

我的良牧救主

(詩篇二十三篇)

信息系列
狄惠榮

我的良牧救主

「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」（詩廿三1）

耶和華這是神的名字，即那位自有永有的神是我的牧者。神是自有的，祂是萬物的本源，一切都是祂造的，因此一切也都屬於祂。神是永有的，祂就是永恆不變。祂不會變老，祂的能力不會衰退。祂不會突然失去掌管一切的權柄。祂由開始到永恆都是完全的。

以色列民族基於耶和華用大能的手領他們離開埃及，進入應許之地，他們一直敬奉神為他們的牧者。

詩人大衛體驗到神不單是他們整個民族的牧者，同時亦體驗到神是他個人的牧者。大衛曾是個放羊的少年人，明白到牧羊人和羊之間的關係。大衛曾對掃羅說：「你僕人為父親放羊，有時來了獅子，有時來了熊，從群中啣一隻羊羔去。我就追趕牠，擊打牠，將羊羔從牠口中救出來。牠起來要害我，我就揪著牠的鬍子，將牠打死。」（撒十七34-35）

牧羊人對羊這種親密、不離不棄的關係正好描繪神對人不捨的愛。試問在宇宙中，有誰會比這位全豐、全能、全智、全愛的神更可靠呢？亦只有當祂作我們的牧者時，我們才會在昨日、今日和明天都不缺乏，都可以滿足。

「他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。」（詩廿三2）

這兒的「青草」是剛剛長出來的嫩草芽，而一般羊都害怕喝急速流動的水。這正好說明神供應我們的，都是最好的。羊躺臥時，是不能吃草的，而是吃飽後，躺臥反芻。這兒所表達的是一種滿足和安舒的意境。耶和華是我的牧者，並非說我們的人生就必然事事平坦順利，不會面對失業或各樣困難。而是說因著神的帶領，內心仍能有一份平安和滿足。真實的信仰不是只想無災無痛，但相信牧者會引導和幫助我們，讓我們能面對風雨而無所懼怕。在陽光燦爛日子裡，固然能夠安然享受；即使在死蔭幽谷的日子也不驚恐退後，這就是「不至缺乏」的意思。

以色列的南部野地沒有大草原，雨水在乾旱季節不多。許多青草地其實是靠曠野的微量濕氣長起來的草，數量稀少；但剛好足夠讓尋找青草地的牧羊人餵飽羊群的一天所需。羊不能倚靠草場生存，而是信賴牧羊人，帶領牠們從一個草場走向下一個。雖然並不豐富，但總是剛好夠用。青草地不是我們想像中的大草原。羊必須時刻跟隨牧羊人，才可以出入得草吃，才不至為明天飲食憂慮。

若要經歷「我必不至缺乏」這個應許，就必須時刻跟隨群羊的大牧羊人我們的耶穌基督。花花世界供給我們的只是味精水，叫人愈喝愈渴，身不由己。錢是找到了，只是沒有青草地、靜水旁的心境來享用。在主以外，是不會有真正的滿足。

「他使我的靈魂甦醒。」(詩廿三3)

當羊受傷跌倒，背脊向地，四腳朝天，羊會驚叫，不斷掙扎向天踢空氣。好牧人救助翻倒的羊，不是一下子將牠扶起。而是首先溫柔地幫牠的四肢按摩，幫助牠四腳的血液循環。然後用雙手放在牠腹部，把牠抱起。牧人會抱著牠一段時間，直到他感覺到羊回復力量和平衡。

這就是一幅耶穌基督是好牧人的圖畫。祂使我的靈魂甦醒，直譯可作：「祂使我起死回生」，這處的靈魂，其實就是生命。當我們跌倒落在危險的光景，主來拯救。祂四處尋找，以慈愛聲音、溫柔有力雙手，將我們挽救，恢復我們的信心。

大衛曾經歷極大的失敗。他與拔示巴行淫，並殺害她的丈夫（撒母耳記下十二章）。大衛知道自己犯了大罪，向神懺悔認罪，祈求赦免。詩篇五十一篇是大衛失敗後所寫的詩，他心靈的需要和今天聖徒心中的需要是一樣的。我們若失敗了，怎樣能夠恢復起來呢？恢復的路就是信心。但信什麼呢？

大衛相信神仍然是愛他，他信神仍是有憐恤和有豐盛慈悲的神。今天我們失敗後，便以為神不愛我們了，神只是怒目看著我們。錯了，神切望我們歸回，有愛有憐恤等著我們。大衛想起自己的罪就難過，他求神潔淨他，使他比雪更白。

我們因耶穌一次所流的寶血，我們信主前和信主後的罪都得以潔淨了。我們真誠認罪是必須的，那表示我們願意悔改，願意行神的道。

犯罪帶來很多不良的後果，其中一樣就是我們所犯的罪傷害了別人；但魔鬼有時藉著我們所傷害了的人，攔阻我們轉回到神面前。魔鬼會利用那人來控告我們，又叫那人心裡不肯饒恕我們，以至我們良心有虧。我們要向那些我們傷害了的人道歉和賠償，但我們要知道犯罪最大的後果是得罪了神，傷了神的心。而惟有神能定罪或赦免，人無權如此行，但如今神已經赦免了。

我們千萬不要受人的控告，叫我們心裡低沉灰心，因而更容易再陷於罪中。我們也要從心裡饒恕別人，正如神饒恕我們一樣。

大衛認識自己的軟弱。大衛求神為他造清潔的心，使他裡面重新有正直的靈，使他仍得救恩之樂。沒有一件東西比罪疚更能破壞人的心靈。沒有一位心理學家能除去我們的罪疚，他們沒有能力赦免我們。神卻有能力赦免我們。惟有神能除去我們的罪疚，好使我們能重新開始，有一個清潔的良心。

「為自己的名引導我走義路。」(詩廿三3)

古時代草場與麥田之間，沒有圍上籬笆，只有一條窄路作為分隔。牧人在引領羊群的時候，必須確保羊兒走在小路上，不會走進別人田地；不然的話，牧人就要負責賠償有關損失。人生的路上，我們有時會走迷。不少富裕的人都會害怕失去所擁有的一切，不知不覺間會把安全感建立在自己的財富上，忘記了神才是我們生命的主人。對羊來說，什麼時候不以牧羊人為主人，不跟著他前行，那就是迷失的時候。「為自己的名」對主來說，我們的生命與祂緊緊地相連；就如羊走差了路，損害了他人的農作物，問題就歸入牧人的名下，我們的主就要負責。

另一方面，羊的好壞，多少能反映牧羊人到底是一個怎樣的牧羊人。我們走錯路時，主願意挽回我們。人生最悲慘的事，就是當人不理會主的糾正，愈走愈錯，錯到一個地步，不要主再理會他！

好牧人不單餵養，他也引導；不單保護，他也帶領。走義路，就是走在正路上。羊的視力較弱，不能看得遠。正因如此，羊不知道這條路會否引到懸崖或是火場。我們都如羊一樣，看不見我們的將來，不知道明天將會發生什麼事。我們需要主的引導。

其實主無時不在說話，只是人沒有正確調校好頻道。主使用什麼頻道對人說話呢？聖經是最主要的頻道。人生好像一個旅程，聖經是一張精準的路線圖。主也會使用祂的僕人對我們說話。或許你有這個經驗：教會裡有一大群人聚集，但你感覺聚會中的講道，好像是單獨直接地跟你說的。

當我們迷失時，主會用苦難喚醒我們，得到我們的注意。很多時人若非到了痛苦光景，他不會改變方向。美國阿波羅探月飛船在它整個旅程途中，除了自動目標導航外，還需每分每秒不斷微調方向，才能準確地登陸月球。那正是我們需要親近神的原因，每日保持與神同行，就不會錯失方向。

「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。」（詩廿三4）

羊群除了經過青草地和高山，有時也會通過幽谷，牧人的保護和引導卻是不分地域，全天候執行。牧人引導羊群走過驚險山路，往上尋找豐美草地；回程時又必須引導羊群重新走過這些危險山徑，往下回到山谷之中。羊群的活動規律本是如此。我們的人生有起有伏，我們遙望高山，同時也不得不承認幽谷的存在。

死蔭的幽谷是一道非常陡斜、深長和狹窄的峽谷。只有在中午時間，烈日當空，陽光才能照射到谷底；其餘時間，谷底都是黑暗的。詩人大衛年少牧羊的時候，大概也曾帶領羊群經過這樣的幽谷。

「幽谷」象徵著人生不同艱苦、危險的時候。每一次高山過後，總會有低谷。主耶穌曾說過：「在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝過了世界。」（約十六33）苦難的幽谷，那是人生正常的一部份，不要覺得驚奇。

人生幽谷是不能預測的，又往往是在我們毫無準備情況下出現，突然而來的出現。一個電話、一封書信、一次身體檢查、一宗交通意外，幽谷便出現了。人遇著苦難，並不表示他必定是一個壞人，這表示他是一個人。人生的幽谷並不偏待人，不管你是好人抑或是壞人。遭遇苦難，人的第一個反應往往是：「為什麼是我？」享福的時候，卻不會說：「為什麼是我？」

詩篇二十三篇讓我們知道，幽谷是有盡頭的，我們是經過它，不是死在那裡。它有開始，也有盡頭。幽谷中有主應許與我們同在。幽谷的旅程帶我們與主更加親密，更感主的真實。

「你的杖，你的竿，都安慰我。」
(詩廿三4)

杖和竿是牧羊人兩種主要工具，用來保護和引導羊群。杖是一支短棍，約半米長，棍頭可以重擊任何傷害羊群的野獸。杖也可用來數點羊的數目，確保不會遺漏任何一隻羊。竿是一支較長的棍，高過人頭。竿的前端有個獨特的彎曲造型，方便鉤住羊兒，拖著羊移動。譬如是把羊從水裡拉上來，跌倒時用竿扶助牠起身。

當羊群走到一處陌生又陰暗地區是會驚恐的。假如羊知道牧人就在附近，就會很安心。牧人手中的杖和竿，除了保護之外，還有一重意義。原來牧場往往是高低不平的，假如前面有一個山坡，牧人走在前頭上坡時，羊仍然見到牧人在前頭走，都會安心。但當牧人在山坡另一邊下坡時，牧人就會暫時給山坡坡頂遮蓋。此時牧人手中拿著杖和竿就會發生作用，羊看見牧人的杖頭，就知道牧人仍在前面，同樣會安心。「你的杖，你的竿，都安慰我」就是向我們保證，主仍在前頭引導。

「在我敵人面前，你為我擺設筵席；」（詩廿三5）

這是一場慶祝勝利回歸的筵席，藉此表達勝過了仇敵。在帳棚外邊，敵人虎視眈眈，但帳棚裡面，卻是另外一個世界，充滿平安、享受。大衛曾經被人追殺謀害，但到頭來神使他得勝仇敵，得享尊榮豐富。

「你用油膏了我的頭。」(詩廿三5)

油可用作葯膏。當羊受傷時，牧人會用油給羊鎮痛和治療，保護傷口。剪羊毛時造成的微小傷口，如果不塗上油，很可能會感染細菌。

牧人用油膏抹羊的頭部，還有一個特別原因。最麻煩的敵人是蒼蠅。羊討厭蒼蠅。無論用蹄或尾，總不能趕走蒼蠅。特別是夏天蒼蠅繁殖季節，蒼蠅喜歡在羊的鼻腔內產卵，這些幼蟲簡直逼得羊瘋狂起來。有時因為這個緣故，羊不斷用頭往地面、石柱亂撞，卻無法擺脫蒼蠅。牧人所要做的就是將橄欖油混和著琉璃，塗在羊的頭上，成了最好的驅蟲葯，讓羊得以安心吃草。

「使我的福杯滿溢。」(詩廿三5)

在中東有一個古老習俗，是關於滿溢的杯。人們樂於接待旅客。當你進入一戶人家，即使你是一位陌生人，主人家首先會給你一杯水或酒。你喝了這杯，他會給你添滿。你喝了第二杯，他會再給你添滿。無論你喝了多少杯，他總給你添滿，這表示他歡迎你繼續留在他的家。甚麼時候你的杯留空了，這表示你是時候離開了。如果主人家真的非常喜歡你，接待你一段長時間，他會給你滿溢的杯，酒不單倒滿至杯邊，而且從那裡流下來。滿溢的杯表示你是特別的賓客。原來，在主眼中，我們是獨特的，是祂所貴重的。得到主的喜悅，就是極大的祝福。

「我一生一世必有恩惠慈愛隨著我」
(詩廿三6)

很多人活在憂慮中，他們從不享受今天，因為他們憂慮明天。為什麼？因為他們不知道明天將會發生什麼事。然而大衛總結詩篇廿三篇時，他充滿信心，並不懼怕明天。神的恩惠慈愛並不限於一生某些日子，而是一生一世。

牧人走在羊群前引導，後面左右有兩隻牧羊犬看守著羊群隊伍。神的恩惠慈愛就像如此隨著我們，保守我們在羊群中，不致走失。只要是在牧人羊群中，就會安全。大衛寫這篇詩時還沒有走完人生的路程，但種種經歷，不管是順境或是險境，即使是大敵當前，都叫他知道神是他的牧者和救主。

當他懷著信心前行的時候，他深信神必定會為他預備他所需用的一切，神的恩惠慈愛會隨之而來。在原文，「隨著我」有「被敵人追逐」意思。當我們回頭看，我們看到真正追著我們的不是敵人，而是神的恩惠和慈愛。

「我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。」（詩廿三6）

這句可說是大衛與牧者完美的關係，是他對牧者最成熟的體驗。大衛所愛慕的不是聖殿皇宮，連神的恩典也非渴求的對象。他要的只是：「住在耶和華的殿中，直到永遠。」能夠親近祂，活在神的面光中，瞻仰祂的榮美，其他一切都要消失背後。

詩篇廿三篇我們看見神多麼照顧著我們。這篇詩可以應用為：「如果我認識這位牧者，我不需要懼怕什麼。我不需要懼怕貧窮，因為主是我的牧者，我擁有我所需要的一切。我不需要懼怕孤單，因為主與我同在。我不需要懼怕錯事，因為祂引導我在正路上。我不需要懼怕失敗，因為祂甦醒我的靈魂。我不需要懼怕將來，因為一生一世有恩惠慈愛隨著我。我不需要懼怕死亡，因為我要住在天家直到永遠。」

參考資料

楊牧谷：〈也是邂逅〉，《一起走過》。

“Psalm 23” sermon series by Rick Warren.

《 我的良牧救主 》

信息系列2023

狄惠榮