

主禮：李昱宏牧師

經文：哥林多前書 13:4-8a

講題：不可或缺的爱（廿一）

宣召：新的誠命

聖詩：303、524、397

不可或缺的爱（廿一）

親愛的弟兄姊妹平安

今天我們爱的真諦這個系列的倒數第二講，我們今天要看 13:8 的第一句，爱是永不止息。中文和合本聖經說爱永不止息，台語聖經說仁爱永遠 boe 無去，意思就是說，不管環境如何變遷、時間如何變換，我們中間的爱都會永遠存在，不會消失。

爱是永不止息，是我們戀愛時會互相給對方的一種承諾，相信我們在結婚時彼此的誓約中都曾經這樣講過。惠瑜快要結婚了，相信她也是這樣確信，確信對方對她的爱，以及她對對方的爱是不會改變，永遠存在的。

所以爱是永不止息，讓我們看見爱的永恆性，而現代中文修訂本的翻譯就是爱是永恆。為什麼現代中文譯本要翻譯成爱是永恆呢？我認為有兩個意思，一個是愛會持續到永恆，另外一個是，愛會讓我們進入永恆裡面。我們先來看若來看哥林多前書 13:8，爱是永不止息。先知講道之能終必歸於無有；說方言之能終必停止；知識也終必歸於無有。現代中文譯本是這樣說，爱是永恆的。講道的才能是暫時的；講靈語的恩賜總有一天會終止；知識也會成為過去。

這句經文讓我們看到什麼？讓我們看到恩賜是有限的，是暫時的，有一天都會過去，都會停止，而這個過去與停止，在經文裡面所表達的是一種漸漸完成的過程，而不是一種突然發生的狀態。而這些恩賜什麼時候會過去、會停止呢？哥林多前書 13:10 就告訴我們說，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。

這裡有問題的會是那個完全的，這個完全的是指什麼？在教會歷史上有很多不同的解釋，我們比較常見的有三種說法。

第一個解釋叫作靈恩停止說，因為聖經說方言要停止，他們說先知預言(我們翻譯成先知講道)要停止，方言也要停止，知識也要歸於無有，這個完全的指是什麼？就是指聖經。當聖經正典形成以後，上帝的旨意就都在聖經裡面，這些先知、講道、方言的恩賜就不需要了，就停止了。但是問題是，教會兩千年的歷史中，講道從來沒有中斷過，直到現在我們還是每個禮拜都在講道，我們也可以看到，直到現在方言跟預言的恩賜還是沒有停止賜下，所以這個解釋在教會的歷史中沒有辦法得到支持。

第二種認為完全的，不是在指聖經，而是在指主耶穌，當基督再臨的時候，話語的恩賜與服事都不需要了。確實耶穌再臨的時候，就不用再講道，也不需要先知預言或是方言的恩賜，當然也不需要知識的言語。就不需要話語的服事或是恩賜了，這種解釋我們大部分都能接受也能認同，但是這裡還是會有一個問題，我們都知道基督的再來是沒有人知道的，是突然來的，所以基督不是慢慢的來，然後讓先知預言、講道、方言、知識的恩賜的需要慢慢變少，而是一下就來到，然後這些恩賜就停止了，這會和經文裡面所表達的，恩賜是慢慢地消失有出入，所以這個解釋雖然很有說服力，但是仍然有一點不完整。

第三種解釋就比較有趣，這個解釋認為哥林多前書 13 章的重點既然是愛，所以保羅所說的那個完全的就是在指愛，愛就是那完全的。大家還記得主耶穌在馬太福音 5:48 怎麼說嗎？主是這樣說的，所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。而什麼是天父的完全？就是愛，就是我們的愛如同天父的愛一樣完全。

同樣的經文，在路加福音裡面是這樣說，路加福音 6:36 說，你們要慈悲，像你們的父慈悲一樣。所以某種程度來說，聖經所說的完全，確實有可能是在指愛裡面的完全，就是慈悲憐憫的愛，就是 Agape 的愛，也叫做聖愛。

再進一步來說，我們如果能夠像上帝一樣的去愛時，我們就完全了，並且這個愛裡面的完全，不是沒有缺點，而是可以不斷的成長、不斷的成熟，如同保羅在哥林多前書 13:11 說，我作孩子時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丟棄了。代表我們的愛是在過程中漸漸長大的。

我們可以再進一步來思考，為什麼在教會裡面要有牧師講道？為什麼上帝會賜下方言的恩賜？為什麼聖經告訴我們要有知識的言語？其實最主要的目的是要讓我們自己以及弟兄姊妹能夠認識耶穌基督以及祂的愛，並且能夠體會、經歷祂的愛，以至於我們能夠在愛裡面成長。

如同我們今天所讀的新的誠命，一切先知與律法的總綱就在愛上帝與愛人的裡面，如同約翰壹書 4:17 說，這樣，愛在我們裡面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。因為他如何，我們在這世上也如何。

我們用這麼多時間在講愛，這個主題我們已經講了快半年，如果我們在聽完之後，回去以後可以在生活、婚姻、家庭、工作與服事裡面活出這個愛的時候，我們講的次數就會越來越少，慢慢就不需要再講了，因為我們已經學會了，大家已經體會到什麼是愛，已經進到愛的完全裡面。

主禮：李昱宏牧師

經文：哥林多前書 13:4-8a

講題：不可或缺的愛（廿一）

宣召：新的誠命

聖詩：303、524、397

意思是當我們從屬靈嬰孩漸漸的長大成人，對人對上帝的愛心逐漸增長的時候，對話語的恩賜或服事的依賴就會越來越少，這就像我們在過內在生活一樣，我們的內在生活過得越好，我們就可以越早到達成熟的地步。我們都是信主久久的人，理應成為其他人信仰的幫助，很多東西我們不用一直重複講，但我們卻無法離開基督道理的開端，不斷的需要吃奶，無法吃乾糧，如同希伯來書 5:12 說，看你們學習的工夫，本該作師傅，誰知還得有人將 神聖言小學的開端另教導你們，並且成了那必須吃奶、不能吃乾糧的人。願我們能如同希伯來書 6:1 所說，所以，我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。

再來，我們除了希望愛心能夠漸漸的成長，讓我們能離開基督道理的初學，就像孩子長大成人一樣。另外，在這裡我們還需要注意一件事，在信仰裡面有三樣東西是不能少的，就是哥林多前書 13 章最後一節所說的，如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。在主還沒有來以前我們需要信、盼望、仁愛這三樣東西讓我們繼續走到耶穌再來的時候。為什麼保羅說最大的是仁愛？

我們之所以信，是因為我們看不到耶穌，所以我們需要用心來接受，如同彼得前書 1:8 說，你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂。但是當耶穌再來的時候，我們不需要信，因為我們就要跟主當頭對面，主就在我們面前。

我們盼望，是因為事情還沒有成就，是對將來還沒有發生的事情的期待，我們今天面臨很多的問題，我們盼望耶穌再來的時候，這個世界是公義的、是和平的、是充滿愛的，如同彼得後書 3:13 說，但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中。然而當耶穌再來的時候，就帶來了新天新地，上帝的國就完全的臨到，所以我們也不用再盼望。

但是有一樣東西會從現在一直存到永遠，那個就是愛，為什麼愛會從現在一直存到永遠？因為上帝就是愛，所以愛能超越時間、空間的限制，進到永恆裡面，就算我們與主當頭對面，愛仍然會存在我們中間，所以愛是永恆，因為上帝是愛，如同保羅所說其中最大的是愛。

接下來，我們要看愛是永恆的另外一個意思，愛會讓我們進入永恆，或是說我們靠著愛進入永恆。愛和永恆的關係是很特別的，永恆是一種愛的關係的狀態，我們一起用兩個例子來了解。

一、撒該的轉變

撒該的故事我們都很熟悉，記載在路加福音 19:1-10，我們都知道撒該原本不是什麼好人，但是最後改變了。撒該改變的原因是什麼？因為耶穌跟他說，今天我要到你家去住。為什麼這會讓撒該改變？因為大家都不喜歡撒該並且排斥他，在那個時候他最需要的是被接納，耶穌先對撒該表現出接納的愛，所以撒該對耶穌說，主啊，我把所有的一半給窮人；我若誣詐了誰，就還他四倍。

撒該因為耶穌的愛，所以他自己體會到，也受感動，他自己就活出對別人的愛，撒該也藉著這樣進入上帝愛的國度，也就是進入永恆，因為他所做的被主數算，所以耶穌說，今天救恩到了這家，因為撒該已經被愛轉變。

親愛的弟兄姐妹，我們可以自己想一，我們周遭有沒有人是因為看到我們所表現出來的愛所感動，願意因為這樣的生命而成為基督徒。如果成為基督徒能夠因著被耶穌的愛充滿，越來越知道怎麼愛妻子、怎麼愛孩子、怎麼愛家庭、怎麼愛身邊的人，讓我們身邊充滿愛，我相信沒有人會不要。親愛的弟兄姐妹，求主幫助我們，讓我們不僅因著祂的愛進入永恆裡面，也讓人因著我們活出主的愛而願意進入永恆。

二、山羊與綿羊的比喻

這裡我們要講的不是耶穌的故事，而是耶穌要我們愛人的警惕。即便我們已經受洗、我們已經信了耶穌，但如果在生活中，我們的愛沒有逐漸成熟進到完全的地步，到將來耶穌再來的時候，恐怕我們的受洗、我們的信、我們的盼望，都沒有辦法讓我們進入上帝的國，進不了與主同在的永恆裡面，這是耶穌在馬太福音 25:31-46 自己說，耶穌說祂在來的時候，祂要在萬民中做分別的工作，要把萬民如同山羊和綿羊一樣分出來。

耶穌要怎麼分呢？就是看他們有沒有對那些需要的人表現出愛，用這樣來分出山羊和綿羊的不同，不是因為我們表現出什麼樣的信心，也不是我們表現出什麼樣的盼望，而是我們表現出什麼樣的愛。因為耶穌是這樣說的，因為我餓了，你們給我吃，渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。

耶穌是用這樣來分別山羊和綿羊的，綿羊可以往永生裡去，山羊則要進入永遠的刑罰。所以親愛的弟兄姐妹，未信主的人，是因為愛的感動來相信，能夠進入永恆的裡面，我們信主的人同樣也是因為我們的愛能在生命中成長、落實，而得到進入永恆的應許。

願主幫助我們，讓愛是永恆的應許能做成在我們的身上，也成就在別人的身上。