

何謂真愛？——哥林多前書 13 章 4-8 節

人人都在尋找愛，但到底我們所渴望及需要的是哪種愛呢？真愛有哪些特性？我們又怎麼知道是不是找到真愛了呢？

有些人認為愛是一種無法解釋的感覺，時而「存在」時而「消失」。然而聖經以其永恆的智慧給我們一種更具意義、更為恆久的見解。

在本文中，牧師兼聖經教師貝爾·柯羅德（Bill Crowder）幫助我們以一個全新的觀點來學習哥林多前書 13 章 4-8 節。凡信靠聖經的人，將發現作曲家鮑布·林德（Bob Lind）所謂的「虛幻如蝶的愛」並非如此難以捉摸。

馬汀·狄漢二世（Martin R. De. Haan II）

目 錄

當今世界的需求.....	3
需要愛的城市.....	6
真愛的標記.....	10
「恆久忍耐」.....	11
「恩慈」.....	12
「不嫉妒」.....	14
「不自誇」.....	15
「不張狂」.....	16
「不做害羞的事」.....	18
「不求自己的益處」.....	19
「不輕易發怒」.....	20
「不計算人的惡」.....	21
「不喜歡不義」.....	22
「只喜歡真理」.....	24
「凡事包容」.....	25
「凡事相信」.....	26
「凡事盼望」.....	27
「凡事忍耐」.....	28
永不止息的愛.....	30
真愛何處尋？.....	31

當今世界的需求

當潔姬·蒂雪蘭（Jackie DeShannon）唱著「現今世界所需要的是愛，甜蜜的愛。」時，與她同時代的人都深有同感。歌詞中所要表達的是：這個世界不需要征服更多的高山、跨越更多的江河，我們需要的只是愛。這愛「不只是部分人需要，而是人人皆需。」

這首六十年代熱門歌曲的主題，引起每個人心中的共鳴。每年情人節，我們購買成千上萬的玫瑰花或糖果禮盒來表達我們的愛意；我們為颶風、火災、水災或地震的災區募捐大筆的救難基金；我們還讚揚人們的義行。譬如：75歲高齡的羅素·皮萊桑思，當他看到報紙上報導了一戶陷入困境的家庭，他想到自己能為他們付出一些愛，他就送錢、送食物和玩具給這個暫居在汽車旅館的家庭，盡力幫助他們。

若所付出的愛皆能獲得回饋，這世上便會充滿愛。

不幸的是，幾天後羅素的仁慈所得到的回報，卻是那個受惠家庭的父親用刀殺了他，並搶走他的錢包和汽車。

羅素的遭遇顯示了這個世界為何如此需要愛。若所付出的愛皆能獲得回饋，這世上便會充滿愛。如果愛能戰勝每一天，我們更多的人就會因此受到激勵，即使置身在最困難的環境中仍可付出愛。但事實上，愛並非總是都能得到回饋。

有時候，愛確實得到了回應，卻被指為是爲了沽名釣譽。愛的定義常因人而異，不同的人會有不同的說法，愛可以是：

- 一種可能無法恆久的感覺
- 性關係的婉轉說詞
- 爲著他人而自我犧牲的行爲
- 無條件地接納對方
- 比良善更爲真誠

愛是真的不用說抱歉嗎？

愛是一種多姿多彩的東西

即使在我們一般的會話中，亦常用愛這個字來表達不同的意思。譬如，我也許會說：

「我愛打高爾夫球」

「我愛我的電腦」

「我愛我的妻子和孩子」

「我愛克里夫蘭·布朗隊。」（一個美式足球隊）

顯然，愛，這個詞對不同的人有不同的意義，並且用法也不盡相同。令人擔憂的是，當一個字有太多的不同含義時，它最後往往會變得毫無意義。兩個彼此承諾相愛的人，卻可能會對愛的含義有截然不同的詮釋方式。

同樣令人擔憂的是，因爲愛是如此變幻莫測，人們就假設我們需要考慮比愛更爲重要的東西，而忽視了愛的重要性。關於此點，智慧之書聖經說的很清楚，使徒保羅寫信給那些受憤怒和衝突所折磨的人

說：

「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘、各樣的知識，而且有全備的信，叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得甚麼。我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。」(哥林多前書 13 章 1-3 節)

這些話是寫給那些深知個人承諾和奉獻的重要性的。收信的哥林多讀者知道信仰、知識、屬靈恩賜、實力強大的領袖，以及激勵人心之信息的重要性。

沒有愛，我們的言語只是一種噪音，屬靈的恩賜終必成空，而我們再大的犧牲也失去意義。

問題是哥林多的人與我們極為相似，就是在追求個人利益的同時，卻迷失了他們的信仰與知識的目標。他們沒有警覺到，在全力考查聖經及追求屬靈恩賜的同時，可能會忽略上帝的心意，而忘了他們最需要的是什麼。

需要愛的城市

想像一下有個城市，是地球上最冷漠和腐敗的地方。在那裡「愛」被冠上惡名，人人都以自我為中心，生命被視為草芥，隨意踐踏——這就是哥林多城在第一世紀裏的生活寫照，也是第一批拜讀豐富精練的哥林多前書 13 章的基督徒們的家。也許令人難以相信的是這世上對愛的最美好的詮釋之一，竟然與哥林多城有關，這似乎有點矛盾。但仔細想一想，卻是再適當不過了。如果有任何人必須藉由愛的真諦來改變他們的生命，那一定會是哥林多教會的人了。

困境中的人們

即使以現今的標準來看，哥林多城的基督徒，仍有許多需要克服的困難。他們的文化道德沒落，城裏的人信奉的是阿芙羅狄女神，即希臘的愛神，其廟宇雇了一千名妓女為女祭司。

財富引出另一種挑戰。以實瑪實（Isthmus）是哥林多人主要的聚集地方，它是連結希臘南北的樞紐。因地利所帶來的商業繁榮，是導致其道德沒落的主因。物質主義的盛行，加上以性愛為導向的宗教，產生了一種以個人享樂為主的文化與社會風氣。

因哥林多人以道德敗壞聞名，在希臘社會裏，凡是道德敗壞或酗酒的人常會被視為與哥林多人同流。哥林多的教會便在這樣環境下，得到了保羅詮釋愛的經典經文。

屬靈生命沒落的人

可悲的是，正如我們現今所經常面對的一樣，哥林多教會開始受當時社會環境的影響。想想保羅在給他們的第一封書信中所提到的問題：

- 教會中的結黨紛爭（哥林多前書 1-3 章）
- 驕傲及屬靈的傲慢自大（哥林多前書 4 章）
- 性的淫亂（哥林多前書 5 章）
- 信徒間的爭訟（哥林多前書 6 章）
- 觸礁的婚姻（哥林多前書 7 章）
- 屬靈自由的濫用（哥林多前書 8-10 章）
- 性別角色的混淆（哥林多前書 11 章）
- 藐視聖餐（哥林多前書 11 章）
- 屬靈恩賜的濫用（哥林多前書 12-14 章）
- 輕忽主的誡命（哥林多前書 15 章）

若愛能改變哥林多人的生命，就可以改變任何人的生命。

最嚴重的問題，是一些哥林多人恨惡使徒保羅。他們雖然有很多問題，卻認為不需要他的教導。保羅的書信清楚地指出，他所要教導的對像是那些——只看到他人的問題，卻不知自己問題所在的人。

人們需要屬靈的智慧

解決之道是什麼呢？根據保羅的說法，哥林多的信徒必須瞭解，跟隨基督比追求知識、智慧及超自然的能力更為重要。他要他們知道若不明白真愛的意

義，所有犀利的辯詞、公正的教義、信念的宣告以及奉獻的犧牲，都只會讓人敬而遠之而已。對照哥林多前書 13 章 1-3 節經文，保羅告訴我們「行善若沒有愛」的結果是：

沒有愛

雄辯的言語	——→	就像噪音
屬靈的智慧	——→	等於徒然
慈善的行為	——→	無人受益

哥林多人所需要的智慧，對我們所有的人而言同樣重要。我們可能熟知聖經，卻無法分享其中的真諦；我們可能有聖靈的同在，卻活不出上帝愛世人的心意；我們可能會指責他人的過失，卻不知若心中沒有愛，我們所做的也是錯的。

此種見解不是譴責我們。若我們感到受譴責，那是由於我們正是以自我為中心。哥林多前書 13 章並非要打擊我們，乃是藉此引導我們這些只顧鑽研聖經和宗教知識的人走出迷宮，幫助我們認識到不應讓自己失敗的人際關係和態度，來破壞我們原有的名譽；或是為了個人利益的爭議，而影響人們對上帝的信賴。

我們都聽到過這樣的說法，即人們不在乎我們知道多少，他們看重的是我們有無愛心。這是事實，除非他們看見我們能「愛人如己」，否則便無法認同我們的信仰。缺少基督的愛，會使我們：

- 傳播福音變成論斷他人。
- 純正教義僅是假冒為善。

- 個人委身奉獻卻變成自以為義。
- 敬拜徒具形式而非真心。
- 查經成爲擁有知識的驕傲。
- 服事他人成爲一種沉重的義務。

人們需要屬靈的更新

如果哥林多前書 13 章的真理，顯明了我們屬靈的貧乏，那麼我們就可因關懷周遭的人而變得富有；如果保羅的話指出了我們的自滿，那麼上帝就會清除那毀壞我們的一切；如果這章經文光照了我們的心，那麼我們就能省察自我的生命，更緊密地跟隨基督。

然而，在繼續往下閱讀之前，請記住，上帝不僅要引領我們到那更高之處，還要將我們的生命由裡到外徹底地改變。祂不僅應許我們一個更高的人生境界，更要提昇我們超越原本的自我，在我們身上動工，成就一切我們自身所不能達到的。

我們所面臨的挑戰是順服上帝和祂的真理，這樣祂就能讓保羅在哥林多前書 13 章所描述的真愛，在我們的心中滋生。

真愛的標記

披頭四（Beatles）樂團經由愛德·蘇立文舞臺秀（Ed Sullivan Show）在美國崛起並造成轟動後，他們大膽創新的造型與音樂風靡全球，使得人人唱著「我們需要愛」。即使在解散多年之後，歌迷們仍期盼他們能再重組樂團。

當披頭四被安排再度上臺表演時，依然是唱著關於愛的歌曲。在他們深受歡迎的專輯裏，主打歌曲就叫「真愛」。在這首約翰·藍儂所寫的歌詞中，卻隱含著傷感之情。這首歌裏約翰表達了真愛是他人生的目標和賽程終點的獎賞，而結尾卻帶著悲傷的口吻說他註定是「孤單一人」。

約翰的歌詞不僅表達了他那一代人的體驗，也代表著我們這世代人的心聲。我們尋找真愛，並自以為找著了，然而當感覺消逝時，一切就像過眼雲煙。為何愛會如此稍縱即逝？若我們活在使徒保羅的年代，那麼希臘文就能夠幫助我們，認清我們尋找的是什麼樣的愛。

希臘文中的 **Epithumia** 意指在性愛中能得到滿足的渴望。**Eros** 代表著浪漫夢幻似的愛情。**Storge** 所描述的是一種能給予庇護及安全的強烈的愛。**Phileo** 代表親朋好友之間的手足之情。而 **Agape**（最常被用來說明上帝的愛），則是一種極其深切而純潔的愛。

由於保羅在哥林多前書 13 章中，選擇了 **Agape** 這個詞來描述愛。這顯示出他希望我們明白，唯有上帝

至高神聖的愛，才能使一切其他對愛的表述有了永恆存在的意義。使徒保羅以 **Agape** 說明這愛是出自造物主的觀點，他如此記載著：

「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」（哥林多前書 13 章 4-7 節）

當我們仔細審視這崇高的愛所包含的不同要素時，便可清楚看出 **Agape** 的愛才是真愛——是世人所渴望及需要的愛。

真愛是「恆久忍耐」

恆久忍耐是指耐心，在希臘文中稱之為「不輕易發脾氣」。威恩斯的新約文字解說詞典解釋為「面對任何挑釁時，能自我抑制，不輕易地報復或懲罰他人。」就像一條長引信般不會輕易被引爆。有位評論家則稱之為「慢慢地動怒」。這說明了真愛不尋求報復或討回公道，即使在心碎之時，也不心懷苦毒，而是耐心地去愛他人。

尤其是在今日這充滿家庭暴力、性關係混亂、人際關係破裂的時代，這樣的愛更是至關重要的。在真愛中，我們知道如何去應對心碎的時刻，而決不尋求報復。

有時候，這樣的愛能讓一個人做到別人認為他無法做到的事。瓊恩就是個例子。她的丈夫長期外遇，

最後甚至拋棄他們所建立的婚姻及家庭，以離婚收場。然而，儘管瓊恩遭受了許多的傷害及痛苦，她卻不會忘記她如何及為何愛她的丈夫。

真愛能承受任何背叛、分離及無法調和的矛盾所帶來的痛苦，而持續不斷地為對方設想。

在獨自經歷了數月的痛苦、哀傷並重新建立新生活之後，她突然接到前夫查理在工作中受傷住院的消息。上帝藉著這意外所帶來的痛苦，來點醒這個迷途的男人。

有一天查理問瓊恩，是否能挽回他們破碎的婚姻。這真是個大難題！這有可能會給未來的生活帶來更多的傷害與痛苦。但是，儘管瓊恩非常擔心，她仍然與查理一起去參加了為期數月的聖經輔導課程。

在經歷了一個女人所能承受的最大傷害與折磨，在離婚兩年之後，瓊恩再度嫁給了查理。其他有類似經歷的婦女往往會抗拒復婚。但瓊恩因愛而拒絕怨恨，才能有「恆久忍耐」的恩典。儘管經歷了痛苦與被遺棄，瓊恩還是冒險與曾經深深傷害過她的前夫復婚。

這種拒絕怨恨的意願，並不意謂過去種種的罪可以被輕易或毫無痛苦地忘記。但是，真愛不容苦毒憤恨有藏身之地，它乃是真誠地「恆久忍耐」。

真愛是「恩慈」

肯尼·羅吉斯（Kenny Rogers）曾唱過一首情歌叫

「你豐富了我的生命」(You Decorated My Life)。其歌詞乃讚美歌頌我們的生命如何因被愛而更加豐富。然而，當保羅說真愛是恩慈時，他說愛並不只是一種裝飾品。希臘學者羅伯斯頓(A. T. Robertson)說希臘文「恩慈」亦可譯成「有用的或有恩典的」。楊氏解析用詞索引裡則定義為「有用處的、有益的」。換言之，愛的表現乃是有仁慈、恩惠、有益的及有用處的。

我們若能謹記，真愛的目的乃是為被愛的人尋求幸福，就會瞭解何為真愛，不僅是恆久忍耐，還須要和藹、仁慈、不苛刻，且恩慈比嚴厲更能激發人性的光明面。就如箴言所說的那樣：「回答柔和，使怒消退」(15章1節)，實際而有益的愛，最能激發出被愛的人良善的一面，而非卑劣的一面。

真愛乃是堅強與忠誠，而不嚴厲或粗暴。

溫柔而又充滿恩典，就如同耶穌一般(約翰福音1章14節)。讓我們來看看耶穌是如何對待那些需要祂幫助的人：

「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裡就必得享安息。」(馬太福音11章28-29節)

這裏所描述的是人類歷史上最堅強、最慈愛的一位——因祂的權能足以創造宇宙，祂的智慧足以對抗在那時代中既偽善、自以為是，又最有權威的人們，祂所憑藉的就是真理與恩典。

耶穌提醒我們，愛乃是尋求真理，但是缺乏恩慈的真理並不是真愛；愛也是一種忍耐，但缺乏恩慈的耐心也不是真愛。

真愛是「不嫉妒」

在「愛的真諦」中，保羅繼續說明真愛是不會嫉妒他人的福份、成就或平安。愛並不是「我若得不到，你也休想得到」的嫉妒心態。取而代之的，真愛乃是說「即使我得不著你所擁有的成就、獎賞或享受，仍為你感到高興。而我期待自己得到更多時，也不希望你得到的少。」

若我們持守那不變的信心、盼望，並完全信靠賜給我們一切需要的上帝，即使在失落時，我們仍能繼續去愛。

這種「不嫉妒」的真愛本性，對我們而言的確是一大挑戰。有多少次我們在工作上錯失晉升的機會，或與成功擦肩而過？又有多少次眼看他人豐裕富足，而我們卻仍在為著生計而奮戰？甚至連耶穌的門徒們，也一而再地為誰該為大而爭論不休。

在這如此不平等的世界中，我們當中誰能說，不嫉妒他人且又有耐心和愛心地去愛人是件容易的事呢？聖經並沒有教導我們，在失去工作或愛情時不能失望或心痛；保羅也沒有說，我們只要有愛，就不會有失落和悲傷的感受。然而他的確說過，若我們心中

有愛，便不會嫉妒；若我們心懷真愛，才能在他人比自己幸運時，不讓自己的傷痛成爲嫉妒他人的藉口。

我們如何能有這樣的恩典去愛他人呢？惟有藉著基督聖靈的大能。在失望中仍擁有良善心態的祕訣，就在於完全信賴我們的供應者、牧者和天父——上帝。失望將仍會一再出現，不公平的環境會不斷考驗我們的信心和愛心。然而，如果我們學會信靠上帝，即使會對自己失望，卻仍然能夠去關愛他人。

真愛是「不自誇」

真愛不會誇耀自我的成就，它不自我炫耀，也不會爲求提升而自誇自讚。這種觀念乃根基於聖經，如所羅門王所言：「要別人誇獎你，不可用口自誇」（箴言 27 章 2 節）。簡言之，真愛不是要引人注目。

這第四種愛的定義，不嫉妒和不猜忌的愛就像一枚硬幣的兩面。當你嫉妒時，是希望擁有別人所有的一切；當你自誇時，是期待他人嫉妒我們所有的一切。嫉妒乃是想貶低他人，而自誇則是想高抬自我。

真愛不僅是爲他人的成就喝采，而且也是當自己成功時，知道如何自處。有人說過「在 100 個能面對『逆境』的人當中，只有 10 個人能真正面對『成功』。」

此種愛的標記，在現今競爭的社會裡，將會引起不少的爭議。許多自我成長的書籍也告訴我們，如果你想要出人頭地，就得要作出成功的姿態，自我吹噓，盡可能地炫耀自己的才幹。

當然，從這種角度來看，這種「不自誇」的真愛準則，對基督徒來說，究竟意味著什麼呢？當一個基

督徒在找工作時，在簡歷中寫上自己的長處，穿上自己最好的衣服，使自己看起來更加體面，以期能獲得好的職位，如此做法有錯嗎？

心情低落時，愛使我們不嫉妒；意氣風發時，愛使我們不自誇。

當佛羅里達馬林魚棒球隊贏得世界大賽參賽權時，新聞界大力讚揚該隊經理吉姆·里藍德（Jim Leyland），並祝賀他贏得第一面國家聯賽獎牌時，里藍德卻回答：「我沒有贏球，因我從未投球、擊球或跑壘得分，是球員們贏的球——不是我。」這是何等謙遜的態度！失敗時能保持謙卑的態度是較容易的，但是在成功之際仍如此，真的值得令人關注，也讓人十分敬佩。

真愛是「不張狂」

此處保羅引用的希臘文字義為「如風箱般不斷自我膨脹」。為使人瞭解那是與真愛的特質相違背，他使用先前寫信給哥林多城那些缺少愛的基督徒時所說的話：「免得你們自高自大，貴重這個，輕看那個」（哥林多前書4章6節）。在信的前半部，保羅指出因為哥林多人自我意識很強，以致無法感受他人的痛苦，而在第13章，他使用相同的文字說明，自大常使我們拒絕他人的幫助，也使得我們忽略他人的需求。

被喻為現代宣教之父的威廉·克理（William

Carey) 給我們樹立了「愛是不張狂」的榜樣。他是個才華橫溢的語言學家，專心致力聖經的翻譯，將聖經的許多部分譯成 34 種以上不同的語言及方言。然而，他的成就乃是因為從小就存於內心的謙遜。他生長於英國的一個普通家庭，早年是個鞋匠，當他到印度傳福音時，常因過去「卑微」的身世及職業而遭人奚落。在某日的晚宴上，有個客人企圖以克理卑微的過去為話題，便問他：「克理先生，聽說你曾經是個鞋匠？」他卻回答說：「喔不，閣下，我不是鞋匠，我只是個補鞋工」。

相反地，喜歡張狂的人非常以自我為中心，愛炫耀自己的重要性，認為自己的快樂、享受、意見及感受才是最重要的，容易忽略他人的需求及感受。

因為過於看重自我的重要性，使我們只能聽見自己的聲音，只想著尋求自身的利益。

新約對真愛的定義，並不是教導我們忽略自己的需要，而是教導我們自身利益並不比他人的利益更重要。即使我們常常要優先考慮自己的親人和家庭的需要，我們也要關心他人的利益、親人與家庭。

首先，從禱告中我們可以看出，我們是否具有過於看重自我利益的傾向。我們是否只為自己與自身的利益禱告，還是也為別人的孩子、配偶或他人所憂慮的事禱告呢？道理很簡單，那就是，真愛不容許我們認為自己的健康、財富、親人或家庭，比鄰舍的來得更重要。

真愛是「不做害羞的事」

這句話被解釋為許多不同的意義，如「不合宜的舉止、不得體的表現、粗魯的行為、不禮貌或猥褻下流」。新約中唯一能找到類似詞句之處，是哥林多前書 7 章 36 節有關未婚男女的關係。使徒保羅在此強調最重要的事乃是要服事上帝，他更進一步指出如果一對男女之間面對性的誘惑時，就應當結婚，而不是做出「不合宜的行為」。

「不合宜的行為」與哥林多前書 13 章所描述的真愛的原則，又有何關聯呢？它提醒我們，真愛的崇高本質，是決不對他人提出不合宜的要求。真愛決不會鼓勵一個未婚的人說：「如果你愛我，就把你自己給我來當做證明。」凡是心存真愛的人，絕不會要求他人以說謊、欺騙或偷竊等行為來證明其真心。

真愛是不做羞恥的事，所以不會利用友情的愛，來強迫他人做出違背良心或上帝誠命的事。

真愛決不會要求他人，以錯誤的行為來證明他們的愛。

當我們對孩子、夫妻、同學或教會會友所要求的事，都是以愛為出發點的時候，在天上才會被認可。而性的沉淪、掩飾罪行，以及家族、幫派、朋友之間的明爭暗鬥、相互攻擊，都是假「愛」之名，行「罪」之實。

保羅也指出，真愛絕不會強迫他人去做出錯誤的事，反而是凡事都以所愛之人的益處著想——不是以

自我的利益、享樂或以控制達成操縱對方為目的。

真愛是「不求自己的益處」

這是保羅在描述「不自私」時所喜歡的一種表達方式。它是指一個人應該多關心他人，而不是自己，也就是說人若只顧自己的利益，就不會顧及他人的需要或利益。保羅在腓立比書 2 章，對真愛做了相同的解釋：

「所以，在基督裡若有甚麼勸勉，愛心有甚麼安慰，……凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀；只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事」（腓立比書 2 章 1，3-4 節）。

這幾節經文指出，保羅對於同在基督裡的人，最大的盼望是意念相同。然而，只有等到我們學會不僅只顧自己的事，也能顧及別人的事的時候，在教會、婚姻，或任何其他的人際關係中的意念合一才會實現。保羅甚至更進一步強調，真愛乃看重他人的需要甚於自身的所需。

這種自我犧牲的精神，雖與人類的本性相背，卻代表著基督的屬性（腓立比書 2 章 5 節）。祂虛己離棄屬天的寶座而成為人的樣式，在世貧窮，服事那些拒絕祂的人，為背棄祂的門徒洗腳，最後還為不配得救的罪人們被釘死在十字架上。

我們找不著一個比耶穌自身更完美的真愛例證。祂向世人展示了何謂不顧自我，何謂只愛他人的真愛。

除了那位從天堂來救贖我們的耶穌，沒有人比祂更能表現無私的愛了。

真愛是「不輕易發怒」

保羅對真愛所下的另一定義，是有一顆不易發怒的心，或不易被激怒的靈。換句話說，怒氣會被一觸即發，或易被激憤的並不是真愛。這是真愛的第一特徵——愛是恆久忍耐的另一種說法。

我們很容易就會忘了這個真愛的重要特質。夫妻在多年對另一方感覺失望之後，就很容易互相被激怒；受到挫折時，惱怒的父母會對兒女大吼大叫；職場上的工作者，若無法得到老闆或同事應有的肯定或承諾時，就會變得脾氣暴躁；老百姓因為公務員濫用職權而損及人民利益會變得憤世嫉俗。

為何我們會生氣動怒呢？有時候，因我們想要獲得某些事物，其慾望已在心中煎熬及沸騰，且當我們想要時，就希望馬上得到而不願等待。所以，我們的脾氣有時會顯現出內心自私的一面。

然而，還有另一種不同的層面，愛雖是不容易被自己的私心所激怒，但有時仍會因情緒沮喪而產生怒氣。如在使徒行傳 17 章 16 節，我們讀到：「保羅在雅典等候他們的時候，看見滿城都是偶像，就心裡著急。」

在此例中，保羅的心急乃是因為責任與愛心，且他也確實等待了一些時日，才慢慢地產生怒氣。當他

更多地看見並想到這城中的偶像時，就越著急和沮喪，無時不想到那些被假的宗教所傷害及誤導的人們。

耶穌的愛並非代表祂從不發怒，而是祂不輕易發怒。

耶穌在聖殿中推倒兌換銀錢之人的桌子時，祂的確非常地忿怒。但這乃是因為愛而發出的義怒，祂不願見到天父禱告的殿成為外邦人買賣的場所，祂所關心的，乃是那些失去可安靜禱告地方的人們（馬太福音 21 章 12-13 節）。

耶穌的行為並不是因為祂缺乏愛而容易被觸怒。相反地，乃是關懷及體貼祂所愛的人，一旦他們受到傷害時，祂就會馬上付出行動而發出義怒。

保羅在雅典的經歷及耶穌在聖殿裡的行為，都提醒我們生氣有時是必要的。然而，這種生氣必須以愛為出發點，而且不可犯罪（以弗所書 4 章 26 節）。

真愛是「不計算人的惡」

這個愛的特徵不是要忽略一切。保羅也不是贊同神話裏的那三隻猴子所表現出的「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」。希臘文將「不計算人的惡」譯為一種會計名詞，即「累積，記錄在帳冊或記事本上」，「惡」字表示他人對你的傷害或錯誤行為。

有真愛的心容不下任何的惡。

真愛是「不計算人的惡」，即不要記他人的錯以求報復。換句話說，即使別人真的做錯了一些事，真愛也不會讓苦毒佔據自己，或讓內心長期存著記恨。

當我們計算他人的過錯以尋求報復時，其實我們所付出的代價更高。我認識一些每週在同一間教會敬拜的人，他們彼此之間有25年之久不曾說過話，也從未想過要化解彼此間的歧見。

有人這麼說：當一個人願意原諒那些已經認罪並請求赦免的人時，他的表現就更像上帝。若這種說法是正確的，那麼如果我們對那些已認罪並請求憐憫的人，心中仍存苦毒怨恨，就無法與拯救我們的上帝的屬性更相近。在運動比賽中，記住被對手擊敗的經歷也許是件好事，但在愛的關係中，就沒有任何記錄的必要了。

真愛決不計算他人的錯，因它尋求的是與上帝同在及接受上帝保護的安全感。我們不需計算他人的錯來保護自己，我們知道上帝掌管一切，知道祂會提供我們所需。

真愛是「不喜歡不義」

這是對愛所不會去做的行為的總結。正如保羅曾說過，愛是不會一味地要求別人來滿足自我、不會待人無禮、更不會嫉妒、自誇、張狂、只求自己的益處、不會心存報復或輕易發怒。

所以保羅對愛做此結論，即「愛是不喜悅做任何上帝認為錯誤的事」。愛不會看到他人犯罪而幸災樂禍、不會為保守祕密而掩蓋罪惡、也不會以揭發他人的失敗為樂事；愛不會無端造謠、自以為有知識、或以羞辱他人為樂；揭發他人的罪行必須是為對方好，不是對他人的愧疚與痛苦火上加油。

愛爾蘭作家王爾德（Oscar Wilde）曾經語帶諷刺地說：「我喜歡人而不喜歡規範，在這世界上，沒有比不守規範的人，更能討我的歡心」。對此說法我們會心一笑，犯罪似乎比遵守道德規範更有娛樂性。而且就眼前而言，保羅所描述的愛似乎是太高尚、也太痛苦了。

然而，真愛在意的是罪惡所帶來長期的傷害，當明知罪將會給人帶來的痛苦和哀傷時，它無法享受罪中之樂。

真愛知道在罪中的片刻歡悅，將帶來良心上的深切痛悔。

真愛知道在罪中的片刻歡悅，將帶來良心上的深切痛悔。當你愚昧而輕率地撒下罪惡的種子時，往後就要承受失去機會和益處的嚴重後果。愛也明白所犯下的罪，總有一天要結出分離、隔絕和孤單的果子。犯罪所帶來的惡果不僅會耗費你的時光，最後還將讓你失去永生。

真愛無法喜歡不義，因它不只在意今天，更看重明日；真愛不能將犯罪視為一種無辜的選擇。

真愛是「只喜歡真理」

保羅在前面剛說過愛不喜歡不義，我們現在就來看看愛喜歡什麼呢？愛喜歡真理。為何保羅說「真理」？為何他不說「愛喜歡公義」？

保羅之所以選擇用「真理」而不用「公義」的理由，可能是二者之間有著內在的密切關係。他在帖撒羅尼迦後書中，提到那些「不信真理，倒喜愛不義的人，都被定罪。」（帖撒羅尼迦後書 2 章 12 節）

凡不信真理的人，就是喜愛不義的人。

我們從保羅寫給帖撒羅尼迦教會的書信中，就能瞭解為何他說「愛只喜歡真理」的原因。他希望我們想想「相信」與「行動」之間所存著一種深奧的關係。一方面，我們相信什麼，就會做什麼；另一方面，我們所想的也會決定我們所願意相信的。

這就是為何聖經一再強調，人必須有純正信仰的重要性。因為唯有純正的教義才能使我們對上帝、自己及他人有正確的態度。就是這種正確的態度，才會使我們能在真理中彼此切實地相愛，而不是陷入自我欺瞞的光景。

一切不義的事，必定會否定真理。一切錯誤的行為，乃起因於對事實的錯誤想法。所有不道德的事，則源生於自我欺騙的觀念，認為「我比上帝更清楚如何使自己和別人獲得更多益處」。

許多人被這些謊言所迷惑，因而強迫女伴獻身，而非執著於真愛；也因為謊言以及對真理的認識不

清，人們才會有搶銀行、殺人、欺騙、嫉妒以及搬弄是非等行爲。自欺欺人的謊言，使得人們相信成年人犯罪只會傷害自己，不會傷及無辜。

保羅有充分的理由說「愛不喜歡不義，只喜歡真理」。不義的反面不只是公義，也是真理。因爲相信真理，才能更願意去面對上帝、自己和他人，而非專挑他人的錯誤。棄絕一切自我毀滅的錯誤思想，會使我們能在找到道德勇氣、正直、耐心和忠誠的同時獲得喜樂，甚至當別人的成就比我們高時，也能替他們高興，那就是真愛。

在公義和真理的基礎上，現在保羅要更進一步描繪愛的真諦。

真愛是「凡事包容」

「包容」這個字是出自希臘文「屋頂」的意思。它看似簡單，含義卻是不凡。愛所能給予的遮蓋及保護，就像屋頂能夠遮蓋房子免受暴風雨的襲擊一樣。不管發生什麼事，愛會予以包容，且持續地爲對方的益處設想。愛能包容失望的風暴、挫敗的雨水、時間及環境的狂風；愛能提供遮蔽酷暑及寒冬的地方；愛能在最惡劣的環境中提供避難所。

愛能為最惡劣的環境提供避難所。

愛無法使你在這敗壞的世界中，避免面對殘酷；愛也無法使你免於承擔因爲自己的選擇而造成的後果。但愛卻能使心碎、傷心的人，感受到關愛及照

顧。因為愛，有些代禱者甚至為那些不願悔改的人祈求，願他們能得著永恆的益處。愛也能讓最壞的罪人悔改認罪。

我們須謹記在心的是，「凡事包容」並不是意味著，愛就是消極地去包容一切的罪，就像門前的腳墊那樣任人踐踏。愛是永遠給予人關懷及饒恕的空間，卻從不會憎恨、唾棄或詛咒他人。愛是因為關懷而持續為對方代禱；愛是恆久忍受他人所犯的罪；愛是在必要時給予指正；愛是對悔改給予饒恕。

以屋頂來比喻愛似乎是有限的。這種無條件且包容的愛，並不是一個消極的保護者，愛是積極的，甚至是在不斷變化的，它主動而堅定地回應對方所做的選擇。雖然愛的本質永不改變，但為求「凡事」都能使他人得益處，愛會不斷地改變其策略與方法。

真愛是「凡事相信」

乍看之下，這個愛的特質，讓人以為關懷他人就須先學會受騙或擁有天真的思想。但這並不是保羅的觀點，且他也不是說愛能使人免於被懷疑。有時候，一位有愛心的老師、教練、輔導員或朋友，必須持「不相信」的態度才有辦法探究事實的真相。

保羅不是說，愛就是要盲目地接受別人所說的一切，他所稱讚的是信任和愛之間緊密相連的關係。哥林多前書 13 章提醒我們，真愛的力量是來自我們對上帝的信心。當我們完全相信上帝告訴我們有關祂自己、我們和他人的一切，真愛就能基於信任而不斷地成長及茁壯。

若懷疑上帝對我們的愛，我們就會失去彼此相愛的動機。若不能確信祂對我們的耐心及慈愛永遠長存，我們也就無法以恆久的耐心及慈愛彼此相待。同樣地，如果不相信祂會供應我們的一切需要，我們也就無法慷慨地去幫助他人。

「愛是凡事相信」的真理，是我們瞭解基督之愛的根本。真愛乃是以信心為根基，而信心則是根植於上帝所說的一切話。

真愛乃是以純正的信心為根基。

缺少對上帝的信心，愛也就會跟著止息了。除非能夠持續相信上帝所說過的一切話語，否則在面對失望、拒絕和侮辱時，我們的愛就無法長存。除非我們的愛是堅固地建造在上帝的話語上，否則它很容易就會被放棄。只有對上帝存有完全的信心，才能使愛歷久彌堅。

真愛是「凡事盼望」

這是從上述「凡事相信」所帶出的結果。若我們能全然相信上帝的話語及祂至高無上的計畫時，就能「凡事盼望」。因為對上帝的恩典充滿信心，我們就能夠相信人為的失敗不是定局。真愛能有盼望，是因為相信上帝有改變生命的大能。

保羅並不是要我們不分青紅皂白地去盼望一切，而是要我們謹慎地去相信所有的事。因為唯有那些願意相信聖經及上帝的人，才能在現今的世界中，擁有

堅實的愛並充滿希望。

詩篇作者曾向上帝呼求說：「我的指望在乎你」（詩篇 39 篇 7 節），保羅曾寫道：「盼望不至於羞恥」（羅馬書 5 章 5 節），彼得更進一步地說：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父上帝。……藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望。」（彼得前書 1 章 3 節）

這是愛的力量。這愛不是靠著多變的情緒或身體狀況來激發或維持，乃是靠著堅定的信心和盼望，這信心和盼望是上帝賜給那些信靠祂的人的。真愛使我們能以樂觀的態度來看待人生，並且活在其中。生命會不斷地更新，因為「基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。」（歌羅西書 1 章 27 節）

真愛是「凡事忍耐」

保羅從第 4 節描述「愛是恆久忍耐」開始，到此對愛做了最後的結論。這前後兩句話的差別，在於他以不同的字眼，勾畫出真愛的美好本質。真愛的祕訣就在於真實的信仰和盼望，而保羅也道出了愛是「凡事忍耐」的基本特質。

在第 4 節中，希臘文強調是，即使受到他人不公平的對待，也不會心懷忿恨的「恆久忍耐」。這裡強調的是我們如何面對日常生活的一般原則。愛就是不放棄、不停止，也絕不逃避。愛就是鏗而不捨，就是「凡事忍耐」。

愛就是不放棄、不停止，也不逃避。

在1984年奧運女子馬拉松比賽中，一名瑞士選手的表現一直使我難以忘懷。當其他選手都已跑完賽程之後很久，她才終於跌跌撞撞地進入洛杉磯運動場。當時她連站都有問題，更不用說是走或跑步了，但她還得在運動場裏再跑一圈，才能完成比賽。我記得她寸步難行，好幾次幾乎要跌倒，完全是筋疲力盡的模樣。而我也記得觀眾是如何瘋狂地站起來為她加油打氣，由衷地期盼她能完成賽程。當她進入最後直線跑道，教練走在她旁邊，小心翼翼地不碰到她，免得使她喪失比賽資格。當她終於跨越了終點線時，一下子就癱倒在教練的臂彎中，幾乎失去了知覺。這是何等堅忍的場面！這就是哥林多前書13章所描述的堅忍，是愛的一種標誌。真愛能夠忍耐，在痛苦的情況下仍不放棄、恆久忍耐著，知道為目標而忍受痛苦乃是值得的。

永不止息的愛

萊諾·李奇(Lionel Richie)和戴安娜·羅絲(Diana Ross)以期待的心情，唱著每對年輕夫妻站在聖壇前所盼望的：「無盡的愛」。然而不幸的是，若這種愛遠離了保羅在哥林多前書 13 章中所闡述的愛時，那將是不可能實現的事。保羅在第 8 節裏再次強調了愛的種種定義之後，得出的結論是：「愛是永不止息。」

真愛能存活於任何的環境中，因為上帝是真愛的源頭和生命，所以它才能夠凡事忍耐。

保羅明白地告訴我們，其他事（說預言、方言和知識）都只是暫時、不完全、且不可靠的，但愛卻不同。因為靠著上帝的大能和恩典，愛就能勝過一切。真愛能戰勝所有的背叛、懷疑、失望及道德敗壞，能勝過我們仇敵的一切侮辱和嫉妒，能承受審判和監禁之苦。

因為上帝是真愛的源頭和生命，所以它才能夠凡事忍耐。

甚至當人際關係的本質因為人為的錯誤選擇而改變時，上帝的愛使我們能為對方禱告，且在可能的情況下，為對方益處著想而付諸行動。

這是一種展示基督胸襟的愛，一種彰顯出只有祂才能奇妙地改變生命的愛。這就是「真愛」。

真愛何處尋？

如果你心中的疑問是：「我到哪裡尋找真愛？」讓我和你分享一個好消息：你早已被愛了。在聖經中最熟悉的經文告訴我們，「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。」（約翰福音 3 章 16 節）

耶穌對那些願意相信的人描述過上帝的愛，更對祂的門徒說：「所以，不要憂慮說：『吃什麼？喝什麼？穿什麼？』這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了」（馬太福音 6 章 31-33 節）。只有相信有人如此愛我們，有了這份安全感之後，我們才能不畏風險地去愛他人。

你是否已經踏出第一步，向基督尋求這愛呢？你是否相信祂？是否相信聖經說基督已經為你的罪而死呢？

現在就是一個開始，承認你的罪以及你需要基督，祂來是「為要尋找拯救失喪的人」（路加福音 19 章 10 節）。唯有在基督裡，才能找到上帝的愛；唯有在祂裡面，才能明白如何活出保羅所描述的愛。今日耶穌呼召我們，不僅要將我們提升到更高的標準，且更希望透過我們活出祂自己的生命。

何謂真愛？

“*What Is Real Love?*” (YQ443)

作者：貝爾·柯羅德（Bill Crowder）
譯者：葉婷君
主編：陳安妮
編輯：蘇宜
審稿：林嘉宏、洪紓靜、葉秀梅、陳君立、
陳華昌、陳昱臻
設計：蘇奇忠、陳愛珠
發行：財團法人基督教真理文化傳播基金會
地址：104 台北郵政信箱 68 之 325 號
電話：02-25417911
傳真：02-25239184
劃撥帳號：19082063
戶名：真理文化傳播基金會
E-mail: taiwan@rbc.org

2007 年第二版

憑信心出版·靠感動奉獻
版權所有·請勿翻印·非賣品

