12月28日～1月3日 **第1課** 安息日下午

上帝無償的愛

閱讀本週學課經文

出33：15-22；何14：1-4；啟4：11；約17：24；太22：1-14；約10：17、18。

存心節

「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消。」（何西阿書14：4）

雖然正如耶穌所預言的（太26：34），彼得三次否認了耶穌，但這些否認並不是故事的結局。耶穌復活後問彼得：「你愛我比這些更深嗎？」彼得說：「主啊，是的，你知道我愛你。」耶穌對他說：「你餵養我的小羊。」接著耶穌第二次對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得回答：「主啊，是的，你知道我愛祢。」耶穌說：「你牧養我的羊。」然後，耶穌第三次對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得因為耶穌第三次對他說「你愛我嗎」，就憂愁，對耶穌說：「主啊，你是無所不知的；你知道我愛你。」耶穌說：「你餵養我的羊。」（約21：15-17）。正如彼得曾經三度否認耶穌一樣，耶穌透過關鍵問題——「你愛我嗎？」，三度挽回了彼得。

無論我們的情況與彼得多麼不同，在很多事上，原則都是相通的。也就是說，耶穌問彼得的問題，其實正是上帝在我們所處的這個時代和地點，向我們每個人所提出的終極問題：你愛我嗎？

一切都取決於我們對這個問題的回答。

■研究本週學課，為1月4日安息日預備。

超出合理的預期

上帝不僅問我們「你愛我嗎」，祂也愛每個人，且是無償地愛人。事實上，祂無條件地愛你、我和所有人，超越我們的想像。透過祂為祂的子民在歷史中所做的，我們就能明白這樣的愛。

閱讀出33：15-22，思考經文的上下文以及它們的敘述背景。這段經文中，特別是第19節，在哪些方面揭示了上帝的意志和慈愛？

一切似乎都喪失了。在上帝奇妙地將祂的子民從埃及的奴役中拯救出來後不久，以色列人就背叛了祂並敬拜金牛犢。當摩西從山上下來時，他看到了他們所做的事，就把寫著十誡的石版扔下來並打碎了。儘管人們放棄了上帝白白賜給他們的聖約特權和祝福所帶來的一切權利，祂還是無償地選擇繼續與他們保持聖約關係——儘管他們不配獲得聖約的祝福。

出33：19所說的話，「我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰」，常被誤解為上帝會任意地選擇憐憫或恩待的對象，但對另一些人則不然。然而，從上下文來看，上帝在這裡並不是說祂會任意地對某些人施仁慈和憐憫，對其他人則不然。這並不是上帝行事的方式；這也與一些盛行的神學論點相反，其認為上帝會預定某些人失喪並面臨永恆的定罪。

那麼，上帝在這裡宣告了什麼呢？從本質上來講，作為萬物的創造者，上帝是在宣告祂有權利和權威可以施恩，即使是向最不配得恩典和同情的人。在此情況下，即使在金牛犢叛亂之後，祂仍然向祂的子民以色列施憐憫，即使他們不配。

這是上帝彰顯祂的愛並且超越任何合理預期的眾多例子之一；而這對我們所有人來說都是好消息，不是嗎？

上帝以什麼方式持續向你揭示和彰顯祂的愛——甚至超越合理的預期？

單戀的愛

上帝對墮落人類之愛的驚人範例可以從何西阿的故事一窺其貌。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) 何西阿和他不忠的妻子正是上帝愛祂子民的真實範例，儘管以色列人不忠且在屬靈的事上淫亂。這是一個關於上帝如何將愛白白地賜給那些不配之人的故事。

事實上，儘管上帝是信實和慈愛的，人們卻一再地背叛祂。因此，《聖經》一再將上帝描述為一位單方面愛著不忠配偶的丈夫。祂完美而忠實地愛著祂的子民，他們卻蔑視祂還事奉和敬拜別神，傷祂的心並破壞他們之間的關係，使其似乎無法修復。

閱讀何14：1-4。這些經文如何揭示上帝對祂子民堅定不移的愛？

當上帝的子民一再反叛之後，上帝便宣告：「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們。」「甘心愛他們」的「甘心」一詞譯自希伯來語單字nedabah，意謂「自願提供」。這與聖所制度中以自由意志獻祭所使用的術語相同。

縱觀〈何西阿書〉及整本《聖經》的敘述，上帝對祂子民展現了奇妙的承諾和憐憫。儘管他們一再追求其他戀人，破壞盟約關係，且似乎無法修復，但上帝仍憑自己的自由意志持續地將祂的愛賜給他們。百姓不配得到上帝的愛；他們拒絕並放棄了對它合理的要求。然而，上帝仍持續將愛賜給他們，也沒有以道德或其他理由強迫他們。在〈何西阿書〉和其他地方，《聖經》始終表明上帝的愛是自由和自願的。

許多人認為上帝是一位遙不可及且嚴厲的統治者和審判者。上帝作為不忠配偶的單戀者並遭受蔑視和悲傷的形像，如何幫助你以不同的角度看待祂？這如何改變你看待自己與上帝之間的關係？

無償付出的愛

上帝不僅持續白白地賜下祂的愛給背逆的以色列，即使在我們還是罪人時，祂也白白地把愛賜給我們。我們不配得到祂的愛，也永遠無法賺取它。相反的，上帝其實並不「需要」我們。《聖經》中的上帝不需要任何事物**(徒17：25)**。上帝對你、我和所有人的愛，完全是出於祂自己的意志。

比較啟4：11和詩33：6。有關上帝對於受造物的自由，這些經文告訴了我們什麼？

上帝無償地創造了這世界。正因如此，祂配得一切榮耀、尊貴和能力。祂並不「需要」創造世界。在創世之前，上帝就已擁有在神格內之愛的關係。

閱讀約17：24。上帝於世界存在以先的愛告訴了我們什麼？

上帝不需要受造物作為祂愛的對象。但根據祂愛的品格，祂選擇了創造世界並與受造物建立愛的關係。

上帝不僅無償地創造這個世界作為祂慷慨之愛的賜予，即使是人類在伊甸園犯罪、甚至是我們個人犯罪之後，祂仍然持續甘心地愛人類。

在伊甸園的墮落後，亞當和夏娃已失去了活下去並接受上帝之愛的權利。但上帝「用他權能的命令托住萬有」**(來1：3)**，以祂偉大的愛、憐憫和恩典維持了他們的生命，並開闢了一條道路，使人類在愛中與祂和好。這份和好也包括我們在內。

儘管這世界是墮落且邪惡的，上帝仍繼續將愛賜給這世界；有關祂的愛和品格，這一事實告訴了我們什麼？這真理該如何促使我們以愛回報祂呢？

被召的人多，選上的人少

上帝不僅出於自己的自由意志去愛人，也邀請他們以愛祂作為回報。上帝賦予他們自由選擇的能力，可以接受或拒絕祂的愛；這在基督的婚宴比喻中 **(及別處)** 顯而易見。

閱讀太22：1-14。這比喻的意義是什麼？

在基督關於婚宴的比喻中，王為他的兒子安排了一場婚禮，並派他的僕人去「請那些被召的人來赴席」，但是「他們卻不肯來」**(太22：2、3)**。王不只一次派他的僕人們呼召他們，他們卻無視他的呼喚，更糟的是，他們還抓住他的僕人並殺害他們 **(太22：4-6)**。

後來，在處置了那些殺害他僕人的人之後，王告訴他的僕人：「喜筵已經齊備，只是所召的人不配。所以你們要往岔路口上去，凡遇見的，都召來赴席。」**(太22：8、9)**。而在另一個故事中，一個沒有穿禮服的人被趕出去，這意味著賓客需要從王那裡獲得禮服才能參加婚宴，耶穌用隱祕但極具意義的短語結束了這比喻：「被召的人多，選上的人少。」**(太22：14)**

這意味著什麼呢？最終「選上」的人——即「選民」，是那些接受了主的婚禮邀請的人。整個比喻中譯為「呼召」和「邀請」的術語是希臘語 kaleo **(呼喚、邀請)**；決定誰最終將成為「選民」**(eklektos)** 的，是一個人是否自願接受這邀請。

事實上，上帝呼召 **(即邀請)** 每個人來參加婚宴。然而，任何人都可以拒絕上帝的愛。對愛來說，自由是不可或缺的。上帝永遠不會把祂的愛強行加諸在任何人身上。遺憾的是，我們可以拒絕與上帝建立愛的關係。

「選民」是那些接受邀請的人。對於那些愛上帝的人，祂預備的一切比我們所能想像的更美好。再次強調，這一切都是出於愛，以及愛固有之自由意志的問題。

從你的生活中可否看出你已接受了這婚禮的邀請，並且穿上了禮服？

為我們釘在十字架上

上帝邀請每個人與祂建立愛的關係，但只有那些願意接受的人才能享受永恆的結果。正如婚宴的比喻所見，許多人被國王稱為「不肯來」的 **(太22：3)**。

因此，在被釘十字架前不久，基督哀嘆道：「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。」**(太23：37)**。基督想要聚集他們，他們卻不願意。「願意」**(thelo)** 的同一個希臘動詞既可表示基督想拯救他們，也可以表示他們不願意被拯救 **(同一術語也出現在太22：3)**。

然而，基督為了這些人和我們走上了十字架的道路。這是何等奇妙的愛！雖然人類所犯的罪是該死的，但上帝 **(在基督裡)** 親自付了代價，並找到了修復天地之間破裂關係的方法。同時，祂持續將祂的愛賜給我們，儘管除了出於祂自身的承諾之外，祂並沒有義務這樣做。

閱讀約10：17、18並與加2：20比較。這些經文向我們傳達了什麼信息？

在上帝之愛的最終體現——十字架上，我們看見基督出於自由意志為我們捨了自己。基督「主動」獻出自己的生命。沒有人奪走祂的生命；祂根據創世之前在天上所商定的救贖計畫，無償地作出犧牲。

「救贖人類的計畫並不是一種事後的措施，不是在亞當墮落之後才擬訂的。它乃是『永古隱藏不言的奧祕』的啟示 **(羅16：25)**。它又是那曾在萬古之先作為上帝寶座根基的原則的展開。上帝和基督從太初就預知撒但的背叛，和人類因這背叛者的欺騙勢力而致的墮落。上帝並沒有命定罪惡必須存在，但祂預見它的存在而作了準備，以應付這可怕的變故。祂對世人的愛是如此地偉大，甚至立約將祂的獨生子賜給他們，『叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。』**(約3：16)**」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第22頁。

進修資料

閱讀懷愛倫《基督比喻實訓》〈迎接新郎〉，原文第405-421頁。

「如今籠罩世界的，乃是誤解上帝的黑暗。世人逐漸喪失對祂品德的認識。祂的品德受到了誤會和曲解。就在這時，有一個從上帝那裡來的信息要傳出。這個信息帶著光照人的影響和拯救的能力。上帝的品德必須顯明。祂榮耀的光輝，就是祂良善、憐憫和真理的光，必要照亮這個黑暗的世界。

「先知以賽亞曾用以下的話來描述這項工作：『報好信息給耶路撒冷的啊，你要極力揚聲。揚聲不要懼怕，對猶大的城邑說：看啊，你們的上帝！主耶和華必像大能者臨到，他的膀臂必為他掌權；他的賞賜在他那裡，他的報應在他面前。』**（賽40：9、10）**

「凡等候新郎來臨的人應當對世人說：『看啊，你們的上帝！』恩典的最後光芒，就是要傳給世界的恩典最後的信息，是關於上帝慈愛品德的啟示。上帝的兒女應當彰顯祂的榮耀。他們要在自己的生活和品格上顯明上帝的恩典在他們身上的成就。

「公義的日光應當通過善行，就是真理的話語和聖潔的行為照耀出來。」── 懷愛倫，《基督比喻實訓》，原文第415、416頁。

討論問題

❶比「這世界沒有上帝」的想法更糟的，是「上帝厭棄我們」。如果這是事實，我們所處的世界與現在相比會有多麼不同？

❷你認為當今世界為什麼對上帝的品格存在如此多的誤解？思考並討論可以幫助人們更清楚認識上帝愛的品格的方法。

❸今天應當宣講有關上帝品格的信息是什麼？你如何向一個還不熟悉上帝之愛的人解釋這個信息？你能提出什麼證據證明祂的愛和祂美好品格的真實性？

❹談論上帝的愛是一回事，彰顯和反映我們生活中的愛是另一回事。哪些「聖潔的行為」可以向周遭的人彰顯上帝的愛？