

【詩篇(卷一)(一至四十一篇)默想】 主要的話——有福的人

題示：請讀詩篇一至四十一篇，若可能的話，同時參看英文修訂本（Revised Version），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，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(一~廿二篇)，牧者的救贖與神和好(廿三~卅一篇)，以及因悔罪蒙神赦免(卅二~四十一篇)。

7月11日

讀經	第 1 章	第 2 章	第 3 章
中心思想	有福的人	被高舉的王	求神對付仇敵的禱告
主要的話	喜愛耶和華的律法，晝夜思想	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：甚麼是有福的人呢？本篇 1~3 節說到一個蒙福的人生就是：

- (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。

親愛的，你是否愛慕神的話嗎？是否將神的話常常放在心上，晝夜思想；讓祂的話影響你日常生活的每一步呢？

背景：這篇詩沒有詩題，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。聖經中論到“有福”，在希伯來文及英文中都是一個字，希伯來文是 AAHREI，英文是 BLESSED。換句話說，那就是“喜樂”。這一個字在詩篇中已用了廿五次。

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

【詩二 12】「當以嘴親子，恐怕他發怒，你們便的道中滅亡，因為他的怒氣快要發作。凡投靠他的，都是有福的。」

默想：新約曾用本篇詩描寫耶穌基督（徒 4:25-26；13:33；來 1:5-6；5:5；啟 2:26-27；12:5；19:15）。因為在祂身上，本篇詩句得到最貼切和最全面的應驗。當主耶穌受浸後從水裏上來的時候，神就曾宣告說『你是我的愛子』（可一 11；路三 22）。這是指基督在已過的永遠裏就是神的獨生子（約一 18；三 16）。但是這裏卻指出，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，而成為神的長子。

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。本篇描述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。

鑰節：【詩三 5】「我躺下睡覺，我醒著，耶和華都保佑我。」

默想：本篇因這一句話，所以稱為「早晨的禱告」。當大衛王的兒子押沙龍背叛和攻擊他時，他帶著少數親信，被迫從王宮中倉惶出走。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。但大衛不看環境，只仰望注視耶和華。他用信心宣告，耶和華是他「四圍的盾牌」。所以他深信在神的保守看顧下，必能使他的羞辱成為榮耀。大衛那不移的信心，叫他得著從神而來的平安，因此他能「躺下睡覺」。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）。

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：詩篇第三篇是大衛在逃避逆子押沙龍押沙龍背叛他所作的，過程可參考撒母耳記下十五章。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。

7月12日

讀經	第4章	第5章	第6章
中心思想	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
主要的話	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：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：詩篇第三篇是大衛的詩，交與伶長，伶長是負責管理聖殿（或會幕）音樂與謳歌讚美的工作（代上 25:）；絲絃的樂器音色是比較柔和，常是指絃琴與瑟的樂器。本篇詩的背景很可能與第三篇相連：4:8 與 3:6，4:6 與 3:2 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。

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：本篇深刻地描述大衛清晨向如何神傾心吐意。禱告乃是大衛的生活重心。他與神建立親密關係的秘訣就是每天早晨熱切的向神禱告。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」他的心意，然後「儆醒」（仰望）等候主的回答。

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，你是如何的開始呢？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：詩篇第五篇是大衛的詩，交與伶長，用吹的樂器。吹的樂器是號、角、鈸，吹的樂器音色比較響亮、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。

【詩六 2】 【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。這是他飽受身、心，靈的痛苦時，向神所發的哀吟。他因犯罪，結果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)。大衛經歷了罪所帶來的極度痛苦，一面他疾病纏身，而外又有敵人因他生病而羞辱他。在此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憐憫和祂慈愛的拯救。在哭泣中，他懇切地向求神，回轉搭救他，好在祂的憐憫和慈愛中得著醫治。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安慰。哦，祂的名在悔改的罪人心中是何等的寶貴！

親愛的，你如今是否也和大衛一樣陷入幾乎無法自拔的苦境？學習大衛，抓住神的慈愛，直到得著醫治、赦免和拯救。

背景：大衛詩篇中共有七篇特別稱為懺悔篇。第六篇乃是其中的第一篇，其餘的是卅二，卅八，五十一，一百〇二，一百三十和一百四十三篇。這篇禱告開始是因他的苦情而哭泣，結束卻是因他相信神必醫治和赦免他而歌唱。

7月13日

讀經	第 7 章	第 8 章	第 9 章
中心思想	遭毀謗者的歌	因神偉大創造的讚美詩	讚美公義的審判者
主要的話	我投靠你	你的名在全地何其美！	我要

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，而向神呼求的禱告。大衛沒有為自己的正直、無辜而伸辯，也沒有反擊敵人對他的陷害。因為他清楚神是鑒察人的心腸肺腑，也知道祂是最終的公義審判者。所以他求神興起，申張公義。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！」

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：詩篇第七篇是說明此篇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）。本篇以強烈的情感寫成，為一首激動情緒的哀歌。本篇描述大衛受人誣賴，而向神呼求的禱告。他在神面前先用了三個「若」的句子來陳述自己的無辜（3~5）。接著，他求神按神的公義施行審判，以顯明他的公義（6-10）。最後，他宣告主的得勝（11~17）。

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：當世人正在褻瀆神的聖名的時候，那位詩篇的作者，卻看見了神的偉大而在驚奇中歡呼說：『耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美！』他自己雖是一位詩人，卻無法找出適當的辭句，來表達父神那榮耀尊貴之名的真實價值；因此，他只好由衷而喊出『何其美！』並且這難以描述的『何其美，』是佈滿了全地！在此，我們確實發見了創世記第一章裏的回聲：神看著一切所造的都甚好！詩人既是以這樣的頌辭為開始，也以同樣的頌辭為這篇詩的結語，其中卻沒有題到人的墮落。如果是我們寫詩的話，我們必定將那一件不幸的事包括在裏面。但是神是永不改變的。在作詩人的眼光中，雖有亞當的失敗，也決不能改變神『派人管理祂手所造的』那最終的計劃和目的。因為就在這一點上，主耶穌被帶進來了！希伯

來書二章五至八節，就是詩篇第八篇的註解。主耶穌就是神所設立的那一個『人』。祂已經對付了罪惡，並得勝了一切；神所有的願望，在祂身上已完全實現了。然而祂卻是與我們互相關聯著(來二 11)。父神在祂所命定的道路上，是一直往前的；它們絕不能被更改而稍有偏差。

『耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美！』——倪柝聲《曠野的筵席》

背景：本篇是大衛的詩，交與伶長，用迦特的樂器。這樂器或者是指大衛逃難在迦特（撒上 27:4），從迦特人得來的樂器。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（馬太廿一章 16 節，希伯來二章 6~9 節，又哥林多前書十五章 27 節）。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。1969 年 7 月 10 日美國三位太空人登陸月球，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：本篇是大衛因耶和華拯救他，脫離外邦人和敵人的侵害，而獻上的衷心讚美。他歌頌讚美耶和華，並傳揚祂奇妙的作為。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，本段禱告中有四個「我要」。大衛因著經歷神奇妙的作為，和對神偉大的認識，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」。

親愛的，你生命的終極目標是什麼呢？

背景：詩篇第九篇和第十篇是用拆句或字母體寫的，所以二篇原是一篇，而其中的意思也是一致。本篇演奏的調用是「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。本篇是大衛讚美耶和華的作為與審判。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。”這是從認識神而得的凱歌。

「

7 月 14 日

讀經	第 10 章	第 11 章	第 12 章
中心思想	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
主要的話	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：所有聖徒在患難之中，就是在煩悶，困難重重波折，甚至絕望的時候都會問：「神阿！祢在那裡？」「祢為什麼不理會我的困苦？」「祢為什麼不介入我的苦難中？」「祢為什麼在最重要的時刻，不插手拯救，卻隱藏起來？」約伯、以利亞、耶利米，哈巴谷……等也都曾如此向神真誠的表達他們的感受。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），並且深信神必聽禱告（17），也必會有所行動，眷顧那些「謙卑」、「無依無靠」的人（18）。這是多麼奇妙的改變！

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：詩篇是第十篇雖然沒有詩題，極可能是大衛所作。有些希伯來古抄本與七十士譯本，都顯示這篇是第九篇大衛的詩的續篇；因為無論在語氣、結構上，二篇都很相似。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：大衛的一生中，曾多次為保命而被迫逃亡（撒下 18-31，撒下 15-18）。在危難處境的時候，大衛要如何面對敵人緊迫的追趕呢？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「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）。因為他深信耶和華仍是可靠的，祂是他最安全的避難所；而直正的人必得見祂的面，也必在祂的公義中得蒙保守（7）。在如此重要的關頭，大衛的信心與他的勸告者的恐懼成了何等鮮明的對比。

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：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逃避掃羅追殺的時候（撒上 18-31）所寫的。

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：當時大衛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（1~4）。生活在充滿詭詐、不義、欺壓下的大衛，當他聽見神的話語時，就情不自禁的稱頌「耶和華的言語是純淨的」（6節）。在這篇禱告中，值得注意的是大衛用「人的言語」與「耶和華的言語」互相作比較。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？是否願在這個世代作個虔誠忠信的人呢？

背景：本篇詩是大衛的詩，交與伶長，用絲絃的樂器彈撥柔和音色，配在本篇哀傷的詩詞，別有愁意。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、施律，(2) 以男低音唱詠，(3) 以樂器低八度（Octave）彈奏。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。因此他有感而發，求神拯他脫離虛謊與狂妄的人們，並表達了對神純淨話語的信心。

7月15日

讀經	第 13 章	第 14 章	第 15 章
中心思想	求神安慰憂患的人	愚頑人與神	聖潔的人
主要的話	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：大衛被敵人追逼，遭遇到許多的苦難。在艱難的困境下，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。這篇禱告中，最重要也最寶貴的一個字就是「但」(But)，這是一個轉機。請

注意五六節中所用「我……你……祂」，描述了他恢復了與神(你)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。因著神的慈愛和救恩，所以他從憂愁變成喜樂，從埋怨變為感恩，從歎息轉成歌唱。

親愛的，其實大衛的環境並沒有改變，但他轉向神，因而內心卻改變了。司布真曾說：「在神不難將黑夜變白晝，祂能將黑雲密佈天空，祂也能使天氣晴朗。所以讓我們放心交託祂，苦難終究要過去的，讓我們預先高唱哈利路亞吧！」親愛的，為你的苦難，向神獻上讚美吧！

背景：本篇詩是大衛的詩，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（參撒下 27:1-2）。詩篇第十二篇中出現了幾乎二十次的問句，顯示出大衛內心的困擾。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。

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：詩篇第十四篇將神的真實與世人的愚妄形成強烈的對比。「愚頑人」希伯來文的原意為「主動背叛」。愚頑人的心裡說：「沒有神」，所以生活就為所欲為，行為敗壞，沒有良善(1~3節)，並且肆無忌憚地壓迫義人(4節)，至終過一種沒有平安的生活(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」，啟示了祂仍關心世人、在乎世人。所以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。

親愛的，現代人普遍存在漠視神存在的的心態，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（路加十二章 16 至 21 節）。

背景：本篇詩與詩篇五十三篇幾乎完全相同。本詩的前三節，曾被保羅引用（羅三 10~12）來說明「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」（羅三 23）

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：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的地方。本篇主題的就是「聖潔」。所以在這篇詩裡，告訴我們人若要親近神，必須過聖潔的生活。詩中大衛提出十一項聖潔生活的特點：（一）行為正直、（二）作事公義、（三）必裡說實話、（四）舌頭不讒謗人、（五）不惡待朋友、（六）不隨夥毀謗鄰里、（七）藐視匪類、（八）尊重敬畏主的人、（九）發了誓吃虧也不更改、（十）不放債取利、（十一）不受賄賂以害無辜。

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：本篇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。

7月16日

讀經	第 16 章	第 17 章
中心思想	講復活的詩篇	復興者的形像
主要的話	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：本詩充滿了喜樂和滿足，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。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，他在神那裏得著了生命中的一切好處。對大衛而言，他所看重的，不僅是神的賜福，更是乃賜福的神。因為神就是他的「產業」、「杯中的份」、「地界」、「喜樂」、與「永遠的福樂」。所以大衛將神常擺在他面前，此乃他生命得勝的秘訣。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，世人所追求的的一切，都不過是福樂的膺品，結果是愁苦加增。「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。」——以撒華滋（Issac Watts）

背景：本篇是大衛的「金詩」。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。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。

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

默想：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。本篇標題是大衛的祈禱，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。本篇他敵人埋伏要攻擊與謀害他，為此他呼求神，珍惜他如同「眼中的瞳人」，保護他而將他「隱藏在你翅膀的蔭下」(8)。但全篇的高潮，是大衛所求的是「在義中見你的面」，「醒了的時候，得見你的形像」(15 節)。大衛得投靠在神的蔭庇之下，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，在你的人生中，你向神求的是甚麼呢？你以擁有什麼為滿足呢？

背景：本篇是「大衛的祈禱」，是一篇禱告又是一首哀歌；除了本篇外，詩篇中還有四首詩稱為“祈禱”之詩，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，二零二篇則是困苦人的祈禱。

7 月 17 日

讀經	第 18 章	第 19 章
中心思想	感恩的詩歌	讚美神所創造了諸天與所賜的律法
主要的話	我愛你！	赦免我隱而未現的過錯

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：詩篇第十八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。這篇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。他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，所以從他的內心發出「我愛你」三個字。這三個強而有力，不尋常的字，說明了大衛與神之間密切的關係。

親愛的，對你而言，神是我的甚麼呢？你是否會對主說：「我愛你」呢？

背景：這篇的詩幾乎與撒母耳記下廿二章內容大致相同。所有不同之處，可能是大衛以後修改的。由本篇的標題或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。詩篇中心「耶和華的僕人」這個特殊的名號來稱呼大衛。

鑰節：**【詩十九 14】**「耶和華我的磐石，我的救贖主阿，願我口中的言語，心裡的意念，在你面前蒙悅納。」

默想：大衛的禱告是先說到口中的言語，然後說到心裡的意念，他不光是求他外面的話語能蒙神悅納，他也是求他裡面的意念能蒙神悅納。口裡的言語乃是心裡意念的發表，心纔是根本的問題。外面的話語對與不對，還不是根本的問題，外面說話的態度對與不對，也還不是根本的問題，根本的問題乃是心裡的意念到底是怎樣。心裡的意念是根本的問題，心裡的意念是不可忽略的問題。所以大衛的禱告不光是說：神啊，願我口中的言語在你面前蒙悅納，他還得說：願我心裡的意念也能在你面前蒙悅納。大衛的禱告是願意心裏的意念在神面前蒙悅納的人(徒十三 22~23)。怎樣的人是合乎神心意的人呢？就是肯讓神摸著他的心的人。神所要摸的，所要問的，乃是你的心到底如何。就是為著這個緣故，神就讓許多事情好像興風作浪的發生在祂的兒女中，神就藉著這些事情來摸著他們的心，來顯明他們的心到底是如何。——倪柝聲《曠野的筵席》

親愛的，你是否會願像大衛向神禱告：「願我口中的言語，心裏的意念，在你面前蒙悅納」呢？

背景：本篇詩是大衛的詩，交與伶長；有聖經學者認為本篇與第八篇可能是同時作的。本篇從宇宙浩瀚開始，見證神偉大、榮耀的創造(1~6 節)；再轉入神以律例為說話，來顯示神話語的真實與豐富的應許(7~11 節)；然後藉著大衛自己的經歷，來說明神的慈愛與恩惠，(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，越思考就越覺得震憾與敬畏，那便是我頭上的星空，和我心中的道德準則。」

7月18日

讀經	第 20 章	第 21 章	第 22 章
中心思想	求神使王得勝的禱告	讚美神賜恩給王	受苦與拯救的禱告
主要的話	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：詩篇第二十篇是是一篇出戰的詩歌，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！這一句惟一的動詞是「我們要題起」，這個動詞的特殊含義，是在禱告時宣告神的名，以信支取祂大能力。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，信心則是由禱告而得。

親愛的，當面對人生多的爭戰，你心中所倚靠的是甚麼？除了神之外，你是否尋求別的倚靠嗎？

背景：本篇詩是大衛的詩，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)，而詩篇二十一則是本詩之續篇，高唱王戰勝敵軍的凱歌。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」。

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：廿篇是大衛因敵人的圍困而禱告；廿一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。本篇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：本篇詩是大衛戰勝敵軍後高唱的凱歌。聖經學者相信本篇詩是詩二十篇之續篇。廿篇是大衛爭戰前的禱告，廿一篇是爭戰後的讚美。

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：詩篇第二十二篇是一首預言詩。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(詩廿二 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。

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：本篇詩是大衛的詩，交與伶長，調用朝鹿。「朝鹿」原文是早晨的母鹿之意。這篇是新約聖經最常引用的一篇詩。大衛對苦難的描述，使人聯想到主耶穌受難的情景。他所描繪承受種種羞辱、苦痛、悲悽、可憐的景象，在主耶穌被掛在十字架上的時刻完全顯露出來。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」。全詩分為二段，前段(1-21 節)描繪耶穌在十字架上的呼喊與受難太廿七 35，39，43，46；約十九 23，24，28)。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)；然後復全地均蒙恩(27~29 節)；最後萬代的頌揚(30~31 節)。

7 月 19 日

讀經	第 23 章	第 24 章	第 25 章
中心思想	好牧人	榮耀的王	求神幫助、引導、和饒恕的禱告
主要的話	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：【詩廿三 1】〔大衛的詩。〕「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」

默想：詩篇第二十三篇是大衛一生經歷神，所總結而來的結晶。這首著名的詩中之詩是被古今中外千萬人讀得最多的一段聖經。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。

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。」這是每位基督徒生命的起點，所有一切的福份，都因為有了主耶穌是「我的牧者」，所以「我必不至缺乏。」儘管我們的一生曾經歷多少酸、甜、苦、辣，要面對人生的生、老、病、死！願我們對詩中的應許有把握，因為「惟有祂」能使我們唱出：

- 一 祂是一切最親—我所一切最愛；人生平常所尋，人生終久所賴。
- 二 缺乏之時豫備，無倚之時扶持，所有美時，最美，無論何時，信實。
- 三 無窮喜樂，原因，年日移換，不改；祂是一切最親—我所一切最愛。

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？

背景：本篇詩是大衛眾多詩篇中最被人傳誦的一篇，素有「詩篇中的珍珠」之稱。本詩充滿詩情畫意，首先是躺臥在領我在青草地上；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。讀本詩，特別留意詩中的「我」、「祂」、「祢」三個主詞，這說明神與我關係之密切。這六節中可分為二段：前三節是「祂」與「我」的關係，後三節是「你」與「我」的關係。從「祂」到「你」，系由間接與主的關係，變為直接與主的關係。

鑰節：【詩二十四 7】「眾城門哪，你們要抬起頭來！永久的門戶，你們要被舉起！那榮耀的王將要進來。」

默想：這是我們所願望的。我們必須有榮耀的王在心裡。祂若只在外邊，即使在寶座上，仍舊對我們沒有什麼意義。祂必須來居住作王並揮動祂的權杖，並且守著已經過的永恆的門，從前這些門常常關著。我們要有一位，祂是大有能力的，保守我們對付仇敵。

這首詩篇最早是實現在約櫃迎到錫安山，神隨著歡樂的聲音來到。這節經文前半段是古代守城門者的呼喊，另一段是互送約櫃者發出的回應。這是大有勝利的時刻，當約櫃進入耶布斯的古城門，榮耀的王必來臨。

當耶穌得勝死亡的尖銳利器，祂勝過墳墓與罪惡，在戰場中大有能力，除掉執政的與掌權的，進入神的城，這就有更大的應驗。於是那些等候神的天使與那些跟隨者彼此有交談與問答。

當心靈開放而接受主，祂必進來出去，不讓別人任意侵擾，這是更實在的應驗。失望的聖徒，主若全勝地保守你心靈，你怎麼會失敗呢？祂是大能的，你需要能力嗎？祂是神大能強剛的兒子，你需要剛強嗎？祂是大能的，在戰場上大有能力，你需要得勝仇敵嗎？——邁爾《珍貴的片刻》

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：本篇是大衛的詩。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 6:11-15）。詩篇廿二、廿三、廿四篇合在一起是含有深意的。這三篇均為預言主耶穌的詩。廿二篇是預表以過主耶穌受苦，成為我們的救主。廿三篇預表現在耶穌親自作我們的好牧人（約十 11），天天照顧我們。廿四篇是預表主耶穌將來要作榮耀的王。

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。每當他來到神面前認罪的同時，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（4~5 節），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！

親愛的，你是否願意接受神生活中的引導麼？學習敬畏祂，與祂親密！

背景：本篇詩是大衛的第二首的「懺悔詩」。他求神赦罪、求神拯救脫離仇敵的威脅。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，即：9、10、25、34、37、110、112、119、145 與及耶利米哀歌。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」。這些關鍵的詞都是我們研讀這篇詩所當注意的。

7月20日

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

鑰節：【詩二十六 2】「耶和華阿，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。」

默想：大衛在很多的詩篇中都承認自己有罪，也求神寬恕（如第廿五篇）；但在本篇，大衛在神面前表白他是無愧、無辜、純全的，所以他坦然的求神「察看他」、「試煉他」、以及「熬煉他的肺腑和心腸」。肯培多馬（Thomas a Kempis）說，『人看見行為，神看見內心。』所以要在神面前無愧，必須先對付心，好在神與人面前行事為人(徒廿三 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）

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：本篇詩是大衛的詩。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。首先他求神察看，表白自己的無辜與純全(1~3 節)，接著為自己的純全辯護(4~7 節)，最後尋求神的保護(8~12 節)。在這篇禱告中，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。

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：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)。此時，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，努力前面的，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：本篇詩是「大衛的詩」。從詩的內容看，大衛經過無數的危險與患難，他歸納出三重的經歷：（一）神是他的亮光和拯救，使他能無所懼怕（1~3）；（二）神是祂的保守，使他能以感謝讚美為祭獻給神（4~6）；（三）神是他的恩惠，使他能剛強壯膽（7~14）。

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：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)，意思是下到深坑（have gone down to the pit）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。

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：本篇詩是「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。此篇是詩人的呼求，又是他的感恩和讚美。

7 月 21 日

讀經	第 29 章	第 30 章
中心思想	讚美神的威榮	稱頌主的拯救
主要的話	耶和華坐著為王	他的恩典乃是一生之久

鑰節：【詩二十九 10~11】「洪水氾濫之時，耶和華坐著為王；耶和畢坐著為王，直到永遠。耶和華必賜力量給他的百姓，耶和華必賜平安的福給他的百姓。」

默想：本篇說出大衛對神對於神的榮耀、能力、威嚴、權柄的深刻認識了解。因為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」。看著大自然的暴風雷雨，樹木震碎、母鹿落胎、火燄分岔、洪水泛濫等人，大衛提醒世人——此乃是「耶和華的聲音」，顯示了祂的大能。所以他宣告說，無論外在環境怎樣，不用驚慌，神仍坐著為王，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 and 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！

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：本篇詩是「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，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」。

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

默想：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：本篇詩是大衛獻殿的時候，作這詩歌。大衛時期，聖殿還未始建，「獻殿」的意思何解？大衛犯了數點以色列人的罪，而惹主怒氣，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，且蒙主垂聽後而作的詩篇（撒下廿四 1~25；代上廿一 18~20）。大衛稱那地方為「耶和華神的殿」，日後亦成為所羅門建聖殿的地方。猶太人直到今日舉行獻殿節的時候，還是誦讀此篇。

7月22日

讀經	第 31 章	第 32 章
中心思想	終身倚靠耶和華	得赦免人的歡樂
主要的話	我終身的事在你手中	這人是有福的

鑰節：【詩三十一 15 上】「我終身的事在你手中。」

默想：本篇是大衛所寫的求告詩，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。此時大衛雖然外有境險，但全心投靠主、仰望主、交託主。因為大衛知道，他生活中的一切都在神的掌管之中，所以全然將自己交在信實的神手中。這篇禱告不只是大衛向主傾吐苦楚外，更寶貴的還是他流露出，對神因信而唱的得勝凱歌。

親愛的，你願將自己終身的事全交在主手裏呢？

背景：本篇詩是大衛的詩，交與伶長，詩的內容是無辜者的呼求，背景可能是大衛在基伊拉被掃羅追逼的時候所寫的（撒母耳上廿三章）。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”（路加廿三章四十六節）。當年為主殉道被焚而死的胡斯（Huss），在他走上死亡之地時，便是勇敢的高唱此詩。

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：本詩的背景與第五十一篇相同，是大衛犯姦淫罪之後，向神悔改認罪，蒙神赦免，有感而寫的(撒下十二 13)。詩篇第一篇說明義人是有福的；本篇卻一連提到二次『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。

親愛的，你有嘗過蒙神赦免的滋味嗎？

背景：本篇詩的題語是「大衛的訓誨詩」，訓誨詩是由希伯來字(Maschil)譯出，即含有教訓指導的詩的意思。訓誨詩共有十三篇，本詩是訓誨詩的第一首。宣信將這類訓誨詩分為以下各項：(一)論罪的訓誨；(二)論救恩的訓誨；(三)論困難的訓誨；(四)論指示的訓誨。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。奧古斯丁最愛這篇詩，他念的時候情不自禁的流出眼淚來。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，如此在痛苦之中，因誦讀此篇就得了很大的安慰。

7月23日

讀經	第 33 章	第 34 章
中心思想	讚美神創造的奇工	感恩的見證詩
主要的話	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：這節是對創世記第一章神創造天地所作出的總結。神是以「說」和「命」創造了天地萬物，祂的話一出，事就這樣成了(創一 7，9，11...)。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：本篇詩並沒有注明詩題，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，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。

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，投靠他的人有福了！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：本篇是大衛的感恩詩、認罪詩和見證詩。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）、傷心人（18）、痛悔人（18）。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，他享受到了主恩的滋味。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：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（撒下廿一 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。他思想從死亡危急中，蒙神保守、引導，不禁發出頌讚，並勸勉他人，一同來尋求與敬畏神。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。

7 月 24 日

讀經	第 35 章	第 36 章
中心思想	被人誣告時的禱告	犯罪的人和慈愛的神
主要的話	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：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，而且祂從骨子裏清楚——「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？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：本篇詩是一篇大衛哀訴的詩。本篇的祈禱分為三段（1~10；11~18；19~28），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。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，仇敵無緣無故的要謀害他，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），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。

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：大衛望著神所造自然界的壯觀景像，口就不停地發出讚美（5~6 節）。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。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。當大衛心中充滿主的慈愛，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：本篇的標題是「耶和華的僕人大衛的詩，交與伶長」。本篇的詩前後兩段（1~4；5~12），大衛把惡人的思想和惡行與神的慈愛和信實來比較。

7月25日

讀經	第 37 章	第 38 章
中心思想	義人蒙福，惡人失敗	痛悔的祈求
主要的話	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：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。」

李文斯敦以正確的態度面對神的呼召，用積極的態度來面對他無數的危機生活。西元一八五七年十二月四日，李文斯敦向劍橋大學學生發出震撼性的呼籲，告訴他們多年來，他從主所領受的話：「在我看來，我的喜樂因著神交付我的差使從未休止，人們談及我在非州所作的犧牲何其大。當這差使帶來從事健康的活動，蒙福的成果，行善的機會、平安的心境以及從神而來的一切喜樂與盼望，這些還算是犧牲嗎？我要強調指出，這不是什麼犧牲！倒不如說是權利。雖然不時會面對憂慮、疾病、受苦、或危險，甚至諸多的不便、今生的愛慕等等，可能會使我們停頓，使我們的靈動搖、心下沉；就讓這些意念只醞釀一瞬間即消失。因為這一切都不足與那向我們顯現的神之榮耀相比。所以我從未作過任何犧牲。」

親愛的，你人生的焦點是否放在神身上呢？是否將生活的一切，包括家庭、事和財產都交托給神呢？

背景：本篇是大衛智慧的訓誨詩，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 等有些微變化，其餘的都合規律。本詩的內容探討義人必蒙福，惡人卻必失敗的主題。這篇詩篇是大衛已經老了的時候寫的（25 節）。

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：全詩是大衛充滿傷心痛苦，在神面前求助的禱告。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）。在此情此景下，親離友叛，還有仇敵的謀害，他的痛苦已達到極點（11~16）。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。

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：本篇是大衛的記念詩。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 43：25；44：22）；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）。

7月26日

讀經	第 39 章	第 40 章	第 41 章
中心思想	痛苦的功課	痛苦的歌	痛苦的安慰
主要的話	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：大衛在詩篇第卅八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？在卅八篇，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，對所遭遇的，因為知道是出於神，是神許可臨到的，自然而然的就服下來，而默然不語。

親愛的，不管你的遭遇如何，不論你的景況好壞，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！

背景：本篇是大衛的詩，交與伶長耶杜頓。耶杜頓是大衛設立謳歌者（詩班）按次在神面前彈琴、唱歌稱頌中三位領袖中的一位（代上 16:41-42，25:1-6，代下 5:12，35:15）。耶杜頓負責訓練、組織及帶領樂器彈奏，與及歌頌之工作。本篇是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。

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：希伯來書（十章）的作者特別著重這些話。他說主為順服父神的旨意被釘十字架，是主內心中的願望。我們由於祂的旨意得以成聖，是因祂順服神。他又說我們得與主合一，是從聖殿的外院進入至聖所，這是一條又新又活的路。主到至聖所，因為祂將自己絕對奉獻給父，我們必須有同樣的靈才可進去。

這對每人都是一個嚴重的問題。我們曾否站在十字架，好似昔日以色列的奴僕在主人家的門口，向主人宣稱：「我敬愛我的主人，我不願意出去獲得自己。」我們與十字架已經聯合，還有什麼反悔？我們已經緊抓神的旨意，準備跟隨，雖引至十字架與墳墓也不退縮，當天使向我們顯露，我們就坦然無懼地堅定我們的身份了。

但是有一個條件，主的寶血在十字架上流出，才使我們有特權站在至聖所裡面，不然在神聖潔的面前，罪人怎可放膽站立呢？

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！」——邁爾《珍貴的片刻》

親愛的，你的事奉和行事為人是否照神的旨意行呢？

背景：本篇是大衛的詩，交與伶長。請注意本篇頭三節大衛論到神是用“祂”字，到了五節後，他改用“祢”字。這字共用了廿多次，說明大衛與神之間的“祢和我”的親密關係。希伯來十章五至十節引用了本篇六至八節，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。

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：大衛患了甚麼重病是我們無法可知，但有神的同在與扶持，他在病痛中得到了安慰。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，即使你在病中卧牀不起，也絲毫不能減少或阻止祂對你的愛。

背景：本篇是大衛的詩，交與伶長。詩篇被分成五卷，每卷都以表達對神榮耀的歌頌或讚美作結束。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。從中的話，就可以看出本篇是關於彌賽亞的詩篇。約翰十三章十八節主耶穌自引用了此篇第九節的話，來指責那存心要出賣祂的加略人猶大。

詩篇(卷一)(一至四十一) 主要的話——有福的人

一	有福的人
二	被高舉的王
三	早晚
四	晚禱文
五	晨禱文
六	病人的祈禱
七	遭毀謗者的歌
八	被尊敬的人
九	王的審判寶座
十	作惡的陰謀者
十一	倚靠的歌
十二	謊言與實話
十三	安慰憂患的人
十四	愚頑人與神
十五	聖潔的人
十六	講復活的詩篇
十七	復興者的形像
十八	神完全的道
十九	天然界與恩典
廿	神救王
廿一	王被拯救
廿二	受苦與拯救
廿三	好牧人
廿四	榮耀的王
廿五	悔改的罪人
廿六	純全的人
廿七	患難時
廿八	倚靠的心
廿九	雷雨
卅	稱頌主的拯救
卅一	在你手裏

卅二	得赦免的人
卅三	耶和華的話
卅四	兒童初步的詩篇
卅五	假見證
卅六	得飽足
卅七	初步的倚靠
卅八	痛苦的忍受
卅九	痛苦的功課
四十	痛苦的歌
四十一	痛苦的安慰

詩篇背景註釋——華爾頓等《舊約聖經背景註釋》

詩篇卷一 第一至四十一篇

一5 審判時站立 在審判或集會時站立（起立）的，是獲准發言，可以在會中說話的人。這話通常是指見證人（如：申十九15；詩二十七12），但約伯記三十28卻用這話形容作為原告的約伯。在烏加列的巴力循環中，有某個控訴者在諸神（伊勒的眾子）之會中，站起來唾罵巴力。

一5 義人的會 這會是正式的司法團體，與上節註釋中伊勒眾子之會一樣。詩篇八十二1描述神在司法議會中的職務，在概念上與此相仿。在天上有如此功用的神聖議會（見：賽四十13~14的註釋），但人類的法庭也是集會運作（書二十九）。

二6 神立君王 譯作膏或立之字的字根，出現在烏加列某個神話文獻中。在以色列和古代近東其他地方，王位都是神所命定的。亞喀得王撒珥根（約主前2300年）自稱是伊施他爾所立的。蘇美的《君王名單》（於主前2000年之後不久編纂）則指出城鎮是憑神明的命定得著其君主。這種意識形態一直延伸到以色列時代。亞述和巴比倫的君王每年舉行登基節期，慶祝主神作為君王，重溫神明和君王的登基過程。美索不達米亞的君王自視國位得自天命。埃及的賀如司神立王的加冕典禮則包括了分別為聖和淨化的禮儀。

二7 王為神明之子 古代近東的君王通常被視為與神明有父子關係，更經常被視為神明所生。埃及王權尤其強調這一點，因為法老的王權被視為來自神界。具體一點來說，他受孕為太陽神銳之子。在烏加列文學中，庫布爾王凱雷特被稱為迦南主神伊勒之子。再者，圖像證據描繪女神亞拿特餵兩個王子吃奶。亞蘭諸王甚至將這稱號加在王號之中（便哈達就是哈達神之子的意思）。在美索不達米亞，自主前第三千年紀中期之吉加墨斯以降，犖犖大者包括古德、漢摩拉比、杜庫提寧努他、亞述巴尼帕等王，自稱有神明血統素來是君王的特權。然而以色列君王作為神的兒子，只是以盟約為根據而已，與血統無關（見：詩八十九26；撒下七14）。

二9 鐵杖 權杖是王權的代表，鐵則是力量的象徵。早至納梅爾石版（Narmer palette），埃及統治者已經被描繪成用棒或權杖擊打仇敵的樣式。特別值得注意的，是碎陶咒詛文獻（參看下一段註釋）的證據，顯示瓦器是用權杖擊碎。

二9 如同窯匠的瓦器摔碎 埃及君王慶祝統治的方法，是將敵人的名字寫在瓦器之上，然後象徵性地把它擊碎。史家稱之為碎陶咒詛文獻。亞述王亦同樣使用擊碎瓦器的象喻，來表示勝過仇敵。

四6 神的臉光 「神的臉光」的象喻在埃及亞馬拿的王室書簡，和烏加列的信件都可以找得到。例如埃及王一個臣僕有「太陽（即法老）的面燦爛地照著我」這樣一句話。有兩個小型（長約一吋）的銀製卷軸，在耶路撒冷稱為凱特夫欣嫩的地區出土。這些來自主前六、七世紀某個墓穴的護身符，上面有民數記六25的祝福，其中有求耶和華「使他的臉光照你」一語。這些卷軸是現存最早的聖經經文例證。藉神明的臉光得著憐憫，是主前十二世紀以降美索不達米亞的典籍和碑文中都曾經提及的概念。

六6 以色列的床榻 在床上哭泣的詩意象喻在烏加列文學中也找得到：「他的眼淚如舍客勒傾瀉在地，如五塊錢般落在床上。」古以色列的床最有可能和古代近東圖像所繪的相似。這些床基本上是躺

椅和高床。窮人大概用扁平的墊子睡在地上，一般人用的則是布床。

七13 火箭 舊約聖經從來不用「箭」字形容人類軍隊所用之點著了火的箭（箴二十六18的「火把」）。亞喀得文獻有幾處地方提及過君王把火箭如雨下在敵人身上。這些大概是蘸過某種油或樹脂後點燃的箭枝。耶和華所射的箭一般被認為是閃電的霹靂（有關箭和閃電在對句中的使用，見：撒下二十二15；詩七十七17~18）。閃電有時就稱為火，與火箭的概念相合。神聖戰士的主題描述己方的神祇與敵方的神祇作戰，把他擊敗。亞述視匿甲為戰王，伊施他爾為戰爭女神。迦南的巴力和巴比倫的瑪爾杜克都是神聖戰士。雷轟閃電被視為神明臨在的正常現象，發生的背景往往是戰爭。從蘇美《因南娜的頌詞》，赫人風暴之神的故事，到亞喀得和烏加列神話，神明的描述都是在雷聲中審判仇敵。圖畫中的巴力是手拿一束霹靂。赫人和亞述君王都襲用了雷聲的用語，將自己形容為神明的器皿，雷暴般攻打叛盟和攔阻他們擴張帝國的人。

八3 指頭所造的天 在美索不達米亞的文學中，各層的天是由不同的石頭造成的。下層天所用的是碧玉，巴比倫的主神瑪爾杜克據說將星宿繪畫（鑄刻）在其表面之上。這個動詞是用來描述圖畫或浮雕的繪製。《埃努瑪埃利什》史詩記載瑪爾杜克在天上為年分畫定界限。這句話所指的，是他為星辰設立軌道。第3節下半亦證明了詩篇在此所述的，也和天體有關。其他經文也有描述神的指頭（出三十一18；申九10），但在討論手工時，指頭和手亦可在對句中使用（賽二8）。

八4~6 人類的尊嚴 與美索不達米亞的觀念（可見於巴比倫的創世史詩）相比，人類在以色列思想中有極崇高的地位。在美索不達米亞的看法中，神明在為自己而設的世界中，並沒有預算創造人類為必然的一部分。人得以成為現實，不過因為神明厭倦了用勞力供應自己所需。人類被造是作為神明的奴僕，因為他們沒有興趣吃苦

勞力。按照這種想法，人類尊嚴的根據是神明對他們自己的需要。反觀本節，人類卻是要統治一切受造之物。

九12 追討流人血之罪的 關於家族有責任為死者報仇的討論，可參看：民數記三十五9~34的註釋。宗族成員被人殺害時，家族有義務執行流血的報復行動，「追討流人血之罪的」稱號可能源出於此。這雖然是部落社會的典型作法，對於需要維持法紀的有組織國家而言，卻有極度不良的影響。故此，「追討流人血之罪」者可能得到政府的任命，能夠同時滿足家族和政府的需要，負責拘捕犯人，以及在謀殺案件中執行判決。本詩所論的可能是比較廣義的職務，因為所用的並不是民數記經文中的專門術語。又請參看：創世記四14~15，九5~6的註釋。

九13 死門 初民相信稱為陰間的冥界好像世上的城市，有房屋，甚至也有城門（主要是將其中居民關鎖於此）。《伊施他爾下陰間》中冥界的城門建築，更有七道城門，每道城門都有守衛管制出入。在埃及圖像中，死門則被形容為進入墓城的通道。

九20 使人恐懼 初民經常相信強大、得勝的軍隊參戰時，對於神明成為神聖戰士的恐懼，會率先進入戰場。埃及和亞述浮雕都將神明描繪成有翼輪，在他們軍隊之前開入戰場，使敵軍心懷畏懼。杜得模斯三世的碑文將這恐懼歸功於亞孟一銳神，赫人、亞述、巴比倫的文獻都各自有能使仇敵滿心恐懼的神聖戰士。神明有可懼而難以接近的面容，並不是以色列神學獨有的概念。美索不達米亞的神祇也是以神聖榮光**梅嵐穆**來彰顯其能力。神的光輝或「榮耀」壓倒敵方。面對這種神聖威榮，外邦的神明和軍隊盡被擊敗，被逼臣服於至高神之下。

十一6 烈火硫磺為惡人的分 按照亞喀得文獻，放在炭上燃燒的硫磺是煙燻消毒劑。神祇伊亞和恩里勒降下硫磺來抵消巫術，淨化世界。然而神聖戰士審判仇敵的武器卻不包括這些。本節的措詞雖然

不盡相同，卻仍令人聯想到所多瑪、蛾摩拉被毀的記載（又見：結三十八22）。

十一7 得見審判官的面 在美索不達米亞的象喻中，得見審判官或神祇的面有得他喜愛的意思，所代表的是覲見的權利。這話通常是指懇求者或原告得以覲見法官。審判官或神祇若是轉臉向你，你就是得著恩寵。

十二6 泥爐 譯作爐子的希伯來語字眼在聖經中只出現一次。上文所提到的銀子，證明本節所指的是提煉金屬用的泥製坩堝。埃及壁畫中可以找得著坩堝，考古學家也挖掘到泥製的坩堝。

十二6 煉過七次 銀子通常需要提煉幾次，才能除盡銀渣。本節的象喻表示經過七次（希伯來文化中代表完整的數字）的淨化過程後，這人就完全得到潔淨。

十三2 要到幾時呢？ 這個在詩篇之中出現了幾乎二十次的問句，通常都和哀悼詩歌有關。這句話在美索不達米亞亦出現在蘇美的《蘇美和吾珥被毀悼詞》（*Lament over the Destruction of Sumer and Ur*）之中：「仇敵眼光投射在我的所有之上，要到幾時呢？」

十六4 澆奠的血 古代近東大部分的奠祭都是大麥酒、葡萄酒，或水，雖然蜜、油、奶亦有使用。但以血為奠祭的證據至今未發現。

十六6 地界 地界由神所定的象喻，亦可見於申命記三十二8神為列邦立定疆界的經文。美索不達米亞出售土地的契約通常清楚標明地界。此外，晚銅器時代位於巴比倫的加瑟人，更使用「庫杜魯」界石作為地業分界的標誌。石上所刻的文字包括針對侵犯疆界者的詳細咒詛。地業若是遺產的一部分，繼承人可以瓜分，各人分得的產業當然有好有壞，有肥有瘠。

十六8 他在我右邊 全副武裝的戰士用右手拿兵器，左手持盾。站在王右邊的，是享有特權護衛他的人。王將這人安置於此是信任的表示，因此亦代表尊榮。反之，耶和華若站於某人的右邊，就是向他提供盾牌的保護（見：詩一〇九31）。這個象喻不難從戰場轉移

到法庭。亞喀得文獻通常在平行線上左右並列，但在某些情況下，亦有描寫神明走在打仗之人的右邊。

十六10 不將我的靈魂撇在陰間 這句話在本段之中，是指不容某人死在惡毒的敵人手下。詩人不葬在陰間，不會腐壞的原因，是他性命得以保全（見：詩三十二2~3）。一個初期的蘇美文獻描述某人被控以死罪，但卻脫離虎口。因而為自己得著拯救，讚美女神農加珥（Nungal）。

十七8 眼中的瞳人 這話直譯是「眼睛女兒的小子」。申命記三十二10也有使用這個慣用語。瞳人是全身最脆弱的部分，因此最需要保護。

十七8 翅膀的蔭下 其他詩篇也有使用以神的翅膀作為避難所的象喻（三十六8，五十七2，六十一4，九十一4），並且一貫與盟約的眷顧保守相連。其他古代近東文化也有使用這個象喻，埃及尤然。在埃及，甚至沒有身體的翅膀也是保護的代表。君王經常被描繪在有翼神明翅膀的蔭下。同樣，一個來自主前八世紀阿斯蘭塔什的象牙製品，刻了幾個有翼的人形，以翅膀保護中央的人像。

十八4 死亡的繩索 古代近東的獵人普遍使用圈套式的陷阱。這象喻將死亡或陰間形容為獵戶。對古代近東很多文化來說，陰間——即死亡的居所——是個十分真實的所在，死人在此只能空虛地存在，吃泥食塵，期盼子孫照顧他們的需要。陰間還有守衛閘門將死者拘禁於內，因此被稱為「無法返回之地」。這形容錄於主前第二千年紀的亞喀得史詩《伊施他爾下陰間》。雖然舊約沒有詳細地描述，希伯來人對於墳墓的看法顯然和他們沒有什麼分別。

十八8 鼻孔冒煙、口中發火 古代近東所有其他地方都沒有使用這個象喻。《埃努瑪埃利什》史詩的例證最為接近：瑪爾杜克被形容為嘴唇移動時有火噴出。耶和華雖然不能以任何形像表達（無論是否動物都在遭禁之列），詩意地使用動物的象喻，以求突出祂

的某些屬性，卻是可能的（何十三7的獅豹；賽三十一5的飛禽；哀三10的熊；民二十四8的野牛）。

十八9 黑雲在他腳下 譯作「黑雲」的字眼亦出現在烏加列的《巴力與亞拿特史詩》中。神祇巴力被形容為「駕雲者」，其「嗓音」是雷電的聲威。

十八10 坐著基路伯飛行 在敘利亞—巴勒斯坦圖像中，神明經常被描繪為站在野獸（往往是公牛）的背上。來自馬珥塔亞（Maltaya）的某個亞述浮雕，刻畫七個神祇分別站在不同的野獸背上。最可圈可點的亞述浮雕，描繪全副武裝的風暴之神騎在一隻複合性活物背上，這活物有獅子的身體、鷹的翅膀、公牛的頭。舊約形容耶和華在聖殿至聖所的基路伯之上立定寶座（見：撒上四3~4）。而在以西結的寶座異象中（一章、十章），耶和華則是乘坐著複合性活物所擔負的流動寶座車輦。

十八12~15 神聖戰士的武器 耶和華所射的箭一般被認為是閃電的霹靂。神聖戰士的主題描述己方的神祇與敵方的神祇作戰，把他擊敗。亞述視匿甲為戰王，伊施他爾為戰爭女神。後者作戰時如雨般把火降下。迦南的巴力和巴比倫的瑪爾杜克都是神聖戰士。

雷轟閃電被視為神明臨在的正常現象，發生的背景往往是戰爭。從蘇美《因南娜的頌詞》，赫人風暴之神的故事，到亞喀得和烏加列神話，神明的描述都是在雷聲中審判仇敵。圖畫中的巴力是手拿一束霹靂。赫人和亞述君王都襲用了雷聲的用語，將自己形容為神明的器皿，雷暴般攻打叛盟和攔阻他們擴張帝國的人。

十八16 大水 巴比倫神祇瑪爾杜克使人復原時，這人的讚美形容神祇把他從胡布爾河（Hubur River）中拉上來。這是冥界門前流過的河，從這河中拉上來就是在最後關頭得救免死的意思。這象喻後來在希臘神話中成為著名的冥河（River Styx），又進一步在基督教文學《天路歷程》（*Pilgrim's Progress*）中，以流在黃金城前之死亡河的姿態出現。

十八28 你必點著我的燈 燈在以色列經常用作象徵生命和繁榮的譬喻。它在墓中安放也是這個意思。「他的燈」在聖經中經常是生命的象徵。永恆的火燄是持久和紀念的象徵，同樣大衛的後代在耶路撒冷執政，也是神對大衛王朝應許的實據（撒下七8~16）。這字在烏加列語和亞喀得語的類似用法，則與統治的永恆性和神明的臨在有關。亞述王提革拉毘列色三世被形容為人類之光。一個舊巴比倫的慣用語，將家庭無後形容為火盆熄滅。按照另一個解釋，古代近東的迷信想法認為到處都有邪靈潛伏，而邪靈最喜愛的是幽暗之處。神明彰顯保護的象徵性方法之一，是不斷賜與光亮。來自烏加列的文獻之中「神明的燈」一類的措詞，就反映了這個觀念。迦南神祇薩帕什（Sapash）就有「神燈」作為屬性。在美索不達米亞，拉馬什圖是特別令人驚懼的邪靈。神祇努什庫（Nushku）以火為代表，他燃亮的燈能使人所懼怕的邪靈不敢接近。詩人在此所指的，可能是為他燃點的燈。耶和華是詩人身旁的燈，避除一切危險。

十八33 母鹿的蹄 本節所指的，是古代近東幾個品種之鹿的其中一種。這字經常與努比亞野山羊（Nubian ibex）、山區野羊（mountain sheep）、瞪羚（gazelle）等山羊屬的動物相提並論。這些動物都以在崎嶇險地步履穩健著稱。遠古的蘇美文學（如：《杜穆齊的夢》〔*Dumuzi's Dream*〕）已經使用這象喻來形容步履迅速穩健。

十八34 銅弓 若果是真正的武器，這話就是指用青銅來裝飾的木弓，或青銅為鏃的箭。但另一方面，它可能只是詩意地形容戰士的硬弩之強。無論在亞述或是埃及，弓都是君王力量的象徵和神明的武器之一。作為後者，日輪可以繪畫成拉弓的形狀。由於這弓屬於太陽神，它也可以理解為銅弓。約在大衛時代的一個亞述浮雕，描繪太陽神亞述將一把相連碑文形容為華麗的弓，交到王的手上。

十九1~4 大自然啟示神 埃及的《因辛埃蒲草紙》（*Papyrus Insinger*；這是一篇兩約之間時代的著作）評述說，一位神祇每日都令世人得悉他隱藏的工作。在接下來的二十行中，作者多方形容自然界的運作，是由這神祇創造，並且亦與這啟示有關。列舉的創造工作包括了光明和黑暗，年、月、日，夏季和冬天，星座，生育過程，睡眠，以及世代的接續。

十九5 新郎的洞房 新郎的洞房是一個特別佈置的房室，供初次同房完婚之用。這字在約珥書二16的平行句，也證實了這個理解。初期的拉比猶太教亦如此詮釋這字眼。然而主後七十年聖殿被毀之後，此用語才有了另一個解釋，指舉行正式結婚典禮的帳篷。

十九6 初民對太陽運行的看法 很多古代近東文化都假定太陽每日都循軌道在天際行走。美索不達米亞文獻提到太陽進出天空的門戶。按照這些文獻，所有天體都各自沿著路徑或軌道運行，以橫越天際的帶為代表。埃及材料的文獻和圖像，亦反映了相同的概念。太陽神被描繪為在地平線兩端的進口和出口之間，駕著輕舟橫越天空。

十九7 律法和太陽 初民通常視太陽神為正義的神。因此詩人可以很自然地，從耶和華和太陽的關係，轉而談到耶和華藉律法賜與正義。本段形容律法的象喻，很多都與古代形容太陽神的象喻相同。

十九8 明亮人的眼目 眼目蒙光照是指生命，因此在某一方面來說，這是人人共享的賜與（箴二十九13）。但律法卻能延伸遵守其命令之人的生命。眼中失去光亮，就是死期將至的意思（詩十三3，三十八10）。

十九10 精金 「精金」的象喻古代近東其他文化也有使用。例如在托勒密王朝（Ptolemaic Dynasty）時代，埃及埃德富的廟宇就有好幾個門戶刻了如下的字樣：「無論誰進這門，都要謹慎不帶著不潔進入，因為神喜愛潔淨，勝於數以百萬的財產，或數以十萬計的精金。」譯作「精金」的字眼意義頗為隱晦（這是一個字，不是一個

形容詞加一個名詞）。它可能是指一個等級或一個種類的金子，如：紅金（red gold）或白金（white gold）等合金。

十九10 比蜜甘甜 蜜是自然的出產。大部分經文中的「蜜」都是指棗椰樹果子的甜汁，不是蜂蜜。由於當時沒有食糖，蜜就成為了最常用的甜味劑。赫人雖然成功地馴養蜜蜂，並且在獻祭中使用蜂蜜（迦南人亦然），在以色列卻沒有類似的證據。在聖經之中，蜜與其他農產同列（見：代下三十一5）。本節第三句話（「比蜜甘甜」）有可能是指棗蜜，但最後一句卻肯定是指蜂蜜，因為同時提到這蜜是蜂房下滴的。

十九12 隱而未現的過錯 初民相信神明與人所知的相比，有更多的規條、要求、限制。在某個「對每位神的祈禱」（Prayer to Every God）中，來自亞述的崇拜者列出了一連串可能犯上的罪行（吃了被禁之物，我不知道；踏入了禁地，我不知道），祈求饒恕隱而未現者，因為是無知而犯的。此外，美索不達米亞稱為「希古」（*shigu*）的懺悔禱文亦多次提到犯者不知的罪，並祈求赦免。埃及人也很關注這一點，通俗文字時代（Demotic）的智慧文學作品（《因辛埃蒲草紙》），也記載了作者懇求赦免無知而犯的罪。

二十5 旌旗 以色列和其他國家，包括亞述，都有在作戰（歌六4）或召集支派（民二2）之時使用旌旗的習慣。埃及的軍旅以神祇為名（如：亞孟旅、色特旅……等），其旌旗就是用代表這些神祇的事物作為識別。高舉（豎立）旌旗顯然是勝利的表示。昆蘭文獻對旌旗作出了詳細的描述。

二十一8 右手搜出敵人 新國際本為求生動，將這句話譯作「你的右手會抓住敵人」，不幸歪曲了本節的意象。這個在本節上下半兩度出現的動詞（直譯「尋找」，和合本：「搜出」）是形容用武器攻擊敵人，不是把他拘捕。大部分士兵都是慣用右手的，不會用右手抓住敵人——那是拿兵器的手。因此右手是攻擊性的，本節是說右手會「找到」攻擊目標。一首讚美沙馬士的詩歌說這位神祇的武

器會直指惡人，沒有人能拯救他。在埃及浮雕和繪畫（烏加列亦然）中，君王的姿勢經常是右手持著武器高舉，左手捉住敵人。本節所用的是平行句，不是對比句，因此只是描述意象的一部分。兩句話所形容的都是右手的作為。

二十一9 炎熱的火爐 神被形容為炎熱的火爐，毀滅放到裡面的一切東西。作者大概是指磚窯或冶煉金屬所用的大型火爐。有關火爐的進一步資料，可參看：但以理書三6的註釋。

二十二12 巴珊的公牛 巴珊是約但河東極肥沃的地區，以出產羊和肥牛著稱。這個畜牧業的重鎮不但有嬌養供售賣的牛隻，更有一種兇猛未經馴養的流浪野牛。法律文獻反映當時人有被牛角牴觸的危險，並且牛隻亦不時會走到街上。

巴珊的牛群

二十二13 獅子 歷史記載獅子有被人養於籠中，放出來供狩獵之用。亞述文獻記載違背誓言的人被困入安置在市中心廣場的猛獸籠中，被吞噬示眾。主前七世紀的另一個亞述文學，有一段落與本段的關係較為密切。該段落以獅子坑形容國王身邊與作者對立的凶惡大臣。有一個巴比倫智慧文學中，瑪爾杜克神象喻性地封閉（給牠上口套）獅子（欺壓者）的口，以制止牠的吞吃策略。

二十二14 骨頭脫節 「脫節」是稍加詮釋的翻譯，希伯來原文直譯是「離散」（相似的動詞形式只在三處經文中出現：伯四11，四十一17；詩九十二9），即成群的猛獸吞吃獵物，每隻各自分得一塊的樣子。古代近東有些文化有二階段安葬的習俗。遺體首先（在墓穴等地）攤開安放，直至化為白骨為止；這時再將遺骨埋葬在最後安息之處。即使身體被野獸所食，骨頭若能收集，這人仍可得到正當的葬禮。如此，亞述巴尼帕說他懲罰敵人的方法，是將他們的骨頭拿出巴比倫，四散於城外。他又誇口說要掘開敵國先王的陵墓，丟散其遺骨，「使他們的鬼魂受害不得安息」。進一步資料可參看：詩篇五十三5的註釋。

二十二16 犬類 本段將狗等同於惡人。雖然在極早期的新石器時代，近東已將狗隻馴養，狗依然是經常在城鄉郊外（詩五十九6、14）或城內街道（王上十四11）垃圾堆中覓食的食腐動物。因此，「狗」字在聖經之中往往有嘲笑輕蔑的意思。然而古代近東各處地方可能未必如此。亞實基倫發現了一個波斯時代的大型狗墳場（顯然與祭儀無關），有七百多個墓穴。信奉祆教的波斯尊崇狗類，但不把牠們葬於墳場。狗（特別是小狗）是安那托利亞和美索不達米亞避邪和淨化禮儀的要角。屬安那托利亞的赫人以及腓尼基很多祭儀人員（他們在以色列遭受嚴譴）都被稱為「狗」。最後，美索不達米亞人認為犬類是有醫療用處的。事實上，美索不達米亞的醫治女神寧卡拉克經常是以狗像作為代表。又請參看：列王紀上二十一19。

二十二16 對手腳的描述 解釋本節對手腳的描述十分困難。傳統譯作「扎」的希伯來語動詞全本聖經只是在此出現，並且若不修訂原文（將 *k'ly* 改為 *k'rw*），也不能如此翻譯。按照現有的寫法（*k'ly*），本節表示詩人的手腳「好像獅子」。部分解經家因此認為這句話的意思，是詩人的手腳好像被擒的獅子一般，被綁在擔挑之上。可惜現存所有獵獅場面的繪畫和描述，都沒有顯示是如此搬運獅子的。若是一定要將這字（*k'ly*）視作動詞，合宜的對象必須從與希伯來語有關的閃族語言中挑選。可能性最高的一個類似亞喀得語和古敘利亞語的同源字，其意思是「收縮」或「枯萎」。亞喀得的醫藥文獻描述的病癥之中，有一樣是手腳皺縮的。馬太福音二十七章對這字的詮釋沒有幫助，因為它沒有提到本句。

二十二18 為衣服拈鬮 羅馬士兵雖然有權奪取罪名成立之犯人的衣服（士兵為耶穌的裡衣拈鬮賭博），卻沒有證據證明舊約時代在處決中監刑的士兵有這種權利。但無論如何，現有資料證實這時代的戰利品有時是拈鬮分配的，因此，人死時衣裳會如此被分，也不是難以明白的事。應當指明的一點是，本節沒有說拈鬮分衣的是行刑的人。處理遺產的程序亦經常使用拈鬮的方法，將產業分配給繼承人。美索不達米亞一首哀悼詩歌就表達了這一點。躺在床上彌留的人哀嘆人還未死，財物已經被人分配。

二十三2 羊的需要 黎凡特地區的綿羊放牧在雨水滋潤的草地上。夏秋兩季所吃的則是雜草和田中收割剩下的殘茬。綿羊和駱駝一樣，可以長期不喝水，但一喝就可以喝九公升。山羊頗能獨立，綿羊卻不是如此，必須倚靠牧人尋覓水草。牧人又為牠們提供住處、醫療，和為母羊助產。總而言之，綿羊沒有了牧人便完全無助。在一個舊巴比倫文獻中，阿米迪塔納（Ammiditana）王宣稱神祇伊亞賜他智慧，使他能夠牧養百姓。他更延伸象喻，說自己向他們提供上等的草場和水源，使他們能夠在安全的草場躺臥。

二十三4 杖和竿的使用 杖是掛在腰間的棍子。竿是走路用的杖，有需要時可以用作武器（撒十七35），並且用來引領控制羊群。這是牧人傳統的工具，主前第三千年紀的圓筒印章刻紋上已經可以看到。

二十三5 油膏 古代出席宴會的人經常得到的盛情款待，包括主人用上等的油抹他們的前額。這些油不但令他們滿臉油光，更為他們本人和會場增添芳香。例如以撒哈頓年間的一個亞述文獻，就描述他如何在一個王室宴會中，用「最精選的油濕透」賓客的「額頭」。在炎熱的近東氣候中，油有保持皮膚潤滑的作用。埃及的《琴者之歌》和美索不達米亞的《吉加墨斯史詩》，都形容身穿上等細麻衣服，頭上膏以沒藥的人。

二十三6 住在耶和華的殿中 耶和華的殿是指聖殿，從來不是指神在天上的居所（在二十七4十分明顯）。「永遠」一詞構成混淆，但希伯來原文不過是說「長久的日子」，即長時間（哀五20）。「住在」的翻譯（來自七十士譯本）若是正確，則詩人是一位祭司，因為只有祭司才能住在聖殿範圍之內。然而，若是按照希伯來經文將這話譯成「我要回到耶和華的殿中」，所表達的就是期待將來能夠享有再回到殿中敬拜的機會。巴比倫王尼里格利薩向神祇表示他寧願永遠在當地。另一個文獻又說：「我願永遠站在你面前崇拜修行。」一首讚美瑪爾杜克的詩歌中的祈求，是崇拜者能夠永遠站在神祇面前禱告、代求、懇請。主前第三千年紀的蘇美崇拜者為求達到這個目的，將顯示自己祈禱模樣的小像放置在廟宇中。這樣一來，在廟宇之中就不斷有代表他們的事物了。

二十四2 地建立在海上 按照巴比倫對宇宙的認知，大地的根基是在所謂「阿普蘇」之上。這是個如水的原始地區，是極重要的神祇恩基／伊亞的領域。從自然地理學的角度看，它代表地下水位，在沼澤、水泉浮現出來，又和淡水的宇宙性洋海河流有關。在《埃努

瑪埃利什》史詩中，瑪爾杜克的名字之一是阿吉利瑪，即把地奠定在大水之上，建立其上各區者。

二十四4 不向虛妄 新國際本將這話譯作「向偶像舉起靈魂」。「舉起靈魂」是「培養某方面之胃口」的意思（和合本：「向」）。「靈魂」一詞原文中其實是指「喉嚨」，引伸為「胃口、慾望」。在好幾處的經文中都以神作為對象（詩二十五1，八十六4，一四三8）。新國際本在此譯作「偶像」的用語是「空虛、沒有價值」的意思（和合本：「虛妄」）。其他作者則用「不是神的」一語形容偶像（耶五7）。

二十四7 城門和永久的門戶 一首讚美巴比倫太陽神沙馬士的詩歌，描述廟宇的各個部分為他而歡欣，其中包括門戶和進口。某個拿波尼度時代的文獻描述廟門大開迎接沙馬士進來。這些是神祇的偶像請入該神之廟宇時所唱的詩歌。城門的「頭」如果是指建築物上的特徵，它最有可能是指門頂的橫梁或凸出的飛檐。這是埃及和美索不達米亞建築的共同特徵，形容它的亞喀得語字眼（*kululu*），同時又可解作頭飾或纏頭巾。有人提出這個部分可以從門柱上提起來，容許巨大的物件運過。這說法雖然極具創意，卻沒有說服力，因為城門設計不會有容易遷移的活動飛檐。抬頭是象喻性的可能性似乎比較高。在烏加列文獻中神明蒙羞時也是垂首，有理由慶祝時則會抬起頭來。

耶路撒冷的古城門

二十七4 住在耶和華的殿中 請參看二十三篇6節的註釋。

二十九1 與烏加列讚美詩的比較 這篇詩與烏加列文學關係密切，超過任何詩篇。一位經常被引證的學者，甚至認為這詩原本是一首腓尼基／迦南人的讚美詩，修訂改編後成為希伯來宗教集成的一部分。詩中提到的三處地方，據稱都是位於敘利亞（6～8節）。並且據說這詩的用語、概念，甚至文法結構，都是像烏加列文獻過於像舊約。本詩雖然有足夠的對應和類似之處，可以辨識到類似迦南文學的成分，迦南原著則至今未能證實其存在。再者，所有被鑑定為源自迦南的成分，在其他明顯屬以色列的文字中也有出現；因此，這些成分只能證明以色列和迦南在語言文化上，大體上有共通之處。詩人可能是將一些巴力的職能加諸耶和華。其用意主要是高舉

耶和華，傳揚祂的榮耀，不是駁斥巴力。另一方面，詩人如果不過是選擇模仿迦南原著寫作，將讚美的對象由巴力改為耶和華，這一點就不會構成問題。

二十九1 神的眾子 在迦南神話中，「眾大能者」（和合本：「神的眾子」，原文直譯「伊羅興〔*elohim*〕的眾子」，NIV：「大能者的眾子」）是諸神之王伊勒屬下的次等神祇。在舊約之中，他們是在耶和華天庭聚會的天使（見：詩八十九7，一〇三20，一四七1；王上二十二19；賽六2；伯一6，二1）。

二十九3 聲音如雷 古代近東文學形容風暴之神的聲音，打雷時可以聽見的段落，俯拾即是。烏加列和亞馬拿文獻中的巴力，以及亞述文獻中的阿達德都是例子。這話亦經常用作耶和華的描述（見七13的註釋）。

二十九5～6 樹震破，山跳躍 在描述巴力建築宮殿的烏加列神話中，巴力在登基之前發聲如雷，地的高處因而跳躍或震動。幾句話之後，他又被形容為右手拿著香柏樹作為武器。同樣，一首讚美瑪爾杜克的詩歌也說他聲音如雷，使地震動。他的話語是沖去落拓棗樹（lotus tree）的洪水。譯作「跳躍」的希伯來語動詞不時有人以為是嬉戲、跳躍一類的動作，但較有可能是指整群羊走路時上下波動的情景（見：撒下六14～21的註釋）。用這字來描述地震時地面的起伏最是合適。

二十九6 西連 西連即是黑門山（見：申三9的註釋），在詩歌中與利巴嫩交替使用。西連和利巴嫩可能在烏加列文獻對句中用作對偶，但未能確定。這兩個地方在《吉加墨斯史詩》中明顯用作對偶，因為它們在吉加墨斯和恩基杜向胡瓦瓦所發動的戰事中被打散。二者在亞喀得文獻中亦有提及，證明不是迦南文學獨有的字眼，而是出現於古代近東各處的文獻之中。

二十九8 加低斯的曠野 烏加列文獻中也有論及加低斯的曠野或大草原，據信是在黎巴嫩境內，奧朗底河附近之加低斯市的一帶。它

有又可能是指南方的加低斯巴尼亞。以色列人在曠野四十年時，有很多時間是在此度過。

二十九10 在洪水之上坐著為王 在沙馬士廟出土的一塊來自新巴比倫王納布阿普拉伊丁納（Nabu-Apla-Idinna）時代的泥版，刻有太陽神沙馬士在宇宙性大山的山腳下坐於寶座的場面，旁邊幾條波狀曲線，相信是代表宇宙性海洋。這與本節耶和華在洪水（譯作天上之海更佳，見一〇四3的註釋）之上坐著為王的場面非常相像。在這方面，值得注意的是在亞喀得語中，「洪水」一字亦可解作混沌怪獸。更明顯的，是洪水在亞喀得文學中被視作神明的武器之一，有時甚至是君王或神祇的描述性稱號。洪水可以在戰士的前面開入戰場，神明也可以在參戰之前披上。桑希阿達德五世描述寧努他神是乘駕在洪水之上，被高舉的主。希伯來語「特洪」（*tehom*，和合本譯作「深淵」、「深水」等）一字是指地上的宇宙性大水，反之，這字「瑪布爾」（*mabbul*）則是代表天上的宇宙性大水，這是雨水的來源。按照創世記六至八章，挪亞時降到世上的就是「瑪布爾」。

三十三 從陰間救上來，不至於下坑 一篇名叫《盧魯彼勒南默基》的巴比倫著作記述說，瑪爾杜克使一名不知何故受苦的信徒復原：「主抓住我，主使我站起來，主賜我生命，他〔從坑中〕拯救我，他從毀滅中召我出來，〔……〕他把我從胡布爾河中拉上來，〔……〕他拉住我的手。」（英譯引自 W. G. Lambert 著，*Babylonian Wisdom Literature*，第59頁。）

三十三2 琴瑟 這兩個都是當代典型的樂器，早至主前第三千年紀，已經出現在古代近東的文獻、浮雕、繪畫之中。至於本節之中，哪個當譯作「瑟」，哪個當譯作「琴」，學者仍然未有定論。和合本譯作「瑟」的，是個十絃的樂器，學者相信「琴」則絃數較少。這兩種樂器都是手提的，框用木製。烏加列出土的一份音樂文

獻，提供了一些晚銅器時代音樂的資料。這文獻所記載的，是用瑟伴奏一首胡利人祭儀讚美詩所彈的和絃。

三十五2 大小的盾牌 「大小的盾牌」代表護身裝備的兩個極端。小盾牌是圓的，大盾牌則高與身齊，後者最有可能是助手負責攜帶。同樣長短槍（3節，和合本只譯作一個「槍」字）也是代表全部的攻擊性武器。譯作「短槍」的希伯來語字根（*sgr*），沒有在舊約其他地方出現。希羅多德提到西古提人有一種雙刃的斧頭（*sagaris*），死海古卷則用這字形容長矛的柄。若照後一個解釋，經文則只是說同一裝備可以有兩個用途而已。槍桿子可以用來抵擋，或當作長棒揮打，槍頭則可擊刺。亞述城市尼尼微和卡拉（寧魯德）的壁畫浮雕刻有無數這種以及類似的鐵器時代第一、第二期的軍事裝備。

三十六7 翅膀的蔭下 請參看：詩篇十七8的註釋。迦南女神亞拿特伸展雙翼，是烏加列出土的一塊象牙腳板的圖案。

三十六8 樂河 由於譯作「樂」的字眼字根與「伊甸」相同，這話可能是指樂園出來的河流。古代近東廟宇和水泉的關係，是有案可稽的事實。實際上，美索不達米亞和埃及某些廟宇，以及烏加列神話中的巴力廟，據說都是建築在水泉之上（模仿原始大水），有時更從建築物中流出。這就是本節上半的神殿，為什麼可以和這樂河相對（又見：結四十七）。

三十六9 生命的源頭 很多其他經文都使用較為完整的「活水的泉源」（如：耶二13）。活水是指流動的泉水（與收集的徑流或雨水相對）。這最有可能是指世上神聖的生命源頭（又見：箴十11，十三14）。古代近東的神明肯定被視作生命之源，但將之喻為水泉卻未有文獻的佐證。

三十七4 心裡所求 在亞喀得文獻中，這句話是指在策劃活動，或在患病或受欺壓之中尋求拯救時得到吉兆。一個文獻描述某人向神明祈禱，就蒙賜「所求」。以色列的概念若是相似，本節所指的

「所求」便不是一般的渴望，而是詩人在祈禱中所求的事物（在6節表明；見：詩二十四，後者所求的是解除困難的籌算得以成就）。

【痛苦的安慰詩篇中之標題樂調名詞】

因詩篇是詩歌，裡面的標題系指音樂的樂調專門名詞，其意難以明確瞭解。在七十士譯本之前，詩篇已附標題，大意分解於後：

1 細拉 **Selah**—系樂調中之停頓，或柔變剛之轉音，改換伴奏樂器插曲，曲終時，分段，拉長，強聲，完畢，讚美，阿門等意。詩篇中用過 71 次，哈巴穀書也用過三次。（詩三 2；哈三 3，9，13）。

2 調用第八 **Octave**—系男低音，有第八音之主音，或一音階與曲調，及所用樂器之弦數等含意。（詩六，代上十五 21）。

3 流離歌 **Shiggaion**—有很短之意，或指危險，困苦，急難中之大呼聲。此字常和細拉相並而論，因有抬高聲音讚美神之意。總之此字解釋。難考其詳。（詩七，哈三 1）。

4 調用幕拉便 **Muthabben**—其意難明，恐系音調之名。意義是兒子的死，有悲哀的意思。此調可能是大衛在撒母耳記下十二 22 的經歷中所寫的。（詩九）。

5 迦特樂器 **Gittith**—指迦特人所用的樂器，或指葡萄收成時農人所唱之詩調，或是迦特衛隊之行軍曲。（詩八；撒下十五 18）。

6 金詩 **Michtan**—系一種詩歌之稱，為特別美麗之詩，是崇拜時所唱。或指禱告和默想，其意未可確知，詩中標題用過六次。（詩十六；五六—六十）。

7 調用朝鹿 **Hind Of The Morning**—指清晨的鹿或調名，屬普通民歌，其意未可確知。（詩廿二）。

8 調用百合花 **Lilies**—指百合花開放的時候，即為逾越節時所用，或為調名而已。其解不一，定義未考。（詩四五）。

9 調用女音 **Maidens**—意為童女，指調之高者。聖殿中原有女歌唱人，或指婦女所唱之詩，但這女音仍為男子所稱。（詩四六；代上廿五 5，6；十五 2）。

10 調用麻哈拉 **Mahalath** 暗利俄 **Leannothe**—即指用愁苦哀音唱之，其標題一次單用，一次與暗利俄連用，有悲哀，充滿憂愁和痛苦之滋味。（詩五三；八八）。

11 調用遠方無聲鴿 **Jonathelem Rekokim**—系調名，或變換中間一字之音，即成為遠方松節油樹鴿之調。亦指大衛在非利士之地，猶如來自遠方之無聲鴿。（詩五六）。

12 調用休要毀壞 **Do Not Destroy**—意指不要毀壞。流行當時之民歌，或是葡萄收成時期所唱之歌曲第一調子，其詳難考。（詩五七；賽六五 8）。

13 上行之詩 **Songs Of Degrees**—或作登階之詩，系上聖殿梯子，為猶太人一年三次朝聖守節，自四方往耶路撒冷途中所唱之詩，故又稱為旅客詩。（詩一二〇—一三四）。

14 哈利路亞 **Hallelujah**—系希伯來之原音，意即你當讚美神。系一複式字，乃著詩者用以請大眾同聲稱頌神。猶太人每晨在會堂禮拜時，以及在逾越節，五旬節，構蘆節，與舉行奉獻禮時，於唱詩中均有此讚美神之聲。在詩篇中使用此複式字最多，約有 20 餘次。中文都譯作你們要讚美耶和華，使徒約翰曾經用過此詞。（詩一〇四 35；一〇五 45；一三五 1—3，啟十九 3，4，6）。

伶長 **Chief Musician**—系指歌唱班中之領導者，如亞薩，希幔，耶杜頓三人，為大衛王所命定派為管理歌唱的首領，詩篇中共有 55 篇交與伶長的標題。（詩四；五；六；代上廿五 6；代下五 12）。——