第6講：為耶路撒冷禱告求恩（哀5章）

系列：耶利米哀歌

講員：李重恩

第5章是作者對耶和華的禱告，裡面也有兩點。

第5章有22節，是離合體的節數。但每節不以字母順序開首，所以不是離合體。作者在這章以散文詩表達，本章著重音韻的配搭。作者使用原文同音字的字數占全首詩差不多一半。每節有一詩句，比前四章簡潔。縮短詩句數目配以音韻令整章流露明快和激昂的節奏感，再配合本章主題──向神禱告，結束整卷耶利米哀歌。

第5章開始和結束都是祈求的話語：“耶和華啊，求你記念”，和“耶和華啊，求你使我們回轉”。全章可分為兩大段：第一段（1-18節）求神記念所看見的；第二段（19-22節）求神動工。

1-18節：作者祈求耶和華觀看猶大國的苦況。一開首就是“耶和華啊，求你記念”，作者切切祈求神垂聽他的禱告。他求神“記念我們所遭遇的事”，記著他們的苦難，“觀看我們所受的淩辱”。“觀看”是眷顧的意思，作者求神眷顧他們所受的淩辱，希望耶和華安慰他們，為他們伸冤，快快施恩救援。

然後，第2-18節作者從三個角度描述猶大國的遭遇：2-10節是一般情景，以“我們”作主體；11-13節是個人受苦的情景，用不同群體的遭遇作例子；14-18節是猶大百姓情感表達。

作者描述一段情景。他在第2-5節以四個主題表達他們的苦況，包括沒有安定居所（2節）、沒有完整家庭（3節）、生活艱難（4節）、安全受威脅得“疲乏不得歇息”（5節）。

第6-10節作者訴說猶大百姓沒有糧食，受饑餓的苦況。原來猶大國被滅前一個多世紀所發生的事情已經影響後來的遭遇。那時，猶大國受列國霸權所影響，猶大王瑪拿西執政時猶大國已經是亞述的忠心藩籬，“投降”“亞述”。約西亞在位時，列國霸權由亞述轉移到巴比倫，亞述的威脅消失。埃及趁著機會控制猶大。後來，埃及王殺了約西亞，也廢了他兒子約哈斯作王，另立約雅敬，猶大國效忠埃及，“投降”“埃及”。後來，巴比倫成為列國霸權，約雅敬須向巴比倫朝貢，中止了猶大臣服埃及的關係。後來，猶大背叛巴比倫，與埃及結盟。因此，當巴比倫王尼布甲尼撒討伐耶路撒冷時，埃及是猶大所倚靠的頭號盟友。故此，猶大國可說是在被滅前一個世紀多一直臣服埃及和亞述。猶大國希望生活安定，得溫飽。

猶大國寧願依靠埃及和亞述，不依靠那一位與他們立約、守約施慈愛的耶和華。這不但影響那時代的百姓，即“列祖”，也影響後代，即面對亡國的一群。這就像父母沒有好好教導兒女，做好榜樣，令子女品格受影響，也影響他們的-生活。就是父母離開世界，這些影響仍然在他們生命當中。“列祖”和百姓不聽神藉先知給他們的勸告，去敬拜列國所尊崇的偶像。所以，現在百姓要“擔負他們的罪孽”。

猶大國不單得不到安定，人民更饑腸轆轆。他們的地位比奴僕還要低，要受奴僕控制；他們雖然辛辛苦苦地從地上種得收成，卻受那些住“在曠野”的強盜覬覦、用“刀劍”搶掠。饑餓令他們生病，皮膚變黑。

11-13節描述社會上不同群體的苦難。他們有婦人和處女、首領和老人、少年和孩童。其中處女是那些適婚還沒有結婚的女性；“老人”就是“長老”，他們有責任領導百姓，處理訴訟。國家裡的女性被強暴，表明國家很軟弱，根本沒有人能保護她們，使她們任人淩辱。首領被“吊起”。“吊起”就是“掛起來”，以前人被處死，就把屍體“掛起來”示眾，所以“吊起”首領就是處死他們。長老也得不到尊重。少年人和孩童本來應當努力學習，由婦人來推磨穀物，但現在要由少年人和孩童幹粗活，生活很苦。

14-18節作者總結了他們心裡的悲哀。長老在城門口為百姓處理訴訟，但現在已經沒有了。以前的安定、“快樂”、“跳舞”、繁榮已經沒有了，代表地位、尊嚴和權柄的“冠冕”都沒有了，一切換來了“悲哀”、“心裡發昏”、“眼睛昏花”。猶大國已經成為荒涼，野狗在那裡徘徊，隨意走動。

19-22節：作者向神訴說他們的苦況，最後向祂呼求解救。19節是本章的中心思想。耶和華是亙古不變、世世代代、永遠坐著為王的神。祂是至高，至偉大的。祂的王權，祂對萬物的真理是不變的。即使世界改變了，即使祂的選民以色列曾經悖逆祂，耶和華仍然作主作王，祂仍然是信實可靠的。只要猶大人向祂呼求，神仍願意拯救祂的子民，扭轉他們的苦況。因這信念，猶大人繼續求耶和華解救。所以，20節作者問耶和華“你為何永遠忘記我們？為何許久離棄我們？”這是對神的疑問或控訴，但作者仍深信耶和華是願意拯救他們的主。

既然神是永恆、永遠至高的，第21節作者就呼求神“使我們向你回轉，我們便得回轉”。作者懇求耶和華使猶大“回轉”，這是神、人一同“回轉”。神轉向猶大人，拯救他們，同時猶大人轉向神、悔改、專心向主、信靠主。第22節作者問耶和華“你竟全然棄絕我們，向我們大發烈怒？”這與20節一樣，都是作者表達心裡的疑惑，問神是否永遠不棄絕他們。雖然他內心相信神一定會拯救猶大國，但在寫耶利米哀歌時，國家滅亡不久，也沒有任何復興的跡象，所以心裡疑惑，在等候中心裡掙扎。

作者用一個疑問詩句來結束本章，我們看來好像有點不順。其實，這是猶大人的表達方式。舊約先知書有以悲觀或凶兆的筆調結束的例子，比如賽66:24和瑪4:6。哀歌也是一樣。

思想：

一、禱告的內容：如果你在苦難中向神禱告，但只可以提出兩點，你會選哪兩個？耶利米哀歌的作者選了“求神看見”與“求神動工”兩點。他“求神看見他們所遭遇的一切”，由神親自看、親自判斷各方的對與錯、黑與白。他“求神動工，從現在神沒有回應到祂幫助猶大人回轉歸向祂”。

作者在痛苦中，他傷心、悲痛，心裡矛盾，既感到這確是猶大人當承擔的結果，但看見他們的苦難，也感到十分難過。

但作者對神有很大信心。因為他不用個人方法，也不用“眼淚攻勢”，或者表現自己的痛苦，希望神因此受感動而快快回應。作者只是坦白地將實況告訴神，然後求神動工。既然耶和華是掌王權、居首位的一位，作者將主權交給祂，讓祂親自動工。

作者能夠這樣平靜地表達這兩段禱告，是經過了過去四章的情緒抒發。裡面作者為猶大人的痛苦和所受的淩辱而流淚悲傷；也為君王、先知、祭司和人民悖逆神、行不義而責備他們。他為耶和華有應許，願意賜福和教導人民而感恩；也為仇敵殘暴對待猶大人而忿怒不滿。他更為耶和華垂聽他呼求、願意靠近他、為他伸冤而感安慰。

在困苦中，作者抒發複雜的情緒，使他內心能重新整理事件，找到向前走的焦點和方向，好好祈求神。

二、沉默的寶貴：在耶利米哀歌裡，除了學習在禱告中認定神之外，我們在沈默中等候也是很寶貴的。因為人需要時間沈澱和消化內心的心情，所以，神都以沈默來讓我們成長。

我們試想一想：如果我們是耶和華，看著猶大的苦況，我們會說什麼？

1. 跟他們說：“我早已經告訴你們，只是你們不聽。”這樣，百姓可能覺得耶和華在“雪上加霜”。

2. 或是說：“我已應許將來猶大會複國，”對他們來說，這是很遙遠的事情，而且這對安慰他們和能認真反省自己的罪沒有幫助。

3. 跟他們說“我用神跡令你們回復以前繁榮”，然後實現。這樣更不好，因這只是縱容他們，讓他們不能反省自己，真切地經歷律法所記“敬畏耶和華，遵守祂誡命就有福”的應許。

似乎說什麼都不是很適切。

原來，神的沉默，是容許猶大人有空間表達他們的傷心、控訴，和反思。其實，神很願意與人一同哀傷。主耶穌在地上時，當他走到拉撒路的墳墓前，看見所有人都為他哀哭。那時，祂並不是立即高聲說：“大家不用哭，我會令拉撒路復活！”主耶穌乃是跟他們一同哭，和他們一同表達內心的哀傷，和對拉撒路的懷念。然後，祂才使他復活。

耶和華的沈默，正表示祂接納猶大人內心的掙扎，認同他們的痛苦。

神對我們都是一樣，當我們認為神沒有回應我們的禱告時，可能是因為我們察覺不到祂已表示，也可能是因為祂表示沈默，因為祂明白我們需要停一下，在等候的過程裡重整自己、預備自己，好盛載神的話語和幫助。所以，神的沈默是祂愛我們的明證。祂知道我們的需要，很願意默默地陪伴我們渡過這段日子，接納我們的思緒起伏，就像祂對哀歌作者一樣。

三、活在當下：從作者對耶和華的呼求裡，我們明白神有祂的時間和工作，祂會按著心意改變歷史。在猶大國滅亡的歷史裡，神曾應許被擄的猶大人會回歸猶大故土。最後，在主前538年，即亡國後40多年，猶大人第一次回歸。後來有第二次、第三次。這些歷史記在以斯拉和尼希米記裡。猶大人回到耶路撒冷，重建他們的生活，重建聖殿，回復宗教和社會制度。另外，神曾在一千多年前應許以色列會複國，最後在1948年實現。

我們的禱告，不一定能看見它成就，我們的困難也不一定可以快速解決，但我們可以好好交托給神，“讓神看，讓神動工”。神希望我們“不為明天憂慮”，“一天的難處一天當就夠的”。所以，我們除了要好好禱告之外，現在要做的，是努力活在當下，每一天抓緊神的恩典生活，信實的神願意與我們同在，祝福我們，也藉我們祝福他人。