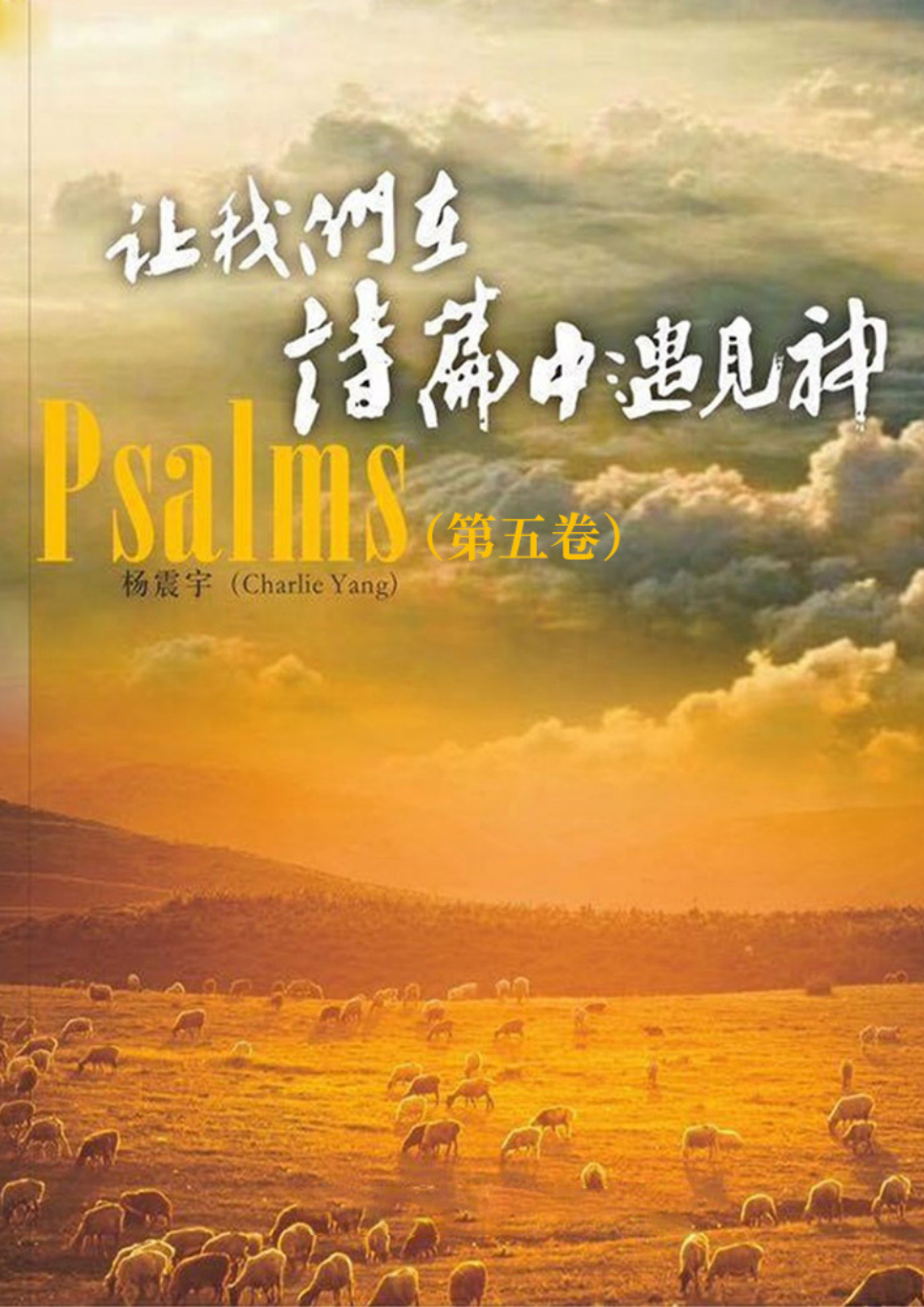
让我们在
诗篇中遇见神
Psalms
（第五卷）
杨震宇（Charlie Yang）

序 言

感謝主！將近 15 年，我們與衆聖徒一同一遍又一遍地讀新、舊約聖經。今年我們特別選了《詩篇》，準備精細地讀。《精讀詩篇》並不是一本「註經」(commentaries) 的書，也不是一本「解經」(expositions) 的書，而是每日靈修小品。本書的目的乃是幫助弟兄姊妹養成每日讀經的習慣，藉此與神親近；並且藉著詩人的禱告，而運用在生活中所遭遇的各種境遇。《精讀詩篇》的內容包括：

【每日鑰句】

幫助你清楚地標明每章的鑰節，

以求聚焦有關其中寶貴的屬靈教訓。

【每日鑰字】

幫助你注意每章鑰字的意義，

而得到更深的造就 (彼前一 2；猶 20) 。

【每日一問】

幫助你熟練地掌握每章的主要問題及其答案，以求揣摩 (太九 13；詩一九 95) 其含義和領會其中神所啟示的真理。

【每日金句】

幫助你藉著屬靈名言，反思每章的啟發和提醒。

【每日默想】

幫助你思想主的話 (詩一 2)，

學習讓主的話實際應用於我們的生活。

我們建議。先讀完該卷經文之後，再平心靜氣地逐字流覽作者所寫的靈修小品。盼望我們一同進入《詩篇》的精華和豐富。

——楊震宇，2023 年寫於台北

【我們為什麼要精讀《詩篇》？】

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。

(一)《詩篇》幫助我們進入神的至聖所，藉著禱告、傾吐、默想等等，與神交通，得著靈命上的供應、安慰、教導或題醒；也鼓勵我們像詩人一樣，把自己全然作祭獻在壇上，信靠神，好讓神使我們的人生成為美麗的詩篇，並且我們的嘴唇常發出讚美之聲，以此為祭獻上，使神滿足和得榮耀。

(二)《詩篇》幫助我們學習作一個以信讚美的人，

無論境遇如何，是富貴或貧窮，患病或健康，喜樂或懼怕，也無論如何軟弱，總是禱告，唱詩，而滿心謝恩。誠然，讚美是本書的中心題目，讚美滲透在每一首詩的裡面，而詩裡的禱告、申訴、悲傷、痛悔、交托...最後也都溶化在讚美裡面。

(三)《詩篇》幫助我們將神的慈愛和大能的作為帶進我們勞苦愁煩的人生，在黑暗時得到亮光；在走窄路時得著幫助；在等候主時得到盼望；在為主受苦時得到同情和安慰等等。我們越經歷那些詩人的經歷，越發感到《詩篇》的寶貴。

(四)《詩篇》幫助我們將神的慈愛和大能的作為帶進我們勞苦愁煩的人生，在黑暗時得到亮光；在走窄路時得著幫助；在等候主時得到盼望；

在為主受苦時得到同情和安慰等等。我們越經歷那些詩人的經歷，越發感到《詩篇》的寶貴。

【我們如何精讀《詩篇》？】

(一)《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，例如含有怒與復仇的信息。有人說得好：「慢慢的讀！出聲朗讀！用你的感情讀！聽《詩篇》中的歌聲。隨著古時聚會的形式，從《詩篇》作者學習讚美永生的耶和華。」

(二)讀《詩篇》的祕訣，乃是——讀！唱！讚美！

幾年來，葛理翰要求聖徒們分別用一個月時間，特別用來讀經、靈修。他建議，在這個月中，你每天讀五章《詩篇》、一章《箴言》，如此可以在一個月之內讀完這兩卷書。(注意，第二十四天你要早一點起床，因為那一天你要讀《詩篇》第一一九篇。)

(三)最好背誦那些膾炙人口的《詩篇》，例如《詩篇》第二十三篇。這些話是我們应時的靈糧、激勵、安慰、同情，和指引。在此我們推荐常被人誦唸的詩：

第一卷——以敬畏、親近、跟隨、 學習、愛慕主為中心的主題詩的有：1、2、 5、8、14、15、16、19、22、23、27、33、36、40 篇。

第二卷——以回歸、悔改、仰 望、與依靠為中心 的 主 題 詩 的 有：42、43、45、51、57、

62、63、65、 67、70 篇。

第三卷——以聖潔、公 義、審判、與拯救為中心的主題詩的有：73、84、85 篇。

第四卷——以至高、至大、永遠的全能者為中心的主題詩的有：90、92、93、97、100，102、103、104 ～ 106 篇。

第五卷——以回顧、前瞻、往上、與讚美為中心的主題詩的有：110、112、114、115、119、 120 ～ 134、137、148、150 篇。

(四)《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。

(五)《詩篇》除了三十四篇外，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(例如大衛逃避他儿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。

《詩篇》引言————讚美的禱告

【主要內容】

《詩篇》是神子民寶貴的詩歌集，是長達一千多年時間的採集和分類而編輯成的。

這些詩篇乃是由不同的詩人對於神的啟示和對付受感的回應，而向神從內心深處所發抒的讚美、感謝、祈求、歎息和悔改...等。《詩篇》希伯來原文「帖希林 (Tehillim)，其意思「讚美」，字根有發光，變得光明之意，對於神之意是「彰顯照射展示神的威嚴、榮耀、良善」。因此，《詩篇》目的乃是鼓勵人藉著唱詩來親近神，讚美神和敬拜神，最終把人帶進願意成為一生愛神、信靠神、讚美神的人。

	卷 一	卷 二	卷 三	卷 四	卷 五
篇數	41 （一至四一）	31 （四二至七二）	17 （七三至八九）	17 （九十至一百零六）	44 （一百零七至一五十）
要義	人的福樂在于遵命	聖民在苦難中蒙拯救	聖民在聖所中蒙福	從曠野到安息	神的話及贊美
五經	創世記	出埃及記	利未記	民數記	申命記
要義	神對人所定的法則	神選民受虐呼求蒙拯救	以色列人如何在聖所中事奉	由曠野到迦南	重申律法之精要及歌頌

【主要事實】

《詩篇》是神子民與神相交時交感的結晶，包括他們在人生中不同的情況和遭遇，對自然景觀的 悟，以及對世事無常的感觸，而藉著禱告、傾吐、默想、安息、讚美...等，向神傾吐他們對神的深愛和信心。

【主要作者】

大衛為主 (73 篇)，亞薩 (12 篇)，可拉的後裔 (10 篇)，所羅門 (2 篇)，希幔 (1 篇)，以探 (1 篇)，摩西 (2 篇)，

及數位不詳姓名作者 (49 篇)。本書的著者雖然有許多，可是由於聖靈的啟示，使他們藉著心弦的震動，在禱告中，懇求中和讚美中與神相交。

【重要性】

(一) 自《詩篇》成書以來，無論是舊約、還是新約時代，在神的子民屬靈生命和生活中佔了極重要的地位; 也在教會各種聚會中，被用來作歌唱、讚美、敬拜之用的詩歌。其次，當我們打開本書時，就好像打開了自主前一千年至今，歷世歷代的聖徒，在神面前與神相交、禱告、申訴、悲傷、痛悔、交托的經歷；以及他們在神所量之環境中，感受了神的帶領、管教、安慰等，而叫他們更多的認識神，然後從心靈裡發出了讚美。這就是為什麼那些詩人的經歷足以感人之心，動人之情；他們內心獨白更鼓勵我們要經常向神禱告、讚美、敬拜，而在祂裏面得享安息。

有人說得好，「這個深不可測之寶藏，這個千古以來均是信徒所珍重、所寶貝的屬靈財產，誰能知道它的深度和寬度? 願頌贊與感謝都給予神。」因此，任何人若想要學習如何藉著贊美、禱告、傾吐、默想與神有親蜜的交通，而進入與神完全聯合的經歷，就必須讀本書。

(二)《詩篇》概括了下面各時期: 創造、列祖、律法、列王、被擄及歸回，其內容論到神的創造、救贖，赦免，律法，恩典等；以及人類的被造、失敗，墮落，犯罪，得救，潔淨等，讀之會使我們認識神的聖潔，慈愛，偉大，威嚴，榮耀、權能、智慧；以及感覺自己的污穢不潔，因而在深深的降卑中，向神呼求，和向神認罪悔改，並且向神傾倒出對神的深愛和信心。因此，當我們誦讀本書時，自然就被會吸引去親近神、愛神，而進入與神更親密和更深入的關係。

(三)《詩篇》一共有一百五十篇，其中主要的是大衛的經歷。在本書中，大衛具名寫的詩共有七十三篇，不具名寫的詩也有不少，反映了他一生中經歷大事後的心境，更襯托出大衛對神和對自己認識的增進。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」。此外，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。因此，足見其內容豐富，如寶藏取之不盡，用之不竭。

(四)《詩篇》是以耶穌基督為中心，其中論到基督的預言(路二四 44)，故又被稱之為彌賽亞《詩篇》，其中預言到祂的神格、受膏、工作、受難、复活、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。因此，我們仔細研讀本書時，加以默想，瞭解其中所指的是基督，就能明白此書論及基督的寶貴之處了。

「這卷聖經是神對人說話，此卷是人對神說話，為靈修用，世界沒有別的書可比擬。」——史考基

「這卷《詩篇》是魂裡每一部份的解剖，因為無論什麼人，他裡面具有的任何感覺，《詩篇》能像鏡子一般，將其返照出來。搖盪人心的憂傷、苦惱、恐懼、疑惑、冀盼、痛苦和困擾，都在本書裏逼真地描寫出來。」

——約翰加爾文

「聖靈在《詩篇》表示人心的各種情感，如憂愁、痛苦、懼怕、疑惑、希望、顧慮、煩惱，各種各樣的風波、激浪，能興起於人心者皆應驗，而安慰指示道路。」

——芬得利

「《詩篇》中對神的讚美是多麼的豐富！那狂喜的心靈，把神的創造、保守和救贖，全都彈奏出來了；天與地、海洋與穹蒼、有生命之物與無生命之物，都被喚醒來讚美耶和華。」——史廓治

「聖經每一篇都滿了神恩惠的香氣，但沒有如詩篇那樣清雅芬芳的；歷史啟迪我們，律法教導我們，預言則宣告，責備，管教；道德綱紀是循循善誘；而《詩篇》呢？它是包羅一切，它確是人得救之良藥。」

——波羅修 (Ambrose)

「人的心好像一個豎琴，神的手能在其上彈奏出最高貴的音樂。」——江守道

「《詩篇》是心靈的音樂，它有時傷心悲哀，有時喜樂歡呼，幽暗而痛苦，有時平靜而快樂。大衛心靈的音樂，由聖靈保存下來了。我們聽了這音樂，會受到鼓舞去親近神。」——佚名

《詩篇》(一百零七至一百五十)

綜覽——讚美

【提示】

請讀《詩篇》一百零七至一百五十篇兩遍；若可能的話，請再特別研究《詩篇》一百十九篇。這一卷《詩篇》主要由大衛執筆，中心思想是「神的話」，正像《申命記》是重新申述神的話。特別是一百十九篇，其中所有的教訓都是圍繞著遵守神的律法。這卷《詩篇》也是讚美和稱謝神和祂的話語的讚歌，大多數的《詩篇》原本是配合音樂，在敬拜中使用的。本卷與申命記相對照符合，同樣論及了神的話與生命(一百零七～一百十八篇)；神的律法(一百十九～一百四十五篇)；以及讚美的詩歌(一四六～一五零篇)。

【要旨】

《詩篇》第五卷教導我們從神的話來得到祂的醫治和拯救；以及呼召我們來向神唱出讚美，因祂慈愛的諸般行動。《詩篇》是一本使我們心靈歌唱的書。我們今日仍可以使用這些《詩篇》，和其他聖徒，彼此對說，口唱心和地讚美主(弗五 1)。

【默想】

《詩篇》五卷書都以歌頌或讚美神作結束，且以雙重「阿們」四十一 3 及七十二 19，八十九 52)，「阿們」加「哈利路亞」(一百零六 48) 來鎖定，而最後則以雙重「哈利路亞」(一百五十 6) 作總結。全卷《詩篇》第一卷以人有福為起頭，第五卷以讚美神為結束。讀完本卷書，我們看到詩人在各種環境裡(尤其是在困難中)，與神相交、祈禱的經歷和感受，並在其中對神各方面的認識和體驗，因而對祂發出歌頌和讚

美。詩人有時發表這些詩歌，乃是作為神子民在會中敬拜之用，可因而挑旺他們對神和祂聖殿之渴慕。願我們亦藉著《詩篇》，叫我們心靈歌唱，好使我們作個唱詩人，一生讚美、榮耀神。論到神和祂的話語，這卷詩篇也是讚美和稱謝神和祂的話語的讚歌，大多數的詩篇原本是配合音樂，在敬拜中使用的。我們今日可以像從前那樣使用這些詩篇，作為一本讚美和敬拜的詩歌集，這是一本使我們心靈歌唱的書。

就如《申命記》所記，本卷幫助我們更深入地認識神:

(一) 祂是獨一的真神！因此，我們要盡心、盡性、盡力，愛祂，好使我們能成為一生禱告、讚美的人。

(二) 祂是說話的神！祂的話語是何等寶貝，凡遵行祂話語的人必然蒙福。因此，我們都當以愛神的心，讀祂的話，傾聽祂的聲音。

(三) 祂是偉大的真神！祂不受時空間的限制，是無所不在、無所不知、無所不能、無所不問和無所不管的神。何等蒙福！祂的同在幫助我們渡過每一個危難，祂的全能幫助我們勝過每一場爭戰。因此，我們都當稱頌、讚美祂，向祂歌唱。

(四) 祂是眷顧人的神！雖然我們軟弱、無能、渺小，但祂聽我們在患難中的禱告，並且拯救、看顧、保守和恢復我們，甚至化災禍為祝福。因此，我們「應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神。」(腓四 6)

(五) 祂是美善的！有關神崇高之屬性、奇妙的作為、祂名之榮耀，詩人描述性的讚美和宣告性的 讚 美 (Descriptive Praise and Declarative Praise)，使我們能感同身受。因此，無論在甚

麼境遇（健康或疾病），甚麼階段（從年幼到髮白），我們都當發出讚美的聲音，讚美祂的美善。

【簡介】

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
107	不詳	神所顯的慈愛	路1:53出自詩107:9；太8:26出自詩107:29
108	大衛	倚靠神得勝仇敵	
109	大衛	求神報應惡人	徒1:20出自詩109:8；可15:29出自詩109:25
110	大衛	讚美彌賽亞 (基督是君王和祭司)	太22:44，可12:36，可12:36，路20:42，徒2:34-45， 希1:13出自詩110:1；來5:6，7:17，21出自詩110:4
111	不詳	讚美神的作為	路1:49，68出自詩111:9
112	大衛	敬畏耶和華的人 必蒙福	林前9:9出自詩112:9；太8:12出自詩112:10
113	不詳	讚美耶和華的眷顧	
114	不詳	讚美神的拯救	
115	不詳	讚美耶和華是 獨一的真神	啟11:18，19:5出自詩115:13
116	不詳	讚美耶和華 垂聽禱告	林後4:13出自詩116:10；羅3:4出自詩116:11
117	不詳	萬國萬民 來讚美耶和華	羅15:11出自117:1
118	大衛	讚美耶和華的慈愛	來13:6出自詩118:6；林後6:9出自詩118:18； 太21:42出自詩118:22-23；太21:9出自詩118:26
119	可能是 以斯拉	愛慕神的話語	約一3:9，5:18出自詩119:3；徒16:25出自詩119:62； 彼前1:25出自詩119:89；啟16:5，7出自詩119:137
120	可能是大衛	在急難中求神拯救	加6:16出自詩125:5
121	不詳	舉目仰望創造天地的主	來1:7出自詩104:4
122	大衛	耶路撒冷的榮美	路1:72～73出自詩106:10,45,48
123	不詳	仰望神的手	

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
124	大衛	因神幫助得免敵害	
125	不詳	耶和華護衛 倚靠他的人	加6:16出自詩125:5
126	不詳	因得歸回錫安 而喜樂歡呼	
127	所羅門	靠神建造家室	
128	不詳	家庭蒙福的原則	
129	不詳	為以色列禱告	
130	不詳	仰望神的赦免	多2:14出自詩130:8
131	大衛	謙卑地信賴耶和華	
132	不詳	為神的殿禱告	徒7:46出自詩132:5；路1:69出自詩132:17
133	大衛	弟兄和睦 同居的美善	
134	可能是 希西家	當稱頌耶和華	啟19:5出自詩134:1；提2:8出自詩134:2
135	不詳	讚美詩集	
136	不詳	要稱謝耶和華	
137	可能是 耶利米	被擄者的哀歌	啟18:6出自詩137:8
138	大衛	稱謝神的 慈愛和誠實	腓1:6出自詩138:8
139	大衛	讚美神的全知、 全在、全能、全管	啟15:3出自詩139:14
140	大衛	求神救他脫離 兇惡的人	羅3:13出自詩140:3

詩篇	作者	主題	新約引用詩篇的對照
141	大衛	獻晚祭的禱告	啟5:8，8:3出自詩141:2
142	大衛	求神拯救的禱告	
143	大衛	拯救脫離仇敵的禱告	羅3:20，加2:16出自詩143:2
144	大衛	期望勝過仇敵的禱告	
145	大衛	讚美神的偉大	羅11:33出自詩145:3；啟15:2出自詩145:17
146	不詳	讚美耶和華的美善	徒4:24，14:15，啟14:7出自詩146:6
147	不詳	讚美復興耶路撒冷的神	路4:18出自詩147:3；路12:24出自詩147:9
148	不詳	讚美神的宇宙唱詩班	
149	不詳	向耶和華唱新歌	
150	不詳	讚美耶和華	

耶和華的慈愛

【每日鑰句】

「但願人因耶和華的慈愛和祂向人所行的奇事，都稱讚祂。」(詩一百零七 8)

【每日鑰字】

「慈愛」希伯來文 חֶסֶד，這個字音譯是 checed；其字意為「仁慈」，「良善」，「信實」。今日的鑰節提到「耶和華的慈愛。」本詩多次提到神的「慈愛」(1、8、15、21、31、43 節)。詩人述說神對被贖之民所發的「慈愛」，並願蒙愛者向神發出稱謝。他用了四幅文字圖畫，來說明神如何向四類人顯的「慈愛」：

(1) 祂使迷途者得指引；

(2) 祂使受奴役者得自由；

(3) 祂使生病者得醫治；

(4) 祂使在風浪中者得平安。

而每一類遭遇患難中的人，他們求告神之後，就蒙神的看顧和拯救，因而都讚美神的「慈愛」。詩人顯然意識到他們艱難環境都各不相同，但蒙福與否的關鍵在，在於他們肯禱告「在苦難中哀求耶和華，祂從他們的禍患中搭救他們」(6 節)。只要我們肯禱告，神的「慈愛」就不斷地伴隨著我們。親愛的，在過往經歷中，你是哪一類人？神又怎樣從困難的情況中幫助過你?

【愛能生愛】

有一次，麥雅各在塞福克露天布道，有一個人聽他一再背一節聖經，就是「不是我們愛神，乃是神愛我們」(約壹四 10)。他接著說：「不管你是誰，或者你是

甚麼，神總是愛你。」他一直著重地說這一點。這人是一個基督徒，但已灰心失望了；因為有人告訴他，必須愛神，盡力地事奉祂，纔能作基督徒。哦，這是撒但太普通的欺騙。這人雖曾打算盡力地去愛神，事奉神，結果大失所望，以致灰心。當他聽見是神愛他，將祂的兒子賜給他，作他的救主；他信了這些話。過了兩天，麥雅各再遇見他，他滿了喜樂地對麥雅各說：「哦，是祂愛我，是祂愛我。現在我能真的說，我也愛祂。」

這是許多人共有的經歷，也是共有的錯誤。要靠自己的力量去愛神是一件不可能的事。愛能生愛。只有看見神的愛的人，纔能真的愛神。照聖經說：「我們愛，因為神先愛我們」(約壹四 19)。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一零七篇是卷五的開始，是以色列人被擄，返國後第一次住棚節獻感謝祭所唱的詩歌。本詩是回答《詩篇》一零六篇 47 節的禱告，指出神如何拯救祂的百姓脫離仇敵之手。本篇，詩人以呼籲人來讚美作開始，以描述神的看顧作結束。全詩結構謹嚴，其中有四段副歌：「於是，他們在苦難中哀求耶和華，他從他們的禍患中搭救他們」(6，13，19，28 節) 與「但願人因耶和華的慈愛，和向人所行的奇事，都稱讚祂」(8，15，21，31 節)，形成對偶句，貫穿於整首詩歌。詩人藉此副歌描述以色列民回歸故國所遇的患難，而他們如何禱告獲拯救，因此獻上感謝。這篇詩是蒙救贖者感恩的禱告。詩人回顧以色列民從被擄之地巴比倫歸回的情景，就呼召百姓向神發出感恩的歌聲，讚美祂不變的慈愛。在這首詩裏，詩人以

呼籲全會眾稱謝神為開始；然後，他生動地描寫神救他們脫離了所遇的各種危險，包括沙漠和曠野中的迷失，身陷黑暗的冤獄中，罹重病臨近死亡，和漂流在茫茫大海上；最後，他再次描述神如何化災禍為祝福，使困苦窮乏的人得到保護和眷顧。

本篇值得我們注意的，就是詩人勸勉人頌讚神永不改變的慈愛，因祂聽人在患難中的禱告，並且拯救他們。他生動地描寫神如何化災禍為祝福，而看顧他們：

(1) 從禍患中搭救他們

(2) 領他們走直路

(3) 使他們往可居住的城邑

(4) 使心裡渴慕的人得以知足

(5) 使心裡饑餓的人得飽美物

(6) 拯救他們

(7) 從黑暗中領他們出來

(8) 折斷他們的綁索

(9) 打破了銅門

(10) 砍斷了鐵閂

(11) 發命醫治他們

(12) 救他們脫離死亡

(13) 將他們從禍患中領出來

(14) 使狂風止息，波浪平靜

(15) 引他們到所願去的海口

(16) 顧念饑餓的人

(17) 賜福給他們，叫他們生養眾多

(18) 將窮乏人安置在高處

詩人所論的也正是基督徒蒙恩之寫照，因為我們可從身處的各種景況中，經歷神慈愛的眷顧。

此外，世人認為人生變幻無常，人的際遇為命運所操縱。但詩人指出我們若仰望祂，祂便扭轉我們的厄運。親愛的，在人生各種的遭遇中，神都眷顧我們，故我們理當向祂感恩讚美。

【每日金句】

「神對我們那活而滿有愛心的眷顧，其真實性遠超我們所能體會，並用盡苦心和勸導，使我們認識祂大愛的可靠。『你們比許多麻雀還貴重。』」——達秘

【每日默想】

詩人指出神是化災禍為祝福的神，因祂「從我們的禍患中搭救我們」；祂是將我們的黑夜變為白晝的神，因祂「從黑暗中和死蔭裡領我們出來」。人生變幻無常，有時爬得高、有時跌得低，正如「上到天空，下到海底」(26 節)，但「祂使狂風止息，波浪就平

靜」(29 節)。因為神密切注視我們的遭遇，祂那不改變的「慈愛」從沒有離開我們，因為祂仍眷顧我們，並且有能力幫助我們。這是何等大的安慰！

倚靠神得勝

【每日鑰句】

「琴瑟啊，你們當醒起！我自己要極早醒起。」(詩一百零八 2)

「我們倚靠神，才得施展大能，因為踐踏我們敵人的就是祂。」(詩一百零八 13)

【每日鑰字】

(一)「醒起」希伯來文 עוּר，這個字音譯是 `uwr；其字意為「喚醒」，「興起」。大衛「極早醒起」，就唱詩稱頌神的慈愛、誠實、崇高和榮耀。大衛與神的關係非常親密。這提醒我們要建立極早起來與神親近的良好習慣，才能從生活中，

經歷神是何等的慈愛，何等的誠實，又是何等的可尊可崇。有一位姊妹曾說得好：「一個人愛主的心有多少，第一就看他在他的床和主中間的揀選。你愛你的床多，還是愛主多？愛床多，就多睡一點；愛主多，就早一點起來。」親愛的，我們是否「極早醒起」，花時間親近主呢？

(二)「施展」希伯來文 עָשָׂה，這個字音譯是 `asah；其字意為「做」，「造」，「完成」。今日的鑰節提到「我們倚靠神，才得施展大能。」本篇我們看見大衛感謝神的大愛，因為祂拯救祂的百姓脫離仇敵之手，並且也戰勝強大的仇敵。大衛唱出勝利的歌，因為當他們「倚靠神」，才得施展大能，粉碎敵人。達秘說的好，「我們必須時常活在倚靠中，不然就會跌倒。」親愛的，一切生活的力量，工作的勝利，都是由倚靠神的大能來的。

【霧散天也晴】

這是一位基督徒船長所遇見的奇事，使他真認識神。有一次他準備要從英國開船往加拿大，忽然海上起大霧，伸手不見五指，他不敢開船。但是船上有一位乘客，就是以辦孤兒院而聞名的慕勒弟兄 (George Muller)。慕勒走進駕駛室對他說：「船長，我禮拜六下午必定要到加拿大講道。」那天是禮拜三。他說:「那裡做得到？」慕勒牧師說:「你做不到，神做得到。」他呆著看，指著大海對慕勒說：「老先生，你豈不知大海籠罩著濃霧嗎？」但慕勒說：「不，我的眼睛只看那一位管理宇宙萬物的神。」說了就跪下祈禱:「神啊，求你五分鐘之內，叫霧離開，因為禮拜六我必須至加拿大講道，那是你為我安排的。」慕勒祈禱完，船長正欲開口祈禱，慕勒卻看著他說:「你不必祈禱，因為你不信！船長，請開門。」他開門一看，果然霧散天也晴。這艘船準時在禮拜六到達加拿大。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一零八篇的標題稱為「大衛的詩歌」。本篇其內容重複了以前另兩篇的話：1～5 節曾在五十七篇 7～11 節中記載；後面 6～13 節由六十篇 5～12 節中引來的話。原來的兩篇是先祈求，後轉為讚美，而本篇卻是由讚美開始，後轉為祈求。本詩大概在被擄歸回後被人編輯而成，用來在聖殿崇拜時頌讚之用。編者所要表明的乃是對神的稱頌和信靠。因為他們經歷了 70 年漫長的被擄歲月；如今，照著神的應許，歸回耶路撒冷。

這篇詩是大衛求神拯救的禱告，表明對神的稱頌和信靠。在這首詩裏，大衛感謝神的大愛，因為祂拯救祂的百姓脫離仇敵之手，並且也戰勝強大的仇敵。

本篇值得我們注意的，就是大衛連續不斷地從讚美進至禱告，再至宣告神的應許：因困難，再禱告，而最後是得勝的光景。大衛禱告的基礎：就是神的慈愛和信實，使他發出讚美；以及祂的應許，使他倚靠神，戰勝一切的敵人。由此可見，本詩提醒我們要與神有親密的交通，而得著神的幫助。

此外，本詩的編者重新組合舊作，來應付當時新的需要。顯然他採用的這些詞句非常寶貴，值得一用再用。他引用大衛第五十七篇和六十篇之前的禱告，祈求神幫助抵抗仇敵。因神的慈愛，信實，應許和能力不因環境而改變，而永遠是亙古常新的。因此，在任何環境和遭遇之下，我們都可以找到神的話語來扶持我們，而成為我們的能力來戰勝仇敵。親愛的，聖經是人是聖靈感動而寫的，對於特別重要的詞句，值得我們一生牢記。

【每日金句】

「這是爭戰最好的方法。安靜地與神相交，當仇敵過來時，你就該仰望常在的朋友：『主啊，求祢踐踏我們的敵人。』」——邁爾

【每日默想】

大衛倚靠神作戰得勝，歌頌神的慈愛大過諸天。親愛的，我們可以謀事、作事，但成事在乎神。因此我們當倚靠祂，才能從祂的話語得到引導，智慧和力量，施展大能做出超過自己能力的事。

(一) 面對生活的挑戰時，我們是否倚靠神，而支取祂的大能，使我們能得勝呢?

(二) 在人無法幫助時，我們是否倚靠「凡事都能」(可十 27) 的神呢?

求神施恩搭救

【每日鑰句】

「主耶和華啊，求祢為祢的名恩待我，因祢的慈愛美好，求祢搭救我！」(詩一百零九 21)

【每日鑰字】

「搭救」希伯來文 נָצַל，這個字音譯是 natsal；其字意為「奪走 (不論善意或惡意)」，「獲救」，「拯救」。今日的鑰節提到「求祢搭救我！」這節開頭，有「但」(和合本沒有翻譯出來) 一語，將全詩的氣氛改變過來。大衛在最痛苦的日子：

(1) 困苦窮乏

(2) 內心受傷

(3) 日子快過

(4) 膝骨軟弱

(5) 受敵羞辱

「但」他依然藉著禱告，將心中的不平和痛苦，交給那位公義審判罪惡的主，仰望祂的施恩、搭救和幫助，因祂的慈愛美好。大衛這樣求搭救的禱告完全來自信靠神的名與祂的慈愛，因而克服了危機。

此外，本篇寶貴之處，就是大衛在他人生最深沉、黑暗的時刻，他以「讚美」來貫穿他的禱告。他一開始便以「讚美」求神幫助他。他因惡人的行為，求神對付敵人，使他們遭受利害的刑罰。然後，他以自己的痛苦和神的慈愛作為禱告的基礎，求神使惡人知道這是祂的手搭救他。因他的遭遇，乃是神所掌管的。結尾，他堅定地要用口極力稱謝耶和華，在眾人中間「讚美」祂。親愛的，你是否也照著祂的的名與慈愛來禱告，而以信心的「讚美」超越苦難呢?

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百零九篇是大衛躲避他兒子押沙龍時所作的詩。本詩是乃是「咒詛詩」之首。這首「咒詛詩」中所表現的仇恨與言辭的惡毒，解經家提出許多不同的解釋。讀者若有興趣可參考不同的工具書。從屬靈預表的角度來看，這些咒詛的話，乃是預言神之仇敵的遭遇，因他們的行為激動了神的忿怒，故必受到嚴厲審判。安格說得好：「聖徒向個人發出的咒詛，並不是出於報復、激動或急躁；那些咒詛都是預言，跟神的譴責並不一樣。」從第 6 節開始，大衛咒詛的對象，忽然從許多的仇敵變成單數的「他」，乃是特別針對他最大的對頭而說的。這可能是指大衛的對頭「亞希多弗」。「亞希多弗」因追殺大衛的計劃失敗，就回家吊死了 (撒下十七 23)。他的下場指出咒詛臨到他，因他自食惡果，受到應得的報應。《使徒行傳》

一章 20 節，彼得也引用了本篇第 8 節的話：「願別人得他的職分」，應驗了賣主猶大的悲慘結局。

第一百零九篇是大衛求神報應仇敵的禱告。在這首詛咒詩裏，大衛呼求神審判那些向他作出虛假指控的人；然後，他求神對付敵人，使他們遭受利害的刑罰 (其後，他在禱告中細訴所受的痛苦，求神拯救和審判；最後，他向神歌頌讚美，因他深信神必會為他伸冤。

本篇值得我們注意的，就是本篇是《詩篇》中「咒詛詩」中最嚴厲的一篇。我們看見大衛求神顯明公義，在仇敵身上施行各樣的懲罰。簡述如下：

(1) 願神用惡人轄制惡人

(2) 願惡人的家屬必受苦，禍患必不離他的家

(3) 願惡人的名號斷絕於世

(4) 願惡人定受報應咒詛，回到仇敵他的身上...等

他的禱告中含有強烈咒詛的語句，宣判惡人應得的報應。這些話從現代人的眼光來看，似乎是太冷酷、太兇狠、太殘忍。大衛為什麼要寫出咒詛的《詩篇》呢？勿忘記他生在律法之下，故他是站在神公義的立場來說這話的，因神是聖潔、公義的，絕不會放過惡人；或者他是站在先知的立場上預言將來神的審判。在舊約中，以牙還牙，以眼還眼，善惡賞罰的觀念極其強烈，故咒詛的話並非錯誤。我們要知道當基督降世前，災禍是實際地臨到那些陷在錯誤的惡人中，藉此顯出神的真實。若邪惡的人繼續亨通得勝，舊約神的子民會焦躁不安，陷入苦惱，因這情形似乎是推翻了神的聖潔、公義和主權，故要祈求神伸張正義，伸手對付這些惡人 (也就是神的敵人) 使祂彰顯自己的榮耀。

此外，本篇不但指大衛和他的仇敵，也許指將來以色

列人和敵基督的情況。對於活在舊約律法下的人來說，「咒詛詩」所表達的話語是合適的。但對於活在新約恩典下的基督徒來說，我們必須小心解釋和應用這些含有咒詛和報仇的語句，更不應求神將咒詛賜給我們敵對的人。因基督來成就了律法，也超越了律法，使我們活在恩典的時代。因此，我們在遭受逼迫時，反而要愛我們的仇敵，要為他們禱告 (太五 44)。基督徒對仇敵的態度不是咒詛，乃是施恩，就是把炭火堆在他們的頭上 (羅十二 20)。

【每日金句】

「讚美是一把雙刃的劍 (Praise is the two-edged sword)，意思是說順境時能感謝讚美，逆境時同樣也能感謝讚美。」——佚名

【每日默想】

「任憑他們咒罵，惟願祢賜福」(28 節)。親愛的，神不是按照我們所想望的方式在幫助我們，祂乃是將人的咒罵轉換成我們的祝福。所以，無論我們內心多痛苦，讓我們依然完全倚靠主，靠著祂的名和祂的慈愛，將我們的苦難轉換成信心的「讚美」！

讚美彌賽亞 (基督)

【每日鑰句】

「耶和華對我主說：『祢坐在我的右邊，等我使祢仇敵作祢的腳凳。』」(詩一百一十 1)

【每日鑰字】

「坐」希伯來文 יֵשֶׁב，這個字音譯是 yashab；其字意為「居住」，「留下」。今日的鑰節提到「祢坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」大衛被聖靈感動，首先預言了主是坐在神右邊得榮耀的那位彌賽亞；跟着又預言祂是再來到地上掌管宇宙權柄的榮耀那一位。因此，這節含有如下的意思：

(一) 基督已經復活升天了，完成了一切救贖大工，
而使我們的罪已得到赦免。

(二) 基督已經被高舉了，正坐在父神的右邊，只等祂的仇敵成為祂的腳凳，而如今使我們在祂裡面脫離一切罪惡的捆綁，並常常靠祂得勝；等祂再來時，我們便要與祂一同作王。

哦！這是何等的榮耀的福音。讓我們讚美祂、感謝祂！

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百一十篇是大衛的詩。本篇被稱為「彌賽亞詩篇」，也是被公認為最直接的預言詩，見證主耶穌已經得勝了，且升天坐在神的右邊，作我們的大祭司。本篇詩篇是新約引用舊約最多的一篇。短短的七節中，在新約被引用超過了 28 次之多，可見本篇的信息是非常的重要。在《馬太福音》二十二章 41 ～ 42 節裡，主耶穌背誦了這首詩的第一句，

而說這詩是大衛被聖靈感動所寫的，並且是指著祂說的。彼得在五旬節被聖靈充滿後他在講道中也引用本詩 (徒二 34 ～ 35)，而《希伯來書》的作者，更是多次引用本詩來講明基督是照著麥基洗德的等次，永遠為祭司的真理 (來一 13；五 6；七 17，21)。因此，當我們研讀新約時，大衛受感而寫成此詩，成為論基督身分的重要根據。

第一百一十篇是大衛預言彌賽亞 (基督)。在這首詩裏，大衛說描述神在仇敵面前立祂為王；然後，他說神照著麥基洗德的等次立祂為大祭司，末了，他預言祂將要戰勝一切仇敵。

本篇值得我們注意的，就是本篇顯然是一首論彌賽亞的詩篇。大衛清楚地描述了基督身分的三方面：

(一) 祂是榮耀的王，而祂今升天坐在神的右邊——

基督乃是坐在神右邊得榮耀的那位；而且祂將

要再來到地上，成為掌管宇宙權柄的榮耀的那位；到祂再臨之時，仇敵都要臣服於祂 (徒二 32 ～ 35；來一 13；啟十九 11 ～ 16)。願我們為主所用，以聖潔行為為裝飾，彰顯祂聖潔的性情和一切的美德；而且甘心樂意犧牲自己，跟隨祂爭戰。

(二) 祂是永遠的祭司，而祂是照著麥基洗德的等次——基督乃是至高神的祭司就像撒冷王麥基洗德一樣，既是祭司又是王 (創十四 18; 來五～八章；亞六 13)。祂能體恤我們的軟弱，所以我們只管坦然無懼來到祂面前。

(三) 祂是得勝的主，而祂將要刑罰列邦中的惡王——基督按著公義向列國發怒，在地上最後的爭戰，必打傷列王。這事將會到基督再來時 (千禧年期間)，列國圍攻耶路撒冷，在哈米吉多頓

大戰的時候應驗 (結三十九 11 ～ 12；啟十九 15)。這是何等的榮耀，我們將會在祂的國度裏與祂一同爭戰，也一同作王。

因此，本詩的獨特之處，無論是直接或間接所提及的，顯然都是指著主耶穌說的。親愛的，你仔細研讀本詩時，加以默想，瞭解其中所指的是誰，以及有關祂的身分，哪一些是已經應驗，哪一些是將來會應驗的，就能明白此詩論及基督的寶貴之處了。

【每日金句】

「查考聖經中關於基督的真理，可比作入森林而尋樹木——意思就是森林中全是木，由摩西到眾先知及詩篇完全講解基督 (路二十四 44)。」——佚名

【每日默想】

大衛在聖靈的感動之下，寫出對彌賽亞基督的預言。

(一) 大衛預言基督是榮耀的王。默想基督坐在神的右邊，已經完成救贖的工作，今日我們是否安然享受祂的工作成果?

(二) 大衛預言基督是永遠的祭司。默想基督亦是長久為我們禱告的祭司，今日我們是否常常到祂的施恩的寶座前，得恩典做隨時的幫助呢?

(三) 大衛預言基督是得勝的主。默想基督是得勝的主，今日我們是否願作主精兵，支取祂得勝的力量，與祂一起成為得勝者?

(四) 當想到基督是君王、祭司、與得勝的主集於一身時，我們是否願更多的認識祂，更多的享受祂的豐富，更多的讚美祂?

神的作為

【每日鑰句】

「耶和華的作為本為大，凡喜愛的都必考察。」(詩一百十一 2)

「他行了奇事，使人記念。耶和華有恩惠，有憐憫。」(詩一百十一 4)

「敬畏耶和華是智慧的開端，凡遵行祂命令的是聰明人。耶和華是永遠當讚美的。」(詩一百十一 10)

【每日鑰字】

(一)「考察」希伯來文דָּרַשׁ，這個字音譯是 da-rash；其字意為「尋求」，「尋找」。今日的

鑰節提到「耶和華的作為本為大。」「作為」希伯來文 הַֽעֲשֵׂה，這個字音譯是 ma`aseh；其字意為「工作」。本詩常出現的字有「行」或「作為」(Work)，用來述說神偉大的、大能的、堅定的；而且顯示祂一切所作的都是有恩惠，有憐憫的，祂手的作為彰顯出祂的能力、公義、真實和公正。此外，本節詩人講到神奇妙的「作為」，是眾數字，例如拯救祂的子民出埃及，在曠野賜糧食給他們，和帶領他們進入應許地，故愛祂的人都要「考察」祂的傑作。因為神的工作又偉大，又有尊貴與榮耀，以及祂必永遠記念祂的約。所以，祂的「作為」值得我們「記念」，並且我們當「敬畏」祂所作的。

(二)「記念」希伯來文 זֵכֶר，這個字音譯是 zeker；其字意為「回憶」。神為我們所行的奇事，有恩惠，有憐憫，我們怎能不「記念」祂的作為呢?

「我的神阿，祢在已過路上，曾用愛的神蹟多方眷顧；故我敢再投入祢的胸膛，因信心安，贊美祢的道路。」——和受恩姊妹

(三)「敬畏」希伯來文 יִרְאַ֣ת，這個字音譯是 yir'ah；其字意為「尊敬」，「害怕」。第 10 節點出本詩主題的主題——當敬畏耶和華的作為。「敬畏耶和華」是人信仰的基礎，也是人智慧的開端。

【發現神豐富的作為】

康橋大學卡芬帝師實驗室 (Cavendish Laboratory)，曾發現好些基礎物理現象，而其大門的進口，就選用了這一節為門帖，實在很合適。因為只有細心的觀察，勤懇的研究，才能發現神豐富的作為。親愛的，當我們想到神的「作為」，我們的態度也應像詩人那樣深入「考察」，「記念」和「敬畏」祂奇妙的「作為」。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十一篇的體裁是字首詩。本篇首八節的每一節都有兩個詩句，最後兩節各有三個詩句，共有 22 詩句，而每個詩句第一字的第一個字母是按希伯來 22 個字母的次序排列。這種體裁便於背誦。一百十一至一百十三篇開始的第一句話都是「你們要讚美耶和華」，原文同義字；就是「哈利路亞」。「哈利 ☒☒ 的意思是「讚美」，「路」是祈使語氣，「亞」是「耶和華」的簡稱。一百一十篇宣告彌賽亞得勝之後坐在父神的右邊 (一百一十 1)，而一百十一至一百十三篇則用「哈利路亞」來讚美神。

這首詩是讚美神作為的禱告。在這首讚美詩裏，詩人呼籲人來讚美耶和華，因為祂所成就的工作是尊榮，威嚴和公義的；然後，他描述神向祂的百姓施恩，為

他們成就了大事；最後，他勸勉人敬畏神，因敬畏神是智慧的開端。

本篇值得我們注意的，就是本篇雖然只有短短的十節，但卻涵蓋了神豐富的作為：

(1) 祂所行的是尊榮和威嚴；

(2) 祂的公義存到永遠；

(3) 祂行了奇事，使人記念；

(4) 祂有恩惠，有憐憫；

(5) 祂賜糧食給敬畏祂的人；

(6) 祂必永遠記念祂的約；

(7) 祂向百姓顯出大能的作為；

(8) 祂將外邦的地賜給他們為業；

(9) 祂所行的是誠實公平；

(10) 祂的訓詞確實。

所以詩人說：「祂的名聖而可畏」。詩人述說神的偉大作為是那麼的豐富，可見他對神有深刻的認識。親愛的，神的每一項作為是非常具體的，都值得我們深入去默想、考察，也可以成為我們讚美時的應用。

【每日金句】

「聖經的主題是耶和華的作為。這是偉大的，因為祂的工作又有尊貴與榮耀。祂奇妙的作為是可紀念的，祂將作為的能力表現出來，祂手的工作是真理與判斷。我們怎樣才能尋找出來呢？思想神在創造中的作為，也思想祂怎樣使洪水淹沒全地；在救贖方面，祂領以色列民出埃及；在審判方面，祂將百姓交給敵人。在道成肉身，受死至復活，一直到聖靈保惠師來，這些都是偉大的作為。在聖經各部分儘量搜求，在極豐富的寶藏中研究，儘量找出喜樂來。」——邁爾

【每日默想】

詩人欣賞、敬畏神的作為而讚美神。

(一) 無論是頭頂浩瀚的星空，還是心中善良的良知，處處都在彰顯神的尊榮、威嚴和公義。我們是否也有如此渴慕的心，願常常「考察」，「記念」和「敬畏」祂的「作為」呢?

(二) 我們是否也如此深刻地認識神在我們身上的工作，而常常「以感謝為祭獻給祂」呢?

附錄——全詩架構

這是一篇離合體詩篇。所有字母詩的特性，就是以字母順序來作全詩的架構。希伯來文有二十二個字母。這二十二行詩句的每一行都是用一個相應的字母來開始，第一行是 Aleph（對我們來說是 A），第二行是 Beth（即 B），如此類推。所以，這首詩是經過細心創作的。

《詩篇》第一百十一篇的體裁按希伯來文字母的編排錄下：

Aleph: 你們要讚美耶和華。

Beth: 我要在正直人的大會中，
並公會中，一心稱謝耶和華。

Gimmel: 耶和華的作為本為大。

Dalet: 凡喜愛的都必考察。

Hey: 祂所行的是尊榮和威嚴。

Vav: 祂的公義存到永遠。

Zayin: 祂行了奇事，使人紀念。

Khet: 耶和華有恩惠，有憐憫。

Tet: 祂賜糧食給敬畏祂的人。

Yod: 祂必永遠紀念祂的約。

Kaf: 祂向百姓顯出大能的作為。

Lamed: 把外邦的地賜給他們為業。

Mem: 祂手所行的，是誠實公平。

Nun: 祂的訓詞都是確實的。

Samech: 是永永遠遠堅定的。

Ayin: 是按誠實正直設立的。

Pey: 祂向百姓施行救贖。

Tsade: 命定祂的約，直到永遠。

Qof: 祂的名聖而可畏。

Resh : 敬畏耶和華是智慧的開端。

Shin: 凡遵行祂的命令的，是聰明人。

Tav: 耶和華是永遠當讚美的。

敬畏耶和華的人必蒙福

【每日鑰句】

「你們要讚美耶和華！敬畏耶和華，甚喜愛祂命令的，這人便為有福。他的後裔在世必強盛，正直人的後代必要蒙福。」（詩一百十二 12）

【每日鑰字】

（一）「有福」希伯來文 אַשְׁרֵי，這個字音譯是 'esher；其字意為「蒙福」，「福氣」。「蒙福」希伯來 בָּרַךְ，這個字音譯 barak；其字意為「祝福」，「頌讚」。本篇值得注意的就是，詩人列出誰是敬畏耶和華的人：

(1) 他有凡事存敬畏神的心；

(2) 他喜愛祂命令；

(3) 他的家庭興盛；

(4) 他是幫助別人的；

(5) 他是剛強的；

(6) 他是被惡人所恨的。

敬畏神是「蒙福」的秘訣。而敬畏神的人，他所蒙的福是何等的豐富，包括：

(1) 家庭興盛的福——後代必蒙福和家道豐富；

(2) 逆境得順暢之福——暗中有光和事情順利；

(3) 兇惡中得安穩之福——永不動搖和必不懼；

(4) 榮耀之福——仁義存到永遠和並大有榮耀。

以上的福份，包含身、心、靈三方面，擴及今生與永世。親愛的，神是祝福的神，而每一項祂所賜的祝福都值得我們深入去默想。因為這些福是非常具體的，也是為我們預備的。

(二)「正直」希伯來文יָשָׁר，這個字音譯是yashar；其字意為「公正的」，「適當的」。「正直」的人就是「敬畏」神的人。人的生命本質和形像是神賦與的。因此，一位正直敬畏神的人，應活出神的性情和屬性。他所行的必是遵行神的旨意，而且他的行事為人必定是正確、公正、不偏不移的。此外，神應許，「正直人的後代必蒙福」。由此可見，敬畏神是家庭蒙福和家族興盛的秘訣。

【敬畏神的後代必蒙福】

愛德華约拿单 (Jonathan Edwards) 是十八世纪新英格蘭著名的奮興家。後來他當上普林斯頓大學校長。他是敬畏神的人，至今為止，他的後代約有一千三百零四十四人，其中出了許多大學校長和教授，一百十八十六位牧師，還有不計其數在教會中

熱心服事的信徒，八十六位參議員，三位眾議員，三十位法官，另一位出任美國副總統，沒有人犯過法。因此，「正直人的後代必蒙福」。因為這是神的應許，賜福給敬畏他的人和他們的子孫。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十二篇與一百十一篇都是字首詩，其中多句連開始的字都一樣，可以說是相互輝映，很可能為一百十一篇的續篇。若兩篇對照一起讀，必發現許多許多詞句非常近似。上篇結語論到敬畏耶和華是智慧之源；本詩接著描述那些敬畏神的人，他們所蒙的福是何等的豐富。

這篇詩是敬畏耶和華的人必蒙福的禱告。在這首詩裏，詩人把敬畏神的人的祝福與惡人最終的滅亡作

了強烈的對比。本詩的體裁也是取自希伯來文字母篇的方式，所以不易分段。一般將其分為二段：「敬畏耶和華的人」得福的景況 (1 ～ 9 節) 與「惡人」滅絕的結局。此外，詩人在末了一節用了一個非常強烈的對比，神所賜的祝福會讓人嫉妒、眼紅，而神樂意將這些豐富的福賜給祂的兒女們。

本篇值得我們注意，就是本篇繼續第一百十一篇，勸勉人敬畏神。前一篇論及神的作為偉大奇妙，而敬畏耶和華是智慧、聰明的人：本篇卻進一步告訴我們，敬畏耶和華的人必蒙福。在這首詩裏，詩人說出誰是蒙福的人呢?

(一)「敬畏」耶和華，是發自內心真實的愛，而不願傷祂的心，而喜樂的來愛祂;

(二)「喜愛」神命令，是被祂的話語所吸引，而自動並樂意的來順從祂的命令。

「敬畏」神的心態和「喜愛」順從祂話語的行動，是一切得到神祝福的秘訣和源泉。親愛的，我們若將主放在生命中的首位，就必有「敬畏」的心和「喜愛」的靈，而能喜樂的承受祂所賜的福。

【每日金句】

「我們期望得到神的祝福，就必須「敬畏」和「喜愛」祂命令。」——佚名

【每日默想】

詩人說出聖經的人生觀，論到敬畏耶和華的義人，這人便為有福!

(一) 本篇詩人列出蒙福的秘訣。我們是否是成為蒙福的人，享受神所賜的福呢?

(二) 神的話語滿有吸引力，我們是否被吸引，而喜愛並遵守呢?

(三)「正直人...有恩惠，有憐憫，有公義。」(4 節)。我們的行事為人是否活出神的性情和屬性呢?

(四) 詩人用三個「不」(6 ～ 8 節) 來形容信靠耶和華的人「永不動搖」,「不怕兇惡」和「總不懼怕」。邁爾說的好，「不必懼怕，因為神的手控制著，你無論聽見什麼，都是主周圍的音樂。」親愛的，我們又如何能在生活中迄立不倒，也不懼怕呢?

讚美耶和華

【每日鑰句】

「你們要讚美耶和華！耶和華的僕人哪，你們要讚美，讚美耶和華的名。」(詩一百十三 1)

【每日鑰字】

「讚美」希伯來文 הַלַּל，這個字音譯是 halal；其字意為「稱讚」，「照耀」，「光照」。本篇詩人重複提及我們應當「讚美耶和華」，因為兩大主因:

(一) 祂的所是——

(1) 耶和華為至高，超乎萬民之上，而祂是何等尊貴的榮耀，超乎一切，高過萬有，配得我們的讚美;

(2) 祂坐在至高之處，而不論環境的變遷，祂仍是

掌權的神；

(3) 祂自己謙卑觀看天上地下的事，而關心著我們生活中的每一切事務。這就是我們所信的神，無任何的人、事、物能與祂相比！

(二) 祂的所作——

(1) 祂抬舉提拔貧窮人，使他們升高與王子同坐，受人尊敬；

(2) 祂賜下祝福，使不生育的婦人多生子。

馬太亨利說的好，「有時候神故意提拔最卑微和的人，去做最偉大和被人羨慕的事，以彰顯祂的智慧、權能、和榮耀。這往往是出乎一般人意料之外的。甚至那被抬舉的人也常常會受寵若驚。出身貧寒的人，像乞丐，甚至流氓等，可能一躍而成為蒙神寵愛的子民、祭司、或君王，被列入選民的王子中。」

照人的本相，是全然沒有價值，沒有盼望，但祂所顯出的憐憫與大愛，真是讓我們感受到沒有誰像祂如此看顧人。

親愛的，我們所認識的神是怎樣的一位神呢？詩人的讚美的是否也是我們的讚美呢？

【更深的敬拜】

「讚美總是敬拜的一部分。當我們來到神面前與祂交通時，敬拜總是引到對祂名的讚美。讓讚美成為我們在安靜中帶到神面前的香的一部分。在詩篇裏，我們看見，讚美在屬靈的生活中該占何等大的地位。在這卷書裏共有六十多篇讚美的詩，就是第九十五篇到一百零一篇，一百零三篇到一百零七篇，一百十一篇到一百十八篇，一百三十四篇到一百三十八篇，一百四十四篇到一百五十篇。最後的五篇，都是哈利路亞的詩。開頭和末了，都是：你們要讚美耶和華。

並且在末了一篇裏，每一節都重複兩次說:「讚美祂。」末了又說:

「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」——慕安得烈

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百十三至一百十八篇是「讚美《詩篇》」(Hallel Psalms) 而聞名，因為一再重複呼喊「哈利路亞」，即「讚美耶和華」之意。讚美就是這幾篇《詩篇》的主題。在猶太人的習慣裡，這幾篇《詩篇》是他們在過逾越節時所要吟唱的。守逾越節的時候，他們在吃逾越節筵席餐前，就唱前兩首；吃完之後，就唱餘下四首。主耶穌和門徒吃完了最後一次逾越節筵席的時候，聖經記載說：「他們唱了詩，就出來，往橄欖山去」(《馬可福音》十四章 26 節)。那時他們所唱的，就是這些詩。

這篇詩是詩人向神大聲的讚美。在這首讚美詩裏，詩人呼籲眾人一同來讚美耶和華，因為祂的榮耀高逾諸天，但祂卻謙卑觀看，眷顧貧寒人和不能生育的。本篇值得我們注意的，就是詩人提醒耶和華的僕人，如何「讚美耶和華的名」:

(一) 在任何時候——「從今時直到永遠」，表示讚美是永無止盡的。

(二) 在任何地方——「從日出之地到日落之處」，指不論在何處，全地都要讚美祂。

(三) 讚美的內容——讚美祂是何等的偉大，祂的榮耀高過諸天，並且坐在至高之處；以及祂所作的一切，在蒙恩的人心中，又是何等的親切、可愛。

這裡對神讚美的呼召，不是無謂的重複，而是超越時

間，與空間，與祂在地上與天上所彰顯的權能相配。此外，詩人在本詩用四句話邀請大家讚美神，先是你們 (會眾)，然後是神的僕人 (祭司和利未人)，然後是現在和將來的世代，最後是萬民 (全地的人)。神的名雖然尚未傳遍世界上每一個角落，但在不久的將來，萬民都要到祂面前敬拜祂。親愛的，我們應該為這件事多多禱告。

【每日金句】

「我是貧寒的，但透過在基督裏的信心，在屬靈的事上，我變成奇異地富有。我是窮乏的，但主耶穌把這乞丐從糞堆裏拉上來，賜他寶貴的基督徒弟兄姊妹，這比世界所能給予的一切更好。我是不孕的，我的生命沒有為神結果子。但祂把我從空虛、浪費的存在中提拔出來，使我進入有意義、有生產的生命裏。無怪乎我能與詩人一起歌唱：讚美耶和華！」

——馬唐納

【每日默想】

詩人指出，「祂從灰塵裡抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同坐。」(7 ～ 8 節)。至高的神竟然眷顧那些陷在絕望深淵中的貧窮、卑微人，這給我們什麼鼓勵和挑戰呢?

因見主的面

【每日鑰句】

「滄海啊，你為何奔逃？約旦哪，你為何倒流？大山哪，你為何踴躍如公羊？小山哪，你為何跳舞如羊羔？大地啊，你因見主的面，就是雅各神的面，便要震動。」(詩一百十四 5～7)

【每日鑰字】

「面」希伯來文 יִנְפֵּי，這個字音譯是 liphnay；其字意為「在...之前」，「在...的前面」。今日的鑰節提到「因見主的面。」詩人一連發出四個問題，問滄海和約但河為甚麼「奔逃」，「倒流」和大山和小山為甚麼「踴躍」，「跳舞」呢？他解釋這些神蹟奇事都是出於神彰顯祂的能力，整個自然界都

「因見主的面」才有這樣的反應。此外，詩人回答這四個問題，乃是因為神看顧祂的百姓，並且祂自始至終都掌管他們出埃及的旅途，因此祂改變了大自然的規則，來成全對其子民的救恩。親愛的，大地見主，敬而震動；我們見主面，感受又如何呢？

【音樂是從神那裡來的】

奧國大音樂家哈頓，平生虔誠信主，創造了許多聖詩和詩譜。有些人批評他所作的樂譜過於柔美，發出來的聲音缺乏嚴肅。哈氏回答他們說：「那是我不能自主的，神給我快樂的心情，我就用那時候的心情讚美歌頌神」。哈氏創作很多，「創造！」一曲尤為不朽傑作。此首曲譜作於一七九九年三月十九日，曾在奧國京城維也納公演，獲得空前的成功。當一八零八年，在維也納大學演奏此曲時，哈氏親自在場。那時他已衰老，不能步行，他坐在椅上，人把他抬到會場。入場時，全場的人起立歡呼；他就伸手指天，虔誠地說:

「那首樂是從上面來的！是從神那裡來的！」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十四篇是被擄歸回的讚美詩，為鼓勵回歸的百姓有信心倚靠神。詩人述說神親自帶領以列人出埃及，在曠野的經歷，以及到達應許地的事蹟。這題材在聖經中到處可找到，但不易找到像這篇詩之簡潔美麗、生動有力，故被公認為最優美的詩篇之一。上一篇問「誰像耶和華」？這一篇問「神為何行神蹟？」本篇前半段追憶當年神施行的拯救，後半段頌讚神的大能。出埃及對以色列人而言，是值得永遠記念歌頌的一段歷史。在逾越節提醒神的子民，神是他們的拯救，因祂在已往的日子曾拯救祂的百姓出埃及進迦南，尤其適合。

這篇詩是讚美神拯救以色列人的詩。在這首讚美詩

裏，詩人首先講述出神的百姓出埃及進迦南蒙拯救的事；然後，他描述神命令紅海奔逃、約但河倒流，為以色列民開出道路；之後，他使用擬人法，直接質問滄海和大山偏離平時的軌道，乃是使它們不得不承認創造主的能力；最後，他用肯定句答覆上兩節的問題，因為神榮耀的顯現，賜福供應祂的子民。

本篇值得我們注意的，詩人頌讚神的百姓在祂計畫中的特殊地位。整個自然界都在神的掌管之下、，甚至滄海、大山、小山和大地在祂面前戰抖，祂卻揀選了微不足道的以色列作祂的百姓，並且帶領以色列人離開埃及時的大能作為。在本篇短短的八節聖經中，他記述了五大神蹟，這五個神蹟分別是：

(1) 過紅海；

(2) 過約但河；

(3) 神在西乃山降臨頒佈律法；

(4) 兩次從磐石得水——「磐石變為水池」(出十七6）是以色列人第一年在曠野之神蹟，「堅石變為泉源」(民二十 11) 是曠野生活最後一年的神蹟。

為甚麼會有這些神蹟奇事呢？因為神領以色列人離開埃及，至終使他們成為神的聖所，又立他們為國度。此外，詩人表明這些神蹟都是與神榮耀的顯現有關。若不是神大能的同在，紅海怎能分開呢？約但河的水怎能倒流？由此可見，神看重他們，甚至改變大自然之運作方式來保護拯救他們。

【每日金句】

「祂開始善工就必成就那工，救恩一開始之後，屬祂的人的詞彙中就再沒有『不可能』的字眼了。多少困難也將必有多少神蹟隨，因為他們是神的子民。」

——《新舊約輔讀》

【每日默想】

詩人讚美和感謝神揀選了以列人，又用大能施行神蹟，拯救了他們。神不只是拯救以色列人之神，也是拯救我們之神。祂不只是昔日供應保護我們之神，也是今天仍然與我們同在，與我們同行之神！

(一) 以色列人讚美神的時候，常常提及出埃及一事。我們是否也常常頌揚主的救恩？我們是否也常常感謝主的慈愛和眷顧呢？

(二) 大地和萬物見祂的威嚴而戰兢俯首，我們對這位偉大造化主是否也存有極深的敬畏和尊重呢？

(三) 連大地在神面前都要震動，我們又該如何來回應祂的同在呢？

(四) 以列人蒙神拯救和供應，神又奇妙的解決他們的困境。神過去如何，今日也如何。今天，神又何嘗不是這樣看重我們過於一切呢？

讚美我們的神

【每日鑰句】

「為何容外邦人說：『他們的神在哪裡呢？』然而我們的神在天上，都隨自己的意旨行事。」（詩一百十五 2～3）

【每日鑰字】

「意旨」希伯來文 חֵפֶץ，這個字音譯是 chaphets；其字意為「喜悅」，「願望」。今日的鑰節提到「我們的神...隨自己的意旨行事。」外邦人以他們的偶像誇口，並且嘲笑以色列人說，「你們的神在哪裏呢？」所以，詩人對照「我們的神」的全能、威嚴、智慧、仁慈、榮耀與人手所造的偶像的無用、荒謬、無能，作了強烈的對比。本篇中，詩人特別一連三次

提到我們的神是可倚靠的，因為祂是：

(1) 慈愛和誠實的神；

(2) 在天上的神；

(3) 隨己意行事的神；

(4) 是幫助我們和我們的盾牌（可倚賴）的神；

(5) 是賜福的神（說了四次）；

(6) 是永遠當受讚美的神。

此外，詩人指出外邦人的神雖然是摸得到，看得見，而且什麼都有，但什麼都「不能」，而造它的人也「不能」，凡靠它的人更「不能」。親愛的，我們的神是怎樣的神？今天我們還有一些甚麼偶像在我們心中呢？

【抓住甚麼】

英國曾有父子兩個，皆是著名的無神派，著了很多的書，攻擊基督教，頗能迎合一般人之心理。一天父親病重，心靈不安，感覺人生虛空。在苦悶中掙紮，無神的觀念有點搖動。死亡臨近之時，更覺沒有安慰，不敢確信無神了！此時他的兒子，看見父親對于無神的信念將有動搖趨勢，恐怕影響父子名譽，於是大聲喊說：「父親！抓緊，不要搖動！」父親回答說：「兒呀！抓住甚麼？」真的，無神派的人臨終，可以抓住甚麼呢？甚麼可以使他得到安慰呢？他沒有神，抓住甚麼呢？結果就是進入永遠的黑暗中，等候將來的審判罷了！

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十五篇的作者不明，作詩的時間也不

明，可能是以色列人從巴比倫被擄之地歸回後所作的詩。他們在重建聖殿時受到外邦人的藐視，與信仰上的挑戰而寫的。詩中講論拜假神者之愚昧，惟有耶和華是真神，我們要永遠稱頌祂。這首啟應式的詩篇，採用對唱形式（拉三 11，詩中有會眾（1～8，12～13，17～18 節）與詩班（9～11，14～15 節）的一同對唱。

這篇詩是讚美耶和華是獨一的真神。在這首讚美詩裏，鼓勵眾人將榮耀歸給神，並描繪偶像的無能；然後，他勸勉眾人依靠耶和華，並許願讚美神。

本

篇值得我們注意的，就是：這首讚美神施慈愛和信實的詩，內容包含：

（一）一個對比——至高無上的耶和華與軟弱無力的偶像相比。因為以色列所人信奉的神是隨已意行事，不像外邦的偶像：

(1) 是物質所造的

(2) 人手所造的

(3) 有口不能言

(4) 有眼不能看

(5) 有耳不能聽

(6) 有鼻不能聞

(7) 有手不能摸

(8) 有腳不能走

(9) 有喉嚨不能出聲，而任人擺布

(二) 一個呼召——只有耶和華值得信靠。詩人勉勵三種人：

(1) 以色列家

(2) 亞倫家

(3) 敬畏耶和華的人，當要倚靠耶和華，因為惟有祂才是他們的幫助和他們的盾牌。

(三) 一個信心——相信神必祝福。詩人特別提到：

(1) 不論年齡大小、階級和景況如何，祂都賜福

(2) 祂使他們的子孫日見加增

(3) 祂把地給了人

因此，無論在任何時候和任何環境下， 祂都會看顧，賜福祂的子民。

(四) 一個合唱——向神謝恩、讚美耶和華。因此，無論在什麼樣的難處中，讓我們都能讚美祂。

此外，詩人結束本詩篇時，所許的願對我們來說也是合用的——那就是，「但我們要稱頌耶和華，從今時

直到永遠。你們要讚美耶和華。」親愛的，唯願我們一生向神唱詩，還活著的時候要向祂歌頌。

【每日金句】

「神是我們信與愛的對象，願我們至死讚美祂，從牙牙學語至彌留之際都稱讚祂的名。願主馨香的名永遠安慰我們的心。」——馬太亨利

【每日默想】

詩人將耶和華與假神作一強烈的對比，並勸眾人信靠神和讚美神。

(一) 詩人勸眾人識別真神與偶像。我們是如何回應這位獨一的真神呢?

(二) 詩人勸眾人「要倚靠耶和華」(9 節)。神是是榮耀的，是慈愛的，是信實的，是幫助人的，是眷顧人的，是賜福給人的神。在任何時候和

任何環境下，我們是否倚靠祂，而經歷祂的賜福和施恩呢?

(三) 詩人提到「死人不能讚美耶和華」(17 節)。在有生之日，我們有否常常把握機會，多多的讚美、稱頌主呢?

我愛耶和華

【每日鑰句】

「我愛耶和華，因為祂聽了我的聲音和我的懇求。」
(詩一百十六 1)

【每日鑰字】

「愛」希伯來文 בּהאָ，這個字音譯是 'ahab；其字意為「愛慕」，「喜愛」。詩人一開始就迫不及待地說出「我愛耶和華」，雖然只有五個字，但卻是最深的讚美，最完美的敬拜。他強有力的說出「愛耶和華」的理由，因為祂是：

(1) 滿有憐憫的神；

(2) 使人安樂的神；

(3) 救人免死的神；

(4) 信實的神。

此外，詩人「愛耶和華」，多次提及向耶和華報恩的心願，他要：

(1) 一生求告神；

(2) 在耶和華面前行活人的路；

(3) 因信說話；

(4) 舉起救恩的杯頌揚神；

(5) 在眾民面前還願；

(6) 甘心作僕人；

(7) 以感謝為祭獻給神。

詩人發自內心對主的愛情，是多麼純潔而寶貴。

親愛的，讓我們也能像詩人向主表達愛，而頌揚、讚美祂；向人傳揚、見證主在我們身上的厚恩。

【因愛搖籃】

一位礦工，年老目盲，似乎已經不能再作甚麼。一位弟兄教他，可用愛神的動機搖他小孫睡覺。搖籃每一搖動，都是愛神的行為。其後數年，連添了幾個孫兒。這位礦工托人告訴那位弟兄一個好消息說：「他仍以愛神的動機滿有喜樂地為孫兒搖籃催眠。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十六篇是向耶和華感恩的詩，因為祂是聽禱告的神。詩人在 16 節自稱為「祢的僕人」，說明他大概是一位王。因此，有些聖經學者推想或許是希西家王病癒後所作 (王下二十章)。當他三十九歲時，得了必死的病。因他在神面前流淚、禱告，得了神的拯救。

這篇詩是向耶和華感恩的禱告。在這首感恩的詩裏，詩人重申他對耶和華的愛，因祂聽了他的禱告；然後，他述說過往親身經歷死亡痛苦之掙扎，並思想他如何得蒙拯救和安慰；之後，他表達願意報答耶和華所賜的一切厚恩，甘心一生願作神的僕人，並且要以感謝為祭獻給神。

本篇我們看見詩人曾患重病，處於死亡的邊緣。但在他最危險的時候，他首先做的是什麼呢？他先「求告耶和華的名」。這呼救的禱告使他有了盼望，因為耶和華有恩惠，有公義，以憐憫為懷。之後，神聽了他的禱告，醫治了他，他因此感恩，而決志一生作神的愛僕。邁爾說的好，「如果我們沒有祈禱這根源，我們能作什麼呢？當死亡的繩索環繞我，患難與愁苦抓住我，我們有什麼幫助能得拯救？這是世人所不能給予的助力，我們只有屈膝來祈求。」當面對內在或外在的環境，有形或無形的壓力，愛我們求告祂的名吧！

此外，這是一首非常個人化的詩篇，全篇 16 節中共有 32 個「我」字，特別有 6 次禱告者說「我要」。詩人所說的話，都是從自己主觀的經歷或者從自己的心中湧出對主感恩的心願。並且本篇有 16 次提到「耶和華」，另有幾次用「神」、「祢」、「祂」等字稱耶和華。這讓我們看見詩人雖然經過了極大的痛苦，但他與神的關係是何等的密切。詩人述說了他蒙恩的經歷之後，提出「我拿甚麼報答耶和華向我所賜的一切厚恩？」親愛的，我們是否也常常常思想神聽了你多少禱告，救我們脫離了多少難處，醫治我們多少疾病，保護我們免去多少危險，供給我們多少需要，而感謝讚美祂呢？

有首詩歌 (《聖徒詩歌》第 190 首)「恩愛標本」，是這樣寫著：

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！

【每日金句】

「如果你愛主耶穌，就常告訴祂。」——倪柝聲

【每日默想】

詩人為著神的看顧而感恩。

(一) 詩人述說對耶和華的愛。神向我們所賜的恩實在是太多、太厚、太大、太深了！祂的救恩與慈愛不斷地圍繞我們的整個生活，我們怎能不愛祂呢？

(二)詩人複述在患難中蒙神拯救。「主啊，祢救我的命免了死亡，救我的眼免了流淚，救我的腳免了跌倒。」(8 節) 當我們面對內在或外在的環境，有形或無形的壓力，我們怎能不求告祂的名呢

(三)詩人許願報答神的厚恩。「我要以感謝為祭獻給祢，又要求告耶和華的名。我要在祂眾民面前，在耶和華殿的院內，在耶路撒冷當中，向耶和華還我的願。你們要讚美耶和華！」(17 ～ 19)

因為主向我們施的一切厚恩，我們怎能不事奉祂呢?

我們都當讚美耶和華

【每日鑰句】

「萬國阿！你們都當讚美耶和華；萬民哪！你們都當頌讚祂！因為祂向我們大施慈愛，耶和華的誠實存到永遠。你們要讚美耶和華！」(詩一百十七 1 ～ 2)

【每日鑰字】

「大施」希伯來文 רַבָּה，這個字音譯是 gabar；其字意為「強大」，「得勝」，「堅定」。「誠實」希伯來文 אֱמֶת，這個字音譯是 'emeth；其字意為「信實」，「可靠」，「穩定」，「忠誠」和「堅定」。今日的鑰節提到「祂向我們大施慈愛，耶和華的誠實存到永遠！」耶和華的「慈愛」和「誠實」是存到永遠，是永不改變的。因此，在人間動盪不安中，神的兒女可以安心依靠神的「慈愛」和「誠實」。

此外，詩人呼籲人來讚美耶和華是最廣的，差不多是向全世界萬民發出呼喚。短短兩節中，「你們要讚美耶和華」——「哈利路亞」之聲也出現了兩次之多。詩人並說出讚美的原因——神浩大的慈愛是無限無量的，其誠實是永遠長存的。這是本詩讚美信息的核心，亦可說是我們信仰的核心。親愛的，因神的慈愛和誠實，我們方能得蒙祂的赦免和拯救。為此，我們當以讚美、敬拜回報祂。以下以撒華茲莊嚴、優美的詩，把本詩的信息表達出來：

但願天下千萬生靈，齊聲稱頌造化至尊；
處處地方，人人舌上，高歌讚美救主聖名。
我主慈愛萬古長存；我主真道萬古流行；
地角天涯皆當歌頌，直到紅日不復升沉。

【哈利路亞】

曾在紐約的海港，有一艘搭滿了各國客旅的大遊艇。滿腔熱心傳教的宣教師，當他向一位外國客旅傳福

音，因語言而受阻礙，無法傳達溝通時，他就唱起哈利路亞的讚美詩；此時此刻那無法溝通的客旅亦是一基督徒，就用不同語言同心合唱，當唱起「哈利路亞」時，兩人更為共鳴，而招來基督徒共唱讚美詩，向全遊艇的非基督徒舉行一次非正式的讚美詩「哈利路亞」見證會。此乃證明「哈利路亞」是普天萬民的共同語言。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十七篇是這一組詩篇中最短的一篇；也是聖經中最短的一章。它被認為是前面六篇（一百十一至一百十六篇）讚美詩的總結。本篇只有 50 個字，希伯文只有 16 個字，英文只有 33 個字，它的位置卻在全本聖經的中間。保羅在《羅馬書》十五章 11 節，曾引用這首詩，為證明基督要向外邦

人施行神早已立定的救恩計畫。

這篇詩是萬民都當頌讚神的禱告。在這首讚美的詩裏，詩人呼籲萬國萬民一同來讚美耶和華，以及簡潔有力地說出讚美神的兩個原因：神對我們的大愛和祂永遠的信實。

本篇值得我們注意的，就是詩人勸萬國、萬民都要向耶和華讚美。這個呼聲出自猶太人的口，是值得驚奇的。這表明詩人心中滿有神的愛，而超越了猶太人狹窄的宗教觀念與社會習俗的偏見。神的救恩是普及猶太人和外邦人，因神曾向亞伯拉罕應許說：「萬國必因你的後裔得福。」(創二十二 18) 使徒保羅掌握詩中的意義，他在《羅馬書》十五章 11 節特別引述了本篇的第一節，來說明神的心意，而指出耶穌基督來不但證實那給予列祖的應許，並且為使「外邦人因神的慈愛而榮耀祂」。此外，保羅證明他應該

向外邦人傳福音，叫他們與神的百姓一同歡樂。因為神願意萬民得救，不願一人沉淪 (提前二 4)。親愛的，我們有沒與人分享福音的好處呢?

【每日金句】

「我們需要基督愛的力量釋放我們，除去我們的捆鎖，使我們自由地將話語帶出去，使別人能夠有我們的影響。我們真是需要熱切地願望神能被普世的人稱頌與敬愛。我們情願被人視為愚人，但是我們開始歌頌，就不會閉緊嘴像啞巴那樣了。我們有沒有盡力使萬邦稱揚呢? 他們不認識神，怎麼可以讚揚呢? 我們若不傳揚，以口述說，或以行動表現，人們不知道我們主耶穌的恩惠與真理，怎可鼓勵他們讚美呢? 說去來好似十分矛盾，因為唯有基督拯救世界，但祂不能拯救，如果沒有我們合作。」——邁爾

【每日默想】

詩人邀請萬國來讚美耶和華，因為祂的慈愛和誠實。

(一) 詩人指出萬國萬民都當頌讚神。深願萬國、萬民都來讚美神!

(二) 詩人指出神的慈愛何等浩大、神的誠實何等可靠。一個經歷過神慈愛和誠實的人，怎能不來讚美祂呢? 一個蒙愛的人，怎能不向人傳講神的慈愛和誠實呢?

耶和華所定的日子

【每日鑰句】

「這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。」
(詩一百十八 24)

【每日鑰字】

「所定的日子」——「日子」希伯來文 יוֹם，這個字音譯是 yowm；其字意為「時候」，「年代」。今日的鑰節提到「這是耶和華所定的日子。」這首感恩的詩為列隊前往聖殿的敬拜者所唱的詩歌，當隊伍進入聖殿門時，他們歡呼：「這是耶和華所定的日子。」在舊約時代，本詩所標示的場合顯然是一個節日。在新約，這日子預表主耶穌成全了救恩的日子已經來到；然而將來就必有一日，祂要作宇宙的主宰，

乃是審判之日。在神的計畫中，這兩個所定的日子是不能分開的，我們在其中必要高興歡喜。親愛的，我們是否因主為我們作了奇妙的大事，歡喜快樂將一生全獻給祂呢?

此外，本篇是一首讚美的禱告，也是一首預言彌賽亞的一篇詩。詩人指出「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」(22 節) 這是預言主耶穌的受難、受死、復活和為神高舉，表明祂如何完成神偉大的救贖計畫。因此，研讀本詩時，我們當思想主的受難和主的得勝，而感受：「祂的慈愛永遠長存。」

【得著基督就得著一切】

從前有一個國王，有一天對王后說：「今天晚飯後，我們夫婦的關係就告停止，你不但要離開我，也要離開這座王宮，但在你離開這座王宮之先，你可以拿走一切你心愛之物。」王后聽了，就在國王吃喝醉了之

後，用一塊大布把他包起來帶回母家中。國王醒了之後，問是怎麼回事。王后說：「你曾答應我在離開王宮之時，可隨意帶走一樣我心愛之物，我心愛之物就是你，因此我就把你帶了回家。」王后得著國王就是得著一切。照樣我們得著基督就是得著一切屬靈的豐盛。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百十八篇是進入聖殿時所唱的感恩詩。這篇是六篇「讚美詩篇」或「哈利路亞篇」的最後一篇。當以斯拉重建聖殿的時候，可能他們也唱過這篇詩，因為《以斯拉》三章 10 ～ 11 節中，與本篇第一節和最後一節有同樣感謝的話。本篇充滿了感謝和稱頌神的話，也是一首預言基督的詩，詩的內容有關於主的受難 (5，6，10，11，12，22，23

節)，主 的 得 勝 (5，6，8，9，13，14，17，18，21 節)，和主的得榮 (26 節)。新約聖經多處引用本篇詩句。主耶穌曾引用 22 及 23 節，談到祂如匠人所棄的房角石，被猶太人所拒絕 (太二十一 42；可十二 10 ～ 11；路二十 17)。當主耶穌騎驢進入耶路撒冷的時候，群眾曾用本篇 26 節歡迎祂。這篇詩可能是主耶穌上客西馬尼園之前與門徒所唱的最後一首詩。

馬丁路德特別愛此詩，他說 :「這是我的詩篇，我所選的詩，我愛此詩的全部，它是我的安慰及生命，並特別接近我的心。因為君王、聖賢都不能救我，惟有神在危險中救我。我比地上任何人更愛此詩，此詩是我的朋友。」一五四六年二月，當他在臨終的前一刻，他身邊的朋友就讀此篇給他聽。特別是 17 節：「我必不至死，仍要存活，並要傳揚耶和華的作為。」此句給他很大的鼓勵及安慰，並感謝主

而安然離開世間。

這篇詩讚美耶和華的慈愛永存。本詩的內容包含歡呼讚美；承認過往的痛苦、哀求神的拯救；感謝神可以到寶座前；以及展望將來那房角石要為萬民帶來救恩。

本篇值得我們注意的，就是詩人在詩歌的開始與結尾都呼召人一同「稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存」。詩人讚美神的原因：

(1) 神是他的拯救；

(2) 神是他的幫助；

(3) 神是他所投靠的；

(4) 神使他得勝；

(5) 神是他的力量，詩歌，拯救；

(6) 神是他得救的保障。

即使環境尚未改變前，詩人堅定的倚靠神，投靠神並且接受神的幫助，至終這些一連串的「他的」，不僅成了他實際的經歷，也成了他令人感動的見證。願我們從這篇詩中得到安慰與扶持，因為祂也會幫助我們渡過人生的患難、疾病、痛苦...等。

有首詩歌(《聖徒詩歌》第505首)——「神未曾應許」，是這樣寫著：

神未曾應許,天色常藍,人生的路途,花香常漫,
神未曾應許,常晴無雨,常樂無痛苦,常安無虞。
(副)
神卻曾應許,生活有力,行路有亮光,作工得息,
試煉得恩助,危難有賴,無限的體諒,不朽的愛。

寫詩的傅安妮姊妹 (Annie Flint，1866～1932) 一生坎坷，切身體驗了神應許的絕對真實!

【每日金句】

「如果祂給我們得救的恩典，祂也要給我們得勝的恩典。來唱讚美的歌吧！」——司布真

【每日默想】

詩人在信息的開始與結尾都呼召人來回應神這麼豐富長存的慈愛，其中的話是他親身經歷處苦難與獲神拯救的禱告。親愛的，我們會如何回應神對我們的慈愛呢?

愛慕神的話語

【每日鑰句】

「我何等愛慕祢的律法，終日不住的思想。」

(詩一百十九 97)

【每日鑰字】

「愛慕」希伯來文 בהא，這個字音譯是 'ahab；其字意為「喜愛」。本篇詩人表達對神話語的喜愛、愛慕，而終日不住的思想。以至於他得著智慧、通達、正直；並且他見證說：「祢的言語在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。」(103 節) 神的話語對他是何等的重要，因他三次求神將他救活。他求神用「神的話」，「神的典章」和「神的慈愛」，拯救他脫離一切苦難和罪惡。凡在困境之中信靠神的人，

都知道祂的話語是信實的，是有能力的。此外，詩人分享了他在逼迫與困苦之中，是如何因愛神的話語，而享受真正的平安。因為「愛祢律法的人，有大平安，甚麼都不能使他們絆腳。」(165 節) 這是何等寶貴的應許。愛神話語的人必定無憂無慮，任何人事物都不能使他絆腳。著名的解經家馬太亨利 (Matthew Henry) 曾回憶他的父親論及本篇時，曾說過：「每天早晨按次序沉思本篇的一節，這樣一年之內就可以將全篇默想兩遍；若如此行，就必使你更愛全部聖經。人越愛神的話，就越發在恩典中長進。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百十九篇是最長的《詩篇》，也是聖經中最長的一章，也可能是少數專供閱讀而非為頌唱而寫的詩。這首詩位於整本聖經的核心地段，以神的話

語為主題。本詩作者不詳，是一篇表達敬愛神話語的名作。全篇 176 節，分為 22 段，每段 8 節，按著希伯來字母的順序寫成的。

這篇詩講到神的話語是何等寶貝，凡遵行神的話語的人必然蒙福。大部分譯本 (和合本不在其內) 都按照希伯來文字母的次序，依次將本詩分成各有八節的小組。每一組在原文之中，都以該字母開首。例如：第一段的字母是 Aleph(等於英文 A 字)，則其中每一節頭一個字都以 Aleph 開始。這種文體稱為離合體。令人歎為觀止的是，幾乎每一節都使用含有「律法」之意的語詞。篇幅如此長的詩竟然保持如此高度的一貫性。

慕安得烈曾提示如何讀本篇——

(一) 注意所有用來提到神話語的不同名稱；

(二) 注意一切不同的動詞，描述我們對神的話應有

何感覺與行動，如：渴望、愛、喜樂、信靠、順服、行動等；

(三) 注意作者如何用不同的時式，超過一百次提到他立志在神面前作一個尊崇並遵行神律例的人；

(四) 然後專門讀他的禱詞，他對於神的話不同的籲請；

(五) 注意他在苦難中對於神的話的態度；

(六) 注意作者所有提及神的話之處，都是直接對神而發，上達於神面前，不管是表明自己對神話語的愛慕，或者表示需要神的教訓並賜下能力。

本篇值得我們注意的，就是詩人在本篇提到「愛」這個字，一共十八次 (47、48、70、92、97、111、113、119、127、132、140、143、159、162、163、165、167、174 節)。從詩中，我們可以發現「愛」神的心，使我們「愛」讀神的話，「愛」傾聽祂的聲音。

當我們默想神的話語時，自然會湧出「愛」神的心「愛」與祂親近。有一青年女子說：「昨天我收到一封信，是我的未婚夫寫來的，他是我心中疼愛的人，我不知如何愛他。他寄來的信，我讀了又讀，不忍放手，覺得個個字都是可愛的。」因此，我們讀神的話也應當有一顆愛慕的心，如同讀情書的心態。神的話語是過純潔生活的惟一，盼望你花時間好好學習，進入神話語的豐富。親愛的，我們是以何種態度看重神的話語，而且如何銘記及珍藏祂的話呢?

【每日金句】

「這篇詩可以說是信徒的現身說法，或經驗之談。被聖靈感動的人，他的人生觀、理想、和情感必定符合這段經文所表明的道理。相信神的典章，倚靠神的應許，極力避免被罪沾汙的，這人便為有福。」

——馬太亨利

【每日默想】

本詩是真理的寶庫，對神的話語，有極為深入豐富的剖析，為歷代聖徒所愛讀。本詩也是讀經的「神聖指引」，全詩充滿寶貴的教導、真理的闡釋、生活的指南、生命的啟示。

(一) 我們對神的話語是否更加的渴慕呢? 我們是否願意花時間好好學習、進入神話語的豐富呢?

(二) 神的話語值得我們一生盡心竭力去追求。神的話語否在我們生活中佔據重要的地位呢?

(三)「祢的話是我腳前的燈，是我路上的光。」(105節) 可能是本篇中人最熟悉的一節聖經。親愛的，願神的話能成為我們生活中的一盞明燈，陪伴我們渡過生命中每一個黑暗坎坷的日子。

附錄——全詩架構

本篇上半段 1 ～ 88 節分為十一段：

段落	字母	經節	內容	鑰句
（一）	Aleph	1～8節	蒙福之道	遵行耶和華律法的，這人便為有福。
（二）	Bet	9～16節	潔淨之路	少年人用甚麼潔淨他的行為呢？
（三）	Gimmel	17～24節	愛慕神言	我時常切慕祢的典章，甚至心碎。
（四）	Dalet	25～32節	選擇真道	我揀選了忠信的道，將你的典章擺在我面前。
（五）	Hey	33～40節	因信而活	又叫我在祢的道中生活。
（六）	Vav	41～48節	為主證道	我也要在君王面前論說祢的法度。
（七）	Zayin	49～56節	盼望在神	求祢紀念向你僕人所應許的話，叫我有盼望。
（八）	Chet	57～64節	遵神訓詞	我要遵守祢的言語。
（九）	Tech	65～72節	神言為寶	你口中的訓言與我有益，勝於千萬的金銀。
（十）	Yod	73～80節	求賜悟性	求祢賜我悟性，可以學習祢的命令。
(十一)	Kaf	81～88節	盼望救恩	我心渴想祢的救恩，仰望祢的應許。

本篇下半段 89 ～ 176 節分為十一段：

段落	字母	經節	內容	鑰句
（一）	Lamed	89～96節	神話永存	耶和華啊，祢的話安定在天，直到永遠。
（二）	Mem	97～104節	愛慕律法	我何等愛慕祢的律法，終日不住地思想。
（三）	Nun	105～112節	行在光中	祢的話是我腳前的燈，是我路上的光。
（四）	Samech	113～120節	人生保障	求祢照祢的話扶持我，使我存活。
（五）	Ayin	121～128節	愛神命令	我愛祢的命令勝於金子，更勝於精金。
（六）	Pey	129～136節	言語開啟	祢的言語一解開，就發出亮光，使愚人通達。
（七）	Tsade	137～144節	公義的神	祢是公義的，祢你的判語也是正直的。
（八）	Qof	145～152節	呼求拯救	我向祢呼籲，求祢救我，我要遵守祢的法度。
（九）	Resh	153～160節	經歷神恩	耶和華啊，求你照你的慈愛將我救活。
（十）	Shin	161～168節	七次讚美	我因祢公義的典章，一天七次讚美祢。
(十一)	Tav	169～176節	榮耀歸神	願我的嘴發出讚美的話，因為祢將律例教訓我。

本篇值得注意的就是，詩中只有四節 (90，121，122，132 節) 沒有論到神的話，其他的每一節，重覆地用不同的八個希伯來詞彙論到神的話：這些名詞代表對神話語不同方面的啟示，使我們思想祂話語的奇妙，並明白祂的心思和旨意；這八個不同的字彙，交替使用在全篇詩中，教導我們要遵守、順服神的話，以及必須用信心來得到神所應許的祝福。親愛的，神的話語是否和我們的生活緊密結合呢?

【上行之詩簡介】

《詩篇》第一百二十篇至一三四篇是一組詩集，共十五篇均稱之為「上行之詩」。歷代解經學者大多數認為，這些詩乃是以色列人在三大節期——逾越節、五旬節和住棚節 (出二十三 17；申十六 16；彌四)，走上 (go up) 耶路撒冷時候所合唱的，他們一面行路，一面在路上唱之歌 (詩八十四 5 ～ 7)。所以每一篇

詩歌就是描述他們旅程中的「每一步」。因為就地形學而言，耶路撒冷城是建在摩利亞山的山嶺上，要比四周的土地都要高，所以他們往耶路撒冷走時，一路都要爬山而上行，故也稱「朝聖者之歌」。

其他解經家認為「上行之詩」乃是祭司從聖殿婦女院至以色列院共有十五級石階，他們每登上聖殿的一臺階，就唱一首歌，或者是那些以色列百姓中被擄的餘民，在歸回時所唱之歌。

此外，除了一百二十一，一百二十七和一百三十一篇之外沒有提到錫安 (指耶路撒冷) 有關的話，其它都直接提到錫安，或者隱喻錫安。我們可以確定這十五篇詩以錫安為主，內容包括了：

(1) 嚮望錫安之福；

(2) 享受錫安之福；

(3) 見證錫安之福。

這十五篇詩又可分五組，每組三首都說出了朝聖者三重不同的經歷: 苦惱 (distress)，信靠 (dependence)，和救贖 (deliverance)，每組按次序也可以表明我們生命長進的歷程:

(1) 蒙恩;

(2) 成長;

(3) 事奉;

(4) 爭戰;

(5) 和諧。

有些解經學者曾經根據他們所走的旅程，而按次序的擬想他們前往耶路撒冷過節的過程如下:

「哦！巴不得神兒女們裡面的心能起來，願意上行。巴不得大衛的經歷，愛主之人的經歷，成為你的經歷。」——江守道

有禍了

【每日鑰句】

「我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了！我與那恨惡和睦的人，許久同住。」(詩一百二十 5 ～ 6)

【每日鑰字】

「禍」希伯來文 הֲוֹיאּ，這個字音譯是 'owyah；其字意為「禍哉」。今日的鑰節提到「我...有禍了！」本篇值得注意的就是，詩人說到他自己處身外邦有禍之地——「米設」和「基達」。米設是雅弗的子孫 (創十 2)，住在裏海一帶，是迦南地的北面。基達是以實瑪利的子孫，住在亞拉伯曠野，是在迦南地的南邊。詩人表達了他的苦難源自這充滿說謊、詭詐的環境。那時，他最痛苦的經歷，就是成為謊言和誹謗下的受害者。他可能在無助中感受到到司布真觀察所得的真

理：「當真理還在準備起行的時候，謊言已可環繞地球一周了。」因此，他醒悟自己並不是住在神所命定的地方，而是居住在爭鬥的人當中，為此歎息，而渴望蒙拯救。 親愛的，我們是否也可以感受到詩人在世界中的痛苦，有「說謊的嘴唇」、「詭詐的舌頭」、「恨惡和睦的人」、與「要爭戰」的人呢？

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十篇的作者不甚清楚，只是因其內容與氣氛與五十二篇相似，可以視大衛為作者，可能是當大衛逃避掃羅的時候，在挪伯的城裏被以東人多益看見（撒上二十一7，二十二9～10、18～19），他去報告掃羅，結果叫挪伯城裏所有的人都被殺了，所以大衛想起這段苦難而寫的。

「上行之詩」第一百二十至一百三十四篇是一本「朝聖者之歌」，是朝聖者一年三次上耶路撒冷守節之行時，在途中唱的歌。本篇我們看見，朝聖者在旅程開始之時，追憶當年離家在異邦的經歷。在這短短的感恩禱告中，他首先感謝神曾垂聽了他的禱告；然後，他發現自己沒有住在應許之地，流蕩在異邦之時，就發自內心的求告神，懇求祂救他脫離世界的敗壞，乃是說謊和詭詐，並且求祂以利箭和炭火審判那些惡人；之後，他表達了他當時的苦況，因他正住在充滿敵意的米設和基達的地方，並非在迦南應許之地；最後，他發出歎息，因他渴慕和睦，而不願與那些好爭戰的人同夥。

本篇指出基督徒蒙恩長進的第一步，乃是我們親身感受到世界充滿虛謊和虛偽的特徵——「說謊的嘴唇」和「詭詐的舌頭」是用來騙人、中傷人、攻擊人，並帶來人的誤解和紛爭；以及世界充滿仇恨和敵意的代

表——「米設」和「基達」，只有相爭，没有和睦。當我們醒悟了與爭鬥的人同居乃是咒詛，而與和睦的人同住乃是最大祝福，因而我們的心轉向神，渴慕親近真實可靠的神，這就是我們基督徒上行的開始。因為只有住在基督裡，我們才能與神和睦，享受神一切的豐富；並且我們只有在教會中與同心、同道的弟兄姊妹一同成長，一同和睦同居，才能脫離虛謊、詭詐，與人爭競、爭戰的那種環境。親愛的，求主幫助我們從蒙恩得救後，就開始與主走「上行」的屬靈之路，好叫我們看見世界的虛空，也渴慕每天能與主同住、同行，與主有更深的聯合。

【乘錯船】

有兩艘船，一艘是乘載一般遊覽團，另一艘是乘載基督徒交通團。結果有個基督徒上錯船，也有一個不信的人也上錯了船。那個不信的人跑到基督徒們的那船上去，他們在那裡唱詩、禱告、讚美主，他實在受不了，

便說：趕快把我放回岸上去！同樣的情形，這個基督徒在另艘遊覽船上也是受不了。所以，我們要與世人有分別，顯出是屬基督的人，才能與主走「上行」之路，開始往靈的深處前進了。

【每日金句】

「這首詩不是寫一個還沒得救之人的經歷，而是寫一個愛神的人，當他要往上去時，他就感覺這一個世界所給他的難處與痛苦。苦難帶人遇見光，認識自己離開神而落在虛謊中的真實光景。」

——江守道《上行之詩》

【每日默想】

在這首感恩詩中，詩人感謝神在急難中，應允他的求告；接著，他求神拯救他脫離說謊的嘴唇與詭詐的舌頭；最後，他追述未獲拯救前所遭遇難處與痛苦。

(一) 詩人懇切向神求救。「我在急難中求告耶和華，祂就應允我。」(1 節) 我們是否有路加十五章浪子因受苦，而醒悟過來的經歷呢?

(二) 詩人求神審判詭詐人。「詭詐的舌頭阿，要給你甚麼呢? 」(3 節) 我們是否認識世界所給我們的難處與痛苦呢?

(三) 詩人歎息寄居惡人中間。「我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了! 」一個人若不被逼回到神面前，總不會感覺自己究竟在甚麼是地方。我們是否渴慕住在基督裡，並且享受和睦的教會生活呢?

我的幫助從何而來

【每日鑰句】

「我要向山舉目，我的幫助從何而來? 我的幫助從造天地的耶和華而來。」(詩一百二十一 1 ～ 2)

「你出你入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。」(詩一百二十一 8)

【每日鑰字】

「幫助」希伯來文 עֵזֶר，這個字音譯是 `ezer; 其字意為「救助」，「扶助」。「保護」希伯來文 שָׁמַר，這個字音譯是 shamar; 其字意為「保守」，「防護」，「留心」。今日的鑰節詩人提到他的幫助是從神而來，乃是因祂慈愛的「保護」。在本篇中，

詩人六次用了「保護」，二次的「幫助」，四次的「必不」，描述「保護」我們的神是怎樣的一位神——

(1) 祂是造天地的神；

(2) 祂是永不打盹、睡覺的神；

(3) 祂常在我們的右邊；

(4) 祂保護我們的出入；

(5) 我們的生命是在祂的手裡；

(6) 祂的保護是隨時及永遠的。

所以，詩人展望他的旅程，早早就呼籲要投靠那創天造地的神。同樣的，當我們遇到危難，心中恐懼、害怕時，那時投靠在神的保護下，必能夠泰然處之，因為祂的幫助與看顧，必能及時臨到。哦！惟有祂是我們人生道路的生命與平安，沒有人比祂更穩妥！

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十一篇是第二首上行詩，又被稱為是「旅人之詩」。詩人描述上行者開始起行之後的旅程，而仰望神的幫助和保護。本篇為今日行走天路客——無論在孤單暗夜裡，險惡曠野上，死亡幽谷中，帶來莫大的鼓舞和安慰。

這篇詩是舉目仰望創造天地主的禱告。在這首感仰望神幫助的禱告中，詩人自問自答地表示他的幫助從造天地的耶和華而來；然後，他描繪了神完備的保護。本篇我們看見朝聖者在艱難的旅途中，遠眺神的居所，看見包圍耶路撒冷的眾山，而唱出信靠神的幫助與看顧的謝恩詩。這首朝聖者的詩歌，詩人用自問自答的體裁寫出。當時以色列民一年三次到耶路撒冷過節，一路上經歷許多的艱苦和試煉。在首兩節，詩人

問，「他的幫助從何而來？」他並非因困惑、無奈而質疑，乃是要表達眾山怎樣圍繞耶路撒冷，神也照樣保護他，指示他當走的路，並救他脫離一切的危險，因而他向山舉目，仰望耶和華的幫助。對詩人來說，他知道他唯一的幫助是從造天地的耶和華而來。從第 3 節開始，詩人見證神怎樣保護倚靠祂的人。他用擬人化的手法描繪了神滿有慈愛的關懷，祂不會打盹，也不會睡覺，所以祂能保守他不失腳；並且保護他所走的道路，無論白日或黑夜，能免去一切的災害；他出他入必蒙保守。他的朝聖旅程，因神的大能與恩慈照人所求的給予完全的保護，是多麼美好的啊！雖然詩人仍然遠離耶和華的居所，但他的心卻已經接近了耶和華，使他有盼望，「上行」有力量。

本篇指出基督徒蒙恩長進的第二步，乃是因認識創造天地萬有的主，親身經歷祂的幫助和保護，而一生堅定地信靠祂。我們人生的旅程充滿艱難，單憑自己「出

入」，很容易失足跌倒。我們惟有舉目仰望那一位為我們信心創始成終的主，才能走每一天的天路旅程。因祂的幫助無時不在，祂每時每刻都在看顧、保護我們。

馬太亨利說的好，「看守我們的神永遠警醒，從不疲乏；不但不睡覺甚至不打盹。祂使你因禍得福，逢凶化吉；除去你所畏懼的災害，減輕你所感覺的危難。相信祂吧，這是一種終身的保險。」這提醒我們，在人生道上「不要怕，只要信。」因此，在人生的逆境中，我們若把自己交在祂手裏，祂要負我們完全的責任，絕不會忽略我們的需要，並給予我們全天候的保護，叫我們「雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害。」(詩二十三 4) 因為「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底。」(來七 25)

【每日金句】

「如果創造天地的耶和華親自幫助我們，還有甚麼是我們不能作的呢？神的手並不縮短。」

——江守道《上行之詩》

【每日默想】

詩人上行朝聖，看見環繞聖城的群山，確信得神的幫助，而心就得到安慰和鼓勵。

(一) 詩人聲明所倚靠的是保護他的耶和華。我們倚靠的神是怎樣的一位神呢？如果有神親自來幫助我們，我們還有甚麼可怕的呢？

(二) 人生的旅程不是沒有難處，沒有失望，沒有傷心，而我們是否「向山舉目」？在人生的逆境中，我們的「幫助從何而來？」

(三) 詩人指出神怎樣保護倚靠祂的人。我們是否確信神時常看顧我們，保守我們的出入呢？

耶和華的殿

【每日鑰句】

「人對我說：『我們往耶和華的殿去。』我就歡喜。」

(詩一百二十二 1)

【每日鑰字】

「殿」希伯來文 בַּיִת，這個字音譯是 bayith；其字意為「家」，「住處」。本詩的開始和結尾都提及：「耶和華的殿」。本篇詩表明了一個重点：耶和華的城和祂的殿。當詩人到了心中所愛慕的聖城時，就情不自禁地歌唱讚美，因為在此：

(一) 有神的城——使朝聖者一起相約同去，因此城是神揀選的地方; 並且他們歡喜快樂投入其中，

因此城連絡整齊，表明了神在地上榮耀的見證。

（二）有眾支派——使朝聖者與神的眾兒女一同來過節，因此城是祂兒女敬拜的中心，而他們在聖殿中合一地稱讚耶和華的名。

（三）有神的寶座——使朝聖者得著安慰、激勵和幫助，因神掌管一切，而帶進憐憫、慈愛、公義、平安和喜樂。

（四）有弟兄和同伴——使朝聖者不覺得孤單，因他們有共同的目標和盼望，在主裏面彼此有交通，一起愛神，一同被建造，而一同帶進這城的平安與興旺。

（五）有神的殿——使朝聖者經歷神的同在，因這是神的居所，而他們可以一同到神的面前，親近神、敬拜神。

今天我們過教會生活，倘若也有如此之景象，那是何等的美好啊！其實，今天教會就是神在地上的耶路撒冷，因有祂的的同在，就有衆人的聚集，見證，審判，而帶進平安和興旺。因此，與聖徒同聚，那是地上最樂的事！親愛的，我們是否像那些朝聖者，渴慕親自經歷主的同在，並來到祂的教會聚集，與所有的聖徒一起讚美、崇拜？當我們來聚會時，心中是否充滿了平安和喜樂？

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十二篇的標題為「大衛上行之詩」。

本詩描述朝聖者進入耶路撒冷城門後，所唱的詩歌。本詩的主題是「耶路撒冷之頌」，耶路撒冷是聖殿的所在，而聖殿乃是神同在的象徵。另外，耶路撒冷也是大衛寶座的所在，而大衛又是基督國度在地上的象徵。因此，耶路撒冷乃是耶和華之城、大衛的城，也是將來新天新地中新耶路撒冷的預表 (啟二十一2)。德國有一位殉道者，有人告訴他快要將他燒死，他就開口唱這篇詩歌。在他的心目中，天上有永久不朽的新耶路撒冷。

這篇詩是為耶路撒冷求平安的禱告。在詩中，大衛敘述到達耶路撒冷時的喜樂心情；接著，他描繪耶路撒冷被建造的整齊和感受到掌權的寶座；然後，他一心為耶路撒冷求平安、求祝福。

本篇我們看見朝聖者踏入耶路撒冷城門之時，當他見到連絡整齊的聖城，就心有所感，而作此詩。在詩中，

詩人 (大衛) 表白他來到神所揀選的地方耶路撒冷時，有種返家的心情，因而他的喜樂 淹沒了旅途中一切的艱辛、勞累；接著，他形容耶路撒冷 的榮美——

(1) 有如連絡整齊的一座城；

(2) 有眾支派同聲稱頌耶和華的名；

(3) 有大衛家的寶座；

然後，他請朝聖者一同為耶路撒冷求平安，並願愛城之人必興旺，城中平安，和宮內興旺。

本篇指出基督徒蒙恩的第三步，乃是親身體驗教會生活的榮美。我們愛神，也必然愛神的教會；我們享受神，也必享受教會生活。因神的家就是我們的家，神的城也就是我們的的城。在行走天路時，我們需要主，也需要主為我們預備了許多屬靈的同伴，彼此鼓勵、彼此扶持、彼此相愛、彼此成全和彼此建立。我們互相有歸屬感、認同感，就必然彼此委身，投入教會生

活中，而一同被建造，好像耶路撒冷被建造，是連絡整齊的一座城。因此，我們蒙恩的秘訣不但要聯於元首基督的豐富，也要聯於眾聖徒，在一起彼此建造、扶持，一同來建立基督的身體 (弗四 15 ～ 16)。

此外，愛神的人和愛教會的人，也必然以帶進教會的平安與興旺為榮。親愛的，我們愛教會怎能不為教會求平安呢？怎能不為同行天路的同伴求福呢?

【每日金句】

「地上的耶路撒冷對猶太人有什麼意義，聖教會、羔羊的新婦與天上的耶路撒冷降臨，對我們聖徒也是很重要。讓我們為這城的平安與興盛禱告，看重它勝過一切的利益。我們的腳若可站在城門之內，多麼高興呢！」——邁爾

【每日默想】

若把基督徒的一生比作朝聖的旅程，那麼，我們是否已經投入教會生活中呢？誰是我們信仰路上的同伴呢？誰是我們建造教會的弟兄呢?

仰望神的手

【每日鑰句】

「看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到祂憐憫我們。」(詩一百二十三 2)

【每日鑰字】

「望」希伯來文אֵל，這個字音譯是 'el; 其字意為「對」，「向」，「往」。今日的鑰節提到「僕人的眼睛怎樣望主人的手。」本篇詩人寫出他仰望主、等候主的心情，正如僕人和使女指望他們「主人的手」的供應。在舊約時代，主人通常不用說話，僕人只要專注主人或主母的手勢而行動。但是「神的手」不同「主人的手」，聖經裏「神的手」的意思，可代表引導、供應、

拯救、保守、管教、命令等行動。正如僕人的眼睛怎樣望「主人的手」，而我們怎樣舉目仰望，什麼是「神的手」？

(一) 引導的手——僕人怎樣等待主人的吩咐，遵行主人的指示；我們也照樣在神面前謙卑，學習等候祂手的引導。

(二) 供應的手——僕人怎樣倚靠主人供應他們生活上的需要；我們也照樣仰望和感謝神所賜的足夠恩典。神知道我們的每一需要，祂的手必負責供應我們的需要。

(三) 扶持的手——僕人在工作上遇到難處時，需要主人的幫助；我們在軟弱失敗的時候，也照樣當仰賴祂手的扶持。

(四) 管教的手——僕人怎樣接受主人的糾正；我們也照樣接受神的管教，因為祂所愛的，祂的手必管教 (來十二 6)。

(五) 施恩的手——僕人怎樣得主人的賞賜；我們也照接享受神所賜的屬天福樂，因為祂的手賜恩給凡向祂求的人。

【安穩在主的膀臂】

有一天，姊妹二人正遊戲時，口唱:「安穩在主的膀臂」之詩，姊姊問妹妹說:「你何以知道你是安穩的呢？」妹妹答說:「我握住主的手，我是安穩的。」

姊姊說:「假使撒但來抓去你的手離開主的手，你又如何能安穩呢？」妹妹沉思好久方說:「哦！我錯了，因我忘記是主牽我的手，撒但不能抓去他的手，所以

我是安穩的。」主耶穌說:「誰也不能從我手裡把他們奪去。」(約十 28)

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十三篇描述朝聖者來到聖所朝見神，他好像在外院而向神舉目，等待和仰望神的憐憫到來。一百二十一篇是向山舉目，一百二十二篇是向殿舉目，本篇是舉目看坐在天上的主；前者詩人是用客觀「祂」的說法，這裏他是用主觀「你」的說法。聖經沒有明確記載誰是這詩篇的作者，但多人認為是希西家王受困時所寫的 (王下十八 19 ～ 25)。

這篇詩是為仰望神憐憫的禱告。在詩中，詩人提醒他要舉目，仰望天上的主，正如僕人和使女專注主人或主母的手；並且他謙卑地等候祂施憐憫，因實在難

以容忍人的譏誚和藐視。馬丁路得論到此篇說：「它雖短小，但其中的話卻非常懇切，由此可見，重要的事不必用多言多語表達出來。」加爾文看見教會歷代受世俗的迫害，就認為此篇可作全體教會向神的呼籲詞。

本篇我們看見朝聖者踏入聖殿的外院之時，向神舉目，而求神施憐憫。這首上行之詩裏面，詩人提到：

(1) 他仰望的對象，乃是坐在天上的主；

(2) 他仰望的方法，乃是將眼目專注主的手；

(3) 他仰望的目的，乃是求主憐憫；

(4) 他仰望原因，乃是因被人藐視和譏誚已到極處。

本篇有兩個鑰詞，就是「眼睛」包括「舉目」(共四次)和「憐憫」(共三次)，而寫出詩人在他旅途中飽經困苦，而認識到地上沒有人可以幫助他，惟獨定睛仰望神的憐憫。

本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是有謙卑、仰望、信靠、與順服主的心。即使在受藐視、譏誚和欺壓中，仍然學習向主舉目，仰望祂的憐憫，而且信靠和順服祂的手在環境裏的安排。親愛的，縱然面對各種難以忍受的環境，我們是何等的安穩！因為我們有「神的手」握住我們的手，在外面保守我們，在下面支撐我們，在前面引領我們，更在後面扶持我們，使我們不致搖擺後退，

【每日金句】

「我們是否注目望天呢？哦！我們的心是何等的不穩定，何等靠不住，何等的刻變時翻！聖靈不斷吸引我們來看，並注目仰望主…聖靈經常的工作，就是要啟示基督，榮耀基督。」——達秘

【每日默想】

詩人仰望主的手，求神慈愛憐憫。在人生的逆境中，人唯一的出路就是仰望主。學習完全投靠並降服在神的恩手中吧！因此，當我們謙卑向神舉目，並且仰望、信靠、順服祂，必蒙祂的憐憫看顧。

若不是耶和華幫助我們

【每日鑰句】

「以色列人要說，若不是耶和華幫助我們。」

(詩一百二十四 1)

「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。」

(詩一百二十四 8)

【每日鑰字】

「若不是耶和華幫助我們」——「若不是」希伯來文 יְלוּלֵי אֲלוּל, 這個字音譯是 luwle'; 其字意為「除非」,「如果不是」。今日的鑰節提到「若不是耶和華幫助我們」。這句嘆息之中充滿了喜悅、放心的語調，因詩人有如鬆了一口氣。因神的幫助、干預，他們才能脫離仇敵

的設計陷害，不被活吞、滅絕。「若」這字對我們有什麼含義呢？若不是「耶和華的幫助」，我們可能已經完全被這世界所霸佔、肉體所捆綁、和魔鬼所控制。「耶和華的幫助」是何等寶貴！因為在天路歷程中，「耶和華的幫助」乃是我們前進的力量和保證。雖然詩人餘悸猶存，卻終能見證：「我們得幫助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名。」「倚靠」希伯來原文無此字；中文和合本後來加上，而指出人得「幫助」，在乎倚靠神。不論我們的處境如何，有了神的幫助，就有了出路。在祂沒有甚麼解決不了的問題，也沒有甚麼太難的事。因此，不要怕，只管倚靠祂，祂的幫助必使我們化險為夷。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十四篇的標題為「大衛上行之詩」。

本篇詩是第五首上行詩，與上篇相互呼應。上篇描述朝聖者在聖殿的外院，向神舉目呼求幫助。本詩則記述這一個詩人已經是進入聖殿裏，與神交通。這時，他想到在那段路程中，神怎樣的看顧他，而向神發出感恩的聲音。這是一首一唱一和的讚美詩 (1 ～ 5 節為問，6 ～ 8 節為答)，反映出詩人如何蒙神幫助，如何得脫仇敵的陷害。

這篇詩是為詩人回顧已往，向神感恩的禱告。在這首感恩詩裏，詩人 (大衛) 思想耶和華過往怎樣在危難的時候幫助他們；然後，他述說神的拯救，使他們得以脫離潮流、惡獸、網羅的危險；最後，他表達了對耶和華的信靠。

本篇我們看見這一個朝聖者已經是在聖殿裏了。當他回顧已往的日子，神怎樣的看顧他，幫助了他，拯救了他，而發出感恩的稱頌。在本篇信息中，詩人深入

刻劃地描述敵人對以色列人的威脅，使人有如身歷其境。詩人提到朝聖者的遭遇，並且用三個比方形容仇敵的殘忍、凶狠、毒辣：

(一) 洪水的犯濫，想要「漫過」我們——「漫過」原文是指被湧去之意。世界如同洪水排山倒海而來 (賽五十九 19)，企圖要將神的兒女淹沒、滅絕。我們若是沒有神的幫助，亦會被這世界的洪濤滅頂。

(二) 無情的惡獸，想要「吞吃」我們——「吞吃」原文則是指在牙齒之間。仇敵魔鬼如同吼叫的獅子 (彼前五 8)，遍地遊行，尋找可吞吃的人。我們若是沒有神的幫助，亦會被活活的吞吃了。

(三) 捕鳥人的網羅，想要陷害我們——世界如同張開的網羅 (賽八 14)，如：名利的網、權力的網、

金錢的網、色情的網...等等)。我們若是沒有神的幫助，亦會落入魔鬼設下了網羅，無法自拔。

這些朝聖者遭受來自四面八方的仇敵攻擊。仇敵用各種不同的方法，令他們在旅程中，感受到驚險和絕望。但他們蒙神拯救，至終能得以脫離仇敵的網羅，因而詩人為此感頌神恩。因此，無論處於何種環境之下，我們的幫助是倚靠神而來，祂能叫我們脫離洪水的淹沒、野獸的吞吃、和捕鳥人的網羅。

本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是聯於神的幫助，而脫離世界的影響。雖然撒但用各種不同的苦難來逼迫、攻擊我們；另一方面，撒但也用各種不同的方法來引誘、轄制我們。但是因著主的救恩，我們乃是屬主的人，而不是屬世界的人 (約十七 16)，也就是與世界分別的人，所以我們不受萬事萬物的轄制，也不被世上的生活所擊倒。並且有神自己在幫助我們 (羅八 31)，而又有主愛的激勵，叫

我們能勝過一切的患難、困苦、逼迫、饑餓、危險 (羅八 37)。親愛的，回顧過去神在你身上的作為和帶領我們，我們有了神的幫助，還有甚麼難處祂不能為我們解決；還有甚麼困境祂不能帶我們越過。那麼，讓我們感謝祂過去的「幫助」, 相信祂今天的「幫助」, 仰望祂將來的「幫助」！

【每日金句】

「所有事情都在乎那「若」。它造成拯救與災難之間的分別。但有耶和華同在，一切就變得不同了。」

——馬唐納

【每日默想】

詩人二次用了「若不是」(1 ～ 2 節) 這字，來述說、數算主的恩典。詩人指出我們得「幫助」，在乎造天地之神的作為。這是何等有福的確據！在人生艱難

的天路歷程中，「若不是」神作了我們的「幫助」，我們還怕甚麼呢？「既是這樣，還有甚麼說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」(羅八 31)

倚靠神的人永不動搖

【每日鑰句】

「倚靠耶和華的人好像錫安山，永不動搖。眾山怎樣圍繞耶路撒冷，耶和華也照樣圍繞祂的百姓，從今時直到永遠。」(詩一百二十五 1 ～ 2)

【每日鑰字】

(一)「圍繞耶路撒冷」——「圍繞」希伯來文 בִּיבָ֣ס，這個字音譯是 cabiyb；其字意為「四圍」，「環繞」。耶路撒冷得天獨厚，建于高山上，位於山脊之上的東有汲淪谷，南有欣嫩子谷，與周圍的山隔開，西有泰勒波溫穀 (Tyropoeon Valley) 與古城隔開。耶路撒冷城四周為高山環繞；詩人以此比喻神對祂子民的保護。

(二)「動搖」希伯來文 מוֹט，這個字音譯是 mowt；其字意為「震動」，「滑動」，「搖撼」。今日的鑰節提到「倚靠耶和華的人...永不動搖。」本篇我們看到一幅美麗動人的畫面，那些「倚靠」祂的人，不僅有耶和華為靠山，而且他們就像錫安山 (代表穩固) 一樣「永不動搖」。因為有神親自圍繞著祂的子民，好像群山圍繞耶路撒冷 (代表平安) 一樣；而祂是以慈愛包圍他們，保守他們。啊！這是何等美妙的比喻、寶貴的應許！讚美主！江山易改，神的慈愛永不改變；海枯石爛，神的應許永不落空！

此外，「倚靠」的希伯來文原文是「batach」，是個動詞，意思是相信、倚靠、無畏、安穩。我們在地上會有苦難，就是有時遇到「惡人的杖」的攻擊。不過，神要保護「倚靠」祂的人，與我們同在，賜

力量給我們，使我們不受惡人所支配，也不與惡人為伍，而活出正直、聖潔的生活。「倚靠」主的人就是這樣經歷主的保守和看顧，因而不受罪惡、世界、肉體的影響，並享有在主裡面出人意外的平安。啊！「倚靠」祂的人是何等有福！親愛的，我們是否經歷「倚靠」祂，而得著「義人的分」，不但外面有祂的保護，裡面有祂的平安呢?

【神是值得信靠的】

慕安德列在他離世的前夕，準備就寢之時，說：「我們既有一位這樣偉大榮耀的神，就當常常在祂裡面高興歡喜。」說著又禱告道：「哦！永遠可稱頌之榮耀的神，用你的恩慈滿足我們，叫我們一生在你裡面歡喜快樂。滿足我，使我也能常常以你為樂。」翌晨，他的脈搏軟弱，時而清醒，時而昏迷。清醒時，向他女兒說：「我的孩子，要信服神，不要疑惑祂」；過後又說：「神是值得信靠的」；這是他一生最後

的幾句話。該日，一九一七年元月十八日下午六時四十五分，平安離世，與他長久忠心所事奉的主同在，享壽八十八歲。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百二十五篇的是第六首上行詩，背景可能是指當時以色列人受異邦人的欺淩時，詩人表達了神的子民不僅有靠山，而且他們就像錫安山一樣堅穩，因為他們有神的同在和保護。

這篇詩強調神是我們的倚靠。在這首信靠詩裏，詩人宣告依靠耶和華的人必不動搖神，因神親自對祂百姓的保護，從今時直到永遠；然後，他指出義人與惡人的分別；最後，他求神祝福義人和懲罰那些惡人。

本篇我們看見朝聖者在聖殿裏，向神感恩，因為神圍繞保護著耶路撒冷。本篇值得注意的就是，詩人用見證、祈求和讚美述說因倚靠神得蒙保護，好像錫安山一樣堅穩。接著，神既然保護祂的百姓，為什麼他們還受「惡人的杖」的欺壓呢？「惡人的杖」是指惡人的勢力：亦指外國人的攻擊和轄管。然後，他求神善待那些為善和心裡正直的人。之後，他宣告惡人必要面對最後的審判，並且他願平安歸於以色列。

本篇指出基督徒屬靈生命成長的秘訣之一，乃是被神「從今時直到永遠」的永不改變的愛所摸著，而奉獻自己，把自己的一生交託在神的手裏，作一個叫神喜悅的人 (羅十二 1)；並且學習作一個「倚靠」祂的人，而按著神的旨意生活行動 (羅十二 2)。

【每日金句】

「當一個人的裏面被神的愛摸著時，他就有一種自然的反應，要把自己完全交託給主。這一段的經歷乃是開始於奉獻。我們不可再把我們的一生緊緊的抓住在自己手裏，而要放手，把自己放在神的手裏，作一個倚靠耶和華的人。」——江守道

【每日默想】

詩人宣告了依靠耶和華的人必會得享平安，而帶給我們信靠與盼望的勝利之歌。

(一) 詩人指出倚靠神的人永不動搖。世事變化無常，無論是金錢、才能、勢力、物質、學問都不可靠。無論處於何種環境之下，讓我們將全人交託主，倚靠祂，使惡者、世人都法無攻擊傷害我們!

(二)詩人願平安歸於以色列。願我們在困苦中仍然能站立得住，「因信將諸般的喜樂、平安充滿你們的心」(羅十五 13)！

耶和華果然為我們行了大事

【每日鑰句】

「耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水複流。流淚撒種的，必歡呼收割。」(詩一百二十六 3～5)

【每日鑰字】

「行了大事」——「行」希伯來文 הָשָׂע，這個字音譯是 `asah；其字意為「完成」。本篇我們看到神恢復的工作得著應驗了——他們被擄是痛苦的，但歸回是喜樂的；他們撒種是帶著眼淚的，但收割是帶著歡呼的。詩人說出神的百姓雖然被擄，必喜樂歸回，且撒種的人必歡樂地收割，因祂是守約施慈愛的神，並且祂也是恢復我們的主。在屬靈的道路上，我們也

常常有被肉體擄去的經歷，但主恢復的工作，叫我們重新回轉，使我們得著釋放，而得著屬靈的復興。另一面，當我們用眼淚為主作工，神必使我們有豐收的日子，而讓我們把禾捆帶回神的家中，因我們在主裏面的勞苦不是徒然的。因此，歸回與收割是何等大的歡樂！因為神能將歸回的喜樂代替被擄的悲傷，將歡樂的收成代替辛勞的淚水。

【委身傳揚福音的偉大成就】

在北美維珍尼亞山脈的心臟地帶，屹立著一座古舊的灰石禮拜堂。靠近這禮拜堂的牆旁，躺著以槍、斧頭和詩歌去征服這曠野的先驅者。在禮拜堂正門的石塊上，刻上了這樣的字：「這禮拜堂是由一群敬畏神的居民建立的，以表達他們對我們主耶穌基督福音的愛。」這例證清楚地說明瞭向基督和祂福音委身的成就。但更大的成就，是把人的靈魂贏過來歸主。灰石可能屹立數個世紀，最終也會倒下。但那些歸

到基督名下的人，能持續地在永恆中見證神的恩典。親愛的，我們最近有沒有像作夢的人，經歷歸回與收割的喜樂呢?

「南地」——希伯來文 Negev(尼格夫) 是指巴勒斯坦南方的曠野，一年大部分時間是乾燥不毛的荒野。但一到了下雨，小溪就開始流淌，使曠野變成發旺開花之地。因此，詩人祈求神，幫助被擄的百姓成群回歸故土，好像大川複流，滋潤貧瘠的土地。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百二十六篇是第七首上行詩，記述被擄之人表達回歸的感激之情與喜樂。詩中提到「將那些被擄的帶回錫安」，因此有可能是指主前 530 年前後自巴比倫被擄歸回的人 (拉一 1 ～ 6)。作者逼真

地刻劃被擄歸回的以色列人的悲喜交集的心緒。猶太人在漫長的被擄生活過後，才得以返回故土的事實，帶給他們莫大的感動，使他們感到好像作夢的人。

這篇詩是流淚歡呼的禱告。在這首感恩詩裏，詩人感謝神為他們行了大事，將他們從被擄之地巴比倫帶回錫安，他們就歡喜快樂；接著，他求神讓其他那些被擄的人，像南地的河水復流，並且那些「流淚、帶種、出去」的人，必要「歡喜、帶禾捆、回來」。

本篇我們看見朝聖者表達被擄之人回歸的感激之情與喜樂。本篇值得注意的就是，詩人以被擄歸回的經歷，說出神為祂的百姓所作的奇妙作為。詩人描寫以色列人被擄歸回後歡喜快樂的心情，他們好像作夢的人一樣。神的作為連外邦人都覺得希奇。因此他發出禱告的聲音，求神使被擄的人好像南地的河水復流。本來河水向南流，而不能返回的，神卻能作，使以色

列民歸回。他們歸回之後，先要播種，然後等待收割。這裏神的應許使歸回的人振奮——那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。

本篇指出基督徒事奉神的二個秘訣：

(一) 不斷地轉向主 (林後三 16)，讓主的靈自由運行在我們裏面，使我們屬靈的生命進一步的長進和變化。江守道指出這裡的被擄帶回，在原文裡有兩個轉回 (Turning 或者 Returning):「我們的轉回」和「神也有一個轉回」。當我們轉向主的時候，主就要轉向我們。在我們屬靈的道路上也有遭遇到許多的被擄，盼望我們像浪子醒悟過來一樣，回家重新享受父神家的豐富 (路十五 11 ～ 32)。

(二) 甘心勞苦的服事，如同農夫 (提後二 6)，花費心血和勞力去撒種，就必有豐富的收成。在傳

福音播種的事上也是一樣。有人說的好：「要成為贏取靈魂的人，首先要作一個為靈魂哭泣的人。」因此，撒種是不夠的，我們還須有耐心與恒心，再加上愛心，流淚關懷，然後我們才可歡呼地收割。因為那些「流淚、撒種、出去」的人，必要「歡喜、帶禾捆、回來」。

【每日金句】

「本篇詩是講被擄歸回的經歷。在屬靈的經歷上，我們是多次的被擄，而主是多次的把我們帶回來，叫我們回到該站的地位上，享受神兒子的自由。」

——江守道

【每日默想】

這首淚水和歡笑交織的詩歌，說出用眼淚撒了福音種子，必收成百倍，有歡呼收割的日子！

愛的聯合

【每日鑰句】

「你們清晨早起，夜晚安歇，吃勞碌得來的飯，本是枉然；惟有耶和華所親愛的，必叫他安然睡覺。」(詩一百二十七 2)

【每日鑰字】

「親愛的」希伯來文 ידיד，這個字音譯是 yediyd；其字意為「心愛的」，「可愛的」。今日的鑰節提到神的祝福乃是臨到「耶和華所親愛的」人。他們有神的看顧，辛勤工作必在安然睡覺；他們有神所託付的產業和賞賜，而所生的兒女要成為勇士手中的箭，來對付仇敵，成全神的旨意。因此，「耶和華所親愛的」人乃是一班真正單純愛主、仰望、倚靠耶和華的人；

而他們必蒙福，並且經營耶和華所賜的福。

【最後一次的講道】

司布真在世最後一次講道的結語有以下的幾句話：「我服事他，逾四十載。讚美他，我只誇他的愛。若我再有四十年活在世上，我也願繼續服事他。服事他是生命、平安、喜樂。巴不得你們即刻進入他的工廠。我願助你向著耶穌的旌旗看齊。由此可見，司布真是「耶和華所親愛的」人。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十七篇是所羅門寫的上行詩。所羅門以智慧過人見稱。在這首智慧詩中，短短五節經文，字字珠磯，句句箴言，他提醒若沒有神的賞賜與祝福，

人的努力是「枉然」的。「枉然」希伯來文 שָׁוְא，這個字音譯是 shav'；其字意為「無用」，「無價值的」。「枉然」在本篇在一連出現了三次，不是指《傳道書》中常用的「虛空」，乃是指白費力氣。所羅門強調若不是耶和華所做的，人加倍努力並不是答案，而所做的反沒有收穫，是白費力氣的失敗。

本篇我們看見朝聖者教導人建造房子、看守城池、勤勞工作和家庭的建立都在於神。本篇值得注意的就是，詩人指出我們僅憑自己的努力是不夠的，而且強調神乃是祝福的源頭，而一切的祝福都在於神。因為我們若有神在其中，即使似乎一無所有，卻是樣樣都有的 (林後六 10)；但若神不在其中，即使有很多也如一無所有。詩人列出四個例證：

(一) 建造房屋，若是沒有與神一起建造，靠自己的力量都是「枉然」。

(二) 看守城池，若是沒有神的保守，人的警醒「枉然」。

(三) 日常工作，除非是「耶和華所親愛的」，否則人費時和費力的辛勤工作，不一定能睡得穩妥。

(四) 家庭建立，若是有神的祝福，所生的兒女乃是「耶和華賞賜的產業」，要成為「勇士手中的箭」；並給父母帶來榮耀，因而在城門口得人尊重。

此外，詩人以箭來比喻兒女，並指出「箭袋充滿的人便為有福」(5 節)。這提醒我們作為父母的責任和殊榮，然而我們必須邀請神參與生養、教養、和培養子女，並仰望神的祝福；使兒女們從小時就得著神豐富的話語，以及教導他們人生的目的——榮神益人，而活出敬神愛人的生活。

江守道弟兄說的好：「箭需要砍枝子，弄直、削尖，加箭頭、箭羽等，經過加工才能成為一枝箭。作父母的人要在主裏養育兒女，教訓兒女，這樣才能把兒

女作成一枝箭，才能有用處。屬靈的生命若要長進，便需要接受聖靈的管治。我們若要在建造上有分，就要在主面前多多接受管教。聖靈是教師，祂要在環境中、在生活上把我們的彎曲弄直，把我們的自己砍掉，磨煉我們，直等我們在主的手中成了一枝箭，那時，我們才能在主手裏有真實的用處。」

本篇指出基督徒事奉神的秘訣，乃是在教會建造、看守、作工、成全的過程中，經歷神同在的祝福。在事奉神的事上，我們絕不能憑著自己的天然來作，乃是在乎神的同在，與祂同工。否則我們作工的成果只是草、木、禾秸，都是無價值的，經不起考驗的 (林前三 12 ～ 13)。我們也不可倚靠金錢、勢力、人的才能，乃是要倚靠神的靈來成就祂的工 (亞四 6)。親愛的，願我們的事奉都是為主而作，更是靠主而作；我們事工的一點一滴，都有神同在的祝福。

【每日金句】

「讓我們深切認識神對待我們的法則；若沒有神的祝福，我們就不能生活！」——倪柝聲

【每日默想】

在這首詩裏，所羅門強調人必須倚靠耶和華來生活；以及要重視兒女為耶和華所賜的產業。

(一) 所羅門指出無論是建造房屋、看守城池，甚至生活作息都在乎神。我們是否讓神的祝福影響我們所作的一切呢?

(二) 所羅門指出孩子是「耶和華所賜的產業」(3 節)，需要生養、教養、培養。我們是如何經營這份產業呢？今天在主的箭袋裏，我們的兒女是否在主的手中成了一枝有用的箭呢?

蒙福的原則

【每日鑰句】

「凡敬畏耶和華、遵行祂道的人便為有福！你要吃勞碌得來的，你要享福，事情順利。你妻子在你的內室，好像多結果子的葡萄樹；你兒女圍繞你的桌子，好像橄欖栽子。看哪，敬畏耶和華的人，必要這樣蒙福！願耶和華從錫安賜福給你；願你一生一世看見耶路撒冷的好處。願你看見你兒女的兒女；願平安歸於以色列。」(詩一百二十八 1 ～ 6)

【每日鑰字】

「敬畏」希伯來文 יְרֵא，這個字音譯是 yare'；其字意為「可畏的」，「害怕的」。此詩篇開宗明義說出個人，家庭與教會之蒙福的重要原則和秘訣。在詩中，

詩人所有的話語和感覺都是積極的，他兩次提到「敬畏耶和華」(1，4 節)，四次的福也緊隨著敬畏神而來：「有福」、「享福」、「蒙福」，和「神賜福」。因為「敬畏耶和華」是一切蒙福的基礎，而這樣蒙福的人，要享受在主裏勞碌的果子，一生一世看見耶路撒冷 (教會) 的好處。

【敬畏神】

敬畏神——這句話說出舊約時代聖徒生活的特點，也是新約更豐盛生命的根基。神的兒女們該愛慕這敬畏神的恩賜。對神存敬畏的心是我們生活中主要的部分，為要給環繞我們的世人一個真實的印象。讓這話:「敬畏耶和華、便為有福」印進我們的心，並且相信這就是最深蒙福的秘訣。——慕安得烈

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十八篇 論到家庭蒙福的原則就是敬畏耶和華。本篇的內容是緊接上篇，上篇談及耶和華賜福，建立家室，本篇說到蒙福的家庭，是從敬畏耶和華而來的。本詩是從頭至尾都洋溢著祝福的氣息，論到蒙福家庭：「有福、享福、蒙福，神賜福」。這首《詩篇》所論的福，特別是對一家之主，怎樣作丈夫和父親說的。猶太人注意家庭蒙神賜福。有人曾這樣評論：「猶太人注重家庭的聖神，是很富有情感的傳統，他們追溯祖先，好似以金鏈將他們的家譜串起來，在歷代苦難之中，他們即使躲在一個角落，也會因著家庭的溫暖平安，而以憐憫的眼光來看逼害者，而不是以報復的心。」

這篇詩說到蒙福的家庭，是從敬畏耶和華而來的。在

這首教誨詩裏，詩人描寫敬畏耶和華的人所蒙的個人福分，以及妻子和兒女所蒙的福；接著，他願耶和華從錫安賜福，而擴大到敬畏神人的後代與以色列。

本篇我們看見朝聖者描述敬畏耶和華的人所要蒙的祝福。在摩西的律法下，人得到的祝福乃是物質的賞賜。在恩典時代裏，我們已經在基督裏蒙神祝福 (弗一 3)。因此，人離開了基督，就得不到真正的祝福。

本篇值得注意的就是，詩人指出我們蒙福的原則，乃是：

(一) 自己蒙神祝福——詩人總結敬畏 (與神的關係正確) 和順服 (遵行祂的道) 的人必蒙福，就能吃勞碌得來的、得享美福、度日亨通、並事情順利。親愛的，我們是否是一個活在基督裏蒙福的人呢?

(二) 將祝福帶給家庭——敬畏耶和華人的妻子好像多結果子的葡萄樹；他的兒女圍繞他的桌子，

好像栽培的橄欖栽子。葡萄可以釀酒，橄欖可以榨油說出家庭充滿喜樂和生命的活力；圍繞桌子則說出家庭健康的生態。親愛的，我們是否讓基督的生命和聖靈的能力影響你的家人呢?

(三) 將平安帶進教會——詩人有四願：

(1) 耶和華從錫安 (預表教會) 賜福；

(2) 一生一世看見耶路撒冷的好處；

(3) 看見兒女的兒女；

(4) 平安歸於以色列。

正如錫安為以色列人祝福的所在， 教會的興旺也與我們的蒙福緊密相關。親愛的，教會是否因我們而得福呢?

本篇指出基督徒事奉神的秘訣，乃是事奉的人必須是一個「對」的人。一個「對」的人，乃是一個「住在主裏」的人。因為離了主，我們就不能作甚麼 (約十五 5)。此外，有人說得好，「敬畏神的人，將天堂帶到家庭。」所以，一個敬畏神的人，要一直活在屬靈祝福的光景之中——就是敬畏神、「住在主裏」，不但自己蒙福，而且將祝福帶給家庭，將平安帶進教會。

【每日金句】

「這裡有多麼美的表像，妻子在內室好多結果子的葡萄樹，給予生命的美酒。那是愛與生育的能力，有優美的秀麗。兒女好似橄欖栽子，是永久喜樂的根源，你願意有這樣的家嗎？家的訓語是敬畏神，不使神的靈擔憂。」——邁爾

【每日默想】

詩人指出「敬畏」與個人，家庭，和以色列之蒙福的相互關係。

(一) 詩人指出「敬畏」耶和華的人蒙福。我們是否愛神、敬畏神，而蒙神祝福呢?

(二) 詩人指出「敬畏」耶和華的人全家蒙福。我們是否願我們的家成為蒙神祝福的見證呢?

(三) 詩人願耶和華從錫安賜福。我們是否願從教會得福呢？我們是否也願成為教會的祝福呢?

愛的聯合

【每日鑰句】

「從我幼年以來，敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我。如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。耶和華是公義的，他砍斷了惡人的繩索。」(詩一百二十九 2～4)

【每日鑰字】

「苦害」希伯來文 צָרַר，這個字音譯是 tsarar；其字意為「使為難」，「壓迫」。詩人回想以色列人過去受敵人的迫害，就用農人犁田的犁來說明敵人的殘酷。但他裏面滿了盼望，因為神及時伸出拯救的手，「砍斷了惡人的繩索」，使他們得釋放，而脫離仇敵的捆綁和傷害。哦！何等寶貴，撒旦與人無法勝過聖

徒！親愛的，不必懼怕，只要心存盼望、仰望、信靠，祂必使「敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我」。

【註解】

「耕的犁溝甚長」——這是描寫以色列人的背上被壓迫者的皮鞭打傷。身上的鞭痕就像田裡的犁溝。「砍斷了惡人的繩索」——似指從巴比倫被擄得釋。

【打擊再也無法將他刺痛】

在初期，司布真遭到誹謗、抨擊，感到十分痛苦。他說：「每有抨擊我人格的傳單，我的內心便感痛苦，如同破碎。為了傳揚福音，我竟失去個人的名譽。我跪著對主說:『主，我不會保留我個人的名譽。若我必須失去它，那就隨它去好了。人若批評我，如同批評主，說我被鬼附、瘋狂、貪食好酒，我也甘心』。」後來，他對此的經歷，說了這樣的話:「我

願從心底說出這些話，那些使我再次成為街上的泥土，愚昧人的笑柄，和酗酒者的狂歌的，只要叫我更能順從我的主，更能合乎他的使用，我就願以現今的成就和眾人的稱讚，去交換它。」最後，他能忍受責難，也經得起讚美。對於謊言和怨言，他已無動於衷。他已好似成了鋼鐵打造的人，抨擊再也無法將他刺痛。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百二十九篇是上行之詩的第十篇。本篇描述了以色列一直受埃及、摩押、亞捫、迦南、非利士、亞述、巴比倫等無數周邊國家的入侵與欺壓，但因耶和華的介入而得拯救。寫詩的人，求耶和華不要賜福那些殘忍的侵略者。因神恨惡與錫安作對的那些作惡之人，審判必然臨及他們。

這篇詩描述了以色列屢遭迫害之苦。本篇是為以色列求得勝禱告。在這首祈求的詩裏，詩人陳述了雖然以色列人遭到了許多仇敵的逼迫，但都得公義的耶和華救援；然後，他願恨惡那些錫安的都蒙羞退後，求審判歸於他們，以及祝福歸於神的百姓。

本篇我們看見朝聖者為耶路撒冷求平安禱告，並祈求恨惡錫安的對敵蒙羞衰微。本篇值得注意的就是，詩人在絕望的痛苦回憶中，仍然見證神的保守和同在。以色列人的歷史是一篇血淚篇。詩人回想以色列人過去受許多仇敵的迫害，就像被鞭答的人，背上的鞭痕好像耕過之田的溝。但神是公義的的神，必及時干預，而砍斷惡人的繩索。並且詩人求神對付恨錫安的人，使他們像長在屋頂上毫無用處的草，還未長大就枯乾了，並且沒有人願意去收割，就算收割，捆起來也不夠一把。因此，惡人悲慘的結果，連過路的客旅，都不能留下祝福的問候語。

本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣——

(一) 無論我們環境多艱難，遭遇多痛苦，要學習取用主「夠用的恩典」(林後十二 9)，而剛強站住去面對苦難和試煉。主容許人對付我們，如同在我們背上扶犁而耕，使我們感覺所受的苦是何等的深。但是主的能力覆庇我們，使我們愈戰愈勇，甚至「靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」(羅八 37) 此外，我們所經歷一切的痛苦都是神手中的工具，為了完成神在我們身上的計劃。

(二) 教會愈是有難處的時候，愈是要同心合意起來禱告，而學習應用神的權柄，求主捆綁惡者 (太十二 29)，砍斷繩索，釋放祂的兒女。撒旦無法勝過教會因為「陰間的權柄，不能勝過他。」(太十六 18) 親愛的，基督徒會遭受逼迫，卻不被困住；教會會遭受外來的迫害，但不會被摧

毀！那麼我們今天所遇到的難處，又有什麼可怕的呢?

【每日金句】

「神的敵人用盡千方百計，殘忍地欺壓和迫害聖徒。但基督的教會是建立在磐石上的。祂知道怎樣粉碎惡人的陰謀，叫祂的子民蒙恩得救。公義的神不許敵人毀滅以色列。祂要為自己的緣故保存他們的性命，叫他們在世上如同被火燒著而不燒毀的荊棘。明白基督的政權和信徒的保障，我們就不必畏懼了。」——馬太亨利

【每日默想】

我們所經歷一切的痛苦都是神手中的工具，為了完成神在你身上的計劃。神是不會叫我們所受的，過於我們所能擔當的，祂要砍斷繩索，為我們開一條出路。

在祢有赦免之恩

【每日鑰句】

「耶和華啊，我從深處向祢求告。主啊，求你聽我的聲音，願你側耳聽我懇祢的聲音。主耶和華啊，祢若究察罪孽，誰能站得住呢？但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」(詩一百三十 1～4)

【每日鑰字】

(一)「深處」希伯來文 מַעֲמַקִּים，這個字音譯是 ma`amaq；其字意是指無法探索的深底，即無法測度其底的深淵 (賽五十一 10，拿二 3)。這裡的「深處」，不是單數的，乃是多數的。江守道指出「深處」的意義就是說，我們自己爬不出來，在那裏四圍黑暗，好像連神都遠離了，叫我們根本摸不著神。這段經歷有人稱它

為「屬靈的黑夜」。馬丁路德解釋 1～2 節說:「這些話是真正悔改、純粹的心，經過激烈的感動，又真正從心裡發出的心聲。」詩人雖然處在極深的苦難中，仍向神發出吶喊的禱告。在他禱告的同時，他已確信祂必垂聽，也必顧念和幫助。

(二)「赦免」希伯來文 □□□，這個字音譯是 c liychah；其字意為「饒恕」。本篇我們看到詩人被神帶到深處黑暗受壓的環境中，而認識了自己的敗壞——「祢若究察罪孽，誰能站得住？」；也認識了在神「有赦免之恩」，「有慈愛」，「有豐盛的救恩」。這是因為詩人與神交通，由深處求告神，而認識了自己在神面前是站立不住的。然而，他也深信神樂意赦免悔改的人，因他經歷了神赦罪的恩典，因而敬畏神。於是，他宣告他等候神，以及仰望祂的話，因他確信神豐盛的慈愛，必救贖他脫離一切的罪孽。當

我們因主耶穌的血，而坦然無懼地進到神面前 (來十 19 ～ 20)，這「赦免之恩」足以拯救我們，使我們脫離一切罪孽和兇惡，也不再被壓迫、被定罪。哦！這救恩是何等的豐盛！親愛的，在禱告之中，我們是否經歷神有——赦免之恩，慈愛，豐盛的救恩...等呢?

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百三十篇是第十一首上行詩。這首詩是《詩篇》七首懺悔詩中的第六首詩，詩人仰望神赦免的禱告。本詩篇詩人以幽暗的深淵作為開始，而帶著讚美和信心，也帶著等候和盼望為結束。馬丁路德極喜愛這一篇詩，並且特別喜歡第 3 和第 4 節。當他被教廷逼迫的時候，常常念這一篇詩，心裡得到無窮的安慰。他甚至稱本詩篇有保羅氣質的詩篇 (Pauline

Psalms)。因為這詩篇論及保羅所強調的「罪得赦免」和「因信稱義」等真理。

本篇我們看見朝聖者來到聖所禱告，求祂憐憫，也專心等候祂的赦免。這裡我們注意的，就是詩人在本詩中一連用了 2 次的「仰望」和 5 次的「等候」。他確認惟有靠著神無限的慈愛和豐盛的救恩才能進到祂面前，蒙拯救，因除祂以外別無拯救 (徒四 12)。這首詩始于詩人處於極深的憂傷和痛苦的狀態，因此他迫切的向神懇求。接著，他被聖靈感動，醒悟自己罪孽的深重，和神有赦罪之恩。然後，他表示在盼望中耐心「等候」，並仰望祂的話語；且等候主，勝於守夜的等候天亮。最後，他鼓勵以色列民當「仰望」耶和華，因為：

(1) 神有無限的慈愛；

(2) 祂有豐盛的救恩；

(3) 祂必救贖以色列脫離一切的罪孽。

本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是認識自己罪的真實性和嚴重性，以及經歷主豐富的恩典。基督徒越是在主面前生活，在祂的光照中，就越發現自己的軟弱無能，又有肉體的攔阻和驕傲，而凡從我們裏面出來的，在神面前都是站立不住的。然而，當我們完全把自己交在神的手中，神就把祂應時的話賜給我們，使我們得著赦免、潔淨、拯救、供應；以及聖靈就會充滿我們，使我們能夠重新得力，勝過所有的難處。此外，詩人將注意力從對罪的失望，轉向對神完全的信賴，因而他仰望祂的話，在盼望中耐心等候祂的救贖。這說出我們能在神面前站立得住，並且勝過魔鬼，乃是——「因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。」(啟十二11) 因為我們屬靈爭戰得勝的根據是——

(1) 藉著羔羊的血，就是認定基督寶血永遠的功效，叫撒但在我們身上無所控告；

(2) 自己見證的道，就是用神的話，宣告基督得勝的事實，使撒但潰退；

(3) 至死也不愛惜性命，就是至死忠心也要為神站住，使撒但對我們無能為力。

親愛的，我們是否藉著主的寶血，而重新被潔淨，並且經歷神活潑、有功效的話，而重新得力呢？在屬靈的爭戰中，我們是否為聖徒代禱，一同分享祂的慈愛和豐盛的救恩呢？

【每日金句】

「如果我們認識了自己，也認識了祂，所有屬靈的難處就都可以解決了。」——倪柝聲

【每日默想】

本篇字裏行間流露出詩人等候並仰望神的慈愛，因祂有赦罪之恩。詩人的確是以一個破碎的心靈，在深處

向神求赦罪。「但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」親愛的，神赦免我們，不是叫我們放縱，乃是要我們敬畏祂，使我們不敢再得罪祂，不敢再叫祂傷心。

愛的聯合

【每日鑰句】

「耶和華啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和測不透的事，我也不敢行。我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中；我的心在我裡面真像斷過奶的孩子。以色列啊，你當仰望耶和華，從今時直到永遠。」(詩一百三十一 1 ～ 3)

【每日鑰字】

「狂傲」希伯來文 הִבְּג，這個字音譯是 gabahh；其字意為「高傲」，「自大 (負面意義) 」。「高大」希伯來文 סוּר，這個字音譯是 ruwm；其字意為「使升高」，「高舉自己 」。「平穩」希伯來文 הִוָּש，這個字音譯是 shavah; 其字意為「平衡」，「調整 」。

「安靜」希伯來文 דָּמַם，這個字音譯是 damam；其字意為「靜默」，「啞口無言 ,」。在本篇中，大衛信息的重點是「謙卑的心」。大衛三次提到「我的心」：

(1) 心不狂傲；

(2) 心平穩安靜；

(3) 心像斷過奶的孩子。

大衛描寫自已平靜又安寧的內心世界，滿足又喜樂的心境，因為他心不狂傲，眼不高大，不敢冒昧去摸、去行重大和測不透的事。並且他好像斷過奶的嬰孩，將自己安然躺在神的懷抱中，得享在祂裡面的平安和滿足。今日有些信徒的屬靈危機，就是過分忙碌事奉，卻忽略與神應有的關係。因而「心」和「眼」出現了問題，總是高看自己，總是不滿足，並且焦點總是落在那些屬世的東西上。然而，一個越愛神的人越不敢自傲，不敢野心太大，不敢眼光太高；並以神為滿足，樂天知命，隨遇而安，欣然接受神的一切安排。此外，

他也必經歷屬靈的「斷奶」過程，而能進入與神聯合的安息中。親愛的，我們是否也有像斷奶的嬰孩，時時仰望神的經歷?

【把問題交給神來處理】

有一個婦人去見傳道人，請教她所面臨的婚姻危機。經過分析後，傳道人告訴她：「現在你有兩個選擇。一個是你自己來處理，事情很快的解決，但結果是造成家庭破碎，沒有挽救的餘地；另一個選擇是把這個棘手的問題交給神，耐心等候祂來解決，可能你得花一點時間來等候，不過婚姻有挽回的希望。」她接受了傳道人的建議，把問題交給神，不但信心獲得增加，同時也看到神開始一步步解決她的難題。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百三十一篇的標題為「大衛上行之詩」，同時也是大衛一首信靠詩。這是一篇像珍珠一樣寶貴的短詩；雖然只有三節，卻含有深邃的屬靈經歷——謙卑而安息於神，值得我們一生學習。我們若能反覆研讀、思想，深入大衛的內心世界，就能體會他寫此詩的真實感受，和他想要表達深層豐富的屬靈義涵。本篇我們看見朝聖者在神面前禱告，以謙卑心信賴祂。本篇值得注意的就是，大衛把他自己完全交付耶和華。在詩中，他表達他「不狂傲」、「不高大」、「不敢行」，因他全然的滿足，就像斷過奶的孩子在母親的懷中。於是，他呼籲以色列人當仰望耶和華。本篇指出基督徒屬靈爭戰得勝的秘訣，乃是在屬靈的爭戰中，永遠不靠自己的努力，而是完全「靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。」(弗六 10) 當教會受到試煉，受到攻擊的時候，我們絕對不能靠自己，也不能看自己、想自己；而要像斷過奶的孩子，單純

的向著神，平靜安穩的仰望祂的作為，而耐心地等候祂旨意的實現。親愛的，我們若能單單信靠神的智慧、慈愛和能力，必能經歷與祂聯合，靠祂得勝。有首詩歌 (《聖徒詩歌》第 311 首) ——「主阿，求祢將我看」，是這樣寫著：

求祢將我看，賜我甜美的簡單；
靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。

這首為愛主聖徒所寶愛的詩歌，作者為查理衛斯理 (Charles Wesley，1707 ～ 1788)。他的詩歌注重經歷，表達他個人在主前的屬靈經歷和靈感。有人說：唱查理衛斯理的詩歌，叫我們摸著他的心。摸著心的詩歌，最能感動人，能引起人的共鳴；所以，他有許多詩歌流傳到今天。

【每日金句】

「人在神面前，最重要的一件事就是心不狂傲。——

個活在神面前的人，定規多在神面前對付他的心（箴四 23；十六 18)。神賜恩給謙卑的人，阻擋驕傲的人。我們要多蒙神悅納，就得在神面前察看自己的存心。」——江守道

【每日默想】

在這首詩，大衛表達他對耶和華的信靠，並呼籲人仰望耶和華。

（一）人常渴望得著更多人的注意和讚賞，因此就患得患失，而無法心不狂傲，眼不高大。我們是否學會了在主裏的淡定——謙卑知足、不爭不競、安於神所安排的，並且安然地躺在主的懷中，別無所求呢?

（二）在教會生活中遇到風波時，我們是否心平靜安穩，仰望神呢?

為神的殿禱告

【每日鑰句】

「耶和華啊，求祢紀念大衛所受的一切苦難。他怎樣向耶和華起誓，向雅各的大能者許願，說：『我必不進我的帳幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡覺，也不容我的眼目打盹，直等我為耶和華尋得所在，為雅各的大能者尋得居所。』」（詩一百三十二 1～5)

【每日鑰字】

「起誓」希伯來文 עִבְּשׁ，這個字音譯是 shaba`；其字意為「發誓」。「許願」希伯來文 נדר，這個字音譯是 nadar；其字意為「允諾」。聖經說大衛是合神心意的人。我們可以從本篇中約略看見，神揀

選了錫安當作自己的居所；大衛也揀選了錫安，為神居住的聖所，表明大衛正合著神的心意。大衛作王的時候，為自己建造了一座華麗的宮殿，他卻不肯安息，因為他仍然記得唯一要先作的事，就是為神的約櫃尋得居所，而約櫃當時仍然在帳幕裡（撒下六17；七1～17)。他就在神的面前許願，要為神建造殿宇，安放神的約櫃，作為神的腳凳。這是因為大衛渴望與神的同在，他為神建殿的心是何等的火熱！雖然神未允他親自建聖殿，但大衛的熱心、用心，以及準備建造材料的勞苦，仍是神所看重的。因此，神就把大衛家放在祂的愛中，成就了他一切的心願。親愛的，我們是否從大衛身上是否學到了因愛神，而為祂的居所熱心呢？我們是否願成為合神心意的人呢？

【完全為神】

我們看舊約裏他的僕人亞伯拉罕、摩西、以利亞和大衛，他們將自己完全無保留地獻給了神，所以神能藉著他們作出祂的計劃。只有一個完全降服的心才能相信神一切所應許的。

完全為神！這是何等的權利，何等希奇的恩典在我們身上！完全為神，這是何等的分別！從人，從工作，從一切能拉我們到外面去的事物裏分別出來，完全為神！當我們知道這個意義，並知道因此神所要賜給我們的是什麼，我們才認識這是一個何等難以形容的祝福。——慕安得烈

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百三十二篇乃是詩人回顧大衛將約櫃搬入耶路撒冷的史實。本篇的主題包括約櫃，聖殿，以及神對大衛家的應許。本詩的作者不甚清楚，但據詩人告白說自己親自將神的約櫃安置在聖殿來看，極有可能是所羅門 (代下五 2 ～ 5)，可能是在聖殿築成獻殿之時所作的詩 (代下六 41 ～ 42)。12 節的內容與所羅門獻殿時的禱告相一致。詩人懇求神根據所立之約來祝福他。這首詩或許是為記念約櫃搬入聖殿，由所羅門準備迎接慶典時，所唱誦的。本篇也是「大衛之約詩」，他的名屢次提及：「因你僕人大衛的緣故」，「耶和華向大衛起的誓」，「我要叫大衛的角在那裡發生。」

本篇我們看見朝聖者為神的殿禱告，求神記念大衛為建造聖殿所許的願和神向大衛所許的應許。本篇值得注意的就是，大衛是如何合神的心意，為耶和華神預備居所；以及耶和華應許如何成就大衛之約。

這首詩始於詩人求神記念大衛因愛神，為了尋得神所居住的聖所，所受的一切苦難。大衛向神許願，不進自己的帳幕休息，也不上床歇息，不合眼睡覺，直等為神尋得居所。當大衛找到約櫃在基列耶琳的所在，就決心帶回耶路撒冷，並建造殿宇，安放神的約櫃。接著，詩人求神興起，和神有能力的約櫃同入安息之所。然後，詩人重申神與大衛所立的約，因神聽見大衛所許的願，就對大衛起誓，要在錫安建立大衛的寶座，又應許將國權傳給他的子孫，並且祂必將滿足的福賜予祂的子民。

本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是與神的心意和諧。在新約，神要使教會成為祂安息、和榮耀的居所 (弗二 22)，而教會也是眾聖徒滿有安息和祝福的居所。因此，凡將自己的一生投身在教會生活中，並有分於教會建造的人，要明白主的旨意如何，生活要以祂的心意為自己的心意，而且以祂的事為念。

我們若是與神的心意和諧，其結果就是，成為：

(1) 飽足豐滿的人，使窮人得著飽足；

(2) 披上救恩的祭司，把人帶到主的救恩裡面，使人大聲歡呼；

(3) 得著能力和權柄的人 (大衛救恩的角)，使主的權能完全彰顯出來，而羞辱眾仇敵；

(4) 光明的明燈，為主發光 (他的冠冕要在頭上發光)，而引領人有正確的方向。神祝福合祂心意的人，也使他們成為教會的祝福。

親愛的，我們是否愛神的居所？我們是否成為教會的祝福呢？

【每日金句】

「當人關心神的心，願意成全神的心意時，神也關心他，要成全他。」——江守道

【每日默想】

在這首讚美的詩中，詩人求神記念大衛為建造聖殿所許的願；以及求神成全向大衛所起的誓，乃是應許賜福給大衛的子孫和耶路撒冷。詩人指出「他怎樣向耶和華起誓」(2 節) 和「耶和華向大衛憑誠實起了誓」(11 節)。親愛的，當我們以神的事為念，願意成全神的心意時，神也關心我們，要成全我們的心願。

弟兄和睦同居

【每日鑰句】

「看哪，弟兄和睦同居，是何等地善，何等地美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬍鬚，又流到他的衣襟。又好比黑門的甘露降在錫安山，因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。」(詩一百三十三 1～3)

【每日鑰字】

「和睦」希伯來文 יַחַד וְרָחֵי עַבְשׁ，這個字音譯是 yachad；其字意為「合一」，「一致地」。「同居」希伯來文 יָשַׁב，這個字音譯是 yashab；其字意為「居住」，「定居」。今日的鑰節提到「弟兄和睦同居。」大衛年幼時，哥哥們心裏對他不服；晚年時，又遭遇

兒女們互相殘殺，經歷了刀劍「必永不離開」他的家。雖然在他的家中沒有和睦，但他看見以色列十二支派，每年三次聚集在耶路撒冷聖殿過節，那種光景實在是令人羨慕。所以他有感而發，才寫下了本詩。以色列民一年三次，從四面八方踴往耶路撒冷，他們同有一個目的，就是到錫安耶和華的居所敬拜神。在到耶路撒冷後，他們一同生活、一同敬拜、一同得著屬靈的祝福。他們如同家人般「和睦同居。」這是何等歡樂的光景！追求和睦同行，親愛的，我們是否經歷詩人所體會「和睦同居」的何等地善，何等地美呢?

【註解】

「貴重的油」——指膏立祭司的聖膏油(出三十 23～25)。膏大祭司的油流滿頭和須，浸染衣袍，使他完全分別為聖侍奉神。弟兄和睦同居可如聖膏油一樣浸透全身成為聖潔。

「黑門的甘露」——黑門山二千八百公尺是以色列境內最高的山，以豐富的露水著稱，高山與低丘皆得同樣的甘美滴露；而錫安山也得到同樣的露水。黑門山充沛的雨露，可使錫安山的作物茂盛。

【彼此相愛和彼此相顧】

猶太人中間流傳著一個美麗的傳說。從前有兩個兄弟比鄰而居，其中一個是兒女成群，而另一個依舊孑然獨身。一天晚上，有家室的兄弟心裏想著：「我的兄弟仍是孤家寡人，不如趁他睡覺的時候，我偷偷拿一些禾捆到他田裡」而就在同時，另一個兄弟心裏也盤算著：「我的兄弟一人要養活一家大小，他所需的花費遠遠超過我，不如趁他睡覺的時候，我搬一些剛收成的禾捆到他田裡」。這兩個兄弟，各自起身，帶著禾捆往自己兄弟的田裡走去，結果兩人在雙方田園的分界線上不期而遇，兄弟兩人感動地彼此相擁而泣。而他們相遇的地點就是多年之

後耶路撒冷聖殿的祭壇所在之處。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》一百三十三篇是的標題為「大衛上行之詩」。大衛所作的讚美詩，謳歌了弟兄和睦蒙神祝福的景象。前篇是說到愛神，本篇是說到愛弟兄。本篇只有3節經文，七十七個字中有七個寶貴的字是:「和」、「善」、「美」、「香」、甘」、「福」、「生」。本篇我們看見朝聖者看到十二支派聚集在耶路撒冷聖殿過節，那種和睦歡樂的光景實在是令人羨慕，而抒發出的讚美。本篇值得注意的，就是詩人表達四個要點：第一，弟兄和睦同居是何等美好、愉快的光景；第二，這種蒙福的光景好比「貴重的油」，四處散播出悅人的香氣；第三，神的祝福又好比滋潤植物的「黑門的甘露」，叫人感到清新和滿有活力;

第四，當神的子民和睦合一是蒙神祝福的必然保證，繼而帶進彼此享受永遠的生命。

本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是在教會生活中與弟兄們和諧。在新約，只有在主生命裏的合一才有弟兄們真正的和諧。合一的基礎，就是弟兄們彼此相愛。因為唯有彼此相愛才能促使達成聖徒的合一。因此，教會生活合一的實行，在於彼此謙卑、溫柔、忍耐，在愛中互相寬容，以平安彼此聯絡，並且竭力保守靈裏的合一（弗四 2 ～ 3)。當教會的聖徒真是活在彼此相和、彼此相愛的實際裡，那個合一的見證真是又美、又善、又有福！這種光景，不光使教會有聖靈的膏油可以流到每個肢體（像油從亞倫頭流到衣襟），而又有天上的恩典和福份臨到教會（像黑門甘露降在錫安），使每一個人都得著滋養、供應、鼓舞、力量，因而使全教會都得到和享受神所命定的生命之福。因此，主非常看重我們與弟兄們的關係，

我們與弟兄們的關係甚至會影響到我們與神的關係。親愛的，我們是否竭力保守弟兄們「和睦同居」，而經歷貴重油的塗抹與黑門甘露的臨到呢?

【每日金句】

「本詩所注重的不是道理，乃是經歷，要我們在外面的生活上有合一的見證。」——江守道

【每日默想】

本篇是讚美弟兄和睦同居的禱告。在這首讚美的詩中，大衛指出弟兄和睦同居的美善，好比澆上貴重的油與黑門甘露的降臨，而一同得著神所命定的福。親愛的，在忙亂的生活和疏離的人際關係中，我們是否看重與肢體一同生活、一同敬拜、一同得著屬靈的祝福呢?

耶和華的僕人

【每日鑰句】

「耶和華的僕人夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華。你們當向聖所舉手，稱頌耶和華。願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們。」(詩一百三十四1～3)

【每日鑰字】

「僕人」希伯來文 עֶבֶד，這個字音譯是 `ebed；其字意為「奴僕」，「奴隸」。今日的鑰節讓我們看見，徹夜事奉聖殿的利未人，不因眾人離去而影響他們的事奉。詩人說出他們如何儆醒的事奉：

(一) 事奉的時間——「夜間」。這首詩歌提到神僕人「夜間站在」，表明聖殿中燈火猶明，因值夜的祭司終夜不息地在聖殿儆醒看守，使聖所

的燈常常點著 (出二十七 20)。他們儆醒的服事是不分日夜，也沒有人前人後的區別。這樣的事奉深深的感動那些愛神的朝聖者。

(二) 事奉的地方——「站」在耶和華殿中。和合本的「站」，新國際本則譯作「事奉」，意思是到崗位就位。他們守住自己的地位，與神有親密的交通。這樣的事奉是何等的有價值。

(三) 事奉的方式——「舉手」禱告和「稱頌」耶和華。他們一面要舉起聖潔的手，隨處禱告。一面要讚美和敬拜。這樣的事奉是何等的重要。

此外，請注意「耶和華的僕人」祝福朝聖者的四件事:

(一) 祝福者——「耶和華」。祂是祝福的源頭。我們有了神，就有了一切的祝福；離開了神，就

得不到真正的祝福。

(二) 神的偉大——「創造天地」。祂不僅是造天地的神，也是拯救我們的主；祂的祝福是無限量的，也是超過我們所求所想的 (弗三 20)。

(三) 受祝福的人——「賜福給你們」。神祝福我們，是要使我們成為一個蒙福的人。以致我們的家人要因我們蒙福；我們周圍的人也要因我們蒙福；而教會更要因我們蒙福。

(四) 祝福者的所在位置——「錫安」。神在其居住賜下祝福，今日可理解為神藉著教會賜下祝福與恩典。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》一百三十四篇是最後一首的上行之詩。這首詩的結構較獨特，採用了對話體的形式。首先是描述朝聖者將要離開耶路撒冷，他們向守殿的祭司們發出呼籲，然後就是守殿之人也以祝福，來回應朝聖者。馬丁路德說，這一篇詩是結束前面十四篇的上行之詩。上行之詩始于外邦之地——「米設」及「基達」，但結束在神所命定的地方——「耶路撒冷」及「聖殿」；開始是求告和嘆息，其結束是讚美和祝福。

本篇我們看見朝聖者準備起程回家，看到了日夜看守聖殿的守望人，與他們作道別的祝福。本篇值得注意的就是，詩人講到見朝聖者離開聖殿時與夜間守殿的祭司對唱。神的僕人在聖殿儆醒看守。這首

詩說到耶路撒冷去守節的民眾，在過完節之後，不得不返回本鄉。當他們夜間起程的時候，看到看守聖殿的守望人站在那裏，就從山下喊出第 1 ～ 2 節的話，提醒守望的人要站在他們的崗位上，忠心盡職，讚美耶和華和事奉祂。這些守夜者則為替代利未人日間的工作。他們特別被呼召舉手來稱頌神。而第 3 節是他們的回應，他們則以創造天地的主，必賜福給朝聖的人，而結束此歌。

本篇指出基督徒生命成熟的光景，乃是在事奉上與神的眾僕人和諧。在新約，我們都是神的僕人，在今世的黑夜中 (羅十三 12)，一同與神的眾僕人持守教會的見證 (「站在耶和華殿中」)，也一同殷勤事奉，且一同儆醒禱告 (「舉手稱頌」)。這是何等的蒙福! 我們能與清心愛主的人，一同在教會中 (在耶和華殿中)，「同心合意」的為神的家晝夜勞苦作工 (帖前二 9)，也一同享受天地的神，建造的主，向祂的教

會 (錫安) 所賜的福。讓我們就是在這樣蒙福的情形裡面，與神的眾僕人一同盡職，也一同迎接主的再來。

【交響和諧】

「同心合意」的另一譯法是交響或和諧。世界上最好聽的音樂便是交響樂。亨得爾彌賽亞中的「牧人交響曲」便是一個顯著的例子。這樣一個偉大的音樂，若被外行演奏或指揮不善，就不能把它的美妙之處表達出來。一切樂器都須先把音調校正。對音之後，演奏的人還得時時注意指揮；音調、時間和抑揚頓挫，都得絲毫不差。這樣樂聲才能和諧一致，幽雅動聽。雖然樂器有數十或數百種之多，也不致混亂嘈雜。眾聖徒在一起同心合意的禱告，必須個人與神和諧一致，再與眾聖徒交響一起。

【每日金句】

「不管我們地上的職業是甚麼，我們所有的職業不過是為養生，叫我們活在世界上，目的乃是服事我們的神，我們都是神的僕人，都在神的殿中。」

——江守道

【每日默想】

守望者的工作，既平凡又重要。我們是否願意在教會中守望，儆醒禱告，殷勤服事主呢?

讚美詩集

【每日鑰字】

「你們要讚美耶和華，你們要讚美耶和華的名。耶和華的僕人站在耶和華殿中，站在我們神殿院中的，你們要讚美祂！」(詩一百三十五 1 ～ 2)

【每日鑰字】

「讚美」希伯來文 הַלַּל，這個字音譯是 halal；其字意為「發出光來」，「照耀」，「誇耀」。今日的鑰節提到「你們要讚美祂！」詩人指出為什麼神該受我們的讚美與稱頌? 因為:

(1) 祂已揀選一切屬祂的兒女;

(2) 祂超乎萬神之上;

(3) 祂是一切造物的主，隨己意行事;

(4) 祂救贖自己的百姓；

(5) 祂打敗了仇敵，把百姓帶到迦南地；

(6) 祂的名存到永遠；

(7) 祂為自己的百姓伸冤；

(8) 祂超越外邦的偶像。

詩人的讚美，讓我們認識神是這麼豐富的一位神。親愛的，我們是否也可以從詩人的讚美信息中，學到如何讚美神呢?

【風雨鳥】

愛爾蘭的南邊有一種鳥，叫作風雨鳥；因為它特別喜歡狂風暴雨。在風雨的時候，這種鳥飛在最高的樹枝上，吐出美麗的歌聲。在黑雲漫布時能歌唱的基督徒，是爬到黑雲之上的基督徒。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》一百三十五篇是一篇讚美詩集。本詩的作者與背景不詳，其內容是從其它詩篇中摘錄編輯而成：

(1)1 ～ 2 節——詩一百三十四 1；

(2)6 節——詩一百一十五 3；

(3)7 節——耶十 13；

(4)8 ～ 12 節——詩一百三十六 10；

(5)13 節——詩一百零二 12；

(6)15 ～ 20 節——詩一百一十五 4 ～ 11。

本篇的每一節都引自聖經的其他地方，就像從聖經的花圃中選了一些美麗的花朵，紮成一捧讚美的花束獻給神。雖然是取材編輯的詩篇，仍然看見編者之用心和所下的工夫。本詩結構細密、文詞迫切，令人彷彿置身於敬拜讚美之中。

第一百三十五篇是以讚美為中心的禱告。前一篇詩主要是向值夜班的利未人說的，而本篇則是向眾人發的呼召，包括在聖殿中事奉的祭司和利未人與神揀選的百姓。在本讚美詩集中，詩人以讚美耶和華的呼籲作開始，因祂的善和祂揀選以色列，而且祂為創造之主和歷史之主；然後，他描繪了偶像是啞的、瞎的、聾的和沒有生命的，因它們由人手所造；結束時，他再一次呼籲所有百姓都要讚美耶和華。

本篇我們看到詩人中心的信息是就是聖民都當讚美耶和華。本篇值得我們注意的，就是在這篇詩的開頭，詩人邀請耶和華的僕人齊來讚美耶和華；和結尾有呼召眾人歌頌耶和華；中間則有詳細說明人為何當讚美稱頌神。詩人說到我們是耶和華的僕人，都當站在祂的殿中，一同來讚美與稱頌神，包括祂是獨一的真神，祂的名，祂本為善，耶和華為大，超乎萬神之上，祂是一切造物的主，統治萬邦，又是以色列的救贖主，

祂比偶像超越，所以他宣告蒙神揀選的人都要站在耶和華的殿中讚美祂。全篇共有四次「你們要讚美耶和華」，這是希伯來文的「哈利路亞」；最後又重複四次說「要稱頌耶和華」；到最後詩人把讚美和稱頌合在一起說:「住在耶路撒冷的耶和華，該從錫安受稱頌。你們要讚美耶和華。」

當我們默想這位創造天地、掌管自然、推動歷史之車輪的神，祂正在支配著我們的生活，我們怎能不讚美祂。倪柝聲說的好，「能夠站立在耶和華面前讚美祂，這是何等大的權利！」願我們的一生成為一首讚美的詩歌。無論順境逆境，我們的口中滿了讚美和稱頌耶和華的名。親愛的，神從萬人中揀選我們。我們是否願成為神忠心的僕人，帶領人讚美主呢?

【每日金句】

「生命確是一首讚美的長歌，求祢使我們的心靈蘇醒，醒起我們內裡的感動！我的神啊，當天使歌頌祢，我豈不默然如啞者呢？…我要讚美祢，我要歌頌祢，我要敬拜祢！我要尊崇祢！祢是至聖、至容的神，我的父，我的救主，我的保惠師！我生命的每一部分都高呼榮耀！」——邁爾

【每日默想】

詩人呼籲人讚美至大、至榮、可頌、可畏的耶和華，以及祂過去和將來為子民所做的事。

(一) 詩人邀請人讚美耶和華。「你們要讚美耶和華，耶和華本為善；要歌頌他的名，因為這是美好的！」(3 節)。主既偉大又美善，讓我們唱詩、

歌頌祂！

(二) 詩人表達神配受我們的讚美。「原來我知道耶和華為大，也知道我們的主超乎萬神之上。」(5 節) 面對這位創造天地、掌管自然、治理全地之主，讓我們天天思想、讚美、稱頌祂！

(三) 詩人指出偶像的無能與拜偶像者的命運。「造他的要和他一樣，凡靠他的也要如此。」(19 節) 人崇拜偶像，就變成無用的偶像。讓我們敬拜獨一無二的真神！

(四) 詩人呼召我們應當讚美真神。「住在耶路撒冷的耶和華…你們要讚美耶和華！」(21 節) 讓我們與眾聖徒在教會裡一起讚美祂！「但願祂在教會中，並在基督耶穌裏，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們。」(弗三 21)

祂的慈愛永遠長存

【每日鑰句】

「你們要稱謝耶和華，因祂本為善，祂的慈愛永遠長存。」(詩一百三十六 1)

【每日鑰字】

「讚美」希伯來文 הָדָה，這個字音譯是 yadah；其字意為「感謝」，「稱讚」。今日的鑰節提到「因祂的慈愛永遠長存。」本詩篇獨特之處就是全詩二十六節裏，每一節的下半都是相同的應答輪唱的回答：「因祂的慈愛永遠長存。」詩人想起神的慈愛因而獻上感恩的心，讚美祂的慈愛與作為。這個重複的讚美告訴我們，無論我們處在何種光景，不管我們的本相如何，耶和華總是向我們施行祂奇妙的慈愛。因為祂對我們

有堅定的愛，祂的慈愛沒有窮盡，也是永不中斷。認識神的良善和慈愛，是我們歌唱祂、讚美祂的的根由。有人說得好，「凡愛主的人，都應當多次述說這句寶貝的真理——「因祂的慈愛永遠長存」，尤其是到了黑夜、無光、孤獨、行過死蔭幽谷的時候，更不可忘記。」因此，我們不可忽略「祂的慈愛」，不可停止感謝祂，讚美祂的聖名，「因祂的慈愛永遠長存。」親愛的，我們是否正陷入生命的低潮之中？願「祂的慈愛」激動我們，好叫我們飛越過一切的困境。

有首詩歌 (《聖徒詩歌》第 200 首) ——「哦，願我有千萬舌頭」，是這樣寫著：

哦，願我有千萬舌頭，前來讚美救主；
說祂恩典何等深厚，榮耀何等豐富。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》一百三十六篇是一百三十五篇的擴大。這兩

篇詩篇雖然在風格上有所不同，在主題上仍然有密切的關係。前者是讚美的詩篇；後者則為感謝的詩篇。這首詩可能是以回應的方式來讀的，當祭司稱頌時，會眾在每一句後面回應說：「因為祂的慈愛永遠長存」這句話。這句話重複二十六次，正如我們常說的「阿們」。故本篇又有「哈利路亞詩」之稱。

這篇詩是以感謝為中心的禱告，感謝的話有十二次之多。詩中，詩人呼籲會眾前來稱謝神，因為：

(1) 祂的慈愛永遠長存；

(2) 祂為造物主；

(3) 祂引領以色列進入迦南；

(4) 祂賜給世人的慈愛。

本篇我們看到這首詩歌以一個稱頌耶和華恆久不變之「愛」(希伯來文是 hesed) 的重複句來分段。在這首

稱頌耶和華慈愛的詩中，詩人首先呼籲會眾前來稱謝，因祂的慈愛永遠長存；然後，他從創世開始，稱謝神在大自然中偉大的作為，因祂為造物之主；又稱謝祂在以色列歷史裏慈愛的行動，而引領以色列人出埃及進入迦南；之後，他頌讚神賜給世人的慈愛；結束時，他再一次呼籲所有百姓都要讚美耶和華。

此外，在詩中，詩人詳細講解稱謝神的理由：

(1) 祂本為善，是「萬神之神」、「萬王之王」；

(2) 祂是創造萬有的主宰，「獨行大奇事」，「用智慧造天」；

(3) 祂是救贖者，拯救以色列民脫離埃及；

(4) 祂是引導者和保衛者，以及帶領他們經過曠野進入迦南；

(5) 祂是幫助者和救主，顧念卑微人的；

(6) 祂是救主，救他們脫離敵人；

(7) 祂是供應者，賜人糧食；

(8) 祂是天上的神。

親愛的，我們若不斷領悟到神的性情和祂偉大作為，以及體會祂對我們的恆久不變之慈愛，豈能閉口不讚美祂呢?

【在風暴高峰時歌唱】

一次，某船載進三萬六千頭金絲雀駛往某地。開船後，風平浪靜，金絲雀全都寂然無聲。第三日，途中忽遇颶風，風雨交加。乘客人人震恐，孩童驚極哭號。風暴達到高峰之時，忽然一隻金絲雀開始歌唱。不久，三萬六千只金絲雀全都盡力歌唱，聲浪蓋過了風雨之聲。親愛的，當難處如同風雨臨到，我們能否因信靠神而歌唱?

【每日金句】

「讚美歸於祢，榮耀歸於祢，慈愛的泉源阿！我的處境越是可憐，祢越接近我，祢的手已伸到我頭上，就要把我從泥坑中拉出來，就要洗濯我，而我還不知不覺呢。」——奧古斯丁

【每日默想】

詩人讚美神為造物主，是以色列人的救贖者，也是顧念人的神。

(一) 詩人感謝神豐盛無比的慈愛。神的大愛超過一切！我們是否常常讚美「祂的慈愛永遠長存」嗎?

(二) 詩人感謝神大能的創造。「稱謝那獨行大奇事的，因祂的慈愛永遠長存。」(4 節) 從神創造的大工中，我們能看見「祂的慈愛永遠長存」嗎?

(三) 詩人感謝神奇妙的拯救。「祂領以色列人從他們中間出來，因祂的慈愛永遠長存。」(11 節) 從神介入以色列人的歷史中施恩典，以及從主為我們所完成的救恩，我們思想過「祂的慈愛永遠長存」嗎?

(四) 詩人感謝神顧念卑微人的大愛。「祂顧念我們在卑微的地步，因祂的慈愛永遠長存。」(23 節) 回頭看我們的一生，我們細想過「祂的慈愛永遠長存」曾使我們失望嗎?

被擄者的哀歌

【每日鑰句】

「我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢? 耶路撒冷啊，我若忘記祢，情願我的右手忘記技巧。我若不紀念祢，若不看耶路撒冷過於我所最喜樂的，情願我的舌頭貼於上膛。」(詩一百三十七 4 ～ 6)

【每日鑰字】

「忘記」希伯來文 שָׁכַח，這個字音譯是 shakach；其字意為「忽略」，「停止關心」。今日的鑰節提到「耶路撒冷啊，我若忘記祢。」本篇值得注意的就是，在外邦之地，唱耶和華的歌是完全不協調的。詩人回顧了耶路撒冷聖城的遭難，回想當年被擄的情景 (主前 587 年)，使他們離鄉別井，而不覺無限的傷感，便禁不住哭了。令詩人更加痛苦的是來自外邦人，強迫

他們要唱錫安的歌。因為這些「耶和華的歌」只適合在聖殿歌唱，因而他們沒有心情在拜偶像的人面前唱歌作樂。因此，詩人在此處斷然決志，情願即使「右手忘記技巧」和「舌頭貼於上膛」，也不願神的名再受羞辱，故他只有保持靜默。這表明他是如何愛神，愛神的聖城和聖殿，直到他從巴比倫歸回，才繼續拾起讚美的琴瑟，向神獻上敬拜、讚美。當我們唱歌的時候，一定要提醒自己：我們唱歌的對象是否正確？我們唱歌時的時機和地點是否合適呢？

【註解】

「巴比倫的河」(1 節) ——當指一系列運河，包括幼發拉底、底格裡斯等河及其支流 (結一 1)。被擄至巴比倫之以色列人經常到這些河岸邊，去遙望耶路撒冷。

「拿你的嬰孩摔在磐石上」(9 節) ——巴比倫人殘忍異常，圍城之戰中婦孺難逃被殺命運。鑒於巴比倫人的這種暴行 (耶五十一 24)，詩人祈求以其人之道反

治其人。所以這裡對嬰孩的詞句很殘酷。至於這些咒詛的經文是適合一個活在摩西律法下之人的行為和態度，但不適合一個活在恩典之下的基督徒。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》一百三十七篇是一首愛恨交織、傷心刺骨的哀歌。從巴比倫被擄之地回來的詩人回顧他們從錫安被擄那種痛苦的情景，而生動的描寫了亡國之恨。一九四八年四月，耶路撒冷的猶太人區處於被圍攻的狀態。糧食供應幾乎用盡了。後來傳出一個消息說，一隊護送糧食的貨車將要從特拉維夫載着補給品到來。數以百計的人跑出來迎接這隊貨車。他們永不忘記第一眼看見那車隊的情景。在藍色福特汽車車前的防撞槓上，塗上了以下幾個字：「耶路撒冷啊，我若忘記祢」。《詩篇》一百三十七篇 5 節這幾個字，在

猶太人被擄和被分散的歷史裏，一直是個叫他們重新振作的呼喊。

這篇詩是被擄者的哀歌。在這首被擄之歌中，詩人忍不住傾吐出被俘之猶太人的苦況而哀哭，並細訴了他對耶路撒冷的愛慕。首先，詩人因心裏的創傷，向神傾訴苦情，因為他們被擄到巴比倫後，受到外邦人的戲笑和折磨。接著，他表示他不會忘記自己的家鄉，就是耶和華所揀選的耶路撒冷。然後，他求神嚴懲禍首巴比倫和幫兇以東人 (摩一 11；結二十五 12 ～ 14)，因為耶路撒冷被毀滅了。詩人悲痛是因為這城是神的同在的表徵。

此外，我們若將「耶路撒冷」改為「主耶穌」，將發現這是對主再來的深情愛慕。當我們反覆思想詩人的心情，讓我們一起唱【自伯大尼你與我們分手後】(《聖徒詩歌》第 156 首第 1，7 節)

一 自伯大尼祢與我們分手後，
我心有個真空無可補滿，
我坐河濱將琴掛在柳枝頭，
祢不在此我怎有心鼓彈？
當我深夜孤獨安靜的時候，
(此時我無忍受，我也無享受)
不禁歎息，我想著祢是多遠，
我想著祢應許已久的歸旋。
七 當我回想，我已等候多長久，
不禁歎息，低頭獨自流淚；
求你別再遲延不聽我要求，
現今就來接我與你相會。
來罷，我主，這是教會的求呼！
來罷，我主，請聽聖徒的催促！

來罷，歷世歷代累積的共鳴，我主，能否求祢今天一起聽？同樣的，我們若不記念主和祂的城 (新耶路撒冷)，我們的心必有所失，怎有心發出歌唱的聲音呢？因為我們渴望祂的再來，願和歷世歷代的聖徒一起等候祂。

【每日金句】

「從巴比倫歸回，必須是多人生命的經歷。神應允我們的禱告，使我們轉回，好似河水向南流，從外邦之地得著拯救，我們再拾起讚美的琴瑟，耶和華的歌往往在心中，而不是緊在口舌上。」——邁爾

【每日默想】

詩人想到被擄在異地，不禁哀哭。讓我們的心天天不忘記心愛的良人，和渴望祂從天降臨。

耶和華必成全關乎我的事

【每日鑰句】

「我雖行在患難中，祢必將我救活。我的仇敵發怒，祢必伸手抵擋他們，祢的右手也必救我。耶和華必成全關乎我的事。」（詩一百三十八 7 ～ 8 上）

【每日鑰字】

「成全」希伯來文 גָּמַר，這個字音譯是 gamar；其字意為「完成」，「結束」。今日的鑰節提到「耶和華必成全關乎我的事。」英文 NIV 聖經譯這個句子為：「The Lord will fulfill his purpose for me」，意思是「耶和華在我身上完成祂的旨意」。這是何等寶貴的應許！這也是保羅所表達的信心，「我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日

子。」(腓一 6) 這種把握並非建立在自己的意志和努力上，乃是在乎祂是為我們成全諸事的神。「成全」即完成之意，就是一切關乎我們的事，必須讓神負責，祂必完成這事，實現祂為我們所作最好的安排。親愛的，「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」(詩三十七 5)

此外，大衛連續用了四個「必」字，重申對神的信心，因為：

(1) 祂「必」將他救活；

(2) 祂「必」伸手抵擋他的仇敵；

(3) 祂的右手「必」救他；

(4) 祂「必」成全關乎他的事。

每一個「必」字都是神的應許。這是多麼令人安慰的承諾！此外，大衛是認識神的人，故他把禱告與讚美聯在一起——他禱告的目的乃是榮耀神，他讚美的內

容乃是神的屬性和奇妙的作為。大衛與神的關係是我們的榜樣，他的讚美也深深的感動我們。親愛的，信心是從認識神而來的，願我們也知道我們所信的是誰(提後一 12)。

有首詩歌 (《聖徒詩歌》第 431 首第 4 節) ——「主我真不知神的奇恩」，是這樣寫著：

我真不知我的前途到底是甘是苦；
我也不知未見主前還有什麼試煉。
(副)
惟知道我所信的是誰，並且也深信祂實在是能，
保守我所信託祂的，都全備直到那日！

【馬丁路得受審】

路得馬丁批評天主教的謬誤，教皇就在一五二一年下令在沃司木司城開國會，要審判路得。路得住在一個修道院裏，在花園中一面散步，一面唱美詩，滿心快樂。院長見他這樣，就問他說：「你難道沒有聽見這不幸

的消息麼？」路得問道：「甚麼消息？」院長說：「教皇已把你從教會裏革除。皇帝也下令說，等你護照期滿後，再有供給你居住飲食的，決定處以死刑；所以護照期滿時，也就是你的死亡日期了。」路得說：「我已聽說，但這是基督的事，與我無干。若果基督讓人推翻自己的王位，窘迫祂自己的教會，我這樣微小的人，怎能干涉呢？祂是萬王之王，萬主之主，必定能保守祂的教會和祂微小的僕人。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》一百三十八篇是一首君王的感恩詩，讚美神的幫助，得脫敵人之手。內容與第十八篇類似。一百三十八篇～一百四十五篇是大衛在詩篇中的另一組詩群，而本篇與一百三十九篇屬於讚美詩的一組；一百四十～一百四十三篇則是許願之詩；一百四十四

篇是將讚美與許願結合；而一百四十五篇則再次以讚美為主題。本篇也是一首大衛的感恩詩，因神的幫助而脫離了仇敵之手，很可能是撒下第 7 章中大衛向神的許願和感恩。

這篇詩是一首大衛的感恩詩，因神的幫助而脫離了仇敵之手。本篇是稱謝神慈愛和誠實的禱告。在這首感恩詩裏，大衛首先因神的慈愛和信實而獻上感恩的禱告；接著，他呼籲全地的君王和他一同尊崇耶和華；然後，他表示神能看顧低微的人，看透驕傲的人；最後，他表達對神的信靠，因祂在患難中拯救他。

本篇我們看到在這首感恩詩裏，大衛一心稱謝神的原因：

(1) 因神的慈愛和誠實；

(2) 因神聽他的呼籲；

(3) 因神鼓勵他而得著能力；

(4) 因神話語的激動；

(5) 因神奇妙的作為；

(6) 因神大有榮耀；

(7) 因神看顧低微的人；

(8) 因神將他救活；

(9) 因神擋脫離他的仇敵；

(10) 因神必成全他的事。

以撒華滋說的好，「我要一生讚美我的創造主，即使聲音消失在死亡裡，我要用更高貴的能力讚美祂。一生在世之日、或在永恆裡，我要永遠讚美主。」但願我們也能像大衛一樣，活在神面前，一心稱謝祂，一生讚美祂。

【每日金句】

「我進常有許多責任上的事情，重重的壓在身上。但我將這些事交托主，祂的大能勝過這可憐的世界所要求的一切，在祂無重擔之可言，祂能照著祂的意念安排一切。」——達秘

【每日默想】

在我們的禱告中，是否也能有大衛這樣的認知和信心——「耶和華必成全關乎我的事」？

讚美神的全知、全在、全能和全管

【每日鑰句】

「耶和華啊，祢已經鑒察我，認識我。我坐下，我起來，祢都曉得，祢從遠處知道我的意念；我行路，我躺臥，祢都細察，祢也深知我一切所行的。」(詩一百三十九 1 ～ 3)

【每日鑰字】

「鑒察」希伯來文 רָקַח，這個字音譯是 chaqar；其字意為「察考」，「探索」。「鑒察」表明小心的檢驗、探究，相當於在採礦時的精密檢查。「認識」希伯來文 יָדַע，這個字音譯是 yada`；其字意為「知道」，「由經驗中領悟」。「認識」在本篇共出現六次。今日的鑰節提到「祢已經鑒察我，認識我。」大衛認識神是

一位有位格的神——全知、全在、全能和全管的神；並且神亦認識他的一切 (包括他的無辜)。無論是言語或行為，思想或行動，神對大衛都瞭如指掌。他坐下休息，或起來進行生活裏各種 不同的活動，心思所想的，祂都知道。親愛的，「認識」大衛的神也「認識」我們，祂知道我們的一切——心思、性情、行為、困苦和需要等。這是何等令人安慰，也令人警惕的事。此外，大衛認識神，因他的心愛慕神，而將自己擺在神面前，與神有深透的交通，因而他領悟在任何情況下，都有神的同在、愛護和引導。全篇用「祢」34 次，用「我」47 次，是一篇「祢 (神)」和「我 (大衛)」之間的交談，指出大衛和神之間極其親密的交通。親愛的，可否省察一下我們和神之間的關係?

【得著光照的條件】

如果我們需要光，就能得到光。我們若是不要光，就必須把它擋在外面。這是必然可行的。有人這樣說，

極小的一片葉子，可以遮蔽一顆星。我們可能因容讓一點微小的阻隔，永遠的榮耀竟被遮蔽。但是只要給它一線的機會，光就要穿過最小的孔隙照射進來。得著屬靈異象的秘訣，乃在乎隨時預備好出代價，就是以謙卑敞開的靈向著神鑒察的光：「主，我願意出任何代價來得著光，我不怕光照。我懇求祢鑒察我在事奉上每一個縫隙，並將祢旨意的光，照亮其上。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百三十九篇是大衛的詩，結構簡單內涵卻複雜豐富。解經家摩根 (Morgan) 認為，此篇以主旨來說，是全詩篇中最偉大的一首詩。在英國維多利亞的時代，在一些兒童的睡房牆壁上，有一幅用相架鑲好的圖畫，畫了一個大眼睛，大得足以嚇死敏感的小孩，因為在這幅相架的下面有這些文字：「你的上

主看見你」(創十六 13 欽定譯本)。今天，一位無情的父親或是母親可能會在牆壁上掛上一幅「全能」的資料庫，取代這隻大眼睛。但是當我們繼續閱讀這篇有力的詩篇，我們發現那對全能的眼睛不會在人類中產生恐懼，更不會在幼小的兒童中製造恐懼。反之，它創造了愛的泉源，是超越人類思想所能想像的。

這篇詩是大衛對神認識的讚美，結構簡單內涵卻複雜豐富。在這首稱頌詩裏，大衛首先以神的無所不知開始，因人的一言一行都在祂的鑒察中；接著，他談及神的無所不在，因人無法逃避祂；然後，他談到神的無所不能，因人是祂所造的；最後，他表達神的無所不管，因祂引導人走永生的道路。

本篇是讚美神的全知、全在、全能、和全管。在這首稱頌詩裏，大衛首先以神的「無所不知」，祂知我們的意念、行為、言語，而祂從四面圍繞著，我們的一

言一行都在祂的鑒察中。接著，他談及神的「無所不在」——祂是充滿天上和地上，無論我們在宇宙的哪個角落，都無法逃避祂。然後，他談到神的「無所不能」——祂創造之奇妙大能，而我們是祂所造的。最後，他表達神的「無所不管」——祂鑒察我們的心思，而祂引導人走永生的道路。因此，神是這麼偉大！沒有事情祂不知道。沒有地方祂不存在。沒有什麼祂做不到。沒有什麼祂不管。最重要的是神對我們透徹全然的認識，遠超過我們對自己的認識。

總之，神是「無所不知」，「無所不在」，「無所不能」，和「無所不管」。親愛的，讓我們好好深思、默想神偉大的屬性，而向祂讚美！

【每日金句】

「神對我們的認識是透徹完全的。...我們一舉一動，或正或誤，神都細察。祂知道我們依什麼規則，向什麼目標，與什麼朋友行走。祂一方面是無所不知，另一方面卻是無所不在。所以信徒無論在哪裡，都能夠與全能的神同在，永不會失去祂的安慰和支持。」
——馬太亨利

【每日默想】

這首詩主要提到神的四個偉大的屬性：全知、全在、全能和全管。

(一) 神「鑒察」、「認識」、「曉得」、「知道」、「細察」、「深知」我們的的一舉一動，包括「坐下」、「起來」、「行路」、「躺臥」。我們要怎樣保守我們的言行舉止，不叫祂憂心呢?

(二) 何等令人安慰，在任何情況下，神都與我們同在，保護、愛護和引導我們。「祢在我前後環繞我，按手在我身上。」(5 節) 不論在甚麼環境，我們都可以把自己交託祂，讓祂引導我們走上蒙福之路。

我救恩的力量啊

【每日鑰句】

「我曾對耶和華說，祢是我的神。耶和華啊，求祢留心聽我懇求的聲音。主耶和華，我救恩的力量啊，在爭戰的日子，祢遮蔽了我的頭。耶和華啊，求祢不要遂惡人的心願，不要成就他們的計謀，恐怕他們自高。細拉」(詩一百四十 6 ～ 8)

【每日鑰字】

「我救恩的力量啊」——「力量」希伯來文 עֹז，這個字音譯是 `oz; 其字意為「能力」，「堅固」。「遮蔽」希伯來文 וַתְּכַס, 這個字音譯是 cakak; 其字意為「遮蓋」，「圍繞成為屏障」。今日的鑰節提到大衛非常有把握地宣告勝過仇敵一切的陰謀，這全是建立在他對神的

認識，及對神堅定不移的信心。故他安然地把自己交託在祂的手中，因他確知祂「救恩的力量」，不但要拯救他們，並且要使他們勝過仇敵。因此，當我們在困苦艱難中，要用信心的眼光禱告，因祂也是我們「救恩的力量啊！」願我們所遭遇的苦情，也像大衛一樣，成為讚美祂的機會。

此外，大衛一生都活在爭戰之中，而本詩生動地刻畫了大衛在困苦中，被這些惡人迫害如「他們心中圖謀奸惡」，「他們舌頭尖利如蛇」，「他們圖謀推我跌倒」，「他們嘴唇的奸惡」，依舊來到神面前禱告。他四次呼喊說:「耶和華阿，求祢...」(1，4，6，8 節)，指出他謙卑地信靠祂。親愛的，在惡劣的環境中，我們心中不必懼怕，不要忽略禱告，而要記住在神面前，祂必成為我們避難之所，而「遮蔽」著我們的頭。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百四十篇是大衛的詩。在以上的二篇中，大衛稱讚神乃是完全慈愛、信實、可靠的，又是一位全知、全在、全能、全管的神。從本篇起，一連有四篇的內容都是大衛在苦境中和危險中的禱告，求全能神的保護及拯救他。這首大衛的悲歎詩的寫作時期不甚明確，可能是大衛四處逃避意欲謀害他的惡人之時所寫的，似乎是掃羅欲取大衛性命之時 (撒上 22 ～ 23 章)。本篇大衛以禱告開始，求神拯救他脫離兇惡的人；以安靜地信靠公義的耶和華結束。

這篇詩是大衛懇求神保護他脫離惡人。在這首祈求保護的詩裏，他禱告求神從仇敵的誹謗中被拯救出來，以及使他脫離敵人的圈套；接著，他充滿了信心，宣告——「耶和華是我的神」、「耶和華是我救恩的力量」、

「遮蔽了我的頭」，並且他求神不要遂惡人的心願，而使惡人的計謀落在他們自己的頭上；最後，他唱出得勝的凱歌，重申了他對神的信靠，因為他相信神必定會為困苦人伸冤。

這首詛咒的詩篇包括大衛呼求神的拯救和審判惡人，以及他深信神必應允他的禱告。大衛在逃亡時期，受仇敵的攻擊，他們心惡、舌毒、和手惡，運用陰謀佈置了陷阱，想要害他；他們所用的方法是誹謗、誣告、暗箭傷人，所以他求神拯救，脫離惡人。他懇求的基礎和內容，乃是：

(一) 獻身——「祢是我的神。」

(二) 祈求——「求祢留心聽我懇求的聲音！」

(三) 倚靠——「主耶和華，我救恩的力量！」

(四) 感激——「在爭戰的日子，祢遮蔽了我的頭。」

(五) 懇求——「耶和華啊，祢不要遂惡人的心願；不要成就他們的計謀。」

接著，詩人祈求神審判惡人，願他們嘴唇的奸惡，反而陷害自己；火炭要落在身上；他們被關進牢獄中，沒有逃脫的指望。然後，他用了六個「必」字，二次是用在惡人結局必然會如何——

(1) 必被丟在火中

(2) 必堅立不住

四次用在神必要如何施恩與人——

(1) 為困苦人伸冤

(2) 為窮乏人辨屈

(3) 義人必要稱讚神的名

(4) 正直人必住在神面前

親愛的，對神的應許，我們是否也像大衛一樣，有相同的把握?

【每日金句】

「大衛在爭戰時常注意惡人的計謀，他們的舌頭好像毒蛇，所以想到神拯救的力量，就有慰藉。神曾成就的，現在仍在作成。所以義者應獻上感謝，正直人在祂面前居住，神在爭戰的日子必成為避難之所，好似聖殿的內室，你在那裡，就在神的面前。」——邁爾

【每日默想】

大衛求神救他脫離兇惡的人，反映了他堅定的信心，懇切的禱告，和動人的激情。

(一) 我們是否也像大衛一樣，如此宣告：「『我知道主必』垂聽我的禱告」？

(二) 在爭戰的日子，我們是否有把握主必幫助我們呢?

(三) 在需要的日子，我們是否有把握主必眷顧我們呢?

(四) 在艱難的時刻，我們是否有把握主必扶持我們呢?

獻晚祭的禱告

【每日鑰句】

「耶和華啊，我曾求告祢，求祢快快臨到我這裡。我求告祢的時候，願祢留心聽我的聲音。願我的禱告如香陳列在祢面前！願我舉手祈求，如獻晚祭！」(詩一百四十一 1 ～ 2)

【每日鑰字】

「香」希伯來文 תְּרוּמָה，這個字音譯是 q toreth；其字意為「煙霧」，「氣味」。聖所的香是每天早晚由祭司獻在香壇上的 (出三十 30 ～ 78)。尤其是獻晚祭時，若獻完犧牲後焚燒其祭物，此時馨香之氣未曾散在空中而充滿整個聖所的話，就意味著神悅納了那祭物。今日的鑰節提到「願我的禱告如香陳列在祢面前啊！」

大衛在禱告中提及願他的禱告「如香」陳列在神面前，而他的禱告有如香一樣發出香氣。並且他舉手祈求的動作，在耶和華看來有「如獻晚祭」一樣，充分表示出他深知神必垂聽他的懇求。聖經以「香」來形容聖徒的讚美和禱告 (啟五 8)，而叫神喜悅。可見在神心目中，我們的讚美和禱告是祂所看重的。從前的人燒香獻祭，盼望他們的禱告如那焚燒的香一樣蒙神接納。在新約，「香」代表基督的救恩和代求的工作，以及祂完全的義如同素祭，滿足神的心。現在我們藉著救主的寶血和祂的代禱，便能親近神，而蒙神悅納 (來十 19)。親愛的，在人世間的辛酸中，我們是否學習到大衛天天燒「香」，懇切舉手禱告的榜樣?

【每天用二小時禱告】

衛斯理每天用兩小時禱告，在早上兩點鐘便開始。曾有人論到他，這樣說：「他把禱告看為正務，比任何其他的事情都要緊。我見過他從房中出來的時候，臉

上泰然，好像閃閃發光。」

路德說：「我若在早上沒有用兩小時的禱告，魔鬼便會整天都得勝。我有這麼多事情要辦，我若非每天禱告兩小時，是不夠應付的。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十一篇是大衛的詩，可能是他受掃羅追逼之時，向神獻晚祭祈禱所發出的禱告。這首詩所突出的是大衛面對危機的態度。在危難面前，大衛並沒有急於抱怨惡人，乃是採取了先向神禱告。雖然神尚未應允他的禱告，但他卻堅持不懈地繼續懇求神的拯救。

這篇詩是大衛獻晚祭的禱告。本篇是大衛獻晚祭的禱

告。在這首祈求詩裏，大衛懇求耶和華垂聽他的禱告，阻止他作出不妥當的言語和行動，並拯救他脫離仇敵。本篇值得注意的，就是大衛向神傾心吐意的禱告。神是他在苦境中訴苦的對象；以及他「在爭戰的日子」(7節) 中，表明他在患難仍與神有親密的交通。在這首晚禱詩裏，大衛首先求神快快臨到，並三願：

(1) 神留心聽他禱告的聲音；

(2) 他的禱告如香陳列在神面前；

(3) 他舉手的禱告如獻晚祭。

接著，他因被惡人迫害，所以求神保守他的口和保守他的心，不偏向邪惡，不作惡事，也不吃惡人的美食，免得他誤入歧途與惡人同流合污。然後，他求神使他脫離惡人的逼迫，他們似乎骨頭散在墓旁，又好像人耕田、刨地的土塊。之後，他向神表白，願受義人愛心的責打，也不願受惡人對他的尊敬。最後，他向神仰望，求神不要將他撇得孤苦，並且幫助他安全逃脫

惡人的網羅和陷阱。

此外，大衛提及他是全人向神禱告，包括：

(1) 聲音、

(2) 手、

(3) 嘴、

(4) 心、

(5) 頭、

(6) 眼目。

因此，縱然我們軟弱，仍要像大衛一樣——「我仍要祈禱」，將眼目定睛在主身上，「仰望祂」、「投靠祂」。因為他禱告求神幫助，使他免陷入惡人的網羅中。馬太亨利說得好，「我們生於邪惡的世代，具有邪惡的心思，若不懇切祈禱，求神幫助，必會屈服引誘，墮入罪惡。」故此，縱然我們軟弱，仍要向施恩典的主祈求禱告。親愛的，面對危機時，我們不要急於求

人幫助，而要來到主面前，舉手祈求」；並且不論環境多麼險惡，儘管向祂傾訴，並且專心仰望祂，完全倚靠祂。

【每日金句】

「我們每一個用心靈誠實的祈禱，主都記念，主也看重，不論是祈求、感謝、讚美，主都視它為寶貴。」

——佚名

【每日默想】

大衛在獻晚祭時，向神禱告「如香」、「如獻晚祭」，表明他在患難中與神有親密的交通。

(一) 大衛求神垂聽所願。願我們能像大衛在禱告中，發出香氣，使神心滿意足！

(二) 大衛求神保守不行惡，樂受責備。「耶和華啊，

求你禁止我的口，把守我的嘴！求祢不叫我的心偏向邪惡，以致我和作孽的人同行惡事。」(3～4節) 願我們能像大衛在禱告中，求神保守我們免誤入歧途，與世人同流合污！

(三) 大衛求神幫助免陷入惡人的網羅。「主耶和華啊，我的眼目仰望祢，我投靠祢，求祢不要將我撇得孤苦。」(8節) 願我們能像大衛在困苦中，曉得如何求告主、仰望主、投靠主！

吐露苦情

【每日鑰句】

「我發聲哀告耶和華，發聲懇求耶和華。我在祂面前吐露我的苦情，陳說我的患難。」(詩一百四十二1～2)

【每日鑰字】

「吐露」希伯來文 שָׁפַךְ，這個字音譯是 shaphak；其字意為「傾倒」，「溢出」。這字帶有「傾訴」之意。今日的鑰節提到大衛在山洞裏向神吐露他的苦情，陳說他的患難。眾人雖離棄他，但他相信神是他唯一的避難所，是他永遠的福份。在禱告中的過程中，他向神傾心吐意，求神憐憫他的孤單、軟弱和無處躲避之苦，並救他脫離強敵之手。大衛最可貴之處，在於他經過許多的苦難、逼迫，就在這時候，他向神：「發

聲哀告...發聲懇求...吐露苦情...陳說患難...」，而不是埋怨神如何對待他。因此，他在靈裡發昏時，仍向神表明說：「祢知道我的道路」；他在極度困苦中，仍能向神說：「祢是我的避難所，祢是我的福分」；他落到極卑微的地步，仍向神祈求說：「求祢領我出離被囚之地」；雖然他尚未得著徹底釋放，仍然向神宣告說：「因為祢是用厚恩待我」。這真是一個奇妙的轉變。因此，我們有時也會感到孤單無助，甚至靈性低落，學習只管轉向神，向祂傾訴、「吐露苦情」。

馬太亨利說得好，「我們在患難中常常過分憂慮，自討苦吃，徒勞無益。要解脫痛苦，最好就是將患難告訴神，把憂慮卸給祂。」親愛的，願我們在艱難的時刻 (山洞裏或是被囚之地)，反而成為與神更親近，並向祂傾心吐意的經歷。

【苦難很像所排鉛版】

馬丁路德被劫，幽居於華德堡，在城堡內可以自由活動，只是不得出城。不久，他被疾病纏繞；一則是因受了沃木斯日子的影響；二則是因經不起佳餚，因他慣於粗食。病中整夜不睡，心思紛擾，加上身體疼痛。他說：「夜深坐在房內呻吟，如同婦人在產難中一樣，撕裂、創傷和流血 ...。」忽而想到苦難乃是神的變相祝福，也就不再訴苦，反而對神滿了愛心，喊說：「哦！基督，我感謝你，因為你竟留給十字架的記號。」路德這次在疾病中頂痛苦的時候，仍能感謝。由於這個經歷，他傳了如下的這段信息：「這些痛苦和困難，很像排字工人所排的鉛版。現在看上去，字是反的，也讀不出甚麼意義來。可是等到鉛版印在紙上，我們就能看得清楚，並且明瞭其中的意義。今天我們所受的痛苦，雖然不能解釋，但到那一天，我們就會明白了。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十二篇的詩題「大衛在洞裡做的訓誨詩，乃是祈禱」。換言之，本詩的性質對他人而言，為「訓誨詩」；對大衛而言，是他受掃羅追趕時，求神拯救他的「祈禱」。大衛逃亡時經歷了各種患難，自《撒母耳記上》十九 11 ～ 12 節開始逃難，他逃到「拿約」，又逃到挪伯祭司「亞希米勒」那裡。因見到以東人多益而害怕，倚靠自己的聰明，所以逃到「非利士地」迦特王亞吉那裡 (撒上二十一 10——「耶和華作他的避難所」)。此篇是大衛十三首訓誨詩中的最後一首 (其它詩篇是：三十四；五十二；五十四；五十六；五十七；五十九；六十三)。

這篇詩是大衛受掃羅追趕時，求神拯救他的禱告。在這首祈求詩裏，大衛向神陳說他的苦情，因仇敵試圖

殺害他卻沒有人理會。在末了，他向神禱告是因為他有信心耶和華必拯救他。

本篇我們看到大衛被仇敵追趕，被朋友遺棄，躲藏在洞穴裏，然而他真心的呼求、懇切的禱告、堅定的相信、忍耐的等候、歌頌的讚美，正是讓我們在無人眷顧的時候，可以向大衛學習的榜樣。首先，他大聲禱告，在耶和華面前述說他的苦情。此時，他吐露逃到洞中的時候 (亞杜蘭洞或是在基底洞，撒上二十二章，二十四章) 好像被囚在監牢中一樣，所以他懇切地求神救他脫離被囚之地。接著，他知道前面的路危險重重，因敵人在他行的路上暗設網羅。但神知道他的道路，這是他最大的安慰，也成了他屬靈的轉捩點。然後，他述說使他痛苦的另一個原因，就是在危急關頭，他尋求幫助，似乎沒有一個人關心。於是，他又向神禱告，是因為深深地認識到：

(1) 只有神才是他的避難所；

(2) 惟有神是他在活人之地的福分；

(3) 他落到極卑之地；

(4) 那些逼迫他的人比他強盛；

(5) 神要領他出離被囚之地，好稱讚神的名。

在末了，他憑著信心展望得救的日子，那時義人必環繞他，因為耶和華用厚恩待他。

【每日金句】

「有困難的時候也堅定地相信神，祂有愛心、仁慈和智慧；在考驗和困難的後面，往往是神給我們的祝福。沒有任何試煉不帶有神的祝福。」——《生命雋語》

【每日默想】

大衛受掃羅追趕時，他藏在洞裡向神禱告，與神有緊密的交通。願我們能像大衛，在人生的低潮中遇見神。在遇到困境時，願我們不怨天，不尤人，而是向神傾心吐意。

愛的聯合

【每日鑰句】

「我追想古時之日，思想祢的一切作為，默念祢手的工作。我向祢舉手，我的心渴想祢，如乾旱之地盼雨一樣。細拉 (詩一百四十三 5 ～ 6)

【每日鑰字】

「思想」希伯來文הָגָה，這個字音譯是 hagah；其字意為「沉思」，「默想」。「默念」希伯來文 ☒☒ ☒，這個字音譯是 siyach；其字意為「述說」，「談論」。今日的鑰節提到大衛從目前的淒慘光景轉移視線，回顧神過去所顯示的恩典，思想神一切的作為，並默念祂手的工作時，心中就得到了鼓舞，他就鼓起勇氣向神舉手禱告。有人說得好，「如果要祈求未來

的恩惠，最好先感謝過去的恩惠。過去的是憑神的旨意而得，未來的是憑神的應許而求。所以在這兩件事上，我們都要讚美神。」親愛的，不論你信主的年日多久，我們否常常回想神在你身上的一切作為，為祂過去所施的恩典而感恩，並仰望祂今日的恩典呢?

【勝利的秘訣】

一位熱心的傳道人去世，有人前往探望他的妻子，並加慰問。交談之間，那人題到這位傳道人的作為成就何等的偉大。他的妻子回答說：「請你跟我來，我就可以叫你知道他勝利的秘訣。」她將他帶到樓下，一間另外所預備安靜的禱告房間，是普通人不容易到的地方。在那房間的四壁，那位傳道人記載：「今天禱告兩小時。」「今天我禱告了三小時。」「今晚我必須禱告。」「必須要有更多的禱告。」「昨夜禱告了九小時。」「感謝神，因在禱告中有大勝利。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十三篇乃是大衛七首懺悔詩中最後的一首。本篇為何稱為懺悔詩，卻不得而知。這可能是根據第 2 節，大衛提到在神面前，凡活著的人沒有一個是義的，因而求神不要審問他。有人以為此詩可能大衛逃避他的兒子押沙龍的時候寫的。

這篇詩是大衛在傷痛與難過時，仰望神拯救的禱告。在這首祈求詩裏，大衛首先述說他目前的景況；接著，他呼求神幫助他；最後，他求神看顧，並審判仇敵。本篇我們看到大衛求神按著祂的信實、公義、慈愛和應許，救他脫離患難，並剷除欺壓他的人。首先，大衛帶著憂傷痛悔的靈，來到神面前懇求。因為仇敵要置他於死地，令他感到愁苦。但當大衛追想神的恩惠，思想神一切的作為，默念祂手的工作，他就向神舉手

禱告。在本篇禱告中，大衛向神所求的有九件事 (1，2，7，8，9，10，11 節)：

(一) 求神憑祂的信實和公義應允他的禱告；

(二) 求神不要審判他；

(三) 求神速速應允；

(四) 求神不要向他掩面；

(五) 求神使他得聽神慈愛之言；

(六) 求神救他脫離他的仇敵；

(七) 求神指教他遵行神的旨意；

(八) 求神為祂的名將他救活；

(九) 求神憑祂的公義，將他從患難中領出來。

最後，大衛表明他是耶和華的僕人，他向神禱告的根據是根據神的信實、公義、慈愛。親愛的，大衛向神所求的，其中有哪幾樣，是我們曾經向神求過的呢？我們又是憑什麼向神禱告呢？

此外，大衛因他的苦情，向神求告神三件事——

(1) 使他「得聽」慈愛之言，因他倚靠祂；

(2) 使他「知道」」當行的路，因他的心仰望祂；

(3) 指教他「「遵行」神的旨意，因祂是他的神。

並且大衛基於對神的認識，懇求神：

(1) 將他「救活」，因祂的聖名；

(2) 將他「領出」，因祂是公義的；

(3)「剪除」敵人，因祂對他是慈愛的。

大衛的禱告是基於對神的認識，所有的焦點都放在神身上，因為他知道他的苦情只有神的慈愛，信實和公義能夠消除。親愛的，大衛的禱告，我們是否也能感同身受呢?

【每日金句】

沒有一項行動比不屈不撓地培養晨更的習慣——在一天之始花半小時以上的時間單獨與神同在，對我們自己和別人有更大的益處。」——莫特

【每日默想】

大衛在困苦中之禱告。在禱告中，我們有否學習「得聽神慈愛之言」、「知道當行的路」、「遵行神的旨意」呢？在困苦中，我們是否知道誰能「救活」、「領出」、「剪除」呢?

便為有福

【每日鑰句】

「遇見這光景的百姓便為有福。有耶和華為他們的神，這百姓便為有福！」(詩一百四十四 15)

【每日鑰字】

「光景」希伯來文 הִכָּה，這個字音譯是 kakah；其字意為「正是如此」。今日的鑰節提到大衛以百姓的蒙福作本詩的結束。他唱出了他們蒙福的光景——神賜給他們家庭的祝福，有成長茁壯的兒子和美麗的女兒；神賜給他們產業的祝福，有滿盈的穀倉、豐富的糧食、繁多的牲畜；和神賜給他們國家的祝福，有神的同在，四境平安。但最可稱頌的，乃是「有耶和華為他們的神，這百姓便為有福。」這是一幅無比福樂的圖畫，

這榮景只屬於承認耶和華是他們神的百姓。親愛的，知道我們屬於神，祂也屬於我們，這是何等大的祝福。我們是否經歷過「有主萬事足」呢?

【以主自己為樂】

一八六九年十一月九日，戴德生從杭州寫信給他的夫人說:「今晨的太陽光輝燦爛; 但是比起我心中的太陽，尚有天淵之別。主耶穌教我明白靠主喜樂的真義。...現在我看清了，喜樂不在我對主的情形怎樣，也不在祂替我或藉我所作的事上，乃是在主自己，純粹在祂的豐富與純潔。只有這個，可以得到永久不變豐滿的喜樂。我們和祂合而為一之後，不能不以祂的珍貴、美善、仁愛、聖潔和祂的一切豐富為樂。祂昨日，今日，一直到永遠是一樣的。我們若以祂保守我們不犯罪為樂，則一次或兩次的跌倒，就能消滅我們所理想的快樂。若不以主在我們裏面作工，或是藉著我們作工為樂，那麼我就不容易知道或感覺主在裏面究竟作了多

少？而且可能發生不合理的自滿或沮喪。若是以主自己為樂，那就不會改變，波動或漲落了。...以主耶穌為樂，纔是永不改變的喜樂。這個倚據何等可靠。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十四篇是大衛的詩。拉丁通行本標題有「大衛攻擊歌利亞一語，流露了他對神的倚靠，並懇求」。然而詩中的仇敵也可能是指大衛作王時，所敵對的亞捫人或亞蘭人 (撒下十 1 ～ 19)。這首詩，大衛代表神的百姓，帶著歡樂和感恩，以向神稱頌、感念、禱告、祈望等部分組成。雖然本詩篇大部分摘錄自其它的詩篇，但並不是隨便拼湊在一起。本詩篇有連貫性，大衛禱告的內容概要如下：

(1) 為過去的勝利而讚美神，

(2) 祈求神在現今施行拯救，

(3) 以及描寫將來的祝福。

事實上，這些將來祝福的景況唯有等到主再來，在祂的國度裡，才能完全實現。全詩 1 ～ 10 節與第十八篇有很多相似之處，而最後四節願神的百姓蒙福尤具特色。

這篇詩是大衛與外邦人作戰時，期望勝過仇敵的禱告。在這首求告詩裏，大衛首先對神之慈愛的感謝與稱頌；接著，他呼求神幫助，對付敵人；最後，他稱謝神所賜的祝福。

本篇值得注意的就是，大衛以神的王權為主題，論到神的全能和人的渺小。大衛一連串使用了八個對神不同的稱呼：

(1) 磐石——堅固的根基，藏身之處

(2) 教導者——教導他的手爭戰、打仗

(3) 慈愛的主——愛護者

(4) 山寨——堅固的保障

(5) 高臺——超過仇敵的守望處

(6) 救主——有力量勝過仇敵

(7) 盾牌——可以護衛本身

(8) 投靠者——神是他的保護

大衛在這些稱呼前面，都冠上「我的」，帶出他與神同在、同行、同住的美妙關係，因神使他在每一場爭戰得勝。親愛的，當中每一個稱呼，都是極為寶貴的應許，能幫助我們實際經歷神是我們所需的一切。

此外，大衛感念人雖然軟弱、無能、渺小，但仍得神的拯救、看顧和保守，因此他宣告：「有耶和華為他們的神，這百姓便為有福。」即便我們算不得什麼，祂仍顧念我們；並且有祂作我們的一切，就是我們最大的祝福。

【每日金句】

「我們不僅思想基督，更要主自己。從多方面來認識祂，祂有恩慈、祂是保障、盾牌、得勝者！主能供給我一切的所需。日日過去，你必會更多體驗祂新的性格，有些本來沒有顯露，在特別需要的情況下，就體驗出來了。於是你伸出手來說：『我的...』。」

——邁爾

【每日默想】

大衛為過去的勝利而讚美神；現今求神施行拯救；以及盼望將來的祝福。

(一) 神是萬福的源頭，也是我們生命中最大的祝福。

大衛一再地用「我的...」，表達神供應了他一切的需要。親愛的，在有需要時，學習支取基督豐富的恩典，使我們一無所缺。

(二) 我們是蒙福的人，在乎有耶和華為我們的神。在生活中，祂與我們同在、同住、同行，供應我、看顧我們、保守我們和拯救我們。

讚美神的偉大

【每日鑰句】

「耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。」
(詩一百四十五 8)

【每日鑰字】

「有恩惠」希伯來文 חַנּוּן，這個字音譯是 channuwn；其字意為「有恩典的 (只用於神的屬性)」。「有憐憫」希伯來文 רַחוּם，這個字音譯是 rachuwm；其字意為「有慈悲的 (都是指神的)」。今日的鑰節幾乎逐字重複神在西乃山的啟示 (出三十四 6)：

(1) 祂有豐盛的恩典；

(2) 祂有持久的憐憫；

(3) 祂不輕易發怒；

(4) 祂的慈愛從不改變。

這節是舊約中最常被引用的話。這個豐富的啟示，當初是摩西的禱告:「求祢顯出祢的榮耀給我看」。於是，神宣告祂的聖名、榮耀、公義又慈愛的性情。摩西就急忙伏地下拜，並求神與他們同行。在本篇大衛的禱告中，讚美神的慈愛的本性，貫穿在整首詩中。他描述:

(1) 神以良善對待所有的人;

(2) 神以慈愛對待祂的百姓;

(3) 神以恩典對待困苦之人。

親愛的，認識神是「有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛」的神，能帶領我們更進一步的體會祂的心意，而與祂同情、同心、同行。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼?

《詩篇》第一百四十五篇的詩題為「大衛的讚美詩」。本詩為《詩篇》中記載「大衛之詩」的最後一篇。這篇是一首「字母詩」的詩篇語彙豐富，結構謹嚴。每一節以一個接續的希伯來文字母來開始，然而，在希伯來文版本裏第 13 和 14 節之間的字 nun 遺漏了 (這個字母在第相當於英文字母的 n)，但這個這個字母卻可見於七十士譯本，因增加以下一句:「耶和華在祂一切的話上是信實的，在 祂一切的行為上是恩慈的。」這個字母在希伯來文的死海古卷裏出現，並且加入在英文新國際譯本當中。本詩各節大都由兩個詩節組成，形成優美的韻律。本詩從頭到尾都是讚美之詞，可以作為所謂「讚美詩篇」(一百四十五～第一百五十篇) 詩集最後部份的導論。因為《詩篇》最後五篇詩的題材都是頌讚神的，而每篇起首的第一句便說:「你們要讚美耶和華」。

這篇詩是大衛經歷了各種患難以後，而向神發出的讚

美。在這首讚美詩裏，大衛以讚美神的偉大開始，接著他詳細講解讚美神的原因：

(1) 神的偉大難以測度；

(2) 神的作為要一代一代稱頌下去；

(3) 神滿有威嚴的尊榮和奇妙的作為，叫人生出敬畏之心；

(4) 神是公義的；

(5) 神有恩惠，有憐憫，有耐心和慈愛；

(6) 神國度威嚴的榮耀，是永遠的國；

(7) 神扶起被欺壓的人；

(8) 神供應食物給一切需要的人；

(9) 神一切所作的都有慈愛；

(10) 神親近一切求告祂的人；

(11) 神聽人的呼聲並要拯救我們；

(12) 神保護一切愛他的人。

最後，他號召凡有血氣的和他一同永遠讚美耶和華來結束。

本篇值得我們注意，就是大衛首先讚美神的偉大；繼而讚美耶和華的屬性，讚美祂永恆的國度、祂眷顧人的慈愛以及祂公義的作為；最後，他願凡有血氣的，都要讚美耶和華。在大衛的讚美禱告中，他多次提到「我要」：尊崇、稱頌、讚美、傳揚、默念、傳揚。這指出我們的使命與人生的目的，就是將榮耀歸給神。而「祂要」與求告祂的人相近，成就敬畏祂的人的心願，拯救向祂呼求和保護一切愛祂的人。大衛所有的讚美都是由於神的偉大，他一連用了九次「大」字他提到神的「大能」、「大德」、「大恩」、「大有慈愛」，有九次稱神為「耶和華」。這指出我們應更多的認識和經歷祂的「大」。因我們經歷神的恩典慈愛有多「大」，我們的讚美就有多「大」。在本篇中他六次用「一切」

(英文聖經則出現 14 次)，「萬」字用了兩次，「凡」字用了四次，來呼喚一切受造之物都要讚美神。這指出神的偉大是不受時間、空間的限制。因為祂是無所不在、無所不知、無所不能、無所不問和無所不管的神。因此，神足以掌管我們的「一切」，顧念我們的「一切」，並能滅絕「一切」的惡人。此外，他再三強調要「天天稱頌」、「代代傳揚」、「永永遠遠讚美」。這指出我們應天天傳講祂、讚美祂，好使四周的人知道神的全能和慈愛。親愛的，一個人的心若充滿了感恩，就不能不讚美神。在日常生活中，我們是否是一個知愛且感恩的人呢?

【每日金句】

讓讚美成為我們在安靜中帶到神面前的香的一部分。...讓我們花時間來學習這一個，直到我們整個的心和生活，成為一首不斷地讚美的詩。」

——慕安得烈

【每日默想】

大衛經歷了患難，而蒙恩得救，就向神發出大聲的讚美。

(一) 神的偉大無法說盡，無法測度。我們豈能不讓人知道祂的偉大，並相信和接受祂的全能和慈愛呢?

(二) 當默念神的全能和慈愛帶領時候，我們豈能不更多的認識祂的屬性，且更深入的經歷祂的作為呢?

(三) 當宇宙萬物都在讚美祂的時候，我們豈能不尊崇、不稱頌、不讚美、不默念、不傳揚祂呢?

一生要讚美耶和華

【每日鑰句】

「我一生要讚美耶和華。我還活的時候，要歌頌我的神。」(詩一百四十六 2)

【每日鑰字】

「一生」希伯來文 חַי，這個字音譯是 chay；其字意為「生命」。「活的時候」希伯來文 עוֹד，這個字音譯是 `owd；其字意為「仍然」，「持久或持續的)」。今日的鑰節提到「我一生要讚美耶和華。」本篇我們看到詩人讚美神的態度，他有兩個宣告：

(一)一生都要讚美神——他心中愛神，而願獻上一生，來讚美神，因他親身經歷神是他一生的扶持、幫助和保護。讚美不僅是我們一生的事奉，就是在永世裏，我們也要永遠讚美神。此外，獻上讚美的祭，是神所喜悅的，也是魔鬼所恨的。

(二)還活著的時候要歌頌神——他知今生是短暫的，但他定意在還活著的時候，不論環境如何，都要歌頌神，因他深刻的認識神的慈愛和全能。對經歷過神慈愛與能力的人而言，即使是用畢生讚美神，歌頌神，也不足為惜。

有首詩歌(《聖徒詩歌》第 225 首第 3 節)——「我耶穌，我愛你」，是這樣寫著：

活著，我是愛你，死，我也愛你；
我口要讚美你，只要存一息。
無論或生或死，此心不稍改：
我若曾愛你，主，應當是現在！

親愛的，我們的主是何等可敬可愛的主。我們是否愛作個唱詩人，並巴不得用一生來讚美祂呢?

【一息尚存我要讚美】

有一老基督徒，素常很會唱詩，竟於舌部生了毒瘤；為了保存性命，只得將舌割去。當他進入割症室時，就問醫生說：「我經過手術後，還會唱詩麼？」醫生悲莫能抑，不能出聲，只搖頭示意。病者就請求醫生，將他扶起，讓他最後再唱一次；他說：「我平素常常唱詩，今你說我此後將不會唱詩，我要唱一首感謝的詩，作我最後的一次。」說畢，他就唱：「一息尚存我要讚美！直到目瞑聲竭身死；讚美之日永無停止，我心我靈仍然續繼。」

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十六篇是「哈利路亞」詩集的第一篇。從本篇起，共有五篇稱為「哈利路亞」詩集，因為每篇都以這句作開始和結束。所謂「哈利路亞」詩集」，因每篇的首句與尾句都有哈利路亞，中文就是「你們要讚美耶和華。」「哈利」是讚美，「路」你們要，「亞」是耶和華的簡稱。這五篇的內容全是讚美、歌頌、歡樂的情調，是把以前《詩篇》中之悲哀、苦難、唉歎的情緒都帶過去，而帶進喜樂、平安的光景中。在這五篇之中，「讚美」這詞一共出現了有 48 次之多。本篇開頭，詩人一生都要讚美神；最後，讚美擴大到錫安——神的子民都要讚美耶和華直到萬代，即是他們要永遠的讚美。在全部《詩篇》「福」字共出現 26 次之多，本篇第 5 節詩人所提到的「福」乃是最後一次。詩人清楚的告訴我們蒙福之道在於依靠耶和華。

這篇詩是詩人呼召人來讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人首先呼召人來讚美耶和華，並定意自己

一生要讚美神；接著，他述說讚美神的原因；最後，他宣告耶和華要作王，直到萬代。

本篇值得注意的就是，就是詩人述說：「以雅各的神為幫助、仰望耶和華他神的，這人便為有福。」(5 節)。詩人指出神既肯祝福詭詐的雅各，也必祝福倚靠祂的人。因他全心仰望耶和華，就見證他蒙神所賜的各項祝福。於是，他具體列出神是如何值得讚美的原因：

(1) 祂是創造萬物的主；

(2) 祂是永遠誠實不改變的；

(3) 祂為受屈的人伸冤；

(4) 祂賜食物給飢餓的人；

(5) 祂釋放被囚的人；

(6) 祂開了瞎子的眼睛；

(7) 祂扶起被壓的人；

(8) 祂喜愛義人；

(9) 祂保護寄居的；

(10) 祂扶持孤兒和寡婦；

(11) 祂使惡人的道路彎曲；

(12) 祂要作王直到永遠。

故祂配受一切的讚美。親愛的，當我們愈認識神的慈愛、公義和信實，就愈經歷、享受神的祝福，我們就愈能在各方面讚美祂。

【每日金句】

「最使魔鬼生氣的，莫過於宣講、談論，並歌唱基督，所以我喜歡歌唱基督。每次在會堂內，大聲唱歌的時候，就如同把魔鬼打敗，大唱得勝歌一樣。」

——馬丁路德

【每日默想】

詩人列舉十二項蒙神所賜的祝福，說出他心中滿是感恩、歌頌、讚美。我們經歷過神各方面的祝福，便以祂為樂，故也如詩人所作的決定，願我們一生都要讚美祂！

祂醫好傷心的人

【每日鑰句】

「祂醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」

(詩一百四十七 3)

【每日鑰字】

「傷心的人」——「傷心」希伯來文 רִבְּשׁ，這個字音譯是 shabar；其字意為「折斷」，「打碎」。這詞在此可譯為「心裡被打碎的人」。今日的鑰節提到「祂醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」在這節裡有兩個動詞：「醫好」和「裹好」。這是何等安慰、鼓勵的應許。當年紀愈長，愈覺得人生的無常，自己的渺小；而且在人世間裡，甚至在教會中，接二連三的風波曾不斷地撕毀了我們的願景，使我們的心靈受到了嚴重

的傷害，有時我們以為自己陷入了絕望的深淵，而成了一個心裡被打碎的人。另一面，在已往的數十年的歲月中，外面的人、事、物曾多次的叫我們失望，但裏面愈過愈覺得全能主的信實。每次來到祂的施恩寶座面前，承認自己的傷痛、無助和絕望時，祂那溫柔慈祥的手，一次又一次地親自的「醫好」、「裹好」我們的傷處。哦，祂的旨意絕不改變！祂在我們身上的工作也絕不停止！祂對我們的應許也絕不落空！人 (我們) 會錯，但祂永不會錯！人會失敗，但祂永不會失敗。所以，「傷心的人」儘可前來施恩寶座前，仰望那為我們信心創始成終的耶穌 (來十二 2)。邁爾說的好，「由於祂被釘的手，歷代聖徒的眼淚被擦乾，哭泣得以止息。你的心流血嗎？祂知道、祂關懷、祂愛護，祂也彎腰，精細地醫治。」

有首詩歌 (《聖徒詩歌》第 506 首) ——「來罷，憂傷的人」，是這樣寫著：

來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱，
向著施恩寶座虔誠屈膝；
來陳你心創痕，來訴你困擾，
地無一個憂傷天不能醫。

親愛的，祂仍然關懷我們、愛護我們，祂能醫治我們受了創傷的心靈。所以，無論我們所受的傷是多嚴重、多厲害，儘快來到祂面前，謙卑的求告祂，因為地無一個憂傷天不能醫。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十七篇是「哈利路亞」詩集的第二篇。許多的聖經學者都相信本篇詩篇的背景是《尼希米記》十二 27 ～ 43，當耶路撒冷城牆完工之時，尼希米和

以斯拉分別帶領隊伍歌唱遊行，他們所唱的最主要的就是本篇。從《尼希米記》、《以斯拉記》，讓我們看見神是復興人的神。因為祂重建耶路撒冷，和把以色列被擄的人重新招聚回來，所以本篇鼓勵眾人都當感謝讚美神。希伯來文《詩篇》將此篇分為兩篇 (1～11，12 ～ 20 節)。

這篇詩是詩人呼籲人來讚美神，並說明神是配受我們的讚美。在這首讚美詩裏，詩人述說讚美神是合宜的，因為：

(1) 祂對耶路撒冷的施恩，而恢復以色列人並醫治他們破碎的心；

(2) 祂在創造中的偉大權能，而依時降雨，賜糧食給人和動物；

(3) 祂喜愛敬畏祂和盼望祂慈愛的人；

(4) 祂對耶路撒冷的眷顧，而賜福、保守和平安；

(5) 祂對大自然的掌控，而雪、霜、冰雹、寒冷、風、水都在祂的命令下；

(6) 祂對以色列特別的愛護，而提示他們當走的路，並賜下祂的話語。

本篇是鼓勵眾人都要讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人有三次呼召百姓來讚美神，因神恢復和眷顧以色列人的恩典。詩人每一次的起首都提到：「你們要讚美歌頌耶和華」(1，7，12 節)，其後再說出讚美的原因：

(一) 第一次讚美的原因——詩人讚美耶和華偉大無比，因祂的智慧無法測度，而向耶路撒冷施恩，並且竟然憐憫醫治心靈破碎的以色列人。

(二) 第二次讚美的原因——詩人用許多比喻來讚美這位有能力的神，因祂對萬物的供應和眷顧；另一方面，祂喜愛敬畏和倚賴祂的人。

(三)第三次讚美的原因——詩人讚美神如何看顧祂住在耶路撒冷城中的百姓，因祂賜福給選民，又把祂的律例典章傳給他們。

作為神的子民，他們經歷過復興和醫治，並且神已將祂的道路指示給他們，他們的責任就是「讚美歌頌耶和華。」親愛的，讓我們也讚美、敬拜祂，因祂配得一切我們的稱頌和榮耀。

【每日金句】

「無論晴天或陰雨，無論未來日子如何，主掌管一切，你必不致憂慮。讚美能醫治心靈的創傷。」

——《生命嵩語》

【每日默想】

人生的遭遇、宇宙的運作、四季的更迭、萬物的變化，加上神在我們身上的作為——「建造」、「聚集」、「醫好」、「裹好」、「數點」、「扶持」，豈不值得我們大聲感謝讚美主！

宇宙讚美神的唱詩班

【每日鑰句】

「你們要讚美耶和華，從天上讚美耶和華，在高處讚美祂。」(詩一百四十八 1)

【每日鑰字】

「天上」希伯來文 שָׁמַיִם，這個字音譯是 shamayim；其字意為「諸天」，而是指「天上」神的居所。詩人在本篇詩中使用「讚美」達十四次之多，使用「都要讚美耶和華」則有十一次。詩人描繪整個宇宙好像成為一場龐大陣容的交響樂團或大合唱詩班，而所有的受造物圍繞著神的寶座以不同的和諧聲音組合在一起，向神獻上氣勢磅礴的讚美詩。使徒約翰已看到這幅宇宙的大合唱的美景——「我又聽見在天上、地上、

地底下、滄海裏，和天地間一切所有被造之物，都說：『但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！』」(啟五 13)。天上、地上、地底下與滄海裏的讚美相互唱和，那是多麼的壯觀呀！親愛的，願我們也恭逢其盛，在這偉大的讚美詩班之中，同聲歌頌神！

有首詩歌 (《聖徒詩歌》第 131 首第 1,7 節) ——

聽哪，千萬聲音雷鳴」，是這樣寫著：

聽哪，千萬聲音雷鳴，同聲高舉神羔羊；
萬萬千千立即響應，和聲爆發同頌揚。
聽哪，天上又發歌聲，讚美聲音又四震，
穹蒼之中滿了阿們！『阿們』因是同蒙恩。

倪柝聲弟兄認為這是兩千年來所有讚美詩中最好的一首詩歌。這首詩歌常是我們在擘餅聚會中唱的。每當我們唱此歌唱到高潮時，真的覺得在地好像在天一樣，使我們忘記了地上所有的難處、人間一切的問題，而浸沈於那無限的喜樂、榮耀，和不盡的讚美的意境裏。

【輪椅上的歡唱】

羅勃特布魯斯講了一個故事：「有一天我在一條繁華的街上走著，忽然聽到有人吟唱頌歌。他的聲音很甜，即使在嘈雜的車聲之中仍然清晰可辨。當我走到那人的跟前，發現他竟是一位失去雙腿的人，他用手轉動輪椅慢慢前進。我對他說：『朋友，我要你知道，任何人若聽到在你這種景況中的人的歌唱，都會受到鼓舞的。』他微笑地告訴我說：『當我不去注意我已失去的，而集中注意我所餘下來的，我便不自主的要頌揚主恩。』」「因此祂一切聖民以色列人，就是與祂相近的百姓，都讚美祂。」(14 節)。因為一個人心存感恩，心就充滿了喜樂，口就不能不讚美神。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十八篇是「哈利路亞」詩集的第三篇。本詩繼續前篇，但擴大了讚美的範圍，由個人至整個宇宙都當讚美耶和華，因此成為了普天同慶、萬有同頌的讚美詩。

這篇詩是天上和地上的受造之物都要讚美耶和華的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人首先邀請天上的天使和天軍，眾天體和天上的日月星宿，以及天上的天和水，組成「天上唱詩班」稱頌讚美神，因耶和華是創造主，祂的話永不會廢去；接著，他進一步呼籲「自然界唱詩班」，也就是一切在地上的受造之物，都要讚美神，包括：

(1) 大魚和一切深洋，

(2) 天然界的火、冰雹、雪、霧、風，

(3) 山林中樹木，

(4) 野獸、牲畜、昆蟲、飛鳥；

然後，他邀請「地上人的唱詩班」，都要讚美神，包括:

(1) 不分地位的高低的君王、萬民、首領、審判官

(2) 不分年齡的老幼的少年人和處女，老年人和孩童

(3) 一切的聖民

最後，他說明讚美神的理由，因為獨有祂的名被尊崇，祂的榮耀在天地之上，祂使神的子民得著力量。

本篇我們看到詩人讚美神時，特別按照《創世記》第一章所記錄的神之創造事工的順序，召喚天上一切高處的和地上一切所有的都來讚美耶和華。詩人以極富節奏層次的方式，逐漸鋪陳這首優美和諧的天地萬物的大合唱。讚美神的歌聲從天上唱至地上，由上及下、由高而低，然後從地上的人唱至神的聖民一同響應這首讚美之歌。整個宇宙仿佛成為一個龐大的合唱團，包括「天上唱詩班」「自然界唱詩班」和「地上人的唱詩班」，一起來尊崇祂、讚美祂，因祂是造我們的主。

哦！宇宙萬物都在發聲讚美神。這是多麼美麗榮耀的光景！親愛的，讓我們也在宇宙合唱的大詩歌班中，向神獻上最大的歌頌。

【每日金句】

「我曾見過和聽過許多不同的合唱團，但從沒有比得上這個合唱團的。這團由天地萬物組成，無論是有生命的還是沒有生命的。整個宇宙就是合唱團的席位，那裏有無數一排一排的座位，層層地排列起來。」

——馬唐納

【每日默想】

天地萬物齊來歡呼讚美神。願我們也列在這在宇宙大合唱詩班之中，一起唱出洪亮的「哈利路亞」——「你們要讚美耶和華。」

向耶和華唱新歌

【每日鑰句】

「你們要讚美耶和華，向耶和華唱新歌，在聖民的會中讚美祂。」（詩一百四十九 1）

【每日鑰字】

「新歌」——「新」希伯來文 שָׁדָשׁ，這個字音譯是 chadash；其字意為「新鮮的」，「新興的」。「聖民的會」——「會」希伯來文 קָהָל，這個字音譯是 qa-hal；其字意為「集會」，「會眾」，「大會」。今日的鑰節提到「向耶和華唱新歌。」那時以色列百姓所唱的「新歌」，是用來歌頌被擄歸回之歌。他們高興歡喜的唱「新歌」，讚美耶和華是他們創造的主，是他們的王，是施恩的主，也是榮耀之君。在新約，因

基督耶穌救贖的工作，我們所唱的「新歌」，乃是救恩之歌；並且有一天我們還要在神寶座前唱「新歌」讚美祂（啟五 9～10，十四 3，十五 2～4，十九 1～8）。此外，神的慈愛對於我們來說，每天早晨都是新的，所以我們每天所唱的歌，也應該是「新歌」。親愛的，願讚美神的聲音，不離我們口，好使我們一生榮耀祂。有首詩歌（《聖徒詩歌》第 98 首第 1，5 節）——「美哉、善哉，羔羊的新歌」，是這樣寫著：

美哉、善哉，羔羊的新歌；榮耀歸主！榮耀歸主！
這個福音賜無比快樂，榮耀至高的主！
耶穌基督降生下土，離去尊榮是為救贖，
如此奇恩舉世皆無，愚人也會感驚愕。
（副）
大聲讚美，口唱連心和，榮耀歸主！榮耀歸主！
自古以來無此詩歌，榮耀至高的主！
此歌再唱聲音應明朗，榮耀歸主！榮耀歸主！

此歌題目應當一直唱，榮耀至高的主！
唱至內心歡喜會跳，唱至天下報滿此調，

唱至所有蒙愛新造，都唱此歌不肯放。

【會中無聲的詩班】

美國堪薩斯州的河邊教會 (Riverside Church) 有一隊九人詩班，主日他們獻詩，唯一不同的地方是他們不「唱」。原來他們都是聾啞，所以是用手語唱詩，且已唱了二十年。他們的指揮米勒太太並非聾啞，但她年輕時即學會手語，願藉此工作事奉神。有時這隊無聲的詩班與另一隊正常的詩班聯合獻詩，一隊以手語「唱」，另一隊即以口唱，真是榮耀主名！雖然是殘障，也不能攔阻他們向耶和華歡呼。台下的會眾從他們所比的手勢和喜樂的面貌，感到如同聽見他們美妙的歌聲。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百四十九篇是「哈利路亞」詩集的第四篇。本篇為被擄歸回百姓所唱的詩歌，也是預言詩。詩人預言主再來為王，掌管列國。那時，聖徒與主一同得著榮耀，審判萬民。本詩在韻律上每三個詩節形成一個詩段共有三個詩段，而從內容上則分成兩個詩段；第一詩段論及以色列的勝利與救恩；第二詩段則談到審判仇敵的神。

這篇詩是向耶和華唱新歌的詩篇。在這首讚美詩裏，詩人提出聖民要在會中讚美祂，同時他對他們表明五大願望：

(1) 願以色列因造他的主歡喜；

(2) 願錫安的民因他們的王快樂；

(3) 願他們跳舞、擊鼓、彈琴讚美神；

(4) 願聖民因所得的榮耀而讚美神；

(5) 願他們在床上歡呼。

接著，他呼籲聖民要歡呼快樂，並願他們口中稱讚神為高，手裡有兩刃的刀，因為神「要報復列邦」，設立公義，實行審判。

本篇是詩人呼召神的子民要向耶和華唱「新歌」，因神要刑罰列邦。本篇值得注意的就是，詩人以不同的詞彙呼籲聖民歡呼喜樂——唱新歌、讚美、歡喜、快樂、跳舞、擊鼓、彈琴、歌頌、高興、歡呼、稱讚，而唱出勝利之歌。上篇說到「與祂相近的百姓」(詩一百四十八 14) 都當讚美造物主的耶和華，本篇我們則看到詩人提出「聖民」要在會中喜樂的讚美祂。同時，耶和華喜愛祂的「聖民」，賜他們榮耀與勝利，並且祂要與「聖民」一同施行公義的審判。所以，「聖民」為所得的得勝榮耀，口唱凱歌，因為他們與這位榮耀之王聯合了。親愛的，讚美使人活出喜樂和得勝的生活，我們能否感同身受呢?

【每日金句】

讚美主的詩歌不在其悠美的聲音，乃是在敬拜者與主同樂的心裡；口唱新歌之人，其生活必然流露喜樂與平安。」——佚名

【每日默想】

願我們在短短的一生中，天天口唱新歌，作合神心意的讚美者。在每一個聚會中，與眾聖徒口唱心和的讚美祂。在永世裏，渴望與所有蒙恩之人，一同在神的寶座前，同聲唱新歌的敬拜祂。

凡有氣息的，都要讚美耶和華

【每日鑰句】

「凡有氣息的，都要讚美耶和華。你們要讚美耶和華！」(詩一百五十 6)

【每日鑰字】

「氣息」希伯來文 הִמְּשִׁנ，這個字音譯是 neshamah；其字意為「呼吸」，「人的靈」。今日鑰節美麗的讚美結束了整部《詩篇》，也帶進了《詩篇》的最後一個高潮，並且給《詩篇》落下了最完美的帷幕。《詩篇》以「這人便為有福」為起頭，以「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」為結束。本篇值得我們注意的，就是在短短的六節聖經內，「讚美」一字竟然有十三次之多！每一句都有「讚美」，從起首到結尾「讚美」串連整首詩。詩人以最恰當的方式來結束這部「讚美」

的書，他催促「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」一切神所創造有氣息的都要一同讚美神，無論現在還是直至永世。因為神創造的最高目的，乃是要在一切所造的萬物之上得榮耀。因此，讓我們花時間來學習每天都讚美神，直到我們整個的心和生活進入蒙福的境地，最後必被提到榮耀裡，與 一切被造的都加入哈利路亞的大合唱 (啟十五 3，十九 1 ～ 6)，因為那時「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」(啟二十一 4)

人的生命就像《詩篇》一樣，其中有苦也有樂、有得意也有失意、有哭泣也有歡笑、有喜樂也有憂傷。但無論在甚麼境遇 (健康或疾病)，甚麼階段 (從年幼到髮白)，我們都能經歷「讚美」的大能。「讚美」使我們能擺脫一切的問題，並且使我們進入與神親蜜的交通。親愛的，讓「讚美」成為我們生命中的動力吧!

【一息尚存時，我要讚美創造主】

約翰衛斯理上牛津大學時，有一個晚上，他和校工交談之後，發現他只有一件衣服，沒有床，也餓了足足一天了，他在如此貧困的情形下仍然是一個快樂的人，滿心讚美神。那時約翰還不太成熟，他就問這個工友，「那你還有什麼可讚美神的地方呢？」那人說，「多得很，我讚美神賜給我生命，也給我一顆熱愛祂的心，還有就是渴望服事祂的心志」工友這種微笑的、謙卑的、敬虔的回答。約翰覺得這實在才算得上是真實的感恩。他和校工的交談，改變了他，使他後來成為一位信仰的偉人。在一七九一年，約翰衛斯理在他臨終時，最後以微弱的聲音唱「在我一息尚存時，我要讚美創造主」。但願我們在還有氣息的時候讚美神，好叫我們在臨終時也毫無遺憾，死得安樂。

【每日一問】

本篇的背景以及其屬靈的意義是什麼？

《詩篇》第一百五十篇是「哈利路亞」詩集的最後一首，也是全卷詩篇末後的一篇。本篇是整卷《詩篇》的高潮和整卷書最經典的結論。本詩曲調流暢，內容和諧，也是一首體現詩篇之真髓的偉大之作，並給《詩篇》落下了大團圓的帷幕。慕安得烈說：「在《詩篇》裏，我們看見，讚美在屬靈的生活中該占何等大的地位。在這卷書裏共有六十多篇讚美的詩，就是第九十五篇到一百零一篇，一百零三篇到一百零七篇，一百十一篇到一百十八篇，一百三十四篇到一百三十八篇，一百四十四篇到一百五十篇。最後的五篇，都是哈利路亞的詩。開頭和末了，都是：『你們要讚美耶和華』。並且在末了一篇裏，每一節都重複兩次說：『讚美他。』末了又說：『凡有氣息的，都要讚美耶和華。』」

本篇我們看到從第一句到最後一句，都是指出要讚美耶和華，其目的乃是鼓勵我們用堅強的信心、聖潔的愛心、和喜樂的熱心來讚美神。以下就是詩人說明有關讚美的四個主要問題：

(一) 對「在何處讚美神？」的問題，詩人的答案為：「在神的聖所中讚美祂！在祂顯能力的穹蒼讚美祂！」因在聖所的讚美也要上達於天，在主的面前蒙悅納。

(二) 對「什麼是讚美的焦點？」的問題，詩人的答案為「神的大能和神的大德！」神是我們讚美的焦點，「神的大能」和「神的大德」是我們讚美的中心。

(三) 對「如何讚美？」的問題，詩人的答案為：「用你所有的一切來讚美祂！」雖然這裡只是列舉了

八種樂器，其實乃是呼召我們當用所有的一切方法，去發聲讚美神。

(四) 對「誰應該來讚美神呢？」的問題，詩人的答案為：「凡有氣息的都要讚美祂！」當然我們都要加入這全宇宙的「哈利路亞」合唱團，無止盡地讚美祂。

【每日金句】

「神預備整個宇宙成為一個大交響樂園頌讚聖子。據說某一次演奏會，在數百種樂器演出時，卻缺少了橫笛，指揮就等這一項齊全時才奏。神喜歡的，是一切被造的都從歎息轉變歡樂，一切咒詛都已消除。但祂一定要聽見你的聲音，你要在教會中與自然裡讚美祂！」——邁爾

【每日默想】

《詩篇》第一百五十篇是讚美達到最高峰的時候，全體歌唱，普天同慶。願我們一生充滿了愛和感謝，時時、事事都讚美神。即是死臨到，我們仍然要表白:「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」

作　　者：楊震宇(Charlie Yang)
出版機構：香港傳訊 HK Communications
ISBN　：978-988-99650-9-9
出版日期：2023年7月（第1版）
發行機構：中華國際文化交流出版社有限公司
香港九龍長裕街11號定豐中心12樓1212室
聯絡電郵：info@cice.press

中華國際文化交流出版社有限公司版權所有。
除非經版權持有者事先許可，本書不得為獲利之緣故以任何電子、機械、影印、錄音或其它任何方式部分或全部翻印、存儲、複製、傳輸。