

主日講道：遠大的期望

在四旬齋的第一個星期天，神父 麥克宣讀馬可福音 1 章 22 至 25 節的福音。他反思了《祂帶領我》，並談到當我們遇到生活的現實時我們必須做什麼。

願主與你同在。讀《馬可福音》：1:12-15。

聖靈將耶穌趕到曠野，他在曠野裡待了四十天，受到撒但的試探。他身處野獸之中，天使侍候他。約翰被捕後，耶穌來到加利利，宣講上帝的福音：「現在就是應驗的時候了。神的國近了。悔改並相信福音。」

主的福音。

因此，從四旬齋的第一個星期日開始，我們開始了一個新的系列。這個系列貫穿整個四旬期，該系列是根據一位名叫沃爾特·西澤克神父的人寫的一本書《他引導我》改編的。所以這本書對我的生活確實有影響。這是關於這個人的故事，他是美國牧師沃爾特·西澤克神父。他其實是波蘭移民的兒子。他成為美國牧師。有一次他成為耶穌會士。有一次，他承認了這項召喚，成為一名前往俄羅斯的傳教士。長話短說，我們將在今天和接下來的幾週內討論這個問題。但當他在俄羅斯時，他幾乎立即被逮捕並被指控為梵蒂岡間諜。他被單獨監禁了五年，然後在蘇聯古拉格集中營又被關押了 15 年。我的意思是，他們以為他死了。這就是整個戲劇性的故事。所以他有了這本書，《祂帶領我》。

現在，這是第二本談論今生的書。所以第一本書被稱為「與上帝在俄羅斯」。這是其中一種情況，在《與上帝在俄羅斯》一書中，他談論了所有什麼？所發生事情的所有細節。這有點像冒險。這個故事有點像，天哪，一個人是如何經歷這一切的？但西澤克神父說，這本書《他帶領我》是他一直想寫的書，因為，是的，雖然細節很重要，發生的事實也很重要，但他說，這就像屬靈的事，這就是神在这一切之中所做的。所以我想說的是，我不想過度推銷這本書，但這可能是我一生中讀過的最重要的書，僅次於《聖經》。為什麼？為什麼？因為我讀了很多關於靈修生活的書。我讀過很多關於聖人的書。我從來沒有讀過一本書說，好吧，上帝的恩典就是這樣把一個普通人變成聖人的。

通常我們會聽到聖人的故事，他們都有點像石膏雕像聖人，他們是聖卡聖人，或者他們就像，你聽到的只是他們在生活中所做的令人驚奇的事情。但這本書《他帶領我》講述的是一個來自賓州阿倫敦的普通人，上帝使他成為聖人的故事。

所以這本書的名字叫做《祂帶領我》。在這個系列之前的幾週、幾個月裡，我試圖弄清楚我們該如何稱呼這個？我想，我的意思是，我們需要一個有創意的名字。我想，你知道，我們就稱之為“他引導我”，因為這就是書名。另外，我不喜歡這本書的標題，除非我用它來祈禱。我實際上把它帶到了主面前，我想，因為它有點像“你領導”，你知道那種事嗎？為什麼它被稱為「祂引導我」？事實上，答案不僅僅是他領導我或他領導我或他正在領導我，因為「他領導我」就是這個意思。這表示神引導了我，祂也在引導我。這意味著神引導我，祂也在引導我。它是被動的和現在的，或是過去的和現在的。這是被動和主動的術語。上帝領導了沃爾特·西澤克神父，上帝也正在領導沃爾特·西澤克神父。他帶領他。他在引導他。

然而，這本書的瘋狂之處在於，上帝並沒有按照華特神父所期望的方式引導他。因為當他在這本書中解開時，有太多的事情是他期望自己的生活是這樣的，但結果卻並非如此。這就是我們要開始的。因為，沃爾特·西澤克神父，像我們許多人一樣，當他開始人生的新篇章時，當他開始這一點時，他有了轉變，他抱有很大的期望。他對自己的生活抱持著巨大的期望，也許這些期望與我們在四旬期開始時所抱持的期望相同。因為我認為，每當我們開始新的事情時，我們都會，好吧，這是藉給我的，我要做X、Y和Z，我要做，我要做，在接下來的40天裡，我我會這樣祈禱。我要這樣給予。我要那樣生活。我們有這樣的期

望，這就是將會發生的事情，這就是那會是什麼樣子。我想邀請我們所有人，在四旬齋和生活方面，要謹慎對待期望。事實上，我想說要對過高的期望保持警覺。為什麼？因為我相信這一點。我不想說我全心相信，但我至少有一半的心相信。我相信期望是快樂的殺手。我們無法擺脫期望。我們仍然擁有它們。但我相信，在很多方面，期望都是快樂的殺手。他們是和平的竊賊，甚至剝奪了我們與上帝同在的機會。這就是我的意思。

有多少次我們遇到過這樣的情況，但事實就是如此。這就是生活的現實。你就像，但這不是我所期望的。所以我現在的快樂少了。或者你期待某件事，你對它有期待，當你到達那裡時，你會想，哦，不是的，現實並不是我所期望的那樣。所以現在我沒有任何平安。或者我期望四旬齋充滿神的恩典，充滿神的同在，充滿所有這些正在發生的事情。然後現實就不同了。這其實剝奪了我神的同在。

我認為，在我們的生活中，期望常常是快樂的殺手，是平安的小偷，它剝奪了我們的上帝，因為我們到達這個地方，我們想，我們有這樣的說法，我沒想到會是這樣這。就像，我以為事情會有所不同，但事實並非如此。當面對現實時，我們必須做出選擇。當面對現實時，我們必須做出選擇。我是要逃避現實還是要接受現實？我想這甚至可以追溯到今天的福音。在福音裡你有耶穌。在馬可福音中，它說我們知道耶穌是誰。就像，想像一下你不知道耶穌是誰。這是耶穌，神的兒子，從永恆開始就是永恆的神。祂成為我們中的一員。現在，你會如何期望，你和我會如何期望耶穌來到這個地球？好吧，他會來作為我們的統治者。他是以政治家的身份來的。他是以名人的身份出現的。他是以戰士的身份出現的。他是以國王的身分到來的。最後一部分是真的。他以國王的身分而來。但他是否以人們所期望的方式成為國王？他是一位出身貧寒的國王。他是一位在默默無聞中長大的國王。事實上，即使在今天的福音中，他也是一位國王。我們知道，他在約旦河受洗，馬可福音沒有描述這一點，但在其他福音書中，它說聖靈如何降臨在他身上，本質上膏抹了他。這就是為什麼你稱他為受膏者、彌賽亞、基督。他是國王。

那麼接下來國王會做什麼呢？好吧，我不知道國王會登上王位。國王將超越權力，推翻政治權力。國王會做別的事。這就是我們所期望的。發生了什麼事？聖靈將祂、君王、神的兒子驅趕到沙漠中。做什麼？禁食、禱告、受撒但的試探。這不是我所期望的。我想，如果我們是耶穌，如果我是耶穌，我會，我會有點失望，因為作為國王的現實生活將與我對身為國王的生活的期望非常不同。現在，我不認為耶穌會失望，因為他始終與現實聯繫在一起。但這就是生活。這就是四旬齋的樣子。這就是西澤克神父的生活。正如我所提到的，他是兩個波蘭移民的兒子。他們再次來到美國十年後，他出生在賓州謝南多厄的阿倫敦教區。有一次，他被描述為一個基本上是流氓的孩子，他聲稱自己逃學的次數比實際上學的次數還要多。有一次，他形容自己是個強硬的人，他是個惡霸，他承認自己是個惡霸。

他的父親有一次對沃爾特感到非常沮喪，以至於他真的把他帶到了警察局，並試圖說服警察把他送進少年拘留所，對嗎？送他去感化學校，因為他就像，我不知道該怎麼對待這個孩子。像他這樣的人，就不是一個好孩子。幾年後，在國中時，他突然決定，我想成為牧師。不僅他的朋友、他的家人、他的父母都對此感到震驚。但當他媽媽康復後，她說，好吧，沃爾特。你要去神學院學習，成為牧師。但她這麼說，她說，如果你要成為牧師，請確保你是個好牧師。所以他答應了神學院。他去了神學院，你知道，他讀了聖徒的生平。那傢伙描述了聖徒，他們禁食。他們祈禱。所以他就是這麼做的。沃爾特 (Walter) 在高中時，有時會在教堂待上幾個小時，他會等到下班後，然後偷偷溜進教堂。他心裡還是有那個流氓的。他讀過禁食的聖徒。高中的那一年，他一整年都不吃肉。這是在素食主義出現之前。整整一年，他其實只吃了麵包和水。整條線。沒有告訴精神導師，因為，你知道，他們會妨礙他，因為他說，不，不，我只是同意成為聖人。我對變得偉大說「是」。我說是的，他對自己抱持著很大的期望。如果聖徒這麼做了，那我也會這麼做。現在，後來，你聽說耶穌會士非常堅強，他們非常非常受過教育，有傳教士的前線，牧師的前線。於是他坐了一次火車，基本上就到了美國東北部的耶穌會總部。他說他一直待在那裡直到省級考試，直到神學院的負責人接受他。他拒絕離開，說服那傢伙收留他。

在那種情況下，他會說，我同意去神學院。我對耶穌會士說「是」。有一次，教宗庇護十一世給所羅門神學院的所有人寫了一封信，他描述了，教宗描述了俄羅斯如何非常需要傳教士。華特神父描述說，我是神學院的學生，而他是見習生的二年級學生，他接受的教育是成為耶穌會士。他說，當他讀到教宗庇護十一世的信時，他說他心裡有東西在燃燒，他意識到，這是上帝的聲音。這正是神呼召我要做的事。我將對教皇的呼籲表示同意。我將響應這項為俄羅斯人民服務的號召。所以他做到了。他實際上被派往羅馬，在

一家名為 Russicum 的俄羅斯神學院學習，在那裡他學習了俄語，並學會瞭如何在東方儀式中說彌撒，諸如此類。但這讓他付出了巨大的代價。他再一次答應了神學院。他對耶穌會士說了這句話，對去俄羅斯當傳教士說是，對被送往羅馬上學說是。但當他在那裡時，事情卻出乎他的意料。

嗯，一方面，他非常孤獨。他很想家。他想念他的兄弟姐妹。他想念他的媽媽和爸爸。事實上，當他在羅馬學習期間，他的父親去世了，他無法、也沒有能力飛回美國參加他的葬禮。事實上，當西澤克神父最終被任命為神父時，我想是在1937年、1938年，他的家人沒有能力飛到羅馬參加他的任命。所以就有了這種對偉大的期望，但隨後又感到失望。所以他的安慰是，我要去俄羅斯。他被任命為聖人。最後，三年後，他們說，好吧，你要去俄羅斯。但實際上教宗說，現在沒有人、沒有人可以去俄羅斯。因此，當他期望我將在俄羅斯服役時，他經歷了這種真正的重大失望。一切都是他計劃好的。我同意在俄羅斯服役。他被告知他不可能在俄羅斯服役。

故事還在繼續，有趣的是他後來被派往波蘭。所以他說，好吧，這裡離俄羅斯很近。不久之後，波蘭就被俄羅斯入侵了。所以他基本上是，我在俄羅斯。於是他上了火車，和另一位牧師一起去了這個伐木場。最後他說，我來了。我終於到達我想去的地方了。我終於到達我一直夢想的地方了。而這並不是他所期望的。而這個現實幾乎讓他崩潰。他這麼說，他說，他說他到這個木材營地去和另一個牧師一起工作。但他發現他們來服務的人民，已經被共產主義理想所感染，被這個無神論者認為沒有人、沒有人願意談論上帝。沒有人願意談論信仰。他們也很害怕。他們擔心，如果他們真的談論上帝，如果他們真的談論信仰，共產黨就會對他們進行打擊。西澤克這樣說，他說我們對這個認識感到非常失望，沒有人願意與我們交談。我們甚至無法以牧師的身分生活，甚至無法認同自己是牧師。他說，失望情緒與日俱增。他說，失望逐漸變成了幻滅和沮喪的感覺。他說，甚至有時我會憐憫自己，並嚴厲地對待我的同事。我已經放棄很多了。為了把基督帶給他們，我付出了很多犧牲，冒了很多風險。他們甚至不會和我談論這個，甚至不會和我談論上帝。他接著說，他說，有時我覺得被羞辱。我是來服務的，但我無法服務，因為沒有人聽我的。他說。我們滿懷熱情，開始了自以為偉大的傳教事業，結果卻與現實發生了衝突。事情根本不像我們想像的那樣。他們並不是他們所期望的那樣，對吧？我們根本沒有能力去面對我們所發現的事。我們的希望、我們的期望、我們的夢想、我們的信念，最重要的是我們的熱情。他有這個，這個難以置信的誘惑。誘惑是，我們離開吧。他說，他和另一位牧師一直說，比如，我們回波蘭吧。也許我們甚至可以回到美國，誰知道呢。這不是我們所期望的。現實並不像我們想要的那樣。現實並不像我們想像的那樣。再說一遍，這就是我們所有人的情況。事實上，他是這麼說的。他說，雖然我們的情況可能有些獨特，但誘惑本身卻並非如此。這對我們每個人來說都是關鍵。這就是為什麼這個四旬齋、這個系列、這一生都是關於以多種方式發生的事情，當現實違背我們的期望時會發生什麼。他說，每個接到電話的人都面臨著同樣的誘惑，他們發現生活的現實與他們第一次看到他的願景和熱情時的期望完全不同。

那我們該怎麼辦？這就是問題所在。當我們遇到現實，當我們遇到期望時，我們有兩個選擇。我們要麼逃避現實，要麼接受現實。這就是祂向我們所代表的。我們可以逃避現實，就像西澤克神父說的那樣，我們非常沮喪。我們非常失望。我們被現實壓得喘不過氣來，想逃跑。這就是我們所做的。我們遇到的情況不是我所期望的，我想逃跑，或者我想忽略它。或者我想用藥物來治療它。我想拒絕它。我們只是說，我們說，我希望情況有所不同。我沒想到會是這樣。我希望情況有所不同。事實上，西澤克神父說的正是如此。他很傷心，他記錄了他腦子裡的想法和他對上帝說的話。這是他說的。他說「這生活不是我想像的那樣」是一種誘惑。我們當中有多少人曾經說過這樣的話？這生活不是我想像的那樣。這不是我討價還價的結果。這也根本不是我想要的。他接著說，如果我早知道會這樣，我就不會做出這樣的選擇。我永遠不會做出這個承諾。他在禱告中說，上帝啊，你必須原諒我，但我想回去。你不能讓我遵守在無知的情況下所做的承諾。你不能指望我在沒有事先了解生活真相的情況下遵守基於信仰的聖約。這不公平。我從來沒有想過會是這樣。我簡直無法忍受。我不會留下來。我不會服務。

這是西澤克神父內心深處真誠的祈禱。這是他實際上所說的誠實的祈禱，這是我們許多人都有的誠實的祈禱。所以，無論你是神職人員，無論你是傳教士，無論你只是在生活或已婚。

你知道，不久前，我做了這個，婚姻會議，有男人，我不知道，大概有 800 對夫婦，大概有 400 對夫婦，你知道，是這個人數的兩倍。在某一時刻，他們中的大多數人已經結婚了很長、很多、很多年了。有一次我只是提醒他們互相看著對方。婚禮多年後，當他們再次在這裡看著對方時，他們進行了這些練習，互相

說一些話，或者只是了解彼此的一些事情。我邀請他們意識到的一件事是，如果你還記得你的婚禮那天，如果你能想像這一點，你會發現有很多你當時不知道的事情，還有很多你不可能知道的事情那時。很多事情你在婚禮當天都不知道你最終會同意什麼。你不可能知道你要說「是」的最高點，你也不可能知道我們要說「是」的低點。你不知道你會如何辜負你的配偶。沒有辦法知道他們會以何種方式讓你失望。

實際上，在婚禮當天，沒有真正的方法可以知道疾病的真正意義。在你的婚禮當天，你無法真正知道，更糟的是，到底是什麼意思。但他們就在這裡。就像奇西克神父一樣，就像我們每個人一樣，我們面臨著這項挑戰，對嗎？期望與現實。我們做什麼？我們逃避現實。我們逃跑嗎？我們拒絕它嗎？我們會忽略它嗎？我們用藥物治療嗎？還是我們接受現實？現在這是關鍵。關鍵是，當我們的期望與現實衝突時，我們可以避免它，也可以接受它。接受現實意味著什麼？基本上，這只是意味著承認事實。有時事實是，這真的非常非常困難。有時接受只是願意面對現實。現在請記住這一點。接受與批准不同。但這只是願意走在真理中，再次承認事情就是這樣。然後接受就是對現實說“是”，甚至是對嚴酷的現實說“是”。我向那些已婚夫婦指出，你不知道自己在對什麼說「是」。但你確實知道一件事。你不可能知道你對什麼說「是」。但你確實知道你在對誰說「是」。這就是關鍵部分。

西澤克神父，他在俄羅斯的一生，他不得不拋開期望，面對並擁抱現實，一切都改變了。但事情是這樣的。它並沒有立即發生。發生的事情是他必須繼續祈禱。在這種幻滅中，在這種被現實壓垮的痛苦中，他和他的神父兄弟，只是不停地做著彌撒。他和他的神父兄弟，他們只是每天都在繼續工作。他們每天都不斷地祈禱。他這樣說，他這樣說，他說，然後有一天，我們兩個一起，突然意識到了這一點。上帝賜給我們恩典來解決我們的困境。對我們誘惑的答案。請記住，事情並沒有像我們預期的那樣發展。現實更困難。我們跑吧。他說，從他的角度而不是我們的角度來看我們的處境，這就是一種恩典，這很簡單。這是一種恩典，不以人類的標準，或我們自己想要什麼，或我們期望發生什麼來評判我們的努力，而是根據神的設計。明白我們的困境和誘惑是我們自己造成的，並且存在於我們自己的頭腦中，這是一種恩典。它不符合也不可能符合上帝所命定並最終由祂的意志統治的現實世界。他們意識到，等等，我們期待一件事。我們得到了別的東西。我對此感到不滿。我可以拒絕這一點。我可以避免這種情況。或者我可以接受。我可以拒絕自己的期望，也可以擁抱現實。他說，我們早就明白我們在這個木材營地的唯一目的，他說實際上，我們生活的唯一目的是一回事。生活的唯一目的是遵行上帝的旨意，而不是我們所期望的上帝的旨意，而不是我們所希望的上帝的旨意。而是上帝為我們設想並每天在現實中向我們啟示的上帝的旨意。

他就是這麼說的。他說，能夠拒絕期望並擁抱現實的答案給了他們自由。當他們意識到他這麼說的時候，這些事情，這一天的這二十四小時，都是他的旨意。我們必須學會在現實情況中認識祂的旨意並採取相應的行動。因為價格是多少？如果我沒有真正學會如何認識上帝的旨意和我們處境的現實，我最終就會錯過上帝。

這是最後一件事。現實並沒有讓生活變得更輕鬆。他們仍然必須勞動。他們仍然必須努力分享福音。他們仍然必須穿越俄羅斯。我的意思是，西澤克神父的單獨監禁仍然是未來的事。他在古拉格集中營的工作仍是未來的事。但這一刻，他能夠放下期望，擁抱現實。這意味著他也能夠擁抱上帝。我的意思是，想想福音中的這一點。耶穌，正如我們所說，祂是王。他做了什麼？他走進曠野。四十天后，他出來並開始宣告：神的國近了。現在，這是問題之一。那些聽說王在這裡、他的國即將來臨的人，都在期待一個不同類型的王，期待著一個不同類型的國度。那麼發生了什麼事？他們最終錯過了。他們最終，他們中的許多人最終失去了他。神就在他們中間，但祂並不是他們所期望的。所以他們避開了他。神就在你們中間。神就在我中間。神就在我們中間。在日常生活的現實中。如果我們說，但這不是我所期望的，這筆借錢就會消失。這不是我所期望的生活。這不是我答應的。我沒有對這些事情說「是」。我們會想念它的。不僅會錯過神的旨意，我們也會錯過神。如果我們願意拋開對事物可能會是什麼樣子的期望，而只專注於它可能會是什麼樣子，生活會是什麼樣子。放下那些遠大的期望並說不。我拒絕我的期望。我擁抱現實，然後我們就會自由。然後我們就能自由地簡單地接受現實作為祂的意願。說是的。不僅要適應環境，還要對他說「是」。因為每一天的開始，四旬齋季節的開始，在我生命中的任何時刻，我都不知道。我不知道我在對什麼說「是」。但有了耶穌，我就能知道我對誰說「是」。