

2018年4月8日

主日講台信息

「上帝啊，你到底要甚麼？」

／姜紹青長老

經文：何西阿書十四章 1—9 節

以色列啊，你要歸向耶和華——你的神；你是因自己的罪孽跌倒了。當歸向耶和華，用言語禱告他說：求你除淨罪孽，悅納善行；這樣，我們就把嘴唇的祭代替牛犢獻上。我們不向亞述求救，不騎埃及的馬，也不再對我們手所造的說：你是我們的神。因為孤兒在你——耶和華那裡得蒙憐憫。我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消。我必向以色列如甘露；他必如百合花開放，如利巴嫩的樹木扎根。他的枝條必延長；他的榮華如橄欖樹；他的香氣如利巴嫩的香柏樹。曾住在他蔭下的必歸回，發旺如五穀，開花如葡萄樹。他的香氣如利巴嫩的酒。以法蓮必說：我與偶像還有什麼關涉呢？我——耶和華回答他，也必顧念他。我如青翠的松樹；你的果子從我而得。誰是智慧人，可以明白這些事；誰是通達人，可以知道這一切。因為，耶和華的道是正直的；義人必在其中行走，罪人卻在其上跌倒。

各位弟兄姊妹平安！

有一種人

我不知道你有沒有碰過一種人？有可能——我自己就碰到過，也許各位也有碰到過。這個人呢，不知道為什麼對你有不斷地做負面的批評，而且對你的解釋完全不採納。你也曾經想要試著做一些他認為合他心意的事情，但是他也不會給你任何友善的眼神；而且他還可能繼續、甚至更加重的來毀謗你。

這時候你百思不解，你會向他說什麼呢？很可能就像這個投影片上面的問題，你可能會很大聲的想要聲嘶力竭說：你到底想要什麼？這是我讀完何西阿書的時候，心裡面最想要問的一句話：上帝啊，你到底要甚麼？

何西阿書全書有十四章，有一百九十七節的經節，其中有多少是正面意味的經文呢？我沒有仔細去算，不過我大概看了一下，應該不會超過三十節。所以表示什麼？有一百六十幾節的經文全部都是負面的表達，可能是審判、是懲罰。

我們再回到我們剛才講的，如你碰到這位仁兄，你跟他聲嘶力竭地喊說：你到底要甚麼？當你講這句話的時候，真的想知道他要什麼嗎？有可能你根本就不想要知道，也許你只是一個情緒的發洩而已。

但是如果你是何西阿書當時的以色列人，請問你是不是也要喊這句話：上帝啊，你到底要甚麼？而且你問這個問題，很可能真的想要知道「上帝，你到底要甚麼」？如果當時的以色列人真的問了這個問題，也許他們的問題就沒有那麼的嚴重，但是我在整本書的經節裡面，從來沒有看見過以色列人問這個問

題過。

以色列人被比喻為淫婦

今年在一開年，我們就一起讀何西阿書，今天是何西阿書最後一次的我們一起來讀它。我想大家已經非常的熟悉何西阿向北國以色列所傳講的信息，我們就一起來回顧這本書。

我請問大家的第一個問題是何西阿將以色列人比喻為什麼？我想大家都很清楚（那個答案已經在你的腦子裡面），上帝將他自己跟以色列人的關係，用夫妻的關係來做一個比喻，他是夫、以色列人就是妻。而一個不忠於這個夫妻關係的女人，就被稱為什麼呢？淫婦。

然而我們可能要問以色列到底做了什麼事，以至於被上帝稱為淫婦。因為今天要討論的經文蠻多的，所以容我把經節放在投影片上面，大家方便看，而且我們一起來思想。

我們現在要看看到底以色列人是什麼樣的一種淫婦呢？我們可以首先看到二章 2 節這邊經文所說「你們要與你們的母親……爭辯」，這裡所稱的「你們」就是她的三個孩子。這個母親需要孩子跟她爭辯，以至於她去除掉臉上的淫像和胸間的淫態。這表示什麼？表示這位母親根本就不認為她有那淫像跟淫態，所以這是個不知道自己樣態還需要孩子與他爭辯的一位淫婦。

三章 5 節，很顯然的這位女士所追求的，可能不像我們一般在電影或電視劇裡面看到：有這麼一個婦人或是一個當妻子的，她跟先生說：byebye，我要去為愛走天涯。她要去找她的真愛！這邊也許看到她真的也是去找她的真愛，但她的真愛是什麼呢？是她的餅、水、羊毛、麻、油、酒——這些所吃、所穿、所喝、所用的一切物質的滿足，這就是她的最愛、她的所愛。

而且這所愛所提供的，從一個人而來嗎？就像我剛剛講：為愛走天涯，她去尋找她最愛的嗎？這經文的裡面說：這些東西都是他們給的〈這是複數〉，所以她行淫的對象是多個。二章 7 節，在這經文當中「他必尋找他們」，仍然是複數，所以這位女士非常的厲害。但是她說：她要回來找前夫。為什麼呢？因為她找不到那些情夫，而且想到過去在原本這位丈夫的狀況之下，她的生活比起現在要好的多。所以她為什麼要回來找這位前夫呢？仍然是為了自己物質需求的滿足。

以色列人根本的問題

所以我們可以看到何西阿描述以色列人是怎麼樣的一個人呢？我們看到前面的幾個經節，看起來都是在描述何西阿的妻子，但是我們也知道，同時也暗指著以色列人他們所行所是。就讓我們繼續來看一看：到底以色列人，在何西阿書裡面怎麼樣描述他們。

在投影片上面可以看到〈我這邊寫綜論〉，一到三章基本上是在描述何西阿的家庭狀況，第四章開始，何西阿所記錄的是上帝對以色列人直接的對話。上帝的直接對話，開宗明義、非常直接的告訴他們說：這地上無誠實、無良善、無人認識神。他說：以色列人你們最根本的問題，就是這三件事情——無誠實、無良善、無人認識神。

無誠實！他們沒有真心的來面對上帝。無良善！在原來的文字上面，「良善」其實也有所謂的「忠誠」這種意思，所以也有一些翻譯本把它翻譯成「堅定的愛」。堅定的愛！堅持、堅定，這是何西阿書另外一個非常重要的主題，等一下我們也會持續看到。那什麼叫做「無人認識神」呢？「認識神」在原來的文字，這個「認識」是名詞，所以應該是無人有神的認識或是無人有神的知識。

「認識」這個字在這個經節是名詞，它的動詞其實我想也有很多弟兄姊妹很熟悉，它在很多的地方是用「同房」這個字來翻譯，所以「認識」這個字，其實隱含著夫妻的關係。這個「認識」的內容是什麼呢？我們再往下看，在四章 6 節的地方，我們就可以看到這個知識的內容，就是上帝交給以色列人的律法、就是約書，就是那個約。

相信偶像及強國

在四章 12—13 節這邊談到「我的民求問木偶，以為木杖能指示他們；在各山頂，各高岡，各種的樹之下燒香獻祭。」我們可以看到以色列的罪在哪裡？他們沉迷在外邦的偶像以及他邪淫的祭拜儀式當中。

五章 13 節我們可以看到以色列人在困頓窮乏的時候，他們去找誰？他們去找亞述王。其實跟別的國家做結盟這件事情不是什麼新鮮事兒，在大衛的時候就有跟別的國家立約、結盟。所以在這邊，北國的問題應該不是跟鄰邦結盟，他們的問題是在相信這些強國可以醫治好他們的傷。

反反覆覆的政變

七章 5—7 節，我們在這邊看到「君王宴樂、首領埋伏，心熱如火。而且所有的民眾、人民一齊熱如火爐，……」他們做了什麼事？他們殺了官長以及君王。這是在描述政變，反反覆覆的政變。北國自耶羅波安二世以後，接續的王非常的短命，最短的一個月！一個王只當一個月。

列王紀下十五章我們可以看見：耶羅波安的兒子叫做撒迦利亞，他在撒馬利亞做王六個月，他被篡了，篡他的人叫做沙龍。沙龍背叛他，在百姓面前擊殺他，篡了他的位。沙龍登基，在撒馬利亞做王只有一個月，他被他後面的繼承者給殺了，篡了他的位，這個人叫做米拿現。

米拿現坐了十年的王，但是他的兒子叫做比加轄，比加轄在以色列坐王兩年。比加轄的結束是因為他的將軍——比加背叛他，在王宮裡的衛所殺了他。這是北國以色列在政治情況上面非常的動盪。在這樣的整個過程當中，聖經上說：他們中間無一人求告耶和華上帝。

七章 8 節跟 11 節，我們看到這邊：以法蓮像鴿子愚蠢無知；他們求告埃及以及亞述。其實不只這二個國家，在當時的強敵、強國中，還有亞蘭國。以色列人就在這些強國當中周旋，不斷的在中間擺盪。

敬拜偶像、金牛犢

八章 4—5 節，我們看到以色列人用上帝所賜的金銀製造偶像（這是外邦的偶像），但他們同時也敬拜金牛犢。這個牛犢代表的其實不是別人，就是耶和華

上帝，這是北國的開國君王耶羅波安，為了怕他的子民到南邊聖殿敬拜耶和華上帝而做的。所以他在但以及伯特利兩個城市設立了金牛犢，就告訴以色列人說：這就是你們的神—耶和華上帝。

北國的人民以為他們就在敬拜耶和華，但是他們越多的敬拜上帝，就越發的惹動上帝的憤怒。以色列所犯的罪，其實根源於他們不真實的面對上帝、不長久的持守對上帝的愛，更沒有對於上帝的認知以及他們存在親密的關係，因此發生了後面一連串的惡行。包括在信仰上面敬拜外邦的偶像，同時也敬拜金牛犢，甚至把金牛犢當作就是耶和華上帝本身；在政治上國內發生君臣猜忌、士軍政變，屢次不爽；對外則是在是強權之間搖擺不定、諂媚。這樣子的一個以色列，上帝將要如何審判他們？

神的審判

我們可以看到四章 5—6 節，上帝首先要審判的是祭司。「認識神」在何西阿書是另外一個非常重要的主題，在多次的經文當中提到「要認識神」。為什麼以色列民不認識神？非常重要的原因是這些祭司連自己都棄掉而且忘記神的律法，以至於他們無法教導民眾有正確的對上帝的認知，所以祭司在這邊優先受到審判而滅亡。

五章 14—15 節以色列尋求亞述的醫治，上帝就宣告北國要滅亡，無人搭救。六章 5 節，大家很熟悉的一個經節，以色列人好像有一個跡象：回轉歸向神，但是上帝卻否決了他們。上帝說：他們好像晨霧、好像朝露—那麼短暫的愛慕。但是縱然如此，雖然接下來有非常多嚴厲的經文，但是這些經文顯示上帝仍然留下一絲絲的恩典。

十一章，上帝的呼喊並沒有停止、宣判也沒有退縮，以色列人仍然剛硬。他們下場是什麼？就是必然滅絕。但是就在講到他們要滅絕之後，立即看到「以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？」上帝的憐愛再次出現。上帝是捉摸不定的嗎？一下嚴厲地要滅絕以色列、一下又轉變成一個憐愛的上帝，他的情緒是變化莫測嗎？我們把這個問題先留在心裡面，等一下再來回答。

何西阿書十一章的最後一節是 12 節，它可能跟第十二章的第 1 節是連在一起的，這時候就進入了何西阿書最後宣判的一個部分。聖經學者大部分都認為何西阿這位先知這時候本人已經不在北國服事，他人很可能已經在南國；而且這個時間應該已經來到北國即將滅亡的時候，這時撒馬利亞可能已經被亞述的大軍圍困。

負面的判定

接下來請各位弟兄姊妹翻開你的聖經，翻到何西阿書十一章第 12 節，我們要一節、一節來思想這段非常嚴厲的一個宣判。第十一章第 12 節到十二章 2 節其實是先知宣佈以色列的罪名，並且開始好像一個審判庭宣布開庭。這邊談到「以法蓮用謊話，以色列家用詭計來圍繞我」，所以以色列的罪名是什麼？以色列的罪名就是虛謊、詭詐，在神的面前虛謊、詭詐。

第 12 節的下半提到猶大，這就是為什麼說我剛剛講說：非常可能何西阿先

知本人其實在南國。在這邊的經文講到「猶大卻靠神掌權，向聖者有忠心」，但是它後面括號「猶大向神，向誠實的聖者猶疑不定」，這個經節在不同的譯本有非常極端的譯法，一種譯法是針對猶大正面的一個判定，另外一種是負面的判定。很可能整個抄本在傳遞過程中，這邊可能有一些文字落失了，必須有些重建，所以看起來是有正反兩個敘述。但是如果我們連著十二章 1 節跟 2 節跟十一章 12 節連起來看的話，非常可能負面的敘述是比較合理的。

所以我們就可以看到十一章 12 節一直到十三章 16 節，何西阿先知在北國的首都被強敵圍困的時候，對北國與南國的宣告。這時候北國仍然不願真誠的面對上帝，它追趕東邊吹來的焚風（東邊是沙漠），這吹來的風是熱的，一般來講，一般人都是要躲著這個焚風，但是聖經卻說：他們卻迎向這個焚風，而且還在亞述跟埃及當中來擺盪。

效法先祖雅各歸向神

十二章的 3—5 節，我們也可以看到這是以色列人非常熟悉的故事（我想各位也非常熟悉），雅各的名字是從何而來？就是他抓的意思—抓腳跟而來。所以在這邊描述了以色列的兩個名字，一個叫「雅各」，另外一個名字「以色列」。以色列的名字是從何而來？是從與天使較力而來的。這兩個事件其實代表雅各一生的悖逆，但是他在雅博河渡口的時候懇求上帝的祝福（這記載在創世記三十五章 1—13 節）。雅各逃離他的舅舅拉班，再逃過他哥哥掃羅的報復，後來上帝要求他要上伯特利去。為什麼？伯特利是他第一次離開家的時候睡著的地方，就在伯特利。

創世紀三十五章 2 到 3 節，雅各對他家人說：你要除掉你們中間的外邦神。這是雅各對當時他的家人這樣說：你們要除掉你們中間的外邦神，也要自潔，更換衣裳。就好像是何西阿在對當時的以色列人所說一樣。先祖雅各在伯特利遇見對他顯現的上帝，是他在遭難時候的拯救，應允他的禱告，這位上帝的名就是耶和華。何西阿時代的以色列人也一樣，應該要效法他們的列祖，在遭難的時候來尋求上帝的面，除掉外邦神，自潔來歸向神。

所以接下來十二章 6 節和合本說「所以你當歸向你的神，謹守仁愛、公平，常常等候你的神。」這節談到「歸向」這兩個字，這邊不是非常單純的歸向而已，其實它含有「使他們靠耶和華歸向」這樣的意思。所以新譯本的翻譯「所以你要靠著你的神歸回，謹守忠心和公平，常常等候你的神」。所以以色列人要學習他們的先祖雅各，在遭難的時候要倚靠上帝來歸回，持守、等候他們的上帝。

虛謊及詭詐的實例

7—8 節這邊開頭是「以法蓮是商人」，但在原文其實就是「商人」這個字，商人「手裡有詭詐的天平，愛行欺騙。」「商人」這個字跟「迦南人」同一個字，所以這邊說的是迦南人善於經商，但是他們行事詭詐，以法蓮跟他們沒有兩樣，而且他們可能有更高段的詭詐技巧。高到怎麼樣呢？高到無人可以發現他們的誤差、詐欺以及技巧。這是上帝指出以色列人第一個虛謊、詭詐的實例。

第 9 到 10 節，我們可以看到上帝就要剝奪以色列人因為這詭詐而得來的財

富，讓他們到後來只能住帳篷，而且以色列人不可以說：上帝，你為什麼這麼對我！因為上帝說：他已經不知有多少次用不同的方法來提醒、警告他們。十二章 11 節，上帝提出另外兩個以色列人虛謊、詭詐的實例，發生在基列以及吉甲。

持守

第 12 節談到雅各，第 13 節聖經說「耶和華藉先知領以色列從埃及上來；以色列也藉先知而得保存。」13 節出現二個先知，這二個先知我想大家應該很容易看得出來是同一個先知，就是摩西。摩西和雅各有一個共同的特點，就是他們都是牧羊的、都是看守羊群的。所以這邊的一個重點，談到他們兩個的同一個重點就是他們持守、看顧。上帝在這邊提醒以色列人：他們的先祖雅各和摩西就是他們持守的榜樣。這是我剛才談到「持守」是何西阿書另外一個非常重要的課題，這是以色列人所缺乏的。

以色列人的結局

十二章 14 節要連到十三章 1 節，它談到「以法蓮大大惹動主怒，所以他流血的罪必歸在他身上」。什麼是流血的罪？就是殺頭的罪、就是死罪，所以以色列人犯罪，惹動上帝，以至於上帝有極大的憤怒，上帝也將他們該受的羞辱加在他們身上。13 節以法蓮的結局就是死，這是上帝對以色列人的宣判，他們最終一條路就是滅亡。

十三章是以色列的結局，大概可以分成三個大段，分別是前後有先知的宣告以及中間有上帝的宣告。十三章 2—3 節就是先知宣告審判，接下來就是上帝的宣告。先知宣告他們，在這邊我們可以看到一個是對外邦偶像的鑄造，以及對人所製造的這些偶像、甚至是牛犢的一個敬拜。在先知宣告之後，上帝接下來宣告。上帝一來的時候，先將他的標準—他審判的標準再次的表明。其實這是以色列人最大的問題，就是他們犯了十誡的第一誡：在我以外，你不可認識別神，除我以外，沒有救主。

四個懲罰

十三章的 5—6 節可以看到以色列人拒絕持守對耶和華的忠誠，所以上帝接著有四個懲罰來臨。第一個在 7—8 節，上帝會像野獸一樣來撕裂他們；9—10 節上帝以廢王這樣的懲罰來懲罰他們；第三個在 12—13 節，上帝告訴他們：這些懲罰是無可避免的。12—13 節我們可以看到經節說「以法蓮的罪孽包裹；他的罪惡收藏。」罪孽包裹、罪惡收藏，所以沒有人可以改變他，也永遠不會被忘記。上帝的對他們的懲罰，他們完全無法避免。

13 節「產婦的疼痛必臨到他身上；他是無智慧之子，到了產期不當遲延。」一個產婦當臨到她的產期時，胎兒應該要回到一個正確的位置，對準子宮的這個出口，然後等到時間到的時候，她就可以順利的生產。但是這邊，以色列是怎麼樣？他是一個無智慧之子。這個「無智慧」到什麼樣的地步呢？他沒有轉到正確的位置，以至於他沒有辦法在產期臨到的時候順利生產。在當時是沒有所謂剖腹產的，如果一個胎兒在母體裡面無法出來，這個結果是母親跟胎兒

都要面對死亡的危險。所以這邊談到以色列的懲罰，無可避免、無法逃脫。

第四個懲罰是陰間的懲罰，十三章 14 節我們看到，這個經文如果你念過去，你會覺得非常熟悉。使徒保羅在新約的哥林多前書也有類似的一段經文。但那個地方是在頌讚基督勝過陰間的權勢，在這邊完全看不出頌讚的味道。這邊談到「我必救贖他們脫離陰間，救贖他們脫離死亡。」這是和合本的翻譯，但它非常可能是一個疑問句。我必救贖他們脫離陰間嗎？我要救贖他們脫離死亡嗎？「死亡啊，你的災害在哪裡呢？陰間哪，你的毀滅在哪裡呢？在我眼前絕無後悔之事。」陰間要臨到以色列人，而且上帝沒有任何的後悔。

15—16 節先知宣告亞述的大軍就要侵入北國，而且這樣的刑罰必然成就。我們是不是在這邊就可以完結篇了？在這邊，其實是一個很好的完結。為什麼呢？上帝的公義得到彰顯，以色列人得到他們必死的報應，滅絕就是他們的報應。但是我們所相信的上帝，如果是這樣的上帝的話，我們每個人都要哀哭切齒。為什麼？因為何西阿書裡面描述的這個淫婦，就是我、也是你！如果何西阿書在這裡完結，我們沒有一個人有盼望。還好！慶幸的是還有第十四章。

歸向耶和華

第十四章我們可以看到第 1 節「以色列啊，你要歸向耶和華——你的神」。這是先知的一個邀請，邀請以色列人民歸向耶和華，這是在什麼樣的狀況之下歸回耶和華？是在十三章的結尾，十三章結尾說以色列人必然滅絕。在滅絕的狀況之下，先知說：以色列啊，你要歸向耶和華。

十四章 2 節「當歸向耶和華，用言語禱告他說：求你除淨罪孽，悅納善行；」這地方新譯本的翻譯是這樣說的「你們要預備好所說的話，歸向耶和華」。所以在這邊，先知其實有個跟他們的建議，獻策說「以色列人啊，你們要歸回耶和華」。但是你們歸回的時候，要想好你們要說什麼話。你們要說什麼話呢？你們要說「要除去我們一切的罪孽」，哇！這是非常大膽的一個禱告：除去一切的罪孽！他們犯了多少的罪孽！

在這邊「悅納善行」也可以翻譯成「悅納那些堅定的愛、悅納以色列人他們重新再燃起那堅定的愛」。再說堅定的愛，這是何西阿書的一個重要課題。「嘴唇的祭」代表他們心裡相信、口裡承認，從內心而發的順服，這樣的順服成為一個祭，來代替他們過去長久所獻上的牛為祭牲的祭。然後他們宣告：他們不再依靠列強、軍隊，不再認偶像為真神，在他們流離、被擄的當中像孤兒一樣，但是他們知道：在耶和華那裡有憐憫。

十四章 4 節我們看到耶和華是那唯一可以醫治他們的，耶和華說「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們」，耶和華要用醫治來代替憤怒。十四章的 5 節—9 節，我們可以看到一個全新的以色列，在絕境當中重新歸回耶和華上帝的恩典當中。先知最後好像提出一個頌讚：上帝的智慧無人可以測透，然而誰是義人呢？就是那些曾經跌倒，靠著上帝回歸的罪人，這是義人。

上帝打臉

以色列人有沒有在整個何西阿書當中，試著要去達到耶和華的要求嗎？有的！但是都被上帝拒絕，用現代的話就是「上帝打臉」。第六章 3 節說「我們務要

認識耶和華，竭力追求…他。」但是上帝說什麼？「主說：以法蓮哪，我可向你怎麼樣行呢？…因為你們的良善…同早晨的雲霧，…如速散的甘露。因此，我藉先知砍伐他們。」上帝一點都不客氣！八章 2 節這些以色列人說「我必呼叫…我的神啊，我們以色列認識你了。」上帝卻說「以色列你丟棄良善；仇敵必然追逼他。」

七章 14 節「他們並不誠心哀求我，他們…在床上呼號；」這些人在床上呼號，上帝說「他們仍然悖逆我」。八章 13 節他們喜愛獻祭——獻肉為祭，就拿來吃；上帝打臉說：他不喜悅他們，他必記得他們的罪孽、追討他們的罪惡；他們必回到埃及去。上帝啊，我們竭力追求你、認識你，你不要！我們呼叫、哀求，你也不要！我們喜愛獻祭，你更不要！所以，到底上帝啊，你要甚麼？

歸回的陷阱

在整個何西阿書「歸回」這個動詞出現二十一次，在第十四章就出現四次（剛才大家已經讀過這個經文）。「歸回」這個字原來的文字意思是人與人關係的回復、或是人與上帝屬靈關係的回轉，甚至有翻譯「從死裡復活」也用這個字。我認為上帝要我們這些悖逆的人要做的第一件事就是歸回。

上帝要我們如何歸回呢？以下有幾個可能是我們歸回到上帝面前的陷阱。二章 7 節，我們很熟悉的經文，上帝不希望我們歸回是為了吃餅得飽。他不希望我們把他當作阿拉丁的神燈，為了榮華富貴一生。六章 1 節說「我們歸向耶和華！他撕裂我們…必醫治；他打傷我們……必纏裹。」上帝不要我們把他當作一下發怒、又一下安慰，情緒上下不定、快速轉換的上帝。他不是這樣的上帝！他也不需要因為你認為他要怎麼樣回應，上帝就要如此回應給我們。

謙卑尋求

七章 16 節跟九章 3 節，我們看到人轉向了，但是卻轉向錯誤的方向，而且他們搖擺不定。為什麼他們找不到方向呢？五章 4 節我們看到人所做的惡行是因為有不忠的心在裡面，什麼是不忠的心？就是那悖逆的心。我們人在亞當墮落以後，只有悖逆的心在裡面，人是沒有辦法靠自己歸回上帝的。五章 15 節告訴我們：上帝有時候會轉臉不看我們，這裡的回轉是上帝轉臉不看我們，讓我們自己在問題裡面去面對，我們突然就會看到自己的罪孽，而在急難中謙卑自己來尋求上帝的面。

倚靠上帝而歸回

十二章 6 節，這是我個人非常喜歡的一句經節。在很多的遊樂園裡面都有所謂的雲霄飛車，我不是很喜歡坐雲霄飛車，我覺得那個對我、對我的心臟來講是一個挑戰。但是每次當我坐上雲霄飛車的時候，我會做一個動作，就是我完全放鬆。各位，你可以試試，下次如果你有機會要坐雲霄飛車，請你不要抓緊前面那個桿子，你扣上安全帶以後，全身要癱軟、放鬆。

嘿！很衝突，對不對？！你知道面前有一個好像快速要下滑的深谷，本來就慢慢往上爬…，不知道哪一個分、哪一秒鐘，甚或下一秒鐘就要往下衝了，對不對？你就開始緊張，對不對？你應該相反的，要完全的放鬆。你癱軟在座

位上面，然後你就可以享受眼望四面、耳聽八方。

雅各在面對上帝在雅博河渡口的時候，他其實已經嚇到癱軟，什麼事都不能做。這個時候他的哥哥要帶著四百個壯丁來面對他，他只好抓住神不放，要上帝給他祝福。就好像一個坐雲霄飛車的人，他已經癱軟無力，但是這雲霄飛車會帶著他平安的回到原點。就像我們一樣，我們靠在上帝的身上，不要再掙扎，這是這個經節告訴我們：你要靠著你的上帝歸回，上帝的雙手就像雲霄飛車的安全帶一樣，穩穩的保護你，縱然外面是驚滔駭浪。

各位弟兄姊妹，讓我們歸回吧！真以色列民歸回吧！不論你在何種的情況，甚至在完全沒有出路的時候；在完全絕望的時候，在你完全沒有氣力、癱軟的時候，請聽那耶穌溫柔慈聲懇切呼喚你，他呼喚你快歸家。為何你還耽延、忽略主恩，他因救你把血灑。

禱告

我們在天上的父、愛我們的主耶穌，請繼續向我們招手、繼續向我們呼喚，歸回到與你親密的關係當中。讓我們知道你一直都在等待；讓我們知道靠我們自己要歸回，完全沒有可能；讓我們癱軟在你的膀臂當中，我們就知道：縱然天崩地裂、縱然沒有一點希望，我們卻靠著聖靈等候你，以致我們可以在基督裡更認識你！我們也知道你必然帶領我們安然抵達終點。奉耶穌基督的名禱告，阿們！

（林玉卿姊妹整理）