題目：慈繩愛索的牽引

布農中會 田斯寧牧師

經文：何西阿書十一章1～11節

引言

大家平安，感謝上帝的恩典讓我們可以一起聚集同心敬拜祂。今天是11月第一主日，總會所訂「性別公義紀念主日」，藉此喚醒教會內外性別公義議題的重視與覺醒；對教會來說不只是教義問題，更是與教育、公共參與、當代思潮和信仰群體見證有關，是一個不能簡化思考與回應的議題。

「性別公義」議題，在教會內造成兩代間的張力，在教會外也造成社會與教會的對立和誤解，為促使性別地位有實質的平等，消除一切性別歧視，建立和諧互助的夥伴關係，營造性別平等的友善環境，如此才能讓上帝所造的每一個人，都能展現自我生命價值、發揮不同的恩賜能力，使不同性別的人們，仍然能在生活中互相合作、彼此扶持，共同承擔管理萬物的責任與使命。

慈繩愛索的牽引

在聖經歷史中，何西阿是第一位宣講上帝的愛是上帝與以色列關係主軸的先知。我們都知道，《何西阿書》所要陳明的重要主題就是「愛」，先知何西阿重新贖回在婚姻中背叛的妻子歌篾，就是一個「愛的行動」。同樣的，耶和華上帝願意再次施行憐憫，接納背叛祂的以色列百姓，使他們再次成為上帝的選民，更是達到這個重要主題的最高峰。或許我們在《何西阿書》前十章的內容所看到的，大多是上帝對以色列人的背離而發出令人恐懼的審判，這顯明了上帝就是一位信實、公義的神，祂絕不會輕易放過那些違背「聖約」的叛徒。

因此，上帝一直透過先知來傳遞祂的憤怒、警告、不喜悅，為的就是期待以色列百姓可以重新回想，到底是誰教導他們行走？到底是誰用膀臂抱著他們？到底是誰醫治他們？到底是誰用慈繩愛索牽引他們，使他們可以放下一切的重擔，享受一切的恩惠呢？那並不是巴力，並不是他們所雕刻的偶像，而是那位曾經揀選他們列祖，將他們從埃及拯救出來，並且在西乃山與他們訂立〈聖約〉的全能獨一真神－耶和華。

可惜，這樣的恩情並沒有吸引以色列百姓始終如一的跟隨，他們早就偏行己路。只是，從第十一章開始，我們似乎看到了上帝不為人知的另外一面，就是願意給予犯錯、背叛的人悔改的機會。上帝說「我回心轉意」，以色列做不到的，上帝來成全！上帝的憐愛勝過一切，使人與上帝之間不是只有「罪」的問題，而是有「愛」的關係。

憐愛發動的上帝做了一個重大的決定。祂說：「我必不發猛烈的怒氣，也不會回轉而毀滅以法蓮，因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們。」(11：9)針對以色列的罪惡，憤怒乃是上帝的作為，警告與刑罰都必須宣告、施行，使公義彰顯，並拯救、保謢受壓制與被逼迫的生命。但是，恩典卻是上帝永遠的本性。祂應許不再刑罰以法蓮，如此的自我限制，表面上看起來是使上帝的選項變小，自由受到侷限，但這絕非出於軟弱，反而是品格的力量，同時，這也揭示了上帝的本性。

或許，從「人的觀點」來看，任何犯錯、背叛的人都不應該得到饒恕，特別是那些因為犯錯、背叛所帶來的傷害及損失。更不用說這些忘恩背義的以色列百姓，他們有什麼資格得到饒恕。對何西阿先知而言，上帝神聖性的彰顯不在祂的怒氣，而在祂的恩慈。何西阿先知強調，在以色列中的聖者不可能完全毀滅，神聖是上帝本質的一部分，上帝是愛與委身。

各位親愛的弟兄姐妹，十字架的福音告訴我們，上帝即使在我們悖逆時都還愛我們，並且祂獨生愛子的受死，顯明了上帝愛人的長闊高深。這也是保羅揭穿人自義的基本神學邏輯，教我們不應定別人的罪，因為我們不比那些「不尊重自己身子」的人好，都在上帝的審判之下，而任何人都一樣，可以成為領受上帝犧牲之愛的對象，上帝仍願意用慈繩愛索將我們牽引回來。

結論

教會是在世界上生活並見證上帝的愛，性別公義所做的努力，使人認清性別多樣性是公平與正義關係中一個重要的層面。公義是人類生活的一個主要面向。此乃奠基在一個信念：沒有人不具備上帝的形象以及自身的價值。

縱使在世代的轉折之間，有些人在面對自我認知的性別認同困擾時，甚至認為一些行為違背上帝的創造與設計，但十字架的救贖示範了信仰群體應有的回應方式：不是定罪、而是犧牲、服事。所以，在基督裡的人不再被鎖在過去當中，也不再受制於心理或生理的決定論。

求聖靈幫助我們，使我們的生命能夠與上帝緊密相連，不斷經驗祂透過慈繩愛索所帶給我們的恩典與祝福，也幫助我們，在性別認同快速流動的時代裡，讓教會學像耶穌一樣接待所有與你我不同的人，並彰顯上帝的公義。願將從上帝所領受的愛化為行動，讓教會活出與世界不同的群體生命，以成全主託付的職責。