

哀歌神學，對話人生

李少秋博士

神學是談論關於神的學問，但人並非是將神客體化，將神變作認識研究的對象。這明顯與我們處理死物的學問有截然不同的進路，從研究地上的一草一物到天上一閃一閃的星體；我們不難發現具有主體的神是透過啟示向人揭示自己，因為神的不可知並非是人的限制可以探究明白。故此神不單要超越自己的隱蔽，亦要開啟人對神的感應；不單向人啟示自己，更主動的臨在，與人交流對話。

舊約談論神的時候經常流露這種交流對話的思想，哀歌非單是一種文學體裁，更是人與神對話的典範，充份流露著人的信仰在現實世界中的掙扎。叫人經歷活生生的尋求，就在人尋找出路的前方碰上這活人的神，一位曾歷經憂患又願意與人共走悲傷生命路的主宰。哀歌牽動了人半睡半醒的心靈，叫人醒覺天地的主宰並非在人的哀傷中默然無語，而是主動的參與歷史臨在於人的實況。毋怪乎昔日的約伯、摩西、參孫、大衛、以利亞、以賽亞、耶利米等人都藉著哀歌向神展開對話，在不明朗的生活中正視生命的掙扎。

哀歌可以分為集體及個人兩類，縱然在不同的時空下會出現不同的事件，卻由三個共同的主體組合而成，分別是神、作哀歌者及其他人（包括與哀歌者同在的人或是敵人）。哀歌的結構以詩篇為例可以粗略分為五部份：序言（包括哀求的引言）、哀訴（有埋怨的味兒）、認信向神回轉、哀求、讚美。我們嘗試

透過這五部份淺嚐細味哀歌在神學所承載的信仰和人生中的百般滋味。

哀歌的序言是回憶神的看顧，包含哀求的引言。這表達作者與神的正面關係，可以在神面前哭訴苦況；這不單是由於作者是神揀選的子民，與神有盟約相連，更是由於神的憐憫。「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了」（出3:7）。故此，在遠古時代人所發的哀聲是神樂意並願意來聆聽；夏甲和兒子在別是巴曠野走迷了路，相對而坐放聲大哭，神是聽見的（創21:16-17），因為神的憐憫落在患難的人身上。那麼，在你與我的患難中我們可以碰上神，這不是出於偶然，更非出於人自以為義的資格，以為自己的善行或是自我的懲罰就可以有資格來到神的施恩寶座；這完全是出於神的恩典、神的憐憫。所以，當你遇上悲哀，在傷痛之餘千萬不可忘記：有一位憐憫的神願意向你施下恩惠。

第二部份的哀訴是人從悲苦中從心底裡向神發出的呼聲。這可以是為逝去者哭訴，為回憶所摯愛的哀號；亦可以是為個人的苦難哭訴，向神陳明自己的逆境，甚而表達不滿。事實上為個人哭訴是連繫著內心的祈求，盼望生命中的苦難被挪開再次散發光輝。哀歌的特色就是談及神，這正正就是「神學」的意思，神學向人揭露一件重大的奧秘，就是神樂意與人共話；不單共話，更能施行幫助。毋怪乎詩人發出呼籲：天地間若只有一位願意聆聽並能夠

幫助的，就肯定會是創天造地的這位主宰。原來人是被神所造，無論快樂痛苦，造物主肯定會聆聽；只在乎你願意開聲哭訴，那怕是埋怨之聲，神亦十分樂意與你共話。

第三部份是向神回轉，這可以是認罪或是認信倚靠。認罪雖然不是哀歌的主題（有些詩人更以無罪來抗辯，如詩35:7，約伯更是明顯的例子），但肯定了人可以在罪境中來到神的面前，而不應因罪的緣故遠離神。患難並不是犯罪的明証，卻是令人回轉歸向神的一個契機，相信中國人所言的「死於安逸」正含有這種吊詭的意味。認信倚靠正正就是我們發出哀歌的原因，昔日對神的認識成為今日全然倚靠的基石，就是你與我所相信的並非那位冷眼旁觀的而是這位會動起慈心滿有憐憫的主宰。若有一天你身處罪惡或患難當中，不可忘記的一件事就是你認識一位樂意與人親近的主；你若親近神，神必親近你。這寶貴的應許肯定了神的不離不棄，叫我們放膽的發出哀歌回轉歸向神。

第四部份的哀求肯定了人在患難中並非絕望無助，人的創傷可以被醫治，人的挫折可以被跨越，人的逆境可以被扭轉。詩人深深明白坦誠真摯並非不合時宜的美德，反是哀求的重要元素，惟有真誠面對哀痛向神誠懇祈求，人會發現傷口被纏裹、挫折仍存希望、逆境重現出路。哀求並非是表示人的軟弱，而是要顯出神的大能；哀求亦非是表達人的孤單，而是要彰顯神與人同行的應許；哀求更非是表達人的絕望，而是要宣告神的拯救。今日你若然在患難當中，千萬不要猶豫，快快的來到神施恩寶座前哀哭傾訴摯誠祈求。

第五部份的讚美雖然不是必然存在，但哀歌中的讚美確實是一份重要的宣告：宣告神聆聽了祈求，宣告苦況得以改善，宣告神應許的實現，宣告人獻上的讚美。衷心的讚美可以改變人的心境，令人重拾勇氣面對逆境；讚美耶和華能否帶來這份力量可能是不少人的疑惑，但是耶和華的名是可以產生這種出人意料的的力量則是不容置疑。所以詩人說：「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名」（詩20:7）。

哀歌的神學思想令人曉得患難並非要默然接受孤單面對，而是要與神交流對話，坦誠真摯，那怕是約伯那樣的與神激辯；因為神至終會施行拯救行動，叫人凡事謝恩不住讚美。

參考閱讀

- 楊牧谷 1999：《從哀傷到歡呼——詩篇與人生》（香港：更新資源）。
- *Claus Westermann 1981: Praise and Lament in the Psalms (Edinburgh: T & T Clark).*
- *Sigmund Mowinckel 1982: The Psalms in Israel's Worship (Oxford: Blackwell).*
- *Hermann Gunkel 1998: Introduction to Psalms (Macon, Georgia: Mercer University Press).*