3月23日～29日 **第13課** 安息日下午

要等候耶和華

閱讀本週學課經文

詩27：14；羅8：18-25；詩131；太18：3；詩126；92；可16：1-8；彼後1：19。

存心節

「要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」(詩篇27：14)

我們已經來到本季學課〈詩篇〉的最後一週。這趟屬靈之旅帶領我們走過在威嚴的造物主、君王和審判官面前的經歷；藉著上帝的拯救、赦免和救恩而得的喜樂，在悲傷和哀嘆中降服，並經歷上帝永遠同在的榮耀應許，以及對上帝永恆之普世敬拜的期待。然而，當我們活在主再來的盼望中，旅程仍在繼續，直到我們對上帝的渴慕得到最終的滿足。如果我們可以從〈詩篇〉中得出最後的話語，那應該就是「要等候耶和華」。

等候耶和華並不是一個人無所事事、絕望地等待。反之，等候耶和華是一種充滿信靠和信心的行為，一種在行動中流露出的信靠和信心。等候耶和華將我們陰鬱的夜晚變為光明的早晨(**詩30：5；143：8**)。它使我們的心充滿了新的盼望和平安。它激勵我們更加努力工作，從主的禾場中收割莊稼(**詩126：6；太9：36-38**)。等候耶和華不會使我們蒙羞，反而會有豐盛的賞賜，因為耶和華信守祂一切的應許(**詩37：7-11；18，34；71：1；119：137、138**)。

■研究本週學課，為3月30日安息日預備。

等候的呼召

閱讀詩27：14；37：7，9，34；39：7；40：1；69：6；加5：5和羅8：18-25。這些經文呼籲上帝的子民做什麼？

生活中最大的壓力之一也許就是等候。無論我們是誰，住在哪裡，地位如何，我們都會有需要等候的時刻。從在商店排隊到醫療報告，我們都在等候——我們並不怎麼喜歡等候，不是嗎？

那麼，等候耶和華呢？等候耶和華的觀念不僅出現在〈詩篇〉中，在整本《聖經》中也比比皆是。它的關鍵在於堅持。堅持是我們拒絕向恐懼和失望屈服的最高委身，因為上帝有時並不會以某種方式來幫助我們。上帝忠誠的兒女等候耶和華，確信祂是信實的，那些等候上帝的人可以相信，如果我們把我們的處境交給祂，就可以確定祂會有最好的解決方法，即使當時我們不一定如此認為。

等候耶和華不僅僅是堅持。這是一種對上帝深深的渴望，就像在乾旱之地極度乾渴一樣（詩63：1）。詩人等候上帝的許多祝福，但他對親近上帝的渴望，勝過生命中任何其他的渴望和需要。

正如我們在保羅的書信中所讀到的，在〈羅馬書〉以下這段令人驚嘆的經文中，上帝和所有受造物都在等候世界的更新，以及上帝和祂的子民在末日的美好相聚。他寫道：「受造之物切望等候上帝的眾子顯出來。」（羅8：19）這是多麼不可思議的應許！

然而，當我們等候最終的救贖和與上帝的團聚時，即使「一切受造之物一同歎息，勞苦，直到如今」（羅8：22），上帝現在仍然藉著聖靈與祂的子民同在。

同時，我們蒙召為救恩計畫作見證（徒1：4-8），這個計畫將在新的創造中達到高潮。這個新的創造是我們最終的等候，是我們作為復臨信徒盼望的最終實現，復臨信徒這個名稱包含了我們所等候之盼望的概念。我們等候，但我們知道，這不是徒勞的。基督第一次降臨的死和復活乃是祂第二次降臨的保證。

你正在等候從上帝那裡得著什麼？我們如何學習憑著信心和信靠等候，尤其是當我們所祈求的尚未到來時？

斷奶孩子的平安

閱讀詩131。關於我們與上帝的關係，這首詩教導了我們什麼？

上帝的子民生活在一個飽受苦難的世界，一個幾乎對所有人都充滿試探和苦難的世界。詩人重新確信自己是上帝的兒女，並且他的生命在乎依賴上帝，這讓他感到安慰，並讓他承認他的自尊毫無價值。自尊的欺騙性在於使人以自我為中心，無視自己的渺小。因此，自尊的人對上帝更高的存在視而不見。

相比之下，義人舉目仰望上帝**（詩123：1、2）**。承認上帝的偉大使他們謙卑，擺脫自私和虛榮的野心。詩人承認「重大」和「測不透」的事，他不敢行**（詩131：1）**。這些表達描述了上帝在世上超出人類理解範圍的作為。現代科學向我們表明，即使是「最簡單」的事物也可能非常複雜，且遠遠超出我們的理解範圍，至少目前是如此。事實上，很諷刺的是：我們對物質世界了解得越多，出現在我們面前的奧祕就越多。

與此同時，詩131：2中的比喻，「好像斷過奶的孩子在他母親的懷中」，是一個在上帝的懷抱中找到平靜和安穩之人的有力表達。它指的是孩子在其幼小生命的各個階段與母親之間的愛的關係。

透過使我們擺脫虛無的野心和驕傲，上帝為我們帶來了靈糧的滋養，也就是「遵行差我來者的旨意，作成他的工」**（約4：34，也見來5：12-14）**。詩131所描述孩童般的信靠，是經過生活的磨難和考驗的成熟信心，並且發現上帝於祂所說的話之信實。

最後，詩人的注意力集中在上帝子民的福祉上。最終，我們被呼召使用我們與上帝相處的經歷來堅固祂的教會。也就是說，從我們個人對上帝的信實和良善的體會中，我們可以與那些不管為何仍在信仰中掙扎的人分享。我們對基督的見證甚至可以在教會內部，在那裡也有許多人需要親自認識祂。

「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。」（太18：3）耶穌在這裡對我們說了什麼？這個想法意味著什麼？

帶禾捆回來

閱讀詩126。什麼能為上帝的子民帶來力量和盼望？在這個背景下，這裡所說的有哪些是我們可以應用到今天的生活中的？

上帝過去神奇的拯救是上帝子民取之不竭的靈感泉源，也是他們將來盼望的泉源。過去的拯救是如此偉大，以至於它可以被描述為夢想成真的經歷 **(賽29：7、8)**。請注意，在詩126中，讚美耶和華過去拯救祂子民脫離被擄 **(詩126：1)** 的那一代人，就是當時被擄的人 **(詩126：4)**。

然而，過去的喜樂和解脫藉著詩歌重現，並融入當前的體驗中。新一代的人認為自己是親眼目睹了這些事件的人，從而使聖經歷史重現。因此，活的信心珍惜上帝在過去為祂的子民所成就的偉大作為，因為這是上帝為我們所成就的，而不僅僅是為他們 **(過去歷代信徒)** 所成就之事。

事實上，對過去的回憶激發了對現在的新盼望。「南地的河水」 **(詩126：4)** 是一個強有力的比喻，說明上帝突然以大能為祂的子民行事。猶大的最南端是一片乾旱的沙漠地區。那裡的溪流是在雨季暴雨後突然形成的，充滿了湍急的流水。早雨和晚雨對整年的農業豐收至關重要 **(申11：14；28：12)**。同樣，流淚撒種，歡呼收割 **(詩126：5、6)** 的意象是上帝引領我們從艱難的現在走向幸福的未來的有力應許。

收割季節的結束是古代希伯來人將豐收的果實帶到上帝在耶路撒冷聖殿的朝聖之旅 **(出34：22，26)**。豐收的主題為當時的人們提供了有力的屬靈教訓。正如撒種和照料田地、果園和葡萄園的辛勤勞作獲得豐收的喜樂，上帝子民目前所受的考驗，在末了也將獲得救恩的喜樂冠冕。大豐收的表號指向上帝在基督第二次降臨時在地上恢復祂的國度 **(摩9：13-15；太9：37)**。然而，這裡也出現了等候的主題。就像豐收一樣，我們必須等候我們勞動的果實和結果。

回想一下你曾清楚無誤地看到上帝在你或他人的生命中工作的時候。無論你現在正在經歷什麼，你如何從那樣的經歷中汲取盼望？

在上帝的安息日中等候

閱讀詩92。這首安息日的詩歌強調了安息日的哪兩個方面？

對上帝之手所做的工歡呼（詩92：4、5）以及對義人伊甸園般的描繪（詩92：12-14）都清楚地指向創造，這是記念安息日的第一個面向。這首詩也讚美耶和華作為戰勝敵人的公義上帝（詩92：7-15），因而強化了安息日的第二個面向——從罪惡中蒙救贖（申5：12-15）。因此，詩92讚美上帝過去的創造和現在對世界的維持，並指出了在永恆的神聖和平與秩序中的末世盼望。

人們可以享受安息日的安息，因為上帝是「至高者」（詩92：1）；祂在高處的優越地位使祂比敵人更具有無可比擬的優勢。

然而，儘管上帝是至高者，祂還是樂意下來拯救那些呼求祂的人。上帝創造的工，尤其是對創造的救贖，應當激發人們敬拜和愛上帝。畢竟，生活在一個墮落的世界中，若沒有得救的盼望，就沒有什麼值得興奮的。我們愛，我們受苦，我們死——沒有任何盼望。因此，我們讚美上帝，不僅因為祂是我們的創造主，也是我們的救贖主。

「新油」表達了詩人重新委身於上帝的事奉，成為祂重新膏立的僕人（詩92：10）。用油塗抹是為了使被揀選的人，如祭司和君王，被分別為聖（出40：15；撒上10：1）。然而，詩人選擇了一個不尋常的希伯來文「balal」來描述他的油膏，這個詞並不是典型用來描述上帝僕人的油膏，而是表示油與祭物的其他部分相「調合」（出29：2；利2：4、5）。詩人對「balal」的獨特使用顯示詩人希望將自己作為獻給上帝的活祭，並將自己完全奉獻給上帝（羅12：1）。

在安息日的〈詩篇〉中找到分別為聖的想法並不奇怪，因為安息日是耶和華使祂的子民成聖的記號（出31：13）。黎巴嫩的棕櫚樹和香柏樹描繪了上帝的子民在信心和對祂奇妙意旨和慈愛的真心感恩中成長。安息日是耶和華與祂的子民立約的記號（結20：20）。因此，安息日的安息對上帝的子民來說是不可或缺的，因為它使他們有信心等候上帝來實現祂所有的聖約應許（來4：1-10）。

再次閱讀詩92。它為我們提供了什麼偉大的盼望？而即使是現在，我們又如何能從它裡面得到安慰呢？

早晨便必歡呼

閱讀詩5：3；30：5；49：14；59：16；92：2；119：147以及彼後1：19和啟22：16。一天中的什麼時段被象徵性地描繪為上帝救贖的時間，為什麼？

在〈詩篇〉中，清晨通常是期待上帝救贖的時段。清晨彰顯上帝的恩惠，結束了絕望和煩惱的漫長夜晚**(詩130：5、6)**。在詩143中，上帝的拯救將扭轉目前死亡的幽暗**(詩143：3)**成為新的早晨的光明**(詩143：8)**，並將坑中**(詩143：7)**轉變為居住在「平坦之地」**(詩143：10)**。

閱讀可16：1-8。早晨發生了什麼，為什麼這對我們如此重要？

耶穌基督復活的早晨為所有相信祂名的人打開了通往上帝救恩的永恆清晨之路。當耶穌的門徒遇見復活的主時，他們經歷了詩30：5中應許的全部力量：「一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」只有靠著上帝的恩惠和無條件的愛，我們的哭泣才會變成歡呼**(詩30：5，7)**。

正如晨星宣告新一天的誕生，信心也宣告上帝的兒女有永生的新盼望**(彼後1：19)**。耶穌被稱為明亮的晨星**(啟22：16)**，我們熱切地等待祂建立祂的國度，其中將不再有黑夜、罪惡和死亡**(啟21：1-8，25)**。最後，當我們談論等候主時，最重要的是，這就是我們所等候的。正因如此，等候是值得的。

「在約瑟裂開的墳墓之上，基督已勝利地宣告說：『復活在我，生命也在我。』唯有上帝才能說這樣的話。一切受造之物，都是憑著上帝的旨意和能力生存的。他們都必須領受上帝的生命。從最高的撒拉弗到最低的活物，一切萬物都是從那生命之源得到供給。唯有那與上帝原為一的主才能說：我有權柄捨去我的命，也有權柄再取回來。基督在祂的神性裡，具有打破死亡枷鎖的能力。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第785頁。

有人說，死亡在我們出生時就已經附在細胞裡。至少對我們這些墮落的人來說確是如此，然而，在死亡的暫時性上，耶穌的復活給了什麼應許？為什麼我們永遠不能忘記死亡對我們來說是如此短暫？

進修資料

閱讀懷愛倫著《喜樂的泉源》〈在基督裡成長〉一章，原文第67-75頁。

〈詩篇〉熱切地呼籲我們要等候耶和華。「你當默然倚靠耶和華，耐性等候他。」**(詩37：7)**。當等候讓我們感到沉重、不確定和孤獨時，我們應當記得耶穌升天時在場的門徒們**(徒1：4-11)**。耶穌在他們眼前被接升天，而他們卻被留下等候祂在將來某個未知的日子回來。有誰比那天的門徒們更強烈地渴望得到上帝的祝福呢？他們肯定渴望：「主啊，現在就帶我們一起去吧。」然而，他們被指示要等候天父的應許和耶穌的再來。如果我們以為門徒們充滿了絕望和灰心，我們會感到驚訝。他們回到耶路撒冷，完全按照耶穌吩咐他們的去行——他們等候聖靈的恩賜，然後以大能向世界宣揚福音**(徒1：12-14；2)**。

要遵從主的吩咐去等候祂是不可能的，除非祂藉著聖靈在我們裡面完成祂的工。人類縱有再大的熱情也經不起等候給我們脆弱的自我帶來的壓力。只有一件事能承受壓力，那就是住在耶穌基督裡，即與祂建立個人關係。「如果基督住在我們心中，祂就會使我們『立志行事……為要成就祂的美意』**(腓2：13)**。我們要做祂所做的事，表現祂所表現的精神。這樣，我們因愛祂並住在祂裡面，就『凡事長進，連於元首基督』**(弗4：15)**。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第75頁。當我們繼續等候主時，我們會在〈詩篇〉中找到平安和滿足。我們的禱告和詩歌，就是上帝的心和我們的心每天相遇的地方。

討論問題

❶為什麼等候在我們的屬靈生命中如此重要？討論《聖經》中一些信心英雄的等候經歷。等候如何潔淨和加強他們的信心？(羅4：19-22；來11)

❷我們等候的終點是什麼？(詩37：34-40)。也就是說，當所有事情最終都得到解決時，我們得到了什麼應許？我們在這些經文中找到什麼盼望，例如，在生活中長久以來缺失的公義？

❸就已逝之人以及他們自己的經歷而言(傳9：5)，他們等候耶穌的時間快到了嗎？我們可以從答案中得到什麼盼望？