

詩篇第五十六篇上

一、背景：

「非利士人在迦特拿住大衛。那時，大衛作這金詩，交與伶長，調用遠方無聲鴿。」根據撒母耳的記載，大衛從來沒有成爲非利士人的俘虜；只有大衛在逃避掃羅的追殺，走到非利土地迦特城躲避。當時他遇見亞吉王，由於王的手下對大衛有猜疑，使他受著他們的監視而失去自由；大衛不得不裝瘋，最後才能安全離開迦特（參撒下 21:10-15）。

「金詩」是如黃金一樣珍貴的記念詩，又是詩人以 神爲寶貴的信仰，詩篇十六篇與及本篇之後至六十篇都以此爲題。「遠方無聲鴿」七十士譯本翻譯「爲遠離聖殿移遷的百姓」，亞蘭文譯「比喻作爲鴿的以色列會衆，他們那時已遠離城市」。以鴿子來比喻爲以色列人，他們寄望能從被擄之地歸回；另一方面，大衛在當時的景況有如流浪者在異鄉漂泊，他自然渴望能有一天得回到以色列的地土。由於本調子已無從稽考，而相信歌曲的主調是屬於哀傷形式的。

二、題目、主旨：「漂泊者的禱告」

詩人在仇敵追趕下，要踏上漂泊的旅程；路是難行的，流過不少哀傷的淚！但詩人仍相信 神的說話，要拯救他擊退敵人。

三、分段、釋義：

1. 遭仇敵窮追，惟 神是倚靠	v1-4
2. 詩人的苦境，求 神施拯救	v5-9
3. 感恩的讚美，向 神獻歌頌	v10-13

v1-2 詩人處於四面楚歌的境況中，仇敵如兇猛的野獸四圍追迫，要將他吞滅！「人」按希伯來文之原意是指脆弱如泥土，必會死亡的受造物；但如今他們起來要攻擊和吞吃那信靠 神的人。逞驕傲的人，可能是指那些企圖要捉拿大衛，將之交給掃羅而藉此揚名者（像西弗人，參撒下 23:19-23）。仇敵眾多，終日不停止「要把我吞了」；詩人就好像一隻被兇猛野獸視作獵物的，快要被攻擊吞噬...。

v3-4 「我懼怕的時候」當時的環境是絕對危險、不利，仇敵眾多令人懼怕、戰慄；

但在似乎沒有退路之處，詩人還有一個出路，那就是 神：「我倚靠祢」。「我」與「祢」是強烈的對照，懼怕的人是「我」而我所能倚靠的卻是「祢」。詩人因有 神作為倚靠，懼怕得以消除；甚至他可以讚美、稱頌祂和祂的話。「我要讚美祂的話」可譯作「我要因祢的話誇口」： 神的話就是祂應許要拯救在患難中倚靠祂的人。正因如此，血氣之輩（就是那些血肉之軀）能把詩人怎麼樣呢？人只是塵土造成，是脆弱的、無能的、會腐朽的、短暫的，怎能與創造主，無限的、全能的、不變的、永恆的 神相比較和抗衡呢？詩人因為「倚靠 神，必不懼怕...」。

四、反省、回應：

□「...人要把我吞了，終日攻擊欺壓我。我的仇敵終日要把我吞了...」四面楚歌的環境宛如快要將我們吞吃下去的猛獸，我們可以怎樣應付？今日我們所面對的可能是工作的壓力、人際的煩惱、生活的緊張...使人透不過氣，我們需要健康的身體，平靜的心靈，倚靠主的信心去面對。以致能像保羅所見證：「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於 神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望。遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。」（林後 4:7-10）

□「我懼怕的時候倚靠祢...必不懼怕。」懼怕的心理是難以解釋，人面對某些事情就會有懼怕的反應：有人怕黑、怕死、怕血、怕小動物、怕事、怕人、怕輸、怕靜...，詩人在懼怕的時候倚靠 神，是靠著主克勝恐懼；這是何等寶貴的經驗，願我們學懂在懼怕時倚靠主。

六、金句：

「我懼怕的時候要倚靠祢。我倚靠 神，我要讚美祂的話，我倚靠 神，必不懼怕，血氣之輩能把我怎麼樣呢？」（詩 56:3-4）