

詩篇(第一篇)

(華倫·魏斯比)

詩篇

詩篇是聖經的讚美詩集。詩篇 (psalm) 這個字來自希臘文，其意思為「一首用音樂伴奏吟唱的詩」。許多詩篇在猶太人的聖殿吟唱，而新約時代的教會也在敬拜中使用詩篇 (林前十四26, 弗五19, 西三16)。現今有些教會的讚美詩歌，是根據這些受聖靈感動而來的詩寫的。

詩篇表達人對神的讚美，因著祂所是的以及祂所做的。詩篇也表達人在試煉時對神的需要，以及人相信神必幫助。你必發現在詩篇裡充滿了人的各種情感，從欣喜若狂到絕望痛悔。你在詩篇裡也必找到神的啟示，這在你信靠祂時，就帶來安慰和鼓勵。

這就說明為何詩篇成為神百姓極其喜愛的書卷，因為我們每個人都能認同詩篇的作者，他們在人生的經歷中發現神的恩典夠用。無論你的環境如何，你的感覺如何，總有一篇詩篇完全適合你的情形。

詩篇分作五卷，每一卷都以「頌讚」作結束：卷一1-41篇，卷二42-72篇，卷三73-89篇，卷四90-106篇，卷五107-150篇。

第一篇

祝福 (1-3節)。神喜歡祝福你的人生，但你必須是「可祝福的」。那意思是有辨別力 (1節)，避開引向犯罪的腳步：思念罪 (行走)，凝視罪 (站)，安於罪 (坐)。要留意你的第一步！

祝福使人歡喜 (2節)。神的話語引導你的腳步，並使你的心歡喜 (耶十五16)。默想之於你內在生命，正如消化之於你的身體：你使神的話語成為你生命的一部分，你就成長。

祝福使人倚靠 (3節)。你屬靈的根深入神恩典的源頭，你就結果子，因為祂的生命在你裡面作工。

滅亡 (4-6節)。當耶穌提供人豐盛生命時，任何人滅亡都是何等悲慘啊！如果你想要看見敬虔人與不敬虔人的區別，就請對比「樹」與「糠粃」吧。敬虔人領受祝福，而不敬虔的人得到審判。

這篇詩從「有福」開始，而以「滅亡」結尾。你自己作選擇吧！[在原文聖經「有福」是這篇詩的第一個詞，英文聖經亦同。中文聖經，在2節最後才出現。]

(接背面)

補白：

1. 本篇用兩幅畫描寫兩種人。1)有福的人(1-3節)；2)惡人(4-6節)。
2. 1節。人受罪的轄制是有漸進的過程的，先可能是好奇走(walk)過去看看，到了就停下腳步站住(stand)定睛看，之後就索性坐下來(sit)成為上賓，成為夥伴，難以離開了。
3. 2節。「耶和華的律法」，適用於神一切的話語。「思想」，更好譯作「默想」(meditate)，在神面前思想，與神一起思想，不是一個人獨自思想。
4. 3節。「栽」，牢牢地固定，不是移來移去的。
5. 4節。「惡人」，指心中沒有神的人。「糠粃」或作「糠秕」，沒有生命的內容，沒有分量；風往哪裡吹，就往哪裡去。隨從世俗的風飄來飄去(參：弗四14)。
6. 5節。「罪人在義人的會中，也是如此。」，罪人混在義人的群體中也沒有用，仍要被淘汰。

詩篇(第二篇)

(華倫·魏斯比)

神聽見(1-3節)。祂聽見列邦發烈怒、諸王在謀算。他們想要什麼呢？向神獨立！然而得到真自由之路是藉著順服，而不是藉著背叛。擺脫神的旨意乃是招致捆綁和毀壞。

神發笑(4節)。微不足道之人的所有吵鬧聲和威脅並不使神煩惱。神坐在祂的寶座上並且掌管萬有。當世上的吵鬧聲使你驚懼時，你要轉向主而讓祂接手處理(徒四23-31)。

神說話(5-12節)。父神宣告祂的君王在天上的錫安登基，列國不能摸到祂。子神宣告列國歸祂所有，因此列國的背叛是徒然的(7-9節)，最後，靈神勸導背叛的人順服，蒙受祝福，而不要被毀滅(10-12節)。

你要越過列邦的吵鬧聲，專心聆聽神保證的聲音。

補白：

1. 本篇的主題是基督為王。1)地上的悖逆(1-3節)；2)天上的忿怒(4-6節)；3)聖旨的宣示(7-9節)；4)嚴肅的忠告(10-12節)。
2. 2節。「受膏者」，音譯就是「彌賽亞」，也就是希臘文的「基督」。
3. 3節。「他們」，就是2節的耶和華與受膏者。3節是當今世界的寫照。
4. 6節。「我的君」，就是我的王。「錫安我的聖山上」，即：天上的耶路撒冷(來十二22)。
5. 7節。「你是我的兒子，我今日生你。」，指耶穌復活升天之後，被立為王(徒二36, 十三33, 來一5, 8, 五5)。所以6-7節在當時還是預言。但在永恆之神的眼中卻是「已經」(6節)。
6. 9節。「你」指基督，父神已將審判的權柄全交給基督(約五22)。「他們」，指1-3節那些背叛神，不要神管理的人。
7. 12節。「子」，指神的兒子基督。要世人與基督和好、親密。「道」，道路(**way**)。「有福的」，有人認為詩篇第一篇與第二篇是一篇詩。以「有福的」開頭(參魏斯比牧師第一篇的末段)，也以「有福的」結束。是大衛寫的(徒四25-26)。
8. 這篇詩是超越時空的。當作者得靈感而寫的時候，他對詩的內容可能並不甚明瞭。

詩篇(第三篇)

(華倫·魏斯比)

如果煩惱使你夜晚失眠，詩篇第三篇和第四篇就是你所需要的。這兩篇詩可能都是大衛離開耶路撒冷逃亡時寫的，因為他兒子押沙龍竊取王權(撒下十五-十八章)。詩篇第三篇是早晨的詩篇(5節)，而詩篇第四篇是晚上的詩篇(詩四8)。

大衛處在這樣的危險中，如何能入睡呢？仇敵攻擊大衛(1, 6節)，但他知道神幫助他。神四面環繞你(3節)，保護你(5節)，並且拯救你(7節)。當眾人使你喪膽時(2節)，神使你抬起頭來，並使你繼續往前(3節)。

神從不睡覺(詩一二一3-4)，你為什麼要煩惱而不睡覺呢？

補白：

1. 篇題。詩篇的篇題是經文的一部分。所以讀詩篇的時候，應該也讀篇題，尤其在讀一整篇詩的時候。現在猶太人所用的希伯來文聖經，篇題列作第1節，因此他們的詩篇第三篇有第9節。他們的第2節，就是基督徒聖經的第1節。凡有篇題的詩篇都是這樣。「大衛逃避他兒子押沙龍」，參：撒下十五13-31。整個故事的始末請參：撒下十三至十八章。
2. 本篇是大衛的晨禱。1) 敵人(1-2節)；2) 信心(3-4節)；3) 鎮定(5-6節)；4) 勝利(7-8節)。
3. 1-2節。敵人為數眾多。「細拉」，可能指歌唱歇息，樂器繼續演奏一小段。「細拉」是從希伯來文saw-law音譯而來，不要誤以為是指細聲拉弦琴。
4. 3-4節。跟隨大衛逃亡的人不多，但他有耶和華。他求告耶和華，耶和華從天上應允他，成為他四圍的盾牌。
5. 5-6節。大衛從安穩的睡眠中醒過來，寫了這篇詩。敵人雖眾多，心中無恐懼。
6. 7-8節。大衛為自己祈求拯救，也為百姓求福。

詩篇(第四篇)

(華倫·魏斯比)

大衛寫這篇詩是在晚上他即將就寢的時候(8節)。對於身邊的戰鬥，他無法做許多，但他能處理他內心的爭戰。他不要躺在床上煩惱擔憂，因此他將自己及他的處境交託耶和華。

他祈求(1-3節)。「求神幫助」依然是處理內心焦慮的好方法(腓四6-7)。

他相信(4-5節)。他誠實面對他的怒氣，並且把怒氣交給耶和華(弗四26)。你要思想耶和華，向祂獻上讚美的祭；而不是躺在床上思想你的許多難題。

他領受(6-8節)。在黑暗中，他看見神的臉面而領受光照。在憂傷中，他發現喜樂的恩賜。在爭戰時，他領受平安。神沒有立刻改變大衛的處境，但是祂改變了大衛。神能為你作同樣的事。

補白：

1. 本篇是大衛的晚禱，與上一篇都是大衛寫的，兩篇的處境也很相像。兩篇在音樂結構上合為一首詩歌。都是每兩節為一小段。第一個小段與第二個小段之後都有細拉，第三個小段後沒有細拉，就接第四個小段。第三篇結束的細拉接到第四篇。
2. 篇題。「伶長」，類似現今的詩班長。
3. 1-2節。包括對神的呼籲與對上流人的質問。大衛的禱告根據神看他為義，以及過去神曾使他寬廣。「上流人」，指在社會上有地位有權勢的人，這些人現在成了大衛的敵人，然而他們所攻擊大衛的都是虛妄虛假的。
4. 3-4節。大衛規勸敵人，要敵人知道他與神在一起。要敵人畏懼，不要犯罪，要思想，要肅靜。
5. 5-6節。大衛要立場搖擺的人獻上公義的祭，專心倚靠耶和華，不要只問自己的好處。求耶和華光照我們。
6. 7-8節。大衛心裡快樂，強過外在豐富的快樂。必能安然躺下睡覺。獨有耶和華使我在險惡處境中安然居住。

詩篇(第五篇)

(華倫·魏斯比)

大衛在掃羅王的宮廷中服事的時候，他常受到掃羅王的某些官員攻擊，他們諂媚王並且說謊陷害大衛(4-6, 9節)。掃羅王居然真的相信大衛正努力要竊取王位。當人說謊陷害你的時候，你要效法大衛的榜樣而為這事祈禱。請你注意大衛的懇求。

求你聽我(1-6節)。大衛在一天的開始時就舉起他的心向神祈禱。神知道說謊之人充滿罪惡的言語，但祂垂聽祂僕人信靠的禱告。

求你引領我(7-8節)。大衛必須留心，因為掃羅及他的首領們都在觀察大衛，大衛的生命處於危險中。大衛敬拜神，祈求神每天引領他。

求你保護我(9-10節)。大衛不抵抗掃羅和掃羅的人，大衛將這種爭戰交託神。他相信神眷顧他，神也不曾讓他失望。

求你賜福給我(11-12節)。最後提到的是護衛(12節)。遠超過護衛，大衛蒙福而得到喜樂、信心以及對耶和華更深的愛。如果我們讓神憑祂的旨意行，受苦的时刻就可以成為成長的时刻。

補白：

1. 本篇是大衛早晨的禱告。1) 大衛在早晨禱告，求耶和華垂聽(1-3節)；2) 耶和華不喜悅惡人(4-6節)；3) 我進入你的居所，求你引領我走在你的正直道路上(7-8節)；4) 我的仇敵心口都邪惡，求神定他們的罪(9-10節)；耶和華必賜福給投靠祂的義人(11-12節)。
2. 1節。「心思」，可譯作「歎息」(新譯本、環球譯本、現代中文譯本修訂版)。大衛向耶和華發出歎息的禱告，因他正處於敵人環伺之中。
3. 4-6節。大衛根據神公義與聖潔的性情來禱告。說了五次的「你」，及一次「耶和華」。這種禱告神不聽也難。值得我們學習。
4. 7-8節。「你的居所，... 聖殿」，指當時的會幕，「進入你的居所」，因不清楚大衛在何時何地寫這篇詩，實體進入會幕的可能性似乎不大，或有可能指面朝會幕的方向(參: 但六10)。「使你的道路在我面前正直」，大衛一面求神對付敵人，一面求神保守他的言行都在神正直道路上，免得給敵人有攻擊的破口。這點也值得學習。
5. 9-10節。敵人的口與心都滿了邪惡。求神定罪他們，使他們跌倒在自己的計謀上。
6. 11-12節。願神多方面祝福投靠祂、愛祂名的義人。

詩篇(第六篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩是從大衛一次生病疼痛的經歷中產生的，那時他以為他快要死了。除了病痛大衛還忍受仇敵的攻擊，這些仇敵要他死去。這段時期是大衛深受挫折灰心的時候，但他的信心仍不動搖。

大衛禱告的時候，他為身體軟弱祈求神的憐憫(1-2節)，也為他的性命祈求神的憐憫(3-5節)。憐憫意味神不是賜給我們所應得的，而恩典乃是神賜給我們不配得的。(Mercy means that God does not give us what we deserve, and grace means that He gives us what we do not deserve.) 祂是一位何等慈愛的神。

大衛求神記念他悔改認罪的眼淚(6-7節)。他的床榻該是安息的地方，卻成為試煉的場所，因為神責罰他。

最後卻有一個快樂的結局：大衛有把握，而他的仇敵蒙羞(8-10節)！神垂聽並應允他的祈禱！在夜晚黑且長的時候，你要繼續信靠神，而黎明必在神合適的時刻來到。

補白：

1. 詩篇中有七篇，從早期教會就稱它們為懺悔詩(Penitential Psalms)。法學家也是聖經學者的吳經熊(1899-1986)，曾各用兩個字為這七篇標出要義：6篇(憂戚)，32篇(承罪)，38篇(痛悔)，51篇(自新)，102篇(求恩)，130篇(守夜)，143篇(望曙)。
2. 本篇是大衛在病痛患難中的祈禱。1)求耶和華醫治(1-3節)；2)求耶和華拯救遠離死亡(4-5節)；3)病中的痛苦(6-7節)；4)相信耶和華已經聽了我的懇求(8-10節)。
3. 2節。「可憐我」，更好譯作「恩待我」(呂振中譯本, 新譯本, 環球譯本)。
4. 3節。「我的心也大大驚惶」，大衛不只有身體上的病痛軟弱，心裡也感受從敵人來的攻擊威脅。「要到幾時」，可見大衛在這困境中一段時日了。
5. 5節。「在死地無人記念你，在陰間有誰稱謝你？」，大衛顯然還不想死，還想在地上更多經歷神，作一個稱謝神的人。
6. 6節。「把牀榻漂起」，這是形容淚流不止。是詩，是文學。無需用物理學解讀。
7. 7節。「乾癟」，讀作ㄍㄢㄅㄛˊㄘㄜˋ，枯乾之意。「一切的敵人」，許多敵人。
8. 8-10節。8節「耶和華聽了」，原文意：耶和華已經聽見了。9節同。大衛禱告到一種層次，他心裡已經知道，耶和華已經聽見了。雖然事情尚未成就，他的**信心**已經升起。他接連說了三個「**必**」。耶和華**必**收納(或作：悅納, 應允)我的禱告；我的一切仇敵都**必**羞愧，大大驚惶；他們**必**要退後。這禱告的層次與馬可十一24符合：「凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要**信**是得著的，就**必**得著。」雖然從外面看尚未成就。這是邁爾牧師常說的：包裹已經寄出來了，還在運送的路上。這時不再需要祈求，而是感謝讚美。大衛的心情已經輕鬆了。這是我們在禱告上可以學習，慢慢去體會的。

詩篇(第七篇)

(華倫·魏斯比)

我們不知道古實說什麼有關大衛的話，很顯然他是一個宮廷說謊的人，他們這些人向掃羅說諂媚的話，而使大衛的日子艱難(撒上廿四9)。如果在你的人生中有一個「古實」，你就應當做大衛所做的。

務要對神誠實(1-5節)。大衛沒有說仇敵在說真話，然而他願意神查驗他[大衛]並處罰他。他沒有什麼可隱藏的事。

讓神作審判者(6-13節)。讓神作審判官，這是有智慧的，因為祂的審判總是公正的(林前四3-5)。我們看自己和看別人，都不像神所看的，所以最好將事情轉交給祂。大衛留心維持他的純正(8節)，並讓神作他的保護(10節)。

務要等候耶和華(14-16節)。如果我們等候時間夠長，就可以看見罪惡有一種方法帶來它的刑罰。這就如同生出痛苦與煩惱(14節, 雅一14-15)，掉進坑裡(15節)，他們努力將苦難加在別人身上，這苦難反而臨到他們自己身上(16節)。

向神謝恩(17節)。只要神的公義得勝，耶和華的名得著榮耀，人們毀謗我們有什麼關係呢！

補白：

1. 本章是大衛呼求耶和華的公義審判。1) 求耶和華拯救(1-2節)；2) 聲明自己無辜(3-5節)；3) 求耶和華施行審判(6-10節)；4) 神是公義的審判者，仍等候人悔改(11-13節)；5) 惡人挖坑，自己掉進去(14-16節)；6) 稱謝耶和華的公義(17節)。
 2. 篇題。「指著」，也可譯作「因著」。「便雅憫人古實」，可能是掃羅王身邊的一個人，誣告大衛。掃羅是便雅憫人(撒上九1-2節)。「流離歌」，大衛逃避掃羅追殺，流離失所時所作的歌。大衛逃亡的歷史請參：撒上廿一-廿六章，並請注意其中廿四9, 廿六19)。聖經中只有兩首流離歌(哈三1)。
 3. 1-2節。追趕的緊迫，請參：撒上二十1, 31及二十三15。
 4. 3-4節。聲明自己的無辜，請參：撒上二十四10-11, 16-17及二十六18, 23-24。
 5. 6-8節。求神施行審判，請參：撒上二十四12, 15。
 6. 14節。「劬勞」，讀音同「渠勞」。生產的痛苦。
 7. 神兩次將掃羅交在逃亡中大衛的手中，大衛仍然敬重掃羅是王，沒有殺掃羅。顯見大衛並沒有威脅掃羅王位的意圖，古實的指控全是虛假的謊言。
- 禱告求神對付仇敵，必須自己沒有不正的心，自己的良心坦然，沒有責備，也給別人有悔改的空間(12節)，這樣的禱告才有真實的力量。

詩篇(第八篇)

(華倫·魏斯比)

宇宙廣闊壯麗，既是這樣，為何神要顧念軟弱卑微的世人呢？可是神的確顧念世人！祂能夠使用嬰孩的軟弱，顯示祂的大能(太廿一16)，並打敗仇敵(就像大衛打敗歌利亞那種手法[撒上十七章])。如果祂能夠使用嬰孩，祂當然能夠使用任何一個人。

你很重要，因為神照祂的形象造了你(5節，創一26-28)，罪損壞了這個形象，然而在耶穌基督裡，這個受破壞的形象可以復原(林後三18，西三10)。

你很重要因為神將祂的統治權分給你(6-8節)。當人犯罪時就失去那份統治權，然而耶穌基督已經重新取得這統治權(來二6-8)。你能想起耶穌基督證明祂有權柄管轄野獸、飛鳥以及魚類的那些時候嗎？

是的，對於神你很重要，並且祂有一個旨意要你去完成。祂要你藉著祂的兒子「在生命中作王」(羅五17)，因為你與祂一同坐在天上的寶座上(弗二6)。在你可以活著像個君王時，為何你卻活著像個奴僕呢？

補白：

1. 本篇是大衛頌讚耶和華的名。1)頌讚耶和華的名(1節)；2)人受造的高貴(2-4節)；3)人是神治理的代表(5-8節)；4)頌讚耶和華的名(9節)。
2. 篇題。「迦特樂器」，原文只有「迦特」兩字，沒有「樂器」。「迦特」有兩種可能的翻譯：一是音譯，另一是意譯。音譯就是「迦特」，指迦特人的樂器。這就是和合本採取的。大衛逃避掃羅追殺的時候，曾在非利士人的迦特住過一段時日(撒上廿一10，廿七2)。等到掃羅死了，大衛回到猶大地，有些仰慕大衛的迦特人跟他來到猶大，並且多年留在他身邊(撒下十五18)。大衛自己擅於彈琴，對迦特的樂器不會陌生。另外「迦特」的意譯是「酒醉」，指「酒醉曲」，一種歡樂的曲調(賽十六10，耶四十八33)，也符合本篇詩的內容。
3. 1節。「耶和華」，指祂的永恆性。「主」，指祂有「主權」。「全地... 諸天[複數]」，都是祂所造的，都屬於祂，彰顯祂的威嚴與榮耀。「美」，可譯作威嚴、尊貴等。
4. 2節。「敵人」，對頭[複數]，指撒但及跟他一起墮落的天使。「嬰孩和吃奶的」，指「人」。相較於其他的受造之物，人是最晚被造，也是很微弱的。「能力」，亦可譯作「讚美」，指讚美所產生的能力(太廿一16)。
5. 3節。這篇詩是在夜間寫的。提到月亮星宿，沒有提到太陽。雖在夜間，仍然讚美。
6. 4-8節。人是神治理的代表。神也使用人對付仇敵撒但(2節末句)，首先成就在道成肉身的耶穌十字架上的工作(來二5-10，14)，最後完成在復活的基督(包括祂的身體——教會)在千年國度末了時的工作(林前十五20-28)。
7. 9節。再頌讚耶和華的名。與第一節前後呼應。

詩篇(第九篇)

(華倫·魏斯比)

稱頌(1-6節)。神使大衛得勝，因此大衛唱這首歌頌讚耶和華。這不是一場個人的戰役。因為大衛是在行「神的」旨意，耶和華就為他伸冤辯屈。你要為著神仁慈地使你得勝，而花時間頌讚耶和華。

應許(7-12節)。大衛看到神最後要審判罪惡，並建立祂公義國度的時刻。神的百姓不需要煩惱：神是祂百姓的避難所，並且祂絕不丟棄他們(來十三5)。父神捨棄祂獨生的兒子，讓祂死在十字架上，但祂必不丟棄你。

祈求(13-20節)。大衛從想到過去以及將來，轉到他當前的需要，他就祈求神的幫助。他需要憐憫；他的動機是他可以稱頌耶和華，並向別人訴說祂的救恩。為什麼呢？因為有一個地方叫做陰間(17節)。而唯有神的救恩使人逃脫那可怕的地方。

使徒保羅勸告說：「既知道主是可畏的，所以勸人。(林後五11)」

補白：

1. 本篇說到大衛祈求耶和華顯示公義。1) 耶和華在已過顯示祂的公義(1-6節)；2) 耶和華直到永遠都是公義的(7-12節)；3) 根據以上兩點，祈求耶和華現在顯示公義(13-20節)。
2. 篇題。「慕拉便」，意義不明。大衛在何時，在怎樣的背景下寫這篇詩也不詳。
3. 七十士譯本將九、十兩篇合為一篇。現今許多人也持同樣看法。原因有幾：**a.** 兩篇都講論神的公義；**b.** 第九篇最後有「細拉」，表示還有後續；**c.** 第十篇沒有篇題；**d.** 兩篇合為一篇可構成一篇字母詩(或稱離合詩)(Acrostic Psalm)。(然而只能算是一篇不完整的字母詩，因為不包括所有每一節，且也只用了希伯來文22個字母中的14個字母。)
4. 1-6節。1-2節有4個「我要」，4-5節有4個「你曾」(你已經)。為神已過所做的，今日發出讚美。
5. 7-8節，耶和華永遠為王，祂是最後、最高的審判者。祂按**公義**審判世界，按**正直**判斷萬民。
6. 根據神已過所行的，以及祂永遠不變的原則，來禱告祈求。這也是值得我們學習的。

詩篇(第十篇)

(華倫·魏斯比)

神隱藏嗎？(1-4節)。「為何惡人昌盛亨通呢？」這是神的子民常年不斷提出的一個問題。當他們想到虔誠人受苦，而惡人生活安定，他們就覺得神已經忘記、丟棄祂的百姓。祂在隱藏。

神聽見嗎？(5-13節)。請注意這句重複的話：「他心裡說」(6, 11, 13節)。神聽見惡人所說的話，而且祂不稱許他們的驕傲與背叛。惡人宣稱「我必不動搖！神沒有看見我所做的！即使祂看見，祂絕不會審判我！」何等無知！

神幫助嗎？(14-18)。祂當然幫助！祂看見祂子民的困苦，感受到他們的憂傷，並且在合適的時候，用合適的方法幫助他們。畢竟，耶和華是王！雖然看起來惡人現今正得勝，然而耶和華最後必得勝。

補白：

1. 本篇接續第九篇，作者祈求耶和華顯示公義。全章包括兩個禱告，每一個「你」都指耶和華。1) 不明白耶和華為何隱藏自己，任憑惡人囂張？(1-11節)；2) 祈求耶和華起來，為困苦人伸冤(12-18節)。
2. 第九篇的惡人來自外邦(九5, 15, 17, 19, 20)，第十篇的惡人來自本國(8節)。
3. 3節。可譯作：「因為惡人以他心中的願望自誇；他稱讚貪財的，卻輕慢耶和華。」惡人心中的願望就是：耶和華必不追究，以為沒有神(4節)；我必不動搖，世世代代不遭災難(6節)；神竟忘記了，祂掩面永不觀看(11節)。
4. 5節。「你的審判超過他的眼界」，意：你的審判高超，不在他的眼裡。
5. 2-11節。惡人的惡形惡狀包括：追逼困苦人(2節)；向敵人噴氣(5節)；滿口咒罵、詭詐、欺壓、毒害、奸惡(7節)；暗害無辜(8節)；埋伏擄去困苦人(9節)；蹲伏陷害無倚無靠的人(10節)。
6. 12-18節。祈求耶和華起來，為困苦人伸冤。信心的跨勝：你已經看見，你向來是幫助孤兒的(14節)，耶和華永遠為王(16節)，你已經聽見，你必預備他們的心(17節)。
7. 在神子民人生的經歷中，常會遇到與本章雷同的情形，發出同樣的困惑。本章給我們禱告的示範。要祈求，也要有信心的跨勝。

詩篇(第十一篇)

(華倫·魏斯比)

大衛處在極大困境之中。在他的周圍有弓箭手預備好要射箭。在他以下，社會的根基在動搖。他該作什麼？你想要作什麼？

當你處在那種困境中，你第一個想法可能是盡可能快速離開。大衛的朋友甚至勸他採取行動像鳥飛走。逃避試探是對的(創卅九11-13)，但不是逃避責任(尼六10-11, 路十三31, 約十12-13)。你應當信靠神，「如鷹展翅上騰(賽四十31)」；而不是像被驚嚇的鳥飛走。

假如根基毀壞，就要重新立根基。那就是以斯拉所作的(拉三8-11)，也是每一個新的世代應該作的。大衛成為以色列人的王，並且為敬虔的社會立定根基。畢竟，神仍然在祂的寶座上(4節)，並且將來有一天祂要審判惡人(5-6節)。如果你喜愛公義，神就在你這一邊(7節)。

補白：

1. 本篇短詩論及耶和華是正直人的倚靠。1)驚惶之人的勸告(1-3節)；2)倚靠神之人的淡定(4-7節)。
2. 篇題。這篇是大衛所寫的詩。但不知道他寫詩的背景。對於背景歷來有三種不同的看法：**a.** 大衛還在掃羅宮中服事之時，那時掃羅嫉妒他，想要殺他(撒上十八-十九章)；**b.** 掃羅追捕大衛期間，「以色列王(掃羅)出來是尋找一個蛇蚤，如同人在山上獵取一個鷓鴣一般。(撒上廿六20)」**c.** 在大衛作王的某個時期(魏斯比牧師屬這種看法)。然而三種看法都不能確定。雖然如此，這篇詩適用於神子民生命中的許多經歷。
3. 1節。「你們」，指大衛身邊的友人。
4. 3節。「根基」，指人心基本是非觀念，人間基本道德規範等，維繫社會秩序的根基，若這些根基毀壞了，君臣百姓胡作非為，義人還能作甚麼呢？一走了之吧。
5. 4-7節。轉眼注目天上。耶和華在祂天上的寶座察看世人(4節)，祂試驗義人，恨惡惡人(5節)，惡人的分已經定了(6節)，正直人必得見祂的面(7節)。
6. 這篇詩的篇幅很短，適用的範圍卻很寬廣。只需眼目從地上轉到天上，觀念就大改變，行動也就大改變，局面也跟著大改變。

詩篇(第十二篇)

(華倫·魏斯比)

大衛的言語(1-2節)。在第十一章，大衛看見「根基」正在毀壞；在這篇詩裡，他看見「忠信的人」正從地上消失(1節)。虔誠的餘數逐漸減少，所以大衛感到非常孤單。難怪他呼喊說：「耶和華啊，求你幫助！」

人的言語(3-5節)。是什麼使大衛下結論說虔誠在衰退呢？是「世人說話的方式」。大衛聽到諂媚的言語，驕傲的言語，以及欺壓的言語，所以他知道神不喜悅。在我們這「通訊發達的世代」，你能夠分辨什麼是真實且正確的嗎？在你發言的時候，是傳達信息呢？還是捏造信息呢？

神的言語(6-8節)。神的言語是純淨的，經過驗證的，也是永存的，因此你可以倚靠它。人說許多的話都是廉價且短暫的；而神的言語如同純淨的銀子，是寶貴且長存的。願你的言語受到神的道約束，神就必使你的言語有價值(箴十20, 廿五11)。

補白：

1. 在謊言充斥的世風下，向神求助。1)大衛的控訴(1-2節)；2)說謊者的自誇(3-4節)；3)耶和華的應許(5-6節)；4)大衛的信心(7-8節)。
2. 篇題。「第八」，可能是一種八弦琴。用這種琴作為曲調名。(參：六、十二篇及代上十五21)。
3. 1節。「虔誠」，對神。「忠信」，對人(誠信，誠實)。
4. 5節。「困苦人，貧窮人」，在這種敗壞世風之下主要的受害者，他們受盡冤屈，歎息無助。「我現在要起來，把他安置在他所切慕的穩妥之地。」這是耶和華的應許。
5. 6節。與世風相反，耶和華的言語是純淨可靠的，沒有任何雜質，沒有似是而非。
6. 7節。「你必 ... ，你必 ... 」,大衛的信心。
7. 8節。下流人居高位，就給惡人更有機會，行惡無所顧忌。
8. 為世風敗壞而禱告神，這篇詩給我們一個很好的示範。

詩篇(第十三篇)

(華倫·魏斯比)

發問(1-2節)。大衛四次問道：「要到幾時呢？」。他祈禱了，但神隱藏自己而不回答。大衛查驗了他的內心，知道神沒有什麼理由丟棄他。神耽擱越久仇敵就越亨通。在你有相同的感受時，你要作大衛所作的，以一顆誠實謙卑的心向神吐露心聲。

論理(3-4節)。神會因大衛被打敗而得榮耀嗎？神的旨意會因大衛死去而受益嗎？仇敵應當喜樂，而神的百姓應當受苦嗎？大衛跟神論理，但不試圖告訴神要作什麼。有時候禱告就像摔跤。

確信(5-6節)。信心不總是提供答案，但信心確實給與鼓勵。無論仇敵看起來多麼亨通，你仍然可以信靠耶和華，在主裡面喜樂，向祂歌唱並知道神必一直厚待你。

補白：

1. 本章主題：歎息轉為歌唱。1)歎息(1-2節)；2)祈禱(3-4節)；3)歌唱(5-6節)。
2. 1-2節。大衛四次問耶和華：「要到幾時呢？」，在熬煉中，時鐘總是走得很慢。大衛站在自己利益的角度問耶和華：「你忘記我」，「你掩面不顧我」，「我的仇敵壓制我」。這種帶著對神抱怨與不滿的歎息與無奈，並不成事。這種心態不能真正交託，所以「自己心裡還會籌算如何脫困」，然而也無濟於事。
3. 3-4節。大衛從1-2節的歎息，轉為具體的祈求，且也換到站在神利益的角度來祈求。這樣的祈求，必讓自己產生信心。
4. 5-6節。雖然所求的不一定很快看見成就，但有信心就能倚靠，感覺神的愛，就能歌唱，感謝。
5. 屬主的人遇到這種情境是常有的。這篇短短的詩，教導我們將歎息轉為歌唱。

詩篇(第十四篇)

(華倫·魏斯比)

這對比是介於惡人的族類與義人的族類之間(5節)。這群義人是凡信靠耶和華尋求神和祂旨意的人所組成的(詩廿四6)。

惡人的族類是由實質上的無神論者所組成。不論他們外面所言所行如何，神不在他們心中。他們可以活著沒有神。他們違背神，剝削按神形象所造的人。他們敗壞(1節)，所以行敗壞的事。

義人的族類求告耶和華並且蒙祂應允(4節)。神與這些人同住(5節)，保護他們(6節)，並且賜他們喜樂的盼望(7節)。這一群人可能不多，但對神來說確是寶貴的，而且神計畫的未來繫在他們身上。

你是屬於那一群中的一分子呢？你表明你的效忠嗎？

補白：

1. 本篇主題：愚昧的人。1) 愚昧的人(1-3節)；2) 公義的神(4-6節)；3) 虔誠人的渴望(7節)。
2. 篇題。這篇詩是大衛所寫，交給伶長作為在神的殿公開吟唱之用。因不知道大衛寫這詩的背景，歷來解釋較分歧。以下指向創世記與出埃及記的歷史，有部分是參考史考基(W. Graham Scroggie)的詮釋。
3. 1節。「愚頑人」，就是愚昧人。這種人心裡沒有神，品格敗壞，行事可憎，無人行善。原則上世人都是愚昧人(羅三10-12)，但這裡描繪大洪水之前的世人(創六5)。
4. 2-3節。「耶和華從天上垂看世人，... 沒有行善的，連一個也沒有。」，神曾多次察看世人(創六12, 十一5, 十八21)。
5. 4節。「他們吞吃我的百姓 ...」，指以色列人在埃及為奴的情形(出十四24-25)。
6. 5-6節。「他們在那裡大大的害怕，... 然而耶和華是他的避難所。」指埃及人被神推倒在紅海中(出十四24-28)。第5節是旁白，「他們」指埃及人，「義人」指以色列人。6節是對埃及人說話，「你們」指埃及人，「他」指以色列人。「你們叫困苦人的謀算變為羞辱」，以色列人因作苦工，就歎息哀求，指望神拯救他們，這是以色列人的謀算(出二23-25, 三7-8)，但埃及人反而加重以色列人的工作量，叫他們的謀算變為羞辱(出五15-19)。然而耶和華是以色列人的避難所，將他們領出埃及，領進迦南地。
7. 7節。大衛根據已過的歷史，指望耶和華繼續從耶路撒冷(錫安)施恩給以色列人。「被擄」，指戰爭中被擄，或400多年後亡國被擄，或被什麼所擄，似不明確。
8. 詩篇五十三篇是本篇的另一個版本。

詩篇(第十五篇)

(華倫·魏斯比)

大衛喜愛神的居所，並且渴望住在那裡與神交通(詩廿七4-5)。他切慕像祭司，住在神的帳幕，可以不斷地接近聖物。大衛希望他可以成為賓客，來拜訪神，而他夠資格嗎？有誰夠資格呢？

神的兒女藉著耶穌基督的辛勞，得到敞開的道路，來到神面前(來十19-25)。祂是我們在天的大祭司和中保，祂歡迎我們。我們來，是根據祂的義，而不是我們自己的義。然而在我們急忙進到神面前之先，應該確定已經有希伯來書十章22節潔淨的經歷。

這篇詩幫助我們檢驗我們的生活態度，我們的行為，以及我們的言語(2節)。這品德鑑定的清單，包括我們與他人的關係(3-4節)，我們如何遵守所許的諾言，如何使用我們的錢財(5節)。默想這篇詩，並且認真考慮這些「資格」，可以幫助我們加深與神的關係。

補白：

1. 本篇主題：與神同住的人。1)誰能與神同住？(1節)。2)與神同住的人(2-5節)。
2. 這篇詩與十四篇形成一個對比。十四篇說到沒有神的愚昧人，這篇說到有神的敬虔人。
3. 篇題。只告訴我們這是大衛的詩，而一般認為它是大衛將約櫃移入錫安(大衛城，亦即耶路撒冷)之後寫的(撒下六12-19節)。
4. 1節。這是一篇問答詩。1節問，2-5節答。唱的時候，可能第1節由一人獨唱，然後2-5節眾人齊唱。
5. 2-3節。先說「作」什麼，然後說「不作」什麼。
6. 4-5節。先說「作」什麼。然後說「不作」什麼。
7. 2-5節上。包括11項美德。

1) 行為正直	(基本品格)
2) 作事公義	(基本品格)
3) 心裡說實話	(基本品格)
4) 不以舌頭讒謗人	(對人)
5) 不惡待朋友	(對朋友)
6) 不隨夥毀謗鄰里	(對鄰里)
7) 藐視匪類	(對匪類)
8) 尊重敬畏主的人	(對虔誠人)
9) 發了誓雖吃虧也不更改	(守諾言)
10) 放債不取利	(對貧窮人)
11) 不受賄賂	(對不義之財)
8. 5節下。結語。
9. 本篇詩在第四世紀時，就被教會選作在耶穌升天日(Ascension Day, 復活節後40日, 星期四)的節慶詩歌。

詩篇(第十六篇)

(華倫·魏斯比)

當你能夠很認真地對主說「我的好處不在你以外」(2節)，你已經向基督徒的成熟邁出一大步。

美好的交通(3-4節)。神的百姓並不完全，但我們應該喜愛與他們交通，而不是喜愛與世上的人群交往(林後六14-18)。世人需要我們的見證，但我們要留心不要開始愛世界(約壹二15-17)。

美好的產業(5-6節)。不只是神的賞賜，而是神自己！讓神為你揀選產業，而不是像世人努力爭取出人頭地，這是何等喜樂的事。

美好的指教(7-8節)。如果你求神，祂就賜你智慧(雅一5)。神不只在明處也在暗處指教我們。這些經節在馬太福音六章33節作了概括的總結。

美好的盼望(9-11節)。這段經文是舊約聖經裡少數論到復活的經文之一。這經文說到基督的復活(徒二22-32)，而基督的復活給我們盼望(彼前一3)。

補白：

1. 本篇主題：以神為滿足。1)往上面看(1-2節)，2)往周圍看(3-4節)；3)往裡面看(5-8節)；4)往前面看(9-11節)。**[Look above, around, within, and beyond.]**
2. 篇題。「金詩」，稱為金詩的，除了本篇還有第56-60篇。都是大衛在患難中，憑信心倚靠耶和華時禱告的詩。彼得曾引用本篇8-11節說到耶穌復活(徒二25-31)，保羅也曾引用本篇10節說到耶穌復活(徒十三33, 35-38)。
3. 1節。「保佑」，更好譯作「保守、保護」。大衛身處急難中。
4. 2節。「好處」，原文字包含：善、美、豐足、愉快、恩惠、喜樂、仁慈、甜美、諸多意義，泛指一切美好的事。
5. 3節。「聖民」，指神的子民，當時的以色列人。他們是大衛最喜悅、最喜愛的。
6. 4節。「別神」，原文是「別的」。「別神的名號」，原文是「他們(它們)的名」。以別的代替耶和華，不論是以別神，或別的人物，或名利等等代替耶和華，都使人愁苦加增。大衛與這等人劃清界限，嘴唇也不提那些代替的神、人、名利等等。
7. 5節。「杯中的分」，字面意思「杯中的酒」，寓意：神所賜給人享受的福分。但有時也指反面的「苦杯」(耶廿五15, 哀四21, 太廿二22-23, 廿六39, 42)。
8. 5-8節。大衛沉浸在內心與耶和華的交通裡。5-6節，說到耶和華給大衛的福分；7-8節，說到大衛對耶和華的態度。7節「我的心腸在夜間也警戒我」，警戒我即使在夜間也不要離開耶和華的面。
9. 9-11節。往前看見永遠的福樂。9節，全人裡外喜樂自在；10節，勝過死亡；11節，永遠的福樂。
10. 這篇詩其實也是主耶穌一生經歷的寫照，所以也列為「彌賽亞詩篇」之一。其中好些節最好能背誦下來。

詩篇(第十七篇)

(華倫·魏斯比)

「神是靈」(約四24)，所以沒有身體。有時聖經卻用人身體的部位，來描述神對祂百姓採取的行動。祂沒有眼睛，但祂看見我們；祂沒有耳朵，但祂聽見我們的呼求。大衛在這篇詩裡提到四種身體的部位。

神的耳朵(1-2節)。仇敵抵抗大衛公義的主張，所以大衛向神呼求，求神為他辯護。大衛真誠地祈求，他求神作公義的判斷。

神的眼目(3-5節)。大衛坦然無所隱瞞。他的心是正的，他的行事為人是公義的。如果你指望神答應你的禱告，你必須能以同樣的話，說到你的心和你的行事為人(詩六十六18)。

神的手(6-14節)。大衛不倚靠自己的手，而倚靠神的手保護他，並打敗仇敵。因為大衛只想要神得榮耀，仇敵的驕傲使大衛心中憂傷。

神的形像(15節)。當神許可你經過試煉，祂心中存著這個目的：神要使你更像祂的兒子(羅八29, 林後三18)。雖然這節經文可能指將來的復活(約壹三1-3, 林前十五49)，它也可以應用到今生。我們的主與我們一同進入火窯，使我們在離開火窯時可以更像祂(但三19-25)。

補白：

1. 本篇主題：無辜之人祈求神的保護。1) 無辜的人向神呼籲(1-5節)；2) 求神保護脫離敵人的圍困攻擊(6-8節)；3) 敵人心狠手辣(9-12節)；4) 求今生是為著來世(13-15節)。
2. 篇題。「大衛的祈禱」，以「祈禱」作篇題的還有第86, 90, 102, 142篇。
3. 1-2節。敵人圍困攻擊大衛，並不是因大衛有什麼錯。在這事上，大衛自認是無辜的。
4. 3-5節。神已經試驗過大衛的心，在夜間人看不見時，鑑察過大衛，也熬煉過大衛，都沒有找到大衛的過失差錯。他的言行舉止都循規蹈矩。
5. 6-8節。他有祈求的經驗，知道神必應允。現在求神顯慈愛來保護他，如同小心翼翼保護眼中的瞳人(眼珠)，隱藏在你翅膀的蔭下。
6. 9-12節。敵人虎視眈眈，必置他於死地而後快。
7. 13-15節。敵人就像一般世人，只追求今生財寶的福樂。至於我，將來我必在義中見你的面(十一7)，在復活裡有你的形像，我就心滿意足了。最後一節，大大超越當下急難求救的層次，提升到了來世的榮耀。這樣的禱告是神的兒女可以學習的。

詩篇(第十八篇)

(華倫·魏斯比)

神拯救大衛脫離他的眾仇敵，並立他為以色列的王之後，大衛唱這詩歌。然而請記住，大衛常在試煉中向神歌唱。得勝之後歌唱比較容易；而在爭戰之中歌唱需要有信心。當大衛回顧那些艱難的年歲，他看見什麼呢？

神的信實(1-3節)。神拯救大衛，保護他，並加給他力量，那時掃羅與他的人出去要殺大衛。神是你的避難所，是你的力量嗎(詩四十六1)？

神的公義(4-27節)。對於大衛來說，那是一段動蕩不安的歲月，然而神拯救他，並扶持這位委身於神的僕人。大衛遵守神的道，並且完成神的旨意，所以神獎賞他。當風暴來臨的時候，你要記住神比風暴更大，祂必幫助你看見彩虹。

神的溫和(28-36節)。神作了許多的事使大衛成為一個偉大的戰士，而神的溫和使大衛成為偉大的人(35節)。神在作超過打勝仗的事，神在建立人的品格。這使得大衛謙卑，當他想到神屈尊(*condescend*)呼召他，裝備他，並且幫助他(詩八3-5)。(亦參：詩一一三6, 賽五十七15-16)。

神的抬舉(37-50節)。大衛不因打勝仗歸功於自己，他將一切榮耀歸給耶和華。無論大衛擁有什麼，都是神賜給他的；無論大衛是什麼樣的人，都是神塑造他的；無論大衛作什麼事，都是神加給他力量。耶和華的名當得著稱頌！

補白：

1. 本篇主題：勝利的凱歌。1) 引言 — 頌讚(1-3節)；2) 從神作為的角度，看大衛的勝利(4-19節)；3) 神的作為與大衛的態度之間的關係(20-31節)；4) 從神裝備大衛的角度，看大衛的勝利(32-45節)；5) 結語 — 稱謝(46-50節)。

2. 篇題。本篇與撒下二十二章內容幾乎完全一樣。是大衛晚年寫的。大衛是一位偉大的戰士，從早年逃避掃羅的追殺，直到作王之後征服列邦，都已告一段落。這時他作這凱歌頌讚耶和華。

3. 1-3節。這小段引言提到耶和華是我的力量、巖石、山寨、救主、神、磐石、盾牌、角、高臺。對這些巨大堅硬的詞彙，大衛的感覺卻是很柔細的「我愛你！」(1節)。

4. 4-19節。從神作為的角度，看大衛的勝利。包括三小段：**a.** 我呼求(4-6節上)；**b.** 祂聽見(6下-15節)；**c.** 祂拯救(16-19節)。10節「基路伯」與神最貼身的天使。請從16-19節，找出「神與大衛」之間七方面經歷上的關係。

5. 20-31節。大衛先闡明：「神的作為」與「我對神的態度」之間的關係(20-24節)。然後延伸到：神是照著人不同的品格回應各人(25-27節)。這是神治理的法則。21節及30節的「道」，都指道路。23節的「完全人」，指靈性成熟的人(不是小孩子)，不是指無罪的完全(只有主耶穌是無罪的完全人)。請試著從20-24節找出大衛的品格。

(接背面)

6. 32-45節。從神裝備大衛的角度，看大衛的勝利。包括三小段：a. 神裝備大衛 (32-36節)；b. 大衛追趕仇敵 (37-42節)；c. 外邦繳械歸順，以色列國度擴展 (43-45節)。35節的「溫和」其原文字有「謙卑」之意。神降卑祂自己，來教導、裝備大衛。有些英文聖經將它譯作condescending gentleness (屈尊溫和) 或condescension (屈尊) (Darby, ASV, RV)。可能因著大衛感受到神的屈尊溫和，他才發出「我愛你！」(1節)這麼柔性的呼應。
7. 46-50節。結語 — 稱謝。
8. 這篇詩可能是在撒母耳記下成書之後，大衛從撒下二十二章略作修改而來。

詩篇(第十九篇)

(華倫·魏斯比)

神在創造中啟示祂自己(1-6節)，在聖經中啟示祂自己(7-11節)，並且當你敬拜祂時在你心中啟示祂自己(12-14節)。要在屬靈的事上受到正規的教育，你必須設法精通三本書：關於自然的書，聖經，以及關於人性的書。科學家研究關於自然的書，心理學家研究人性的書，但如果他們忽略了神的書，那麼他們的結論可能是錯的。你務要保持平衡。一切的真理都是神的真理。

一切研究的目標乃是認識耶穌基督，並認識你自己。7-11節告訴你如果你讀聖經，默想聖經，並且遵行聖經，聖經能為你作的事。你越明白聖經並遵行它，你必越欣賞神的創造，也越認識自己及他人。神的道是基本的書。

你要以瞻仰在耶穌基督裡神的榮耀開始每一天(1節)。你要以新郎的熱愛和運動員的決心進入每一天(4-5節)。這樣你一天所作的，到最後必定討祂喜悅(14節)。

補白：

1. 本篇主題：神樂意啟示自己(加一16)。1)神藉祂的創造啟示祂自己(1-6節)；2)神藉祂的律法啟示祂自己(7-11節)；3)神藉人對祂的經歷啟示祂自己(12-14節)。
2. 篇題。沒有告訴我們大衛在何時何地寫下這篇偉大的詩。篇幅雖短，卻是一篇不受時空限制的不朽之作。神是靈，人身體的五覺(視、聽、觸、味、嗅)都感覺不到祂。除非祂樂意啟示，否則人完全不可能認識祂。人也就無從認識自己存在的意義。本篇論到神啟示的三個憑藉，也是唯有的三個憑藉，人得以認識祂。別無他途。
3. 1-6節。神藉祂的創造啟示祂自己。1節「祂的手段」，可譯作「祂的作為」。4節「它的量帶通遍天下」，更好譯作「它們的準繩[影響的範圍]通到全地」。1-6節提到幾個點：
a. 諸天穹蒼的存在，人耳雖聽不見它們的聲音，但人的理性與心靈，聽見它們在述說神的榮耀，傳揚神的作為。
b. 日夜不停發出言語，傳出知識。這些言語通到全地，傳到地的每個角落。
c. 神不只創造，祂也安排、管理，使其運行不息。太陽每天早晨如同充滿喜樂的新郎出洞房，又如同充滿力氣的勇士奔路，傍晚繞到天那邊，大地沒有一物不得它熱氣供應的好處。
4. 7-11節。神藉祂的律法，就是祂的話語，啟示祂自己。人從神的創造認識神，這層面的認識神是初步的；更深入、更全面的認識神，必須藉著神的話。本段用神的律法代表神的全部話語。律法、法度、訓詞、命令、道理、典章，這幾個詞都代表神的話語，在意義上都是相通的，沒有明顯的界線。神的話語使人甦醒、有智慧、快活、眼目明亮、潔淨、公義、甘甜、得神的賞賜！
5. 12-14節。神藉人對祂的經歷啟示祂自己。神造人的靈是可以與神的靈來往交通的。一個屬神的人，可以藉著神的光照，顯明他隱而未現的過錯，而認罪悔改，神的靈攔阻他不犯任意妄為的罪，維繫與神的交通(約壹一7-9)，使我們的言語、意念越過越蒙神悅納。外在神的言語與內在神的靈這兩項憑藉是兩條平行線，相輔相成，使神的話語與屬神的人生命的品質漸趨一致。

詩篇(第二十篇)

(華倫·魏斯比)

患難的日子(1-3節)。大衛正要出發去爭戰，所以他與他的百姓聚集祈禱。他得勝的祕訣乃是耶和華的名(1節)，他誠心敬拜耶和華並向祂獻祭。

勝利的日子(4-6節)。再者，你與邪惡的勢力交戰是奉主的名(5節)。神垂聽並回應你的祈禱，賜你所需的援助。

信靠的日子(7-9節)。大衛擁有大名，而耶和華的名更尊大。有些人擁有許多的名，這些名卻不可靠，但是神的名從不令人失望。如果你倚靠主的名，你遭難的日子就能變成得勝的日子。

補白：

1. 本篇主題：出師之前為王禱告祈福。1) 會眾為王禱告祈福(1-5節)；2) 信心的宣告(6-8節)；3) 求耶和華垂聽(9節)。
2. 篇題。只知道是大衛寫的，可能適用於每一次的出師。
3. 1-5節。會眾為王禱告祈福。這幾節中的每一個「你」都指大衛王。所以是眾人向耶和華為王祈福，不單單是禱告。1節「遭難的日子」，出師是被動的。「雅各神」，就是「雅各的神」。2節「錫安」耶路撒冷先前的名稱。3節「供獻，... 燔祭」，王在出師之前必先獻祭。5節「你的救恩」，指大衛王拯救百姓。(當然這篇詩的「王」，在表徵上都可以指向耶穌基督。)
4. 6-8節。信心的宣告。6節「我」，6節可能由一人(祭司?)代表宣告，7-8節改用「我們」由眾人一起宣告。6節「受膏者」，指大衛王。
5. 9節。以眾人轉向耶和華禱告作結束。「願王應允我們！」，七十士譯本作：「願你應允我們！」，較容易了解，似可採用。
6. 這篇詩是出師之前的祈福，下一篇(二十一篇)是凱旋之後的歌頌，這兩篇算作一組。

詩篇(第二十一篇)

(華倫·魏斯比)

如果說詩篇二十篇是出征之前的祈禱，那麼詩篇二十一篇就是得勝之後的讚美。當神應允我們的禱告，賜下我們所求的，我們時常忘記讚美祂(參:路十七11-19)。

神與君王(1-7節)。神賜給大衛力量打勝仗，又因打勝仗賜給他尊榮及威嚴。在打仗之前，大衛求神拯救他的性命，而神賜給他所求的。神藉著保護大衛，回應他的信心；而大衛藉著讚美神，回應祂的祝福。大衛因神的能力和救恩歡喜(1節)，也因神與他同在而歡喜(6節)。

神與仇敵(8-12節)。這些是神的仇敵，因他們想要滅絕祂的百姓以色列民。大衛為耶和華出征，所以耶和華就賜下勝利。神守住祂向亞伯拉罕所作的應許(創十二1-3)。

神與全民(13節)。於是全體會眾讚美耶和華。個人在私下向神讚美很重要，然而我們應當與他人分享喜樂，使他們與我們一起讚美神。你們要讚美耶和華！

補白：

1. 本篇主題：凱旋之後向耶和華歌頌。1)歌頌耶和華使王得勝(1-7節)；2)歌頌耶和華吞滅仇敵(8-12節)；3)歌頌耶和華的大能(13節)。
2. 這篇詩與前一篇(第二十篇)是姊妹篇。
3. 1-7節。詩本身沒有說是誰在歌頌。與其說是眾人歌頌，可能不如說是王跳脫自己，站在旁觀的角度，對耶和華垂聽王的禱告使王得勝，而獻上感恩。4-7節可與撒下七12-16一起讀，這幾節最終應驗在耶穌基督身上。
4. 8-12節。這些話在當時是事實；最終也應用在神靈界的仇敵身上。
5. 13節。以眾人歌頌耶和華作結束。與二十篇最後一節互相輝映。

詩篇(第二十二篇)

(華倫·魏斯比)

釘十字架(1-21節)。因為大衛是一位先知(徒二30)，他能夠在彌賽亞來到之前許多世紀，就寫到關於彌賽亞的預言。釘於十架不是猶太人執行死刑的方式，然而大衛卻準確地描繪出來。當你讀的時候，你就看見耶穌在骷髏地的情景：祂向父神呼喊(1節，太廿七46)；那段黑暗的時刻(2節，太廿七45)；百姓的譏誚(6-8節，太廿七39-44)；祂的渴與痛(14-15節，約十九28)；祂被釘的手和腳(16節，路廿四39)；為祂的衣服拈鬮(18節，約十九23-24)。請記住，祂忍受這一切是為著你。

復活(22-26節)。救主現在不再在十字架上，祂活著且在祂的子民中間，為著神所贏得的大勝利，引導百姓發出讚美(來二11-12)。一週的第一天記念祂的復活，而我們效法祂的榜樣，與神的子民聚集，稱頌主。復活的日子是得勝的日子！

登基作王(27-31節)。基督將骷髏地的福氣，分賜給祂的教會(22節)，分賜給以色列人(23節)，並分賜給全世界的人(27-31節)。我們必須將「耶穌基督是救主又是君王」這信息傳到萬邦(27節)。「父差子作世人的救主」(約壹四14)。

補白：

1. 本篇主題：十字架的苦難與榮耀。1) 十字架的苦難(1-21節)；2) 十字架的榮耀(22-31節)。
2. 篇題。「大衛的詩」，大衛寫的，但不是大衛的經歷。大衛沒有哪一段經歷與本篇的內容吻合。必是他得著啟示而寫的。預言一千年後他的一個子孫「耶穌」的十字架。其內容大衛自己當時也幾乎一無所知。「朝鹿」原文意：黎明的雌鹿。所以應讀作「召錄」，而不是「潮錄」。「朝鹿」是曲調名。聖經中只出現過這一次。
3. 1-21節。十字架的苦難。有人說過：「詩人描繪基督在十字架上所受的苦難，比四福音書的作者所描繪的，更加生動。」請誦讀魏斯比牧師上文第一段所列對照的經文作比較。2節說：「你不應允」，然而到21節說：「你已經應允」。耶穌基督十字架救贖的工作已經完成(約十九30)。
4. 22-31節。十字架的榮耀。1) 復活的佳音(22節，來二9-12)；2) 教會的頌讚(23-26節)；3) 全地的人歸順(27-29節)；4) 萬代傳揚(30-31節)。31節「這事是祂所行的」，直譯可作：「祂完成了」。基督這樣受害，又進入祂的榮耀，豈不是應當的嗎？(路廿四26)。

詩篇(第二十三篇)

(華倫·魏斯比)

雖然人常在葬禮誦讀詩篇二十三篇，但這詩篇的信息仍然適用於你人生現今的日子(6節)。這位為你死的救主也為你活，並且眷顧你如同一個牧人照顧羊群(約十1-18)。如果你能夠說：「耶和華是我的牧者」，你也就能說：「我必不致缺乏」。

牧人餵養我們，且引領我們。羊必須有草和水才能活，而牧人為他們尋找維生的必需品。神應付你人生每天的需要，因為你跟隨祂(詩卅七25, 腓四18)。絕不要憂慮！

當我們誤入歧途，祂就尋找我們，復興我們，正如祂曾這樣對待大衛、約拿和彼得一樣。在我們需要知道要走哪一條路時，祂就給我們指示這條正路，並且走在我們前頭去預備道路。即使在危險的地方我們也不需害怕。祂與你同在！（請注意1-3節的「祂」，到4-5節轉成「你」。）

在黑暗幽谷的盡頭，祂有一個特別的福分給你：你要飲用使人暢快的生命水並領受聖靈的膏抹。這位牧人在那裡要照顧所有疼痛，醫治所有的創傷。

將來你回顧你的一生，就要看見你的一生只有「恩惠慈愛」，而那是包括在低谷的經歷。如果你現在的人生艱難，你只要堅持跟隨這位牧人，祂絕不會引領你到祂無法看顧你的地方去。

補白：

1. 本篇主題：耶和華是我的牧者。1)序言(1節)，2)在各樣環境經歷耶和華是我的牧者(2-5節)；3)結語(6節)。
2. 篇題。這是一篇大衛個人的詩。只有耶和華與大衛，沒有別人。大衛自己從小就是一個牧羊人，他懂羊的身心，懂羊的習性，懂牧羊之道。這篇詩是大衛在晚年寫的，從他的經歷，他見證耶和華是他一生的牧者，永遠的牧者。
3. 這篇短詩是詩篇裡最美麗的，古今聖徒最愛誦讀、歌唱的一篇。
4. 1節。序言。羊的天性容易迷路，不知到哪裡找食物。遇危險只會驚駭、不知所措。然而耶和華是我的牧者，只要我看見牧者，我就可以凡事放心，因知道必不致缺乏。
5. 2節。耶和華領我到青草地，靜水邊，讓我吃飽喝足躺臥安歇。這是生命祥和的春天。
6. 3節。牧人不只滿足我肉身所需，他引導我生命進一步成長。使我靈魂甦醒，跟隨牧人走義的道路。使我的生命與他的名(就是與他)相稱。這是生命成長的夏天。
7. 4節。在我行過死蔭的幽谷時，我也不害怕，因為你與我同在。我遇險時，你用杖保護我；我失足掉進溝裡、坑裡，你用竿把我拉上來，並且安慰我。這是生命試煉的秋天。
8. 5節。在面對敵人時，你為我擺設筵席。你用油膏我的頭，使我的杯滿溢，使我享受得勝的筵席。這是生命爭戰的冬天。
9. 6節。結語。我一生一世耶和華與我同在同行，我要安息在他裡面直到永遠。
10. 2-3節的耶和華是「他」，客觀的；4-5節的耶和華是「你」，主觀的。生命在成長。1節與6節，即序言與結語，不用「他」或「你」，而用耶和華。

詩篇(第二十四篇)

(華倫·魏斯比)

詩篇二十二篇指著我們的主為我們死的恩典，而詩篇二十三篇說明祂眷顧我們的慈愛。二十四篇啟示祂為我們降臨的榮耀。

在造物裡的榮耀(1-2節)。這兩節經文使我們想到詩篇八篇及十九篇。現今的世界因著罪而在痛苦之中，然而創造的主將來要使祂的受造物得以自由(羅八18-23)。

在救恩裡的榮耀(3-6節)。詩篇十五篇與本篇是類似的，兩篇的經文都強調除了主耶穌基督以外，無人能達到住在祂聖所的資格。我們都像雅各，但祂是「雅各的神」(詩四十六7)。祂要赦免我們，使我們永遠與祂同住！

在國度裡的榮耀(7-10節)。這幾節經文，可能本來是慶祝大衛打勝仗凱旋回到耶路撒冷，但這幾節經文向我們論到我們榮耀的王。當耶穌騎驢進入耶路撒冷時，祂是謙卑且帶著眼淚(路十九29-44)；但是當祂再來的時候，祂將在大能和榮耀中來到(太廿四29-31)。

你的牧者是榮耀的王！

補白：

1. 本篇主題：榮耀的君王。1) 萬有之主(1-2節)；聖潔的子民(3-6節)；榮耀的王(7-10節)。
2. 篇題。雖然篇題只記：「大衛的詩」，許多人認為這篇詩是大衛為慶祝約櫃從俄別·以東家，到耶路撒冷而寫的(撒下六12-19)。當約櫃到達錫安山麓時，開始唱1-6節。1-2節眾人齊唱，3節獨唱，4-5節詩班唱，6節眾人齊唱。當約櫃到城門口時，開始唱7-10節。7節眾人齊唱，8節上獨唱，8節下門內的人齊唱，9節全體唱，10節上獨唱，10節下門內的人齊唱。(輪唱次序也有其他劃分的看法)。
3. 1-2節。以色列的這位君王 — 耶和華，祂是萬有之主，舉世無雙，不是列邦君王所能比擬。第1節曾被保羅引用(林前十26)。
4. 3-6節。只有聖潔的子民可以來到祂面前。4節「不向虛妄」，原意：靈魂不傾向虛妄、虛假、虛空。在當時可能指「不拜偶像」(現代中文譯本修訂版)。
5. 7-10節。榮耀君王的同在，使從城門出入的人，可以抬頭挺胸，闊步前行。
6. 二十二篇，二十三篇，二十四篇，形成一組。先有二十二篇的十字架，才有二十三篇的牧人，之後才有二十四篇的君王。

有基督徒認為這篇詩也指向主再來之時榮耀的情景。這樣，二十二篇的十字架說到基督徒過去的歷史，主為我們釘十字架；二十三篇的牧人說到基督徒現今的經歷，牧人引領我們經過四層的經歷；二十四篇的君王說到基督徒將來的前途，祂榮耀的再來使我們得以挺身昂首(路廿一27-28)。

詩篇(第二十五篇)

(華倫·魏斯比)

當你作決定尋求神旨意的時候，這篇詩是有幫助的。神引導什麼樣的人呢？

榮耀祂的人(1-2節)。如果你為著祂的榮耀，想要知道祂的旨意，祂必指示你正路。如果你有自私的動機，祂可能就讓你隨心所欲，而你必後悔。

等候的人(3節)。當你在禱告中等候耶和華，你不是在浪費時間。

祈求的人(4-5節)。神要指示你祂的道路，指教你祂的路徑，且以祂的真理引導你。神的話和禱告總是配合在一起的，所以你要在祂的話語上花時間。如果你誠心求問祂，祂必清楚回答你。

清潔的人(6-7, 16-22節)。詩篇六十六18在這裡適用，如同約翰一書一章9節一樣。

順服的人(8-15節)。神不引導悖逆的人，但祂歡喜引導敬畏祂並順服祂旨意的人(詩卅二8-9)。你要定睛在耶和華身上，而且讓祂隨著祂的旨意行。祂知道往哪裡去，也知道祂在作什麼，所以你要憑信心跟隨祂。

仇敵再次誹謗大衛，而他無法為自己申辯。山姆·強森(Samuel Johnson)稱誹謗為「膽小者的報復」，確實如此。當人散佈關於你的謊言，你該採取什麼行動呢？

補白：

1. 本篇主題：耶和華的祕密。1) 禱告求耶和華記念(1-7節)；2) 默想耶和華的美德(8-10節)；3) 禱告求耶和華赦免(11節)，4) 默想耶和華的指示(12-14節)；5) 仰望信靠耶和華(15節)；6) 禱告求耶和華拯救(16-22節)。

這劃分是：7節+3節+1節+3節+1節+7節。其中7節與7節在意義上對應，3節與3節對應，1節與1節對應。

2. 篇題。只說大衛的詩。有人從詩的內容，認為可能寫於押沙龍背叛時(撒下十五-十八章。如果要了解背景，就從十三章讀起)，但不能確定。

3. 這是一篇字母詩。希伯來文有22個字母。每一節按順序用一個字母開頭，共22節。

4. 1-7節。不叫我羞愧(1-3節)，將你的道路指示我，教訓我(4-5節)，求你記念(6-7節)。

5. 8-10節。耶和華是良善的、公正的，必以慈愛誠實對待走祂道路的人。

6. 11節。承認己罪重大，求耶和華赦免。

7. 12-14節。耶和華必將當行的路指示敬畏祂的人，14節：「耶和華與敬畏祂的人親密，祂必將自己的約指示他們。」不敬畏神的人，與神的關係不可能親密，神雖與他們立了「約」，但他們對「約」並不認識，所以也不會根據與神立的「約」禱告。

8. 15節。當腳被網纏住，人總是低頭看腳和網，試圖脫開；其實拯救的路正相反，乃是抬頭仰望耶和華，祂必將我的腳從網裡拉出來。

9. 16-22節。禱告求耶和華拯救，16-21節大衛為自己禱告，22節為全以色列人禱告。

詩篇(第二十六篇)

(華倫·魏斯比)

檢查自己(1-5節)。你的生命是在該有的情形中嗎？讓神試驗你的心思意念(詩一三九23-24)。在你行走、站立與坐下，都保持自己清潔嗎(詩一1)？有時神允許仇敵攻擊我們，是要我們花時間盤點個人的品德。

聚焦於耶和華(6-10節)。如果你注意看別人，你會心裡煩亂，而如果你看自己太久，你可能會灰心氣餒，因此你要集中注意力在耶和華身上。從祂的完全裡為你的弱點找到搭配，而向神祈求你所需的。

持續服事耶和華(11-12節)。仇敵只想使你煩亂而偏離正路(尼六1-14)。無論發生什麼，你要繼續與主同行並服事祂。你要稱頌耶和華而不抱怨。神必按祂的時間與祂的方法為你伸冤。

補白：

1. 本篇主題：純全的人。1)向來行事純全(1-3節)；2)不與惡人為伍(4-5節)；3)喜愛停留在耶和華的居所(6-8節)；4)求耶和華不使我與惡人結局相同(9-10節)；5)表明心志持續行事純全(11-12節)。
2. 篇題。這篇詩的寫作背景不詳。但與前一篇不同。前一篇大衛自認己罪重大(廿五11)，而本篇大衛表明自己行事純全(廿六1)。神的子民，若在神的光照下看見自己的罪，他就要認罪悔改，才能恢復與神交通(約壹一7-9)，這是二十五篇。若平素生活公義聖潔，良心無虧(提前一5)，就可以隨時見主、求主(來十二14)，這是二十六篇。兩種經歷有別。當然，人知道自己有錯有虧，又不肯悔改，這樣要親近神，是不可能的。
3. 1-3節。可能大衛遭人陷害，自認無辜，求神鑒察，為他伸冤。「純全」，原文有：完全、完美、單純、正直之意。英文聖經一般譯作integrity。
4. 4-5節。不與惡人同夥。
5. 6-8節。「洗手」，一面表明自己遭人陷害是無辜的，一面洗手潔身才能獻祭(出卅20)。他喜愛在耶和華的居所停留，喜愛與耶和華交通，與祂同住。
6. 9-10節。指望死後或將來審判，與惡人的結局不同。
7. 11-12節。大衛的心志，要繼續持守行事純全(不是無罪的完全)，還需要耶和華的救贖和憐恤。要立足平坦安穩之地，繼續在眾人的集會中稱頌耶和華。

詩篇(第二十七篇)

(華倫·魏斯比)

什麼使你懼怕呢？黑暗嗎？但主是你的亮光。危險嗎？主也是你的拯救。缺乏嗎？祂是你的力量。那麼為何還懼怕呢？請看祂為你所作的。

神拯救你(4-6節)。大衛不是祭司所以不能真正進入會幕，但他仍然在耶和華裡面安息，依靠祂作他的避難所。這等同於新約的「住在我裡面」(約十五1-11)。在祂裡面有十足的安全。

神以笑臉對著你(7-10節)。你必須比尋找祂的幫助更進一步。你要「尋求祂的臉面」(民六22-27)。你只需要神的笑臉，就能勝過人發怒難看的臉色。

神指示你當行的道路(11-13節)。撒但想要陷害你，但主必指示你平安的道路。你要相信祂的應許，並且憑信而行。祂的慈愛必與你同在。

神加給你力量(1, 14節)。我們爭戰需要力量，行路也需要力量，而神都豐富供應我們。你要確實花時間等候主(賽四十31)。如果你跑到神前面或遠遠落在神後面，你必成為仇敵攻擊最好的目標。

補白：

1. 本篇主題：信心與禱告。1) 信心(1-6節)；2) 禱告(7-13節)；3) 自勉(14節)。
2. 篇題。大衛的詩。這篇詩或有可能寫於被掃羅追殺時，期間大衛為父母的安全，將他們安置在摩押王那裡，然後自己離開逃亡(10節，撒上廿二3-5)。
3. 1-6節。面對仇敵的追擊，大衛仍顯出無比的信心。
4. 1-3節。大衛不畏懼仇敵。雖身處險境暗中躲藏，但耶和華是他的亮光、拯救與保障。
5. 4-6節。大衛的心志。無論順境、逆境，大衛生命中只有一件事：住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡求問。即使仇敵四面環繞，那裡依然是耶和華的帳幕，他要歡然獻祭，唱詩歌頌。
6. 7-10節。在等候中的求告。雖有信心，仍需要禱告提醒神。使自己繼續注目耶和華，不失去信心。9節與10節的「離棄」，按原文也可譯作「離開」(參：王下二2)。
7. 11-13節。在等候中求耶和華指引道路。深恐自己敗事，而使敵人有機可乘。在等候中時刻需要耶和華的恩惠。
8. 14節。勉勵自己耐心等候耶和華！切忌急躁。

詩篇(第二十八篇)

(華倫·魏斯比)

懇求(1-5節)。大衛的仇敵正暗中破壞他的名譽和他的工作，所以他轉向耶和華提出兩項特別的懇求：求神向他說話(1-2節)，又求神拯救他(3-5節)。神在回應我們的禱告中向我們說話。大衛說「倘若你向我閉口，我就不如死去！而如果你不拯救我，你就待我如同仇敵！」相當有力的理由！

歡欣(6-9節)。神垂聽他的禱告並且幫助他。現今你若信靠祂，祂也同樣對待你。你能夠在耶和華裡面歡欣，即使你無法在自己裡面喜樂，無法在你的環境中歡欣。要信靠神作你的力量，你的詩歌，並你的拯救(賽十二2)。祂是信實可靠的牧人，祂能夠背負你和你的重擔。

補白：

1. 本篇主題：禱告與稱頌。1) 禱告(1-5節)；2) 稱頌(6-9節)。
2. 篇題。只知道是大衛的詩。有人認為是押沙龍叛變之時寫的，但不能確定。
3. 1-2節。大衛求告耶和華，懇求耶和華垂聽。
4. 3-4節。求告的內容 — 願耶和華按惡人所行的報應他們。但沒有指明惡人是誰。
5. 5節。大衛相信耶和華必垂聽他這樣的求告。
6. 6-8節。大衛因耶和華已經聽了他的求告，而發出頌讚。6節：「聽了」，更清楚譯作：「已經聽了」。8節：「百姓」，大衛所求的事，是關係以色列全民的。「受膏者」，指大衛王自己。
7. 9節。再禱告。為百姓求長遠的福。「你的百姓」，指以色列人是耶和華的產業。

詩篇(第二十九篇)

(華倫·魏斯比)

暴風雨前的讚美(1-2節)。大衛召喚天上的使者將讚美歸給神。你絕不會知道暴風雨何時來到，因此你要確實敬拜神，並將一切榮耀歸給祂。所有美中最美的，就是神聖之美，而這種美是從敬拜神而來。

暴風雨中的能力(3-9節)。首先雷聲從地中海傳過來。然後暴風雨出現掃過全地。暴風雨七次被稱為「耶和華的聲音」(參：啟十3-4)。在一場暴風雨中有何等的能力！甚至天使在他們觀看暴風雨時也喊：「榮耀」！

暴風雨後的平靜(10-11節)。大衛可能看到彩虹，而想起在大洪水之後神的應許(創九8-17)。神在洪水氾濫時坐著為王，並且現今祂仍然是王！沒有任何風暴大過神。如果你信靠祂，風暴必給神帶來榮耀。如果現在你的人生有風暴，你要敬拜祂並等候祂。風暴必定過去，而神必賜你平安。

補白：

1. 本篇主題：耶和華是至高的王。1)耶和華是諸天的王(1-2節)；2)耶和華是全地的王(3-9節)；3)耶和華是祂百姓的王(10-11節)。
2. 篇題。身為君王的大衛得啟示寫下這篇威震寰宇、氣勢磅礴、超越時空的詩。
3. 1-2節。「神的眾子」，舊約聖經提到複數的「神的眾子」(神的兒子們)，基本上都指天使(創六2, 伯一6, 二1, 卅八7, 詩八十九6)(亦參：詩一〇三19-20, 一四八1-2)。
4. 3-9節。「耶和華的聲音」，指打雷。打雷是有意義的，不只是無意義的自然現象。「雷」發自空中，打在地上與水上。天空、大地、洋海都為耶和華所管轄。6節，祂使「黎巴嫩山」和「西連山」跳躍如野牛犢。西連山就是黑門山(申三9)。黎巴嫩山脈和黑門山脈都在以色列地最北端。7節，耶和華的聲音使火焰分岔，「雷」不只有響聲，也有分岔的火焰。8節，「加低斯的曠野」，在以色列地最南端。摩西曾派十二個探子從這裡進去窺探迦南地(民十三1, 26)。以色列地從最北端到最南端，祂都巡視統管。9節上，「驚動母鹿落胎」，鹿的生性膽小易驚。9節下，凡在祂殿中的，凡認識祂的，看見這一切，都稱說祂的榮耀。與1-2節的「天使將榮耀歸給耶和華」前後對照。
5. 10-11節。雷也伴隨疾風暴雨，洪水氾濫。然而「洪水氾濫之時，耶和華坐著為王，直到永遠」；耶和華賜力量與平安給祂的百姓。耶和華是祂百姓的王。
6. 請數一數這篇詩多少次提到「耶和華」，多少次提到「耶和華的聲音」，多少次提到「神」，多少次提到指耶和華的「祂」，以及提到耶和華神哪幾方面的屬性。

詩篇(第三十篇)

(華倫·魏斯比)

在這篇讚美詩裡(1, 4, 11-12節)，大衛為了神在他的生命所作許多改變，向神表達感謝。

從疾病到健康(1-3節)。神醫治了大衛，使他從墳墓被提拔上來。大衛生病是從神而來的管教，因他驕傲自滿(6-7節)。可能這與他「數點以色列百姓」的罪有關(代上廿一章)。

從哭泣到歡欣(4-5節)。在神短暫的怒氣，與祂持久歡欣的恩典之間，有鮮明的對比；在哭泣與歡欣之間的對比；在夜晚與早晨之間的對比。目前的情況對於你看似暗淡，但你要等待神的早晨破曉。祂能很快改變一切！

從哀傷到歌唱(8-12節)。大衛在神面前謙卑下來，而祈求幫助及憐憫。當神看見管教的工作已經奏效，祂就醫治大衛，赦免他的罪過。大衛換了衣服，拾起他的琴瑟，開始向耶和華歌唱讚美。

無論夜有多黑，黎明必來到。無論你的心多沉重，將有一天你必唱一首歌。你要耐心等待，並信靠耶和華。「祂的恩典乃是一生之久」(5節)。

補白：

1. 本篇主題：獻殿之歌。1) 為已過三次蒙救拔而高舉耶和華(1-3節)；2) 呼籲聖民因耶和華長久的恩典而歌頌(4-5節)；3) 為自己已過的驕傲自滿認罪(6-7節)；4) 回想已過的求告(8-10節)；5) 回想蒙耶和華拯救而稱謝(11-12節)。
2. 篇題。譯作：「大衛的詩，獻殿之歌。」較準確。(和合本修訂版，新譯本)。可能在大衛為建殿預備好材料之後寫的。讓所羅門建好聖殿之後，獻殿時唱這詩歌慶祝(代上廿二1-5)。猶太人現今在每年的獻殿節(Hanukkah, 猶太曆9月25日)都唱這篇詩。(約十22的「修殿節」應譯作「獻殿節」才對，和合本以後的中譯本都已改正。)
3. 讀這篇詩最好先讀其寫作背景：代上二十一及二十二章。
4. 2-3節。可能指代上二十一17-30節所描述大衛所面臨耶和華懲罰的困局。
5. 5節。「恩典」，可能指代上二十一13節大衛所說的「憐憫」。「一宿」，一夜。「宿」在這裡讀作「朽」。
6. 6-7節。「我凡事平順，便說：我永不動搖。」，指代上二十一1-8節所描述，大衛因征服四面強敵，戰功彪炳，就驕傲自滿，而被撒但激動，吩咐數點以色列民，欣賞自己的豐功偉績，國力鼎盛。然而這事大大得罪耶和華。
7. 8-10節。參：代上二十一17。大衛的求告。9節「下到坑中」，指死亡下陰間。「塵土」，人死後成為一捧塵土。「誠實」，更合適譯作「信實」。
8. 11-12節。「哀哭變為跳舞」，參：代上二十一18-31。耶和華吩咐先知迦得告訴大衛在阿珥楠的禾場築壇獻祭，耶和華接受大衛的悔改，不再繼續懲罰。阿珥楠禾場卻成了建造聖殿的保留地。以後聖殿就建在這裡。「麻衣」，悲哀時所穿的衣服。

詩篇(第三十一篇)

(華倫·魏斯比)

敵人。大衛的仇敵逼迫他，說謊話陷害他，又鋪設網羅捕捉他。他轉向何處求幫助呢？只有轉向耶和華。如果仇敵的手攻擊你(8, 15節)，你要在主手中找到安全(5, 15節，約十27-29)。當耶穌在十架上，祂引用了第5節(路廿三46)。

感覺。大衛病了，可能是因為他自己的不順服(9-13節)。神可以使用仇敵和疾病來責罰我們，使我們回到順服的地位。大衛的仇敵嘲笑他，他的朋友不理他。大衛所能作的就是轉向耶和華求幫助，而耶和華沒有使大衛失望。

信心。這裡的重點是大衛對耶和華的信心。因著大衛的信心，他就不羞愧(1節)，而在神裡面歡欣(6-7節)，並且享受神的笑臉光照他的生命(14-16節，民六22-27)。他知道神的慈愛會帶他渡過難關(19節)。

真正的信心絕不孤單，因信心引到愛和盼望(23-24節)，這就給你勇氣打勝仗，無論仇敵是心裡的或外在的。

補白：

1. 本篇主題：投靠交託。1) 交託根據耶和華是公義的(1-4節)；2) 交託根據過去耶和華的拯救(5-8節)；3) 今日的急難(9-13節)；4) 今日的投靠交託(14-18節)；5) 頌讚(19-24節)。
2. 篇題。沒有記述大衛寫這篇詩的背景。但從詩的內容，知道他是在某次急難之時寫的。這種經歷在大衛的一生多次遇見。
3. 1-4節。憑你的公義搭救我，就作我堅固的磐石、保障、巖石、山寨，也引導我、指點我，救我脫離人的網羅。
4. 5-8節。過去耶和華的拯救。信實的耶和華救贖過我，慈愛的耶和華見過我的困苦，知道我心中的艱難，不曾把我交給仇敵，而使我站在寬闊之處。主耶穌在十字架上也將自己的靈魂交託父神(5節，路廿三46)。
5. 9-13節。今日的急難。身心耗竭(9-10節)，被人冷落(11-12節)，性命受到威脅(13節)。11節「都懼怕我」，怕被我連累。
6. 14-18節。今日的投靠交託。15節「終身的事」，原文「時間」，指「一生所有的時間」。大衛這時極渴望神的面光和慈愛(16節)。
7. 19-24節。到這時，大衛心中滿布烏雲的天已經轉晴。他開始頌讚神。因：神的恩惠(19-20節)，神的慈愛(21-22節)，神的保護(23節)。仰望耶和華的人都可以壯膽(24節)。

詩篇(第三十二篇)

(華倫·魏斯比)

這篇悔罪的詩篇是從大衛在耶和華面前的經歷產生出來的，在寫這詩之前大衛犯了姦淫而且試圖隱藏他的罪(撒下十一-十二章)。在你拒絕承認自己的罪時，耶和華必定對付你為了引領你悔改(箴廿八13)。你拖延越久你就越痛苦，正如你在大衛的經歷裡所看到的。你必須面對下面的事項：

罪債(1-2節)。神看見你所作的事，並且留下記錄。大衛掩蓋他在地上的罪，但是他無法遮蓋天上的記錄。當我們認罪，神就塗抹那個犯罪記錄(約壹一9)。

內心的痛哭(3-5節)。罪影響人的身體，而神的管教是痛苦的，卻是必需的(來十二1-11)。大衛變成像一個老人背著很重的擔子。

四周的洪水(6-7節)。神使用艱難的環境將你帶回到祂面前。事實上，大衛因著他的罪，經過他家庭中許多的困境。

前面的道路(8-9節)。大衛曾像一頭倔強的牲畜需要被馴服。在你離開神的旨意時，你的決定常製造難題，而不是解決難題。道路就變得更艱難。

大衛從緘默(3節)到歌唱(7節)，因為他最後誠實面對神而承認自己的罪過(5-6節)。

補白：

1. 本篇主題：赦罪之福。1) 引言 — 過犯得赦免的人是有福的(1-2節)；2) 大衛向著耶和華(3-7節)；3) 耶和華向著大衛(8-9節)；4) 結語 — 惡人多苦楚，義人常快樂(10-11節)。
2. 篇題。大衛的訓誨詩。「訓誨」，即：指導。詩篇中有七篇被稱作懺悔詩，這是其中一篇(請參：第六篇補白1)。
3. 1-2節。引言。有的罪是得罪人也得罪神，犯了這種罪就需要向人也向神去對付罪，向人可能也有賠償的一面。有的罪雖沒有得罪人，但還是得罪神，例如：心裡驕傲、嫉妒、不聖潔等。犯了這種罪，就需要向神去對付罪。誠心對付過罪，心裡就輕省。這樣的人是有福的。
4. 3-4節。閉口不認罪，就枯乾不滋潤，沉重不快樂，精力耗盡陳舊不新鮮。
5. 5節。誠心承認過犯，神就赦免。
6. 6-7節。認罪要即時，認罪的時機會過去。認過罪就能歌唱。「大水泛溢」何所指，眾說紛紜。
7. 8-9節。有的罪不是對付一次就一勞永逸，許多的罪都是對付之後又會回頭的。我們若將之帶到神面前，祂就會教導我們，指示我們當行的路，並定睛勸誡我們。祂能矯正，調整，塑造我們的性情、品格，使我們不需要一直用嚼環轡頭勒住才能馴服。
8. 10-11節。結語 — 學好這些功課，就會歡喜快樂。

詩篇(第三十三篇)

(華倫·魏斯比)

神的話在敬拜裡(1-5節)。我們不敢將神的話(或作:道。下同)從敬拜分離出來,因為我們必須在「真理」裡敬拜(約四24另譯)。我們越認識聖經,我們就越能夠讚美神(西三16)。

神的話在創造裡(6-9節)。神說話,宇宙就存在了(創一章,約一1-3),而且祂的話掌管宇宙(詩一四七15-18)。這是何等有權能的話語!

神的話在歷史裡(10-17節)。列國可以結盟同謀反抗神,但神的話必定得勝(詩二篇)。軍事力量不是成功的保證。神有一個計畫為著列國,而且祂必定完成這計畫(徒十七24-28)。

神的話在你的生命裡(18-22節)。創造並掌管宇宙的話也能掌管你的生命。當你信靠神的話,並遵行時,整個宇宙都為你效力。當你離棄這話時,整個宇宙都與你敵對(拿一章)。

你絕不可懼怕神的旨意,因它來自神的心(11節)。

補白:

1. 本篇主題:一首新歌。1)引言 — 應當歡樂、稱謝、歌頌(1-5節)。2)耶和華與創造(6-9節); 3)耶和華與世人(10-19節); 4)結語 — 等候、倚靠、仰望耶和華(20-22節)。
2. 篇題。這篇詩沒有篇題。然而從第一節與前一篇的末節幾乎相同,有人認為是大衛以後所作的姊妹篇。前一篇說到個人因認罪悔改而得的歡樂;這一篇層次提高到因耶和華偉大的作為而得的歡樂。前一篇述說主觀的經歷;這一篇述說客觀的認識。
3. 1-3節。三個應當。應當歡樂讚美,應當彈琴稱謝,應當向耶和華唱一首新歌。第三節讀來,似乎看見詩人搖頭擺尾,彈琴高歌,忘情享受,樂在其中。
4. 4-5節。說出彈琴高歌的因由。提到耶和華幾方面的屬性: a. 言語 — 正直; b. 作為 — 信實; c. 喜愛 — 公義、公正; d. 慈愛 — 遍滿全地。
5. 6-9節。耶和華與創造。6節:諸天藉耶和華的話而造,萬象藉祂口中的氣(或作:靈)而成。7節:祂聚集海水如堆(在一起);深洋藏著許多神的寶物。9節:因為祂說,就有了;祂吩咐,就站立了。
6. 10-12節。耶和華與列國。列國各有籌算,耶和華也有祂的籌算。以耶和華為神的,那國是有福的。
7. 13-15節。耶和華與世人。13-14節:耶和華觀看、看見、察看世人。15節:「祂是製作每一個人的心的,祂察覺他們一切的作為。」沒有一個人在想什麼,籌算什麼,要做什么,是祂不察覺的。
8. 16-17節。耶和華與君王、勇士。
9. 18-19節。耶和華與敬畏祂,仰望祂的人。
10. 20-22節。詩人表明自己的心志 — 等候、倚靠、仰望耶和華。並以祈禱作結。

詩篇(第三十四篇)

(華倫·魏斯比)

大衛害怕掃羅要殺他，就逃到迦特而尋求敵人的保護(撒上廿一10-廿二2)。但你在神的旨意之外絕不會平安無事，所以大衛必須裝瘋逃離。這篇詩是大衛個人的見證，見證神為他所作的。

我要稱頌(1-10節)。大衛有充分的理由稱頌耶和華，因為耶和華曾救他脫離某次的死亡。當你在信心裡呼求耶和華，祂就拯救你(4-6節)，祂保守你(7節)，並且祂滿足你的需要(8-10節)。在你可以奔向耶和華而得平安時，為何投奔仇敵呢？

我要教導(11-22節)。大衛要下一代人認識耶和華，並信靠祂。他提出如何能有「美好日子」的智慧勸告(12-14節，彼前三8-12)，並且他力勸他們在患難的時候呼求耶和華。神的眼目看見你的需要，神的耳朵聽見你的祈求，並且當你傷心時神靠近你。

在神為你作了特別的事時，你要告訴他人。下一代的人需要知道神是活著的。

補白：

1. 本篇主題：感恩與教導。1) 因耶和華的拯救而感恩(1-10節)；2) 教導身邊跟隨的人敬畏耶和華(11-22節)。
2. 篇題。清楚說明寫這篇詩的背景。請參：撒上二十一10-二十二2節。「亞比米勒」，意：「王之父」或「是父的王」。他就是撒上二十一10的「亞吉」。亞吉是名字，亞比米勒是頭銜。大衛被掃羅追殺的時候，他逃到非利士人迦特王亞吉那裡去投靠。因非利士是以色列的強敵，掃羅就不能追捕他了。但大衛被亞吉的臣僕認出來他就是殺死他們的巨人歌利亞的大衛，大衛自知命在旦夕，就裝瘋而成功脫險。
3. 1-3節。脫險之後，大衛寫這詩稱頌讚美耶和華，也要跟隨的人一同高舉耶和華的名。
4. 4-7節。在過程中，大衛一直「尋求、仰望、呼求、敬畏耶和華。」而神對每一面也都有回應——拯救脫離恐懼、不蒙羞、拯救脫離患難、四圍安營搭救。
5. 8-10節。在經歷中，大衛自己已經嘗到主恩滋味的美善。他期盼身邊的人也嘗這滋味的美好。滋味不是文字所能表達的，只有親嘗才能體會。大衛勉勵身邊的人「投靠、敬畏、尋求耶和華」。10節：當大衛離開亞吉(亞比米勒)，他就逃到亞杜蘭洞(撒上廿二1)，那是有獅子出沒的地方，他看見少壯獅子覓不到食還會挨餓，反觀自己尋求耶和華，什麼都不缺。這是他的經歷，也是對同伴的鼓勵。
6. 11-14節。11節的「教訓」，宜譯作「教導」。大衛教導跟隨他的人(包括三教九流。撒上廿二2)敬畏耶和華。對於敬畏耶和華，大衛在這裡提到幾方面：禁止舌頭不出惡言，不說詭詐的話(13節)；離惡行善(14節上)；尋求和睦(14節下)。專心一意。這樣就能活得愉快，活得久長，享受美福(12節)。
7. 15-18節。敬畏耶和華就能享受美福，是因耶和華在看、在聽、在做。祂對待義人、惡人、傷心的人、痛悔的人都不相同。
8. 19-22節。義人雖多有苦難，但耶和華拯救他、保全他、救贖他的靈魂，不至被定罪。

詩篇(第三十五篇)

(華倫·魏斯比)

像大衛那樣，你需要神拯救，脫離兩種不同的仇敵。

那些攻擊你的人(1-10節)。世界上有許多地方，對基督徒是危險的，而這些地方的數目可能在增加。畢竟，撒但是殺人的(約八44)，如果可能，他要消滅一切神的百姓。然而主為我們爭戰。祂擁有能戰鬥的武器(2-3節)，而且知道敵人的計謀(4節)。如果你屬於主，祂就負責照顧你。

那些指控你的人(11-28節)。撒但不僅是殺人的，也是控告人的(啟十二10)，所以大衛得從戰場移到法庭上，在那裡仇敵說謊話指控他。大衛的禱告從「為我爭戰」轉變成「為我伸冤」(23-24節)。然而大衛關心的是神的名被尊為大，而不是他們自己的名(27節)。當敵人誹謗你的名時，他也攻擊主的名。

請你注意結果：「我的心快樂！」(9節)；「我的舌頭要論說你的公義」(28節)。你內心喜樂，就向人作見證！

補白：

1. 本篇主題：三種景況下的求助。1) 求耶和華與尋索我命的相戰(1-10節)；2) 求主救我靈魂脫離忘恩負義之人的攻擊(11-18節)；3) 求耶和華為我伸冤，不容無故與我為敵的人誇耀(19-28節)。
2. 篇題。大衛在三種不同的情況下向耶和華求助。可能將三段不同時候寫的短詩，合為一篇。每段都以稱頌作結束。
3. 1-3節。三個「求」。一面擋住追趕我的，一面加增我的信心。
4. 4-8節。七個「願」。願仇敵蒙羞、退後、被趕散、被自己暗設的網羅纏住。
5. 9-10節。我的身心都靠耶和華的救恩快樂。
6. 11-12節。仇敵以惡報善。「我所不知道的事」，無中生有、栽贓的事。
7. 13-14節。我曾以善相待。有人提到撒下十章1-5節可能是一個例子。
8. 15-16節。仇敵幸災樂禍。
9. 17-18節。求主拯救，以及大衛的稱謝。
10. 19-21節。求耶和華阻止仇敵無理的侮辱。「擠眼」，表示幸災樂禍。
11. 22-25節。求耶和華為我伸冤。
12. 26-27節。四個「願」。兩個對仇敵，兩個對公義的人。
13. 28節。讚美。

詩篇(第三十六篇)

(華倫·魏斯比)

人的邪惡(1-4節)。大衛已經看到世間的許多事，而知道人性是什麼樣的。他也知道他自己的內心！然而在這篇詩，他分享神所賜給他的特別啟示。罪人自以為他犯罪不受懲罰而洋洋得意。他靠謊言圖謀害虔誠人。他的言語和行為都是惡的，而這樣並不困擾他。

神的信實(5-7節)。這對於罪人的不誠信，是何等鮮明的對比啊！神一直都行正直的事，這是可靠的，並且這世界最安全的地方，就是在祂至聖所的蔭下(7節)。

相信之人的福分(8-12節)。神以生命的水，和生命的光，滿足祂的百姓。祂保護他們脫離仇敵，而且供應他們一切所需。8節的「樂」在希伯來文就是「伊甸」。當你住在神裡面，你就在樂園裡！

補白：

1. 本篇主題：人的邪惡與神的良善。1) 人的邪惡(1-4節)；2) 神的良善(5-9節)；3) 詩人的祈願(10-12節)。
2. 篇題。「耶和華的僕人大衛的詩」，大衛稱自己是耶和華的僕人，他尊耶和華為大，在耶和華的權下治國(卅五27下，撒下七20)。
3. 1-2節。惡人的意念。惡人或許在某種情況下還怕人，但他們壓根兒不怕神。他們以為在暗地裡做的，人看不見，神也不知道。
4. 3-4節。惡人的為人。言語盡是詭詐，與智慧善行斷絕。連睡覺也圖謀惡事，無可救藥。
5. 5-6節上。神的美德：
你的慈愛上及諸天 — 廣大無邊；
你的信實達到穹蒼 — 無遠弗屆；
你的公義好像高山 — 崇高穩固；
你的判斷如同深淵 — 奧妙難測。(判斷關乎智慧)
6. 6節下-9節。生活在神翅膀蔭下者的福分：平安、飽足、快樂、生命、亮光。9節：生命需要不斷有供應才能活得好，而神就是生命的源頭(或作：泉源)。神也是光的源頭，在祂的光中，我們必得見光。這與1-4節的惡人看不見，活在黑暗中，形成對比。
7. 10-12節。詩人的祈願。一面求神以慈愛、公義對待義人，一面求神保守不容惡人加害與我。與前兩段相呼應。

詩篇(第三十七篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩是一個曾經與耶和華同行的老人分享他的智慧(25節)。他曾與惡人爭戰，而且知道在看見惡人昌盛，而義人受苦時，內心的挫折。當他回顧以往，他提供一些智慧的勸告，使我們不因事情不按我們所想要的方向發展，而對耶和華發出不平的聲音。

當倚靠主(3節)。如果你憑眼見行事，而不憑信心，你必定發現很容易心中不平(參：詩七十三篇)。惡人看似亨通，但他們必不持久(35-36節)。你要相信神在聖經上所說的，因為那是你能找到實情的地方。

要以主為樂(4節)。要在祂的旨意中找到你的喜樂。以祂為你的喜樂，那麼你的願望必在祂的旨意裡。你活著討主喜悅，就使你不因世人所做的而忿忿不平。

將你的事交託主(5節)。當你信靠祂，並以祂為樂，你除了將你的事交託給祂，還會做任何其他的事嗎？讓神引導你的腳步，選擇你的喜樂，保護你的名譽，並祝福你的工作。

安息在主裡面(7節)。焦慮不安是不信的明證。信心安息在主裡，並享受神的平安，這平安是出人意外的(腓四7)。有時神延緩回應禱告，為要加強我們的忍耐(雅一2-8)。

等候主(34節)。你在等待什麼呢？等待神要給你的產業(11, 18, 22, 29, 34節)。惡人只擁有地上暫時的快樂，而神的百姓擁有天上永恆的財富。有一天你必領受你的產業，所以現今要忍耐。

補白：

1. 本篇主題：不要為作惡的心懷不平。1) 不要心懷不平(1-11節)；2) 惡人有所圖謀，但終必如煙消滅(12-20節)；3) 義人所行必有善報(21-31節)；4) 義人與惡人不同的結局(32-40節)。

2. 篇題。大衛的詩。這篇詩是大衛年老時寫的(25節)。

3. 1-11節。不要心懷不平。

消極一面不要心懷不平，不要生出嫉妒(1節)，因為不平與嫉妒容易變成忿怒與作惡，與惡人沒兩樣(8節)。

積極一面要倚靠耶和華，以耶和華為樂，交託，等候耶和華(3-7節)。

4. 12-20節。惡人有所圖謀，但終必勞而無功，如煙消滅。惡人的圖謀有兩面：惡人謀害義人(12-15節)，惡人謀取財物(16-20節)。

5. 21-31節。義人所行必有善報。

義人所行的：**a.** 義人的待人 — 恩待人並且施捨(21, 27節)；**b.** 義人的腳 — 走在耶和華所建立的道路上(23節)，**c.** 義人的口 — 談論智慧，講說公平(30節)，**d.** 義人的心 — 神的律法在他心裡(31節)。

(接背面)

義人的善報：a. 承受地土 (22, 29節)；b. 耶和華的喜愛 (23節)；c. 即使失腳，耶和華也攙扶 (24節)；d. 自己不被丟棄，後裔也蒙福 (25-28節)。

6. 32-40節。惡人與義人不同的結局。

惡人的結局：必被剪除 (34, 38節)，縱有短暫興旺，不久必歸於無有 (35-36節)。

義人的結局：必看見惡人被剪除 (34節)，終必得救 (39-40節)。

詩篇(第三十八篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩是「懺悔詩」的第三篇(參:詩六篇)，而且這篇詩顯示你犯罪時所發生在你身上的事。

神所作的(1-2節)。神非常愛你，而不容許你犯罪而不受懲罰。如果你不順服，祂就必先責備你，然後懲罰你。祂要從遠處射箭，或是靠近你將祂的手壓住你，祂必讓你知道祂不喜悅。

罪所作的(3-10節)。大衛因他的罪而生病受苦(詩卅二3-5)。他背負重擔，且被重擔壓倒。他歎息喘氣而準備放棄。罪來到時好像朋友引誘你，然後就變成奴隸的主人轄制你。

世人所作的(11-14節)。「罪」在你與幫助你的人之間立起圍牆，而在你與那要利用你傷害你的人之間築起橋樑。

罪人該作的(15-22節)。罪人唯一的希望，就是承認自己的罪，並向神呼求憐憫。祂應許要赦免，所以你要提出請求取得祂的應許。

補白：

1. 本篇主題：悔罪求助。1)因罪帶來的身心痛苦不安(1-8節)；2)因罪帶來的孤單無助(9-14節)；3)認罪祈求耶和華拯救幫助(15-22節)。
2. 篇題。「大衛的記念詩」。可能在痛苦又孤單時，祈求耶和華記念他，不要忘記他。記念詩除了這一篇，還有第七十篇。本篇也被列為懺悔詩(參:詩六篇補白1)。猶太人在每年的贖罪日(猶太曆7月10日)都要誦讀這篇懺悔詩。
3. 1-8節。因罪帶來的身心痛苦不安。大衛認為犯罪是「愚昧」的事(5節)。6節「拳曲」，彎曲，不能挺直。「終日哀痛」，原文意：終日哀痛徘徊(終日哀痛來回走動)。和合本沒有譯出「徘徊」，就容易錯把畫面想像成捲曲躺著。
4. 9-14節。因罪帶來的孤單無助。大衛心裡有著掙扎，他有願望，也有歎息。但他把掙扎都攤在神面前(9節)；他的心抖動，力衰微，眼目無光(10節)；朋友遠離，親人疏遠，仇敵陷害(11-12節)；他只好默然受苦(13-14節)。
5. 15-22節。認罪祈求耶和華拯救幫助。大衛專心仰望耶和華(15節)；求神不讓仇敵誇勝(16節)；承認己罪(17-18節)；自己雖有罪，但沒有得罪仇敵(19-20節)；求神拯救幫助(21-22節)。
6. 1-8節 — 詩人看自己；9-14節 — 詩人看周圍；15-22節 — 詩人仰望神。

詩篇(第三十九篇)

(華倫·魏斯比)

神對大衛靜默無聲。大衛犯了罪，所以神懲罰他。管教是神愛的記號(來十二5-11)，因此要順服祂的旨意，而讓神照著祂的心意而行。神對大衛默然無聲(12節)，這使大衛煩惱。他是快要死了嗎？(詩廿八1)。

大衛對神靜默無聲。大衛在耶和華面前默然不語，也不與神爭論(9節，又參：利十3，撒上三18)。大衛接受神的旨意，而謙卑地順服。大衛祈求神赦免他，幫助他，且在祂的憐憫中回應他。

大衛在惡人面前靜默無聲。大衛生病時惡人來探望他，他努力在他們面前默然不語(太七6)。但到最後他必須開口說話時，他提醒自己及來訪的人說世人是脆弱的，而生命是短暫的。生命只如手掌那樣短窄，又如雲霧出現而消失(雅四14)，也像個影子。我們是客旅，是寄居的(12節)，而旅程是短的。你走的時候不能帶著財富一起走，為何還積蓄財富呢？

靜默有時比說話聲量更大。你要知道何時說話，何時靜默。

補白：

1. 本篇主題：靜默的哀歌。1)在惡人面前，定意不開口(1-3節)；2)人生短暫，使人謙卑(4-6節)；3)指望在於神(7-9節)；4)呼求脫離痛苦(10-13節)。
2. 篇題。耶杜頓是大衛王所任命三位詩班長之一(代上廿五1,6,代下五12)。詩歌交給耶杜頓，就是要在聖殿(會幕)公開唱的。這篇詩是大衛在晚年病中寫的(5,13節)。
3. 1-3節。大衛定意對惡人保持緘默(1節)，但他心裡並不平靜，心中愁苦、發熱，無法再忍(2-3節)。
4. 4-6節。人生短暫，使人謙卑。4節「我的生命不長」，亦可譯作「我是何等脆弱」。這裡用幾個詞形容人的一生：窄如手掌、如同無有、全然虛幻、實係幻影、真是枉然。
5. 7-9節。指望在於神。8節，有以下之意：我如今在病中，若因我有什麼過犯，求主光照顯明，我願意對付，不要我因罪得病，而被人譏誚羞辱。9節，我所遭遇的是出於主，我默然接受。
6. 10-13節。呼求脫離痛苦。基於7-9節的祈禱，大衛再向主耶和華提出四個祈求：**a.** 求你把你的責罰從我的身上免去；**b.** 求你聽我的禱告，留心聽我的呼求；**c.** 求你不要靜默無聲；**d.** 求你寬容我，使我可以康復。

詩篇(第四十篇)

(華倫·魏斯比)

等候(1-3節)。大衛在他的眾仇敵手中經歷試煉的時候，他求神幫助，但是回應沒有立刻來到。他等候，然後神就作工！何等的改變發生了：大衛從禍坑出來到大道上，從淤泥出來到磐石上，並且從哀求轉成歌唱！

見證(4-10節)。當神為你成就大事時，你要將這事與人分享。神的工作和意念應當是你日常與人交談的一部分。藉著你的言語和行為，將福音分享出來。神可以使用你的見證，帶領他人歸向祂自己(3節)。

戰鬥(11-15節)。大衛時常被危險圍困，而他所能做的只有轉向耶和華求助。你也許不是在與敵軍作戰，但你是屬靈爭戰的一部分，這爭戰需要殷勤和祈禱(弗六10-20)。

敬拜(16-17節)。無論有什麼難題，大衛總是花時間敬拜耶和華。你這樣做，就幫助你對情況有正確的看法，並且你就看見神正在為你做的事。最重要的是神被尊為大。你可能對神失去耐心，然而祂顧念你，並且使萬事為你的益處效力(耶廿九11)。

補白：

1. 本篇主題：感恩與求助。1) 為昔日感恩(1-10節)；2) 為今日求助(11-17節)。
2. 篇題。有人認為1-10節是大衛作王之前的經歷，11-17節是押沙龍背叛之時的經歷。
3. 1-5節。已過耶和華對大衛個人的拯救(1-3節)，這種經歷也適用於凡倚靠耶和華的人(4-5節)。
4. 6-10節。大衛以實際的行動來表達他對耶和華的感恩。a. 奉獻自己(6-7節)，b. 遵行神旨意(8節)，c. 傳揚神公義的佳音(9-10節)。6-8節，大衛所得的啟示，不只使大衛表明自己的心志，這啟示後來主耶穌也引用來說到祂自己(來十5-7)。
5. 11節。大衛今日的祈求，乃根據已過的經歷。「求你不要向我止住你的慈悲」，是基於「我必不止住我的嘴唇」(9節)；「願你的慈愛和誠實常常保佑我」，是基於「我在大會中未曾隱瞞你的慈愛和誠實」。
6. 12節。大衛眼前諸多的禍患，讓他想起自己諸多的罪孽，而認罪悔改。
7. 13節。祈求耶和華速速開恩搭救。
8. 14-15節。對仇敵的三個「願」。
9. 16節。對尋求耶和華之人的兩個「願」。
10. 17節。求主幫助，不要耽延。禍患顯然迫在眉睫！
11. 「感恩」與「求助」實在是信徒今生不斷交織的兩種經歷。若一直依靠主，尊主為大，信心就增強，靈命長大。

詩篇(第四十一篇)

(華倫·魏斯比)

當大衛生病的時候，他**回頭看**而想起他曾憐憫他人，並幫助貧窮的人。這就使他受鼓勵，因他知道神會幫助他(申十五1-11)。凡憐憫他人的必蒙神憐憫(太五7)。在你受苦的時候，你有一個清潔的良心鼓勵你，是非常美好的事。

接著大衛**環顧周圍**，而看到他的仇敵議論他，希望他死了。甚至他的知己朋友也背叛他。假如這樣的事情發生在你身上，你要記住這種事也發生在耶穌身上(約十三18)。朋友背叛的痛苦，遠大於生病的痛苦。

最後大衛**仰望神**，這就解決他的難題。無論人說什麼，神是喜悅大衛的，而這是最重要的。任憑大衛的敵人散佈閒話。神要使他起來，扶持他，並用祂的面光照亮他。

有時候你的感覺如何，是根據你的眼光往何處看。

補白：

1. 本篇主題：病中祈禱。1)病人的信念：憐恤人的必蒙憐恤(1-3節)；2)事變知人心(4-9節)；3)病人的祈禱與頌讚(10-13節)。
2. 篇題。有人根據內容，認為這篇詩很可能是押沙龍背叛，大衛流亡時寫的。歷史書沒有記載這時期大衛生病(撒下十一-十六章)，而這篇詩補充了。然而這種說法不能確定，僅作參考。
3. 1-3節。病人有一個的信念：憐恤人的必蒙憐恤。這個定律在一千年後，主耶穌也親口說過(太五7)。病人回想他已往眷顧過許多貧窮困苦的人，現在他自己落在疾病困苦中，他相信耶和華必搭救他，保全他，扶持他。
4. 4節。病人為這病曾向耶和華認罪。有的病與罪有關，有的病與罪無關。但生病時，常使人想到自己是否有罪，是否有虧欠。
5. 5-9節。仇敵希望他早點死(5節)；偽善的人心存奸惡假意來探訪(6-8節)；昔日知己也落井下石(9節)。
6. 10-12節。病人的祈禱。a. 求你憐憫我，使我康復；b. 求你使仇敵失敗，我就知道你喜悅我；c. 求耶和華扶持，使我永遠站在你面前。
7. 13節。頌讚。這節是整個《詩篇卷一》(一-四十一篇)的結語。

詩篇(第四十二至四十三篇)

(華倫·魏斯比)

這重複的詩句「我的心哪，你為何憂悶？」將詩篇四十二篇與四十三篇綁在一起(四十二5, 11, 四十三5)。為什麼作者這樣消沉沮喪呢？

一個原因是，在他需要的時刻，神好像離他很遠(四十二1-3)。他覺得像一隻乾渴的鹿，在荒野之中找尋水。然而耶和華絕非離得遠，祂就在近處，即使當時你沒有認出祂來(賽四十一10, 來十三5, 詩四十六7)。

作者的沮喪心情更加嚴重，因為他回頭看「從前美好的時光」(四十二4-6)。他渴望回到耶路撒冷，並在聖殿裡事奉。有時候退休或搬家會使人感到沮喪。我們越老，就越不喜歡改變。

別人洩氣的談論是第三個因素，助長他的沮喪(四十二3, 9-10)。「神忘記你了嗎？你的神在哪裡呢？」這些問題的答案在詩篇一一五篇。你要聆聽神，而不要聽世人愚昧的談論。

當沮喪的心情開始掌控你的時候，你該做什麼呢？「要仰望神」(四十二5, 11, 四十三5)。注意看將來，而不是看過去。如果你覺得被環境所淹沒，要記住那是神的波浪洪濤(四十二7)，並且祂知道什麼對你最有益處。你要停止靠感覺維生(四十二3)，而是開始以神的道(話)維生(四十三3)。神必護衛你，引導你，無論你自己覺得多麼不快樂。神比你的感覺更大。你要憑信心而行，而祂必幫助你度過難關。

補白：

1. 這兩篇共同的主題：流亡者的憂悶與稱讚。1) 心中的渴慕(四十二1-5)；2) 心中的憂悶(四十二6-11)；3) 求神拯救(四十三1-5)。每段都先有「憂悶」，然後以「稱讚」結束。
2. 篇題。「可拉後裔」，是從利未支派選出來，在聖殿的唱詩班(代上六31-33, 代下廿19)。「訓誨」，指導之意。這個篇題四十二與四十三兩篇共用。
3. 四十二1-4。作者本來是聖殿詩班的一員，常與詩班一起唱詩歡呼稱讚神。如今被敵人強帶到遠方漂泊。在敵人的嘲諷之下，追想往事，心中悲傷，晝夜流淚，渴慕朝見神。
4. 四十二5。勉勵自己仰望神，不要鬱鬱不樂。
5. 四十二6-10。作者漂泊到約但河東，然後到北方的黑門山，已經在以色列境外。米薩山可能是黑門山的一個山峰。高山的瀑布傾瀉而下，其聲音在山間迴蕩，波浪洪濤漫過我身。這種恐怖的情景，作者都把它當作是神許可的，所以說「你的」。作者相信白晝黑夜神都保守他，在祂的愛裡活下去。他求神記念，使他脫離仇敵的辱罵。
6. 四十二11。勉勵自己仰望神，有耐心不煩躁。
7. 四十三1-4。求神拯救。「不虔誠的國」，作者遭受的是外邦的迫害。「亮光」，照明路徑；「真實」，可靠不虛。二者在此都被擬人化。在人迷惘之時，就是需要這兩位來引導。「聖山」，指錫安山，聖殿所在地。作者極渴慕回到聖殿彈琴稱頌神。
8. 四十三5。作者勉勵自己仰望神，有耐心不煩躁。

詩篇(第四十四篇)

(華倫·魏斯比)

以色列人正面臨一個危機，而情勢看起來好像神已經丟棄祂的百姓，而幫助敵人(9-16節)。以色列人被分散、蒙羞受辱。當情勢看起來好像神站在敵人那邊，你採取什麼行動呢？

你記念神從前的作為(1-3節)。這不表示沉迷於過去，而是從過去學得教訓。你的處境可能很痛苦，然而神並沒有改變。祂仍然能行奇事，榮耀祂的名。

你倚靠祂(4-6節)。若是你倚靠你自己的資源，你必會失敗。有時神容許失敗臨到，是要提醒你，你必須倚靠祂，單單倚靠祂。

無論發生什麼事，你仍要向祂忠心(17-26節)。你記得撒但所說關於約伯的謊言嗎(伯一6-12)？你的信仰是「商業營利」的信仰嗎？你向神忠心只因為神賜福給你嗎？神試驗你的信心，為要看這信心是否真誠(彼前一6-9)。你要倚靠祂，即使你可能不完全明白祂正在作的事(伯十三15)。

補白：

1. 本篇的主題：國家受辱的困惑。1) 昔日列祖的榮耀(1-8節)；2) 今日國家的受辱(9-16節)；3) 困惑(17-22節)；4) 禱告(23-26節)。
2. 篇題。同四十二篇。這篇詩必因某次以色列被敵人打敗而寫。
3. 1-3節。昔日列祖倚靠神而得勝、發達。
4. 4-8節。神是我們的盼望、誇耀。
5. 9-16節。今日的受辱。這段提到六個「你」，第一個「你」導致後五個「你」。我們受辱，是因「你」丟棄了我們。導致我們在敵前敗陣轉身逃跑，將被殺，被賣，被羞辱，作笑談。
6. 17-22節。以色列人鑒察自己 — 我們沒有忘記你，沒有違背你的約，心沒有退後，腳沒有偏離你的路。良心沒有虧欠，良心坦然，這是神子民在地上生活，照著神給各人亮光的程度，所能負責的範圍。人並不可能做得比這更好了。
22節「我們為你的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。」保羅在羅八36引用這節，來說到基督那不能隔絕的愛(羅八35-39)。這是解開這篇詩之教導的一把鑰匙。屬神的人雖然敬虔行神的路，仍然被殺。雖然如此，但神的愛依舊不變，基督的愛依然不隔絕。人生是短暫的，地上的國也是短暫的，而神是永遠的。許多事情，人用一生的眼光就能看明白；但也有許多事情，人用一生之長的眼光是無解的，需要用更長、更長... 的眼光才能看明白。這是人肉身的有限性。對這樣的事，屬神的人只能信靠祂，交託給祂。祂以永遠的愛愛你(耶卅一3，約十三1)。約伯曾說：「祂雖殺我，我還要信靠祂。」(Behold, if He slay me, yet would I trust in Him.) (伯十三15上另譯)。
7. 23-26節。禱告。在有限眼光的困惑裡，作者還是單單抓住主，禱告信靠！不尋求其他幫助。對屬神之人的經歷來說，這是很寶貴的一篇詩。

詩篇(第四十五篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩是為皇家婚禮而寫的，卻是彌賽亞的詩篇(6-7節，來一8-9)，並且向我們顯示基督是君尊的新郎。

祂的美貌(1-2節)。耶穌在地上的時候，並沒有特別吸引人的佳形美容(賽五十三2)。而是祂品格、說話、與工作的美麗，使我們愛祂(彼前一8)。

祂的爭戰(3-5節)。祂來作救主，而祂也是打敗撒但的勇士(太十二25-29，西二15)。現今祂藉著祂的百姓得勝，就是當我們順服祂，實行真理，謙卑，公義的時候，祂就得勝。將來祂要征服這世界所有的國度(啟十一15，十九11-21)。

祂的慷慨贈予(6-9節)。還有誰擁有永遠的寶座，公義的權杖，喜樂，以及恩典與榮耀的香氣呢？如果你認識這位君王，你就得以分享所有祂的贈予。

祂的新娘(10-17節)。這是教會的一幅圖畫(弗五25-32)，就是一切藉著相信基督而得救的人。新郎已經預備好了(8節)，隨行人員也預備好了(9節)，並且新娘歡喜快樂地被引到王面前。那將是一個何等的婚禮啊(啟十九1-10)！你是否迫切地期待要在那裡呢？

補白：

1. 本篇主題：君王婚禮的頌歌。1) 引言(1節)；2) 歌頌新郎(2-9節)；3) 歌頌新娘(10-15節)；4) 祝賀(16-17節)。
2. 篇題：「愛慕歌」，亦可作「愛之歌」。「百合花」曲調名，可能有純潔之意。這曲調亦用於第六十九篇。有人認為這詩歌是所羅門娶法老女兒時所用的歌(王上三1)，因10-11節看出新娘似乎是外國人。但這種看法無法確定。然而這篇詩的作者，可能在無意間，寫出一篇基督與教會結合的歌。
3. 1節。引言。作者喜樂之心洋溢。「快手筆」，靈感似乎來得很快，而且一氣呵成。
4. 2-9節。歌頌新郎。a. 王外在與內心的美麗(2節)；b. 王的威武(3-5節)；c. 王的王權與品格(6-7節)，這兩節只適用在基督身上(來一8-9)；d. 王的榮耀(8-9節)，這兩節似與啟十九7-8相呼應。
5. 10-15節。歌頌新娘。a. 王后似來自外邦(10節)，與啟五9呼應；b. 王后的美貌(11節)，與啟二十一2呼應；c. 妻因夫貴，遠近的人都仰慕(12-13節)；d. 王后入宮，到王面前(14-15節)。
6. 16-17節。祝賀。子孫滿堂在全地作王，被萬代記念，萬民稱頌。

詩篇(第四十六篇)

(華倫·魏斯比)

有些聖經學者認為這篇詩的寫作，與耶路撒冷戲劇性地蒙拯救脫離亞述人有關聯(王下十八-二十章)。這篇詩是馬丁路德寫《我神是堅固保障》(*A Mighty Fortress Is Our God*)的靈感，這詩篇也可以成為你現今的靈感。

當周圍的情況在改變，且威脅你的時候，你要集中注意力在神那裡。祂與你同在(祂的同在)，祂是你的避難所(祂的保護)，祂幫助你(祂的能力)。你的世界可能因大震動而搖動(2-3節)，但祂有一條河流給你平安(4節)。你可能處於戰鬥之中，但祂必勝利，結束戰爭(8-9節)。

「要休息」(10節)意思是「放手，休息」。神知道祂在做什麼，而且祂時間的安排是完美的(5節)。當事情完全過去，祂要被尊崇(10節)，而你必蒙福。

補白：

1. 本篇主題：在國難中經歷神同在的得勝。1) 因信靠神而不害怕(1-3節)；2) 耶和華與我們同在(4-7節)；3) 看耶和華的作為(8-11節)。
2. 篇題。「女音」，可能是以女高音為主的曲調。僅此一篇。好些人認為這篇詩寫於猶大王希西家十四年，亞述王西拿基立攻擊猶大，而耶和華殲滅亞述全軍之後(王下十八13-十九37, 代下卅二1-23, 賽卅六-卅七章)。
3. 1-3節。1節是信心的宣告。2-3節是信心宣告的結果——外在環境四個「雖然」，十分嚇人，但我們不害怕。「訇訇」，讀作烹轟，這裡指海水的澎湃洶湧及其巨大響聲。
4. 4-7節。4節，「神的城」指耶路撒冷，耶路撒冷建在錫安山上，並沒有河，但耶和華作她的護城河(賽卅三20-22)。而且河有「分汊」(複數)，普遍的供應與保護。「歡喜」，我們不只不害怕，並且歡喜。5節，「到天一亮」，這是神的時間。7節，「萬軍之耶和華」，耶和華有數不盡的軍兵，但祂只派一位天使，就擊潰亞述全軍(王下十九35)。
5. 8-11節。8節，「你們來看」，只要看，不需幫忙。10節，「你們要休息」(*Be still*)，你們要停息，不要妄動，只要看就夠了。「要知道我是神！」，神必在外邦被尊崇，在遍地上被尊崇。11節，同第7節，算是副歌。這節結束有一個「細拉」，和合本沒有翻譯出來，如同一段間奏，表示可以接著唱第四十七篇，合為一首歌。
6. 詩篇四十六篇，四十七篇，四十八篇，算作一個系列，三篇的思路是連貫的。
7. 讀這篇詩不妨也讀七十五篇，七十六篇，並作比較。

詩篇(第四十七篇)

(華倫·魏斯比)

如果你比較喜歡安靜默想的敬拜，本篇詩將對你提出挑戰，因為這詩篇描述一場讚美的慶祝，其中包含拍掌，呼喊，及大聲歌唱。興奮激動的原因，乃是基督我們君王的偉大。(如果這不能激動你，那還有什麼能激動你呢?) 你要因這些事激動。

他偉大的勝利(1-4節)。我們不知道這篇詩的作者在慶祝哪次的軍事勝利，但我們作為現今的信徒，行走在基督屬靈勝利行列中(林後二14)。如同約書亞，我們服在我們元帥之下，倚靠祂打勝仗(書五13-15)。那是要大聲呼喊的事！

祂偉大的寶座(5-7節)。何等一幅我們主升天的圖畫，祂回到天上坐在神的右邊！撒但可以作這世代的神，但耶穌是全地的王。那是要高聲呼喊的事！

祂偉大的統治(8-9節)。祂的國度今日是一個屬靈的國度，但祂依然在人間的事物中掌權。將來基督要在地上掌權統治，而祂的百姓必與祂一同作王(啟一5-6, 五9-10, 十一15-18)。那是要高聲呼喊的事！

補白：

1. 本篇主題：至高的王。1) 神在以色列歷史中作全地的王(1-4節)；2) 神上升(5-7節)；3) 神在屬天的國度作萬國的王(8-9節)。
2. 篇題：在思路，這篇是接續第四十六篇。四十六篇說到耶和華使以色列得勝，本篇說到耶和華是全地的王。祂必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇(四十六10下)。
3. 1-4節。耶和華不只是以色列的王，祂也是全地的王。萬民都要對祂鼓掌歡呼。在以色列信靠神的時候，祂叫萬民服在以色列以下，將迦南地賜給以色列作產業。
4. 5-9節。然而這篇詩對這位全地之王的描述，並不停在這裡。5-9節所描寫的，在當時都是預言。作者好像看見一幅關於將來的圖畫。
5. 5-7節。預言基督升天，坐在神寶座的右邊，作萬王之王(徒一6-11, 五31, 弗一20-22, 來十二2, 啟一5, 十九16)。7節，「悟性」，希伯來文maskil。「悟性」(understand)是傳統譯法。參：林前十四14, 15。晚近認為maskil一字意思不明，許多版本略去不譯。
6. 8-9節。神在屬天永遠的國度作萬國的王。「聖寶座」，是屬天的。外邦人與以色列人都成為神的民。

詩篇(第四十八篇)

(華倫·魏斯比)

如同詩篇四十六篇，這篇詩稱頌神拯救耶路撒冷脫離一支入侵的軍隊(4-7節)。對於基督徒來說，耶路撒冷與錫安山是指「在上的耶路撒冷」(加四26)與天上的錫安山(來十二18-24)，在那裡記錄著他們的國民身分(腓三20)。

觀看這城(1-8節)。這是神的城，美麗歡樂的聖城。但是對於不認識主的仇敵，這是一個提到審判的可怕之地。請你仔細思考你的屬天命運，你就可以過一個更快樂更聖潔的人生。

享受這城(9-11節)。這是一個彰顯神慈愛與公義的地方，在那裡祂的名被讚美，祂的百姓享歡樂。你還沒到這屬天的城，但你仍能享受「來世的權能」(來六5)。司布真(Charles Spurgeon)說：「小小的信心帶你的心靈到天上，而大的信心將天帶到你的心靈」。

稱頌這城(12-14節)。你要告訴他人，神為祂的百姓所預備的，並邀請他們藉著相信基督，而成為錫安的國民(路十20)。認識這位榮耀的神，乃是認識一位信實的嚮導。祂在你活著的時候照顧你，並在你死後帶你到天上的錫安山。你還能要求得比這更多嗎？

補白：

1. 本篇主題：錫安 — 神之城。1) 城之華美(1-3節)；2) 城之威武(4-8節)；3) 讚美神在這城的作為(9-11節)；4) 城之巡禮(12-14節)。
2. 篇題。在思路，這篇是接續第四十六與四十七篇。四十六篇說到耶和華使以色列得勝，四十七篇說到耶和華是全地的王，本篇則說到錫安這座神之城的喜悅，她就是至高者居住的聖所(四十六4-5)。
3. 1-3節。城之華美。建造在錫安山上的這座耶路撒冷城，作者形容她是偉大、崇高、華美、愉悅、安全的。3節的「宮」，亦可譯作「堡壘」，重在安全。
4. 4-8節。城之威武。「眾王」，或指希西家時期的亞述王西拿基立(王下十八13-十九37, 代下卅二1-23, 賽卅六-卅七章)，或指約沙法時期的外邦聯軍(代下廿1-30)等。7節，「東風打破他施的船隻」，形容風的威力不是船隻所能抵禦的。他施是西班牙的重要港口，船運發達，在此只是比喻(結廿七26)。
5. 9-11節。讚美神在這城的作為。神在這城的作為顯出祂的慈愛與公義。慈愛對著猶大城邑的民(11節)，公義對著入侵的仇敵(4節)。11節的「判斷」更好譯作「審判」。
6. 12-14節。城之巡禮。這篇詩可能是一首進行曲，一面周遊錫安，一面反覆歡唱。也要傳給後代。14節「直到死時」，意：直到我們死時，一代人負責一代人的見證，代代相傳。七十士譯本作「直到永遠」。

詩篇(第四十九篇)

(華倫·魏斯比)

無論你富有或貧窮，這篇詩是為著你的(2節)，因為它論到兩個重要的課題：死亡和錢財。詩人說：「不要誇耀你的財富或倚靠你的財富」，他也解釋其中的緣由。

你的財富不能阻擋死亡(5-9節)。女王伊麗莎白一世臨死時，她說：「願以我所有的財產換取一刻時間。」雖然金錢可以買藥品及專業醫護的幫助，但是當死亡的使者來奪取你生命的時候，金錢無法收買神。

你的財富不能跟你一起走(10-15節)。世人與走獸的屍體在墳墓裡都變成塵土，所以富有的人無法免除這種結局。當一個信徒死了，他的靈就到主那裡與祂同在(林後五1-8)，但是你無法帶著你的財富一起去(17節)。然而當你在主的名裡與他人分享你的財富，你就可以將財富預先送到神那裡(太六19-34)。

你的財富不能買永久的美名(16-20節)。富有的人活著的時候世人稱讚他，富人死的時候世人給他們尊榮(也許希望繼承某些財產)，然後就把他們忘了。富有的人可以為自己立紀念碑，但無法使世人記得他。

15節啟示信徒將來復活的確據(帖前四13-18)。那就是戰勝死亡並使生命值得活著的原因(林前十五58, 彼前一3)。

補白：

1. 本篇主題：倚靠錢財者的愚昧。1)序言(1-4節)；2)錢財不能贖靈魂(5-12節)；3)倚靠錢財的人死後最終的結局(13-20節)。
2. 這是一篇論哲理智慧的詩歌。適用於所有的人，沒有時空限制。
3. 1-4節。序言。這篇詩適用於所有的人，每個人都要留心聽(1-2節)。它是智慧之言，通達之道，要聽，要唱，也要思想揣摩找尋真意(3-4節)。
4. 5節。和合本這節是根據七十士譯本翻譯的。根據希伯來文聖經可譯作：「在患難的日子，欺詐我之人的罪孽，四面環繞我，我何必懼怕？」這樣比較清楚表示：四面環繞我的那些惡事，是從「人」來的，就是從6節的「那些倚仗財貨自誇錢財多的人」來的。6-20節就是在解釋「我何必懼怕？」
5. 6-9節。錢財不能贖人生命(soul, 靈魂)。只有耶穌基督的寶血能贖人生命，給人永生。
6. 10-12節。智慧人會死；倚靠錢財的愚昧人，與畜牲一般的人，將一同滅亡。錢財留給別人，自己生前思想計劃也歸徒然。12節的「尊貴」更好譯作「富貴」(呂振中譯本，新譯本，環球譯本)。12節是重複的副歌，也是倚靠錢財之人的墓誌銘。
7. 13-14節。倚靠錢財之人雖愚昧，後人還會佩服、恭維、羨慕。這些愚昧人死後下陰間。「早晨」，指將來復活受審判。死後復活的觀念在舊約時期還只是胚芽階段，到新約時期才成熟(參：啟廿12-15。亦參：帖前四13-16, 林前十五35-54, 啟廿4-6, 12-15)。
8. 15節。倚靠神，不倚靠錢財的義人，要蒙救贖，這才是人永恆的價值。
9. 16-20節。愚昧人死後的結局。20節是副歌，與12節同。

詩篇(第五十篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩描寫一個法庭的場景。神是審判官，是證人又是陪審團，祂對兩種「宗教上的罪人」提出控告。

不真誠的敬拜者(1-15節)。祂宣告開庭，不是藉著敲打木槌，而是藉著啟示祂的榮耀(1-3節)。祂控告祂的百姓，他們沒有誠意地獻上祭物(他們的敬拜只是虛空的例行公事)，而希望獲得神的祝福。神並不需要我們給他東西(徒十七24-25)，但是我們需要獻給祂屬靈的祭：感謝，讚美及順服(14-15, 23節)。

虛偽的敬拜者(16-22節)。這裡的問題不是祭物，而是他們與神所立的約。他們口裡宣稱的是一套，而實行上卻是另一套(多一16)；他們犯了盜竊罪，姦淫罪，欺詐罪和毀謗罪。他們以為神閉口不言就表示可以逃避審判，然而他們弄錯了(傳八11)。

審判從神的百姓開始，而不是從失迷的世人開始(彼前四17)。你要留心22節的警告，並接受23節的勸告。

補白：

1. 本篇主題：神開庭審判不實的敬拜者。1) 神開庭(1-6節)；2) 神審判形式敬拜者(7-15節)，3) 神審判偽善敬拜者(16-21節)，4) 警告與應許(22-23節)。
2. 篇題。亞薩是大衛王所任命三位詩班長之一(代上廿五1, 6, 代下五12)。
3. 1-6節。神開庭。1節用三個神的名合在一起構成一個複名：全能者(EI)-神(Elohim)-耶和華。祂發言呼召大地(1, 4節)與諸天(4, 6節)來旁觀作證(天地始終為人類效力)。祂在全然美麗的錫安，祂的居所，坐堂開庭，烈火暴風在祂四圍，顯出祂的威嚴。神招聚祂的聖民來聽審(審判要從神的家起首，彼前四17)，就是那些用祭物與神立約的人。諸天必宣揚神是公義的，祂的審判是公正的。
4. 7-15節。神審判形式敬拜者。獻祭的事無可責備(8節)。然而神在意的是祂的子民獻祭時的心如何，因為神並不吃祭物(13節)，也不缺祭物(9-12節)。神要的是祂的子民作知恩、感恩、謝恩的人。不只牛羊、百獸、牲畜、飛鳥是神的，其實我們也是神的，向至高者還你的願，將自己交給神，作一個向神忠實的人(14節)，在患難之時倚靠我，一心求告我，單單以我為你的神，讓我幫助你，活著只為榮耀我(15節)。光有形式的獻祭，不是神所要的。
5. 16-21節。神審判偽善敬拜者。就是心口不一的敬拜者。這般人的口中傳講神的律例，提到神的約；其實這般人恨惡管教，為非作歹，將神現今的寬容當作沒有一位公義的神。我要把這些事在我的庭上擺在你眼前審判你。
6. 警告與應許。

詩篇(第五十一篇)

(華倫·魏斯比)

本篇詩是懺悔詩的第四篇。如同詩篇三十二篇，這篇詩是大衛與拔示巴犯姦淫的罪(撒下十一-十二章)，並且竭力遮蓋而歸於徒然之後寫的。如果聖經裡有任何一章啟示犯罪的重大代價，這篇詩就是。

罪傷害犯罪的人。大衛的全人都受他所犯的罪影響；他的眼(3節)，心思(6節)，耳(8節)，心(10節)，靈(10節)以及他的口(13-15節)。他失去了與神的交通(11節)，以及主的喜樂(12節)。罪的快樂值得付這樣重大的代價嗎？

罪傷害他人。罪會給他人的生命帶來悲慘的後果(雅一13-16)，尤其是自己的家人。大衛的罪導致烏利亞的死，拔示巴的孩子死去，大衛美麗的女兒他瑪被哥哥暗嫩玷辱，然後暗嫩被押沙龍殺死，接著押沙龍被約押所殺。犯罪的短暫快樂值得終生的哀傷嗎？

罪傷害神。我們犯罪時，我們傷害自己，也傷害他人，但最主要的我們犯罪是得罪神(4節)。罪使我們污穢(2, 7節)。罪違背神聖潔的律法。如果你要知道罪傷害神有多少，你就去髑髏地，看神的兒子為世人的罪受死。神是愛，而我們自私的罪使神心碎。

補白：

1. 本篇主題：認罪自新。1) 請求神赦免(1-2節)；2) 承認己罪(3-5節)；3) 知道神喜愛誠實，自己也誠實認罪(6-9節)；4) 求神聖潔的靈更新我心我靈(10-12節)；5) 願以自己的經歷幫助犯罪的人(13-17節)；6) 求神按祂的美意復興耶路撒冷(18-19節)。
2. 篇題。大衛犯與拔示巴同寢之罪，先知拿單來責備他之後，大衛寫這篇認罪悔改的詩。「交與伶長」公開傳唱，可見大衛是公開認罪悔改。其背景參：撒下十一-十二章，其中十二13擴大成為這篇詩。這篇詩是七篇懺悔詩之一(參：第六篇補白1)，且是其中最廣為人知，最常被引用的一篇。
3. 1-2節。請求神赦免。求神按祂的慈愛、憐憫赦免。
4. 3-5節。承認己罪。4節，「清正」，原意：清澈純潔。5節，「在我母親懷胎的時候就有了罪」，這裡的「罪」是指罪性(sin)，而不是罪行(sins)。
5. 6-9節。大衛知道神喜愛誠實，所以自己也誠實認罪。形式上的認罪與誠實的認罪是完全不同的。只有誠實的認罪才能得赦免，潔淨，歡喜，踴躍。7節，「牛膝草」，這裡用來代表血(出十二22, 利十四4-7, 來九19)。
6. 10-12節。求神聖潔的靈更新我心我靈。罪的赦免只是消極的，生命的本質改變才是積極的。需要神聖潔的靈賜下清潔的心、正直的靈，成為新人，這才是神全面的救恩。大衛雖是舊約時代的人，但他所得的啟示與經歷，已經有某種程度進入新約的實際。
7. 13-17節。願以自己的經歷幫助犯罪的人。因著大衛的犯罪、認罪悔改、得赦免都是實在的，所學的功課是扎實的，所以他能幫助人。他知道「憂傷的靈」，才是神所要的祭，是神所看重的(參：卅四18)。
8. 18-19節。有人認為這兩節是以色列人被擄到巴比倫時加上的。他們祈求神帶他們回到故土，建造耶路撒冷城牆，恢復祭祀。這樣的銜接，表示他們也為被擄認罪悔改。

詩篇(第五十二篇)

(華倫·魏斯比)

多益是個惡人，他藉著暗中監視大衛來討好掃羅王(撒上廿一-廿二章)。當大衛知道多益所做的事，他就轉向神求幫助，因為惟有神能公正地對付我們的仇敵。

舌頭可以為良善效力，也可以為邪惡效力。多益的舌頭自誇，詭詐，具有破壞性，如同銳利的剃頭刀(1-4節)。大衛集中注意力在神的美善上，而不是在人的邪惡上，因為他知道神的公正最終會得勝。

多益看起來好像一棵強壯茂盛的樹，但他要被連根拔除(5-7節)，而大衛卻要長青多結果子(8節，詩卅七34-38)。神保守大衛的名聲，因為大衛信靠神的名(9節)。許多人給他們的兒子取名為「大衛」，而不是「多益」。

補白：

1. 本篇主題：詭詐的舌頭。1) 多益詭詐的舌頭(1-4節)；2) 惡人的結局(5節)；3) 義人引以為鑑(6-7節)；4) 義人要被建立(8-9節)。
2. 篇題。有關這篇詩的寫作背景，請讀撒上二十二章6-23節。
3. 1-4節。多益是以東人，作掃羅的司牧長，就是照管牛群、羊群的官員(撒上廿一7)。多益詭詐的舌頭出賣了大衛，連帶又殺害85位祭司，以及許多男女、孩童、嬰兒，和牲畜(撒上廿二9-19)。
4. 5節。大衛預料多益的結局。死亡必快快將他永遠除滅。
5. 6-7節。義人都要以多益為鑑，鄙視譏笑他。多益要建立自己，神卻要永遠拆毀他。
6. 8-9節。大衛雖仍處於生命受威脅的危機中，他卻憑信心宣告自己倚靠神的態度。他形容自己像神殿中一棵青橄欖樹，永遠倚靠神的慈愛，稱謝神，仰望神美善的名。

詩篇(第五十三篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩是詩篇十四篇的改寫，用「神」代替「耶和華」；第5節多了幾個字，而第6節少了幾個字。有些詩篇因為聖殿敬拜不同的用途，而被樂師改寫。聖經的一個奇妙之處，就是它可以應用在每一個場合。

你對於神的想法，有助於決定你的品格和行動。愚昧人不理會神，而剝削照著神形像而造的人。許多人是「在實行上的無神論者」(practical atheists)；他們可能聲稱相信有一位神，但是他們活得好像神並不存在。你是否有這樣的罪呢？

神將作最後的定論！(God will have the last word!)

補白：

1. 本篇主題：愚昧的人。1) 愚昧的人(1-3節)；2) 公義的神(4-5節)；3) 虔誠人的渴望(6節)。
2. 篇題。這篇詩是第十四篇的另一個版本。請將兩篇對照一下。在這篇的篇題特別提到「訓誨詩」。訓誨就是指導之意。也特別提到「調用瑪哈拉」。瑪哈拉是疾病之意。這篇詩從第十四篇做了稍許修改，可能為配合曲調，而在特定的場合作為教導之用。
3. 1節。「愚頑人」，就是愚昧人。這種人心裡沒有神，品格敗壞，行事可憎，無人行善。原則上世人都是愚昧人(羅三10-12)。
4. 2-3節。「神從天上垂看世人，... 沒有行善的，連一個也沒有。」一個人若心裡沒有神，當然就不認為有神從天上垂看世人，所以也沒有怕不怕神的問題。
5. 4節。「他們吞吃我的百姓」，因神的百姓像綿羊，性情溫和，不會保護自己。
6. 5節。「他們在無可懼怕之處，就大大害怕。」心裡沒有神的人，雖不怕神，但當神作祂百姓的避難所，起來對付惡人的時候，惡人就大大害怕、蒙羞。
7. 6節。祈願神拯救祂的百姓，那時以色列民就要歡喜快樂。
8. 希西家作王第十四年，亞述王西拿基立率大軍來攻打耶路撒冷，希西家王在病中無力抵抗，他請示先知以賽亞。耶和華就在一夜之間使亞述全軍潰敗(王下十八13-二十1)。有人認為：這篇詩是當時的人將大衛在300年前所寫的詩篇十四篇，稍作修改而成。請不妨將王下十八13-二十1讀一遍，然後再讀本篇，看是否有這種可能性。

詩篇(第五十四篇)

(華倫·魏斯比)

大衛不曾攪擾西弗人，他們卻厭棄他，為要討好掃羅王(撒下廿三15-23)。世人不愛神的百姓，甚至陌生人也會在你尋求事奉主的時候，給你製造難題。

你要效法大衛所作的：祈求神出來掌管，保護你，在仇敵面前替你申辯。神聽見你的祈求(2節)，神幫助你(4節)。當祂的回應臨到時，你要確實花時間稱頌主(6節)。

補白：

1. 本篇主題：轉危為安。1) 求救(1-3節)；2) 稱謝(4-7節)。
2. 篇題：西弗人有兩次將大衛藏身之處密報給掃羅(撒下廿三15-26, 廿六1-5)。「交與伶長」，這是多年後的事。大衛躲避掃羅追殺是在作王之前，設立詩班是在作王之後(代上廿五1-8)。伶長就是詩班長。
3. 1-3節。3節，「外人」，西弗在希伯崙東南7公里，屬猶大支派的地業。西弗人與大衛同屬猶大支派，理應幫助大衛，但西弗人出賣大衛，大衛只得稱他們為「外人」。一個求告神的名(1節)，另一個眼中沒有神(3節)，何等不幸。
4. 4-5節。信心的宣告。4節，「神是幫助我的，是扶持我命的。」語法都是現在式，神是我現今的幫助和扶持。
5. 6-7節。獻祭稱謝。7節，「祂從一切的急難中把我救出來，我的眼睛也看見了我仇敵遭報。」語法都是完成式。祂已經拯救，我的眼睛已經看見。

詩篇(第五十五篇)

(華倫·魏斯比)

大衛周圍的困擾(1-3節)，內心的恐懼(4-5節)，以及身旁的背叛(12-15, 21節)，結合起來使他希望能逃避這一切(6節)。作為神所膏的君王不是一件容易的事，因為伴隨特權而來的是重大的擔子和責任，而神的仇敵就成為大衛的仇敵。領導不是容易的事。

大衛想要有像鴿子一樣的翅膀，使他能飛離風暴。而他真正需要的是像鷹一樣的翅膀，這樣他才能飛在風暴之上(賽四十31)。你如何得到鷹的翅膀呢？藉著進入至聖所，藏在神翅膀蔭下(詩五十七1, 九十一1-4)。當你求告主(16節)，而將你的重擔卸給祂(22節)，祂就使你得勝。

你無法飛離風暴，因為你可能發現到處都是難處，然而你可以飛在風暴以上。神允許你今天遇見重擔，為要幫助你「贏得你的翅膀」。你要根據22節及彼前五7的應許祈求。

補白：

1. 本篇主題：被友出賣。1) 心中的痛苦(1-8節)；2) 心中的忿恨(9-15節)；3) 堅強的信心(16-23節)。
2. 篇題。一般認為這篇詩是押沙龍背叛大衛，大衛的謀士亞希多弗出賣大衛，幫助押沙龍圍困大衛時，大衛所寫的(撒下十五-十七章)。
3. 1-8節。心中的痛苦。1-2節，哀求神。3-5節，敵人逼近，命在旦夕時，心中充滿痛苦與恐懼。6-8節，甚願能插翅而飛，逃離困境，得享安息。這時大衛年事已高，不像年輕逃避掃羅追捕時，那麼容易適應顛沛流離的生活。
4. 9-15節。心中的忿恨。9-11節，仇敵在城內一面欺壓，一面以詭詐惑眾。求主變亂他們的舌頭，破壞他們的計謀。12-14節，來攻擊的不是仇敵，也不是恨我之人，而是同伴好友。15節，因忿恨而發的咒詛。大衛還是舊約時代的人(出廿一24, 太五38-42)。12節的「狂大」，即：狂妄自大。
5. 16-23節。堅強的信心。16-18節，大衛轉向神而得安息。19-21節，相信神是公義的，那不肯改變、不敬虔的人，神必苦待他。22節，到此大衛的重擔已經卸下，他以自身的經歷對人作見證。奉勸在類似困境裡的人，也能經歷祂所經歷的釋放。23節，禱告：神啊，你必作你要作的；而我要作，要負責的，就是「倚靠你」。

這是一篇很實用，很寶貴的詩篇。從被友出賣，心中痛苦、心中忿恨，到卸下重擔，釋放輕鬆，作見證幫助別人。

詩篇(第五十六篇)

(華倫·魏斯比)

當大衛在敵國的境內遭遇危險時，他作了這篇祈禱(撒下廿一10-15)。在神拯救他之後，他寫了詩篇三十四篇表達稱頌讚美。當你在困境之中，要記住這些有關神的真理。

神看見你所在之處(8節上)。一開始大衛不應該到迦特，但主是慈愛的，祂與大衛同行並幫助他。神比你自已更了解你的處境。

神明白你的感受如何(8節下)。神不只知道你流淚，祂也記錄這些眼淚，而且保存這些眼淚！為什麼呢？為要在將來祂可以將這些眼淚轉變成喜樂與榮耀的寶石。當你跟隨祂，沒有一滴眼淚是白流的。

神聽見你的呼求(9節)。恐懼與眼淚必須用信靠來處理(3-4, 10-11節)。然而要確定你的動機不是只在得到拯救。神拯救我們，使我們可以在祂裡面喜樂並事奉祂(12-13節)，祈禱最高的目的乃是神的榮耀。

補白：

1. 本篇主題：人能把我怎麼樣呢？1) 懼怕之時倚靠神(1-4節)；2) 相信神的公義與慈愛(5-11節)；3) 獻上感謝的祭(12-13節)。
2. 篇題。清楚說明寫詩背景，請參：撒下二十一10-15。與三十四篇為同時期作品。「金詩」，都是大衛在患難中，憑信心倚靠神之時禱告的詩，有第十六, 五十六至六十，共六篇。「遠方無聲鴿」，曲調名，似無特別意義。
3. 1-4節。1-2節，仇敵眾多，他們要把我吞了。3節，懼怕之時倚靠神。4節，大衛倚靠神，而神也已經對大衛說了話，這是關鍵。所以他不再懼怕，反而讚美神的話，知道仇敵必不能對他怎麼樣。這節是副歌。
4. 5-6節。更具體描述仇敵整天扭曲他的話，挖空心思圖謀陷害他，聚集埋伏窺探他。
5. 7-8節。大衛相信公義的神必對付仇敵。「墮落」宜譯作「敗落」。大衛也相信慈愛的神必記念他，記錄他的流離漂泊，收集他的眼淚。
6. 9節。大衛知道神必幫助他，仇敵必轉身退後。
7. 10-11節。副歌。同4節。
8. 12-13節。獻上感謝的祭。前行之路在神面前，滿有生命與亮光。

詩篇(第五十七篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩與第一四二篇都是「洞穴」的詩篇，這種詩篇可以給你很大的激勵。你的「洞穴」可能是病房，可能是一個服事的困難之處，甚至是一個家庭中的緊張苦惱。如果你效法大衛所作的，你必經歷平安與勝利，即使你在洞穴裡。

大衛的信心使他的洞穴變成至聖所(1節)！他投靠的不是岩石，而是「在祂翅膀的蔭下」(得二12)。即使有銳利的牙齒(4節)，網羅與坑(6節)，大衛確實有神的幫助。

他的願望不只是得解脫，而是高舉耶和華(5, 11節)。事實上，大衛在隔天早上醒來，就拿起琴來唱詩歌頌神！

你要信靠神，高舉祂，向祂歌唱讚美。這樣的途徑使處於洞穴中的大衛產生功效，這途徑也必在你的洞穴裡對你產生功效。

補白：

1. 本篇主題：性命在獅子中間。1) 困境中求告神(1-5節)；2) 勝利中歌頌神(6-11節)。
2. 篇題：「洞裡」，大衛逃避掃羅期間，曾藏身在兩個洞穴，一個是亞杜蘭洞(撒上廿二1-2)，另一個是隱基底(撒上廿四章)。這裡不能確定是哪一個。「休要毀壞」，不毀壞之意，大概只是曲調名。
3. 1-5節。困境中求告神。3節，憑著神的慈愛和信實求告。「誠實」宜譯作「信實」。4節，仇敵如同獅群，我躺臥在他們中間，時辰像夜晚。5節，高舉神。這是副歌。
4. 6-11節。勝利中歌頌神。6節，仇敵陷在自己為我挖的坑中，局面形成180度的逆轉(參：撒上廿四2-22)。7節，唱詩歌頌。8-9節，時辰轉到黎明，我的靈與我並琴瑟都醒起，在萬民及列邦中歌頌！10節，歌頌神的慈愛和信實(比較：3節)。11節，副歌。同5節。

詩篇(第五十八篇)

(華倫·魏斯比)

大衛譴責他那時代不公正的統治者，他所用的言詞對我們來說，好像違反基督教精神。這些統治者因著定罪義人並護衛惡人，而助長邪惡。大衛求神審判罪人，並在地上建立公義，他的祈禱可能在當今的教會中不被「阿們」。

大衛祈求神審判這些不法的人，他用了許多比喻：「使他們成為沒有牙齒的獅子！願他們如沙上的水消失，又如蝸牛的黏液消失！願他們彷彿箭頭折斷！願他們像生下的死胎！願他們如鍋下焚燒的柴火！願他們被旋風颳去！」

在其他的詩篇中你會找到類似的經節，如：詩卅五1-8, 26；五十九11-15；六十九22-28；一〇九6-20；以及一三九19-22。這些經節看起來抵觸太五43-48的告誡，也與路二十三34，以及徒七60的榜樣相矛盾。現今的基督徒該如何回應呢？

因為大衛是神所揀選的君王，他的仇敵就是神的仇敵(詩一三九21-22)。毫無疑問，在這些祈求中就有他個人的感覺，但他主要關心的，乃是神的公義與神百姓的益處。大衛有權柄譴責以色列國的仇敵，我們則有特權寬恕個人的仇敵。

在你認識到仇敵的言語行為有多麼邪惡之前，你無法寬恕他們。「對罪惡」那聖潔的忿怒，與「對罪人」那饒恕的靈，是神真兒女的記號。無意「抵抗這世界邪惡」的人，不曉得罪的邪惡，也不曉得神的聖潔。這樣的信徒需要有骨氣。

將來有一天神要審判惡人。當你按著主禱文頭三個祈求禱告時，你就是簡潔表達大衛用生動的細節所描寫的。大衛將一切的審判交給耶和華，而他只按本分在這地上推廣神的旨意。如果現今更多的聖徒對罪有聖潔的忿怒(詩四4, 弗四26)，教會就可以更有效力盡「地上之鹽」和「世上之光」的服事。

補白：

1. 本篇主題：不義的掌權者(審判官)。1)描述不義的審判官(1-5節)；2)求神消滅這些不義的審判官(6-9節)；3)神是公義的審判者(10-11節)。
2. 篇題：參五十七篇篇題。這篇詩描述不義的審判官，不涉及寫作的背景。
3. 1節。這節的首句，除了和合本的翻譯，還可以有一種很不一樣的翻譯：「大能之人啊！你們說話合乎公義嗎？」「大能之人」指掌權者，審判官等。兩種譯文都有許多人採用。第二種譯文似較容易解釋這篇詩。
4. 2節。「秤」讀作 $\rho\lambda\grave{\nu}$ ，重量的量器，亦作「稱」，這裡作動詞用。這節的後半亦可譯作：「在這地上，你們手中的強暴被稱出來。」可能指拷打逼供，冤屈行刑等不法的事。
5. 3-5節。生來就邪惡。心裡惡毒。「虺」，讀作「毀」，一種毒蛇。耳朵塞住，不聽人批評的聲音，不聽自己良心所發的聲音，也不聽從靈界來的聲音。

(接背面)

6. 6-9節。求神消滅這些不義的審判官。6節，這般人有像少壯獅子的大牙。7節，「急流的水」，很快消失。「瞅準」，讀作「醜準」，瞄準之意。8節，「蝸牛」，讀作「瓜牛」或「窩牛」，「蝸牛消化」，蝸牛於烈日下在石頭上爬行，很快就脫水枯乾變形。「墜落」，流產。9節，荊棘鬆細不耐火，鍋子還沒燒熱，一陣風來就把已燒著的、未燒著的，全都吹散了。

7. 10-11節。神是公義的審判者。惡人要血流成河，義人必有善報。

詩篇(第五十九篇)

(華倫·魏斯比)

我要祈求(1-7節)。大衛將他的仇敵比作狗，在街道遊蕩號叫，在垃圾中尋找食物。掃羅又追捕他(撒上十九1-11)，而只有耶和華能拯救大衛。

我要等候(8-15節)。這次大衛的妻子幫助他逃走，而大衛在他得到合法的王位之前，他面對了多年的危險和流亡。有兩次，他可以殺死掃羅，但他拒絕這樣作。他知道神會按祂的時間，用祂的方法，對付他的仇敵(撒上廿六8-11)。

我要歌唱(16-17節)。在早晨，大衛有一首歌，因為神在早晨賜給他喜樂(詩卅5)。情勢在晚上顯得更惡劣，所以要等待早晨，神必將讚美之歌賜給你。

補白：

1. 本篇主題：神是我的高臺。1) 求神拯救(1-9節)；2) 求神報復(10-17節)。
2. 篇題。「大衛用這金詩」，應譯作：「大衛作這金詩」。寫詩的背景已清楚說明，請參：撒上十九11-17。然而有人認為，其中有幾處似與篇題背景無關(如5節和8節的「萬邦」，6節的「圍城」，11節的「我的民」等)，可能是後人加添的，使這篇詩的用途更廣泛。
3. 1節。「安置在高處」，就是9節和17節的「高臺」。
4. 3-5節。3-4節，強調仇敵來攻擊我，不是因我有過犯或罪愆。5節，比較像是後人加添的。
5. 6-8節。6-7節，仇敵都在晚上出現。8節，也比較像是後人加添的。有些地方比較不像5節和8節這麼明顯是後添的。
6. 9節。是副歌，「仰望」原文意「謹守、等候」。
7. 10-13節。10節，詩人相信他必看見仇敵遭報。11-13節，意思可能是，不要立即殺死他們，而使他們四散漂泊，成為卑微，然後才消滅他們，歸於無有。這樣就可以讓我的民親眼看見，印象深刻，有所學習。
8. 14-15節。與6-7節對應。
9. 16節。詩人的心轉為歌頌神的力量與慈愛。並且神的力量與慈愛使神成為我的高臺和避難所。
10. 17節。是副歌。但已從9節的「等候」，轉為「歌頌」。

詩篇(第六十篇)

(華倫·魏斯比)

破碎(1-3節)。大衛與約押正領以色列軍隊對抗北方的兩個敵人，那時南方第三個敵人入侵。當你解決一個難題，另一個難題接著就來到！情勢看起來是神已經丟棄祂的百姓，而毀滅臨近了。

勇敢(4節)。然而大衛沒有逃走。他反而勇敢地舉起神真理的旌旗，並且聆聽神保證的話語(4-8節)。耶和華是我們的旌旗(出十七8-16)，並且我們可以倚靠祂而得勝。

親愛的(5節)。祂向我們揚起的旌旗乃是愛(歌二4, 羅八37)。大衛這名字的意思是「親愛的」。神的百姓不是在自己裡而是在耶穌基督裡是親愛的，耶穌基督是神所親愛的(太三17, 弗一6)。在人生的各種戰場中，你要記住神愛你。

信靠(6-12節)。神向大衛保證祂掌管列邦，所以大衛與約押憑信邁開腳步，而兼贏南方與北方的戰爭。在你感到破碎沮喪之時，你仍然是祂所親愛的。如果你相信，你就可以勇敢地打勝仗。你要在神真理的旌旗之下前進！

補白：

1. 本篇主題：反敗為勝。1) 嚴重的挫敗(1-4節)；2) 提醒神祂曾給祂子民疆土的應許(5-8節)；3) 信心預期勝利(9-12節)。
2. 篇題。大衛寫這篇詩的背景請參：撒下八13-14, 王上十一15-16, 代上十八12-13。大衛同他的軍隊在遙遠的東北方與亞蘭人打仗。以東人在東南方，乘虛入侵以色列。大衛得到這個消息，立刻抽調一部分兵力，由約押領軍南下，與以東人爭戰。先有挫折，後在靠近死海最南端的鹽谷有一場激烈的戰鬥，以東人潰敗，從此以東歸服大衛。這篇詩是在與以東人交戰，尚未最終得勝之前所寫的禱告(9節)。讀這篇詩的內容，也需要參讀撒下八章全章。
3. 1-4節。1-3節，神子民的失敗也有神的旨意。4節，仍有指望。
4. 5-8節。6-8節，神已經將這些地方都分出來歸自己了，就是要給祂子民的。「示劍」在約但河西。「疏割、基列、瑪拿西」都在河東。「以法蓮」代表河西北半，「猶大」代表河西南半。「摩押」是東鄰，「以東」是南鄰，「非利士」是西鄰，都要成為附屬國。
5. 9-12節。踐踏敵人的是神。我們倚靠神，就能施展大能。

詩篇(第六十一篇)

(華倫·魏斯比)

遠處。無論你走到多遠之處，神都聽見你的禱告，因祂的耳朵聽祂兒女的呼求(詩卅四15)。大衛離神的殿很遠，然而耶和華聽見他的禱告，並且回應他的禱告。

深處。無論你陷入多深之處，神能夠將你舉起。當生活中的事物壓垮你時，你要花時間禱告。但願神將你舉起，並將你放在永不下沉的磐石上。

危險。禱告帶你進入至聖所，到祂翅膀蔭下(出廿五20)，在那裡有神的榮耀。神保守、護衛屬祂自己的人，直到祂呼召他們到祂面前的時候。

喜悅。你在禱告中找到喜悅嗎？或是禱告只是一個為了使你脫離困難的「應急演練」(emergence exercise)呢？大衛在這篇的末了，表達讚美並鄭重表明順服。禱告改變情勢，禱告也改變人，從禱告的人自己開始！

補白：

1. 本篇主題：流亡之君。1) 引言 — 呼求(1節)；2) 第一個禱告(2-3節)；3) 第二個禱告(4-5節)；4) 第三個禱告(6-7節)；5) 結語 — 歌頌還願(8節)。
2. 篇題。本篇是大衛的詩。比較可能是當押沙龍背叛，大衛在流亡之時寫的。這段背景從撒下十五章開始，到十八章才結束。
3. 1節。引言。明言這是一篇禱告的詩。
4. 2-3節。第一個禱告。「心裡發昏」，即：心被遮蔽不明。「地極」，形容遙遠孤立無助的感覺。求神領他到更高的磐石，到避難所，堅固臺，到安全處所，脫離仇敵。
5. 4-5節。第二個禱告。詩人的願望，永遠住在神的帳幕裡，投靠在神翅膀下的隱密處，並以此為產業。
6. 6-7節。第三個禱告。詩人跳脫自己的感覺，好像站在第三者的立場，為王求壽。根據神對王曾經作的應許(撒下七8-16)，求神預備「慈愛」和「信實」保守王。
7. 8節。結語。天天歌頌神的名，直到永遠。這是一個願望，也是一個誓言。

詩篇(第六十二篇)

(華倫·魏斯比)

等候耶和華(1, 5節)不表示無所事事，漠不關心，因為有時等候比工作更難。為使你的等候有意義，在屬靈上產生果效，你就要作大衛所作的：

默默無聲地等候(1, 5節)。這意味著不要將你的試煉告訴所有願意聽的人，甚至也不將你的試煉重複地告訴神。當一個孩子在父母的手臂裡安歇時，他就不需要出聲。有時候話說多了，就證明缺少信心。

期待地等候(5節)。當你信靠神並讓祂按著祂的方式而行，神就必作工。你的盼望不在於人，也不在於有形的資源(9-10節)，而在於神的能力(11節)。

持續地等候(8節)。「始終等候」(wait at all times)並不容易，特別是當你覺得神不按照你的時間表之時。如果你的一生都在神手中(詩卅一15)，你必有完全的平安，就在你等候祂作工的時候(賽廿六3)。

補白：

1. 本篇主題：默默無聲，專等候神。1) 勉勵自己靜默等候神(1-4節)；2) 勉勵眾民時常倚靠神(5-8節)；3) 不要倚靠欺詐以及搶奪而得的財富(9-12節)。
2. 篇題。「耶杜頓」，意：讚美。大衛所任命三位詩班長之一(代上廿五1, 6, 代下五12)。「照耶杜頓的作法，交與伶長」，可能只是「交與詩班長耶杜頓」之意。與第三十九篇篇題同意義。有好些人認為這篇詩是押沙龍背叛，大衛在流亡時寫的。與前一篇(六十一篇)同時期(參：撒下十五-十八章)。
3. 1-2節。這篇詩從副歌開始。也是本篇的主題：「我的心靜默無聲，專等候神。」「專」與2節的「惟獨」在原文是同一字，所以也可譯作「惟獨等候神」。在神面前有時靜默勝有聲，等候勝忙碌。「惟獨祂」，這是清楚的認定與宣告。「不很動搖」，可以譯作「不大動搖」，動搖不厲害，不至驚動我心，我心還能安靜等候神。
4. 3-4節。當時的景況。大衛似乎跳脫自己的感覺，3節是對攻擊的人說話，「一人」，指大衛。4節是對眾民說話，「他們」，指攻擊他的人。
5. 5-6節。副歌。與1-2節的副歌略有不同。1-2節大衛是在敘述心情，而5-6節是在對自己的心說話。2節的「我必不很動搖」，到6節的「我必不動搖」，完全堅定。
6. 7-8節。大衛這時已經能宣告第7節的見證，所以他勉勵眾民時常倚靠神(8節)。
7. 9節。平民百姓與社會名流都虛空、虛假，生命沒有什麼分量，不可靠。
8. 10節。「不要仗勢欺人」，更好譯作：「不要倚靠欺詐」，這裡的「倚靠」與8節的「倚靠」在原文同字。根據下文，這句的意思是：不要倚靠欺詐得財富。下一句，也必要因搶奪得財富而驕傲。9節說明各等人都不可靠，而10節說明不義而得的財富也不可靠。
9. 11-12節。以上這些話語，都不是大衛憑想像杜撰的，是他親身經歷，在各種環境中，神多次對他所說的話，這些話他都聽見了。總結就是：「能力」與「慈愛」都屬乎神，祂也要照著各人所行的報應各人。

詩篇(第六十三篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩可能是大衛在他兒子押沙龍領導背叛時，從痛苦的經歷中產生出來的(撒下十五13-23)。請你想像這位君王，不得不離開舒適的王宮，而逃到曠野藏身！當你處在「曠野」的境遇時，你要盤點那些真正重要的事物。大衛說：

「**我仍然有神**」(1-2節)。你在聖所敬拜的這位神，在你困難的時候仍與你同在。如果你饑渴地尋求祂，祂必使你飽足(太五6)。

「**我仍然有一首詩歌**」(3-4節)。大衛不能到祭壇那裡向神獻祭，然而他可以舉手高聲向神獻上「屬靈的祭物」(來十三15)。當你稱頌神，你的內心就得滋養(5節)，而且得飽足。

「**我在主裡仍有喜樂**」(6-11節)。如果你無法因你的處境喜樂，你總是可以因你的救主喜樂：祂從前的幫助(6節)，祂現今的保佑(7節)以及祂將來的引導(8節)。祂把你隱藏，保守你，所以你無所懼怕。

補白：

1. 本篇主題：渴慕神。1) 清晨尋求神(1-4節)，2) 夜晚思想神(5-8節)；3) 得勝的歡喜(9-11節)。
2. 篇題。「大衛在猶大曠野」，可能是他逃避押沙龍時(撒下十五23, 28, 十六2, 14, 十七16, 27-29)；但也可能是逃避掃羅時(撒下廿三14, 廿四1)。然而從本篇2節「我在聖所中曾 ...」及11節「王」，判斷，逃避押沙龍時的可能性比較大。因為大衛逃避掃羅時還不是王。並且在大衛作王之後，才將約櫃運回耶路撒冷，安置在新建的帳幕裡，才談得上「聖所」。
3. 1節。「切切」，原文意「破曉」，就是「在黎明」，「在清晨」之意。曠野的清晨，太陽還沒露臉的時候，是很清冷的。這時大衛就起身尋求神，這說出他心渴慕神的急切。曠野是乾旱之地，而他的心也乾旱渴想神。
4. 2-4節。回想昔日在聖所中自由瞻仰神，看見神的能力、榮耀，享受神慈愛的美好。深願一生隨時開口頌讚神，舉手禱告神。
5. 5-6節。這兩節和合本的譯文前後順序是對調的。按原文應作：5節，「我的心就像飽足了骨髓肥油，我也要以歡樂的嘴唇讚美你。」6節，「我在牀上記念你，在夜更的時候思想你。」[新譯本，現代中文譯本修訂版，環球譯本等均已調整過來。] 5節是1-4節清晨尋求神的結果，就是心裡飽足，嘴唇讚美。然後6節，在夜晚躺在牀上記念神，思想神。
6. 7-8節。詩人得著神的幫助與扶持，緊緊跟隨神，在神翅膀的蔭下歡呼。
7. 1-8節。是詩人對神的禱告。他身在曠野，卻像活在至聖所，與神相交，飽足歡樂。他在逃亡的環境，卻活在神翅膀的蔭下，安然無憂。
8. 9-11節。得勝的歡喜。尋索要滅王命之人的結局，與王的結局，截然不同。

詩篇(第六十四篇)

(華倫·魏斯比)

大衛懼怕仇敵。這位君王祈求保護，不是脫離仇敵，而是脫離對仇敵的**懼怕**。懼怕與信心不能同時存在一顆心中(可四40)。如果仇敵能使你懼怕，他就幾乎打勝仗了。一顆平靜的心，使人成為一個有信心的戰士。

仇敵無所懼怕。他們「不懼怕」(4節)暗設計謀，也不怕公開造反。(也許是押沙龍的背叛?)他們的言語如同刀、箭，並且他們暗設網羅。看起來大衛已經被打敗了!

懼怕耶和華(敬畏耶和華)。「但神」(But God)(7節開頭)是這故事的轉折點。仇敵沒有預料之時，神向他們射箭，他們掉落在他們自己的網羅裡。「眾人都要害怕」(9節)，而義人必要歡喜。

補白：

1. 本篇主題：舌箭。1)仇敵的舌箭攻擊大衛(1-6節)；2)神的箭攻擊仇敵(7-10節)。
2. 篇題。這篇詩沒有提及寫詩的背景。但大衛一生確實見過仇敵用口舌殺人、行惡的事。例：多益(撒下廿二9-23, 詩五十二篇)，亞希多弗(撒下十五12-17, 詩五十五篇)等。
3. 1-2節。求神保護。「驚恐」，宜譯作「驚嚇」或「恐嚇」。「暗謀」，陰謀，暗中做的。
4. 3-4節。仇敵用讒言、毀謗，陷害大衛。「比準」，瞄準。「完全人」，聖經中多處提到「完全人」，都不是指無罪的完全。這裡的「完全人」只是說明，仇敵暗中攻擊他，不是因他有什麼錯，而是無故的攻擊。「忽然射他」，暗地射，且是忽然射。「並不懼怕」，指仇敵不懼怕。
5. 5-6節。仇敵共謀商量，慎思周密，以求萬無一失。
6. 7-8節。「神要射他們」。這裡有幾個對應的詞：7節的「射」對應4節的「射」；7節的「忽然」對應4節的「忽然」；8節的「舌」對應3節的「舌」。
7. 9-10節。兩般人的反應。「眾人」的反應(9節)，「義人」的反應(10節)。「誇口」，也可譯作讚美，誇耀(林前一31, 林後十17)。

詩篇(第六十五篇)

(華倫·魏斯比)

上升的敬拜(1-4節)。這篇詩是收穫的詩篇，讓信徒因神上一年的眷顧和慈愛獻上感謝。讚美與祈禱從感恩的百姓心中上升到耶和華那裡。我們受吩咐該「凡事謝恩」(帖前五18)。

外展的見證(5-8節)。地極的人需要聽見神的恩典與榮耀。神在造物中向人彰顯自己，但世人必須聽到救恩的好消息：神提供了贖罪祭(3節)。神祝福你，使你可以接著成為他人的祝福。

降下的豐富(9-13節)。何等美好，神差遣雨水，充滿江河並澆灌田地！田地提供食物給羊群，群羊因神的慈愛歡喜。我們以為下雨是理所當然，直到雨水不降下，我們才知道我們多麼需要雨水。

在每一天的開始和結束，我們都因神的慈愛歡樂(8節)，所以不要等到「豐收」才稱頌祂(11節)。

補白：

1. 本篇主題：甘霖之福。1)心靈的平安(1-4節)；2)環境的平安(5-8節)；3)甘霖之福(9-13節)。
 2. 篇題。這篇詩因禾稼成熟，五穀豐收而寫，是一篇感恩歡唱的詩。
 3. 1-4節。人的蒙福始於人與神的和好。首先蒙福的是錫安的人。他們倚靠神，讚美神，等候不躁進。他們與神有約，所許的願都向神償還。人有血氣、罪孽，但神聽禱告，人來就近神，祂就赦免人的過犯。人與神同住，就享受美福。
 4. 5-8節。神的救恩從錫安的人，開展到遠處的人。神的大能管理諸山、洋海、萬民，使大地環境平安。從日出之地到日落之地一切倚靠祂的人，都安居而歡呼。
 5. 9-13節。神眷顧大地，降下甘霖，充足潤透大地，使五穀豐收。曠野、草場、小山、羊群、五穀、居民都歡呼歌唱。11節的「恩典」在希伯來文是一個意義較廣的字，可譯作「豐富，豐收」。
- 人若與神和好，天就要為地效力，而地就要為人效力。祂是鋪張諸天、建立地基、造人裡面之靈的耶和華(亞十二1)。

詩篇(第六十六篇)

(華倫·魏斯比)

來歌頌(1-4節)。詩人懇求全地的人來歌頌耶和華，因為神愛世人，差祂的兒子來作世人的救主。當你認識耶穌是你的救主，你就有值得歌頌的事，可是你不要單獨行事。你要分享這歌頌！

來看(5-12節)。這簡短的回顧以色列人的歷史，提到出埃及(6節)，征服迦南地(7節)，以及這民族受試煉的時候(10-12節)。當你在神的旨意裡經過試驗時，你要記住，同一位神祂帶領你進入試驗，也必看著你度過，並使你經過火窯而變得更好。

來獻祭(13-15節)。當你在受苦的火窯中，你曾向神許過願嗎？你遵守這些諾言嗎？當試驗過去，你為所學習的稱頌神嗎？

來聽(16-20節)。大衛想要告訴別人，神回應祈禱。敬拜引領人見證神的榮耀。

耶和華與大衛都說「來！」

補白：

1. 本篇主題：來看、來聽神的作為。1)呼籲全地向神歡呼(1-4節)；2)呼籲世人來看神的作為(5-7節)；3)呼籲萬民稱頌神(8-12節)；4)還個人的願(13-15節)；5)呼籲敬畏神的人來聽我述說神的作為(16-20節)。
2. 篇題。這是一篇得救的樂歌。好些人認為寫詩背景是猶大得拯救脫離亞述，以及希西家王病得醫治之後(參：王下十八13-廿11，代下卅二1-24，賽卅六-卅八章)。這篇詩在聖殿裡獻唱時，大概1-12節是合唱，13-20節是獨唱。
3. 1-4節。呼籲全地向神歡呼。2節的「發明」，可譯作「顯明」。神拯救猶大，然而神不只是猶大的神，祂是全地的神。這幾節可能也預言性地指向千禧年。
4. 5-7節。呼籲世人來看神的作為。祂的作為是可畏的。6節提到祂使紅海分開變成乾地，讓以色列人步行過河(參：出十四章)。7節提到祂的眼目鑒察列邦，特別警告悖逆的人不可自高。
5. 8-12節。呼籲萬民稱頌神。因祂藉著管教，成全個別的人。祂使人生命存活，也使人腳不搖動跌倒(9節)。祂熬煉人，使他們純淨；祂藉著網羅、重擔、欺凌、水火苦待人，使他們到達豐富之地。這些經歷適用於神的子民，也適用於敬畏神的世人。
6. 1-12節作者都以「我們」自稱(6, 9, 10, 11, 12節)，是神子民的見證，可能指猶大得拯救脫離亞述的經歷。以下13-20節作者以「我」自稱(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20節)，是個人的見證，可能指希西家王病得醫治的經歷。12節的「軋」，讀作「ㄣ」，碾壓。
7. 13-15節。還個人的願。請比較賽三十八17-20。
8. 16-20節。呼籲敬畏神的人來聽，聽我述說祂在我身上的作為。我求，我也信(17節)，我離開罪(18節)，神聽了我的禱告(19節)，神是應當稱頌的(20節)。18節的「注重」，原文意：凝視，就是一直地看，不離開。這是人被罪纏住的因由。

詩篇(第六十七篇)

(華倫·魏斯比)

這篇宣教的詩，勸我們要將信息傳出去到世界上的列國。為什麼呢？

因為世人需要**光**(1-2節)。失迷的人走在黑暗中，需要神臉上的光照亮他們(林後四3-6)。他們迷路了，而朝著永遠的黑暗走。這使你有負擔嗎？

因為他們需要**喜樂**(3-4節上)。罪給人快樂只是短暫的，但在基督裡有「永遠的福樂」(詩十六11)。我們怎麼可以扣留耶穌賜下的喜樂，不告訴別人呢？

因為世人需要**公義**(4節下)，這義只能藉著相信耶穌基督來到(羅三21-31)。人的義永遠無法滿足神聖潔律法的要求。

因為世人需要**生命**(5-7節)。「田地就是世界」(太十三38)，但這田地不出產果實榮耀神。只有神的生命與祝福才產生公義的收成。

如果每個信徒像你一樣宣揚神的福音，全地的人不就會稱頌主嗎？

補白：

1. 本篇主題：對以色列及萬民的祝禱。1)序言(1-2節)；2)核心(3-5節)；3)結語(6-7節)。
2. 篇題。這是一篇禱告詩。詩人願望神賜福給以色列人，也叫萬國得知祂的救恩。這篇詩可能用於聖殿敬拜儀式結束後，祭司的祝禱(參：民六24-26)。很像現今教會崇拜後，牧者的祝禱。其靈意很符合耶和華呼召亞伯蘭時所應許的(創十二2-3)。
3. 1-2節。序言。1節提到神憐憫、賜福、光照以色列。然後2節因著以色列，使世人得知神的道路、神的救恩。
4. 3-5節。核心。世人得知神的道路與救恩，就會接受神公正的統管審判與引導，行在正路上，快樂歡呼，稱讚神。神先揀選以色列人作祂的子民，然而神的旨意是要得著萬民(羅三1-2, 來十一40)。5節是3節的重複，作為這一小段的頭與尾。
5. 6-7節。結語。人與神關係正常，地就為人效力，人也敬畏神。

詩篇(第六十八篇)

(華倫·魏斯比)

這篇勝利的詩篇，頌揚神如何使仇敵如煙吹散，如蠟融化(2節)。這篇詩描寫三個凱旋的隊伍。

得勝的國(1-16節)。偉大的勝利對以色列不是新事，因神從開始就與他們同在。祂拯救他們脫離埃及，並且領他們經過曠野進入應許之地。祂賜給他們錫安山，並在那裡與他們同住。何等得勝的歷史！你最近曾回顧神為你所作的一切事嗎？

得勝的救主(17-18節)。使徒保羅在以弗所書四8引用這篇詩的第18節，並將它應用於耶穌基督的升天。今天的眾信徒是屬靈軍隊的一部分，在凱旋的隊伍中前進(林後二14, 西二15)，並且領取他們的產業。他們與基督一同坐在天上(弗二4-6)，在地上使用他們屬靈的恩賜服事祂。何等的勝利！

得勝的歌唱者(19-35節)。這個喜樂的隊伍到達聖所，在那裡他們揚聲讚美神，並且祈求祂繼續賜下能力打擊新的仇敵(28, 34-35節)。過去使他們得勝的神，不會丟棄他們，因他們倚靠祂遵行祂的旨意(林後一8-11)。

你像一個征服者在慶祝勝利的隊伍中行進，還是像一個弔喪的人在葬禮的隊伍中行走呢？

補白：

1. 本篇主題：勝利之歌。1)勝利的回顧(1-18節)；2)勝利的瞻望(19-35節)。
2. 篇題。大衛的詩歌。可能為將約櫃迎至錫安而作。那時四圍仇敵都已被制伏，國泰民安。大衛寫這篇氣勢磅礴的勝利之歌作為記念。
3. 1-3節。序言 — 禱告。願神興起，使仇敵四散逃跑(參：民十35)，使義人歡喜快樂。
4. 4-6節。神領祂的百姓出埃及。那時以色列人在埃及為奴，如同孤兒無父，如同寡婦無伸冤者，如同被囚的孤獨無家。神已經乘車前來，領他們從埃及離開，出來享福，有自己的家。
5. 7-10節。神領祂的百姓經過曠野。7-8節，神行走在百姓前面，領百姓到西乃山(參：出十九2, 18)。9-10節，神在曠野降在大雨，使百姓有水可喝。
6. 11-14節。神領百姓與摩押平原及迦南地各族爭戰，勢如破竹，捷報連連。11節，婦女傳報好消息。12節，列邦君王逃跑了，在家等候的婦女分受戰利品。13節，他們得地建立家業，安居如同羊安臥羊圈(讀音同：羊眷)，也擁有許多珍寶美飾。14節，「撒們」可能是示劍附近(士九48)或巴珊的一座山。飄雪成為一座雪白的山，使看見的人心情愉悅舒爽。

(接背面)

7. 15-18節。15節，「巴珊山」，可能指黑門山脈，是巴勒斯坦地區最高的山。16節，「斜看」，嫉視，嫉妒地看。「神所願居住的山」，指詩人所在的這座錫安山。17節，「車輦」，讀作：車ㄋㄨㄣˊ。中文意：君王的座車。這裡意思是「車隊」。18節，「你已經升上高天」，詩人當時是指神已經登上錫安的寶座，即約櫃已經迎入錫安的聖所。保羅以後引用這節(18節)，說到主耶穌升天的事(弗四8)。

1-18節「勝利的回顧」到此告一段落。以下19-35節是「勝利的瞻望」，在當時屬於預言。

8. 19-23節。神的恩典與威嚴。對於祂的子民，祂是背負重擔的主(19節)，和拯救者(20節)。對於祂的仇敵，祂是勇士(21節)，和毀滅者(22-23節)。

9. 24-27節。祂子民遊行前來歌頌。便雅憫和猶大代表南方的支派，西布倫和拿弗他利代表北方的支派。

10. 28-31節。基督再來時列國臣服。30節「蘆葦中的野獸」，指埃及(結廿九3)。這裡以埃及作為敵對神者的代表。「群公牛」，支持埃及的列國。31節「出來朝見神」和「舉手」，都表示舉手投降。

11. 32-35節。千禧年時基督的威榮。

詩篇(第六十九篇)

(華倫·魏斯比)

詩篇六十九篇以沉沒開始(1-3, 14-15節), 卻以歌頌結束(30-36節)。從祈求到讚美, 從辱罵(7, 9, 10, 19, 20節)到喜樂, 因為大衛向神傾心吐意。無論你的處境多麼痛苦, 你要準確地將你的感受告訴神。

這是一篇彌賽亞詩篇。從大衛的許多苦難, 耶和華啟示祂的兒子(4節對比約十五25; 8節對比約七3-5; 9節對比約二17; 21節對比太廿七48; 以及25節對比徒一20)。神容許祂的百姓受苦的一個目的, 乃是他們可以變得更像耶穌基督。那就使受苦非常有價值。

這也是一篇咒詛的詩篇(22-28節。請回顧詩五十八篇的講解)。使徒保羅在羅馬書十一9-10引用這些話, 應用在不信的以色列人身上。仇敵攻擊大衛王, 也同時反抗神, 而招致他們受審判。

忍受辱罵不是容易的事, 因我們想要他人的接納和稱許。但是在對抗罪的戰鬥中, 神的軍兵常受誣告欺騙。當這種情形發生在你身上時, 你要記住這種情形也發生在大衛身上, 發生在耶穌身上。你是與益友為伴! 請默想以賽亞書五十四章17節。

補白:

1. 本篇主題: 無辜受難者的求告。1) 致命的苦難(1-6節); 2) 受苦是為神的緣故(7-12節); 3) 急難中求神眷顧(13-21節); 4) 願惡人遭報(22-28節); 5) 讚美(29-36節)。
2. 篇題。大衛的詩, 但沒有說明寫詩的背景。從聖經歷史書的記載, 也找不到大衛一生的哪段經歷, 能對應這篇詩的內容。然而這篇詩有好多處, 竟準確預言了主耶穌所受的苦難, 尤其是十字架的苦難。所以這篇詩可能是大衛的經歷, 加上神預言的啟示。
3. 1-6節。致命的苦難。1-2節, 致命的急難。3節, 困乏, 喉乾唇焦, 因長時間等候流淚禱告, 視力衰退。4節, 對照: 約十五25, 太二十七23。5節, 大衛知道自己並不完美, 但他並不認為有什麼具體的罪使他遭此苦難。6節, 大衛不希望那些等候尋求神的人, 受他連累, 蒙羞受辱。
4. 7-12節。受苦是為神的緣故。7節, 「為你的緣故」。9節, 對照: 約二17, 羅十五3。12節, 對照: 太二十七27-30。
5. 13-18節。急難中求神眷顧。17節, 對照: 詩二十二1, 太二十七46。
6. 19-21節。沒有體恤, 沒有安慰。20節, 對照: 太二十六56下。21節, 對照: 太二十七34, 48, 約十九28。
7. 22-28節。願惡人遭報。22-23節, 對照: 羅十一9-10。26節, 對照賽五十三5。主耶穌釘十字架, 一面是人把祂釘的(徒二23, 36, 三15), 另一面是神把祂釘的(賽五十三6, 10)(為完成救贖的工作), 26節也說到這兩面。但那些把主耶穌釘十字架的人, 要承擔他們行這事的後果, 就是22-28節這一段所說的。
8. 29-36節。讚美。29節, 對照賽五十三3, 腓二9。30-33節, 我要讚美神。34節, 天地、洋海、一切活物也都讚美神(參: 腓二10)。35-36節, 彌賽亞的受苦將帶來拯救與建造。

詩篇(第七十篇)

(華倫·魏斯比)

大衛寫這篇詩的時候是很匆忙，而神卻不匆忙！大衛三次喊著說「速速！」，而最後他以「求你不要耽延」作結尾。他像彼得漸漸沉入水裡，沒有時間作很長的禱告。他只能喊著「主啊，救我！」（參太十四30）。

為什麼神在回應你的禱告上耽延呢？祂當然看見你處境危急。祂應許賜下「恩惠作隨時的幫助」（來四16），這也可以翻譯為「恩惠作適時的幫助」。**你天父的時機永遠不會錯。**

在神等待的時候，祂可能有更美好的禮物給你，勝過你向神所求的恩惠（賽卅18）。祂的耽延不是拒絕，也不是挫敗，所以你要將你的時間交在祂的手中，並等候耶和華（詩卅一15）。

補白：

1. 本篇主題：神啊，求你快來幫助！1) 快來幫助(1節)；2) 願神徹底懲罰仇敵(2-3節)；3) 當尊神為大(4節)；4) 快來幫助(5節)。
2. 篇題。「大衛的記念詩」，這篇詩是從大衛的詩篇四十篇13-17節摘取而來，也與三十五篇4, 21, 26, 27節雷同，成為單獨的一篇詩歌。因為簡短，使人人容易朗朗上口，在某些場合或急難時禱告，歌唱。
3. 1節。祈求耶和華速速搭救、幫助。
4. 2-3節。對仇敵的三個「願」。
5. 4節。對尋求耶和華之人的兩個「願」。
6. 5節。求主幫助，不要耽延。禍患顯然迫在眉睫！

神的時間有時並不按著人所想望的，人希望神現在就出現，就來幫助、拯救我們，但全能的神並不一定像人一樣著急。雖然如此，人還是要禱告，要迫切禱告，因為許多時候我們得不著，是因為我們不求（雅四2）。

7. 「感恩」與「求助」實在是信徒今生不斷交織的兩種經歷。若一直倚靠主，尊主為大，信心就增強，靈命就長進。

詩篇(第七十一篇)

(華倫·魏斯比)

詩人回顧他倚靠神的一生。耶和華在他出生的時候就眷顧他，他幼年的時候就倚靠耶和華(5-6節)。他年幼的時候，神教導他(17節)；而他成年之後，神與他同在。現在他年老，他禱告求神不要離棄他(9, 18節)。

在你讀這篇詩的時候，你發現一個基督徒度過老年最理想的方法。你要奉獻你的時間祈禱，並倚靠神幫助你。而不要抱怨你不滿意的事，要讚美神的公義和良善。實踐不住的禱告(3節)，常常讚美(6, 8節)，時時盼望(14節)。

你要倚靠祂的能力，並利用每一個機會為祂作見證(15-16節)。你要求神使你成為一個活動的奇異之人(walking wonder)(7節)，指引人歸向基督。你的口和心不住的歌唱。最終，那最美好的就要來到！

補白：

1. 本篇主題：晚年的祈禱與讚美。1) 祈禱(1-13節)；2) 讚美(14-24節)。
2. 篇題。這篇詩沒有篇題。有人認為它與前一篇(就是第七十篇)連在一起，算作一篇，若是這樣，就也是大衛所作，是大衛在晚年所作。認為是大衛所作的另一根據是，這篇詩有很多詞都是大衛其他詩作所用的詞。
3. 1-4節。祈求神救我脫離現今的患難。1-3節與詩三十一1-3近似。
4. 5-8節。神歷來一直都是我堅固的避難所。7節的「怪」，和合本修訂版譯作「異類」。或可領會作「奇異的人」。早年英文聖經如KJV, ASV, Darby等，都譯作wonder。上文第三段，魏斯比牧師也用 wonder 這字。分別為聖的人很自然有這種特質。
5. 9-13節。現今年老，求神不要遠離。以上1-13節是詩人的祈禱。以下14-24節是讚美。
6. 14-18節。我要讚美你，述說你的公義和救恩，將你的大能傳與後世的人。
7. 19-21節。神的公義必使我們(指以色列)經歷重大急難後，復活，得復興。第20節詩人的自稱從「我」改為「我們」。
8. 22-24節。我要彈琴歌頌。22節的「誠實」更好譯作「信實」。23節下半節更好譯作「我的嘴唇和我的靈魂，就是你所救贖的，都必歡呼。」「你所救贖的」形容「我的靈魂」。

詩篇(第七十二篇)

(華倫·魏斯比)

所羅門在他接續大衛統治的時候，向神祈求祝福。所羅門是個年輕人，他知道，他若沒有神的幫助，就無法亨通。這篇詩也預表我們的主耶穌，作為萬王之王、萬主之主。

所羅門祈求智慧，為要對他的百姓施行公正的審判(1-7節)，神也答應他的祈求(王上三章)。他作王統治如同令人舒暢的甘霖，使地美麗且結果實(撒下廿三1-7)。神能賜你智慧完成任務(雅一5)，使你成為他人的祝福。你是帶來令人舒暢的甘霖呢？或者帶來暴風雨呢？

在所羅門作王的時候，以色列非常平安，國境得到擴展。當然8-11節特別適用在主耶穌身上，並祂即將到來的榮耀統治，而現今因你順從祂，就蒙祂賜下平安。祂要你現今就「在生命中作王」(羅五17)。

神的旨意是要使全地充滿祂的榮耀(19節)，因祂使萬有在基督裡同歸於一(弗一10)。你是在幫助擴展祂的榮耀在這地上嗎？

補白：

1. 本篇主題：王的德政。1) 求神賜下權柄與公義(1-4節)；2) 公義統治下的平安(5-7節)；3) 王的疆域(8-11節)；4) 王憐恤弱勢的人(12-15節)；5) 百姓蒙福(16-17節)；6) 稱頌耶和華(18-20節)。
 2. 篇題。所羅門的詩。雖是所羅門王的詩，但從頭到末了，他並不用「我」稱呼自己，而用「他」，可能他希望站在客觀的角度來記事。
 3. 1-4節。求神賜下權柄與公義。1節的第一的「王」指所羅門，第二個王指大衛。到新約，大衛的兒子(Son of David)也用來指基督(太一1直譯)。所羅門作王第一件所求的，就是審判的智慧(王上三3-10)。公義的審判才能服眾，才有真實的權柄，也才能使民享平安。
 4. 5-7節。公義統治下的平安。王秉公行義，王權就能久長，與日月共存，造福百姓，如同甘霖滋潤田地，帶來長治久安。6節的「他」，指所羅門，但祝福的源頭還是來自神。
 5. 8-11節。王的疆域。所羅門作王時有一段鼎盛時期，版圖達到神應許亞伯蘭的疆界(創十五18, 王上四21)。
 6. 12-15節。王憐恤弱勢的人。弱勢的人是社會的邊緣人，容易被欺凌，他們的聲音通常不被聽見。好的王特別關注這般人的權益。
 7. 16-17節。百姓蒙福。國中富庶興旺，百姓蒙福，王的名也要存到永遠。所羅門並沒有這麼完美。這榮景要等到基督作王才能完全實現。所以從6節以後的「他」，也都可以指以後要來的王——基督。
 8. 18-20節。稱頌耶和華。這幾節不屬於這篇詩，而是詩篇卷一(一至四十一篇)與卷二(四十二至七十二篇)的總結。「大衛的祈禱」，是代表性的說法。這七十二篇當中，有少數不是大衛寫的。
- 詩篇卷二到此結束。

詩篇(第七十三篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩以「神恩待」開頭，而以「有益」為結尾(28節)，但在這頭與尾之間所說到的情況卻不是很好！

哲學思考的人。亞薩基本的前提是正確的：神是良善的。然而當他認真思考惡人的順利亨通與義人的苦難，就在信心上開始搖動。看起來他向神忠心好像是浪費時間和精神，因為不忠誠的人反而得到一切的祝福。他沒有意識到他所認為的美善，並不是神所認為的美善。他是憑眼見而行，不是憑信心。

敬拜神的人。轉淚點來到是在他進入神的聖所，開始從神的觀點看待事情的時候。重要的事不是你擁有多少財富，享受多少快樂，而是你要往哪裡去。如果安逸的死引你死後進到痛苦之中，這種安逸的死有何益處呢？(4節)。當世事看起來不公平時，你要花時間到神面前敬拜，使你屬靈的眼光正確地聚焦。

朋友。亞薩發現他因有神作他的朋友，他就不再需要其他的東西。他擁有的比惡人更多，而且他所擁有的要存到永遠。神要保守他，引導他，加力量給他，滿足他屬靈的渴求，而將來有一天，神要帶他到天上！

我們不是哲學思考的人，靠人的解釋而活。我們是天路客旅，靠神的應許而活，而神的應許絕不落空。

補白：

1. 本篇主題：清心的人。1) 引言 — 神恩待清心的人(1節)；2) 我心懷不平(2-14節)；3) 我進了神的聖所(15-26節)；4) 結語 — 我親近神是與我有益(27-28節)。
2. 篇題。亞薩的詩。七十三至八十三篇都是亞薩的詩。亞薩是大衛所任命三位詩班長之一(代上廿五1, 6, 代下五12)。他不只懂音樂，他也會寫詩。從他的作品可以看出來，他是一位有思想，有啟示，有經歷的人。
3. 1節。「神實在恩待以色列那些清心的人！」詩人一開頭就先將結論標出來，然後才交代他領悟出這個結論的過程(2-26節)。這過程很能幫助人。
4. 2節。在還沒有看清楚這個結論之前，詩人的腳險些失閃、滑跌，誤入歧途。
5. 3-5節。見惡人平安亨通，一生無病、無災、無軟弱，無痛苦，詩人就心懷不平。
6. 6-9節。不僅如此，這些惡人驕傲、強暴、譏笑人、欺壓人、褻瀆上天、毀謗全地。
7. 10節。這節原文不明朗。「神的民」，原意「他(們)的民」，指神的民或惡人的跟隨者不明。「歸到這裡」，來到惡人這裡。「喝」，也可譯作「傾出」。「滿杯的苦水」，原意「滿滿的水」，指解渴的水或苦水不明。
8. 11-14節。11節，他們認為神根本不管這些事，12節「財寶便加增」應作「財寶加增」。13-14節，潔身自愛的人認為自己這樣作是徒然的。

(接背面)

9. 15-17節。15-16節，在人世間，這是一個想不通的問題。17節，詩人進了神的聖所，就會思想人不是只有今生，今生的盡頭還不是人的結局。

10. 18-20節。惡人的結局就是永遠的沉淪。惡人的榮華富貴轉眼即逝，猶如南柯一夢，醒來，主必輕看。

11. 21-22節。詩人的悔悟。

12. 23-24節。詩人的結局就是與主同在榮耀裡。

13. 25-26節。25節說出一個清心的人是怎樣的人。這可能是聖經對「清心」最清楚的說明了。26節，人的肉身會逐漸衰殘，但「清心的人」既然在天或在地都單單愛慕神，神就要成為祂的力量和福分，直到永遠。你認為在聖經中，誰或哪幾個人，是最清心愛主，最像25節所描述的人呢？

14. 27-28節。結語。

詩篇(第七十四篇)

(華倫·魏斯比)

我們所看到的(1-8節)。這篇詩可能是在聖殿被毀之後寫的，這詩顯示一個深愛神的人，他不明白為何神容許這樣的褻瀆所產生的痛苦。以色列是神的羊群也是祂的產業，而錫安山是祂的居所；然而神竟容許惡人毀滅祂的百姓和祂的聖殿。主耶和華啊，為什麼呢？

我們所沒有看到的(9-17節)。神是王，但我們在過去的幾個世紀，沒有看見祂的手在作事。我們沒看到徵兆，也沒有先知解釋時勢，並告訴我們神的訊息。神有一種審判，就是不給百姓引導的話語，因為他們拒絕順從神的旨意。

我們所要看到的(18-23節)。亞薩的確知道以色列人的諸多罪惡，招致仇敵侵略，聖殿被毀。他作為一個忠實的以色列人，想要看到這個城市和百姓被拯救，並且看見仇敵被打敗。當神對祂百姓的管教結束，他們的背叛被制服的時候(來十二9-11)，那樣情形才會適時出現。在此之前，他所能做的就是哭泣，祈禱，信靠神並等候。

補白：

1. 本篇主題：國難。1) 求神記念(1-3節)；2) 聖殿被毀(4-9節)；3) 求神毀滅仇敵(10-11節)；4) 回顧神昔日大能的拯救(12-17節)，5) 求神顧念所立的約(18-23節)。
2. 篇題。亞薩的訓誨詩。這篇詩寫作的背景歷來有好幾種說法，但多數人認為是寫於公元前586年巴比倫王尼布甲尼撒攻打猶大，聖殿被毀，亡國之時(王下廿五1-21)。亞薩是大衛年間的人，這時早已不在。這篇詩可能是亞薩詩班的後人寫的，而冠以亞薩之名。
3. 1-3節。第一個禱告 — 求神記念。1-2節上，求你記念以色列，他是你草場的羊，軟弱的；是你買贖的子民，你曾付出代價；是你的產業，你所寶貴的。2下-3節，求你記念你的居所錫安山，如今已荒涼，被仇敵踐踏。你為何丟棄呢？
4. 4-9節。聖殿被徹底拆毀焚燒。9節，「標幟」，可能指集會、過節、獻祭等事；「不再有先知」，可能指耶利米也已被帶離開去了埃及(耶四十三1-7)。
5. 10-11節。第二個禱告 — 求神毀滅仇敵。不讓仇敵繼續辱罵、褻瀆。
6. 12-17節。回顧神昔日大能的拯救。12節，神自從揀選亞伯蘭以來，就是以色列的王，不斷施行拯救。13-15節，列舉神過去的拯救：過紅海、過約但河等事件。16-17節，神也是時間、地域的掌管者。
7. 18-23節。求神顧念所立的約。一面求神依照與先祖所立的約，不要忘記你子民今日的困苦。另一面，仇敵褻瀆你的名(18節)，辱罵你(22節)，與你為敵(23節)，求你起來為自己伸訴(22節)，不要忘記你仇敵不住加劇的喧嘩(23節)。

詩篇(第七十五篇)

(華倫·魏斯比)

神是審判官；祂的百姓只是祂的見證人。我們可以告訴他人關於神偉大的作為(1節)和慈愛的警告(4-5節)，但是我們無法告訴世人神的審判何時來到。神要選定合適的時刻，而祂的審判是正直的。

列國驕傲的統治者以為他們平安無事，但設立他們的神也能將他們拉下來(撒上二7-8, 但四25)。惡人以為他們的惡行可以躲過懲罰，然而將來他們必喝神忿怒的酒。

另一方面，神的兒女繼續歌頌神，因為他們確信神知道祂在作的事。世人需要我們的見證，而敬拜是最大的見證。下一次你被世界上的邪惡攪擾時，你要停下來稱頌主。

補白：

1. 本篇主題：神必審判。1) 引言 — 稱謝神奇妙的作為(1節)；2) 審判有定時(2-3節)；3) 兇惡人不要狂傲，不要舉角(4-5節)；4) 使人降卑、升高的是神(6-8節)；5) 結語 — 人歌頌，神重申應許(9-10節)。
2. 篇題。有人認為這篇詩是寫於神拯救以色列人脫離亞述王西拿基立攻打耶路撒冷之時(王下十八13-十九37)。亞薩的詩歌，出於亞薩詩班後人的手筆。「休要毀壞」，曲調名，是否有什麼特別意義不詳。
3. 1節。詩人說話。稱謝神奇妙的作為。「你的名相近」，神就在近處，你的幫助、你的拯救就到了。「奇妙的作為」，參：王下十九35。
4. 2-3節。神說話。2節，審判的日期是神選的，祂要按公義審判。3節，神的審判使世人站立不住，但大地的柱子不會動搖，神在地上所立的道德規範不會動搖。
5. 4-5節。神說話。兇惡的人不要狂傲，不要高舉自己的武力。參：王下十八19-35。
6. 6-8節。詩人說話。6節，神從北方而來(結一4)。7節，使人降卑、升高的是神的斷定。8節，「耶和華手裡有杯」，耶和華忿怒的杯(賽五十一17, 22, 耶廿五15)。
7. 9節。詩人說話。詩人要宣揚、歌頌神。
8. 10節。神說話。這節是4-5節的結論。

詩篇(第七十六篇)

(華倫·魏斯比)

神是當受讚美的(1-6節)。我們不知道在這篇詩裡，慶祝什麼樣的軍事勝利，但這勝利使耶和華得到大榮耀。敵人的堡壘(4節)，軍兵(5節)，以及軍備(6節)，在萬軍之耶和華面前都站立不住。知道神在人生的戰鬥中是幫助我們的，這是件令人振奮的事。

神是當受敬畏的(7-12節)。人的忿怒不會使神驚嚇(詩二1-4)。事實上，神使用人的忿怒使祂自己得榮耀，如同一個女子穿上一件特別的衣裳(10節)。神長久忍耐，但將來祂要起來審判惡人。另一方面，祂的百姓也必須敬畏祂，並且忠心遵守向祂所許的願(11節)。絕不可對神怠慢。

補白：

1. 本篇主題：神審判的影響。1)使神的子民更認識祂(1-3節)；2)使世上的勇者沉睡(4-6節)；3)使地上謙卑人得拯救(7-9節)；4)使地上的君王畏懼(10-12節)。
2. 篇題。這篇詩在文義上接續上一篇，七十五篇說到神必審判，這篇說到神審判的後續影響。
3. 1-3節。使神的子民更認識祂。1節，更認識祂名的偉大。2節，更親近祂，事奉祂。3節，更體會神大能的保護。
4. 4-6節。使世上的勇者沉睡。4節更好譯作：「你滿有光華和榮美，勝過獵物豐富的群山。」(新譯本)。這裡的「你」，指神。5-6節，而那些勇士、英雄、乘坐戰車的、騎戰馬的，都沉睡長眠了。
5. 7-9節。使地上謙卑人得拯救。神顯出祂的可畏，使世人懼怕而靜默；神也顯出祂的恩典，拯救地上的謙卑人。
6. 10-12節。使地上的君王畏懼。10節可譯作：「人的忿怒必使你得讚美，人的餘怒要成為你的束腰」。人的忿怒或剩餘的怒氣，神都可以利用來成就祂的事。這節的下半節原文意思不明朗。11節，神的子民當向神還所許的願，鄰邦要來朝貢。12節，地上的君王畏懼神。

詩篇(第七十七篇)

(華倫·魏斯比)

患難無喜樂的日子，和絕望失眠的夜晚，使這篇詩的作者苦惱。為什麼緣故呢？不是因為不信，而是因為相信。因為他相信耶和華，他就與自己摔跤也與神摔跤。他不明白為何神沒有照著祂的應許，解救祂的百姓脫離網羅。你處於像這樣的境遇時，你採取什麼行動呢？

當然，你要祈禱(1節)，並告訴神你的感受如何。你在夜晚時分來到祂面前(2節)，但是你不要拒絕祂差來的安慰。祂必使你想起祂從前所行的神蹟奇事，而你越多默想這些神的作為，你就越感覺美好。

亞薩默想以色列人出埃及，並回想到神使百姓在紅海邊等候，那時是晚上，而拯救就在緊要關頭來到。百姓害怕，以為神已忘記他們，然而神顯出祂的權能，並羞辱仇敵。

祂的道路是聖潔的(13節)，也是隱密的(19節)。你不需要明白祂的道路，只要跟隨祂的引導。

補白：

1. 本篇主題：從困惑到釋懷。1) 困惑(1-9節)；2) 釋懷(10-20節)。
2. 篇題。與六十二篇相同。有人認為這篇詩是寫於猶大國晚期，遭受巴比倫欺壓之時(王下廿二章以後，代下卅四章以後)，是亞薩詩班的後人寫的。詩人呼籲神，但未見神拯救。
3. 1-3節。詩人困惑、悲傷的心情。2節的「患難之日」，指國難。「夜間」，這詩寫於夜間。白天戰事的喧囂吶喊已沉寂下來，詩人來到神面前舉手禱告。
4. 4-6節。詩人夜間思緒煩亂地想著古往今來許多事，想到已過在夜間歌唱讚美神，現在卻連話都說不出來，不能合眼入睡。
5. 7-9節。詩人提出三問，不明白神為何不伸手拯救。詩人心中的困惑解不開。7節的「我」是翻譯加上的，原文沒有。這裡涉及的是國家民族的事，不是個人的事。
6. 10節。詩人的思想慢慢理出頭緒，他承認1-9節是他的軟弱，他該看至高者伸出右手的那些年代。詩人的思想從「人的需要」，轉向以「神」為中心，成了本篇思想的轉折。這節的「懦弱」亦可譯作「悲傷」；而「年代」亦可譯作「改變」。所以晚近有聖經譯作：「這是我的悲傷，至高者的右手已經改變了。」之意，作為負面解，算作與1-9節同一段，而11節起才是這篇詩的轉折。譯作「年代」的原文字，字根意：「周轉」，所以字義有「年」或「改變」。這個字在聖經用過約880次，除了這裡，其他全作「年」解釋。
7. 11-12節。對神從前所行的奇事，工作(經營的原意)，作為，詩人多方思想。
8. 13-14節。詩人從多方思想領悟出的結論。神是偉大的神，沒有別神可比擬，祂行奇事，顯大能，而祂的作為都是「聖潔的」，凡俗而不聖的都與祂的作為無關。
9. 15節。舉神曾經拯救以色列人出埃及為例。「約瑟」在埃及之以色列人的代表。
10. 16-20節。16-19節，過紅海。20節，走曠野的路。詩人思想到這裡，雖未見神的拯救，心中的困惑卻已解開。這篇詩對後人很實用。

詩篇(第七十八篇)

(華倫·魏斯比)

這篇長詩回顧以色列的歷史：出埃及(12-16, 42-53節)；他們在曠野的行程(17-41節)；征服迦南(54-55節)；以及神在迦南地對他們的管教。一個國家真實的歷史不僅記載百姓如何對待彼此，而且記載他們如何對待神。

為何要有這個長的歷史教訓呢？乃是為著後來的世代(1-8節)。以色列人被囑咐要教導他們的兒女，神的作為和法則，使每個世代認識耶和華而信靠祂(申六1-9)。我們今天也有相同的責任。當以色列停止教導後代子孫，這個國家就離棄耶和華，而神就不得不責罰他們(士二7-10)。

以色列是個悖逆的民族，但神有慈愛，而給他們機會重新開始。這不是我們犯罪試探神的藉口，而是在我們犯罪時鼓勵我們悔改。

神回應以色列人的需要，賜給他們一位屬靈的領袖大衛作為牧者。他有內心的純正和手中的巧妙，而且他尋求事奉耶和華，並愛以色列如羊群。百姓沒有改變，他們仍然悖逆神。現今依然需要在家中忠心教導下一代(1-8節)，國家也需要有忠心的屬靈領袖(70-72節)。你要盡一切所能，幫助下一代服事主，蒙祂悅納。

補白：

1. 本篇主題：歷史的鑑戒。1)序言 — 要聽也要傳(1-8節)；2)以法蓮的悖逆(9-11節)；3)在曠野的歷史(12-55節)；4)在迦南地的歷史(56-72節)。
2. 篇題。「訓誨」，即指導，教導之意。
3. 1-8節。序言。1-4節，詩人呼籲他當時的人要留心聽這些前人所傳，關於耶和華的美德、能力、作為的話語。5-8節，也要傳給後代子孫曉得，叫他們不可忘記。「比喻」可能指歷史的事例。「謎語」可能指將事例的意義解開。
4. 9-11節。以法蓮的悖逆。以法蓮是國度分裂後，北國最強盛的支派，常被用來代表北國(賽七2,9,何五9)。他們以拜牛犢代替敬拜耶和華，離棄神的約，就失去神的保護與祝福。這是神最恨惡的罪，也是許多罪的根源，所以首先被提出來作為警惕。
5. 12-16節，出埃及記。12節，「瑣安田」，位於以色列人在埃及所住的歌珊地(創四十七4-6)。「施行奇事」，指十災(出七-十一章)。13節，過紅海。14-16節，在曠野，雲柱火柱，磐石流出活水。神行了許多奇事。
6. 17-39節，民數記。17-20節，以色列人在曠野十次試探神(民十四22)。21-22節，神發怒。23-28節，神仍供應。29-31節，他們貪而無厭再惹神發怒。32-39節，他們依然犯罪，神懲罰但仍有憐憫。
7. 40-55節。申命記。複述出埃及的經歷。
8. 56-64節。士師記及撒母耳記上。在迦南的經歷。
9. 65-72節。撒母耳記下，列王紀。67節，先提到列王紀，祂不揀選以法蓮(北國)，與第9節前後對應。最後68-72節，提到撒母耳記下猶大支派的大衛，作為美好的結束。

詩篇(第七十九篇)

(華倫·魏斯比)

亞薩再次為仇敵入侵哀嘆(對比:詩七十四篇)。他有幾方面的擔心。

神的產業。聖殿被污穢，聖城被毀壞，而且百姓被殺害。神竟容許這些事發生在祂的產業上！神寧可毀壞祂的產業，而不容許祂的百姓犯罪背叛。

神的名。外邦人要怎樣議論以色列和以色列的神呢？屍首和殘骸見證世人必須知道的事：神是聖的，祂不容忍悖逆。亞薩承認以色列民族的罪，並祈求神在列邦面前尊榮祂的名(8-10, 13節)。

神的忿怒。亞薩堅持「倒出你的忿怒」(6節)！「伸我們流血的冤」(10節)！多年之後，神應允了這個禱告，祂責罰巴比倫對待以色列人的殘暴。

神的百姓。他們是「你的僕人」，是「你的聖民(2節)」，「你草場的羊」(13節)。耶和華啊，求你眷顧他們！拯救他們！神確實眷顧他們，但祂也管教他們，使他們可以學習遵行祂的旨意。

當你要神對待別人比對待你更嚴厲時，那就是時候要你開始用神的眼光看待你的罪。

補白：

1. 本篇主題：為國難禱告。1) 國難的淒慘(1-4節)；2) 國難的兩個原因(5-8節)；3) 求神因自己名的榮耀施拯救(9-12節)；4) 稱謝、讚美(13節)。
2. 篇題。這篇詩與第七十四篇的主題近似，可能寫詩的背景也相同。寫於公元前586年巴比倫王尼布甲尼撒攻打猶大，聖殿被毀，亡國之時(王下廿五1-21)。
3. 1-4節。向神傾訴國破人亡的慘狀。
4. 5-8節。詩人自認發生這麼嚴重國難的兩個原因：**a.** 因以色列人的罪(5, 8節)；**b.** 因仇敵過度的殘暴，將以色列人的國，摧殘變為荒場(6-7節)。對於以色列人的罪，詩人認為他們已經受到這麼沉重的管教，已經落到如此卑微的地步(8節)，求神住手(5節)，願神顯慈悲(8節)。至於仇敵，詩人願神將忿怒向外邦傾倒(6節)。
5. 9-12節。詩人拉高禱告的層次。求神為「你名的榮耀」，幫助我們，赦免我們的罪(9節)。免得仇敵目中無神說：「他們的神在哪裡呢？」(10節)。免得仇敵「羞辱你」(12節)。詩人願神七倍羞辱仇敵。
6. 13節。詩人重申以色列人是神的民，是神草場的羊。要稱謝、讚美神，直到永遠。

詩篇(第八十篇)

(華倫·魏斯比)

亞薩祈求神的臉發光照亮祂的百姓，並使他們恢復(3, 7, 9節, 民六22-27)。他用兩幅圖畫描寫以色列民族。

羊群(1-7節)。以色列如同一群羊受神引導(詩七十七20, 七十八52)：「我們是祂的民，也是祂草場的羊。(詩一〇〇3)」但他們是頑固不聽話的羊。他們不跟隨牧羊人。所以他們沒有享受青草地，與平靜的水流(詩廿三2)，反而忍受流淚與敵人的侮辱(5節)。

葡萄樹(8-19節)。這幅圖畫與以賽亞五章，以及主在馬太二十一章28-46節的比喻相似。以色列在轉身離開耶和華，而開始拜列邦的偶像之前，是多結果子的葡萄園。神使用這些列國管教祂的百姓，並毀壞這葡萄園。在17-18節裡的禱告，局部得到應允，是在一些人在被擄之後回到故土，而這禱告在耶穌基督裡，才得到完全的應驗。

現今神的百姓是羊群裡的羊(約十章)，也是葡萄樹的枝子(約十五章)。不要將你得到的福分，看作是理所當然的。神仍在尋找羊的忠心與樹的果子。

補白：

1. 本篇主題：求神復興我們。1) 求神拯救(1-3節)；2) 求神息怒(4-7節)；3) 求神眷顧(8-19節)。三段都以同一副歌結束。
2. 篇題。這篇詩可能寫於北國亡國前後，那時南國還在。寫作的是南國亞薩的後人。詩中的「我們」有時指以色列全民族，包括北國及南國，有時只指南國。
3. 1-3節。詩人以羊群與牧人的關係，開啟這篇詩的祈求。「約瑟」包括以法蓮支派和瑪拿西支派，在此代表北國。「坐在二基路伯上的」，指聖殿至聖所裡的神(出廿五22)。「發出光來」，光照你的羊群，引導我們如何行走(3, 7, 19節)。「以法蓮、便雅憫、瑪拿西」，也是指北國。便雅憫北邊的一部分屬於北國。「回轉」，原文字可譯作：回轉、恢復、復興。這裡「求你使我們回轉」，可譯作：「求你復興我們」。7節, 19節同。此時北國即將亡國，或已亡國被擄。南國國力也趨弱。
4. 4-7節。以色列人惹神發怒，所以神不聽他們的禱告。鄰邦的攻擊迫害與戲笑凌辱，使以色列人時常以淚洗面。「多量」，原文意：三倍大的量器。這句或可譯作：「量一大碗眼淚給他們喝」。「他們」指北國的民。「萬軍之神啊」，神足有能力對付仇敵。
5. 8節。「葡萄樹」，聖經多處以葡萄樹表徵以色列人(參：何十1, 賽五1, 耶二21, 十二10, 結十五6, 十七6)。神將這棵葡萄樹從埃及挪出，栽在迦南地。
6. 9-11節。這棵葡萄樹在迦南地長大茁壯，西邊到地中海，東邊到幼發拉底河(所羅門時期所達到的頂峰)。
7. 12-13節。因著以色列人犯罪悖逆，神就刑罰他們。拆毀保護他們的籬笆，任憑外人欺凌，猶如被野豬、走獸，踐踏、啃食。
8. 14-19節。「求你回轉」，求你回心轉意。「眷顧」這棵葡萄樹。求你救活我們，讓我們求告你的名。

詩篇(第八十一篇)

(華倫·魏斯比)

從前的情況(1-10節)。這一段是邀請百姓參加一個歡樂的節慶，可能是逾越節。亞薩提出兩個參加的理由：遵行(這是神的條例)，和感謝(神為他們所作的一切)。分出特定的時間，默想神在你生命中的工作，是有益的。

現今的情況(11-12節)。雖然神為祂的百姓作了一切的事，他們不聽祂的話，也不遵行祂的旨意。神的審判其中最痛苦的一種，就是任憑你隨自己的意思行。你暫時很享受，然後你就知道你錯過了何等多。

希望有的情形(13-16節)。如果百姓聽從，他們就會經歷得勝，而不是失敗；他們就會享有豐盛，而不是虛空；他們就會享受上好的，而不是最惡劣的。百姓就可以歡樂地回顧，而不是帶著悔恨回顧。

如果你現今讓你的主隨祂的意思行，後來你就有可能有美好的情形。

補白：

1. 本篇主題：節慶之歌。1)邀請來過節(1-5節)，2)追想神昔日的恩典(6-10節)；3)警戒與勉勵(11-16節)。
2. 篇題。這是亞薩為節慶所寫的一篇詩歌。適用於逾越節、新年(吹角日)、住棚節等。
3. 1-5節。邀請來過節。以色列人的曆法，不論是民事曆或宗教曆，都與華人的陰曆十分相似，是根據月亮的運行制定的。每年354天，每19年有7個閏月。每月初一是月朔(新月)，每月十五是月望(月圓)。3節，「月朔並月望」，即初一並十五。「吹角」，民事曆的1月1日(即宗教曆的7月1日)就是新年，也就是吹角日。而住棚節就是宗教曆的7月15-21日。所以本篇第3節與吹角日及住棚節有關。5節，「攻擊埃及」，神用十災擊打埃及(出七-十一章)。「約瑟」，代表在埃及時的以色列人，與逾越節有關(宗教曆1月14日。出十二2-8)。4節，這些節期都是神的律法所定的(利廿三5, 23, 34)。對當時的以色列人都是新的，以前沒有聽過的，那時照著去行，但對其意義還不甚明白(5節下)。
4. 6-10節。追想神昔日的恩典。6節，提到神拯救以色列人卸下在埃及為奴的重擔(出三7-8)。7節，過紅海(出十四10-31)。「米利巴」，參：出十七1-7。8-10節，神在西乃山頒布律法，與以色列民立約。只要以色列民遵行神的律法，遠離偶像，就有取之不盡的恩典。
5. 11-16節。警戒與勉勵。11-12節，警戒。神的民放手不理神，神就只好放手讓他們隨己意而行。13-16節，勉勵。神更希望祂的子民聽從祂，行祂的道，神就保護他們，永久享福。

詩篇(第八十二篇)

(華倫·魏斯比)

天上的寶座(1-4節)。主站著作審判官，定罪人間的審判官，因為他們不捍衛貧窮人和困苦人，也不定罪惡人。他們偏袒徇私，使神為以色列所定的司法制度，成為荒唐的鬧劇(利十九15, 箴廿四23-25)。神怎麼看待我們現今的司法制度呢？

地的根基(5節)。社會和平與秩序的根基，是公義和公正(詩八十九14, 九十七2)。無論在家庭中，在教會裡，在政府裡，放棄公義和公正，就使它的根基動搖(詩十一3)，而使該有光明之處變成黑暗。

地下的墳墓(6-8節)。人間的審判官稱為「諸神」，因為希伯來文的「神」(以羅欣)意思是「大能者」(以羅欣也是神的一個名字)。作領袖是件嚴肅的事，因為領袖站在神的位置上，而將來必要向神交帳。自私自利的審判官，可以過他們快樂的日子，但是將來他們要死亡，然後怎麼樣呢？這些審判官，要接受審判全地的審判官的公義審判，必不能逃脫。

補白：

1. 本篇主題：神審判世上的掌權者。1)神開庭(1節)；2)神審判世上的掌權者(2-7節)；3)最終的審判(8節)。
 2. 篇題。沒有提到寫詩的背景。但這篇短詩適用於任何時地，它是世上所有掌握政權者的座右銘。
 3. 1節。神開庭。「神站」，神一般是坐在祂的寶座上；神站起來，表示神對這事格外的關注(參：創廿八13, 徒七55)。「諸神」，指地上的掌權者。他們的權柄都來自神(羅十三1)，代表神在世上執政掌權，行審判。然而他們的審判不是最後的審判。有一天，他們自己也要在神面前接受審判。
 4. 2節，神斥責他們的審判徇惡人情面，不公不義。
 5. 3-4節，特別提到他們不為社會的弱勢族群伸冤，伸張正義。
 6. 5節，掌權者不明白權柄的神聖意義，自己在黑暗中行走。司法是人類道德的最後一道防線，司法不公，社會必亂，搖動地的根基。
 7. 6-7節，你們代表神，地位崇高。但你們不公不義，你們也要受審判，要死，要仆倒。第6節曾被約翰引用(約十34)。
 8. 8節。詩人的禱告。催促神起來審判世界，導正萬邦成為神的產業。
- 有一位傳道人說：有兩個人的地方，就有權柄的問題。你同意嗎？如果你同意，那就意味著，有兩個人的地方，這篇詩就有適用的空間了。

詩篇(第八十三篇)

(華倫·魏斯比)

亞薩感到困惑(1-8節)。以色列處在危險之中，而神卻靜默，沒有作為。列國喧嚷組織軍事聯盟，對抗以色列人，但神卻不作聲，好像不作什麼。仇敵想要毀滅以色列國(4節)，且取得這地(12節)，而神明顯要讓他們這樣行。

因此亞薩祈禱(9-18節)，並且提醒神，祂在士師時代向以色列的仇敵所作的事(9-12節)。然後他從歷史轉向大自然，求神差遣暴風雨，消滅他們(13-15節)。

亞薩心中有一個目的，不只是為著以色列的安全，更是為耶和華的榮耀(16-18節)。有些敵人的士兵，甚至也信靠以色列的神！保存以色列的名並不重要(4節)，然而神的名得榮耀是重要的。

當情勢看來好像神不作聲，也無作為時，你要依然相信祂正在為你作工。祂不像仇敵那樣喧嚷，但祂更有權能，而且祂必得勝。

補白：

1. 本篇主題：求神擊潰外邦聯軍。1) 求神不要靜默不救(1-4節)；2) 列國聯軍來襲(5-8節)；3) 求神如昔日干預(9-12節)；4) 求神潰敵(13-18節)。
2. 篇題。在聖經所記以色列人的歷史中，唯有猶大王約沙法時的列國來侵(代下廿1-30)，比較接近本篇5-6節的描述。而作者可能就是這段歷史中的先知，亞薩的後人雅哈悉(代下廿14-17)。
3. 1-4節。敵人聯軍前來，是要滅以色列族，亡以色列國，從地上根除以色列的名。詩人的禱告表明敵人要對付的是「你」(神)。你的仇敵，恨你，害你的百姓，害你所隱藏的人。「隱藏」，在這裡有珍藏的寶貝之意。
4. 5-8節。「以東和以實瑪利」來自南面，「摩押和夏甲」來自東南，「迦巴勒和亞捫」來自東面，「亞瑪力」來自西南，「非利士」來自西面，「推羅」來自北面，「亞述」來自遙遠的東北，四面八方遠近十國聯軍。「羅得子孫」，即摩押人和亞捫人(創十九36-38)。
5. 9-12節。9節，回溯士師基甸戰勝米甸人(士七章)，以及士師底波拉與巴拉戰勝夏瑣人(士四章)。10節，「隱多珥」，參：士五19(他納就是隱多珥，書十七11)。11節，「俄立和西伊伯」，參：士七25。「西巴和撒慕拿」，參：士八21。12節，「他們」，指當前的仇敵，不是「西巴和撒慕拿」，與9-11節裡的「他們」同。
6. 13-18節。13節，「旋風的」，宜譯作：「旋風中的」。「塵土」是譯經者加上的，原文沒有字。中文譯本有的加上「草」。13-17節，詩人求神使仇敵四散，被焚燒，驚恐，蒙羞。16下-18節，詩人求神使地上的人，包括尚存的仇敵，都尋求耶和華，知道惟獨耶和華是全地的至高者！

詩篇(第八十四篇)

(華倫·魏斯比)

從前以色列人必須每年三次到耶路撒冷慶祝逾越節，五旬節，以及住棚節。這篇詩的作者不能參與這朝聖的行程，即使他滿心嚮往到那裡。人生有許多令人失望的事，但在這篇詩裡有三個福，教導你如何處理這些令人失望的事。

居住的福(4節)。也許祭司和利未人，以為他們有特權住在耶和華的院宇，是理所當然的，但是詩人的看法卻不是這樣。神的祭壇對他來說，如同鳥窩對於鳥一樣，是個安全滿足的地方。住在主裡面不是地域的問題，因為你無論在何處，都可以敬拜祂並且愛祂。當人生中有令人失望氣餒的時候，你要住在祂裡面。

渴想的福(5節)。在你心中的事才算得了數。他寧可在聖殿裡服事，而不願在別處受人服事。當你的渴望是敬虔的，主就必賜你一切所需的。當你在人生中遇到令你失望灰心的事，你要確定你心中的渴望是討神喜悅的。

倚靠的福(12節)。朝見神的人行走「力上加力」。並且「本於信，以致於信」(羅一17)。因你倚靠主，祂就賜你「恩惠和榮耀」，因祂是你的日頭(供應)和盾牌(保護)。在你人生的天路歷程，祂賜你一切所需。當你人生中遇到令人失望灰心的事，你要在你真正需要的事上倚靠主。

補白：

1. 本篇主題：渴慕住在神的院宇。1)渴想神的院宇(1-4節)；2)來到神的院宇(5-8節)；3)住在神的院宇(9-12節)。每一段之間有間奏(細拉)。
2. 篇題。「可拉後裔」，是從利未支派選出來，在聖殿的唱詩班(代上六31-33,代下廿19)。詩篇裡共有12篇是可拉後裔寫的：42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88。司布真牧師認為這篇詩是在平安詩中最甜美的一篇。
3. 1-4節。渴想神的院宇。「你的居所」，詩人渴想神的院宇不在於「院宇」本身，而在於「神」，神的院宇是神的居所，在這裡可以享受神的同在。詩人以麻雀和燕子在窩裡的快樂與安適，來描寫他對神院宇的渴想。想到神的院宇，我的心情與身體就都舒暢、歡呼。住在神院宇的便為有福！
4. 5-8節。來到神的院宇。「流淚谷」，到耶路撒冷要經過的一個山谷，其位置今已不詳。「這谷變為泉源之地」，有人從這句，認為流淚谷是一個乾旱的山谷。這裡描繪的是詩人的心境，艱辛的旅途因想到要朝見神，心中就湧出泉源。「有秋雨之福蓋滿了全谷」，秋雨都只是陣雨，不如春雨多。「秋雨之福蓋滿了全谷」，比喻恩福滿滿，使人心滋潤，行走力上加力。愉悅的心情引發詩人的禱告。
5. 9-12節。住在神的院宇。9節，「盾牌」，喻保護。詩人先為當時的君王(受膏者)禱告。君王是神在地上的代表。10節，詩人對與神同住的滿足，別無奢求。11節，「耶和華神是日頭」，是生命亮光的源頭；「是盾牌」，是生命的保護。「恩惠」是人從神領受的一切美善，「榮耀」是人將美善的神彰顯出來。12節，「倚靠你」，單純倚靠神，不倚靠自己，也不倚靠別的，單單以神為滿足，這人便為有福！

詩篇(第八十五篇)

(華倫·魏斯比)

復原(1-3節)。我們不知道耶和華拯救祂的百姓脫離什麼危機，也許是被擄到巴比倫。祂的忿怒已止息，他們的罪已蒙赦免，並且他們已經再回到故鄉。在受神管教時，你要信靠詩篇三十篇5節的話。

復興(4-7節)。當流亡的百姓回到故土生活艱難，他們準備放棄。神已赦免他們的罪，卻沒有使生活如同樂園一樣。他們想從神那裡得到新的生命，使他們可以在祂裡面歡喜。新的開始應該導致經歷新的生命。

責任(8-13節)。神赦免我們，使我們可以敬畏祂，事奉祂(詩一三〇4)。你必須聽神的道，而且遵行，並且相信祂派送增長的所需。當耶穌為世人的罪而死的時候，慈愛與誠實在耶穌的苦難裡相遇。公義與平安在耶穌的身位裡相遇。祂是公義的王，又是平安的王(來七1-3)。

神的管教是為你的益處，而管教結束時，祂與你同在。神必幫助你為著祂的榮耀有一個新的起頭。

補白：

1. 本篇主題：歸回後求復興。1) 神已經施恩使我們從被擄歸回(1-3節)；2) 求神息怒(4-7節)；3) 我們願意聽神的話(8-9節)；4) 神必再施恩(10-13節)。
2. 篇題。一般認為這篇詩是在以色列人從被擄之地歸回故土，正值百廢待興，卻遭遇本地敵人多方阻擾，這時詩人作這詩禱告。可能是一篇集體作品。
3. 1-3節。「收轉」，即：收回。
4. 4-7節。4節，「求你使我們回轉」，意思是：求你使我們的處境回轉。有的聖經譯本延伸譯作：求你復興我們。「惱恨」，原文有：煩惱、怒氣、悲痛等意。5-6節，作者提出三個不解的疑惑求問神。7節，作者盼望見到神的慈愛與救恩。
5. 8-9節。作者可能意識到，歸回的百姓可能有什麼妄行，不敬畏神，沒有聽神的話，因而見不到神的慈愛與救恩。所以表明願意聽神的話，敬畏神，相信神必將平安賜給聖民，將榮耀賜給聖地。
6. 10-13節。作者向神禱告到此，心中的信心油然而升。相信神已聽見他們的禱告，為他們開路。這幾節在預言裡已經遙指基督的十字架，甚至看見將來的國度。慈愛、信實、公義、平安相融(10節)。天地相連(11節)。聖民和聖地蒙恩惠(12節)。公義行在神面前，成為一條可行之路(13節)。

詩篇(第八十六篇)

(華倫·魏斯比)

「**求你保存我的性命**」(1-10節)。大衛又落在難處裡。正如他從前一向做的，他轉向耶和華求幫助，而且他陳列一些理由，為什麼神應該答應他的禱告。神是**他的**神，而且他是神的僕人。神有憐憫，而他需要憐憫。他願意在勝利中只有神得榮耀。神是良善且偉大的，祂樂意幫助。

「**求你使我專心**」(11-13節)。心懷二意的人，必然沒有定見(雅一5-8)，因為你不能事奉兩個主人(太六22-24)。你要以單一的心敬畏主，從祂領受教導，聽從祂，稱頌祂的名。

「**求你使我的手有力量**」(14-17節)。大衛的力氣和經歷不足以應付敵人，他需要耶和華的能力。大衛知道他對神的認識(15節，出卅四6，尼九17)，而這些認識幫助他祈禱。你認識神越多，你就越能有效地將你的需要陳明在神面前。

補白：

1. 本篇主題：患難之日求告神。1) 患難之日求神憐憫拯救(1-7節)。2) 求主引導走正路(8-13節)；3) 求主顯明恩待的憑據(14-17節)。
2. 篇題。這是一篇很個人性質的禱告詩。寫詩背景不詳。
3. 1-4節。詩人在困境中的祈求。大衛身處某種困乏之中，甚至有生命危險。他自認是虔誠人，也自認是神的僕人，這是他的自稱(參：撒下七5)。從3節起，詩人大多用「主」來稱呼耶和華神，這在詩篇是不尋常的。以「主」與「僕」的關係來祈求，似更加個人性質。「心裡歡喜」，或作：靈魂喜樂。詩人所求的一面是身體的(1, 2節)，一面是靈魂的(4, 13節)。
4. 5-7節。詩人強調他是基於主的性情 — 良善與慈愛來祈求，相信他在患難之日的禱告，主必垂聽應允。
5. 8-10節。主的獨特性 — 主的身位與作為都是無可比擬的，配得敬拜與榮耀，主是偉大奇妙，獨一真神。
6. 11-13節。求你將你的道路指教我，我要照你的真理行走。使我專心敬畏你，榮耀你的名。詩人不僅求主拯救，也求主指教我行正路榮耀祂。「陰間」，人死後靈魂的去處(身體去墳墓)。
7. 14-17節。「婢女的兒子」，表示在主人家中出生長大，從小就是忠心服事的。「婢女」讀音同「碧女」。「顯出恩待我的憑據」，就是讓人可以明顯看出神恩待我。

詩篇(第八十七篇)

(華倫·魏斯比)

地上的錫安山預表天上的錫安，神的城，也預表神救贖的百姓(加四21-31, 來十二18-24)。當你仔細思想這篇詩時，請你盤點你的屬靈生命。

你在什麼根基上建造(1-3節)? 你將你的生命建造在神的根基上嗎(林前三11)? 「救恩是從猶太人出來的」(約四22)，神在這個世界上恩典的工作，是藉著以色列來到的(創十二1-3)。你的聖經是猶太人的經典，而救主來自猶大支派。當教會誕生時，聖靈降臨在耶路撒冷聖殿裡的猶太信徒身上。順從主，就是在堅固的根基上建造(太七21-29)。

你是哪裡的國民(4-6節)? 有些人喜歡誇口他們在哪裡出生，然而人「第一次的生」並沒有「重生」所得的祝福。藉著信基督，神的兒女就加入了天上的錫安(路十20, 腓三20, 四3)，並要與天父同住直到永遠。

你的喜樂是什麼(7節)? 耶路撒冷是古代少數不建在河邊的城市之一。詩人發現他一切的喜樂只在耶路撒冷，別無他求。藉著信，你可以飲於神樂河的水而得滿足(詩卅六8, 四十六4)。

補白：

1. 本篇主題：錫安頌。1) 榮耀的城(1-3節)；2) 錫安的兒女(4-6節)；3) 錫安之樂(7節)。
2. 篇題。錫安預表教會，也預表將來的國度。這篇詩應是寫於聖殿還在的時候。
3. 1-3節。榮耀的城。「聖山」，即錫安山。聖殿所在的耶路撒冷城，就建造在這座山上。耶和華揀選錫安作為祂的居所，分別錫安，勝過別的地方。神的榮耀彰顯在這城。
4. 4-6節。錫安的兒女。這裡說到將來基督的國來臨時，萬民都要流歸這山(賽二2, 彌四1)。各國的人都要成為錫安的居民，成為錫安的兒女。4節的「我」指主自己。「拉哈伯」，神話中的海怪，在約伯記、詩篇及先知書中代表埃及人(賽卅七)。4節所提及的各國，不乏神選民的仇敵，但在將來的國度，卻都生在這城，同為錫安的居民，錫安的兒女。
5. 7節。錫安之樂。城中充滿歌唱、跳舞的歡樂祥和，這一切都從錫安這個泉源而來。

詩篇(第八十八篇)

(華倫·魏斯比)

有少數的詩篇不用榮耀的勝利作結尾，這篇詩是其中的一篇。當希幔寫這詩篇時，他正受極大的苦楚，而神尚未解救他。然而他繼續禱告並信靠神(1-2, 9, 13節)。

下次你想要說：「無人了解我的感受！」你就該花時間讀這篇詩。希幔的感受如何呢？像死人埋在黑暗的坑裡。像溺水的人沉陷在冰冷波濤之下。像受污穢的人，眼看著眾人逃走而留下他孤單一人。最要緊的是，他覺得自己像一個被定罪的人，被神離棄。

然而希幔沒有放棄。相反地，他藉著信心仰望神，這位行奇事的神，慈愛和信實的神(10-12節)。他向神呼求並告訴祂，他自己的感受。你的感受會改變，但神永不改變。你可以在黑暗裡信靠祂，甚至在你好像要滅頂的時候。

神了解你的感受(來四14-16)，而且正在設法完成祂為你所定的旨意。你的「詩篇」的末了幾節還沒寫完，但神知道那幾節是什麼，所以你要等候祂。那幾節值得等待！

補白：

1. 本篇主題：在黑暗中。1) 無光之生(1-9節)；2) 無望之死(10-12節)；3) 無答之問(13-18節)。
2. 篇題。「以斯拉人」，可拉後裔的一支，「希幔」是一位智者(王上四30-31)。這篇詩是詩篇中最悲傷的一篇。
3. 1-2節。詩人天天(9節)，日以繼夜，不眠無休地，呼求耶和華神垂聽、拯救。
4. 3-9節。心中滿了患難，臨近死亡(3節)，無人幫助(4節)，與神隔絕(5節)。神把我放在深坑黑暗裡，使我動彈不得(6-7節)，舉目無親，被熟人憎惡，不得脫困，眼睛乾癢(8-9節)。
5. 10-12節。六個問句。我若死了，你再要行奇事也已經太晚；死了就不能稱讚你；不能述說你的慈愛和信實；也不知道你奇妙的作為和你的公義了。
6. 13-17節。13-14節，「你為何丟棄我？」，「為何掩面不顧我？」，仍然沒有答案。15-17節，自幼受的苦——從你來的驚恐、慌張、烈怒、驚嚇、剪除，終日環繞圍困。
7. 18節。我的良朋密友遠離，惟一的知己就是「黑暗」。最後一句在原文只有兩個詞「認識」「黑暗」，可以領會作：惟一的知己就是「黑暗」。「黑暗」被人格化，成為詩人惟一的伴侶。這篇詩以「黑暗」作為結束。卻使希幔成為一個「智者」(王上四30-31)。
8. 這篇詩是希幔經歷的「黑暗」，先知所經歷的「默然的愛」(番三17)，約伯所經歷的「祂雖殺我，我還要信靠祂。」(伯十三15另譯)，也是主十字架的寫照。凡跟從主的人或多或少，或深或淺，都要有的經歷(太十六24)。
9. 你願意將本章描述苦難的那些點，與主十字架上所受苦難相似的點，試著列出來嗎？
10. 「黑暗」不是主和跟從主之人的終點，後續還有「黎明」。

詩篇(第八十九篇)

(華倫·魏斯比)

神與大衛立約，使他永遠有後代子孫坐在他的王位上，並使大衛家作王統治直到永遠(撒下七章)。然而以斯拉人以探遇到一個難題。大衛家的一個王，在戰爭中被打敗，而失去王位(38-45節)。對以探來說，好像神毀了祂的約(3, 28, 34, 39節)，而且好像神對祂的百姓不信實。

信實是這篇詩的一個關鍵字(1, 2, 5, 8, 24, 33節)，神的信實是代代可見的(1-4節)，在祂的百姓當中(5-10節)，在造物裡(11-13節)，在列邦中(14-18節)，以及向著大衛和他的家(19-37節)。以探知道這一切，因他明白聖經，然而最近的事件，好像否定了這約的真實性，也否定耶和華的信實。

以探的難題是因著屬靈的短視產生的。大衛的約最終應驗在耶穌基督身上，祂是大衛的子孫(太一1)，而祂必作王掌權直到永遠(路一26-33)。神的信實不致衰敗！

當耶利米看到耶路撒冷被毀，他的感受可能如同以探的感受，那時君王戰敗，而失去王位。耶利米沒有質疑神的信實，反而再次肯定神的信實。他說：「你的信實極其廣大」(哀三23)。你絕不可根據你的所見，不可根據你的感覺，來判斷神的信實。神絕不失信(林後一18-20)。

補白：

1. 本篇主題：信心的困惑。1)讚美神的慈愛與信實(1-18節)；2)神與大衛之約(19-37節)；3)敗亡的事實(38-45節)；4)詩人的不解(46-51節)；5)信心的讚美(52節)。
2. 篇題。「以探」是「可拉後裔」「以斯拉人」的另一位智者(王上四30-31)。(參八十八篇補白「篇題」)。
3. 1-4節。讚美神的慈愛與信實。「慈愛」使神樂意與人立約，給人許諾；「信實」保證祂必守約，兌現許諾。「慈愛」與「信實」都是神堅定不移的屬性(本性)，也是無可比擬的。3-4節是詩人引用耶和華所說的話。
4. 5-7節。耶和華的威嚴在諸天靈界中無可比。6節，「神」，原文Elim，神(意：大能者)的複數形式。「神的眾子」，或指眾天使，或指外邦所拜的諸神。
5. 8-14節。耶和華的大能在天地洋海萬物中無可比。「拉哈伯」，傳說中的海怪。12節「他泊和黑門」，迦南地的兩座山。他泊在南，黑門在北。14節「誠實」，宜譯作「信實」。「公義」和「公平」是神寶座的根基，當祂行動時，「慈愛」和「信實」走在祂面前。
6. 15-18節。信靠耶和華的，便為有福。這樣，5-18節從諸天靈界，到天地萬物，最後說到人，與耶和華神的關係。
7. 19-37節。神與大衛之約。神與大衛所立之約，代表神與人類立約，基於祂的慈愛與信實，祂必遵守這約的承諾。這約包含兩部分：a. 關於大衛的部分(撒下七8-11, 本篇19-28節)，b. 關於大衛後裔的部分(撒下七12-16, 本篇29-37節)。

(接背面)

8. 19-28節。關於大衛的部分。19-21節，神揀選大衛，並膏立他為王。22-23節，仇敵不能勝過大衛。24節，神的信實和慈愛與他同在，他必被高舉。25節，他的國土必擴展：「海」指地中海；「河」指幼發拉底河。26-28節，神必施慈愛給他直到永遠。
9. 29-37節。關於大衛後裔的部分。大衛的後裔存到永遠，寶座永遠建立；然而有一條件，大衛的後裔要遵守神的律法典章，否則必受管教責打。
10. 38-45節。敗亡的事實。事實上，大衛後裔的國度並沒有延續到永遠，現在落到國破人亡，極盡淒慘羞辱的地步。
11. 46-51節。詩人諸多的問號。他完全不能明白：「神的信實，神的慈愛在哪裡呢？」
12. 52節。信心的讚美。詩人的不解依然存在，但他已能憑信心發出讚美：「耶和華是應當稱頌的，直到永遠。阿們！阿們！」這是一個了不起的啟發！他認識：信心不憑眼見。人的生命是短暫的，但神是永遠的。他是一位智者(王上四30-31)。
13. 今天我們在新約時代的人，已經知道，神與大衛的約，其完全的應驗，是在大衛的後裔，耶穌基督身上。
14. 同樣，我們活在現今世代的人，神許多的應許也是還沒有應驗。詩人藉著這篇詩，教導我們對於這種信心的困惑，該有怎樣的認識與態度。

詩篇(第九十篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩憂傷嚴肅的語調,暗示摩西可能在加低斯·巴尼亞,以色列民因不信而背判時,寫了這篇詩(民十三-十四章)。耶和華宣告二十歲以上的人,會在要來的四十年之內死去。難怪摩西祈禱說:「求你指教我們數算自己的日子(days)」(12節)。

我們通常數算自己的年歲(years),但數算我們的日子更有智慧,因為我們是一天一天過生活。人生很短暫,如同換更,如同小睡一下,又如同割園子裡的草(3-6節)。在以色列營裡,一個二十歲的人,活不過六十歲,而年紀較大的人,不會活到八十歲(10節)。這個葬禮進行四十年之久!

從永恆的眼光來看(1-4節),人生是短暫的,不管你活多久。你需要神的幫助,有智慧地使用你的日子(12節),而歡呼喜樂(14-15節)。真正的滿足,在於遵行神的旨意(14節,約壹二17),彰顯神的榮耀(16節),並在神的榮美中成長(17節)。雖然人生有重擔,又很短暫,如果你信靠主,人生就活得有價值。

補白:

1. 本篇主題:數算自己的日子。1)神的永恆與人的短暫(1-6節);2)人生好像一聲歎息(7-12節);求你使我們早早飽得你的慈愛(13-17節)。
2. 篇題。一般認為這篇詩是摩西八十歲以後寫的(10節)。摩西的一生有三個階段(徒七22-25,出七7,申卅四7),每一階段可以用兩三個字作代表:40歲以前「我能」,40-80歲「我不能」,80-120歲「神能」。
3. 1-2節。神是永遠的神。祂不只為人類預備居所,更是自己世世代代作人的居所,作人的歸宿。這是何等稀奇的思想,人簡直難以領會,難以置信。到新約,祂更啟示,神與人要互為居所(約壹四13)。
4. 3-6節。人生短暫。「一更」,(舊約聖經裡的「一更」是按希伯來人的計時,四小時。新約聖經裡的「一更」是按羅馬人的計時,三小時)。這裡用三個比方來形容:如水沖去,瞬間消逝;如睡一覺,南柯一夢;如草生長,一日即枯。這是亞當後裔的定命。
5. 7-10節。亞當後裔生來就是罪人。不只生命短暫,而且生活在神的忿怒之下,年歲好像一聲歎息,無奈。一生七、八十年,人老了,可誇口的不過是勞苦愁煩,轉眼就消失了。這是摩西對他八十年的歲月,以及對世人生命的觀察,所發的感慨、歎息。
6. 11-12節。摩西對神怒氣的威力不明白,也不知如何解套。他雖學了人間一切的學問(徒七22),卻仍然不知道人生的意義何在。所以他求神指教他怎樣數算自己的日子,好得著智慧的心。
7. 13-17節。摩西禱告耶和華。三個求:a.求耶和華翻轉我的人生;b.求耶和華使我早早飽得神的「慈愛」,好叫我一生歡呼喜樂。這個「慈愛」的希伯來原文hesed(黑捨得),是舊約最重要的字之一,描寫神屬性很豐富的「信實的愛」;c.求耶和華使我受苦、遭難多少日子,就喜樂多少日子。除了三個求,還有四個願:a.願看見你的作為;b.願看見你的榮耀;c.願我們身上有你的榮美;d.願我們手所作的工是你所要的,你來堅立。

詩篇(第九十一篇)

(華倫·魏斯比)

來到這篇詩，是何等的安慰，離開陰影，進到陽光之下！按照詩篇九十篇嚴肅的警戒，我們就更加賞識九十一篇卓越的保證。

主題是安全：神保守凡住在祂裡面並愛祂的人。這些應許不是為那些只在危險時奔向耶和華的人，而是為**住**在祂裡面的人(1節)，他們以至聖所為他們的**居所**(9節)。

我們面對的危險是什麼呢？網羅和瘟疫(3節)，飛箭(5節)，災害(10節)，石頭(11-12節)，獅子和大蛇(13節, 可能指撒但)。你可以很容易地，為這些古時以色列人所面對的危險事物，找到現代等同的危險事物。

住在神隱密處的生命(1-4節)，產生有保障的生命(5-13節)，沒有懼怕的生命導致豐盛的生命(14-16節)，得勝與平安的生命。這世上最安全的地方，就是在全能者的蔭下。

補白：

1. 本篇主題：我的避難所。1) 我的避難所(1-2節)；2) 你的避難所(3-13節)；3) 神保護的應許(14-16節)。
2. 篇題。這篇詩有好些點與第九十篇有關連。第1節是聖經中最得人喜愛的名言之一。
3. 1-2節。我的避難所。耶和華是至高者，也是全能者，住在祂裡面的就得保護。1節是信息的宣告，2節是詩人的見證。
4. 3-13節。你的避難所。請將這段讀一次，數一數有多少個「你」這個字吧。
5. 3-6節。人活在世上有多方面的危險：捕鳥人的網羅、毒害的瘟疫、夜間的驚駭、白日的飛箭、黑暗中流行的瘟疫、午間滅人的毒病。
6. 7-13節。你住在至高者裡面，以祂作為你的居所，你就得保護。7-8節，許多人在這些危險中仆倒在你旁邊，不乏惡人遭報。9-10節，耶和華是我的避難所，也是你的避難所。11-12節，神要吩咐祂的使者保護你。魔鬼曾引用這兩節經文試探主耶穌(太四5-6)。13節，不只保護你平安，還要使你勝過仇敵。「虺蛇」，讀作「毀蛇」，意：毒蛇。
7. 14-16節。這段話是神親自說的。請數一數有多少個「他」字。神對他有三面的嘉許：
a. 他專心愛我；b. 他知道我的名；c. 他求告我。神對他有七面的應許：
a. 我要搭救他；b. 把他安置在高處；c. 應允他；d. 與他同在；e. 使他尊貴；f. 使他足享長壽；g. 將我的救恩顯明給他。但願我們都有分於這個「他」。

「在基督裡」是人一信主就達到的；但「住在基督裡」是人該去追求、經歷的。

詩篇(第九十二篇)

(華倫·魏斯比)

為著耶和華賜你的每一天稱謝祂，乃是美事(1-4節)。在一天開始時，你可以憑信往前看，並且為著祂的慈愛，讚美祂。在一天結束時，你可以回顧，並為祂的信實讚美祂。

為著你有分於永恆之事而稱謝祂，是件美事(5-9節)。你不能明白永恆，但你藉著信基督，而有永恆的生命，而且你可以為永恆的事而活(約壹二17)。請仔細思想林前十五章58節。

為著老年稱謝耶和華，更是美事(10-15節)。凡為基督而活的人，在年老時還是朝氣蓬勃(10節)，昌盛(12-13節)，多結果子(14節)，而且忠心(15節)。他們不抱怨，反而讚美耶和華，並為祂作見證。

補白：

1. 本篇主題：稱謝耶和華。1) 稱謝耶和華(1-3節)；2) 耶和華的工作偉大(4-6節)；3) 惡人滅亡(7-9節)；4) 耶和華高舉我(10-11節)；5) 義人發旺(12-15節)。
2. 篇題。這是一篇安息日聖殿獻祭時唱的詩。
3. 1-3節。稱謝耶和華！祂是至高者。集合十弦琴、瑟、豎琴的樂師一起來彈出幽雅的聲音。早晨，一天的開始，傳揚你的「慈愛」；夜晚，一天的結束，傳揚你的「信實」。何等盼望這是我們的生活寫照。
4. 4-6節。耶和華的工作偉大。神六日創造的工作奇妙偉大，之後祂歇了一切的工，安息了(創二1-2)。然而主耶穌告訴我們，天父作事直到如今(約五17)。神無論是創造的工作，或新造的工作，都彰顯祂的本性(屬性)，都是奇妙偉大的。關乎祂的本性，在本篇詩中除了前述的「慈愛，信實」(2-3節)，還有後續的「正直，公義」(7-14, 15節)。
5. 7-9節。惡人滅亡。一切作孽的人，或許也有「發旺的時候」，但結局就是滅亡。
6. 10-11節。這兩節在「惡人滅亡」與「義人發旺」之間插進來，詩人提到他個人與神的關係，他是一個常有神新鮮膏油的人，但沒有說他是誰。
7. 12-15節。義人發旺。「棕樹」象徵和平，「香柏樹」象徵力量。「棕樹」耐旱，「香柏樹」耐寒，兩種都是冬青常綠的樹。「栽」，固定在那裡(詩一3)，不輕易移動。棕樹和香柏樹都是主幹明顯，直立高大的樹，見證神的正直(15節)。

詩篇(第九十三篇)

(華倫·魏斯比)

當大水上升時(3節)，你要抓住三個穩住你的錨：

神的寶座(1-4節)。今天無論何事臨到你，「耶和華作王掌權！」神是至高的王，一切都在祂的掌控之下。祂威嚴的寶座強大堅定，存到永遠。祂的寶座在大水之上，然而在你的試煉中祂與你同在，並且幫助你度過(賽四十三1-2)。

神的法度(5節上)。你可以信靠神的話，因為神的話絕不落空(書廿一45, 廿三14)。你要緊緊抓住神的法度(詩一一九31)，憑著信心抵抗大水。

神的殿(5節下)。神的寶座是至聖所裡的施恩座(詩九十九1)，神的榮耀停留在那裡。撒但不能推翻我們的主，世人試圖推翻也徒然(詩二1-3)。當風暴來臨，大水上升時，你可以經歷平安，因為「耶和華在祂的聖殿中。全地的人都當在祂面前肅靜。」(哈二20)。

補白：

1. 本篇主題：耶和華從太初就是王。1)耶和華是王(1-2節)；2)勝過敵對勢力(3-4節)；3)祂的殿分別為聖(5節)。
2. 篇題。詩篇九十三至九十九篇是一組，都是「頌讚耶和華作王掌權」的詩篇。這七篇詩都沒有篇題，沒有標明作者，也沒有提到寫詩背景；它們不受時空限制，不受人事更迭而改變。
3. 1-2節。1節，「威嚴」說到祂的權威、權柄，神的權柄是獨一無二的絕對權柄。絕對的權柄要求順服，不容異議，無需參謀。「能力」，神是全能者。祂的能力是祂威嚴的後盾；也是祂的能力，使世界堅定不動搖。「衣」，是外顯，可以看見的。神的威嚴和能力都是外顯，可以觀察得到的。2節，這篇詩強調耶和華從太初，從亙古就作王。遠在人被造以先。
4. 3-4節。「大水、諸水、洋海」，表徵與神並祂子民敵對的邪惡勢力(詩八十九9-10, 賽八7-8, 十七12-14, 耶四十六7-8, 啟十三1)。這個敵對的勢力，從撒但墮落之後就形成了，到處興風作浪，但神的能力勝過這些響聲和大浪。
5. 5節。可譯作：「耶和華啊！你的法度極其可信；你的殿稱為聖是合宜的，直到永遠。」「法度」，亦可譯作「見證」。「你的法度」，代表神一切的話。是完全確定可信靠的。人藉著信靠祂的話，與祂連結。「你的殿」，或作「你的家」。被分別為聖歸給神，這是神所要得著的，直到永遠。這篇短短的詩，從永遠說到永遠，說到神的權柄、大能、敵對勢力，以及神永遠的目的與途徑。

詩篇(第九十四篇)

(華倫·魏斯比)

只有神能審判並懲罰惡人(1-3節)，而神的百姓必須起來為真理而戰(16節)。作個旁觀者或是顧問，比作戰士容易。當你參與對抗邪惡的爭戰時，你要倚靠神。

神知道仇敵的一切(1-11節)。祂聽見他們傲慢的話，祂看見他們邪惡的行為，祂最後必審判他們。我們救恩的元帥，絕不至於沒有提防，讓人趁虛而入！

神必教導你該做的事(12-15節)。基本的「打仗手冊」就是神的道，而神必教導你必須知道的事。基甸是一個平凡的農夫，神呼召他，他就變成一個大能的戰士，因為他接受神的教導(士六-七章)。即使在基甸躲避仇敵的時候，神就稱他為「大能的勇士」(士六11-12)。

神必幫助你爭戰(16-23節)。如果你抵擋神所抵擋的，祂必幫助你。你爭戰的時候，祂必幫助你。如果你失腳，祂必扶持你。如果你煩惱，祂必安慰你。如果你受攻擊，祂必護衛你。

誰是站在主這邊？你是嗎？

補白：

1. 本篇主題：耶和華是伸冤的神。1) 求神伸冤(1-3節)；2) 惡人的罪狀(4-7節)；3) 斥責愚頑人(8-11節)；4) 義人之福(12-15節)；5) 耶和華幫助我(16-19節)；6) 行惡的必被剪除(20-23節)。
2. 篇題。這篇詩說到耶和華作王掌權伸冤及審判的一面。
3. 1-3節。求神伸冤。求神伸冤總強過私自報復。「發出光來」，光來了就顯明一切實情(弗五13)。詩人所求的是惡人得「應得的」報應。「惡人跨勝」，惡人不只行惡，還以行惡為誇口。「要到幾時呢？」，惡人長久沒有受到報應，常會滋長更多惡行。
4. 4-7節。繼續1-3節的禱告，詩人列舉惡人的罪狀。4節，「絮絮叨叨」，讀作「續續刀刀」，不停地說話。5節，「你的百姓，你的產業」，都指以色列人。6節，「寡婦，寄居的，孤兒」，社會中的弱勢者。「寄居的」，指住在神子民中的外人，大多是作僕人的。7節，這般惡人不怕神，他們以為神不會看見，也不會留意。
5. 8-11節。詩人斥責愚頑人。這四節是詩人對這般惡人說的話。8節，「畜類」，亦可作「野蠻人」。9節，神必聽見，神必看見。10節，神必懲治。11節，神必知道。
6. 12-15節。詩人說到義人之福。12-13節是對神說的；14-15節是對公眾說的。12節，「律法」，指神的話語。被神管教、教訓的人是「有福的」。13節，「遭難」，神有時藉苦難來管教。外面有苦難，但心中有「平安」。14節，耶和華必不丟棄祂的百姓。15節，神的審判為要使一切回歸「公義」。正直人必隨從而行義路。
7. 16-19節。詩人說到自己曾經歷神的幫助。16-17節，我曾遭惡人攻擊，只有神幫助我，要不然我就死了。18-19節，我曾失腳，你的慈愛扶助我。
8. 20-23節。坐高位行奸惡的，不能與神相交。他們屈枉義人，必被剪除。

詩篇(第九十五篇)

(華倫·魏斯比)

神偉大(1-7節上)。這是一個呼召，叫人來歡欣敬拜，不只是參加例常的禮拜。詩人懇求我們「歡呼」並「在耶和華面前跪下」。為什麼緣故？因為神偉大！祂是偉大的創造者，又是偉大的君王，而我們有幸是祂的百姓。

神悲傷(7下-11節)。一顆敬拜的心討主喜悅；反過來，一顆硬心使主傷痛。請想想人看見神所行的奇事，卻不歡歡喜喜地順服祂！這般不信的以色列人，為他們的罪付上極高的代價：他們在曠野倒斃，從未進入應許之地(來三-四章)。

你想要享受信心的生活嗎？那麼請你花時間觀看神的偉大，並稱頌祂。你想要承受神預定在今生賜給你的一切嗎？那麼你就要努力敬拜讚美。一顆剛硬的心，導致一個艱難的人生，因此你要保守你的心在神面前柔軟。

補白：

1. 本篇主題：我們是祂草場的羊。1)呼召「我們」來歌唱、歡呼、感謝神(1-7節上)；2)奉勸「你們」來聽神的話(7下-11節)。
2. 篇題。這篇詩明顯對著兩般不同的人發出呼籲。詩人稱第一般是「我們」，第二般是「你們」。對第一般發出鼓勵，對第二般發出警告。兩般都是神的子民。
3. 1-2節。詩人呼召「我們」來歌唱、歡呼、感謝神。
4. 3-5節。說明原因：祂是偉大的神，是超乎萬神之上的偉大君王(3節)，大地和海洋都屬祂，都是祂造的(4-5節) — 相對是客觀的。
5. 6節。再呼召「我們」來屈身、下跪、敬拜。
6. 7節上。說明原因：祂造我們(6節下)，是我們的神，我們是祂草場的羊，是祂手下的民(7節上) — 完全是主觀的。
7. 7節下。期盼「你們」今日聽祂的話。
8. 8-11節。詩人舉已過以色列人在曠野不聽神話語的實例來警告「你們」。8節，「米利巴」(意：爭鬧)(出十七7；民廿13，廿七14。前後兩次因沒有水而與摩西爭鬧，兩次地名都叫「米利巴」，但不同地方。)[「瑪撒」(意：試探)(出十七7)。9節，宜譯作：「那時，你們的祖宗雖看見我的作為，還是試探我，試驗我。」10節，「四十年」，(民卅二13)。11節，「他們斷不可進入我的安息」，指不能享受迦南地的豐富所帶來的安息。而對新約的信徒來說，這安息指在基督裡的真安息(來三7-11, 14, 四9-11)。

詩篇(第九十六篇)

(華倫·魏斯比)

在這個邀請人向耶和華敬拜裡頭，有三個勸告：

要向耶和華歌唱(1-6節)。要唱**新歌**，因為你對祂有了新的經歷。要唱**讚美詩**，因祂是榮耀的(3節)，而且是偉大的(4-5節)。要唱**福音詩歌**，因列邦需要聽到救恩的好消息。要唱**得勝的歌**，而顯明耶和華的力量。要唱**虔誠敬拜的歌**，而顯明耶和華的華美。

要獻給耶和華(7-10節)。你用口和心將榮耀獻給祂，並且用你的手獻上供物。雖然祂並不需要你的禮物(徒十七24-25)，但是你需要將你的禮物帶來獻給祂。祂配得上好的(瑪一6-14)。

要尋求耶和華(11-13節)。所有的大自然都急切地期待主的回來，因那時受造之物就要得自由(羅八18-25)。當耶穌基督來作王的時候，受壓制的百姓要得到申辯，罪人要受審判。神的百姓必與基督一同作王掌權，並且完全敬拜祂。哈利路亞！

補白：

1. 本篇主題：聖民、萬民、天地齊歌頌。1) 引言(1節)；2) 聖民歌頌並傳揚(2-6節)；3) 萬民歸向耶和華(7-10節)；4) 天地歡喜快樂(11-12節)；5) 結語(13節)。
2. 篇題。這篇詩與歷代志上十六章8-36節那篇詩之中的23-33節高度相似。原詩是大衛所作，為迎接約櫃至錫安當天使用(代上十六7)。以後原詩的8-22節，被稍做修改而成詩篇一〇五篇；而23-33節，被稍做修改而成詩篇九十六篇，繼續在聖殿使用，並收集在《詩篇》中。
3. 1節。引言 — 聖民與全地都要歌頌耶和華。「唱新歌」，聖民從此要經歷先前沒有嘗過的新恩典，所以要唱新歌。全地也要享受耶和華的美好，所以都要歌唱。這篇詩所描繪的，其實更像是千禧年的榮景。
4. 2-3節。聖民的本分：要歌頌祂的名，也要天天傳揚祂的救恩。向列邦、萬民述說耶和華的榮耀以及祂所行的奇事。
5. 4-6節。歌頌並傳揚的因由：耶和華是至大、至上、真實、創造諸天、尊榮、威嚴、有大能、華美、聖潔、獨一的神。
6. 7-10節。萬民歸向耶和華。7-9節，萬民的福分與本分，享受耶和華的榮耀與能力，並將榮耀與能力歸給祂；帶供物進入祂的院宇，享受祂的同在，以聖潔的妝飾敬拜祂。10節，萬民享公正與和平。這是神國度的特點：公義帶來和平，和平帶來喜樂(羅十四17)。
7. 11-12節。天地歡喜快樂。這是現今受造之物所等待的(羅八19-22)。「澎湃」，讀音同「烹派」，波濤相衝擊的聲音、氣勢。
8. 13節。結語。有一天祂要來審判全地，按公義審判世界，按祂的信實審判萬民。祂的言語是信實的，絕不落空。

詩篇(第九十七篇)

(華倫·魏斯比)

「耶和華作王！」不是「耶和華將要作王」，而是「耶和華作王！」就在當今！在另一篇詩篇，主宣告說：「我已立我的君在錫安我的聖山上了」(詩二6)。我們都是這位君王的兒女。

願地快樂(1-6節)。你也許在今日的世界中沒有看到多少公義和公正，然而那並不表示神的王位被推翻。因著某些我們不完全明白的理由，神允許惡人剝削這地和其上的百姓，然而有一天，祂要在權能榮耀中來臨，並整頓一切。

願以色列快樂(7-9節)。以色列在神救恩的慈愛計畫中，扮演重要的角色，他們見證這位真神，將聖經傳給我們，並給我們救主。這個民族受了許多苦，但有一天，這民族的王彌賽亞要在榮耀中來到，並實現神向他們列祖所作的應許。

願義人快樂(10-12節)。這群人包括神所有的子民，就是藉著信耶穌基督而被稱義的罪人(羅三21-四8)。他們愛主，並在主裡喜樂。如果你順服這位君王，你就有充分的理由快樂，所以你要歡喜地向世人說：「耶和華作王！」

補白：

1. 本篇主題：耶和華駕臨。1) 耶和華莊嚴可畏的降臨(1-6節)；2) 耶和華公義的審判(7-9節)；3) 勉勵義人(10-12節)。
2. 篇題。這是一篇預言基督再來的詩。這篇詩在以色列人被擄歸回後，在聖殿裡使用。
3. 1節。開頭就說「耶和華作王！」主再來，受造之物就要得自由(羅八19-21節)，因此大地、海島歡喜快樂。
4. 2-6節。主駕臨的景象：密雲和幽暗在祂四圍(詩十八11)，因人不能直接見祂；公義和公平是祂寶座的根基(詩八十九14)；在祂前面有烈火開路；祂的光照亮顯明一切；諸山都要熔化改變(彼後三10-12)。從這一切景象，諸天在表明(傳揚)祂的公義，而萬民看見祂的榮耀。
5. 7節。反對的勢力被審判。事奉偶像，倚靠虛無之神的，都要蒙羞。「萬神」，指一切虛無之神，其背後是墮落的天使。「你們都要拜祂」，是一句諷刺的話，然而這些天使以後也真的要俯伏接受審判(林前六3)。希伯來書曾引用這節，指一般的天使(來一6)。
6. 8-9節。與7節相對，主再來時的審判，使錫安歡喜，猶大的城邑快樂，因為耶和華掌管一切。
7. 10-12節。勉勵義人。既知道這一切的事要來到，就當作義人、正直人，恨惡罪惡，並要歡喜、謝恩。這段提到幾項應許：祂保護聖民的性命，搭救他們脫離惡人的手；有亮光，有喜樂。

詩篇(第九十八篇)

(華倫·魏斯比)

我們為什麼應當讚美耶和華？ 因為祂的救贖(1節)，因祂顯明祂的公義(2節)，又因記念祂的慈愛(3節)。那就足以讓你忙著唱詩讚美祂好一段時間！

我們應當如何讚美耶和華？ 要歡呼歌唱(4節)，要用樂器巧妙地彈奏，使祂喜悅(5-6節)。要用歌聲和樂器一起讚美耶和華！不是宗教上的餘興節目，而是歡樂地表達對神的讚美。

誰應當讚美耶和華？ 這世界所有的人，以及世界所有的造物(7-9節)。對於主來臨的期待，使受造物興奮激動，而你也該是這其中的一份子。

全地當歡樂，主已經來到！

補白：

1. 本篇主題：唱新歌。1) 神的子民當向耶和華唱新歌(1-3節)；2) 萬民當向耶和華歡呼歌頌(4-6節)；3) 神的造物也當發聲歡呼(7-9節)。
2. 篇題。這篇詩像是第九十六篇的姊妹篇，主題相同，詩開頭的第一句話相同，呼籲的三般對象也相同。
3. 1-3節。「你們」，指神的子民，要向耶和華唱新歌！原因是祂在你們中間行了許多奇妙的事。「祂的右手和聖臂施行救恩」，是神親自來臨，親手施行拯救。不是藉天使或大自然的力量。十字架的救恩也是主親身完成的。耶和華使人知道祂的救恩。因藉救恩，祂向列國顯出公義，向神的子民發出慈愛與信實，全地的人都看見。
4. 4-6節。全地的人既然都看見了，並知道耶和華是統管全地的大君王。他們就要用人聲、豎琴、號、角一同來歌頌耶和華，在祂面前歡呼。
5. 7-9節。神的造物也當發聲歡呼。大海、江河、諸山、全地及充滿其間的，也都要澎湃、拍手、發聲，一同歡呼。「祂來審判遍地」，這一切歡欣壯觀的場景，在以色列的歷史中並未完全出現，然而在基督再來作王，按公義施行審判時，都要全面實現。

詩篇(第九十九篇)

(華倫·魏斯比)

「祂本為聖」(3, 5, 9節)，而且祂是至高的(2節)；所以要將祂所配得尊榮歸給祂。

當敬畏祂(1-3節)。神的偉大使地動搖，也使人顫抖(賽六十四1-5)。甚至鬼魔在想到神的時候也發顫(雅二19)。聽見許多人漫不經心地談論神，或對神說話，這真令人震驚。而更令人震驚的是，看到人們漫不經心地生活，好像神絕不會要求他們交帳。

當尊崇祂(4-5節)。耶和華在能力、公義和聖潔上，當受尊崇。尊崇祂的一種方式就是藉著你的敬拜，然而你必須以一致的生活態度作為證明。基督在你身上被顯大，這樣，你周圍失喪的人，就可以認識祂是何等偉大(林前六19-20，腓一19-26)。

當求告祂(6-9節)。三個禱告的偉人被提起，為要鼓勵你禱告。他們雖然不完全，但他們聽見神的話並遵行，所以在他們求告的時候，神就應允。神的話與禱告必須一直都配合在一起(約十五7，徒六4)，祈禱與順服也必須如此。

補白：

1. 本篇主題：耶和華本為聖。1) 耶和華的威嚴可畏(1-3節)；2) 耶和華的大能公義(4-5節)；3) 耶和華樂意垂聽禱告並赦免(6-9節)。三小段都以「祂本為聖」作結。
2. 篇題。這篇詩是七篇「頌讚耶和華作王掌權」的詩(93-99篇)最後的一篇。
3. 祂本為聖。「聖」的反義是「俗」與「不潔淨」(利十10，結四十四23)。當說到「神本為聖」，是說到祂的「分別與眾不同」與「不會沾染污穢」；而人「要成為聖」，是說到人「單單為祂而活，單單為祂所用」並「不去沾染污穢」(利十一44-45，十九2，廿7，彼前一16)。「聖」(或譯作「聖潔」)是神的性情。人要成為聖，必須得著神的生命，並讓這生命長大，活出這生命的性情(彼後一1-4)。
4. 1-3節。耶和華作王，祂在錫安登基統治天下。對萬民，祂是威嚴可畏的，萬民顫抖，大地動搖。然而對以色列民，祂坐在二基路伯中間，就是聖殿至聖所裡，約櫃的施恩座上。祂是偉大的君王，萬民當稱讚祂。寫到這裡，詩人也自己發出稱頌：「祂本為聖」！
5. 4-5節。這位有能力的王也喜愛公正、公義。祂的統治以能力作後盾，不受阻擋；祂的作為根據公義，叫人信服。雅各(以色列人)當尊崇祂，在祂腳凳前下拜。詩人再發出稱頌：「祂本為聖」！
6. 6-9節。耶和華樂意垂聽禱告並赦免。摩西、亞倫、撒母耳都是為神百姓代禱的代表性人物。(摩西在律法頒布以前就執行祭司的工作，耶和華藉他頒布律法，設立祭司。)耶和華垂聽禱告，並應允禱告，赦免人的罪，但也要人承擔自己因犯罪對別人和對犯罪的人自己所產生的後果。神有慈愛憐憫，但並不捨棄祂的公義，另一方面也要犯罪的人受到管教，離棄罪惡，追求聖潔。所以你們當尊崇祂，在祂的聖山下拜。不只祂腳前要聖潔，整座錫安山都要聖潔。詩人第三次發出稱頌：「祂本為聖」！

詩篇(第一〇〇篇)

(華倫·魏斯比)

詩歌「古老的第一百首」(《住在地上的萬民》*All People That on Earth Do Dwell*) [不少中文傳統詩歌本均收錄]，就是根據本詩篇寫的，這首歌也是大家所熟悉的《榮耀頌》(Doxology) [在較傳統保守的教會正式崇拜時必唱的詩]。稱謝主是我們不只用嘴唇，也必須用我們的生命去做的事。我們當如何做呢？

藉著事奉(2節)。「進來敬拜，出去服事」，這話應清晰地寫在教會禮拜堂的門上。太多人服事自己，而不是服事神，而且我們時常都不是「樂意」事奉耶和華。耶和華喜愛快樂的僕人。

藉著順服(3節)。作為受造者，我們順服創造者，因祂造我們。作為羊群，我們順服牧人，因祂為我們捨命，現今引導我們走祂的道路。祂不只造了我們，現今也因我們順服祂而塑造我們(弗二10)。順服意味著實現。

藉著奉獻(4-5節)。作為祭司，我們有特權向主獻上屬靈的祭物(彼前二5)。這些屬靈的祭物包括我們的頌歌(來十三15)，善行(來十三16)，並物質上的禮物(腓四15-18)。因著祂所是的(5節)，以及祂為我們所作的，祂確實配得我們歡樂的稱謝。

補白：

1. 本篇主題：稱謝。1) 為祂的工作稱謝祂(1-3節)；2) 為祂的本性稱謝祂(4-5節)。
 2. 篇題。「稱謝詩」，或作「感謝詩」。詩篇中只有這篇用這個篇題。這篇詩可說是為93-99篇「頌讚耶和華作王掌權」的一組詩，作一個完結，簡潔明瞭！正好排在第一百篇，太完美了！至少應開聲頌讀十遍。
 3. 1-2節。全地都當：a. 向耶和華歡呼！b. 樂意服事祂，c. 向祂歌唱。
 4. 3節。因為：祂是神。a. 祂造我們，b. 我們屬祂，c. 我們是祂的民，也是祂草場的羊。只要將這三點多讀幾次，思想思想，很自然就會發出：歡呼，歌唱，並樂意服事祂！
 5. 4節。我們當：a. 稱謝進入祂的門，b. 讚美進入祂的院，c. 感謝祂，d. 稱頌祂的名。
 6. 5節。因為：a. 祂本為善，b. 祂的慈愛存到永遠，c. 祂的信實直到萬代。只要將這三點多讀幾次，思想思想，很自然就會發出：稱謝，讚美，感謝，稱頌。
- 這篇文章淺顯、意義深遠的詩，實在無需再多作解釋；只需多讀，直到神的靈感動我們，心中湧出美詞，立下心志。

詩篇(第一〇一篇)

(華倫·魏斯比)

決心與獻身是這篇詩的特點，因為大衛說九次「我要」，與六次的「我必」。他想要有顆完全(無可指摘)的心(2節)，而不要有「彎曲」(扭曲)的心(4節)，也不要有高傲的心(5節)。在耶和華面前「完全」，並不表示無罪；而是表示真誠沒有掩飾。使徒約翰稱這為「行在光中」(約壹一5-10)。

大衛想要在國中和城裡有公正(8節)，正如我們現今所想要的。人民的公義必須從內心開始，也從家裡開始(2, 7節)。是的，我們需要誠實的人執行公正的律法，而我們也需要敬虔的人從家裡開始過聖潔的生活。

我們必須留心我們所看的(3節)，留心我們所聽的(5節)，並留心我們所交往的人(6-7節)。在一個充滿假象的世界中，我們必須避開謊言，並且必須在神的智慧中行事為人(7, 2節)。我們不像大衛有權柄對惡人執行審判，然而如果我們的心，和我們的家，都有神所想要的情形，我們的影響必在城裡、在國中被感受到。

補白：

1. 本篇主題：王治國的理念與決心。1) 王個人的操守(1-2節)；2) 任用臣僕首重品格(3-6節)；3) 清除邪惡(7-8節)。
2. 篇題。可能是大衛作王初期寫的詩，是王的誓言。多次說到「我要」，「我必」。在某個時期歐洲帝王加冕時，常用這篇詩。
3. 1-2節。王個人的操守。a. 歌唱慈愛和公正；b. 歌頌耶和華(慈愛和公正的源頭)；c. 用智慧行完全的道(**way**)；d. 隨時預備等候神的同在與指示；e. 在家中作好模範。
4. 3-6節。任用臣僕的準則。首重的不是做事的能力，或奉承的本事，而是為人的品格。3-5節，邪僻的、悖逆的、彎曲的、邪惡的、讒謗的、高傲的、驕縱的一概不任用。6節，惟任用誠實人、行為完全的人。4節的「我不認識」可以領會作「我不參與」。
5. 7-8節。清除邪惡。王家不留詭詐的人，宮中不立說謊的人，國中不容作孽的人。

詩篇(第一〇二篇)

(華倫·魏斯比)

神擁有無窮的年歲，而我們只維持短少的年日(23-24節)，忍受困苦的日子(2節)。我們的日子如煙雲消滅，又如草，如影子(3, 4, 11節)。我們孤單如荒野的小鳥，又如醫院裡垂死的病人(5-9節)。多麼令人意氣消沉啊！

你曾否有過這樣的日子呢？如果你有，你就要留心。看你自己與你的感覺，只會叫情況更糟糕。請你照這篇懺悔詩的作者所做的去做：憑著信心仰望耶和華。當你的眼目從自己轉向神，而說：「惟有你 ...」(12節)，你的情況必變得不一樣。

「惟有你必永存」(12-22節)。如果你憑著信，認識耶穌基督，你就擁有永遠的生命(約壹五11-13)。所以，活在死亡與毀壞的世界，不對你造成威脅，因為你必與主一同活到永遠(帖前四13-18)。

「惟有你永不改變」(25-28節)。當你年紀漸長，你會發現自己抗拒改變。親愛的人搬家，過世，而你的身體衰弱，世界情勢改變，所以你很容易變得苦毒而懼怕。但神沒有改變(來十三5-8)，並且祂是你朋友，又是你的嚮導，直到路途終點(詩七十三24)。

短暫的事會改變，但永存的事存到永遠(林後四11-18)。

補白：

1. 本篇主題：困苦人的禱告。1)求主顧念我的苦情(1-11節)；2)求主憐恤錫安(12-22節)；3)屬主子民長存的盼望(23-28節)。
2. 篇題。這篇詩可能寫於以色列人被擄七十年將滿之時，詩人一面吐露個人的苦情，一面求耶和華憐恤錫安。這篇詩屬於七篇懺悔詩之一(參詩六補白1)。
3. 1-2節。求耶和華快快垂聽禱告。
4. 3-5節。詩人身心的痛苦。
5. 6-7節。詩人的孤獨。「鷓鴣」讀作「提壺」，「鴉鳥」讀作「蕭鳥」，就是貓頭鷹。鷓鴣和鴉鳥都是在野地廢墟獨棲的鳥類，都在半夜啼鳴，鳴聲哀戚。
6. 8-9節。終日遭仇敵辱罵賭咒，食無味，飲拌淚。
7. 10節。這都因你(耶和華)的惱恨和忿怒，把我拾起又摔下。
8. 11節。日影偏斜草枯乾，我的年日所剩無幾。
9. 12-17節。深信你憐恤錫安之日已臨(12-13節)。14節的「你的僕人們」就是愛錫安的人，也就是17節的「窮人」，他們的禱告你已垂聽。他們在信心裡已預見你建造了錫安，列國都敬畏你(15-16節)。
10. 18-22節。預見錫安來日的榮耀。這段話的初步應驗在歸回的人重建聖殿，完全的應驗則在基督再臨之時。
11. 23-28節。23節，詩人對自己說話，「祂使我的力量中途衰弱 ... 年日短少。」24節，轉向神禱告：不甘心中年去世。25-28節，看見屬主子民長存的盼望。(來一10-12)。

詩篇(第一〇三篇)

(華倫·魏斯比)

在這篇詩裡，大衛沒有發出祈求。他所作的，只是為三樣奇妙的福分讚美耶和華。這三樣福分在3-5節裡列舉出來，然後在這篇詩其餘的部分作說明。

赦免(3, 10-14節)。赦免如同你生病時的醫治(彼前二24)，如同你在背負重擔之時的解脫(11-12節, 利十六20-22, 約一29)，又如你傷害了他人之時的和解(13-14節)。這一切福分臨到，都因耶穌在十字架上為你的罪死了，並且你信靠祂。

救贖(4, 6-9節)。神救贖以色列人脫離奴役，脫離他們在進入迦南地的路途中所遇到的艱難。神釋放我們，使祂可以成為我們的主人，永遠照顧我們。當祂賜我們冠冕的時候，祂就使奴隸變為君王了(羅五17)。這是何等的恩典啊！

滿足(5, 15-18節)。人是脆弱短暫的，然而信主的人享有「永遠的青春」和屬靈的更新。大衛將這種情形比作鷹，雖然看起來老了，仍有新的力氣展翅上騰(賽四十31)。

你屬於這位統管萬有的王(19節)！眾天使讚美祂(20-22節)，所以你何不加入他們敬拜的行列呢？

補白：

1. 本篇主題：當稱頌耶和華。1) 大衛當稱頌耶和華(1-5節)；2) 以色列人當稱頌耶和華(6-18節)；3) 受造萬物都當稱頌耶和華(19-22節)。
2. 篇題。大衛的詩。普世性地稱頌耶和華的本性與作為。
3. 1-5節。大衛對自己的心說話。1-2節，大衛要自己的心稱頌耶和華，不可忘記祂的一切恩惠。3-5節，列舉自己所得的恩惠：赦免、醫治、救贖、榮譽、豐富、活力。
4. 6-10節。耶和華賜給以色列人的恩惠：公義的伸冤、認識神、憐憫、恩典、慈愛、寬待。
5. 11-14節。細說慈愛(11-12節)與憐憫(13-14節)兩項，特別向著敬畏祂的人。
6. 15-18節。反觀世人的短暫，說到神慈愛的恆久，祂公義也及於子孫，特別向著遵守祂的約，遵行祂話語的人。6-18節都說到以色列人當稱頌耶和華。
7. 19-22節。受造萬物都當稱頌耶和華。在天上聽神命令行神旨意的大能的天使、祂的諸軍、祂的僕役都當稱頌耶和華；一切祂所創造所治理的萬物都當稱頌耶和華。

詩篇(第一〇四篇)

(華倫·魏斯比)

詩篇一〇四篇稱頌神，因祂是豐富的造物主；詩篇一〇五篇稱頌神，因祂是信實的救贖主；而詩篇一〇六篇稱頌神，因祂是赦免祂百姓的救主。人何等容易將神所造的世界看作理所當然！我們看見瑕疵，而沒有看見祝福，並且我們忘記神賜給我們是怎樣的世界。

這是個**偉大**的地方(1-9節)，不是人的偉大，而是神的偉大。詩人將創造物比作房屋的建造：立根基，立棟樑，鋪幔子，並處理水的系統。只有偉大有智慧的神，才能創造這樣的世界。

這是個**美善**的地方(10-30節)。祂為人類、走獸和飛鳥，提供生命、水、食物和家，並且祂留心使萬物得到眷顧。一切神的造物都是神賜給我們享受的(提前六17)。

這是個**喜樂**的地方(31-35節)。神因祂的創造喜樂(31節)，而我們該因耶和華歡喜(34節)。受造物是個窗子，使我們透過這個窗子看見神，受造物不是一面鏡子使我們看見自己；我們看見神越多，我們就越喜樂。只有這樣，才使我們成為神造物的好管家。

補白：

1. 本篇主題：造物頌。1) 神藉創造顯威榮(1-4節)；2) 神界定陸地與海洋(5-9節)；3) 神以水泉與土產供應活物飲食(10-18節)；4) 神造日月劃定日夜節令(19-23節)；5) 大地海洋豐富寶藏(24-26節)；6) 一切活物皆倚靠神的供應而活(27-30節)；7) 歌頌創造的神(31-35節)。大致上這篇詩對應了創世記第一章，但使用許多生動活潑的描述，令人感受到詩中栩栩如生的畫面。

2. 篇題。在七十士譯本的篇題寫「大衛的詩」。

3. 1-4節。神藉創造顯威榮。對應第一日與第二日的創造(創一3-8)。神是人眼不能見的，然而神的創造如同一件外袍披在神的身上，讓人看見祂的尊榮威嚴，知道祂是至大的神。「水中...」，神在地球上的創造首先提到的就是「水」(創一2)。「輦」讀作ㄋㄧㄢˇ，意：「車」。「雲、風、火、雷(7節)」都是神的僕役，為神效力(參：來一7)。

4. 5-9節。神界定陸地與海洋。對應第三日前半的創造(創一9-10)。7節「斥責」，這字用來表明神的威嚴和主權(參：七十六7)。

5. 10-18節。神以水泉與土產供應活物飲食。對應第三日後半的創造(創一11-13)。14節「六畜」，原文意「牲畜」。華文「六畜」指馬、牛、羊、雞、犬、豬。

6. 19-23節。神造日月劃定日夜節令。對應第四日的創造(創一14-19)。19節，「日頭自知沉落」，太陽被人格化，自己知道何時下山。20-23節，神造光，也造暗(賽四十五7)，百獸大多在月光下才出洞穴覓食，白天睡覺；而人是在日光下外出工作，夜間睡覺。

7. 24-26節。大地海洋豐富寶藏。對應第五日與第六日的創造(創一20-28)。

(接背面)

8. 27-30節。一切活物皆倚靠神的供應而活。對應第六日的創造之後(創一29-31)。29-30節，活物代代生養不息，大地運轉不斷更新。世上若沒有大戰爭，不過度破壞，大地和其上的活物是可以永續長存的。

9. 31-35節。歌頌創造的神。對應第七日的安息(創二1-3)。神對祂的創造滿意安息，受造的人，怎不發出歌頌讚美呢！

詩篇(第一〇五篇)

(華倫·魏斯比)

上一篇詩頌揚創造主，而這篇詩則稱頌救贖主並祂對祂百姓以色列的眷顧。

祂的作為(1-6節)。當你讀以色列的歷史，你因神為祂困苦的百姓施行大能奇妙的作為受到激勵(羅十五4)。你就想要讚美祂，在祂裡面歡欣，尋求祂，並向別人談論祂。

祂的約(7-15節)。神只與一個民族，就是以色列，起誓立約約束祂自己。祂應許亞伯拉罕(創十二1-3)，然後向亞伯拉罕的子孫再堅定這應許。這約保證他們要得迦南地為產業。神新約的子民得到保證，將來必定得產業(太廿六26-29, 來八6-13)。

祂的眾僕人(16-45節)。神為了保存雅各家，就差遣約瑟到埃及，使他們可以成為一個民族。祂差遣摩西到埃及，拯救祂的百姓。祂差遣亞倫幫助摩西，又立亞倫為犯罪的百姓作大祭司。神總是使一個人預備好供祂差遣，去做一件必須完成的工作。祂等待要聽見你說：「我在這裡！請差遣我！」(賽六8)。

補白：

1. 本篇主題：頌讚以色列的救贖主。1) 勸以色列人稱謝耶和華(1-6節)；2) 耶和華與先祖立約(7-15節)；3) 以色列人下埃及(16-23節)；4) 以色列人出埃及(24-38節)；5) 以色列人前往迦南地(39-45節)。
2. 篇題。這篇詩可能是大衛所作，1-15節與代上十六8-22幾乎全同。請參閱詩篇九十六篇補白2的篇題。全篇是以色列的史詩，從耶和華與亞伯拉罕立約，到以色列人前往迦南地。主軸是——耶和華是以色列的救贖主。
3. 1-6節。勸勉以色列人要稱謝、求告、傳揚、歌頌、談論、尋求、記念耶和華和祂一切奇妙的作為。
4. 7-15節。耶和華永遠記念祂與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約(7-11節)，耶和華保護先祖(12-15節)。14節「君王」複數，指外邦君王(例：創十二17, 廿3)。15節「先知」指神的代言人(創廿7)。
5. 16-23節。約瑟先被賣到埃及(17-22節)。19節「他所說的」，指約瑟所說的(創四十20-22)。之後以色列全家遇見饑荒也下埃及(16, 23節)。23節「含地」就是埃及地。
6. 24-38節。以色列人逐漸強盛，埃及人從懼怕他們轉而逼迫他們(24-25節，出一7-22)。耶和華打發摩西、亞倫並藉他們降十災，將以色列人帶出埃及(26-38節，出七-十二章)。
7. 39-45節。耶和華在曠野引導並供應以色列人(39-41節)，39節，參：出十三21-22。40節，參：出十六13-35。41節，參：出十七5-6, 民二十8)。耶和華引導以色列人前往迦南地(42-45節)。耶和華是信實守約的神，你們要讚美耶和華！

詩篇(第一〇六篇)

(華倫·魏斯比)

根據神對於以色列人的慈愛，你就會預期這個民族要順服神，且存感激的心事奉祂。但他們沒有這樣做，反而犯罪，所以必須多次受管教。然而在你指責他們之前，請你仔細想想你是否也跟他們一樣犯同樣的罪。

神拯救以色列人脫離埃及，但他們很快就忘記祂的憐憫，不理會祂的指教(6-23節)。祂賜給他們嗎哪，而他們卻貪想要吃肉。他們批判他們的首領。他們拜金子製作的偶像，若不是摩西為他們代求，他們早就遭毀滅了。

他們到了應許之地的邊界，卻拒絕進去(24-27節)。當他們在曠野漂流的時候，他們與異教的列邦妥協(28-31節)。他們頑固的態度，甚至惹動摩西犯罪(32-33節)。他們一進入那地，就與邪惡的列邦妥協，而神就不得不再地管教他們(34-43節)。

若不是因著祂所立的約，神就已經毀滅他們了。但神赦免他們，容許他們有許多新的起頭。最後祂不得不趕散他們到外邦中(47節)。

使徒保羅在林前十章1-13節給你講到這個歷史的大部分。你要將這事銘記在心！

補白：

1. 本篇主題：頌讚赦免以色列的救主。1) 勸以色列人稱謝耶和華(1-5節)；2) 以色列民在埃及的悖逆(6-12節)；3) 以色列民在曠野的悖逆(13-33節)；4) 以色列民在迦南的悖逆(34-46節)；5) 詩人的祈求與稱頌(47-48節)。
2. 篇題。這又是一篇以色列的史詩，但與上一篇相反，這篇敘述以色列人的悖逆，全篇的主軸是——耶和華是赦免以色列的救主。這兩篇詩作為詩篇卷四的總結。
3. 1-5節。1節「讚美耶和華」，原文音譯就是「哈利路亞」。「哈利路」就是「讚美」，「亞」是「耶和華」的縮寫。3節「常行公義」，以色列民的情形就是反覆無常。
4. 6-12節。以色列民在埃及的悖逆。
 - 7節，參：出十四11-12。
 - 9-12節，參：出十四21-十五18。
5. 13-33節。以色列民在曠野的悖逆。
 - 13-15節，參：出十六2-13，民十一4-6，31-35。
 - 16-18節，參：民十六章。
 - 19-23節，參：出三十二章。
 - 24-27節，參：民十三-十四章。
 - 28-31節，參：民二十五章。
 - 32-33節，參：民二十一-13節。
6. 34-46節。以色列民在迦南的悖逆。
 - 34節，參：出二十三32-33，申七1-2。
 - 35-43節，這段是綜合性的敘述，無法列舉相關經文。
40節「祂的產業」，即以色列民。
 - 44-46節，參：王下二十五27-30，但一3-5，19，二49，三30，六28，拉一4-6，尼一11，二1-8。
7. 47-48節。詩人的祈求與稱頌。

詩篇(第一〇七篇)

(華倫·魏斯比)

人何等容易將神的憐憫當作理所當然！罪人的心對於神的慈愛不知感恩，好像是很自然的事(8, 15, 21, 31節, 羅一21-32)。這裡有四幅圖畫描寫神向罪人所施的憐憫，以及他們的回應。

客旅(4-9節)。在曠野迷路，又飢又渴，是一種令人害怕的經歷。神不只拯救他們，而且引導他們到安全的城邑。他們是否花時間來稱謝祂呢？

被囚的人(10-16節)。因為他們背叛神的旨意，而落入囚牢，因此他們就該受苦。然而當他們向神哀求時，祂聽見他們，就釋放他們得自由。他們是否花時間來稱謝祂呢？

受苦的人(17-22節)。我們從囚牢轉到醫院，在那裡人因自己的愚昧而瀕臨死亡。他們自作自受，然而神憐恤醫治他們。他們是否花時間來稱謝祂呢？

航海的人(23-32節)。海上的危險通常超過陸上的危險，因為在猛烈的暴風雨中，你到何處求幫助呢？你只能向神仰望，這就是航海的人所做的，而耶和華就拯救他們。祂平靜風暴，引導他們到他們所要去的港口(約六15-21)。

農夫(33-38節)。只有神能差遣雨水降下，使曠野變成田園，也只有神能使牲畜生養眾多。我們吃並且吃飽，但我們是否花時間稱謝祂賜給我們食物呢？(申六10-13)。你要作智慧人並明白主的慈愛。

補白：

1. 本篇主題：思想耶和華的慈愛。1) 引言 — 要稱謝耶和華(1-3節)；2) 漂流者得安居(4-9節)；3) 捆鎖者得釋放(10-16節)；4) 患病者得醫治(17-22節)；5) 航海者得安返(23-32節)；6) 耶和華的權能(33-42節)；7) 結語 — 留心思想耶和華的慈愛(43節)。
2. 篇題。這篇不朽的美麗作品作者不詳，寫作背景也不詳。
3. 1-3節。呼籲蒙耶和華救贖的以色列民，因耶和華的慈愛稱謝祂。
4. 4-32節。從四方面描述耶和華的慈愛。每一方面都提到：a. 受苦情形，b. 苦中哀求，c. 神的救援，d. 稱頌主愛。
5. 4-9節。漂流者得安居。請找出其中的受苦、哀求、救援、稱頌。
6. 10-16節。捆鎖者得釋放。請找出其中的受苦、哀求、救援、稱頌。
7. 17-22節。患病者得醫治。請找出其中的受苦、哀求、救援、稱頌。
8. 23-32節。航海者得安返。請找出其中的受苦、哀求、救援、稱頌。
9. 33-42節。耶和華的權能。a. 神對地的權能(33-38節)，祂能使江河變為曠野，也能使曠野變為水泉；b. 神對人的權能(39-42節)，祂能使高者降卑，也能使卑者升高。
10. 43節。留心思想耶和華的慈愛。請計算「慈愛」這個詞在這篇詩出現多少次。這個「慈愛」在原文是「黑捨得」(hesed)，是舊約希伯來文最重要的詞彙之一，指神信實可靠、恆久不變的愛。人有「黑捨得」的愛嗎？神「黑捨得」的愛，真值得我們留心思想！

詩篇(第一〇八篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩是從詩篇五十七篇7-11節(本篇1-5節)，和詩篇六十篇5-12節(本篇6-13節)，改編而成的。這是一首戰士之歌，在這首歌裡大衛作三個鄭重的聲明。

「**我要歌頌**」(1-6節)。一顆堅定的心就能歌唱，因為對神的信心給你歌唱的內容。大衛清早起來向耶和華歌唱。敬拜是出征極佳的預備。

「**我要聆聽**」(7-9節)。神垂聽大衛的歌聲，而大衛也聆聽神的聲音。當王出征時這是一句保證的話：「列邦都是屬我的，我可以照我喜悅對待他們。」

「**我要戰勝**」(10-13節)。神領我們出征，幫助我們攻克敵人的據點，使我們得勝。13節是大衛版本的腓立比書四章13節。這對大衛是真實的，今天對我們也是真實的。

補白：

1. 本篇主題：先歌頌再祈求。1)歌頌(1-5節)；2)祈求(6-13節)。
2. 篇題。大衛的詩歌。這篇詩是從大衛所寫的詩篇五十七篇後半7-11節，與六十篇後半6-13節合併，並譜曲而成的一首新的詩歌。不同的是這篇詩先歌頌再祈求，而五十七篇是先祈求再歌頌。有時候神帶領人先祈求，等神成全祈求之後，人才歌頌；而有時候神帶領人先憑信心歌頌，然後才將所求的告訴神。有人認為這篇詩可能是在某次戰爭時編輯的，也有人認為是在被擄歸回後編輯的，另有人認為是為聖殿崇拜而編輯的，然而都不能確定。
3. 1-5節。1節「口」，原文「榮耀」。如果覺得譯作「榮耀」太抽象，則譯作「靈」比譯作「口」好些(參：詩五十七8)。4節「慈愛」，就是「黑捨得」(參：上一篇補白10)。「誠實」，宜譯作「信實」。
4. 6-13節。6節是祈求。7-9節說出祈求是根據神所已經應許的話。神已經將這些地方都分出來歸自己了，就是要給祂子民的。「示劍」在約但河西。「疏割、基列、瑪拿西」都在河東。「以法蓮」代表河西北半，「猶大」代表河西南半。「摩押」是東鄰，「以東」是南鄰，「非利士」是西鄰，都要成為附屬國。10-13節，踐踏敵人的是神。我們倚靠神，就能施展大能。

詩篇(第一〇九篇)

(華倫·魏斯比)

當人們說謊攻擊你，對你說怨恨的話，對你以惡報善，你就會從讀這篇詩得到益處。當你內心受傷(22節)，無法釐清事理，你要將這事帶到主面前，並告訴祂你的感受如何。

5-20節記載大衛王另一個「咒詛的禱告」(參:詩五十八篇的註解)。他求神審判那毀謗他的人(6-8節)，而且審判這人的兒女(9-13節)。他甚至求神審判這人祖宗的罪孽(14-16節)，並且這說謊的人收割他所撒的種子(18-20節)。

當你有這種感受時，要讓主有機會醫治你受傷的心(詩一四七3)。無論神如何對待你的仇敵，你都要切實讚美祂。請你記住神長久忍耐罪人，包括你在內！除去仇敵最好的辦法，就是將他交給主。

補白：

1. 本篇主題：嚴肅的咒詛。1)指控惡人(1-5節)；2)咒詛惡人(6-20節)；3)求神搭救(21-31節)。

2. 篇題。大衛的詩，但寫作背景不詳。這是詩篇的咒詛詩中最嚴厲的一篇。詩篇10, 58, 69, 83, 137等篇中，都有咒詛的成分。「詩」在文學作品中比較著重表達情感，這篇詩咒詛的措詞強烈且直率。

3. 1-5節。指控惡人。4節前半可更清楚譯作：「他們以與我為敵回報我的愛」。這幾節指控惡人三方面的惡行：

1)他們的嘴詭詐、攻擊我、撒謊、說怨恨的話。

2)無故攻打我。

3)以惡報善，以恨報愛。

如果你遇到這樣的人，你會怎麼反應呢？如果你是一國之君，你會怎麼反應呢？

4. 6-20節。咒詛惡人。請數一數在這一段話，作者有多少個「願」。在這裡，大衛咒詛的對象從2-4節的「他們」轉向「他」，只對惡人中那個為首的。咒詛含三方面：

1)6-10節 — 在神面前受審判被定罪，短命早死，妻兒無依。

8節下「願別人得他的職分」被應用在賣主耶穌的猶大身上(徒一20末句)。

2)11-15節 — 後人被連累，前人也挨罵(參:出卅四7, 民十四18)。

3)16-20節 — 自作自受，罪有應得。

5. 21-31節。求神搭救。21-25節，因自己的身心軟弱，求耶和華搭救。26-28節，照你的慈愛(黑捨得)拯救我。29-31節，大衛對自己的心發出信心的喊話，耶和華從21-28節的「你」轉換為30-31上半節的「祂」。

6. 在舊約時代，律法的原則是以眼還眼，以牙還牙(出廿一24, 利廿四20, 申十九21)；然而在新約時代，標準提高了(太五38-42, 羅十二17-21, 彼前三9)。在新約時代，神的兒女不咒詛人，但一個神的兒女若從來不為神發過義憤，可能也是不正常的。你認為呢？

詩篇(第一一〇篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩被引用在新約聖經裡，比任何一篇都多。耶穌引用這篇詩(太廿二41-46)，使徒彼得引用這篇詩(徒二32-36)，希伯來書的作者也多次引用這篇詩(或間接提及)。

主(1節)。當耶穌被人質問時，祂強調這個真實的議題：「如果基督是大衛的子孫，祂怎麼又是大衛的主呢？」唯一的答案乃是：基督必須藉著大衛家，成為一個人，來到世上。基督既是永生的神又是人，祂有神性也有人性。祂現在坐在榮耀權能的寶座上。

君王(2-3節)。這是一幅畫，描寫基督戰勝眾仇敵。最後的勝利尚未來到，但祂仍然在眾仇敵中間掌權。你是祂對抗罪惡爭戰中的一名志願軍嗎？

祭司(4節)。希伯來書七至十章說明這節聖經。其背景是在創世記十四章。唯有麥基洗德與耶穌基督是神所悅納的君王祭司。作為君王，耶穌能夠應付你周遭的環境；作為祭司，祂能夠在你內心的感覺和軟弱上幫助你。

審判官(5-7節)。忿怒的日子即將來到，那時主耶穌要一次對付祂的眾仇敵(啟十九11-廿15)。祂是得勝的，祂的頭要抬起來。

如果你認識祂是神的兒子，又是你的大祭司，你就要順服祂作你的君王，並且在祂來審判之前努力贏得他人。

補白：

1. 本篇主題：祭司-君王(The Priest-King)。1) 祂是君王(1-3節)；2) 祂是祭司(4節)；3) 祂的得勝(5-7節)。
2. 篇題。大衛的詩。主耶穌親自證實這篇詩是大衛所寫(太廿二43-44, 可十二36, 路廿42-43)。大衛必是被神的靈啟示感動，看見基督是「祭司-君王」的異象，而寫下這篇預言性的偉大詩篇。
3. 1-3節。祂是君王。1節，「我主」，大衛的主，指基督(就是舊約的彌賽亞)，對大衛而言是未來的(徒二34-36)。「你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳。」(路廿42, 來一3, 13)。主耶穌坐在父神的右邊是經過爭戰才得的，是在祂從死裡復活升天之後，因祂已經藉著十字架打傷仇敵的頭(創三15, 約十二31, 來二14)。2-3節，基督掌權，在祂掌權的日子，祂的子民要：a. 以聖潔的裝飾為衣，活出聖潔的生活；b. 甘心犧牲自己，甘心為主獻上自己為代價；c. 如清晨的甘露，閃亮發光。
4. 4節。祂是祭司。舊約中只有一人，是祭司也是君王，就是比亞比拉罕更早的麥基洗德(創十四18)。他無父，無母，無族譜，無生之始，無命之終，乃是基督的預表(來七3)。祭司的職分不是人自取的，而是神選立的。掃羅王因擅自獻祭(祭司的工作)，而王位被廢(撒下十三9-14)；烏西亞王因擅自進入聖殿獻祭，就長了大癲瘋(代下廿六16-21)。主耶穌是照著麥基洗德的等次作祭司，是永遠的(來五6, 七21)。
5. 5-7節。祂的得勝。5-6節，「你」指耶和華，「主」指基督。「祂發怒的日子」，指基督以後再來時，那時祂要施行審判，刑罰不法。7節，「喝路旁的河水」，表示清除一切不法之後，重新得力。「抬起頭來」，表示得勝。

詩篇(第一一一篇)

(華倫·魏斯比)

詩篇第一一篇是為著用心探討的人。這篇詩說明如何成為一個討主喜悅，且在認識真理上有長進的學生。

從敬拜開始(1節)。你在主面前越謙卑俯伏，你就越多受祂的指教。你要正對著這位源頭之神而去。

在神的作為中看見祂(2-6節)。無論在科學或歷史的領域中，你都是在這個世界中考察神的作為。祂的作為偉大且尊榮，啟示祂的權能和智慧。查看受造之物，而漠視造物之主，就會變成偶像崇拜而犯罪(羅一18-31節)。

在神的話中看見祂(7-9節)。神的話與大自然這本書並不互相矛盾，因為都是出於同一位作者。學者的理論變來變去，但神的話語永遠堅定。

順從神所教導你的(10節)。探索真理不只是人心智在學術上的努力，必須牽涉到你的全人。如果你願意遵行神的真理，祂必指教你(約七17)。羅伯生[F.W.Robertson, 1816-1853, 英國著名牧師]曾說：「順從是認識屬靈知識的器官。」

一切的真理都是神的真理。如果你喜愛真理，學習真理，並活出真理，真理就必叫你得自由(約八31-32)。

補白：

1. 本篇主題：當受敬畏的耶和華。1)我要在會中讚美耶和華(1-3節)；2)耶和華的作為(4-9節)；3)耶和華當受敬畏與讚美(10節)。
2. 篇題。這篇詩與下一篇文章結構完全相同。開頭先有一句「哈利路亞！」(讚美耶和華！)。然後22行，1-8節各兩行，9-10節各3行。每行依序由一個希伯來文字母起頭，從第一個字母到第22個字母，所以兩篇都是字母詩。這篇的重點是：當受敬畏的**耶和華**；下一篇的重點是：敬畏耶和華的**人**。作者不詳。
3. 1-3節。我要在會中讚美耶和華。1節，「大會」、「公會」，都指以色列人節期的聖會。2節，讚美是根據考察耶和華的作為。3節，祂所行的都是尊榮、威嚴、公義的，有永遠的價值。
4. 4-9節。經過考察，將耶和華的作為具體舉隅。
4節，「奇事」，如在埃及降十災，走乾地過紅海，救贖以色列人離開埃及為奴之地。
5節，「賜糧食」，如在曠野天降嗎哪，磐石出水，使以色列人免饑渴。
6節，「外邦的地」，指迦南美地。使以色列人擁有產業，得以立國。
7-8節，耶和華的作為誠實公正，祂的訓詞確實不虛，永遠堅定可靠。
9節上，耶和華向祂的百姓施行救贖，祂命定祂的約直到永遠，絕不中途毀約。
9節下，祂的名神聖可敬畏，這是作者考察耶和華的作為之後所下的結論。
5. 10節。敬畏耶和華是智慧的開端，...。(參：箴一7, 九10)。

詩篇(第一一二篇)

(華倫·魏斯比)

第1節說：「敬畏耶和華的人便為有福！」，而第7-8節宣告：「他必不懼怕。」當你敬畏耶和華，你就別無所怕。對神敬畏就戰勝恐懼。

對神敬畏就戰勝你為家庭的憂慮(2節)，為財務的擔憂(3節)，以及對黑暗的懼怕(4節)。當你害怕作決定的時候，主就必幫助你(5-6節)。當你敬畏神，你就不必害怕兇惡的信息(7-8節)，因為你知道祂掌管萬事(羅八28)。

你不需要害怕施捨，因為神要使用你的施捨回報你(9節)。而且你不要因你的仇敵而驚慌，神也必處理他們(10節)。

先知以賽亞宣告：「但願萬軍之耶和華成為你所敬畏懼怕的。」(賽八13)。

補白：

1. 本篇主題：敬畏耶和華的人是有福的。1) 敬畏耶和華的人是有福的(1節)；2) 敬畏耶和華之人的福(2-9節)；3) 惡人所想望的必然幻滅(10節)。

2. 篇題。這篇詩與上一篇是姊妹篇，文字結構完全相同。開頭先有一句「哈利路亞！」(讚美耶和華！)。然後22行，1-8節各兩行，9-10節各3行。每行依序由一個希伯來文字母起頭，從第一個字母到第22個字母，所以兩篇都是字母詩。上一篇的重點是：當受敬畏的**耶和華**；這一篇的重點是：敬畏耶和華的**人**——敬畏耶和華的人是有福的。

兩篇也有許多共有的詞語，a. 「哈利路亞」(1節, 1節)[第一個1節是上一篇的節，第二個1節是這一篇的節。下同]；b. 「正直人」(1節, 2節)；c. 「敬畏耶和華」(10節, 1節)；d. 「喜愛」(2節, 2節)；e. 「祂的公義存到永遠」(3節, 3, 9節)；f. 「耶和華有恩惠，有憐憫」(4節, 4節)；g. 「記念」(4節, 6節)；h. 「堅定(確定)」(8節, 8節)。

3. 1節。敬畏是一種存心，就是在任何的思想言行上怕有自己，怕不是彰顯神而是彰顯自己，怕得罪神，怕神不喜悅，怕神憂傷。敬畏神的人，心裡自然喜愛祂的命令，口中自然讚美祂。敬畏耶和華的人是有福的。

4. 2-9節。敬畏耶和華之人的福。a. 後裔蒙福(2節)；b. 家有貨財(3節)；c. 在黑暗中有亮光照耀他，也有恩惠、憐憫、公義(4節)；d. 在凡事上順利(5節)；e. 永不動搖，要被記念(6節)；f. 心中坦然，沒有懼怕(7-8節)；g. 他的義行，存到永遠，大有榮耀(9節)。

5. 10節。惡人看見敬畏神的人蒙福便惱恨、咬牙；惡人所想望的必然幻滅。(按文字結構，第10節應分作三行。有的中文版排作兩行，不很合適。)

詩篇(第一一三篇)

(華倫·魏斯比)

一本簡明的讚美手冊展現在這裡。

誰當讚美(1節)。「耶和華的僕人」包括所有神的百姓，因為信靠祂的人當然想要為祂而活。

我們在何時讚美(2節)。從現在開始而一直持續下去！每一個時刻都是讚美耶和華的時刻。你要使每一口氣都成為一首讚美詩歌。

我們在何處讚美(3節)。祂的名應當被讚美，終日之久無論我們在東或在西。如果你發現你在一個地方無法讚美主，也許那裡就不是你的地方。

為何讚美(4-9節)。因著神的所是(4-6節)，和神所作的事(7-9節)。你越認識神，就越要讚美祂。你在日常生活中越經歷神的恩典，你就越多讚美祂。

如果你從日出之地到日落之處都有困難讚美主，那你在永世要做什麼呢？

補白：

1. 本篇主題：誰像耶和華我們的神呢？1) 你們要讚美耶和華的名(1-3節)；2) 誰像耶和華我們的神呢？(4-6節)；3) 祂的恩典憐憫(7-9節)。
2. 篇題。又一篇「哈利路亞」(讚美耶和華)的詩篇，是思路很簡明的一篇。
3. 1-3節。「耶和華的名」就是代表耶和華自己。1節，誰當讚美 — 耶和華的僕人，在當時即指以色列人。2節，何時讚美 — 從今時直到永遠，現今就要讚美，直到永遠還要讚美。3節，何處讚美 — 從日出之地到日落之處，隨處隨在都要讚美祂。
4. 4-6節。「誰像耶和華我們的神呢？」沒有誰！因為：a.「祂超乎萬國之上」，b.「祂的榮耀高過諸天」，c.「祂坐在(或作：住在)至高之處」。然而並不停在這裡，如果停在這裡，高高在上的神，就與我們無關了。更無可比擬的是：d.祂「自己謙卑，觀看天上地下的事」，甚至祂「虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式，自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」(腓二7-8)，完成救贖人類的工作。
5. 7-9節。祂的恩典憐憫。a. 祂從灰塵裡，糞堆中，抬舉提拔最低賤的人。b. 使他們與本國的王同坐，與基督同作後嗣，同得基業，同享榮耀。c. 使原本不能生育的，得著許多從信心而生的子孫(創十七6, 加三7)。「你們要讚美耶和華！(哈利路亞！)」

詩篇(第一一四篇)

(華倫·魏斯比)

這篇美麗的詩頌揚以色列出埃及。滄海、河流、大山、小山，於神的百姓在勝利中前進時，都為他們開道路。甚至磐石也成為以色列的僕人，湧出水來給他們喝。

神領我們出來(1節)，帶我們經過(3節)，並領我們越過(4節)。當你跟隨祂時，沒有什麼障礙阻擾你到達祂為你所定的目的地，除非是你的罪和不信。

當你在神的旨意中，一切的受造就都為著你完成神的旨意而效力。你是神的殿(林前六19-20)，但願祂在你的生命中掌權(2節)。

補白：

1. 本篇主題：逾越節之歌。1) 以色列人出埃及(1-2節)；2) 滄海大山都驚動(3-4節)；3) 滄海大山為何驚動(5-6節)；4) 因耶和華顯現並看顧(7-8節)。
2. 篇題。許多人認為這篇詩是為逾越節而作，用在聖殿節慶崇拜儀式中的一首歌。全詩分為四個詩節(strophes)，每個詩節4行，每兩行都是對句，文字十分美麗的一篇詩。作者不詳。
3. 1-2節。以色列人出埃及確實是一件奇妙、偉大的神蹟。「說異言」，說不同語言。以色列人說希伯來話，與埃及人不同。「猶大為主的聖所」，神的聖殿建在耶路撒冷，在猶大國(南國)。而全以色列為祂所治理的國度。神不只救贖以色列人離開埃及為奴之地，祂還賜給他們地業，住在他們中間，治理他們。
4. 3-4節。「滄海看見就奔逃」，指以色列人走乾地過紅海(出十四19-25)。「約但河也倒流」，指以色列人進迦南地時，走乾地過約但河(書三16-17)。「大山踴躍如公羊，小山跳舞如羊羔」，指西乃山在神要頒布律法時的震動(出十九18, 士五5, 詩六十八8)。
5. 5-6節。詢問滄海大山為何驚動。答案就在7-8節。
6. 7-8節。作者代答。7節，「你因見主的面」，是因大地山海看見耶和華顯現。8節，「祂叫磐石變為水池，叫堅石變為泉源」，指以色列人在曠野時，神使磐石流出水來，解百姓的乾渴。聖經兩次記載，一次在剛剛進入曠野時(出十七6)，另一次在即將結束曠野行程時(民廿11, 申八15)。頭尾兩次記載，表示在曠野路上，磐石一直伴隨百姓(林前十4)，神恩典的看顧一路與他們同在，沒有片刻離開。

詩篇(第一一五篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩的信息提出一些重要的問題讓你來回答。

「**你的神在哪裡？**」來造訪耶路撒冷的外邦人，會注意到這裡沒有任何偶像。這些外邦人在他們的家鄉，他們可能指著他們的偶像，並向你介紹製造這些偶像的匠人。你們的神在天上統管萬有嗎？你信靠那低於神的某些東西嗎？

「**你的神像什麼？**」你要小心！你要像那個你所拜的神(8節)。永生的神能看見你，聽見你的禱告，與你同行而且幫助你。祂能從祂的道向你說話。

「**你讚美你的神嗎？**」神賜福給你，你稱謝祂嗎？祂賜給你應許，你信靠祂嗎？祂是永生神，你的生命榮耀祂嗎？

補白：

1. 本篇主題：耶和華是獨一的真神。1)神在天上(1-3節)；2)偶像無用(4-8節)；3)當倚靠耶和華(9-11節)；4)耶和華賜福給屬祂的人(12-18節)。
2. 篇題。這篇詩可能是被擄歸回後的著作，為聖殿崇拜所用。
3. 1節。更清楚可直譯作：「耶和華啊！不要把榮耀歸給我們，不要歸給我們；要因你的慈愛，因你的信實，把榮耀歸在你的名下。」榮耀就是神自己的顯出。「慈愛」和「信實」在經文中常一起出現，被位格化，像是神的兩位使者。
4. 2-3節。因耶和華常不照人的想望行事，外邦人看了就譏諷說：「他們的神在哪裡呢？」詩人回答：「我們的神在天上，都隨祂自己的意旨行事。」這比隨人的想望行事好太多了。如果每一次神都照我們所禱告的成就，你覺得好嗎？
5. 4-8節。偶像是人手所造的。用金銀製造，卻沒有生命。七個「不能」很形像，試著背誦下來。人拜偶像越久，就越像他們所拜的偶像。偶像與真神很不同；拜偶像的人與拜真神的人也越久差異越大。
6. 9-11節。詩人呼籲三班人都要倚靠耶和華，因祂是你們的幫助和盾牌。這三班人是：
 - a. 以色列人 — 耶和華的百姓。
 - b. 亞倫家 — 事奉耶和華的祭司家族。
 - c. 敬畏耶和華的 — 外邦歸順耶和華的人(王上八41-43, 拉六21, 尼十28-29)。
7. 12-15節。耶和華必賜福給9-11節所提的三班人。這三班人在詩篇一一八篇2-4節又被提一次。
8. 16-18節。神在天上，將地給世人。人在地上居住生活，蒙神賜福，理當稱頌耶和華直到永遠。哈利路亞(你們要讚美耶和華)！

詩篇(第一一六篇)

(華倫·魏斯比)

從危難到得拯救。這位詩人幾乎死去(3節)，可能因為受了人的欺騙(11節)。然而當他求告耶和華，耶和華就拯救他(8節)。一個信徒的死，在耶和華看來是寶貴的，祂不會允許它只是一件意外的事件(15節)。這不表示神喜愛屬祂之人死亡。相反地，這表示神極看重屬祂的人，才將死亡當作一個命定。死亡是愛心計畫的一部分(詩卅一15，一三九16)。

從急躁到安息。詩人被死亡的痛苦圍繞，而擔心他的未來，但耶和華賜給他安息(7節)。

從祈求到讚美。當神垂聽禱告而幫助你度過難關，讚美是必然的反應。請注意這些宣告：「我要行」(9節)，「我要以感謝為祭獻給你」(17節)，「我要...還我的願」(18節)，以及「我要一生求告祂」(2節)。

補白：

1. 本篇主題：為出死入生而感恩。1) 苦難(1-4節)；2) 得救(5-9節)；3) 感恩(10-14節)；4) 奉獻(15-19節)。
2. 篇題。這是一篇個人感恩的詩。作者不詳。
3. 1-4節。苦難。1-2節講詩人的現在。現在詩人「愛耶和華」，「一生求告祂」，但這種情形不是詩人向來如此，而是因祂「向我側耳，聽我懇求」，而使詩人轉變的。3-4節講詩人的過去。詩人曾經被死亡纏繞，被陰間抓住，於是他求告耶和華拯救。
4. 5-9節。得救。因著耶和華的拯救，詩人就成為一個述說耶和華恩典的人。5-6節對人說；7節對自己說；8-9節對主說。7節「仍歸安樂」，可譯作「歸回安寧」。9節詩人對耶和華許下一個願：餘生行在耶和華面前。
5. 10-14節。感恩。10節，意思是：我因信所以說了第9節的話，雖然我此前受了極大的痛苦。11節，說到詩人已過曾急促說：「人都是說謊的」，對人不信任。12節，現在我要如何報答耶和華的厚恩呢？13節，「舉起救恩的杯」，即：舉起救恩的酒，可能指：高舉、傳揚救恩的福分(參：詩十六5)。14節，這(13節)就是詩人所許的願。
6. 15-19節。奉獻。15節，一個人為何而死，就是他為何而活；一個人為何而活，就是他為何而死。主耶穌存心順服以至於死(腓二8)，主耶穌一生的心志就是為順服父神。保羅說：「無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。因我活著就是基督，我死了就是得著。(腓一20-21)。所以聖民是為什麼死，在耶和華眼中看為寶貴，那就是因聖民為什麼而活。16節。耶和華啊，我真是你的僕人；你婢女的兒子，生來就是僕人。17節，我要把自己當作一個感謝的祭，奉獻給你。為你而存活，為你而死。18-19節，在眾民面前，在神殿中，在耶路撒冷，向耶和華還我的願。哈利路亞！

詩篇(第一一七篇)

(華倫·魏斯比)

這篇短詩論及一個重大的主題：幫助萬國頌讚耶和華。神呼召以色列成為世上萬國的祝福(創十二1-3)，正如祂呼召祂的教會將福音傳遍全世界(太廿八18-20)。

萬國都在敬拜假神，因此我們何不向他們傳揚真神呢？祂的慈愛極大，祂的誠實存到永遠。祂所行的是慈愛，而祂所說的可靠。

神祝福你，使你成為他人的祝福，不只是你每天所見的人，而且是那些你不會看見，直等你到達天上才會看見的人。你是否幫助世上的人認識耶穌呢？

補白：

1. 本篇主題：普世讚美耶和華。1) 萬國萬民都當讚美耶和華(1節)；2) 因為耶和華向世人大施慈愛(2節)。
 2. 篇題。這是詩篇裡最短的一篇詩。雖然最短，只有兩節，然而其思想卻極偉大，其廣度包含萬國萬民，其長度涉及永遠。
 3. 1節。萬國萬民都當讚美耶和華。耶和華不只是以色列人的神，祂乃是萬國萬民的神(羅十五11)。
 4. 2節。耶和華不只向以色列人施慈愛，祂是向普世的人施慈愛(約三16)，並且祂的「慈愛」與祂的「信實」並行(詩八十五10)。祂的慈愛是永遠可靠的，祂的信實存到永遠。哈利路亞！
- 神的「慈愛」與神的「信實」並行的經節還有：詩廿五10, 五十七3, 六十一7, 六十九13, 八十九14, 一〇〇5, 一一五1等。

詩篇(第一一八篇)

(華倫·魏斯比)

猶太人在逾越節時吟唱詩篇一一三至一一八篇，所以詩篇一一八篇是耶穌往客西馬尼園禱告之前，吟唱的一篇詩(太廿六30)。如果你知道自己就要受到不公正的處決，你還能唱詩讚美主嗎？

這也是一篇彌賽亞的詩篇。當耶穌在棕櫚主日騎驢進入耶路撒冷的時候，群眾呼喊著25-26節(太廿一9)；而耶穌在他與宗教領袖辯論的時候，引用了22-23節(太廿一33-46)。

然而這篇詩也是一篇讚美的詩歌，稱謝神因著祂的拯救脫離艱難的困境(10-14節)。耶和華的名(10-12節)，和耶和華的右手(15-16節)，能給你所需要的勝利。當你受到仇敵圍困時(10-12節)，你要呼求神，祂就會將你安置在「寬闊之地」(5節)。祂要給你開門，賜你新的自由(19-20節)。

你要要求24節裡的權利，為著你活著的每一天。

補白：

1. 本篇主題：敞開的義門。1)稱謝主愛長存(1-4節)；2)耶和華的幫助使我不再懼怕(5-9節)；3)靠耶和華的名而致勝(10-14節)；4)靠耶和華的右手而歡呼(15-18節)；5)進入耶和華的門(19-25節)；6)在耶和華的殿中成為他人的祝福(26-29節)。
2. 篇題。這篇詩是「讚美耶和華詩篇」(一一三至一一八篇)的最後一篇。是一首感恩頌歌。為從仇敵手中得拯救而感恩。可能是以色列人每年節慶必唱的詩歌之一。也可能是以色列人被擄歸回後聖殿重建完成，獻殿之日所唱的歌。它是一首進行曲，1-4節是啟程，5-18節在行程中，19-25節到達聖殿，26-29節在聖殿裡，其中有獨唱有合唱。一般認為主耶穌與門徒們用完最後的晚餐之後，就是唱著這首歌往橄欖山去(太廿六30)。
3. 1-4節。稱謝主愛長存。2-4節提到三班人：「以色列」代表耶和華的百姓；「亞倫家」代表事奉耶和華的祭司家族；「敬畏耶和華的」代表外邦歸順耶和華的人。參詩一一五9-11及該處補白。
4. 5-9節。耶和華的幫助使我不再懼怕。6節「有耶和華幫助我，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？」曾被希伯來書引用(來十三6)，亦參：詩五十六11。
5. 10-14節。靠耶和華的名而致勝。5-9節說到耶和華的幫助，本段和下一段舉出幫助的實例。「蜂子」，蜜蜂。
6. 15-18節。靠耶和華的右手而歡呼。「右手」代表能力。幫助中也有管教懲治，但為存活而非死亡。
7. 19-25節。進入耶和華的門。1-4節講到個人心裡稱謝；15節講到在帳棚裡與家人歡呼；本段講到進入神殿，要看見更大的事，更歡騰喜樂。22-23節「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」主耶穌親自引用這兩節經文，預言祂在十字架上的死，成了神救恩的基石(太廿一42，可十二10-11，路廿17)，彼得和保羅也引用(徒四11，弗二20，彼前二7)。
8. 26-29節。在耶和華的殿中成為他人的祝福。26節「奉主名來的是應當稱頌的」，參太廿一9，廿三39，可十一9，路十三35，十九38，約十二13)。29節與1節同。

詩篇(第一一九篇1-8節)

(華倫·魏斯比)

詩篇一一九篇

這篇獨特詩篇的主題是神的話。除了84, 90, 121, 122, 132這五節以外，每一節都提到神的話，提到神的話是什麼，提到如果你容許，神的話可以在你的生命中做什麼。這篇詩的編排也很獨特。總共有22段，每段八行，而每段裡的八行都以相同的希伯來文的字母開頭。頭八行以頭一個字母Aleph開始，接下來的八行則以第二個字母Beth開始，以此類推直到第22個字母。這格式可能是為幫助人熟記這篇詩。

作者對神的話有極深的愛慕，也因遵行神的話並反對罪惡而受到逼迫。大多數的經文要麼是祈求神的幫助，要麼是作者的信心即使在重重困難之中仍肯定神的真理。默想這篇詩必然使你更加寶愛神的話，也更樂意遵行神的話。

我們所採用的方法是著重在每一段之中，對我們的生命一項特別的工作(事工)。

1-8節 (Aleph)

認識而遵行神的話會給你的生命帶來祝福，其中有的祝福將在後續的段落中提出來。但如果要神祝福你，你就該誠心尋求主，而不只是研讀聖經。不是頭腦裡的事實，而是心中的真理，使你在主裡長進。請複習詩篇第一篇。

補白：

1. 本段八節的每一節都從希伯來原文的第一個字母Aleph開始。其實Aleph只是英文的對等字母，讀音近似，但並不是希伯來文。希伯來文每一字母，每一行，都從右寫到左，與其他一般文字很不一樣。希伯來文總共有22個字母，每個字母寫8節，所以本篇總共有176節，當然是詩篇裡最長的一篇了。以後每一段我們會將那段開頭的字母用英文對等字母寫出來，這樣我們就可以大概知道其發音了。
2. 這段的1-4節講事實，講原則，遵行神律法的人是有福的；5-8節講詩人個人的心願，願意遵守，看重，學習，稱謝神的律法，最後帶一個祈求 — 不被神丟棄。
3. 這篇詩用了許多的詞語講述神的律法，如命令，判語，典章，訓詞，話，律例，法度，言語，道(word)，道路(way)，正直，公義，真理等等，意義都相通，很難完全界定其間的區分。

詩篇(第一一九篇9-32節)

(華倫·魏斯比)

9-16節 (Beth)

這裡是第一個祝福：神的話能夠使你潔淨。你必須留意神的話(9節)，並將神的話藏在你心裡(11節)。摩根(Campell Morgan) [1863-1945, 英國公理會名牧，被譽為講壇王子，著作多有中譯本。]解釋第11節為「最有益的書，在最好的地方，為著最上好的目的。」你也必須以神的話為樂，喜愛並默想神的話。默想對於你的靈命，正如消化之於你的身體。

17-24節 (Gimel)

神的話在你人生的天路歷程引導你。你在地上是客旅(19節，彼前二11)，所以需要一幅「路線圖」來幫助你認路。那幅「路線圖」就是聖經。你要求神開你的眼睛讀懂神的話(18節)，而定睛在這條道路上(21節，箴三1-6, 四25-27)。但願你的聖經成為你可靠的謀士(24節)。

25-32節 (Daleth)

神的話給你帶來生命的祝福(25節)，因為神的話有生命(來四12)，分賜生命(彼前一23-25)，而且滋養生命(彼前二1-3)。神的話能使你復甦並堅強(28節)，即使你在塵土中的時候。在這篇詩裡，作者有9次祈求耶和華賜下新生(25, 37, 40, 88, 107, 149, 154, 156, 159節)。你不需要停留在塵土中，在神的話中有生命為著你。

補白：

1. 9-16節。9節先強調遵行神的話可以潔淨人的行為，尤其是對少年人。這是這段的重點。然後10-16節，作者說到自己如何對待神的話 — 尋求(10節)，藏在心裡(11節，西三16)，受教(12節)，傳揚(13節)，喜悅(14節)，默想(15節)，快樂(16節)。
2. 17-24節。17-19節先有三個個人的祈求 — 使我存活，開我眼睛，不向我隱藏你的命令(和合本譯作「隱瞞」欠妥，和合本修訂版已修訂為「隱藏」。)20-23節是兩班人的比較，愛慕主話的人與偏離主話的人。24節「你的法度... 是我的謀士」，為客旅寄居的人(19節)指點迷津，是這段的重點。
3. 25-32節。26節「我述說我所行的」，原文意：「我述說我的道路」。27節「求你使我明白你的訓詞」，原文意：「求你使我明白你訓詞的道路」。本段五次提到「道路」(ways)，在原文都是同一個字 — 我的道路(26節)，你訓詞的道路(27節)，奸詐的道路(29節)，忠信的道路(30節)，你命令的道路(32節)。人的生命走屬土的死路，或走屬天的活路(25節)，與人如何對待神的話有絕對的關係。這是這段話的重點。路只有兩條(太七13-14)。

詩篇(第一一九篇33-56節)

(華倫·魏斯比)

33-40節 (He)

如果你想要真正的價值觀,你就要從神的話中得到(37節)。何等可悲啊,許多人浪費時間、精力與金錢,在沒有價值虛無的事物上(賽五十五2)。希伯來文「沒有價值的東西」是指「它沒有價值,因它是假的」。這個字用來指偶像。你心所貪戀的(36節),你眼目就去看,然後你就作錯誤的決定。這就是發生在羅得身上的事(創十三章)。

41-48節 (Waw)

「自由」是另一樣祝福。如果你喜愛神的話並遵行,神就將自由賜給你(45節)。祂的話是真理(43節),而這真理叫你得自由(約八32)。悖逆看起來好像自由,其實悖逆是捆綁(彼後二19)。當你遵行神的話,你就享有真正的自由,因為祂的話是「使人自由的律法」(雅二12)。律法與自由不是仇敵,他們乃是在你生命中建立品格並帶來喜樂的同工。

49-56節 (Zayin)

神的話會給你的生命帶來安慰,如果你容許它。作者因著信仰受苦被逼迫,但是神的話給他安慰和盼望。當日子艱難,黑夜漫長時,你要記住神的應許與神的名,祂必安慰你(亦參:76, 82, 92節)。

補白:

1. 33-40節。33-37節提到我要遵行神的律法需要用全心。34節的「一心」原文意:「全心」,這裡提到意志、心思、情感。33節提到意志 — 「我必」,堅強的決心。34節提到心思 — 「悟性」,正確明白神的律法。若不正確明白,如何遵行呢?所以要「求你賜我悟性」。35-37節提到情感 — 「喜愛、傾向」,喜愛、傾向神的律法,而不傾向貪得不當得的好處、利益(譯作「非義之財」稍嫌狹隘),以及虛假、虛空的事務。38-40節,「敬畏神」就是害怕活出自己,是心裡的。心中「敬畏」就活出外在「敬虔」的生活,遠離羞辱的事。
2. 41-48節。神的話使我活出神的救恩(41節),我就有話回答那羞辱我的人,並不膽怯(42-44節);也在君王面前論說神的法度,並不覺羞愧(46-48節)。我自由自在行在寬闊之地,沒有拘束(45節)。神的話叫我自由,我就真自由了(約八32, 36)。
3. 49-56節。這段有四個場景: 49-50節,我在患難中,你的話將我救活,使我得安慰,叫我有盼望。51-52節,驕傲的人極力譏誚我,你的話使我得安慰。53-54節,我見惡人離棄你的律法,我就想到自己在地上是寄居的,我的家鄉在天上,寄居的日子當以你的律法為詩歌,反覆吟唱。55-56節,「夜間」可以有許多想像 — 無光、困境、情況不明、孤單無助、漫長等待...。詩人說:在夜間,我記念你的名,遵守你的律法,這已經是我生活的常態。

詩篇(第一一九篇57-80節)

(華倫·魏斯比)

57-64節 (Heth)

如果你對神的話真誠,你就會有值得擁有的朋友(63節)。所羅門王在箴言二章也教導相同的功課(亦參:箴十三20)。如果你與惡人同行,他們就會捆綁你(61節),但是如果你與神的百姓同行,他們就會幫助你享受生命與自由。喜愛神話語的人歡喜見到你(74節),他們樂意歸向你並幫助你(79節)。

65-72節 (Teth)

神的話能夠在你受苦的時候鼓勵你(67, 71節, 又參:50, 92節)。生命對你所作的,取決於生命在你裡面找到的。如果神的話在你心思裡,在你心裡,苦難就能從你裡面取出上好的。否則,可能在你裡面取出最壞的。苦難的學校從來無法培養出任何學生,所以你要祈求神教導你祂所要你學的功課。

73-80節 (Yodh)

神造你,並且最知道你該如何經營你的生命。聖經是祂的「使生命成功」的行事手冊。聖經告訴你如何使用你的身體和心思,如何管理你的時間和金錢,以及如何作正確的決定。遵行聖經的話,使你不至落入困境,不致傷害自己和他人。不要等到「其他一切方法失靈時」才閱讀這本手冊的指示!那可能太遲了!

補白:

1. 57-64節。57-60節,「我曾說」,「我求過」,「我思想」,「我急忙」,在原文都是完成式。這些都已經是我生活中的常態。61-64節,惡人纏我的時候,我思想你的話語。半夜獨處的時候因你的話語稱謝你。白天我找敬畏你、遵行你話的人作朋友。這樣的生活,驚歎發現遍地滿了耶和華的慈愛,並繼續求神話語來教導。
2. 65-72節。65-66節,「僕人」是單數,完整翻譯應作「你的僕人」,指作者。耶和華是按著祂的話善待祂的僕人,僕人也按著祂的話服事主人。67-72節,僕人歷經苦難而受益。67節,未受苦以先,我沒有找著正路,沒有走在正路上。68-70節,在苦難中,你以善待我,驕傲人攻擊我,而我喜愛你的話。71-72節,受苦使我學習了你的話,與我有益,遠勝金銀。
3. 73-80節。73-74節,你的手造了我,並建立了我,求你賜我理解力,可以學習你的誠命。敬畏你的人見我就會喜歡,因志同道合。75-77節,在苦難中,因為喜愛你的律法,我就知道你的公義,你的信實可靠和你的慈愛安慰,使我得以存活。78-80節,驕傲人傾覆我,敬畏你的人歸向我,而我的心願意在你的律例上完全。

詩篇(第一一九篇81-104節)

(華倫·魏斯比)

81-88節 (Kaph)

神的話會幫助你戰勝你的仇敵(84-87節)。當你視力衰退而心裡發昏時，神的話會給你力氣和安慰。當情勢好像到了盡頭，神的話幫助你重新起頭。你最惡劣的敵人是在你裡頭，所以讓神的話在你心裡作工。

89-96節 (Lamedh)

如果你信靠神的話，你就會在這動盪世界有個穩固根基。神的話穩定不變，沒有任何事物能改變或廢棄神的話(152節, 太廿四35)。神是信實的，祂的話可靠。神的話創造了世界(90節)，並使世界運轉(91節)，也管理你的生命，使你平安。

97-104節 (Mem)

喜愛神的話並遵行的人，培養出一種引導他們人生的實用智慧。效法你的仇敵是危險的(98節)，而你的師傅和你年長的朋友們，可能不知道你所需要知道的事(99-100節)。你盡可能從一切有益的來源學習，然而要讓神，而非人，成為你的老師(約十四26, 十六13-15)。

補白：

1. 81-88節。本段記述作者在傲慢人的逼迫下忍耐等候神，卻遲遲未見神的救恩。81-82節宜譯作：「我心渴想你的救恩以致衰竭，我仍仰望你的話語。我眼仰望你的言語以致昏矇，我說：你幾時才安慰我呢？」83-84節，「我好像煙熏的皮袋」，起皺收縮變形。「你的僕人」，作者的自稱。等待的時間總是過得特別慢，等候救援時，鐘擺就更長了。85-88節，描述敵人的攻擊以及作者仍持守不離棄神的話。85節的「不從」即不依從。86節的「誠實」更好譯作信實。這一段話對我們許多人很實用。
2. 89-96節。本段述說神的話語堅立長存。90節的「誠實」就是「信實」，是可靠的。91節的「安排」，原文意「典章」。92節，神話語的大能不只安定天地，也拯救我。95節，神的話語需要我們多思想揣摩。96節，萬事盡都有限，惟有神的話語寬廣無邊。
3. 97-104節。從「何等愛慕！(97節)」到「何等甘甜！(103節)」因著神的話語寬廣無邊，沒有一人能獨自全然通曉。愛慕主話，思想主話的人可以站在前人的肩膀上再往前。可以超越前人，比我的師傅更通達，比年老的更明白。「直等到我們眾人在真道上同歸於一。(弗四13)」你覺得主的話比蜜更甜嗎？

詩篇(第一一九篇105-128節)

(華倫·魏斯比)

105-112節 (Nun)

在黑暗的世界裡，神的話可以成為你的光(105節)，使你不掉入陷阱，也不因仇敵而偏離(110節)。神賜你每一腳步所需要的燈光。如果你想要更多的光，你必須遵行祂所說的話；這樣，更多的光就會來到(約七17)。神差遣亮光進入你心(130節)，並賜你所需的智慧。

113-120節 (Samekh)

心懷二意的人是反覆無常的人(雅一8)，而反覆無常的人最終要跌倒。如果你將神的話放在你生命中的首位，神的話就會扶持你，你必不致跌倒(116-117節，彼後三17-18，猶20-25)。你要培養一種對神與對神的話神聖敬畏的心(120節)，你就不致因你的盼望而羞恥(116節)。

121-128節 (Ayin)

當你感受到仇敵的欺壓時，神的話必向你保證並給你能力(121-122節)。神的百姓在仇敵的領地是外人，而只有神的話能保守他們脫離欺壓之人的謊言。然而你必須接受神關於**一切事物所說一切的話**；如果你喜愛真理，你也必須恨惡虛假(128節)。

補白：

1. 105-112節。105-106節，在黑暗中一切情形不明朗，我寸步難行，也不敢大聲說話，「腳前的燈」使我看見近處的危難與即時的供應；「路上的光」使我看見正路的方向與目標。107-112節，受苦時(107-108節)，危險時(109-110節)，有陷阱網羅時(111-112節)，神的話是我「腳前的燈」，是我的拯救與幫助。111-112節，「路上的光」引導我行走一生的道路，是我永遠的產業與心中所喜悅。
2. 113-120節。113節，「心懷二意」，意見相同聽主的，意見不同聽我的。這就是心懷二意。有一位傳道人曾聽見主對他說：If I am not the Lord in all, I am not the Lord at all. (如果我不是全然作主，我就全然不是主。)115節，「作惡的人」，並不是凡事都作惡，而是可以作惡時才作惡，心懷二意。118節，「偏離你律例的人」，不是凡事偏離，而是可以偏離時才偏離，心懷二意。主的「判語」才是判語(120節)，心懷二意的人怎麼想，怎麼說，都不算數。
3. 121-128節。121-125節，我竭力遵行神的話，但環境的情勢容不下我，驕傲人欺壓我；我因盼望你的言語以致眼睛昏矇(參：82節)，力不能勝，求神以慈愛待我，賜我悟性(理解力)(參：73節)。126節，「降罰」，原文意：採取行動。這節像是這段話的轉折。127-128節。作者再次表明自己的態度，也勉勵自己。「假道」，原文意：虛謊的行徑。

詩篇(第一一九篇129-152節)

(華倫·魏斯比)

129-136節 (Pe)

當你按照神的話生活時, 你的人生就變得奇妙, 因為神的話是奇妙的(129節)。聖靈指示你神的話中奇妙的事(18節), 並使你能以思想祂奇妙的作為(27節)。神改變你的心思, 使你能逃避無趣地遵行世界的習俗(羅十二1-2)。祂的光在你裡面照亮(130節), 祂的面光照耀你(135節), 使你成為黑暗世界的一盞明燈(腓二14-16)。

137-144節 (Tsadhe)

這段話的關鍵字是**公義**。無論我們為神的真理多麼火熱(139節), 如果我們要成功, 我們就必須也有祂的公義。神的話幫助我們在一個充滿罪惡的世界實行公義。端正的品格沒有代替品, 這種品格來自愛慕並遵行神的話。

145-152節 (Qoph)

詩人在這段裡禱告呼求神, 並提醒我們神的話幫助我們在神的旨意中禱告。神的話與禱告絕不可分開(徒六4); 如果神的話與禱告分開, 我們就會失去平衡。我們越明白神的話, 我們禱告就越有功效(約十五7), 而我們禱告越有功效, 我們就越明白神的話。

補白:

1. 129-136節。129-130節, 「奇妙」, 非同尋常, 是一種驚歎。「愚人」, 愚蒙人, 或純樸簡單的人。「通達」, 明白。說到神話語的獨特性及其功用。131節, 我張口猛吸而氣喘吁吁, 形容我切慕你的話語。132-135節, 四個求: 轉向我, 規範我, 拯救我, 光照我。136節, 因看見他人不遵守你的話而著急淌淚不止。
2. 137-144節。說到神話語的三個性質: 公義(137, 138, 142, 144節), 信實(138節), 精煉(140節)。求你賜我悟性(理解力), 使我明白, 能以實際應用(144節)。
3. 145-152節。145-146節, 呼求神的拯救。147-148節, 我趁天未亮就仰望你的言語; 我趁夜更, 也就是天未亮, 睜開眼睛思想你的話語。這兩節說到作者自己的實行。149-152節, 再求耶和華的拯救, 因奸惡人臨近。最後提到神話語是永遠立定的。

詩篇(第一一九篇153-176節)

(華倫·魏斯比)

153-160節 (Resh)

受到撒但和不敬虔之人的控告，是信心生涯中一種最艱難的事。詩人禱告說：「求你為我辯屈」(154節)，而神為他辯護。當仇敵控告你，讓神的話向你保證(亞三章)，因為神的話是真理(160節，約十七17)。如果撒但試圖拖你上法庭，請讀羅馬書八章31-39節。

161-168節 (Sin)

認識神的話而遵行，會使你的心喜樂，這種喜樂就如同你發現隱藏的寶物(162節)，或承繼一份產業(111節)，而有的喜樂。如果物質的財富是你的目標，神的話就不會成為你的喜樂；但是如果你喜樂神的話勝過金錢(127節)，你就會擁有屬靈永遠的寶物。連同喜樂，你會經歷愛(163, 167節)、平安(165節)、以及盼望(166節) — 這些是金錢無法買到的寶物。

169-176節 (Taw)

如果你將神的話放在你生命中的第一位，你就會有歌唱的內容(171, 172, 175節)。同時你會將神的話唱出來，而且將神律例變成詩歌(54節)！當你的心喜愛神的律法(174節)，你的嘴唇必定向神發出讚美(太十二34)。畢竟你是談論你所喜愛的事。當神的話充滿你的心時，合宜的話語就會從你口裡出來(西三16, 四6)。

補白：

1. 153-160節。153-158節，作者提到個人頻繁地遇到多種困境：「苦難」(153節)，「受屈」(154節)，「惡人」(155節)，「逼迫、抵擋」(157節)，「奸惡(詭詐)的人」(158節)，在這些困境中，我都因緊緊抓住神的話而得以存活。159-160節，作者要神見證他愛神話語的心，他也見證神話語裡有神的慈愛，是真實可靠，公義正直，永遠長存的。
2. 161-168節。161-162節，首領無故的逼迫，因我畏懼、喜愛你的話，不憑己意行事，反而好像得了擄物。164節，「一天七次讚美你」，作者愛慕神的話，有具體行為的表現(亦參：147-148節)。165節，作者也為其他愛慕神話語的人作見證 — 有大平安，且不被絆腳跌倒。166-168節，作者再表明自己喜愛並遵行神話語的心。
3. 169-176節。169-175節，作者以七個「願」作為這篇長詩的總結。每一點其實在前面均已提過，但人是很健忘的，需要常常提醒自己不要忘記。176節，最後也再提出一個求耶和華來尋找我的祈禱。

詩篇(第一二〇篇)

(華倫·魏斯比)

上行詩

接下來的十五篇詩(120-134篇)被公認為「上行之詩」。大家認為這些詩篇是以色列人一年三次上耶路撒冷過節所唱的詩。無論是誰作這個選集，他選了四篇大衛的詩，一篇所羅門的詩，而其他十篇詩作者不詳。

希伯來文「上行」也有「臺階」的意思，而為這緣故，有些學者認為這選集與希西家王以及他在以賽亞書三十八章5節及8節的經歷有關。總共15篇詩，標明神加添他(希西家)15年的壽數，而其中10篇作者不詳，提醒日晷後退10度的日影。

這「讚美詩集」側重在信靠錫安山的神，即使處在苦難和試煉之中。詩人描寫神百姓的試煉和得勝，並顯明神與祂的百姓同在，無論在何種艱難之中。

第一二〇篇

拯救(1-4節)。大家熟悉的歌謠「棍棒石頭會打斷我的骨頭，而詆毀流言絕不會傷害我」並不一直是真實的。言語會傷害我們，而詩人對這種傷害感覺很尖銳。只有神能救你脫離謊言及其破壞力，也只有神能審判說謊的人。只要確定在你的生命中你是「為真理堅強」(耶九3, [原文意:他們彎起舌頭像弓一樣，在這地堅強的，是謊言而非真理，...])。

忍耐(5-7節)。神沒有改變詩人的環境，詩人不得不留在恨惡他說謊毀謗他的人當中。然而神賜給他在受壓迫時持守忠心所需的忍耐。神能夠很容易地改變你的環境，但是如果他要改變你，他需要你的協助。在神賜下拯救之前，首先他必須賜下忍耐。

補白：

1. 本篇主題：急難中的求告。1) 昔日的經歷(1-4節)；2) 現今的處境(5-7節)。
2. 篇題。這篇詩的1-4節請參：希西家王的經歷(王下十八13-35, 十九章。平行經文有：代下卅二1-2, 9-20, 賽卅六1-20, 卅七1-卅八3)。
3. 1-4節。昔日在急難中禱告，蒙耶和華垂聽的經歷。「羅騰木的炭火」，熾熱且耐久。
4. 5-7節。「米設」，在迦南地以北，現今土耳其中部，地中海北岸。「基達」，在迦南地之西南亞捫與摩押以東的沙漠地區。兩處都是外邦人的地方。
5. 神子民上行的經歷，是從這兩面起步的：急難中的拯救，以及環境排擠中的忍耐。

詩篇(第一二一篇)

(華倫·魏斯比)

神是你的幫助者(1-2節)。造山的神就是賜你幫助的神。祂是諸山眾谷的神(王上廿23-30)，而祂幫助隨時預備好給一切求告祂的人。

神是你的保護者(3-8節)。天路客旅一起前進，為著彼此交通[交流]與安全，因為路途險峻。當今社會的險峻依然很大，即使不是更大。但神在你前頭行(3-4節)，並且保持清醒引導你，在路上保衛你。祂就在你旁邊(5節)，也在你上方(6節)，祂必帶你平安抵達錫安(7-8節)。

補白：

1. 本篇主題：向山舉目。1)我的幫助從耶和華而來(1-2節)；2)保護你的是耶和華(3-8節)。
2. 篇題。這是上行之詩的第二篇，已經從前一篇「急難中的求告與在世界中被排擠」，來到錫安山腳下。這篇詩在唱的時候，1-2節獨唱，3-8節合唱。
3. 1-2節。自問自答。見證自己的幫助從耶和華而來，祂造了諸天和地，包括眼前的錫安山。
4. 3-8節。說話的對象轉成「你」，宣告「保護你的是耶和華」。
5. 3-4節。在你的腳因行走上行之路而勞累困頓，精神不濟的時候，祂保護你。祂不打盹，也不睡覺，為你儆醒保護你，堅固你的腳不搖動。
6. 5-6節。耶和華隨時都在你右邊與你同在遮蔽你，使你在「白日」光明時，或「夜間」黑暗時，都不受傷害。
7. 7-8節。耶和華的保護是全面的，「你出你入」免受「一切的災害」，從今「直到永遠」。

詩篇(第一二二篇)

(華倫·魏斯比)

「我們去」(1節)。當你有機會去神的殿敬拜祂時，你真的歡喜嗎？現今我們能夠很容易去到一個敬拜的地方，但是古代的以色列人必須走很遠的路程。然而朝拜神的人依然歡喜前往神的殿。

「我們讚美」(2-5節)。百姓何等愛耶路撒冷！那是聖地，因聖殿在那裡；也是尊貴之處，因大衛的寶座在那裡；又是一個快樂的地方，因為眾支派在那裡頌揚神的偉大和祂的慈愛。

「我們祈求」(6-9節)。你為你本地「神的殿」裡百姓的平安和興旺祈求嗎？你為神的百姓以色列祈求嗎？在和平的君王統管祂的百姓，而耶路撒冷有平安以先，我們的世界不會有平安。

補白：

1. 本篇主題：耶路撒冷頌。1)踏進耶路撒冷心中喜悅(1-2節)；2)耶路撒冷見證合一(3-5節)；3)為耶路撒冷求平安(6-9節)。
2. 篇題。大衛上行之詩。可能是大衛所寫，也可能別人寫的，而因內容提到大衛，故以此為篇題。七十士譯本只標示「上行之詩」。
3. 1-2節。踏進耶路撒冷心中喜悅。聽到要「往耶和華的殿去」就嚮往歡喜了，腳踏進耶路撒冷城門，當然就更喜不自勝了！
4. 3-5節。耶路撒冷見證合一：神人合一，眾支派合一，神權政權合一。

「連絡整齊的一座城」，完整的城牆對城外是分別，對城內是合一。

「眾支派按以色列的常例」，每年三大節期上耶路撒冷過節，獻祭，讚美耶和華，見證以色列人與神合一，也見證眾支派合一。他們若持續遵守這常例，就不會分裂。

「在那裡設立大衛家的寶座」。權柄都是神所賜的(羅十三1)，政權代表神在人間治理，執政者服在神的權柄之下，政權就與神權合一，就能長治久安。聖殿與王宮都在耶路撒冷城內。

5. 6-9節。為耶路撒冷求平安。愛耶路撒冷的人，必為耶路撒冷求平安，這等人自己也必興旺。「耶路撒冷的平安」需要人的代求與神的保守來配合。

你嚮往、喜愛屬靈的耶路撒冷(教會)(來十二22)，寶愛她的合一，樂意為她代求嗎？

詩篇(第一二三篇)

(華倫·魏斯比)

以色列人在他們整個歷史中，常受到仇敵的譏誚藐視。世人不愛神的子民。在我們行在通往錫安的窄路上，我們就遇到走反方向的人群。

仰望神的天(1節)。如果你注意看仇敵，你就會灰心喪膽，所以你要憑信心仰望宇宙之神，祂在天上作王。詩篇一二一篇指示你如何行。

仰望神的手(2節)。祂是主人，我們是僕人，而祂親切眷顧屬祂的人。你只要確定打開耳朵，聽你主人要給你的任何吩咐。

仰望神的幫助(3-4節)。當你心裡充滿痛苦時，祂有夠用的憐憫為著你。願神大能的話語，淹沒仇敵譏誚的言語。

補白：

1. 本篇主題：向天上的主舉目。1)向天上的主舉目(1節)；舉目祈求的殷切(2節)；3)我們的苦情(3-4節)。
2. 篇題。這是一篇祈求的詩。作者是一班相同境遇的卑微人中的一位，第一節以「我」自稱，之後都以「我們」自稱。
3. 1節。作者向在天上的神舉目。已經高過「向山舉目」(詩一二一1)。
4. 2節。「僕人」說出這班人的卑微。僕人若要知道自己該做什麼事，就要看主人的眼睛，並聽主人說話；而「僕人的眼睛望主人的手」，是指望主人的供應、施予、幫助。「主母」就是女主人。這裡提到僕人與使女，可見作者所代表的人有男也有女。「我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到祂憐憫我們」，一二一篇1節：「我的幫助從造天地的耶和華而來」，重在耶和華是有大能的；而這裡「直到祂憐憫我們」，重在耶和華是我們「唯一」的幫助，除祂以外別無幫助。我們唯有求了再求，「直到」祂憐憫我們。「憐憫」是恩典，白白給的。然而憐憫比一般的恩典搆到更遠。有時神給人恩典，但人連去領受的力氣都沒有，神就親自將恩典送到人手中，這是憐憫。
5. 3-4節。「安逸人」，不愁吃穿，賦閒度日的人。這班天路客旅被安逸人、驕傲人譏誚藐視已到極處。冷言熱諷對卑微人長期的傷害，並不亞於外在身體的傷害，是嗎？

詩篇(第一二四篇)

(華倫·魏斯比)

當人要吞滅你的時候(1-3節)；當環境好像要淹沒你的時候(4-5節)；當撒但努力要欺騙你的時候(6-8節)，主都在你這邊。

你通常會察覺人的怒氣，當環境壓垮你的時候，你也會感受得到。但是如果你不留心，撒但的圈套就可能逮住你。耶穌基督藉著祂的死、復活、和升天，不止釋放你脫離撒但的網羅，而且祂已經打破這些網羅，所以這些網羅絕不能再套住你，除非你自己願意。

你如鳥一般的自由，所以要運用你信心的翅膀而住在天上。

補白：

1. 本篇主題：耶和華是以色列的幫助者。1) 民族歷經的險境(1-5節)；2) 稱頌耶和華(6節)；3) 驚魂未定(7節)；4) 結語(8節)。
2. 篇題。「大衛上行之詩」的第二篇，但在七十士譯本也是只標記「上行的詩」(參：一二二篇補白2)。前一篇(一二三篇)重在一些個人的事，而這篇詩重在國家民族的事。
3. 1-5節。民族歷經的險境。1-2節，「以色列人要說」，原意：「但願以色列人說」，「以色列人，說吧」。不是「以色列人將要說」之意。「若不是耶和華幫助我們」重複兩次，讀者可以感受到作者極強烈的情感。3-5節，以「兇猛的巨獸」與「洶湧的洪水」形容敵人的可怕。「就」、「必」等詞形容我們完全沒有活命的指望。
4. 6節。稱頌耶和華。耶和華有大能，有權柄，祂拯救了我們。
5. 7節。「我們好像」，這節以雀鳥落入捕鳥人的網羅，自己奮力也無法掙脫，沒想到，突然之間網破了，我們逃脫了，來形容自己當時的惶恐，以及突然獲釋，眼睛睜大，心中驚魂未定的感覺。3-5節形容外在的環境，7節描述心中的感受。
6. 8節。結語。我們得幫助是在於耶和華的名，祂造天地。原文無「倚靠」二字。

詩篇(第一二五篇)

(華倫·魏斯比)

信靠耶和華意味著**安全與穩定**(1-2節)。耶路撒冷建在錫安山上，又被眾山圍繞，是一座堅固的堡壘。朝聖的客旅走完危險的路程之後到達那裡，心中感到安全。你作為天上錫安的國民，在主的眷顧裡是安全的。

信靠耶和華也意味統治權(3節)，向握著公義權杖的神下拜。在我們世界中的邪惡，即使對義人也是一種試探，因此你要保持向祂順服。

聖潔(4-5節)是信靠耶和華第三個結果。當你憑信而行，你就迴避引你離開義人道路的危險彎路。神讓你平安，使你可以順服，而你的順服應該導致你過分別的生活：「信心沒有行為是死的」(雅二20)。

補白：

1. 本篇主題：倚靠耶和華的人。1) 倚靠神的人永遠穩固(1-2節)；2) 惡人的杖不致久留(3節)，3) 為心裡正直的人禱告(4-5節)。
2. 篇題。根據第3節「惡人的杖」，有人認為這篇詩所提到的背景，可能與希西家王時的亞述王西拿基立(王下十八13-29)，或是尼希米時攻擊耶路撒冷的敵人有關(尼四1-5, 7-8)。
3. 1-2節。倚靠神的人永遠穩固。1節末句「永不動搖」，更完整宜譯作「總不動搖，存留到永遠。」耶和華四圍保護倚靠祂的人，如同眾山圍繞的耶路撒冷一樣穩固不動搖，直到永遠。
4. 3節。「惡人」指仇敵。「義人」指以色列民。惡人的杖不致久留。仇敵的打擊雖兇猛，然而神只許可仇敵短時期猖狂，使倚靠祂的人還能承受的住。「不常落」，原意：不停留，不久留。「義人的分」，指神所賜給以色列人在迦南的地業。這些地業不致永久失去。「義人伸手作惡」，指以色列人因害怕敵人，就聽敵人的話，不再倚靠耶和華，而投降敵人(王下十八30-35)，或因害怕敵人，又身心疲憊，就放棄完成神的工作(尼四10-11)，等等神不喜悅的事。
5. 4-5節。詩人為心裡正直的人禱告。詩人求耶和華善待那些行善，心中正直的人。至於偏行彎曲道路的以色列人，就與作惡的人一同去，離開1-2節所描述神的保護。最後詩人祈願以色列民有平安！

詩篇(第一二六篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩可能是慶祝耶路撒冷在希西家時期從亞述的軍兵得解救(王下十八-十九章)。這一切都很快地發生，以致百姓以為他們是在作夢，甚至外邦也不得不承認神的偉大。

然而解救只是開始；神一直想要作更多的事。祂要使我們成為祝福的河水(4節)，如同曠野枯乾的河道，變成雨季湍急的洪流。如果神賜你傾盆的祝福，要將這祝福與他人分享。

祂也要你去作收割的工作(5-6節)。無論是耕地(路九62)，撒種，或是收割禾捆，神都有一個地方為著你。如果你是用眼淚澆灌所撒的種子，將來你必歡樂地帶禾捆回來。這是收穫的公式：出去，流淚，撒種，收割。

補白：

1. 本篇主題：好像作夢的人。1)從被擄突然歸回的驚喜(1-3節)，2)信心禱告的展望(4-6節)。
2. 篇題。這篇詩的背景是被擄的人回到錫安，但沒有記明哪一次被擄。除了亡國的被擄那一次(包括三梯次)，以色列人還有過較小規模的被擄(例：代下廿八5上)。魏斯比牧師上文提到可能是希西家時期從亞述的軍兵得解救的那一次。如果是，那麼「被擄」、「帶回錫安」可能就不是指實體的，而是心裡的(參：王下十八32)。如果看作是亡國時的被擄，領會起來就很自然。
3. 1-3節。從被擄突然歸回的驚喜。「作夢的人」，一般被擄到巴比倫的猶大人不會像但以理那樣讀到耶利米的預言，知道被擄滿70年就要歸回故土重建耶路撒冷(但九1-2, 耶廿五11-12, 廿九10)，所以當古列王下詔允許猶大人回國建殿，甚至四圍的人拿金銀珍寶幫助要歸回的人，古列王自己也將尼布甲尼撒從耶路撒冷掠奪聖殿的器皿歸還，交給要歸回的人帶回耶路撒冷(拉一章)。凡此種種，佳音來得太突然，猶大人完全沒有心裡準備，太意外，好得難以置信，好得像不真實，像作夢一樣。連外邦人都覺得不可思議，認為這必定是耶和華為以色列人所行的。
4. 4-6節。信心禱告的展望。這三節是一個禱告。猶大所在的「南地」在夏季乾燥，河渠常枯乾，但當秋雨來時，就被水充滿。詩人禱告，求神使他們的歸回，好像秋雨來到，使這地恢復生機。這樣，在這塊荒涼多時的地上辛勤流淚勞作，必歡呼收割，必歡歡樂樂帶禾捆回來！

這篇詩也適用於基督徒的靈命歷程。在歷經1-3節被擄歸回的驚喜之後，學習4-6節的禱告與生活。撒種也可應用於傳揚福音。

詩篇(第一二七篇)

(華倫·魏斯比)

不要忘記主(1-2節)。耶穌警告說：「離了我，你們就不能作什麼」(約十五5)，而那個真理闡明在這篇詩裡。如果耶和華不與你同在，你的工作，守望和儆醒有什麼功效呢？離了耶和華的祝福，長時間不眠不休的工作都是白費。這篇詩不是祈求賦閒無所事事，因神還是期待你作工並儆醒。但是祂要在你裡面作工，成就祂的旨意(腓二12-13)。

不要忽視你的家庭(3-5節)。如果你生命中的人，沒有幸福家庭的喜樂，一個可愛的房子和一份豐厚的收入有什麼益處呢？兒女是禮物也是產業，因此你要認識他們的價值並且保護他們。他們如同果實，因此要用愛心栽培他們。他們也可以為耶和華爭戰的箭，所以要使他們磨利磨亮，並定準正確的方向。你要獻身建立一個家庭而不是一個房子，而且不僅是為今世，乃是為著將來建造。

補白：

1. 本篇主題：房屋與兒女。1) 建造房屋與看守城池(1-2節)；2) 兒女好像勇士手中的箭(3-5節)。
2. 篇題。這篇詩是上行之詩正中間的一篇，也是惟一的一篇標示「所羅門上行之詩」。
3. 1節。「房屋」，在原文可譯作「房屋」、「殿」、「家」、「家人」，英文一般都譯作house。「城池」，就是「城」，為保護城內的一切。神的殿建在耶路撒冷的北區，殿和北區的城牆城門都是所羅門建造的。所羅門深知殿是耶和華在建造，他只是配合耶和華，與祂同工建造，若不是這樣，他的建造就是「枉然勞力」，沒有意義。人一生都在建造房屋，然而耶和華若不在其中，人憑自己建造，也是徒然。「看守城池」也是耶和華的工作，人只是與祂一同儆醒。
4. 2節。「清晨早起，夜晚安歇」原意「早起晚睡」，努力工作不懈，吃自己勞碌得來的。這樣的人已經是人間典範，但在神看也是枉然。與此相反的是，夜深人靜，耶和華所愛的人安然睡覺的時候，是神向他顯現的時候，聖經多有例子。所羅門自己也有這樣的經歷(王上三5-15)。建造房屋，看守城池與神同工，是工作的一面。安然睡覺是靜心等候，安息的一面。
5. 3節。「兒女」是你的「房屋」(家人)(house)，是人生命長大所結的果子，是耶和華所賜的產業，也是祂所給的賞賜(reward)，是與神同工而得的。
6. 4節。年輕力壯時所生的兒女也強壯，好像勇士手中的箭，可以在看守城池時對付仇敵。
7. 5節。箭袋充滿的人，便為有福，他們可以守住城門，擊退仇敵。

詩篇(第一二八篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩與詩篇一一二篇類似，都提醒你，當你敬畏主，並遵行主話語的時候，祂賜福給你。

神要帶給你在工作中的愉悅(2節)。因此你的工作是祝福，而非咒詛。你的工作將成為主的一項事工。

神要祝福你家，從家的中心(你的配偶)開始，達到環繞在餐桌的每一個人。你的家將成為一個多結果的園子，而不是荒漠的曠野。

這祝福要散布到整個城市和國家，並且代代相傳(5-6節)。

補白：

1. 本篇主題：敬畏耶和華之人的福分。1) 敬畏耶和華的人全家蒙福(1-4節)；2) 後代也蒙福(5-6節)。

2. 篇題。這篇詩無論在字面上或含義上都是接續上一篇的。

3. 1節。「敬畏神」是內心的態度，「遵行祂的道」是外在的行為。敬畏是因，遵行是果。這節講述一個原則——敬畏神的人是有福的。

4. 2節。這節是吩咐——「你要吃勞碌得來的」，勤儉，自食其力，不貪心。內心與行為兩面都包括了。「貪」是萬惡之根(提前六10)。「不貪心」就將許多的惡排除在外面了。這樣的人就要「享福，事情順利」。「順利」在原文也有美好、喜悅等意。

上一篇，就是一二七篇的2節說：「吃勞碌得來的飯，本是枉然。」那裡的「勞碌」原文是另一個字，意思是「帶有憂慮的勞碌」，指一個人不與神同在同行，自己單獨打拼勞碌。那樣的勞碌是帶有憂慮的，與本章這裡的「勞碌」有別。不妨回頭再讀一二七篇，作個比較、思考。

5. 3節。2節講「你」，這節講「你妻子」、「你兒女」。「葡萄」多結果子。「橄欖栽子」是供移植用的幼苗，都是獨立生命的個體。「圍繞你的桌子」，比喻在老樹周圍成長。

6. 4節。總結1-3節的話。

7. 5-6節。敬畏神的人，不只全家一生一世蒙福，後代子孫也蒙福。生命傳承，福也傳承。以色列人有耶和華作他們的神，他們理當得福。願他們得福！

詩篇(第一二九篇)

(華倫·魏斯比)

以色列的苦難被比作耕地。想想看你在塵土中，面向下，有一把犁在你背上走過，是什麼樣的感覺！你如何處理這樣的狀況？

首先，你從主接受這情況。如果主允許人在你背上扶犁而耕，事情這樣發生，因為祂計劃一場收割。你只要確定種下正確的種子。如果你種的是怒氣怨恨，你就不會收割耶和華的祝福。

第二，你信靠主幫助你。祂會按著祂的時間停止犁頭，砍斷繩索，人就不再能扶犁而耕。他們的努力就失去用處。

第三，你等候主審判你的仇敵。祂要使他們蒙羞，又如房頂上的草枯乾。反過來，神的百姓要親耳聽到神的祝福，親手得到神的祝福。

耕地辛苦的時候，可以成為生產豐富的時候。

補白：

1. 本篇主題： 1) 以色列多難的歷史(1-4節)；2) 祈願耶和華公義的干預(5-8節)。
2. 篇題。這篇詩與一二四篇類似。
3. 1-2節。「幼年」，指以色列在埃及的時候(何二15, 十一1)。以色列在埃及430年(出十二40-41)，從家族繁衍成為民族。起頭的30年左右，因約瑟作宰相，他們受到優待；但隨後的400年他們就被苦待，變成奴隸了(創十五13, 徒七6)。這個民族就是在亡族的威脅下誕生的(出一16)。「屢次苦待」，神所愛，揀選作為祂百姓的這個民族，不只幼年時，在歷史中也屢受不同的敵人欺凌苦害，命途坎坷多難。「卻沒有勝了我」，這個民族得以存留到如今，在人類歷史上，著實是一個大奇蹟。
4. 3節。這裡的形容與被鞭打相似。被抽打直到癱倒在地，背上留下一條條長長的鞭痕。
5. 4節。耶和華的干預。祂是公義的，敵人如何對待神的子民，決定神如何對待敵人(亞二8)。祂挪去以色列民的鎖鍊。藉著苦難的歷史，以色列民認識耶和華以及他們與耶和華寶貴的關係。
6. 5-8節。祈願耶和華公義的干預。5節「錫安」，代表以色列民。當以色列轉危為安的時候，敵人卻要蒙羞退後。6-7節「房頂上的草」(古時以色列人的房子都是平頂)，因沒有泥土，缺少水分，太陽一曬，這些草就枯萎，殘存無幾。神也曾用這短語形容以色列人(王下十九26, 賽卅七27)。8節「過路的」，即旁觀者。以色列人的習俗，當收割時，旁人經過，會說祝賀的話(得二4)。但這裡旁人不祈願耶和華賜福給以色列的敵人，旁人自己也不為這些敵人祝福。不願祝福，就帶有與這些敵人劃清界限的意味。5-8節這段是詩人信心的祈願，在當時還有待實現。

詩篇(第一三〇篇)

(華倫·魏斯比)

當你仔細思想這篇詩，你就看到自己處在四種不同的情形之中，而學到倚靠耶和華的憐憫是什麼意思。

在深處(1-2節)。絕望的深淵壓垮你。你正在下沉，而你所能做的就是向神求告。祂聽見，而且拯救你！

在法庭中(3-4節)。你在受審判，面對你的罪而沒有辯護的律師。這位審判官接受刑罰，而你被赦免。

在黑暗中(5-6節)。你耐心地等候著，然而好像黎明永遠不會來到。但太陽升起，神就賜給你新一天的黎明。

在拍賣場(7-8節)。你是個奴隸，被自己的罪綑綁，而你即將把自己賣給一個殘酷的主人。但救主來到，祂買贖你，釋放你。

你擁有何等的救恩啊！

補白：

1. 本篇主題：守夜。1) 求告(1-2節)；2) 赦免(3-4節)；3) 等候(5-6節)；4) 仰望(7-8節)。
2. 篇題。這篇詩從早期教會就被列為七篇懺悔詩之一(參：第六篇補白1)。
3. 1-2節。「深處」，詩人可能正陷於無法自救的困難，甚至瀕臨死亡。他向耶和華發出懇切的求告。
4. 3-4節。詩人想到，主若究察罪孽，無人能站立得住。但他也知道主有赦罪之恩，他願意學習作個敬畏主的人。敬畏神的人就聖潔，遠離罪惡(林後七1)。
5. 5-6節。詩人的心等候主，等候主的拯救。「勝於守夜的人等候天亮」。他的心比夜間看守的人更急切看見黎明的到來。
6. 7-8節。1-6節是個人的，而7-8節呼籲以色列人仰望耶和華。因祂有慈愛與豐盛的救恩，祂必救贖以色列。當人在信心裡看見曙光，在正常的情形下，祂會呼籲全民同來仰望。

詩篇(第一三一篇)

(華倫·魏斯比)

大部分的小孩子很自然地反抗斷奶，因他們想要繼續享受母親的特別關注，以及這關注帶來的安全感。小孩子沒有意識到：斷奶的痛苦經驗，是邁向成熟自由的第一步。

人生從出生到死亡，乃是一連串的斷奶，而神絕不會從你身上拿走任何東西而沒有給你某樣更好的東西。你可能哭泣想要抓住過去，但神慈愛地引導你走向未來。

斷過奶的孩子發現他們是誰，也發現他們所能做的。他們的心平靜，也沒有意願回到嬰兒時期。他們為將來而活，期待使他們成長的特別事情來到。他們學習順服，只有這樣他們才能完全經歷天父為他們所預備的一切。

當你在主裡長大成人，你就必定「把孩子的事丟棄了」(林前十三11)。當神使你脫離某件事物時，你不要焦慮苦惱，祂有更美好的來取代這件事物。

補白：

1. 本篇主題：斷過奶的孩子在母親懷中。1)沒有高遠大志(1節)；2)心裡平穩安靜(2節)；3)勉勵以色列仰望耶和華(3節)。
2. 篇題。大衛上行之詩。十分簡短祥和的一篇詩，卻發出巨大無比的力量。因是大衛所寫，更是如此。
3. 1節。若非神介入，大衛可能就是作個好牧羊人終其一生。大衛成為神所重用的人，成為以色列最偉大的君王，並非他曾經設大謀、立大志。從他殺死歌利亞一戰而紅，到他作猶大支派的王，作全以色列的王，許多的事經過，他都是被動的，未曾為自己爭取、籌算過什麼。
4. 2節。大衛是一個亡命徒、戰士、君王，一生歷經許多顛沛流離，東征西討，轟轟烈烈的日子。但他卻能描述自己在神裡面的心境：「我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中。」斷過奶的孩子，在母親懷中不是為吃奶，而是享受母親自己。從下一節的「仰望」，似可看出這裡的圖畫更像斷過奶的孩子在母親懷中，不只閉目安睡，而是與母親四眼對望，無聲勝有聲。其中有愛的迴蕩，有喜悅、平靜、等候、盼望、心靈契合、信託、傳承...。
5. 3節。詩人勉勵以色列人，你當仰望耶和華，從今時直到永遠！從個人蒙恩，擴充成全民蒙恩(參：前一篇7節)。

詩篇(第一三二篇)

(華倫·魏斯比)

有些學者相信這篇詩寫作的時間，是在流亡到巴比倫的以色列人歸回故土的時候。這個論點說明為何大衛被提及。當歸回的以色列人努力重建聖殿、聖城和他們的家園，那是很艱難的時刻，所以他們所敬愛的大衛王就與他們的努力有關係。這些被擄歸回的人要神記念祂與大衛所立的約，恢復他們的故土。

聖殿(1-9節)。大衛渴望建聖殿，但耶和華揀選他的兒子代替他建聖殿。然而大衛提供聖殿的藍圖(代上廿八11-19)，以及所需要的大量財物。當神的百姓努力重建對大衛意義重大的聖殿時，神會丟棄不顧祂的百姓嗎？

寶座(10-12節)。神應許大衛的後裔要繼續在寶座上(撒下七章)，然而現在[指歸回時]以色列人沒有王。事實上他們沒有王直到耶穌來臨，但以色列人棄絕祂。將來耶穌要回來，恢復大衛的寶座(路一30-33, 徒十五14-18)。

聖城(13-18節)。耶路撒冷已成廢墟，但她是大衛的城，耶和華不會忘記她。祂要住在那裡，賜福給祂的百姓，帶給他們喜樂。祂要恢復權能(角)和光明(燈)，使聖城成為對萬邦的見證。

當情況艱難時，你要記得這些軟弱的以色列人，他們付出重大代價，去恢復罪惡所毀壞的。他們為神的兒子預備道路，神的兒子要來到聖城和聖殿，並為世人的罪捨命。

補白：

1. 本篇主題：聖所頌。1) 百姓的祈禱(1-10節)；2) 耶和華的應許(11-18節)。
2. 篇題。這篇詩的主旋律圍繞著撒下七章1-16節，大衛建殿的許願與耶和華與大衛所立的約。
3. 1-10節。百姓的祈禱。有兩部分：a) 求主記念大衛所許的願(1-5節)，b) 求主與約櫃同入聖所(6-10節)。
4. 1-5節。1節，「記念大衛所受的一切苦難」，更好譯作「記念大衛的一番苦心」，指大衛在困難之中為建殿預備了許多材料(代上廿二1-4, 13-14)。2-5節，大衛要為耶和華建殿的許願(參：撒下七1-2, 代上十七1-2)。雖然耶和華沒有讓大衛建殿，而讓他兒子所羅門建殿，但耶和華對大衛的心願顯然甚為喜悅(代上廿二5-9, 王上八17-19, 代下六7-9)。

(接背面)

5. 6-10節。6節「聽說」，不確知約櫃所在。「以法他」是「伯利恆」的舊地名，大衛就是伯利恆人。大衛可能從小聽見約櫃在他家一帶某處，但未見過(代上十三3)。「基列·耶琳」，原文「雅珥的田野」，與撒下七1的「基列·耶琳」在原文為不同字。「雅珥」意：樹林，發音與「耶琳」相近。所以「雅珥的田野」這個地名，原意是「樹林的田野」。因為約櫃停放在基列·耶琳的亞比拿達家已經大約80年，大衛作以色列王時，一般人已經淡忘了。「就尋見了」，基列·耶琳距離伯利恆約有16公里(10英里)，可見他們花了好一番工夫，才找到在樹林的田野裡亞比拿達的家，才找到約櫃。8-10節與代下六41-42幾乎相同，是所羅門王獻殿時禱告詞的一部分。這裡「受膏者」指所羅門王。可見這篇詩的寫作不可能早於所羅門。

6. 11-18節。耶和華的應許。也有兩部分：a)大衛的王位永續(11-12節)，b)錫安是主永遠的居所(13-18節)。

7. 11-12節。耶和華與大衛立約，應許大衛後裔王位永續(參：撒下七12-16)。11節的「誠實」宜譯作「信實」。

8. 13-18節。耶和華早在摩西的年代就宣告，要在祂領以色列人去的迦南地，揀選地方為立祂名的居所，祂的百姓要敬拜祂必須到那裡(申十二5, 11, 14, 21, 26)。現在已經顯明，錫安就是祂所揀選的地方。祂在這裡，祝福就在這裡。

詩篇(第一三三篇)

(華倫·魏斯比)

一群人結伴前往耶路撒冷過節是一回事，而這群人天天在一起過生活，又是另一回事。亞伯拉罕與羅得，以撒與他的家人，雅各與拉班，以及約瑟的弟兄們，都提醒我們，弟兄們不是一直和睦同居。

和睦必須從上面下來，如同油流到亞倫的鬍鬚，而浸濕胸牌上的十二塊寶石(出廿九5-7)，又像甘露降在山上。你可以藉著控制百姓施加壓力而製造統一，但是真正的和睦，唯獨藉著聖靈從神而來。

和睦是美好的，如同甘露多結果子；和睦也是令人喜悅的，如同膏油發出悅人的香氣。神百姓之間分歧不和，則產生相反的結果。你曾留意以弗所書四章1-6節的訓誡嗎？

補白：

1. 本篇主題：弟兄和睦同居。1) 弟兄和睦同居的美好與喜悅(1節)；2) 好比貴重的油(2節)；3) 好比黑門的甘露(3節)。
2. 篇題。這篇短詩標記作「大衛上行之詩」，但其寫作背景時地均不詳。毫無疑問它是基督徒最耳熟能詳、朗朗上口、最喜愛的詩篇之一。這詩用兩幅生動的圖畫來比喻弟兄和睦同居的美好與喜悅。
3. 1節。「何等的善，何等的美！」，這裡的「善」原意是美好(good)，比較是一般的觀察；「美」原意是喜悅、歡樂(pleasant)，比較是心中的感受。
4. 2節。「貴重的油」，就是聖膏油(出卅22-25)。「澆在亞倫頭上」(出廿九7, 卅30, 利八12)，使他分別為聖。這聖膏油表徵聖靈(約十五13, 約壹二20, 27)，人不可按聖膏油的成分，私製膏油(出卅33)。人可以有客氣、友善、禮貌等等，但真實的弟兄和睦合一是聖靈分別為聖的工作，不是人可以仿製的。「流到鬍鬚，又流到他的衣襟。」這幅圖畫已經遠遠超過亞倫供職前受膏的畫面了。從頭上「流到鬍鬚，又流到他的衣襟」需要何等多的膏油啊！這麼多的膏油必然向四周散發出持久的馨香之氣。
5. 3節。「黑門山」在迦南地最北端，是巴勒斯坦地區最高的山脈，海拔約9,200呎(2,800公尺)。山頂終年積雪，是約但河的源頭。「錫安山」在迦南地南區，海拔約2,500呎(760公尺)。兩座山一高一低，一北一南，相距約200公里之遙。「黑門山的甘露，降在錫安山」，黑門山的甘露會飄這麼遠，是極稀奇的，但卻是事實。在黑門山形成的濃密水氣，被風吹向南方，遇冷空氣凝結成露珠降在錫安山。在這幅圖畫中，黑門山好比天上，而錫安山就是地上見證神子民合一的地方。這不是人的努力，而是神的作為，使見證合一的百姓享受甘露的清新與滋潤。這是「耶和華所命定的福，就是永遠的生命。」這篇簡潔美麗的詩，豈不更像在描寫擁有永遠生命之新約聖徒的福嗎？

詩篇(第一三四篇)

(華倫·魏斯比)

你曾經為著上夜班的人獻上感謝嗎？如果沒有他們，你就在夜裡沒有水沒有電，沒有消防人員和警察的保護，沒有在醫院的急診服務。在你酣睡時，還有別人在工作。你要感恩！

然而上夜班的人獻上感謝嗎？也許沒有。詩人力勸在聖殿裡的祭司獻上感謝，因為他們在夜裡服事神和百姓。這分服事或許孤單，卻很重要。

你的大祭司在天上晝夜為你代禱。祂從不疲倦，也不失去耐心。你曾告訴祂，你為祂忠心的服事而感恩嗎？你甘心像祂一樣服事別人，即使是上夜班嗎？

補白：

1. 本篇主題：離別的稱頌與祝福。1) 稱頌(1-2節)；2) 祝福(3節)。
2. 篇題。這是總共十五篇的「上行之詩」最後的一篇。節慶的各項禮儀與活動已經結束，來過節的人群臨別依依。眾人看見夜間殿中的燈還點著，祭司還站在殿裡服事(出廿七20-21)。
3. 1-2節。眾人感恩地籲請祭司們「禱告稱頌耶和華！」耶和華得到尊崇，我們就後會有期。
4. 3節。祭司祝福眾人「願造天地的耶和華，從錫安賜福給你！」這裡的「你」(和合本作「你們」)在原文是單數，祭司為眾人一一祝福。珍重再見！

詩篇(第一三五篇)

(華倫·魏斯比)

詩人用四次的讚美耶和華開始這篇詩(1-3節)，而以四次的稱頌耶和華結束這篇詩(19-21節)。在中間的經文祂舉出四個極佳的理由，說明耶和華為何配得你衷心的讚美。

首先祂是**救恩**的神(4節)。祂在恩典裡揀選你，祂在憐憫裡使你成為祂的珍寶。你屬於祂。祂看重你，而且愛你。

祂是**創造**的神(5-7節)，這表示祂每天供應你，賜你所需之物。祂掌管暴風雨，使用暴風雨完成祂美好的旨意。

祂是**掌管歷史**的神(8-14節)。神特別為以色列這個民族作工，以色列以這個事實為榮。神為以色列作工，而藉著以色列帶來祂救恩的偉大計畫。

祂是**配得稱頌**的神(15-18節)。這幾節與詩篇一一五篇相似，對照外邦死的偶像，而顯出這位永生(活的)神的偉大。今日就讚美耶和華吧！稱頌祂的聖名！

補白：

1. 本篇主題：耶和華的僕人要讚美祂。1) 耶和華的僕人要讚美祂(1-4節)；2) 耶和華當受讚美(5-18節)；3) 以色列全家都當頌讚耶和華(19-21節)。
2. 篇題。這篇詩有好幾處與其他經文相似：1-2節與(詩一三四1)，6節(詩一一五3)，7節(耶十13)，8-12節(詩一三六10, 17-21)，13節(詩一〇二12)，15-20節(詩一一五4-11)。
3. 1-4節。耶和華的僕人要讚美祂。1-2節的「耶和華的僕人」，指全體以色列人，包括以色列家、亞倫家，利未家(19-20節)。4節的「子民」，原文意：產業、珍寶。
4. 5-18節。這段從三方面來說到耶和華當受以色列人讚美。這三方面分別是：5-7節，8-12節，13-18節。
5. 5-7節。祂在自然界中的旨意與大能。祂以大能在上天、下地、海中、深處(或指陰間)隨祂的旨意行事，無可阻擋。
6. 8-12節。祂在以色列歷史中的慈愛與拯救。8節，擊殺埃及頭生的(參：出十一4-5, 十二29)。9節，指在埃及降十災(參：出七-十二章)。11節，「西宏和噩」(參：民廿一21-35)。
7. 13-18節。相對於外邦偶像是死的，耶和華有口能向百姓說話，有眼能看顧百姓，有耳能聽百姓的求告，有鼻(口鼻相通，這裡的口指的是鼻，因關乎氣息。詩一一五6)能嗅聞百姓身上散發的剛強、飽足、平安、軟弱、乾渴、苦悶... 種種氣息。18節，造偶像的要和偶像一樣，凡倚靠偶像的，也要如此，都是死的。但信靠耶和華的，可以隨時隨處和耶和華在各方面互動往來。
8. 19-21節。以色列全家都當頌讚耶和華。「以色列家」其實已經包括「亞倫家」和「利未家」。特別再提「亞倫家」和「利未家」，可能因為他們蒙揀選成為在錫安服事的家族，是神加倍的恩典臨到他們。他們更當敬畏頌讚。「你們要讚美耶和華！」
9. 這篇詩完全適用在基督徒身上。因為基督徒是真以色列人(羅二28-29)，是耶穌的產業、珍寶，是祂變賣一切所有，買來的那顆重價的珍珠(太十三45-46)。

詩篇(第一三六篇)

(華倫·魏斯比)

兩隊詩班唱這篇詩。一隊吟唱每一節的頭一行，而另一隊回應「因祂的慈愛永遠長存」。這不是虛空的重複(太六7)，因為第二隊詩班是向耶和華獻上受感而發的讚美。對於神的慈愛，你永遠不會說得太多。

神藉著賜你奇妙的造物來使用，來享受，而彰顯祂的慈愛(4-9節)。你只要想一想，神造始祖時，就為他們預備好一切！許多人不善於管理神所賜的造物，這真是一件糟糕的事。對於你居住的奇妙世界，絕不要視為理所當然。

祂眷顧你，幫助你爭戰並打敗你的仇敵，藉此顯明祂的慈愛(10-25節)。以色列人不是一直對神忠心，而這就是神的慈愛登場的地方！祂對他們是信實的。

天上的神顧念地上的你！祂的慈愛永遠長存！

補白：

1. 本篇主題：祂的慈愛永遠長存。1)序言 — 你們要稱謝耶和華(1-3節)；2)慈愛顯於祂創造萬物(4-9節)；3)慈愛顯於祂救贖以色列(10-24節)；4)慈愛顯於祂賜糧給一切活物(25節)。5)結語 — 你們要稱謝天上的神(26節)。
2. 篇題。這篇詩的文字結構十分獨特，每一節的下半節都是「祂的慈愛永遠長存」。總共26節，重複26次。表明神的每一個意念、作為都顯示祂的慈愛。這裡的「慈愛」就是以前說過的「黑捨得」(hesed)，指信實恆久可靠的愛。
3. 1-3節。序言 — 你們要稱謝「耶和華」，稱謝「神」，稱謝「主」。耶和華、神、主都是同一位。但「耶和華」重在祂與人的關係(第一次出現在創二4-9)，「神」重在祂與受造物的關係(第一次出現在創一1)，「主」重在祂與祂子民的關係(第一次出現在創十九2)。
4. 4-9節。慈愛顯於祂創造萬物。4-6節，創造天地(the heavens and the earth)。7-9節，創造日月星宿。7節的「大光」原文複數，指8-9節的日頭與月亮(亦參：創一16)。
5. 10-24節。慈愛顯於祂救贖以色列。10-12節，離開埃及。13-15節，過紅海。16節，行走在曠野。17-20節，除滅仇敵。21-24節，將迦南地賜給以色列人為業。
6. 25節。慈愛顯於祂賜糧給一切活物。「凡有血氣的」，原文意：凡有身體的。
7. 26節。結語 — 你們要稱謝天上的神。與1-3節的序言前後呼應。

詩篇(第一三七篇)

(華倫·魏斯比)

這篇詩來自以色列人在巴比倫的流亡，它可以作為你今日屬靈庫存的一件資產。

什麼事使你哭泣？(1節)。以色列人哭泣，因他們想到過去，但他們不是為他們的罪哭泣。他們哭，因他們受到罪的報應，而不是因為他們犯罪。

什麼事使你歌唱？(2-4節)。他們失去他們的詩歌，所以就把琴掛起來。大衛曾有類似的經歷(詩卅二1-7)。你能在艱難的環境中，唱詩讚美神嗎(徒十六25)？你能經常讚美神嗎？

什麼事使你渴望？(5-6節)。什麼是你心中的痛楚呢？什麼是你最渴望的呢？那事在神的旨意中嗎？

什麼事使你忿怒？(7-9節)。神已經應許要審判巴比倫(賽十三章，請注意第16節)，所以這些以色列人按神的旨意禱告，但痛苦的語氣不見了。如果你愛主，你必定恨惡罪惡(詩九十七10, 羅十二9)，但將審判交給耶和華(羅十二17-21)。

補白：

1. 本篇主題：亡國哀歌。1) 亡國之痛(1-3節)；2) 思鄉之愛(4-6節)；3) 報仇之恨(7-9節)。
2. 篇題。這是一篇悲切動人，愛恨分明的哀歌。寫於猶大亡國，百姓被擄到巴比倫初期。一幅幅簡潔明瞭、扣人心弦的畫面，在世界文學中也不可多得。即使是中文譯作，讀來也十分感人。
3. 1-3節。亡國之痛。「我們」，不只是一個人。「河」，複數。可見這三節代表一些被擄的人在不同的河邊，經歷別人同樣的要求，有著相同的心境。3節「作樂」，歡樂。他們怎麼能有心情在被擄之地彈琴唱那些錫安歡樂的歌呢？
4. 4-6節。思鄉之愛。「右手忘記技巧」，忘記彈琴的技巧。「舌頭貼於上膛」，口舌不能歌唱。
5. 7-9節。報仇之恨。7節，「以東人」，以東就是雅各的哥哥以掃(創廿五30)。以東人與以色列人本是兄弟之邦，在歷史中卻成了世仇。巴比倫強權興起之後，以東與猶大同樣面臨亡國之虞。以東人卻在耶路撒冷遭難的日子幸災樂禍，落井下石。詩人求耶和華記念這仇。以後以東國被毀滅，以東民族也從人類歷史消失(俄巴底亞書)。8節，詩人相信，毀滅猶大國的巴比倫帝國有一天也會滅亡(賽十三章)。巴比倫毀滅猶大時的殘忍(王下廿五章, 代下卅六章, 耶五十二章)，也會同樣報復在巴比倫身上。9節，「拿你的嬰孩摔在磐石上」，這種駭人聽聞的事以賽亞早已預言(賽十三16)。以賽亞是在猶大亡國以前一百多年的先知。猶大亡國時，《以賽亞書》已經存在百年之久，那些預言已經啟示。

詩篇(第一三八篇)

(華倫·魏斯比)

行「在患難中」沒有阻止詩人的敬拜(1-3節)。如果要說的話，患難幫助詩人更多祈禱並讚美耶和華。大衛不能上到聖殿，所以他「朝向聖殿」敬拜；而神就幫助他。

詩人的患難沒有阻止他作見證(4-6節)。當大衛寫這篇詩的時候，他可能在外邦人當中，但他留心分享神的話語，而且教導他們歌頌神。患難可以成為神為你打開分享福音之門的方式。

他的患難並沒有妨礙他的行事為人(7-8節)。神救活大衛，使他能夠打敗仇敵。更美好的是，神成全了祂為大衛定的計畫，使他成為更好的人(弗二10, 腓二12-13)。

你可能認為你的患難使你有藉口停止為主而活。這篇詩說的恰恰相反！請你再讀這篇詩，並效法大衛的榜樣。

補白：

1. 本篇主題：大衛的稱謝。1)大衛的稱謝(1-3節)；2)地上君王的稱謝(4-6節)；3)大衛在患難中看見祂的手(7-8節)。
2. 篇題。大衛的詩。是大衛直接對耶和華說話，稱耶和華為「你」。
3. 1-3節。「神」，原文~~elohim~~，原意大能者、有能力者。可以指真神、假神、天使、君王等，根據前後文而定。希伯來文字母無大寫、小寫之分。此處的「諸神」，七十士譯本譯作：眾天使。「聖殿」，大衛年間還沒有聖殿，但神將聖殿的樣式詳細啟示給他(代上廿八11-19)，聖殿清晰存在他心中。「誠實」，更好譯作「信實」。2節後半更好依小字翻譯：因你使你的話顯為大，超乎你的名聲。人聽見你的名聲是外面的，但我聽見你的話是內心的，更顯得偉大。1-3節大衛的稱謝基於兩件事：照你的慈愛和信實 — a. 對我說話，b. 應允我的呼求。因著你的話和你的應允，我得著鼓勵，心中有能力。
4. 4-6節。4節「地上的君王」，原文意「地上一切的君王」。4-5節是預言。當世上的國成了父和基督的國時(啟十一15)，就要應驗。6節，耶和華雖然高高在上，但祂俯就低微的人；相反的，祂從遠處看出驕傲的人，卻不靠近(彼前五5)。
5. 7-8節。屬神的人要經過患難，患難讓屬祂的人看見祂的「手」。你用單手抵擋我的仇敵(7節)，用右手拯救我(7節)，用雙手造作我(8節)。我們原是祂的工作，在基督裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的(弗二10)。

詩篇(第一三九篇)

(華倫·魏斯比)

如果你對主忠心,這篇詩必定鼓勵你,如果你企圖躲避主,這篇詩必使你意識到你是
在打一場必輸的戰爭。

祂知道你所做的(1-6節)。祂認識你這個人,也認識你的內心,所以你不要試圖愚
弄祂。你對神要敞開、誠實,在祂愛裡安息(約壹四18)。祂的眼睛看著你,你沒有什麼
好懼怕的。

祂知道你往哪裡去(7-12節)。知道神與你同在並眷顧你,是何等的安慰啊!無論你
上升或下降,向東或向西,祂都在那裡(來十三5)。罪人試圖隱藏躲避神,而信徒卻藏身
在神裡面。

祂知道你是怎樣的人(13-16節)。畢竟祂造了你,規劃你的潛力和年日。這不是某
種使你麻痺無力的盲目宿命論。而是一位最認識你、知道什麼最適合你,的慈愛天父,
為你所作智慧的計畫。你要接納自己受造的本相,作為祂給你的禮物,然後有智慧運用
這個本相,當作獻給祂的禮物。你是**獨特的**;神獨特地造了你。

祂知道你所想的(17-18節)。詩人仔細思想神的意念,而用這方法培養在他生命中
神的同在。「這些事你們都要思念」(腓四8)。

祂知道你所愛的(19-22節)。要留意這些話:「你們愛耶和華的,都當恨惡罪惡。」
(詩九十七10);「不要愛世界」(約壹二15-17)。

祂知道你所渴望的(23-24節)。你並不像你自己所想的那樣認識自己的內心(耶十七
9-10)。讓神鑑察你,並對付那使你憂慮的事。讓祂引導你。祂知道你該走向何方。

補白:

1. 本篇主題:引導我走永生的道路。1)你無所不知(1-6節);2)你無所不在(7-12節);
3)你無所不能(13-18節);4)你全然公義(19-24節)。
2. 篇題。大衛的詩,交與詩班長,是一篇可以吟唱的詩。這篇詩是大衛從個人的觀察、
體驗、思考而生發的禱詞。全篇以「你...我」說話,筆觸細膩,鋪陳整齊,每段六節。
每段說出神的一項特性(屬性),卻完全沒有陳述教義的口吻。幾乎每一句都常被聖徒在
禱告中直接引用。人若多誦讀這篇詩,很容易被帶入至聖所與神同在,而忘記自我。
3. 1-6節。你無所不知。包括我的行動、意念、言語,你都知道。
4. 7-12節。你無所不在。我若到天上、陰間、海極、暗處、明處,你都在那裡。
5. 13-18節。你無所不能。「你都寫在你的冊上了」,比當今母親的記錄更早開始。「睡
醒的時候」,即:復活的時候(詩十七15,王下四31,伯十四12,耶五十一39,57,但十二2)。
6. 19-24節。你全然公義。19節,「你們好流人血的,離開我去吧!」這是唯一的一句
又出去對惡人講話。23-24節是這篇詩唯一的祈求。「引導我走永生的道路」(或作永恆
的道路),是這篇詩總結的主題。

詩篇(第一四〇篇)

(華倫·魏斯比)

撒但與每一個遵行神旨意的人爭戰，大衛也不例外。你必須特別為基督徒的領袖們祈禱，因他們是那惡者的主要目標。仇敵有兩個最喜愛的武器：有毒的舌頭(1-3節)，和暗設的網羅(4-5節)。他毀謗神的領袖(有時使用自稱是基督徒之人的嘴唇)，而且為他們設下陷阱，希望絆倒他們。

大衛倚靠禱告(6-11節)，神的應許(12節)，和讚美(13節)。神恨惡說謊的舌頭(箴六17)，將來有一天必審判說謊毀謗的人。與此同時，你要維持在神面前的品格，讓神看顧你的名聲。你這樣過日子，當別人聽到毀謗你的謊言，他們必不相信這些謊言。

補白：

1. 本篇主題：求耶和華拯救脫離惡人。1) 救我脫離兇惡的人(1-3節)；2) 救我脫離惡人的手(4-5節)；3) 求耶和華遮蔽我(6-8節)；4) 願惡人自己陷害自己(9-11節)；5) 相信耶和華必維護公義(12-13節)。
2. 篇題。大衛的詩，交與詩班長，可以吟唱的。寫作背景不詳。
3. 1-3節。救我脫離兇惡的人。「兇惡的人」指的是「人」，就是他們的「心」。心中圖謀奸惡，就藉說話傷害人。他們的舌頭尖利如蛇，嘴裡有虺蛇的毒氣(參：創三1-5)。有時用毀謗中傷，有時用詭詐矇騙。奸惡的言語攻擊的是人的「心」。「虺蛇」讀作「毀蛇」，就是毒蛇。
4. 4-5節。救我脫離惡人的手。「惡人的手」指的是「手」，就是人的「手段」。圖謀藉暗設的網羅、繩索、圈套使我跌倒。攻擊的是人的「身」。
5. 6-8節。求耶和華遮蔽我。把我藏在祂裡面，身心就都受到保護。
6. 9-11節。詩人的祈願——惡人自己陷害自己。他們嘴唇奸惡反陷害自己(3節對9節)；圖謀推我跌倒，自己被拋在深坑裡(4節對10節)；暗設網羅，自己被禍患獵取(5節對11節)。
7. 12-13節。詩人的信心，相信耶和華必維護公義。這裡提到四種人：困苦人，窮乏人，義人，正直人。一個曝露在兇惡之人面前的義人，如果心中已經生發神必拯救的信心，祂就必得拯救(可十一24)，且已經可以發出頌讚了。

詩篇(第一四一篇)

(華倫·魏斯比)

「**我的聲音 ... 我的手**」(1-2節)。大衛離神的殿很遠，但他知道他能夠敬拜耶和華，即使沒有祭司，沒有祭壇。他的祈禱要像金香壇上的香(出卅1-10)，而他舉起雙手讚美，好像燔祭在銅祭壇上(出廿九38-41, 來十三15)。無論你在何處，你都要敬拜主！

「**我的口 ... 我的嘴**」(3-4節)。當邪惡臨近你，惡人引誘你，你很容易說錯話。人心需要保護(太十二34-37)。

「**我的頭**」(5-7節)。「朋友加的傷痕出於忠誠」(箴廿七6)：這些傷可能很痛，卻如膏油，有治療的效果。你要留心仇敵的親吻和美食(4節)。

「**我的眼目**」(8-10節)。你信心的眼目要定在耶和華上，祂必指引保護你的腳步。

大衛將自己如同晚祭獻給耶和華，就是他全人的每一部分(羅十二1-2)。這是一種最崇高的敬拜，也是最大的特權。

補白：

1. 本篇主題：晚禱。1) 禱告如獻晚祭(1-2節)；2) 求耶和華保守我的口和我的心(3-4節)；3) 算義人的擊打為頭上的膏油(5-7節)；4) 求主保護拯救(8-10節)。
2. 篇題。大衛的這篇詩包括四個連續的禱告，在晚間的禱告。
3. 1-2節。禱告如獻晚祭。1節，求耶和華快來聽我的聲音。2節，顯示大衛在晚間的禱告，如同祭司在金香壇燒香(在靈意上就是禱告。啟五8)，在祭壇獻祭舉手禱告。禱告的內容在接下來的三小段。
4. 3-4節。求耶和華保守我的口和我的心。口和心若蒙保守，就自然會影響思想和行為。會與作孽的人劃清界限，不與他們同行惡事，也不接受他們的美食招待。
5. 5-7節。算義人的擊打為頭上的膏油。這幾節還是祈禱，但不是祈求，而是對主表明自己的心志。5節前三句，接受義人的擊打、責備，看為慈愛，看為膏油。看為寶貴而不躲閃。這裡第一句的「義人」在希伯來文是單數，從第二句的代名詞「他」，也可以看出來是單數。所以第四句的「他們」不是指前述的「義人」。第四句的意思是：「我仍要為惡人的惡行禱告」(新譯本)。所以第5節是詩人向主表明自己對義人的責備，以及惡人的行惡，所持的心態。6-7節因希伯來原文意思不明朗，解釋很分歧。或可將這兩節，像第10節一樣，理解作詩人的祈願：——願他們(惡人)的審判官被拋下山崖的時候，他們就聽我(詩人)的話，因我的話甘美。願他們說：「我們的骨頭被拋散在墓旁，好像人犁田鋤地時，崛出的土塊。」接5節末句的大意就是：惡人今天不聽我的話，我仍為他們祈禱。但願有一天，他們被拋下山崖粉身碎骨時，就知道我的話甘美。
6. 8-10節。求主保護拯救。大衛仰望、投靠耶和華，求主使他不孤苦，脫離惡人的網羅。願惡人自己掉進去。

詩篇(第一四二篇)

(華倫·魏斯比)

這是大衛另一篇「洞裡」的詩篇(參:五十七篇。亦參:撒廿二1-2, 廿四1-7)。這篇一四二篇充滿保證, 這是在患難時可以向神求的。

神聽見你的祈禱(1-2節)。有的時候祈禱就是敬拜(詩一四一1-2), 而有的時候祈禱就是爭戰。在爭戰激烈時, 你向耶和華傾心吐意, 告訴祂你的感受如何, 並你所需要的是什麼。你要將洞穴變成至聖所。

神知道你的道路(3節)。大衛行在神的旨意中, 但仇敵毀謗他, 設下網羅捕捉他。你要與主同行一步一腳印, 而祂必幫助你度過難關(詩十六11, 箴三5-6)。

神感受到你的痛苦(4節)。大衛感到被別人完全離棄, 但他知道耶和華與他同在(提後四16-18)。當你覺得好像沒有人關心時, 你要記得祂顧念你(彼前五7)。

神是你的福分(5節)。如果你擁有神, 你還需要更多嗎? 人與神加在一起就是多數[majority, 與少數相對的多數], 所以你當以與祂一起為完全的滿足。

神當得稱讚(6-7節)。現在看起來可能不像這樣, 但將來你的試煉必變成你的益處和神的榮耀。你要憑信心, 開始讚美祂, 當神的回覆來到時, 你的心弦必調整好來讚美祂。

補白:

1. 本篇主題: 洞穴中的哀告。1) 哀告(1-2節); 2) 哀告的具體原因(3-4節); 3) 求耶和華垂聽(5-7節)。
2. 篇題。大衛逃避掃羅追殺約有十年之久, 必定藏身過無數洞穴, 直到最後投奔迦特王亞吉, 而在洗革拉住了一年零四個月。在這些洞穴中, 聖經記載過其中兩個: 亞杜蘭洞(撒廿二1)與隱基底洞(撒廿四1-7)。這篇詩的篇題說:「大衛在那個(the)洞裡作的訓誨詩, 乃是祈禱。」那個洞穴在別人看可能很平常, 但在大衛的生命中卻是很特別的, 是他無法忘懷的, 因為那個洞穴是他那時的至聖所(魏斯比牧師上文第二段)。
3. 1-2節。這裡用幾個短語來說到大衛的禱告: 發聲哀告, 發聲懇求, 吐露苦情, 陳說患難。哀告是因緊急, 懇求是謙卑, 苦情是內心的感受, 患難是外在的困境。禱告需要具體詳盡。深入細節的禱告才容易使自己看見主, 聽見主的回應。籠統的禱告益處不多。
4. 3-4節。「我靈在我裡面發昏的時候」, 心靈被困境壓垮, 不知所措的時候。「你知道我的道路」。然後詩人提出四個具體的困難: 路上有網羅, 沒有幫助者或辯護者站在我右邊(參: 詩十六8), 無處避難, 沒有人眷顧我。所以哀求你這位「知道我道路的」, 是我唯一能作的。如果我們像大衛一樣, 真相信「主知道我的道路」, 我們會如何呢?
5. 5-7節。5節, 「我曾向你哀求」, 可見詩人不是只有一次哀求。「你是我的避難所」, 這裡「避難」與4節的「避難」在原文為不同字。4節的避難有「安全」的意思, 5節的避難有「盼望」的意思。詩人認識神的救恩。神的救恩不只到達安全, 並且到達盼望。約三16可以解釋這個觀念 — 不只「不至滅亡」, 並且「反得永生」。6節, 「極卑」, 極卑微。7節, 「被囚之地」, 形容他的困境, 不是真關在哪個牢裡。這節提到四重盼望。

詩篇(第一四三篇)

(華倫·魏斯比)

除非你曾經參與耶和華的爭戰，你不可能明白本篇的祈禱，因這是一個戰士在爭戰中的呼求。這篇詩也是一篇懺悔的禱告。

「**求你聽我的禱告**」(1-6節)。要倚靠神的恩典和信實，而不是倚靠你自己的義。要告訴神你生命中正在發生的事。大衛在塵土中，又在黑暗裡。他覺得自己好像是一個乾渴的人在乾旱之地快要死了。

「**求你應允我**」(7-9節)。當神沒有回應禱告時，這就好像祂的臉轉離開我們，而我們就陷入墳墓。你從蒙應允的禱告中，找到力量和喜樂嗎？

「**求你指教我**」(10節)。大衛每早晨與耶和華相遇，而得到這天要遵行的命令。沒有這些命令，他就不知道如何行。當你將自己降服交給祂的時候，你要信靠神的靈引導你。

「**求你將我救活**」(11-12節)。大衛倒在地上(3節)，而只有神能使他起來。大衛要打耶和華的戰爭，且在地上建立公義。真實的禱告意味我們服事神，而不是神服事我們(12節)。

補白：

1. 本篇主題：望曙。1)幽暗(1-6節)；2)曙光(7-12節)。
2. 篇題。「大衛的詩」，這是七篇懺悔詩的最後一篇(參：第六篇補白1)。
3. 1-6節。詩人在幽暗中。包括三小段，認罪；管教；追想。每小段兩節。
4. 1-2節。認罪。雖然大衛沒有具體提到他犯什麼罪，但承認自己有所不義。所以他為此禱告，懇求。求耶和華憑祂的信實與公義聽他的禱告，不要審判他，因他已承認自己的不義。「僕人」原文意：「你的僕人」，這時大衛大概已作王(參：撒下七19-29)。
5. 3-4節。管教。「原來」，更好譯作「因為」，將3-4節的苦境看作是耶和華對2節大衛之罪的管教。這時大衛的苦境代表的詞就是「幽暗」，或作「黑暗」。
6. 5-6節。追想。大衛追想昔日耶和華之作為的美好，現在大衛舉手禱告，渴想耶和華降下雨水滋潤，除去乾旱。
7. 7-12節。大衛盼望清晨的曙光快臨。也包括三小段：望曙；引導；保護。每小段兩節。
8. 7-8節。望曙。求耶和華向他顯現，如同清晨的曙光臨到，並使他知道當行的路。
9. 9-10節。引導。三個求：求你拯救，求你指教，求你引導。10節下半亦可譯作：「願你至善的靈引我到平坦之地。」
10. 11-12節。保護。三重的求：為你的名將我救活；為你的公義帶領我離開患難；為你的慈愛剪除我的仇敵。因我是「你的僕人」，你的託付在我身上。

詩篇(第一四四篇)

(華倫·魏斯比)

這是另一首戰歌，可以在你屬靈的爭戰中幫助你。

但願神在爭戰之前訓練你(1-4節)。你是微不足道的人，然而神愛你，為著擺在你前頭的來裝備你。神不是經常說明祂如何預備你，所以你要憑著信心接受祂的訓練。大衛在神讓他攻打巨人之前，他打死獅子和熊。每天早晨你要穿上神的全副軍裝，預備好聽號角吹響(弗六10-18)。

但願神在爭戰之中幫助你(5-8節)。神的手要加力量給你並拯救你，所以你不要害怕與敵人交戰。你是在打耶和華的戰爭，祂必不丟棄你(代下廿14-19)。

在爭戰之後你要歌頌耶和華(9-15節)。你要稱謝神，為著祂向你個人所作的(9-11節)，為著祂向你家庭所作的(12節)，也為著祂向你國家所作的(13-15節)。

補白：

1. 本篇主題：有耶和華為他們的神，這百姓是有福的。1)王稱頌主(1-2節)；2)人的卑微(3-4節)；3)王的祈禱(5-11節)；4)王的願望(12-15節)。
2. 篇題。「大衛的詩」。顯然這篇詩是大衛作王的時候寫的。
3. 1-2節。王稱頌主。「耶和華我的磐石」，大衛靠主穩固。「祂教導我爭戰、打仗」，大衛靠主得勝。「祂是我的山寨、高臺、救主、盾牌」，大衛靠主保護。「祂使我的百姓服在我以下」，大衛靠主作王。若不是因耶和華，大衛認為自己只是一個卑微的人。
4. 3-4節。人的卑微。人好像一口氣，也如同影兒，短暫存在便消失。耶和華竟注意到他，顧念他。
5. 5-11節。王的祈禱。5-8節，大衛求耶和華「救我脫離外邦人的手」。本小段與詩十八9, 14, 16, 43-44近似。9-10節，大衛信心的凱歌。11節，重複7-8節，像是副歌。
6. 12-15節。王的願望。大衛不只為自己祈求，他也基於對神的認識與信心，為百姓提出他的願望。兒女成才(12節)，穀倉盈滿，牛羊孳生，貨財眾多(13-14節首句)，四境平安，人人幸福(14節下)。「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」(15節)。大衛作王晚期，以及所羅門作王早期，以色列的確達到大衛這國泰民安的願望。他們「遇見」了！14節「馱著滿馱」，讀作「駝著滿駝」。第一個「馱」是動詞，「牲畜背負」之意，讀作「駝」。第二個「馱」是名詞，指背負的物品，讀作「駝」。

詩篇(第一四五篇)

(華倫·魏斯比)

大衛讚美耶和華的偉大(3節)、恩惠(8, 17節)、良善(9節)、榮耀(11-12節)和寬宏大量(15-16節)。如果你現在很難讚美耶和華，這篇詩應該可以幫助你開始！神的百姓將要永遠讚美祂，所以我們最好天天學習讚美祂。

大衛尊崇耶和華以鼓勵其他的人。每一代的人都需要學習讚美耶和華(4-7節)，所以你的讚美對於他們是個榜樣，也是個見證。他人因著你而在敬拜上長進嗎？

大衛聽見一切神的造物在頌讚祂(10節)。當你意識到這點，大自然就有了新的意義，新的美麗(詩十九1-6)。

當你過著讚美的生活，你就在各種情況中得到主的幫助。當你絆跌，祂就幫助你起來(14節)。當你飢餓，祂就使你飽足(15-16節)。當你求告，祂就靠近你(18節)。難怪大衛這樣大力地稱頌耶和華！

補白：

1. 本篇主題：耶和華本為大，該受大讚美。1) 讚美神的偉大(1-6節)；2) 讚美神的慈愛(7-10節)；3) 讚美神的榮耀(11-13節)；4) 讚美神的恩典(14-21節)。

2. 篇題。「大衛的讚美詩」。詩篇中只有這篇用這個篇題。整篇從頭到尾全是讚美。這也是一篇字母詩，取希伯來文22個字母中的21個，依序作為每節開頭的字母。這篇詩還有一個特點，就是它使用了很多個終極包羅的詞。如：「一切」，9, 10, 17, 17, 20, 20節；「永遠」1, 2, 13, 21節；「萬代」13節；「代代」4節；「天天」2節；「萬民」15節；「凡有血氣的」21節；「無法測度」3節。這些終極包羅的詞使這篇詩顯得極其華麗。

3. 1-6節。讚美神的偉大。1-3節，「耶和華本為大」，這個「大」原文意思就是「偉大」。「偉大」是一個綜合性的詞。神的偉大是由許多方面構成的。「其偉大無法測度」，「測度」應讀作「測舵」，原文意：查究、列舉。即人類語言難以道盡。所以耶和華該受大讚美，就是極致的讚美。4-6節，對於神的作為、大能、威嚴的尊榮、奇妙的作為，大衛不只要頌讚，還要默想、述說、傳揚。6節的「傳說」，原意是「述說」。「大德」，原意「偉大」，即3節「偉大」的名詞。

4. 7-10節。讚美神的慈愛。這小段提到耶和華的大恩(或作良善)、公義、恩惠、憐憫、慈愛、慈悲。「慈愛」是代表性的說法。

5. 11-13節。讚美神的榮耀。這小段提到耶和華的榮耀、大能、作為、威嚴的榮耀、權柄。「榮耀」是代表性的說法。

6. 14-21節。讚美神的恩典。7-13節提到的，重在神的特性(屬性)，這小段提到的重在神在人身上實際臨到的恩典：扶持、扶起、給食物、使飽足、慈愛、親近、拯救、保護。「恩典」是代表性的說法。

「我的口要說出讚美耶和華的話；惟願凡有血氣的活物，都永永遠遠稱頌祂的聖名。」
阿們！

詩篇(第一四六篇)

(華倫·魏斯比)

讚美是**生命**的證據(1-2節)，不只是肉身生命的證據，也是在人心裡神生命的證據。在天上，全都是讚美；而在地獄，沒有讚美；如今在地上，你必須做個選擇。

讚美對**信心**是激勵(3-4節)。當你對某個人有信心——比如你的醫生，你就對別人稱讚他。當你的信心低落時，你的讚美就漸漸消滅，當你專一讚美，你的信心必增長。

讚美對**盼望**是激勵(5-7節)。當你的盼望在主裡面，無論環境如何你仍能讚美祂。信心是向上看，而盼望是向前看。

讚美對於**愛**是激勵(8-10節)。激勵你對神和對人的愛，以及神對你的愛。當你愛某個人，你就信靠這個人，而更大的信靠造成更大的愛。

生命，信心，盼望和愛，全都在讚美的經歷裡緊密聯結在一起。

補白：

1. 本篇主題：耶和華要作王，直到永遠。1)我一生要讚美耶和華(1-2節)；2)君王、世人都不可靠(3-4節)；3)惟有神可靠(5-10節)。
2. 篇題。一四六至一五〇篇被稱為「哈利路亞詩篇」，每篇的首句與末句都是「你們要讚美耶和華」(音譯就是「哈利路亞」一個詞)。這五篇詩的作者及寫詩背景均不詳。
3. 1-2節。詩人呼籲讀者讚美耶和華，也呼籲自己的心讚美耶和華。然後表明自己一生之久，無論境遇、景況如何，只要還活著，就要讚美耶和華我的神。
4. 3-4節。君王和世人的生命都是短暫的，且不知幾時斷氣，不足以作為真正的倚靠。
5. 5-10節。5節，「雅各」是與我們有同樣性情的人，是一個最平凡的人，狡詐、會抓奪的人(雅各這名字的意思就是抓奪)，然而「雅各的神」改變他，使他成為「以色列」(意思是神的王子)。6-10節所記神的作為，彰顯耶和華多方面的特性(屬性)——6節：**大能、信實**(「誠實」宜譯作「信實」)；7節：**公義、施與**；8節：**憐憫**；9節：**顧念弱勢**；10節：**權柄、永在**。施與、憐憫、顧念弱勢都出於祂的慈愛。「錫安」在這裡代表倚靠神、屬神的人。「錫安哪，你的神要作王，直到萬代！你們要讚美耶和華！」

詩篇(第一四七篇)

(華倫·魏斯比)

「讚美主」是你能力最高的發揮。祂配得讚美，而無論你是否認為你的讚美是你生命中成就了什麼事，你都該讚美祂。然而有些祝福臨到那真誠敬拜祂的人身上。

「讚美」給神的百姓帶來屬靈的美麗(1節, 詩廿七4, 廿九2, 一四九4)。「讚美」建立祂的工作，並聯結祂的百姓(2節)。「讚美」醫治人的內心(3節)，扶起跌倒的人(6節)。「讚美」是良藥！

「讚美」使神所造的世界對你成為真實且切身(7-9, 15-18節)，即使是暴風雨；「讚美」大大保護你脫離仇敵的攻擊(12-14節)。「讚美」蒙耶和華喜悅，而使祂能夠在你生命中作工(10-11節)。

「讚美」絕不可成為取得神祝福的現實手段。當你真誠讚美祂，祝福就會來到。讚美改變事情，也改變人。

補白：

1. 本篇主題：選民之歌。1) 耶和華醫治傷心的人(1-6節)；2) 耶和華喜悅敬畏祂的人(7-11節)；3) 耶和華將祂的話指示雅各(12-20節)。
2. 篇題。作者及寫詩背景均不詳。有人根據第2-3節：「耶和華建造耶路撒冷，聚集以色列中被趕散的人。祂醫好傷心的人，裹好他們的傷處。」及13節：「因為祂堅固了你的門門，…」並比較尼十二27-43，而認為可能是猶太人從被擄歸回，重建耶路撒冷城後所寫的。然而這個說法無法確定。
3. 這篇詩有三小段。每小段都包含四個要點：a. 序言 — 呼籲讚美耶和華；b. 耶和華啟示祂自己；c. 蒙恩的人；d. 不蒙恩的人。
4. 1-6節。1節，序言：讚美美善的耶和華是合宜的。2-6節，耶和華建造耶路撒冷，就是神的城，祂聚集以色列中被趕散的人。在這裡，耶和華啟示祂是偉大的創造者，大有能力，智慧無法測度。祂不只創造星宿，並且為星宿一一起名。同理，祂認識每一個祂所造的人。被趕散的人存著傷心、謙卑的態度，才能得醫治，被扶持。否則就是惡人，將被貶低到地（「傾覆於地」的原文意）。
5. 7-11節。7節，序言：要用口感謝歌唱，要用琴歌頌。8-11節，耶和華啟示天、地、雲雨，都由祂掌管，為祂的旨意效力。祂賜食物給地上一切活物。敬畏祂，盼望祂慈愛的人，是祂所喜愛的。倚靠自己力大，腿快，自以為有本事的人是祂所不喜悅的。
6. 12-20節。12節，序言：耶路撒冷(神的城)啊，你要頌讚耶和華！錫安(神的子民)哪，你要讚美你的神！13-20節，耶和華啟示祂保護你，使你平安；祂賜福給你，使你富足。祂使用話語、雪、霜、冰雹、風，傳達祂的旨意命令。對寶愛祂話語的人而言，話語所傳達的遠比天象所傳達的多得多，而且清晰。雅各(以色列)是有福的，耶和華將祂的話語，就是祂的律例、典章指示他。至於別國，他們不知道耶和華的話語。「你們要讚美耶和華！」是這篇詩的結語，與全篇首句相呼應。

詩篇(第一四八篇)

(華倫·魏斯比)

論到讚美耶和華, 詩人不會容許一切受造的任何人或任何物逃脫。

天上(1-6節)。他從天使開始, 然後召喚天體, 甚至還包括雲彩! 神創造他們, 建立他們, 並掌管他們。他們應該讚美祂, 而他們也確實這樣作!

地上(7-10節)。無論是海的深處, 或是山的高處, 無論是風, 或是結果子的樹, 全都該讚美耶和華, 而他們也確實這樣作! 當天氣不好的時候, 知道即使暴風雨也是成就神的命令(8節), 這是件美好的事。

人類(11-14節)。人是按著神的形像造的, 他們比任何的受造物更有理由讚美神。而當你因著神的恩典得救了, 你讚美的動機就更大了。你們要讚美耶和華!

補白:

1. 本篇主題: 天地萬物同讚美。1) 在天上的要讚美耶和華(1-6節); 2) 在地上的要讚美耶和華(7-14節)。

2. 篇題。作者與寫作背景均不詳。

3. 1-4節。在天上的要讚美耶和華。詩人呼籲天上的 — 眾使者(天使)、諸軍(天軍)、日、月、發光的星宿(讀音同:星秀)、各不同層次的天(**heavens of heavens**)、各不同種類的水(**waters**), 都要讚美耶和華。

4. 5-6節。讚美的因由: a. 都是神所創造而有; b. 都是神所定的命令而存在, 直到永永遠遠的。

5. 7-12節。在地上的要讚美耶和華。詩人呼籲地上的 — 大魚(海怪)、深洋(深淵)、火、冰雹、雪、霧氣、狂風、大山、小山、果樹、香柏樹、野獸、牲畜、昆蟲、飛鳥、君王、萬民、首領、審判官、少男、少女、老人、孩童, 都要讚美耶和華。

6. 13-14節。讚美的因由: a. 獨有耶和華最受尊崇; b. 祂高舉祂的百姓。所以祂的子民在讚美祂這事上有帶頭作用(參:弗一12)。

這篇詩歌堪稱是歷來氣勢最磅礴的一首大合唱了! 是整個宇宙的大合唱。它帶有預言性, 完滿的實現尚待啟示錄十一章15節的時候。

詩篇(第一四九篇)

(華倫·魏斯比)

神百姓應該是歌唱的百姓。他們應該在**聖所**歌唱(1-4節)，因神是他們的拯救者(1節)，是造他們的主，也是他們的王(2節)。你再次受提醒：讚美討神喜悅，讚美也使神的百姓變得美麗(4節，詩一四七1, 11)。

你應該在**家裡**歌唱(5節)，甚至在床上的時候！當你早晨睡醒時要歌唱，你午睡時要歌唱，你晚上就寢時要歌唱。如果是在病床上，你要更加向主歌唱。

你要在**戰場上**向主歌唱(6-9節)。神的話是你的劍(弗六17，來四12)，神的話應該在你口中，也在你手中。讚美是打敗敵人的奇妙武器。

補白：

1. 本篇主題：祂的聖民因榮耀而歡呼讚美。1) 為已得的榮耀讚美(1-5節)；2) 為將要得的榮耀讚美(6-9節)。
 2. 篇題。這篇詩可能寫於某一次國家的戰勝之後。
 3. 1-5節。為已得的榮耀讚美。聖民剛嘗過一次因耶和華他們的「主」，他們的「王」，所帶來新的榮耀經歷，所以他們唱「新歌」。詩人用好些詞來表達他們狂喜的心情——唱歌、讚美、歡喜、快樂、跳舞、擊鼓、彈琴、歌頌，甚至他們在睡夢中也歡呼(5節)。
 4. 6-9節。為將要得的榮耀讚美。神要審判列邦仇敵(7-8節)，這些事已經記載在經卷上(9節；亦參：申卅二41，結卅八-卅九章，珥三12-16，亞十四章)。耶和華的聖民將要有分於這審判仇敵的榮耀(6, 9節)。9節的「榮耀」與5節的「榮耀」在原文是同義字。
- 無論為已得的榮耀，或為將來要得的榮耀，「你們都要讚美耶和華！」

詩篇(第一五〇篇)

(華倫·魏斯比)

在希伯來人的詩歌集裡的最後一首歌，邀請人來讚美耶和華，真正合宜。在這篇詩裡，讚美這個詞用了13次。

我們該在何處讚美祂？在本地，也在遍地；在聖所，也在穹蒼(1節)。換句話說，無論你在何處，都要讚美耶和華！

我們為何該讚美祂？因著祂的所作與祂的所是(2節)。你越認識神的特性和祂的作為，你就越多讚美祂，也越喜愛讚美祂。

我們該如何讚美祂？用歌聲和樂器，包括鈸，並用我們的身體表達我們內心的喜樂(3-5節)，全人成為讚美耶和華的一個活祭。

什麼人該讚美祂？凡有氣息的(6節)。然而沒有氣息的也讚美祂(詩一四八7-9)，因此我們就更有理由讚美祂！我們的氣息從祂而來(徒十七25)，因此我們應當用氣息讚美祂的名。氣息是我們所擁有的東西中最微弱的，但我們可以獻上為著至高的服事，讚美主！

補白：

1. 本篇主題：凡有氣息的，都要讚美耶和華。1) 在何處讚美(1節)；2) 為何讚美(2節)；3) 樂器伴奏跳舞讚美(3-5節)；4) 誰當讚美(6節)。
2. 篇題。詩篇的完結篇，呼籲凡有氣息的，都來讚美耶和華。
3. 1節。在何處讚美。「在神的聖所讚美祂」，這是神子民的特權。神的子民也該是帶頭讚美的一班人。「在祂顯能力的穹蒼讚美祂」，包括諸天和地(創一1)。
4. 2節。為何讚美。「因祂大能的作為讚美祂」，「按祂諸般的偉大讚美祂」(直譯)，「偉大」是一個綜合性的詞，神的偉大是由許多方面構成的，無法測度(參：一四五3及該處補白)。
5. 3-5節。樂器伴奏跳舞讚美。角、簫(管樂器)。鼓瑟(一種弦琴)、琴(豎琴)、絲弦樂器(弦樂器)。大響的鈸、高聲的鈸(打擊樂器)。3節下半更好譯作：「用鼓瑟和琴讚美祂」，和合本的「鼓瑟彈琴」易將「鼓」誤解作動詞。
6. 6節。誰當讚美。「凡有氣息的，都要讚美耶和華。」凡有氣息的，有人認為指人類(創二7)，有人認為指地上一切活物，有人認為指天上地上一切活物。無論如何，都包括你和我。我們都當讚美主！