

【詩篇每日讀經(二)】

【詩篇(卷二)(四十二至七十二)默想】 主要的話——贖罪

【題示】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，而神如何的拯救他們，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。

六月九日

讀經	詩篇 42~45 篇；可拉後裔的詩(一)。
重點	渴慕朝見神(詩 42)；憂悶者的盼望(詩 43)；靠神得勝(詩 44)；王的婚禮(詩 45)。
鑰節	【詩四十二 1】「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。」 【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。」 【詩四十四 4】「神啊，你是我的王，求你出令使雅各得勝。」 【詩四十五 13】「王女在宮裡極其榮華，她的衣服是用金線繡的。」
鑰字	「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水」【詩四十二 1】——詩人看見那些因乾渴而到處尋找水源的鹿，想到自己也如鹿那般渴慕神。這句話不只是詩人的感覺，更是說出了每個人的心聲。對於乾渴的鹿，水成了牠們生命中必須擁有的。這種「切慕」的心情，使牠們迫切地尋找救命的甘泉。在我們每個人的深處也都有一個饑渴；這個饑渴除了神之外，沒有任何東西可以滿足。我們是否如困鹿一樣，被紛亂不安的生活所吞噬？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。 「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

「應當仰望神」【詩四十三 5】——四十二篇和四十三篇本來應該是一篇。在短短的十六節經節中就有 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)。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？

「我為自己生理上的缺陷而感謝神，因為藉著這一切障礙，我發現了自己，認識了自己的任務，找到我的神。」——海倫凱勒

「神啊，你是我的王，求你出令使雅各得勝」【詩四十四 4】——人在還未能稱神為王之前，他必須先奉獻自己，讓神分別為聖。許多信徒在心中似乎沒有這樣尊貴的行動，結果他們的生活缺少能力與方向，也無力得勝試探。我的讀者，你被強烈的試探所磨煉，你的決心似孩童所玩的沙堆，已被浪潮吞滅。你是否安靜想過，究竟在你心的深處有沒有對神說：你是我的王。基督掌王權，就有得勝的力量，你若認祂的至上權威，祂必發號施令，終致獲勝。

看哪！你的王來了，常給你救恩。城門哪，抬起頭來，榮耀的王將要進來，祂也是慈悲的救主，神要以祂右手將主升高，成為救主君王。先是君王，你承認耶穌為主為王，就必得救。

這是戰爭的口號！試探一近，仇敵似已得手，在戰爭的喧嘩中決不可心力交瘁。這時你要仰望永生的主說：你是我的王！神子呀，求你命令得勝的行動。這樣呼求，在地獄中的魔鬼必然逃跑，因為神卻不忽略，雅各不過是蟲，但是神為他爭戰，他就必然得勝。求主耶穌這位常勝者，勝過我們裡面一切的仇敵。——邁爾《珍貴的片刻》

「她的衣服是用金線繡的」【詩四十五 13】——新婦要穿上那苦心精製的線繡結婚禮服，被帶到王的面前。有一件外衣是不需精製，是立時可得的恩賜，那就是公義的外袍。但新婦的服裝不僅是金的(金指一切都出乎神)，並且是用「金線繡的」，意即必須很有耐心的將金線繡進衣料的編織裡去。這豈不是在向我們指示，聖靈正在繼續不斷地，將各各他十字架的實際果效，織進她(新婦)的經歷裡去，好叫基督的榮美，能夠從她身上顯示出來麼？在此，她必須甘心樂意地與聖靈同工合作，「就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」(啟 21:2)

什麼叫做繡呢？意思就是本來是空白的，沒有東西的，後來用線把東西繡上，繡好之後，繡上去的東西和本來的東西就成為一個了。這就是說，神的靈做工在我們身上，把基督組織在我們身上，這一個是繡的。繡不是一次的，乃是一針一線繡出來的。聖靈所繡的衣服，就是把基督組織在我們裡面，要從我們身上彰顯基督。——倪柝聲《曠野的筵席》

核心啟示

第四十二篇：本詩的標題是“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(歷代志上六章廿二至廿七節)。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。全詩分為三段：

- (一) 心中渴慕，如鹿渴慕溪水(1~2)；
- (二) 撫今思昔，歌頌祂的慈愛(3~5)；
- (三) 憑信仰望，倚靠祂的幫助(6~12)。

本篇我們看見詩人因為某種原因，寄居在遙遠的異鄉(可能是在黑門山附近的米薩之地)，且遠離聖殿，不能參加守節，內心渴想神，但被人恥笑、辱罵：「你的神在那裏？」在痛苦複雜的心情下，他勉勵自己要全心仰望神，倚靠祂的幫助；盼望終有一天能重回聖地，到聖殿去朝見神。他的心情在雖然憂悶煩躁，但在禱告中仍旧有信心的歌唱和宣告。無論外在的環境如何令我們失望，神永远是我們的磐石、倚靠、幫助，因為「祂笑臉幫助我」；「祂是我臉上的榮光，是我的神」。所以我們是否從這篇禱告發現了從憂悶中得釋放的秘訣？

第四十三篇：本篇詩雖然沒有詩題，但被認為與四十二篇原是一篇，因其中內容、音調、詞句相同，可能是後來編者因為誦唱的方便而將它一分為二。詩篇第四十三篇是憂悶者仰望主的禱告。全詩分為三段：

- (一) 神是伸冤，賜力量的神(1~2)；
- (二) 到神的祭壇，彈琴稱讚(3~4)；
- (三) 憑信仰望，倚靠祂的幫助(5)。

本篇我們看見詩人勝過了「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：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因祂笑臉幫助我，我還要稱讚祂。」(四十二 5、11，四十三 5) 結果懼怕變成盼望，歎息變作歌頌！家父患有抑鬱症，自己曾一度被低沉消極的情緒所纏繞，而陷入憂悶不知如何是好，令我害怕自己也會得此病。那個時候，自己唯一的出路就是完全徹底的轉向主，到祂面前仰望祂的拯救。我還記得那段時期，每天早晨都高聲唱這一首詩歌(《聖徒詩歌》第 221 首)，因而經歷了祂笑臉的幫助，脫離了困境。

愛主的人都來，將你喜樂敵用；甘甜唱著主的奇愛，同到寶座前來。

(副)樂哉，白白恩典！樂哉，白白恩典！白白恩典，完全赦免，樂哉，白白恩典！

第四十四篇：本篇詩的詩題與詩篇四十二篇相同，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。詩篇第四十四篇是求神施恩，使他們戰勝仇敵的禱告。全詩分為三段：

- (一) 數算昔日的恩典(1~8)；
- (二) 陳述今時的苦況(9~22)；
- (三) 呼求當下之拯救(23~26)。

本篇我們看見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)。接著，向神

哀訴現在受欺的苦境(9~22)。末了，求神興起，拯救他們為結束(23~26)。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。所以他向神哀訴，求祂睡醒起來，以祂的慈愛來救贖他們。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？

第四十五篇：本篇詩的詩題是「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。四十四篇是歎息哀痛的悲歌。四十五篇是為王的婚禮寫下的歡樂歌。全詩分為三段：

- (一) 王(新郎)比世人更美(1~8)；
- (二) 王后(新婦)佩戴妝飾(10~15)。
- (三) 為新婚夫婦獻上祝福(16~17)。

本篇我們看見這首美麗的詩以婚禮來描寫主耶穌得國降臨，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)。所以詩人提醒新婦「要聽、要想、要側耳而聽…」(10節)，要完全忠於愛慕君王，來回應王的恩待。親愛的，我們是否見著主的榮美？教會是基督的新婦，我們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？

默想

第四十二篇，這篇禱告清楚地勾勒出那些尋求神和渴望神的人景況。親愛的，我們對主的渴慕有多少？是否像詩人所禱告的：「我的心切慕你」(1)；「我的心渴想神」(2)呢？基督徒心中對神若沒有任何渴慕的感覺，就極其可憐。

第四十三篇，「應當仰望神，因他笑臉幫助我，我還要稱讚他」(四十二5、11，四十三5)，是靈性低沉時的一服良藥。親愛的，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？

第四十四篇，詩人嘆息在深受敵人欺壓，生活在羞辱痛苦中，但仍相信祂是那位憑祂慈愛救贖我們的神，並會帶領我們靠祂得勝。親愛的，我們所認定的得勝秘訣是什麼嗎？信靠神，祂絕不會讓你失望！

第四十五篇，這首美麗的詩句是以婚禮來描寫基督作為新郎和教會為新娘的一幅圖畫。親愛的，本篇詩是否能激勵你以聖潔裝飾整齊，預備等候我們的新郎——主耶穌基督的來臨呢？

禱告

主啊，祢是我們的需要，因為只有祢能解決我們的乾渴。

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

六月十日

讀經 詩篇 46~49 篇；可拉後裔的詩(二)。

重點 神是避難所(46)；耶和華作王(詩 47)；耶和華的聖城(詩 48)；生命無價(詩 49)。

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。」
【詩四十七 4】「他為我們選擇產業，就是他所愛之雅各的榮耀。」
【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。」
【詩四十九 20】「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」

鑰字 「神是我們的避難所」【詩四十六 1】——這篇禱告三次宣告「神是我們的避難所」(1, 7, 11)，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」(詩四十六 1)。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)。親愛的，在任何情況下，神永是你的避難所！

「他為我們選擇產業，就是他所愛之雅各的榮耀。」【詩四十七 4】——我們求父神為我們選擇。如果現在祂給我們選擇，我們都有很深的渴求，不是言語所能表達。結果還是將自己交在祂的手裡說：你知道我們的心意，比我們所能表達的更清楚，我們不致隨意索取。你賜給我們必定在最適當的時間，更美好的方法。我們這樣的態度是最聰明的，因為是根據父神的智慧，但是祂的愛甚至遠勝祂的智慧。

我們是否站在神的山腳下，求祂指引我們當走的路？祂知道你的力量，以及你的能力；祂也知道你要尋求最好的，所以凡事順從祂，任何困難仍不能使你失去信心，你仍敢相信祂為你所選的道路，你是無法被阻擋的。不可回頭看，也不必疑惑父神。烏雲可能遮住祂使你不見，但是祂決不遠離你。

你與神的相交有那麼多的經驗，還不讓祂為你選擇嗎？你不必懊悔，因為祂的選擇怎麼會錯？你的信心始終不可改變。人生無論怎樣變遷，總是讓神為你選擇。有一位屬靈人說：我若在受苦時知道神與我一起經受，痛苦仍是樂園的應驗。如果沒有神的同在，最大的歡樂也不過是地獄！——邁爾《珍貴的片刻》

親愛的，神所給你的最大產業就是主耶穌自己。這是何等寶貴的福氣！

「我們神的城」【詩四十八 1】——詩人想到「我們神的城」【詩四十八 1】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。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)。

「**死亡**」【詩四十九 12，20】——詩人在這裡描寫人生的虛空，也論及死亡的真相。世上的人，不論是富人或窮人都不能逃避死亡。面對死亡，人人平等。所以詩人呼籲人留心聽他的智慧話，瞭解死亡的面目，得著智慧來生活。詩人所關心的是人生命的價值，詩人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(12，20 節) 無價值。死亡臨到眾人是一件不可改易的事，人生片刻的尊榮本不可誇，因財富不能延續，也不能救贖人的生命。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)。

核心啟示

第四十六篇：本篇詩是可拉後裔的詩歌，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。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！」路德所寫最著名的一首詩歌：「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。詩篇第四十四篇是稱謝「神是我們的避難所」的禱告。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：

- (一) 稱謝神是隨時避難所(1~3) ；
- (二) 頌讚神保護祂的聖所(4~7) ；
- (三) 觀看神的作為和榮耀(8~11)。

本篇我們看見此篇是一首信心的凱歌。雖然外在的環境天翻地覆，詩人心中確實的知道，神是避難所和力量，因此宣告「我們也不害怕」(3 節)。因為有「神在其中，城必不動搖」(5 節)，一切就可以安穩可靠。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，遇見困難時，讓我們一同來唱「我神乃是大能堡壘」(《聖徒詩歌》654 首第 1 節)吧！

「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。」

第四十七篇：本篇詩是可拉後裔的詩，交與伶長。時代背景難以確定，而內容信息是稱謝耶和華

作王。以色列人在新年開始，並在吹角節中會唱詠這篇詩(民二十九 1~6)。詩篇第四七篇是前一篇詩篇的續篇，是一首稱謝耶和華治理全地(1~4)和耶和華登上寶座(5~9)的歡呼歌頌。全詩分為二段：

(一) 邀請萬民讚美耶和華治理全地(1~4)；

(二) 邀請聖民歡呼耶和華登上寶座 (5~9)。

本篇我們看見詩人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。詩人描寫神作王登上寶座的「神上升」(5 節)、「耶和華上升」(5 節)、「祂為至高」(9 節)，預言復活的主升天的情節(腓二 9~11)。所以此篇很明顯是預言的詩，給我們看見最後我們的主怎樣在地上掌權，而地上的國成為我主基督的國。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。」

第四十八篇：本篇詩是可拉後裔的詩，與詩篇四十六、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)。詩篇第四十八篇是一首稱頌耶和華所選立聖城的禱告。全詩分為四段：

(一) 錫安城的榮美(1~3)；

(二) 錫安不敗的城壘(4~8)；

(三) 讚美神慈愛公義的作為(9~11)；

(四) 錫安的榮耀和神的恩惠(12~14)。

本篇我們看見這一篇讚美歌頌錫安，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。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)。親愛的，你是否也嚮往錫安？因著神的同在，是否滿懷喜樂向祂禱告：「我們在你的殿中想念你的慈愛」(9 節)？讓我們向神發出讚美(《聖徒詩歌》547 首第 1 節)，因為

「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。」

第四十九篇：本篇是可拉後裔的詩歌，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。詩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。全詩分為三段：

- (一) 呼籲留心聽智慧言(1~4)；
- (二) 倚靠財富終屬徒然(5~12)；
- (三) 世上尊榮死後全空(13~20)。

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)；(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)。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。所以未信主的人要及時(《聖徒詩歌》620 首第 1 節)！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。

「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，要及時！」

默想

第四十六篇，整篇信息讓我們能體會神是我們的避難所。祂是萬軍之耶和華大能的神，也是雅各立約的神，更是「以馬內利」與我們同在的神。親愛的，在任何的危難關頭，信靠神的同在，使我們這些軟弱、小信的人，無所懼怕。

第四十七篇，此篇預言我們的主耶穌將來作王治理萬國。親愛的，但是祂今天否能在你的心中作主作王，管理你的生命呢？

第四十八篇，這篇禱告的結尾尤其寶貴：「因為這神永永遠遠為我們的神，祂必作我們引路的，直到死時」(詩四十八 14)。這是何等寶貴和穩妥的應許！親愛的，祂必作你一生的引導，會為你預備一切，安排一切，直到人生旅途完畢。並且更寶貴的是，14 節在希伯來原文裡是「祂要引導我們，一直到我們要勝過死亡。」所以我們不害怕死亡，因為神要引導我們勝過。

第四十九篇，當詩人看到屬世可誇的財富、榮譽、權力、美容的無用，心中想起人生命之贖價是無價，於是叫人醒悟回轉敬畏神。親愛的，你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，在患難的日子不信靠神？那是何等的愚昧！

禱告

神啊，祢本為大，應受我們大大的讚美，因為祢在我們的城中(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。

詩歌

【主本為大】(《詩歌選集》740 首)
主本為大！在我們神城內，
在祂的聖山上，理當受大大的讚美！
錫安山座落在北面，居高華美勝一切，
乃是我們大君的京城，為全地所喜悅；
乃是我們大君的京城，為全地所喜悅。
視聽——主本為大~詩歌音樂

六月十一日

讀經 詩篇 50~54 篇；求罪得赦免的禱告。

重點 公義大能者的審判(詩 50)；痛悔者的禱告 (詩 51)；義人依靠神 (詩 52)；愚頑人被棄(詩 53)；懇求伸冤(詩 54)。

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。」
【詩五十一 4】「我向你犯罪，惟獨得罪了你，在你眼前行了這惡，以致你責備我的時候顯為公義；判斷我的時候顯為清正。」
【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。」
【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。」
【詩五十四 1】「神啊，求你以你的名救我，憑你的大能為我伸冤。」

鑰字 「凡以感謝獻上為祭的便是榮耀我」【詩五十 23】——蒙恩的人應向神發出感謝讚美來。因為神所要求人的不在乎祭物的多寡，而是真誠對祂的感恩和讚美。榮耀神，是神所看重的，怎樣才是榮耀神？沒有一件事能夠榮耀神，像讚美一樣。我們知道有一天所有的禱告、工作、勞碌，都要過去，但是，有一天，讚美比今天還要增加。這一個，是永遠繼續的。讚美，是永遠不停止的。『榮耀我』原文是阿利路亞。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嗎？
「惟獨得罪了你」【詩五十一 4】——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。
「人一切的罪，因為所犯的罪，使人痛切地受到損害，追究到底，是對神的犯罪，因為這些罪違反了神和神聖的律法」。——帕特里克(A. F. Kirkpatrick)
「神殿中的青橄欖樹」【詩五十二 8】——橄欖樹在常春的外衣下經常是挺秀的，有許多理由都使我們應該仿效。要像青橄欖樹，需預備三個條件：
(一) 依靠神的慈愛——當光亮在生命的屋子裡照耀的時候要依靠神；當家庭發生變故，好似約伯的遭遇，心靈孤單的時候仍舊信賴神。要相信神的慈愛不必離去，祂的憐憫也不會斷絕。看起來一切都好，其實環境惡劣到極處，那就保守心靈永不衰殘。
(二) 時常稱謝主——「我要稱謝你，直到永遠。」常有許多事值得稱謝。有人安慰一個老婢女，因為她只剩下兩顆牙。她立刻說：「我常常感謝神，因為那兩顆牙是上下相對的。」保羅在困境中還有什麼課高興的呢？然而他在官長面前說「亞基帕啊，我實在萬幸！」
(三) 仰望神的美名——不只是向神傾訴，或述說祂的事，乃是仰望等候祂，直到溪流清澈，雲霧撥散，生命重新回復寧靜。神的名是美好的，可供我們專一的默想，思念祂奇妙的性格。多默想，心靈就安靜並高升。你要找一個安靜的地點多等候神，不看風和浪，只看主的面。神的美名寫在自然界萬物之上，從真實深遠而溫和的眼光能看出來。神的殿是祂橄欖樹安全

的地方。——邁爾《珍貴的片刻》

「愚頑人」【詩五十三 1】——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)。

「求你以你的名救我，」【詩五十四 1】——這首詩篇只有七節，是一首較短的大衛詩，當西弗人向掃羅告密，揭穿大衛的藏身之處，大衛在危害之緊要關頭，必須急速地逃往他處。在那種緊張的時刻中，他詠出這首詩歌。據說名詩「萬古磐石」，是作者葛蘭斯敦在國會的辯論休息時的片刻作成的。大衛當時無論怎樣危險，責任怎樣重大，他仍能找到時間尋求神。他真正得了秘訣，知道怎樣躲藏在神的面前。

一個人若是經常在神的面前，他可隨時得到神繼續的幫助。他知道怎樣與神在一起，不作什麼，不說什麼，怕這樣會阻礙他與神的相交。他全心全意依靠神，將自己作為一種甘心祭。神若是一切，就不會有分心的事。你要以自己一塊石頭，擺在雕刻家面前，任他鑿刻，將祂的心意放在你裡面，以致祂完全的形象成全在你身上。你要知道祂可容許西弗人來攪擾你，使你不得平安，那擊打的手也有神的允許。常常有時間與神相交，心靈得以安息，你就能像大衛那樣說：祂把我救出來。總要放心，安息在祂的聖名上，祂必從一切的急難中，把你救出來！——邁爾《珍貴的片刻》

核心啟示

第五十篇：本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)。詩篇第五十篇是詩人宣告神要審判祂的民。全詩分為三段：

- (一) 大能者，神向天下呼召(1~6)；
- (二) 立約者，神向聖民要求(7~15)；
- (三) 審判者，神嚴責惡人(16~23)。

本篇我們看見詩人以神是大能者、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。因此他諄諄勸戒他們(14~15)：(1)以感恩為祭獻給神；(2)向神還願；(3)在患難中求告；(4)要榮耀神，必蒙祂的看顧和拯救。警告惡人(16~20)：(1)妄傳神的律例；(2)恨惡管教；(3)與惡人同流合污；(4)口出惡言，舌編詭詐；(5)全無親情，終必會痛苦受罰。親愛的，你的心是怎樣等候主主的再臨？

第五十一篇：本篇詩的詩題是「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。」本篇是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。他十一節，是頭一次在詩篇中提到聖靈。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。」詩篇第五十一篇是大衛憂傷痛悔的禱告。全詩分為五段：

- (一) 向神認罪悔改(1~5)；
- (二) 求神潔淨成聖(6~9)；
- (三) 悔罪者的更新(10~13)；
- (四) 悔罪者的行動(14~17)；
- (五) 悔罪者為錫安的禱告(18~19)。

本篇我們看見大衛痛悔心碎、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)：

- (一) 「塗抹」(blotting out)——含有擦掉與完全除掉所作的之意。
- (二) 「洗除淨盡」(wash thoroughly)——洗掉污穢之物，含有潔淨內心之意。
- (三) 「潔除」(Cleanse)——是祭司對麻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)。

第五十二篇：本篇詩的詩題是「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：

- (一) 惡人的舌頭遭報應(1~5)；
- (二) 義人倚靠神的慈愛(6~9)。

本篇我們看見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。

第五十三篇：本篇詩的詩題是「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，就是十四篇在二、四、六、七節稱神為「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)。詩篇第五十三篇是詩人歎息人不認識神的愚蠢與結局的哀歌。全詩分為三段：

- (一) 愚妄人的惡行(1~3)；
- (二) 愚妄人的結局(4~5)；
- (三) 神子民蒙拯救(6)。

本篇我們看見大衛在此篇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。
第五十四篇：本篇的標題是「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(撒下二十三 15~29)。當他躲避掃羅的時候，藏在西弗的樹林、山寨、曠野、山洞間。怎知西弗人向掃羅告密，並願意交出大衛；掃羅得知消息，全面搜捕追殺大衛(撒下二十三 19~29)。大衛逃到瑪雲曠野，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。詩篇第五十四篇是大衛轉危為安，稱讚主名的禱告。全詩分為三段：

- (一) 大衛迫切呼求 (1~3)；
- (二) 神急難的幫助 (4~5)；
- (三) 大衛獻甘心祭 (6~7)。

本篇我們看見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」，並知道祂「神是幫助我的，是扶持我命的。」不但如此，大衛向神獻上甘心祭，並且稱謝主的名和祂的拯救。親愛的，你是否真的認識神的名，相信祂的名，並求告祂的名(珥二 32，羅 1 十 13)呢？不只是在急難中呼求的名，並「日念千遍不倦」(《聖徒詩歌》227 首第 1 節)呢？

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。

默想

第五十篇，「我們的神要來」(詩五十 3)。親愛的，「審判要從神的家起首…」(彼前四 17)。作為蒙恩的兒女，你該如何面對神的審判呢？

第五十一篇，「神啊！求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈」【詩五十一 10】。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？

第五十二篇，詩人說，他要像神殿的青橄欖樹，永遠要倚靠神的慈愛，永遠要稱謝讚美神。親愛的，你渴望作神殿中的青橄欖樹嗎？

第五十三篇，愚頑人最大的特徵就是不要神，不以神為寶貴。親愛的，你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？

第五十四篇，本篇是大衛躲避掃羅追殺時候所寫的。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？

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

六月十二日

讀經 詩篇 55~59 篇；逃亡中的禱告。

重點 求神施拯救(詩 55)；倚靠神必不懼怕(詩 56)；投靠在主的護蔭下(詩 57)；神必審判惡人 (詩 58)；求神拯救脫離危難(詩 59)。

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。」
【詩五十六 8】「我幾次流離，你都記數。求你把我眼淚裝在你的皮袋裡。這不都記在你冊子上嗎？」
【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。」
【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。」
【詩五十九 17】「我的力量啊，我要歌頌你，因為神是我的高臺，是賜恩與我的神。」

鑰字 「你要把你的重擔卸給耶和華」【詩五十五 22】——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。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。
「你毋須有一連砲兵隊，在你室外發砲轟擊，將你吵醒，只要有一隻小小的鬧鐘，發出聲音吵你就夠了。你毋需有每一件事來煩擾你；如果魔鬼能夠侵入你的思想，只以一件小小的憂苦折磨你，或以些微的雜念煩擾你，就能打破你完整的平安。……也許你已將你救恩的事交托在神手中，但你有沒有將你的買賣，或屬世的事，將你的錢財和家庭，你的名譽好靈性的保守，以及今世的前途問題，全交托給主呢？神所要你領受的，乃是祂所賜的全然平安。」——宣信
「求你把我眼淚裝在你的皮袋裡」【詩五十六 8】——許多時候，兩個人對哭沒有用，但若對神哭就有用，因為神看見他的眼淚，就要聽他所求的。真的，在神面前沒有一滴眼淚祂是不計算的。像詩篇五十六篇八節說：「我幾次流離，你都記數；求你把我眼淚裝在你的皮袋裏；這不都記在你冊子上麼。」請記得，這是在神面前流淚的好處。悲傷的人哪！若是人生使你苦痛，你受的壓迫太重，度日無味，苦戰疲乏，有頂多的難處使你不能過去，你就在神的面前哭好了。我告訴你，這不會落空。神要把你每一次所流的眼淚都記下來，又把你所流的眼淚都裝在皮袋裏，這就是說，神保存我們所受的苦，像把眼淚裝在皮袋裏一樣呀！感謝神，我們的淚不是落在地上與灰土混合，乃是積蓄

在神的皮袋裏。「這不都記在你的冊子上麼？」可見神不忘記，神保存著，神記念著。——倪柝聲「我要投靠在你翅膀的蔭下」【詩五十七 1】——大衛逃避掃羅的追殺，以藏匿在山洞來逃命。他當時最大的保障不是山洞，乃是全能萬軍之耶和華。所以在危難中，他全心投靠主，因知道最安全的地方乃是在神的翅膀下，得嘗神溫暖的保護，有如小雞在母雞的翅膀蔭下。一首詩歌(《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。

「施行判斷的神」【詩五十八 11】——大衛非常憤慨，因眼見人世間許多不平，世上的審判官豈盡是公義，多少人心中作惡，手行強暴，他們如毒蛇、猛獅。因此他發出對正義強烈的呼喊，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)。

「我的力量啊」【詩五十九 17】——這種經驗十分珍貴，首先心靈等候神，就有力量，神成為我的力量，就化為歌頌。

這首詩歌的背景研究起來也極富意味。掃羅打發人窺探大衛的房間要殺他，他們可以隨時沖入室內，在床上殺死他，他與米甲已經被迫到窄地，但是仍等候神。他所歌頌的不是只要神的恩賜，而是神自己。他的渴求是那麼急切誠懇。許多時候我們不能告訴神，要神作什麼，我們只能安靜等候，祂必使我們知道祂所預備的。

要默念神的屬性：祂是憐憫你的，這憐憫從祂的泉源湧出，都是恩典；祂是保護你的，這高臺就在你與掃羅中間；祂是加力於你的，你不是只支取祂的力量，而是祂就成為你的力量。你的房屋雖被圍困，你只管安息寧靜，然後必發出歌頌，頌贊神的能力，在早晨大聲唱出祂的慈愛。

世上有不少被圍困的心靈，知道他們在神的保護之下，已曉得神放在他們與脅迫者之間，並向神歌頌。——邁爾《珍貴的片刻》

核心啟示

第五十五篇：本篇詩的標題是「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。詩篇第五十五篇是大衛轉危為安，稱讚主名的禱告。全詩分為三段：

(一) 急難中訴苦境(1~7)；

(二) 求神消滅惡人(8~15)；

(三) 深信神必拯救(16~23)。

本篇我們看見大衛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)；第二、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)；第

三、當他全然投靠神，相信祂的拯救的時候，就得到了安慰(16~23)。竟然被肝膽相照的朋友出賣，令人心痛並失望。值得安慰的是，祂與我們同在，絕不會叫我們失望，而我們可以全然投靠祂，將一切「重擔卸給耶和華」(22節)。

第五十六篇：本篇詩的標題是「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(撒上二十一 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。詩篇第五十六篇是大衛在流離落魄中，倚靠神的禱告。全詩分為三段：

- (一) 因懼怕倚靠神(1~4)；
- (二) 求神看顧和幫助 (5~9)；
- (三) 為神的拯救感恩(10~13)。

本篇我們看見大衛心境的改變，開始是懼怕，最後則是讚美感恩。大衛在仇敵追趕下，首先承認自己懼怕，就倚靠神；然後，他因自己的苦境，流過無數的眼淚，然而他沒有絕望，因他相信神的應許，靠著主克勝恐懼，就宣告：「人能把我不怎麼樣呢」？因神的拯救，並且引導他在光明中行，而將感謝祭獻給神。

第五十七篇：本篇詩的標題是「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。詩篇第五十七篇是大衛投靠在神翅膀蔭底下的禱告。全詩分為二段：

- (一) 投靠神翅膀下(1~6) ；
- (二) 因信心而歌頌(7~11)。

本篇我們看見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。大衛在藏在山洞的日子，如何使他的心堅定不移呢？他說：要唱詩、歌頌（7節）和稱謝、讚美（9節），因他而已投靠在祂的蔭下了，以祂作為安慰與保障。親愛的，在患難之時，你是否像大衛一樣堅定的唱詩、歌頌呢？

第五十八篇：本篇詩的標題是「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。詩篇第五十八篇是求神懲罰惡人的禱告。全詩分為三段：

- (一) 揭示惡人的面目（1~5）；
- (二) 祈求神懲罰惡人（6~9）；

(三) 惡人遭報，義人歡喜(10~11)。

本篇我們看見大衛將以色列中公義的審判官(6、9、11)，與不公義的審判官(1~5)作一對比。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)。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。

第五十九篇：本篇詩的標題是「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；掃羅派人掃羅已計劃要殺大衛，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。詩篇第五十九篇是大衛求神拯救脫離危難的禱告。全詩可分兩大段，這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)。

(一) 求神拯救脫離危難(1~9)；

(二) 求神敗壞懲罰惡人(10~17)。

本篇我們看見大衛在禱告中一連發出六次呼求的聲音(詩五十九1, 2, 4, 5, 11, 13)：(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。

默想

第五十五篇，大衛處境危險，備受仇敵欺壓迫害，連知己朋友也要將自己置於死地，叫他十分痛心，懂得在失望中禱告倚靠神，將重擔卸給主。親愛的，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。

第五十六篇，大衛被非利士人拿住時，鏗鏘有力的宣告：「我倚靠神，必不懼怕」(4, 11節)。親愛的，作為蒙恩的兒女，你是否有「倚靠神，必不懼怕」的寶貴經歷呢？

第五十七篇，從詩的內容看，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。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「我的心投靠神，投靠在祂的翅膀的蔭下」(詩57:1)呢？

第五十八篇，神既是公義審判的主，並且祂也曾說「伸冤在我，我必報應」。親愛的，人世間有許多的不公、不義的事，甚至你亦深受其害；雖然如此，但你是否仍深信地上果然有施行公義審判的神呢？

第五十九篇，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)。親愛的，你對你所禱告的神，有多少的認識呢？在逆境中，你是否仍能積極的信靠神作你的避難所，隨時的幫助，又是你所倚靠的呢？

禱告

神啊！我求告你，將我的重擔卸給你，求你撫養，求你拯救...

詩歌	【你要把你的重擔，卸給耶和華】(《天人短歌》 419 首) 你要把你的重擔，卸給耶和華，你要把你的重擔，卸給耶和華， 你要把你的重擔，卸給耶和華，他必撫養你，撫養你，他必不叫義人動搖。 <u>視聽——你要把你的重擔，卸給耶和華～詩歌音樂</u>
六月十三日	
讀經	詩篇 60~66 篇；恩典為年歲的冠冕。
重點	靠神得勝(詩 60)；投靠者的禱告(詩 61)；默默等候神(詩 62)；患難中渴想神 (詩 63)；求神保護 (詩 64)；讚美神的恩典(詩 65)；頌讚神大能的作為(詩 66)。
鑰節	【詩六十 5】「求你應允我們，用右手拯救我們，好叫你所親愛的人得救。」 【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。」 【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。」 【詩六十三 8】「我心緊緊地跟隨你，你的右手扶持我。」 【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。」 【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。」
鑰字	「所親愛的人」【詩六十五 5】——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。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」。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。親愛的，無論情況多麼絕望，我們是神「所親愛的人」，祂依然我們，怎可能將我們「丟棄」，而交給仇敵呢？ 「更高的磐石」【詩六十一 2】——在曠野，大衛逃避押沙龍叛變時，他的心中充滿著憂傷和寂寞。因此，他感到自己窮途末路。所以他帶著絕望與脆弱的心情，從「心裡發昏」到全然投靠神。大衛禱告求神帶領他到「更高的磐石」【詩六十一 2】，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、作過他的堅固臺。親愛的，無論今天環境怎樣，當你向神作同樣的求告時，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。 「親愛的，主耶穌就是這磐石，你也許到了困境，求告祂吧！祂必帶你到祂面前，好似在炎陽下的陰影。祂來到世間成為人，就是要幫助你。祂高過你，高過我，因為祂從神那裡來；祂完全的順服，忍受極大的苦難。並且升入高天之上，然而這位至高的神卻是帶著傷痕的。」——邁爾 「我的心默默無聲，專等候神」【詩六十二 1】——大衛二次說到「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，就是讓神主動向說話，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)。所以，無論人所說的是什麼，但大衛肯定只有神說的才是最真實的；惟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。

「我心緊緊地跟隨你」【詩六十三 8】——這篇禱告最大的特色就是大衛的心對神尋求之切。「緊緊的跟隨」(clings) 這字含義豐富。在舊約中較常見的翻譯是「連合」(cleaves)，如講到婚姻的委身(創二 24)和對神的忠誠(申十 20(和合本譯為專靠))。此處這句話的原意為貼近主，緊緊的接觸，切切的追隨。當時大衛在曠野孤獨之境，他的心多麼盼望能瞻仰神的面，切慕能親近神。他深知只有神才是真正人生快樂滿足的泉源。所以，他唯一的途徑就是心中緊緊的跟隨祂。讓神作他的嚮導，激勵與指引他，並帶領他去水泉之地，取水止渴。親愛的，在沮喪低沉的日子中，當你隨時隨地緊緊的跟隨神，並將一切的重擔交託給祂，便會經歷祂大能手的扶持，而使你就像大衛一樣，可以仍能歌唱讚美。

「因耶和華歡喜」【詩六十四 10】——大衛意識到危機四伏，而驚恐求神保護他的性命。結果神聽了他的禱告，並得到超過他所求的。在遭受仇敵的攻擊下，他看見了並且明白了神在歷史和個人生活中的作為(9 節)。所以，他**「因耶和華歡喜」**(10 節)，以神誇口。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？

「這人便為有福」【詩六十五 4】——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？

「如熬煉銀子一樣」【詩六十六 10】——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。神是試驗、熬煉人的神。照樣，祂試驗和熬煉我們**「如熬煉銀子一樣」【詩六十六 10】**。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，人不經試煉，就無法成聖；不經患難，就不能達到豐富。

「我們人生主要的目的不是作什麼，而是成為怎樣的人。為此，我們時刻都在陶冶，受造就。你不能明白為什麼嚴酷的考驗年復一年地延續下去；你感到時間已浪費了，卻什麼都沒有作。但是神將

你放在這個環境中，為使你有最好的機會表現，因而獲得你所缺少的品質。煉銀者忍耐坐在坩堝邊，留心鍛煉的過程，調節那熱度，使雜質可以除盡，一直到祂的臉萬民反映在表面上。」——邁爾

核心啟示

第六十篇：本篇詩的標題是「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(撒母耳記下八章十三至十四節；列王紀上十一章十五至十六節；歷代志上十八章十二至十三節)。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十三節和歷代志上十八章十二節的兩處卻說一萬八千人。關於這一點不同的記載，據猶太人的解經家說，是因為亞比篩先殺了六千，然後約押殺一萬二千的緣故。詩篇第六十篇是大衛反敗為勝的禱告。全詩分為三段：

- (一) 歎息選民遭敗(1~4)；
- (二) 重述神的應許(6~8)；
- (三) 堅信靠神得勝(9~12)。

本篇我們看見大衛得勝的秘訣是倚靠神的大能(12節)。在戰場中，大衛遭遇了一時的失敗，而明白絕望與抱怨的時候已經過去。由於他們都是敬畏神的子民和神「**所親愛的人**」，他積極地求神復興他們，醫治他們的創傷；並且把旌旗賜給他們，使他們能為真理而戰。大衛深知人的幫助是枉然的，惟有神出手、興起，顯示祂的大能，才能踐踏他們的敵人，使他們在絕境中使人得勝。在大衛的禱告中，親愛的，你是否了學習重要的功課？——在遭遇逆境時，人的抱怨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。

第六十一篇：本篇詩的標題是「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)。詩篇第六十一篇是大衛被放逐時，投靠神的禱告。全詩分為三段：

- (一) 大衛的哀求(1~2)；
- (二) 大衛的心願(3~7)；
- (三) 大衛的歌頌(8)。

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。親愛的，在順利和困難的時候，你是不是每一天都能讚美神呢？

第六十二篇：本篇詩的標題是「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 25:1)。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卅九篇相似。詩篇第六十二篇是大衛默默地專心等候神的禱告。全詩分為三段：

- (一) 默默等候神，不怕人攻擊（1~4）；
- (二) 默默等候神，勸導人倚靠（5~8）；
- (三) 一切在乎神，各人得報應（9~12）。

本篇我們看見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，他充分的表達了專心倚靠神。與神相比下，他覺得「下流人」的虛空和「上流人」的虛假虛，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。

第六十三篇：本篇詩的標題是「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 15~18 章)。Chrysostom 曾說，最早的教會，聖徒每日早晨必要誦讀此篇。詩篇第六十三篇是大衛在曠野中的禱告。全詩分為三段，每一段都是以「我的心」為開始(1、5、8)：

- 一) 大衛切慕神的心(1~4)；
- 二) 大衛滿足神的心(5~7)；
- 三) 大衛跟隨神的心(8~11)。

本篇我們看見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。為了逃避敵其子押沙龍的追殺，大衛在猶大曠野四處漂流，他的心最渴望的就是能瞻仰神的面，享受祂的能力和榮耀。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。因此他的心投靠及跟隨神，因為祂多次真實又寶貴的幫助、扶持他。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？是誰和甚麼事物夠滿足你的渴望呢？

第六十四篇：本篇詩的標題是「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。詩篇第六十四篇是大衛為求脫離仇敵暗設網羅的禱告。全詩分為三段：

- (一) 求神的保護（1~2）；
- (二) 惡人的陰謀（3~6）；
- (三) 神嚴懲惡人（7~10）。

本篇我們看見大衛在患難危險中，向神所發出的禱告。開始時，他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。因為他信靠神，而將憂傷轉變成心裡歡喜。

第六十五篇：本篇詩是大衛的詩，交與伶長。此詩是大衛回顧神以往的眷顧，而激發寫了這一首感

恩的詩歌。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。第六十五篇是大衛頌讚主恩的禱告。全詩分為三段：

(一) 讚美神的恩典(1~4)；

(二) 頌讚神的大能(5~8)；

(三) 歌頌神的恩澤 (9~13)。

本篇我們看見大衛體會、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。他以神的選民在錫安的讚美為始，再擴大到世人在「日出之地都歡呼」為終。在這篇詩的中心，大衛讚美所認識是的神：

(1)救贖主(1~4)；(2)創造主(5~8)；和(3)賜福者 (9~13) ；並且又述說神的作為： (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。親愛的，你是否看見神的偉大、榮耀與權能呢？是否體會神的恩典、慈愛、眷顧和賜福呢？

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。

詩篇第六十六篇是詩人稱頌神垂聽禱告，而得救歡呼的樂歌。全詩分為四段：

(一) 全地都當向神歡呼 (細拉) (1~4)；

(二) 觀看神大能的作為 (細拉) (5~7)；

(三) 當獻上祭物和讚美 (細拉) (8~15)；

(四) 神垂聽詩人的禱告 (16~20)。

本篇我們看見以色列民如何「向神歡呼」(1 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)。詩人為此向神還願和獻祭；向會眾見證神為他所行的事。親愛的，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。

默想

第六十篇，儘管大衛四面受敵，他相信神將助他反敗為勝。親愛的，人生如戰場。當面對不同人事、環境、工作等挑戰時，你曾否經歷神的大能大力(弗六 10~20)，幫助你在絕境中得勝呢？

第六十一篇，大衛在詩中用了五個比喻來描述：「**更高的磐石**」、「**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。當你心裏發昏的時候，是否仍能向神禱告，信靠祂的慈愛和信實呢？

第六十二篇，大衛在困境中，默然地等候神，因他深知惟有神才是他最穩固的磐石。親愛的，「等候」是基督徒最難的屬靈功課。但你是否在「等候」的時候，不向神發怨言，不失去盼望的心，而默然地倚靠祂呢？

第六十三篇，大衛禱告：「神啊，你是我的神，我要切切地尋求你；在乾旱疲乏無水之地，我渴想你，我的心切慕你」(1 節)。親愛的，人生的經歷，有如在曠野流浪，有時甚感乾渴疲乏，但你的心靈是否每天渴慕與主有親密的交通呢？是否也能像大衛一樣宣告：「我的心緊緊的跟隨祢」呢？

第六十四篇，大衛遇到仇敵的人身攻擊，他求神的救助，深信因倚靠神終必得勝。親愛的，在一充滿競爭的社會，難免被人傷害。遭誣陷、誹謗之時，你怎樣信靠神？

第六十五篇，「你以恩典為年歲的冠冕；你的路徑都淌下脂油」(11 節)。親愛的，回想你過去的年日，是否常常感謝神的恩典在你身上，終年不斷，如同冠冕戴在你的頭上呢？回想過去的足跡，是否體會神多方的眷顧和賜福呢？

第六十六篇，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。親愛的，神的熬煉像精煉銀子，只要我們完全的降服和委身，最終祂必領我們進到豐富之地。

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 **【你以恩典為年歲的冠冕】**（《天人短歌》422 首）
 你以恩典，你以恩典，為年歲的冠冕，
 你的路徑，你的路徑，都滴下脂油。
視聽——你以恩典為年歲的冠冕～詩歌音樂

六月十四日

讀經 詩篇 67~72 篇；傳揚神奇妙的作為。

重點 頌讚神恩遍全地(詩 67)；頌讚神得勝(詩 68)；悲傷痛苦者的哀訴(詩 69)；求神速救的禱告(詩 70)；一位長者的禱告(詩 71)；為君王求福的禱告(詩 72)。

鑰節 **【詩六十七 1】**「願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們。」
【詩六十八 6】「神叫孤獨的有家，使被囚的出來享福；惟有悖逆的住在乾燥之地。」
【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。」
【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。」
【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。」

鑰字 「願神憐憫我們，賜福與我們，用臉光照我們」**【詩六十七 1】**——這句主要回應了民亞倫的祝福：「願耶和華保護你。願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安」(民六 24~26)。在這裏，我們看到我們蒙神的憐憫、賜福、光照的結果，就是叫世界、萬國可以得知神的道路和神的救恩(節 2)，因此快樂歡呼(4 節)，並且敬畏神(7 節)。這正是神祝福我們的目的，好使我們成為別人的祝福，和人分享神的救恩。親愛的，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！

「神叫孤獨的有家」【詩六十八 6】——神希望我們「有家」。神創造人，我們要與其他人一起生活。祂看亞當孤獨，就造了夏娃與他作伴。是的，「家」，是神的創意，是祂的賜予。可惜，今天的人已經失落了對家的承擔，我們越來越趨向獨立自主，而非彼此倚靠，結果，我們越來越孤單。家庭破碎、離婚、中年喪偶等情況，叫人無奈地只影形單；很多年輕人來自破碎家庭，因而恐懼婚姻之約。因此，我們的社會，越來越多獨身，其中許多是孤獨的人。

神有好信息給這些孤獨的人。祂看到他們的需求，祂能夠幫助他們。祂心系受傷的孩子、遭拋棄的妻子、喪夫的寡婦、渴望成家立室的單身女性。祂願意賜你平安，治療你的傷痛，給你一個「家」。

——聖經姊妹版詩篇註釋

「眾水要淹沒我」【詩六十九 1】——人有時會面臨絕境。數日來大水已逐漸漲溢，淹沒低地，威脅著堤岸的房屋。然而，如今堤岸已被衝破，房屋已經倒在黃濁的水中。再過片刻，就會消失不存什麼痕跡了。現在沒有什麼辦法可阻止洪水了，水已進到房子裡，且不斷上漲。在我們人生的經驗中，也會有這樣的情形：你有所恐懼，渾身發麻，感到一陣寒意逼來，但你以為這種恐懼的事一定不會臨到你身！你以為那些人物的保障如地位、金錢、富有的朋友可為你擋駕，但是這些逐一都必被掃除，水勢更大更近，終於無法抗拒，淹沒你身。

這時你要像詩人一樣求神拯救。神一定除去我們與祂中間的阻礙。我們只有完全赤露敞開，表明自己的無助。你呼求神吧！在苦痛之中，沉在罪惡的深處，洪水快要浸過你身，祂知道你的愚昧，你的罪無法在祂面前隱藏。祂必伸出右手來抓住你說：「你這小信的人哪！為什麼疑惑呢？」於是我們的哭泣與眼淚變為歡樂的呼喊。我們要以歌頌讚揚神的名，也以感恩來尊崇祂，城祂為大，因為耶和華聽了窮乏人，不藐視被囚的人(三十、三十三節)——邁爾

「求你速速到我這裡來」【詩七十五 5】——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」(詩七十五 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(詩九十四 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。

「你的神決不會逾時，到四更天你就來了。受教不會太快，得救不會太遲。要相信祂必不缺席。祂一直與你相近，以無限的疼愛，彎身照顧你。你只要等候祂，祂必以無盡的智慧及時搭救。」——邁爾

「我到年老髮白的時候」【詩七十一 18】——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。親愛的，不要怕老！就算到「年老髮白」的時候，神仍愛你、眷顧你（賽四十六 3~4）；你仍可以事奉祂，成為福音流通的管道

「權柄…公義」【詩七十二 1~2】——「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，讓我們一同來唱「惟有耶穌」（《聖徒詩歌》427 首第 1，6 節）吧！

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。

核心啟示

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)；然後會眾同唱(3, 5)。詩篇第六十七篇是願神在萬邦全民中都得著榮耀和頌讚的禱告。全詩分為三段：

(一) 求神賜福 (1~3)；

(二) 萬民歡呼 (4~5)；

(三) 全地蒙福 (6~7)。

本篇我們看見神要賜福萬國萬民。在這篇讚美的禱告中，詩人一口氣說了六個「願」(1, 3~5)，三次的賜福(1, 6~7)。所以本篇詩被稱為舊約的主禱文。在詩中，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敬拜、讚美、敬畏神。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？

「這首詩篇充滿著期望，盼待人類的救恩。如果真是有這種普世的期望——全地都敬畏耶和華，那麼，那中只要選民蒙福的自私想法，就會消失了。這就是詩人將個別的願望仰望福分的依據，他好似說：『我們只求恩典的賜予，好使福分經過我們而傳至全人類。神啊，求你使我們回轉，將福分帶給所有的人。我們的望就是要使萬民都頌贊你。』」——邁爾

第六十八篇：本篇詩的標題是「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(撒母耳記下第六章 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。這詩篇第六十八篇是大衛頌讚神得勝的禱告。全詩分為六段：

(一) 神興起，仇敵逃跑 (1~3)；

- (二) 神引領，走曠野路（4~14）；
- (三) 神居住，在聖山上（15~18）；
- (四) 神拯救，打破仇敵（19~23）；
- (五) 神登位，進入聖所（24~28）；
- (六) 神作王，列國臣服（32~35）。

本篇我們看見大衛認識神是爭戰得勝的神，並是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)。本篇是頌讚神得勝的禱告，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)，祂的在世為人(7~16)，祂的復活升天(17~18)，祂的永恆國度(19~35)。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)；將祂的力量、權能賜給我們(35節)，你的回應是什麼呢？

第六十九篇：本篇詩是大衛的詩歌，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，大衛哀訴悲傷痛苦的經歷，並預見了基督要受的苦難。除了二十二篇以外，這篇詩在新約中被引用得最多。第4節像約翰福音15章25節一樣，提到了耶穌的許多敵人。耶穌被他兄弟嘲笑的事(69:8)記載在約翰福音7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2:14~17)。保羅將69篇9節引用在羅馬書15章3節中。在69篇20至21節中描述了基督最大的痛苦(參太27:24；可15:23；路23:36；約19:28~30)。22至28節被保羅引用在羅馬書11章9至10節中；彼得將69篇25節用在猶大的身上(徒1:20)。詩篇第六十九篇是大衛在苦境中求拯救的禱告。全詩分為五段：

- (一) 大衛身心受苦痛（1~12）；
- (二) 大衛求神的拯救（13~18）；
- (三) 大衛所受的苦情（19~21）；
- (四) 大衛求神懲罰仇敵（22~28）；
- (五) 大衛感謝蒙拯救（29~36）。

本篇我們看見大衛在困苦、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13~18節中共出現了八次。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」。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？

第七十篇：本篇詩的標題是「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。詩篇第七十篇是大衛求神快快搭救的禱告。全詩分為四段：

- (一) 呼求神速速拯救 (1)；
- (二) 願敵人抱愧蒙羞 (2~3)；
- (三) 尋求神高興歡喜(4) ；
- (四) 再求神不要耽延 (5)。

本篇我們看見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。親愛的，即使在艱難之中，祂仍是拯救、幫助我們的神，祂必按著你所定的日子來搭救我們，因祂永不使我們失望。

第七十一篇：本篇詩並沒有詩題。本篇除了作者不明，另外就是不容易分段。詩篇第七十一篇是一位長者永不灰心，倚靠神的禱告。全詩分為四段：

- (一) 從幼到老，神仍是可靠的 (1~11)；
- (二) 常常盼望，神的公義和救恩 (12~16)；
- (三) 直到如今，仍傳揚神的作為 (17~18)；
- (四) 定意繼續，讚美神的拯救、誠實、公義 (19~24)。

本篇我們看見一位飽經滄桑的長者，在晚年的時候，遭遇諸多危難。但他仍然能夠緬懷以往屬靈的經歷，而瞻望前程，於是他由祈求轉為盼望，由盼望而至得勝。詩人宣告『你是我所盼望的，…你是我所倚靠的。』(5 節)是基於對神的認識及親身的經歷。一方面他認識：(1)神是可以投靠的，永不令他羞愧 (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) 並且神會救他脫離惡人、不義和殘暴之人的手 (4 節)。

另一方面緬懷過去，從年幼開始，在各種情況下——痛苦、孤寂、分離，常受人攻擊、遭人批評，甚至要害他的命，他經歷了神的信實、盼望、倚靠、扶持、避難所、搭救、幫助(5~16)；瞻望未來，因為一生都已信靠了神，他仍要繼續讚美神所施行的拯救，傳揚祂奇妙的作為 (17~24)。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？

第七十二篇：本篇詩是「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。詩篇第七十二篇是所羅門為王求福的禱告。全詩分為四段：

- (一)述說王的公義(1~7)，
- (二)述說王的權柄(8~11)，
- (三)述說王的慈愛(12~17)，
- (四)最後頌讚詞(18~20)。

本篇我們看見詩人為王禱告，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)、和平

(5~7)、能力(8~11)、憐憫(12~15) 和興旺(16~17)。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)。本詩也是彌賽亞詩篇，那位秉行公義王統管全地的王，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。

默想

第六十七篇，「**神要賜福與我們，地的四極都要敬畏祂**」(7 節)。親愛的，在領受了神對你豐富的恩典與憐憫後，你有否傳揚福音，与其他人分享福音的福分呢？

第六十八篇，「**天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的**」(19 節)。親愛的，人生路上，總會經歷擔不了的擔子。但請謹記，神時時与你同行，祂天天背負你的重擔。

第六十九篇，「**但我在悅納的時候，向你耶和華祈禱。神啊，求你按你豐盛的慈愛，憑你拯救的誠實應允我**」(13 節)。親愛的，無論遇上甚麼急難，似乎快要將你淹沒，千萬不要放棄或絕望，你可以轉向神，必蒙祂的拯救。

第七十篇，在患難中，大衛內心焦急，但他沒有忘記禱告，並且仍然繼續等候神扭轉他的處境。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。願你全心專神為大，並以祂的救恩為樂。

第七十一篇，詩人已老邁，把自己的一生看為「奇事」(7 節)，並且向人見證神在他身上的作為。親愛的，不管你的年紀多大，神能透過你對神的認識及親身的經歷，向人說話。

第七十二篇，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)。親愛的，你所仰望、等候是誰呢？

禱告 我的神啊！我要傳揚你奇妙的作為，將你的大能指示下代，後世的人。

詩歌

【傳揚你奇妙的作為】(《天人短歌》 425 首)

自我年幼時，你就教訓我；直到如今，我傳揚你奇妙的作為；
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。

視聽——傳揚你奇妙的作為~詩歌音樂