1月18日～24日 **第4課** 安息日下午

富含情感和憐憫的上帝

閱讀本週學課經文

詩103：13；賽49：15；何11：1-9；太23：37；林後11：2；林前13：4-8。

存心節

「婦人焉能忘記她吃奶的嬰孩，不憐恤她所生的兒子？即或有忘記的，我卻不忘記你。」(以賽亞書49：15)

情緒通常被認為是不受歡迎且應該避免的。對某些人來說，情緒在本質上屬於非理性，因此，優秀的男性或女性多半都不會被描述為「情緒化」。在一些古希臘哲學概念中，一個被譽為「理性」的人**(大部分)**，通常不是不為情所動，就是能透過非情感的理性來掌控自己的情緒。

是的，不受約束的情緒可能會帶來問題。然而，上帝創造了具有情緒的人，而整本《聖經》都顯示上帝本身也有著深刻的情緒。如果上帝能夠體驗深刻的情緒，正如《聖經》一貫描述的，那麼情緒在本質上就不是件壞事或不合理之事——因《聖經》中的上帝完全良善，並且擁有完美的智慧。

事實上，認識到上帝對我們的愛是一種深刻的情感之愛，可以讓我們從中得到一些美麗的真理，但始終要注意的是：上帝的愛**(情感或其他的)**是完美的，不該被視為與人的情緒相同。

■研究本週學課，為1月25日的安息日預備。

超越母愛

也許人類經驗中最偉大的愛，就是為人父母者對孩子的愛。《聖經》常用親子關係的意象來描繪上帝對人奇妙的憐憫，並以此強調上帝的憐憫，比起人類在同樣情感上最深刻、最美的表達，都還要強烈得多。

閱讀詩103：13，賽49：15和耶31：20。關於上帝慈悲的本質和深度，這些經文如何描繪？

根據這些經文，上帝待我們如祂心愛的孩子，愛我們就像慈愛的父母愛孩子。然而，正如賽49：15所說，母親也可能「忘記她吃奶的嬰孩」或「不憐恤她所生的兒子」，但上帝永遠不會忘記祂的孩子，祂的憐憫也永不消失 (哀3：22)。

值得注意的是，這裡和許多其他描述上帝豐富慈愛之經文中所使用的希伯來文術語ra am，被認為是源自「子宮」一詞 (re em)。因此，正如學者指出，上帝的憐恤是一種「子宮般的母愛」。事實上，它比任何人類的憐憫都更偉大，甚至比母親對新生兒的慈愛更多。

根據耶31：20，上帝將與祂立約之子民視為祂的「愛子」和「可喜悅的孩子」，儘管事實上他們經常背叛祂並使祂傷心。即便如此，上帝還是宣告「我的心腸戀慕他」並且「必要憐憫他」。這裡的「憐憫」即上述用來表示神聖慈悲 (ra am) 的同一術語。此外，「我的心腸戀慕」這句話可直譯為「我的五臟六腑在咆哮」。這描述一種神聖情感並發自內心的語言，象徵上帝對祂子民深切的慈愛。儘管他們不忠，上帝仍向祂的子民持續賜予豐富的慈悲與憐憫，且超出所有合理的期望。

對我們當中的一些人來說，認識上帝對我們的慈愛就像慈愛父母一樣使我們深感安慰。然而，有些人可能會因為父母並不愛他們而感到掙扎。上帝還能透過哪些方式向這些人顯明祂的慈悲呢？

撕心裂肺的愛

上帝對人類深不可測的慈悲之愛在何西阿身上彰顯出來。上帝吩咐先知何西阿說：「你去娶淫婦為妻，也收那從淫亂所生的兒女；因為這地大行淫亂，離棄耶和華。」**(何1：2)**〈何西阿書〉第1章後來描述了上帝與祂子民的關係，但用的是慈父對孩子的比喻。

閱讀何11：1-9。這些經文中的意像如何生動地體現上帝愛祂子民並關心他們的方式？

上帝對祂子民的愛就像父母對孩子的慈愛。《聖經》使用了教導小孩走路的比喻；把心愛的孩子抱在懷裡，提供療癒和支持，並溫柔地照顧祂的子民。《聖經》也指出上帝「撫養」祂的子民「如同人撫養兒子一般」**(申1：31)**。「祂以慈愛和憐憫救贖他們」，並「在古時的日子常保抱他們，懷摟他們」**(賽63：9)**。

與上帝堅定不移的信實相反，祂的子民一再背逆，最終將祂推開，給自己帶來審判，使上帝深感憂傷。上帝是慈悲的，但祂也是絕對公義的**(正如我們將在後面學課中看到的，愛和公義相輔相成、並行不悖)**。

你是否曾因某事心煩意亂，甚至因此感到胃在翻攪？這就是上帝對祂子民用情之深的比喻。心裡急痛、慈悲發動的意象，是表達深情的慣用語，這樣的比喻對上帝或人都適用。

這種同情心被點燃 **(kamar)** 的意象，也被用在來到所羅門跟前的兩名婦女身上，她們都聲稱孩子是自己的。當所羅門命令將嬰兒剖成兩半時**(其實他無意傷害孩子)**，這個意象描述了真母親的情緒反應**(王上3：26；與創43：30比較)**。

只要是當過父母的人大都明白這一課的內容。世上沒有任何愛可以與之相比。這如何幫助我們理解上帝對我們的愛？我們可以而且應該從這種理解中得到什麼安慰？

耶穌的憐憫

《新約》也使用與《舊約》相同的意象來描繪上帝的憐憫。保羅稱父為「發慈悲的父，賜各樣安慰的上帝」(林後1：3)。此外，保羅在弗2：4中解釋說上帝「有豐富的憐憫」，並「因他愛我們的大愛」救贖人類。

在各種比喻中，基督自己一再使用發自肺腑且揪心的情緒語言來描述天父的憐憫(太18：27；路10：33；15：20)。《舊約》和《新約》中描述神聖憐憫的語言也可見於福音書中，用來描述耶穌對處於困境之人富有憐憫的回應。

閱讀太9：36；14：14；可1：41；6：34和路7：13。另參考太23：37。這些經文如何闡明基督因人們的困境而動了慈心？

福音書中多次提到基督為處於困境或有需要之人深感同情。他不僅憐恤人們，也滿足他們的需求。

是的，耶穌也為祂的子民哀嘆。人們可以想像當基督眺望整座耶路撒冷城時，祂眼中飽含的淚水——「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。」(太23：37)在此我們看到基督的哀嘆與《舊約聖經》中對上帝的描述相符。事實上，許多聖經學者指出，鳥兒照顧雛鳥的意象僅出現在古代近東的敘述中。在此許多人亦看見了申32：11中的意象，上帝如同一隻盤旋在空中的鳥，保護並照顧牠的雛鳥。

沒有什麼比耶穌自己更能體現出上帝對我們偉大慈悲的愛——耶穌為我們捨己，這是愛的終極表現。然而，基督不僅是上帝的完美形像，祂也是人類的完美典範。我們如何效法基督，專注於他人的實際需要，不僅是宣揚上帝的愛，也以切實的方式展示呢？

忌邪的上帝？

《聖經》中的上帝是「慈愛的上帝」。在希伯來文中，上帝被稱為el ra um **(申4：31)**。el的意思是「上帝」，而ra um是慈愛ra am字根的衍生字。然而，上帝不僅被稱為慈悲的上帝，也被稱為「忌邪」**(jealous)**的上帝**(el qana)**。正如申4：24所說：「耶和華你的上帝乃是烈火，是忌邪的上帝。」**(參申4：24；6：15；書24：19；尼1：2)**

林前13：4宣稱「愛是不嫉妒**(jealous)**」；那麼，上帝為什麼是「忌邪的上帝」呢？閱讀林後11：2，並思考在整本《聖經》的敘述中，上帝的子民如何對祂不忠**(例如參詩78：58)**。這些經文對理解神聖的「嫉妒」或「憤恨」有何啟發？

上帝的「嫉妒」經常遭人誤解。如果你稱某人為嫉妒的丈夫或妻子，這可能不是恭維。「嫉妒」一詞在許多語言中通常具有負面含義。然而，在《聖經》中，神聖的嫉妒並沒有負面意義。這是一個充滿愛的丈夫只對妻子懷有的適當情感。

雖然這是一種與愛對立的嫉妒**(林前13：4)**，但根據林後11：2，卻是出於好意且公正的「憤恨」。保羅稱之為「上帝那樣的憤恨」**(林後11：2)**。上帝的嫉妒永遠是公正的，對其最適當的形容是上帝對祂子民熾熱的愛。

上帝對祂子民的熱情**(qana')**源自於祂對他們深切的愛。上帝渴望與祂的子民建立一種排他的關係；唯有祂才是他們的上帝。然而，上帝常被描述成一位被漠視的愛人，祂的愛是沒有回報的**(參考何1-3；耶2：2；耶3：1-12)**。因此，上帝的「嫉妒」或「熱情」從來都不是無事生波，而是對不忠和邪惡之人的反應。上帝的嫉妒**(或「熱烈的愛」)**沒有人類嫉妒之情的負面意義。它不是嫉妒，而是基於與祂子民之間所建立的排他關係，且是為了他們的益處表現的正義之愛。

我們如何向別人反映出上帝對我們彰顯的那種出於善意的「嫉妒」呢？

滿有憐憫和感情

《聖經》中的上帝是滿有憐憫和熱情的上帝，這些神聖的情感在耶穌基督身上得到了最好的體現。上帝是滿有憐憫的（**參考賽63：9；來4：15**），對祂子民的悲傷深有感觸（**士10：16；路19：41**），並且願意聆聽、回應和安慰（**賽49：10，15；太9：36；太14：14**）。

閱讀林前13：4-8。這段經文呼籲我們在與他人的關係中如何體現上帝的憐憫和奇妙的愛？

我們渴望能夠與林前13：4-8描述的那種有愛之人建立關係。但我們又有多少次試著讓自己成為如此待人之人呢？我們無法做到變得忍耐和仁慈；無法使自己不嫉妒，不自負，不張狂，不自私。我們也無法從心培養出一種「凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐」和「永不止息」的愛（**林前13：7、8**）。這種愛只能在我們的生命中體現為聖靈的果子。讚美上帝！聖靈將上帝的愛，澆灌在那些憑信心住在基督耶穌裡的人心中（**羅5：5**）。

靠著上帝的恩典和聖靈的能力，我們可以用什麼實際的方式，來回應和反映上帝深刻並永遠公正理性的愛呢？首先，唯一適當的回應就是敬拜那位愛的上帝。其次，我們應積極地透過向他人表現出憐憫和仁慈的愛來回應上帝的愛。我們不應只在基督教信仰中得安慰，也應受激勵去安慰人。最後，我們應認識到我們無法改變自己的心，只有上帝才能做到。

因此，讓我們祈求上帝賜給我們一顆新心——為祂也為人，其中充滿純潔、淨化的愛，高舉良善並除去雜質。

讓我們祈禱：「願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長……好使你們當我們主耶穌同他眾聖徒來的時候，在我們父上帝面前，心裡堅固，成為聖潔，無可責備。」（**帖前3：12、13**）

為什麼向自我、自私和本性之心的敗壞死去，是揭示這種愛的唯一方法呢？為了能夠向自我死去，我們可以做出哪些選擇？

進修資料

閱讀懷愛倫《福山寶訓》〈八福〉，原文第6-44頁。

「凡深感自己心靈貧乏，無善可稱的人，可以藉著仰望耶穌而得到公義和能力。祂說：『凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來。』(太11：28) 祂吩咐你用你的貧窮來換取祂豐富的恩典。我們原不配得到上帝的慈愛，但我們的中保基督卻是配得的。凡到祂面前來的人，祂都能拯救到底。不論你的過去如何，不論你目前的境遇多麼令人沮喪，只要你願意帶著你目前軟弱、無助和絕望的情形來到耶穌面前，我們慈悲的救主就會遠遠地來迎接你，用祂慈愛的膀臂懷抱你，將祂的義袍披在你的身上。祂讓我們穿上祂品格的白衣，將我們呈獻與天父。祂在上帝面前為我們代求說：我已經代替了罪人。不要看這個任性的孩子，而要看我。撒但如果指控我們有罪，說我們是他的獵物，基督的寶血就必以更大的能力為我們辯護。」——懷愛倫，《福山寶訓》，原文第8、9頁。

討論問題

❶閱讀左欄的靈感之筆所說的，關於我們如何藉著耶穌被帶到天父面前：「祂讓我們穿上祂品格的白衣，將我們呈獻與天父。」無論我們有時會因自己的過失和缺點多麼沮喪，或者經常忽略向別人反映上帝傾注在我們身上的愛，為什麼我們必須不時地回想我們被接納的美好信息，相信「祂讓我們穿上祂品格的白衣，將我們呈獻與天父」呢？

❷想像一下，那兩個來到所羅門跟前的婦人都聲稱孩子屬於她們之時，真正的母親必定會有的感受。再思考王上3：26描述情感的用語。這如何使你理解何11：8中用來描述上帝對祂子民之情感的同一用語？

❸在整本福音書中，我們看到耶穌經常因人們的需要動了慈心。祂做了什麼？祂所行的滿足了人民的需求。作為個人甚至是整個安息日學班，你或你們可以採取哪些實際方法來滿足需要安慰之人的需求？