

8月8日～14日

第7課

安息日下午

愛的寫照

閱讀本週學課經文

林前 13；太 24：12；加 5：22、23；提前 1：14；約一 4：8。

存心節

「如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。」（林前 13：13）

愛可以戰勝一切。這就是為什麼保羅對愛有這麼多的論述。agapaō和其他相關詞——即新約聖經中表達愛的概念最常用的希臘文單字——在他的書信中出現了超過135次，幾乎佔了新約所有出現次數的一半。這應該能讓我們了解保羅寫給哥林多教會書信的中心主題。

新約聖經中有很多關於愛的精彩經文，例如羅 8：35-39；林前 2：9；8：3；加 2：20；西 1：13；帖前 3：12等等。

但沒有任何經文比得上〈哥林多前書〉第13章。

上週，我們看到，若沒有愛，萬物、甚至屬靈恩賜，都毫無價值。本週，我們將更深入地探討〈哥林多前書〉第13章，及其對愛的奇妙描繪。

正如我們將看到的，與其說愛是一種情感，不如說是一種態度，一種必須在生活、行為和言語中表達出來的態度；否則，它就毫無意義。

愛的真諦和行動，已在耶穌的生平中充分啟示。

■研究本週學課，為8月15日安息日預備。

愛的本質

上週我們談論了愛這個主題，例如在〈哥林多前書〉第13章所見。我們需要更深入地探討保羅在這裡的話語。

閱讀林前13章。總結保羅關於愛的教導。

保羅並不是說方言（林前13：1）、預言、明白奧祕、知識、信心（林前13：2）和賙濟窮人（林前13：3）是無用的。只有當這些行為不是由愛所驅動時，它們才是無用的。

保羅所說的愛，並非用「我愛草莓」、「我愛我的朋友」、或甚至「我愛我的配偶和孩子」這樣的句子來表達。他談論的也不是電影中的那種愛，更不是情慾之愛，儘管這段經文常被用於婚禮的講道中。

這愛雖不能被簡化為情感、慈善、美德或仁慈，但它們或多或少地體現了這愛。這愛是聖靈賜給我們的特殊恩典。事實上，〈哥林多前書〉第13章的愛是聖靈所賦予的動力，引導我們以情感、慈善、美德和仁慈行事。它是我們對基督和鄰舍的行動、情感和思想的完全委身。

閱讀太24：12。耶穌在這裡給了我們什麼警告？

這就是為什麼愛（agape）如此重要和必要。靠著基督的大能，我們不能讓愛在我們的家庭、教會和社區中變得冷淡。我們有基督在十字架上為我們而死的榜樣，關於愛，還有什麼比這更好、更有力的表達呢？當然，我們永遠無法完全表達出那樣的愛，但靠著上帝的恩典，我們仍應盡力在自己的生命中，按著我們所能展現它。

在哪些時候，表達這樣的愛能夠給那些最需要的人留下強烈而正面的印象？

愛的作為

林前13:4-7是本章的核心。保羅在這裡著重說明愛的特質——揭示什麼是愛、什麼不是愛，也就是愛會做什麼、不會做什麼。他將愛擬人化，讓我們得以窺見一個充滿聖靈驅動之愛的人，是如何行事的。保羅在描述愛時，使用了一系列動詞。對他來說，愛更多的是行動，而非感覺或情緒。

那麼，愛究竟是什麼？

①**恆久忍耐** (makrothymēō)；意思是即使在充滿挑戰的環境中，也顯出忍耐。忍耐也強調彼此包容的能力(弗4:2)。

②**恩慈** (chrēsteuomai)；只出現在新約聖經此處，但同一詞根的其他字在別處卻很常見。在七十士譯本(舊約的希臘文譯本)中，源自這個字根的詞經常出現在〈詩篇〉中，指上帝的仁慈與祂的憐憫相連結(詩篇145:9)。保羅說愛彰顯仁慈，意思是一個人對他人的愛，必須效法上帝對我們的恩慈和憐憫。

③**喜歡真理** (synchairō)；指的是能夠與他人一起體驗喜樂(路1:58; 15:6; 9; 林前12:26; 腓2:17、18)。

④**凡事包容** (stegō)。學者們爭論其意是「掩蓋」，即保守祕密(也含有

保護的意思)，或是「忍受」，帶有韌性的意思。「忍耐」的概念在林前9:12清晰可見，這使得大多數解經家和聖經譯者認為第二種可能性更大。

⑤**凡事相信** (pisteuō)；與希臘文「信心」(pistis)同字根。在〈哥林多前書〉第13章的上下文中，「凡事相信」指的是，以信任的態度彼此相待。

⑥**凡事盼望** (elpizō)。在新約聖經中，這一動詞elpizō總是指相信或期待好事會發生。

⑦**凡事忍耐** (hypomenō)。在林前13:7，動詞④ stegō和此詞可能沒有差別。它們是同義詞，在此指的是在困境中的忍耐。保羅在經文末尾使用了這一詞，以避免stegō的重複。他用不同的字重述同一概念，以此將人們的注意力引向相信和盼望。換句話說，愛因著相信和盼望而忍耐。

比較林前13:4-7和加5:22、23。這兩段經文有什麼共通點？我們如何在自己的生命中彰顯這份愛？

因為愛，選擇「不做」的事

再次閱讀林前13：4-7。為什麼保羅提到愛的負面而非正面特質？

昨天，我們探討了七項愛的作為。今天，我們將探討因為愛而選擇不做的八件事。愛是……

❶**不嫉妒** (zeloō)；可以作為褒義詞，例如「切切地求那 (zeloō) 更大的恩賜」(林前12：31)，「切慕 (zeloō) 屬靈的恩賜」(林前14：1)，以及「切慕 (zeloō) 作先知講道」(林前14：39)。然而在徒7：9，它用作貶義詞。渴慕屬靈的恩賜是可以的，但不可嫉妒有恩賜的人，因為嫉妒會造成分裂(林前3：3)。

❷**不自誇** (perpereuomai)。這一動詞表達了傲慢和渴望得到他人稱讚的意思。然而，愛並非以自我為中心。這在下文中有更加清晰的表明。

❸**不張狂** (physioō)。這一動詞出現在林前8：1，保羅在那句引人注目的話語中說道：「但知識是叫人自高自大，唯有愛心能造就人。」它指的是自高自大的人。

❹**不做害羞的事** (aschēmoneo)。這一動詞的意思可能很廣泛。但總的來說，它指的是以不光彩、羞恥、下流或不當的方式，違反社會和道德標準。保羅很可能指的是哥林多教會「強壯」的一方對待「軟弱」信徒的傲慢無禮(林前4：10；林前8)。

❺**不求** (zēteo) **自己的益處**。這與保羅在林前10：24所說的類似：「無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。」愛會為了他人而放棄自己的益處(見第五課)。當人們彼此顧念對方的權益時，人人才能從中受益。

❻**不輕易發怒** (paroxynō)。這一動詞表示內心激動的狀態，指的是容易被激怒的人。這意味著愛不是急躁的，也不是易怒的。

❼**不計算人的惡** (logizomai)。這一動詞在這裡有記帳之意，意思是愛不會計較別人的過錯。換句話說，愛也意味著寬恕。

❽**不喜歡不義** (chairō)。愛不僅不計算別人的惡，也不以此為樂。當我們真心愛別人時，我們不會幸災樂禍，反而會盡力幫助他們。

耶穌的樣式

當我們閱讀林前13:4-7時，或許會感到沮喪，因為我們意識到自己或多或少都未能完全展現出那些愛的特質。保羅在寫〈哥林多前書〉第13章時，腦中所想的很可能是耶穌。事實上，只有基督才能完美地展現愛的所有特質。因此，歸根究柢，保羅對愛的描繪，其實就是耶穌的樣式。

閱讀約13:1, 34; 15:9, 12; 提前1:14; 提後1:7, 13; 約一3:16和4:7-12, 19-21。從這些經文中，我們可以學到什麼關於愛的真理？

上帝是愛（約一4:8）。祂愛我們如此深切，甚至將祂的獨生子賜給我們（約3:16）。耶穌是這愛的完全彰顯（來1:3）。如果我們想知道愛是如何表達的，就必須仔細觀察耶穌。如果我們仔細觀察新約中對耶穌的描繪，就會發現〈哥林多前書〉第13章中，所有關於愛的正面特質，都在祂身上得到了彰顯。

耶穌恆久忍耐。「然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐

（makrothymia），給後來信祂得永生的人作榜樣。」（提前1:16）

耶穌有恩慈。聖經說：「你們若嘗過主恩的滋味，就必如此。」（彼前2:3）這節經文所指的「主」即耶穌。「恩慈」（kind）一詞的希臘文是chrēstos，與林前13:4中的動詞chrēsteuomai（恩慈）同根同源。

耶穌喜歡真理。耶穌能在真理中喜樂，因祂遵行天父的旨意，並感受到天父對祂的愛（約15:9-11; 17:12-14）。

耶穌凡事包容（忍耐）。來12:2、3說耶穌「忍受了十字架的苦難……忍受罪人這樣頂撞」。沒有人像耶穌那樣忍受這麼多（腓2:8）。祂如此行是因為擺在祂面前的喜樂！

耶穌凡事相信。當亞拿尼亞質疑保羅歸主的真實性（徒9:13、14），耶穌回答說：「他是我所揀選的器皿。」（徒9:15）耶穌看人不是看他們現在的樣子，而是看他們藉著祂的大能將成為的面貌。

耶穌還透過哪些方式向我們揭示愛的真諦？

信、望、愛

到目前為止，我們已經學習到愛是恆久忍耐、恩慈、喜樂、堅韌、相信、盼望和包容，因為耶穌具備所有這些特質。一旦我們在耶穌身上看到這些特質，下一步就是效法祂。這正是保羅對哥林多信徒的期望。然而，如果把愛的八項否定描述中的「不」字拿掉，我們就會看到哥林多信徒在教會群體中的行為寫照：嫉妒、自誇、張狂、無禮、自私、輕易發怒，並且總是挑剔別人。保羅在這裡使用的動詞，是針對哥林多信徒的處境而量身定制的。」——弗林·維布魯日 (Verlyn D. Verbrugge)，〈哥林多前書〉，載於《釋經家聖經註釋：羅馬書-加拉太書》修訂版 (密西根州急流城：Zondervan出版社，2008年)，原文第372頁。

哥林多信徒有很多功課要學；我們也一樣。在敘述了愛的作為和不能做什麼之後，保羅在結尾強調了愛的永恆本質，以激勵人們實踐真愛。

有一天，預言將不再必要；我們將只說一種語言；人類不完全的知識將被上帝的全新知識所取代 (林前13:12)。聖靈的恩賜只有在其存在的目的實現之後才會終止 (林前13:10)。「愛是永不止息。」 (林前13:8)。

同樣，當基督再來時，信心將被眼見所取代 (林後5:7)，我們長久以來

的盼望將會成為現實 (羅8:24)。最重要的是，愛將作為我們三一真神的品格而永存。然而，在某種意義上，信心和盼望也將永遠長存。信心是得救的經歷；盼望則是對新天新地中，對新喜樂與新知識的期待。這兩者將一直成為蒙救贖之人的生命經驗的重要特質。而愛，上帝的愛，將永遠得勝。

很快，我們就要與主面對面相見了 (林前13:12)。在那一天到來之前，我們應該用「信」、「望」、「愛」這三樣美德來定義我們的人生。這三樣美德代表基督徒藉著聖靈所獲得的圓滿生命。為此，基督徒經常提到它 (羅5:1-5；加5:5-6；弗1:15, 18；4:1-5)。然而，愛才是最偉大的；畢竟，愛是唯一用來描繪上帝本質的美德 (約一4:8)。

思考「上帝就是愛」這句話。我們該如何理解它究竟意味著什麼？雖然我們只能部分理解它的意義，但為何這句話對我們來說是如此美好的佳音？

進修資料

懷愛倫，〈愛的需要〉，《評閱宣報》，1888年8月28日。

「不管一個人口裡講得多麼動聽，他的心中若不充滿對於上帝和同胞的愛，他就不是基督的真門徒。雖然他擁有強大的信心，甚至有能力的施行神蹟，但若沒有愛，他的信心仍是沒有價值的。他縱然表現慷慨的心，將一切所有的賙濟窮人，但如果不是本著真實的愛心，而是出於別的動機，這種行為也絕得不到上帝的讚許。在熱心的衝動之下，他或許竟能為道殉身，但若不是出於愛心，上帝仍要算他為一個迷信的狂熱者，或野心的偽善者。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第318、319頁。

「我們有許多話可以宣講。但最需要講的……是對於將亡生靈的愛；這愛源源不斷地來自上帝的寶座。真正的基督教是藉著全身散發出愛。這愛觸及每一個重要部位：腦、心、有用的手和腳，使人堅立在上帝要求所站的地方，為自己的腳把道路修直了，使瘸子不至走差。整個基督教體系的生命，在於對將亡生靈熾熱燃燒的基督之愛。」——懷愛倫，《高舉主基督》，原文第134頁。

「只有從基督的心裡流露出來的愛

才能醫治。只有這種愛溢流在人裡面，正如汁液在樹裡或血液在人體裡那樣，才能恢復受傷的心。」——懷愛倫，《教育論》，原文第114頁。

討論問題

- ❶ 你認為保羅所列出的、關於愛的正面特質詳盡無遺嗎？如果不是，你還想補充哪些其他要素？
- ❷ 你認為保羅所說的「追求愛」（林前14:1）是什麼意思？這與他在林前13:4-7所說的有什麼關係？
- ❸ 在日常生活中，你最需要實踐愛哪一種特質？在你的教會中，哪些特質較為重要？另外，為什麼保羅要將愛與預言、說方言和知識等恩賜做比較（林前13:8）？
- ❹ 保羅說，愛是解決哥林多教會信徒之間缺乏合一的最終解決方案。為什麼？這如何適用於我們今天的教會？