

詩篇默想(一)(楊震宇)

【《詩篇》默想】——讚美的禱告

本書的主要內容——《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。

本書的主要事實——人藉著禱告、傾吐、默想、安息、讚美…等，而與神交通。

本書的主要作者——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。

7月11日

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：『祢是我的兒子，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「祢是我的愛子」(可一 11；路三 22)。這是指基督在已過的永遠裏就是神的獨生子(約一 18；三 16)。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](http://churchinmarlboro.org)~churchinmarlboro.org

7月12日

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？是否能在神的蔭底下，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、鈸，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，而前一篇則是大衛的晚禱。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](#)

7月13日

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：「耶和華我們的主啊，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(撒上二十七 4)投靠於非利士之迦特王亞吉。「迦特的樂器」可能指一種迦特的樂器或調子。或是指從迦特運來的樂器。《詩篇》八十一篇亞薩的詩與八十四篇可拉後裔的詩，都以用迦特的樂器為題。此篇不論大衛是何時作的，是用何調唱的，總是指著主耶穌說的。因為在新約中有三次，引證其中的話(馬太二十一章 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。本篇和第十篇是用拆句或字母體寫的，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](#)

7月14日

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 very 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](#)

7 月 15 日

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，祂能將黑雲密布天空，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(撒上二十七 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，都代表以色列人与神交通、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、在密室中經歷与祂的同在，在生活中与祂同行呢？

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)

7 月 16 日

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，都不過是福樂的廢品，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；我醒來的時候，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**」,「**醒來的時候,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;

你外在天我有何人,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)

7 月 17 日

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「我愛祢」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：「我愛祢」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

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](#)

7月18日

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！優情慈愛和血而流！

哪有愛優如此相邁，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；

因此我與世界斷絕，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://churchinmarlboro.org)

7 月 19 日

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」能使我们唱出：「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。

—是愛的神作我牧人～churchinmarlboro.org

7月20日

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，試驗我，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」、「試驗他」、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)神是祂的保守，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](#)

7月21日

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	祂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；耶和華坐著為王，直到永遠。耶和華必賜力量給祂的百姓，耶和華必賜平安的福給祂的百姓。」

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，祂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](#)

7月22日

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	這人是蒙福的

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，這人是有福的。凡心裡沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是有福的。」

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「這人是有福的」，明確地指出願意悔改認罪，蒙神赦免、稱義的人亦是有福的人。大衛在這裡表達了被神赦免的歡樂，因他嘗到了三重赦罪之福：(1)「其過」(transgression, 是背逆、悖逆神及祂的律法)得到赦免；(2)「罪」(sin, 是偏離標靶，或是偏離正道)得遮蓋；(3)「有罪的」(iniquity, 不道德的行為，生活失敗)不算為有罪，而被神稱義。大衛那深刻懊悔的經歷，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，本詩是訓悔詩的第一首。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。

—[詩篇三十二篇](#)~churchinmarlboro.org

7月23日

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时候，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，投靠祂的人有福了！因信靠祂甚麼好處都不缺。

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](#)

7 月 24 日

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，它是以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象，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，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和惡人的罪過的詩。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——[你慈愛何等寶貴~Xuite 影音](#)

7 月 25 日

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

7 月 26 日

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，而他一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](#)