1月4日～10日 **第2课** 安息日下午

立约之爱

阅读本周学课经文

彼后3:9；申7:6-9；罗11:22；约一4:7-20；约15:12；约一3:16。

存心节

耶稣回答说："人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。"(约翰福音14:23)。

许多人被教导说，希腊文agape一词指的是上帝独有的爱，而其他有关爱的术语，如phileo，指的是不同类型的爱，与前者相比较不完整。也有人声称，agape指的是单方面的爱，一种只付出却不求回报的爱，一种完全与人类的回应有别的爱。

然而，仔细研读《圣经》中的神圣之爱就会知道，这些想法虽然常见，却是错误的。首先，希腊文agape不单单指上帝的爱，也可以指人的爱，甚至有时是误导之人的爱(提前4:10)。其次，在整本《圣经》中，除了agape以外，还有许多术语都是指上帝的爱。例如，耶稣教导说："父自己爱你们，因为你们已经爱我。"(约16:27)在这里，希腊文phileo不仅指人的爱，也指上帝对人的爱。因此，phileo并不是指有缺陷的爱，它也是指着上帝的爱本身而言。

此外，《圣经》教导我们，上帝的爱并不是单方面，而是深刻与人有所关联的；因此无论人类回应上帝或他人的爱与否，这对祂来说都具有深远的影响。

■研究本周学课，为1月11日的安息日预备。

上帝永远的爱

《圣经》清楚点明：上帝爱每一个人。《圣经》中最著名的经文——约3：16就宣告了这一真理："上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。"

阅读诗33：5和145：9。关于上帝的慈爱、怜恤和恩待的范围，这些经文教导我们什么？

有些人可能认为他们不会被爱，或者上帝可能爱其他人，却不爱他们。然而，《圣经》始终宣称，"每一个人"都是上帝所爱的。没有人是祂不爱的。因为上帝爱每个人，所以祂也希望每个人都得救。

阅读彼后3：9，提前2：4和结33：11。关于上帝拯救所有人的愿望，这些经文教导了什么？

约3：16后面的经文补充说："因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。"**（约3：17）**。如果是单方面由上帝来决定的话，那每个人都会接受祂的爱并得救。然而，主不会将祂的爱强加于任何人身上。人们可以自由地接受或拒绝。

即使有些人拒绝，上帝也永远不会停止爱他们。在耶31：3中，祂向祂的子民宣告："我以永远的爱爱你；因此我以慈爱吸引你。"在其他经文，《圣经》也一再教导上帝的爱永远长存**（例如，参诗136篇）**。上帝的爱永远不会耗尽，它是永恒的。这对我们来说很难理解，因为对我们而言不去爱人是件轻而易举之事，不是吗？

然而，如果我们各人能学会体验这种爱的真实性——也就是说，亲自了解上帝的爱——我们生活和对待他人的方式，定会大大不同。

如果上帝爱每个人，这意味着祂一定也爱一些卑劣之人，因为世上确有许多**（事实上很多）**这类的人。上帝对这些人的爱应如何教导我们也去爱他们呢？

立约之爱

《圣经》经常使用家庭或亲属关系的譬喻，尤其是以夫妻或亲子的爱作为隐喻，来描述上帝与我们特殊之爱的关系。这些隐喻特别用来描述上帝和祂立约子民的特殊关系。这是一种立约之爱的关系，它不仅涉及上帝对祂子民的爱，而且还期望人们接受这份爱并以爱祂（**也与人彼此相爱**）作为回报。

阅读申7：6-9。关于上帝的立约与祂的慈爱之间的关系，这些经文教导了什么？

申7：9描述了上帝对祂立约之子民的一种特殊的爱，这种关系部分取决于他们是否保持忠诚。上帝的爱没有条件，但与祂子民的立约关系却是有条件的。

申7：9中被译为“慈爱”或“怜悯”的字眼本身就体现了立约方面的神圣之爱（**以及更多**）。Ḥesed一词常被用来形容上帝的怜悯、良善和慈爱的伟大。此外，ḥesed亦指在现存互惠之爱的关系中，对他人的慈爱或坚定的爱。它开启了一种关系，是期望对方能以同样的爱心回应的。

上帝的ḥesed显示祂的慈爱极为可靠、坚定和持久。然而同时，接受ḥesed的好处是有条件的，取决于祂的子民是否愿意服从并维持他们之间的关系（**参撒下22：26；王上8：23；诗25：10；诗32：10；代下6：14**）。

上帝坚定不移的爱是所有爱之关系的基础，而我们永远配不上这份爱。上帝不仅白白地赐给我们生命，也在基督里白白地为我们舍弃了自己。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”（**约15：13**）毫无疑问，当主“自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（**腓2：8**）之时，上帝之爱最充分的体现就在此显明出来。

有哪些方法可以让你时刻记住上帝之爱的存在？为什么这样做很重要？

有条件的关系

上帝呼召并邀请每个人与祂建立亲密的爱的关系（**参太22：1-14**）。回应这呼召则需要谨守上帝的命令——爱祂，并且爱人（**参太22：37-39**）。一个人能否获得与上帝之亲密关系的益处，取决于他是否甘心决定接受或拒绝祂的爱。

阅读何9：15，耶16：5，罗11：22以及犹21。关于上帝之爱的益处是否可能遭到拒绝甚至丧失，这些经文教导了什么？

在上述和其他经文中，拥有与上帝爱之关系的益处，一再被描述为必须以人类对祂的爱有所回应为条件。然而，我们不应该误解上帝真的会不爱任何人。如我们所见，上帝的爱是永恒的。而且，虽然在何9：15中，上帝对祂子民说“不再怜爱他们”；但重要的是谨记，在同一本书的尾声祂却对子民宣告说要“甘心爱他们”（**何14：4**）。何9：15不代表上帝全然不再爱祂的子民；相反，它是指着与上帝爱之关系的某些特定方面或益处的条件而言。我们如何回应祂的爱对于这段关系的持续至关重要。

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（**约14：21**）同样，耶稣向祂的门徒宣告：“父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”（**约16：27**）

上述和其他经文教导我们，维持与上帝拯救关系的益处，取决于我们是否接受上帝的爱（**这也包括愿意成为爱的媒介**）。再次强调，这并不表示上帝的爱有停止的可能。相反，正如我们无法阻止太阳照耀，但可以使自己与阳光隔绝一样；我们无法阻止上帝永恒的爱，但最终可能拒绝与上帝断绝关系，从而切断祂在应许中所赐的永生。

无论人们是否回应上帝的爱，他们可以透过什么方式看见并体验上帝之爱的存在？例如，即使在犯罪之后，大自然如何表现出祂的爱？

丧失怜悯

上帝的爱是永恒且无需赚取的。然而人可以拒绝它。我们有机会接受或拒绝这份爱，不过在我们做任何事情之前，上帝就以祂完美、永恒的爱白白地爱我们了**(耶31：3)**。我们对上帝之爱的回应是在我们祈求之前就已赐给我们的。

阅读约一4：7-20，特别强调第7和19节。关于上帝之爱的优先性，这里告诉我们什么？

上帝的爱永远在前。若上帝没有先爱我们，我们就无法回应去爱祂。虽然上帝赋予我们爱与被爱的能力，但祂本身就是所有爱的基础和源头。然而，我们可以选择是否接受它，并将其反映在生活中。基督关于不饶恕之仆人的比喻就充分体现了这一真理**(参太18：23-35)**。

从这比喻我们可以看到，仆人根本无法偿还他欠主人的债。根据〈马太福音〉第18章，仆人欠主人1万他连得**(和合本圣经说是一千万银子)**。一他连得大约相当于6千第纳里**(Denarii)**。1第纳里是一般工人一天的工资**(比较太20：2)**。因此，一个工人在当时平均需要六千天的劳动才能赚到1他连得。若考虑到休息日，一名普通工人每年可能工作三百天，那么一年可赚取3百第纳里。因此，一个工人平均需要约廿年才能偿还1他连得，即6千第纳里**(6,000/300=20)**。为了赚到1万他连得，一个普通劳工需要工作二十万年！简言之，这个仆人永生永世也无法偿还这笔债务。然而，主人同情他的仆人，慷慨地免除了他欠下的巨债。

然而，当这位被宽恕的仆人竟拒绝宽恕他的同伴所欠为数更少的1百第纳里债务，并把他关进监狱时，主人非常愤怒，便收回了他仁慈的宽恕。于是仆人失去了主人的爱和宽恕。虽然上帝的同情和怜悯永远不会耗尽，但人最终仍然可能拒绝甚至丧失上帝的同情与怜悯所带来的益处。

想想你已经得到了怎样的宽恕，以及你为了得到耶稣的宽恕所付出的代价。关于宽恕他人，这应该告诉你什么呢？

你们白白得来，也要白白舍去

正如仆人永远无法偿还主人的债务一样，我们也永远无法偿还上帝。我们无法赢得或配得上帝的爱。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”**(罗5：8)** 这是何等奇妙的爱！正如约一3：1所说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女！”

然而，我们能够且应该做的，就是尽可能向他人反映上帝的爱。如果我们得到如此大的慈爱和宽恕，我们理应给予他人多少慈爱和宽恕呢？回想一下，仆人失去了主人的同情和宽恕，是因为他没有向同伴表现出同样的情操。如果我们真正爱上帝，肯定会向别人反映出祂的爱。

阅读约15：12，约一3：16和约一4：7-12。关于上帝的爱以及我们对祂和对他人之爱的关系，这些经文教导了什么？

紧接着约15：12之后，耶稣告诉祂的门徒：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”**(约15：14)** 耶稣吩咐他们什么呢？耶稣命令他们**(和我们)** 要爱人，就像祂爱他们一样。在这里和其他地方，主都命令我们要爱上帝并彼此相爱。

简言之，我们应该认识到我们已被免除了一笔无限的债务，是自己永远无法偿还的，且是只有在十字架上才能偿还的债务。因此，我们应该爱上帝、赞美祂，并以爱和恩典对待他人。正如路7：47所教导：饶恕多的人，爱也多，但“赦免少的，他的爱就少”。我们当中有谁还没有意识到自己获得的是何等的宽恕呢？

如果爱上帝便意谓着我们也要爱人，那么我们应该立时在言行上分享上帝之爱的信息。我们应立时在人们的日常生活中帮助他们，并努力成为上帝之爱的管道，引导人走向应许他们在新天新地中可获得永生的那一位——这乃是对我们这久被罪恶和死亡破坏并蹂躏之世界**(拒绝上帝之爱的悲惨结果)** 的全新创造。

你可以采取哪些具体步骤透过爱人来爱上帝呢？在今天和未来几天里，你可以做些什么来向人们展示上帝的爱，并**(最终)** 邀请他们享受永生应许的意义？

进修资料

阅读怀爱伦《喜乐的泉源》〈祈祷的特权〉，原文第93-104页。

“要把你的需要、喜乐、忧伤、顾虑和恐惧摆在上帝面前。祂不会被你压倒累垮。连你们的头发祂也数过。祂决不会不关心祂儿女的需要。‘主是满心怜悯，大有慈爱。’**（雅5:11）**。祂的爱心被我们的忧伤和陈诉所触动。把郁积在心中的所有事情都交给祂吧！没有什么大事是祂承受不了的，因为祂托住诸世界，治理宇宙的一切事务。也没有什么与我们平安有关的事在祂看来是微不足道的。在我们的历史中，没有一页是黑暗到祂不愿意阅读的。也没有什么烦恼是祂难以解开的。上帝最小的儿女所临到的每一患难，伤害心灵的每一忧虑，从他们口中发出的每一喜乐的欢呼和每一虔诚的祷告，都会引起我们天父的眷念和立时关注。‘祂医好伤心的人，裹好他们的伤处。’**（诗147:3）**上帝与每一个人的关系都是十分明确而完整的，就像祂只关照那一个人，只把祂的爱子赐给他一个人一样。”《喜乐的泉源》，原文第100页。

讨论问题

❶请仔细思考这句话：“上帝与每一个人的关系都是十分明确而完整的，就像祂只关照那一个人，只把祂的爱子赐给他一个人一样。”它带给你什么安慰？了解上帝亲近你并关心你，你会如何活出你的生命呢？你如何学会接受这个美好应许的存在？想象一下，如果今后的每一天，你真能相信这应许的话。

❷根据本周学课内容，你如何理解诗103：17、18？它如何揭示关于上帝之爱的永恒性？与上帝建立关系的益处如何取决于我们是否接受祂的爱？

❸了解上述这一点对你与上帝的关系有何影响？它如何影响你看待别人的悲伤？