

詩篇默想(二)(楊震宇)

【《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(四二～四九篇)；因悔罪，得蒙救贖(五十～六十篇)；以及因神拯救，脫離罪擔(六一～七二篇)。

【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。

7月27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，地便開口吞了他和他一黨的人(民十六 1~35)，但是聖經明明記載可拉的眾子沒有死亡，並且他的後裔對神仍然忠心，並繼續在神的殿中事奉。他們作了「守門的」人(代上二十六 1)，又負責唱歌讚美耶和華(歷代志上六章 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，到我最喜樂的神那裏」(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)

7 月 28 日

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，教會一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，來回應王的恩侍。

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)。馬丁路德每當遇見困難時，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，也是坐在其寶座上治理萬國的王(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)

7 月 29 日

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，趕快依靠永恒的主。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，有兩大段，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)

7 月 30 日

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

讒毀、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，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。使我仍得救恩之樂。

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](#)

7月31日

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，每一個基督難徒难免都會遇到人際、工作或家庭等問題，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？」答話是：「謝謝你，你已讓我上車，我怎麼可再把鹽放在車上，再加重你的擔子呢？」司機聽了，不禁大笑起來：「放心吧！快放下來，你人已經在車子裡了，還怕放下鹽加重負擔嗎？你想錯了。」許多信徒也是如此，雖然信主，卻不把重擔卸給祂。其實我們把我們的重擔交托給祂、是最為輕省的事。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，走到非利土地迦特城躲避。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](http://churchinmarlboro.org)~churchinmarlboro.org

8 月 1 日

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，將大衛從窗戶縫下去，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](#)

8 月 2 日

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)了祂的百姓。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(撒母耳記下八章十 13 至十 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)。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「心裡發昏」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，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](#)

8月3日

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，為此全地都當歡呼和讚美。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](#)

8 月 4 日

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](http://churchinmarlboro.org)~churchinmarlboro.org

8 月 5 日

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(28~31 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」(JAH)(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，能使我們脫離死亡(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](#)

8月6日

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：「求你不要耽延」。「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，是沒有快或慢差別的。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；我力氣衰弱時候，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，要聽祂來的招呼；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)