺乏同情心，完全不理約伯喪子喪女的痛苦，反而一味地冷酷指責，急速且魯莽肯定約伯和他的子女有罪！此外，他從來沒有考慮過約伯受的苦難有可能有其它的解釋。因為他以古人的智言慧語為依憑，來斷定約伯歸於「惡人」之列，因此才罪有應得。比勒達所說「神必不丟棄完全人，也不扶助邪惡人」的道理，雖然是正確的；因「神喜愛公義，恨惡罪惡」，故人須謙卑痛悔向神認罪。但他的偏見用在約伯身上不恰當。因為在歷代中，不少神的僕人遭受苦難逼迫，這決不表明他們的不忠與不義。親愛的，讓我們從神的立場來看人所遭遇的一切苦難；對苦難者，要有同情的心，而且要以神的話激勵別人，否則只會令他們更加痛苦。「惟有受神感動的，纔能感動人；受神安慰的，纔能用神的安慰去安慰人。」——陳崇桂。

鑰節：【伯九 2】「我真知道是這樣。但人在神面前怎能成為義呢？」

默想：本章約伯承認神是公義的，「但人同神相比、怎能算為義呢？」（呂振中譯）。在這裡，他並不是求問如何在神面前取得義的地位，只是表達人不能做到的絕望。然而，這問題困擾許多人，而且是一個重要的人生問題。約伯的問題，只有在神救恩計畫的啟示中，才能找到完全的答案。答案就是：我們只能倚靠神的兒子擔當我們的罪，代替我們受死，才能在神面前成為義，因「使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義」（羅三 26）。「在極大艱難、極重的試煉、極深的窮困和需要中，神從來沒有誤過我的事，因為我靠著祂的恩典能信祂，我樂意述說祂的名。」——穆勒

鑰節：【伯十 1~2】「我厭煩我的性命，必由著自己述說我的哀情；因心裡苦惱，我要說話。對 神說：不要定我有罪，要指示我，你為何與我爭辯。」

默想：前章講到約伯承認神的權能，他雖有困惑和不滿，但不敢與祂辯論(伯九 14)；但在本章，他現在卻為自己的遭遇難過，而心有不甘地向神提出一連串的質疑，並抱怨神為何這樣不合理地對付他，縱然祂知道他是無辜的。本章約伯質問神「為何」使他受苦，平均每節用了近兩個「我」字和許多「為何」的問號「？」到了本章結束，約伯仍不明白神的旨意；即使這樣，約伯卻沒有離棄神、褻瀆神、咒詛神。這是《約伯記》之所以寶貴的原因。「在我們日常生活中，我們最會忘記的，乃是神是活的神；我們該完全信靠祂，在我們最黑暗的時候，仍不失去這個事實——祂仍是永活的神！」——穆勒

禱告：親愛的主，當我們不明白我們的遭遇時，求祢使我們不問「為甚麼是我們？」而助我們向祢順服，說「願祢的旨意成就！」當我們在內心掙扎、痛苦的矛盾中，求祢使我們仍毫不疑惑地信靠祢，拯救我們不落在不信的絕望中。

詩歌：「隨你調度」（《聖徒詩歌》366 首第 5 節）

隨你調度，主，隨你調度；深願我全人向你順服。
用靈充滿我，使人看見只有、永有你，從我彰顯。
視聽——[隨你調度~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 11 章	第 12 章	第 13 章
主題	瑣法第一次的發言	約伯第三次的答辯(1)	約伯第三次的答辯(2)
鑰句	豈能盡情測透全能者嗎？	人類的氣息都在他手中	然而我在祂面前還要辯明

鑰節：【伯十一 7~9】「你考察，就能測透 神嗎？你豈能盡情測透全能者嗎？他的智慧高於天，你還能作什麼？深於陰間，你還能知道什麼？其量，比地長，比海寬。」

默想：本章我們看見瑣法不滿約伯力辯無辜，他的言論更坦率和嚴厲。對於瑣法讚嘆神智慧難測的這段優美的經節，有著屬靈的深意，亦是符合真理的。然而，瑣法以此來責罵約伯是又愚笨又頑固的野驢駒子，則是不恰當的。他的本意是來安慰約伯，卻反成了約伯的攻擊者，他的勸勉反而變成了定罪。「瑣法」的名字是「一隻麻雀」的意思，來自動詞「吱吱喳喳叫」的字根。正如他的名字，他所發出激烈的「吱吱喳喳叫」的指責，對約伯是毫無意義的。因此，千萬要當心，不要以自己的權威和絕對的是非來教導人。不過瑣法的這個問題只有一個答案，沒有人能。如果人能夠憑自己的心智測透神，神就不是神了。

「很多事物不能只看表面，烏雲之上陽光永遠閃爍；悲傷之後，常有得勝與喜樂。」——蔡蘇娟

鑰節：【伯十二 9~10】「看這一切，誰不知道是耶和華的手作成的呢？凡活物的生命和人類的氣息都在他手中。」

默想：本章我們看見約伯面對朋友們的責備、定罪和指控之下，毫不留情地予以反駁他們的論點。瑣法之前曾論述神的智慧和權能，並以毫無知識，像野驢的駒子(伯十一 12)來攻擊約伯。在這裡，約伯以自然的現象及生命的奧秘來展示自己也有對神的智慧和知識，並證明瑣法所說的連動物也曉得。約伯認定神確實是在主權地掌管一切的；因為有關「活物的生命和人類的氣息都在他手中」，這是不爭的事實。雖然約伯明白這個簡明的真理，然而這些知識卻不能解釋他自己所面對的苦難。

「苦難是基督徒的神學家；直等到我遭遇苦難，我纔明白神話語的意義。」——馬丁路德

鑰節：【伯十三 15】「祂必殺我，我雖無指望，然而我在祂面前還要辯明我所行的。」

默想：今日鑰節是整本《約伯記》描述約伯對神的信心極寶貴的一節。原文「指望」(yachal)，可譯為 trust(信靠)，hope(盼望、仰望)，wait(等候)，stayed, tarry(停留)等。因此，「祂必殺我，我雖無指望」原文也可以翻譯成「他雖殺我，我仍信靠他」《中英文聖經 KJV 版》或「祂雖殺我，我仍要指望祂」《英文聖經 NJV 版》。這句話的含義，也是歷代的聖徒在苦難中、所表露的信心——即便是面對死亡，也不懼怕仍要信靠祂、盼望祂、等候祂。這是何等堅定的信心！

「主啊！祢能使我的荊棘變成花朵。我願我的荊棘變成花朵。」——司布真

禱告：天父啊，祢的作為是我們所測不透的。求祢助我們信而順服，讓我們沒有疑惑、畏懼、憂慮，使一切重擔、為難、損失、羞恥都成祝福。

詩歌：【信而順從】（《聖徒詩歌》161 首）

一 當我與主同行，在祂話的光中，何等榮耀照亮我路程；

當我肯聽命令，祂就充滿我心，信而順服者主肯同行。

〈副歌〉信而順從！因為除此以外，不能得主喜愛，惟有信而順從。

- 二 沒有一點黑影，沒有一片烏雲能迷漫，當祂笑容顯露；
沒有疑惑畏懼，沒有流淚憂慮能存在，若我信而順服。
- 三 沒有一個重擔，沒有一點為難，祂是不願讓我們痛苦；
所有傷心損失，沒有厭棄羞恥，都成祝福若信而順服。
- 四 但我不能領會，祂愛何等的美，若我不放一切在壇上；
因祂所給詩歌，因祂所賜喜樂，乃是為肯信而順服者。
- 五 然後，我纔會在祂的腳前敬拜，我就傍祂而同行前路；
祂要求我就許，祂差遣我就去，不要怕只要信而順服。

視聽——信而順從~churchinmarlboro.org

讀經	第 14 章	第 15 章	第 16 章
主題	約伯第三次的答辯(2)	以利法第二次的發言	約伯第四次的答辯(1)
鑰句	人的日子既然限定	你的靈反對神	在上有我的中保

鑰節：【伯十四 5】「人的日子既然限定，他的月數在你那裡，你也派定他的界限，使他不能越過。」

默想：這段話對照摩西所寫的詩篇九十篇 10 節，「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。」，有異曲同工之處，皆嘆息人生既苦且短、又多有患難，而且活在神的忿怒下。如果是這樣的，那我們當如何有意義地度過在世短暫而勞苦愁煩的一生呢？摩西告訴我們了兩個關鍵性的要訣：(1)數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心(詩九十 12)；(2)早早飽得神的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。因為人惟有聯於永恒的神，才能過一個有意義的人生。

「我的悲哀、困難、鐵軛、束縛，好似一個鐵圈，把我們緊緊圍住。他們替我們造出力量來、忍耐來、剛毅來。」——邁爾

鑰節：【伯十五 12~13】「你的心為何將你逼去？你的眼為何冒出火星？使你的靈反對 神，也任你的口發這言語。」

默想：本章我們看見，以利法覺得約伯不接受他的觀點和善意的勸告，又不肯承認自己有罪，因此口氣明顯變成嚴厲尖刻，言詞幾乎成了對約伯的人身攻擊。因而以利法對約伯的指控口出狂言「**反對神**」。其實他怎樣的斷語是十分不公平而不正確的，因他不曾設身處地體察約伯的處境。以利法尖刻的話既無助於安慰約伯，反而著實傷透他的心，使得他苦上加苦。面對遭受苦難的人，要學習靠著聖靈的教導，或說關懷、鼓勵、安慰的話；或傾聽做個陪伴的人。求主提醒我們，不要步上以利法的後塵。

「敏感的靈、寬廣的心、謙卑的生命，才能以基督的愛和憐憫對待主裡受苦的靈魂。」——佚名

鑰節：【伯十六 19】「現今，在天有我的見證，在上有我的中保。」

默想：約伯信心之可貴，在於即使在最大的疑慮和恐懼中，仍信在天上他有「中保」(意義與「見證人」相同)，能替他辯白，並見證他的冤屈。在希伯來人的法律訴訟程序中，起訴和被控訴的雙方見證人不只宣誓作證，也實際參與宣告有罪或證明無罪的工作。從新約中，我們知道耶穌基督作了我們的「中保」，祂是我們的「幫助者」、「辯護者」，而凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求(來七 22, 24)。這是何等的有福啊！

「每一次的試煉，若非叫你因著這個刺而倒下來，便是叫你認識有刺的恩典。」——倪柝聲

禱告：神啊，我們生命的價值不在乎其長度，在於榮耀祢，以祢為樂。在短暫的人生裡，求祢讓我們緊緊地聯於祢，好使我們在受苦的日子，和遭難的年歲，叫我們喜樂。

詩歌：【要及時】(《聖徒詩歌》366 首第 1, 3 節)

一 飄渺人生何短暫，好似浮雲現即散，又似幻夢醒就完，要及時！

時日飛逝在宣言：轉瞬就到死亡線，再遲必在地獄間，要及時！

(副) 要及時！要及時！當今耶穌在召喚：要及時！

若在罪中仍流連，只怕恩門向你關，那時呼救已太晚，
三 聖靈仍在把你感，時常與你來爭戰，何不降服得平安？要及時！
救主等候賜恩典，願意救你免悲慘，你若躊躇何愚頑！要及時！
視聽——[要及時~YouTube](#)

讀經	第 17 章	第 18 章	第 19 章
主題	約伯第四次的答辯(2)	比勒達第二次的發言	約伯第五次的答辯
鑰句	在祢以外誰肯與我擊掌呢？	此乃不認識神之人的地步	親眼要看他

鑰節：【伯十七 3】「願主拿憑據給我，自己為我作保，在祢以外誰肯與我擊掌呢。」

默想：第十七章繼續記載約伯第四次的答辯，強調他苦無出路，對前途抱絕望態度。約伯在苦難中仍深信神是他唯一的出路，而懇求神親自設立自己為他作保證人；並表示「除神以外」，沒有人能為他擊掌(擔保之意)，因他知道只有神才是他苦難中的惟一出路。「主阿，如今我等甚麼呢？我的指望在乎祢。」(詩三十九 7) 在這節裡，「憑據」是法庭詞彙，指「保釋金」；「擊掌」是當時人「作保」的記號與方式(箴二十二 26)。

「雖然一切都似乎沒有盼望了，雖然你不明白前面的路程，不知道將來的結局，仍當繼續倚靠祂，祂就必成全。」——珊(Shan)

鑰節：【伯十八 21】「不義之人的住處總是這樣；此乃不認識 神之人的地步。」

默想：第十八章記載比勒達第二次的發言，強調約伯的自大和惡人必遭報應。比勒達這次發言與上次的内容大致上相同(八章)，可以說是舊調重彈；只是在語氣上變為更強烈、嚴厲，其詞鋒則為更尖利，然而挖苦的心態極強。他不能體會約伯的心境，也不能忍受約伯的態度，一味地認定約伯是罪有應得。因此，比勒達在惱怒中宣告了惡人的結局，把約伯的遭遇看成是自己犯罪的結果。他甚至暗示約伯就是「不義之人」；約伯的苦難就是「不認識神之人」的下場。比勒達理直氣壯的惡人遭報論，聽來似乎是對的，但此道理應用在約伯身上，則成為歪理；其效果，可想而知，必是適得其反。親愛的，當以比勒達的做法警惕自己，因不適切的回應比沒有回應會帶給人更多的傷害。

「無疑這些痛苦和困難，很像排字工人所排的鉛版。現在看上去，字是反的，也讀不出甚麼意義來。可是等到鉛版印在紙上，我們就能看得清楚，並且明瞭其中的意義。今天我們所受的痛苦，雖然不能解釋，但到那一天，我們就會明白了。」——馬丁路德

鑰節：【伯十九 25~27】「我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上。我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見 神。我自己要見他，親眼要看他，並不像外人。我的心腸在我裡面消滅了。」

默想：約伯此次的回話是他三回合答辯中最精采的，也是全約伯記中最動人的宣告，而為苦難的奧秘提出極美的詮釋。在此章裡，縱然死亡和衰殘在其中，約伯由絕望的感覺，轉為信心的宣告：(1)有一位「救贖主活著」和(2)「必……得見神」。此宣告說出約伯從失望灰心的深淵中，上升到絕對信靠神恩典和拯救大能的高原；不僅如此，他的宣告更是一個嶄新的啟示，是當時人沒有的信念。韓德爾(Handel)在他的《彌賽亞》曲中即選用了本段為歌詞，而使這宣告更普世皆知。司布真說的好，「約伯的安慰精髓在於小小的字『我的』——『我的救贖主』，事實上救贖主活著。噢！要得着永活的主基督。我們必須先在祂裏面找到產業，才能享受祂的一切……所以救贖主沒有救贖我，報復者永不起來要我的血，這有何用呢？你安靜下來卻不滿意，直至你憑信心說出：『是的，我自己投靠永活的主；祂屬於我。』你用軟弱的手找着祂；你以為說『我的救贖主活著』，只是臆測而已。但記着，要是你有信心，像一粒芥菜種，這小小的信心足以叫你說出這話來。」

「在憂傷中敬拜神——實在是一件困難的事情，可是裡面蘊藏著福份。」——梅森

禱告：主啊，祢就是我們的中保、就是我們的幫助。除祢以外，有誰不斷地在天上為我們代求？當我們憂傷時，除祢以外，有誰能擦乾我們眼淚？除祢以外，有誰能帶給我們安慰？當我們苦無出路時，除祢以外，有誰能為我們開路？求祢幫助我們時常抬頭仰望祢，等候祢，因「主阿，我的指望在乎祢。」（詩三十九 7）。

詩歌：【除祢以外】（《讚美之泉》）

除祢以外，在天上我還能是誰？除祢以外，在地上我別無眷戀。

除祢以外，有誰能擦乾我眼淚？除祢以外，有誰能帶給我安慰？

雖然我的肉體和我的心腸漸漸的衰退，但是神是我心裡的力量，是我的福份，直到永遠。

視聽——[除你以外~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 20 章	第 21 章
主題	瑣法第二次的發言	約伯第六次的答辯
鑰句	惡人從神所得的份	何嘗

鑰節【伯二十 29】「這是惡人從神所得的份，是神為他所定的產業。」

默想：這節是瑣法的結論，肯定的斷言：惡人必遭患難，遭患難的人必是惡人；而患難是「神為惡人所定的分」。根據瑣法的論點，災禍證明了神遲早都會審判惡人，所以他巨細靡遺地講述，人世間各樣的災禍，包括饑餓、危難、苦楚、被武器攻擊、火災，及失去安寧，天和地合力攻擊他，財產消失，生命也在驚惶中死亡等。他認為，「這是神為惡人所定的產業」。瑣法這樣的說法，斷定惡人遭報應，且應驗與約伯身上；那就是說，約伯是罪有應得，因他是個「惡人」。瑣法關於惡人最後的結局的說法，儘管是何等鏗鏘有力，但是偏激的，用錯了對象。因此，他錯誤的推論，使他曲解了約伯的回應，因他不肯聆聽約伯的心聲和體會約伯的心境；他也無法了解神在約伯身上的工作，因沒有真正認識神對人的慈愛和憐憫(出三十四 6)。

「多少次，一滴恩慈油，會叫一個頂硬的罪人軟化過來。一句悅耳的話，對於一個憂傷的心，就是照明黑暗的陽光。」——Shan

鑰節：【伯二十一 17~19】「惡人的燈何嘗熄滅，患難何嘗臨到他們呢？神何嘗發怒，向他們分散災禍呢？他們何嘗像風前的碎秸，如暴風颳去的糠秕呢？」

默想：本章我們看見，約伯反駁瑣法的「惡人惡報論」。約伯一連提出了四個「何嘗」，指出惡人甚少遇見災禍，似乎神也不向他們發怒。約伯從生活實際的例證，強而有力地反駁瑣法惡人必遭惡報的觀點。神為何允許義人受苦？惡人享福？約伯與瑣法的觀點迥異，故彼此對話沒有交集。瑣法是照自以為是的假設或臆度，以致他斷定忿怒、毫無憐憫的神必審判惡人；而約伯將自己的困惑提出，讓人思想神的智慧和掌權，祂的慈愛和憐憫。

「痛苦與煩惱，往往會使人認清自己的缺點，並深切地感受到自己的存在，於是開始尋找滿足，至終發現自己唯從神方能得到完全的滿足。」——孫大信

禱告：神啊，幫助我們以信靠、順服之心，面對人生一切的際遇。我們今日雖不能全知祢在我們身上的作為，但對於我們的所有問題，求祢以祢為答應。

詩歌：【從我活出祢的自己】（《聖徒詩歌》314 首第 4 節）

乃是柔軟、安靜、安息，脫離傾向與成見；

讓祢能够自由定意，當祢對我有指點。

從我活出祢的自己，耶穌，祢是我生命。

對於我的所有問題，求祢以祢為答應。

視聽——[從我活出祢的自己~churчинmarlboro.org](http://churчинmarlboro.org)

讀經	第 22 章	第 23 章	第 24 章
主題	以利法第三次的發言	約伯第七次的答辯(1)	約伯第七次的答辯(2)
鑰句	歸向全能者	試煉我之後，我必如精金	全能者既…，為何不…呢？

鑰節：【伯二十二 21】「你要認識神，就得平安，福氣也必臨到你。」

默想：本章記載以利法第三次的發言，強調因約伯的罪行，而催促他認罪禱告。以利法勸勉約伯「要認識神」，這樣神必再次眷顧和祝福他。「認識」（希伯來文是 cakan）此字意義指「熟識」、「熟悉」。我們若建立與神親密的關係，對祂的認識自然「熟識」、「熟悉」。以利法「認識神」必蒙福的觀點是對的；但很明顯他的這一番話不能適用於約伯身上，因約伯並未離棄神，而且一直與神有密切的關係。「人對於神的認識，必須真有經驗，方為真認識。可惜許多信徒對於神的認識，不過是僅僅風聞有神，而缺少經驗中的認識。」——賈玉銘

鑰節：【伯二十三 10】「然而他知道我所行的路，他試煉我之後，我必如精金。」

默想：本節是《約伯記》中重要的一節。這節寶貴的經節，說明儘管約伯在一切的痛苦中，他仍相信自己在神手中。因他對神的信心始終堅持，他認識神將他放在嚴酷的試煉中必有祂的旨意；他也明白惟有在烈火的爐中粹煉，才能成為精金。親愛的，我們苦難的遭遇正是神鍛煉我們生命的機遇。這節的美妙話能帶給我們鼓勵和盼望，值得在我們的生活中學習。

「約伯曉得金子必經火煉的。過去日子他已學到犧牲對贖罪的效用。現在他明白神所選中的金子必要被火煉，真金必經得住火，只不過是損失了那必需被煉淨的渣滓。」——賓路易師母

鑰節：【伯二十四 1】「全能者既定期罰惡，為何不使認識他的人看見那日子呢？」

默想：本節按原文，呂振中版譯為：「為什麼全能者既不將罰惡的日期貯藏著，又不使認識祂的人望見那日子呢？」「貯藏」（希伯來文是 tsaphan），此字意義為「隱藏」、「儲存」、「珍藏」；「那日子」是指神施行公義審判的日子。約伯質問神，神為何「隱藏」懲罰行惡之人的時間呢？神若已經定了審判惡人的「那日子」，為什麼又不讓認識祂的人知道呢？約伯最大的疑問，就是對神為何仍不執行刑罰惡人，而要故意「耽延」，但他在這裡卻找不到答案。從約伯的角度來看，似乎是神不理會那惡人的愚妄(12 節)。其實問題不在於神，乃在於人，因祂乃是寬容人，而讓人人仍有機會悔改（彼後三 9）。

「神對一切事物有其一定時間，認識神的人應當明白並領悟祂的『日子』。」——賓路易師母

禱告：神啊，我們深信凡我們所遭遇的事，背後必有祢的美意。求祢煉我們、熔我們，使我們的生命更純全、更聖潔。

詩歌：【盡忠為主】（《天人聖歌》15 首第 5 節）

願主潔我、煉我、用我，餘下光陰勝於先；

盡心竭力討主喜悅，直到站在我主前。

視聽——[盡忠為主~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 25 章	第 26 章	第 27 章
主題	比勒達第三次的發言	約伯第八次的答辯(1)	約伯第八次的答辯(2)
鑰句	在神面前人怎能稱義？	這不過是神工作的些微	神奪去我的理

鑰節：【伯二十五 4】「這樣，在 神面前人怎能稱義？婦人所生的怎能潔淨？」

默想：比勒達最後的發言，僅短短六節，試圖傳達兩個主題：(1)神是那麼崇高偉大和(2)人是何等的卑微和污穢，試圖以此折服約伯，使他認識「在神面前人怎能稱義？」「稱義」(希伯來文是 tsadaq)，此動詞意義指「被證明是公義的」(但八 14)、「被證明無罪」、「宣告為公義」(結十六 52)。在舊約時代，比勒達，他的朋友，以及約伯都不能回答這個問題。只有到了新約時代，人們才能充分理解因信稱義的真理(羅三 23~25；西一 25~27)。

「既知道神是至高無上的，我們就可以安心！凡相信祂的人，在祂神聖的憐恤下，雖然活在這越來越動盪的世界，也能在祂的恩典和計劃中，得到保障。」——加爾文

鑰節：【伯二十六 14】「看哪，這不過是神工作的些微，我們所聽於祂的是何等細微的聲音，祂大能的雷聲誰能明透呢？」

默想：本章我們看見約伯以那位掌管萬有的神是「何等」的偉大，來答覆比勒達那位高高在天的神是「如何」的偉大。約伯論到神的權能和作為的這些話，說明他不但認識神的偉大，因祂是掌管萬有——世上、陰間、自然、宇宙都俯伏在祂手下；他也認識自己的渺小，而感嘆地說，人所能領悟的不過是祂工作的「些微」(希伯來文是 qesoth，意義是指「盡頭」、「末端」、「邊緣」)。神給我們的啟示雖響亮如雷，我們所能聽到的不過是「細微的聲音」(直譯是「風的細語)而已。因此，約伯的結論是：有關神的作為，我們看不見和聽不見的還有很多，而無法全面明瞭。

「請放心，我們把神無論怎樣放大，斷不致把神放得太大！」——佚名

鑰節：【伯二十七 11】「神的作為，我要指教你們，全能者所行的，我也不隱瞞。」

默想：本章是約伯的總結，重申自己的誠實，正直和公義，並表述「神的手」會公平懲治惡人「作為」原文 yad 之意「手」、「力量」、「權勢」。「神的作為」可譯為「神的手(the hand of God)」。上一章約伯說出「神的手」掌管一切受造物，北極、大地、雲彩、水氣及水流，高山峻嶺(天的柱子)和汪洋大海，海怪拉哈伯等，皆在祂大能的手管制之下。在本章，約伯即使覺得是神奪去他的理，而使他愁苦，他依然深信自己的遭遇乃是「神的手」所作的。親愛的，不論我們的是平順或艱苦，「神的手」從不離開過我們；一切臨到我們苦難，沒有一次是偶然的，每一次都是受著「神的手」所指揮的。

「我們如果能像約伯一樣，在災難中間，只看見神的手，我們的試煉就會變得輕鬆了。」——馬克特夫

禱告：神啊，教導他們觀看祢所創造的浩瀚天際，太陽、月亮、星宿、花草、樹木、飛鳥，從其中認識祢的能力及榮耀。我們要歌頌、讚揚，祢真偉大。

詩歌：「偉大的神」(《聖徒詩歌》7首第1節)

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揭。
(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！』
視聽——[偉大的神~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 28 章	第 29 章
主題	約伯第八次的答辯(3)	約伯第八次的答辯(4)
鑰句	敬畏主就是智慧	惟願我的景況如從前

鑰節：【伯二十八 28】「他對人說：『敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明。』」

默想：本章我們看見約伯向神發出智慧的頌讚。約伯從有關苦難問題的辨論，則轉到關於智慧的讚美，因為他知道只有神的智慧才能解釋他的遭遇。約伯藉此詩指出人得著智慧之路，就是「敬畏神」與「遠離惡」；這也是他生活為人的原則。不久我們便看到約伯在得到神智慧的啟示後，他一切的問題就應刃而解。約伯的「智慧論」的基礎，也是後來所羅門所撰寫《箴言》論到智慧的依據——「敬畏耶和華，是智慧的開端；認識至聖者，便是聰明。」（箴九 10）
「敬畏神——這句話說出舊約時代聖徒生活的特點，也是新約更豐盛生命的根基。」——慕安得烈

鑰節：【伯二十九 1~4】「約伯又接著說：“惟願我的景況如從前的月份，如神保守我的日子。那時他的燈照在我頭上，我藉他的光行過黑暗。我願如壯年的時候。那時我在帳棚中，神待我有密友之情。”」

默想：約伯向神發出智慧頌讚之後，先暫時放下眼前的痛苦，而回憶過去豐盛和受尊崇的美好日子。這段他細數以往蒙神眷顧的祝福。那時，神賜福給他，保守、看顧他，並光照指引他，待他又如密友，使他享受與神親密的關係。約伯講的話把他的過去蒙福的景況和現在的苦難作了比較，而有力地駁斥了朋友們對他犯罪的指控。然而，因他陷入在苦難的困惑中，使他成為一個活在過去時光的人。基督徒所思、所想、所喜、所愛的，應當「只有一件事」，就是「忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。」（腓三 13~14）
「我們若回顧已往的經歷，就會為過去許多的試煉而感謝主，過於為其他的事而謝恩。」——達秘

禱告：哦主啊，保守我們不做一個活在過去的人；幫助我們忘記背後努力面前，向著標竿直跑，天天上升，憑信站立天的高峰！

詩歌：【更高之處】（《聖徒詩歌》274 首第 1 節）

我今面向高處直登，天天努力，天天上升；
在我途中，我惟禱祝，使我立足更高之處。
(副)扶持我，使我上升，憑信站立天的高峰；
更高生活我已可睹，使我立足更高之處。
視聽——[更高之處~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 30 章	第 31 章
主題	約伯第八次的答辯(5)	約伯第八次的答辯(6)
鑰句	主啊，我呼求你	惟願有一位肯聽我

鑰節：【伯三十 19~20】「神把我扔在淤泥中，我就像塵土和爐灰一般。主啊，我呼求你，你不應允我；我站起來，你就定睛看我。」

默想：本章與上章有極悽愴的對比，可以說往事不堪回首。約伯悲慘的境遇，竟然無人同情，甚至受人的嘲笑、唾棄、攻擊。因此他只能呼求神。但約伯卻感覺神對他的呼求，沒有回應，不僅不應允他，也不定睛看他。因此，他控訴神向他變了心，待他殘忍，並迫害他。這段真誠的自白，道盡了約伯受苦時的感受。其實，神全程關心約伯的遭遇與言論；而他每一個呼求，神都聽見了。雖然神看見也知道約伯所受的一切痛苦，然而為了他的益處，祂就是沉默不語！

「只要把我們心中所充滿的重壓、悲哀，一起傾倒出來，因為我們知道祂聽、祂愛、祂明白、祂接受。」——宣信

鑰節：【伯三十一 35~37】「惟願有一位肯聽我，（看哪，在這裡有所畫的押，願全能者回答我。）願那敵我者所寫的狀詞在我這裡，我必帶在肩上，又綁在頭上為冠冕。我必向他述說我腳步的數目，必如君王進到他面前。」

默想：本段是約伯向神的最後挑戰，因他深信自己的無辜。他在本章所說的一切有關他的言行舉止和行事為人都是事實，因此他願意為他自己所說的畫押（指親筆簽名），以證明他的完全。甚至，他充滿自信地如同君王進入法庭內，與敵對者爭辯，並且若是有控告他所寫的狀詞，他必帶在肩上，又綁在頭上為冠冕，讓人人都可看見，好作為他被人誣告的最好之證明，並且也成為他的榮耀（36 節）。「敵我者」希伯來文是 riyb，意義是指「控告者」、「公然敵對者」、「爭辯者」；這個詞與「撒但」（希伯來文 satan）並非同一字（伯一 6），可見約伯並不知道在天上撒但與神的對話的事。否則，他向神之申訴便毫無意義。其實，神認識約伯，對他的評價很高，甚至說世上無人能比得上他，像他那樣完全正直，又敬畏神，又遠離惡事（伯一 8）。然而神卻從來沒有回答，也不肯回答，約伯所問的問題，乃是神要他在試煉中生出信心，忍耐及不變的順服。

「對許多的試煉，我們都是無法解釋的，因為神根本就不肯說明；硬要解釋就把整個試煉的本質破壞了，神要我們在試煉中學習單純的信心及不變的順服。我們若知神為什麼把我們放在試煉裡，試煉就不能生出信心及忍耐。」——愛德生

禱告：神啊，保守我們不做一個自艾自憐、自暴自棄的人；幫助我們留心並順服祢的旨意，將一切的得失放在祢的祭壇上面。

詩歌：【十字架的道路要犧牲】（《聖徒詩歌》380 首第 1，5 節）

一. 十字架的道路要犧牲，要將一切獻於神；

將一切放在死的祭壇上面，火纔在這裏顯現。

副歌：這是十架道路！你願否走這個？你曾否背十架為你主？

你這奉獻一切給神的人！對神你是否全貞？

五. 我們的得失並不要緊，神的旨意當留心；

我們若將萬事都看如糞土，主纔不會受攔阻。

讀經	第 32 章	第 33 章
主題	以利戶加入辯論	以利戶的發言(1)
鑰句	我裡面的靈激動我	為要從深坑救回人的靈魂

鑰節：【伯三十二 8】「但在人裡面有靈，全能者的氣使人有聰明。」

默想：本章值得我們思考的是，以利戶表明他的介入與約伯三友不同之點，他說話的原則是：(1)在屬靈的範疇裡，而根據神的智慧來幫助約伯；(2)在聆聽各方的言論之後，等候適當的時機才陳說自己的意見；(3)用新的方法，而客觀地不用他們的話來回答約伯；(4)因靈的催迫，而非說不可；(5)以正確的態度，而為真理說話，不奉承人。第 8 節證明人有「靈」，說出了一個重要的啟示：人的尊貴乃在於人有「靈」，而人的「靈」是為著接觸神，領受神啟示的器官，而使人能洞察神智慧的啟示，領悟神真理的開啟，也叫人明白有關神的神聖事物。因此，神為人造「靈」的用意，就是要使人能接觸祂、認識祂(弗一 17)、敬拜祂(約四 24)。

「一句不小心的話可能引起爭端；一句殘忍的話可能毀壞人的一生；一句苦毒的話可能注射仇恨；一句野蠻的話可能是致命的打擊；一句恩慈的話可能使崎嶇化為平坦；一句喜樂的話可能使暗路變為光明；一句合宜的話可能使緊張成為輕鬆；一句愛心的話可能治癒創傷、轉禍為福。」——佚名

鑰節：【伯三十三 28~29】「神救贖我的靈魂免入深坑，我的生命也必見光。神兩次、三次向人行這一切的事，為要從深坑救回人的靈魂，使他被光照耀，與活人一樣。」

默想：在這二節以利戶宣告神的救贖，強調神對人所彰顯的慈愛、恩典和忍耐，為著救贖人免死亡，又使人重得生命之光。為了糾正約伯對神的誤解，以利戶說明神是「一次、兩次」(14 節)透過異夢和異象，透過痛苦，也透過天使向人說話；而且神是「兩次、三次」(23 節)向人行事，為了救贖人免死亡，因此強有力地說出了神是說話並拯救人的神。

「在寒冬太陽怎樣照著我們，使我們溫暖，同樣要相信說，那活神要用他的愛和大能作工在你裏面。他要向那些等候他的人啟示說，他是生命，亮光，喜樂和能力。」——慕安得烈

禱告：親愛的主阿，祢是我們心所愛的。我們感謝祢！祢是「一次、兩次」向我們說話，「兩次、三次」向我們行事，叫我們經歷祢的慈愛、恩典和忍耐。因著我們專心仰望祢，讓我們明白無論何遭遇，有祢在掌權，因祢仍是我們的異象。

詩歌：【祢是我異象】(《聖徒詩歌》409 首第 1, 4 節)

- 一 我的心愛主，祢是我異象，惟祢是我一切，他皆虛幻；
白晝或黑夜，我最甜思想，行走或安息，祢是我光亮。
- 四 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。

視聽——[祢是我異象](http://churchinmarlboro.org)~churchinmarlboro.org

讀經	第 34 章	第 35 章
主題	以利戶的發言(2)	以利戶的發言(3)
鑰句	神斷不至行惡	他使人夜間歌唱

鑰節：【伯三十四 10】「所以你們明理的人，要聽我的話。神斷不至行惡，全能者斷不至作孽。」

默想：因著約伯對神失言與失態的話，以利戶以神是公義、正直、公平、權能、完全、掌權、全知、全智、公正的神，來反駁約伯認為神是無理的對待他；並且糾正約伯無理與傲慢的態度，要他謙卑下來，接受神給他的苦難，且盼望約伯能夠被神試驗到底，直到他停止，不再說無知、悖逆、輕慢神的話。

「神將我們暫時藏在疾病的蔭中，憂愁的蔭中，窮苦的蔭中，在那裡和日光隔絕。不要怕！這是神的手，祂正在引導你有許多功課只能夠在那邊學得的。」——邁爾

鑰節：【伯三十五 9~10】「人因多受欺壓就哀求，因受能者的轄制便求救；卻無人說：『造我的神在哪裡？他使人夜間歌唱。』」

默想：「他使人夜間歌唱」(伯三十五 10)——這是整本聖經中最寶貴的應許之一，使許多在苦難中的聖徒得著幫助、盼望。「夜間」象徵著困境或悲傷，然而因神之恩典和能力，使我們仍然能夠在患難中歡喜快樂(羅五 3)。正如詩篇作者也寫道：「黑夜，我要歌頌禱告賜我生命的神。」(詩四十二 8)。所以，人在苦難中，要化痛苦為對神的讚美。因為只有讚美歌唱和禱告，叫我們更經歷神同在的寶貴，而脫離悲哀無望，而成為又喜樂又有盼望的人。一次，某船載運三萬六千頭金絲雀駛往某地。開船後，風平浪靜，金絲雀全都寂然無聲。第三日，途中忽遇颶風，風雨交加。乘客人人驚恐，孩童因害怕而哭號。當風暴達到高峰之時，忽然一隻金絲雀開始歌唱。不久，三萬六千隻金絲雀全都盡力歌唱，聲浪蓋過了風雨之聲。鳥兒的歌聲使乘客的心情慢慢平靜下來，終於很平安地進入港口。親愛的，在人生的風雨中，當一隻金絲雀吧，發出悅耳的歌聲，唱出讚美的歌聲，那就是得勝的凱歌。

「當痛苦的烏雲密佈遮去我視野中的所有星星，我知道如果我轉向我天父，他會在黑暗中給我最甜美的歌聲當你把憂慮化為禱告時，神就會把黑暗化為音樂。」——《生命雋語》

禱告：親愛的主阿，因從祢而來的恩典和能力，祢使人能夜間歌唱。無論夜如何黑，如何漫長，我們都要向祢獻上信心之歌，使我們所信能得。

詩歌：【再唱信心的歌】(《聖徒詩歌》430 首)

- 一 再唱信心的歌！無論夜如何黑；你若讚美，神要工作，使你所信能得，使你所信能得。
- 二 再唱信心的歌！你魂應當讚頌；因神喜悅信心唱歌，於漫漫長夜中，於漫漫長夜中。
- 三 再唱信心的歌！仇敵聽見要抖讚美原來會勝鬼魔，何致彼牠箝口，何致被牠箝口。
- 四 再唱信心的歌！不久天就要曙；我們要唱無終的歌，我們要去見主，我們要去見主。

視聽——再唱信心的歌~churchinmarlboro.org

讀經	第 36 章	第 37 章
主題	以利戶的發言(4)	以利戶的發言(5)
鑰句	神藉著困苦救拔困苦人	要留心聽，要站立思想

鑰節：【伯三十六 15~16】「神藉著困苦救拔困苦人，趁他們受欺壓，開通他們的耳朵。神也必引你出離患難，進入寬闊不狹窄之地；擺在你席上的，必滿有肥甘。」

默想：以利戶對約伯受苦的看法跟以利法、比勒達，和瑣法的全不一樣，他看見受苦的積極意義。神藉著苦難：(1)救拔我們，而使我們可以脫離仇敵的捆鎖之苦；(2)開通我們的耳朵，使我們可以聽到神的聲音；(3)帶我們進入寬闊之地，從而使我們進入生命的豐盛與自由；(4)叫我們享受祂席上的肥甘，而使我們享受神全備的救恩。這樣，苦難成了化裝的祝福，把人帶神的面前苦，而得到糾正、管教和建立。所以我們應以正確的態度，接受神所量給我們的環境與磨煉，叫我們仰望祂，更依靠祂；並透過苦難，叫我們看見神在我們身上的工作，而學到應學的功課。

「我們一切的需要，我們一切的困難，我們一切的試煉，只要相信神的大能和神的愛，樣樣都可以過去的。」——慕勒

鑰節：【伯三十七 14】「約伯阿，你要留心聽，要站立思想神奇妙的作為。」

默想：以利戶用頌贊的詩句描寫大自然界的奇妙諸現象——電光照耀、雲彩浮空、水結冰、雲降雨、穹蒼覆被大地，指明這一切的變化都是神的大能與作為。這些自然現象的變化，都在神主宰的支配中，為向人施行慈愛或責罰。因此，以利戶勸約伯以敬畏的心：(1)要留心聽神的聲音，而明白祂的旨意，因祂做每一件事情都有祂的目的；(2)要站立思想神的奇妙作為，而認識祂做每一件事情都是因著祂的慈愛與智慧。親愛的，面對這位滿有權柄、能力的神時，約伯怎麼還能再質疑或批評祂的作為呢？他所當作的，就是以敬畏的心去信靠、順服神。

「神的兒女啊，如果你有憂苦，要從另一面來看，不要只從地上的角度來觀察。從天上，就是坐在基督旁來往往下看，就能看見那反映出來天上的美景，且有基督榮耀的面光，那投射的深影，在生命的山坡上，會多麼的美呀！要記得雲彩一直在移動著，神的風一直在吹拂著，掃除淨盡的。黑雲所在之處，就立即成為蔚藍的天空。」——邁爾

禱告：親愛的主阿，求祢堅定我們的信心，不管我們的需要何等的多，難處何等的大，教導我們的眼睛專注祢身上，使我們不至因難處而動搖。或許我們未必全然懂得祢的作為，但祢如雲上的太陽永遠不改變，因祢在我們身上的工作也沒有改變，而叫我們能在各種處境中受益。

詩歌：【雲上太陽】（《讚美之泉敬拜讚美系列》第六輯）

無論是住在美麗的高山，或是躺臥在陰暗的幽谷；
當你抬起頭，你將會發現，主已為你我而預備。
無論是住在美麗的高山，或是躺臥在陰暗的幽谷；
當你抬起頭，你將會發現，主已為你我而預備。
雲上太陽，它總不改變，雖然小雨灑在臉上，
雲上太陽，它總不改變，哈！它不改變。

視聽——[雲上太陽~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 38 章	第 39 章	第 40 章
主題	神第一次的話(1)	神第一次的話(2)	神第二次的話和約伯的回答
鑰句	耶和華從旋風中回答約伯	你知道嗎？	強辯的豈可與全能者爭論嗎？

鑰節：【伯三十八 1~2】「那時，耶和華從旋風中回答約伯說：『誰用無知的言語使我的旨意暗昧不明？』」

默想：《約伯記》從三至三十七章，記載約伯和他四個朋友，各自抒發己見，你一段、我一段，絮絮不休地爭辯，但他們的爭辯卻無結果，而約伯受難之因也仍未解開。「那時」正是人安靜無言之時；神等到他們言詞已盡，才打破沉默，便直接開始向約伯說話。「那時」也正是約伯因著以利戶的話，而謙卑平靜下來，預備好他聽到神的聲音；此時也就是神向他說話的時機到了。「那時」也是神對於約伯一再要求與神對話的要求(十三 22，三十一 35)所作的回應，現今他終於面對面與神說話了。因此，「那時」正是「人的盡頭，神的起頭」之時，因人的話已說盡，而且在約伯心靈安靜下來之後，才能專心聆聽神的聲音。由此可見，神對祂所愛，所關心的人，真是何等的關懷和俯就！祂是樂意與人交通和親近的。

在與約伯的對話中，神沒有正面解答約伯的問題，也不向約伯解釋他受苦的原因，卻以一連串超過七十多個的問題(注意「呢」、「嗎」、「誰」等字)，使約伯更深思考祂自己和祂的旨意。表面看來神沒有回答約伯的問題，但實際上祂卻以更智慧的方法，說明祂的目的是叫約伯認識祂是誰，又叫他知道祂是和誰面對面說話。因此，神向約伯發出第一個的問題，提醒他所遭遇的苦難，是關係著神永遠的旨意。藉此一方面，使他的焦點能從苦難本身轉移到超越苦難的神身上。另一方面，進而使他明白自己的理解有限，能力也有限，雖無法完全明白神的心意，卻應謙卑順服祂的安排，並憑信接受祂的引導。

「神對愛祂的人都有祂的計劃，所以每件臨到個別的事，都是在祂妥善計劃行程中互相配合的。」
——菲利普斯

鑰節：【伯三十九 1】「山岩間的野山羊幾時生產，你知道嗎？母鹿下犢之期，你能察定嗎？」

默想：神不厭其煩以野山羊與母鹿、野驢、野牛、駝鳥、馬鷹為教材，使約伯思想牠們在神主權所安置的環境中，生存成長，生息變遷。這些問題皆是有關神偉大的創造、掌管和眷顧。神周密規畫，造出形形色色的活物，牠們的設計奇妙，使約伯更深思考神的智慧、全能和主權。因此，神在創造中有祂自己的旨意和安排，而約伯的境遇，豈不也是祂手中精心安排的嗎？神照顧牠們生活所需，豈不更加眷顧、憐憫按祂形像和樣式所造的人嗎？神並非向約伯尋找答案，相反，祂是要使約伯認識祂這位創造宇宙、掌管萬有的主，並承認和降服在祂的主權下。有一個兄弟說得好，「如果你知道祂默然的奧秘，讚美祂，祂就會行奇妙的事(出三十四 10)，因為每一次祂收回恩典，就是要你更認識、更愛那賜恩者。」

「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

鑰節：【伯四十 1~5】「耶和華又對約伯說：『強辯的豈可與全能者爭論嗎？與神辯駁的，可以回答這些吧！』」於是約伯回答耶和華說：『我是卑賤的！我用什麼回答你呢？只好用手摀口。我說了一次，再不回答；說了兩次，就不再說。』」

默想：這短短五節的經節是《約伯記》關鍵的轉換點。神用一個問題，「強辯的豈可與全能者爭論嗎」，指責約伯是一個「強辯的」，試圖與祂「爭論」和「辯駁」。既然是這樣，神就遷就約伯，給他爭辯的機會。雖然約伯渴望能向神申明自己是無辜的，但當他聽到神的聲音的那一瞬間，感覺到神對他的愛及眷顧，這些爭辯都是多餘的，不再是重要的。神的顯現完全改變了他對自己和對神的態度。因此，約伯聽了神的話，無言可答，只有自己承認：「我是卑賤的！」「卑賤」(希伯來文是 qalal)，此字意義指「無足輕重的」、「微不足道的」、「該受咒詛」。而且約伯的反應，是從他自以為是、自以為義的光景中，變為謙卑俯伏；於是他用手摀口，閉口不言，因為他知道此刻不需要再說任何話了。儘管神沒有半點向約伯解釋他受苦的原因，卻不厭其煩地向他述說，祂創造萬有的智慧和全能，以及祂治理萬有的主權和榮耀。此時的約伯，已經深深領悟到，神是無所不知和無所不能的，也覺悟到自己的卑賤和一無所知，在神前算不得什麼，又怎能回答神的問題呢！不過這卻不等於神完成了在約伯身上的工作，祂還需要在做更深的工作，進一步的光照他，使他看到自己的本相，並在他裡面有更深的改變。

「一個人活在自己的經歷裏，和以自己為中心的景況中，他自己知道在裏面『我』是有地位的。至於與此相反的情形，我就從來沒有見過。我們不能藉思想自己來認識自己；我們什麼時候想到祂，這個『我』就消失了。一個人什麼時候不專顧自己，他就是住在光中。」——達秘

禱告：神啊，祢是全能的神，祢的慈愛和智慧超過我們所能理解的。求祢讓我們聽見祢的聲音，明白祢的旨意。對於我們的所有問題，求祢以祢的自己為答應；並藉祢榮光的顯現，使我們作祢順服安靜的奴僕。

詩歌：【從我活出祢的自己】（《聖徒詩歌》314 首）

（一）從我活出祢的自己，耶穌，祢是我生命。對於我的所有問題，求祢以祢為答應。

從我活出祢的自己，一切事上能隨意。我不過是透明用器，為著彰顯祢秘密。

（二）殿宇今已完全奉獻，已除所有的不潔。但願祢的榮耀火焰，今從裏面就露禰。

全地現在都當肅穆，我的身體今進供。作祢順服安靜奴僕，只有被祢來推動。

（三）所有肢體每個時刻，約束、等候祢發言。準備為祢前來負軛，或是不用放一邊。

約束，沒有不安追求，沒有緊張與受壓。沒有因受對付怨尤，沒有因懊悔倒下。

（四）乃是柔軟、安靜、安息，脫離傾向與成見；讓祢能够自由定意，當祢對我有指點。

從我活出祢的自己，耶穌，祢是我生命。對於我的所有問題，求祢以祢為答應。

視聽——[從我活出祢的自己~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第41章	第42章
主題	神第二次的話(2)	神第三次的話和約伯的結局
鑰句	誰能在我面前站立得住呢？	從前風聞有你，現在親眼看見你

鑰節：【伯四十一 10 下~11】「這樣，誰能在我面前站立得住呢？誰先給我什麼，使我償還呢？天下萬物都是我的。」

默想：本節其實就是整篇神講論鱷魚的結論，也是主對付約伯的中心點。人被造時起就賦予管理神造的萬物(創一 26)，包括海裡的魚、空中的飛鳥，也管理牲口、以及全地、和爬在地上的各樣爬行動物如鱷魚。然而，人犯罪後便喪失這個地位。因此，人根本沒有權利去制服鱷魚，又怎敢與神爭辯呢？人沒有能力跟鱷魚搏鬥，又怎敢冒然惹動至高的神呢？人無法站在被造的鱷魚面前，又怎麼能站在造物主的面前呢？尚且神以驕傲和難以制服的鱷魚為例，來比較約伯對神的態度，那不正是約伯狂傲自大的寫照嗎？神讓約伯認識他自己的所是，也讓他明白惟有祂是一切的主，而天下萬物都是祂的，當然也包括他在內！面對神一連串的問題，約伯只能降服於神，因他生命和遭遇都在至高神的手中。

「如果你要在遵行神旨意的事上一直進步，你就必須繼續對付一切的攔阻。如果你有剛硬、嫉妒、驕傲等，只要有一點這類的小事，就能使你生屬靈的病，以致不能知道神的旨意。你要耳朵不聽音樂，你不必用棍子、或桌子來塞住耳朵，只要小手指就足夠了。對於神的旨意，也是這樣，只要有一點小小的間隔，就能攔阻我們，使我們不能知道神的旨意。」——倪柝聲

鑰節：【伯四十二 1~6】「約伯回答耶和華說：我知道你萬事都能作，你的旨意不能攔阻。誰用無知的言語使你的旨意隱藏呢？我所說的是我不明白的；這些事太奇妙是我不知道的。求你聽我，我要說話；我問你，求你指示我。我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」」

默想：這是《約伯記》全書的鑰義。哦！約伯親眼看見神，就在那一剎那間，他一切問題都解決了。他深切地認識神的所是、旨意與作為，也終於真正認識了自己，看見了自己的本相。當他經歷與神面對面之時，便覺得所遇的苦難，真是太寶貴了！當他看見神的恩典和慈愛，便覺得他的抱冤、委屈、疑惑、恐懼，都是多餘的。本章 1~6 節為約伯對神第二次發言的回答。約伯向神傾訴的這段話，乃整卷《約伯記》最重要的表白，說出他最珍貴的認識和經歷。因此，面對這位榮耀、聖潔的神，約伯厭惡自己的所是、所說、所作、所為，並且懊悔對神錯誤的態度與言論。因為神光照他，使他看到自以為義(驕傲不馴)和不順服(叛逆無禮)的本相，甚至不惜與神爭辯，為此使他厭惡自己，在爐灰中懊悔，而不再活在自我裡面。

禱告：神啊，我們要讚美感謝祢！祢如何在約伯身上工作，也照樣要在我們身上工作，使我們生命得以長大而達到成熟！求祢使我們也能像約伯一樣，親眼見祢，並開啟我們的眼睛和我們的悟性，以致我們能夠認識祢榮耀的所是，不變的旨意與奇妙的作為；且也使我們真正認識自己的敗壞，看見自己污穢的本相，而仰望祢施恩憐憫。主啊，我們的希望在祢。願約伯完美，榮耀，和美好的結局，也是祢給我們的結局。奉我們主耶穌的名。阿們。

詩歌：【當我蒙恩能夠施恩】(《聖徒詩歌》416 首第 6, 7, 11, 12 節)

六 神阿，我是風聞有你，講你論你，我是都能；
但是我的敗壞自己，從未因你有何變更；

我用你賜，固我驕傲，我因你恩，加我自高。

七 但我現今親眼見你，你的聖潔顯我污穢，

你的亮光使我傾圮，你的榮耀使我痛悔；

使我痛悔我怎能以對我自己如此著迷？

十一 主阿，我心是在希望能有塵土給我躺臥，

能有爐灰撒我身上，讓我懊悔我的墮落；

我是羞恥，羞恥無盡，我有如此敗壞的心。

十二 我的言語何等不準，我的生命何等膚淺，

我的存心無不濁溷，我的一切無不可厭；

我今恨惡我自己，主阿，我的希望在你。

視聽——[當我蒙恩能夠施恩~YouTube](#)

「讀完《約伯記》，我們看見約伯的結局是何等的完美，榮耀，和美好。本書從約伯失去外在的一切為開始，但結束於他卻得著了神自己，而且神的榮耀也在他身上得著彰顯。約伯是神的黑板，使我們看到神在他身上工作終於達成了。哦，今天神在我們身上的工作豈不也是何等的榮耀！因為祂在我們身上的旨意從不改變！祂在我們身上的工作永不放棄！」

【本書的重要性】

- (一) 自《詩篇》成書以來，無論是新約、還是舊約時代，就在神的子民屬靈生命中佔了極重要的地位，也常在聚會中被用來作歌唱、讚美、敬拜之用。當我們打開本書時，就好像打開了自主前一千年至今，每一世紀世界各國聖徒在神所量之環境中，與神相交、祈禱的經歷和感受了神的帶領、管教、安慰等等。因此，任何人若想要學習如何藉著禱告、傾吐、默想、安息、讚美與神有親密的交通，而進入與神完全聯合的經歷，就必須讀本書。
- (二) 《詩篇》的一百五十首詩概括了下面各時期：創造、列祖、律法、列王、被擄及歸回，其內容論到人類的失敗，墮落，犯罪，神的救贖，赦免，律法，恩典，人的得救，潔淨，敬神，安息等，讀之會使我們認識自己的污穢不潔，神的聖潔慈愛偉大，且鼓勵我們要經常禱告、讚美、敬拜，在祂裏面得享安息。因此，我們讀了本書，會受到鼓舞更去親近神。
- (三) 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。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」。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。《詩篇》中論到基督的預言(路二四 44)，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。

【《詩篇》默想】——讚美的禱告

【主要內容】——《詩篇》乃為可讀可唱之讚美詩，分作五卷，除第五卷外，每卷末是頌詞，其分配如下：(1)第一篇至第四十一篇；(2)第四十二篇至第七十二篇；(3)第七十三篇至第八十九篇；(4)第九十篇至第一〇六篇；(5)第一〇七篇至篇一五〇篇。

【主要事實】——人藉著禱告、傾吐、默想、安息、讚美…等，而與神交通。

【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(1篇)，及數位不詳姓名作者(50篇)。

【《詩篇》(卷一)(一至四十一篇)】——有福的人

【提示】《詩篇》的第一卷，從第一篇到四十一篇，若可能的話，每篇起碼看兩遍，特別留意背景和注意詩題是標著「大衛的詩」。第一卷《詩篇》主要由大衛執筆，與創世記相對照符合。創世記指出人的被造、墮落犯罪，然後得到神救贖的應許。這卷的許多《詩篇》同樣論及了人蒙祝福、墮落(一~二十二篇)，牧者的救贖與神和好(二十三~三十一篇)，以及因悔罪蒙神赦免(三十二~四十一篇)。

【要旨】《詩篇》的第一卷啟示神創造的計劃和目的與對人的眷顧；並教導一個屬於神的人，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，过一个有福的人生。

【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。

讀經	第1章	第2章	第3章
主題	有福的人	被高舉的王	求神對付仇敵的禱告
鑰句	這人便為有福	我今日生你	耶和華都保佑我

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

默想：本篇我們看見耶和華的律法為蒙福人生的基礎。在這首詩裏，詩人開宗明義地將兩種不同的人生作了強烈的對比，指出義人(1~3節)和惡人(4~6節)的不同道路和特徵，以及他們的不同結局(6節)。本篇最值得我們注意的就是，有福人生的秘訣在於：(1)與神同行，不與犯罪人同流合污——不從、不站、不坐；(2)喜愛、思想神的話——使我們的生活以祂的話為指引，使我們的生命合乎祂的旨意；(3)聯結神生命的供應，活出結果子的生活——像一棵樹，栽在溪水旁。因此，凡選擇與神親近的人，神的話是他們生命的泉源，他們也必能享受從神而來的福樂。
親愛的，你是否是一個蒙福的人呢？你是否選擇像種植在溪水旁的樹，結出美果(加五 22~23，約十五 1~8)，活出豐盛的人生呢？還是要成為被風吹散的糠秕，過著沒有意義、沒有價值的人生呢？

背景：《詩篇》第一篇沒有詩題，作者、背景不詳。而本篇詩是特別為整卷《詩篇》所寫的引言，因為它明確地說明《詩篇》的基本信息：有福的人藉著祈禱，默想，安息，歌頌，讚美，感謝，與神親近來往，過著甜蜜的交通生活。《詩篇》中論到「有福」，在希伯來文及英文中都是一個字，希伯來文是 AAHREI，意思是：「啊，多麼快樂！」英文則是 BLESSED，換句話說，那就是「喜樂」。這一個字在《詩篇》中共用了二十五次，說出神呼喚人過一個有福的人生。這首智慧詩生動的描繪義人的道路和惡人的道路。全詩分為二段：(1)有福的人生(1~3節)；(2)有禍的人生(4~6節)。

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

默想：本篇詩讚美彌賽亞統管全地。在這首讚美的詩裏，大衛以揭露世上君王背叛耶和華及受膏膏者的陰謀開始(1~3節)；然後，他敘述耶和華對叛逆者的憤怒和宣告(4~6節)；之後，他傳達耶和華頒佈的命令——已將權柄賜給了王，王要粉碎一切仇敵(7~9節)；末了，他勸勉世上的君王要順服聖子，逃避耶和華的忿怒(10~12節)。本篇最值得我們注意的是，因主耶穌受膏作了先知、祭司、君王，本篇詩句得到最貼切和最全面的應驗。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)。因為在祂身上，本篇詩句得到最貼切和最全面的應驗。當主耶穌受浸後從水裏上來的時候，神就曾宣告說「你是我的愛子」(可一 11；路三 22)。這是指基督在已過的永遠裏就是神的獨生子(約一 18；三 16)。但是在第 7 節這裏卻指出，主耶穌必須從死裏復活，才產生了神的許多兒子(來二 9~10)。因此祂復活的事實，表明祂得以在許多的弟兄中作長子(羅八 29)；當祂再來時，祂要領許多的兒子進榮耀裏去(來二 10)。故此處的意思乃是說，主耶穌是藉著復活，成為了神的長子，而我們就成了祂的弟兄(約二十 17)。因此，祂稱我們為弟兄也不以為恥(來二 11)。
親愛的，你今日是否聽從神的兒子，以嘴親祂，投靠祂呢？

背景：《詩篇》第二篇沒有詩題，作者不詳。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：詩一八；二〇；二一；四五；七二；八九；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。這首王者之詩，分為四段：(1)揭露世上君王叛逆神的陰謀(1~3節)；(2)表達耶和華發怒的反應(4~6節)；(3)宣告耶和華要將權柄賜給受膏者和行審判(7~9節)；(4)勸諭現在就當投靠聖子(10~12節)。

鑰節：【詩三5】「我躺下睡覺，我醒著，耶和華都保佑我。」

默想：本篇是大衛在逃難中的禱告。在這首求告的詩裏，大衛在敵人攻擊下，向神陳明所受的危難(1~2節)；然後，他用信心宣告耶和華是他「四圍的盾牌」和「榮耀」(3~4節)，而他深信無論是睡是醒，都必有神的保守看顧(5~6節)；之後，他呼求神起來拯救他，並施行審判(7節)；末了，他確信救恩屬乎神，盼望耶和華賜福給祂的百姓(8節)。本篇最值得我們注意的是，大衛以信心迎接敵人眾多的攻擊。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。當時他的環境顯然尚未有轉機，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，而信賴祂，相信祂必能帶他經過如此絕境，叫他勝過一切的仇敵。因此，大衛那不移的信心，叫他得著從神而來的平安，而能「躺下睡覺」。因為一切都在神的掌握之中，而神的同在使他渡過了那段艱難痛苦的日子(撒下十五13~14、30)。但願我們每天早上醒起的時候，以祂的應許作我們的盾牌，積極地渡過這一天。

親愛的，當面臨困難、考驗、痛苦和死亡時，你是否仍有信心倚靠神，可以安然睡覺呢？憂慮無法改變你的環境，所以尋求祂的幫助，以祂的應許作為盾牌吧！在祂的保守看顧下，祂必帶你經過任何的困境！

背景：《詩篇》第三篇的詩題是「大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩。」有關大衛逃避其子押沙龍的過程可參考《撒母耳記下》十五~十九章。押沙龍用計謀牢籠人心，趁機在希伯崙叛變自立為王，要將父親大衛王擊殺，篡奪王位。大衛在逃難時，再遭受示每的侮辱和咒罵。那時，大衛內有被人棄的痛苦，再加上外有仇敵的藐視和追殺。在此情此景中，本篇描述大衛是如何將這些現實的景況，一一化作向神的禱告。因詩中第5節的一句話，所以本詩被稱為「早晨的禱告」。全詩分為四段：(1)向神訴說難境(1~2節)；(2)信賴神的幫助(3~4節)；(3)在神的保護下(5~6節)；(4)信心的禱告(7~8節)。

禱告：神啊，我願像一棵樹，不斷接受祢的話滋潤、供應，結出豐盛的果實。

詩歌：【溪邊的樹】（《天韻詩歌》）

他像一棵樹在溪水旁，哦！按時結果子葉子不枯乾，
因他一切所行，主要使他順利，一切所行主要使他順利。
不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢的座位，不喜愛愚昧的行為。
惟喜愛神的律法，晝夜不住的思想，這人便為有福，便為有福。
耶和華，求你留心聽我的言語，顧念我，我的心思，
早晨我必向你陳明我心意，並要做醒。

視聽——[溪邊的樹~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第4章	第5章	第6章
主題	受迫害時所寫的禱告	受誣告時求神垂聽的禱告	病人的祈禱
鑰句	耶和華使我安然居住	早晨你必聽我的聲音	求你轉回搭救我

鑰節：【詩四8】「我必安然躺下睡覺，因為獨有你耶和華使我安然居住。」

默想：本篇是大衛對神信靠的禱告。在這首表達信靠的詩裏，大衛在受迫害的環境下，向神祈求三件事：(1)應允他，(2)憐恤他，和(3)聽他的禱告(1節)；然後，他警告他的仇敵不要犯罪，又勸諭他們倚靠神(2~5節)；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(6~8節)。本篇我們看見大衛不管是早晨和晚上，隨時隨處禱告。在困苦中，他終日求告主名，隨時仰望祂。大衛在遭受人的反對和迫害下，仍堅心信靠神。這使他不被困境壓倒，心中仍有喜樂與平安。本篇最值得我們注意的是，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。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。但大衛知道神聽了他的祈禱，並且會應允他。因此在第八節中，他滿懷感謝地向神說：「我必安然躺下睡覺，因為獨有你耶和華使我安然居住」。本節也可譯作「因為在孤獨寂寞之時，有你耶和華使我安然居住」。大衛體驗到「獨有你」，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！親愛的，你的生活究竟是平靜安穩呢？還是洶湧不平呢？是否能在神的蔭庇下，安然躺下睡覺呢？當將一切都交托給神，因為獨有祂才能使祂的兒女在逆境中得勝！

背景：《詩篇》第四篇的詩題是「大衛作的詩，交與伶長。用絲絃的樂器。」本篇是頭一篇有關音樂與唱法的題目。在大衛的日子，伶長是負責管理讚美稱謝神的工作(尼十二46)。這篇歌唱的詩是用絲絃的樂器，常是指絃琴與瑟的樂器，音色是比較柔和。本篇與第三篇的體裁是一樣的。都有八節，每二節有「細拉」。「細拉」是音樂上的用語，大致是：(1)休止符，唱到這裡要稍微停一停；(2)轉調，從某一個音調轉到另一個音調，如從C調轉為F調等；(3)語氣轉接，從對第二者的語氣轉變為對第三者；(4)強聲，唱的聲音要加強；(5)分段，好像詩歌的副歌一樣等。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。全詩分為三段：(1)向神的呼求(1節)；(2)對人的勸告(2~5節)；(3)自己平靜安穩(6~8節)。

鑰節：【詩五3】「耶和華啊，早晨你必聽我的聲音；早晨我必向你陳明我的心意，並要警醒。」

默想：本篇大衛清晨的禱告。在這首求神垂聽的禱告裏，大衛詩人清晨向神禱告，懇求神應允他的禱告(1~3節)；然後，他描述神對罪的恨惡(4~6節)；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(7~8節)，並希望神刑罰惡人(9~10節)；末了，他深信所有投靠神的人會喜樂而歡呼，因神的保護與祝福(11~12節)。本篇最值得我們注意的是，禱告乃是大衛的生活重心。本詩深刻地描述大衛清晨如何向神傾心吐意。在這晨更的禱告中，大衛用不同的方式向神禱告：有聲的「言語」(words)(1節)，或是沒有發聲的「心思」(sighing 歎息)(1節)，和大聲懇切的「呼求」(cry for help)(2節)。此外，他與神建立親密關係的秘訣就是每天早晨熱切地向神禱告。早晨一刻鐘，勝於晚上兩刻鐘。所以他選擇每天「早晨」的時間親近神，向祂「陳明」(無隱瞞)他的心意，然後「儆醒」(仰望)等候主的回答。我們是否選擇每天「早晨」的時間親近神呢？我們的禱告是否能像大衛全然地向神傾吐呢？

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

慕安得烈說：「一個殘破的靈性，只能帶出一個殘破的禱告生活。」親愛的，每日早晨，你是如何開始的呢？是直接進入一天的忙碌呢？還是先向神說話，並聽祂的聲音呢？

背景：《詩篇》第五篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。用吹的樂器。」「吹的樂器」可能是指用號、角、鉞，因吹的音色比較響亮、雄壯。聖經學者相信本篇詩的背景與第三、四篇相同，是大衛在逃避押沙龍之時所作的。《詩篇》第五篇是大衛的另一篇晨禱，而前一篇則是他的晚禱。全詩分為四段：(1)早晨真誠的呼求(1~3節)；(2)神不喜悅的惡人(4~6節)；(3)詩人心裏的期盼(7~10節)；(4)投靠神的人(11~12節)。

鑰節：【詩六 2】「耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱；耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。」
【詩六 4】「耶和華啊，求你轉回搭救我；因你的慈愛拯救我。」

默想：這篇是大衛悔罪的禱告詩；也是他病中禱告之詩。在這首祈求的詩中，大衛飽受身、心、靈的痛苦，幾乎崩潰時，而向神尋求憐憫，回轉搭救他，好在祂的憐憫和慈愛中得著醫治。大衛因犯罪，落在神忿怒的管教中(1節)——患重病(2節)、良心痛苦(3節)、覺得被神遺棄(4節)、瀕臨死亡(5節)、憂愁流淚(6~7節)和敵人攻擊(7節)，故向神發出哀吟。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與赦罪的恩典，來拯救他脫離罪所帶來的痛苦。結果神聽了他的禱告，將他的哀哭變為凱歌(8~10節)。本篇最值得我們注意的是，大衛認識自己的「軟弱」(2節)和神的「慈愛」(4節)。詩中雖無明顯悔罪之詞，但卻表明大衛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。此外，本詩開始是他哭泣地求神拯救；結束卻是歡唱地感謝神，因垂聽了他的禱告(8節)，他得著神的醫治、赦免和拯救。請注意在本篇，大衛有八次提到「耶和華」的名。在極度痛苦中，大衛因求告這名就得了拯救。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！

背景：《詩篇》第六篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。用絲絃的樂器，調用第八(Sheminith)。」「調用第八」其中意思是指用八條絃的樂器，或音樂上的八度音階(Octave)彈奏，配合本篇哀傷的詩詞；很可能由男低音詠唱。大衛詩篇中共有七篇特別稱為懺悔篇。本篇乃是其中的第一篇，其餘的是三十二，三十八，五十一，一百〇二，一百三十和一百四十三篇。全詩分為三段：(1)大衛的哀求(1~5節)；(2)大衛的苦情(6~7節)；(3)大衛的感謝(8~10節)。

禱告：神啊，祢是我的神，我願意每天親近祢，聽祢的聲音，也向祢陳明我的心意，

詩歌：【早晨的聲音】(《有情天詩集 01》)

耶和華，求你留心聽我的言語，顧念我，我的心思，
我的王啊，我的神啊，求你垂聽我的呼求，
耶和華，求你留心聽我的言語，顧念我，我的心思，

我的王啊，我的神啊，求你垂聽我的呼求。
因為我向你向你祈禱，
耶和華，早晨你必聽我聲音，早晨我必向你陳明我心意，並要做醒。
視聽——[早晨的聲音~YouTube](#)

讀經	第7章	第8章	第9章
主題	遭毀謗者的歌	因神偉大創造的讚美詩	讚美公義的審判者
鑰句	我投靠你	你的名在全地何其美	我要一心稱謝耶和華

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

默想：本篇是大衛無辜遭人指控、誣告時，而呼求神把他從那些誹謗的惡人手中拯救出來。在這首求告的詩裏，大衛在患難中尋求神的拯救(1~2節)，並表明自己確實是無辜的(3~5節)；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(6~10節)，並審判他那邪惡的仇敵(11~16節)。最後，他稱謝歌頌耶和華的公義和祂的聖名(17節)。本篇最值得我們注意的是，大衛在此的禱告是多麼簡潔而有力——「耶和華我的神啊，我投靠你！」(詩七1) 這信心的禱告帶給我們一個非常重要的啟示，「魔鬼如同吼叫的獅子」(彼前五8) 遍地遊行，企圖到處撕碎一切屬神的兒女。所以我們要「投靠」那顧念我們的神，脫離那惡者一切的攻擊。因為還有誰比「耶和華我的神」更值得我們「投靠」呢？此外，大衛在禱告中沒有為自己的正直、無辜而申辯，也沒有反擊敵人對他的陷害。因為他清楚神是公義的鑒察者，也知道祂是最終的公義審判者，必拯救他脫離惡人的攻擊與謀害。所以，他在患難中「投靠」耶和華，求神興起，申張公義，為他與眾民作公平的審斷。因此，在受冤屈的時候，我們也可以像大衛，放心向父舉目的說：「你是我的神，我投靠你！」

親愛的，你是否曾遭受不公平待遇，被人誣告或被藐視、被攻擊呢？是否也曾經歷過沒人能幫助的景況呢？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。

背景：《詩篇》第七篇的詩題是「大衛聽了便雅憫人古實的話，向耶和華唱的流離歌。」「流離歌」一詞可能由動詞「迷失」或「漂泊」衍生而來，也可能意即「激昂」或「狂喜」。從字面的意義了解，可能是表達人生的無常幻變，漂流無定；若從音樂上理解，則可以是指音樂、節奏與音節的激昂，沒有按一般與既定規則的創作。哈巴谷先知亦寫了一首禱告，調用流離歌(哈三)。便雅憫人古實是誰無法確定及作詩背景不詳。本詩又屬個人求告詩中的「咒詛詩」，三十五、五十二、五十八、五十九、六十九、七十九、一〇九、一三七等篇均可納入此類。詩人求神為他復仇伸冤，降禍敵人。本篇以強烈的情感寫成，為一首激動情緒的哀歌；描述大衛受人誣賴，而向神呼求的禱告。全詩分為五段：(1)大衛投靠耶和華(1~2節)；(2)大衛表明自己無辜(3~5節)；(3)大衛求神興起(6~11節)；(4)神對惡人的審判(12~16節)；(5)大衛稱謝耶和華(17節)。

鑰節：【詩八1，9】「耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美！」

默想：本篇是大衛因著神偉大的創造而讚美神。在這首讚美的詩裏，大衛情不自禁向神湧出頌贊，因神揀選本來軟弱如嬰孩的人來彰顯祂的大能，使仇敵閉口無言(1~2節)；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(3~8節)；最後，他發出稱頌與讚嘆(9節)。本篇最值得我們注意的是，大衛高舉耶和華「何其美」的名，讚美祂奇妙的作為，因為神的榮耀在祂手所創造的「天」和「人」彰顯出來。因此，大衛歡呼說：「耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美！」倪柝聲弟兄說的好，「我們如果知道神的計劃，每一次讀到「人」的時候，心要動一動，每一次讀到「地」的時候，心也要動一動」。這篇讚美主名的禱告帶給我們一個非常重要的啟示，人雖犯了罪，但是神沒有改變創造人的計劃和目的；人雖墮落

了，神還是要人彰顯祂，沒有改變人管理祂手所造的大地。此外，請特別注意，《希伯來書》二章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)。

親愛的，看見滿天的星斗，浩瀚無垠壯觀的穹蒼，你曾否像詩人，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！」(詩八1)當你仰觀蒼天，再俯視己身，想到「人算甚麼」(詩八4)，神「竟顧念」、「竟眷顧」這些微小如塵，微不足道的世人，你怎能妄自菲薄呢？

背景：《詩篇》第八篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。用迦特的樂器。」「迦特」是非利士地一個重要城市，大衛因逃避掃羅王的追殺，曾在迦特(撒下二十七4)投靠於非利士之迦特王亞吉。「迦特的樂器」可能指一種迦特的樂器或調子。或是指從迦特運來的樂器。《詩篇》八十一篇亞薩的詩與八十四篇可拉後裔的詩，都以用迦特的樂器為題。此篇不論大衛是何時作的，是用何調唱的，總是指著主耶穌說的。因為在新約中有三次，引證其中的話(馬太二十一章16節，希伯來二章6~9節，又哥林多前書十五章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節節為獨唱所組成，一同頌唱神的榮耀。全詩分為二段：(1)讚美耶和華的榮耀(1~2節)；(2)讚美神對人的眷顧(3~8節)。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。

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

默想：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(1~4節)；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(5~8節)；然後，他深信神必作受欺壓者的高臺和拯救投靠祂的人(7~10節)，故他勸勉眾人一同來讚美神(11~12節)；之後，他又求神的拯救與憐憫，因惡人加給他苦難(13~14節)；最後，他講述惡人承受自己的惡果(15~18節)，以神的公義彰顯於列邦中結束全詩(19~20節)。本篇最值得我們注意的是，今日我們儘管看到許多人囂張行惡，而人間種種不公平又何其多，但「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，而我們當如何謹慎我們的一切呢？此外，如果我們仔細研讀大衛的禱告，你會發現他禱告的核心內容就是讚美、稱謝和歌頌。請特別注意，1~2節的禱告中有四個「我要」：(1)「一心稱謝耶和華」；(2)「傳揚你一切奇妙的作為」；(3)「因你歡喜快樂」；(4)「歌頌你的名」。大衛因著經歷耶和華拯救他，脫離外邦人和敵人的侵害，和對神偉大的認識，而宣告他生命的終極目標就是「傳揚」神「奇妙的作為」，並且高舉「歌頌」祂的「名」，而我們生命的終極目標又是什麼呢？

親愛的，今天神仍看顧受欺者、失敗者、軟弱者、困苦者，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？

背景：《詩篇》第九篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。調用慕拉便。」「慕拉便」希伯來文之原意是為兒子的死哀傷歌，即是傷感的詩或哀歌。但全篇詩的內容與哀歌有出入，可能本詩是借用希伯來某個熟悉的調子或慣用的旋律來表達，而當中的音調會是較為哀傷的。本篇和第十篇是用折句或字母體寫的，所以二篇原是一首字母的離合詩，(幾乎)每隔一節便以接續的希伯來文字母來開始，而其中的意思也是一致。全詩分為五段：(1)稱頌神的拯救(1~4節)；(2)耶和華施行審判(5~8節)；(3)耶和華顧念弱者(9~12節)；(4)讚美神的救拔(13~14節)；(5)耶和華的審判與得勝(15~20)

節。當法國改教的時候(一五五三年)，有五個聖徒被燒死在里昂城(lyon)。他們被燒死的時候，他們唱了這篇詩——「我要一心稱謝耶和華。」這是他們從認識神而得的凱歌。

禱告：感謝神，我們竟然蒙祢的眷顧，我們不得不獻上讚美。因祢賜給我們的尊嚴和責任，讓我們更懂得祢造人的目的，更懂得讚美祢奇妙的作為。

詩歌：【人算什麼】(《詩篇 8》曲詞：林建兒)

耶和華我們的主，你的名在地何美。你將榮耀彰顯於天，將榮耀彰顯於天。
觀看你所造的天，所擺設月亮星宿。觀看你指頭所造的天，所設的月亮星宿。
便說：人算什麼？你竟顧念他，他算什麼？他比天使微小一點，你賜他榮耀冠冕。
耶和華我們的主，你的名在地何美。你將榮耀彰顯於天，將榮耀彰顯於天。
觀看你所造的天，所擺設月亮星宿。觀看你指頭所造的天，所設的月亮星宿。
(環顧宇宙萬物何廣闊，試問人算什麼？)

視聽——[人算什麼~YouTube](#)

讀經	第 10 章	第 11 章	第 12 章
主題	求神審判惡人的祈禱	倚靠神的詩歌	惡人的謊言與耶和華的言語
鑰句	為什麼隱藏？	我是投靠耶和華	耶和華的言語是純淨的言語

鑰節：【詩十 1】「耶和華阿，你為什麼站在遠處。在患難的時候，為什麼隱藏？」

默想：本篇是困苦人懇求神審判惡人的禱告。在這首祈求的詩裏，詩人先哀訴神為何隱藏(1節)；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(2~11節)；然後，他求神起來，垂顧困苦之人，並打斷惡人的膀臂(12~15節)；最後，他信心的宣告——耶和華永遠為王，為受欺壓之人伸冤(16~18節)。本篇最值得我們注意的是，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，埋怨神好像袖手旁觀，甚至隱藏不管惡人的猖獗。然後他直接呼求神起來拯救困苦人，審判那些傲慢的惡人。很奇妙地，到了第14節，他語調轉變；雖然惡人仍未遭神的審判，他因著信心誇勝，並且進一步宣告：「耶和華永遠遠作王」(16節)。雖然大衛一再問「為甚麼…為甚麼」，但他卻沒有停止禱告。藉著禱告，我們看見他心境的轉換，由心中充滿疑惑，禱告直到認定神是王(16節)，並且深信神必聽禱告(17節)，也必會有所行動，眷顧那些「謙卑」、「無依無靠」的人(18節)。這是多麼奇妙的改變！這篇代求的禱告教導我們，不管環境多惡劣，內心感到對神有多少失望和埋怨，可以來到祂面前，將內心真實的感受，都一一傾述在祂面前，直到祂回應了我們的呼求。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！

背景：《詩篇》第十篇雖然沒有詩題，極可能是大衛所作。詩篇第十篇是第九篇大衛詩的續篇，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。全詩分為四段：(1)詩人向神的哀訴(1節)；(2)詩人因惡人而憂傷(2~11節)；(3)詩人向神的呼求(12~15節)；(4)詩人信心的宣告(16~18節)。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。」

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

默想：本篇是大衛對神信賴的詩歌。在這首表達信靠主的詩裏，他詳述在敵人追趕緊迫的情況下，朋友勸他逃亡，因惡人已彎弓、箭上弦，在暗中射人，並問根基若毀壞，還能作什麼(1~3節)；之後，他卻深信耶和華仍是可靠的，因耶和華穩坐寶座，察看世人，試驗義人，並審判惡人(4~7節)。本篇最值得我們注意的是，大衛的信心與他的勸告者的恐懼成了何等鮮明的對比。在仇敵想陷害他，大衛要如何面對如此重要的關頭呢？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。因為他深信耶和華仍是可靠的，祂是他最安全的避難所；而正直的人必得見祂的面，也必在祂的公義中得蒙保守。此外，我們看見大衛堅定的表明，他要「投靠耶和華」(直譯是我要尋找避難所，耶和華是我最後與最穩妥的避難所)，因耶和華穩坐寶座，祂仍然在掌管一切。地上的「根基若毀壞，義人還能作甚麼呢？」(3節)然而，大衛信心的根基是在坐在天上寶座的神。感謝神！「神堅固的根基立住了」(提後二 19)。在危難的處境，願我們也有這樣的信心和把握。

親愛的，你是否正面對人生的考驗和挑戰呢？當用信心仰望主、尋求祂的幫助和看顧，祂必賜你安息。

背景：《詩篇》第十一篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。」這篇詩的內容顯示大衛正被惡人追捕和陷害，所以有聖經學者相信本詩是大衛於掃羅追殺他的時候(撒上十八~三十一)所寫的。在這首表達信靠主的詩歌裏，大衛面對朋友勸催逃亡，卻顯出他對耶和華的信心，因他所信靠的神是君王，是審判官，必會刑罰惡人，拯救義人。全詩分為二段：(1)朋友的勸告(1~3節)；(2)大衛信心的答覆(4~7節)。

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

默想：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，大衛求神剪除那些口是心非、言不由衷的惡人(1~4節)；然後是耶和華的曉諭，說祂要起來將貧窮人和困苦人安置在穩妥之地(5節)；之後，大衛以信心回應耶和華的應許，相信祂的言語純淨，祂必保佑他們永遠脫離這世代的人(6~8節)。本篇最值得我們注意的是，大衛用「人的言語」與「耶和華的言語」互相作對比。大衛覺得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，當大衛聽見神說，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」(6節)。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。社會罪惡的增加，往往帶來人與人之間彼此的不信任。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，祂的應許又是何等的可靠。

親愛的，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。你是否愛慕神純淨的話語呢？你是否願在這個世代作個虔誠忠信的人，成為神純淨話語的出口呢？

背景：《詩篇》第十二篇的詩題是「大衛的詩，交與伶長。調用第八。」「調用第八(Sheminith、第六篇亦以此作為詩題)」是音樂的用語，其中有三個可能的意思：(1)一個調子、旋律，(2)以男低音唱詠，(3)以樂器低八度 (Octave) 彈奏。本篇用絲絃的樂器彈撥柔和音色，配在哀傷的詩詞，別有低沉哀傷的意境。這篇詩的背景可能是大衛在逃避掃羅時寫的。在他落難時，他覺得周圍沒有虔誠人和忠信人，並且許多人用詭詐待他。所以他把惡人邪惡之話語跟耶和華真實的言語作一對比。全詩分為三段：(1)大衛向耶和華的呼求(1~4節)；(2)耶和華向大衛的講話(5節)；(3)大衛信心的回應(6~8節)。

禱告：親愛的天父，幫助我們看見，祢知道我們的景況，相信祢必垂聽我們的祈求。

詩歌：【詩篇十：7】（《曲/演唱：敬元）

耶和華啊，謙卑人的心願，祢早已知道(2X)。
祢必預備他們的心，也必側耳聽他們的祈求(2X)。

視聽——[詩篇十：7~YouTube](#)

讀經	第13章	第14章	第15章
主題	求神安慰憂患的人	愚頑人與神	聖潔的人
鑰句	我要向耶和華歌唱	沒有神	誰能寄居你的帳幕？

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

默想：本篇是大衛由哀嘆轉成感恩的禱告。在這首求告的詩裏，大衛向神伸訴不顧他，並四次問「到幾時呢」(1~2節)；然後，他求神看顧，免得：(1)沉睡至死，(2)仇敵誇勝，(3)信心動搖(3~4節)；最後，他信心的宣告——靠神喜樂，向神歌唱，因神恩待(5~6節)。本篇最值得我們注意的是，大衛從歎息變成喜樂，從埋怨變為感恩，從憂愁轉成歌唱的轉化過程：哀訴>禱告>感恩。大衛被敵人追逼，遭遇到許多的苦難。在艱難的困境下，他感到耶和華忘記自己和不顧他，曾四次的責問耶和華「要到幾時呢？」(1~2節)然而，他藉著懇切的禱告，重新恢復了對神的信賴。因此，他以信心唱出得勝之歌。在這篇禱告中，最重要也最寶貴的一個字就是「但」(But) (5節)，這是大衛的轉機，因他確信：(1)可以依靠神的慈愛；(2)神的救恩賜他喜樂；(3)神必以厚恩待他。故他從第1~2節失望的「幾時」，變成感恩歌頌。也請注意5~6節中，大衛用「我……祢……祂」，描述了他(我)恢復了與神(祢)密切的關係，並且他能向人見證神(祂)的「厚恩」，而以信心唱出得勝之歌。其實大衛的環境並沒有改變，但他轉向神，因而內心卻改變了。司布真曾說：「在神不難將黑夜變白晝，祂能將黑雲密佈天空，祂也能使天氣晴朗。所以讓我們放心交託祂，苦難終究要過去的，讓我們預先高唱哈利路亞吧！」

親愛的，無論情況如何惡劣，你是否仍然藉著懇切的禱告，倚靠祂的厚恩來待你、拯救你呢？

背景：《詩篇》第十三篇是「大衛的詩」，交與伶長，很難確定何時寫的。有聖經學者認為本篇詩是大衛逃避掃羅，流亡到非利士境內時寫的(撒下二十七1~2)。本篇我們看見大衛一開始被敵人追逼，內心困擾，而三番四次地質問神：「要到幾時呢？」但在本篇的結尾，他因仰望神就得大喜樂，從哀嘆到感恩歌頌。全詩分為三段：(1)大衛的哀訴(1~2節)；(2)大衛的禱告(3~4節)；(3)大衛的感恩(5~6節)。

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

默想：本篇大衛將神的真實與世人的愚妄形成強烈的對比。在這首哀嘆的詩裏，他描寫神的子民在不信神的敵對環境中的艱困處境。首先，他慨嘆普世的人如何不信神(1~3節)；然後，他預言惡人愚頑的結局(4~6節)；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(7節)。本篇最值得我們注意的是，大衛從神得到啟示，看見拒絕神的人都是「愚頑人」。「愚頑人」希伯來文的原意為「主動背叛」。所以，「愚頑人」不是指那些愚笨、常識不足或沒有文化的人，而是指故意否定神存在的人。「愚頑人」的心裡說：「沒有神」，所以他們偏行己路(賽五十三6)；生活就為所欲為，行為敗壞，沒有良善(1~3節)，並且肆無忌憚地壓迫義人(4節)；面對神的審判，他們的結局就是「大大地害怕」(5節)。當人心裏否認、拒絕、背叛神，並不等於神就不存在。因為「耶和華從天上垂看世人」(2節)，啟示了祂仍關心世人、在乎世人。因此，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。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」，活出來的生命與信仰背道而馳。願我們努力傳福音，使人脫離愚頑，能得以尋求神，而順服神。

親愛的，現代人普遍存在漠視神存在的心態，覺得內心有沒有神無關緊要，最重的要是要有金錢、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。你是否亦受此影響呢？切不可作只顧今生的「愚頑人」（路十二 16~21）。

背景：《詩篇》第十四篇是「大衛的詩」，交與伶長。本篇與《詩篇》五十三篇幾乎完全相同，只在第5、6節有輕微的改動。本篇詩主要用「耶和華」，而五十三篇則以「神」為主。在羅馬書三章 10~12節，保羅曾引用本詩的前三節，來說明「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」（羅三 23）。本篇我們看見大衛哀嘆人的愚昧，不單抗拒神，更迫害神的子民(1~6節)；但他渴望耶和華公義的國度在地上建立起來(7節)。這全詩分為三段：(1)哀嘆愚妄人不信神(1~3節)；(2)預見惡人壓迫義人的結局(4~6節)；(3)盼望耶和華的拯救(7節)。

鑰節：【詩十五 1】「耶和華阿，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？」

默想：本篇說明神的百姓如何與神同住。在這篇詩裡，第1節為大衛所問的問題，就是「誰能寄居你的帳幕？」「誰能住在你的聖山？」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。」第2~5節為大衛的答覆。大衛告訴我們，與神同住的人有福了，因得了「永不動搖」的應許(5節)，然而先決條件是先分別為聖。他藉著一問一答，舉出了十一樣應該具備的美德：(1)行為正直、(2)作事公義、(3)必裡說實話、(4)舌頭不讒謗人、(5)不惡待朋友、(6)不隨夥毀謗鄰里、(7)藐視匪類、(8)尊重敬畏主的人、(9)發了誓吃虧也不更改、(10)不放債取利、(11)不受賄賂以害無辜。本篇最值得我們注意的是，大衛告訴我們，人若要与神交通和經歷神的同在，生活必須是聖潔的，為人是正直的，向神是尊重的。而聖潔的生活是包括全身的——腳、手、心(2節)、耳、舌(2節)和眼睛(4節)；人正直的品格包括在行為、言語、態度和財務上(2~5節)。本篇的主題就是與神同住的人必須是聖潔的人。現在請想一想，我們的生活和品格是否配與神同住嗎？

親愛的，你是否渴慕在幔內、在密室中經歷與祂的同在，在生活中與祂同行呢？

背景：《詩篇》第十五篇是「大衛的詩」，可能是大衛將約櫃從俄別以東的家中抬至大衛的城裏的時候作的。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。全詩分為二段：(1)問題誰能居住神的帳幕和聖山(1節)；(2)答行為正直，尊重敬畏耶和華(2~5節)。

禱告：主啊，因祢的救恩，能使我的歎息變成讚美，能使我的埋怨變成感恩，能使我的憂愁變成歌唱。

詩歌：【時常喜樂】（《聖徒詩歌》357首；《選本詩歌》228首第1節）

哦，讓我們在主裏面常喜樂，雖然遭遇了誤會、猜疑；

雖然患難如同衝擊的風波，但是歌唱總勝似歎息。

（副）應當時常喜樂，當時常喜樂，

無論如何，歌唱總勝歎息，

無論如何，生存總勝死寂，

所以應當時常喜樂！

視聽——[時常喜樂~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第16章	第17章
主題	以神為滿足為滿意	復興者的形像
鑰句	你必將生命的道路指示我	我必在義中見你的面

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

默想：本篇是大衛知足感謝的詩。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。在這首表達信靠的詩裏，大衛宣告耶和華是他一切的好處，因他的好處不在主以外，以別神代替耶和華的愁苦加增(1~4節)；然後，他再宣告耶和華是他美好的產業，因神是杯中的份，他的產業實在美好(5~8節)；最後，他又宣告耶和華是他生命的道路，因在神那裏，不搖動、安然居住、有滿足的喜樂、有永遠的福樂(9~11節)。本篇最值得我們注意的是，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「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。因為神就是他的「產業」、「杯中的份」、「地界」、「喜樂」、與「永遠的福樂」。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」(8節)就不搖動；認定在神的「右手中」(11節)才有永遠的福樂。對大衛而言，他所看重的，不僅是神的賜福，更乃是賜福的神，此乃他得勝和喜樂的秘訣。本篇值得我們背誦下來。其中每一句的禱告，每一個信心的宣告，每一件神的應許都是何等的寶貴。親愛的，當人們都在追逐金錢、名譽、地位、愛情、權勢、學問、…的時候，你這屬於主的人，是否認定只有主才是惟一的福樂源頭呢？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。

背景：《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。本篇第10節，使徒彼得和保羅(使徒行傳二章25~28節、又十三章35節)都引用此詩句，來引證耶穌復活的預言。有聖經學者相信本詩可能是大衛在逃避掃羅，躲藏在西弗曠野時所作的。全詩分為三段：(1)耶和華是我一切的好處(1~4節)；(2)耶和華是我美好的產業(5~8節)；(3)耶和華是我生命的道路(9~11節)。

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

默想：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(1~2節)；然後，他宣稱自己宣稱無辜(3~5節)，並懇求神顯慈愛，拯救他脫離仇敵之手(6~9節)；接著，他描寫仇敵如何兇惡(10~12節)，求神保護他，用手救他脫離人對他的欺壓(13~14節)；最後，他表達對神的信心，相信必見神的面(15節)。本篇最值得我們注意的是，大衛是一個禱告的人。大衛的敵人要攻擊與謀害他，為此他迫切地呼求耶和華：「聽聞」、「側耳聽」、「留心聽」(1~2節)；「顯出慈愛」(7節)；「保護」(8~12節)；「起來用手」保護(13~14節)。其中每一個禱告都是大衛發自內心的迴響，也是他從生命的經歷中流露出來的，因為神是他遭遇困苦的唯一傾訴對象。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。此外，大衛的祈禱帶著信心，確信神的拯救和保護，因神珍惜他如同「眼中的瞳人」，保護他而將他「隱藏在翅膀的蔭下」(8節)。而全篇的高潮是大衛所求的是「在義中見你的面」，「醒了的時候，得見你

的形像」(15節)。苦難雖然沒有消逝，但神親切寶貴的面成為大衛最大的滿足。大衛得投靠在神翅膀的蔭庇之下，這是多麼的寶貴；然而看見神的面，卻是他最大的滿足。

親愛的，在患難中，大衛認定人能看見神的面，就是神最大的賜福和保守。在你的人生中，你向神求的是甚麼呢？世人的滿足是從他們的財寶和兒女身上得到(14節)，然而你以擁有什麼為滿足呢？

背景：《詩篇》第十七篇是「大衛的祈禱」，是一篇禱告又是一首哀歌。詩篇中只有五首詩稱為「祈禱」之詩；除了本篇即其中之一，八十六及一四二篇也是大衛的祈禱，而九十篇是神人摩西的祈禱，一零二篇則是困苦人的祈禱。全詩分為三段：(1)說明自己的無辜(1~5節)；(2)求神拯救和保護(6~14節)；(3)渴望看見神的面(15節)。

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

詩歌：【我神、我愛、我的永分！】（《生命诗歌》第364首）

一我神、我愛、我的永分，你永是我一切；

你外在天我何人，在地有你無缺。」

二「天上一切盡都空虛，地上更是如此！

並無一物值得歡娛，能與我神相似。」

三「你是我的財富、生命，我的安穩住處；

其他事物，我也感領，但非我神、我主。」

四「閃耀財富，與你相比，不過需空玩具！

何況其他人之所倚，豈不更將人愚？」

五「即使全地歸我為業，群星也是我的，

若無你作我的一切，我仍可憐至極！」

六「讓人伸臂如同大海，籠羅一切財富；

但我只要你的同在，此外無所愛慕。」

視聽——[我神、我愛、我的永分~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 18 章	第 19 章
主題	感恩的詩歌	讚美神所創造了諸天與所賜的律法
鑰句	我愛你！	諸天述說神的榮耀

鑰節：【詩十八 1~2】「耶和華我的力量阿，我愛你！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。他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」

默想：本篇是大衛歌頌得勝的禱告。這篇是大衛紀念他蒙耶和華拯救脫離掃羅和一切仇敵之手時所做的。大衛特別表達了對神的感恩，而向神情不自禁地發出內心的讚美。在這首勝利之歌裏，包括大衛表達與神至親關係的體會(1~3 節)，講述他經歷的苦難(4~6 節)，神的拯救(7~19 節)和公義(20~30 節)，複述神如何幫助祂的僕人戰勝仇敵(31~45 節)，以讚美神作總結(46~50 節)。本篇最值得我們注意的是，大衛根據親身的經歷與認識，用了好幾個比喻的字眼如我的力量、岩石、山寨、救主、磐石、盾牌、號角、高臺，來形容耶和華是他的大能者與拯救者。這些生動的稱呼，都是大衛多年來在生命中的體驗，是他對於神的認識，也是他的見證，有關神無限的慈愛，奇妙的恩典，浩大的大能，和可畏的榮耀。所以，從他的內心發出「我愛你」三個字。這三個強而有力，不尋常的字，說明了大衛與神之間密切的關係。

親愛的，你是否會對主說：「我愛你」呢？大衛用來描寫神的名稱，對你而言，有甚麼意義呢？

背景：《詩篇》第十八篇是「耶和華的僕人大衛的詩」，交與伶長。本篇的標題以「耶和華的僕人」這個特殊的名號來稱呼大衛，而為大衛受膏為王的稱號(撒下三 18；七 5，8)。這篇的詩與撒母耳記下二十二章內容幾乎大致相同。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。全詩分為四段：(1)稱頌耶和華的拯救(1~3 節)；(2)陳述苦難與危險(4~6 節)；(3)耶和華的顯現和拯救(7~19 節)；(4)耶和華行公義的審判(20~30 節)；(5)靠耶和華戰勝仇敵(31~50 節)。

鑰節：【詩十九 1】「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。」

默想：本篇是大衛稱頌神榮耀的禱告。這是一首讚美詩，由三部分組成：(1)浩瀚的宇宙宣揚神的榮耀、述說神的手段(1~6 節)；(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(7~11 節)；(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(12~14 節)。本篇最值得我們注意的是，神藉著宇宙，向人顯祂的大能，祂的榮耀；藉著祂的話，叫人明白神的旨意，並叫人知罪。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？

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。請注意，大衛用了六個名詞來描寫神的律法，詳列律法的功效(7~10 節)：

法律的名稱	性質	作用
律法	完美	使人醒悟

法度	確定	使人聰明
訓詞	正直	使人快樂
命令	清潔	使人眼亮
道理	潔淨	存到永遠
典章	真實	全然公義

親愛的，神的話語絕對能改變人。神的話對你的生命中產生多少的功效呢？在神話語的光照中，你的口中的言語，心裏的意念，是否蒙神悅納呢？

背景：《詩篇》第十九篇是「大衛的詩」，交與伶長；有聖經學者認為本篇與第八篇可能是同時作的。在這首大衛讚美詩裏，啟示：(1)神在諸天裏宣揚神的榮耀(1~6節)；也思想到祂在律法之特殊啟示裏的榮耀(7~9節)；是借著人的經驗顯出神的救恩，這特殊的啟示足以滿足人類屬靈的需要(10~14節)在這首讚美詩裏，大衛從宇宙浩瀚開始，見證神偉大、榮耀的創造(1~6節)；再轉入神以法為說話，來顯示神話語的真實與豐富的應許(7~11節)；然後求神完全潔淨他，使他可以在神面前蒙悅納(12~14節)。全詩分為三段：(1)宇宙的浩瀚(1~6節)；(2)神話語的功效(7~11節)；(3)大衛的回應(12~14節)。十八世紀著名的德國哲學家康德(Immanuel Kant, 1724~1804)，他因本詩而驚嘆道：「頭上滿天星斗，心中一片天良，常令人肅然起敬，不能自己。」他留下千古的名言：「有兩件事物，越思考就越覺得震撼與敬畏，那便是我頭上的星空，和我心中的道德準則。」

禱告：主啊，祢是我的一切，是我的力量、我的岩石、我的山寨、我的磐石、我的盾牌…我愛祢！

詩歌：【耶和華我的力量啊！】(詩十八 1~2)

耶和華我的力量啊！我愛祢，我愛祢(X4)。

祢是我的岩石，我的山寨 祢是我的磐石，我的盾牌。

耶和華我的力量啊！我愛祢，我愛祢。

視聽——[耶和華我的力量啊！~YouTube](#)

讀經	第 20 章	第 21 章	第 22 章
主題	求神使王得勝的禱告	讚美神賜恩給王	受苦與拯救的禱告
鑰句	我們要提到耶和華我們神的名	你以美福迎接他	我的神！為什麼離棄我？

鑰節：【詩二十七】「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。」

默想：本篇是出征前求神使王得勝的禱告。在這首祈禱詩裏，大衛詳述王與眾軍和百姓在君王出戰前聚集同心禱告，求神施拯救，並悅納所獻的祭，且奉神的名豎立旌旗（1~5節）；然後，他表達他信靠神的名，確信神的救護使「受膏者」（即王）得勝（6~8節）；最後，他描述了眾人再同心禱告，求神施行拯救，並願神應允（9節）。本篇最值得我們注意的是，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，靠著神的名戰勝仇敵。這多是麼美的畫面！在這篇禱告中，大衛一連用了十個動詞來懇求神：求祂要「應允」、「高舉」、「救助」、「堅固」、「記念」、「悅納」、「賜給」、「成就」、「救護」、「拯救」。他相信，他所信靠的神會使他們大大得勝。在遭難的日子，我們也可以向神求助，祂必在絕路中為我們開一條出路。此外，大衛在禱告時宣告，「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）。大衛知道，這場戰事的得勝不在於戰車與馬兵，乃全在於耶和華的聖名。神的名是得勝的武器，又是穩固的堡壘。從這篇禱告中讓我們看見爭戰的勝利是由信心而來，信心則是由禱告，靠著神的名而得。親愛的，當面對人生這麼多的爭戰，你心中所倚靠的是甚麼？除了神之外，你還尋求別的倚靠嗎？

背景：《詩篇》第二十篇是「大衛的詩」，交與伶長；有聖經學者認為本篇是大衛王與亞捫、亞蘭聯軍激戰前的禱告（撒下十）。全詩分為三段：（1）為王出戰禱告（1~5節）；（2）王確信靠主得勝（6~8節）；（3）眾人再同心禱告（9節）。

鑰節：【詩二十一 7】「王倚靠耶和華，因至高者的慈愛必不搖動。」

默想：本篇是大衛戰勝敵軍後高唱的凱歌。在這首感恩的王者詩裏，大衛描述眾民為王所蒙耶和華的救恩而歡呼，而且為神賜予王心所願和應允嘴唇所求，將美福、冠冕、長壽、尊榮等都加在王身上，而向主唱出頌歌（1~7節）；然後，他記載會眾向王所說的話語——王搜出仇敵，將他們吞滅燒盡，對王加害之計謀，必不能作成（8~172）；最後，他們再次同聲頌揚神的大能（13節）。本篇最值得我們注意的是，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。本篇表達了神應允了會眾的禱告，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）。此外，本日的鑰節提到「至高者的慈愛必不搖動。」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。親愛的，你是否如詩人一般，因神不改變的慈愛，獻上讚美、感恩呢？

背景：《詩篇》第二十一篇是「大衛的詩」，交與伶長；聖經學者相信本篇詩是二十篇之續篇。二十篇是大衛因敵人的圍困而禱告；第二十一篇是大衛因經歷神能力的拯救，將仇敵擊敗，而向耶和華唱出頌歌。這詩篇有某部分是彌賽亞詩篇（如 4~6 節；10~12 節），這幾節經文的用詞套用在 大衛身上是誇張的，但用在基督身上卻是十分真實的。全詩分為三段：（1）為王蒙耶和華的福而歡呼（1~7 節）；（2）為仇敵被擊敗和滅絕而歡呼（8~12 節）；（3）結束的唱詩歌頌（13 節）。

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

默想：本篇是大衛受苦與拯救的禱告。毫無疑問地，本篇是一首預言詩，詩中的某些對苦難的描述是超越大衛的實際經歷。大衛寫下的預言詩，前段(1~21節)描繪了基督在十字架上所受的極大痛苦(太二十七 35, 39, 43, 46；約十九 23, 24, 28)。詩中描寫主耶穌釘死、受苦的大愛(14~18節)：(1)我如同水被倒出來；(2)我的骨頭都脫了節；(3)我的心如蠟融化；(4)我的精力枯乾如同瓦片；(5)我的舌頭貼在我的牙床上；(6)你將我安置在死地的塵土中；(7)犬類圍著祂，惡黨環繞祂；(8)他們繫了我的手，我的腳；(9)我的骨頭，我都能數過，他們瞪著眼看我；(10)他們分我的外衣，為我的裡衣拈鬮。由 22 節開始，語氣突然由迫切的哀求變為歡樂的讚美，首先描寫復活主的名被傳揚；接著是教會的頌讚 (23~26 節)；然後全地均蒙恩 (27~29 節)；最後萬代的頌揚 (30~31 節)。本篇最值得我們注意的是，大衛受聖靈感動，預言主耶穌在十字架上受難和復活後的情景。主耶穌被懸掛在十字架上一共有六個鐘頭；前三個鐘頭是受人逼害、譏諷的苦，後三個鐘頭是受神審判、離棄的苦。第一節極其準確地描繪了在十字架上的耶穌，此刻是站在罪人的地位上(彼前三 18)，擔當我們的罪(彼前二 24；賽五十三 6)，並且替我們成為罪(林後五 21)受神審判。故公義的神不能不離棄祂(詩二十二 19)。主耶穌一生時刻都與神同在，只有那三個鐘頭被神離棄，這是神兒子失去神同在的極度痛苦，並且祂所擔當的罪又是多麼的深重可怕，所以祂才如此大聲慘叫，「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」

親愛的，讓我們再一次透過本篇詩，思想主耶穌為我們受苦、受死的大愛，從而使我們更愛祂，更願意一生事奉祂。試問，你豈能再因犯罪遠離神，再使祂的名蒙羞辱麼！

背景：《詩篇》第二十二篇是「大衛的詩」，交與伶長，調用朝鹿。「朝鹿」原文是早晨的母鹿，其意未可確知。有學者認為是一種樂器，又或是屬於某種音樂的記號，但這裏可能是指一種民間歌調，當中的含意是在絕望中指望晨光的來臨。本篇詩使人聯想到主耶穌好像溫柔美麗的鹿被獵戶于清晨所追。大衛描述種種羞辱、苦痛、悲悽、可憐的景象，使人想到主耶穌被掛在十字架上主所受的痛苦並所要得的榮耀。因此歷代的解經家都認為這篇禱告，是聖靈藉著大衛來預言基督的受難。因此也被稱為「十字架上的禱告」。這篇是新約聖經最常引用的一篇詩。全詩分為二段：(1)大衛受苦時的呼求(1~21節)；(2)大衛蒙拯救的讚美(22~31節)。

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

詩歌：【我每靜念那十字架】（《聖徒詩歌》69首）

- (一) 我每靜念那十字架，並主如何在上受熬，
我就不禁渾忘身家，鄙視從前所有倨傲。
- (二) 愿主禁我別有所夸，除了基督的十字架。
前所珍愛虛空榮華，今為他血情愿丟下。
- (三) 看從他頭！他腳！他手！慢情慈愛和血而流！
哪有愛慢如此相違，荊棘編成如此冕旒？
- (四) 看他全身滿被水血，如同穿上朱紅衣飾；
因此我与世界斷絕，世界向我也像已死。
- (五) 假若宇宙都歸我手，盡以奉主仍覺可羞；
愛既如此奇妙深厚，當得我心、我命、所有。

視聽——[我每靜念那十字架~churchinmarlboro.org](http://www.churchinmarlboro.org)

讀經	第 23 章	第 24 章	第 25 章
主題	好牧人	榮耀的王	求神幫助、引導、和饒恕的禱告
鑰句	耶和華是我的牧者	那榮耀的王將要進來	耶和華與敬畏他的人親密

鑰節：【詩二十三 1】「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」

默想：本篇是大衛描寫耶和華是他的牧者，深邃地描繪了他那充滿傳奇的一生，也是他一生經歷神所總結而來的結晶。這篇短短六節的經節所蘊含的應許和恩典是何等豐富；其中最為關鍵正是：「耶和華是我的牧者」——(1)供應一切(1節)；(2)引領行在義路上(2~3節)；(3)以杖與杆安慰和保護(4節)；(4)在敵人面前擺設筵席(5節)；(5)有恩惠慈愛隨著(6節上)；(6)一生一世住在神的殿中(6節下)。這篇詩說「不至缺乏」甚麼呢？——(1)食物；(2)滋潤；(3)蘇醒；(4)帶領；(5)平安；(6)安慰；(7)保護；(8)榮耀；(9)福氣；(10)恩惠、慈愛。可見以耶和華為我們的牧者，真是一件好得無比的事情。耶和華全能的神，既是我們的牧者，祂必為祂的小羊負完全的責任，所以我們不缺屬靈的供應、安息、引導、陪伴、保護、安慰、拯救、享受、福樂、恩惠、慈愛、永遠的歸宿。我們所有一切的福份，都因為有了主耶穌是「我的牧者」，這也是每位基督徒一生所經歷的——「我必不至缺乏」。本詩最大的特點就是以「耶和華」為首，以「耶和華」為內容，又是以「耶和華」為結束的。儘管我們的一生曾經歷多少酸、甜、苦、辣，並要面對人生的生、老、病、死！願我們對詩中的應許有把握，因為「是愛的神作我牧人」能使我們唱出：「祢的甘甜、奇妙的愛，測量我的一生年代；祢愛既然永不改變，我的讚美還要加添。」（《聖徒詩歌》468首第6節）本篇最值得我們注意的是，大衛與神關係之密切。請注意，詩中的「我」、「祂」、「祢」三個主詞。這六節中可分為二段：前三節是「祂」與「我」的關係，後三節是「祢」與「我」的關係。從「祂」到「祢」，系由間接與主的關係，變為直接與主的關係。若是我們的一生也是如此，始終與主保持親密的關係，我們一生所蒙的祝福必是無限量的。親愛的，請將此篇背誦下來，願此《詩篇》成為你一生的祝福。耶和華是你的牧者嗎？過去是？現在是？將來是？有了祂，你還缺少甚麼呢？

背景：《詩篇》第二十三篇是「大衛的詩」。在大衛眾多詩篇中，是最被人傳誦的一篇，素有「詩篇中的珍珠」之稱。無論是在婚禮聚會、感恩聚會、安息聚會，人們都常愛用此篇彼此安慰、鼓勵、祝福。這篇帶著應許、安慰、鼓勵的禱告，曾經挑動了歷世歷代千千萬萬聖徒的心弦——幫助了無數的聖徒，走過了人生最後的黑夜，進入永恆的家鄉；扶持了許多遭受苦難者，度過了人生的一切風暴；支持了許多的貧困者，能以信心面對每一個困境；鼓勵了許多絕望者，戰勝了每一個苦難。詩中充滿詩情畫意，首先是躺臥在青草地上；接著是被領至可安歇的水邊；然後是行過死蔭的幽谷；接著是在敵人面前的筵席；末後是住在耶和華的殿中。全詩分為三段：(1)耶和華的供應(1~2節)；(2)耶和華的引導(3~4節)；(3)耶和華的賜福(5~6節)。

鑰節：【詩二十四 10】「榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，他是榮耀的王！細拉」

默想：本篇是大衛描寫榮耀的王戰勝敵人，凱旋進城。在詩中，大衛強調耶和華是全地的創造者和主宰（1~2節）；然後，他指示手潔心清的人，才可以登耶和華的聖山並得祂的祝福（3~6節）；最後，他呼籲要為榮耀的王的來臨作好預備（7~10節）。全世界因為是神手所造的，所以地上的一切都屬於祂，我們也都是屬乎祂；再者，祂也是聖潔的主，我們要手潔心清，才配登神的山和進入祂的聖所；祂是榮耀的王，又是勝利的主，我們當等候、恭迎祂的再臨。本篇最值得我們注意的是，本詩的結尾

為進殿的人與守門人的對唱。朝聖者要求對方打開殿門，讓王可以進去；殿裡的人就詢問，誰是這位榮耀的王？進殿者回答是：榮耀的王就是有力有能的耶和華。「榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，他是榮耀的王！」(10 節) 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。親愛的，「榮耀的王」要來！你是否已準備好，隨時迎接祂的再來呢？

背景：《詩篇》第二十四篇是「大衛的詩」。許多解經家認為此篇是大衛定居耶路撒冷後，從俄別以東家，快樂地迎接耶和華的約櫃的時候所作的。當時大衛王在約櫃前歡呼跳舞唱歌，而祭司則在旁獻祭吹角(撒下六 11~15)。在大衛的時代，在勝利的列隊中被送進聖所的約櫃，象徵那位「榮耀的王」。這篇也預言基督得勝罪與死亡後的高升，以及祂以王的身分降臨，統管全地。《詩篇》十二、二十三和二十四篇合在一起是含有深意的。這三篇均為預言主耶穌的詩。二十二篇是預表主耶穌受苦，成為我們的救主。二十三篇預表現在主耶穌親自作我們的好牧人(約十 11)，天天照顧我們。《詩篇》第二十四篇是預表主耶穌將來要作榮耀的王。全詩分為三段：(1)祂是創造的主(1~2 節)；(2)祂是聖潔的主(3~6 節)；(3)祂是榮耀的主(7~10 節)。

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

默想：本篇是大衛求神幫助、引導、和饒恕的禱告，大致可分為三部分：(1)求神幫助和赦免的禱告(1~7 節)；(2)述說神怎樣待那些求告祂的人(8~14 節)；(3)求神拯救他脫離困苦(15~22 節)。本篇最值得我們注意的是，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。他好像兒子向父親請教一樣，求神指示，教訓，引導他，好讓他不羞愧，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。這是多麼美好和寶貴的應許！此外，本篇中，大衛共用了 13 次的「求」，9 次的「必」，4 次的「指示」，3 次「不至羞愧」，3 次「等候」。上述都是指大衛向神傾心吐意，以信心等候神的拯救。這些關鍵的詞都是我們研讀這篇詩所當注意的。親愛的，你是否願意接受神在你生活中的引導？並學習敬畏祂，與祂親密！

背景：《詩篇》第二十五篇是大衛的第二首的「懺悔詩」。此篇詩是按希伯來文字母寫成的「離合體詩」(Acrostic)，全詩有二十二節，是根據希伯來文 22 個字母，按次序寫成的詩。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。全詩分為三段：(1)倚靠耶和華的必不羞愧(1~7 節)；(2)敬畏耶和華的必蒙指示(8~14 節)；(3)哀求耶和華垂顧其苦情(15~22 節)。

禱告：神啊，感謝祢作我們的好牧人，解決了我們一生的問題。祢照顧我們每天的需要，牧養我們的一生。願我們不斷地順服祢的帶領，好讓我們一生都蒙祢的祝福，在祢的殿中，親近祢、瞻仰祢的榮美。

詩歌：【是愛的神作我牧人】(《聖徒詩歌》468 首)

- 一 是愛的神作我牧人，祂常餵養，祂常施恩；祂是屬我，我是屬祂，何來需要？何來缺乏？
- 二 祂帶我到嫩草地場，使我感覺滿足歡暢；又帶我到平靜溪流，交通不斷，安息無憂。
- 三 我時迷路，祂來截回，再側我心受祂支配；我常搖動，不甚堅定，祂引導我，是為祂名。
- 四 何等不明，何等可疑，怎能行走無所顧忌？你竿扶持，你杖引領，你的同在滿我途徑。

五 你使我能大膽誇勝，敵雖四佈，享恩如恆；我頭油潤，我杯酒溢，我神從來不會吝惜。
六 你的甘甜、奇妙的愛，測量我的一生年代；你愛既然永不改變，我的讚美還要加添。

視聽——[是愛的神作我牧人~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 26 章	第 27 章	第 28 章
主題	純全的人的禱告	患難時的禱告	倚靠的心
鑰句	察看我，試煉我，熬煉我	一生一世住在耶和華的殿中	耶和華是我的力量

鑰節：【詩二十六 2】「耶和華阿，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。」

默想：本篇是大衛表明心跡，求神鑑察、憐恤的禱告。在這首祈求的詩裏，大衛首先求神伸冤(1~3節)；然後，他為自己的純全辯護(4~8節)；之後，他求神拯救他脫離惡人的結局(9~11節)；最後，他定意在眾會中稱頌耶和華(12節)。本篇我們看見大衛以自我辯護為起首，但以讚美作結束。在大衛的禱告中，表明他在神面前是無愧、無辜、純全的。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。所以他滿懷信心的，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。本篇最值得我們注意的是，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」、「試煉他」、以及「熬煉他的肺腑和心腸」。肯培多馬(Thomas a Kempis)說，「人看見行為，神看見內心。」所以要在神面前無愧，必須先對付心，好在神與人面前行事為人(徒二十三 1)。這正如約翰說：「親愛的弟兄阿！我們的心若不責備我們，就可以向神坦然無懼了。」(約壹三 21)若是我們的動機與行事是純全，而能在神面前無愧，那是何等的寶貴！親愛的，你是否願求神察看、試驗、熬煉，除去一切出於肉體的嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑，好叫你能行事以純全的生命向神活著？

背景：《詩篇》第二十六篇是「大衛的詩」。有些聖經學者相信本篇詩的背景可能是與掃羅的兒子伊施波設被謀殺有關(撒下四 5~12)。這件事發生使人聯想到與大衛的策劃有關。無疑大衛從伊斯波設的死得到利益，能統一管治以色列國；但他以此詩句表達自己受人冤枉，並未參與其中。全詩分為四段：(1)表白自己的無辜與純全(1~3節)；(2)為自己的純全辯護(4~8節)；(3)求神不要將他列為與惡人同等(9~11節)；(4)決心要稱頌耶和華(12節)。

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

默想：本篇是大衛在患難時，信心呼求的禱告。大衛一生經歷過無數的患難，在曠野中被妒忌的掃羅追殺他，甚至自己的兒子押沙龍背叛他，強迫他離開耶路撒冷。本篇深刻地描述大衛的險惡環境——「我的仇敵前來喫我肉…」(2節)，「軍兵安營攻擊我」(3節)，「妄作見證的和口吐兇言的，起來攻擊我」(12節)。然而，他歸納出以往信靠神的經歷，認定：(1)神是他的亮光和拯救，使他能無所懼怕(1~3節)；(2)神是他的保守，使他能以感謝讚美為祭獻給神(4~6節)；(3)神是他的恩惠，使他能剛強壯膽(7~14節)。患難、困苦會叫人喪膽、絕望，但「單單仰望神」(14節)是我們征服懼怕的秘訣，和得平安喜樂的鑰匙。本篇最值得我們注意的是，大衛所求的只「有一件事」。這「一件事」是大衛內心最深的渴望，是他一切生活的中心，也是他終身追求的目標，那就是：「住在主殿中」、「瞻仰主榮美」，並在「主殿裏求問」。大衛所求的不僅是神的恩典、保守、拯救，乃是專一地尋求神的榮面，每天在祂的殿中享受與神同住。親愛的，你這一生有幾件事呢？請記得保羅的一生，也「只有一件事」——「就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌從上面召他來得的獎賞。」(腓三 13)

背景：《詩篇》第二十七篇是「大衛的詩」。在這首偉大的讚美頌歌裏，大衛表達他確信神必看顧(1~6節)；然後，他懇切呼求神的恩待、應允、收留、指示、保護(7~12節)；以及重申對神的信賴，深信只要耐心等待(13~14節)。全詩分為二段：(1)信心的聲明(1~6節)；(2)信心的呼求(7~14節)。

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

默想：本篇是大衛的呼求，又是他的感恩和讚美。在這首詩裏，大衛求耶和華拯救他，並懲罰仇敵(1~5節)；然後，他公開地讚美神，因為祂必應允他的禱告(6~8節)，並祈求耶和華拯救神的百姓(9節)。本篇最值得我們注意的是，大衛從懇求到感恩的改變。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)，意思是下到深坑的人一般，在此深坑與陰間的意義相同。此時，他深深體會到，神是他生命中無法缺少的，因此他迫切地懇求神回應他的禱告。當神的應許臨到，大衛就活了，所以他宣告說，「耶和華是我的力量，是我的盾牌，我心倚靠他就得幫助，所以我心中歡樂，我必用詩歌頌讚他」(7節)。神作了大衛的力量和盾牌，他就活了；所以他由無助和絕望的心情，轉成感謝和讚美。當逆境依然，我們都可以憑信經歷主作我們的力量和盾牌，而得著安慰。

親愛的，你是否將你的難處交託給神？是否常常經歷神聽了你懇求的禱告，而喜樂的感恩和讚美呢？

背景：《詩篇》第二十八篇是「大衛的詩」，必是他在急難當中寫的。背景可能與詩篇二十七篇相同。詩中，大衛在苦難中的哀訴，因神的緘默而困惑；但當神聽了大衛懇求的聲音，他由祈求變為讚美感謝。全詩分為三段：(1)求神不要緘默(1~2節)；(2)怕與惡人同滅(3~5節)；(3)感謝神的施恩(6~9節)。

禱告：神啊，感謝祢是我唯一的依靠。我願一生一世，在祢的殿中，尋求祢、親近祢、瞻仰祢的榮美。

詩歌：【一生一世】(《我心旋律》)

耶和華是我的亮光，耶和華是我的拯救，耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？

耶和華是我的盾牌，耶和華是我的高台，耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？

有一件事我曾尋求，我仍要尋求；

就是一生一世 住在耶和華的殿中，瞻仰祂榮美。

有一件事，我曾尋求我仍要尋求；

就是一生一世 住在耶和華的殿中，尋求祂的面。

視聽——[一生一世~YouTube](#)

讀經	第 29 章	第 30 章
主題	讚美神的威榮	稱頌主的拯救
鑰句	耶和華坐著為王	他的恩典乃是一生之久

鑰節：【詩二十九 10~11】「洪水氾濫之時，耶和華坐著為王；耶和畢坐著為王，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他的百姓。」

默想：本篇是大衛呼籲神的眾子、百姓，要將榮耀歸給耶和華。這首讚美詩說出大衛對於神的榮耀、能力、威嚴、權柄的深刻認識了解。詩中，大衛首先將榮耀歸給全能的耶和華(1~2 節)；然後，歌頌神的威嚴和祂話語的力量(3~9 節)；末後，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(10~11 節)。本篇最值得我們注意的是，大衛看著大自然的暴風雷雨、樹木震碎、母鹿落胎、火燄分岔、洪水泛濫等，就提醒世人——此乃是「耶和華的聲音」，顯示祂的大能。所以他宣告說，「耶和華坐著為王」。因為一切都在祂掌握之中。若有「耶和華坐著為王」，祂必賜力量和平安給祂的百姓，使他們突破洪水的困阻。這是何等寶貴的應許！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，因一切都在祂的管理之下。我們有祂賜的平安，那還怕什麼呢？

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。有祂的同在與掌權，必使你突破生命中的難處。

背景：《詩篇》第二十九篇是「大衛的詩」，重點在描寫神的榮耀與威嚴。本詩是大衛歌詠大自然的詩篇，以暴風雷聲作為耶和華大而可畏的聲音，可與《詩篇》八篇：月亮、星宿和《詩篇》十九篇：太陽等對照。《詩篇》卷一共有四十一篇，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」。全詩分為三段：(1)耶和華的榮耀(1~2 節)；(2)耶和華的聲音(3~9 節)；(3)耶和華的賜福(10~11 節)。

鑰節：【詩三十五 5】「因為，他的怒氣不過是轉眼之間，他的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」

默想：本篇是大衛病癒謝恩的禱告。大衛因凡事順利而驕傲，以為自己可以穩如泰山了，怎知神向他掩面，以致經歷神的怒氣。幸而他及時悔改，求神的憐憫、拯救。在神的恩典下，使他的哀傷轉變為喜樂。在這篇詩中，大衛以尊崇神開始，因祂拯救他脫離死亡(1~3 節)；然後，他呼籲會眾與他一起讚美神(4~5 節)；末後，他講述蒙恩的經歷，而以稱謝結束(6~12 節)。本篇最值得我們注意的是，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：「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久」(5 節)。當大衛自以為是，驕傲地要數點以色列民人數，這令神發怒，使瘟疫臨到眾民。而他自己也遭到神的管教，害了大病，甚至幾乎死亡(2~3 節)。所以他回轉、悔改，以迫切的心禱告祈求神的醫治和憐憫。結果神的怒氣就止住，恩典再臨。所以此時大衛深知「神的怒氣」乃是祂的懲治、管教，也表明是祂對他的愛。所以，當他想到神的慈愛時，就深深體會神的怒氣轉眼消逝，所帶來的難過有如拜訪一晚的過客，但神向他施的恩典卻能使他一生歡呼感恩。

親愛的，回想一生，你曾否從神的管教經歷中體會神無限的愛呢？神的恩典和慈愛永遠大過祂的怒氣。

背景：《詩篇》第三十篇是大衛獻殿的時候，作這詩歌。大衛時期，聖殿還未始建，「獻殿」的意思何解？本題詩更準確的說法應該是：「大衛為獻殿的時候所作的詩，」大衛作這詩是以信心望著那獻

殿的日子來到而作的。大衛犯了數點以色列人的罪，而惹神怒氣，使以色列人遭受瘟疫之災，傷亡慘重。大衛在神停止了大瘟疫之後，在阿珥楠的禾場上為耶和華築壇獻祭，且蒙神垂聽後而作的詩篇(撒下廿四 1~25；代上廿一 18~20)。神既接受了大衛所獻的祭，大衛就稱那地方為「耶和華神的殿」，日後亦成為所羅門建聖殿的地方。直到今日猶太人舉行獻殿節的時候，還是誦讀此篇。這篇是大衛患重病，獲神拯救痊癒，發出感謝之聲。全詩分為三段：(1)患重病蒙神拯救(1~5 節)；(2)驕傲帶來苦境(6~10 節)；(3)經歷哀哭變為跳舞(11~12 節)。

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

詩歌：【主的恩典乃是一生之久】（《讚美之泉系列》讓愛走動），

圣灵啊，求你来，我软弱你明白。我无言，你叹息，亲自为我代求。
你鉴察我的心，使我走在属神旨意。你医治我的灵，使我生命再次绚丽。
啊，我心不住赞美。啊，我灵不住称谢。
一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。
主的恩典是一生之久。
啊，我心不住赞美。啊，我灵不住称谢。
一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。

視聽——[主的恩典乃是一生之久~YouTube](#)

讀經	第 31 章	第 32 章
主題	終身倚靠耶和華	得赦免人的歡樂
鑰句	我終身的事在你手中	這人是幸福的

鑰節：【詩三十一 15 上】我終身的事在你手中。」

默想：本篇是大衛投靠耶和華的禱告。在這篇詩中，我們看見大衛的信心與在困境中內心的矛盾。大衛以呼求神施行拯救開始(1~8 節)；然後，他講述所遭遇的痛苦，祈求耶和華拯救他，使他的仇敵緘默無聲(9~18 節)；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(19~24 節)。本篇最值得我們注意的，儘管大衛在痛苦患難中，但他全心投靠主、仰望主、交託主。因他深知神明白他的困苦和艱難(7 節)，而他生活中的一切都在神的掌管之中，因此，他將自己終身的事，包括個人的前途和生死，都在交神慈愛的手中(15 節)。這篇禱告大衛不只是向主傾吐苦楚外，更寶貴的還是他流露出，對神因信而唱的得勝凱歌。

親愛的，無論處甚麼情況，你願將自己終身的事全交在主手裏呢？

背景：《詩篇》第三十一篇是大衛的詩，交與伶長，詩的內容是無辜者的呼求，背景可能是大衛被掃羅追逼的時候所寫的(撒母耳上二十三章)。此篇第五節也是主耶穌在十字架上所說話的話：「我將我的靈魂交在你手裏」(路二十三 46)。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。全詩分為三段：(1)投靠耶和華得保障(1~8 節)；(2)在神面前細述苦情(9~18 節)；(3)頌讚神的恩典(19~24 節)。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。

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

默想：本篇是大衛向神悔改認罪，得赦免歡樂的禱告。在這篇詩中，大衛描述那隨責罰與認罪而來之赦免的祝福(1~5 節)，其後鼓勵人要尋求耶和華的拯救(6~10 節)，最後勸勉他們要倚靠耶和華必定歡喜快樂(11 節)。大衛承認他與拔示巴所犯的罪，詳述向神悔改認罪前後的經歷。大衛因所犯的罪，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。直到他經過深切的痛悔，逐一向神陳明自己所犯的罪之後，才得到神赦罪的平安。本篇最值得我們注意的，大衛一連二次提到「這人是幸福的」，明確地指出願意悔改認罪，蒙神赦免、稱義的人亦是有福的人。大衛在這裡表達了被神赦免的歡樂，因他嘗到了三重赦罪之福：(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。大衛那深刻懊悔的經歷，使他深知受神愛的管教之後，必蒙神的隱藏，保佑，環繞和引導。

親愛的，你有嘗過蒙神赦免的滋味嗎？在遭遇到難處的時刻，你是否經歷祂的隱藏，保佑，環繞和引導。

背景：《詩篇》第三十二篇的題語是「大衛的訓悔詩」。訓悔詩是由希伯來字(Maschil)譯出，即含有教訓指導的詩的意思。宣信將這類訓誨詩分為以下各項：(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，本詩是訓誨詩的第一首。保羅在羅馬書四章7至8節中引用了這些經節，闡明了我們相信基督，就能得著神的赦免，而罪蒙寶血遮蓋，就不算為有罪了。本詩的背景與第五十一篇相同，是大衛犯姦淫罪之後，過了一年半，向神悔改認罪，蒙神赦免，有感而寫的(撒下十二13)。全詩分為四段：(1)蒙赦罪之人的福樂(1~2節)；(2)大衛徹底的認罪(3~5節)；(3)因赦免得著拯救(6~7節)；(4)鼓勵人趕快尋求神(8~11節)。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。

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

詩歌：【詩篇三十二篇】（《新心音樂專輯》看哪，你的神）

我的神，懇求你的恩典遮蓋我的罪，我為我過犯深感懊悔，
我要向你承認我的罪與不義，向你俯伏下跪。
我要現在向你獻上我的禱告，求你拯救我，使我不至羞愧。
隱藏我，保佑我，環繞我，引導我，我要一生至死跟隨。
視聽——[詩篇三十二篇~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第33章	第34章
主題	讚美神創造的奇工	感恩的見證詩
鑰句	說有，就有；命立，就立	嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善

鑰節：【詩三十三 9】「因為他說有，就有；命立，就立。」

默想：本篇是勉勵人讚美神，因為：(1)神的屬性和創造的大能和(2)神對國家與個人的看顧。在這首佚名的讚美詩當中，詩人呼籲義人來讚美耶和華(1~3節)，而讚美耶和華的原因(4~19節)，是因祂的屬性和作為：(1)耶和華的言語正直(4節)；(2)耶和華的作為誠實公義(4~5節)；(3)耶和華的慈愛遍滿全地(5節)；(4)耶和華的榮耀(6~7節)；(5)耶和華的權能(8~9節)；(6)耶和華的籌算(10~11節)；(7)耶和華的揀選(12節)；(8)耶和華的觀察(13~15節)；(9)耶和華的拯救(16~19節)。面對這樣偉大的神，我們怎能不回應呢？「遍地滿了耶和華的慈愛」(5節)，我們怎能不讚美祂呢？本篇最值得我們注意的是，詩人在第9節用無比莊嚴的詞語來表述神的創造，「因為他說有，就有；命立，就立。」這節是對創世記第一章神創造天地所作出的總結(創一 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26)。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(來一 3)，並且托住了萬有(來十一 3)。今日神的話仍是有能力的。我們若是將神所說的客觀的話(logos)，成為我們每天個人主觀的、應時的話(rhema)，祂的話必能改變、塑造我們的生命。

親愛的，「出於神的話，沒有一句不帶能力的。」(路一 37)，你是以何態度來讀神的話呢？

背景：《詩篇》第三十三篇並沒有注明詩題，作者與背景不詳。有些人認為這首詩是大衛寫的。因本篇的頭一句，延續了前一首《詩篇》的最後一節。但兩篇的性質是不同的。三十二篇是論人蒙赦罪之福，詩篇第三十三篇是稱頌神奇妙的作為。此篇可能是用在節日慶典的盛會中，在聖殿中用來讚美耶和華的禱告，當利未詩班的班長唱1~3節，詩班成員唱4~19節，而百姓則回應唱20~22節。前面3節是呼召人出來讚美，最後3節則是回應讚美，而中間則是發出對耶和華的讚美。全詩分為三段：(1)稱頌神的呼招(1~3節)；(2)稱頌神的原因(4~19節)；(3)稱頌神的總結(20~22節)。

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

默想：本篇是大衛感恩的見證詩。在這首感恩詩裏，大衛以讚美神並呼籲會眾一同榮耀神開始(1~3節)；然後他見證神拯救的經歷，並宣告投靠祂的人有福了(4~10節)；最後他勸勉眾人一同來尋求與敬畏神(11~22節)。本篇最值得我們注意的是，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。因他深深體會到凡投靠耶和華的人便有福了。大衛為了逃脫掃羅的追殺，就嘗試投靠非利士人。誰知在這過程當中，他出於恐懼，在仇敵面前裝瘋，被逐出境，後又逃到亞杜蘭的山洞。處於這樣一個無處棲身的景況下，他自認自己是一個困苦人(6節)、傷心人(18節)、痛悔人(18節)。此時，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，他享受到了「主恩滋味」。祂就向人見證，敬畏祂的人一無所缺；尋求祂的人一樣好處都不缺。

親愛的，你是否嘗過「主恩滋味」呢？你曾否經歷投靠主的人真是一無所呢？

背景：《詩篇》第三十四篇為大衛所作。本篇的標題說明此篇是大衛在亞比米勒面前裝瘋，被他趕出去，就作這詩(撒上二十一 10~15)。大衛為逃避掃羅追殺，逃到非利士迦特王亞吉那裏。由於非利士人原來是大衛的仇敵，若不用特別的計謀，定將被他們殺害。大衛就靠裝瘋而離開迦特王亞吉之後，逃回到伯利恆西南 12 英里處，以拉山谷裡的亞杜蘭洞，本篇詩可能就是在此洞中完成的。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。全詩分為二段：(1)投靠主的人蒙福(1~10 節)；(2)勉勵會眾敬畏神(11~22 節)。

禱告：神啊，投靠祢的人有福了！因信靠祢甚麼好處都不缺。

詩歌：【你們要嘗嘗主恩的滋味】(《詩歌補充本》第 26 首)

你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道祂是美善；
主耶穌是信實的，信靠祂的人有福了。
敬畏祂的一無所缺，少壯獅子還缺食忍餓；
但尋求主耶穌的人，甚麼好處都不缺。

視聽——[你們要嘗嘗主恩的滋味~YouTube](#)

讀經	第 35 章	第 36 章
主題	被人誣告時的禱告	犯罪的人和慈愛的神
鑰句	耶和華啊，誰能像你	必因你殿裡的肥甘得以飽足

鑰節：【詩三十五 9~10】「我的心必靠耶和華快樂，靠祂的救恩高興。我的骨頭都要說：『耶和華啊，誰能像你，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？』」

默想：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(1~10；11~18；19~28 節)。每段都以呼求拯救為開始，末了都以感謝神為他將來的拯救作結束，而每一祈求都與他被掃羅追殺的經歷相連。第一段他求耶和華拯救他和毀滅他的仇敵(1~10 節)；第二段他悲嘆舊日友人以怨報德(11~18 節)；第三段求神為他伸冤，並按祂的公義審判惡人(19~28 節)。本篇最值得我們注意的是，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。大衛被掃羅追趕，更有不少人向他變臉，起來攻擊、嗤笑他，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。因此大衛的心能快樂和高興，而且他清楚——「**耶和華啊，誰能像你？**」他深信惟有神能救困苦人脫離比他強的敵人，並叫窮乏受欺壓的人不再被搶奪。親愛的，人生常會遭遇委屈、難過的事，你是如何面對人的誤會、攻擊與不公平的對待呢？面對還未解決的難題或人際關係的衝突，你是否對神也有這樣的信心——「**我的心必靠耶和華快樂，靠祂的救恩高興**」呢？

背景：《詩篇》第三十五篇是「大衛的詩」。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(1、3、17、19 節)，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。全詩分為三段，(1)求神與敵爭戰(1~10 節)；(2)求神救我靈魂(11~18 節)；(3)求神公義判斷(19~28 節)。

鑰節：【詩三十六 7~9】「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。」

默想：本篇是大衛讚美神慈愛的禱告——「**神啊，你的慈愛何其寶貴！**」(詩三十六 7) 在這篇詩中，我們看見大衛把惡人的思想和惡行與神的慈愛和信實來比較。大衛描寫惡人的生活開始(1~4 節)；然後，他大大述說神慈愛、信實、公義、判斷的性情和說明投靠神的人所得到的福分(5~9 節)；最後，求神常施慈愛，並推倒惡人(10~12 節)。本篇最值得我們注意的是，大衛對神的慈愛有非常豐富的描寫。「**慈愛**」的希伯來文 *hesed* 含有非常豐富的意義，它是神恩典和憐憫為基礎的堅定的愛。大衛望著神所造自然界的壯觀景像，口就不停地發出讚美。他形容神的屬性——慈愛乃是上及諸天，信實則是達到穹蒼，公義有如高山，而判斷有如深淵既是準確深入，又令人難以測透。對大衛而言，神最寶貴的屬性就是祂的慈愛。因此，大衛讚美神的慈愛(1 節)，願被神的慈愛所包圍(7 節)；而他深刻認識神的慈愛，於是懇求神施慈愛(10 節)給認識祂的人。當他心中充滿主的慈愛，他見證了投靠神翅膀蔭下的人，必享受神殿裏的肥甘(獻祭的脂油)、得喝樂河的水和看見光。神不

僅是人一切生活的享受與供應，更是人的生命源頭。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，在每天的生活中心，你經歷神的慈愛有多少呢？享受神作你的享受與供應有多少呢？

背景：《詩篇》第三十六篇標題是「耶和華的僕人大衛的詩，交與伶長」。歷代的猶太人習慣以 5 ~10 節做為晨禱的一部份。這是一篇述說神的性情的惡人的罪過的詩。本詩以沮喪開始，以勝利結束。全詩分為三段：(1)惡人的惡行(1~4 節)；(2)神豐盛的慈愛(5~9 節)；(3)詩人信心的禱告(10~12 節)。

禱告：神啊！讓我投靠在祢翅膀的蔭下，在祢殿中飽喝樂河的水，在祢光中，得以見光。

詩歌：【你慈愛何等寶貴】（《新歌頌揚》388 首）

哦！主啊！你慈愛是何等的寶貴，我們投靠在你翅膀的蔭下。

主啊，何等豐盛，當我們與你同坐席，飲於你樂河的活水。

哦！你是生命本頭，在你光中，必得見光。

哦！你是生命本頭，在你光中，必得見光。

視聽——祢慈愛何等寶貴~Xuite 影音

讀經	第 37 章	第 38 章
主題	義人蒙福，惡人失敗	痛悔的祈求
鑰句	以他的信實為糧	我要承認我的罪孽

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

默想：本篇是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，大衛從他多年的經歷，教導人雖不解惡人何以亨通，仍應信靠神(1~11 節)；然後警告惡人必要滅亡，自作自受(12~20 節)；最後描述義人遲早會蒙福，認定了救恩出於耶和華(21~40 節)。大衛撰寫這一詩篇的主要目的，就是要說明義人必承受地土(9、11、18、22、29、34 節)，不用因惡人亨通興旺而心懷不平；並要耐性等候耶和華終必有好結局，因為惡人必從地上被剪除(22、28、34、38 節)。這一篇詩篇給我們什麼重大的教訓？那就是我們要細察、觀看人的結局，而不是過程。約伯就是一個好的例子(伯一 1，四十二 12~17)。本篇最值得我們注意的是，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。所以，詩中 3~5 節指出：(1)要依靠神，不斷行善；(2)以神的信實為糧；(3)以耶和華為樂；(4)並凡事交託主。

親愛的，你生活的態度是以什麼為依據？你將生活的焦點是放在神身上，還是單看外在的環境呢？是否願意將「你的事」交托耶和華呢？

背景：《詩篇》第三十七篇是大衛智慧的訓誨詩。本篇是字母篇，是按希伯來文字母寫成的離合體詩(acrostic psalm)。每字母有兩節，除了 29, 34, 38, 39, 40 節等有些微變化，其餘的都合規律。這詩有若箴言集，不過主要內容是探討義人必蒙福，惡人卻必失敗的主題。這篇是大衛已經老了的時候寫的(25 節)。全詩分為三段：(1)信靠耶和華的祝福(1~11 節)；(2)惡人遭致滅亡的審判(12~22 節)；(3)義人的道路和結局(23~40 節)。大衛李文斯敦(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？他每一天都會重複的唸第 5 節，「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」

鑰節：【詩三十八 18】「我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁。」

默想：本篇是大衛充滿傷心痛苦，在神面前悔罪的禱告。大衛作此詩時，深感在神的震怒下的痛苦。這全是因為他的罪，導致了他身體的病重，良心之譴責，再加上眼睛失明，心亦發昏(1~10 節)。在此情此景下，親離友叛，還有仇敵設計陷害他，他的痛苦已達到極點(11~16 節)。在這種時候，聖靈光照他，使他看見自己的罪孽、罪惡、過錯、失敗，於是他敞開心靈、認罪悔改，祈求神的憐憫，不要撇棄他、醫治他、拯救他和幫助他(17~22 節)。本篇最值得我們注意的是，大衛在神的擊打下，將生命中的危機化成轉機。他毫無保留地承認自己的罪，徹底悔改。由於他知道落到如此困境中，是因神的震怒，故他的盼望在乎可以於拯救他的神，因而順服神的管教。

親愛的，人是何等容易跌倒、犯罪。你是否有向主悔罪，蒙主赦免的經歷呢？

背景：《詩篇》第三十八篇是「大衛的記念詩」。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、廿五、卅二、五一、一〇二、一三〇、及一四三篇一樣)。這是一篇大衛求神拯救脫離重病的痛苦和敵人的逼迫所寫的禱告。全詩分為三段：(1)大衛身心靈的痛苦(1~10節)；(2)親友離棄仇敵陷害(11~14節)；(3)仰望神並求拯救(15~22節)。

禱告：神啊！教導我學習凡事交託，相信祢的信實，必保守、扶持我。

詩歌：【單純的信託】(《SIGMA 音乐专辑——繁茂复活的春天》第3節)

常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩，無何比這更美好；

主是永活源頭，作我一切供應；

凡我交託在祂手中，祂能保全一直到路終！

視聽——[時常喜樂~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 39 章	第 40 章	第 41 章
主題	痛苦的功課	痛苦的歌	痛苦的安慰
鑰句	我所遭遇的是出於你	我樂意照你的旨意行	耶和華必扶持他

鑰節：【詩三十九 9】「因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。」

默想：本篇是大衛體會人生的短暫，而仰望耶和華的禱告。在這篇詩中，大衛原本願意承受神的管教，而默然不語，但他忍不住，終於向神吐出他的心聲(1~3 節)；接著他表達了人生苦短，其年日窄如手掌，如同無有，而世人辛苦勞碌，又是為誰積蓄(4~6 節)；於是，他將一切的指望都放在神身上，而懇切神停止對他的責罰(7~13 節)。本篇最值得我們注意的是，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，於是氣憤不平而；但在三十九篇，他深刻體會到人生的虛幻與短暫，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？所以，不管我們的遭遇如何，不論我們的景況好壞，神作的一切，都是為著我的益處的(羅八 28)。學習認識神的手，服在神的手下吧！此外，我們看見大衛也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，所以將自己交托在祂手裏。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」(12 節)，需要神的顧念，所以求神賜下力量，使他可以安享餘下的年日。親愛的，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。在去而不返的歲月中，你人生的光景如何呢？你的價值何在呢？你是否倚靠主去度過有意義的人生？

背景：《詩篇》第三十九篇是「大衛的詩」，交與伶長耶杜頓。耶杜頓是大衛設立謳歌者(詩班)，又名以探；按次在神面前彈琴、唱歌稱頌中三位領袖中的一位，其他二人為亞薩和希幔(代上十六 41~42，二十五 1~6，代下五 12，三十五 15)。耶杜頓負責訓練、組織及帶領樂器彈奏，與及歌頌之工作。許多聖經學者公認是詩篇中最美的一首哀歌，因此常在喪葬聚會時被應用。詩篇第三十九篇似乎是接續第三十八的禱告，求神救他脫離一切的過犯。全詩分為三段：(1)大衛立志謹慎言行(1~3 節)；(2)大衛感嘆人生短暫(4~6 節)；(3)人生的指望在乎神(7~13 節)。

鑰節：【詩四十 8】「我的神啊，我樂意照你的旨意行，你的律法在我心裡。」

默想：本篇是大衛在困境中求幫助的禱告。在這首讚美和祈求拯救的詩裏，大衛在禱告中，先感恩，並在會中宣揚祂奇妙的作為，最後祈求神的拯救、憐憫。本篇詩明顯分為兩部份，前段記述當大衛回想往時，幾經禍患，神曾開恩搭救他，於是心存感恩(1~10 節)；而後段則是大衛環顧目前，如今再陷困境，就祈求耶和華不要耽延祂的拯救(11~17 節)。本篇最值得我們注意的是，頭三節大衛論到神是用「祂」字，到了五節後，他改用「祢」字。這字共用了二十多次，說明大衛與神之間的「祢和我」的親密關係。親愛的，你和神之間的關係是否親密呢？默想過去神向你所施的慈愛，是否滿懷感恩和報恩的心呢？此外，《希伯來書》十章 5~7 節引用本篇 6~8 節說明人子耶穌的順服，把自己當作祭物獻上，以更美的獻祭來取代舊約獻祭的制度。第 8 節指出主耶穌樂意順服父神的旨意，包括樂意忍受被釘十字架的痛苦，而使我們得以坦然進入至聖所，來到神面前(來十 19，22)，並帶領我們進榮耀裏去(來二 10)。當羅得福(Rutherford)罹重病將要逝世，他以不能殉道而遺憾他說：「我寧可為愛丁堡或聖安德列地的十字架而舍上生命，但我要順服我主的旨意，求主

讓我用兩臂來擁抱祂！」但願我們對神也有這樣的順服和事奉的態度，一生遵照神的旨意而行。親愛的，你的事奉和行事為人是否照神的旨意行呢？

背景：《詩篇》第四十篇是「大衛的詩」，交與伶長。希伯來書的作者引用了本篇 6~8 節，所以許多解經權威者決定此篇是預表主耶穌的復活、升天、勝過仇敵、勝過死亡。本篇是大衛感恩與祈求的詩在。全詩分為四段：(1)讚美神聽禱告、施拯救(1~5 節)；(2)奉獻自己，遵行神的旨意(6~8 節)；(3)宣傳公義佳音，陳明神的信實(9~10 節)；(4)祈求神在困苦中再搭救(11~17 節)。

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

默想：本篇是大衛患重病，全心仰望神醫治的禱告。本詩是《詩篇》卷一最後一首詩。這一卷詩以「有福」始(一 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。他陳述苦況，求神醫治(4~9 節)；最後一節為頌贊詞(13 節)，也是全卷書的結尾。本篇最值得我們注意的是，大衛患了甚麼重病是我們無法可知，但「他病重在榻，耶和華必扶持他，他在病中，你必給他鋪床」(3 節)。這是何等的安慰，何等的得激勵。大衛患病時，神扶持他，並且使他痊癒，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(11 節)；信靠祂的拯救、保護、安慰、鼓勵和醫治必會臨及我們。正如一位病重將死的信徒，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，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。

背景：《詩篇》第四十一篇是「大衛的詩」，交與伶長。有學者相信大衛作這詩的時候，正是押沙龍圖謀叛變，甚至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)。本篇我們看見大衛經過重病，求得主的醫治與扶持，到最後以讚美詞(Doxology)作為結束。本詩和三十八、三十九、四十篇講的主題相同，都是大衛患病求神醫治的禱告，和得拯救後的感恩。從此篇第九節中的話，可以看出大衛的遭遇，也是基督蒙難的寫照。約翰十三章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。全詩分為三段：(1)眷顧貧窮的有福了(1~3 節)；(2)病中求神憐憫醫治(4~12 節)；(3)卷一結束的讚美詞(13 節)。

禱告：神啊，既然我的遭遇是出於祢，教導我學習服在祢的手下，而默然不語，並將一切的指望都放在祢身上。

詩歌：【因我所遭遇的是出於祢】(《小羊詩歌》)

因我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。

因我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。

祢使我的年日窄如手掌。

我一生的年數在祢面前如同無有。

獨一全智的神哪！祢永遠不會錯。

祢的寶座立定在天，祢的權柄統管萬有。

因我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。

因我所遭遇的是出於祢，我就默然不語。

視聽——[因我所遭遇的是出於祢~YouTube](#)

【《詩篇》(卷二)(四十二至七十二)默想】——贖罪

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

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

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

就如《出埃及記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一)祂是一位施行拯救的神。神救贖的大能帶領以色列人出埃及，也使他們進入應許之地而建國。今日，我們因祂拯救的大能，不再受世界的轄制，罪惡和死亡的審判，而得自由，完全歸神為聖。
- (二)祂是一位得勝的王。以色列人被敵所逼，向祂切切呼求，祂就拯救他們，使他們勝過仇敵。每當祂的命令發出，勝利就是必然。今日，祂仍是我們的王，是我們所投靠與可誇耀的那一位；並且我們等候祂將來得國降臨，治理全地。
- (三)祂是神所立的基督、是永遠的君王，將建國度，統治全地，使萬國萬民得福。今日，我們建造祂的居所，並與祂同心、同工、同行動，使祂的榮耀在全地得著彰顯直到那日。

讀經	第 42 章	第 43 章	第 44 章
主題	渴慕朝見神	憂悶者的盼望	靠神得勝
鑰句	我的心切慕你	我就走到神的祭壇	你是我的王

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

默想：本篇是渴想朝見神的禱告。詩人作此詩時，落在一個痛苦的光景裡(可能是被逐離開耶路撒冷的聖殿)，而心中渴望神的同在(1~2 節)；但當他被人恥笑、辱罵：「你的神在那裏」，因而記起以前在聖殿守節時的歡樂，更叫他悲上加悲(3~4 節)。然而，他仍堅決仰望神的拯救，本著信心讚美禱告，而宣告神永是他的磐石、倚靠、幫助，因為「祂笑臉幫助我」；「祂是我臉上的榮光，是我的神」(5~11 節)。本篇值得注意的就是，詩人看見那些因乾渴而到處尋找水源的鹿，想到內心渴想神，「如鹿切慕溪水。」。這句話不只是詩人的感覺，更是說出了每個人的心聲。對於乾渴的鹿，水成了牠們生命中必須擁有的。這種「切慕」的心情，使牠們迫切地尋找救命的甘泉。在我們每個人的深處也都有一個饑渴；這個饑渴除了神之外，沒有任何東西可以滿足。我們是否如困鹿一樣，被紛亂不安的生活所吞噬？盼望我們的心對主都能有這樣的「切慕」，因為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。

親愛的，這篇禱告清楚地勾勒出那些尋求神和渴望神的人景況。你對主的渴慕有多少？是否像詩人所禱告的：「我的心切慕你」；「我的心渴想神」呢？

「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

背景：《詩篇》第四十二篇的標題是「可拉後裔的訓誨」。《詩篇》第四十二篇至四十九篇，第八十四至八十五篇，第八十七至八十八篇是可拉的後裔寫的。可拉是利未人，因反抗摩西受咒詛，他便開口吞了他和他一黨的人(民十六 1~35)，但是聖經明明記載可拉的眾子沒有死亡，並且他的後裔對神仍然忠心，並繼續在神的殿中事奉。他們作了「守門的」人(代上二十六 1)，又負責唱歌讚美耶和華(歷代志上六章 22~72 節)。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。《詩篇》第四十二篇是渴想朝見神的禱告。本篇作者因為某種原因，寄居在遙遠的異鄉(可能是在黑門山附近的米薩之地)，遠離聖殿，不能參加守節，內心渴想神，期望能回到聖殿中去朝見神。在憂悶煩躁的心情下，他因此有十次用「為何」來抒發心中的矛盾，然而在他的禱告中亦有信心的歌唱和宣告。全詩分為三段：(1)心中渴慕，如鹿渴慕溪水(1~2 節)；(2)撫今思昔，歌頌祂的慈愛(3~5 節)；(3)憑信仰望，倚靠祂的幫助(6~12 節)。

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

默想：本篇是憂悶者仰望主的禱告。詩人作此詩時，他求神伸冤，救他脫離仇敵之手，且帶他返回耶路撒冷，在聖殿中稱謝神是他的喜樂，是他臉上的光榮(1~5 節)。本篇值得注意的就是，見詩人勝過了「憂悶」和「煩躁」。因為他禱告：「我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裏。神阿，我的神，我要彈琴稱讚你。」如此他才不讓自己落入自憐自怨的困局，結果懼怕變成盼望，歎息變作歌頌！

親愛的，「應當仰望神」（四十二 5、11，四十三 5），是靈性低沉時的一服良藥。我們是否常感不安，常為憂鬱所困？為什麼不像詩人「我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裡」（詩四十三 4）？我們豈不靠著祂有喜樂與力量嗎？此外，在這兩篇短短的十六節經節中就有 12 次描寫我們應當仰望神是一位怎樣的神？祂是永生神（四十二 2）；是笑臉的神（四十二 5）；是幫助我的神（四十二 5）；是我的神（四十二 6，11，四十三 4，5）；是施慈愛的神（四十二 8）；是賜生命的神（四十二 8）；是我的磐石（四十二 9）；是賜光榮的（四十二 11）；是為我伸冤的神（四十三 1）；是賜我力量的神（四十二 2）；是引導我的神（四十三 3）；是我最喜樂的神（四十三 3）。全詩分為三段：(1)神是伸冤，賜力量的神（1~2 節）；(2)到神的祭壇，彈琴稱讚（3~4 節）；(3)憑信仰望，倚靠祂的幫助（5 節）。親愛的，這一位神是否也是「你的神」，並且是「最喜樂的神」？當你研讀這兩篇禱告時，你內心是否因對祂的瞭解體驗也感到激動？

背景：《詩篇》第四十三篇雖然沒有詩題，但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（四十二 5、11，四十三 5）。可能是後來編者因為誦唱的方便而將它一分為二。此副歌概括了基督徒的人生經歷：受苦的問題，得救的保證，以及信心的最後勝利（約壹 5 4）。全詩分為三段：(1)神是伸冤，賜力量的神（1~2 節）；(2)到神的祭壇，彈琴稱讚（3~4 節）；(3)憑信仰望，倚靠祂的幫助（5 節）。

鑰節：【詩四十四 4】「神啊，你是我的王，求你出令使雅各得勝。」

默想：本篇是求神施恩，使他們戰勝仇敵的禱告。在這篇歎息哀痛的悲歌中，詩人回憶以色列人過去的得勝的歷史，而以讚美耶和華為開始（1~8 節）；接著，他向神哀訴現在受欺的苦境（9~22 節）；末了，他懇求神興起，本著一向的慈愛，拯救他們為結束（23~26 節）。本篇值得注意的就是，詩人嘆息在這位恩待了以色列列祖的神為何讓祂的百姓戰敗，被敵人欺壓、侮辱、搶奪、嗤笑、諷刺呢？詩人感到他們的遭遇是因為神離棄他們，但他仍相信，「神啊，你是我的王」（4 節）。所以，他向神哀訴，求祂睡醒起來，以祂的慈愛來救贖他們，並帶領他們靠祂得勝。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你的路」（18 節）呢？

親愛的，你所認定的得勝秘訣是什麼嗎？信靠神，祂絕不會讓你失望！

背景：《詩篇》第四十四篇的詩題與四十二篇相同，作者、背景、寫作時間不詳。總是在以色列人遭遇仇敵惡劣打擊的時候，向神呼籲。訓誨詩的意思是對後輩有教誨與訓導的提點。從內容來看，以色列民遭受仇敵之欺壓，在失敗中，向神呼求拯救。全詩分為三段：(1)數算昔日的恩典（1~8 節）；(2)陳述今時的苦況（9~22 節）；(3)呼求當下之拯救（23~26 節）。

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

詩歌：【我如困鹿切慕溪水】（《聖徒詩歌》572 首）

- 一 我如困鹿切慕溪水，裏面乾渴難言；哦，神，我心惟你是追，並你復甦恩典。
- 二 我的救主，我無安息，我心饑渴要你；你來相親，歎息逃避，充滿無限歡喜。
- 三 你是我的生命力量，也是我的光亮；你是糧食使我飽嘗你的恩典無量。
- 四 你的笑臉是我拯救，向你，我久仰望；你的同在是我所求，願你多加恩賞。
- 五 我如困鹿切慕溪水，我心乾渴難言；哦，神，除你我還有誰？惟你滿我所願。

視聽——[我如困鹿切慕溪水~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第45章	第46章	第47章
主題	王的婚期	神是避難所	耶和華作王
鑰句	他是你的主	神是我們的避難所	神是全地的王

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

默想：本篇是為王的婚禮寫下的歡樂歌。在這篇詩中，詩人描繪這位王蒙神特別恩待，戰勝了列邦，又受諸國崇敬(1~9節)；接著，他讚美新娘的美麗，而穿上錦繡華服，歡喜快樂地被帶進王宮(12~15節)；末了，他祝福這對新人子孫眾多，而王的名則永垂不朽，為人記念、稱頌(16~17節)。本篇值得注意的就是，這首美麗的詩以婚禮來描寫主耶穌基督得國降臨，教會—新婦裝飾整齊的一幅圖畫。詩人描寫新郎作王的榮耀：(1)王的俊美(2節)；(2)王的威嚴、權能(3~5)；(3)王國度之堅定(6節)；(4)王的正直、公義(6~7)；(5)被神膏抹(7節)；(6)穿馨香的衣服(8節)；(7)王被人稱頌的名(17節)。所以，詩人提醒新婦「要聽、要想、要側耳而聽…」(10節)，要切切完全忠於愛慕君王，與丈夫完全結合，來回應王的恩待。

親愛的，教會是基督的新婦。你是否以聖潔裝飾整齊，預備等候新郎我們的主耶穌基督的來臨呢？

背景：《詩篇》第四十五篇的詩題是「可拉後裔的訓誨詩，又是愛慕歌，交與伶長，調用百合花。」「愛慕歌」是意譯，正與本詩的內容相符。「百合花」是音樂的調子，而這音樂的調子今日難以確定，但相信它必是優美與抒情的。這首詩被稱為「彌賽亞《詩篇》」，因為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)。這是一篇君王詩，是在王的婚禮上誦唱的。全詩分為三段：(1)描繪王(新郎)比世人更美(1~9節)；(2)讚美王后(新婦)佩戴妝飾(10~15節)；(3)為新婚夫婦獻上祝福(16~17節)。

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

默想：本篇是稱謝「神是我們的避難所」的禱告。在這一首信心與感恩的詩中，詩人稱謝神是避難所和力量，因此宣告「我們也不害怕」(1~3節)；接著，他頌讚神保護祂的聖所，因為有「神在其中，城必不動搖」，一切就可以安穩可靠(4~7節)；末了，他讚美神的作為和榮耀，必被萬民所尊崇(8~11節)。本篇值得注意的就是，詩人三次宣告「神是我們的避難所」(1, 7, 11節)，這是何等寶貴的應許。整篇信息讓我們能體會，在任何的危難關頭，投靠神的人只要進入祂的避難所，就可以得到最穩妥的保護。縱使地雖改變、山雖搖動、水雖翻騰、風雖暴怒，我們卻不需害怕，因為祂「是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助」(1節)。不僅如此，詩人指出信心的秘訣乃是：(1)「你們來看」耶和華的作為(8節)——以神為中心，而不是以自己為中心；(2)「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」——讓神來做，才能經歷祂的作為。

親愛的，在任何情況下，神永是你的避難所！當遭遇患難，你對神的信靠，到了怎樣的地步？

背景：《詩篇》第四十六篇是可拉後裔的詩歌，交與伶長，調用女音。調用女音是指較高的音域，一般情況，女聲是比男聲高，在唱詠同一調子時，女音是比男音高八度(Octave)。這篇詩大概是以亞述王西拿基立圍攻耶路撒冷，希西家王到聖殿求神拯救而獲得大捷那段歷史為背景。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。全詩分為三段：(1)稱謝神是隨時避難所(1~3節)；(2)頌讚神保護祂的聖所(4~7節)；(3)觀看神的作為和榮耀(8~11節)。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。此外，衛斯理約翰一生最重要的信息，就是「神與我們同在」。他在臨終時曾三次引了這首《詩篇》裡的話：「萬軍之耶和華與我們同在；雅各的神是我們的避難所」(詩四十六7)。

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

默想：本篇稱頌耶和華為王的讚美詩。在這一首歡呼歌頌的詩中，詩人頌贊神至高的可畏，因神幫助以色列人戰勝敵人，把迦南地賜給他們為產業(1~4節)；末了，他邀請聖民以角聲、喊聲和悟性來歌頌，因神是他們的王，又是全地的王，也是坐在其實座上治理萬國的王(5~9節)。本篇值得注意的就是，詩人歌頌神的崇高、威嚴、榮耀。他以歌聲呼籲民眾和應，歡呼歌頌「神是治理全地的大君王」(2節)、「神是全地的王」(7節)、「神作王治理萬國」(8節)，預言將來主耶穌得勝一切仇敵，眾民歡喜。詩人又以「神上升」(5節)、「耶和華上升」(5節)、「祂為至高」(9節)，來描寫神作王登上寶座，也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。但願下面這首詩歌(《聖徒詩歌》409首第4節)，成為我們的禱告：

「諸天之君尊，你為我奏凱，使我充滿天樂，充滿我心；
你是我心愛，無論何遭遇，有你在掌權，仍是我異象。」

親愛的，此篇預言主耶穌將來作王治理萬國。但是祂今天否能在你的心中作主作王，管理你的生命呢？

背景：《詩篇》第四十七篇是可拉後裔的詩，交與伶長。時代背景難以確定。據猶太人傳統，此詩為慶祝新年的讚美詩，並在吹角節中會唱詠這篇詩(民二十九章1~6節)。這篇稱頌耶和華為王的讚美詩，也預言將來基督在千禧年治理全地的情景。初期教會用此詩慶祝基督的升天(5節)。本篇是四十六篇的續篇，而內容信息是稱謝耶和華作王。全詩分為二段：(1)邀請萬民讚美耶和華治理全地(1~4節)；(2)邀請聖民歡呼耶和華登上寶座(5~9節)。

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

詩歌：【我神乃是大能堡壘】(《聖徒詩歌》654首第1節)

我神乃是大能堡壘，永不失敗永堅固；致命危難密佈四圍，祂是我們的幫助。
我們素來仇敵，仍然害我不息，詭計能力都大，又配狠心毒辣；世界無人可對手。

視聽——[我神乃是大能堡壘~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第48章	第49章	第50章
主題	耶和華的聖城	生命無價	公義大能者的審判
鑰句	耶和華本為大	人在尊貴中	我們的神要來

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

默想：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(1~3節)；接著，他描述諸王前來進攻時，都驚惶失措，慌張逃跑，並且戰兢疼痛，因神用「東風」打破「他施的船」，而堅立這城(4~8節)；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(9~11節)；末了，他邀請眾民一起來讚美，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(12~14節)。本篇值得注意的就是，詩人想到「我們神的城」就大大讚美。本篇與四十六篇都是論到神的城。四十六篇只講到「神的城」，但是四十八篇是講「我們神的城」。這城是神至高者居住的聖所(詩四十六4)，但是在四十八篇，這城也是我們的城，我們也在其中。並且詩篇第四十八篇是回應四十六篇「你們來看耶和華的作為」(詩四十六8)。在四十八篇詩人看見神的作為，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)。本篇也告訴我們，耶和華在祂的聖城中作王，全地的君王曾妄想合力抵抗，結果是全然失敗！耶和華的聖民在祂的聖山上稱頌神奇妙的作為，並且享受祂的保護和引導。神的城就是神的見證，今天教會就是神的城，神的見證。然而仇敵要想盡一切辦法破壞教會的見證。但是感謝主！因為「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她」(太十六18原文)。

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

背景：《詩篇》第四十八篇與四十六、四十七篇的主題相關，共同構成頌讚三部曲，四十六篇說到神是隨時避難所，並保護祂的聖所；四十七篇說到耶和華是全地的君王，萬民因此歡呼；本篇說到神必堅立所選立的聖城，直到永遠。這三篇具有歷史性，可能是在約沙法的時候，有敵軍圍困耶路撒冷，後來蒙神拯救，因而感謝神所寫的(歷代志下第二十章)。本篇讚美歌頌錫安，錫安指的就是「大君王的城」耶路撒冷。本篇也預言基督得勝，在錫安做王，因而聖城(新耶路撒冷)的榮耀，必永遠輝煌。全詩分為四段：(1)錫安城的榮美(1~3節)；(2)錫安不敗的城壘(4~8節)；(3)讚美神慈愛和公義的作為(9~11節)；(4)錫安的榮耀和神的恩惠(12~14節)。

鑰節：【詩四十九20】「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」

默想：本篇第四十九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。本篇我們看見詩人對人生體驗的指導：(1)患難不可怕(5節)；(2)錢財不可靠(6~7節)；(3)生命不能買贖(6~9)；(4)財富不延續(10~12節)；(5)尊貴不長久(12節)；(6)美容不能留(14節)；(7)富貴不可誇(16~19)；(8)靈性不可不醒悟(20節)。本篇值得注意的就是，詩人表達了屬世的財富、驕傲、名譽的無用，當詩人心中泛起人生命之贖價是無價，於是叫人醒悟回轉敬畏神。世上的人，不論是富人或窮人都不能逃避死亡。面對死亡，人人平等。所以詩人呼籲人留心聽他的智慧話，瞭解死亡的面目，得著智慧來生活。詩人所關心的是人生命的價值，詩人二次說到人在尊貴中不醒悟，生命中沒有神時，就如死亡的畜類一樣無價值(12, 20節)。死亡臨到眾人是一件不可改易的事，人生片刻的尊榮本不可誇，因財富不能延續，也不能救贖人的生命。所以人應將自己的生命投靠在永

遠生命的神那裡。祇有祂才能救贖和收納我們(15節)，因為主耶穌為我們捨命，作多人的贖價(提前二6)，使我們脫離永死(罪的懲罰)。

親愛的，這篇教導我們，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。我們若不認識自己的生命是何等的有限，在尊貴中而不懂得敬畏神，在患難的日子不依靠神，那是何等的愚昧！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。

背景：《詩篇》第四十九是可拉後裔的詩歌，交與伶長，是屬於智慧式的訓誨詩。本篇序言之後，有兩段，每段八節。每段的末句好像一個副歌，特別是講到死亡的畜類。全詩分為三段：(1)呼籲留心聽智慧言(1~4節)；(2)倚靠財富終屬徒然(5~12節)；(3)世上尊榮死後全空(13~20節)。

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

默想：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」(1~6節)；接著，他諄諄勸戒他們，並提醒他們萬物均屬於神，所以，他們應：(1)以感恩為祭獻給神，(2)向神還願，(3)在患難中求告，和(4)要榮耀神，必蒙祂的看顧和拯救(7~15節)；末了，他警告惡人：(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，和(5)全無親情，終必會痛苦受罰(16~23節)。本篇值得注意的就是，詩人以神是大能者、立約者、審判者，要威嚴地顯現，而宣告神必向祂的子民施行審判。因此他勸他們應向神發出感謝讚美來，而就是「以感謝獻上為祭」(14, 23節)。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？沒有一件事能夠像讚美一樣榮耀神。我們知道有一天所有的禱告、工作、勞碌，都要過去，但是，有一天，讚美比今天還要增加。這一個，是永遠繼續的。讚美，是永遠不停止的。
親愛的，你是否天天向神獻上感恩的祭，凡事都存著感謝神的心去行呢？

背景：《詩篇》第五十篇是稱為亞薩的十二篇詩中之一。詩人亞薩是在聖殿中專職以音樂來事奉神的利未人(代上六 4~6, 39~43；十五 16~17, 19；十六 4~5, 37)。大衛所指派他，負責「在耶和華的約櫃前事奉，頌揚、稱謝、讚美耶和華以色列的神」，並且他曾：「惟有亞薩敲鈸，大發響聲」(代上十六 4~5)。全詩分為三段：(1)神是大能者向天下呼召(1~6節)；(2)神是立約者向聖民要求(7~15節)；(3)神是審判者嚴責惡人(16~23節)。

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

詩歌：【哦，主，撒冷是你所建設】(《聖徒詩歌》547首第1節)

哦，主，撒冷是你所建設，來賜給世上所有蒙恩的罪人；

一切蒙血救贖，洗得潔淨者，你都賜給權柄可入她的門。

光是她榮耀已足使我羨慕，何況我主你是住在她中間；

怎不叫我被吸引注目遠處，就是不見天時，也在想著天。

視聽——[哦，主，撒冷是你所建設~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第51章	第52章	第53章
主題	痛悔者的禱告	義人依靠神	愚頑人被棄
鑰句	我向你犯罪，惟獨得罪了你	神殿中的青橄欖樹	愚頑人心裡說，沒有神

鑰節【詩五十一 1~2】「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。求你將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪。」

默想：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(1~2節)；然後，他承認自己的過錯(3~5節)；繼之，他懇求潔淨和復興(6~12節)、感恩和誓願(13~17節)；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(18~19節)。這篇詩是大衛向神承認他的罪(通姦、欺騙、說謊、陰謀、及謀殺)。雖然，他得罪了烏利亞；雖然他也得罪了拔示巴。然而，他知道實際上第一個被得罪的是神，不是人，因為他傷了神的心和虧缺了神的榮耀，就深自憂傷痛悔。所以他先向神認罪。賣耶穌的猶大，罪也認了，錢也還了，在人一方面都作清楚了，可是他還是滅亡之子。並非說不該彼此認罪，彼此認罪(雅五 16)是該的，但是在神面前的對付，該是更重於人和人的對付。千萬不要倒置。本篇值得注意的就是，大衛痛悔心碎、充滿羞辱、自卑、罪咎的禱告。從中我們看到大衛的心如何從罪中轉向神，真誠的祈求神因著祂的慈愛和憐憫，來寬恕他、赦免他，拯救他，為他造清潔的心，重新賜下正直的靈。迫切祈求從罪中獲得完全的赦免和潔淨。他祈求神的赦免和潔淨(1~2節)：(1)「塗抹」(blotting out)——含有擦掉與完全除掉所作的之意；(2)「洗除淨盡」(wash thoroughly)——洗掉污穢之物，含有潔淨內心之意；(3)「潔除」(Cleanse)——是祭司對癲瘋病人得潔淨的用語(利十三 6, 34)，不只含有得潔淨，亦帶有不需繼續被隔離之意。所以他繼續求主以「牛膝草潔淨」，洗得乾淨、比雪更白，這不正是主耶穌基督在十字架上所為我們成就的嗎？得赦免、得洗淨的原因是什麼呢？在於認罪。「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」(約壹一 8~9)。

親愛的，人生而成為罪惡之子、悖逆之子、忿怒之子、情慾之子，但你是否願讓主在你的生命裏做更新變化的工作，使你有清潔的心、正直(堅定)的靈呢？

背景：《詩篇》第五十一篇的詩題是「大衛與拔示巴同室以後，先知拿單來見他，他作這詩，交與伶長。」這是《詩篇》中最感人的一首求告詩，屬七首「悔罪詩」之一(看第六篇題解)。詩首題注中說明為大衛所作，背景見《撒下》十一六十二章：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)。本篇第 11 節，是頭一次在詩篇中提到聖靈。全詩分為五段：(1)向神認罪悔改(1~5 節)；(2)求神潔淨成聖(6~9 節)；(3)悔罪者的更新(10~13 節)；(4)悔罪者的行動(14~17 節)；(5)悔罪者為錫安的禱告(18~19 節)。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。」

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

默想：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，他描述惡人的行為，尤其是他們說謊的問題(1~4 節)；接著，他宣佈惡人的結局，就是神要把他們廢除(5 節)；最後，他勉勵義人不要依靠自己的財富，且要永永遠遠倚靠神的

慈愛(6~9節)。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。大衛在此將惡人與義人相對比：惡人自誇，出惡言中傷和陷害人，惡善愛惡，以及仗勢欺人，最終的結局是受神的毀滅；惟有義人必得享神的慈愛，像被栽種在神殿中「青橄欖樹」，見證神榮耀的名。橄欖樹是整年長青的，說出豐盛生命興旺的結果。這是因倚靠神慈愛的人，有如「青橄欖樹」居於神的殿中，吸取神豐盛的生命，無論環境惡劣到極處，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。

親愛的，你渴望作神殿中的「青橄欖樹」，在神的慈愛裏紮根呢？在人面前，你是否見證所倚靠的神是滿了慈愛的呢？

背景：《詩篇》第五十二篇的詩題是「以東人多益來告訴掃羅說：『大衛到了亞希米勒家。』那時，大衛作這訓誨詩，交與伶長。」此篇雖短，卻是大衛遭遇大危機的時候寫的。大衛逃避掃羅的時候，在亞希米勒那裏，但為以東人多益所目睹，隨後這詭詐的人卻藉此機會向掃羅誣告祭司們，說他們是故意幫助大衛，結果令挪伯城之祭司家慘遭滅門！大衛雖蒙神保佑脫了險，但是無辜的祭司八十五人被殺(撒母耳記下廿二章)。大衛得知多益的惡行，寫下此訓誨詩。詩篇第五十二篇是目的就是要定罪多益的惡行。全詩分為二段：(1)惡人的舌頭遭報應(1~5節)；(2)義人倚靠神的慈愛(6~9節)。

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

默想：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(1~3節)，並且宣告惡人的結局(4~5節)，與盼望神的救恩(6節)。本篇值得注意的就是，大衛慨嘆愚頑人心裏沒有神，他提醒這些妄視神的人，他們的惡行和最終的結局就是必遭受神的審判，必蒙羞和棄絕。惟信靠神的子民要被救回，使他們可以歡呼和喜樂。大衛指出什麼是「愚頑人」？不是愚蠢、智力低或常識不足的人，而是(1)心裡說沒有神，否認神的存在；(2)不尋求神，生活以己為中心；(3)不行善，任意妄為、無惡不作；(4)不求告神，不需要神。但當神施行審判之時，他們就要大大懼怕。什麼是智慧人？「敬畏耶和華，是智慧的開端，認識至聖者，便是聰明」(箴九10)。

親愛的，「愚頑人」最大的特徵就是不要神，不以神為寶貴。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，而成了信徒中的「愚頑人」呢？

背景：《詩篇》第五十三篇的詩題是「大衛的訓誨詩，交與伶長，調用瑪哈拉」。調用「瑪(麻)哈拉」原文意思是「疾病」或「哀傷」，恰如本篇詩真實說出，人類所有最大最厲害的疾病就是不認神。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)」。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)。在這首詩篇裏，大衛在此篇慨嘆愚人的愚昧與腐敗，渴望耶和華公義的國度在地上建立起來，他們的惡行和最終的結局。全詩分為三段：(1)愚妄人的惡行(1~3節)；(2)愚妄人的結局(4~5節)；(3)神子民蒙拯救(6節)。

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

詩歌：【給我清潔的心】(讚美之泉詩歌集)

求你按你的慈愛憐恤我，按你的慈悲塗抹我的過犯。
我知道我的罪惡在我面前，我的罪惡也常在你的眼前。
神啊，求你不要離我而去，再次對我顯現你的榮面。
不要，不要掩面不顧我，求你聽我的禱告。

神啊，求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈。

不要丟棄我使我離開你的面，不要收回你的聖靈。

神啊，求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈。

不要丟棄我使我離開你的面，不要收回你的聖靈。

視聽——給我清潔的心~YouTube

讀經	第54章	第55章	第56章
主題	懇求伸冤	求神施拯救	倚靠神必不懼怕
鑰句	求祢以祢的名救我	你要把你的重擔卸給耶和華	我倚靠神，必不懼怕

鑰節：【詩五十四 1】「神啊，求你以你的名救我，憑你的大能為我伸冤。」

默想：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他，而向掃羅告密說大衛正藏在他們中間(撒上二十三)，在這般險境中，他只有堅心仰望神，向祂禱告，求祂拯救他脫離仇敵(1~3節)；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(4~5節)；末了，他向神獻上甘心祭，並且稱謝主的名和祂的拯救(6~7節)。本篇值得注意的就是，在危難之中大衛一開始求告神的名，相信祂的名，末了稱謝祂的名。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！在受陷害的時候，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」，於是將他自己的一切甘心獻給神，因信而稱讚神的名。

親愛的，每一個基督難徒難免都會遇到人際、工作或家庭等問題，但你是否將一切交託予神，求告祂的名，並相信祂的名是你的幫助和扶持，使你能脫離了一切的急難呢？

背景：《詩篇》第五十四篇的標題是「西弗人來對掃羅說：『大衛豈不是在我們那裏藏身麼？』那時大衛作這訓誨詩，交與伶長，用絲弦的樂器。」本篇是大衛從本身經歷中所寫的(撒上二十三 15~29)。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(撒上二十三 19~29)。大衛逃到瑪雲曠野，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。全詩分為三段：(1)大衛迫切呼求(1~3節)；(2)神急難的幫助(4~5節)；(3)大衛獻甘心祭(6~7節)。

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

默想：本篇是大衛在急難困苦中求神拯救的禱告。在此詩，大衛表達心中三段不同的情緒：開頭他想到自己在急難中，就向神哀訴自己的苦境(1~7節)；接著，想到仇敵的苦待，而敵人竟然是出賣自己的昔日知己朋友，他表露了忿恨的義怒(8~15節)；末了，當他全然投靠神，相信祂的拯救的時候，就得到了安慰(16~23節)。本篇值得注意的就是，大衛竟然被肝膽相照的朋友出賣，令人心痛並失望，但值得安慰的是，他全然投靠神，將一切「重擔卸給耶和華」(22節)。有個老人肩荷著一大塊幾十斤重的岩鹽，在路上艱難汗流夾背地走著。在途中，有一司機憐憫老人，請他上車載他一程。在車上，司機聽見車後面有急促的喘氣聲，希奇地回過頭去一看，卻見老人仍把鹽塊背在背上。司機問：「老人家，你為什麼還把鹽背著呢？」答語是：「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。

親愛的，無論是什麼，神所給的應許不是要我們挑擔子，乃是祂親自扶持我們。你是否成天掛慮著「將來或許會發生的事」、期待著「將來應該會發生的事」、懼怕著「將來不會發生的事」，結果

把一切的重擔往自己身上背呢？如果你願意，就當學習將一切的重擔卸給神，好叫你的靈得著釋放。

背景：《詩篇》第五十五篇的標題是「大衛的訓誨詩，交與伶長，用絲弦的樂器。」本篇詩的背景是發生在押沙龍作亂的時期(撒下十五至十八)。當時他的知己朋友亞希多弗竟然背叛他，投向押沙龍並為他獻計謀要陷害大衛(撒下十五 12, 17)，因而寫了本詩，將內心的疑惑不安傾訴出來。全詩分為三段：(1)急難中訴苦境(1~7 節)；(2)求神消滅惡人(8~15 節)；(3)深信神必拯救(16~23 節)。

鑰節：【詩五十六 11】「我倚靠神，必不懼怕。人能把我怎麼樣呢？」

默想：本篇是大衛在流離落魄中，倚靠神的禱告。此篇是大衛被非利士人在迦特拿住的時候所寫。在此詩，首先，大衛遭仇敵窮追，承認自己懼怕，就倚靠神 (1~4 節)；接著，他因自己的苦境，求神的看顧和幫助 (5~9 節)；末了，他因神的拯救而感恩，向神獻上歌頌(10~13 節)。本篇值得注意的就是，大衛心境的改變，他開始是懼怕；接著，他鏗鏘有力地宣告：「我倚靠神，必不懼怕」(4, 11 節)。大衛在仇敵追趕下，因倚靠神，而不懼怕。深信神必拯救，並且引導他在光明中行，而將感謝祭獻給神。

親愛的，有人怕黑、怕死、怕血、怕事、怕人、怕輸、怕靜…。作為蒙恩的兒女，你是否有「倚靠神，必不懼怕」的寶貴經歷呢？

背景：《詩篇》第五十六篇的標題是「非利士人在迦特拿住大衛。那時，大衛作這金詩，交與伶長，調用遠方無聲鴿。」此篇是大衛被非利士人在迦特拿住的時候所寫的，此篇與卅四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(撒下二十一 10~15)。「金詩」是如黃金一樣珍貴的記念詩，又是詩人以神為寶貴的信仰，詩篇十六篇與及本篇之後至六十篇都以此為題。「遠方無聲鴿」七十士譯本翻譯「為遠離聖殿移遷的百姓」，亞蘭文譯「比喻作為鴿的以色列會眾，他們那時已遠離城市」。當時大衛為著要活下去，而裝瘋的景況有如一隻鴿子在異鄉漂泊，而且變成在遠方無聲的鴿子。由於本調子已無從稽考，而相信歌曲的主調是屬於哀傷形式的。全詩分為三段：(1)因懼怕倚靠神(1~4 節)；(2)求神看顧和幫助 (5~9 節)；(3)為神的拯救感恩(10~13 節)。

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

詩歌：【耶穌，耶穌，我的性命】《聖徒詩歌》227 首第 1 節)

耶穌，耶穌，我的性命，因為愛的緣故，求原諒我，將你聖名，日念千遍不住。

副歌：耶穌，耶穌，最愛救主，無人、無物與你比擬；

你的笑容是我歡喜，我愛，愛你，你，主。

視聽——[耶穌，耶穌，我的性命~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 57 章	第 58 章	第 59 章
主題	投靠在主的護蔭下	神必審判惡人	求神拯救脫離危難
鑰句	投靠在你翅膀的蔭下	施行判斷的神	神是我的高臺

鑰節：【詩五十七 1】「神啊，求你憐憫我，憐憫我！因為我的心投靠你。我要投靠在你翅膀的蔭下，等到災害過去。」

默想：本篇是大衛投靠在神翅膀蔭底下的禱告。此篇詩主要是由兩段所組成：一段是信心的禱告，求神憐憫他，因為神是他所依靠的(1~6 節)；及另一段是信心的讚美，因為神的慈愛、信實、崇高、和榮耀(7~11 節)。本篇值得注意的就是，大衛表達在神的翅膀蔭底下，蒙祂的保守，災禍終會過去；並且他稱頌神的慈愛和誠實，在萬民中傳揚祂的作為。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。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。所以，他向神發出禱告(1 節)、求告(2 節)、唱詩、歌頌(7 節)和稱謝、讚美(9 節~11 節)，因他已投靠在祂的蔭下了，以祂作為安慰與保障。親愛的，人生最大的保障是甚麼呢？面對困難或壓力，你曾否經歷像大衛一樣「**投靠在祂的翅膀的蔭下**」呢？

背景：《詩篇》第五十七篇的標題是「大衛逃避掃羅，藏在洞裏。那時他作這金詩，交與伶長，調用休要毀壞。」本篇和卅四、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。全詩分為二段：(1)投靠神翅膀下(1~6 節)；(2)因信心而歌頌(7~11 節)。

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

默想：本篇是求神懲罰惡人的禱告。在此詩，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(1~5 節)一對比。他指出惡人的特徵：(1)心中作惡手段強暴(2 節)；(2)出母胎就遠離神，是走錯路的(3 節)；(3)他們有像蛇的毒氣，耳聾不聽勸(4 節)。於是，他以七個比喻咒詛惡人，求神讓他們滅亡(6~9 節)。末了，他盼望神儘快審判惡人，顯出祂的公義(10~11 節)。本篇值得注意的就是，大衛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，而非常憤慨向「**施行判斷的神**」禱告，求祂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)。

背景：《詩篇》第五十八篇的標題是「大衛的金詩，交與伶長，調用休要毀壞。」詩題表達這是一首珍貴如金的詩，調用休要毀壞。詩的背景難以確定，可能是大衛在逃避掃羅王時四處躲藏的時候寫成的。這是一首咒罵詩。有些人會因詩人那充滿怨憤，不肯饒恕的心而感到困擾。舊約的審判是根據神公平、公義的性情，而原則是「以眼還眼，以牙還牙」。所以大衛出於義憤，才會求神的審判快快臨在惡人的身上。全詩分為三段：(1)揭示惡人的面目(1~5 節)；(2)祈求神懲罰惡人(6~9 節)；(3)惡人遭報，義人歡喜(10~11 節)。

鑰節：【詩五十九 1】「我的神啊，求你救我脫離仇敵，把我安置在高處，得脫那些起來攻擊我的人。」

默想：本篇是大衛求神拯救脫離危難的禱告。此篇詩主要是由兩段所組成：一段是求告，求神救他脫離仇敵，因為他們惡毒的攻擊(1~9 節)；及另一段是感謝神的力量和慈愛，因為在急難的日子，神作過他的高臺和避難所(10~17 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)。本篇值得注意的就是，大衛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)求你興起懲治萬邦；(5)求神用能力使仇敵四散；(6)求神發怒消滅仇敵。在急難中，大衛所求告的是全能的神，能將他「安置在高處」，叫他抬頭仰望高處來的力量，仍能發出得勝凱旋的讚美。

親愛的，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」(詩五十九 1，5，9，16，17)。你對你所禱告的神，有多少的認識呢？

背景：《詩篇》第五十九篇的標題是「掃羅打發人窺探大衛的房屋，要殺他。那時，大衛用這金詩，交與伶長。調用休要毀壞。」本篇詩的背景是撒母耳記上十九 11~18；掃羅已計劃要派人殺大衛，幸得大衛的妻子米甲及早得知暗殺陰謀，將大衛從窗戶縋下去，而大衛得以漏夜逃亡。全詩分為二段：(1)求神拯救脫離危難(1~9 節)和(2)求神敗壞懲罰惡人(10~17 節)。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)。

禱告：親愛的主，我願意投靠在祢翅膀的蔭下，經歷祢的慈愛、誠實、保守和拯救。

詩歌：【在祂翼下】(《聖徒詩歌》359 首第 1 節)

在祂翼下，平安穩妥我居住，不管夜色多深，且有風雨；
但我能信靠，我知祂必眷顧，因祂已救我，我是祂兒女。

(副) 在祂翼下，在祂翼下，誰能使我離祂愛！

在祂翼下，這是我的家，我必與主永同在。

視聽——[在祂翼下~YouTube](#)

讀經	第 60 章	第 61 章	第 62 章
主題	靠神反敗為勝	投靠者的禱告	默默等候神
鑰句	叫你所親愛的人得救	求你領我到那比我更高的磐石	我的心默默無聲，專等候神

鑰節：【詩六十五】「求你應允我們，用右手拯救我們，好叫你所親愛的人得救。」

默想：本篇詩篇是大衛反敗為勝的禱告。在此詩，首先，大衛描寫當時以色列失敗後的慘景(1~3節)；接著，他求神拯救，因神應許以色列必勝過諸仇敵(5~8節)；末了，他向神表示他堅強的信心，因神必會幫助他們得勝(9~12節)。本篇值得注意的就是，大衛得勝的秘訣是倚靠神的大能。當大衛在戰場上遭遇敵人的擊敗，他在禱告中哀嘆，似乎神「丟棄」(1節)了他的百姓。他雖不了解為什麼他們會遭遇這種逆境。因此，他感到他們已為神所棄。但在第5節大衛卻說，他們為神所愛，是被稱為神「所親愛的人」——希伯來文此字是使用在愛情詩中，乃是意指最強烈的關係，最熾熱的情感。然而，這種被「丟棄」和「所親愛的」的矛盾經驗，也常是不少基督徒在苦難時真實的經歷和掙扎。惟當事情經過後，才發現神的應許不會離開祂「所親愛的人」，猶如大衛寫成這首詩的時候，他的禱告沒有落空，因為神的幫助他們，踐踏了敵人反敗為勝。事實上，神沒有放棄他們，沒有將他們交給敵人。此外，本篇我們看見大衛在戰場中遭遇了一時的失敗，卻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。因此，在遭遇逆境時，人的抱怨是無益的和人的幫助也是枉然的(11節)，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，無論情況多麼絕望，你是神「所親愛的人」，祂依然愛你。祂怎可能將你「丟棄」，而交給仇敵呢？

背景：《詩篇》第六十篇的標題是「大衛與兩河間的亞蘭並瑣巴的亞蘭爭戰的時候，約押轉回，在鹽谷攻擊以東，殺了一萬二千人。那時，大衛作這金詩，叫人學習，交與伶長。調用為證的百合花。」這首詩介紹了大衛提到敵國包圍以色列的情況，以色列的東面是摩押，南面是以東，西面是非利士。關於本篇寫作的時間與背景據權威解經家 Scroggie 認為是在大衛與亞蘭人和以東人作戰時寫的。當時在一次重要的戰役中，大衛處於苦戰，在此方要應付兩幫的亞蘭人，那時南方的以東人趁機發動攻擊，大衛吩咐約押領軍轉回，迎戰以東。結果在鹽穀打了一場勝仗，使以東人大大的失敗(撒母耳記下八章13至14節；列王紀上十一章15至16節；歷代志上十八章12至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的兩處卻說一萬八千人。關於這一點不同的記載，據猶太人的解經家說，是因為亞比篩先殺了六千，然後約押殺一萬二千的緣故。本詩5~12節也見一〇八篇6~13節，用同一材料於新的情況中。全詩分為三段：(1)歎息選民遭敗(1~3節)；(2)重述神的應許(5~8節)；(3)堅信靠神得勝(9~12節)。

鑰節：【詩六十一2】「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。」

默想：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(1~3節)；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(4~7節)；末了，他以高歌頌唱神的名結束這篇祈禱詩(8節)。本篇值得注意的就是，大衛以求神聽他呼求開始(1節)，而以許願讚美神作結束(8節)。

節)。本篇我們看見大衛在神面前真誠的心願，是要永遠住在神的帳幕裏(4節)，每一天都要讚美神(8節)。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)。他回顧以往，神作過他的庇護和與他所立的約(撒下七16)；並且前瞻未來，確信能快快的回到神施恩的寶座前，在那裏向神還所許的願。因此，他要作一個感恩還願的人，天天讚美和感謝神。此外，在曠野，大衛逃避押沙龍叛變，他的心中充滿著憂傷和寂寞。因此，他感到自己窮途末路。所以他帶著絕望與脆弱的心情，從「心裏發昏」到全然投靠神。大衛在禱告中用了五個比喻，來求神帶領他到「更高的磐石」，因為祂曾多次救他脫離仇敵的謀害和攻擊，作過他的「避難所」、「堅固臺(堡壘)」、「帳幕」和「翅膀下的隱密處」。

親愛的，人生的經歷，難免會遇上力不能勝的事，而心裏發昏的時候，但你是否仍能以堅固的信心去向神禱告呢？神一定會帶領你到「更高的磐石」——主耶穌基督——在那磐石上，必從新得力(賽四十30~31)，而可以安然經過一切的艱難。

背景：《詩篇》第六十一篇的標題是「大衛的詩，交與伶長。用絲弦的樂器。」這是一首禱告的詩，以柔和的絲弦樂器作伴奏。大衛寫本篇詩可能是在逃避押沙龍的叛亂而離鄉別井時所寫的(撒下十八章)。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)。他深願能快快的回到神施恩的寶座前，在那裏他要向神還所許的願。全詩分為三段：(1)大衛的呼求(1~3節)；(2)大衛的心願(4~7節)；(3)大衛的歌頌(8節)。

鑰節：【詩六十二1】「我的心默默無聲，專等候神，我的救恩是從他而來。」

默想：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(1~4節)；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(5~8節)；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(9~12節)。本篇值得注意的就是，大衛充分的表達了單純信靠神的心，全詩沒有一句膽怯的話。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、榮耀、力量的磐石、避難所都在乎神。在每一節中，大衛充分地表達了專心倚靠神。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，他只在神面默默地等候神的救恩。此外，他二次說到「默默無聲，專等候神」(1,5節)。這一句話十分簡潔動人，有不同的譯詞：「我的心專向著神，默默無聲」；以及「我專一等候神，心靈就完全寧靜」。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。大衛默然等候神的目的，就是讓神主動向他說話，使他得到神的教導、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)，因為大衛肯定只有神說的才是最真實的；惟有祂才是他最穩固的「磐石」，最寶貴的「拯救」，最可靠的「高臺」。

親愛的，當一切環境似乎都與你作對時，正是你當默然無聲等候神的時候，深信祂是最真實的、最穩固的、最寶貴的、最可靠的一位。當你讓出主權給神工作，便會經歷神是你的磐石、拯救和高臺。

背景：《詩篇》第六十二篇詩的標題是「大衛的詩，照耶杜頓的作法，交與伶長。」耶杜頓是大衛所設立的謳歌者，負責帶領在聖殿(會幕)前歌頌讚美事宜其中一位領袖(代上二十五1)。照耶杜頓的作法，意思可能是指根據他的曲調或歌頌之形式而寫。本篇詩的詩題、內容有多個地方與《詩篇》三十九篇相似。全詩分為三段：(1)大衛默然專心等候神(1~4節)；(2)大衛勸百姓專心倚靠神(5~8節)；(3)大衛表明能力、慈愛都屬耶和華(9~12節)。

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

詩歌：【等候神】（《有情天專輯：千山萬水，恩惠相隨》）

我的心哪，你當默默無聲，要專心等候神。
我的救恩是從神而來，祂是我的磐石我的得勝。
我的心哪，你當默默無聲，要專心等候神。
我的盼望是從神而來，祂是我的幫助我的榮耀。
（副）主作我的高台，我必不至動搖。
主是我的力量和避難所。
我要時時倚靠祂，我要安靜等候祂。
我的榮耀能力全都在乎神。
視聽——等候神~YouTube

讀經	第 63 章	第 64 章	第 65 章
主題	患難中渴想神	求神保護	讚美神的恩典
鑰句	我的心緊緊地跟隨你	義人必因耶和華歡喜	這人便為有福冕

鑰節：【詩六十三 8】「我心緊緊地跟隨你，你的右手扶持我。」

默想：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(1~4 節)；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(5~6 節)，並且他投靠於神的翅膀下，而他的心「緊緊地跟隨」祂(7~8 節)；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(9~11 節)。本篇值得注意的就是，大衛的心對神尋求之切。這篇禱告他一共用了十八次的「祢」來描述他對神的深愛，以及他與神之間的親密關係。大衛的心對神尋求之切。為了逃避敵其子押沙龍的追殺，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。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(8 節)，因為祂多次真實又寶貴的幫助、扶持他。「緊緊地跟隨」(clings)這字字含義豐富。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，緊緊的接觸，切切的追隨。我們人生的經歷，有如在曠野流浪，有時甚感乾渴疲乏，但願我們也能像大衛一樣宣告：「我的心緊緊地跟隨祢」，每天與主有親密的交通。親愛的，在一個充滿壓力的生活裡，人難免感到疲倦乏力，請問你最渴想的是甚麼？在夜半失眠時，你所想念的又是甚麼事呢？在沮喪低沉的日子中，你是否仍隨時隨地的「緊緊地跟隨」神呢？

背景：《詩篇》第六十三的標題是「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(撒下十五~十八章)。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)。全詩分為三段：(1)大衛切慕神的心(1~4 節)；(2)大衛因神心飽足(5~7 節)；(3)大衛跟隨神的心(8~11 節)。Chrysostom 曾說，最早的教會，聖徒每日早晨必要誦讀此篇。

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

默想：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(1~2 節)；接著，他指出敵人惡意用言詞攻擊他(5~8 節)；末了，他相信神必會懲罰他們(7~10 節)。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。我們看見大衛在患難危險中，向神所發出的禱告。開始時，他意識到危機四伏，而大聲呼求神的拯救和保護。因為他遭受仇敵的攻擊，有的是在暗中用惡言惡語中傷他；並且有以各式各樣的計謀，要置大衛於死地。在禱告中，大衛預言神必使惡人自食其果，結尾時他則滿有信心地歌頌神拯救的奇妙作為。因為明白了神在歷史和個人生活中的作為(9 節)，所以他「因耶和華歡喜」(10 節)，並且他以神誇口。親愛的，基督徒喜樂唯一的途徑就是以神的工作和作為為樂。有神同在，我們才有歡樂。請問你是以誰和甚麼事物為你的喜樂呢？而你在生活中有喜樂嗎？

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

到神的懲罰。全詩分為三段：(1)求神的保護(1~2 節)；(2)惡人的陰謀(3~6)；(3)神嚴懲惡人(7~10 節)。

鑰節：【詩六十五 4】「你所揀選，使他親近你，住在你院中的，這人便為有福；我們必因你居所，你聖殿的美福知足了。」

默想：本篇是大衛頌讚主恩的禱告。在這篇詩中，大衛讚美他所認識是的神：(1)救贖主(1~4 節)；(2)創造主(5~8 節)；和(3)賜福者(9~13 節)；並且他又述說神的作為：(1)祂赦免了我們的罪(3 節)，使我們得以親近祂；(2)祂是拯救的神(5 節)，拯救一切倚靠祂的人；(3)祂以大能管理滄海大地(6 節)，使全地的人懼怕，使倚靠祂的人歡呼歌唱；(4)祂眷顧大地，叫萬物欣欣向榮、五穀豐收(9 節)，使一切被造的都歡呼歌唱，讚頌神的恩澤。本篇值得注意的就是，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，他深感神以恩典為年歲之冠冕，眷顧神的百姓，普及世人和萬物，為此全地都當歡呼讚美。大衛在這篇禱告中特別提到「有福」的人，就是(1)蒙神所揀選；(2)與神親近；(3)得以住在神院的人中。在舊約時代，只有神揀選作祭司的利未支人，才能居住在神殿的中，而親近神。今天，我們都是被神揀選出來的「君尊的祭司」(彼前二 9)；因著基督的救贖和聖靈的內住，我們都能坦然無懼地直接進到至聖所，與主同住；並且我們都可以隨時隨地親近祂，享受祂的憐憫和恩典，作我們隨時的幫助。這是何等的有福，何等的權利！親愛的，你是否願意成為一個這樣蒙福的人？回想你過去的年日，是否體會神多方的眷顧和賜福呢？

背景：《詩篇》第六十五篇的標題是「大衛的詩，交與伶長。」大衛回顧神以往的恩待，而激發寫了這一首感恩的詩歌，因此本篇詩是以選民在錫安的讚美為始，卻以「日出之地都歡呼」為終。此詩也許是寫在收成的季節，因為大衛認為豐收都是神直接的祝福。全詩分為三段：(1)讚美神的恩典(1~4 節)；(2)頌讚神的大能(5~8 節)；(3)歌頌神的恩澤(9~13 節)。

禱告：神啊！讚美祢，祢眷顧地，厚賜百物，祢以恩典為年歲的冠冕，祢的路徑都滴下脂油...

詩歌：【年歲的冠冕】（《讚美之泉專輯 5：全新的你》）

清早時，我要歌唱你慈愛，
日落時，我要歌唱你大能，
急難時，你作我的避難所，
危急時，你作我的高台。
在每一日，我體會你的信實，
在每一刻，我經歷你的恩典，
你以恩典，為我年歲的冠冕，
我歌頌你，歌頌那賜恩的神。
視聽——[年歲的冠冕~YouTube](#)

讀經	第66章	第67章
主題	神大能的作為與奇妙的慈愛	頌讚神恩遍全地
鑰句	試驗我們，熬煉我們	願神…賜福與我們

鑰節：【詩六十六 10】「神啊，你曾試驗我們，熬煉我們，如熬煉銀子一樣。」

默想：本篇詩人稱頌神垂聽禱告，而得救歡呼的樂歌。在此篇，我們看見詩人如何「向神歡呼」(1節)：首先，他邀請全地的人同來歌頌神(1~4節)；接著，他呼籲全地的人來看神大能的作為(5~7節)；然後，他為全民獻上讚美和祭物(8~15節)；末了，他見證神為他所行的事和垂聽他的禱告(16~20節)。詩人呼籲全地的人來讚美神，因為祂(1)施行拯救(6節)；(2)治理、鑒察列邦(7節)；(3)保護我們(9節)；(4)試驗、熬煉我們(10~12節)；(5)垂聽我們的禱告(19~20節)。本篇告訴我們，我們愈發「來看」(5節)和「來聽」(16節)神在人身上的作為，就愈能體會神是怎樣的一位神；向神讚美的言語就更加的豐富；並且向人見證神的慈愛就更加的真實。本篇值得注意的就是，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」(10節)。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(伯廿三 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，受人的蹂躪壓迫，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。親愛的，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熬煉銀子一般。我們若不經試驗，就無法成聖；不經患難，就不能達到豐富。

背景：《詩篇》第六十六篇]本篇詩的標題是「一篇詩歌，交與伶長。」詩歌作者與背景難以確定。根據本篇的內容，作者要「全地」都向神歡呼歌頌，因為選民雖被仇敵壓迫，但蒙神拯救，於是滿心讚美神大能的作為與奇妙的慈愛而寫的。有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。全詩分為四段：(1)全地都當向神歡呼(細拉)(1~4節)；(2)觀看神大能的作為(細拉)(5~7節)；(3)當獻上讚美和祭物(細拉)(8~15節)；(4)神垂聽詩人的禱告(16~20節)。

鑰節：【詩六十七 1】「願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們。」

默想：本篇是願神在萬邦全民中都得著榮耀和頌讚的禱告。在此篇，我們看見神要賜福萬國萬民，詩人首先為此祈求神的憐憫和賜福好使世人知道祂救恩的道路，並願人們因神的公義而正直的審判來讚美祂(1~4節)；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(5~6節)；末了，他呼召全地的萬民都當敬畏祂，因為神要賜福我們(7節)。本篇值得注意的就是，詩人求神憐憫、賜福、光照，好叫萬國、萬民也能同享祂的救恩，因而使全地的人都來快樂歡呼、讚美敬拜，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。願神使我們的心懷更加擴闊，更體會救主救人靈魂的心腸，把福音傳到萬國(太二十八 18~20)。讓我們加入使人認識神的憐憫、賜福、光照的行列吧！親愛的，在人生的過程中，你或多或少都經歷過神的祝福，但你如何回應神的賜福呢？你有否向周圍的家人、朋友分享神的祝福，還是只顧自己，徒受主恩呢？

背景：《詩篇》第六十七篇：本篇詩的標題是「一篇詩歌，交與伶長，用絲絃的樂器。」本篇詩是以絲絃的樂器來伴奏或唱詠，絲絃的樂器主要是絃琴和瑟，音色比較抒情柔和。本詩歌可能使用對唱的方式，由祭司領唱(1~2, 4, 6~7 節)；然後會眾同唱(3, 5 節)。這篇讚美的禱告中，詩人一口氣說了六個「願」(1, 3~5)，三次的賜福(1, 6~7)。所以本篇詩被稱為舊約的主禱文。全詩分為三段：(1)求神賜福(1~3 節)；(2)萬民歡呼(4~5 節)；(3)全地蒙福(6~7 節)。

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

詩歌：【使我成祝福】（《聖徒詩歌》634 首第 1 節）

在人生紛歧曲折途徑中，多人正疲倦困頓；
黑暗籠罩，快將真光照明，使憂傷者得歡欣。
(副) 使我成祝福，使我成祝福，願主榮光從我四射；
使我成祝福，這是我禱告，願有人今日從我得祝福。
視聽——[使我成祝福~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 68 章	第 69 章
主題	頌讚神得勝	悲傷痛苦者的哀訴
鑰句	我們的神，是應當稱頌的	神啊，求你救我

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

默想：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(1~6節)；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(7~18節)；然後，他讚美神拯救他們，叫他們擊敗敵人(19~23節)，也藉著約櫃住在他們當中(24~27節)，並將來繼續幫助確保四境平安(19~31節)；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」(32~35節)。本篇值得注意的就是，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。在這篇讚美的禱告中，大衛回想神的作為，對神有不同的稱呼。從每一個神的名字上，可以看見大衛對神有多深的認識：(1)「神」(Elohim)(1節)；(2)「祂的名是耶和華」(JAN)(4節)；(3)「全能者」(El Shaddai)(14節)；(4)「耶和華」(Jahovah)(16節)；(5)「耶和華神」(Jah Elohim)(18節)；(6)「主」(Adonai)(19節)；(7)「主耶和華」(Jahovah Adonai)(20節)。此外，最寶貴的就是，這位榮耀、尊貴的神，天天與我們同在，「天天為我們背負重擔〔或譯：背負我們為重擔〕」，天天拯救我們而勝過世界和死亡。在人生路上，我們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。因此，我們應將我們的重擔天天卸給祂，將憂慮變成稱頌、讚美。

親愛的，想到神是如此的愛我們——(1)天天背負我們的重擔，拯救我們(19節)；(2)施行諸般救恩的神，能使我们脫離死亡(20節)；(3)賜能力的神，也堅固為我們所成全的事(28節)；(4)將祂的力量、權能賜給我們(35節)，你的回應是什麼呢？

背景：《詩篇》第六十八篇的標題是「大衛的詩歌，交與伶長。」有人認為本篇是大衛將約櫃從巴拉猶大運到俄別以東家中的時候寫的(撒母耳記下六章1~11節)。在詩中，大衛稱頌神將以色列人從埃及救出來，領他們經過曠野，打敗了仇敵。本篇也是一篇預言的禱告，有關基督得勝仇敵、建立國度、他的降生(1~6節)，祂的在世為人(7~16節)，祂的復活升天(17~18節)，祂的永恆國度(19~35節)。全詩分為六段：(1)神興起，仇敵逃跑(1~3節)；(2)神引領，走曠野路(4~14節)；(3)神居住，在聖山上(15~18節)；(4)神拯救，打破仇敵(19~23節)；(5)神登位，進入聖所(24~28節)；(6)神作王，列國臣服(32~35節)。

鑰節：【詩六十九 1】「神啊，求你救我，因為眾水要淹沒我。」，

默想：本篇是大衛在苦境中求拯救的禱告。在此首求告之詩，我們看見大衛在逼迫中的絕望，他首先描述了他處在危難之中，因而轉向神尋求拯救(1~12節)；接著，他祈求神拯救他脫離將要臨到的死亡(13~18節)；然後，他述說他所受的苦情(19~21節)，因而求神懲罰仇敵(13~28節)；末了，他讚美感謝神，因相信神會拯救錫安(29~36節)。本篇值得注意的就是，大衛化悲傷為讚美的禱告。他在困苦、壓迫、悲傷的處境下，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；以及讚美神的宣告，相信神要把他置於高處，定會拯救錫安。在這受難、苦痛中的禱告，最值得我們注意的是，「求祢」在本篇中共出現了十次。大衛緊緊抓著神豐盛的慈愛、拯救

的誠實、和祂豐盛的慈悲，向神傾心吐意——「求祢救我」、「求祢叫那等候祢的」、「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」。因此，無論我們遇上甚麼急難，似乎快要被眾水淹沒，但千萬不要放棄或絕望，我們可以轉向神，呼求祂，必蒙祂的拯救，而將憂傷變為喜樂，將哭泣變為歌頌。
親愛的，禱告是基督徒寶貴的權利。從大衛禱告的經歷裡，對你個人的禱告生活有什麼幫助？

背景：《詩篇》第六十九篇是「大衛的詩歌，交與伶長，調用百合花。」本篇的標題中有「調用百合花」五個字。第四十五篇也有這字。司布真說四十五篇中的百合花是金色滿有沒藥的香味，在象牙宮的周圍開花。本篇中所說的百合花，卻是在客西馬尼園中的荊棘裏開花。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。這篇詩在新約中被引用得最多。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69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)。全詩分為五段：(1)大衛身心受苦痛(1~12節)；(2)大衛求神的拯救(13~18節)；(3)大衛所受的苦情(19~21節)；(4)大衛求神懲罰仇敵(22~28節)；(5)大衛感謝蒙拯救(29~36節)。

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

詩歌：【天天背負我們重擔的主】（《無人及你》）

天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神。

天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神。

[副] 祂是應當稱頌的神，祂的名叫主耶穌。

祂是應當稱頌的神，祂的名叫主耶穌。

視聽——[天天背負我們重擔的主~YouTube](#)

讀經	第70章	第71章	第72章
主題	求神速救的禱告	一位老年人的禱告	為君王求福的禱告
鑰句	求你速速到我這裡來	求你不要離棄我	將判斷的權柄賜給王

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

默想：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，他求神的幫助速速來到(1, 5節)，一方面可以叫尋索他命的人，因羞愧退後(2~3節)；另一方面可以讓一切尋求神的人高興歡喜(4節)。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。因此他全心專神為大，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。本篇最值得我們注意的是，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」(詩七十1, 5)，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神(詩九十4)的角度來看，是沒有快或慢差別。很多的時候，我們在那裡等候神施恩，常覺得非常的慢或非常的遙遠，以為神永遠不來了。其實，神的時間表是絕對正確的，祂有最好的安排，決不至於耽誤，也決不至於失信。親愛的，神的時間表是最佳的，祂決不至於耽誤，祂對你會有最好的安排。

背景：《詩篇》第七十篇的標題是「大衛的記念詩，交與伶長。」本篇除了一節經文中的一半外，基本上跟詩篇四十篇13至17節相同。「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。全詩分為四段：(1)呼求神速速拯救(1節)；(2)願敵人抱愧蒙羞(2~3節)；(3)尋求神高興歡喜(4節)；(4)再求神不要耽延(5節)。

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

默想：本篇是一位長者永不灰心，倚靠神的禱告。在此詩，基於對神的認識及親身的經歷，詩人首先宣告：(1)神是可以投靠的，永不會令他羞愧(1節)；(2)神是公義的，是拯救他的神，是側耳聽他的神(2節)；(3)神是他常住的磐石、是他的巖石、他的山寨(3節)；(4)神已經命定要救他(3節)；(5)神會救他脫離惡人、不義和殘暴之人的手(4節)；(5)並且神是他所盼望的，是他所倚靠的(5節)。接著，他緬懷過去，從年幼開始，經歷了神的信實、盼望、倚靠、扶持、避難所、搭救、幫助(5~16節)；末了，他瞻望未來，他仍要繼續讚美神所施行的拯救，傳揚祂奇妙的作為(17~24節)。本篇最值得我們注意的是，詩人已老邁，把自己的一生看為「奇事」，並且向人見證神在他身上的作為。人到「年老髮白的時候」，才會真正意識到生命的有限和無奈；才會體會到生命有如夕陽西沈，在世時日無多；才會覺得失去了黃金歲月，青春美貌，還有尊嚴、自立的能力；甚至非常的失落，有被遺棄的感覺。在「我年老的時候，求你不要丟棄我；我力氣衰弱的时候，求你不要離棄我」(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」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。因此，不要怕老！就算到「年老髮白」的時候，神仍愛我們、眷顧我們(賽四十六 3~4)；我們仍可以事奉祂，成為福音流通的管道。

親愛的，回顧一生，你是否滿有神恩典的回憶？瞻望未來，神是否仍是你的盼望、倚靠嗎？

背景：《詩篇》第七十一篇並沒有詩題。本篇除了作者不明，另外就是不容易分段。從詩的內容看，本詩作者很可能是一位飽經滄桑的長者，在晚年的時候，遭遇諸多危難。但他仍然能夠緬懷以往屬靈的經歷，而瞻望前程，於是由祈求轉為盼望，由盼望而至得勝。全詩分為四段：(1)從幼到老，神仍是可靠的(1~11 節)；(2)常常盼望，神的公義和救恩(12~16 節)；(3)直到如今，仍傳揚神的作為(17~18 節)；(4)定意繼續，讚美神的拯救、誠實、公義(19~24 節)。

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

默想：本篇是所羅門為王求福的禱告。在此詩，我們看見所羅門為王禱告，盼望神將公義與審判的權柄賜給他，使他統治充滿公義(1~4 節)、和平(5~7 節)、能力(8~11 節)、憐憫(12~15 節)和興旺(16~17 節)。而這一切都是行奇事的耶和華以色列的神所作成的，所以祂的名是應當稱頌的(18~20 節)。本篇最值得我們注意的是，「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，祂的王權是永遠的、祂的心更是充滿了憐憫與體恤，讓萬國萬民得福。

親愛的，《詩篇》中一位神祝福的君王，權柄要通到地極，諸王要叩拜祂，萬國都要事奉祂，是指著主耶穌說的，並且「祂必降臨」(6 節)。你所仰望、等候是誰呢？

背景：《詩篇》第七十二篇是「所羅門的詩」。本篇可能是大衛年紀老邁，在選立所羅門繼承王位時，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，但更是指向那位未來的公義之王，彌賽亞耶穌基督而說的。因此，本詩也是彌賽亞《詩篇》，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)。當基督再來並永遠掌權的時候，公義、安定、昌盛、和平，才將真正得著實現。全詩分為四段：(1)述說王的公義(1~7 節)；(2)述說王的權柄(8~11 節)；(3)述說王的慈愛(12~17 節)；(4)最後頌讚惟有祂配得榮耀、稱讚(18~20 節)。

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

詩歌：【惟有耶穌】(《聖徒詩歌》427 首第 1, 6 節)

一 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。

六 我們現在等候耶穌，要聽祂來的召呼；始終惟有耶穌可慕，惟有耶穌萬有主。

視聽——[惟有耶穌~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

【《詩篇》(卷三)(七十三至八十九篇)默想】——復興

【提示】《詩篇》的第三卷，從第七十三至八十九篇，若可能的話，每篇起碼看兩遍。這卷《詩篇》主要由亞薩和可拉後裔所寫，其主題與出《利未記》相符合。論及會幕和神的聖潔，這卷的許多《詩篇》同樣論及了人與聖所之關係(七十三~八十三篇)，以及神與聖所之關係(八十四~八十九篇)。

【要旨】《詩篇》的第三卷，其中許多《詩篇》提到聖殿和神的王位，因為神是全能的，我們可以求祂拯救我們；因為祂是聖潔的，所以我們要讚美祂；因祂的慈愛和榮耀，配得我們的敬拜和尊崇。

【默想】每一卷《詩篇》之末都有榮耀頌。第三卷也是以「**耶和華是應當稱頌的，直到永遠。阿們，阿們！**」的稱頌與雙重阿們作結束，正如第一卷四十一13與第二卷七十二19相似。本卷從七十三篇到八十三篇提到人與聖所之關係，八十四篇到八十九篇則講到神與聖所之關係，這和《利未記》論及神的聖潔和聖所有關。這卷詩的中心思想乃是神是聖潔的，因此祂要祂的選民應該聖潔。在這卷詩中，我們看見神的聖潔如何顯明在管教自己的子民上；並且神的聖潔也如何顯明在審判世人的敗壞之中。這卷詩其中提到當猶太人被擄外邦，詩人遂呼求神拯救；並且預言有一日以色列民必復興，因為神向祂的子民是信實守約的。讀完本卷，使我們更能認識神是「聖潔」的神，以及人的軟弱敗壞，污穢不潔，但祂的「慈愛」與「信實」，決不丟棄向祂傾吐苦情的人。所以，我們當親近祂，敬拜祂和事奉祂！

就如《利未記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一)祂是聖潔的神。祂呼召人來親近祂、事奉祂、敬拜祂。所以，我們必須與神有親密的交通，而藉著親近祂，才能作一個聖潔的人；並且與神保持和好的關係，而藉著支取祂的恩典，過分別為聖的生活，並脫離一切的軟弱或失敗。
- (二)祂是與人同住的神。這卷差不多每一篇都提到聖所。我們看見詩人們喜愛到耶和華的居所，乃是因為他們喜愛在神的殿裏親近祂，享受與祂的同在。所以，我們因著基督的救贖和聖靈的內住，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。
- (三)祂是信實守約的神。祂以「慈愛」、「誠實」、「公義」和「平安」對待以色列人。他們雖遠離了神，被擄到外邦，但神卻仍以慈愛招聚他們，好在他們身上實行祂的約；並且當他們向祂呼求時，祂就向他們施恩，使他們回轉和在祂豐盛的恩典中得以恢復。所以，雖然我們會失信，但神卻不會失信，祂必按祂的應許，眷顧、保護、和引領我們。

讀經	第 73 篇	第 74 篇
主題	清心的人	聖所被毀時的禱告
鑰句	神實在恩待以色列那些清心的人	求祢顧念所立的約

鑰節：【詩七十三 1】「神實在恩待以色列那些清心的人。」

默想：本篇是清心人的禱告。「神實在恩待以色列那些清心的人」，可以說是全詩的結論。在這首詩中，亞薩說當他看那些人的亨通、發達，義人受苦，他險些滑跌，幾乎喪失信心(1~14節)。他來到神的面前，面對面把他的困惑向神傾訴，透過與神交通，他的眼光被開啟，對問題有新的理解。他知道惡人得勢不過是暫時的，他們最終的結局乃是沉淪。當他大徹大悟後，他深感自己的無知和愚蠢，並轉念以愛慕神和領受神那直到永遠的福分，於是他信心恢復(15~28節)。本篇值得注意的就是，甚麼是蒙福的人。第1節開宗明義的告訴我們，「神實在恩待以色列那些清心的人。」清心就是以神作惟一的目標和目的。2至16節記載清心人的苦難和迷惑。第2節說，「至於我，我的腳幾乎走岔；我的腳險些滑跌。」這指明詩人開始時，是以人的眼光看世事，這樣看法使他幾乎絆跌。詩人說：「我看見惡人和狂傲人享平安就心懷不平」(3節)。他眼見那些惡人狂傲自大卻得享豐足，作奸犯科者卻能逍遙法外，因而導致對人、對事抱著負面的看法，甚而憤世嫉俗。詩人怎樣從懷疑和憤懣不平中釋放出來？關鍵時刻在於：「等我進了神的聖所，思想他們的結局」(17節)。詩人進入聖所後，生命經歷了一百八十度的轉變，他能以嶄新的角度去看四周所發生的一切。詩人經歷了三方面的重整：

- (一) 以新的角度看「惡人」：詩人進了神的聖所，就能覺察惡人被安在滑地，掉在荒廢之中(18節)。這使詩人說，「他們轉眼之間，成了何等的荒涼！他們被驚恐滅盡了。就像人夢醒了，主阿，祢起來也必照樣輕看他們的影像」(19~20節)。詩人知道他們不過是一時風光，今日所擁有的不過如幻影；所作所為，將來必被神審判。
- (二) 以新的角度看「自己」：「因而我心裡發酸，肺腑被刺。我這樣愚昧無知，在祢面前如畜類一般」(21~22節)。這是詩人的醒悟。聖靈光照詩人，叫詩人發覺自己以前心懷不平，其實是十分愚昧。
- (三) 以新的角度認定「神」：神是清心人在地上獨一的愛慕；因此詩人向神發出回應：「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體和我的心腸衰殘；但神是我心裡的力量，又是我的福分，直到永遠」(25~26節)。詩人有了這樣的認定——清心的人親近神，有神為他們的福分，這樣的人生實在是蒙福的人生。如此清心人的受苦和惡人亨通之問題得到了彻底的解決。

親愛的，天路歷程充滿挑戰，基督徒難免「幾乎失閃，險些滑跌」(2節)，但你若在神面前保持清心，必蒙神恩待，接受神的光照與啟示，就不致滑跌。此外，你是否明白只有神是你的至寶，只有祢是你的一切的一切呢？你是否以神作你人生惟一的目標和目的，並且完全奉獻給神呢？

背景：《詩篇》第七十三篇「亞薩的詩」，為卷三之始。利未記為摩西五經中第三卷。卷三共有十七篇，有十一篇都是亞薩的詩。亞薩是大衛王設立在耶和華殿中謳歌者其中的一位領袖(代上六 39)，與耶杜頓負責帶領詩班(代上上十六 4~6)。他不單會作樂，又會作詩。也是一位先知(歷代志下二十九篇三十節)。全詩分為四段：(1)蒙福的人(1~2節)；(2)失去祝福的人(3~16節)；(3)從失敗走出來的人(17~22節)；(4)蒙福人的生活(23~28節)。

鑰節：【詩七十四 20】「求你顧念所立的約，因為地上黑暗之處，都滿了強暴的居所。」

默想：本篇是聖所被毀時的哀歌。面對聖所被毀時，詩人是如何向神禱告呢？他是站在他所認識的神來禱告，而不是站在百姓受苦的情況。他禱告的內容，包括：(1)求神記念祂的會眾(2節)；(2)求神舉步去看(3節)；(3)求神禱願念所立的約(20節)；(4)求祂起來為自己(22節)。因為他看到：(1)神的王權(12~17節)；(2)神的拯救(12節)；(3)神的慈愛(19節)；(4)神的信實(20節)。本篇值得注意的就是，詩人提醒神記念祂所立的約和應許，這正是他在哀痛中有希望，在困苦中能忍耐等候的秘訣。因此，詩人憑著神的約來向祂祈求，而這正是禱告得到答應的秘訣，因神所應許的祂必成就。詩人看著聖城被踐踏，聖殿被破壞和拆毀，不禁問了很多的「為何丟棄…為何發怒…？」他和很多以色列人一樣，對於神向自己選民的苦難袖手旁觀，而深感困惑。當他回想昔日神如何用大能的手施行拯救，緊緊抓著神，堅信不疑祂會「顧念所立的約」，因為神已經起了誓，必會信守。神不能背乎祂自己。所以，他雖然有悲哀，但是沒有埋怨；雖然向神發出問題，卻沒有向神失望。親愛的，你禱告是否是站在神的信實中，求神按祂的應許而成就呢？

背景：《詩篇》第七十四篇是「亞薩的誨訓詩」。「訓悔詩(maskil)」是意譯，即含有教訓指導的詩。這篇禱告讀來令人鼻酸。從詩的內容看，本篇與詩篇七十九篇相仿，都提到耶路撒冷被仇敵毀壞，其中所提到應許之地遭蹂躪，聖殿淪為廢墟，百姓被擄至巴比倫，神的名字大受侮辱(詩七十四 10, 18, 22)，詩人因此發出這篇哀痛的禱告。若想多了解本篇詩篇的背景，可以參考以下經節：耶五十二 12~30；王下廿四 10~16，廿五 9；代下卅六 9~10；尼一 3, 二 13。全詩分為三段：(1)求神記念聖殿被毀(1~11節)；(2)回憶神大能的作為(12~17節)；(3)求神出手為民伸冤(18~23節)。

禱告：主阿，我不為自己要求什麼，我願意一切都是為著祢！我只要祢所要的，凡在祢旨意之外的，我一概都不要。

詩歌：【除祢以外】(讚美之泉)

除祢以外，在天上我還能是誰？除祢以外，在地上我別無眷戀。

除祢以外，有誰能擦乾我眼淚？除祢以外，有誰能帶給我安慰？

雖然我的肉體和我的心腸漸漸的衰退，

但是神是我心裡的力量，是我的福份，直到永遠。

視聽——[除祢以外~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 75 篇	第 76 篇
主題	宣告神要施行審判	誇勝的凱歌
鑰句	惟有神斷定	人的忿怒要成全祢的榮美

鑰節：【詩七十五 2】「我到了所定的日期，必按正直施行審判。」

默想：本篇是稱頌神作為的禱告。這首詩雖短，但包括讚美、神諭、預言及感恩，使人心靈高升。在這首會眾的感恩詩裏，亞薩讚美將要審判全地的神(1~3 節)，警告惡人這審判即將來臨(4~8 節)，並誓言要讚美神(9, 10 節)。全詩分兩部分，第一部分為神曉諭眾民，祂必會施行審判(2~5 節)；第二部分是神諭的解釋和百姓(會眾)的歡呼讚美(6~10 節)。本篇值得注意的就是，詩人的禱告以稱謝開始，稱謝主的聖名和祂奇妙的作為，而以讚美作為結尾，歌頌雅各的神。上篇亞薩向神問的問題：「敵人辱罵要到幾時呢？」(詩七十四 10)。在本篇，耶和華宣稱：「我到了所定的日期，必按正直施行審判」(2 節)。在這裡「到了所定的日期」是神按計劃的時候，必正直施行審判。因此，在苦難中不可灰心喪志，我們要謙卑等候主的拯救，因為神作事有定時，祂是有計劃的神。親愛的，不要懷疑神的時間表和神的智慧，祂斷定的事，必定在祂預定的時刻成就。

背景：《詩篇》的詩題「亞薩的詩歌，交與伶長。調用休要毀壞。」這篇禱告極有可能是為記念神救以色列人脫離亞述王西拿基立之手而作(王下十六 12~十九 37)。有些解經家認為詩篇七十四與七十五兩篇詩是相連的。因為詩篇七十四篇是哀訴，七十五篇是稱頌。七十四篇詩人痛苦地看著聖地、家園被毀，惡人高舉其角自誇；七十五篇詩人宣告神在所定的日子必然興起、施行審判(詩七十五 2, 8)。全詩分為五段：(1)稱謝神的作為(1 節)；(2)宣告神必行審判(2~5 節)；(3)惡人降卑，義人升高(6~7 節)；(4)警告刑罰惡人(8~9 節)；(5)重申神的應許(10 節)。

鑰節：【詩七十六 10】「人的忿怒要成全祢的榮美，人的餘怒，祢要禁止。」

默想：本篇是讚美神勝利，保衛耶路撒冷的禱告。在這首為神勝利，而謝恩的詩裏，詩人看到神施行審判，因神保衛祂的居所耶路撒冷(錫安)，粉碎敵軍進攻(1~3 節)；接著，他描述了神如何得勝，審判了殘暴之人，拯救了謙卑的人，而頌贊惟獨神是可畏的(4~10 節)；末了，他勸勉全民當向神還願，而拿貢物獻給那可畏的主(10~12 節)。本篇值得注意的就是，亞薩的禱告幫助我們渴慕神的同在(2 節)和認識神的全能和可畏(7, 11~12 節)；本詩又教導我們神往往利用惡人的忿怒，使祂反得榮耀。因為在神掌管之下，連惡人的忿怒也只是給神機會表現祂的大作為，使祂得到讚美；人對神的敵意，反而給神提供機會顯示祂的大能，使人敬畏神。這是詩人觀察以色列仇敵的結局而下的定論。

親愛的，在人看來不好的事情，有時反而成為我們的祝福，因為「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」(羅八 28)

背景：《詩篇》第七十六篇的詩題「亞薩的詩歌，交與伶長用絲弦的樂器。」這是一篇讚美神為選民大敗敵軍的勝利之後的凱歌。關於這首詩的寫作時期，有多種見解，多數學者認為本詩是為希西家王時，亞述王西拿基立軍隊被神所差的使者殲滅的事件而作。那時神因為希西家王的禱告，使仇敵退去(《王下》十九章，《以賽亞書》三十六至三十七篇)。本詩雖談論以色列的歷史，也預言神末世公義的審判。全詩分為三段：(1)神在百姓中間，施行審判(1~3 節)；(2)神是可畏的，毀滅惡人並拯救義人(4~9 節)；(3)當向神還願(10~12 節)。

禱告：主阿，讓我們更多的認識祢，認識祢的全能和可畏，使我們以讚美來回應祢多方的眷顧。

詩歌：【神阿，祢名何等廣大洪濤】（《聖徒詩歌》450 首第 4 節）

我的神阿，祢在已過路上，曾用愛的神蹟多方眷顧；

故我敢再投入祢的胸膛，因信心安，讚美祢的道路。

視聽——[神阿，祢名何等廣大洪濤～churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 77 篇	第 78 篇
主題	記念神的奇事	從歷史中學教訓
鑰句	我要向神發聲呼求	他們再三試探神

鑰節：【詩七十七 10】「我便說，這是我的懦弱；但我要追念至高者顯出右手之年代。」

默想：本篇是在苦難中記念神的奇事。在這首哀歌裏，我們看見詩人在極大的痛苦中呼求神的幫助(1~9節)；然而當他回想神過去(特別是摩西時代)的作為而得到安慰(10~20節)。這是一首非常自我中心的詩篇，其中充滿了我、我、我……出現了超過二十次，然而但第10節乃是轉捩點。顯然，亞薩開始用正確的態度向神禱告。如此一來，他就從疑懼、痛苦、失眠、煩躁中得到釋放。本篇值得注意的就是，詩人的轉機在於他首先承認自己的懦弱，並決心「要追念至高者」，而將注意力從自己的身上轉移到在那位全能的神的身上，詩人可能為國家的患難而憂心如焚，於是通宵禱告、舉手禱告(1~2節)。在煩亂中，他無法明白神為何要苦待他們。然而當他開始記念神的奇事，默念祂的作為，並數算祂的恩典，而從永生的神那裏找到答案，就消除了一切的懷疑、懼怕。何等奇妙！當他仰望神，思想祂的恩典和拯救時，他從極度的悲傷變成讚美，失望變為盼望。此外，詩人透過複述神對以色列人的恩典與管教的歷史，藉此教導幾方面重要的信息，就是：(1)家長要教導兒女認識神；(2)忘記了神的誠命就必遭受失敗；(3)不信的心及不順從是神眼中的兩大罪惡；(4)神的忿怒是可怕的；(5)人雖忘記神，神卻不忘記人；(6)疑惑的心是從悖逆神而來的；(7)不信神乃是試探神。

親愛的，你若常常思想祂的恩典和拯救，就能從疑惑、痛苦、失眠、煩躁中的境況中得到釋放。

背景：《詩篇》第七十七篇：本篇的詩題「亞薩的詩，照耶杜頓的作法，交與伶長。」本篇開始亞薩陷於嚴重的自憐景況，後來他的悲傷變成讚美，失望變為盼望。全詩分為四段：(1)向神發聲呼求(1~3節)；(2)內心的省察(4~9節)；(3)默念神古時作為(10~15節)；(4)讚美神的引導(16~20節)。

鑰節：【詩七十八 1~2】「我的民哪，你們要留心聽我的訓誨，側耳聽我口中的話。我要開口說比喻，我要說出古時的謎語。」

默想：本篇是一篇智慧詩，述說了神的選民之歷史，目的是鑑古而知今。詩人透過複述神對以色列人的恩典與管教的歷史，其中包含一些隱藏的教訓，他稱這些教訓為「古時的謎語」，說出神在古時如何奇妙和出人意外的為選民成就大事，也教導他們不要重蹈覆轍，應記念神不改變的恩典，信守與祂立的約。在這首史詩裏，詩人呼求人們聽他的比喻(1~3節)；接著，他鼓勵他們要以神的拯救和律法教導他們的子孫(4~8節)；然後，他憂傷地敘述了以法蓮是如何退後並忘記了耶和華的作為(9~11節)；末了，他追想在過去的歷史中耶和華所行奇妙大事，包括在埃及行奇事，在紅海和曠野行神蹟(12~31節)，然而以色列人不斷離棄神(32~39節)，忘記耶和華拯救以色列人的奇妙作為(40~66節)，後來神終於揀選了大衛作他的王(67~72節)。本篇值得注意的就是，神的慈愛和信實和人的忘恩和不忠成了一個強烈的對比。雖然以色列人屢次的悖逆神——(1)對神不忠(8節)；(2)忘記神的奇妙作為(11~12節)；(3)試探神(18節)；(4)向神撒謊，奉承神(36節)，但神仍多次向以色列人施恩。詩人述說神對以色列人的恩典與管教的歷史，從出埃及記開始一直記述到大衛為王為止，詩中說明神怎樣引導祂的百姓，藉此教導我們幾方面重要的信息，就是：(1)父母應教導兒女認識神；(2)忘記了神的誠命就必遭受失敗；(3)神眼中的兩大罪惡：不信的心及不順從神(4)神的忿怒

是可怕的；(5)人雖忘記神，神卻不忘記人；(6)疑惑的心是從悖逆神而來的；(7)不信神乃是試探神。

親愛的，神是在歷史中作工的神。在你的個人歷史中，祂曾為你擺設筵席嗎？在你過往軟弱或失敗的歷史中，祂曾多次向你施恩麼？試數算過去神給你的恩典，你應如何回應祂的慈愛呢？

背景：《詩篇》第七十八篇是亞薩的訓誨詩。本篇的篇幅很長，是「亞薩篇」中的第七篇，也是「歷史篇」的第一篇。此詩很可能寫于南、北國時代，故有責備以法蓮的不忠(9節)和應以錫安山而非示羅為敬拜中心(60節)的話，藉以告誡耶城的百姓，不可隨從北國走背棄神的道路。詩中特別紀念神在大衛時代施行的拯救。此篇緊接七十七篇末節中的話並根據歷史中的事實，證明其中所說神怎樣「引導」他的百姓。全詩分為四段：(1)述說神的作為(1~11節)；(2)出埃及至曠野激怒神(12~55節)；(3)百姓進迦南對神不忠(56~64節)；(4)神在怒中有憐憫(65~72節)。

禱告：神阿，幫助我們記念祢所做的奇事，常常默想念祢的作為，並數算祢的恩典

詩歌：【數主恩惠】（《聖徒詩歌》715首第1節）

當你經過試煉，茫然無所從，你心絕望以為甚麼都失蹤；
就當數主恩惠，當一一的數，你就要希奇祂曾如何眷顧。
副歌 數主恩惠！要一一的數！記看祂曾如何眷顧你！
數主恩惠！要一一的數！你就要希奇祂曾如何愛你。
視聽——[數主恩惠~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 79 篇	第 80 篇
主題	為耶路撒冷被毀的禱告	求神復興以色列的禱告
鑰句	耶和華啊，這到幾時呢？	求你使我們回轉

鑰節：【詩七十九 9】「拯救我們的神啊，求祢因祢名的榮耀幫助我們，為祢名的緣故搭救我們，赦免我們的罪。」

默想：本篇是為耶路撒冷被毀的禱告。在這首詩裏，亞薩哀嘆耶路撒冷被褻瀆，因為外邦人竟然侵佔了耶路撒冷，污辱聖殿，殺死無數的選民(1~5 節)；並求神不要紀念他們的罪，而要毀滅以色列的仇敵，因為祂不會因以色列人祖先的罪而懲罰他們，且不會容讓祂的名為外邦人羞辱(6~13 節)。本篇值得注意的就是，詩人向神尋求拯救和援助固然是為了要讓神的「聖民；脫離困境；但更重要的，就是神的「名」、「慈愛」與「榮耀」。詩人禱告的內容和基礎是：(1)祂「聖民」的痛苦與艱難(2 節)；(2)祂的「名」而不被外邦人褻瀆、嗤笑(4, 10 節)；(3)祂的「慈愛」而不離棄祂的「聖民」(8 節)；與(4)祂的「榮耀」被外邦人知道 (9 節)。

親愛的，詩人乃是基於神的聖民、名、慈愛和榮耀向神禱告，你禱告的內容和基礎什麼呢？

背景：《詩篇》第七十九篇是亞薩的詩。此篇與七十四篇相似，當巴比倫王攻進了耶路撒冷，玷污了聖殿，城成為廢墟，殺死了無數的選民(代下三十六 17~18；耶五十 17~23)。詩人為神的產業的遭難而憂傷地哀求神。詩篇七十四篇主要地是描述聖殿被破壞後的悲傷，但是詩篇第七十九篇的主旨是側重在說明人民受到的逼迫和蹂躪。猶太人為了紀念耶路撒冷兩次被毀，常誦念這兩篇詩。全詩分為三段：(1)哀告聖殿被汙(1~4 節)；(2)求神懲罰仇敵(5~12 節)；(3)讚美神的救恩(13 節)。

鑰節：【詩八十 3】「神啊，求祢使我們回轉，使祢的臉發光，我們便要得救。」

默想：本篇是求神復興祂的百姓的禱告。在這首詩裏，亞薩曾有三次的呼求，求神彰顯大能，搭救正受敵人蹂躪的選民。他首先向羊的牧者呼求，向他們施恩惠並拯救他們(1~3 節)，並哀訴他們受神刑罰的苦痛(4~7 節)；跟着他用葡萄樹的比喻說明以色列人過去和現在的處境(8~16 節)，而懇求神赦罪並求復興以色列國(17~19 節)。本篇值得注意的就是，詩人切切求神，能使祂的百姓回轉，使祂的臉發光。其中詩人一共用了四次「回轉」，三次是求神「使我們回轉」(3, 7, 19 節)——使我們看見了自己的罪和失敗，就悔改，轉向神；一次是「求神回轉」(14 節)——因祂的憐憫，求祂再眷顧，再施恩。詩人三次求神「使我們回轉」，看來似乎一樣，其實每次都附加上一重意思，求神賜以復興；並且他對神有不同的稱呼：(1)「神阿！」(3 節)，希伯來文是 Elohim；(2)「萬軍之神阿！」(7 節)，希伯來文是 Elohim Sebaoth；(3)「耶和華萬軍之神阿！」(19 節)，希伯來文是 Yahweh, Elohim Sebaoth。從簡單的稱呼到三個名字疊在一起使用，為了強調神是「永存不變的神」，必在憐憫中轉向他們，好使他們得拯救。此外，詩人用了許多比喻的筆法來描寫神與祂百姓的關係：(1)領羊群之以色列的牧者；(2)坐在基路伯上；(3)大能者；(4)栽種葡萄樹者。面對這滿有榮耀的神，我們應向祂呼求：「求祢使我回轉，我便回轉，因為祢是耶和華我的神。」(耶三十一 18)

親愛的，信主後，仍必須不斷地悔改——從悖逆中回轉，從自以為是中回轉，從自義中回轉，從自憐中回轉，從不信的惡心裡回轉，從硬著頸項裡回轉……。

背景：《詩篇》第八十篇的詩題「亞薩的詩，交與伶長。調用為證的百合花。」詩人在七十九篇中述說當日耶路撒冷被毀的苦楚；而在這篇禱告中，他求神彰顯大能，復興以色列，使選民由苦境中回轉。寫本詩時中北國已亡於亞述(王下十七 1~6)，其人民多有逃來南國。故在殿中祈禱時，北國的人民(由以法蓮、便雅憫、瑪拿西代表)也參加(2節)，一同求神赦罪，賜以復興。這篇詩篇中以本篇「使我們回轉」分作三段：(1)求神拯救(1~3節)；(2)求神息怒(4~7節)；(3)求神眷顧(8~19節)。

禱告：主阿，救我們脫離一切的軟弱或失敗，使我們轉向，祢纔是我們惟一所需。

詩歌：【轉，轉，我轉向祢】(《詩歌補充本》323首第1節)

轉，轉，我轉向祢，主，我承認我空虛無比；

轉，轉，流浪的心，只能滿足於祢愛情！

主耶穌！我呼求祢，祢是我惟一所需。

視聽——[轉，轉，我轉向祢~YouTube](#)

讀經	第 81 篇	第 82 篇	第 83 篇
主題	向神歡呼	求神審判世界的禱告	呼求救助的禱告
鑰句	我搭救……應允……試驗	神啊，求祢起來審判世界	神啊，求祢不要靜默

鑰節：【詩八十一 7】「你在急難中呼求，我就搭救你；我在雷的隱密處應允你，在米利巴水那裡試驗你。細拉」

默想：本篇是慶祝節日的讚美詩。在這首詩裏，亞薩激發會眾齊來參與盛典，一同讚美敬拜神。他首先召集會眾向神發聲歡樂(1~5節)；繼而勸勉他們記念神(6~10節)；並呼籲他們悔改，行祂的道(11~16節)。本篇值得注意的就是，詩人呼召以色列人前來守節。守節是提醒他們要記念神恩待祂的選民和祂偉大的神蹟，包括拯救他們出埃及、往曠野、入迦南。守節也是以色列人與神歡樂的時刻，他們唱歌、擊鼓，用豎琴和弦琴彈奏美妙的音樂在神前歡呼、讚美、奉獻。從本篇可見神與人對話：人向神獻上讚美、感謝，而神也向人說話。神要求人應抱何態度敬虔守節呢？他們：(1)要聽祂的話(8節)；(2)要單單敬拜祂，不可向外邦的神下拜(9節)；(3)要行祂的道(13節)。

親愛的，何等寶貝，神對待你正如對待以色列人一樣——「你……呼求，我搭救……應允……試驗。」(7節)因此，你是否每主日來聚會敬拜時，都存著歡喜快樂的心，向神發聲歡樂呢？

背景：《詩篇》第八十一篇的詩題「亞薩的詩，交與伶長。用迦特樂器。」聖經學者都同意，這一篇是過節時所唱的詩(3節)，但在哪一個節日採用則未有定見。在猶太人的新年(「月朔」，猶太曆七月一日)和住棚節首日(「月望」，猶太曆七月十五日開始，一連七天)或其他類似節日敬拜時用。本篇開始有讚美的話，結束時有許多警戒的話語。全詩分為三段：(1)呼召會眾向神歡呼(1~4節)；(2)勸勉他們記念神(5~10節)；(3)呼籲聽道而行道(11~16節)。

鑰節：【詩八十二 8】「神啊，求你起來審判世界，因為你要得萬邦為業。」

默想：本篇是求神審判的禱告。整首詩的核心思想是公義，其中詩人敘述不公義的審判者站在神的審判臺前(1節)；他們因不公之審判而受審判及定罪(2~5節)，並聽見神的死刑判決(6~7節)；末了，他求神把祂公義的審判延展至全地(8節)。詩中的「諸神」(1, 6節)的希伯來語是 *elohim*，含有「審判官」的意思。這首詩稱以色列的有權力者為「神」和「神的兒子」，因為他們是神的代表，負有責任秉公義審判，以維持社會的秩序。根據上下文，「諸神」可指以色列國中不秉公行義的審判官(撒八 3；賽一 16~17等)；也可指替神公正審判世人的君王，但他們卻毫無公義之心。本篇值得注意的就是，詩人求神親自來審判世界，因全地都屬祂的。詩人仿佛看見神坐在天庭的寶座上(像《約伯記》一 6 所描寫的)，責備地上的統治者和審判者，沒有為貧弱者伸張正義。本篇提醒我們，當神所設立的審判官失職的時候，「地的根基都搖動了」(5節)——人的道德價值觀將崩潰，徇私枉法、貪污舞弊的行為將橫行，社會也將陷於極度混亂。所以，詩人呼求全能者的介入，因祂喜愛公義，嫉惡如仇，必伸張正義，主持公道。

親愛的，你尊重神的權柄和地上的權柄嗎？你為一切在上，有權柄的人(教會中及國家)禱告、祝福嗎？

背景：《詩篇》第八十二篇是亞薩的詩歌。聖經學者認為本篇與猶太王約沙法時有關，當時國內遍設審判官(代下十九 5~7)，因這些審判人的官吏不秉公行義，神要審判他們。全詩分為三段：(1)詩人宣言(1節)；(2)神判決審判官(2~7節)；(3)求神審判世界(8節)。馬丁路德論此篇曾說：「世上每一

位掌權者和審判官，應該把這篇禱告貼在他的牆上，這樣便可以提醒他自己的地位是何等神聖，自己的職責是何等重大。他們所享的職權，一面是服事神，一面利於人。」

鑰節：【八十三 18】「使他們知道，惟獨祢名為耶和華的，是全地以上的至高者。」

默想：本篇是呼求救助的禱告。在這首求告詩裏，詩人以呼求神的幫助開始(1~4 節)；然後，他描寫敵人的圖謀，並逐一描述仇敵的結盟(4~8 節)；最後，他求神消滅敵人，使神的公義、和平的國度可以建立(9~18 節)。本篇我們看見詩人將以色列歷來的仇敵都數點出來。詩中所提到的十國聯盟，攻擊神的百姓，也是顯示敵基督的顯露(但七 7, 8；帖後二 4；啟十三 1；十六 14；十七)。本篇值得注意的就是，詩人剛強壯膽的禱告及得勝的確信。在敵人的包圍之下，詩人的禱告不是做軍力評估，也不只是為了消滅仇敵，而是「使他們知道，惟獨祢名為耶和華的，是全地以上的至高者」(18 節)。這表現詩人超越了個人民族的情感，而是以神為中心的禱告。詩人確信神不僅是以色列人的神，而是要全地都承認神的名，使外邦人歸向祂，也作祂的子民。

當敵人來勢凶凶，為要毀滅以色列人，詩人一開始就大聲求告神：「不要靜默、不要閉口，不要不作聲(1 節)。親愛的，神向他的兒女靜默不言是有祂目的，但你卻要不住地向祂呼求，讓祂介入你的危機吧！

背景：《詩篇》第八十三篇是亞薩的詩歌。此篇的時間雖不能確定，但多數解經家認為是猶大王約沙法時代，詩人蒙神默示而作的詩(代下二十 14)，一面安慰百姓，一面又預言神的百姓必得勝利。當時摩押人、亞捫人、米烏尼人一同來攻擊約沙法，王便尋求耶和華，在猶大全地宣告禁食，又設立歌唱的人，因讚美神而大獲全勝。全詩分為三段：(1)詩人求神幫助(1~4 節)；(2)列舉十個敵國(5~8 節)；(3)求神使敵敗亡(9~18 節)。

禱告：主阿，祢是何等的可靠。我們所需要的是更多的信心與依靠，深信祢的權能，祢的引導，帶我們行經那渺茫的未來。

詩歌：【信靠耶穌何其甘甜】(《聖徒詩歌》434 首副歌)

耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；

耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。

視聽——[信靠耶穌何其甘甜~ churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 84 篇	第 85 篇
主題	蒙福的人	懇求慈愛的禱告
鑰句	便為有福	我必在義中見你的面

鑰節：【詩八十四 4】「如此住在祢殿中的便為有福！他們仍要讚美祢。」

【詩八十四 5】「靠祢有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福！」

【詩八十四 12】「萬軍之耶和華啊，倚靠祢的人便為有福！」

默想：本篇是為有福人的禱告。這一篇給我們看見詩人以朝聖旅客的口氣，敘述對神居所的渴望和走進聖殿時的禱告(1~4節)，也敘述在往錫安大道旅程中的經歷(5~8節)，及見證所蒙的祝福(9~12節)。本篇值得注意的就是，詩中的每一件事，都跟「便為有福」這個主題有關。從這一篇中，我們可找到何人為有福：

- (一) 住在神殿中的人是如何蒙福(4節)——(1)如同卑微的麻雀找到住處；麻雀雖是無益、無價值的小鳥，神還是讓他們在祂的殿中居住；(2)如同燕子為自己找到安置幼雛的窩。燕子是最不安靜的鳥。他們總飛來飛去。人沒有得著神的平安也是如此。但飄流無定的人能在神的面前得著平安并且安全的生育。在我們得救以前，我們都是流浪，無家可歸的人，沒有任何保護或藏身之處。當我們來到教會，接觸神、禱告神時，我們覺得找到一個安穩的窩，安息在自己的家裏。這是我們許多人能見證的一神的家就是我們的家！
- (二) 靠神得力心中想往錫安大道的人都是有福的(45節)；即使他們要經過乾燥不毛之地，也覺得乾地變了水泉綠洲，不會感到飢渴和疲勞，反而愈走愈有勁。我們都是蒙天上呼召的子民(來三 1)，一同奔走天路。雖然路途是艱苦的，在途中我們有時會疲乏、遇上凶險或失腳跌倒，但走天路的人卻是蒙福的，因為神應許我們力上加力(七節)，恩上加恩(11節)。此外，詩篇本篇提醒我們：——(1)「靠祢有力量」(5節)：走天路不是憑自己一時之勇，而是要仰望神，享受神家的福樂；(2)「他們行走」(7節)：走天路不是我們一個人獨自走，而是要有同路人一起往前走，彼此打氣，彼此扶持。所以詩人強調「他們」行走，力上加力。我們所走過的路，也會成為別人蒙福之路。
- (三) 倚靠神的人必蒙神賜福(12節)——(1)「神是亮光」供應生命給我們；(2)「神是盾牌」保護我們不受遭害；(3)祂要賜下各樣「恩典」給我們享受；(4)並作「榮耀」以彰顯神(11節)。這篇給我們看見一幅基督徒追求屬靈長進的歷程，就是從「渴想」尋求主，到「前往」朝見主，以及住在主裡面「倚靠」的漸進過程。但一個人要認識神之先，必先要有渴慕(2節)神的心。甚麼時候，失去了屬靈的飢渴，我們屬靈的長進即刻會停頓。因著有屬靈的美慕，我們從而開始親近神，與神同行(7節)和向神禱告(8節)，其結果是成為一個蒙福信靠(12節)神的人。基督徒的一生就好比一條朝聖的道路。親愛的，朝聖者要到聖殿雖必須經過「流淚谷」(6節)，但神已經應許你，當你走天路時，行走要力上加力(7節)，需要時恩上加恩(11節)和任何境遇時榮上加榮(11節)。

背景：《詩篇》第八十四篇是可拉後裔的詩，交與伶長。用迦特樂器。本篇敘述詩人對神居所的渴望，走進聖殿時的禱告，也敘述在旅程中的經歷，及見證所蒙的祝福。在一百五十篇的詩篇中，英國有名的傳道人司布真，認為最有名的是廿三篇；最喜樂的是一百零三篇；使人最能和神深交的是一百一十九篇；讓人最感動的是五十一篇大衛的認罪；而詩篇八十四篇則是最甘甜的詩。在詩篇中，以色列利未支派中可拉的後裔共留下了十二首詩，分別是四十一到四十九篇，八十四篇和八十五篇，以及八十七篇到八十八篇。詩篇八十四篇詩敘述詩人對神居所的渴望，走進聖殿時的禱告，也敘述在

旅程中的經歷，及見證所蒙的祝福。詩人在本篇中直接向神說話，有七次稱神為「你」。另有其它對神的稱呼。例如「萬軍之耶和華」，「耶和華萬軍之神」，「永生神」，「耶和華」，「我的王·我的神」，「雅各的神」，耶和華是我們的日頭、我們的盾牌、我們的恩惠、和我們的榮耀。每逢詩人用不同的稱呼向神說話時，都是代表他對神不同的經歷和享受。全詩分為三段：(1)渴想神的院宇(1~4節)；(2)想往錫安大道(5~8節)；(3)行動正直的人(9~12節)。

鑰節：【詩八十五 10】「慈愛和誠實彼此相遇；公義和平安彼此相親。」

默想：本篇是懇求神施恩的禱告。本詩提及被擄的人從巴比倫歸回，但遭遇到極大的苦難，因而詩人求神憐憫，收回祂的怒氣，並復興他們。在這首詩裏，詩人以感謝神向他們施恩作為開始(1~3節)；然後，他描寫他們當前淒慘的光景，求神止息憤怒，使他們得見神的慈愛(4~7節)；最後，他高唱凱歌，宣告神要賜福給他們，而以義與和平施行救恩(8~13節)。本篇值得注意的就是，詩人宣告了神如何向人施恩，並他如何從神的應許中得到安慰。在詩中，詩人一方面數算過去的恩典，一方面懇求神息怒，再次復興他們。接下來，詩人被聖靈感動，從耶和華的話得到應許，他有信心地感恩讚美：慈愛和誠實相遇，公平和公義相親，天與地和睦在人與神和好，神的公義不但現於天，並且降臨人間。詩人藉著禱告，由灰心失望轉為得勝喜樂。

親愛的，在禱告中，你是否能像詩人這樣的敏銳，能數算恩典，求神施恩和向神感恩呢？

背景：《詩篇》第八十五篇是可拉後裔的詩，交與伶長。從前三節看，猶太人已從被擄巴比倫的日子回歸故國(主前六世紀)。當時猶太人被擄到巴比倫七十年之久，受盡苦楚，國破人亡，異鄉作客，無日不渴望重回故土。後來他們真的返回迦南地，看到的卻一片淒涼的景象，因而內心湧出向神施恩的懇求，求神復興他們。全詩分為三段：(1)數算神的恩典(1~3節)；(2)求神止息忿怒(4~7節)；(3)宣告神拯救的應許(8~13節)。

禱告：神啊！我們願意住在祢的居所，因在祢的院宇住一日，勝似在別處住千日。求祢讓我能信靠祢，因祢是我們日光、盾牌，祢未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。．．

詩歌：【主，祢居所何等可愛】(《詩歌》615首)

(一) 主，祢居所何等可愛！我心渴慕祢的院宇！切望得到祢的同在，我的心腸向祢呼籲。

(二) 在祢祭壇所在之處，並祢香壇所在之所，麻雀找著可居房屋，燕子找著菀雛之窩。

(三) 微弱雖如麻雀、燕子，住在祢殿，便為有福！憑著祭壇贖罪價值，享受香壇所有好處。

(四) 因著靠祢而有力量，前途險阻毫不思顧，錫安大道心中想往，如此之人，便為有福。

(五) 雖經巴迦，流淚之谷，亦使變成泉源之地，並且蓋滿秋雨之福，成為路中福分之一。

(六) 他們行走，力上加力，要到錫安朝見主神；如此尋求祢的自己，也需祢來垂顧賜恩。

(七) 在祢院宇一日之留，勝住別處千日之久，在祢殿看門守候，不在惡人帳棚住留。

(八) 祢是日頭，祢是盾牌，祢要賜下恩惠、榮耀，以祢自己和祢同在，滿足我的一切需要。

(九) 祢未留下一樣好處，不給行動正直的人；倚靠祢的，便為有福，必得恩惠、榮耀無盡。

視聽——[主祢居所何等可愛~YouTube](#)

讀經	第 86 篇	第 87 篇
主題	神是聽禱告的主	錫安頌
鑰句	賜給凡求告祢的人	我的泉源都在祢裡面

鑰節：【詩八十六 5】「主啊，祢本為良善，樂意饒恕人，有豐盛的慈愛，賜給凡求告祢的人。」

默想：本篇詩是大衛在困苦窮乏之中，向全能神呼求。在這首詩裏，大衛受到仇敵攻擊，以求神在憐憫中保守他作為開始(1~7節)；然後，他讚美與感恩神大有能力，有能力做到他所求的事，並稱讚神的偉大(8~13節)；最後，他再次求神施恩，因為驕傲人起來攻擊他(14~17節)。本篇值得注意的就是，大衛幾乎對於每一件所說的事，無論祈求還是讚美，都交代原因，因神是聽禱告的主。大衛特別提到神為什麼要垂聽他的禱告：(1)因他是困苦窮乏的(1節)；(2)因他是虔誠人(2節)；(3)因他終日求告神(3節)；(4)因為他的心仰望神(4節)；(5)因神必應允他(7節)；(6)因神為大(10節)；(7)因為神向他發的慈愛是大的(13節)；(8)因耶和華神幫助他，安慰他(17節)。此外，大衛對神有深入的了解，因此，他所述說神的美德：(1)本為良善；(2)樂意饒恕；(3)有豐盛的慈愛；(4)肯應允人；(5)諸神之中沒比祂的；(6)從的作為無可比；(7)所造的萬民都要來拜祂；(8)祂為大；(9)行奇妙的事；(10)惟獨祂是神；(11)祂發極大的慈愛；(12)救我們的靈魂；(13)有憐憫有恩典；(14)不輕易發怒；(15)憐恤人；(16)賜力量給人；(17)幫助人；(18)安慰人。親愛的，這篇詩篇的焦點是在「禱告」，請思想神為什麼要垂聽你的禱告呢？你是否深刻地認識神？你是否與有祂親密的關係？你是否忠誠地依靠祂？

背景：《詩篇》第八十六篇是大衛的祈禱。有些學者發現短短的十七節裡，大衛有三十一處引用其他地方的字句，所以有人認為本篇是節錄大衛七次禱告的詞句而編輯成。大衛的禱告多像直接對神講說，說明他與神之間的親密關係。他用了29次「我」，36次「祢」，並且他用了三個不同的希伯來文來形容神：「伊羅欣(神)」共用五次，「耶和華」用四次，和「亞多乃(主)」用七次。全詩分為三段：(1)切心求神拯救(1~7節)；(2)頌讚神的作為(8~13節)；(3)顯出恩待憑據(14~17節)。

鑰節：【詩八十七 7】「歌唱的、跳舞的都要說：我的泉源都在你裡面。」

默想：本篇是一篇歌頌錫安的禱告。在這首讚美的詩歌裏，詩人描述錫安的榮美，因作為耶和華榮耀的居所(1~3節)；然後，他進一步描述出生在錫安的人(包括萬國的人)所享有的特權(4~6節)；最後，他描寫了那些歌唱跳舞之人的喜樂，因錫安是祝福的泉源之城(7節)。本篇值得注意的就是，關乎錫安由神奠立根基，是祂治理的城的預言。本篇的錫安不僅是指耶路撒冷，也不僅是指教會，乃是預表基督國度的實現。這樣神所建造的錫安城可分三個時期：(1)歷史猶太地的耶路撒冷，(2)現在蒙愛的教會，(3)將來天上的新耶路撒冷。不論是以色列人的歷史，教會的歷史中，都曾有過復興；但最後一切的復興：光明、喜樂、和平、盼望…都因著基督第二次降臨而成為事實。此外，第7節呼籲所有歌唱的、跳舞的，都要說：「我的泉源都在祢裏面。」這是一句多麼美的禱告，正如啟示錄最後一章的情形，那條從寶座流下的河帶出了生命的泉源。親愛的，你是否等候那日復興的降臨，也預備好進入復興的生命水流之中呢？

背景：《詩篇》第八十七篇是可拉後裔的詩歌。這是一篇讚美詩，但因以錫安為頌贊對象，故又稱作「錫安歌」，與四十六、四十八、七十六、一二二、一三七篇屬同一類。全詩歌頌錫安為「神的城」，

為祂所愛護。全詩分為三段：(1)錫安為神所愛的城(1~3 節)；(2)錫安為萬民所歸的城(4~6 節)；(3)錫安為生命之源頭的城(7 節)。

禱告：神阿，我們感謝祢，祢是聽禱告的主。求祢教導我們在禱告中與祢更親近。

詩歌：【禱告之時】（《聖徒詩歌》552 首第 1 節）

禱告之時，甘甜之時！使我離開煩惱之事；

來到神的座前發表所有意願，所有需要。

當我遇到重壓、憂愁，我靈卻常得著自由；
不陷惡者所有佈置，因為有你—禱告之時！

視聽——[禱告之時~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 88 篇	第 89 篇
主題	面對生命危機時候的禱告	求神堅定與大衛所立的永遠約
鑰句	耶和華拯救我的神啊	我的慈愛……我的信實

鑰節：【詩八十八 1】「耶和華拯救我的神啊，我晝夜在祢面前呼籲。」

默想：本篇是從死亡的黑暗中向神發出的不住的禱告。這是一篇沒有答案，連希望的表示都沒有的詩篇。在這首求告的詩裏，詩人形容他所面對的患難(1~9節)，威脅他生命的危機(10~13節)，並說出因所發生之事未得答案，而引起的驚惶(14~18節)。本篇值得注意的就是，詩人在苦痛的深處仍能仰首向神求助(9節)，因為神是慈愛的拯救者(1節)。當詩人處在非常艱難的光景之中，但是他的禱告沒有停止過(1~2、9、13節)。他沒有失去盼望，卻仍有信心稱耶和華為「拯救我的神」(1節)，他還是「天天求告祢，向祢舉手」(9節)，並且他還知道他早晨的禱告「要達到祢面前」(13節)。因為詩人知道，他所有的遭遇都是神所做的(6, 7, 8, 14, 16, 18節)。因此，儘管人生際遇往往不如意，神的兒女絕不可灰心絕望，應仍信靠神，繼續不斷地向祂禱告。

親愛的，面對生命的危機和患難時內心的掙扎，你是否像詩人一樣，從沒有停止過你的禱告呢？當憂傷絕望臨到你時，你是否仍能夠保持信心，將自己交託在愛你的神手呢？因為「無論是死、是生、……是現在的事、是將來的事……都不能叫我們與神的愛隔絕，這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」(羅八 38~39) 你也許沒有這樣絕望的經歷，但你是否知道有人正有如此的遭遇，而為他代禱呢？

背景：《詩篇》第八十八篇的詩題「可拉後裔的詩歌，就是以斯拉人希幔的訓誨詩，交與伶長。調用麻哈拉利暗俄。」「麻哈拉」意指用愁苦哀音唱之，其標題一次單用(詩五十三)；一次與利暗俄連用，有悲哀，充滿憂愁和痛苦之滋味(詩五十八)。希幔是撒母耳之長子約珥的兒子，為大衛王時所立司理之謳歌者，亦奉神之命，作王的先見(代上六 28~32；二十五 1~5)。本篇是令人傷感的一篇詩，自始自終語氣沉痛哀絕，滿了憂鬱和痛苦的滋味，似乎毫無盼望可言。詩人患了重病，可能長了大麻瘋(8節「隔在遠處」)故被隔離，為親友所憎惡，又遭神棄絕(7, 14, 16~18節)。雖然在極其痛苦之中，他的禱告沒有停止，憑著信仍然向神一聲聲的呼求。全詩分為三段：(1)患難中向神訴苦情(1~9節)；(2)不願死亡的迫切求(10~13節)；(3)未得答案的呼喊(14~18節)。十六世紀一位英國主教胡培爾(Hooper)非常喜歡這首《詩篇》，當他在監裏服刑，快要為主殉難的時候，他想到這《詩篇》，獲得從主而來的平安與勇氣，於是將這詩送給他的夫人。

鑰節：【詩八十九 33】「只是我必不將我的慈愛全然收回，也必不叫我的信實廢棄。」

默想：本篇是求神堅定與大衛所立永遠約的禱告。在這首求告詩裏，詩人一開始以神慈愛與信實的永久約為樂(1~37節)；最後，他悲嘆神的受膏者(國王)被擄，國家已被毀滅，卻因信靠神的應許，向神發出讚美，以及向仇敵及環境誇勝(38~52節)。本篇值得注意的就是，詩人在患難之中，因信靠神與大衛所立永遠約，在失望中仍存有盼望，在疑惑中仍存有信心，在悲情中而得安慰。因此，詩人的求告是求神按照祂的屬性和應許來施行拯救。從第八十八章進到了八十九篇，就好像是兩過天青，又好像是從黑夜進入了光明。請特別注意，全篇禱告中提到四次的「立約」(3, 28, 34, 39節)；三次的「起誓」(3, 35, 49節)；兩次「不說謊」(34, 35節)；九次神的「信實」(1, 2, 5, 8, 24, 28, 33, 37, 49節)；七次神的「慈愛」(1, 2, 14, 24, 28, 33, 49節)。這強調以色列人雖然多次地背逆神，但神對他們還是「慈愛」與「信實」的(33節)。

親愛的，即使環境再險惡，你會否因神的慈愛和信實向祂發出讚美呢？你是否經常向人見證神的慈愛與信實呢？

背景：《詩篇》第八十九篇是以斯拉人以探的訓誨詩。以斯拉人以探，大有智慧，為大衛時所立與希幔、亞薩同作管理歌唱者(王上四 31；代上十五 17~19)。這是一篇歷史的詩，其歷史背景為(王下二十四 8~12，代下三十六 9~18)因猶大王約雅斤被擄，詩人想起神對大衛所立的約，而祈求神記念，搭救他們出離仇敵之手。全詩分為六段：(1)因神的信實慈愛永遠感謝祂(1~4 節)；(2)全能無比的耶和華(5~18 節)；(3)神與大衛所立永遠的約(19~37 節)；(4)神的子民受羞辱(38~45 節)；(5)求神記念祂的約(46~51 節)；(6)神是應當稱頌的(52 節)。

禱告：父阿，我們感謝祢，祢以永遠不變的慈愛與信實帶領我們。

詩歌：【祢信實何廣大】(《聖徒詩歌》452 首第 1 節)

父阿，在祢並無轉動的影兒，祢的信實極其廣大無邊；

千萬億載祢的恩惠永存在，祢的憐憫像祢永遠不變。

(副) 祢信實何廣大！祢信實何廣大！祢的憐憫每晨都是新鮮！

凡所需祢聖手都豫備完全，祢的信實極其廣大無邊！

視聽——[祢信實何廣大~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

【《詩篇》(卷四)(九十至一百零六)默想】——安息

【提示】請讀九十至一百零六篇，並注意一百零六篇末之結語，那是第四卷和第五卷之分界線。每篇詩起碼要讀兩遍。這卷《詩篇》多為無名氏所寫，與《民數記》相似。在《民數》記中，神要祂的神的百姓到達應許之地得享安息，照樣在這一卷裏面，神要祂的神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項悖逆的罪，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。

讀經	第 90 篇	第 91 篇	第 92 篇
主題	神是我們的居所	耶和華為避難所	安息日的讚美詩
鑰句	主啊，你世世代代作我們的居所	耶和華是我的避難所	你的作為叫我高興

鑰節：【詩九十 14】「求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。」

默想：本篇是摩西以神是我們的居所為禱告的基礎，教導我們怎樣過一個合神心意的人生及建立有價值的服事。這篇所寫的是根據摩西個人的經歷，而感歎人在神的震怒下，以致人生短暫，無常，和虛空，於是他向神傾吐出這個早早飽得神慈愛的禱告。當他回顧繞着乾旱、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，你世世代代是我們的居所。」(1 節)毫無疑問，摩西體會神的心意，也了解人的需要與軟弱。神最大的心願是祂要親自與我們同在；而我們最美好的歸宿是以神為我們的住處，我們的居所，這也是對神最高、最完全的經歷。3~11 節，我們看到摩西經歷過不同的生命歲月之後，他形容人生是短暫而虛空的。他用了三個比喻來形容人生(4~6 節)：(1)世人消逝，像被洪水沖去，活了一輩子，好像渺無痕跡；(2)如睡了一覺，短暫而虛幻；(3)如早上發芽生長，晚上凋萎的草；短暫而毫無用處。在短暫的人生中，更可悲的是生活又是如此不愜意——在罪孽纏繞(7~9 節)和勞苦愁煩(10 節)中渡過。如果這樣渡過一生，的確是「一聲歎息」，既無奈又可哀。不過，在詩中末了，摩西卻為我們指出另一條路，教導我們怎樣去度過在世短暫而勞苦愁煩的一生。他向神發出四個請求(12~15 節)，四個願望(16~17 節)，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。這就是人生意義所在，也是人生的智慧。(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。詩人不但盼望自己有這樣的經歷，更盼望自己的子孫後代有同樣的智慧和經歷。本篇值得注意的就是，摩西寫本詩的目的並不是感慨人生的有限、短暫、和勞苦愁煩，而是激勵人認識永恒、慈愛和榮耀的神，懂得怎樣過一個有意義的人生。在神以外，我們的人生是又苦又短，只有罪惡與痛苦。然而許多人的心卻被眼前的事物、工作、欲望、需要、理想等等占据，以致看不到人生無常的事實。往往是在面對生命大限之前，才發覺辛苦了一生，所得著的只是勞苦愁煩，所留下的，只是一聲嘆息，因而抱憾終生。摩西的禱告中給我們的提示是：積極的人生可從認清楚人生苦短的事實開始。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。讓我們人生的每一個階段都經歷住在祂裏面，我們就能飽嘗祂的慈愛；在勞苦中能喜樂；所作的工也被神堅立和記念。這是我們苦短人生的積極出路。親愛的，在勞苦愁煩的生活中，你是否飽嘗神的慈愛，而經歷住在祂裏面的喜樂和滿足？在短暫的人生，你是否得著智慧的心，而按神的心意而活？

背景：《詩篇》第九十篇是神人摩西的禱告。因此有人認為這首詩是《詩篇》中最早的一首詩。本篇與《申命記》三十三章有相似之處，所以有聖經學者認為，這詩歌可能是摩西因目睹六十萬的以色列百姓虛度光陰，在曠野中繞了三十八年，最後因著不信一個一個倒斃在曠野中，而有感作了此詩。這首詩反映出摩西一生的經歷，也反應了他的人生觀和價值觀。他一生中經歷了三個四十年：第一個四十年是在埃及皇宮里長大和受教育，學盡了埃及一切的學問；第二個四十年是他逃离埃及，在米甸的曠野放羊的日子；第三個四十年是摩西被神呼召，帶領以色列人出埃及，在曠野所度過的歲月。全詩分為三段：(1)讚美神是我們的居所(1~2 節)；(2)述說人生的短暫，及因罪而添愁苦(3~11 節)；(3)求過一個有智慧及飽嘗神慈愛的人生(12~17 節)。

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

默想：本篇是頌讚蒙神保護的詩。這首詩的內容大致如下：首先，詩人提到神是安穩的住處(1~2 節)和祂施行拯救，而保護他脫離苦害(3~8 節)；接著，他描繪了在神保護之下的人所享有的福分(9~13 節)；末了，他描述了神應許搭救、保護專心愛祂的人(14~16 節)。本篇值得注意的就是，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。在這首表達信靠的詩篇中，詩人述說了神七個不同的名字，描述神如何的保護我們：(1)至高者；(2)全能者；(3)祂是耶和華；(4)祂是避難所；(5)祂是山寨；(6)祂是神；(7)祂是我的倚靠。他也描述八項神對倚靠祂的人的應許；(1)神必搭救他；(2)神要把他安置在高處；(3)神必應允他的求告；(4)神要與他同在；(5)神一直搭救他；(6)神要使他成為尊貴；(7)神要使他足享長壽；(8)神必將救恩顯明給他。即使人生充滿了各種痛苦、患難，然而在神裏面，我們無論在何時，在何處和在何種境況裏，都有平安；再加上，有神的同时和保守，我們就無所懼怕。
親愛的，神是你的蔭蔽處和避難所，祂必帶領你渡過生活中所有的危險和恐懼，因祂必看顧敬愛祂的人。

背景：《詩篇》第九十一篇沒有題目，在傳統上，猶太人認為是摩西寫的。這首詩的結構特殊，先是詩班的宣告，在神的能力保障之下，要住在與神相交的隱秘處。詩人曾兩次說：「耶和華是我的避難所」(2, 9 節)。每次說明神的福分的時候，詩班就大聲歌頌。《詩篇》九十和九十一篇雖然都有同樣的說出，神是「我們的住處」，但語氣上有重大的差異。上篇論及人在神的震怒下，以致人生短暫；而這篇論及神的慈愛，而詩中充滿了喜悅和安慰(比較九十篇 10 節與九十一篇 16 節)。魔鬼在荒野曾引用本詩 11~12 節，試探主耶穌從殿頂跳下來，主耶穌卻智慧地回答了魔鬼(太四 6~7)。全詩分為三段：(1)住在神隱密處(1~2 節)；(2)必蒙神的保護(3~13 節)；(3)神的應許(14~16 節)。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。

鑰節：【詩九十二 4~5 節】「因你耶和華藉著你的作為叫我高興，我要因你手的工作歡呼。耶和華啊，你的工作何其大，你的心思極其深！」

默想：本篇是安息日讚美的禱告。在這首唱頌的讚美詩中，詩人以讚美神的慈愛和信實開始(1~5 節)，然後述說神如何審判惡人(6~11 節)和祝福義人(12~15 節)。本篇值得注意的就是，詩人的眼睛蒙開啟，肯定神公義和信實的作為，因而稱謝神的偉大奇妙的救恩。神的作為奧妙難明。表面看來祂容讓惡人茂盛與發旺，然而時候到了，他們必要滅亡。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栽於耶和華的殿中一樣，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。
親愛的，你是否深刻明白神在你身上的作為嗎？你是否知道祂所作的工作又是何等奇妙嗎？

背景：《詩篇》第九十二篇的詩題為「安息日的詩歌」，作者不詳，但很可能為一位王(10~11 節)。按猶太人的儀式，每安息日早晨要獻第一隻羔羊給神的時候，就一面獻祭，一面唱此詩。神設立安息日的目的——一方面是記念神創造的工作(創二 2；出二十 8~11)，另一面是為記念神將以色列人從埃及為奴釋放出來(申五 15)。在新約時代，七日第一日(主日)則是基督徒聚集到神的面前，記念主完成救贖的工作。這一篇在安息日向神歌頌讚美的禱告，詩中充滿歡欣和喜樂，其中有七次提到耶

和華的聖名。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。全詩分為三段：(1)稱謝神的慈愛和信實(1~6節)；(2)惡人必要遭報和滅亡(7~11節)；(3)義人必要發旺和長青(12~15節)。

禱告：主啊，祢是我穩固的居所，我可以不斷住在其中。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。

詩歌：【主你是我們永居所】（《世紀禮讚合唱精選集》）

主，祢是我們永居所，世世代代的居所。
主，祢是我們永居所，祢是永遠的居所。
主，祢是我們永居所，眾山嶺未曾造成，
地和世界未曾造成，祢是永遠的居所。
求指教我們數算自己日子，叫我能得著智慧的心，
早晨飽得祢的慈愛，好叫我們歡呼喜樂，
叫我們歡呼喜樂；我們一生要歡呼喜樂！
主，祢是我們永居所，世世代代的居所。
主，祢是我們永居所，祢是永遠的居所。
願祢作為向僕人顯現，榮耀顯明於後代，
願祢的榮美歸於我們，願祢的榮美歸於我們，歸於我們，哦，主！
真神是人千古保障，是人將來希望，是人居所抵禦風雨，
是人永久家鄉！山川尚未發現之時，星球未結之先，
遠自太初便有神在，永在無窮盡年。真神是人千古保障，
是人將來希望，一生歲月引領不離，是人永久家鄉。
阿們，阿們，阿們！

視聽——[主你是我們永居所~YouTube](#)

讀經	第 93 篇	第 94 篇	第 95 篇
主題	宣告耶和華為王	向伸冤的神呼求	讚美耶和華為王
鑰句	耶和華作王	你是伸冤的神	他們斷不可進入我的安息

鑰節：【詩九十三 1】「耶和華作王，祂以威嚴為衣穿上。耶和華以能力為衣，以能力束腰，世界就堅定，不得動搖。」

默想：本篇是頌讚耶和華作王的禱告。在這首獻給作王的耶和華的詩中，詩人宣告「耶和華已經作王了！」(1節)；接著，他特別描述神的寶座從太初立定(2節)、祂的威嚴大能勝過諸水(3~4節)、祂的法度不變和祂的殿永稱為聖(5節)。本篇值得注意的就是，耶和華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。然而神的大能超過一切抵抗祂的力量。這首詩也是一篇預言詩，預演彌賽亞在千禧年作王的情景。雖然世局有如大水揚起，而動盪不安，但我們應當信靠勝過諸水的耶和華，不要因撒但暫時得勢，而灰心失望，總要忍耐等候，仰望榮耀的主第二次再來。
親愛的，世間之苦難雖如海洋浪潮的洶湧，兇惡之勢力如洪水的氾濫，但有主同在就可以平安渡過一切，因為祂是「連風和水也聽從」的主(路八 22~25)。

背景：《詩篇》第九十三篇是「耶和華為王」的七篇《詩篇》之一，這七篇包括九十三，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，一百等七篇。這一系列讚美的詩是猶太人在聖殿中獻早祭時所唱的頌讚禱文。聖經學者認為第九十四篇有是本篇的副歌，而九十三至九十九篇都是預言彌賽亞的工作。全詩分為三段：(1)耶和華為王的威嚴(1節)；(2)耶和華的寶座穩固(2~4節)；(3)耶和華的殿永稱為聖(5節)。

鑰節：【詩九十四 12】「耶和華啊，你所管教、用律法所教訓的人是有福的。」

默想：本篇是講論耶和華要作審判的王，主要是強調神必要管教自己的百姓，對付國中的惡人與不義的長官。在這首求告的詩中，詩人以向神這位審判「世界的主」呼求為開始(1~3節)；接著，他控訴惡人的罪狀(4~7節)，及警告壓迫人的人(8~11節)；然後，他述說義人的福分(12~15節)；末了，他對神有信心(16~19節)，堅信神必伸張公義(20~23節)。本篇值得注意的就是，詩人領會神的管教帶來的苦難，必會引領詩人進入更大的祝福。「管教」希伯來文是 *yacar*，其意義就是「懲戒」，「訓誡」，「指導」，「糾正」。他具體列出受神所管教的人所蒙一系列美好的祝福：(1)在遭難的日子，他得享平安(13節)；(2)神保證必不丟棄，也不會離棄他(14節)；(3)神必要幫助他攻擊、抵擋作惡的和作孽的(16~17節)；(4)失腳時，神以慈愛扶助他(18節)；(5)心中多憂多疑時，神安慰他(19上節)；(6)神使他的憂慮變為喜樂(19下節)；(7)受冤屈時，神作他的高臺(21~22)節；(8)神是他可投靠的磐石(22節)。詩人說自己「多憂多疑」(19節)，希伯來文是 *sar'aph*，可譯為「不安的想法」。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。雖然詩人曾一度疑慮重重，但因神的糾正和約束他不安的煩亂思慮，並賜下安慰，使他再得著喜樂。

親愛的，你是否經歷了神在管教中所賜的福嗎？「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)

背景：《詩篇》第九十四篇是耶和華作王的詩篇中的第二篇。上篇講論耶和華已經作王。本篇講論耶和華要作伸冤的法官。本詩分為二段：(1)陳明案情及惡人罪狀(1~11節)；(2)神必管教祂的百姓及審判惡人(12~23節)。

鑰節：【詩九十五 11】「所以我在怒中起誓說：『他們斷不可進入我的安息！』」

默想：本篇是呼召同來向神歌唱和敬拜。在這首讚美的詩中，詩人首先是邀請會眾一同唱歌頌贊神，因為祂為大，萬物由祂創造，受祂管理(1~5節)；然後，祂呼籲他們要向神敬拜，因祂是看顧我們的神，我們是祂草場上的羊(6~7節)；末了，祂警告他們，不可硬心，以致重蹈他們祖先在米利巴或是在瑪撒的覆轍，因不信而進不了神所應許之地(8~11節)。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。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)。這警告仍然可以應用在基督徒的身上。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？親愛的，以色列人沒有進入迦南(進入安息)是因為：(1)硬著心而不肯順服(8節)；(2)試探神，而不曉得神的作為(9節)；(3)沒有信心而心裏迷糊(10節)。請問是甚麼會阻止了你進入神的「安息」呢？

背景：《詩篇》第九十五篇是論「耶和華為王」系列稱謝詩中之一篇。詩人想到神的偉大，並想到已往以色列民在曠野中的倒斃，來引為鑒戒。《希伯來書》作者認為此詩乃大衛所作(四7)，並曾五次引用本篇的話(來三7~11, 15；四3, 5, 7)，說明摩西一代因信心不足，未能進入迦南。本詩可以以「來啊」(1, 6節)分為二段：(1)來啊，向祂歌唱(1~5節)；(2)來啊，屈身敬拜(6~11節)。

禱告：神阿，我們要讚美祢，因祢坐著為王到永永遠遠，惟有祢能使世界堅定，不得動搖。我們投靠祢，即使世局動盪，人心不安，如同洪水翻騰，惟有祢能使我們在祢裏面平安穩妥。

詩歌：【你坐著為王】（《生命河靈糧堂》）

主耶和華，滿有憐憫和恩典，我投靠在你翅膀蔭下，
當我回轉，一宿雖然有哭泣，早晨必歡呼喜樂。
你坐著為王到永永遠遠，雖洪水翻騰，我堅定仰望你。
你坐著為王垂聽我呼求，使我靈甦醒，有復活的生命。

視聽——[你坐著為王~YouTube](#)

讀經	第 96 篇	第 97 篇	第 98 篇
主題	讚美神作王的榮耀	讚美耶和華作王時的審判	歌頌讚美耶和華作王
鑰句	耶和華作王，世界就堅定	公義和公平是他寶座的根基	你們要向耶和華唱新歌

鑰節：【詩九十六 1】「你們要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱。」

默想：本篇是呼召全地都要向神歌唱，因為耶和華是王，祂是全世界人們的歡樂與福分。在這首洋溢著喜樂、歡慶的讚美中，詩人首先是邀請全地向神歡唱，讚美祂的名，因為神的榮耀和祂奇妙的作為(1~6節)；然後，他邀請萬國敬拜神，頌贊祂為王，因為祂憑公義治理列國(7~10節)；末了，他邀請天地在耶和華面前歡欣，因為祂要憑公義來審判全地(11~13節)。本篇值得注意的就是，詩人邀請百姓迎接及敬拜真正的君王耶和華神，並且不單向祂歡唱新歌，也向外邦傳揚祂的救恩。本篇中，「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。所以，本篇也是一篇傳福音，向萬民講說神那奇妙的作為的《詩篇》。因此，今天我們在聚會中，「當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主」(弗五 19)；並且在各地為主作見證(徒一 8)，傳揚祂奇妙的作為。親愛的，向人宣告好消息是不容我們保持緘默的。你是否會情不自禁地向別人講說主的恩典和拯救呢？

背景：《詩篇》第九十六篇也是七篇稱謝「耶和華為王」詩中之一。這首詩與歷代志上十六章 23 至 33 節相似，因此本詩大概是根據大衛為迎接約櫃回錫安時所寫的。本篇是一首讚美詩，邀請萬國頌贊神，傳揚祂奇妙的作為。這詩也是一首「彌賽亞」的《詩篇》，預告了基督的國度建立後，那時全地會為祂按公義審判世界而歡呼。本詩分為三段：(1)邀請聖民頌主(1~6節)；(2)邀請萬民頌主(7~10節)；(3)邀請天地頌主(11~13節)。

鑰節：【詩九十七 1】「耶和華作王，願地快樂，願眾海島歡喜！」

默想：本篇是頌贊公義的神君臨全地，主要的焦點是耶和華作王，施行公義審判。在這首歌頌耶和華作王的詩歌中，詩人首先是呼籲全地因耶和華國度的建立而歡喜(1節)，然後他描述耶和華作王的情景：(1)有雲彩圍著祂，(2)有烈火在祂面前開路，(3)有電光四射，使大地不寒而慄，(4)群山在祂面前要像蠟一樣融化，(5)有神的公義和榮耀表明(2~6節)；其後他描述耶和華作王施行審判的影響，並且勸勉眾民勸勉憎恨罪惡(10~12節)。本篇值得注意的就是，詩人預言耶穌基督第二次來臨時，要審判全地的景況。從這篇禱告中，我們可以清楚看見主再次降臨掌權的情景：(1)祂以公義和公平，作祂寶座的根基(2節)；(2)祂要以權能統管全地(1~6, 9節)；(3)祂勝過一切的假神，而一切拜偶像的人都蒙羞抱愧(節 7)；(4)義人要大大歡喜快樂，稱謝主的聖名(8~12節)。這正是千禧年的光景，也是新天新地的預告。這是何等的盼望。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)。

背景：《詩篇》第九十七篇是稱謝「耶和華為王」詩中之一。本篇是以色列人被擄歸回後，在聖殿裏崇拜時所吟唱的讚美詩，也是一篇預言耶穌基督的第二次來臨的禱告。本詩分為二段：(1)耶和華作王榮耀情景(1~6節)；(2)耶和華作王施行審判(7~12節)。

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

默想：本篇是願全地向耶和華唱新歌。在這首激昂的讚美中，詩人一開始就呼籲所有神的兒女，都要向祂唱新歌，讚美神的救恩與公義，歌頌神的慈愛與信實(1~3節)；接著，他呼籲全地要也要為王歡樂、要發大聲，並要用琴歌頌、用琴和詩歌的聲音，用號和角聲來歡呼(4~6節)；末了，他呼籲全地在祂面前一同歡呼，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，都因耶和華的公義而歡呼(7~9節)。本篇值得注意的就是，詩人要萬民都要唱「新歌」的原因：(1)神是拯救者，祂施行奇事，拯救了祂的百姓(1~3節)；(2)神是大君王，祂要統治全地(4~6節)；(3)神是審判者，祂將來要以公義審判全地、世界和萬民(7~9節)。《詩篇》中共6次提到要向耶和華唱「新歌」(三十三3，四十三，九十六1，九十八1，一百四十四9，一百四十九1)。「新歌」可指新譜出來的歌，也有永遠常新之歌的意思。神的恩典每早晨都是新的(哀三23)，故在嶄新的每一天，我們在更新的靈中，自然會湧出新的頌歌，而抒發內心對神的感謝和讚美。親愛的，你是否是一位天天以發自內心的歌聲，歌唱讚美主的救恩呢？

背景：《詩篇》第九十八篇仍是歌頌讚美耶和華作王為主題的《詩篇》。救恩是這首讚美詩的中心。本篇首節和末節與九十六篇相同，內容也極相似。全詩涵蓋範圍面不斷的前擴大，先是「你們」(會眾，1節)，然後是「全地」(4節)，最後是所有造物(7節)。本詩分為三段：(1)要向耶和華唱新歌(1~3節)；(2)要用各種樂器大聲歌頌(4~6節)；(3)全地在祂面前一同歡呼(7~9節)。

禱告：主阿，求祢使我們成為一唱詩讚美者，天天以歌聲頌讚祢的名，傳揚祢的救恩。

詩歌：【向耶和華唱新歌】（《我心旋律》）

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，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。

視聽——[向耶和華唱新歌~YouTube](#)

讀經	第 99 篇	第 100 篇	第 101 篇
主題	聖潔的神作王	當讚美耶和華作王	敬虔愛神的王
鑰句	祂本為聖	普天下當向耶和華歡呼	我要存完全的心行在我家中

鑰節：【詩九十九 3】「他們當稱讚祂大而可畏的名，祂本為聖。」

默想：本篇是歌頌耶和華本為聖的禱告。在這首讚美耶和華為王的詩中，詩人一開始就宣告聖潔之神為全地的王(1~3節)；接著，他描述聖潔之神施行公平、公義(4~5節)；其後，他描述聖潔之神以「赦免」與「報應」對待以色列民(6~9節)。本篇值得注意的就是，詩人曾提起三次(2、5、9節)說，「祂本為聖」。詩人依據神的聖潔，來高舉及敬拜耶和華為王。「聖」希伯來文是 qadowsh，其意義就是神要求祂的百姓與通俗或不潔的東西分別出來。在這篇禱告中，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；並且告訴我們怎樣靠祂成聖：(1)要敬畏和稱讚祂(3節)；(2)要尊崇神(5, 9節)；(3)要求告祂的名(6節)；(4)要遵守祂的法度和律例(7節)。在這首詩中，詩人提到聖潔之人的範例包括摩西、亞倫和撒母耳(6~7節)。他們呼求神，為神的百姓代求，因而禱告得到神的垂聽。我們若聖潔，也必在代求的事上得勝。

親愛的，神興起摩西、亞倫和撒母耳用禱告，來服事他們那一代的人(出三十二 30~32；民十四 13~19；十六 46~50；撒七 8, 9；十二 16~19；耶十五 1)。今日的教會何等需要這樣的代求者，你是否也願意用禱告來服事神和祂的兒女嗎？

背景：《詩篇》第九十九篇是七篇稱謝「耶和華為王」詩中之一。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。本詩以「耶和華作王」為開始，並且每段都以「祂本為聖」(3, 5, 9節)作結語，分為三段：(1)神在錫安為大(1~3節)；(2)尊崇公平、公義的神(4~5節)；(3)讚美應允禱告的神(6~9節)。

鑰節：【詩一百 3】「你們當曉得耶和華是神；我們是祂造的，也是屬祂的；我們是祂的民，也是祂草場的羊。」

默想：本篇是普天下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，(1~2節)；接著，他說明稱謝、讚美神的理由，因為神是創造我們的主和祂以良善與慈愛待我們(3~5節)。本篇值得注意的就是，我們為何當稱謝、讚美耶和華。本篇雖然非常的短，但詩人用了七次「當」，來指引我們到神面前來的態度：(1)當向耶和華歡呼；(2)當樂意事奉耶和華；(3)當向祂歌唱；(4)當曉得耶和華；(5)當稱謝祂；(6)當讚美祂；(7)當感謝祂、稱頌祂的名。詩人對神的認識是非常的深刻，因此他的禱告還說出，他為何要稱謝、讚美神的原因：(1)我們是他造的；(2)我們是祂的民；(3)我們是祂草場上的羊；(4)耶和華本為善；(5)祂的慈愛存到永遠；(6)祂的信實直到萬代。

親愛的，對神的認識，是人讚美的基礎。你與神的關係是否反應了你對神的態度？你的讚美是否反應了你對神的認識？

背景：《詩篇》第一百篇的詩題「稱謝詩」，是耶和華作王詩篇組的最後一篇(自九十三篇開始)。聖經學者認為是聖殿落成時民眾結隊遊行，行列貫過聖殿的大門進入前庭，內心充滿了喜樂，而唱這首詩歌。此詩與九十五篇 1~2, 6~7節頗多相同處。本詩分為三段：(1)當來向神歡呼(1節)；(2)當樂

意事奉神(2節)；(3)為何來讚美他(3~5節)。司布真曾說：「當人數眾多的會眾同唱這首詩篇的時候，天下沒有比比種歌聲，更叫人感到雄壯與偉大了」。

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

默想：本篇是大衛願過無可指摘生活的禱告。這是一首君王詩，前半(1~4節)講為王敬虔生活的標準，在於行事完全，斷然不沾惡人，不涉惡事；後半(5~8節)講施政的原則，在於剷除惡人，只選召忠心和誠實的人作他的臣僕。本篇值得注意的就是，大衛有二方面的期待，一是決心在神面前過聖潔的生活；另一是決志按神旨意以公義治理國家。短短的八節經節之中，共有七次「我要」及五次「必」等。大衛在本篇中列出了敬虔的君王應有的那些美德：(1)歡喜歌唱神的慈愛和公平(1節)；(2)以智慧行完全的道(2節)；(3)存完全的心行事(2下節)；(4)沒有邪僻的事(3節)；(5)沒有悖逆彎曲的事(4節)；(6)不說讒謗的言語(5節)；(7)眼不高傲心不驕縱(5下節)；(8)樂意接待國中的誠實人(6節)。本篇也可以作家庭生活的模範。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。」(7節)這說出敬虔的生活必先從家庭開始。親愛的，試思考一下敬虔人的性格和行動，你的生活是否像這裡所說一樣？

背景：《詩篇》第一百零一篇是「大衛的詩」。有的學者把本篇以迄一百一十篇稱之為「詩篇中的詩篇」，或「小詩篇」，因為《詩篇》所用形式和主題大部分可在這十篇中找到，包括世界的創造、神與以色列先祖的立約、出埃及進迦南、被擄和歸回，以及神的受膏者的最後的勝利和祂永遠為王等信息。從結構上來說，本篇為引言，一百一十篇為結論。其間八篇的主題首尾呼應。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。本詩分為二段：(1)以智慧行完全的道(1~4節)；(2)親君子遠小人的心志(5~8節)。路德稱這篇詩為「大衛的照王鏡」(David's mirror of a monarch)。

禱告：主阿，讓我們以心以口來事奉祢，因我們是祢造的、是屬於祢的、是祢的民、是祢場的羊。我們要讚美祢，因祢本為善、祢的慈愛存到永遠、祢的信實到萬代。

詩歌：【普天下當向耶和華歡呼】（《靈糧堂》 611 首）

普天下當向耶和華歡呼，普天下當向耶和華歡呼，
當樂意來事奉祂，當來向耶和華歌唱。
當曉得祂是神，當曉得祂是神，
我們是祂所造，也屬於祂；
我們是祂民，並祂草場的羊。
當稱謝進入祂的門，讚美進祂的院；
當感謝祂，稱頌祂名。
因祂本為善，祂的慈愛存到永遠，
祂本為善，祂的慈愛存到永遠。
祂的信實，祂信實直到萬代，信實直到萬代。
普天下當來歡呼，當來歡呼，
當樂意來事奉祂，當來向耶和華歌唱。
當來向耶和華歌唱，向祂歌唱！

視聽——[普天下當向耶和華歡呼~YouTube](#)

讀經	第 102 篇	第 103 篇	第 104 篇
主題	困苦人吐露苦情的禱告	讚美神恩典與慈愛的禱告	讚美神創造的奇妙
鑰句	惟有你永不改變	耶和華的慈愛歸於敬畏他的人	你所造的何其多，都是你用智慧造成的

鑰節：【詩一百零二 26~27】「天地都要滅沒，你卻要長存；天地都要如外衣漸漸舊了，你要將天地如裡衣更換，天地就都改變了。惟有你永不改變，你的年數沒有窮盡。」

默想：本篇是詩人吐露苦情的禱告。在禱告中，詩人首先吐露了他的苦情(1~11節)：全身發燒(3節)、衰弱無力(4節)、消耗殆盡(4節)、周身疼痛(5節)、孤獨(6節)、難以成眠(7節)、愁眉不展(9節)、遭人摒棄(10節)、內心絕望(11節)，於是求神眷顧和憐恤；之後，他因思想神的永存和大能，又因信神肯垂聽垂看他的痛苦，就得著安慰、鼓勵和指望(12~22節)；及至末了，他的盼望終於勝過了疑懼，因他信那位永不改變的神，必使他堅立在神面前，而他的後裔也在神的愛顧下興盛(23~28節)。本篇值得注意的就是，詩人開始時描寫自己極端苦楚，覺得快要忍受不住時，向造天地永存的神呼求；然而，他並非絕望，當轉眼仰望「惟你耶和華」(12節)之時，而大得安慰，就超脫了自己的抱怨；並深信惟有神是永不改變的(27節)，而確信因神必施行拯救而喜樂。親愛的，人的一生是何等的有限、短促、痛苦、衰弱，然而你若看見「惟有你」，就會因祂的無限、永恆、全能、永不改變，而得著安慰、鼓勵和指望。

背景：《詩篇》第一百零二篇的詩題是「困苦人發昏的時候，在耶和華面前吐露苦情的禱告」。本篇未提作者，也沒有提供歷史背景，或說明用於何種樂器等，只注明詩人禱告時身心的狀況。希伯來書一章 10~12 節中引用了 25~27 節來證明基督耶穌的神性。本詩分為三段：(1)求主顧念苦情(1~11節)；(2)求主憐恤錫安(12~22節)；(3)信心勝過疑懼(23~28節)。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。」

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

默想：本篇是大衛蒙了神特別的恩典，故此他全心要歌頌讚美神。在這首感恩的詩中，他先勉勵自己當感謝神，因神赦免了他的罪惡，醫治了他的病(1~5節)；然後，他要那些敬畏神的人，都稱頌神赦罪的慈愛和祂永恆的愛(6~18節)；末了，他邀請天上耶和華的使者和一切被造之物一同稱頌耶和華的王權(19~22節)。本篇值得注意的就是，大衛的讚美都集中在神的恩典與慈愛，包括：(1)赦免罪孽(3節)；(2)醫治疾病(3節)；(3)救贖生命(4節)；(4)使所願的得以知足(5節)；(5)使人如鷹返老還童(5節)；(6)為受屈之人伸冤(6節)；(7)啟示祂的法則和作為(7節)；(8)不永遠懷怒(9節)；(9)除去罪孽(12節)；(10)憐恤祂的兒女(13節)；(11)掌管萬有(19節)。請注意，本篇中有五次提到「一切」(2, 3, 6, 22節)，說出神的救恩是何等的全備，因祂滿足了我們一切的需要！此外，詩中四次提到神的「慈愛」(4, 8, 11, 17節)，說出神的愛是何等的無限，因祂完全除去了我們的罪孽、完全饒恕了我們！親愛的，詩人的禱告有那一些使你產生共鳴呢？你有沒有因被神全備的救恩和豐富的慈愛所滋潤，而感動和感恩呢？

背景：《詩篇》第一百零三篇是大衛的詩歌。詩中無一句請求，全為讚美稱頌。這篇詩辭藻富麗、高雅，是《詩篇》中最美的一篇讚美。這篇詩前後兩節都用「我的心哪！」作為呼喚，可說是發自大衛的內心深處。本詩分為三段：(1)大衛因自己蒙恩而稱頌(1~5節)；(2)因神公義和慈愛而稱頌(6~18節)；(3)因神至高的權柄而稱頌(19~22節)。

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

默想：本篇讚美神創造的奇妙。在這首讚美詩裏，詩人以稱頌神的尊榮威嚴開始(1~4節)；然後，他描繪了神創造陸地與大海(5~9節)，祂使大地供應所有活物的需要(10~18節)；之後，他描寫了神造設日夜(19~24節)，治理海中的動物(25~26節)，而且掌管生命(27~30節)；末了，他以一生要向神歌唱，向神歌頌結束(31~35節)。本篇值得注意的就是，詩人默想神的創造的作為，不得不向造物主歡呼，稱頌祂的全能和智慧。詩人取材自《創世記》第一章所記載的神的創造，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》第一章神的創造之工：

第一天，神創造了光(詩一百零四 1~2；創一 2~5)；

第二天，神使空氣將水分為上下(詩一百零四 2~4；創一 6~8)；

第三天，神使地和水區分(詩一百零四 5~9；創一 9~10)；

第三天，神使地長出菜蔬(詩一百零四 14~18；創一 11~18)；

第四天，神復造了太陽，月亮和眾星(詩一百零四 19~23；創一 14~19)；

第五天，神復造了海與空中的活物(詩一百零四 21~24；創一 24~26)；

第六天，神創造了動物和人，以及所有活物指定的食物(詩一百零四 27~30；創一 27~30)；

第七日，神安息，人也要因祂歡喜(詩一百零四 33~34；創一 31~35)。

親愛的，神創造之廣，之大，之深，之有秩序，之平衡，是否使你不得不相信祂，依靠祂，跟隨祂，事奉祂，敬拜祂呢？當你欣賞神所創造了宇宙和萬物，是否願一生向祂唱歌，歌頌【偉大的神】(《聖徒詩歌》7首)呢？

偉大的神，我每逢靜念默思，你手所創這偉大的世界；

我見眾星，又聞那隆隆雷聲，你的權能在全宇宙顯揚。

(副)我魂歌頌，讚揚我主我神：「何等偉大！何等偉大！」

我魂歌頌，讚揚我主我神：「何等偉大！何等偉大！」

視聽——[偉大的神~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

背景：《詩篇》第一百零四篇講到神創造了宇宙和萬物，那受造之物都要稱頌神。前篇述說神對神的百姓的恩惠和慈愛；本篇則述說神創造的奇妙。一百零三篇描述神是救主；一百零四篇描述神是創造的主。這兩篇的開始和結束都是一樣的。這首詩始於讚美，也以讚美結束。本詩分為二段：(1)從神的創造稱頌神的偉大(1~30節)；(2)詩人願一生向耶和華唱歌(31~35節)。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，好似神沒有證明祂已經把地球賜給人作居所，我們不得不憂惶度日一般。」

禱告：神阿，我們的心哪要稱頌祢，因祢赦免我們，醫治我們。我們要天天向祢獻上感恩祭，而不忘記祢行在我們身上的恩典與慈愛。

詩歌：【我的心，你要稱頌耶和華】(《讚美之泉》專輯3 - 甦醒)

我的心，你要稱頌耶和華，不可忘記祂的恩惠。

祂赦免你一切過犯罪孽，醫治你疾病復原。

我的心，你要稱頌耶和華，不可忘記祂的恩惠。
祂以仁愛慈悲為你冠冕，為受屈的人伸冤。
[副] 天離地有何等的高，祂的慈愛也可等的深，
東離西有多麼的遠，祂使我的過犯也離我多遠，
耶和華有憐憫的愛，且有豐盛無盡的恩典，
從亙古直到永遠，耶和華祂是我的神。
(從亙古直到永遠，耶和華祂是我的神。)
視聽——[我的心，你要稱頌耶和華~YouTube](#)

讀經	第 105 篇	第 106 篇
主題	讚美神在歷史中所成就的大事	敘述以色列人背逆神的歷史
鑰句	祂記念祂的約	祂的慈愛永遠長存

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

默想：本篇讚美神的名和祂奇妙的作為，而本詩的主旨乃是感謝敬拜信實守約的神。在這首讚美詩裏，詩人以勸勉會眾來讚美和記念神奇妙的作為開始(1~7節)；然後，他述說神怎樣記念與亞伯拉罕立的約(8~15節)、約瑟的生平與以色列人定居於埃及(16~24節)、摩西的生平與從埃及得釋放(25~38節)、神在曠野對以色列民的照顧(39~41節)，以及以色列人進入迦南地的事蹟(42~45節)，而成就神所立之約。本篇值得注意的就是，詩人從第三者來看神在以色列人歷史中的作為、計劃與奇妙拯救的經過。他敘述神向祂的民守約施慈愛的事實，從神對亞伯拉罕的呼召至以色列民住在迦南地為止，前後共有五百年的歷史，在這漫長的歷史中神不斷以恩典待他們，因祂與亞伯拉罕、以撒、雅各立了約。本詩用了許多個「祂」字，表明神是：(1)有作為，全地的主(1~7節)；(2)立約和守約的主(8~15節)；(3)主動安排一切的主(16~23節)；(4)拯救的主(24~38節)；(5)供應的主(39~45節)。

親愛的，神在歷史上的作為，祂是信實可靠，永不失敗的神。從這篇詩關於神保護、拯救、鍛煉、和供應祂神的百姓的歷史，你認為神為你做的會不及這些嗎？從亞伯拉罕、約瑟、摩西的生平中，你是否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，而得著迦南地為基業呢？你現今所遭遇的一切是否也是祂愛心所計劃的呢？

背景：《詩篇》第一百零五篇是三篇歷史詩之一(七十八，一百零五，一百零六篇)，乃是回顧神在以色列歷史中作工的詩。這是一首讚美詩，稱頌神信守祂與人立的約。這也是一首敘事詩，用讚美詩的形式敘述以色列人自亞伯拉罕以迄進入迦南的歷史。因內容與約櫃進入耶路撒冷時，大衛即興而作的稱頌詩歷代志上十六章 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。本詩分為四段：(1)稱頌神奇妙作為(1~4節)；(2)神呼召亞伯拉罕(7~15節)；(3)神使約瑟轉禍為福(16~25節)；(4)摩西引領神的百姓進迦南(26~45節)。

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

默想：本篇是向慈愛的神認罪求救的禱告。在這首敘事詩裏，詩人以在讚美的呼籲和簡短的禱告，求神再次施恩拯救為開始(1~5節)。然後，他述說以色列人的罪：(1)在紅海，他們雖不信與埋怨，但神卻施恩拯救他們(6~12節)；(2)在曠野，他們為了沒有肉吃而埋怨(13~15節)，他們妒忌摩西和亞倫的權力(16~18節)，他們膜拜金牛犢(19~23節)，他們在探子匯報時所表現的不信(24~27節)，參與摩押人的祭拜外邦神(28~31節)，在米利巴發怨言(32~33節)，以致神向他們發怒；(3)在迦南地，他們仍然不順服，之後他們被擄，但神又重新施憐憫(34~46節)。末了，他以祈求神像過往一樣拯救神的百姓和讚美神的慈愛來結束這篇詩(47~48節)。本篇值得注意的就是，詩人透過以色列民的悖逆去讚美「神的慈愛永遠長存」。他總結以色列民的失敗，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，之後被巴比倫俘擄(王下二十五章)的事件。但從歷史來看，這群蒙愛的子民卻頑梗得令人不能置信，雖然神嚴厲責罰他們，但神更以堅定不變的慈愛待他們。

有人說得好，歷史不就是神啟示祂自己嗎？從這篇詩關於神子民失敗的歷史裏，我們看見耶和華啟示祂自己是一位「本為善」和「慈愛永遠長存」之神。

親愛的，神的百姓在歷史中不斷地失敗，但神對他們的愛永不改變。以色列人的悖逆、失敗乃是現今教會的鏡子，詩人的禱告對你有什麼提醒呢？你有否求神興旺你的教會，使眾肢體蒙福呢？

背景：《詩篇》第一百零六篇乃是第四卷末了的一篇。本詩亦是哈利路亞詩，首尾皆用「哈利路亞」（你們要頌讚耶和華）。這首《詩篇》是詩人回想以色列人如何悖逆神，辜負他的恩，以及他們怎樣跌倒失敗，而向神認罪的禱告。本篇與上一篇的主題相近，也是敘述歷史的詩章，但是記述的重點卻相異。摩爾敦教授說：「上篇是神的百姓在應許之地時的國歌，本篇是他們在巴比倫時的國歌；上篇是論到神如何對待以色列人，本篇是論以色列人如何對待神；上篇是論神的忠信慈愛，本篇是論人的忘恩負義；上篇為了是鼓勵，本篇為了是警戒。」本篇第一節和末了兩節與歷代志上十六章 34~36 節是互相重複的。有些聖經學者認為這首詩篇作于被擄之後(27, 47 節)，為從巴比倫回歸本土而寫的詩。本詩分為五段：(1)勸眾民都要稱頌神(1~5 節)；(2)在出埃及時的悖逆(6~12 節)；(3)在曠野中的悖逆(13~33 節)；(4)在迦南地的違命(34~46 節)；(5)向神祈求和感謝(47~48 節)。

禱告：主，求祢開我們的心竅，使我們能明白祢在我們身上的奇妙作為，並知道凡事臨到我們，必有祢的美意。我們謝謝祢那永不改變的慈愛，一路引領我們，幫助我們經歷每次苦，鼓勵我們走每一步路。

詩歌：【一路我蒙救主引領】（《聖徒詩歌》471 首）

（一）一路我蒙救主引領，陳腐事物何必求？

難道我還疑祂愛情，畢生既由祂拯救？
神聖安慰、屬天生活，憑信我可從祂得；
我深知道凡事臨我，祂有美意不必測。

（二）一路我蒙救主引領，鼓勵我走每一步路；

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。

（三）一路我蒙救主引領，哦，主大愛何豐滿，

不久我到父的懷中，得享應許的平安。
我靈披上榮耀身軀，飛入無夜光明處，
我要永遠唱此佳句，蒙祂引領我一路。

視聽——[一路我蒙救主引領~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

【《詩篇》(卷五)(一百零七至一百五十)默想】——讚美

【提示】請讀《詩篇》一百零七至一百五十篇兩遍；若可能的話，請再特別研究《詩篇》一百十九篇。這一卷《詩篇》主要由大衛執筆，中心思想是「神的話」，正像《申命記》是重新申述神的話。特別是一百十九篇，其中所有的教訓都是圍繞著遵守神的律法。這卷《詩篇》也是讚美和稱謝神和祂的話語的讚歌，大多數的《詩篇》原本是配合音樂，在敬拜中使用的。本卷與申命記相對照符合，同樣論及了神的話與生命(一百零七~一百十八篇)；神的律法(一百十九~一百四十五篇)；以及讚美的詩歌(一四六~一五零篇)。

【要旨】《詩篇》第五卷教導我們從神的話來得到祂的醫治和拯救；以及呼召我們來向神唱出讚美，因祂慈愛的諸般行動。《詩篇》是一本使我們心靈歌唱的書。我們今日仍可以使用這些《詩篇》，和其他聖徒，彼此對說，口唱心和地讚美主(弗五1)。

【默想】《詩篇》五卷書都以歌頌或讚美神作結束，且以雙重「阿們」四十一3及七十二19，八十九52，「阿們」加「哈利路亞」(一百零六48)來鎖定，而最後則以雙重「哈利路亞」(一百五十六)作總結。全卷《詩篇》第一卷以人有福為起頭，第五卷以讚美神為結束。讀完本卷書，我們看到詩人在各種環境裡(尤其是在困難中)，與神相交、祈禱的經歷和感受，並在其中對神各方面的認識和體驗，因而對祂發出歌頌和讚美。詩人有時發表這些詩歌，乃是作為神子民在會中敬拜之用，可因而挑旺他們對神和祂聖殿之渴慕。願我們亦藉著《詩篇》，叫我們心靈歌唱，好使我們作個唱詩人，一生讚美、榮耀神。論到神和祂的話語，這卷詩篇也是讚美和稱謝神和祂的話語的讚歌，大多數的詩篇原本是配合音樂，在敬拜中使用的。我們今日可以像從前那樣使用這些詩篇，作為一本讚美和敬拜的詩歌集，這是一本使我們心靈歌唱的書。

就如《申命記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神——

- (一) 祂是獨一的真神！因此，我們要盡心、盡性、盡力，愛祂，好使我們能成為一生禱告、讚美的人。
- (二) 祂是說話的神！祂的話語是何等寶貝，凡遵行祂話語的人必然蒙福。因此，我們都當以愛神的心，讀祂的話，傾聽祂的聲音。
- (三) 祂是偉大的真神！祂不受時空間的限制，是無所不在、無所不知、無所不能、無所不問和無所不管的神。何等蒙福！祂的同在幫助我們渡過每一個危難，祂的全能幫助我們勝過每一場爭戰。因此，我們都當稱頌、讚美祂，向祂歌唱。
- (四) 祂是眷顧人的神！雖然我們軟弱、無能、渺小，但祂聽我們在患難中的禱告，並且拯救、看顧、保守和恢復我們，甚至化災禍為祝福。因此，我們「**應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神。**」(腓四6)
- (五) 祂是美善的！有關神崇高之屬性、奇妙的作為、祂名之榮耀，詩人描述性的讚美和宣告性的讚美(Descriptive Praise and Declarative Praise)，使我們能感同身受。因此，無論在甚麼境遇(健康或疾病)，甚麼階段(從年幼到髮白)，我們都當發出讚美的聲音，讚美祂的美善。

讀經	第107章	第108章	第109章
主題	神所顯的慈愛	倚靠神得勝仇敵	求神報應惡人
鑰句	耶和華的慈愛	我們倚靠神	惟願你賜福

鑰節：【詩一百零七8】「但願人因耶和華的慈愛和他向人所行的奇事，都稱讚他。」

默想：本篇是蒙救贖者感恩的禱告。詩人回顧以色列民從被擄之地巴比倫歸回的情景，就呼召百姓向神發出感恩的歌聲，讚美祂不變的慈愛。在這首詩裏，詩人以呼籲全會眾稱謝神為開始(1~3節)；然後，他生動地描寫神救他們脫離了所遇的各種危險，包括沙漠和曠野中的迷失(4~9節)，身陷黑暗的冤獄中(10~16節)，罹重病臨近死亡(17~22節)，和漂流茫茫大海上(23~32節)；最後，他再次描述神如何化災禍為祝福(33~38節)，使困苦窮乏的人得到保護和眷顧(39~42節)。本篇值得注意的就是，詩人述說神對被贖之民所發的「慈愛」，並願蒙愛者向神發出稱謝。他用了四個圖畫，形容神向四種景況中人所顯的「慈愛」：在曠野迷路的人(4~9節)，被囚禁的人(10~16節)，患重病的人(17~22節)，和航海遇難的人(23~32節)。本篇有四次重複這一詩歌中的副歌：「但願人因耶和華的慈愛，和向人所行的奇事，都稱讚祂」(本節重複了四次，即8、15、21及31節)，而每一類遭遇患難中的人求告神，蒙神看顧和拯救之後，都用這副歌讚美神的「慈愛」。詩人顯然意識到神的「慈愛」不斷地伴隨著他。在人生各種的遭遇中，如果知道神的「慈愛」仍眷顧我們，祂有能力肯來幫助我們，就能得到很大的安慰。

親愛的，在過往經歷中，你是哪一類人？神又怎樣從困難的情況中幫助過你？人生變幻無常，有時爬得高、有時跌得低，正如「上到天空，下到海底」(26節)，但神密切注視你的遭遇，祂那不改變的「慈愛」從沒有離開你。

背景：《詩篇》第一零七篇是卷五的開始，是以色列人被擄，返國後第一次住棚節獻感謝祭所唱的詩歌。本詩是回答《詩篇》一零六篇47節的禱告，指出神如何拯救祂的百姓脫離仇敵之手。全詩結構謹嚴，其中有四段副歌：「於是，他們在苦難中哀求耶和華，他從他們的禍患中搭救他們」(6, 13, 19, 28節)與「但願人因耶和華的慈愛，和向人所行的奇事，都稱讚祂」(8, 15, 21, 31節)，形成對偶句，貫穿於整首詩歌。詩人藉此副歌描述以色列民回歸故國所遇的患難，而他們如何禱告獲拯救，因此獻上感謝。本詩多次提到神的「慈愛」(1、8、15、21、31、43節)。全詩分為二段：(1)蒙救贖者要稱謝耶和華(1~3節)；(2)當思想神向人顯的慈愛(4~43節)。

鑰節：【詩一百零八13】「我們倚靠神，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是他。」

默想：本篇是大衛感謝神拯救的禱告。在這首詩裏，大衛感謝神的大愛(1~5節)，因為祂拯救祂的百姓脫離仇敵之手，並且也戰勝強大的仇敵(6~13節)。本篇值得注意的就是，大衛神藉著描述這些神拯救的大作為，顯明了祂的慈愛和信實(4節)，以及祂的應許(7~10節)。此外，編者重新組合大衛五十七篇和六十篇之前的禱告，祈求神幫助抵抗仇敵，來應付當時新的需要，因神的慈愛，信實和應許不因環境而改變，而永遠是亙古常新的。因此，無論在任何環境和遭遇之下，我們都可以找到神的話語來扶持我們，而成為我們的能力來戰勝仇敵。

親愛的，你可以謀事、作事，但成事在乎神。因此你當倚靠祂，才能從祂的話語得到引導，智慧和力量，施展大能做出超過自己能力的事。

背景：《詩篇》第一零八篇的標題稱為「大衛的詩歌」。本篇其內容重複了以前另兩篇的話：1~5節曾在五十七篇7~11節中記載；後面6~13節由六十篇5~12節中引來的話。原來的兩篇是先祈求，後轉為讚美，而本篇卻是由讚美開始，後轉為祈求。他。本詩大概在被擄歸回後被人編輯而成，用來在聖殿崇拜時頌讚之用。編者所要表明的乃是對神的稱頌和信靠。因為他們經歷了70年漫長的被擄歲月；如今，照著神的應許，歸回耶路撒冷。全詩分為二段：(1)歌頌神的慈愛(1~5節)；(2)倚靠神戰勝仇敵(6~13節)。

鑰節：【詩一百零九 21】「主耶和華啊，求你為你的名恩待我，因你的慈愛美好，求你搭救我！」

默想：本篇是大衛求神報應仇敵的禱告。在這首詛咒詩裏，大衛呼求神審判那些向他作出虛假指控的人(1~5節)；然後，他求神對付敵人，使他們遭受利害的刑罰(6~20節)；其後，他在禱告中細訴所受的痛苦，求神拯救(21~25節)和審判(26~29節)；最後，他向神歌頌讚美，因他深信神必會為他伸冤(30~31節)。本篇值得注意的就是，大衛在他人生最深沉、黑暗的時刻，以「讚美」來貫穿他的禱告。大衛因惡人的行為，求神對付敵人，使他們遭受利害的刑罰。然後，他以自己的痛苦和神的慈愛作為禱告的基礎，求神搭救。本篇21節開頭，「但你……」(和合本沒有翻譯出來)一語，將全詩的氣氛改變過來。大衛在最痛苦的日子，依然藉著禱告，將他心中的不平和痛苦，交給那位公義審判罪惡的主，仰望祂的施恩、搭救和幫助，因祂的慈愛美好。大衛這樣的禱告完全來自信靠神的名與祂的慈愛(21節)，而克服了危機。我們是否也得著了以信心的「讚美」，而超越苦難的秘訣呢？

親愛的，神不是按照你所想望的方式在幫助你，祂乃是將你的危機轉換成你的祝福。

背景：《詩篇》第一百零九篇是大衛躲避他兒子押沙龍時所作的詩。本詩是咒詛詩。大衛為什麼要寫出咒詛的詩篇呢？因他生在律法之下，並且他站在國家的立場上講話，或者站在先知的立場上預言將來的審判。這首咒詛詩中所表現的仇恨與言辭的惡毒，解經家出現許多不同的解釋，讀者若有興趣可參考不同的工具書。使徒彼得在使徒行傳一章20節，也引用了本篇第八節的話應驗了猶大的死這話，「願別人得他的職分」。全詩分為三段：(1)訴說惡人行為(1~5節)；(2)求神報應惡人(6~20節)；(3)求神施恩搭救(21~31節)。

禱告：神阿，祢的慈愛永遠長存。我們感謝祢「從黑暗中和死蔭裡領我們出來」(詩一百零七 8)，使我們的黑夜變為白晝。

詩歌：【清晨的日光】(《生命詩歌》576首)

- 一 雖經漫漫長夜，晚星也都已消滅，神卻未曾忘記祂所定的永約；
當我們正徘徊在死蔭之地離不開，有一清晨的日光從天而來。
是神憐憫的心腸，眷顧罪人的憂傷，把我們的腳引到平安路上，
所有黑暗盡驅走，我神我主施拯救，使我們的黑夜變為白晝！
- 二 你來尋找失喪者，你肯赦免犯罪的，你使卑賤無望人得享喜樂；
當我們正徘徊在死蔭之地離不開，有一清晨的日光從天而來。
你是神人的調和，你是人中的聖者，我們從你看見人性的美德；
如此救主我愛戴，向你全心獻敬拜，讚美你，今住我卑微胸懷！

視聽——[清晨的日光~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 110 章	第 111 章	第 112 章
主題	讚美彌賽亞	讚美神的作為	敬畏耶和華的人必蒙福
鑰句	當你掌權的日子	耶和華的作為本為大	這人便為有福

鑰節：【詩一百一十 1】「耶和華對我主說：『你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。』」

默想：本篇是大衛預言彌賽亞。在這首詩裏，大衛說描述神在仇敵面前立他為王(1~3節)；然後，他說神照著麥基洗德的等次立他為大祭司，要戰勝一切仇敵(4~7節)。本篇值得注意的就是，大衛被聖靈感動之下，預言了彌賽亞基督升天坐在神的右邊，作他們的大祭司，並且得勝了仇敵。在本篇，大衛清楚地描述了基督的兩方面：一面祂是得勝的君王(徒二 32~35；來一 13；啟十九 11~16)，另一面祂是照著麥基洗德的等次永遠為祭司(創十四 18；來五~八章；亞六 13)。我們仔細研讀本詩時，加以默想，瞭解其中所指的，就能明白此詩論及基督的寶貴之處了。

親愛的，默想基督是得勝的君王，你今天是否支取祂得勝的力量，願與祂一起成為得勝者嗎？默想基督亦是在坐在神的右邊，長久為我們禱告的祭司，你是否到祂的施恩的寶座前，得恩典做隨時的幫助呢？

背景：《詩篇》第一百一十篇是大衛的詩。本篇被稱為「彌賽亞詩篇」，也是被公認為最直接的預言詩，見證主耶穌已經得勝了，且升天坐在神的右邊，作我們的大祭司。本篇詩篇是新約引用舊約最多的一篇。短短的七節中，在新約被引用超過了 20 次之多，因為無論是直接或間接的，這詩是指著主耶穌說的。在馬太福音二十二章 41~42 節裡，主耶穌背誦了這首詩的第一句，並將其用在自己的身上。全詩分為三段：(1)預言基督升天坐在神的右邊(1 節)；(2)預言基督照著麥基洗德作君王和祭司，(2~4 節)；(3)預言基督破敵頭(5~7 節)。

鑰節：【詩一百一十 2】「耶和華的作為本為大，凡喜愛的都必考察。」

默想：本篇是讚美神的作為的禱告。在這首讚美詩裏，詩人呼籲人來讚美耶和華(1 節)，因為祂所成就的工作是尊榮，威嚴和公義的(2~3 節)；然後，他描述神向祂的百姓施恩，為他們成就了大事(2~9 節)；最後，他勸勉人敬畏神，因敬畏神是智慧的開端(10 節)。本篇值得注意的就是，詩人講到神奇妙的作為，因為祂的工作又偉大，又有尊貴與榮耀；並且神必永遠被記念祂的約，所以我們當敬畏耶和華。本篇雖然只有短短的十節，但卻涵蓋了神豐富的作為，例如拯救祂的子民出埃及，在曠野賜糧食給他們，和帶領他們進入應許地。本詩常出現的字有「行」或「作為」(Work)，用來述說神偉大的、大能的、堅定的；而且顯示祂一切所作的都是有恩惠，有憐憫的，祂手的作為彰顯出祂的能力、公義、真實和公正。當我們想到神的作為，我們的態度也應像詩人那樣深入「**考察**」(2 節)，「**記念**」(4 節)和「**敬畏**」(10 節)祂奇妙的作為。

親愛的，詩人欣賞神的作為而讚美神，你是否也如此深刻地認識神在你身上的工作呢？

背景：《詩篇》第一百一十篇的體裁是字首詩。本篇首八節的每一節都有兩個詩句，最後兩節各有三個詩句，共有 22 詩句，而每個詩句第一字的第一個字母是按希伯來 22 個字母的次序排列。這種體裁便於背誦。開始第一句都是「你們要讚美耶和華」——「哈利路亞」是同義字；哈利路亞由第一個字母 Aleph 開始。第 1 節和 10 節點出本詩主題的主題——當敬畏耶和華的作為。全詩分為三段：(1)要讚美耶和華(1~3 節)；(2)述說神的作為(4~9 節)；(3)當敬畏耶和華(10 節)。

鑰節：【詩一百十二1】「你們要讚美耶和華！敬畏耶和華，甚喜愛他命令的，這人便為有福。」

默想：本篇是敬畏耶和華的人必蒙福的禱告。在這首詩裏，詩人把敬畏神人的祝福(1~9節)與惡人最終的滅亡(10節)作了強烈的對比。本篇值得注意的就是，敬畏神是一切真幸福和興旺的秘訣和源泉。詩人列出敬畏耶和華的人，乃是：(1)凡事存敬畏神的心(1節)；(2)家庭興盛的(2~3節)；(3)幫助別人的(4~5，9節)；(4)剛強的(6~8節)；(5)被惡人所恨的(10節)。而敬畏耶和華的人所蒙的福，包括：(1)家庭興盛的福(2~3節)；(2)逆境得順暢之福(4~5節)；(3)兇惡中得安穩之福(6~8節)；(4)榮耀之福(9~10節)。神是祝福之神，而每一項神所賜的祝福都值得我們深入去默想。因為這些福也是為我們預備的。

親愛的，詩人用三個「不」來形容信靠耶和華的人「永不動搖」，「不怕兇惡」和「總不懼怕」(6~8節)，你又如何能在生活中迄立不倒，也不懼怕呢？

背景：《詩篇》第一百十二篇與一百十一篇都是字首詩，其中多句連開始的字都一樣，可以說是相互輝映，很可能為一百十一篇的續篇。上篇結語論到敬畏耶和華是智慧之源；本詩接著描述那些敬畏神的人，他們所蒙的福是何等的豐富。因本篇是字母篇，所以不易分段，只好以「敬畏耶和華的人」分為二段：(1)敬畏耶和華的人有福(1節)；(2)敬畏耶和華所蒙的福(2~10節)。

禱告：主阿，當我們想到祢所成就的工作，我們願更多認識祢，更多享受祢的豐富，更多讚美祢。

詩歌：【我願更多認識基督】（《聖徒詩歌》277首第1節）

我願更多認識基督，更多追蹤祂的道路；

更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

（副）更多認識基督，更多認識基督；

更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

視聽——[我願更多認識基督~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 113 章	第 114 章	第 115 章
主題	讚美耶和華的眷顧	讚美神的拯救	讚美耶和華是獨一的真神
鑰句	誰像耶和華我們的神呢？	你的名在全地何其美！	他們的神在那裡呢？

鑰節：【詩一百十三 5】「誰像耶和華我們的神呢？他坐在至高之處，」

默想：本篇是向神大聲的讚美。在這首讚美詩裏，詩人呼籲人一同來讚美耶和華(1~3節)，因為神至高的榮耀(4~5節)和神眷顧人的作為(6~9節)。本篇值得注意的就是，詩人重複提及應當「讚美耶和華的名」，因為耶和華的所是和祂的所做。所以，他提醒耶和華的僕人在任何時候——「從今時直到永遠」(2節)和任何地方——「從日出之地到日落之處」(3節)都要讚美耶和華，因為：(1)耶和華為至高，超乎萬民之上，而坐在至高之處(4~5節)；(2)耶和華自己謙卑(6節)；(3)耶和華提拔貧窮人(7~8節)；(4)耶和華的憐憫使不生育的婦人多生子(9節)。我們有這樣的神，何人能夠答復，「誰像耶和華我們的神呢？」(5節)因此，讓我們一起來讚美祂的名！
親愛的，至高的神竟然眷顧那些陷在絕望深淵中的貧窮、卑微人，這給你什麼鼓勵和挑戰呢？

背景：《詩篇》第一百十三至一百十八篇是「讚美《詩篇》」(Hallel Psalms)而聞名，因為一再重複呼喊「哈利路亞」，即「讚美耶和華」之意。讚美就是這幾篇《詩篇》的主題。在猶太人的習慣裡，這幾篇《詩篇》是他們在過逾越節時所要吟唱的。守逾越節的時候，他們在吃逾越節筵席以前，就唱本篇；吃完之後，就唱一百十四至一百十八篇。主耶穌和門徒吃完了最後一次逾越節筵席的時候，聖經記載說：「他們唱了詩，就出來，往橄欖山去」(馬可福音十四章 26節)。那時他們所唱的，就是這些詩。全詩分為二段：(1)呼召讚美耶和華(1~3節)；(2)讚美神的原因(4~9節)。

鑰節：【詩一百十四 6~7】「大山哪，你為何踴躍如公羊？小山哪，你為何跳舞如羊羔？大地啊，你因見主的面，就是雅各神的面，便要震動。」

默想：本篇是記念神拯救祂的百姓出埃及進迦南的讚美。在這首讚美詩裏，詩人講述當年神帶領以色列人離開埃及時的大能作為(1~4節)；然後，他頌贊神的大能，甚至滄海、大山、小山和大地都有所畏懼(5~8節)。本篇值得注意的就是，詩人描繪神如何揀選以色列人，領他們離開埃及，又施行神蹟般神蹟搭救他們，並且生動有趣地刻畫他們進入應許之地的各種場面。在本篇短短的八節聖經中，詩人記述了五大神蹟，這五個神蹟分別是：(1)過紅海(3節)；(2)過約但河(3節)；(3)兩次從磐石得水(8節)；(4)以及神在西乃山降臨頒佈律法(4~7節)。此外，第6節詩人用擬人法問眾水和群山為甚麼「踴躍」，「跳舞」呢？詩人表明這些神蹟奇事都是出於神的同在，來回答這一個問題。因為神看顧祂的百姓，並且祂自始至終都掌管他們出埃及的旅途，因此祂改變了大自然的規則，來成全對其子民的救恩。我們有神同在的經歷嗎？連大地在神面前都要震動，我們又該如何來回應祂的同在呢？
親愛的，大地見主，敬而震動；你見主面，感受又如何呢？

背景：《詩篇》第一百十四篇被擄歸回的讚美詩，述說神親自帶領以色列人出埃及進迦南，詩人因為神的拯救而讚美和感謝祂。全詩分為二段：(1)神奇妙拯救以色列人出埃及(1~4節)；(2)為何有這些神蹟奇事的理由(5~8節)。

鑰節：【詩一百十五 8】「造他的要和他一樣，凡靠他的也要如此。」

默想：本篇是讚美耶和華是獨一的真神。在這首讚美詩裏，鼓勵眾人將榮耀歸給神(1~3節)，並描繪偶像的無能(4~8節)；然後，他勸勉眾人依靠耶和華(9~13節)，並許願讚美神(14~18節)。本篇值得注意的就是，詩人對照獨一真神的全能、威嚴、智慧、仁慈、榮耀與人手所造的偶像的無用、荒謬、無能，作了強烈的對比。本篇中，詩人特別提到我們的神是可倚靠的，是可經歷的，因為祂是：(1)慈愛和誠實的神(3節)；(2)隨己意行事的神(3節)；(3)是可倚賴的神(9~11節)；(4)是賜福的神(12~16節)；(5)是永遠當受讚美的神(17~18節)。此外，第8節指出外邦人的神雖然是摸得到，看得見，而且什麼都有，但什麼都「不能」，而造它的人也「不能」，凡靠它的人更「不能」(4~8節)。我們的神是怎樣的神？今天我們還有一些甚麼偶像在心中呢？親愛的，你是如何回應這位獨一的真神呢？詩人提到「**死人不能讚美耶和華**」(17節)，你有否把握機會，多多的讚美、稱頌主呢？

背景：《詩篇》第一百十五篇是被擄歸回的讚美詩，神的百姓因祂對他們的慈愛與信實來讚美祂。本詩採用對唱形式，詩班先唱，會眾和唱。全詩分為二段：(1)勸眾人識別真神與偶像(1~8節)；(2)勸眾人要倚靠耶和華(9~18節)。

禱告：主啊，求祢幫助我們常以歌頌和讚美回應祢的恩典，因一切歌頌讚美都歸祢。

詩歌：【一切歌頌讚美】（《讚美之泉 04~彩虹下的約定》）

一切歌頌讚美，都歸我主我的神，祢是配得歌頌與讚美。

我們高聲呼喊，高舉耶穌聖名，哈利路亞！

讚美主，哈利路亞，哦！讚美主，哈利路亞，哈利路亞！

讚美主，哈利路亞，哦！讚美主，哈利路亞，哈利路亞！

視聽——[一切歌頌讚美~YouTube](#)

讀經	第 116 章	第 117 章	第 118 章
主題	讚美耶和華垂聽禱告	萬國萬民來讚美耶和華	讚美耶和華的慈愛
鑰句	我愛耶和華	你們都當讚美耶和華	他的慈愛永遠長存

鑰節：【詩一百十六 1】「我愛耶和華，因為他聽了我的聲音和我的懇求。」

默想：本篇是向耶和華感恩的禱告。在這首感恩的詩裏，詩人重申他對耶和華的愛(1~2 節)，述說他過往親身經歷死亡痛苦之掙扎(3~4 節)，並思想他如何得蒙拯救和安慰(5~11 節)；然後，他表達願意報答耶和華所賜的一切厚恩，甘心一生作神的僕人，並且要以感謝為祭獻給神(12~19 節)。本篇值得注意的就是，詩人一開始就迫不及待地說出「我愛耶和華」(1 節)，因為祂是：(1)滿有憐憫的神(5~6 節)；(2)使人安樂的神(7 節)；(3)救人免死的神(8~9 節)；(4)信實的神(10~11 節)。因此，他向耶和華感恩，多次提及感恩稱謝的心志，他要：(1)一生求告神(2 節)；(2)在耶和華面前行活人的路(9 節)；(3)舉起救恩的杯頌揚神(13 節)；(4)在眾民面前還願(14, 18 節)；(5)祭感謝獻(17 節)。他發自內心對主的愛情，是多麼純潔而寶貴。此外，全篇 16 節中共有 32 個「我」字，特別有 6 次禱告者說「我要」，並且有 16 次提到「耶和華」，另有幾次用「神」、「祢」、「他」等字稱耶和華。這讓我們看見詩人與神的關係是何等的密切。詩人曾患重病，處於死亡的邊緣；但在他最危險的時候，他「求告耶和華的名」(4 節)，而神聽了他的禱告，醫治了他。因此，他因感恩而決志一生作神的愛僕(16 節)。讓我們也能像詩人向主頌揚、讚美；向人傳揚、見證主在我們身上的厚恩。

親愛的，神的救恩與慈愛不斷地圍繞你的整個生活，你怎能不愛祂呢？當你面對內在或外在的環境，有形或無形的壓力，你怎能不求告祂的名呢？因為主向你施的一切厚恩，你怎能不事奉祂呢？

背景：《詩篇》第一百十六篇是向耶和華感恩的詩，因為祂是聽禱告的。詩人曾患重病，處於死亡的邊緣；在他最危險的時候，神聽了他的禱告，醫治了他。詩人在 16 節自稱為「祢的僕人」，說明他大概是一位王。因此，有些聖經學者推想或許是希西家王病癒後所作(王下二十章)。全詩分為二段：(1)在患難中蒙神拯救(1~11 節)；(2)許願報答神的厚恩(12~19 節)。

鑰節：【詩一百十七 2】「因為他向我們大施慈愛，耶和華的誠實存到永遠。你們要讚美耶和華！」

默想：本篇是萬民都當頌贊神的禱告。在這首讚美的詩裏，詩人呼籲萬國一同來讚美耶和華(1 節)，以及簡潔有力地說出讚美神的兩個原因：神對我們的大愛和祂永遠的信實(2 節)。本篇值得注意的就是，詩人向全世界萬國萬民發出呼喚，勸他們都要向耶和華讚美，因為神的救恩普及全人類(羅十五 11)。此外，在短短的兩節中，「哈利路亞」之聲也出現了兩次之多。詩人所傳出的信息——「因為祂向我們大施慈愛」，也是聖經信息的核心。因神的慈愛和信實，我們方能得蒙祂的赦免和拯救。為此，我們當以讚美、敬拜回報祂。

親愛的，詩人說「因為祂向我們大施慈愛」(2 節)，一個蒙愛的人怎能不向人傳講神恩典的福音呢？

背景：《詩篇》第一百十七篇是這一組詩篇中最短的一篇；也是聖經中最短的一章。全篇只有 50 個字，希伯文只有 16 個字，英文只有 33 個字，它的位置卻在全本聖經的中間。詩人打破了猶太人狹隘的宗教觀，而向萬國、萬民發出呼召，向普世之人發出邀請，讓他們來嘗嘗主的慈愛和信實。保羅在《羅馬書》十五章 11 節，曾引用這首詩，為證明基督要向外邦人施行神的救恩。全詩分為二段：(1)萬國萬民都當頌贊神(1 節)；(2)頌贊神因賜極大慈愛(2 節)。

鑰節：【詩一百十八 24】「這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。」

默想：本篇是讚美耶和華慈愛永存的禱告。這首感恩的詩為列隊前往聖殿的敬拜者所唱的詩歌，當隊伍進入聖殿門時，他們歡呼：「這是耶和華所定的日子。」(24 節)「這日子」也是指神藉著耶穌基督成就的救恩之日。本詩的內容包含歡呼讚美(1~4 節)；承認過往的痛苦、哀求神的拯救(5~18 節)；感謝神可以到寶座前(19~23 節)；以及展望將來那房角石要為萬民帶來救恩(22~29 節)。本篇值得注意的就是，詩人在詩歌的開始與結尾都呼召人一同「稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存！」(1, 29 節)，因為：(1)神是他的拯救(5 節)；(2)神是他的幫助(6 節)；(3)神是他所投靠的(8~9 節)；(4)神使他得勝(10~13 節)；(5)神是他的力量，詩歌，拯救(14 節)；(6)神是他得救的保障(15~18 節)。此外，本篇是一首預言彌賽亞的一篇詩。詩人預言主耶穌的受難，極大的痛苦，主的死和復活，表明祂如何完成神偉大的救贖計畫。本詩也是馬丁路得最喜愛的一首讚美禱告，其中許多的話是他親身經歷處苦難與獲神拯救，因而他從這篇詩中得到極大的安慰與扶持。
親愛的，你如何回應神對你的豐富長存的慈愛呢？你是否願意將一生全獻給神呢？

背景：《詩篇》第一百十八篇是進入聖殿時所唱的感恩詩。這篇是六篇「讚美詩篇」或「哈利路亞篇」(Halle)的最後一篇。本篇充滿了感謝和稱頌神的話是，也是一首預言基督的詩，詩的內容有關於主的受難(5, 6, 10, 11, 12, 22, 23 節)，主的得勝(5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21 節)，和主的得榮(26 節)。新約聖經多處引用本篇詩句。主耶穌曾引用 22 及 23 節，談到祂如匠人所棄的房角石，被猶太人所拒絕(太 21:42；可十二 10~11；路二十 17)。當主耶穌騎驢進入耶路撒冷的時候，群眾曾用本篇 26 節歡迎祂。這篇詩可能是主耶穌上客西馬尼園之前與門徒所唱的最後一首詩。全詩分為五段：(1)勸眾人應稱謝耶和華(1~4 節)；(2)倚靠耶和華必有幫助(5~18 節)；(3)義人進義門(19~21 節)；(4)匠人所棄的石頭(22~27 節)；(5)稱謝神的慈愛永存(28~29 節)。

禱告：耶和華阿，我們要在祢所定的日子歡喜快樂，因為祢作了奇妙的大事。

詩歌：【這是耶和華所定的日子】(讚美之泉)

這是耶和華，這是耶和華所定的日子，所定的日子，
我們在其中，我們在其中，要高興歡喜，要高興歡喜，
這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜，
這是耶和華，這是耶和華所定的日子。

這是耶和華，這是耶和華所定的日子，所定的日子，
我們在其中，我們在其中，要高興歡喜，要高興歡喜，
這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜
這是耶和華，這是耶和華所定的日子。

視聽——[這是耶和華所定的日子~YouTube](#)

讀經	第119章 1~88節
主題	愛慕神的話語
鑰句	遵行耶和華律法的，這人便為有福

鑰節【詩一百十九1】「行為完全、遵行耶和華律法的，這人便為有福。」

默想：本篇表達對神話語或神的道的喜愛。本詩是真理的寶庫，對神的話語，有極為深入豐富的剖析，為歷代聖徒所愛讀。全篇講到神的話語是何等寶貝，凡遵行神的話語的人，「這人便為有福。」本篇值得注意的就是，詩中只有四節(90, 121, 122, 132節)沒有論到神的話，其他的每一節，重覆地用不同的八個希伯來詞彙論到神的話：(1)律法 torah；(2)法度 edot；(3)訓詞 piqudim；(4)命令，誠命 miswot；(5)典章，判語 mishpatim；(6)話 dabar；(7)應許 imrah；(8)律例 huqqin。中文和合本聖經譯為十二不同名稱，其中「律法(原意重指引或啟示，而非規條)」有24次，「法度(見證)」22次，「律例(或定規)」23次，「話(有應許的意思，如在11節)」28次，「言語」6次，「話語」2次，「訓詞(或命令)」20次，「典章(或判決)」15次，「命令(人神之間)」22次，「判語(人與人之間)」4次，「應許」2次，「道」2次。從這些字句中便可以看出，「律法」不是指狹義的摩西律法，而是關於敬畏神的人的智慧的寶庫、奧秘的啟示、生活的準則、和安慰的泉源。因為「聖經都是神所默示的(或譯：凡神所默示的聖經)，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」(提後三16)

本篇也是讀經的「神聖指引」，教導我們愛慕、遵行神的話，以及從神的話中得著祝福。然而，本詩篇裏，沒有任何兩節經文，是說着完全相同的內容，而每一節經文的意思或含義都有不同。哪我們要怎樣讀，才能讀明白怎麼長的篇幅呢？慕安得烈曾提示如何讀本篇——(1)注意所有用來提到神話語的不同名稱；(2)注意一切不同的動詞，描述我們對神的話應有何感覺與行動，如：渴望、愛、喜樂、信靠、順服、行動等；(3)注意作者如何用不同的時式，超過一百次提到他立志在神面前作一個尊崇並遵行神律例的人；(4)然後專門讀他的禱詞，他對於神的話不同的籲請；(5)注意他在苦難中對於神的話的態度；(6)注意作者所有提及神的話之處，都是直接對神而發，上達於神面前，不管是表明自己對神話語的愛慕，或者表示需要神的教訓並賜下能力。著名的解經家亨利馬太(Matthew Henry)曾回憶他的父親論及本篇時，曾說過：「每天早晨按次序沈思本篇的一節，這樣一年之內就可以將全篇默想兩遍；若如此行，就必使你更愛全部聖經。人越愛神的話，就越發在恩典中長進。」因此，當我們閱讀本章，盼望神賜我們悟性(34, 73, 125, 144, 169節)，使我們能領悟到神藉著話語賜下的豐盛祝福，因而值得我們一生盡心竭力去追求，並且學習讓神的話語成為我們生活的指南。

親愛的，神的話語是過純潔生活的惟一、絕對引導，你願意花時間好好學習、進入神話語的豐富嗎？

背景：《詩篇》第一百十九篇是最長的《詩篇》，也是聖經中最長的一章，也可能是少數專供閱讀而非為頌唱而寫的詩。這首詩位於整本聖經的核心地段，以神的話語為主題。全篇176節，分為22段，每段8節，按著希伯來字母的順序寫成的，每段以不同字母開始，同段落內各節的首個字母則相同。

禱告：神啊，我們喜愛與你親近，更愛你的聲音，幫助我們把你的話藏在心裡。

詩歌：【你的話】（《天韵诗歌——风和爱》）

我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。
 哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。
 天地將要過去，你的話卻長存，天地將毀壞，你的話卻長新。

我將你的話語，深藏在我心，免得我得罪你，免得我遠離。
哦主啊！與我親近，我愛你聲音，作我腳前的燈，作我路上的光。

視聽——[你的話~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第119章89~176節
主題	愛慕神的話語
鑰句	我何等愛慕你的律法

鑰節：【詩一百十九 97】「我何等愛慕你的律法，終日不住的思想。」
 【詩一百十九 159 上】「你看我怎樣愛你的訓詞。」
 【詩一百十九 167 下】「這法度我甚喜愛。」

默想：《詩篇》第一百十九篇的作者不詳，但我們看見他是何等喜愛、何等愛慕、何等願意實行神的話。他藉本詩來傳遞人應喜愛神的話語，遵守祂的話語才能得福樂的教訓。本篇值得注意的就是，詩人在本篇提到「愛」這個字，一共十八次(47、48、70、92、97、111、113、119、127、132、140、143、159、162、163、165、167、174 節)。本詩除了第 1 至 3 節和 115 節之外，每一節的對象都是耶和華。從詩中，我們可以發現詩人用禱告向神說話，讚美祂話語的力量和美妙，誓願努力遵行祂的話語。「愛」神的心使我們「愛」讀神的話，「愛」傾聽祂的聲音；當我們默想神的話語時，自然會湧出「愛」神的心，「愛」與祂親近。有一青年女子說：「昨天我收到一封信，是我的未婚夫寫來的，他是我心中疼愛的人，我不知如何愛他。他寄來的信，我讀了又讀，不忍放手，覺得個個字都是可愛的。」因此，我們讀神的話也應當有一顆愛慕的心，如同讀情書的心態。此外，我們對於神的話也該有詩人的態度：(1)「愛慕…思想」(20, 97 節)；(2)「看重」(6, 117 節)；(3)「心趨向」(36, 112 節)；(4)「學習」(73, 71 節)；(5)「倚靠」(42 節)；(6)「藏在心裏」(11, 98 節)；(7)「自樂…不忘記」(16 節)；(8)「沒有離棄」(87, 102, 157 節)；(9)「遵行」(9 節)；(10)「論說」(46 節)；(11)「傳揚」(13 節)；(12)「歌唱」(54, 172 節)。我們是以何態度看重神的話語，而且如何銘記及珍藏祂的話呢？盼望神的話語在我們的生活中，佔據重要的地位。親愛的，「你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」(105 節)可能是本篇中人最熟悉的一節聖經。但願神的話能成為你生活中的一盞明燈，陪伴你渡過生命中每一個黑暗坎坷的日子。

禱告：神啊，願你的話能成為我們的導航器(GPS)，在人生茫茫的路上，一步步地指引我們、扶持我們，使我們不致迷失方向。

詩歌：【你的話是我腳前的燈】(新歌頌揚 368 首)

你的話是我腳前的燈，又是我路上的光，

你的話是我腳前的燈，又是我路上的光。

1. 當我心懼怕，迷失了方向，主，祢仍在我的身旁；
如今我心堅定，祢同在已顯明，懇求祢永遠常同在。
2. 我永不忘記，在黑暗中徘徊，主，祢大愛來尋找我；
耶穌引領我，跟隨祢的腳蹤，主，我要愛祢到永遠。

視聽——[你的話是我腳前的燈~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 120 章	第 121 章	第 122 章
主題	在急難中求神拯救	舉目仰望創造天地的主	喜愛神的殿與神的城
鑰句	我…有禍了！	我的幫助從何而來？	我們往耶和華的殿去

鑰節：【詩一百二十 5~6】「我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了！我與那恨惡和睦的人，許久同住。」

默想：本篇是在急難中求神拯救的禱告。在這首感恩詩中，詩人感謝神在急難中，應允他的求告(1節)；接著，他求神拯救他脫離說謊的嘴唇與詭詐的舌頭(2~4節)；最後，他追述未獲拯救前所遭遇的苦況(5~7節)。本篇值得注意的就是，詩人說到他自己處身外邦有禍之地——「米設」和「基達」，「米設」是雅弗的子孫(創十2)，住在裏海一帶，是迦南地的北面。「基達」是以實瑪利的後裔(創二十五13)，住在亞拉伯曠野，是在迦南地的南邊。他們都是強悍好戰的民族。詩人表達了心中深處的感覺，他的苦難源自這充滿詭詐的環境；並且他醒悟自己並不是住在神所命定的地方，而是居住在爭鬥的人當中，為此而歎息。本篇指出基督徒蒙恩的第一步，乃是親身感受到世界虛謊的特徵——「說謊的嘴唇」和「詭詐的舌頭」與世界相爭的代表——「米設」和「基達」，因而渴慕一生住在基督裡，而享受神一切的豐富，並且在教會中與同心、同道的弟兄姊妹一同成長。這是因為一個回到神面前的人，他的生活自然會脫離虛謊、詭詐，與人爭競、爭戰的那種光景。親愛的，你感覺自己現在究竟是在甚麼地方？你是否認識世界所給你的難處與痛苦？你是否渴慕住在基督裡，並且享受教會生活？

背景：《詩篇》第一百二十篇至一三四篇是一組詩集，共十五篇均稱之為「上行之詩」。歷代解經學者大多數認為，這些詩乃是以色列人在三大節期(出二十三17；申十六16；彌四)間，走上(go up)耶路撒冷時候所合唱的，他們一面行路，一面在路上唱之歌(詩八十四5~7)。所以每一篇詩歌就是描述他們旅程中的「每一步」。因為就地形學而言，耶路撒冷城是建在摩利亞山的山嶺上，要比四周的土地都要高，所以他們往耶路撒冷走時，一路都要爬山而上行，故也稱「上行之詩」。其他解經家認為「上行之詩」乃是祭司從聖殿婦女院至以色列院共有十五級石階，他們每登上聖殿的一臺階，就唱一首歌，或者是那些以色列百姓中被擄的餘民，在歸回時所唱之歌。

《詩篇》第一百二十篇很可能是當大衛逃避掃羅的時候，在挪伯的城裏被以東人多益看見(撒上二十一7，二十二9~10、18~19)，他去報告掃羅，結果叫挪伯城裏所有的人都被殺了，所以大衛想起這段苦難而寫的。全詩分為三段：(1)懇切向神求救(1~2節)；(2)詭詐人受報應(3~4節)；(3)寄居惡人中間(5~7節)。

鑰節：【詩一百二十一 1】「我要向山舉目，我的幫助從何而來？」

默想：本篇是仰望神幫助的禱告。在詩中，詩人自問自答地表示他的幫助從造天地的耶和華而來(1~2節)；然後，他描繪了神完備的保護(3~8節)。本篇值得注意的就是，詩人提到我們的幫助是從神而來，因祂慈愛的「保護」。在本篇中，詩人六次用了「保護」這字。而這位「保護」我們神是怎樣的一位神呢？第一，祂是造天地之神(2節)；第二，祂是永不打盹、睡覺的神(3~4節)；第三，祂常在我們的右邊(5節)；第四，祂保護我們的出入(6節)；第五，我們的生命是在祂的手裡(7節)；第六，祂的保護是隨時及永遠的(8節)。本篇指出基督徒蒙恩的第二步，乃是因認識天地萬有的主，親身經歷祂的幫助，而一生堅定的信靠祂。在人生的逆境中，我們若把自己交在祂手裏，祂要負我們完全的責任，絕不會忽略我們的需要；並給予我們全天候的保護，叫我們「雖然行過死蔭

的幽谷，也不怕遭害。」(詩二十三 4) 因為「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底。」(來七 25)

親愛的，人生不是沒有難處，沒有失望，沒有傷心，你是否「向山舉目」？仰望那一位信心創始成終的耶穌呢？有祂在看顧你，還有甚麼可怕的呢？

背景：《詩篇》第一百二十一篇是第二首上行詩，又被稱為是「旅人之詩」。詩人描述上行者開始起行之後的旅程，而仰望神的幫助和保護。全詩分為二段：(1)聲明所倚靠的是耶和華(1~2 節)；(2)神怎樣保護倚靠他的人(3~8 節)。

鑰節：【詩一百二十二 8~9】「因我弟兄和同伴的緣故，我要說：『願平安興隆在你中間。』因耶和華我們神殿的緣故，我要為你求福。」

默想：本篇為耶路撒冷求平安的禱告。在詩中，大衛敘述上耶路撒冷時的喜樂心情(1~2 節)；接著，他描繪耶路撒冷被建造的整齊和感受到掌權的寶座(3~5 節)；然後，他一心為耶路撒冷求平安、求祝福(6~9 節)。本篇值得注意的就是，大衛描繪耶路撒冷的華美，而且在本詩的開始和結尾都提及：「耶和華的殿」。當大衛到了心中所愛慕的聖城時，就喜不自勝地而歌唱，因為在此：(1)有神的城(3 節)——使他們渴慕投入其中，因此城連絡整齊，而代表了神在地上榮耀的見證；(2)有眾支派(4 節)——使他們一同歡呼喜樂，因神的眾兒女一同來過節，而在聖殿中合一地稱讚耶和華的名；(3)有神的寶座(5 節)——使他們得著安慰、激勵和幫助，因神掌管一切，而帶進憐憫、慈愛、公義、平安和喜樂；(4)有弟兄和同伴(8 節)——使他我們不覺得孤單，因他們有共同的目標和盼望，在主裏面彼此有交通，一起愛神，一同被建造，而一同帶進這城的平安與興旺；(5)有神的殿(9 節)——使他們經歷神的同在，因這是神的居所，而他們可以一同到神的面前，親近神、敬拜神。今天我們過教會生活，若是有這麼多的福，那是何等的美好啊！本篇指出基督徒蒙恩的第三步，乃是親身體驗教會生活的榮美。因此，我們蒙恩的秘訣不但要聯於元首基督的豐富，也要聯於眾聖徒，在一起彼此建造、扶持和相愛，一同來建立基督的身體(弗四 15~16)。

親愛的，若把基督徒的一生比作朝聖的旅程，那麼，你是否已經投入教會生活中呢？誰是你信仰路上的同伴呢？誰是你建造教會的弟兄呢？

背景：《詩篇》第一百二十二篇的標題為「大衛上行之詩」。本詩描述朝聖者進入耶路撒冷城門後，所唱的詩歌。本詩的主題是「耶路撒冷之頌」，耶路撒冷是聖殿的所在，而聖殿乃是神同在的象徵。另外，耶路撒冷也是大衛寶座的所在，而大衛又是基督國度在地上的象徵。因此，耶路撒冷乃是耶和華之城、大衛的城，也是將來新天新地中新耶路撒冷的預表(啟二十一 2)。全詩分為三段：(1)歡喜站在聖城門(1~2 節)；(2)見證連絡整齊的聖城(3~5 節)；(3)為聖城求平安(6~9 節)。德國有一位殉道者，有人告訴他快要將他燒死，他就開口唱這篇詩歌。在他的心目中，天上有永久不朽的新耶路撒冷。

禱告：神啊，求祢幫助我們舉目仰望祢。如果有祢親自來幫助我們，我們還有甚麼是不能作的。

詩歌：【我要向高山舉目】(讚美之泉 12 - 最珍貴的角落)

我要向高山舉目，我的幫助從何來？
我的幫助從造天地的耶和華而來
我要向高山舉目，我的幫助從何來？
我的幫助從造天地的耶和華而來
哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路

哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路
(我的幫助從造天地的耶和華而來)
視聽——[我要向高山舉目~YouTube](#)

讀經	第 123 章	第 124 章	第 125 章
主題	仰望等候的禱告	因神幫助得免敵害	耶和華護衛倚靠他的人
鑰句	我向你舉目	若不是耶和華幫助我們	耶和華也照樣圍繞他的百姓

鑰節：【詩一百二十三 1~2】「坐在天上的主阿，我向你舉目。看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到祂憐憫我們。」

默想：本篇為仰望神憐憫的禱告。在詩中，詩人提醒他要舉目，仰望天上的主，正如僕人和使女專注主人或主母的手(1~2節)；並且他謙卑地等候祂施憐憫，因實在難以容忍人的譏諷和藐視(3~4節)。本篇值得注意的就是，詩人寫出他仰望主、等候主的心情，正如僕人和使女指望他們「**主人的手**」的供應。因為，他知道人不會給他任何的幫助，只有神才是他惟一的幫助。在舊時代，主人通常不用說話，僕人只要專注主人或主母的手勢而行動。但是「**神的手**」不同「**主人的手**」，聖經裏「**神的手**」的意思，可代表拯救、保守、供應、引導、管教、命令等行動。本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是有一個順服主的心，即使在受藐視、譏諷和欺壓中，仍然學習向主舉目，仰望祂的憐憫，而且順服祂的手在環境裏的安排。縱然面對各種難以忍受的環境，我們是何等的安穩！因為我們有「**神的手**」握住我們的手，在外面保守我們，在下面支撐我們，在前面引領導我們，更在後面扶持我們，使我們不致搖擺後退，因主耶穌說：「**誰也不能從我手裡把他們奪去。**」(約十 28)。

親愛的，在一切的逆境中，人唯一的出路就是仰望主。學習完全投靠並降服在神的恩手中吧！

背景：《詩篇》第一百二十三篇描述朝聖者來到聖所朝見神，他好像在外院而向神舉目，等待和仰望神的憐憫到來。一百二十一篇是向山舉目，一百二十二篇是向殿舉目，本篇是舉目看坐在天上的主；前者詩人是用客觀「祂」的說法，這裏他是用主觀「你」的說法。全詩分為二段：(1)仰望耶和華(1~2節)；(2)求神施憐憫(3~4節)。馬丁路得論到此篇說：「它雖短小，但其中的話卻非常懇切，由此可見，重要的事不必用多言多語表達出來。」加爾文看見教會歷代受世俗的迫害，就認為此篇可作全體教會向神的呼籲詞。

鑰節：【詩一百二十四 1】「以色列人要說，若不是耶和華幫助我們，」

默想：本篇為詩人回顧已往，向神感恩的禱告。在這首感恩詩裏，詩人思想耶和華過往怎樣在危難的時候幫助他們(1~2節)；然後，他述說神的拯救，使他們得以脫離惡獸、潮流、網羅的危險(3~7節)；最後，他表達了對耶和華的信靠(8節)。本篇值得注意的就是，詩人強調：「**若不是耶和華幫助我們**」，就必被活吞、滅絕了。詩人很深入地描寫他們如何從危難中，不斷地蒙神拯救的經歷。因人對以色列人的攻擊，他用三方面來形容他們處境的危險：(1)洪水的犯濫，想要淹滅他們(4~5節)；(2)無情的惡獸，想要吞吃他們(6節)；(3)捕鳥人的網羅，想要陷害他們(7節)。本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是聯於神的幫助，而脫離世界的影響。雖然撒但用各種不同的苦難來逼迫、攻擊我們；另一方面，撒但也用各種不同的方法來引誘、轄制我們。但是因著主的救恩，我們乃是屬主的人，而不是屬世界的人(約十七 16)，也就是與世界分別的人，所以我們不受萬事萬物的轄制，也不被世上的生活所擊倒。並且有神自己在幫助我們(羅八 31)，而又有主愛的激勵，叫我們能勝過一切的患難、困苦、逼迫、饑餓、危險(羅八 37)。回顧過去神在我們身上的作為和帶領，我們若是有了神的幫助，還有甚麼難處，祂不能為我們解決；還有甚麼困境，祂不能帶我們穿越過。

那麼，就讓我們唱出有福的確據——「這是我自傳，是我詩歌，讚美我救主，長日不息！」（聖徒詩歌 560 首副歌），而稱謝祂過去的幫助，認定祂今天的幫助，展望祂將來的幫助。

親愛的，詩人二次用了「若」這字，來述說、數算主的恩典。「若」這一字對你有什麼含義？在人生艱難的天路歷程中，宇宙的神「若」作了你的保護，你還怕甚麼呢？神「若」幫助你，還有誰能敵擋（羅八 31）呢？

背景：《詩篇》第一百二十四篇的標題為「大衛上行之詩」。本詩記述詩人已經是在聖殿裏了，這時，他回顧已往的日子，想到在那一段路程中，神怎樣的看顧他，裏面就要充滿了感激的心。本篇詩與上篇相互呼應。上篇描述上行者呼求幫助，本篇則回應說神已然幫助。詩全詩分為三段：(1) 感謝耶和華的幫助(1~2 節)；(2) 述說神拯救的經歷(3~7 節)；(3) 重申對耶和華的信靠(8 節)。

鑰節：【詩一百二十五 1~2】「倚靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖。眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞他的百姓，從今時直到永遠。」

默想：本篇是神是我們倚靠之歌。在這首信靠詩裏，詩人宣告依靠耶和華的人必不動搖神，神親自對祂百姓的保護，從今時直到永遠(1~2 節)；然後，他提醒義人與惡人的分別(3 節)；最後，他求神祝福義人(4 節)和懲罰那些惡人(5 節)。本篇值得注意的就是，詩人用見證、祈求和讚美述說因倚靠神得蒙保護而永不動搖。在詩中，我們看到一幅美麗動人的畫面，那些信靠祂的人要像錫安山(代表穩固)一樣的屹立，永不動搖(1 節)。這一美麗的圖畫也表達了一個事實，顯示神親自圍繞著祂的百姓，好像群山圍繞耶路撒冷(代表平安)一樣，以慈愛包圍他們，保守他們(2 節)。在本篇信息中，詩人又描寫神的保護使祂的子民能不受惡人所支配，也不與惡人為伍(3 節)，而活出正直、聖潔的生活。本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是被神「從今時直到永遠」的永不改變的愛所摸著，而奉獻自己，把自己的一生交託在神的手裏，作一個叫神喜悅的人(羅十二 1)；並且不受罪惡、世界、肉體的影響，而按著神的旨意生活行動(羅十二 2)。

親愛的，世事變化無常，無論是金錢、才能、勢力、物質、學問都不可靠。你安穩的靠山是誰呢？你把自己交託給誰呢？你是否對神專一倚靠和忠心呢？

背景：《詩篇》第一百二十五篇的背景可能是指當時以色列人受異邦人的欺凌時所作(3 節)，而為他們寫出盼望與信靠的勝利之歌。全詩分為三段：(1) 倚靠神永不動搖(1~2 節)；(2) 惡人與義人的衝突(3 節)；(3) 願平安歸於以色列(4~5 節)。

禱告：神阿，無論處於何種環境之下，我們倚靠祢，把自己交託給祢，必像錫安山一般永不動搖，讓惡者、世人都沒有辦法攻擊我們。

詩歌：【眾山圍繞耶路撒冷】《我心旋律》

倚靠神的人像錫安山，永不會動搖。

倚靠神的人像錫安山，永不會動搖。

倚靠神的人像錫安山，永不會動搖。

倚靠神的人像錫安山，永不會動搖。

眾山圍繞耶路撒冷，照樣耶和華也圍繞祂的百姓，

從今直到永永遠遠，直到永永遠遠。

倚靠神的人像錫安山 永不會動搖。

倚靠神的人像錫安山 永不會動搖。

眾山圍繞耶路撒冷，照樣耶和華也圍繞祂的百姓，

從今直到永永遠遠，直到永永遠遠。
眾山圍繞耶路撒冷，照樣耶和華也圍繞祂的百姓，
從今直到永永遠遠，直到永永遠遠。
來 來來來 來來來
眾山圍繞耶路撒冷，照樣耶和華也圍繞祂的百姓，
從今直到永永遠遠，直到永永遠遠。
眾山圍繞耶路撒冷，照樣耶和華也圍繞祂的百姓，
從今直到永永遠遠，直到永永遠遠。
視聽——[眾山圍繞耶路撒冷~YouTube](#)

讀經	第126章	第127章	第128章
主題	因得歸回錫安而喜樂歡呼	靠神建造家室	家庭蒙福的原則礎
鑰句	耶和華為他們行了大事！	惟有耶和華所親愛的	敬畏耶和華…便為有福

鑰節：【詩一百二十六 3~5】「耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復流。流淚撒種的，必歡呼收割。」

默想：本篇是流淚歡呼的禱告。在這首感恩詩裏，詩人感謝神為他們行了大事，將他們從被擄之地巴比倫帶回錫安，他們就歡喜快樂（1~3節）；接著，他求神讓其它那些被擄的人，像南地的河水復流，並且那些「流淚、帶種、出去」的人，必要「歡喜、帶禾捆、回來」（4~6節）。本篇值得注意的就是，詩人以被擄歸回的經歷，說出神為祂的百姓所作的奇妙作為——被擄的人必喜樂歸回，且撒種的人必歡樂地收割，因祂是守約施慈愛的神。在我們屬靈的道路上，也有遭遇到被擄的經歷，但主總是多次把我們帶回來，使我們像浪子回家，重新享受父神家的豐富（路十五 11~32）。另一面，當我們用眼淚為主作工，神必使我們有豐收的日子，而讓我們把禾捆帶回神的家中，因我們在主裏面的勞苦不是徒然的。歸回與收割是何等大的歡樂！因為神能將歸回的喜樂代替被擄的悲傷，將歡樂的收成代替辛勞的淚水。江守道弟兄說得好，「被擄是痛苦的，歸回是喜樂的；撒種是帶著眼淚的，收割是帶著歡呼的。」本篇指出基督徒事奉神的二個秘訣，乃是第一，不斷地轉向主（林後三 16），讓主的靈自由運行在我們裏面，使我們屬靈的生命進一步的長進和變化；以及第二，甘心勞苦的服事，如同農夫（提後二 6），花費心血和勞力去撒種，就必有豐富的收成。親愛的，用眼淚澆灌了福音種子，必收成百倍，有歡呼收割的日子。

背景：《詩篇》第一百二十六篇記述被擄之人表達回歸的感激之情與喜樂。詩中提到「將那些被擄的帶回錫安」，因此有可能是指主前 530 年前後自巴比倫被擄歸回的人（拉一 1~6）。猶太人在漫長的被擄生活過後，才得以返回故土的事實，帶給他們莫大的感動，使他們感到好像作夢的人。全詩分為二段：（1）被擄歸回錫安的快樂（1~3節）；（2）流淚撒種的必歡呼收割（4~6節）。

鑰節：【詩一百二十七 2】「你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。」

默想：本篇是一篇智慧詩，教導人一切的祝福都在於神。在這首教誨詩裏，所羅門強調人必須倚靠耶和華來生活（1~2節）；以及也要重視兒女為耶和華所賜的產業（3~5節）。本篇值得注意的就是，詩人以建造房子、看守城池、勤勞工作和家庭的建立，強調若是沒有神的賜福，人一切的努力都必歸於「枉然」（意即「虛空」）。此外，神的祝福乃是臨到那一班真正單純愛主、倚靠主的人身上；而他們就是「惟有耶和華所親愛的」。他們有神的看顧，辛勤工作必在安然睡覺；他們有神所託付的產業和賞賜，而所生的兒女要成為勇士手中的箭，來對付仇敵，成全神的旨意。本篇指出基督徒事奉神的秘訣，乃是在教會建造、看守、作工、成全的過程中，經歷神同在的祝福。倪柝聲說得好，「讓我們深切認識神對待我們的法則；若沒有神的祝福，我們就不能生活！」在事奉神的事上，我們絕不能憑著自己的天然來作，乃是在乎神的同在，與祂同工。否則我們作工的成果只是草、木、禾秸，都是無價值的，經不起考驗的（林前三 12~13）。我們也不可倚靠金錢、勢力、人的才能，乃是要倚靠神的靈來成就祂的工（亞四 6）。

親愛的，無論是建造房屋、看守城池，甚至生活作息都在乎耶和華神。你所作的一切是否有神的祝福呢？孩子是「耶和華所賜的產業」（3節），需要生養、教養、培養。你是如何經營這分產業呢？今天在主的箭袋裏，你的兒女是否在主的手中成了一枝有用的箭呢？

背景：《詩篇》第一百二十七篇是所羅門寫的上行詩。所羅門以智慧過人見稱，在詩中，他提醒若沒有神的賞賜與祝福，人的努力是徒然的。全詩分為二段：(1)耶和華所親愛的必蒙福(1~2節)；(2)兒女是耶和華所賜的福(3~5節)。

鑰節：【詩一百二十八1】「凡敬畏耶和華、遵行祂道的人便為有福！」

默想：本篇是一篇智慧詩，教導人蒙福的原則。在這首教誨詩裏，詩人描寫敬畏耶和華的人所蒙的個人福分(1~2節)，以及妻子和兒女所蒙的福(3~4節)；接著，他願耶和華從錫安賜福，而擴大到敬畏神人的後代與以色列(5~6節)。本篇值得注意的就是，詩人的信息論到人蒙福的原則就是敬畏耶和華。在詩中，詩人所有的話語和感覺都是積極的，他兩次提到「敬畏耶和華」(1, 4節)，四次的福也緊隨著敬畏神而來：「有福」(1節)、「享福」(2節)、「蒙福」(4節)，「神賜福」(5節)。因為敬畏神是一切蒙福的基礎，而這樣蒙福的人，要享受在主裏勞碌的果子，一生一世看見耶路撒冷(教會)的好處。本篇指出基督徒事奉神的秘訣，乃是事奉的人必須是一個對的「人」。這詩篇指出個人之蒙福和家庭與教會之祝福的相互關係。邁爾說得好，「敬畏神的人，將天堂帶到家庭。」所以，一個敬畏神的人，要一直活在屬靈祝福的光景之中，不但自己蒙福，而且將祝福帶給家庭，將平安帶進教會。

親愛的，你如何蒙神祝福呢？你是否願意有蒙神祝福的家與教會呢？你和你的家是否從教會得福？是否是也成為教會的祝福呢？

背景：《詩篇》第一百二十八篇論到家庭蒙福的原則就是敬畏耶和華。本篇的內容是緊接上篇，上篇談及耶和華賜福，建立家室，本篇說到蒙福的家庭，是從敬畏耶和華而來的。本詩是從頭至尾都洋溢著祝福的氣息，論到蒙福家庭：「有福、享福、蒙福，神賜福」。這首《詩篇》所論的福，特別是對一家之主，怎樣作丈夫和父親說的。全詩分為二段：(1)敬畏耶和華的人和全家蒙福(1~4節)；(2)願耶和華從錫安賜福(5~6節)。猶太人注意家庭蒙神賜福。有人曾這樣評論：「猶太人注重家庭的聖神，是很富有情感的傳統，他們追溯祖先，好似以金鏈將他們的家譜串起來，在歷代苦難之中，他們即使躲在一個角落，也會因著家庭的溫暖平安，而以憐憫的眼光來看逼害者，而不是以報復的心。」

禱告：主啊，要收的莊稼多，作工的人少。裝備我們，與你一同出去收莊稼。

詩歌：【禾捆帶回來】（《聖徒詩歌》597首）

早晨我們播種，晌午我們播種，傍晚我們播種，播出神慈愛；
等候成熟日子，等候收割點鐘，我們喜樂滿懷，禾捆帶回來。
(副) 禾捆帶回來，禾捆帶回來，我們喜樂滿懷，禾捆帶回來；
禾捆帶回來，禾捆帶回來，我們喜樂滿懷，禾捆帶回來。

視聽——[禾捆帶回來~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 129 章	第 130 章	第 131 章
主題	為以色列禱告	仰望神的赦免	謙卑地信賴耶和華
鑰句	敵人屢次苦害我	在你有赦免之恩	我的心平穩安靜

鑰節：【詩一百二十九 2~3】「從我幼年以來，敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我。如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。」

默想：本篇是為以色列求得勝禱告。在這首祈求的詩裏，詩人陳述了雖然以色列人遭到了許多仇敵的逼迫，但都得公義的耶和華救援(1~4節)；然後，他願恨惡那些錫安的都蒙羞退後，求審判歸於他們，以及祝福歸於神的百姓(5~8節)。本篇值得注意的就是，詩人在絕望的痛苦回憶中，仍然見證神的公義和保守。以色列人的歷史是一篇血淚篇。詩人回想以色列人過去受敵人的迫害，並怎樣得到神的救援，裏面滿了盼望，因為祂是公義的主，已經砍斷了仇敵的繩子，讓他們脫離捆綁和傷害。並且，詩人求公義的神對付恨惡錫安的人，使他們像長在屋頂上毫無用處的草，還未長大就枯乾了，因而沒有人願意去收割，就算收割，捆起來也不夠一把。本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的二個秘訣，乃是第一，無論我們環境多艱難，遭遇多痛苦，要學習取用主「**夠用的恩典**」(林後十二 9)，而剛強站住去面對苦難和試煉。主容許人對付我們，如同在我們背上扶犁而耕，使我們感覺所受的苦是何等的深。但是主的能力覆庇我們，使我們愈戰愈勇，甚至「**靠著愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。**」(羅八 37)此外，我們所經歷一切的痛苦都是神手中的工具，為了完成神在我們身上的計劃。第二，教會愈是有難處的時候，愈是要同心合意起來禱告，而學習應用神的權柄，求主捆綁惡者(太十二 29)，砍斷繩索，釋放祂的兒女。撒旦無法勝過教會！因為「**陰間的權柄，不能勝過他。**」(太十六 18)

親愛的，基督徒會遭受逼迫，卻不被困住；教會會遭受外來的迫害，但不會被摧毀！那麼你今天所遇到的難處，又有什麼可怕的呢？

背景：《詩篇》第一百二十九篇描述了以色列屢遭迫害之苦。全詩分為二段：(1)在苦難中有神援救(1~4節)；(2)願恨錫安的人蒙羞(5~8節)。

鑰節：【詩一百三十 3~4】「主耶和華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。」

默想：本篇是仰望神赦免的禱告。在這首祈禱的詩中，詩人求告神的憐憫和恩典，因祂有赦免之恩(1~4節)；接著，他表達以信心等候主和仰望祂的話，因祂有慈愛，有豐盛的救恩(5~8節)。本篇值得注意的就是，詩人被神帶到深處黑暗受壓的環境中，認識了自己的敗壞——「**你若究察罪孽，誰能站得住？**」；也認識了在神有赦免之恩，有慈愛，有豐盛的救恩。因着詩人與神交通，他認識自己在神面前是站立不住的；接下去，他看見神樂意赦免悔改的人，且經歷神赦罪的恩典，因而敬畏神。這個結果，使他宣告他等候神，以及仰望祂的話，因他確信神豐盛的慈愛，必救贖他脫離一切的罪孽。詩人在本詩中一連用了 2 次的「仰望」和 5 次的「等候」，確認惟有靠著神無限的慈愛和豐盛的救恩才能進到祂面前，得拯救，因除祂以外別無拯救(徒四 12)。本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是認識自己罪的真實性和嚴重性，以及經歷主豐富的恩典。基督徒越是在主面前生活，在祂的光照中，就越發現自己的軟弱無能，又有肉體的攔阻和驕傲，而凡從我們裏面出來的，在神面前都是站立不住的。然而，當我們完全把自己交在神的手中，神就把祂應時的話賜給我們，使我們得著赦免、潔淨、拯救、供應；以及聖靈就會充滿我們，使我們能夠重新得力，勝過所有的難處。倪柝聲弟兄說得好，「如果我們認識了自己，也認識了祂，所有屬靈的難處就都可以解決

了。」此外，詩人將注意力從對罪的失望，轉向對神完全的信賴，因而他仰望祂的話，在盼望中耐心等待祂的救贖。這說出我們能在神面前誰站得住，並且勝過魔鬼，乃是——「因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。」（啟十二11）因為我們屬靈爭戰得勝的根據是——（1）藉著羔羊的血，就是認定基督寶血永遠的功效，叫撒但在我們身上無所控告；（2）自己見證的道，就是用神的話，宣告基督得勝的事實，使撒但潰退；和（3）至死也不愛惜性命，就是至死忠心也要為神站住，使撒但对我們無能為力。

親愛的，在禱告之中，你是否經歷神有——赦免之恩，慈愛，豐盛的救恩…等呢？主豐富的恩典，是否叫你敬畏祂，使你不敢再得罪祂，不敢再叫祂傷心呢？你是否藉著主的寶血，而重新被潔淨，並且經歷神活潑、有功效的話，而重新得力呢？在屬靈的爭戰中，你是否為聖徒代禱，一同分享祂的慈愛和豐盛的救恩。

背景：《詩篇》第一百三十三篇描述上行者來到聖所禱告，求主垂聽禱告，也專心等候神的赦免。這首是上行朝聖者之詩，也是《詩篇》七首懺悔詩中的第六首詩。全詩分為二段：（1）在深處向神求赦罪（1~4節）；（2）等候並仰望神救恩（5~8節）。馬丁路德極喜愛這一篇詩，並且特別喜歡第3和第4節。當他被教廷逼迫的時候，常常念這一篇詩，心裡得到無窮的安慰。他甚至稱本詩篇有保羅氣質的詩篇（Pauline Psalms）。因為這詩篇論及保羅所強調的「罪得赦免」和「因信稱義」等真理。

鑰節：【詩一百三十一2】「我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中；我的心在我裡面真像斷過奶的孩子。」

默想：本篇是謙卑地信賴耶和華的禱告。在這首信靠的詩中，大衛表達他對耶和華的信靠（1~2節），並呼籲以色列人仰望耶和華（3節）。本篇值得注意的就是，大衛把他自己完全交付耶和華。在本篇中，大衛信息的重點是「謙卑的心」。大衛三次提到「我的心」——（1）心不狂傲；（2）平穩安靜；（3）在我裡面真像斷過奶的孩子。大衛描寫自己平靜又安寧的內心世界，滿足又喜樂的心境，因為他心不狂傲，眼不高大，不敢冒昧去摸、去行重大和測不透的事，並且他好像斷過奶的嬰孩，將自己安然躺在神的懷抱中，得享在祂裡面的平安和滿足。本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是在屬靈的爭戰中，永遠不靠自己的努力，而是完全「靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。」（弗六10）當教會受到試煉，受到攻擊的時候，我們絕對不能靠自己，也不能看自己、想自己；而要像斷過奶的孩子，單純的向著神，平靜安穩的仰望祂的作為，而耐心地等候祂旨意的實現。我們若也經歷過屬靈的「斷奶」過程，必以神為滿足，而能進入神的安息中。

親愛的，人常渴望得著更多人的注意和讚賞，因此就患得患失，而無法心不狂傲，眼不高大（1節）。你是否學會了在主裏的淡定——謙卑知足、不爭不競、安於神所安排的，並且安然地躺在主的懷中（2節），別無所求呢？在教會生活中遇到風波時，你所能作的是什麼呢（3節）？

背景：《詩篇》第一百三十一篇的標題為「大衛上行之詩」。這是一篇像珍珠一樣寶貴的短詩；雖然只有三節，卻含有深邃的屬靈經歷——謙卑而安息於神，值得我們一生學習。我們若能反覆研讀、思想，深入大衛的內心世界，體會他寫此詩的真實感受，和他想要表達的弦外之音，必能從文字的表相看到靈裡深層豐富的義涵。全詩分為三段：（1）心不狂妄（1節）；（2）心平穩安穩（2節）；（3）心仰望神（3節）。

禱告：主阿！賜我們甜美的簡單，使我們回轉像嬰孩，時時仰望祢，天天讚美祢。

詩歌：【主阿，求你將我看】（《詩歌》第311首）

一、主阿，求你將我看，賜我甜美的簡單；靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。

二、脫離作威的自己，脫離財奴之所倚，脫離顯揚的興趣，脫離受誇的私慾。

- 三、所有供我驕傲的，求你為我全拋棄；使我意志服你的，謙卑順服到死地。
- 四、使我回轉像嬰孩，將我智、力、全毀壞；只在你的光中行，只靠你的能力動。
- 五、倚在你愛的胸膛，好像斷奶的仰望；感到神賜的平安，充滿在我全人間。
- 六、讓我活在這姿態，天天滿出讚美來，如此到死也不變，但我等候你顯。

視聽——主阿，求你將我看～churchinmarlboro.org

讀經	第 132 章	第 133 章	第 134 章
主題	為神的殿禱告	弟兄和睦同居的美善	當稱頌耶和華
鑰句	直等我為耶和華尋得所在	看哪，弟兄和睦同居	耶和華的僕人

鑰節：【詩一百三十二 3~5】「說：『我必不進我的帳幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼目打盹，直等我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所。』」

默想：本篇是為神的殿禱告。在這首讚美的詩中，詩人求神記念大衛為建造聖殿所許的願(1~10 節)；以及求神成全大衛所起的誓，乃是應許賜福給大衛的子孫和耶路撒冷(11~18 節)。本篇值得注意的就是，大衛是如何成全合神的心意，為耶和華神預備居所。詩人求神記念大衛為了尋得神所居住的聖所而受苦難。並且，大衛作王的時候，為自己建造了一座華麗的宮殿，他卻不肯安息，因為約櫃仍然在帳幕裡(撒下六 17；七 1~17)。他在就神的面前許願，要為神建造殿宇，安放神的約櫃，作為神的腳凳。神聽見大衛所許的願，就對大衛起誓，要在錫安建立大衛的寶座，又應許將國權傳給他的子孫，並且他必將滿足的福賜予他的子民，包括：(1)使糧食豐滿，窮人飽足；(2)祭司披上救恩，大聲歡呼；(3)叫角(指王權)發生，為受膏者預備明燈；(4)使仇敵受羞恥，大衛的冠冕發光。本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是與神的心意和諧。在新約，神要使教會成為他安息、和榮耀的居所(弗二 22)，而教會也是眾聖徒滿有安息和祝福的居所。因此，凡將自己的一生投身在教會生活中，並有分於教會建造的人，要明白主的旨意如何，生活要以他的心意為自己的心意，而且以他的事為念。我們若是與神的心意和諧，其結果就是，成為：(1)飽足豐滿的人，使窮人得著飽足；(2)披上救恩的祭司，把人帶到主的救恩裡面，使人大聲歡呼；(3)得著能力和權柄的人(大衛救恩的角)，使主的權能完全彰顯出來，而羞辱眾仇敵；(4)光明的明燈，為主發光(他的冠冕要在頭上發光)，而引領人有正確的方向。神祝福合他心意的人，也使他們成為教會的祝福。親愛的，當你以神的事為念，願意成全神的心意時，神也關心你，要成全你的意願。你是否愛神的居所？是教會的祝福呢？

背景：《詩篇》第一百三十二篇乃是詩人回顧大衛將約櫃搬入耶路撒冷的史實。這首詩或許是為記念約櫃搬入聖殿，由所羅門準備迎接慶典時，所唱誦的。本篇也是「大衛之約詩」，他的名屢次提及：「因你僕人大衛的緣故」，「耶和華向大衛起的誓」，「我要叫大衛的角在那裡發生。」本篇的主題包括約櫃，聖殿，以及神對大衛家的應許。全詩分為二段：(1)大衛向神許的願(1~10 節)；(2)神向大衛起的誓(11~18 節)。

鑰節：【詩一百三十三 1~3】「看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟。又好比黑門的甘露降在錫安山，因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。」

默想：本篇是讚美弟兄和睦同居的禱告。在這首讚美的詩中，大衛指出弟兄和睦同居的美善(1 節)，好比澆上貴重的油與黑門甘露的降臨(2~3 節上)，而一同得著神所命定的福(3 節下)。本篇值得注意的就是，弟兄和睦同居的蒙福光景。大衛年幼時，哥哥們心裏對他不和；晚年時，又遭遇兒女們互相殘殺，經歷了刀劍「必永不離開」他的家。雖然在他的家中沒有和睦，但他看見以色列十二支派，每年三次聚集在耶路撒冷聖殿過節，那種光景實在是令人羨慕。所以他有感而發，才寫下了本詩。以色列民一年三次，從四面八方踴往耶路撒冷，他們同有一個目的，就是到錫安耶和華的居所敬拜神。在到耶路撒冷後，他們一同生活、一同敬拜、一同得著屬靈的祝福。他們如同家人般和睦同

居，這是何等歡樂的情況。本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是在教會生活中與弟兄們和諧。在新約，只有在主生命裏的合一才有弟兄們真正的和諧。合一的基礎，就是弟兄們彼此相愛。因為唯有彼此相愛才能促使達成聖徒的合一。因此，教會生活合一的實行，在於彼此謙卑、溫柔、忍耐，在愛中互相寬容，以平安彼此聯絡，並且竭力保守靈裏的合一(弗四 2~3)。當教會的聖徒真是活在彼此相和、彼此相愛的實際裡，那個合一的見證真是又美、又善、又有福！這種光景，不光使教會擁有聖靈的膏油可以流到每個肢體(像油從亞倫頭流到衣襟)，而又有天上的恩典和福份臨到教會(像黑門甘露降在錫安)，使每一個人都得著滋養、供應、鼓舞、力量，因而使全教會都得到和享受神所命定的生命之福。

親愛的，在忙亂的生活和疏離的人際關係中，你是否看重與肢體一同生活、一同敬拜、一同得著屬靈的祝福呢？你是否竭力保守弟兄們和和睦，經歷貴重油的塗抹與黑門甘露的臨到呢？

背景：《詩篇》一百三十三篇是的標題為「大衛上行之詩」。大衛所作的讚美詩，謳歌了弟兄和睦蒙神祝福的景象。前篇是說到愛神，本篇是說到愛弟兄。全詩分為三段：(1)弟兄和睦同居的美善(1節)；(2)貴重的油與黑門甘露(2~3節上)；(3)得著神所命定的福(3節下)。

鑰節：【詩一百三十四 1】「耶和華的僕人夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華。你們當向聖所舉手，稱頌耶和華。願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們。」

默想：本篇是呼籲眾人當稱頌耶和華。這首詩是稱頌與祝福的對話。首先，離開聖殿的朝聖者勸勉在殿中值夜的祭司們要稱頌神(1~2節)；然後，這些僕人們立即以祝福來回應他們(3節)。本篇值得注意的就是，詩人講到夜間守殿者稱頌神。這首詩說到耶路撒冷去守節的民眾，在過完節之後，不得不返回本鄉。當他們夜間起程的時候，看到看守聖殿的守望人站在那裏，就從山下喊出第 1~2 節的話，提醒守望的人要站在他們的崗位上，讚美耶和華和事奉祂。這些守夜者的為替代利未人日間的工作。他們特別被呼召舉手來稱頌神。而第 3 節是他們的回應，他們則以創造天地的主，必賜福給朝聖的人，而結束此歌。本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是在事奉上與神的眾僕人和諧。這首詩歌提到神的僕人「夜間站在」，表明他們在聖殿做醒看守，使聖所的燈常常點著(出二十七 20)。這讓我們看見，殿中夜間的讚美和敬拜，不因眾人離去而影響他們的事奉。在新約，我們都是神的僕人，在今世的黑夜中(羅十三 12)，一同與神的眾僕人持守教會的見證(「站在耶和華殿中」)，也一同殷勤事奉，且一同做醒禱告(「舉手稱頌」)。這是何等的蒙福——我們能與清心愛主的人，一同在教會中(在耶和華殿中)為神的家晝夜勞苦作工(帖前二 9)，也一同享受天地的神，建造的主，向祂的教會(錫安)所賜的福。讓我們就是在這樣蒙福的情形裡面，與神的眾僕人一同盡職，而迎接主的再來(太二十五 14~30)。

親愛的，守望者的工作，既平凡又重要。你是否願意在教會中守望，做醒禱告，殷勤服事主呢？

背景：《詩篇》一百三十四篇是最後一首的上行之詩，描述上行者將要離開耶路撒冷，他們向繼續守殿的祭司們發出呼籲，也彼此道別。馬丁路德說，這一篇詩是結束了前面十四篇的上行之詩。上行之詩始於外邦之地——「米設」及「基達」，但結束在神所命定的地方——「耶路撒冷」及「聖殿」；開始是求告和嘆息，其結束是讚美和祝福。全詩分為二段：(1)呼籲守夜班的舉手稱頌神(1~2節)；(2)願百姓蒙福(3節)。

禱告：主阿，真願教會中有弟兄和睦同居的實際，好領受祢命定的福，就是永遠的生命。

詩歌：【弟兄和睦同居】(《聖徒詩歌》695 首)

弟兄和睦同居，何等美善！像油從亞倫頭，流到衣衫，

又像露從黑門，降在錫安；在此有生命福，直到永遠！
視聽——[弟兄和睦同居~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 135 章	第 136 章	第 137 章
主題	讚美詩集	要稱謝耶和華	被擄者的哀歌
鑰句	你們要讚美耶和華	祂的慈愛永遠長存	怎能在外邦唱耶和華的歌呢？

鑰節：【詩一百三十五 2】「耶和華的僕人站在耶和華殿中，站在我們神殿院中的，你們要讚美他！」

默想：本篇是以讚美為中心的禱告。在本讚美詩集中，詩人以讚美耶和華的呼籲作開始，因祂的善和祂揀選以色列(1~4 節)，而且祂為創造之主(5~7 節)和歷史之主(8~14 節)；然後，他描繪了偶像的無能(15~18 節)；結束時，他再一次呼籲所有百姓都要讚美耶和華。本篇值得注意的就是，詩人說到我們是耶和華的僕人，都當站在祂的殿中，讚美與稱頌祂。全篇共有四次「你們要讚美耶和華」，這是希伯來文的「哈利路亞」；最後又重複四次說「要稱頌耶和華」；到最後詩人把讚美和稱頌合在一起說：「住在耶路撒冷的耶和華，該從錫安受稱頌。你們要讚美耶和華」(21 節)。為什麼神該受我們的讚美與稱頌？因為：(1)祂已揀選一切屬祂的兒女(1~4 節)；(2)祂超乎萬神之上(3~5 節)；(3)祂是一切造物的主，隨己意行事(6~7 節)；(4)祂救贖自己的百姓(8~9 節)；(5)祂打敗了仇敵(10~12 節)；(6)祂的名存到永遠(13 節)；(7)祂為自己的百姓伸冤(14 節)；(8)祂超越外邦的偶像(15~18 節)。面對這樣一位本為善的獨一真神，我們豈不應當天天讚美與稱頌祂嗎？親愛的，願你的一生成為一首讚美的詩歌，無論順境逆境；你的口中都充滿了稱頌耶和華聖名的話。

背景：《詩篇》一百三十五篇是一篇讚美詩集，是從其它詩篇中摘錄編輯而成(1~2 節——詩一百三十四 1；6 節——詩一百一十五 3；7 節——耶十 13；8~12 節——詩一百三十六 10；13 節——詩一百零二 12；15~20 節——詩一百一十五 4~11)。全詩分為二段：(1)神應該受我們的讚美(1~14 節)；(2)我們應當讚美真神(15~21 節)。

鑰節：【詩一百三十六 1】「你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存。」

默想：本篇是以感謝為中心的禱告。在這首稱頌耶和華的詩中，詩人呼籲會眾前來稱謝神，因為：(1)祂的慈愛永遠長存(1~3 節)；(2)祂為造物主(4~9 節)；(3)祂引領以色列進入迦南(10~22 節)；以及(4)祂賜給世人的慈愛(23~26 節)。本篇值得注意的就是，詩人所重複的是「祂的慈愛永遠長存」。他歌詠神創造天地與救贖以色列的偉大工作，而是以「稱謝耶和華」起頭，以「因祂的慈愛永遠長存」結束。在詩中，詩人詳細講解稱謝神的理由：(1)祂本為善，是「萬神之神」、「萬王之王」(1~3 節)；(2)祂是創造萬有的主宰，獨行大奇事(4~9 節)；(3)祂是救贖者，拯救以色列民脫離埃及(10~15 節)；(4)祂是引導者和保衛者以，及帶領他們經過曠野進入迦南(16~25 節)；(4)祂是幫助者和救主，顧念卑微人的(23 節)；(5)祂是救主，救他們脫離敵人(24 節)；(6)祂是供應者，賜人糧食(25 節)；(7)祂是天上的神(26 節)。我們不斷領悟到神的性情和祂偉大作為，以及體會祂對我們的恆久不變之慈愛，能使我们更多稱謝祂。親愛的，神是掌管歷史的主宰，祂也掌管在你人生中所發生的每一件事。回頭看你的一生，你想「祂的慈愛永遠長存」曾使你失望嗎？

背景：《詩篇》一百三十六篇是一百三十五篇的擴大。這兩篇詩篇雖然在風格上有所不同，在主題上仍然有密切的關係。前者是讚美的詩篇；後者則為感謝的詩篇。這首詩通可能是以回應的方式來讀的，當祭司每稱頌時，會眾在每一句後面回應說：「因為祂的慈愛永遠長存」這句話。這句話重複二十

六次，正如我們常說的「阿們」。故本篇又有「哈利路亞詩」之稱。全詩分為四段：(1)稱謝神永存的慈愛(1~3 節)；(2)稱謝神大能的創造(4~9 節)；(3)稱謝神奇妙的拯救(10~22 節)；(4)稱謝神顧念的大愛(23~26 節)。

鑰節：【詩一百三十七 4~6】「我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘記你，情願我的右手忘記技巧。我若不紀念你，若不看耶路撒冷過於我所最喜樂的，情願我的舌頭貼於上膛。」

默想：本篇是被擄者的哀歌。在這首被擄之歌中，詩人首先因心裏的創傷，向神傾訴苦情，因為他們被擄到巴比倫後，受到外邦人的戲笑和折磨(1~4 節)。接著，他表示他不會忘記自己的家鄉，就是耶和華所揀選的耶路撒冷(5~6 節)。然後，他求神嚴懲禍首巴比倫和幫兇以東人(摩一 11；結二十五二十五 12~14)，因為他們毀滅了耶路撒冷(7~9 節)。本篇值得注意的就是，在外邦之地，唱耶和華的歌是完全不協調的。詩人回顧了耶路撒冷聖城的遭難，回想當年被擄的情景(主前 587 年)，不覺無限的傷感，便禁不住哭了。令詩人更加痛苦的是來自外邦人要他們唱錫安的歌。因為這些「耶和華的歌」只適合在聖殿歌唱，他情願即使「右手忘記技巧」和「舌頭貼於上膛」，而不願神的名再受羞辱，故他只有保持靜默。這表明他是如何愛神，愛神的聖城和聖殿，直到他從巴比倫歸回，才繼續拾起讚美的琴瑟，向神獻上敬拜、讚美。讓我們的心也不忘記神的家，而在教會中唱「耶和華的歌」。

親愛的，你唱「耶和華的歌」時的對象是否正確？時機和地點是否合適呢？

背景：《詩篇》一百三十七篇是一首愛恨交織、傷心刺骨的哀歌。被擄的詩人生動的描寫了亡國之恨。全詩分為三段：(1)追想錫安就哀哭(1~3 節)；(2)不忘記耶路撒冷(4~6 節)；(3)咒詛仇敵的殘酷(7~9 節)。

禱告：主阿，我們愛祢，祢是們心愛的良人，祢不在這世上，我們的心若有所失，怎有心鼓彈。我們渴望祢的再來，願和歷世歷代的聖徒一起等候祢。

詩歌：【自伯大尼你與我們分手後】（《聖徒詩歌》第 156 首第 1，7 節）

一 自伯大尼你與我們分手後，我心有個真空無可補滿，
我坐河濱將琴掛在柳枝頭，你不在此我怎有心鼓彈？
當我深夜孤獨安靜的時候，（此時我無忍受，我也無享受）
不禁歎息，我想著你是多遠，我想著你應許已久的歸旋。
七 當我回想，我已等候多長久，不禁歎息，低頭獨自流淚；
求你別再遲延不聽我要求，現今就來接我與你相會。
來罷，我主，這是教會的求呼！來罷，我主，請聽聖徒的催促！
來罷，歷世歷代累積的共鳴，我主，能否求你今天一起聽？
視聽——[自伯大尼你與我們分手後~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 138 章	第 139 章	第 140 章
主題	稱謝神的慈愛和誠實	讚美神的全知、全在、全能、全管	求神救他脫離兇惡的人
鑰句	耶和華必成全關乎我的事	你已經鑒察我，認識我	我救恩的力量啊

鑰節：【詩一百三十八 8】「耶和華必成全關乎我的事。耶和華啊，你的慈愛永遠長存，求你不要離棄你手所造的。」

默想：本篇是稱謝神慈愛和誠實的禱告。在這首感恩詩裏，大衛首先因神的慈愛和信實而獻上感恩的禱告(1~3節)；接著，他呼籲全地的君王和他一同尊崇耶和華(4~5節)；然後，他表示神能看顧低微的人，看透驕傲的人(6節)；最後，他表達對神的信靠，因祂在患難中拯救他(7~8節)。本篇值得注意的就是，大衛因神奇妙的作為，而把禱告與讚美聯在一起。在最後兩節中(7~8節)，他連續用了四個「必」字，重申對神的信心，因為：(1)祂必將他救活；(2)祂必伸手抵擋他的仇敵；(3)祂的右手必救他；(4)祂必成全關乎他的事。每一個「必」字都是神的應許。這是多麼令人安慰的承諾！信心是從認識神而來的，願我們也知道我們所信的是誰(提後一 12)。親愛的，在你的禱告中，是否也能有這樣的認知和信心——「耶和華必成全關乎我的事」(8節)？

背景：《詩篇》一百三十八篇至一四五篇是大衛在詩篇中的另一組詩群，而本篇是這組中的第一篇。本篇也是一首大衛的感恩詩，因神的幫助而脫離了仇敵之手，很可能是撒下第 7 章中大衛向神的許願和感恩。全詩分為二段：(1)一心要稱謝神(1~5節)；(2)因神配受讚美(6~8節)。

鑰節：【詩一百三十九 1】「耶和華啊，你已經鑒察我，認識我。」

默想：本篇是讚美神的全知、全在、全能、全管。在這首稱頌詩裏，大衛首先以神的無所不知開始，因人的一言一行都在祂的鑒察中(1~6節)；接著，他談及神的無所不在，因人無法逃避祂(7~12節)；然後，他談到神的無所不能，因人是祂所造的(13~18節)；最後，他表達神的無所不管，因祂引導人走永生的道路(19~24節)。本篇值得注意的就是，大衛認識神是一位有位格的神——全知、全在、全能、全管的；並且神亦認識他的一切(包括他的無辜)。大衛認識神，因他的心愛慕神，而將自己擺在神面前，與神有深透的交通，因而他領悟在任何情況下，都有神的同在、愛護和引導。全篇用「祢」34次，用「我」47次，是一篇「祢(神)」和「我(大衛)」之間的交談，指出大衛和神之間極其親密的交通。此外，認識大衛的神也認識我們，祂知道我們的一切——心思、性情、行為、困苦、需要等。這是何等令我們安慰，也是令我們警惕的事。親愛的，神「鑒察」、「認識」、「曉得」、「知道」、「細察」、「深知」你的一切。

背景：《詩篇》第一百三十九篇是大衛的詩，結構簡單內涵卻複雜豐富。解經家摩根(Morgan)認為，此篇以主旨來說，是全詩篇中最偉大的一首詩。全詩分為四段，每段六節：(1)神的無所不知(1~6節)；(2)神的無所不在(7~12節)；(3)神的無所不能(13~18節)；(4)神的無所不管(19~24節)。

鑰節：【詩一百四十 7】「主耶和華，我救恩的力量啊，在爭戰的日子，你遮蔽了我的頭。」

默想：本篇是大衛在逃亡時期，祈求保護神的禱告。在這首祈求詩裏，大衛被仇敵圍困，被惡人攻擊，他們所用的方法是誹謗、誣告、暗箭傷人，所以他向神禱告，救他脫離兇惡的人(1~5節)；接著，他充滿了信心，宣告——「耶和華是我的神」、「耶和華是我救恩的力量」、「遮蔽了我的頭」(6~

7節)，並且他求神不要遂惡人的心願，而使惡人的計謀落在他們自己的頭上（8~11節）；最後，他唱出得勝的凱歌，重申了他對神的信靠，因為他相信神必定會為困苦人伸冤（12~13節）。本篇值得注意的就是，大衛非常有把握宣告勝過仇敵一切的陰謀，這全是建立在他對神的認識，及對神堅定不移的信心，而安然地把自己交託在祂的手中，因他確知祂不但要拯救他們，並且要使他們得勝仇敵。在11~13節中，他用了六個「必」字，二次是用在惡人結局必然會如何——(1)必被丟在火中和(2)必堅立不住；四次用在神必要如何施恩與人——(1)為困苦人伸冤，(2)為窮乏人辨屈，(3)義人必要稱讚神的名，和(4)正直人必住在神面前。此外，大衛一生都活在爭戰之中，而本詩生動地刻畫了大衛在困苦中，被這些惡人誹謗和迫害，依舊來到神面前禱告。他四次呼喊說：「耶和華阿，求祢……」（1, 4, 6, 8節），指出他謙卑地信靠祂。因此，在惡劣的環境中，我們心中不必懼怕，不要忽略禱告，而要記得住在神面前，祂必成為我們避難之所，而覆庇著我們的頭。親愛的，在爭戰的日子，你是否有把握主必垂聽你的禱告？在艱難的時刻你是否有把握主必幫助你、扶持你呢？你是否也能像大衛一樣，在神面前如此宣告：「我知道耶和華『必』……」？

背景：《詩篇》第一百四十篇是大衛的詩。在以上的二篇中，大衛稱讚神乃是完全慈愛、信實、可靠的，又是一位全知、全在、全能、全管的神。從本篇起，一連有四篇的內容都是大衛在苦境中和危險中的禱告，求全能神的保護及拯救他。全詩分為三段：(1)仇敵的陰謀(1~5節)；(2)向神求救(6~8節)；(3)義人蒙神眷顧(9~13節)。

禱告：神啊，「祢深知」我們的一切。求祢鑒察我們，試煉我們，並引導我們走永生的道路。

詩歌：【展開清晨的翅膀】（《讚美之泉專輯：07》）

主耶和華，你已經鑒察了我。
我坐下，我起來，你都已曉得。
我行路，我躺臥，你都細察，你也深知我一切所行。
我舌頭上的話，你沒有一句不知道。
你在我前後環繞著我，按手在我身上。
這樣的奇妙，是我不能測透，
你的至高你的尊貴，是我永遠不能所及。
我可以往哪裡去躲避你的靈？
我可以往哪裡去逃、可躲避你的面？
我若展開清晨的翅膀飛到地極，就在那裡，
你的雙手也必引導我。
視聽——[展開清晨的翅膀](#)~ YouTube

讀經	第 141 章	第 142 章	第 143 章
主題	獻晚祭的禱告	求神拯救的禱告	拯救脫離仇敵的禱告
鑰句	我舉手祈求	你知道我的道路	沒有一個是義的

鑰節：【詩一百四十一 2】「願我的禱告如香陳列在你面前！願我，如獻晚祭！」

默想：本篇是大衛獻晚祭的禱告。在這首祈求詩裏，大衛懇求耶和華垂聽他的禱告(1~2 節)，阻止他作出不妥當的言語和行動(3~7 節)，並拯救他脫離仇敵(8~10 節)。本篇值得注意的就是，大衛「在爭戰的日子」(7 節)中，仍與神有親密的交通。神是大衛在苦境中訴苦的對象。大衛被惡人迫害，所以他求神保守他，免得他誤入歧途與惡人同流合污；並且幫助他安全逃脫他們的網羅和陷阱。雖然神尚未應允他的禱告，但大衛卻堅持不懈地繼續懇求神的拯救。大衛在禱告中提及他的禱告「如香」陳列在神面前，「如獻晚祭」，充分表示出他深知神必垂聽他的懇求。此外，大衛提及他是全人向神禱告，包括：(1)聲音(1 節)、(2)手(2 節)、(3)嘴(3 節)、(4)心(4 節)、(5)頭(5 節)、和(6)眼目(8 節)。面對危機時，我們不要急於求人幫助，而要來到主面前，「舉手祈求」，向祂傾訴(2 節)；縱然我們軟弱，仍要像大衛一樣——「我仍要祈禱」(5 節)，將眼目定睛在主身上，「仰望祂」、「投靠祂」(8 節)。

親愛的，你是否也能像大衛在困境中，曉得如何求告主、仰望主、投靠主呢？

背景：《詩篇》第一百四十一篇是大衛的詩，可能是他受掃羅追逼之時，向神獻晚祭祈禱所發出的禱告。全詩分為三段：(1)求主垂聽所願(1~2 節)；(2)保守不行惡，且樂受責備(5~7 節)；(3)求神幫助免陷入惡人的網羅(8~10 節)。

鑰節：【詩一百四十二 2】「我在他面前吐露我的苦情，陳說我的患難。」

默想：本篇是大衛受掃羅追趕時，求神拯救他的禱告。在這首祈求詩裏，我們看到大衛述說逃到山洞中的時候（亞杜蘭洞或是在基底洞，撒二十二章，二十四章）好像被囚在監牢中一樣，所以他懇切地求神救他脫離被囚之地。在洞穴裡，大衛向神陳說他的苦情，因仇敵試圖殺害他卻沒有人理會（1~4 節）。在末了，他向神禱告是因為：(1)只有神才是他的避難所；(2)他落到極卑之地；(3)逼迫他的人比他強盛；(4)求神領他出離被囚之地，好稱讚神的名(5~7 節)。本篇值得注意的就是，大衛在山洞裏向神傾心吐意，求神憐憫他的孤單、軟弱和無處躲避之苦，並救他脫離強敵之手。眾人雖離棄大衛，但他沒有埋怨神如何對待自己，因為他相信神是他唯一的避難所，是他永遠的福份。在禱告中的過程中，大衛向神吐露他的苦情，陳說他的患難，因此由軟弱變為剛強；並且由先前的埋怨、不安，到開口讚美和稱謝主名。大衛走出了所有危機，這真是一個奇妙的轉變。願我們的艱難的時刻（山洞裏或是被囚之地），反而成為與神更親近，並向祂傾心吐意的經歷。

親愛的，在每天的生活中，你有否忽略向天父傾心吐意的時刻呢？在困境中，你是否也能在禱告中學習交託呢？

背景：《詩篇》第一百四十二篇的詩題「大衛在洞裡做的訓誨詩，乃是祈禱」。換言之，本詩的性質對他人而言，為「訓誨詩」；對大衛而言，為他的「祈禱」。此篇是大衛十三首訓誨詩中的最後一首（其它詩篇是：三十四；五十二；五十四；五十六；五十七；五十九；六十三）。全詩分為二段：(1)在祂面前發聲哀告(1~4 節)；(2)求神領出被囚之地(5~7 節)。

鑰節：【詩一百四十三 5~6】「我追想古時之日，思想你的一切作為，默念你手的工作。我向你舉手，我的心渴想你，如乾旱之地盼雨一樣。細拉」

默想：本篇是大衛在傷痛與難過時，仰望神拯救的禱告。在這首祈求詩裏，大衛首先述說他目前的景況(1~4節)；接著，他呼求神幫助他(5~6節)；最後，他求神看顧，並審判仇敵(7~12節)。本篇值得注意的就是，大衛思想神的作為，默念神的工作，因而從目前的淒慘光景，轉向過去向他施恩典的神。本篇我們看到大衛帶著憂傷痛悔的靈，來到神面前懇求，因為仇敵要置他於死地，令他感到愁苦(1~4節)。但當大衛想到神過去所顯示的恩典，思想神一切的作為，並默念祂手的工作時，心中就得到了鼓舞，他就鼓起勇氣向神舉手禱告(5~6節)。於是，大衛求神三件事——(1)使他「得聽」慈愛之言，因他倚靠祂；(2)使他「知道」當行的路，因他的心仰望祂；(3)指教他「遵行」神的旨意，因祂是他的神(7~10節)。並且大衛基於對神的認識，懇求神——(1)將他「救活」，因祂的聖名；(2)將他「領出」，因祂是公義的；(3)「剪除」敵人因祂對他是慈愛的(11~12節)。此外，大衛的禱告，乃是按著神的信實、公義、慈愛和應許，求祂救他脫離患難。我們又憑什麼向神禱告呢？在禱告中，大衛向神所求的有九件事(1, 2, 7, 8, 9, 10, 11節)，其中有哪幾樣，是我們曾經向神求過的呢？

親愛的，在禱告中，你有否學習「得聽神慈愛之言」(8節)、「知道當行的路」(8節)、「遵行神的旨意」(10節)呢？在困苦中，你是否知道誰能「救活」(11節)、「領出」(11節)、「剪除」(12節)呢？

背景：《詩篇》第一百四十三篇乃是大衛七首懺悔詩中最後的一首。有人以為此詩可能大衛逃避他的兒子押沙龍的時候寫的。全詩分為二段：(1)陳說苦情(1~6節)；(2)求神拯救(7~12節)。

禱告：神啊，願我們的禱告如馨香之氣，能滿足祢的心。

詩歌：【馨香晚祭】(《讚美之泉專輯：彩虹下的約定》)

耶和華，我的避難所，求你留心聽我的聲昔，
願我的禱告如香，陳列你面前，我舉手祈求，如獻晚祭。
耶和華，我的力量啊，求你賜給我正直的心，
不教我陷入那，世間誘惑，救我脫離，惡人網羅，
求你指教我，如何遵行你旨意，因為你的名將我救活。
因你是我神，將我藏在羽翼中，我的心將一生仰望你，
因你是我神，將我藏在羽翼中，我的心將一生仰望你。

視聽——[馨香晚祭~YouTube](#)

讀經	第 144 章	第 145 章	第 146 章
主題	期望勝過仇敵的禱告	讚美神的偉大	讚美耶和華的美善
鑰句	有耶和華為他們的神	你的國是永遠的國	我一生要讚美耶和華

鑰節：【詩一百四十四 15】「遇見這光景的百姓便為有福。有耶和華為他們的神，這百姓便為有福！」

默想：本篇是大衛與外邦人作戰時，期望勝過仇敵的禱告。在這首求告詩裏，大衛首先對神之慈愛的感謝與稱頌(1~4節)；接著，他呼求神幫助，對付敵人(5~11節)；最後，他稱謝神所賜的祝福(12~15節)。本篇值得注意的就是，大衛以神的王權為主題，論到神的全能和人的渺小。大衛一連串使用了八個對神不同的稱呼(磐石、慈愛、主、山寨、高台、救主、盾牌、投靠)(1~2節)。這些稱呼前面，都冠上「我的」，帶出他與神同在、同行、同住的美妙關係，因神使他在每一場爭戰得勝。當中每一個稱呼，都是極為寶貴的應許，能幫助我們實際經歷神是我們所需的一切。此外，大衛感念人雖然是軟弱、無能、渺小，但仍得神的拯救、看顧和保守，因此他宣告：「有耶和華為他們的神，這百姓便為有福。」即便我們算不得什麼，祂仍顧念我們(3節)；並且有祂作我們的一切，就是我們最大的祝福(15節)。

親愛的，神是萬福的源頭，大衛一再地用「我的…」表達神供應了他一切的需要。你是否經歷過「有主萬事足」呢？

背景：《詩篇》第一百四十四篇是大衛的詩。他代表神的百姓，帶著歡樂和感恩，向神稱頌、感念、禱告、祈望等部分組成。全詩1~10節與第十八篇有很多相似之處，而最後四節願神的百姓蒙福尤具特色(12~15節)。全詩分為三段：(1)神是可靠救主(1~4節)；(2)求神親自降臨(5~11節)；(3)有神就是有福(12~11節)。

鑰節：【詩一百四十五 13】「你的國是永遠的國，你執掌的權柄存到萬代。」

默想：本篇是大衛經歷了各種患難以後，而向神發出的讚美。在這首讚美詩裏，大衛讚美神的偉大來開始(1~2節)，因為：(1)神的偉大難以測度(3節)；(2)神的作為要一代一代稱頌下去(4節)；(3)神滿有威嚴的尊榮和奇妙的作為，叫人生出敬畏之心(5~6節)；(4)神是公義的(7節)；(5)神有恩惠，有憐憫，有耐心和慈愛(8~9節)；(6)神國度威嚴的榮耀，是永遠的國(10~13節)；(7)神扶起被欺壓的人(14節)；(8)神供應食物給一切需要的人(15~16節)；(9)神一切所作的都有慈愛(17)；(10)神親近一切求告祂的人(18節)；(11)神聽人的呼聲並要拯救我們(19節)；(12)神保護一切愛祂的人(20節)。最後，他號召凡有血氣的和祂一同永遠讚美耶和華來結束(21節)。本篇值得注意的就是，大衛所有的讚美都是由於神的偉大，他一連用了九次「大」字他提到神的「大能」、「大德」、「大恩」、「大有慈愛」等；有九次稱神為「耶和華」。在本篇中他六次用「一切」(英文聖經則出現14次)，「萬」字用了兩次，「凡」字用了四次，來呼喚一切受造之物都要讚美神。而且他再三強調要「天天稱頌」(2節)、「代代傳揚」(4節)、「永永遠遠讚美」(21節)。此外，在大衛的禱告中，他多次提到「我要」：尊崇、稱頌、讚美、默念、傳揚。這指出基督徒的使命與人生的目的就是，將榮耀歸給神。馬丁路德曾說：「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論，並歌唱基督，所以我喜歡歌唱基督。每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝歌一樣。」親愛的，神的偉大無法說盡，但你要如何尊崇、稱頌、讚美、默念、傳揚祂呢？

背景：《詩篇》第一百四十五篇的詩題為「大衛的讚美詩」。本詩為《詩篇》中「大衛之詩」最後一篇。這篇是一首字母篇，從頭到尾都是讚美之詞，可以作為所謂「讚美詩篇」（一百四十五～第一百五十）詩集最後部份的導論。因為《詩篇》最後五篇詩的題材都是頌讚神的，而每篇起首的第一句便說「你們要讚美耶和華」。本篇我們看到大衛禱告的主題：「耶和華本為大，該受大讚美，其大無法測度。」從頭到尾，大衛的禱告都是讚美之詞。全詩分為三段：(1)大能的神該受大讚美(1~3節)；(2)默念神的威榮和作為(4~8節)；(3)一切受造之物都稱頌神(9~21節)。

鑰節：【詩一百四十六 2】「我一生要讚美耶和華。我還活的時候，要歌頌我的神。」

默想：本篇是呼召人來讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人以呼召人來讚美耶和華作開始，並定意要一生讚美神(1~5節)；接著，他述說讚美神的原因(6~9節)；最後，他宣告耶和華要作王，直到萬代。本篇值得注意的就是，詩人愛神而要獻上一生讚美祂，因祂是我們一生的扶持、幫助和保護。他具體列出讚美神的原因——(1)祂是創造萬物的主；(2)祂是永遠誠實不改變的；(3)祂為受屈的人伸冤；(4)祂賜食物給飢餓的人；(5)祂釋放被囚的人；(6)祂開了瞎子的眼睛；(7)祂扶起被壓的人；(8)祂喜愛義人；(9)祂保護寄居的；(10)祂扶持孤兒和寡婦；(11)祂使惡人的道路彎曲；(12)祂要作王直到永遠。故祂配受一切的讚美。對經歷過神慈愛與能力的人而言，即使是用畢生讚美神，歌頌神，也不足為惜。我們是否也願如詩人的心志，將自己的一生，用來讚美我們的主呢？

親愛的，當你愈認識神的慈愛、公義和信實，愈經歷過祂的扶持、幫助和保護，你就愈能在各方面讚美祂。

背景：《詩篇》第一百四十六篇是「哈利路亞」詩集的第一篇。從本篇起，共有五篇稱為「哈利路亞」詩集，因為每篇都以這句作開始和結束。所謂「哈利路亞」詩集，因每篇的首句與尾句都有哈利路亞，中文就是「你們要讚美耶和華」。「哈利」是讚美，「路」你們要，「亞」是耶和華的簡稱。這五篇的內容全是讚美、歌頌、歡樂的情調，是把以前《詩篇》中之悲哀、苦難、唉歎的情緒都要過去，而帶進喜樂、平安的光景中。在這五篇之中，「讚美」這詞一共出現了有48次之多。全詩分為二段：(1)一生要歌頌讚美神(1~5節)；(2)惟耶和華配得讚美(6~10節)。有一老基督徒，素常很會唱詩，竟於舌部生了毒瘤；為了保存性命，只得將舌割去。當他進入割症室時，就問醫生說：「我經過手術後，還會唱詩麼？」醫生悲莫能抑，不能出聲，只搖頭示意。病者就請求醫生，將他扶起，讓他最後再唱一次；他說：「我平素常常唱詩，今你說我此後將不會唱詩，我要唱一首感謝的詩，作我最後的一次。」說畢，他就唱：「一息尚存我要讚美！直到目瞑聲竭身死；讚美之日永無停止，我心我靈仍然續繼。「我一生要讚美耶和華；我還活的時候，要歌頌我的神。」

禱告：主阿，我們愛祢，我們要高舉雙手，一生讚美祢。

詩歌：【我一生要讚美祢】（讚美之泉5 - 全新的你）

高唱主，我愛你，高舉我雙手，來讚美祢。

我的心，充滿歡喜，我要歌唱，來頌揚祢。

[副] 高唱哈利路亞，我的心充滿歡欣。

高唱主，我愛祢，我一生要讚美祢。

視聽——[我一生要讚美你~YouTube](#)

讀經	第 147 章	第 148 章
主題	讚美復興耶路撒冷的神	讚美神的宇宙唱詩班
鑰句	他醫好傷心的人	從天上讚美耶和華

鑰節：【詩一百四十七 3】「他醫好傷心的人，裏好他們的傷處。」

默想：本篇是鼓勵眾人都要讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人有三次呼召百姓來讚美神，因神恢復和眷顧以色列人的恩典。詩人每一次的起首都提到：「你們要讚美歌頌耶和華」（1，7，12 節），其後再說出讚美的原因。第一次（1~6 節）是詩人讚美耶和華偉大無比，因祂的智慧無法測度，而向耶路撒冷施恩，且竟然憐憫醫治心靈破碎的以色列人。第二次（7~11 節）是詩人用許多比喻來讚美這位有能力的神，因祂對萬物的供應和眷顧；另一方面，祂喜愛敬畏和倚賴祂的人。第三次（12~20 節）是詩人讚美神如何看顧祂住在耶路撒冷城中的百姓，因祂賜福給選民，又把祂的律例典章傳給他們。本篇值得注意的就是，詩人說的這一句話——「他醫好傷心的人，裏好他們的傷處」（3 節），值得我們思考。「傷心的人」在此可譯為「心裡被打碎的人」。然而在這節裡有兩個動詞：「醫好」和「裏好」，這是何等安慰、鼓勵的應許。當年紀愈長，愈覺得人生的無常，自己的渺小；而且在人世間裡，甚至在教會中，接二連三的風波曾不斷地撕毀了我們的願景，使我們的心靈受到了嚴重的傷害，有時我們以為自己陷入了絕望的深淵，而成了一個心裡被打碎的人。另一面，在已往的數十年的歲月中，外面的人、事、物曾多次的叫我們失望，但裏面愈過愈覺得全能主的信實。每次來到祂的施恩寶座面，承認自己的傷痛、無助和絕望時，祂那溫柔慈祥的手，一次又一次地親自的「醫好」、「裏好」我們的傷處。哦，祂的旨意絕不改變！祂在我們身上的工作也絕不停止！祂對我們的應許也絕不落空！人（我們）會錯，但祂永不會錯！人會失敗，但祂永不會失敗。所以無論我們所受的傷是多嚴重、多厲害，我們可以仰望那為我們信心創始成終的耶穌（來十二 2），因為「地無一個憂傷天不能醫，地無一個憂傷天不能遣，地無一個憂傷天不能脫。」（《聖徒詩歌》第 506 首）

親愛的，人生的遭遇、宇宙的運作、四季的更迭、萬物的變化，加上神在你身上的作為——「建造」、「聚集」、「醫好」、「裏好」、「數點」、「扶持」，豈不值得你大聲感謝——「哈利路亞讚美主！」

背景：《詩篇》第一百四十七篇是「哈利路亞」詩集的第二篇。許多的聖經學者都相信本篇詩篇的背景是尼希米記十二 27~43，當耶路撒冷城牆完工之時，尼希米和以斯拉分別帶領隊伍歌唱遊行，他們所唱的最主要的就是本篇。全詩分為三段：（1）讚美神的善美（1~6 節）；（2）讚美神的賜福（7~11 節）；（3）讚美神的眷顧（12~20 節）。希伯來文《詩篇》將此篇分為兩篇（1~11，12~20 節）

鑰節：【詩一百四十八 1】「你們要讚美耶和華，從天上讚美耶和華，在高處讚美他。」

默想：本篇是天上和地上的受造之物都要讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人呼籲諸天（包括天上的使者和天體）（1~6 節）和全地（包括君王和萬民）（7~12 節）都來讚美耶和華；最後，他說明讚美神的理由，因祂賜能力給祂的百姓（13~14 節）。本篇我們看到詩人首先邀請天上的天使和天軍，眾天體和天上的自然界，組成唱詩班稱頌讚美神，因耶和華是創造主，祂的話永不會廢去。詩人進一步呼籲一切在地上的受造之物和聖民都當讚美神，因為獨有祂的名被尊崇，祂的榮耀在天地之上，祂使神的子民得著力量。本篇值得注意的就是，詩人以逐漸鋪陳的方式，描述讚美神的歌聲先是從天上唱到地上，然後至到全地都回應發聲讚美耶和華。詩中他使用「讚美」達十四次之多，使用「都要讚美耶和華」則有十一次。詩人描繪整個宇宙好像成為一場龐大陣容的交響樂團或大合唱班，而所

有的受造物圍繞著神的寶座以不同的和諧聲音組合在一起，向神獻上氣勢磅礴的讚美詩。使徒約翰已看到這幅宇宙的大合唱的美景(啟五 11~14)。天上的讚美與地上的讚美相互唱和，那是多麼的壯觀呀！我們是否也願恭逢其盛，在這偉大的讚美詩班之中，同聲歌頌神呢？親愛的，有一天你在宇宙大合唱班中會唱得好嗎？

背景：《詩篇》第一百四十八篇是「哈利路亞」詩集的第三篇。本詩繼續前篇，但擴大了讚美的範圍，由個人至整個宇宙都當讚美耶和華。全詩分為二段：(1)天上都要讚美主(1~6 節)；(2)全地都要讚美主(7~12 節)。

禱告：父阿，我們感謝祢，祢既偉大但又慈愛，心靈破碎的人儘可前來求告祢、祢知道人心中的每一個憂傷，凡向著施恩寶座虔誠屈膝的人，祢必會重新裹好傷處並醫治。

詩歌：【來罷，憂傷的人】

- 一 來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱， 向著施恩寶座虔誠屈膝；
來陳你心創痕，來訴你困擾， 地無一個憂傷天不能醫。
 - 二 孤單中的喜樂，迷途的光照， 痛悔者的希望—祂永不變；
保惠師正在此柔聲的說道： 地無一個憂傷天不能遣。
 - 三 這是生命的餅，滋養又甘甜， 這是生命的水，流自寶座；
來赴主的愛筵，心中常思念： 地無一個憂傷天不能脫。
- 視聽——[來罷，憂傷的人~churchinmarlboro.org](http://churchinmarlboro.org)

讀經	第 149 章	第 150 章
主題	向耶和華唱新歌	讚美耶和華
鑰句	在聖民的會中讚美他	凡有氣息的，都要讚美耶和華

鑰節：【詩一百四十九 1】「你們要讚美耶和華，向耶和華唱新歌，在聖民的會中讚美他。」

默想：本篇是向耶和華唱新歌的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人呼召神的子民要向耶和華唱新歌(1~5 節)，因神要刑罰列邦(6~9 節)。本篇值得注意的就是，詩人以不同的詞彙呼籲聖民歡呼喜樂——唱新歌、讚美、歡喜、快樂、跳舞、擊鼓、彈琴、歌頌、高興、歡呼、稱讚，而唱出勝利之歌。上篇說到「與祂相近的百姓」(詩一百四十八 14)都當讚美造物主的耶和華，本篇我們則看到詩人提出聖民要在會中讚美祂，因為神是他們的創造主，也是他們的王，祂是施恩的主，同時祂也是榮耀之君。接著，祂呼籲聖民要歡呼快樂，因神給了他們榮耀和勝利，而與神一同施行公義的審判。讚美使詩人活出喜樂的生活，我們能否感同身受呢？

親愛的，願你在每天的日常生活中，在每一個聚會中，以喜樂的靈、喜樂的心、喜樂的聲音來讚美神，好使你一生歡呼喜樂。

背景：《詩篇》第一百四十九篇是「哈利路亞」詩集的四篇，也是預言詩，詩人預言主再來為王，掌管列國。那時，聖徒與主一同得著榮耀，審判萬民。全詩分為二段：(1)人要會中讚美(1~5 節)；(2)神要審判列邦(6~9 節)。

鑰節：【詩一百五十 6】「凡有氣息的，都要讚美耶和華。你們要讚美耶和華！」

默想：本篇是讚美達到最高峰的時候，全體歌唱，普天同慶的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人闡明了讚美之處(1 節)、讚美之故(2 節)、讚美之法(3~5 節)和讚美之人(6 節)。本篇值得注意的就是，在短短的六節聖經內，「讚美」一字竟然有十三次之多！每一句都有「讚美」，從起首到結尾「讚美」串連整首詩。本詩篇回答四個有關讚美的主要問題：

- (一) 對「在何處讚美神？」的問題，本篇的答案為：「在神的聖所中讚美祂！」
- (二) 對「什麼是讚美的焦點？」的問題，本篇的答案為「神的大能和神的大德！」
- (三) 對「如何讚美？」的問題，本篇的答案為：「用你所有的一切(角聲、鼓瑟、彈琴、擊鼓、跳舞、絲弦的樂器、簫、大響的鈸、高聲的鈸)來讚美祂！」
- (四) 對「誰應該來讚美神呢？」的問題，本篇的答案為：「凡有氣息的都要讚美祂！」

讓我們花時間來學習讚美神，直到我們整個的心和生活進入蒙福的境地，最後必被提到榮耀裡，與一切被造的都加入哈利路亞的大合唱(啟十五 3，十九 1~6)，因為那時「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了」(啟二十一 4)。

親愛的，人的生命中有苦也有樂、有得意也有失意、有哭泣也有歡笑、有喜樂也有憂傷。但無論在甚麼境遇(健康或疾病)，甚麼階段(從年幼到髮白)，你都能經歷「讚美」的大能，使你能擺脫一切的問題，並且使你進入與神親密的交通。讓「讚美」成為你生命中的動力吧！

背景：《詩篇》第一百四十五篇是「哈利路亞」詩集的最後一首，也是全卷詩篇末後的一篇。本篇是整卷《詩篇》的高潮和整卷書最經典的結論。全詩分為四段：(1)在何處讚美神(1 節)；(2)為何要讚美神(12 節)；(3)用何樂器讚美神(3~5 節)；(4)誰該來讚美神(6 節)。慕安得烈說：「在《詩篇》裏，我們看見，讚美在屬靈的生活中該占何等大的地位。在這卷書裏共有六十多篇讚美的詩，就是第九十五篇到一百零一篇，一百零三篇到一百零七篇，一百十一篇到一百十八篇，一百三十四篇到一百

三十八篇，一百四十四篇到一百五十篇。最後的五篇，都是哈利路亞的詩。開頭和末了，都是：『你們要讚美耶和華』。並且在末了一篇裏，每一節都重複兩次說：『讚美他。』末了又說：『凡有氣息的，都要讚美耶和華。』」

禱告：親愛的主阿！因著祢的榮耀，我們願一生向祢歌頌讚美。

詩歌：【你們要讚美耶和華】（《讚美之泉 01——讓讚美飛揚》）

你們要讚美耶和華，在祂的聖所讚美祂。
你們要讚美耶和華，在祂的穹蒼讚美祂。
要因著祂的大能讚美祂，要因著祂的榮耀讚美祂，
要因著祂的慈愛讚美祂，凡有氣息都要來讚美祂。
我們要讚美耶和華，來敞開胸懷讚美祂。
我們要讚美耶和華，來高聲歡呼讚美祂。
我們要鼓瑟彈琴讚美祂，我們來擊鼓跳舞讚美祂，
我們用絲弦樂器讚美祂，凡有氣息都要來讚美祂。

視聽——[你們要讚美耶和華~YouTube](#)

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

