

2018年2月11日

主日講台信息

有一種「認識」

／宋提倫傳道

經文：何西阿書六章 1—6 節

來吧，我們歸向耶和華！他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。過兩天他必使我們甦醒，第三天他必使我們興起，我們就在他面前得以存活。我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。他出現確如晨光；他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。主說：以法蓮哪，我可向你怎樣行呢？猶大啊，我可向你怎樣做呢？因為你們的良善如同早晨的雲霧，又如速散的甘露。因此，我藉先知砍伐他們，以我口中的話殺戮他們；我施行的審判如光發出。我喜愛良善，不喜愛祭祀；喜愛認識神，勝於燔祭。

弟兄姊妹平安！

認識上帝的阻礙

在今天信息開頭，因為有些許的觀察，以致於我覺得上帝提醒我，需要在講道之前，先對大家有一些的分享。是這樣子的，身為牧者，牧養群羊，我們要認識群羊、認識我們的環境；我越來越發現一件事情，有時候我們傳道人有點輕忽，就是台灣其實是個多元信仰、多元宗教……很多元的一個環境、土壤。

我們有時候沒能意識到和察覺到我們常常會用自己的認知、想法或是感覺來認識上帝，而不是根基於神的話。我在講的多元信仰、多元宗教，指的還不一定是關公、媽祖……，而是各種價值觀，包括華人長久以來所謂的一些孔孟儒家的思想等等。我們可能會先帶著某一些預設進入這個信仰，進到教會我們可能還是帶著這些東西，然後我們用這些東西來認識上帝，有時候它們就成為雜音，干擾著我們來認識上帝。

我們會用自己以為的好、自己覺得的道德標準、自己覺得很棒的文化或傳統，打造出一種我認為的上帝，而那個上帝不見得是聖經裡面講的上帝；甚至到一個地步，對不起喔，我真的是發現在一些很自然的互動交談當中，有時候其實我們認識的是一個我覺得合格的上帝。我們若細心地去檢視一下我們個人，包括我自己，都還是會有這種東西、這個可能。

所以我邀請各位弟兄姊妹，我們要一起來面對這件事情。這件事情很嚴重的，面相非常多。第一個，首先它不單妨礙我們能夠真正完全認識聖經中的這位上帝，不單如此！甚至這位上帝其實常常會被隔絕在我們實際生活的各種議題之外。為什麼？因為我們以經認知這樣是對的、是 OK 的，我覺得這樣對我而

言才是合理的、安全的，如此一來上帝根本無法進入我們生命的議題中。這種無法進入，其實讓他們沒能真正的認識上帝，也沒有辦法透過上帝真正認識我們自己的問題。這第二個。

第三個，還有一個更嚴重的問題，就是如果我們遇到跟現實生活有衝突的時候，我們因為把上帝隔除在外，就很有可能把上帝或者是將耶穌基督十字架的道理當作只是一個選擇、一種選項，在不合用的時候，就先擱著，這其實是最可怕的事情。

清心的人有福了

所以我邀請各位親愛的弟兄姊妹，我們都需要從一個事情開始操練，就是我們都常常能夠意識到什麼是我自己帶著的預設價值觀或者是所謂的一些信仰觀，先把這個擱下，把這個想法、感覺擱下，而單單從聖經當中的話語來認識上帝。依據聖經來認識這位上帝，比我們的感覺來得更可靠、比我們的認為來得更穩固，我認為這就是所謂的清心，八福裡面講「清心的人有福了」〈太五 8〉。

清心不是我們自己想像的一種什麼「我把自己活得多純潔、多乾淨」，不是！我覺得清心的第一步就是歸零，就是「上帝啊！求你用你的話引導我來認識你」，這就是清心的第一個動作。包括大衛的禱告是「上帝啊！求你為我造一個清潔的心」，那個清潔的心是什麼？Pure heart，那個清潔的心就是「上帝你進來，讓我跟你能夠認識」。謝謝詩班今天的「靠近」，跟我今天的主題很有呼應。待會兒我們就來談一下一個詞——「認識」。

細細讀何西阿書

最近二個月的時間我對何西阿書的閱讀有些新的體驗；是這樣子的，神學院的時候已經讀過了，平常也讀過了，何西阿書其實還算熟，對不對？但是你知道：到了講道的時候，一般來說對傳講者會有一項基本的要求——就是你要歸零，然後重新讀這個經文，這其實對弟兄姊妹也是，如果你現在何西阿書一到十四章還沒有讀完一遍，趕快把握時間，何西阿書還沒講完。

所以會要求自己從頭到尾順暢的讀完一整遍以後，再來細細地去拆解每一章。但是我這二個月經歷到一件事情，十二月就開始讀、讀不太下去，一月講道都開始了，讀到第一章，讀完，我就闔起來了，實在是很不想讀。什麼劇情啊！太奇怪了！這二個月，我從一個對何西阿書帶著一些疑問、質疑、甚至是對上帝的一種挑戰，另外帶著一點點的抗拒，轉變成我後來非常、非常愛上何西阿書。

我怎麼比喻何西阿書呢？何西阿書很值得你細細的讀。上禮拜帶我的朋友，他們從美國來、從來沒有逛過迪化街、年貨大街〈我其實也才去第二次〉，然後就當地陪，去買了一個東西。何西阿書就很像這個產品〈我沒有任何行銷的意思〉，何西阿書很像濃郁、很濃縮又特濃的黑糖磚。你們有沒有買過那種黑糖老薑、黑糖什麼金桔之類的磚？我覺得何西阿書就很像這個東西，一眼看上

去方方硬硬的，但是你用滾燙的熱水煮開、化開了，你會嚐到它非常的香甜。

什麼叫做煮開、化開？聖靈就像那個滾燙的火，把神的話煮開、化開。弟兄姊妹，鼓勵大家細細的讀何西阿書。網路上其實有很多的資源可以協助我們更懂那個背景，但講道的時候，我就不要太花時間講那些背景，那些東西太耽誤時間。我今天擷取一些主要想分享的信息，求神讓我們藉著聖靈化開何西阿書，嚐到那些濃濃的愛和滋潤。上帝藉著何西阿書就再次增進我對祂的認識，以及和祂的關係。我們一起能夠把我們的愛，把握這個機會，投注在何西阿書上。

以色列人陷入絕境、找出路

好，我們現在就進入到主題。今天的段落在第六章，但是要講第六章，必須從第五章延續下來，所以我們稍微倒帶回來一下，從第五章到第六章。我要跟各位講，第五章到第六章其實不複雜，幫各位整理一下幾個重點，發生了幾個重大的事情。

第一個很簡單，從第五章你就會看到以色列人進入到一個絕境的狀態，沒路走了，然後就要找出路。找出路，然後最後怎麼樣？要想辦法跟神挽回關係，對不對？所以以色列和猶大首先看到、發覺到：哦，自己體弱多病，在哪邊？在五章。第五章第 12 節上帝說「我使以法蓮如蟲蛀之物，使猶大如朽爛之木。」所以以色列和猶大〈以法蓮就代表以色列〉見到自己有病，然後就轉向尋找誰？轉向尋找亞述的耶雷布王，對不對？用這個很厲害的名稱在稱呼這個亞述王，它的確也是〈亞述在當時的確如日中天〉。想一想覺得很有意思，有點像現在的處境，我們左邊（對岸）也有耶雷布王。

轉向尋找誰？不是耶和華！首先它們發現自己陷入絕境，國力衰微、體弱多病，接著轉向尋找誰？亞述王。哦！到了六章 1 節你才讀到「來吧，我們歸向耶和華！」我們常常很喜歡用六章的第 1 節和第 3 節成為一個很積極正面，你如果弄清楚狀況，你現在手上的聖經標題會誤導你。你手上的聖經「勸民轉而事主」，有些地方就說：以色列民悔改；最近的版本翻譯若有下標題，它就說「以色列人執迷不悟」——就是以色列人的悔改是虛假的，當然後面就看到下一個標題就是「責備其虛妄」。

上帝只是選項

所以你就會發現六章第 1—3 節，其實是事有蹊蹺的。首先事情是什麼？他們遇到絕境，結果耶和華上帝變成是選項之一而已。上帝只是一個選項，當我試這個試不通的時候，就試上帝。其實這件事情的伏筆就在第二章，我們先來看第 7 節的上半節「他必追隨所愛的，卻追不上；他必尋找他們，卻尋不見」，然後才說「我要歸回前夫」。

上帝從那麼樣專一愛以色列百一那個單獨、專一的關係，從那樣的關係，結果變成是一個選項；而且不但如此，成為以色列的選項就算了，以色列人大言不慚的說「對啊！他一定會醫治我們、纏裹我們」，而且甚至很大聲的說「我

們認識耶和華，竭力追求認識他」，因為他怎麼樣？耶和華是怎麼樣的神呢？「他出現如晨光，像甘雨、像滋潤田地的春雨。」馬上後面就被耶和華親自打臉、挪揄。

後面講什麼？我向你怎麼做呢？你們的良善像什麼？早晨的雲霧，就是不能解渴？你如果口渴，可不可以吞雲霧，然後就「啊！不渴了！」大概就這個意思。然後又像什麼？甘露，就是在葉子上那幾滴水，然後太陽一出來，咻！沒了。對！「我像春雨、我像甘雨」，這講到以色列當時的土地環境，旱季的時候，地就會龜裂的很厲害，非常乾枯；但是春雨、甘雨一降下來的時候，整個滋潤，然後就可以耕作，用以表達出上帝用自己的慈愛澆灌、同在！

交易的心態

但對比於以色列的愛是什麼愛？以色列人是哪一種愛？是水性楊花的愛。我們又翻回來第二章第7節、第8節。第7節下半節「我要歸回前夫」然後下面那句是什麼意思？「因我那時的光景比」什麼？〈如今還好〉。這什麼意思？從戲劇的角度來看，何西阿書是非常適合拍成戲劇的，每段經文你把它單獨弄出來，就一集、一集的拍。

這邊這一集就很像八點檔那種肥皂劇，很容易想得到的劇情、你都已經看到爛了。比如說：男主角帶著女朋友去珠寶店挑鑽戒，然後這時候就已經發現旁邊有個小開出現上場，然後她就跟這個小開開始擠眉弄眼。…後來這個小開把她拋棄後，有一天赫然發現：原來這個珠寶店其實是之前的未婚夫開的。

然後過了一陣子，上了遊艇，又認識另外一個小開。哇！我老公有珠寶店，但新的小開有開一間 mall，裡面有好多間珠寶店。然後後來又才發現：原來這個 mall 最大的投資者是我的老公，啊！又回轉歸向！大概就是這個劇情，你讀懂了嗎？第8節上帝說「他不知道是我給他五穀、新酒，和油，又加增他的金銀；他卻以此供奉」誰？小白臉，大概這就是以色列人當時信仰的光景。

接下來遇到絕境、要找出路，出路應該是歸向耶和華以後，要悔改，對不對？但是接下來他們做什麼？他們把悔改變成一種交易—他想要換得自己更好的光景。證據在哪裡？六章的經文其實是在回應第五章，第五章在講什麼？第五章第6節「他們必牽著什麼？牛羊去求耶和華，卻…」，耶和華已經離開了。

所以今天我們讀到第六章的最後一節「我喜愛良善，不喜愛祭祀；喜愛認識神，勝於燔祭」，這個經文完整的呈現以色列當時信仰的光景。當我們遇到絕境的時候我們回轉，連回轉歸向上帝，都把上帝當作只是選項。為什麼？從後來的行動，就看見其實他們是用牛羊、企圖是用交易的心態。上帝一定離開！

如果一個父親跟一個小孩之間有約定的關係，比如說：啊！爸爸今天一定會陪你看球賽。啊！失約了。結果兒子很失落，爸爸見面的時候：啊，我帶你去吃麥當勞，不要生氣了。啊！第一次這樣應付一下，然後呢？！第二次怎麼樣？啊！又失約了！我買那個現在最厲害的遊戲機給你，好不好？啊，不要生氣了！第三次怎麼樣？吃的用過、禮物也用過，第三次只好什麼？給錢啊！我給你錢啦，你不要生氣啦。爸爸又失約了！第四次，我…我再加二千啦。第

五次，再加二……。

如果一個孩子跟父親之間的親密關係都不能容許父親一而再、再而三的失約，連一個孩子都不能被金錢收買，你覺得我們的上帝呢？以色列人〈不要說以色列人〉，弟兄姊妹，我們自己有沒有有時候其實帶著交易的心態來找上帝？牽著牛、羊——當然我們現在沒有牛羊，我們現在是什麼？行善、事奉，用盡全力，然後我要獻上最好的給神使用，然後希望上帝怎麼樣、怎麼樣…。〈待會兒我們來處理一下這個交易的心態。〉

這就是以色列當時混雜信仰的現象，把異教的風俗、敬拜巴力的獻祭態度用在耶和華身上，他們就換一尊神就是了！是不是有時候我們進信友堂，一哥不經意之中，我們其實沒有察覺，就是我把自己的信仰、價值觀念，帶著這樣的東西進來，然後我只是換一尊神在這邊，然後十字架，哦哦，我今天拜的是十字架。我們要很小心啊！上帝他喜悅的是什麼？

我喜愛良善

我今天要處理二個字詞，第一個字詞在第 6 節，叫做「良善」。這個「良善」一直不斷的出現，首先出現在以色列對耶和華說：你是良善的。第 6 節耶和華說「我喜愛良善，不喜愛祭祀」，那個良善的字，其實本來大多的翻譯就是希伯來文 **chesedh** 那個字。**chesedh** 就是慈愛，在這邊翻成良善，但其實七十士譯本把這翻成是憐憫、憐恤。所以在馬太福音第九章第 13 節、第十二章第 7 節，耶穌二次引用這個話回應法利賽人，尤其九章第 13 節引用說「我喜愛憐恤，不喜愛祭祀」，他對法利賽人講完這話，說「你們要去揣摩」，其實這經文正指向何西阿書。

我今天沒辦法太多著墨在那段經文，我本來想處理，那時間一定不夠，但今天信息整個講完，你再回去讀馬太福音那個段落一九章 13 節，你應當可以揣摩得出來。那個 **chesedh**、那個慈愛、憐恤的這個字詞其完整的涵義在指神專一、堅定、守約的愛。其實在 NASB 〈另外一個版本叫 NASB 的版本〉英文的版本，它用的字是 **loyalty**，忠貞、堅貞不移的愛，**chesedh** 這個詞在指的就是這種愛。上帝喜悅這種專一的愛、真實的愛，而不喜悅我們用祭祀的方式去敷衍這樣的愛。禮物不能成為敷衍的手段，因為上帝鑒察人的心。

認識是非常親密的一種關係

另外一個字詞就是「我喜愛認識神」，第六節這句話是一個很工整的對仗，我喜愛 **chesedh**，下面那個是什麼？喜愛 **yada**，**yada** 就是「認識」那個字的字根。我們現在因為是比較理性、科學實證主義，中文對於「認識」這個字詞，包括我們現在理解這個詞，比較多的是一就是頭腦、知識、理性上的，但其實 **yada** 這個字遠遠超過只是理性上的認知，它蘊含著心思、意念、情感的交流。

聖經有二處很特別用 **yada** 這個字，第一處在舊約、另外一處在新約，都是用「認識」這個詞。第一處特別用在創世紀第四章第 1 節，就是亞當和夏娃

「同房」，就是這個詞；另外一處是路加福音的一章 34 節「馬利亞說：我沒有出嫁」，原來希臘文的那個出嫁（ $\gamma \iota \nu \omega \sigma \kappa \omega$ ）的詞，就是「認識」，就是「我還沒有認識這個男人，我還沒有認識」。所以你會發現在聖經裡「認識」這個詞，其實具有如同夫妻之間的那種親密關係。

認識是如此的親密，與我們原來對「認識」這個字詞的理解很不相同。聖經當中「認識」的詞是那種極親密、夫妻之間的關係。這邊順便也跟男女未婚，或要準備結婚、交往中的弟兄姊妹好好提醒一下，原來「認識」在神面前是這樣極親密、而且是慎重的。所以認識的過程，以至於走到最親密的這個階段，是很重要的。

法利賽人和稅吏的禱告

談到認識，我想到另外一處經文。我在思想、預備信息的時候，就想到這處經文，後來發現：這處經文原來在處理的就是這個 **yada**。我講一下是哪裡，大家很熟悉喔，如果你不是初信者，多數的人都知道這個經文，路加福音十八章 10—14 節，就是法利賽人和稅吏的禱告，大家應該很熟吧，多半的人應該都很熟。

法利賽人的禱告，到神的面前，它用一個很有意思的字眼，叫自言自語的禱告，意思就是他的禱告有沒有對象？沒有！他怎麼禱告？他說：神啊，我感謝你，我不像別人勒索、不義、姦淫，也不像這個稅吏。我一個禮拜禁食兩次，凡我所得的都捐上十分之一。〈路十八 11—12〉然後鏡頭一帶，帶到稅吏，稅吏只敢遠遠的站著，連靠近殿、都不敢靠近，遠遠的站著，舉目望天都不敢，捶著胸說：神啊，開恩可憐我這個罪人！〈路十八 13〉

耶穌最後說：我告訴你們，這個稅吏回去，比那法利賽人倒算為有義了；因為，凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高〈路十八 14〉。我們讀這個經文會因為後面耶穌的結語，就看到這段的核心是自卑、謙卑自己—在神面前謙卑、自卑、俯伏，但我覺得這邊其實是很精髓的東西，在討論 **yada** 這件事情。

交差了事

我舉個例子，挖水果的例子。我常常就是喜歡當媽媽切水果時，然後看著學，而我後來也學會。譬如說有一顆蘋果，大部分都好的，有一塊爛掉，怎麼辦？一定把它挖掉，對不對？挖掉了以後，洗乾淨、削皮，然後再把它切了、吃掉，對不對？我們跟神的關係呢？你知道我們跟神的關係剛好相反，整顆都快爛掉了、只剩一塊好的小角落，然後把它挖下來。你有畫面嗎？這樣你就理解了法利賽人的禱告。

法利賽人的禱告是保留的，把自己保留起來、裹藏起來，把自己隔開、躲起來，其實是把上帝阻擋在生命之外：上帝你不要進來，你不要來看，你看我給你的就好了。而稅吏的禱告是怎麼樣？他知道上帝鑒察人的心、鑒察到極深處，上帝認識我們最幽暗、最黑暗，甚至我們還沒察覺的那個幽暗。稅吏完全清楚他在上帝面前是個什麼樣的光景，所以他遠遠的站著，連抬頭都不敢，捶

著胸說：啊，開恩、可憐我這個整顆都爛掉的！

親愛弟兄姊妹，我們是不是有時候用一些混雜的信仰態度，或者是我們一直以為我們所謂我的好、我的善行，就足以到主面前交差了事？如果是這樣，其實我們跟法利賽人一模一樣。如果我們常常有時候來到教會做禮拜、好好服事、愛人……一切的行動，這一切做完了以後，然後回到家就：哦，上帝啊！怎麼樣？不錯吧，其他人就別管了。如果我只是講道有好好預備，講完了，然後我自己私下內心最幽暗的生活是：上帝，這你不要處理了！那我就是法利賽人，跟法利賽人沒有不一樣！

赤露敞開

上帝的認識是要我們赤露敞開的認識，信仰上帝、信靠上帝這個信的本身，就是一個在神面前完全被揭露，以至於赤裸、親密的面見上帝。上帝沒有一件事情是看不見的，但是他要我們帶著赤露敞開、真實悔罪的心到他面前。以色列人剛好用另外一種方式，企圖敷衍了事，他們帶著牛羊，但上帝就離開了。

希伯來書四章 12、13 節，大家也很熟悉的經文「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」13 節講「並且被造的沒有一樣在他面前不顯然的」，就是被造的，沒有一樣在他面前是不全然被攤開、被看見的，沒有！下面那句話我覺得非常的美，「原來萬物在那」這句話很寶貴，「萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」萬物，包含我裡面隱藏的任何最細小的意念，那與我、與你、與以色列、與教會有關係的那位主，我們在他面前是全然赤露敞開的。上帝的認識、聖經的認識在談的就是這種赤露敞開。

對自己不悅

其實加爾文基督教要義的第一卷，一開頭就在談這個主題「認識神」。加爾文基督教要義第一卷的開頭就是從認識創造天地萬物的神開始，但它不是先談神，而是先談人。它說：如果一個人不認識自己，他就不認識神。接下來這句話我很喜歡，它說「除非那個人—除非我們這個人，除非我們先對自己不悅，否則我們不會真誠的仰望神。」

親愛的弟兄姊妹，福音首先告訴你的是壞消息，告訴你：要對自己不悅，告訴你：你也面臨一個絕境，你的絕境不亞於以色列人所面臨的絕境—枯爛、腐爛，我們的絕境不亞於這個。接著加爾文說「敬虔的人〈我把這邊詮釋成，跟我的講道有關〉，就是那個赤露敞開、認識神的人。」

真正認識神的人—敬虔的人不會為自己想像任何一種取悅自己的神，乃是仰望獨一無二的神，並且也不會按自己的願望描述這位神，而是滿心相信神自己的啟示。這人—敬虔的人，他遏止自己犯罪，不只是因為懼怕神的懲罰，也是因為他愛和敬畏天父，就敬拜祂為主。然後最後他做一個小小的結束—即使沒有地獄，敬虔的人仍然不敢激怒他。

我有時候看到，還是偶爾會看到電線桿上寫「信耶穌得永生」，其實我很不喜歡這個貼紙，我覺得這很容易讓人讀成交易性質—購物滿兩千送兩百禮券之類的概念。信耶穌得永生，神愛世人，然後我們希望跳到最後就是一啊！反正就是你這邊有個好處叫永生，那就也信一下，不是很好嗎？等一下我們來處理這個我們很熟悉的經文。

什麼叫真正的認識？除非我們先對自己不悅，否則我們不會真誠的仰望神。我自己在面對何西阿書那個心情的歷程—這次歸零、重讀何西阿書的歷程，正是因為加爾文講這句不悅，而產生對何西阿書全然的改變。

荒謬的婚禮

當今年開始要講何西阿書，第一周，我記得我領會，坐在面對講台右側那個位置。然後上帝給我一種很戲劇性的特質，就是很有戲感，所以我讀經文，常常也會很快的產生畫面且入戲。我不再是在外面讀這些字句，我跳進來，把自己置身在一個劇場裡頭。所以我那天坐在那邊，又再次讀何西阿書第一章，讀不下去的那個時候，我不敢雙手交叉、擺在胸前這樣聽道，但我裡面的人是這個姿勢。然後我就這樣看著會堂中央，望向聖餐的時候的聖餐桌；結婚的時候，我們會把這個聖餐桌當作是一個立約的桌子，在這桌子之前進行婚禮。

我那天就坐在那邊讀何西阿書第一章，我就這樣看：這很荒謬的一場婚禮！證婚人是誰？何西阿證婚人是誰？上帝啊！上帝證婚啊。然後我那時候就這樣看著上帝：唉喲！你這什麼婚禮啊？你知道我們信友堂婚姻輔導很嚴謹的耶。我們新生牧師說：你們進行婚姻輔導，要好好的帶領他們、要好好讓他們彼此認識阿。我說：上帝啊！你現在證婚，你之前有沒有做過婚姻輔導啊？我覺得上帝應該會這樣回我：我…我需要做婚姻輔導？！我全知耶！

好，那你介紹何弟兄的這個妻子是誰？哦，她叫歌篋啊。OK，那何弟兄應該很開心、歡喜啊，結果何弟兄怎麼樣？你要娶的是什麼？一個將來一定會劈腿的淫婦。然後我們來進行婚禮？！哦，是這樣弄的啊？！太荒謬了吧！這道怎麼講啊？我那時候在想：如果我要講一開頭一到三章，我要講那個基本輪廓的話，我的主題就是一「荒謬」啊。

我說：上帝，這太荒謬了！這沒有好好做婚姻輔導。好，你說：你全知，你規定一個人進入一個婚姻，他妻子一定是會犯姦淫的，一定會劈腿的妻子、你硬要叫這個人娶這個人，然後走婚姻的路，這是開天大的玩笑啊！你怎麼會叫人娶一個這樣的妻子呢？太荒謬了！甚至用律法來講、即使在新約耶穌所遇到挑戰的那一段，也讓我們曉得，有人說：要拿石頭來打死那個淫婦，對不對？被抓姦了，是可以當場打死的。

我想說：在這個場合，按猶太文化來說應該是要拿石頭行刑的！好好的大家來檢討、攻擊一番。突然、瞬間燈光暗下來了，然後這邊主理的上帝不見了！我想…上帝的那個意思是一你也帶過、你也主持過婚禮，你也證婚過，我退下讓你來我的位置看看。鏡頭就這樣慢慢切、慢慢切，切切…切到新娘的臉上，我原本大聲的說：荒謬，看到新娘的臉，我就……。

主全然認識我們

接下來我要講的東西，可能有人想像力也很好〈讓你們心理有個準備，請不要被那個婚紗和我的臉去干擾你〉。我看到那個歌篋的臉是我！原本大聲咆嘯「荒謬喔」的我，突然變小聲了。我正覺得石頭都應該要攻擊的時候，卻有一個身體撲上來、承受所有的攻擊。畫面瞬間又一轉，耶穌釘在十字架上說：這就是我的選擇，這就是我要在你的絕境當中，我選擇進入更大的絕境，我用一個更大的荒謬告訴你我對你的愛。這時候我對上帝、對耶穌講：主啊！你愛我，太荒謬了！主，我是什麼樣的人，你這樣愛我！主啊，你離開吧，我不配！

有時候陪伴一些弟兄姊妹，有好幾次弟兄姊妹跟我說：弟兄，你不要再陪伴我了，其實你不要再愛我了，你如果真的認識我，你就知道我不值得、我不配。我常常跟這些弟兄姊妹講說：我也一樣，我都有這樣的想法，但，主啊，求你幫助我們。弟兄姊妹，我們回到神的話來認識神。上帝對我們的認識是哪一種的認識？關於上帝的愛，我們可以說是荒謬的，但他的愛不是無知的。耶穌說：我是好牧人，我認識我的羊。

親愛弟兄姊妹，如果你對耶穌對你的那種愛—那種無條件、完全獻上自己的愛有任何的問題，你回到神的話，耶穌愛你不是一種爆衝、一種衝動—我愛你，所以管你怎麼樣，我都去死。不是！耶穌說：我是全然認識到你的絕境、你完全毫無指望的光景，我看清楚了、我知道，我全然認識你、我全知，然後我選擇為你開一條出路，我拿下那個苦杯。

甚願你有絕境感

親愛的弟兄姊妹，耶穌的愛不是爆衝、無知的愛，你可以說：荒謬，但你要知道：他完全認識你我的光景—在絕望、無光之光景，我們全然的絕望。弟兄姊妹，你有絕望感嗎？這次的花蓮地震你會不會有絕望感？我每次看到這種災難，都會想到另外一處經文，就是路加福音講說：西羅亞樓倒塌，壓死十八個人。耶穌就說：你以為那些被壓死的人，比住在耶路撒冷的人更有罪嗎？他說：我告訴你們，不是的！你們若不悔改，都要如此滅亡！〈路十三 4—5〉

親愛弟兄姊妹，我甚願你有絕境感，福音首先能夠進到你心中，就是要有絕境感，不論你是因為地震很害怕、今天來到這邊，還是因為你本來就有一些狀況、很絕望來到這邊，如果這個地震、絕望不能讓你看到你靈魂跟上帝之間更大的絕望，那就可惜了。因為上帝以及耶穌十字架的死和復活，還是很有可能成為選項而已。

耶穌成為贖價

我現在來處理「神愛世人，甚至將他的獨生愛子賜給我們」那段經文。我們在對話中或彼此要說：「我愛你」的時候，至少會有二種情況會開口說「我愛你」。一種是樂觀、好的情況，就是約會時，然後很浪漫、很濃情蜜意、很親密的說：我愛你，這是一種說「我愛你」的時候；還有另外一種時候會說「我愛

你」，就是出問題的時候——我們需要找個時間好好聊一下，你知道我愛你嗎？當然有這二種情況對不對？

你覺得約翰福音三章 16 節是哪一種？我覺得約翰福音三章 16 節很清楚的是第二種。為什麼？我們都很想很快跳到「啊！得永生，耶！」約翰福音三章 16 節講的是：不致滅亡，就是耶穌、上帝在講愛的時候，同時告訴你：我的愛必須要有百分之百的公義，你跟我的關係有一個大麻煩、大問題。上帝在講這句話的時候是神愛世人，但是麻煩來了，大麻煩、大 trouble、大問題，因為你們都要滅亡，下面才講「神愛世人」——所以我將我最愛、至寶貴的獨生愛子賜給你們，使你們不致於滅亡。

神在談愛的時候，首先先告訴我們：有一個最大的絕境是你完全無法自救、你甚至一點盼望都沒有，但是因著更大的一個絕望——就是耶穌親自在十字架上承擔了最大的絕望：他與父隔絕，那個隔絕成就我們能夠有一個出路——跟神靠近。

親愛的弟兄姊妹，我們如果不夠認清自己的絕境，就不會把耶穌的死與復活看作是唯一；親愛的弟兄姊妹，耶穌釘在十字架上，當然很痛、很苦，可是耶穌從來不是為了要催淚、或很悲情所以做這件事情。耶穌從來不是要你同情：唉呦，好痛喔，你都死成這樣了，我還能不信嗎？不是！因他的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。以賽亞書五十三章 5 節正好回應上帝對以色列人的應許。

第六章講到他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。但上帝是怎麼來醫治、怎麼纏裹的呢？何西阿書第二章 19、20 節「我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我；」耶穌承受的一切苦難成為聘禮——那個仁義、公平、慈愛、憐憫可以歸給我，是因為每一鞭、每一抽，每一道落下的刑罰都在耶穌的身上，因為這件事情成就了贖價。

只管坦然無懼地來

所以約翰一書十一章 9 節「我們若認自己的罪，神是信實的、是公義的，必要赦免」，為什麼上帝說：必要赦免？因為你們絕望了，但是所有都成就在耶穌的受苦、受罰、受死當中，你們就得平安、得醫治。我必赦免你們，所以你們只管坦然無懼的來。禱告生活很重要，禱告生活就是完全明白耶穌拯救我們。只管坦然無懼到施恩寶座前，坦然無懼也就是你要赤露敞開的把你的真相帶到上帝的面前，你不要以為你的好可以敷衍了事，你不要以為帶著牛羊可以找到上帝，不會的！不要忘記耶穌再來的時候，對很多行異能、行神蹟的人說：我不認識你們！

求主幫助我們、憐憫我們。我甚至在預備講道的時候：主啊！你赦免我，我恐怕一次的講道，就想要敷衍了事，說：你看我沒有功勞，也有苦勞，我起碼可以交差了事，你不要進來我的心裡。每當我們禱告、赤露敞開的時候，你要知道神的愛是全知，他說：我完全認識你，我是個好牧人，好牧人認識自己的羊，然後我為羊捨命。

有一種認識是徹底的認識，把自己置於絕境，然後選擇走上十字架，因為那邊可以為我們找到真正的出路。他不是用交易的方式要換得我們的同情，他是要你整個人，他因為無條件的犧牲自己，他要換得你整個人、整顆心。有一種認識，一直在等候你用認識（全部的生命）來回應他。

禱告

主啊，赦免我們！主啊，每當我們讀這些經文的時候，我們以為我們讀的是別人的故事。主啊，我們以為歌箴跟我無關；主啊，但你自己豐盛的愛，仍然藉著這些先知的話、先知的實際的經歷，來對今日的教會說話。主啊，讓我們藉著聖靈，能夠真的越來越認識你的愛。主啊，賜給我們平安，因為知道主你的愛極深無比、長闊高深。主啊，讓我們用真實的靈來認識、來回應你。奉耶穌基督的名禱告，阿們！

（林玉卿姊妹整理）