

《穿越聖經》

詩篇（18）繼續講述大衛在痛苦中的禱告和讚美，並宣告耶和華是牧者 （詩 22:22-23:6）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了詩篇 22:1-21 的內容，讓我們先來重溫一下。

詩篇 22:1-21 講述大衛在痛苦中的禱告和讚美。

大衛準確地描述了在數百年之後彌賽亞所忍受的痛苦，真令人驚訝！大衛自己也曾忍受一些極大的試煉，但藉著那些苦難，他好像那要來的彌賽亞一樣，得到大勝利。當耶穌為著我們的罪被釘在十字架上的時候，祂也曾引用“我的神，我的神！為什麼離棄我？”這句詩，這並不是一個申訴，而是向神的呼求。

當我們多次被別人藐視、遭人嘲諷時，我們也會像大衛王那樣失去自信。當感到被拒絕時，我們一定要牢記神應許給我們的盼望和勝利。

神慈愛的關懷並不是由我們出生那日開始、到我們死亡便結束的。其實在我們還未出生時，這份愛已經臨到我們身上，並且陪伴我們直到永遠。我們生命中惟一可靠的幫助，是從神而來，神在我們還未來到世界以前，便已經關顧我們了。

巴珊位於加利利海東面，以出產肥壯的牛著名。阿摩司書 4:1 記載：“你們住撒馬利亞山如巴珊母牛的啊，當聽我的話—你們欺負貧寒的，壓碎窮乏的，對家主說：拿酒來，我們喝吧！”因著巴珊的禾田，該地又被稱為“巴勒斯坦的餅籃”。

一個人被掠奪一空，甚至被扒光衣服，什麼人性尊嚴都蕩然無存了。彌賽亞耶穌在十字架上卻要忍受這種奇耻大辱。馬太福音 27:35 記載：“他們既將他釘在十字架上，就拈鬮分他的衣服，”我們大部分人都不會知道在公眾面前一絲不掛的羞辱和痛苦，如許多猶太人在納粹軍隊大屠殺時所經歷的那樣。但我們多數會感受到類似的暴露，就是當我們的罪行或秘密被揭露出來時，我們就需要像詩人那樣呼求：“我的救主啊，求你快來幫助我。”

接下來，我們繼續研讀與查考詩篇 22 篇剩下的內容。

詩篇 22:22 是一個劇烈的轉折點。我們看過基督受苦的經文，現在要看隨之而來的榮耀。

詩篇 22:22 記載：“我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要讚美你。”

我認為基督在十字架上引用這首詩篇，祂並不是失敗地死去，在祂走到人生的盡頭時說：“這就是福音的見證，我要將你的名傳與我的弟兄。”馬太福音 28:19-20 記載主耶穌吩咐門徒說：“所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗（或譯：給他們施洗，歸於父、子、聖靈的名）。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。”根據使徒行傳 4:12 的記載，彼得在法利賽人和撒都該人的公會中說：“除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。”歷代的傳道

人也都四處傳福音，以實際行動向世人宣告：“我要將你的名傳與我的弟兄。”

詩篇 22:23-26 記載：“你們敬畏耶和華的人要讚美他！雅各的後裔都要榮耀他！以色列的後裔都要懼怕他！因為他沒有藐視憎惡受苦的人，也沒有向他掩面；那受苦之人呼籲的時候，他就垂聽。我在大會中讚美你的話是從你而來的；我要在敬畏耶和華的人面前還我的願。謙卑的人必吃得飽足；尋求耶和華的人必讚美他。願你們的心永遠活著！”

“謙卑的人”亦作“困苦的人”。詩人蒙了神恩，邀請困苦但肯謙卑接受神的人一同享受感恩的筵席，他們不但肉體飽足，心靈也因神的救恩長活。

根據路加福音 23:42-43 的記載，與主耶穌同釘十字架的其中一個強盜對主說：“耶穌啊，你得國降臨的時候，求你記念我！”耶穌對他說：“我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。”被救贖的人應該在那裏讚美，那天，主耶穌帶著這個強盜進到樂園裏。雖然根據羅馬人的標準，他只配活在地上，但是耶穌在十字架上完成的救恩，讓他有資格活在天上。

詩篇 22:27-31 記載：“地的四極都要想念耶和華，並且歸順他；列國的萬族都要在你面前敬拜。因為國權是耶和華的；他是管理萬國的。地上一切豐肥的人必吃喝而敬拜；凡下到塵土中一不能存活自己性命的人一都要在他面前下拜。他必有後裔事奉他；主所行的事必傳與後代。他們必來把他的公義傳給將要生的民，言明這事是他所行的。”

“列國的萬族都要在你面前敬拜。”預示新約時代的教會。藉著基督的救贖，教會成為聖徒超越種族與民族界限的聚集。“地上一切豐肥的人必吃喝而敬拜；”與 26 節“謙卑的人”完全不同。“豐肥的人”指自我滿足的人；“吃喝而敬拜”指即使是這樣的人，也出於本能地屈膝敬拜。萬邦將屈膝在神面前。大衛的信念，預表耶穌基督福音的傳播。

“將要生的民”包含你我在內。信徒要傳揚神的公義，不是你我的義，因為神說，在祂的眼中，你我的公義不過是破布而已。信徒要怎樣傳揚神的公義呢？“這事是他所行的。”有人把這句話譯成：“成了！”你我的救恩是個完整的禮物，主把一切的福分都賜給我們了。祂不要我們靠自己。祂死在十字架上，成就了聖潔之神對義的要求。祂只要我們接受神的這份禮物，就是在基督耶穌裏的永生。如果你我拒絕，神會像對待祂兒子那樣對待我們，主耶穌哭喊著說：“我的神，我的神！為什麼離棄我？”真正被神離棄的人都要到地獄去。耶穌基督已經經歷過苦難，讓你我可以因信而不必再發出同樣的哭求。

詩篇 22 篇顯明出主耶穌代替我們成為贖罪祭時的感受，祂得勝了。祂已經完成救恩並白白賜給我們，那是我們永遠不配得到、不能靠自己的力量得到、也買不起的救恩，我們只要接受這份禮物就能因信稱義、罪得赦免。兩千多年前主耶穌基督已經成就了神的救贖大工，讓我們能夠因信得救。

詩篇 23 篇很受歡迎，但如果沒有詩篇 22 篇，23 篇就失去了意義。因此我們擁有詩篇三部曲，或三幅圖畫相連在一起，那就是詩篇 22、23、24 篇，合稱為牧者的詩篇。這三首詩代表主耶穌的形像：在詩篇 22 篇，主耶穌是好牧人。在約翰福音 10:1 主耶穌自己宣告說：“我是好牧人；好牧人為羊捨命。”在詩篇 23 篇，祂是大牧人。在希伯來書 13:20-21，作者的祝禱是：“但願賜平安的神，就是那憑永約之血、使群羊的大牧人一我主耶穌從死裏復活的神，在各種善事上成全你們，叫你們遵行他的旨意；又藉著耶穌基督在你們心裏行他所喜悅的事。願榮耀歸給他，直到永永遠遠。阿們！”詩篇 23 篇說明主是大牧人。在詩篇 24 篇，祂是牧長。彼得前書 5:4 記載：“到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。”總而言之，

在詩篇 22 篇，我們看到“十字架”；在詩篇 23 篇，我們看到牧人的杖；在詩篇 24 篇，我們看到君王的冠冕。在詩篇 22 篇，基督是“拯救者”；在詩篇 23 篇，祂是“豐盛的主”；在詩篇 24 篇，祂是“君王”。在詩篇 22 篇，祂是“根基”；在詩篇 23 篇，祂是“彰顯”；在詩篇 24 篇，祂是“期待”。在詩篇 22 篇，祂“死了”；在詩篇 23 篇，祂是“活的”；在詩篇 24 篇，祂要“來了”。詩篇 22 篇說的是“過去”；詩篇 23 篇說的是“現在”；詩篇 24 篇說到“未來”。在詩篇 22 篇，主為羊“捨命”；在詩篇 23 篇，主“愛”祂的羊；在詩篇 24 篇，主以“榮耀之主”形像出現。在這三首詩篇中，我們看到基督美麗的圖畫！現在我們集中精力來看詩篇 23 篇，這可能是聖經裏人人最熟悉的經文。歷史上沒有一個創作或一個作品能像這首詩篇那樣萬古流傳。不管是東正教、或改革宗的猶太人，都熟悉這首詩篇。所有的基督徒都熟悉這首詩。世人被詩歌的美麗迷住了。

雖然本詩只有短短的六節經文，但有很多人喜愛這首詩篇。這首詩的文字非常精簡，有人說過：“不管說什麼，只要用詞精簡就最好。”也有人說：“如果一個人無話可說時，能克制不說，世界會變得更美好。”詩篇 23 篇字數不多。幾年前我看到一個商業主管在辦公室的牆上掛了一幅小小的格言，上面說：“如果你有重要的事要說，請用五分鐘說完。”只要花四分四十五秒就能夠讀完詩篇 23 篇。本詩很短，不是哲學的語言，也不是神學的語言，更不是法律或科學的文獻。其意境崇高，文句單純。在讀之前，我們再看一個問題。我們都知道大衛是這首詩的作者，但這首詩是在他作牧童的時候寫的，還是他老年時作的呢？有位學者稱這首詩篇為“老牧人之詩”。我喜歡，也同意這個看法。大衛從來沒有忘記他曾經是個牧童。詩篇 23 篇不是一個青澀、沒有人生經驗的年輕人在沉思，而是一個經驗老道、成熟的人在回憶。大衛在人生快要終結時，回想過去飽經滄桑的一生，寫下了這首詩。這個年邁的王坐在寶座上，回憶他當牧童的歲月，他飽經淬煉、衝擊、挫折、攻擊，而成為一個堅強的軍人；他打過無數勝仗，是一位經歷過缺乏、遭逢過困難的沙場老將。他知道什麼是歌唱、什麼是陰影，他經歷過試煉和考驗。因此，在詩篇 23 篇不該有不成熟的推理，而是讓人看到一個經歷漫長人生、結出果子，且有成熟判斷的牧羊人形像。

這首詩開篇就說：“耶和華是我的牧者，”因為詩篇 22、23、24 篇歸在一起，訴說一個故事，你必須知道主耶穌基督是好牧人，為羊捨命，你才能知道祂是大牧人。你必須知道詩篇 22 篇的牧者，然後你讀詩篇 23 篇時才會說：“耶和華是我的牧者，”

詩篇 23:1-2 記載：“耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。”

請注意“我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在……領我……”等字眼，這是“祂和我”的詩篇，強調個人的靈魂與神之間沒有阻隔。

“耶和華是我的牧者，”1 節是一種宣告、一個推論。說“耶和華是牧者”是一回事，很多人都這麼說，這聽起來也不錯。但是你不能憑自己的能力使神變成你個人的牧者，說“耶和華是我的牧者”。因著祂的救贖、祂的死和祂的復活，祂滿有權柄，你可以信靠祂、稱祂為你的牧者。說“耶和華將是我的牧者”很容易，但大衛不是這樣說，他說：“耶和華是我的牧者”。這是大衛的宣告。“我必不致缺乏。”大衛不是說“我沒有缺乏。”而是說“我必不致缺乏。”我需要什麼？我需要安全感。我是一隻羊，一隻笨笨的小動物。因此我的牧羊人必須留心，讓我不致缺乏保護。祂保護我。一隻小羊說“我必不致缺乏，我必不致滅亡”，是因為它有一個好牧人。“我必不致缺乏”是指未來，也是每一位神的兒女的確據。信徒的安全是在牧人身上。信徒的推論是在他的宣告上。有一次，我的朋友帶我去看他的羊。他說：“你給我的印象是：羊是一種很乖、很可愛、很無助的小動物。可是羊是很頑固、死腦筋、

不聽話、又髒、又臭的動物。”我說：“這跟人一樣。”我終於知道真相了！羊不僅需要安全感，也需要滿足感和成就感。

“他使我躺臥在青草地上，”這是滿足感。清楚羊習性的人告訴我說，羊餓肚子的時候不會躺下來，當羊躺在青草地上表示它們吃飽了。基督是我們的滿足。在約翰福音 6:35 耶穌說：“我就是生命的糧。到我這裏來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。”

“領我在可安歇的水邊。”羊怕湍急的水流，也不喜歡靜止不動的水流。它們不喝豬喝過的水。這同樣可以應用在人身上。人需要安息，不只是身心的安息，更是靈魂的安息。大衛在詩篇 55:6 說：“但願我有翅膀像鴿子，我就飛去，得享安息。”大衛想躲避一切，但發現躲避並不能解決他的問題；他必須學會信靠神，在神裏面安息，耐心等待神。在馬太福音 11:28 主耶穌說：“凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。”

詩篇 23:3-4 記載：“他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”

“他使我的靈魂甦醒，”大衛知道那是什麼狀況。大衛犯罪，他是那只從羊圈中迷失的羊，他的牧者把他找了回來。“為自己的名引導我走義路。”牧人引導，我們跟隨。在約翰福音 10:25-27 主耶穌對猶太宗教領袖說：“我已經告訴你們，你們不信。我奉我父之名所行的事可以為我作見證；只是你們不信，因為你們不是我的羊。我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。”羊會跟著牧人。從這一點可以看出羊是屬於誰的。在主耶穌的時代，牧羊人不會趕散自己的羊群；他帶領群羊。牧羊人每天都和他的羊在一起，羊認識他，跟著他。我們的牧人引導我們走義路，我們要跟隨祂。

“我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，”這就是勇氣和安慰。死亡是人生最大的考驗。這裏不是在講臨終的情況，而是說人類活在死亡的陰影中。人一出生，就走進幽谷，就是死蔭的幽谷。你我常走在死蔭的幽谷中。我們要小心過馬路，不然就會被車撞死，我們都走在死蔭幽谷中。有人說得好：“你一出生，生命開始離你遠去。”我們都走在死蔭的幽谷裏。死亡的陰影隨時都在，如影隨形，但詩人說：“我也不怕遭害，”這是在激勵我們，安慰我們。如果我們屬主的親人死了，我們會得到安慰，有勇氣走下去。詩人說：“也不怕遭害，因為你與我同在；”我們知道主隨時與我們同在，即使當我們面臨死亡的時候也是如此。

詩篇 23:5-6 記載：“在我敵人面前，你為我擺設筵席；你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠慈愛隨著我；我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。”

在舊約時期，一同出席筵席是極其重要的行為，表達緊密的同盟與立約關係。成為神的客人，意味著要與神共同生活。此處不是描繪已居住在神殿，而是正在路上，已經開始出發，最終必到達耶和華的殿。大衛與利未人一樣，將耶和華的殿視為自己真正的家。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。下一次節目，我們將進入詩篇 24 篇的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！

