詩篇研經　　2025. 06. 03.

詩篇是聖經中最能夠與讀者心靈神交的篇章。由於聖經中其他的書卷都是神對人說話，或是記載神與人的互動，惟獨詩篇是人對神說話，因此，詩篇充分地反映出歷代神子民的心聲。在文字的背後，藏有人深奧的經驗，揭示了神的啟示。

詩篇的希伯來文 תְּהִלִּים（tehilim）意思是「讚美的詩歌」。詩篇的作者雖然在詩篇中表達了他們不同的心情，有哀嘆、怨言、悔罪、歡樂等等。但是詩篇的結尾第一四六至一五零篇刻意編排了讚美詩篇，名為「大頌榮」，可以看出詩篇是由哀歌為主的狀況，走向讚美詩。神的子民在一生中對神的引導有許多不同的感觸，走過高山低谷，最終，必定要發出歡樂的讚美。

以色列民族有以古人之名當作者的傳統，如許多的偽經。詩篇中標記的作者不一定就是詩篇的作者，通常他們習慣把律法歸給摩西，詩歌歸給大衛。希伯來文以介詞 לְ（le）加上人名表示作者，如「大衛的詩」寫作 לְדָוִד（leDavid），但是這個介詞有「對」(to)「為」(for)「屬」(of)等涵義，也可能是為大衛而寫，或寫給大衛的詩歌。詩篇被後人稱為「大衛的書」（希伯來書四 7），包括了許多大衛和他部屬的詩歌。猶太遺傳說：「摩西給以色列人五經，大衛也給他們五經。」大衛被認定是詩篇最重要的作者。大衛具有音樂才能（撒上十六 18、23，撒下六 5，尼十二 36，摩六 5），大衛設立或組織了聖殿音樂（代上十五 16、代上十六 7、代上二十五 1、拉三 10、尼十二 24、46），並且大衛是希伯來讚美詩的創立者（尼十二 24,36,46）。另外，大衛為掃羅作的哀歌（撒下一 19-27），脫離一切仇敵作的感恩詩（撒下二十二 2-51），哀悼押尼珥的短哀歌（撒下三 33-34），以及他自己的長篇遺言（撒下二十三 2-7）。這些經文都足以証明大衛對希伯來詩歌產生的重要影響。

若按照詩篇標明的作者，推測詩篇的寫作年代，如下表：

作者名稱	詩篇篇號	共計篇數	寫作日期（公元前）
摩西	九十	1	1200
大衛	卷一（37 篇）卷二（18 篇） 卷三（1 篇）卷四（2 篇） 卷五（15 篇）	73（有題名）	1020-970
亞薩	五十、七十三至八十三	12	1020-970
所羅門	七十二、一二七	2	950
可拉的無名後裔	四十二、四十四至四十九、 八十四至八十五、八十七	10	被擄前
可拉的後裔希幔	八十八	1	被擄前
以探	八十九	1	被擄前

另外，以西結、希西家、哈該、撒迦利亞、尼希米都可能是詩篇的作者。由摩西的時代至被擄歸回時期（由詩歌內証，九十篇是摩西的祈禱，一二六篇寫到耶和華將被擄的帶回錫安），詩篇的歷史背景長達有七百年。在這麼長的期間，詩篇必定經過修訂，也被加上標題語，因標題語在早期抄本中迅速增加，也因標題語是以第三人稱寫。大衛（或其後人）、希西家（代下二十九 30 提及大衛和亞薩的詩詞）、約西亞、以斯拉和尼希米都可能參與詩篇的編輯。以希伯來詩篇分類的五卷，卷一可能是大衛、所羅門所編，卷二、卷三可能是希西家、約西亞所編，卷四、卷五可能是以斯拉、尼希米所編。

詩篇的分類，有不同的方法，猶太人傳統分為五卷，對應摩西五經。他們可能每唸一段摩西五經，便唱一篇相應的詩篇。這五卷分法如下：

卷數	詩篇篇號	對應摩西五經	結尾頌詞	論題
卷一	一至四十一	創世記	四十一 13	人
卷二	四十二至七十二	出埃及記	七十二 18	以色列民族
卷三	七十三至八十九	利未記	八十九 52	聖所
卷四	九十至一零六	民數記	一零六 48	地上的生活
卷五	一零七至一五零	申命記	一五零 6	神的話語

詩歌文學的解釋：

一、詩歌中有許多象徵用法，不能用字面解釋。

二、避免把原意之外的意思，讀進聖經中。注意對偶的詩句，不必要逐字探究，只要把握中心思想即可。

三、舊約的啟示是漸進性的，因人領受的能力漸增，默想的程度也有區別。舊約和新約相距很多，故要避免只擷取小範圍的思想。

四、作者努力響應神的啟示，但仍無法回應出理想的信仰。作者本身也有屬靈的掙扎，故要留意作者的情緒導向。

五、包圍以色列民族的異教信仰很多，要注意背景才能確定舊約的神學真理。

六、注意說話者是誰，說話的對象是誰。

七、有些詩篇是為了聖殿崇拜的目的而寫，如詩篇一一八篇、一二九篇及一三六篇。

詩篇的思想並沒有明確的系統神學，但詩篇中卻反應出當時詩人心中的神學觀念。因此，神學內容非常豐富。由於詩篇是人向神的禱告，並非是神向人說話，因此，其所呈現的神學思想是詩人自身的信仰觀念，因此對於詩篇的解釋，要留意實際的社會情況，不要過度強調倚靠神就必定得勝。

詩篇中的咒詛詩，就是很特別的例子。咒詛詩極端的敵視仇敵，可以視為詩人與神親密來往的內心發洩，或者，可視為是詩人內心尋求神以其公義掌權、整治世界的願望。按猶太人的祈禱觀，祈禱最基本的目的就是在於求神掌權，使世界秩序恢復正常。

詩篇從第九篇起，直到一四七篇，各種譯本在篇數編排上有所不同。希臘文七十士譯本和拉丁文武加大譯本將第九篇和第十篇合為一篇，此後篇數就相差一篇。直到詩篇一四七篇在七十士譯本和拉丁文譯本算作兩篇（一四六篇和一四七篇），1-11 節是一四六篇、12-20 節是一四七篇，從一四八篇開始所有譯本和希伯來聖經篇數相同。
天主教的聖經思高譯本與和合本的所有篇數，是與希伯來聖經篇數相同的，思高譯本在每篇下面加註拉丁文武加大譯本的篇數。

詩篇的標題語在希伯來聖經視為一節，而和合譯本標題語不算一節，以小字書寫在篇目下方，因此許多詩篇的節數和合譯本與希伯來聖經相差一節或兩節，天主教思高譯本的節數與希伯來聖經相同。在本講義中使用的是和合譯本的節數。

詩篇卷一　　第一至四十一篇　　論人

第一篇

詩篇第一篇的第一個希伯來文「有福」אַשְׁרֵי（ashre）被當成本篇的篇名。作為整卷詩篇的第一個字，也點出了一個會向神傾訴、認罪、感謝、讚美的人是何等有福！願詩篇的研究，擴展我們禱告的視野，深深愛神！
第一篇詩歌是一首智慧詩，乃是整卷詩篇的導論，描寫了一個有福者的畫像，並對照惡人、罪人、褻慢人（均是指不敬畏神的人），這兩類人就是所有人類在神眼中的分類，他們以不同的方式生活，一種如同被栽在溪水旁樹，另一種如同糠粃，最終，在審判的時候承受不同的結局。這篇詩歌強調表達「善有善報，惡有惡報」的想法，解釋的時候要顧及實際情況，尤其要避免以不幸的遭遇推定受災者必有惡行。

一 1「從」原意是「行走」。本節用「行走」、「站立」和「坐」表達了生活中所有的行為。「褻慢人」原意是「傲慢、輕佻、狂妄、無約束、沒有良知的人」。「座位」也有「聚集的圈子」之意，指常友好相聚。一 2「惟喜愛耶和華的律法」原意是「而是他的喜愛在耶和華的律法」。「晝夜思想」原意是「在他的律法他日夜思想」。一 3「溪水旁」原意是「水的分流」（複數）。「結」是由「給」引申。「盡都順利」原是「成就」之意。一 5「也是如此」是翻譯加入。
分段參考：1-3,4,5-6

第二篇

這篇是預言彌賽亞的詩，插入於第一篇的導論之後，和第三篇開始的讚美詩之間，最後以「有福」結束，與第一篇開始的「有福」互相輝映。這首詩歌雖然指向彌賽亞，但也有其歷史事件的根據，如撒母耳記下五 17 或撒母耳記下十 6-19。這篇詩是藉國家的事件而認識全世界的危機。本詩描述全世界組織起來敵擋主，故意反對神的統治。然而，反叛之民激動卻徒勞無功，而天上的神卻早有其安排。地上的君王該認識神的全權，悔改接受彌賽亞，免於神的忿怒。七至九節是引神對彌賽亞說的話，其中的「你」是指子（即聖子彌賽亞），「我」是指父（即聖父上帝）。十二節的「子」是指彌賽亞，「他」是

指父上帝。「彌賽亞」是希伯來文 מָשִׁיחַ（mashiach）的音譯，這個字是由「膏抹」形成，意思是「受膏抹的」，指被神選中為神工作的人。舊約聖經中擔任君王、祭司和先知的人都必須接受聖膏油的抹油禮，甚至有些外邦人，如古列，也被神所用，被稱為受膏者。後來，這個詞就變成猶太人對期盼中的復國的拯救者的稱謂。

二 1「爭鬧」原意是指「處在不安寧的活動中」。「謀算」與一 2「思想」用字相同。二 2「敵擋」是介詞「在某某之上」引申。二 3「掙開」原意是「撕裂」。「脫去」原意是「丟掉」。二 5「責備」原意是「說」。二 7「受膏者說」是翻譯加入的。「我要傳聖旨」原意是「讓我傳耶和華的律例」。「耶和華曾對我說」原是「他對我說」。二 8「田產」原意是「所有物」。二 10「省悟」原意是「明白」。二 11「快樂」原意是「歡呼」。二 12「發作」原意是「點燃」。「投靠他」是指「躲藏在他裡面」。
分段參考：1-3,4-9,10-12

第三篇
第三、四、五篇是相連的，都是早晚的禱告。第三篇的標題語說明這是大衛逃避篡位的押沙龍時所寫的。因反叛勢力強大，使大衛的王位十分危險，百姓們都對大衛的情況並不樂觀。但大衛仍深信上帝必定扶助他，他懇求上帝施恩。

三 1「敵人」是字根「逼迫」的分詞，指逼迫者。三 1,6「攻擊」是介詞「在某某之上」引申。三 2「議論」原意是「說」。「我」原意是「我的性命 נֶפֶשׁ（nefesh）」。「他得不著上帝的幫助」原意是「在上帝沒有拯救屬於他」。三 2,4,8「細拉」是音樂用語，通常被放在一段詩的末尾，含義不明。可能是暫停下來「禱告」。或者，也可能是特別的重音、指揮的記號、不同詩班交替唱的變換記號、弱音、敲鈸。另有一說指此為「附註」之意，後代讀者誤為本文。三 4「應允」原意是「回答」，詩篇中經常如此翻譯，神的回答不一定是應允人的祈求。三 7「腮骨」原意是「臉頰」。三 8「願你賜福給你的百姓」原意是「你的祝福在你的百姓之上」。
分段參考：1,2-5,6-8

第四篇
由第八節看本篇是一篇晚禱，或者是接續前篇的祈禱。大衛在急難中求神使他走出窄路，大衛也向神說出他對上流人的勸誡。最終，大衛不管別人的質疑，他肯定上帝使他擁有內心的喜樂和平安。
標題語中的「伶長」在詩篇中出現五十五次，是字根動詞「領導、彈奏、指揮」 נצח（nun-cadi-chet）的主動分詞當名詞用的字，在古代用法的含義不詳，領唱者，或音樂指揮，也有人說是儀式的音樂帶領人。

四 1「顯我為義的上帝」原意是「我的公義的上帝」。「應允」原意是「回答」。「憐恤我」原意是「施恩與我」。四 2「上流人」בְּנֵי אִישׁ（bene ish）原意是「男人的兒子們」，指縉紳階層，在詩篇中常與譯為「下流人」בְּנֵי אָדָם（bene adam）相對，後者原意是「亞當

的兒子們」，指普通的人、一般平民百姓，參詩篇四十九 2（中文翻譯上流下流顛倒書寫）。四４「畏懼」原意是「被激動不安」。「思想」原意是「說」。四 6「指示」原意是「使看見」。「仰起臉來光照我們」原意是「抬起你臉的光在我們之上」。四 7「你使我心裡快樂」原意是「你給快樂在我的心」。
分段參考：1,2-5,6-8

第五篇
本篇的情況與第四篇相似，但在第三節指出這是一篇晨禱。開始的禱詞就流露出大衛禱告的緊迫，因他使用「我的王，我的上帝阿」，也顯出上帝在他裡面的地位。「早晨」顯示了大衛在一天的開始就到神面前，把內心的感受傾吐出來。大衛知道神不喜悅的行為，而他不是如此，他存敬畏神的心拜神，也求主領他走在正直的路上。對於惡人，他求神定罪、報應他們。最終，他為所有的義人祈禱，求主用恩惠圍護。

五 1「吹的樂器」意思是「笛子」。「顧念」原意是「注意」。「心思」原意是「呻吟」，指無聲的哀嘆。五 2「呼求」原意是「呼救」。五 3「儆醒」原意是「張望守候」。五 4「惡人」原意是「壞人」。五 5「狂傲人」原意是「愚昧人」。「孽」有「不正直、欺騙、罪惡」等涵義。五 6「好流人血」原意是「血（複數）的人」。五 7「居所」原意是「房子」或譯為「殿」。五 9「誠實」是「正確」引申。「心」原意是「內臟」。「邪惡」原意是「不幸、沉淪」。「敞開」原意是「被打開的」。「他們用舌頭諂媚人」原意是「他們的舌頭使光滑」。五 11「時常」原意是「到永遠」。「護庇」是由「遮蔽」引申。五 12「恩惠」原意是「喜悅」。
分段參考：1-3,4-6,7-8,9-10,11-12

第六篇
「伶長」請參看第四篇說明。標題語中的「第八」（代上十五 21）在本篇和第十二篇出現，大概是指一個樂譜，比平常低八音的。因此，有人認為這是男低音詠唱的。
這是屬於七篇個人哀嘆詩中的一篇，其他尚有三十二篇、三十八篇、五十一篇、一零二篇、一三零篇和一四三篇。焦慮和愁苦使大衛陷入了自覺失望的軟弱，他唉哼哭泣懇求神，最後，他帶著信心宣告得勝。

六 1「責備」原意是「管教」。六 2「發戰」בהל（bet-he-lamed）原意是「驚惶」與第 3,10 節用字相同。六 3「才救我呢」是翻譯加入。六 4「我」原意是「我的性命」，「性命」נֶפֶשׁ（nefesh）也有「心靈」之意。六 5「死地」原意是「死亡」。「陰間」是所有去世之人的國度。六 6「我每夜流淚」原意是「以我的眼淚」。「把床榻漂起，把褥子溼透」原意是「使床榻游，使褥子流」。六 7「乾癟」原意是「變暗」。「昏花」是「老化」所引申。六 9「收納」是由「拿」引申。「退後」是「回去」的意思。
分段參考：1-5,6-7,8-9,10

第七篇

標題語中的「古實」這人缺乏資料可循。從押沙龍的背叛可以看出，便雅憫這個掃羅的支派中有些人痛恨大衛（撒母耳記下十六 5-8、撒母耳記下二十 1-2），因此，古實可能是這些人之一。一般推斷本詩是大衛在掃羅逼迫時所寫的。標題語中的「流離歌」的確實含義已不可考。可能是指熱情的詩歌、哀歌，或以一個可能為其字源的動詞「迷路、亂走」而說是流離歌。由此篇的內容看，並無迷途悔改的禱告，因此視為熱情的詩歌較好。

這是一篇猶太人在普珥日吟唱的詩篇，祈求神保護、並協助抵擋殘暴與讒謗的禱告。起初的數節是幾個段落的呼求，接著，大衛願神施行審判：斷絕惡人的惡、堅立義人。最終是大衛對神的稱謝和歌頌。

七 1「投靠」原意是「藏身、找尋避難所」。七 3「罪孽」原意是「不正直」。「手」是「掌」的意思。七 5「我」原意是「我的性命」，「性命」（nefesh）也可譯為「心靈」。「歸於塵土」原意是「使住在塵土」。七 6「興起」原意是「醒起」。七 7「歸」是「返回」的意思。七 8「純正」原意是「完全」。七 9「心腸肺腑」原意是「心和腎」，這兩個器官是猶太人視為最重要的思想感覺活動的所在。七 11「公義」原意是「義人」。「向惡人」是翻譯加入。七 13「殺人的器械」原意是「死亡的工具（複數）」。「他所射的是火箭」原意是「他的箭致燃燒」。七 14「劬勞」是「受胎」之意，對應下一句「所懷的」，原是「他懷孕」。七 16「強暴」指「暴力」。「腦袋」原意是「頭顱」。

分段參考：1-5,6,7-8,9,10-16,17

第八篇

標題語「用迦特樂器」原文是「在這迦特之上」，可能是指音樂的一種曲調，或是指一種樂器。定冠詞（the），代表確定的那一種。這篇詩歌不像第七和第九篇的祈禱，是一篇富有哲學意味的讚美創造詩。開始時，以一句榮美的讚美起頭「耶和華我們的主阿，你的名在全地何其美。」再述說上帝統管宇宙的威權，詩人又觀天默想，想到人的微小但卻被神重用。最後，詩人回到開始的這句讚美。

八 1「彰顯」原意是「給」。八 2「嬰孩」的原意是「小孩」，指未成年的孩子，和後句「吃奶的」不同，神可以選擇人沒有想到的人選來建立其勢力，使敵對的人目瞪口呆，說不出話。「閉口無言」原意是「使停止」。八 3「你指頭所造的天」原意是「天 你指頭的作為」。八 4-5 被新約希伯來書二 6-7 所引用。八 4「人」אֱנוֹשׁ（enosh）這個字強調了人的必死和軟弱。「世人」原意是「亞當的兒子」，指「普通人」，有的地方譯為「下流人」，請參看第四篇說明。「顧念」是「記得」之意。八 5「天使」原意是「上帝」，此處乃是按照七十士譯本翻譯，顯示兩約之間天使地位提高。「微小」原意是「缺乏」。「賜」原意是「加冕」。中文把 6-8 節合併翻譯，原文八 6「你使他統治在你手的作品，你放置一切在他的腳下。」原文八 7「羊和牛他們全部，也和田野的動物們。」原文八 9「諸天的鳥和這海的魚，正走過海的道路的。」

分段參考：1-2,3-8,9

第九篇

詩篇從本篇起，直到一四八篇，各種譯本在數目編排上有所不同。希臘文七十士譯本和拉丁文武加大譯本將第九篇和第十篇算為一篇。基督新教和天主教的篇數與希伯來文聖經相同。由於第十篇沒有標題語，這一點可以支持它接著第九篇的觀點。但是，十 1 的語氣完全改變，給人感受這是兩篇詩歌，彼此伴隨、互相補充，關切墮落世界中的兩項事實：神必定得勝，惡人只是暫時誇勝。

標題語「調用慕拉便」原意是「在為兒子的死亡之上」。這個名稱與本詩讚美的情調不和諧，可能是一首歌曲的名稱。本詩以個人在神裡面的歡欣起始，接著述說歡欣的原因是神對付了仇敵。再歌頌耶和華的掌權和公義，神不離棄尋求祂的人。詩人願神所行的傳揚在眾民之中，詩人再訴神在他身上的恩惠以及對惡人的刑罰。最終，詩人呼求神起來不容惡人得勝。

九 1「一心」是「用我的全心」的意思。九 2「快樂」原意是「歡呼」。九 3「轉身退去」原意是「回去後面」。「跌倒」是「絆跌」之意。九 4「為我伸冤，為我辨屈」原意是「行我的公理和我的審判」。「按公義審判」原意是「公義的審判者」。九 5「外邦」גּוֹיִם（goyim）和 15,17,20 節的「外邦人」用字相同，是指「民族們」。九 6「名號」原意是「記念」。「歸於無有」原意是「消滅」。九 8「萬民」是指所有部族。九 9「高臺」是可以保護自己的高處，有時被譯為「避難所」（詩四十六 7,11）。九 12「流人血之罪的」原意是「血」。「受屈的人」原意是「他們」。九 13「恨我的人所加給我的苦難」原意是「我的苦難 從恨我的人」。九 14「城」原意是「女兒」。因「城市」在希伯來文是陰性，所以常以女兒的說法代替。九 15「纏住」是「被捉住」的意思。九 16「纏住」「累住」是指「以捕鳥器抓住」，即陷入自己所設的圈套中。九 19, 20 所用的「人」אֱנוֹשׁ（enosh）強調「必死的人」。九 19「得勝」是「是強盛」「證明自己強盛」之意。

分段參考：1-2,3-6,7-10,11-16,17-20

第十篇

起首是對上帝的遙遠感覺，因為看到惡人不但沒有受到管治，而且順利穩固。接著，詩人呼求神施行拯救，並刑罰惡人。

十 2「陷」原意是「被抓住」。十 3「貪財的」原意是「得不義之財的」。「背棄」是「祝福」的反面用法「咒詛」，用於不敢說神不好的場合，因此，也可以譯為「他祝福得不義之財的」。「耶和華」寫在最後：「他輕慢耶和華。」十 4「面帶驕傲」原意是「他鼻子的高」。「耶和華必不追究」原意是「他不尋找」與「沒有上帝」是連成一句話「他不尋找，沒有上帝」。「追究」是從「尋找」引申。十 5「時常」原意是「每時」。「超過他的眼界」原意是「遠超過他」，指他從未想到。十 7「毒害」עָמָל（amal）原意是「災禍」。「奸惡」אָוֶן（aven）原意是「不正直、謊言」。十 9「洞」原意是「濃密」、「棚子」，指獅子的躲藏處。十 10「爪牙」原意是「強壯的」。

十 14「奸惡」עָמָל（amal）原是第七節譯為「毒害」的字，意思是「災禍」。「毒害」כַּעַס

（kaas）與第七節用字不同，是「愁煩」之意。十 15「淨盡」原意是「沒有找到」。十 16「永永遠遠為王」原意是「是永遠的王」。十 17「知道」原意是「聽見」。「預備」也有「堅固」的意思。「的祈求」是翻譯加入。十 18「強橫的人」原意是「從這地的人」，這裡的「人」אֱנוֹשׁ（enosh）強調人的必死。
分段參考：1,2-11,13-18

第十一篇
本篇強調詩人信靠神的心志，在危難的時候，不像鳥飛逃，他相信神必定刑罰惡人，而使義人見到祂的面（指感受神的臨在，如同親眼見到祂）。第 3 節說的「根基」應是指義人信靠神的心志。這是說，義人之所以存活，其根據就是在於對上帝的信靠，否則，他所作的一切都徒勞無益。
十一 1「投靠」原意是「藏身」。後句的「我」原意是「我的心靈」。「你當像鳥飛往你的山去」原意是「你們來回動 你們的山 鳥」。十一 2「彎弓」原意是「踏弓」。十一 4 譯的並不完整，後半句直譯為「他的眼觀察，他的眼睫毛考驗人子（複數）」表明上帝並非不聞不問，祂觀察人、試驗人，時候到了就施行審判。「世人」原意是「亞當的兒子們」，有時被譯為「下流人」，指普通人。十一 5「強暴」指暴力。十一 6「密布」是由「降雨」引申。「杯中的分」是指神定旨中要人接受的遭遇。
分段參考：1-3,4,5-7

第十二篇
這篇詩歌是猶太人在住棚節第八日吟唱的詩篇。本篇詩以哀嘆虔誠忠信的人未得神的眷顧而發，接著描述惡人說謊的狂妄，再宣告神的應許。最後，以再次的求告神使困苦人得脫離、因惡人橫行於世。
十二 1,8「世人」原意是「亞當的兒子們」，有時被譯為「下流人」，指普通人，但本篇第八節的「下流人」是另外的字。十二 2「鄰舍」是指同支派的親人或盟友，現代成為「朋友」的意思。十二 5「冤屈」原意「壓迫、暴行」。「嘆息」即「呻吟」。十二 6「銀子」前面有當形容詞的分詞「被煉淨的、被融化的」。「煉過」是「濾清」的意思。十二 8「下流人」זֻלוּת（zulut）原意是「卑鄙的人」。「世人」是「人的兒子們」בְּנֵי אָדָם（bene adam）指普通人。「惡人到處遊行」原在句首。「遊行」是「走來走去」的意思。
分段參考：1,2-4,5-6,7-8

第十三篇
第十二篇是哀嘆社會墮落的一首哀歌，而第十三篇則是個人痛切的呼求。它開頭的情緒是一種厭煩的失望和緊張的忍耐，連續用了四次「要到幾時呢？」但是向神呼求這行動就激發了詩人的希望，因此，最後的情緒是歡樂的，對神所施的恩惠歌唱。
十三 1「你掩面不顧我」原意是「你使你的臉從我隱藏。」十三 2「我心裡籌算」原意是「我設立籌算在我的心靈」。「壓制我」是介詞「在我之上」引申。十三 3「看顧」原意是「仔細看」。「應允」原意是「回答」。十三 4「喜樂」原意是「歡呼」，與第五節「快樂」用字相同。十三 6「他用厚恩待我」原意是「他對我作得好」。

分段參考：1-2,3-4,5-6

第十四篇

這篇是關於墮落與不義之人的描述，基本上乃是指全人類，而不是指以色列人某一極端墮落的時期，由羅馬書三章十至十二節引用本篇經文可以窺知。本篇經文在五十三篇極為近似的重寫。

首先，詩人說到人的罪惡非常普遍，上帝從天上看地上，找不到一個尋求神、行善的人。接著，詩人描述惡人的舉止，他們掠奪神的子民像吃飯那樣平常。最終，詩人肯定上帝是困苦人的避難所，神要救回祂的子民，使他們歡樂。

十四 1「愚頑人」是「愚笨人」之意。「邪惡」是由「毀滅」引申為道德墮落。十四 2「垂看」有「向外看、向下看」的意思。「世人」原意是「人的兒子們」בְּנֵי אָדָם（bene adam），有時被譯為「下流人」，指普通人。十四 3「污穢」是由「變酸」引申為「墮落」。十四 4「沒有知識麼」原意是「豈不知道？」十四 5「族類」原意是「世代」。十四 7「但願以色列的救恩從錫安而出」原意是「誰將從錫安給以色列的救恩？」

分段參考：1,2-3,4-6,7

第十五篇

這篇簡短的詩歌描述詩人認為可以與神同居者的品格。這些描寫是針對這人的社會道德而言，只有由第四節暗示了他應是一個敬畏耶和華的人。詩人以對神的問句開始他的思路，然後描述這人在生活態度上的公義正直。最後，詩人對這樣的人下結論說「行這些事的人，必永不動搖。」即他必享受安全穩固的生活。

十五 2「正直」原意是「完全」。十五 3「不隨夥毀謗鄰里」原意是「他不抬高辱罵嘲笑在鄰里之上」。「鄰里」是由「靠近」引申，可譯為「近人」。十五 4「匪類」是由「被輕看的」引申為道德敗壞的人。「更改」原意是「替換」。

分段參考：1,2-5a,5b

第十六篇

標題語「金詩」מִכְתָּם（michtam）出現在本篇及五十六篇至六十篇，涵義不明，在晚期的猶太語言視為「糖杏仁」，此字與「金」（ketem）כֶּתֶם 近似，因此我們的聖經譯為「金詩」。有人猜此字與亞喀得文「遮蓋」有關，可能是指把嘴閉上，悄悄的講，如同一種默禱。

詩人求助於神，因為他認定在神之外絕對不會有什麼好的。他喜愛與其他聖民同在，並且不參與任何異教儀式。詩人認定神是屬他的產業，神也保守他所有的。因此，他必常與神同在，領受他的指教和警戒，這使他不搖動。他對未來的生命有清楚的確據，使他的生命完全順服並帶著滿足的喜樂。這篇詩歌顯出詩人與神相屬的卓越信仰，在他心中，神是他唯一追求和擁有的。他與神日夜不分離，同走人生的道路。新約使徒行傳二 25-28 引用本篇的經文「大衛指著他說：『我看見主常在我眼前，他在我右邊，叫我不至於搖動。所以我心裡歡喜，我的舌快樂，並且我的肉身要安居在指望中。因你必不將我

的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。你已將生命的道路指示我，必叫我因見你的面得著滿足的快樂。』」

十六 2 首字「妳曾說」是陰性字，因此被認定是「心靈」נֶפֶשׁ（nefesh）說話，翻譯加上「我的心哪」。「我的好處不在你以外」原意是「我的好沒有在你之上」指在詩人心中，神是惟一的「好」，在祂之外，沒有任何可視為好的。十六 3「又美又善」原來的意思是「尊貴有力」。十六 4「以別神代替耶和華的」原意是「他們追求別的」，從後面的話知道「別的」是指別神。「追求」原是「買女人」的意思，這裡以男人追求女人來描述人追求別的神明。「必加增」原是「是多的」。「提」有「高舉、抬高」的意思。十六 5「我的產業」是「我分之分」引申。「我所得的」是「我的籤」。十六 6「量給我」原意是「落下屬我」。十六 7「心腸」原意是「腎臟」。十六 9「靈」原意是「榮耀」，徒二 26 彼得引用時改為「舌」，和合本將「舌」改譯「靈」。「快樂」原意是「歡呼」。十六 10「聖者」原意是「所愛的、虔信的」，徒二 27 彼得引用時改為「聖者」。「朽壞」原是「坑」，指墳墓，在此是與陰間對應，指死人聚集的地方。
分段參考：1-2,3-4,5-6,7-8,9-11

第十七篇
在詩篇中有三篇均有標題語「大衛的祈禱」（十七、八十六、一四二），其中以本篇表達出他內心對公義的呼求。本篇詩歌可能是他在瑪雲曠野被掃羅追殺時（撒上二十三 24-26）所作，詩歌中顯出他在絕望景況中的呼求。
大衛懇求神聽他的冤屈，第一節中他連續用三個不同的「聽」字表達他懇切的盼望上帝為他執行公義，他也表明他立志行義的生活原則，就是在夜間也不得罪神，暗示他覺得自己沒有得罪神的過失，按理說不該有患難。接著，大衛懇求神保護他，使他脫離欺壓他的惡人。最後，大衛求神為他起來爭戰，脫離惡人，並且脫離世人只求今生產業的生活方式，大衛渴望單單得見神為他的滿足。

十七 3「立志」是「想」的意思。十七 5「路徑」是指通常的生活方式，大衛的生活是按照神的規定。「我的兩腳未曾滑跌」可譯為「我的腳步未曾動搖」。十七 6「應允」原意是「回答」。十七 7「攻擊他們」是翻譯加入。十七 8「眼中的瞳人」原意是「眼女兒的小小人」。十七 10「他們的心被脂油包裹」原意是「他們關閉他們的脂油」，「脂油」是指內臟，思高譯本譯為「他們關閉了鐵石的心腸」，這是指惡人在他們放縱奢華的生活中，對別人毫無憐恤。十七 12「急」原意是「渴望」。「蹲伏」原意是「坐」。「暗處」原意是「藏身處」。十七 14「人」מַת（mat）這個字由「死亡」מות（mem-vav-tav）形成，強調人是必死的。「世人」這兩個字是指「脫離人，脫離世界」，「人」也是與前面同樣的字，「世界」是指「紛亂沒有秩序的世界」。「福分」原文是「分」，即產業，指惡人以追求物質豐富為滿足，也為留給他們的小孩，「嬰孩」原意是「小孩」)「因有兒女就心滿意足」原意是「兒子們飽足」，思高譯本譯為「使他們的子女也心滿意足」。
分段參考：1-5,6-12,13-15

第十八篇

本篇詩歌像是修改撒下二十二章的陳述，使之合乎於普通場合使用。在標題語中指出了歷史背景，其中加入了「耶和華的僕人」稱呼大衛有別於撒下二十二章，這是對大衛極高的尊重，因為這稱呼通常用指彌賽亞、摩西、約伯，也兩次用於約書亞，均指特別合神心意的人。

「我愛你」是本篇詩歌起首的第一個字，可以感受到詩人愛上帝的心。詩人又以許多力量的象徵物描述了耶和華在他心中的形象，這是詩人的讚美。接著，詩人描述他的經歷，神如何使他脫離仇敵。詩人又描述他在神眼前公義的行為，並以一個簡短的禱告結束。接著，詩人描述神的大能。最終，詩人宣告神應許賜給大衛和他後裔的救恩。

十八 1「愛」原意是「憐憫」，指對神親切的愛。十八 4「匪類」音譯「彼列」，新約聖經成為撒但的代稱。「急流」是「河」的意思，這種河在旱季非常乾，但在雨季河水會突然漲溢衝來。十八 6「呼求」是「呼救」的意思。十八 10「坐」也有「駕駛」的意思。十八 11「行宮」原是「棚子」之意。十八 18「攻擊」是由「迎接」引申。十八 19「領我」原意是「使我出來」。十八 20「報答」是「作」的意思。「賞賜」是「使回來」，即使詩人所作的回到詩人身上，舊約聖經中「回報」的觀念乃是神使人所作的回到人自己身上，善有善報，惡有惡報。十八 21「道」原意是「道路」。

十八 29「敵軍」是由「強盜」引申。十八 30「道」是「道路」。「煉淨」是金屬經過火煉精，引申為經的起考驗。十八 32「行為」原意是「道路」。十八 33「安穩」原意是「站立」。十八 35「溫和」原意是「屈尊、謙卑」，詩人強調他之所以強盛安穩都是由於神的屈尊賞賜。「大」原意是「多」。十八 36「我的腳未曾滑跌」原意是「我的踝骨未曾搖晃」。十八 39「服」是「俯伏」之意。十八 40「剪除」是「滅絕」的意思。十八 41「呼求」原意是「呼救」。「應允」是「回答」引申。十八 43「立」由「放置」引申。十八 44「投降我」原意是「對我說謊」，指外邦人害怕詩人的強大勢力，因此對他說諂媚的話。

分段參考：1-3,4-19,20-27,28-29,30-43,44-45,46-47,48-49,50

第十九篇

本篇詩歌描述上帝的啟示。從詩人由觀看大自然的神奇（大自然的啟示），到詩人體會神律法的完全和特別的功效（聖經的啟示），最後，詩人進入自己的內心深處省察（聖靈在人心裡的啟示），發出求主悅納的期盼。

十九 1「他的手段」原意是「他的手的作為」。十九 3「聲音」原意是「他們的聲音」，指大自然不用人的話語。十九 4「量帶」原意是「繩子、量繩」，一般有三十肘（一肘約四十五公分），是指上帝對全地創造的精準。本句直譯是「在全地他拉出他們的量繩」。十九 5「路」原意是「軌道」。十九 6「這邊、那邊」原是「末端」的意思，與第四節「地極」的「極」用字相同。十九 7「甦醒」原意是「使回來」。「人心」是「心靈、性命」נֶפֶשׁ（nefesh）之意。「愚人」是指頭腦簡單、易於受騙、不會保護自己的人。十九 8「人的心」原意是「心」לֵב（lev）。「人的眼目」原意是「眼睛」。十九 9「存」原意是「站立」。十九 12「知道」原意是「覺察」。「赦免」原意是「宣判無罪」。「隱而未現」原意

是「被隱藏的」。十九 13「攔阻」原意是「愛護、抑制、拯救」。十九 14 句首「耶和華我的磐石我的救贖主阿」原放在句尾。
分段參考：1-6,7-10,11-13,14

第二十篇
本篇與下一篇是姐妹篇。本篇描述百姓在戰前為他們出戰的王代求，下一篇則描述戰後向神的感謝。本詩歌可能作於亞捫人與亞蘭人被大衛擊敗時（撒母耳記下十 14-19）。從這兩篇詩歌的用語，它們可能是詩人「為大衛」所寫的，而非大衛本人寫的。
在詩歌開始講到百姓的代求，求主高舉和救助，並且記念所獻的燔祭，成就一切他所求的。接著，是一個人的回應，可能是王自己，宣稱神必定答應他們的祈求。最後，眾人再為王禱告回應，內容簡短迫切。
二十 1,6,9「應允」是「回答」的引申用法。二十 2「願他從聖所救助你」原意是「他將遣送你的幫助 從聖所」。「堅固」原意是「扶持」。二十 3「悅納」是「保有脂油」的引申用法。二十 6「用右手的能力救護他」原意是「用右（手）的拯救的能力。」二十 7「有人靠車，有人靠馬」原意是「這些以車，和這些以馬」。「提到」原意是「使記念」，即使神的名被人記念。
分段參考：1-5,6-8,9

第二十一篇
將二十篇第四節與本篇第二節對照就可看出，這兩篇詩歌關係密切。很顯然的，前一篇所言的戰爭已經打勝了。在此有數節經文是表明勝利以後歡欣雀躍的情緒。同時，這兩篇詩歌也是為彌賽亞預言。
首先，詩人描述神在王身上所行的恩惠，詩人並說明王得此福的原因是「王倚靠耶和華」，而耶和華的慈愛是不搖動的。再者，詩人說明神對仇敵主動的搜尋和除盡。最終，詩人願神顯為至高，使人唱詩歌頌祂。
二十一 1「快樂」原意是「歡呼」。二十一 2「未嘗」是翻譯加入的。「應允」原意是「克制、拒絕」。二十一 5「威嚴」是由「光彩」引申。二十一 6「在你面前」原意是「與你的臉」。二十一 8「搜出」是「找到」的意思。二十一 9「燒盡」是由「吃」引申。二十一 10「子孫」是由「果子」引申。「人間」原意是「人的兒子們」（bene adam），指普通人。二十一 12「背」是由「肩頸」引申。二十一 13「歌頌」原意是「作樂」，後用為「歌唱」。
分段參考：1-7,9-12,13

第二十二篇
在標題語中的「朝鹿」原意是「曙光母鹿」，曲調名。
在所有詩篇中，這篇詩歌與基督的十字架密切相應。從詩人的痛苦中說出的句子是那麼吻合於基督被釘十字架的景況，不能不讚嘆神啟示預表的奇妙。
開始的第一個的句子：「我的神、我的神、為什麼離棄我」，就是主耶穌在十字架上呼喊的句子（馬太福音二十七 46、馬可福音十五 34），描寫詩人裡面，對神置他於死又相應

不理的困惑。雖然如此，詩人仍然在字裡行間展露他對神從出生就有的堅定信心。

本篇對照主耶穌被釘十字架的明顯經文有：二十二 8 描述主受嗤笑（馬太福音二十七 43）。二十二 14 描述主被懸掛在十字架上。二十二 15 描述主的乾渴（約翰福音十九 28）。二十二 16 描述主手足被釘。二十二 18 描述主的衣服被瓜分（約翰福音十九 24）
後面的段落是對神的讚美與感謝。詩人在這裡的信仰認知是普世性的，他提到「地的四極、列國、萬族」都要歸順並敬拜耶和華。

二十二 1「離棄」原文有「離開、留下、放開」之意，並無「揀選」的含義，主耶穌基督的的確確是因著背負眾人的罪而被天父所離，這是主耶穌被釘十字架所受的最大痛苦。但是我們今天接受主的人因著聖靈永遠的同在，我們永遠不會被神離棄。上帝對我們深厚的愛是我們無法想像的。第二個「為甚麼」是翻譯加上的。「遠離不救我」原意是「遠的，從拯救我」。「不聽我」是翻譯加入的。二十二 2,21「應允」原意是「回答」。二十二 2「住聲」原是「沉默」的意思。二十二 3「是用以色列的讚美為寶座的」原意是「以色列的讚美的坐者（居住者）」。二十二 6「不是人」的「人」אִישׁ（ish）是「男人、丈夫」的意思，用字比較尊貴。「眾人」則是「亞當」אָדָם（adam）一字，指普通人。二十二 7「撇嘴」原意是「裂開嘴唇」，指大大開口，表示嘲諷。二十二 8「交託耶和華」原意是「滾向耶和華」。

二十二 9「懷」是「胸」的意思。「使我有依靠的心」原是「使我倚靠」。二十二 10「出母胎」原意是「從子宮被丟」。「從我母親生我」原意是「從我母親的肚腹」。二十二 11「沒有人幫助我」原意是「沒有幫助者」。二十二 12「大力的公牛」是由「大力的」引申。二十二 15「牙床」是指顎。二十二 16「扎」כָּאֲרִי（kaari）是以動詞 כור（kaf-vav-resh）或 כאר（kaf-alef-resh）翻譯，原意不明。二十二 20「生命」是由「我的唯一的」所引申。「犬類」後面有「的手」沒有譯出。二十二 24「憎惡」原意是「厭惡」。「掩面」原意是「隱藏他的臉」。二十二 25「大會」的「大」原意「多的」。二十二 27「四極」是「末端」之意。「歸順」原意是「回來」。「國」是指民族。二十二 29「豐肥的人」是由「肥油」引申。
分段參考：1-11,12-21,22-26,27-31

第二十三篇
這首牧人之詩是詩篇中最被人喜悅誦讀的。其主題說明在人生的不同境遇中，耶和華是我們的引導者和保護者。
第一節就是詩人的宣告「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」完全在主的愛中，讓主牧養的人都會發出這樣的宣告。因為擁有主，就絕對沒有缺乏。接下去，詩人描述人生路上各種不同的光景：如羊在青草地溪水旁躺臥、靈魂甦醒、行走死蔭幽谷、在敵人面前擺設筵席。最終，詩人渴望一生的路及末了的歸宿都有神的恩惠慈愛相隨，永遠住在耶和華的殿中。全篇詩歌中只有「你用油膏了我的頭」和「我且要回去在耶和華的殿中」是完成式動詞，暗示詩人走在未知的生命道上，但是這兩件事情是內心肯定完成的。

二十三 1「牧者」原是動詞「放牧」的主動分詞當名詞使用，強調一直牧養的，我們與神的關係是永久的，祂不斷的牧養看顧我們。二十三 3「甦醒」是「重建」的意思。「自己的名」原意是「他的名」。義路的「路」乃是「軌道」之意，指一個義人的生活，行義已成為生活中的慣性常態。二十三 4「行過」原文是「未完成式」是指人生正在行經的路程，人生的道路就是黑暗谷，有太多犯罪作惡的可能性，但我們卻因著主的同在不怕遭害。二十三 5「我的福杯滿溢」原意是「我的杯滿溢」，指極為豐富。二十三 6 原文直譯「只有好和慈愛跟隨我在我生命的所有日子，並且我回去在耶和華的殿到日子長久」。
分段參考：1,2-5,6

第二十四篇
大衛生平所作的一件大事就是從俄別以東的家中把約櫃搬到最近奪得的耶布斯人的城。為了快樂的慶祝這件事，大衛寫了幾篇詩歌（代上十五 16-23）。本篇是首先使用的歌唱之一，因它是當行列接近耶路撒冷城時所吟唱的。本詩不僅適合於這個場合，而且也預表基督戰勝罪惡，進駐到人的內心。
全詩首先言地和其上的一切都是屬於神。祂如此至尊，誰可以登耶和華的山？答案是公義的人。這是蒙神賜福成義、尋求神的以色列民。接下去的主題講到榮耀的王，祂將要進城了，進城的要求就是要他們投降，打開城門。結語這裡非常明白的說出榮耀的王是萬軍之耶和華，神要進入我們內心居住，改變我們的生命。抬起頭，等待這全能榮耀的君王。
二十四 2「大水」原意是「河流」（複數）。二十四 3「站」原意是「起來」。二十四 4「手潔」是「手掌無罪」的意思。「不向虛妄」是「不向虛妄抬高」之意。二十四 5 直譯「將背負福分從與耶和華，和公義從拯救他的上帝。」二十四 6「族類」原意是「世代」。二十四 7,9「門戶」有「開口、入口」的意思。
分段參考：1-2,3-6,7-10

第二十五篇
這篇詩歌大體上是按著希伯來文二十二個字母的順序寫成（其中 ב bet, ו vav 和 ק qof 三個字母沒有，א alef, פ pe 和 ר resh 三個字母寫了兩節）。這篇詩歌是私人性質的祈禱。本詩表現熱切的懇求和沉靜的默想，這是等候耶和華之人的特徵。在禱告中，首先是祈求主的引導，再者強調神的憐憫和慈愛。接著，宣告神的良善正直。又繼續祈求主的赦罪，再宣告神的引導救助。最後，有一系列的懇求結束。

二十五 1「仰望」原意是「抬高」。二十五 2「誇勝」是由「歡呼」引申。二十五 3「行奸詐」是「背叛、不忠」的意思，指沒有緣故而背叛神的人。二十五 4「道」原意是「道路」（複數）。「路」是「小路」（複數）。二十五 5「以你的真理引領我」原意是「使我踏在你的真理」。「教訓」是「教導」。二十五 7「恩惠」也有「慈愛」的意思。「慈愛」原意是「好」。二十五 8「正」是翻譯加入。二十五 9 與第五節用法相同，「按公平引領謙

卑人」原意是「使謙卑人踏在公平」。「謙卑人」是感覺自己低下像奴隸的人。「道」原意是「道路」。「教訓」是「教導」。二十五 10「耶和華都以慈愛誠實待他」原意是「所有耶和華的小路（複數）是慈愛和誠實」。二十五 13「他必安然居住」原意是「他的心靈在好之中過夜」。二十五 14「親密」這個字指信任的來往談話、彼此商議。二十五 15「時常」是「總是」之意。二十五 16「憐恤我」原意是「施恩於我」。
分段參考：1-5,6-7,8-10,1,12-15,16-22

第二十六篇
這篇詩歌不能斷定是大衛在什麼時候作的，它表達出一個虔誠的義人受到冤屈，懇求上帝為他伸冤。詩歌中義人說明自己的義行，神求察看，不要把他和惡人一併滅絕。最終，他要站在平穩的地方，在眾會中稱頌耶和華。
二十六 1「求你為我申冤」原意是「審判我」引申詩人信賴神公正的判決，還他公理。二十六 1,11「行事」由「行走」引申為處事。「純全」即「完全」。二十六 2「察看」原意是「試煉」。「肺腑」原意是「腎」。「心腸」原意是「心」。二十六 3「行」由「走來走去」引申為人處事。二十六 4「瞞哄」原意是「隱瞞」。「同群」原意是「來」。二十六 5「惡人」是兩個不同的字，前面的指壞人，後面的指邪惡的人。二十六 7「好發」是「使聽見」之意。二十六 9「除掉」原意是「收聚」。「流人血的」原意是「血（複數）的人（複數）」。「一同除掉」是翻譯加入的。二十六 11「憐憫」原意即「施恩」。
分段參考：1-3,4-6,7-8,9-10,11-12

第二十七篇
根據七十士譯本，本篇詩歌是在大衛受膏之前寫作的。大衛曾三次被膏（撒上十六 13、撒下二 4、撒下五 3），最後一次的情況最符合這篇詩歌。本詩的前後兩半有明顯的不同情緒，由喜樂肯定的頌讚，轉變成哀聲的懇求。
前半段言詩人全心的信靠，對敵軍的對陣毫不懼怕，他不斷的尋求主的同在，主曾多次在患難中保守他，使他對現在兩軍對陣的情況充滿得勝的信心，已高唱凱歌。後半段逆轉直下，詩人懇求主的憐恤，言他尋求主面卻有被主丟棄的感覺。他求主引導，不要使他陷入敵手。最後，好似他替自己打氣的勉勵。

二十七 1「保障」是「堡壘、山寨」。二十七 3「軍兵」原意是「軍營」。「刀兵」原意是「戰爭」。「攻擊我」是介詞「在我之上」引申使用。二十七 5「暗暗的保守」原意是「他藏我」。「亭子」即「棚子」。二十七 6「我昂首自得」原意是「他抬高我的頭」，乃是神的作為。二十七 7「憐恤」原意是「施恩」。「應允」是由「回答」引申。二十七 9「趕逐」是「拒絕、暴力排擠」之意。二十七 10「我父母」原意是「我的父和我的母」。二十七 11「道」原意是「道路」。二十七 12「妄作見證的」原意是「謊言的見證人（複數）」。「攻擊」是介詞「在我」引申用法。二十七 13「就早已喪膽了」是翻譯加入。二十七 14「等候」還隱含了「堅持」的意思。
分段參考：1-6,7-13,14

第二十八篇

本篇詩歌是被惡人所害之後的呼求。首先是詩人向神的祈禱，求神不要向他緘默，不要把他和惡人一同對待，乃要以惡報惡。然後，詩人因耶和華垂聽他的禱告，向神稱頌，心中也充滿歡樂。最後，詩人為所有百姓向神祈禱，求神拯救、賜福。從第八節以「他百姓」和「他受膏者」對應，可以看出詩人認為所有屬神的百姓都是神的受膏者，被神揀選，為神作見證。

二十八 1「將死的人」原意是「正下去坑裡的（複數）」，與三十 3 用法相同，「坑」是曠野的儲水池，乾涸後作為監獄或墳墓使用。二十八 2「至聖所」原意是「聖所的後面」，指聖所裡面的內殿。二十八 3「除掉」是由「拉」引申。「奸惡」即「壞」。二十八 4「待」是「給」的意思，表示神對人的回報是按照人所作出去的，作回給人。「報應」原意「使回來」。二十八 7「我心裡倚靠他，就得幫助」原意是「我的心倚靠他，我就被幫助」。「我心中歡樂」原意是「我的心歡樂」。

分段參考：1-5,6-7,8-9

第二十九篇

本篇詩歌以大自然的大雨、雷聲、地震、洪水描述神的榮耀和能力。三至九節是本篇的核心，描寫一個風暴由西方眾水那裡開始，經過巴勒斯坦北部的叢林諸山，到以東至邊境的加低斯的荒漠地方。這以大自然的篇章述說神的感受，是上帝給人類的啟示，使人無法否認這位創造天地萬物的主宰。

首先，漸進的描述神的榮耀能力，並且呼籲人類以聖潔來敬拜祂。接著，描述各種自然界的現象，有極大的響聲。最後，詩人說明在洪水氾濫，一切看來很糟的時候，耶和華仍坐在寶座上，神必賜力量和平安給祂的百姓。

二十九 1「上帝的眾子」בְּנֵי אֵלִים（bene elim）原意是「眾神的兒子們」，看後面所述是指所有神創造的自然界萬物。二十九 1,2「歸給」此字有「給來」之意。「裝飾」原是指脖子上的裝飾。二十九 3「大水」原意是「多水」。二十九 4「威嚴」有「裝飾、光彩、榮耀、尊貴」之意。二十九 5「黎巴嫩的香柏樹」黎巴嫩以出產香柏樹出名，甚至以黎巴嫩作為香柏樹的代稱。香柏樹又稱為「黎巴嫩雪松」（Cedrus libani），是松科植物，高大的常綠喬木，可長到四十公尺高。香柏木材芳香、抗蟲和抗腐，材質輕又沒有節，是很好的建築材料，亦可造船。在聖經中香柏木被用為力量、尊嚴和高貴的象徵。二十九 6 的使「之」是「它們」的代詞，是指香柏樹（複數）而言。「西連」申命記三 9 言西頓人稱黑門山為西連。「野牛」是指野生，不能馴服的動物。二十九 8「震動」是指「使處於憂慮」。二十九 9「驚動母鹿落胎」原意「使母鹿處於疼痛中（生產）」。「脫落淨光」原意是「削皮、脫落」。「他的」是翻譯加入。二十九 10 第一個「為王」是翻譯加入。二十九 11「必賜平安的福」原意是「必以平安賜福」。

分段參考：1-2,3-9,10-11

第三十篇

標題語中言及獻殿，可能是代上二十一 18-27 決議在阿珥楠的禾場上為耶和華築壇獻祭

的事件。本篇詩歌是猶太人在獻殿節所吟唱的。
首先，詩人提起上帝在他身上曾作的事。接著，他鼓勵所有百姓歌頌上帝，紀念祂的聖名，因上帝的怒氣轉眼過去，而祂的恩典乃是一生之久。然後，詩人又回頭述說自己的經歷，在很危險的遭遇中懇求神，以他死亡了就不能再稱頌神為理由，求神的救助，最終，神使他重新喜樂，歌頌上帝直到永遠。

三十 1「提拔」原意是「拯救」。「不叫仇敵向我誇耀」原意是「不使我的仇敵對我快樂」。三十 2「呼求你」是「向你呼救」。三十 3「不至於下坑」原意是「遠離坑的下去者（複數）」。三十 4「聖民」原意是「他的虔信者（複數）」。三十 5「恩典」原意是「喜悅」。三十 7「你曾施恩，叫我的江山穩固」此句不易翻譯，原文逐字意思是「在你的喜悅，你使站立，為（屬）我的山，力量」，看來是詩人認為神使力量站立在他的山上，思高譯本譯為「你恩待了我，使我立足於穩固的山崗。」詮釋為神使詩人站立。三十 8「耶和華」原意是「我主」אֲדֹנָי（adonai）。「懇求」原意是「求恩」。三十 10「應允」原意是「聽」。「憐恤」原意是「施恩」。「求你幫助我」原意是「求你是幫助者 為我」。三十 11「變」原意是「翻轉」。「脫去」原意是「打開」。「披上」原意是「束上」。三十 12「我的靈歌頌你」原意是「他將歌頌你（以）榮耀」，指人們將歌頌神。
分段參考：1-3,4-5,6-10,11-12

第三十一篇
本篇詩歌對後代的影響很大，約拿禱告的題材由此而出（約拿書二 8 比較第六節），耶利米也常有「四圍都是驚嚇」的想法（耶六 25、耶二十 3,10、耶四十六 5、耶四十九 29 比較第十三節），也常提及「破碎的器皿」（耶十八 4、耶十九 10-11、耶二十二 28）。耶穌被釘十字架時也說了第五節「我將我的靈魂交在你手裡」（路加福音二十三 46）。詩篇七十一篇的作者也在第一到第三節寫了近似此處第一到第三節的內容，有人認為沒有署名的詩篇七十一篇是大衛王晚年所作的。
本篇獨特之處是前段第一至第八節先說明了從焦慮痛苦到有信心的喜樂。接著，又再一輪的深入描述一個如此的經歷。

三十一 1「投靠」即「藏身」，指找到避難所。三十一 2「堅固的磐石」原意是「保護的磐石」。「保障」原文兩字是「堡壘的房子」。三十一 3「指點」原意是「帶領」。三十一 4「救我脫離」原意是「使我出來」。「暗設」原意是「藏」。「保障」是「堡壘」的意思。三十一 5「誠實的上帝」אֵל אֱמֶת（el emet）也是「真實的神」。三十一 6「虛無之神」原意是「謊言的虛無」，「謊言」也有「虛無」之意。三十一 7「高興」有「歡呼」的意思。「我心」也是「我心靈」。

三十一 9「憐恤」原意是「施恩」。「乾癟」עשש（ayin-shin-shin）原意是「變暗」，與第十節的「枯乾」用字相同。「我的身心」原意是「我的心靈和我的肚腹」。「也不安舒」是翻譯加入。三十一 10「枯乾」原意是「變暗」，可能是錯誤拼寫。三十一 11「認識我的」隱含「親密的」，指過去親密來往的人懼怕不敢來往。三十一 12「無人記念」原意

是「從（脫離）心」。三十一 13「四圍都是驚嚇」多次出現在耶利米書，甚至成為一個名字「瑪歌珥 米撒畢」（耶二十 3），「瑪歌珥」מָגוֹר（magor）是「驚嚇」的意思，「米撒畢」מִסָּבִיב（misaviv）是「從環繞」，整個名字是「環繞的驚嚇」。「商議」原意是「被建立」。「害」原意是「拿」。三十一 15「我終身的事」原意是「我的時候（複數）」。「逼迫」原意是「追趕」。

三十一 17「求你使惡人羞愧」原意是「惡人將羞愧」。三十一 19「投靠」是「藏身」所引申。「世人」原意「亞當之子」בְּנֵי אָדָם（bene adam），是指普通人。「恩惠」是「好」的意思。三十一 20「亭子」原意是「棚子」。「口舌」原意是「舌頭」（複數）。三十一 21「施展」原意是「行奇事」。三十一 22「急促」是由「驚慌」引申，指在不平靜、擔憂之中。「隔絕」原意是「滅絕」。「呼求」是「呼救」之意。三十一 23「聖民」原意是「他的虔信者（複數）」。三十一 24「仰望」יחל（yod-chet-lamed）是「堅持等候」的意思。「壯膽」是「剛強」之意。
分段參考：1-8,9-24

第三十二篇
標題語中的「訓誨詩」其原意不明，可能是教導，或思考、默想的詩歌。在詩篇四十七篇七節的「悟性歌唱」原文即「唱訓誨詩」，從四十七篇的上下文看，訓誨詩是指一種崇敬的歌曲。標題為訓誨詩的詩篇有三十二、四十二、四十四、四十五、五十二至五十五、七十四、八十八、八十九和一四二篇。
這篇詩歌可以與詩五十一篇相結合。兩篇的背景都是撒下十一和十二章所記大衛犯罪和拿單斥責的歷史。本篇所探討的是罪得赦免以後所得的福氣，詩人以「有福」אַשְׁרֵי（ashre）一字作為詩歌的開頭。首先，詩人提到罪被神赦免的福分，故此，人要趁神可以尋找的時候尋找祂。然後，詩人以神的口氣說了兩句勸誡，最終，詩人為惡人和義人作結論，一個多受苦楚，一個歡喜快樂。

三十二 2「有福」是本節首字。「算」是「計算」的意思。三十二 3「我閉口不認罪的時候」原意是「我沉默」，此處是對應第五節解釋為不認罪。「枯乾」原意是「衰敗」。三十二 4「精液」לָשַׁד（lashad）是「油脂、骨髓」。「如同」原意是「在」。七十士譯本對本節後段翻譯完全不同：我變為徹底地不幸，當一根刺綁在我身上。三十二 5「赦免」是由「背負」引申而來。三十二 6「尋找」譯為「找到」更好。「到」原意是「使觸碰」，是指神不讓人觸碰到他。三十二 7「得救」原意是「逃脫」。「樂歌」原意是「歡呼」。三十二 8「勸戒」原意是「出謀略、作決定」。三十二 9「勒住」這個字原義不明。「就不能馴服」原意是「不能靠近你」。三十二 11「快樂」原意是「歡呼」。
分段參考：1-5,6-7,8-9,10-11

第三十三篇
本篇是一首崇拜的詩歌。全詩專注於高舉耶和華為創造者、掌權者、審判者與拯救者。開頭與結尾則表明了崇拜的兩項要素：獻上讚美、尊榮偉大的君王，以及宣告自己的信

靠、以謙卑的心期待神的作為。
首先，詩人歡樂的讚美神。接著，詩人訴說神的創造中言語和作為不可分，祂的籌算永遠立定，以耶和華為神的國和人都是有福的。詩人再描述耶和華從天上觀看人的作為，祂看顧敬畏祂的人。最後，詩人向神表明信靠，並求主施慈愛。

三十三 1「歡樂」原意是「歡呼」。三十三 2 古代以色列的琴是絃琴，「十絃琴」是「豎琴」。三十三 3「巧妙」原意是「好」。三十三 5「仁義」常譯為「公義」。三十三 6「命」原意是「話」。「萬象」原意是「所有他們的軍隊」。「氣」רוּחַ（ruach）也有「靈」的意思。三十三 7「收藏」原意是「給」。「深洋」即創世記一 2 的「淵」的複數，指古代的潮水。三十三 9「他說有就有，命立就立」原意是「他說就有，他命令就站立」，指神用言語創造世界，希伯來的觀念所說的言語就是真實存有。三十三 10,12「國」是「民」之意。三十三 10「歸於無有」原意是「破壞」。「思念」也有「計劃」之意。「無有功效」即「阻擋」。三十三 11「萬代」原意是「到一代和一代」。三十三 12「有福」是本節首字。三十三 13「世人」原意是「那人（亞當）的兒子們」，指普通人。三十三 16「得勝」原意是「得救、得幫助」。三十三 17「靠馬得救是枉然的」原文精簡，是「這馬是謊言　為拯救」。「馬也不能因力大救人」原意是「以他力量的多　他將不拯救」。「力大」和 16 節的「兵多」רֹב（rov）用字相同。
分段參考：1-3,4-9,10-12,13-19,20-22

第三十四篇
本篇詩歌係以希伯來文字母排列所寫的，但其中少了一個字母 ו vav，字母 פ pe 在最後一節又出現。由標題語得知本篇詩歌的背景係記於撒母耳記上二十一 10-15（希伯來文 11-16）大衛逃到迦特王亞吉那裡的歷史。「亞比米勒」אֲבִימֶלֶךְ（avi-melech）原意是「王之父」應是迦特王的王號。
本詩顯示對耶和華滿滿的信心。開始的兩節是引句，接著描述詩人的個人見證。然後，詩人向百姓提出勸告，要他們信靠神的供養，並且離惡行義，就必蒙神的救贖。三十四 12-14 被彼前三 10-11 引用，三十四 20 被約十九 36 引用。

三十四 1 標題語中文改寫翻譯，直譯如下：「大衛的詩。當他在亞比米勒面前裝瘋（改變他的理智），被他趕出去，他就走了。」「大衛的詩」לְדָוִד（ledavid），也可譯為「為大衛」或「給大衛」。
三十四 2「心」是「心靈」之意。三十四 3「稱耶和華為大」譯為「使耶和華為大」更好。三十四 4「應允」是由「回答」引申。三十四 5「仰望」נבט（nun-bet-tet）原意是「睜大眼看」，指注意看。三十四 8「主恩的滋味」是翻譯加入。「知道」原意是「看見」。「投靠」是「藏身」之意。三十四 11「眾弟子」原意是「兒子們」。「教訓」原意是「教導」。三十四 12「存活」原意是「生命」。「長壽」原意是「日子」（複數）。「得享美福」原意是「看見好的」。三十四 13「禁止」原意是「保守」。三十四 14「一心追趕」原意是「追趕他」，「他」指「和睦」שָׁלוֹם（shalom），是最完全的福。三十四 15「呼求」原意是「呼救」。三十四 16「耶和華向行惡的人變臉」原意是「耶和華的臉在行惡的人」，指注意他

們。「名號」原意是「記念」。三十四 17「義人」是翻譯加入。三十四 18「傷心」原意是「心的被打破」。「靈性痛悔」原意是「靈的毀壞」，指喪失勇氣和信心的人。三十四 22「投靠」是「藏身」之意。
分段參考：1-2,3-8,9-18,19-22

第三十五篇
這篇詩歌反映了詩人痛苦的強烈呼喊，可能是大衛在被掃羅追逐的日子所寫。第 4-8 節寫到對仇敵的咒詛，並非表示他對掃羅所懷的惡意，乃是祈求神彰顯祂的公義。
本詩分為三大段（1-10, 11-18, 19-28），每段都是以感謝的心期望得到拯救作結束，有人認為最後一段（19-28）是希西家加上去的。
首先，詩人懇求神的拯救，接著，詩人咒詛敵人，再喜樂的讚美神的救助。然後，詩人描述惡人如何圍攻他，詩人求主拯救、為他伸冤，最終，願惡人受報、義人歡呼讚美神。

三十五 2「拿」原意是「抓緊」。「大盾」是能夠擋住全身的盾牌。三十五 3「拯救你的」原意是「妳的拯救」，希伯來文這樣以「所有格」的形式表達受詞，陰性的「妳」是指「靈魂」נֶפֶשׁ（nefesh）。三十五 5「趕逐」原意是「推撞」。三十五 7,8「暗設」是由「隱藏」引申。三十五 8「暗設」原意是「隱藏」。「纏住」原意是「抓住」。三十五 9「心」有「心靈」之意。「快樂」原意是「歡呼」。三十五 11「兇惡」原意是「暴力」。「見證人」是複數。三十五 12「孤苦」是由「無子」引申。三十五 13「我所求的都歸到自己的懷中」在舊約的觀念中，若為別人祈求，但對方不配得到所求的福或禍，所求的歸到祈求者。三十五 15 直譯「在我絆倒時，他們高興且他們聚集；他們聚集在我之上（攻擊我），擊打的，和我不認識的，他們撕裂，且他們不止息。」和合本在此翻譯的「那些下流人」可能是把「擊打的」נֵכִים（nechim）一字，以相近的另一個字「陌生的人」נָכְרִים（nachrim）翻譯。

三十五 16「席上好嬉笑的」原意是「糕餅的嘲笑者」。「糕餅」是指那些不務正業的寄生者。「狂妄人」是指輕看上帝的人。三十五 17「不理」是翻譯加入的。「救」原意是「使回來」。「生命」原意是「唯一的」。三十五 19「無理」原意是「謊言」。「擠眼」是「瞇眼」的意思，指嘲笑。三十五 19,24「誇耀」原意是「高興」。三十五 21,25「阿哈」是高興的驚嘆詞，指惡人羞恥的喜樂。三十五 25「遂」是翻譯加入。「心願」是由「心靈」引申。三十五 27「冤屈得伸」原意是「我的公義」。「常」是「總是」之意。「尊耶和華為大」譯為「以耶和華為大」更好。三十五 28「時常」原意是「整天」。
分段參考：1-3,4-8,9-10; 11-18; 19-25,26-28

第三十六篇
本篇的中心主題乃是神的慈愛。詩人以一幅惡人的圖畫開始，描述惡人心裡的意念，「不怕神」是惡人一切罪行的起頭。接著，詩人描寫上帝的偉大：慈愛、信實、公義、判斷都達到極致，並且與神同在是人生命的源頭，賜人生命之光。最後，詩人懇求神施行慈愛公義，使義人和惡人都得其所當得的。

三十六 1 句首「宣告」沒有翻譯出來，「惡人的罪過」原意是「惡人罪過的宣告」。「在他心裡說」原意是「在我的心的裡面」，看來是詩人描述心裡惡人的說法。「我眼中不怕上帝」原意是「沒有上帝的懼怕對著我眼前」。「上帝的懼怕」是以「所有格」描述「受詞」的用法，指「懼怕上帝」。三十六 2 直譯「因為他在他眼中對他諂媚，為了找到他的罪孽來恨惡」。「諂媚」是由「使平坦」引申而來。思高譯本譯為「他只是在自己的心裡自慰，無人發現他的罪，無人懲治。」呂振中譯為「因為罪過老是諂媚著他，故此在他看來，他的罪孽總不能被查出、被恨惡。」三十六 3「智慧」是指注意、明理、成功、明智處理。三十六 4「憎惡」原意是「輕看、丟棄」。三十六 5「穹蒼」是由「雲」引申的。三十六 6「高山」原意是「神的眾山」הַרְרֵי אֵל（harre el）。「救護」原意是「拯救、幫助」。三十六 7「世人」原意是「亞當之子」，指普通人。「投靠」是由「藏身」引申。三十六 8「飽足」原意是「喝足」。三十六 9「在你那裡」原意是「與你」，指與神同在。三十六 10「施」是由「拉」引申為長久的保守。三十六 11「踐踏」原意是「來」。
分段參考：1-4,5-9,10-12

第三十七篇
本篇詩歌的結構大體上是按希伯來文字母順序所寫，但是非常不整齊，其中有許多插入的句子。本篇詩歌的思想可以在箴言和約伯記找到：
三十七 1　比較箴二十四 19「不要為作惡的心懷不平，也不要忌妒惡人。」
三十七 5　比較箴十六 3「你所作的要交託耶和華，你所謀的就必成立。」
三十七 6　比較伯十一 17「你在世的日子要比正午更明，雖有黑暗，仍像早晨。」
三十七 10　比較伯七 10「他不再回自己的家，故土也不再認識他。」
三十七 16　比較箴十六 8「多有財利，行事不義，不如少有財利，行事公義。」
三十七 19　比較伯五 20「在饑荒中，他必救你脫離死亡。在爭戰中，他必救你脫離刀劍的權力。」
三十七 23　比較箴十六 9「人心籌算自己的道路，惟耶和華指引他的腳步。」

首先，詩人對惡人的興旺與權勢不滿，但他相信這只是公理暫時的顛倒，詩人提醒人要以正確的態度面對，倚靠神行善並喜樂，耐性的等候神的作為。時候到了，惡人必被剪除，投靠神的義人必蒙拯救，永遠承受產業。

三十七 1,7,8「心懷不平」原意是「發怒」。三十七 2「被割下」原意是「枯槁」。三十七 3「倚靠」也有「信靠」之意，第五節同。「而行善」原意是「和行善」。「以他的信實為糧」原意是「牧放（於）信實」。三十七 4「以耶和華為樂」原意是「享受在耶和華」。三十七 5「你的事」原意是「你的道路」。「交託」是由「滾」גלל（gimel-lamed-lamed）引申而來，把道路如滾石一般，滾到神那裡。「必成全」原意是「將作」。三十七 7「倚靠」原意是「對」。三十七 7,8「心懷不平」原意是「發怒」。三十七 9「惟有等候耶和華的」原意是「和他們是耶和華的等候者」。三十七 11「以豐盛的平安為樂」原意是「享受在豐盛的平安」。三十七 13「受罰」是翻譯加入的。「日子」是單數，指神審判刑罰的

日子。三十七 14「弓上弦」原意是「他們踏他們的弓」。「刀出鞘」是「他們打開他們的刀」引申為拔出刀。「行動」原意是「道路」。三十七 15「刺入自己的心」原意是「來在他們的心」。三十七 16「富餘」是由「吵雜、吵雜的人」引申為「很多」。三十七 17「扶持義人」原意是「義人的扶持者」。三十七 21「羊羔的脂油」原意是「草原的華美」。「華美」有「貴重」的意思。這是指惡人擁有的尊貴和榮美。

三十七 21「施捨」是「給予」引申。三十七 23「義人」原意是「人」גֶּבֶר（gaver）。三十七 24「失腳」原意是「倒下」。「全身仆倒」此字是指「伸開四肢躺倒」。「耶和華用手攙扶他」原意是「耶和華是他的手的攙扶者」。三十七 25「年幼」原意是「是少年人」。三十七 28「聖民」原意是「虔信者（複數）」。三十七 31「滑跌」原意是「搖晃、無力」。三十七 35「生發」有擴展發大的意思。三十七 40「投靠」是「藏身」之意。
分段參考：1-11,12-20,21-31,32-40

第三十八篇
本篇的標題語「記念詩」原文涵義是「為了使記念」לְהַזְכִּיר（lehazkir），即藉著這篇詩歌要人記念某事，有人認為與利未人在約櫃面前某種獻祭相聯，從內容看來是與個人在神面前的認罪相關。詩篇七十篇的標題語也是記念詩。
這是一篇祈求神救助的禱告。詩人在身體上和道德兩方面遭受了極大的痛苦，他可能患有嚴重的疾病，像約伯那樣，精神的困惑與身體的痛苦同時侵擾他。詩人哀嘆自己是在神的責罰中，在肉身受苦。親友離開，又有索命的敵人相逼。詩人決意轉向神，向神認罪，求主拯救。

三十八 2「射入我身」原意是「落下在我」。三十八 3「因你的惱怒」原意是「從你的惱怒的臉」。「因我的罪過」原意是「從我的罪過的臉」。「安寧」是 שָׁלוֹם（shalom）（完整的福分）的意思。三十八 5「因我的愚昧」原意是「從我的愚昧的臉」。三十八 6「哀痛」原意是由「穿著髒衣」和「我行走」兩字表達服喪哀悼。三十八 7「火」原意是「被燒的」。三十八 8「身體疲倦」原寫在前面，意思是「我無力」。「壓傷」原意是「打碎」。「不安」原意是「呻吟」，有人解釋為「吼叫」。「唉哼」也有「呻吟、吼叫」之意。三十八 10「跳動」是指「有力的活動」，應是指心劇烈跳動。「衰微」原意是「離開我」。三十八 11「良朋」原意是「我的愛的」（複數），指愛我的人。「都躲在旁邊」是翻譯加入的。「我的親戚本家」原意是「我的靠近的」（複數），指靠近我的人。三十八 12「惡言」原意是「使人遭災的邪惡」。三十八 15「應允」是「回答」所引申。三十八 16「誇耀」原意是「高興」。「我失腳」原意是「我的腳搖動」。三十八 17「幾乎跌倒」原意是「我在絆倒前被建立」。「常」是「總是」之意。三十八 19「無理」是由「謊言」引申。三十八 20「作對」שׂטן（sin-tet-nun）即是「撒但」的字根，「撒但」是敵對者。三十八 22「求你快快幫助我」在句首。「幫助我」原意是「成為我的幫助」。「拯救我的主阿」原意是「主，我的拯救」。
分段參考：1-8,9-14,15-22

第三十九篇

標題語的「耶杜頓」是聖殿詩班中一位著名的領袖。（歷代志上十六 41-42、歷代志上二十五 1-6）在六十二與七十七兩篇詩歌也提到他的名字。

本篇詩歌與上篇關連十分明顯，可以把它當作三十八 13-14 的申述。但這裡詩人所表現的痛苦在於個人的痛苦外，還有對社會上公義理想的失望，其思想與約伯記十分相似。詩人以自我的抑制開始，閉口不言，但是心裡發熱、有火燒起，於是開口向神呼求，感嘆生命的短促、虛幻，畢生辛勞積財，轉眼要留給別人。詩人把希望寄託於神，求神救他脫離過犯、免去責罰，以避免他肉身的消逝，可以再重新得力。

三十九 1「謹慎」原意是「保守」。「言行」原意是「道路」。「我要用嚼環勒住我的口」原意是「我保守對我嚼環的口」。三十九 2「愁苦」是「疼痛」引申。「發動」原意是「被激動」。三十九 3「默想」原意是「呻吟、安靜地訴苦」。三十九 4「壽數幾何」原意是「我日子的量度」。「不長」原意是「會停止、短暫的」。三十九 5「人」是「亞當」אָדָם（adam）一字。「全然虛幻」原意是「一口氣」。三十九 6「世人」是「男人」אִישׁ（ish）之意。「忙亂」是由「吵雜、發出響聲」引申。「真是枉然」原意是「只是一口氣」。「財寶」是翻譯加入。三十九 8「使我受」原意是「放置我」。三十九 9「我所遭遇的是出於你」原意是「你，你作」，沒有強調詩人的遭遇。「默然不語」原意是「我沉默，不開我口」。三十九 10「責打」是由「爭吵」引申。三十九 11「他的笑容」原意是「他的被渴望的」。「如衣被蟲所咬」原意是「如蛀蟲」。「世人」原意是「每個人」，「人」是「亞當」一字。「真是虛幻」原意是「只是一口氣」。三十九 12「在你面前」原意是「與妳一起」。三十九 13「去而不返」原意是「我去且沒有我」。「力量復原」原意是「成為暢快」。

分段參考：1-3,4-6,7-11,12-13

第四十篇

第三十七篇所闡明的主題：盼望等候，在三十八篇與三十九篇描述人在痛苦中盼望神的拯救，而本篇則是比較樂觀的。四十篇頭幾節，詩人回憶了神拯救的經歷，詩人對這救命之恩理當大大感謝，但詩人卻認為任何祭物都不足以謝恩，唯獨將自己全然獻上，方可報答神恩。在新約聖經希伯來書十章 5-7 節引用了本篇 6-8 節指明主耶穌基督這位彌賽亞的來到，就是這段詩歌的應驗。

全篇詩人描述他等待神為他行事的經歷，使他感受到倚靠神的人何等有福！再者，唯有詩人本身的獻身行義才能表示對神的感恩。詩人並且在眾人面前宣揚神的美德。接著，詩人向神祈求，求主搭救。最後，詩人也為一切尋求神的人祈禱，希望他們也因神的救恩歡喜，樂意尊耶和華為大。末了，詩人仍以祈求結束。

四十 1「他垂聽我的呼求」是兩個句子，「他向我伸出」（引申為「他俯身」）和「他聽我的呼救」。四十 2「禍坑」的「禍」原意是「喧鬧、騷動」。四十 3「他使我口唱新歌」原意是「他在我口給新的歌」。四十 4「倚靠耶和華」原意是「放置他的信賴在耶和華」。「理會」原意是「轉向」。「這人」的「人」有「勇士」之意。「有福」乃是本節第一個字。四十 5「若要陳明」原意是兩個動詞「讓我述說，讓我講說」。「其事不可勝數」原

意是「它們是多的，遠離數算」。四十 6「祭物」זֶבַח（zevach）字根是「為獻祭宰殺」，是「牲祭」。「禮物」מִנְחָה（mincha）是利未記翻譯為「素祭」的字。「開通」是由「挖」引申。「要」是由「求問」。四十 8「旨意」原意是「喜悅」。「在我心裡」原意是「在我內臟裡面」。四十 9「大會」原意是指多人的聚集，第十節用字相同。「我必不止住」前面有「看哪」沒有譯出。「止住」是「克制」之意，第十一節用字相同。四十 10「藏」是「遮蓋」。「救恩」是「拯救、幫助」之意。四十 10, 11「誠實」也可譯為「真實、真理」。四十 12「昂首」原意是「看」。「我就心寒膽戰」原意是「我的心離棄我」。四十 13「開恩」原意是「喜悅」。「幫助我」原意是「成為我的幫助」。四十 15「敗亡」原意是「對結果驚駭」，「結果」指他們的回報。四十 16「救恩」是「拯救」。「常」是「總是」之意。「當尊耶和華為大」原意是「耶和華是偉大的」。四十 17「顧念」是由「思想」引申。

分段參考：1-5,6-10,11-15,16-17

第四十一篇

這篇詩歌對「我知己的朋友」（我平安的男人）的指責，使它與第五十五篇連結。經文中的仇敵有兩種：單數和複數。單數的看來曾是親密的朋友，有人推斷這位知己是指支持押沙龍背叛大衛的謀士亞希多弗（撒下十五 12,31、撒下十六 23），本詩可能是在亞希多弗叛逆以後寫成，反映大衛心靈和身體的痛苦。此外，第二、五兩節的仇敵都是複數，第七節「一切很我的」也是複數，也許是指其餘跟隨押沙龍背叛造反的人。

首先，詩人說到神必保全那眷顧貧窮的人。接著，詩人描述其痛苦的經歷，但他求告神，並相信神必扶持他永遠站在神面前。最後，詩人以對神的稱頌結束。

四十一 1「有福了」是詩歌的第一個字。「眷顧」是「理智處事」引申。「貧窮的」原意是「弱的、小的」。四十一 2「交給仇敵，遂其所願」原意是「把他交在他仇敵們的心中」或「按他仇敵的心把他交出」，「心」נֶפֶשׁ（nefesh）也有「靈、魂、人」的意思。四十一 3「他在病中，你必給他鋪床」原意是「你必翻轉他整個臥榻」，可能是指醫治他。四十一 4「憐恤我」是「施恩與我」之意，第 10 節用字相同。「醫治我」的「我」原意是「我的心」，「心」（nefesh）與第 2 節同。四十一 6「心」לֵב（lev）是「心臟」，也是指人抽象的「感情、感覺、思想的所在」。「存」是「聚集」之意。四十一 7「議論我」原是介詞寫法「在我之上、關於我」עָלַי（alai），在此用為「敵擋我」，後句「要害我」相同。

四十一 8「他們說」是翻譯加入的。「有怪病貼在他身上」「原意是「惡劣的東西被倒出在他身上」。「惡劣」בְּלִיַּעַל（beliyaal）的音譯是「彼列」，此字有「惡劣、沉淪、匪徒」之意，在新約聖經被用來指「敵基督」（哥林多後書六 15）。四十一 9「知己的朋友」原意是「我的平安的男人」，看來是指曾訂立平安盟約的人。「用腳踢我」原意是「他使他的腳跟在我之上為大」。四十一 11「誇勝」原意是「大叫」，指仇敵對他的「歡呼」。四十一 12「純正」是「完全」的意思。

分段參考：1-3,4-9,10-12,13

詩篇卷二　　第四十二至七十二篇　　論以色列民族

在詩篇卷一中，除了大衛以外，並未提到其他作者的名字（有四篇是無名的），但在卷二的三十一篇中僅有十八篇歸在大衛名下，四十二至四十九篇則題名為「可拉後裔的」（民數記二十六 11、歷代志上六 22-31）。並且，在卷二的最後一節七十二篇 20 節有言「耶西的兒子大衛的祈禱完畢」。

第四十二篇

標題語記載「可拉的後裔」,「可拉」在聖經中有四位，這裡指的應該是歷代志上六章 22,37-38 節所提到的可拉，可拉屬於利未支派，可拉的後裔希幔被大衛設立在聖殿唱詩（歷代志上六 33-38、歷代志下二十 19）。歷代志上二十六章記載聖殿守門的人，也是可拉族。民數記十六章記載可拉曾經不服摩西的領導而造反，地開了口使他們活活墜入陰間，然而他們卻有敬虔事奉的後代，先知撒母耳也是可拉的後裔（歷代志上六 27,33）。詩篇四十二、四十四至四十九、八十四、八十五、八十七和八十八篇均出於可拉的後裔。

標題語中的「訓誨詩」其原意不明，可能是教導詩，或思考、默想的詩歌，請參看三十二篇解釋。四十二篇與四十三篇構成一篇詩，在好幾卷的希伯來文抄本中把它們聯在一起。在卷二的各篇詩歌中只有四十三篇是沒有標題語的，四十二篇 5,11 節和四十三篇 5 節又很明顯的是近似的，如詩歌的副歌，正好將全詩分為三個段落。

首先，詩人以一頭極度口渴的鹿尋覓溪水，來描述詩人內心切慕神的渴望。他在人的譏諷中回憶過去在聖殿的事奉，內心極為憂悶煩躁，但他清楚自己應該仰望神。
接下來的段落，使我們知道詩人是被擄在北方的黑門嶺、米薩山。詩人位在瀑布和深淵的環境，內心的憂悶如同被波浪淹沒，但他仍日夜求告神。詩人感覺上帝把他忘記了，使他落在敵人殘酷的恥笑中，他的心憂悶煩躁，但上帝仍然是他尋求並有盼望得幫助的對象。

四十二 1「心」נֶפֶשׁ（nefesh）有「心靈、靈魂、人」的意思，猶太人認為這是最接近肉身的靈，本篇和相連的四十三篇出現的「心」都是這個字。詩歌第一個字是「如鹿」，在聖經記載的游牧民族，他們養羊、養牛，也有養駱駝和驢，但是養鹿的比較少。中文聖經經常把羚羊翻譯為鹿（撒下二 18、代上十二 8、箴六 5、賽十三 14）。鹿大都是野生的，牠們沒有人照顧，必須自己找尋食物和水。耶利米哀歌說錫安的悲慘景況，「她的首領像像找不著草場的鹿，在追趕的人前，無力行走」（哀一 6）。「溪水」原意是「水的河床」，指小溪。

四十二 2「永生」חַי（chai）這個字原來是形容詞「活著的、有生命的」，也可作名詞「生命」。「得朝見上帝」原意是「來；並且看上帝的臉」本句經文在「來」之後分段。四十二 3「不住」原意是「整天」，第十節用字相同。四十二 4「我從前與眾人同往」原意是「我在擁擠中走過」。「領」是由「走向」引申。「我追想這些事，我的心極其悲傷」原在句首。「我的心極其悲傷」原意是「我倒出我的心靈在我之上」，表示發洩所有感覺。

四十二 5「憂悶」是由「彎曲」引申，第六節和十一節用字相同。「煩躁」המה（he-mem-he）由「發出響聲、吵雜」引申使用，這個字用為動物的低吼、從人裡面發出響聲、人痛苦的呻吟、群眾的吵雜聲、海浪的聲響等，第十一節用字相同。「因他笑臉幫助我」原意是「他的臉的幫助」，「幫助」יְשׁוּעוֹת（yeshuot）是יְשׁוּעָה（yeshua）的複數字，這個字也有「勝利、福氣、幸運」的意思。

四十二 6「約但地」是約但河的谷地。「黑門嶺」חֶרְמוֹנִים（chermonim）是「黑門（山）」חֶרְמוֹן（chermon）的複數字，即黑門山脈。「米薩山」的「米薩」מִצְעָר（micar）是名詞小的、不重要的（參創世記十九 20、約伯記八 7），米薩山意為「不重要的山」，地點不祥。四十二 8「施」原意「命令」。「我要歌頌」原意是「她的歌曲與我一起」。「賜」是翻譯加入。四十二 9「時常哀痛」原意是「穿髒衣」和「行走」兩字，指服喪哀悼。四十二 11「他是我臉上的光榮」原意是「我臉的拯救（幫助）」。
分段參考：1-5,8-11

第四十三篇
參考前面四十二篇的介紹，本篇是接續四十二篇的同一篇詩歌。
詩人求神為他伸冤，他已確信上帝的能力，只是不明白上帝使他所遭遇的。他懇求神以亮光（聖靈）和真實（真理，即聖子耶穌）帶領他到天父上帝的聖山。他就可以再回到神的祭壇前事奉。詩人最後再次以副歌結束，把他所有的憂悶煩躁帶到上帝面前等候神的救助。
四十三 1「伸我的冤」是由「審判我」引申。「為我辨屈」原意是「爭吵我的爭吵」，指為詩人爭吵的事件爭辯。四十三 2「賜我力量的上帝」原意是「我的山寨的上帝」，「山寨」引申為「保護」，即「保護我的上帝」。「時常哀痛」原意是「穿髒衣」和「走來走去」兩字，指服喪悲痛。四十三 3「發出」是「打發」之意。四十三 5 與四十二 11 節相同，「憂悶」是由「彎曲」引申。「他是我臉上的光榮」原意是「我臉的拯救（幫助）」。
分段參考：1-5

第四十四篇
這是詩篇中幾篇民族哀嘆詩歌的第一篇。這些詩歌通常都是回顧與代求，如八十三篇與一零六篇。每篇的主要動機都是渴望認識神的道路，特別注意神在人類歷史中的作為。通常詩人認為國家的痛苦或災禍，都是人民惡行的直接結果。當他們敬畏神時，神使他們戰爭得勝，國運興隆，當他們犯罪作惡時，神叫他們戰爭失利，民不聊生。本篇詩歌面對的困惑是：敬虔的民族為何遭遇苦難？
詩人回顧列祖述說的歷史，他強調上帝趕出外邦人使他們得到地土居住的這段歷史，似乎有意對應在下一段他描述以色列人今日被擄、分散在列邦、失去地土的慘狀。詩人認為他們是無辜的，他們沒有忘記神，也沒有違背神的約。因此，詩人求神醒起，以祂的慈愛救贖他們。

四十四 1「親耳」原意是「在我們的耳中」。四十四 2「叫我們列祖發達」原意是「你釋

放他們」，引申為「使他們擴展」。四十四 3「得勝」原意是「她拯救他們」，「她」指「膀臂」。四十四 4「使雅各得勝」原意是「雅各的拯救（幫助）」。四十四 5「起來攻擊我們的人」原意是「我們的起來者」，指我們的敵對者，「攻擊」是翻譯加入的。四十四 6「使我得勝」原意是「拯救我」。四十四 9「和我們的軍兵」原意是「在我們的軍隊裡」。「去」是「出去」，指去作戰。四十四 10「任意」是「為他自己」之意。四十四 12「不賺利」原意是「沒有財產」，指「沒有利益」。「你的資財」原意是「他們的售價」。四十四 14「笑談」是由「比喻、格言」所引申。四十四 17「違背」是「欺騙」引申。四十四 19「野狗」是指「胡狼」。四十四 20「別神」原意是「陌生的神」。「手」是「手掌」之意。四十四 22「看」原意是「計算」。四十四 23「興起」原意是「醒起」。四十四 24「掩面」原意是「隱藏你的臉」。「不顧」原意是「你忘記」。
分段參考：1-8,9-16,17-22,23-26

第四十五篇
本篇詩歌是國王婚禮的讚歌。幾乎可以確定是由國王與公主結婚的禮儀所採用的。但是，這個國王是誰，由詩歌的經文無法斷定。本詩闡釋了聖經中常用的觀念，就是以婚姻來象徵神與祂子民的關係，在新約聖經中也有相同的概念，基督如同新郎，教會則是新娘，基督將要再來迎娶祂的教會。
標題語中的「愛慕歌」原意是「愛歌」，適切的表達了本詩的主題。「百合花」（複數）原意是花的名稱，一般認為是百合花，但也可以指許多不同種類的花之總稱。這是本篇吟唱的曲調名。
開始的一節是一段引言，詩人內心想到美好的事，激動說出美好的辭句。接著，詩人描寫新郎的俊美、大能、謙卑、公義、蒙神恩惠。新約聖經希伯來書一章 8-9 節引用四十五 7 描述基督，因此，可以確知這個新郎預表了主基督的大能和榮美本質。在君王右邊的王后是美貌的，她穿著佩戴華貴的裝飾，被引到君王面前。這位王后也就是預表教會，正等待新郎來迎娶。最後，詩人說出他的渴望，就是王的子孫永遠作王。

四十五 1「湧出」原意是「激動、感動」。「快手筆」原意是「熟練的文士的石筆」。「文士」原意是「計算者」，也可譯為「書記」。四十五 2「世人」原意是「亞當的兒子們」，指普通人。「在你嘴裡滿有恩惠」原意是「恩惠被倒出從你的雙唇」。四十五 3「大能者」即「英雄」。四十五 4 重新翻譯「你的威嚴得勝，騎（駛）在真理的話和公義的屈尊上，你的右手指教你可怕的（事）」。四十五 6「你的國權是正直的」原意是「正直的杖是你王位的杖」。四十五 8「的香氣」是翻譯加入。「象牙」原無「象」字。「的聲音」是翻譯加入。四十五 9「佩戴」是介詞「以」בְּ（be）。四十五 10「要想」原意是「要看」。「不要記念」原意是「要忘記」。四十五 12「民」原意是「女兒」。「必來送禮」原意是「以禮物」。「求恩」原意是「使你的臉柔和」。四十五 13「王女」原意是「國王的女兒」。四十五 14「陪伴」是「女朋友們」之意。「童女」（複數）即「處女」。四十五 16「王」שַׂר（sar）（複數）是「治理者」之意，聖經中看上下文譯為「國王、王子、官長、元帥」等。四十五 17「萬代」原意是「在每一代和一代」。
分段參考：1,2-9,10-15,16 -17

第四十六篇
標題語中的「調用女音」原意是「在可婚少女們上」，確實的用義已不能肯定。可能是以少女的聲音唱，或以高一點的聲音唱，或女高音唱，也許是用音調高的樂器。
從本篇詩歌起一連三篇詩歌都具有共同的主題，神被尊崇敬拜，因為祂帶領祂的百姓經過了一次極大的軍事危機，這個危機幾乎釀成國難。本篇實際的背景不易斷定。
首先，詩人以大自然劇烈的變化描述神的百姓在極大的患難中，但他們不害怕。這個強烈的描述可能指王國的瓦解。接著，詩人說明上帝的城因為有上帝在其中所以不動搖。詩人又呼籲人來看神的作為，並且知道放手讓神去作，神必在全地榮耀祂的名。

四十六 1「隨時」原意是「被找到」。四十六 2 句首「我們不害怕」被翻譯到下一節最後。「改變」是由「在替換中」引申。四十六 3「匉訇」（音砰轟）是由「吵雜」引申為水的響聲，與第六節的「喧嚷」用字相同。「翻騰」是由「發酵、沸騰」引申為水起泡沫。四十六 4「分汊（音岔）」指水的分流。四十六 5「到天一亮」原意是「到轉向清晨」。「鎔化」原意是「波動」。四十六 7「避難所」是指保護自己的高處，詩九 10 譯為「高臺」，第十一節用字相同。四十六 8「荒涼」是由「吃驚」引申為嚴重的毀滅。四十六 9「止息」原意是「使停止」。四十六 10「休息」原意是「使下垂、使睡」，指人要學習「放手」，把緊抓不放的事情交託給神。「尊崇」原意是「高舉」。四十六 11「避難所」原意是「高臺」。句尾「細拉」沒有譯出。
分段參考：1-3,4-7,8-11

第四十七篇
這篇詩歌是猶太人在新年誦讀的詩歌，是一首預言詩。其主題要向萬民宣告上帝是治理全地的大君王，祂使列邦服在以色列人之下後，祂便回到天上，百姓歡呼送祂，歌頌祂。四十七 1「誇勝」原意是「歡呼」。四十七 2「治理」是翻譯加入的。四十七 3「叫…服」是「講說」引申，後半句的「叫…服」是翻譯加入。四十七 4「榮耀」是「驕傲、威嚴」之意。四十七 5「有喊聲相送」原意是「在喊聲中」。第二個「上升」是翻譯加入。「有角聲相送」原意是「在角聲中」。四十七 7「用悟性」即「訓誨詩」用字，是指唱訓誨詩。「訓誨詩」原意不明，可能是教導，或思考、默想的詩歌。在此的「訓誨詩」看來是歌頌崇拜的詩歌。四十七 9「君王」原意是「尊貴人、王侯」（複數）。「世界」原意是「地」。「盾牌」是複數。「至高」原意是「非常上升」引申。
分段參考：1-4,5-9

第四十八篇
第四十六篇慶祝國家從危難中得拯救，第四十七篇頌揚拯救他們的耶和華之權力與尊榮，本篇則描述神奇妙的保守神的城。
詩人宣言「偉大的是耶和華」展開這篇詩，祂該受大讚美。而祂的城居高華美、全地喜悅。想要攻打這城的人被驚嚇逃跑，如同產難的婦人被戰兢疼痛抓住，逃避不了。另一方面神的子民在神的殿中思想神的慈愛和公義，就快樂讚美。人當繞看錫安，並傳述後

代這城的榮美。上帝必定永遠看顧帶領祂的子民。

四十八 1「該受大讚美」原意是「該非常讚美」。「錫安」錫安位於耶路撒冷東側丘陵的南半邊，原來是居住在耶路撒冷的耶布斯人的堡壘，大衛攻下了這個堡壘，為堡壘取名為「大衛城」（撒母耳記下五 7,9），後來「錫安」被先知用來稱呼整個東側的聖殿山。「大君王」的「大」是由「多」引申。四十八 3「自顯」原意是「被認知」。「避難所」是保護自己的高處，有時譯為「高臺」。四十八 5「驚奇喪膽」是「驚奇」之意。「逃跑」是由「驚慌不安」引申。四十八 6「產難的婦人」原意是「正生產的婦人」。四十八 10「極」（複數）是「末端」之意。四十八 11「城邑」是「女兒們」引申。「快樂」原意是「歡呼」。四十八 12「城樓」是城的守望塔。四十八 13「細看他的外郭」原意是「安置你們的心對她的小城牆」，「小城牆」חֵיל（chel）這個字是指城牆前方的小城牆。「察看」原意是「從中切割」，引申為「從中走過」。四十八 14「他必作我們引路的，直到死時」原意是「他將引領我們在死亡之上」，看來有超越死亡的意味。
分段參考：1-3,4-8,9-11,12-14

第四十九篇
本篇詩像四十七篇一樣，是對萬民說的。首先，詩人要說明這是對社會上各階層的人說的。詩人聽見了一個箴言（神諭），關乎一個古老的謎，要採用詩歌的體裁，用樂器彈奏出來。詩人回憶以往的一段時期，那時他被富有的人欺負，但他並不懼怕，因為他知道那些人不能以錢財付生命的贖價，終究仍要滅亡。這些人的死亡如同設定要被屠宰的羊，他們將被陰間所吞，但詩人知道他必蒙神救贖，脫離陰間的轄制。因此，詩人勸人不要懼怕富有的惡人，因他們必要消逝。

四十九 1「話」是翻譯加入的。「世上」חֶלֶד（chled）在此指沒有秩序的世界。四十九 2「下流」寫在「上流」前面，「下流」原意是「亞當的兒子們」בְּנֵי אָדָם（bene adam），是指平凡普通人，百姓階層。「上流」原意是「男人的兒子們」בְּנֵי אִישׁ（bene ish），是指縉紳階層。「都當留心聽」原文是在前面一節：「世上一切的居民都當留心聽」。四十九 3「的言語」是翻譯加入的。「通達的道理」是「理智、聰明」的意思。四十九 4「比喻」也有「格言」的意思。「解」是由「打開」引申。四十九 7「無法贖」這個詞是強調用語，可譯為「絕對不能買贖」。「自己的」是翻譯加入。本節後半句有主詞「男人」אִישׁ（ish）似乎暗示人無法替別人付贖價。

四十九 8,9 中文合起來翻譯，第 8 節是「他們的生命的贖價是貴重的，且他罷休到永遠。」第 9 節是「他將再活著到永遠，不見朽壞」。四十九 11「心裡」原意是「他們的裡面」。「萬代」原意是「到一代和一代」。四十九 12「長久」是由「過夜」引申，表示極為短暫。「死亡」原意是「被消滅」，第二十節用字相同。四十九 13「愚昧」也可以翻譯為「信賴」。「佩服」原意是「喜歡」。「話語」是由「口」引申。四十九 14「派定」是由「設立」引申。「他們的美容必被陰間所滅，以致無處可存」，「滅」原意是「耗盡」。「無處可存」

原意是「從（遠離）住所為他」，思高譯本將「陰間」放在本句翻譯為「陰間將是他們的住宅」。四十九 15「權柄」是「手」引申。四十九 18「自誇」原意是「祝福」引申。「利己」原意是「你將使好，為妳」。四十九 20「醒悟」是「察覺、理解」之意。
分段參考：1-4,5-13,14-15,16-20

第五十篇
詩篇中有十二篇的標題語為「亞薩的詩」或「交與亞薩的詩」，亞薩是大衛詩班中的領袖（歷代志上二十五 1）。在七十三至八十三的各篇中，用經文分析，其中有一些不可能是大衛時代的作品，例如七十四與七十九篇與巴比倫人毀滅耶路撒冷相關，所以說標題語中雖言亞薩，但並不一定是他所作的，可能是指詩歌的某種格式。
詩人用了一個很壯麗的起頭「眾神的神耶和華」是要引入本詩末日審判的主題，這位天地的主召集祂的虔誠人接受審判。接著，神對祂的子民說話，要他在獻祭的事上要有正確的心態，要以「感謝」為祭，並且向神還願，在患難時求告神。另外，神也對惡人說話，斥責他們言行不一，神嚴厲的警告他們不可忘記上帝，以免被神撕碎。

五十 1「大能者上帝」原意是「眾神的神」אֵל אֱלֹהִים（el elohim）。五十 2「全美的錫安」是「美的完全的錫安」之意。五十 3「閉口」是「啞、沉默」的意思，第二十一節用字相同。「吞滅」是由「吃掉」引申。「暴風」是翻譯加入。「大颳」即「非常颳大風」的意思。五十 5「聖民」原意是「虔誠的（人）（複數）」。五十 6「表明」原意是「述說」。「施行審判的」原意是「審判者」。五十 7「我的話」原意是「我說」。五十 8「常」是「總是」的意思。五十 10「百獸」原意是「動物」。五十 11「屬我」原意是「與我一起」。五十 13「公牛」原意是「強壯的」（複數）引申使用，指大型動物。五十 15「榮耀」原意是「看重」。五十 16「傳說」原意是「講述」。「提到」原意有「抬高、背負」的意思。五十 18「盜賊」原意是「小偷」。五十 19「任說」原意是「打發」。「惡言」的「言」是翻譯加入。五十 20「毀謗」原意是「說」。「讒毀」原意是「辱罵」。「你親母」是「你的母親」之意。五十 22「思想」原意是「察覺、理解」。五十 23「榮耀」原意是「看重」。「那按正路而行的」原意是「道路的放置者」。「我必使他得著我的救恩」原意是「我將使他在上帝的拯救中看見」。
分段參考：1-6,7-15,16-23

第五十一篇
在標題語中清楚說明了本詩的歷史背景，是大衛與拔示巴犯罪之後遭先知拿單譴責的事，記載在撒母耳記下十二 1-13。詩歌中表現了大衛痛悔的心，但他並沒有陷入絕望，反而在懺悔中有堅定的信心。
從詩人一開始的語氣知道他內心最渴望的就是上帝的憐恤與赦罪。詩人完全承認他所犯的罪，並且他了解人的罪性是在母親懷他時就有的，他懇求神的潔淨，使他重新喜樂。接著，詩人求神賜他潔淨的、正確的靈，不要從他收回聖靈，使他仍得救恩之樂。詩人發出對神的讚美，知道神接納了他的悔改，他求神建造耶路撒冷的城牆，並承諾獻上燔祭。在本詩中使用不同的用字表示「罪」，只是為求文學的優美。

本篇詩歌希伯來文聖經標題語算為兩節，故與中文和合譯本的經節節數相差兩節。
標題語中的「拔示巴」意思是「示巴的女兒」,「示巴」有「誓言」和「七」的意思。「拿單」有「給予」的意思。五十一 1「憐恤」原意是「施恩」。「慈悲」有「憐憫」的意思。「過犯」פֶּשַׁע（pesha）是由動詞「不忠、背叛」形成的名詞，指「過錯、惡行」。五十一 2,5,9「罪孽」עָוֹן（aon）即「罪、罪行」，偶而指罪的後果，即刑罰。五十一 2「洗除淨盡」原意是「你使很多」和「你洗我」兩個動詞。「罪」חַטָּאָה（hattaa）亦有「除去罪的方法、罪的刑罰」的意思。五十一 3「常」原意是「總是」。五十一 4「你責備我的時候」原意是「在你的話中」。「顯為公義」原意是「你是公義的」。「顯為清正」原意是「你是潔淨的」。五十一 5 開始有「看哪」沒有譯出。「懷胎」是由「發情」引申。五十一 5,9「罪」חֵטְא（het）有「過錯、罪債」的含義。五十一 6 開始有「看哪」沒有譯出。「使我得」是「使我知道」的意思。五十一 7「潔淨」是「除罪」的意思。五十一 8「的聲音」是翻譯加入。「壓傷」原意是「打碎」。「蛹躍」原意是「歡呼」。五十一 9「掩面」原意是「隱藏你的臉」。五十一 10「正直的」原意是「正確的、堅立的」。五十一 11「收回」原意是「拿走」。五十一 12「使我仍得」原意是「使回來到我」。「扶持」是「支撐」的意思。五十一 13「歸順」原意是「回來」。五十一 14「流人血的罪」是由「血」引申。「高聲歌唱」原意是「歡呼」。五十一 15「傳揚」是「述說」的意思。五十一 16「獻上」原意是「給」。五十一 19「上帝所要的祭」原意是「上帝的祭」。「憂傷的靈」原意是「被破碎的靈」。「憂傷痛悔的心」原意是「被破碎的和打碎的心」。
分段參考：1-8,9-14,15-19

第五十二篇
在詩篇中有八篇是與大衛被掃羅放逐的經驗相聯的，這是其中的一篇。其他尚有第七、三十四、五十四、五十六、五十七、五十九、一四二篇。本篇乃是較早期的一篇，其歷史背景是大衛逃至挪伯的會幕，以東人多益把祭司亞希米勒幫助大衛的事告訴掃羅，掃羅令多益殺了祭司八十五人及全城的男女牲畜。（撒母耳記上二十一 1-9、二十二 9-23）
本篇詩歌是大衛對多益出賣他和亞希米勒而發的義怒。
首先，詩人指責惡人多益以作惡自誇，以口害人。接著，詩人以多益的「舌頭」為敵，它必被上帝毀滅，義人要看見並嘲笑惡人的結局。末了，詩人言自己如同上帝殿中的青橄欖樹，永遠倚靠神，稱謝神。

本篇詩歌希伯來文聖經標題語算為兩節，故與中文和合譯本的經節節數相差兩節。
五十二 1「是常存的」是「這整天」引申。五十二 2 翻譯「你的舌頭思想邪惡，好像被磨利的剃頭刀行詭詐」。「邪惡」הַוָּה（hava）是指使人遭災的邪惡，與第七節用字相同，但此處是複數。五十二 5「抽出」原意是「撕出」，指從帳棚撕裂出來。「拔出」是「根除」的意思。五十二 7「說」是翻譯加入。「力量」原意是「山寨、保護」。「堅立自己」原意是「是強壯的」。五十二 9「仰望」是「等候、盼望」的意思。「聖民」原意是「虔誠的（人）（複數）」。「本為美好」原意是「是好的」。
分段參考：1-3,4-5,6-7,8-9

第五十三篇

本篇是第十四篇的修定，其中有兩點主要的分別：

一、第十四篇四次使用神的名字「耶和華」，但本篇用「以羅欣」אֱלֹהִים（elohim）稱上帝，有七次之多。五十三 2「有尋求他的沒有」的「他」原文是「上帝」（elohim）。本篇為什麼要更改神的稱法不明，但「上帝」（elohim）顯然是比「耶和華」為普世性。「耶和華」是以色列民獨有對神的稱呼。

二、第十四篇的 5,6 節已在本篇 5 節全部改寫，暗示國家的情況有了改變，敵軍的勢力已被瓦解。

本篇詩歌描述那些愚笨行惡的人，這是預表指全天下的人在認識耶穌基督之前的光景。他們要因神的審判大大害怕，惟有神的百姓蒙神拯救免於刑罰。新約聖經羅馬書三 10-12 引用了本篇詩歌第一到第三節的部分經文，保羅用以指稱不論是猶太人或希臘人，所有人都是罪人，都需要基督耶穌的拯救。

標題語「瑪哈拉」在本篇和八十八篇採用，這個字原意不明，可能是表示唱歌、演奏、樂器，或某種曲調，也許是與笛子合併演奏，或透過一首歌開始的旋律。「瑪哈拉」מָחֲלַת（machalat）與「生病」חלה（chet-lamed-he）字根相同，也許是音樂憂鬱的表達方式。五十三 1「愚頑」是「愚笨」之意。「邪惡」是由「毀滅」שׁחת（shin-chet-tav）引申為道德墮落。五十三 2「世人」是「亞當的兒子們」בְּנֵי אָדָם（bene adam），指平凡普通人。五十三 3「退後」原意是「分隔、退避」。「變為污穢」是由「變酸」引申為「墮落」。五十三 4「沒有知識麼」原意是「他們豈不知道麼」。五十三 5「安營攻擊你之人」原意是「妳的安營者」引申解釋。五十三 6「但願以色列的救恩從錫安而出」原意是「誰將從錫安給予以色列的拯救」。「上帝救回他被擄的子民」原意是「在回來，上帝，他百姓的回來」。

分段參考：1,2-4,5,6

第五十四篇

按標題語的介紹，本篇詩歌的歷史背景是記載在撒母耳記上二十三 19-23 掃羅追殺大衛時，西弗人去告訴掃羅大衛藏匿的地方。

本篇詩歌以呼求上帝拯救開始，詩人轉而宣告上帝是幫助他報應滅絕仇敵的，最後，詩人甘心獻祭感恩。

本篇詩歌希伯來文聖經標題語算為兩節，故與中文和合譯本的經節節數相差兩節。

五十四 1「為我申冤」是由「審判我」引申。五十四 3「外人」原意是「陌生人」。「攻擊我」是介詞「在我之上」引申。「他們眼中沒有上帝」是「他們沒有放置上帝對著他們之前」。五十四 4「是扶持我命的」原意是「我主（是）在我生命的扶持者（複數）」，「我主（複數）」אֲדֹנָי（adonai）是專指耶和華。五十四 5「報應」是由「使回來」引申。五十四 6「本為美好」原意是「是好的」。五十四 7「遭報」是翻譯加入的。

分段參考：1-3,4-5,6-7

第五十五篇

本篇是一個被朋友重重傷害的人所寫的呼求。詩人求告上帝，相信上帝必有公義的判決。本詩以唉哼的呼求起首，詩人正處在極大的恐懼和痛苦中，他渴望如鴿子飛得遠遠的，住宿在曠野。接著是一段咒詛詩，詩人描述這些背叛傷害他的知己朋友，並咒詛他們不得好死。詩人言自己要求告神，時刻哀求神，神必定會為他擔重擔，養活他，並為他施行公義的刑罰。詩篇中提及三次的禱告：晚上、早晨和晌午（中午），但以理書六 10 也記載了但以理禱告一日三次，猶太教徒因此認定每天要有三次的祈禱。

五十五 1「不聽」原是介詞「從（遠離）」。五十五 2「側耳聽」是「注意聽」的意思。「應允」是由「回答」引申。「哀歎不安」原意是「在我的憂慮中來去漂泊」。「發聲唉哼」原意是「混亂」。五十五 4「疼痛」原意是「使顫抖」引申為「焦慮」。五十五 5「漫過」原意是「遮蓋」。五十五 6「但願我有翅膀像鴿子」原意是「誰給我翎毛像這鴿子」，「翎毛」是鴿子的飛行羽。「安息」是「居住」的意思。五十五 7 句首有「看哪」沒有譯出。「遠遊」原意是「遠遠避開（逃跑）」。「宿」原意是「過夜」。五十五 9「吞滅」原意是「消滅」。「變亂」原意是「分開」。「強暴」即「暴力」。五十五 12「忍耐」是由「背負」引申。五十五 13「不料是」是翻譯加入。「你」的後面有「人」אֱנוֹשׁ（enosh）這個字強調人的必死，指你與我都是必死的人。「你原與我平等」原意是「如同我的價值」。五十五 14「素常」是翻譯加入的。「談論」是指信任的來往談話。五十五 15「心中」原意是「內臟」引申為「裡面」。五十五 17「哀聲」是「訴苦」之意，此字另有「思想、談論」的意思。五十五 18「脫離攻擊我的人」原意是「從（脫離）靠近我的」。「相爭的」是翻譯加入。五十五 19 翻譯「神將聽見並苦待他們，和東方的居民，細拉，就是那沒有更變，不敬畏上帝的人」。「更變」是指道德上的改善。「和東方的居民」被譯為「從太古常存的」是按照七十士譯本所譯。五十五 20「背了」是由「俗化」引申。五十五 22「卸給」原意是「丟」。五十五 23「半世」原意是「他們的日子的一半」。

分段參考：1-3,4-8,9-11,12-15,16-19,20-21,22-23

第五十六篇

標題語論大衛在迦特的逗留。這是記在撒母耳記上二十一 10-15 的歷史。「遠方無聲鴿」是所採吟唱的曲調名。

本詩歌以哀求起頭，詩人告訴上帝他的害怕，但他倚靠上帝就不怕了。他告訴上帝惡人如何對待他，他相信神看重他的受苦和哭泣，並且上帝必定垂聽呼求，幫助他。詩人在禱告中已得著了力量，他讚美神的話，他不再害怕，宣告說「人能把我怎麼樣呢？」最後，詩人承諾獻祭如所許的願，回應上帝救他脫離死亡。

標題語的「無聲」אֵלֶם（elem）是「變啞」的意思，也有人說這個字是讀成「眾神」אֵלִים（elim），與詩篇五十八 1「默然不語」相同。「變啞的鴿子」像是描述詩人因哀哭而失聲。「金詩」מִכְתָּם（michtam）出現在詩篇十六篇及五十六篇至六十篇，涵義不明，在晚期的猶太語言視為「糖杏仁」，此字與「金」（ketem）כֶּתֶם 近似，因此中文和合本和思高譯本均譯為「金詩」。有人猜此字與亞喀得文「遮蓋」有關，可能是指把嘴閉上，悄悄的講，如同一種默禱。

五十六 1「憐憫」原意是「施恩」。「人」אֱנוֹשׁ（enosh）乃是強調人的必死。「吞了」原意是「咬住」，與第二節用字相同。「攻擊」是「作戰」的意思，與第二節用字相同。。五十六 2「驕傲」原意是「高舉」五十六 4「血氣之輩」原意是「肉」，引申指血肉之軀。五十六 5「顛倒」原意是「難受、憂慮」，可能指敵人用詩人的話攻擊他，使他難受。「要害我」原意是「為了惡」。五十六 6「聚集」原意是「攻擊」。「窺探」原意是「看守」。「腳蹤」原意是「腳跟」。「害」是「守候、等待」之意。五十六 7「墮落」原意是「使下去」，可能是指下去陰間。五十六 9「轉身」原意是「回去」。「幫助我」原意是「為我」。五十六 10「我倚靠」原意是介詞「在」。兩次的「他的話」原意是「話」。五十六 11「人」是「亞當」אָדָם（adam），指一般人。五十六 12「我向你所許的願」原意是「你的願（複數）」，中文翻譯清楚解釋涵義。「獻」原意是「償還」。五十六 13「不跌倒」原意是「從（遠離）跌到」。
分段參考：1-4,5-7,8-11,12-13

第五十七篇
由標題語可知本篇詩歌可能作於大衛從迦特逃出後不久住在亞杜蘭洞（撒母耳記上二十二 1），或是大衛住在隱基底曠野的洞中（撒母耳記上二十四 1-3）。「休要毀壞」是吟唱的曲調名稱，出現在本篇及下面兩篇。
本篇與前篇近似，以哀求起頭，詩人告訴上帝他定意投靠神。然後，他宣告上帝必要救他，惡人雖然非常厲害，但他倚靠上帝故能歌頌。詩人很早醒起敬拜讚美神，上帝的榮耀高舉是詩人最後的期盼。詩人已完全戰勝了懼怕，信心堅定的讚美神。
標題語「休要毀壞」原意是「你不要毀壞」，「毀壞」有「殘酷蹂躪、徹底破壞」的含義。

五十七 1 兩次的「憐憫」原意是「施恩」。兩次的「投靠」是「隱藏」之意。五十七 2「諸事」是翻譯加入，此處用語是「成全的神」אֵל גֹּמֵר（el gomel）。五十七 3「吞」是「咬碎」之意。「施恩」是「差遣」的意思，與下一句「發出」用字相同。「救我」之後有「細拉」中文沒有譯出。五十七 4「性如烈火的」是從「熊熊燃燒的」引申。「世人」原意是「亞當的兒子們」，指平凡普通的人。五十七 6「腳」原意是「腳步」。「設下」原意是「預備」。「壓制」是由「彎下」引申。五十七 8「靈」原意是「榮耀」。「琴瑟」原意是「豎琴」和「琴」兩字。「極早」原意是「曙光」。五十七 10「高」原意是「大」。「穹蒼」是由「雲」引申。
分段參考：1-2,3-4,5-6,7-8,9-11

第五十八篇
本篇詩歌沒有明顯的歷史背景，大衛對世界上的公義淪喪而不平，但詩人確信有一位憑公義審判的上帝。
這篇詩以對世人的責備起始，強調惡人一出母腹就行惡，如同致命的毒蛇突然不聽玩蛇人的簫聲，任意行惡。詩人咒詛這些惡人，以無牙的少壯獅子、沙漠消逝的河流、射無頭的箭、蝸牛消化、婦人所掉的胎，描述神使惡人無計可施且消滅，神要如旋風颳荊棘

一般把他們除去。最終，所有人知道義人有善報，上帝真的施行公義。

五十八 1 首字「是真實的嗎？」然後說明兩種情況，一是「公義的默然不語，你們說話」，一是「從正直，你們審判」。「默然不語」אֵלֶם（elem）是「變啞」的意思，也有人說這個字是讀成「眾神」אֵלִים（elim），此字與五十六篇詩歌曲調名「無聲鴿」的「無聲」用字相同。五十八 2「惡」עָוֶל（avel）和「燔祭（複數）」עוֹלֹת（olot）是不同的抄本用字，BHS 採用「燔祭」，但中文和合和思高譯本均按照「惡」翻譯。五十八 3「與上帝」是翻譯加入。「走錯路」是指迷失方向亂走。五十八 4「蛇的毒氣」後面有「的形象」沒有譯出。「虺」（音毀）是一種毒蛇的名稱（Otter, Viper）。五十八 5「聽」在此是「聽從」之意，指毒蛇忽然不聽從玩蛇之人的聲音。五十八 6「敲掉」即「拆毀」之意。五十八 7「願他們消滅如急流的水一般」原意是「願他們像水流散」，這是指沙漠的河水消失。「瞅（音醜）準射箭」原意是「踏箭」，指拉弓射箭。五十八 9 翻譯「在你們的鍋（複數）察覺荊棘之前，如活的，如熾熱的，他將颳走他。」五十八 10「仇敵」是翻譯加入。「遭報」是「報復」之意。「腳」是由「腳步」引申。五十八 11「善報」原意是「果子」。
分段參考：1-5,6-9,10-11

第五十九篇
由標題語得知本篇詩歌的歷史背景是記載在撒母耳記上十九 9-17，大衛因著百姓的喜愛，受到掃羅的嫉妒追殺，甚至必須趁夜由自己住所的窗戶縋繩逃跑。
詩人描述的是他在脫逃時的呼求和心境，那些圍繞捉拿他的人如同狗一般號叫，但他們就如萬邦的人，都要受神的嗤笑。詩人求主不要殺他們，以免百姓忘記教訓，而要他們被分散各地且降卑。這一點極為符合日後以色列百姓的遭遇。最終，惡人要被消滅，歸於無有。詩人又轉回現在的逼迫，描述那些如同野狗的敵人，它們必得不著食物，而詩人要歌頌神的力量和恩典。

標題語「窺探」是由「看守」引申。五十九 1「安置在高處」是指保護。五十九 2「喜愛流人血的人」原意是「血的人們」，本句前面有「求你拯救我」沒有譯出。五十九 3「因為」後面有「看哪」沒有譯出。「聚集來」是翻譯加上的。五十九 4「攻擊我」是翻譯加上的。「求你興起鑒察幫助我」原意是「求你醒起迎接我和看」。五十九 5「興起」原意是「醒起」。「憐憫」原意是「施恩」。五十九 7 句首「看哪」沒有譯出。「噴吐」原意是「說」。「惡言」是翻譯加入。「嘴」是「唇」（複數）之意。「他們說」也是翻譯加入。五十九 9「我的力量」原意是「他的力量」。「仰望你」原意是「保守、遵守」，「你」是翻譯加入。五十九 10「遭報」是翻譯加入。五十九 11「四散」原意是「搖動」。「降為卑」原意是「使下去」，可能是指下去陰間。五十九 12「嘴」是「唇」（複數）之意。「纏住」原意是「捉住」。五十九 13 本句話說了兩次的「消滅」，「以至歸於無有」之前中文翻譯省略一次。五十九 15「尋找食物」原意是「為吃」。「終夜在外」原意是「過夜」。五十九 16「高唱」原意是「歡呼」。五十九 17「賜恩與我的上帝」是由「我的慈愛（恩惠）的上帝」引申。
分段參考：1-5,6-7,8-10,11-13,14-15,16-17

第六十篇

在標題語中說明了本詩是大衛與兩河間的亞蘭（米所波大米）和瑣巴的亞蘭（大馬色與幼發拉底河上流之間）爭戰時所寫，記載於撒母耳記下八 3-6,13。「為証的百合花」原意是「見証花」，這是本篇吟唱的曲調名。

詩歌中顯示了詩人認為戰敗的原因是神的丟棄，百姓在精神上無法承受，如同地震和醉酒，他求神賜下旌旗，使敬畏神的人合力聚集真理。接著，詩人以神的口吻寫出世人在祂眼中的微不足道，詩人用了早期歷史中的領域，描述神的掌權。詩人求問神同往作戰，他強調「因為人的幫助是欺騙」，他確信倚靠神才能夠在戰爭中得勝。本篇詩歌第五節到結束的內容與第一零八篇六至十三節完全相同。

本篇詩歌希伯來文聖經標題語算為兩節，故與中文和合譯本的經節節數相差兩節。

標題語的「百合花」原意是「花」，一般認為是百合花，但也可以指許多不同種類的花之總稱。六十 1「破敗」是由「撕裂」引申。六十 4「旌旗」有「記號」之意，放在山上號召人集合作戰或警戒人。「可以為真理揚起來」這個句子有不同的翻譯。「真理」קֹשְׁטְ（qoshte）也有人認為這個字是「弓」קֹשֶׁט（qoshet），如 קֶשֶׁת（qeshet）。「揚起來」原意是「聚集」נסס（nun-samech-samech），也可以用另一字「逃避」נוס（nun-vav-samech）翻譯。思高譯本譯為「為使他們閃避仇敵的弓矢」。六十 5「應允」是「回答」引申。六十 6「指著他的聖潔」原意是「在他的神聖（聖所）」。「歡樂」原意是「歡呼」。六十 7「護衛我頭的」原意是「我頭的保護」，「保護」乃由「山寨」引申。六十 8「沐浴盆」原意是「盆」，本句話指摩押為奴隸。「拋鞋」意味「佔有」。六十 10「同去」原意是「出去」，指去作戰。六十 11「求你幫助我們攻擊敵人」原意是「給我們幫助脫離敵人」。「枉然的」原意是「欺騙」。六十 12「我們倚靠上帝」原意是「以上帝」。

分段參考：1-4,5-8,9-12

第六十一篇

本篇詩歌有許多可能的歷史背景。

前段是一個懇求，出自一個被仇敵追逼的人，渴望有一個安全的避難所，但詩人更渴望永遠住在神的帳幕，與神同在。後段是為敬畏神的人以及為王作的祈禱，結語詩人願歌頌神的名，直到永遠，天天向神還願。

六十一 1「呼求」是「大聲喊叫」引申。「側耳聽」是指「注意聽」。六十一 2「發昏」原意是「衰弱、無力」。六十一 3「堅固臺」原意是「力量的塔樓」，「塔樓」是城市的守望塔。六十一 4「投靠」是由「隱藏」引申。六十一 6「必存到世世」原意是「像一代和一代」。六十一 7「預備」原意是「分」。

分段參考：1-4,5-8

第六十二篇

與一般詩歌迫切的呼求不同的，本篇詩歌以寧靜的等候神開始，「惟獨向神我靈寂靜，我的幫助由祂來」，詩人清楚「惟獨」神是可以尋求的，他也感受到惟有來到神面前使

他寧靜。雖然他想到仇敵相逼的景況，但他的心仍然是寧靜的。
接著，詩人再以近似的句子起頭，但把「幫助」（拯救）改成「盼望」。詩人勸告眾人當時時倚靠神，在祂面前傾心吐意。任何惡人在神眼中都沒有份量，人的權位和財富也算不得什麼，能力慈愛都是屬乎上帝，神必公義的回報各人。
六十二 1「專等候神」原意是「對神」，第五節用字相同。「救恩」是「拯救、幫助」的意思。六十二 3「攻擊」原意是「開動、衝向」。「把他毀壞」原意是「謀殺他」，第二次出現的「毀壞」是翻譯加入。「將倒的」原意是「被撞倒的」。六十二 4「尊位」是由「高舉」引申。「心」是「內臟」引申。六十二 5「專等候」是介詞 לְ（le）。「而來」是翻譯加入。六十二 8「傾心吐意」原意是「倒出你們的心」。六十二 9「下流人」原意是「亞當的兒子們」בְּנֵי אָדָם（bene adam），指平凡普通的百姓。「真是虛空」原意是「（是）一口氣」，後面的「空氣」也是此字。「上流人」原意是「男人的兒子們」בְּנֵי אִישׁ（bene ish），指貴族縉紳階層。六十二 10 翻譯「不可倚靠欺壓和搶奪，不可落入虛空。財物若加增，不要放在心上。」「加增」是由「長大」引申。六十二 12「報應」是由「償還」引申。
分段參考：1-4,5-8,9-12

第六十三篇
按照本詩標題語的介紹，這首詩歌是在押沙龍造反攻陷耶路撒冷時期，大衛流亡期間的經歷，詩歌中提到的猶大曠野位於約但河西，按撒母耳記下十五 28 和十七 16 所載，大衛是極其匆促地走過猶大曠野，為逃避追殺，倉促過河。第一節末尾的「疲乏的，無水」是描述大衛極其疲乏，而且沒有水喝。他的國位被篡奪，匆忙逃離京城，內心傷痛，身體疲乏，走在惡劣乾旱的荒野。

詩歌首先宣告自己的信仰，然後描述詩人（大衛）不斷地尋求上帝，他是一個乾渴的人在一片乾旱不毛之地找尋水源，內心也熱切地找尋上帝。他回想過去在神的聖所瞻仰神，為要看見（得到）神的能力和榮耀。詩人肯定「你的慈愛比生命更好」，他看重神的愛超乎人的性命，這使他的口讚美神。最後，詩人宣告他一生一世都要這樣稱頌神，奉神的名舉手呼求，因為神是他的幫助者，投靠神的必然發出喜樂的歡呼。那些尋索他命的人，必被消滅，但王（大衛重申神的呼召）必因上帝歡喜。

六十三 1 直譯：上帝（Elohim）阿，你是我的神（El）。我尋找你，我的心靈熱切地渴想你，我的肉身在乾旱之地無力地渴望你，且（我）是疲乏的，沒有水。「我的心靈熱切地渴想你」是以「口渴」表達內心對神的熱切渴想。「疲乏的，沒有水」乃是指詩人，不是指地。七十士譯本將「我尋找你」改為「我早早地尋求你」，加入「不生產的」和「無人跡的」描述「地」，又將句尾描述「詩人」的「疲乏的，無水刪去，影響了後來的聖經翻譯。六十三 4「手」原意是「雙掌」。六十三 5,6 兩節和合本一起翻譯，第五節是「我的心就像飽足了骨髓肥油，我也要以歡呼的雙唇讚美你。」「骨髓肥油」是「脂油」和「油」兩個字。第六節是「我在臥榻記念你，在夜更的時候思想你。」六十三 9「地底下」是指陰間。六十三 10「刀劍」原意是「刀劍的手」，指刀劍的權勢。「他們被野狗所吃」原意是「他們是胡狼的分」。「野狗」是指「胡狼」。六十三 11「指著他」是

「以他」的意思。
分段參考：1-4,5-8,9-11

第六十四篇
本篇詩歌祈求神使那些陰謀作孽的人得到應得的下場。詩人以哀嘆的禱告開始，再描述惡人的無所忌憚，但是神不容許他們的奸計得逞，神的刑罰使人害怕而敬畏祂。而義人卻要因耶和華歡喜快樂。
六十四 1「哀嘆」也有「憂慮不安」的意思。六十四 2「暗謀」原意是「坐在一起的圈子」。六十四 3「發出苦毒的言語，好像比準了的箭」原意是「他們踏箭，苦的言語」，踏箭是指拉弓射箭。六十四 5「勉勵」原意是「加強」。「惡計」是「壞的事情（東西）」引申。「商量」是由「述說」引申。六十四 6「說」是翻譯加入。「我們是極力圖謀的」原意是「我們完成了，被圖謀的計謀」。思高譯本譯為「我們已作成精密陰謀」。「意念」是由「內臟」引申。「心思」即「心」。六十四 9「傳揚」是由「述說」引申。六十四 10「投靠」原意是「隱藏」。
分段參考：1-6,7-10

第六十五篇
本篇詩歌不易判斷與大衛生平的那一個事件相關。
本篇詩歌以頌讚和禱告開始，可能是在國家有難的時期，詩人深信神垂聽禱告並赦罪，被神揀選與神親近的人是有福的。接著，詩人描述神的公義和能力，這使全地的人因神蹟（記號）而懼怕。最後，詩人感恩於上帝對大地的看顧，使田產和畜產都興旺，全地都因神的慈愛而歡呼。
六十五 1「等候」原意是「沉默」。六十五 2「凡有血氣的」原意是「每一肉身」。六十五 3「罪孽」後面有「的話」沒有譯出。「赦免」原意是「贖罪」。六十五 4「你聖殿」原意是「你殿的神聖」。「美福」是由「好」引申。六十五 5「以威嚴秉公義」原意是「在公義中可怕」。「應允」是由「回答」引申。六十五 6「安定」原意是「建立」。六十五 7「神蹟」原意是「記號」引申。六十五 8「日出日落之地」原意是「清晨和黃昏的出口」。六十五 9「澆灌」原意是「預備」。六十五 10「潤平」是「壓下」引申為下雨使地「變軟」。「軟和」即「鬆軟」。六十五 11「你以恩典為年歲的冠冕」原意是「你以你的好的年歲為冠冕」。六十五 12「歡樂」即「歡呼」。六十五 13「長滿」原意是「覆蓋」。
分段參考：1-4,5-8,9-13

第六十六篇
本詩顯然是為了公眾崇拜和慶祝國家某一次蒙拯救的事件而作的，可能是希西家王十四年（公元前 701 年）西拿基立率領圍攻耶路撒冷的亞述軍隊突然崩潰。
首句，詩人便以「歡呼向神，全地」點明了這篇詩歌是關乎全世界的。接著，詩人邀請世人要來看上帝為祂的子民所行的大事，因此，萬民都當稱頌這位上帝。神保守了祂百姓的性命，但祂也曾以重壓試驗這些百姓，直到使他們進入豐盛。詩人應允向神獻祭，最後，詩人為神作見證，神實在是聽了他的祈禱，沒有離開他。

六十六 2「用讚美的言語將他的榮耀發明」原意是「放置榮耀，讚美他」。六十六 3「可畏的」נוֹרָא（nora）是陽性單數，「你的作為」מַעֲשֶׂיךָ（maasecha）是陽性複數，因此本節可譯為「你何等可畏，你的作為」，「可畏」是指上帝。「投降」是由「說謊」引申為對戰勝者的諂媚。六十六 5「世人」原意是「亞當的兒子們」，指平凡普通人。「所作之事」עֲלִילָה（alila）是陰性單數，但「可畏的」נוֹרָא（nora）是陽性單數，是指上帝，本句可譯為「他是可畏的，向世人所作之事」。可怕的是神，不是事情。六十六 9「他使我們的性命存活」原意是「這放置我們的靈在生命中的」，「靈」נֶפֶשׁ（nefesh）。六十六 11「重擔」מוּעָקָה（muaqa）涵義不明。「身上」是由「雙腰臀」引申。六十六 12「人」אֱנוֹשׁ（enosh）強調人的必死。「你使人坐車軋過我們的頭」可譯為「你使人騎到我們的頭上」，因為動詞 רכב（resh-kaf-bet）有「駕車」和「騎」兩種意思。「經過水火」原意是「來在火和在水」，指來到水火的危險中。「到」原意是「使出來」。「豐富之地」רְוָיָה（revaya）原意「豐富、富餘」，即詩篇二十三 5 的「滿溢」。六十六 14「發」原意是「大開口」。六十六 15「獻」是由「使上去」引申。「獻上」是由「作」引申。六十六 16「為我」原意是「為我的生命（靈）」。六十六 17「我的舌也稱他為高」原意是「高舉（名詞）在我的舌底下」。六十六 18「注重」原意是「看見」。六十六 20「推卻」是由「使遠離」引申。

分段參考：1-4,5-7,8-12,13-15,16-20

第六十七篇

這篇簡短的詩歌是一曲歡樂的讚美詩，其中充滿了普世宣教的意味，本詩的歡呼可能是基於一次非常盛大的事件。

首句的歌詞如同民數記六 24-26 的祝福產生的回應，詩人言萬民要因著上帝對以色列民的作為而認識祂，然後，萬民都接受神的帶領，全地都要敬畏神。

六十七 1「憐憫」是由「施恩」引申。六十七 4「公正」是「正直」之意。六十七 6「土產」是「收成」。六十七 7「四極」是由「末端」引申而來。

分段參考：1-2,3-4,5-7

第六十八篇

本篇詩歌是詩篇中熱鬧、興奮的凱歌。由第一句「願神興起，使他的仇敵四散，叫那恨他的人，從他面前逃跑。」對照民數記九 35「約櫃往前行的時候，摩西就說，耶和華阿，求你興你，願你的仇敵四散，願恨你的人從你面前逃跑。」推測本詩背景是大衛將約櫃從俄別以東的家中抬到大衛的城裡（撒母耳記下六 2-18）。

起頭詩人描述神的同在使惡人短促消滅，義人歡喜快樂。百姓當在神面前歡樂，因神看顧孤寡的、孤獨的、被囚的。接著，詩人描述神與百姓同行在曠野的經歷，約櫃是在西乃山下作成，從那裡，象徵上帝同在的約櫃帶領以色列人進入應許之地，以色列人經歷了地震、落雨、疲乏、困苦等等不同的光景，甚至一代的人在曠野去世。上帝一路上與他們同行，堅固他們，為他們預備好處。有一大群婦女傳好消息，敵人逃跑，神在全境

趕散列邦，這山成為神的居所，使群山嫉妒。他的車輦眾多，他在其中，如同在西乃山一樣。神已經戰勝，擄掠了仇敵，令悖逆的人俯伏進貢。

接著，詩人稱頌上帝是天天背負我們重擔的主，他為我們打敗仇敵。他行走進入聖所，這指約櫃進入會幕。祭司、詩班、樂師和擊鼓的童女，這些巡行的行列，被認為是神榮耀莫測的象徵。從另一個角度看，以色列是這行列，而世人是旁觀者。接著，有不同支派源頭來的群眾唱詩稱頌上帝。最後，詩人求主堅固他為百姓所作的，並趕散列邦，並呼籲列國歌頌上帝。

六十八 1「興起」原意是「起來」。六十八 2「驅逐」是由「吹散」引申，與後面的「吹散」用字相同。「見」原意是介詞「從」，第八節相同。「消滅」指「沉淪」，乃是自己滅亡。「火」原意是「火的臉」。六十八 3「高興快樂」原意是「歡呼和高興，在快樂中」。六十八 4「曠野」是「草原」之意。「修平」原意是「堆起」，指築路。「大路」是翻譯加入。「他的名是耶和華」原意是「奉耶和華他的名」。六十八 5「申冤者」即「法官」或「辯護者」。六十八 7「行走」是由「踏步」引申。「也震動」是翻譯加入。六十八 9「以色列」是翻譯加入。六十八 10「會眾」原意是「活的、有生命的」。六十八 11「發命令」原意是「給話語」。「傳好消息的婦女」是個分詞，「傳好消息」字根 בשׂר（bet-sin-resh）是指透過好消息使人高興。「大群」原意是「多的軍隊」。六十八 12「等候」是翻譯加入。六十八 13「羊圈」是雙數字。「好像」是翻譯加入。「白銀」原意是「銀」。「黃金」原是兩個字「金子的黃綠」。六十八 14「勢如」是翻譯加入。六十八 15,16「多嶺多峰」原是「三角牆」，用法不明。六十八 16「斜看」原意是「焦急等候、埋伏等候」的意思。六十八 17「累萬」原意是「萬」，指大量。「盈千」原意是「重覆的千（複數）」。「聖山」原意是「神聖」或譯「聖所」。

六十八 18 翻譯：「你升上高，你擄掠了被擄的，你拿了在人（baadam）的供獻，和背叛者（複數）的憤怒，居住 לִשְׁכֹּן（不定詞 lishkon, to live 之意）耶和華上帝。」這段經文也可以解釋為：上帝升上高（天），擄掠了仇敵，拿了以人作的供獻，連不要與耶和華神同住的背叛者也成了供獻。這句話暗示了上帝擄掠了仇敵，使我們與神的關係恢復，在以弗所書四 7-8「我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。所以經上說『他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人』。」那裡引用本節上半句描述主耶穌基督「升上高天，擄掠了仇敵」。上帝是個「全能者」，他的能力超過了所有在高處的靈界惡者和在地上的惡人，我們可以放心的把自己供獻給他，跟隨他走人生的道路。

六十八 19「拯救我們的神」原意是「這神，我們的拯救」。六十八 20「施行諸般救恩的上帝」原意是「神，為拯救」。「人能脫離死亡，是在乎主耶和華」原意是「對耶和華，我主，對死亡，出口（複數）」。六十八 21「常犯罪」原意是「在他的罪走來走去的」。六十八 22「眾民」和「他們」都是翻譯加入。六十八 23「仇敵」是翻譯加入。「其中」原意是「仇敵」。六十八 24 直接翻譯：「他們看見你的行走，上帝，我神的行走，我的王在這神聖中」。六十八 25「童女」是指適婚的少女。六十八 26「主上帝」原意是「上

帝 耶和華」。

六十八 27「小」也有「年輕的」之意。六十八 28「以色列」原意是「你」。「上帝」原意是「你的上帝」。「賜」原意是「命令」。六十八 30「公牛」是由「強壯的」所引申。「上帝」原意是「他」。六十八 31「公侯」涵義不明。「朝見上帝」是翻譯加入。「舉手禱告」原意是「他的雙手向上帝」。六十八 32 本節末尾「細拉」沒有譯出。六十八 33「他發出」前面有「看哪」沒有譯出。「極大的聲音」原意是「力量的聲音」。六十八 34「穹蒼」是由「雲」引申。六十八 35「顯為可畏」原意是「可怕的」。
分段參考：1-3,4-6,7-10,11-18,19-27,28-31,32-35

第六十九篇
本篇詩歌論及義人的受苦，詩人首先寫出他發自極深痛苦的呼求，並且言他已經因呼求而喉嚨發乾，因等候上帝眼睛失明。詩人進一步描述他所受的羞辱，但這都是因為神的緣故，所以他切切的祈禱。接著，詩人咒詛仇敵，再轉回求神搭救，並讚美宣告神必拯救並賜下產業。
六十九 9 在新約聖經約翰福音二 17 被主的門徒想起，是預表主耶穌愛聖殿的心。六十九 21 的描述在主耶穌身上應驗，記載於馬太福音二十七 34,48。六十九 22-23 也被保羅在羅馬書十一 9-10 引用，描述不信主的以色列人。六十九 25 被使徒行傳一 20 節引用，指稱賣耶穌的猶大。詩歌是預表了主耶穌基督以及那些逼迫他的人。

本詩歌標題語說的曲調名「百合花」（複數），原意是某種花名，通常認為是百合花，也有人說是「六絃的樂器」，與詩四十五篇同。六十九 1「眾水要淹沒我」原意是「眾水來直到性命（或譯靈魂）」。六十九 3「發乾」原意是「被點燃」。「失明」原意是「耗盡」。六十九 4「無理」原意是「欺騙」，指透過欺騙。「要把我剪除的」原意是「我的滅絕者」。六十九 7「滿面羞愧」原意是「羞愧蓋住我的臉」。六十九 8「外路人」原意是「生疏的（人）」。「外邦人」原意是「陌生的（人）」。六十九 9「因我為你的殿心裡焦急，如同火燒」原意是「因你殿的嫉妒吃了我」。六十九 10「刻苦」是翻譯加入。「心」也有「靈」נֶפֶשׁ（nefesh）的意思。六十九 11「笑談」是由「比喻、格言」引申。六十九 12「談論」在此是負面的涵義。「酒徒」原意是「喝醉的喝的（人）」。六十九 13「應允」是由「回答」引申，第十六、十七節用字相同。六十九 15「坑坎」原意是「井」。六十九 16「回轉眷顧我」原意是「轉向我」。六十九 18「親近我」的「我」原意是「我的靈 נֶפֶשׁ（nefesh）」，下一句「救贖我」原意是「救贖她」，「她」就是指「我的靈」（陰性單數字）。六十九 20「我又滿了憂愁」原意不明。「體恤」原意是「四處亂走、搖（頭）」，引申為對受苦者的同情。「找不到一個」原意是「沒有找到」。六十九 21「苦膽」原意是「頭」，是「頭水」的縮減，指罌粟汁。

六十九 22「筵席」是由「桌子」引申。「機檻」指陷阱。六十九 23「昏矇」原意是「黑暗」。「腰」是「臀部」之意。「常常」原意是「總是」。六十九 24「烈怒」是由「鼻子」引申。六十九 26「擊傷的」原意是「刺穿的」。「戲說」原意是「述說」。六十九 27「不

容他們在你面前稱義」原意是「他們不能來到在你的義中」。六十九 29「稱他為大」原意是「使他為大」。六十九 30「這便叫耶和華喜悅」原意是「她將是好的對耶和華」。六十九 32「甦醒」原意是「活」。六十九 33「動物」原是指「爬行聚集滋生的動物」。
分段參考：1-5,6-12,13-21,22-28,29-36

第七十篇
本篇詩歌與詩四十篇 13-17 節幾乎一模一樣，四十篇用「耶和華」稱呼神。這個段落被放在這裡，可能是作為六十九篇的附錄。因本篇與六十九篇近似：以急迫的呼求開始、祈求神對義人的仇敵施行審判、因自己的需要呼求神。而本篇原屬的四十篇也有許多近似六十九篇的地方，均言及在淤泥中以及神拯救的作為。唯一不同的是前者已經驗了神的拯救，已由淤泥中被拉上來，口唱新歌讚美神。
本詩以迫切呼求起始，再訴說詩人對神處置善惡的期盼，最後再回到向神呼求結束。
七十 1 前句的「快快」是翻譯加入。七十 3「阿哈」是高興的驚嘆詞，表達羞恥的喜樂。七十 4「當尊上帝為大」原意是「上帝是大的」。七十 5「耽延」原意是「猶豫」。
分段參考：1,2-4,5

第七十一篇
本篇詩歌沒有標題語，由詩歌中可以看出這是出自一位老年人的祈禱，用語是成熟、平靜的，顯示出長期倚靠神生活而有的性情。
詩人投靠神、信賴神，從年幼就倚靠神至老，他終日與神親近，他求主在他年老體衰時不要離棄他。他雖陷入危難，但他仍常存盼望、越發讚美。他相信神必定拯救他，如同復活，並且昌大。最終，詩人以歌頌結束，因仇敵已經蒙受羞辱了。

七十一 2「側耳聽我」原意是「彎你的耳朵對我」。七十一 3「求你作我常住的磐石」原意是「願你是屬我為居住的磐石，使我總是來」。「命定」原意是「命令」。七十一 4 最後的「手」是「掌」的意思。七十一 5「年幼」是「年少」之意，與十七節用字相同。七十一 6「常常」原意是「總是」，第十四節用字相同。七十一 7「怪」是「奇蹟」的意思。「堅固」原意是「力量」。七十一 10「議論」是由「說」引申。「窺探」是由「看守」引申。七十一 13「為敵」字根 שטן（sin-tet-nun）即「撒但」的字根。「受辱蒙羞」原意是「以恥辱和羞恥覆蓋」。七十一 14「常常」原意是「總是」。七十一 15「我不計其數」原意是「我不知道數目」，「數目」這個字語意不確定。七十一 16「提說」是由「使記得」引申。七十一 17「教訓」原意是「教導」。「傳揚」是由「述說」引申。七十一 18「指示」也是由「述說」引申。「後世的人」原意是「將來到的」。七十一 20「叫我們多經歷」原意是「使我們看見」。「重大急難」原意是「許多逼迫和壞事」。「必使我們復活」和「救上來」前面均有「你將回來」，表達上帝一再救助他的子民。「救上來」是由「使上來」引申。七十一 24「謀害我的人」原意是「我的災害的尋找者」，指想要我受害的人。
分段參考：1-9,10-18,19-21,22-24

第七十二篇

按標題語及內容知道，本篇詩歌是為所羅門寫的，為在位的國王祈禱，並且提醒國王這一個地位的尊貴，但詩歌中將王的地位高舉到一個地步，已超過人所能及，形容他的統治受人敬畏直到萬代、他的掌權直到地極。因此，本詩暗示了惟有彌賽亞才能實現，基督徒與猶太人同樣有此認定。
首先，詩人論及王的公義和公平，接著描述他國權永存、疆域直到地極。他又是一位憐恤貧苦的王，他必得到不同的財富。最後，詩人言他的名要存到永遠，且萬國都要因他蒙福也稱他為有福。末了，這段向耶和華的稱頌（七十二 18-19）是詩篇卷二的結束。在此特別說到「耶西的兒子大衛的祈禱完畢」。

七十二 1「兒子」是單數，指所羅門。七十二 3「大山」原意是「山」。「小山」是「丘陵」的意思。「使民得享平安」原意是「背負平安給這民」。七十二 5「太陽還存，月亮還在」原意是「與太陽和在月亮面前」。「直到萬代」原意是兩個字「代」和「代（複數）」。七十二 6「甘霖」原意是兩個字「陣雨」和「傾盆大雨」。「滋潤」是翻譯加入。七十二 7「發旺」是由「發芽開花」引申。「好像月亮長存」原意是「直到沒有月亮」。七十二 10「海島」原意是指「海岸和島嶼」。七十二 12「呼求」原意是「呼救」。「他也要搭救」是翻譯加入。七十二 14「看為寶貴」原意是「是貴重的」。七十二 15「他們要存活」原意是「他存活」，思高譯本譯為「願他常存」。「常常」原意是「總是」。七十二 16「在地的山頂上」原意是「在這地，在群山頂」。「五穀必然茂盛」原意是「穀物的擴展」，指豐富。「黎巴嫩」指香柏木，這是指穀物的搖動如同香柏木的樹林，因此翻譯加入「的樹林」。「響動」是「搖動」，指穀浪波動。「發旺」是由「開花」引申，與第七節用字不同。「草」原意是「菜蔬」。七十二 17「要留傳如日之久」原意是「在太陽之前他的名將發芽」。
分段參考：1-4,5-7,8-11,12-14,15-17,18-20

詩篇卷三　　第七十三至八十九篇　　論聖所
卷三當中，自七十三至八十三篇，共計十一篇，均是亞薩的詩，另外亞薩還有第五十篇被置於前。亞薩是大衛時代一位傑出的詩班長（歷代志上二十五 1）。這十一篇詩並非全數都作於大衛為王的時期，很可能是因亞薩創設了一個特別的寫作讚美詩的學派。（歷代志下二十九 30）本卷中有四篇是可拉後裔的詩。

第七十三篇
本篇探討的主題與三十七篇相同，在現實生活中惡人昌盛、義人困苦的現象。本篇詩歌雖然提到惡人至終被滅盡的結局，但義人和惡人的差別主要是在於義人和神親密愛慕的關係，是義人永遠的福分。
第一節是獨立的宣告，述說心中潔淨的蒙神善待。接著，詩人言自己曾陷入對惡人平安順利的不滿，覺得自己的義並沒有得到善報、反遭災難。詩人思索、禱告，終於明白了惡人的結局，這個領悟使他向神悔改。詩人知道自己已經得到的是最好的福分，就是與神親密相交的愛，這是比今生的善報更有價值的。

七十三 1「清心」原意是「心的純淨」,「純淨」是由動詞「分別」ברר（bet-resh-resh）而來，表示生活有所分別。七十三 2「失閃」就是「跌跤」之意。第二個「腳」是「腳步」之意。七十三 3 翻譯「因我在愚笨中嫉妒，我看見惡人的平安」。七十三 4「力氣」語意不明，也有人譯為「身體」。七十三 5 第一個「別人」是「人」אֱנוֹשׁ（enosh），強調人的必死。「受苦」原意是「勞苦」。第二個「別人」是「亞當」אָדָם（adam），指普通人。七十三 6「如鍊子」是翻譯加入。「強暴」是「暴力」的意思。「的身體」是翻譯加入。七十三 7 翻譯「他們的眼睛從脂油出來，心的形象越過了」。思高譯本譯為「他們的邪惡出自肥胖的心田，讓他們自己的惡念，肆意氾濫」，將「眼睛」עַיִן（ayin）以另一抄本相近的字「邪惡」עָוֹן（aon）翻譯。七十三 9「褻瀆上天」原意是「設立在天上」。「毀謗全地」原意是「行走在這地」。七十三 10 翻譯「所以他的民回到這裡，滿滿的水被倒光給他們」，指他們回到惡人這裡，喝惡人供應的水。七十三 11 是愚民說的話。七十三 12「這」原意是「這些」,「惡人」是複數。七十三 13,14 是詩人說的話。七十三 13「手」是「手掌」。七十三 14「每早晨」原意是「對早晨（複數）」。

七十三 15「這樣講」是指前面兩節的講法。「以奸詐待你的眾子」原意是「看哪，我背叛你兒子們的世代」，指如果這樣講就不屬於神的子民。七十三 16「眼看實係為難」原意是「他是在我眼中很累的工作」。七十三 17「思想」原意是「注意」。七十三 18「掉在沉淪之中」原意是「落下成為碎片」。七十三 20「你醒了」原意是「在醒中」。七十三 21「發酸」是指被刺激而受苦的心情。「肺腑」原意是「腎臟」。七十三 22「在你面前」原意是「與妳一起」。七十三 23「常」是「總是」的意思。「攙著」原意是「抓住」。七十三 24「訓言」原意是「計策」。「接」是「拿」引申。七十三 25 翻譯「誰屬於我，在天上，和與你一起我沒有渴慕，在地上。」七十三 26「心腸」原意是「心」。「衰殘」原意是「耗盡」。「力量」是由「磐石」引申。「福分」原意是「分」。七十三 27 句首有「因為看哪」沒有譯出。「死亡」原意是「滅亡」。
分段參考：1,2-12,13-14,15-20,21-28

第七十四篇
這是一篇辛酸哀訴的詩歌。由詩中的描述表明本詩屬於耶路撒冷被毀，百姓開始被擄至巴比倫的那段時期。其內容接近詩篇第七十九、一三七篇及耶利米哀歌。這場悲劇不僅由於宗教生活的中心--聖殿被毀，而且他們因此推論說上帝已經丟棄他們了，這使全民驚懼、困惑，不知如何是好。
首先，詩人問神為什麼丟棄他們，並懇求神紀念祂古時就擁有的百姓。接著，詩人描述惡人在聖所的惡行，而神的百姓卻看不到任何引導，也不再有先知教訓指示。詩人進一步說明神曾施行的大能和祂在一切受造物的掌權。最終，詩人求神不要縱容惡人行惡，並顧念祂所立的約，眷顧困苦的百姓。

七十四 1「如煙冒出」原意是「冒煙」。七十四 2「得來」也有「買」的意思。七十四 3「日久」即「永遠」。七十四 4「會」是「約會」之意，即會幕的「會」，第八節譯為「會所」，應是指聖殿。「自己的旗」原意是「他們的記號」。七十四 5 翻譯「他被知道如揮

動斧子（複數）在樹木的茂密中」。七十四 6「斧子」是指較大的斧子。七十四 7「褻瀆」是「俗化」的意思。七十四 8「毀滅」原意是「壓迫」。七十四 9「標幟」原意是「記號」。七十四 10「褻瀆」原意是「輕看」。七十四 11「縮回」是由「使回來」引申。「伸出來」是翻譯加入。七十四 13「分開」原意是「搖擺」。「大魚」תַּנִּין（tanin）有大魚、龍和蛇的意思，這裡是指海怪，傳說耶和華在創造世界之初擊敗了阻撓的海怪。「頭」是複數，迦南傳說中的海怪有七個頭。七十四 14「鱷魚」לִוְיָתָן（livyatan）也是傳說中海怪的名稱，被耶和華擊敗。「頭」也是複數。「禽獸」原意是「民」。七十四 15「你曾分裂磐石，水便成了溪河」原意是「你曾分裂泉源和河」，「河」נַחַל（nachal）是指不是雨季就沒有水的河谷。「長」是「持續」的意思，「長流的河」的「河」נָהָר（nahar）就是經年有水的河流。本節描述神使無水的河谷有水，使經年有水的河流乾涸。七十四 16「亮光」原意是「光體」。七十四 17「定」是「捏塑」之意，指神所創造。七十四 19 第一個「性命」נֶפֶשׁ（nefesh）也有「靈魂」之意，第二個「性命」חַיָּה（chaya）通常用為「野獸」，在此以「活著的」（陰性單數）引申為「性命」。七十四 20「強暴」即「暴力」。七十四 21「不要叫受欺壓的人蒙羞」原意是「受欺壓的人不可蒙羞」。七十四 23「時常」原意是「總是」。
分段參考：1-3,4-8,9-11,12-17,18-23

第七十五篇
本篇詩歌揚溢著對神的稱頌讚美。首先，詩人代表會眾對神表示稱頌，因為神的奇妙作為。接著，詩人以審判官的立場寫要來的審判。詩人知道上帝在一切人中間斷定降卑和升高，惡人的接受刑罰如同從神手中接過來一杯酒（酒起沫代表神的憤怒），是攙雜的酒（代表憤怒加增），酒由天上倒下來，地上的惡人必須喝光，包括酒中的渣滓。最終，詩人以歌頌神結束，並宣言神要砍除惡人的勢力，高舉義人的力量（角象徵力量）。

標題語「休要毀壞」原意是「你不要毀壞」，「毀壞」有「殘酷蹂躪、徹底破壞」的含義。七十五 2「我到了」原意是「我將拿」。七十五 3「消化」原意是「起伏波動」。七十五 5「挺著頸項」原意是「以狂妄的脖子」。七十五 6「東」是由「出口」引申。「西」是由「太陽落下之地」引申。「南」是由「曠野」引申。七十五 8「渣滓」原意是「酵」。「喝盡」原意是「清空」。七十五 9「宣揚」是由「述說」引申。
分段參考：1,2-5,6-8,9-10

第七十六篇
本篇詩歌的背景與七十五篇相同，是為慶祝勝過國家的仇敵而作。首先，詩人回顧一次偉大的拯救，然後前瞻未來的審判。前者描述神在地上保衛祂的居所—錫安，後者則伸展到宇宙，神從天上施行審判，使地上懼怕靜默。

七十六 2「撒冷」是耶路撒冷早期的名字。七十六 3「火箭」原意「火焰、閃電」，可能是帶火的箭。「的兵器」是翻譯加入。七十六 4「有野食之山」原意是「掠奪的群山」。七十六 5「睡了長覺」原意是「打盹他們的睡眠」，指在墳墓中睡覺。「沒有一個英雄」

原意是「所有英勇的男人們」，指所有戰士。「能措手」原意是「找到他們的雙手」。七十六 6「坐車的」意思是「車」或「騎士」。「騎馬的」原意是「馬」。七十六 7「一發」是翻譯加入。七十六 8,9 兩節中文合併翻譯，第八節是「從天上你使人聽判斷，地懼怕和靜默」。第九節是「上帝在起來為審判，要救地上一切謙卑的人」。
七十六 10 原意是「人的忿怒要讚美你，忿怒的餘剩你要約束。」指上帝容許人發怒，但仍舊要從中得到讚美，但餘怒則被神所束縛。這是上帝奇妙的掌權，在一切事上祂都得榮耀，最明顯的例子就是主耶穌的受死是出於人的忿怒，但卻成了讚美上帝。七十六 11「主」是翻譯加入。七十六 12「挫折」是「降低驕傲」的意思。「王子」原意是「為首的」（複數），也可譯為「國王、王侯」。「驕氣」原意是「靈」רוּחַ（ruach）引申。「顯威」是翻譯加入。
分段參考：1-6,7-12

第七十七篇
本篇中詩人以個人的經歷向神發出痛苦的呼喊，但這呼喊顯然表達一種集體的困惑與懊惱。詩人痛苦的根源是一直都沒有得著神的回應，神過去對他的恩惠、慈愛、應許、奇妙且大能的作為難道都不再有了嗎？本詩的寫作年代無法確定，本詩與哈巴谷書第三章有近似想法，使人覺得本詩當作於約西亞的改革之前，但也可能詩人擷取哈巴谷的思想再發揮。
詩人以痛苦的呼喊開始，但想到神現在的沉默令他悲傷不安。他追想神古時的作為，也捫心自我省察。詩人最終提說神的偉大奇妙，在大自然中彰顯，也在出埃及的路程上永被追念。

七十七 1「我要向上帝發聲呼求」原意是「我的聲音向上帝」。後面的「發聲」是「喊叫」的意思。七十七 2「不住」原意是「不疲勞無力」。「舉手」是「伸手」之意。「禱告」是翻譯加入。「不肯」是「拒絕」的意思。七十七 3「沉吟悲傷」原意是「思想、訴苦」。「心」是「靈」רוּחַ（ruach）。「發昏」原意是「沮喪」。七十七 4「你叫我不能閉眼」原意是「你抓住我雙眼的眼瞼（音檢）」。七十七 6「捫心自問」原意是「我思想與我的心」。「心裡」是「我的靈（רוּחַ ruach）」的意思。七十七 7「施恩」是由「喜悅」引申。七十七 8「應許」是由「話」引申。「廢棄」原意是「到末端、停止」。七十七 9「止住」原意是「關閉」。七十七 10「我的懦弱」חַלּוֹתִי（chaloti）的字根有兩種說法，一是字根「使生病、使柔軟」חלה（chet-lamed-he），指病痛或軟弱無力，因此和合本譯為「我的懦弱」，也可引申使上帝柔軟施恩，譯為「我的懇求」；另一字根是「刺穿」חלל（chet-lamed-lamed），將「我的刺穿」譯為「我的痛苦」，和合修訂本譯為「我的悲哀」。「顯出」是翻譯加入。「年代」這個字也有「改變」之意，思高譯本譯為「至高者的右手已經改變」。七十七 12「經營」原意是「作為、成就」。七十七 13「你的作為是潔淨的」原意是「你的道路是在神聖中」。七十七 14「彰顯」是「使知道」之意。七十七 16「驚惶」原意是「顫抖不安」。七十七 17「天空」是由「雲」引申，有時譯為「穹蒼」。「發出」是「給」。「飛行四方」原意是「走來走去」。七十七 18「旋風」是由「輪子」引申。七十七 19「道」是「道路」。「路」是「小路」。

分段參考：1-3,4,5-9,10-12,13-15,16-20

第七十八篇
詩篇中有四篇民族史詩，本篇為其中之一，另外有第一零五、一零六和一三六篇，每篇的主題都是神帶領以色列人出埃及進迦南的歷史。由七十八 70 看，本篇是在大衛時代以後才寫作的，其目的是重述民族早期的歷史，警惕百姓不要重蹈過去的失敗。標題語的「訓誨詩」原意不明，可能是教導，或思考、默想的詩歌，其餘的訓誨詩篇數請參看三十二篇說明。

詩人首先呼籲百姓注意歷史，不要忘記上帝的作為，要遵守律法。接著進入本詩的主體，主體可分為兩部分（12-42 節和 43-66 節）。前一段主要回顧祖宗在曠野的流浪，後一段則回想一些埃及的災禍，以及進迦南之後的事，直到大衛的時代。兩段中都交互談論人的惡行和神的權能與忍耐。最後則是結論，強調不配的以法蓮被棄絕，猶大蒙神揀選，並且高舉大衛王朝。七十八 51 後半段講述創九 22 挪亞的兒子含見到父親赤身躺臥，沒有替父親遮體，外出告訴兩個兄長的犯罪行為。

七十八 1「訓誨」即通常如第五節譯為「律法」的 תּוֹרָה（tora），訓誨是比較合宜的翻譯。七十八 2「比喻」מָשָׁל（mashal）也有「格言」的意思，聖經中的「箴言」即是此字。七十八 5「傳」原意是「使知道」。七十八 6「他們」原意是「將被生的」。七十八 7「仰望上帝」原意是「放置他們的信靠在上帝」，「信靠」也有愚笨之意，顯示人自認愚笨依靠上帝。七十八 8「心不正」原意是「心不堅定」，第 37 節同。七十八 9「帶著兵器，拿著弓」原意是「（是）拉弓的武裝者」。「轉身」原意是「翻轉」，「退後」是翻譯加入。七十八 10「不肯」原意是「拒絕」。七十八 11「顯給」原意是「使看見」。

七十八 12「在他們祖宗的眼前」原是「對著他們的父親們」。七十八 15「給...喝」原意是「使喝」。「如從深淵而出」原意是「如深淵」。七十八 16「湧出」是「使出來」和「流」兩個動詞。「下流」原意是「使下去」。七十八 19「妄論」原意是介詞「在」（be）。七十八 20 句首「看哪」，沒有譯出。「湧出」原意是「流」。「成了江河」原意是「河流漲溢」，此處的「河流」נַחַל（nachal）是指在旱季無水的河谷，與第 16 節的「江河」נָהָר（nahar）終年有水的河流不同。七十八 22「救恩」原意是「拯救、幫助」。七十八 24,27「降...像雨」原是「降雨」מטר（mem-tet-resh）之意。七十八 26「引了」原意是「驅趕」。七十八 30「貪而無厭」原意是「不從他們的慾望疏遠」。七十八 35「至高的上帝」אֵל עֶלְיוֹן（el elyon）是表明神的屬性。「救贖主」即「買贖者」גֹּאֵל（goel），至近的親屬對於被賣為奴的親人或被親人賣出的田產有買贖的義務。七十八 36「諂媚」原意是「說服、引誘」。七十八 37「正」原意是「堅定」。七十八 38「消」原意是「使回來」。「發盡」原意是「使激起」。七十八 39「血氣」原意是「肉」。七十八 41「惹動」原意是「使難受」。七十八 42「能力」原意是「手」。

七十八 43「顯」原意是「放置」。「神蹟」原意是「記號」。七十八 44「變」原意是「翻

轉」。七十八 45「蒼蠅」是指吸血性的小蟲，與出八 21（希伯來文八 17）蠅災出現的蒼蠅用字相同，此節起講述出埃及時上帝降與埃及人的災難。七十八 47「嚴霜」意思不詳，與冰雹對應，有害農作物的東西，可能是霜。七十八 50「使他們死亡」原意是「他不保留他們的性命遠離死亡」，表示神使他們大量死亡。七十八 53「淹沒」原意是「蓋」。七十八 54「聖地」原意是「聖」。七十八 55「外邦的地」是翻譯加入的。「量」原意是「使落下」，指使量地界的繩子為他們落下。七十八 57「退後」原意是「避開」。「改變」原意是「翻轉」。「行詭詐」原意是「背叛、不忠」。「翻背」是「欺騙」的意思。

七十八 58「觸動他的憤恨」原意是「使他嫉妒憤怒」。七十八 60「帳幕」原意是「住所」。「人間」原意是「人、亞當」。「搭」原意是「使住」。七十八 61「約櫃」原意是「能力」引申使用。七十八 63「少年人被火燒滅」原意是「火吃了少年人」。「喜歌」原意是「被讚美」，指透過婚禮的歌曲被讚美。七十八 64「祭司」原意是「他的祭司們」。「寡婦」原意是「他的寡婦們」。七十八 65「像世人睡醒」原意是「像睡者醒來」。「飲酒呼喊」原意是「從酒呼喊者」，「呼喊者」原意不明，指因酒驅使做出動作的人。七十八 66「叫他們永蒙羞辱」原意是「給他們永遠的羞辱」。七十八 71「為要」原意是「為來」。「帶奶的母羊」原意是「吸吮的」，指哺乳的動物。七十八 72「純正」原意是「完美無瑕」。「巧妙」原意是「理解、聰明」。
分段參考：1-11,12-42,43-66,67-72

第七十九篇
本篇與七十四篇背景相同，該篇是聖殿被毀的哀歌，而本篇是為散居之民而作的輓歌。詩人以描述聖殿和耶路撒冷的被污被毀開始，論及百姓的悲哀，死人活人都受羞辱。接著詩人求神追討外邦的罪，但不要追討祂百姓的罪。最後，詩人懇求神的拯救，將外邦人加於百姓的羞辱七倍還回，使百姓可以再稱謝讚美神。

七十九 1「使」原意是「放置」。「荒堆」是猜測的說法，此字在書十五 29 是地名「以因」，民三十三 45 作為摩押的地名「以耶亞巴琳」的簡稱。七十九 2「聖民」原意是「虔信者」單數 חָסִיד（chasid）複數 חֲסִידִים（chasidim），此字後來用於猶太歷史中極端保守而虔誠的「哈錫定人」（Hasidim）。七十九 3「無人葬埋」原意是「沒有埋葬者」。七十九 5「憤恨」原意是「嫉妒、憤怒」。七十九 6「求告」原意是「呼喊」引申。七十九 7「住處」也有「草場」之意，指可安歇之地。七十九 8「向我們追討」是翻譯加入的。「我們落到極卑微的地步」原意是「我們是非常軟弱的」。七十九 9「赦免」是由「遮蓋」引申。七十九 10「願你使外邦人知道」原意是「願他將被外邦人知道」，「他」指上帝。「申....冤」是「報仇」之意。七十九 11「你的大能力」原意是「你膀臂的大」，「大」也可視為「強」。七十九 12「身」原意是「胸懷」。
分段參考：1-4,5-8,9-13

第八十篇
本篇可能是在王國分裂時期，南國猶大為北國以色列被擄亡國所發的禱告。本篇的主題

「求你使我們回轉」在全詩的每一段落的結語出現。北國的滅亡對南國是極大的震驚，從前兄弟之邦的的國家，現在成為亞述的領土。
詩人以求神垂聽、發光、施展大能開始，再述說神任憑百姓流淚受辱。接著，詩人以一棵從埃及挪出的葡萄樹描述以色列人的光景，詩人向神發出懇求「萬軍之上帝阿，求你回轉，從天上垂看，眷顧這葡萄樹。」

標題語「調用為證的的百合花」也出現在詩六十，另外詩四十五和六十九出現「調用百合花」,「百合花」這個字也可能是許多種花的總稱。八十 1 本節使用了三個分詞當名詞描述神：以色列的「牧者」、約瑟的「領導者」(驅趕者)、基路伯的「坐者」。八十 5「多量」原意是「三分之一」，指三分之一的方式。八十 9「根前」原意是「面前」。「預備」原意是「除去、清理」。「地方」是翻譯加入的。「給某某喝」原意是「使某某喝」。八十 6「使」原意是「放置」。八十 9「預備」原意是「清理」。八十 10「佳美的香柏樹」原意是「神（El）的香柏樹」。八十 11「蔓子」是由動詞「吸吮」而來，原是「小孩」的意思，引申為由植物根部發出的枝條。八十 14「垂看」也有「專注地看」之意。「眷顧」原是「你看」和「你眷顧」兩個字。八十 15「枝子」是由「兒子」引申。八十 16「怒容」原意是「斥責、威嚇」。八十 17「人子」原文是「人（亞當）的兒子」，指平民百姓。八十 18「求告」是由「喊叫」引申。
分段參考：1-3,4-7,8-13,14-19

第八十一篇
本篇傳統上與猶太人的住棚節相聯，亦有少數註釋者以第五節提到埃及言本篇詩歌與逾越節相聯。
詩人召喚百姓向神歡呼唱詩作樂，節期是神在歷史中所立為証的日子，因此人要守為律例典章。接著，詩人以神的立場描述祂如何對待祂的百姓，現在神要警戒他們不可向外邦神敬拜，而可以大大張口向神祈求。最後，詩人繼續描述神對百姓不順從的無奈，只得任憑他們而無法拯救他們。

八十一 1「發聲歡樂」原意是「歡呼」。八十一 2「唱起」原意是「抬起」，指抬高聲音。八十一 3「日期」原意是「日子」。八十一 5「立此為證」原意是「放一個證明」。「明白」原意是「知道」。八十一 6「上帝說」是翻譯加入。「我使你」原意是「我使他」。「你的手」原意是「他的手」。「放下」原意是「取走」。八十一 7「米利巴」是「爭鬧」之意，此事件記載於出十七章 1-7 節。八十一 9「別的神」原意是「陌生的神」。八十一 10「大大張口」原意是「使你的口寬」。「你」是「他」，指口。八十一 11「不理我」原意是「不願意向我」。八十一 15「投降」原意是「說謊、諂媚」引申。「他的百姓」原意是「他們的時間」。八十一 16「麥子」是「小麥」。
分段參考：1-5,6-10,11-16

第八十二篇
本篇詩歌在解釋上有其困難，由於首句話言「上帝站在有權力者的會中，在諸神中行審

判」原文直譯為「上帝 אֱלֹהִים（Elohim）站在神 אֵל（El）的會中，在上帝 אֱלֹהִים（或譯神明，Elohim）之中行審判。」第六節亦說「我曾說、你們是上帝 אֱלֹהִים（或譯神明，Elohim），都是至高者的兒子們。」這樣的描述是詩人觀念中所有的審判官可以被稱為神，因他們的職位和他們審判的工作乃是神所作的（代下十九 6,7、申一 17），或是詩人仍有諸神的觀念？或是此處指對天使的審判？新約約翰福音十 34 記載主耶穌引用這首詩歌的第六節「我曾說你們是神」指承受神道的人都被稱為神。
本詩的目的是對那些錯誤不公的審判提出指責，末了求神親自審判世界。

八十二 2「要到幾時呢」原在句首。「情面」原意是「臉」。八十二 4「保護」原意是「拯救」。八十二 7「王子」乃是由動詞「統治」而來，指治理者，在聖經中按照不同的情況翻譯為國王、元帥、邑宰等。八十二 8「世界」原意是「這地」。
分段參考：1,2-7,8

第八十三篇
本篇詩歌中言民族受到四鄰的結盟攻擊。在歷史中，以色列民未曾有過如 6-8 節所言那樣大規模的仇敵結盟攻擊，因此可以視這幾節為詩人回溯在不同時代受到的攻擊。以東即以掃的後代，以掃是雅各的雙生哥哥（創二十五）。以實瑪利是亞伯拉罕與妻子撒萊的女奴夏甲所生的兒子（創十六）。摩押和亞捫是羅得與兩個女兒避居山中所生的兒子（創十九）。迦巴勒位於死海南方的地區，屬於以東（民二十）。亞瑪力人從以色列人出埃及就攻擊他們，是以色列人世世代代的仇敵（出十七、撒上三十）。非利士人位於地中海邊的五城，也是以色列人長久的敵人（士十三、撒上四）。推羅在北方靠地中海邊，西頓南方，均屬腓尼基。亞述是幼發拉底河上游的大敵，公元前 722 年滅了北國以色列。（王下十七）羅得子孫指的是摩押和亞捫，都是與以色列為敵的（申二十三）。

米甸乃曠野的遊牧民族，以色列人在曠野時與他們姦淫犯罪（民二十五、士六）。耶賓乃是迦南地的夏瑣王，西西拉是他的將軍（士四）。八十三 10 的「隱多珥」與書十七 11 瑪拿西支派的地名和撒上二十八掃羅王召出已逝的撒母耳的地點寫法不同，地點及事件不詳。俄立和西伊伯是米甸人的兩個首領，記載於士師記七 25。西巴和撒慕拿是米甸人的兩個王，記載於士師記八 5。
首先，詩人因情勢危急呼求神不要靜默不言。他繼而描述敵人的同謀作惡，咒詛他們，求神惡待他們，好叫這些惡人知道神的至高。

八十三 1「靜默」原意是「為妳休息」。「閉口」是由「聾啞、沉默」引申，指上帝不聞不理。「不作聲」也是「休息」之意。八十三 2「因為」後面有「看哪」表示驚訝，沒有譯出。八十三 3「要害」原是介詞 עַל（al）「在某某之上、關乎某某」引申。八十三 4「不再成國」原意是 מִגּוֹי（migoi）「從（遠離）一族」，指消滅以色列這個民族。「記念」即「記得」。八十三 5「結盟」即是「立約」。「抵擋」是介詞 al 引申。八十三 8「幫手」原意是「膀臂」引申。

八十三 10 此處的「隱多珥」與書十七 11 瑪拿西支派的地名和撒上二十八掃羅王召出已逝的撒母耳的地點寫法不同，地點不詳。八十三 11「叫」原意是「立」，13 節同。。「王子」原意是「領主」。八十三 12「住處」是由「草場」引申。八十三 13「旋風的塵土」原意是「輪子」引申為「旋風」。八十三 15「暴雨」原意是「颶風」。
分段參考：1-4,5-8,9-12,13-18

第八十四篇
本篇是出於可拉後裔的詩歌，有關「可拉的後裔」請參看四十二篇的說明。詩篇四十二、四十四至四十九、八十四、八十五、八十七和八十八篇均出於可拉的後裔。這是一首歡樂的歌，因為詩人蒙准許恢復他在萬軍之耶和華的居所崇拜。
詩人以對神居所的深愛起首，然後以禽鳥和燕子喻自己在神的殿找到安憩之處，是「有福的人」。詩人進而描述神的百姓，靠神加給的力量到錫安朝見神，這是何等有 福 的人。最後，詩人願居於神的殿正直生活，他結語說「萬軍之耶和華阿，倚靠你的人，便為 有 福。」

八十四 2「居所」乃是複數字。八十四 2「我羨慕」原意是「我靈渴想」。「渴想」原意是「她消耗」，她指心靈。「院宇」是複數，第 10 節同。「心腸」原意是「心」。「肉體」原意是「肉」。「呼籲」是由「大叫」引申，或譯「歡呼」。八十四 3「麻雀」原意是「禽鳥」。第二次出現的「找著」原意是「設立」。八十四 5「想往錫安」是翻譯加入。八十四 6「流淚」也可能是某種香料樹名。八十四 7「力上加力」原意是「從力到力」。「朝見上帝」原意是「對著上帝被看見」。八十四 9「垂顧」有「專注地看」之意。八十四 10「寧可在我上帝殿中看門」原意是「我選擇站在我上帝殿的門檻」。八十四 11「留下」原意是「抑制」。「行動」原意是「行走」。
分段參考：1-4,5-8,9-12

第八十五篇
當第一批被擄的人從巴比倫歸回猶大時，他們興奮熱烈的情緒因故土的貧窮與荒涼而冷卻（尼一 3 上）。本篇詩歌反映出敬虔的人面對勞苦艱辛的重建事工所發的感想。
詩人起先回顧神的恩典，赦罪並止息忿怒。然後，他向神求更多的恩慈和平安。最後，詩人宣告神的應許：有靈性和物質的好處，必賜給祂的百姓。

八十五 1「向你的地施恩」原意是「喜愛你的地」。「救回」是由「使回來」引申。八十五 2「赦免」是由「背負」引申。八十五 3「收轉」是「收聚」之意。下半句另一個動詞「使回來」沒有譯出：「使你鼻子的怒火回來」。八十五 4「止息」是由「打破」引申。八十五 5「延留」是由「拉」引申。「萬代」原意是「一代到一代」。八十五 6「再」原意是「回來」。八十五 7,9「救恩」原意是「拯救、幫助」。八十五 8「上帝」（ha-el）原意是「這神」，顯示詩人多神的觀念。「聖民」原意是「虔信者」。「妄行」是「愚笨」所引申。八十五 10「誠實」也有「真實、真理」的意思，12 節同。「相親」原意是「親吻」。八十五 11「現」原意是「看」。八十五 12「我們」是翻譯加入。「土產」指出產。本節

直譯：耶和華也必給好處，他給我們的地她的（指地的）出產。八十五 13「叫」原意是「放置」。「腳蹤」原意是「步伐」。「可走的」是翻譯加入。「他的腳蹤成為可走的路」是「他的步伐到道路上」，指他不會走錯，偏離道路。
分段參考：1-3,4-7,8-13

第八十六篇
標題語中雖言「大衛的祈禱」，但本篇詩歌可能並非大衛所作。本詩乃表達一個虔誠的人尋求耶和華的拯救，並不能確指任何一個歷史事件。本詩有一個顯著的特徵是，每一個呼求都附著一個理由，說明其禱告當蒙神應允。第八節「在這諸神之中沒有可比你的」顯示詩人有多神的觀念，以色列民的一神論乃是被擄之後才產生的。第十節「惟獨你是上帝」，「上帝」אֱלֹהִים（elohim）乃是指人單單敬拜的那位神，本節指詩人單單敬拜耶和華。

一開始，詩人向神懇求，求神因他的困苦窮乏應允他，因他的虔誠保存他的性命，因他終日求告憐憫他，因他的心仰望神使他心裡歡喜。詩人進而描述神的無比，超過眾神，萬民都要敬拜榮耀祂，詩人也要專心敬畏神，並稱謝神。 最後，詩人告訴神有驕傲強橫的人尋索他的命，他求主救助他以顯明神恩待他的憑據。

八十六 1,7「應允」原意是「回答」。八十六 3「憐憫我」原意是「施恩於我」，與 16 節「憐恤我」用字相同。八十六 4「我的心仰望你」原意是「我抬高我的心向你」。八十六 5「樂意」是翻譯加入的。八十六 6「垂聽」原意是「注意聽」。八十六 11「道」乃是「道路」。「專心」乃是由「一起」引申。八十六 14「攻擊」乃是介詞「在某某之上」עַל（al）引申。八十六 14「有一黨強橫的人」原意是「暴力者的群聚」。「在眼中」原意是「對著他們」。八十六 15「不輕易發怒」原意是「兩鼻孔的長」。八十六 17「顯出」原意是「作」。「憑據」原意是「記號」。
分段參考：1-7,8-13,14-17

第八十七篇
這篇詩歌簡短奇特，以謎樣的、斷音式的語句講論錫安，稱它為神所選定的首都，不單為猶太人，也為外邦人。每一件事都沒有詳加解釋，但到結尾可以看出，從前的世仇終將歸順，並完全納入神的城。這是一篇預言詩，把錫安視為神普世的國度首府，不是地理上的，乃是靈性上的。普世要歡欣接受神，一切國際磨擦都沒有了。
首先，詩人指明錫安是耶和華所立的、所愛的上帝的城。然後，詩人描述從前以色列人的仇敵拉哈伯（上古的怪獸，喻指埃及）、巴比倫、非利士、古實都將被生在錫安，他們將與以色列一樣得著神之城的公民權。最終，大家歌唱跳舞，歡樂在神的城中居住，在這裡他們獲得生命的泉源。

八十七 1「耶和華所立的」原意是「他的」。「山」是複數。八十七 2「他愛」原意是「耶和華愛」。八十七 4「生」原意是「被生」。八十七 5「這一個那一個」原意是「一人和

一人」אִישׁ וְאִישׁ（ish ve-ish）。八十七 6「記錄」原意是「在寫的時候數算」。「他要點出」是翻譯加入。「那裡」שָׁם（sham）是第四聲的「那」。八十七 7「跳舞的」前有介詞「如」，歌唱的人如跳舞的人。「都要說」是翻譯加入。
分段參考：1-3,4-6,7

第八十八篇
這是詩篇中最悲哀的一篇，充滿憂鬱和痛苦，毫無希望。標題語中所言的希幔，是大衛時代利未支派為首的音樂家，他是撒母耳的孫子。「以斯拉人」與聖經中帶領百姓回歸的「以斯拉」用字不同。本詩固然可能是表達被擄時期的憂傷之詩，但它又是一篇個人的輓歌，是一位像約伯那樣的人寫的。他一方面全心信靠神，認祂是獲得拯救的唯一根源，但另一方面，他又被自身迷茫的經驗所困擾，這種經驗似乎完全否定了信仰的根基。標題語中的「訓誨詩」其原意不明，可能是教導詩，或思考、默想的詩歌。在詩四十七 7「用悟性歌唱」原文即「唱訓誨詩」，在那裡的上下文看，是指一種崇敬的歌曲。
標題語「麻哈拉」「利暗俄」兩字，「麻哈拉」即五十三篇翻譯的「瑪哈拉」，這個字原意不明，可能是表示唱歌、演奏、樂器，或某種曲調，也許是與笛子合併演奏，或透過一首歌開始的旋律。「瑪哈拉」מַחֲלַת（machalat）與「生病」חלה（chet-lamed-he）字根相同，也可能是音樂憂鬱的表達方式。「利暗俄」לְעַנּוֹת（leanot）的意思是不定詞「歌唱」或「訴苦」，指用「瑪哈拉」的方式歌唱。
詩人不分晝夜的呼求神，他描述自己如入死地的痛苦，他責問神這樣對他會得到什麼好處？最後，他仍以呼求結束。

八十八 1「呼籲」原意是「喊叫」。八十八 2「呼求」是由「大叫」引申。八十八 3「滿」是由「飽」引申。八十八 4「坑」是指墳墓。八十八 5「我被丟」原意是「（我是）自由的」。「與你」原意是「與你的手」。八十八 7「重壓」是由「按、支撐」引申。八十八 8,18「所認識的」在希伯來文是指非常親密的人。八十八 8「使」原意是「你立」。八十八 9「乾癟」指折磨。「天天」原意是「終日、整天」。「舉手」原意是「張開手掌」。八十八 13「達到你面前」原意是「迎你的面」。八十八 14「掩面」原意是「隱藏你的臉」。八十八 15「受苦」是「貧窮的」之意。第二個「受」原意是「背負」。「慌張」指失去主張。八十八 16「剪除」是「滅絕」之意。八十八 18「良朋密友」原意是「愛的」和「朋友」兩個字，「愛的」指愛詩人的人，「朋友」指同支派的親人和盟友。「進入」是翻譯加入，原意是「我親密的是黑暗」。
分段參考：1-2,3-9,10-12,13-18

第八十九篇
卷三的這首最後一篇詩歌與卷三的第一篇（七十三篇）同樣的論到虔誠人在世遭遇的問題。一方面是惡人昌盛的問題（七十三篇），另一方面是當事實顯出神厭惡了祂與以色列人所立的約時，怎能說神忠於祂的約呢？（八十九篇）
首先，詩人歌唱耶和華的慈愛並祂向大衛應許永遠的約。接著，詩人頌讚神的威嚴和統治萬有的權能。又再次重申大衛之約存到永遠。轉過來，詩人說明神惱怒祂的受膏者，

這約被神厭棄，仇敵被高舉，受膏者被羞辱。最終，在卷三的末了，詩人稱頌耶和華結束。詩歌中提及的拉哈伯是傳說中遠古的怪獸，耶和華打敗他以創造世界，聖經中常用拉哈伯指沒有用的埃及（賽三十 7）。他泊和黑門是山的名稱，他泊位於加利利，是西布倫和拿弗他利兩支派的界山，立於平原之中。黑門在北方，鄰近敘利亞。

八十九 1 此處的「慈愛」是複數。八十九 1,4「萬代」原意是「到一代和一代」。八十九 2「慈悲」即「慈愛」。「你的」是翻譯加入。八十九 6「天空」是「雲」引申。「比」是從「擺列」引申，指沒有別的能和耶和華擺在一起。八十九 7「會」原意是「圈子」。「大有威嚴的」原意是「可怕的」。八十九 11「建立」原意是「立根基」。八十九 12「南」是由「右」引申。八十九 19「聖民」原意是「虔誠人」。八十九 22「勒索」原意是「欺騙、迷惑、攻擊」。八十九 25「使」原意是「放置」。「左」是翻譯加入。八十九 27「立」原意是「給」。八十九 29「如天之久」原意是「如天的日子」。八十九 31,34「背棄」原意是「俗化」。八十九 33「全然收回」原意是「打破」。「廢棄」原意是「說謊、欺騙」，引申為信實的破壞。八十九 34「我口所出的」原意是「我雙唇的出口」。八十九 36「如日之恆一般」原意是「像太陽」。八十九 37「天上」是「在雲裡」引申。「見證」即「證據」。

八十九 39「厭惡」可指聖所「俗化」，在這裡指約的「廢除」。「踐踏」也是「俗化」的意思。八十九 40「籬笆」原意是「牆」。「保障」指防禦工事。八十九 43「刀劍捲刃」原意是「使刀劍的磐石回來」。八十九 47 直譯「請你想想，我，怎樣的一生在怎樣的虛空，你造了每個人子。」「人子」בְּנֵי אָדָם（bene adam）是指平凡普通人。詩人請神想想人一生的日子是何等虛空，指人活著的時候很短，神創造了人乃是虛空一場。八十九 48「權柄」是由「手」引申。八十九 49「免死」原意是「不看死亡」。「權柄」是由「手」引申。八十九 50「強盛」原意是「多」。「存」原意是「背負」。八十九 51「腳蹤」是由「腳跟」引申。
分段參考：1-4,5-18,19-37,38-51,52

詩篇卷四　　第九十至一百零六篇　　論地上的生活
詩篇卷二、卷三中，大部分的作者都與聖殿詩班的名字相連，本卷雖然沒有這個特色，但其中大半皆是為會眾的崇拜而寫。例如：詩九十二篇是安息日的詩歌，詩一百篇是稱謝詩。大體而論，如克巴確克（Kirkpatrick）的觀點，卷一是傾向個人性的詩歌，卷二、卷三為國家性，卷四、卷五為儀式性，即與平時聚會中的讚美有關。
卷四中對神的稱謂，主要是耶和華。大部分詩篇皆未列出作者之名，只有第九十篇是摩西之詩，第一零一、一零三篇為大衛之詩。

第九十篇
標題語中言摩西是本詩的作者，使本篇詩歌成為全詩篇中最古老的一篇。它所採用的比喻與其他詩歌截然不同，其歷史背景可能是在曠野漂流的末後幾個月，那些離開埃及時的成年人都死去了，摩西感概人生的倉促，而且在神的震怒下，充滿勞苦愁煩。這激勵

他喚醒以色列人的悔改，求主堅固祂的百姓。
曠野漂流要結束了，詩人宣言神是祂百姓永久的居所，並且神是亙古永存的。接著，詩人概嘆人的短暫及在神眼中時間的渺小，進而思想到百姓在神忿怒中的有限生命，在這樣的有限中，誰知道敬畏神、有智慧數算日子。詩人懇求主憐憫祂的僕人，使祂的百姓得著喜樂並被神堅固、彰顯神的榮美。

九十 2「亙古」和「永遠」是同一個字 עוֹלָם（olam），這個字指時間的永恆和空間的無限。九十 3「人」אֱנוֹשׁ（enosh）這個字乃是強調人的必死。「塵土」是由「被壓碎的、被打碎的」引申。「世人」（亞當之子 בְּנֵי אָדָם bene adam）指平凡普通人。九十 4「在你看來」原意是「在你眼中」。九十 5「如水」是翻譯加入。「沖去」原意不明，通常認為是「沖刷、毀滅」。「睡一覺」原意是「睡眠」。九十 6「發芽」原意是「開花」。九十 7「消滅」原意是「結束」。九十 8「隱惡」原是「隱藏」之意。九十 10「衿誇」是「驕傲」。「轉眼成空」原意是「和空虛，因他快速走過」。九十 12「求你指教」原意是「你使知道」。「得著」原意是「來」。九十 13 原文直譯「耶和華阿，你到幾時回轉呢？為你的僕人們難過吧！（憐憫你的僕人們吧！或為你的僕人們後悔吧）」「後悔」也有「難受、同情」之意，乃是擬人化地描述神，不需要在神學上追究。九十 14「早早」原意是「在早上」。「一生一世」原意是「所有我們的日子」。九十 15「遭難」原意是「看見患難」。九十 16「顯現」是由「被看見」引申。「顯明」是翻譯加入。九十 17「榮美」原意是「舒適愉悅」，指神的「友善」、「恩慈」。
分段參考：1-2,3-6,7-12,13-17

第九十一篇
本篇詩歌是詩人在危難的日子或在敵人的包圍之下所作，使人聯想到大衛，七十士譯本即認為本詩是大衛的作品。另有人認為本篇詩歌如同第九十篇，同為回應申三十三 27 的詩歌，乃是前一篇詩歌的續篇。但確實如何，無法判定。
詩人首先宣告耶和華的蔭庇是他倚靠的，接著，詩人說明他為何如此宣告，他提出神對人的各樣保護，並且賜給人戰勝獅子和蛇（仇敵）的力量。最後，他以神的口氣說明神對人所應允的拯救和恩典。九十一 11 提及「使者」（複數）比較新約聖經太十八 10 及徒十二 15 的用法，有人認定信徒必定有使者保護，並且此保護使者可能像似其人。九十一 12 在新約聖經太四 6 被魔鬼引用來試探主耶穌。

九十一 1 後面出現的「住」乃是「過夜」，指「停留」。九十一 2「我所倚靠的」原意是「我倚靠他、我信賴他」。九十一 4「翎毛」是指鳥類飛翔的動力羽，特別長和堅韌。「投靠」是「藏身」之意。「大盾牌」צִנָּה（cina）是指能夠遮蓋全身的盾牌。另一個同用的字 סֹחֵרָה（sochera）原意不明，可能是盾牌或盔甲。九十一 6「毒病」是指瘟疫或流行病。九十一 9「當」原意是「放置」。九十一 10「臨到」原意是「被打發」，暗示災難都是由神而發。九十一 12「手」是「手掌」。九十一 13「踹」（音 chuai4）是「踏」的意思。「虺蛇」是一種毒蛇。「大蛇」（tanin）這個字乃指遠古的怪獸，似魚、似蛇、似龍，傳說中與耶和華為敵。九十一 14「專心」乃是由「因愛依戀」引申。九十一 15「尊貴」

即「榮耀」。九十一 16「足享」是由「飽足」引申。「顯明給他」由「使他看見」。
分段參考：1-2,3-13,14-16

第九十二篇
標題語告訴我們這篇詩歌乃是在由巴比倫回歸之後，每安息日在聖殿崇拜中所唱的。本詩與安息日相聯，可能是由於本詩具有快樂讚美的歌詞，同時它對世界公義的秩序有信心。從後者的意義看，本詩可能在期待一個為神兒女預備的永遠安息，也就是預表耶穌基督要為我們成就的。
本詩以稱謝耶和華開始，再談到神的工作其大其深是畜類、愚頑人不明白的，唯有耶和華高過一切，滅亡一切仇敵，而使詩人和義人被高舉，如同生長茂盛的棕樹和香柏樹，到老都能長青及結果子。這都要顯明神的正直和公義。

九十二 2,3 和合本譯在一起，「在早晨傳揚你的慈愛，在夜晚傳揚你的信實」是第二節。「幽雅的聲音」也有「思想」的意思，引申指樂器發聲。「這本是美事」乃在第一節。九十二 6「畜類人」指沒有靈性的人。九十二 7「茂盛」是由「發芽、開花」引申。「發旺」也是由「開花」引申。九十二 9 本節開始有「因為，看哪，你的仇敵」，然後呼喊「耶和華」，接著又一次「因為，看哪，你的仇敵將滅亡」中譯省略了部分經文。九十二 10「新油」的「新」原是「青翠樹」引申，指「新鮮、青綠」的油。「膏」原意是「澆」。九十二 11「遭報」、「受罰」都是翻譯加入的。九十二 12,13「發旺」與第七節的「茂盛」相同，是由「發芽、開花」引申。九十二 14「結果子」原意是「生長、發芽」。九十二 15「顯明」原意是「述說」。
分段參考：1-3,4-9,10-15

第九十三篇
從本篇詩歌起，直到第九十九或一百篇（除九十四篇外），是一組以神為王的詩篇。「耶和華作王」的呼喊（九十三 1、九十六 10、九十七 1、九十九 1、四十七 8）是在形式上宣告的話，而非如九十五 3 在陳述真理，因此有些解經家認為，這些詩歌起源於慶賀耶和華即位的節期。這種解釋並非指耶和華像其他的外邦神祇需要由人授與王權，乃是預表主耶穌永遠的掌權居首位。
詩人宣告「耶和華是王」開始，祂以威嚴和能力行使王權，世界就不動搖。世界的惡勢力如同波浪洪濤，但神在高處，不為所動。最終，詩人描述神以法度（即証言）治理，並歌頌神殿的聖潔。

九十三 1「作王」譯為「是王」較好。九十三 3 本節中「大水」出現三次，原是「河流」（複數）之意，第三次譯為「波浪」。「澎湃」是「抬起互擊」之意。九十三 4「大有能力」出現兩次，一次指「洋海的大浪大有能力」。
分段參考：1-2,3-4,5

第九十四篇

本篇詩歌談論如何解釋全能慈愛的神容讓這個世界不公平的事情發生。似乎是對上一篇神永遠的統治提出質疑，向神呼求公義的治理。
首先的兩節是有力的呼求作為引言。接著，詩人描述惡人的誇勝，並公理的原則。後段中，詩人描述受神管教、被律法教導的人是如何有福。神終必對惡人施行攻擊，而使憂慮疑惑的義人歡樂，惡人必定要被神剪除。

九十四 1 兩次「申冤」原意是「復仇」。九十四 2「挺身而立」乃是「高舉自己」之意。「報應」乃是「作」,「使受應得的報應」即使所作的回到自己身上。九十四 3「誇勝」即「歡呼」。九十四 7「思念」原意是「注意」。九十四 8「思想」原意是「明白」。「有智慧」原意是「成為聰明」。九十四 9 耳朵的「造」原意是「種植」。眼睛的「造」原意是「捏塑」。九十四 10「叫人得」原意是「教導人」。九十四 12「教訓」原意是「教導」。九十四 15「轉向」原意是「回到」。九十四 17 後面的「我」是「我的心靈」。「寂靜」指陰間。九十四 18「失了腳」原意是「我的腳搖動」。九十四 19「憂」是「思想、意念」的意思。九十四 20「架弄」是「捏塑」引申為「作」。九十四 21「聚集」原意是「侵略」。「義人」原是「義的心靈」。「定為死罪」原意是「定為有罪」。九十四 23 兩次「剪除」均是「滅絕」之意。
分段參考：1-2,3-7,8-11,12-15,16-19,20-23

第九十五篇
從第九十五篇至一百篇，這六篇的祈禱詩歌具有相同的主題----快樂地崇拜耶和華。詩人認定耶和華是所有受造物的最高統治者，又是與以色列立約的神。各篇詩雖然分開寫成，但它們配合在一起，成為一部精心結構的合唱曲，主題是「耶和華作王」。其基本結構乃是希伯來詩歌的方式，即將平行的題目交互輪替。我們幾乎可以確定每一篇詩歌都是用啟應的方式唱出。與此類似的，特別為詩班的頌讚而編排成組的詩篇尚有一一三至一一八篇與一四六至一五零篇。
詩人以呼籲人對神的崇拜開始，充滿了歡欣的感情。接著，詩人呼籲人對神屈身敬拜，詩人以先祖在曠野失敗的歷史教訓警戒百姓不要使神發怒而失去進入安息的福分。
新約聖經來三 7-11 引用此處 7b-11 言聖靈警戒今日仍硬心的人。另來四 3,5 均引九十五 11 描述先祖因為沒有信心與所聽見的道調和，以致無法得到神所應許的安息。

九十五 1「歌唱」原意是「歡呼」。九十五 1,2「歡呼」是從「大叫」引申。九十五 2「來」原意是「迎」。「感謝」原意是「用感謝」。九十五 3「大神」的「神」是 אֵל（El）。「萬神」原意是「所有神」。九十五 7「他草場的羊」原意是「他草場的民」。「他手下的民」原意是「他的手的羊」。九十五 8「米利巴」事件記載於出埃及記十七 1-7。九十五 10「迷糊」是「亂走」引申。「作為」是「道路」之意。
分段參考：1-5,6-7a,7b-11

第九十六篇
本篇詩歌以神為諸天的創造者，也是公義與真理的源頭，因此該受全地的歌頌。歷代志

的作者為要重現當年約櫃進入耶路撒冷的盛大場面，幾乎將本詩的全文與詩一零五、一零六的一部分全部照抄，作為該章的主要內容（代上十六 23-33）。雖然在代上沒有聲明所吟唱的是詩篇的話，但那支凱旋的隊伍象徵神徹底的得勝，將神的寶座安設在敵人的要塞上，正與本篇詩歌的主題相同。
首先，詩人以層層的歌唱稱頌神的榮耀。接著，詩人描述耶和華的榮耀是因祂創造諸天，高於虛無的外邦神。詩人邀請萬族榮耀神，以聖潔敬拜神。最後，列邦的人要說「耶和華作王」，世界和宇宙都在神的審判之下，全地所有受造物都要因祂公義的審判歡呼。

九十六 5「虛無」此字也引申為「虛無之神」，指外邦神（九十七 7）。九十六 7,8「歸給」原意是「給來」。九十六 9「聖潔」原意是強調「聖」，「潔淨」有另外的用字。九十六 10「作王」是「是王」。九十六 11「快樂」原意是「歡呼」。
分段參考：1-3,4-6,7-9,10-13

第九十七篇
這一篇莊嚴的詩發揮「耶和華是全地的王」的概念，這概念已在九十六 4,10 兩節表明。詩人述說自然界因著神的來到或顯現而有很大的騷動，眾海島、烈火、閃電、大地、諸山和諸天都動了。而此時，所有其他的神明都要蒙羞，而屬於神、愛神的人則受拯救、欣喜快樂、稱頌神。

九十七 1「快樂」原意是「歡呼」。九十七 5「消化」即「融化」。九十七 6「表明」原意是「述說」。九十七 7「虛無之神」乃是由「虛無」（九十六 5）引申為外邦神。「萬神」乃「所有神」。九十七 8「城邑」是由「女兒」（複數）引申。九十七 10「罪惡」原意是「壞的」。「聖民」原意是「虔信者」。九十七 11「散布」是由「播種」引申，原是被動「光被散布」。「預備」是翻譯加入的。「正直人」原意是「心的正直的」。九十七 12「聖名」的「名」是翻譯加入。
分段參考：1-6,7-12

第九十八篇
本篇詩歌的開頭與結束的用句都與詩九十六篇相同，且在內容也有相似之處。標題語的「一篇詩」מִזְמוֹר（mizmor）乃是「歌曲」之意，其字根 זמר（zayin-mem-resh）原是樂器演奏，後來指歌唱，如一零一 1 譯為「歌頌」。以第一節言「唱新歌」，也許這個標題語是強調本首詩歌乃是歌唱用的。
詩人以描述以色列從列邦得拯救開始，全地都要因著神向以色列民所行的事看見神的救恩，因此，全地都要向神歡樂歌頌，包括自然界的一切受造之物都一同歡呼。這位神要來按公義審判全地，這是詩人最終的期待。

九十八 2「發明」原意是「使...知道」。「救恩」是「拯救、幫助」之意。「顯出公義」原意是「揭示他的公義」。九十八 3「四極」原意是「末端」。九十八 4「發起大聲」原意是「高興、歡呼」。九十八 6「大君王」的「大」是翻譯加入。九十八 7「澎湃」是由「吵

鬧」引申。「發聲」是翻譯加入。
分段參考：1-3,4-6,7-9

第九十九篇
本篇詩歌也是以「耶和華作王」開始，是表明以色列民因神作王所發的歡呼。本詩特別強調神本為聖，「聖」是神超越一切的根本，也是我們要尊崇神的原因。
詩人在前半部以聖者的寶座為重點，萬民都要在神的面前下拜。在後半部，詩人提及摩西、亞倫和撒母耳祈求蒙應允為例，說明神的行事原則：應允、赦免不與報應相違背，百姓必須為他們所行的負責。最終，詩人回到要尊崇神的話題，「因為耶和華我們的神本為聖。」

九十九 1「戰抖」原意是「被激動，陷入不安」。「動搖」字義不明，也有譯為「被驚嚇」。九十九 3「他大而可畏的名」的「他」原意是「你」。九十九 4「王有能力」原意是「王是能力」。本節從「堅立公正」起，主詞乃是「你」，且用強調用法。九十九 5,9「尊崇」是由「使高」引申。九十九 6,8「應允」是「回答」引申。九十九 8「赦免」是由「背負」引申。「報應」原意是「報仇」。
分段參考：1-5,6-9

第一百篇
這篇詩歌很短，但內容豐富。標題語「稱謝」的原意有「讚美、讚美詩班、感謝祭」等含義，指本詩主旨在於向神讚美感謝。
本篇詩歌以歡呼喜樂的思緒展開，鼓勵普天下人向神歡呼、用喜樂事奉神。人當曉得耶和華創造我們，如牧羊人牧養羊群般看顧我們，因此人要在神的殿中讚美感謝。
神是好的，祂的慈愛和信實都到永遠。
本篇詩歌直譯：
一零零 1 全地你們要向上主歡呼。一零零 2 你們要以歡樂事奉上主，你們要以歡呼來到祂面前。一零零 3 你們要認識上主祂是天主，祂造了我們；我們是屬祂的，是祂的民，是祂草場的羊。一零零 4 你們要以感謝來到祂的門，你們要以讚美來到祂的院；你們要感謝祂，稱頌祂的名。一零零 5 因為上主是良善的，祂的慈愛到永遠；祂的信實直到一代和一代。
一零零 1「普天下」原意「全地」。一零零 4「稱謝」和「感謝」源自相同字根，指「讚美和感謝」。一零零 5「善」是「好」。「萬代」原意是「一代和一代」。
分段參考：1-2,3,4-5

第一百零一篇
標題語言大衛的詩。本篇詩歌顯出大衛在作王時立意施行的原則。
詩人言他除了個人願意以智慧行完全的道之外，他渴望神的同在，使他可在家中行事完全、不作惡事、不存彎曲不正的意念。接著，詩人言他將如何滅絕惡人，區別善惡，使惡人完全由國家鏟除。

一零一 1「歌頌」זמר（zayin-mem-resh）這個字原指「樂器演奏」（三十三 2、七十一 22、九十八 5、一四七 7,9、一四九 3），後來指歌唱（四十七 8），詩篇中常指透過彈琴和歌唱榮耀神。一零一 2「用智慧行」原意是「注意、理解、聰明」。一零一 3「邪僻」原意是「惡劣、沉淪」，此字音譯「彼列」在哥林多後書六 15 保羅用以講與基督敵對的勢力，指撒但。「沾」即「黏附」。一零一 4「彎曲的」原意是「反的、顛倒的」。「惡人」原意是「壞的」，因此可以指人或事。一零一 5「鄰居」指同支派的親人或朋友。「驕縱」原意是「寬」，與華人概念差異很大。「容」是由「能夠」引申。一零一 7「立」原意是「堅立」。
分段參考：1-4,5-8

第一百零二篇
本篇詩歌屬於一首個人哀嘆的詩。由 14 節詩人言自已原來喜悅錫安的石頭、塵土，以及 20 節提到被囚之人，猜測本詩可能是在被擄末期而作，詩人不僅是表達自己的哀情，也為本國的同胞說話。
首先，詩人懇求神垂聽他的祈禱，他描述自己的痛苦和孤單，並直指原因是由於神：「這都因你的惱恨和忿怒。你把我拾起來，又把我摔下去。」（10）這使詩人即將結束此生。接著，詩人言耶和華必按祂所定的日期憐恤祂所造的錫安，使人在錫安（耶路撒冷的高堡，又稱大衛城）傳揚讚美祂。最後，詩人再次以神的創造和永不改變求神看顧他，不要使他在中年去世，而能有長久的後代立在神面前。

標題語的「發昏」原意是「軟弱、無力」。「吐露」是由「倒出」引申。一零二 2「掩面」原意是「隱藏你的臉」。「應允」原是「回答」引申。一零二 5「我的肉緊貼骨頭」原意是「我的骨頭黏附在我的肉」。一零二 6「鴞鳥」是貓頭鷹的一種。一零二 7「麻雀」原意是「禽鳥」。一零二 8「賭咒」是「發誓」引申。一零二 10「拾起來」有「抬高、舉起」之意。「摔下」有「丟棄」之意。一零二 12「存」原意是「坐」。「萬代」原意是「一代到一代」。一零二 13「可憐他」原意是「施恩給她」。「日期」乃是「約定的時候」。一零二 14,28「僕人」是複數。一零二 14「可憐」原意是「施恩」。一零二 16「顯現」是由「被看見」引申。一零二 17「垂聽」原意是「轉向」。「窮人」原意是「赤裸者」，也有認為是植物「杜松」（耶十七 6）。一零二 20「將要死的人」原意是「死亡之子」。一零二 21「傳揚」原意是「述說」。

一零二 23 前段直譯：「他在我力量的道路壓迫」。一零二 24「去世」是由「使上去」引申。一零二 25「所造的」原意是「的工作」。一零二 26「天地」原意是「他們」。「長存」是由「站立」引申。「外衣」是「衣服」之意。「裡衣」是「袍子」之意，都是指衣服。「更換」和「改變」字根相同，結構不同，是「使更換」和「更換」。神使一切改變，但祂自己永不改變。一零二 27「惟有你永不改變」原意是「和你他」引申。一零二 28「長存」原意是「住」。
分段參考：1-11,12-22,23-28

第一百零三篇
本篇詩歌與下一篇組成一對讚美詩，均以「我的心哪，你要稱頌耶和華」開始。兩篇詩歌合在一起，讚美向耶和華尊崇的各種因素。本篇著重於詩人主觀的經驗和領會，下一篇則著重於神掌管受造物客觀的証明。
詩人稱頌神，並描述神的恩惠開始，詩人再進一步描述神在以色列民全體身上所施的憐憫和恩典。接著，詩人比較一般世人而強調遵守他的約、紀念他的訓詞而遵行的人永遠在祂的慈愛中。最後，詩人描述神國的廣大統治，連天上的使者都稱頌他，何況是我們這些受造、受治理的人。

一零三 1「凡在我裡面的」原意是「所有我的裡面」。一零三 3「赦免」、「醫治」在此是當名詞用的分詞「赦免者」、「醫治者」，也顯出神不斷地赦免和醫治。這篇詩歌中還有許多中文譯為動詞的字，均以分詞當名詞的形式表達：「救贖」、「為你的冠冕」、「知足」、「施行」、「使知道」、「敬畏」、「遵守」、「記念」、「成全」。一零三 5「所願的」原意是「的裝飾」。一零三 6 直譯「耶和華是公義和公平的施行者，為一切被壓迫的」，「被壓迫的」指被暴力對待的。一零三 7「法則」是由「道路」引申。一零三 8「不輕易發怒」原意是「兩鼻孔長」。一零三 10「報應」是由「作」引申，指把人所行出的，作回在他自己身上。

一零三 11「大」原意是「強」。一零三 13「父親怎樣憐恤」原意是「如同父親的憐恤」。一零三 15「世人」用字 אֱנוֹשׁ（enosh）是指必死的人。一零三 16「認識」指「認得」。一零三 18「訓詞」指「命令、規定」。一零三 19 直譯「耶和華在天上立定他的座位和他的國，在統管的一切。」「權柄」原意是「國」，對應下面一節，指的乃是天上。一零三 20 直譯「你們要稱頌耶和華！力量強壯的天使們。他的話語的施行者，聽從他的話的聲音。」可見這節指的是天使們。
分段參考：1-5,6-14,15-18,19-22

第一百零四篇
隨著前篇的讚美，本篇以上帝在自然界的定律和治理展示神的榮耀，這是詩人稱頌神的緣由。因此，最終詩人以「我的心哪，要稱頌耶和華。你們要讚美耶和華（音譯「哈利路亞」）」作結束。最後一句「你們要讚美耶和華」在七十士譯本視為第一百零五篇的第一句歌詞。

詩人首先描寫神的威嚴和能力、地球上陸地與洋海的受造及設限、大量的水資源供應各類動物、不同的食物、木材供給人和動物的需要、設定日夜運行與人和動物的生活方式、海洋和其中無數的動植物，神所造的一切都依靠神給他們的食物和靈氣得以存活。最後，詩人願這位在天地掌權的神，得著他一生的歌頌、默念，也願惡人消失，而所有的人都讚美耶和華。有人用一零四 6-9 解釋為創世記所記載的大洪水，但是若以全篇的上下文來看，這個段落指神的創造較為貼切。在本篇 24 節也清楚提到神的創造。

一零四 1「至大」原意是「非常大」。「為衣服」是「你穿上」。一零四 3「棟樑」原意是「上層的建築」。一零四 6「高過山嶺」原意是「站在山嶺之上」。一零四 9「定」原意是「放置」。一零四 10「湧」原意是「釋放」。「流」是由「走」引申。一零四 11「解」是「打破」引申。一零四 12「啼叫」原意是「給聲音」。一零四 13「功效」是「果子」引申。「豐足」原意是「飽」。一零四 14「使人從地裡得食物」原意是「使食物從地出來」。一零四 15 本節兩次出現的「人心」的「人」均是 אֱנוֹשׁ（enosh），指「必死的人」。「潤」是「使有光澤」。一零四 16「佳美的樹木就是」是翻譯加入。「滿了汁漿」原意是「飽足」。一零四 17「鶴」的原文 חֲסִידָה（chasida）乃是「虔信者」חָסִיד（chasid）的陰性字。

一零四 19「安置」原意是「製造」，指神創造月亮。一零四 20「造」原意是「安置」。一零四 22「洞」原意是「住處」。一零四 23「勞碌」原意是「為他的工作」。一零四 24「豐富」原意是「創造物」，此字是由「買、造」而來，指「擁有物」。一零四 25「廣」原意是「雙手的廣」。「動物」原意是「爬蟲」。一零四 26「鱷魚」（livyatan）是傳說中的海怪，像魚、蛇、龍。「游泳」是「跳舞、玩耍」之意。一零四 27「仰望」原意是「希望、等候」。一零四 29「掩面」原意是「隱藏你的臉」。「收回」原意是「收聚」。「氣」是「靈」（ruach）。一零四 31「存」原意是「是」。一零四 34「默念」是「思想」之意。一零四 35 的最後一句「你們要讚美耶和華」
分段參考：1-4,5-9,10-13,14-18,19-24,25-26,27-30,31-35

第一百零五篇
本篇是四篇民族史詩之一。另外尚有七十八篇、一零六篇及一三六篇。本篇與下一篇內容相近，並排而成第四卷詩篇的結尾。本篇詩歌論到耶和華與亞伯拉罕所立的關乎迦南地的約，並復述雅各的後裔佔領這地的經過。全篇著重的是神一切奇妙的作為，宣告祂的憐憫與信實。在本篇中，代名詞「他」（指神）不斷出現，有四十餘次，足見本詩以神為中心的信息。
七十士譯本將上一篇最後的「你們要讚美耶和華」（哈利路亞）視為本篇首句，若果如此，本篇詩歌就首尾均是此句話。詩人呼籲人稱謝耶和華，傳揚神的奇妙作為，並時常尋求神。接著，談到神與先祖所立的約，詩人強調神記念祂的約，這約的根基是在神的應許，因此因神的信實存到永遠。詩人又說到約瑟以及以色列人在埃及的居留，神藉摩西和亞倫所顯的神蹟，神領百姓出埃及，神在曠野對百姓的眷顧。最後，詩人又回到神作成這一切是因神記念祂自己的話，祂使百姓承受列國的地是要他們遵守祂的律法。末了，詩人再度以「哈利路亞」作為本篇的結束。

一零五 2「談論」這個字也可譯為「思想」，即一零四 34 的「默念」，作為「談論」有時有負面的涵義（六十九 12），也被譯為「訴苦」（五十五 17 哀聲）。一零五 3「誇耀」乃是「自誇」，信徒只能以神自誇。一零五 4「時常」是「總是」的意思。一零五 5,6 和合本翻譯在一起，「他僕人....雅各的子孫哪」是第六節，後面的是第五節。一零五 10「定為」是「使站立」引申。一零五 12「有限」是翻譯加入。一零五 13「邦」是「民」的

意思。「那國」原意是「另一個民族」。一零五 15「難為」原意是「觸碰」。「我受膏的人」原意是「我的受膏者（複數，音譯彌賽亞）」。一零五 16「命」是「叫」的意思。「將所倚靠的糧食，全行斷絕」原意是「他折斷了所有糧食的杖」。一零五 18「傷」是「虐待」之意。「被鐵鍊捆拘」原意是「他的心靈來到鐵」，「心靈」也可譯為「人」。一零五 19「試鍊」是「經受考驗、證明靠得住」。「應驗」是由「來」引申。一零五 22「隨意」原意是「按他的心靈」。「臣宰」是「治理者」之意，即各部門的領袖。一零五 23,27「含地」指埃及。

一零五 27「在敵人中間」原意是「在他們」，應是指「藉著」前一節提的「摩西和亞倫」。「顯」原意是「放置」。「神蹟」是由「記號」引申，指使人看見神的記號。一零五 28「命」是「打發」的意思。一零五 29「叫」原意是「翻轉」。「埃及的水」原意是「他們的水」。「叫...死了」是「使死亡」之意。一零五 30「王宮」原意是「他們的國王」。一零五 31「蒼蠅」是一種吸血性有害的小蟲，思高譯本譯為「狗蠅」。「虱子」也可譯為「蚊子」。一零五 34「螞蚱」是蝗蟲的一種。一零五 35「出產」原意是「果子」。一零五 37「軟弱」由「絆腳」而來，指「疲憊」。一零五 38「埃及人懼怕他們」原意是「他們的懼怕倒在他們之上」。一零五 41「流」原意是「走」。
分段參考：1-4,5-15,16-24,25-38,39-41,42-45

第一百零六篇
本篇也是一篇民族史詩，描述以色列民出埃及和在曠野生活的歷史。
首句詩仍以「你們要讚美耶和華」（哈利路亞）開始，首先宣言神的良善和慈愛，凡遵守其公平公義的人便是有福的。詩人為百姓、也為自己求神的恩惠，盼望神使他和選民同享福樂，詩人並代表百姓向神承認犯罪行惡。接著，詩人由出埃及的事蹟說起神的拯救，再言及百姓在曠野試探上帝貪求美食、反叛摩西的權柄、造牛犢叩拜、發怨言、與巴力毘珥連合、吃死祭、與外邦人混雜且事奉他們的偶像、獻兒女為祭等等悖逆神的行為。這使神把他們交在仇敵手中受轄制，但當他們哀告神，神仍記念祂的約拯救他們，使他們再蒙憐恤。最後，47 節是本篇的結束，詩人向神懇求，求神從外邦中招聚祂的百姓，使他們可以再稱頌讚美神。48 節乃是後人為卷四的結語附加的，稱頌耶和華，再以「哈利路亞」結束。

第 6 節「我們與我們的祖宗一同犯罪」表達了以色列民族的整體意識。如同海舍爾（Abraham Joshua Heschel）在《覓人的上帝》（*God in Search of Man*）言：「宗教生活不僅僅只是個人的私事，我們個人的生活只不過是歷史交響樂的一個樂章而已。我們學會了用第一人稱複數的形式來祈禱和生活。當我們在履行一條戒律時，用的是『全體以色列人』的名義。我們以個人和以色列民族這雙重身分行動，好像世世代代的猶太人都共存於每一個時刻。」這種整體觀念充斥整個舊約和新約，一人犯罪，全族受咒詛，一人行義，全族得祝福。一人犯罪，就如同所有以色列民一同犯罪，因此悔改認罪，也要認祖先的罪。

一零六 2「傳說」是「說」的意思。「表明」乃是「使聽見」引申。「美德」原是「榮耀」之意。一零六 3「常」原意是「每個時候」。一零六 4 前段直譯「記念我，耶和華，用你百姓的喜悅」。「恩惠」原意是「喜悅」。「開你的救恩」原意是「以你的拯救」。一零六 6「與....一同」是介詞「與」עִם（im），表達了以色列民整體的觀念。一零六 7,9,22「紅海」原意是「蘆葦海」。一零六 8「彰顯」是「使知道」之意。一零六 9「深處」原意是「深淵、深洋」。一零六 12「讚美他」原意是「他的榮耀、他的讚美」。一零六 13「等不多時」原意是「他們很快」。「仰望」原意是「堅持等候」。「指教」原意是「計策、決定」。一零六 15「使」原意是「差遣」。「軟弱」是由「清瘦、減少」引申。一零六 20「他們榮耀的主」原意是「他們的榮耀」。一零六 23「當中」原意是「裂口」。本句後還有「在他的面前」沒有譯出。「使他的忿怒轉消，恐怕他就滅絕他們」原意是「使他的忿怒從滅絕他們回來」。

一零六 24「美地」原意是「渴望之地」。一零六 25「發怨言」原意是「挑剔」。一零六 26「起誓」是「舉他的手」。一零六 28「連合」原意是「同負一軛」，指「事奉」。「死神」原意是「死的」，也有譯本譯為「死人」。一零六 29,30「瘟疫」原意是「擊打」引申。一零六 29「流行」原意是「破裂」。一零六 30「止息」原意是「阻止」。一零六 32「虧損」原意是「壞事」。最後一字「因他們的緣故」沒有譯出。一零六 33「惹動」原意是「反叛」。一零六 34「外邦人」原意是「這百姓們」הָעַמִּים（ha-amim）。一零六 37,38「祭祀」原意是「宰牲為祭」。一零六 38「污穢」是指「俗化」，與 29 節不同。一零六 40「發作」原意是「燃燒」。一零六 41,47「外邦人」原意是「民族們」גּוֹיִם（goyim）。一零六 44「哀叫」原是「大叫」。「眷顧」是由「看見」引申。一零六 46「使」是「給」的意思。一零六 47「稱讚」是「感謝讚美」之意。「讚美你」也有「你的榮耀、你的讚美」的意思。「誇勝」原意是「因某事榮耀」。
分段參考：1-6,7-12,13-23,24-31,32-46,47,48

詩篇卷五　　第一百零七至一百五十篇　　論神的話語
詩篇第五卷，也即最後一卷，本卷詩歌與前面一卷沒有什麼不同，僅僅由詩一零六 48 的頌榮分隔。本卷的內容有兩組大衛詩選（一零八至一一零篇、一三八至一四五篇）、十五篇上行之詩（一二零至一三四篇，其中有四篇是大衛的作品，一篇是所羅門的作品）、五篇以「你們要讚美耶和華」（哈利路亞）開始及結束的詩歌（一四六至一五零篇）。猶太傳統將一一三至一一八篇視為一組讚美詩，這組詩歌中也經常以「哈利路亞」起首或結束，被使用於每月初一（月朔）、逾越節、五旬節、住棚節及獻殿節。主耶穌及門徒在最後晚餐後所唱的詩很可能即是這些詩篇。（可十四 26）

第一百零七篇
本篇詩歌中的第 2、3 節顯出本詩可能是被擄歸回初期的作品。這兩節經文對照一零六 47 的禱告，如同是那詩人祈求的應允，因此被贖的百姓現在對神充滿感謝。首先，詩人呼籲從四方被救贖召聚而來的百姓要稱謝耶和華。接著，詩人用實際的例證說明耶和華奇妙的拯救祂的百姓：祂使百姓從曠野漂流的生活進入定居城邑，祂使因違背祂而在黑

暗死蔭、被困苦捆鎖的人得釋放，祂使因自己的過犯罪孽受苦的人得醫治，祂使在海中航行遇見風浪的人安全抵岸。當這些人在苦難中哀求耶和華，祂便拯救他們。
最後一個段落，詩人總論耶和華可以隨祂的意思改變大自然的生態環境，也可以使位高的君王蒙羞、使窮乏飢餓的人變得富有，正直人看見這一切神的作為便歡喜，而犯罪之輩要啞口無言。最後一句，凡有智慧的人必思想這些事而認識神的慈愛。

一零七 3 本節各方位的順序是「東西北西」，沒有「南」。希伯來文沒有東西南北的用字，「東」是由「日昇」引申。此處的「西」原意是「日落」，「南」通常用南方的「提幔」或「內格夫」地名。「北」的字根乃是「隱藏」，可能是以色列民對北方陌生。第二個「西」是由「海」引申指方向，通常均用此字代表西方。一零七 4「漂流」有「走迷」的涵義。「尋不見可住的城邑」原意是「在荒地沒有找到道路通往居住的城市」。和合本把「荒地」放在前面翻譯。一零七 5「發昏」有「沮喪、受折磨」之意。一零七 6,13,19,28「禍患」是「壓迫」的意思。一零七 8,15,21,31「人」原意是「人子」（亞當之子），指普通人。一零七 9「得飽」是「充滿」之意。

一零七 10「鐵鍊」原意是「鐵」。一零七 11「旨意」原意是「計策、決定」。一零七 12「仆倒」是「絆跌」之意。「無人扶助」意思是「沒有幫助者」。一零七 17「過犯」後面有「的路」沒有譯出。一零七 18「臨近」原意是「使觸碰」。一零七 20「發命」原意是「差遣他的話」。「死亡」是「坑」引申。一零七 21「人」原意是「人子」（bene adam），指普通人。一零七 23「在海上坐船」是「這海的下去者，在船上」。「經理」是「作」的意思。一零七 24「深水」原意是「深」。一零七 25「吩咐」原意是「說」。「起來」是「使站立」引申。一零七 26「海底」是「深淵」之意。「消化」是「波動」。一零七 27「無法可施」原意是「混亂」。一零七 32「會」קָהָל（qahal）乃「聚集」，後來成為「會眾」。

一零七 33,35「使」是「放置」引申。「水泉」原意是「水的出口」。一零七 34「肥地」原意是「果子的地」。「鹼地」原意是「鹹地」，是無法耕種之地。「罪惡」是「壞」的意思。一零七 35「水潭」原意是「水的沼澤」。一零七 36「建造」原意是「堅立」，指立定根基。一零七 37「得享」原是「製造」。「所出的土產」是「收成的果子」。一零七 38「叫他們生養眾多」原意是「他們非常多」。一零七 39「暴虐」是「壓迫」之意。一零七 40「他使君王蒙羞被辱」原意是「他倒出藐視在尊貴人之上」。「君王」是指「王侯、尊貴人」。一零七 42「罪孽之輩」是「每個顛倒、不正直」。「塞口無言」原意是「她的口關住」。使用「她的」是因「顛倒、不正直」是陰性字。一零七 43「思想」原意是「注意、了解」。
分段參考：1-3,4-9,10-16,17-22,23-32,33-42,43

第一百零八篇
本篇詩歌是由較早的詩五十七 7-11 和詩六十 5-12 合組而成，標題語中稱「大衛的詩歌」也是因早期詩篇的標題語指明是大衛的作品。這兩篇詩歌被合在一起，應該是在被擄歸回之後，為了殿堂崇拜所編輯。原詩是大衛在生命經驗沮喪時所寫，但編輯者只採用了

其中帶著希望、自信與信靠耶和華的部分，且把五十七篇 9 節對神的稱謂「主」，改成了「耶和華」，可見在被擄之後堅固了獨一神的觀念。
首先，詩人堅定的信靠神，歌頌神的慈愛和誠實。接著，詩人求神拯救並且相信神已經在以色列產業的地上掌權，仇敵必要失敗。最後，詩人求神不要丟棄他們，與他們同去攻擊敵人，因為人的幫助是欺騙，唯有上帝可以倚靠。

一零八 1「口」原意是「榮耀」。「琴瑟」原意是「豎琴」和「琴」兩字。「極早」原意是「曙光」。一零八 5「穹蒼」是由「雲」引申。一零八 6「應允」是「回答」引申。一零八 7「指著他的聖潔」原意是「在他的神聖（聖所）」。「歡樂」原意是「歡呼」。一零八 8「護衛我頭的」原意是「我頭的保護」，「保護」乃由「山寨」引申。一零八 9「我的沐浴盆」原意是「我洗的盆」，本句話指摩押為奴隸。「拋鞋」意味「佔有」。一零八 11「同去」原意是「出去」，指去作戰。一零八 12「求你幫助我們攻擊敵人」原意是「給我們幫助脫離敵人」。「枉然的」原意是「欺騙」。一零八 13「我們倚靠上帝」原意是「以上帝」。「纔得施展大能」原意是「我們將作勇力」。分段參考：1-5,6-9,10-13

第一百零九篇
本篇詩歌的標題語言作者是大衛，但除了掃羅與多益，大衛並沒有其他有勢力和不公義的對頭。猶太人習慣把詩歌均歸屬大衛為作者，可能本詩並非出於大衛之手。
詩人在惡人的攻擊中向神呼求，此處表明這些惡人是大衛所愛的，這使詩人很苦而只有不斷禱告。接著，詩人咒詛這些惡人，希望他們壽命短、家庭破敗、絕子絕孫，也求神因他們先祖的罪報應他們，因為他們惡待困苦窮乏的人並愛咒罵。詩人再描述自己受的困苦傷害，求神拯救他並羞辱他的對頭。最後，詩人宣告他要極力稱謝神，因為神必救助窮乏人。
本篇詩歌中多次用到「對頭」，是由動詞「為敵」שׂטן（sin-tet-nun）而來的不同用法。此動詞另有「敵視、控訴」的含義。一零九 6 的「對頭」שָׂטָן（satan）是名詞，音譯即是「撒但」，指與之作對為敵的一方。一零九 20,29 的「對頭」是主動分詞當名詞使用，指「為敵的人、控訴的人」。在早期的舊約聖經中的撒但並不是指魔鬼或靈界的受造物，靈界的撒但是被擄後的觀念。一零九 8 被使徒行傳一 20 引用，指稱賣耶穌的猶大。

一零九 1「閉口不言」原意是「是聾的、是啞的」。一零九 4「專心」是翻譯加入。原意指「我是祈禱」。一零九 5「報」是「代替」之意。「愛」原意是「我的愛」。一零九 7「願他出來，擔當罪名」原意是「惡人將出來」。一零九 10「漂流」以強調的寫法，表達詩人迫切的咒詛。「討」是「求問」引申。「飯」是翻譯加入。「求食」原意是「尋找」。一零九 11「強暴的債主」原意「債主」，指用不憐憫的方式索要債務的債主。一零九 12「綿延施恩」原意是「拉長慈愛」，指寬容債務人延遲還債。一零九 15,19「常」原意是「一直」。一零九 15「他的名號」原意是「他們的紀念」，指祖宗被人紀念。

一零九 16「他不想施恩」原意是「他不記得行慈愛」。「傷心」原意是「心的沮喪」。一零九 17「咒罵」有「咒詛」的意思。「福樂」原意是「福」。一零九 20「議論」是由「說」

引申。「我」原是「我的心靈」。「所受的報應」原意是「被作、被成就」引申，也可以指「報酬」。一零九 21「恩」是翻譯加入。「待我」原意是「與我作」。一零九 23「偏斜」原意是「下垂、拉長」。一零九 24「軟弱」原意是「絆跌」。最後有「從油脂」沒有譯出。一零九 28「咒罵」有「咒詛」之意。
分段參考：1-5,6-15,16-20,21-29,30-31

第一百一十篇
新約聖經認為此篇詩歌是上帝感動大衛所作。本篇詩歌也是在新約聖經最常被引證的一篇詩歌，具有對彌賽亞預言的意義。
引用第 1 節的新約聖經有太二十二 44、可十二 36、路二十 42-43、徒二 34-35、來一 13，思想相近的有太二十六 64、來一 3、八 1、十二 2、彼前三 22（在上帝的右邊），林前十五 25、來十 13（仇敵在他腳下）。引用第 4 節的有來五 6、七 17,21。
這篇短詩以耶和華的話作為段落的開始，再加以令人驚奇的解釋，如謎一樣令人不明白。大衛在本詩中是以先知的身分說話，向彌賽亞王以優美的用詞講述其登基的神諭，就像其他君王在受膏或加冕時，有神諭臨到一樣（撒上十 1,2）。
開始，詩人描述這位王的權柄是由耶和華而來，使他在仇敵中掌權，並且他的百姓要穿上聖潔美麗的外袍（詩二十九 2、九十六 9），那些獻身服侍王的都是青年人，他們像曙光，又像甘露。接著，詩人言耶和華起誓這位王是按麥基洗德的等次，永遠為祭司。這王要審判並擊敗各國，並由路旁的河水恢復精力。

一一零 1「耶和華....說」原意是「耶和華的說」，「說」是很特別的用字，指「神諭」，思高譯本譯為「斷言」。一一零 2「掌權」是由「踏」引申，「統治」之意。一一零 3 原文直譯「你的民甘願，在你勢力（此字有力量、強大、能幹、財富等含義，在此或指殺戮、掌權）的日子以（或指穿上）聖的妝飾，從曙光時分的母腹而出到你（這裡），（像）你少年的露水」，指王的百姓在王有力的時候，都甘願穿著聖的妝飾到王那裡，將年輕又豐富的生命獻給王使用。一一零 4「等次」原意是「我的事情」，指為了我的緣故。一一零 5「打傷」有「打碎」之意。一一零 6「惡人」是翻譯加入。「屍首就遍滿各處」原意是「他裝滿屍首們」。「國中」原意是「地上」。「打破」原意是「打碎」。「仇敵的」是翻譯加入。
分段參考：1-3,4,5-7

第一百一十一篇
本篇與下一篇寫作手法相同，在每一篇中按希伯來文二十二個字母的順序寫成短句，每節有兩個短句，最後一節有三個短句，結構十分完整。本篇的主題是讚美耶和華，下一篇則頌揚敬虔的人。這兩篇詩歌可能都是被擄以後的作品，位在下面一組崇拜的詩歌（一一三至一一八）之前，是有序言的作用。
第一個字「你們要讚美耶和華」（哈利路亞）可能是禮拜的程序，宣召會眾一同唱詩。在第一節的宣告之後，詩人述說神的作為以及祂行事的原則，最後，詩人再以「敬畏耶和華是智慧的開端，凡去作的人有好的領悟，祂的榮耀存到永遠」結束。

一一一 1「大會」原意是「圍坐的圈子」，指人少的場合。「公會」即「會眾」עֵדָה（eda），此字後來即指「教會」。一一一 2「喜愛的」原意是「喜愛他們的」，指喜愛神的作為。一一一 3「尊榮」原意是「高貴」。「威嚴」也有「尊貴、裝飾、光榮」的意思。「存」是「站立」。一一一 5「糧食」原意是「掠奪物」所引申。一一一 7,8「誠實」也有「真實、真理」的意思。「訓詞」原意是「規定、命令」。「確實的」指持久可靠。一一一 8「設立」是由「作」引申。一一一 9「救贖」是「賣贖」之意。一一一 10「他命令」原意是「它們」。「永遠當讚美的」原意是「他的讚美站立到永遠」。
分段參考：1,2-9,10

第一百一十二篇
如上一篇的介紹，本篇也是按希伯來文字母所寫的短句組成，每節有兩個短句。本篇的主題是頌揚敬虔的人，是一首朝聖詩。
首句也是以「哈利路亞」開始，且宣告「敬畏耶和華，甚喜愛他命令的，這人便為有福」說明上帝賜福的原則。接著，詩人描述有福之人的福分和生活原則，他必被高舉、大有榮耀，惡人氣憤義人的得福，但惡人必要滅絕。
一一二 4「發現」原意是「升起」。一一二 5「事情順利」原意是「好」。「他被審判的時候，要訴明自己的冤」原意是「他的事情在審判時持正」。一一二 6「義人被記念直到永遠」原意是「義人是到永遠的記念」。一一二 8「敵人」原意是「壓迫他的」。「遭報」是翻譯加入。一一二 9「施捨」原意是「分散」。「賙濟」是「給」引申。
分段參考：1,2-9,10

第一百一十三篇
在猶太人使用的祈禱書裡面，有一個索引的標題稱為 Hallel，這個字的意思是「你們要讚美」（音譯哈利路），這個字代表了詩篇 113-118 篇這一系列的讚美詩。猶太人在他們三個朝聖的節期（逾越節、七七節、住棚節）、新年和獻殿節（燭光節）的清晨都要吟唱這些詩歌。撒上二 8 與第 7 節相同。
本篇以「哈利路亞」起始，然後，詩人呼籲人要讚美耶和華。接著，詩人說明要讚美耶和華的理由，其中提到神的「自己謙卑」，而很有意思的是詩人說神自己降卑，接著講祂抬舉貧寒人並使不能生育的婦人成為喜樂的多子之母。最終，仍以「哈利路亞」結束。

一一三 2,3「應當稱頌的」原意是「被稱頌」。一一三 4「超乎萬民之上」原意是「他是高的在所有民族之上」。一一三 5「他坐在至高之處」原意是「他使高坐」。一一三 6「自己謙卑」原意是「他使沉下、卑下」。「天上地下的事」原意是「在天和在地」。一一三 7「抬舉」是「使起來」。「提拔」是「使高舉」。一一三 8「王子」原是「自願者」，引申使用為「君王、首領、領主」。一一三 9「多子的樂母」原意是「喜樂的兒子們的母親」，「喜樂的」乃是形容「母親」。
分段參考：1-3,4-6,7-9a,9b

第一百一十四篇
本篇詩歌的主題是講到出埃及。在以色列歷史中，出埃及是最重要的一件事，這使以色列人蒙神揀選而跟從這位神成為歷史的事實，使民族團結、信仰統一都有了堅實的基礎。首先，講到以色列人的出埃及，成為神治理的國度。接著，詩人言大自然的配合開路、並歡欣鼓舞。最後，詩人言這都是因為大地要見主的面，而這位主是大有能力，可以使磐石出水成為水池的神。

一一四 1「異言」原意是「說不明白的話」。一一四 2「猶大」、「以色列」都是地名。「主」原意是「他」。一一四 4,6 大山、小山、公羊、羊羔均是複數字。「小山」是「丘陵」之意。「踴躍」即「跳」。「跳舞」是翻譯加入。一一四 6「你為何」原來是「你們」，「為何」是翻譯加入。第二次出現的「你為何」是翻譯加入。一一四 7「雅各上帝」原意是「雅各的上帝」。一一四 8「池」是「沼澤」之意。「泉源」是「他的泉源」。
分段參考：1-2,3-4,5-6,7-8

第一百一十五篇
本篇詩歌的結構，其開頭（1 至 8 節）和最後的部分（16 至 18 節）很可能是由全體祭司，甚或由全體會眾合唱或吟誦。中間的一段（9 至 15 節）似乎由不同的人以啟應方式輪唱。
詩人在第一節強調榮耀當歸與耶和華。接著，詩人比較不可見的神與可見的偶像，神是「都隨自己的意旨行事」，而偶像什麼都不能作。然後，詩人呼籲以色列民倚靠耶和華，因為主必賜福。最後，詩人言神把地給了世上的人，但因地上的死人不能讚美耶和華，所以我們這些活人要稱頌讚美耶和華。

一一五 1 以「不要歸與我們」開始，連續兩次，表達詩人願意把榮耀歸與神的渴望。「誠實」有「真實、真理」的意思。一一五 2「容」是翻譯加入。一一五 3「意旨」原意是「喜歡」。一一五 4「偶像」是複數。「人手所造的」原意是「人手的作品」。一一五 7「出聲」原是「說」。一一五 9,10,11 翻譯改變原文的所有格代名詞人稱，三節均是「他們的幫助，和他們的盾牌」。一一五 12「給我們」是翻譯加入。一一五 13「大小」原是「小大」。「主」原意是「他」。一一五 17「寂靜」指「陰間」，是所有死人聚集的地方，無論善惡。
分段參考：1,2-8,9-15,16-18

第一百一十六篇
本篇詩歌是一位不知名的作者說到他遭受嚴重的疾病和失望，並蒙耶和華從其中帶領他走出來。本篇與第十八篇有近似的詩句，作者應是對大衛的詩歌十分熟悉的。
詩人首先描述他對神的愛和心志，他曾在瀕臨死亡的時候求告神。接著，詩人言神的本性與作為，因此，詩人對自己的心勸勉，要回到安憩之所，記得神的厚恩。詩人又向神禱告，並宣告他的決心—行活人之路，這是出於他對神的信心。詩人願意稱揚神的名以報答祂的厚待。他向神許願，甘心作神的僕人，以感謝為祭獻給神。最後，詩人宣告他

必在眾人面前、在神的殿院、在耶路撒冷向神還願。然後，以「哈利路亞」作為結束。第十節在哥林多後書四 13 保羅引用說明他所說的也是出於信心。

一一六 1 直譯「我愛，因為耶和華將聽我的聲音，我的懇求。」一一六 3「痛苦」原意是「壓迫」。「抓住」原意是「找到」。「我遭遇患難愁苦」原意是「我將遇見患難和愁苦」。一一六 4「靈魂」是「心靈」נֶפֶשׁ（nefesh），早期希伯來人沒有「魂」的概念，人是由靈和肉組成的整體。一一六 5「以憐憫為懷」原意是「（是）憐憫者」。一一六 6「保護愚人」原意是「單純的人的保守者」。「愚人」פֶּתִי（peti）是由字根「引誘」פתה（pe-tav-he）而來，指「單純易受引誘的人」。「我落到卑微的地步」原意是「我是弱的、窮的、低下的」。一一六 7「安樂」原意是「安歇」或「安歇之處」。「用厚恩待我」原意是「作在我之上」，「作」有「對某人按某事對待」之意，如同「回報」。一一六 8「免了」是介詞「從（脫離）」，「免了流淚」原意是「脫離眼淚」。

一一六 9「活人之路」也可以譯為「生命之路」。一一六 10 直譯「我信，如果我說：我受了極大的困苦。」一一六 11「急促」是指「驚慌而著急」。「說謊的」原意是「說謊者」。一一六 12「厚恩」與第七節「用厚恩待我」字根相同，指「被回報的」。一一六 14「聖民」原意是「虔誠人」。一一六 17「我要以感謝為祭獻給你」原意是「我要宰殺感謝的祭牲給你」。
分段參考：1-4,5-6,7,8,9-15,16-17,18-19

第一百一十七篇
本篇詩歌極短，只有兩節。本詩以「你們要讚美耶和華」（哈利路耶和華）開始，詩人呼籲所有的人都要讚美耶和華，接著，詩人說明原因，是因神極強大的恩典及信實直到永遠。終了，又以「哈利路亞」結束。
一一七 1「萬國」原意是「所有民族」。「萬民」是「所有支派、所有國家」。一一七 2「誠實」有「真實、真理」的意思。「存」是翻譯加入。
分段參考：1,2

第一百一十八篇
這篇詩歌的場面浩大，有大群的人激昂的簇擁著中央的一位敬拜者（王）向著聖殿前進，進入殿門，進入祭司院，直到燔祭壇。敬拜者要向神獻上感謝祭。在本詩中，出現許多不同的聲音，表達各樣人的興奮：有儀式的頌讚、個人的話、民眾的聲音，以及敬拜者要求進入聖殿的話。
詩人以呼籲會眾稱謝耶和華開始，因「他的慈愛永遠長存」。接著，詩人描述自己與神相交的經歷，在困難中得到神適時的幫助。雖然仇敵環繞，但耶和華必拯救他。然後，詩人描述民眾的歡呼和其他人的聲音。接著，是敬拜者的聲音和其他人的稱讚。最後，又轉為詩人個人的稱謝，並以開始的稱謝結束。一一八 22,23「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。這是耶和華所作的，在我們眼中看為希奇。」在太二十一 42、可十二 10,11 被引用，徒四 11、彼前二 7 引一一八 22，指耶穌原是被猶太人棄絕的，卻成了

最寶貴的。一一八 26「奉耶和華名來的，是應當稱頌的」也在太二十一 9 主耶穌騎驢進耶路撒冷時群眾歡呼引用，指耶穌為王。

一一八 1「永遠長存」原意是「到永遠」，整篇用字相同。一一八 5「應允」是由「回答」引申的。「把我安置」是翻譯加入。句子中出現兩次「耶和華」均以簡稱 יָהּ（yah）表達，第二次譯為「他」。一一八 6「幫助」原是介詞和代名詞 לִי（li）可以翻譯為「屬於我」（of me）或「為我」（for me）。一一八 7「遭報」是翻譯加入。一一八 8,9「投靠耶和華」原意是「躲藏在耶和華」。一一八 9「王子」是「尊貴人、王侯」的意思。一一八 10,11,12「剿滅」原是「使割」，在此語意不明。一一八 12「蜂子」是「蜜蜂」。一一八 14「我的詩歌」的「我的」是翻譯加入。一一八 15,16「施展」是「作」。

一一八 17「傳揚」是「述說」之意。一一八 19「給我敞開義門」的人稱是「你們要給我敞開義門」，「門」是複數字。一一八 20「義人」是複數。一一八 21「應允」是由「回答」引申的。一一八 22「房角的頭塊石頭」原意是「角的頭」，指建築中在房角最重要的一塊石頭。一一八 24「定」原意是「造、作」。一一八 27,28「上帝」אֵל 是（El）。一一八 27「理當用繩索」的人稱是「你們」。「祭牲」原意是「節期」，引申指節期所獻的牲畜。
分段參考：1-4,5-14,15-16,17-18,19-22,23-27,28-29

第一百一十九篇
這篇詩歌乃是對耶和華的律法最高的尊崇。所謂「律法」（Torah），本意為「指示、訓誨」，在此是指以色列人所認識的神的旨意，大部分是摩西所傳授的，但並不限於他原來的教訓。本詩為求文學用辭的變化，在各節中變換使用不同的用字代表律法，例如：法度、道、訓詞、律例、命令、判語、話、典章等。這些字幾乎在每一節詩句中出現，足見作者對律法的重視。通常以斯拉被認為是本篇詩歌的作者，但無法証實。

本篇詩歌每八節成一段落，第一個字的第一個字母是同一個希伯來文字母，按照字母順序書寫，因此，8 乘 22（希伯來文共 22 個字母）等於 176，即是本篇節數。您可以參考後面字義說明的部分，列出了每個段落的希伯來字母。本篇的各個段落無法找出重點，或說它們共同的重點就是高舉神的律法，以及勸人遵守律法。在第一節就指明了主要的詩人想法「行為完全、遵行耶和華律法的，這人便為有福」，然後，詩人用一長串的詩描述其觀點，最後，詩人以許多的祝願結束，並求神尋找他，得著他。

以下字義探討，為方便查考，每八節一個段落。
一一九 1-8 以希伯來第一個字母 א（alef）為首。
一一九 1「行為」原意是「道路」。「遵行」原意是「行走」。一一九 1,2「有福」均在第一個字，強調「有福」的重要。一一九 2「遵行」有「持守、注意」之意。「一心」原意是「以全心」。一一九 3「遵行」原意是「行走」。「道」是「道路」，引申為神要人走的路。一一九 4「訓詞」是「規定」。「吩咐」是「命令」。一一九 7「判語」也有「審判、

典章」之意。

一一九 9-16 以希伯來第二個字母 ב（bet）為首。
一一九 9「行為」原意是「小路」，引申，也指「行事的方式」。一一九 10「我一心」原意是「以我的全心」。一一九 11「得罪你」的「妳」是陰性字，指「你的話」。一一九 12「教訓」原意是「教導」。一一九 13「傳揚」原意是「述說」。一一九 14「法度」原意是「法度的道路」。一一九 15「訓詞」是「規定」。「道路」是「小路」，引申為神要人走的路。一一九 16「自樂」原意是「自己歡樂」。

一一九 17-24 以希伯來第三個字母 ג（gimel）為首。
一一九 18「看出」是「專注地看」，與 15「看重」同。一一九 20「時常」原意是「每時」。「典章」乃由字根「審判、判斷」而來，指「判例、判語」，在聖經中常與「律例」連用，猶太人解釋典章是全世界的人應該遵守的條例，律例是猶太人必須遵守的條例。「甚至心碎」是翻譯加入。一一九 22「除掉」原意是「滾」，「滾」是古代常用搬動重物的方式，因此詩三十七 5 言當將你的道路「滾到」（交託）耶和華。「遵守」有「持守、注意」的意思。一一九 23「妄論」原意是「說」引申為負面涵義。一一九 24「謀士」原意是「計策、決定」。

一一九 15-32 以希伯來第四個字母 ד（dalet）為首。
一一九 25「歸於」原意是「黏附」。「將我救活」原意是「讓我活」，此字在後面的經文多次出現。一一九 26「我所行的」原意是「我的道路」。「應允」是「回答」引申。「教訓」原意是「教導」。一一九 27「訓詞」是「規定的道路」。一一九 28「消化」原意是「流淚」。一一九 29「奸詐」原意是「謊言」。一一九 31「持守」原意是「黏附」。

一一九 33-40 以希伯來第五個字母 ה（he）為首。
一一九 33「律例」原意是「律例的道路」。一一九 33,34「遵守」有「持守、注意」的意思。一一九 34「賜我悟性」原意是「使我明白」。「一心」原意是「全心」。一一九 35「叫我遵行你的命令」原意是「使我踏在你命令的小路上」。一一九 37「叫....轉」原意是「使....越過」。「虛假」是「枉然」引申。一一九 39「使....遠離」原意是「使....越過」。一一九 40 句首「看哪」沒有譯出。「訓詞」是「規定」。

一一九 41-48 以希伯來第六個字母 ו（vav）為首。
一一九 42「不離開我口」原意是「不從我口拉出」。一一九 43「仰望」有「等候、盼望」的意思。一一九 44「常」原意是「一直」。一一九 45「自由而行」原意是「繞行在寬闊之地」。「考究」是從「尋找」引申。「訓詞」是「規定」。一一九 48「遵行你的命令」原意是「高舉我的手掌向你的命令」。

一一九 49-56 以希伯來第七個字母 ז（zayin）為首。
一一九 49「所應許」是翻譯加入。一一九 50「救活」原意是「使我活」。一一九 53「怒

氣發作」原意是「怒氣抓住我」。「猶如火燒」是翻譯加入。一一九 54「我在世寄居」原意是「在我寄居的房子」。「素來」是翻譯加入。一一九 56「守」有「持守、注意」之意。「訓詞」是「規定」。

一一九 57-64 以希伯來第八個字母 ח（chet）為首。
一一九 57「福」是翻譯加入。一一九 58「一心」是「全心」。「求過你的恩」原意是「我使你的臉溫柔」。「憐憫我」原意是「施恩於我」。一一九 59「步」原意是「腳」。一一九 63「訓詞」是「規定」。

一一九 65-72 以希伯來第九個字母 ט（tet）為首。
一一九 65「善待」原意是「作好的」טוֹב（tov），位於句首。一一九 66 句首「好的」טוּב（tuv），可能是接續上一節的觀念，說明「精明和知識」就是這好的。「精明」是由「味道、感覺」引申為「聰明理解」。「賜給我」原意是「教導我」。一一九 67「走迷了路」原意是「迷路的」。一一九 68「所行的也善」原意是「行善者」。「教訓」原意是「教導」。一一九 69「守」有「持守、注意」之意。「訓詞」是「規定」。一一九 70「蒙脂油」原意是「像脂油沒有感覺」。「喜愛」原意是「自己歡樂」。一一九 71,72「有益」原意是「好的」。一一九 72「訓言」原意是「指示、訓誨」，常被譯為「律法」。

一一九 73-80 以希伯來第十個字母 י（yod）為首。
一一九 73「賜我悟性」原意是「使我明白」。一一九 74「仰望」有「等候、盼望」之意。一一九 76「應許」是翻譯加入。一一九 77「使我存活」原意是「我將活」。「我所喜愛」原意是「我的歡樂」。一一九 78「無理的」原意是「謊言」。「傾覆我」原意是「使我彎曲」，指「不正直的對待我」。「訓詞」是「規定」。

一一九 81-88 以希伯來第十一個字母 כ（kaf）為首。
一一九 81「渴想」是由「完結、消耗」引申，82 節「失明」也是此字。「仰望」有「等候、盼望」之意。「應許」原意是「話」（davar）。一一九 82「應許」原意是「話」（imra）。一一九 83「煙薰」原意是「在煙裡」，從上下文看「在煙裡的皮袋」是表示受苦。一一九 84,86「逼迫」是由「追趕」引申。一一九 87「訓詞」是「規定」。一一九 88「將我救活」原意是「使我活」。

一一九 89-96 以希伯來第十二個字母 ל（lamed）為首。
一一九 89「安定」原意是「堅立」。一一九 90「長存」是「站立」之意。一一九 91「天地」是翻譯加入。「安排」原意是「典章、判語」。「存」是「站立」之意。一一九 92「我若不是喜愛你的律法」原意是「你的律法若不是我的歡樂」。一一九 93,94「訓詞」是「規定」。一一九 93「將我救活」原意是「使我活」。一一九 95「揣摩」原意是「注意、明白」。一一九 96「萬事」原意是「每一個完美」。「有限」原意是「空間的末端」、「時間的結束」，這句話指一切的完美都有結束的時候。

一一九 97-104 以希伯來第十三個字母 מ（mem）為首。
一一九 97「終日不住的思想」原意是「終日她是我的思想」,「她」指律法。一一九 98「常存在我心裡」原意是「她是屬於我到永遠」,「她」指命令。一一九 99「我的師傅」原意是「教導我的」。「通達」是指聰明、有理解力、成功興盛。「我思想你的法度」原意是「你的法度是屬於我的思想」。一一九 100,104「訓詞」是「規定」。「守」有「持守、注意」之意。一一九 101「邪路」是「壞的小路」。一一九 102「教訓」是「指示」的意思。一一九 103「上膛」原意是「顎」之意。「甘美」原意是「光滑」，指滑溜順口。一一九 104「假道」原意是「謊言的小路」。

一一九 105-112 以希伯來第十四個字母 נ（nun）為首。
一一九 106「按誓而行」原意是「堅立」，指持守。一一九 107「將我救活」原意是「讓我活」。一一九 108「讚美為供物」原意是「自願的」，指自願的供獻。「教訓」原意是「教導」。一一九 109「常」是「一直」。「在危險之中」原意是「在我的掌中」，指把性命作為賭注，士師記十二 3 譯為「拼命」，約伯記十三 14 指顧惜生命，緊抓著性命不放。一一九 110「訓詞」是「規定」。一一九 112「專向」原意是「彎曲、傾下」。

一一九 113-120 以希伯來第十五個字母 ס（samech）為首。
一一九 113「心懷二意」是由「分支」引申，指懷疑、搖擺不定的人。一一九 114「仰望」有「等候、盼望」之意。一一九 115「遵守」有「持守、注意」的意思。一一九 116「扶持」有「支撐」之意。「使我存活」原意是「我將活」。「失望」原意是「遠離我的希望」。一一九 117「時常」原意是「一直」。一一九 118「輕棄」原意是「輕視」。「虛空」原意是「謊言」。一一九 119「除掉」是由「使停止」引申。一一九 120「肉」指身體。「發抖」是「打冷顫」之意。

一一九 121-128 以希伯來第十六個字母 ע（ayin）為首。
一一九 121「撇下」是由「使休息」引申。一一九 123「失明」原意是「結束、耗盡」。「救恩」原意是「拯救」。一一九 124「教訓」原意是「教導」。一一九 125「賜我悟性」原意是「使我明白」。「使我得知」原意是「我將知道」。一一九 126「降罰」原意是「作」。「廢」是由「破壞」引申。一一九 128「訓詞」是「規定」。「假道」原意是「謊言的小路」。

一一九 129-136 以希伯來第十七個字母 פ（pe）為首。
一一九 129「謹守」有「持守、注意」之意。「我一心」原意是「我的心靈」。一一九 130「一解開」原意是「的入口」。「愚人」是由字根「引誘」而來，指單純易受引誘的人。「通達」指使明白。一一九 131「氣喘」引申為「渴望」。一一九 132「憐憫我」原意是「施恩於我」。「素常」原意是「按照判例」。一一九 133「穩當」是「堅立」之意。一一九 134「救我脫離」是從人的欺壓「買贖」，指釋放。「訓詞」是「規定」。一一九 135「教訓」是「教導」之意。一一九 136「我的眼淚下流成河」原意是「我的雙眼下來水的分流（小河）」。

一一九 137-144 以希伯來第十八個字母 צ（cadi）為首。
一一九 139「我心焦急」原意是「我的熱情滅絕」。「如同火燒」是翻譯加入。一一九 140「精煉」原意是「經受考驗、證明靠得住」。一一九 141「訓詞」是「規定」。一一九 142「你的公義永遠長存」原意是「你的公義是公義到永遠」。「盡都真實」也可譯為「是真理」。一一九 143「我遭遇患難愁苦」原意是「患難和愁苦找到了我」。「你的命令是我所喜愛的」原意是「你的命令是我的歡喜」。一一九 144「賜我悟性」原意是「使我明白」。

一一九 145-152 以希伯來第十九個字母 ק（qof）為首。
一一九 145「一心」原意是「全心」。「應允」是由「回答」引申。「謹守」有「持守、注意」的意思。一一九 145,146「呼籲」是「呼喊」的意思。一一九 147「我趁天未亮」原意是「我在天朦朧時前行迎向」。「仰望」有「等候、盼望」之意。一一九 148「我趁夜未更換將眼睜開」原意是「我的雙眼前行迎向夜更」。一一九 149「將我救活」原意是「使我活」。一一九 150「追求奸惡的人」原意是「奸惡的追趕者」。「奸惡」指羞恥的行為。一一九 151「相近」即「靠近」，與前句「臨近」用字相同，互相對應。一一九 152「久」是「古時」引申。

一一九 153-160 以希伯來第二十個字母 ר（resh）為首。
一一九 154「求你為我辯屈」原意是「求你爭吵我的爭吵」，指求神為我們去爭吵。一一九 154,156「將我救活」原意是「使我活」。一一九 155「救恩」原意是「拯救」。一一九 156「大」原意「多」。一一九 157「偏離」從「彎曲」引申。一一九 158「奸惡」原意是「不忠、背叛」。一一九 159「訓詞」是「規定」。「將我救活」原意是「使我活」。一一九 160「總綱」是由「頭」引申。「永遠長存」即「到永遠」。

一一九 161-168 以希伯來第二十一個字母 ש（shin, sin）為首，這個字母有一點在右上方 שׁ（shin）和一點在左上方 שׂ（sin）兩種寫法，發音不同，但仍是同一個字母。
一一九 161「得了許多擄物」原意是「許多擄物的找到者」。一一九 165「愛你律法的人」原意是「你律法的喜愛者」。一一九 166「仰望」有「盼望、等候」之意，但與前面出現的用字不同。「救恩」是「拯救」之意。「遵行」是「作」的意思。一一九 168「訓詞」是「規定」。「所行的」是「道路」引申。

一一九 169-176 以希伯來第二十二個字母 ת（tav）為首。
一一九 169「呼籲」原意是「大叫、大聲懇求」。「賜我悟性」原意是「使我明白」。一一九 171「嘴」原意是「雙唇」。「的話」是翻譯加入。「教訓」是「教導」之意。一一九 173「訓詞」是「規定」。一一九 174「救恩」是「拯救」之意。「你的律法也是我所喜愛的」原意是「你的律法是我的歡樂」。一一九 176「亡羊」原意是「正滅亡的羊」。

分段參考，如前所述本篇詩歌各段落沒有重點區分，以字母編排分段：
1-8,9-16,17-24,25-32,33-40,41-48,49-56,57-64,65-72,73-80,81-88,89-96,97-104,105-112,113

-120,121-128,129-136,137-144,145-152,153-160,161-168,169-176

第一百二十篇　上行之詩起篇
從此篇起至一三四篇的十五篇詩歌，均在標題語言「上行之詩」שִׁיר הַמַּעֲלוֹת（shir hamaalot），學者對此有不同的解釋：1.以色列人到耶路撒冷過節時，在路上所唱的朝聖詩歌。2.這是在聖殿介於男人院與婦人院中的階梯上唱的。3.這是由巴比倫歸回時所唱的。4.這是階梯式旋律的詩歌，重覆前面所唱詩歌的一部分思想（詩一二一 1-2、一二二 2-3、一二三 3-4、一二四 1-2,4-5,7、一二六 2,3、一二九 1,2）。這些詩歌自成一組，有各樣的主題，不同的作者和寫作日期，最後一篇（一三四篇）亦是稱頌耶和華，如同詩一五零作為詩篇的結束，一三四篇也是這一組詩篇的結束。

本篇詩歌表明詩人內心因說謊和詭詐且恨惡和睦的人同住，使他飽受痛苦，懇求神的救助，使他能夠脫離。一二零 4 的「羅騰木」又譯為「金雀枝」，這是一種染料木屬的灌木，此類植物的根作為燃料，比在無樹木地區用荊棘和乾糞更耐燒，在阿拉伯地區被燒成木炭使用。一二零 5「米設」位於今日伊朗西部和亞美尼亞。「基達帳棚」即在摩押與亞捫以外的亞拉伯遊牧民族。這兩個地方相距很遠，在此僅代表外邦世界。

一二零 1「應允」是由「回答」引申。一二零 2,6「我」原意是「我的心靈」。一二零 4「利」原是分詞「被磨利的」。一二零 6「許久」是「多」引申。一二零 7「我願和睦」原意是「我（是）和睦」。
分段參考：1-4,5-7

第一百二十一篇
本篇詩歌顯示詩人是在一個危險不安的情勢當中，但他對造天地萬物的耶和華絕對信靠，相信神必定保護。
第一節的向「山」舉目，乃是指詩人的雖然朝向山，但他的心思是越過了山，看到了那造山、造天地的耶和華。當我們親近大自然的時候，我們的心思很容易想到創造這一切的主，神所造的是最美的，人永遠不可能超過。本篇詩歌使用了多次「保護」שמר（shin-mem-resh）這個字有「保守、遵守、守衛」之意，強調神是以色列的保守者，也是我們每個人的保守者。

一二一 2「造天地的」原意是「天和地的製造者」。一二一 3,5「叫」是「給」的意思。「保護你的」原意是「你的保守者」。一二一 4 句首「看哪」沒有譯出。「保護以色列的」原意是「以色列的保守者」。「右邊」原意是「右手」。「蔭蔽你」原意是「你的蔭」。一二一 6「傷」是「擊打」之意，「害」是翻譯加入。一二一 7「性命」也有「心靈」之意。一二一 8「今時」是「現在」。
分段參考：1-2,3-5,6-8

第一百二十二篇

這是一篇為耶路撒冷祝福的詩歌，應是在聖殿附近所說的。由內容看，本詩的作者可能是大衛，也可能是託大衛之名的作品。
詩人首先說到他何等歡喜與人同往耶和華的殿，然後，他向耶路撒冷發出讚美，在那裡眾支派稱讚耶和華，並設立大衛家審判的寶座。最後，詩人呼籲百姓為耶路撒冷求平安、興旺和福氣。

一二二 3「連絡整齊」原意是「她被連到她一起」，可能是指每段城牆相連。一二二 4「常例」有「證據、法度」的意思。一二二 5「設立」是「坐」引申。一二二 6,7「興旺」原意是「安寧、安全、無慮」。第 6-9 節出現的「你」均為陰性的「妳」，指耶路撒冷。「城」是指「城牆前的前牆」。一二二 8「同伴」（複數）是同支派的親人或朋友。一二二 9「福」原意是「好」。
分段參考：1,2-3,4-5,6-9

第一百二十三篇
本篇詩歌是求主憐憫的禱告。首先，詩人描述他如何深切的期待神的憐憫，如同僕人巴望著主人的恩惠。接著，詩人說明求神憐憫的理由，是因他們被安逸驕傲的人譏誚藐視。
一二三 1「主」是翻譯加入。一二三 2「主人」原是「他們的主人」。「主母」原意是「她的女主人」。一二三 2,3「憐憫」原意是「施恩」。一二三 3「被藐視已到極處」原意是「我們吃飽了藐視」。一二三 4「我們」原意是「我們的心靈」。「已到極處」原意是「飽足」。
分段參考：1-2,3-4

第一百二十四篇
本篇詩歌描述以色列蒙耶和華拯救。詩人以以色列民的立場說話開始描述神的幫助，使他們免於被敵人吞吃。當時他們在大水之中，險些被滅。接著，詩人呼籲人稱頌耶和華，因祂保護祂的百姓得以脫離危險，如同雀鳥從網羅中逃走。最終，詩人言他們得幫助是在於這位造天地耶和華。
一二四 1,2「幫助我們」原意是「是為我們」。一二四 3「向我們發怒」原意是「他們的鼻子燃燒在我們」，指他們對我們發怒。一二四 4「漫過」是「漲溢」。一二四 4,5「淹沒我們」原意是「越過我們的性命」。一二四 5「狂傲的」字根是「驕傲」之意，此處指「滿溢的」。一二四 6「野食」原意是「掠物」。「他們」原意是「他們的牙齒」。「吞吃」是翻譯加入。一二四 7「我們」原意是「我們的性命」。「網羅」是補鳥的網。「補鳥人」原意是「設網羅者」。一二四 8「倚靠」是翻譯加入。「造天地」原意是「天和地的製造者」。
分段參考：1-3,4-5,6-7,8

第一百二十五篇
本篇詩歌流露出詩人對神的確信，使他有很安穩的心面對惡人的威脅。
詩人宣告「倚靠耶和華的人，好像錫安山，永不動搖」開始，神的百姓受神圍繞保護，如同耶路撒冷被眾山圍繞。詩人又言義人不常受惡人侵擾，最後，求神善待為善及正直的人並使惡人走掉。

一二五 1「錫安山」後面有「坐著」，沒有譯出。一二五 3「惡人的杖不常落在義人的分上」指惡人佔用義人的產業。「常」是翻譯加入。「落」原是「休息」的意思。「分」原意是「籤」，引申為抽籤所得之分。一二五 4「為善」原意是「好人」。一二五 5「受刑」是翻譯加入。「使....出去」引申為「讓他們消失、消滅他們」。
分段參考：1,2,3,4-5

第一百二十六篇
本篇詩歌明顯的是被擄的人歸回耶路撒冷的事情，完全超乎人的預想，使詩人感覺自己好像作夢的人。這是耶和華為祂百姓所行的大事，使百姓極為歡樂。詩人求神使他們都能回去故土，如同流淚撒種的農人現在歡呼收割一樣。
一二六 1 與錫安組合的名詞「回來」 שִׁיבַת（shivat）可能是「擄去」 שְׁבִית（shevit）。經文「錫安的回來」可能是「錫安的擄去」比較合乎全句的涵義。本節上半句沒有動詞，直譯是「在回來的時候，耶和華，（受詞記號）錫安的擄去」。一二六 4「河水」原意是「河床」。「復流」是翻譯加入。「南地」或音譯「內格夫」是沙漠地帶，位於以色列南方，此字也被用指南方。一二六 5「流淚」原意是「在眼淚中」。一二六 6 兩次出現的「帶」，原是「背負」。「種」原意是「種子的拉」，指撒種。「流淚」原意是「哭」。
分段參考：1-3,4-6

第一百二十七篇
標題語中的「所羅門」使人把第一節的建造房屋與所羅門王建造聖殿聯想，但本篇也可能是指被擄歸回的人重建家園。許多人認為本篇詩歌是由兩篇詩歌所組合的，因前面兩節與後面三節顯然有不同的主題。
首先，詩人言人一切的辛勞建設及看守，若不是耶和華的能力和保守都是徒勞無功的。人生在世的勞苦本是枉然，惟有被神所愛得以安然入睡才有價值。接著，話題一轉，言及兒子是神所賜的產業，尤其是年少所生的兒子更為使人得助，多兒子是有福的。

一二七 2「夜晚安歇」原意是「坐的猶豫者」，指工作很長時間，不能輕易停下來休息。「飯」原意是「餅」。「必叫他安然睡覺」原意是「將給他睡眠」。一二七 3 句首有「看哪」沒有譯出。「兒女」原意是「兒子們」。「所懷的胎」原意是「肚腹的果子」。「是他所給的」乃為翻譯加入。「賞賜」原意是「工資」。一二七 4「所生的兒女」原意是「的兒子們」。一二七 5「箭袋充滿」原意是「他裝滿他的箭袋」。「口」是翻譯加入。
分段參考：1-2,3-5

第一百二十八篇
本篇詩歌描述敬畏神的人所得的福。
詩人首先宣告「凡敬畏耶和華，遵行他道的人，便為有福。」接著，他描述這樣的人要有平靜喜樂的家庭生活，事情順利、兒女成群。然而，除了個人的家居生活之外，敬畏神的人也關心全體百姓的好處，因此，詩人祝福他必看見耶路撒冷的好處。最後，詩人祝福他也看見他的後代，祝福以色列的平安。

一二八 1「遵行他道的人」是「在他的道路的行走者」。一二八 2「勞碌得來的」前面有「你的手掌」。「你要享福，事情順利」原意是「你的福和好的到你」。一二八 3「多」是翻譯加入。「兒女」原意是「兒子們」。「栽子」是「插枝，秧苗」之意。一二八 5「一生一世」原意是「所有你生命的日子」。一二八 6「兒女」原意是「兒子們」，古代社會女子是沒有地位的，在聖經中提及「兒女」時，寫為「兒子們和女兒們」（創五）。
分段參考：1,2-4,5-6

第一百二十九篇
本篇詩人以擬人法的方式言以色列民的痛苦遭遇。
頭兩節詩人提到「從我幼年以來」是暗示以色列人在埃及所受的苦，並描述背上的鞭痕很長，如同扶犁的在背上耕田。但耶和華是公義的，祂拯救了祂的百姓。願那與以色列為敵的人蒙羞且如野草枯乾，他們收成稀少，也不蒙過路者的祝福。
一二九 1,2「敵人屢次苦害我」原意是「他們多敵視我」。一二九 2「勝了我」原意是「能對我」。一二九 3「如同」是翻譯加入。「甚長」原意是「延長」。一二九 6「長成」是「拉出來」引申。一二九 7「不夠一把」原意是「不能裝滿他的手掌」。「滿」是翻譯補充，即前面的動詞「裝滿」。
分段參考：1-4,5-8

第一百三十篇
本篇是一篇個人哀嘆的詩歌，但在最後兩節出現「以色列」，又使人想到詩人雖是個人禱告，但內心卻掛念全國的信仰，渴望大家仰望神，救贖他們脫離罪孽。因此，本篇詩歌也像是被擄期間的悔罪。
首先，詩人求神聽他禱告，他並申明神不究察罪孽，使罪人蒙受赦罪之恩。接著，詩人宣告自己要等候耶和華，他並呼籲以色列人一同仰望神、離開罪孽。

一三零 1「深處」מַעֲמַקִּים（maamaqim）顯示詩人處於非常困難的處境，自認罪孽深重。「求告」原是「喊叫」，顯示出內心呼求的迫切。一三零 2「側耳」是「注意聽」的意思。一三零 3「究察」原意是「保守」引申為「注意」。一三零 4「之恩」是翻譯加入。「叫人敬畏你」原意是「你被懼怕」。一三零 5 前面兩次的「等候」קוה（qof-vav-he）也有「期待」的意思，最後的「仰望」יחל（yod-chet-lamed）是「等候、盼望」的涵義，與第七節相同。一三零 5,6「心」是「心靈」נֶפֶשׁ（nefesh）的意思。一三零 6「等候」出現三次都是翻譯補充的。「守夜的」原意是「守衛者」，配合後面的「到早晨」如此翻譯。古代猶太人將夜晚分為三個更次，日落至約十點鐘是第一更，十點至兩點是中間的更次，兩點到天亮是第三更次。第三更次的守衛者，等候盼望天亮，詩人比他對天亮的等候盼望，更切望主。一三零 7「救恩」原意是「買贖」，或譯「救贖」。
分段參考：1-2,3-4,5-6,7-8

第一百三十一篇
這篇短而美的詩歌描述詩人對神完全交托信賴的心。

首先，詩人言自己的心態思毫不敢狂傲自負，也不敢任意而行，他乃是平穩安靜的躺於母懷。最後，詩人呼籲以色列民仰望耶和華。
一三一 1「狂傲」是由「高」引申。「測不透的事」是「奇妙的事」。一三一 2「心」是「心靈」之意。一三一 3「仰望」有「等候、盼望」的意思。「今時」是「現在」。
分段參考：1-2,3

第一百三十二篇
約櫃從基列耶琳運送到剛征服的耶路撒冷是一小段路程，卻成為幾世紀前從西乃山開始之旅程的高潮。在詩二十四篇描述這位榮耀的王要進城，六十八篇則刻劃神偉大的行伍歡樂，均是指這一件事。本篇則描述大衛為神建殿的用心，並回憶尋回約櫃的盛大歡樂，並言神應許大衛王朝的永遠堅立。第六節的「以法他」創三十五 19、創四十八 7 言以法他就是伯利恆，創三十五 16 看以法他也指靠近伯利恆的一個地名。此處翻譯的「基列耶琳」原文是「森林的田野（複數）」שְׂדֵי יָעַר（sede yaar）。「基列耶琳」קִרְיַת יְעָרִים（qiryat yearim）是「森林城市」之意，撒母耳記上七 1,2 記載當非利士人送回約櫃，基列耶琳人就去迎取，放在亞比拿達家中。

詩人首先求神記念大衛所受的苦難和他愛神的心志，接著，描述那前去迎接約櫃的隊伍的歡樂，並求神保守約櫃進入安息之所，也求主不厭棄祂選立的受膏者。詩人重申耶和華應許大衛的後代必作王，但這個應許必須在大衛子孫守神的約的前提下方可實現。耶和華揀選了錫安作祂的居所，祂必看顧這城，並為祂的受膏者預備，錫安的仇敵必受羞辱，而錫安必戴金冠冕。

一三二 3「帳幕」原意是「我的房子的帳棚」。「床榻」原意是「我的臥處的床」。一三二 4「容」是「給」的意思。「眼目」原意是「眼睫毛」。「打盹」是「微睡」之意。一三二 6 句首「看哪」沒有譯出。「約櫃」是翻譯加入的。一三二 8「約櫃」原來是「櫃」。「你有能力的約櫃」原意是「你的能力的櫃子」。一三二 9「聖民」原意是「虔誠人」。一三二 10「厭棄你的受膏者」原意是「你使你的受膏者的臉回來」，即轉臉不看受膏者。「受膏者」音譯即「彌賽亞」。

一三二 11「反覆」原意是「回來」。「使你所生的坐在你的寶座上」原意是「立你肚腹的果子到屬你的座位」。一三二 12「教訓」是「教導」。一三二 13「錫安」原意是「在錫安」。一三二 13,14「願意」原意是「願望、渴望」。一三二 15「我將使其中的糧食豐滿」原意是「我必定祝福她的生活所需」。「飽足」後有「餅」沒有譯出。一三二 16「救恩」是「拯救」之意。「聖民」原意是「虔誠人」。一三二 17「發生」即「發芽、生長」。「預備」是由「擺列、排列」引申。
分段參考：1-5,6-10,11-12,13-18

第一百三十三篇
這是一篇關於弟兄居住在一起的詩歌。通常認為這裡所說的同居（或譯同坐）是指每年

在節期時聚集的百姓。另有一說言本詩是為了鼓勵被擄歸回的人在耶路撒冷安居而作，這些回到故鄉居住的人需要合一。
詩人言和睦同居是何等美好且令人愉悅，就如同貴重的聖膏油澆在大祭司身上，是很罕有的福分，又好像黑門山的甘露降於錫安，是極為珍貴的水資源。

一三三 1「和睦」是翻譯加入的。「美」原意是「舒適的、可愛的」。一三三 2「貴重的」原意是「好的」。「澆」是翻譯加入的。「流」是「下來」的意思，與第 3 節的「降」用字相同。「衣襟」原意是「他的尺寸的口」，「尺寸」מִדָּה（midda）乃用指衣服 מַד（mad）。
分段參考：1,2-3

第一百三十四篇
這篇上行之詩系列的結束詩歌是以對耶和華僕人所唱的勉勵和祝福。
詩人言這些利未人晝夜供職（代上二十三至二十五提及早晚站立稱謝讚美耶和華和排定二十四個班次事奉），當稱頌耶和華。詩人並求神賜福給他們。
一三四 3「造天地的」原意是「天和地的製造者」。
分段參考：1-2,3

第一百三十五篇
本篇詩歌是由許多其他詩歌節錄編成的：第一節由一一三 1 調整而來。第三節有接近五十二 9、一三五 3、一四七 1 的思想。第五節接近出埃及記十八 11。第六節接近一一五 3。第七節和耶利米書十 13 大部分相同。第八至十二節大部分再度出現於下一篇的第十節和十八至二十二節。第十三、十四節借用出埃及三 15 和申命記三十二 36。第十五至十八節幾乎與一一五 4-6 完全重覆。
詩人以「你們要讚美耶和華」（哈利路亞）開始和結束。首先，詩人呼籲人讚美耶和華，因祂本是好的，又揀選了以色列民歸於自己。接著，詩人宣告並描述耶和華為大，祂的名要存到萬代。然後，詩人諷刺外邦偶像的無用，造它及靠它的都必如此。最後，詩人仍回到耶和華該受稱頌的主題，並再呼籲人讚美耶和華結束。

一三五 1,2 和合本合併翻譯，由開始到「耶和華的僕人們」加上「你們要讚美」是第一節的結束。「就是站在耶和華殿中，站在我們上帝院中的」是第二節。一三五 4「自己的子民」原是「他的所有物」。一三五 5「超乎萬神之上」原意是「比所有的神」。一三五 6「意旨」有「喜愛」之意。一三五 9「施行」原意是「差遣」。「神蹟」是由「記號」引申，使人看見神的記號。一三五 11「亞摩利王西宏和巴珊王噩」這兩個王與以色列人作戰的事情記載於民數記二十一 21-35 和申命記二 21 至三 11。「國王」原意是「王國、王勢」。一三五 13「萬代」是「一代和一代」。一三五 14「後悔」有「安慰、同情」之意。一三五 18「造他的」原意是「他們的製造者」。「靠他的」原意是「在他們的倚靠者」。
分段參考：1-4,5-7,8-14,15-18,19-21

第一百三十六篇

本篇詩歌很明顯的是每一節均以「因他的慈愛永遠長存」結束，本句詩可能是由會眾唱，以回應利未人所唱的詩句，也可能是由利未詩班合唱，以回應領唱者的吟誦。猶太人傳統上以本篇為「大哈利路」（偉大的讚美詩篇），其結構大致與前一篇相同。
首先，詩人稱謝耶和華是萬神之神，祂是創造且獨行奇事的神。再者，詩人描述神在領以色列人出埃及、在曠野的歷史中所展現的大能，並且祂又擊殺迦南的列王，把土地賜給祂的百姓、祂的僕人為業。最後，詩人言神顧念、救拔並賜糧食，他呼籲人稱謝這位在天上的上帝，因祂的慈愛永遠長存。「永遠長存」乃是「到永遠」的意思。

一三六 2「萬神」原文是「上帝」（Elohim）當複數用法，「之神」用字相同，單數用法，指以色列人敬拜的耶和華。一三六 3「萬主」原意是「主」的複數。「之主」用字相同，也是複數。一三六 5「智慧」原意是「聰明理解」。一三六 12「施展」原意是介詞「以、用」（with）。「大能」是「強壯」的意思。一三六 13「分裂」是「切成兩半」的意思。一三六 13,15「紅海」原意是「蘆葦海」。一三六 16「稱謝」是翻譯加入。「引導自己的民」原意是「使他的民行走」。一三六 18「有名的」原意是「有勢力的、榮耀的」。一三六 23「他顧念我們在卑微的地步」原意是「他在我們的卑微中記得我們」。一三六 24「救拔」是由「撕出來」引申為「釋放」。一三六 25「所有血氣的」原文是「每個肉」。
分段參考：1-3,4-9,10-16,17-22,23-25,26

第一百三十七篇
本篇詩歌的內文清楚表明了本詩是在被擄於巴比倫的作品。這首詩以沉痛哀傷開始，以忿怒激動結束，表達出被擄者的心境。他們曾在巴比倫因思念故土哀傷，但回到耶路撒冷，又看到故國的殘破荒涼而氣憤。
詩人以回憶故土的哀傷開始，他們哭泣且不願唱故鄉的歌曲給擄掠他們的人聽，他們深深地為耶路撒冷哀傷，發誓不忘且最愛此城。接著，詩人咒詛破壞耶路撒冷的以東人和巴比倫人，求神使這些仇敵的嬰孩被殺、絕子絕孫。

一三七 1「坐下」和「哭」的人稱是「我們」。一三七 3「搶奪我們的」字根「哀嘆」יָלַל（yod-lamed-lamed），悲歌的喊叫，指虐待我們的人。「要我們」、「說」均是翻譯加入。「作樂」是名詞「快樂」。一三七 4「外邦」原意是「陌生的土地」。一三七 5「技巧」是翻譯加入。一三七 6「過於」原意是「使...上於」，即使耶路撒冷在我最喜樂的之上。「我所最喜樂的」原意是「我的喜樂的頭」，指喜樂的最高點。「貼」是「黏附」的意思。「上膛」是「顎」，舌頭緊貼上顎，指成為啞巴。一三七 7「遭難」、「這仇」是翻譯加入。一三七 8「將要被滅」乃是被動分詞「正在被滅」。「城」是「女兒」引申。一三七 9「嬰孩」是「孩童」的意思。「摔」原意是「打碎」。
分段參考：1-4,5-6,7-9

第一百三十八篇
從一三八至一四五這八篇詩歌都在標題語言是大衛的詩，這可能是大衛在詩篇中最後出現的作品，也可能是有人以大衛之名寫的，七十士譯本在標題語中加上「哈該與撒迦利

亞」等字樣，暗示在歸回之後有一次修訂，真正的作者不清楚。本篇可能是大衛在撒下七 18-29 之祈禱的姐妹篇。
首先，詩人言個人對神要一心稱謝，在聖殿下拜，為神的慈愛和誠實（信實）稱謝祂，因神使祂的話為大，在祂的名（或譯名聲）之上。接著，詩人求神使地上的君王都稱謝祂，歌頌神。最終，詩人言自己在患難中，必蒙神拯救。

一三八 1「一心」原意是「全心」。「諸神」（elohim）就是上帝，在此用作複數指各種神祇。一三八 2「誠實」有「真理、真實」的意思。「過於你所應許的」原意是「在所有你的名之上」，「名」可引申為「名聲」。一三八 3「應允」原意是「回答」。「鼓勵」是由「使不平靜、使驕傲」引申。一三八 5「耶和華的作為」原意是「在耶和華的道路（複數）」。一三八 6「看顧」原意是「看見」。「看出」原意是「知道」。一三八 7「將我救活」原意是「使我活」。
分段參考：1-3,4-5,6,7-8

第一百三十九篇
這是詩篇中非常優美、受人喜愛的一篇，其神學思想深入淺出，使讀者感覺十分親切。其文學結構很簡單，共分成四個段落，每個段落有六小節。
首先，詩人描述耶和華的無所不知，祂知道人心最深的意念，第四節謂「話還沒有在我舌頭上，看阿，耶和華，你知道全部」（原文直譯）。接著，在第二段，詩人言耶和華無所不在，是人無法逃避的，沒有一個空間是神到不了的，沒有一個地方是神看不見的。在第三段，詩人言神對人奇妙的創造，並且對人一生的日子都能掌握。這對上帝所賜給人的自由意志好像有矛盾，上帝知道各種情況和可能性，但不知道人如何選擇。並非上帝不能得知，乃是祂的自我設限，使人有尊貴的自由。在最後一段，詩人言神對惡人的刑罰，詩人且與神一同恨惡惡人。最後，詩人表白自己的心，求神光照他的惡，帶領他走永生的道路。

一三九 2「曉得」原意是「理解」。一三九 3「細察」原意是「測量」。「深知」原意是「來往而信任」。「我所行的」原意是「我的道路（複數）」。一三九 4「我舌頭上的話」原意是「話沒有在我舌頭上」。接著本句話有「看哪」沒有譯出。「你沒有一句不知道的」原意是「你知道她全部」，「她」是指話。一三九 5「按手」原意是「放你的手掌」。一三九 6「我不能測的」原意是「遠離我」。「至高」原意是「是高的」。「我不能及的」原意是「我不能到她」，「她」指知識。

一三九 7「躲避」原意是介詞「遠離」。一三九 8「你也在那裡」原意是「看哪你」，表示驚訝神在那裡。一三九 9「飛到海極居住」原意是「我居住在海的後面（或譯末端）」。一三九 10「扶持」原意是「抓住」。一三九 11「遮蔽」涵義不明，也可譯為「壓碎」。「我周圍的亮光必成為黑夜」原文很短，是「黑夜，光，在直到我」。一三九 12「遮蔽」原意是「使黑暗」。「使你不見」原意是「從你（遠離你）」。「黑暗和光明在你看都是一樣」原意是「像黑暗，像光明」。

一三九 13「肺俯」原意是「腎臟」，古代以色列人認為腎臟是人感覺、思想和良知之所在。「覆庇」原意是「遮蔽」，也有人譯為「織造」。一三九 14「受造」是翻譯加入。「可畏」即「可怕」之意，用的是陰性複數的分詞。一三九 15「形體」原意是「骨頭」。「暗」是「隱藏」的意思。「聯絡」字根原是「彩色編織」，指「被作用」之意。一三九 16「我未成形的體質」指人在胚胎時期沒有長成的身體。「定」是「塑造」的意思。一三九 17「數」原意是「頭」。「眾多」也有「強壯、有勢力」的意思。

一三九 19「上帝」乃是用單數 אֱלוֹהַּ（Eloah）。「你們好流人血的」原意是「血人（複數）」。「去吧」是翻譯加入。一三九 20「惡言」是「計畫」，有好的和壞的涵義，此處是「詭計」。「頂撞你」是翻譯加入。「妄稱」原意是「為謊言抬舉」，「謊言」也有「錯誤」的意思。「你的名」是翻譯加入。一三九 21「攻擊」字根是「站立」，指敵對而立。一三九 24「惡行」原意是「痛苦的道路」，「痛苦」也有「偶像」之意，也有譯為「偶像的道路」。「永生的」原意是「永遠的」。
分段參考：1-6,7-12,13-18,19-24

第一百四十篇
本篇詩歌的主旨在求神保護，免於仇敵的惡謀。
首先，詩人懇求神的拯救，並描述惡人的惡念、惡言和惡行。接著，詩人懇求神垂聽禱告，不要使惡人奸計得逞，他咒詛惡人被打倒，不能再起來。最後，詩人再次肯定他對神公義的信念，義人與正直人必讚美神且與祂同住。

一四零 1,4,12「強暴」是指「暴力」。一四零 2,4「圖謀」是「思想」。一四零 2「聚集」原意是「攻擊」。一四零 3「使...尖利」是「磨利」。「嘴」原意是「雙唇」。一四零 4「拯救」原意是「保守」。「跌倒」是翻譯加入，原意「推我的步伐」。一四零 5「路旁」原意是「路的手」。一四零 6「上帝」是 אֵל（El）。一四零 7「救恩」原意是「拯救、幫助」。「爭戰」是由「武器、武裝」引申。一四零 8「遂」原意是「給」。「成就」是「走出來」引申。「恐怕」是翻譯加入。

一四零 9「昂首圍困我的人」原意是「圍困我的頭」。「陷害」原意是「遮蔽」。一四零 10「落」原意是「被搖動」。「他們被丟」原意是「他使他們倒下」。「拋」是翻譯加入。一四零 11「說惡言的人」原意是「舌頭的人」。「將他打倒」原意是「為撞擊」。一四零 12b 直譯「耶和華將作貧窮人的審判和窮乏人的判斷。」一四零 13「在你面前」原意是「與你的臉」。
分段參考：1-5,6-8,9-11,12-13

第一百四十一篇
本篇詩歌是早期教會的晚禱詩，詩人求神保守他的心，順從於人的管教，並且免於落入惡人的計謀。

詩人一開始便急切地向神呼求，他願自己的禱告如祭獻給神，如同啟五 8「盛滿了香的金爐，這香就是眾聖徒的祈禱。」詩人晨晚的禱告，如同早晚的獻祭。接著，詩人在神面前對付自己的缺點，求神保守他心的純正，並願接受義人的擊打和責備，在惡人行惡的時候，他仍禱告。以本篇的上下文看，這裡的義人可能是反諷惡人，他們雖然對詩人行惡，但因著詩人的接受及禱告，詩人反能得益，使這些擊打和責備反成了仁慈（或譯恩典）和頭上的膏油（蒙福的象徵）。而惡人不義的審判官將被在磐石的兩手中（指以有力的手）丟下，眾人要聽詩人甘甜的話。最後，詩人再次陳明苦況和他投靠神的決心。求神協助他脫離惡人的圈套。

一四一 1「陳列」原意是「堅立」。一四一 2「願我舉手，如獻晚祭」原意是「我手掌的高舉是晚祭」。一四一 3「求你禁止我的口」原意是「你設立守衛對我的口」。「我的嘴」原意是「我嘴唇的門」。一四一 4「邪惡」原意是「壞的事」。一四一 5「這算為」是翻譯加入。「躲閃」原意是「拒絕」。「我仍在禱告」原意是「我的禱告」。一四一 6「巖下」原意是「巖石的手」。「甘甜」有「舒適、可愛」之意。一四一 7 直譯「像耕田的和在這地分裂的，我們的骨頭被分散，對著陰間的口。」一四一 8「仰望」乃是介詞「在」。「投靠」是「藏身」之意。「將我撇得孤苦」原意是「倒空（剝光）我的心靈」，指置我於死。一四一 9「網羅」原意是「網羅的手」。一四一 10「惡人」後面有副詞「一起」。「逃脫」原意是「走過」。
分段參考：1-2,3-6,7-10

第一百四十二篇
本篇標題語言「在洞裏」顯示出本篇與五十七篇是同樣時期的作品。本篇詩歌中看出大衛在被捕捉的煎熬中，到了幾乎不能承擔的地步。
首先，詩人哀求耶和華，陳述他的苦情。接著，他說自己在敵人的網羅前，無處可以避難的路上。最後，他再次宣告神是他的避難所和福分，懇求神拯救他，使他可以稱讚神的名，並因神的厚恩，義人要在他那裡聚集。

一四二 1「發聲」原意是「我的聲音」。一四二 2「吐露」是「倒出」引申。「陳說我的患難」原意是「我的患難在他面前陳說」。一四二 3 此處的「靈」是精神層面的 רוּחַ（ruach）。「發昏」指沮喪、軟弱無力。一四二 4「觀看」是兩個動詞：「專注地看」（用指非直視的看）和「看」。「認識」原意是「認出」。「我無處避難」原意是「避難所從我毀壞了」。「眷顧」原意是「找尋」。最後的「我」原意是「我的心靈」（nefesh）。一四二 5「福分」原意是「分」，指分到的產業。一四二 7「我」原意是「我的心靈」。「厚恩待」原意是「作」，可以指好的或壞的。
分段參考：1-3a,3b-4,5-7

第一百四十三篇
本篇詩歌的語氣和用詞與前一篇類似，是一篇個人哀嘆的詩歌，其中有些詩句和其他詩篇相同。

首先，詩人根據耶和華的信實和公義向神呼求，因他明白人在神眼中的不義。他向神述說仇敵對他的傷害，他思想古時神在他們的祖先身上所行的奇事，就渴盼再度蒙神拯救。接著，詩人懇求神速速應允他的禱告，並使他可聽到神的慈愛。他除了祈求神救他擺脫仇敵，也求神使他遵行神的旨意，因他是神的僕人。

一四三 1,7「應允」原意是「回答」。一四三 2「不要審問」原意是「不要在審判中來」。一四三 3「逼迫我」的「我」原意是「我的心靈」。「將我」的「我」原意是「我的性命」。「死了許久的人」原意是「永遠的死人」。一四三 4 前段如一四二 3。「發昏」原意是「沮喪」。「淒慘」原意是「驚呆」。一四三 6「舉」原意是「張開」。「渴想你」原意是「對你」。「盼雨一樣」是翻譯加入，後面有「對你」。「乾旱」原意是「疲倦、耗盡」。一四三 7「掩面」原意是「隱藏你的臉」。一四三 8「之言」是翻譯加入。「我的心仰望你」原意是「我對你高舉我的心靈」。一四三 9「藏身」原意是「遮蓋」。「旨意」原意是「喜悅」。一四三 10「將我救活」原意是「使我活」。一四三 11 後面的「我」原意是「我的心靈」。一四三 12「剪除」即「滅絕」。「苦待我」的「我」原意是「我的心靈」。
分段參考：1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12

第一百四十四篇
本篇詩歌有許多句子是由其他詩篇擷取而來的。七十士譯本說這篇詩是大衛擊敗巨人歌利亞所作，但卻沒有內証支持。
本詩明顯的以兩個段落組成。在前一段中，詩人以類似十八 2 的思緒開始，高舉神的大能，神值得倚靠。詩人也清楚知道人的位分和有限。接著，詩人呼求神的救助，使他脫離外邦人的手，他就可以唱新歌歌頌神。在後一段中，詩人言百姓蒙福的光景，兒女成群且美好、農畜產豐富、國治民安，以耶和華為神的百姓就是如此。

一四四 1「他教導我的手」原意是「我的雙手的教導者」。一四四 2「高臺」是高處，作避難處的磐石。「救主」原意是「拯救者」。「投靠」原意是「隱藏」。「服」原意是「踏下」。一四四 3「世人」原意是「人子」，「人」（enosh）強調必死。「顧念」是由「思想」引申。一四四 4「快快」是翻譯加入。「過去」是分詞，表示正在過去。一四四 7,11「救拔」是由「撕出」引申。「外邦人」原意是「陌生之子」。一四四 8,11「起假誓」原意是「謊言」。一四四 10「拯救」原意是「拯救的給予者」。「害命」原意是「壞」。一四四 12「樹栽子」原意是「種植」。「殿角石」原意是「角」（複數），可能是宮殿的角柱。一四四 13「出」原意是「使走出」，表示能拿出來。「各樣」原意是「從一種到一種」。「田間」原意是「外面」。一四四 14「闖進來搶奪」原意是「破口」，指不幸的遭遇。「爭戰」是翻譯加入。一四四 15「遇見」原意是「如同」。「便為有福」在句首和後半段的第一句。
分段參考：1-4,5-11,12-15

第一百四十五篇
有人視這篇詩歌為下一篇開始的一系列頌榮詩篇的序言，本篇詩歌是大衛在詩篇中的最後一篇，也是一篇在每一節第一個字母以希伯來文字母順序排列的詩歌，但二十二個字

母在本篇中惟缺字母 נ（nun）。
首先，詩人尊崇稱頌神，並言「耶和華本為大，該受大讚美」，世代都要頌讚傳揚。詩人述說耶和華的美德，讚美祂。接著，詩人安慰跌倒的、受壓的、飢餓的，耶和華供應他們的需要，也親近求告祂的人，保護他們。最終，詩人仍以讚美結束。

一四五 3「無法測度」原意是「沒有考察」。一四五 4,11「大能」原意是「能力」。一四五 5「默念」（思想）也有「說、唱」的意思。「威嚴的尊榮」原文有三個字，涵義頗為近似，可譯為「高貴的榮耀的裝飾」。一四五 6,11「傳說」原意是「說」。一四五 6「傳揚」原意是「訴說」。「大德」原意是「大」，與第 3 節用字相同。一四五 7「大恩」原意是「好的多」。「歌唱」原意是「歡呼」。一四五 8「不輕易發怒」原意是「鼻孔的長」。一四五 9「萬民」原意是「一切」，指一切受造物。「覆庇」是「在....之上」。

一四五 10「聖民」原意是「虔信者」。一四五 12「世人」原意是「那人的兒子們」בְּנֵי הָאָדָם（bene ha-adam），指普通平凡的人。「大能的作為」原意是「能力」。「威嚴」是「高貴」之意。一四五 13「執掌的權柄」原意是「管轄」。「萬代」原意是「一代和一代」。一四五 14 直譯「耶和華是支撐者，對所有倒下者，是直立者，對一切被彎下者。」詩篇中像這樣使用分詞的情況非常多，表達神的作為是經常的、反覆的，沒有停頓。一四五 15「仰望」（sin-bet-resh）原意是「希望、等候」。「隨時」原意是「在他的時候」。一四五 16「有生氣的」原意是「所有活著的」。「隨願」原意是「喜悅」。一四五 17「所行的」原意是「他的道路（複數）」。「所作的」原意是「他的行為」，與第 9 節「所造的」用字相同。一四五 18「誠心」原意是「以誠實」。一四五 19「心願」原意是「喜悅」。一四五 21「凡有血氣的」原意是「每一個肉」。
分段參考：1-3,4-7,8-9,10-13,14-20,21

第一百四十六篇
一四六至一五零篇形成了全部詩篇最豐富的頌讚。有關個人需要的禱告完全看不到了，國家的歷史和危難也不再被看得那麼重要，讚美和對神恩典的描述滿了這幾篇詩歌。每一篇都以「你們要讚美耶和華」（哈利路亞）開始和結束，亦即呼召全體一同來讚美耶和華。
詩人以呼籲眾人讚美開始，並言他自己一生要讚美神的心志。詩人勸人不要倚靠人的幫助，因人的氣息是短暫的。而向以色列的神求幫助的是有福的，因為祂創造一切，又誠實、公義、慈愛。最後，詩人強調耶和華永遠作王結束。

一四六 1「心」乃是「心靈」נֶפֶשׁ（nefesh）。一四六 2「我還活的時候」原意是「在還有我」。一四六 3「君王」原意是「尊貴人、王侯」。「世人」原意是「亞當之子」，指普通平凡人。「他一點不能幫助」原意是「他沒有拯救（幫助）」。一四六 4「他的氣一斷」原意是「他的靈（רוּחַ ruach）出去」。一四六 5「仰望」原意是「他的希望」，後面有介詞「在....之上」。「這人便為有福」是首句。一四六 7 直譯「他為被壓迫的，是審判的施行者，為飢餓的，是餅（糧食）的給予者。耶和華是被囚的釋放者。」本篇六至八節用這

樣的分詞寫法：製造者、保守者（六節）、打開者、直立者、喜愛者（八節）。一四六 8「扶起」原意是「直立」。「被壓下」原意是「被彎下」。一四六 9「扶持」原意是「再立起」。
分段參考：1-2,3-4,5-9,10

第一百四十七篇
本篇詩篇在七十士譯本和拉丁文譯本算作兩篇（一四六篇和一四七篇），1-11 節是一四六篇、12-20 節是一四七篇，從一四八篇開始所有譯本和希伯來聖經篇數相同。
本篇歌頌神的為善為美。
祂憐憫祂的百姓，聚集並醫治他們。祂以數點星宿的大能和智慧主持世人的公義。詩人呼籲百姓向神感謝，思想祂造物並養護的恩典，祂喜悅敬畏祂、盼望祂慈愛的人。接著，詩人話峰轉到耶路撒冷，向耶路撒冷說話，述說神對耶路撒冷的恩惠，並神的權威和能力，祂把祂的律法指示以色列民，這是神對以色列民獨特的恩典。

一四七 1 直譯「你們要讚美耶和華，因為善（好）。歌頌我們的神，因為可愛（舒適）。讚美是合宜的。」一四七 3「傷處」是由「痛苦」引申。一四七 4「一一」原意是「對他們全部」。一四七 5「有能力」原意是「能力的多」。「智慧」是「聰明、理解」之意。「無法測度」原意是「沒有數目」。一四七 6「傾覆」原意是「使降低」。一四七 8「降」原意是「預備」。一四七 9「小烏鴉」原意是「烏鴉的兒子們」。一四七 10「大」、「快」均是翻譯加入。一四七 11「盼望」（yachal）也有「堅持等候」的意思。

一四七 14「使」原意是「放置」。「上好的麥子」原意是「小麥的脂油」。「滿足」是「使飽」的意思。一四七 15「發」是「差遣」。「命」原意是「他的話」。「頒行」原意是「跑」。一四七 16「降」原意是「給」。一四七 17「冰雹」原意是「冰」。「碎渣」是「小塊」的意思。「他發出寒冷，誰能當得起呢」原意是「在他的寒冷面前，誰將站立呢」。一四七 18「出」是「差遣」。「消化」是由「使流過」引申。一四七 19「指示」原意是「告訴」。後面的「指示」是翻譯加入。一四七 20「別國」原意是「對每個民族」。「待過」是「作過」。「向來」是翻譯加入。
分段參考：1-3,4-6,7-11,12-14,15-20

第一百四十八篇
本篇開始，所有譯本的篇數相同。
本篇將人讚美神的視野由地上帶到天上。詩人描述神的眾使者讚美祂，天上的受造天體也讚美祂，另外，在天上人所未能測知的天都讚美祂。願這些神所立定的都讚美神直到永遠。詩人接著描述在地上的一切受造，包括自然界和各樣的人都讚美耶和華。願耶和華神的名被尊崇、祂的榮耀在「地天」之上。而神必高舉祂的百姓，一切以色列都要讚美耶和華。

一四八 3「放光的星宿」原意是「光的星星（複數）」。一四八 4「天上的水」原意是「在

天之上的水」。一四八 5「吩咐」是「命令」。「造成」是「被創造」之意。一四八 6「定了命」原意是「給了」。「廢去」原意是「越過」。一四八 7「大魚」תַּנִּין（tanin）不是普通的魚，乃是遠古的海怪，似龍、蛇、魚的形體。「深洋」也是古時的深淵，這兩者均出現在創世的記載（創一 2,21）。一四八 8「成就」原意是「作」。「他命」原意是「他的話」。一四八 9「小山」即「丘」。一四八 10「昆蟲」原意是「爬行的」，也指水中滋生的動物。「飛鳥」原意是「翅膀的鳥」。一四八 12「少年人」指成熟的少年人，與「處女」都是指適婚的男女青年。「孩童」原意是「少年人」，比前述的少年人年齡更寬。一四八 13「榮耀」也譯為「高貴」。「天地」原意是「地天」。一四八 14「聖民」原意是「虔信者」。和合本有小字「因此他或作他使」，本句沒有動詞，直譯是「讚美屬所有他的虔信者，屬以色列的子民，靠近他的百姓。你們要讚美耶和華。」
分段參考：1-6,7-14

第一百四十九篇
本篇呼籲百姓喜樂的跳舞作樂讚美耶和華，因耶和華愛祂的百姓，用救恩當作謙卑人的妝飾。對於百姓的仇敵，神要報復他們，捆鎖他們的君王大臣，施行審判。神使祂的聖民得榮耀。

一四九 1,5,9「聖民」原意是「虔信者」。一四九 2「主」是翻譯加入。「錫安的民」原意是「錫安的兒子們」。一四九 3「擊鼓彈琴」原意是「用鼓和琴」。「歌頌」זמר（zayin-mem-resh）這個字原是「樂器演奏」，後來也用指「歌唱」。一四九 4「救恩」原意是「拯救」。一四九 5「所得的」是翻譯加入。「床」是「臥處」的意思。一四九 6「口」原意是「喉嚨」。「刃」是由「口」引申。一四九 7「報復」原意是「行復仇」。一四九 9「榮耀」有「裝飾」的意思。
分段參考：1-5,6-9

第一百五十篇
本篇充滿音樂的讚美氣息。
詩人首先言百姓讚美神的地方，在上帝的聖所和祂顯能力的穹蒼。而讚美的原因是因神大能的作為和極美的大德。接著，詩人描述用不同的樂器和方式讚美耶和華。最後，詩人結論「凡有氣息的，都要讚美耶和華」再以「哈利路亞」結束。
一五零 1「顯」是翻譯加入。一五零 2「他大能的作為」原意是「他的能力」。「極美」是「多」的意思。「大德」原意是「大」。一五零 4「擊鼓跳舞」原意是「用鼓和舞蹈」。一五零 5「大」是翻譯加入。「高聲」由字根「尖叫」而來，指人和樂器的吵雜聲。一五零 6「氣息」נְשָׁמָה（neshama）在猶太人指與神溝通的靈。最後的「你們要讚美耶和華」原來是單數「你要讚美耶和華」，通常被認為是寫錯的，因此仍以複數「你們」翻譯。
分段參考：1,2,3-5,6

詩篇從第一篇教導人如何蒙福開始，到第一百五十篇歡呼熱鬧的結束，顯示人敬畏神，遵行神的話，走過一生各樣的道路，最終必歡呼喜樂，讚美歌頌神。