

講章介紹

主啊，應允我！（Answer Me, Lord!）

John A. Huffman, Jr.

林黃美玲譯

詩篇 86: 1 - 17

John Wallace 是 1905 年建造巴拿馬運河 (Panama Canal) 時的一位美國總工程師。法國天才人物 Ferdinand de Lesseps 在 1870 至 1880 年代曾嘗試完成他的巴拿馬運河計劃。最後卻因黃熱瘧疾病，土崩，經費不足，政治醜聞而以破產結束。

美國人感覺是他們的天職來完成這項難巨的工作，羅斯福總統一聲令下，即刻動工。

John Wallace 在工程進行期間常自省。黃熱病又流行起來，使他被恐懼所支配。當他最後一次自華盛頓回來時，Wallace 及其夫人已預做準備地運回兩具棺木。好幾位主要的工作人員相繼地去逝。

Wallace 及其夫人在壓力不斷地增加下，失去了他們的熱忱回到華盛頓去，他向副總統塔虎脫 (Taft) 先生表達其恐懼，不久即向羅斯福總統請辭其職。

你也曾有此經歷，不是嗎？一開始對你的工作滿腔熱忱，當生活中各樣意外相繼湧入後，你被恐懼支配、你受挫折，生活裡貼上「患難」(TROUBLE) 的標籤。

要學著為困境向神感謝是相當艱難的。因為在逆境時比在順境時容易使我們發出終極性的質疑 (Ultimate Questions)。

詩篇 86 是一首君王的詩歌，也是由視自己是分封的王對至上的君王所寫的一封信。他為神而做的正如 John Wallace 為其長官美國總統所作的一樣。他擺明事實，表達需要，說明他最深的關切。

有一樣不同的，大衛是向神說話。生活困境圍繞他，他的生命受威脅，他開始禱告。他像處於半餓餓狀態下的乞丐遇見富有的過客般

，向神祈求。在美國我們所見到的乞丐多半只是為飲酒乞求。然而在各各他 (Calcutta) 街上則是另一番景象。數小時內缺乏食物可能決定生與死，為此他們竭力的懇求。

這位詩歌作者也是這樣竭力懇求，這也是為何此讚美詩具有你我需求的共鳴。我力勸你們學習懼怕至死之人的榜樣。他呼求：「耶和華啊，求你側耳應允我……」

讓我與你分享大衛的這個禱告，它是激發性的禱告的規範。教你如何看你自己、你的神、你的困境以及如何面對現實地處理它們。

此禱告教我如何真實地看我自己。

當你陷入困境並藉禱告轉向神時，你是否靜下來想你自己？我並不是指自我中心。大衛在此所做的有些不同，他在與神的對話中做了些自我評鑑。在他詩歌首句「耶和華啊，求你側耳應允我，」時他對自己做了兩樣透徹的觀察。

一、他說「因我是困苦窮乏的」，這是所有禱告的起源，它教我們到至高無上之神面前應有的態度。無論你是跪下、是俯首、是高舉雙手向天祈求，你都是在向創造你的神表達你的依賴，和依賴祂的供應。

耶穌就是以此態度來斥責那些看別人比自己更充滿罪惡而自大的法利賽人。罪人的懺悔態度表達出他對神赦免的需求。我因困苦窮乏來到神面前，我全然知道自己無法解決所處的困境。

二、大衛在他自我評鑑的禱告裡加上另一層面的敘述。他請求神

為特定的資格保留他的性命。「求你保存我的性命，因我是虔誠人。」他為何如此冒失僭越呢？且慢！這有錯嗎？事實上，這不正是對神所盼你靠近祂的方式，一種革命性的事實嗎？若你認罪悔改，若你相信神，你就擁有來到祂面前禱告的資格。大衛並不是說「我是完美的」，不是的。他說，「因我是虔誠人。」

這個原則是什麼？很簡單，就是不要遲疑稱自己是一個敬畏神的人、是聖潔的、並披有耶穌公義的外袍。你屬於那些祂與他們立約裡虔誠人的一位，你是因著祂的恩典被贖回的一個。當你恐懼、處於困境、被擊敗時，你可以像大衛一樣，帶著這些資格到神的面前來。

大衛還根據一些事實知道神為何保留他的性命。不但因為他是虔誠人，他還說：「我的神啊，求你拯救這倚靠你的僕人。主啊，求你憐憫我，因我終日求告你。主啊，求你使僕人心中歡喜，因為我的心仰望你。」(詩篇 86: 2-4)

你看見在主面前，痛悔的靈所帶來的平衡果效嗎？

這禱告教我如何真實地看自己是困苦窮乏的，藉著基督的公義，我能以屬神又虔誠的人自居，來站在神面前。

這禱告教我如何真實地看我的神。

你會否花時間來思想過你幫助者的本性？當我們為困難所圍困時，常在禱告中向主傾訴後立刻就問為什麼。但大衛在此禱告中未曾問 (下接第二頁)

〔上接第一頁，主啊，應允我！〕

爲什麼。我們在困難中往往只注意自己，不注意神；作者卻對神做了一些觀察。

第一：我們的神有耳朵，祂是一位傾聽又應允的神。“耶和華啊，求你側耳應允我”（v.1）“我在患難之日要求告你，因爲你必應允我”（v.7）。你的神是反應敏捷的、關心的、且屬於你的神。這就是大衛雖身處困境卻仍信心十足的原因。

第二：祂是“我的神”。看這首詩歌的希伯來文時，你將發現許多對神不同的稱呼。大衛不但稱祂是創造者、萬有的供應者；他並看祂是主、是王。他願意順服他的王，以取得祂掌管下的權利。大衛毫不猶豫地呼叫神爲“我的神”。這是十分個人化的行動，卻不失其敬畏神之心。

第三：他描述此神是諸神中獨一的真神。“主啊，諸神之中，沒有可比你的；你的作爲也無可比。主啊，你所造的萬民，都要來敬拜你；他們也要榮耀你的名。因爲你爲大，且行奇妙的事；惟獨你是神。”（詩篇 86:8-10）

你是否也能如此肯定？確信祂是獨一的，在穹蒼之下祂是無可比的。你是否相信將來諸國要注視祂的神性？看重神性的禱告是使人興奮的禱告。常常我們的禱告都是平凡且以自己爲中心。很少去思想神的無所不能、無所不在、無所不知。

第四：大衛繼續述說神堅定不移的愛。他說“因爲你向我發的慈愛是大的；你救了我的靈魂，免入極深的陰間。”（v. 13）“主啊，你是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。”（v. 15）。

保羅問候年輕的傳道提摩太說，“願恩惠，憐憫，平安，從父神和我們主耶穌基督歸與你。”（提摩太前書 1:2）。這三個詞通常有不同的排列次序。首先是憐憫、接著是恩惠、而後才是平安。

我對保羅寫給提摩太時改變其順序的作法印象深刻，我相信他是要提醒提摩太。即使我們已經歷祂的恩惠，我們仍需祂的憐憫；即使我們令祂失望，祂仍對那些願將人生向祂敞開者保留持續不斷的憐憫，並將祂的平安供應我們。

這禱告教我如何真實地看我的困難。

聖經中並沒有應許你的生活中毫無困難。耶穌說，“在世上你們有苦難。”（約 16:33）“人生在世必遇患難，如同火星飛騰。”（伯 5:7）我知基督徒們往往拒絕面對他們的困難。你今日的困難是什麼？你是否準備好要坦白地與主交談呢？

是你的事業？你對未來感到害怕，你的工作可能中斷。

是你的兒女？他們對屬靈之事毫不認真，任由你來擔起這個十字架？

是你退休的生涯？你的積蓄正被通貨膨脹所侵蝕？

是死亡？你所愛的人走了，人生多空虛啊！

是你的婚姻？有些人被配偶拋棄。他拋下你和孩子們，與另一女人遠走高飛了；你已捉襟見肘，他卻緊扣任一分贍養費。或正好相反地，你娶了一位視一切爲理所當然的太太。你忠心地盡你的本分，她卻一點也不珍惜你的努力，其他任何人與事都比你重要。你忠心地工作、做個好父親、好丈夫，她卻只在意安排自己的生活。你像是附屬的，毫無重要性可言。

大衛有他的問題，但他毫不猶豫地逐項向主述說。在此刻，他的困難倍增。首先，他被高傲無禮的人所侮辱，他們攻擊他的自尊，使他人生的境遇困苦難堪，甚而影響他的靈命。不但如此，他的生命受威脅。“神啊，驕傲的人起來攻擊我，又有一黨強橫的人尋索我的命，他們沒有將你放在眼中。”（v. 14）

大衛坦白地說出他的困難，我們可看出他的處境，他與掃羅王間愛恨交加的關係。有時他會撫慰掃羅困惑的靈；下一時刻他卻又得躲避掃羅謀殺的劍。大衛是不完美，他維持與掃羅間親蜜無邪的關係。然而，這卻在掃羅的怒氣上火上加油。

大衛坦白地教我們在主面前坦述我們的困難。基督徒無需否定困難的事實，生活中本有苦難。你能指出聖經中有誰因其與神的關係而未曾經歷苦難？那些爲我們所稱頌的人，他們是將其困難帶到主前，並自祂支取力量。

此禱告教我如何真實地處理介於我自己、我的神、我的困境間錯綜複雜的關係。

這些事項單獨看是一回事，將它們放在一塊兒處理，並要理出個頭緒來又是另一回事。大衛是一個實例。他害怕被殺，但他因實在地知道他自己是誰、神是誰以及他的困境，所以他能在迷惘中提出他將存活一定要行的三件事。

首先，他說他將學習。“耶和華啊，求你將你的道指教我，我要照你的真理行；求你使我專心敬畏你的名。”（v. 11）

他決心更真實地明白神的道，要照神的真理行，要專心敬畏神的名、祂的偉大。

這反應與我們的反應迥然不同。他願意學習，而我常要神學習我所要祂做的。他尊重神的優先權，他確信神知道什麼是最好的。大衛願意讓神依祂的心意來指揮自己的人生。我真耽心今日我們的禱告，我們多半是要神聽命於我們那反覆無常的興緻。但聖經教我們的是將生活依靠神的旨意行。我們對祂所給的一切，應採學習者的態度。我發現在困境中我學得最多。

其次，大衛說他要頌讚神。“主我的神啊，我要一心稱讚你，我要榮耀你的名，直到永遠。因爲你向我發的慈愛是大的；你救了我的靈魂，免入極深的陰間。”（v. 12-13）

身處困境時他能說，“神啊，我要稱讚你。”神過去曾善待他，自痛苦中救出他的靈魂。他說：“若你能救我的靈魂，必能處理我肉身的需要。”你的生活中是否充滿稱讚與感恩？聖經教導我們“凡事謝恩”，這是神的心意。這使我們身處困境時，有革命性的自省方式。

再者，大衛願意等候。

求你向我轉臉，憐恤我，將你的力量賜給僕人，救你婢女的兒子。求你向我顯出恩待我的憑據，叫恨我的人看見，便羞愧，因爲你耶和華幫助我，安慰我。（v. 16 - 17）

他到了降服的地步，他發現自我征服的力量來自願意等候神。他不苦毒、不心存怨恨、不自憐。他求神取走自憐，賜下力量、救贖和保全，顯示祂的同在與關懷。

〔下接第三頁，主啊，應允我！〕

(上接第二頁，主啊，應允我！)

當我準備這篇講章時，我曾掙扎躊躇。此刻，這教導提供我生活上實用的告誡。我所向你們講的，我應特別運用在處理自己生活裡的困難。我得學習這禱告的教訓，將我自己、我的神、我的困難，坦白與神交通，求祂幫助。我必須願意學習、願意感恩、期盼地等候神。你願與我同行否？

評語

以今天西方講壇來講，這算是一篇不錯的釋經講道。它對第二節的“我是虔誠人”的解釋尤為上乘。假使先做過一番註釋與分析的工夫，或許可能更準確的呈現經文原有的信息。

雖然舊約學者都承認這篇大衛禱告的詩篇，在組織上沒有明顯的分段。但若肯細心閱讀，還是可以看出作者思路中的三分段。一至七節為一段，八至十三節為一段，十四至十七節為一段。每一段在末了一節都有“因”經歷而來的信賴，而且也可以找出三段同以一個模式來敘述大衛的禱告。

(一) 一至七節

- 他的祈求：
因窮苦(poor)而求“側耳”，
因虔誠(devoted)而求“保存”，
因倚靠(trust)而求“拯救”，
因仰望(lift up)而求“歡喜”。
- 他認識的神：
“本為良善，樂意饒恕人。”
“有豐盛的慈愛，賜給求祂的人。”
- 他經歷而來的信賴：
“因為你應允我。”

(二) 八至十三節

- 他的祈求：
“求你將你的道指教我，我要照你的真理行。”
“求你使我專心敬畏你的名。”
- 他認識的神：
“諸神之中，沒有可比你的。”
“惟獨你是神。”
“我的神。”
- 他經歷而來的信賴：
“因為你向我發的慈愛是大的；你救了我的靈魂，免入極深的陰間。”

(三) 十四節至十七節

- 他的祈求：

“求你向我轉臉，憐恤我，將你的力量賜給僕人，救你婢女的兒子。”

“求你向我顯出恩待我的憑據，叫恨我的人看見，便羞愧。”

- 他認識的神：

“主啊，你是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。”

- 他經歷而來的信賴：

“因為耶和華幫助我，安慰我。”

大衛的禱告是因他對神的認識，更因他的經歷而有如此的信賴。

要組織講章可以照分析的次序講，也可以將由經歷來的信賴放在第二，將他認識的神放在第三來講。

- (一) 他的祈求：

1 -- 7 節為自己一般的生活祈求(己)。

8 -- 13 節為自己信仰的生活祈求(神)。

14 -- 17 節為面對仇敵的生活祈求(人)。

- (二) 他相信他的禱告必蒙應允，因為過去的經歷。

經歷神應允他的祈求；

經歷神拯救了他；

經歷神的幫助與安慰，愈經歷神愈肯禱告。

- (三) 他這樣信賴的祈求，是因為他對神的認識。

這篇中他敘述對神認識的“是”與“有”(He is & He has)。

這位神是良善的，獨一的真神，個人的神。

這位神有憐憫，

有恩典，

有誠實，

有慈愛。(三次

提到慈愛，兩種形容，

“豐盛的慈愛”，“慈愛是大的”)

釋經講道的註釋與分析工夫是其中基本功夫的一種。註釋是對每一個字、每一句話，在可能範圍之內，求其準確的了解。分析是使我們了解一段或一篇經文到底講些什麼？是怎麼講的？前者是講到它的主題，後者則是講到它對主題的講解。

但願我這篇評語對各位有所幫助。