

詩篇第十六篇

一、背景：

「大衛的金詩」，金詩（Miktam）是意譯，其中的含意並不確定。猶太拉比將金詩與黃金結連，意思是如黃金一樣珍貴的詩歌。除了這篇詩外，還五十六至六十篇都附有金詩為題。

二、題目、主旨：「耶和華是人生一切的好處」

詩人以耶和華作為他人生一切福樂的源頭，他樂於與有共同信仰的人交往，相反離棄神的人必致受苦。詩人深知是神將美好的產業賜給他，又是主使他的生活、心靈滿足快樂；為此他感恩、歌頌不斷，常記念主的作為。而這份信靠、滿足和喜悅，甚至延展到永恆。

三、分段、釋義：

1. 耶和華是一切的好處	v1-4
2. 耶和華是產業是保障	v5-9
3. 耶和華有永恆與福樂	v10-11

—v1-4 詩人全心投靠神，在苦境中他祈求與期待主的保護和拯救。「我的心哪」原文是沒有的，但「祢是我的主，我的好處不在祢以外」無疑是詩人的告白。詩人自勉惟有耶和華是他的主（決不是以自我或他人為主），他一切的好處（有譯作一切的幸福、一切的成就，與v4之愁苦形成強烈的對比）都不會亦不應在神以外（比較詩73:25）。聖民是與詩人有共同信仰的人（昔日是以色列民、今日就是基督徒），與他們交往互相勉勵、彼此堅固信仰是何等寶貴美善（參詩133:），遠比與任何富貴或有權勢的人交往更有意義和快樂。無論甚麼人或事物或神祇（原文別的是沒有神）都不能替代耶和華的地位，詩人相信只有祂是主。但卻有人這樣選擇，他們的結果是愁苦加增（可能外表是風光興盛，但屬靈的實底卻是無法滿足的虛空）。為此詩人拒絕參與他們的敬拜，談論（或追逐）別神的名號（祝福），「所澆奠的血」是在拜偶像的禮儀中，總以流血（用動物甚或會用人）作為祭禮。

—v5-9「產業」是人生活居住的憑藉，昔日約書亞領以色列人進入迦南，將全地分給各支派的民，惟利未人沒有產業，只有耶和華是他們的產業（參書13:33）。「杯中的

分」是飲食的量器，表明一切所需用的都得蒙 神的賜予和保守（福杯滿溢，詩 23:5）。耶和華是詩人天上的產業，而當日 神給他居所和產業也實在佳美和美好。（詩人對此深感滿足，是天上產業還是地上居所重要呢？）他稱頌感謝 神的恩賜，爲了使自己不徒受或忘記主恩，不離開主道；詩人警戒自己要將耶和華常擺在面前，即生活作息每一個環節都想到 神，與主同行。「右邊」是最有力量的位置，「不至搖動」是極爲穩固；詩人因此能夠心靈與生活充滿喜樂、滿足、安然和穩妥。

—v10-11「陰間」（Sheol）是猶太人相信人死後棲身的地方，是黑暗寂靜，一切活動停頓，這裏可指離開 神的生活。「聖者」就是聖民，「朽壞」就是衰殘死亡之意（彼得和保羅分別引用此詩句，來引證耶穌復活的預言，參徒 2:25-31;13:34-37）。無疑詩人當日對復活的認識與信念仍很淺陋，但他對未來的信仰是確實的，就是在 神的手中有滿足和永遠的福樂。

四、詩人

有聖經學者相信本詩可能是大衛在逃避掃羅，躲藏在西弗曠野時所作的詩：「因爲他現今趕逐我，不容我在耶和華的產業上有分。說：『你去事奉別神罷。』（撒下 26:19）與本篇詩 v4 和 v5 相關連。無論這說法是否真實，大衛終其一生都是投靠耶和華的，在多次的患難、困境中，他總經歷到 神的保守。 神揀選大衛作以色列的王，並與他立下恩約（大衛之約），那是何等寶貴和美好（參撒下 7:）。爲此大衛深知耶和華是他一切的好處、產業、杯中的分、滿足、快樂、永恆的福樂。

五、反省、回應：

□「我的好處不在祢以外」對我是真的嗎？多少時候人豈不是以別的事物作爲人生的福樂？金錢、名譽、地位、愛情、權勢、學問、...豈不是更實際？沒有 神，以上一切都只不過是福樂的膺品，終爲愁苦所刺透！有了，再追逐；沒有，窮一生去追求。

□「我將耶和華常擺在我面前」是幸福還是壓力？我可以如何在生活中實踐？若我不將 神擺在面前，是否祂就不知我的生活，不能干涉我的自由呢？受警戒、常自勉、晝夜思想主的話；讓祂與自己同行、同生活，是快樂、滿足、得勝的秘訣。

六、金句：

「我的心哪，你會對耶和華說：『祢是我的主，我的好處不在祢以外』（詩 16:2）