Series:

救赎历史

Title:

第 16 章：满足一切的牧者

Part:

3

Speaker:

大卫·普莱特博士

Date:

05/02/2010

Text:

各位弟兄姊妹平安，欢迎你收听救赎历史第三部分，我是大卫·普莱特博士。今天我们要来谈，满足一切的牧者。

请你翻开手上的圣经，今天我们要读诗篇 23 篇。我记得小时候第一次参加的安息礼拜是我祖父的丧礼。我还记得很清楚，就好像是昨天的事，其中有两件事特别难忘。在我的记忆中，这是我第一次看到我爸爸流泪，看到他那么伤心，让我大受影响。我记得后来我们回到祖母的家中，坐在客厅里，手上拿着圣经，还有一张印着诗篇 23 篇的单张。

我第一次在丧礼上讲道是大学时代，是在我外婆的安息礼拜上。我不知道该怎么做。在安息礼拜上该讲甚么呢？我知道诗篇 23 篇他最喜欢的经文，外公在过世前，她就是在外公

病床边一遍又一遍地读这篇诗篇。所以我在预备她安息礼拜的讲章时，很自然的想到诗篇 23 篇，因此我就用这篇诗篇讲道。

父亲过世的时候，我在纽奥良的教会带职事奉，就在我自己灵命最伤痛的时候，我必须上讲台讲这篇诗篇。每当我属灵生命最困难与面对挑战的时候， 这篇诗篇都成为我的力量、安慰与鼓励的源头。我相信对许多人来说，这篇诗篇也同样是遭逢困境时的安慰，鼓励与力量。几年前我刚到这里担任牧师，我们的一位会友，我相信大家还记得他，他名叫卡西·布莱克，当时卡西三十来岁，外表看起来非常健康，但医生诊断出他得了胃癌。

不到一个月他就住院开刀，在手术中，医生发现他的癌细胞已经扩散。已经无能为力了，医生将伤口缝合，没有做任何处置，卡西从被诊断出胃癌到过世，一共只有两个月。在得知病情后，他在自己的日记中记载：「医生说我得了胃癌，今天他们说已经扩散到我的肝脏，淋巴腺，和肺部。如果我不认识主，我很可能会惊慌失措。」卡西说：「但是我反而觉得很平静。」他接着又说：「诗篇 23 篇说明了一切。」为什么这篇诗篇在救赎历史上，为一代又一代的属神子民在困境中提供了如此的安慰，力量，盼望与勇气呢？我希望我们可以一起找出答案。

这篇诗篇非常普及。有人用这篇诗篇写成一本书，逐字分析，解读每个比喻。的确，这篇诗篇中每一句都有丰富的内涵。但是，我认为我们读这篇诗篇要非常小心，不要过度分析，而忽略了整篇诗篇的连贯性。我希望不只是单单默想这段经文的含意，我希望我们可以让这篇诗篇的字字句句都融入我们的心中。今天的讲道可以说是针对正身陷困境，或正面临生命中重大挑战的听众而讲。我猜想有许多人正处在各种不同的困境中。如果你正面临困难，具挑战性的时刻，今天我要特别针对你，这篇诗篇就是我的依据。如果你目前一切顺利，日后也可能会遭遇困难，我希望你先有心理准备，当遭遇难处时可以有足够的勇气，信心，安慰，力量与盼望。

我们一起来看诗篇 23 篇。诗篇 23:1

大卫的诗：

耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

这篇诗篇可以分为两段。我们先看第一段，接着我们来默想，领受这当中的真理。然后我们再看第二段。在解经过程中， 特别是对身处困境的那些人。我要和大家分享八个简单，温和，荣耀的真理，这篇诗的写作背景我们并不清楚。不同的学者对当时的背景有不同的解读，但我们都了解这是根据大卫牧羊的经验，很可能写作的时间点是在他经历困难，挑战和磨难的时候。这些字句从他的脑海中，从他心中流出：「耶和华是我的牧者。」从其中看到的第 一个真理是：你的牧者所关切的是针对个人。

当我们在读诗篇和旧约圣经时，整体的写作强调的是群体，强调上帝的子民。整本旧约其实应该说是全本圣经中，上帝所建立的是一个属于他的群体。因此处处可见复数的用法。他是我们的上帝。我们是他的百姓。这是我们最常见到的说法。

但是在诗篇 23 篇中，强调的是个人化，注意这篇诗里没有复数代名词。这里说的不是「耶和华是我们的牧者，我们必不致缺乏。」请各位快速的看一遍，把你看到的每一个第一人称代名词「我」，「我的」圈起来。「耶和华是我的牧者」「我必不致缺乏」「他使我躺卧在青草地上。领我到可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。为自己的名引导我走义路。我虽行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿。都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。」

第一人称代名词总共出现了十七次，。这里说的不是耶和华是牧者。这里说耶和华是我的牧者。耶和华是你的牧者。不只是坐在你前后左右的人，主里的弟兄姐妹的牧者，耶和华是你的牧者。他认识你。感受一下这种份量与奇妙。

高高在上的耶和华认识坐在这里的你，他认识你，他关心你。他爱你。他对你的生命了如指掌。当我们在经历苦难时，山谷是孤寂的地方，不是吗？有时我们在山谷感觉孤单是因

为我们独自一人。有时似乎身边没有任何一个人。有时既使身处人群中，身边似乎都是爱我们，关心我们的人，但是他们仍然感受不到我们的心情。既使尽了全力，依旧无法感同身受。当你孤立无援的时候。当你的心灵天人交战时，当你因各样的事受到伤害时，他们都不在你的内心深处。

然而最感恩的是在你孤立无援的时候，上帝在你身边。当你行过死荫幽谷时，各位弟兄姐妹，事实上你并不孤单。你的牧者一直陪伴着你。你并不孤单。保罗在提摩太后书第四章说：所有人都离弃我，唯有主站在我旁边。这是多么重要。

我记得当我走过丧父之痛时，我接到一位好朋友传来的电子邮件。他在信中告诉我当如何走出伤痛。他不知道我内心的感受。但是上帝清楚知道我心中的感受，我可以倚靠上帝。你可以倚靠上帝。无论你正面临甚么样的处境，各位弟兄姐妹，你的牧者亲自关心你。他不只是关心在坐的各位，或世界上所有的人，他关心你。

我要讲的第二个真里是：你的牧者永远不会停止对你的供应。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。其实应该说是我不会缺乏。这很有趣，因为困难和苦难往往是因为生活有所欠缺，不是吗？例如我们经历悲伤，因为我们失去了所爱的人，他们不在我们身边了，所以有欠缺。当你饱受身体的不适-病痛，疾病，疼痛-所以有欠缺。欠缺健康的身体。

当你的家庭生活遇到瓶颈，你欠缺的是宁静与和谐。你如何能在困境中说出「我必不致缺乏」呢？这使我想到乔布，在乔布记第一章的最后，当乔布失去了他所有的子女时。失去他所爱的所有子女，也失去他所拥有的一切后。

大家知道他说了甚么吗？。他伏在地上下拜并且说：「赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。」多美的一段话，这段话也是乔布记的主轴：就算是在耶和华拿走了我所拥有的-各位弟兄姐妹，请牢牢记住这句话。就算是耶和华拿走了我的一切，他永远不会停止供应。是的，我们会经历欠缺，但是耶和华仍在我们各样的欠缺中掌权。

他在这些事上掌权，当我们经历欠缺带来的痛苦时，他赐给我们平安。当我们受到伤害，他赐下医治。当我们软弱时，他给我们力量。当我们面临困惑时，他给我们智慧。他不断在给我们。你的牧者永远不会停止牧养你。就算是在欠缺时，就算是在失落当中，你可以说：「我必不致缺乏，」因为你的牧者一直在供应你。

第三个真理：你牧者的预备是基于他的恩典，不是你的能力。请读：「他使我躺卧在青草地上，引领我到可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，引领我走义路。这全是他所做的，他正在做工」。当我们走过困境，有时缺乏往前走的力量，如果知道是上帝在带领我们，指引我们方向，不是很好吗？如果在苦难中我们的忍耐要靠自己的能力，我们将一蹶不振。但他的预备不是根据你的能力，是根据他的恩典。所有的一切都是他所做的。切记因他的恩典，他使你重新振作。

他使我躺卧在青草地上，引领我到可安歇的水边。想想看，放眼所及是一片翠绿，耳朵听的是舒适的水声。那位高高在上的耶和华要使你的灵魂苏醒。这太让人震惊了。因他的恩典，他使你苏醒。他使我的灵魂苏醒。你的牧者，各位弟兄姐妹，你的牧者喜欢接纳破碎的，并将它恢复。他要使你焕然一新，他使你苏醒。因着他的恩典，他使我走义路。他引领我走义路。他使我在各样的处境中都可以走义路。这一切都是他的作为。你牧者的预备是基于他的恩典，不是你的能力，这带出了第四个真里：你牧者的恩典来自你牧者的荣耀。他使我躺卧在青草地上，引领我到可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。

他引导我走义路，为了甚么呢？为他的名。有些人会质疑-甚至感到迟疑。有些人或许会说：「你的意思是说上帝引领我到溪水边，使我躺卧在青草地上，是为了他自己吗？上帝引领我是有隐藏的动机吗？他在我苦难中所做的，其实是为了他自己，为他的名吗？在这件事上我不是最重要的吗？我不是真正的中心吗？他做这些都是为了他自己吗？这是好事吗？

各位弟兄姐妹，这绝对是件好事。这是好得无比的事。不要误会了这段圣经所说的。我们的上帝将他的荣耀，尊贵，名声全部一股脑地赐给在苦难中的你。他是爱，他的名是爱。因此，当你经历苦难时，他要成为爱的化身。我们将清楚看见，他赐给你的都是出于爱。

当你经历苦难时，他是耶和华以勒，他要为你预备一切。他是耶和华沙龙，他要让你每一步都有从他而来的平安。他是耶和华奇肯努，他要我们时时刻刻看见他的义。上帝在他百姓经历苦难时要让他们看见他的力量，我们将清楚知道他为你的预备是无所不及的。

这真是好消息，知道上帝应许为他的名使我们得益处。他在为你预备的同时要提高他的名。上帝赐恩典，上帝得荣耀，我们经验益处。因此他为他的名引领我们，引导我们，对我们而言是大好消息。

第四个真理：他使你不惧怕。因为你的牧者给了你丨切，所以你不会惧怕。这是第四节的转变，不知道大家有没有注意到。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。这是很勇敢的宣告。魔鬼别来。我就算是面对死亡，我也不怕。因为…（转折在这里），你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。

注意到这里的转折吗？第四节以前，大卫提到上帝时都用第三人称。耶和华是我的牧者，他引领我。他引导我。他做了这些事，直到第四节他没有说：「我也不怕遭害，因为他与我同在。他的杖，他的竿，都安慰我。」他将第三人称改变为第二人称，他说：「你与我同在。你的杖，你的竿」-从这里他由谈论上帝转变成他呼求上帝。

这是有理可循的，不是吗，当躺卧在青草地，安歇在溪水边时，谈到上帝的良善与恩典。但是当我们发觉自己身处险境，在死荫的幽谷中，当我们行过艰难困苦的时候，在这种情况下，更合理的是我们呼求上帝。你与我同在。你的杖，你的竿，可以保护我，预备我，安慰我。

我需要你，因为你的牧者给你一切所需。虽然行过死荫的幽谷，你不怕遭害。前面我提到卡西 布莱克。当卡西住在医院时，他过世的那天，我正好在医院。身为牧师，又是好友，必然会挣扎，该说甚么呢？突然间，一切事情都变的如此悲伤，你该说甚么呢？我很难过，多么希望这不是真的。

但那天探视卡西的每一个人，当他们聚在病房里时，他们却感受到一种惊喜。因为坐在病床上，正行过死荫幽谷的病人面带微笑。大家还没有机会对他说任何话，他竟然带着笑意看着大家，手指着天上，说：「今天我要和耶稣在一起了」

这一瞬间，这个场合似乎完全不适合说「我很难过」，「我希望这不是真的」这类的话，你发觉自己好像也想和他一起走。各位弟兄姐妹，这是美好的。无论多黑暗，多沉痛，多困难，你不怕遭害，就算是在死荫的幽谷中。你牧者的关切是丨对丨的。他永远不会停止供应你。

让你安然度过的不是你的能力，你的牧者在为你彰显他的荣耀时所做的只有恩典，因此，你一无所惧。到了第五节，诗篇的形象改变了。就在我们还是将耶和华看做是关心他羊群的牧者。但是写到第五节，我们看到耶和华牧者的新身分转变成预备筵席的主人。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

诗篇 23 篇的第六个真理是：你的牧者不只是在苦难中坚固你，各位弟兄姐妹，你的牧者要满足你。在我敌人面前，在仇敌环伺时，在迫在眉梢的危险中，你的上帝预备筵席，为你预备盛宴。

当你走进宴会厅，主人为表示尊重客人，用油膏了客人，代表欢迎你和万王之王，万主之主，在天上的主一同用餐，使你的福杯满益。这不只是在苦难中忍受你的敌人，而是在这当中享受你的敌人。不只是忍耐，还要得满足，上帝在苦难中预备了喜乐。

罗马书第五章也有几乎丨模一样的画面。我们欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不只如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不致于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。我们的福杯满益，因上帝的爱浇灌在我们心里。上帝，你的牧者，不只是坚固你，他满足你，当你与他同在时，即使敌人排山倒海地攻击你，他给你的满足将使你的福杯满益。

第五个真理：你的牧者的爱跟随着你。一生一世有恩惠慈爱随着我。跟随这个词容易让人产生误解。当我们想到跟随，我们想到的或许是紧跟在后。如果说你跟着他人，或许你们之间会有点距离，你和你跟随的人之间保持一点距离。你并不是和他们并肩而行。你是跟在他们后面。有点像是你的孩子迦勒和乔舒亚正在院子玩耍，我出去喊他们：「孩子们该回来洗澡了。」

在这种情况下，跟随比较像是跟在后面，就像是他俩忽前忽后地跟着我去浴室洗澡。这并不是诗篇 23 篇中跟随的意思。 诗篇 23 篇的跟随是主动的跟随。是全面的跟随。更像是我决定我要和希得约会，因此我会全心跟随。无论遇到甚么阻拦，包括他约会过的男朋友，我还是要跟随。

我不是跟在后面慢慢走，我就在旁边。任何时间只要他转头，一定会看到我。跟随。恩惠慈爱就是这样跟随着我，不是跟在我身后。我们往往认为上帝的恩惠与慈爱是个样子，尤其是在苦难中。我们认为在某个地方，就在后面某个地方。但是我不知道，我并不知道它就在我旁边。

实际上。恩惠与慈爱时时刻刻跟着你。最美的是：恩惠与慈爱随着你，不是因为你这个人有甚么，吸引了恩惠与慈爱的地方。所以这才是慈爱。这不是你我靠任何行为赢得的，事实上，我们往往是沉默的羊，容易迷失方向。在顺境中，我们容易迷路，在逆境中，我们也容易迷失。

在我们面临信心危机时，在我们倾向于不相信上帝时，他一次又一次彰显他自己的信实。但是我们依然故我，难道我们不是仍然信靠他，相信他的恩惠角力吗？因此我们偏行己路，即使在这个时候，他的恩惠与慈爱还是全力跟随着我扪，因此无论何时，当我们转头，恩惠与慈爱就在那里。

恩惠与慈爱随着你。 想想看，你的牧者，高高在上的耶和华用他的爱跟随你。你牧者的关切是一对一的。你牧者永远不会停止供应你。你牧者的预备是因为他的恩典，不是你的能力。你牧者的恩典是要使你的牧者得荣耀。因为你的牧者赐给你一切，你不怕遭害。

你的牧者不只是坚固你，他要满足你。你的牧者用他的爱跟随你。现在是最好的消息：你和这位牧者的关系永远不会结束。你一生一世必有恩惠与慈爱随着你，你且要住在耶和华的殿中，直到永远。是的，这永远不会停止，永远不会。他对你的恩惠直到永远，他要一直随着你。他要永远与你同在。

赞美主。但是我扪怎么知道呢？你怎么能知道呢？你怎么知道有一天他不会停止跟随我们呢？我们如何知道呢？你是罪人，充满对我们牧者的背逆和恶毒，经常逃离我们的牧者，你我怎么可能说我们要住在耶和华的殿中直到永远呢？

你怎么能知道呢？这个问题太好了。我请大家看两段新约。第一段在约翰福音第十章，请翻到约翰福音 10：11。我先说一下约翰福音的背景。在约翰福音中，耶稣刻意在重要时刻将自己比做旧约中的耶和华。耶和华，上帝的名，我是，整卷约翰福音都可看到耶稣用这些字。

我是生命的粮。我是世上的光。我是复活，我是生命。我是道路，真理，生命。约翰福音 8:58，还没有亚伯拉罕就有了我。「我是…」。「我是…」。他刻意将自己比做旧约中的耶和华，旧约中的主。他在显示他就是主。约翰福音 10:11 使诗篇 23 篇有了生命。耶稣说：「我是好牧人。好牧人为羊舍命」。

若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶散了羊群，雇工逃走，并不顾念羊。我是好牧人。我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样。并且为我的羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的。我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的，我有权柄舍去，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。

你我如何知道我们与我们的主，我们的牧者的关系能直到永远呢？我们是罪人，充满邪恶，我们如何知道可以住在耶和华的殿中直到永远呢？各位找到答案了吗？在我们刚才读的经文中出现了五次。「舍命」11 节：好牧人为羊舍命。15 节：我为羊舍命。17 节：我将命舍去。18 节：没有人夺我的命去。是我自己舍的。我有权柄舍了。

我们的主差派他的爱子，为我们的罪舍命。这是在罪中的你我知道可以永远和我们的主同在的唯一方式，这是他来道成肉身的原因。十字架不是天父的备用计划。天父没有说：「我不知道我的爱子在这里出了甚么事。看看他们对他作了甚么。」没有，这是他差派他爱子来的唯一原因，要他舍命。赞美主，他的爱子有权柄从死里复活。

你我可以知道我们永远与我们的牧者同住的唯一方法，即使在我们的罪与死当中，你如何知道你可以有永生呢？因为基督已经为我们舍命。他为我们的罪死在十字架上，使我们得以和上帝和好。我们有永生，因为我们的救主，我们的牧者，舍了他的命，又从死里复活了。因此我们知道他的恩惠直到永远。

相信耶稣是你的牧羊人。另外一段经文是在启示录第七章。请翻开圣经，启示录第七章，耶稣说，我们从 15 节开始读，启示录 7:15。耶稣在约翰福音第十章说，「我另外有羊。」他说的是他还在继续聚集他的羊。启示录第七章就是那天，当羔羊都聚在一起，从各国，各族，各民，各方来的人，都聚在一起。 注意听，启示录 7:15 说：「所以，他们在上帝宝座前，昼夜在他殿中事奉他。坐宝座的要用帐幕覆庇他们，他们不再饥，不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必…」甚么？「牧养他们，领他们到生命水的源头。上帝也必擦去他们一切的眼泪。」

各位正面临苦难的弟兄姐妹，这是你们的盼望。无论多么困难，无论多么黑暗，无论多么绝望，你可以知道：有一天，当你见到你牧者的面。他要亲自擦去你一切的眼泪。当我们的目地明确在望，我们甚么都不怕。他的恩惠永远随着你，你和他的关系直到永远。你要与他一同坐席，进入他的牧场，全然公义的与我们的主走在可安歇的水边，他要因此得着大荣耀。

今天的节目就到此告一段落，谢谢收听，我们下次再会。