

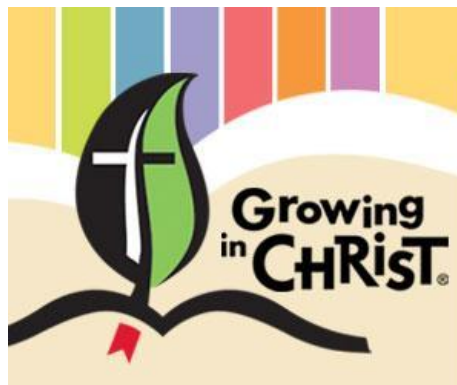
奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2023年7月份

＜列王記上1~22章；詩篇42~72篇；列王記下1~4章＞



「為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」詩篇1:2

姓名：_____

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN

在你看完一段經文後，試著用下列問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話：

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- Attitude to change? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺, 照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習, 不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

讀經: 列王記上一章

7/1

古國興衰, 今世鑒戒, 反省我身, 有何警惕?

1:1 以色列大衛王朝的黃金時代已近尾聲。列王紀上開始於一個統一的王國, 光輝燦爛, 以神為中心; 但結束時國土分裂, 情況大不如前, 全國上下都拜偶像。以色列人敗落的原因很簡單——他們不順服神, 即而產生令國勢衰頹的各種罪。今天這些罪同樣會傷害我們。追憶以色列人的歷史, 就當以史為鑒, 提醒自己免蹈覆轍。

對孩子可以放任自流等待「樹大自然直」嗎?

1:6 大衛從來沒有干預過兒女的事, 既不指引也不查問, 以致亞多尼雅不知道如何慎守規矩。結果他常常我行我素, 不管別人死活。他任意而行, 必然不尊重神的旨意。不受管束的孩子, 在父母眼中可能視為聰明伶俐, 但不守紀律的成年人, 既能敗壞自己, 又會禍及別人。你若為兒女定出界限, 使他們學會自我約束, 長大以後就能有節制。要趁兒女年幼的時候留意管教, 好使他們長大後成為自律的人。

履行了宗教儀式就能取代神的旨意嗎? 我也這樣想過嗎?

1:9 掃羅受膏作以色列王, 獻平安祭使眾人想起神在西奈山曾與全民立約。亞多尼雅宰殺牛羊祭牲, 可能想藉此確認篡位奪權的事, 但他並非是神所揀選來接續大衛作王的人。他想用宗教儀式來確認一己的陰謀, 根本不可能改變神的旨意。

對待不公義的事, 我能做些甚麼? 願不願做?

1:11-14 拿單聽到亞多尼雅的陰謀就立刻設法阻止, 他既有忠心, 又坐言起

行。他知道所羅門應當名正言順地作王，所以看到別人想篡奪王位，就迅速採取行動。我們常常知道何事該做卻沒有行動，不要單單以禱告、忿怒和期望來阻止惡事，更應採取必要的行動去糾正錯誤的舉動。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：列王記上二章

7/2

大衛遺訓仍尊主為大，教導所羅門順服神，這為我樹立了甚麼榜樣？

2:3-4 大衛曉諭所羅門，必須以神和律法作修身治國之本，國家才可一如神所應許的延續下去（參撒下7）。神使他國位堅立的應許有兩部分，一部分是有條件的，隨著君王的善惡而定；另一部分是無條件的。

神有條件的應許，乃是大衛和他的子孫要尊崇順服祂，才不斷地有人坐在王位上，大衛的後裔若非如此，就失去王位（參王下25）。而神無條件的應許，是叫大衛的後裔永遠為王。這個應許藉著他的子孫，也是永生神的兒子耶穌基督降世為人，得以成全（參羅1:3-4）。大衛的一生是順服神的榜樣，他對下一任君王，就是他的兒子所羅門，也有合適的勸導。結果如何就全看所羅門是否遵循了。

求妻？要權？亞多尼雅是真喜歡亞比煞嗎？

2:15-22 這件事並非求偶那麼簡單，不過亞多尼雅希望拔示巴這樣理解。亞比煞雖然是童女，但是已被納入大衛的宮中。亞多尼雅想得亞比煞為妻，因為擁有宮庭之妃嬪，就等於宣稱得到王位。當年押沙龍背叛大衛時曾幹過這種事（參撒下16:20-23）。所羅門深知亞多尼雅的陰險用心。

所羅門這樣處理亞比亞他，原是根據他過往所行的——

2:26-27 昔日掃羅王屠殺挪伯城祭司，亞比亞他是惟一脫險的青年（參撒下22:11-23）。後來大衛作王，他一直作大祭司，自始至終忠於大衛。在大衛死前，亞多尼雅意圖篡位、自立為王時，亞比亞他卻擁護亞多尼雅（1:7），所以所羅門革去他的祭司職位，應驗了撒母耳記上第2章27至36節關於以利的子

孫不再有人當祭司的預言。

所羅門選用這二人的原因是.....

2:35 大祭司亞比亞他與元帥約押，都是大衛國中的重臣。他們與亞多尼雅同謀背叛所羅門，同被革職，王以撒督代替亞多尼雅，比拿雅代替約押。撒督是亞倫的後裔，在大衛作王的時候是傑出的祭司，大衛死後也忠於所羅門。大衛吩咐他料理神的約櫃（參撒下15:24及以下各節）。他的後裔也管理聖殿，直到聖殿被毀。比拿雅以前是大衛的勇士之一（參撒下23:20-23），也是護衛長。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：列王記上三至四章

7/3

所羅門與法老結親，只是聯姻這麼簡單？神的婚姻律法是……

3:1 古代近東國家有王室彼此通婚的慣例，以建立和平關係。所羅門藉婚姻與鄰國建立盟約和友誼，卻是他敗落的開始。政治婚姻使異教思想與習俗有機會輸入，他的外國妃嬪更將異教的神明帶到耶路撒冷，終於引誘他去敬拜偶像(11:1-6)。

以向其他宗教妥協來發展友誼是危險的。我們在一切關係上，包括婚姻關係，都應遵循神所定的標準。只要順服祂的旨意，就不會被引誘偏離真正的目標。

所羅門在邱壇獻祭有何不對？

3:2-3 神的律法說，以色列人只可以在祂指定的地方獻祭(參申12:13-14)。這是要防止群眾各按己意來敬拜祂，避免異教習俗悄悄進入他們的敬拜生活。但是許多以色列人，包括所羅門在內，都在周圍的山上獻祭，所羅門雖然愛神，但所作所為卻在犯罪。這種獻祭使得祭牲不經祭司與助手仔細檢查，並且虛假的教訓也易跟這些獻祭混在一起。神在夜間而非在獻祭時向所羅門顯現，賜他智慧。祂悅納他的祈求，但不寬恕他在邱壇的獻祭。

先求神的國和神的義，神加給我們的遠超我們所想所求——

3:11-14 所羅門求神賜智慧，不求財富，但神也賜他財富與長壽。神雖沒有應許信從祂的人有財富，但我們若先求祂的國和祂的義(參太：6:31-33)，祂就會將我們所需要的賜下。一心想得財富的人只會大大失望，因為即使你發了財，你心裡還想得到更多。你若把神和祂的工作放在首位，祂必會滿足你

最深層的需要。

所羅門的聰明智慧是空前絕後的，對此恩賜，他是怎樣使用的？

3:12 所羅門從神得到「聰明智慧」的心，但仍要懂得將智慧活用在一生之中。他治國聰明，但齊家無道，智慧是既有明辨的能力，更要付諸實行。所羅門雖然聰明，卻沒有一直按智慧去行(11:6)。

所羅門的作品對我的影響.....

4:32 聖經中的箴言記載所羅門的智慧話語共有三千句。他其他的著作列在聖經中的有詩篇72與127篇、傳道書與雅歌，他的智慧舉世聞名。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

為何神不讓大衛為祂建造聖殿呢？我能為神國出甚麼力？

5:2-3 大衛起意要為神建造聖殿，神藉著先知拿單對他說「不」(參撒下7:1-17)。神要一位和平君王而不是一位戰士，來為祂建造萬民禱告的殿(參代上28:2-3)。

我們對教會，有以色列人對聖殿那種崇敬仰慕的態度嗎？

6:7 為了尊敬神，在耶路撒冷建造聖殿時，建築場地聽不到鎚子與別的鐵器聲，所有的石頭都是在很遠的石礦場開鑿出並打磨後運來的。民眾在建造敬拜神殿宇的諸事上，表明對神的尊崇。聖經記載這一段，不是教我們怎樣建造教堂，而是告訴我們，對神和祂的聖所表明尊崇是相當重要的。

神必住在以色列中間，神必住在我們裡面！但人總說被神離棄，其實……

6:12-13 這兩節經文總結出建造聖殿的主要目的。神應許以色列人，若能符合祂的一個條件，就是順服祂的律例，祂便永遠住在他們中間。看到他們必須遵守的一些律法，我們可能認為神的條件十分苛刻，但是以色列人跟我們現在的光景極其相似：他們並未因不能遵守律例典章的細則就與神隔絕；不論他們犯了大罪或小過，神都提供充分的赦免。你讀到以色列諸王的歷史時

，就會看出他們之所以違背律法是因為他們與神疏遠，君王首先從心裡棄絕了神，自然很難再遵守律法。當我們一心拒神於千里之外的時候，祂的大能和榮光也就離開了我們。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

這巨大的銅海是作甚麼用的？

7:23 「銅海」是巨大的圓型水池，專供祭司沐浴、在禮儀上潔淨之用，這銅海放在聖殿的院子之中，靠近燔祭壇之處。祭司在獻祭或進入聖殿之前，要在那裡洗濯（參出30:17-21）。

古人在服事神上這樣花心思，我在服事上肯投入多少？

7:27-39 在這十個可移動的盆座上放有銅盆，盆裡的水用來洗祭性的不同部分。這些盆座既能移動，就可以推到有需要的地方去使用。

各種服事都是為了表達敬拜的心，時代、器物會變，我的心

7:40-47 戶蘭所造的各樣銅器在我們看來可能覺得奇特。現代教會可用彩色玻璃窗、十字架、講壇、聖詩及餐桌來協助敬拜、加強氣氛。儘管敬拜用的器物可能有別，敬拜的目的——將榮耀與頌讚歸給神，卻絕不可更改。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

所羅門在獻殿禮上的訓詞，其中心思想是甚麼？

8:1-61 所羅門招聚以色列民的首領來到耶路撒冷，不但是為著獻上聖殿，也是為把他們自己再一次獻上，好服事神。他的訓詞也照樣提醒現代人：「所以你們當向耶和華我們的神存誠實的心，遵行祂的律例，謹守祂的誡命，至終如今日一樣」(8:61)。

有無聖殿並不影響神眷顧屬靈領袖，為甚麼？

8:15-21 以色列人出埃及後的四百八十年間，神並沒有吩咐他們為祂建造聖殿；祂反而要住在他們中間，並重視百姓對屬靈領袖的需要。人很容易認為一座建築物是神親臨並彰顯大能的中心，但神卻是揀選人、使用人去完成祂的工作。祂能使用你，遠勝於木頭石頭所建造的房屋。建築教堂或敬拜的地方固然有其用處，但是絕不可本末倒置，忘卻培訓屬靈的人。

為甚麼以色列民屢遭患難？這禱告後來竟應驗，是的——

8:33-34 所羅門王朝以後，以色列人繼續偏離神。所羅門在這兩節中所描述的情景，在以後的朝代真的應驗了。由於人民犯罪，神就聽任他們多次被敵人打敗、征服，甚至亡國被擄。後來在患難之中他們呼求神赦免，神又憐憫並使他們歸回。

以色列人的使命是甚麼？最終由誰完成？

8:41-43 神揀選以色列族要使全世界得福(參創12:1-3)，這種福分在主耶

耶穌身上實現了——祂是亞伯拉罕的子孫，大衛的後裔（參加3:8-9），祂成為全人類的彌賽亞，包括猶太人與外邦人。以色列人初入應許之地時，神曾吩咐他們肅清當地的邪惡民族，因此舊約記載了許多戰事。但是戰爭不是以色列人的第一要務，他們制伏邪惡的民族後，要作周圍列國之光；可惜他們本身犯罪，屬靈的心眼盲目，不能以神的愛感化普世各族。主耶穌來才完成了他們未完的工作。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神為何再次重申祂的應許？

9:4-9 這是神第二次向所羅門顯現，第一次是在基遍(3:4-15)。關於神對大衛和他後裔的偉大應許，請參看2章3至4節的註釋。

藉聯姻得回土地管治權，似乎不錯，但.....

9:16 此時的以色列與埃及是近東強國。基色雖然在以色列的境內，多年來卻受制於埃及，在所羅門時代，法老將這個城邑給他的女兒作嫁妝，所羅門娶她為後，這城就交給以色列人管治。國際間王室通婚雖屬常事，但神並不稱許所羅門這門婚姻(參申17:17)。

聖經為甚麼那麼注重所羅門的財富？

10:23 在舊約時代，財富被認為是神賜福以及人生活正直的明證。傳道書與約伯記以更廣義的看法說明這種觀念。神若管理人的一生，在理想的情況下人自然興旺發達，但並不保證一定會如此。新約時代，人的財富並不證明他在神面前過的是正直的生活，貧窮也不表示人犯了罪。

實際上，人在逼迫患難之中仍然為神而活，才是蒙福的憑證(參可10:29-31; 13:13)。最貴重的「財寶」不是屬地的，乃是屬天的(參太6:19-21; 19:21; 提前6:17-19)。神給人最寶貴的禮物是無價可計的，那就是祂白白賜下的救恩。

環境改變也不影響與神與人的關係，才是成功者，所羅門的教訓是——

10:26-11:3 所羅門積聚戰車馬兵，妻妾成群財富無數，違背了神對王的命令(參申17:14-20)。神為甚麼不准以色列君王擁有這些呢？因為祂知道這些事會傷害國家的政治與人的靈性(參撒下8:11-18)。所羅門有了心裡想望的一切卻忘記神，因他寵愛外邦的妃嬪，容許她們將異教的影響帶進宮庭，加速了全國靈性的敗壞。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神多次提醒我的，正是我的短處，我警醒了嗎？

11:2 人輕視神的命令，必不會有好結果。單單知道和相信神的話還不夠，我們必須順從，並且在日常工作和抉擇上切實應用。所以，請你認真地領受神的吩咐，千萬不要學世上最聰明卻也是最愚笨的所羅門王，因為我們絕不是自己所想像的那樣堅強。

我是經常原諒自己的過犯，認為都是小事嗎？

11:9-10 所羅門不是一下子就離開神的，他先在小事上開始偏離律法，致使靈性冷淡(3:1)，以後，這微小的罪再增長，終於將他摧毀。少許的罪能使人邁出走上邪路的第一步。我們並非不知道甚麼是罪，偏要寬容罪惡，最終招來大禍。所以我們切不可容許任何罪惡不受指責。在你的生活中，有沒有一種罪未被察及，好像致命的癌細胞一樣在擴散呢？不要自欺欺人，要向神承認這種罪，求祂賜力量去抵抗試探。

決志信主也許只是瞬間的事，但忠心隨主卻是一生一世……

11:11-13 所羅門的國度本可一直蒙神賜福，可惜它卻走向沒落。他有神的應許引導，神也垂聽他的禱告，但是他卻容許罪在身邊。結果，這種罪大大地敗壞了他，使他不再專心跟隨神。他在詩篇127篇中寫到：「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力。」他靠神開始立下根基，可惜晚年未能貫徹始終，結果失去

了一切。按照神的原則開始，并不足夠，我們必須對神忠心到底（參可13:13）。你的一生必須自始至終讓神來管理。

先知講出的預言，標誌著——

11:29-39 先知亞希雅預言以色列國度的分裂。所羅門死後，以色列十二個支派中的十個隨從了耶羅波安；猶大與在耶路撒冷附近的便雅憫兩支派仍忠於大衛家。猶大是全族中最大的支派，便雅憫則是最小的，人常常把他們兩個支派看做一個，因為他們在共同的疆界之內。耶羅波安與亞希雅皆是以法蓮支派的人，北國十個支派之中以法蓮支派最著名。（國度分裂的詳情，請參看12:20的註釋。）

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

以色列是何時分裂的？之前有徵兆嗎？

12:20 這事標誌以色列國家分裂的開始，之後好幾百年未能統一。十個支派擁護耶羅波安，稱自己的新國家為以色列（即北國）；其餘的兩個支派忠於羅波安，稱為猶大（即南國），不過他們並不是在一夜之間就分裂的。早在士師時代，因為支派之間的嫉妒，尤其是北方最有影響力的以法蓮與南方的主要支派猶大之間的對立，已顯出分裂的徵兆。

在掃羅與大衛以前，以色列人的宗教中心大部分是在以法蓮境內，所羅門建造聖殿的時候，將以色列的宗教中心遷往猶大的耶路撒冷，終於使支派之間的爭競達到分裂的程度（關於以色列各支派間的疑忌及其影響，請參看士12:1-15；撒下2:4-32；19:41-43）。

有些建議，看似實用，卻誘人離開神……

12:28-29 神吩咐所有的以色列男丁，要一年三次上耶路撒冷的聖殿守節（參申16:16），但是耶羅波安設立自己的敬拜中心，耶羅波安精巧地將兩隻金牛犢放在兩個要衝之地——伯特利和但，伯特利在距耶路撒冷以北十六公里的主要通道上。他引誘人民到那裡就止步，不用再南下到耶路撒冷去。但，在以色列國的最北部，所以住在離耶路撒冷很遠的北方之民，為求方便就會被吸引到那裡。耶羅波安作為北國的領袖，只想建立自己的敬拜中心；耽心他的人民經常去耶路撒冷，會有損他的權威。這種以假亂真的宗教崇拜使人民很快就遠離真正的信仰。

耶羅波安在此犯了甚麼罪？

13:33-34 神禁止利未支派以外的人作祭司，否則就要被處死(參民3:10)。神使利未人放心，他們終生會得到以色列人十一奉獻的供給，不用花時間務農和擔心支派的收益，也不用憂慮經濟的來源。耶羅波安所立的新祭司，由國王與他的府庫供給經費。他們把祭司和世俗的工作混在一起，使之很快就變成政治團體。因為他們沒有安全感，容易收受賄賂。耶羅波安不順服神，遂使北國純正的宗教走向敗壞。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

違背神、行惡事的人的下場——

14:10-11 這兩節所說的災禍乃是實例，說明神在申命記中對以色列人明確的教訓（參申28:15-19, 36-68; 30:15-20）。亞希雅預言，以色列人明目張膽地違背神的命令定要敗亡。

埃及攻打猶大時的國力如何？如何能取勝？

14:25 羅波安即位的時候，所接手的是一個強大的國家。他心中所盼的全都得到了，但他顯然是未領悟自己為甚麼這樣富足、憑甚麼獲得這一切的。為了要教訓他，神容許埃及王示撒上來侵略猶大與以色列。埃及過去是世界的強國，這時國勢已大不如前了。示撒可能嫉妒所羅門的重大成就，所以一心一意想扭轉情勢。他的軍隊雖不足以消滅猶大和以色列，卻能削弱他們的國勢，使他們因此元氣大傷。

甚麼是永恆的？生命的價值在於甚麼？

14:25-26 所羅門死後只有五年，聖殿與王宮就遭受外國軍隊的洗劫。他和他國家的榮耀、權勢和財富，消逝得多麼快！人民的靈命敗壞，道德淪喪（14:24），一切威榮只存留片刻，就如影飛逝。人們把財富、拜偶像、放縱的生活，看得比神還重要了。在我們生活中若沒有神，不管其他事物看起來如何寶貴，到頭來皆屬無用。

甚麼是分別為聖的器皿？

15:15 為聖殿使用的禮物是分別為聖的金銀和器皿，是亞比雅與耶羅波安爭戰(參代下13:16-17)，以及亞撒王打敗古實人時奪取的財物(參代下14:12-13)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

暗利所建造的撒馬利亞有些甚麼特點？

16:24 暗利的新首都撒馬利亞有很多政治優勢，這城市是他個人的產業，可以完全控制。它建於山頂，居高臨下，易於防衛。暗利在這城建成以前死去，由兒子亞哈完成建城工程，他不但在其中建造了美麗的象牙王宮（參王上22:39；摩3:13-15），還在其中建了一個巴力廟。撒馬利亞從此作以色列的首都，直到公元前722年被亞述王攻佔為止（參王下17:5）。

為何神在此時興起先知以利亞？

17:1 以利亞是神差遣到以色列與猶大的重要先知中的第一位。在整個北國以色列的歷史中，沒有一個忠於神的君王，每一個君王皆行惡道，引誘百姓拜異教之神；只有少數利未支派的祭司留下（大多數往南國猶大去），而以色列君王所指派的祭司，都是又敗壞又不稱職的人。既然國王與祭司都不將神的道教導人民，神就呼召先知，設法將祂的子民從靈命與道德的敗壞中挽救出來。這些男女先知在南北兩國以後的三百年中，擔當了激勵百姓與君王悔改歸向神的重要角色。

神怎樣宣告對世人的審判？對今人有何啟發？

17:1 拜巴力之人，相信巴力是降雨並使農產豐收之神。以利亞來到拜巴力的王面前，告訴他必然有好幾年不下雨，亞哈王大感震驚。他雖然能建立堅強的軍事防衛力量，卻無法阻止乾旱；他有許多拜巴力的祭司，但他們並不能求到雨水。以利亞與引民走入邪惡的君王英勇對抗，告訴他有一位真神，比異教神祇的權能要大得多，祂就是耶和華以色列的神。在以色列異端悖逆風行的時候，神不但以話語，更以行動來回應他們。

信心，順服和仰望神是經歷神蹟的要素，我在哪方面不足？

17:13-16 撒勒法的寡婦遇到以利亞時，以為自己是在預備最後的一餐，但是單純的信心，就產生了神蹟。她相信以利亞，把自己及兒子的最後一頓食物讓給他

吃。信心是介乎應許與確據之間的一步。我們微弱的信心可能使我們與神蹟失之交臂。每一個神蹟不論大小，都是由順服開始。我們邁開信心的第一步，才會看見事情解決在望。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

我的神隨時聽我呼求嗎？有不聽的時候嗎？為何？

18:29 巴力的眾先知雖然在午後一直大嚷大叫，卻沒有誰應允他們，他們的神明默默無聲，因為不是真神。某些「神」雖不是木頭石頭的偶像，卻一樣虛假又危險，因為它們使我們不倚靠真神。如果我們一生追逐權力、地位、外貌、或物質財富，這一切就可能變成我們的神。但是在我們遭遇危機、患難，呼求這些神來幫助的時候，卻不會得到回應。他們不能垂聽，也不能解答，既不能引導，更無智慧可言。

成就大事的是禱告的人，還是垂聽禱告的神？我認為嘛……

18:36-38 神為以利亞從天上降下火來，祂也會幫助我們，好成就祂所吩咐我們做的工作。儘管可能不像以利亞得到的那樣驚天動地，祂總會以全新的方式，使我們獲得供應，以成全祂的旨意。我們應有以利亞一樣的信心，相信凡是神所吩咐我們去做的事，祂必然會供給我們所需的，使我們順利去完成。

勇士也有軟弱的时候，何況是我這個普通人，怎辦？

19:3-8 以利亞贏得兩場重大的屬靈勝利，打敗了巴力的眾先知，神又垂聽他的禱告，降下雨來。此後他卻精疲力盡、沮喪灰心。當人經歷了大的屬靈體驗，尤其在支出了不少的體能或精力以後，常常會感到精神不振。神為使以利亞振作起來，先叫他休息、吃飯、補充體力，然後叫他認識到：他需要回去做他的工作——在以色列傳講祂的信息。他的爭戰並沒有完結，神仍然有工作叫他去做。當你經過一場大的屬靈爭戰，而感到精神不振的時候，要記住：你一生的工作尚未完畢，神還要使用你。

神用各種奇妙方式跟人交通，你聽過神的聲音嗎？

19:11-13 以利亞知道那微小的聲音，是神的聲音。他明白神會以任何奇妙的方式顯明祂自己。如果想在偉大的場合裡（大聚會、教會、議會、顯赫的人身上）尋找神，可能找不到，因為祂常常在謙卑人的心中，在人安靜之時以柔和的微聲對人說話。你是否在聆聽神說話？請停下忙碌的生活和工作，謙卑安靜地恭聽祂的引領。祂可能在你意想不到的時候對你講話。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

強權者興起，他們將帶來甚麼後果？

20章 到這時南國猶大有兩個善王與兩個惡王。這個國家在敬虔與不敬虔之間搖擺，北國以色列則一連八個都是昏君。神為懲罰南北兩國偏行己路、不肯服從，就容許其他國家強大，成為他們的仇敵。在以後的二百年中，威脅猶大與以色列的三個主要仇敵是：亞蘭、亞述與巴比倫。第一個強大起來的是亞蘭，即時威脅到亞哈與以色列。

為何亞蘭王的僕人說以色列人的神是山神？決定戰爭勝負的是神！

20:23 自約書亞統軍以來，以色列軍隊就以善於在山地作戰著稱，在平原與低谷則無大作為，因為他們沒有使用戰車作戰。在山區及稠密的樹林中，馬拉的戰車難派上用場，在平原則能發揮威力。便哈達的軍官卻不知道，決定勝負的乃是神，並不在於戰車。

違背神就應承擔後果，我也曾經歷過.....

20:41-42 亞哈居然放走了仇敵便哈達，尤其是在他使以色列人吃盡苦頭之後，竟容他存活，這頗令人難解。神幫助亞哈消滅亞蘭軍隊，向亞哈與亞蘭人證明獨有祂是真神，但亞哈卻不除滅最大的仇敵亞蘭王。按照神的刑罰，便哈達應當被處死，亞哈並無權容他存活，為此，神告訴亞哈，他必須替便哈達受死。先知的這個信息，在亞哈陣亡的時候(22:25)應驗了。

亞哈知罪了嗎？

21:20 亞哈仍然不肯承認他得罪神，反而怪責以利亞與他作對。我們被嫉妒與仇恨蒙蔽的時候，幾乎不可能看到自己的罪。

惡人亞哈，神也憐憫；我們罪縱大，只要悔改定蒙赦免.....

21:29 亞哈作惡，雖然比以色列的其他君王嚴重(16:30;21:25)，但當他真的謙卑、痛心悔改的時候，神也看到並減輕了對他的懲罰。對亞哈施憐憫的這位神，也要對你施憐憫。不管人曾多麼邪惡，只要現在肯謙卑、回轉歸向神，求祂赦免總為時不晚。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

辨別真假先知的標準是甚麼？

22:7 約沙法知道異教先知與「耶和華的先知」之間的區別，所以他問是否還可以再問一個人。儘管亞哈不願意，約沙法顯然想做當做的事。可惜這兩個王都不理會神的信息，只聽異教先知的話。

我不很瞭解全能的神，但我願認識和追求神……

22:20-22 神是否容許天使引誘人去作惡呢？要想明白邪惡，首先要瞭解神。(1)神本身是良善的(參詩11:7)。(2)神創造了美好的世界，但因人的犯罪使它敗壞了(參羅5:12)。(3)神將來要重新改造這世界，使它變成良善的(參啟21:1)。(4)神的能力遠勝過邪惡(參太13:41-43; 啟19:11-21)。(5)神暫時容忍邪惡，其實祂絕對能控制邪惡(參太11:28-30)。神沒有創造惡，而且樂意助人去勝過惡。(6)神使用萬事——包括善與惡，以成全祂的美意(參創50:20; 羅8:28)。

聖經告訴我們，有一位恨惡邪惡的神，將來有一天，祂會將邪惡完全除盡，直到永遠(參啟20:10-15)。祂絕不引誘任何人去作惡；但是，一心一意作惡之人，神可能會暫時任憑他犯罪，等到惡貫滿盈之時，就使他們受到應得的懲罰，以色列人出埃及以前的埃及法老就是個明顯的例子(參出11:10)。我們不需要知道神工作的一切細則，來建立我們的信心，只要確信祂對邪惡的權柄和對我們的仁慈。

列王紀上告訴了我們哪些歷史的經驗教訓？

22:52-53 列王紀上開始的時候，以色列人在歷史上最敬虔的君王大衛領導之下，有一個統一的王國。但是到書卷的末後，則以分裂了的王國和歷代君王之中

最邪惡的亞哈王之死作終結。究竟為甚麼這樣不同呢？因為百姓忘記了神是他們最高的領導者。他們指派人作高官將領，可是這班人卻不理會神，於是人民就隨從這些行惡的領袖，倣倣他們的生活方式。偶爾犯錯卻不正視，就會逐漸成為一種生活習慣。對於他們的嚴重罪行，只有神的審判才能對付。祂容許敵國興起，與以色列及猶大國爭戰，並打敗他們，好作為對他們犯罪的懲罰。甚麼時候我們不再承認神是我們最高的領導者，那時就是走向敗亡的第一步。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

可拉後裔的詩？是——

42-49篇 詩篇第42-49篇是可拉的後代寫的。可拉是利未人，因領導了一次對摩西的反叛(參民16:1-35)，被神除滅了，但他的後裔仍然對神忠心並繼續在神的殿中事奉。大衛任命可拉族作詩班領班(參代上6:31-38)，他們在聖殿中繼續作了數世紀的樂師(參代下20:18-19)。

要到幾時，我才會像詩人一樣，打從心底說出主啊，我渴想你？

42:1-2 就像鹿的生命要依靠水一樣，我們的生命要依靠神。那些尋求神和渴望明白神的人，就會找到永恆的生命。這位詩人感到同神分開了，他知道自己的生命靠的是神，所以在恢復同神的關係之前，他無法安歇。

困境中解開鬱悶捆鎖的法寶是仰望神，請神觸摸我的經歷——我會嗎？還是獨自堅持？

42:5-6 抑鬱是一種常有的情緒。抑鬱的解藥是靜思神向百姓所施的仁愛。這將除去你心靈現有的憂鬱狀態，並給你進一步的希望。靜思將使你的思想集中在神幫助你的能力上，而不是你的自助的能力上。你若感到憂鬱，可充分利用這位詩人的抗抑鬱劑。

聖山，你也很熟悉的，就是……

43:3 「聖山」是錫安山，在大衛命名作以色列首都的耶路撒冷。聖殿就建造在那裡。它是人們敬拜和向神禱告的地方。

在欺壓冤屈的哀痛中，怎樣仰望神，求引領，蒙復興呢？

43:3-4 詩人求神給他亮光和真理，引他到達聖山和聖殿。在那裡他會遇見神。神的真理（參 約壹2:27）給跟隨者提供了正確道路；神的光（參約壹1:5）給跟隨祂的人清楚的異象。如果你被黑暗和不安所包圍，就跟隨神的光和真理吧，神會幫助你的。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

在困境中仍能歌唱！詩人如是，我可以嗎？

44篇 這首詩像是在歷代志下20章18至19節中的情景下唱出來的。那時有信心的約沙法被敵人包圍了，在戰鬥之前利未人唱的就是這首詩歌。

困境中，詩人想起列祖靠主得勝的事蹟——仍牢記神的恩典；若換了是我……

44:1-3 「趕走外邦人」說的是對迦南地（應許之地）的征服，這在約書亞記中有記載。神將這塊地賜給了以色列人，他們應該進入迦南地，趕走所有邪惡和反對神的人。神吩咐以色列人定居在這塊地上，並且見證神的權柄和慈愛。四面受敵，使詩人想起神為百姓所做的一切，並因此提高了勇氣。當我們受到攻擊的時候，我們對神要有同樣的信心。

絕境中，神好像總不是第一時間回應我，祂是要訓練我嗎？

44:23-25 詩人的話暗示說，他不相信神離開了自己。神仍然在掌權，只是神好像睡著了似的。詩人想知道是為甚麼。在新約中，門徒想知道為甚麼耶穌在他們遇到風浪，也就是他們最需要祂幫助的時候睡覺（參可4:35-41）。在這兩種情況中，神當然要幫助我們，但神希望在信徒中建立的首先是信心。

該詩帶給我聯想……願在跟神的關係上……

45篇 這首詩被稱為「彌賽亞詩篇」，因為它預言式地描述了彌賽亞在未來與教

會，也就是由信徒組成的身體的關係。第2節表達了神對彌賽亞的豐盛祝福；第6至8節的預言後來在基督身上應驗（參來1:8-9）。教會在啟示錄裡被描述為基督的新娘（參啟19:7-8; 21:9; 22:17）。

基督怎樣與教會結合？我的生命怎樣與基督結合？

45:13-17 這首美麗的詩句是一幅基督的新娘——教會的圖畫。她帶著豐厚的祝福與基督永遠結合（參啟19:6-8; 21:2）。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神是我的幫助和全地的主嗎？

46-48篇 詩篇第46至48篇是讚美詩，慶祝百姓從強大的仇敵手中被解救出來。

第46篇可能是作者在亞述軍隊佔領這塊土地和包圍耶路撒冷時所作的（參王下18:13-19:37）。

患難中的避難所，是真的嗎？到地動山崩的時候我仍堅信嗎？

46:1-3 詩人說就是世界完結了，我們也不用害怕。面臨著完全的毀滅，作者平靜地相信神的能力能夠救他。一想到世界末日，人本能地感到害怕，但聖經講得很清楚，神是我們面臨徹底毀滅時的避難所。神不只是我們一時的安息處，也是我們永遠的避難所。神可以在任何情況下提供力量。

昔日神呼召亞伯拉罕，祂就跟從；今日我們信神的人，面對神，可有跟他一樣的信心？

47:9 亞伯拉罕是以色列民族的父親。那惟一的真神有時被叫作「亞伯拉罕的神」（參出3:6；王上18:36）。在屬靈的意義上，神對亞伯拉罕的應許也適用於所有信神的人，無論是猶太人還是外邦人（參羅4:11-12；加3:7-9）。因此亞伯拉罕的神也是我們的神。

這城是指當時的耶路撒冷，還是將來的耶路撒冷？

48:8 自此詩寫作以來，耶路撒冷已經數次被毀，所以「神必堅立這城，直到永遠，」可能是指預言中的新耶路撒冷，神將在其中審判萬族並與我們眾信徒同在

(參啟21)。

誰是我引路的嚮導？我願意甚麼作我生命的地圖與航標？

48:14 當我們難以作決定的時候，我們就要懇切禱告求神的指引。我們所需要的是引導和一個嚮導。這引導是一張地圖，上面給了我們地形、方向；那嚮導要對道路瞭如指掌，且一直陪伴我們，使我們能夠正確地使用地圖。聖經就像張地圖，聖靈就是那一直伴隨著我們的嚮導。當我們在生活中奮鬥的時候，請使用這張地圖和這位嚮導吧。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

財富、名利、地位、尊嚴，真的那麼重要嗎？請看神說的話。

49篇 這首詩表達了屬世的財富、驕傲、名譽的無用。與傳道書的形式相若，這首詩教訓多過了讚美，是幾首同類詩中的一首。

當世人都在「聰明地」投資的時候，我看我手所行的，是聰明人？是愚昧人？

49:10-14 貧窮人和富人有一個共同點，那就是在死亡的時候他們都把全部財產留在了地上。在死亡的時候（我們所有人都會面臨這一時候），貧窮人和富有人都赤身露體兩手空空來到神面前。那時候惟一的富人是那些已經投資在永遠的資產上的人。我們每一個人在臨死的時候都希望在地上的投資少一些，因為我們必須把它們留在地上；我們也都希望在天上的財富多一些，因為我們將在那兒永遠擁有。我們必須對神有信心、順服神，將財寶存在天上，並將我們的資源用在神國的益處上。現在是一個檢驗你的投資的好時候，看看你在哪裡投的資本最多，然後你就在真正值得的地方投資下去。

祂的民要受審判！受恩惠又熟律法的信徒首先被神審判？

50:1-4 這首詩開始時好像是神終於準備審判地上的惡人了。但令人奇怪的是，神最大的忿怒卻傾倒在神自己的百姓身上（或者至少在那些自以為是的人身上）。神的審判定要先從神自己的百姓開始（參彼前4:17）。

滿嘴道義，心卻恨惡神管教的下場怎樣？要表裡一致，我可做到？

50:16-22 有些人能背誦神的律法，但心中卻充滿了欺騙和罪惡。他們想要神的應許，卻拒絕順服神。這就是罪，神定會加以審判。我們若口是心非，我們就也是假冒為善之流。我們表裡不一，就說明我們還不是神真正的信徒。

有時我們看神審判的日子還沒來，就放鬆自己，你以為神真的沉默不管嗎？

50:21 有時候神似乎保持沉默。這並不是在說神寬恕了罪，也不是說神對之無動於衷。相反，神是在保留應作出的審判，給人們時間來悔改（參彼後3:9）。神說

祂並不喜悅看到惡人死亡，而是喜悅惡人脫離罪惡(參結33:11)。但神不會永久沉默，神審判的日子一定會來。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

犯罪以後，不敢見神面。我是何等的污穢！我們的神卻……

51:1-7 大衛為與拔示巴通姦，並掩蓋罪行而謀殺烏利亞深感傷心。大衛知道自己的罪行傷害了許多人。大衛承認這些罪，神就施憐憫赦免了他。在神眼中，沒有甚麼大罪是不能赦免的。你是否感到因為自己做了些甚麼可怕的事，而不敢接近神呢？神可以赦免你任何罪。不過，當神赦免我們的時候，祂不會每次都洗掉我們犯罪帶來的必然結果。大衛的一生和家庭就因為大衛的所作所為而與以前大不相同了（參撒下12:1-23）。

人常以為我犯罪只要不傷害人便可，其實我們最終得罪的可是神！

51:4 儘管大衛只是同拔示巴犯了罪，但大衛說他是對神犯了罪。根據屬世的標準，人們認為，當某人偷盜、謀殺或誹謗的時候，他對受害者犯了罪；而兩個成年人之間的婚外情，只要沒人受傷害就是可以接受的。其實當中總有人受到傷害。以大衛的例子看，烏利亞被殺了，拔示巴的嬰兒死亡了。所有的罪都能傷害我們和其他人。任何形式的罪都是抗拒神的生活準則，最終得罪的還是神。當你受了誘惑做錯事的時候，請記住你是在對神犯罪。這會幫助你行在正確的道路上。

當信心落在幽谷，當我靈停滯不前，誰可以助我？是你嗎，我的神？

51:12 你有過信心停滯不前的感覺嗎？罪有沒有在你和神之間釘上一個楔子，使神好像離我們很遠呢？大衛就有這樣的感覺，所以他在禱告中說：「求你使我仍得救恩之樂。」神希望我們親近祂，並經歷到祂全備和完全的生命。但若我們還沒認罪，我們就無法同神有這種親密的關係。我們要向神認自己的罪，雖然我們可能仍要像大衛那樣面對罪在地上的後果，但神將使我們重新獲得與祂親近的快樂。

哪些罪令我憂傷痛悔決心斷絕的？是真的憂傷痛悔？還是……

51:17 神要的是我們那顆破碎的靈和破碎後決心悔改的心。不管我們做的多好

，如果內在的心態不對，我們都無法用外在的行動取悅神。我們為自己的罪傷心嗎？我們真的想停止犯罪嗎？我們謙卑，神就喜悅。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

人都在誇口自己如何聰明；其實真有這許多可誇的嗎？

52:1 這首詩寫的是以東人多益。他背叛了亞希米勒和大衛，殺害了神的祭司（參撒下21:7；22:9-23）。多益認為自己是個大英雄，還吹噓自己的行為。實際上他的行為邪惡，而且觸犯了神。我們很容易把成功跟良善混淆了。某件事做得成功或做得完全並不意味著這件事就是好事（例如：有人可能精通賭博或是謊言家）。我們要用神的話語來衡量自己的所作所為，而不是靠自己或世俗的標準來判定成功。

我也渴望作神殿中的青橄欖樹，我渴望……

52:8 在神的身旁，大衛將自己比作神殿中的青橄欖樹。橄欖樹不僅是生命最長的樹木之一，而且長青。大衛將神對忠心僕人永久的保護，同神對惡人突擊性地毀滅作了鮮明的對比（52:5-7）。

愚頑的人，就是心裡剛硬偏行己路的人嗎？是無智慧的人？

53:1 這首詩是在回應第14篇的信息，表現了無神論者的愚昧（參羅3:10

)。人們可以說「根本沒有神」來遮蓋他們的罪，用這樣的藉口繼續犯罪，或者漠視法官來使他們免於審判。愚昧人並不一定智力低下。許多無神論者和不信的人都受過高深教育。愚昧人是拒絕神的人。而神正是惟一能救他們的那一位。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

在任何環境中，我都敢說神是幫助和扶持我的主嗎？

54:3-4 從禱告到讚美是大衛許多首詩的特色，在這兩節經文中我們也能看到。

大衛不怕來到神的面前說出自己的真情和需要，因此他的靈得到了提升。他讚美神，深知神是他的幫助、保護和朋友。

我深信神是公義的，伸冤審判都由祂掌權，只是.....

54:5 大衛要神報應他仇敵的惡。箴言26章27節警告那些作惡的人說，他們將要自食其果。我們希望別人遭受的說不定會臨到自己的頭上。從長遠來看，我們在神和人面前誠實直率才比較安全。

這許是大衛逃避押沙龍叛亂時所寫的，其中感受，你可有同感？

55篇 這首詩最有可能是大衛在押沙龍叛亂和亞希多弗背叛的期間（參撒下15-17章）寫的。12至14節描述了猶大對基督的出賣，所以有些人認為這裡說的是彌賽亞（參太26:14-16, 20-25）。

城內的問題，才是難題；就像我們教會的問題，我心的問題.....

55:9-11 該城應該是聖城。它可能遭到了內部問題的困擾：暴力、爭吵、怨恨、虐待、破壞、威脅和謊言。外部的敵人雖是長期的威脅，但比不上內在的腐敗那麼危險。今天的教會也要經常注意防範來自罪惡世界的侵蝕。特別要防範那些我

們看不到，卻是由自己的罪所引起的危機。

把重擔卸給耶和華，憑的是信心啊！可是，我仍有些放不下……

55:22 神要我們把擔子放在祂的身上，可我們卻常常自己擔著。我們雖然口口聲聲說相信神，可是還這樣做。要相信，是同一個力量在保守著我們並為我們挑擔的。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

56篇 這一篇的寫作情形與第34篇大致相同。

那時候大衛為逃避掃羅逃到了非利士的境內。有人懷疑到他時，他不得不在亞吉面前裝瘋賣傻(參撒下21:10-15)。

血氣之輩能把我們怎樣！我們不怕人的加害；只怕自己……

56:3-4 大衛說：「血氣之輩能把我怎麼樣呢？」人能給我們帶來多少傷害？

人製造痛苦，疼痛和死亡，但卻不能偷走我們的靈魂或死後的未來。我們能為自己帶來多大傷害？最糟糕的莫過於拒絕神和失去未來。耶穌說過：「那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們。」(太10:28)。相反，我們應該害怕神，祂掌握著今生和來世。

在無望無助之際，是誰拭乾了我的淚水？我神，是你嗎？

56:8 在我們最傷心的時候，有神在照顧我們！耶穌進一步提醒我們，神是多麼理解我們。耶穌說，就是我們頭上有多少根頭髮神都數過了(參太10:30)。我們通常在信心和怕中間搖擺。當你有挫折感而又肯定沒人理解自己時，請記住神知道我們每個困難，也看見了我們每一滴眼淚。

57篇 這首詩大概是大衛藏在洞中躲避掃羅時寫的(參撒下22-24章)。

縱遇批評，心仍堅定緊靠神，這大衛真是……

57:7 大衛那堅定的信心與他敵人那大聲的謊言和吹噓形成了鮮明的對比。遇到了口頭上的攻擊，我們最好的防禦就是保持安靜和讚美神。我們要明白，我們的信心是在神的慈愛和信實中(57:10)。我們蒙受了巨大的痛苦，不要轉化為內在的自憐和外在的復仇，只管向上求神。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

古時斷案總是憑人的意思定斷，難怪詩人要為公義呼號。

58篇 是咒詛詩(參35:1的註釋)，乍一看似乎是在為復仇而呼喊。舊約充滿了公義，這在詩篇中也是個重要的主題。不幸的是，古代的許多法官和統治者把公義掌握在自己的手中。他們有完全的權柄但毫不負責任，靠權力製訂自己的法律。法官腐化，人們在今生今世便失去了希望。神愛公義，那些順從神的人將在永恆中經歷到完美的公義。

有一天，神的公義必會伸張出來，縱在今天未見。你，相信嗎？

58:11 對於百姓而言，國家的領袖應該公正公平。當他們不公正和不公平時，人民就受苦，富人越來越富，窮人越來越窮。搞政治的從人民那裡攫取權力，全民族的道德水平就惡化，神就被忽視。但正義最終得勝，「義人要歡樂」(58:10)。我們確信，終有一天，神將公平地作出審判。我們要謹慎，不可與不公義者為伍。如若不然，我們會發現自己是站在一位憤怒的法官面前。

不要以為我們所做的神看不到，其實.....

59:7-8 惡人咒詛神，以為神聽不到，不會有反應。但神嘲笑他們。惡人活著，以為神看不見不會懲罰他們。但神在耐心觀看，直到他們的惡行積到控告他們的那一天。作為信徒，我們必須小心，不要犯這些愚昧的罪。我們必須記住，我們做事的時候，神看得見、聽得著。

神以永遠的愛待我，我以甚麼樣的愛待祂？

59:10 大衛被那些妒忌之人追殺。妒忌驅使他們謀害大衛。可靠的朋友，甚至自己的兒子都起來反對他，這是種多麼易變的愛啊！但大衛知道神對他的愛永不改變。「他的慈愛存到永遠」(100:5)。神對大衛永久施憐憫，對所有信神的人也是一樣。當別人不愛我們或使我們灰心的時候，我們可以安歇在神那永遠的愛中。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

世界和我都是屬於神的，那我為何擔心神丟棄我呢？

60:6-10 神說以色列的城市和邊界都是神的。神知道每一個國家的未來。當世界似乎失去控制的時候，我們必須提醒自己：神擁有城市，神知道每一個國家的未來。神在掌權，依靠神和通過神，我們就將得勝。

絕望中我是如何闖過來的？是的，是我的神……

61:1-2 大衛在寫這首詩的時候一定遠離家鄉。慶幸的是，神不受任何地理位置的限制。我們就是在陌生的人和環境中，神也不會拋棄我們。「更高的磐石」將是避難所和安全島。神那無敵的力量總是與我們同在。

我的心啊，你可以默默無聲，專心等候神嗎？

62:3-6 大衛向神表達了自己的感情，並再次堅定了信心。禱告能幫助我們釋放自己在感情壓力下的緊張。我們相信神是我們的磐石，拯救和高台(62:2)，神就將改變我們對人生的整個看法。當別人傷害到我們的時候，我們便不再成為怒火的奴隸。當我們安歇在神的力量裡時，就沒有甚麼可以動搖我們。

在這個競爭的世代裡，我所憑藉的是甚麼？

62:9-12 人喜歡用榮譽、權力、財富或特權來衡量人的價值。我們甚至認為擁有這些的人是舉足輕重的。不過照神的標準，這些人只不過是「呼出的氣」。有甚麼能使神的天平傾向我們這一邊呢？那就是相信神並且為神做工(62:12)。財富，榮耀，權力或特權在神的眼中毫無價值。我們為神忠心做工，就有著永遠的價值。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

63篇 詩篇第61, 62和63篇大概是大衛在押沙龍反叛中尋求避難所時寫的(參撒下15-18章)。

孤獨，不經意地臨近，無處可逃；這時，我渴望誰在身旁？

63:1-5 大衛在猶大荒漠中躲避敵人的時候，感到極度孤獨。此時他多麼渴望能有位可信賴的朋友前來為他除去孤獨啊。怪不得他喊出：「神啊，我的靈在乾旱疲憊無水之地切慕你。」如果我們感到孤獨，在生活中渴求永久的事物，請記住大衛的禱告，因為惟有神才能夠滿足我們最大的願望。

寂靜不能眠的長夜，可以不是煎熬而是和神對談的良辰……

63:6 一夜分成三更。覺察到三更的人一定失眠了。醫治失眠的良方就是思想神。我們無法入睡有許多原因：生病，著急，壓力。我們可以將不眠之夜轉化為敬拜和來到神面前安靜的時間。我們就用這段時間回顧神是如何引導和幫助我們的吧。

惡人的攻擊臨到，我好像沒有招架之力；我還可以靠誰？

64篇 邪惡會以偽裝和隱密的形式臨到，因為撒但要趁我們不備的時候追上我們，在我們最不注意的時候，在我們最軟弱的地方試探我們。但神將擊潰我們的敵人(64:7)，包括肉體和屬靈上的敵人。雖然軟弱會四處瀰漫，並多方面地影響我們，但最後的勝利屬於神和那些相信神的人。

我呼求神，只是一些祈求！神所想聽到的是……

64:1-2 我們可能認為神祇聽我們某些要求。我們的確要向神獻上我們的讚美，認罪和尊敬的請求，但神也願意聽我們想要告訴神的事情。大衛向神表達了自己的誠實，知道神將傾聽他的聲音。神一直在傾聽我們，並完全理解我們所說的一切。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

我罪深重，我，何竟配得你的赦免？

65:3 我們雖然感到自己的罪數不勝數，但我們仍要誠心求神的赦免。你是不是感到神從來不赦免你，好像你的罪太多，有的又太大呢？好消息是，神可以全部赦免。誰都與神的救贖有分，誰的罪都不會大到無法被潔淨的程度。

神所揀選的得親近神。誰？誰是這麼有福的人？我渴望是我嗎？

65:4 能居住在聖殿是極大的榮耀。神揀選了特殊的一族以色列中的利未支派在聖幕中作祭司(參民3:5-51)，只有他們能進入神所臨在的聖所。因著耶穌在十字架上的受死，今天的信徒隨時隨地都能接近神。

大能手一指，地動海變乾，仰首面向主，心頓生畏敬……

66:5-7 作者想起了神分開紅海拯救以色列人的故事。神在那時拯救了以色列人，在今天仍繼續拯救祂的百姓。

熬煉過後，所到的竟是豐富之地！你的生命，也是如此？

66:10-12 就像火煉白銀一樣，試煉能提煉我們的性格，使我們得著更新更深的智慧，幫助我們去偽存真，並且教導我們甚麼是正義。總之，它在幫助我們明白，生命是神給我們的珍愛禮物，不能視為平常。

感恩者心中充滿愛和信，自我者常懷怨和恨，我……

66:18 我們必須不斷認罪，因為我們不斷犯錯。真正的認罪是聽從神並停止再

做錯事。大衛向神認罪時禱告說：「願你赦免我隱而未現的過錯。求你阻攔僕人不犯任意妄為的罪。」(19:12-13) 我們拒絕悔改或保留並喜歡某些罪的話，我們就沒法想起自己所犯的每一樣罪。但我們的態度必須是向神認罪和順服。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

要叫福音遍傳萬國萬族的使命，我何敢忘記？只是我……

67:2 這首詩提到了大使命的實現(參太 28:18-20)，那時耶穌命令門徒，要他們把福音傳到萬國。就讓我們加入使人認識救主的行列，傳揚福音，分享福音，收穫豐盛的福音碩果吧！

與神同在的喜樂，大衛他們的團隊經歷了；今天我們可有同一的經歷？

68篇 這首詩一開始，就好像摩西在民數記10章35節中的呼喊。當時以色列人正跟隨約櫃往前走。這使我們想起，大衛在從俄別以東的家裡將約櫃運往耶路撒冷時，他帶領歡樂的隊伍往前走(參撒下6:11-15)的情形。

孤單的人，神必親自安慰。

68:3-6 在讚美和得勝聲中，大衛和百姓將約櫃抬往錫安山(參撒下6:15)。這是他們向神唱讚美詩的時候，神的同在給他們帶來了極大的歡樂。只有在主的裡面，孤兒寡婦、囚犯和所有孤獨之人才有希望。如果你感到孤獨或失望的話，就同大衛一起讚美，找到那慈愛和受讚美之神的極大歡樂吧。

想到神，你是心生敬畏？心存感恩？還是莫明害怕？

68:8 西奈山在以色列歷史上有突出的意義。摩西在西奈山上遇到神並受了差遣，帶領以色列出埃及(參出3:1-10)。以色列民族回到西奈山領受了神的律法(參出19:1-3)，神的出現震動了整個西奈山(參出19:18)。這座聖山一直在提醒人們神的應許。

天上人間的最終掌權者是神，我們還害怕甚麼？

68:18 以弗所書4章8節引用了這一節，說明基督降臨之後，戰勝了邪惡，也給了我們這些相信基督的人一個保證：信靠耶穌，我們也能戰勝邪惡。

我主天天背負我的罪，我還要再犯罪嗎？我還在犯罪嗎？

68:19-21 神釋放了自己的百姓，粉碎了自己的敵人。拯救是從罪和死亡中得自由。那些拒絕歸向神的人將被死和罪所粉碎，將陷入自己喜愛的罪惡中去，被自己害怕的死亡所毀滅。相反，那些愛神並害怕罪的後果的人要幸福得多。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

如果我說，這一篇詩在新約中被引用得最多，你信嗎？查查看。

69篇 這篇詩在新約中被引用得最多，通常運用在耶穌的事工和受苦上面。第4節像約翰福音15章25節一樣，提到了耶穌的許多敵人。耶穌被他兄弟嘲笑的事（69:8）記載在約翰福音7章5節中。第9節描述了大衛對神的熱情；基督把商人兌換的錢幣扔出聖殿的時候，也顯示出了對神極大的熱情（參約2:14-17）。保羅將69篇9節引用在羅馬書15章3節中。在69篇20至21節中描述了基督最大的痛苦（參太27:24；可15:23；路23:36；約19:28-30）。22至28節被保羅引用在羅馬書11章9至10節中；彼得將69篇25節用在猶大的身上（參徒1:20）。

甦醒的心，是一顆怎樣的心？

69:32 大衛說：「願你們的心甦醒！」他的意思是「你要感到高興和快樂。」許多人想要得到永久的歡樂，你是怎麼去找快樂的呢？我們只要尋求神並按照神的指引來行（參太6:33-34），真正的歡樂就會到來。

危機來到，看似無望，這時我可以……

70:1-5 別人得罪我們或威脅我們時，就像我們最重要的一部分讓人給偷走了，有股空虛感。這些人毀掉了我們對他們的信任，也毀掉了他們的靈魂。在我們內心空洞、非常失落的時候，可以同詩人一起求神的幫助。只有神能使我們的生活充滿歡樂（70:4）。我們應同詩人一同呼喊：「神啊！求你不要耽延！」

苦難中，我是埋怨，還是感恩和尊主為大呢？

70:4 這篇短詩（內容上與40:13-17相同）內容是大衛求神的幫助快快到來。即使是在大衛痛苦的時候，他也沒忘記禱告。讚美非常重要，它能幫助我們想起神是誰。我們通常儘是為自己和別人提出的要求禱告，卻忘記了要感謝神為我們所作的一切，並因為祂是神而敬拜祂。不要將神視為平常，大衛即使害怕的時候，還讚美神呢。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

多少次禱告蒙應允，多少次難關靠主過，回望一生，我……

71篇 詩人已老邁。他把自己的一生看為「奇事」，一個神聖的象徵，神在自己身上的作為的見證(71:7-18)。我們要記住：神對我們一生的賜福，將使我們看到神在歲月流逝中連綿不斷的恩典。所以我們要相信神所給予的未來，同其他人分享跟隨神的益處。

到年老髮白的時候，我仍願意成為福音流通的管子嗎？我仍可以嗎？

71:18 不管年紀多麼大，都仍有事奉神的機會。儘管年紀會限制我們的一些體力活動，但是不會終止我們向神禱告，也不會終止我們向別人(尤其是兒童)講述我們在生活中看到的神的事情。

今天我們實在需要一些公義正直的領袖。一起為此祈禱，好嗎？

72:1-2 甚麼是我們的領袖所需最重要的素質呢？神希望所有在神之下的領袖都公義正直。試想，如果世界上的領袖們都符合這兩條，世界將有多麼大的改變啊！讓我們為他們的心志禱告吧(參提前2:1-2)。

人因祂蒙福，是指我主耶穌吧，不知道祂再來時會是……

72:17 大衛的兒子所羅門登基的時候正是以色列的黃金時代。他建造了輝煌的聖殿，領土也平安無事。這首詩雖由所羅門所作，但提到了彌賽亞即耶穌的統治，所以看起來超出了所羅門的統治範圍。彌賽亞的國度「直到地極」

(72:8)，比任何人的帝國都要大。這將在基督再來並永遠掌權的時候實現(參啟11:15)。當與基督一同作王的時候，我們心裡將充滿希望。

72:19-20 第二卷詩篇以「阿們，阿們」結束，詩篇第一卷最後一首詩(41篇)也是這樣結束的。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

列王紀下所記載的是——從中我們得到的亮光是——

1:1 列王紀上下本來屬同一卷書。以色列本來是一個泱泱大國，卻因背棄神而分裂為南北兩小國。本書始於神的先知以利亞被接到天上，結束於猶大與以色列兩國人民被擄到外邦。列王紀上記載宏偉的聖殿被建造，列王紀下則記載這聖殿被褻瀆和被拆毀。

我們身處的世界和列王紀下的情形極其相似。天下萬國的政府皆不尋求神，許多國家飽受戰爭摧殘；許多人信靠科技，崇尚唯物論和戰爭，猶如拜假神一樣，敬畏真神的人在世上少之又少。

今天世局險惡、人心敗壞，但我們可以做法大衛、以利亞、以利沙等人的榜樣，忠心高舉神的尊榮，竭力遵行神的誠命。我們更可以仰望耶穌基督，祂是完美的典範。要想舉國遵行神的旨意，首先需要一個個甘願為神工作的人。你把自己的心奉獻給祂，祂就能藉著你去完成祂要你所做的工。

怎樣在神面前才有出路？第三個五十夫長令我學到的功課……

1:13-15 請留意第三個五十夫長來到以利亞面前的態度。以前的兩個五十夫長，雖然稱呼以利亞為「神人」，卻非真心——他們的心中沒有神。第三個五十夫長也稱他為「神人」，而且謙卑地乞求憐憫。人對神先有正確的態度，才能有正常的生活。敬虔的話到你口中的時候，你先要察驗是否出於內心。要以僕人般的謙卑態度來尊重神和人。

我願感動以利亞的靈雙倍地感動我嗎？

2:9 以利沙祈求得到以利亞所得的加倍的靈(指先知的事工)。申命記21章17節有助瞭解以利沙的要求。按照習俗，長子可領受父親雙分的產業(參創25:31的解釋)。他乃是要求作以利亞的後嗣或繼承人——作眾先知的領導人，繼續以利亞的工作。不過，應許他所求乃在於神，以利亞只是告訴他，怎樣才知道請求已蒙神應允。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

讀經：列王記下三至四章

7/31

約沙法晚年的猶大和亞哈家族的北國王權交替情況是——

3:1 雖然1章17節說約蘭(Jehoram)是猶大王，但3章1節則說約沙法作猶大王。君王年紀漸老時，通常都由儲君輔政。約沙法在他王位將近終了的時候，指派兒子約蘭協助朝政。約蘭攝政五年(公元前853-848; 8:16-24再次提到他)。以色列王約蘭(Joram)則是亞哈的兒子，亞哈謝的弟弟，(1:17)亞哈(參王上16:29-22:40)與亞哈謝(1:2-18)都在約蘭前作以色列的王。

人常在沒出路的時候才想試一下神這條路，我也犯過這毛病.....

3:11-20 約沙法在危難之時要找「耶和華的先知」，顯示以色列與猶大兩國應有的敬虔及敬拜神的生活已經墮落到何種地步。在大衛的時代，既有大祭司，又有先知給君王獻策。但是自從國度分裂以後，大部分的祭司離開以色列去了南國

猶大(參王上17:1的第一條註釋)，而神的先知則被視為報惡信的使者(參王上22:18)。以利沙所預言的這個神蹟，證實神的大能與權柄，也印證了以利沙的事工。在歷代志下18章，猶大王約沙法與以色列王亞哈，也向先知米該雅提出同樣的要求，但是他們不聽神的警告，最終以悲劇收場。

以利沙所施的神蹟讓我們看到神的慈愛與憐憫——

4章 本章記載了神藉著以利沙所行的四個神蹟：供應窮苦的寡婦所需之金錢(4:1-7)；使孩子從死裡復生(4:32-37)；解食物之毒(4:38-41)；以極少食物使一百人吃飽(4:42-44)。這些神蹟顯明神對忠心之人的慈愛與眷顧。

在源源不斷地倒出和停止的背後，我看到了甚麼？

4:6 窮寡婦和兒子向鄰居借來空器皿，將自己瓶中的油倒入每個空器皿之中。那油可能是橄欖油，可炒菜、點燈、或者作燃料之用。所倒的油在空器皿都裝滿以後就止住了；他們借來的空瓶有多少，就表明他們的信心有多大。神豐富的供應，是照他們信心的大小和順服的程度而降下的；不要因為缺少信心與順服，就懷疑神的賜福。祂能做的大事遠超過我們所求所想的(參弗3:20)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)