

# 神的真爱

David Harwood 著

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 引言.....                     | 3  |
| 第一部分：从圣经的角度来恢复              |    |
| 第一章 耶稣，神的爱子 .....           | 5  |
| 第二章 内部的见证 .....             | 9  |
| 第三章 保罗的模范.....              | 17 |
| 第四章 明白（紧紧抓住）神的爱.....        | 23 |
| 第五章 应许的果子.....              | 30 |
| 第二部分: <b>Agape</b> 之爱       |    |
| 第六章 一个全新的观念.....            | 37 |
| 第七章 <b>Agape</b> 之爱的范畴..... | 44 |
| 第八章 上帝的爱是怎样的？ .....         | 50 |
| 第三部分：恢复福音                   |    |
| 第九章 人是什么？ .....             | 62 |
| 第十章 为什么是人.....              | 69 |
| 第四部分： 追求                    |    |
| 第十一章 克服障碍 .....             | 81 |
| 第十二章 渴慕追求爱.....             | 91 |

# 神的 真爱

## 引言

一年夏天，在曼哈顿一间教会的地下室里，我有机会教导一个课程，这个课程成为这本书内容发展的基础。头一天是.....有意思。我站在三十个学生面前，他们就像是一支属灵的特种部队，正准备着被派遣。显然，其中的一些学生很快就觉得学习关于神的爱和他们的事工目标毫无关系，这是太过于基础的东西，不值得他们付上这样的时间和努力。我看了看服事人员，他们一些人也表示疑惑。以他们的经验，他们很担心强调神的爱会分散对圣洁和事工的追求。

我发现这组成员，对有关神的爱存在着很多的误解；我也发现很多人觉得自己已经明白了有关神爱的全部。让人惊讶的是，在为期三个月的学习结束时，无论是学生还是服事人员，他们的自我保护区都被征服、问题得到解决，思维模式被更新，生命得到了改变。

像这些学生，还有很多人对神爱的属性存在着错误的概念。有时候我们的属灵经验走在了我们应该正确理解教义的前面。然而，我们的经验是由我们所明白的正确的东西来体现。我们很多人的思维体系束缚我们不能真正遇见神的爱；

这本书会帮助你建立一个牢固的根基，在神爱的基础上与神建立关系。在这个过程中，需要勉强接受我们对神爱的一些不正确的看法，这些看法拦阻了我们无法与神有完全的关系，神渴望与我们有关系，我们被造本是为祂。只有透过圣经来看有关神的爱，才能建立一个正确的根基。在这本书里，我们会查考到新约和旧约的内容，会看到使徒的观点，还有耶稣的榜样和见证。我们会对爱有一个合乎圣经的定义，神对我们的爱到底是怎样的，这也取决于经文的描述。我们会尽力回答一个问题：为什么神爱我们？

我们的目标是带你进入圣经，经文会引领你的信仰---信仰决定你的世界观，并带领你进入属灵的经历。这本书的根本主张是：神深深地爱着我们每一个人，真诚地、亲自地爱着我们。祂对我们的渴望是可以持续不断地经历这份爱：住在主爱里。我们的目标正是要引导你走向此地。

当你阅读这本书的时候，要有一个对神饥渴的态度，认真思考其中的内容。就像使徒行传 **17: 11** 所记载的这些人“甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。”当我们相信这本书所写的在本质上都算真实，但我们还要知道的是，充其量它也不过是事实的一部分。“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限”（林前 **13:9**）。

然而，摈弃我们的有限，来寻求效仿保罗的态度：“但我们既有信心，正如经上记着说，‘我因信，所以如此说话。’我们也信，所以也说话。”（林后 **4: 13**）。当彼得和约翰做见证：“我们所看见、所听见的，不能不说”（徒 **4: 20**）。所以，因着信，被神的爱夺走，相信我们是在为圣灵和经文做见证，所以我们把这本书推荐给您。

虽然这本资料对您有一定的作用，但最重要的是，要把你从中得到的信息和鼓励与你每日与神同行的生活相结合。要想这个学习对你有益，就需要与神连接。你所读的内容只是给你的头脑输入一些信息，只有与神的灵邂逅才能真正改变你的心思。

在你开始阅读之前需要做一个决定，就是来默想神的话语、通过经文祷告，并且花时间来到神

的同在中。我们的渴望是，每一个阅读这本书的人，都能够有生命的改变，我们盼望并祷告，上帝赐下他的能力，让你可以紧紧抓住他的爱。当你忠心地持守这份恩典时，你与神的关系就会改变。结果就是在你与神的关系上更加成长，在他里面有更深的信心，对他的爱有更稳固的理解。最终，认识神的爱将会带你进入神的充满（弗 3:19）。也许你正在期盼着能够更深地认识神的爱，这将有益于你的生命，并且会更好地影响到你的服事。带着你的激情和决心来接受神为你预备的一切吧，毕竟，你是神的真爱！

# 第一篇：从圣经的角度来恢复

## 第一章

### 耶稣，神的爱子

**“我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我里面。”（约 15：9）**

让我们以几个问题来开始：认识神的爱有什么样的重要性？在某种程度上，强调认识神的爱不会让我们忽略其它更为重要的东西？或者说，这一点对基督徒的属灵生命真的这么至关重要吗？追求认识神的爱真是我们该做的吗？还是我们在浪费时间？

神的爱有多重要，这应该在信徒的生命中来决定。我们需要让经文来告诉、引导我们。为要给出这些问题的答案，让我们问另外一个更好一些的问题：“关于认识神爱的重要性，圣经有什么样的教导？”

当我们查考经文，你会看到圣经的教导：（1）认识神的爱很重要，（2）它针对所有的信徒，（3）它是认识神的基础。

#### 耶稣的榜样

如果你浏览福音书卷，就会注意到，耶稣生活在他持续不断认识父神的爱中，耶稣很确信他和父神的关系，他知道父神对他的关心，他也信靠天父，从始至终他都把自己的生命交托在父亲的手中。有关他们之间爱的关系，让我们看看经文当中的一些提示。有几次，天父说出了他对儿子的爱和肯定，在耶稣受洗的时候，他听见上帝的声音，父亲直接说出了他对儿子的爱。

**你是我的爱子，我所喜悦的（可 1：11）**

希腊语中，“我所喜悦的”翻译成 eudokia，这是一个很强的词汇，意思是真正的高兴，真正的喜欢。当父说他有多么爱自己儿子的时候，他的声音穿破了沉寂的天空，这成了耶稣本身的形象，这个词给他的人性方面印上了一个标记，并对自己有了一个定义；同时，这也提供了一个基础，可以真正地知道自己就是弥赛亚。这句来自父神的话让他更好地防御了魔鬼的试探，并且也是后来耶稣进入服事的一个记号。

在登山变相的时候，天父也对别的人说耶稣是他的爱子，儿子的榜样证实了他父亲所说的话。

**有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来，说：“这是我的爱子，你们要听他。”（可 9：7）。**

耶稣也讲到 he 经历过这份爱，他知道父爱他：

**我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里（约 15：9）。**

并且他知道为什么父会爱他，他明白父亲在哪些方面欣赏和尊重他，神的羔羊知道为什么上帝会“喜悦”他。

**我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。（约 10：17）**

圣经说，父亲将万事都托付给儿子，为什么？耶稣讲论施洗约翰说他不仅是先知，并且比先知大多了（太 11：9）。约翰以先知的看见给了我们答案：由于父神的爱，耶稣拥有权柄：

**父爱子，已将万有交在他手里。（约 3：35）**

天父赋予耶稣多少的权柄呢？在约翰福音，耶稣高声吩咐说：“拉撒路，出来！”施洗约翰的见证在约翰福音 13:3 得到印证，使徒描述了耶稣对自我的认识：耶稣知道“父已将万有交在他手里。”

弥赛亚耶稣被看成是一个先知，和摩西同等（徒 7：37；约 1：17）。我们看到，施洗约翰认为

耶稣的权柄是来自于天父的爱。同样，神子并没有把他先知的领悟力归因于他的圣洁或是对以色列上帝的舍身奉献。弥赛亚知道，他之所以可以领受启示完全是出于父神对他的爱：

**父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇。（约 5：20）**

明白了父亲的爱，这让耶稣非常有信心，看看他的胆量，甚至是面对死亡也无所畏惧：

**我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来（约 11：42）**

耶稣完全明白这份爱有多么真实，他清楚的认识使他把这份爱传递给门徒；他所接受的体验是一个可以传递给别人的体验：

**我爱你们，正如父爱我一样。（约 15：9 上）**

耶稣给门徒们洗完脚，紧接着说他这是给他们在态度上和行为上所做的榜样，然后弥赛亚告诉门徒们要彼此相爱，正如他爱了他们一样。使徒们也效法了耶稣给我们留下的榜样，彼得鼓励我们要“跟随他的脚踪行”（彼前 2：21）；保罗告诉我们要效法他，就像他效法基督一样（林前 11：1）；约翰期盼信徒们洁净自己，“象他洁净一样”（约一 3：3），他写道：“因为他如何，我们在这世上也如何。”（约一 4：17）。

读过这卷书，很多人都记得约翰把他自己和靠在耶稣胸前的门徒区别开来，在这样的描述里，暗含着耶稣和天父的关系，同样性质的词汇常用来描述耶稣，他被称作“父怀里的独生子”（约 1：18）。在这个预言性的宣告中，我们看到的画面是：弥赛亚靠在上帝怀里。这是一幅怎样的画面，它刻画的如此亲密，对父神是这么的信靠！耶稣清楚天父的爱，他安息躺卧在上帝的心上，我们也要做同样的事。毕竟，他告诉我们的关系就是我们与他之间的一个模范。

凡事上，弥赛亚都作了我们的榜样，我们最大的命定就是要效法神儿子的模样（罗 8：29）。我们正在成圣的过程中，这是最初进入荣耀的其中一个方面。很奇妙，这种亲密的关系完全地带我们达成我们最终的命定，这也是我们成圣的最大目的。

透过这些经文（还有很多别的经文），我们看到耶稣在凡事上为我们做了榜样，他明白上帝的爱，作为一个人子，他持续不断地常常经历这份爱。因为效法他的榜样，就让我们可以相信，在我们的日常生活中应该包含认识神的爱，并依赖这份爱。

## 耶稣的命令

耶稣不仅仅是为了给我们做榜样，他个人就活在认识神的爱中，同时，他也给门徒这样的命令，让他们也要如此行。你知道神要求你去认识他的爱吗？这是真的！请阅读下面一段经文，他提供了一些上下文背景。

**我是葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们听，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来仍在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面；凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。（约 15:1-8）**

当耶稣说这段话的时候，他马上就要离开他的门徒了（约 13：1-3），他在给门徒们做最后的引导，他想要他们记住这些。在最后的时刻，他给门徒们说的话非常重要。这段经文显明，耶稣向他的门徒强调首要做的事情，他要分赐他所最关心的。首要做的是什么呢？“住在我里面

”。

弥赛亚耶稣期盼他的门徒与他合一，这是至关重要的。他马上就要回到父那里去，他愿意使徒们优先选择和他保持活泼的关系。耶稣不想看到他们之间的关系因着他的离世而结束，他想持续这种关系。因此弥赛亚告诉他们：居住在我里面、栖息在我里面、活在我里面、与我有联系、不要停止与我同在。

“居住”这个词汇在希腊语原文是动词：**menein**。**Menein** 意思是持续留在，栖息，在一个地方待上一段时间，持久等；它也被用来鼓励人去等候。所以 **menein** 可以翻译成：住在；以一种等候的态度或行为停留在。**Menein** 常常被用来描述持久性的一些事物，在新约里，这个词出现 120 次，其中约翰福音的 33 处经文就提到了 40 次，约翰一书的作者在八节经文里面 24 次用到 **menein**。约翰讲到关于住在耶稣里面的信徒和住在信徒里面的耶稣，在约 15 章，包含了要“住在”并“保持”在与耶稣持久性的关系中这样的含义。

很多人得到了这个命令就住在耶稣里面，接着他们却停止了这八节经文之后所应该做的。然而，下面紧接着耶稣给了我们一把住在他里面的钥匙：住在我里面就是要常在我的爱里。

**我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。（约 15：9）**

不要扭曲改变这段经文的意思，像这样解释说：“我怎样认识我父的爱，你们也要认识我对你们的爱，并要住在这种持续不断地认识中。”这里有一点傲慢的意思。注意：这把钥匙也是一个命令。首先，耶稣要求门徒们住在他里面，然后他解释如何去做，他给了另外一个命令来做进一步的引导：“常在我的爱里（你就会常在我里面）。”可能你从来没有从这个角度来看过这段经文，但约翰既然这样写，就说明这两个命令是不能分开的，它们彼此相联。两个命令我们都要遵守，但是要遵守一个，才可以遵守另一个。

弥赛亚命令我们要在他的爱里，因为我们这样做对神来说很重要。他爱我们，想让我们认识他的爱。还要注意：“我爱你们，正如父爱我一样。”住在耶稣的爱里，我们不但会和他有一个持久不断的关系，并且耶稣怎样接受从父神来的爱，我们也可以有同样的经历，这种爱具有同样的活力和大能。神要求我们住在这份不同寻常的爱里（约一 3：1）。记住，耶稣也居住在他父的里面（约 1：18），我们是从居住的主那里接受的这个命令。耶稣清楚地认识父神的爱，并住在其中（约 5：20；15：10），这是他生活当中最为重要的部分，所以他也想让他所爱的门徒们照着做。

**你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。（约 15：10）**

耶稣命令我们住在他的爱里，这是住在耶稣里面的入口和真义。他想要我们这样做，当我们顺服他命令的时候，我们就可以按着他的要求来建立和他的关系，而不是我们的要求。

## **本章总结：**

让我们扼要重述一下：首先我们看到父神的爱在耶稣的生命里，这是我们与神建立关系的一个榜样。我们发现认识父神的爱是耶稣正常生活中的一部分，他没有停止过认识这份爱，他明白、并经历了。对他来说，这很真实。对于耶稣这是真实的，对于我们也该是一样。

接下来，我们看到耶稣给了他的门徒一个命令，要住在他里面。他给了他们一把钥匙可以保持和他的关系：就是要求他们住在他的爱里。因为这是一个命令，所以我们知道这对耶稣来说有多么重要。这个命令赐给了这群人，因为他们将不再有弥赛亚肉身的同在。如果对他们来说这很有效，那对我们来说也是有效的。主愿意我们有象他一样的生活。耶稣住在父的爱里，他也要我们以同样的方式来认识他的爱。他的爱和他的教导都向我们显明，认识神的爱是合乎情理的事情，也是极为重要的。住在神的爱里是住在耶稣里并与他产生关系的关键。

思考：

上帝告诉摩西要按照他在天上看见的样式来建造会幕：

**又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。（出 25：8-9）。**

把这段指示作为一个预言的范例，我们看到要建立和耶稣的关系，就需要按着他所设立的模式。我们愿意把自己完全给他，我们的角色是他的国民、学生和仆人。可能我们不会说：“主，按照你想要的方式来建立我们的关系。”毕竟，他是神。在我们之前他就与人建立了关系，他有全部的经验，他知道自己在做什么。

我们会问：“主，我应该怎样和你建立关系？”他回答说：“我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。”这是这个模式的关键所在，这是他所立的约，在我和你的生命中是很重要的一个方面。你如何来建立这种关系？你是否住在了他的爱里呢？

- 1，在本章，你学到了什么最重要的真理？
- 2，列举三处经文，说明神要让你认识他的爱，并住在他的爱里。
- 3，耶稣是我们的榜样。花时间来思考，在福音书里，有关耶稣和父神之间的关系有什么样的教导。有关神渴望与你建立关系方面，这些教导又让你学到什么？
- 4，你是否想约 15：9 是一个命令？知道了这个命令，会对你与神同行的生活有影响吗？受到怎样的影响？
- 5，你认为，在信徒的生命中，住在耶稣的爱里会是什么样子？
- 6，在本章中，你最挣扎的是哪部分？花更多的时间来研读这方面的经文，并在祷告中交托。
- 7，请解释、个人应用约 15：9，并作祷告：

**我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。**

## 第二章 内部的见证

**因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。（彼前 3：18 上）**

圣经的教导是，总要凭两三个人的口做见证才可定案（申 19：15）。我们刚看了耶稣的榜样，他的生活是持续不断地认识父神的爱。我们也看了作为耶稣的门徒，他命令我们效法他的榜样，来住在神的爱里。让我们再看经文中其他的一些重要见证者。

在耶稣的门徒圈里，有另外一个圈子，就是他指认的十二个使徒。然而在使徒的圈子里，还有一个圈子，有些人把这个称为内圈，其内的使徒和耶稣的关系最近，经文中经常提到他们的名字，在福音书卷里有关于他们的记载。我们发现，耶稣常常召集这三个人：彼得、雅各和约翰。

那么在彼得和约翰的写作中，有着同样的一个思路，就是上帝对人类的爱，我们发现这一点并不奇怪。在当时，这些人和耶稣的关系比其他人和耶稣的关系都更亲近，他们学的很好，并把耶稣的教导融入到他们的生活和事工当中。让我们简略地查考一下约翰、彼得与神的爱有着怎样的关系。

### 约翰的榜样

在第一世纪末，含有对观福音的材料分散在整个教会。约翰明白教会所认识到的是什么，并且他在这种认识的亮光中开始写作。约翰福音给予我们的有记叙，也有说明，进行了完善补充，然而，经常它也很不同于当时教会所接受的。约翰要确信人们没有忽略或忘记有些事情。他让我们对耶稣的教导，有一个全面的看见，因此在这卷书里讲到的内容，都是约翰发现对教会最为重要、也是最需要的东西。这位使徒也在试图揭示对他来说最重要的东西。

约翰本人也记载了“要住在神的爱里”这一命令，在对观福音书卷中没有提到这一条文。关于约翰对这条命令有什么样的肯定呢？我们知道他对“爱”看得很认真。查考约翰一书会发现，这本书有 105 节经文，“爱”这个字眼在 26 节的经文里用到了 30 次。平均每四节经文都至少出现一次，约翰很多次地说道要“爱神”，并且“爱人如己”。

很明显，他遵守了这个命令：住在耶稣的爱里。为什么约翰福音的 3：16 节在马太、马可、路加福音书中没有出现于此相对应的经文呢？因为使徒约翰把神的爱看的很重要。

要记住这卷福音的写作时间，约翰是十二使徒中唯一存活下来的成员，他是所有同龄人中活得最久的一个。与其他新约作者相比，圣灵有更多的时间在他身上工作。他活到主后一世末，并且在他晚年的时候写了约翰福音。他失去了一个正常人该有的依靠，他的父母，他的弟兄，他最好的朋友和同工，就连他一生对耶稣基督再来的盼望也随着耶路撒冷的毁坏而破灭。在这几十年里，教会的性质改变了，变的更加成形和非犹太化。他被取代了，像寄居者一样生活在小亚细亚。他年纪老迈，跟他同一时代的人都已经不在了，这样的一个人看待事物的角度跟他周围的人完全不同。

另外，约翰对耶稣的认识可能远超世上任何一个人。他曾跟耶稣交谈、吃在一起；跟随耶稣并且聆听耶稣的教导。约翰不但在耶稣登山变相的时候跟他在一起，而且伴随着耶稣走进了客西马尼园；无论是耶稣跟罪人一起吃饭，还是耶稣推倒圣殿里兑换银钱之人的桌子，约翰都明白

他的心意。他曾和耶稣一同行走，他们的脚上沾有来自同一条路上的泥土。约翰不但在耶稣上十字架的时候在场，而且还见证了他的复活。总而言之，约翰深知耶稣！

现在我们正进一步了解约翰，越来越清楚了。他是十二使徒之一，也是存活最久的一个。他是唯一的一个接受耶稣基督对现在，过去和将来启示的使徒。我们可以这样想一下：约翰就是那种能接受启示录的人。约翰的确是一个了不起的人物，但是在他自己的著作里他如何称呼他自己的呢？他是否这样说：“我是约翰，十二使徒之一，我对耶稣的认知最深。”或者是：“我是约翰，是当世活着最属灵的人物”。不是的，在他的著作里，他甚至连自己的名字也没提过！让我们来看看他是在自己的著作里对自己进行描述的：

**有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。（约 13：23）**

**耶稣见母亲和他所爱的门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看，你的儿子”（约 19：26）就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去”（约 20：2）**

**耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主！”（约 21：7）**

**彼得转过来，看见耶稣所爱那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说“主啊，卖你的是谁”的那门徒。（约 21：20）**

耶稣的爱针对每一个人，这个事实被约翰所接纳并吸收，这深深的影响了约翰的个人形象。正是如此，约翰称呼自己为“耶稣所爱的那个门徒”。约翰活出了“常在耶稣里”这一诫命。

让我们再来思考约翰的生活经历。想想在他的生活中，一个周末，他正经历着极为疯狂的事情。耶稣的被卖和他上十字架这些痛苦的经历足以给一个人的灵魂深处留下疤痕，同时作为耶稣复活的见证人，他当时的兴奋，也在他的生命中留下了不可磨灭的记号：这完全影响了他的将来。

另外，再想想约翰对自己认知的事实。想象一下，权柄的诱惑也很可能攻击到他。因为他知道他比地上任何一个人都有属灵的权柄。约翰知道，作为十二门徒之一，他的见证在他所生活的时代是最具有影响力的信息。这个人曾教导早期教父就像教导自己的后代一样。是什么样的启示才能保守这个地球上最具属灵权柄的人远离骄傲呢？

对永生的火热，燃烧着约翰。他认识这位满有慈爱的上帝。他深深明白并沉浸在耶稣的爱里，如今，他以“耶稣所爱的那门徒”而著称。耶稣的爱对约翰的生命产生了极深的影响，以至于他要带着极大的热情，委身于一生来传递神是爱的信息。约翰熟知对观福音里所讲的内容，毕竟，他也是耶稣基督的见证人！然而，当他选择来写他自己的见证的时候，他所强调的重点却不同。当我们读约翰福音的时候，我们就好像坐在一个人的脚前，这个人对于耶稣有很个人的、亲密、致深的认识。让我们来问这卷福音书的作者几个问题：

“你叫什么名字？”这并不重要。

“你在使用什么样的职分？”这并不重要。

“你的民族背景如何？”这并不重要。

“你的回答太令我失望了。到底什么是重要的？”

**让我告诉你是什么保守了我的一生。耶稣爱我。耶稣爱我，这就是保守我一生的秘诀。这就是**

**正在发生的一切。我就是耶稣所爱的门徒。**

对于一个对耶稣认识至深、远超过地上所有的人来说，什么是最有力的神学著作、最根本的核心，或者是震动人心的真理呢？答案就在一首儿童诗歌里面：“耶稣爱我，我知道！”

### **彼得的见证**

圣经中只记载了彼得简短的两封书信，但他的名字在新约中提到的频率跟保罗差不多。彼得是大家公认在耶稣被钉十字架和复活后最有影响力的十二使徒之一。他是早期教会历史上至关重要的人物。

从彼得的角度来查考有关神的爱，我们需要从彼得和耶稣之间的关系来着手。从彼得受训练时的记录可以见证他是一个极不稳定的人：彼得曾在水面上行走；耶稣曾斥责彼得被撒旦利用；彼得是唯一一个得到耶稣是弥赛亚的启示，并宣告耶稣是弥赛亚；彼得还三次否认耶稣。在记载中显示了彼得就是一个实实在在的人，一个生命中起起伏伏与神同行的人。

接下来，彼得让我们看到了，耶稣对于所有背叛他之人所怀的意念。我们知道彼得直接从天父那里领受了不同寻常的启示，我们也知道他是耶稣最亲密的使徒之一。然而，就是这块被耶稣称为“石头”的彼得，在他的主最需要的时刻，不但离开了他（像其他的门徒一样），并且自己作假见证否认弥赛亚。看看在马太福音中如何记载了彼得的背叛：

**彼得在众人面前却不承认，说：“我不知道你说的是什么。”（太 26：70）**

**彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”（太 26：72）**

**彼得就发咒起誓地说：“我不认得那个人。”（太 26：74）**

这一定给彼得留下了很深的伤疤。我猜想当时他是否意识到了自己正在跌倒，他的灵魂里面也承受着巨大的压力。在路加福音 22 章中的几节经文想起来就让人感到心痛：

**主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。（路 22：61-62）**

时间在背叛和和好之间消逝，彼得必须忍受他自己和他所做的事情。当耶稣被鞭打、被钉十字架的时候，我确信彼得会想起他出卖耶稣的那一幕。即便是当耶稣从死里复活，甚至更长的一段时间里，他都会想起他出卖耶稣的那一幕，直到耶稣医治了他心灵里的裂痕。

如果你是彼得，你的感受会如何？你吹嘘说从不会离开你的主人，会永远和他在一起，一直到死。然后反过来你就做了你曾发誓肯定不会做的事。当耶稣转过头来看他的时候，在那一刻他的心又做何感受呢？在接下来几天，彼得经历到的是痛苦、沮丧、甚至厌恶自己。值得感恩的是，这并不是故事的结束，让我们看看约翰福音里这个故事的结局。

**他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧羊我的羊。”第三次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。””耶稣**

**说：“你喂养我的羊。”（约 21：15-17）**

有人认为这段经文显示了耶稣用一种更深入的方式把彼得带入了人的尽头，当然这一点很明显。经文里说，当耶稣第三次问彼得是否爱他的时候，彼得很忧愁。但是，耶稣显然是要让彼得恢复与他的关系，并再次肯定了给于彼得的呼召和命定。耶稣正在询问彼得，其实他知道这些问题的答案。他这样问是为了自己的缘故，还是为了彼得的缘故呢？或许，彼得需要听见他自己亲口给出的答案；或许，他需要意识到自己真的很爱耶稣；也或许，他需要确信他里面那个像磐石一样的东西，而这个东西可以让他继续服事耶稣。从这一点来看，弥赛亚不是在故意刺激彼得，他温柔地、坚定地把彼得带回到了自己面前。主肯定了彼得的呼召，他再一次让彼得相信自己仍然有很重要的任务要完成。耶稣毅然地把以前所发生的事情成为了过去，并且呼召彼得要面向未来，他完全修复了这一颗破碎、痛苦的心灵。

在彼得以后的余生中，他从来没有忘记过这样的经历。否认耶稣之后的彼得，仍然被称为使徒，他仍然属于耶稣，仍然拥有一席之地。他没有被耶稣弃绝，也没有被耶稣贬低到毫无用处。复活的弥赛亚带着极大的爱把彼得从可怕的深渊带到了奇妙的高处。这是何等不同寻常的一次经历啊！

耶稣讲到一个有关饶恕的比喻，这个比喻和彼得的经历有关：

**耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”西门回答说：“我想是那多得恩免的人。”耶稣说：“你断的不错。”（路 7：41-43）**

这么大的债被减免了，彼得一定会爱耶稣更深。不容置疑，他一定非常感激耶稣这份特别的、深深的爱，是那样的奇妙，满有饶恕和怜悯，充满接纳。事实上，这种爱是那么地深，以至于这成为了彼得后来生命和事奉的根基。如果没有耶稣的这份爱，也许彼得的故事会以重拾打鱼职业而告终。如果没有耶稣饶恕的爱做榜样，如果没有对彼得重新的呼召，彼得还会奉主的名继续他的侍奉吗？要记得这是他曾出卖之人的名。关于神的爱，要了解彼得所持的观点，我们一定要看彼得的背叛和回归。如果说有人明白医治，饶恕，复苏，上帝接纳的大爱，那这个人一定非彼得莫属。

## **彼得的著作**

彼得所写得书信怎么样呢？对于神的爱他都告诉了我们些什么？与约翰的书信相反，“神的爱”在彼得的书信里只特别地提到了几次，然而，他的写作里满了他对神是爱这一基本属性的认识。

彼得所写的一个重要主题是神和他的子民之间的盟约，在希伯来圣经里可以看到这一点。彼得的写作大量依靠旧约，他谈到了有关我们借着耶稣基督与神之间的关系，这和旧约作者所记载的如出一辙。有时，彼得还引用律法书和先知书，为什么彼得要如此大量的依赖旧约呢？

首先，彼得是一个犹太人，彼得对救赎的看法受神圣的希伯来圣经的影响，也就是记录下来的以色列历史，准确的来说是出埃及记。每个犹太家庭都要记住并庆祝出埃及（出 12：14），彼得小的时候就非常精通这段历史。作为一个孩子，这段故事他听了一遍又一遍。后来，当有了自己的家庭，他将复述这段故事，难怪这就形成了彼得对有关救赎的理解。

不止这些，同时，彼得写作的时候有一个目的，他要强调一个重点。他想要明白一件事，就是神透过他这一奇妙的属性为我们所成就的、为我们所存留的、以及他对我们所怀的意念。出埃及记对彼得来说非常熟悉，它在以色列人中被确立为神圣的历史。这让彼得从不断出现的实例中，得到了一个启示性的范例。

让我们来思考一下出埃及在彼得的书信里是有什么样的含义。首先，出埃及是在讲一个关于救赎的故事，它向我们启示了上帝在个人和群体生命中做事的方式。出埃及记虽然是以色列人的历史，但是它向整个人类显示了神的计划，它也启示了神对你个人的计划。虽然彼得没有在他的书信里详细的解释神的爱，无疑，以色列人出埃及的时候正显明了这爱。

## 救赎：上帝亲自介入

人们很容易把以下的概念认为是理所当然的，但至关重要，一定要记住上帝他个人亲自投身在了救赎的过程中。

让我们来看一下上帝在出埃及 3: 7-8 节中向摩西所说的，注意上帝是如何亲自参与此事：

**耶和華說：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔留奶与蜜之地。”**

“我实在看见了”---不是“我听了一个关于他们受苦的报告”是神自己看见了以色列百姓的困苦。

“我的百姓在埃及所受的困苦”---不是“一个受压迫的民族，我非常恨恶民族性的压迫。”这里说是“我的百姓”，这些百姓是属神的。

“我也听见了，.....我原知道”上帝为了拯救他们亲自回应他们的呼求。

“我下来.....要救.....领他们出来”上帝亲自来成就他在他们身上美好的计划——“领他们出了那地到美好宽阔之地”。这个地方就是神的“圣地”，这地是他拣选的居所，是属于他的土地。（出 15: 13）

这里神亲自地介入跟彼得前书 1: 3 的记载一样：

**“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神。他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”**

就如神亲自救赎以色列，神也亲自藉着他儿子来救赎我们，我们应该深刻地、个人化地来接受这救赎。神带领以色列进入他的居所，同样神也带领我们与他团契，从今时一直到永远。

让我们更深一步来看神亲自投身于我们的救赎。以色列的神给了他的百姓关于第一个逾越节详细的指示，这个计划对大家庭和小家庭都是一样的。如果要想拯救每一家的长子，如果想让神的保守运行在每个家庭里，满足这一要求的首要条件是：一岁无残疾羔羊的血。

就如以色列民一样，我们都需要被救赎，我们也需要羔羊之血。自私、罪、世界和撒旦辖制了我们，赎罪祭对我们来说是必要的，唯有耶稣的血才能满足我们罪的赎价。

**知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵，无玷污的羔羊之血。（彼前 1：18-19）**

### **救赎：昂贵的代价**

彼得宣称耶稣的血是“宝贵的”（彼前 1：19），这很重要。请想一想，我们对造物主的价值表现在他所付的赎价上——羔羊的宝血，他独生爱子的血。神是如此爱你，以至于他献上他的独生子作为你罪的赎价，耶稣的血无与伦比，这极为宝贵的赎价，表明了我们在神眼里绝对的价值、我们负债的程度、和神拯救我们的决心。

只有耶稣宝血的价值才够赎回我们。诗篇 49：7-8 告诉我们：“一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。”耶稣的宝血是唯一有价值的赎价。当我们思考这一点的时候，我们应该开始正确的看待弥赛亚宝血的价值。当我们看到神甘心情愿所付出的，我们就要因着我们在神眼中的价值来感恩。我再说，这非凡的代价表明了我们在神面前难以置信的地位（我们在神心目中的价值）。

付这么大的代价，难道他不怕受骗吗？他付出这么高的代价只为一文不值的人吗？或许在我们看来是“不值得”，然而，在这种情况下，信心战胜理性。我们必须放下自我，并且认识到我们对天父来说是宝贵的。有多宝贵？那么，神爱子的血有多宝贵，我们就有多宝贵！

### **救赎：真正的理由**

鉴于神亲自参与我们的救赎计划，让我们来问彼得一个问题：“彼得，耶稣为何为我而死？”注意他的回答：

**因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。（彼前 3：18a）**

他为何而死？因为他讨厌你？因为他不在乎？不是，耶稣爱你，无论他在哪里，他都想你和他在一起，耶稣在父的里面，父住在哪里，他也住在哪里。耶稣舍弃生命是为了把你带到神那里；弥赛亚为你赎罪是为了让你住在神里面；他死是为要吸引你到天父面前。

又一次，彼得将他的读者引到出埃及事件，他使用的语言跟描述以色列人被救赎出埃及时用的语言一样。

**耶和華这样说，“容我的百姓去，好侍奉我。”（出 8：1 下）**

**你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。（出 15：13）**

**你要将他们领进去，栽于你产业的山上。耶和華啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。（出 15：17）**

**但耶和華你们的神从你们各支派中，选择何处为立他名的居所，你们就当往那里去求问。（申 12：5）**

神在以色列历史的开始就已经暗示了神渴望能跟人同居，救赎的目的和赐给他们居住地都是为了让与神同居成为他们生活的中心，神拯救以色列人，并带领他们进入他为他们所拣选的居住地。根据彼得的记载，我们应该接受神拯救以色列的历史作为我们救恩的雏形，这就是神的心意，这就是为什么耶稣为我们而死；他死是为了带领我们进到神那里。为什么？因为这是神的心意，是神对我们的爱。这就是彼得所传的福音。

### **本章总结：**

当我们看约翰和神爱之间的关系时，我们发现约翰欣然地、深深地接受了神的爱。神的爱基本上塑造了他的身份；也就是说他的身份跟耶稣对他的爱是分不开的，这是一个住在耶稣爱里的深刻榜样。我们很容易看出，对约翰来说，认识神的爱是他现实生活以及和神之间关系的重要环节。他的写作里充满了神的爱，他想要传递神爱的信息。

我们知道耶稣的爱塑造了彼得和他之间的关系。在他否认弥赛亚之后，耶稣使他恢复。所以，耶稣的接纳、饶恕和恢复在彼得的生命中留下痕迹，同样在西门巴约拿身上看到了神坚定不移的爱。彼得对救赎的理解主要集中于出埃及记，出埃及记里清晰地显示了神对以色列百姓的爱。对彼得来说，这一位慈爱信实的拯救者把我们也“带领出来”；对彼得来说，神的爱深深的交织在我们蒙救赎的故事中。

从上面两个人的经历中，我们再次发现神的爱应该成为我们信徒的中心。救赎的故事、神的饶恕、耶稣在十字架上的牺牲都把我们带向神的爱。

### **思考：**

神是不是爱某些人胜过其他人？是的！是不是神对每一个人的爱都是一样的？是的！

想象一下，一排整整齐齐的玻璃杯，每一个都准备好了去“接受”，但是其中有一些已经是满的，现在，再想象一下有取之不竭，势不可挡的爱正在等候倒入这些器皿当中。已经开始倒了，但是有些器皿接受的比其它的多；有些器皿已经满了，凡倒进去的都溢了出来；有些器皿不太满，只有少量的器皿是空的。

如果是神的爱倒入这些器皿中，哪些是已经满的？哪些正在接受？哪些拒绝？是不是倒入每个器皿的爱都是一样的？是的。是不是每个器皿接受的都是一样的？不是的。

现在，假设神的爱不是“静止的”，而是充满活力，一个可以明白、寻找、互动、释放并坚固的爱，试想如果是这样的一种爱被倒出的话，那么，是不是有些器皿比其他器皿更多的“被爱”？当然，如果“爱”是一个有活力的动词、能相互影响的话，我想答案是肯定的。但是，每个器皿都能获得同等份量的爱，每一个杯子都在神不断涌流的关心和怜悯之下。

你是哪一类型的器皿呢？打开你的器皿接受吧！

1. 在本章中，你学到了什么最重要的真理？
2. 根据我们所学的内容，认识神的爱是不是信徒生命的根基？为什么？
3. 请阅读出埃及记 19: 4 “我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”

神救赎以色列民确切的动机是什么？这可不可以解释神在你生命中的动机呢？

4. 从圣经里，我们看到约翰认识到神对他的爱是独特的，没有其他的门徒或使徒象约翰一样描述自己，有人就认为约翰跟耶稣之间的关系是其他人所经历不到的。你认为你会跟耶稣建立起这种关系吗？为什么？是否有经文支持你的看法呢？
5. 在本章中，你最挣扎的是哪部分？花更多的时间来研读这方面的经文，并在祷告中交托。
6. 请解释、个人应用彼得前书 3:18，并作祷告：

***因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。***

### 第三章：保罗的模范

**并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。（加 2：20）**

我们查考了十二使徒中两位使徒的观点，现在我们来看一位重要新约作者--保罗的看法，下面是保罗有生以来第一次听到耶稣的声音，

**扫罗，扫罗，你为什么逼迫我（徒 9：4 下）**

当保罗和耶稣相遇的时候，这位荣耀的人子表现出对信徒们强烈的认同。保罗那时正逼迫教会（加 1：13），但是主向他显现的时候告诉他，事实上他是在逼迫弥赛亚，也就是主耶稣自己（徒 22：7）。是“神荣耀所发的光辉，神本体的真像”（来 1：3）遇见了保罗，向保罗宣告了他对教会的关注，这种关注来自神和教会的立约，逼迫教会就是逼迫耶稣了。

耶稣也表现出自己对保罗的关心，他介入保罗的行动，阻止他继续犯罪，并马上给了他新的引导。当保罗顺服了这一切的引导，他就得到一个启示，就是把以色列的上帝传向外邦的使命。

从帖前 1：6-7 节我们可以看到，所有的信徒都要成为别人的榜样，保罗在他自己身上看到其真实性。例如，帖后 3：7-9 节保罗说：

**你们自己原知道应当怎样效法我们。因为我们在你们中间，未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你们效法我们。**

正像上古先贤们一样，保罗自己也身体力行，给他的门徒树立榜样。阅读腓 4：9

**你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。**

保罗很清楚地明白，他的生活就是信徒们的榜样。我们来查看几节经文：

**然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。（提前 1：16）**

**弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。（腓 3:17）**

保罗带着上帝给他设立的榜样服事外邦的教会，也就是说，他的见证对普世的教会至关重要。

我们知道心里所充满的，口里就说出来（路 6：45）。同样，人的行为取决于其内在本质。当我们浏览保罗内在生命的时候，我们就要注意了，他是如何看待他和耶稣之间的关系？在加 2：20 中，关于神的爱，保罗在加拉太书 2：20 节作了他的个人见证---“神的儿子，他是爱我，为我舍己。”。

注意，保罗把这份爱完全的个人化了，他完全认识并拥抱了神的爱，很个人地。他讲到耶稣的挽回祭时，好像他就是中心，好像耶稣的死就单单是为了保罗自己。根据圣经的记载我们知道

，耶稣在地上服事期间，那时候保罗不在其中，如果耶稣认识并爱保罗的话，那么耶稣也认识你、爱你；如果保罗能够认识神的爱，那么你也能。他的确认识神的爱，这无疑也是他对救赎认知的一部分。认识耶稣的爱，是保罗为我们立下的一个很重要的榜样和模范，我们应该接受这个榜样，用心去效法。让我们遵照这一榜样来建造我们的生命吧。

### **客观和主观地去认识神的爱**

在保罗的写作中，关于认识神的爱，他又给了我们一些额外的看见。对保罗来说，这种爱不仅仅是记在书本上的一些信息而已，它是经过证实的绝对性真理，是信徒持续不断的经历，也是我们操练信心的根基。

透过保罗的写作来探究关于神爱的主题，使用“客观的爱”和“主观的爱”这两个术语对我们会有很大的帮助！客观的爱就是建立在事实之上的爱，是可见的，并可以清楚地得到证实。客观的爱不是透过属灵的感官来辨认，而是通过经文的记载和见证。这是爱的一个最基本形式，不管你是否感觉得到。这种爱有圣经作依据，然后凭信心来接受。这一确据会影响我们的情感，但是这种信心和其带来的结果不同于圣经所见证的对爱的直接性的经历。罗马书 5: 6-8 节证实了这种客观的爱：

**因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的，惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。**

我们使用的另外一个术语是“主观的爱”。这种爱我们客观知道它存在，同时圣灵又让它在我们属灵的感觉上变得真实。保罗提到我们有能力去经历属灵的感觉，在以弗所书 1: 18 节，他祷告说“照明”信徒“心中的眼睛，使你们知道……”。主观的爱是透过属灵经历来认识神的爱，这种爱在保罗的写作里非常突显。圣经里最早讲到主观的爱是在罗马书 5: 1-5

**我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。**

从保罗的写作中可以发现，我们需要从客观和主观两个方面来认识神的爱。这种认识需要信心。我们基于有证据就选择了相信，信心就是你的心要和客观证据相一致。信心为主观地经历神的爱开启了一扇门，“到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（来 11: 6）这跟约翰在约翰一书 4: 16 节中说的相似，“神爱我们的心，我们也知道，也信”

抓住客观启示的基本内容至关重要。这不仅仅是在头脑里的知识，它也不违背主观认识。应该来高举神爱的信息，神爱的真理在十字架上得到证实，这是最宝贵的，必须把它高举起来。客观启示是进入属灵真理的稳固资源和途径。罗马书 5: 1-11 代表着保罗已经走进了神的爱，在这段经文里，我们发现了这样的教导，就是如何可以主观地经历神的爱、客观地认识神的爱，以及从这两个方面来认识这份爱所得出的使徒性结论。

让我们再看一下这些要点。罗马书 5:1-5 节，保罗写到关于认识神爱的经历：“因为神所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”他见证的是一个经历，而不是一个感知数据的回忆。他指出每一个信徒与神的属灵邂逅都有其共通性，这就是保罗所理解的：经历神的爱就是住在

神的爱里。

为了增强主观的经历，保罗劝他们要以客观神的爱为基础：

**因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的，惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。（罗 5：6-8）**

这是一个特别的说明。信徒应该客观地来思想耶稣爱的特性。耶稣有多爱你？记得在彼得前书 3：18 节告诉我们弥赛亚死了，是为了“将我们带到神面前”，因此，我们可以这样问：神渴望带我们回到他那里的程度到底有多少？

**惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。（罗 5：8）**

罗马书 5：8 节中的“显明”一词的意思是用特定的一种方式去行动，也就是用类似的方法来证明某事。（在 Thayer's 希腊文词典这样定义 sunistemi（显明）----以组合或合并的方式放在一起，以组合或比较的方式来教导，因此意思是说，去显示、证明、建立、展示。Louw 和 Nida 的定义是这样的：透过行动使人知道、去证明）。这种“显明”（证实）在科学和数学的科目里面是可以看得到，它和“证明”这个词很接近。

藉着道成肉身，神证实了他渴望得到你到一种地步，愿意为你死。在十字架上他的爱完全地显明了，这可以帮助你明白他爱你到底有多深，没有人愿意为一些无价值的东西去死。他的死就是他渴望我们、爱我们的凭据。这巨大的爱是显而易见的，但是跟保罗一起详述这显而易见的真理，是因为要持续不断地住在神的爱里，我们需要使用我们的信心。

让我们来认识、并应用下面的模式：保罗首先提醒罗马人关于他们共有的经历----他的爱浇灌在你们心里；然后，保罗让他们回想这一客观证据-----耶稣在加略山上证明了他对你的爱。这提醒我们如果我们要持续经历神的爱，就必须启动我们的信心。如果使用这个方法，我们就能学会如何住在主的爱里，你完全能够并且应该住在主的爱里！

## 启示性推论

非常明显，神想要你知道他爱你到底有多深。记住，他愿意付代价来救赎你，这就是你在神眼中的价值，创造主所付的代价证实了你的价值。根据这段经文所描述的“我们以前与神为敌”的事实可以思考神爱的广阔。

保罗从主观经历进入客观证据，这位使徒带领信徒们回想起他们以前的感受，又带领他们记忆起所发生的事实。然后他鼓励信徒们在以证据来推测时，借以来操练他们的信心。

**现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒。因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既藉着我主耶稣基督得与神和好，也就藉着他以神为乐。（罗 5：9-11）**

这段经文里包含着极为谨慎的推论。在回想他们的经历、以及神爱的客观证明之后，保罗从证据推出结论，他使用了“神圣的思想”。使用神圣的思想是住在神爱里的一部分，对你的思

维和想象来说，这一部分会让这“证明”变得更真实。如何使用你的思想（观点）会影响到你的心。这些由信心所产生的信仰操练我们对神勇敢的信靠，并且很自然地带出了顺服的果子。下面是一个使徒式推论的例子：

**因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好。。。。。（罗 5：10）**

保罗在思考这爱的时候，推出了一些符合逻辑的结论，我们被召也要如此。我们要思考主观和客观证据，并勇敢地推出结论。我们应该操练信心并按照我们所信的付诸于行动，以此来得到真理。

训练你的思想来考虑问题要和客观所表现的事实一致，这叫做“思想要符合真理”，也被称为“心意更新而变化”（约 8：31-32，罗 12：2）。神的话临到，我们接受、祷告、思想、同意、最后应用。（雅 1：21-22）

保罗不断地使用这种模式，他经常会冒出一些“神圣的观点和想法”，比如说“他暂时离开你，或者是叫你永远得着他”（门 15）。保罗在这里用了“或者”一词，好像是在说“谁知道呢，或许因为这个特定的原因，就会发生那样的事情了。”保罗的思考方式劝诫我们要谨慎推论，这推论要建基于神是如何启示他自己的。我们宣称我们确切地知道万事所发生的原因，这是我们太自以为是，就算是有关先知启示这一点上，我们也必须接受事实并承认“我们现在所知道有限，先知所讲的也有限”（林前 13：9）。即使这是真的，神也要我们透过这真实记载在圣经上、使徒的例子，把这神圣的、充满信心的推论告诉并分享给其他人。

仔细看，下面是一个很好的例子，跟我们所谈论的很相关：

**既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？（罗 8：31-32）**

多么好的结论！我很高兴看到圣经里有这样的结论。让我们再来回味一下这神圣的观点：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”

神圣的观点（思想）是以启示为基础的启发性的推理方法，它是使用圣灵来加强其合理性，这一合理性就是增强最初启示的客观性。这种思想方式并没有贬低神的话语，反而起到了增强的作用。

**耶稣对他说：“你要尽心，尽性，尽意，爱主你的神”（太 22：37）**

显然，思想（尽意）是我们爱神的一个重要途径，我们的思想不能凌驾于神的话语之上、不能论断神的话语，或是专门只挑选自己信得过的话，从而被骄傲的灵所滥用。相反，当我们试图要明白神话语的时候，我们需要首先同意并接受它们。要进入这神圣的思想，我们需要思考：我们不但要用我们全心去爱神，同时也要用我们全意（思想）。同样，我们不但用我们的全心去接受神的爱，我们的思想也是接受三位一体神爱的一个途径。下面是另外一个神圣信仰的例子：

**如经上所记，“我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这**

**一切的事上已经得胜有余了，因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是high处的，是low处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8：36-39）**

保罗写道“我深信”。你信吗？保罗因加略山而信服，因为加略山是神爱的凭据；他“深信”是因为他有着接受圣灵浇灌的经历。我们当竭力从主观和客观两方面来认识神的爱。借着我们所知道的来思考我们的经历、我们的信仰，并追求明白生命的意义，这将是一个跳板，让我们可以实际地向其他的人彰显神的爱。

## **本章总结：**

保罗给我们立下了一个很特别的服事基督身体（教会）的榜样。这位使徒不但亲自接受了神的爱，而且还给我们留下这样的记载：记载了他是如何地与神的爱相连接。保罗教导我们要接受并拥有神客观的爱，并且要相信从十字架上所发出的信息；他也让我们明白主观的经历神的爱才是标准，换句话说，他鼓励信心要建立在证据（凭据）的基础上，这证据将会为我们经历神的爱打开一扇门；他还解释说主观经历神的爱必须要以圣经客观启示为依据，特别是关于加略山。再者，就如罗马书 5：10 节中所提到的“岂不更……”，当保罗从神爱的经历和见证中得到一个充满信心的结论时，就在神圣的思想（观点）上为我们立下了榜样。保罗的著作邀请我们去效法他的榜样，并竭力去认识这爱，这爱是以信心来肯定，要欣然接受这爱的经历，思想这爱所产生的影响，并允许这爱来塑造我们生命其它方面的价值观。

## **思考**

**惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。（罗 5：8）**

荣耀的上帝亲自显明了，他照射着成千上万的天使，并享受着他们庄严的敬拜。当这些天使向人们显现的时候，由于这些天使是那样的荣耀，以致于人们开始敬拜他们。他们必须拒绝和斥责来自人的敬拜，就连他们自己也要来敬拜荣耀的神--这就是借着爱完全地向人类显明他自己的那一位。

借着钉十字架，“爱”永恒的光芒掩盖了自己；借着他的死，上帝找到了一种方法成为“不”。在道成肉身的顶峰，全能者在竭力地越过死亡，当他给出了自己最后的生命，弥赛亚终止了自己的全能。多么高尚的工作！多么伟大的软弱！无限的爱倾倒出来，充满了看似无法满足的需要：对人完全的饶恕，并恢复了曾完全隔离的关系。在耶稣里面，上帝显明了这一切。

所以，他爱我们的程度到底有多少？这爱有多长，才足够让他来甘心乐意地来拯救我们？这爱有多深，才足够让他渴望我们回到他身边？这爱有多高，才足够让这位创造主显明他的爱？来寻求这满有能力的恩典吧，来紧紧抓住这份爱！

1. 在本章，你学到的最重要的真理是什么？
2. 关于认识神的爱，保罗是怎样理解的？从三个方面来列举。
3. 关于神的爱，你最喜欢哪节经文？
4. 你有没有主观地经历过神的爱？如果有，请描述你的经历；如果没有，你是否已经为想要这样的经历来敞开自己？为什么？

5. 请读腓利比书 4: 8:

弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

你如何使用神圣的思想（观点）来帮助你达成这节经文？

6. 本章里，你最挣扎的是什么？花更多时间来学习有关这个主题的经文，并以祷告交托。

7. 请用自己的话来解释加拉太书 2: 20b, 并祷告。

并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。

## 第四章：明白（紧紧抓住）神的爱

**能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等常阔高深。（弗 3：18）**

前面三章为我们奠定了一个根基：就是明白神的爱在每个信徒生命中是何等的重要。来回顾一下：在耶稣的生命里、在他的诫命里、在约翰、彼得和保罗的生命里，我们都看到了神的爱，我们看见神的爱成为使徒们生命的根基，很个人化，让人思想，而且可以传递。如果我们以新约的角度来看神的爱在信徒生命中的价值，我们可以肯定地用意义重大这个词来形容。让神的爱个人化地应用应该是我们与神建立关系时很真实的一部分。认识神的爱应该成为一种持续不断的经历，我们必须深切地、亲自去接受他的爱，这也是神的命令。我们要明白客观事实，并且将信心建立在神的话语之上，我们需要被圣灵带领去明白这种爱。新约让我们认识到，在与神同行的时候，神的爱扮演着很特殊的角色。

### 以弗所书第三章：很重要的一章

我们知道我们应该过一个不断去认识神爱的生活，那现在我们需要回答一个很切实的问题：该怎样做？以弗所书第三章给了我们一个很大的启发，关于神的爱，这一章是新约中最有力、并最能为我们提供信息的一章。

在以弗所书第三章，我们简略的看到一个使徒的祷告生活。通常保罗只是告诉信徒们他在为他们祷告，但这里可以看到他祷告的一些内容。如果我们相信这个人是由圣灵感动，那么我们就需要注意他如何祷告的，并他使徒式代祷的主题，因为这种祷告显明了神的旨意。

另外这个祷告很重要，是因为它记载在圣经当中，我们知道圣经中的每个记载都很重要，因为圣经都是神所默示的。这是一段神所默示、使徒祷告、意义重大的经文。让我们来留意这段经文中说发生的。

*因此，我在 父面前屈膝，(天上地上的各家都是从他得名)，求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的 爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。*

*神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代 代，永永远远。阿们！（弗 3:14-21）*

### 走的更深

现在让我们来仔细查考这段经文的一些层面

#### **14-15 节：因此，我在 父面前屈膝，(天上地上的各家都是从他得名)**

屈膝表示不顾一切、极其强烈的意愿。这并非一个随随便便的祷告，而是一个认真、热诚的代求。保罗真地想让神为以弗所的信徒成就一些事情，以至于他在神面前屈膝乞求。他如此强烈的在为以弗所信徒求什么呢？

#### **16 节：求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。**

保罗祷告，让他们可以有“透过圣灵使心里的力量刚强起来”的主观经历。接下来又如何呢？

**17 节：使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的 爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深**

保罗的第一个目标是弥赛亚可以籍着信徒的信心能住在他们的心里；其次，是让以弗所的信徒能在神的爱里有根有基。我们应该明白，当我们被圣灵坚固的时候，我们就能够接受耶稣更加彻底的内住，并在他的爱里被栽植、建造。

让我们更深一层来看这段经文的内容。为了达到目的，保罗用了两个比喻：“有根”是指植物的生命来说的；“有基”涉及到建筑物。保罗特别喜欢这种方式，在他别的书信中他曾经两次使用以农业和建筑业为组合的比喻。它们分别是：

**在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。（西 2：7）**

**因为我们是与神同工的。你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。（林前 3:9）**

在以弗所书 3：17 节，保罗的祷告是，当弥赛亚内住的时候我们就能在耶稣的爱里有根有基。那么这些比喻是指向什么呢？

**神想让我们在耶稣的爱里有根**

有根是什么意思？根是最不被注意的部分，它们被使用，但不被看见。然而，根却是植物结构中最重要部分，虽然看不见，它们却为树提供稳定性和营养。没有根，树就不能站立。如果树根部很弱，那么树就不可能在艰难时期存活；没有根，树也不会旺盛。除此之外，根是不断地生长，根是活的，它们要突破或胜过困难。决定植物大小的因素在于根能扎多深、多广；决定植物健康的因素是取决于扎根土壤的质量。

在神爱的土壤里有合适你的营养，它可以满足你的生命、人际关系和呼召这棵成长之树的需要。这种土壤让圣灵之水浇灌到你生命之根最深、最根本、最难到达的层面（赛 44：3-4）。神的爱让你的生命之根得以坚固，能抵挡各种环境；这根能为树提供平衡和力量；在神的爱中扎根，你可以得到生命成长中所必须的东西。扎根在爱里是能结果子的关键，神呼召你要完全地扎根在他的爱里。

**神想让我们在耶稣的爱里有基**

再问一个简单的问题，“有基”是什么意思呢？我们来思考一下“有基”这个词。这个词跟建造或建立有关。它暗示着建造在某个东西上，就像建筑物要建立在根基上一样。如果合理的去建造，建筑物就不会在其根基上摇动。根基决定了建筑物的稳定性、高度和大小。每个根基的建造都要符合建筑师的构想：它的形状、大小、建筑物的功能等。

神的爱是我们被立的根基，我们是在根基上被建造起来的。就如一个建筑物一样，这个根基是我们的稳定性、形状和大小的关键。这个根基到底有多长、多宽、多高、多深呢？究竟什么是神爱的长阔高深呢？要明白你目前的目标和永恒的命定，关键是看根基的程度如何。我们有一个很大的根基，它大到超乎你的理解，我们无法测度。我们的根基就是耶稣的爱，我们生命的建筑师就是神。（来 11：10）

这两个比喻描述了我们明白神爱的另一个方面。“有根”讲到的是关于成长，就是我们的生命力所产生的结果。一个强壮的根是让你健康和稳固的基础，根的健康和强壮决定了我们在神里

面生长的潜力。每个人都有根，但不是每个人的根都扎在神爱的土壤里。

“有基”是讲到源自于安息的可稳定性。每个人都有依赖，但不是每个人都会依靠安息于神的爱。

保罗祷告天父，让以弗所的信徒能在属灵争战中经历得胜并且站立得稳（弗 6：10-20）。他们坚定不移是由于他们坚决的属灵追求，这表示他们在不断地成长。保罗鼓励他们能站立得稳，靠着建立在绝对根基上的信心去经历安息所带来的果效，这些将会同时发生。

我们在经历中不断地认识神的爱，在这种认识中我们成长着，同时，我们需要坚定地依靠这客观真实的爱。我们成长的这份爱的土壤是何等广阔，我们被立在其上的根基是何等浩大，这在对神永恒的旨意上给我们提供了一些的暗示。

**亲爱的弟兄阿，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体。（约一 3：2）**

## 明白神爱的关键

我们继续来查考以下的经节。

**18 节：能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。**

在上一节我们注意到，圣灵坚固我们，使我们藉着信心让弥赛亚住在我们里面，并且我们也能在他的爱里有根有基。保罗继续为这种经历所带来的结果祷告：明白并抓住神全部的爱，目的是要带下能力的释放。神自己能让你明白并抓住他的爱，这也是保罗为什么为此祷告的原因。他认识到单单在神启示下的引导还不够，信徒还需要神赐下能力，藉此来明白神的爱。对保罗来说，最后的结论是，我们要经历去认识神的爱就是要完全依靠神。

“能力”的希腊文是 *exischuo*，它有这样的意思：完全的，高超的技能，这样就能去完成或经历某些事。它表示有足够的力量去达到满意的结果，有能力去完成所要求的或心所愿的。在这节经文里它代表了圣灵的能力，这种能力是一种膏抹。

“明白（抓住）”的希腊文是 *Katalambano*，它意在传达在身体和智力两方面都很强烈、紧迫并确定地完全占有了（某东西），*Katalambano* 表示尽力要明白那些在领会之前无法马上理解的事情。

希腊文中的“明白，抓住”跟英语中的“顿悟”相近，就是突然理解了，就如“被启发，被光照”，马上明白了一些事情或事情突然变得清晰起来，这就是“明白，掌握”的意思。藉着圣灵，天父突然间清晰地向我们启示他那难以测度的爱。

事实上，圣灵带来的启示对我们的心来说很必要。为要抓住（明白）神的爱，我们需要依靠神的膏抹去经历这种能力。没有明白（抓住）神的爱，我们就不能住在他里面，因为住在神里面的前提条件就是必须明白（抓住）神的爱。如果你不能明白它的话，就不可能住在他里面。因此，为了可以住在神的爱里，我们需要一种膏抹，可以超自然的明白他的爱。这藉圣灵而来，

这来自于神自己，来自于祷告所带来的回应。我们可以得到能力来明白抓住神的爱！

**第十九节：并知道这爱是过于人所测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。**

关于明白神的爱，我们只能简略地讲这些，但重要的是要知道：明白神的爱对信徒的生命来说意义重大。“充满”（fullness）很重要！充满像什么呢？耶稣是神的像、是神的充满和全部（fullness）（西 1：15，2：9）。耶稣在地上的生活显明了上帝的全（fullness）貌。如果神一切所充满的充满了信徒，那么他们会是什么样子呢？如果我们被神充满，我们就会像耶稣！

在弗 1：23 节，保罗告诉我们教会是那充满万有者所充满的。现在，我们继续关注这处经文，这里好像是保罗在说：“这就是你经历的关键，你要明白弥赛亚的爱，这爱超越一切的知识，然后你就可以被充满一切的神所充满。”

这种观点对我们来说很陌生，我们可能说：“这样你并不能被充满一切的神所充满，你还应该去禁食才行。”

“不是的”另外一个说“变卖你一切所有的，然后给穷人，这样才能被神充满”

但是又有一个说：“你应该成为仆人，去刷洗厕所。这样你才能让那充满万有的充满你。”

以上各种训练和原则都是好的，而且很必要。但是，保罗是怎样写的呢？圣灵向保罗启示了什么？保罗是怎样为这个荣耀的目标而祷告的？

**使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的 爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。（弗 3：17-19）**

当我们明白的时候，我们逐渐会被一个最终的结果充满：明白神的爱会让我们像耶稣，我们将会符合耶稣内在真实性的要求，将会和耶稣一样经历天父的爱。神应许我们，我们里面将会被完全地充满，之后我们的形象看起来就像是弥赛亚。这是一个非凡的事实，虽然我们的本能反应会告诉我们永远不可能像耶稣！一起来看看以下几节经文：

**神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！（弗 3:19-21）**

这段颂赞让我们看到，这种爱的关系的过程所带来的结果可以引发我们的信心。全能者有能力完成他在我身上的计划，就是让我们变得有弥赛亚的样式，他义无反顾地成就了看起来根本不可能的事情，他使用的方法超越我们的想象。在我们里面运行的大能是神藉着圣灵分赐给我们的超自然的能力。难怪，保罗在这里预言性地要求将荣耀，颂赞永永远远的归给神。这是一个多么伟大的目标，多么美妙的过程，又是一位何等奇妙的上帝啊！

## 复习

保罗在以弗所书第三章中的祷告是求圣灵浇灌在我们里面，其结果就是因着神的同在使我们里面的力量藉着圣灵刚强起来。这个祷告是让以弗所的信徒能有更多的恩典去明白（神的爱）而

不仅仅是停留在对耶稣生命的经历上；这个祷告也给了我们如何明白的“方法”，就是神给我们圣灵的膏抹使我们能够明白。从经历中认识主耶稣的爱所带出的结果是保罗所强调的重点，他写道明白认识这份爱的结果是：信徒会被充满一切的神所充满。

### **圣灵介入的必要性**

现在我们知道住在主里面要先明白神的爱，而要明白神的爱需要圣灵的帮助。在我们接受神爱的时候要思想圣灵所扮演的角色。

从耶稣生命的开始一直到结束我们都看到圣灵赐下能力，圣灵使弥赛亚有能力去完成他的呼召--就是他天父的旨意。在耶稣事工和顺服的顶峰，圣灵加添弥赛亚力量，使他可以将自己献给神（来 9：14）。如果这就是圣灵与耶稣的相互配合，那么我们在神里面的生命对圣灵的绝对需要就不足为奇了。认识到我们的这种需要可以怎样帮助我们理解神的爱呢？认识到我们对恩膏的需要又能怎样地影响我们来明白神的爱呢？

让我们再来回顾一下，耶稣引导我们要常在他的爱里。当他给出这个命令的时候，他即将完成他的使命，他期盼着升天坐在父的右边，他不可能以肉身的形式跟门徒在一起了。然而，他还是命令门徒们要常住在他的爱里，这怎么可能呢？耶稣说：

**我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。（约 14：16-18）**

弥赛亚告诉他的门徒他不会撇下他们为孤儿，而是要藉着真理的圣灵与他们同在。藉着圣灵，使徒们能常住在耶稣的爱里。

同样，保罗也指示信徒要注意圣灵的感动，圣灵将神的爱放进他们的心里。

**盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。（罗 5：5）**

像耶稣一样，我们是通过神的同在和圣灵的感动来经历神的爱；也像耶稣一样，神呼召要我们“藉着圣灵的爱”（罗 15：30b）来不断经历并住在神的爱里。我们不能高估圣灵所发挥的重要性，但他使我们心里的力量刚强起来，这样藉着信心耶稣便住在我们里面。他传递神的爱。

如果我们要常在他的爱里，那么不会因着我们有一个单纯的思想、或者我们决定这样做、又或者是殷勤地学习真理就可以真地住在他的爱里了，而是圣灵赐下能力让我们可以明白并抓住神的爱。

这对我们来说应该是个鼓励，当我们转向天父的时候，他会在我们里面完成这一切，我们不需要去为自己挖掘神的爱到底是什么意思，圣灵会给我们能力明白神的爱。让我们转向赐给我们圣灵的天父，求他将圣灵浇灌在我们身上，让我们可以明白神的爱。

**你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？（路 11：13）**

既然认识神的爱这么必要，那我们就应该把他放在首位。有人就担心，如果过多地向神求圣灵的体验，最后我们就会变得狂热、或者落入骗局。为了强调向天父求圣灵的重要性，让我们来看路加福音 11: 13 和它的上下文：

**我又告诉你们，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为，凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？（路 11: 9-13）**

耶稣是我们的老师和榜样，他鼓励我们要有信心、始终如一、坚持地追求我们的好天父要赐给我们圣灵的应许。只有藉着圣灵，我们才能够明白神的爱，圣灵赐给我们这种能力是绝对必要的，因为这爱远远超越我们的理解。所以，在以弗所书的第三章中保罗认识到这一点，并且为此而祷告。保罗祷告的内容是什么呢？

**因此，我在父面前屈膝，（天上地上的各家都是从他得名），求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。（弗 3: 14, 16-19）**

注意保罗是以一个请求来开始的，他请求藉着圣灵的浇灌给信徒们加添力量。加添力量的目的有两个层面，为了“基督住在你们的心里”和“你能去明白”弥赛亚的爱。我们需要圣灵给我们能力去明白耶稣有多么地爱我们。让我们的心与神的话联结，并祷告藉着圣灵的膏抹可以明白这过于人所能测度的爱。

## 思考

你的生命应该建立在耶稣的爱上面。这根基到底有多长、多宽、多高、多深呢？这爱的长，阔，高，深到底是什么呢？

要明白你永远的命定关键是要看你被立根基的程度如何。这是一个伟大的根基，它难以测度，这就是耶稣的爱。

在这个根基上一无缺乏，但我们的信心让我们明白神爱的可靠，并且这信心可以增长。你越多地靠信心明白神的爱，你就会有越多的自由去认识、跟随神，并活出他的样式。

你可以被建造在这样的根基上，你可以在他爱的知识和信心上有更多的增长。花一些时间来思考“神爱的长阔高深”吧。

1. 在本章中，你学到了什么最重要的真理？
2. “如果不能明白神的爱，就不能常在他的爱里……如果我们不能明白的话，我们就没有能力住在他里面”，这句话也可以应用在其它属灵真理上。你是否已经有过这样的经历：你明白（抓住）了神的爱，随后他的爱就常住在你属灵生命的某个领域？请描述此经历。
3. 以弗所书第三章中的总体模式是：祷告带下圣灵的工作，而圣灵让我们明白、给我们充满。

你是否已经相信当你向神来寻求这种经历的时候，他会赐能力让你明白他的爱呢？为什么？

4. 你是否曾经藉着圣灵以外的方式去认识神的爱、得神的赞赏和讨神的喜悦呢？比如说：藉着学习，藉着顺服等。
5. 请读约翰一书 2：27

**你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。**

圣灵教导我们要住在主里面是什么意思呢？这会如何影响你尽自己的本分去明白神的爱呢？

## 第五章：应许的果子

*并知道这爱是过于人所测度的,便叫 神一切所充满的,充满了你们（弗 3：19）*

选择追求认识神的爱会在我们的生命里带出实际和属灵的两重结果，让我们来看看这会结出什么样的果子。我们回到以弗所书 3：19 节来开始，它更深入地探究了“神的充满（fullness of God）”这一概念。在我们详细查考认识神的爱所带来的好处之前，我们需要先看一下我们最终的目标是怎样的。

### 以弗所书里的“充满”（fullness）

在以弗所书信里，“充满”（fullness）一词最先出现在以弗所书的 1：10 节中，紧接着在 1：23 节，3：19 节，以及 4：13 节中都出现过。我们会简短的分析一下这三节经文，这样我们就可以明白 3：19 节上下文中所提到“充满（fullness）”这个主题。我们先来看以弗所书 1：10 节，稍后我们会回到 3：19 节。

*要照所安排的，在日期满足（fullness）的时候，使天上地下一切所有的，都在基督里同归于一。*

这节讲到关于时间上的满足（fullness）。“日期满足”是指结束、成就、完成神的目标。它跟在弥赛亚里所涵盖的整个宇宙有关：就是最终成就神的救赎计划，保罗称那个时间为日期满足的时候。

*又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满（fullness）——万有者所充满的（弗 1：22-23）*

后来，在同一章我们看到教会容纳了耶稣生活的全部，并且教会是弥赛亚救赎计划的焦点。教会所扮演的整个角色是释放耶稣在世界上实际的同在和满有魄力的行为。

*他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有（fullness）基督长成的身量。（弗 4：11-13）*

以弗所书 4：13 “满有基督……的身量（the fullness of Christ）”，这五重职份将服侍于基督的身体直到他再来。神工作的最终结果是为了要让耶稣完全的身量彰显在蒙拯救的人身上。“完全（fullness）”来自于弥赛亚耶稣，也是属他的。真正的服事最终会释放出弥赛亚的完全（fullness）。完全（fullness）的弥赛亚就是藉着圣灵在他百姓身上工作的神。“灵”这一特殊词汇在希伯来文和希腊文中以动态的形式出现，Ruach 或 Pneuma 不是翻译成空气，而是翻译为呼吸、风、灵。教会中耶稣的完全（fullness）看起来就像是“从灵而生”的人，他们像风、被神的手推动、作神的工，并且不被属世的思虑捆绑。

让我们来看看上下文：

*并知道这爱是过于人所测度的,便叫 神一切所充满的,充满了你们（弗 3：19）*

在这段神所默示的代祷的结尾，我们发现保罗心里有一个目标——教会被神一切所充满的而充满。我们现在是在开始讨论认识神的爱给我们带来的益处。要明白这些福气，关键要看“神的完全”是什么意思。让我们来追溯这个过程并描述“完全（fullness）”一词。

让我们问保罗，“我们如何才能接受神的完全(fullness)?”在这段经文中，保罗给教会了一条具有启发性的线索,他回答说：“经历完全的关键是认识弥赛亚的爱。”认识神的爱会给我们带来一个意想不到的结果，认识耶稣的爱会使教会“被神一切所充满（fullness）的，充满了！”

现在，很多虔诚的信徒寻求得到完全/充满(fullness)。但是，经文里说信徒无法靠自己达到“完全”，而是像救恩一样去接受就可以了，这种情况下，藉着保罗的代求和天父工作的结果，他们就可以接受“完全（fullness）”了。这里的过程是这样的：“完全（fullness）”是来自于天父、是透过耶稣、是藉着圣灵、是对祷告的回应，它是我们完全认识弥赛亚的爱所带出的结果。

要成为“完全（fullness），只要接受就可以了，对于这一点再没有其它的经文比这节叙述的更详细。事实上，具体讲到关于经历神的爱这个方面，这一节就是新约中最本质的一处经文了。根据保罗的祷告内容，认识弥赛亚的爱就是我们得以“完全(fullness)”的关键。保罗为信徒们祷告使他们可以经历这种爱，以至于最终他们也可以被“神一切所充满（fullness）的，充满了。”其它每一个可以让我们得完全（fullness）的方法或方式都会给我们带来更多的帮助。这个过程本身也就是它的目的：要认识神和他的爱。

关于神的完全和丰盛（fullness），耶稣是对其的一幅完美画面。我们来看以下两节经文：

**因为父喜欢叫一切的丰盛（fullness）在他里面居住。（西 1：19）**

**因为神本性一切的丰盛（fullness），都有形有体的住在基督里面。（西 2：9）**

真正的“完全/丰盛（fullness）”是什么样子呢？耶稣在这个方面给了我们一个榜样。当基督的身体明白神爱的时候，它就会进入被神的丰盛（fullness）充满的过程。当基督的身体“被神一切所充满的，充满了”的时候，我们就有神儿子的样式了。再问一次，我们该如何被神一切的丰盛（fullness）所充满呢？保罗为我们指出了这样一条路：是要“藉着认识弥赛亚的爱”。上帝的计划多么奇妙啊！

**神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。（林前 2：9）**

我们已经看到，追求认识神的爱最终会在我们的生命里释放出神的丰盛（fullness）（弗 3：19），并让我们的生命更像耶稣，而神的丰盛正是有形有体的住在耶稣的里面。（西 2：9）

在我们的日常生活中，这种丰盛到底是怎样的呢？持守与神的关系是基于经历神的爱，那么这种持守的关系会带来什么样实际的果子呢？让我们来思考关于“丰盛/完全（fullness）”的几个方面。

## **认识神**

认识神的爱给我们带来的最首要的好处就是对神的认识，认识神的爱会让我们认识神本身。我

们可以肯定地说，没有任何人会比耶稣更认识天父：

**除了父，没有人知道子；除了子和子愿意指示的，没有人知道父（太 11：27）**

耶稣对天父的认识是如此的深切，以至于天父所做得任何事没有一样不跟子分享的。

**父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇。（约 5：20）**

父也将“万有”都交在耶稣的手里（约 3：35）

从这个经文的证明中我们可以推断，耶稣对天父的认识非常精准、完全。我们的看法常常会出错，但耶稣从不会错，他对天父的看见没有一点的扭曲。我们看到的只是部分，而耶稣看到的则是全部。他对天父的理解和认识不是透过生活中的罪或痛苦而获取。耶稣真正地认识天父。

我们是藉着住在神的爱里这一途径得以建立与神的关系，这时我们与他的关系就更深入。当我们按照他的方式（“常在我的爱里”）与他建立关系时，我们就会增加对他的认识，正像他所渴望的那样。

我们要藉着耶稣常在神里面，这会让我们有意识地与他的属性相联接，从经文中我们了解了他的属性，他是美善、信实、热心、恩慈的，这些属性很美、很重要。但我们的主也有位格。每一个信徒都应该相信，既然耶稣是百分之百的一个人，那么他就有位格。但是我们是否遇到过他的位格呢？还是只能“靠着信心去接受”呢？当我们认识神爱的时候，我们会接触到他的位格。

神不但有属性和位格，他还有计划。如果你花足够的时间和一个人在一起，你会知道他的品格，他的性格，和他的梦想、渴望及他的计划；你知道他们现在的焦点，并且也熟悉他们长远的目标。那么认识神也是如此，当你常住在弥赛亚的爱里，你就能更好的明白他的计划，打算和目标。

来思想对神的认识，你就能看见正如他所应许的一样：“如果你花时间认识我的话，你就认识我的属性、我的位格和我的梦想，渴望及计划，你就能知道我的焦点是什么，我的注意力在哪里。你就会更清楚的认识我。”你想不想经历耶稣的属性，位格和计划呢？“*常在我里面，常在我的爱里。*”

认识神是我们得丰盛和完全（fullness）一个很重要的方面，而耶稣的丰盛和完全为我们竖立了一个极好的榜样。

## 稳固的关系

明白神的爱不但让你可以更好地认识神，而且认识他的爱还会转变你跟他的关系，你和他的关系是建立在稳固的根基上（弗 3：17）。当我们常在他的爱里，我们就更有确信、更加稳固。

当你里面充满了弥赛亚的爱，你就会更有信心来依靠他。看看耶稣在拉撒路的坟墓前是如何放

胆来祷告的：

**他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊！我感谢你，因为你已经听我；我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”（约 11：41-43）**

当你知道一个很特别的人愿意以信实对你，你就会大胆地去依赖他。

**我藉着你冲入敌军，藉着我的神跳过墙垣（撒下 22：30）**

**神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？（罗 8：31）**

## 顺服的信靠

满有胆量会带出充满信心的顺服。认识神的爱会让你越来越相信他在你生命当中的旨意和目的，你可以更自由地去顺服，更完全地将自己交托在他慈爱的保守中。

耶稣“轻看羞辱，忍受十字架的苦难”，是因为他确信天父能履行“那摆在前面的喜乐”这一应许（来 12：2）。这是一个很奇妙的事实：耶稣深信在十字架的另外一边有喜乐在等候他。我们有时候会经历一些小的困难，忘记神的恩慈和眷顾，然而耶稣面对极大的苦难，就是与神完全隔绝的时候，他仍然能够有喜乐的盼望。这是极大的信心，就是面对死亡也不动摇的信心。当我们完全接受弥赛亚给我们的爱，这就会成为我们的信心，并且在我们里面不断增长。

## 感恩的回应

另一个需要的好处是：真正认识神的爱会产生一个相互的回应，当你接受了一份美好的爱，你就会以恩慈、爱、祝福来回应，并且服侍你所爱的那一位。

**我们爱，因为神先爱我们（约一 4：19）**

耶稣见证说“我常做他所喜悦的事（约 8：29）”，我们可以看到耶稣基督是全心、全意、全力地讨天父的喜悦。同样，当你认识了耶稣爱的丰盛和完全（fullness），你也会有与之相称的回应。你爱是因为他先爱了你，他的爱引发感恩，耶稣如火的爱也会迸发出同样回应的火花。人们无法通过自己的决定和很强的意志力来获取很多东西，但是如果我们的心渴望回应他那不可思议的爱的时候，这一切都变得很容易了。

## 成圣

神的儿子为我们立了一个“丰盛/完全（fullness）”的模范，在基督的身体里（就是教会），丰盛和完全（fullness）的一部分就是献给神自己成为圣洁。认识神的爱会释放我们完全朝向他，这种走向会给我们的动机和行为带来圣洁：一种认真热切的奉献和委身。这种奉献让我们曾经经历的那“起初的爱”变得渺小起来，以爱为根基的关系会使我们尊君王和他的旨意为圣。客西马尼园的例子就是尊主为圣的榜样。

**他就往前走，俯伏在地，祷告说：“我父阿，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我**

**的意思，只要照你的意思。”（太 26：39）**

这可能是圣经上尊主为圣的最好例子：耶稣，选择他父的旨意，而非自己的旨意，甚至于死。神的爱有没有捕获你的心呢？你在回应他对你主动的爱吗？回报的渴望是否已经触动了你的心？

### **恢复关系的自由**

常常住在神的爱里还有一个好处，就是可以恢复我们与神建立关系的自由。这种自由不是你想做什么就做什么，你想怎样犯罪就怎样犯罪，事实上，如果你真正地重生了，这些思想就会远离你，你会在你内心深处对这些说“断乎不可”！

**这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？（罗 6：1-2）**

**这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！（罗 6：15）**

因此，我们的自由是什么呢？在经历神的爱中找到的最伟大的自由就是相信你可以和神自由地相交。

**所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。（来 4：16）**

我们坦然无惧地来到神面前跟他交通，在这里，“无惧”这个词的意思是完全自由的言论。这里的“无惧”并不是大发脾气，我们必须在神面前保持一颗敬畏的心。这种自由不是一张通行证，让我们想说什么就说什么，但重要的是，我们不要被“我这样说是否合适？”如此之类的思虑所辖制。

我们再来看看在客西马尼园里的耶稣，他三次祷告说“求你叫这杯离开我”，这是一个自我表露；这是神的儿子要卸去内心的重担和压力；这真实地展现了弥赛亚对即将临到的羞辱和痛苦所产生的厌恶。在天父的爱里，耶稣有足够的信心坦率地分享他内心的挣扎，同样，天父也想让我们能坦白、诚实地与他相交。藉着认识神的爱，我们可以恢复与神之间相交的真自由。

### **听他的声音**

想要有一个坦白、虔诚与神的沟通，就要完全相信上帝有对你说话的能力，同时也要最本地相信他有和你沟通的意愿。神不但有能力对你说话，而且跟你沟通是他真诚的渴望。你要相信神有这个能力，他也愿意对你说话。认识弥赛亚的爱让我们更加相信神要与我们沟通的渴望和意愿。信心是一把重要的钥匙，它可以打开我们的心门听见神的声音。当你相信了神的爱，你就会相信他是愿意跟你沟通的。为什么？因为他爱你，爱会寻求沟通和交流。这里有一个例子，“父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇（约 5：20）”。当你认识到耶稣的爱是何等的丰盛，你就会有更多的自由用心去与神沟通，并且你可以更多、更容易地听见他的声音。

**我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。（约 10：27，约 10：3-5，8，16）**

**只等到真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。（约 16：13-14）**

## **敬拜**

认识神的爱也是赞美和感恩的基石。

**但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。（诗 13：5）**

当然，神的爱也是我们在患难中感恩的泉源。

**耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助；所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他！（诗 28：7）**

然而，充满喜乐的赞美不只是单单因为神为你成就了某些事，而是要因着他的属性和他做事的原因来赞美。认识神的爱就像进入了至圣所，你不但要知道神的作为，也要知道他做事的方式。

**我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。（太 11：29）**

**耶和华善待万民，他的慈悲覆庇他一切所造的。（诗 145：9）**

认识弥赛亚对你伟大的爱，会让你更亲密地来敬拜他、更深的感谢他、更喜乐的赞美他。

## **本章总结**

其实，我们本还可以继续列举更多关于认识神爱的好处。认识神的爱影响我们生活的每个层面，保罗为我们作了总结：“被神一切所充满的，充满了，”耶稣就是神的充满（fullness），他是我们的榜样。神在我们的生命中的充满（fullness）会让我们更像耶稣，我们与父神的关系看起来就会像耶稣跟父神的关系一样。

我们发现神是何等地爱我们，这会让我们更加依靠他；让我们可以更加委身奉献给他和他在我们身上的命定，并且为此成为圣洁；让我们可以生活在满有信心的顺服中；我们也可以恢复与天父沟通的自由，不但能向天父倾心吐意，而且还能听见他的声音；我们还会有一颗愿意将自己奉献给他的心，正如耶稣为我们舍了自己一样；我们的心将会充满敬拜、赞美和感恩！我们的生命也会因着认识这爱而改变，变的更有耶稣的形象！

## **思考**

当你越相信神爱你，你就越能经历他的爱；当你真正地明白了神的爱，你就能更加真确地明白生命。为什么？因为信心为你开了门。

人非有信就不能得神的喜悦（来 11：6）。神呼召我们要靠着信心行事，如果不认识神的爱，我们怎能期盼拥有这样的信心呢？而这种信心正是建立在与神的关系上。

如果我们不相信神对我们的爱，我们就会用错误的解释继续来曲解我们生命的意义，就会领会成其它的东西，而非神的爱，我们的看见也就是错的。

如果我们相信他对我们的爱，我们就会以爱为出发点来看待他的安排、救赎和我们周边的环境；我们就有信心接受神对我们的旨意；我们就不会担心神在我们生命中所定的目标。

这并不意味着没有了仇敌或我们不会经历患难，真正的意义就是，即便我们在经历争战或苦难，但是有神与我们同在。“我知道”，诗人说，“神是帮助我的”（诗 56: 9），我们知道吗？

1. 在本章中，你学到了什么最重要的真理？
2. 阅读弗 3: 19 节，你有没有想过让神的充满（fullness）充满你呢？你有没有认识到认识神的爱是被“神的充满所充满”的关键呢？在你的生命中，你所依赖得以充满/完全（fullness）的关键是什么呢？有没有经文来支持你追求完全（fullness）的那些方式呢？
3. 一个小孩子如果确信他的父母爱他的话，那么他的一生就很有信心。你能否列举一些一个人被爱的好处？
4. 因为缺少被爱，你是否看到在你生命的某些方面存在缺憾呢？你是否相信经历认识神的爱能够弥补这些？
5. 本章中，我们只是列举了有关充满/完全（fullness）的几个方面，事实上还有更多，思考耶稣的一生，你能否能想出由于认识神的爱所带出的完全（fullness）的其它方面？并可以把这些方面应用在你的生活中。
6. 在本章中，让你最有挣扎的是哪部分？花更多的时间来研读这方面的经文，并在祷告中交托。
7. 请解释、个人应用以弗所书 3: 18-21，并作祷告：

*...能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！*

## 第二部分：Agape之爱

### 第六章： 一个全新的观念

**神爱我们的心，我们也知道、也信。神就是爱！住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。（约一4:16）**

神对我们的爱有什么样的特征呢？他对人的爱是怎样的？新约里用来表达上帝的爱所使用的主要词汇就是agape，为了更加完全地明白上帝的爱，我们应该给这个词一个定义，读这本书的许多人都相信自己已经确切地知道了agape的意义。请花时间仔细思考接下来的两章，你会得到意外的惊喜。

希腊语单词agape，在新约中被简单地译为“爱”，“爱”是现今生活中人们经常思想的主题，到处都充满了这方面的教导，牧师、学者、宗教作家、甚至是非宗教的资料书籍也都讲到关于agape，在网上搜索引擎中输入agape，你会为你所发现的感到惊奇。2006年，一位可信的同工这样试过，搜索引擎拖出超过八百万的点击率是有关agape的内容，有太多关于agape的话题了。

这么多的人都在讲什么？让我们来看一下，我们是否可以把这些有关agape的讨论划分成一些容易处理的特征。任何一个作者或学者都可以把这些东西综合起来，但我们却要把它们分解开来，这样就更容易明白了。

#### 神爱的形式

Agape通常被称为“上帝的爱”的独有形态。许多人说这是爱的最高形式，在这种理解中，这种爱是纯洁、完美的，和我们的爱一点都不一样。下面的两处引用更加突出了agape的意义：

**“Agape，像神一样的爱，与其它的爱有很明显地区别。前三种都是自然的，甚至堕落的人类也可以爱，但‘像神一样的爱’却不是这样。” --《当代神学辞典》**

**“人们所深爱的某件东西或事物会唤醒人们之间彼此的爱。但神的爱是自由的、自然的、不需要去激发促使它产生，神爱人因为他选择去爱他们...除非他自己愿意，否则没有任何理由让他可以来爱我们。” --J.I.Packer的《认识上帝》**

关于agape,这些来自于个人的理解可能是他们把重点放在了耶稣的死上面；因此agape所彰显出来的是完美无私的牺牲行为。正如你所看见的，堕落的人们很难理解agape的定义。

人们接受的agape的观念主要有两种形式，我们称其中一个为“意欲的爱”，称另一个为“无条件的爱”。

第一个对agape的理解是：爱是意愿的一种行动，是行出爱的一个决定，这意味着就算是你感到不喜欢的时候仍然选择去爱一个人，换句话说，你的爱里并没有真正的喜爱和情感，但是你选择就好像你还爱他一样地来对待这个人。在这种agape的形式里，爱根本就不是一种情感，而是“圣洁道德”--选择做对的事情。有些人说神的agape是意欲的，意思就是，尽管我们对上帝来说是有罪的、令人厌恶，但上帝仍然选择来爱我们。在这个观点上，上帝是完美道德的本体，他所行的都是正确的，因此他所表现出来行为就是“爱”我们。

当人们说agape是无条件的爱时，那是他们正在寻求表达这样的观点：agape源自神爱的本性。他是爱，因此他一定会爱；另一方面他们会说，“上帝爱，因为他是爱”。我们可以没有

条件地得到他的爱（不是你赚取的）是基于他的本性，并且，这爱跟你身上的优点没有任何关系（不是你配得的）。在本书后面我们会看到，神爱的所有条件都已经达成了。

## 共同点

在以上的观点中，从本质上说上帝的爱和他爱的对象，也就是我们毫无关系！

让我们来看一下一些作者对此是如何描述的，其中包括一位很受欢迎的敬虔作家，他很有影响力，还有三位神学家，以及一位在中世纪时很有影响力的基督教奥秘派人物。

“上帝爱你，因为他选择来爱你。” --Max Lucado

“对于**Agape**所爱的对象来说，它为至高，它针对‘恶人和义人’；它自然而生，满溢出来，没有特别的动机。” --安德拉斯尼格伦《爱 and 情欲》

“**agape**不是基于爱一个人时感情上的需要，也不是基于你对一个你所爱之人迷人的外表产生的欲望... --《当代神学辞典》

“它不只是爱那些值得爱的对象，这种爱不是占有欲。” --Leon Morris

“我们所爱的那份爱本是很纯洁、很简单、很独立，以至于它不依靠于我个人，也不依靠我的朋友或是在它旁边的任何东西。” --Meister Eckhardt

所有的这些解释中，**agape**是冷漠的，不参杂任何的喜好，对我们不含带任何的情感色彩，也不从我们获取任何回报。实际上，这种爱与我们所了解的爱和被爱并不一样，因为它不以任何欲望、快乐和喜好为基础，它缺少很多我们所谈论的“爱”里包括的东西。我们称此为**agape**的“一般理解”。

如果我们把**agape**的“一般理解”浓缩成既简单又清晰的一个定义，《新灵充满生命》版本的圣经所提供的解释再好不过了。接下来所给出的两个定义是分别把**agape**作为动词和名词来解释的：

（约3：16）“爱”，动词，**agapao(agahpahoh)**；寻根解码25：无条件的爱，透过选择和意愿的行为去爱。这个词的意思是不可征服的慈爱和永不言败的美好意愿。**Agapao**不求其它，只为人类求得最高利益，动词**Agapao**和名词**agape**是专门用以描述上帝无条件之爱的词汇。它不需要一个性质、一种亲密关系或一种情感，**Agapao**是基督徒群体的专用词汇，这几乎是一种新约时代之外的作家所不知道的爱。

（罗5：5）“爱”，名词，**agape(agahpay)**，寻根解码26：这是基督徒赋予了新涵义的一个词，除新约以外，在同时期的其它文献当中几乎没有出现过。**Agape**的意思是一种不可征服的慈爱和永不言败的信誉，这种爱只寻求他人的最高利益，而不管这个人曾经都做过些什么；它是一种自我奉献的爱，白白地给予而不求回报，它从不考虑对方是否配得；**Agape**不是一种像**philos**那样的偶然之爱，而是一种选择；它更是一种意愿而非情感。**Agape**是用来描述上帝给世人的一种无条件的爱。

**agape**如此定义的原因：

我们已经定义了agape的“一般理解”，现在我们要在经文的亮光中来详查，但是首先，让我们来思考一下人们为什么这样定义agape。我们不可能大量地查考，但我们可以根据“一般理解”看人们这样定义agape的一些可能原因。

## 神学假设

几乎全世界都接受了agape的“一般理解”，其中一个可能的原因是：今天的agape是依照神学体系来定义，而非按照圣经的用法。有一些可能的原因是：基于上帝的完美性，所以他不可能渴望我们、真正地爱我们、期待我们、感到伤心，等等，这可能让我们担心是否这样就会降低了上帝的伟大，人们极不希望在上帝身上找到人性特点，他们想维持上帝的完美、圣洁、绝对地“与众不同”，他们是用这种方法来理解完美和圣洁。为了极其小心、不轻看上帝，他们才给agape下了这样的定义，让它远远不同于我们通常所涉及到的爱。

## 熟知

实际上agape的一般理解在于它的普遍性上，因为普遍所以“理所当然”，有许多的文章和教导都谈到这些。有时，当一些东西广泛普及、甚至很多世代都在教导，我们就会忘记仔细地与上帝的话语相对照；当目前网页上出现了八百万有关agape的参考，为什么这个时候我们会感到有需要来仔细考察经文，去理解这个词汇呢？这时我们假定已经彻底研究了agape，但是对agape的一般理解真的会和我们在圣经中所发现的一致吗？

## 非希伯来思考

许多学者和圣经教师没有对新约的希伯来背景给出恰当的的思考。新约圣经的作者都是耶稣时代的犹太信徒，当我们思想彼得的时候，正象我们所看到的，这些人有丰富的希伯来圣经知识、历史和他们的民族文化；他们在犹太家被高举，当他们跟随耶稣时，他们没有停止观察犹太人的圣日或停止参加犹太人的会堂。耶稣是犹太人的弥赛亚，他成就了希伯来圣经中所记录的有形无形的预言。Agape是一个希腊语单词，但是这个希腊语单词被借用来翻译一个希伯来语的概念。

## Agape, Ahavah, 和七十士译本

学者们受希伯来词汇“爱”通常被翻译成ahavah的影响，所以这一神学盲点经常会以这种方式出现。按照这一共识，人们认为ahavah这个词太笼统，以致它无法准确描述上帝所彰显的和耶稣所命令的那种爱。ahavah的意思是各种各样的爱，与之相反，他们相信新约中把agape作为一个具体的词汇来使用，它描述的是一种独一、神圣的爱。我听有人教导说，agape这个词在古文化中极少使用，我还读过一些书上说，新约作者之所以选择agape这个词，精确地说是因为它很少被人使用。有人告诉我，因为人们对这个字不太熟悉，所以受到启示的作者们可以重新定义agape，并且赋予它一种完全新的超自然意义。后来这个词被广泛地传开了，agape被认为是专一的基督徒词汇，专门用来指耶稣道成肉身之前不为人知的一种爱，似乎这已经成了事实。

然而，也有很多事实与之相反。当我研读了新约中所有使用agape的句子时，我豁然开朗，我又比较希伯来圣经中ahavah的用法，最后我得出结论：ahavah和agape是同义词。

在后来的研究中，我想起在耶稣降生之前，希伯来文圣经就已经被翻译成了希腊语，这就是我们所知道的“七十士译本”。事实是，与拉丁语同时期的希腊语是罗马帝国的通用语言，当时罗马统治以色列。在耶稣时代许多犹太人被分散遍及罗马帝国，罗马帝国的商业界和政府都

使用希腊语，就像现在说英语的人使用英语版本的圣经一样，罗马帝国中讲希腊语的犹太人使用的是七十士译本。人们非常广泛地接受并使用了七十士译本，以至于新约作者引用旧约的时候，他们引用的每一个句子也都来自七十士译本。出于这个原因，我们知道受到启示的作者们就非常熟悉从希伯来圣经翻译过来的希腊语译本了。

在这之前，我从来没有考查过七十士译本的翻译者们是如何来看待“爱”这个希伯来语词“ahavah”的。可以想象当我发现我的结论是正确的时候，我有多么惊讶。在希伯来圣经的希腊语译本中，ahavah与希腊语的agape相吻合，这个字出现了200多次。因为我们知道，七十士译本广泛使用了agape这个词，并且这个译本被犹太人广泛阅读，所以我们可以知道agape在历史上存在的普遍观念（也就是这个词由于少为人知而被赋予了新的意义）是错误的。

马西昂主义（Marcionism）和诺斯底主义（Gnosticism）是两个古老的异端，他们在至关重要的事上有极大的不同，但他们共同点是傲慢：这些系统教导我们新约的上帝比旧约中所描述的上帝的更好。实际上，旧约的上帝和弥赛亚我们主耶稣基督的天父绝对是同一位上帝，这位上帝是爱（agape），并且他的行为总是和他的属性相一致，旧约的上帝和新约上帝从来没有断层。

无论出于无知还是偏见，agape的普遍理解忽视了它在七十士译本中的应用，因此，这些被广泛接受的定义忽略了活在耶稣和使徒时代的犹太人所理解的方式。也就是说，普遍理解无意中忽视了新约作者们对agape的理解，才导致了当他们写作的时候对agape所产生的误解。

## 经文中Agape的应用

现在我们已经介绍了agape的普遍理解，那我们就开始看agape在圣经当中是如何应用的。确定了圣经如何使用了agape可以帮助我们形成一个符合圣经的定义，为了这样做，我们既会看新约圣经也会看旧约的希腊文译本（七十士译本），使用七十士译本会让我们看到应用方法的连续性，并且会帮助我们更全面地明白新约作者在圣经中大量使用agape这个词的目的。

针对agape的普遍理解，让我们给出一个简单的解释，它实际上是一个误解。普遍解释都有一个共同点，就是把agape作为爱的最高形式，完全不同于人的爱。这爱不基于所爱之人的价值如何，也不基于对所爱之人产生的欲望或欣赏，而是建基于行出爱的选择上，或者是一个人的属性上，并且它不在乎所爱之人的优缺点如何。

这就是我们在圣经中看到的爱吗？当我们看这些经文的时候，把这个定义和你在经文中所看到的相比较，确定这个定义是否够充分，是否能站立得住？或者圣经中的agape全然是另一种东西？如果你仍然坚持agape的普遍理解，那就请改变你的思想。

当你看下面的信息时，我恳请你深思熟虑、默想并祷告，通过圣经让圣灵有空间与你的心互动。当你在新、旧约当中读这些经文的时候，请记住：每一次你读到“爱”这个字时，你就是在读翻译之前的agape（除非另有注释）。

## Agape的情感之爱

我们首先应该建立起“爱是一种情感”的概念，爱是可以感受的。下面的经文中我们会看到，agape是可以与其它情感相结合的一种情感，尤其是与喜乐的情感相结合。

**“你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。”（约14:28）**

**圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实（加5:22）。**

下面的经文中，agape是与另一种情感相对的。

**正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”（罗9:13）**

**你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。（来1:9）**

恨恶是一种很强烈的情感，同样的agape也是如此。如经上所记上帝恨恶不遵守律法的人，难道上帝不是发自内心地恨恶不遵守律法的人吗？难道上帝的爱没有“情感”在其中吗？下面的经文更进一步举例说明了agape是一种可以与其它情感相比较的情感。

七十士译本

**人若有二妻，一为所爱，一为所恶，所爱的，所恶的都给他生了儿子，但长子是所恶之妻生的，到了把产业分给儿子承受的时候，不可将所爱之妻生的儿子立为长子，在所恶之妻生的儿子以上。（申21:15,16）**

**要恶恶好善，在城门口秉公行义，或者耶和华万军之神向约瑟的余民施恩。（摩5:15）**

agape这个词常和其它情感放在一起做对比，来传达爱的情感。

### **Agape对上帝来说是全心奉献的爱**

**你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。（可12:30）**

什么样才是用心敬拜？“全心...”听起来毫无情感吗？这段经文中的agape意思是释放出深爱、喜爱、赞赏、渴慕、喜悦等等，简而言之，它就是“爱”。

我们很清楚地看见，上帝呼召我们不仅仅是要使用我们的意志，他更是要我们去爱他，不单单要我们行出来或决定行出来，就像我们真地爱他一样。我们看重于这命令，但爱不是一个冰冷的决定。爱决定并使用意志来追求爱的目标，但是agape不仅仅是你意愿的一种行为，爱是一种情感。

七十士译本

**以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他。（申10:12）**

**耶和华的圣民啊哪，你们都要爱他！耶和华保护诚实人，足足报应行事骄傲的人。（诗31:23）**

在以赛亚书的经文中，先知为他所爱的唱诗，那位他所爱的。他为上帝唱了一首动人的情歌：

**我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。（赛5:1）**

Agape可以用来描述为对上帝全心奉献的爱。

### **Agape的父亲之爱**

**神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”（创22:2）**

在这里我们发现圣经中第一次提到“爱”（ahavah/agape）这个字。这个故事描述了亚伯拉罕对以撒深情、诚挚的爱。就是在这令人钦佩之爱的光中，这个挑战更是显而易见。这个令人畏惧的故事成为天父为世人的罪而把他儿子献上为祭的伏笔。

**又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你！”（可1:11）**

这不是在描述一个冷酷的理性选择，为要把爱行出来。不是！这是天父对他儿子由衷发出的爱、自豪和肯定。当然天父确实是喜爱耶稣身上的一些东西，真正agape的爱，不是吗？耶稣对阿爸父来说极为宝贵。

耶稣知道这一点，所以讲论过天父对他的爱。让我们来看一下“子”眼中天父的爱。

**父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。（约17:24）**

**我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。（约15:9）**

教会里也有为父的爱。

**我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。（林前4:14）  
因此我已打发提摩太到你们那里去；他在主里面，是我所亲爱、有忠心的儿子。（林前4:17）**

七十士译本

**以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百加却爱雅各。（创25:28）  
因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。（箴3:12）**

Agape常有为父之爱的意义。

## **Agape也表示慈爱**

**耶稣素来爱马大和她的妹子并拉撒路。（约11:5）**

这节经文描述了一种深切、慈爱、忠诚、真情的友谊——耶稣很喜欢这个家庭，他爱他们。在令人心碎的家庭和会众的悲伤中，旁观者看见耶稣就评论说：

**你看他爱这人是何等恳切。（约11:36下）**

这节经文中使用了phileo，它与约翰福音的agape同义。耶稣是如何爱（a g a p e）拉撒路的？是深挚的忠诚之爱！在圣经中上帝显明了同样的友谊之爱。请看：

**就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。（罗**

## 11:28)

上帝对以色列的族长们是如此地喜爱，并忠诚于他们，以至于也深挚忠诚地对待他们的后裔。

另外一处经文也表达了agape深挚忠诚的爱：

**我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。（帖前2:8）**

七十士译本

**约拿单因爱大卫如同爱自己的性命，就使他再起誓。（撒上20:17）**

我们选择我们的朋友，因为彼此之间的关心、共同的兴趣和忠诚我们选择了他们。我们相信我们的朋友，他们总是关心我们的幸福，一位好朋友可以比一个兄弟更忠诚。Agape可以用来描述朋友深挚忠诚的爱。

## 思考

Agape的普遍理解有不足之处，我们可以用下面的例子来说明：假设你在一个房间里，有一个伟大的人正用他那美妙的声音歌唱有史以来最美丽的情歌，你听到这个人的声音，歌词深深地吸引着你，旋律是那样的有力，节奏触动着你的心...

在你完全享受这首歌的同时，有一件事应该注意，就是这不是特别为你而唱的。你从这首歌中受益，但是这首歌的美却在于歌词、旋律、和歌唱者的声音，不论你是否在这房间里，唱歌的人都会唱。

圣经上agape之歌却是不同。上帝是单单在对你唱一首歌，你会听见这首歌里有你的名字，歌唱者正慢慢地走向你、靠近你、凝视着你的双眼，对你歌唱。这并不只是一位很棒的歌手唱了一首很好听的歌，在圣经上的agape之歌里，爱你的那一位不是无缘无故地在歌唱，他正在对你而唱。他歌唱，因为他爱，他正在对你-他的那位真爱而歌唱。你能听见他的歌声吗？只为你而唱！

1. 你在本章中学到最重要的真理是什么？
2. 基于在 本章中我们所讲的agape的种类，写一个符合圣经的agape定义。这和你在学习本书之前所持有的爱的观念有所不同吗？若有不同，描述你曾有的观念和圣经使用这个词所表达的观念这两者之间有何不同。
3. 请阅读西番雅3:17：

**耶和華你的神是施行拯救、大有能力的主！他在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。**

解释这节经文，然后用你自己的话描述在这里上帝的爱是怎样的一种爱。

4. 在本章中，选出一节针对你持有的agape的观念所讲论的经文。在这节经文里面写出一些你对Agape的想法和考虑。
5. 本章中你最挣扎的是什么？来花更多时间学习关于这一主题的经文，并在祷告中交托。
6. 请解释约一4:16，个人化地应用这节经文，并借此祷告：

**神爱我们的信，我们也知道、也信。神就是爱！住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。**

## 第七章： Agape之爱的范畴

**耶和華必然等候，要施恩給你們。必然興起，好憐憫你們。因為耶和華是公平的神。凡等候他的，都是有福的。(賽30:18)**

在上一章我們開始查考經文，目的是為了給agape這個詞一個符合聖經的定義。我們對agape普遍理解的定義是：“agape之愛不同於人的愛，它是愛的最高形式。這種愛不是基於被愛者的價值或重要程度，也不是基於愛人者對他人的渴望或欣賞，相反，agape是主動選擇去愛的一種行動，同時它不在乎被愛者的優缺點如何。”我們現在的目标就是看看這個定義是否能站立得住，那我們就要真正地查考聖經中對agape的理解。

那麼到目前為止，我們從經文中都看到了什麼呢？我們已經看到agape意味著“愛的情感(emotion of love)”，有時候它也和其它的情感相結合，象喜樂；但是另外一些時候，它又和某些情感相對立，像怨恨和苦毒。

Agape也可以用來描述對神全身心愛的奉獻。愛的奉獻涉及到我們全部的意志力，這不單單是選擇要行出對神的愛那麼簡單。

Agape還可以意味著朋友之間深切、忠實的喜愛。举个例子，就像大衛和約拿單、耶穌與拉撒路。約拿單因為對大衛的忠誠，他放棄了坐上王位的机会；耶穌對拉撒路忠實的愛也透過他在拉撒路墳墓前的哭泣表現出來（約11:5,11,35）。讓我們回想一下，人們稱約翰為“耶穌所愛的那門徒”，在這裡顯然那門徒和彌賽亞之間也有著忠實的喜愛。

Agape 也可以描述父親對兒子的深切厚愛。毋庸置疑，亞伯拉罕對他長期等待所得的兒子以撒的愛是何等深切、溫柔、強烈，就如同天父對耶穌的愛一樣。

以上這些如何來與agape的普遍理解相比較呢？到目前為止，我們看到agape的普遍理解和它在聖經當中的用法是兩個完全不同的東西。讓我們繼續來看聖經中的agape，我們還有很多領域要去了解它，所以讓我們繼續學習。

### Agape的普世之愛

Agape不是一種與人毫無關係的愛，相反，經文中的agape是對普世人类的愛。在什麼情況下，能夠在一個正常的人身上看到agape的愛呢？這有一個例子，是一個愛著以色列人的百夫長。

**因為他愛我們的百姓，給我們建造會堂。”(路7:5)**

這個真理就是：一個人能夠、也可以用agape之愛去愛。事實上耶穌也讓我們看到，稅吏，即使是一個賣國賊，也有agape之愛。

**你們若單愛那愛你們的人，有甚麼賞賜呢？就是稅吏不也是這樣行嗎？(太5:46)**

令人驚訝的是，甚至罪人也能够agape！這是人類一種本能的愛，agape的意思也可以是本能之

爱（natural affection）。

**你们若单爱那爱你们的人，有甚么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。（路6:32）**

甚至是在地狱里也存在着这种本能之爱，虽然在这些经文中并没有出现agape这个词，但这本能之爱却出现在故事中。这里有一个关于“爱那爱你们的人”的例子。

**财主说：‘我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。’（路16:27/28）**

Agape 是普世的，它针对所有的人。

### **有原因的Agape之爱**

对agape的普遍理解是：或者是某人完全出于自愿的一种选择性行为，或者是具有爱的特质而必须要流露出来的行为。所以，agape没有起因，也没有起因所导致出的结果。但是，下面这些经文所描述的agape都有原因。

**我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。（约10:17）**

因为耶稣自己的行为 and 态度，他看自己是被爱的。你认为他说的不对吗？当天父看到儿子的品格、个性和生活方式时，难道他不认为这是一个值得被爱的人吗？

**各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。（林后9:7）**

在这里，保罗劝勉信徒要捐给那些需要的人们，这样会得蒙神的喜悦。这种乐意奉献的行为和态度让神喜悦，并且会让神爱他们。

### **由感恩产生的Agape之爱**

Agape的其中一个原因就是感恩，再说一次，agape是一个人对另一个人行动的反应，这样的爱可以被激发。下面经文中的agape常用来描述一种感恩的自然表达。

**耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债：一个欠五十两银子，一个欠五两银子。因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”（路7:41/42）**

Agape的另一个原因就是--爱（agape），很奇妙的是，在这节经文里，agape被看成是可以由爱（agape）激发的一种东西，这种agape之爱几乎是相互的。

**我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？（林后12:15）**

Agape之爱可以由不同的原因而产生。

### 不同强度的agape之爱

我们并不为此感到惊讶，但是因为有些人把agape理想化、完全化了，所以当他们意识到agape强烈程度并不都是一样的时候，这让他们感到震惊，agape可以表现各种不同程度的爱。翻到林后12: 15，我们可以看到强烈程度不同的爱。让我们再读一下：

**我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？（林后12:15）**

还有另一节经文谈到agape特别的伟大。

**然而 神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，（弗2:4）**

“大”这个词表示这爱有不同强烈的程度。毋庸置疑，上帝爱万物，然而，他爱我们爱却是最伟大的。

**我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。（林后2:4）**

Thayer's Lexicon这样来定义perissos这个词，就是“更深入、更坚定、更超越”，并且在这节经文中被认为是“格外地、超过其他人”。你可以用Agape的爱特别地去爱一些人。

七十士译本

**以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的；他给约瑟做了一件彩衣。（创37:3）**

**爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见（箴8:17）**

Agape之爱可以有不同的程度：多或少、大爱，特别给某人的爱等。

### Agape的婚姻之爱

**神对何西阿说：“那本来不是我子民的，我要称为‘我的子民’；本来不是蒙爱的，我要称为‘蒙爱的’（罗9:25）**

**你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己（弗：5:25）**

**你们作丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待她们（西3:19）**

我经常听到有人说，保罗在以弗所5: 25是在劝勉丈夫要下决心去行出爱来。这是常见的论点，

即婚姻中的agape之爱不是一种情感，而是来自意愿的行动。然而在歌罗西书三章，agape和另一个词“怨恨”相对照，到今天为止，我还没有听过任何一个人说怨恨不是一种情感的。Agape在婚姻中就是一种情感。

我的太太希望我关心她，但她不愿意我是因为有很强的自制力选择去做了这件该做的事；如果因为我是一个爱人的人，所以她才经历了我的爱，那么她也不会满足。我的太太只想我能爱她。

经文

以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。（创24:67）

雅各就为拉结服事了七年。他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。（创29:20）

利亚怀孕生子，就给他起名叫吕便（注：就是“有儿子”的意思），因而说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”（创29:32）

Agape可以用来描述婚姻之爱。

### 在错事上的Agape之爱

可能会很难相信，但是对于我们来说，去爱很多不好的事情是很可能的。

一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门（注：“玛门”是“财利”的意思）。（太6:24）

这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。（约12:43）

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。（约3:19）

因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了，革勒士往加拉太去，提多往捫马太去。（提后4:10）

不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。（约一2:15）

他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知。（彼后2:15）

经文

耶和华试验义人；惟有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。（诗11:15）

你的官长居心悖逆，与盗贼作伴，各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿伸冤，寡妇的案件

也不得呈到他们面前。（赛1:23）

就是先知说假预言，祭司藉他们把持权柄，我的百姓也喜爱这些事。到了结局你们怎样行呢？（耶5:31）

以法莲是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。（何12:7）

那么，这些人都爱(agape)什么呢？

他们喜爱（agape）人的夸奖

他们喜爱（agape）玛门

他们喜爱(agape)黑暗

他们喜爱（agape）当今的世界

他们喜爱（agape）不义之财

他们喜爱(agape)暴力、贿赂、违背誓言、压迫。

在这里，我们来进一步地问一下，为什么他们会喜爱这些东西呢？

他们之所以喜爱这些东西，是因为他们认为值得，对他们来说这些东西都很可爱，他们追求他们认为值得爱的东西，这些东西对他们极具吸引力。

## 总结

圣经中的agape常常描述爱的很多不同方面；

父亲之爱

对神的奉献之爱

朋友之间忠实的喜爱

自然之爱

情感之爱

婚姻之爱

不同程度的爱

在错事上的爱

另外，我们看到圣经用agape来讲论爱：

父神对耶稣的爱

上帝对人的爱

人对上帝的爱

人对人的爱（甚至是堕落的人）

人对事物的爱

记住，在agape的普遍理解中，它是属神的、自我意志所决定、无条件、无私、独立、无动机的爱。我们的发现是出自圣经吗？刚好相反，圣经中的agape是活泼热情的，它依附于对方而存在

，充满了喜悦和内在的情感，非常的真实，这就是我们通常所思想的爱。它并不是某种亢奋的精神，遥远而缥缈，圣经中的agape之爱就是真爱。

### 思考

我们能够思想的最强烈的爱和顺服的例子之一就是“捆绑以撒”，神要亚伯拉罕把以撒献上当作燔祭。在摩西五经我们可以发现，燔祭性不仅仅要被杀焚烧那么简单，杀死之后，还要取出内脏、剪掉四肢，然后把它烧成灰。“宰杀你所爱的孩子，把他当做燔祭献上。”

我们对这个故事太熟悉了，以至于我们想象不出亚伯拉罕当初心里有多么恐惧。当我们认真地来看待这个呼召时，我们就会急切地想知道：“父亲对他所爱的独生儿子会怎样做呢？”

当我们想到上帝在各各他也为我们做了同样的事，这是何等令人敬畏，上帝为我们赐下了他的独生爱子。

**你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为 神的儿女。（约一3:1<sub>上</sub>）**

这是一种极其强烈、令人震惊、且测不透的大爱。你在加略山看见了上帝对你的爱吗？

1. 在本章中，你学到的最重要的真理是什么？
2. 请读下面这节经文，是关于对错事的爱，

**你们法利赛人有祸了！因为你们喜爱会堂里的首位，又喜爱人在街市上问你们的安。（路：11:43）**

人们可以喜爱错误的东西，这告诉你agape之爱有什么特点？

0. 在你心里，你是否发现你也喜爱一些错误的东西？
1. 经文中的agape描述了各种各样人与人之间的爱，想一想你对你爱的人所存有的感情，你发现在你自己心里的是哪种爱？  
这种练习能够让你体会上帝对你的感情。  
把你对别人的爱记下来，然后小心的应用在神对你的心意上；写下你对另一个人的爱属于哪一种，这会扩展你的信心，让你可以更好地明白神对你的爱；为什么要相信这一点会很挣扎？
2. 在这一章中，你最大的挣扎是什么？花更多的时间来学习关于这个话题的经文，把它放在祷告中。
3. 请通过以赛亚书30：18来简单解释，并给出个人化的应用和祷告  
**耶和華必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和華是公平的 神，凡等候他的都是有福的！**

## 第八章 上帝的爱是怎样的？

**耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭。（路19:41）**

在第六和第七章我们问过：“圣经是怎样使用agape这个词的？”这就为“爱”提供了一个符合圣经的理解。通过查考圣经，我们发现圣经中的爱满有活力、极为热切，它依恋对方、亲切、深情、并且非常朴实，这就是真爱。

现在，让我们再进一步来问：上帝的agape之爱又是怎样的呢？让我们接着来查考agape。我们总体的论点是：圣经中的agape之爱就是真爱。什么是真爱呢？真爱就是真正的，诚实的、纯洁、持久、忠心、忠实的爱。当我们同意上帝的爱是真爱时，我们会把这所有的特性归因于这个论点。我们说上帝的爱不虚假，它不是一个错误或假冒的东西，它不是仿造品，也不会欺骗人；爱这个词真正、精准的含义就是：上帝的爱是真爱。

到现在为止你可能会想，“当然上帝的爱是真爱，当然它也是真实的。”然而，当查考希腊语的agape这个词时，许多信徒对于上帝的爱这一概念的理解和我们在圣经中所发现的并不一样；当我们看通常意义的agape时，很多人认为上帝的爱是至高、圣洁、高尚、且冷漠，它不含带任何的感情成分，看起来并不是很像爱的一种东西。

### 常见误解

这里是对上帝的爱所存在的一些常见误解。

许多人错误地相信，虽然上帝并不爱你这个人本身，但因着耶稣为你所做的，他对你就好像他爱你一样，不过这并不是他真正地愿意爱你。由此看来，他并不是真正爱你，但是你可以因耶稣的缘故经历上帝对你的爱。

另一些人把爱在意志的领域里完全放错了地方，因为这位神总体来说还是很好、很不错，甚至是完美，所以他做了一个符合道德准则的决定，来做人们认为对的事：那就是去“爱”我们。从这个观点来看，他的爱是一种道德的选择，并且跟我们所认识的爱几乎完全不同。

还有一些人保持这样的看法：上帝的爱是“无条件的爱”。根据这一观点，你不是赚得了他的爱，并且你永远都不会失去这爱；在他的爱里，无论你拥有多少，也无论你做了多少，这都不能使上帝爱你更多或更少，这是一个固定不动的状态，或者说是一个不变的流通。这样看来，又是这样，“爱”真的和你没有一点关系，你经历爱不是因为有人爱你或你可爱，而是因为上帝爱的属性决定了这一点。

这些观念中所存在的问题是这样：它们和上帝爱的对象并没有什么关系。在每一种情况中，上帝的爱不是建立在欣赏、吸引、感情、喜悦和渴望上面，而是建立在其它的东西上，这些概念都比不上圣经上所讲的爱——活泼、热切、依恋对方、亲切、深情、并且朴实！圣经中的爱和我们所想象的、所经历的爱是一样的，这就是神爱的真实性，它就是真爱！

在我们开始看上帝对你的爱的各个具体方面之前，让我们一起来看神从内心爱你的一些确据，他的爱是那样的活泼、热切、依恋对方、亲切且深情！

## 我们如何知道他的爱是真爱

### 全心奉献的呼召

我们要知道神的爱是真爱的一种方式就是他呼召我们全心去爱、去奉献。假设我们对神的爱就像金子一样可以检验和测量。黄金的纯度经常用“克拉”来测，纯金用“24克拉的金子”来描述。如果一个人购买了一个18克拉的金戒指，那么这个戒指中金子的百分率为25%，这也意味着（25%）戒指里有6克拉是其它材料。含金量24克拉的金子被称作“精金”，是没有杂质的，我们心中对神的爱本质上也应纯净没有杂质、完全、且没有掺假的。来回答下面这个问题：神呼召我们去爱他，比他爱我们的爱还要大、还要完全，这可能吗？

### **你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神（可12:30）**

他命令我们，“要尽心、尽性、尽意、尽力地来爱我。”他呼召我们，并让我们真正地进入，不仅仅是用心、用思想等，而是要“尽心、尽……”这是语气很强的一节经文。然而有些人要让我们相信神的爱是漠不关心的爱、并且根本不在乎那些蒙呼召经历他爱的人。这怎么可能呢？

那些认为上帝没有用感情对待他百姓的人们，他们的想法是错的，众先知证明了上帝的爱是用心付出的。耶利米预言说，因上帝狂热的爱才带下了复兴运动。

### **我必欢喜施恩与他们，要尽心尽意、诚诚实实将他们栽于此地。（耶32:41）**

他呼召我们去爱他，他也以同样的方式来爱我们。主说：“我以全心、全人、全意、全力来爱你，你们也以同样的方式来爱我，我渴望我们负相同的轭，以这种方式来爱我。”

上帝在寻找一个相互回应的关系，这也是耶稣所做事情的核心。神道成肉身正展示他爱的伟大，以至于他甘心情愿忍耐、受苦、为了他所爱的人类作为祭物献上；他所爱的人们是何其宝贵，以至于爱人的主愿意为他所爱的献上一切。

### 一项至尊律法

他的爱是何其真实！在“至尊律法”中我们发现了有关这方面的另一个提示。这项律法是什么呢？关于我们的君王，它又告诉了我们什么样的信息？在雅各书2:8可以找到这项至尊律法：

**经上记着说：“要爱人如己”。你们若全守这至尊的律法，才是好的。**

一位君王赐给我们一项律法，这律法描绘出王的心意，这项至尊律法是神爱的一个启示。神要我们爱我们身边的人。为什么？因为他爱他们，并让他们得到他的爱。这律法不仅仅管理我们生活的一种途径，它更是上帝内心的呐喊！

让我们进一步来看：我们蒙召要彼此相爱，那我们要用怎样的爱去爱呢？

**你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。**  
**（彼前1:22）**

**最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。（彼前4:8）**

爱弟兄要真诚、没有虚假，这个呼召传达了上帝真爱的心意。神命令我们要切实真诚地彼此相爱，但他呼召我们不是要我们用不同于他的方式来彼此相爱。这些经文向我们显明了一些有关神爱的内容：他对我们的爱没有虚假。他的爱是切实的，他的爱是真诚、没有虚假的爱。

## 上帝恨恶虚假

圣经对我们说了一样事情，讲的比其它任何事情都多，是关于神的爱是如何真实的：上帝恨恶虚假的爱。以下经文是上帝对装假的反应：

**假冒伪善的人哪！以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”（太15:7-9）**

你们的王不满足于只是假装有真实的敬拜这种行为。（为什么会有人满足于爱的形式呢？）怎么会有人想象说我们的造物主会满足于以他所不喜欢被爱的方式来爱我们呢？！上帝不是假冒伪善的人，他的爱是热切的，他的爱不仅仅是由他的意愿而产生的一种行为，他的爱也不仅仅是一种充满慈爱、不讲条件的爱心表现，上帝的爱是真爱！

## 确实的明证--神的儿子

当天父明显了他的特别心意，也就是他的儿子时，就产生了神爱的最伟大启示。请看约翰福音1:18：

**从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。**

这儿子，“就是在父怀里的”显明了神的心意。上帝的心意毫无隐藏地向我们靠近，我们也给予了回应，我们残酷的对待这个心意，拒绝它，并把它定在十字架上。然而，上帝使用这种拒绝的方式，赦免了我们的罪。为什么？他“遮掩（我们的）许多罪”（彼前4:8），为要解决我们之间隔离的关系。他渴望和我们产生关系，他付上了流血的代价来遮盖我们与他分离的罪，因为他看重我们远超过我们的过犯。耶稣被钉死在十字架上的刑罚不可思议地显明了这深切真实的爱！

## 神人同形同性论语言

当我们读圣经时，发现有些经文把上帝描述的就像是一个人，或者是象人一样去做事，这就是我们正在阅读神人同形同性论的语言描述了。例如，当有人读到上帝有“眼睛”时，这就是神人同形同性论。当我们读诗篇23篇，我们会看到上帝扮演着人的角色，“耶和华是我的牧者，”我们所读的就是神人同形同性论。然而，有许多人讲到神人的同形同性论时，好像他们正在传达一些不太真实的内容。让我们根据提后3:16-17来检测一下：

**圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。**

“圣经都是神所默示的，...是有益的。”在圣经中含有神人同形同性论的语言，这并不是上帝犯了一个错误，神人同形同性论是圣灵要帮助我们明白有关上帝的事。比如说，上帝以我们聆听的方式去聆听，他只会听的更多。更多！**他听见的更多！**这里是一个圣经中的例子：

**父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。（诗103:13）**

他有**更多的**怜恤，他由心发出的回应就像是一位慈爱的父亲——**更多！**

在圣经中神人同形同性论语言是一种高度的启示，在它里面我们可以认识与我们有关系的神，并且它还传递给我们超乎想象的东西，那就是一位父亲的怜恤，只会**更多的**怜恤！这就是我们所侍奉的神。

让我们一起来看诗94:8-10:

**你们民间的畜类人当思想，你们愚顽人到几时才有智慧呢？造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？**

这节经文传递了一种强烈的斥责，它斥责了那些拒绝以神人同形同性论语言进行沟通方式的人：“你们什么时候才能明白，愚顽人？”上帝在说，“这些事情都是讲论我的，耳朵是在说我可以听见，眼睛是说我可以看见。”

现在，允许我在这张列表中加上我自己的问题“难道他不.....”

**他创造了心，难道他不爱吗？**

当然，上帝创造了人类感情的核心，他当然爱。他给我们能力去感受去爱，其实这是在讲他自己的能力。就像他看到的更多、听见更多，他也感觉的更多、爱的更多！神人同形同性论的语言作为上帝爱我们的一个有能力的明证，它是用来帮助我们的。

## 复习

让我们简略地复习一下我们目前所学的。我们正在建立这样的观点：上帝的爱就是真爱。它不是一种假冒，没有内心真爱的实意，就没有真爱的外貌；它不是虚假的，也不是看起来有点像而已，那是真正的爱，这在圣经中清楚地证明过。在他给我们的命令中可以看到；他恨恶虚假的属性中可以看到；他创造我们可以去爱，在这样的方式中也可以看到；他把自己的儿子做为非常的礼物赐给我们的时候可以看到；在神人同形同性论的语言中更可以看到。他用真实无暇的爱来爱我们！

## 这份真爱的各个不同方面

我们已经建立了这个观念，就是上帝对我们的爱是何等真实，那么现在让我们来看一些具

体的方面是怎样描述这份爱的。

## 吸引力

就像我们定义“爱”的时候所发现的一样，吸引力是发出爱这一动机的根源，我们爱我们认为可爱的东西。令人惊讶的是，上帝也爱他认为可爱的东西。

当我们看圣经时会发现，agape的一个很容易的定义就是：爱是因为你发现了所爱对象的价值。”很不严谨地说，当你“爱”某个东西时你就是在经历agape的爱了。当你觉得一个东西可爱或值得爱的时候你就会爱这个东西，也就是——值得的爱。

对上帝来说，我们是可爱的；对上帝来说我们值得被爱。让我们一起来看一些经文：

**耶稣看着他，就爱他。（可10:21上）**

**神看一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。（创1:31）**

当耶稣看到这个富有的年轻人时，他并没有被他的眼见所击退，他爱着这个被误导、被世俗所缠绕着的年轻人。当上帝看见他的创造（包括人类），他并没有陷入挫折或失望，他看着、评价着，他发现他的创造甚好。我们的创造主本为圣洁、伟大、无所不知、充满智慧。上帝远远不止有想创造什么就创造什么的技巧和能力，在他没有愚拙。并且他爱我们，他发现我们是那样的可爱！人类对上帝的吸引力和他对我们的欣赏是他爱的其中一个方面。

## 上帝的爱充满情感

神爱的另一个方面是这爱充满着情感。上帝的爱不仅仅是他意志力的产物，或者是一种完美属性的表达，它更是一种感情。一些人为了自己的好处持守着上帝是完美的这一概念，也就是说上帝什么都不需要，这样就是说上帝对他的创造毫无感情。对他们来说，上帝与人没有关系、且是铁面无私的；对他们来说，他是“伟大的斯多葛主义之神。”{斯多葛主义：强调理性、道德价值、责任义务与正义}

圣经讲到关于这样的心态吗？让我们一起来看一段经文：

**耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，围绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。（路19:41-44）**

看，有耶稣在为将要面临审判的耶路撒冷抽泣、喘息，鼻涕流到他的胡须上。难道耶稣表现出的是他对自己所创造的没有任何感情吗？这就是这位沉默不语、无动于衷的神吗？神的名字中没有“斯多葛主义之耶和華”。

在这节经文中，“哀哭”的希腊语是klaio。你见过一个伤心地孩子吗？你曾经有从哀痛到情不自禁大声哀号哭泣吗？klaio 传达了这些思想。耶稣受感动了；他真的为耶路撒冷感到忧伤

。他真的爱以色列！

这不仅是道成肉身的明证，也是先知们的见证。

**以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。（何11:8）**

上帝是斯多葛主义者吗？断乎不是！圣经见证了上帝是有情感的上帝，他深深地感受到：爱，喜乐，激情，忧伤，甚至是发怒。如果我们非要试图去说，“哦，那只是神、人同形同性论的语言，”切记，当谈到有关上帝的时候，神、人同形同性论的语言不但传达了一个真理，事实上它比所描述的更加深入和真实。如果它“仅仅”是神、人同形同性论的语言，那么我们要看见的是上帝爱的更多，上帝给的更多，上帝关心的更多。上帝对你的是深深的情感之爱。

## 上帝热烈的爱

再近一步来看情感之爱这个概念，我们可以说神的爱是热烈的，那是一种燃烧的爱、热情的爱。作为热切的良人（或丈夫），整本圣经中都讲到神的形象，在雅歌书中是那样地生动、那样的圣洁，本卷书的七十士译本中19次使用到了agape这个词。有关爱的这个方面一直在继续，也成为了先知口中的主题，具体可以看以弗所书5章，还有启示录当中的庆贺，这副画面成为历史的顶峰。它表明了为什么上帝把所创造的人类放在了第一位，神总是有一个计划，而婚姻恰恰描绘了这一计划。

上帝已经显明的是，他借着浪漫的爱情让我们瞥见了他的agape之爱的一个方面。在属灵上（而非肉体上）他渴望着人类，就好象一个年轻人生命中最重要的是他在热切地渴望着他梦中的新娘。

做为她的伴侣，这爱包含着一个感情成熟的年轻人的喜悦；它远远超过了一个身体健康的年轻人的友情。犹如人的眼光和神所看见的一样，同样地，人们充分表现出的浪漫的爱也和上帝属灵的渴望是一样的。

一些人声称说这只是对姐妹们的启示，但我认为这个启示对于弟兄的关系也特别密切。弟兄们，也许你所经历的热烈的渴望正是上帝此刻对你的渴望。弟兄们，你是否曾经把上帝看作过一个正在热切爱慕着你的人？请花时间来思想这一点。

**新郎怎样喜悦新妇，你的神也照样喜悦你。（赛62:5下）**

## 上帝强烈的爱产生嫉妒

另外，在他百姓的爱、关注和忠诚上面，上帝存有嫉妒之心。这种嫉妒（嫉邪）会引发他的怒气，最终他的怒气成为了他爱和强烈渴慕的根本，耶和华的嫉妒（嫉邪）不仅仅是旧约中的概念。虽然这一点可能会让我们感到不舒服，但那却是真实的，看看雅各的描述：

**你们想经上所说是徒然的吗？神所赐住在你们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？（雅4:5）**

这里有一个小故事：

想象一个胜利归来的勇士。敌人决定破坏毁灭这个勇士的家，他为了自己的家人用极大地代价竭尽全力打败了敌军。看，他的血和敌人的血混在一起，溅到他的衣服上，他从战场上胜利归来了。

**你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；他们的血溅在我的衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。（赛63:2-4）**

他打开自己的家门，却发现他的妻子，自己眼中的瞳仁正在敌人淫荡嘲笑的怀抱中毫无羞耻，无视着这位站在门口的勇士，并且要求他关门离开。

**你们这些淫乱的人哪，岂不知与世俗为友的，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。你们想经上所说的是徒然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？（雅4:4-5）**

假如，在他做了所有的努力之后，她仍然拒绝回到他身边，你认为这位勇士将会怎么做？他将会有什么样的反应？

**我也要审判你，好像官长审判淫妇和流人血的妇女一样。我引忿怒忌恨，使流血的罪归到你身上。（结16:38）**

人类是籍着得胜者死亡的血和弥赛亚的争战得蒙救赎，耶稣已经升上高天，他且仍然站在门外叩门。此时，他为之付出一切的对象，他为之而死的人们，正在和他最恨恶的仇敌行淫，耶稣的反应是震怒和忌妒。他强烈地渴望着他们，并因此他要与抢走他们的敌人争战，主上帝要除灭使他们与他隔绝的罪（灵里的奸淫）根和这罪所带来的后果。这种嫉妒出自agape的爱，它不是爱的反义词，而是疯狂的爱所带出的衍生物，是agape之爱的彰显，正是这agape之爱把他带上了十字架。我们的神以热烈的爱爱着我们，对这爱他满怀嫉妒。

这对你明白圣经中震怒这个方面有帮助吗？我们最强烈的渴望和嫉妒都无法与上帝的相比。在十字架上，耶稣替代我们承受了上帝的震怒，正是在这种可畏的震怒中我们看见了他的热切。上帝无法忍受看见我们在魔鬼的怀抱中，所以他花尽全力完成了一次令人敬畏的献祭，他为我们的罪负代价，砍断了我们的锁链，并接纳了他的新娘复合的爱。

最后这胜利的结局反映在西番雅书3章的预言中：

**耶和華說：“你們要等候我，直到我兴起擄掠的日子。因为我已定意招聚列国，聚集列邦，将我的恼怒，就是我的烈怒，都倾在他们身上。我的忿怒如火，必烧灭全地。那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和華的名，同心合意地侍奉我。……锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！耶和華已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和華在你中间，你必不再惧怕灾祸。当那日，必有话向耶路撒冷说：“不要惧怕！锡安哪，不要手软。耶和華你的神是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。（番3:8,9,14-17）**

这就是那热切的爱，感动先知述说出来；这就是那嫉妒的爱，让他儿子走向了死亡；这就是那深深渴望的爱，让教会走向全地证明宣扬天国的福音，这爱将最终迎来主耶稣再来的得胜。

### 神如此的爱让他喜悦着我们的爱

让我问你一些问题，对于那些爱他的人，上帝的回应是怎样的？对于神本身，这告诉了我们些什么？关于他对我们的爱方面，这又告诉了我们些什么？

**忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。（雅1:12）**

**我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受它所应许给 那些爱他之人的国吗？（雅2:5）**

**若有人爱神，这人乃是神所知道的。（林前8:3）**

那些爱神的人必会得奖赏，神会赐给我们生命的冠冕，赐下国度为我们的产业，他特特关注着那些爱他的人，这是讲到关于神特别喜悦那些爱他的人。他不仅爱我们，他还喜悦我们对他的爱！他非常喜悦我们对他的爱，这带出了他从心底里所发出的回应。实际上，耶稣已经去为我们预备地方了：

**我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。（约14:2下-3）**

根据他做王的权柄，与之匹配的智慧，按照他自己所喜悦的——上帝决定祝福那些凡爱他的人。

**如经上所记：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前2:9）**

令人惊讶的是，上帝如此地爱我们，他欣赏着、享受着、并且主动地回报着我们的爱。对于那些爱他的人，上帝以不同的方式来显明他的爱，他渴望用我们懂得的方式来爱我们。像每个有爱的人一样，他希望被他爱着的人们能够明白这爱、欣赏这爱。

神的爱本应使我们欢喜，就像这节经文：

**愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。（歌1:2）**

我们的爱使上帝喜悦，就像这节经文：

**我妹子，我新妇，你夺了我的心！你用眼一看，用你项上的一条金链，夺了我的心。（歌**

4:9)

他以同样的方式来亲近那些凡亲近他的人（雅4:8），所以他以极大的喜乐回应我们的爱，以各种各样的方式来表达对我们的欣赏。神如此的爱让他喜悦着我们的爱。

### 神爱的其它方面

我们已经讲到上帝爱的几个方面，这些都不能详尽地阐述，事实上，我们还可以再查考和详述我们前几章的话题，你会发现这些都是关于神爱的真理，比如，上帝的爱是为父之爱。

**又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你！”（可1:11）**

**你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？（太7:11）**

神的爱是真诚忠实的，他就像朋友一样爱着我们：

**耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。（约11:5）**

**他（亚伯拉罕）又得称为神的朋友。（雅2:23下）**

**我朋友亚伯拉罕（赛41:8下）。**

我们也发现，上帝爱我们是有原因的，

**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）**

根本上来说，当我们探讨圣经时我们会发现，上帝的爱是极为真实的，它是那样的强烈、活泼、深厚、真诚并充满依恋，这爱单单只为了你！

### 上帝的爱是个人化的

上帝的爱不仅是真实的，而且它还非常个人化。

保罗在我们和上帝的关系上，经常讲到这是个人化的，也是公共的两个方面。比如保罗讲到“殿”时，他把公共的和个人化的两种术语都用上了。

**【公共的】——岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。（林前3：16-17）**

**【个人化的】——岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。（林前6:19）**

他讲到耶稣为我们而献上为祭的时候也几乎是一样，既是公共的，也是个人化的。弥赛亚为全

世界的人死，也为我死。

**【公共的】——这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和平的道理托付了我们。（林后5:19）**

**【个人化的】——他是爱我，为我舍己。（加2:20下）**

保罗认为弥赛亚爱了他这个人，他知道耶稣预先定下了计划、为自己的缘故受苦献上为祭。这不是对神爱的一个公共性的理解，而是个人化的认知。

其它的经文也证明了这种个人化的爱和关心：

**就是你们的头发也都被数过了。（太10:30）**

这节经文不是在指上帝的全知，它是一个神人同形同性论语言的描述，想象有一个非常爱你的人，他不但数，而且详细地数出你头上的每一根头发。我们的主不仅知道我们的头发有多少，而且他还能指出我们每一根头发的数字。这就是一幅神爱你的画卷。

要提到那些无法数算的东西，请看这些经文：

**耶和華我的神啊，你所行的奇事，并你向我們所懷的意念甚多，不能向你陳明；若要陳明，其事不可勝數。（詩40:5）**

**神啊，你的意念向我何等寶貴，其數何等眾多！我若數點，比海沙更多。我睡醒的時候，仍和你同在。（詩139:17-18）**

你的头发可以被计算，但神对你所怀的意念却无法数点，即使你有方法可以算，就是花费你一生的时间也只是连个皮毛都数不到。他对我们所怀这甚多的意念就是他对我们关心的深度，全知的神正在想念着你（这让我们想不通，但就是这样）。因为神爱你，所以他每时每刻都在想你！想想吧。

如果天父已经仔细地数过了你的头发，那么当然你可以相信：关乎你的所有事情，对他来说都是绝对重要的。

我们还有圣经上的一些其它例子都讲到这种个人化的爱。约翰福音3:16提到上帝对全人类的爱，然而，圣经中还记载了上帝对个人道成肉身的爱：拉撒路和他的家人，富有的少年人。请思考：当耶稣在给门徒洗脚的时候，他是一次洗一个门徒的脚。

**随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。（约13:5）**

这是耶稣对他们每个个人关爱的表现，他在服侍他们，虽然处在公共的环境下，但他还是一次只洗一双脚。

在约翰福音17:23中有另一个关于上帝的爱是个人化的见证：

**我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。**

我们被爱“就像”耶稣被爱一样，耶稣作为一个个体被父神所爱，我们也同样如此。父神给予耶稣的爱，真实耶稣经历的爱，这爱并不是虚无缥缈的，天父的爱是实实在在的。这爱深深地充满了个人的牺牲、关怀、情感和喜悦，这是一个极个人化的爱。请不断记住：当耶稣说，“我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里”（约15:9），他是在命令我们要常住在这种个人化的爱里。

这些各种不同的“见证”都是讲到有关神爱的一个方面：它是一种个人化的爱。神想让我们知道他的爱具有个人化的特性，他想让我们欢喜接受这爱，他想让我们相信这爱，他也想让我们明白，不仅仅是“神爱世人”，而且更特别地是，“他是爱我，为我舍己。”

## 上帝的爱更伟大

为要理解神的真爱，我们已经强调了我们与上帝之间的共性，然而，我们还必须要提到这之间的区别。尽管我们的爱和上帝的爱相像，上帝的爱也和我们的相像，但两者之间最大的不同是在质和程度上，他是造物主，我们是受造物！

例如，我们思想，上帝也是，然而，他的意念高过我们的意念，就如天高过地一样；他爱的能力也是如此，他的爱比我们的爱更加辽阔高深。

我们一定要小心来看神的爱，千万不能低估了他的伟大和圣洁，如果你贬低了爱你的上帝，你就会错过认识上帝永恒之爱的祝福。

记着，你的神是炼净的火焰，他是公义、智慧的唯一源头，你的上帝创造整个宇宙，并使它坚立。你需要启示才能够相信他竟然会对你产生关注，否则很难相信他真地爱你。感谢神，这启示是你得到的，它就在神的话里，由圣灵启示，它就存在于信徒中间。

我们敢于描述的上帝是万物（包括看见的和看不见的）的创造主，他是亚伯拉罕，以撒和雅各的神，他是主耶稣的父，他是全能的，充满了智慧，知道万物的神。神的爱充满了这些属性，也因此他的爱充满了活力。他超越一切，但却与他所创造的万物随时随在，他是完全圣洁。这就是以真爱来爱着我们的那一位，他藉着儿子显现，他的爱存到永远！

**我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。（耶31:3下）**

## 总结

我们在这一章中的主要内容就是上帝的爱是真爱，这不是一种模仿或仅仅看起来好像是爱，上帝真的爱你！这爱是那样地深、那样地强烈，这爱充满了个人的情感，它建基于“对方的吸引”，它充满深情，满有为父的慈爱，并且它也非常个人化，这份爱是深深地关怀和委身

，这爱被完全倾注在你的身上。

这就是父、子、圣灵要倾倒给你的高质量的爱。在神话语的客观证据里，愿信心充满你！

## 思考

*为你忧伤的主耶和華——上帝怀旧吗？*

很难相信，下面的经文描述了一个伤心的人渴望回到过去，上帝对犹大的爱得不到回报，这在一个失意的爱人所讲的伤心的话语中表现了出来。

**处女岂能忘记她的装饰呢？新妇岂能忘记她的美衣呢？我的百姓却忘记了我无数的日子。（耶2:32）**

**约西亚王在位的时候，耶和華又对我说：“背道的以色列所行的，你看见没有？她行这些事以后，我说：‘她必归向我。’她却不归向我。她奸诈的妹妹犹大也看见了。（耶3:6-7）**

心碎的主上帝（Adonai）

下面这节经文很有能力，在希伯来语中有一个词证明了上帝的心是何等地支离破碎，如果这不是出现在圣经里面，我不知道我是否敢这样说。

**“那脱离刀剑的人必在所掳到的各国中纪念我，为他们心中何等伤破，是因他们起淫心，远离我，眼对偶像行邪淫。他们因行一切可憎的恶事，必厌恶自己。”（结6:9）**

做为人，我们可以与这种经历扯上联系，但是是什么可以让全能的上帝经历这样的心碎？是什么样的爱如此强烈，以至于可以使上帝心碎？

1. 在本章中你学到的最重要的真理是什么？
2. 我们讲到关于上帝的爱是那样地热烈、深情、像父亲一般，完全舍掉自己。在圣经里还有些经文讲到了上帝爱的其它方面，你能想到有哪些吗？
3. 请阅读以下经文：

**他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。（赛40:11）**

这节经文使用了神人同形同性论的语言来描述上帝对以色列的心意。使用“上帝听见，只会听见更多”的原则来思考这节经文包涵的上帝的心意，并写下你所领受的亮光。

4. 许多人对于相信上帝是否真地、很个人化地爱他们，心里存有挣扎。在你心里是否也有以些拦住，让你不能接受上帝对你这个人的爱？请描述这些拦阻和挣扎。如果你自己心里没有障碍，请写出你的经历，你是如何接受了上帝对你个人的爱。
5. 本章中你最挣扎的部分是什么？花更多的时间来学习关于这部分的经文，并把它放在祷告中。
6. 请解释马可福音10:21，把它进行个人化应用并祷告：  
**耶稣看着他，就爱他。**

### 第三部分：恢复福音

#### 第九章 人是什么？

**人算甚么，你竟顾念他？世人算甚么，你竟眷顾他？（诗篇8:4）**

我们要确定的是为什么上帝会爱人。在前面几章中提到，我们爱那些我们认为可爱的（上帝也是如此），因此第一个要问的问题是，为什么上帝会爱上人？对于这个问题有一个非常简单的答案，对上帝来说人是可爱的，因为在所造的万物中人被造的最为可爱——人是神的形象。让我们进一步来看

约翰告诉我们，我们的造物主“是爱。”

**没有爱心的，就不认识 神，因为 神就是爱。（约一4:8）**  
**神爱我们的心，我们也知道、也信。神就是爱！住在爱里面的，就是住在 神里面， 神也住在他里面。（约一4:16）**

神的动机和他的本性相一致。神是爱，因此他在创造中的动机也是爱。在这里显明了一件事：上帝创造你的目的就是爱你。

籍着道成肉身，更完全地显明了关于神本性的一些奥秘。“从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1:18）我们的主、永活的神是一个有明确次序的合一，他有三个位格，他是三位一体。（太28:19）在他整个的自我意识中，三位一体中的每一位都是在永恒、全能、全知的情况下互相影响，在爱的基础上完全自由、互相之间完全委身。在他们热求于对另两位的荣耀中，这种爱就被证明了出来（约7:18；12:28；16:4；17:5；路12:100）。我们可以发现在福音书中记载了他们相互之间的爱，透过宣称和证明这爱被表明出来，三位一体中的每一位都是被其他的位格所欣赏、所爱着。神是圣洁、荣美的，并且他按照自己的形象和样式创造你，这是一个爱的行动，带着爱的动机，出于爱的目的。

**神说：“我们要照著我们的形像，按著我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”（创1:26-28）**

我们的上帝有超自然的技能，他是全能、充满智慧的创造主。他创造我们是为着一个目的：在他眼中我们是可爱的，所以他要来爱我们。人是按着他的形象被造的，所以上帝实现了这个目的。他对我们成功的创造激发着、并吸引着他的爱，他创造了我们，这显明、也表达了他对自己特别宝贵的属性。

他爱的属性是人性的精华和结晶，它们并非扭曲或是看起来很滑稽，神使人类完美地表现了这些属性，他完全地承认在我们里面的这些特质。除人之外，再没有其它任何东西可以这么完美地表现这些属性，在物质范畴中，人是这些属性的最根本要素。当上帝决定按照他的形象进行

完美的创造时，他并没有失败，而是成功了。在他实现了按照他的形象创造我们的目的的同时，他就成功地把人创造成为了在他眼中最为可爱的对象。你在上帝眼中是可爱的！

## 上帝独特的形象--人

在诗篇19篇和罗马书1章告诉我们，无生命和有生命的自然物都彰显了神的荣耀和大能。

**诸天述说 神的荣耀。穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。（诗19:1/2）**

**自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉著所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。（罗1:20）**

因为自然本身已经反射了神的荣耀，所以即使是与人类共享的那些“低级物种”（包括有生命的和无生命的造物）也都反射神的形象和荣耀。举个例子，我们就拿最简单的石头来说，石头存在，我们也存在，这个存在的事实反映了神的存在。神是存在的，我们也存在，石头也是如此。

**他们若问我说：‘他叫甚么名字？’我要对他们说甚么呢？”神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来。’（出3:13下/14）”**  
**耶和华是我的岩石（诗18:2上）**

然而在我们和石头之间有一个主要的区别：那就是在创造中人有神完全的形象。让我们来看一下创世纪一章26节的上半节

**神说：“我们要照著我们的形像，按著我们的样式造人。”**

不像其它的被造物，我们是所造之中最独特的b'tselem:有神的形象。在所见和所不见的国度中人类代表着上帝，人是有神三个位格的形象。

创世纪中，首先显明的是神的灵运行在创造中，然后神说话，并且他所说的就存在了。想象一下圣灵的工作，人被创造是为了看守管理伊甸园（就像神管理他所造的一样），人有能力治理、控制（在一定的范围中），并让自然物种成熟来彰显上帝的伟大。

这种选择的能力，或者说是自由意志，尤其是当我们为了别人的益处使用它的时候，这就是神形象的一部分。选择之后，伴随而来的是能够关心他人，这包括非直系亲属或是非同类物种。人的共感如此精确地反映了神的形象，以至于我们能感受到对造物的怜悯。这是一个关于神的形象的一个典型例子，在他眼中这非常宝贵，当他看见的时候，他就爱上了。以爱的方式做事的技巧反映了作为一个造物主的荣耀。

在创世纪中我们看到的另外一点是亚当给万物命名、区分它们。

**耶和华 神用土所造成的野地各样走兽，和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫甚么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。（创2:19/20）**

在上帝创造万物以先他计划着要创造的时候，就已经给万物起了名字。他说“有”就有。作为人类的先祖，当亚当给所造的万物命名的时候，他就反射了神的形象。亚当是站在一个很明白的立场上来说话命名的，他喜爱神的创造，万物是为我们而造，我们做为他爱的对象，他同样也是为了他自己而创造了我们。耶稣作为人类的头，我们发现他继承了整个创造的秩序。这说明了万物是为人的缘故而被造。在保罗所领受的启示中，这个事实再次被肯定，我们被称为“和基督同作后嗣”的人（罗8:17）。

作为被造的一部分、万物的中心，被造的人类是为了向万物彰显出神的形象，在有生命和无生命的自然界中，人们要成为神的心、神的手和神的启示。正像神在天上做成了创造之工，因此我们被造也是为了在伊甸园（快乐的园子）里来履行我们的角色；就好象神所认识的万物对神一样，自然界对我们的认识也是如此，即使自然界不明白我们的角色，但还是反射了神在我们身上的作为。毕竟，很多时候我们也不能明白神的作为。

与有关创造的描述里，我们还可以在经文中发现有关人身上神的形象的其它方面，不用说，在这里我们无法把这些都一一详细列举，不过我们还是来看一下有关人里面属神形象的几个方面。

## 关系

透过经文我们知道，神是有关系的神，在“关系”方面，我们像他。因着神的“关系”，他有公义和慈爱。就像神与其他人的关系一样，我们也与其他人有关系。在我们的关系中，他不断地叫我们去爱、不断地追求公义。我们能够如此做，就是反射了他的形象。

**“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（彼前1:16下）**

上帝和人类产生关系，像上帝一样，我们和其他人也产生关系。上帝建立了人和社会制度。

**天上地上的各（注：或作“全”）家，都是从他得名。（弗3:15）**

**他从一本造出万族的人（注：“本”有古卷作“血脉”），住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界；（徒17:26）**

同样，在神所设立的界限之内人们可以与他人产生关系，从而形成了社会、文化等等。就像上帝一样，我们能够建立朋友关系；就像上帝一样，我们可以与比人低级的事物产生关系；就像上帝一样，我们可以与属灵领域产生关系；就像上帝一样，人类可以与神自己产生关系。

继续扩展下来，“三位一体”的奥秘会让我们发现，上帝在他自己里面、对于他自己也产生关系。下面的经文可以让我们看到这一点：

**神说：“我们要照著我们的形像，按著我们的样式造人，（创1:26上）**

**我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我**

！”（赛6:8）

你们要就近我来听这话：‘我从起头并未曾在隐密处说话，自从有这事，我就在那里。’现在主耶和华差遣我和他的灵来。（赛48:16）

为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。（箴8:29/31）

三位一体中的每个位格都是一起做工、共同思考、彼此分享，一起行动完成他的目标，神和他自己产生关系。创造主已经定意让人类来反射他的存在，他创造了人类就是要与上帝产生关系的！

我们如今仿佛对著镜子观看，模糊不清（注：“模糊不清”原文作“如同猜谜”），到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。（林前13:12）

因为神创造我们是为要认识他，籍着和他的关系来反射他形象，这关系令天使都为之惊叹！

他们得了启示，知道他们所传讲的一切事（注：“传讲”原文作“服事”），不是为自己，乃是为你们。那靠著从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细察看这些事。（彼前1:12）

耶稣已经与天父产生了永远的关系，做为一个人，耶稣和天父的关系就好像是道成肉身之前他和神的关系一样。当圣灵更新了人的灵时，在反射上帝是如何与自己产生关系的这些方面上，人就可以与三位一体的神产生直接关系，这关系就是永远的生命。

认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。（约17:3）

但与主联合的，便是与主成为一灵。（林前6:17）

人们能够认识并分享神的心意，这也是在反射神的形象。人可以相信神能够完成他的目的，人可以用心灵和诚实来理解神、来爱神。这就是真实敬拜的本质，这就是像神的一个方面。

时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵（注：或无“个”字），所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约4:23/24）

## 沟通

象神一样，人有用语言（在一定程度上，不同种类动物也有语言）沟通的能力，人们在说话和进行清楚地表达之前可以先思想，目的是为了在抽象的概念上（上帝，正义，真实或是幻觉，可能性，计划，过去等等）可以给他人带来启示。人有可以仔细思考的能力，伴随而来的是要默想、记忆、欢喜并计划上帝相应的命令。我们可以有逻辑地思考、进行理论上的总结、去计划并完成我们所想的，这样的能力与神的一样。透过沟通历史得以保存，透过传播形成了我们独特的对以往世代的记忆，我们能够知道也完全明白我们是来自哪里，对于我们正

在走向何方，内心也充满了盼望。

## 美学

神让人可以欣赏爱、欣赏美、有愉悦的感受、并有相应的创造能力。上帝创造出了自然界那惊人的美丽，然后预备我们和他一起欣赏他所说的“甚好”之物。希伯来语单词tov的意思是从美丽到高尚的道德之间所排列的正面品质，与他的创造一样，神赋予我们能力创造出美丽、令人愉悦的事物，在这方面我们像神。这就让我们有了创作艺术的动力。每个民族好像都是创作诗歌、音乐、流行艺术和讲述故事的能力，上帝甚至在某些人群中赋予了创造美丽的特别能力。

**耶和華曉諭摩西說：“看哪，猶大支派中戶珥的孫子、烏利的兒子比撒列，我已經提他的名召他。我也以我的靈充滿了他，使他有智慧，有聰明，有知識，能做各樣的工，（出31:1/3）**

对还不存在的事物进行想像、计划着实施并完成我们的目标，这个时候就可以发现有关创造力的另一个方面（与沟通方面很相近），人可以造出一些实际的东西，比如像盖楼、像制造工具。我们有能力画出蓝图、有能力创造、有能力制造新的发明，这些都是因为我们像神（有神形象）。

最后让我们思考：我们能够享受眼见的神迹，并认识到这是创造中神的荣耀。

这种欣赏的能力给了我们一点启示，它启示了上帝对我们的感受。创造的美丽让我们看到了神的荣耀，这种能力就像神的能力一样。然而，当造物主看见你的时候，他就是看见了在创造中他荣耀的最高彰显！对他来说，我们比世上所造的万物都更可爱。我们是神的形象！

## 道德

超越本能的是，我们还有另外一个方面像神，就是世界上的每一个人都喜爱公义。虽然很多时候，它在不同的文化背景下形成，甚至有可能被歪曲，但它仍然是我们反射神形象的一个方面。

**没有律法的外邦人，若顺著本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。（罗2:14）**

任何一种喜悦公义、怜悯、同情的感受，任何在这些方面愿意付出行动的能力都是神的形象。

## 永恒

神的形象还有一部分，那就是他的永恒性。我们被造并且存到永远，他创造我们不可能是瞬间的，为了象他，我们一定是永恒的。如果我们会消失，或者被废弃，那么我们就不是按着他的形象造的了，我们也就不会是他的新妇。永远的生命和永远的死亡都是为表达神的荣耀而带来的结局。

## 对神的依靠

当我们单单依靠神的时候，我们就像他了。神除了他自己不依赖任何东西而存在。

**神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来。’”（出3:14）**

**我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。（诗50:12）**

基于神的存在，他也呼召我们特意存到永远。旷野中的以色列被看作是上帝要与人建立关系之渴望的一个典型（不是顺服，而是依靠）。另外一个例子就是亚伯拉罕被呼召离开他所熟知的安全领域（他从前的经历），他离开后只有单单地信靠上帝，最终，这带领他进入献祭的呼召，不仅献上了他的过去，而是献上了他未来的希望--以撒。

**天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”（创22:12）**

像亚伯拉罕一样凭着信心走下去的人们，他们正走在神的存在和他的本性里，这正好反照了上帝除他自己不依靠任何人的特性。

## 小结

有神形象是件奇妙的事，因为他本称为奇妙：“神为大，我们不能全知”（伯36:26<sup>上</sup>），他本是可爱、良善、配得、荣美。他按照自己的形象造了我们，神的形象是可爱的，也是所存在的一切被造物中最为可爱的。我们在神眼中也为可爱。

神对我们的爱是一个奥秘，这奥秘可以用他超自然的创造力来解释：他造我们在他眼中成为可爱，他造我们就是要吸引他的爱。这个真理可能会引起我们的疑惑，神是如何做到这一点的？他成功地实现了这个目标，因为他是荣耀的创造主！

## 思考

**那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。（箴8:30/31）**

这就是拟人化的神的智慧。智慧在做什么呢？智慧看见了人们，就喜欢上了它所看见的。上帝在他的智慧里喜悦着我们。除非有启示性的属灵谦卑，否则我们就可能会想：“神啊，对不起，你是不是疯了。”神说：“不，这是我的智慧。”箴言第八章所说的神是如何地喜悦着智慧，智慧也同样地喜悦着我们。

那么现在，如果这节经文是针对当时伊甸园的状态而言的话，应该就没有什么问题了，“是的，主，你的智慧以亚当为喜悦，亚当是单纯、洁净的，没有犯过罪”然而，在这节经文中我们读到喜悦的对象是“世人（in the sons of men）”，经文记录的不是出生在园子中亚当的儿子们，这是指上帝的智慧与堕落的人之间相互产生关系时，“她（智慧）”所得到的喜悦，当堕落的人们接受了“她（神的智慧）”的影响，“她”以他们为喜悦。

现在，让我们问自己几个问题，我们愿意让这个词来影响我们吗？我们能否谦卑自己，放下自我的观点来默认他对我们的喜爱吗？

- 1.在这一章中，你学到了什么最重要的真理？
- 2.你有没有想过，之所以人们成为了神所爱的对象是因为人有他的形象？在日常生活中，关于上帝以人为喜乐是什么意思？想一想，在你度过的一天里，你可以以哪些方式来反射神的形象。在这些时候你看到了什么？上帝又会怎样认为在你身上的他的形象？
- 3.你能不能找到圣经中有关人像神（人有神的形象）的其它方面？
- 4.请读诗篇149：4的上半节  
**因为耶和华喜爱他的百姓**  
你是否清楚地知道耶稣以你为乐？如果有，请描述你的经历，如果没有，你觉得这将会是一个什么样的经历？
- 5.在这一章中，你最大的挣扎是什么？考虑花更多的时间来学习研究这样的经文，并且在祷告中交托。
- 6.请解释约17:3，加以个人化的应用，并祷告：

**认识你独一的真 神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。**

## 第十章 为什么是人

**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（约3:16）**

“为什么神爱人？”我们已经问过这个问题并给出了答案。下一个任务我们要问：为什么神起初创造了人？

有时候，要明白一个人的做事的理由，我们必须要看事情的结果。假如说你是车上的一位乘客，莫名其妙地司机转了几个弯，直到你到了目的地你才可能知道是为什么。这个行动的原因，也就是动机，因着它的结果才显了出来。在这种情况下，可能是司机突然渴望吃一个冰激凌，或者是可能他们忘了什么东西返回家去取，他们发生某个行为的理由可以通过他们做事的结果来理解。

当我们看经文时就会发现，神也做了一些奇妙的事，一些奇妙的“结果”带出了他做事的原因。举个例子，让我们来思想出埃及记，为什么上帝要拯救以色列？这很容易回答，因为我们已经知道这个故事结尾的情况：他想建立他们成为自己的百姓并生活在属于他们自己的土地上，这样他们就可以敬拜、服事他。上帝这样做的动机是什么？那是他渴望他们成为他自己的百姓，他爱他们，想对他们好。所有这些目的都透过出埃及记中他的行为表现了出来。

当我们来看新约中神对教会的最终计划是什么的时候，这就以同样的方式显明了上帝如此做的原因。想一想有一些比喻描述教会在神眼中应该是什么样子，这里列举出来一些：上帝的儿子、上帝的后嗣、上帝的朋友、上帝的仆人和上帝的同工。现在，关于“为什么是人”这个问题又告诉了我们些什么呢？根据这些描述，让我们再进一步来问：谁想要拥有儿子？谁想要拥有朋友？谁想要得到仆人、得到同工呢？是上帝他自己。再远一点，是谁想要拥有新妇？是谁要得到自己的身体呢？是谁想要有一个圣殿、祭司的国度？是上帝他自己。

要明白他为什么创造，可能我们应该这样问：他的创造是为了谁？上帝创造是为了他自己、为了三位一体。按照他爱的本质，神所创造出的人是送给自己一个爱的礼物。

我们相信神的存在是三个位格：圣父，圣子，圣灵。在创世以前三位一体就已经存在，他们的关系一直都是永远的。创世以前，这个关系在神的里面是什么样呢？是竞争吗？是彼此对抗吗？在创造天使之前，圣子和圣父争抢敬拜吗？

我们知道藉着弥赛亚的行为和言语，神本身的关系是爱的关系。这永远都是一个真理。神就是爱，在以前、现在、将来。什么是道成肉身的真理？真理，总是在神里面的彼此相爱。

神的爱是活泼的，它依靠关系而存在。当然，爱一定以动态而存在。创世以先，在神他自己的里面就有了一个积极主动的爱和交流。下面的描述隐含了神和他自己的关系。

**太初有道，道与神同在，道就是神。（约1:1）**

“与...同在”（“道与神同在”）在希腊语中是pros，它的意思是朝...方向、关于、面对。“太初有道，道pros神，道就是神。这不是在描述一个静态的关系。Pros描述的是弥赛亚耶

稣在道成肉身之前的一种关系，这种关系永远是面向父神的，他喜悦在天父里的关系，这关系并且进入无限的启示中，这启示是对于圣子来说圣父那永远的身份。

耶稣面向他的父亲，并且天父永远、永远都在接受他的儿子。这种朝向、进入的动作永远地继续着，在他们中间圣灵欢喜跳跃，这满有荣耀、充满活力的关系从来不曾、也永远不会停息。上帝不伤心、不无聊也不孤单，在他的里面不需要创造任何东西来缓和任何的疼痛或是渴望。

## 全新的视角看创造

我这样来看创造：

在父、子、灵之间永远充满着爱和喜乐，圣父对他自己说：圣灵，我想要在某种程度上来表明对我儿子的爱，让我们一起为他预备一位爱他的新娘，这位新娘明白子的荣耀，所以她完全能够以我对他的爱来爱他。不仅如此，通过这位新娘我的儿子将会明白被爱的真实感受，并且他也是以这样的方式来爱我的。

**我们要欢喜快乐，将荣耀归给他！因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，（启19:7）**

**娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站著听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。（约3:29）**

在耶稣迎娶新妇的那日，他会是何等地喜乐和满足！这是耶稣所得到的一个极为特别的礼物，一份爱的礼物。

父已经经历了因儿子而来的爱和喜乐，他也想要儿子有同样的经历。

**“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太3:17<sub>下</sub>）**

父神很高兴可以认识儿子的爱，因着他对儿子的爱，所以他要让儿子也去经历同样的关系，为此他造了新妇。天父想让新妇以同样的爱来爱儿子，像他对儿子的爱一样。他放置了他的渴望，就是渴望在我们里面有耶稣的荣耀。天父通过我们来释放他对子的爱。他创造我们有儿子的位份，并让我们里面有他对圣子的爱。因此圣子也可以扮演父亲的角色，有为父的经历。

**因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为“奇妙策士”、“全能的 神”、“永在的父”、“和平的君”！（赛9:6）**

**又说：“我要倚赖他。”又说：“看哪，我与 神所给我的儿女。”（来2:13）**

天父不仅享受着儿子对他的爱，而且他也欢喜地爱着儿子。以父亲的身份来爱着儿子，对于上帝来说这是一个非常的经历，他十分喜悦子。这个非凡的经历使阿爸也想让儿子去经历，所以父以极大的喜乐来高举儿子。他如此地爱着儿子，以至于他给儿子机会来享受同样的爱；

他是如此地享受自己对儿子的爱，以至于他决定把同样的喜乐赐给道成肉身的儿子做为礼物；天父要为儿子创造的是那么的美好，以至于儿子可以拥有充满喜乐的爱，就好像他在儿子里面所有的爱，儿子也将会拥有爱的对象并享受像父在子里面的喜乐一样。

让我们再来看耶稣的话：“我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里”。父爱儿子，充满了极大的喜乐，他是那么地专注、欢喜、强烈、亲密，他带着极大的渴望、完全敞开、深深地爱着。

让我们继续，想象一下，在道成肉身之前，儿子对圣灵说：“圣灵，你看我的父亲在我给他的爱中是多么的高兴啊！让我们来造人吧，成为他的儿子，他们可以爱他，就像我爱他一样。

圣灵和圣子达成了一致，“好的！”

**我要作你们的父，你们要作我的儿女。”这是全能的主说的。（林后6:18）**

与此同时，父和子心心相通并说：“让我们来为圣灵做点什么，让我们来给他做一个不受约束的殿宇吧，他可以自由地住在里面，他可以找到安息、可以成为家的地方。让我们为他做点什么使他可以更加自由，就好像他在我们里面是自由的一样，他在我们里面找到了喜乐，我们也在他里面有喜乐，让我们也给予一些可以更增加他喜乐的东西；让我们为他创造一个居所，他可以团契、运行的地方，就好像他是在我们里面一样。

**岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？（林前3:16）**

## 结论

“但是我们在哪里可以找到这么美好的东西呢？我们应该创造出个什么呢？已经过去六天半了……”。他们看着对方然后说：

**“我们要照著我们的形像，按著我们的样式造人，（创1:26）**

人的被造是给予三位一体之神的奇妙礼物。

## 察考人蒙救赎的比喻

神使用比喻来解开奥秘的属灵事实，就像神人同形同性论语言是在传输一个事情的真理（其实是更多）一样，比喻也是为要显明真理。来看下面的事实：地狱可能比火更可怕！婚宴肯定不是只有食物而已。然而，火和食物所表达的真理分别是地狱和天堂的状况。

让我们再来看创造人类的目的。为了创造我们，到底上帝得到了什么好处呢？根据圣经来看，到底我们在神眼中是什么？神怎样看我们呢？这些比喻都给了我们什么启示呢？

人的被造让神拥有了儿女

因为凡被 神的灵引导的，都是 神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父！”圣灵与我们的灵同证我们是 神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是 神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。（罗8:14/17）

你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为 神的儿女！我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是 神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。（约一3:1/2）

神拥有了一个祭司的国度

并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。又使我们成为国民，作他父 神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！（启1:5/6）

圣子拥有了新妇

人最强烈的关系就是我们与神之间的关系，它也是最奥秘的关系。然而它只不过是神所储藏的东西当中一个模糊的复制品，这关系超越男女之间的爱，超越任何可以成为一体的爱，做为耶稣的新妇，这爱是特别为我们预备的，它远超乎我们的想象！

你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的。（弗5:25/32）

圣子也获得了兄弟和朋友

因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。（罗8:29）

因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。所以他称他们为弟兄，也不以为耻，说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。”（来2:11/12）

你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。（约15:12/14）

圣灵拥有了一个共同的殿和自己的殿

神的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生 神的殿，就如 神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的 神，他们要作我的子民。”（林后6:16）

岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从 神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，（林前6: 19）

他也拥有了一个共同的身体和自己的肢体

**现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。(西1:24)**

**我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。(罗12:5)**

神说：我使他们成为你的新妇、你的儿子、你的殿宇。让我再问一个问题，如果你有机会为自己选择一个完美的人生伴侣，你会选择一个每天都让你咬紧牙关、必须努力才能爱上他的这样一个人吗？难道你不想选择一个在各方面对你都有吸引力的人吗？难道你不想选择一个你认为最理想的人？在上帝创造他的新妇时，是上帝没有你智慧吗？是他缺少激情吗？还是他不切实际？

断乎不是，他比我们都实际！另外，他还是全能、独一充满智慧的造物主，他有能力为他儿子造出完美的新娘。所以神造人成为他的新妇，他完美地创造了我们，让他忠诚、真实、永远、心甘情愿、热切地爱上了我们。在整个宇宙中他让我们成为最美好的，因他按着他的形象造了我们，这是他所做的最为荣耀的一件事，他的儿子配得所有这一切。

上帝本身是三位一体，而这是自有永有的神最可爱、最圣洁的表明。神的形象得以完美地表现，这是创造中最为可爱、最为圣洁的部分。创造是为了这个目的，这样的创造是多么奇妙啊！按照神的形象被造又是何等地美好！

不仅人搅动了神的心，就如一见钟情，我们以如此的方式被造是为了享受他对我们永远的爱。更令人惊讶的是，我们的被造永远让他产生激情，我们的被造带我们进入了一种永远充满着惊喜的关系中，这关系让我们振奋、吸引着彼此，这是一种完全圣洁的关系。

我们以同样的方法来应用在殿宇、身体、子民的比喻上。如果你有足够的资源，你会为自己建造什么类型的房子？你会建造什么类型的身体？什么样的子女？你会喜欢你理想中的房子吗？你完美的身体？还有你可爱的孩子们？神创造我们成为他爱的对象，这是他送给自己一个礼物。上帝把你造的是如此特别，以至于他可以把你带给耶稣以此来显明他对子的爱。

神完成了对人的所有的计划，在天堂里应该不断地回响着：

**主耶和华啊，你已将你的大力大能显给仆人看，在天上、在地下，有甚么神能像你行事，像你有大能的作为呢？(申3:24)**

在任何一个方面，神都把人的创造得可以成为自己理想的新娘、朋友、儿子、祭司、兄弟、殿宇和身体。我们的创造是独特的，他把我们造得最为完美，最令他满意！

**我们目前的境况**

正如上一章我们所看到的，上帝创造的荣耀解释了上帝爱人的奥秘。他创造人是要人来吸引他的爱，他成功地达到了目标。他所造的人中也包括你！然而，想想目前人类的境况：堕落

的人仍然可爱吗？

又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”（创3:16/19）

即使在堕落之后，人仍然有神的形象。事实上，尽管在创世纪3:16-19记载了给人的咒诅，但人还是有神的形象。人的痛苦正好反照了神与人和创造物的新关系。人是神的伊甸园，但现在长出了荆棘和蒺藜。正如生孩子过程是在痛苦中完成，透过耶稣的受苦神也带下了重生。神与人的关系、男人与女人之间关系都处在紧张状态。

圣经对人类本性的记载并不美好，我们来看下面两处经文：

**人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？（耶17:9）**

就如经上所记：“没有义人，连一个也没有！没有明白的，没有寻求 神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有！”（罗3:10/12）

但是人仍然有神的形象，这里有两处经文可以看到：

**凡流人血的，他的血也必被人所流；因为 神造人，是照自己的形像造的。（创9:6）**

**我们用舌头颂赞那为主、为父的，又用舌头咒诅那照著 神形像被造的人。（雅3:9）**

毋庸置疑由于我们一个错误的观点和根基，在一定程度上就扭曲了神在我们身上的形象，可能甚至有人会说我们是堕落形象。然而，人类仍然向万物证明了神的属性。从经文上可以看到，在神眼中我们仍然是可爱的，他仍深爱着我们，神把我们当做珍宝，但我们却把自己浪费在无度和罪恶当中。。

## 神的新娘

让我们再回头来看这个比喻，在神眼中我们到底是谁。基于我们被比做是新娘，所以他从来没有停止爱过我们，但是我们却变成了淫妇--就像歌蔑，就像犹大。

**耶和華初次与何西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和華。”（何1:2）**

**耶和華对我说：“你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的；好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和華还是爱他们。”（何3:1）**

**主耶和華说，你行这一切事，都是不知羞耻妓女所行的，可见你的心是何等懦弱！（结16:30）**

进一步来理解，再试着把自己放在你心碎的那一刻。你曾经被你所爱的人拒绝过吗？是否在这个时候你就马上不爱他了？我认识一些这样的人，他们的配偶为了别人而抛弃了自己，他们为此极为嫉妒和心伤。我们来这样想：不忠的伴侣仍然那么可爱、令我们追求和向往，但是在遭拒绝的配偶眼里，这个淫妇只是爱错了人！同样，上帝仍然爱着对他不忠的人们。

**因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的；惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。（罗5:6/8）**

## 神的儿女

从儿女的比喻中我们知道，神并没有停止爱我们，我们叛逆、憎恨---就像押沙龙，就像浪子。悖逆的人们伤透了神的心，流浪的人们让神十分伤痛、十分难过。

**以色列人中，凡去见王求判断的，押沙龙都是如此待他们。这样，押沙龙暗中得了以色列人的心。（撒下15:6）**

**天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识，我的民却不留意。嘻！犯罪的国民，担著罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。（赛1:2/4）**

**小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。既耗尽了一切所有的，又遇著那地方大遭饥荒，就穷苦起来。（路15:12/14）**

## 神的殿

基于我们被比做是神的殿，所以作为神的居所，他一直渴望着我们，我们却让它成了淫乱污秽的地方---就像玛拿西，就像一个贼窝。这是神的殿！是按着他的严格要求而建的，他喜欢住在那里，虽然他没有犯下任何错误，但如今他不得不离开他自己的家。

**并使他的儿子经火，又观兆，用法术，立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气，又在殿内立雕刻的亚舍拉像。耶和华曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名，直到永远。（王下21:6/7）**

**看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。”（约2:14/16）**

## 他的回应

对所有这一切，神的回应是什么呢？难道我们只是完全圣洁、充满智慧、全能者的废弃物

资吗？不！永活的神渴望恢复婚姻的关系，他心碎，但他渴望他的儿女们回转。他渴望他的殿被洁净！他真地爱我们，并且已经决定要带我们回到他身边。

就是在这段经文中，我们应该读出神的最高启示，它显示了神救赎的动机。

**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（约3:16）**

我们应该更深地明白我们在神眼中的价值，让我们以一个全新的角度来看耶稣所讲的几个比喻：

### 有关爱和渴望的比喻：明白我们的价值

耶稣用很多的比喻来表达神对人的爱和渴望。我们以人是给神的爱的礼物这一视角来再次思想这些故事。

**天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。（太13:44/46）**

对于神来说，我们是价值连城的珍珠。看到珍珠被遗忘在土地里，他就变卖他所有的，甚至不惜牺牲他的独生儿子作为代价来买这块地，为要求得这颗珍珠。

全知的神是这个现实社会的最终审判者，他知道任何事物的真实价值。这些比喻让我们明白了我们的真实价值和神对我们爱的深度。在神的眼中，我们的价值超越一切。其中的奥秘是：为了我们的缘故上帝把他的儿子舍了。

耶稣因和罪人接触而遭到批评，在路加福音15章，耶稣讲述了三个比喻来回答那些批评者。很显然，他们认为上帝应该蔑视、弃绝那些污秽的罪人，因此他们也认为义人应该断绝与罪人的来往。

首先耶稣讲了失羊的比喻，然后是失钱的比喻，最后是浪子。在这每一个例子中，牧羊人、妇人，还有这个父亲都是在他们找到自己所失去的之后举行了一个庆祝聚会。讲述了前两个比喻以后，耶稣就告诉我们说：一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。在浪子的比喻中他阐释了当父亲决定用盛宴来庆祝儿子归回时他的这种喜乐。看，天使没有理由不欢喜，因为在上天天父已经预备了欢庆筵席。

天父我们的神没有厌弃和拒绝罪人，而是热心地寻找他们。神的爱不会改变，他现在爱你，就像他拯救你的时候爱你一样。请记住浪子的比喻，我们敢说他的爱是“现在时”的爱，就是这爱现在正在寻找你，他的心正在飞向你，他想你**现在**就来认识他的爱。我们的天父正等待我们向他回头，这样他**现在**就可以把他的爱显明给我们看。就是现在，不管你做过什么，不管你迷失有多远，你可以向他仰望，来开始经历他这“现在时”的爱。

透过这些比喻我们可以知道，神并没有停止不爱那些罪人。神的爱正在向你招手，此时，

神的爱正在寻找着、渴望着他所创造的每一个人。

## 复习

上帝造人，在他眼中是可爱的，他把我们塑造成为爱的礼物。我们完美的被造刚好满足神。尽管我们堕落，在神眼中我们仍然是可爱的。他的爱永不改变，不会因为我们的堕落他就停止了对我们的爱。相反，他那破碎、渴望的心在思念；他那独一的爱在寻找。通过耶稣基督在十字架上做成的工，神下决心要来吸引我们，他呼唤着，为我们能回到他身边开辟了一条道路。

## 重温约翰福音3章16节

我们以全新的角度来看约翰福音3章16节，并以此来结束本章。这处简单的经文包含了简单的福音，它是一个大能的启示，启示了神对人类的动机。然而，或许因为我们太熟悉这节经文，所以我们用自己的想法取代了神真正的动机——就是爱人。这节经文是这样的：

**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生**

虽然读起来很容易，也很易懂，但是人们常在潜意识中用别的意思来代替它的书面含义。来看以下八种可能的说法，这些说法说约翰所写的不是爱，而是别的：

1. 上帝并不是因为很渴望得到敬拜，所以他才差遣他的儿子来到世上。这不仅仅是为了对他的赞美……

*神渴望他的名得荣耀，所以他创造了一些人围绕着他的宝座来赞美他。但是他们堕落了，神就想拯救他们以完成他起初造人的目的，所以他将他独生的儿子赐下，叫一切信他的都不至灭亡，如此便可以永远敬拜、赞美他。*

2. 并且，上帝并不是在找一个合适的机会来彰显他的全能。约翰福音3章16节并不是说神为了要显示他有多大的特权。这节经文不应该这样来读：

*神是如此地想要彰显他的全能，所以尽管他不爱这个世界，他也赐下他的独生子，并拣选人来相信他，这些被挑选的人不至灭亡而是来证明他永远的全能。*

3. 神也并不是看中了我们的潜能，才赐下他的独生儿子。然而约翰福音3章16节并不是这样说的：

*神看中了人类的内在潜能，所以他施行拯救。他咬紧牙、意志坚强地把他独生的儿子赐给他并不喜欢的人类，好叫信他的不至灭亡而是完成他们的潜能，最终使他们成为神儿子的形象，最终让他们变的可爱。*

4. 这也不仅仅是神可怜我们的处境和命运，所以才有的感动。

*因为上帝是如此地怜悯丧失堕落的人类，他不愿人们走向罪有应得的地狱受永远的折磨，所以他赐下了他独生的儿子，叫信他的人不至灭亡反得永生。*

5. 上帝也不是为了让万事皆好，才把他的儿子钉在十字架上。

*因为神是如此地渴望万事皆好，以至于他赐下他的独生子来从创造的次序中驱逐邪灵。如果你相信的话，包括相信你的罪和堕落的本性，你将会有永生。*

6. 他拯救我们的动机不是为要透过我们来运用他的能力和权柄。

*因为神是如此地想要借着对人类的救赎来使用他的能力和权柄战胜魔鬼，以至于他赐下他的独生子，叫一切信他的不至灭亡，而是释放他的国度，并对万物使用他的权能。*

7. 耶稣蒙差遣的目的不是为要我们成为完全。

*神渴望改变人类有他儿子的形象，以至于他赐下他的独生子，叫信他的不至灭亡，好显明神儿女的荣耀，并且对卑微的被造物来彰显他的属性。*

8. 也不是因为他的极其超越，所以他差遣了自己的儿子。约3：16不是说：

*因为上帝是极为超越的，所以他赐下他的独生子，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。*

那么，圣经上确实说我们有不可思议的潜力，我们也知道上帝非常完美，他是配得我们赞美的；上帝要改变我们，我们要和他一同掌权。但这并不是父差遣子的目的。天父，至奇妙的这一位，他爱我们，所以我们的神来拯救我们，带我们回到他身旁。

正如经文 所述：

**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。**

认识了神对人类这难以置信的爱，我们当前的角色及将来的命定就是成为他的朋友、新娘、圣殿、和儿子，并且我们按照他的形象被独特的创造，这恢复了在约翰福音3章16节中清晰宣告出来的福音内容。他这样做是为了爱，是为了我们。这就是弥赛亚耶稣的福音。

## 总结

神创造的人在他眼中成为可爱，我们是神的形象。我们被完美的塑造，让我们可以闪烁来吸引他的爱。神创造我们做为自己珍爱的礼物，我们被完美地造出与神相配。尽管我们堕落了，神仍然爱着我们，我们并没有因为堕落就不可爱。相反，他破碎、专注、渴望的心一直在思念着、呼唤着...，他为了我们在髑髅地所成就的最终满足了他渴慕的心。他对我们的爱扎根于创造，并且由救赎而被知。

**造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和華如此说：“我的仆人雅各、我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！（赛44:2）**

耶和華却定意（注：或作“喜悅”）將他壓傷，使他受痛苦；耶和華以他為贖罪祭（注：或作“他獻本身為贖罪祭”）。他必看見後裔，並且延長年日，耶和華所喜悅的事必在他手中亨通。他必看見自己勞苦的功效，便心滿意足。有許多人因認識我的義仆得稱為義，並且他要擔當他們的罪孽。（賽53:10/11）

耶穌說：“人子得榮耀的時候到了。我实实在在地告訴你們：一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。（約12:23/24）

神要讓你認識這愛。

## 思考

彌賽亞談到上帝決定要恢復墮落的人們與他之間的關係：

**正如你曾賜給他權柄，管理凡有血氣的，叫他将永生賜給你所賜給他的人。認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。（約17:2/3）**

他的工作正是要主動實現這一目標，這工作需要我們的參與才能完成。當我們認識到大能的神為愛我們到心碎時，我們就會渴望來對他進行回應，我們開始擁有他的心思、擁有他的使命；我們就開始以神的眼光來看他人，會覺得他們可愛又寶貴了。

神正在尋找那些願意讓他的愛進入自己裡面作工的人，他釋放他全部的愛給那些失喪者。藉着神自己的做工和我們與彌賽亞的配合、通過耶穌的救贖工作開始結出果子來。他的新婦開始回轉，他的兒女開始回家；他的家被打掃乾淨、準備好迎接他進來居住。你可以進來，以接受他對失喪者的愛來開始，以認識使上帝心碎的這份愛來開始。你就想要加入他的工作：帶人回家！

1. 在這一章中，你學了什麼最重要的真理？
2. 關於聖經中對人類命定的比喻：我們是神的身體、朋友、祭司的國度。從中選出一個來應用，上帝是如何完美地塑造我們與他相配的。我們是神完美的身體、完美的朋友和完美的祭司的國度，這些又是什麼意思？
3. 請讀羅馬書15章30節：

**弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求 神。**

在這一節中很清楚地提到“聖靈的愛”，有時候，我們很容易忽略三位一體當中聖靈的重要性和角色。你認為“聖靈愛你”是什麼意思？神的靈對我們的愛又是怎樣的？

4. 人類的被造是三位一體的神給自己的一份愛禮，這個概念是一個很偉大的注意。撇開我們的罪、墮落的本性、還有對神回應的無能為力不論，你認為上帝對於給自己的這份愛的禮物做

何感想？

5. 我们像神的另一个方面是当我们把自己做为爱的礼物献给神的时候，罗马书12:1这样讲：

**所以弟兄们，我以 神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是 神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。**

你认为主对这样的举动有什么感受？

6. 本章中，你最挣扎的部分是什么？请花更多的时间来研读有关这一主题的经文，并在祷告中交托。
7. 请简短解释约3:16，进行个人应用，并祷告。

**神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。**

## 第四部分： 追求

### 第十一章：克服障碍

#### **耶和華靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人（诗 34：18）**

关于神爱的查考我们的介绍将近尾声，（虽然我们不过只是触及了这个话题的表层而已），其实有关这个话题还有太多要说，但是我们相信这个学习为你可以有一个崭新的开始来寻求认识神的爱已经提供了燃料。透过这个根基，你不但得以造就，而且还能去造就别人。在我们结束之前，我想为你提供一些实际的帮助来更好地追求认识神的爱，我也想帮助那些可能会这样说的人，“我真想得到这些，可我好像就是不能突破来接受这份爱。”

因为在新约中认识神的爱是对每一个信徒的要求，让我们以认识并承认“这份爱是为我预备的”来开始，来思想这几章里面神的话，让这些话语提升你里面的信心。基于这一点，你来看下面的信息，并开始努力理解、接受这份爱成为你自己的。

#### **障碍**

来调整我们自己去适应神的爱这样的信息会有一些障碍。耶稣教我们祷告说：“愿父的国降临，愿他的旨意行在地上如同行在天上，”他这样做的原因是因为神的国在和这个堕落的世界争战。我们将会看几个最常见的拦阻，可能在你寻求要尽力接受这些真理的时候你已经遇到过这些拦阻了。

#### **仇敌**

仇敌试图阻止我们去抓住神的爱，从起初他就怀疑神的美善。

**蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”（创 3：4-5）**

他仍然试图要制造神的良善、神的爱，让这些看起来不像是它们该有的那样。仇敌试图在神的良善和爱上添加水分，撒旦一直想捆绑并蒙蔽我们，让我们看不见那些美善的事，就如公义、信任、与神之间的亲密关系等。撒旦想让我们向他下拜、受他奴役，他企图要偷走神的道。

**这比喻乃是这样：“种子就是神的道。那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。”（路 8：11-12）**

魔鬼也要夺走神给你的爱的言语。通常，越是重要的教导越会遭到抵挡，有关神爱的信息很重要，所以也会受到抵挡。仇敌要夺去这道，我们必须立志持守我们的立场，来相信圣经里的记载。

**那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。（路 8：15）**

要持守这信息，不让仇敌夺去这道。耶稣说有人听道后持守在诚实善良的心里，为什么这

不能是你呢？复习你所学的，分享你所了解的真理，求神将他的爱赐给你并给你信心。像财宝一样守住神的话语，不要丢弃，“要持守。”基于神对你的爱这一真理，以信心行事，持守到底！

## 错误的教导

仇敌使用的一个诡计（林后 2：11）是不断散布被曲解的 agape 之爱的定义。撒旦从起初就恶意抵挡真理（创 3：4-5），令人难过的是很多教会的教师已经不再讲论这个重要的话题。对神的爱讲解错误的信息和强调错误的重点并不少见，大部分的人根本就不看重这个，甚至有些人认为把焦点放在神的爱上会让你与成功的服事脱节。这是多么错误的观念啊！

如果我们没有真正抓住神的话语，并选择以我们对神话语的理解和应用为基础，这样我们在学习这个课程的时候很容易失去立场。我们一定要像庇哩亚人学习：

**甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。（徒 17：11）**

这是一个呼召，它呼召你开始坚持去热心追求你所接受的真理。查考有关神爱的经文，让这道（不是人的教导，也不是他人的经验）来支配你在有关神爱方面的信仰。主动地抓住你所获取的认识，扎根在经文里，用神的话语来衡量一切，“领受那所栽种的道”（雅 1：21）。

值得注意的是神呼召我们每个人都去教导别人。我们“本应该作师傅”（来 5：12），但神还是将老练的、有恩赐的教师赐给教会（弗 4：11）。每个人都要因自己所说的话在神面前交账（太 12：36），根据这一点，这里是在勉励每一个信徒，特别是那些被呼召传神道的人（徒 6：4）。下面是一些有关这个话题的使徒性的勉励：

**你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交给你 的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。（提后 1：13-14）**

**你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按照正意分解真理的道。（提后 2：15）**

当然，关于神的爱这一真理的任何一方面都能坚固教会，甚至次于圣经的解释也能为神国度的真实性带来生动并相关的见证。同样，圣灵在我们里面运行的神圣经历不是取决于“正确的理解”或“正确的解释”。然而，我还记得那个时刻，我看到对爱错误的定义正假冒爱的最高形式，它甚至高于圣经上属神的 agape 之爱。我认识到这样错误的教导其实就是坚固的营垒，这些坚固营垒高举他们自己并拦阻人对神的认识。如果真理使我们得自由，如果神让我们以他的爱为基础来认识他的话，那么最好拦阻我们的策略就是曲解“agape”这个词本身的意思。请鼓励自己复习你在本书中所领受的教导，阅读并祷告。摒弃错误的教导，建立真理，教导真理，和他人一起经历这真理。

**我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督（林后 10：4-5）**

## 我们自己

我们个人认识神的爱最主要的拦阻是我们自己。

**人的心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？（耶 17：9）**

从本质意义上来讲，离开了神我们就无法明白他的爱。我们趋向于律法主义、懒惰、怀疑和犯罪，如果我们依靠自己，我们就不可能会把认识神的爱放在首位。

让我们回到著名的天国的比喻，也就是撒种的比喻。当我们读这段神的话语时，它提醒我们，神的话语没有改变我们的生命不仅仅是因为魔鬼的原因，弥赛亚还让我们看到了另外两个解释，这两个原因都跟我们的心态有关。

**那些在磐石上的，就是人听了道，欢喜领受但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼后就退后了，那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。（路 8：13-14）**

我们自己的心让我们难以明白这爱，我们必须作出一个决定，然后带着决心竭力向神求恩典和启示。藉着耶稣十字架和复活的工作，我们能够得到满溢的恩典。事实上，我们已经是“恩上加恩”（约 1：16）了，上帝愿意给我们“能力去明白”（弗 3：18）。他叫“饥饿的得饱美食”（路 1：53）

## 定罪

我们的行为和态度经常表现出的是以自我为中心、缺乏爱。作为他的形象，我们的呼召是去彰显他充满荣耀的属性，然而我们在行为和态度上都亏缺了神想让我们彰显出来的荣耀（罗 3:23）。有时，我们故意离开神，这就为我们潜意识的定罪感留了地步。如果这是你的光景，你就要像浪子一样有意识地回转过来，你的天父正盼着你归来；如果你犯了罪，但是后来你转向神求他洁净，天父愿意再次重申他对你的爱。阅读林后 2：8：

**所以，我劝你们要向他显出坚定不移的爱心来。**

同样，教会应该用 agape 的爱来再次肯定一个罪人的回转，如此，你的天父更是会接纳你、肯定你！浪子的比喻是写给你的，让你可以确定神将会赐给你同样的接纳。

**于是起来，往他父亲那里去。相离不远，他父亲看见，就动了慈心，跑出抱着他的颈项，连连与他亲嘴。（路 15：20）**

耶稣在他的比喻中总是用一些“普通的”人物。我听过一个不太可能会发生的故事，是关于一个圣洁的父亲，很多次站在阳台上焦虑的凝视着远方。我对此心存怀疑！我敢打赌很多个夜晚父亲和大儿子在餐桌旁详细的谈论着浪子配受的惩罚，如果浪子能回来，他们该如何待他，该如何让他偿还他所作的一切。很多次，他的父亲可能都想要扭断小儿子的脖子，就如小儿子曾伤透了他的心。

但是有一天，他准备去巡查他的田地的时候，他不经意地朝路上看了一眼。他看到一个熟悉、疲累的步伐，父亲情不自禁，内心突然澎湃起来。怜悯和作父亲的本性从他的内心涌流，让他不由自主跑到路上面对面地、看着他那瘦骨嶙峋的儿子。

甚至当他仓促蹒跚地跑向他儿子的时候，这位父亲在心里想，他真不敢相信自已竟然会跑向他的小儿子。在他的心里曾经一系列预先安排好的计划去报复这个叛徒，去责备这个忘恩负义的人。在他喘着气跑向他儿子的时候，“怜悯”暴露了他的想法，眼泪从他的两颊流下来。本来已经预备好要用心存已久的嘲笑、讽刺去苛刻地责骂他，但是这时他怜悯的心肠胜过了骄傲，他发现自己正抱着自己的孩子，止不住的亲他，这个更好的抉择让他自己都觉得不好意思，他完全地饶恕了他的儿子。

大部分的人在读浪子的故事时都认为故事中的父亲是天父那理想、完美的反射。但是，想一想那个不公正的官、老谋深算的珍珠商人、不义的管家、寻找失钱的女人，还有那些在王的比喻里自然出现的角色，这些人物都距离完美相差甚远。在读浪子的故事的时候，我们应该产生这样的疑问：“如果一个受过伤害、心中充满苦毒的父亲能如此接纳他那悖逆、自恋的儿子，更何况我们在天上的父呢？”

哪里有责备？哪里有谴责？哪里有指责说“我早就告诉过你”？

注意这个以比喻的形式对阿爸的反应所进行的描述。浪子的父亲看到了他儿子当时的状态，他所看见的使他动了怜悯之心，怜悯之心驱使这位父亲跑向、拥抱并亲吻这个曾经使他心碎的儿子。

但是这个败家子的境况如何呢？浪子完全将他的产业挥霍一空，他已经失去了家人对他的尊重，他唯一做对的一件事就是回转，并且那还不是出自于他最好的动机。

浪子不但个人被接纳，而且他的身份也得以恢复。

**父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。（路 15：22-24）**

**你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？（太 7：11）**

看这位可怜的、地上的父亲是如何接纳他那悖逆的儿子，何况你们在天上的父岂不更加满有慈爱地接纳你们呢？这是一个讲述关于我们天父的故事，这也可能成为你的故事。

**恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为我们的神必广行赦免。耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路也高过你们的道路，我的意念也高过你们的意念。（赛 55：7-9）**

我想鼓励你思想“你的天父岂不更”接纳你这句话。如果你还在因为你没有爱的行为、没

有完全的奉献、或是极其悖逆而在这些定罪感中挣扎，不要让这些拦阻你回转到主的面前，你的神会跑出去迎接你！

### **拒绝、及其它情感上的捆绑**

随着定罪感而来的，人们可能对神（到底是怎样的）开始产生各种各样的看法和想法，这或许会拦阻他们来到神的面前。神的话很清楚地讲述了神的属性和本质，但让人惊讶的是，我们还是会去相信那些谎言。有多少的信徒认为他们的情况很特殊，特殊到有神的爱这样的好消息都不能帮助他们？拒绝及情感上的捆绑是与有爱心的神建立关系的真正拦阻。

让我们再回顾一下浪子的故事。如果上帝能用这样的方式来接纳一个罪人的话，你认为他又会如何接纳那些愿意去服侍他、竭力讨他喜悦、以及那些真正从悖逆中悔改的人呢？上帝是不是在那些经历各种不同患难的人身上给予更少的爱呢？上帝会怎样回应那些受伤的人呢？

看耶稣怎么说：“他差遣我使那受压制的（伤心的）得自由”（路 4：18）。难道这听起来是在拒绝你吗？耶稣受差遣是为了找到你！他正在寻找你！（路 15：4，8；19：20）当你带着一颗受伤的心来到他面前的时候，你认为他会离开你吗？让我们来看一下圣经里的见证：

**耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（或传福音给贫穷的人），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。（赛 61：1）**

**耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。（诗 34：18）**

**他医好伤心的人，裹好他们的伤处。（诗 147：3）**

**神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心，他必不轻看（诗 51：17）**

**耶和华说“这一切都是我手所造的，所以就都有了，但我所看顾的就是虚心痛悔，因我话而战兢的人。”（赛 66：2）**

**到我这里来的，我总不丢弃。（约 6：37）**

有时候，那些试图在弥赛亚身上找茬的人很有观察力。例如在路加福音 15：2 中我们找到了一处对耶稣控告的记载：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣并没有跟他们争论，事实上，我们发现在耶稣升天以后，这位荣耀的王恳求蛮横、悖逆的教会为他开门，这样他好进去与他们一同坐席（启 3：20）。耶稣从不改变！

为了能接受神的爱，你需要调整思想，并开始高举圣经超越你的经验、问题和恐惧。关于神爱的见证是真实的，他让我们看见他委身到了何等的程度；他接纳每一个伤心的人，这个好消息也是真实的。选择相信这本书的记载，并且，如果相信有困难的话，但至少让你的心里充满盼望。

不要再将自己继续困在伤心和不信的里面，而是开始求神让你得自由，开始相信那位能使最糟糕的罪人悔改的神，他也能使你恢复属灵的健康。把本书中的一些重要经文挑出来，下决心牢记它，就像这样去把这些经文个人化：“神爱\_\_\_\_\_甚至将他的独生子赐给我。”现在把

你的名字放在划线部分的空白处。思想神对你的爱，仰望神的话语使其建立你的信心，并让神的属性和心意向你显明。当你觉得神对你冷漠、或恨你、或拒绝你，那么就背诵并思想约翰一书 4: 16

**神爱我们的心，我们也知道，也信。神就是爱！住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。**

靠神的话语来拥有一种充满信心的生活态度。要起来宣告：“耶稣命令我要常在他的爱里。因此，我相信靠着祂加给我的力量我能住在祂的爱里。我感觉不到我能，没有关系；我怕祂会拒绝我，也没有关系，但我选择相信神为我预备了一条进入祂爱的途径！神的爱很广阔，足以包容我；神的爱很长，足以伴我一生；神的爱很高，足以遮蔽我；神的爱是很深，足以支持我。”（弗 3: 18）

**弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、若有什么德行、若有什么称赞，这些事你们都要思念（腓 4: 8）**

在圣经里神向我们显示出祂至高无上的荣耀，祂全然美丽（可爱），祂是美好、祂配得赞美。当你因相信祂的属性而挣扎的时候，把自己放进“祂到底是谁”的真理当中，“这些事都要去思念”。当你这样做的时候，你就是在向信心开门，向不信关门，你在定位自己去接受圣灵的启示和工作。

**主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。（林后 3: 17）**

你迈向信心并信靠神的举动这是在讨祂的喜悦，并且记住“神会赏赐那寻求祂人”（来 11: 6）

## 饶恕

不饶恕和苦毒是障碍中很关键的一个方面，饶恕是一个极其重要的问题。让我们在看这个问题之前，先来看圣经中一个很重要的做法——禧年。和好和关系的恢复非常重要，以至于神创立了“禧年”。禧年的范围涵盖了免除债务，使奴隶得自由，各人要归回自己的产业等。第一次提到禧年是在利未记中：

**第五十年你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的禧年，各人要归自己的产业，各归本家。（利 25: 10）**

以色列有义务守住禧年，且因顺服带来祝福。但是，几个世纪以后他们拒绝再守这律法，于是审判来到。

**所以，耶和华如此说：你们没有听从我，各人向弟兄，邻舍宣告自由。看哪！我向你们宣告一样自由，就是使你们自由由于刀剑、饥荒、瘟疫之下。（耶 34: 17）**

如果以色列人想得到神的祝福和恩典，就要遵守神的要求来免除债务、恢复土地、并释放奴隶，这是立法上的一个饶恕；在一定程度上如果他们拒绝饶恕、释放，将会受到神的审判。

上帝很严肃地看待禧年。

上帝在以色列人中立法饶恕，同样耶稣也在教会中立法饶恕。禧年的希伯来文是“Yovel”，表示“大声吹号”。这个先知性的呼吁就是要去饶恕别人，它像吹响的号角一样已经从耶稣那里发出了。请阅读在马太福音 18: 23-25 节中的整个比喻，这里我们只节选几节来查考：

**“于是，主人叫了他来，对他说：‘你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你吗？’主人就大怒，把他掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”（太 18: 32-35）**

这里还有一处与之呼应的经文：

**所以我告诉你们：凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。（路 11: 24-25）**

耶稣说你必须要饶恕，如果你不想“交给那掌刑的话”，就要饶恕别人，这样你就能得到别人的饶恕。这跟禧年的原则是一样的：释放他们，若不然神就将你交于审判中。很明显，对一个想要与神保持关系并持续在他里面成长的信徒来说，饶恕别人就显得尤为重要。

这对我们来认识上帝的爱会有怎样的影响呢？简单的说，很多人很难经历神的爱，那是因为他们拒绝饶恕。我们以前就讨论过，也必须注意的是：仇敌试图要偷走我们心里的道。我们必须得承认我们需要挑旺自己才能明白这真理，并藉着向上帝祷告争取持守这一启示。靠着他对我们的爱和他愿意聆听的这个事实，我们就可以靠着信心来祷告。但是我们也要认识到，如果我们心存苦毒的话，就得不到我们所需要的恩典。事实上，神让我们所经历的常常与我们所渴望的完全相反。我们必须饶恕！

我们很熟悉像这样的祷告：

**耶和華啊，他們要殺我的那一切計謀，你都知道。不要赦免他們的罪孽，也不要從你面前塗抹他們的罪惡，要叫他們在你面前跌倒，愿你發怒的時候罰辦他們。（耶 18: 23）**

上帝呼召我们去效法更高的榜样：

**到了一个地方，名叫骷髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人：一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊！赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服。百姓站在那里观看。官府也嗤笑他，说：“他救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧！”兵丁也戏弄他，上前拿醋给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧！”（路 23: 33-37）**

当你感到心中有苦毒，要记住这个事实：习惯性的不满和憎恨会阻碍我们体验神的爱。你必须选择跟所有你所得罪过的和伤害你的人和好。你想不想抓住神的爱呢？回答这个问题：你是不是还记得那些与你不相合之人的过错呢？林前 13: 5 节说：爱是不计算人的恶。你是否因为存有苦毒而无视得罪过你的人？并且你无法与他们交往？如果是这样的话，来竭力追求和好

吧！

如果关系破裂得不到改变，那么应该怎样追求和睦呢？可能存在着这样的人，不管你多么努力地尝试，永远都无法与其和好，他们完全不相信你，你也不信任他们等。关系的和好显然超出人的能力。他们将永远无法还清所亏欠你的，事实上，他们可能认为自己根本对你没有任何亏欠。

请记住，即使在与人和好方面没有取得一点进展，你仍然能为那些曾经伤害过你的人祷告。耶稣说：“赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”我们可以确信这是每个人属灵光景的确实诊断，对那些曾经得罪过你的人也是如此。

让我跟你分享另外一个真理，请仔细地读，因为它可能被误认为是一种很“简单的出路”。但它并不是。在理想的情况下，信徒的圈子里还算可以，或者在每一种环境中都能带出和睦。但是，即使教会再成熟、再有爱心、再谦卑也都很难去裁决分歧，不是每一个关系都能得到妥善的处理。事实上，一些跟“关系”有关的情况因太混乱、太主观，所以不可能得到解决。这是不是说你就可以生活在苦毒里呢？绝对不能，因为神已经立法饶恕。

禧年代表着、也证明了可以有新生的“关系”。会有一些人他们永远都不可能偿还所欠你的，对他们来说要意识到曾经得罪过你，那是超出他们的能力之外的事情，我鼓励你奉耶稣的名去饶恕并免除他们所欠的债，不管他们是否会心存感激，他们也许永远都不会认识到他们曾伤害过、或亏欠过你什么。有这样的情况，就算是你找上十几个调解人，在谁欠谁、欠了什么问题永远都无法达成一致。来使用禧年的原则：无论如何，带着一颗清洁的良心，在神律法的权柄下饶恕他们。

有一些人，你永远都无法真正地相信他们的动机，但你仍然要去饶恕。记住，宽恕已经由神来立法，神命令我们去饶恕。我并不是说要逃避十字架的路，其实这是十字架道路的一部分，饶恕他们并为他们祷告，他们所做的他们真的不知道。

当我们每一个人认真对待与人和好并饶恕的时候，我们会在我们的关系上经受试炼。有时我们需要饶恕，有时我们需要去饶恕别人，也有时候需要彼此认罪和饶恕。

善良或善意的人们也可能会（因着不饶恕）变得绝望彼此疏远，其实他们并不想互相伤害，但问题是他们每个人完全相信的都是他们自己所认为的公义。

没有恶意、不采用任何欺骗的手段。然而，虽然相互尊重彼此相爱，但为了和好使心思和意念完全达成一致显然是不可能的。在这种情况下，我鼓励每一个人使用禧年原则：把问题遮盖在宝血之下，求同存异，不要去反对彼此的立场，但要像朋友一样，有机会总要去帮助对方。但我们应该一致相信：基督的身体所表现出来的是爱与和平，这比彼此之间所认为的公义和正直更为重要。

我知道这不是“与人和好”的最完美的做法，但是它远远好过选择逃避，虽然这不是最好的，但很实际，你可能需要这样去做。记住，你不需要只是从人来的辩护，如果你渴望你的关系可以更深入地恢复，饶恕可能只是第一步。要一直记得，因神看我们为宝贵，所以他开了一条路来饶恕我们。有时候为了建立公义我们需要放弃我们认为所谓“正确”的事情。

甚至可能有人伤害了你以后，还没有来得及与之和好他就去世了，你永远也不会听到他对你说“对不起”。为什么不选择饶恕呢？除去你生命中的苦毒，你能饶恕得自由比让每个人都向你还清所欠的更加重要。

毕竟，你想在义务上偿还你所亏欠于神的吗？已经有人为你偿还了你的债务，耶稣也偿还了那些曾得罪过你之人的债务。在天父可以与你回复关系之前，为什么不去接受耶稣的补偿呢？

饶恕为你清扫了道路，让你可以接纳。当你释放别人的时候，上帝也同样将你投放在他的恩典和祝福中。饶恕别人（同时，也饶恕你自己）是我们能接受神爱的必要关键，这一点极为重要。

## 本章总结

神呼召我们在他的爱里要有根有基（弗 3：17），神呼召我们来参与我们生命房屋的建造（诗 127：1），耶稣很清楚地鼓励我们在不稳定、不牢靠的时候要忍耐，这样我们才能安息在磐石上。有些人可能要比其他的人挖得更深（路 6：48），然而，如果这个结果使我们的生命能建立在永恒三位一体的神的爱中，那么我们所付出的努力是值得的。

当你继续追求认识神的爱，可能需要克服一些具体的障碍。要知道仇敌已经有对付你认识神爱的策略，你有没有丢弃那些曾高过或敌对神爱的假教导呢？你有没有坚决选择去住在神的爱中，并尽力地去追求、长久忍耐呢？有是否愿意接受神对你接纳、而非你自己被拒绝的感受呢？当你试图回归到天父面前，是不是在你里面还有定罪感，而这些需要带到他的十字架面前呢？是否是不饶恕拦阻了你呢？

有时我们需要挖得深一些才能安息在坚固的东西上。当我们参与并试图克服那些拦阻我们的困难时，我们就会发现我们的根基变得更加牢固可靠。虽然有争战，但经历这过于人所能测度的爱是值得付出任何努力的。

## 思考

为了和我们的主有一个丰盛的关系，我们必须相信并依靠他对我们所怀的意念（动机）。要认识他，必须信靠他对我们的动机。必须要建立起“好的信心”，下面是一个例子：

想象一下，有一个年轻的男孩热恋着一个年轻的女孩，他去她的家，捧着花，带着巧克力，她为他开了门，为了表达他的爱他说：“我爱你。”

“你不喜欢我，你只是想让我鼻子过敏打喷嚏并希望我发胖！”……砰！

为什么呢？动机被误解了。一个人可能是真地在爱，但首先我们必须得相信这一点，也许被爱的人认为对方是在试图利用、操纵、控制和破坏，不管对方怎么说、怎么做，最终都被误会了。

意图和感觉之间所产生的痛苦间隙会随着你对爱怀疑的程度而加深。动机被误解的结果就是远离，关系越重要（亲密），就能够因着不信任造成越深的隔离和伤害。

这发生在每一个关系中，你和神的关系也是如此。神爱我们，从某种程度上讲，我们疑惑他的爱，我们也会误解他在我们生命中所做的工。你是否对主有“好信心”呢？

1. 在本章中，你学到了什么最重要的真理？
2. 对你来说，你生命中认识神爱最大的障碍是什么？你能否想到圣经中谈论到这个障碍的有关经文？写下来并为此祷告。跟你最好的朋友或有牧养能力的人分享你生命中的问题。
3. 你是否认识到你有一些要远离的“不信”的方面，而这些方面让你无法更好地抓住神的爱？
4. 除了本章中列举的经文外，你还能从圣经中找到其它有关饶恕的经文吗？写下这些经文和你对这些经文的感想。
5. 在本章中，你最挣扎的是哪部分？花更多的时间来研读这方面的经文，并在祷告中交托。
6. 请解释、应用哥林多后书 10：4-5，并作祷告：

***我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督。***

## 第十二章 渴慕追求爱

**所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。（路 11：24-25）**

从上一章中我们已经看到了一系列的拦阻，让我们藉着最后一章去发该如何去胜过这些拦阻，如何真正明白这爱。神在圣经里给了我们该如何与他同行的一些具体的引导，这些引导对于你跟神的关系来说非常宝贵。我鼓励你，如果你真的想抓住神的爱，你就要决定行在神已经为我们预备好的道路上。

### 悔改相信

大部分人都相信马可福音是最早的一部福音书，那我们就以耶稣在这卷福音书里所说的第一句话开始：

**日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音！（可 1：15）**

你心得坚固与你信心的建立有关，当你的信心增长，你就能逐步认识到神对你的爱，上帝会在你信的基础上向你启示他的爱。耶稣会开启我们的眼睛，借着信心，神进入我们的生活。信心使神感动，神爱的启示会回应你孩子般的信心，他要回答你充满信心的祷告。

**耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信！”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信给你们成全了吧！”（太 9：28-29）**

你可能会担心说，“可是我的信心很软弱。”记得那位在圣山下（彼后 1：18）受魔鬼折磨的孩子的父亲曾说：“我信，但我信不足”（可 9：24）他按照耶稣的怜悯来向他祈求。的确，你不是在单单建立信心，你而是在求神帮助你不足的信心。你已经在某些程度上相信了，对不对？如果你已经有某种程度的相信，这是一个很好的开始，如果你继续使用信心的话，它就能增长。

下面是它的过程。你的信心非常小，就像一粒种子。在你已经相信的程度上开始祷告并行出信心——栽培和滋养那种子，过一段时间，你就能看到增长，也会有收获，收获会产生更多的种子。如果你关注神的启示，信心就会增长。撒种的结果就是收获。如果你藉着圣灵在你所看到的基础上去祷告的话，信心就会增长。阻止仇敌偷走种子，要忠心。

**那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，有增添你们仁义的果子。（林后 9：10）**

按照神显明的旨意去祷告（约一 5：14），从你所相信的开始。马可福音 11：24 节中表明永活的神将回应你的祷告：

**所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。（路 11：24-25）**

腓立比书第四章中告诉我们要对神所做的事感恩。

**应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。（腓 4：6）**

行在信心中！耶稣呼召我们行在水面上，相信他的爱，他的怜悯会帮助你认识他那丰盛的爱。记住耶稣对这个瞎眼的人所说的话。他喊着说，“大卫的子孙，可怜我吧！”（路 18：38）耶稣有没有怜悯呢？他的怜悯是昔在，今在，一直到永远。

看一下他如何帮助了那些无助的人：

**有一个长大麻风的来拜他，说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧！”他的大麻风立刻就洁净了。（太 8：2-3）**

祷告：“主啊，如果你愿意，消除我以前对你错误的看法，医治我生命中因错误产生的影响。主啊，如果你愿意，你来洁净我。”

耶稣向瞎子施怜悯，他医治了麻风病者。你认为耶稣该如何来回应你的祷告呢？

我想指出另一件事。一些人的信心受到拦阻是因他们害怕偏离神的旨意，害怕失去服事的热忱，害怕在一定程度上会偏离正道、停滞不前。然而，难道圣经里面没有告诉我们耶稣对我们的爱吗？难道神没有命令我们要常在他的爱里吗？当谈到耶稣爱你的时候，是什么让你无法相信这是真的？圣经里很清楚地显示了耶稣对我们的爱。耶稣和使徒们很深入、持续、并个人化地将神的爱融入到他们的生活里。难道耶稣不想让我们在认识天父的爱上去效法他的榜样吗？难道他命令我们常在他的爱中是为要我们不结果子吗？如果我们真知道神爱我们，并将这一真理应用在我们生命中，我们就不再担心会受骗。神本为美善！当你追求认识他的爱，他就会使用这一点让你和你周围的人得益。相信他！

### **努力追求他的爱**

另外一个很实际的步骤是下定决心来努力追求这种爱。诚然，属灵的进步不是依赖于个人的努力，不管你多么努力，你的努力不能实现增长。保罗写道：“只在那叫他生长的神”（林前 3：7）。但矛盾的是，如果没有人的参与(工作)就没有属灵的成长。

**若不是耶和华建造的房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。（诗 127：1）**

这节经文说是神在建造，但是建造的工人也要参与工作，这里面也包含工作。关键点是，要不我们一个人独自劳苦，要不是与神同工。当神介入，工作才会有成效。属灵的成长来自受祝福的付出---与神同工会带来增长。神已经向我们显明他愿意与我们一起同工，如此来帮助我们带出真正属灵的成长。离了他我们什么都不能做，但是有他就有属灵的成长。

要把信心的根基建立在神那里，我们就应该充满信心、努力来明白这爱，我们一定要决心参与到这建造中。你想不想明白神的爱呢？下决心去做，下决心去追求，下定决心为此更加努力。选择与神同工，并将这种认识建立在你的生命里，他会帮助你。他要让你明白他的爱。（约 15：9）

一旦你做了决定，就在这个方面把自己献给主，这是明智之举。接下来要做的就是：“天父，我相信你想让我认识你的爱，我相信你的爱是为我而预备，我想要认识这爱。为要更好地追求这爱，我将自己完全交托给你。”

### **愿你吸引我，我们就快跑跟随你（歌 1：4）**

我们交托了以后，还有一件不可少的，就是求神的帮助来持守住。我么也注意到，如果神不参与建造房子的话，建造者就枉然劳力，所以，我们要求神来“建造房屋。”你可以这样来祷告：“主啊，我知道离了你我永远无法明白这爱，我相信这爱从你而来，要藉着圣灵的帮助我才能明白。请膏抹我可以抓住你的爱，请帮助我真正可以努力去追求实现这一目标。”

这些步骤很简单，但能帮助你为你的“追求”建立一个稳固的根基。

### **常在（住在）耶稣里**

另外一方面，简单地来说“追求”与维护你和神之间的关系有关。

神建造房屋的原则是一起同工，我们发现属灵的成长来自于持续不断住在耶稣的爱里。下面是过程：我们要忠心地持守我们跟神的关系，我们要花时间去见神，我们要花时间祷告、学习圣经、思想神的话语。我们很虔诚地把自己献上，并委身于建立与信徒之间的关系。当我们藉着神的能力来回应神的时候，我们就能成长。

当我们来持守我们和耶稣之间的关系并住在他里面的时候，他就会在我们的生命中动工。毕竟，在约翰福音 15 章中告诉我们，在你的身上要流露出耶稣的生命，关键是要“常在”（abiding），“因为离了我，你们就不能做什么”（约 15：5），这使我想起了以弗所书第三章。它里面是这样记载的，由于耶稣常住在我们被圣灵所刚强起来的心里，这样我们才有能力去明白他的爱。与耶稣保持亲密的关系是我们属灵生命的目标和意义。当我们常在他里面的时候，我们就会被他的生活（行动）所改变，他的灵使我们得坚固，我们逐渐开始明白他的爱。而我们所要做的就是靠近神！

阅读雅各书 4：8，“你们亲近神，神就必亲近你们。”当你向他靠近的时候，他会回应，他会改变你与他的关系。

### **祷告**

祷告会为我们的神进入“世界之神”的领域提供一个“合法的权利”。（林后 4：4）

### **全世界都卧在那恶者的手下。（约一 5：19）**

### **愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。（太 6：10）**

主定意要让我们邀请他进入每个环境，就好像我们一定要邀请神来拯救我们，虽然他已经是救赎主；同样，我们必须请求神来行使他的主权，虽然他已是全能之王。

**对他们说：“经上记着说：‘我的殿必称为祷告的殿’，你们倒使它成为贼窝了！”（太 21：13）**

在地上（撒旦的领域里）我们是上帝的殿，这殿是祷告之殿。我们要在根基性的真理上向神祷告来明白他的爱。

约翰福音 16：25 节中说，“我要将父明明地告诉你们。”请阅读跟这句话有关的上下文：

**“这些事，我是用比喻对你们说的；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明地告诉你们。到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。”（约 16：25-27）**

耶稣为什么要明明地将父告诉我们呢？我相信他要告诉我们一件事情是“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）耶稣知道天父的心，他与天父的心相交，他决定要将天父 agape 的爱显明给这些人，这心意从没有改变过。神的旨意是要你认识他的爱，因此，用信心来为你自己、为他人祷告，神邀请我们把信心放在他身上，请求他进入我们生活中的每一个环境。操练你的信心并开始向他祷告吧！

让我们来效法保罗在以弗所书第三章中的榜样，并跟他一起恳求，乞求神将他的爱显示给你。

**义人祈祷所发出的力量是大有功效的。（雅 5：16）**

**我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。（约一 5：14-15）**

**你们要呼求，祷告我，我就应允你们，你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。（耶 29：12-13）**

如果寻求神是那么的重要，为什么不把它放在首先呢？神想让你认识关于他的真理，他想让你认识他就如他认识自己一样（这就是为什么他将他的灵赐给你）。从保罗和约翰的书信里我们看到认识神是我们的呼召（天命）！（约一 3：2，林前 13：12）神知道他自己是一位有爱的神。从三位一体中我们看到了那种蒙福的关系：他将他的灵放在我们里面，藉着他的灵我们可以呼叫“阿爸”，耶稣也有这同一位灵。

让我们专心寻求神，这不仅是一个适合、顺服的回应，认识神的过程更会带来许多的益处，你也可以拥有这些益处。如果你想要得到这些，那么就向神呼求得启示，确保你的心可以为自己、为你的会众、为耶稣的身体代祷；祷告寻求来认识弥赛亚的爱。

有时候属灵的成长需要自律、甚至挑战。如果你想要在灵里成长，如果你想除去你认识神的障碍并和你自己心里的拦阻，那么你就采取主动，就像在战争中一样。有时我们需要用祷告

并刻苦禁食才能得胜。如果你正在试图有突破，那么在你追求新的突破之时更多地运用自律，可以禁食并祷告：“阿爸天父，如果这真的和我所相信的一样重要，请向我显明。改变我的生命。”

要很有帮助地来寻求神的爱，其中一个方式是透过圣经来祷告，我们已经鼓励你用以弗所书 3：14-21 中的经文祷告。我曾经要求一个班级每天都用这节经文祷告达一个月之久！这看起来也许有些单调，但是，从学生们的见证来看，就是籍着这种操练他们都得到了启示，得到坚固，并且信心也增长了。这样做对他们来说很有帮助。

如果你是用某个使徒所写的关于代祷的经文去祷告的话，那么你就祷告在神的心意上了，并且你可以很确信祷告会得到回应。此外，通常情况下当我们通过神的话语祷告，我们是在思想神的话语，这样神的话语就能更深进入我们的心思意念。这会带领我们进入启示。

为要认识弥赛亚耶稣的爱是何等的长阔高深，你为此的祷告会为你提供一个信心的平台，这祷告会帮助你打开启示的门，并且能更深地帮助你来接受神的话语。我鼓励你用圣经中有关神爱的经文祷告，用加拉太书 2：20、约翰福音 15：9、约翰福音 3：16 节来祷告。以弗所书第三章跟追求神的爱有特别的关系。用以弗所书 3：14-21 去祷告，这将会对你有帮助。

**因此,我在 父面前屈膝,(天上地上的各家都是从他得名),求他按着他丰盛的荣耀,藉着他的灵,叫你们心里的力量刚强起来.使基督因你们的信,住在你们心里,叫你们的 爱心有根有基,能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深;并知道这爱是过于人所测度的,便叫 神一切所充满的,充满了你们。(弗 3：14-19)**

在这个代祷之后，保罗写下了这样的颂赞：

**神能照着运行在我们心里的大力,充充足足地成就一切,超过我们所求所想的.但愿他在教会中,并在基督耶稣里,得着荣耀,直到世世代 代,永永远远.阿们! (弗 3:20-21)**

被神的“一切所充满”是有可能的，因为神有能力来成就这一切。为什么不使用这个祷告呢，不是某种陈旧的仪式，而是成为我们呼求的形式和根基。

“神啊！充满我！使我心里的力量刚强起来。藉着信心让耶稣住在我心里，向我的心传递并表达神对我的爱。主啊，我想在这个爱里成长，有根、有基并建造。我想知道，认识这爱。我想要这样的稳固，向我启示，让我能藉着圣灵拥有这爱。我渴望认识你。”

保罗的祈求不是为要获取只停留在头脑上面的信仰，他是在求内心的相信和一个圣洁的良知。很显然我并不是反对对神的爱要有一个符合圣经的理解。“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。”（赛 8：20）在我们这一生中，神的话语是属灵真理的最高权威和评估，藉此我们能基本认识到神对我们真实的爱，并且我们也明白耶稣对我们说：“常在我的爱里。”

尽管如此，保罗还是藉着圣灵为这些人祷告。让我们降服于保罗生命中的恩典，进入这恩膏里并呼求赐我们启示的主，藉着“启示”我们可以更加信服。

我们要行走在他的启示里和与他的关系中。约翰福音 17: 3 节中说永生就是认识神。那将弥赛亚（耶稣）启示给你的，也同样会将他的爱启示出来。不要疑惑，他一定这样做，因为这是他的旨意。

## 学习、思想

另外一个可以帮助我们成长和消除障碍的方法是：专心学习和思想。接受真理就好像是接受礼物，接受的人充满渴望、打开包装、满心欢喜、充满感谢、阅读说明、使用并享受所得到的礼物。我们也应该用此方式来接受神的话语，将此过程应用在圣经上。你一定要专注经文，并藉着信心来应用神的话，以此来满足你认识神爱的需要。然后，重复再来一遍，反复学习。

思想（或默想）是一个很有用的操练，它能帮助我们成功地住在神的爱中。在旧约中有好几个希伯来文单词被翻译成“思想”，这些词都包含这样一个概念，也就是“一遍又一遍地讲说某事”，“真正地考虑一件事情”、“深思”、“喃喃自语”或“沉思”。

思想就好像是当面对一场重要的考试时，你努力要回想起一个概念或要记起一个事实；为要得到圣经的真理你去仰望神，就如在一个陌生的城市里要赴一个重要的约会你会寻找路标一样。

每个人都思想。差不多每个人都以圣经的方式思想，但不一定都在思想神话语的真理。当你看到某人非常恼怒而自言自语的时候，这就是思想；如果你因忧虑而喃喃自语，这也是思想。这虽然是思想，但是却定错了方向。

最终，圣经式的思想是专心投入到圣经的真理上，达到一种情不自禁地去想或谈论的一种程度。当你用圣经经文祷告，并想你所祷告的，你就是在思想；当你将经文谱上音律并专心地歌唱时，你就是在思想；当你花时间研读经文并思考其中的意思时，你就是在思想；如果你记忆一段经文并思考它的意图，你就是进入了思想；如果对一段经文你接受了圣灵的开启并抓住这一感动，又在神的同在中思考它，你就是在思想。

思想的另外一个关键点是记念。记念可以说是圣经的传统。拥有一本神圣的日历是一件很美好的事。在犹太人神圣的日历中有一些特殊的日子像普珥日和修殿节，普珥日是伊斯帖的节日。这个纪念日是不是主所定的呢？不是，它最起初类似于“神为我们做了这件令人难以置信的事情，让我们每一年都纪念。”修殿节也是如此，奉献的节日，我们知道耶稣也曾庆祝过此节日。

**在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。耶稣在殿里所罗门的廊下行走。（约 10: 22-23）**

纪念也要作为你个人传统的一部分，我鼓励你去写日志。作为你个人思想的一部分、作为一种记忆的方式，花时间写下那些你认为神向你启示他自己的事情。我对于神的经历对我来说很重要，对于这些事件的纪念日我提前就在我的日志上标上记号，这些日子对我个人而说是圣日，我纪念这些事情因为我想在神的面前记住它们。比如说，我记得我将我的生命奉献给耶稣并开始做门徒的日子，我还记得那一时刻，我还记得谁在跟我谈话。我记得！

学习神的话语，思想神的话语。记住你与神同行的历史，将主为你所成就的事情记下来并带着感恩的心去回顾。

## 种和收

种和收是一个很重要的属灵原则，它可作为我们认识神爱的一个方法。

**不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵的撒种的，必从圣灵收永生。（加 6：7-8）**

在何西阿书 10：12 节中鼓励我们：

**你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。**

为要收获对神爱的认识，我们可以使用这个原则来撒种。目前为止，我们所谈论的事情都很个人化，几乎都是内在的。撒种为我们提供了另外一个工具：行动。神设置了种与收的定律，你可以依靠他并开始靠着信心去行动。

在时间之初神就已经设定了循环过程，种和收是最根本的一个重要循环类型。阅读下面的一段经文：

**地还存留的时候，稼穡，寒暑，冬夏，昼夜就永不停息了。（创 8：22）**

正如农业，一个人可以撒种并有收成。同样在属灵上，我们也可以有意的去撒种。怎么做呢？藉着有信心的行为。

来看一下这个原则：“凡不出于信心的都是罪。”（罗 14：23）。虽然这只是一句警戒而非捆绑的话语，但是这句话跟神的爱有什么关系呢？它跟种和收又有怎样的联系呢？

来看以下的两节经文：

**你所拣选、使他亲近你、住在你院中的，这人便为有福！（诗 65：4）**

**你们亲近神，神就必亲近你们（雅 4：8）**

对于我们圣洁的行为，我们盼望神的肯定和回应。要相信有一位神，是他允许每件事的发生；要相信我们会站在他面前按照我们所行的受审判，我们要在神的面前为我们的每一个行为交账，我们要收获我们生命中所种下的。这并非是一件消极的事。

**我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义；但判断我的乃是主。所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。（林前 4：4-5）**

如果你有这样的确信，要行在其中。付诸行动，相信有一位神看见了你一切所行的，按照你所做的，他给你收获。这就是智慧的开端：要敬畏耶和华。

**所以，无论是住在身内，还是离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。我们知道主是可畏的，所以劝人。（林后 5：9-11）**

神决定确立种和收的定律，他设立这定律并且尊重他所设立的。这不但是一个关于最后审判的绝对真理，就现在来说，它在大多数情况下也都是真实的。

种和收并不是一个令人害怕的概念，这个原则里包含的是一个机会，种的目的是要根据你所种的去收。接受这一原则的真实就如在 1970 年被天使访问是一样，天使说：“在不久的某一天，你会听见一个叫比尔·盖兹的人。这个人会创立一所公司，这个公司将会公布于世，它的名字是微软。你应该变卖一切所有去买下并拥有此公司。”如果有人得到这样的一个启示的话，他会很高兴地抓住这个机会在微软上投资。不要让那些与种和收有关的真理成为一个捆绑的话语，以信心开始撒种，撒的蛮有智慧。要抓住现今的机会。

种与收是一个很普遍、属智慧题材的主题，比如说箴言书。然而，主耶稣自己在路加福音 6：38 也肯定了这最基本的智慧。

**你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们的怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。**

当我们相信种什么就收什么的时候，我们就是在运作我们的信心。使徒保罗对他所培训的教会详述了这些原则：

**不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。所以，有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。（加 6：7-10）**

**甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐。（弗 6：7-8）**

你相信你种什么就会收什么吗？当我们认识到每一个行为和每一个态度都是种子，并且这些种子最终会获取丰收，那么我们会以信心行事。（罗 14：23 下）你愿意看见弥赛亚对你的爱吗？那么就要向他人显明我们对主的爱。

你想认识什么样的爱？

*可见的、充满活力、舍己的爱！*

你应该种下什么样的爱？

*可彰显出来的，舍己、委身的爱！*

播种 agape 的爱，在信心里播撒这爱，带着“只在那叫他生长的神”（林前 3：7）这样的期待去播种。我们所侍奉的是那叫我们成长的神。

当你有意去播撒爱的种子，你对这个世界的看法会随之改变。突然间在你周围的每一个人都是你播撒神爱的机会，这样你也从主那里收获你所付出的。无可否认，要维持这种看法并不容易，但是种与收的定律很值得我们去思考……并且它也符合圣经的原则。

使用这一原则要与热切的渴望、敬畏主和行在智慧中相结合，我发现这种道路接近完美。因为你想要爱神并想要认识他的爱，所以这种方式要对别人有爱的行为和爱的责任。因为你爱神并渴慕神，所以你就要去爱别人。当我们服侍神的时候，我们就是把最好的做在别人身上。

你想要知道被神看为宝贵是什么样子的吗？那么你就要看别人为宝贵，以信心来如此待他们。神特特地爱着那些相信他的人，然而，神也真实地爱世上的每一个人，他爱以色列也爱万国，他爱那些失丧的人，他以 **agape** 的爱（在本书中我们已经学习过）爱着他们当中的每一个人，也包括你。让他爱世人的心也进入我们里面，像他一样来寻求别人的益处。

我鼓励你站在神的角度来看这迷失的人类，体贴他的心意，思想他渴望改变他们的愿望。你想经历主吗？是他赐你所有的益处。让弥赛亚救赎人类的目标也成为你的目标；你想认识 **agape** 之爱的能力吗？就是差遣自己的儿子到加略山的爱；来关心他所关心的，来进入大使命见证耶稣的复活。

**耶稣进前来对他们说：“天上，地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去使万民作我的门徒，奉父，子，圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28：18-20）**

另一个方面以神的眼光看你周围的人就是要珍爱他们。你希望收到从主那里来的讯号吗？请先回答：谁需要接受你的讯号呢？是你的父母吗？你的配偶吗？你的孩子吗？你的朋友吗？还是那些跟你不相干的人呢？你想让神注意到你吗？那你就要与“卑微”的人建立关系。这一切都是为主而做的。这样你就不会失望。

**要彼此同心，不要志气高大，倒要俯就卑微的人，不要自以为聪明。（罗 12：16）**

你希望更好地掌握圣灵透过这本书给你的教导吗？那么去在其他的信徒心里播撒你所学到的真理，竭力带领那些不认识神的人去接触爱他们的神。当你让自己所认识的这爱在别人眼中也成为真实的时候，你就会更渴望神那真实的爱，这爱也将变得更加坚固。当你向别人显明了这爱，这爱也就向你更加显明出来。

在顺服神带领的同时，为了要接收神的爱，寻找各种机会将自己献给主；来服侍他人，为了他的旨意，花时间来赞美、敬拜、禁食并祷告；为了主的事工和需要的人来奉献钱财；爱你并服侍你的家人、服侍耶稣的身体、服侍失丧的人、有需要的、以色列、你自己的国家和其它的国家。要刻意去撒种。事实上，要把自己播撒下去。把自己看成一颗种子，交在神的手里，并让他来把你播撒下去。

**他回答说：“那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子。”（太 13：37-38）**

这可能要花费你生命的全部为代价，但请记住这个原则：

**我实实在在的告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多籽粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。（约 12：24-25）**

最终，播撒的种子会结出“丰硕的果实。”当你让自己在祷告中、教导中、爱中，在饶恕上、传福音上、委身上撒种的话，你就会结出果子；为了收获值得付上撒种的代价。记住“人种的是什么，收的也是什么。”（加 6：7），这是一个应许。

## 结束语

本章中我们涵盖了广泛的内容。我们已经看了一些来追求认识神爱的最基本的方式，藉着祷告，决心，在神话语中的信心，思想，饶恕他人和种和收，这都更加扩展你对神爱的认识。这些事情是在相信福音的根基上才得完成。认识神的爱是神赐给我们的礼物，这是一个有目的的礼物---它要让心得满足，包括神的心和我们的心。

当我要结束本章很实用的教导时，我鼓励你脱离任何形式的疯狂行为，也就是说跟从神不是出于心灵的无奈，而是出于充满信心和决心的追求。我们的态度必须是：“这是我想培养的，这是我必须得拥有的，这是上帝渴望让我得到的，这是我要努力的，这是上帝要工作的。我会努力，我要信靠他。”

神爱你、并为你开辟了一条道路让你可以靠近他，这是一个不变的真理，在你追求这一真理时，愿你的心受鼓励。神渴望你可以认识他的爱并为此差遣圣灵作你的帮助者。他开始，你回应。在他的爱里，他要开道路，你现在就可以得到他的爱，你的受造和蒙拯救就是为了这一结果：认识这过于人所能测度的爱，让神的丰盛充满你。

我们以罗马书 8：31-39 节来作为本书的结束，我鼓励你大声朗读并花时间思想。

**既是这样，还有什么说的呢。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢。神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们么。谁能控告神所拣选的人呢。有神称他们为义了。（或作是称他们为义的神么）谁能定他们的罪呢。有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”，或作“是已经死了而且从死里复活现今在神的右边也替我们祈求的基督耶稣么”）谁能使我们与基督的爱隔绝呢。难道是患难么，是困苦么，是逼迫么，是饥饿么，是赤身露体么，是危险么，是刀剑么。如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。人看我们如将宰的羊。然而靠着我们的主，在这一切的事上，已经得胜有馀了。因为我深信无论是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的，是high处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督里的。（罗 8：31-39）**

## 思考

要认识神的爱，其中一个途径就是藉着个人与神的相遇。天父不但赐给我们他的话，他经常还会让我们有一些经历，这些经历成为了我们生命的试金石。寻求经历神会帮助你藉着信心常在他的爱里。作为对我们祷告的回应，“荣耀的天父”能将“那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”（弗 1：17）

神曾指示耶利米：“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。”（耶 33: 3）

藉着圣灵，神会赐给你关于他自己和他爱的启示，这启示将会改变你的生命。求神赐给你启示的灵。你可以做像这样的祷告：“主啊，我认识这爱还很不够，我感觉我好像被开启了一些，但请更多地让我明白。我并不是想要有一些与你话语无关的经历。藉着你的话语向我启示，藉着圣灵向我启示，将你自己显示给我。”也许，上帝突然有一天用你余生都无法忘记的一种方式将他的爱倾倒在你的身上。

1. 在本章中，你学到了什么最重要的真理？
2. 从本章中找出三处经文，其包含的原则能帮助你认识耶稣的爱。这些原则是什么？
3. 你意识到你生活当中有一些循环吗？如果有，你知道为什么会有这些循环吗？写下你的答案并去为此祷告。
4. 当你在你朋友的生命中播撒爱的种子时，你可以收获神对你的启示，请列举三种你可以在你朋友生命中播撒爱的种子的方式。
5. 当你读完这本书的时候，你觉得自己能否胜任将这些基本的原则教导给别人？你该如何使用圣经去劝导那些不相信神爱的人呢？
6. 在本章中，你最挣扎的是哪部分？花更多的时间来研读这方面的经文，并在祷告中交托。
7. 请解释、个人应用约翰福音 16: 27，并作祷告：  
**父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。**