

如何使用這本研讀本

這是一本「研讀本聖經」，聖經的經文是《現代中文譯本2019》。相較於傳統的和合本聖經，《現代中文譯本》依照聯合聖經公會在世界各地推行的功能對等翻譯原則和方法進行翻譯，目標在於使用自然的中文語言形式和文詞，正確清晰地表達原始經文的意義。因此，所呈現的詞彙和風格，可能與傳統的中文聖經不同，卻是以當代日常使用的一般語言來陳述聖經的內容與信息。

本研讀本也提供一系列幫助理解經文的註解，俾使讀者能以更清晰、更具洞察力的方式來理解各個書卷。這些註解譯自美國聖經公會2000年出版的Good News Study Bible，同時結合聯合聖經公會在1999年出版的《新約聖經研讀本》，以及陸續出版的舊約單卷試讀本，包括路得記、但以理書、耶利米哀歌、約珥書、阿摩司書、約拿書、彌迦書、瑪拉基書等資料。

研讀本的註解包含底下幾大類：

1. 一般性導論與各書卷簡介：這些資料提供書卷寫成時的歷史情境，也幫助讀者認知各卷書如何被安排在不同的群組中。
2. 解釋性註解：處理經文與翻譯的問題，也探討各種不同的文學特徵，以及今日讀者可能感到陌生的人物、地點、風俗，和概念，同時條列出對理解該段經文有幫助的他處經文。為了不影響經文閱讀，解釋性註解在經文中不加任何標註記號，但凡有註解的經文，該節之節碼反紅，提醒讀者可以參考下欄的註解。雖然已有這些解釋性註解，本研讀本仍保留《現代中文譯本2019》原有的附註於右下方，用黃色背景標示。因此，當註解中提到某節的「註腳」時，指的就是經文中原有的附註。

3. 照片和地圖：除了上述註解，本研讀本尚包含415張照片和86張地圖。照片由信望愛資訊文化藝術基金會的眾義工實地拍攝；地圖由梁天樞弟兄繪製，感謝他們無償提供給讀者，以增進閱讀時的認知和興趣。地圖中標示地名的圓點，紅色表示該段經文提到的城鎮，藍色表示經文未提到的城鎮。

4. 附錄：有針對比較重要的詞彙作解釋的「名詞淺註」，還有引用《七十士譯本》的經節、聖經年代表解，以及Crossway出版社提供的15張地圖。另外還有引文索引、主題索引，和圖片索引，方便搜尋相關的經文和資料。

翻開這本研讀本時，讀者可以採用自己獨特的方式閱讀。底下幾項建議可以幫助更有系統地研讀經文，這些方法不論個人或小組研經皆適用：

1. 研讀聖經形成時的歷史情境：這可從一般性導論及各卷書的簡介獲得相關資訊。

2. 研讀特定書卷：這時除了閱讀各卷書簡介之外，也不要忘記複習一般性導論。例如，如要研讀舊約的創世記，最好先複習五經導論。研讀新約的路加福音，福音書導論就與該書的簡介一樣重要。每一書卷的組織架構也必須留意，不論是簡介中的大綱或段落標題，對理解經文彼此間的關聯都有幫忙。研讀某卷書時可藉著該書卷的分段、段落前文、特定註解，和背景資料來理解全書。

3. 研讀特定經文：此時最重要的是要考慮該段經文的文脈。簡介中的大綱和該段經文的段落標題都不可忽略。先閱讀經文，

之後再看該段經文的註解。對整段經文意義的分析有時需要參照平行經文，例如不同福音書的平行記載。

4. 主題研究：聖經中的重要人物和主題，可在主題索引中找到。研讀該主題的相關經文，對聖經信息會有更寬廣、更深入的理解。

對於希望更多理解聖經的讀者，這本研讀本提供客觀清楚的說明，但它不打算為特定教義辯護或反駁某些論點，也不作神學方面的辯論。對於經文豐富的涵義，以及如何將它運用在現今多樣的生活情境，註解亦不可能鉅細靡遺地盡述。

以上的註解，不論是導論、簡介、註解、附錄，經常會參照其他經文，此時經文的書卷名稱都是採用簡稱，例如創、出、利、民、申等，因此需要參考目錄熟悉各書卷的簡稱，以方便對照查考經文。所參照引用的經節如有a或b，表示上半節或下半節。

《現代中文譯本》經文中有時「上主」與「上帝」交替使用，此二詞雖然指涉相同，來源與用法卻不同。「上帝」是類別名詞，強調他有別於人或其他受造物，後來也用來指獨一真神；「上主」則是對上帝名字YHWH所使用的尊稱。上帝的名字原為專有名詞，某些中譯本將它音譯為「雅威」或「耶和華」。《現代中文譯本》遵照猶太人避諱不直呼上帝名字的习惯，尊稱為「上主」，而在「主」和「上主」二詞同時出現時，譯為「至高的上主」。有時「上主」與「上帝」合併使用，則譯為「主上帝」。

有關上帝的第三人稱代名詞，《現代中文譯本》與其他中文譯本聖經一樣，採用「他」，不用「祂」。一方面「他」已足夠表示通用的第三人稱，另一方面，提及耶穌如果全部使用「祂」，恐怕會讓人忽略耶穌「道成為人」這個重要的層面。

至於「猶太人」、「以色列人」、「希伯來人」，它們都在講同一民族，但因歷史上的時間點不同，或者稱呼的人不一樣，因而使用不同詞彙。在這本研讀本的註解中，這三個詞偶爾互換使用，但並不影響所指稱的對象。

最後特別要說明的是，聖經經文，尤其是舊約，寫成與流傳的年代久遠，雖然抄寫與保存經文的文士極其謹慎，仍難免留下一些不易理解之處，《現代中文譯本》的譯文已盡可能保留原意或選擇其中一個可能的意思，研讀本則在註解忠實地交代經文不清楚的地方。這些都不影響聖經所要傳遞給每一個世代的人從上帝而來的信息。

聖經公會相信，閱讀這本研讀本聖經，能使人更多理解經文原意。讀者如欲藉著研讀它與上帝對話，可先以禱告開始，默想經文和自己的關聯，祈求聖靈的光照和引導；如此必能從中發現上帝拯救與盼望的信息，從而獲得或增進對上帝的信心。

詩篇

關於本書

詩篇包含了讚美詩、詩歌，和禱告，表現出以色列敬拜團體不同的經驗。在詩篇中，敬拜者藉著詩詞轉向上帝，不論是在深刻體驗和盼望的時候，內心掙扎和渴望的時候，勝利或失敗的時候，敬拜和背叛的時候，感激和懺悔的時候，或遭遇軟弱、貧困、流離、不公，以及所有人類都會遇見的災難和不幸的時候。

耶穌在傳道期間經常使用詩篇，例如當他在曠野受試探時(太4:6引自詩91:11-12)，以及在山上佈道時(太5:7引自詩18:25；太5:35引自詩48:2；太7:23引自詩6:8)。福音書指出耶穌在十字架上的最後一句話也是出自詩篇(太27:46出自詩22:1；路23:46出自詩31:5)。

在整個人類歷史中，詩篇不只啟發猶太人，也啟發了基督徒。以色列人在耶路撒冷聖殿禮拜期間藉由吟唱詩篇來表達他們的信仰，聖殿被毀之後，詩篇也是會堂敬拜儀式重要的一環。基督徒則是全面採用詩篇，將它們融入基督教的信仰裡。原先奠基於大衛王朝的彌賽亞盼望，現在沿用在耶穌身上，他被指稱為基督(徒2:30)。

詩篇是猶太人從巴比倫歸回後集結早期詩集而形成，年代從王國時期到被擄歸回時期，橫跨了六個世紀。猶太人從巴比倫歸回開始重建耶路撒冷聖殿，也就是第二聖殿的時期，詩篇是他們的聖歌集。希伯來傳統給予詩篇的名字Tehillim，意指「讚美詩」或簡稱「讚美」。希臘文最古老的《七十士譯本》則稱此書為「Psalms(詩篇)」，英文的「Psalm」和「Psalter」便是源於此。該字的希臘文原意本來是指配著弦樂的詩，但早期的意義逐漸失傳。現在「Psalms」這個詞已用來指詩篇整卷書，而「psalm」則指其中的一首。

希伯來詩

詩歌在古代西亞(近東)地區廣受歡迎，不論是迦南(以其音樂和樂師聞名國際)、埃及，或是美索不達米亞等地的文化都保存著無數範例。以色列對這方面的貢獻在聖經裡表露無遺，例如摩西之歌(出15章)、井邊之歌(民21:17-18)、底波拉之歌(士5章)，以及大衛哀悼掃羅和約拿單之死的輓歌(撒下1:19-27)。聖經本身也引用早期詩歌存留的片段，如《上主的戰記》(民21:14)和《雅煞珥書》(書10:13；撒下1:18)。

異於英文詩歌，希伯來文詩歌強調以標有重音之音節為基礎的聲韻系統，而其最明顯的特徵是平行結構。大部分的希伯來文詩由兩組，有時三組的平行詞句組成，不論在形式和內容上它們都彼此相應。如此一來，一個概念不只表述一次，而是兩次或甚至更多次地接續闡述。

一般而言，希伯來詩有三種平行模式：

1. 同義平行，亦即同樣的概念用不同語詞表達兩次，例如詩篇15:1：

上主啊，誰可進入你的聖殿？

誰可居住在你的聖山錫安？

2. 反義平行，亦即內容對比，但形式上平行，例如詩篇37:22：

上主賜福的人要安居在這片土地上；

被他詛咒的人將被驅逐出去。

3. 組合平行，亦即第二部分繼續延伸前一部分，或把第一部分的意念表述得更為完整，例如詩篇 19:8：

上主的法則公正，使順從的人喜樂；

上主的訓誨透徹，使人的心眼明亮。

某些組合平行的例子，是藉由重複前一行的某些字句，來繼續發展某概念。因此，組合平行又稱「漸進式平行」，例如詩篇145:18：

上主親近所有求告他的人；

他接近誠懇求告他的人。

詩篇的文學類型

仔細閱讀詩篇便可發現，這些詩可以根據其形式或內容區分成數個類型或種類。此等區分是了解每一首詩，將之置於適當文脈相當重要的一步。以下列出詩篇的幾個類型：

1. 稱頌上帝的讚美詩(詩8; 15; 24; 29; 33; 46-48; 76; 82; 84; 87; 93; 95-100; 105-106; 113-118; 122; 135-136; 145-150等篇)。這些讚美詩還可細分為幾個類別：

(1) 登基詩：內容在慶祝上帝為創造的上主(詩47; 82; 93; 95-99等篇)；

(2) 錫安詩：內容在表達對耶路撒冷和上帝之聖所的摯愛(詩46; 48; 76; 87; 122等篇)；

(3) 埃及讚美詩(詩113-118篇)和大讚美(詩146-150篇)：用在每年節期慶典。

2. 哀歌或祈願：大部分是個人因身體不適或道德上掙扎造成的痛苦發出祈求(詩3-7; 13; 17; 25; 28; 32; 35; 38-39; 41-43; 51; 54-57; 59; 61; 63-64; 69; 71; 77; 86; 88; 94; 102; 109; 120; 130; 137; 140-143等篇)，其中七首稱為悔罪詩(詩6; 32; 38; 51; 102; 130; 143等篇)。當然也有集體的禱告，就是當以色列遭受國難、乾旱、傳染病，或打敗仗的時候，為整個國家發出的禱告(詩12; 44; 60; 74; 79-80; 83; 85; 90; 123; 129等篇)。

3. 信心之歌：內容表達出上帝一定會幫助的信念(詩11; 16; 23; 62; 125-126; 131; 139等篇)。

4. 稱謝詩：表達個人(詩30; 32; 34; 63; 66; 92; 103-104; 107; 116; 118; 124; 138等篇)或整個國家(詩65; 67; 75; 111; 136等篇)受到幫助時的感激之情。

5. 歷史詩：講述上帝過去如何施展作為，拯救他的子民(詩78; 105-106; 135-136等篇)。

6. 王室詩：用來慶祝君王一生中各個重要的場合，例如加冕儀式(詩2; 72; 101; 110等篇)，婚禮(詩45篇)，或是軍事勝利(詩18; 20-21; 144等篇)。

7. 智慧詩或教導的詩篇：內容在思考人類生命的本質和上帝的作為(詩1; 37; 49; 73; 91; 112; 119; 127-128; 133等篇)。

8. 上行詩：朝聖者前往耶路撒冷路上，以及從聖城返回時所唱(詩84; 107; 120-134等篇)。

9. 禮拜詩：和聖殿敬拜息息相關的詩(詩15; 24; 50; 75; 85等篇)。

10. 綜合篇：結合不同種類元素的詩(詩9-10; 14; 22; 26-27; 31; 36; 40; 70等篇)。

11. 離合詩：內容包含各種類型，最大的特徵就是按希伯來文字母順序排列：第一節的第一個字是希伯來文的第一個字母；下一行、下一節，或下一個段落則以第二個字母起首(詩9-10; 25; 34; 37; 111-112; 119; 145等篇)。

12. 最後，詩篇有些段落看起來格外好辯，且似乎已脫離了公正的概念。作者面臨敵人帶來的邪惡、暴力，和壓迫時，發現自己全無招架之力，他們不但向唯一可以拯救他們的上主哀求，甚至要求上帝把更大的災難降在敵人身上。有時，一首詩同時結合個人獲救脫離凶惡的強烈渴求，以及加諸敵人身上最惡毒的詛咒(對照詩58:6-11; 83:9-18; 109:6-19; 137:7-9)。

這些要求報復的篇章必須把它們放在該文化架構底下閱讀才比較容易理解。讀者應謹存於心，詩篇寫於遠古的法律時代，當時的人未能完全理解愛鄰舍(利19:18)這條誡命也包括愛敵人(太5:43-48; 羅12:17-21)。此外，對於「死後還有生命，正義至終會獲得報償」的觀念也十分薄弱。根據古以色列人的信仰，一個人的善行、惡行在他活著的時候就會得到相對應的回報。惡人在世得到懲罰，如此人們才知道有位上帝在審判這個世界(詩58:11)。人對公義的渴望，在向上主這位公義審判者的祈求中展現無遺(對照耶15:15)，這是應該得到認可的。愛敵人並不代表對罪惡無感，當不公義、暴力、欺壓，和拒絕上帝等罪惡稱道時，底下這種向上主的呼求可以讓人感同身受：

你是全人類的審判者；

求你起來，報應狂傲的人。

上主啊，邪惡的人還有多少日子？

他們洋洋得意要到幾時？(詩94:2-3)

詩篇的架構

詩篇分為五個分卷，每一分卷都以讚美詩句作結。雖然這些讚美詩句都被標上節數，它們其實皆獨立於該首詩，其功用僅在於標示該分卷的結束。第五個分卷算是例外，書末的讚美詩句組成一首詩，功用在總結整部詩篇。因此，詩篇的架構如下：

第一卷

詩篇 1:1–41:12

讚美詩句 41:13

第二卷

詩篇 42:1–72:17

讚美詩句 72:18-19

第三卷

詩篇 73:1–89:51

讚美詩句 89:52

第四卷

詩篇 90:1–106:48

讚美詩句 106:48

第五卷

詩篇 107:1–149:9

讚美詩句 150:1-6

詩篇這樣安排可能是為了反映五經的形式，使這五卷詩篇和五經相對應。無論如何，詩篇的組成是一連串複雜的長時期累積的過程，這個事實可以從詩篇之間重複的內容得知，例如14篇和53篇；31:2-4和71:1-3；40:13-17和70篇；57:7-11和108:1-5；60:6-12和108:7-13等，都有重複的情形出現。有些詩篇還可在其他書卷中找到(詩18篇可見於撒下22章；詩96篇可見於代上16:23-33)。

在希伯來文中，詩篇的標題常把該首詩歸屬於特定作者或樂師，其中有73首，或幾乎一半的詩篇皆列名為大衛所作(詩3–9；11–32；34–41；51–65；68–70；86；101；103；108–110；122；124；131；133；138–145等篇)。樂師亞薩(詩50；73–83等篇)和可拉的後裔(詩42–49；84–85；87–88等篇)各作12首，所羅門王作了2首(詩72篇；127篇)，摩西(詩90篇)和以探(詩89篇)各一首。剩下的49首作者不明。

第一卷(詩篇一~四十一篇)

上帝選立的君王

真正有福的人

這是一首智慧詩，它可以說是詩篇五卷書的序幕或引言。

這是一首「王室詩」(見詩篇簡介)，用於大衛王朝膏立君王的典禮上。有關新王登基的程序，見王上1:11-53和王下11:12。

1 ¹⁻²不聽從惡人的計謀，
不跟隨罪人的腳步，
不與侮慢上帝之徒同夥，
只愛慕上主的法律，
日夜默誦不倦，
這樣的人才算真正有福。
³他像移植溪水邊的果樹，
按季節結果子，
葉子也不凋零。
他所做的事樣樣順利！

⁴邪惡的人不是這樣：
他們像糠粃被風吹散。
⁵邪惡的人要被上帝定罪；
罪人要從義人的群體中被淘汰。
⁶上主關懷義人所走的路；
邪惡的人卻走向滅亡！

2 ¹列國為什麼妄圖叛亂？
萬民為什麼虛幻策畫？
²他們的王侯蜂擁而來；
他們的執政者一起籌謀，
要攻擊上主和他所選立的君王。
³他們說：我們來掙脫他們的束縛！
我們來推翻他們的統治！

⁴上主從天上的寶座發笑；
他譏笑這些人的愚蠢。
⁵他在烈怒下告誡他們，
在氣憤中使他們驚惶失措。
⁶他說：在錫安^a我的聖山上，
我立了我揀選的君王。

⁷那君王說：我要頒布上主的命令。
上主對我說：你是我的兒子；
我今天作了你的父親。
⁸你求，我就把列國賜給你；

1:1-2 愛慕 這個希伯來字不只是有喜悅的意思，而是出於愛而產生的渴望、愉悅、和遵從。

1:1-2 法律 這個通常譯為「法律」的希伯來字Torah，最主要的意思是「教導」或「訓誨」。這些「訓誨」主要出現在聖經的五經當中，它們不應該被視為一系列客觀的命令或教訓，而是上帝活潑的話語，挑戰人們依上帝的旨意行，且引導他們走人生的道路。對照詩19:7-14；119篇。

1:1-2 日夜默誦不倦 對照書1:8並參看該節「誦念」的註解。

1:1-2 有福 這個字常與其他搭配的字組成「賜福」或「祝福」的基本形式。這種宣告某人或某群人有福的話語，所涉及的可為那人或那些人本身(例如路6:20所提到的窮人)，或是他們的作為(例如太5:9所謂「促進和平的人」)。論及幸福是智慧文學的特徵(箴29:18)，它也常出現在詩篇(詩2:11-12；32:1-2；34:8；41:1；84:4-5，12；112:1；119:1-2；128:1)、福音書(參看太5:3-12的段落前文)，和啟示錄(參看啟1:3「多麼有福啊」的註解)中。

1:3 對照伯29:19；耶17:8；結17:5，8；19:10。

1:4 對照耶13:24；何13:3；番2:2。

1:5 要被上帝定罪 直譯「審判的時候站立不住」，意思是「無法禁得起上帝的審判」。

1:6 上主關懷義人所走的路 直譯「上主知道義人的道路」。「知道」這個動詞在聖經中常用來指人與人之間有密切的關聯，甚至可指親密關係(對照太11:27；約10:14-15)。

1:6 對照申30:15-20；耶21:8。另見箴4:18-19；太7:13-14。

2:2 他所選立的君王 直譯「他的受膏者」。君王之所以稱為「上主的受膏者」是因其登基的時候，祭司會把油倒在他的頭上膏他(王下11:12；對照撒10:1；16:13)。「彌賽亞」和「基督」的稱謂分別源自希伯來文和希臘文，都意指「受膏者」。

2:1-2 這兩節(希臘文譯本)由徒4:25-26所引用。另對照詩83:2-8。

2:4 對照詩59:8。

2:6 錫安 原為耶布斯人的要塞，大衛王的軍隊攻陷此城，稱它為「大衛城」，並選

立它作王國首都(撒下5:7)。之後，錫安這個名字用來指該要塞靠北邊的一個山岡，所羅門在那裡建造上主的聖殿(對照詩78:68-69)。這名字亦用來指稱整個耶路撒冷城(對照詩48:12-14)。詩篇常提到錫安和聖殿，也常使用「聖山」來指稱它，因上主選擇居住在這裡(詩132:13)。

2:7 上主的命令 可能指條列新王權利的一份文件。

2:7 新王從登基那天起，名義上他就被視為「上帝的兒子」。這是根據撒下7:14的應許：「我要作他的父親；他要作我的兒子。」(對照詩89:26-27)在新約，這句話亦為徒13:32-33；來1:5；5:5所引用。

a 「錫安」：耶布斯人的要塞，大衛王的軍隊攻陷此城，稱它為「大衛城」。所羅門王統治時代「錫安」也指聖殿座落的山岡，後來它也成為耶路撒冷城的別名。

全世界也都要歸屬你。

⁹ 你要用鐵腕統治他們；
你要粉碎他們，像粉碎瓦器一樣。

¹⁰ 王侯們哪，要謹慎！
執政者啊，要受教！

¹¹⁻¹² 要以敬畏的心事奉上主，
戰戰兢兢，俯伏在他面前^b；
不然，他的震怒急如星火，
你們要突然死亡。
向他求庇護的人多麼有福啊！

求助的晨禱^c

這是一首對上主有極大信心的個人詩。對照撒下15:13-23。

3 ¹ 上主啊，我竟然有這麼多仇敵！
有這麼多的人攻擊我！

² 他們談論著我，說：
上帝不救助他！

³ 但上主啊，你是衛護我的盾牌；
你讓我得勝，使我抬得起頭。

⁴ 我向上主呼求援助，
他從他的聖山應答我。

⁵ 我躺下睡覺，我睡醒起來，
上主都保護我。

⁶ 縱使有千萬敵人圍困我，
我也不怕。

⁷ 上主啊，你來吧！

我的上帝啊，救我吧！
你擊爛我所有仇敵的面頰，
敲掉了作惡之人的牙齒。

⁸ 勝利從上主那裡來；
願他賜福給他的子民！

求助的晚禱^d

如同詩3篇，這也是一首對上主有全然信心的個人詩。

4 ¹ 我的上帝，我的辯護者啊，
我呼求的時候，求你應答！
在患難中，你幫助我；
求你憐憫，垂聽我的禱告！

² 你們這些人哪，你們要羞辱我到幾時？
你們愛慕虛妄，追逐虛偽，幾時結束？

³ 要知道上主已選召虔誠人歸屬他；
他必垂聽我的呼求。

⁴ 要戰戰兢兢，不再犯罪；
在臥房寂靜時，沉思默想。

⁵ 要向上主獻當獻的祭，
一心信靠他。

⁶ 有好些人說：我們多麼渴望承受福澤！
上主啊，求你用慈愛光照我們！

⁷ 但你賜給我的喜樂遠勝過
五穀豐登、美酒滿溢的享受。

⁸ 我一躺下來，安然進入夢鄉；

2:9 鐵腕 直譯「鐵杖」，指的是權杖，象徵治理國家、指揮軍隊，和執行法律的王權（對照詩45:4；72:1-4；110:2；另對照啟2:26-28；12:5；19:15）。

2:11-12 戰戰兢兢.....面前 這是一種可能的翻譯，希伯來經文原意不確定。

3:2 希伯來經文在第二節節末加上Selah（細拉），可能是音樂的註解或要求大眾朗誦的意思，也可能意指「停頓」、「重複」，或「更換演講者」。這個字在詩篇出現很多次，但原意不確定，現代中文譯本省略不提。

3:3 衛護我的盾牌 這是上主的一個稱謂，意指上主保護那些向他忠心的人（對照詩18:2；91:1-4；撒下22:3）。

3:4 聖山 參看詩2:6「錫安」的註解。

3:4 對照詩18:6；撒下22:7。

3:5 由於內容描述上主在他子民睡夢中的保護，這首詩被視為晨禱。參看詩4:8的註解。

4:1 希伯來文標題中的「聖詠團長」，在詩篇出現55次，可能是指在聖殿裡負責指揮詩班的利未人（對照代上16:4-5，7，37）。

4:1 我的上帝，我的辯護者啊 直譯「顯我正義的上帝啊」。對照詩35:23-24。

4:2 這個警告似乎是針對社會上有權有勢的人，他們利用職位的優勢剝削窮人。

4:4 要戰戰兢兢，不再犯罪 這一句（希臘文譯本）由弗4:26所引用。

4:4 在臥房寂靜時 夜間常被視為靜默和

禱告的良辰。對照詩63:6；77:4-6；119:55，62；賽26:9。

4:6 用慈愛光照我們 直譯「用你臉上的光照耀我們」，意思就是以慈愛對待我們。對照詩31:16；67:1；80:3，7，19。

4:7 舊約常提到因豐收帶來的喜樂（對照詩126:6；賽9:3；16:10；耶48:33），但上帝的賞賜遠勝過這些。

b 「戰戰兢兢.....面前」也可譯作「戰戰兢兢，親他的腳」、「戰戰兢兢，親他的兒子」或「戰戰兢兢，親全能者」。

c 希伯來文標題：「大衛逃脫他的兒子押沙龍後作的詩」。

d 希伯來文標題：「大衛的詩。交給聖詠團長，用絲弦的樂器」。

上主啊，只有你能保守我安全。

祈求保護^e

這是一個遭誣告的人來到上主面前尋求公義的禱告。

5 ¹上主啊，求你垂聽我的傾訴；
求你傾聽我的歎息！

²我的王，我的上帝啊，
求你聽我求助的呼喊！

上主啊，我要向你祈求；

³清晨你聽見我的聲音；
太陽一出，我向你傾訴，
靜候你的回音。

⁴你是不喜歡邪惡的上帝；
你不容許罪惡出現在你面前。

⁵你厭惡狂傲的人，
憎恨一切作惡的人。

⁶撒謊的，你要滅絕；
嗜血和詭詐的，你都厭棄。

⁷至於我，因為你豐盛的慈愛，
我可以進入你的殿宇；
我恭敬俯伏，
在你的聖殿中敬拜。

⁸上主啊，我周圍都是仇敵；
求你領我走正路，
讓我走上你為我安排的坦途。

⁹仇敵的話不可信；

他們只想摧殘。

他們的喉嚨像敞開的墳墓，
舌頭圓滑，專講欺哄的話。

¹⁰上帝啊，求你定他們的罪，
破壞他們的詭計。
求你從你面前把他們趕走，
因為他們罪惡多端，背叛了你。

¹¹得到你庇護的人都要歡呼；
他們要不斷地歡呼歌唱。

你保護愛你的人；
他們因你而有喜樂。

¹²上主啊，你賜福給正直的人；
你的憐憫像盾牌保護他們。

患難中祈求幫助^g

這是一首罹患重病者的禱告，和詩38篇；41篇；88篇；
102:1-11類似。這也是七首悔罪詩(詩32；38；51；102；
130；143等篇)其中的一首。對照王下20:1-3；賽38:9-20。

6 ¹上主啊，求你不要發怒譴責我；
求你不要在烈怒下懲罰我！

²求你憐憫，因為我衰殘；
求你醫治，因為我精力耗盡。

³我的身心陷於痛苦中；
上主啊，這痛苦要繼續多久呢？

⁴上主啊，求你回來救我！
因為你愛我，求你拯救我！

⁵在墳墓沒有人記念你！
陰間也沒有人頌讚你！

4:8 由於本節提到「安然進入夢鄉」，這首詩常用於晚禱。參看詩3:5的註解；另對照詩27:1；箴3:24。

骨棺 (詩5:9)

5:2 我的.....上帝啊 對照詩44:4；68:24；74:12；84:3。

5:7 以色列人面向耶路撒冷聖殿最神聖的地方禱告(對照王上6:16)，不管人是在聖殿或聖殿的院子裡(對照詩134:1-2；138:2)，甚或在極遙遠的地方(王上8:48；但6:10)，他們都會這麼做。禱告的時候他們向聖殿伸展或高舉雙手(對照詩28:2)。

5:9 他們的喉嚨.....欺哄的話 這一句(希臘文譯本)由羅3:13所引用。

6:1 不要在烈怒下懲罰我 對照詩38:1；耶10:24。

6:5 陰間 希伯來文為Sheol，是死人居住的地方。古代以色列人認為陰間位於地底

深處(見詩63:9；伯10:21-22)，在那個寂靜的世界，死人什麼事都不能做，連頌讚上帝也不能(詩30:9；88:4-6，10-12；賽38:18-19)。相信且盼望死人在世界的末了會從死裡復活，這是後來的事(對照但12:1-3)。新約中有關這個信念，參看林後5:8的註解。

e 希伯來文標題：「大衛的詩。交給聖詠團長，用吹奏的樂器」。

f 「傾訴」或譯「獻祭」。

g 希伯來文標題：「大衛的詩。交給聖詠團長，用八根弦的樂器」。