2.26 主啊，我尋求你的面（詩篇 27）

- 詩篇 27 篇是一篇層次豐富且情感深刻的信靠與祈求的詩篇。
- 一開始展現了對上帝極其堅定且高亢的信心宣告（27: 1-6）；接著語氣則急劇轉變為迫切、近乎哀求的祈求禱告（27: 7-12）。後來又重新回到確信上帝恩惠（27:13），最終對會眾或讀者的勸勉與等候作為結束（27:14）。
- 整首詩篇表達對上帝的信心並不會讓祂的僕人免於現實生活中的患難與威脅，但這樣的信心卻能裝備信徒，即使在死蔭幽谷中依然保有勇氣與盼望。
- 「上主是我的光，我的拯救，我猶著驚啥人？上主是我性命的保障，我猶著驚啥人？」（27:1）
  - 在原文中，「光」（ôr）與「驚惶」（yārē'）發音相似，凸顯人有兩種選擇：「信心」或者「驚惶」。
  - 「光」代表上帝的賜福與拯救的臨在，上帝會以光的形式顯現或照耀在人的身上。
  - 「上主是我的光」：詩人堅定地表達渴望且決意活在上帝的同在之中。
  - 「保障」：原文有「避難所」或「堡壘」。
  - 「上主是我性命的保障」：宣告上帝是維持人的生命或保護人的生命的神。
  - 詩人重複兩次提問「我猶著驚啥人？」表達正因為他意識到危險，他更選擇主動且持續地宣告上帝是他的光、是他生命的保障。。
- 「雖然歹人攻擊我，對敵吞食我，倆攏會跋倒失敗。」（27:2）
  - 「吞食我」：：將對敵比擬為凶猛、欲將其撕裂的野獸。
  - 「跋倒」與「失敗」是過去式，這表明詩人的信心並非憑空捏造，而是建立在「上帝過去歷史性的拯救經歷」之上。
  - 因為在過去危急之時，那些如猛獸般撲來的仇敵，最終都在上帝的介入下失敗。
- 「雖然大軍紮營包圍，我的心亦𣍐驚惶。雖然對敵發動戰爭，我猶原安穩自在。」（27:3）
  - 從個人的攻擊到軍事的威脅，詩人再次將危機升級，讓人感受到他所面對的是強大的攻擊。
  - 即使這些戰爭的用詞，可能是君王或軍事領袖在戰爭時所使用的，但它可以做為任何感到生活所困，無論是疾病、家庭、個人壓力或憂鬱的禱告用詞。
  - 即使遇到如此的攻擊，詩人強調他的心「亦𣍐驚惶」以及「安穩自在」，宣告他有堅定不移的信心。

- 「我對上主求一項代誌，只有對伊求此項：互我一世人倕佇上主的厝，佇聖殿仰望伊的榮光，尋求伊的指示。」（27:4）
  - 「求一項代誌」乃是一種「回顧在危難中所獻上的禱告」意味著詩人過去的渴望如今仍然是他的渴望:「我曾經祈求，而如今尋求上帝仍然是我的渴望。」
  - 「倕佇上主的厝（聖殿）」：詩人渴望在日常風雨中，能時刻回到上帝保守的同在裡。
  - 「仰望伊的榮光」：原文指的是「觀看上帝的美善」，經歷上帝在為世人所行的拯救與恩典中的喜樂。
  - 「尋求伊的指示」：「尋求」原文有「求問」之意，詩人要到上帝的殿中尋求引導, 因為他深知上帝是他生命中唯一值得信靠的智慧與力量。
- 「我抵著患難的時, 伊會給我藏佇布棚內; 伊會保護我, 互我匿佇伊厝內。伊會給我囥佇石磐頂，互我的頭擇高，超過包圍我的對敵。我欲佇伊的布棚歡呼獻祭；我欲唱歌謳咾上主。」（27:5-6）
  - 「布棚內」：這讓人聯想到以色列人在曠野流浪期間，上帝在帳篷中保守他們平安度過。
  - 「厝」：「隱密處」的意思。
  - 「石磐頂」：敵人無法到達的磐石之上，意味著上帝的保守看顧。
  - 這三個詞與「我抵著患難的時」放在一起時，讓詩人感受到上帝的保護，讓他免於受到敵人的威脅。
  - 「我的頭擇高」：不只是將詩人放在高高在上的磐石上，而是在古代近東的「榮譽與羞辱」文化中，當仇敵試圖羞辱他時, 上帝的介入與保護他, 給予他應有的尊嚴與榮耀。
  - 「歡呼獻祭」是在戰勝或者節期敬拜，藉由吹號角、歡呼獻上感恩祭。
  - 詩人從一開始經歷了生命的死蔭幽谷，透過祈求，讓他得著拯救，最終轉向歡呼、讚美的生命狀態。
- 「上主啊, 我求叫的聲求你聽, 求你憐憫我, 應答我！」(27:7)
  - 即使經歷了 1-6 節的信心宣告，並不代表詩人正在經歷的痛苦就會立刻消失。、
  - 詩人發自內心的祈求，求上帝在他患難中聽見他「求叫」的聲音，憐憫他，並且回應他所祈求的。
- 「我的心對我講:『著來朝見伊。』上主啊, 我來朝見你。」(27:8)
  - 「著來朝見伊（尋求上帝的面）」不只是邀請詩人，而是「『他們』著來朝見伊」，強調這個邀請不只是個人的，也是上帝邀請所有人來尋求上帝的面。

- 詩人將這個對群體的邀請，轉為個人的回應，他說「我來朝見你」，表達自己願意在危機之中轉向上帝，與祂建立親密的關係。

◆ 「求你毋通面越走毋插我，毋通受氣趕你的僕人。你一直是我的幫贊。拯救我的上帝啊，求你毋通拒絕我，放捒我。」（27:9）

- 連續 4 個「毋通」:「毋通面越走毋插我」、「毋通受氣」、「毋通拒絕我」、「（毋通）放捒」，與「我的幫贊」以及「拯救我的上帝」，詩人祈求上帝不要「掩面」拒絕他。
- 詩人在痛苦中的求叫，完全沒有認罪的暗示，表達出他沒有任何犯罪或認罪。
- 詩人在極度痛苦與仇敵圍困的現實中，緊緊抓住與上帝的關係，宣告上帝是他的「幫贊」與「拯救」。

◆ 「設使我的父母棄捒我，上主嘛一定會收留我。」（27:10）

- 在古代社會中，一旦被父母、家族所「棄捒」，意味著徹底的孤立，並且生命將受到威脅。
- 「收留」：是一種表達彼此關係的動詞，常用於描述收留走失的動物或無家可歸的難民，餅給予保護與接納。
- 詩人表達出極大的信心，即使他被父母、家人遺棄，但上帝必然「收留」他，永不離棄他。

◆ 「上主啊，求你指示我應該行的路，因為對敵咱當等，求你導我行平坦的路。」（27:11）

- 父母的天職就是「指示」、「（引）導」孩子走在生命與智慧的道路上。（箴 4:3-4; 6:22）。
- 再一次，他懇求上帝接替父母的角色，指示且引導他走上「平坦的路」。
- 「平坦的路」暗示這個地點在「聖殿」（參考 26:12），這條路不只是正直的路，也是與上帝同在的路。
- 他的「對敵咱當等」，意味著在道路旁埋伏伺機、虎視眈眈地窺伺著他，他極需要上帝帶領他，才能走向平坦的路。

◆ 「毋通照對敵的心願給我交互伓，因為伓用偽證恐嚇我。」（27:12）

- 詩人求上帝不要按照對敵的「心願」把他交給他們。
- 從前面的軍事用詞，轉變爲「司法」與言語攻擊的用詞，在法庭上，做「偽證」是足以致人與死地的致命武器。
- 面對對敵做偽證恐嚇他，懇求上帝不要把他交在他們的手中。

- 「我深信一項事: 我猶活啲的日會享受上主的恩惠。」(27:13)
  - 在原文中，「我深信」前面有「若非」這個字，意味著在非常緊張的之時，若沒有「深信」的心態，是活不下去。
  - 「深信」表達在關係上的信靠與交托。
  - 「享受上主的恩惠」與第 4 節的「仰望伊的榮光」相互呼應，包括上帝所賞賜的豐收、脫離危險的拯救，罪得赦免以及疾病的醫治。
  - 「相信」且「仰望（享受）」上帝所賞賜生命中的「恩惠」，盼望上帝的拯救，與第一條誡命「除了我以外，毋通有別的上帝」連結，信靠上帝、等候祂，並且單單仰望祂。
  - 「猶活啲的日（活人之地）」：詩人並非將指望寄託於死後的虛幻世界，而是堅信上帝的救贖、醫治與公義，必會彰顯在現在的生命之中。
- 「著信靠上主！著勇敢壯膽！著信靠上主！」（27:14）
  - 信靠上帝讓人得以「勇敢壯膽」，而「勇敢壯膽」的人又更加地信靠上帝，遏制表達出詩人對自己深刻的自我勉勵，期待自己藉由倚靠上帝得以剛強。
  - 「勇敢壯膽」重現了摩西吩咐約書亞、以及大衛勉勵所羅門承接建造聖殿時所托付的。（申 31:7；書 1:6-9、代上 28:20）。
  - 「等候上帝」絕非消極、無所事事地躺平或退縮；等候是一種積極、帶著勇氣的紀律，在狂風暴雨中站穩腳步，堅信並盼望上帝應許的實現。
- 省思
  - 在信仰生活中，我們常誤以為「有信心」就代表「不能也不該有任何懼怕」，詩篇 27 篇打破這樣的信仰觀點。
  - 詩人從第 1 節宣告「我猶著驚啥人？」到第 7 節呼喊「求你憐憫我，應答我！」，再到第 12 節提及「偽證恐嚇」，誠實地展現了他內心的懼怕。
  - 舊約學者 Rolf Jacobson 年輕時經歷了雙腿截肢與 10 次肺部手術，在長達三年的死蔭幽谷中，他發現這首詩之所以具有無與倫比的力量，並非因為它否定了疾病與死亡的恐怖，而是因為它在看清這些威脅的同時，依然選擇將生命交給在上帝這座磐石之上。
  - 信心的本質，並非對危險盲目或毫無感覺，而是在驚恐的現實中，仍宣告上帝的拯救與光明。
  - 信心的對立面往往不是理性的懷疑，而是試圖靠自己掌控一切的「焦慮」。

- 「著來朝見伊（尋求上帝的面）」，在古代以色列傳統中是一件極其懼怕的事，因為律法記載「人見上帝的面不能存活」（出 33:20）。
- 詩篇 27 篇卻將「尋求上帝的面」（27:8）轉化為建立或恢復與上帝的關係與領受祂的恩惠。
- 上帝對全體子民發出尋求祂的邀請，而詩人則在聖殿的敬拜與日常生活中，以個人的生命回應。
- 上帝的臨在具有「雙重性」：祂既在聖殿（教會敬拜、禮儀與聖禮）中與我們相遇。
- 上帝的臨在也同時在我們日常遭遇仇敵、面臨困境的一般生活中，祂與我們同在，並保護我們。
- 所有的禮拜、查經、禱告等信仰的行為，都只是更加地信靠上帝，好讓我們在日常生活中，遭遇患難卻得以持續堅立、不動搖。
- 「設使我的父母棄捨我，上主嘛一定會收留我」（27:10）是整首詩篇宣告與上帝的親密關係。
- 即使父母的愛，在不完美的世界裡仍有破碎或有所侷限，但上帝的愛超越了一切，祂不僅「收留」那些被孤立、遺棄的生命，更親自指引、教導，與保護。
- 這是一種不因人的遭遇、軟弱而改變的永恆盟約之愛。
- 「等候」絕非被動的無作為，而是如同詩人一般，即便仇敵環伺、受到誣告，他依然選擇去「朝見、尋求、獻祭、唱歌謳咾、尋求指示」。
- 詩人所期盼看見的「上帝恩惠」，是在「猶活咧的日（活人之地）」，這意味著信仰不僅關乎來世與靈魂的得救，更是關乎在我們此時此地的生活。
- 在這個焦慮、充滿暴力與不公義的世界中，切實去經歷並見證上帝的公義與拯救之恩惠。

2.27 上帝啊，我尋求你的面（詩篇 28）

- 詩篇 28 篇是一首祈求詩，在急切的祈求與充滿確信的感謝讚美之間展現了轉變。
- 與詩篇 27 篇形成有趣的對比: 詩篇 27 篇是「先宣告信心，後祈求」，而詩篇 28 篇則「先祈求，後宣告信心」。
- 詩篇 28 篇教導信仰群體學會辨識上帝所做的工，並耐心等候祂的聲音。
- 「上主啊，我求叫你；我的石磐啊，毋通毋插我。 你若對我靜靜，我就親像入墓壙孔的人。」（28:1）
  - 詩人求叫上帝，認為只有祂才是唯一有能力拯救、也唯一值得求叫的對象。
  - 詩人將上帝稱做「我的石磐」，代表全然信靠上帝的大能幫助。
  - 與「石磐」對比，詩人正面臨了生命中的危機，因而求叫上帝「毋通毋插我」與毋通「對我靜靜」。
  - 上帝若「沈默（靜靜）」，等同於上帝的缺席或拒絕。其後果是毀滅性的，詩人會變得像「入墓壙孔的人」，意味著他即將面對死亡或者無意義的存在，像行屍走肉一樣。
- 「我求叫你，向你的至聖所擘手祈禱的時，求你聽我懇求的聲。」（28:2）
  - 詩人從期待上帝不要沈默，更進一步地求上帝聽他所懇求的聲音。
  - 「至聖所擘手祈禱」，在象徵上帝臨在的至聖所祈禱、懇求上帝。
  - 「擘手」是古代祈禱的姿勢，如同孩子向老師爭取注意力，或是張開雙手準備接受恩典，這表達了詩人在困境中渴望並確信上帝臨在的信心。
- 「毋通將我及歹人，以及作惡的人做一下消滅； 佮及厝邊講和平的話，毋拘心陰險。」（28:3）
  - 詩人祈求上帝「毋通將我及歹人...做一下消滅」，這裡的「消滅」預告了歹人應得的命運。
  - 這顯示詩人此時可能正身處不義的指控、誹謗或陰謀中，他不希望自己平白無辜地落入的死亡宿命之中。
  - 歹人虛偽地答應「及厝邊講和平的話」，卻是「心陰險」，心懷惡意，計畫「作惡」。
  - 「和平」與「陰險（惡意）」是對立面，不是道德上的「惡意」，而是他們企圖對鄰舍所做的壞事，是與他們外在所表現、所說的話形成對比。

- 一個人必須是「言語」與「心靈」上都是一致的，否則將傷害所屬的團體，特別是信仰群體。

◆ 「願你照伻的所做，照伻所行的歹代報應伻。 願你照伻的手的所做報應伻， 照伻應該受的給伻處罰。」（28:4）

- 「所做」、「歹代」以及「手的所做」都是指歹人的惡行。
- 這些歹人必然要按照所做的惡行得著報應，特別是按照他們造成別人傷害的多寡得到多少的報應。
- 這樣的報應不是出於人的報復，而是關乎上帝的公義，是惡人「自食其果」的真理，因為他們所做的讓公義的上帝別無選擇，只能任由他們承受自己所做的後果。

◆ 「因為伻藐視上主的作為，及伊的手所做的； 伊會毀壞伻，膾給伻重建。」（28:5）

- 「伊的手所做的」對照第 4 節歹人手所做的，強調歹人「藐視」、沒有察覺上帝的作為。
- 上帝在歷史與世上那主動拯救、維護公義的臨在，因為他們只相信自己的眼睛與能力，認為上帝不存在或者不會干預，就肆無忌憚地向鄰舍行惡。
- 這些歹人的審判是被毀壞，卻不給他們「重建」，為了他們「藐視」、「不察覺」上帝作為所施行的報應。
- 在詩人的祈求中，藉由上帝對歹人的報應，表達他們對於上帝臨在的應許之信心。

◆ 「上主應該受稱讚， 因為伊有聽我懇求的聲。」（28:6）

- 「上主應該受稱讚」：通常用於聽到敵軍敗退、孩子出生或領受上帝的啟示等，感受到上帝成就某事所發出的稱讚。
- 「伊有聽我懇求的聲」對照 2 節「求你聽我懇求的聲」，對於充滿信心的詩人，等同已經領受到應許，看見了上帝成就所祈求的事。

◆ 「上主是我的氣力，我的盾牌； 我倚靠伊。 上主幫贊我，我的心大歡喜； 我欲用詩歌稱讚伊。」（28:7）

- 詩人以「氣力」與「盾牌」表達上帝的大能與對弱小者的保護。
- 「我的心（*heart*）代表人的意志與生命，歹人的「心」充滿惡意與陰險（28:3）；而詩人的「心」則因為全然「倚靠」上帝，並且得著幫助而變得「大歡喜」。
- 詩人在上帝話語中經歷了轉變，這樣的轉變是從最初哀傷的祈求（28:1-2），轉化成充滿音樂與詩歌的稱讚。
- 這首詩篇是從「不被聽見」轉向「被聽見」的處境，這表達一位信仰者在生活上的張力。

- 「上主是伊子民的氣力， 是伊選立的王得救的避難所。」（28:8）
  - 詩人從個人告白「上主是我的氣力」，轉而成為信仰群體的教導「上主是伊子民的氣力」。
  - 詩人也從個人的拯救，進而上帝拯救臨到祂「選立的王（受膏者），上帝成為這位王「得救的避難所」，不只是君王個人，也是他所牧養或領導的子民。
  - 「氣力」與「拯救」的結合，呼應了出 15:2 所談到的上帝偉大救贖相連結。
  - 受膏君王的安危與群體的命運生死與共，君王被要求必須像詩人一樣，全然尋求耶和華作為避難所，這既是個人靈命的要求，也是關乎全體子民的福祉。
- 「求你解救你的子民，賜福互做你產業的子民； 求你做佢的牧者永遠扶持佢。」（28:9）
  - 這首詩篇在結束時重新回到了祈求，但這次不再是為了個人的苦難，而是為了整個立約群體。
  - 所有的祈求都與上帝在出埃及、曠野流浪以及被擄歸回的救贖歷史緊密相連。
  - 「解救」：祈求在面臨危機時的即時拯救。
  - 「賜福」：祈求日常生活中充足的供應與生命的繁衍。
  - 「做佢的牧者」：原文意思是「餵養他們」，「牧者」在比喻君王統治與領導，宣告上帝才是子民真正的君王。
  - 「扶持」：原文字面意思是「高高舉起、抱著」，描繪了牧羊人將受傷或迷失的羊高高舉起、抱在懷中帶回家的慈愛畫面，象徵上帝永遠不離不棄的愛護與引導。
  - 「產業」：子民與土地均被視為上帝的「產業」，這是自創世記 12 節起上帝對列祖之應許的延續。
  - 詩人將個人的生命融入這份永恆的立約歷史中，在群體的救贖盼望中找到了平安。
- 省思
  - 這首詩篇從個人極其孤立、面臨惡人欺壓的痛苦深淵出發，最後走向為君王和「全體子民、上帝產業」的代禱與賜福。
  - 這對現代「個人主義式」的救贖觀提出了強烈的修正：在上帝的統治下，並不存在孤立的個人拯救。
  - 基督徒的生命與命運是與整體的信仰群體緊密在一起的，對上帝的信靠必然會將我們推向對鄰舍與群體的關懷與代求。

- 第 8 節宣稱上帝「是」子民的氣力與拯救，卻在第 9 節依然迫切呼求上帝「求你解救、賜福」。
- 「救恩已經臨到、卻尚未完全成就」的雙重狀態，上帝的權柄雖然在歷史中顯明，但我們依然身處於一個似乎在否認上帝治理、充滿壓迫與苦難的世界。
- 在尚未完全得著救贖的現今，如何活出應許實現的生命。
- 本質上，對不義的縱容是對受害者與群體的冷漠，詩人求上帝按照惡人「手所做的惡」報應他們，並非出於個人的報復，而是盼望上帝公義彰顯。
- 當詩人將這個祈求帶到上帝面前時，意味著他選擇將審判權完全交還給上帝，自己則退回「等候、不以暴制暴」的位置上。
- 惡人只顧自己雙手所作的壞事（第 4 節），對鄰舍口說和平、心懷惡意，本質上是一種傲慢，他們因為看不見、也不想看見上帝在世上的作為。
- 在困境中，義人選擇向至聖所「擡手祈禱」（第 2 節）。這象徵著「全然倚靠上帝」的生命。義人因敏銳察覺上帝手所做的工（第 5 節），使他們在黑夜中仍能歌唱，並以感恩的生命融入群體。

◆