

2018年3月18日

主日講台信息

「神大大發動的憐愛」

／許榮森傳道

經文：何西阿書十一章 8—9 節

以法蓮哪，我怎能捨棄你？以色列啊，我怎能棄絕你？我怎能使你如押瑪？怎能使你如洗扁？我回心轉意，我的憐愛大大發動。我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮。因我是神，並非世人，是你們中間的聖者；我必不在怒中臨到你們。

弟兄姊妹們平安！

這周大家讀十一章的時候，有沒有覺得鬆了一口氣？上週世冠牧師說：從四章到十章，都是一些沉重的信息。從開春到現在一個多月，我們在這個沉重的信息裡面環繞了好久。在這四章到十章的警告、責備與審判，有時候也真的壓得我們喘不過氣來，但是十一章好像很不一樣喔！在十一章裡面，我們看到了先知說「上帝大大的憐愛」、說「上帝要不發怒」，這真的是不一樣！十一章為什麼這麼特殊呢？這是我們今天要來看的。在這段經文裡面，我們更深的去認識上帝對我們的愛。

何西阿書內容

先知為什麼會在第十一章，他的信息有這麼大的轉折呢？我想：我們要從整個何西阿書來看。整個何西阿書一到三章，我們都知道講的是先知何西阿的一些家庭經歷，但是這只是家庭的經歷嗎？如果你很注意的讀何西阿書，會發現：有一些話只出現在一到三章，就是「耶和華對何西阿說」，或者是「耶和華對我說」。這二個「耶和華對何西阿說」、「耶和華對我說」只出現在一到三章，可見一到三章非常的重要，是上帝向先知何西阿啟示他要傳講的信息。所以一到三章，其實跟四到十章先知所宣講的內容，是有非常密切的關係。

四到十四章其實都是先知對以色列民所宣講的內容，我們知道四到十章都非常的沉重，都是一些審判、警告、責備；而到了十一章，內容才有了明顯的轉變，提到了神的憐愛、救贖，提到了復興的信息。接著十二章，其實是先知對他十一章信息的轉折做了一些說明；而十三章、十四章是先知對他所傳講的內容做了重新的整理跟結論。最後在十四章，我們也再次看到第4節說「我必醫治他們背道的病，甘心愛他們；因為我的怒氣向他們轉消。」這也是今天十一章主要的信息。

未提及上帝的愛

但是我們在看何西阿書的時候，可能要注意一件事情，因為整個編排，一

到三章是神對何西阿傳講的信息，四到十四章才是何西阿對以色列民來宣講神的信息，那我們會不會就誤以為說：咦，神是先把他的完整的信息向何西阿啟示完了，何西阿才開始向以色列民傳講嗎？如果是這樣，我們會不會覺得很奇怪：為什麼四到十章一六章的篇幅裡面，他都沒有提到上帝的愛呢？

神陸續啟示他的信息

我們可以來看看何西阿書的一章到三章。一章 3 節耶和華請先知何西阿去娶一個有淫蕩特質的女子，他就娶了歌篋。娶了歌篋之後，她就為何西阿生了一個兒子，神要何西阿取名叫耶斯列。之後不知道過了多久，到了一章 6 節，歌篋又懷孕生了一個孩子，而這個女兒，耶和華對何西阿說：要給她取名叫不蒙憐恤，就是羅路哈瑪，這中間不知道隔了多少年。

然後到了一章 8 節這裡說：歌篋又生了一個兒子，這個兒子也沒有說是給何西阿生的，顯然也可能是淫蕩的孩子。這個兒子要取名叫羅阿米，就是不是我的孩子的意思。但是這個地方給我們一個線索，它說：這個羅阿米出生的時候，是在羅路哈馬斷奶以後，所以我們知道這個信息不是一下講完的，因為一個孩子在當時要斷奶，應該有二到三歲了。所以從第二個女兒到第三個兒子中間，其實也過了二年到三年。然後接著是一些神要何西阿宣講神審判的信息。

但是在一章的 10 節跟二章的 14 節，這裡有二個段落，這二個段落卻是神啟示何西阿說：他要挽回以色列民，是一個復興的信息。怎麼會這樣？先知何西阿如何去了解上帝前面說：我要不憐恤他們、這些不是我的孩子，突然一個翻轉，就變成說：我要憐恤他們、他們要稱為我的子民，怎麼會轉折這麼快？先知如何去理解這個跳躍呢？

到了第三章，耶和華又告訴先知說：你再去愛這個女子—歌篋。歌篋當時已經淪為奴婢，所以這中間其實又過了若干年。這若干年當中，歌篋淪為奴隸，這時何西阿必須花費相當大的贖價才能把她贖回來，顯然這中間是有些年代差距的。

從先知服事的耶羅波安二世，一直到北國最後一個王一何細亞，中間其實經過了三十二年。顯然在這三十二年裡面，上帝陸續的跟何西阿說話，來啟示他的信息。因此在四章到十章，一直到十章的信息最後結尾說「以色列的王必全然滅絕」，這個部分顯然是在生下羅阿米的時候，先知得到耶和華的啟示。接著耶和華啟示了先知：他的愛的部分，因此在十一章我們看到這愛的篇章。

先知開始對民宣講信息

其實先知何西阿，在整個以色列先知史上有非常重要的地位。今年開春第一個信息，炳宏牧師說：何西阿先知是愛的先知，他的確是愛的先知。從西元前八世紀開始，以色列的先知不再像以往的先知—只對王來傳講，來警告、提醒王。西元前第八世紀開始，我們所熟悉的像約拿、阿摩司、以賽亞、何西阿，他們開始對民宣講，這是一個不同的轉折。而在約拿、阿摩司二位先知的時代，傳講的多半還是審判、警告的信息，可是這位先知何西阿，他開始傳講了一個不一樣的信息—就是神大大發動的憐愛。

十一章內容

所以我們今天要看的其實只有十一章的第 1 節到第 11 節，其實第 12 節，很明顯的應該是屬於另外一個段落。這整個 11 節裡面，其實可以分成三個部分，第一個部分是從十一章 1 節到第 7 節，這部分主要在講什麼呢？這部分主要是先知從以色列的歷史來述說神對以色列民的憐愛，以及以色列民如何來回應上帝；第二段就是今天我們所讀的經文，在十一章的第 8 節到第 9 節，主要在講神不變的應許、約和愛，並不因人背道而改變；第三段，就是第 10 節、第 11 節，也就是一些上帝拯救以色列民復興的信息。

以色列年幼時神就愛他

我們先來看第一段—十一章第 1 節到第 7 節；首先注意整個十一章，其實可以注意到一件事情，就是十一章先知在傳講的時候，是用第一人稱，就是用「我」，也就是說：十一章是先知代替上帝來發言，用「我」這個主詞來對以色列民傳講，而以色列民就是這裡面所謂的「他們」、或者是「你」。

第 1 節開宗明義，先知就替耶和華宣講說「以色列年幼的時候，上帝就愛他—我就愛他。」怎麼去理解以色列年幼呢？其實以色列是一個民族，年幼可能是指它剛發生的時候。但如果我們把這個「年幼」換成「弱小」，可能可以比較清楚的理解，也就是說：上帝在以色列還弱小的時候，他就愛他、呼召他們。

這裡也告訴我們，神對我們的呼召跟揀選，不是看我們有才幹、能力，那個背後還是上帝的愛，因著上帝的愛，不論我們是在什麼樣的景況，上帝就已經呼召我們。以色列民在他們弱小的時候，上帝就呼召了他們，從埃及召出他們來，並且第 2 節說：上帝也差遣了很多先知來招呼他們。但是上帝越是這樣的恩待他們，他們卻越發的走開，向諸巴力來獻祭。

以色列民讓上帝難堪

第 2 節一開始講到「先知越發招呼他們」，這句話的原文是「他們呼叫他們」，和合本這裡翻作「先知呼叫以色列民」。和合本會這樣翻譯其實是跟第 7 節有一個：我「眾先知雖然招呼他們」，這個原文也是「他們呼叫他們」，所以和合本把這二個地方的第一個「他們」都翻成「先知」。但如果我們採取另外一個翻譯及理解，其實這裡的「先知越發招呼他們」，可以理解成「他們招呼他們」，而第二個「他們」，當然是以色列民。第一個「他們」，我們如果理解成「埃及」，這個地方就變成：在以色列還弱小的時候，上帝把他們從埃及呼召出來，而埃及在這個時候也在向他們招手，說：你們回來啊！因為以色列民在埃及四百年，成為埃及的奴隸，為埃及作了很多的事情，幫他們建造積貨城…等等，所以埃及也很渴慕他們回來。

上帝在呼召以色列民，埃及也在呼召以色列民，可是以色列民卻二個地方都沒去，他們居然去拜巴力。大家會不會覺得這樣很不堪啊？就好像你很喜歡一個人，你對她獻殷勤，你對她百般的愛她、恩待她、買禮物給她，她居然跑

到別人那裡去了！這真是好難堪啊！這裡我們看到為什麼上帝會發怒、責備，我們從第 1 節、第 2 節以色列的歷史來看，以色列民的確讓上帝陷入了一個非常尷尬、不堪的景況。

上帝裸抱以色列民

接著到了第 3 節、第 4 節，先知更加的詳細敘述耶和華上帝是如何在曠野愛以色列民，細心的牽引、餵養他們。第 3 節說「我原教導以法蓮行走，用膀臂抱著他們，他們卻不知道是我醫治他們。」這裡講到好像是上帝教了他們一個幼小的嬰孩學走路，然後裸抱著他們，在他們需要醫治的時候也醫治他們，但是這個弱小的嬰孩都不知道。

我們如果把它用另外一個理解和翻譯，可能更貼近當時以色列在曠野的歷史。這裡「我原教導以法蓮行走」，可以理解成「我為以法蓮四處奔走」，所以這整段經文就變成「耶和華上帝為以色列民四處的奔走—在曠野當中，然後用膀臂抱著他們，甚或在他們受到瘟疫的時候醫治他們，但是以色列民卻全然的不曉得。」

不真正認識神

這就好像以色列民在曠野當中，神用雲柱、火柱帶領他們，在曠野當中繞行了四十年，而這四十年當中，神用慈繩愛索牽引著他們，神裸抱他們、醫治他們，以色列民對這一些，他們不知道嗎？我相信以色列民是非常熟悉他們的歷史，這也是為什麼先知會用這段歷史來傳講，因為他們熟悉他們的歷史，但是這裡卻說：他們不知道。

這個「知道」，其實很多的傳道、牧師也在這個講台上曾經講過，這個「知道」原文就是 Yada，Yada 是一個認識，是一個非常深的認識。以色列民了解他們的歷史，也知道上帝在他們身上的這些作為，但是以色列民不真正的認識上帝。其實這也提醒我們：我們對神的追求、我們的認識，到底我們只是知道這些故事、知道上帝這些話呢，還是我們對上帝、我們跟他的關係有一個更深的認識？

不肯歸向神

接著 5—7 節主要講到：當耶和華上帝是這麼樣愛以色列民的時候，以色列民是如何回應的；而因著以色列民這樣的回應，他們也遭受到上帝的懲罰。第 5 節說「他們必不歸回埃及地，亞述人卻要作他們的王」。先知為什麼說埃及跟亞述呢？我們都知道歷史，到最後亞述人做了以色列民的王，他們亡國了。

如果以色列民可以歸回埃及，可能景況會比亞述人作王還要好一點，因為歸回埃及是做個奴隸，他們還是群居在一起；但是當亞述人成為他們王的時候，他們變成了戰俘，不但沒有自由，地位是比奴隸還不如的。他們遭受這樣的懲罰，都是因為他們不肯歸向耶和華神。

偏要背道

第 6 節跟第 5 節其實是對稱的，這裡講到「刀劍必臨到他們的城邑，毀壞門門」，也就是說：當敵人來到他們的城門口，把城門的門門都砍斷了，所以城門就大開，以色列民的性命就不保、生命就喪失了，這都是因為他們偏要隨從自己的計謀。

因此先知到了第 7 節就做了一個總結，他說「我的民偏要背道離開我；眾先知雖然招呼他們歸向至上的主，卻無人尊崇主。」這又回到前面的那個景況，耶和華又差遣了很多的先知不斷的提醒，但是以色列民仍然背道，沒有人把耶和華神當神。

崇拜偶像

剛剛有提到：眾先知雖然招呼他們，原文是「他們呼召他們」，如果我們把前面的「眾先知」，把它理解成「以色列」，那就變成「以色列呼召、招呼他們為至上的主」，那後面的那個「他們」，我們可以怎麼看呢？如果前面的「他們」是以色列民，後面的「他們」是以色列民現在所崇拜的諸偶像的話，這邊就變成說：因為以色列民偏要背道，他們稱呼諸巴力為他們至高的主，卻沒有人尊崇耶和華神，這就更貼近以色列人的現況。

從過去的歷史來看，神的本意一直是憐愛以色列的，但是以色列人卻一直自以為是，悖逆、隨從自己的計謀。所以說：以色列民受罰是一種咎由自取，而這一切都起因於他們不認識神，不知道神對人憐愛的心。可是這裡也給我們一個提醒：那我們的景況呢？我們是不是也常常自以為是呢？我們是不是常常心裡面或是生活裡面有很多的偶像？甚或在服事的時候，我們有很多的經驗，也成為我們的偶像；有時候因著我們在服事當中有很多的經驗，我們就恣意、忘記尋求神了。

押瑪與洗扁

接著就是先知轉折的信息，也就是第 8 節、第 9 節。第 8 節、第 9 節是這整章中間的最高峰，主要講的就是不論以色列民是如何回應神，其實神定意愛人，神挽回世人的心從來沒有改變。第 8 節提到了二個城市，一個是押瑪、一個是洗扁，而押瑪跟洗扁出現在申命記第二十九章的 22 節—27 節。這段經文裡面主要提到了四座城，包括了所多瑪、俄摩拉、押瑪及洗扁。

這是發生在以色列民到了摩押平原，等待要過約旦河的時候，神再度與以色列民立約，主要是警戒以色列民要以歷史為鑑戒，不可以事奉、敬拜別的神，要單單敬拜耶和華上帝，否則耶和華上帝就會把他們徹底的毀滅，甚至使那些城邑寸草不生。但是以色列民還是背道了，還是不把神當神。

上帝不能嗎？

這段經文裡面提到這二座城卻是用一個否定的方式，講說：上帝不能捨棄以法蓮、撇棄以色列，上帝也不能使他們像前面講的押瑪、洗扁、讓他們寸草

不生。上帝不能嗎？我們從能力的角度來看，上帝怎麼可能不能！

我們再從約的角度來看，上帝如果如此行，背約嗎？上帝給以色列民的應許：要他們昌大，讓他們進牛奶與蜜之地。以色列民當初弱小，從迦南地到埃及的時候—在雅各那個時候，不過七十來個人，當他們進迦南的時候，再度數點的時候，他們能夠打仗的有六十萬。如果這樣算，保守的估計，他們連婦女、連孩子，大約也有二百萬人。他們昌大了，他們也進了迦南，某一個角度來看，上帝實現了他的應許，但是以色列民卻背了約。

所以上帝不能嗎？上帝可以！因為以色列民已經昌大、並進了迦南，但卻背了約，而上帝是守約的。如果按著約，以色列民當受這樣的懲罰。上帝可以，但是上帝卻沒有！原因是這裡講的：因為上帝回心轉意了，上帝回心轉意是因為他的憐愛大大的發動。這個憐愛大大的發動，就好像那種洪水湧流出來，上帝的愛好像洪水湧流出來，就澆熄了上帝的怒火，以至於上帝可以回過頭來、回心轉意，以至於以法蓮可以有盼望。

三個不

接著在第9節我們接著看，可以看到三個「不」，這三個「不」是神說：我必不發猛烈的怒氣，也不再毀滅以法蓮，並且不在怒中臨到以色列。同樣的：上帝不能嗎？上帝還是可以！而上帝不這麼做的原因，也就是他大大發動的憐愛，因著上帝的愛，上帝願意約束他自己；因著上帝的愛，上帝再一次讓以色列民有回頭的機會。並且上帝在這裡強調：他是不改變的，他不像我們人，他是聖者、是神，他不會改變，他的應許絕不改變。他的應許不因我們悖逆而改變，而他願意讓我們在他的愛中有回頭的機會。

這是多麼寶貴的一個信息：耶和華神是聖者，他不發猛烈的怒氣，不再毀滅以法蓮，他要讓人可以在他的罪惡以及敗壞當中仍然可以有轉機，可以被神無止盡的愛泡透，以至於我們人可以不斷的因為被神愛、被神接納，因此自己可以重新醒過來，可以找到我們自己人生的指望，單單愛耶和華上帝。

我們得救的基礎是神的愛

其實這二節經文是個莫大的福音，怎麼說呢？過去先知一直傳講：以色列民你們要回轉、悔改、回頭，如果回轉、回頭是唯一我們得救的基礎，我們要知道耶和華神是至高的神、是聖潔的神，我們有一點點的犯罪、一點點的不完美，其實在神就是不完美；如果這是我們得救的基礎，我們的悔改必須是百分之百的，我們悔改之後，我們的轉變必須是百分之百合乎神的心意，要不然我們仍舊是不完美、無法與神同在。但是這裡卻告訴我們，我們不完美、我們悖逆，但是神救我們的那個愛從不改變。

這裡告訴我們：神讓我們得救的基礎完全是他的愛，不是我們的行為，當然我們的行為也很重要，是回應神很重要的一個部分—我們必須要悔改歸向神，即便我們那個悔改的行為也是從上帝的愛所帶出來的。如果我們得救的基礎是上帝的憐愛，這真是我們莫大的一個福音，我們不用再擔心、害怕，因為上帝是定意愛我們的，只要我們願意在他的愛中、我們願意改變，相信在他救

恩的計畫裡面，我們都能夠蒙他的悅納。上帝愛我們，是從他創造開始，他就愛我們，上帝的愛一直都沒有改變，上帝這些不變的心意也是一切的基礎。

接著十一章的 10 節—11 節，主要傳講的是當上帝拯救以色列民，呼召他們回歸的時候的一些復興的信息。這段經文，我們有更深的理解，在去年我們在查考羅馬書的時候，我們已經對上帝整個拯救的計畫有相當深的理解。主要是在羅馬書第八章的 29 節—30 節提到：神預知、也預定，他也呼召我們，並且赦免、賜恩給我們，最後讓我們可以因著他的恩典得到榮耀。

上帝心裡的痛

到這裡，十一章好像是講完了，但是如果我們對十一章只知道說：我們得救基礎是上帝的愛，讀何西阿書如果只讀到這裡，我覺得那真是太可惜了！我們真的要去想一想：先知為什麼可以傳講說神那個愛大大的發動？大大的發動的那個愛到底有多大、多深呢？如果要看這個，我們必須回到一到三章。

剛剛講的第一章裡面，先知何西阿娶了有淫蕩傾向的女人—歌篋，其實我們每個人都有淫蕩的傾向，我們有很多的偶像崇拜，對神都不專一。所以有淫亂的傾向，對當時的人來講，每個人都有。所以先知在那個時候娶了一個他所愛的女子—歌篋，而且他們也生了一個兒子，神給他取名叫耶斯列，在經文的原文當中，的確也記載這個孩子是給先知生的。

可是到了第 6 節、第 8 節，那個女兒—羅路哈瑪、那個兒子羅阿米，原文就沒有「給先知生的」這樣的字眼，很可能這二個孩子就是歌篋從淫亂生的。而上帝告訴先知：你要給她取名叫羅路哈瑪，就是這個孩子不蒙憐恤；你要給這個孩子取名叫：這不是我的兒子—羅阿米，的確這不是他的兒子。這裡面也反映了先知心裡面的痛，他多愛這個女子—歌篋，但是這個女子—歌篋，卻在外面因為淫亂，給他生了一個女兒，之後又給他生了一個兒子。

當上帝要先知何西阿為這二個孩子命名羅路哈瑪、羅阿米的時候，某個程度反應了先知心裡的痛。但是我們反過來，當上帝啟示先知取這二個名字的時候，其實也是反映了上帝的痛！上帝知道以色列民—他所呼召的兒子是這麼的淫亂，不單單的尊崇他為神，上帝在講不蒙憐憫、不是我兒子的時候，上帝的心也是非常痛的。

深深的愛

到了第三章，上帝請先知何西阿去愛歌篋、再去愛她，這個部分也幫助先知去理解我們剛剛所講的二個跳躍，就是一章、二章那二個復興的信息。三章的這個部份，讓先知可以去理解上帝之前就已經啟示要復興的信息，因為在三章的 1 節，上帝說「以色列人，雖然偏向別神，喜愛葡萄餅，耶和華還是愛他們。」這句話讓先知知道：即便以色列民悖逆，上帝還是愛他們；這句話也勾起了先知在多年前娶歌篋的時候，其實他是深愛她的，因著這個愛，讓先知可以願意像神愛以色列民一樣，再度的接納歌篋。

要知道，我們常常在生活裡面，也許碰到被好朋友背叛；在職場、團隊當中，也許被常常照顧的一個同事所出賣，甚或在婚姻當中，我們有孩子，我們

的孩子有時候也悖逆，但是當你要對孩子說：你不蒙憐恤、不是我的兒子，其實裡面是有很深的痛。而當我們要再去接納那個背叛、傷害我們的人的時候，這份接納的背後是要有一份很深、很深的愛。如果我們這樣去想，我們多少就可以體會先知何西阿的體會。

先知何西阿為什麼可以講神的憐愛大大的發動，因為透過三章的這個過程，先知何西阿真的體會到上帝對他的子民那個愛有多深，就好像他當初愛歌篾的那個愛也很深一樣。這樣的愛也讓歌篾可以改變，因著這樣的愛，她也願意多日獨居，不行淫、不歸別人為妻；而這樣的愛一神對以色列民這樣的愛，也讓以色列民可以多日獨居，無君王、無首領、無祭祀、無柱像、無以弗得、無家中的神像，專一的把耶和華當他們獨一的神。

要跟神有親密的關係

以色列民有這樣的景況，真正背後的原因是源自於剛剛講的以色列民——他們不真的認識神的愛。我們前面也講到，其實神無止盡的愛是要我們在那裡被泡透。什麼是「泡透」？我們常常都會醃一些食品，泡個蒜頭…什麼的，當我們在泡蒜頭的時候也許用醋，蒜頭要泡在醋裡面。我們不太可能是今天泡，然後等一下就拿出來吃，因為那樣不會有味道。我們一定要泡一段時間，讓醋的味道慢慢的進到蒜頭裡面。這需要時間，不只是時間，還需要接觸。上帝這無止盡的愛把我們泡透，某個程度就是在提醒我們：我們要真的認識上帝，知道這裡面的愛有多深、多廣，我們需要常常與神有接觸。

此外，認識不可能是單方面的，一定是雙方面的，你認識一定要有對象。如果你說：某某人，比如說：蔡英文，蔡英文我也知道啊，但是我能說我認識她嗎？不能！因為我跟她沒有互動、沒有關係。

所以在神的愛裡面被浸泡，是跟神要有互動、有關係的。我們要真正的認識神，必須要跟神有很深、很親密的關係，這個就是 Yada 的意思。這個親密的關係會讓我們改變，讓我們願意捨棄、不再堅持我們自己的一些驕傲，願意讓我們自己謙卑下來，而這個改變也可以讓我們對上帝的作為有不同的看法。

追求對神更深的認識

我們剛剛講：在第一章的信息後面、第二章的一開始，講到羅阿米要變成阿米、羅路哈瑪要變成路哈瑪，也就是說以色列民要再蒙憐恤、再成為耶和華的兒子，我想在順境當中我們承受神的憐憫、恩典，我們都理解上帝愛我、上帝真愛我，但是如果我們被神的愛所泡透，我們改變了，我們或許對那個耶斯列的警告、或許對羅路哈瑪的審判、或許對羅阿米這樣的一個嚴重的信息，我們的看法也會不同。

我們不再會認為這是上帝對我們的審判，反而會看到上帝給我們的這些管教其實都是愛，是神至聖的愛裡面所要挽回我們的行動。你要知道當你愛一個人，你要懲罰他的時候你有多痛。所以認識、那個更深的認識，應該是我們這些蒙恩的子民更要去追求的。

保羅在以弗所書為以弗所教會有一段禱告說：求他按著他豐盛的榮耀，藉

著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。〈弗三：16-19〉這段經文在我預備信息的時候，就進到我的心裡面來了。

其實保羅給以弗所教會的禱告，也可以成為我們的禱告，我們真的要讓基督在我們的心裡面成為愛的根基，我們才能認識神的愛有多麼的長、闊、高、深，這個愛是我們所不能測度的；當我們明白神的愛有這麼大、我們無法測度的時候，我們才能謙卑，這個時候我們才能叫神的一切來充滿我們。

不愛己、專一愛你

就好像我們今天唱的詩歌：愛的轉變，領會說：這是我們基督徒一生的寫照。的確我們常常在開始的時候抵擋主、高抬自己，我們會驕傲的對主說：專愛己，卻不愛你。但是當我們有更深的認識，我們開始知道主的恩愛是如此的廣大無比，我們才能夠謙卑，在主前靠著主的恩，對主說：我們不愛己，我們專一愛我們的神—耶和華上帝。

禱告

天父啊！求你的靈常常的與我們同在，好叫我們願意更深的認識你。我們不僅是在字面上來認識你，我們更是體貼認識你的感受、你的心意，好叫你的一切就充滿我們。禱告奉耶穌基督的名，阿們！

（林玉卿姊妹整理）