

2018年1月14日

主日講台信息

「神的憐憫」

／傅紀宏長老

經文：何西阿書二章 21—23 節

耶和華說：那日我必應允，我必應允天，天必應允地；地必應允五穀、新酒，和油，這些必應允耶斯列民。我必將他種在這地。素不蒙憐憫的，我必憐憫；本非我民的，我必對他說：你是我的民；他必說：你是我的神。

各位弟兄姊妹平安！

今天信息經文的段落來到何西阿書第二章。教會一直以來，都是用聖經書卷一章、一章的延續下來，所以不論哪位傳道人或者是長老，被安排到聖經經文段落的時候，都得按照這個進度〈不管你有多少的領受〉。所以日子如何、力量就如何，我們就在教會分配的過程當中來學習。〈還好！不是排我司琴！〉

電影的鋪陳手法

有一種電影情節劇情的安排，在一開始的時候，就會先呈現劇情的畫面，幾乎就把結果呈現出來了，好讓觀眾一下子就享受在一個很溫馨或者很美好的結局。在這個美好的結局當中，畫面會呈現一種很歡樂或者是很安詳的一幕，同時呈現的是溫暖的色調、或者是豐富的光線。

然後電影的畫面就會漸漸轉到另一種鏡頭，有的時候是透過把鏡頭拉高到雲上去，然後再拉回到地面；有的時候是讓鏡頭變成模糊了，然後再漸漸的清晰。之後再出現的畫面，也許色彩變得比較單調了，畫面也許呈現的是好多年前的景色，或者是這位主角年輕時候比較單純的樣貌。導演會在過程當中，慢慢的將劇情一步步的呈現在觀眾面前。

在這個過程當中，我們就知道主角經歷了許許多多的波折，也遭遇了很多的人物，然後發展出各種複雜的劇情。但是無論如何，導演一定要在過程當中，設立一個轉捩點，也就是劇情要開始轉變，由痛苦轉為喜樂、由失敗轉為成功、由黑暗轉為光明。主角的人生也開始由苦澀，慢慢的變成了甜蜜。最後的結局，就像片頭所呈現的畫面一般，叫觀眾知道：這樣美好的結局是經過苦難、或者是經過徹底改變的。

舉個很類似的例子來說，著名的電影《魔戒》，在第一集我們知道畫面一開始就是美麗的村莊夏爾，充滿了生氣、綠意盎然，主角佛羅多和他的朋友們一起享受村莊歡樂過節的氣氛。在第三集的結尾，畫面也是佛羅多跟他的朋友回到了他們的村莊夏爾，但是過程當中是經歷了千辛萬苦，他們完成了魔戒遠征軍的使命，拯救了中土世界，打敗了邪惡的勢力索倫。

在夏爾又是呈現了一個歡樂的場景，是一個歡樂的宴會。這個時候，主角

佛羅多和他的朋友們彼此會出現會心的微笑，這在第一次出現的時候是沒有的，當然此刻的觀眾也已經可以在這樣的結局當中，一起進入主角的內心世界、心路歷程，知道他們的過程。在這個結局當中，可能和畫面一開始的畫面是差不多的，一樣的歡樂場面、背景音樂和人物，可是箇中的心路歷程，觀眾已經可以感同身受，產生內心的共鳴了。

男女主角

我們就用這樣的心情來看何西阿書第二章。何西阿書第二章第 1 節到第 23 節就像這樣的一部電影劇情，電影的情節很類似，導演是上帝，被選上的男主角是北國唯一有寫先知書的先知何西阿。北國雖然有很多先知，像以利亞、以利沙，但是寫先知書的只有何西阿。他在北國以色列即將被亞述帝國併吞前的三十年間，從國王耶羅波安二世，一直到最後一個國王何細亞這七個君王的時代，他做了先知（大約是主前 755—主前 715）。他和南國猶大先知以賽亞（大約是主前 746—主前 685），他們二個大概在同個時段，分別在南國、北國作先知。

另外一位被選上的主角，也就是女主角，是上帝命令男主角娶進門的淫婦，叫做歌篋。她是一位不守婦道、不守婚約、水性楊花的拜金女，哪個男人有財富，她就會跟隨那個男人亂搞關係。何西阿和歌篋他們所組成的家庭，共有三個孩子，和同時期南國猶大的先知以賽亞的第二個兒子一樣，每個孩子都有上帝為他們命名，而且每個名字，都是在這個動盪不安的時代，具有上帝特別要發出的信息。

孩子的名字有神的信息

以賽亞的第二個孩子，我們知道他叫做瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯，就是擄掠速臨、搶奪快到的意思。上個禮拜，炳宏牧師說：沒有人會為孩子取那麼難聽的名字。這個孩子的出生，促使了先知以賽亞，蒙神的啟示，去告訴當時的王亞哈斯說：你要專心倚靠上帝，不要因為亞蘭和兄弟之邦以法蓮結盟了，要來攻打猶大，你就心裡害怕，去倚靠外邦勢力的亞述，因為那會使猶大遭遇到前所未有、被毀滅的危險。

至於北國這位先知何西阿的三個孩子，老大叫做耶斯列，在第 22 節的小字叫做「神栽種」；第二個是女兒，老二是羅路哈瑪，在第一章第 6 節小字那邊寫「不蒙憐憫」的意思；第三個孩子是兒子，叫做羅阿米，在第一章第 9 節的小字是「非我民」的意思。這三個孩子裡面，可能有的還不是何西阿他的親骨肉。

粗略分二段落

何西阿書的整個結構可以這樣粗略的分，第一章到第三章是一個段落，介紹先知何西阿的家庭和他們所發生的事情，用先知何西阿的婚姻來象徵上帝和選民之間的關係。背叛婚約的不忠婦人歌篋，象徵了背叛與神立約的以色列人；而一直對妻子堅守婚約、愛妻子愛到底的丈夫何西阿，象徵了上帝對世人永不離棄的愛。

另外一個段落就是第四章到第十四章，又是一個很清楚的段落，主要是介紹先知何西阿對世代所發出的信息，上帝透過先知何西阿發出沉痛的責備和復興的信息。今天我們的信息內容主要在第二章。

上帝轉向

為什麼我說：何西阿書第二章 1—23 節很像剛剛前面所講的電影情節呢？首先我們來看第 1 節「你們要稱你們的弟兄為阿米（就是我民的意思），稱你們的姊妹為路哈瑪（就是蒙憐憫的意思）。」我們要留意第二章第 1 節是延續第一章第 10 跟第 11 節來的，神的恩典與憐憫再次臨到以色列人。

我們看到第一章第 10—11 節那段話，「然而，以色列的人數必如海沙，不可量，不可數。從前在什麼地方對他們說你們不是我的子民，將來在那裡必對他們說你們是永生神的兒子。猶大人和以色列人必一同聚集，為自己立一個首領，從這地上去（或譯：從被擄之地上來），因為耶斯列的日子必為大日。」這一段敘述上帝會將分裂的猶大人和以色列人再次聚集，但這應該是指著屬神的群體再次被召聚在一起。

我覺得更貼切的就是現在的教會，彼此成為弟兄姊妹，而且回歸這位獨一的上帝。因為歷史上分裂的猶大跟以色列，是從耶羅波安一世帶著十個支派，跟所羅門的兒子羅波安分道揚鑣，立首都在撒瑪利亞之後，就再也沒有跟南國那二個支派合併過，這二國也沒有再聯合、立了一個新的君王。

這段經文，如果我們仔細看，就會發現先知何西阿三個孩子的名字在這裡分別出現了。首先是耶斯列，這個名字剛剛講是「神栽種」〈第一章第 4 節〉。上帝栽種的是審判，因為神要審判北國先前的國王耶戶，在耶斯列殺人流血的罪，也必使以色列家的國滅絕。

然而在第一章第 10 節，我們看到要結束的第 11 節，上帝栽種的卻是復興，「因為耶斯列的日子必為大日」。上帝將亞伯拉罕之約，這一段話就呈現出來了，叫做「以色列的人數必如海沙，不可量，不可數。」這段話出現在第 10 節。

再來在第二章第 1 節出現的名字，已經改為阿米和路哈瑪，原本是羅阿米和羅路哈瑪，「羅」就是「不」的意思。這裡上帝栽種的是復興，分別成就了「我民」和「蒙憐憫」的意思。原本栽種的是審判的時候，是「非我民」和「不蒙憐憫」的意思，現在正好顛倒過來了，顛倒過來的關鍵就在第 10 節一開始那二個字「然而」，這一點我們等一下會再繼續思想。

我們現在先來看所謂電影情節的結尾，第二章的最後一節 23 節那邊講「我必將他種在這地。素不蒙憐憫的，我必憐憫；本非我民的，我必對他說：你是我的民；他必說：你是我的神。」這裡有一段啟應。使徒保羅也曾經在羅馬書第九章 25 節那裡說「就像神在何西阿書上說的：那本來不是我子民的，我要稱為我的子民；本來不是蒙愛的，我要稱為蒙愛的。」他引用何西阿書的經文來闡述上帝有一個轉向的動作，將救恩從領受的猶大人，轉而臨到外邦人。

在何西阿書第二章 23 節，我們又可以看到先知何西阿三個孩子的名字又再次出現了第三次，神栽種、蒙憐憫、我民。第二章的一開始和結束都分別出現了何西阿三個孩子的名字，這代表什麼樣的意義呢？好像一個括弧的結構，頭、

尾已經把劇情全部固定好了，中間就是要發展劇情的過程。

與神、與人建立正確的關係

第二章的第 1 節和第二章的第 23 節展現的都是上帝的定旨和先見，上帝的憐憫、作為。在經文的當中，我們沒有看見任何世人任何絲毫的努力、或者行為、或者好表現被記錄下來，或者是因為這樣的好表現可以跟上帝換取恩典。完全沒有！這二節經文完全是上帝主動。1 節一開始就宣告上帝要跟世人建立一個正確的關係，「你們要稱你們的弟兄為阿米，稱你們的姊妹為路哈瑪。」這裡的弟兄和姊妹都是複數，顯示上帝要建立的不只是神和人的關係，神也要我們人跟人之間建立正確的關係。

上帝的話必定成就

第 23 節則是宣告上帝一定會興起的作為。曾經有人問：童女懷孕生子的機率有多大？如果聽到這個問題，你會怎麼回答？如果按照知識來說，是微乎其微，簡直是不可能的，但是按照聖經來說，機率卻是百分之百，因為上帝藉著先知以賽亞在七章 14 節那裡，他告訴以賽亞說「必有童女懷孕生子」。注意到「必」了嗎？果然在七百多年後的伯利恆，耶穌從童貞女馬利亞所生。

何西阿書第二章第 23 節有幾個「必」字呢？我必將他栽種在這地、我必憐憫、我必對他說：你是我的民，然後有一個回應——他必說：你是我的神。「必」表示上帝「說有就有、命立就立」，上帝的話不會打折扣，也不會無的放矢。這和世人的話非常的不一樣，現代人經常在話語上施展話術，說了不負責任的話，可是上帝的話卻一定會成就。

世人要認識神

因此在第 23 節，作為第二章劇情的結尾，特別注意有四個「必」字，前面三個「必」字是上帝的主權，第四個「必」字是上帝的憐憫，讓人有機會可以呼求他、認識他。第四個「必」字也提醒了我們，上帝的旨意是要世人都要悔改、歸回他。當世人領受了上帝的恩典之後，世人歸回必要說：你是我的神。如果我們用聖經另外一個經常使用的用語，我們會說：要世人認識神。

神永遠的憐憫

這一直是上帝從舊約歷史，一直到新約耶穌上十字架、完成救恩之後，然後透過門徒、使徒，一直向世人所宣講福音的目的——除了領受上帝的恩典之外，上帝對世人的旨意還要世人認識他。希伯來書第一章那裡說「神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們。」〈來一：1-2〉曉諭的意思，就是要我們認識這位充滿慈愛、憐憫的神。這個認識非常寶貴，他先將恩典給了我們，然後要我們認識他。

世人可能會想上帝不會精打細算、不會打算盤，因為世人這端領受了恩典，可能不會認帳。換一個角度來說，我們就會知道上帝對我們有多大的信心，知

道有人會賴帳，但他也相信有人會認帳，總有人會願意認識他。這和世界上的操作是不是很不一樣？世界上的操作是你付出多少，才給你多少報酬，可是上帝卻是先給，然後等人悔改、認識他，他不會怕人賴帳的。

路加福音第十五章那位父親就是願意給，即使小兒子會傾家蕩產，他也在所不惜。他一直等他悔改，且一直等、一直等（在聖經當中雖然沒有講，但是肯定是這樣的）。他在村子口、城門口等，他要第一時間、拚了老命，看到孩子回來，他要擁上前去抱著他，認他是兒子、不是雇工；與他親嘴，給他披上外衣、戴上戒指、穿上鞋子，為他舉行盛宴，一起吃喝快樂，再一次享受父親所擁有的一切。聖經說：這位父親動了慈心，這就是天父永遠的愛、無止盡的憐憫。我們有多少時候可以體會到天父上帝這種愛、這樣的憐憫呢？

恩典包含二方面

不單是 23 節，我們稍微往前延伸到 21 節、22 節，那裡說「耶和華說：那日我必應允，我必應允天，天必應允地；地必應允五穀、新酒，和油，這些必應允耶斯列民。」我們看到上帝的作為，還包括了自然界，都要為他所創造的人類效命、提供所需要的環境和食物，這都是上帝的旨意、恩典。

上帝的恩典不只包括屬靈的層面，也包括了物質的層面。這二方面在詩篇六十五篇大衛的詩是非常明顯的。六十五篇第 3 節說「至於我們的過犯，你都要赦免」，這是屬靈層面的祝福；第 9 節「你這樣澆灌了地，好為人預備五穀」，這是物質豐富的祝福。這一點也提醒了教會治理的過程，除了要在福音使命之外，還要兼顧文化使命；不單是傳心靈上所需要的福音，也要在有需要者的事情上面提供幫助。

神定意愛我們

第 21 節、22 節出現了五個「必」字，上帝的憐憫是持續、肯定、守約的，他堅守了約定，即便世人違了約，他仍然定意愛世人。從這個角度來看，你不會覺得我們是穩賺不賠的一當基督徒？接著我們再往前延伸到第 19 節跟第 20 節那段話「我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我；也以誠實聘你歸我，你就必認識我—耶和華。」這段經文說了三次「聘你歸我」，可見這個誓言對上帝來講是如何的堅定；這段經文也收錄在教會一樓出入口旁邊的牆壁上，配合著一張象徵婚約的照片，非常醒目。

今年教會的主題是「在基督裡」，和這段丈夫對妻子的誓言非常貼切，教會是新婦、基督是丈夫，基督和教會合成一體，基督又是教會的元首，而且是全體教會的救主。基督愛教會，為教會捨己，我們信徒也都是這個教會的一份子，因此我們都是在基督裡的一份子。

這一段 19 節和 20 節再次說明上帝如何愛我們，我們縱然不忠，他仍然愛；我們不守婚約，他還是願意為我們付上代價，而且用仁義、公平、慈愛、憐憫來愛我們，這樣的愛非常的偉大。在這樣的愛當中，同樣的也有一個結果，和 23 節第四個「必」一樣，在這段話的最後一個，也是「必要我們來認識他」，所以都是有回應的。

羅馬書第十一章 35、36 節說到「誰是先給了他，使他後來償還呢？因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他。願榮耀歸給他，直到永遠。阿們！」這一段保羅的話告訴我們：所有的萬物，主權都是這位上帝的；而發動憐憫、樂意用無條件的愛來愛我們的，也是這位守約、施慈愛的上帝。難怪保羅要發出這樣的讚美。

世人違約、悖逆神

我們了解了第二章頭尾呼應的結構之後，來看中間的第 2 節—18 節的內容，就是整個劇情的發展。這個過程剛好是二個主要單元，一個是審判，一個是復興。第 2 節到第 13 節是審判，就是當神栽種的是審判的時候，我們就看見是這樣的光景；若是第 14 節到第 20 節，上帝轉向，栽種了復興，我們就會看見 14—20 節是復興。

第 2 節我們看出了先知何西阿的家庭出了什麼問題，經文說「你們要與你們的母親大大爭辯；因為他不是我的妻子，我也不是他的丈夫。」爭辯原來的意思是控告。想一想，這位父親生氣了，心中發出嫉妒和不平、口中也說出責備的話，要兒女們控告母親，因為這位母親不但失職、而且做出不可告人之事。

從第 2 節一直到第 13 節，可以看到這位丈夫〈他是象徵上帝〉所說的話是非常的沉痛，例如第 4 節和第 5 節「我必不憐憫他的兒女，因為他們是從淫亂而生的。他們的母親行了淫亂，懷他們的母做了可羞恥的事。」說明他們之間的婚約被徹底的破壞，他們的關係〈家庭關係〉也被瓦解。這就是比喻選民悖逆上帝、世人違約，選擇當時的狀況去敬拜其他神，破壞了上帝跟人之間原本正常的關係。

第 5 節的後段「因為他說：我要隨從所愛的；我的餅、水、羊毛、麻、油、酒都是他們給的。」說明這位婦人心中所中意的，都是別人給的好處。這就好比當時的以色列，因為境內遭遇飢荒，所以選擇去敬拜巴力—這位外邦人統管生產的神。

其實我們可以想一想：我們是不是也是如此？到底什麼吸引我們？當順遂、平安的時候，我們是否會因為得到這一切而遠離神，以為這一切、外在所加給我們的，才是我們要追求的。為是，我們才會去敬拜其他神，為的是得到其他的好處。世人敬拜神明可能出於二種原因，一種是交易，以為可以用行為換好處；第二種是懼怕，因為深怕得罪神明、遭到天譴，於是萬物皆可拜。

被神棄絕

這位丈夫除了前面文攻〈要子女控告母親〉之外，接下來就是武嚇了。他的武功可高強，你注意看第 6 節跟第 7 節「因此，我必用荊棘堵塞他的道，築牆擋住他，使他找不著路。他必追隨所愛的，卻追不上；他必尋找他們，卻尋不見，便說：我要歸回前夫，因我那時的光景比如今還好。」這句話大概又可拍成電影了，就把它做成一個迷宮，怎樣世人都找不到出口，只有回頭找前夫。

這位丈夫以全能者的姿態出現，當悖逆的人以為走的是正路，但至終卻成為一條死亡之路，因為他的道路被荊棘堵塞、被牆壁阻擋，最後找不著、追不

上、尋不見。這個時候的人是進入到一個最大的咒詛，就是被上帝棄絕了。舊約的摩西和新約的保羅都曾經為了以色列人向神祈求，就是為了骨肉之親，他們寧願被神給棄絕，從生命冊上塗抹他們，也是心甘情願。可見這二位神所重用的僕人深知最大的處罰，就是跟上帝的愛隔絕了。

神奇的力量

啟示錄說「若有人名字沒有被記在生命冊上，他就被扔在火湖裡」〈啟 20：15〉，只有名字記在羔羊生命冊上的才得進去。各位弟兄姊妹，還好上帝給了我們悔改的機會。世人有機會在這樣的苦難當中，要知道悔改、歸向神。第 7 節的後段說「便說：我要歸回前夫，因我那時的光景比如今還好。」這裡你有沒有感覺到有一點不一樣？你要歸回，還得前夫對你不離不棄，這就是上帝的愛，他在那裡等著，等著我們歸回。

這好比路加福音第十五章，我覺得第 17 節太寶貴，那裡的話說：在這個小兒子極度困難潦倒的時候，聖經提醒我們「他醒悟過來，就說：我父親有多少的雇工，口糧有餘，我倒在這裡餓死嗎？我要起來，到我父親那裡去，向他說：父親！我得罪了天，又得罪了你。」我們的神賜給我們一種很神奇的力量，就是在全然沒有出路、沒有指望的時候，我們心中有一股很奇妙的力量，它會醒悟過來、會要歸回。

說不出來的嘆息

各位弟兄姊妹，你知道這神奇的力量是什麼嗎？加拉太書第四章第 6 節「你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們的心，呼叫：阿爸！父！」使徒保羅本來可以這樣說：神已經差他的兒子進入你們的心，因此禱告說：阿爸！父！但是他卻故意用「呼叫」這個強烈的動詞，為的是要強調一個信心不夠堅定、還需要成長的基督徒，感受到極度痛苦的時候，他在羅馬書稱這種極度的痛苦叫做「說不出來的嘆息」。我們心中的聖靈會成為一個很奇妙的機制，它會帶領我們去向神呼求。

在那個時候的我們是不會向神呼求的，因為我們在一種非常脆弱、或者非常黑暗的光景，我們不會迎向光明的。可是在我們心中有一股奇妙的力量，它會帶領我們醒悟過來、回轉歸向神；而且它會替我們用說不出來的嘆息，替我們禱告，那就是聖靈在我們當中動工。

事實上，一個人處在試煉跟衝突的時候，是不容易向神呼求的，即使要守住上帝的話，也會十分吃力。在這種情況之下，我們覺得神很難了解，我們看不到他。在受到攻擊的時候，我們的內心也感受不到他的存在，或者是他的幫助到底在哪裡。看起來似乎耶穌基督生了我們的氣，我們好像被他遠遠的拋棄了。在我們受攻擊的時候，也感受到罪惡的力量，肉體的軟弱，我們會懷疑。經歷了惡者一切的火箭以及死亡的可怕，我們可以感受到神的憤怒和審判。這些試煉的力量是如此巨大，我們也感受到絕望，還有永遠的死亡，以及一無所有。

然而在這律法的恐怖、罪惡的咆嘯，還有死亡的搖撼當中，我們心中的聖

靈開始為我們呼叫阿爸！父！他的呼叫比律法、罪惡、死亡、魔鬼都強而有力，足以穿透雲層、諸天，來到天父上帝的耳中。啟示錄那裡告訴我們，第七號天使吹號的時候，天上會寂靜二刻，因為上帝要聽眾聖徒的祈禱。你就知道眾聖徒的祈禱，對上帝來講有多麼的重要。

上帝的審判

第 8 節—13 節持續上帝的審判，這位不忠的婦人象徵不忠的以色列選民。在一個段落當中，上帝要說：將五穀和新酒收回來，將應當遮體的羊毛和麻奪回來，必無人能救他。上帝使宴樂和節期、一切大會都止息了，上帝毀壞葡萄園和無花果樹，這一切都是因為外邦的神或外面的男人所供應這位歌篋的，這些全部都要奪走；上帝必追討敬拜外邦假神的罪，因為隨從了他的所愛，遺忘了上帝的約。這一切話都出自上帝藉先知何西阿的口所說的，一定會成就。

然而

第 13 節最後還要蓋上官防，那裡說「這是耶和華說的」，就像判決書，審判法官落上他的款，表示一定要執行、一定會負責。如果聖經只講到這裡，只到第 13 節，我們都要失去盼望了，因為我們沒有悔改的機會。還好神的憐憫在第 14 節出現了，這位導演在這裡設立了一個轉捩點，劇情開始要從黑暗轉為光明。這裡和第一章第 10 節前面所說的「然而」，是一樣的意思。大水只能淹到頸項，沒有上帝的允許，水就永遠不會淹過我們的頭頂；當大水淹到頸項的時候，就像聖經當中的漁民神學一樣，上帝的憐憫會臨到一群被揀選的人民，讓人尚有機會悔改，因為他不願一人沉淪、乃願人人悔改。

安慰之聲

從第二章 14 節一直到 18 節，18 節出現一個很美的畫面，叫做「安然躺臥」。看見上帝的審判轉為上帝的復興時，安然躺臥，那時候安然躺臥的人就會會心微笑。令人想到詩篇二十三篇「他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。」上帝的一舉一動在那時，都安慰我們的心。

果然第 14 節，憐憫的神出現了安慰的話。14 節說「後來我必勸導他，領他到曠野，對他說安慰的話。」你會不會覺得好奇，為什麼要到曠野去？在城市不行嗎？曠野是以色列人當年出埃及，第一次過新生活的地方；曠野也是四百年來，以色列人再次跟上帝重新立約的地方；曠野也是指我們受苦的地方；曠野也是我們的神聽見我們的哀哭、哭號的禱告，領我們出來的地方，在那裡我們可以專心聽到上帝的安慰之聲。

當始祖亞當犯罪了之後，天起了涼風。你會不會覺得聖經裡、我們的上帝——這位導演很奇妙，他就安排了一個場景，叫做「天起了涼風」，非常深刻地刻畫出亞當的心境——天起了涼風，因為害怕，躲避了耶和華的面。然而耶和華在園中行走，呼喚亞當說：你在哪裡？你在哪裡？神主動找人，說安慰的話。他

是神，怎麼可能會不知道亞當躲在哪裡呢？可能的原因就是他要對亞當帶來安慰之聲。神仍然來找他，沒有棄絕他。

就像先知以賽亞所寫的以賽亞書一樣，第一章到第三十九章是審判，第四十章開始出現不一樣，安慰、安慰、安慰，他要對耶路撒冷說安慰的話。所以若是沒有神的憐憫、沒有神的安慰之聲，罪人是站立不住的。如果以賽亞只有一到三十九章，沒有四十章到六十六章，我們就會知道：我們全然沒有指望。

有人說：如果你要找壞人，就可以到教會裡面去，因為那裡每個人都說自己有罪；如果你要找好人，可以到法庭去，因為那裡的每個人都說自己沒有罪。你覺得我們是有罪、還是沒有罪？在上帝的律面前，我們沒有一個人站立得住。我們是充滿罪惡的人，即使在教會，我們參加聚會、敬拜、讚美、禱告，用這些敬虔的行為，也改不了我們罪人的身分。唯一仰望的安慰之聲，就是主耶穌基督的救恩。

緊緊抓住基督

對於領受了這樣的恩典，我們會有怎麼樣的反應呢？耶穌在馬太福音二十三章 37 節說「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」這節經文，耶穌為我們做了很美的比喻。主耶穌很溫柔的對以色列人說「如果他們願意做他的小雞，他是非常樂意來做為他們的母雞。」請注意這個比喻裡面的用字，耶穌基督在這個比喻當中，是用他的全心全意來說的，並且十分的嚴肅。

在這幅圖畫當中，可以看到我們應該對耶穌基督要有怎樣的反應呢？他到底怎麼樣來幫助我們呢？我們怎麼樣來享受這樣的恩惠呢？我們仔細觀察母雞跟小雞一起生活的情況，就可以自己畫出來一副比任何藝術家在畫的圖更加美麗的圖；就是我們的靈魂就像小雞一樣，惡者和魔鬼如同在天空盤旋的老鷹，除非像聰明的小雞，可以躲到母雞的翅膀底下，不然我們都要受到攻擊。況且魔鬼的伎倆比抓小雞的老鷹更加詭詐，光有虔誠的心、好行為，或者是好好的活著，可能都是不夠的。因為我們的義，在上帝的眼中和審判之下，都是一文不足的，更不用說我們的不義了。

真誠的信心並不是靠自己的能力活著，而是緊緊的抓住基督、在基督裡，並且將他放在我們所認識的這位基督之下。正如小雞從來不會倚靠自己，而是在危險的時候，迅速、敏捷地躲到母雞的翅膀底下。我們會不會學習有這樣的一個動作，回到母雞的翅膀底下，讓他真正成為我們的盾牌、山寨、倚靠？

認識、跟隨他

接著我們看第 16—第 18 節「耶和華說：那日你必稱呼我伊施（就是我夫的意思），不再稱呼我巴力（就是我主的意思）；因為我必從我民的口中除掉諸巴力的名號，這名號不再提起。當那日，我必為我的民，與田野的走獸和空中的飛鳥，並地上的昆蟲立約；」我們再次看到上帝重新為人跟自然界立約，使自然界一切都為人效命。「又必在國中折斷弓刀，止息爭戰，使他們安然躺臥。」

在上帝栽種復興的種子時，世人就可以重新跟上帝和好；當經過管教之後，我們可以看見神的心意。

彌迦書第七章第 18 節說「神啊，有何神像你，赦免罪孽，饒恕你產業之餘民的罪過，不永遠懷怒，喜愛施恩？」在獲得恩典之下的人們，上帝最期待的是世人來認識他，然後稱他為主。這時稱他為主的弟兄姊妹，心中也升起了會心的微笑，因為我們感同身受。因為我們經過一段天路歷程，知道這個白白得來的救恩，是經過死蔭幽谷之後的福杯滿溢；因此心甘情願的來到施恩寶座前，一起稱他為主。因為他已經得勝，將敵人魔鬼的弓、刀都折斷了，使這場戰爭止息、歸回安息，這是上帝的旨意—他要替世人爭戰，並且與他的選民重新和好，這就是福音。福音就是好消息、福音就是上帝又再次的得勝了。神得勝的消息再次傳入到世人的耳中，就看你我怎麼樣來回應這樣的福音。

主耶穌在離開耶利哥的時候，聖經記載了一段他動了慈心，把他們的眼睛一摸，那二個瞎子立刻就看見〈注意後面的動作，聖經都不會有贅字的〉，他們立刻跟隨了耶穌。所以當我們領受恩典的時候，我們的反應，在我們裡面啟動的聖靈，是要我們來認識他、跟隨他。

何西阿書第二章第 1 節和 23 節，頭尾關係中，我們就知道了有審判、有復興。在這個過程當中，是上帝在聖約之中，要把所有的人都帶進到弟兄姊妹的關係，神要恢復與我們這個群體再次立約的關係，並且要弟兄姊妹一起來稱「你是我的神」。

呼叫阿爸！父！

各位弟兄姊妹，不知道這樣的信息，對你我有什麼樣的感受？你會不會感受到上帝有一個心意，就是要我們成為弟兄姊妹的關係。弟兄姊妹的關係除了彼此相通、彼此相愛，百分之百有一個同心禱告的成分。因為是不是上帝在我們心中放下這種神奇的能力，你可以讓它發揮出來呢？不要消滅聖靈的感動，讓神兒子的靈來幫助你來呼叫阿爸！父！

當主耶穌教導門徒說「所以，你們禱告要這樣說：我們在天上的父：願人都尊你的名為聖。」〈太六；9〉有什麼樣的稱呼是我們跟他之間的關係最緊密的呢？除了我們會說：主啊！除了我們會說：神哪！甚至你面對他，全然站立不住〈他是一個審判者〉，恐怕這都不足以完全描述他跟我們之間最好的關係。最好的關係、更能帶給我們安慰的，就是「天父」！

同時我們稱天父的時候，代表著他在天、我們在地；在地就不是我們一個人，在地是一個群體。如果我們能夠以「我們在天上的父」作為禱告的開始，就是一個懂得怎樣禱告的人，神必會憐憫。就像住在埃及的以色列人，他們的苦情、他們的聲音禱告到了上帝那裡，上帝聽了，動了慈心，發出憐憫，派摩西拯救他們。同樣的，一個禱告的群體，就是回歸神最明顯和自然的舉動，如果他們能夠以「我們在天上的父」作為一起禱告的開始，那就是一個懂得禱告的群體，神必會憐憫。

過去二周，教會周三的禱告會人數明顯的增加。我相信禱告會裡面最重要的是禱告者和上帝兒子的靈相契合，我們因為被聖靈感動跟催逼，要跟弟兄姊妹一起來到上帝的面前，呼叫阿爸！父！我覺得這個契合，大概超過程序、禱

告的內容，尤其當我們一起為教會弟兄姊妹的需要，情詞迫切的直求時，我覺得這樣的哀聲達到上帝那裡的時候，上帝一定會聽見我們的苦情、哀聲，就紀念他和我們立約的關係，看顧我們的需要，因為他是憐憫人的神。

禱告

愛我們的天父，感謝你的憐憫，感謝你所賜的救恩。唯有基督在我們做罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。我們一點沒有行善的能力，唯有靠主，並且倚靠聖靈！求聖靈將一切的事指教我們，叫我們想起主耶穌所說的一切話：凡屬主不結果子的，他就剪去；凡結果子的他就修裡乾淨，使結果子更多。但願我們常在基督裡面，基督也常在我們裡面。如此禱告是奉靠主耶穌基督的聖名，阿們！

（林玉卿姊妹整理）