

德州主日學教材中文版

神在新約中的信息

教師本

BAPTISTWAY PRESS®
Dallas, Texas

神在新約中的信息 (教師本)

(德州主日學教材中文版)

Copyright © 2005 by BAPTISTWAY PRESS®

All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會，鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷，或任何其他沒有獲得授權之用途上，但在簡短的摘錄或引文上，則不在這此限制範圍內。若有任何查詢，請聯絡：BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新舊約全書》，中文和合本，香港：聖經公會印，1979。

God's Message in the New Testament - Teaching Guide

English first edition : September 2001.

(The Chinese edition is basically translated from the English edition.)

BAPTISTWAY Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade

Coordinator, Church Health and Growth Section: H. Lynn Eckeberger

Director, Bible Study/Discipleship Center: Dennis Parrott

Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications

中文版編譯小組

本教材基本上以翻譯英文版之內容為主。

譯者：陳樞賢，懷恩華人浸信會

編者：陳國鳳，雅靈頓華人浸信會

中文版編譯小組協助聯絡：Mackie McCollister, Median and Senior Adult,
Bible Study/Discipleship Center, BGCT

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas

Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

如何更有效地使用這本教學指引

帶領查經是一項神聖的託付。這一本「教學本」是爲了要幫助你在這項重要的事奉上獻上最好。

在每一課的頭一段，是給老師參考用的「經文註釋」，可以幫助你研讀並作教學上的準備。「經文註釋」中有三個部份，分別是「瞭解全文背景」、「解釋經文」、「剖析文義」。「瞭解全文背景」提供了整段經文背景的概覽；「解釋經文」是針對主題經文作逐一地解釋；「剖析文義」幫助你瞭解及應用所研讀的主題經文。

每一課的第二個主要的部份是「教學建議」，在這一部份，你會看到兩個完整的教學計劃，第一個是「教學計劃 — 不同的教學活動」，第二個是「教學計劃 — 授課及問題」。請選用其中一個適用在你的班上及適合你的教學風格的教學計劃。每一個教學計劃是要提供實用的幫助，使你可以馬上應用在教學上。在「教學計劃」中的主要標題內容，是要幫助你按照人們學習的過程來進行教學。第一個主要標題是「與生命連繫」，提供一些活動建議，幫助你在開始時便把學員引入學習中。第二個主標題是「研經指引」，提供一些教學方法，幫助學員投入研經活動，使他們對這段經文的信息獲得最好的理解。第三個主標題就是「鼓勵應用」，是要幫助學員集中在如何將所學的信息應用在生活中。

第一堂的課程開始時，先用一點時間帶領學員在每課的第一頁寫出上課的日期。

下面提供了九個步驟，可以幫助你有效率地作最好的教學準備。

1. 盡早開始預備要教的課程。
2. 首先要綜觀教師本中的全課內容。閱讀目錄、課程引言，及所要教的那課的單元導論。試著找出每一課與這單元的關係，甚至與全課程的關係。
3. 留意每課的「本課重點」、「主題探討」、「教學目標」。它們可以幫助你找到本課的主要信息。
4. 使用你自己的聖經來備課，並爲每課經文所要帶出的信息禱告。（每位作者都會選用自己喜歡的聖經譯本，你也可以選擇習慣用的譯本來教學，並與作者所用的譯本作比較。）
5. 當你使用自己的譯本讀完課本選用的經文後，再讀學生本中的「經文研討」，經文研討是要幫助你研經用的。請你也閱讀課文中的方塊文章，它們可以爲你提供更多的資料，使你的教學更豐富、更具啓發性、更容易鼓勵實踐。請你先嘗試回答課文中的問題討論，這些問題是要鼓勵進一步的思考和應用，你也可以使用它們作爲課堂上的討論。
6. 參考**教學本**中的「教學計劃」，使用它來幫助你完成教導這一課的主題經文，並達到教學的目標。
7. 請爲你的學員禱告，了解他們的需要，並思想如何才能幫助他們更有效地學習。
8. 使用「教學本」的建議來設計教案，並根據它來教學，也要計劃一些備用的教案，在教學需要時可以運用作補充。
9. 享受帶領全班學員一起來發掘經文的含義，並幫助他們把聖經的教導應用到生活中。

再者，你可以利用 **Baptist Standard** 或在網路上的豐富材料來幫助你的教學工作。請你打電話 (214) 630-4571 訂閱 **Baptist Standard**。請查閱德州查經材料 (**Bible Study for Texas**) 的網站，地址是：http://www.bgct.org/Sunday_school/bstmain.htm。（你也可以告訴學員使用這些資訊，對他們也會有很大的幫助。）

第一課

時候到了

主題經文：

馬可福音一章 1~15

背景經文：

馬可福音一章 1~15

本課重點：

耶穌宣告神的國，並使神的國度具體化。

主題探討：

耶穌的事工如何與神在歷史中的計劃配合，又如何與我的生命相配合？

教學目標：

帶領學員總結耶穌的事工如何與神在歷史中的計劃及我的生命相配合。

經文註釋

瞭解全文背景

馬可福音、馬太福音與路加福音，一同被稱為「對觀福音（Synoptic Gospels）」，因為他們以類似的眼光來看主耶穌的生平。馬可福音是在基督徒運動的早期寫成的。當時，猶太人與外邦人的基督徒都在政治與宗教領袖的逼迫底下，羅馬政府剛殺害了基督徒的領袖保羅與彼得，馬可就提供了屬靈的亮光，讓基督徒在面對苦難時，仍然可以忠心的跟隨主。他再次敘述主耶穌的生平及教訓，將重點放在耶穌勇敢地面對死亡，並祂得勝的復活。

因此馬可福音提供了有關主耶穌的事實，讓信徒以信心來面對苦難。馬可福音主要的目的不是記載耶穌的生平或歷史，也不像保羅一樣在爭論某些教義。馬可福音乃是要表明必須堅強及勇敢，並且不惜任何代價，才能忠於神的國度。

這個馬可究竟是誰，竟能在聖靈啓示之下寫出這樣重要的挑戰呢？馬可福音本身並沒有表明作者的身份。大部份聖經學者與傳統都認為，這是耶路撒冷城中一位名叫馬利亞的富有婦人的兒子，早期的耶穌門徒就在她的家裡聚會（徒十二 12）。馬可與巴拿巴是親戚，也是保羅第一次旅行佈道時的同伴（徒十二 25；西四 10），但是馬可因某些緣故離開，以至於在第二次旅行佈道時，保羅拒絕馬可同行。日後，保羅與馬可和好（西四 10；門二十四；提後四 11）。根據早期文獻，這位與彼得私交甚篤的馬可（彼前五 13），記錄了彼得的教導、講道及與主耶穌的對話。但是有一些學者對此說法有爭議，認為此書作者乃是一位羅馬的外邦人信徒。無論如何，此卷福音書的準確性、目的及重點，並不會因作者的身份而受到影響。

很明顯地，馬可將焦點放在耶穌的身上。耶穌的神性與人性在這充滿行動的書卷中所記甚詳。此卷書不但記載了事實，也呼籲信徒要忠心信靠那位預備救恩的主。馬可福音以簡單、直接的史實，提供面對患難時的根據。

解釋經文

預備主的道（一 1~8）

一 1。馬可福音強調，耶穌生平及事工的開始，並不是從耶穌降世開始。事實上，馬可並不像馬太與路加福音一樣，記載了耶穌的誕生。似乎他是要將「耶穌基督福音」的起頭，再推前至比基督在伯利恆的誕生更早，就是神透過舊約時代先知所要啓示的事。

馬可福音從始至終都以「耶穌基督神的兒子」為中心。他以幾個名詞來證明這位本身就是福音的本質。他以「耶穌（Jesus）」這個字來表達耶穌的人性。馬可福音重覆地描寫耶穌的人性，他會感到口渴、疲倦、饑餓與痛楚。他以「基督（Christ）」這個字，來指出耶穌為彌賽亞，就是神膏抹的那一位，被差派到世上來拯救世人。「神的兒子（The Son of God）」這個稱呼，很清楚地宣告耶穌的神性。馬可福音宣告的好消息，就是這個「神人」救主被神差到世間，將豐盛及永遠的生命賜給那些相信祂的人。

一 2~3。這節經文不是只來自於舊約以賽亞書，它包括了瑪拉基書三章一節及以賽亞書四十三章三節。為什麼馬可卻說這都是引自以賽亞書呢？他的重點並不是直接的節錄，乃是要強調舊約先知已清楚地指出有一位要來預備主的道路。馬可節錄了瑪拉基書來引出以賽亞記載的重點。

一 4。「照這話，約翰來了」這節經文，指出施洗約翰就是舊約先知預言的應驗，顯示出神的計劃。馬可福音中所描述的施洗約翰，並不像馬太（三 1~5）、路加（一 5~80；三 1~20）及約翰（一 6~34）所描述的一樣。馬可福音與其他福音書不同的一點，就是馬可福音常是一件接著一件地記載了耶穌的生平事蹟。

因約翰來施洗，他被稱作「施洗約翰」。約翰是在曠野進行施洗，那是位於猶大及死海中間，寸草不生的沙漠地帶。

約翰的洗禮引起了當時社會的注目，因為它與當時的習俗不同。猶太人對傳統的潔淨禮及外邦人歸化猶太教時所受的洗禮非常熟悉，然而約翰卻將猶太人浸在水中為他們施洗，這是史無先例的事情。約翰的洗禮指出，猶太人所熟悉的一切禮儀及儀式，都不能與神建立正確的關係。「赦罪」需要「悔改」。希臘文 *metanoia* 被翻譯作「悔改（repentance）」，意思是生命完全的改變及意念的更新。約翰的浸禮就象徵了這種徹底的改變。

一 5。廣大的群眾從猶大村落及耶路撒冷市中心，湧至約翰傳道與施洗的地方。若約翰的洗禮祇是一個史無先例的舉動，是不能吸引廣大的群眾來到這個陌生地區。事實上，約翰及他所傳的信息打動了人心，吸引他們前來。當人認罪，約翰就在約旦河為他們施洗。

約翰過的是斯巴達式的生活，他純樸的生活給他的信息帶來權柄。約翰的信息不但是有關赦罪悔改，更將人指向那位在他之後來的那位。因此他就應驗了舊約先知的預言。在約翰的時代，猶太人相信先知以利亞要回來成為彌賽亞的先鋒。約翰的穿著方式類似以利亞，都是穿著駱駝毛的衣服，腰束皮帶（王下一 8）。

一 7~8。馬可福音的重點是在耶穌的身上，所以馬可並沒有用太多的篇幅記載有關約翰的事。馬可強調約翰的角色是要將道路指向耶穌，約翰本人也明白這個事實，所以他宣稱那在他以後來的，能力要比他更大，他甚至不配為這後來者解鞋帶，這代表了謙卑的服事。

但約翰與耶穌的跟從者之間，卻醞釀了衝突。約翰知道他必須將自己隱藏，而讓人更認識耶穌。因此在耶穌開始公開傳道以前，約翰清楚地表明自己並不是最大的那一位。約翰以兩者的事工來作比較，他說自己是以水來施洗，而那將要來的耶穌則要以聖靈為人施洗，證明耶穌為大。約翰瞭解日後將要顯出的事，就是只有靠著聖靈大能的引導，人才能在神旨意底下活出豐盛的生命。

耶穌受浸及受試探（一 9~13）

一 9。「耶穌從加利利的拿撒勒來」，拿撒勒是耶穌的家鄉，是他成長及成為木匠之地（可 6 3）。他身為長子，當母親成為寡婦，他就擔負起照顧母親馬利亞及家中其他孩子的責任。在其他孩子成年後，神解除他在家中的責任，讓他開始傳道，當時他年約三十歲（路 3 23）。從路加福音（一 36），我們得知約翰與耶穌有親戚關係，但不知道他們的關係是否密切。

馬可福音只記載了「約翰在約旦河為耶穌施洗」，而在馬太福音（三 13~17）、路加福音（三 21~22）及約翰福音（一 29~34），對此歷史事件有較詳盡的記載。沒有一卷福音書完整地回答耶穌為什麼要接受洗禮。馬太福音中記載，耶穌說祂的受洗是為了「盡諸般的義」（三 15），約翰的洗禮象徵認罪悔改後，罪得赦免，但耶穌卻沒有罪。約翰甚至抗議他不配替耶穌施洗，但耶穌卻堅持要受約翰的洗禮。關於耶穌為何要受洗，有很多的猜測，最可能的原因就是耶穌以接受洗禮來開始祂公開的傳道，並象徵了祂將來的死、埋葬及復活。

一 10~11。「耶穌從水裡出來」這一節經文，表達出這是浸在水中。只有浸禮能適當表達出象徵信徒與耶穌一同死、埋葬及復活。因此浸信會堅持浸禮是唯一合乎聖經的受浸方式。

父神打開天窗，表示出悅納愛子，來印證耶穌的傳道。聖靈的降臨也進一步肯定耶穌的事工。

一 12~13。「聖靈就把耶穌催到曠野裏去」，耶穌順服地接受。順服父神的旨意是耶穌傳道的記號。猛烈太陽底下的岩石地形，使曠野成為火爐般的炎熱，又缺乏水與食物。魔鬼有四十天的時間來試探耶穌，祇有走獸與天使陪伴他。再一次，馬可福音對此巨大的掙扎，只提供了大概的描述，而在馬太福音（四 1~11）與路加福音（四 1~13）中，有較詳盡的記載。

馬可並沒有解釋被試探的原因，我們也只能猜測。然而事實的結果很清楚：耶穌在極其艱難的試探下站立得穩，證明祂超越魔鬼。耶穌不但勝過了這一次的試探，在往後的生命中，耶穌都完全勝過了魔鬼要攔阻祂走上十字架之路的試探。

耶穌傳道的主題（一 14~15）

一 14。馬可以一貫簡單的方式記述了耶穌的傳道。他迅即記載了耶穌前往加利利一事，但是並沒有記載是否因為約翰被下到監裡，而導致耶穌到加利利去。可以肯定的是耶穌並不是出於畏懼，他總是勇敢的面對一切。

一 15。耶穌要公開傳道的時候到了，所以他宣稱，「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」這句子成為耶穌所傳信息的摘要。耶穌不斷地呼喊著：神的國就是好消息。他同時強調悔改及相信的重要性。

耶穌所講論的「神的國」，指的是什麼呢？光是有關「神的國」這類題目的書，就可以裝滿一個圖書館。總而言之，神的國有一定的特色。

神的國的基本定義就是：神在人的生命、社會結構（如家庭）、商業及政府中掌權。所以，這國度在我們心裡，同時也在我們軀體之外。這天國尚未降臨，但耶穌說「近了」。「近了」不一定代表時間上的急迫，而是指距離之近令人垂手可得。從一方面來說，若一個人悔改，並相信耶穌基督的福音，神的國就進入他／她的生命中。然而，天國最終極的實現，必定會在未來臨到。

主耶穌教導有關天國降臨的事，災難在等待那些不悔改接受福音的人。天國的王會在毫無預警的情況下突然來到，建立他的國度。已悔改相信的人會得到祝福，不相信的人將得到悲慘的下場。

剖析文義

馬可並不是從歷史的角度來寫這一卷書，他的原意是鼓勵信徒在面對困難的情況下，仍然對主忠心。所以，聖靈引導他透過這卷福音書，顯示耶穌是基督、神的兒子，是配得我們敬拜，並不惜代價地來跟隨祂。馬可將耶穌的事蹟一件接著一件地描述出來，讓跟從者毫無疑問地認識耶穌的身份及祂對我們的意義。

馬可以幾段經文來建立了三個事實：1) 耶穌乃是應驗了舊約先知的預言；2) 他是神所喜悅的兒子；3) 無罪的耶穌可勝過撒但。這些憑據足以讓信徒在患難中仍然跟從神，今天的信徒仍需遵守這個真理。

更進一步地，藉著耶穌生活的榜樣及祂的教導，耶穌指引我們要如何活出更豐盛的生命。我們活著就要像神國的子民，意思是指生命中要渴望尋找並遵行神的旨意。因著認罪及相信耶穌是救主、是神的兒子，我們成為神國的子民。稍後，馬可指明唯一能活出神國子民的標準，就全在於耶穌的復活及祂的同在，祂安慰、引導我們，並賜能力給我們。這些事實都構成了好消息！

這一課讓學員有機會來檢查自己的屬靈情況：我相信耶穌甚麼呢？我如何遵行耶穌的話語？我如何達到神國子民的標準，就是從罪中悔改、相信耶穌，及在生命中完全來跟隨主？

耶穌徹底改變了人類的歷史。當人願意來跟隨耶穌的腳步，並遵守他的教訓，將會帶來更大的改變。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 問：一個人要如何才能更認識你？他會只問一個認識你的人有關你的事，還是會多問一些認識你的人？他是否會藉著觀察你的言行或舉止？讓學員有發言的機會。
2. 指出通常我們可以透過言語及行為來更認識一個人，或是透過其他人的瞭解，但最好是透過熟識的人。四福音書就以這些不同的方式來記載，我們也會在「耶穌的事工」這個單元中看到。我們會看四福音書中的一些記載，也會透過以下幾方面來認識耶穌：耶穌事工的開始、祂教導跟隨者、祂引起對祂真正身份的討論、祂透過復活來呼召人相信祂。靠著聖靈的幫助，我們對主耶穌的認識會更深。

3. 將學員分成兩人一組，互相分享過去曾經籌備過的大型聚會，例如婚禮或兒女生日。並問：
 - 你在籌備時會採取哪一些步驟？
 - 你會花多久的時間來籌備？
 - 事情是否如計劃中來進行？
 - 如你沒作準備，結果會如何？
4. 指出神花了數百年的時間，預備以色列人來迎接祂的兒子的降臨。正如耶穌開始傳道時，施洗約翰就宣告——這事情已預言了數百年之久。馬可福音的起頭，描述了施洗約翰是來預備彌賽亞的道路。

研經指引

5. 請一位學員大聲讀出以賽亞書四十四章第三節的預言。
6. 請另一位學員大聲讀出馬可福音一章一至三節，並問，這些經文是以什麼語氣或態度來敘述出主的再來，是喜樂、懼怕，還是期待？
7. 請留意，第四節開始的「照這話，約翰來了」，暗示出耶穌及祂的事蹟是這些經文的應驗。帶領學員大聲讀出一章四至五節，並問：在主耶穌來到之前，約翰所傳的信息是什麼？人們如何來回應約翰的信息？在今天，當人聽到悔改及赦罪的福音，是否會有同樣的回應呢？為什麼？
8. 請留意，浸禮這個字以三種不同的形式在一章四至五節中出現。問全班：人願意認罪悔改與接受浸禮之間，有甚麼關係呢？
9. 比較第十五節耶穌的信息與第四節約翰所傳的信息。在黑板上寫下第十五節的經文：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」
10. 請一位學員大聲讀出六至八節，鼓勵學員列出對施洗約翰的認識，答案可能包括：奇異的穿著和食物、謙卑、有目標。雖然約翰的傳道吸引許多人，但他清楚知道自己的身份及立場。
11. 帶領學員大聲讀出九至十一節，指出在前一段經文中，約翰提到時候快到了，似乎這些經文是在呼喊著「時候已到了！」。問全班，為何從天上來的聲音與聖靈降臨，對約翰及耶穌有重要的意義？
12. 請一位學員大聲讀出十二至十三節，留意在最後是肯定了神對他兒子的祝福，耶穌同時被天使試探及侍候。問全班：這同時被天使試探及侍候，如何存在於我們的生活中呢？
13. 帶領學員大聲讀出十四至十五節。請留意，當約翰的公開傳道結束時，耶穌開始了祂的公開傳道。再一次比較他們的信息，留意相似之處。

鼓勵應用

14. 請學員留意，「好消息」不但是關乎「神的國近了」，也包括「悔改、相信福音」的命令

（一 15）。問全班：悔改如何帶來好消息？帶領全班靜默禱告，讓學員有時間向神懇求：

- 求神幫助我們看到生命中需要悔改、歸向神的地方。
- 在這一星期，求神幫助我們享受信靠神的果效。
- 幫助我們有適當的方法，來預備其他人透過救恩與神相遇。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 用以上「教學計劃 — 不同的教學活動」中的第一、二點，作為本單元的綜述。
2. 請在黑板上寫出：**好消息……壞消息**。向全班建議，有時候我們會用以下的方法，來開始與人談一些敏感的事情：嗯，我有一個好消息，也有一個不太好的消息，你想先聽哪一個？好消息就是你的車子還可以修理，壞消息就是修理費會花掉你一個月的薪水。
3. 告訴全班，馬太、馬可、路加與約翰福音，都是好消息。本單元的四課（每一課取自一卷福音書），包含了好消息。即使如本課所說，我們是被呼召來認罪悔改，當中仍有好消息！

研經指引

4. 在黑板的正上方寫出：**時候到了！**在下方寫出：**認識耶穌的再來**。
5. 請學員讀出馬可福音一章一至五節。問：根據這些經文，人們要如何預備迎見主呢？約翰如何預備當時的人呢？神又是如何預備他們呢？他們又是如何預備自己？再問：我們今天要如何預備迎見神呢？其他人如何幫助我們預備好呢？神又如何來預備我們呢？
6. 在黑板上寫出：**從罪中悔改！**留意認罪（承認罪惡）與悔改（改變思想與行為）之間的分別。問：根據一至五節與十五節，當時的人如何表現出他們的悔改？我們今天要如何表示出真正的悔改呢？
7. 在黑板上寫出下列的字：接受天國的王已來到的好消息，與神建立正確的關係！請學員大聲讀出一章六至十五節，並問：那時候的觀察者，如何知道天國的王已經來到？大聲讀出一章十五節，留意原文 **kairos** 一字，是指到一個特定或指定的時間。問：我們今天要如何應用第十五節呢？甚麼是適當的時間，來悔改及接受福音呢？

鼓勵應用

8. 將黑板上所有的字抹掉，只剩下**時間**兩個字。讀出加拉太書四章四節：「及至時候滿足，神差遣他的兒子。」請學員複習並回想馬可福音開頭的幾節經文如何教導神的時間，答案可能包括：
 - 雖然有時感覺時間在拖延，但神正在預備實現祂的應許
 - 我們需要準備好，今天就來迎見神，現在就是悔改的時候。
 - 當神命定的時候到了，基督就會再來。正如約翰為耶穌第一次的到來預備道路，我們也應該為基督的再來作好預備。

第二課

生活的真諦

主題經文：

馬太福音四章 23～五章 16

背景經文：

馬太福音四章 23～七章 28

本課重點：

耶穌教導人們，活在神的掌管底下，就是要活出全新、不一樣的生活方式。

主題探討：

神希望我們過哪一種生活呢？

教學目標：

帶領學員用主耶穌所教導的方式來活在神的掌管底下，並來衡量我們的生命。

經文註釋

瞭解全文背景

馬太福音以獨特的方式，敘述出耶穌的生活及教導。馬太福音與其他對觀福音，有相同之處，但也有不同的地方。例如，馬可福音的重點放在耶穌所行的事蹟，而馬太福音的重點同時在耶穌的事蹟與教導。事實上，因為馬太福音很著重在耶穌的教導，通常也被稱為「教導的福音」。馬太福音包括了五段耶穌的教導，分別記載在第五至七章、第十章、第十三章、第十八章、二十四至二十五章。這一課講述的是耶穌教導的第一段，常被稱為「登山寶訓」。

每一組的教導都是關於神的國度，神的國度就是耶穌教導的核心。在耶穌的傳道事工中，祂與門徒及跟隨的群眾分享神國度的不同觀念。

新約的作者有時會用「神的國」這個詞，有時用「天國」，這兩個不同的用詞都是譯當時耶穌所講的亞蘭文的同一個詞，亞蘭文是當時巴勒斯坦地區通用的語言。雖然福音是給不同時代的所有人，但馬太福音是特別寫給第一世紀的猶太人的。因為猶太人不敢直呼神的名字，所以馬太福音使用「天國」一詞，而馬可與路加較喜歡用「神的國」。

馬太福音中強調了耶穌教導中有關舊約的精義，也清楚指出為何耶穌的教導及事蹟引起了猶太人當中不同團體的反對，如法利賽人、撒都該人、文士及祭司。耶穌的教導與他們所闡釋的舊約律法有很多不同之處，祂的一些行為也違反了他們所認識的律法的要求。

馬太福音也指出耶穌如何顯示祂彌賽亞的本質。猶太人所期待的彌賽亞，是一位偉大的軍事領袖，能夠帶領他們趕走佔據他們領土的羅馬人，從新建立大衛的國度。但是耶穌要來建立一個不同的國度，耶穌所教導的神的國度，是指神在個人與社會中掌權。人要悔改、認罪，並相信耶穌就是神的兒子，才能進入神的國。所以，在耶穌宣告祂是彌賽亞之

前，需要教導跟從祂的人，讓他們認識耶穌王權的本質及神的國。雖然耶穌很小心地教導，但仍然有很多人誤解了神的國度及耶穌是王的本質。

解釋經文

耶穌的傳道擴張（四 23~25）

四 23。耶穌在加利利的會堂開始了祂教導及傳道的工作。猶太人只有一個聖殿，位於耶路撒冷，是用來獻祭的。但是他們有很多會堂，是用來教導及傳道。過路的老師及拉比會被邀請到會堂裡教導，所以會堂成為耶穌教導人最理想的地方。耶穌除了在會堂裡教導之外，也在街上及野地間傳道和醫病。祂宣揚及闡釋真理，並透過醫病來表明真理。所以耶穌的事工同時包含了言語的教導及行動。

四 24~25。耶穌的名聲很快就被傳開，眾人來到祂面前，要聽祂的教導和尋求醫治。群眾從加利利以外，就一直跟隨耶穌。雖然耶穌低調地開始祂的傳道、教導及醫病，但祂很快就引起眾人的注意，很多宗教及政治領袖也開始注意祂。

登山寶訓（五 1~12）

五 1~2。馬太用一種形式寫下這卷福音書。他先記載一段耶穌的事蹟，之後敘述祂的教導。因此被稱作「登山寶訓」的這一段教導，就是記錄在耶穌在加利利講道、教導及醫病之後。經文中記載耶穌「坐下」，強調了這段教導的重要性，因為在猶太人的傳統裡，一個拉比坐下，就代表他要作出重要的教導。

究竟耶穌此時的教導，是只針對祂的門徒，還是同時給門徒與群眾？或者祂主要是教導群眾，但門徒在旁一起聆聽？馬太福音對這一點並沒有交代，但路加福音（六 17~49）指出，似乎教導的對象主要是那些「來到祂跟前」的門徒。無論如何，這些教導是能夠應用於所有跟隨耶穌的人。

學者們也在思考，耶穌是一次就完成了所有的教導，還是在不同的時間作出這些教導。「開始教導」有可能是指在一段時間內分別在不同時段作出教導。更進一步來說，有人指出這「寶訓」含有太多的資料，很難在一次教導中就完全吸收的。然而根據馬太的記載，「耶穌講完了這些話，眾人都希奇他的教訓；因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士。」（七 28~29）這些敘述指出耶穌是一次就完成了這些教導。

耶穌以一連串的祝福開始祂的教導。祝福（beatitude）這一個字是從拉丁文來的，意思是「有福氣的」。所以，耶穌寶訓的開始，是給那些有福的人驚奇的喜樂。的確，這八福就是驚奇。亞蘭文是希伯來文的一種形式，耶穌在使用亞蘭文敘述時，並沒有用到動詞。這些字句是對一種福氣所發出的喜樂的歡呼，這福氣是無人能拿走的。這八福並不是描寫祝福八種不同的人，而是描述一個人在八種不同的方面或關係上受到祝福。

五 3。「虛心（poor）」這一個字解釋為完全的貧乏。這樣一個貧窮的人，即使在日常生活中的所需都要完全倚賴別人。所以，一個「虛心」的人瞭解自己靈裡缺乏，需要完全倚靠神的供應。

五 4。「哀慟（mourn）」這一個字，是翻譯希臘文裡強烈表達憂傷的一個字。耶穌教導說，一個靈裡貧乏的人，會為自己的罪深深地憂傷，這樣的憂傷就能帶來悔改。耶穌再三提到悔改與神的國的關係。對於那些憂傷的人，神會以愛及赦免來安慰他們。

五 5。英文的「溫柔（meek）」含有軟弱或懦弱的意思，但希臘文並沒有這個意思。事實上，它有幾種可能的解釋：第一，這個字是兩種極端的情緒、行動或特質中間的中庸者，譬如慷慨與吝嗇之對比。第二，可指動物被順服而在控制之下。第三，可指真實的謙卑，沒有驕傲。後兩者的解釋較適用於解釋這裡的八福。所以，這句子應該翻譯為：「那些沒有驕傲，被神完全掌管的人是多麼的有福！」在這世上，尋求控制的人可能會支配一切，但是謙卑、被神掌管的人，就「必承受地土」。

五 6。在這裡不需要為「饑餓」及「口渴」作詳細的解釋。沒有食物及水，人就不能生存。所以，沒有公義，靈命也不能生存。更進一步地，一個人的成長需要食物和水；同樣地，天國的子民也需要公義。靈命的成長繫於裡面所充滿的公義。一個自義的人認為自己不需要神的公義，所以他的靈命不能成長。若一個人認為自己靈命貧乏，從罪中悔改，經歷神的恩典，將主權交給神，這種靈裡的饑渴慕義，就能夠讓神滿足他們。

五 7。一個人能夠成為天國的子民，是因著神的憐憫，而不是藉著自己的公義。這樣，天國的子民要憐憫他人，像神憐憫我們一樣。「憐憫（mercy）」這一個字並不只是一種態度，也是需要行動的表現。主耶穌所可能用的這一個字，是指要進入一個人的生命中，也就是說要認同那個人。這樣的看法會讓我們以「己所欲，施於人」的態度來對待別人。在稍後的比喻中，耶穌教導我們需要以憐憫待人，才能得到憐憫（太十八 21~35）。

五 8。「清心（pure）」是指沒有攙雜任何其它的東西。貴重金屬（如黃金）的價值，是在於其純淨的程度。清心是指對神的愛毫無污染。在古代的東方社會，皇帝是住在宮廷裡的，只有他的親信才能夠隨時接近他。在神的國度裡，要以純潔的愛來愛神並完全的忠於神，才能夠隨時與神見面。神的子民完全的愛神，才能以神的愛來愛人，進而將愛化為行動來服事他人。

五 9。天國的子民需要使人「和睦」，竭力帶領人從罪中悔改，相信耶穌基督是救主，來與神建立正確的關係。同樣的，他們要使人與人之間有和睦的關係。如此，基督就作了使人和睦的榜樣（參閱西一 20~22；弗二 12~18）。耶穌是神獨一的兒子，而那些跟隨祂腳蹤的人，將被稱為「神的子民」。

五 10~12。耶穌並沒有應許祂的子民有輕鬆的生活，相反地，祂預言那些活出神國樣式的人必受逼迫。雖然跟隨主會遇到各樣的困難，我們仍應喜樂。為什麼呢？因為「你們在天上的賞賜是大的」；因為我們與神的先知一樣遭受同樣的苦難；也因為我們與基督一同受苦（羅八 17）。

天國子民的功能（五 13~16）

五 13~16。從這節經文開始，耶穌教導天國的子民需要成為世上的鹽。這是什麼意思呢？在古代，鹽是一種珍貴的期貨，主要有兩種功能。因為在當時沒有冰箱，鹽就帶有防腐的作用。鹽的另外一個用途是用來調味。神國的子民要為失望的人群帶來希望。當然，若是基督徒不能接觸罪人及受傷的人，也不能發揮這兩種功能。因此，基督徒必須在世人當中作鹽，不可以將鹽收藏在鹽罐中。耶穌並教導說，若不是這樣做，鹽就失去了鹽味，失去了防腐或調味的作用，就會被「丟出去」。

五 14~16。天國的子民也需要成為「世上的光」。光需要照亮黑暗的地方，以致人能夠看見，因此，人不能將光遮蓋起來，而要放在能夠照亮的地方。天國的子民要透過幫助人的「好行為」來「照亮」他人。然而這一切的頌讚都要歸於天上的父，因為唯有神才能夠叫一個人行善。

剖析文義

耶穌呼召人從罪中悔改並相信祂，然後成為天國的一份子。天國的子民需要活在神的標準底下，而不要被這個世界和現今的宗教所影響。我們需要從罪中悔改，相信耶穌是主及救主，活在神的旨意裡面。每一個學員都應接受這個挑戰，活出不一樣的生活。

再者，我們知道這樣的生活是一種祝福。耶穌來並不是要叫人過憂傷的生活，乃是過喜樂的生活。當一個人明白如何活在神的掌管底下，就會情不自禁的驚嘆：這才是生活的真諦！我要如此來生活。同樣地，這一課程應該帶領學員以耶穌教導的生活方式，來省察自己的生活。

這裡所描述的天國子民作光作鹽，符合耶穌所教導的凡照著天國的標準來生活，是會受到逼迫。你是否曾經在傷口上被灑了鹽？那是極其疼痛的，你的反應是趕緊洗掉那些鹽。你是否曾經從暗房裡出來，進入一個光亮的房間？光是刺眼的，你會將眼睛閉上或將燈關掉。所以，當天國的子民在世上作光作鹽時，必會遭世人排斥。但是正如鹽的醫治及光的照亮，天國的子民將為這個世界帶來醫治與亮光。

耶穌清楚指出人不能靠自己的努力進入神的國。靠自己努力的生活方式，並不能幫助人脫離罪惡及死亡，更不能得到永遠的生命。唯有憑著神的恩典，相信基督，就能經歷神的恩典，活在神的掌管底下。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在黑板上寫出：「世界的福氣」。請學員列出這世界所帶來的快樂，然後照著下面的例子來照句：「你會感到快樂，若是…。」（例如：經濟穩定、家庭快樂、有一份好工作…等等）
2. 敘述我們今天會學習耶穌的教導，活在神的掌管底下就是要活出與世界標準不同的生活。
3. 給學員一張 3 x 5 英吋的卡片，請他們想一位認識的人當中有醫治恩賜的人。這些人可能是醫生、輔導員、護理人員，或是其他有能力來醫治那些傷痛的人。請學員列出他們的特性。
4. 接下來，請學員想一位所認識的有才華的老師，然後列出那位老師的特質。

研經指引

5. 請學員們讀出馬太福音四章二十三至二十五節，指出耶穌的醫治和祂的教導是同時存在的。然後問學員，在這幾節經文中，祂的醫治和教導有什麼關連呢？
6. 讀出馬太福音五章一至二節，然後提出下面的建議：
 - 耶穌到山上是為了要讓更多人聽到祂講道。

- 在五章一節中，「祂的門徒」並不是說耶穌只對十二門徒來說話。讀馬太福音七章二十八至二十九節，我們就明白是有「群眾」來聽耶穌的教導。
 - 根據馬太福音七章二十八至二十九節，留意耶穌如何教導。
 - 留意馬太福音五章一節說到耶穌「坐下」，照當時的瞭解，這是指耶穌是一位有權柄的拉比。
7. 在研讀八福之前，強調「有福的（blessed）」或是 makarios 這個字的意義。如學生本的描述：「多麼快樂啊，這『天國的福音』（四 23）與世上的標準完全不同。」
8. 清楚指出五章三至六節主要是講到神與人的關係，而五章七至十節是講到人與人的關係。
9. 將學員分為幾個二至三人的小組，然後將五章三至十節的經文指派給各小組。請他們使用聖經及學生本來回答下列的問題：
- 這幾節經文提到哪幾種特質？（例如：第三節所提到的「虛心的人」。）
 - 他們的賞賜是什麼？
 - 舉例在日常生活中，有哪些不同特質的人及其所得的賞賜。（給學員三至五分鐘來研讀，然後給每一組十至十五分鐘來作報告。）
10. 大聲讀出五章十一至十二節，並問：
- 為什麼人若是按照馬太福音五章三至九節所說的來生活，就會遭受逼迫？
 - 為什麼在逼迫中的人仍能有喜樂呢？
11. 指出我們每個人都需要覺得生活得有價值。在五章十三至十六節，耶穌教導我們要在天國作一個有用的人。請學員們分享：在今天的社會裡，基督徒要如何成為世上的鹽呢？要如何成為一個發光的基督徒呢？

鼓勵應用

12. 複習上面所講的每一種福氣。請學員以這些經文的教導來評估自己的生活。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 在黑板上列出每一卷福音書的特色大綱，從馬可與馬太福音開始：

馬可福音

- 是記載耶穌生平的第一卷福音書，也是最短的一卷。
- 以耶穌公開傳道開始記載。
- 對耶穌行動的強調重於言語的對話。

馬太福音

- 是根據猶太人的背景而寫出的。
- 強調耶穌是教師及彌賽亞。

2. 去世的卡通畫家舒茲曾經畫了一個卡通故事，是查理布朗擁抱史奴比，標題上寫著：「快樂就是溫暖的小狗」。問全班：你會如何完成這個句子，「快樂就是_____」。告訴學員，所給的答案不需要是完全屬靈的！答案可以是「熱的蘋果派」或「晚睡」！
3. 在今天所研讀這課程中，耶穌向那些有理由不快樂的人說話，包括有疾病的、貧窮的、被欺壓的。但主耶穌接觸他們，帶給他們天國的好消息。

研經指引

4. 請學員讀馬太福音四章二十三至二十五節，想像在這些事件發生的時候，正有一位記者在場。請學員模擬現場播報新聞，將基本的事實播報出來：
 - 有什麼人在現場呢？
 - 發生了什麼事？
 - 這些人從哪裡來呢？
 - 他們為什麼要跟隨耶穌？
 - 你會在這些事情上加上什麼解釋呢？
5. 請大聲讀出馬太福音五章一至二節，描寫耶穌為什麼到山上去。向全班指出，我們知道耶穌教導所帶來的結果。請一位學員大聲讀出馬太福音七章二十八至二十九節。
6. 逐節地來研讀五章三至六節，若有需要，可使用學生本的相關資料及教師本中的「經文註釋」。請學員思想下列的問題：
 - 這一節經文如何教導與神的正確關係？
 - 這個教導如何在有時候與社會的論點不同呢？
 - 這節經文所教導的態度，如何能讓一個人得到喜樂呢？
7. 逐節地來研讀五章七至十節，若有需要，可使用學生本的相關資料及教師本中的「經文註釋」。請學員思想下列的問題：
 - 這一節經文如何教導與神的正確關係？
 - 這個教導如何在有時候與社會的論點不同呢？
 - 這節經文所教導的態度，如何能讓一個人得到喜樂呢？
8. 大聲讀出五章十一至十二節。問：這些話語如何應用於當時的群眾呢？（答案可能包括：他們正在受逼迫；耶穌知道他們將來會因為祂的緣故受到逼迫；耶穌知道他們尊崇先知，因此將他們與先知並提。）
9. 問：你們是否嘗過沒有味道的食物，或者發臭的食物？一起讀出馬太福音五章十三節。問全班：你能否舉例，現今的基督徒如何失去了味道？為什麼會有這些事情發生呢？
10. 問：你是否經歷過因為停電而沒有光的日子，那是什麼樣的情形？試著想像耶穌的那個時代人們對光的依賴。大聲讀出五章十四至十六節，並問：你是否能想到一些現今的基督徒「英雄」，因為行出好行為而讓神的名得到榮耀？

鼓勵應用

11. 請學員用學生本中的第二及第三個問題，來思考要如何將八福應用在我們的生活中。

第三課

祂是誰？

主題經文：

路加福音九章 18~27

背景經文：

路加福音九章 18~27

本課重點：

耶穌呼召我們做出一個改變生命的決定，來相信祂。

主題探討：

你認為耶穌是誰呢？祂在你的生命中有什麼影響呢？

教學目標：

帶領學員相信耶穌是神的彌賽亞（受膏者）。

經文註釋

瞭解全文背景

三卷對觀福音書有其相同之處，也有不同之處。它們相同的地方就是都記載了有關耶穌的事，但卻各有各的寫作方式及觀點。三卷福音書合在一起，就構成了一幅偉大的圖畫。以另一個說法，每一卷福音書有自己特殊的聲音，而共同組成了一首美妙的交響曲。

馬可福音以精簡、直接的手法來記載耶穌的事蹟。馬太福音將耶穌的行動和教導混合在一起，讓人清楚神的國度。從一方面來說，路加福音是另兩卷福音書的混合，但卻有其獨特的寫作手法。

路加是一位醫生（西四 14），曾與保羅一同旅行佈道，一般被公認為本書的作者。路加研究了所有關於耶穌生平及教導的資料（路一 1~4），因曾與保羅同工，他親眼目睹了基督的福音如何使各種不同的人產生轉變。

身為一位醫生，他很仔細地記載所發生的事實及細節。又因為身為外邦人（新約作者中唯一的外邦人），他要讓外邦人更認識耶穌。他與馬太不同之處，就是很少引用舊約。

路加福音特別注意到婦女的角色、禱告及對神的讚美，然而他最主要在強調福音是為所有的人預備的。路加記載了不同生活背景的人都被耶穌的事蹟與教導所改變。路加福音指出，耶穌就是全人類的救主。所以，這卷福音書幫助我們明白初期教會的努力宣教，要將這福音傳給猶太社區之外的外邦人。外邦的信徒不但受到鼓勵，更有責任將福音傳給世上所有的人。

路加福音清楚地記載，耶穌交託給我們傳福音的責任。所以，當路加記載彼得承認耶穌是永生神的兒子，這個承認不但指出耶穌是猶太人的彌賽亞，更是所有人的主。路加在寫使徒行傳時，更進一步闡釋了這個真理。

解釋經文

三卷對觀福音書都記載了這一件重要的事，就是彼得認耶穌為基督（太十六 13~28；可八 27~九 1），而只有馬太福音將這一件事與教會聯繫在一起。只有路加福音沒有記載耶穌責備彼得攔阻祂上耶路撒冷受苦及被釘十字架。

疑問與自白（九 18~20）

九 18。路加福音特別留意「禱告」，所以也特別記載了耶穌在這事件展開時「自己禱告」。也許耶穌在禱告時產生了這個問題，要問同在一起的門徒。祂的第一個問題是有關群眾對祂的看法：「眾人說我是誰？」當然耶穌知道眾人對祂的看法，也許祂是要先引起門徒的注意，然後再問其它重要的問題。

九 19。從門徒的回答裡，我們知道群眾對耶穌的評價甚高，但卻不瞭解耶穌真正的身份。希律王安提帕已斬首了施洗約翰，因此將耶穌看作是約翰，指出群眾將耶穌看為是一個神蹟。約翰為人正直，吸引了眾多人跟隨他，他們視約翰為先知。那時，猶太人已經有三百多年沒有先知出現。所以，這些人將耶穌當作施洗約翰，對耶穌是一種稱讚，但是他們卻不瞭解耶穌真正的本質。

在耶穌的時代，人們認為以利亞是最偉大的先知，會再來為彌賽亞作先鋒。所以將耶穌視為以利亞，也是對耶穌的稱讚。然而，這些稱呼都不能顯示出耶穌事工信息的真諦。就像稱耶穌是古時的一位先知，只能顯示出群眾對耶穌的敬畏，卻沒有表示出耶穌真正的身份。

九 20。要瞭解其他人對耶穌的看法是不夠的，最重要的是我們個人對祂的認識。所以，耶穌追問門徒這個問題：「你們說我是誰？」。耶穌的這個問題，是強調每一個人對祂要作出決定。沒有一個人可以靠著相信其他人（例如父母、配偶、兒女），來透過耶穌與神建立正確的關係。若從聽道或書本中知道有關耶穌的事，仍不足夠。一個人必須認識耶穌，立志跟從祂。門徒就在與耶穌的對話中，學習到這個功課。

彼得代表門徒回答了耶穌的問題，他說「是神所立的基督」。基督（Christ）這個字也可以被翻譯為「彌賽亞」或「受膏者」，彼得的宣言指出，他與其他門徒認識耶穌就是舊約所應許的彌賽亞。「神所立的」暗示出彼得明白這一位彌賽亞就是神所揀選的那一位彌賽亞。這個宣言對耶穌是極大的鼓勵，因為祂正準備到耶路撒冷去受死，若是門徒不瞭解耶穌是誰，耶穌的事工也沒有盼望能再繼續。

預言及挑戰（九 21~27）

九 21。為什麼耶穌警告門徒「不可將這些事告訴人」呢？既然耶穌吩咐門徒去傳福音，這是否與祂的使命有抵觸？這個謎題的答案在於當時猶太人對彌賽亞的觀念。猶太人所期待的彌賽亞，是一位軍事領袖，要幫助猶太人推翻羅馬政府，收復以色列的失地，但是這卻不是耶穌來的使命。若是門徒宣告耶穌是彌賽亞，也會讓群眾對耶穌產生此錯誤的期待。門徒若是公開宣稱耶穌是彌賽亞，可能會導致兩種悲慘的情況。第一種情況是群眾對耶穌會產生誤解，當耶穌沒有活出這個期望時，會帶給他們極大的失望。另一種情況是可能會帶來反對羅馬政府的暴動，而因此導致大批猶太人被殺戮，革命也失敗了。

再者，門徒還不瞭解耶穌彌賽亞身份的真正意義，也許他們也有類似於群眾的想法。所以耶穌在

被釘十字架之前，需要時間讓門徒瞭解祂的使命。祂要門徒瞭解祂真正的身份及所帶的使命。

九 22。耶穌立刻開始對門徒講解祂彌賽亞身份的真正本質。耶穌告訴門徒，祂來是要成為受苦的僕人，並不是猶太人所期待的王。耶穌說，祂會受到猶太人的宗教領袖排斥，會被羅馬政權迫害。這個宣告必定讓門徒十分驚訝！馬太與馬可福音記載了彼得的反應，顯示出他的驚訝：「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。」（太十六 22；可八 32）。

耶穌以「人子」來稱呼自己，這個稱呼顯示出耶穌至高尊榮的本性，與彌賽亞有相似的意義，但是較不容易被誤解。猶太人的宗教領袖包括長老、祭司長及律法師，然後由當中的七十人組成了公會（Sanhedrin）。公會是巴勒斯坦地區猶太人的最高法院，審理所有案件，但是公會沒有判處死刑的權利。只有羅馬政府才有權執行死刑。公會定了耶穌的罪，並將祂交給羅馬巡撫彼拉多，建議耶穌該被處死。彼拉多容許耶穌被釘死。然而，耶穌在第三天復活了，正如祂向門徒所應許的。

九 23。這個消息足以令人震驚，但耶穌宣告了更苦惱的消息，就是跟從祂的人也將與祂一同受苦。耶穌要求「跟從」祂的人要捨己，天天背起祂的十字架來跟從祂。這是什麼意思呢？基本上，捨己是指要放棄自己的慾望及雄心，而跟從神的意思行事。天天背起十字架就是必須願意隨時為耶穌犧牲自己的性命，樂意為主殉道。這句話也包含了願意不惜代價來忠於耶穌教導的意思。「跟從我」是指即使遇到危險困難，也要繼續跟隨耶穌，永不回頭。耶穌知道門徒將面臨什麼樣的困難，所以要預備他們來接受挑戰。以後讀到這段記載的人也同樣會遇到許多挑戰，需要以主的話語來裝備自己，以在面臨困難時仍對主忠誠。

九 24~25。門徒與後來的耶穌的跟從者可能會這樣想：若跟從耶穌會受苦，為什麼我們要跟從耶穌呢？耶穌這樣回答：「因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必救了生命。人若賺得全世界，卻喪了自己，賠上自己，有甚麼益處呢？」

九 26。更進一步來說，若一個人以耶穌的道為恥，「人子在自己的榮耀裏，並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候，也要把那人當作可恥的」。這是路加福音第一次記載了耶穌的再來，對忠心跟從耶穌的人來說，帶來極大的鼓舞。這裡說的很清楚：門徒的生命中也許有很多困難，但彌賽亞耶穌會再來，並賞賜忠心跟隨祂的人。這裡也清楚提到耶穌的大能：耶穌是帶著「天父與聖天使的榮耀」再來，就如祂出生時有天使伺候，耶穌帶著榮耀再來作王時，天使也會與祂一同降臨。

九 27。這節經文曾引起很多爭議，耶穌在此指的是什麼呢？有些人解釋，耶穌認為在一些門徒尚未死之前，祂會在榮耀中再來。換言之，就是耶穌隨時會再來。另有一些人解釋，耶穌是警告門徒，要他們隨時預備好，迎接祂的再來。然而，最可能的解釋是，耶穌是指祂的復活及升天的神蹟，而將為神的國度帶來新氣象。我們要記住耶穌的教導，天國是指現在，也是指未來。耶穌的復活及復活後的教導，為神的國開啓了新的觀念：神的國就是神在我們每一個人的生命中掌權，聖靈會引導並賜能力來讓此實現。

剖析文義

耶穌問了門徒一個探測的問題（九 20）：「你們說我是誰？」這個問題清楚地顯示出每一個人都要決定如何回答這個問題。耶穌的生平與教導，就是要呼召我們作出這個決定。路加福音不

只是一部刺激人思想的傳記，更顯示出要如何作出「耶穌是誰」的這個決定。我們應該提醒每一個研讀本課的學員，他／她所作的決定的重要性。

這一事件也強調出一個事實，只有口裡承認相信耶穌，還不足以成為真正跟隨耶穌的人。彼得認出耶穌是「神所立的基督」（九 20），這是很重要的，但是仍未達到作為耶穌門徒的要求。所以，耶穌教導他們，我們所宣稱的信仰，必須讓我們在神旨意底下，有犧牲奉獻的生命。

今天，有一些人認為只要相信耶穌，就滿足了基督呼召我們跟隨祂的要求。當然，我們得救是因著神的恩典，是以信心對神的兒子耶穌作出回應，並不是靠行為。但耶穌清楚地指出，這樣的信心要能夠讓我們捨己、背起十字架，在面對困難時對主忠誠。這一課提供了機會，讓學員藉著主耶穌的教導，省察自己的生活方式，思考何謂主的門徒。

這一課也鼓勵人要不惜代價地來跟從耶穌，雖然在美國很少人會因信仰受逼害或殉道，但在過往幾個世紀裡，全世界各地有許多人為主殉道。在今天，我們也很需要鼓勵信徒，無論在任何情況下都能對主忠誠。我們在美國也許不會因為跟隨耶穌而有生命的危險，但仍可能要付出極大的代價。基督徒會受到嘲笑、失去職業，或遭受不同方式的逼迫。所以我們需要彼此鼓勵，記念祂的愛、祂的能力，及祂榮耀的再來。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 問全班，是否認識或接觸過一些電影明星？他們真實的生活是否與公開的形象相稱呢？若班上沒有人接觸過明星，可以告訴他們，大眾通常是透過雜誌或電視來了解明星的真實生活。
2. 問：一個人要怎樣才算是信用呢？換句話說，一個人要怎樣才會被人信任？

研經指引

3. 將全班分成三組，請一位學員大聲讀出路加福音九章十八至二十二節。當這位學員在讀這段經文時，請其中一組留意經文中提到的眾人說耶穌是誰，第二組要找出經文中彼得說耶穌是誰，第三組要留意耶穌說祂自己是誰。
4. 解釋人與人之間的關係有不同的層次，其中包括下列幾種：
 - 一般的朋友
 - 關係緊密的私交
 - 在一起相愛多年的配偶
5. 根據這一段經文，帶領學員討論對耶穌的認識的深淺層次。換句話說：
 - 群眾認識耶穌有多深呢？
 - 彼得認識耶穌有多深呢？（請一位學員讀出馬太福音十六章十六至十七節來作比較）
 - 耶穌對自己及所擔負的使命有多瞭解呢？

6. 問全班，你對一個人要多瞭解，才會願意為他／她死呢？（這是一個開放式的問題，給全班足夠的時間來思考及誠實的回答。）
7. 大聲讀出路加福音九章二十三至二十七節。問全班，耶穌付出了什麼代價來與人為友？再問，耶穌說跟隨祂要付出什麼代價呢？第九章二十三節所說的「天天背起十字架」，是指什麼樣的委身呢？
8. 在黑板上寫出這兩個句子：
 - 凡要救自己生命的，必喪掉生命。
 - 凡喪掉生命的，必救了生命。問全班：這兩個句子似乎是自相矛盾，一個人如何能賺得全世界，但喪失自己的性命呢？
9. 請學員默讀九章二十六至二十七節。在九章二十一節，耶穌吩咐門徒不可告訴其他人祂是基督，但在二十六至二十七節，耶穌表明祂必再來。討論為何耶穌叫門徒不可將這事說出去。問全班，你認為在二十六至二十七節，是否在告訴我們另一種與人分享耶穌真正身份的方法？（若需要，請參閱學生本的相關資料與教師本中的「經文註釋」。）

鼓勵應用

10. 將全班分成四組，請他們表達對下列個案的看法。（若出席人數少於八人，就不需要分組）
 - A. 甲君認為耶穌是一位偉大的哲學家，憐憫那些被社會排斥的人。她個人對耶穌可能會有這樣的反應：_____。（例如：認為他是偉大的教師）
 - B. 乙君認為耶穌是神的兒子，但耶穌只對他那個時代的人有關係而已。他個人對耶穌可能會有這樣的反應：_____。
 - C. 丙君認為耶穌有醫病的能力，當今天有人向祂求時，祂仍然會行神蹟。她個人對耶穌可能會有這樣的反應：_____。
 - D. 丁君相信耶穌是神的兒子，為人類的罪受死，他想要每天與神有親密的關係。他個人對耶穌可能會有這樣的反應：_____。
11. 以第九章二十節中耶穌所問的問題「你們說我是誰」開始，帶領全班低頭默禱，向神回應這個所發出的問題。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 提醒班上學員，這一個單元的學習是關於耶穌的事工，是出自四卷福音書。與全班複習上一課所列出的馬太福音與馬可福音的特色，並加上以下的路加福音的大綱：

路加福音

- 比馬可福音記載了更多的細節
- 主要是寫給外邦人的

- 強調耶穌憐憫那些失喪的人
 - 在一章一至四節，記載了此福音書的寫作目的
2. 給每位學員一張 3 x 5 吋的紙卡，請他們用二至三分鐘，列出所知道的耶穌的名字，然後請全班來志願回應。
 3. 請學員在紙卡上寫出他們最喜愛的對耶穌的稱號。這些稱號可以是聖經上所提到的，例如救主；也可以是較個人的，例如朋友。告訴全班，因為他們的回答可能反映出個人與基督的關係，他們可以不用公開自己的答案。

研經指引

4. 指派幾個角色，來讀出路加福音九章十八至二十二節：旁白、門徒、彼得、耶穌。請這四個人使用學生本中所列出的經文。當他們在讀這段經文時，鼓勵全班留心聽這段經文的內容。
5. 將黑板分為兩欄，左邊寫上標題「祂不是誰」，右邊寫上「祂是誰」。帶領學員根據九章十八至二十二節，分別在兩欄填上答案。
6. 請學員們思考這段經文中所提到的兩個耶穌的名稱：基督及人子。參考學生本中的相關資料與教師本中的「經文註釋」，討論這兩個名稱的特性。
7. 再讀九章二十一至二十二節，問全班，耶穌將會失去什麼？耶穌將會得著什麼？
8. Jim Elliott 是一位為主殉道的宣教士，在黑板上寫出節錄自他所說的一段話：「一個人放棄了他不能擁有的東西，為要得到那不能失去的，這個人並不愚蠢。」
9. 請全班讀九章二十三至二十七節。問：根據這段經文，耶穌的門徒將會失去什麼？他們將會得到什麼？
10. 再回到九章十八節，留意在這段對話發生之前，耶穌「自己禱告」。指出在禱告之後，耶穌顯示出祂知道：
 - 如何面對人們對祂的誤解
 - 自己的使命，即使這使命是艱難的
 - 如何預備門徒去面臨將來的事問：我們「個人的禱告」如何對我們有幫助呢？

鼓勵應用

11. 鼓勵學員思考下列的問題：有哪一些事情是我們不願意為基督而放棄的？耶穌已為我們捨命，我們要如何來回應祂呢？我們說耶穌是誰呢？

第四課

要叫你們相信

主題經文：

約翰福音二十章 11~18，
26~31

背景經文：

約翰福音二十章

本課重點：

耶穌所行的神蹟，特別是祂的復活，叫我們相信祂就是彌賽亞。

主題探討：

有什麼事會讓一個人說，
「我真的相信耶穌」？

教學目標：

帶領學員描述相信耶穌的復活與其它約翰稱為神蹟的重要性。

經文註釋

瞭解全文背景

約翰福音與其他福音書有幾點不同的地方。很明顯地，約翰福音著重於事件發生的意義，因此對耶穌生平的事件記載順序，與其他福音書不同。另外，約翰福音沒有記載一些其它福音書中所記載的重要事件，例如耶穌受浸、登山變相、客西馬尼園的禱告。約翰福音沒有記載耶穌的比喻，相反的，耶穌的教導多數是以冗長的演講表達出來的。還有，約翰福音有一些記載是其它福音書中沒有的，例如：在迦拿的婚宴將水變成酒、尼哥底母夜間來見耶穌、在撒瑪利亞與井邊的婦人談道、叫拉撒路從死裡復活。約翰透過這些神蹟來顯示出耶穌的本質，然後在神蹟之後記載了一段討論，講述出神蹟的意義。雖然約翰福音有這些不同的地方，但是它與其它福音書一樣，提供了同樣重要的耶穌生平事蹟。

傳統認為使徒約翰是此書的作者，寫作日期不詳，有一些學者認為這是最後寫成的書卷之一，也有人認為這是最早寫成的書卷之一。寫作的對象也不詳，從一方面來看，似乎是寫給猶太人；而從另一方面來看，是寫給那些熟悉希臘哲學的外邦人；同時也是寫給不相信耶穌是神的兒子的人，他們不相信耶穌道成肉身成為世人的救主。因此約翰福音是寫給世上所有的人，包括猶太人、外邦人、信徒及非信徒。

然而有一點是可以肯定的，約翰福音帶有傳福音的目的。作者宣稱：「但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子。並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」（約二十 31）。同時，此福音書也反對如諾斯底派的異端，此類異端否認耶穌道成肉身的事實，認為所有的物質都是邪惡的。此卷福音書成為很多重要神學真理的基礎，但是它的中心思想，在於傳講耶穌基督的福音，為了使人相信並得著豐盛的生命。

解釋經文

約翰以鼓勵人相信耶穌就是神的兒子的態度，來記載最重要的一個神蹟，就是耶穌從死裡復活。約翰對此神蹟的記載，開始於抹大拉的馬利亞和一些婦女在大清早去到耶穌被安葬的墳墓。他們沒有期望耶穌會復活，反而可能是來完成安葬的程序，因為守安息日的緣故，耶穌在死後並沒有照該有的程序來安葬。我們的星期六就是猶太人的安息日。

當抹大拉的馬利亞看到空的墳墓，以為屍體被偷去。約翰推測她跑去告訴彼得及另一位門徒這個消息（二十 2）。一聽到這個消息，這兩位門徒趕快跑到墳墓那裡。另一個門徒雖先到墳墓，但沒有進去，彼得照他平常激烈的個性，很快跑進了墳墓，果然發現耶穌的身體已不在了。

門徒發現裹頭巾及細麻布很整齊地放在原來放屍體的地方，我們不知道究竟是耶穌復活之後，先將它摺好才離開墳墓，還是耶穌復活的身體穿過這些衣服離開。當然後者是較有可能的，因為耶穌復活的身體是可以穿過任何物體。但祂選擇將石頭滾開，目的是讓人可以見到空的墳墓。這兩位門徒清楚看見耶穌的身體已經不在墳墓裡，但他們不明白耶穌必從死裡復活的預言，所以他們就回家去了。

耶穌向抹大拉的馬利亞顯現（二十 11~18）

二十 11~13。雖然這兩個門徒離開墳墓回家去了，但是抹大拉的馬利亞仍在尋找耶穌的身體。她憂傷地哭泣著，並又向墳墓望了一眼。這時有兩位天使向她顯現，並問她：「婦人，妳為什麼哭？」馬利亞勇敢地對天使說：「因為有人把我主挪了去，我不知道放在哪裡。」（二十 13）。

馬利亞的勇氣應該給我們帶來很大的啓示。她不停地尋找耶穌的身體，這個行動是很危險的，因為耶穌的身體若真是被敵人偷走，馬利亞將有生命的危險。馬利亞真的不知道是誰挪去了耶穌的身體，她又勇敢地面對天使，她這麼做是因為認為耶穌已經死了。她沒有想到耶穌已從死裡復活，而耶穌的大能也將成為她的幫助。

二十 14。馬利亞在經歷過耶穌復活這件事之後，生命被完全地改變。她轉身看見耶穌站在那裡，但是卻沒有認出耶穌。為什麼她沒認出耶穌呢？我們只能推測出一些可能的原因：是因為淚水而使她的視線模糊？是耶穌復活後的身體已經改變，讓她一時認不出來？還是因為她相信耶穌已被釘死，從沒想到會看見復活的耶穌？或者是因為馬利亞憂傷地低著頭，沒有正面的看耶穌？

二十 15。當耶穌問馬利亞為什麼哭的時候，她仍沒有認出耶穌。她認為在她面前的是一個園丁，因為只有園丁才會這時候在墳墓出現。她認為只有園丁才會挪去耶穌的屍首，放在別的地方。

二十 16。然後耶穌呼叫「馬利亞」，從熟識的聲音中，馬利亞認出了耶穌。她轉身看著耶穌，以希伯來話稱呼耶穌：「拉波尼！」，就是老師的意思。她稱耶穌為拉比或老師，是她對耶穌的認識。她還不明白耶穌真正的身份，是遠超乎老師的身份。耶穌是基督、永生神的兒子，是人類的救主，是萬王之王及萬主之主！

二十 17。為什麼耶穌告訴馬利亞「不要摸我」，但卻在後來要多馬伸出指頭來摸祂（二十 27）？這節經文很難解釋。顯然馬利亞在這時想要抓住耶穌，也許她以為耶穌會留下來與門徒一同相聚。但是主耶穌知道祂要到父那裡去，在離去之前，祂需要有一些時間與門徒在一起。所以耶穌

告訴馬利亞不要摸祂，而要去告訴門徒（耶穌稱這些門徒為弟兄）。馬利亞要告訴門徒的好消息，就是耶穌已復活，並要到父那裡去、耶穌的父神，就是他們的父神。

二十 18。馬利亞遵照了耶穌的吩咐，去告訴門徒說：「我已經看見了主！」。約翰沒有告訴我們那個時候門徒有什麼樣的反應，門徒可能對馬利亞說的話心存懷疑，因為在當時猶太人的社會，婦女的地位較低。再者，根據猶太人的習俗，一件重要的事實必須要有兩個或以上的見證人來證實。馬利亞明白這些事，但仍遵照主的吩咐，告訴門徒這個消息，這再次見證了馬利亞的勇氣。

復活的耶穌向門徒顯現（二十 26~29）

耶穌很快就消除了門徒對馬利亞所說的話的懷疑，祂在七日的第一日向門徒顯現（二十 19）。耶穌的門徒聚集在屋子裡，因怕猶太人，他們把門鎖上。他們還清楚記得耶穌被釘的事，仍存恐懼之心，他們渴望有安全，不要受苦。但耶穌穿門而入，站在他們當中（二十 19）。耶穌又向他們問安，說：「願你們平安！」（二十 19）。

門徒認出耶穌之後，必定心裡自責，因為在耶穌被補、被審判及被釘十字架時，他們懦弱地離棄了祂。耶穌去除了他們的恐懼與羞愧，稱他們為弟兄，並賜給他們聖靈的能力，差派他們去傳福音。但是其中一個門徒多馬，那天晚上沒有與門徒在一起。當他聽到了這個消息，不相信耶穌復活了，除非他能親自觸摸到耶穌受傷的身體。

二十 26。一週之後，耶穌就讓多馬如願以償。耶穌再次突然站在門徒中間，雖然門是關上的。多馬這一次在場，耶穌再次向門徒問安。

二十 27。耶穌直接向多馬說話，請多馬伸出手來摸祂，並將手探入祂的傷口裡。為什麼呢？這樣做是爲了要讓多馬「不要疑惑，總要信」。

二十 28。約翰沒有記載多馬是否曾經將手探入耶穌的傷口，但見到復活的主，足以讓多馬來相信祂。因此，多馬喊叫說「我的主！我的神！」。雖然之前耶穌也被稱爲「主」，但是這是約翰福音第一次提到耶穌被稱爲「神」。這個啓示已經完成，耶穌就是神！雖然可能還有人不明瞭。

二十 29。門徒享有一個特別的祝福，就是能夠親眼見到復活的主，與祂說話。但耶穌卻說，那些沒有見過祂而相信的人就有福了。耶穌知道自己要升天的日期近了，所以吩咐門徒爲祂作見證，要向世人宣告祂復活的事實。

耶穌的復活：這個神蹟是給世上所有的人（二十 30~31）

二十 30。約翰告訴我們，耶穌另外行了許多神蹟，沒有記載在這書上。約翰並沒有指明，這些神蹟是行在耶穌復活之前或是之後。我們知道神蹟是爲了顯出神的大能，而且沒有其它神蹟比耶穌復活的能力更大。

二十 31。耶穌行了許多神蹟，包括從死裡復活，是要叫人相信祂是基督，是神的兒子。一個人只有藉著相信耶穌，才能得到豐盛及永恆的生命。約翰說，記這些事是爲了傳福音的目的。當我們讀約翰的福音書時，特別是有關耶穌的神蹟，必要做出一個決定，要相信耶穌是基督（彌賽亞），是神的兒子（祂的神性），也是神（道成肉身）。約翰福音不但記載了耶穌的生平，也要呼召我們作出一個關乎一生的決定。即使到今天，這個目的仍是一樣。

剖析文義

約翰記載耶穌復活的事，為要提供證據及啓示，讓人相信耶穌。他的目的不只是要人知道耶穌，更是要讓人與耶穌建立個人的關係，信靠祂並向祂委身。所以這一課要帶領學員向自己發出這個問題：我是否真正認識復活的基督？

因為耶穌復活的重要性，撒旦千方百計要阻撓人認識這一點，其中一個方法就是散播不實的話，說其實是門徒偷了耶穌的屍體。但是這個說法失敗了，因為當時有很多人見到耶穌的復活。再者，若是耶穌沒有復活，門徒會冒生命的危險去傳福音嗎？當然不會！

撒旦再以不同的方法來攻擊復活的事實。有一個說法是耶穌並沒有真的死，祂在墳墓裡醒過來，然後從墳墓裡爬了出來。這樣的說法也不能成立，因為羅馬兵丁是有名的劊子手。耶穌是真的死了，這是不容置疑的。若非如此，門徒會去敬拜一個軟弱、滿身傷痕的領袖嗎？當然不會！

另一個謠言就是耶穌的復活只是一個幻覺。但這個謠言有很多問題，其中一個問題是耶穌的敵人需要將祂的屍體提供出來，但他們並沒有辦法這樣做。再者，若這只是一個幻覺，祂是不能與人一同用飯，並且讓人摸祂的傷口。

今天人們懷疑復活的主要論點，在於因為它不符合科學，換句話說，他們認為這是不可能發生的事。然而約翰及其它三卷福音書記載，這是一個神蹟，只發生一次，是不能用科學的實驗使它再發生一次。科學不能證實這件神蹟沒有發生，但客觀的事實，都證明了耶穌復活是真的發生了。最重要的是，歷代以來有千千萬萬的人，已在生命改變的經歷中與復活的耶穌相遇，他們見證耶穌已活著，並活在他們的心裡。

耶穌復活的事實呼召我們做出一個決定，就是要相信耶穌基督，在祂裡面得著豐盛及永恆的生命。若是不相信，就會受到永遠的懲罰，與神永遠分開。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在課前，先指定一、兩位同學預備分享信主的過程。他們是以簡單的信心來接受耶穌，還是經歷過戲劇性的轉變呢？
2. 見證分享之後，向全班清楚指出，信心是相信那沒有看見過的事。我們當中沒有一個人像門徒一樣親眼見過耶穌，也沒有人像門徒一樣親眼見過復活的耶穌。但正如耶穌在兩千年之前所說的：「那沒有看見就信的有福了。」（二十 29）

研經指引

3. 將全班分為兩組。請第一組讀約翰福音二十章十一至十八節，有關抹大拉的馬利亞的事。請

第二組讀約翰福音二十章二十六至二十九節，有關多馬的事。然後在黑板上寫出下列的問題，請各組以所查考的人物來回答這些問題：

- 爲什麼她／他很難去相信？
- 耶穌如何幫助她／他相信呢？
- 在相信之後，她／他說了些什麼或有些什麼行動？
- 你是否認同其中的一位人物？

若有需要，請參閱學生本中的相關資料。

4. 在學員報告有關馬利亞的事之前，請他們讀出約翰福音十九章二十五節及二十章一至二節。問全班，這段經文如何來描寫抹大拉的馬利亞？然後讀出二十章三至十節，問全班，根據第九節，門徒與馬利亞不明白什麼？
5. 現在請第一組報告有關抹大拉的馬利亞（二十 11~18）。
6. 參考第十四節，並問，馬利亞開始時爲什麼沒有認出耶穌呢？（若有需要，請參閱學生本裡的相關資料及教師本的「經文註釋」。）
7. 問：在所有跟從耶穌的人當中，爲什麼耶穌先向抹大拉的馬利亞顯現？
8. 在第二組報告有關於多馬的事之前，請讀出約翰福音二十章十九至二十四節。問全班：
 - 在場的門徒，是否在信心上比多馬「優越」呢？
 - 我們稱呼多馬爲「多疑的多馬」，是否對他太過苛責呢？
9. 將耶穌對多馬所講的話（二十 29）與耶穌對彼得所講的話（彼前一 8~9）作一個比較。我們記得是彼得向多馬見證了耶穌所說的話。日後彼得用了耶穌對多馬所講的話，來鼓勵一群患難中的信徒，要他們堅守信仰。
10. 現在請第二組報告他們學習到的有關多馬的事（二十 26~29）。
11. 向學員指出其他門徒已經看見了耶穌，耶穌穿過了鎖上的門向他們顯現。問全班：
 - 你認爲耶穌爲什麼要回去向多馬顯現？
 - 多馬的相信對耶穌是那麼重要的嗎？
 - 多馬的故事對我們有何重要性？
 - 爲什麼？

鼓勵應用

12. 大聲讀出二十章三十至三十一節，並問：
 - 你認爲約翰是否達到了他寫此書的目的？
 - 這段經文對二十一世紀的人有什麼影響？向全班指出，有很多人希望能活在耶穌的那個時代，但根據三十一節，我們比多馬及那些門徒有更大的祝福！
13. 問全班：
 - 我們是否將懷疑者拒絕於門外呢？

- 耶穌曾經這樣做嗎？
- 懷疑者是否仍有可能相信，而進入神的國呢？
- 懷疑是否能夠使一個人的信心更穩固呢？

14. 回到學生本中所列的第二個問題，留意馬利亞與多馬當時都在受苦。問：請問在今天，我們如何幫助那些憂傷及懷疑者來相信耶穌呢？

15. 分享下面的「馬利亞的獨白」，來結束今天的課程：（或請一位學員讀出這段獨白）

起初，我不知道祂怎可能愛我。

然後，我不知道祂為何要死。

在第三天，我不知道祂已經復活。

但是，祂知道一切！

祂知道我心屬於祂，無論生或死。

祂知道我的名字與身份，在萬人當中祂愛我。

祂知道我需要暫時離開祂，向這個釘祂罪的殘酷世界，為祂作見證。

祂知道我必定會宣告這個好消息：

「我已經看見復活的主！」

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 提醒全班，這個單元所要研讀的是耶穌的事工，今天我們會研讀約翰福音中所記載的耶穌傳道事工的重點。請將以下的大綱加入前兩週所列的福音書大綱中：

約翰福音

- 在編排順序與內容上，與馬太、馬可、路加福音不同。
- 是圍繞著七個神蹟而寫的。
- 明確地指出，此書的寫作目的是要叫人相信耶穌就是基督（約二十 30~31）。

2. 在黑板上寫出：這世界說：「給我看證據，我就會相信。」神說：「相信我，我就會向你顯現。」問全班同不同意以上的說法。然後問全班，為什麼有一些人憑著簡單的信心就相信神，而另一些人則要見到證據才會相信？但是無論一個人是如何接受耶穌為救主，最基本的元素就是信心！

3. 複習馬太福音五章三至六節的八福。問班上學員，登山寶訓所描寫的態度和一個人的信心有沒有關聯。

4. 大聲讀出約翰福音二十章十一至十八節。請學員們研讀經文後，回答下列的問題：

- 馬利亞對耶穌的愛是怎樣的呢？
- 耶穌對馬利亞的愛是怎樣的呢？
- 馬利亞來到墳墓時，準備好要做些什麼事呢？
- 馬利亞見到耶穌後，耶穌指示她要做些什麼事呢？
- 你認為在以下兩者之中，哪一種情況需要更大的愛與順服：在墳墓中，或為耶穌作見證。

5. 留意馬利亞在情緒上的反應，從哭泣與驚奇（二十 11~15），到敬拜與見證（二十 17~18）。請班上學員默想，馬利亞的哪一個階段的反應，與自己目前的情況最接近？（哭泣、驚奇、敬拜、或見證。）
6. 大聲朗讀約翰福音二十章二十六至二十九節。使用學生本，指出多馬的兩個錯誤：
 - 在最困難的當頭，他沒有與門徒一同團契。
 - 他要求看到證據。
7. 提醒全班，雖然多馬開始時有懷疑，但後來他承認：「我的主！我的神！」（二十 28）。問全班：
 - 你要怎樣才會相信？是簡單的信心，還是要看到證據。告訴全班，最重要的就是相信，這是基督耶穌對我們的要求。
 - 正如多馬一樣，我們是否能向神說出：「我的主！我的神！」？這是信心最基本的告白！

鼓勵應用

8. 大聲朗讀約翰福音二十章三十至三十一節。告訴全班，約翰記下這事，是要叫人「相信耶穌是基督，是神的兒子」（二十 31）。問：今天的經文如何幫助你認識耶穌？
9. 告訴全班，約翰記下這事，也是要叫人「可以因祂的名得生命」（二十 31）。問：請問今天的經文如何幫助我們得生命呢？
10. 閱讀以下的個案，然後請全班回應：

艾德的一生遭遇過很多困難，所以他常懷疑神的存在。即使當他知道了自己有罪，還是遲遲地不願意接受基督。現在，他相信了耶穌，但他悲傷地向你說：「我後悔等了這麼久才相信。唉，為什麼我等了這麼久呢？」你會對他說些什麼呢？

第五課

於耶穌的事工中有份

主題經文：

使徒行傳一章 1~9，
二 43~47

背景經文：

使徒行傳一至二章

本課重點：

當聖靈賜給我們能力及言語為耶穌作見證，我們就是在耶穌事工的延續上有份。

主題探討：

耶穌的事工如何在今天延續下去呢？

教學目標：

帶領學員作出這個決定，要降服在聖靈的能力底下，並要以言語及行動為耶穌作見證。

經文註釋

瞭解全文背景

使徒行傳一開頭，就陳述了整卷書的寫作目的與內容。此書是路加福音的延續，記載了耶穌的生平、事蹟與教導。本書作者路加是一位外邦人的醫生，曾與保羅一同旅行佈道（參閱西四 14）。所以，他不但有不同的資料來源供他寫成此書，也擁有親身與保羅同工的經歷。他目擊基督徒四散傳福音及教會的建立，也看到聖靈的工作。所以，使徒行傳是一部目擊者寫成的初期教會歷史。

使徒行傳可以有不同的分段方式，最明顯的就是將此書分成兩部份：前十五章與第十六章之後。在前十五章中，路加用了許多其它資料來寫成這部份；從十六章開始，路加就用了他個人的經歷及與保羅的對話（留意十六 10，路加用了「我們」這兩個字）。沒有一位歷史學家像路加一樣，持有最佳的資料來源，並準確地使用了這些資料。但是使徒行傳卻不只是一本歷史書，路加寫這卷書是帶有特定的目的。

路加寫作此書的其中一個用意，是要說服羅馬掌權者，基督教的運動並沒有對政府構成任何威脅。這卷書正面地描繪羅馬官員，因此路加贏得羅馬掌權者的喜愛，阻斷了對新基督徒的逼迫，讓福音可以被傳開。

路加寫作的另一個目的，是要顯示出基督教信仰是普世的。在這之前，一般人認為基督教是猶太教的分支，因為耶穌是猶太人的木匠，是從耶路撒冷出來的，而耶路撒冷是猶太教的總部。在路加福音及使徒行傳中，路加很努力的告訴他的讀者，基督是為所有的人而死，任何人都可以透過相信祂而得救。

我們可從路加所寫的使徒行傳中，看到基督教迅速的擴展，從耶路撒冷的一小群門徒開始，一直到眾多教會及門徒分散在羅馬帝國及其領土範圍。這是聖靈大能的工作，加上初期教會信徒的勇氣及教會的建立，這些事都確定了基督教

的真實性。使徒行傳開頭的一段經文包含基督教擴展的大綱，之後的章節則為此大綱加入細節。

解釋經文

父神的應許（一 1~5）

本書開始，寫到「提阿非羅啊，我已經作了前書」。很明顯地，這卷書是路加福音的延續。提阿非羅是誰呢？「提阿非羅」的意思就是神的愛，所以很可能這卷書是寫給所有愛神的人，而不是某一個特定的人。

這一句話「耶穌開頭一切所行所教訓的」，充滿精深的意義。這本書被稱為「使徒行傳」，但實際上是記載了復活的基督透過使徒所做的工作。「所行所教訓」這句話，不但描寫了耶穌的事工，更指示了我們在基督裡生活的樣式。行為及言語必須同時存在，才能表達在基督裡的生活，兩者不可缺其一。耶穌透過憐憫的行為，然後開始去教導。人在肉體的需要被滿足時，才比較願意去聆聽屬靈的真理。這個模式也是今天的基督徒值得效法的。

若一個人的生活是言行一致、誠實、純潔、對人憐憫，他所作的見證就會讓人信任。另一方面，單靠行為也不夠，人必須透過言語來講明福音的真理。就以耶穌來說，道成肉身、被釘十字架、復活升天、甚至榮耀的再來，這些真實的行動，若全靠言語講明，怎能使人明白其中的真理呢？這就是為什麼路加「作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的」的原因之一，路加明白行為與言語要相互支持，我們也應該明瞭。

一 2。路加摘要了耶穌在復活之後及升天之前與門徒在一起，而他在路加福音中對這段事蹟有更詳盡地記載。在此他強調了聖靈的角色：耶穌「藉著聖靈吩咐所揀選的使徒」。

一 3。路加不但強調耶穌的受苦，更記載了祂復活的事實。耶穌的教導以神的國為主題，也就是說，神的國是指神在個人生活及社會中掌權。耶穌在復活顯現時，仍然繼續這樣教導。

一 4。這節經文提到「耶穌和他們聚集的時候」，表示耶穌的復活不是門徒的幻覺或虛構，耶穌真的顯現在他們當中。這個時候，復活一事不再令他們驚訝，而是一件重要的事實。門徒不再懦弱，而是充滿了勇氣，因為苦難與死亡不再讓他們恐懼。耶穌已勝過苦難與死亡，門徒也被此復活的大能激勵。所以他們心中火熱，要去向人傳這個好消息。耶穌不願這群門徒靠自己的力量去傳福音，所以囑咐他們在耶路撒冷等候「父所應許的」，他們將在等候中得著聖靈所賜的能力。

一 5。「父所應許的」（一 4），是指所賜下的聖靈。施洗約翰曾預言，將有一位更大的要來以聖靈為你們施洗（約一 30~33），那位更大的就是耶穌。「不多幾日」（一 5），是指門徒在五旬節被聖靈充滿的經歷（徒二 4）。在使徒行傳中，聖靈的工作與復活的基督所做的工，幾乎被視為是相同的。

耶穌的使命與升天（一 6~9）

一 6。有時候一個錯誤的問題也會帶來正確的答案。當門徒問耶穌，「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」，很明顯地，門徒誤解了耶穌所說的「父神所應許的」（一 4）這句話，他們以為耶穌將驅逐羅馬政府，復興以色列，並重建大衛的王國。這個問題一定讓耶穌很失望，門徒還

有太多要學習的！耶穌並沒有正面回答這個問題，而是以一個回答來更正他們的誤解。

一 7。歷代以來，基督徒中有很多人定出了一些不同事件的時間表，例如耶穌何時會再來。耶穌警告這些門徒，「父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。」。

一 8。不要去猜耶穌會在什麼時候復興以色列，或是去為神在歷史中的作為定出時間表。耶穌告訴門徒，要靠著聖靈的能力，努力去將這個好消息傳給所有的人。耶穌強調，聖靈是要賜給我們能力去行出好行為，父神所賜的聖靈，賜我們能力將福音傳給所有的人。

「見證」這個字，是要信徒在生命中活出福音的大能。在法庭上，見證人的角色是要述說他所目擊的事實，而不是為案件爭辯，或表達自己的判斷。同樣地，信徒見證耶穌，就是在眾人面前述說他們所認識的耶穌。耶穌告訴門徒，要從他們所在的耶路撒冷開始，直到地極，為祂作見證。使徒行傳之後的章節，就記載了這事是如何發生的。

一 9。耶穌告訴門徒祂要往父那裡去。為要證實這件事，耶穌就在他們面前升上天。

信實的證據（二 43~47）

當門徒看見耶穌升天、離他們而去的時候，他們有什麼樣的情緒反應呢？使徒行傳沒有提到這方面，但是記載了有兩個人「身穿白衣」，提醒他們耶穌將要回來（一 10）。就是因為這個緣故，路加福音中記載著門徒「大大地歡喜，回耶路撒冷去」（路二十四 52）。

門徒就順服耶穌的吩咐回到耶路撒冷去。他們憑著信心回去，並不因為耶路撒冷充滿敵人而懼怕。在耶路撒冷的時候，門徒揀選了一位接替猶大職份的人。五旬節當天，他們經歷了聖靈降臨的大能，彼得向多人宣告需要憑著信心相信基督，當天就有三千人信主並接受浸禮。福音最後會從耶路撒冷傳到地極。（希臘文的「五旬節（Pentecost）」，就是利未記（利二十三 15~21）中提到的猶太人的收穫節。）

二 43。路加記載使徒及數以千計的信徒，信實的靠著聖靈的能力去傳福音。他們委身學習有關耶穌的事，並且禱告、彼此交通。「使徒又行了許多奇事神蹟」，為要堅定這些從猶太教或異教歸向基督的初信徒的信心。

二 44。初期教會的信徒享有一種特別的團契生活，他們「凡物公用」。這個公用是指物質上的。

二 45。有一些信徒可能因為跟隨基督被逼迫，以致生活貧窮。猶太人的宗教領袖視耶穌為說褻瀆話的人，是該被處死的，因此他們也不喜歡那些相信耶穌是彌賽亞的人。他們可能讓跟隨耶穌的人沒有工作，或讓人拒絕與他們做生意。而信徒的團契讓跟隨耶穌的人不會因逼迫而有缺乏。

二 46。「天天同心合意恆切地在殿裏」，顯示出這些相信復活耶穌的信徒，仍是虔誠的猶太人，他們認為耶穌就是舊約所應許要來的彌賽亞。然而他們同時也享有一種特別的基督徒團契，他們「在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯」。猶太人在吃飯前，通常會先祝福及擘餅，但在此可能是指出耶穌在最後的晚餐與門徒一同擘餅，而以擘餅象徵了耶穌為他們捨身。

二 47。耶路撒冷的信徒因為知道神是他們喜樂的源頭，所以就讚美祂。他們的生命確實有很大的

改變，他們信實的為主做見證，以致神天天將得救的人加給他們。在這裡指出「得救」是一個進行的過程，包含我們已得救、現在正得救、將來也將得救。基督教運動迅速地在擴展。

剖析文義

路加並不是以歷史的角度來寫使徒行傳，他乃是記載聖靈的工作，及復活的基督在信徒裡的生命，以至基督教迅速地在世界傳開。此書的作者清楚地指出，基督教能迅速擴展開，實在是神的大能。所以，世界各地的人，都應該加入基督復活的身體，與所有信徒有交通。

所以，耶穌吩咐祂的門徒作見證，祂不但是在吩咐當初的十二使徒，也是在吩咐我們（一 8）。今天的基督徒所得到各樣的福氣，乃是歷代以來信徒忠心傳福音的結果。若他們不忠心的傳福音，這福音仍然留在耶路撒冷。但是因為信徒在聖靈帶領之下，忠心地將福音傳到世界各地，就如一章八節所吩咐的，所以在耶路撒冷之外的人，都有機會去接受福音。故此，我們今天仍需要忠心地去做見證，讓後來的人都可以得著福音的好處。每一個學員都應該省察，是否在傳福音的事上盡忠。

再者，耶路撒冷的初期教會信徒為我們提供了一個效法的典範，就是要持續的敬拜、讚美神、滿足人的需要、與眾聖徒交通。相信基督的人，也同樣要活出基督的樣式，這包括了許多方面，例如：要盡心、盡性、盡意、盡力的愛神，並愛鄰舍如自己；要不惜代價地來跟隨主；要心存憐憫、言行一致、純潔、慷慨；同時，也要做一個僕人。倘若信徒有這些基督的樣式，神就會將得救的人天天加給我們（二 47）。這種生活方式是無法靠自己努力達到的，惟有靠著聖靈的能力及那位復活主的同在，我們才能達到神所設下的標準。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 請全班回想，是否曾接受過一些艱巨的任務，非他們的能力所能勝任。徵求自願者來分享個人的經驗與感受。告訴全班，神給初期教會的信徒一個他們認為無法勝任的使命，就是要他們將福音傳到世界各地，我們會來瞭解他們如何完成這個使命。
2. 請一位學員朗讀路加福音二十四章四十九至五十一節，請另一位學員讀使徒行傳一章一至二節。當他們在讀這兩段經文時，請其他學員留意這兩段經文有什麼相同點，然後請他們回答。（答案：升天）指出四福音書對耶穌傳道事工的記載，是到耶穌升天為止；使徒行傳則記載了耶穌升天後的歷史。耶穌升天不是祂事工的結束，而祂藉著聖靈來繼續祂的工作。

研經指引

3. 請一位學員朗讀使徒行傳一章三至五節。提醒全班，在學生本中提到一個例子，是電池在使用前充電的情形。問全班，當你興奮的買了一件電器用品，迫不急待地要回到家，開始使用它。但是後來你發現產品上寫著：「使用前需先充電八小時」，你一定很失望！指出當時

門徒也有類似的經驗，當他們正帶著火熱的心要去傳福音，耶穌卻要他們等待。

4. 朗讀使徒行傳一章六至七節。問全班：這些門徒在期待些什麼呢？（地上的國度）
5. 朗讀使徒行傳一章八節。問全班：耶穌心裡想的是什麼？（傳福音）指出這段經文中的地理環境，並加以解釋，然後問全班：
 - 你的耶路撒冷在哪裡？（就在這裡）
 - 你的猶大全地在哪裡？（所在地區的較大的範圍）
 - 你的撒瑪利亞在哪裡？（任何跨越文化的地區）
 - 哪裡是你的地極呢？（全世界）
6. 根據一章八節，門徒在作見證之前，需要先發生什麼事？（聖靈的同在與能力）問全班，是否曾經向人清楚地講明福音，但卻遭到拒絕？再問，是否有一些時候，才講完福音，聽的人就立刻願意相信主。問全班：這中間有什麼分別呢？（領人信主是聖靈的工作，我們只需要忠心的去傳福音。）指出我們必須靠著聖靈的能力來做神的工作，而不是靠著自己的能力。
7. 使用教師本裡「信實的證據」中的前兩段，總結使徒行傳一章十節至二章四十二節，簡短解釋下列幾項：兩個身穿白衣的人（一 10），等待的時間（一 12~14），猶大的結局（一 15~20），使徒的資格（一 21~26）。然後簡單總結五旬節所發生的事（二 1~13），並參考彼得的講道及群眾的反應（二 14~42）。
8. 請一位學員朗讀二章四十三至四十七節，並請其他學員留意經文中所描寫的教會的情形。請全班用一些詞句來形容這教會的情形及所做的事。（可能的答案：行神蹟奇事、交通、分享、敬拜、成長等）若有需要，請參閱學生本中問題討論的第三題。
9. 將全班分為兩組，來討論學生本中問題討論的第四題。請一組提出正面的論點，另一組則提議應該改進的地方。將各組提出的論點寫在黑板上。

鼓勵應用

10. 指出四福音書記載了耶穌傳道到升天之前的事，使徒行傳則記載耶穌升天之後，由聖靈帶領的傳道工作。請班上學員回想，有哪個時候，他們相信聖靈邀請他們同工？請全班兩人一組來彼此分享這些經歷，然後邀請自願者向全班分享個人的經歷。
11. 請學員在腦海中描繪出自己的家庭、鄰居及教會。問：
 - 你觀察到哪些人的需要？
 - 聖靈是否曾經感動你去回應這些需要？
 - 你會像使徒行傳二章四十六節所記載的初期教會信徒，開放自己的家庭嗎？在黑板上列出一些所提到的需要，並列出如何奉耶穌的名來滿足這些需要。
12. 課程結束時，圍一個圓圈來彼此代禱，為本週內去幫助別人的需要來禱告。他們可以為右手邊的人禱告。鼓勵學員下週上課時，分享在這星期中神如何來使用他／她。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 請全班回想，是否曾被指派一些艱巨的任務，非他們的能力所能勝任。徵求自願者來分享個人的經驗與感受。告訴全班，神給初期教會的信徒一個他們認為無法勝任的使命，就是要他們將福音傳到世界各地，我們會來看他們如何完成這個使命。

研經指引

2. 請一位學員大聲讀出路加福音二十四章四十九至五十一節，請另一位學員讀使徒行傳一章一至二節。當他們在讀這兩段經文時，請其他學員留意這兩段經文有什麼相同點，然後請他們回答。（答案：升天）指出四福音書對耶穌傳道事工的記載，是到耶穌升天為止；使徒行傳則記載了耶穌升天後的歷史。耶穌升天不是祂事工的結束，而祂藉著聖靈來繼續祂的工作。
3. 請另兩位學員讀兩段經文：一位讀路加福音一章一至四節，另外一位讀使徒行傳一章一至二節。請其他學員留意這兩段經文有什麼相同點（答案：提阿非羅），並且在經文中如何指出這兩卷書是有關聯的。（路加福音是有關耶穌「開頭所行所教訓的」；使徒行傳是耶穌在初期教會中事工的延續）請使用以上「經文註釋」中的「瞭解全文背景」，來介紹使徒行傳。
4. 將以下的大綱寫在黑板上：
 - 父神的應許（一 1~5）
 - 耶穌的使命及升天（一 6~9）
 - 信實的證據（二 43~47）
5. 參考第一項大綱「父神的應許」（一 1~5），請一位學員讀使徒行傳一章一至五節，並請全班留意聽父神的應許是什麼。（聖靈）使用教師本的「經文註釋」部份，來解釋這段經文。問全班：這段經文裡，父神應許了什麼呢？請他們回答下列問題：
 - 為什麼使徒們需要等待？
 - 為什麼等待有時候對我們是重要的？（使用學生本的資料來作總結）
6. 參考第二項大綱「耶穌的使命及升天」（一 6~9），請一位學員朗讀這段經文，並請全班留意，門徒有什麼樣的誤解，耶穌給門徒的吩咐是什麼。請全班回應有關門徒的誤解，並指出門徒誤解了耶穌事工的本質，強調耶穌不是要來建立一個政治的國度。再請全班回應有關耶穌的吩咐，向全班解釋一章八節的地理環境及其意義。問：
 - 你的耶路撒冷在哪裡？（就在這裡）
 - 你的猶大全地在哪裡？（所在地區的較大的範圍）
 - 你的撒瑪利亞在哪裡？（任何跨越文化的地區）
 - 哪裡是你的地極呢？（全世界）
 - 這個使命吩咐我們要為基督作什麼呢？（我們要將福音傳到世界各地）
 - 誰可以不需要傳福音呢？（沒有一個人）
7. 問：門徒在作見證之前，需要先發生什麼事？（聖靈的降臨）請全班回應，在今天這對我們有何意義。問全班：是否有時候我們因為不願意順服神，就說要等候聖靈的感動呢？

8. 請引用學生本裡的兩段註解，「信實的證據」，來總結使徒行傳一章十節至二章四十二節。
9. 參考教師本的第三項大綱「信實的證據」（二 43~47），請一位學員朗讀使徒行傳二章四十三至四十七節，並請其他學員留心聽，這個教會是什麼樣的情形。請全班用一些詞句來形容這教會的情形及所做的事。（可能的答案：行神蹟奇事、交通、分享、敬拜、成長等）

鼓勵應用

10. 使用學生本的問題討論，帶領全班討論所列出的問題。
11. 總結教師本中「經文註釋」的「剖析文義」。請學員想像他們親眼看見耶穌，並親耳聽到耶穌吩咐他們去為祂作見證（一 8）。進一步請他們想像，除了自己之外，沒有其他教會或基督徒與他們一起同工。問全班：他們會如何來完成神的吩咐？（靠著聖靈的能力，對耶穌委身，願意的心）請為以下的事禱告，來結束今天的課程：自我省察、委身、將自己交給神、等候聖靈的能力為神作工。

第六課

傳講耶穌的故事

主題經文：

使徒行傳十章 34~48

背景經文：

使徒行傳十章

本課重點：

向世人傳講耶穌的福音，邀請他們憑信心接受主。

主題探討：

福音是甚麼？它是為誰預備的呢？

教學目標：

帶領學員發展一個以關懷為途徑的方式來傳福音。

經文註釋

瞭解全文背景

使徒行傳第十章記載了基督教歷史的軸心事件之一。到這個時候為止，羅馬政府及基督徒都認為基督教是猶太教的分支。可能門徒以為「傳到地極」（一 8）是向散居世界各地的猶太人傳福音，告訴他們彌賽亞已經來臨。但是哥尼流並不是猶太人，他是敬畏神的外邦人（十 2），也就是說，他敬拜以色列的神，但他是外邦人，所以他是第一個信主的外邦人。

使徒行傳的前九章，記載有關在耶路撒冷的猶太基督徒的事。第十章記載了基督教運動的突破，基督教信仰成為普世性的。這一戲劇性的轉變產生了許多的問題，一個人在成為基督徒之前，是否要先成為猶太人？猶太基督徒是否需要繼續遵守聖殿敬拜的傳統及猶太教的禮儀？基督教運動是否要區分為給猶太人的及給外邦人的？

在這戲劇性的改變裡，主要的角色包括了哥尼流、西門彼得及聖靈。哥尼流是羅馬的一位軍事領袖，也是一位敬虔禱告及多行善事的人。他是一個外邦人，但他的好名聲已「為猶太通國所稱讚」（十 22）。天使向他顯現，要他差人到約帕邀請彼得到他家裡去。這時，哥尼流住在該撒利亞，是羅馬帝國靠近地中海沿岸的一個主要城市，而約帕在該撒利亞南邊，距離約三十哩，那時彼得住在約帕一個硝皮匠西門的家裡（十 32）。

神給彼得一個異象，並對他說：「神所潔淨的，你不可當作俗物。」（十 15）這個信息是要彼得接受哥尼流的邀請。當彼得到達哥尼流的家，他看到大群的外邦人在等著他。彼得表示，若不是神給他異象，他絕不會進入外邦人的家裡，因為這觸犯了猶太人的法律。哥尼流也告訴彼得，天使向他顯現，要他打發人去邀請彼得來，向他們述說神吩咐的一切話（十 33）。

解釋經文

神不偏待人（十 34~35）

十 34。彼得一生都是敬虔的猶太人，他遵守猶太律法及傳統。他最有名的告白就是承認耶穌是基督，是彌賽亞（路九 20）。對彼得而言，彌賽亞是為猶太人而來，雖然外邦人也會因此而受益。所以，要彼得接受耶穌基督的福音是給猶太人、也是給外邦人的，這的確需要在信心上跨出一大步。到這個時候為止，他只知道「神不偏待人」（徒十 34），但並不瞭解其中真正的意義。

十 35。彼得在這節經文裡所說的「各國中那敬畏主、行義的人都為主所悅納」，並不是指靠行爲就可以得著救恩，乃是指在不同國家中敬拜神的人（非猶太人），都蒙神悅納。這句話不是神學的宣告，而是彼得承認願意去接納敬畏神的外邦人（非猶太人），哥尼流就是屬於這一類。

清楚的福音（十 36~43）

十 36。彼得的講道大綱是初期教會講道時常使用的。我們在這裡雖然只看到他講道的總結，但彼得卻很清楚地講明了福音的內容，這個福音的重點就在耶穌身上。彼得指出，福音首先傳到猶太人，但他繼續說，耶穌基督就是「萬有的主」。彼得在講道強調福音的包容性，他指出基督是「萬有的主」（十 36），福音是給「凡信他的人」（十 43）。

十 37。很明顯地，耶穌的事蹟已被傳開了，彼得說：「你知道所發生的事情。」如果哥尼流早已知道所發生的事，爲什麼他要打發人去找彼得呢？其中一個原因是天使吩咐他這樣做；另一個原因就是哥尼流雖然知道在耶穌身上所發生的事，但並不知道其中真正的意義。再者，他可能認爲耶穌所做的事，只是爲猶太人而做的，而他卻是一個外邦人。

十 38~41。彼得沿用馬可福音的模式來講述耶穌的故事。許多聖經學者相信，馬可與彼得關係密切，因此在馬可福音中可以看出他從彼得那裡得知關於耶穌的事，彼得的講道也證明了這一點。這個時候，很多人都熟悉約翰爲耶穌施浸，神肯定了耶穌，聖靈在祂受浸時如鴿子降下，耶穌四處醫病及展現勝過魔鬼的能力，羅馬兵丁將耶穌釘在十架上，並且耶穌在第三日復活。許多人見證耶穌的復活，因爲祂與這些見證人一同吃喝，彼得就是其中之一。

十 42~43。接著彼得指出他爲什麼要到哥尼流的家中：「祂吩咐我們要向所有人傳福音。」彼得在這裡很含糊地指到所有人，是因爲他在屋頂上見到異象之前，認爲福音只是爲猶太人預備的，而現在他卻不確定了，但是他現在願意相信福音是會爲所有人預備的，因此他引用了先知所講的話：「凡信他的人，必因祂的名得蒙赦罪。」

救恩是給所有人的（十 44~48）

十 44。這節經文告訴我們，彼得講道的時候，「聖靈降在一切聽道的人身上」。大多數釋經家解釋，這是指聖靈降臨在外邦人身上。然而聖靈是降臨在一切聽到的人身上，不論是猶太人或外邦人。所以，這裡指出福音確實是給所有人的。

十 45。那些「奉割禮的信徒」見到了這件事就希奇，「奉割禮的信徒」是指猶太人及歸入猶太教的男子（因爲歸入猶太教必須受割禮）。我們不確定這些人是誰，但知道他們與彼得一起從約帕來到哥尼流，很可能他們曾經在約帕看到彼得使多加復活（九 36~43）。他們已見過復活的神

蹟，應該沒有什麼可以讓他們感到驚奇了，但聖靈降臨在外邦人身上，比他們看見過的神蹟更加令人驚奇。事實上，他們可能認為這件事是代表老我的死去、新我的開始。若是如此，他們的確會感到震驚，因為沒有一件事比看到老我死去、新我開始還能讓人震撼。他們知道已進了基督教的新紀元，什麼都是新的了。因為這一個經歷，他們期待會有很多爭議發生，而後來的確發生了（徒十一 1~18）。

士 46。外邦人「說方言，稱讚神為大」，這些就是他們接受聖靈的證據。在某種意義上，這就是外邦人的五旬節。就像聖靈在耶路撒冷降臨在猶太人身上，聖靈也在該撒利亞降臨在外邦人身上。兩次都是在彼得講道後發生的，且聽道的人都說方言。在耶路撒冷的時候，彼得的講道是在那些人說方言之後；而在該撒利亞，彼得的講道是在說方言之前。

說方言究竟是指什麼呢？「方言」在原文就是其他語言的意思。使徒行傳第二章記載，五旬節的時候，那些「虔誠的猶太人從天下各國來」（二 5），他們看見門徒被聖靈充滿，用眾人的鄉談說話（二 6）。從各國來的人宣告說：「都聽見他們用我們的鄉談，講說神的大作為」（二 11）。因此，說方言的恩賜也許可成為宣教的資源，讓福音能傳給不同語言的民族。

有一些聖經學者認為說方言是初期教會的一個特色，他們堅持在那個時代需要聖靈特別的彰顯，因為基督教的運動才剛開始，而且還有很多人不明白聖靈的工作。這些學者一般相信神蹟奇事只限於那個時代的需要。另外一些神學家持有不同的解釋，他們認為神蹟奇事會發生在福音剛到的地方，不論是在第一世紀，或是在我們這個時代。無論如何，說方言曾引起許多爭議，有時也為教會帶來紛爭（參閱林前十二~十四），這些爭議到今天仍然存在。

士 47。在新約教會中，浸禮是一個很重要的禮儀。當聖靈大能的工作，外邦人憑信心接受基督。他們悔改相信之後，下一步就是接受浸禮。請留意，彼得並沒有要求外邦人要接受割禮成為猶太人，才可以接受浸禮；而且浸禮是在決志相信之後舉行。因為救恩是藉著神的恩典，也因著信，並不是靠行為或浸禮。

士 48。彼得並沒有為這些外邦信徒施浸，他可能是吩咐同行的猶太基督徒去為他們施浸。在初期教會，並沒有一些被按立的傳道人來舉行浸禮的儀式。浸信會今天仍持守這個觀點。但為什麼彼得並沒有親自施浸呢？是否因為猶太人的基督徒可能對接受外邦人進入基督教仍有保留，而彼得想要他們完全參與呢？這個我們就不得而知了。很可能他已經知道有人會反對這件事，讓同行的人施浸就可以讓他們成為他的夥伴。

留意浸禮是在悔改接受主之後立刻進行的，中間並沒有等待的時間，或需要特別的印證。今日有很多爭議是為了浸禮該在什麼時候舉行。在新約教會，浸禮是奉聖父聖子聖靈的名，只為那些相信的人舉行。這就是為什麼浸信會不為嬰孩施浸，因為嬰孩沒有相信耶穌基督為救主的行為能力。雖然神的恩典仍然看顧嬰孩，但不是藉著嬰孩的浸禮。一個人悔改認罪，公開接受耶穌為他個人的救主，是否就應該立刻接受浸禮呢？或是在浸禮之前，需要先經過一段時間的教導？兩方面的爭論都持有充分的理由。然而在初期教會，浸禮似乎是在決志後馬上舉行，作為對信仰的公開宣稱。

彼得留在哥尼流的家中與外邦的信徒相處幾日，很可能是教導他們有關信仰的問題，或為他們解答問題，享受信徒的團契。這種經歷，對於彼得和那些外邦的信徒都是全新的經歷。

剖析文義

彼得講道時，一開始就說出這件事的根本意義，「我真看出神是不偏待人。原來，各國中那敬畏主、行義的人都為主所悅納。」（十 34~35）。然而這個真理很難在生活中應用出來，歷代以來，不同種族、語言、國籍的人，都認為神偏愛他們。他們嘴上說神不偏待人，但在實際的行動上卻不是這樣認為。

第一世紀的基督徒發現很難去應用這個真理，猶太基督徒懷疑神會愛外邦人像愛猶太人一像。神透過對使徒彼得的啓示，及聖靈奇妙的工作，讓人清楚知道猶太人的福音會傳給外邦人，以至到整個世界。基督徒應該要感謝猶太人，因為基督教的信仰是從他們當中孕育出來的，我們也應該瞭解為什麼有許多人沒有辦法接受這個事實，就是耶穌不但是以色列人的彌賽亞，也是全人類的救主。

今天，神不偏待人的這個真理，需要靠我們在個人的生活、教會的生活及各種基督徒的活動中表現出來。若一個地方有種族歧視、不公平的待遇或偏見，這個真理就不存在。任何時候，若是基督徒因為膚色、言語或國籍而冷落他人，就是否認了神不偏待人的這個真理。這一課就是要幫助學員再一次省察，自己是否活出了神不偏待人的這個真理。

耶穌教導，聖靈的工作是沒有辦法預期的，他以風來描寫聖靈的工作：「風隨著意思吹。」（約 3 8）。幾世紀以來，很多人嘗試去預測或命令聖靈的工作，也有人為了個人的利益而試著捕捉聖靈，但都失敗了。聖靈的工作不只要給人方向，賜人能力去行神的旨意。聖靈也要帶來改變，而可能是非常大的改變。然而，跟隨基督的人要「必須隨著風的意思吹」。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 問：在過去的一週，神如何使用你去建立祂的天國呢？讓學員分享過去一週他們為神所做的工作。繼續問：你怎麼知道你的好行為能吸引人歸主呢？
2. 鼓勵學員回應下列的問題：如果一個流浪漢闖進你的班上，是否會有人在他離去之前向他傳福音呢？一個人是否會因為不同的種族或經濟的背景，而受到更多的注意？
3. 向全班指出，使徒行傳記載了基督教發展的方向。使徒行傳十章三十四至三十八節指出一個徹底的改變，是關於要向誰去傳福音。向全班指出，使徒行傳十章一至二節記載，彼得是向敬畏神的外邦人傳道，雖然他們不是猶太人，但他們敬畏以色列人的神，且遵守猶太律法。

研經指引

4. 將全班分成兩組，要他們想像自己是新聞記者，一組採訪哥尼流，另一組採訪彼得。每一組選出一個記者向其他組員發出七至十個問題，其他組員必須根據使徒行傳第十章作出回應。給他們十分鐘作準備，然後開始採訪。

5. 在這個訪問的過程中，可以引用學生本裡使徒行傳十章一至十六節所講述的潔淨與不潔淨。問：我們今天以什麼標準來衡量是否拒絕或接受一個人呢？
6. 使用學生本裡對十章十七至三十三節的註解，指出哥尼流及彼得對於所看到的神的異象，有什麼不同的反應？請用學生本問題討論的第二題來帶領進一步的討論。
7. 向全班指出，神在不同的地方、在兩個不同的人身上作工，為要達到一個目的。請參考學生本，並使用問題討論的第一題來帶領討論。
8. 強調彼得與哥尼流初次見面的情形（哥尼流俯伏在彼得的腳前，彼得卻要他站起來）。問：若是我們效法彼得與哥尼流謙卑的榜樣，或有什麼事發生呢？
9. 問：彼得與哥尼流的相遇，對我們今天的教會有些什麼含意？（若是教會不跨越文化及地域去傳福音，將會有一些族群失去聽到福音的機會。）
10. 請一位學員朗讀使徒行傳十章三十四至四十三節，請他們留意彼得講道的主要特色。使用學生本和教師本來解釋這段經文。
11. 向全班指出，使徒行傳十章四十七節記載了第一次非猶太人信主及受洗，他們因相信基督而得到永生，而不是靠著宗教的關係。請注意浸禮與救恩的關係（參閱教師本「經文註釋」的十47~48）。

鼓勵應用

12. 告訴全班，我們今天的課程就看到兩個不同種族的人克服了偏見與歧視，乃是因為他們擁有同一位神和同樣的救恩。指出偏見不只是發生在種族方面。請學員指出社區中有哪一些團體受到歧視，將答案寫在黑板上。與全班討論，我們如何向這些歧視別人的人傳福音呢？
13. 請學員參閱學生本的第三個問題，然後將學員分成三人一組，給他們幾分鐘來討論這個問題。然後再加上另一個問題：我們如何與人分享福音的重點？給他們時間來回應。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 如果一個流浪漢闖進你的班上，是否會有人在他離去之前向他傳福音呢？一個人是否會因為不同的種族或經濟的背景，而受到更多的注意？
2. 使徒行傳記載了基督教發展的方向。使徒行傳第十章指出了一個徹底的改變，是關於要向誰去傳福音。大聲讀出使徒行傳十章一至二節，請全班聽這段經文，並找出哥尼流是怎樣的一個人，強調哥尼流是敬畏神的外邦人。他不是猶太人，但他敬畏以色列人的神，且遵守猶太律法。

研經指引

3. 參考十章一至十六節，引用學生本中標題為「潔淨？不潔淨？（徒十 1~16）」的這段資料，帶領學員討論這個問題。問：
 - 在今天，這個潔淨或不潔的觀念，與我們有什麼關係呢？
 - 我們以什麼標準來衡量去拒絕或接受一個人呢？
4. 使用學生本裡標題為「將認知化為行動（徒十 17~33）」的這段資料，指出彼得與哥尼流看到神的異象後，有什麼不同的反應？請使用學生本「問題討論」中的第二題來帶領討論。
5. 請全班留意，神的工作不會因為地理環境而受到阻擋。神可以在不同的地方、在兩個人身上，完成同一個目的。使用學生本「問題討論」的第一題來帶領討論。
6. 請全班參考十章二十五至二十六節。當彼得與哥尼流初次見面時，他們以謙卑來相待。請問這一種態度如何有助於教會內的關係與矛盾？
7. 參考學生本裡標題為「福音是什麼？（徒十 34~48）」的前一小段，問全班：這一個事件對今天的基督徒有些什麼含意？強調如果這個傳福音哲學的觀念沒有改變，我們也許就沒機會聽到福音。若教會不跨越種族文化的障礙去向人傳福音，便有一些族群的人聽不到福音。
8. 請一位學員朗讀十章三十六至四十三節，其他學員則留心聽彼得的講道內容。使用教師本「清楚的福音」這一段（十 36~43），幫助學員列出彼得講道的大綱，及講明其中的意義。
9. 參考學生本裡標題為「福音是什麼？（徒十 34~48）」的第四小段，這一段是這樣開始的，「很多時候我們誤以為自己做了很多艱鉅工作來傳福音」。向全班指出，使徒行傳的目的是要描述聖靈領人歸向基督的工作。今天的信息告訴我們，必須倚靠聖靈去做見證，因為聖靈給我們能力，我們要隨時預備好自己，讓聖靈藉著我們作工。

鼓勵應用

10. 朗讀十章三十四節，指出若彼得的周圍只是那些跟他一樣的人，他就不能明白福音是為每一個人預備的。請留意，彼得經歷了神的異象及哥尼流的拜訪，才明白神的恩典是沒有界限的。
11. 問：彼得需要怎麼做，才能讓神使用他向哥尼流作見證呢？（聽神的話語，新的思考模式，願意克服偏見與恐懼，到哥尼流的家中向他分享所認識的耶穌，接受哥尼流。）鼓勵學員去思考，要怎麼做，才可以像彼得一樣，去向那些願意認識神的人作見證。

第七課

為世人所預備的福音

主題經文：

使徒行傳十五章 1~21

背景經文：

使徒行傳十一 19~26；

十三 44~52；

十四 24~十五 35

本課重點：

神以恩典，賜下救恩給所有
信靠耶穌基督的人。

主題探討：

一個人要如何才能得救？

教學目標：

帶領學員敘述一個人要如何
才能得救。

經文註釋

瞭解全文背景

使徒行傳記載了基督教的擴展，這個擴展是透過帶著復活主和聖靈所賜能力的門徒。這個擴展包括了地理上、文化上及神學上的。就地理上而言，使徒行傳告訴我們，基督教從耶路撒冷發展到羅馬。在文化上而言，使徒行傳記載了這個原本是猶太人的運動，後來卻成為普世的信仰。神學上而言，使徒行傳敘述初期教會所面臨的一個問題，就是一個人要怎樣才能得救呢？本課就是要討論這個問題。

彼得回到耶路撒冷後，他告訴門徒在該撒利亞與哥尼流及其他外邦人相遇的經歷，但卻受到批評和質問。彼得講完他的經歷後，猶太基督徒說，「這樣看來，神也賜恩給外邦人，叫他們悔改得生命了。」（徒十一 18）。從這時候開始，福音就傳給外邦人。所以，有一大群非猶太人的信徒加入基督的教會。

有很多的希臘人在安提阿接受了福音，信了主。安提阿是羅馬帝國的第三大城，僅次於羅馬與亞歷山大城。很多猶太人居住在安提阿城，初期教會的基督徒為了逃避迫害，也從耶路撒冷搬來此地。很明顯的，第一批外邦人就在安提阿信了主。耶路撒冷的教會就差巴拿巴去觀察安提阿教會的情況，他到了那裡，看見神所賜的恩就歡喜（十一 23）。巴拿巴知道需要去栽培這一批信徒成為基督的門徒，就去大數找掃羅（後來被稱為保羅）來安提阿幫助他。他們以一年的時間在安提阿教導這些門徒。他們一定做的非常好，因為他們活出了基督的樣式，所以「門徒稱為基督徒是從安提阿起首」（十一 26）。

當基督徒在耶路撒冷受到逼迫的時候，安提阿的教會顯然是平靜的發展。聖靈就指示安提阿教會差巴拿巴和掃羅去旅行佈道，他們就在猶太人的會堂中傳講神的道（十三 5）。起初猶太人甚喜悅巴拿巴和掃羅去，後來卻拒絕並逼迫他們。因此，巴拿巴和掃羅就轉向向外邦人（十三 46）。他

們在各個城市帶領人歸向主，也有很多外邦人接受了福音，後來保羅和巴拿巴就回到安提阿的教會報告他們所做的事情（十四 1~28）。從這裡開始，我們要來研讀今天的主題經文：使徒行傳十五章一至二十一節。

解釋經文

爭議爆發（十五 1~5）

十五 1。經文提到有幾個人從猶太下來，教訓眾弟兄們。根據地理環境，安提阿是在耶路撒冷的北面，應該是「上」到安提阿去。但因為猶太人以耶路撒冷為宗教的中心，所有在耶路撒冷以外的地方都以「下去」來表達。這些人走了三百多哩的路程，爲了要去教導那些初信的基督徒，一個人要遵守摩西所教導的傳統接受割禮，才能得救。也就是說，一個人在成爲基督徒之前，必須先成爲猶太人。

十五 2。保羅和巴拿巴兩人都是來自嚴格的猶太背景，他們強烈反對這幾個從耶路撒冷來的人的教導，並公開斥責這個錯誤的教導。教會曾經差保羅和巴拿巴去向外邦人傳福音，根據保羅和巴拿巴的報告，很多地方的外邦人接受了福音，信了主。根據安提阿教會及他們所差派的宣教士的經歷與見證，外邦人不需要經過割禮或遵守猶太人的禮儀，就已得到救恩。

這個爭議的中心論題，是在於一個人要怎樣才能得救。是否一個人憑著信心就可以稱義，或是除了信心及神的恩典之外，還要遵守舊約的律法？一個外邦人是否先要成爲猶太人，才可以成爲基督徒？基督教發展的方向，就仰賴於這幾個問題的答案。再者，猶太基督徒與外邦基督徒之間，應有什麼樣的關係呢？未來的教會團契生活就仰賴於這個問題的答案。

安提阿教會就差保羅、巴拿巴及教會中的幾個人一起到耶路撒冷去，與使徒及長老們討論這個問題。爲什麼安提阿教會差他們到耶路撒冷去呢？是否因爲耶路撒冷教會比安提阿教會更有權柄呢？絕對不是！這是一種尊敬及渴望追求真理、團契的表現。無疑地安提阿教會渴望能夠盡快解決這個爭議。

十五 3~4。安提阿的基督徒堅決相信，外邦人與猶太人的救恩相同，就是憑著神的恩典，也因著信。這幾個從耶路撒冷來的人的教導，並沒有動搖他們的信念。他們南下爲所堅信的真理作見證，從安提阿起，經過腓尼基和撒馬利亞，來到耶路撒冷，沿路上及耶路撒冷教會的弟兄都熱誠招待他們。

十五 5。有一些耶路撒冷的信徒是屬於法利賽一派，這可以指出在基督教發展過程中的這一個階段，教會中的猶太人仍然維持原有的傳統與習俗。耶路撒冷的法利賽人甚多，他們不但嚴格遵守摩西的律法，更有從律法延伸出來許多不同的傳統。他們虔誠相信，一個人要與神建立關係，必須要遵守舊約律法及傳統，這其中包括割禮。信主的法利賽人雖然接受耶穌爲彌賽亞，但是卻認爲不需要放棄猶太的傳統禮儀。並且，法利賽人要讓人相信他們所相信的基督教信仰模式（太二十三 15），他們可能活躍在基督徒群體中，來領人成爲他們所相信的基督徒樣式。

恩典與信心的見證（十五 6~18）

十五 6。這個爭議甚大，甚至引起了紛爭，所以有成熟的信徒慎重討論此事。使徒和長老聚會商議，但是他們要先聽了親身經歷此事的人所作的見證，才願作出結論。

十五 7~8。彼得所說的話占了相當重的份量。他是耶穌起初所揀選的十二使徒之一；在五旬節講道時令數千猶太人相信耶穌；拜訪哥尼流的家中時，他是第一批見證了外邦人信主的使徒（十 1~48）。

十五 9。彼得就在這裡第三次講出他在哥尼流家中的經驗。過去兩次彼得強調的是聖靈的角色，他指出聖靈降臨在外邦人身上，就像當初在五旬節降臨在猶太人的身上一樣，所以福音對猶太人及外邦人都是一樣的。而這一次在耶路撒冷對群眾講道時，彼得加上了「信」，他宣稱神已經「又藉著信潔淨了他們的心」，也許彼得是打算強調信心。

十五 10。彼得以「不能負的軛」來形容猶太人的律法與傳統，他懇求會眾不要將這「軛」加在外邦人身上，因為猶太人及他們的祖先都背負不了這個「軛」。可能彼得在這裡想到主耶穌的話，「我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」（太十一 30）。

十五 11。彼得作了一個結論，「我們得救，乃是因主耶穌的恩，和他們一樣，這是我們所信的。」所以，猶太人與外邦人得救的方法並沒有不同。彼得宣稱，所有人得救都是因著恩典並藉著信。

十五 12。接下來，巴拿巴與保羅描述他們在外邦人中間所經歷的事。很明顯地，外邦人信徒的得救，並不是藉著遵守猶太律法與傳統。

十五 13~18。彼得、巴拿巴與保羅爭論說，猶太人與外邦人的得救方式是相同的，都是因著神的恩典並藉著信。這是他們親身的經歷，他們也為所經歷的事來作見證。耶穌的弟兄雅各是當時耶路撒冷教會的領袖，他引用了一段經文來討論這個問題，他指出個人的經歷應該有經文來證實，因此他引用了舊約阿摩司書九章十一至十二節。這一段經文為猶太人與外邦人信徒之間，建造了一道美麗的橋樑，也特別指出救恩的盼望是藉著以色列人傳給了外邦人。

建議（十五 19~21）

十五 19。在這裡雅各分享了他的「判決」，他並沒有要求人去遵守，而是提出一個他在評估之後所得到的最好的辦法來解決此衝突。他說，「不可難為那歸服神的外邦人」。換句話說，外邦人不需要照這些法利賽人所教導的去遵守猶太人的律法與傳統。因此雅各暗示了他與彼得、巴拿巴與保羅的見解相同，就是得救是因著神的恩典，並藉著在耶穌基督裡的信心。這個決定指出，若是教會要對福音忠誠，就必須堅守此神學立場。

十五 20。雅各吩咐那些外邦人要禁戒偶像的污穢和姦淫，並勒死的牲畜和血，但是這要求並不是得救的條件之一，救恩乃是因著恩典並藉著信。雅各的吩咐乃是為了猶太人與外邦人之間交通的緣故，因為這些行為對猶太人是侮辱，而要外邦人避免這些行為，也不會太難。

十五 21。這節經文含有下列幾個意思：（1）摩西的律法是眾所皆知的，外邦人信徒應該尊敬猶太人，不要在公開生活中做出侮辱他們的事。（2）摩西的律法已經受到公眾的認同，因此不需要藉著要求外邦人信徒接受割禮來保護這律法。（3）藉著摩西的教導，神早已計劃要外邦人得救，透過在各地會堂中誦讀摩西的律法，我們知道這是真實的。

耶路撒冷教會認同了雅各的建議，他們將討論的結果寫下來送到安提阿的教會去，安提阿教會的信徒接到信後就極大的喜樂，這個教會仍然是差傳的中心。但是，在其它的新約書信中（如加拉太書）指出，關於一個人如何得救的爭議仍然存在。

剖析文義

救恩是透過我們在神兒子耶穌基督裡的信心，而讓人從罪惡及死亡當中轉向永恆的生命，這個得救的宣言成為人類歷史的一個分水嶺。在這之前，所有宗教都說要憑藉著某種人為的努力才能得救，即使在今天，仍有很多宗教與哲學持有這個觀點，甚至有一些基督教派別，也在救恩的事上混淆不清，離棄了因信稱義的道理，或加上了行為的條件，例如浸禮、加入教會、遵守某些禮儀、或是達到某些行為。

浸信會信徒仍然宣稱得救是因著神的恩典，並透過信心的回應。浸信會堅守這個真理是基於聖經的教導（弗二 8~10），浸信會與保羅一樣宣稱，「我不廢掉神的恩，義若是藉著律法得的，基督就是徒然死了。」（加二 21）。

有一些人認為此信仰的宣稱會使救恩成為廉價的恩典，而讓人忽略了耶穌對門徒的要求。確實有一些人忘記了門徒所需要付出的代價，所以，我們必須以正確的態度去遵守耶穌的教導，需要付出代價來跟隨主。因為耶穌這樣說，「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」（太十六 24）。

然而，我們必須將因果的程序分清楚。我們得救是為了可以行善，而並不是因為行善而得救，保羅這樣說：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡做成的。為了叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」（弗二 10）。

有很多人不相信得救是單憑著神的恩典也因著信耶穌基督，其中有許多原因，驕傲就是其中之一。行善而得救就是驕傲的表現，憑信心接受神的恩典就是要將我們的驕傲除去，並清楚宣告我們是倚靠神。因為對人類驕傲的責備，所以很多人拒絕接受這個真理。就像在耶路撒冷的法利賽人基督徒，他們就是回到以行為稱義的形式，我們必須要抗拒這種異端。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 請學員們列出一些教會所面臨的問題，並以哪種妥善的方法來處理。列出這些問題之後，請問全班：你認為哪一些方法是有助於處理或解決所列出的這些問題？
2. 請全班留意，今天的課程是關於初期教會所面對的極度困難的問題，並且他們如何去解決。初期教會所面臨的嚴重問題，就是決定一個人要如何才能得救。

研經指引

3. 指出今天的課程，是要解釋路加為什麼要寫使徒行傳。我們看到教會迅速的擴展，不但是在地理上、也是在文化上擴展。我們也看到福音是給世上所有的人。教會開始向猶太人以外的人傳福音。請參考使徒行傳十一章十九至二十六節，並解釋安提阿教會經歷到很多外邦人歸向主。耶路撒冷的教會差巴拿巴去探查這個成長的原因，巴拿巴為教會新增添信主的人而興奮，他知道這些信徒需要引導，所以就留下來教導他們。當信主人數不斷地增加，巴拿巴就去邀請掃羅來幫助他一同訓練門徒。
4. 使徒行傳十三章四十四至五十二節記載，有一件事發生在保羅和巴拿巴的第一次旅行佈道。他們向外邦人所講的道令猶太人不安。請一位學員讀十三章五十一至五十二節，請其他學員留意保羅和巴拿巴對那些反對者的反應。
5. 請一位學員朗讀十四章二十六至二十八節，其他學員留意在第一次旅行佈道結束時所發生的事。向全班解釋，保羅與巴拿巴的旅行佈道為教會帶來成長，但卻為耶路撒冷教會帶來了很多問題。請一位學員讀十五章一至二節，請其他學員留心聽經文中所發生的事。請從教師本裡找出有關資料，來解釋這兩節經文。
6. 把全班分成三個研究小組：1) 第一組研究保羅與巴拿巴；2) 第二組研究彼得；3) 第三組研究雅各。請各組去研讀使徒行傳十五章一至二十一節，並報告這些人在耶路撒冷會議中所扮演的角色。
7. 指出使徒行傳十五章第五節是向初信主的外邦人信徒發出的挑戰，他們被要求去接受割禮和遵守摩西的律法。
8. 讀出使徒行傳十五章六至十一節，請全班留意彼得講道的重點，然後作一個報告。指出彼得勇敢地要求眾人公開接受外邦人。強調在十五章十一節，彼得扼要地講明福音，請班上一位學員讀出這節經文，並請其他學員留心聽一個人要怎樣才可以得救，然後作報告。強調彼得認為猶太人與外邦人的得救方式是沒有分別的。
9. 請一位學員朗讀十五章十二至十八節，並請其他學員留心聽為什麼雅各會作出這樣的結論（可能的答案：神蹟、成功的向外邦人傳道、聖經印證需要向外邦人傳福音），然後請全班回應。強調向外邦人傳福音並不是因為這是教會「傳道部」的事工，雅各指出這是神的計劃（十五 15~18）。
10. 大聲唸出使徒行傳十五章十九節，並請全班留心聽雅各的結論，指出雅各支持安提阿教會的論點。從這節經文中，我們看到有一小部份的人離開了福音的核心。
11. 大聲唸出使徒行傳十五章二十至二十一節。問全班：為什麼會有這些要求呢？（是為了讓猶太人與外邦人之間的基督徒更加容易溝通）指出第二十節要遵守的事情，並不是得到救恩的條件之一，乃是讓猶太人與外邦人之間的基督徒有更好的交通。

鼓勵應用

12. 帶領全班讀學生本中標題為「那麼，我們該如何生活呢？」的最後三段，並問：為什麼作者會有這樣的結論？要如何才能傳達出更肯定的信息？
13. 將全班分成兩組，請每一組回答一個問題：
 - a. 若是耶路撒冷會議不同意單憑信心就可得救，那麼外邦人會有什麼結果？（他們必須要先成為猶太人才可以成為基督徒，這樣就否認了神的恩典是足夠的。）
 - b. 若是耶路撒冷會議堅持要維持他們宗教上的現狀，那麼今天的教會將會如何？（很可能福音就沒有傳給外邦人，那麼我們亦可能不會成為基督徒。）
14. 給全班每人一張下面的表格，請他們以這三個問題來反省每天的生活：
 - 每一天，你會與哪些人接觸呢？
 - 在這些人當中，有哪一些人需要你向他們作見證呢？
 - 你如何向他們講述神的愛呢？

我的一天	
07:00	
08:00	
09:00	
10:00	
11:00	
12:00	
01:00	
02:00	
03:00	
04:00	
05:00	
06:00	
07:00	
08:00	
09:00	

15. 請學員在一張紙的左邊，由上到下寫出「WITNESS（見證）」這個字，在每一個字母旁邊，列出一個與傳福音有關的句子。例如：
 - W—
 - I—
 - T—
 - N—obody is to be excluded（沒有人會被排除在福音之外）
 - E—ven those who are not like you need a Savior（即使與你不同的人，也需要救主）
 - S—eek to expand your acquaintances so you can share with new people
 - S—

16. 將下面的選擇題寫在黑板上，並請全班默默作答：救恩是因著恩典也藉著信，並加上：
- 去教會
 - 行善事
 - 遵守猶太人的禮儀
 - 沒有其它

指出從耶路撒冷會議當中，印證了答案就是 d，向全班解釋 c 是耶路撒冷會議中所拒絕的法利賽人的規條，a 及 b 是成為基督徒後的一些行為表現。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

- 請學員們列出一些教會所面臨的問題，並以哪種妥善的方法來處理。列出這些問題之後，請問全班：你認為哪一些方法是有助於處理或解決所列出的這些問題？
- 請全班留意，今天的課程是關於初期教會所面對的極度困難的問題，並且他們如何去解決。初期教會所面臨的一個嚴重問題，就是決定一個人要如何才能得救。

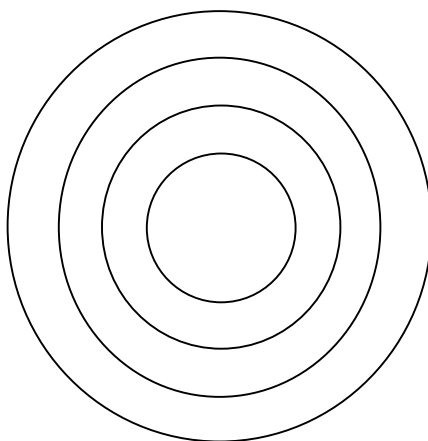
研經指引

- 使用教師本的「經文註釋」，及學生本標題為「誰可以被稱為基督徒（徒十一 19~26，十三 44~52，十四 24~28）」的內容，來幫助全班瞭解主題經文的背景。請特別留意以下幾點：
 - 使徒行傳十一章十九至二十六節指出，安提阿教會經歷到很多外邦人信主。耶路撒冷的教會差巴拿巴去探查這個成長的原因，巴拿巴為教會新增添信主的人而興奮，他知道這些信徒需要引導，所以就留下來教導他們。當信主人數不斷地增加，巴拿巴就去邀請掃羅來幫助他一同訓練門徒。
 - 使徒行傳十三章描述了保羅與巴拿巴的旅行佈道。請參閱使徒行傳十三章四十四至五十二節，其中描寫保羅與巴拿巴向外邦人所講的道令猶太人不安。保羅與巴拿巴簡單講出了福音的重點，並向猶太人說，因為他們拒絕了福音，所以他們要向外邦人宣講福音。
 - 使徒行傳十四章二十四至二十八節記載，安提阿教會在聽到外邦人因保羅與巴拿巴所傳講的福音就信了主的這個消息之後，有什麼樣的反應。
- 請使用學生本的以下大綱：
 - 誹謗者與排外主義者（徒十五 1~5）
 - 神在做什麼呢？（徒十五 6~11）
 - 那麼，我們該如何生活呢？（徒十五 12~21）
- 參考大綱中的第一點，請一位學員讀出使徒行傳十五章一至五節，並請其他學員留心聽經文中所提到的爭議。指出今天的課程講出了路加寫使徒行傳的原因之一。教會迅速的擴展，不單是在地理上、也是在文化上擴展。我們看到福音是給世上所有的人，教會開始向猶太人以外的人傳福音。第五節是法利賽人挑戰信主的外邦人，他們說外邦人必須接受割禮及遵守摩西的律法。

6. 參考大綱中的第二點，請一位學員讀使徒行傳十五章六至十一節，並請其他學員聽彼得講道的重點。指出彼得勇敢的要求會眾接受外邦人。參閱十五章十一節，彼得在這一節經文中扼要地講明了福音，他認為猶太人與外邦人接受救恩的方法並沒有分別。
17. 參考大綱中的第三點，請一位學員讀使徒行傳十五章十二至二十一節，並請其他學員留意雅各所作的決定。雅各作出這決定的原因可能包括：神蹟、成功的向外邦人傳福音、聖經印證要向外邦人宣教。向全班解釋，向外邦人傳福音並不是因為這是教會「傳道部」的事工，雅各指出這是神的計劃（十五 15~18）。指出十五章十九節是很重要的，雅各支持安提阿教會的論點。在這節經文中，我們看到有一小部份的人離開了福音的核心。十五章二十節強調，雅各並沒有為得救加入任何其它的條件，他只是要讓猶太基督徒與外邦基督徒之間有交通。

鼓勵應用

8. 在黑板上畫出四個同心圓，然後請學員照著畫在他們自己的學生本空白的地方，或是複印給班上每一位學員。在最中心的圓圈裡寫上「我」，向外的第二圈寫上「家庭成員與親屬」，第三圈寫上「朋友與同事」，最外圈寫上「認識的人」。請學員在每一個圓圈中列出 1~2 個名字，是他們要去傳福音的對象。鼓勵學員寫上不同種族、家庭背景及經濟情況的人。

9. 問：
 - 這些人需要做什麼才可以得救？
 - 使徒行傳十五章十一節及十五章十九節如何回答了這個問題。（每一個人都是因著恩典並藉著信而得救，並不需要遵守人類的規條。）
 - 請在下列的公式上填上答案。（將這公式寫在黑板上）
救恩 = 恩典 + 信心 + ? （答案：沒有）
 - 你認為需要如何向這些人傳福音呢？
10. 請回到教師本中的「剖析文義」，與學員討論第一至第二段。結束時，請學員思想下列這些問題：你是否認為我們的教會就是宣教的教會？我們如何去宣教呢？就個人而言，你如何去向人傳福音？

第八課

在基督裡的新生命

主題經文：

羅馬書八章 1~17，31~39

背景經文：

羅馬書第八章

本課重點：

當我們活在基督裏，聖靈會賜力量，幫助我們與父神有親密、信實的關係，因此能有信心來面對生命的難處。

主題探討：

基督今天在你生命裡做了甚麼改變的工作呢？

教學目標：

帶領學員講述基督在我們生命中所作的改變，包括祂的祝福與我們的責任。

經文註釋

瞭解全文背景

在保羅的書信中，羅馬書一直都佔有首要的地位，即使到今天也是如此。羅馬書的寫作方式很像一份法律文件，以井然有序的文筆，陳述出救恩是單藉著神的恩典。奧古斯丁及馬丁路得都認為這卷書是現存最深奧的一卷基督教書信。

保羅在第三次的旅行佈道途中，在哥林多城寫了這卷書。寫作日期約為公元五十七年，其目的在提供羅馬的信徒屬靈上的需要，幫助他們處理神學上及生活上的問題。

羅馬書的主題是「因信稱義」。前三章聲明了世人都犯了罪，在一段長的引言之後，保羅敘述異教徒的靈命狀況，指出他們拒絕了神透過自然界的啓示，保羅也描述了異教徒道德上的淪落。在第二章，保羅指出猶太人雖然接受了神的啓示，但是仍靠自己的行為稱義。保羅在羅馬書三章二十三節作出這個結論：「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」

第四至六章記載神預備了公義，就以亞伯拉罕為例，保羅力爭亞伯拉罕是藉著信心與神有了和好的關係，不是藉由割禮，也不是靠著他的好行為。五章一節宣告，因信稱義就可以得到從神而來的平安。因為基督的死為人類帶來救贖，所以我們在患難當中都可以對生命有正面的意義（五 3~6）。雖然亞當的罪為人類帶來咒詛，但基督所獻的祭，卻為人類帶來了生命。從六章一節至七章六節，保羅強調基督徒是向罪而死，所以應該追求過聖潔的生活，「不要容罪在你們必死的身上作王。」（六 12）。

在第七章，保羅詳述了他之前身為法利賽人所經歷過的掙扎。他知善而不能行善，讓他生活在惡中。他絕望的呼求，且在神的救贖裡得到喜樂，讓他得到在基督裡的新生命，這就是他在第八章所描述的。

解釋經文

學習聖經的人都知道，羅馬書第八章是神啓示祂主權最高峰的經文之一。保羅在這章經文裡，完整地描繪出在基督裡的新生命，他在第八章一開始就宣告在耶穌裡的就「不定罪了」（八1），並指出任何事都「不能叫我們與神的愛隔絕」（八39）。

勝過罪惡與死亡（八1~13）

八1~2。這節經文的開始用了「如今」這兩個字，就是保羅為他在前幾章的論點作一個總結。他用了好幾章的經文來指出全人類都需要救贖，並指出神所預備的救贖方法。保羅說，「如今就不被定罪」，若是我們的生命與基督聯合在一起，所有的捆綁就要被釋放。

「聖靈的律」就是指聖靈靠自己的權柄去行事，祂超越了從前捆綁保羅的「罪和死的律」。同時，祂也是賜生命聖靈的律，所以被稱為賜生命的靈。

八3~4。在這幾節經文及之後的幾節經文裡，保羅有好幾次引用了「肉體（flesh）」這個字。從字面上來看，這個字是指用來遮蓋人類骨頭或動物骨頭的物質，但保羅用來指道德或靈魂方面的事。保羅用「肉體」來指人類犯罪及傾向於邪惡的那一面。然而在第三節，保羅描寫基督的降臨是「成為罪身的形狀」，耶穌沒有犯罪，但在肉身上卻成為與我們一樣的。律法是軟弱的，不能打破罪惡的能力。但神卻藉著差遣基督道成肉身的救贖計劃，打破了罪惡的勢力。我們住在耶穌基督裡面、照著聖靈的帶領行事，就是滿足了律法的要求。

八5~8。這幾節經文就是要證明保羅在前面所講的，一個人的心思意念若沒有改變，他就會隨從肉體來行事，因此就被肉體所控制。「隨從」這個動作是表示一個人照著自己的喜好與想法來行事，並指站在某一方或擁護某人的主張。相反地，一個人若隨從聖靈，就會樂意追求聖靈所做的事情。

保羅在第八章六節指出這兩種生活方式所帶來的結果。若他的價值觀及對事情的看法是根據肉體而行，就會帶來死亡；若一個人對事情的看法及價值觀是根據聖靈的喜好而行，就會為生命帶來平安。在希臘文中，這兩個句子都缺了動詞，這是為了強烈表示出其中的對比。隨從肉體而行，不是僅指不合作，而是指與神為敵，不願意活在神的律法掌管底下。這樣做事不一定是指一個人不道德，有時候一個人可以有好的行為，但動機卻是為了自己的好處。所以他在第八節總結說，「屬肉體的人不能得神的喜歡。」

八9~11。保羅在這裡表達了他對羅馬基督徒有信心。這個代名詞「你們」是有強調的語氣，與上面講到隨從肉體及死亡的結果形成強烈的對比。這些基督徒雖然以肉體活著，卻不是屬肉體的，就是說他們不受肉體的捆綁。

保羅在第九節下半提到聖靈的工作，他宣告聖靈在基督徒經歷中，佔有非常重要的地位。聖靈的工作包括了使人知罪、悔改及在恩典中成長。

保羅喜歡從基督的復活來看信徒的復活，而第八章十一節是保羅對這個題目最直接的陳述。父神的能力使基督從死裡復活，這個能力是賜生命的能力，也必使信徒復活。聖靈住在信徒的心裡，是令信徒復活的原動力及保證。

八 12~13。這樣的結局（八 11）也帶有責任。負面來看，我們不可再像從前一樣體貼肉體，因為這樣的行為將導致死亡。正面來看，我們「治死身體的惡行必要活著」。隨從肉體與治死身體的惡行，兩者當中只能選其一。

成為神的後嗣（八 14~17）

八 14~15。當保羅寫到「奴僕的心」，他想起一個人被罪捆綁的情境。罪讓人類活在恐懼畏縮中，但因著神已將我們收養到祂家中，我們就不再活在恐懼中。猶太人並沒有領養的做法，但這在希臘與羅馬文化中卻極普遍。領養是指一個人在家庭中享有兒子該有的權利與義務，雖然他並不是出生在這個家庭中。

因此這個人就有權利稱呼神為「阿爸！父！」。「阿爸（Abba）」是亞蘭文，是「父親」的意思，帶有溫暖及愛的語氣。有人說這個字就等於我們現在所用的「爹地（Daddy）」這個字，但是我們要記得這個字帶著對有權柄的那一位的尊崇。

八 16~17。保羅在這裡用「兒女」這兩個字來強調我們與父神的關係。我們的靈與聖靈一同證實了這個關係是真實有效的。與父神的關係表明我們與基督一同成為神的後嗣。保羅也提醒我們，基督徒的生命並不是一帆風順，就像基督受苦，我們跟隨祂的人也會受苦。

苦難中有盼望（八 18~30）

八 18~30。在八章十八至二十五節，保羅描寫神的救贖工作最後必將完全得勝。基督救贖的大能讓我們回到神創造的本性。在八章二十六至三十節，確定了神必定參與我們的經歷，聖靈幫助我們禱告，以說不出的嘆息為我們在父神面前代求。

羅馬書八章二十九節是聖經中最廣為人知的一節經文。神應許所有的事都是互相效力，為了叫愛祂的人得益處。神的目的是叫人在這些經歷中學習活出基督的樣式。保羅在這一段經文結尾的敘述，可被稱為一條「金鍊子」，從永恆的過去伸向永恆的將來，那就是預定、呼召、稱義及榮耀（八 30）。

得救的確據（八 31~39）

八 31~34。保羅以法庭為背景描寫出一個真理，神就是法官，耶穌基督是檢控官。保羅的結論是，所有的人都需要從罪中被拯救出來，並且要得到這個救恩，惟有靠著神的恩典。保羅要求所有人丟棄舊有的生活方式，也說他自己在這方面也曾有過掙扎。但保羅強調，神叫萬事互相效力，是為了我們的益處，祂也會帶領我們得勝地與祂同在。所以保羅的結論是，「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」。無論在什麼樣的環境，神都是人類最終的審判者。

第三十二節叫我們留意神為我們的救贖付出了極高的代價，祂捨了祂獨生的愛子。神既然為我們做了這樣偉大的事，豈不是也會供應我們一切所需？既然神幫助我們，誰能敵擋我們呢？這個答案是可想而知的！

基督在八章三十四節出現，基督就是為我們而死的那一位，而祂現在在父神面前為我們代求。的確，一個人不可能同時是檢控官，又為我們辯護。基督為我們而死，就證明了祂永遠是站在我們這一邊。

八 35~37。保羅聲明基督的大愛使我們不受任何人的控訴，也沒有任何事情可以讓我們與基督分離。無論經歷什麼樣的困難，我們與基督的關係是求恆的。保羅接著列出七種受患難的情況，並引用詩篇四十四篇二十二節來描寫神自己受苦的情形。

保羅繼續表示已經「得勝有餘」，是表明極大的勝利。但這個勝利不是因為信徒的行為，乃是因為神在耶穌基督裡的愛。

八 38~39。這兩節經文包含了新約聖經中重要的一個宣告，保羅說「我深信」，讓我們沒有懷疑的餘地，這裡是表達對某件事的確信及肯定。保羅深信沒有任何事能使信徒與神大能的愛隔絕。「天使」可能是指神的使者，但有些人對這點存疑。「掌權的」，在英文新國際版是用 **demons**，而希臘原文的這個字可能也是指地上的掌權者。保羅接著也提出「別的受造之物」也不能叫我們與神的愛隔絕，讓我們在神的愛裡面有不會被動搖的安全感。

剖析文義

幾年前，在我所牧養的一個教會裡有一個年輕婦人很關心她的丈夫，她丈夫是個有道德感的好人，而且經常去教會，但他並沒有接受基督作他個人的救主。後來在一個培靈會裡，他公開表示願意接受基督為他的救主，不久之後就接受了浸禮，他的生命也跟著改變。大約六週後的一個主日崇拜結束後，我與他的妻子交談，我問她，「妳是否觀察到你的丈夫有所改變？」她回答，「我真的沒想到他會有這樣的改變，他連聲音都不一樣了。」

就如本課的標題，「在基督裡的新生命」是一個全新的生命！當一個人跟隨了基督，生命就會被改變，也就開始學習主耶穌樣式的過程。這一課要注意的有兩個神學真理：成聖與確據。

成聖可以定義為信徒從重生得救開始，藉著內住的聖靈帶領，在每一個經歷上都步向神所要求的道德及靈命的完全。保羅在八章一至十七節就描述了這個過程。

有人以修補一條破損的船來比喻成聖的過程，就好像一艘船在暴風雨中損壞了，然後被拖到港口修理，修船師父開始修理的過程，這艘船修好之後又運作正常了。

八章三十一至三十九節強調信徒的確據，這個真理常被稱為「信徒的堅忍」。浸信會相信，聖經上的教導是一個人一旦因信成為神的兒女之後，就永遠是神的兒女，這不是靠著我們的善行或能力，乃是因為神的救恩。新約多處經文都確證了這個真理，包括約翰福音十章二十七至二十九節，及提摩太後書一章十二節。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在教室的牆上掛一幅州地圖，貼上「我的屬靈旅程」的標題，用來介紹本單元的課程。在地圖上找出六個點，各貼上以下的標題：意義，傳道，信實，愛，行為，讚美。每教一課，就在標題上完成整個句子：「在基督裡的新生命的意義」，「靠祂的名傳道」，「信實的服事」，「透過經歷祂來愛人」，「行為要照著基督再來的應許」，「因為祂配得讚美」。使用學生本裡單元三的資料，來介紹本單元的課程。每當介紹一課，就將標題貼在地圖上，告訴全班，當我們研讀「闡釋耶穌的意義」這個單元時，除了解釋耶穌的意義，同時也會去發掘我們自己的屬靈旅程。
2. 將黑板分為兩欄，左邊寫上標題「沒有基督的生命」，右邊寫上「有基督的生命」，請全班列出這兩種生命各有何特色。（請留意在之後的步驟中，還要列出更多項目。）在我們研讀今天的課程時，還會發現更多這兩種生命的特色。

研經指引

3. 使用學生本標題為「羅馬書帶給今日信徒的信息」及方塊文章「羅馬書」中的資料，來講解羅馬書。參考「羅馬書帶給今日信徒的信息」中的第二段，畫出一個戒指的圖。
4. 準備一個包裝好的大禮物盒，貼上標籤「靠著聖靈賜下的能力」，從盒中延伸出四條緞帶，每條緞帶尾端黏上一卡片，分別寫上：「勝過罪惡與死亡（八 1~13）」，「成為神的兒女及後嗣（八 14~17）」，「苦難中有盼望（八 18~30）」，「得救的確據（八 31~39）」。當你在解釋靠著聖靈得力的因素時，請一位學員抽出一條緞帶。使用學生本裡的資料來講解，並參考教師本來補充說明。
5. 請全班找出八章三十一至三十五節所提出的問題。這段經文提出了好幾個問題，但請將重點放在以下的五個「未答」的問題：
 - 神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？
 - 神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白地賜給我們嗎？
 - 誰能控告神所揀選的人呢？
 - 誰能定我們的罪呢？
 - 有什麼使我們與基督的愛隔絕呢？將這些問題列在一張紙上，掛在黑板上之前已劃分好的兩欄的中間。使用學生本中標題為「賜能力來操練有保障的確據（八 31~39）」的資料，及教師本中對這段經文的註釋。
6. 請全班找出在八章三十八至三十九節中所提到恐懼的威脅（死亡、生命、天使、掌權的、現在的事、將來的事、能力、高處的、低處的、所有被造之物），並列在一張可撕下的紙上。與全班討論這些所列出的威脅，使用學生本與教師本中相關的資料來討論這個問題。將這張紙貼在黑板上左邊那欄標題為「沒有基督的生命」的旁邊。

鼓勵應用

7. 請全班完成「與生命連繫」中的第一個活動，列出「有基督的生命」的各個特色。帶領學員列出在研讀時所有找得到的特色。
8. 請學員討論下面這些問題：黑板上的哪一欄能夠描寫你目前的生命？你現在的屬靈旅程是哪一種景況？請參考「主題探討」所問的：「基督今天在你生命裡做了甚麼改變的工作呢？」指出這些問題需要個人安靜的回答。請學員閉上眼睛有一段安靜的時間，向神作出這樣的禱告：承認需要基督（羅三 23；六 23），信靠基督（約三 16），向主委身（太八 34）。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 上課之前先找六位學員，請他們在課堂上讀出第三單元裡有關每一課的簡介。在黑板寫上本單元的標題：「闡釋耶穌的意義」。開始上課時，問全班如何來闡耶穌的意義，給他們時間來回答。之後，請指定的六人來輪流讀出所指定的資料，並將每一課的標題寫在黑板上。請全班翻到學生本的第三單元。
2. 告訴全班，這個單元中每一課的標題，就描寫出基督在我們的生命中所作的改變。我們在研讀今天的課程時，就會發現今天基督在我們生命中所作出的一個改變。

研經指引

3. 使用教師本「瞭解全文背景」中的資料，簡單講解保羅所寫的羅馬書。然後概覽羅馬書第七章，強調一個在基督裡的新生命將會脫離哪些事，將這些事列在一張紙上：因律法而生的惡慾（七 5），律法（七 7），被判死亡（七 9），罪的奴僕（七 14），無助（七 17），受罪惡掌管（七 20）。將這張紙貼在黑板左邊的牆上，可用來參考。
4. 請使用學生本與教師本裡有關第八章一至四節的資料來討論「不被定罪」。將「不被定罪」的意思列在一張紙上：釋放，宣判無罪，不再被罪與死亡控制，與神建立關係，在耶穌裡得勝。將這張紙貼在黑板右邊的牆上。
5. 在黑板左邊寫上「屬肉體」，在右邊寫上「屬聖靈」。列出第八章五至十二節中所提到的對比，並與全班討論：
 - a. 屬肉體 — 做自己喜悅的事（八 5），會導致死亡（八 6），違背神（八 7），不討神喜悅（八 7），失喪滅亡（八 13）。
 - b. 屬聖靈 — 做神所喜悅的事（八 5），有生命及平安（八 6），被聖靈管理（八 9），聖靈讓我們重生（八 11）。問學員：一個人要如何才能治死身體的惡行呢？（參閱八 13；靠著聖靈的能力）
6. 大聲讀出第八章十四至十七節，請全班留心聽基督徒與神的關係，如何開始這個關係呢？請討論靈裡被領養的意思（八 14~17）。若有需要，請使用學生本或教師本中相關的資料。

7. 請全班討論基督徒應該如何生活在世界上？我們是否不會面臨任何問題？（不是）總結第八章十八至三十節中所提到的聖靈如何幫助我們，並強調以下這些因素：在苦難中得鼓勵（八 18~22），能夠看到得贖的盼望（八 23~25），聖靈必會繼續幫助（八 26~30），得救的確據（八 18~30）。將這些因素列在一張紙上，貼在黑板的右邊。
8. 請朗讀八章三十一至三十九節，請全班留心聽經文中提到的永生的確據。使用學生本的資料來解釋這幾節經文。若有需要，可使用教師本的經文註釋。

鼓勵應用

9. 問：這一課如何幫助我們明白耶穌的意義呢？（我們要活出在基督裡的新生命，靠著聖靈的帶領。）
10. 問：你認為基督徒的屬靈生命中，所面臨的最大危機是什麼？（自我滿足、自滿、被動）
問：一個人要如何在屬靈的旅程中前進？（要看自己向罪死，藉著聖靈活在基督裡）
11. 參考「主題探討」的問題，基督今天在你生命裡做了甚麼改變的工作呢？帶領結束禱告，求神帶領每一位學員在屬靈的旅程中前進，並懇求聖靈作他們隨時的幫助。

第九課

無私地事奉

主題經文：

哥林多後書 四 7~11；
五 11~21

背景經文：

哥林多後書第四~五章

本課重點：

因為神在基督裡面與我們和好，我們要謙卑地信靠神，將這和好的信息與人分享。

主題探討：

你是靠著什麼能力來服事基督，並向人傳講祂的信息呢？

教學目標：

帶領學員述說聖靈如何帶領我們事奉並向人傳講基督的信息。

經文註釋

瞭解全文背景

保羅是在第三次的旅行佈道途中，寫了這卷哥林多後書給哥林多教會。哥林多城位於希臘南部的亞該亞省，保羅寫這封書信時，是在希臘北部鄰近亞該亞的馬其頓省（林後二 13；七 5；九 2）。大多數聖經學者認為這封書信是寫於主後五十六年。

保羅在以弗所時開始與哥林多教會通信，他前後共寫了四封信，只有兩封被列入聖經正典。第一封通常被稱為「先前的信」。保羅在哥林多前書五章九節說，他在「先前寫信」中所提關於與「淫亂的人」交往的事被誤解了，因此就是指先前的書信。第二封書信就是聖經正典裡的哥林多前書。第三封信通常被稱為「嚴重的書信」（林後二 9），有一次保羅探望哥林多教會時，他的權柄被人懷疑，他就寫了這封信講解他的經驗，這封信很可能已經遺失了（雖然有些學者認為就是哥林多後書十至十三章）。

第四封書信就是聖經正典裡的哥林多後書。保羅和提多在馬其頓見面後，從提多那裡知道以前所寫的「嚴重書信」已經達到預期的效果（林後七 6）。因為保羅改變了去探望哥林多教會的計劃，因此有人說他變化無常，他就在第一章解釋了這件事，他的延遲是爲了讓哥林多教會的人有機會悔改，也讓曾經得罪他人的有機會被赦免。保羅希望哥林多教會赦免那犯過失的人，「免得他憂愁太過」（二 7）。保羅記載在特羅亞沒找到提多（二 13），就繼續前往馬其頓。在第三章，保羅說哥林多信徒就是保羅傳道果效的證明，他也同時向那些誣告他的人證明他是被神所選的。

這本書信反映出保羅是一位牧者。同時，他關心哥林多的信徒，因為信徒對他的接納而放寬了心，並提醒他們將來會面對的問題。保羅在這封書信裡也寫出了他所面臨的壓力，這是由於福音有改變人的大能及他向人傳講基督。

解釋經文

瓦器裡的寶貝（四 7~11）

四 7。顯然哥林多教會沒有經歷過什麼逼迫，而安於所處的異教環境中，因此有些人對保羅所受到的逼迫感到困惑，教會中有一些教師很小心地要避免迫害的事，並且輕看保羅的苦難。他們認為自己的靈命高於保羅，保羅因此描述自己的受苦「是神榮耀的光顯在耶穌的面上」（四 6）。神這樣讓保羅受苦，是要透過保羅的生命來彰顯祂的大能。

四 8~10。保羅在這幾節經文中描寫了四種生命中的苦難，但是每一個苦難都伴隨著神的恩典。「四面受敵」描繪了一個人幾乎被敵人的大軍淹沒，但是保羅說「卻不被困住」。第二，保羅承認自己「心裡作難」，但是「卻不至失望」。保羅承認有一些事困擾著他，但是他卻沒有因此而沮喪。

接著保羅提出第三種苦難，「遭逼迫，卻不被丟棄」。這裡被翻譯成「丟棄」的這個字，是指拋棄、離棄。保羅知道雖然有一些哥林多教會的信徒離開他，但神會賜力量給他。保羅最後提到「打倒了，卻不致死亡」。「打倒了」是指肉體上受到傷害，例如保羅在第一次旅行佈道時，在路司得被石頭所打（徒十四 8~19）。

保羅在四章十節為他前面所記載受逼害的事情做總結。保羅繼續受逼害，是爲了要證明基督復活的大能。從保羅面對逼害的態度及他事奉的果效，就證明這是神的大能。

四 11。四章十節的「常常」這個觀念，繼續出現在四章十一節，但是在十一節用的是另一個希臘字，是「經常」的意思，保羅認為受逼害是傳道的一部份。翻譯成「被交於」的這個動詞，有幾個有趣的對比，在羅馬書四章二十五節及八章三十二節，用了同一個字來描寫主耶穌被交出釘十字架。保羅說我們的「被交於死地」，是爲了「使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來」。

保羅知道自己所受的苦難比其他人多，但是他感到喜樂，因爲耶穌的復活最終必帶來勝利。短暫的痛苦會換來「極重無比、永遠的榮耀」（林後四 17）。比起這將來必得的榮耀，現在所受的苦就算不得什麼了。

在第五章的頭幾節經文，保羅檢視了這些將來必得的榮耀，他將注意力放在死後及得到新的身體之間的階段。他希望在死後立即得到這個新的身體，但是也樂於跟隨神的時間表而行。保羅思念將來的事，讓他作出一個關鍵的宣告，就是「我們眾人必要在基督臺前顯露出來」（五 10）。這節經文告訴我們，將來我們會因所做的事受到審判，但這審判不會改變我們與基督的關係，而是提醒我們在地上應該要謹慎地生活。我們必須嚴肅地面對這個問題，因爲就連偉大的使徒保羅都要在基督面前爲所作的事交賬！

使人和好的事工（五 11~21）

五 11。保羅做這些事情的動機是出於「畏懼神」。這個畏懼並不是出於恐懼，而是對這位帶領我們的神的敬畏。他在這裡所勸的「人」，是指哥林多的信徒，保羅與這些人的關係曾出現問題。保羅在哥林多教會所帶領信主的人，可以證明他的爲人是光明磊落的。

五 12~13。保羅向哥林多的信徒保證，他之前所說的話不是憑空誇口，而是爲了讓他的朋友知道如何去回答對他的批評。可能保羅那時心裡在想著那些輕看他的教師，就是他稱爲「最大的使徒」（林後十一 5），他們憑著外表來判斷信徒。保羅將他公開傳道的事與他們所做的事作一個對比，他說他所作的任何事都是爲了榮耀神的緣故，也是爲了要幫助哥林多的信徒。

五 14~15。第五章其餘的經文是新約聖經中最重要的敘述之一。驅使及掌管保羅的力量是來自於基督對他的愛，「基督的愛」可被解釋爲保羅對基督的愛，或是基督對保羅的愛。從經文來看，似乎這裡強調的是後者，不過也不能忽略前者。所以保羅事奉的動力，是來自於基督對保羅的愛，也是因保羅對基督的愛。

保羅繼續寫到基督是「爲」眾人死，保羅所用的字有代替的意思。這個救贖足以拯救所有的人，連那些拒絕祂的人都不例外。同時，「一人替眾人死」有代表性的意義，就是基督代表人類而死。就像第一個人類亞當犯罪後影響了全人類，基督就是最後的亞當，祂的死是爲了所有的人而死。在第十五節解釋，我們不但與基督同死，也與基督一同復活。那些在基督裡得到新生命的，實在就是新造的人。所以我們不可再爲自己而活，而要否定自己，爲基督而活。

五 16~17。第十六節的前半部說：「所以，我們從今以後，不憑著外貌認人了。」基督在保羅的生命中作工，並且聖靈與他同在，因此讓保羅有新的價值觀與看法。救贖讓保羅對基督有更新且深入的讚賞。保羅曾經認爲主假裝受苦來欺騙群眾。但現在，保羅明白基督是神的受膏者。這節經文是否告訴我們，當主耶穌在地上傳道時，保羅曾經見過祂呢？我們沒有肯定的答案。

第十七節的「所以」，是指第十四至十五節所講的基督替眾人死，眾人也與基督同死。基督救贖的工作爲人類的將來創造了新的局面，並爲每個人帶來了新的結果。這節經文在原文裡沒有主詞或動詞，所以有些譯本譯爲「他是新造的人」，另一些譯本譯爲「這是新的世界」。所以當一個人相信時，不但是指他是新造的，並且他不再活在罪惡底下，一切重新開始。因著基督的工作，無論是生命或環境上的創造，都會達到一個完美的結局。

這些都是指「舊事已過，一切都變成新的了」。那從前控制著還未被救贖人類的勢力已被處死，信徒已經成爲新造的人，所以有嶄新的態度與行爲。

五 18。神就是一切更新的源頭。只有那位創造者才能使一切都更新。保羅在五章十八至十九節，四次引用了翻譯成「和好」的一個希臘字。和好是表示以前是敵對及破裂的關係，所以需要重新復合、赦免及消除罪疚感。保羅認爲神是不變的，祂一直以不同的形式要與人和好，而人必須要改變及修補這個關係。

保羅描寫自己的事奉爲「使人和好的事工」，因爲神要與人和好，祂也要信徒來帶領人與神和好。保羅在五章十八節，將焦點放在他使徒的服事上。神以自己的慈愛與恩典，讓保羅參與這傳遞福音信息的事奉。

五 19。保羅總結了神救贖的工作，強調神是救贖的創始。第十九節是十八節的重述，並且再進一步詳加敘述。在和好的過程中，神指出了我們的罪過，但是當我們面對這些罪並悔改，神就赦免了我們。另一個「歸到」的這個詞，常用在商業交易上，是表示一定要償還的債。

五 20~21。保羅再一次向自己及其他信徒肯定了他是「基督的使者」。在羅馬帝國的時代，使者就是一個代表政府的人。當一個地方成為羅馬領土，就需要派幾個使者去安排和平及歸順的條件。一個使者就是要邀請過去的敵人成為朋友。保羅看自己為基督的代表，邀請那些外邦人歸入神的家中。

另一個句子「使無罪的成為罪」，是表示神要讓基督去為人的罪付出贖價。保羅在這裡可能是想到希伯來人的贖罪祭。羅馬書八章三節表達了同樣的意思，表示神差祂的兒子「獻上贖罪祭」，是回應以賽亞書五十三章十節的信息。基督在十字架上為人類所付出的贖價，滿足了神公義的要求。所以，結果是這樣的：基督為我們受了所有的刑罰，我們這些罪人在神面前被稱為義。

剖析文義

這段經文含有豐富的神學觀念，也強調了重要的倫理觀念，其中有五個觀念是特別重要的：

每個基督徒都應該預先準備好接受逼迫。這是耶穌所傳講的信息，也是保羅的教導。在八福的最後一福（太五 10~12），耶穌指出為義受逼迫的人是有福的。這並不是說一個基督徒要去尋找被逼害的機會，乃是說在受到逼迫時，要知道是為神及公義的緣故。

我們都會受到審判。十九世紀有一位傑出的政治家，在一次晚宴中被問到這個問題：「威伯斯特先生（Mr. Webster），你認為什麼是最重要的事情呢？」他思考了一會，以嚴肅的態度回答：「我認為最重要的事就是向神交賬。」當我們站在基督面前，並不是要為永生的去向接受審判，因為這個問題在信主時已經得到解決了。在審判的日子，神乃是要審判決定我們該有的獎賞。

基督的愛讓我們能繼續事奉。正如「經文註釋」中所講的，保羅在哥林多後書五章十四節所講的應是指基督對我們的愛，而不是我們對基督的愛。從主而來的愛及保守的能力，幫助我們對主忠誠，且不惜代價地去完成主所託付的工作。我們的愛容易改變，基督的愛卻是堅定不變的。

重要的道德倫理應用是基督徒生命的一部份。在今天的文化中，很多人採納了環境的倫理觀念，因此我們更需要留意在哥林多後書五章十七節所提到的相關信息。我們必須依照基督的價值觀來生活，並不是照著這世界的價值觀。印度領袖甘地（Gandhi）曾經這樣說，「若不是因為基督徒的緣故，我也許早就成為基督徒了。」盼望別人不會因為我們而說這句話。

我們的工作就是去傳講耶穌救贖的信息。保羅看自己為神的使者，要叫失喪的人與充滿恩典的神和好。耶穌升天之前的最後的信息這樣說，「你們為我作見證」（徒一 8）。這是主耶穌對第一世紀門徒的吩咐，也是祂對我們的吩咐。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 請收集下列三種物品，用作本課的教學示範：
 - 一支中型沒有燈罩的檯燈，與其它兩件物品一起展示在教室前的桌上。請準備好可將檯燈插到插座上，並確定燈泡是亮的。
 - 一盆枝幹上有水果的盆栽植物。將這盆植物放在檯燈的旁邊，在它前面放一盤植物種子。
 - 一雙手套（棒球手套、園藝手套、橡膠手套）。將手套放在檯燈與植物的旁邊。

問：這幾樣物品有什麼象徵？（它們都提供了一些東西：光、果實及保護。）接著向全班解釋每一樣物品帶來的服務，我們將會用這些物品來解釋今天的經文。

研經指引

2. 在檯燈前面放一個牌子，上面寫著「使人和好的**能力**」。請一位學員讀哥林多後書四章七至十一節，請其他學員留心聽這段經文如何教導使人和好的能力。在討論過以燈光來象徵能力之後，才將燈打開。告訴學員燈泡本身是沒有光的，但是若將燈泡套在燈座上，將檯燈接上電源，它就會帶給人亮光。問：這一個情況，如何描寫出有基督的生命與沒有基督的生命之間的不同？
3. 在植物前面放一個牌子，上面寫著「和好的**確據**」。請一位學員讀哥林多後書四章十二節至五章十節，請其他學員留心聽這段經文如何告訴我們使人和好的確據。與全班討論這盆植物如何來象徵確據，指出這盆植物本身並沒有能力來結出果實，植物是從種子長成的（指向盤子裡的小種子），種子要被埋在泥土裡面「死了」。請唸出約翰福音十二章二十四節。這盆植物得到了充分的陽光和水，才開始從土壤中成長，然後根裡的營養要流通到莖與枝幹中發芽，才能結出果實。讀約翰福音十五章一至八節，然後繼續這個討論。
4. 在手套前面放一個牌子，上面寫著「傳和好信息的**動力**」。大聲讀出哥林多後書五章十一至十八節，請班上學員留心聽這段經文如何教導我們傳和好信息的動力。與全班討論以這雙手來象徵人類的生命，手套本身是空的，沒有辦法自己達成其被造的目的。然後將手伸進手套裡，讓手指在手套裡移動，展示手套盡其責任。你的手就代表了叫人與神和好的一些動力，如：敬重神、無私、為人著想、肯定基督的愛、確信活在基督裡的好處、瞭解神給我們的責任。這些動力帶領我們靠著聖靈的引導與能力，去向人傳和好的福音。
5. 請引用教師本裡五章十八至十九節的經文註釋及學生本中的相關經文，來解釋「和好」，請在解說中包含以下的事實：
 - 在基督裡，神宣告我們是無罪的，並在祂面前稱義。人類的反叛被神在基督裡的愛塗抹。
 - 在基督裡，因神的聖潔與愛，成就了這和好的事工，叫我們一次得救並永遠得救。問：五章十九節所講的「託付」是什麼意思？（神將傳這和好福音信息的權利託付給我們）

帶領學員討論什麼是使人和好的福音，將他們的答案寫在黑板上。這個答案應該包含以下的觀念：因著神在基督裡的工作，有罪的人可以重新與神建立正確的關係。

6. 指出在哥林多後書五章二十節，基督徒被稱為「使者」。問：使者的職責是什麼？（是使者、信差，為差派他／她的人傳遞準確的信息）

鼓勵應用

7. 在以上第六點的敘述下面，寫下以下的字：

God's
Riches
At
Christ's
Expense

問全班：我們應該怎麼做，才能將神和好的信息帶給別人呢？作一個結束禱告，請學員默默向神委身去帶領人與神和好，以完成神所託付給我們的使命。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 收集報章雜誌及電視報導中有關人與人之間和好的資料，然後與學員分享。指出今天的課程是強調神與人的和好。
2. 總結學生本中的前面幾段引言，來介紹這一課。指出基督為我們提供了與神和好的方法，這也就成為我們帶領其他人與神和好的動力。總結教師本裡「經文註釋」中的「瞭解全文背景」，及學生本中的相關資料，描述這一課如何讓我們更明白耶穌的意義。

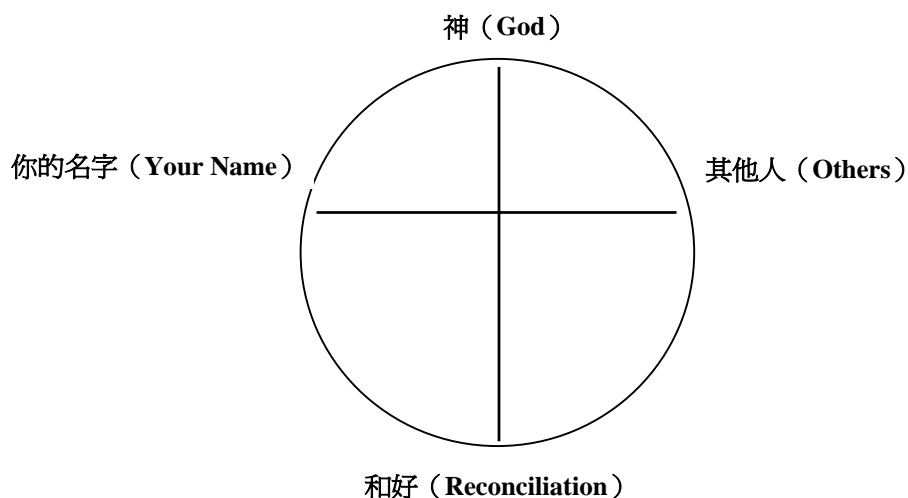
研經指引

3. 朗讀哥林多後書四章七節，並請學員留心聽保羅如何來描寫他自己。問：「瓦器裡的寶貝」是什麼意思呢？學員回答後，請使用學生本及教師本裡的相關資料來解釋這節經文。指出基督住在我們的生命裡有更深的意義，當我們面對一些無法擔當的困難時，聖靈會給我們能力來面對這困難。朗讀四章八至十一節，並請全班留意所面臨的困難。引用教師本的相關資料來解釋這段經文。請解釋：在我們經歷困難時，學習讓主的能力幫助我們勝過軟弱的肉體。
4. 大聲讀出四章十三至十四節。問：
 - 我們應該將信心放在誰的身上？（神）
 - 「我們知道那叫主耶穌復活的，也必叫我們與主耶穌一同復活」之後，如何幫助我們去傳講這叫人與神和好的信息呢？
5. 朗讀哥林多後書五章十一至二十一節，請學員留意如何才可以得到傳和好信息的動力。請從學生本中找出五個動力。
 - 敬畏神（五 11）
 - 對他人無私的關懷（五 11~13）

- 確知基督是愛所有的人（五 14~15）
- 深信有關活在基督裡的好處（五 16~19）
- 清楚地認識神所託付的責任（五 19~21）

帶領學員討論以上提出的動力。若有需要，請使用學生本中的相關資料。

6. 問：傳和好的信息是基於什麼呢？在黑板上劃一個圓圈，在圓圈的上方寫上「神」，然後從神這個字的底下劃一個十字架穿過圓圈，在圓圈的左邊寫上你的名字，在十字架直線底下寫上「和好」，在圓圈的右邊寫上「其他人」。解釋這個圖的用意：神藉著基督讓我們與祂和好，基督雖然無罪，但祂為我們死，以致我們可以與神有和好的關係。在這裡保羅要告訴我們，我們與神和好之後，應該成為使者來讓其他人可以與神和好。

鼓勵應用

7. 請學員們閉上眼睛默想哥林多後書五章二十一節的意義，特別思想「好叫我們成為祂的義」這一句。請全班注意這節經文與他們個人有什麼關係。向全班解釋，這個過程就是讓神藉著基督在我們身上作工，以致我們可以帶領世人與祂和好。神已將使人和好的職份託付給我們。以禱告結束這一課，並重新立志做個叫人與神和好的使者。

第十課

信心就是信實

主題經文：

希伯來書
十一 1~2, 8~28 ;
十一 32~十二 3

背景經文：

希伯來書十一 1~十二 17

本課重點：

信心可以讓基督徒在困境當中為主過信實的生活。

主題探討：

什麼是信心？

教學目標：

帶領學員以聖經的人物為模式，衡量個人對神的信心。

經文註釋

瞭解全文背景

神對人類其中一個最高的啓示就在希伯來書。希伯來書在新約聖經中有它獨特的地方，它起頭像論文，發展過程像一篇講道，而結語則像書信。希伯來書有神學論文的一面，也有實用的挑戰。這書信可分為兩段：一章一節至十章十八節是論辯；十章十九節至十三章十七節是應用。

希伯來書的主題就是「基督的超越性」。顯然希伯來書是寫給一群猶太人的基督徒，他們因為受到試探，要放棄對基督的忠誠而回到猶太教。希伯來書指出這是極愚蠢的事，因為猶太教是沒有出路的。希伯來書宣告基督在三方面超越猶太教：

- 第一，基督在啓示上超越猶太教。作者比較了神透過祂兒子的啓示與天使及先知的啓示（一至二章）。
- 第二，基督在管理上超越於猶太教。希伯來書將基督與摩西、約書亞作比較，顯示出作者勇敢地面對一個問題，因為這是作者以猶太人的身份寫給猶太人的讀者，指出摩西已失敗了！這個討論是記載在三章一節至四章十三節。
- 第三點聲明是此卷書信的核心。基督作為中保及尊榮的大祭司，超越了猶太教的亞倫的祭司職份及利未人的制度。亞倫是一個罪人，而基督是神，是無罪的。亞倫獻上公牛及山羊的血來求赦罪，而基督獻上的是自己的血。那一個較好呢？答案是明顯的！

這卷書在討論基督的祭司身份時有一個有趣的因素，就是將基督與麥基洗德作一比較。據說耶穌是在麥基洗德之後成為祭司，因此表明耶穌是超越於亞倫家族的祭司身份，其中的理由是這樣的：根據猶太人拉比的邏輯思想，麥基洗德超越於亞伯拉罕，亞伯拉罕大過亞倫，所以因為基督是根據麥基洗德的等次，那麼就是說基督大過亞倫。

希伯來書的作者仍是一個謎，雖然英文欽定本中有一個標題是「使徒保羅達希伯來人書」，但大部份的聖經學者認為這是後人加上去的，並不準確。希伯來書的寫作風格和用詞與保羅書信有顯著的不同。根據第三世紀一位教士俄利根（Origen，約主後 182~251）敏銳的觀察，他說「希伯來書的作者只有神才知道」。所以，我們只能說作者可能是使徒中的一位，或是與使徒接近的人。

解釋經文

信心的定義（十一 1~2）

雖然新約聖經有多處提到信心，但只有在此處為信心下了定義。第十一章一節主要地並不是描述信心的本質，乃是告訴我們信心的基本功能。

第一節裡有兩個關鍵詞。第一個就是「確信」，這個詞在希臘原文裡的意思是站在某些事物的底下，也就是指根基或地基。這個字是指一件物品的真正本質。在聖經以外的希臘文獻中，這個字是用來指權益狀。例如：我也許從來沒見過某個地產，但我知道它是真正存在的，也知道它是屬於我的，因為我手中持有此地產的權益狀。

第二個關鍵詞是「堅信」，是指用來示範某些事情或證實某些事。也許這兩個字「確信」及「堅信」可被看為是同義詞。然後，信心就是證實一些我們無法用五官來體驗的事的真實性。

第二節的「得到證據」，應該直接翻譯為「成為見證人」。因為舊約的信徒對神信實，所以得到神的認可。作者要求讀者要像他們的祖先一樣過信實的生活，就是將信心放在神的應許上。這個信心並不是反覆無常的希望，乃是因為他們對神的信心而帶來確實的結果。

信心的榜樣（十一 8~28）

第十一章被稱為是「信心的名單」及「信心名人榜」。

十一 8~12。亞伯拉罕被猶太人看為信心之父，當他居住在加勒底的吾珥的時候，他回應了神對他的呼召。第九節指出，亞伯拉罕沒有定居在神所指示他去的應許之地，他力量來源的秘訣是因為他在尋找一座有永恆根基的城市。迦南地只不過是代表永恆的產業。

但是，亞伯拉罕看到神開始應驗對他的應許。當撒拉超過了生育的年齡，神卻應許他從撒拉生一個兒子。有一些聖經學者認為撒拉並不是一個好的信心榜樣，因為當她聽到神應許她生一個兒子時，她卻心裡暗笑（創十八 12）。然而，創世記記載亞伯拉罕也同樣在笑（創十七 17）。可能他們之所以在心裡暗笑是因為神以荒謬的方式來應驗祂的應許，而不是因為心存懷疑。

第十二節引用了神對亞伯拉罕的應許，神應許亞伯拉罕的後裔必「像天上的星」（創十五 5）。雖然亞伯拉罕與撒拉已經沒有生育的能力，但是他相信神的應許。

十一 13~16。十一章十三節的「這些人」，包括了前五節所提到的人，也暗指舊約時代的聖徒。他們期望有一個「更美的家鄉」（十一 16）。結果，神為這些信實的人預備了一個永恆的城市。

十一 17~22。亞伯拉罕受到信心上最大的試煉，就是要獻上自己的兒子以撒。神曾經應許，亞伯拉罕將會透過以撒而成爲一個大國之父，但現在以撒卻要成爲祭物被獻上。雖然這件事讓亞伯拉罕進退兩難，他還是順從地將以撒獻上。留意十一章十七節是說「亞伯拉罕將以撒獻上」，雖然神最後並沒有讓亞伯拉罕將以撒當作祭物獻上，但亞伯拉罕卻視以撒已死去！亞伯拉罕的信心是那麼堅強，他相信神有能力使以撒從死裡復活（十一 19）。

以撒堅強的信心使他可以祝福雅各及以掃（十一 20）。請留意這個次序：即使雅各是幼子，他可被提名在以掃之先。雖然雅各欺騙了以撒而得到祝福，但以撒並沒有將他的祝福收回。雅各對他兩個兒子的祝福也是類似的，雅各有意將最大的祝福給了他的幼子以法蓮，而不是給長子瑪拿西（創四十八 1~20）。

約瑟相信神會遵守祂的應許，可從他要求被埋葬一事看得出來。他臨終時要求將自己的屍體葬在應許之地，他相信這地就是神應許賜給以色列後裔之地。

十一 23~28。摩西是另一個信心的例子。法老作王的時候，爲了避免希伯來人不斷繁殖，便下令將所有初生的男嬰殺死。出埃及記第二章二至三節記載，摩西的母親將這個嬰孩藏起來，然而七十士譯本（希伯來文舊約聖經的希臘文譯本）將同一段經文翻譯爲摩西的父母一同將他藏起來。

摩西對神的信心使他忠於他的人民（十一 24）。他放棄了在埃及崇高的地位及權力，選擇成爲希伯來人的奴隸的一份子。若他選擇留在埃及，很有可能成爲埃及國王，但這樣做是對神及神的子民不忠。不忠於神是罪，這是希伯來書的作者要警告他的讀者的。摩西盼望的是更大的賞賜，而不是埃及的財富。

摩西因信從埃及逃到米甸（十一 27），也是出於他的信心。出埃及記告訴我們，摩西因爲殺死了一個埃及人而懼怕法老（出二 14），但他知道革命的時機還未成熟，所以他選擇逃離埃及，爲了要等待神的時間。有些人寧可面對危險，也不想未知中等待；而摩西因著信心，願意面對四十年未知的生活。

信心帶來的勝利和痛苦（十一 32~40）

十一 32~36。作者接著提到了一些舊約中的信徒爲例子。首先提到的是基甸，他是一位士師及軍事領袖，帶領以色列人與米甸人打仗，以瓶及燈作爲武器，成功地戰勝了米甸人。巴拉是另一位士師，本來不可能成爲信心典範的例子（士師記四 8），但他堅持要女先知底波拉與他同去，也是證明了他的信心，因爲他知道底波拉是神的僕人。另一位被提名的是參孫，在舊約聖經中，參孫被描繪是神的器皿，要藉他成就神的工作（士十三 2~25，十六 28~31）。第四位被提名的士師是耶弗，主要是因爲他許了愚蠢的誓願而被紀念（士十一），但是他打敗了亞捫人，表示出他忠誠地相信神的供應。他對亞捫王所講的話，更證實了他倚靠神的信實。

在被提名的六個人當中，最有名的大概是大衛了，他是當中唯一的王。他的生活絕不是完美的，但他是一位尋求神心意的人（撒下十三 14）。大衛尋求作一位牧養他子民的王。撒母耳是最後被提名的人，他值得成爲以色列人的典範。他是一位先知，也是士師及祭司，他成爲士師及統一王朝的橋樑。

希伯來書十一章三十三至三十五節同時引用了信心帶來的勝利及因信心而受的逼迫。雖然沒有個

別提名，但我們從這些經文中知道是指但以理、以斯帖、以利亞和以利沙，甚至是指兩約中間的馬加比，還有其他無數的英雄。

十一 37~40。希伯來書的結論說，這些人「本是世界不配有的人」（十一 38）。雖然信心不能使人免受災難，但他們的信心得到神與人的「認可」（十一 39）。雖然他們看到神已應驗了部份的應許，但還沒有看到最終的應許（神的彌賽亞），而這個應許現在也已得到應驗。所以，舊約的信徒與第一世紀的基督徒同時公認神預備了「更美的事」（十一 40）。

如雲彩般的見證人（十二 1~3）

第十一章所提到的見證人，並不是以看熱鬧的態度來觀看我們，而是證實了神必以信實來回報那些以信心生活的人。他們以這種信心鼓勵我們去奔跑前面的路程，當我們向前奔跑時，要定睛在耶穌身上，祂就是信心與信實生活的最好的例子。希伯來書十二章二節告訴我們，耶穌是為我們信心「創始成終」的神，祂就是開拓者、先鋒，更是使我們信心「完全」的神。

在古時候沒有一種刑罰比被釘十字架更為羞辱，羅馬公民是免受這種刑罰的，但神的兒子卻選擇以這種方式去救贖人類。主耶穌所付出的代價是我們最大的鼓勵，叫我們「免得疲倦灰心」。

剖析文義

希伯來書十一章的中心信息就是信心必須帶來信實。舊約的信心偉人在最困難的環境下都信靠神，他們對神的信實就是信心的明證。

雅各書二章十四至二十六節與這段經文有類似的強調，也適合用在這一課的教導。雅各宣告，信心若沒有行為，就不是真正的信心，或是我們可以用雅各直接的說法，這種「信心」是「死的」（雅二 26）。雅各書二章二十一節將信心與信實連結在一起，他強調亞伯拉罕之所以被稱為信心之父，是因為他以行為表達出信心。

在希伯來書第十一章裡所提到的信心偉人，都遭遇到困難的環境及嚴重的逼迫。受逼迫是基督徒生活的一部份，雖然我們今天所受到的逼迫，不一定是肉體上的或有生命威脅的，但逼迫是真實存在的。現今的文化不同情有動力的基督教信仰，因此我們會遇到社交上或情緒上的壓力。約瑟在被試探時能站立得穩；摩西在平衡物質與權力時，向神的子民肯定了他對神的忠誠。我們也必須力勸當代信徒在類似的環境中能對神信實。

在所有第十一章所提到的信心偉人中，無論是提名或未被提名的，主耶穌的信實超越了所有的例子。希伯來書十二章二節稱耶穌為將真道「創始成終」，也就是說，耶穌是那位指引道路的。以一場競賽為例，希伯來書驅策我們要跟隨耶穌，唯有耶穌是信心完全的榜樣。同時希伯來書指出，賽跑者要定睛在目標點，不要被其他事情分心。我們所生活的環境中充滿了各樣的引誘與試探，要將我們拉離開這個跑道。帶領全班討論可能會面臨的引誘，並找出戰勝的方法。

「主題探討」中的問題是本課的核心：什麼是信心？信心就是堅定的相信，並讓我們活出信實的生活。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

- 請將下列的測量器具陳列在教室的前面：
 - 建築用的平衡儀 — 測量斜度、傾斜度、角度。
 - 銀行報表 — 測量金錢的價值。
 - 一把尺 — 測量長度、寬度、高度、深度。
 - 一個量匙或量杯 — 測量流質的多少。
 - 溫度計 — 測量溫度，熱或冷。
 - 一個捲尺 — 測量衣服的長度與寬度。

在所陳列的測量器具底下，各貼上以下的一個大綱敘述：

- 信心的定義 — 希伯來書十一 1
- 信心的描寫 — 希伯來書十一 3（信心就是行動與生命）
- 信心的榜樣 — 希伯來書十一 8~31
- 其他的信心例子 — 希伯來書十一 32
- 信心帶來的結果與賞賜 — 希伯來書十一 33~40
- 信心帶來的鼓勵 — 希伯來書十二 1~3

所列出的經文是僅供教師參考用的。

開始上課時，指出這些陳列的東西，問全班這些東西有什麼共同處？又有哪些不同的地方？他們的作用是什麼？給學員一些時間來回答。

- 問：我們如何去測量無形的東西，如愛、恨、個性、信心呢？告訴學員，這些事是很難測量的，而今天我們要將重點放在信心上，學習如何去測量信心及讓信心更堅強。

研經指引

- 當講解以上的大綱時，讀出相關的經文，再引用學生本和教師本的相關資料來講解這一課。
- 討論希伯來書十一章八至三十一節的「信心的榜樣」，將以下的作業分派給班上學員，每一位學員至少被分配到一項。（可以一個人做一題，或兩、三個人做一題）
 - 亞伯（來十一 4） — 創四 3~5
 - 以諾（來十一 5~6） — 創五 21~24
 - 挪亞（來十一 7） — 創六 13~22
 - 亞伯拉罕（來十一 8~10） — 創十二 1~4, 8；十三 3, 18；十八 1
 - 撒拉（來十一 11） — 創十七 19；十八 1~15；二十一 1~2
 - 雅各（來十一 21） — 創四十八 1, 5, 16, 20
 - 約瑟（來十一 22） — 創五十 24~25

- h. 摩西（來十一 24~29） — 出二 11~12, 15, 23；三 7~8
i. 喇合（來十一 30~31） — 書二 9；六 23~25

將上面的人物名字寫在不同的紙條上，讓每個學員或每組取一張紙條，請他們唸出所被分派的經文，並準備與全班分享。給他們一些時間來完成這個作業，並請他們輪流與全班分享學習的成果。

5. 將貼有「其他信心的例子」及「信心帶來的結果與賞賜」的物品翻轉過來，讓全班看到這兩個敘述，引用學生本和教師本裡的相關資料（來十一 32~40），強調藉由信心所能成就的事的重要性。問全班：我們的信心如何成為支持？這些信心偉人在面對困難時，如何將焦點放在信心上呢？他們所盼望的目標是什麼？

鼓勵應用

6. 找一首有關信心的現代基督教詩歌，在課堂上播放出來，結束之後問全班，這一首詩歌與希伯來書十二章一節有什麼相關的地方？
7. 翻開最後一項物品，讓全班看到寫著「信心帶來的鼓勵」的紙條，一面與全班分享經文註釋中的資料，一面在黑板上寫出以下的四個鼓勵：
- 讓我們脫去容易纏累我們的罪（十二 1）
 - 忍耐的奔那前頭的路程（十二 1）
 - 定睛仰望耶穌（十二 2）
 - 思考他忍受苦難（十二 2）
8. 在結束禱告時，問全班：在你生命中，有哪些事情是需要脫去的？在你的性格中有哪些是需要加強的，才能奔跑前面的路程？你如何才能定睛仰望耶穌？在基督的生命、死亡與復活的事上，有什麼可以在今天幫助你有更堅定的信心？

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

- 請學員環視周圍的班上學員，並找出一個正面的形容詞來形容每位學員，鼓勵幾位學員分享。不需要花太多時間在這段分享，只要讓此分享有助於今天的課程即可。
- 在今天的課程裡，我們會研讀聖經歷史中的信心榜樣。這些聖經人物的生平如何影響我們的生命？除了他們生平的事實，還有什麼可以顯現出他們的信心？

研經指引

- 問：什麼是信心？讀希伯來書十一章一至二節。使用學生本中標題為「因著信，確知神話語的真實」這段的資料，來描述四個有關「確據」的意義。
 - 信心會讓我們瞭解事情的本質，並帶來信任。
 - 信心就是盼望的根基。
 - 信心就是一份證明所有權的文件。
 - 信心就是對所盼望之事有確信。

4. 問全班學生本「問題討論」中的第三個問題：「誰是你最推崇的人，就是在你基督徒的生命中給你啓示的那個人？」讓學員有一些時間來思考回答。然後告訴全班，希伯來書十一章列出了一些信心的偉人，在你讀出希伯來書十一章四至三十一節時，指導學員找出這些人物及他們信心的行爲。讀完這段經文後，在黑板上列出學員的回答。若有需要，請使用學生本或教師本的「經文註釋」來提供更多的資料。
5. 請讀出十一章三十二至四十節，然後講解下列的人物：基甸、巴拉、參孫；耶弗、大衛及撒母耳。請使用學生本及教師本裡的相關資料來解釋。
6. 朗讀十二章一至三節，請學員仔細聽，並找出希伯來書作者要基督徒照著聖經中的信心偉人所表現出的四個信心的行動。（脫去容易纏累我們的罪，讓我們忍耐的奔那前頭的路程，定睛仰望耶穌，思考他忍受苦難）指出這些都是鼓勵我們要對主信實。

鼓勵應用

7. 朗讀雅各書二章十四至十七節，強調信心是需要以行動來證明。學生本中敘述：「信心是對神應許的肯定。信心不是情緒上的波動，而是活潑的動力，驅使信徒將信息往外傳遞，並抓牢那些我們所盼望的事實。」參考主題探討的問題：什麼是信心？請學員回應。分享教師本中「經文註釋」裡的定義：「信心就是堅定的相信，並讓我們活出信實的生活。」問全班，這是否是你信心生活的寫照？
8. 課程結束時，讀出希伯來書十一章一節及十二章二節，並請學員安靜默想。帶領學員作一個禱告，求神賜下完全仰望耶穌基督的堅定的信心。

第十一課

愛，是福音的核心

主題經文：

約翰壹書四章 7~21

背景經文：

約翰壹書四章 7~21

本課重點：

因為神愛我們，我們也要彼此相愛，這樣就顯明我們與神建立了真正的關係。

主題探討：

是否真的需要去愛每一個人呢？

教學目標：

帶領學員決定在這一週內，要如何去實行對別人的愛。

經文註釋

瞭解全文背景

強而有力的證據及傳統都支持使徒約翰寫了新約中的五卷書：約翰福音，約翰壹、二、三書，及啓示錄。約翰壹書被列為「普通書信」，新約聖經從雅各書至猶大書都被稱為普通書信，因為它們不是寫給某一個特定的地方教會。

約翰壹書強調兩個主題，錯誤的教義及錯誤的行為。約翰所針對的錯誤教義就是諾斯底主義，那是一種東方神秘主義及希臘哲學的混合宗教系統。諾斯底主義（Gnosticism）的名稱是由希臘文的 *gnosis* 而來，意思是「知識」。諾斯底主義主張救恩是從悟性及知識而得來，它的基本觀念是一種兩元的教導，主張神是個靈，靈是美善的，但是所有物質都是邪惡的。所以諾斯底派無法想像神的兒子怎麼可以道成肉身成為基督。所以諾斯底派拒絕接受道成肉身的真理。

諾斯底派其中一部份的人否定了耶穌的人性，他們認為耶穌的身體只是一個幻影，是一個靈；另一組諾斯底派的人是跟隨一位叫作 Cerinthus 的老師的教導，認為耶穌是真實的人，但並不是神聖的基督。他們相信基督的靈在耶穌接受浸禮時降臨在他的身上，但在耶穌被釘十字架之前就離開了。使徒約翰就在約翰一書裡強烈地反對這些觀念。

約翰亦反對錯誤的行為。諾斯底派否認他們是在罪惡的權勢控制之下，或被罪惡捆綁。既然所有物質都是邪惡的，他們的結論就是人可以任憑己意生活。他們相信不道德的生活方式並不會影響他們與神的溝通。事實上，他們認為人要經歷最深的罪惡，才能完全覺悟。

因為這些錯誤的教導，約翰就提供了幾個試驗，去辨別出基督徒真實的信仰。其中的一個試驗就是真正的基督徒之間必定是彼此相愛，這就是我們所要研讀的約翰壹書第四章的重點。

解釋經文

愛的基礎（四 7~12）

四 7~8。約翰在此的勸誡並不是新的，他曾經在三章十一至十八節作過類似的勸勉。不過此處的教導更為深入，指出他們要彼此相愛，因為神的本質就是愛，在第七節用到「從」這個字，指出真正的愛是從神而來的。

約翰所指的愛是希臘文的 *agape*，這個字是在希臘文學中很謹慎使用的一個字。顯然聖經的作者，在聖靈的引導下，採用了這個「愛」的字，並賦予自己的意義。「愛（*agape*）」是一種高質素的愛，是指神的本質，它表達了自然、創意、自發、付出及關心的愛。這種愛是考慮別人的需要，付出後不求回報，但這種愛是帶有期待的。

這一句「凡有愛心的，都是由神而生」，並不是說任何一個表達愛的人都是神的兒女或是相信耶穌基督的。約翰在此之前已經清楚的表示（三 23），相信與愛心是並存的。很可能約翰在這裡是說一個像神一樣去愛人的人，已在行為上證明他／她是神的兒女。

約翰再以負面的方式來說明愛。若不像神這樣去愛其他人，就證明這個人並不屬於神。這裡就暗示了一個人，在認識神及神的愛之後，必須要彼此相愛。

約翰的一句簡單的宣告「神是愛」（四 8），描述出神的本質的中心與重要性。這是約翰對神本質的三個表達的其中之一，請將此描述與「神是光」（約壹一 5）及「神是個靈」（約四 24）作一比較。雖然有些人將這個句子倒寫為「愛是神」，不過希臘文的文法結構是不允許這樣改的，因為這種寫法將神的本質貶低為神的活動，並沒有表達出神的本質。

四 9~10。我們所看到的神的本質與行動的表現，就是祂差遣了祂的獨生子。約翰在此重覆了他在約翰福音三章十六節所說的，父神最大的愛就表明在耶穌的道成肉身。「獨生子（*only begotten*）」表明了他是唯一、僅有的，因為沒有其他人像神的兒子一樣，神的兒子有永恆的獨特性。

不論我們對神的愛有多深，若我們僅僅是察驗自己對神的愛，還是不能明白神對我們的愛。但是當神差遣祂的兒子為我們的罪作為祭獻上，我們就知道什麼是愛。約翰寫出神的兒子為我們的罪作了「挽回祭（*propitiation*）」，「挽回」的觀念是源自希臘宗教制度，是指恢復關係。英文國際版將此字 *propitiation* 正確地翻譯為贖罪祭（*atoning sacrifice*）。神已先愛我們，並願意赦免我們；神也是聖潔的，不能容許罪惡。因此藉著耶穌基督作為贖罪祭，就滿足了神的本質，神仍然是聖潔公義的神，但祂能赦免罪人。

四 11~12。在第十一節裡的「既是」，並不是要懷疑神對人的愛，這裡的結構是肯定神對我們的愛，而且因為這樣，我們就有一個義務。請留意第十一節的「這樣（*so*）」一字，與約翰福音三章十六節的「這樣（*so*）」是相同的字。這個字是指神如何展現祂對我們的愛，就是藉著差祂兒子死在十架上。神如此驚人的赦罪方式，帶給基督徒一種道德責任，就是要愛我們的弟兄姊妹，也暗示我們應該將愛延伸至還沒信主的人。

雖然我們看不見神，但我們看得見其他的基督徒。當我們愛主裡的弟兄姊妹，我們對神的愛也就完全了。當我們彼此相愛，就可以經歷本來看不見的神。這樣，神的愛就成為真實又具體的。

我記得許多年前曾在德州浸信會的宣教聯會中，聽到一位傳道人傳講新約中有關基督徒彼此相愛的要求。他以獨特的方式提醒我們，有些人不是那麼容易讓我們去愛，但是他真誠的說：「然而，有一些人是我們應該去愛的，因為耶穌愛他們。」

內住與收納（四 13~16）

四 13。在前一節經文裡，約翰向他的讀者保證，信徒的彼此相愛就是神住在我們生命裡的記號。他也同樣強調，當聖靈住在信徒的心內，就證實他們是住在父神裡面。四章十二節說到神住在我們裡面，約翰在此更進一步說到信徒也住在神的裡面，這是彼此的內住。

四 14。約翰在第十四節說「所看見」，指出約翰與耶穌接觸之後，他的生命已被基督影響。請留意約翰在這節經文用到「我們」，是指所有的信徒都要為神的兒子來到世間作見證。救主使命的範圍是不受種族或地理環境所限制，因為基督是為「世人」犧牲生命。在四章九至十節所敘述的神差祂的兒子為人類的罪作了挽回祭，是一個神學上的重點：這兒子就是「救主」。

四 15。約翰在四章十四節強調，這救主就是永生神的兒子耶穌。在第一世紀，發出這種英勇的宣言是需要付出極大的代價，因為在猶太人當中，這種宣言代表了脫離傳統及家庭。即使是一個外邦信徒，亦難免在社會及職業上受到冷落。只有在一個人經歷了神住在他們心裡，才能作出這樣徹底的決定。

四 16。這節經文裡提到「神愛我們的心」，不但指神在十字架上向我們表達的愛，也包括神的愛在聖靈住在我們裡面時而達到最高點。

約翰再一次宣告「神就是愛」（四 8），因為這是真理，信徒要讓神聖的愛成為生命重要的一部份。因此，信徒經歷了彼此的內住，就是信徒在神裡面及神在信徒裡面。這是救贖所帶來的如此驚奇的關係！

愛的結果（四 17~21）

四 17~18。第十七節的開始用了「這樣」一詞，是指之前在第十六節所說的彼此內住；也可以是指後面提到的愛的完全，可以在審判的日子有信心。兩種解釋都有可能，但我認為後者較為恰當。約翰曾寫到信心的禱告（三 21~22）及相信基督的再來（二 28），而他現在將重點轉移到審判，在那個時候所有人都要在神的面前交賬。完全的愛是指愛成熟到一個地步時而結出聖靈的果子，這完全的愛也會產生信心，信心讓我們勇敢而沒有畏懼。

這信心的產生是因為我們像基督，這並不是說我們在道德方面像基督的完全，乃是說我們可以在神面前站立，因為我們是屬於基督，我們也像基督一樣地被接納。

約翰再次提到一些對比：因為有信心，恐懼就消除，兩者不能並存。若有相愛的完全的關係，對神的懼怕就不存在。

四 19。神主動與信徒建立關係，我們愛神是因為神先愛了我們，也是我們對神的愛的回應。神領人回到祂面前的方式是愛，而不是懼怕。

四 20~21。愛與懼怕不能並存，同樣地愛與恨也不能並存。約翰在此率直的說，人若說愛神卻恨

惡他的弟兄，就是在說謊。約翰反映出他親耳從耶穌那裡聽到的要求（約十三 34），人可以在愛神的事上欺騙人，因為沒有人看見過神；人也可以憑藉一些宗教活動，嘗試在人面前證實他們對看不見的神的愛。而這些都是空有其表，因為別人的眼睛看得見我們如何對待其他信徒，所以是很難欺騙人的。

愛其他人並不是可以選擇的，乃是一個命令。神不但要求我們愛祂，也要求我們要彼此相愛。若拒絕這樣做就違反了神的要求。

剖析文義

這一課主要在強調屬神的愛，包括其源頭、本質及後果。這一課的學生本提到希臘文中三個用來描寫愛的字：eros（阿羅斯）、philos（非利亞）、agape（愛加倍）。希臘文中另外一個描寫愛的字是 storge，是用來指對家人的愛。不過這個字沒有在新約中出現過，但出現在羅馬書十二章十節的另一個希臘字的結構中。我們再進一步來認識這三個描寫愛的字。

1. **Eros**（阿羅斯）。這個字不會在新約聖經中出現，它傳達出強烈的渴望，或在感覺上的追求。雖然這個字不限於指感覺上，但通常有肉體或性慾上的含意。這個字描寫一個人的自我中心及貪婪，尋找自我滿足，想要擁有看來值得擁有的東西。
2. **Philos**（非利亞）。這個字常用於新約中，指不同方面的愛，特別是指相當接近的友誼。在聖經以外的文獻，這個字用來指對母親、配偶、兒女及弟兄姐妹的愛，有趣的是這個字的動詞形式常用作親吻。
3. **Agape**（愛加倍）。這個字是新約作者最喜歡用來指愛的字，這個字表達了自發及付出的愛，這種愛就是神的本質。請參閱經文註釋中有關約翰一書四章七至八節對此愛的討論。

這一課的另一個重點就是約翰將神學及實用的論點連在一起。愛就是神的本質（四 8），因此神差祂的兒子（四 9）完成救贖的工作。這個救贖的工作包括神子為人付上贖罪的代價（四 10）。

信徒得到救贖的益處後（四 10），就確定了耶穌是神的兒子道成肉身（四 15）。他們對神以愛拯救人類的反應，就是以神的愛去愛其他信徒（四 11，21）。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 與全班分享，在德州衛可市（Waco）的貝勒大學（Baylor University）校園裡，有一座建築物被稱為布朗寧圖書館（Browning Library），是為紀念羅拔與依莉沙白布朗寧（Robert and Elizabeth Browning）。在依莉沙白所作的一首詩中寫著，「我是如何來愛你呢？讓我數算不同的方法」。若有可能，請找出這一首詩並唸給學員聽。問：你如何表達愛？更重要的是，什麼是你所愛的？你愛誰呢？為什麼？

2. 請在黑板上劃一個表格：

我愛		
什麼事	為什麼	如何
什麼人	為什麼	如何

從「什麼事」這一欄開始，列出學員的回應。然後再問，你為什麼愛這些事呢？你如何去愛這些事呢？請將他們的回答寫在空格中，然後再繼續討論「什麼人」這一欄。同樣地，將他們的答案寫在適當的空格中，再以同樣的方法討論「為什麼」及「如何」這兩欄的問題。你是否以不同的愛來你所愛的事與人？帶領學員討論三種不同的愛：非羅斯（philos），阿羅斯（eros），愛加倍（agape）。若需要，請引用學生本裡有關神是愛的資料來討論。

3. 問：什麼是道德的生活？（可能的答案：根據道德標準來生活。可參考字典的解釋）問：如果有一個人承認他是基督徒，在他／她的生命中應有什麼樣的道德行為？

研經指引

4. 請參考學生本裡的方塊文章「約翰壹書的介紹」，指出約翰顯然知道他的讀者的行為。問全班，約翰所用到的「小子」（約壹二 1, 12, 13, 18, 28；三 7, 18；四 4；五 21），與世界上小子有什麼分別？指出約翰壹書裡有足夠證據證明約翰是寫給已相信基督的人。請將學員分成三組，請第一組研讀約翰壹書二章三至六節，二章二十八至三章十節；請第二組研讀約翰壹書二章七至十一節，三章十一至二十四節，四章七至二十一節；請第三組研讀約翰壹書二章十八至二十七節，及四章一至六節。請各組找出該段經文中提到的信心的試驗。問學員：你會如何與未信主的人談到這些試驗？
5. 參考約翰對愛與恨所作的對比，然後在黑板上劃一個四級的階梯，寫上標題：在情緒與功用上，由恨轉為愛。在第一級階梯上寫「恨」，在第二級階梯上寫「容忍」，在第三級階梯上寫「共鳴」，最後一個階梯寫上「支持或鼓勵」。請學員在一個階梯進升到另一個階梯中列舉一個例子，鼓勵他們詳盡說明階梯間的關聯。（若需要，請使用學生本裡標題為「愛是從神而來」的資料。）
6. 參考學生本裡標題為「愛在我們裏面得以完全」的資料，向全班敘述約翰提供了一些試驗，來察驗出完全的愛。（勇敢或勇氣、沒有懼怕、愛其他的信徒）準備三個裝著好的水果的碗，請全班在每碗水果上貼上一個標籤，上面各寫一個從約翰壹書四章十七至二十一節中找出的試驗，鼓勵學員詳述這些試驗。

鼓勵應用

7. 請學員列舉出一些現代的教會或個人，表現出愛加倍（agape）的愛。
8. 請大聲唸出約翰壹書四章七至十一節。請學員列出一些方法，可以幫助教會會友、家庭成員、社區的民眾及同事，來建立「愛的關係」。

9. 為每一位學員準備一張 3 x 5 的紙卡，請他們將以下的句子寫在紙卡上：我於本週內會向其他人示範愛加倍（Agape）的愛。鼓勵他們將此紙卡夾在聖經裡，在本週內隨時查閱。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 準備好以上不同的教學活動裡的表格，請學員在「什麼事」的一欄寫上汽車、房屋、衣服、遊艇、古董等等，並填寫「為什麼」及「如何」兩欄。在「什麼人」的那一欄填上丈夫、妻子、兒女、孫子、朋友、教會會友、牧師等等，並填寫「為什麼」及「如何」那兩欄。
2. 問全班，在「什麼事」及「什麼人」這兩欄裡所表達的愛有什麼分別呢？若需要，請使用學生本裡標題為「愛是從神而來」的資料。
3. 指出基督徒是被呼召從這個世界裡分別出來。

研經指引

4. 指出約翰壹書討論了初期教會所面臨的信仰危機，這個危機是源自於諾斯底主義觀念的散佈。請使用學生本和教師本裡的相關資料來解說諾斯底主義。向全班指出透過知識、事實及資料來認識神，與透過真正的信心來認識神之間的不同。
5. 再參考新約中希臘原文的不同的愛討論，指出這幾個字之間是有很大的分別。無論是 *eros*（依羅斯）或 *philia*（非利亞），都不足以與 *agape*（愛加倍）的愛相提並論。為什麼它們之間有如此大的分別呢？
6. 請在黑板上寫出教師本裡「解釋經文」中的三個標題：
 - I. 愛的基礎（四 7~12）
 - II. 內住與收納（四 13~16）
 - III. 愛的結果（四 17~21）

請一位學員大聲唸出以上標題，並使用教師本裡的資料來解釋每一個標題。

7. 參考學生本的問題討論來作為本課的討論，請學員討論第一至第三題。
8. 參考學生本中問題討論的第四題。大聲唸出約翰壹書四章十八節，請學員討論愛與懼怕之間的分別。請使用下面的問題來引導學員討論。
 - 什麼時候應該懼怕？（可能的答案：當我們繼續做錯事）
 - 什麼時候不應該懼怕？（可能的答案：當我們為某一些事焦急或為神的緣故冒險）
 - 懼怕為我們的生命帶來什麼？
 - 懼怕的生活是怎樣的呢？
 - 懼怕會帶領我們到什麼地方去呢？
 - 愛能夠為生命帶來什麼呢？

- 愛能夠帶領我們去什麼地方呢？
- 在你今天生命裡，懼怕扮演著什麼角色？
- 為什麼？
- 你要如何才能以愛代替懼怕？

9. 參考學生本中問題討論的第五題。請學員在黑板上列出一些方式，能與教會會友、家庭成員、社區民眾及同事來建立「愛的關係」。

10. 請學員完成以下的句子：

我會於本週內完成一件事，讓神透過我彰顯神對人的愛：_____。
請學員為他們所列出的事禱告。作一個結束禱告，靠主耶穌的名來完成他們的承諾。

第十二課

基督再來的應許

主題經文：

彼得後書三章 3~15

背景經文：

彼得後書三章 3~15

本課重點：

基督應許祂一定會再來，我們應該為祂過信實的生活。

主題探討：

當耶穌再來的時候，祂所看到的你是信實的嗎？

教學目標：

帶領學員找出相信耶穌再來的原因，並決心做個信實的人，等待祂的再來。

經文註釋

瞭解全文背景

彼得後書是屬於新約聖經中的「普通書信」，它不像保羅書信是寫給某個特定的教會，而是以書中提到的作者名稱或根據傳統的公認來命名。

彼得後書寫作的原因，乃是要抵擋異端及假師傅的教導，並向讀者確保基督必再來。初期的諾斯底主義被認為是作者所要反對的異端。諾斯底主義（Gnosticism）乃是東方神秘主義及希臘哲學的混合，其名稱是源自一個希臘字 gnosis，意思是「知識」。此主義承諾優越的知識及額外的啓示，讓相信它的人可以靠著得救。

早期的諾斯底主義是根據一個觀念，認為神是個靈，而靈是好的，但是所有物質與生俱來就是邪惡的。諾斯底派的假師傅否認基督道成肉身的事實，在他們的生活及教義中，也否認耶穌是主。他們過著不道德的生活，並以放蕩及邪淫的生活方式影響那些跟從者。從彼得對他們的描述中，他們顯然是自大、自私，並在他們所屬的會眾當中造成分裂。

彼得在第一章建立了真知識的主題，接著在第二章提到假師傅的品格及行爲，他以「邪淫」（二 2）、「貪心」（二 3）及「捏造的言語」（二 3）來描寫他們。彼得宣告他們必受審判，他引用了舊約中的三件事來講到審判。神在古時以洪水毀滅世界，將犯罪的天使交付到幽暗的深淵，將所多瑪及蛾摩拉變成廢墟。同樣地，神將會毀滅這些假師傅，因為他們誤導基督徒，且誹謗神的兒子。

其中一個被這些假師傅所譏笑的教義，就是基督再來的事。彼得責備那些譏笑此真理的人，並肯定主必要再來。

解釋經文

譏誚者的嘲弄（三 3~4）

三 3。那些「譏誚者」於「末後的日子」會來到。猶太人將歷史上的時間分為兩個時期，就是以前的時候及末後的日子，這兩段時期是以彌賽亞到來的日子為分界線。雖然彼得用未來式表達，但他強調譏誚者已經存在並活躍於當時的社會中。

譏誚者所譏誚的事就是基督的再來。我們在新約聖經中可以找到清楚的證據，看到第一世紀的基督徒等待基督很快再來。但是經過了一段時間基督還沒來，顯然有一些信徒開始失望和不肯定，進而產生懷疑的想法。帖撒羅尼迦前書四章十三至十八節及雅各書五章七至八節，都關切這個情形。因為基督延遲再來，他們就譏笑基督的再來是虛空的應許。

他們一方面譏誚，一方面過著放蕩的生活，「隨從自己的私欲」。這裡重覆提到在第二章所描述的罪惡的生活方式，讓我們知道彼得描寫的是同一群人。憤世嫉俗的思想與放蕩的生活通常是連在一起的，這些譏誚者就是活在這種景況中。

三 4。這些譏誚者不但否認了耶穌再來的應許，甚至譏笑這個想法。他們強調這個世界的秩序沒有改變，以自然的觀點來看人類歷史，他們否認神會闖入這個完全可預知的世界中。這種態度也完全符合今天社會的想法，從自然律來看，今天仍有人否認神會介入人類的活動中。在本質上，這種觀念否定了人對神該付的責任，並且仍舊認為對與錯是完全相關的。

「列祖」有可能是指第一代的基督徒。彼得後書可能是寫於主後六十幾年，當時的教會領袖如司提反、使徒雅各及耶穌的弟弟雅各，都已經去世了。然而既然譏誚者將世界的秩序追溯到世界的創造，因此這裡的「列祖」也有可能是指舊約時代的聖徒。後者的看法似乎較有力，因為彼得引用了舊約的事件來挑戰這個世界秩序不變的觀念。

歷史上的證據（三 5~7）

三 5~6。那些譏誚者強調這個世界不會改變，但舊約歷史證明這個觀念是錯誤的。彼得提出的論點是，神創造了這個世界及其中的秩序，祂仍然會掌管人類的活動及宇宙的秩序，直到祂的目的完全實現。神以祂的話語創造了天地，彼得回顧創世記中的記載（創一 6~8），神吩咐水分開上下，地從水中被分開來（創一 9），地是「藉著水」而有的。歷史從創世開始就在神的掌管底下，證實這個宇宙並不是自然產生的。

而這個世界也被這同樣的水所消滅。創世記描寫這個世界被水淹沒（創七 11）。所有事情的發生都是神所吩咐，並在祂的掌管底下。耶穌用洪水來指神的審判（太二十四 37~39；路十七 27）。請留意，神以洪水來審判道德敗壞的世界。

三 7。洪水之後，神答應不再以水來毀滅這個世界。彼得宣稱「現在的天地」將會受到火的審判，這個看法是根據希伯來人的思想，舊約聖經所描繪的神，是如同烈火一樣（申九 3；出二十四 17）。希伯來書的作者也提到用火來審判（來十 27）。

在過去幾來，當代的譏誚者嘲笑世界會被火毀滅的觀念。經過廣島原子彈事件，及一連串的氫氣彈在太平洋試爆，這些譏誚者卻沉默不說話了。

聖經的主張（三 8~10）

三 8。彼得轉而提到信徒，稱呼他們為「親愛的」。彼得提醒信徒們，時間在神的眼中並不算什麼。神創造它、掌管它，並站立在其上。神看「一日如千年，千年如一日」，這個觀念是從詩篇九十篇第四節而來。神不需要著急，因為祂對我們所看為缺少的時間有祂自己的觀點。神是從永恆的角度去看時間，我們卻從有限的生命來看時間。所以我們要記住，雖然神的審判似乎遲遲不來，但這審判終必來臨。

這一節經文對第二世紀的信徒有不同的影響，在那時發展出一個觀念，創造有幾天，這個世界就延續幾千年，因為一日等於一千年。巴拿巴書信及初期教父艾任紐（Irenaeus）的書信中，都有同樣的觀念。然而包括我們在內的每一世代，都會發現最好是去遵守耶穌的吩咐，而不要去猜測末後所要發生事情的時間順序。

三 9。彼得指出時間的相對性，也提醒讀者神寬容的忍耐。神並不是「延遲」或「耽延」審判罪惡，祂乃是憐憫。神希望所有的人都能回應祂救贖的工作，神也給他們足夠的時間來回應。即使是那些譏誚者，神仍希望他們能夠悔改，接受祂的救恩。神為所有的人預備這救恩，祂也給人自由的意志。可惜的是有一些人卻使用這自由意志來背棄神。雖然神希望拯救所有的人，但祂只能將恩典賜給那些悔改和接受祂救恩的人。這個真理帶給信徒傳福音的鼓勵。當主耶穌延遲祂再來及審判的日子，我們必須接受祂的吩咐，利用這個機會去傳福音，邀請人接受救主。

三 10。彼得毫不猶豫地宣告「主的日子將要來到」！我們可能不明白祂為什麼要延遲，也不知道主什麼時候來到，但是「主的日子」必定會來到。主再來的日子「像賊一樣」，就是在無法預期之下來到。這個賊的比喻也出現在主耶穌的教導（太二十四 43）、保羅書信（帖前五 2），及啓示文學（啓十六 15）。主耶穌在「突然」及「沒有預期」的情形下來到，也暗指災害也將來到。

彼得以啓示的語法敘述出這節經文，其中真正的意思不是很明白。他首先說「天必大有響聲廢去」，在希伯來的思想中，天好像是這個世界之上的遮蓋，但突然之間消失了。「響聲（roar）」這一字在新約聖經中只在此處出現過，它是描寫石頭或箭在空中飛舞、雷響、蛇行的嘶嘶聲及爆竹的聲音。這裡描寫許多可怕的事一起來。

第二，「有形質的都要被烈火銷化」。「形質」可能是指構成這個星球的物質或天上的星體（太陽、月亮及星星）。彼得在這裡可能是想到構成所有物質的成份，像是空氣、火及水。

第三，「地和其上的物都要燒盡了」。這裡可能是指高樓大廈或人類的行為。這個想法似乎是指世上的所有物都要被毀滅，唯有人存留下來向創造者交帳。這些詞句讓我們肯定，現今的這個世界不會存在到永遠。在神決定的時間內，罪惡的世界將會面臨審判。

道德上的勸勉（三 11~15a）

三 11~12。彼得主要是關切道德的問題，他強調時間秩序的成就，就是要呼召信徒過敬虔的生活。那些假師傅否認主的再來，因此過著不道德的生活。基督徒不可犯同樣的錯誤，基督徒的品格應該是「聖潔與敬虔」。我們必須過敬虔的生活，在審判的日子，唯有我們的好品格能讓我們通過最後的審判。

信徒必須儆醒等待主的再來，這並不是指停止敬虔。雖然我們不能完全明白將要發生的事，但彼得指出我們生活的方式將多少會影響主再來的時間。真正的敬虔、傳福音、禱告及忠誠的順服，

應該是基督徒生活的表現。

彼得再一次提到用火審判，留意他第二次用到「天上」及「有形的物質」。這兩個用詞顯然是總結了這個物質的世界是暫時的。

三 13。彼得再次轉向舊約，描寫了信徒的命運。在以賽亞書六十五章十七節宣告說，「看啊，我造新天新地，從前的是不再被記念，也不再被追想。」在這個新天新地裡，人類墮落的悲劇會消失，唯有「義人居住其中」（彼後三 13）。彼得所說的話讓我們想到約翰在啓示錄二十一章二十七節的描述，那個地方沒有邪惡，唯有名字記載在羔羊生命冊上的人才能進去。

三 14~15a。彼得以三個詞來描寫信徒要如何預備主的再來，就是「安然」、「沒有玷污」、無可指摘」。安然不但是指外表上沒有爭執，乃是指在靈裡面肯定得到救恩；沒有玷污和無可指摘在本質上是兩個同義詞，是描寫一個人活在最高的道德標準中。

剖析文義

基督再來是基督教信仰的主要教義之一。雖然基督徒對主的再來在細節上有不同的意見，但浸信會信徒幾乎一致同意主耶穌的再來是必定會發生的事，主的再來會讓現今的世界過去。

雖然有一些世界觀認為，歷史是被鎖定在一個無止盡的循環中，而聖經告訴我們這個歷史是朝著一個終結來進行。彼得後書第三章對主再來的教導，是新約裡最重要的經文之一。這段經文教導我們幾個重要的真理。

1. **基督隨時會再來**。這是指主的再來有可能隨時會發生，雖然並不是每個聖經學者都贊成，但彼得所說的「像賊一樣」（三 10）就指出了這一個觀點。就如上面所解釋的，耶穌、保羅及約翰都持有同樣的看法。賊的到來是無法預期的，也是突然的，更可能留下悲慘的結果。因為主的再來是隨時會發生的，這樣的特點叫信徒必定要做醒生活，期待主隨時來到。
2. **準備向神交帳**。在今天的日子，人們認為對與錯是由不同的個人來決定，沒有絕對的標準。照著聖經的啓示，是不支持這樣的價值觀。當我們明白基督再來的事實，每個人需要向公義聖潔的神交帳，就會儘可能來挑戰放縱的道德生活，因此信徒需要過敬虔的生活（三 11）。
3. **鑑於基督再來的事實，作見證是信徒的權利（三 9, 15a）**。主耶穌最後的吩咐（徒一 8），就是命令信徒去作見證。基督升天之後，天使宣告基督會再來，並要門徒去作見證。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 找一些有關基督再來的詩歌，在課堂上播放給學員聽，以詩歌為背景音樂，帶領全班討論。
2. 指出近年來有很多書寫到有關主再來的事，若有可能，請陳列幾本在教室前面。請讀過這些書的學員作一個回應，問他們這些書與聖經有什麼關聯。

- 發給學員每人一份報紙，請他們從報紙裡找出一些事件或故事，可以用來解釋與基督的再來有關，找到之後與其他學員分享。請一位學員讀學生本裡的方塊文章「不同的千禧年觀點」，用下列的問題帶領討論：請問這些文章與不同的千禧年觀點有什麼關係呢？我們如何才知道這是正確的假設或只是猜測？為什麼基督徒有時會從最近發生事上找確證，並盼望基督再來？
- 在半邊的黑板上寫出這個問題：基督為什麼延遲再來？另一半邊的黑板上，畫出以下表格：

不同的特點	
譏誚者	真信徒

請學員在經文中找答案，並填寫以上的表格。

研經指引

- 請用以下的課程大綱來回答「基督為什麼延遲再來」的這個問題：
 - 教導我們忍耐地倚靠神的信實（參閱學生本標題為「主耶穌會再來嗎？」的資料，同時使用教師本裡的相關經文來討論這個問題。）
 - 神以恩典尋找我們（參閱學生本標題為「主再來的日子」的資料，使用教師本裡的相關經文來討論這個問題。）
 - 讓我們有機會活出真信徒的生活（參閱學生本標題為「你應該是哪一種人呢？」的資料，使用教師本裡的相關經文來討論這個問題。）

將以上大綱列在黑板上。參考每一個大綱，請學員讀出所列的經文，並進一步討論。
- 課程進行至近尾聲時，完成以上「不同的特點」的表格。（「譏誚者」的特點包括：好爭議、譏笑、不謙虛、不關心人、不體諒人、推測「日子」、猜測。「真信徒」的特點包括：忍耐、倚靠神的信實、信實、悔改、被安慰、過聖潔敬虔的生活、有平安。）
- 在教室內放一個時鐘，向全班解釋人的思想與工作是照月曆、時鐘上的時間來運作，而神的工作是在時間之外。（參閱學生本標題為「主再來的日子」及教師本三章八節的資料）留意三章八節描寫人的一日有如神的千年。問：這如何說到我們對神的瞭解是有限的？請在黑板上寫出人的一個正面的特性（例如：愛）。建議將這個特色乘以 36500 倍（人的一日等於神的一千年），就是將人的愛乘 36500 倍！另寫出神的一些特性（忍耐）。人有限的頭腦如何能徹底明瞭神無限的忍耐呢？
- 指出神的恩典是寬大的，神給人時間來悔改。請學員說出悔改的定義（不只是憂傷、生命的轉變、歸向神、藉著耶穌基督相信神、得赦免的盼望、支持信徒度過患難的盼望、每日以愛與人相處）。

鼓勵應用

9. 給班上學員每人一張以下的自我評估的表格，請學員在描寫自己特色的項目旁打勾。

當我在等待基督再來時，我自己是：

- (1) 在尋找一些「跡象」
- (2) 緊張、焦急
- (3) 忍耐的等候
- (4) 漠不關心—「隨便怎麼樣都可以」
- (5) 猜測
- (6) 因盼望而得到安慰
- (7) 為著不同千禧年的觀點而爭論
- (8) 與別人分享信仰
- (9) 每日悔改
- (10) 對神有信心
- (11) 有平安
- (12) 對神信實
- (13) 閱讀有關於末世的書籍

請用下面的問題來帶領討論：在期待基督再來的應許時，哪些特色表明了我們是真信徒？有哪些經文可作為依據？（參閱彼後三 11，14~15a）

10. 問全班主題探討問題：當耶穌再來的時候，祂所看到的你是信實的嗎？請學員回應以下的問題：我們如何表達對基督的信實？請學員回應，然後作一個結束禱告，求神帶領在未來的一週能為基督活出信實的生活。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 指出在二十一世紀的社會，很多人簽署不同的合約，請學員列舉一些例子。（結婚證書、貸款及房屋契約）問：這些合約如何影響我們的生活？
2. 告訴全班承諾常會延遲實現，問全班：在這樣的情況下，你會有什麼感受呢？這會影響你對人的信任嗎？是否你的忍耐受到考驗？為什麼延遲會對我們造成困擾呢？
3. 指出神應許我們基督會再來，告訴全班基督徒當中對主的再來有不同的見解。請一位學員讀出學生本的方塊文章「千禧年的觀點」，並敘述與其嘗試去決定哪一個觀點是正確的，我們應該找出這些經文的教導，學習如何照著耶穌再來的應許來過敬虔的生活。

研經指引

4. 建立一個課程大綱，主題圍繞著一些正面的觀點，是我們可以從基督似乎延遲祂的再來所學習到的，大綱可如下：
 - a. 學習忍耐（三 3~8）

- b. 學習神的信實（三 3~8）
 - c. 學習神的恩典（三 9）
 - d. 學習神的關懷（三 10~13）
 - e. 學習該如何生活（三 14~15）
5. 用下面的程序來帶領學習：
- 參考課程大綱。
 - 請一位學員讀出有關的經文。
 - 用教師本裡的經文註釋來帶領學習。
6. 參考學生本裡標題為「主再來的日子」的資料，其中提到「神並不是創造的延續，而是祂掌管創造」。
- 問：你的神有多大？請學員描述他們所瞭解的神。（請包含神的不同方面的特性，其中包括祂是創造者、救主、審判者、君王、主、供應者、給與者、避難所、安慰者、引導者、赦免者等。）
 - 問：既然人不可能以有限的頭腦去徹底明瞭無限的神，那麼人為什麼要去猜測基督何時會再來呢？為什麼人要去建立神何時再來的時間表？告訴全班，其中一個原因可能是人想靠著自己的思想來控制神的命運，去知道那不可知的事，將神局限在有限之中。問：這有可能嗎？
 - 問：當我們知道基督再來的這個真理之後，應該要如何過生活呢？

鼓勵應用

7. 問：你為什麼相信基督會再來呢？請學員根據彼得後書三章三至十五節來回答這個問題。
8. 請問學員下面的問題，當基督再來時，祂會如何知道我們活出信實的生活？請將學員的回答寫在黑板上。（可能的答案包括：分享福音的見證、過悔改與信心的生活、安息在神的平安與盼望裡、避免猜測基督「何時」會再來。）
9. 帶領學員以對話式的禱告來作結束。禱告開始時，承認神坐在寶座上，感謝天父給我們救贖的恩典。請學員說出為救恩中的哪些因素感謝。當他們分享得救的感謝之後，帶領學員向神禱告求赦免我們在基督再來的事上缺乏信心。請學員思想在什麼事上缺乏信心而需要求赦免。當他們分享了需要赦免的事情之後，作一個結束禱告，讚美父神每天的同在與忍耐。引用啓示錄二十二章二十至二十一節完成這個禱告。

第十三課

配得榮耀的羔羊

主題經文：

啟示錄第五章 5

背景經文：

啟示錄第四至五章

本課重點：

因為基督以祂的寶血買贖我們，故此，祂在天上與地上都是配得稱頌的。我們要與其他活物一同敬拜祂。

主題探討：

誰配得你最高的稱讚呢？

教學目標：

帶領學員將自己交給基督，敬拜與事奉祂。

經文註釋

瞭解全文背景

很多基督徒認為啟示錄很難明白，他們認為書卷中有很多難以解釋的記號，所以就激動地關起書卷。尤其是當中聽到很多聖經學者的爭議，就決定不要捲進這個漩渦。

啟示錄的確是一卷難明白的書，聖經學者對啟示錄也有不同的解釋，但若是因為它難理解就不去研讀，就會錯過其中許多重要及令人振奮的信息。其實啟示錄是一封書信，是寫給第一世紀小亞細亞（今土耳其）的七間教會。傳統與書中許多證據都支持這卷書是使徒約翰所寫的。根據傳統的說法，約翰是在以弗所城度過晚年。當時可能是羅馬皇帝多米田在位的時期，基督徒被逼迫，年老的約翰被放逐到拔摩海島，他就在海島上見到一連串的異象而寫成了這卷啟示錄。

啟示錄被稱為「啟示」的書（The Apocalypse）。啟示這個字的英文是從希臘文的一個名詞 *apocalypsis* 而來，意思是將隱藏的事揭開。英文的 *apocalypse* 這個名詞，後來用在指約在主前二百年至主後一百年之間在猶太人當中出現的一類著作。這類著作被稱為啟示文學，目的是在描寫神勝過邪惡勢力，也描寫了神審判作惡的人及保護公義的人。

在啟示錄第一章，約翰告訴我們「當主日我被聖靈感動」（一 10）。約翰聽到吹號的聲音，轉頭來看，就面對面見到那位已經相隔六十年沒有見到的復活的主。約翰以象徵的詞句來描寫這位主：尊貴及能力，聖潔與權柄。這一位首先與末後的主，吩咐約翰寫一封信給小亞細亞的七個教會，這些書信就記載在啟示錄二至三章。

第四章告訴我們有一道開啓至天上的門，約翰被吩咐「上到這裡來」，「要看以後必成的事」（四 1）。約翰就看到神坐在寶座上，天上的子民在敬拜祂。這個場景帶領我們進入第五章所記載的異象中。

解釋經文

書卷（五 1~5）

五 1。在我們嘗試去瞭解神的時候，經常需要用到一種神人同形論的語言，就是以人的特徵去形容神的形貌。約翰看到神手中拿著一卷書卷。書本在今天很普遍，所以我們很難明白在第一世紀時書卷的重要性。當是書卷是用手寫的，只有那些富有人才可以得到。約翰所描寫的這個書卷因為兩面都寫上文字，是極為珍貴的，因為一般的書卷只在一面寫上文字。這書卷被拿在神尊貴及能力的右手中，更顯出其重要性。

這書卷以七個印封上了。在啓示的象徵之中，七個印代表了完全。這書卷被完全封上，要打開封印才可知道其中的信息。這書卷可能分成七部份，當一個印打開後，只能看到這卷書的一部份，直等到七個印完全打開，才能看到全部的信息。

但是書卷裡的內容是什麼呢？有幾個可能性。有可能是羔羊的生命冊（啓三 5；十三 8；二十 12）；也有可能是舊約；亦有可能是包含了神創世之前所定的目標；另一種可能性是這是一卷哀歌；還有另一個可能性是它包含了神子民最終的命運，基督徒與邪惡勢力掙扎的結局。從五章四節看來，最後一個所提議的可能性似乎較恰當，特別是根據約翰的回應。基督徒經歷了迫害，那他們的結局是什麼呢？這個信息已封上，沒有人可以知道。

五 2。約翰在異象中，看到一位「大力的天使」宣講：「有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？」對那些渴望知道書卷中信息的人，這個問題是要引起他們的懷疑。

五 3。他們廣泛地在天上、地上及地底下，尋找道德上配得打開這書卷的人，有人建議這裡所提到的三個地方包括了天使、人類及靈界的活物。換言之，就是所有被造之物。亦有人建議這裡是指三類人，就是被救贖已死的人、仍活著的人、未得救但已死的人。這節經文並沒有詳細交代搜尋的這件事，但我們知道並沒有人配得打開這書卷。

五 4。約翰開始哭泣，事實上就是「大哭」。這個動詞的時態含有不斷地哭泣的意思，因此正確的翻譯應為「我不斷的放聲大哭」。這個字出現在新約聖經中的時候，通常是指淚水湧流（太二十六 75；路二十三 28）。

五 5。但是有人告訴約翰「停止哭泣」，因為已找到了配得打開這書卷的那一位，將要揭示神對人類的目的。在四章一節所說的應許即將實現，就是約翰將知道「以後必成的事」。一位長老告訴約翰，那位配得上的那一位就是「猶大支派中的獅子」。雖然同樣的詞句並沒有在聖經中的其它地方出現，但將彌賽亞比喻為獅子及猶大支派的後裔，曾經出現在舊約。雅各被稱為猶大的「幼獅」（創四十九 9），及宣稱那杖並不會離開他，並等到那平安者來到（創四十九 10）。

「大衛的根」同樣也是出現在舊約的詞句。在以賽亞書十一章十節，彌賽亞被稱為「耶西的根」（大衛的父親）。在以賽亞書十一章一節，彌賽亞被指為「耶西的後裔（枝子）」。這些事都在耶穌的身上得到應驗，祂是大衛的「根」（祖先），也是「枝子」（後裔）。在啓示錄二十二章十六節，記載了耶穌以同樣的詞句來描寫祂自己及祂最後的勝利。

羔羊的書卷（五 6~8）

五 6。在敬拜神的人當中，站著一位配得打開書卷的。約翰轉過頭期待看到一隻獅子，但是卻看到一隻羔羊。這兩種動物成爲強烈的對比，獅子象徵能力及王權；而羔羊是有宗教性的代表，通常與獻祭有關。而主耶穌代表著兩樣。約翰所指的羔羊有其重要性，這是隻年幼的羔羊，是在被獻爲祭的年齡。

這羔羊站立著，但是「卻是被殺過的」。這是指羔羊在獻祭時頸上被殺而有傷痕。約翰那個時代的人，曾見過被殺的羔羊，但從沒見過被殺的羔羊「站立」！

這隻羔羊被描寫爲帶有「七角七眼」。在啓示文學裡，角代表能力，七角代表了完全的能力，指出這羔羊有足夠能力來保護祂的子民。而「七眼」代表羔羊爲祂的子民隨時警戒。但是這個象徵的解釋很不尋常：這是「神的七靈」，清楚地指聖靈。就如聖靈與父神是聯合的（四 5），在此聖靈也是與神的兒子聯合。

五 7。這節經文的結構強調了這個動作，描寫出羔羊毫不猶豫的態度及堅定的決心。神的子民及所有人的命運就在這羔羊的手中，祂是被殺的羔羊，卻要永遠活著。

五 8。所有的活物及二十四長老，以敬拜父神的方式來敬拜這隻羔羊。每一個活物及二十四長老都拿著「琴和盛滿了香的金爐」。古時候，琴就是一個小型的樂器，用琴弦製造，作爲敬拜之用（詩三十三 2）。金爐就是碟狀的容器，用來燒香之用。詩篇一百四十一篇二節將香及祈禱連在一起。這裡給信徒一個確據，因爲他們的禱告被存留下來並獻給基督。

稱讚的詩歌（五 9~14）

五 9~10。那些敬拜羔羊的人唱「新」歌，這不是指時間上的新起點，乃是指這是一首特別的歌，是全新的歌。這首歌是獻給羔羊，因爲祂是唯一在道德上配得打開封印的。祂被宣告爲配得的原因是因爲祂救贖的工作，並且有以下的四個要素。

第一，救贖的工作是爲神的，因爲人最終的目的就是要榮耀神，所以人類的救贖首先是爲了神的好處。保羅在以弗所書一章三至十四節的三一頌就是要強調這個真理，因爲聖父、聖子、聖靈的工作是爲了要「去稱讚祂的榮耀」（弗一 12）。

第二，救贖是因基督的死而完成的，「因爲你曾被殺」（啓五 9）。新約信息的中心就是基督得勝的死亡。

第三，基督救贖的工作不會因種族或地域而受到限制，因爲「各族、各方、各民、各國」都包括在裡面。

第四，基督的救贖讓我們「成爲國民，作祭司」（五 10）。這裡是要強調我們可以直接去到神那裡，並且可以爲他人到神面前代求。

「執掌王權（reign）」是指神的子民得到了完全及無條件的勝利。這個執掌王權是在「地上」（五 10）。有一些人解釋這是預言基督徒將會與基督在地上一同作王，也有人認爲這是指屬靈上的勝利，而現在已發生了。

五 11~12。天使與所有的活物及所有的長老同聲歌頌。約翰提到天使的數目有「千千萬萬」，這

是希臘文裡所能表達的最高的數字單位，約翰是說數目龐大到無法計算。雖然那些長老及活物在唱歌，天使們也同時「大聲說」，也許天使在以他們的言語讚美地呼喊。

這裡提到天使們說出七個不同的頌讚，可能是象徵完全的讚美。天使重複了長老的三個頌讚語，「榮耀、尊貴及權柄」（四 11），然後加上了四個不同的頌讚語，「豐富、智慧、能力及頌讚」（五 12）。這個場景強調出羔羊的本質、能力及所配得的是無可比擬的。

五 13~14。在這個時候，所有被造之物都不斷向神敬拜。這個敬拜是獻給父神（第四章）及羔羊（第五章），祂們同等地被敬拜直到「永永遠遠」，所有被造之物宣稱「阿們」！

剖析文義

啓示錄第五章所描寫的情景是我們難以想像的。從開始尋找道德上配得揭開神子民命運的那一位，然後描寫了約翰起初為這無法解開的奧秘感到苦惱。然而這段經文的高峰是在描寫出羔羊、救贖的基督，及所有活物對基督的讚美。這一課有幾個重點是要特別留意的。

基督就是生命之主。雖然離耶穌被釘死、復活及升天，已過了約六十年，但約翰在拔摩島上與復活的主面對面相見。那時約翰與其他的信徒受逼迫，需要一個盼望的信息，約翰就與這一位是首先又是末後的主相遇，主的手中擁有了進入永恆世界的鑰匙。新約聖經的中心信息就是耶穌活著。我們可來查考使徒行傳中所記載的使徒的講道，就會發現每一個講道的主要重點就是耶穌的復活。耶穌勝過死亡從死裡復活，就是基督教信仰與其他人所創造出來的宗教最不同的地方。

顯然父神與神的兒子基督是同等的。被造之物和長老們（五 8）都在敬拜羔羊，羔羊與創造者受到同等的敬拜。三位一體之神合一的奧秘，雖然不是人可以憑理性想像的，但卻在被敬拜的事上明顯地看出。他們在所有事上顯出互愛、完全協調的相處。聖父、聖子及聖靈同享榮耀和能力直到永遠。雖然我們有限的頭腦不能完全掌握所有的細節，但新約聖經已將這個真理清楚地講明。

所有人類都被包括在神的救贖計劃裡。救贖不但是為猶太人或外邦人所預備，也是為每一個人所預備。約翰指出救贖沒有種族或地域的區分。基督救贖的工作包括了「各族、各方、各民、各國」（五 9）。

基督是配得我們稱頌的。耶穌掌管了神子民的命運（五 1~3）。耶穌基督以自己的寶血將人類從刑罰及罪惡的權勢中救贖出來（五 9），祂受到無數天使及所有被造之物的敬拜。所以，超越的基督是配得你與我的敬拜。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 請到教會或公共圖書館借幾本教育兒女的書（例如：用愛與邏輯來教育兒女），再準備一本字典及聖經註釋書，將這些書陳列在教室前面。問學員最近是否讀過這些書或類似的書，請他們分享對書中內容的見解，並分享這些書如何幫助他們，他們對這些幫助有些什麼感覺。

2. 做一個約四尺長的卷軸，在卷軸的兩面都寫上字，然後將它捲起來，用七張貼紙封起來，並裝飾成像啓示錄第五章所描寫的書卷。將這書卷放在教室中所陳列的書籍旁邊，然後指出這書卷並提出下列的問題：如果這是啓示錄第五章所說的書卷，它的哪些內容可以回答所有人生的問題？是醫治傷痕、生命中的疾病與痛苦嗎？但若沒有人能夠打開它，怎麼辦呢？將這個情況與正在進行研究醫治癌症作一個比較，所有的錢財、研究、試驗、努力及時間的投資，都是爲了找出醫治癌症的方法，但卻沒有一個人能夠找到，而且若是不可能發現治療的方法會如何呢？指出這個例子幫助我們了解約翰的感受。

研經指引

3. 在黑板上寫著「文字」這兩個字。問：如果今天我們的生活中沒有任何印刷品，該怎麼辦呢？我們要怎樣做才可以溝通、明白及學習呢？請學員回想在第一世紀的時候，手寫的資料並不如今天普遍。指出初期教會的信徒需要靠這些書信來溝通、明白及學習，受到逼迫的教會需要這些書信的鼓勵。請一位學員讀五章一至五節，其他人留心聽經文中約翰的回應，然後請學員回應這段經文。強調當約翰在異象中看見沒有人能打開這書卷時就哭泣了，因爲他知道書卷裡的內容是有關安慰、鼓勵及救贖，是要給每個極需要聽到的人。
4. 問：這書卷的內容是什麼？請全班回應。然後與全班分享這書卷的可能的內容，使用教師本裡五章一節的經文註釋及學生本裡標題爲「具有價值的書卷」中的資料。
5. 大聲讀出五章六節，請學員留意經文中對羔羊的描寫，並帶領學員描述這羔羊。指出這羔羊是站立、被殺過、有七角及七眼。問：這些描述是什麼意思呢？使用教師本及學生本裡的資料來帶領討論。

鼓勵應用

6. 指出這一課是整個新約信息課程的最後一課，整個課程都是有關耶穌的傳道事工及祂傳道的意義。讓學員知道這段經文是課程的最高峰，它帶領我們屈膝敬拜。從彌賽亞神曲裡選一首曲子叫做「被殺的羔羊配得稱頌」，讀出啓示錄五章九至十四節，然後播放這首曲子。請學員閉上眼睛，留心聽這首曲子。聽完之後，請學員分享從曲子中所得到的亮光。
7. 問：一個人會如何來回應這種敬拜的經驗？指出敬拜神會帶來敬畏的心及渴望繼續敬拜，並會帶來生命的改變。請其他學員分享個人的感受，然後默禱結束。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 從報紙上找出一些於近期在醫學或科學研究上的突破，例如最近研究出來的基因解碼、基因複製研究，或是賀爾蒙復健治療。與學員分享其中一、兩個例子。指出對沒有受過醫學專業訓練的人來說，是很難瞭解這些語言及資料的。我們需要有人能爲我們解釋這些訊息，用平常的用語講出來，這就是醫生或受過專業訓練人士的工作。將這個例子應用在今天研讀的這段經文，我們看到這書卷，但是需要人去解讀其中的內容。

2. 指出今天的學習是有關尊貴與達到高峰的敬拜。留意敬拜的經驗可能是從一個小點開始，但當有不同的人與我們一起投入敬拜時，這個敬拜的聲量就增加了。這一課就描寫了約翰異象中所經歷的敬拜。

研經指引

3. 請一位學員讀出啓示錄五章一至五節，請其他學員留意這個場景。有誰在當中呢？約翰怎樣回應呢？當學員講出他們的見解後，請使用教師本的內容來作補充。
4. 指出約翰在五章六至八節對羔羊的描述中（站立、被殺、有七角及七眼），揭示出福音的概要。請學員默讀五章六至八節，問：這段經文包括了哪些福音的信息呢？（神坐在寶座上，將耶穌獻祭，耶穌帶著被釘的傷痕復活，耶穌的能力，耶穌完成救贖的工作，聖靈的工作讓福音在地上傳開）。指出我們在這裡看到神的救贖工作的過程。使用學生本中標題為「一位羔羊？」的資料，及教師本裡的註釋來講解這個問題。
5. 指出這羔羊是耶穌基督，為那些離棄神的人預備了救贖。這個啓示讓約翰看到被造之物大聲唱新歌。請讀出五章九至十三節，請學員留意敬拜的層次繼續加深，開始時是被造之物和長老們，然後加入天使，之後是所有被造之物。問：新歌的歌詞是什麼內容呢？（五 9~10，12，13）指出人的理解是無法徹底明瞭這個偉大的敬拜經歷。

鼓勵應用

6. 請班上學員讀出這新歌的歌詞（五 9~10，12，13），使用學生本裡印出的經文，這樣所有人讀的翻譯版本就都是一致的。鼓勵學員以敬拜的態度來讀，當你再一次讀這段經文時，請學員低頭禱告，然後一同說「阿門」來結束這個敬拜。
7. 問：敬拜應該在什麼地方舉行呢？指出敬拜可以在任何時間與地點。當神在當中，我們就經歷了敬拜。請學員分享最近一次的敬拜經歷。
8. 問：如何能指出我們經歷過真正的敬拜？（答案可能包括：我對於神及祂的國度更加瞭解，我與從前有很大的分別，我的行動反映出神的屬性）