

禱告未蒙應允時（詩篇77篇）

我們是否可能被誤導，以為可以藉著禱告解決難題？上帝對我們的懇求似乎沉默無語時，還有什麼比加倍殷勤祈求更重要呢？

本文摘錄自雷·史帝曼（Ray Stedman）的《詩篇：信心的民歌》一書。作者在文中建議，當我們遭遇困難時，禱告或許不是第一件要做的事情。這位經驗豐富的牧師甚至承認，更多的禱告也許不會帶給我們內心的平安，也不會帶給我們正在尋求的答案。

那麼，當我們無計可施時，應該怎麼辦呢？以下內容將會告訴我們，在感到全然軟弱懼怕時，如何重新得力。

——馬汀·狄漢二世（Mart DeHaan）

目 錄

懷疑之時（詩篇77篇1-13節）	2
行過深淵（詩篇77篇13-20節）	15

懷疑之時（詩篇77篇1-13節）

有人曾說：「你若這樣禱告：『上帝啊（如果有上帝的話），求祢救我的靈魂（如果我有靈魂），好叫我死後可以上天堂（如果有天堂）。』其實，你就有懷疑的問題了。」對這樣的禱告，我們會覺得好笑，但如果懷疑使我們在凌晨三點鐘輾轉難眠時，就不是什麼好笑的事了。懷疑讓人痛苦不安，會奪走我們的喜樂與平安，使我們與上帝的關係疏遠。

有時，我們的情緒可能使我們產生懷疑。當醫生說我們患上癌症時、失去親人時，或是心靈破碎時，有時我們會問上帝：「爲什麼？祢能夠阻止這事發生，但祢却沒有阻止！如果祢是全能的，又全然慈愛，怎麼能允許這事發生呢？」這時，我們可能會對上帝感到失望。我們的痛苦會讓我們產生懷疑。

有時，一些無法理解的問題也會讓我們產生懷疑。聖經教師摩根（G. Campbell Morgan，1863-1945年）十三歲時就開始講道。雖然沒有受過正規的神學訓練，但他致力於研究聖經。在他十幾歲時，已經成爲備受歡迎的聖經教師。但在十九歲時，他經歷了一次懷疑的危機，幾乎讓他放棄了事奉。

當時，摩根正開始閱讀多位科學家和不可知論者的作品，比如托馬斯·赫胥黎（Thomas Huxley）和斯賓塞（Herbert Spencer），他覺得他們反駁上帝存在的一些論據頗有道理。隨著他的懷疑不斷加深，他取消了所有的

講道預約，把自己關在房間裡，只帶著他的聖經。一連多日，他什麼也不做，把聖經從頭讀到尾。他告訴自己說：「既然聖經是上帝的話，如果我以完全開放的態度來閱讀聖經，就必能消除一切懷疑。」

幾天之後，摩根走出房間，宣佈說：「聖經感動了我，我現在心悅誠服！」他重返講臺，堅信上帝在他的生命中真實存在，也堅信上帝的話語確鑿無疑。那些聽他講道的人說，他講道時，帶有一種新的動力和說服力。

詩篇77篇正是為幫助那些在懷疑中掙扎的人而寫的。它敘述一個人因上帝似乎拒絕回應他的禱告，幾乎陷入了絕望。雖然我們已是基督徒，但有時也會產生懷疑，這篇詩告訴我們如何擺脫絕望，對上帝產生持久的信心。

令人痛心的問題，令人困惑的懷疑

詩篇77篇以沉痛的呼求開始。詩人亞薩寫道：

我要向上帝發聲呼求；我向上帝發聲，祂必留心聽我。我在患難之日尋求主，我在夜間不住地舉手禱告，我的心不肯受安慰。我想念上帝，就煩躁不安；我沉吟悲傷，心便發昏（1-3節）。

亞薩並沒有告訴我們他的患難是什麼。或許是人生中重大的損失、是嚴重的疾病、是兒女的悖逆，或是朋友的背叛。我們不知道他愁苦的根源，但我們知道他已面臨極大的困擾。他向上帝呼求，他的靈在他裡面枯萎。他被悲傷和失望壓碎。詩人雖然竭力仰望耶和華的良善，他的心

卻不肯受安慰。他無法讓自己的心思擺脫悲傷。

詩人繼續說：「祢叫我不能閉眼。我煩亂不安，甚至不能說話」（4節）。他試圖入睡，眼皮卻合不上。他的情緒是那麼煩躁不安，甚至無法向人描述他的困苦。詩人亞薩誠摯地講到人類的苦難。他毫無保留，實實在在地描述自己的感受。

有時候，我們這些信主的人不願意承認，這種強烈的悲傷痛苦和懷疑是基督徒正常的經歷，但它們確實如此！懷疑是基督徒生活中的一部分。身為基督徒，我們成長和成熟的一部分，就是學習如何在懷疑中堅持不懈，好叫上帝堅固我們的信心，讓我們完全信靠。

許多基督徒認為：「現在我是一個信徒了，我的信心將會解答一切的難題，一切的疑惑。」但詩篇這卷書的見證與此恰恰相反。生活充滿了問題和疑惑，沒有人能比耶穌自己更理解這一點。

想想祂在客西馬尼園的傷痛吧！我們在那裡看到，祂因為自己即將遭遇的事而困惑及煩擾。祂向天父呼求，實際上就是說：「我不知道到底怎麼了？但如果可能的話，求祢讓這苦難，就是可怕的杯離開我。然而，不要照我的意思，要照祢的旨意成就」（參閱路加福音22章42節）。後來，祂在十字架上，孤獨地問道：「我的上帝！我的上帝！為甚麼離棄我？」（馬太福音27章46節）既然耶穌曾經歷這種爲了要順服上帝的旨意而受的掙扎，那祂必然明白我們經常感受到的困惑。

使徒保羅在哥林多後書4章8節也談及受壓與困惑，

所以，當我們在生活中面對同樣的掙扎時，不要覺得自己不屬靈。事實上，若以為基督徒的生命不會經歷痛苦和懷疑，實在是膚淺而不切實際的。上帝子民漫長的歷史，記錄著不同的悲劇、災難、難題、痛苦。沒錯，還有懷疑。

但感謝上帝，這不是故事的結局！詩人告訴我們他對付傷痛和懷疑試煉的兩個方法：他禱告，默想上帝。顯然，詩人不是一個初信者。他知道在苦難中如何親近上帝，他運用這些禱告和默想的方法。即便如此，他的痛苦仍然不減。事實上，因為上帝看來似乎不回答他的禱告，更加劇了他的痛苦。

忍受苦難已經很難了，但真正困擾我們的是，我們的信心在重壓之下有可能會崩潰。如果失去了信心，那我們不僅是失敗了，而且是一敗塗地，因為若失去了對上帝的信心，人生就失去了盼望。然而，每當我們遭遇痛苦時，還是忍不住會產生懷疑。

這正是詩人面對的試探。他嘗試過禱告，但禱告似乎毫無功效。他嘗試過默想上帝的話，但同樣讓他心靈空虛。為什麼呢？因為他依賴禱告和默想，只把它們當成解決問題的方法，而他的難題無法靠此得到解決。

令人不安的結論

這篇詩揭露了我們基督徒在遭遇試煉挫折時，常會輕率地提出一些膚淺的建議。我們看到一個心靈破碎的人，我們會如何反應呢？我們會說：「要禱告，默想主的道。」

我並不是說，這樣的建議不對。我的意思是這樣的建議沒有用處。當你遭遇困難時，禱告（正如我們稍後將會在這篇詩看到）不是首先要做的事。你覺得驚奇嗎？這樣講是否近乎褻瀆？不過，詩篇77篇確實表明了這一點。當我們遭受磨難時，禱告之前應該先做一件事，但那是什麼呢？

詩人在這篇詩中表達出來的問題很常見：他以爲禱告可以解決自己的難題。他把禱告用作解決問題的方法，其實禱告從來就不是爲了解決問題。按照上帝的心意，禱告是我們親近祂的工具。若我們把禱告降低爲一種解決問題的方法，就犯了嚴重的錯誤。

如果我們建議在苦難中的主內弟兄或姊妹「爲這事禱告」，而他們禱告了，但卻沒有從上帝那裡得到回應，那我們對他們就沒有提供幫助。那人最終會更加氣餒、困惑，會遇到更大的試探，要放棄基督教的信仰，他們會想：「信心根本沒有用，上帝都不回應我的禱告。」

在困惑時，最好的辦法，是要認真面對這些懷疑。上帝會使用這些時刻，來幫助我們在祂裡面茁壯成長。祂允許我們在生活中經歷這些苦難，是要我們從中學習。如果我們沒有按著上帝的方法面對我們的懷疑，那我們的信心或許會經不起考驗。

詩篇77篇的作者，信心瀕臨崩潰。詩人迫切地希望堅固自己的信心，就試用一種方法，很可能就是好心的朋友或輔導者建議的方法。他思想過去說：

我追想古時之日，上古之年。我想起我

夜間的歌曲，捫心自問；我心裡也仔細省察
(5-6節)。

換言之，他是說：「我在尋找答案，所以我省察過去。我回想夜裡受困擾、無法入睡的時候，上帝把一首歌放在我心裡。我默想，我的靈就提出疑問，且回想過去。」詩人緬懷以前的恩典和上帝的良善。他想起了那些詩歌，就是上帝在他傷心痛苦之夜所賜的歌曲。

回顧過去對他有幫助嗎？沒有。即便他想起以前的夜間歌曲，他的心仍在追問，仍在質疑，仍在懷疑。事實上，懷疑從四面八方不斷地攻擊他。不管怎樣，這些懷疑全都關係到同一個問題：「爲什麼上帝不回應我？」以下幾節表明，這一質疑把他拖向絕望的深淵：

難道主要永遠丟棄我，不再施恩嗎？難道
祂的慈愛永遠窮盡，祂的應許世世廢棄嗎？難
道上帝忘記開恩，因發怒就止住祂的慈悲嗎？
(7-9節)

這些都是合乎邏輯的問題：「如果過去上帝賜福給我，那祂爲什麼現在不再賜福呢？爲什麼我好像被遺忘、被棄絕了呢？祂的憐憫走到盡頭了嗎？祂在生我的氣嗎？」

最後，詩人得出了一個可怕的結論，這是一個坦誠且痛心的結論。新譯本第10節的翻譯，比和合本的翻譯更清楚：「因此我說：『這是我的憂傷：至高者的右手已經改變了。』」

換言之，「我分析了我的境況。我整夜禱告。過去，

上帝應允了我的禱告，但這次祂不給我絲毫的幫助。我省察了自己的心，我無法解答這些問題。我只能得出這個結論：關於上帝，過去我搞錯了。從前我以為祂永不改變，每次我到祂面前來，祂都會回應，但祂不再這樣了。所以我不得不做出這樣的結論，上帝變了。你不能指望祂，這是最令人不安的結論。」

詩人就快要失去信心，他知道一旦失去信心，那將是極其可悲的。他從前所仰賴的一切，讓他得安慰的一切，現在卻在他的腳下粉碎。他能做什麼呢？他怎樣才能擺脫懷疑的危機呢？

不該有的想法

詩篇77篇在11節裡突然有了大轉折。亞薩寫道：

我要述說耶和華的作為，我要記念祢古時所行的奇事。我要默想祢一切所行的，思想祢的作為（11-12節，新譯本）。

在這裡，我們看到詩人對自己的懷疑已進行了徹底的反思。所以他在向上帝禱告時，有了新的信心與平安。是什麼改變了？在10節和11節之間到底發生了什麼事，讓詩人從懷疑轉到信靠呢？那就是：他忽然看見自己的想法會把他引到什麼地方！

詩人已經落到了不信的邊緣。他已經下結論說上帝會改變，接下來，他就會有不該有的想法，認為：上帝其實不是上帝。這是多麼可怕啊！

畢竟，如果上帝會改變，那麼祂跟人就沒有什麼兩

樣，只不過祂擁有超能力而已。在詩人對上帝的信念中，上帝是永遠不改變的。如果上帝會改變，如果祂可以沒有愛，可以沒有公義，那麼，上帝就根本不是真正的上帝。這正是詩人在第10節所站的邊緣。再往前邁一步，他就會跨過這道邊緣，墜入不信的深淵。詩人看到自己的思想會把他引到那裡，就從邊緣退了回來。我們在11節看到，他轉到了一個全然不同的方向。

詩人知道聖經最基本的真理，其中一條就是上帝永不改變。正如使徒雅各在新約的書信中說：「眾光之父……在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒」（雅各書1章17節）。祂絕對可靠；祂對我們的愛永遠不會改變；祂向我們的憐憫永遠不會改變。這些真理，都是上帝屬性的基要真理。

重點是要知道，此時此刻，詩人的疑問尚未得到解答。他相信上帝的決定，並不是情感上的決定，也不是理智上的決定。這純粹是他意志上的決定。他下決心作了一個選擇，從不信的邊緣返回，而這一抉擇救了他。

當你在懷疑中掙扎時，這樣做是好的。要看到你所行之路的盡頭，要清楚你的腳步要把你帶到何方。當你看到這條路的終點時，你可能會驚駭不已，但嚴肅地看待這一點，會迫使你謹慎行事。因為此時，你對上帝和人生意義的基本理念正受到考驗。你得到的結論，將會影響你生命的每一個層面。因此，你要細緻地、認真地，且誠實地探討。不要害怕正視你的懷疑。聖經是真實的，上帝仍然活著，基督信仰堅強有力，經得起你真誠的追問。

如果你查考聖經，我相信你會得到使徒彼得的結論。在約翰福音6章，耶穌對門徒提出了一些很高的要求。當時有很多門徒已經退去，離開了祂。耶穌看見許多人離去了，就轉身對十二個門徒說：「你們也要去嗎？」彼得回答說：「主啊，祢有永生之道，我們還歸從誰呢？」（約翰福音6章67-68節）。

在某種意義上，彼得的意思是說：「主啊，祢講的那些事情令人困惑不安，我們也覺得很難理解。就在我們以為明白祢的時候，祢講了一些讓我們震驚和困惑的話。但我們已經查驗了其他選擇，我們自問：『還有誰像祢這樣講論真理呢？我們還能去何處尋找真理呢？』我們已經決定跟隨祢了，因為祢有引向永生的道。」

詩人同樣如此。他的疑問促使他有了這不該有的想法。他站在不信的邊緣，盯著深淵，然後在心思和意志中做了一個決定，就是繼續相信：上帝就是上帝。

從何處開始

那麼，詩人還沒有解決的疑問會怎麼樣呢？我們無法一直處在信心和懷疑之間的緊張狀態中。我們最終必須落腳在其中一方。當我們懷疑時，我們需要採取行動來解決疑慮。如果我們不能解決信仰的問題，如果我們試圖一直處在懸疑的狀態中，那些疑慮就會不斷地拖我們的後腿，直到我們最終跌入不信的深淵，背離上帝。

詩人是怎樣避開這種結局的呢？他開始思想上帝。讓我們再來看這兩節經文：

我要述說耶和華的作為，我要記念祢古時所行的奇事。我要默想祢一切所行的，思想祢的作為（11-12節，新譯本）。

請注意，詩人一開始就說：「我要。」這兩個字告訴我們，他已經決定採取行動。他已經選擇了不再感情用事，開始運用他的心思和意志。在詩人作出決定的那一刻，他不再只是看到自己的需要和困境，轉而專注於上帝。

你會想到我在前面（第6頁）說過，當你遇到困難時，禱告不是第一件要做的事。你是否感到驚訝？我敢說，你一定想知道，我們在禱告之前應該做什麼。答案是：在禱告之前，要思想上帝。在你禱告之前，一定要明白上帝是誰。先專注於上帝本身，然後再藉著禱告注目於你的請求、你的傷痛、你的需求和你的感受。

我們都傾向先禱告，然後才默想（如果我們確實有默想的話）。我們默想之前就禱告，就會為我們的問題、我們的苦難、我們的焦慮，以及我們的憂慮禱告，如此一來，便是把我們自己擺在禱告的中心位置上：「我有麻煩了！我痛苦不堪！我很消沉！上帝啊！我需要祢來拯救我，擺脫我的難題！」

我們必須學習把上帝擺在禱告的中心位置上。我們需要默想那些向我們講述上帝的經文。我們需要默想上帝的屬性、上帝的位格、上帝的奇妙，以及上帝在人類歷史和我們自己生命中的作為。然後，在我們禱告時，我們就可以把上帝，而不是我們自己擺在禱告的中心位置上。

「上帝啊，祢是我生命的主，是掌控我問題的主。祢聖潔，又滿有憐憫。祢不改變，全然可靠。祢是我生命中所渴想的一切，是我所需要的一切。」

你有沒有看到，默想上帝會怎樣徹底改變我們禱告的方式？你有沒有看到，它怎樣使我們的注意力離開自己，離開我們的困難和感受。你有沒有看到，它怎樣使我們的注意力轉向上帝是誰、祂的屬性、祂能做什麼？你有沒有察覺，默想上帝會怎樣改變我們的思維，讓我們不再按照本性，而是能透過屬靈的眼光看待所發生的事？

現在，也許你開始明白，詩篇77篇到底是在講什麼了。首先，詩人描述他對自己的問題出自本性的看法。他的禱告始於這種出自本性、以自我為中心的心態。他一開始就想：「看看我多麼痛苦！看看我是怎樣呼求的，但什麼也沒有發生！」一旦自我佔據了中心位置，心靈就會掌控一切，思想則會被情感所控制。

但詩人的觀點在第11節產生了變化，他的禱告也變了。他不再注目於自己的痛苦和自憐，轉而完全專注於上帝。這篇詩凸顯了詩人內心的爭戰和改變。詩篇77篇開頭是講一個情感的奴隸。他的焦慮和絕望影響了他對自己的問題以及對上帝的看法。實際上，他的情感把他帶到了信心要徹底崩潰的邊緣。當詩人在禱告中不再以自我為中心，反而以上帝為中心時，他的觀點也隨之改變。

你我都是有限的受造者。如果我們一開始就是為自己、為自己的問題和感受禱告，我們在思想上就有了局限。當我們的禱告是以上帝為中心時，就是建立在一個真

理之上，那就是上帝是無限的。祂是宇宙的創造主，是生命的締造者，一切的知識和真理都屬於祂。我們注目於上帝而不是我們自己，就可以從思想和禱告中除去所有的局限。當我們的禱告以上帝為中心時，一切事情都成為可能。

闡明上帝的沉默

在我們思想詩篇77篇的另一段內容之前，還要解決一個問題：「為什麼上帝對詩人的呼求不理不睬？為什麼上帝沉默不語？」

這是一個我們常會問自己的問題。在某種意義上，答案是顯而易見的，也許會令人震驚。上帝之所以沉默，是因為祂選擇了沉默。祂的沉默是特意如此的。

我們不願意去想，上帝會特意忽視我們的懇求，尤其是在我們的身體、情感或靈命遭遇困苦之時。我們知道上帝有慈愛、有憐憫，正當我們最需要祂時，祂卻沉默以對，這似乎與祂的本性背道而馳。

那麼，上帝為什麼會故意讓詩人經歷這種試煉、懷疑和絕望的時刻呢？答案只有一個：上帝希望詩人進到信心的更深層面。這種試煉和懷疑的階段，乃是必經的過程，就是使我們有長進，靈命上更健壯，也更有屬靈的智慧。

這裡有一條屬靈的原則，我們無法否認：如果上帝總是立刻回應我們的呼求，我們在靈命上永遠都不會成熟老練。我們始終都會被情感和心情所掌控。我們的禱告也始終會以自我為中心，而不會以上帝為中心。我們的觀點也

將是出於本性，而非屬靈的觀點。

在基督徒的生命中，成熟的一個明確指標就是不再受環境、情緒和心情所掌控。是的，成熟的基督徒仍然有感情，但他們在生活中不再感情用事，也不再讓情緒影響他們與上帝的關係。他們的生命不再像坐雲霄飛車般的情緒波動，忽然高漲亢奮，忽然又低沉沮喪。相反的，無論環境如何，他們的信心都穩固堅強，猶如我們的主耶穌一樣。

如果上帝有求必應，我們的靈性永遠都無法達到這樣成熟的地步。如果我們讓心情、感受和環境影響我們對上帝的信心，那我們永遠都不會有像基督般的信心和品格。所以，上帝有時候特意隱藏起來，好叫我們成長，更像基督。

如果你正處在試煉之中，而上帝似乎沉默不語，我希望你知道，祂在你旁邊，與你一同憂傷，與你一同哭泣。同時，祂還幫助你在品格和信心上長進。經歷過這種痛苦，你會學到無法從別處得到的寶貴功課。

上帝現在似乎沉默無聲，但祂以更深刻的方式與你相伴，是你未曾體驗過的。祂在帶領你進入一種更豐富、更有價值，也更精彩的信仰經歷，超過你所求所想。你現在經歷的短暫試煉，目的是要塑造你，使你有基督的品格，以及信靠的心、堅定的靈。

不久以後，你就可以與詩人一同歡喜快樂地說：「我要述說耶和華的作為！」這是上帝對你的應許。

行過深淵（詩篇77篇13-20節）

從上帝領以色列百姓脫離埃及的捆綁，我們可以肯定地說以色列是上帝賜福的國家。舊約中的這一事件，為以色列國奠定了永遠的身分。詩篇這卷書不斷提到這件事，就是上帝在埃及降下災難，奇妙地將紅海分開，帶領百姓擺脫埃及軍隊的追捕。上帝在曠野供應他們飲食，夜間用火柱帶領他們，白天則用雲柱帶領他們。

千千萬萬的人目睹過這些事件，包括其他國家的人。這些事件的細節，為整個古代世界所知。當以色列民來到約旦河邊，即將進入應許之地時，他們發現周邊的仇敵早已聽到風聲，聞風喪膽了。這為以色列征服這地鋪平了道路。外邦各族聽說過埃及降災、紅海斷開的故事，這些國民無法否認的是，以色列服事的是一位偉大的上帝。

這些事件正是詩人亞薩的回憶，他寫道：

我要述說耶和華的作為，我要記念祢古時所行的奇事。我要默想祢一切所行的，思想祢的作為（11-12節，新譯本）。

身為基督徒，我們也有新約歷史可以讓我們思想。我們可以述說主耶穌在世時的大能作為，以及祂所行的神蹟。我們可以默想祂的作為，包括教訓、醫病、讓死人復活，以及祂在十字架上受死，又從墳墓裡復活。這些事件都是歷史事實。

使徒保羅也為這些的歷史事實作見證，他在亞基帕王面前講論主耶穌的受死和復活說：「這些事沒有一件向

王隱藏的，因都不是在背地裡做的」（使徒行傳26章26節）。換句話說，耶穌受死和復活的歷史事實，是確實無疑的事件，且發生在許多見證人的眼前。復活的主不只向一兩個人顯現，而是向幾十個人顯現，有一次還向五百多人顯現。這些人都為祂的復活作見證。

當我們讀到詩人說：「我要述說耶和華的作為。」我們可以說：「是的！阿們！上帝行了偉大的事！祂領以色列人出了埃及，行過紅海的深淵，祂還讓我們的主耶穌經歷過死亡的幽暗，讓祂復活，活到永永遠遠，作王到永永遠遠！」

上帝的確曾經介入人類歷史。耶穌的故事不是一個神話。祂道成了肉身，住在我們中間，被釘在十字架上，又從死裡復活。聖經建基於歷史事實之上。如果沒有那麼多人親眼目睹耶穌的復活，教會在早期受迫害年間，絕不可能存留下來。早期的基督徒，絕不可能為一則謊言的緣故，承受嚴酷的血腥迫害。主耶穌的復活，乃是人類歷史中的核心事實。正是因為這一點，我們可以與詩人一道說：「我要述說耶和華的作為。」

上帝的偉大

詩人向我們表明，記念上帝過去的作為對今天有什麼樣的價值。他接著告訴我們，默想上帝本身和祂的作為，會帶來什麼樣的結果：

上帝啊，祢的作為是潔淨的，有何神大如上帝呢？祢是行奇事的上帝。祢曾在列邦中彰

顯祢的能力。祢曾用祢的膀臂贖了祢的民，就是雅各和約瑟的子孫（13-15節）。

我們在詩篇77篇前半部分看到，詩人經歷過一段懷疑的時光，把他帶到了不信的邊緣。但論到上帝，他隨後得出了這樣的結論，在這幾節經文中充分地表明：上帝是聖潔而且偉大的。

只要我們堅信詩人在此表明的兩條崇高的真理，我們的信心必將穩固不動搖：上帝是聖潔的，上帝是偉大的。論到上帝道德上的完美和絕對的威嚴，詩人充滿了敬畏。

人類喜歡誇耀自己的偉大。我們因為擁有具殺傷力的武器而自以為很強大，比如氫彈，透過氫原子的核融合反應釋放巨大的能量，能在瞬間摧毀一座幾百萬人的城市。但是，把所有庫存氫彈的能量合在一起，能與上帝的大能相提並論嗎？

我們的太陽，運作原理與氫彈相同，也是透過氫原子的核融合反應釋放能量。但你知道嗎？我們的太陽每秒鐘釋放出來的能量，就相當於1000億顆氫彈爆炸的能量。更何況，這個比地球大30萬倍的太陽，僅僅是銀河系中1000億顆恆星中的一顆，而在已知的宇宙中，銀河系只是1000億個星系中的一個！換言之，在任何一個分裂的瞬間，上帝的宇宙所釋放的能量，都是人類最強大的發明所釋放能量的億萬倍。

下一次你聽到有人吹噓人類的偉大時，就可以告訴他有一位偉大的上帝，祂創造了我們這個宇宙！這有助於保持正確的觀點。

神蹟的真實

詩人寫道：「祢是行奇事的上帝；祢曾在列邦中彰顯祢的能力」（14節）。這句意義深遠的宣告，是在耶穌降生前一千多年寫下的，至今這個宣告仍然有深刻的意義。

上帝的神蹟啓示了人類無法理解的大能。我知道今天有許多人以為相信神蹟是迷信。然而，千百年來，我們稱為神蹟的這些事件，讓許許多多的基督徒相信，上帝一直在作工。正是因為這些是超自然的事件，人們覺得它們是上帝確實存在的有力證據。

譬如過紅海。這是一件了不起的事，塑造了歷史的進程。列國今天能存在，乃是這一超自然事件的結果。大水分開，好叫以色列人可以走乾地穿過海底，但埃及人跟著進來時，海水就傾倒在他們身上，把他們全都淹死。

人從來沒有做過這樣的事情。在人這是不可能的事。人無法複製這樣的壯舉，只能貶低它。正如一位不可知論者說：「神蹟不可能發生，因此神蹟從來沒有發生過。」有一些懷疑論者，甚至以循環推理來爭辯說：「沒有上帝，所以不可能有神蹟。由於沒有神蹟，所以沒有上帝。」

這些論述不能證明什麼。邏輯學家說：「這種思維是以假定作為論證進行詭辯。」把結論建立在無法證實的假設上，這是錯誤的推論。按照邏輯你不能說：「神蹟不可能發生，因此神蹟從來沒有發生過。」你首先要證明神蹟不可能發生。如果你不能證明自己的假設，那麼，你建立在這個假設上的結論，也無法證實。

令人詫異的是看到那些聰明的人，對神蹟確實發生的證據只是嗤之以鼻。我們若把聖經中的事件，看為誠實的見證人的目擊記錄，那麼，聖經這本書就是神蹟強而有力的證據合集。

聰明人做的另一件蠢事就是，他們把懷疑主義和憤世嫉俗的態度單單用於聖經。他們接受蘇埃托尼烏斯 (Suetonius)、斐洛 (Philo)、殉道者遊斯丁 (Justin Martyr)、特土良 (Tertullian)、塔西佗 (Tacitus)、優西比烏 (Eusibius)、希羅多德 (Herodotus)、色諾芬 (Xenophon)、波里比烏 (Polybius)、李維 (Livy) 和弗拉維斯·約瑟夫 (Flavius Josephus) 等人的著述，認為它們可靠，但他們懷疑舊約和新約的記述，甚至認為它們完全虛假。他們這樣區別的根據是什麼呢？純粹基於這一點：聖經記載了神蹟，而「大家都知道，神蹟不可能發生。」

單單基於偏見，很多歷史學家和學者就駁斥出埃及記中的神蹟、眾先知的神蹟，以及耶穌的神蹟。然而，在這些事件發生的時代，甚至是敵對的證人都不得不承認，它們是真實的。

我們在馬太福音28章可以看見這樣的例子。在耶穌復活之後，看守墳墓的兵丁跑到祭司長那裡，告訴他們墓門口的石頭被滾開了，耶穌的屍體不見了。這些祭司長就賄賂兵丁，讓他們說：「夜間我們睡覺的時候，祂的門徒來把祂偷去了」（13節）。於是，兵丁出去，就把這編造的故事傳開了。

為什麼祭司長和兵丁要編造這樣的故事呢？是因為

空墓需要一個解釋！墳墓的位置並不是什麼秘密。任何人都可以到墳墓那裡去，往裡面一看，就會看到耶穌不在那裡。數百人，或許數千人，確實那麼做了。毫無疑問，耶穌的墳墓空了。唯一的問題是，它為什麼是空的，空墳墓意味著什麼？對一個不帶偏見的人來說，最合理的解釋就是：耶穌確實復活了。

詩人的上帝從無到有地創造宇宙，這位上帝曾帶領一個民族脫離捆綁，又讓他們行過海洋分開的深處。就是這位上帝，打開了被石頭封住的墳墓，讓我們被釘十字架的主復活。這位上帝，在萬民之中彰顯了祂那可畏的大能。

救贖的上帝

講到上帝的作為，詩人還有另一個深刻的見解。祂的作為不僅偉大，而且要帶來救贖。上帝施行偉大的作為，拯救祂的百姓，讓他們在祂永恆的計畫中佔有中心位置。詩人寫道：「祢曾用祢的膀臂贖了祢的民，就是雅各和約瑟的子孫。」（15節）

在這篇詩中，詩人在關鍵的地方一直都使用細拉這兩個字。這個詞的意思是「停下來思想，暫停一下，想想這意味著什麼。」

那麼，詩人說「祢贖了祢的民」是什麼意思呢？救贖這個詞是指將喪失功能的東西恢復用途。讓我舉一個實際的例子。

當我還是神學生時，有三年的夏天，都在帕薩迪納兩個不同的教會實習。每年春天我到這座城市時，總是身無

分文，在收到第一份薪資之前是一貧如洗。我是怎麼過的呢？我拿著自己最值錢的東西——打字機，到當舖典當。當舖借給我的錢，剛好夠我支撐接下來的兩週。當我收到薪水支票時，我就趕緊跑到當舖，贖回打字機。

當打字機留在當舖期間，它完全處於閒置狀態。我不能使用它；當舖裡的人也無法使用它。在我返回當舖、付妥贖金之前，這台打字機對人全然無用。一旦打字機被贖回，它就會重新被使用。

這就是救贖。救贖是只有上帝才能做的特殊工作。我不能把你從你的罪中救贖出來。我甚至不能贖回我自己。救贖是上帝的特殊工作，祂在我們的生命中所做的一切，都聚焦於我們的救贖，都是為了恢復我們對祂的用途。

聖經中的神蹟，在本質上都有救贖的作用。上帝在埃及所行的神蹟，是要救贖以色列民脫離為奴之地，讓他們進入應許之地，成為上帝合用的器皿。耶穌在福音書中的神蹟——水變酒、醫病、餵飽眾人——目的都是讓人明白一些真理，可以改變他們的心靈，贖回他們的生命。

當然，耶穌復活的神蹟，是所有神蹟中最具救贖作用的，因為它是超自然的事件，使我們可以得救，脫離罪惡和死亡。透過受難與復活，上帝為我們付了贖價。祂把我們從罪惡和死亡的當舖中贖了回來，讓祂能重新使用我們。

我們在新約中看到，一切與主耶穌的生命有關的事物都聚焦於我們的救贖。使徒保羅寫道：「你們知道我們主耶穌基督的恩典：祂本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因祂的貧窮，可以成為富足」（哥林多後書8章9節）。

請注意這幾個字「爲你們」這句話表明了我們救主的救贖之愛。祂離開天堂，成爲貧窮，是爲了我們的緣故。祂受鞭傷，被釘十字架，是爲了我們的緣故。

「上帝使那無罪的，替我們成爲罪，好叫我們在祂裡面成爲上帝的義」（哥林多後書5章21節）。父上帝使無罪的那一位，就是耶穌，替我們成爲有罪的，好叫我們得蒙救贖，爲祂而活。耶穌被釘十字架，從死裡復活，好叫我們擺脫罪惡，得享自由。聖經告訴我們，此時此刻，耶穌正在天上替我們祈求，也是爲了我們的緣故！就如我們在希伯來書中讀到：「凡靠著祂（耶穌）進到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因爲祂是長遠活著，替他們祈求。」（7章25節）

請留意，詩人在這裡寫道：「祢曾用祢的膀臂贖了祢的民」（15節）。他並沒有說上帝救贖了全人類。唯有我們這些屬上帝的人，才是已經蒙救贖的人；那些不屬上帝的人，並沒有得到救贖。不是所有的人都得到上帝的救贖。所有蒙救贖的人，都是曾自願地接受救贖，明白自己得蒙救贖。救贖是爲了上帝的子民，是爲了那些回應祂的邀請、按祂的話而行的人。

對於上帝愛的救贖，我們必須作出回應。希伯來書告訴我們：「人非有信，就不能得上帝的喜悅；因爲到上帝面前來的人，必須信有上帝，且信祂賞賜那尋求祂的人」（11章6節）。你可能會說：「但我不知道上帝是否存在。我找不到祂。如果我不知道祂是真是假，我怎能信祂呢？」答案是：你親近上帝，祂必親近你。這是聖經不改

變的應許。如果你誠心誠意地尋找祂，你一定會找到祂。那些真正想找到祂的人，一定會找到祂。

你願意回應上帝愛的救贖嗎？或者，你悶悶不樂地坐著，單單等候上帝為你做點什麼，自己卻無動於衷？祂用大能的膀臂，救贖了祂的百姓，今天，祂仍在救贖祂的子民。我懇切地勸告你去尋找祂，親近祂，並回應祂的邀請，好叫你能與詩人一道說：「有何神大如上帝呢？」（13節）

你懼怕的事

這篇詩以懷疑和絕望的呼求開始，但以信心和得勝結束，從中我們看到詩人的心路歷程。他在詩篇77篇的最後一段寫道：

上帝啊，諸水見祢，一見就都驚惶；深淵也都戰抖。雲中倒出水來，天空發出響聲，祢的箭也飛行四方。祢的雷聲在旋風中，電光
照亮世界，大地戰抖震動。祢的道在海中；祢的路在大水中；祢的腳蹤無人知道。祢曾藉摩西和亞倫的手引導祢的百姓，好像羊群一般（16-20節）。

詩人回顧以色列歷史中的關鍵事件，就是上帝把紅海分開，帶領祂的百姓離開埃及。詩人從這一事件中看到了什麼真理呢？

首先，他認識到上帝有至高的主權，掌控人類的所有活動和整個自然界。他指出，紅海的大水看到上帝，就因

祂的大能恐懼戰抖。這是強而有力的詩意描繪，講到諸水如何回應上帝的大能。

你可以想像，以色列人到達紅海邊時是多麼懼怕恐慌。埃及人從後面追來，無法越過的紅海橫亙在他們面前。他們似乎陷入了絕望的困境。然而，讓以色列人懼怕的紅海大水，卻懼怕上帝！在詩人的詩意描述中，大水看見上帝，就在恐懼中翻騰和顫抖。

上帝吩咐摩西伸出他的杖。摩西聽從了，海水分開了。眾水向兩邊疊起，上帝的手止住大水。以色列人就下到乾地上，在大水之間的通道上行走。他們害怕大水，但大水害怕上帝。上帝伸手保護的人，海也不敢惹。

新約有一則類似的事件。有一次，耶穌與門徒在加利利海的一條船上。風暴襲來，海浪擊打著小船，幾乎要沉下去。然而，耶穌在風暴中是那麼坦然，以致可以在船尾枕著枕頭睡覺。門徒眼看要在暴風雨中滅亡，就懼怕，叫醒了耶穌，說：「我們喪命，祢不顧嗎？」（馬可福音4章38節）

耶穌就起來，對風和海說：「住了吧！靜了吧！」（39節）。於是，風就止住，海也立刻平靜了。雖然門徒害怕風和海，風和海卻更加害怕耶穌。

面對生活中的危險和恐懼時，我們需要學習的功課就是：讓我們所懼怕的權勢和力量都服從上帝的命令。你要知道，你所懼怕的事物都懼怕上帝。

穿越海洋的深處

詩人接下來告訴我們，自然界的力量只不過是上帝手中的工具。他寫道：

雲中倒出水來，天空發出響聲，祢的箭也飛行四方。祢的雷聲在旋風中，電光照亮世界，大地戰抖震動（17-18節）。

如果你曾經歷過電閃雷鳴的風暴，你就會明白詩人的描述：震動心靈的轟鳴響雷，閃電像烈火之箭一樣照亮天空，大地則顛抖地回應。這一切的力量都服在上帝的命令之下。沒有上帝的允許，不管是人的力量，還是自然界的力量，都不能動彈。詩人回顧過紅海的創舉，想到的正是這條偉大的真理。

在耶穌上十字架之前的最後幾個小時，我們也看到這一真理顯明出來。耶穌被朋友棄絕、被猶大出賣，也遭到彼得否認，祂獨自站在羅馬總督本丟彼拉多面前，看似無能為力。彼拉多試圖詢問耶穌，祂卻一言不答。彼拉多被激怒了，就問祂：「你不對我說話嗎？祢豈不知我有權柄釋放祢，也有權柄把祢釘十字架麼？」耶穌回答說：「若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。」（約翰福音19章10-11節）

世界所有的權勢、體系和掌權者，都在上帝的掌控之下。一切的權柄都屬於上帝。沒有上帝明確的許可，什麼都不能碰我們。如果我們真的靠這條偉大的真理而活，我們的生命將會有何等的改變啊！

詩人接著說：

祢的道路經過海洋，祢的路徑穿過大水，
但祢的腳蹤無人知道（19節，新譯本）。

上帝帶領以色列人的腳步，穿過海洋的深處。以色列人不知道上帝要把他們帶到哪裡，但上帝已經有完美計畫，為他們預備了道路。詩人思想這件奇妙的事時，就發現另一條偉大的真理：我們無法理解上帝的作為，並不意味著祂不在我們的生命中做工。

對我們來說，這是一個難以理解的概念。我們缺少耐心，希望上帝現在就向我們清楚解釋祂全部的計畫和目的。除非上帝不斷地向我們保證，不然我們就會擔心恐慌，就像以色列人到達紅海邊時的情景一樣。

我們在出埃及記14章讀到，以色列人在紅海附近的曠野安營時，看到了塵土飛揚，聽到了馬蹄和車輪的雷霆之聲。法老的軍隊追上他們了。百姓向耶和華呼求，然後就恐慌，埋怨摩西說：「難道在埃及沒有墳地，你把我們帶來死在曠野嗎？你為甚麼這樣待我們，將我們從埃及領出來呢？我們在埃及豈沒有對你說過，不要攪擾我們，容我們服事埃及人嗎？因為服事埃及人比死在曠野還好。」（11-12節）

以色列人對摩西和上帝失去了信心。摩西不得不給他們打氣說：「不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。」（13節）

我很難嚴厲地批評以色列人。如果我們處在他們的光景，我們會作出不同的反應嗎？每當事情不對勁，我們

看不到問題的解決方案時，難道不也是同樣驚惶失措嗎？在絕望的情況下，你豈不是經常這樣禱告嗎？「主啊，沒有出路了！爲什麼祢無動於衷？」我承認，我也曾多次這樣禱告，但這不是出於信心的禱告。這是出於恐慌的禱告。

以色列民不能理解、無法想像的是，上帝早就計畫好帶領他們過紅海。祂的道穿過了海洋，祂的路越過了大水。上帝的拯救計畫，他們甚至從未曾想過！但是，儘管祂的足跡看不見，祂的百姓不能理解祂的計畫，上帝卻切實知道祂在做什麼。祂的計畫雖高深莫測，卻完美無缺。

當我們走投無路時、當我們的仇敵或生活中看似無法克服的障礙逼近時、當希望迅速消失，或在災難中沒有出路時，這正是我們需要依靠的原則。我們需要把信心放在祂身上，相信祂有一個計畫，雖然高深莫測，卻完美無缺。我們無法設想上帝會做什麼，但我們可以相信，不管祂做什麼，對我們來說都是最好的事，會令人驚奇！

紅海的經歷

詩篇77篇一開始講到令人心碎的危機和絕望。詩人亞薩在前面說：

我想念上帝，就煩躁不安；我沉吟悲傷，心便發昏。祢叫我不能閉眼。我煩亂不安，甚至不能說話（3-4節）。

他嘆息，心發昏，太鬱悶、太焦慮，甚至無法入眠，無法講話。關於上帝的問題纏繞著他，他無法回答：

難道主要永遠丟棄我，不再施恩嗎？難道

祂的慈愛永遠窮盡，祂的應許世世廢棄嗎？難道上帝忘記開恩，因發怒就止住祂的慈悲嗎？（7-9節）。

詩人看著自己絕望的境況，數算心裡的焦慮和沮喪的情感，就下結論說上帝什麼也沒有做。他對自己說：「我正處於水深火熱，上帝卻沉默不語，遠遠地離開我。祂不願意為我做什麼。」

但到了詩篇77篇的結尾，作者得出了截然不同的結論。為什麼呢？因為他想起了以色列歷史中的一次類似經歷，那時，上帝似乎有一段時間什麼都沒有做。以色列人發現，他們自己被困在法老的軍隊和紅海的大水之間。無法逃出困境，而上帝似乎沉默無聲。他們看不見祂的蹤跡。然而，上帝有一個計畫，要帶領他們過紅海，要從大水中開一條看不見的路。祂帶領他們脫離必死之地，到達安全的彼岸。

你與詩人和古以色列人有同感嗎？就是絕望到看不見任何出路，你禱告又禱告，上帝卻似乎沉默不語，最後祂卻以意想不到的方式給予了回應。你是否曾遭遇這樣的情景呢？我相信，大多數的基督徒都曾有過這樣的經歷。

安妮·約翰遜·弗林特（Annie Johnson Flint）生於1866年。她和妹妹從小就成了孤兒，由一對基督徒養父母撫養成人，並帶領她們接受了耶穌基督為救主。安妮十幾歲時，養父母都去世了，讓安妮和她的妹妹再次成了孤兒。就在安妮完成高中學業兩年之後，她被診斷出患有疼痛、且能致殘的關節炎。到她二十歲出頭時，關節炎惡化

以致她無法走路。

安妮撰寫鼓舞人心的詩，來維持生計。她微薄的收入只能勉強維持她的生活，但不能負擔她的醫療費。有些朋友告訴她，她的苦難是因為缺乏信心，或是因為她生命中有隱而未現的罪。安妮不知道這些話是否正確。她禱告並查考聖經，幾週後得出這樣的結論：難題和苦難是生活中的正常部分，即使基督徒也不例外。有時，我們禱告了，上帝會讓我們脫離苦難；但有時，上帝要帶領我們行過苦難。

有一些聖經故事讓她在痛苦中得到安慰，其中一則就是上帝帶領以色列人出埃及。她認為，上帝帶領百姓行過紅海深水的方式，正是她自己生命的寫照。

上帝的道路穿過海洋，行過艱難和試煉。祂的計畫不是讓我們免除苦難，而是行過苦難的深淵。在祂的回答出現以前，你可能看不到，但祂的回答臨到時，你一定會為祂拯救你的奇妙方式而歡呼讚美。

百姓的大牧者

詩人發現的最後一條真理是這樣的：耶和華是祂百姓的大牧者。他寫道：「祢曾藉摩西和亞倫的手引導祢的百姓，好像羊群一般。」（20節）

我認為，再沒有什麼優美的比喻，能比大牧者和羊群更好地描述上帝與祂百姓的關係了。詩篇77篇的結尾會讓我們想到23篇的開頭：「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」由於耶和華是我們的大牧者，我們一無所缺。祂帶

領我們，如同自己的羊群，祂供應我們所需要的一切。

耶和華為祂的羊供應什麼呢？首先，祂為我們的人生提供了生命的意義和目標。一個牧羊人不是漫無目的地帶領羊群。如果牧羊人把羊帶到高山上的草地，那是因為他想要在那裡成就一些事。如果他領羊群到可安歇的水邊，一定有原因。如果領羊進到狼群中間，也有他的目的。一切的目的都是由牧羊人決定的。

人活著就必須要有生命的意義。今天，為什麼會有那麼多人有憂鬱症，或是有自殺傾向呢？因為他們的生命缺少意義和目的。為什麼酗酒和藥物濫用率節節上升，甚至有錢人和成功人士也不能倖免呢？他們喪失了活下去的理由，因此用藥物來麻醉自己，以逃避生活所帶來的痛苦。

曾有一個人到我這裡來尋求輔導。他說：「我擁有了我想要的一切，但我所擁有的一切，我都不想要。」他患上了「目的地病症」，即實現了他所有的人生目標，但卻發現他的成就，絲毫沒有帶給他平安和滿足。

我們的大牧者上帝，給了我們生命的意義、目的和理由。祂讓人不虛度此生。

第二，大牧者給予愛，這是我們生命中的另一種迫切需要。我們的主愛祂的羊。祂給了我們愛所包含的一切：關懷、保護和供應。正如使徒彼得寫道：「你們要將一切的憂慮卸給上帝，因為祂顧念你們」（彼得前書5章7節）。我們對祂很重要。祂關心我們的需要。這是牧人的心腸。

耶穌稱自己為好牧人，祂愛祂的羊並為羊捨命，便證

明了祂是好牧人：

我是好牧人，好牧人為羊捨命。若是僱工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看見狼來，就撇下羊逃走；狼抓住羊，趕散了羊群。僱工逃走，因他是僱工，並不顧念羊。我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我，正如父認識我，我也認識父一樣，並且我為羊捨命（約翰福音10章11-15節）。

我們的主把自己描繪成一個慈愛的大牧人，祂把祂的羊羔抱在懷裡，溫柔輕和地把迷失和軟弱的羊領回正路，因為祂愛祂的羊。在上帝與祂百姓之間的關係中，這一點是至關重要的。

每當我們覺得上帝棄絕或忽視了我們，我們都需要銘記在心，祂是我們的大牧者。我們始終在祂的保護和看顧之中，哪怕我們沒有意識到這一點，上帝一直都在牧養祂自己的子民。

這就是詩人得到的結論。你有沒有得出同樣的結論呢？哪怕是在經歷懷疑、壓力、試煉和試探之時，你是否能相信上帝？要對上帝有信心！祂會帶領你行過深水，把你帶到安全的彼岸。一旦到了那裡，你就會與詩人一道說：「上帝啊，祢的作為是潔淨的；有何神大如上帝呢？」（13節）

本文摘錄自雷·史帝曼 (Ray Stedman) 的《詩篇：信心的民歌》一書，由RBC Ministries的附屬機構探索書屋出版。

雷·史帝曼(1917-1992年)畢業於美國達拉斯神學院 (Dallas Theological Seminary)，曾於加州帕洛阿爾托 (Palo Alto) 的半島聖經教會 (Peninsula Bible Church) 擔任牧師40年，著作超過20本。

禱告未蒙應允時 (詩篇77篇)

When God Isn't Answering Your Prayer

(Psalm 77) (HP112)

作者：雷·史帝曼 (Ray Stedman)

翻譯：鍾怡靈

編輯：倫劉愛群

審稿：陳安妮、陳君立、陳華昌、簡曉亮、

謝翠玲、謝葆芳、劉芸仙、蘇楓曉

設計：蘇其忠、謝葆真

2012年初版

版權所有·請勿翻印·非賣品

