

2018年3月25日

主日講台信息

「盼望的緣由」

／姚奇青傳道

經文：何西阿書十二章 1—6 節

以法蓮吃風，且追趕東風，時常增添虛謊和強暴，與亞述立約，把油送到埃及。耶和華與猶大爭辯，必照雅各所行的懲罰他，按他所做的報應他。他在腹中抓住哥哥的腳跟，壯年的時候與神較力，與天使較力，並且得勝，哭泣懇求，在伯特利遇見耶和華。耶和華一萬軍之神在那裡曉諭我們以色列人；耶和華是他可記念的名。所以你當歸向你的神，謹守仁愛、公平，常常等候你的神。

弟兄姊妹平安！

受不受洗的掙扎

剛剛我們看到青年團契的獻詩，也聽到三位學生的見證，都看見了他們在傳達一個訊息，就是「我們都在學習、都在進步的路上」。每年青少基要真理班〈我們一年只有一次〉，我們在問學生說你們要不要受洗的時候，一開始都很少人說他要受洗。我們就會問說：為什麼你們不願意受洗？大部分人的回答都是：我覺得自己不夠好，甚至我覺得自己可能永遠都不夠好，可能沒有資格成為神的兒女。

甚至也有相反的例子〈這是極少數〉，在洗禮約談的時候，曾經問一個學生說：你為什麼要受洗？他說：因為受洗可以讓我變好啊！我相信洗下去的那一瞬間，就會有神奇的改變，我就不會再犯以前犯的那些錯。我當時很掙扎，到底要不要告訴他這個已然未然的事實，就是恐怕上帝不會這樣做，因為上帝若是這樣做的話，我們恐怕永遠都不會認識上帝是一位怎麼樣的神。在這些孩子的心裡面，上帝好像是一個考官，他們在寫人生的考卷，他們努力的想要達到100分、努力的不要讓考官不開心。

恩典臨到的原因

上個禮拜我們讀到何西阿書第十一章，何西阿提出了一個與過去先知非常不同的訊息。他提出了得救不在於以色列的悔改，而在於上帝的憐愛大大的發動；不在於以色列是多麼的罪惡，或是他們的認罪多麼的深刻，而在於神的慈愛是超乎我們想像的廣大。這樣的訊息跟過去的先知信息很不一樣！

過去的先知大多數是告訴以色列人說：你們要悔改，上帝的審判要臨到，然後以色列人就悔改。悔改的表現是什麼呢？就是獻祭。獻祭了，上帝的憤怒似乎就平息，恩典似乎就來到。過去每個先知都是這樣說，這傳達了一種概

念。或許在座的各位，我們也多多少少有這樣的理念或是對上帝的想像。

就好像在考駕照的時候，我不知道在座的各位，有多少人考過駕照—不管是機車的、還是汽車的？考駕照的時候，如果你的車輪或是你的腳不小心壓線了，就會有個紅燈一直閃，然後會發出警報聲音告訴你：唉呀，你踩線了。這個時候我們的反應通常是：糟糕了，我踩線了！趕快把腳收回去，然後看一下考官，希望他可以再給一次機會。何西阿卻是說：恩典臨到的原因，不是因為你看考官、不是因為你向他悔改，而是因為上帝自己的憐愛大大的發動。

以色列人的悔改不可靠

何西阿說：你們的悔改聽起來很美，好像何西阿書第六章以色列人的悔改一樣—你們的悔改聽起來很美，聽起來你真的知道上帝是個很棒的上帝，但是卻一點都不可靠。你們的悔改，在第六章第4節這樣說「你們的良善如同早晨的雲霧，又如速散的甘露」。第6節說「我喜愛良善，不喜愛祭祀；喜愛認識神，勝於燔祭。」先知在說：你們的悔改不可靠，因為你們悔改，可能一個小時之後就忘記你的悔改，可能三天以後就犯罪了。你們以為靠著獻祭，就可以交換我的恩典，但那不是我要的。

這樣的訊息其實蠻新約的，對現在的基督徒來說，我們很容易接受。我們覺得這其實跟羅馬書或是跟保羅的神學是相當的接近，但是對當時的以色列人來說，這是一個非常新穎的信息，因為在阿摩司跟何西阿以前，所有的先知都告訴我們說：你只要悔改、趕快獻祭，上帝就會原諒你。

何西阿的證明

可是何西阿說：你們的獻祭上帝不要，你們的悔改不可靠。當他提出了這麼創新的訊息時，很難說服人，特別是在以色列這麼嚴謹的宗教傳統之下，你要怎麼樣告訴別人說：你講的是對的。甚至好像我們大家可以用一個想像：今天邀請來一個講員，然後他講的信息是我們從來都沒有聽過的一雖然好像在講聖經。我們第一個反應是：這個傢伙會不會是異端啊？很恐怖，對不對？所以何西阿需要證明他說的是對的。

所以十二章其實就是何西阿透過詩歌的方式，用一個法庭宣判的形式，來告訴以色列人：其實這樣的事情在歷史當中早就發生過了。他選擇的方式是透過以色列人的始祖雅各，甚至以色列國〈北國〉他們的國號，就是雅各的名字—以色列。他用他們的傳統、歷史來向他們訴說：其實上帝早就已經做過這樣的事，只是我們沒有發現而已。

所做的是虛空

我們來看今天的經文，十二章第1節它講到「以法蓮吃風，且追趕東風，時常增添虛謊和強暴，與亞述立約，把油送到埃及。」上帝在說什麼？上帝在對以色列人說：欸，你們已經有我這個主人了，你們為什麼不要我，還到處去尋找自己的主人？你們向亞述、埃及，貢獻出你們最好的財寶、最好的東西，然後祈求、甚至是跪求對方來可憐你，可是你卻忘記你已經有主人了！你有一

個很愛你的主人，可是你不要上帝了！甚至上帝怎麼形容他們這樣的行為呢？就是好像在抓風，是抓不到的，是虛空（這很智慧文學的用詞），你們做的是虛空的。

那東風是什麼意思？以法蓮地的東風其實就很像台灣台東的焚風，就是當那陣風吹過來的時候是又乾又熱、是非常難過的。甚至每年焚風來襲的時候，東部可能有些老人家身體經不起這樣溫度劇烈的變化，就過世了。上帝說：你們在追虛空，甚至你們在追痛苦，然後你們在追一個不存在的主人來當你們的主人。你們想要用悔改、獻祭、外國的勢力，宗教的行為來取代我是你們的神，你們用那些來當作你們的神，是虛空、痛苦的。

神對待雅各的例子

第2節到第4節是一個反諷。何西阿說：好，你們說『上帝是按照人的行為待人』，你們說『你只要獻祭、表現出悔改的樣子，上帝就會憐憫你；你只要努力的活出一個好的基督徒的形象，上帝就會愛你』。那我們來看看我們的始祖雅各，上帝是不是照他的行為報應他。始祖雅各做了什麼？他在還沒有出生的時候，就抓住他哥哥的腳。當先知說了這句話的時候，以色列人一定馬上就會想起雅各的故事，對他們來說，這是熟悉到不能再熟悉的；他們馬上就會想到雅各騙取長子的名份、祝福，然後被迫逃離他的家，不然他就會失去他的生命。

這在當時文化是一個大逆不道的事情，以色列人非常重視長幼的次序，然而雅各破壞了這個次序。雅各不只破壞了家庭中的長幼次序，接著經文說：他跟上帝、天使摔跤，這更是一個大逆不道的事情。上帝是一個崇高聖潔的存在，雅各竟然敢去跟上帝摔跤，他應該要當場跪下認罪，然後順服上帝，他竟然跟上帝摔跤；而且他不但跟上帝摔跤，還打贏了，更是大逆不道。

可是上帝怎麼樣對待他？若是真的按行為報應人的話，雅各應該當場就「ㄅㄨㄛ」，然後打雷下來、把他劈死。可是上帝沒有這樣對他，上帝卻在與他相遇的那個地方——也就是伯特利，對雅各說話，說那應許賜福的話，讓他知道：雅各，我是你的神。如果上帝是按照行為待人的話，以色列國早就不存在，可能也就不會有你跟我坐在這個地方了。

先知透過這樣的方式告訴他們說：其實上帝早就已經在做這樣的事情，他早就是主動發動他的憐愛——在雅各還沒有看清楚自己的情況之前，他就已經愛他。就好像羅馬書裡面講說：在雙子還沒有出生之前，也是雅各跟他哥哥還沒有出生之前，上帝就已經揀選了他，在行為善惡還沒有出現以前，上帝就已經愛他們。

我們的害怕

很多時候——我不知道大家會在什麼樣的時候，向上帝禱告說：但願你按著人的行為報應個人，通常是遭受到冤曲或是不公義的時候，也通常是為別人禱告的時候會這樣禱告。我們應該不太會為自己禱告說：上帝，求你照著我的行為對待我，那恐怕我們都不會坐在這裡。我們都希望上帝的懲罰晚一點來，最好永遠不要來；我們都希望得罪上帝的時候，趕快跟上帝說：啊，對不起！我

踩線了；對不起！請你原諒我。

可是很多時候我們必須誠實的說：我們認罪是為什麼認罪，甚至在羅馬書裡面講到說：人的悔改是如何不可靠呢——就是立志行善由得我，行出來由不得我。沒有人可以靠著自己歸向神，沒有人是義人，一個也沒有。我們甚至有時候試圖用很華麗的言詞來說服上帝，試圖用很認真的禱告，讓他看見我沒有功勞、也有苦勞。我可能三天禁食，向你認罪禱告。

我們試圖用各式各樣的方式來換取上帝的慈愛，可是我們也常常對於自己是不是得到上帝的赦免沒有把握。我們深怕遺漏了什麼罪沒有認，深怕我們不夠情辭迫切、不夠有誠意、不夠打動上帝來垂聽我們的禱告。

人不能勝過軟弱

我的生命裡面有三個主要的軟弱，是我從小到大一直在面對的，也就是完美主義、懶惰跟情慾的試探。我越認識自己就越發現這三個問題其實是來自同個問題，就是自卑。因為我不夠好，所以我要拼命的做，所以完美主義；因為我不夠好，所以那就算了，放棄吧！所以懶惰。因為我不夠好，所以沒有人會愛我，所以我就用情慾的試探來滿足自己。

我曾經跟我的輔導分享過我的軟弱，我跟他說：我覺得很痛苦，希望上帝讓我很輕易的，就好像那個學生的禱告——受洗那一瞬間，搞定！我瞬間變成一個超棒的人，在上帝眼中 100 分，然後我就不再用再害怕上帝的懲罰，不用再逃避上帝的審判。對我來說，成為一個好的人的目的是逃避審判，讓自己輕鬆一點，每天都可以過著很符合標準的生活。

而我的輔導告訴我說：恐怕上帝不會這樣做。他告訴我：也許你會越來越進步，你會越來越能夠克服，但也許這些軟弱是你一生需要面對的。這個已然未然的神學大道理對我來說，基本上就是宣判死刑，就是告訴我說：我這輩子都不可能成為一個完美的人，就是告訴我說：我永遠達不到上帝的標準跟期待，我只能一直承受上帝的憤怒跟審判。

人與神的盼望不一樣

如果是這樣的話，那我的盼望在哪裡？我盼望什麼？很多時候我盼望的其實是用上帝來滿足我自己的需要，我想要逃避他的審判，這樣我可以過得舒服一點；我想要符合他的標準，這樣子他不會來煩我，我也不用為自己犯罪感到有罪疚感；我想要用上帝的恩典、豐富跟美好來滿足我，讓我感覺被愛。

這自我中心的，這不是盼望！這不是盼望與上帝親密，這是為我帶來快樂，然而這不是上帝要的。上帝要的不只是形式上的悔改，不只是逃避審判跟懲罰，也不只是追求物質或是心靈的滿足。上帝渴望的是我們真的可以認識他是誰，他渴望的是與我們有親密的關係。

討厭罪的後果，而非罪的本身

我試圖再用另外一個比喻來幫助大家理解。我們很多時候在做認罪禱告的

時候〈至少我是這樣子〉，我們有多少時候在做認罪禱告的時候，是出於對罪的厭惡，而不是出於對懲罰的害怕。

我基本上是一個不挑食的人、什麼都吃，但是我有二個東西不吃，一個是蔥，另外一個就是洋蔥，基本上蔥的親戚我都不太吃。怎麼樣的不吃法？就是我對它非常敏感，遠遠就可以聞到它，我就會說：哦，那個便當裡面有洋蔥〈他便當還沒打開〉。我只要咬到蔥的時候，就會立刻反胃，然後很想把剛剛吃的所有東西都吐出來。

有一天我就在想說：我對罪好像也應該要如此的敏感跟厭惡啊，好像要一碰到、一接近它，一聞到罪惡的臭味時，我就噁心，想要吐。可是實際上罪對我們來說，好像比較像薯條或是鹽酥雞，其實你知道它不好，可是你很想要吃。然後吃完就趕快禱告：上帝，啊！對不起！我吃薯條、鹽酥雞了，求你不要讓我變胖，求你不要讓我心血管疾病…這樣子。

我們常常討厭的是罪的後果，而不是罪的本身，因此我們的悔改、我們的立志一點都不可靠。好在我們信實的上帝是可靠的，他定意要愛我們，就像何西阿所說：他主動的呼喚我們，給我們力量歸回他的身邊。

先知角色改變

何西阿若是要證明他所傳講的信息不是異端、是真理，有個更簡單的方法，就像過去所有的先知所做的，基本上只要行一個神蹟就好了。他只要像以利亞一樣，求神從天上降火或是降雨，或是像歷代的先知，展現上帝的神蹟大能，不就好了？就證明他是神的僕人，這樣很簡單啊！請問何西阿有沒有行神蹟啊？我們已經讀了十二章，請問大家有沒有看到他行神蹟啊？沒有耶！

先知的角色從何西阿跟阿摩司似乎開始改變，或者說上帝使用先知的方式似乎開始改變，從過去的先知很像是一個信差：欸，有信喔！快遞！上帝講一句話，他就照樣的講一句話；上帝說：去那邊！他就去那邊；上帝說：禱告、降火，然後他就禱告，火就降下來。他很像是一個信差。

可是從何西阿開始，他的角色改變了，上帝不再叫何西阿說：你去行一個神蹟，顯出我是神，而是叫他進入一個破碎的婚姻裡面，讓他明白到上帝的心是多麼的傷痛、憤怒，以及上帝對以色列人的愛是多麼的深厚和主動。上帝彷彿邀請先知進到祂自己的內心世界，來讓何西阿明白上帝究竟在想什麼，他究竟是個什麼樣的神。

先知不再像是信差，而像是朋友，像是上帝的閨蜜，這也非常新約吧！這我們也很熟悉，上帝想要的是一個我們跟他的親密關係。上帝邀請每一位他的兒女，藉著生活裡面所遭遇的每一件事情來進入上帝的內心世界，並且認識他。

我們的盼望是神

第6節說「所以你當歸向你的神，謹守仁愛、公平，常常等候他。」上帝渴望我們歸向他，真的認識他是誰、與他有親密的關係，不再只是想著我們要如何遵守規定、滿足條件，而是時時刻刻想著：我們要如何愛他、滿足他、討他開心，這樣才是一個愛的關係。在這樣的關係當中，我們雖然會失信，就如

同我們的悔改、禱告、立志是多麼的不可靠一樣，但是這一位不失信、全然憐愛、主動挽回我們的上帝，就是我們的盼望。

我們的盼望不是一個已經發生的事實，也不是上帝可以滿足我們某些渴望；我們的盼望是那位在十字架上，主動走上十字架上，將羞辱變成榮耀、絕望變成盼望的基督。這樣的上帝讓我們在害怕當中仍然可以有勇氣，在軟弱當中仍然可以有力量，在痛苦當中仍然可以有喜樂，在討厭讀書的當中仍然可以享受他、享受學習。

這樣的神讓我們知道死亡不再是結局，而是我們的盼望。好像保羅在腓立比書裡面講的，他說「我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。然而，我在肉身活著，為你們更是要緊的。」〈腓一：23—24〉他說「因為我活著就是基督，我死了就有益處。」〈腓一：21〉讓我們真是期盼可以生而無愧、死而無畏，真是期盼沒有任何的詭計和權勢能驅使我們與我們的主分離。那位超乎萬物之上的神是我們的盼望。

目的地

你的盼望是什麼呢？你的盼望是永生嗎？安慰、沒有痛苦、亨通順利、還是教會的興旺呢？盼望這些都沒有錯，這些在主裡面也都有，都很好。但這一些也都不應該是我們唯一盼望的理由。盼望就好像是我們的目的地，如果我們不知道我們的目的地是什麼的話，基本上就是迷路了。當我們迷路的時候，日子就很漫長。

詩篇 90 篇這樣講說「求你指教我們怎樣數算自己的日子」〈詩九十：12〉，詩篇九十篇是詩篇的第四卷，第四卷是什麼樣的一卷書呢？就是當以色列人已經被滅國，被擄到巴比倫、亞述去了一那個時候那個時期的詩歌。他們的國家已經滅亡了，他們的盼望似乎已經沒有、滅絕了，他們如何數算自己的日子呢？我們的目的地是什麼呢？我們的目的地就是神的同在，將來天國降臨、上帝同在完全的實現，也是現今上帝藉著聖靈實現在你跟我、還有教會之中一普世教會之中上帝的同在。

神同在彰顯祂的慈愛

我們盼望神的同在是因為有一切的美好，我們不再有眼淚、分離、病痛，不再會餓肚子，他有一切的美麗、豐盛和快樂，但也不只是因為如此。就好像婚禮誓詞一樣，我們在婚禮的時候，都會看見新人宣誓說：不論是好、是壞，是貧窮、是富足，健康疾病、成功失敗，我都愛你，對你忠實，直到永遠，直到死亡將我們分離。

他在講什麼？他其實就是在講說：外在條件我不在乎，只要你在就夠了！只要你在，就是你愛的表現，我想要的就只有你。上帝在，就是他愛的展現，他的同在就是我們所盼望的。因此我們時常唱詩，唱詩不但是宣告真理，也是宣告那位超然的上帝是我們的盼望。

有一首流行歌是 Alicia Keys 的歌，歌名是 If I Ain't Got You，副歌裡面這樣唱，它說：有些人什麼都想要得到，但假如不是你，我什麼都不想要；有些人想要鑽石戒指，有些人就是想要得到每一樣東西，但是如果我沒有你，

這一切都毫無意義。這首歌好像是我們對上帝的禱告，但也好像是何西阿書裡面的上帝，是不顧一切、不計代價、用盡各樣方式的，想要得到我們的愛。上帝的同在展現了他對我們強烈的慈愛，而我們悔改，不是為了等價交換上帝的同情跟恩典，我們悔改是因為上帝的愛感動我們，呼喚我們回到他愛的關係當中。

以色列人的結局

在何西阿宣講這美好的信息之後，我們如果是當時的以色列人—現在可能不準，因為大家都已經知道結局—我們有偷看結局。當時以色列人聽到何西阿或是看到何西阿有這樣的訊息時，他們很自然期盼接下來發生的事情就是上帝的恩典臨到，以色列人就強盛，然後把失去的國土收復回來。

但是何西阿在十三章，卻繼續的宣告以色列人無法逃避的結局，就是滅國。為什麼呢？先知，或說上帝透過先知讓以色列人知道，國家是一定會滅亡的，對於把期許、把期盼放在國家興盛的以色列人來說，一切都結束了。

要等候耶和華

請容許我這麼說，希望各位不要感到被冒犯。我們若是說用詮釋聖經的角度來講，我們常常會說：舊約裡面的以色列，其實可以指向新約神兒女的群體，也就是教會。何西阿的信息逼得我們必須想一想，如果今天教會〈不管你現在想到的是信友堂、還是普世的教會〉的具體結構消失了，好像在有些創啟地區的景況一樣、他們不能夠有教會，你可以接受嗎？我們可以接受嗎？我們仍然有盼望、仍然可以持守信心嗎？

在十二章第6節說「要等候耶和華」，我們每個主日第一首歌唱「要等候主」，等候什麼？等候我們的主他的憐愛大大的發動，他的愛主動臨到我們，即便我們所期盼的一切都失去了，要等候那位超乎一切之上的上帝，等他回轉、呼喚我們。滅國、死亡不是結束，而是新的篇章即將開始。是痛苦的，沒有錯！是困難的，沒有錯！然而才能夠真的使神的兒女—也就是我們，認識我們的神是怎麼樣的一位神。

詩篇九十篇13節、14節是這樣說，「耶和華啊，我們要等到幾時呢？求你轉回，為你的僕人後悔。求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。」被擄時期的以色列人，透過詩篇我們似乎看到他們漸漸明白何西阿的信息。

等候、忍耐是信心交託的表現，對於已經被宣判滅國以及將來會被擄的以色列人來說，是信靠那位信實的上帝必定會發動憐愛。那位上帝才是我們的盼望，他就是他自己的保證。我們的盼望是那位不失信、全然憐愛、主動尋回我們的神，他必與我們同在，他的同在就是他愛強烈的彰顯。

心中盼望的緣由

彼得前書三章15節這樣說「有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」我同樣在青少主日學也很喜歡問學生說：你們

有沒有試著傳過福音？絕大部分的學生都會舉手說：有，他有傳過，他有努力、他也想要傳。那我再問你們：怎麼傳？沒有人回答我。所以我只好選擇題：請問你們是把你們的朋友帶到教會的舉手。大概 95 趴，甚至 98 趴的人都舉手，只有剩下一點點、少數的一二位學生會說：我會跟他分享上帝跟我的故事，或者是我在信的是什麼。

他們——學生們不是不願意傳福音，只是他們不知道怎麼傳福音，也不知道他的盼望很具體的要怎麼說明，所以他們選擇一個最簡單的方式，就是帶來教會，然後交給教會，搞定！

我們心中盼望的緣由是什麼？你心中盼望的緣由是什麼？若有人問你：為什麼你要信耶穌？你會怎麼回答他呢？彼得前書一章 8—9 節這樣說「你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。」

禱告

上帝我們感謝你，你是公義的，而你的公義就是慈愛。主，我們感謝你，你忍耐我們到底，你不用怒氣、不在怒氣中臨到我們。主，我們都知道我們不配，我們若誠實的面對自己，我們都必須承認我們不配。主，但在你眼中，我們完全值得你的愛。我們感謝你，是你那主動挽回我們的愛，是你那主動挽回我們的呼召，讓我們還沒有力量、還不認識你、還不願意歸向你的時候，你使我們心中生發力量，可以向你悔改、回到你的面前。主，悔改不是我們的目的地，我們的目的地是你、是你的同在！但願你幫助我們，使我們心中的盼望燃燒起來；讓我們在痛苦當中仍有喜樂、在絕望當中仍有盼望、在軟弱當中仍有力量，在面對死亡時，知道那不是結局、那是一個新的開始，是歸向你完全同在的懷抱裡。主，但願你也讓我們知道：我們活在世上，也是在你的同在裡，是將你的同在帶給我們身邊的人、帶進我們的教會。我們感謝你，願你使我們心裡的盼望一天比一天更強烈！我們這樣禱告，奉主耶穌基督寶貴的名，阿們！

（林玉卿姊妹整理）