

高级学课

安息日学研经指引

教员良助

〈马太福音〉

作者：安迪·纳什着
刘善和译

西元 2016 年
第二季 4~6 月

基督复临安息日会 安息日学部制作

目 录

目录	ii
导言	iii
第一课 大卫的子孙.....	3月26日-4月1日.....1
第二课 事工的开展.....	4月2日-8日.....6
第三课 山边宝训.....	4月9日-15日.....11
第四课 「你起来行走！」信心与医治.....	4月16日-22日.....16
第五课 看得见与看不见的战争.....	4月23日-29日.....21
第六课 在基督里得安息.....	4月30日-5月6日.....26
第七课 犹太人和外邦人的主.....	5月7日-13日.....31
第八课 彼得与盘石.....	5月14日-20日.....36
第九课 心灵偶像(并耶稣的其他教训).....	5月21日-27日.....41
第十课 耶稣在耶路撒冷.....	5月28日-6月3日.....46
第十一课 末日大事.....	6月4日-10日.....51
第十二课 耶稣最后的日子.....	6月11日-17日.....56
第十三课 被钉与复活.....	6月18日-24日.....61

*高级安息日学研经指引(教员良助)是由基督复临安息日会全球总会的高级研经指引部所编制的。这份指引接受全球安息日学审稿委员会的指导,由该委员会的成员担任谘询编辑。这份指引由委员会审核,因此未必完全代表作者本人的见解。

**©2016年基督复临安息日会全球总会®, 版权所有。未事先取得基督复临安息日会全球总会®的书面授权之前,任何人或团体均不得对高级安息日学研经指引的任一部分,进行从事编辑、变更、修改、改编、翻译、重制或出版等之行为。基督复临安息日会全球总会®授权辖下的分会,按照明确的指导方针筹划高级安息日学研经指引的翻译,而它们的翻译权和出版权仍属全球总会所有。基督复临安息日会,复临信徒和火炬图案,均是基督复临安息日会全球总会®的注册商标,未事先取得全球总会的授权之前均不得使用。

***注:本季教员良助所采用之「经文引自《新标点和合本》,版权属联合圣经公会所有,蒙允准使用。」其中的《圣经》人名、地名均采用此版本的翻译。

导言

〔〈马太福音〉〕

当里克·霍伊特在美国麻萨诸塞州出生时，因为被脐带所勒住导致他的大脑受损，无法控制四肢。几个月后，医生告诉他的家人，他的余生都会是植物人的状态，所以应该将他安置在一家社会福利机构。

里克·赖利在《体育画报》杂志（2005年6月20日）的人物传记中，他写道：「但霍伊特一家没有相信医生所说的话。当他们在房里走动的时候，他们注意到里克的眼睛会跟着他们移动。当里克11岁时，他们带他到塔夫茨大学机械系，请教那里的教授是否有办法可以让这个男孩与人沟通。」

孩子的父亲迪克·霍伊特说，他所得到的回答是：「不可能，他的脑子根本无法运作。」

迪克反过来要求说：「『跟他讲个笑话吧。』他们就讲了个笑话。里克顿时笑了。这证明他的大脑是可以活动的。」

后来，他连接着「一部电脑，让他可以用头部的侧面来按一个开关以控制游标，这样里克终于可以与人沟通了」。这科技让他展开全新的生活。而这新生活还包括他父亲在一场马拉松义跑当中用轮椅推着他跑。比赛结束后，里克打了这几个字：「爸爸，当我们在路上跑的时候，我感觉到自己已经不再是残疾人了！」

于是，迪克决定尽可能让里克常常有这种感觉。四年后，他们一起参加了波士顿马拉松赛跑。之后有人建议他们参加铁人三项赛事，从此两人一共参加数百项的比赛活动，都是父亲沿途推着他或拉着他完成的。

里克这样写道：「毫无疑问，我爸爸是本世纪最伟大的父亲。」

我们与里克·霍伊特有很多共同点，因为我们也有一位父，祂比迪克爱里克还更爱我们，眷顾我们，并且愿意为我们舍己。

正如里克的情况那样，罪的悲惨后果已削弱了人的力量，使我们所有人都麻痹与瘫痪。我们靠着自己的力量所度过的人生，与我们理应活出的人生，还相差甚远。尽管我们很努力地去尝试，我们永远不能将自己改善至足以得救的地步。

「我们因罪而处的境地，是不自然的。欲求恢复，必须靠一种超乎自然的能力，否则就无效果。」——怀爱伦着，《健康之源》第 409 页，1999 年版。显然的，我们不能救自己，必须从自己的身外得拯救。

正因如此，人们时常往夜空观望，欲在自己身外寻求帮助：一位拯救者。我们的属灵祖宗——以色列人，对这个盼望已久的拯救者有一个名称：大卫的子孙——即我们所认识的拿撒勒人耶稣。

本季学课所研究的〈马太福音〉，记载了神所默示的耶稣之生平故事。马太是一位相信耶稣的犹太人，也是耶稣原来的门徒。他以自己受圣灵默示的观点来叙述耶稣的故事。〈马太福音〉虽然与另外三卷福音书相同，它的主题同是耶稣的道成肉身、生平、受死、复活和升天，然而马太特别把焦点放在一个事实上——耶稣就是那位所应许的弥赛亚。马太希望他的读者知道，以色列人的救赎，就在耶稣里，祂就是众先知素来所说的，整部《旧约》所预示的那一位。

虽然他的听众主要是犹太人，但关乎盼望和救赎的信息也是对我们说的；我们都与里克·霍伊特一样，需要一位做那无法为自己做的事。

马太笔下的耶稣恰恰作了这样的事。

作者简介

安迪·纳什博士，他是美国田纳西州的卡利基戴尔，南方复临大学教授兼传道人。他的著作包括《干草堆教会》和《〈马太福音〉：大卫的子孙，救救我们吧》。

第一课

大卫的子孙

本课综览

关键经文：「她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。……说：必有童女怀孕生子；人要称祂的名为以马内利。」（太1：21，23）

教学目的：

知晓：明了马太写这福音书（〈马太福音〉）的诸多原因。

感受：认识耶稣降世的独特使命。

行动：常在耶稣拯救的大能之中。

课文纲要：

I. 知晓：马太写他福音书的目的

甲. 马太是谁？我们对他和他的职业有什么认识呢？

乙. 马太写这卷福音书是要给谁的呢？为什么呢？

丙. 〈马太福音〉与其他福音书有何关联呢？

丁. 〈马太福音〉有哪些特征，而这些特征带给我们什么教训呢？

II. 感受：耶稣在〈马太福音〉中的独特性

甲. 马太与路加所记载耶稣之家谱，其间的区别教导我们什么呢？

乙. 从〈马太福音〉第一章开宗明义的叙述来看，有什么证据显示我们可以相信是上帝在掌管历史，以及历史正迈向上帝旨意的实现呢？

III. 行动：福音对生活 and 关系的影响

甲. 我们从马太的家谱中，可学到什么关于人人平等和人际关系的教训呢？

乙. 成为肉身之道的两个名字——耶稣和以马内利——如何影响我们的生活和人生的经历呢？我们从《旧约》中能不能找到任何证据以支持这两个名字确实确实提到道成肉身的呢？

总结：马太对耶稣诞生的叙述，给我们提供了以下的保证：（1）上帝与我们同在，（2）我们从罪中得了拯救，和（3）我们是王室的后裔。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太1：18—23

灵性成长的重要观念：耶稣是谁呢？祂是神还是人呢？或两者都是呢？祂是不是来自加利利的一个流浪汉，这位先生看破红尘、不抱幻想、固执己见、周游四方呢？或者祂是世界上最伟大的教师呢？祂是不是人类所遇过的最优秀的哲学家和伦理学家呢？或者祂是一位出类拔萃的殉道士，很可惜地被一班嫉妒和饥渴权力的暴徒置于死地的人呢？或者祂就是复活的主呢？我们如何看待耶稣，以及我们与祂的关系，这都影响着我们现在和永恒的生活和属灵成长。

致教师的建议：正如约1：1—3告诉我们的，耶稣的生平不是在伯利恒开始的。整本《圣经》见证了圣子的永存，及祂与圣父和圣灵的合一。四福音书清楚地表明，这位就是上帝，也是与上帝自古即永存的一位，祂已成为肉身来到世上，要「将自己的百姓从罪恶里救出来」，并成为「以马内利……」，就是祂「与我们同在。」（太1：21，23；亦参阅路2：11；可2：5；约3：16）

开始的讨论：自玛拉基时代以来，经过没有预言的四百年之后，上帝的话借着马太以耶稣基督——「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙」——诞生的喜讯为开头（太1：1）。因此，马太成为连接《旧约》的期盼与《新约》之时应验预言的一座桥梁。耶稣的福音如何在你里面建立一个盼望与其预言应验之间的持久关系呢？祂的福音如何让我们与祂会面、听祂说话、并接受祂为永恒之道呢？

讨论的问题：

犹太人喜欢保存自己的家系血统。祭司的纯正血统必须追溯到亚伦；他妻子的血统也必须追溯到至少五代人身上。我们有两个关于耶稣家谱的记载——其中一个在《马太福音》，另一个在路3：23—38。这两者之间有什么区别呢？为什么呢？

第二步——探索

致教师的建议：美国总统杰佛逊在1776年的独立宣言中，他写道：「人人受造而平等」，这是「不言而喻」的事实。大约三十年后，这同一位杰佛逊凭其想象力丰富的头脑，写了一本名为《拿撒勒人耶稣的哲学》的书。这本书是杰佛逊有系统化地把四福音书中，凡论到神明、神迹奇事和超乎人类之大能的彰显之记载，他都将这些去除之后才写成的。

几年之后，杰佛逊再把他的书进一步删减之后，便出版了一个新版本，题为《拿撒勒人耶稣的生平与道德》。这位起初认为「人人受造而平等」，他看到人类的尊严、平等和自由之根源的人，竟然无法面对确有造物主的这个事实。相反地，他却选择了一位符合他自己意象的耶稣：耶稣是一个好人，一个以身作则的教师，但仅此而已。然而杰佛逊和其他像他一样的人还没有亲身体验过耶稣的大能与同在。本季的学课邀请你来体验真实的耶稣——祂就是与我们同在的神，救赎我们的神。

圣经注释：

I. 马太：作者与其故事（与班上的学员一起温习太 9：9；10：3；和可 2：14）

作者：虽然第一卷福音书没有指出作者的名字，古代的文献一般都把它的作者归于利未马太，即是耶稣从这位收税的摊位上呼召他出来成为门徒的一位（太 9：9；10：3；可 2：14；路 5：27）。教会历史之父尤西比乌斯（公元 341 年）引述希拉波利斯主教帕皮亚（公元 140 年）的话说，是马太撰写了这卷福音书。就连游斯丁殉士、阿萨那戈拉斯、爱任纽、俄利根教父和其他早期教会领袖，他们都坚持马太是这卷福音书的作者，而我们也没有异议的理由。「马太」的意思是「主所赐的」。肯定的，作者在这卷君王的叙述一书中，他已给我们送来了一份美好的礼物。

耶稣的家谱：耶稣的王权在〈马太福音〉中非常显著，这在作者编排祂家谱的方式上是显而易见的。马太列出了三组各十四代的家谱（太 1：17），而每组家谱都与王室的一个重要方面有关联。第一组家谱从亚伯拉罕延伸到大卫，而在大卫的统治下，这个国达到了最高峰；第二组家谱从所罗门延伸到耶哥尼雅，在后者的统治下，这个国惨遭被巴比伦掳掠的悲剧；第三组家谱则展示历史的时间线，一直延伸到「犹太人之王」（太 2：2）耶稣的诞生。

弥赛亚的家谱中还提到四个外邦妇女，这在犹太人的年代史是不寻常的：诱惑者她玛；妓女喇合；摩押人路得；淫乱的乌利亚之妻子（拔示巴）。耶稣的家谱包含了这些有缺点的外邦妇女，即肯定了一件事，新生王的到来，使《圣经》里的人类学返回到造物主原来的原则上去：在基督里，「并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。」（加 3：28）所有的人都是上帝的儿女。

讨论的问题：〈马太福音〉以「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱」开始（太 1：1），并以大使命作为结束，耶稣表示福音要「使万民作我的门徒」（太 28：19）。我们可以从这个主题的动向——从特殊到普世性，从大卫的子孙到万国之主——中汲取什么教训呢？

II. 福音的主题（与班上学员们一起温习太 2：2，14-15；太第 5-7 章；24：14；可 16：13-20）。

〈马太福音〉至少标明五大主题。

1. 第一，耶稣的王权。福音书申明，耶稣是大卫的子孙（太 1：1）。东方有几位博士发现耶稣是犹太人之王（太 2：2）；耶稣以胜利之君的身分进入耶路撒冷（太 21：1-11）；祂告诉门徒说，祂就是末日的君王和审判者（太 25：31-46）。耶稣在彼拉多面前承认祂的王室地位（太 27：11）。就连十字架也刻上了祂是君王的头衔（太 27：37）。
2. 第二，耶稣是《旧约》预言的应验。四福音书对此作了至少二十七次的声明，而马太对这事予以多达十四次的肯定（马可两次，路加三次，而约翰则是八次）。马太还特别提到，以下事件应验了《圣经》的预言：基督的诞生（太 1：22；赛 7：14）；祂逃至埃及地（太 2：14-15）；祂在拿撒勒安家（太 2：23）；祂用比喻教训人（太 13：35）；祂以凯旋之姿进入耶路撒冷城（太 21：1-5）；祂被捉拿（太 26：54-56）；出卖祂的价银（太 27：9）；及为祂的衣袍拈阄（太 27：35）。马太显示耶稣应验了预言，藉此希望说服他的犹太读者，让他们相信耶稣就是预言中的弥赛亚基督。
3. 第三，〈马太福音〉是一卷施教的福音书，它把耶稣关于天国的伟大教训加以系统化及总结：天国的伦理观（〈马太福音〉第五至七章）；天国领袖的职责（〈马太福音〉第十章）；天国的比喻（〈马太福音〉第十三章）；天国中谁是最大的（〈马太福音〉第十八章）；以及君王的降临（〈马太福音〉第二十四至二十五章）。
4. 第四，教会。马太是唯一在彼得承认耶稣之后详细介绍教会的成立之福音书（太 16：13-23）；尽管彼得的承认也记载在马可和路加这二卷福音。这一点，加上马太规劝任何争议必须在教会内部解决（太 18：17），表明他播下了早期教会教会学的理解之种子。
5. 第五，末世论。马太对耶稣的复临、世界末日、为天国作准备，以及最后之时，主必将绵羊与山羊分开，他都予以特别的关注（〈马太福音〉第二十四至二十五章）。

试想：为什么在〈马太福音〉，它特别强调耶稣为弥赛亚呢？马太对耶稣为王的

写照，在哪些方面有别于当代希伯来人他们的期望呢？

第三步——应用

致教师的建议：我们又回到这个问题：耶稣是谁？〈马太福音〉一开始就作了一个至关重要的宣布，称耶稣的生平与其传道，这些不光是在历史的洪流中所发生的事件那么简单。如果太 1：1-17 显示耶稣在历史上诞生了的话，那么本章的其余部分便肯定了祂是超乎历史之上，并超越历史的。祂的确是保罗后来所提到的历史的主宰：「在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。」（弗 1：10）

诚然，耶稣降临世界让历史有了意义：在祂里面，善与恶、罪恶与救赎、生与死、上帝与众神的问题，都找到了确凿而又令人满意的答案。马太的福音书宣称耶稣不是另一个宗教的另一位创始人，而是「以马内利」（上帝与我们同在），祂就是耶稣（上帝救赎我们）。

思考问题：

1. 耶稣由童女所生的事实，为何可说明出祂的降临是在历史之中以及超乎历史之上的呢？为什么由童女所生这个事实，对福音那么重要呢？
2. 以马内利（上帝与我们同在）和耶稣（上帝救赎我们，是我们的救主）这两个名字是天使给三一真神的第二位所宣布的。讨论这一点的重要性。

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：马太形容耶稣为上帝、君王和救主。让你的学员明白耶稣的每个形容用词都需要我们具体回应之。

活动：邀请学员思考这三个形容用词，它们有什么意义。尽可能地讨论。

第二课

事工的开展

本课综览

关键经文：「天国近了，你们应当悔改！」（太3：2）「从那时候，耶稣就传起道来，说：『天国近了，你们应当悔改。』」（太4：17）

教学目的：

- 知晓：**了解施洗约翰和耶稣基督的主要使命。
- 感受：**感受到施洗约翰和弥赛亚的信息之力量 and 要旨。
- 行动：**接受基督的呼召成为祂的门徒。

课文纲要：

- I. 知晓：施洗约翰和耶稣的主要使命**
 - 甲. 约翰的使命是什么呢？
 - 乙. 耶稣的使命与施洗约翰的使命有何不同呢？
 - 丙. 耶稣战胜了撒但这个事实，对祂的使命有什么含义呢？
- II. 感受：施洗约翰和耶稣的信息之力量 and 要旨**
 - 甲. 施洗约翰和耶稣都说人们应当悔改（太3：2；4：17）。他们的说词之间有没有什么区别呢？
 - 乙. 悔改和作门徒与上帝的国有什么关系呢？
- III. 行动：接受呼召成为门徒**
 - 甲. 要作耶稣的门徒涉及了舍弃与相合。舍弃的是什么呢？要与什么相合，以及有什么体验性的步骤可见证这个过程呢？
 - 乙. 在内心的经验与外在可见的意义的意义上，成为得人的渔夫意味着什么呢？

总结：〈马太福音〉第三和四章提出了上帝国度的必要特征：即悔改、过得胜的生活，以及作耶稣的门徒。你如何看出这些概念之间的联系呢？

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太3：2；4：17

灵性成长的重要观念：「天国」这个词或与其同等的词「上帝的国」，它们在四福音书中出现过 106 次：在〈马太福音〉中出现过 49 次，在〈马可福音〉中出现过 16 次，在〈路加福音〉中出现过 38 次以及在〈约翰福音〉中出现过 3 次。毫无疑问，这是耶稣教导之中心主题。无论在哪里提到这个与耶稣传道事工有关的「国」字时，在那里就有一种更新的感觉。这是因为耶稣的降生和祂在十字架上的受死，一方面保证人类将从罪恶中得到救赎（约 3：16）；而在另一方面，也确定魔鬼及其恶天使最终将被彻底毁灭（太 25：41）。

在君王和祂国度的信息中，人类有把握从罪恶中得拯救，而邪恶的消灭也是肯定的。因此，耶稣所谈到的国经常是以下面这两个有力的片语来描述的：恩典的国和荣耀的国。「一天一天过去，世人把他们从前充满罪恶和叛道的心，服从在上帝之爱的管理之下的时候，上帝恩典的国，就逐渐设立了。但是祂荣耀的国，不能在基督第二次降临世界之前，完全成立。」——怀爱伦着，《山边宝训》第 92 页，2005 年版。

致教师的建议：这一周的学课提出了基督徒生活中的五大属灵活力所不可少的要素：悔改；天国；水、圣灵和火的洗礼；胜过撒但；成为「得人的渔夫」。确保你的学员明白上述每一个概念的含义，以及为什么它们在基督徒的信仰和生活中是不可少的。

开始的讨论：悔改是一个人一生的里程碑，它单刀直入地把一个人生活的态度、优先顺序的事、和人生方向分割开来成两半：接受基督之前与接受基督之后的人生。因此基督是伟大的分隔者、新的定义者、新的生命之主。带领学员讨论在人生的实际面，它意味着什么。

讨论问题：

施洗约翰和耶稣都是以悔改的召请作为传道的开头。在施洗约翰与耶稣的观点之间进行比较和对比。

第二步——探索

致教师的提议：以赛亚是率先预言将会有一位先锋出来预备「耶和華的路」（赛 40：3），给弥赛亚的降临铺路。玛 4：5 随后也提到这个主题，并且预言将会有一

位怀着先知以利亚的心志的先锋，在耶和華大而可畏之日未到以前来到世上。四百年后，沉寂了许久的预言终于被打破了，而施洗约翰就现身在「犹太的旷野」（太3：1）。马太认出这位先锋就是施洗约翰，而这一周的学课正是以他为开始的。施洗约翰是如何预备弥赛亚的道路呢？弥赛亚又是怎样被推介给世人的呢？弥赛亚又是如何展开祂的传道之职呢？

圣经注释：

I. 为弥赛亚作准备（与班上的学员一起温习太3：1-12）

以赛亚预言话：「在旷野有人声喊着说：预备主的道，修道祂的路！」（太3：3），而施洗约翰就是应验这预言的人。君王即将到来。于是，他在人心中的道路必须先预备妥当。约翰是怎么被期望做到这点的呢？

他呼吁人悔改。「悔改」的希腊词的意思是「心思的改变」、方向的改变、生活的改变。约翰要求他的听众，在他们的心灵、精神和道德方面作出彻底的改变，并转向上帝。他谴责无处不在的罪，同时也指出各式各样的罪愆——无论是杀人、通奸和掠夺之罪的希律，或是在那些把宗教仪式当成是义的法利赛人身上；还是在那些自傲是亚伯拉罕子孙的普通百姓身上的罪恶，他都加以谴责。施洗约翰把那些因为地位、财富、权势或血统而期望蒙上帝悦纳的人，称为「毒蛇的种类」（太3：7）。

他呼吁人过着一种能经得起审判之考验的生活。约翰用了确凿的生动之词来谈论审判（太3：10-12）——有一把斧头已准备将「凡不结好果子的树」砍下；吹走糠粃的「簸箕」；打谷脱粒所保证的洁净；「把麦子收在仓里」；以及糠粃的烧尽（太3：10-12）。

他谈到那即将到来的国。天国的逼近要求他的听众立即响应之。随着悔改脱离罪恶，再没有时间可以浪费的了。天国的打造不允许耽延，而只有期望我们做好准备、受洗算为这国的人。

试想：一些犹太学者，他们在赛1：16-17看到悔改生活的九个规范：「洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。」分享你为什么同意或不同意这个观点。

II. 弥赛亚的介绍（与班上的学员一起温习太3：13-17；4：1-11）

这两件大事——受洗礼的恩膏和战胜撒但——为读者介绍了弥赛亚。

「耶稣从加利利来……受他的洗。」耶稣的受洗不应被视为与一般人一样，乃是「悔改并受洗」的过程，祂接受洗礼是为了表明，祂是上帝的儿子完全认同自己是人类大家庭的一份子，这些人就是祂要拯救的对象。耶稣是完全无罪的，但这并不意味着祂没有或无法同情罪人，或是将自己与罪人视为一体。因此，怀爱伦写道：「耶稣受洗，并不是承认自己有罪。乃是将自己与罪人视为一体，取我们所应取的步骤，作我们所该作的事。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈上册〉，第 90—91 页，2006 年版。

耶稣的受洗必须被视为：天庭与地球的约会。在此期间，天父把祂个人的标志盖在圣子身上，圣灵也降临在圣子身上，以装备祂让祂面对未来的艰巨任务。洗礼给弥赛亚开辟了道路，证明祂的确是预言中的弥赛亚之君和受苦的仆人，使祂能定睛在远方的十字架，同时祂也得独自踏上痛苦和救赎之路。耶稣的受洗也肯定了三一真神共同参与救赎的计划。

试想：「约翰是用水给众人施洗」（路 3：14—18）。但他预言那在他以后来的人，将「要用圣灵与火给你们施洗。」（路 3：16）你明白用火施洗是什么意思呢（与玛 3：1—3 作一比较）？

III. 弥赛亚展开祂的传道事工（与班上的学员一起温习太 4：12—22）

耶稣离开人群到旷野去，是有其目的的：祂要独处，借着禁食和祷告与祂的父沟通，默想祂未来的使命之原因和方法，并规划祂即将设立的圣工团队。像这样寻求思想上之清晰的时刻，正是魔鬼选择来诱惑、「试探」、并尽可能引导耶稣离开上帝所预先命定的救赎计划（即十字架的苦难）的时刻。撒但的战略是试图让祂怀疑自己的圣子身分，借着考验祂对父爱的信心，并借着向祂表示愿意让祂不必走上十字架就能收复失落的星球，以达到挫败基督使命的目的。可是，耶稣却在此时借着信靠上帝圣言的能力，祂胜过了每一场试探，这个教训是我们不容忽视的，否则我们将处在危险之中。

耶稣得胜生活的秘诀，这个美好的经验可成为我们击败敌人的武器（弗 6：17）。祂赐下了《圣经》，也靠着《圣经》过活。我们亦若是也。对上帝绝对的倚靠和单纯没有杂念的信任，组建一种不为以下的事所动摇的人生：就是缺乏食物、权力的诱惑、恶意的不信，或是认定天国充其量只不过是幻想的。

讨论的问题：

试探本身并不是罪。以《圣经》的角度看，试探有一种潜在的可能，要过圣洁的生活是有可能的。受试探是一回事，而陷入罪中又是另一回事。我们的安全何在呢？进一步地详细说明。

第三步——应用

致教师的建议：温习太 3：13-17 和 4：1-11。第一段经文有力而积极地肯定了耶稣的位格与使命，显示出三一真神全都参与了耶稣的救赎使命。第二段经文是一场对耶稣的攻击、让祂生发怀疑、试图让祂转移祂的使命之注意力。现在讨论以下问题：

思考问题：

1. 你可以从这两段经文中汲取什么教训，或许是适用于你个人的属灵争战的呢？
2. 回想你的人生经历，有时你绝对确定上帝在指引你，但在另一时，你却反而害怕撒但的冲击。你如何处理这种情况呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：受试探不是罪，但是屈服于试探才是罪。生活中充满了试探：包括欺瞒你的配偶、走捷径以达到特定的目标、明知这条捷径会导致别人受到不公平的待遇、忽视或违背我们工作场所的原则、或刻意忽视我们与上帝或教会之间的关系。讨论这些可能发生的情况。

活动：让你的学员在纸条上不具名的写下他们最常面对的试探，以及他们如何处理这种情况。鼓励每个人寻找圣经章节来应答这种困难。收集所有的纸条并且把它们混合起来。给每个学员抽一张纸条让他们大声朗读，并分享他或她可以从其他人所面对的苦境中学到什么教训。另一个办法是，在不用任何材料的情况下，请学员分享他们觉得是哪一种试探最常冲击基督徒的。然后请他们分享圣经的解决方案，让大家在面对这些困难时能得到一线希望。

第三课

山边宝训

本课综览

关键经文：「耶稣讲完了这些话，众人都希奇祂的教训；因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。」（太7：28-29）

教学目的：

- 知晓：了解山边宝训的中心思想。
- 感受：体验耶稣这位大教师的大能与要求。
- 行动：按着山边宝训的原则生活。

课文纲要：

I. 知晓：山边宝训的核心信息

- 甲. 基督徒生活中的福惠是以什么为基础的呢？基督徒的生活好比什么呢（太5：3-16）？
- 乙. 耶稣与律法有什么关系呢？基督徒与律法之间该有什么样的关系呢（太5：17-28）？
- 丙. 基督徒的日常生活，是受什么原则所制约的呢（太6：14-7：27）？

II. 感受：体验基督的要求与大能

- 甲. 一个人要如何内化八福所表达的原则呢？这样的过程将如何影响一个人的生理、心理、社交、和属灵生活呢？
- 乙. 基督对律法的教导为何与法利赛人的教导有别呢？它又是如何影响你对律法、爱和恩典的理解呢？

III. 行动：按着山边宝训的原则来生活

- 甲. 「所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。」这话是什么意思呢（太5：48）？
- 乙. 我们要如何以下列的原则来建立我们的生活呢？不忧虑、不论断、寻找和叩门、努力进窄门、结好果子、盖在盘石上（太6：25-7：27）。

总结：山边宝训可以被视为上帝国的宪法。在这里面，我们找到治理天国的基本原则和天国公民旅程的一份路线图。发现这些原则和按着它来生活，便是耶稣

的跟随者所面临的一大挑战。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太5：43—48

灵性成长的重要观念：山边宝训把爱视为上帝国的基本原则。因为上帝就是爱（约壹4：7—8），也是因为在这个爱差遣了圣子（约3：16）来到世上救赎人类，所有的人都蒙召去爱那些不可爱的人——「恨你们的，要待他好！咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告！」（路6：27—28）在哪里有这么伟大的爱，上帝的国就在那里掌权。

致教师的建议：人生是什么？这个问题在历史上它一直萦绕在人类的思维中。很久以前，苏格拉底曾经告诉雅典的青年：「一个未经检讨的人生是不值得过的。」获得诺贝尔奖的印度诗人泰戈尔经过了一番检讨后这样说：「我睡觉时，梦见人生是喜乐的。我醒来的时候，发现人生是一种服务。我付诸行动时，不料，服务竟是喜乐的。」

另一方面，丹麦哲学家齐克果似乎有些不解，并感叹道：「人生不是一个需要解决的问题，而是一个需要经历的现实。」近来复古的印度神秘主义者也感叹道：「人生是一罐什锦泡菜」，然而莎士比亚则表达人生的无意义时，他说：「生活是……一个白痴所讲的故事，充满了喧哗和骚动，却找不到一点意义。」想过了所有这些矛盾的反思，还有更多像它们那样的沉思之后，生命依然是一个很大的谜，困惑着人们，直到我们遇见那位从加利利来的人。耶稣以上帝的国度来定义生命，并在山边宝训中阐述了该国度的原则。

开始的讨论：用上面所列出的引言来开始讨论。问问你的学员，他们对生命的普遍定义是否有其他的感想，无论是深奥的，还是幽默的都可以。经过了简略的评述之后，根据祂在山边宝训的定义，讨论耶稣是如何看待生命的意义和目的。

1. 关于生命及其意义，太5：2—12说了什么呢？
2. 耶稣视「爱」为生命的中心和人生最大的责任（太5：43—48）。我们应当做些什么，才能精彩地活出丰盛的生命呢？

第二步——探索

致教师的建议：它被人们誉为「基督教的本质」。它被称为「基督教国度的大宪章」。它就是所谓的「君王宣言」。无论这个描述有多伟大，都不能捕捉山边宝训的独特性。这宝训并没有说明我们是如何得救的。其所强调的是一个人应当如何生活。让我们从基督对基督徒期望他们应当如何愉快地、负责任地、满有慈爱地生活，这一方面来进入这项研究。

圣经注释：

I. 成为基督徒：愉快地生活（与班上的学员一起温习太5：1—12）

宝训以基督徒的愉快之福开始。基督徒接受了救主，经历了祂的宽恕和救赎并脱离罪恶之后，便进入一个全新的经验——从令人失望的行为，转入拯救人的恩典；从黑暗和罪恶的国度，走进光明和公义的国度；从死亡的咒诅，进到生命的福分。这种新的生活期望有一种新的品格，是完全符合天国之要求的。

耶稣用了基督徒行为的八大主要标志来作简介，每个标志都附带着一项祝福。这八个特质不像自助餐那样可供基督徒选择他们所喜爱的，而是应该在每一个真门徒身上所能找到的素质；也就是说，一个基督徒是温和和怜恤人的、虚心和清心的、哀恻和饥渴慕义的、使人和睦的，以及愿意为义受逼迫的。就像保罗所说圣灵所结的果子，它所具有的九种特性一样（加5：22—23），耶稣形容祂国度的理想公民，为拥有这八种特质的人。因此基督徒没有选择其中一个特质而拒绝另一个特质的余地，所有的恩典特征必须体现在基督徒的身上，乃是要向人显出真爱和基督的救恩。当这样的情况发生时，祝福就会随之而来：信徒必领受天国并承受地土；他们必得安慰和饱足；他们必蒙怜恤，他们必得见上帝；他们必称为上帝的儿女。

试想：希腊词 *makarios* 在某些英文圣经版本中被翻译成「有福」，而在其他的版本中则被译成「愉快」。「有福」强调上帝亲自赐予得赎之民的一个客观体验。「愉快」是蒙神祝福的结果，这是一种个人的主观体验。基督徒应该是愉快的，因为他们蒙神祝福。我们必须先经历上帝的救赎；只有这样，我们才能真正地快乐。

II. 成为基督徒：负责任地生活（与班上的学员一起温习太5：13—42）。

山边宝训呼吁我们来过一种负责任的生活；这包括做我们该做的，履行我们所应尽的本分。

基督徒应该做一个怎样的人？耶稣举出日常生活中两种最简单的东西：盐和光（太5：13—16），祂吩咐基督徒要像它们一样。盐防止腐烂。光驱散黑暗。盐

和光都为别人而付出自己，这教导我们，基督徒的一生容不下以浮夸的自我为中心的这种行径；谦卑占了优先的地位。

盐，无论是作防腐剂或调味剂，它都默默地渗透到食物发挥其作用。同样的，基督徒必须渗透到他们范围可及之内的人，并与他们的生活有分。社会的交谊和属灵的见证，这二项都是基督徒所无法逃脫的任务。他们不能退隐江湖，隐居避世，或选择成为轰动性爆发之情绪的散播者。

其次，耶稣吩咐基督徒成为世上的光，以驱散道德和属灵的黑暗，并且在品格和信仰上清晰而透明，不隐瞒真理之光；即使在面临敌意和压迫的时候也是如此。故此要发光，使黑暗中的人确实看到永恒之光，那就是耶稣。

基督徒应该怎么办？这是负责任的生活之第二道问题。耶稣作为道德律的作者，毫不犹豫地要求祂的追随者绝对顺服律法。祂说：「莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。」（太 5：17）「成全」这词，无论是从希腊文的语法或是从山边宝训的背景来看，都不是意味着「废除」，而是指「填满它」、「执行」和「显出其全部意义」。

基督采用了一个独特的方式来扩大和强调道德律法的要求：「你们听见有吩咐古人的话说……只是我告诉你们。」在这句话中，杀人所指的，并不是单单指夺取一个人的性命这样子而已，而是向人动怒，骂人是「魔利」而伤害了他们的价值和尊严。奸淫不再只是外在的行为，还包括了内在的性欲。「以眼还眼，以牙还牙」必须让位给新的原则，不以恶报恶（太 5：17-42）。这就定义了基督徒之负责任生活的命令。

试想：耶稣为什么使用盐和光，描述信徒该如何负责任地过自己的生活，以履行道德律的要求呢？

III. 成为基督徒：爱人的生活（与班上的学员一起温习太5：38-47）。

我们无论从哪一个角度来看，山边宝训最先和最重要的部分都是一个爱的阐述。上帝就是爱，这是《圣经》所确定的。除了爱，《圣经》便无法把上帝说成祂是什么。恩典、怜悯、公正、天意，这些属乎上帝的神性和特质的美德都是因为爱才有可能。

因为上帝就是爱（约壹 4：8），所以上帝的儿女也应当反映这爱，这是不言而喻的。耶稣把这个原理推向最高峰，并且把爱定义为一种与人建立起来的关系；这些人包括了，与我们有相同信仰、与我们同属一个社区、与我们同有一个指望

的人；还包括了那些与我们不同信仰、不是同属一个社区、与我们不是同一个指望的人。祂的教导达到了三管齐下的顶峰：「要爱你们的仇敌」（太 5：44）；「恨你们的，要待他好！」；「凌辱你们的，要为他祷告！」（路 6：27-28）基督对爱的定义，所坚持的不是相互作用，而是超脱——完完全全、毫无条件地去爱那不可爱的人，同时在关系上、行动上和敬拜上爱人。

讨论问题：

耶稣吩咐我们过一种爱的生活之命令，以祂最难解的金句之一作为结论：「所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。」（太 5：48）这吩咐我们要完全的命令是什么意思呢？

第三步——应用

致教师的建议：山边宝训是个关于天国公民的生活之最为美好的描述。在关于这种人生的一个新的阐述中，耶稣呼吁我们超越律法的字句而活出律法的精义来。所以，基督徒的道德和属灵生活必须超脱「你们不可」的律例，当采纳「你们是」的命令。鉴于这一点，让你的学员讨论以下思考问题。

思考问题：

耶稣说这话的意思是什么：「你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国」（太 5：20）呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：〈马太福音〉第 6 和 7 章是以负面的方式和正面的方式来表达出其中强而有力的一些真理。把学员分成两组，一组讨论负面的，而另一组讨论正面的。最后让两组合并分享各组从这些讨论中所学到的事。

负面的：

「不要为自己积攒财宝在地上」（太 6：19）。

「不要为……忧虑」（太 6：25-32）。

「不要论断人」（太 7：1-6）。

正面的：

要「祷告」（太 6：5-13）。

要「先求祂的国」（太 6：33-34）。

要「祈求，……寻找，……叩门，……」（太 7：7-12）。

要「盖在盘石上」（太 7：24-27）。

第四课

「你起来行走！」信心与医治

本课综览

关键经文：「耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：『小子，放心吧！你的罪赦了。』有几个文士心里说：『这个人说僭妄的话了。』耶稣知道他们的心意，就说：『你们为什么心里怀着恶念呢？或说「你的罪赦了」，或说「你起来行走」，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄』；就对瘫子说：『起来！拿你的褥子回家去吧。』那人就起来，回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀与上帝，因为祂将这样的权柄赐给人。」（太9：1-8）

教学目的：

知晓：凡到耶稣跟前来的人，祂必因他们的信奖赏他们。

感受：体验耶稣在解决生活中的难题上所发挥的大能与权柄。

行动：信靠耶稣的医治和饶恕大能。

课文纲要：

I. 知晓：耶稣必因你的信奖赏你

甲. 〈马太福音〉第八章中，耶稣的神迹医治有什么共同点呢？

乙. 在耶稣的神迹医治中，为什么会提到安息日呢（太 8：16-17；路 4：31-41）？

丙. 太 8：22-9：8 中记载的神迹，可看出耶稣不顾他们的身分是谁，祂还是关心那些需要的人呢？

II. 感受：体验耶稣的大能与权柄

甲. 为什么我们从许多事例，可看出耶稣在祂的国中，没有一个人——无论是大麻疯病人、外邦人、或是个女人——他们是会被边缘化和被忽视的呢（太 8：1-15）？

乙. 作耶稣的门徒，这件事牵涉到呼召、回应和牺牲呢（太 8：18-22）？

丙. 围观的群众在看到耶稣行的神迹时，他们有何回应呢（太 8：23-9：1-8）？

III. 行动：信靠耶稣，并事奉祂

- 甲. 本课中的每个神迹，它都要求我们信靠耶稣医治和拯救的大能。你在自己的人生中期望得到什么样的神迹，而它又要求你有什么样的信靠呢？
- 乙. 在耶稣的传道之事工上，祂只有一个责任——去帮助别人——以及只有一个动机：爱。你必须做什么，使你的服事之职就像基督的一样呢？

总结：耶稣作为弥赛亚的大能与权柄是用于服务和提拔人类的。祂的国度是具包容性的。凡来到祂面前的人，都觉得被祂的爱所接纳，并在祂的救恩中有分。其结果便是令人希奇：这耶稣究竟是怎样的人呢（太 8：27）？

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太 9：6

灵性成长的重要观念：太 9：1—8，记述了一个瘫子得医治的故事。他已经没有希望可以再走路了。但是他有一些朋友，他们相信他们所听见关于耶稣在加利利所行的一切事。于是有一天，当耶稣回到迦百农的时候，他们的信心便立刻付诸行动。他们抬着瘫痪的朋友到耶稣的跟前来，祈求耶稣医治他。他们所表现的，是一种非凡的信心，如可 2：4 所记：因为房子里人多太拥挤了，朋友们只好爬上房顶，把它拆开，然后「就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。」他们的信心带来了即时的回应：「罪得赦免和身体得痊愈。」基督徒的友谊所能表现之最美好的事，莫过于把有需要的人带到耶稣面前，而耶稣就是我们最好的朋友。

开始的活動：当耶稣要求瘫子放心的时候，祂向瘫子作出了两项保证：他的罪已蒙赦免，以及他的健康已恢复过来。为什么耶稣还要向在场的众人提问说：「或说『你的罪赦了』，或说『你起来行走』，哪一样容易呢？」（太 9：5）

第二步——探索

致教师的建议：多年来，位于印度韦洛尔的一所基督教医学院所进行的大麻疯病事工，亦开创了多项附属的企业，其中包括重建手术，给附近村庄的数千名大麻疯病患带来希望。另一项附属的企业创造出黑色的凉鞋来，其所用的材料是取自飞机的废轮胎，这是用来垫大麻疯病患人的脚，以减缓他们步行的痛楚的。

那么好的发明很快就变成了社会排斥的器皿。这些与众不同的凉鞋让人很容易就辨认出大麻疯病人来，导致当地的餐馆和其他的食堂拒绝给数百名不幸的男

女病人提供餐饮服务。之后，基督教医学院的医生、护士、教师和学生对这些凉鞋所滋生的公愤心有所感。于是，他们便想出了一道良策。他们也一起穿上这些黑色的凉鞋，导致餐馆的老板们陷入一片混乱之中。排斥的风波最终告一段落，而这些凉鞋也成为了基督徒爱心的标志。

我们本周的学课涉及基督如何对待我们身边不幸的一群。我们将要注意三起事件：触摸那不可触摸的贱民；容纳被社会排斥的人；释放被掳的人。

圣经注释：

I. 触摸那不可触摸的贱民（与班上的学员一起温习太 8：1-4）

「不洁净！不洁净！」是大麻疯病人必须呼喊的口号，为了让人与他们保持距离。大麻疯病人所面对的身体腐烂和畸形、社会排斥和与众人的隔离感，使他们形同行尸走肉一般。他们是社会上一群不可触摸的贱民。根据犹太拉比的教法，他们必须与其他人得保持至少六英尺的距离。任何人一旦打破这个界限就成为不洁净，而需要参加由祭司所监督的严格净化仪式。这个故事就是发生在这样的背景之下的。大麻疯病人知道耶稣是主，也知道祂有能力使他痊愈，不过他要如何去接近耶稣呢？要一个麻疯病人跨过六英尺远的距离，很牵强地走到一个能得医治的救命恩人面前，确是相当困难的。但这大麻疯病人的信心把距离拉近了，而对于他的恳求耶稣立刻给了他回应说：「我肯，你洁净了吧！」（太 8：3）

这个故事并不是一个大麻疯病人寻求医治那么简单。它代表着一个破碎和有罪的族群，他们是一群没有任何措施或方法可以找到安息、平安和救赎的族群。因为罪形成一种不能触摸的最可怕状况；它是心灵的大麻疯病——内心深处的自我正在腐烂，柔软的心肠反成了冷漠刚硬的石头，高雅的宏愿竟成了骄傲和傲慢的自私心理。使徒保罗说：「世人都犯了罪。」（罗 3：23）因此，所有人都是在心灵上患了大麻疯病的人，不可触摸的贱民。这样来看，耶稣触摸大麻疯病人的故事给了我们希望。祂所跨越的不光是六英尺的距离，而是天地的鸿沟，祂离开了上帝的身边，而来到地球上触摸我们所有人。耶稣的触摸，是白白地给我们每一个人的，它有能力赦免最严重的罪，在腐烂之处带来医治，并把我们从罪的死荫带入上帝爱的怀抱之中。

试想：「基督洁净大麻疯患者可怕的病症，是祂从人心中除净罪恶的一个说明。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈上册〉，第 257 页，2006 年版。讨论这是如何发生的。

II. 容纳被社会排斥的人（与班上的学员一起温习太 8：5-13）

一位罗马人，他是一名有统帅权的指挥官，这位百夫长来求耶稣医治他垂死奴仆的故事，揭示了四大事情。第一，这位戴着凯撒之印的迦百农百夫长向我们说明了一件事，势力和权威是无法弄瞎一个人的眼睛，让他看不到一个人的价值和尊严；即使这个人是个奴隶。罗马律法也许把一个奴仆视为不过是个工人的器具，不能用时便可把他扔掉；但这位百夫长却超越这种可怕的文化。

其次，上帝的恩典临到了百夫长及其仆人。在犹太人的文化中，这两人都是外邦人，他们不过比耶稣刚刚治好的大麻疯病人高一级罢了。耶稣的门始终是敞开的，永远不向任何人关上；无论是外邦人还是奴隶都好。在罪中的世人，他们所排斥的人，这些人在耶稣所创造的新世界中却是被接纳的。

第三，体验上帝恩典之大能的关键，在于对上帝的恩典有不配的感觉。那位百夫长表示他不配让耶稣进入他的家，并感叹道：「只要你说一句话，我的仆人就必好了。」（太 8：8）

第四，耶稣的大能，在当时也好，现在也好，不一定要有祂亲身在场才能发挥效力，而只要透过相信祂的话就能产生作用。百夫长就有这种信心，耶稣因而感到「希奇」，并打发他回家去看他那非凡的信心如何得蒙应允。

试想：耶稣感到「希奇」的这句话，在四福音书里共用了两次。第一次就是在这百夫长的信心故事中。第二个例子，是在可 6：6，当中耶稣对那导致拿撒勒人拒绝祂的不信感到「诧异」（《和合本》于此译为「诧异」，但在太 8：10 被译为「希奇」）。在此背景下，你如何理解耶稣对百夫长的信心所作出的回应：「这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过」呢（太 8：10）？你又如何解释第 11 和 12 节中耶稣所下的判语呢？

III. 释放被掳的人（与班上的学员一起温习太 8：28—34）。

虽然马太提到两个被鬼附的人，但可 5：1—20 和路 8：26—29 却只提到一个人。他们之间并没有自相矛盾；后两个作者似乎只把焦点放在那个说话的人身上。重要的是，被鬼附身是真实的事，而唯一能抵御撒但这种控制的安全之道，就是常在基督里面。那锚固于基督和祂应许的人，便能「抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。」（雅 4：7）

被鬼附身的人得以痊愈之后，民众并没有因为这人得痊愈而欢喜快乐，反而是「合城的人都出来迎见耶稣」，并「央求」耶稣离开他们的城镇（太 8：34）。这种反应无疑是来自外邦人的。然而约翰更有力地讲述耶稣被人拒绝的情形：

「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。」（约 1：11）这位自己人不要的基督，为什么祂可以在各种人中间悠游呢？祂的临格扰乱了常规和安舒，并且把人们认为正常的事置于上天的审判之下。祂所到之处，罪断不能找到一席之地；不公也不能戴上一副面孔；以自我为中心的霸权必须屈从于弟兄们一般的手足情谊关系；因肤色、种族、阶级或性别所造成之白内障而失明的眼睛，必须接受情感宣泄的手术；仁爱、怜恤和公正必须标记在人类生活的每一条等高线。

基督是个大干扰者。「你为什么要来打扰我们？离我们去吧！」是那些住在安乐窝和墓地之沉默中的人所发出的呐喊。但是，唯有打开心门邀请被钉的基督进来与他们共餐的人，却是有福的（启 3：20）。

讨论问题：在日常生活的常规中，我们都忙于五斗米的众多细节上，试回想你曾经告诉基督不要理你，让你独处，或让祂多等一会儿的情况。我们在什么情况下，于不知不觉中，会逐渐远离基督呢？

第三步——应用

致教师的建议：在本周所学习的三宗医治案例之间找出一个共同特点：根据犹太律法，大麻疯病人是因为他的病而被宣判为不洁净的；百夫长的仆人则是因为他是个外邦人而被视为不洁净的；那两个被鬼附的人也是因为他们都是外邦人，而且被鬼附身，又住在墓地而被认为不洁净的。因此这三宗神迹之间的共同特点就是——不洁净。

思考问题：今天有谁是「不洁净」的，而我们又该如何去服事他们呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：罗马百夫长告诉耶稣说：「只要你说一句话，我的仆人就必好了。」（太 8：8）信靠上帝的话是我们眼前的得胜之源。无论我们是在抵御罪、逃离试探、或寻求医治，我们都要转向上帝的话。祂的话中有能力。虽然我们无法面对面看见上帝，我们依然可以透过祂的话语和祷告到祂跟前来。那位在创世时命有就有，命立就立的，仍然在我们中间。祂的话和其大能也与我们同在。

活动：请各位学员写下他们生活中的一个实例，或者是他们曾听过的故事；这些实例或故事必须是上帝的话如何给他们的生活带来更新。邀请他们与班上其他人分享。

第五课

看得见与看不见的战争

本课综览

关键经文：「从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。」
(太11：12)

教学目的：

- 知晓：**了解上帝的国与撒但的国，他们之间的冲突。
- 感受：**认识基督如何借着祂的事工确保了上帝国之得胜。
- 行动：**经历基督在善恶之争中的得胜。

课文纲要：

I. 知晓：两国之间的冲突

- 甲. 冲突是如何开始的呢？
- 乙. 这场冲突的议题是什么呢？
- 丙. 在我们的生活中，真有这种冲突吗？
- 丁. 善恶之争的主题是如何影响我们的世界观呢？

II. 感受：在这冲突中基督是得胜的

- 甲. 这话是什么意思：「天国一直在势不可挡地向前推进着。」(太 11：12)
〔此处的经文，按英文版的教员良助它是采用 New Living Translation 版直接翻译而得。〕
- 乙. 这样的向前推进是如何以及在哪儿发生的呢？
- 丙. 为什么上帝的国早就预料到会受到猛烈的攻击呢？它又在什么地方会受到攻击呢？
- 丁. 两国之间的冲突是在何时才会结束呢？而它们又是如何结束呢？

III. 行动：经历上帝国之得胜

- 甲. 在基督与撒但之间的战争中，我们的参与有多真实呢？(参阅弗 6：10-18)
- 乙. 我们所作的日常选择，在哪些方面可以显出我们在这场两国之间的冲突中是站在哪一方呢？

总结：即使善恶之争涉及到整个宇宙，而且是展示给整个宇宙众生看的；紧接着就是一场人类的心思与心灵之争。我们到底站在哪一方，就决定是善或恶了；而我们的命运也取决于这个决定。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太11：12

灵性成长的重要观念：这一周的课文聚焦于太 11：12：「从施洗约翰的日子直到如今，天国一直在势不可挡地向前推进着，而狂暴人攻击着它。」在这句话里，耶稣在基督与撒但之间的大斗争课题上，祂提出了一个深奥的论点。上帝的国自从人类犯罪以来，它一直是上帝子民的盼望和脉搏。当三一真神的第二位，即圣子，为了把人类从罪中拯救出来而取了人性的时候，上帝的国就已经成为一个历史之事。自那时起，上帝的国就一直在稳步推进；即使撒但的国一直在努力地阻止这项上帝自发的计划，但它依旧稳步地向前推进。

在这场两国之间的斗争背景之下，四福音书所记载的一切，均是关乎上帝的国借着基督和祂的传道之职已来到人间——包括希律王在伯利恒的杀婴事件、旷野中的试探、施洗约翰的被困和被杀、杀害耶稣的阴谋和计划、耶稣的受难等等——都说明撒但的势力如何大力和坚决地与上帝的国相争。但是上帝在这场斗争中的胜利是肯定的；作为见证人，看看圣子的所作所为即知，祂是如何把那些受到罪蹂躏所造成的悲惨之结果的人，转变为见证圣子必胜的人：「瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」（太 11：5）

致教师的建议：耶稣说：「不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」（太 12：30）选择投奔耶稣，就意味着永恒的生命。选择与撒但谋合，就意味着永远的灭亡。

讨论问题：

1. 与学员探讨，在冲突中的两国之间选择其一的重要性。
2. 基督与撒但之间的大斗争，它们是如何进入了人类经验的每一个阶段之中呢？

第二步——探索

致教师的建议：我是谁？我从哪里来？我要往哪里去？我在做什么？历史有什么意义？今生我扮演什么角色呢？这些都是我们面临的基本问题，而我们往往得根据我们所采取的世界观来解答这些问题。相信一位看顾人的上帝，会引向一种特定的世界观；但是，否认上帝的存在，会导向一种完全不同的世界观。

从〈创世记〉到〈启示录〉，《圣经》描述了这一个基本的世界观——世界在善与恶的权势之间争斗着。对基督复临安息日会信徒来说，这场斗争被称为基督与撒但之间的大斗争，或简称善恶之争。在这场两国之间的斗争中，我们必须采取一种对上帝永不落空的信心，并且肯定我们在推进上帝的国度上所扮演的角色。要做到这一点，我们需要了解这两个国度之间的斗争，包括基督在斗争中的胜利，并在我们的生活中体验这个胜利。

圣经注释：

I. 两国之间的斗争（与班上的学员一起温习启12：7—10）

从创3：15到启12：7—10，《圣经》揭开了一场基督与撒但之间，公义的国度与罪恶的国度之间的持续斗争。《圣经》从未低估撒但的存在及其在人类历史的事务中所扮演的角色。事实上，《圣经》描绘了撒但的起源，是在于他企图篡夺上帝的地位（赛14：12—15；结28：12—15），也描述了他对上帝的反叛，导致他被驱逐出天庭（路10：18；启20：7—9），并阐明了最终等待他的毁灭结局（启20：7—10）。

这场宇宙大斗争的核心议题是上帝的品格：在上帝的本性中是否可以同时让爱与公义并存呢？祂治理众生的律法是否不公、专横和不可能实行的呢？虽然「撒但深思熟虑的计划」是要「歪曲上帝的品格」，把祂呈现为「专横霸道、严厉苛刻、和不愿饶恕人的上帝。」——怀爱伦着，《给教会的证言》第五卷，原文第738页。然而基督的意图是要向宇宙众生显示上帝就是爱，而祂的律法是公正和公义的。

为此，耶稣来到这个世界上。祂的生活、事工、受难、和复活、以及祂第二次的降临，都是上帝永恒计划的一部分，这计划包括祂「要将自己的百姓从罪恶里救出来」（太1：21；与弗1：7—11进行比较），建立祂永恒国度（启11：15；20：7—10；21：1—5）。

试想：每一个基督徒「当看出这一斗争是如何地渗入于人生经验的各方面；并且在他自己的每一生活行为上，如何地表明他是倾向于这两种敌对动机之一；更

当看出，不论愿意与否，现今他自己正在决定他在这斗争中要站在那一方面。」——怀爱伦着，《教育论》第 171 页，1999 年版。

讨论问题：

请一位学员读出上面的一段引言。然后邀请学员一同讨论这场宇宙性的斗争是如何渗入他们的生活中，包括他们所面对的个人奋斗与挣扎中。

II. 基督在斗争中的胜利（与班上的学员一起温习约壹3：8）

使徒约翰，他花最长的时间来观察这场善恶之争的动态，他把这场斗争的胜利置于最合适的语境中：「魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」（约壹 3：8）这场斗争始于撒但（启 12：7），而这斗争必须以撒但的毁灭作为结局。从以前到现在，都没有别的办法。

因此，三一真神的第二位便道成肉身，撒但摆在祂路上的每一个试探，祂都胜过了；所以，祂都一直过着这种得胜的人生，并最终在十字架上借着把自己的性命献上作为赎罪祭而击败了撒但（可 10：45；亦参阅西 2：13-15），从而把人类从魔鬼的魔爪之中救赎出来。所以保罗说：「感谢上帝，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。」（林前 15：57）

十字架是上帝之爱与公义的最高表现。十字架在一方面彰显了上帝对人类的无限之爱（约 3：16），而另一方面，它也彰显了上帝律法的不变性。在十字架上的这两种爱与公义的表现，正是福音的核心。在爱与公义面前，撒但和他的国彻底失败了。而基督的复活标示出撒但是永远败亡了。

试想：

1. 十字架为什么对基督在善恶之争中的胜利必不可少呢？提出撒但试图阻挠上帝在善恶之争中确保胜利的计划的一些方法。
2. 这场两国之间的斗争，现今又是如何在人的心中重演着呢？

III. 体验基督的得胜（与班上的学员一起温习弗6：12）

就在客西马尼园之前，耶稣告诉彼得说：「『西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。』」（路 22：31-32）这句话不光是对彼得说的，也是对所有门徒说的。撒但的意图是要引领我们远离上帝的国，并使我们成为他的囊中猎物。

因此，善恶之争不仅是正义与邪恶之间一场看不见的斗争，它也非常真实地

在我们自己的日常生活中上演。基督的每一个门徒都是撒但的欺骗计划之对象，但每一个门徒也是基督的爱与诚恳祷告的对象。「许多人以为基督与撒但之间的这场斗争，对自己的生活没特别关系，因而不怎么感兴趣。殊不知在每个人心中，这场斗争一直在重演。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈上册〉，第 97—98 页，2006 年版。

保罗将之称为我们的属灵战争。当我们加入这场战役的时候，上帝要求我们「要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人」，又要「穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。」（弗 6：10—11）基督徒生活的胜利始于与耶稣建立一个确凿无误的关系。

讨论问题：

读弗 6：14—18 和林后 10：3—5。讨论上帝是如何使我们抗御邪恶的权势，并且过着得胜的生活。

第三步——应用

致教师的建议：基督「知道凡信靠祂的门徒，其人生也要像祂百战百胜的人生一样。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈下册〉第 260 页，2006 年版。

思考问题：

1. 基督徒的人生该如何，他过才会像基督「百战百胜」的人生一样呢？我们必须满足什么样的条件，才能达到这种状态呢？
2. 作为一个指向祂得胜生活的提示，耶稣说：「这世界的王【撒但】将到。他在我里面是毫无所有。」（约 14：30）。我们必须怎么做才能说这样的话呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：通往属灵胜利和成长的道路，充满了许多极危险的陷阱，而正是在这条路上，我们更应当警惕。保罗以极具说服力的勉言来描述基督徒应有的警醒：反抗！作刚强的人！站立得住！拿起上帝所赐的全副军装！随时多方祷告！记得，要穿戴上帝所赐的全副军装！（弗 6：10—17）

活动：邀请学员分享他们的个人经历，述说他们如何发现这些勉言的确在他们的属灵争战中赢得胜利的事上，这是非常实用的。

第六课

在基督里得安息

本课综览

关键经文：「凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。」（太 11：28）

教学目的：

知晓：认识在耶稣里的救赎性安息。

感受：体验到安息日的救赎性安息。

行动：愉悦地记念安息日的安息。

课文纲要：

I. 知晓：认识在耶稣里的救赎性安息

甲. 不安和疲倦的原因是什么呢？

乙. 耶稣所提供的是什么样的安息呢？为什么这种安息是全面性的呢？

丙. 一个人所负的轭与耶稣的轭之间，它们有什么区别呢？

II. 感受：体验到安息日的救赎性安息

甲. 为何耶稣所提供的安息与安息日有关呢？耶稣的理想和真正的意思，怎么会被当时的宗教领袖们歪曲了呢？

乙. 耶稣提供安息的献议，究竟与人类传统上对遵守安息日所强加的各种负担有什么关系呢？

丙. 关于真正守安息日的问题，耶稣是如何用《圣经》来作回答的呢？为什么我们最好的回答之缘由，当诉诸于《圣经》呢？

III. 行动：愉悦地记念安息日的安息

甲. 为何安息日是一个救赎性安息的记号呢？

乙. 一个人如何体验到救赎和安息日的喜悦呢？这种亲身经历为何会含括这个社会呢？

总结：安息日，若能以真正的精神来遵守的话，是一个最佳美的体验。它会让我们记念到在耶稣里的受造、救赎、永恒性的安息。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太11：28—30；12：8

灵性成长的重要观念：大多数的宗教都会说：「你要这样做。不可那样做。」他们以人类必须做什么而不该做什么来定义救恩。但耶稣说：「来吧！」「凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。」（太11：28）从罪中得救，以及从一切的重担中得安息，不是在我们所作的事上可寻得救恩和安息，唯有在耶稣本人身上才能寻得。就是因为祂在十字架上所成就的；所以，只有祂才可以发出这普世性的邀请：「到我这里来，在我里面得安息。」

致教师的建议：「你要把你的重担卸给耶和华，祂必抚养你；祂永不叫义人动摇。」（诗 55：22）虽然《圣经》承认生活中有其忧虑和重担，然而《圣经》也提供了保证，上帝的眷顾足以供养我们，并带领我们度过人生的各种重担。邀请学员分享在他们面临沉重的负担时，能给他们带来安慰的特选经文。

开始的活动：在太 11：28—30，「基督这几句话是对每个人说的。不论人有无这种感觉，他们都是劳苦担重担的。他们的肩上都压着一副唯有基督才能卸除的重担。我们最沉重的担子就是罪。若让我们自己一直担下去，势必把我们压垮。幸亏那无罪的一位已经作了我们的替身。『耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上。』（赛 53：6）祂已挑了我们的罪担。祂必从我们疲劳的肩上接去所有的重负，给我们安息。我们忧虑和悲伤的担子，祂也替我们担当。祂要我们把一切愁绪卸给祂，因为祂常把我们放在心上。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈上册〉，第 329—330 页，2006 年版。

讨论问题：

以上怀爱伦的引述中，它提到基督既已挑了我们的罪担，所以，祂必从我们疲劳的肩上接去所有的重负，给我们安息。试问祂怎么与这件事有关系呢？

第二步——探索

致教师的建议：约翰小时候，当父亲离家外出工作时，他还在睡觉。父亲长时间在工厂里艰苦和筋疲力尽地劳动之后，在将近日落时便回家。约翰的母亲会预备一桶水，在火炉上加热。父亲回到家便会洗澡，一会儿就与家人坐下来作傍晚崇拜，然后共进简单的晚餐。父亲在那桶热水中、与家人的团聚中和那份晚餐中，

找到了温馨的爱，就在这爱里，父亲从一天的辛劳之中找到了松弛。在睡眠的怀抱中，安息替代了汗水。他默默地承受了这种规律的生活约三十年之久，因为他爱他的家人，而每天晚上他感觉自己的重担轻省多了，因为他知道他的家人给予他爱的回报。律法的大学者和恩典最重要的代言人，这位保罗写道：「爱是……凡事包容。」（林前13：4-7）通往安息的道路始于施恩的主。

我们今天的学课谈到：（1）只有耶稣才能赐的安息，（2）那安息的永恒象征，以及（3）使我们可以因为记念这安息，由此得的喜乐。

圣经注释：

I. 只有耶稣才能赐的安息（与班上的学员一起温习太 11：28-30）

太 11：28-30 是整个福音精华的摘要。我们的重担、救主的邀请、祂的安息，以及从烦躁不安变成持久的安息，这一整个改变过程的确性，全都在这个摘要中表达出来了。

但我们必须先来到耶稣跟前。惟有祂才有人类最大的重担——罪的重担——的解药。不论我们喜欢与否，我们必须认清一个事实，那就是离了基督，再没有解决罪的良方。因为罪，我们便是无奈、无望、劳苦担重担的人。我们愈想拯救自己脱离罪，只会陷入烦躁不安的愁云惨雾之中更深。罪不是一个健康问题、职业风险、对环境产生的错觉、或甚至是道德上的败落。罪是悖逆上帝，而只有上帝才能给这个问题提供解决方案。祂在耶稣里提供了解决方案，耶稣说：「到我这里来。」这个呼吁是叫我们与耶稣有紧密的关系——祂在十字架上的受死、祂的恩典、祂的道、祂的轭。

耶稣邀请我们到祂那里得安息，不是叫我们可以过一种安逸与放纵的生活；反之，这是一场轭的互换——将自以为义的轭，换成基督之义的拯救大能；将律法主义奴役人的枷锁，换成上帝恩典给力的自由。这种拯救和给力，使得赎之人的轭在顺服中变成安息及在服务中变得得喜乐。更重要的是，耶稣邀请我们成为祂的学生：「学我的样式。」一个要我们学习的重要教训是，祂的安息不是一个笑话；在创造之时，它是一个最具代表性的实实在在之体验，同时它也是耶稣救赎最代表性的一个实实在在的体验：安息日。

试想：《圣经》常常描述律法为一份欢乐和喜悦的礼物。在〈诗篇〉第 119 篇中，它宣讲了律法中所获得的欢乐和喜悦至少八次（第 24，35，47，70，77，92，143，174 节）。赛 58：13 称安息日为一个「可喜乐的」日子和「耶和华的圣日」。耶稣说，律法是永恒不变的（太 5：17-18）。保罗提到那心里「喜欢上帝之律法」的

人（罗 7：22），有了这些关于律法的证词，律法怎会成为负担的呢？

II. 安息日的安息（与班上的学员一起温习创 2：1-3 和赛 66：22-23）

耶稣向凡「劳苦担重担」的人提供安息，祂也宣布自己为「安息日的主」（太 11：28；12：8；可 2：27-28）——在起初创造之时即有了安息，这个安息亦将继续成为新天新地的生活里的一部分（创 2：1-3；赛 66：22-23）。安息日把我们与造物主联系起来，它除了纪念生之喜悦之外，也要让我们认清所要来的生命和救赎不是由于我们的行为，而是来自上帝的恩典。创造我们的那位，祂同时也创立了安息日。祂在安息日歇了祂的工，使这日分别为圣，并吩咐我们当守为圣日，好使我们永远记住，我们若不在祂里面得安息，则一辈子焦躁不安。安息日象征着在耶稣里，我们已从罪的束缚与暴政中获得解脱，并透过祂，我们拥抱并住在安息、虔心敬拜以及和乐团契的圣洁氛围中。

试想：如果创 2：1-3 和出 20：8-11，这二处经文说到，我们守安息日的原因，是纪念上帝之创造；那么申 5：15 则是说到，另一个我们守安息日非常重要的原因，便是让我们想到祂的救赎。因此，守安息日不断地提醒我们，我们脱离罪的捆绑得安息，和我们在新天新地里，并不是我们自己促成的，而是上帝的作为。上帝的气息创造了我们；耶稣的宝血救赎了我们。而安息日的安息正是邀请我们来敬拜创造主和救赎主。

讨论的问题：那么，我们该如何理解耶稣所说的话，祂是安息日的主呢（太 12：8）？

III. 复苏的安息（与班上的学员一起温习太 12：9-14）

法利赛人指控耶稣的门徒违反安息日的禁令，因为当祂的门徒在安息日掐起麦穗来吃（太 12：2）的时候，祂没有责备他们；另外，因为祂在安息日医治病人（太 12：9-14；路 6：6-11；可 3：3-6；约 5：1-16）。

耶稣在每个情况下的答案，都是与安息日的精义一致的：安息日最重要的地方，不在于墨守成规地遵守律法的每一字句，而是在于高举拯救生命的更高原则，行善以荣耀上帝。法利赛人所痴迷的是律法主义；但是，耶稣所关注的却是生发行为的恩典。无论是以自我为中心的拘谨刻板，还是以自我定义的特许，在恩典的审查之下都不合格。

怀爱伦说：「上帝不能片刻住手，否则人类就不得存活。况且人在这一天，也有他该做的事。生活的必需还要维持，病患不得不照料，急需救援的人要得到

帮助。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈上册〉，第 193 页，2006 年版。

讨论问题：

1. 法利赛人问耶稣，在安息日治病是否合法，耶稣回答说，在安息日作善事是可以的（太 12：9—14）。法利赛人就出去，密谋要杀害耶稣。拯救的爱，与想法子欲置人于死地的律法主义之间，这二者有什么区别呢？
2. 「爱就完全了律法。」（罗 13：10），这是什么意思呢？

第三步——应用

致教师的建议：有些人认为，耶稣已经让我们脱离守安息日的这等义务。但是，耶稣借着亲自遵守安息日（路 4：16），而大力地肯定了安息日是永恒不变的，这是我们与上帝约定的。祂的榜样承认安息日是上帝与祂的子民团契的特别时刻。

讨论问题：

有了上述的背景，讨论以下内容：

1. 既是记念创造和救赎，怎么又会变成一个律法主义的束缚呢？
2. 以赛亚呼吁人们称安息日为可喜乐的日子（赛 58：13—14）。这是什么意思呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：本周的学课是关于基督徒生活里两项经历。第一项，是来到耶稣跟前，找到救赎的安息。第二项，是借着遵守安息日而时时记念这个安息。在班上搞一些充满乐趣的活动，如下列的建议：

活动：

1. 让学员齐唱《赞美诗》第 442 首「莫忘记安息日」，或天韵诗歌「心中得安息」（此网站可以播放 <http://m.9ku.com/geshou/44765.htm>）或类似的诗歌。让大家分享他们如何找到耶稣所提供的安息。
2. 邀请学员分享他们第一次真正守安息日的经验，及这对他们有什么意义。

第七课

犹太人和外邦人的主

本课综览

关键经文：「在船上的人都拜祂，说：『你真是上帝的儿子了。』」（太14：33）

教学目的：

知晓：了解基督是上帝的儿子和众生之主。

感受：体验基督的大能和充裕。

行动：与有需要的人分享基督的充裕。

课文纲要：

I. 知晓：耶稣是上帝的儿子和众生之主

甲. 上帝的儿子，耶稣成就了什么呢？圣子又为我们做了什么呢？

乙. 如果耶稣是众生之主，那么这个众生含括了什么呢？这个「众」隐含了什么呢？

丙. 耶稣作为「上帝的儿子」和「众生之主」，祂在救恩上扮演了什么样的角色呢？

II. 感受：体验基督的充裕

甲. 基督的充裕是如何影响到人生的各个领域呢？

乙. 如果耶稣不是众生之主，那么祂可不可以只作一部分的主呢？

丙. 基督是全然充裕的，但不能使我们免除我们该负的责任。这是为什么呢？这些责任包括什么呢？

III. 行动：与他人分享耶稣

甲. 与他人分享耶稣，为什么是重要的呢？我们要如何分享耶稣呢？

乙. 这样的分享如何提高你的生活素质呢？

总结：耶稣是上帝的儿子和众生之主。祂是全然充裕的，足以满足每个人的需要。有鉴于此，我们的视线应当定睛在祂身上，而我们的目标，应当是在任何时候，不惜任何代价地以祂为主。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太14：12

灵性成长的重要观念：施洗约翰的死，使他的门徒陷入绝望和破碎之中。摆在他们前面的道路显得迷惘和黑暗；于是，施洗约翰的门徒做了他们唯一可做的事：他们「去告诉耶稣。」（太14：12）当生活似乎无望的时候，当孤单寂寞即将成为我们永久的伴侣时，当背叛从我们意料之外的地方临到时，当死亡的阴影笼罩着我们时，或当债台高筑而无法偿还的时候，我们可做什么呢？我们的学课提醒我们：去告诉耶稣。与祂分享好消息和坏消息。在那一切众生的源头里面，我们的生命可以得着无限的可能。

致教师的建议：太14：1—12，给了我们一个悲惨无情的故事。与学员温习一下故事中的人物，我们可从这些人物看出人生悲剧的面面观——从精炼纯洁的义，到罪恶的最低谷。首先，有施洗约翰，一位直指罪名而无所畏惧的先知。然后有希律，一位丧失了一切道德感和人命价值感的人，他还引诱他兄弟的妻子与他共同犯罪。第三，有希罗底，这位在情欲的祭坛上牺牲了道德感和作母亲之尊严的女人。最后，有希罗底的女儿撒罗米，这位成为这场邪恶游戏中之棋子的女孩。

讨论问题：

1. 可6：20，希律承认约翰「是义人，是圣人」，并且「乐意听祂」。他甚至「一度作过很软弱的挣扎，想要斩断那捆绑他的情欲锁链。」——怀爱伦着，《历代愿望》〈上册〉，第203页，2006年版。是什么让希律不遵照他的良知行事呢？
2. 「这是不合理的。」（太14：4）施洗约翰的这句话就足以直指希律的罪名了。罪是没有商量余地的：我们为什么必须放弃它，否则就得等着付其工价呢（罗6：23）？

第二步——探索

致教师的建议：「在船上的人都拜祂，说：『你真是上帝的儿子了。』」（太14：33）这种敬拜和承认表明，门徒已经开始理解耶稣的神性和使命。本周的学课邀请我们来认识耶稣，祂是众生之主、上帝的儿子、拆毁隔离之墙的一位。

圣经注释：

I. 耶稣——众生之主（与班上的学员一起温习太 14：13—21；15：32—38）

在耶稣行了给五千人和四千人吃饱的神迹背后，是耶稣对众人的怜悯（太 14：14；15：32）。怜悯的希腊词，它表示一种感动是由他的内心深处表现出来的情感。这词在四福音书里还出现了十三次，而且都与耶稣的传道事工有关（太 9：36；14：14；15：32；18：27，33；20：34；可 1：41；5：19；6：34；8：2；9：22；路 7：13；10：33；15：20）。

耶稣的怜悯不是被动的同情，而是出于爱，所以祂积极地伸出手去分饼给饥饿的人、照顾病人、治愈心碎的人，甚至叫死人复活。在每个人的需要上，耶稣看见一个大好的机会来使人们认识到，上帝就是爱，上帝是关爱人的，上帝是平易近人的——不像在希腊文化中的神那样对任何人的需要无动于衷。

分饼的神迹表明，耶稣所传的道，并不是在否定人们的需要。但关爱不能把福音变成一场社会革命，从而将身体的需要优先于心灵所必要的事。耶稣清楚地知道，「人活着，不是单靠食物」（太 4：4），但祂也敏锐地察觉到粮食对人的重要性：祂「吩咐众人」（太 14：19）坐下并把食物递给他们。〈约翰福音〉第六章的叙述由此带出了一个亮点，就如身体没有食物不能存活一样，灵性若没有基督这个生命之粮，当然也是不能存活（第 35 节）。

关于这两宗分饼的神迹，还有一个显著的事实必须提出的，就是那五千多人是前往耶路撒冷过逾越节的犹太人；但是，那四千多人则是低加波利地区的外邦人。这一点是不容错过的：耶稣的传道是包容性的，祂关心犹太人，也关心外邦人。祂是众生之主，在犹太人和外邦人中，祂并没有为他们建一道阻隔的墙，反倒是将他们全都合在一起了（弗 2：14—15）。

讨论问题：

1. 门徒对于耶稣吩咐他们给众人东西吃，这一件事感到「希奇」。人为什么总是会怀疑「在上帝凡事都能」（太 19：26）这则应许呢？
2. 神迹在加强我们的信心上，它占了什么地位呢？

II. 上帝的儿子——耶稣（与班上的学员一起温习太 14：22—33）

当海面上吹起了惊涛骇浪，而船被抛来抛去的时候，这时候为了求活命就成了一种挣扎，而恐惧压倒了我们。但耶稣永远在我们身边，伸出祂帮助和拯救的手。耶稣给了受惊的门徒一个维持信心的三道准则：「你们放心！是我，不要怕。」（太 14：27）在吩咐我们放心与不要害怕中间，正好是耶稣本人：「是我。」希腊文是 *ego eimi*，译成「是我」，这个名称常是上帝自我说明的用词。有了那伟大

的「是我」在我们的身边，那燃烧的荆棘也就烧不尽，生命之粮就能满足我们所有的需要，世界之光使我们远离黑暗，那敞开的门也确保我们能进入天国，好牧人给我们提供永恒的安全，而我们都被接驳到真葡萄树上了（出 3：2—15；约 6：35；8：12；9：5；10：9，11；11：25；15：1）。如基督在那风雨交加的夜晚，祂对门徒说的那样，祂也诚恳地对我们说：「你们放心！是我，不要怕。」

没有恐惧地走在成为耶稣之门徒的道路上，需要将你的目光固定在「是我」的这位身上。但彼得动摇了。他的视线从耶稣身上转移到怒啸的狂风上，「他就害怕」，并开始下沉。尽管如此，彼得呼喊，道：「主啊，救我！」这样的呼喊，耶稣是绝不会不予应允的。

讨论问题：

彼得经常言行冲动。然而，即使在失败中，他也知道要向谁寻求帮助。回顾彼得一生的一些实例，并讨论来 12：2 在现实生活中的意义何在。

III. 拆毁阻隔之墙——耶稣（与班上的学员一起温习太 15：21—31）。

早在复活的耶稣还未委托祂的门徒「去……使万民作我的门徒」（太 28：19）之前，祂自己就已先越过了犹太疆土，而进入泰尔·西顿的外邦境内。祂与一个迦南妇人碰面，祂显示了祂的福音是涵盖全人类的。

该妇人走近耶稣，求祂医治她被鬼所附的女儿。她不顾一切对她不利的种种条件（一个女人，又是外邦人，还对一个犹太人讲话），她带着她唯一有的东西来到耶稣跟前，不是带在手里的，而是在她心里的东西。首先，她爱她的女儿。在罗马人和希腊人的文化中，女儿不被视为资产。一个恶魔附身的女儿更是无价值可言了。然而，这位母亲显示，每个孩子——无论是男是女，健康还是有病的，聪明还是愚拙的——都是造物主所赐。在她寻求治疗的过程中，这位母亲找对人了：耶稣。

其次，她有信心。她承认耶稣为主，为大卫的子孙——这样的信心足以把她的重担抛在弥赛亚的脚前。然而耶稣的回应似乎显得格外苛刻：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」（太 15：26）

然后基于信心的祷告的那种果断来了，就像很久以前雅各彻夜与天使摔跤时曾说过的话：「你不给我祝福，我就不容你去。」（创 32：26）迦南妇人作了她自己的「雅各」般之请求：「主啊，谢谢你，不把我当成街头觅食的癞皮狗，把我视为 *kunarion*，即家里孩子们的宠物狗。让我作一只宠物狗好了。我不求饼，但只求那些碎渣儿。」

耶稣称赞这种谦虚的请求为一项极大的信心之举。而信心带来胜利。这项从爱心到信心再到医治的举动，对后世发出了一个令人肃然起敬的信息：在基督里，是没有分东方，还是西方的。

讨论问题：

在你的教会或社区，看到什么需要摒除的障碍，以便让福音能够顺利传开呢？

第三步——应用

致教师的建议：向学员阅读下面一段，然后讨论随后的问题：「世界最大的需要、是需要人——就是不能被贿赂、也不能被出卖的人；衷心正直而又诚实的人；直指罪名而不在乎的人；良心忠于职责、犹如磁针指向磁极的人；虽然诸天倾塌下来而仍能坚持正义的人。」——怀爱伦着，《教育论》第 48 页，1999 年版。

思考问题：在这个充满妥协、真真假假以及公开犯罪的世界上，在这个与施洗约翰和希律的时代没什么两样的世代，这「世界最大的需要」该如何得到满足呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：我们在本周所学到的一个重要功课，是基督的爱和全然充裕。

活动：在你的社区里，谅必有许多孤苦无依的人——饥饿的、精神疲惫的、孤单寂寞的、生病的人等等。让你的学员确认一些有这种需要的人，并制定出一个计划来满足这样的需要。

第八课

彼得与盘石

本课综览

关键经文：「耶稣说：『你们说我是谁？』」（太16：15）

教学目的：

知晓：洞悉基督的弥赛亚身分之真正意义，以及这个身分对信徒的日常生活之实际意义。

感受：热切渴望与弥赛亚有个活泼的关系，以便强烈地感受到祂属天的能力在他们心间流淌。

行动：采取措施再造我们，好使我们的生活能更充分地反映出耶稣想要在我们里面过的生活。

课文纲要：

I. 知晓：对耶稣身分的清晰轮廓予以发展之

甲. 耶稣应验了那些预示弥赛亚之约的应许，这有什么重要的意义呢？

乙. 为什么要用一块盘石以代表基督呢？

丙. 耶稣登山变像的经验，为何凭这件事可向门徒证实基督的实际身分呢？

II. 感受：体验基督行神迹的大能是来自对祂身分的正确认识

甲. 不正确地认识耶稣的身分，为何会限制祂加给我们力量的能力呢？

乙. 经历到上帝大能，为何有助于向我们证实基督的身分呢？

丙. 我们如何克服那诱使我们的试探，转而信靠耶稣呢？

III. 行动：采取措施以让盘石（耶稣）来指引我们的生活

甲. 我们如何才能避免那诱使我们按照自己的想法把耶稣再塑造，从而限制祂改造我们的能力的试探呢？

乙. 彼得说：「你是基督！」这个宣告对彼得有什么意思呢？今天它又对我们意味着什么？

总结：透过认识基督，我们会变得像耶稣。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太 16：15

灵性成长的重要观念：正确地认识耶稣，以及知道祂是谁，可使我们在日常生活中更充分地体验到祂的大能。如果我们相信祂只是一位先知，或是一位犹太教师，那么我们便限制了祂透过我们所能成就的事了。

致教师的建议：当有人失去那有助于他或她认识自我的事物时，我们经常会说，他们正在经历一种「身分危机」。这种损失可能包括事业、配偶、父母、熟悉的环境等等的损失；「我是谁？」这个问题，是建立人际关系、规划未来等等的基础。

有了这个概念，我们开始本周的学课研究时，这时耶稣在地上的传道事工已经接近尾声。不久，祂的门徒将要开拓上帝的圣工，但基督并不会在他们左右随着他们。耶稣明白，他们的成功在很大程度上取决于他们对祂身分的理解。

祂是不是另一位像耶利米或以赛亚那样的先知呢？或者祂是一位坚持反犹太教传统的激进派犹太教师呢？祂是不是一个疯子或充满幻觉的狂热份子呢？或者祂是一位试图扩大他们对自己的了解来提高社会伦理道德标准的启蒙老师呢？或者，更进一步，祂是否超出了他们从前所经历过的任何事物——是上帝道成肉身的一位呢？这些门徒所得出的结论，将深深地影响他们履行这属天任务的能力。现代信徒所得出的结论，也将同样影响他们肩负这同一使命的能力。

开始的活动：有时候，我们会听见别人的配偶说：「那不是我娶的女人！」反之亦然。他们的意思是，配偶在结婚之前隐瞒他自己的真正身分，或者对方的品格和个性已经变质。如果你对别人的品格和身分有太多的疑虑或不信任，那么要与他们建立持久的关系岂不是很难吗？如果你对耶稣的身分不清楚，那么你与耶稣的永恒关系会不会很牢固呢？

第二步——探索

致教师的建议：教会安稳地建立在耶稣基督这个稳固的基础上。变幻无常的人类意见、捉摸不透的人类性格和令人尴尬的人为失误，都不能取代这个稳固的保证；这是何等令人欣慰的一件事啊！基督的教会主要是以弥赛亚耶稣为旗号的。人为

的丑闻已经损害了基督教的声誉，麻木不仁的信徒也已玷污了教会的光泽，而个人的失误也阻碍了她的进展。然而历代以来，基督的教会依然向前迈进，还比那些傲慢地预测她将衰亡的敌对者和怀疑者活得更长久。

耶稣所讲关于两种盖房子的人之比喻在这里可派上用场。智慧的人把房子盖在花岗石的坚固基础上。无知的人则把房子盖在流动的沙土，这难免会产生负面的效果。但是，若是你把生命坚定地建立在盘石（耶稣）上的人，必不会被撒但的势力所推翻。

圣经注释：

I. 稳固的根基（与班上的学员一起温习太 16：17—20）

「这盘石」这个词语有各种不同的解释。罗马天主教坚持说，彼得（源自希腊词 *Petra*）是由基督自己指定为盘石的。他们的证据是从耶稣赋予西门这个绰号的事上得出的。他们坚持说，这就证明了基督有意让彼得成为祂羽翼未丰之教会的基础。因此，他们的使徒继承之教义，就认定彼得为耶稣所亲自委任的第一任教皇。

然而，新教徒的解释与这个观点截然不同。一般而言，他们的解释集中于另外两种可能性。第一，释经家认为，「盘石」彼得的意思是指彼得所说的话（太 16：16），这意味着彼得认定耶稣是基督（上帝的受膏儿子），彼得的意思是基督要把教会建立在这个根基上。第二，其他释经家认为，基督所说的盘石不是指彼得所说的话（太 16：16），而是指耶稣本人。

耶稣把祂的话描绘成一幅可见的画面，而使用了西门彼得的外号（石头），以巧妙地介绍自己为那块将创立上帝教会的房角石。也许耶稣指着彼得说：「你是『石头』」，并立即把手指转向祂自己说：「我要把我的教会建造在这盘石上（斩钉截铁地指基督自己）。」（毕竟，在基督以外，任何人为的基础确实是摇摇欲坠的。）

如上所述，《圣经》的证据确实指向其他的可能性，而不支持天主教的诠释。例如，彼得从来没有自命为房角石，但他的确指出基督是房角石（徒 4：8—12；彼前 2：4—8）。在其他地方（路 20：16—18；太 21：40—42）福音书的叙述毫不含糊地记载了耶稣采用房角石的词汇来指祂自己。犹太传统经常采用盘石的隐喻来形容上帝（例如：创 49：24；申 32：4，15，30—31；撒上 2：2；撒下 22：47；23：3；诗 18：46；31：2—3；诗 61：2；62：2—7；71：3；78：35；89：26；92：15；94：22；95：1；赛 17：10；44：8；哈 1：12）。保罗也与彼得一样用盘

石的隐喻和明喻来指称耶稣（罗 9：31—33；林前 10：4）。鉴于这一事实，若说基督称自己为这个盘石，就似乎显得更合理了。耶稣，这位上帝的儿子，是上帝教会之根基的所在。

试想：人类可以取代基督成为教会的稳固根基，就这个说法而言，我们可得出什么令人不安的含义呢？

II. 肯定（与班上的学员一起温习太 17：1—9）

犹太教最钟爱的《旧约》人物，可说非摩西莫属了。上帝借着摩西向以色列民颁布整个生活方式的律法。摩西很奇妙地进入了上帝的荣耀中，而且是活着眼见上帝的。摩西的著作，「摩西五经」（〈创世记〉到〈申命记〉），拟定了以色列民每天的生活。摩西将以色列人于埃及为奴之地领他们出来往迦南地去，把红海分开、并行了许多神迹奇事。在以色列民的听众中，能让人与摩西相媲美，是至大的称赞。

耶稣变像的叙述隐含了几个典故，现代读者可能会错过；但仍然为犹太读者所知晓，就是在西奈山上上帝向摩西荣耀显现之典故。

（1）太 17：1，记载在耶稣变像之前有六天；出 24：16 中上帝在荣耀中显出祂自己之前，云彩笼罩着西奈山，亦同样是六天。（2）耶稣脸面的变像（「明亮如日头」）反映出摩西脸面的变像（发光），因他曾在上帝的荣耀中（出 34：29）。（3）以利亚和摩西两人都曾在山上（西奈山）亲身经历过耶和华（出 24：15—17；王上 19：8—14）。（4）以色列人在旷野旅居期间住在帐棚里，有上帝四围保护着他们。（5）上帝的声音从云中呼召摩西，而上帝的声音也从云中肯定了耶稣（太 17：1—9 与出 24：15—18 进行比较）。（6）门徒惧怕的反应反映出古以色列人每当遇见上帝时所经历的那种惊奇。

这些典故有力地表明，耶稣就是新的摩西，或甚至是摩西所预言的先知（申 18：15）。在属灵上的黑暗时期，有什么保证能取代这种意识，就是遮蔽了许多世代的上帝之荣耀，现今借着上帝独生子的传道终于复返了呢？对基督的身分、事工和地位，有什么地方可给予更大的肯定呢？

试想：有了这么多证据证实耶稣的身分，我们还有什么话可说呢？

第三步——应用

致教师的建议：我们都需要自己认同的模范人物；尤其是当我们还年轻的时候。

我们荣耀的榜样，耶稣基督，吸引了我们的注意力和忠诚；因为我们「认同」祂。显然，准确地理解祂的身分是「认同」祂的主要成分。我们怎样才能确保我们对祂有准确的认识呢？

应用问题：

1. 知道你的自我认同，为何会让你不把这个身分迭加在耶稣的身上呢？
2. 误表基督怎么会成为一个属灵上的障碍呢？
3. 体验性的事件（例如基督的变像），为何可增强我们对基督身分的理解呢？
4. 有什么个人的属灵遭遇，可让你的思想澄清了基督的身分呢？
5. 从个人的属灵体验所得的印象，为什么永远不能用来建立基督的身分呢？
6. 若基督问你说祂是谁，你会如何回应呢？
7. 口头承认我们对基督身分的理解，如何能加强我们个人的属灵之旅呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：单单认同耶稣是不能促成救恩的。知道耶稣的身分也不一定能改变我们成为基督的门徒。叫人悔改归主必不可少的，是根据《圣经》对基督身分的鉴定，而作出有意识的决定。如果我们清楚基督的身分，却没有伴随着选择基督并将自己永远献上给耶稣，那会是何等地不幸啊！

活动：分发有横线的纸给学员，请他们写出自己对基督问题的答案：「你们说我是谁？」他们的答案应该每隔一行填写，在每一句之间留下空的一行。一旦他们写完了对基督的描述，请他们在空的一行上写下他们自己对刚才所描述的基督所作出的个人回应。答案应该概述他们对基督身分的某些方面所作出的委身。

备选活动：若要在无需耗材的情况下搞这个活动，可以直接提出问题让学员逐一回答。然后请各位学员对他们所描述的基督作出个人的回应，并分享基督的身分对他们有何意义。

第九课

心灵偶像（并耶稣的其他教训）

本课综览

关键经文：「当时，门徒进前来，问耶稣说：『天国里谁是最大的？』」（太18：1）

教学目的：

知晓：了解上天如何衡量伟大，与人类衡量伟大的标准相比。

感受：感觉上帝对真正伟大的看法，并渴望祂的嘉许，高于一切人类的奖赏。

行动：追求一个以服务为轴心的生活，对于所施与的善意不期待任何回报。

课文纲要：

I. 知晓：真正的伟大是由基督的教诲而非人为的标准来决定的

甲. 我们如何知道人为的标准已经取代了上天的要求呢？

乙. 与属世的伟大相比之下，真正的伟大是怎样的呢？

丙. 在耶稣的生活方式中，有哪些特征表现出祂的伟大呢？

II. 感受：上天的认可远远大于地上的赏赐

甲. 在幼儿早期的生活中，家长的认可与其他奖赏相比是很重要的吗？这对我们与天父的关系意味着什么呢？

乙. 基督的门徒该如何才能体验真正的谦卑，又不因自己的卑微而变得骄傲自大呢？

丙. 信徒如何可以与其他信徒分享这种真正伟大的感觉？他们又该如何与那些未信的人分享呢？

III. 行动：真正的伟大是透过谦卑服务来表达的

甲. 信徒为什么要避免一种情况，就是为人服务是渴望受人尊敬才去服务人呢？

乙. 在本周我们可以做些什么不为人知的事，以称颂上帝而非自己呢？

总结：真正的伟大不是寻求人的注意，让人觉得他很了不起；而是借着基督化的服务表现出谦卑顺服上帝的领导，这才是最重要的。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太18：1-4

灵性成长的重要观念：那些渴望在天国成为最大的人，他必须在态度上变得像小孩子一样，并且向每一个人表现出爱心的服务。

致教师的建议：向学员强调，真正的伟大不是引起别人去注意自己，而是透过表现出许多爱心的行为举止，叫人把注意力集中在基督身上。

开始的讨论：带一些光源（蜡烛、手电筒、太阳光等）和反射器（镜子、汽车反射灯）到班上来。（在没有视觉教材的情况下，可要求学员举出光源的例子并用他们的想象力。）然后问，「哪一个较为重要：是光源或反射器呢？没有光源的话，反射器有何用呢？没有光的话，反射器有何价值呢？」把这道理应用在属灵的事上：「哪一个较为重要：是基督，还是祂的门徒呢？门徒离了耶稣基督——他们的光，他们还有什么用处或价值可言呢？」

试想：为什么真正伟大的人，他是不会把达成伟大这事放在心上呢？

第二步——探索

致教师的建议：奥斯卡金像奖、奥运会奖牌、公民认证、军事尊荣和其他人所设立的奖杯，都反映了人类对赞赏和认可的需要。这是个何等奇妙的讽刺，史上最伟大的人「反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」（腓2：7-8）

若调查一般的国中生所怀的志向，他们大致上都会回答说：「医生」、「核子科学家」、「总理」、「诺贝尔奖得主」、「选美皇后」、「杰出的演员」、「著名运动员」等等。一般不会有人想成为「受电刑的罪犯」。然而，基督在走向祂的旅程中经历了耻辱、痛苦、误解、嘲讽、并最终的死亡。基督既没有周游万国、政治地位、军事地位、高深学历、社会地位、或经济成就的威望，却达成了人类历史上举世无双的一件大事。信徒该从耶稣屈尊俯就的榜样中学到什么？

圣经注释：

I. 《圣经》中，所谓的最伟大的人或最重要的事（与班上的学员一起温习太

18：1-4，15-35)

若我们研究马可和路加的叙述，仔细研究这二卷书经文的相似之处，我们便可以更加明白马太的记载是有其特殊之处。马可的故事（可 9：33-38）忆述了基督的门徒之间的争吵，所争议的是，谁将会是基督政权的最高位置。当基督质问他们「在路上的议论」时，他们却拒绝回答；因他们的野心透露了自己的真面目而感到羞耻。

路加对这事复述（路 9：46-48），表明耶稣知道是什么促使他们如此争论。祂清楚门徒的动机，于是领了一位不知名的小孩子进到他们中间来，说：「我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，祂在天国里就是最大的。」（太 18：3-4）

「回转」这个词是源于希腊词根 *strepheo*，有时候是指「转身」之意，它可用来比喻一个人悔改归主。门徒以自我为中心，导致他们争权夺利；他们这样作实际上是使他们远离了基督的国。若耶稣最亲密的信徒，他们要获得进天国的一线生机的话，那他们就必须即刻有戏剧性的逆转。他们以为，自己在为争取大位时便可表现出自己的优越；但在现实中，他们却是被排除在外。

接下来的比喻（太 18：15-35），让我们瞥见真正伟大的另一面。饶恕，就像谦卑一样，构成了伟大的另一个上天之先决条件。事实上，马太指出上帝为救恩所定之先决条件；那便是。「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」（太 6：14-15）无论人犯了什么过犯，饶恕是没有差别的。如果真正悔改的话，那么谋杀、通奸、抢劫、诽谤这些罪大恶极的过犯，都必须得到饶恕。否则，受害者所表达的意思就是：「这些伤害我的过犯超出了我对基督的过犯。虽然我得了天父的饶恕，但我不需要饶恕别人。」

试想：为什么饶恕和谦卑这二个必要的条件，才是配称上帝国里最伟大的呢？当耶稣说，那些试图进入祂国的人必须变得像小孩子一样时，祂的意思是什么呢？

II. 迷失的羊（与班上的学员一起温习太 18：1-4，15-35）

基督开始这段论述，即分享了离群失散的羊，或普遍被称为「迷羊」的比喻。这个不幸的误译巧妙地把责任从羊的身上转移至其他地方。希腊词 *plano* 的意思是「游荡漂流」、「误入歧途」、「被误导」。这种漂流者主动地参与了他们自己的迷失，意思是说它自己要这么作。每当我们丢失了钥匙，钥匙仍然是无可指摘的。钥匙从来就不会长出腿来自己走开的。丢失了钥匙完全是当事人的事情。然而，

每当不听话的孩子在购物商场失踪的时候，是他们主动地到处游荡而导致他们走失的。他们应当为自己的失踪承担一部分责任。在基督比喻中的羊，代表信徒，他们主动地离群擅自游荡。他们并非无可指摘。但基督却主动去找走失的人，并超时工作以重新建立关系；尽管祂不应为他们的罪孽承担任何责任。

随后的经文略述基督恢复犯错之信徒的过程。不幸的是，大多数基督徒忽略了这些强有力的经文。最初，应由个人私下与犯错者会谈。如果在这初步的阶段中能成功挽回犯错者的话，那么就没有必要采取进一步的行动了。如果这种私下面谈的办法宣告失败的话，就应由一小群的领袖与犯错者谈判。如果这时能成功挽回犯错者，那也就没有必要采取进一步的行动了。然而，如果这两种方法都没有成效的话，那么犯错的人就要面对整个教会。希望能成功把他挽回过来。然而，如果这犯错者依然好斗的话，那么教会唯一的选择便是把他除名。

在这略述之后，基督阐述了另一则令人难忘的比喻。祂想说明饶恕人至七十个七次的意义，于是忆述了一件事，其中有某个地位非常高的仆人，显然是管理国王财务的人。王和仆人算账时，发现仆人手下的财务有一个相当庞大的缺口，是他必须负责弥补的。但这么大的数额他是无法补足的。王对这个债务感到极其烦恼，最初发出了命令把仆人连同他的家人一并卖掉。但仆人苦苦哀求饶命。王便大发慈悲，赦免了他的债。

这是一场有趣的交谈，但一经翻译其中的意义变得含糊。第 24 节使用的是欠债的言词，称违规的仆人为欠债人 (*opheiletēs*)。然而，当王赦免仆人的债时，他的差额却被指为贷款 (*daneion*) (第 27 节)。王何等地恩待他呀！后来这位得蒙赦免的仆人遇到了另一个欠了他钱的仆人。他并没有向那另一个仆人以自己所得的恩去待他，反而要求后者立即偿还债务，并把他下在监里。当其他仆人报告他的行为时，王就撤销了他的赦免。这次王不再姑息仆人的过犯而使用贷款的词，他返回到欠债的言词 (*opheilēn*)。然后忘恩负义的仆人被带到掌刑者那里去 (希腊语：*basanistais*，不仅是狱卒，如一些翻译所显示)。耶稣结论说，如果信徒不由衷地饶恕别人，他们的下场也会是这样。

试想：为什么迷失的羊因自己离群失散，所以牠们是当负责的呢？王的恶仆这个比喻，它是如何揭示了上帝的恩典和我们因蒙祂赦免而亏欠了对祂的感激之情呢？比喻中用来指债务的两种不同的希腊词，如何揭示了上帝对悔改之人所亏欠祂的债务的态度呢？

第三步——应用

致教师的建议：不愿饶恕人的基督徒，他显示自以为义的态度只是一种拜偶像的

形式。〈马太福音〉第十九章的年轻财主崇拜他自己的道德纪录和他许多的资产。另一些人崇拜他们的学术成就、个人名利或影响力、甚至他们对宗教的虔诚！不管我们的偶像是什么，它们正阻碍那通往真正伟大之路。

思考问题：

1. 信徒应如何拆除他们的文化背景，让基督对伟大的定义可取代世俗的定义呢？
2. 我们可以从孩子们的生活上汲取什么教训，以便能培养真正的谦卑呢？
3. 世上的成就是以奖杯和加薪来奖赏的。而真正伟大的人会获得什么赏赐呢？

应用问题：

1. 什么现实的态度变化，它将会鼓励我们较不靠赖自己的力量，而是以谦卑来靠赖上帝呢？
2. 我们如何培养对生活的自信态度，而又不像尼布甲尼撒王那样荣耀自己呢？
3. 祷告为什么可让我们不会过于自信呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：分发一些纸张，例如4×6吋的卡片，以及铅笔或其他书写工具。让学员列出世界「五项」伟大的指标。（或者，您也可以用品述的方式来列出。）没有绝对正确的列表，但希望学员之间会出现一些共识。诸如财富、影响力、名人、学术成果等等的事，将有可能浮现出来。与此「世俗列表」对立的另一边，要求学员提出《圣经》中的伟大之五大特点。

讨论问题：

1. 人生为世间伟大所作的准备，如何与为《圣经》的伟大所作的准备不同呢？
2. 与非基督徒布施所带来的利益相比之下，信徒该如何分享《圣经》中伟大的赏赐呢？
3. 《圣经》伟大的利益在哪些方面将比世间伟大所带来的成果更持久呢？
4. 听见基督说「做得好，你这又良善又忠心的仆人」如何能与人类对体育、学术、或销售业绩的成就之赞许相比呢？

第十课

耶稣在耶路撒冷

本课综览

关键经文：「耶稣说：『经上写着：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗？』」（太21：42）

教学目的：

知晓：确知弥赛亚，也就是这位耶稣祂应验了《旧约》之受膏的拯救者之预言。

感受：体验第一世纪的信徒，他们信服耶稣的许多作为即证明是源自天上时，使他们感觉到那种惊叹。

行动：借着容许耶稣以凯旋之姿进入他们的心，而接受基督所提供的改造之恩典。

课文纲要：

I. 知晓：了解基督的预言是有其传承性的

甲. 由于许多人在基督的时代以弥赛亚自居，现代的信徒怎能得到保证，证实耶稣祂才是《旧约》预言的应验呢？

乙. 基督以凯旋之姿进城，可在哪些方面反映出《旧约》关于弥赛亚的预言呢？

丙. 耶稣咒诅无花果树与祂洁净圣殿，这二者存在着什么关系呢？

II. 感受：耶稣凯旋进城孕育了希望和保证

甲. 无花果树的咒诅和洁净圣殿这些叙述，如何向信徒保证，最终上天将要向作恶者算账呢？

乙. 婚筵的比喻，警惕现代的门徒不要陷入属灵的自以为是，以及过度自信，为何呢？

III. 行动：容许耶稣以凯旋之势进入我们的心

甲. 我们正容许什么障碍存在，使得它不让基督进入我们的心呢？

乙. 这些属灵的障碍如何能被推翻，以让基督能通行无阻地顺利进入我们的心呢？

总结：耶稣以凯旋之姿进入耶路撒冷，预表着祂的第二次降临、地球的洁净和最后的审判。在属灵的意义，它代表着基督进入人的心。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太21：42

灵性成长的重要观念：基督进入我们的内心，必带来属灵上的胜利，伴随着属灵上的洁净和个人问责。这种洁净和问责最初可能是不受欢迎的，甚至是痛苦的。然而，每当这样的过程完成之后，信徒们便为他们所成就的生命之转变而欢喜快乐。

开始的活动：使用原生材料或人造的仿制品，收集树枝、叶状体、棕榈叶、或合适的替代品（或者，请学员想象这些材料）。

给每一根树枝指定一些属灵价值（例如「完全降服的心」、「谦卑」、「祷告的态度」、「灵性上的饥渴」、「饥渴慕义」、「怜恤仁慈的态度」、「道德的透明度」、「倾向使人和睦」、「宽恕的精神」、「心灵上的贫困」、「关心社会不公」、「忠诚」，再加上其他可被视为对基督进入人心所作的属灵准备。〔建议：欲得额外的概念，读基督的八福，加5：22-23和彼后1：5-7〕）

你研究学课的地方是否在户外呢？若是如此，就把你的树枝置于进入你的聚会场所的通道旁。你研究学课的地方是否是在一间会议室呢？若是如此，就把你的树枝置于接近入口之处。当学员将他们的树枝摆好时，让他们用语言表达其树枝所代表的属灵价值。

或者，另一种方法，特别是考虑到空间有限的问题，你们可用3×5吋卡片在海报板上描绘出一张耶路撒冷的图案，画出树枝和写出概念。倘若可行，图书馆和网际网路上的网站或许会有一些图案以便抄录。然后写上了属灵价值的卡片可以放在图案的入口处。不管有没有用卡片或视觉教材，接下来的步骤是请学员分享基督以凯旋之姿进入耶路撒冷的事，它是让人知道耶稣进入耶路撒冷确实是好的无比。与信徒在每当基督进入他们的生活时所体验的兴奋感进行比较。

试想：我们的「属灵价值观树枝」，它怎么会让基督进入我们的心而铺路呢？

第二步——探索

致教师的建议：本周的学课内容介绍了那些最终导致基督受难的事。

圣经注释：

I. 预言的应验（与班上的学员一起温习亚 9：9；该 2：6—9 和斯 3：12）

富丽堂皇的所罗门圣殿，是古代精髓的典型黄金展览馆。但可惜的是，结果以色列人的虔诚，显然不足以反映这些宗教性属上帝的殿宇所隐含的黄金标准。耶和華曾耐心地吸引祂的百姓，但最终祂再也无法容忍他们的悖逆。尽管约西亚促成了显著的复兴，然而上帝依然施行了审判。尼布甲尼撒王所属的巴比伦军队征服了以色列。

所罗门的杰作也不能幸免，其神圣的庭院被异教徒入侵者放火焚烧。往后被掳七十年，一直等到以色列获准重新居住于他们之前的领土。加上有先知哈该和撒迦利亚的大力鼓励，省长所罗巴伯和大祭司约书亚两人协调了圣殿的重建。依然记得先前圣殿模样的年长居民就放声大哭，因为这个取而代之的圣殿在相比之下显得太逊色而伤心欲绝。尽管如此，上帝的代言人哈该和撒迦利亚还是鼓励这些被掳归回耶路撒冷的人，他们宣称这殿后来的荣耀将超越先前的荣耀；因为圣殿仪式所代表的中心人物弥赛亚，将要亲自莅临这殿宇。

不幸的是，弥赛亚的亲自到访并没有让上帝或祂的百姓愉快。在基督的父家里所进行的世俗化商业活动，让基督感到十分心疼。耶稣的义愤填膺，立刻纠正了这种状况，从圣殿的院子里把销售人员驱逐出去。这样，上帝在古时所说的预言就应验了。上帝的受膏者进入了圣殿，恢复了其神圣庄严的气氛，同时把兑换银钱的商人赶走。上帝让圣殿得荣耀之举，是有赖于基督的莅临而非其实物黄金的。一切受造之物都逊色于它们的创造主。因此，当创造主进入了祂的圣殿时，祂远胜于为圣殿所造的任何东西，又以祂的亲临来强调圣殿的重要性。

试想：基督徒该如何避免落入撒但设下的一个陷阱，这陷阱就是让人以为建筑物和设备的价值，远远凌驾于将基督融入教会生活的每一面向之上呢？

II. 比喻和教训（与班上的学员一起温习太 21：18—22：15）

基督以对峙掀开了这一周的序幕。祂的对峙虽是隐密的，但还是明显的。祂不指责和骂人，反而以隐喻和有意义的比喻来指出祂的顾虑。

在伯大尼与耶路撒冷之间，门徒遇到了一棵长满叶子的无花果树。在逾越节

来临之前，耶路撒冷一带的无花果树上的果子通常还未成熟。因此，找到这么一棵长满叶子的无花果树是有点不寻常的。叶子给人一个应许；然而，因它不结果子，就证明了其叶子是有误导性的。这棵长满叶子的无花果树代表祭司制度，它给予人一个很大的希望；然而，它代代相传地在属灵上不结果子，及其彻头彻尾的腐败证明其毫无价值。基督的咒诅只是承认了它的不育，而其随后的枯干则代表祭司制度的属灵枯萎状况。照样，我们这位充满耐心与恩典的主，祂也要向我们为忽略的属灵机会而问责。

随后，耶稣讲了一个故事。这故事说到一位从不到访给的地主，他试图收集佃农利润。佃农向地主租一块农地以事生产作物，并向地主承诺他们收成的一部分作为租金给地主。他们不是地主。然而这些佃农居然拒绝将地主所应得的利润给他。而地主派来收钱的仆人都被杀害。最后，地主派遣了自己的儿子去，而他也同样地被他们冷血杀害。

该地主代表上帝，佃农则象征那些利用上帝属灵的经济体来自肥的腐败祭司，仆人代表上帝历代的忠实先知，而儿子就是那房角石耶稣。基督大胆地宣称，祂的法利赛人听众就是那些杀人的佃农。就在耶稣讲完这故事之后，他们便决心要置祂于死地。

耶稣为了加强那在咒诅无花果树的事，以及祂说叛逆佃农的比喻中显而易见的问责主题，便又讲了另一个故事来出击：王为儿子摆设娶亲的筵席。王邀请了所有人来赴宴，但他们都一律拒绝他的邀请，甚至杀了那些传递请柬的驿使。王在大怒之下，马上派兵除灭凶手，并烧毁他们的城。

随后，街上的行人也受邀赴宴。尽管筵席上给所有宾客们提供了礼服，但是其中一名宾客还是穿着自己污秽的衣服进入宴会厅。于是王命令随从把这个无礼的入侵者丢到外边的黑暗里去。基督的敌人知道这个比喻也是指着他们言的。然而，故事中加插了穿着不当的婚筵宾客一事，就强烈地暗示，即使是接受了邀请还是不够的。受邀者必须穿上礼服来赴宴，象征着基督的义比我们的义更为重要。

试想：信徒怎样才能十足把握地知道，他们不仅仅接受了基督的邀请，更披上了基督的义呢？

第三步——应用

致教师的建议：义绝不会因为我们仅仅聚焦于称义而受到限制。接受基督所提供的救恩，构成了称义这不可或缺的第一步，而不是整套。

义也涉及变化更新。这也是同样不可或缺的。问责在基督的比喻中自始至终

都有教导，事实上，整卷《圣经》由始至终都在教导问责的重要。任何人若依赖自己的属灵力量最终必会失望。凡信靠上帝的圣灵必在他心内运作的人，他们绝不至于失望。

思考的问题：

1. 根据《圣经》，我们的身体被称为圣灵的殿，信徒可以从基督在耶路撒冷洁净圣殿的事上，他可学到什么个人教训呢？
2. 信徒可以从那代表基督的房角石，被人拒绝但后来却被公认为不可或缺的盘石这件事上汲取什么鼓励呢？
3. 门徒在知道那块圣殿的房角石是唯一适合的一块石头，同时它还是可承载巨大的重量这事上得到什么安慰呢？基督真的会符合我们每一个人的需要吗？为什么只有基督可以背负我们的心理和生理上之包袱呢？

应用问题：

1. 基督的门徒可以采取什么行动，以确保他们的所作所为不是无疾而终的呢？
2. 在耶稣所说的比喻，佃农有一种不屑的想法，他们认为他们的地主拥有收取农作物的权利，但是他们偏不交出地主所应得的部分。现代的门徒可能拒绝把哪些权利交给他们的「生命之主」呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：虽说救恩最主要的部分是从上帝来的。尽管如此，若没有人的回报，上帝的供应仍然是毫无意义的，因此人类有必要被问责。

结束的活动：邀请学员在心里或纸上创建一张个人的属灵清单，列出他们要被上帝问责的事（例如：财务、个人健康、性方面的表达、商务活动、人际关系等等）。让他们根据天国的标准去评估自己的生活，是否荣耀上帝和多结果子。

第十一课

末日大事

本课综览

关键经文：「凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。」(太23：12)

教学目的：

知晓：知道预言性的预测，既不是令人忧心的，也不是无知的；这种知道是属于中庸之道。

感受：因着上帝怜悯之保护这则永不落空的应许，深觉上帝的保证令我们安心。

行动：培养对末世许多要发生的大事抱持一种持平的合理看法，避免漠不关心和制造恐慌两种现象。

课文纲要：

I. 知晓：什么时候才会结束呢？

甲. 鉴于犹太文士和法利赛人，上帝原先对他们所定的崇高呼召，基督的警告有什么意义呢？

乙. 在解释末世论的预言上，我们该如何不去表现出一种「避弹坑」、「世界末日」的心态呢？

II. 感受：谁会帮助我们度过难关一直到末了之时呢？

甲. 在社会逐渐走向衰颓、暴力充斥和混乱的国际冲突之中，为什么信徒还是得抱持希望呢？

乙. 上帝同在的保证给信徒展望，与非信徒相比，这带来什么区别呢？

III. 行动：信徒该如何为末了做好准备呢？

甲. 恳切的祷告和潜心研究《圣经》，这二者在准备应对地球的最终毁灭中，在众信徒间它们应该扮演什么角色呢？

乙. 信徒对末世论的所知，为何会影响他们与非信徒的互动呢？

总结：马太所写的预言篇章，它让人生发无法控制的焦虑和压抑不住的乐观情绪。是什么原因导致这种差异呢？灵性上志同道合的信徒，他们充满期待地向前迈进；那是因为上帝的审判将把麦子和稗子分开，之后必有一个伊甸园似的无罪世

界。末日大事件只不过引起短暂的贫困状态。尽管如此，它们乃是宣布一则喜讯，就是撒但终被推翻，死亡终被毁灭的喜讯。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太23：12

灵性成长的重要观念：基督已为祂的新妇——教会——安排了一场让人惊艳的团聚。在这个耶稣为祂的信徒所精心安排的准备中，有一部分是要让他们看出在等候祂回来时，将要发生的许多大事和状况。

开始的活動：只要有《赞美诗》，即可分发给所有参与者，请他们先在目录的地方找分类大项，其中标明「复临」以及「早期复临诗歌」分类的那一部分。然后在属于那一分类的诗歌选几首曲子。描述一下歌词所强调的和歌词对读者的个人意义及影响。讨论歌词在地缘政治事件、全球金融危机，及社会崩溃之背景下的意义。要是没有《赞美诗》的话，可用《圣经》，尤其是四福音书和某些〈诗篇〉。

试想：当我们处在黑暗和绝望之际，为什么这些诗歌的歌词会让我们恢复乐观状态呢？

第二步——探索

致教师的建议：〈马太福音〉第二十三章的庄严警告，已由第二十四章的预言所超越。在第二十三章，我们看到基督突然话锋一转用对抗的方式说话。早前所使用的隐喻和象征性举动都抛开了。耶稣刹那间咆哮着：「瞎子领路！」「假冒为善！」「粉饰的坟墓！」「加倍作地狱之子！」「污秽！」「勒索贪婪！」「放荡！」「杀人凶手！」「蛇类！」博取朋友的欢心和影响人的机会已经过去了。

审判已经临到了上帝的家。上帝所命定的祭司要被追究责任。法利赛人的派系受到直接的挑战。第二十四章宣告上帝对耶路撒冷圣殿的惩罚。没有人得以脱逃。基督的门徒把这些惩罚与世界的末日联系在一起，于是自然希望获取更多的资讯，特别是某种时间表。后来，他们私下去问耶稣，而基督的回应，就写在第二十四章。

圣经注释：

I. 直截了当的沟通（与班上的学员一起温习太 23：1—24：2）

基督在愤怒之下含泪地宣告了对祭司的控诉。

1. 他们能说，不能行。（太 23：3）
2. 他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。（太 23：4）
3. 他们一切所做的事都是要叫人看见。（太 23：5）
4. 他们喜爱会堂里的高位。（太 23：6）
5. 他们又喜爱人在街市上问他们安，称呼他拉比。（太 23：7）（基督直到现在是以第三人称来称呼法利赛人的，表面上是说给众人听；但从〈马太福音〉23：13 开始，祂就直接对法利赛人说话，即采用第二人称。）
6. 你们正当人前，把天国的门关了。（太 23：13）
7. 你们侵吞寡妇的家产。（太 23：14）
8. 你们假意做很长的祷告。（太 23：14）
9. 你们勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。（太 23：15）
10. 你们说：「凡指着殿起誓的，这算不得什么。」（太 23：16）
11. 你们反倒不行律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实。（太 23：23）
12. 蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。（太 23：24）
13. 你们里面却盛满了勒索和放荡。（太 23：25）
14. 你们在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。（太 23：28）
15. 你们自己证明是杀害先知者的子孙了。……叫世上所流义人的血都归到你们身上。（太 23：29—35）

基督向假冒为善的文士和法利赛人发出了这十五项控诉，并预计他们不会悔改，这在对他们所宣布的惩罚上即可看出来，就是圣殿的彻底毁灭与荒凉。

试想：对假冒为善的文士和法利赛人所宣判的审判，关于基督的正义感之严肃真理，这些判语教导了什么呢？身为基督君尊的祭司，基督托付我们这项高贵的圣职，在知道这事之后，为何可加深我们的问责感呢？

II. 可怕的未来（与班上的学员一起温习〈马太福音〉第二十四章）

〈马太福音〉第二十四章有时被称为马太的末世论，因为基督于此世界末日的景况和先知的预言混在一起说。祂的论述是从门徒的提问「你降临和世界的末了有什么预兆呢？」所引申出来的。「降临」一词是源自希腊文 *parousia*，基本意

思是「亲自临格」。古时这个词发展出了两种特殊的含义：（一）宗教性的用词，表示有某位隐而未现的神，借着其大能而显现出来；当显现时是受一群信徒所称扬，或（二）指阶级高的人（如皇帝）访问辖下的地方时所用的官方术语。显然，基督从两个角度看——隐藏的神性与王权——祂都是够资格的。

《新约》的作者把 *parousia* 这词应用在基督的身上时，几乎总是代表着弥赛亚在世界末日时的荣耀降临，以审判宇宙。有趣的是，马太是唯一采用这词的福音书作者；虽然保罗频繁用它。同样值得注意的是，保罗在写他的〈帖撒罗尼迦前后书〉的末世论时，很明显地他是依据〈马太福音〉的叙述。

试想：基督隐藏的神性和最终的王权，为什么这二者在福音书的记载中一览无遗呢？在使徒的著作，是不是也如此呢？

第三步——应用

致教师的建议：一个人对马太的末世论在神学上的解释，会大大地影响着其如何应用这些经文。时代论（Dispensationalist）的信徒教导说，在基督降临之前会发生「秘密被提」这件事，这将在耶稣再来之前的三年半或七年里发生。在这「被提」之间，真实的信徒被带到天上去，留下的都是假冒的信徒。在信徒被提与基督回来之间，地上的其余居民将再有一次悔改归主的机会，也就是说他们可作的更好。

无千禧年派（Amillennialist）的信徒把所有启示末世的文学都诠释成，基督最后得胜了和属灵的冲突，这些都是象征性的。

相信耶稣在一千年之后才来的渐进千禧年主义（Postmillennialists）的信徒，解释基督的回来是一千年的渐进式启蒙的高潮事件。在这千禧年期间，地球上的居民克服了不成熟的暴力和冲突倾向，并利用科学上的发现征服了各种疾病。

前千禧年派和历史主义派者（Premillennialists and historicists）（基督复临安息日会所属的）相信基督的预言按字面解释地应验了真实历史事件，而不只是象征性的。这些观点源于一种根据圣经的理解，知道基督与撒但之间的属灵斗争将如何得到解决。

这场斗争是不能用渐进式启蒙来弥补的，而只能由神的介入来解决。基督的复临将欢呼义人的救赎，并观看到不义之人的灭亡。没有所谓的「第二次机会的时期」给人更多的机会悔改的了。基督的降临标志着祂家人的团聚和一切邪恶必灭。

思考问题：

1. 时代论的立场，为何会促进拖延呢？
2. 为什么你会认为，渐进千禧年主义几乎没有现代的支持者呢？第十九世纪时期到底发生了什么事，让一些基督徒受诱惑而接受这一立场呢？在第二十个世纪期间发生了什么事促成这种改变呢？
3. 无千禧年派的立场的最大缺点是什么呢？
4. 历史主义立场的主要优势是什么呢？这些优势为何会超越其他基督徒对基督复临所采取的立场呢？

应用问题：

1. 基督的第二次降临对情绪上的抑郁有什么含义呢？
2. 基督再来的应许如何影响我每天对于理财、婚姻、教育、娱乐和就业的选择呢？
3. 害怕和焦虑的基督徒，若与喜乐的信徒相比，可能会在预备基督复临的事上采取什么行动呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：戏剧作品往往是在大结局中揭开高潮事件（在此期间，一切都变得明朗，所有的问题都找到了答案）。马太的末世剧码遵循了这一模式。

闭会活动：分发文具给参与者，邀请他们写信来描述他们在基督回来以后所希望经历的事。收件人是基督自己。这些信件应以创意和具体的方式来表达对耶稣应许的信心，期待这些应许的未来实现。或者另一个选择是，在不用任何器材的情况下，可邀请学员分享他们要在信中向耶稣提出什么关于属天的经历。

第十二课

耶稣最后的日子

本课综览

关键经文：「那时，耶稣对他们说：『今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上記着说：『我要击打牧人，羊就分散了。』』」（太26：31）

教学目的：

知晓：了解到人类的委身与不忠之间的距离确实很小，但上帝对我们绝对是信实的。

感受：亲身感受到人心的变幻无常，并有自知之明，知道自己不被撒但的突袭所击垮。

行动：从基督的门徒所犯的错误中汲取属灵的教训，决志透过查经和祷告来胜过这些弱点。

课文纲要：

I. 知晓：基督最后的受难带来永生

甲. 虽然基督对犹大一直都是忠实的，但究竟是什么促使他出卖基督呢？

乙. 门徒身体上的疲惫怎么会输给他们的热忱呢？

丙. 政府官员为什么允许基督的对手去羞辱和钉祂十字架呢？

II. 感受：虽则基督的受难使人心碎，但是却为救恩铺了路

甲. 彼得对基督的否认，是如何揭穿他未被发现的品格上之弱点呢？

乙. 彼得的羞辱和随后的悔改，是如何促使他心意更新而变化呢？

III. 行动：基督替代罪人的牺牲，邀请人类来接受祂

甲. 信徒在接受了耶稣为救主和生命之主后，他该如何继续与主保持充满活力的关系呢？

乙. 基督的门徒该如何发展基督的祷告所展示的那种顺服父的精神呢？

总结：体验基督在世的最后一幕，必能打破人类以自我为中心的心态，因此人被邀来接受耶稣的救恩和同在。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太26：31

灵性成长的重要观念：经历基督在世的最后一幕能改变人心。祂打破了撒但的束缚，使真诚寻求祂的人选择永生。

致教师的建议：「你要经常温习我们救赎主生平的最后一幕，这对你有好处，对我们一般的传道人也有好处。我们在这世上如耶稣一样受到试探的困扰，因此我们都可以从祂的一生中学到最重要的教训。我们最好每天花一个小时来反复思考基督从马槽到髑髅地的生平。我们应该一点一点地逐一思考，让想象力生动地捕捉每一幕，尤其是祂在地上生活的最后一幕。透过这样思考祂的教导和受难，并祂为人类的救赎所作出的无限牺牲，我们便可以增强自己的信心，激发自己的爱心，以及受那支撑我们救主的灵所深深地充满。」——怀爱伦着，《给教会的证言》第四卷，原文第 374 页。

开始的活动：用一条时间线来代表基督的受难周。在户外研究学课的学员可在地上简单地划一条线。在室内研究学课的学员，他们可以用海报板或白板。另外，这个话题也可以不用任何教具来进行讨论。

把我们本周在〈马太福音〉探讨的事件定位在时间线上，注明是一周的哪一天，哪个时辰（根据所记载的粗略估计，如「夜间」、「下午」等）。先列出每一「幕」的主要人物。接下来，想象每一「幕」的氛围（例如，阴郁、充满紧张、阴沉、痛苦等），并在时间线上列出来。现在请参与者闭上眼睛，一起想象特定的一「幕」。让他们用语言来表达他们透过自己的想象而体验到的情绪。邀请学员分享他们在每一幕当中所认识的基督。

试想：如果信徒能够定期，甚至每天，「让想象力生动地捕捉每一幕」的话，他们的属灵经验岂不是会更丰厚吗？

第二步——探索

致教师的建议：被钉十字架的酷刑构成一种激烈残酷的死刑形式。身体的重量由手臂和双腿支撑着，以长钉和/或绳索牢牢地钉在十字架上。死亡临到之前，骨骼系统经常会出现脱臼的关节。呼吸会变得几乎不可能，因为倒塌的体腔压缩着肺，使肺无法正常地运作。

罗马人也使用其他的折磨方法，包括焚烧活生生的受害者；把受害者扔给肉食性动物充饥，如巴比伦人曾对但以理所行的；或是殴打；或是用野马拖着受害者的身体；或是用烧红的铁在罪犯身上烙印。然而，所有这些折磨所产生的痛楚，都无法比得上被钉十字架所受的痛苦。受害者通常还是会活好几天，而其他的死刑方式通常会更迅速地致死。（讽刺的是，这种对人类最残酷的刑罚居然被人们以镀金镶钻的首饰来纪念。这无异于是制作一张镀金的电刑椅或是造一间镀银的注射死刑室罢了。）上帝的牺牲把一种难以想象的痛苦转化成神圣仁爱的一个超级美丽的象征。这是何等非凡的事啊！

圣经注释

I. 向朋友道别（与班上的学员一起温习太 26：1—46）

马太的最后篇章记载了马利亚真挚情感的非凡作为。伯大尼的拉撒路和马大，他们的家是基督和门徒经常做客的地方。在这里，马利亚和她的姐姐一同招待耶稣。

耶稣非常看重在此结下的友谊。基督寻求并感恩人类的陪伴、理解和感情。希伯来人的家庭组成了人类社会的基本要素。耶稣从志同道合的天国寻求者中聚拢了祂的家人，透过属灵上的连接与他们合一，这种情谊远胜过人类的血统。马利亚不能算是一个纯粹偶然相识的朋友，因为她与基督的关系更接近于「姐妹」。马利亚是那个在灵性上徘徊游荡的妹子，基督一直为她奋斗，直到她最终屈服于祂怜恤的友好表示之下。最后，她从撒但的掌中得到释放，并将自己毫无保留地献上给她的朋友耶稣。

为了表示她的爱，在马利亚没有什么礼物是过于贵重的。在耶稣被钉十字架的那个星期五，也就是那周的星期六晚上，祂参加了一场伯大尼附近的西门家所举行的筵席。马利亚悄悄地进入屋内，隐瞒着她手中的一支充满甘松香的玉瓶。她抓住机会，倒空了玉瓶中的香膏，从头到脚趾浇灌在基督身上。

她满溢的泪水洒在基督的脚上。她充满爱心地浇着香膏，香膏的价值等于一个普通工人的一年工资。加略人犹大斥责她枉费，但耶稣却以孩子般的热情拥抱她。此后不久，这个方才抗议马利亚对基督献出「过于昂贵」的爱的犹大，竟然以一个奴隶之「超低身价」出卖了祂。

五天之后，耶稣与另一组同工，即十二个门徒，一同用逾越节的告别晚餐。这是基督与祂最亲密的尘世朋友一同庆祝逾越节的最后机会，直到祂再来的日子。这些门徒不久将受委托去牧养耶稣的国，他们所做的决定将影响到他们自己

的时代和未来的世代中之数百万人。

基督的心有多么地悲痛啊！这些祂所深爱的同伴在争吵不休、争权夺利、心意七上八下，并且误解耶稣的中心使命。他们很暴力、冲动鲁莽、幼稚（而不是天真）、自傲、不宽容、盲目爱国（沙文主义）、排外，还有时伤人感情。尽管他们有那么多的缺点，耶稣仍爱他们。

即使在这最神圣的犹太节期，祂心爱的门徒还在争论谁将会坐在基督国的最高位置上。讽刺的是，这献上谦卑羔羊为祭的节期，居然构成了自私的野心所显露的傲慢之背景。

约翰的复述包括洗脚的叙述。耶稣，而不是祂的门徒，竟谦卑自己，成为他们的仆人，洗他们骯脏的脚。随着这谦卑的行为，他们倾斜地躺卧，享用传统的逾越节晚餐，包括烤羊肉和苦菜。

逾越节是纪念古以色列人他们离开为奴的埃及，也指向即将来临的弥赛亚，祂来是要剔除罪恶的叛乱及其后果。不幸的是，以色列民误解了这个概念，以政治上的解脱来代替属灵上的拯救。与马利亚那满溢的爱慕相比，这逾越节的经验对基督来说肯定是比较令人沮丧的。

试想：在马利亚与门徒，他们对基督的回应相比之下；试问，我们对基督的回应是比较像马利亚，还是门徒呢？

II. 像这样的患难之交（与班上的学员一起温习太 26：51—75）

上面副标题的句子是这样结论的：「……谁还需要敌人呢？」何等的适用啊！犹大亲自护送基督的敌人去捉拿祂，用一个吻就出卖了耶稣。他作门徒的忠诚度可见一斑。在非法的夜间审讯中，基督被诬告、唱衰和错判。最后，在基督身边的彼得居然公开否认曾经认识祂。

显然，怯懦是容易传染的。基督经历了彻底的被弃，于最后还质疑祂天父。吞蚀耶稣的那种孤单隔离，不同于人类所遇到过的任何事。笼罩在前头的，就只有黑暗。

试想：这段叙述，为何可证实基督是非常认同那些孤单寂寞的人呢？

第三步——应用

致教师的建议：「祂（耶稣）自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。」（来 2：18）讨论耶稣在马太的叙述中所遭受的虐待，为何可使祂有效地帮助我们。

思考问题：

1. 描述那些说明耶稣被遗弃的事件。这些事件将如何使基督更有效地服事孤独的人呢？
2. 描述那些对耶稣不公的事。为何这些事可使基督更有效地服事受到不公平待遇的人呢？
3. 描述那些说明耶稣被出卖的事件。这些事将如何使基督更有效地服事那些因别人的不忠而受害的人呢？
4. 描述那些说明耶稣在肉体上受痛苦的事件。这些事将如何使基督更有效地服事那些必须忍受折磨、身体迫害、或疾病所引起的精神和肉体上的痛苦之人呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：有时候，就如有人说的，一张图胜过千字，或者说百闻不如一见。艺术的表达，邀请有创意的人实际参与一些能表达他们的献身精神之活动。这一周的活动是一个富有创意的项目，是在课外时间进行的。它让参与者在在一个艺术作品之内把自己的言语合成一体，或把单靠言语所永远无法沟通的情绪表达出来。

活动：使用摄影、雕塑、绘画、素描或类似的方法，创建一个能表达你对基督在〈马太福音〉第二十六章中所受虐待之视觉作品。

第十三课

被钉与复活

本课综览

关键经文：「耶稣进前来，对他们说：『天上地下所有的权柄都赐给我了。』」（太 28：18）

教学目的：

知晓：更完整的了解基督替代罪人的牺牲和随后的身体复活之必要性。

感受：对基督的救赎所产生的感恩予以内化，并且强烈地渴慕祂复活之大能。

行动：接受福音之大使命为一项个人的委任，旨在于向万民传福音并使他们成为门徒。

课文纲要：

I. 知晓：上帝永恒的儿子甘心为人类牺牲自己

- 甲. 在弥赛亚耶稣与巴拉巴（又名耶稣）之间进行比较，把他们的明显特征分开，再问问自己：「是什么促使两大群体之人去支持他们之间的一个，而这又暴露了这两大对立群体的什么呢？」
- 乙. 圣殿幔子的裂开、基督遭遗弃的呐喊、和坟墓的裂开意味着什么呢？
- 丙. 在马太的叙述与保罗在林前 15：1—26 的论述之间进行对比，列出基督有必要复活的理由。
- 丁. 基督的复活如何使祂有资格接受「所有的权柄」，及为什么这种权柄是导向传福音给万国万民的呢？

II. 感受：基督所受的虐待，以及祂的牺牲吸引了全人类来归向祂

- 甲. 基督所受的虐待凌辱如何让你对耶稣和那些虐待或抛弃祂的人有什么样的感想呢？
- 乙. 下列哪一项是完成大使命的更大动力：（一）因为那些未得救之人的可怜属灵状态，还是（二）对救赎我们的主所怀的满溢之爱呢？

III. 行动：述说福音故事要求行动

- 甲. 信徒在响应福音时，必须采取什么行动呢？
- 乙. 随后，信徒将为他人采取什么后续行动呢？

总结：髑髅地的十字架让人心碎，却也加强了意志。

教学过程

教学过程分为四步骤：引起动机、探索、应用与设计创意性的活动。

第一步——引起动机

经文焦点：太28：18

灵性成长的重要观念：基督因着祂不合理的处死，和随后的复活，由此所得的属灵权柄，吸引万民悔改，以便祂能永远得荣耀。

致教师的建议：人类生存的目的只有一个：荣耀永恒的三一真神。很可惜的是，人类往往选择荣耀自己，这导致人类个人得不着满足感、社会陷入强大竞争与混乱、并最终导致死亡。基督以心灵完全地顺服为本所得之个人重大意义来取代这种空虚。

降服意味着最激烈的争战和冲突。这场宇宙的大斗争反映在我们个人的斗争中。撒但基督作战以便想成为人类的主宰。我们人与人之间的这场战争往往是笔墨所无法形容的，这场与个人之自私相争的争战，这就是一场最大的抗争。

对于许多虔诚的圣徒来说，以祷告的心态来默想髑髅地和基督在地上的最后诸多作为，给他们提供了属灵的知识、属天的支持和活泼的决心。将这些高尚的例子结合起来，其中心思想乃是在于定时与上帝沟通，尤其是思考每卷福音书中的最后一段叙述。这些篇幅中所蕴藏的变革力量装备我们去作真正的崇拜、满足人心的团契和有效的事工。

开始的活动：请参与者分享他们觉得最有意义的赞美诗或福音诗歌。如果有赞美诗或诗歌的话，可以分发给学员作为开始讨论的一种方式。让每个参与者诵读那些最能激励人心的诗歌节段，并且解释为什么他们觉得这节诗歌很有启发性。把这讨论连接到主要经文去，并问一问以下的问题：这些早期的经验，为何使有资格成为全能的主呢？

试想：基督若没有牺牲自己的性命，你的世界会是怎么样的呢？基督若没有复活，髑髅地将带来什么盼望呢？

第二步——探索

圣经注释：

I. 耶稣受难：第一部分（与班上的学员一起温习太27：11—54）

你要选的是哪一个耶稣呢？

巴拉巴和弥赛亚耶稣各站一边。「耶稣」这个拉丁名字源自希伯来文的「约书亚」，标志着「耶和华是拯救」或「拯救者耶和华」。巴拉巴是一位这样的人；他想用人为的手段来救国：制造武装冲突、政治暴动、公民抗命。

而另一位弥赛亚——耶稣，祂则是以属灵的渠道来施行属灵的拯救：真心悔改、衷心的回转、生活方式的转变。巴拉巴的宗旨是推翻罗马军队和重建犹太自治邦。基督的目标则是导正罪所造成的背悖和重建上帝的王权。

现代基督徒也遇到类似的选择。有些信徒认为，建立上帝的国必须采取政党政治、游说的努力、和党派操纵。有时，他们的目标是值得称许的。但是他们的方法永远都是有缺陷的，因为基督所寻求的是自愿服从的心，而不是法律强制性的遵从。

这些政治式的基督徒，他们所信的「耶稣」正是巴拉巴；唯有拿撒勒人耶稣祂才会引领基督的信徒。他们的使命取代了政治改革，并鼓励人类去体验属灵上的更新。只有这种内在推动的悔改才可以提拔人类超脱律法主义的自我称义，而去体验真正的自由。基督宣称，祂的国是超凡脱俗的。这个弥赛亚才是我们应选择的。

试想：在耶稣与巴拉巴之间进行比较和对比。世上的「弥赛亚」之拯救方法，与基督的方法相比，这二者有何不同呢？

II. 耶稣受难：第二部分（与班上的学员一起温习太27：11—54）

被遗弃是多么可怕的事。希腊文在这里的表达方式是 *egkataliepo*，这同一词也由七十士译本（希腊文版的《旧约》）在翻译申 31：6 时所采用。在这一节，摩西应许说：「祂【神】必不撇下你，也不丢弃你。」

Egkataliepo 这词可以简单地指「遗留下来」，这也就允许不经意的「离开」之意，但翻译者几乎普遍地采用带有意图之意的短语。但〈马太福音〉第二十七章所使用的「离弃」，乃表示故意撇下或遗弃。

基督并没有暗示上帝不小心忘了祂，而是表示祂的被遗弃，实际上是父神故意把祂撇下，让祂落在残忍好杀的阴谋家手中。基督愿意为有罪的人类完全承担此犯罪的责任，以至于祂慈爱的天父必须暂时离弃祂；因为公义的天父是不能纵容罪的。

是我们的罪杀害了基督。耶稣的受难显明了上天对待不法行为的态度是极严肃的。上帝的圣洁是不能容忍人类的罪性的，而当基督担当了我们的罪时，祂的父亲就故意转身离开祂。然后基督便经历了我们遭父遗弃的境况，好让我们可以蒙父的悦纳。如果耶稣的受难不能导致我们承认自己先天破碎的状况、产生真实的悔改的话，那么还有什么能致使我们做这些事呢？

试想：罪人在基督的受难中，他扮演什么角色？这知识又是如何影响一个人对救恩的理解呢？

III. 复活与使命（与班上的学员一起温习太27：57—28：20）

加州大学洛杉矶分校的一名足球教练曾宣称：「胜利并不代表一切，而是唯一的一件事！」他这种错误的价值观可能更适用于更有价值的事上。把这句引言稍微修改一下，就适合我们本课的焦点了：「复活并不代表一切，而是唯一的一件事！」保罗写给哥林多教会的书信显出了这种情怀：「若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。」（林前 15：14）

保罗随后也说，基督徒的指望若仅仅在今生，而不能超越死亡的话，那么这种希望就没有意义可言了（林前 15：19）。相反的，基督的复活意味着今天直到永远我们都必有永生。耶稣披上了天国的磅礴力量，把死亡的地牢炸毁，从而解放凡接受祂救恩的人。由于只有基督战胜了死亡，所以上天只把这无与伦比的权柄给祂。这种权力为大使命中的「所以」部分创造了基础。

「所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。」（太 28：19）基督的复活，证明祂已拥有天上地下所有的权柄；因此，祂劝我们去邀请每个地方的每一个人来跟从祂。基督的敌人最终将被击退。挫折可能偶尔会发生。暂时的损失也可能发生；但最后的结果已经得了保证。

这大使命旨在于召集所有响应号召的门徒，因为这世界所能提供的没有一样可以比得上基督在髑髅地所赎回来的，以及祂在约瑟的墓穴所彰显的事。一辈子四季平安、有信心面对死亡、和受保障的永恒赏赐，有了这些，谁还能渴望什么呢？所以，你们要向别人传达这无可比拟的信息，并把耶稣的教训都教导他们。

所以，你们要结下跨越永恒的友谊。所以，你们要宣称被掳的得释放。所以，「你们要去」。

试想：天天体验基督的复活，为何可使我们有胆量去使人作耶稣的门徒呢？

第三步——应用

应用问题：

1. 温习基督世上生活的最后一幕，为何这会影响到我呢？
2. 在我知道耶稣复活之后，为何会影响到我对于执行大使命的推动力呢？
3. 我参与大使命，以及我对基督受难之感恩，这二者为何可表现出一种正比关系呢？
4. 研究基督所受的恶待，为何可让我在即将到来的逼迫中忍耐到底呢？
5. 裂为两半的圣殿幔子，在我与上帝沟通的事上，它代表着什么呢？
6. 教友如何可以参加世界各地的布道工作，而不需要辞职搬家呢？
7. 有哪些指标显示出，我个人是跟随巴拉巴，还是耶稣的呢？

第四步——设计创意性的活动

致教师的建议：安息日学教员可利用时机向学员发出决志的邀请。确保你所呈现的内容是要你的听众有一全新的机会去接受基督的救恩邀请。激励参与者透过以下活动，与他人分享这一邀请。

活动：

1. 请各学员根据基督的最后九天写出一个剧本，以星期日的复活作为结束。鼓励他们只用《圣经》的话。也许他们可以给教会的儿童班呈现一部短剧。
2. 鼓励学员「扮老师」。让他们编写教案，使他们可以向非信徒呈现本课的思想。
3. 确认那些表达救赎经验的赞美诗，不过让学员填写附加歌词，把这些诗歌个性化。
4. 鼓励学员做自我省思，确定他们的生活方式是否显示完全降服于基督。可以用沉默或默祷的邀请来促进这种反思。
5. 创建一个宗教绘画和素描的拼贴图。这些图片可以在网上找到，都是专注于基督在世的最后几周。从最早的到最新的把它们组织起来。
6. 讨论一些布道策略，让你的学员可以在社区内单独或一起参与大使命。

〈马太福音〉

董 事 长 李在龙
发 行 人 基督复临安息日会
出 版 者 时兆出版社
服务专线 886-2-27726420
传 真 886-2-27401448
地 址 10556台北市八德路二段410巷5弄1号2楼

作 者 安迪·纳什着
译 者 刘善和
文字编辑 宋道明
文字校对 宋道明
出版日期 2015年12月25日
法律顾问 元辅律师事务所
电 话 886-2-27066566

* 本人才疏学浅，胆敢尝试编校。虽几经三思、校对，恐未能臻于完美。故此，若发现有疏漏之处，尚祈海内外有识之士，不吝指正。来函请 E-mail：tomsong@stpa.org或邮寄中华民国台北市八德路二段410巷5弄1号2楼。

敬请支持文字圣工，杜绝翻印，以免侵犯智慧财产权