

安息日学研经指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2025 第一季 一~三月

上帝的慈爱与公义

GOD'S LOVE AND JUSTICE



CONTENTS

目录

安息日学研经指引 2025年第1季 1~3月

上帝的慈爱与公义

作者：约翰·C·佩克汉 (John C. Peckham)

	研经
导言	02
1 上帝无偿的爱	12月28~1月3日 04
2 立约之爱	1月4~10日 11
3 讨上帝的喜悦	1月11~17日 18
4 富含情感和怜悯的上帝	1月18~24日 25
5 神圣之爱的愤怒	1月25~31日 32
6 上帝的公义之爱	2月1~7日 39
7 邪恶的问题	2月8~14日 46
8 自由意志、爱与神圣旨意	2月15~21日 53
9 宇宙之战	2月22~28日 60
10 交战规则	3月1~7日 67
11 我还有什么可做的？	3月8~14日 74
12 爱与公义：两条最大的诫命	3月15~21日 81
13 爱成全了律法	3月22~28日 88

导言

“上帝就是爱。”〈约翰一书〉第4章8节和16节如此说。整部《圣经》也为此佐证。基督教信仰以上帝之爱的品格为中心。爱是上帝身份的核心，爱亦是我们一切所信之事的核​​心，也应当成为我们一切所做之事的核​​心。因此，我们理解爱的方式影响着我们的全部信仰和实践方式。例如，如果一个人相信上帝的爱必须是以功劳或等价来交换，那么他可能会认为上帝并不爱人，因为他们既是有罪的，也是不配的。而且在与他人的关系中，这个人可能也会期望以等价来换取爱——而这将是灾难的根源。

在这方面以及其他许多事上，我们对上帝之爱的理解，对于我们的信仰和实践影响深远。然而，爱是什么呢？若你问十个人如何定义爱，你可能会得到十种不同的答案。即使在基督徒当中也对上帝的爱存有许多迷思和误解。

例如，基督徒会对以下问题提供不同的答案：

难道上帝的爱只是给予，却从不接受吗？上帝的爱是纯粹的自我牺牲吗？或者上帝同样也悦纳人的付出并因此而高兴？上帝的爱是一种情绪吗？上帝真的关心人类吗？上帝的爱是可能遭到拒绝并且丧失的吗？上帝是否与受造物建立了一种双向之爱的关系？愤怒与爱不相容吗？爱与公义如何并存？如果上帝是爱，那么为何这世上仍有邪恶，并且如此普遍？人能像上帝那样去爱吗？如果能，那会是什么样子呢？

其中一些问题的答案似乎是显而易见的，但在基督教如何看待上帝之爱一事上经常存在争议。而且，有些时候被认为是显而易见的​​答案，经过仔细检视之后才发现，它们与《圣经》关于上帝之爱的教导并不相符。

我们不会一次理清所有问题，但我们将在本季中讨论它们和其他问题。我

们会看见上帝的爱远比我们想象的更伟大。而《圣经》中所描述的上帝之爱也远高于我们当今世界所认为的“爱”。在接下来的几周里，我们将更仔细研究《圣经》中所揭示的上帝之爱，并其中最显著和至美的部分。

再者，当我们继续研究时，我们将看到神圣的爱和公义是如何密不可分地连结在一起。《圣经》中的上帝喜爱公义（例如，参赛61：8）。而且，正如《圣经》所描绘的，神圣的爱和公义乃是相辅相成、缺一不可。因为上帝是爱，所以祂深切地关心这世上所有的不公和苦难，祂将自己与受压迫和受苦之人连结起来，甘心体会邪恶给受造物带来的痛苦和悲伤——而祂自己所受的苦难是最大的，因为上帝本身就是邪恶最大的受害者。

在整本《圣经》中，上帝不断地因邪恶和苦难而感到悲伤和痛苦，因为祂对每个人的爱超越了我们的想象。人们可以从基督对祂子民的哀歌中看到上帝之爱的深度，祂说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（太23：37）

《圣经》中的上帝——也就是爱——在整本《圣经》中经常表现出因爱受到弃绝和失丧感到心碎及悲伤。《圣经》的整个故事都在叙述上帝已做和正在进行的事，祂如此行是为了用爱修复宇宙的每个角落和裂缝。这类概念以及更多相关内容，正是本季学课所研究的主题。

12月28日~1月3日

第1课

安息日下午

上帝无偿的爱

阅读本周学课经文

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

存心节

“我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消。”
(何西阿书14:4)

虽然正如耶稣所预言的(太26:34)，彼得三次否认了耶稣，但这些否认并不是故事的结局。耶稣复活后问彼得：“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。”接着耶稣第二次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得回答：“主啊，是的，你知道我爱祢。”耶稣说：“你牧养我的羊。”然后，耶稣第三次对他说：“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)。正如彼得曾经三度否认耶稣一样，耶稣透过关键问题——“你爱我吗？”，三度挽回了彼得。

无论我们的情况与彼得多么不同，在很多事上，原则都是相通的。也就是说，耶稣问彼得的问题，其实正是上帝在我们所处的这个时代和地点，向我们每个人所提出的终极问题：你爱我吗？

一切都取决于我们对这个问题的回答。

■ 研究本周学课，为1月4日安息日预备。

超出合理的预期

上帝不仅问我们“你爱我吗”，祂也爱每个人，且是无偿地爱人。事实上，祂无条件地爱你、我和所有人，超越我们的想象。透过祂为祂的子民在历史中所做的，我们就能明白这样的爱。

阅读出33:15-22，思考经文的上下文以及它们的叙述背景。这段经文中，特别是第19节，在哪些方面揭示了上帝的意志和慈爱？

一切似乎都丧失了。在上帝奇妙地将祂的子民从埃及的奴役中拯救出来后不久，以色列人就背叛了祂并敬拜金牛犊。当摩西从山上下来时，他看到了他们所做的事，就把写着十诫的石版扔下来并打碎了。尽管人们放弃了上帝白白赐给他们的圣约特权和祝福所带来的一切权利，祂还是无偿地选择继续与他们保持圣约关系——尽管他们不配获得圣约的祝福。

出33:19所说的话，“我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁”，常被误解为上帝会任意地选择怜悯或恩待的对象，但对另一些人则不

然。然而，从上下文来看，上帝在这里并不是说祂会任意地对某些人施仁慈和怜悯，对其他人则不然。这并不是上帝行事的方式；这也与一些盛行的神学论点相反，其认为上帝会预定某些人丧失并面临永恒的定罪。

那么，上帝在这里宣告了什么呢？从本质上来讲，作为万物的创造者，上帝是在宣告祂有权利和权威可以施恩，即使是向最不配得恩典和同情的人。在此情况下，即使在金牛犊叛乱之后，祂仍然向祂的子民以色列施怜悯，即使他们不配。

这是上帝彰显祂的爱并且超越任何合理预期的众多例子之一；而这对我们所有人来说都是好消息，不是吗？

上帝以什么方式持续向你揭示和彰显祂的爱——甚至超越合理的预期？

单恋的爱

上帝对堕落人类之爱的惊人范例可以从何西阿的故事一窥其貌。上帝吩咐先知何西阿说：“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）何西阿和他不忠的妻子正是上帝爱祂子民的真实范例，尽管以色列人不忠且在属灵的事上淫乱。这是一个关于上帝如何将爱白白地赐给那些不配之人的故事。

事实上，尽管上帝是信实和慈爱的，人们却一再地背叛祂。因此，《圣经》一再将上帝描述为一位单方面爱着不忠配偶的丈夫。祂完美而忠实地爱着祂的子民，他们却蔑视祂还侍奉和敬拜别神，伤祂的心并破坏他们之间的关系，使其似乎无法修复。

阅读何14：1-4。这些经文如何揭示上帝对祂子民坚定不移的爱？

当上帝的子民一再反叛之后，上帝便宣告：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们。”“甘心爱他们”的“甘心”一词译自希伯来语单字 nedabah，意谓“自愿提供”。这与

圣所制度中以自由意志献祭所使用的术语相同。

纵观〈何西阿书〉及整本《圣经》的叙述，上帝对祂子民展现了奇妙的承诺和怜悯。尽管他们一再追求其他恋人，破坏盟约关系，且似乎无法修复，但上帝仍凭自己的自由意志持续地将祂的爱赐给他们。百姓不配得到上帝的爱；他们拒绝并放弃了对它合理的要求。然而，上帝仍持续将爱赐给他们，也没有以道德或其他理由强迫他们。在〈何西阿书〉和其他地方，《圣经》始终表明上帝的爱是自由和自愿的。

许多人认为上帝是一位遥不可及且严厉的统治者和审判者。上帝作为不忠配偶的单恋者并遭受蔑视和悲伤的形像，如何帮助你以不同的角度看待祂？这如何改变你看待自己与上帝之间的关系？

无偿付出的爱

上帝不仅持续白白地赐下祂的爱给背逆的以色列，即使在我们还是罪人时，祂也白白地把爱赐给我们。我们不配得到祂的爱，也永远无法赚取它。相反的，上帝其实并不“需要”我们。《圣经》中的上帝不需要任何事物（徒17：25）。上帝对你、我和所有人的爱，完全是出于祂自己的意志。

比较启4：11和诗33：6。有关上帝对于受造物的自由，这些经文告诉了我们什么？

上帝无偿地创造了这世界。正因如此，祂配得一切荣耀、尊贵和能力。祂并不“需要”创造世界。在创世之前，上帝就已拥有在神格内之爱的关系。

阅读约17：24。上帝于世界存在以先的爱告诉了我们什么？

上帝不需要受造物作为祂爱的对象。但根据祂爱的品格，祂选择了创造世界并与受造物建立爱的关系。

上帝不仅无偿地创造这个世界作为祂慷慨之爱的赐予，即使是人类在伊甸园犯罪、甚至是我们个人犯罪之后，祂仍然持续甘心地去爱人类。

在伊甸园的堕落后，亚当和夏娃已失去了活下去并接受上帝之爱的权利。但上帝“用祂权能的命令托住万有”（来1：3），以祂伟大的爱、怜悯和恩典维持了他们的生命，并开辟了一条道路，使人类在爱中与祂和好。这份和好也包括我们在内。

尽管这世界是堕落且邪恶的，上帝仍继续将爱赐给这世界；有关祂的爱和品格，这一事实告诉了我们什么？这真理该如何促使我们以爱回报祂呢？

被召的人多，选上的人少

上帝不仅出于自己的自由意志去爱人，也邀请他们以爱祂作为回报。上帝赋予他们自由选择的能力，可以接受或拒绝祂的爱；这在基督的婚宴比喻中（及别处）显而易见。

阅读太22:1-14。这比喻的意义是什么？

在基督关于婚宴的比喻中，王为他的儿子安排了一场婚礼，并派他的仆人去“请那些被召的人来赴席”，但是“他们却不肯来”（太22:2、3）。王不只一次派他的仆人们呼召他们，他们却无视他的呼唤，更糟的是，他们还抓住他的仆人并杀害他们（太22:4-6）。

后来，在处置了那些杀害他仆人的之后，王告诉他的仆人：“喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。”（太22:8、9）。而在另一个故事中，一个没有穿礼服的人被赶出去，这意味着宾客需要从王那里获得礼服才能参加婚宴，耶稣用隐秘但极具意义的短语结束了这比喻：“被召的人多，选上的人

少。”（太22:14）

这意味着什么呢？最终“选上”的人——即“选民”，是那些接受了主的婚礼邀请的人。整个比喻中译为“呼召”和“邀请”的术语是希腊语 *kaleo*（呼唤、邀请）；决定谁最终将成为“选民”（*eklektos*）的，是一个是否自愿接受这邀请。

事实上，上帝呼召（即邀请）每个人来参加婚宴。然而，任何人都可以拒绝上帝的爱。对爱来说，自由是不可或缺的。上帝永远不会把祂的爱强行加诸在任何人身上。遗憾的是，我们可以拒绝与上帝建立爱的关系。

“选民”是那些接受邀请的人。对于那些爱上帝的的人，祂预备的一切比我们所能想象的更美好。再次强调，这一切都是出于爱，以及爱固有之自由意志的问题。

从你的生活中可否看出你已接受了这婚礼的邀请，并且穿上了礼服？

为我们钉在十字架上

上帝邀请每个人与祂建立爱的关系，但只有那些愿意接受的人才能享受永恒的结果。正如婚宴的比喻所见，许多人被国王称为“不肯来”的(太22:3)。

因此，在被钉十字架前不久，基督哀叹道：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”(太23:37)。基督想要聚集他们，他们却不愿意。“愿意”(thelo)的同一个希腊动词既可表示基督想拯救他们，也可以表示他们不愿意被拯救(同一术语也出现在太22:3)。

然而，基督为了这些人和我们走上了十字架的道路。这是何等奇妙的爱！虽然人类所犯的罪是该死的，但上帝(在基督里)亲自付上了代价，并找到了修复天地之间破裂关系的方法。同时，祂持续将祂的爱赐给我们，尽管除了出于祂自身的承诺之外，祂并没有义务这样做。

阅读约10:17、18并与加2:20比较。这些经文向我们传达了什么信息？

在上帝之爱的最终体现——十字架上，我们看见基督出于自由意志为我们舍了自己。基督“主动”献出自己的生命。没有人夺走祂的生命；祂根据创世之前在天上所商定的救赎计划，无偿地作出牺牲。

“救赎人类的计划并不是一种事后的措施，不是在亚当堕落之后才拟订的。它乃是‘永古隐藏不言的奥秘’的启示(罗16:25)。它又是那曾在万古之先作为上帝宝座根基的原则的展开。上帝和基督从太初就预知撒但的背叛，和人类因这背叛者的欺骗势力而导致的堕落。上帝并没有命定罪恶必须存在，但祂预见它的存在而作了准备，以应付这可怕的变故。祂对世人的爱是如此地伟大，甚至立约将祂的独生子赐给他们，‘叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。’(约3:16)”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第22页。

进修资料

阅读怀爱伦《基督比喻实训》〈迎接新郎〉，原文第405-421页。

“如今笼罩世界的，乃是误解上帝的黑暗。世人逐渐丧失对祂品德的认识。祂的品德受到了误会和曲解。就在这时，有一个从上帝那里来的信息要传出。这个信息带着光照人的影响和拯救的能力。上帝的品德必须显明。祂荣耀的光辉，就是祂良善、怜悯和真理的光，必要照亮这个黑暗的世界。

“先知以赛亚曾用以下的话来描述这项工作：‘报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声。扬声不要惧怕，对犹太的城邑说：看啊，你们的上帝！主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权；他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。’（赛40：9、10）

“凡等候新郎来临的人应当对世人说：‘看啊，你们的上帝！’恩典的最后光芒，就是要传给世界的恩典最后的信息，是关于上帝慈爱品德的启示。上帝的儿女应当彰显祂的荣耀。他们要在自己的生活和品格上显明上帝的恩典在他们身上的成就。

“公义的日光应当通过善行，就是真理的话语和圣洁的行为照耀出来。”——怀爱伦，《基督比喻实

训》，原文第415、416页。

讨论问题

- ①比“这世界没有上帝”的想法更糟的，是“上帝厌弃我们”。如果这是事实，我们所处的世界与现在相比会有多么不同？
- ②你认为当今世界为什么对上帝的品格存在如此多的误解？思考并讨论可以帮助人们更清楚认识上帝爱的品格的方法。
- ③今天应当宣讲有关上帝品格的信息是什么？你如何向一个还不熟悉上帝之爱的人解释这个信息？你能提出什么证据证明祂的爱和祂美好品格的真实性？
- ④谈论上帝的爱是一回事，彰显和反映我们生活中的爱是另一回事。哪些“圣洁的行为”可以向周围的人彰显上帝的爱？

1月4日~10日

第2课

安息日下午

立约之爱

阅读本周学课经文

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

存心节

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

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

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

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

■ 研究本周学课，为1月11日的安息日预备。

上帝永远的爱

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

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

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

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

约3:16后面的经文补充说：“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世

人的罪，乃是要叫世人因他得救。”（约3:17）。如果是单方面由上帝来决定的话，那每个人都会接受祂的爱并得救。然而，主不会将祂的爱强加于任何人身上。人们可以自由地接受或拒绝。

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

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

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

立约之爱

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

阅读申7:6-9。关于上帝的立约与祂的慈爱之间的关系，这些经文教导了什么？

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

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

是期望对方能以同样的爱心回应的。

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

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

有哪些方法可以让你时刻记住上帝之爱的存在？为什么这样做很重要？

有条件的关系

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

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

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

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

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

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

丧失怜悯

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

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

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

从这比喻我们可以看到, 仆人根本无法偿还他欠主人的债。根据《马太福音》第18章, 仆人欠主人1万他连得(和合本圣经说是一千万银子)。一他连得大约相当于6千第纳里(Denarii)。1第纳里是一般工人一天的工资(比较太20:2)。因此, 一个工

人在当时平均需要六千天的劳动才能赚到1他连得。若考虑到休息日, 一名普通工人每年可能工作三百天, 那么一年可赚取3百第纳里。因此, 一个工人平均需要约廿年才能偿还1他连得, 即6千第纳里(6,000/300=20)。为了赚到1万他连得, 一个普通劳工需要工作二十万年! 简言之, 这个仆人永生永世也无法偿还这笔债务。然而, 主人同情他的仆人, 慷慨地免除了他欠下的巨债。

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

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

你们白白得来,也要白白舍去

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

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

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

紧接着约15:12之后,耶稣告诉祂的门徒:“你们若遵行我所吩咐的,就是我的朋友了。”(约15:14)耶稣吩咐他们什么呢?耶稣命令他们(和

我们)要爱人,就像祂爱他们一样。在这里和其他地方,主都命令我们要爱上帝并彼此相爱。

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

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

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

进修资料

阅读怀爱伦《喜乐的泉源》〈祈祷的特权〉，原文第93-104页。

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

讨论问题

- 1 请仔细思考这句话：“上帝与每一个人的关系都是十分明确而完整的，就像祂只关照那一个人，只把祂的爱子赐给他一个人一样。”它带给你什么安慰？了解上帝亲近你并关心你，你会如何活出你的生命呢？你如何学会接受这个美好应许的存在？想象一下，如果今后的每一天，你真能相信这应许的话。
- 2 根据本周学课内容，你如何理解诗103:17、18？它如何揭示关于上帝之爱的永恒性？与上帝建立关系的益处如何取决于我们是否接受祂的爱？
- 3 了解上述这一点对你与上帝的关系有何影响？它如何影响你看待别人的悲伤？

1月11日~17日

第3课

安息日下午

讨上帝的喜悦

阅读本周学课经文

路15:11-32; 番3:17; 弗5:25-28; 赛43:4; 罗8:1; 罗5:8; 可9:17-29。

存心节

“耶和华—你的上帝是施行拯救、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。”（西番雅书3:17）

想象以下场景：在父亲节时，一个五岁的孩子带着一份包装简陋的礼物来到父亲身边。他兴奋地亲手将礼物给了父亲。

想象父亲说：“儿子，其实我不在乎你的礼物。毕竟你能给我的，都不能取悦我。你能给我的任何东西，我都可以得到，而你所给我的，要不是用我的钱买的，就是我用我花钱买的材料制成。所以，留着你的礼物吧！我既不需要，也不想要。但无论如何，我爱你。”

这场景真令人心寒！

对于这位父亲的反应，你有何看法？“无情”、“冷酷”和“不近人情”等字眼纷纷浮现脑海。这是上帝回应我们的方式吗？我们真能讨上帝的喜悦吗？尽管这一点很难想象：就算我们是堕落的人类，被罪所败坏，容易犯罪——然而是的，我们可以讨上帝喜悦！换句话说，上帝决不是以上述这位父亲的态度来看待我们或我们带给祂的礼物。相反，我们可以讨上帝喜悦，但只能透过基督。

■ 研究本周学课，为1月18日的安息日预备。

比你想象的更宝贵

正如我们在前两课所见，没有人——即使是最坏的罪人或恶人——是不为上帝所爱的。因为上帝对人的重视超乎我们想象，所以祂对罪感到不悦，因祂爱我们，并且深知罪对我们的影响。

阅读路15:11-32。浪子的比喻在哪些方面揭示了上帝的怜悯和慈爱？它为那些像大儿子一样留在家中的人提出了什么警告？

在耶稣讲述的故事中，这人的儿子很早就要求继承他的产业，实际上就是拒绝了他父亲和家族。浪子挥霍他所继承的产业，之后陷入贫困和饥饿，甚至还羡慕那些吃厨余的猪。当他意识到就连父亲家的仆人都有足够的食物时，他决定回家，希望成为一名仆人。

接下来的内容感人至深。有些父亲会在这样的败家子回来后将他拒之门外。“你已经取了你的产业，并与我的家族隔绝。你已经不是这个家的人了。”这是合乎逻辑甚至合理的态度，不是吗？在一些为人父母者的眼中，儿子已经沉沦得太深，

无法被家里接受，尤其是作为一个儿子。

但是在这个比喻中，父亲（代表上帝自己）并没有以上述任何一种方式回应。反而当“（浪子）相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路15:20）。尽管在这种时候，作为一家之主跑出去迎接人被认为是不体面的，但父亲怀着极大的慈悲去迎接儿子，更令人惊讶的是，他把他带回了家，甚至还为他回归家庭举办了庆祝活动，这表明上帝对每一个任性走迷的人都充满怜悯，哪怕只是单单一个人，祂也会感到喜悦。这是对上帝何等伟大的描绘！

值得关注的是大儿子的反应。为什么这种反应是人之常情，至少部分是基于公平性，也是可以理解的？然而，关于他的故事，有哪些部分告诉我们，人类对于公义的概念无法测透福音或上帝对我们之爱的深度？

欢欣喜乐

上帝认为每个人都有着不可数算的价值，尽管我们很难想象这一点。这就是为什么即使是一个人的灵魂得救，祂也为此感到高兴。

阅读番3:17。这节经文如何阐明浪子的比喻？

番3:17强调上帝对得救之子民的喜悦。希伯来文中几乎所有用来表示喜乐和喜悦的词汇都包含在这节经文中，它描述了上帝对得救之子民的喜悦。单用一个词似乎不足以描述那日上帝喜悦的程度。

根据这节经文，我们同时也要注意上帝身在何处——在祂子民的“中间”。因爱的关系所产生的和解，亦伴随着上帝的直接临格。就像那位父亲一样——当他远远看到儿子时，他就跑去——上帝就在祂的子民中间。

在赛62:4中，类似的意像是用婚姻来比喻的。根据赛62:4，上帝的子民将被称为“希弗西巴”Hephzibah，意思是“我所喜悦的”，而那地将被称为Beulah，意思是“有夫之妇”。为什么？因为，经

上说：“因为耶和華喜悦你，你的地也必归他（英文字义为嫁娶）。”上帝喜乐的顶峰是为复兴的日子保留的，那时祂会接纳祂的子民，为我们喜乐，就像父亲为他的浪子喜乐一样。

阅读弗5:25-28。对我们也受召要展现的爱，这节经文说了什么？

这段经文劝告丈夫要爱他们的妻子，“正如基督爱教会，为教会舍己”一样，并且要爱他们的妻子“如同爱自己的身子”（弗5:25, 28）。经文不仅强调丈夫对妻子应有的无私和牺牲的爱，也表明基督自己爱祂的子民（教会）作为自己的一部分。

讨上帝的喜悦？

在一个近乎无限的宇宙中，上帝怎么会喜爱人类这样仅仅出自一颗小行星且转瞬即逝的原生质呢？对一位全能和无所缺乏的至高者来说，人类怎么可能如此重要呢？这些问题可以分为两个层面：首先，上帝因什么而喜悦？其次，人类如何讨祂的喜悦？特别是在我们有罪的状况下？前者是今天的主题，后者则是明天的主题。

阅读赛43:4, 诗149:4以及箴15:8、9。关于上帝喜悦祂的子民，这些经文告诉了我们什么？

正如我们在昨天课文所读到的，上帝会因人而感到喜悦，因为祂是以人的最大福祉来爱人，就像任何会去爱和关心他人的人一样。

相反，当祂的子民作恶时，上帝就不喜悦他们。正如箴15:8、9教导，虽然恶人的“献祭”和“道路”都是为“耶和华所憎恶”，但“正直人祈祷，为祂所喜悦”和“追求公义的，为祂所喜爱”。这段经文不只显示上帝对于邪恶的憎恨，同时也点明了祂喜悦良善。它也将神圣的喜悦

和爱直接连结，显示出上帝的爱和喜乐之间的深刻联系，这样的描述不断出现在整本《圣经》中。

根据诗146:8，“耶和華喜愛義人。”林后9:7补充，“捐得乐意的人是上帝所喜爱的。”首先，请注意这些经文没有提及的。它们并没有说上帝只爱公义的人，或只爱乐于奉献的人。祂爱每个人。然而，这些经文既要传达信息，就必须表达上帝在某种特殊意义上爱“公义的人”和“捐得乐意的人”。我们在箴15:8、9中所读到的就提供了线索：上帝爱这些人和其他人，因为他们讨祂的喜悦。

想想看，天地之间的连结是多么紧密，宇宙的创造者上帝才能如此亲密地与我们互动，甚至在情感上也是如此。当你经历困难时，这奇妙的想法应该带给你什么希望？

活石

我们身为堕落有罪的人，怎样才能讨圣洁上帝的喜悦呢？

阅读罗8:1和5:8。关于我们在上帝面前的地位，这些经文教导了什么？

在人类回应以先，上帝就已赐下恩典。在我们尚未开口或行动之前，上帝已向我们伸出援手，给我们机会接受或拒绝祂的爱。正如罗5:8所说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（与耶31:3比较）我们可以透过救赎主的工，凭着信心与上帝和好，甚至蒙祂的喜悦。

阅读彼前2:4-6并与来11:6比较。这节经文告诉我们怎样才能讨上帝喜悦？

没有上帝的干预，堕落的人无法为祂带来任何有价值的事物。然而，上帝以祂的恩典和怜悯，透过基督

的工开辟了一条道路。具体来说，“借着耶稣基督”我们可以“奉献上帝所喜悦的灵祭”（彼前2:5）。虽然“人非有信，就不能得上帝的喜悦”（来11:6），但借着基督作为中保所做的工，上帝“叫”信徒“在多样善事上成全你们……遵行他的旨意……在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们”（来13:21）！那些凭着信心回应上帝的人，透过作中保的基督，在祂眼中得以被视为义人，因为只有基督的义才蒙悦纳。回应上帝慈爱的人，透过基督的中保工作，被视为配得（路20:35），祂将他们转化为祂的样式（林前15:51-57；约一3:2）。上帝的救赎工作不只是“为了”我们，也是在我们“里面”。

为什么基督在天上为你作中保的概念是如此激励人？

值得的目标

在上帝的怜悯和调解的保护下，哪怕是对祂的爱作出最小的回应，祂都会喜悦。借着那位唯一配得爱且完全公义的主，我们每个人都可被算为公义，并被当作是上帝所爱的人，将在完全的爱中与祂一起直到永远。这是救赎伟大的盼望，其中包括基督在天上为我们所做的工。

你可能想知道：这当中也包括我吗？如果我不够好怎么办？如果我担心自己信心不够又该如何？

阅读可9:17-29。上帝如何回应故事中的人？有多少信心才算足够？

门徒不能赶出鬼；所有的希望似乎都破灭了。但耶稣告诉那位父亲：“你若能信，在信的人，凡事都能。”（可9:23）他含着泪回答说：“我信！但我信不足，求主帮助。”

请注意，耶稣并没有对那个人说：“等你更有信心了，再回到我这里吧！”相反，他的呼喊——“求你补助我的无信吧！”（译者注：思高本）——就已足够。

没有信心，就不可能讨上帝的喜悦

（来11:6），然而，哪怕是最小的信心，耶稣也接受，并且借着信心（透过基督为中保），我们可以讨祂的喜悦。借着信心并因基督为我们所做的工，我们可以用讨上帝喜悦的方式作为回应，就像人类的父亲在孩子送来一份原本毫无价值的礼物时感到高兴一样。

因此，我们应该遵循保罗的建议，以“得主喜悦”为目标（林后5:9、10；比较西1:10；帖前4:1；来11:5）。我们应该请求上帝改变我们的心意，将我们所爱之人的最大益处纳入其中，并扩张我们的爱，使其惠及他人。“爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。殷勤，不可懒惰。要心里火热，常常服侍主。在指望中要喜乐；在患难中要忍耐；祷告要恒切。圣徒缺乏，要帮补；客，要一味的款待。”（罗12:10-13）

如果上帝透过基督接纳了我们，我们是否更应该接纳别人？“爱人如己”的命令（利19:18；太22:39）以及“己所不欲，勿施于人”的黄金法则对这一概念有何启示？

进修资料

阅读怀爱伦《历代愿望》〈你们心里不要忧愁〉，原文第662-680页。

“上帝不愿意祂的百姓把自己估计得太低。祂愿意祂所拣选的子民按着祂在他们身上所付的代价来估计自己。上帝是需要他们的，不然，祂就不会差遣祂的儿子，用这么大的代价来救赎他们。祂要使用他们，所以当他们为荣耀祂的名而向祂作最高的要求时，祂是非常喜悦的。如果他们相信祂的应许，他们就可以希望成就大事。

“但是奉基督的名祈求，有深长的意义，包括接受祂的品格，表现祂的精神，并实行祂的工作。救主的应许是带有条件的。祂说：‘你们若爱我，就必遵守我的命令。’祂不是救人留在罪恶中，乃是救人从罪恶里出来。凡爱祂的人，必要借着顺从来显明他们的爱心。

“一切真实的顺从都是由内心发出来的。基督的顺从也都是出于内心的。如果我们同意，祂必使我们的思想和目的与祂一致，使我们的心志和意念也符合祂的旨意，以致在我们顺从祂的时候，无非是在履行自己的意愿而已。我们这受了锻炼成为圣洁的意志，就必以从事祂的工作为最大的喜乐。当我们尽量利用我们所有的机会去认识上帝时，

我们的生活就必成为一种时常顺从的生活。借着赏识基督的品德，借着与上帝交通，我们就必恨恶罪恶了。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第668页。

讨论问题

- ① “无私地接受”是什么意思？你认为在新天新地里，给予和接受的关系会是如何？
- ② 来自宇宙深处——也许就连透过詹姆斯·韦伯最精细的太空望远镜也无法看见，天上的使者称先知但以理为chamudot，意即“可爱、令人向往、珍贵”，共提了三次。在但9：23加百列说ki chamudot attah，意为“因你大蒙眷爱”。在但10：11一位天使（或加百列）称他为ish chamudot，即“大蒙眷爱的人”，这话后来又向但以理重复一遍（但10：19）。请思考这些对上帝的及祂与我们有多亲近的描述。你可以从这惊奇的事实中为自己带来什么希望？
- ③ 〈希伯来书〉第11章讨论的信心英雄范例与本周学课有何关系？具体来说，这些例子如何揭示一个人因信而“讨上帝的喜悦”？你可以从这些信心和忠诚的实例中学到什么并将其应用到日常生活中？

1月18日~24日

第4课

安息日下午

富含情感和怜悯的上帝

阅读本周学课经文

诗 103 : 13 ; 赛 49 : 15 ; 何 11 : 1-9 ; 太 23 : 37 ; 林后 11 : 2 ; 林前 13 : 4-8。

存心节

“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（以赛亚书 49 : 15）

情绪通常被认为是不受欢迎且应该避免的。对某些人来说，情绪在本质上属于非理性，因此，优秀的男性或女性多半都不会被描述为“情绪化”。在一些古希腊哲学概念中，一个被誉为“理性”的人（大部分），通常不是不为情所动，就是能透过非情感的理性来掌控自己的情绪。

是的，不受约束的情绪可能会带来问题。然而，上帝创造了具有情绪的人，而整本《圣经》都显示上帝本身也有着深刻的情绪。如果上帝能够体验深刻的情绪，正如《圣经》一贯描述的，那么情绪在本质上就不是件坏事或不合理之事——因《圣经》中的上帝是完全良善，并且拥有完美的智慧。

事实上，认识到上帝对我们的爱是一种深刻的情感之爱，可以让我们从中得到一些美丽的真理，但始终要注意的是：上帝的爱（情感或其他的）是完美的，不该被视为与人的情绪相同。

■ 研究本周学课，为1月25日的安息日预备。

超越母爱

也许人类经验中最伟大的爱，就是为人父母者对孩子的爱。《圣经》常用亲子关系的比喻来描绘上帝对人奇妙的怜悯，并以此强调上帝的怜悯，比起人类在同样情感上最深刻、最美的表达，都还要强烈得多。

阅读诗103:13，赛49:15和耶31:20。关于上帝慈悲的本质和深度，这些经文如何描绘？

根据这些经文，上帝待我们如祂心爱的孩子，爱我们就像慈爱的父母爱孩子。然而，正如赛49:15所说，母亲也可能“忘记她吃奶的婴孩”或“不怜恤她所生的儿子”，但上帝永远不会忘记祂的孩子，祂的怜悯也永不消失(哀3:22)。

值得注意的是，这里和许多其他描述上帝丰富慈爱之经文中所使用的希伯来文术语rahām，被认为是源自“子宫”一词(rehēm)。因此，正如学者指出，上帝的怜恤是一种“子宫般的母爱”。事实上，它比任何人类的怜悯都更伟大，甚至比母亲对新生儿的慈爱更多。

根据耶31:20，上帝将与祂立约之

子民视为祂的“爱子”和“可喜悦的孩子”，尽管事实上他们经常背叛祂并使祂伤心。即便如此，上帝还是宣告“我的心肠恋慕他”并且“必要怜悯他”。这里的“怜悯”即上述用来表示神圣慈悲(rahām)的同一术语。此外，“我的心肠恋慕”这句话可直译为“我的五脏六腑在咆哮”。这描述一种神圣情感并发自内心的语言，象征上帝对祂子民深切的慈爱。尽管他们不忠，上帝仍向祂的子民持续赐予丰富的慈悲与怜悯，且超出所有合理的期望。

对我们当中的一些人来说，认识上帝对我们的慈爱就像慈爱父母一样使我们深感安慰。然而，有些人可能会因为父母并不爱他们而感到挣扎。上帝还能透过哪些方式向这些人显明祂的慈悲呢？

撕心裂肺的爱

上帝对人类深不可测的慈悲之爱在何西阿身上彰显出来。上帝吩咐先知何西阿说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为此地大行淫乱，离弃耶和華。”（何1:2）〈何西阿书〉第1章后来描述了上帝与祂子民的关系，但用的是慈父对孩子的比喻。

阅读何11:1-9。这些经文如何生动地体现上帝爱祂子民并关心他们的方式？

上帝对祂子民的爱就像父母对孩子的慈爱。《圣经》使用了教导小孩走路的比喻；把心爱的孩子抱在怀里，提供疗愈和支持，并温柔地照顾祂的子民。《圣经》也指出上帝“抚养”祂的子民“如同人抚养儿子一般”（申1:31）。“祂以慈爱和怜悯救赎他们”，并“在古时的日子常保抱他们，怀揣他们”（赛63:9）。

与上帝坚定不移的信实相反，祂的子民一再背逆，最终将祂推开，给自己带来审判，使上帝深感忧伤。上帝是慈悲的，但祂也是绝对公义的（正如我们将在后面学课中看到的，爱和

公义相辅相成、并行不悖）。

你是否曾因某事心烦意乱，甚至因此感到胃在翻搅？这就是上帝对祂子民用情之深的比喻。心里急痛、慈悲发动的情景，是表达深情的惯用语，这样的比喻对上帝或人都适用。

这种同情心被点燃（*kamar*）的情形，也被用在来到所罗门跟前的两名妇女身上，她们都声称孩子是自己的。当所罗门命令将婴儿剖成两半时（其实他无意伤害孩子），这个情节描述了真母亲的情绪反应（王上3:26；与创43:30比较）。

只要是当过父母的人大都明白这一课的内容。世上没有任何爱可以与之相比。这如何帮助我们理解上帝对我们的爱？我们可以而且应该从这种理解中得到什么安慰？

耶稣的怜悯

《新约》也使用与《旧约》相同的情景来描绘上帝的怜悯。保罗称父为“发慈悲的父，赐各样安慰的上帝”（林后1:3）。此外，保罗在弗2:4中解释说上帝“有丰富的怜悯”，并“因他爱我们的大爱”救赎人类。

在各种比喻中，基督自己一再使用发自肺腑且揪心的情绪语言来描述天父的怜悯（太18:27；路10:33；15:20）。《旧约》和《新约》中描述神圣怜悯的语言也可见于福音书中，用来描述耶稣对处于困境之人富有怜悯的回应。

阅读太9:36；14:14；可1:41；6:34和路7:13。另参考太23:37。这些经文如何阐明基督因人们的困境而动了慈心？

福音书中多次提到基督为处于困境或有需要之人深感同情。他不仅怜悯人们，也满足他们的需求。

是的，耶稣也为祂的子民哀叹。人们可以想象当基督眺望整座耶路撒冷城时，祂眼中饱含的泪水——“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们

不愿意。”（太23:37）在此我们看到基督的哀叹与《旧约圣经》中对上帝的描述相符。事实上，许多圣经学者指出，鸟儿照顾雏鸟的情景仅出现在古代近东的叙述中。在此许多人亦看见了申32:11中的情景，上帝如同一只盘旋在空中的鸟，保护并照顾它的雏鸟。

没有什么比耶稣自己更能体现出上帝对我们伟大慈悲的爱——耶稣为我们舍己，这是爱的终极表现。然而，基督不仅是上帝的完美形像，祂也是人类的完美典范。我们如何效法基督，专注于他人的实际需要，不仅是宣扬上帝的爱，也以切实的方式展示呢？

忌邪的上帝？

《圣经》中的上帝是“慈爱的上帝”。在希伯来文中，上帝被称为 *el rahum* (申4:31)。*el* 的意思是“上帝”，而 *rahum* 是慈爱 *raham* 字根的衍生字。然而，上帝不仅被称为慈悲的上帝，也被称为“忌邪” (*jealous*) 的上帝 (*el qana*)。正如申4:24所说：“耶和华你的上帝乃是烈火，是忌邪的上帝。” (参申4:24; 6:15; 书24:19; 尼1:2)

林前13:4宣称“爱是不嫉妒 (*jealous*)”；那么，上帝为什么是“忌邪的上帝”呢？阅读林后11:2，并思考在本本《圣经》的叙述中，上帝的子民如何对祂不忠 (例如参诗78:58)。这些经文对理解神圣的“嫉妒”或“愤恨”有何启发？

13:4)，但根据林后11:2，却是出于好意且公正的“愤恨”。保罗称之为“上帝那样的愤恨” (林后11:2)。上帝的嫉妒永远是公正的，对其最适当的形容是上帝对祂子民炽热的爱。

上帝对祂子民的热情 (*qana'*) 源自于祂对他们深切的爱。上帝渴望与祂的子民建立一种排他的关系；唯有祂才是他们的上帝。然而，上帝常被描述成一位被漠视的爱人，祂的爱是没有回报的 (参考何1-3; 耶2:2; 耶3:1-12)。因此，上帝的“嫉妒”或“热情”从来都不是无中生有，而是对不忠和邪恶之人的反应。上帝的嫉妒 (或“热烈的爱”) 没有人类嫉妒之情的负面意义。它不是嫉妒，而是基于与祂子民之间所建立的排他关系，且是为了他们的益处表现的正义之爱。

我们如何向别人反映出上帝对我们彰显的那种出于善意的“嫉妒”呢？

上帝的“嫉妒”经常遭人误解。如果你称某人为嫉妒的丈夫或妻子，这可能不是恭维。“嫉妒”一词在许多语言中通常具有负面含义。然而，在《圣经》中，神圣的嫉妒并没有负面意义。这是一个充满爱的丈夫只对妻子怀有的适当情感。

虽然这是一种与爱对立的嫉妒 (林前

满有怜悯和感情

《圣经》中的上帝是满有怜悯和热情的上帝，这些神圣的情感在耶稣基督身上得到了最好的体现。上帝是满有怜悯的(参考赛63:9;来4:15)，对祂子民的悲伤深有感触(士10:16;路19:41)，并且愿意聆听、回应和安慰(赛49:10,15;太9:36;太14:14)。

阅读林前13:4-8。这段经文呼吁我们在与他人的关系中如何体现上帝的怜悯和奇妙的爱？

我们渴望能够与林前13:4-8描述的那种有爱之人建立关系。但我们又有多少次试着让自己成为如此待人之人呢？我们无法做到变得忍耐和仁慈；无法使自己不嫉妒，不自负，不张狂，不自私。我们也无法从心培养出一种“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”和“永不止息”的爱(林前13:7、8)。这种爱只能在我们的生命中体现为圣灵的果子。赞美上帝！圣灵将上帝的爱，浇灌在那些凭信心住在基督耶稣里的人心中(罗5:5)。

靠着上帝的恩典和圣灵的能力，我们可以用什么实际的方式，来回应

和反映上帝深刻并永远公正理性的爱呢？首先，唯一适当的回应就是敬拜那位爱的上帝。其次，我们应积极地透过向他人表现出怜悯和仁慈的爱来回应上帝的爱。我们不应只在基督教信仰中得安慰，也应受激励去安慰人。最后，我们应认识到我们无法改变自己的心，只有上帝才能做到。

因此，让我们祈求上帝赐给我们一颗新心——为祂也为人，其中充满纯洁、净化的爱，高举良善并除去杂质。

让我们祈祷：“愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长……好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父上帝面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。”(帖前3:12、13)

为什么向自我、自私和本性之心的败坏死去，是揭示这种爱的唯一方法呢？为了能够向自我死去，我们可以做出哪些选择？

进修资料

阅读怀爱伦《福山宝训》〈八福〉，原文第6-44页。

“凡深感自己心灵贫乏，无善可称的人，可以借着仰望耶稣而得到公义和能力。祂说：‘凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。’（太11：28）祂吩咐你用你的贫穷来换取祂丰富的恩典。我们原不配得到上帝的慈爱，但我们的中保基督却是配得的。凡到祂面前来的人，祂都能拯救到底。不论你的过去如何，不论你目前的境遇多么令人沮丧，只要你愿意带着你目前软弱、无助和绝望的情形来到耶稣面前，我们慈悲的救主就会远远地来迎接你，用祂慈爱的膀臂怀抱你，将祂的义袍披在你的身上。祂让我们穿上祂品格的白衣，将我们呈献与天父。祂在上帝面前为我们代求说：我已经代替了罪人。不要看这个任性的孩子，而要看我。撒但如果指控我们有罪，说我们是他的猎物，基督的宝血就必以更大的能力为我们辩护。”——怀爱伦，《福山宝训》，原文第8、9页。

讨论问题

- 1 阅读左栏的灵感之笔所说的，关于我们如何借着耶稣被带到天父面前：“祂让我们穿上祂品格的白衣，将我们呈献与天父。”无论我们有时会因自己的过失和缺点多么沮丧，或者经常忽略向别人反映上帝倾注在我们身上的爱，为什么我们必须不时地回想我们被接纳的美好信息，相信“祂让我们穿上祂品格的白衣，将我们呈献与天父”呢？
- 2 想象一下，那两个来到所罗门跟前的妇人都声称孩子属于她们之时，真正的母亲必定会有的感受。再思考王上3：26描述情感的用语。这如何使你理解何11：8中用来描述上帝对祂子民之情感的同一用语？
- 3 在整本福音书中，我们看到耶稣经常因人们的需要动了慈心。祂做了什么？祂所行的满足了人民的需求。作为个人甚至是整个安息日学班，你或你们可以采取哪些实际方法来满足需要安慰之人的需求？

1月25日~1月31日

第5课

安息日下午

神圣之爱的愤怒

阅读本周学课经文

诗78；拿4：1-4；太10：8；太21：12、13；耶51：24、25；罗12：17-21。

存心节

“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。”（诗篇78：38）。

尽管上帝的怜悯经常倍受赞扬，但许多人也发现，祂的愤怒同样令人感到不安。如果上帝就是爱，人们认为祂永远不该有愤怒之情。然而，这种想法是十分错误的，因为祂的愤怒正是出自于祂的爱。

有些人宣称《旧约》的上帝是愤怒的上帝，而《新约》的上帝是慈爱的上帝。但上帝只有一位，并且两约都是指同一位上帝。上帝是爱，祂确实对邪恶感到愤怒——但这也恰巧因为祂就是爱。耶稣自己表达了对邪恶的强烈愤怒，《新约》也多次教导有关上帝的公义和恰如其分的愤怒。

上帝的愤怒自始至终都是祂对邪恶和不公的一种正义和慈爱的回应。神圣的愤怒是由全然的良善和爱所激发的义怒，它针对的是所有创造物的益处。上帝的愤怒只是祂的爱对邪恶和不公的一种恰当反应。因此，邪恶会激起上帝的情感，去支持受害者并反对作恶之人。因此，神圣的愤怒是神圣之爱的另一种表达。

■ 研究本周学课，为2月1日的安息日预备。

因邪恶而悲伤

《圣经》中的上帝喜爱公义，憎恨邪恶。因此，罪和邪恶激起了祂的愤怒之情，这情感是为那些受压迫和受虐之人而起，即使是一人作恶，其影响仅及于自身，但在上帝那里仍会有因罪而起的愤怒之情。上帝憎恨邪恶，因为邪恶伤害的都是祂所造的，即使他们是自食其果。在《圣经》的叙述中，上帝多次被圣经学者所说的背叛循环所激怒。这个循环如下：

- 人们反抗上帝行恶事，甚至做出可怕的暴行，如献祭儿童和其他在祂眼中看为可憎的行为。

- 上帝因祂子民的决定而退出。

- 百姓遭到外邦压迫。

- 百姓向上帝呼求拯救。

- 上帝仁慈地拯救祂的百姓。

- 上帝的子民再次背逆祂，且有过之而无不及。

然而，即使在这种罪恶和不忠的循环下上帝一再面对人类的背叛，祂却以无尽的信实，长久的忍耐，奇妙的恩典和深切的怜悯待他们。

阅读诗78篇。这段经文表达了上帝对祂子民一再叛逆的回应是什么？

根据《圣经》，爱与公义是相互交织的。神圣的愤怒是爱对邪恶的正当反应，因为邪恶总是伤害上帝所爱的。《圣经》中没有任何例子显示上帝是任意妄为或平白无故地发怒。

虽然上帝的子民一再离弃和背叛祂，但几个世纪以来，上帝仍然持续并耐心地赐予那超出人所能理解的怜悯(尼9:7-33)，从而表明了祂长久忍耐之恩慈的深不可测。事实上，根据诗78:38的描述，上帝是满有“怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒”。

你肯定曾经对他人的恶行感到愤怒。那么，这种情感如何帮助你更理解上帝对邪恶的愤怒呢？

上帝不轻易发怒

上帝对邪恶感到愤怒，因为上帝就是爱。上帝是如此的慈爱又有恩典，以至于《圣经》中有位先知因此责备上帝，埋怨祂太过仁慈！

想想约拿的故事，并反思拿4:1-4上帝对尼尼微人慈悲宽恕的回应。关于约拿和上帝，这告诉了我们什么？(另参太10:8)

约拿对上帝慈悲的回应主要有两个层面：首先，它显示了约拿自己的铁石心肠。他极度憎恨亚述人对以色列人所做的一切，以至于他并不希望上帝向他们施怜悯。

这对我们来说是多么重大的教训！这种心态即使不难理解，我们仍必须对此小心提防。在所有人中，那些接受上帝恩典的人最应该认识到恩典对他们来说是多么不配得，继而将这恩典推己及人。

其次，约拿的反应强化了上帝的怜悯和恩典于祂的品格本身是多么重要。约拿对上帝的怜悯如此熟悉，正因为上帝是“有恩典、有怜悯”，“不轻易发怒，有丰盛的慈爱”(拿4:2)，所以约拿知道上帝不会对尼

尼微施行审判。上帝是公正并仁慈地对待所有人类和国家。

译为“不轻易发怒”或“忍耐”的希伯来文短语可直译为“长鼻子”；因为在希伯来文谚语中，愤怒与鼻子的隐喻相关，鼻子的长度暗示一个人生气需要多长时间。

因此，用“长鼻子”来称呼上帝，表示祂是不轻易发怒并恒久忍耐。虽然人类易怒，但上帝却极其忍耐。祂白白且丰盛地赐下恩典，却没有为罪找借口，也没有对不公正视而不见。相反，上帝亲自透过十字架为罪和邪恶赎罪，使祂既是公义的，又称信祂的人为义(罗3:25、26)。

你是否曾经对伤害过你的人表现出怜悯或恩典？你怎样才能牢牢记住上帝为你所做的一切，使你对他人更加仁慈，以此回应祂向你展示的丰富恩典？再者，我们如何做到既表现出怜悯和恩典，但同时又做到对犯罪、虐待或压迫零容忍？

义怒

虽然愤怒有许多不恰当的形式，但《圣经》也教导何为“义怒”。

想象一下，一位母亲看着她三岁的女儿在操场上玩耍；突然间，一名男子袭击了她的女儿。她难道不该为此生气吗？她气愤是自然的。在这种情况下，愤怒恰巧是爱的正当反应。这例子帮助我们理解什么是上帝的“义怒”。

阅读太21:12、13和约2:14、15。关于上帝对邪恶感到愤怒一事，耶稣对圣殿遭人滥用的反应告诉了我们什么？

在这些例子中，耶稣对那些视上帝的圣殿为平常之物，把它变成“贼窝”并借此压榨寡妇、孤儿和穷人之人，表现了义怒的“敬虔热心”（太21:13；与约2:16比较）。圣殿和礼拜仪式本应象征上帝仁慈的宽恕和对罪人的洁净，却被用来欺骗和压迫最弱势之人。耶稣难道不应对这种可憎之事感到愤怒吗？

可10:13、14和3:4、5提供了更多展现祂义怒的例子。当人们带着小孩来见耶稣时，“门徒便责备那些

人。”耶稣就“恼怒”——字面意思是“愤怒”。祂对他们说：“让小孩子到我这里来。”（可10:13、14）

在其他地方，当法利赛人等着指控耶稣在安息日治病是违反了安息日时，耶稣问他们：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”（可3:4）祂“怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬”，然后开始医治人（可3:5）。在此，基督的愤怒和祂因他们的铁石心肠感到悲伤有关。这是爱之公义的愤怒，正如《旧约》将上帝的愤怒归因于是出自爱之公义的愤怒。尤其是当邪恶伤害了爱的对象时，爱怎能不因邪恶的侵入而愤怒？

我们该如何谨慎，不要试图将自私的愤怒辩解为“义怒”呢？为什么这么做是如此容易？我们又该如何使自己免受这种微妙又真实的陷阱所影响？

上帝不情愿使人受苦

在整本《圣经》中，上帝不断彰显出祂对受压迫之人的情感，以及祂对施压者的义怒。如果没有邪恶，上帝就不会发怒。祂的愤怒只针对那些伤害祂创造物的势力。

根据哀3：32、33，上帝并不愿使人受苦（字面意思是上帝不会“从心里”施行苦难）。祂不想对恶人施以审判，但爱最终还是需要公义。

这真理体现在上帝长久以来持续宽恕祂的子民，并一再给予他们悔改并与祂和好的机会。上帝一再透过先知呼召祂的子民，但他们却拒绝听从（参耶35：14-17；诗81：11-14）。

阅读拉5：12并将其与耶51：24、25，44比较。关于耶路撒冷遭受的审判（对比巴比伦的审判），这些经文说明了什么？（另参代下36：16）

（耶51：24、25，44；与亚1：15比较）。

《圣经》描述上帝带来的许多审判皆被解释为祂是根据人们的所做所行将子民“交给”他们的敌人（士2：13、14；诗106：41、42）；是他们离弃主去侍奉列邦的“神”（士10：6-16；申29：24-26）。上帝对邪恶的愤怒——最终将彻底根除所有邪恶，源于祂对所有人的爱，以及祂对宇宙最终美好的渴望，而宇宙本身就与整个罪恶和反叛的问题息息相关。

上帝不想对任何人施行审判，这一事实如何影响你对上帝发怒的理解？如果上帝不轻易发怒，我们难道不该对周围的人更有耐心吗？我们怎样才能做到这一点，同时保护和照顾那些不法行为的受害者？

根据《以斯拉记》第5章，在百姓顽固不化地惹怒上帝之后，祂最终将百姓“交在迦勒底人巴比伦王尼布甲尼撒的手中”（拉5：12）。但上帝只是在“无法可救”之后才这样做（代下36：16），后来上帝也因巴比伦对犹太所造成的肆意破坏而审判巴比伦

表现同情

虽然神圣的愤怒是一件“可怕”的事，但它决不是无道德或无爱的。相反，在《旧约》和《新约》中，上帝都是因祂的爱对邪恶表达了愤怒。上帝的愤怒是可怕的，因为恶的阴险性质与上帝的纯良和光辉形成鲜明的对比。

从这一点来看，爱对上帝的来说是不可或缺的；愤怒则不然。哪里没有邪恶或不公正，那里就没有愤怒。最终，上帝从宇宙中消灭邪恶的慈爱行动也将有效地消除愤怒，因为再也不会会有任何不公正或邪恶之事。完美之爱的关系只会有永恒的幸福和正义。再也不会会有神圣的愤怒，因为不再需要。这是多么奇妙的想法啊！

有些人担心神圣的愤怒可能会无意中被认为是为人类的复仇铺路。阅读申32:35；箴20:22；箴24:29；罗12:17-21和来10:30。这些经文如何防范人类的复仇？

根据《圣经》，上帝有权施行审判，而且当祂审判时，祂总是以完全的公正来审判。《旧约》和《新约》都明

确地为上帝的复仇保留一席之地。正如保罗在罗12:19中所写，“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘主说：伸冤在我；我必报应。’”

虽然上帝最终会审判不公和邪恶，但基督已为所有相信祂的人开辟道路。事实上，耶稣会“救我们脱离将来[的]忿怒”（帖前1:10；与罗5:8、9比较）。这是按照上帝的计划：“上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。”（帖前5:9）。上帝的愤怒并没有消失，但相信耶稣的人会因基督而从这样的愤怒中得拯救。

基督的赎罪如何维护公义，同时将我们从愤怒中拯救出来？认识到即使你有缺点，祂仍然为你做好了准备，你是否在应对别人时会更加仁慈？

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》〈金牛犊〉，原文第315-330页。

在谈到金牛犊的罪时，怀爱伦写道：“以色列人曾自愿立约服从耶和华的威权，如今竟犯了叛逆的罪，得罪了那厚赐百福与他们的王。为维护上帝的政权起见，这些叛徒必须受到惩罚。然而就是在这事上，上帝还是显出祂的慈怜。祂虽然维护祂的律法，同时祂也赐人选择的自由，给人人悔改的机会。只有那些顽梗不化的人才被剪除。

“这罪实有惩罚的必要，为要向周围的列国说明上帝对于拜偶像之罪的憎恶。摩西作为上帝的代表，必须在叛徒身上执行审判，借此对他们的罪行作一次严肃而公开的抗议。将来以色列人指摘邻邦拜偶像的罪行时，他们的仇敌必要反控他们说，他们这以耶和華為上帝的人曾在何烈山制造并敬拜一个牛犊。那时以色列人虽然不得不承认这可耻的事实，但他们可以指着这些犯罪之人所遭受可怕厄运，证明上帝并没有容许或原谅他们的罪。

“这罪之所以必须受到刑罚，非但是为了上帝的公义，也是为了上帝的慈爱……这几千个人灭亡乃是出于上帝的慈悲，为要防止亿万人必须受刑。可见祂必须刑罚少数人，

为要拯救多数人。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第324、325页。

讨论问题

- ① 你认为为什么这么多人对神圣愤怒的概念感到困惑？有什么想法可以帮助你去理解它？
- ② 当人们自己寻求复仇之道时，总是会出现哪些问题，而它们却是上帝寻求复仇时永远不会出现的呢？
- ③ 在金牛犊的叛乱事件后，上帝对以色列的审判为何也是祂施怜悯的例子？《圣经》中还有哪些例子表明，上帝的审判也是一种爱的行为？
- ④ 尽管我们知道上帝公正地对邪恶感到愤怒，并以完全公平的方式施行审判，但对我们来说，不对人定罪究竟有多重要？请根据林前4:5特别讨论这一点。

2月1日~7日

第6课

安息日下午

上帝的公义之爱

阅读本周学课经文

诗 33 : 5 ; 诗 85 : 10 ; 申 32 : 4 ; 雅 1 : 17 ; 多 1 : 2 ; 出 32 : 14 ; 太 5 : 43-48。

存心节

“夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的。”（耶利米书9：24）

在古代近东，各国的“神明”不仅善变、不道德、喜怒无常，而且还命人做出以儿童祭祀等暴行。即便如此，异教徒们也无法指望这些神明会为他们带来福惠，因此他们不敢违背他们部落的“神明”。

根据申32：17，这些“神明”的背后是魔鬼（另参林前10：20、21）。他们的崇拜形式易遭到利用，使人们陷入属灵和道德的巨大黑暗之中。

《圣经》中的上帝与这些恶魔势力截然不同。耶和华完全良善，祂的品格也是不变的。无论现在或永远，唯因上帝不变的良善，我们才有指望。

与古代世界的假神，甚至与现今“神明”形成鲜明对比的是，耶和华深切关注邪恶、苦难、不公正和压迫的事——这些祂都不断且明确地谴责。而且最重要的是，有一天祂将把它们全部消灭。

■ 研究本周的学课，为2月8日安息日预备。

慈爱与公义

在整本《圣经》中，慈爱与公义是并存的。真正的慈爱需要公义，而真正的公义只能由爱来支配并实现。然而我们并不习惯将这两个概念放在一起思考，但这只是因为慈爱和公义都被人类大大扭曲了。

阅读诗33:5，赛61:8，耶9:24，诗85:10和89:14。这些经文如何阐明上帝对公义的重视？

这些经文明确宣称上帝喜爱公义（诗33:5；赛61:8）。在《圣经》中，慈爱和公义的概念是密不可分的。上帝的爱和公义并行不悖，祂极度看重公平和公义能在世上伸张。

因此，先知们有充分的理由一再谴责各种不公的现象，包括不公的法律、虚假的天平，以及对穷人、寡妇或任何弱势的不公义和压迫。尽管人们犯下许多罪恶和不公的事，上帝始终是那一位“在世上施行慈爱、公平，和公义”的主宰（耶9:24）。因此在整本《圣经》中，那些忠于上帝的人都万分期待神圣的审判，并将其视为一件好事，因为它会给作恶和压迫之人带来惩罚，并

为受到不公和压迫的受害者带来正义和拯救。

事实上，正义和公平是上帝政权的基础。上帝基于爱的道德管辖乃是正义的，与世上腐败的政权截然不同，后者常常为了个人利益和权力使不公正的事长存。然而在上帝“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲”（诗85:10）。

上帝清楚地表明了祂对我们的期望。“世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”（弥6:8）如果我们理应反映上帝的品格，那么爱并其衍生的公义和怜悯，就将是核心。

即使是现在，还有哪些关于人类的公平正义极度扭曲的例子？既是如此，我们怎能不呼求上帝完美的公义有一天能降临呢？

上帝全然良善和公义

上帝并不只是单纯地喜爱公义，就呼召我们要爱人、行公义，祂自己也完美且毫不动摇地体现了这些特质。《圣经》教导我们上帝是完全圣洁、信实、公义和慈爱的。唯有上帝总是行慈爱、公义和公正的事。祂从不做不义之事。

阅读申32:4和诗92:15。关于上帝的信实和公义，这些经文教导了什么？

这些和许多其他经文都宣告上帝是公义和慈爱的——“在祂毫无不义”（诗92:15，与诗25:8；129:4比较）。上帝“断不做非义的事，每早晨显明祂的公义，无日不然；只是不义的人不知羞耻”（番3:5）。请注意上帝的品格与那些喜爱不公之人的品格之间的直接对比。

上帝知道对每个人而言什么才是最好的，也希望人人都得到最好的，并且不断努力为所有人谋求最好的结果。

阅读诗9:7、8和145:9-17。这些经文教导了哪些有关上帝之事？

《圣经》中的上帝是“公义的审判者”（诗7:11），并且没有邪恶与祂同住（诗5:4）。正如约一1:5所教导的，“上帝就是光，在他毫无黑暗。”事实上，上帝不仅完全良善，而且根据雅1:13，“上帝不能被恶试探。”（比较哈1:13）

总括来说，上帝的良善和荣耀密不可分。虽然世人崇拜权力，而上帝也是全能的，但祂只以公正和慈爱的方式行使权力。因此当摩西求问上帝“求你显出你的荣耀给我看”之时，上帝毫不意外地回答：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过。”（出33:18、19）

为什么一位如此良善的上帝会允许世上存在这么多的恶呢？在班上讨论你的答案。

上帝不变的品格

阅读玛3:6和雅1:17。关于上帝的品格这些经文教导了哪些内容？

在玛3:6中，上帝宣称：“因我——耶和華是不改变的。”虽然有些人读到这节经文的这一部分认为它的意思是上帝不会以任何方式改变，但这节经文的其余部分及上下文表明，这里所确认的上帝永不改变，是指着祂在“道德上的不变性”而言。而经文其余部分则表明上帝可能会因关系改变，因为神说：“雅各之子没有灭亡。”在下一节中，上帝向祂的子民宣告：“你们要转向我，我就转向你们。”(玛3:7)

因此，上帝确实与祂的创造物建立了互动关系，但在这些互动关系及其他一切之中，上帝的品格是不变的。雅1:17也同样证实了这一点，它宣称一切良善、完美的恩赐都来自上帝，在祂里面永不改变。在上帝里面也没有邪恶。

在这里和其他地方，《圣经》一再教导上帝的品格是恒常不变的。换句话说，《圣经》一贯教导上帝在“道德上”永不更改。然而，上帝能够、

也确实会和受造物建立真正的关系。上帝也会对受造物做出回应，但总是带着慈爱和公义。

阅读提后2:13；多1:2；以及来6:17、18。这些经文教导了有关上帝的什么内容？

上帝不能否认自己；祂从不说谎；祂的应许也决不落空。我们可以确信，《圣经》中的上帝是(在基督里)在十字架上自愿为我们舍己的上帝。祂是一位我们可以毫无保留信赖的上帝，我们可以对未来充满信心和希望，因为正如来13:8所说，“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远，是一样的。”

即使你生活中的情况非常糟糕，你如何学会相信上帝的良善？上帝在十字架上的形像如何帮助你学会相信祂的良善？

一位后悔的上帝？

上帝会“后悔”吗？如果是，那意味着什么？我们已经看到上帝的品格永不改变。然而，有些经文却提到上帝“后悔”或“回心转意”。至少对人类来说，后悔意味着承认自己做错了事。那么，《圣经》中的一些章节如何描述上帝“后悔”呢？

阅读出32:14并与耶18:4-10比较。你如何看待这些关于上帝“回心转意”的描述？

在上述和其他经文中，上帝被描述为会因为人们的悔改或他人代祷而暂缓审判。上帝应许如果人们转离他们的恶，祂就会转离原本要施行的审判。上帝因人类悔改不再施行审判，这是整本《圣经》常见的主题。

阅读民23:19和撒上15:29。关于上帝是否“回心转意”或“后悔”，这些经文教导了什么？

这些经文明确宣称上帝“迥非世人，决不后悔”（撒上15:29）；并且“上帝非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”（民23:19）。结合其他经文，这些经文不能被看作上帝根本不会“回心转意”，而是传达了一个事实：祂不会像人类那样“回心转意”或“后悔”。相反，上帝总是信守祂的应许，虽然祂会因人类的悔改而改变方向，但祂总是按祂的良善和话语如此行。上帝因人类悔改而不再审判，正是因为祂的品格是良善、公义、慈爱和怜悯的。

《圣经》中对神圣的“回心转意”之描述有何重要性？这对上帝品格的不变性，以及祂会因为与人拥有真实之互动关系而受影响一事传达了什么信息？

谨守仁爱与公平

《圣经》一贯教导说：“耶和華你的上帝，他是上帝，是信实的上帝；向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱，直到千代。”（申7:9）耶稣在十字架上充分展现了祂良善和慈爱的品格（参罗3:25、26；5:8）。根据诗100:5，“耶和華本为善。他的慈爱存到永远；他的信实直到万代。”（对照诗89:2）因此，上帝是可信赖的；祂只将好的礼物给儿女（雅1:17；对照路11:11-13）。事实上，祂甚至会将好的礼物给那些与祂站在对立面的人。

读太5:43-48。关于上帝奇妙的爱，这段经文教导了什么？根据耶稣的这项教导，我们该如何待人？

〈马太福音〉第5章将上帝的爱描述为完美的爱。不完美的爱，是只爱那些爱你的人。但上帝也爱那些恨祂的人，甚至是与祂为敌的人。祂的爱是完整的，因此也是完美的。

尽管上帝的慈爱和怜悯远远超出任何合理的期望，但它们决不会凌驾或违背公义。相反，它们将公义与怜悯结合在一起（诗85:10）。同样，

《圣经》劝告我们：“你当归向你的上帝，谨守仁爱、公平，常常等候你的上帝。”（何12:6）正如另一个版本所说，“谨守忠信和公义。”（何12:6，新译本ESV；与路11:42比较）

最终，上帝会亲自带来完美的公义。罗2:5教导说，祂“彰显公义审判”（新译本ESV）。最后，被救赎的人会唱道：“主上帝——全能者啊，你的作为大哉！奇哉！万世之王啊，你的道途义哉！诚哉！主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？因为独有你是圣的。万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。”（启15:3、4；与19:1、2比较）。

赛25:1宣告：“耶和華啊，你是我的上帝；我要尊崇你，我要称赞你的名。因为你以忠信诚实行过奇妙的事，成就你古时所定的。”即使处境艰难，我们怎样才能学会赞美上帝？你的生命可以透过哪些方式成为对上帝的赞美，并在你影响所及之内促进公义呢？

进修资料

阅读怀爱伦《喜乐的泉源》〈上帝爱世人〉，原文第9-15页。

《圣经》也显明上帝的品格。上帝曾亲自宣布自己无穷的慈爱和怜悯。当摩西祈求‘显出祢的荣耀给我看’时，耶和华回答说，‘我要显我一切的恩慈在你面前经过。’（出33：18、19）这是祢的荣耀所在。耶和华从摩西面前经过，宣告说：‘耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。’（出34：6、7）祢“不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，”因祢“喜爱施恩”（拿4：2；弥7：18）。

“上帝用天地间无数的证据把我们的心与祢相联系。祢借着自然万物和我们所能理解的人间最深切、最温慈的关系，向我们显示祢自己。然而这一切仍未尽显祢的慈爱。尽管这些证据已经赐下，但‘众善之敌’蒙蔽了人的心目，使人害怕上帝，觉得祢是铁面无情的。撒但引人视上帝为秉性严酷的法官和刻薄的债主。他描绘创造主以嫉妒的眼光窥察人类的过犯和罪错，以便降罚予他。为了驱散这层乌云，向世人展现上帝无穷的慈爱，耶稣来到了人间生活。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第10、11页。

讨论问题

- ① 为什么认识到上帝的荣耀与祢的良善紧密相连一事是如此重要？这如何修正纯粹强调权力而非上帝之爱与品格的荣耀神学呢？
- ② 你是否曾质疑过上帝的良善？你是否认识一些人，他们对那些自称跟随上帝之人的行为，或者仅仅因世上存在邪恶，就质疑上帝的良善？你自己如何解决这个问题，你又是如何帮助对上帝的良善感到质疑之人呢？请参阅下周的学课。
- ③ 请在班上提出星期一问题的答案。善恶之争的现实如何帮助我们理解现今世上的一切邪恶？

2月8日~2月14日

第7课

安息日下午

罪恶的问题

阅读本周学课经文

伯30:26; 太27:46; 伯38:1-12; 诗73; 创2:16、17; 启21:3、4。

存心节

“上帝要擦去他们一切的眼泪; 不再有死亡, 也不再有悲哀、哭号、疼痛, 因为以前的事都过去了。”(启示录21:4)

也许基督教面临的最大问题, 就是罪恶的问题——如何接受上帝完全良善和慈爱, 这世上却同时有罪恶存在的事实。简而言之, 如果上帝完全良善且全能, 为何依然有众多的邪恶存在?

这不只是一个学术问题, 而是深深困扰着许多人的现实, 使一些人无法认识并且爱上帝。

“罪恶的起源及其存在的理由, 在许多人的思想中乃是一个引起许多疑虑的谜。他们看到罪恶的发展, 以及其造成祸患与荒凉的惨果, 便发出疑问说, 在一位具有无穷智慧、能力和慈爱之主的治理之下, 这一切怎能存在呢? 这是他们所百思不得其解的奥秘。”——怀爱伦, 《善恶之争》, 原文第492页。

许多无神论者认为罪恶问题是他们成为无神论者的原因。但正如我们在本周和未来几周将读到的, 《圣经》中的上帝是完全良善的, 我们可以相信祂——尽管罪恶已感染我们这个堕落的世界。

■ 研究本周学课, 为2月15日安息日预备。

“主啊，还要等多久？”

罪恶的问题不仅在现今被提及，在《圣经》中也再三出现。

阅读伯30:26, 耶12:1, 耶13:22, 玛2:17和诗10:1。这些经文如何将罪恶的问题带到人类经验的最前线？

这些经文提出了许多至今仍然困扰着我们的问题。为什么恶人看似兴旺，且作恶的人能从他们的恶中受益？虽然并非总是如此，但为何经常发生？为什么义人会遭受这么多的苦难？当恶事发生时，上帝在哪里？为什么上帝有时看起来离我们很远，甚至是隐藏的？

无论我们如何看待上述问题及更普遍的邪恶问题，都应确保不要将邪恶视为“无足轻重的小事”。我们不应试图透过淡化世上罪恶的种类或数量来解决问题。邪恶是非常糟糕的——上帝比我们更厌恶它。因此，我们可以用贯穿《圣经》的呼声回应世上许多邪恶和不公正的事：“主啊，还要等多久？”

阅读太27:46。你怎样理解耶稣的这番话呢？关于罪恶如何以最引人

注目的方式触动上帝，它们传达了什么信息？

在十字架上，耶稣亲自提出了这样的问题：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”（太27:46）在此我们特别看到上帝自己也被罪恶所触动，这一惊奇的真理透过基督在十字架上的受苦和死亡得以突显，因世上所有的罪恶都落在了祂身上。

但即使在这里也透露出希望。基督在十字架上所做的击败了罪恶的根源——撒但，并且最终完全消除了罪恶。耶稣引用了诗22:1中的话，这首诗的尾声以胜利告终。

在十字架上，耶稣期待着一份当时的祂看不见的希望。当我们也看不见眼前的希望时，我们如何从祂的经验中得到安慰呢？

“很多事我们一无所知”

历史的结局终将到来，届时慈爱将战胜罪恶。但与此同时，许多令人不安的问题仍然存在。我们怎样才能以一种对人有所助益的方式思考和谈论罪恶的问题？

阅读伯38:1-12。上帝对约伯的回答如何阐明罪恶的问题？对于幕后可能发生的事，我们知道或不知道的有多少？

在叙事中，约伯遭受了许多苦难，他自己也提出了许多问题，为何会有如此多的罪恶和苦难降临到他身上。他请求觐见上帝，以寻求问题的答案，却不知道天庭幕后有更多的事正在发生（参考伯1-2）。

上帝对约伯的回应是很震撼的。具体来说，“耶和華从旋风中回答约伯说：‘谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？’”（伯38:1、2）。另一版本的翻译如此说：“你知道的这么少，为什么要说这么多呢？”（伯38:2, CEV）而且上帝在伯38:4补充说：“我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧！”

阅读伯42:3。约伯的回应如何阐明

我们对自己的立场该有怎样的认识？

上帝透过对约伯的回应让他明白，有很多事是他不知道也不明白的。像约伯一样，我们也应谦卑地体认到，世上和幕后正在发生许多我们一无所知的事。关于我们的问题，我们可能不知道答案是什么，但这一事实并不意味着合理的答案不存在，也不表示它们没有解决的一天。在那之前，我们需要相信上帝的良善，而这一部分已经以多种方式启示我们了。

想想我们对任何事情都知之甚少。那么，为什么我们要学会忍受最困难且未解的主题：罪恶和痛苦？

持怀疑态度的有神论者

上帝在赛55:8、9宣告：“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，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。’”

上帝的意念远远高过我们的意念。我们甚至无法想象上帝历史计划的复杂性。有鉴于此，我们为何还是应当设法了解上帝在各种情况下行动或不干涉的原因呢？

因我们知之甚少，解决罪恶问题的方法之一被称为“怀疑有神论”（**skeptical theism**）。怀疑有神论者相信上帝的作为自有其充分理由，但鉴于我们的知识有限，便不该奢望知道这些理由。怀疑有神论者质疑人类是否有能力察觉或完全理解上帝允许这世上罪恶存在的原因。例如，仅仅因为我们看不到漂浮在我们周围空气中的细菌，并不意味着它们不存在。人们尽管不知道上帝的理由是什么，但这并不表示上帝没有充分的理由。

阅读诗73。诗人如何看待周围的罪恶和不公？他看到了什么使他从不同的观点来理解？

诗人对世上的罪恶深感困扰。他环顾四周，看到恶人兴旺。一切都显得既不公平也不公正。他无法给出答案。他想知道在此情形下去相信和侍奉上帝是否值得。直到他的眼光转向了圣所之内。

圣所提供了解决罪恶问题的部分关键——即承认有一位公义法官的存在，祂会按自己的时间带来公义和审判。

复临信徒对审判和圣所教义的理解如何能阐明罪恶的问题？虽然我们有很多疑问，但若是明白历史的细节和上帝公义的审判最终都会被揭示，这对你是否有帮助？

自由意志的防御

无论我们多么不了解上帝的行事方式和思想，《圣经》确实揭示了一些有助于解决罪恶问题的事情。解决罪恶合理性问题的一种方式称为自由意志的防御。

自由意志的防御认为罪恶乃是受造物滥用自由意志的结果。上帝不应该为罪恶负责，因为罪恶是受造物滥用了上帝那出于充分理由赋予我们自由意志的结果。然而，为什么上帝要赐下这样的自由意志呢？在这方面，鲁益师 (C. S. Lewis) 曾写道：“自由意志虽然使罪恶成为可能，但它也是唯一使任何值得拥有的爱、善良或快乐成为可能的东西。一个像自动机器的世界——像机器一样工作的受造物——几乎不值得创造。上帝为祂的高等生物所设计的幸福，乃是自由、自愿地与祂和彼此结合的幸福……为此，他们必须是自由的。”——《我如何思考基督教》(纽约：麦克米伦，1960年)，原文第52页。

阅读创2：16、17。这些经文如何展现赋予亚当和夏娃的道德自由？

若不是亚当和夏娃从一开始就有自由意志，否则上帝为什么还要吩咐他们呢？他们吃了禁果，从此我们的地球充满了罪恶。在《创世记》第4章，即堕落叙述之后的下一章，罪的可怕后果从亚伯遭到兄弟谋杀就可见一斑。堕落叙述表明，亚当和夏娃对自由意志的滥用如何将罪和邪恶带进我们地球的历史。

在整本《圣经》，我们都看到自由道德意志的存在(参考申7：12、13；书24：14、15；诗81：11-14；赛66：4)。在生活中的每一天，我们都在不同程度上运用造物主给我们的自由意志。没有自由意志，我们就不被视为人类，而是更像机器，甚至是没有头脑的机器人。

索尼公司创造了一只机器狗，名为“艾博”(Aibo)。“它”看起来像一只真正的狗，但它不会生病，身上没有跳蚤，不会咬人，无需注射，也不会掉毛。你愿意用你有血有肉的狗来换一只艾博吗？如果不愿意，这样的选择如何帮助你更理解为什么上帝以自由意志创造了我们——尽管有风险？

慈爱与罪恶？

为了爱，上帝必须赋予受造物自由意志；滥用自由意志是罪的根源。然而，许多问题仍然存在。上帝允许罪(暂时)存在，又强烈鄙视它；然而，排除罪的可能性就等于排除了爱，而过早地毁灭罪又会损害爱必需有的信任。

“世界由于误解上帝而成了黑暗。为求凄惨的阴影变为光明，世人得以回归上帝，撒但欺骗的权势必须予以击破。但这不是强权所能做到的。施用强权是与上帝政体的原则相反的。祂只要出于爱心的侍奉，而爱心却不是由命令而来，也不能用强权或力而得的。只有爱心能引动爱心。人认识了上帝就会爱祂。所以祂的品德必须表现出来与撒但的品格对比。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第22页。

没有了自由意志，就没有爱；如果上帝就是爱，那么祂显然就不可能否定爱或爱所需的自由。我们也可以假设，如果我们像上帝一样从一开始就知道结局，我们就不会希望祂剥夺我们的自由。毕竟，谁愿意生活在一个没有爱的宇宙里呢？

阅读罗8:18和启21:3、4。尽管世界上罪恶众多，这些经文如何让我们有信心去相信上帝的良善？

即使我们无法看透黑暗，上帝也能从一开始就看到结局。祂能看到对所有相信耶稣的人应许的永恒幸福。根据罗8:18，“现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”我们是否有信心去相信这个惊人的应许？

此外，爱和爱所固有的自由是如此神圣和必要，以至于耶稣知道给予我们自由，祂将被送上十字架，在那里祂将遭受巨大的痛苦。然而，祂还是给了我们自由，也知道所将付出的代价。为什么这对我们而言是一个如此关键并应永远思考的课题？

牢记上帝赋予我们自由意志这一事实，如何避免我们认为所有发生的一切都是出于上帝的旨意？

进修资料

阅读怀爱伦的《先祖与先知》〈罪恶的起源〉，原文第33-43页。

“就是在撒但被赶出天庭之后，无穷智慧的主还是没有消灭他。上帝既然只能悦纳出于爱心的侍奉，一切受造之物就必须本着确信祂的公正和慈悲而向祂效忠。天庭和诸世界的居民那时既还不能了解罪的性质和结果，上帝若当时消灭撒但，他们就看不出上帝的公义。如果撒但立时被除灭了，一些天使就要存着畏惧的心，而不会出于爱心来侍奉上帝了。同时，那欺骗者的影响也不会完全消灭，而反叛的精神也不会根除净尽。所以为全宇宙永久的利益起见，上帝必须让撒但更充分地发挥他的主张，使一切受造之物能看出他对于上帝政权的控告究竟真相如何，并使上帝的公正和慈悲，以及祂律法的不变性永远不再被怀疑。

“撒但的叛逆将要永永远远作为全宇宙的一个教训，永远证明罪的性质及其可怕的后果。撒但治权的实现及其对世人和天使的影响，要显明废掉上帝权威所必有的结果，并要证明上帝政权的存在，是与祂所创造万物的幸福息息相关的。这样看来，这一次尝试叛逆的惨史，将要作一切圣洁生灵的永久保障，使他们对犯法的性质不致有错误的认

识，并使他们不致犯罪而受罪的刑罚。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第42、43页。

讨论问题

- ① “神义论”是指上帝在罪恶面前称义的用语。但这并不是为罪恶本身找理由。想象在天上有人说：“哦，是的，耶稣，现在我明白为什么我的家人在我眼前遭受酷刑和谋杀。是的，现在这一切都很合理。谢谢你，耶稣！”这太荒谬了。我们如何理解，在这场善恶之争中，最终得到证明的乃是上帝，而不是罪恶？（见第九课）
- ② 你是否曾经觉得自己有点像约伯？你是否想过，对于你或你所爱的人经历的痛苦无论如何都不可能有一个好的解释？约伯最终意识到他“所说的是（他）……不明白的”（伯42:3），这如何阐明我们自己所遭遇的问题？

2月15日~21日

第8课

安息日下午

自由意志、爱与神圣旨意

阅读本周学课经文

路 13:34; 耶 32:17-20; 来 1:3; 申 6:4、5; 弗 1:9-11; 约 16:33。

存心节

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约翰福音 16:33）

“神圣旨意” (Divine Providence) 一词是用来描述上帝在世上的行动。我们如何看待上帝的旨意，对于我们如何与上帝和他人建立关系，以及如何看待罪恶，都会产生深远的影响。

基督徒对神圣旨意有不同的理解。有些人相信上帝运用祂的力量来决定所有事件的发生。祂甚至会选择哪些人得救，哪些人失丧！根据这种观点，上帝的命令决定一切，人们没有选择的自由。事实上，持这种观点的人认为，就连人类所求所想也是由上帝决定的。

相较之下，强而有力的《圣经》证据显示了上帝并不是决定所发生的一切。相反，祂赋予人类自由意志，甚至到他们(和天使)可以选择直接违背祂旨意行事的程度。堕落、罪恶和邪恶的历史，正是滥用了这种自由意志之后果的悲剧表述。救赎计划的制定就是为了补救滥用自由意志所造成的悲剧。

■ 研究本周学课，为2月22日的安息日预备。

*编注：Providence一词源自拉丁文，原意为“预见、远虑，细心计划以满足需要”，神学上指上帝对受造物预见性的照顾与引导；过去常译为“摄理／护理”，现则有“天命、神意、天佑”等译法，在本课仍以较为人熟知的“旨意”译之。

我们至高的上帝

有一位青年牧师教导他的中学小组说：“上帝是至高无上的。这意味着祂掌管着一切发生的事。”一位困惑的中学生回答：“所以当我的宠物狗死时，上帝也在掌管一切吗？祂为什么要杀死我的狗？”

为了回答这个问题，青年牧师回答：“这是一个很难回答的问题。但有时上帝会让我们经历困难，是为了让我们为将来更艰难的事做好准备。我也记得我的宠物狗死时有多难受。但这件事帮助我得以应付后来祖母去世时更痛苦的时刻。你能明白这道理吗？”

沉默半晌后，这位中学生回答：“那么，上帝之所以杀了我的狗，是为了日后祂要带走我奶奶之时做好准备吗？”——马克·科尔特斯，引自约翰·佩克汉的《神圣属性：认识圣经中立约的上帝》（密西根州：贝克学院，2021），原文第141页。

人们有时认为世事变化都是按照上帝的意愿。世上发生的一切都是上帝要它发生的。毕竟，上帝是全能的。若是如此，怎么可能会发生上帝不乐见发生的事呢？所以无论发生什么，无论多么糟糕，都是出于上帝的旨意。至少这就是这类神学观所教导的。

读诗81：11-14，赛30：15，18，赛66：4和路13：34。对于上帝的旨意是否永远亨通，这些经文说了什么？

虽然许多人相信上帝总是得偿所愿，但《圣经》却说了个完全不同的故事。《圣经》一再描述上帝经历未实现的愿望。也就是说，所发生的事常与上帝所说和祂实际希望发生的背道而驰。在许多情况下，上帝明确宣称正在发生的事与祂想要的相反。祂希望祂的子民有这种结果，但他们却选择了另一种。上帝不禁自己哀叹：“我的民不听我的声音……甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道，我便速速制服他们的仇敌。”（诗篇81：11，13、14）

仔细思考发生的一切事都归因于上帝直接意志的神学含义。这样的神学会产生什么样的深层问题，特别是在罪恶的背景下？

全能 (Pantokrator)

整本《圣经》都彰显了上帝的奇妙大能。《圣经》中有无数关于祂运用能力和创造奇迹的叙述。然而，尽管如此，许多上帝不希望发生的事还是发生了。

阅读启11:17, 耶32:17-20, 路1:37和太19:26。另参来1:3。关于上帝的大能, 这些经文教导了什么?

上述和其他经文都教导上帝是全能的, 祂以祂的能力维持世界。事实上, 〈启示录〉多次将上帝称为“主上帝全能者”(例如, 启11:17; 与林后6:18; 启1:8; 16:14; 19:15; 21:22比较) 而pantokrator的字面意思是“全能的”。上帝是全能的这一事实不仅在言语上得到证实, 也在许多令人惊奇的例子中彰显, 上帝使用祂的力量来拯救祂的子民, 或以其他奇迹般的方式干预世事。

然而, 说上帝是“全能”的并不意味着祂可以做什么事。《圣经》教导说, 有些事是上帝不能做的; 例如, 提后2:13宣称, 上帝“不能否认自己”(译注: 思高本)。

因此, 大多数基督徒都同意上帝

是全能的(无所不能), 这意味着祂有能力做任何不自相矛盾的事, 即在逻辑上可能且符合祂本质的事。基督在客西马尼园的祷告清楚表明, 有些事对上帝来说是不可能的, 因为它们会有矛盾。虽然基督肯定了“在上帝凡事都能”(太19:26), 但在被钉十字架临近时, 祂也向天父祷告说: “我父啊, 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)

当然, 天父拥有将基督从十字架的苦难拯救出来的绝对力量, 但祂不能在拯救罪人的同时也这样做。两者之中必须择一, 不可能兼得。

《圣经》也教导说, 上帝想要拯救每个人(例如, 提前2:4-6; 多2:11; 彼后3:9; 结33:11), 但不是人人都会得救。关于自由意志的真实性, 以及对被赋予自由意志之人上帝掌控力量的有限, 这一事实教导了什么?

爱上帝

上帝是全能的，但这并不意味着祂可以做不合理的事。因此，上帝不能“以结果论”来定意使某人“自由地”爱祂。如果一个人自由地做某件事意味着他不能带着个人意志去行，那在这种定义之下，就根本不是让人自由行事。简言之，正如我们所见且必须再次强调的——上帝不能强迫任何人去爱祂，因为一旦强迫，那就不再是爱了。

阅读太22:37和申6:4、5。关于自由意志的真实性，这些经文教导了什么？

最大的诫命——爱上帝——提供了证据证明上帝确实希望每个人都爱祂。然而，并不是每个人都爱上帝。那为什么上帝不让每个人都爱祂呢？再说一次，那是因为爱，而爱就必须无偿地给予。

阅读来6:17、18和多1:2。这些经文教导了有关上帝的什么内容？

根据民23:19，“上帝非人，必不致说谎。”上帝从不说谎(多1:2)；祂总是信承守诺，从不食言(来6:17、18)。因此，如果上帝已经应许或委身于某事，祂将来的行动在道德上就会受到该应许的限制。

这意味着，当上帝赋予受造物自由，去选择祂所不喜欢的事物，那人类的选择就不再取决于祂了。如果上帝承诺赋予受造物自由意志，那么人类就有能力行出违背上帝期望的事。可悲的是，许多人确实以这种方式来行使他们的自由，因此，许多事情的发生非上帝所愿，但严格来说，这并不取决于上帝。

你做了哪些你知道上帝不希望你做的事？这对自由意志的真实性以及可能产生的可怕后果有何启示？

上帝的理想和补救旨意

阅读弗1:9-11。这段经文对于预定论说了什么？是否有些人注定得救，有些人注定要丧失？

这里和《圣经》其他地方被译为“预定”的希腊术语 (**prohorizo**) 本身，并不教导上帝因果地决定历史的走向。相反，这个字的意思只是“事先决定”。

当然，一个人可以单方面预先决定某件事，也可以考虑到其他人自由地预先决定某件事。《圣经》教导上帝所做的是后者。

在这里和其他地方 (例如，**罗8:29、30**) 译为“预定”的术语，是指上帝考虑了祂对受造物自由决定的预知之后，才对未来做出计划。因此，即使上帝同时尊重与受造物之真爱关系中所需的自由，祂的旨意仍可以为所有人引导历史，走向祂所期望的美好结局。

弗1:11宣称上帝能“随己意行、做万事”。这是否意味着上帝决定一切都按照祂的意愿发生？单独阅读弗1:9-11似乎证实了这个观点。然而，这种解释与我们之前所读到的

许多经文自相矛盾，因为这些经文表明人们有时拒绝“上帝的旨意” (**路7:30**；与**路13:34**，**诗81:11-14**比较)。如果《圣经》不会自相矛盾，那么如何以彼此一致的方式来理解这些经文呢？

如果人们简单认识到所谓上帝的“理想旨意”和祂的“补救旨意”之间的区别，那么这段话就完全可以理解了。上帝的“理想旨意”是祂实际上希望发生的事，如果每个人总是完全按照祂的旨意去做，那么这事就会发生。另一方面，上帝的“补救旨意”是已经考虑了所有因素，包括受造物的自由决定，这些决定有时会偏离上帝的心愿。弗1:11明显指的便是上帝的“补救旨意”。

上帝对未来的预知是如此强大，以至于即使知道人们会做出的所有选择，包括错误的选择，祂仍然可以“使万事互相效力，叫爱(祂)的人得益处” (**罗8:28**)。你能从这个真理中得到什么安慰呢？

基督已经胜了世界

如果一切都按照上帝的理想旨意发生，就不会有罪恶，只有有爱与和谐的完美幸福。最终，宇宙将恢复上帝完美的理想旨意。与此同时，上帝正以一种考虑到受造物之自由决定的方式来实现祂的旨意。

想象一下，在一场烘焙比赛中，所有参与者都被要求使用某些特定的材料，但他们也可以添加自己想要的其他材料，以便做出他们想要的蛋糕。最终，烘焙师最后制成的任何蛋糕，至少有一部分都将由烘焙师未选择的某些成分来决定。

同样地（在有限的层面），因为上帝承诺并尊重爱所必需的自由，所以构成了世界历史的许多“成分”并非祂所选，而是实际上与祂的愿望相反的。

根据这种观点，神圣旨意不只是单一层面的，就好像上帝单方面控制发生的一切。相反，这需要（至少）对上帝的旨意有两种层面的看法：这世上有某些事情是由上帝促成的，但其他事件则是受造物自由决定的结果（所有罪恶也是如此）。许多事情的发生实非上帝所愿。

阅读约16:33。即便处在困境之中，这段经文仍带给我们什么希望？

特别是在苦难或考验来临时，人们的信仰可能会动摇，因为他们错误地相信上帝定会或应该使他们免受今生的苦难和考验。但耶稣告诉我们一个完全不同的故事，祂警告祂的跟随者将在世上经历考验和磨难，但他们还有希望，因为基督已经胜了世界（约16:33）。

我们遭遇苦难和考验的事实并不意味着这是上帝对我们的理想期望。我们必须时时牢记一幅大图：善恶之争。然而，我们可以确信，虽然恶本身并不是善的必要条件，但上帝还是能够从恶中汲取善。而且，如果我们相信上帝，祂甚至可以利用苦难来拉近我们与祂的距离，并激励我们去同情并关心他人。

进修资料

阅读怀爱伦的《历代愿望》〈上帝与我们同在〉，原文第19-26页。

“救赎人类的计划并不是一种事后的措施，不是在亚当堕落之后才拟订的。它乃是‘永古隐藏不言之奥秘’的启示(罗16:25)。它又是那曾在万古之先作为上帝宝座根基之原则的展开。上帝和基督从太初就预知撒但的背叛，和人类因这背叛者的欺骗势力而致的堕落。上帝并没有命定罪恶必须存在，但祂预见它的存在而做了准备，以应付这可怕的变故。祂对世人的爱是如此伟大，甚至立约将祂的独生子赐给他们，‘叫一切信他的，不致灭亡，反得永生’(约3:16)。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第22页。

讨论问题

- ① 如果上帝并不总是能够得偿所愿，这一事实如何影响你对世事的看法？理解上帝也有未实现的愿望有什么实际意义？
- ② 若回到周四课文中的蛋糕比喻，我们就能理解为何尽管“上帝和基督从太初就预知撒但的背叛”，祂们还是创造了我们。爱必须融入其中，而爱意味着自由。上帝没有把我们创造成为一个没有爱的人，祂创造的人是一个能爱的生命体，祂知道，祂这样做的结果最终会导致耶稣走上十字架。基督宁愿在十字架上受苦，也不愿剥夺我们在爱中固有的自由；爱对上帝的政权而言是多么神圣且必要，这告诉了我们什么？
- ③ 我们常常哀叹世上的罪恶和苦难，但你花了多少时间思考上帝自己也因苦难和罪恶而哀叹且忧伤呢？当你体认到祂自己也因罪恶而受苦时，你对罪恶和苦难的理解会有什么不同？
- ④ 这一事实——许多世事都非上帝所愿——如何帮助你应对自己的痛苦，尤其是当它无法理解且似乎不会带来任何好处时？

2月22日~28日

第9课

安息日下午

宇宙之战

阅读本周学课经文

太13:24-27;创1:31;结28:12-19;赛14:12-15;太4:1-11;约8:44、45。

存心节

“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”(创3:15)

圣经神学的核心是基督与撒但之间的善恶之争。尽管上帝与堕落反叛的恶天使间的宇宙之争是《圣经》显著的主题(太13:24-30, 37-39, 启12:7-10), 且在基督教传统中也很普遍, 许多基督徒还是拒绝或忽略了这个概念。

然而从《圣经》的角度来看, 宇宙之争的主题, 即上帝的国受到魔鬼和他天使的反对, 是一个我们不能忽视的主题, 也不该错过《圣经》所叙述的许多内容。光是福音书就对于魔鬼如何反对上帝着墨甚多。

本周一开始, 我们将讨论如何根据一些重要经文来回答下列问题:

❶《圣经》在哪些地方教导了有关上帝与撒但之间的宇宙之争?

❷根据《圣经》, 上述争战的本质是什么?

■研究本周学课, 为3月1日的安息日预备。

这是仇敌做的

阅读太13:24-27。这比喻如何帮助我们理解有关世上的罪恶？

耶稣讲述了一个地主在田里只撒下好种的故事。然而，麦子中却长出了稗子。看到这情况后，地主的仆人问他：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”（太13:27）。这与今天人们经常提出有关罪恶的问题相似：如果上帝创造的世界是完美的，为什么会有罪恶的存在呢？

阅读太13:28-30并根据基督在太13:37-40的解释，这如何揭示宇宙之争的本质？

主人回答仆人的问题：“这是仇敌做的。”（太13:28）。耶稣后来将“撒好种的人”称为“人子”，即耶稣本人（太13:37），并解释说“田地就是世界”（太13:38），而“撒稗子的仇敌就是魔鬼”（太13:39），这明确描述了基督与撒但之间的宇宙争战。世

上为什么会有罪恶？罪恶是敌人（魔鬼）反对主人的结果。“这是仇敌做的。”（太13:28）

然而这个回答却引发了后续问题：“你要我们去薅出来吗？”也就是说：为什么不立刻铲除罪恶呢？“不必，”主人回答说：“恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。”（太13:29、30；与可4:29比较）根据这比喻，上帝最终会消灭罪恶，但过早根除罪恶会导致不可逆转的附带损害，反倒使良善受损。

现在就试着将麦子中的稗子连根拔起有哪些危险？同时，为什么这并不代表我们只需要忽视所遇到的罪恶呢？

地上争战的根源

与比喻中的问题(如果主人只撒好种,田里为什么会有坏种)相仿的另一个问题是:如果上帝创造的世界是完美的,那么罪恶是如何出现的?

阅读创1:31。上帝的话如何揭示了祂创造完工时的状态?

根据创1:31,上帝创造了世界之后,世界是“甚好”的。在《创世记》第1章中,上帝创造这星球时没有任何罪恶的迹象。那么,罪恶是如何进入到人类的经历中呢?

阅读创3:1-7。关于罪恶如何来到世界,这里告诉我们什么?这对宇宙之争的本质有何启示?(另参启12:7-9)

在上述经文中,我们看到了关于蛇对上帝品格所说的谎言,在启12:7-9中,蛇被认为就是魔鬼(“古蛇”)。蛇首先用一道问题来质疑上帝的命令,它的问题几乎完全颠覆

了上帝的吩咐。然后,蛇直接挑战上帝所说的话,对夏娃说:“你们不一定死。”(创3:4)

这两者之中肯定有一位——蛇或上帝,对夏娃撒了谎,夏娃现在可以选择相信上帝的话或相信蛇所做

的事。

在《圣经》此处和其他地方,这种冲突的本质主要是关于相信的事情和对象,这本身与爱密切相关。这是源于你对某人的信念——他或她是什么样的人,以及是否值得信任——深刻影响你是否会爱和信任那人,并在此情况下听从他告诉你的话。

阅读创3:15。上帝对蛇说,女人的后裔(指弥赛亚)会伤蛇的头,这通常被认为是《圣经》中第一次有关原始福音(protoevangelium)的阐述。这如何既强化了争战的事实,也为争战中的我们带来了希望?

天上争战的根源

单是创1-3章就显示罪恶在亚当和夏娃堕落“之前”就已经存在。从概念上来讲，“恶”已经以“分别善恶树”的名义出现了(创2:9, 17)。然后，蛇指责上帝说谎，但事实上说谎的是蛇。蛇的存在(启12:9)以及它的谎言也显示罪恶存在的事实。因此，即使在堕落前的伊甸园中，罪恶的存在还不明确，但它已现端倪。

根据出25:19、20阅读结28:12-19，这天使堕落的本质是什么？

根据这段经文，罪恶的起源和宇宙之争始于天上。

在堕落之前，这个被称为撒但的曾是一个遮盖约柜的基路伯。除了被认定为这个基路伯之外，他还“无所不备，智慧充足，全然美丽”，并且“在伊甸上帝的园中”(结28:12、13)。这些事情都不可能是针对推罗王(或其他人)而言。因此，我们知道我们可以从此处看见路锡甫是怎样堕落的。

阅读赛14:12-15。这对场善恶之争的起源又提供了哪些额外的启示？

根据〈以赛亚书〉第14章，路锡甫决定高举自己，使自己像上帝一样。这节经文补充了我们在〈以西结书〉第28章中读到的内容，即他自己的“美丽”而“高傲”(结28:17)，上帝创造如此美丽的他本是用来荣耀主上帝。相反，他变得骄傲起来。更糟的是，在这种骄傲中他开始妄想取代上帝并诽谤祂。结28:16中的希伯来术语“贸易”也有“诽谤”的意思，这表明撒但将如何对抗上帝和我们。

从他受造之日起，直到在他身上查出罪孽为止(结28:15)，我们如何去理解堕落的路锡甫原本是“完美的”这一事实？除非“完美”包含真正的道德自由，否则完美的人怎么会堕落呢？

祢若俯伏拜我

〈马太福音〉第4章和〈路加福音〉第4章有关试探的叙述，显示了撒但篡夺上帝宝座的企图，也揭示了这场冲突的本质。我们看到了基督与撒但之间善恶之争的事实，但却是以直白和生动的方式呈现。

阅读太4:1-11。这里如何揭示基督与撒但间善恶之争的真相？

圣灵“引”耶稣进入旷野，其明确的目的是让祂“受魔鬼的试探”（太4:1）。在面对这次的相遇之前，耶稣禁食了四十天。所以当魔鬼来时，他利用耶稣极度饥饿的心理，引诱祂把石头变成食物。但耶稣用《圣经》对抗了这个诱惑，撒但的诡计失败了。

然后，魔鬼为了让耶稣放肆行事，引诱祂从圣殿的顶端跳下去。撒但扭曲《圣经》，暗示如果耶稣真是上帝的儿子，天使就会保护祂。但透过正确地解读《圣经》，耶稣再次抵挡了这诱惑。

第三个试探清楚揭示了魔鬼想达到的目的。他希望耶稣拜他。撒但试图篡夺本应属于上帝的敬拜。

为此，他向耶稣展示了“世上的万国和万国的荣华”，然后宣称：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”（太4:8、9）事实上，在路4:6（与马太福音相似的经文），魔鬼宣称：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。”（路4:6）

耶稣再一次用《圣经》来抵抗诱惑，撒但又失败了。

在上述三个例子中，耶稣都使用《圣经》来防御仇敌的攻击。

弗6:12提醒我们，“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”虽然我们不应该生活在恐惧之中，但为什么我们必须时刻记住周围正在发生争战的事实呢？

宇宙之战的本质

我们已经看到一些教导上帝与撒但之间、关于宇宙之战的经文。但这样的争战是怎么发生的呢？为何会有人反对全能的上帝？如果宇宙之战纯粹是为了争权夺力，那么它在开始之前就该结束了。为此它一定是不同类型的。事实上，《圣经》揭示这场争战是关于上帝品格的争论——关乎魔鬼对上帝诽谤性指控，即（除其他外）祂不是完全良善和慈爱的。这种主张不能够透过权力或暴力来遏止，而是必须透过比较两个相互竞争的角色来还击。

“上帝在应付罪恶时只能采取合乎真理和公义的方法。而撒但则能用上帝所不能用的讨好和欺骗手段。他曾设法篡改上帝的话，并在众天使面前曲解上帝政权的方针，宣称上帝为天上居民订立律法和规条是不合理的；并声称上帝要祂所创造的万有顺从祂，不过是要高抬自己。因此，上帝必须在天庭全体和诸世界之前证明祂的政权是公正的，祂的律法是完全的。撒但曾声称他是在设法促进全宇宙的幸福，所以这个篡夺者的真面目和他实际的企图必须为大众所明了。他必须有充分的时间借着祂邪恶的行为暴露自己的真相。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第498页。

根据启12:7-9阅读约8:44、45。这些经文揭示了魔鬼的哪些性格及其阴谋？

魔鬼的计划从一开始就是试图让受造物怀疑上帝既不公正也不慈爱，祂的律法对他们来说是压迫和伤害。难怪耶稣称魔鬼为“说谎的，也是说谎之人之父”（约8:44）。相较之下，耶稣来“给真理作见证”（约18:37），直接反击撒但的谎言和诽谤，并击败且最终摧毁魔鬼及其势力（约-3:8；来2:14）。

启12:9、10将撒但认定为①“古蛇”；②在天庭控告上帝子民的那一位；以及③欺骗世人的龙与统治者。希腊文中的“魔鬼”一词意思是“诽谤者”，这再次表明这场争战的本质是关于信仰，包括对上帝品格的信仰。

进修资料

阅读怀爱伦的《善恶之争》〈恶的起源〉，原文第492-504页。

“圣经中的教训真是再清楚明白没有了，说明上帝对于罪恶的产生，是绝无责任的；因为上帝的恩典没有任意收回，祂的政权也没有什么缺欠，足以造成什么发生叛变的缘由。罪恶乃是一个侵入宇宙的仇敌。它的出现是毫无理由的。它是神秘而不可思议的；原谅它就等于袒护它……如果上帝当即除灭撒但，他们[天上和其他世界的居民]就必存畏惧的心而不存敬爱的心来侍奉上帝了。同时那大骗子的影响不能完全消灭，叛逆的精神也不会根除净尽。所以为全宇宙永久的利益起见，上帝必须让罪恶成熟，撒但必须更充分地发展他的主张，使一切受造之物都能见到撒但控告上帝政权的真相，并使全宇宙对于上帝的公义与慈悲，以及祂律法的永久不变性，不再产生任何疑问。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第492、493、499页。

讨论问题

- ① 许多人想知道像路锡甫这样无罪的生物当初怎么会犯罪。为什么罪是如此“神秘”且“无法解释”？我们怎么解释这第一宗罪的起源而不为它辩解或辩护呢？也就是说，为什么解释它的起源就等于证明它是正当的？
- ② 为什么上帝不立刻消灭撒但？为什么必须“让罪恶成熟”？这么做如何是“为全宇宙永久的利益起见”？
- ③ 为什么理解上帝与撒但之间的争战不是纯粹的权力冲突，而是另一种类型的争战是如此重要？品格之争如何比纯粹的争权夺利更加合理？
- ④ 理解善恶之争的本质如何为你拉开序幕？也就是说，你自己的生活也可能是宇宙之战的缩影？你现在正以何种方式体验这场争战的真实性？你该如何回应才能显示你真正的立场？

3月1日~7日

第10课

安息日下午

交战规则

阅读本周学课经文

但10:1-14; 启13:1-8; 伯1:1-12; 伯2:1-7; 约12:31; 约14:30; 可6:5; 可9:29。

存心节

“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”(约翰一书3:8)

王上18:19-40中提到了以利亚在迦密山上时，上帝揭露了所谓的“万国之神”，并有力的叙述了宇宙之战的本质。然而，这些“神”不仅是异教想象中所虚构的，他们的背后还有更多的秘密。在以色列周边国家所崇拜之“神”的背后，其实另有文章。

“所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的。”(申32:17)。保罗补充说，“外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。我不愿意你们与鬼相交。”(林前10:20)

因此，在各国虚假之“神”的背后，其实是伪装的魔鬼。这意味着《圣经》中所有和偶像崇拜和外来之神有关的经文都是以“宇宙之战”为背景。

有了这样的背景，宇宙之战的主题就更容易理解。这一事实对于更深入地了解这场争战的本质以及它如何揭示罪恶问题具有重大意义。

■ 研究本周学课，为3月8日的安息日预备。

迟来的天使

正如我们所见，各国的虚假之“神”是伪装的魔鬼。在其他地方我们看到证据表明，天上魔鬼的首脑有时会操弄地上的统治者。即使是上帝所派来的天使也可能遭到敌人势力的攻击。

阅读但10:1-14，特别注意第12、13节。这些经文教导了哪些与宇宙之战相关的内容？你如何看待上帝所派来的天使被“拦阻”了21天？

上帝所派来的天使怎么可能被“拦阻”三个星期呢？全能的祂自然拥有可立即回应但以理的能力，除非此事是出自祂的选择。如果祂施展能力，祂自然能让天使立刻向但以理显现。然而，上帝所派来的天使却被“波斯国的魔君拦阻”了整整三个星期。这是怎么回事？

“天使加百列曾设法抵消那些影响着居鲁士[古列]之思想的势力，计有二十一天之久……凡是上天所能为上帝子民做的都已做到了。他们终于获得了胜利。居鲁士掌权和他儿子冈比斯在位的七年半中，仇敌的势力一直是被遏制着的。”——怀

爱伦，《先知与君王》，原文第572页。

为了让这样的争斗继续进行，上帝一定不可行使祂所有的能力，而是必须允许敌人有一些真正的自由和权力。这些自由和权力不会被随意取消，而是受到双方都心知肚明的范围限制（其细节没有向我们透露）。似乎连上帝的天使也在宇宙冲突中有着运作的范围，这一点在接下来的学习中将被称为“交战规则”。

从某种意义上说，如果我们掌握了先前已讨论过的观念，即上帝只凭着爱行事，决不强迫，因为这是祂政权的基础，那么理解这些限制并不困难。上帝只透过源自爱的原则来行事，而这种想法可以帮助我们更理解这场大斗争。

你是否遇过仅透过爱而不是强制性原则的限制？关于权力的限制，你学到了什么教训？

〈启示录〉的龙

天空掌权者在宇宙之争中的综合观点被概括在〈启示录〉中，其中魔鬼被描述为反对上帝并“迷惑普天下”的“大龙”（启12:9）。

阅读启13:1-8。这里说明了龙的管辖范围有多大？

龙（撒但）不仅与上帝（启12:7-9）和祂的仆人（例如，启12:1-6）作战，而且世代以来，他被描述为迫害上帝子民之地上王国背后的掌权者。

龙“将自己的能力、座位，和大权柄”都归给从海上来的兽（启13:2；比较启13:5；17:13、14）。这兽被赐予“说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月”（启13:5）。

因此，撒但（龙）将能力和统治权柄都给了兽（地上的政教势力）。行使这种权力是为了篡夺对上帝应有的敬拜。兽亵渎上帝的名，也与上帝的圣徒争战，甚至得胜，至少在一段时间内是如此。这世界的权威和管辖权是由龙——这世界的篡夺掌权者所赋予的。

然而，撒但及其代理人也有明确的限制，包括时间限制。“所以，诸天和住在其中的，你们都快乐吧！只是地与海有祸了！因为魔鬼知道自己时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了。”（启12:12）

撒但知道“自己的时候不多”，而〈启示录〉中所描述的事件也按着预言的时间线进行，这些都显示了邪恶势力的掌权有其具体的限制（参考启12:14；13:5）。

果然，上帝最终胜利了。“上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启21:4）

无论我们现在多么难以看出这一点，但正义最终将永远战胜罪恶。为什么将这美好的应许永远谨记在心是如此重要？

约伯的案例

从《约伯记》中，我们对这场大斗争的真实性可以获得惊奇的启发。

阅读伯1:1-12和2:1-7。我们在这里看到了这场大斗争的哪些原则？

从这些经文中可以收集到许多重要的细节：首先，似乎有某种天庭会议的场景，当中不仅有上帝与撒但之间的对话，其他天上的生灵也参与其中。

其次，这里存在一些争议，可以从下列事实看出：上帝询问撒但是否想到过约伯。为何要想到约伯？在格局较大且持续的争议背景下，这问题是有意义的。

第三，虽然上帝宣称约伯完全正直、敬畏上帝，但撒但声称约伯之所以敬畏上帝只是因为祂保护他。这相当于对约伯和上帝的品格进行毁谤（比较启12:10，亚3）。

第四，撒但声称上帝对约伯（篱笆）的保护是不公义的，这使撒但无法证明他的指控。这表明撒但身上有一些限制（交战规则），因为他显然试图要伤害约伯。

上帝回应了撒但在天庭议会面前的指控，允许他的理论可以经过实测，但只能在有限范围内。上帝首先赋予撒但权力控制“他所有的”，但禁止对约伯进行人身伤害（伯1:12）。后来，撒但宣称约伯只关心自己后，上帝允许撒但来折磨约伯个人，但不能夺取他的性命（伯2:3-6）。

撒但给约伯的家人带来了许多灾难，但每一次约伯都继续称颂上帝的名（伯1:20-22；2:9、10），证明撒但的指控是错误的。

我们在这里学到了很多功课，例如宇宙之战的交战规则。天上法庭有一定的范围，可以解释对上帝提出的指控，但上帝不会违反慈爱所固有的神圣原则，即祂治理的基础，以及祂掌管宇宙和其中智慧生物的原则。

《约伯记》中的这些天上场景，让我们对这场大斗争的事实以及它在地球上如何展开的过程，提供了发人深省的见解。

世上暂时的掌权者

我们在先前的课文中已读到，在宇宙争战中，撒但和他的同伙暂时被授予了这世界的重要管辖权，但他们也受到某种交战规则的限制。

这些交战规则不仅限制了敌人——魔鬼及其同伙——的行动，也限制了上帝消除或减轻(暂时)落在敌人管辖范围内的邪恶行动。因为主永不违背祂的诺言，只要祂同意了交战规则——这为魔鬼提供了一些有限和暂时的统治权——上帝就在道德上限制了祂未来的行动方针(却不削弱祂的原始力量)。

阅读约12:31; 14:30; 16:11, 林后4:4和路4:6。关于敌人在这世上的统治, 这些经文教导了什么?

新约提出了国度的冲突——光明国度和黑暗国度，其中黑暗来自撒但和他的同党。基督的使命之一就是击败撒但的国度：“上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”(约—3:8)

然而，有一些“规则”限制了上帝能做的事，同时又忠于祂治理背后的原则。这些限制至少包括：①赋予

受造物自由意志以及；②交战规则的契约，其中的详情是我们至少现在还不知道的。这些对神圣行动的阻碍和限制，对于上帝减少或立即铲除这世上邪恶的道德能力具有重大影响。因此，我们看到邪恶和苦难还在不断持续着，这确实会让许多人质疑上帝的存在或祂的良善。然而一旦了解了这场大斗争的背景，以及上帝如何处理罪恶的范围，我们就可以在某种程度上更进一步理解为何事情会是现今的面貌——至少在上帝最终战胜罪恶之前是如此。

耶稣称撒但为这个世界的“掌权者”，这一事实在某种程度上如何帮助我们理解当今世上所存在的罪恶？当我们知道这确实只是一个暂时的规则时又将是多么令人欣慰！

限制和规则

宇宙之战主要是关于上帝品格的争论，是由魔鬼对上帝的良善、正义和治理的诽谤性指控所引起的。这是一种宇宙契约的诉讼。

这种争战无法只靠权力解决，而是需要有真凭实据。

若对当权者提出严重的指控，推翻指控的最佳（也许是唯一）方法就是允许自由、公正和公开的调查。如果这些指控威胁到整个（爱的）政权，就不能简单地只将其掩盖。

这一切对于理解宇宙之战和罪恶问题到底意味着什么？如果上帝做出了承诺，祂会食言吗？当然不会。只要上帝同意交战规则，祂未来的行动就会（在道德上）受到限制。因此，有些罪恶可能会暂时落入黑暗王国的管辖范围之内。

阅读可6:5和9:29。这些经文如何表明，即使是神圣的行动也可能与信心和祷告等因素紧密相关？

方，我们看到大量证据表明祷告可以改变这世界，为神圣的行动开辟道路，否则这些祈祷（在道德上）可能无法实现。然而，我们不应该错误地认为信心和祷告是唯一的因素。因为或许还有许多我们所不知道的其他因素。

这符合我们之前读到的有关交战规则的内容。如先前所述，在善恶之争中的一些交战规则会使上帝的行动在道德上受阻。因此，有些罪恶可能会暂时落入黑暗王国的管辖范围内。

阅读罗8:18和启21:3、4。这些经文如何让你相信，尽管有很多事情我们是不知道的，但我们可以相信上帝清楚什么对我们而言是最好的，也只想要我们能得着最好的，并会制止罪恶，迎来永恒的幸福？

这两则叙述中都包含了一些限制或交战规则，而它们似乎都与信心和祷告等事物的变化相关。在其他地

进修资料

阅读怀爱伦的《教会证言》卷一，〈撒但的能力〉，原文第341-347页。

“犯罪堕落的人类是撒但合法的俘虏。基督的使命就是要拯救人类脱离那大仇敌的权势。人的天性倾向于听从撒但的建议，除非是那伟大的得胜者基督住在他里面引导他的心愿，赐给他力量，他就不能有效地抵抗这样可怕的仇敌。只有上帝能限制撒但的权力。撒但在地面上走来走去，一息不懈，深怕失掉一个灭人的机会。上帝的子民应当明白这事，以便逃脱他的网罗，这是很重要的。撒但正在预备各种迷惑，对上帝的子民作最后之攻击，并使他们还不晓得是他。‘这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。’（林后11：14）有些被他欺骗的人，倡说没有撒但的道理，其实撒但正是俘虏了他们，利用他们作了大量的工作。上帝子民藏于基督之内的得胜力量有多大，撒但知道的比他们更清楚。他们若谦卑祈求大能的得胜者相助，即使是最软弱的真理信徒，坚决依靠基督之力，也能有效地驱退撒但及其全军。撒但太奸滑了，他不肯公开大胆地拿着试探前来，因为那样是会使基督徒无精打采的精神激动起来，并要依靠拯救者的大能大力了。他乃是在

人不知不觉之中前来，借着那些背逆而又自命敬虔的上帝子民化装工作。”——怀爱伦，《教会证言》卷一，原文第341页。

讨论问题

- ① 成为“撒但合法的俘虏”是什么意思？这是否意味着魔鬼可以对人为所欲为？如果答案是否定的，又是为何？这与我们所说宇宙争战中的“交战规则”有何关系？
- ② 为什么上帝要授予撒但在宇宙争战中有管辖权，即使只是暂时的？关于上帝如何回应撒但的控告，这告诉了我们什么？
- ③ 你如何回应那些否认撒但本身之真实性的人，甚至是基督徒？虽然我们无法证明撒但的存在，但你能找到什么证据来帮助那些受到如此严重欺骗的人呢？

3月8日~14日

第11课

安息日下午

我还有什么可做的？

阅读本周学课经文

约18:37; 罗3:23-26; 罗5:8; 赛5:1-4; 太21:33-39; 赛53:4; 罗3:1-4。

存心节

彼拉多就对他说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。”（约翰福音18:37）

几年前，《指南》杂志 (Guide) 上刊登了一篇发人深省的儿童故事。故事主角是一个名叫丹尼斯的男孩，他是一个孤儿，是中世纪一个家庭中的养子。丹尼斯非常憎恨国王，因为当他的父母生病时，国王的士兵却把他带走，他从此再也没有见过他们。直到后来他才得知，国王将他们分开是为了让活着的人远离恐怖的黑死病。关于国王的真相让丹尼斯摆脱了他几乎执着了一生的仇恨。在任何情况下，国王的所作所为一直都是出于对人民的爱。

今天许多人对上帝的看法有点类似丹尼斯对国王的看法。他们所目睹或经历的邪恶使他们憎恨或蔑视上帝。有苦难时，上帝在哪里？如果上帝是善的，为什么会有那么多的恶呢？宇宙争战揭示了这个问题，但仍存在许多问题。然而，当所有提出的解答都无法令人满意时，我们可以仰望十字架上的耶稣，并在祂身上看到上帝是值得信赖的，即使所有问题目前仍未得到解答。

■ 研究本周学课，为3月15日的安息日预备。

胜利者基督

尽管有个敌人在兴风作浪，基督自己称其为（篡夺的）“这世界的统治者”，但宇宙真正的王仍然是耶稣基督。耶稣为我们赢得了胜利，即使身处在艰困和苦难中，我们也能在祂里面获得胜利。事实上，基督的工作处处都在与仇敌抗争。

我们已经看到《圣经》对魔鬼的描述如下：

❶ 从一开始就迷惑全世界（启12:9；太4:3；约8:44；林后11:3；约一3:8）。

❷ 他是上帝和祂天上子民的诽谤者和控告者（启12:10；13:6；伯1-2；亚3:1、2；犹9）。

❸ 篡夺这世界的统治者（约12:31；14:30；16:11；徒26:18；林后4:4；弗2:2；约一5:19）。

阅读约18:37。关于基督对抗仇敌欺骗的工作，这里告诉了我们什么？耶稣是王是什么意思？

虽然《圣经》教导说撒但是这世界的大骗子、毁谤者、控告者和篡夺

者，但《圣经》也教导耶稣在各方面都胜过撒但。

❶ 耶稣“来到世间，特为给真理作见证”（约18:37）。

❷ 耶稣透过十字架，高度彰显了上帝完全的公义和慈爱（罗3:25、26；5:8），从而驳斥了魔鬼的诽谤性指控（启12:10、11）。

❸ 耶稣最终将摧毁魔鬼的国度，魔鬼“知道自己的时候不多”（启12:12；与罗16:20比较），而基督将要“作王，直到永永远远”（启11:15）。

最终，无论撒但做了什么，他都已经是一个被击败的敌人，我们的关键是要每天、每时、每刻都宣告基督已为我们得了胜，并宣告十字架给我们的应许。

在这场大斗争中，我们已知道哪一方将获胜。我们的日常选择如何影响我们最终选择的立场？现今我们该如何确保自己站在胜利的一边呢？

正义与称义者

在每一个关键时刻，基督所做的工都会铲除魔鬼的行为。而且，根据约一3:8，耶稣正是为此“显现出来，为要消灭魔鬼的作为”（约一3:8）并“败坏那掌死权的，就是魔鬼”（来2:14）。然而，敌人统治的彻底失败将分成两个阶段实现：首先是基督透过十字架的工作，驳斥了撒但诽谤性的指控；接下来撒但和他的王国将被毁灭。

阅读罗3:23-26和5:8。关于基督如何击败魔鬼的指控，这些经文揭示了什么？

正如我们所见，仇敌声称上帝不是完全公义和慈爱的。然而，在基督里，上帝透过十字架提供了祂公义和慈爱的最终体现。

耶稣死后，“撒但看出自己的假面具已被撕去了。他的行动已在未曾堕落的天使和全宇宙面前暴露无遗了。他已显明自己是杀人的。由于他流了上帝儿子的血，他已使自己完全失去天上众生的同情。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第761页。

根据创3:15来阅读启12:10-12。这

段经文如何阐明基督在十字架上得胜的意义？

救赎的历史为我们提供了丰富的证据，让我们相信上帝总是会努力并最终为所有相关的人带来益处。考虑到上帝在大斗争中可以采取的途径，《圣经》中的上帝总是行良善和有益的事（申32:4；撒下3:18；诗145:17；但4:37；哈1:13；启15:3；创18:25）。

为什么在宇宙冲突中彰显上帝的公义和慈爱是如此重要？当你反思十字架和上帝在救赎计划中的所有作为时，即使在考验和苦难中，上帝的作为如何让你对祂的爱充满信心？

我所爱之人的歌

上帝以令人惊奇的方式在宇宙之战中彰显了祂的爱和公义。然而，有些人可能会问：上帝是否应该为防止或消除罪恶做更多？我们已经看到了一个宇宙之争的框架，它表明了上帝所采取的行动是为了尊重祂与人类之爱的关系，并在最大限度上所必须有的自由意志。此外，在全宇宙置于争论上帝品格的背景下时，祂显然是在道德约束或交战规则的范围行事，而这只能透过表现出祂的爱予以反驳。

阅读赛5:1-4。这些经文中是谁在说话？以赛亚所说的是谁？葡萄园和园主代表谁？园主代表葡萄园的行为有何重要意义？结果如何？

在上述经文中，以赛亚唱了一首他所爱的葡萄园之歌。葡萄园的主人就是上帝自己，葡萄园代表上帝的子民（例如，参考赛1:8；耶2:21）。但这里的意义也可以扩展至针对上帝在这世上更广泛的工作而言。根据这些经文，葡萄园主人（上帝）做了一切合理且可预期的事来确保葡萄园的丰盛。葡萄园本应生产好葡萄，但它却只生产“野葡萄”，其他翻译

称其为“毫无价值的”。事实上，这一希伯来词的字面意思可以译为“发臭的果子”。上帝的葡萄园结出了腐烂的葡萄。

赛5:3转向上帝亲自说话，邀请人们在祂和祂的葡萄园之间“断定是非”。而且，在赛5:4中，上帝亲自提出了最重要的问题：“我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？”祂还能做什么呢？祂甚至要求别人来评判祂所做的事情，这是多么发人深省啊！

当你看到十字架上，上帝为我们所有的罪献上自己作为祭物时，祂所说“我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？”这句话具有什么特别意义？

基督的葡萄园比喻

在〈马太福音〉第21章葡萄园主的比喻中，耶稣接续〈以赛亚书〉第5章，进一步阐明了园主代表祂的葡萄园所拥有的特质和行为。

阅读太21:33-39并记住赛5:4的问题。除了上帝已做的事之外，祂还能做什么？

基督在比喻的第一部分直接引用了〈以赛亚书〉第5章有关葡萄园主并其葡萄园的歌。然后耶稣补充说，园主将他的葡萄园“租给园户，就往外国去了”（太21:33）。然而，当园主两次派他的仆人（先知）去收果子时，那些租用葡萄园的人殴打并杀害了他的仆人（太21:34-36）。最后，他派出了他的儿子（耶稣），说：“他们必尊敬我的儿子。”（太21:37）。但他们连他的儿子也杀了，说：“这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。”（太21:38、39）

祂还能做什么呢？天父如此爱我们，甚至赐下祂的爱子（约3:16）。如果宇宙之争正是这里所暗示的冲突，那么它就不可能透过行使神圣

力量来过早解决问题，而是需要先公开展示上帝的品格。这种证明最终在基督的工作中得到了体现（罗3:25、26；5:8）。除了上帝（在基督里）舍己为我们而死，以便祂可以在不损害其正义和完美之爱的情况下使我们称义之外，我们还能祈求什么呢？

十字架的事件表明，上帝已在不破坏真爱成长之环境的前提下，竭尽全力减轻和消除罪恶。如果上帝有更好的途径，祂难道不会选择它吗？当人们在这场宇宙争战中遭受巨大痛苦时，上帝自己也遭受了最大的痛苦。当我们看着十字架时，我们确实可以看到罪给上帝带来了多大的苦难和伤痛。然而，爱所固有的自由是如此神圣，以至于基督愿意为我们忍受这一切。

阅读赛53:4。基督在十字架上承受了谁的“忧患”和“痛苦”？关于上帝为我们所做的一切及祂所付出的救赎代价，这应该告诉我们什么呢？

为上帝的名辩护

最终，上帝的名在各方面都得到了平反。透过圣父、圣子和圣灵在救赎计划中的工作，上帝完美的公义和慈爱毫无疑问地得以彰显（参考罗3：25、26；5：8）。

根据赛5：3、4读罗3：1-4。关于上帝在宇宙之争终获平反一事教导了我们什么功课？

在〈罗马书〉第3章和〈以赛亚书〉第5章中，我们看到上帝（在某种有限的意义上）邀请纯粹的受造物来评判祂的品格，尽管我们没有权利或地位这样做。最终，当所有的“书卷”都打开时，我们将看到上帝完全公正和公义的证据。上帝将在所有智慧的受造物面前证明自己的清白。

阅读启15：3和19：1-6。关于上帝圣名的平反，这些经文最终教导了什么？

在整本《圣经》中，上帝都表现出对

祂的名的关心。为什么？你不可能与一个你所厌恶或不信任的人建立深厚的关系。如果有人对你的配偶或准配偶说了事关你品格的可怕谎言，你会尽一切所能来反驳，因为如果这些说法被采信，它们定会破坏你们的关系。

最终，上帝在十字架上并透过整个救赎计划得到了平反。在复临前的审判中，上帝在旁观的宇宙面前自证清白。

然后，在复临后的审判中，被救赎的人甚至会“审判天使”（林前6：2、3），上帝也得到了平反，因为被救赎的人有机会回顾记录并亲眼看到为何上帝已按照祂的方式行事，并且祂的所有审判始终是完全公义和慈爱的。我们当中有谁没有问题需要解答呢？在这一切完成之前，我们将得到这些问题的答案（参考林前4：5）。

最后，万人都要屈膝跪拜，万口都要承认耶稣是主（腓2：10、11）。这都证明了上帝品格的一部分。

进修资料

阅读怀爱伦的《教会证言》卷九〈努力的报赏〉，原文第285-288页。

“在未来的世界中，我们就会明白在上帝美意之下所遇的困惑，究竟有何用意。难懂的事也都能得到解释了。那种种恩典的奥秘也都能向我们显明了。我们这有限的心思所看出的，只是混乱与背约，到那时就会变成天衣无缝的美妙的和谐了。那时我们就会知道现在所受的似乎极其困难的经验，无非是无限的慈爱使然。我们便看出上帝是如何眷顾我们，如何使万事都互相效力，叫我们得益处，就有说不出来满有光荣的大喜乐了。”——怀爱伦，《教会证言》卷九，原文第286页。

讨论问题

① 你在试图理解上帝的旨意时是否感到困惑？当你知道所有的事最终都会真相大白时，你有什么安慰？

② 思考基督为了道成肉身替这世界而死放弃了什么。进一步思考这如何说明上帝的爱以及祂是否可信的事实。祂还能多做些什么呢？

③ 上帝的“名”有何重要意义？对我们这些自称为基督徒的人有何影响？基督徒有时会在哪些方面让基督的名蒙羞？我们在当地社区可以做些什么来向人们展示跟随基督的真实情况？

④ 最后，即使我们想方设法对罪恶问题提出最好的“答案”，它目前也还是不完整的。当我们等待并认为只有上帝才能带来罪恶问题最终的解决方案时，我们可以做些什么来接近那些正在受苦的人并缓和这世界的痛苦？

⑤ 请思考赛53:4，基督担当我们“忧患”和“痛苦”的事实。在十字架上发生的哪些事能帮助我们理解救赎计划，以及上帝为拯救我们所付出的代价？

3月15日~21日

第12课

安息日下午

爱与公义：两条最大的诫命

阅读本周学课经文

太 22 : 34-40 ; 亚 7 : 9-12 ; 诗 82 ; 弥 6 : 8 ; 太 23 : 23-30 ; 路 10 : 25-37。

存心节

“人若说‘我爱上帝’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。”（约翰一书4：20）

尽管我们相信上帝最终会让一切都恢复如初，但身为基督徒，我们此时此地所做的事情仍然很重要。即使上帝现在可能无法消除许多不公正和罪恶（由于宇宙争战的范围）之事，但这并不意味着我们不能受差遣，去减轻所遇到的痛苦和罪恶之事至某种程度。事实上身为基督徒，我们都有义务如此行。

正如我们所见，慈爱与公正相辅相成、密不可分。上帝喜爱公义。因此，如果我们爱上帝，我们也会喜爱公义。

同样，如果我们爱上帝，我们就会彼此相爱。彼此相爱的表现就是关心周围之人的福祉。当有人遭受贫穷、压迫或任何形式的不公时，我们应该表达关心。当别人受压迫时，我们不该视而不见。相反，我们应该问自己，无论是个人还是团体，我们能做些什么来推进上帝的慈爱和公义，从而向我们破碎的世界反映我们公义和慈爱之主的完美品格。

■ 学习本周学课，为3月22日的安息日预备。

两条最大的诫命

为了反思在这世界我们个人和团体可以做什么来推进上帝的慈爱和公义，首先聚焦于上帝对我们的命令乃是恰当之举。

阅读太22:34-40。耶稣如何回答律法师的问题？

根据耶稣自己的说法，第一大诫命是：“你要尽心、尽性、尽意爱主——你的上帝。”耶稣补充道，“其次也相仿，就是要爱人如己。”然而，这些诫命并不是孤立的。耶稣进一步指示：“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:37-40）。事实上，它们本身就是引自《旧约》。

阅读太19:16-23。耶稣对年轻财主的问题的回答，与祂在〈马太福音〉第22章中对律法师问题的回答有何关系？

这里发生了什么事？耶稣为什么如

此回答这人？无论我们在生活中的地位如何，这些事应当对我们所有人传达什么信息？

“基督所提出的，乃是那能使这官长完成基督化品格的唯一条件。祂的话似乎严厉而苛求，其实是大有智慧的。这位官长得救的唯一希望是在乎领受并且实行这些话。他的高位和他的财产，对于他的品格有一种不可捉摸的恶劣影响。长此以往，他必爱名利过于爱上帝。他对上帝所保留的或多或少，就是保留那足以减低他属灵力量和效能的事物，因为人若爱世界上的事，无论这些事是多么渺茫，多么微贱，终必使人的全副精神贯注于其上。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第520页。

虽然我们可能不会像这位年轻的财主那样被要求卖掉所拥有的一切，但如果你不放弃，你个人可能会坚持什么理由导致你永远灭亡？

两项大罪

根据耶稣自己的说法，两条最大的诫命是爱上帝和彼此相爱。执行这些命令需要做出牺牲，实际表达对他人的爱，这才是跟随耶稣的真正意义。

现在，如果两条最大的诫命是爱上帝和爱人，那么两项最大的罪又是什么？

阅读诗135:13-19。这对于《圣经》中所强调的一般罪恶揭示了什么？

《旧约》不断强调爱上帝的重要性高于一切(参考申6:5)。这与拜偶像的大罪密切相关，是爱上帝的对立面。

阅读亚7:9-12。根据先知撒迦利亚在这段经文中的说法，上帝谴责什么？它和拜偶像之罪与两条伟大的诫命有何关系？

上帝不仅以爱的愤怒来回应偶像崇拜，也因为祂子民的恶行，无论是

个人或集体的。上帝因不公义感到愤怒，因为祂就是爱。

整部《旧约》所强调的两项大罪，都是对于遵守两条伟大诫命的背逆：爱上帝和彼此相爱。最大的两条罪都缺失了爱。简而言之，如果你不爱上帝，也不爱人，你就无法遵守诫命。

事实上，约一4:20、21说：“人若说‘我爱上帝’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。”

为什么对上帝的爱离不开对人的爱，这一点你会如何解释？你如何理解这个牢不可破的连结？

上帝喜爱公义

《圣经》宣称上帝喜爱公义，恨恶罪恶（例如，诗33：5；赛61：8），并且祂对不公义深感忧虑，这会激起所有不公义之受害者的义愤。在整个《旧约》和《新约》中，上帝始终以爱心支持受压迫的人，同时对加害者和压迫者表达义怒。

阅读〈诗篇〉第82篇。这对今天的我们来说意味着什么？

正如许多评论家所理解的，这段经文既谴责了在上世负有责任之统治者对社会的不公正，也提到了上帝审判世上腐败的法官和统治者（显然是恶魔势力），就是那背后在天上作掌权者的（“神明”）。具体来说，统治者被问到：“你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？”（诗82：2）

此外，他们还被嘱咐：“你们当为贫寒的人和孤儿伸冤；当为困苦和穷乏的人施行公义。当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。”（诗82：3、4）在这里和其他地方，旧约先知们发出了正义的号角。这并不是《圣经》的次要焦点；它是《圣经》的核心内容。它是整个旧约先

知信息的核心，也是耶稣道成肉身时其话语的核心。

对那些声称爱祂并服从祂的人，上帝的愿望和要求已不是秘密。祂在弥6：8（以及其他类似经文）中非常清楚地指出：“世人哪，耶和華已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”

这种观点贯穿了整部《圣经》。例如，耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约13：35；与约一4：8-16比较）

如果我们专注于弥6：8，并有意识地在言语和行动付诸实践，我们的家庭和教会将是什么样子呢？无论你身处何种环境，如何能更充分的应用这些原则？

受召要伸张正义

《圣经》中的先知不断强调上帝对社会正义的呼吁。《圣经》一再地强调不公义和压迫的问题。事实上，呼吁上帝施行审判的本身就是呼吁祂建立正义。

例如，先知以赛亚就直言不讳地谈到当时以色列的不公现象。祂的话语和对正义的呼吁在今天应该响亮而清晰地回响在我们的耳中。“学习行善，寻求公平，解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”（赛1:17）此外，他对那些“设立不义之律例”和“夺去我民中困苦人的理”的人宣告他们“有祸了”（赛10:1、2），并警告说：“到降罚的日子，有灾祸从远方临到，那时，你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀存留何处呢？”（赛10:3）

同样，先知耶利米宣告上帝的信息：“那行不义盖房、行不公造楼、白白使用人的手工不给工价的有祸了！……你的父亲岂不是也吃也喝、也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福乐。认识我不在乎此吗？这是耶和华说的。”（耶22:13, 15、16）

阅读太23:23-30。耶稣在这里教导什么是被视为最重要的？当祂提到“更重的事”时，你认为祂的意思

是什么？

为了避免有人认为不公义只是旧约先知所关心的问题，我们在耶稣的事工中无论是上述经文和其他地方都能清楚地看到，这也是基督自己最关心的问题。正如祂所说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。”（太23:23）。在《路加福音》的平行经文中，耶稣哀叹他们忽略“公义和爱上帝的事”（路11:42）。

如果你今天要关注“更重的事”，这与我们可能关注的“薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一”相比会是什么呢？

谁是我的邻舍呢？

根据路加的记载，就在耶稣宣告爱上帝和爱邻舍这两条最大的诫命之后，一位律法师“要显明自己有理，就对耶稣说：‘谁是我的邻舍呢？’”（路10：29）作为回应，耶稣讲述了现在已为人熟知、当时却令人震惊的良善撒马利亚人的比喻。

阅读路10：25-37中关于良善撒马利亚人的比喻。鉴于先知们对怜悯和公义的呼声，以及人类历史上不同民族对“他人”所施加的各种不公正的事，这段经文想传达什么呢？

耶稣不仅谈论正义，祂也伸张正义。祂过去和将来都会实现预言的呼吁和对正义的渴望（根据赛61：1、2，参考路4：16-21）。祂是万国所渴望的，特别是那些认识到自己需要被拯救的人。

与那些攫取权力、企图篡夺上帝宝座的敌人形成鲜明对比的是，耶稣降低了自己的地位，同理那些处于罪恶、不公正和压迫之下的人（祂没有被罪所感染），并透过在爱中奉献自己来击败敌人，为的是要伸张正义并成为那位正义者和所有相信之

人的称义者。如果我们不关心基督所说的律法中更重要的事，我们怎能声称看重基督受死所维护的律法呢？

诗9：8、9宣告说：“他要按公义审判世界，按正直判断万民。耶和華又要给受欺压的人作高台，在患难的时候作高台。”同样，诗146：7-9补充，上帝“为受屈的伸冤”并“赐食物与饥饿的。耶和華释放被囚的；耶和華开了瞎子的眼睛；耶和華扶起被压下的人。耶和華喜爱义人。耶和華保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲”。

关于我们该如何帮助周围有需要之人和受伤的人，上帝说得再清楚不过了。

关于助人，我们可以从耶稣的生命和事工中学到什么？即使我们不能像祂那样行神迹，但对许多受伤的人来说，我们的帮助又怎能被认为足以当成“神迹”呢？

进修资料

阅读怀爱伦的《历代愿望》〈安息日〉，原文第281-289页。

“那些窥探基督的人恐怕陷入困境，所以不敢在众人面前回答祂。他们知道祂讲的是真理。他们宁可让人受苦，而不愿违反传统。同时他们肯搭救一头牲口，以免牲口的主人遭受损失。这样，他们爱护无知的主人，过于顾惜那按上帝形像而造的人。这真足以说明一切伪宗教的本质。这些虚伪的宗教都起源于人想高举自己过于上帝，但其结果则使人堕落到不如禽兽的地位。每一个违抗上帝主权的宗教，都是骗取人在受造时所有的光荣。这光荣将要借着基督恢复在人身上。每一种虚伪的宗教，都教训人轻视人类的需要、痛苦和权利。但基督的福音则重看世人是基督的宝血所换来的，并教训人体贴他人的需要和困苦。耶和華说：‘我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少。’（赛13:12）

“耶稣把‘在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？’这个问题反问法利赛人，这就把他们恶毒的心意当面指出来了。他们正以刻骨的仇恨要寻索祂的性命，而耶稣却在拯救人的性命，使千万人蒙福。试问在安息日像他们那样计划杀人，难道比像祂那样医治病人更好

吗？在上帝的圣日存杀人之念，难道比用仁慈的行为来表示博爱更为正当吗？”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第286、287页。

讨论问题

- ① 为什么“每一种虚伪的宗教，都教训人漠视人类的需要”这句话是真实的？我们怎样才能有意识地采取行动，避免我们的教会在社区内外出现这种冷漠？
- ② 谁是我的邻舍？谁是你的邻舍？跟随基督应该以哪些实际可行的方式让我们更像撒玛利亚人，跨越时代的界线去实践爱？
- ③ 如果上帝喜爱公义和怜悯，我们该如何按照上帝最重视的方法行事？我们怎样才能更专注于耶稣所说的“律法上最重要的事”？
- ④ 当我们思考和谈论审判时，我们是否经常强调：耶稣讨论审判的主要方式，是根据我们在多大程度上积极地爱人，特别是那些受压迫的人？根据太25:31-46反思这一点。

3月22日~28日

第13课

安息日下午

爱成全了律法

阅读本周学课经文

出20:1-17;罗6:1-3;罗7:7-12;耶31:31-34;太23:23、24;雅2:1-9。

存心节

“凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠；因为爱人的，就完全了律法。”（罗马书13:8）。

一天，某个董事会正在商讨如何处理一个有问题的教友，其中一位成员对牧师说：“我们不能基于怜悯之心来做决定。”我们不能吗？牧师想知道这个人对上帝的律法有什么样的理解。怜悯之心当然必须成为我们与人交往的核心，尤其是与犯错的人打交道。怜悯之心是爱的重要组成部分，正如罗13:8告诉我们的，爱邻舍就是遵行律法。

如果爱确实完全了律法，那么我们就应该小心，不要以脱离了爱的方式来思考法律，或以和律法无关的方式来思考爱。在《圣经》中，爱与律法是并存的。神圣的立法者就是爱，因此，上帝的律法就是爱的律法。正如怀爱伦所说，它是上帝品德的写照（参阅《基督比喻实训》，原文第305页）。

上帝的律法不是一套抽象的原则，而是要促成我们兴盛的命令和指示；祂的律法在某种程度上，乃是祂自己对爱的表达。

■ 研究本周学课，为3月29日的安息日预备。

爱的法则

上帝的律法并不是抽象的原则；相反，上帝的律法是情感关系的表达。这在十诫中可以清楚看见。十诫的基本原则在伊甸园中就已确立，爱的原则掌管了上帝与人并人与人之间关系。

当十诫在《出埃及记》第20章写在石版上时，它们是在圣约关系的背景下赐给以色列的。这些诫命是主将百姓从埃及拯救出来之后写下，是基于上帝的爱和祂对以色列民的应许（参考出6:7、8和利26:12）。人们可以从十诫的两个部分中看到，它们的目的是为了增进人与上帝并与他人之间的关系。

阅读出20:1-17。这几节经文如何揭示爱上上帝和爱人这两个原则？

前四诫着墨于人与上帝的关系，后六诫则涵盖了人与人之间的关系。我们与上帝和他人的关系必须受上帝律法原则的约束。

律法的这两部分直接对应耶稣所认定的两条最大的诫命：“你要尽心……爱主——你的上帝”（太22:37；与申6:5比较）和“要爱人如己”（太

22:39；与利19:18比较）。

前四诫是我们全心全意爱上帝的方
式，而后六诫是我们爱彼此如同爱
自己的方式。耶稣明确表示，这两
条关于爱的伟大诫命，与律法是紧
密相关的。“这两条诫命是律法和
先知一切道理的总纲。”（太22:40）

因此，上帝的全部律法都是以祂的
爱为基础。上帝的爱和律法密不可
分。我们常常听人说：“我们不需
要遵守律法，只要爱上上帝、爱人
就可以了。”为什么这个想法是完全
不合理的？

如果我们违反了十诫中的任何一
条，我们如何表达对上帝的爱，或
对他人的爱呢？

律法是圣洁、公义且良善的

爱是上帝律法的基础。当上帝高举律法时，祂也高举爱。这就是为什么耶稣为拯救罪人而死，好让祂能高举律法，同时又将恩典赐给我们。因此，祂既是公义的，又称那些相信的人为义（罗3：25、26）。这就是爱的伟大表达！因此，律法并不会因救赎过程而失效，反倒因此而进一步得到了证实。

阅读罗6：1-3，然后读罗7：7-12，特别强调第12节。即使在基督死后，这些经文告诉我们有关律法的哪些内容？

虽然有些人认为恩典和救赎废除了律法，但保罗点明，我们不应该继续犯罪，使恩典增加。相反，那些因信在基督里的人已经“受洗归入祂的死”，因此要认为自己已向着罪死，并向着基督而活。

上帝的律法不是罪，但（除其他外）它使我们能看明罪和我们的罪性。这就是为何“律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的”（罗7：12）。它揭示了我们对于救恩和救赎的巨大需求——且是只有透过基督才能得

到的救恩和救赎。因此，我们并不是“因信废了律法”，反倒“更是坚固律法”（罗3：31）。

基督来不是要废除律法，而是要实现律法和先知所应许的一切。因此，祂强调，“就是到天地都废去了”，甚至“律法的一点一画也不能废去”（太5：18）。

上帝的律法本身代表祂的圣洁——祂的爱、公义、良善和诚实的完美品格（利19：2；诗19：7、8；诗119：142，172）。重要的是在这方面，根据出31：18，上帝亲自将十诫写在石版上。这些刻在石版上的律法见证了上帝不变的品格和祂的道德政权，它建立在爱的基础上——这正是这场大斗争的中心主题。

律法与爱之间的连结如何帮助我们更理解耶稣的话——“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约14：15）？

律法与恩典

正如我们所见，律法和恩典并非彼此对立。相反，他们根据上帝的爱和公义发挥了不同的作用。律法和恩典之间的鲜明对比曾让古代以色列人感到困惑，他们认为上帝颁布律法本身就是其恩典的伟大展现。虽然周边国家的“神明”变化无常，完全不可测，人们无法知道“神明”想要什么，怎样才能令他们高兴，但《圣经》中的上帝却非常清楚地指示祂的子民何为祂喜悦的事。祂所喜悦的都是为了祂子民的最终利益，无论是个人还是集体皆然。

然而，律法不能将我们从罪恶中拯救出来，也不能改变人心。由于我们内在的罪性，我们需要属灵上的心意更新。

阅读耶31:31-34。关于上帝赐给我们一颗新心的应许，这里教导了什么？将此与约3:1-21中基督对尼哥底母所说关于重生的话进行比较。另参来8:10。

十诫是上帝亲自刻在石版上的(出31:18)，但律法也必须写在上帝子民的心中(诗37:30、31)。在理想情况

下，上帝爱的律法不会表现于我们的外，而是内化于我们的品格之中。只有上帝才能将祂的律法刻在人心上，祂也应许要为与祂立约的子民行这事(参来8:10)。

我们不能靠守法拯救自己。相反，我们得救是本乎恩，也因着信，不是出于自己，而是上帝的恩赐(弗2:8)。我们遵守律法不是为了得救，是因为我们已得到救恩的保证。我们遵守律法也不是为了被爱，因为我们早已被爱，因此我们渴望爱上帝和他人(参考约14:15)。

同时，律法向我们显明我们的罪(雅1:22-25；罗3:20；7:7)，显明我们需要一位救赎主(加3:22-24)，引导我们以最好的方式生活，并揭示了上帝爱的品格。

你在审判的事上有怎样的希望？是你殷勤忠心遵守律法，还是基督的义遮盖了你？关于上帝律法能做什么，不能做什么，你的答案为何？

爱是律法的成全

爱与法律之间的关系怎么强调都不为过。事实上根据《圣经》，爱就是成全了律法。

在罗13:8-10中，保罗教导说“爱人的就完全了律法”（罗13:8）。在列举了十诫后六条中的许多内容后，他宣称这些“都包在‘爱人如己’这一句话之内了”（罗13:9）。事实上，他明确地教导“爱就完全了律法”（罗13:10）。他在加5:14再次解释：“全律法都包在‘爱人如己’这一句话之内了。”（加5:14）但怎样的爱才算是完全了律法的爱？这样的爱是什么模样呢？

阅读太23:23、24，什么才是“律法上更重的事”？阅读申5:12-15和赛58:13、14。这些经文如何显示律法（特别是安息日诫命）与上帝对公义和拯救之重视间的关系？

耶稣将“律法中更重实的事”定义为“公义、怜悯和信”。特别是就一项法律——安息日——而言，我们可以在《圣经》中看到，安息日本身与拯救和正义紧密相连。

在《申命记》第5章中，安息日诫命

的基础是上帝将以色列人从奴役中拯救出来。也就是说，安息日不仅是对创造的纪念，也是从奴役和压迫中得拯救的纪念。在放弃一己之乐、转而以主为乐并称安息日为喜乐的背景下（赛58:13、14），重点是对他人的爱和正义的行为——行善、喂养饥饿的人，为无家可归者提供住房（参考赛58:3-10）。

鉴于所有这些教义（以及许多其他教义），那些希望透过爱来履行律法的人不仅应该关心犯下的罪，还应该关心被忽视的罪。爱作为律法的成全，不仅包括遵守律法、避免犯罪，也包括积极行善——忠实地推进正义和怜悯之爱的工。忠于上帝并不仅仅只是不违反律法条文。

最重要的,是彼此相爱

如果爱完全了律法,那么一个人不能仅仅透过不做错事来完全遵守上帝的律法。爱的律法本身(以《圣经》的完整表述)不仅命令我们不要行恶,律法还促使我们采取行动,向他人彰显上帝的爱——不单单向其他教友,也向世人;这也是真基督徒见证的迫切需要。

阅读雅2:1-9。这里向我们传达了什么重要信息?

在这里,雅各强烈谴责社会上的不公现象,特别指出了对穷人的侮辱和一些富人的压迫。然后,他提醒人们注意爱邻舍的律法,说如果你遵守这条律法,那么“才是好的”(雅2:8)。

正如怀爱伦所说:“人对人的爱就是上帝的爱在地上的表现。荣耀之君成了我们的一分子,就是为要灌输这种爱,使我们成为一个家庭的子女。当我们实行祂临别时的命令:‘你们要彼此相爱,像我爱你们一样’(约15:12),当我们爱世人像祂一样的时候,祂的使命就必成全在我们身上。我们就配进天国,因为我

们心中已经有天国存在。”——怀爱伦,《历代愿望》,原文第641页。

当我们爱世人,正如基督爱世人——我们就配得进入天国。这多么有力地表达了跟随耶稣的意义!

耶稣命令祂的跟随者要“彼此相爱”;甚至如同祂怎样爱他们(约13:34)。祂也宣称:“你们若有彼此相爱的心,众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约13:35)爱对基督教信仰是如此重要,因为上帝就是爱(约一4:8,16)。那些声称爱上帝的人也必须彼此相爱(参约一3:11;4:20、21)。

因此,彼前4:8劝告基督徒:“最要紧的是彼此切实相爱,因为爱能遮掩许多的罪。”(另见来10:24和帖前3:12)

再次思考我们爱世人就该像基督爱世人一样。这如何帮助我们更充分地理解基督徒完美的概念以及我们如何配得永生?在安息日将你的答案带到班上讨论。

进修资料

阅读怀爱伦的《历代愿望》〈我这弟兄中一个最小的〉，原文第637-641页。

“凡服侍他人的，必能受到那大牧人的服侍。他们自己必能饱饮活水而心灵满足。他们必不再追求兴奋的娱乐，或什么生活的调剂。他们最有兴趣的题目必是如何去拯救那些行将灭亡的人。在这种情形之下，社会的来往也必大有益处。救赎主的大爱必能团结人心，使他们合而为一。

“当我们认明我们是与上帝同工时，我们就不会冷冷淡淡的提说祂的应许。这些应许必要在我们心中如火焚烧，从我们口中如数家珍一般的述说出来。当上帝呼召摩西为一班愚昧无知、漫无纪律、心存叛逆的人民服务时，祂应许‘我必亲自和你同去，使你得安息’。祂又说：‘我必与你同在。’（出33：14；3：12）。这应许也是赐给一切代替基督，为祂穷苦遭难的儿女效劳的人。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第641页。

讨论问题

- 1 阅读林前13：4-8。林前第13章如何阐明我们应该成为什么样的人？
- 2 太25：31-46绵羊和山羊的差别是什么？我们怎样才能以不教导靠行为得救的方式来理解耶稣在这里所说的话？
- 3 “当我们像祂一样爱世人时，祂的使命就必成全在我们身上。我们就配进天国，因为我们心中已有天国存在。”（见周四课文）这句话对你意味着什么？它揭示了上帝和天国的什么本质？在这方面，相较于为受压迫者带来光明和正义并以此传播上帝的爱，我们如何才能更像天国的公民？
- 4 你所在的教会应该采取哪些实际步骤来体现上帝对社区的爱和正义的关注？你在社区中的哪些方面表现出色？哪些方面需要改进？你个人或群体可以采取哪些实际步骤，来实践我们从上帝的爱和公义所学到的功课？