

【詩篇引言】

【為什麼要讀詩篇？】

- 任何人若想要學習如何藉著禱告、傾吐、默想、安息、讚美與神有親密的交通，而進入與神完全聯合的經歷，就必須讀本書。
- 無論是新約、還是舊約時代，詩篇在神的子民屬靈生命都佔了極重要的地位，也常在聚會中被用來作歌唱、讚美、敬拜之用。新約中引用舊約的話大約有二百八十三次，而其中一百十六次便是引用詩篇的話，主耶穌在地上時就多次引用詩篇的話。十九世紀，司布真為詩篇作註解，共七大卷，每卷數百頁，稱它為「大衛寶藏」，足見其內容豐富，如寶藏取之不盡，用之不竭。
- 詩篇一百五十篇的內容論到人類的失敗，墮落，犯罪，神的救贖，赦免，律法，恩典，人的得救，潔淨，敬神，安息等，讀之會使我們認識自己的污穢不潔，神的聖潔慈愛偉大，且鼓勵我們要經常禱告、讚美、敬拜，在祂裏面得享安息。
- 詩篇是以耶穌基督為中心。詩篇中論到基督的預言(路二四44)，稱之為彌賽亞詩篇，其中預言到祂的神格、受膏、工作、受難、復活、再臨、國度等，使我們對於基督有正確的啟示，例如第二十二篇描繪祂怎樣在十字架上被釘死。

【如何讀詩篇？】

- 詩篇都是歷世歷代愛神之人對於神的啟示和對付受感的回應。他們在禱告中，向神傾倒出他們對神的深愛和信心。所以詩篇的話不是道理、教訓，都是詩人的心聲和經歷。當我們誦讀詩篇的時候，要打開我們的心，盼望藉禱告的心情更親近神。初讀聖經者要避免牽強附會，硬把自己的意思讀進去；也不要太理性化地去分析詩人消極和負面的感覺，例如含有憤怒與復仇的信息。
- 最好背誦那些膾炙人口的詩篇，例如詩篇第二十三篇。這些話是我們應時的靈糧、激勵、安慰、同情，和指引。詩篇乃為可讀可唱之詩，是古代以色列人所唱的歌。在近代的詩歌集，也編進詩篇中許多的篇章，而配上曲調，並廣為人唱。所以，如果想背誦這一些詩篇，也可以從唱這些詩歌開始。
- 詩篇除了卅四篇外，其餘各篇都有它的標題。這些不同的題注說明那首詩是：誰寫的(例如「大衛的詩」)，什麼性質(例如訓誨詩、愛慕歌、稱謝詩、上行之詩等)，什麼背景(例如大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩)，什麼體裁(例如照耶杜頓的作法)，交給誰(例如交給伶長)，用什麼樂器伴奏(例如用絲弦的樂器)，用什麼調唱(例如調用百合花)等等，都值得花功夫發掘。

【本書鑰節】

- **【詩一2】**「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。」
- **【詩二十九2】**「要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他，以聖潔的妝飾敬拜耶和華。」
- **【詩一百五十6】**「凡有氣息的，都要讚美耶和華。你們要讚美耶和華！」

【本書要旨】詩篇的中心信息可以說是「讚美的禱告」，讚美滲透在每一首詩里面，而詩里向神的禱告、申訴、悲傷、認罪、痛悔、交托最后也都溶化在讚美里面。

【本書大綱】詩篇乃為可讀可唱之詩，根據本書原有的分段，分作

- (一) 第一卷以大衛為主：一至四十一篇(與創世記相對應)——人的福樂在於遵神命
- (二) 第二卷以大衛為主：四至七十二篇(與出埃及記相對應)——聖民在苦難中蒙拯救
- (三) 第三卷以亞薩為主：七十三至八十九篇(與利未記相對應)——聖民在聖所中蒙福
- (四) 第四卷多為無名氏：九十至一百零六篇(與民數記相對應)——從曠野到安息
- (五) 第五卷為大衛和無名氏：一百零七至一百五十一篇(與申命記相對應)——神的話為聖民生命及讚美之中心

【禱告】親愛的天父，我們實在感謝祢！藉著賜給我們的詩篇，把我們塑造成愛祢、親近祢、願意為祢而活的人；藉著讚美，敬拜和愛戴，教導我們與祢有完全的聯合。

【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。無論在什麼景況中，詩篇都能幫助我們來到神面前，將內心真實的感受，都一一傾述在祂面前，使我們更親近神，在屬靈的道路上更長進。

【詩歌】恩愛標本【聖徒詩歌190首，12～13節】

- 十二 主阿，對於你大愛，我真明白不來；一面我希奇不迨，一面我要敬拜。
天上福樂雖無比，我心並不在彼；我愛作個唱詩人，讚美我主我神。
- 十三 在那光明榮耀中，我要不住稱頌；我要感謝你恩愛，我要永遠敬拜。
我望我能在天城，作主恩愛標本；愛雖難答，恩難報，惟願讚美得好！

【金句】「我習慣稱詩篇為靈魂之解剖學——誰不能從這面鏡子看到自己的影子？確然如此，不管是悲傷、痛苦、憂懼、懷疑、希望、焦慮，或是困擾我們思想上的問題，你都會從詩篇中找到迴響——聖靈都要給我們顯出來。」——加爾文

【詩篇每日讀經】

【詩篇(卷一)(一至四十一篇)】主要的話——有福的人

【題示】詩篇的第一卷，從第一篇到四十一篇，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，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(一～廿二篇)，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)。

【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。

六月一日

讀經	詩篇1~6篇；蒙福的人生。
重點	有福的人(詩1)；被高舉的王(詩2)；求神對付仇敵的禱告(詩3)；受迫害時所寫的禱告(詩4)；受誣告時求神垂聽的禱告(詩5)；求神憐恤的禱告(詩6)。
鑰節	【詩一2~3】「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。」 【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』。」 【詩三5】「我躺下睡覺，我醒著，耶和華都保佑我。」 【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。」 【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。」 【詩六4】「耶和華啊，求你轉回搭救我；因你的慈愛拯救我。」
鑰字	「有福」【詩一2】——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，英文是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。第一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：一個蒙福的人是與神交通的人。有福的人是藉著禱告，默想，安息，歌頌，讚美，感謝，與神親近來往，過著蒙福的生活。本篇說到有福的人就是：(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。 「受膏者」【詩二7】——「受膏者」(Anointed)希伯來文是彌賽亞，希臘文是基督。新約曾用本篇詩描寫耶穌基督的生平、受死、復活和將來掌王權(徒四25~26；十三33；來一5~6；五5；啟二26~27；十二5；十九15)。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。 「我醒著」【詩三5】——詩篇第三篇因這一句話，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，被迫從王宮中惶惶出走。當時他內外交煎，被朋友出賣，又四面楚歌，受到不同的攻擊，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，倚靠神，叫他得著從神而來的平安，因此他能「躺下睡覺」。當早晨醒起的時候，大衛深深體會神的同在，使他渡過了那段艱難痛苦的日子(撒下十五13~14、30)。 「獨有你」【詩四8】——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，獨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！所以當將

	一切的難處都交托給神，因為「獨有祂」才能使祂的兒女在逆境中得勝！ 「早晨」【詩五3】——禱告乃是大衛的生活重心。詩篇第五篇深刻地描述大衛清晨向如何神傾心吐意。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)(詩五1)，或是沒有發聲的「心思」(sighing 歎息)(詩五1) 和大聲懇切的「呼求」(cry for help)，(詩五2)。大衛是有次序的向神「陳明」(無隱瞞)他的心意，然後有指望的「儆醒」(仰望)等候祂的回答。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。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。 「耶和華」【詩六4】——在本篇，大衛有八次提到「耶和華」的名。大衛因犯罪，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。在哭泣中，他懇切地求神搭救他，好在祂的憐憫和慈愛中得著醫治。在此情況下，大衛因求告「耶和華」的名，就得了赦罪的恩典。哦，祂的名在悔改的罪人心中是何等的寶貴！
核心啟示	第一篇：本篇詩沒有詩題、作者，背景不詳。詩篇第一篇開宗明義指出兩種人生的對比。全詩分為二段： (一) 有福的人生(1~3)——義人的光景：(1)拒絕惡人的計謀、道路、座位，(2)喜愛、思想耶和華的律法，(3)像樹多結果子，(4)所作的盡都順利； (二) 有禍的人生(4~6)——惡人的光景：(1)像糠秕被風吹散，(2)審判時必站立不住，(3)結局必滅亡。 本篇我們看見耶和華的律法為蒙福人生的基礎。凡與神親近的人，神的律法是他們生命的泉源，他們也必能享受從神而來的福樂。我們是否愛慕神的話嗎？是否將神的話常常放在心上，晝夜思想；讓祂的話影響我們日常生活的每一步呢？ 第二篇：本篇詩沒有詩題，作者不詳。詩篇第二篇被稱為「彌賽亞」詩篇，預言了彌賽亞(基督)的復活和將來掌王權。全詩分為四段： (一) 叛逆神的陰謀(1~3)——人的背叛，一齊起來和商議要敵擋神耶和華和祂的受膏者； (二) 耶和華的反應(4~6)——耶和華對叛逆者的發笑，在怒中的責備； (三) 耶和華的宣告(7~9)——耶和華將權柄賜給受膏者，祂必用鐵杖打破一切仇敵，必粉碎他們像窯匠摔碎瓦器； (四) 耶和華的勸諭(10~12)——勸告世上君王應當省悟，存畏懼侍奉耶和華，並以嘴親子，因為凡投靠祂的都是有福的。 本篇我們看見人的背叛，以及基督獨一無二的主權和統治權。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。雖然萬民和世上的君王蓄意敵擋耶和華和祂的受膏者，而他們的謀算是虛妄的。因神已立受膏者為王，祂要建立祂永恆的王權，必管治及擊打一些叛逆者。所以，所有的人都應省悟，當「侍奉」祂，「親」祂，和「投靠」祂。今天我們的處境，似乎人世間只有強權，沒有公理！但我們需記一件明確的事實——「祂的權柄是永有的，祂的國存到萬代」(但四34)。終有一天，祂要再一次降臨，必『用鐵杖來轄管(原文是牧)』列國(啟二27)。為了準備好迎接祂的再臨，今天我們的生活是否尊主為大，讓祂管治我

們的生命呢？

第三篇：本篇是大衛在逃避逆子押沙龍背叛他所作的，過程可參考撒母耳記下十五章。詩篇第三篇的背景是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。全詩分為四段：

- (一) 向神訴說難境(1~2)——眾敵人起來攻擊，並議論神不再幫助他；
- (二) 信賴神的幫助(3~4)——耶和華為盾牌，使他再次抬起頭，並深信神必聽他的求告，應允他的禱告；
- (三) 在神的保護下(5~6)——安心躺下睡覺，也不懼怕；
- (四) 信心的禱告(7~8)——求神起來，敲碎惡人的牙齒，因救恩是從而神來。

本篇我們看見大衛在逃難中的禱告。詩中深刻地描寫大衛怎樣被百姓背叛和攻擊。在這艱辛的時候，大衛向神呼求耶和華是他唯一的倚靠和幫助。在神的保守看顧下，叫他仍能安然睡覺，並無所畏懼地面對一切仇敵的攻擊。所以，大衛深信耶和華必起來拯救他，必能帶他經過如此絕境；並祂必施行審判，叫他勝過一切的仇敵。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。

第四篇：本篇詩是頭一篇有音樂與唱法的題目。詩篇第四篇是大衛作的詩，交與伶長。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。第三篇是大衛的晨禱，第四篇則是大衛的晚禱。所以本篇可能是緊接著第三篇寫成的。全詩分為三段：

- (一) 向神的呼求(1)——在困苦中，求神拯救，因為神曾使他寬廣；
- (二) 對人的勸告(2~5)——應當畏懼，不可犯罪，並要獻上公義的祭；
- (三) 自己平靜安穩(6~8)——心裡快樂，可以安然睡覺、居住。

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。禱告能叫人在逆境中得勝，並喜樂的享受在神裏面的平安與穩妥。當我們置身在困境中，是會否全心投靠神，專一禱告，向祂呼求呢？

在「天路歷程」這本書裡，有一段敘述一個基督徒行天路行到一處，遠遠看見路旁蹲伏著兩隻獅子。他很驚慌，不敢前進。當他感到進退兩難的時候，他忽然想起了傳道人所說的話。因為不久之前，傳道人曾囑咐過他，以後無論遭遇什麼危險困難，應該跪下禱告求神解決。當下他便跪下禱告求神指示。禱告完畢，他的心也就平靜下來了，忽然他聽見有微小的聲音對他說：「不要怕，前面的兩隻獅子，是不會傷害你的，你只管前進吧！它們是用兩條鐵煉捆綁著的。只要你行在中間不偏左右的話，它們沒法傷害你的。」於是基督徒有膽量有勇氣繼續前行。到了兩隻獅子的地方，果然毫無危險。他憑著信心，便安然渡過了。讀者們，今天你的困難，也許就是看見前面有兩隻兇惡的獅子吧！但它們沒法傷害你的，只要你行在神的旨意之中。繼續前行吧！——林政傑《詩篇的講章》

第五篇，本篇詩是大衛寫的詩，交與伶長，用吹的樂器。吹的樂器常是指號、角、笛、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。詩篇第五篇是大衛的另一篇清晨的禱告。全詩分為四段： (一) 早晨真誠的呼求(1~3)——求神應允顧念和垂聽； (二) 神不喜悅的惡人(4~6)——惡人不能與神同居，因神恨惡那些狂傲的、作孽的、說謊言的、流人血的、弄詭詐的惡行； (三) 詩人心裏的期盼(7~10)——因神豐盛的慈愛進入殿中，在敬畏中敬拜神，並求神滅絕那些不誠實、心裏邪惡、諂媚的惡人； (四) 投靠神的人(11~12)——蒙福喜樂、歡呼，因有神的恩惠如盾牌四面護衛。 本篇我們看見大衛虔敬禱告的態度與內容。在早晨，大衛懇求神應允他的禱告；並表達了神對罪的恨惡，所以求神憑公義引導他行走正直的路；並且相信凡投靠神的人，都必蒙祂的祝福和護衛而歡樂。從大衛的禱告中，看出他對神的認識：(1)神留心聽他的言語，顧念他的心思(1~3節)；(2)神是他的王(2節)；(3)神有豐盛的慈愛(7節)；(4)神以公義引領他(8節)；(5)神必護庇投靠祂的人(11節)；(6)神必叫愛祂名的人歡欣(11節)；(7)神的恩惠必如盾牌護衛他(12節)。 第六篇：本篇詩是「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。詩篇第六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。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： (一) 大衛的哀求(1~5) ——求神不要責備、懲罰，求神可憐和醫治，並盼望神轉回和拯救； (二) 大衛的苦情(6~7)——因受苦而唉哼困乏，每夜流淚，並眼睛昏花； (三) 大衛的出路(8~10)——神應允他的禱告，仇敵必蒙羞。 本篇我們看見大衛在經歷罪所帶來的極度痛苦中，向神尋求憐憫所發出的呼聲。大衛的禱告開始是哭泣的求神拯救，結束卻是歡唱的感謝神。大衛是因神的管教，在身心俱疲困苦羞辱中，而幾乎崩潰。他苦情的結束是因他得著神的醫治、赦免和拯救。這篇禱告帶給我們一個非常重要的啟示，大衛認識自己是「軟弱」(2節)的。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。正如馬丁路德所說：「不是為了我們功德的價值，而是由於神的慈愛與恩典」。我們的禱告是否像那稅吏的禱告：「神阿，開恩可憐我這罪人」(路十八13)？
默想	第一篇，因為耶和華「知道」【詩一6】人的道路，所以我們每個人都必須對自己的生命負責，过一个有福的人生。親愛的，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；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？ 第二篇，「當以嘴親子」表示降服和順從神(王上十九18)，並愛祂和接待祂(路七38)。親愛的，你今日是否聽從神的兒子，戰兢又快樂地侍奉祂，以嘴親祂，並投靠祂呢？ 第三篇，我們的平安不在乎外面的環境，乃在乎心中的境況。憂慮無法改變我們的環境，信心卻叫我們得著從神來而的平安。所以在無法改變的環境中，以祂的應許作為盾牌吧！在祂的保守看顧下，祂必帶我們經過任何的困境！親愛的，當你面臨困難、考驗、痛苦和死亡時，是否仍能相信神的保守和安慰，使我們可以安然躺下睡覺呢？ 第四篇，大衛雖遭受人的迫害，但仍然可以因神而安然睡覺。親愛的，你的生活究竟是平靜安穩呢？還是洶湧不平呢？讓我們安息在神的永久膀臂中(申三十三27)，渡過每一個難關吧！ 第五篇，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？ 第六篇，罪使人與神隔絕，惟有誠心悔改，主必轉回和赦免；懇切禱告，主必垂聽和施恩。親愛的，你如今是否也和大衛一樣陷入灰心絕望幾乎到崩潰的苦境？學習大衛的禱告，抓住神的憐憫和慈愛，直到得著醫治、赦免和拯救。
禱告	神啊，我願像一棵樹，不斷受祢的話滋潤、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。 視聽——溪邊的樹——YouTube
六月二日	
讀經	詩篇7~9篇；齊來讚美主。
重點	遭毀謗向神呼求的禱告(詩7)；因神偉大創造的讚美詩(詩8)；讚美公義的審判者(詩9)。
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。」 【詩八1，9】「耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美！」 【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！」
鑰字	「我投靠你」【詩七1】——大衛的禱告：「耶和華我的神啊，我投靠你！」【詩七1】，是多麼簡潔而有力。大衛在無辜的遭人指控、誣告時，而向神呼求的禱告。大衛沒有為自己的正直、無辜而申辯，也沒有反擊敵人對他的陷害。因為他清楚自己確實是無辜的，也知道神是鑒察人的心腸肺腑，是最終的公義審判者。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。還有誰比「耶和華我的神」【詩七1】更適合來聆聽我們的呼求呢？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！」 「你的名在全地何其美！」【詩八1，9】——被聖靈感動的人，都要說這一句話：「你的名在全地何其美！」雖然有人毀謗主的名，雖然有人棄絕主的名，但是寫詩的人還大聲地說：「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」他不是說「你的名全地頂美」。「頂美」與「何其美」是有分別的，「頂美」的意思就是我作詩的人還說得來，「何其美」的意思乃是我雖然會作詩，我卻不知道怎麼說，我不知道主的名有多少美，我只能說：「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」不止祂的名是何其美，並且祂的名是「在全地」何其美！這和創世記一章二十六節是一樣的，是在全地。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。——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》 「我要」【詩九1~2】——本段禱告中有四個「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」。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」【詩九1】。這是從認識神而歌頌神的凱歌。親愛的，你生命的終極目標是什麼呢？

核心啟示	第七篇：本篇詩標題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)。便雅憫人古實是誰無法確定。詩篇第七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： (一) 大衛投靠耶和華(1~2)——懇求脫離敵人追趕，恐怕追趕的人如獅子將他撕碎； (二) 大衛表明自己無辜(3~5)——用三個「若」的句子來陳述自己是無辜的，手中沒有罪孽，也未曾以惡報善； (三) 大衛求神興起(6~11)——按神的公義施行審判，以顯明他的公義； (四) 神對惡人的審判(12~16)——神施行審判如刀必磨快，弓必上弦，惡人必敗壞； (五) 大衛稱謝耶和華(17)——稱謝歌頌耶和華的公義和祂的聖名。 本篇我們看見大衛呼求神把他從那些誹謗的惡人手中拯救出來。在禱告中，大衛肯定神是公義的鑒察者、正直人的盾牌，必拯救他脫離惡人的攻擊與謀害。這篇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。 第八篇：本篇詩是「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(撒下二十七4)，從迦特人得來的樂器。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。詩篇第八篇是大衛因著神偉大的創造而讚美神。全詩分為二段： (一) 讚美耶和華的榮耀(1~2)——主的名何其美，因神的榮耀彰顯於天，並在嬰孩口中建立能力，使敵人閉口； (二) 讚美神對人的眷顧(3~8)——人算甚麼，神竟顧念，並賜他們權柄，管理田野的獸、空中的鳥、海裡的魚。 本篇我們看見大衛高舉耶和華「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。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。此篇是指著主耶穌說的，希伯來書二章6~8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』；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；啟廿二5)。 第九篇：本篇詩是「大衛的詩」，交與伶長，調用慕拉便。「慕拉便」係音調之名，希伯來文之原意是指兒子的死，有悲哀的意思。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。詩篇第九篇是大衛讚美耶和華的作為與審判。全詩分為五段： (一) 稱頌神的拯救(1~4)——一心稱謝神的作為，因經歷神的拯救，並為他辯屈而感恩； (二) 耶和華施行審判(5~8)——神以公義滅絕惡人，並永遠為王坐在審判寶座； (三) 耶和華顧念弱者(9~12)——作受欺壓人的高臺，並不丟棄認識祂、倚靠祂、尋求祂的人； (四) 讚美神的救拔(13~14)——拯救他由死(死門)人生(錫安城的門)； (五) 耶和華的審判與得勝(15~20)——外邦人陷入自己的網羅，而歸到陰間，並求神興起，使血氣之人驚懼。 本篇我們看見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，發現他禱告的核心內容就是感恩，感謝耶和華在審判中顯明祂的公義，拯救投靠祂的人脫離外邦人和
--------------------	--

	敵人的侵害。這篇靠主得勝的禱告帶給我們一個非常重要的啟示，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 」(詩九7)。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？
默想	第七篇，人世間充滿許多強暴、不公，但「神是公義的審判者」【詩七11】。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。 第八篇，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。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？ 第九篇，對那些受欺壓者、低微的人，神從來沒有離棄那些認識祂、倚靠祂、尋求祂的人(詩九10)。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(詩九9，12，13，18)，遭受冤屈(詩九4，7，8，12)或信心動搖(詩九7，8，10)時的鼓勵與安慰呢？
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——<u>祂來尋覓，滿了柔情～——YouTube</u>
六月三日	
讀經	<u>詩篇10～12篇</u> ；投靠耶和華。
重點	求神審判惡人的呼求(詩10)；倚靠神的詩歌(詩11)；耶和華的言語(詩12)。
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？」 【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。” 【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。」
鑰字	「為什麼」【詩十1】——許多聖徒在患難之中，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「為什麼…為什麼」，但他卻沒有停止禱告。藉著禱告，我們看見大衛心境的轉換，他由心中充滿疑惑，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！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！ 「投靠耶和華」【詩十一1】——大衛的一生中，曾多次為保命而被迫逃亡(撒十八～三十一，撒下十五～十八)。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節)。面對人生的危機及難處時，我們的反應是逃避或離開，還是堅心投靠主，尋求祂的引導呢？ 「耶和華的言語」【詩十二6】——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。
核心啟示	第十篇：本篇詩雖然沒有標題，極可能是大衛所作。詩篇第十篇是第九篇大衛詩的續篇，因為 (1)有些希伯來古抄本與七十士譯本將兩篇合成一篇；(2)兩篇均論惡人，並且在語氣和結構上都很相似；(3)第九篇結束時用細拉，而詩篇第十篇沒有標題。然而兩篇詩的內容很不同，第九篇是詩人因蒙耶和華的拯救而感恩，但第十篇是詩人因惡人的行為而哀訴。全詩分為三段： (一) 詩人向神的哀訴(1)——神為何隱藏； (二) 詩人因惡人而憂傷(2～11)——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； (三) 詩人向神的呼求(12～15)——求神起來，垂顧困苦之人，並打斷惡人的膀臂； (四) 詩人信心的宣告(16～18)——耶和華永遠為王，為受欺壓之人伸冤。 本篇我們看見大衛心境的轉折；他藉著禱告，由埋怨、不滿，到讚美、稱頌。他開始禱告時，心中惶惑的一再問「為甚麼…為甚麼」，埋怨神好像袖手旁觀，甚至隱藏不管惡人的猖獗(1～11)。然後他一直禱告，在12節，他直接呼求神起來拯救困苦人，審判那些傲慢的惡人。很奇妙地，到了第14節，他語調轉變；雖然惡人仍未遭神的審判，他因著信心誇勝，並且進一步宣告：「耶和華永遠遠作王」(12～18)。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。 第十一篇：本篇詩是「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(撒十八～三十一)所寫的。詩篇第十一篇是大衛對神信賴的詩歌。全詩分為二段： (一) 朋友的勸告(1～3)——勸逃亡，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； (二) 大衛的答覆(4～7)——耶和華穩坐寶座，察看世人，試驗義人，並審判惡人。 本篇我們看見在如此重要的關頭，大衛的信心與他的勸告者的恐懼成了何等鮮明的對比。大衛面臨危險，仇敵想陷害他，故朋友勸他不如逃難。但大衛堅定的表明，他是投靠耶和華的，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，

	我們是否有這樣的信心和把握呢？ 第十二篇：本篇詩是「大衛的詩」，交與伶長，用調用第八(Sheminith)，帶有低沉哀傷的意境。第六篇亦以此作為詩題。這篇詩的背景可能是大衛在逃避掃羅時寫的。詩篇第十二篇是大衛求向耶和華起來幫助的禱告。全詩分為四段： (一) 大衛向耶和華的呼求(1~4)——求神剪除那些口是心非、言不由衷的惡人的； (二) 耶和華向大衛的講話(5)——要起來將貧窮人人和困苦人安置在穩妥之地； (三) 大衛信心的回應(6~8)——相信耶和華的言語純淨，祂必保佑他們永遠脫離這世代的人。 本篇我們看見大衛表達對神的純淨話語的信心。大衛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，求神拯救他脫離虛謊與狂妄的人們，並表達了對神純淨話語的信心。在這詩篇中，值得注意的是大衛用「人的言語」與「神的言語」互相比較：(1)惡人的言語——嘴唇油滑(口甜舌滑)、心口不一(虛假)、諂媚，以舌頭得勝，以為嘴唇是自己的；(2)耶和華的言語——純潔的言語，如銀爐中煉過七次。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。我們是否愛慕神純淨的話語呢？我們的口舌是否也被煉淨，成為神純淨話語的出口呢？
默想	第十篇，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。」親愛的，縱使今日惡人的惡行依然猖獗，你是否仍相信「耶和華永永遠遠為王」？繼續憑信心禱告！因神已經看見了(14節)我們的景況，已經知道了(17節)我們的心願，已經聽見了(17節)我們的呼喊，祂也必應允我們的禱告。 第十一篇，面對威脅時，大衛沒有驚惶失措，而放棄對神的投靠。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。 第十二篇，大衛當時的痛苦是虔誠人和忠信人都沒有了(詩十二1)，這也是現今時代的最佳描寫。親愛的，當虛偽詭詐之人充斥，誠實與忠信人越來越少時，你是否願在這個世代作個對神虔誠，對人忠信的人呢？
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10:17】（《曲/演唱：敬元》） 耶和華啊，謙卑人的心願，你早已知道。 你必預備他們的心，也必側耳聽他們的祈求。 視聽——詩篇10:17~YouTube
六月四日	
讀經	詩篇13~18篇 ；耶和華我的力量阿，我愛你。
重點	由哀嘆轉成感恩的禱告(詩13)；愚頑人與神(詩14)；聖潔的人(詩15)；講復活的詩篇(詩16)；復興者的形像(詩17)；感恩的詩歌(詩18)。
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。」 【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。」

	【詩十五1】「耶和華阿，誰能寄居你的帳幕？誰能住在你的聖山？」 【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。”」 【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。」 【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。」
鑰字	「但」【詩十三5】——這篇禱告中，最重要也最寶貴的一個字就是「但」(But)。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)「但」【詩十三5】他藉著懇切的禱告，倚靠神而重新恢復了對神的信賴，因此從哀嘆到感恩。也請注意五~六節中，大衛用「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。他因著神的慈愛和救恩，所以從憂愁變成喜樂，從埋怨變為感恩，從歎息轉成歌唱。 「愚頑人」【詩十四1~2】——「愚頑人」【詩十四1】希伯來文的原意為「主動背叛」。所以 愚昧的人不是指那些愚笨、常識不足或沒有文化的人，而是指拒絕神的人。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」【詩十四2】，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。 「誰能」【詩十五1】——本篇所答復的問題就是「誰能寄居你的帳幕？」「誰能住在你的聖山？」在這篇詩裡，大衛告訴我們「誰能」與神交通和經歷神的同在。人若要親近神，必須過聖潔的生活。而聖潔的生活是包括全身的——腳、手、心(二節)、耳、舌(三節)和眼睛(四節)。他藉著一問一答，舉出了十一樣，應該具備的美德，：(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、和(十一)不受賄賂以害無辜。 「我的好處不在你以外」【詩十六2】——大衛以耶和華作為他人生一切福樂的源頭，他深知神將美好的產業賜給他。為此他信心的宣告：「我的好處不在你以外」【詩十六2】。對大衛而言，他所看重的，不僅是神的賜福，更是乃賜福的神。因為神就是他一切的好處：「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。 「在義中見你的面」【詩十七15】——大衛禱告的都是發自內心的迴響，也是從生命經歷中流露出來的。當時大衛可能是被掃羅追殺，在走頭無路時，就向神禱告，救他脫離欺壓他的惡人。大衛禱告的高潮，就是求「在義中見你的面」，「醒了的時候，得見你的形像」【詩十七15】。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。 「我愛你！」【詩十八1~2】——「我愛你！」這三個字強而有力說明了大衛與神之間密切的關係。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。他用了八個比喻的字眼，如我的力量、岩石、山寨、救主、磐石、盾牌、號角、高臺，描寫他所愛的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，所以他從內心發出「我愛你」的三個字。
核心	第十三篇：本篇詩是「大衛的詩」，交與伶長。很難確定本篇詩是何時寫的，但有聖經學者認為是大衛逃避掃羅，流亡到非利士境

啟示

內時寫的(撒下二十七1~2)。詩篇第十二篇是大衛由哀嘆轉成感恩的禱告。全詩分為三段：

- (一) 大衛的歎息(1~2)——伸訴神掩面不顧，並四次問「到幾時呢」；
- (二) 大衛的哀求(3~4)——求神看顧，免得(三次)沉睡至死、仇敵誇勝、信心動搖；
- (三) 大衛的感恩(5~6)——靠神喜樂，向神歌唱，因神恩待。

本篇我們看見大衛一開始被敵人追逼，內心困擾，而三番四次的質問神：「**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。難處使「**我心籌算，終日愁苦**」(詩十三2)，或是「**但我倚靠你的慈愛**」(詩十三5)呢？

第十四篇：本篇詩是「大衛的詩」，交與伶長。本篇與詩篇五十三篇幾乎完全相同。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)。詩篇第十四篇將神的真實與世人的愚妄形成強烈的對比。全詩分為三段：

- (一) 愚妄人不認識神(1~3)——不信有神，不行善，不明白神，不尋求神，都偏離正路；
- (二) 惡人壓迫義人(4~6)——吞吃神的百姓，但耶和華要作義人的避難所；
- (三) 盼望耶和華的拯救(7)——但願於耶和華要拯救祂的百姓，使他們快樂、歡喜。

本篇我們看見大衛從神得到啟示，拒絕神的人都是愚昧的。他們偏行己路(賽五十三6)；沒有良善的生活(1~3)；為人依勢欺凌(4~6)；面對神的審判，他們的結局就是「**大大地害怕**」(5節)。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。我們是否願努力傳福音，使人脫離愚頑，能得以尋求神，而順服神呢？

第十五篇：本篇詩是「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。詩篇第十五篇說明神的百姓如何與神同住。全詩分為二段：

- (一) 問題(1)——誰能居住神的帳幕和聖山；
- (二) 答案(2~5)——行為正直，尊重敬畏耶和華。

本篇我們看見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。所以，大衛提出人若要親近神，要與祂同住，所必須具備的資格：生活必須是聖潔的，為人是正直的，向神是尊重的。現在再想一想，我們是否配與神同住嗎？

第十六篇：本篇是大衛的「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。使徒彼得和保羅(使徒行傳二章25~28節、又十三章35節)都引用本篇第10節，來引證主耶穌復活的預言。詩篇第十六篇是大衛在逃難時投靠神的禱告。全詩分為三段：

- (一) 耶和華是我一切的好處(1~4)——宣告好處不在主以外，以別神代替耶和華的愁苦加增；
- (二) 耶和華是我美好的產業(5~8)——宣告神是杯中的份，產業實在美好；
- (三) 耶和華是我生命的道路(9~11)——宣告在神那裏，不搖動、安然居住、有滿足的喜樂、有永遠的福樂。

本篇我們看見大衛在逃難時，與神仍有親密的交通。這詩是大衛在躲避掃羅的追殺時所寫的，但詩中卻充滿了喜樂和滿足。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。因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」；有一次提到「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。我們是否發現大衛得勝和喜樂的秘訣？ 第十七篇：本篇標題是「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，二零二篇則是困苦人的祈禱。詩篇第十七篇是大衛求神保護和拯救他脫離敵人。全詩分為三段： （一）說明自己的無辜(1~5)——申訴自己沒有詭詐，心已被試驗，口中沒有過失，腳未曾滑跌； （二）求神拯救和保護(6~14)——保護如同眼中的瞳人，隱藏在祂翅膀的蔭下，脫離敵人的圍困和埋伏，並打倒惡人； （三）渴望看見神的面(15)——得見神的面，就心滿意足。 本篇我們看見神是大衛遭遇困苦的唯一傾訴對象。大衛的敵人要攻擊與謀害他，為此迫切的呼求耶和華：「聽聞」、「側耳聽」、「留心聽」(1~2)；「顯出慈愛」(7)；「保護」(8~12)；「起來用手」保護(13~14)。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)。遇見苦難時，我們是否懂得投靠在神翅膀的蔭之下呢？ 第十八篇：本篇詩是「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。由本篇的序言可知道是大衛紀念他蒙耶和華拯救脫離一切仇敵和掃羅之手時所做的。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。詩篇第十八篇是大衛歌頌得勝的禱告。全詩分為三段： （一）稱頌耶和華的拯救(1~3)——用了八個稱呼，宣告與神至親的關係； （二）陳述苦難與危險(4~6)——有「死亡的繩索」、「匪類的急流」、「陰間的繩索」與及「死亡的網羅」，故向神呼求； （三）耶和華的顯現和拯救(7~19)——神超自然顯現的景象，神拯救他，因為喜悅他； （四）耶和華行公義的審判(20~30)——神報答賞賜大衛，因神待人的法則是按人是一個怎樣的人； （五）靠耶和華戰勝仇敵(31~50)——神使大衛勝過仇敵，立大衛為列國元首，故在外邦中歌頌祂榮耀的名，讚美神信實的愛。 本篇我們看見大衛回想過去艱辛的日子，經歷了神大能的拯救，就情不自禁的向神感謝和讚美。特別是，大衛根據親身的經歷與認識，用了十三個不同的稱呼去描寫神無限的慈愛，奇妙的恩典，浩大的大能，和可畏的榮耀。由這些稱呼，可知他與神之間有何等密切的關係。我們個人與神之間的關係是空洞的，還是具體實在的呢？對我們而言，大衛用來描寫神的名稱對我們有甚麼意義呢？
默想	第十三篇，大衛的環境其實並沒有改變，但他轉向神，因而內心改變。司布真曾說：「在神不難將黑夜變白晝，祂也能將黑雲密佈天空，祂也能使天氣晴朗。所以讓我們放心交託祂，苦難終究要過去的，讓我們預先高唱哈利路亞吧！」親愛的，無論日子如何，全心倚靠神的慈愛，因祂的救恩快樂，向祂歌唱，獻上讚美吧！ 第十四篇，誰是愚頑人？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。親愛的，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16~21節)——沒有神，只顧自己，不顧別人；只顧生前，不顧死后。 第十五篇，人若要親近神，必須過聖潔的生活。親愛的，你是否渴慕在幔內、在密室中經歷與祂的同在，在生活中與祂同行呢？ 第十六篇，世人所追求的的一切，都不過是福樂的廢品，結果是愁苦加增。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「我的好處不在你以外」【詩十六2】呢？你是否「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) 第十七篇，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。親愛的，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？ 第十八篇，大衛愛神，因他親身感受到神信實的愛。我們愛，因神先愛我們(約翰一書四章19節)。親愛的，你是否常常感受到神的愛呢？你是否常常對祂說：「我愛祢」呢？
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
六月五日	
讀經	詩篇19~24篇；好牧人和榮耀的王。
重點	讚美神的創造(詩19)；爭戰前的禱告(詩20)；戰後的讚美(詩21)；向神呼求與讚美(詩22)；好牧人(詩23)；榮耀的王(詩24)。
鑰節	【詩十九1】「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。」 【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。」 【詩二十一7】「王倚靠耶和華，因至高者的慈愛必不搖動。」 【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？」 【詩二十三1】「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」 【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。」
鑰字	「諸天述說神的榮耀」【詩十九1】——神是藉著祂所創造的宇宙、大自然(包括人類本身)向人們啟示祂自己，這是在任何時間、地點，人人均可領受的啟示。在無神論教育下成長的知識分子，大都持無神論觀點，而被視為理所當然，並引以為豪。可是，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。 「我們要提到」【詩二十七】——這一句惟一的動詞是「我們要提到」，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，靠著神的名而得。 「至高者的慈愛」【詩二十一7】——本日的鑰節提到「至高者的慈愛必不搖動」。本篇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。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。 「我的神，我的神！為什麼離棄我？」【詩二十二1】——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！為什麼離棄我？」 「耶和華是我的牧者」【詩二十三1】——詩篇第二十三篇是大衛一生經歷神，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」。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」：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。儘管我們的一生曾經歷多少酸、甜、苦、辣，並要面對人生的生、老、病、死！願我們對詩中的應許有把握，因為「是愛的神作我牧人」能使我們唱出：「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。」(《聖徒詩歌》第468首) 「那榮耀的王將要進來」【詩二十四7】——這是我們所願望的。我們必須有榮耀的王在心裡。祂若只在外面，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》
核心啟示	第十九篇：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。詩篇第十九篇是大衛稱頌神榮耀的禱告。全詩分為三段： (一) 宇宙的浩瀚(1~6)——天上萬象見證神的榮耀、神的手段； (二) 神話語的奇妙(7~11)——使人蘇醒、有智慧、快活人心、眼目得明亮、得潔淨，價值勝過精金，甜美勝過蜂蜜； (三) 大衛的回應(12~14)——求神赦免自己一切的罪，並不讓罪支配他，使他成為所神悅納的人。 本篇我們看見人可以藉著宇宙的無字天書和聖經的有字天書認識神。宇宙的浩瀚默默地見證神的榮耀，使我們認識到自己的微小，而祂是偉大的創造主。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。 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。」 第二十篇：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)。詩篇第二

十篇是出征前的王禱告。全詩分為三段：

(一) 為王出戰禱告(1~5)——求神危難中施拯救，悅納所獻的祭，奉神的名豎立旌旗；

(二) 王確信靠主得勝(6~8)——相信神會拯救，因信靠神的名而得勝；

(三) 眾人再同心禱告(9)——求神施行拯救，願神應允。

本篇我們看見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」。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。

第二十一篇：本篇詩是「大衛的詩」，交與伶長；聖經學者相信本篇詩是詩篇二十篇之續篇。二十篇是大衛爭戰前的禱告，本篇是爭戰後的讚美。詩篇第二十一篇是大衛戰勝敵軍後高唱的凱歌。全詩分為三段：

(一) 為王蒙耶和華的福而歡呼(1~7)——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；

(二) 為仇敵被擊敗和滅絕而歡呼(8~12)——搜出仇敵，將他們吞滅燒盡，對王加害之計謀，必不能作成；

(三) 結束的唱詩歌頌(13)——同聲頌揚神的大能。

本篇我們看見神如何回應眾人在出師前求勝的禱告(詩篇二十篇)。神應允了他們的禱告，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)。

第二十二篇：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，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。詩篇第二十二篇是大衛受苦與拯救的禱告。全詩分為二段：

(一) 大衛受苦時的呼求(1~21)——預言基督受難的痛苦：在十字架上的呼喊與受難(太二十七 35, 39, 43, 46；約十九 23, 24, 28)；

(二) 大衛蒙拯救的讚美(22~31)——預言基督得勝的榮耀：復活主的名被傳揚，(22)教會的頌讚(23~26)，全地均蒙恩(27~29)，萬代的頌揚(30~31)。

本篇我們看見大衛在痛苦煎熬中向神呼求與讚美的禱告詩。毫無疑問地，詩篇第二十二篇是一首預言詩，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)描繪了基督在十字架上所受的極大痛苦。由22節開始，語氣突然由迫切的哀求變為歡樂的讚美，描寫了復活的基督率領眾子來敬拜父，稱頌父。親愛的，試著從這篇禱告中(14~18)，去揣摩主為你釘死、受苦的大愛：

(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) 他們紮了我的手，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。

但願下面這首詩歌(《聖徒詩歌》297首第1，6節)，成為我們的禱告：

一「為你，我捨生命，為你，我流寶血；將你洗得潔淨，使你與神和諧。為你，為你，我捨生命，為我，你捨甚情 (2X)？」

六「主，我獻上生命，和我所有時間，完全聽你使命，脫離己的鎖鍊。為我，為我，你的全休；為你，我棄所有(2X)。」

第二十三篇：本篇詩是「大衛的詩」，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。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。詩篇第二十三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。全詩分為三段：

- (一) 耶和華的供應(1~2) ——牧人的餵養與照顧，使他得以躺臥在草地，安歇在水邊；
- (二) 耶和華的引導(3~4) ——牧人的同在與保護，使他得以我義路，有杖和竿的安慰；
- (三) 耶和華的賜福(5~6) ——牧人的筵席與膏油，使他福杯滿溢，有恩惠慈愛，使他得以住神殿中。

本篇我們看見大衛與神關係之密切。本詩最大的特點，就是詩中的「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「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。若是我們始終與主保持親密的關係，我們一生所蒙的祝福是無限量的。有祂一生的牧養，我們還欠缺甚麼？

第二十四篇：本篇詩是「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)。詩篇二十二、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。二十二篇是預表以過主耶穌受苦，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：

- (一) 祂是創造的主(1~2)——地與其上的一切都屬於耶和華；
- (二) 祂是聖潔的主(3~6)——手潔心清的人可以登耶和華的聖山並得祂的祝福；
- (三) 祂是勝利的主(7~10)——眾城門哪抬起頭來，榮耀的王凱旋再臨。

本篇我們看見大衛描繪耶和華是創天造地的主，我們都是屬乎祂；再者，祂也是聖潔的主，我們要手潔心清來到祂面前；祂又是榮耀的王，我們當等候、恭迎祂的再臨。親愛的，當你讀到這位榮耀之王要進來時，有何感想？

這首詩通常被譜曲，大概在敬拜中使用。在聖殿中也許它被多次重複過，要進殿的人衝著殿門喊開門，讓君王的榮耀進來。站在裡面的祭司或其他的人會問：“那榮耀的君王是誰？”外面的人就會同聲回應說：“那強大無比的主，那爭戰中的主宰。”這完全是

	在宣揚神的大權柄和力量。然後是重複輪唱(9~10)，最後殿門蕩開象徵著人們渴望有神的同在。——《靈修版聖經註釋》
默想	第十九篇，神的話語絕對能改變人。親愛的，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？ 第二十篇，大衛王有必勝的信心，因他是神的受膏者。他得勝的秘訣乃是靠著耶和華神的名。親愛的，當面對人生的爭戰，你心中所倚靠的是甚麼？除了神之外，你究竟還要信靠誰呢？ 第二十一篇，神的慈愛是人不能動搖的根基。親愛的，回顧人生過去的種種，你是否如詩人一般，因神不改變的慈愛，獻上讚美、感恩呢？ 第二十二篇，「我的神，我的神！為甚麼離棄我？」(1節)這是聖經記載主耶穌被釘十字架時，最觸動人心的一節。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？ 第二十三篇，「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」(1節)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。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？ 第二十四篇，「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人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？
禱告	神啊，感謝祢作我們的好牧人，解決了我們一生的問題。祢照顧我們每天的需要，牧養我們的一生。願我們不斷地順服祢的帶領，好讓我們一生都蒙祢的祝福，在祢的殿中，親近祢、瞻仰祢的榮美。
詩歌	【是愛的神作我牧人】（《聖徒詩歌》468首） 一 是愛的神作我牧人，祂常餵養，祂常施恩；祂是屬我，我是屬祂，何來需要？何來缺乏？ 二 祂帶我到嫩草地場，使我感覺滿足歡暢；又帶我到平靜溪流，交通不斷，安息無憂。 三 我時迷路，祂來截回，再側我心受祂支配；我常搖動，不甚堅定，祂引導我，是為祂名。 四 何等不明，何等可疑，怎能行走無所顧忌？你竿扶持，你杖引領，你的同在滿我途徑。 五 你使我能大膽誇勝，敵雖四佈，享恩如恆；我頭油潤，我杯酒溢，我神從來不會吝惜。 六 你的甘甜、奇妙的愛，測量我的一生年代；你愛既然永不改變，我的讚美還要加添。 視聽——是愛的神作我牧人～ churchinmarlboro.org
六月六日	
讀經	詩篇25~30篇；祂的恩典乃是一生之久。
重點	求神幫助、引導、和饒恕的禱告(詩25)；表明心跡的禱告(詩26)；患難時的禱告(詩27)；倚靠的心(詩28)；讚美神的威榮(詩29)；稱頌主的拯救(詩30)。
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。」 【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。」

	【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。」 【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。」 【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。」 【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。」
鑰字	「耶和華與敬畏他的人親密」【詩二十五14】——這是多麼奇妙的話！我們就記得在寶座下長老的工作，這寶座好像水晶一般清晰而美麗。 • 主的奧秘——有些人能知道天國的奧秘，有白石賜給他們，上面刻著名字，只有信的人才可知道。這是愛的信息，是基督與信徒心靈之間的奧秘，是不可為外人道也。崇高的相交，深切的福分，這是眼睛未曾見過的。耶穌在猶大出去的時候，就將祂的奧秘說出來。祂對瑪挪亞說：你奉我的名祈禱，必看出其中的奧秘。 • 主的策略——祂的名必稱為策士，祂與敬畏的人同在，對那些使祂擔憂的人給予策略。祂照美意指示他們所當行的路，祂領他們進入真理，教導他們，使他們有判斷力，祂告訴我們——好似對亞伯拉罕——祂將要行的事。 • 主的情誼——主說你們若遵行我所命令的，就是我的朋友。祂要朋友，祂可要自己的心願講出來，可以在心中信託，那些人對別的沒有興趣，只有行祂最微的囑咐，祂將奧秘託付他們，對他們說：「我不再城你們為僕人，稱你們為朋友。」這是多麼大的福分。——邁爾《珍貴的片刻》 「求你察看我」【詩二十六2】——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)与我们悔改和爱主的心相称。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？ 「有一件事」【詩二十七4】——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) 「耶和華是我的力量」【詩二十八7】——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；所以他由將無助和絕望轉成感謝和讚美。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，而喜樂地感恩和讚美呢？ 「耶和華坐著為王」【詩二十九10~11】——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。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！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，必使你勝過生命中的難處。 「祂的恩典乃是一生之久」【詩三十五】——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。
核心 啟示	第二十五篇：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。詩篇第二十五篇是大衛求神幫助、引導、和饒恕的禱告。全詩分為三段： (一) 倚靠耶和華的必不羞愧(1～7)； (二) 敬畏耶和華的必蒙指示(8～14)； (三) 哀求耶和華垂顧其苦情(15～22)。 本篇我們看見大衛多次提到「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。。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。 第二十六篇：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。詩篇第二十六篇是大衛表明心跡，求神鑑察、憐恤的禱告。全詩分為三段： (一) 表白自己的無辜與純全(1～3)； (二) 為自己的純全辯護(4～7)； (三) 尋求神的保護(8～12)。 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。 第二十七篇：本篇詩是「大衛的詩」。詩篇第二十七篇是大衛在患難時，信心呼求的禱告。全詩分為二段： (一) 信心的聲明(1～6)； (二) 信心的呼求(7～14)。

本篇我們看見大衛經過無數的危險與患難，他歸納出三重的經歷：(1)神是他的亮光和拯救，使他能無所懼怕(1~3)；(2)神是祂的保守，使他能以感謝讚美為祭獻給神(4~6)；(3)神是他的恩惠，使他能剛強壯膽(7~14)。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，和得平安喜樂的鎖匙。

第二十八篇：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。詩篇第二十八篇是大衛的呼求，又是他的感恩和讚美。全詩分為三段：

(一) 求神不要緘默(1~2)；

(二) 怕與惡人同滅(3~5)；

(三) 感謝神的施恩(6~9)。

本篇我們看見大衛在苦難中的哀訴，因為神似乎遲延答覆他的禱告。當神的聽了大衛懇求的聲音，他由祈求變為歡呼，在歡呼中見證神的恩典。大衛這種的改變，是因明白「耶和華是我的力量，是我的盾牌，我心裏倚靠祂，所以我心中歡樂，我必用詩歌頌讚祂」(7節)。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。

第二十九篇：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」。詩篇第二十九篇是大衛呼籲神的眾子、百姓，要將榮耀歸給耶和華。全詩分為三段：

(一) 耶和華的榮耀(1~2)；

(二) 耶和華的聲音(3~9)；

(三) 耶和華的平安(10~11)。

本篇我們看見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。大衛從大自然的現象聯想到神的屬性或作為，就宣告「耶和華坐著為王」，祂的權柄統管萬有。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？

第三十篇：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？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。詩篇第三十篇是大衛病癒謝恩的禱告。全詩分為三段：

(一) 患重病蒙神拯救(1~5)；

(二) 驕傲帶來苦境(6~10)；

(三) 經歷哀哭變為跳舞(11~12)。

本篇我們看見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。在這篇禱告中，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)。

默想	第二十五篇，「耶和華與敬畏他的人親密，他必將自己的約指示他們」【詩二十五14】。神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！ 第二十六篇，「在眾會中我要稱頌耶和華」【詩二十六12】。親愛的，你是否經常在會中合聖徒一起讚美神呢？ 第二十七篇，雖然有許多仇敵攻擊大衛，但他仍尋求耶和華的榮面(8節)、耶和華的同在(9節)、耶和華的指教(11節)。親愛的，你是否常常尋求神、瞻仰祂、求問祂呢？ 第二十八篇，當時大衛感到全然絕望，因他所懼怕的不是死亡，而是怕神的緘默、閉口。親愛的，你是否經歷過神沒有立刻回應你的禱告呢？當神的幫助遲遲未到時，正是忍耐等候之時，因祂正在默然中工作，要在適當的時機施恩、賜福、牧養和扶持。 第二十九篇，無論世間如何變幻，神仍永遠坐著為王，並且祂將平安賜給祂的百姓(11節)。親愛的，無論遭遇甚麼苦難禍患，神仍坐著為王，有了祂的同在與掌權，你還掛慮和擔憂甚麼呢？ 第三十篇，「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久」【詩三十5】。親愛的，無論是管教、是拯救、是疾病、是醫治的時候，都是神向你施恩的明證。
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
六月七日	
讀經	詩篇31～35篇；蒙赦罪之人的福樂。
重點	終身倚靠耶和華(詩31)；得赦免的歡樂(詩32)；讚美神創造的奇工(詩33)；感恩的見證詩(詩34)；被人誣告時的禱告(詩35)。
鑰節	【詩三十一5上】「我終身的事在你手中。」

	【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。」 【詩三十三9】「因為他說有，就有；命立，就立。」 【詩三十四8~10】「你們要嘗主恩的滋味，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。」 【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？”」
鑰字	「我終身的事在你手中」【詩三十一15上】——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。此時大衛遭受掃羅逼迫，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？ 「這人是有福的」【詩三十二2】——本詩的背景與第五十一篇相同，是大衛犯姦淫罪之後，一年的時間不肯承認他的罪，等到先知拿單指出他的罪，他才肯向神認罪悔改(撒母耳上十一章十二章)，承認之後，得了赦免有感而寫的(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。 「因為他說有，就有；命立，就立」【詩三十三9】——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)。「出於神的話，沒有一句不帶能力的」(路一37)。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，你是以何態度來讀神的話呢？ 「投靠他的人有福了」【詩三十四8】——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，享受到了主恩的滋味。他就向人見證，敬畏祂的人一無所缺；尋求祂的人一樣好處都不缺(10節)。因為「投靠他的人」：(1)得享長壽、美福(12節)；(2)神眼目的看顧和聽他們的呼求(15，17節)；(3)必脫離一切患難(17~19，22節)；(4)不至定罪(22節)。 「耶和華啊，誰能像你」【詩三十五10】——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。
核心 啟示	第三十一篇：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』(路廿三46)。詩篇第三十一篇是大衛投靠耶和

華的禱告。全詩分為三段：

(一) 投靠耶和華得保障(1~8)；

(二) 在神面前細述苦情(9~18)；

(三) 頌讚神的恩典(19~24)。

本篇我們看見大衛的信心與在困境中內心的矛盾。大衛的禱告不只是可憐、無助的祈求，更寶貴的是他還滿有信心地得勝的讚美。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，便是勇敢的高唱此詩。儘管大衛在痛苦患難中，對神仍全然信靠。他深知神明白他的困苦和艱難(7節)，因此將生命交在祂的手中。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。所有嘗過主恩滋味的人，怎能不愛祂呢？所有經歷過神慈愛的人，又怎能不繼續仰望祂呢？

第三十二篇：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。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。訓誨詩共有十三篇，本詩是訓誨詩的第一首。保羅在羅馬書四章7至8節中引用了這些經節，闡明了我們相信基督，就能得著神的赦免，而罪蒙寶血遮蓋，就不算為有罪了。詩篇第三十二篇是大衛向神悔改認罪，得赦免歡樂的禱告。全詩分為四段：

(一) 蒙赦罪之人的福樂(1~2)；

(二) 大衛徹底的認罪(3~5)；

(三) 因赦免得著拯救(6~7)；

(四) 鼓勵人趕快尋求神(8~11)。

本篇我們看見大衛向神認罪悔改的禱告。在詩中，大衛詳述他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。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。

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，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。

第三十三篇：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，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：

(一) 稱頌神的呼招(1~3)；

(二) 稱頌神的原因(4~19)；

(三) 稱頌神的總結(20~22)。

本篇我們看見大衛讚美耶和華的原因(4~19)，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)；(3)耶和華的慈愛遍滿全地(5節)；(4)耶和華的榮耀(6~7)；(5)耶和華的權能(8~9)；(6)耶和華的籌算(10~11)；(7)耶和華

	的揀選(12節)；(8)耶和華的觀察(13~15)；(9)耶和華的拯救(16~19)。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？ 第三十四篇：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。詩篇第三十四篇是大衛感恩的見證詩。全詩分為二段： (一) 投靠主的人蒙福(1~10)； (二) 勉勵會眾敬畏神(11~22)。 本篇我們看見大衛雖然信心動搖，因投靠耶和華，使他經歷享受主恩的滋味，而見證神的良善，並勸勉他人一同來尋求與敬畏神。大衛在危難時，靠裝瘋而得脫困境後，思想自己在最需要的時候，蒙神保守、引導，使他不致滅亡，得脫離一切的患難，不禁發出頌讚。 第三十五篇：本篇詩是一篇大衛哀訴的詩。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。詩篇第三十五篇是大衛求拯救的禱告。全詩分為三段，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： (一) 求神與敵爭戰(1~10)； (二) 求神救我靈魂(11~18)； (三) 求神公義判斷(19~28)。 本篇我們看見大衛在急難中多次向神呼求(1、3、17、19)。他雖未脫離苦況，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。另一方面他祈求神為他伸冤，並按祂的公義審判惡人。面對還未解決的難題或人際關係的衝突，我們是否「靠耶和華快樂，靠他的救恩高興」(9節)呢？
默想	第三十一篇，大衛在極困難的絕境中，全心投靠耶和華。大衛說：「我終身的事在你手中」【詩三十一15】。親愛的，你是否知道你生活中的一切都在神的掌管之中呢？你的一生是倚靠自己的學識、才幹、身份、地位、財富，還是交在神的手中呢？神是信實的，祂必會保守你的一生。 第三十二篇，「得赦免其過，遮蓋其罪的，這人是有福的」【詩三十二1】。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「藏身」，「保佑」，「環繞」和「引導」(7~8)呢？ 第三十三篇，「義人哪，你們應當靠耶和華歡樂，正直人的讚美是合宜的」【詩三十三1】。親愛的，讚美的禱告是神所喜悅的，是撒但所懼怕的。神的慈愛到處都有蹤跡，你是否靠主喜樂，讓讚美的聲音充滿在你生命中的每一個時刻呢？ 第三十四篇，當大衛投靠耶和華後，享受到了主恩的滋味(8節)。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缺呢？ 第三十五篇，大衛無故遭人追趕、陷害，就向神呼喊；藉著懇切的禱告，他唱出得勝的凱歌。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」(9節)呢？
禱告	耶和華我們的神，我們不隱藏自己的罪惡和過犯，因為祢有赦罪的恩典，寬恕我們，恢復我們與祢的關係。求祢每天「藏身」，「保佑」，「環繞」和「引導」我們，使我們脫離罪惡。奉主耶穌基督的聖名，阿們！
詩歌	【詩篇三十二篇】(新心音樂專輯《看哪，你的神》) 我的神，懇求你的恩典遮蓋我的罪，我為我過犯深感懊悔， 我要向你承認我的罪與不義，向你俯伏下跪。 我要現在向你獻上我的禱告，求你拯救我，使我不至羞愧。 隱藏我，保佑我，環繞我，引導我，我要一生至死跟隨。 視聽——詩篇三十二篇~churchinmarlboro.org
六月八日	
讀經	詩篇36~41篇；神的慈愛何其寶貴。
重點	慈愛的神(詩36)；義人蒙福，惡人必失敗(詩37)；痛悔的祈求詩(38)；天路客的禱告(詩39)；患難求幫助的禱告(40)；在病痛中的禱告(41)。
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。」 【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。」 【詩三十八18】「我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁。」 【詩三十九9】「因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。」 【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。」 【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。」
鑰字	「神啊，你的慈愛何其寶貴！」【詩三十六7】——「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。因此，大衛讚美神的慈愛(1節)，願被神的慈愛所包圍(7節)；而他深刻的認識神的慈愛，於是懇求神施慈愛(10節)給認識祂的人。 「當將你的事交托耶和華。」【詩三十七3~5】——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今日鑰節：「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全」(5節)。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？

	「我要承認我的罪孽」【詩三十八18】——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(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？ 「我所遭遇的是出於你」【詩三十九9】——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！ 「我樂意照你的旨意行」【詩四十8】——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》 「他病重在榻」【詩四十一3】——大衛患了甚麼重病是我們無法可知，但他在病痛中得到了安慰，因為有神的同在與扶持，並給他鋪床。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，即使你在病中臥牀不起，絲毫不能減少祂對你的愛和眷顧。也不能阻止祂的親近和安慰。 「人雖窮得像拉撒路，被人恨惡像末底改，病重像希西家，孤單像以利亞，卻能以信心的手抓著神，這樣外面的痛苦，都不能否定他是有福氣的人。」——司布真
核心 啟示	第三十六篇：本篇的標題是「耶和華的僕人大衛的詩，交與伶長」。大衛對神的慈愛有非常豐富的描寫，上及諸天，達到穹蒼。歷代的猶太人習慣以 5 ~ 10 節做為晨禱的一部份。詩篇第三十六篇是大衛讚美神的慈愛與信實的禱告。全詩分為三段： (一) 惡人的惡行(1~4)； (二) 神豐盛的慈愛(5~9)； (三) 詩人信心的禱告(10~12)。 本篇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。縱然惡人行惡囂張，不在乎神，不要神，自誇，自以為是。但大衛深刻的認識神的慈愛，且心中被神的慈愛所充滿。於是他見證靠神翅膀蔭下的人，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？

第三十七篇：本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。本詩主要的重點是探討惡人享福，而義人受苦的問題。詩篇第三十七篇是大衛讚美神的慈愛與信實的禱告。全詩分為三段

(一) 信靠耶和華的祝福(1~11)；

(二) 惡人遭致滅亡的審判(12~22)；

(三) 義人的道路和結局(23~40)。

本篇我們看見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)，並教導人們要正確的認識義人必蒙福，惡人必失敗。大衛勸勉人要倚靠耶和華；不要看惡人亨通興旺而心懷不平；並要耐性的等候耶和華終必有好結局，惡人必被剪除。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）。

第三十八篇：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)。詩篇第三十八篇是大衛充滿傷心痛苦，在神面前悔罪的禱告。全詩分為三段：

(一) 大衛身心靈的痛苦(1~10)；

(二) 親友離棄仇敵陷害(11~14)；

(三) 仰望神並求拯救(15~22)。

本篇我們看見大衛身心靈的痛苦是從罪而來。大衛在身體的病患，心靈的重壓，親友的離棄，仇敵的謀害的苦境下，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，到神面前認罪悔改，並祈求神的憐憫，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？

第三十九篇，本篇是大衛的詩，交與伶長耶杜頓。耶杜頓是三個伶長之一(代上十六41~42，二十五1~6，代下五12，三十五15)，負責訓練、組織及帶領樂器彈奏，與及歌頌的工作。這篇禱告。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：

(一) 大衛立志謹慎言行(1~3)；

(二) 大衛感嘆人生短暫(4~6)；

(三) 人生的指望在乎神(7~13)。

本篇我們看見大衛深刻體會到他的年日窄如手掌，一生的年數，在神面前如同無有，而他人生中唯一的指望是在於那位永恆的神，所以把自己交托在祂手裏。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」，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。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。親愛的，在去而不返的歲月中，你是否倚靠主去度過有意義的人生？

	第四十篇：本篇是大衛的詩，交與伶長。希伯來十章5～10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。詩篇第四十篇是大衛在困境中求幫助的禱告。全詩分為四段： (一) 讚美神聽禱告、施拯救(1～5)； (二) 奉獻自己，遵行神的旨意(6～8)； (三) 宣傳公義佳音，陳明神的信實(9～10)； (四) 祈求神在困苦中再搭救(11～17)。 本篇我們看見大衛在禱告中，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。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。請注意，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？ 第四十一篇：本篇是大衛的詩，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）。本篇詩是詩篇第一卷的最後一篇。詩篇被分成五卷，而每卷都以表達對神榮耀的歌頌或讚美作結束。詩篇第四十一篇是大衛患重病，全心仰望神醫治的禱告。全詩分為三段： (一) 眷顧貧窮的有福了(1～3)； (二) 病中求神憐憫醫治(4～12)； (三) 卷一結束的讚美詞(13)。 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。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。大衛患病時，神如何扶持他，並且使他痊癒，這不也是我們的經歷麼？親愛的，無論你是多麼的軟弱，你是神喜愛的(11節)；信靠祂，祂的拯救、保護、安慰、鼓勵和醫治必會臨及你。
默想	第三十六篇，大衛思想神的慈愛時，於是全然投靠在神的翅膀蔭下。親愛的，在今天的生活中，你享受神的慈愛有多少呢？ 第三十七篇，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，他見證「以祂的信實為糧，又要以耶和華為樂」(3～4)。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？ 第三十八篇，大衛身心靈的痛苦，趨使他禱告：「我要承認我的罪孽，我要因我的罪憂愁」(18節)。親愛的，你是否嘗過犯罪的後果？你知罪後，是否願意認罪，到神面前求寬恕呢？ 第三十九篇，大衛深切的認識人生光景：「壽數幾何…生命不長…年日窄如手掌…是全然虛幻…行動實係幻影…忙亂真是枉然…」(4～6)。親愛的，人生短暫，如果你只有六個月生命，你會做些甚麼？ 第四十篇，大衛一生的經歷充滿坎坷，但耶和華是滿有慈悲和憐憫的神，是大衛所投靠與拯救的一位。親愛的，默想過去神向你所施的慈愛，是否滿懷感恩和報恩的心呢？若你喜愛神的救恩，是否「當尊耶和華為大」(16節)呢？ 第四十一篇，大衛陷在重病之中，但「他病重在榻，耶和華必扶持他，他在病中，祢必給他鋪牀」(3節)，這是何等的安慰，何等的得激勵。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。

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——<u>祢慈愛何等寶貴</u>～Xuite 影音