诗篇23:4-6 解释

https://zn.thebiblesays.com/commentary/ps/ps-23/%e8%af%97%e7%af%87234-6/

无论环境如何，神都能超越这一切。从现在直到永远祂都会供应，对人的今生和来生都有很大影响。

尽管经文1-3节间接地称呼神（用第三人称“他”），然而经文4-6节却直接称呼祂（用第二人称“你”）。这标志着诗篇23篇的一个过渡。它是一种缩小的方式。前半部分是对神的保护和供应的一般性的陈述。那是关于视角的选择，这视角既关乎我们的环境，也关乎超越我们所能看见和经历的神的供应。

后半部分是直接针对我们对神祂自己的看法，即我们怎样看待我们的牧者并与之互动。这个宣告是直接针对神祂自己的。

它的开头是：**我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在**。正如前半部分我们所说的（见诗篇23:1-3的注释），这些都是不加条件的。甚至在最坏的情形下，神的供应、平安和救恩都是明显且可得的。这可以看作是前三节经文的回顾。不管我们遭遇到什么样的环境，神都在供给我们所必需的，我们拥有我们所有的必需品。神在塑造我们成为祂的形象。实际上，不管我们发现处在什么样的环境中，即使是在环境最黑暗和我们面临**死**亡的情形下，这些都是神给我们最好的安排。

死荫在圣经里出现了18次（一半在约伯记里）。这是一个俗语，用来代表最可怕的、最危险的情况。

幽谷让人想到被障碍物包围、困住的情形，难以找到出路。

把这两个词放在一起：**死荫的幽谷**，表示环境所能呈现的最坏的情况。

大卫说**我虽然行过**这样最可怕的情况，**也不怕遭害**。为什么大卫不怕？因为牧者的平安伴随着他，**因为你与我同在**。不管在什么情况下，神的同在就是安慰的源泉。神的供应会让所有的事物都向好的方向运行，这个好的方向就是要将我们塑造成祂的形象。不管情况有多坏或者多严酷，神救赎的目的始终在运行。神一直在使我们效法成为祂的形象，这是在创造一种不会消失的永恒的荣耀。问题是我们是否将此视为事实，选择**不怕遭害**。

死荫代表了环境的现实。有时候事情是困难的，甚至是悲惨的。但是**惧怕遭害**是一种选择。大卫的诗在这两者之间划清了界限。他可能经历**幽谷，**但他不会让环境带领他**惧怕遭害**。重要的是，悲惨环境并不代表**害**处本身。它只会诱导我们**惧怕遭害**，因为我们不能控制，不会理解，或者不想要这样的困难。即使在这样的现实里，神也在那里，**你与我同在**。选择这样的观点，超越和对抗**惧怕遭害**（像我们在约伯记里发现的一样），是一种崇拜的行为。它是承认和相信上帝是我们的牧者，正引导我们进入一种对我们最有利的情形中。

神的存在是伟大的能力、巨大的安慰、平安和安歇的重要源泉。为加强表达，大卫说：**你的杖，你的竿，都安慰我**。环境是险恶的，但大卫因始终如一地认识到神在那里而得到安慰。祂正在塑造一切成为好的事物，即使那超出我们的想象能力。

杖在经文里经常被用来形容纠正的工具（见出埃及记21:20；撒母耳记下7:14；箴言22:15，29:15等一小部分例子）。有趣的是，**杖一**词，“sebet”，也是分支（或支派）的意思，用来描述以色列的十二支派。所以，在希伯来文经文里**杖**是引导、纠正、组织工具的意思。

杆经常用于形容支撑，像手杖（列王记下18:21；撒迦利亚书8:4）。

所以，在这里，**杖**的纠正和**杆**的支撑合并使用，作为带领的方式。它们带领我们走向哪里/避免什么（**杖**），当困难来临很难站立时，它们帮助我们支撑（**杆**）。两者都是在悲惨、迷惑或痛苦、**死荫的幽谷**等环境下的安慰。**杖**和**杆**都是**你的**，意思是神的。它们是祂同在的延伸，**你与我同在**。不管环境如何，当我们选择正确的心态时，神的同在就是一种**安慰**。不管是抽象的还是实际的——神的**杖**和**杆**通过指引我们道路，来引导、支撑和安慰我们。这篇诗篇引导我们选择一个视角，带领我们进入这样的**安慰**。当我们选择依赖我们自己的“羊式机智”时，就会迷失和脆弱。

安慰一词在希伯来文里是“naham”，也可以指“抚慰”或者“使放松”。神不会移除环境，但透过祂的同在，痛苦从难以承受转为可以控制。祂的同在就是**安慰**，**你与我同在**。大卫对神良善的完全信心，使他能够超越生活环境中的巨大幽谷。他知道有更大的东西在运作，是超越今生的东西。这是**安慰**的一个巨大源泉，因为知道所有的事物都被神塑造而有美好的结果。

第5节经文阐述了神的良善和祂**安慰**的方法。这节经文是这样开始的：**在我敌人面前，你为我摆设筵席**。**摆设筵席**是一个十分直接的表达。这篇诗篇如此受欢迎的原因之一是它清晰和形象的表达。这个隐喻是清楚且容易理解的。在这节经文里神在准备筵席。在这筵席中，该歌曲的歌手们是尊贵的客人，祂**为我摆设筵席**。这个筵席甚至可能是在**死荫的幽谷**里摆设的。

吃饭是亲密关系的一种体验，它是家庭式的和关系式的，也许是人类参与的最关系式的活动——这可能是为什么耶稣谈论他自己时说他是生命的粮，并用最后的晚餐作为信息传递给他门徒的原因。这也是为什么耶稣告诉我们，从他那里买我们想要的所有金子、我们想要的所有财富的方式，就是聆听他的话语，并邀请他一同坐席（启示录3:18-20）。这就是为什么基督徒要实践领圣餐，这是逾越节晚餐的一个节选，也是教会历史上熟悉的一项操练，就像餐前祷告的做法一样。一起进餐是一件十分神圣的事情。这幅画面展现的是在十分黑暗的情形下，在**敌人面前**，神准备了筵席，坐下来吃一顿亲密的晚餐。

摆设一词是一般现在时的动词，并非指过去（摆设了）或者将来（将要摆设），而是指现在。换句话说，这是面对**敌人**时持续不断在做的事情。

你为我摆设筵席这句话里在原文有一个单词“在……面前”，即“你在我面前摆设筵席”；它是希伯来文单词“panim”，字面意思是**脸，**它用来指在人的面前，你脸朝的方向（该词也用在出埃及记20:3：“**除了我以外，你不可有别的神**”；原文可直译为“在我面前你不可有别的神”，意思是你的脸不可朝向除了耶和华以外的任何神）。**在敌人面前**耶和华正在准备**筵席**，准备的时候大卫在场，而且是面对面的。大卫**不怕遭害**，因为有神的亲密同在和神的供应，这根植于大卫视角的选择，根植于他对那寻求大卫最佳利益、作为仁慈牧者之神的属性和本质的信任。

在敌人面前这个短语让人想起第4节经文和**死荫**。这里翻译成**敌人**的词在希伯来文里是“sarar”，指的是**压抑、捆绑、使烦恼**、**折磨**，等。这个词的词根意思是“束缚”。所以，这个词是指窒息我们的那些东西。这里的**敌人**被定义为威胁到窒息我们生命的那些东西。在这些势力**面前**，即使是在最严峻的环境或是最强大的对手的威胁下，神都**摆设筵席**，示态要给我们希望和生命。甚至是面对**死亡**，亦是如此。

根据大卫的诗歌，神并不移除苦难/敌人/压力。当它依然在场的时候，祂在它**面前摆设筵席**。神当然有能力移除这样的环境，但是这篇诗篇是关于祂不可置信的能力, 即使在困境中也能带来安慰。这篇诗篇预示，神对我们的目的不是让我们脱离困境，而是帮助我们渡过难关。神做这些是在塑造我们，把我们打磨成祂的形象（罗马书8:28-29）。

接下来，大卫谈到了神无处不在的安慰的影响。**你用油膏了我的头**。**膏**的字面意思是“使人肥胖”。这是恩惠和繁荣的象征。**用油膏**是属灵现实的一个外在标志。以色列的君王被油膏立，来象征他们有崇高而神圣的领导使命。“基督”意思是“受膏者”，表明耶稣崇高而神圣的使命。这里描述的是恩惠和呼召的标志。大卫被先知撒母耳用油膏立为王（撒母耳记上16:12-13）。但是，这里大卫说的是被上帝、他的牧者所膏抹。这是属灵上的膏抹。

这可能反映了大卫对人类的理解，他们蒙召成为所有受造物的仆人式国王，正像诗篇8篇所反映的那样。诗篇8篇陈述了人类被赐下荣耀和尊贵为冠冕，被置于所有受造物之上，为的是使神的敌人、撒但闭口无言。在此，一个更加完整的画面可能是神把人类提升到他们合适的位置上，通过受死的苦，作为仆人式领袖统治所有受造物（希伯来书2:6-9）。

大卫接下来说**使我的福杯满溢**。这是另外一个丰富的简单隐喻。**杯**代表生命。它是一个容器，正如我们也是，填入东西就会使之有用/有意义。膏的意思是我们被神的同在所充满。**满溢**一词，“rvaya”，在整本圣经中只出现两次，在这里以及在诗篇66:12里，后者中被翻译成“丰富”。这个信息很明确：即使是在困境中，在**敌人**的胁迫下，在如**死荫的幽谷**那样的困难中，我们依然满有丰盛，因为我们有上帝作我们的牧者。

在各样环境下，神的同在和供应都是我们的安慰。神对一切都有计划，且要救赎一切，甚至是痛苦，也会救赎。祂叫万事都为我们得益处，使我们效法成为祂儿子的形象（罗马书8:28-29）。祂将救赎万物，通过受**死**，把许多的儿子带到荣耀里（希伯来书2:10）。

诗篇23篇的收尾词是第6节。它发挥了总结和祝福的类似作用。这节经文含有**必**一词，用于表示强调。它是要强调前面文字中所固有的一个现实。我们也会说类似于“一定”或者“确实”的词来表示这个词所要表达的相同含义。它几乎表明，根据上述证据，除了得出接下来的结论，任何其他结论都是荒谬的。

这个结论是这样开始的：**我一生一世必有恩惠慈爱随着我**。**随着**一词是“radap”，意思是“追寻”。大卫在建议的是**恩惠慈爱**（或“仁慈”）将追寻着他。“Radap”的字面意思是“追随”。**恩惠慈爱**跟随着神的同在。它们就像彗星的尾巴，在引力下被吸引到它们的源头。不承认神的同在，却去寻求**恩惠慈爱**是荒谬的。祂在哪里，它们就在那里。

如果神与大卫同在，或与我们同在，那么神同在的表现形式（新约中可能称为果子）一定会随之而来。所以这里我们就有了大卫所选择的视角的全貌，并通过这首诗篇邀请歌手们来选择。生活困难重重，有**敌人**，有**幽谷**。但是大卫相信作为他牧者的神，把他引到这个环境中，只是因为祂的意图是**恩惠慈爱**。这篇诗篇的精髓是大卫看待任何环境的能力，不管环境有多严酷，他都可以说“那一定是我需要的”。这是一种对神在所有事情上仁慈意图的完全信任。

这让人想起耶利米在大卫王时代约400年后写的经文：

“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指。”（耶利米书29:11）

这是神对以色列人仁慈意图的表达，是针对能想象要多严峻有多严峻的环境所说的。神告诉以色列人，巴比伦人准备入侵他们的土地，而且一大部分人要被杀。余下的绝大部分人将被流放到巴比伦。甚至在这样最险恶的环境下，神也有一个完全仁慈的意图。

大卫对神仁慈意图的信任的表达是一般性的。他用**死荫的幽谷**和**在他敌人面前**这样的画面对可以想象的最糟糕环境进行分类描述。大卫断言“不管事情表现得有多糟糕，神依然在掌控，并将我们的最佳利益放在心上”。

就像神准备的筵席，神同在的这些结果将追寻着大卫**一生一世**。神对我们的仁慈意图没有止境。从不停止，也无条件。它包罗万象，永无止境。

要是他的写作停在这里，也是相当令人惊叹的。但是大卫补充到：**我且要住在耶和华的殿中，直到永远**。这里，**永远**是对两个词的翻译：“orek”和“yom”，第一个词的意思是“长度”，第二个是“日子”（“yom”也用于前面的**一生一世**中，即“一生的年日”）。所以，日子的长度被翻译成**永远**。大卫对神仁慈意图的信心延伸到他在地上的整个生命。他的信心延伸至相信神会把祂最好的利益永远（今天和每天）放在心上。

这是值得注意的，因为圣经明确指出，神将审判信徒的行为，并让他们为自己在世时的行为负责（传道书12:14；哥林多后书5:10）。这里大卫主张的一个应用是，即使是审判，神的意图也是仁慈的。神烧掉我们生命中没有清除的所有瓦砾，为我们准备一个更好的永恒，这是有道理的（哥林多前书3:11-17）。这个火的审判会炼净信徒，并完成效法基督的形象（罗马书8:29）。然而，经文十分清晰地表明，通过在今生藉着信心生活效法成为基督的形象，是更加无限美好的（罗马书8:17；启示录3:21）。采纳大卫全面和无条件地信任神对我们仁慈的观点，无论表象如何，这都是活出从神获取最大奖赏和最讨神喜悦之生活的必要工具。

这些词（**一生一世**和**直到永远**）与这里神的名“耶和华Yahweh”，意思是 “存在”，有着明显的一致性，（见诗篇23:1-3注释）。神祂自己是永恒的，所以被神安慰、膏抹和牧养使我们与超越时间的事物联合在一起。

这里最后一幅清晰画面是**住在耶和华的殿中，直到永远**。正如它听起来的那样，住在神所住的地方，在祂所在的地方，在祂的**殿中**，在祂的家里。如果我们**住在**神的**殿中，直到永远**，那就不仅仅是祂的家，也是我们的家。

耶稣对他的门徒说：

“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”（约翰福音14:1-3）

那些信耶稣的人可以完全相信他们将与神**住**在一起直到永远。重生所需要的是足够的信心去仰望，盼望得医治。正如耶稣在约翰福音3:14-16里说的，他被放在柱子上（十字架），就像在旷野铜蛇被放在柱子上一样。当摩西举起柱子，任何人只要有足够的信去望它，并盼望得医治，那因毒蛇的毒液而患病的就都将得医治。

同样，人类也受到了罪的毒害。这个罪将我们与神隔离（罗马书3:23）。但是耶稣把所有的罪背在他自己身上。过去的、将来的每一个罪，都已经被钉在十字架上了（歌罗西书2:14）。如果我们有足够的信心去仰望耶稣，盼望得医治，我们都将得拯救。这就是神怎样爱这个世界的方式。

从因罪而永远隔绝中得救后，我们现在重生进入神的家中。我们被预先定下效法祂的形象（罗马书8:29）。然而，我们依然有选择的能力。我们要选择信谁。如果我们信上帝是我们的牧者，我们就能以“那就是我所必需的”的态度拥抱任何环境。如果我们这样做，我们就能过一种在凡事上信靠神的生活。我们能“将一切的忧虑卸给神，因为他顾念我们”（彼得前书5:7）。我们能有约伯那样的信心，他因经历了极大的苦难而明白，用信心来认识神是所有人类经历中最伟大的事情。

如果我们不能在一定程度上采用诗篇23篇的观点，我们就会错过生命中的极大好处，即用信心来认识神和认识彼此。今生将是我们用信心来认识的唯一机会。当我们进入天堂时，我们将通过眼见来认识。采用和运用大卫在诗篇23篇里给我们的观点，为我们打开一扇门，引领我们在今生的道路上经历最大可能的满足。这是一篇受人喜爱的诗篇，古往今来都给人带来安慰。但是，它也是一个行动的机会，去选择一个神的视角，使我们在任何环境下都信靠祂。

经文：

诗篇23:4-6

**4. 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。
5. 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。
6. 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。**