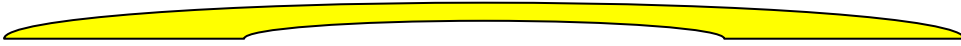

高級學課

安息日學研經指引

教員良助

〈馬太福音〉

作者：安迪·納什著
劉善和譯

西元 2016 年
第二季 4~6 月

基督復臨安息日會 安息日學部製作

目 錄

目錄	ii
導言	iii
第一課 大衛的子孫.....	3月26日-4月1日.....1
第二課 事工的開展.....	4月2日-8日.....6
第三課 山邊寶訓.....	4月9日-15日.....11
第四課 「你起來行走！」信心與醫治.....	4月16日-22日..... 16
第五課 看得見與看不見的戰爭.....	4月23日-29日..... 21
第六課 在基督裏得安息.....	4月30日-5月6日.....26
第七課 猶太人和外邦人的主.....	5月7日-13日.....31
第八課 彼得與磐石.....	5月14日-20日..... 36
第九課 心靈偶像(並耶穌的其他教訓).....	5月21日-27日.....41
第十課 耶穌在耶路撒冷.....	5月28日-6月3日.....46
第十一課 末日大事.....	6月4日-10日.....51
第十二課 耶穌最後的日子.....	6月11日-17日..... 56
第十三課 被釘與復活.....	6月18日-24日..... 61

*高級安息日學研經指引(教員良助)是由基督復臨安息日會全球總會的高級研經指引部所編製的。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導,由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核,因此未必完全代表作者本人的見解。

**©2016年基督復臨安息日會全球總會®,版權所有。未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前,任何人或團體均不得對高級安息日學研經指引的任一部分,進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會®授權轄下的分會,按照明確的指導方針籌劃高級安息日學研經指引的翻譯,而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會,復臨信徒和火炬圖案,均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標,未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

***註:本季教員良助所採用之「經文引自《新標點和合本》,版權屬聯合聖經公會所有,蒙允准使用。」其中的《聖經》人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

〔〈馬太福音〉〕

當里克·霍伊特在美國麻薩諸塞州出生時，因為被臍帶所勒住導致他的大腦受損，無法控制四肢。幾個月後，醫生告訴他的家人，他的餘生都會是植物人的狀態，所以應該將他安置在一家社會福利機構。

里克·賴利在《體育畫報》雜誌（2005年6月20日）的人物傳記中，他寫道：「但霍伊特一家沒有相信醫生所說的話。當他們在房裏走動的時候，他們注意到里克的眼睛會跟著他們移動。當里克11歲時，他們帶他到塔夫茨大學機械系，請教那裏的教授是否有辦法可以讓這個男孩與人溝通。

孩子的父親迪克·霍伊特說，他所得到的回答是：「不可能，他的腦子根本無法運作。」

迪克反過來要求說：「『跟他講個笑話吧。』」他們就講了個笑話。里克頓時笑了。這證明他的大腦是可以活動的。」

後來，他連接著「一部電腦，讓他可以用頭部的側面來按一個開關以控制游標，這樣里克終於可以與人溝通了」。這科技讓他展開全新的生活。而這新生活還包括他父親在一場馬拉松義跑當中用輪椅推著他跑。比賽結束後，里克打了這幾個字：「爸爸，當我們在路上跑的時候，我感覺到自己已經不再是殘疾人了！」

於是，迪克決定盡可能讓里克常常有這種感覺。四年後，他們一起參加了波士頓馬拉松賽跑。之後有人建議他們參加鐵人三項賽事，從此兩人一共參加數百項的比賽活動，都是父親沿途推著他或拉著他完成的。

里克這樣寫道：「毫無疑問，我爸爸是本世紀最偉大的父親。」

我們與里克·霍伊特有很多共同點，因為我們也有一位父，祂比迪克愛里克還更愛我們，眷顧我們，並且願意為我們捨己。

正如里克的情況那樣，罪的悲慘後果已削弱了人的力量，使我們所有人都麻痺與癱瘓。我們靠著自己的力量所度過的人生，與我們理應活出的人生，還相差甚遠。儘管我們很努力地去嘗試，我們永遠不能將自己改善至足以得救的地步。

「我們因罪而處的境地，是不自然的。欲求恢復，必須靠一種超乎自然的能力，否則就無效果。」——懷愛倫著，《健康之源》第 409 頁，1999 年版。顯然的，我們不能救自己，必須從自己的身外得拯救。

正因如此，人們時常往夜空觀望，欲在自己身外尋求幫助：一位拯救者。我們的屬靈祖宗——以色列人，對這個盼望已久的拯救者有一個名稱：大衛的子孫——即我們所認識的拿撒勒人耶穌。

本季學課所研究的〈馬太福音〉，記載了神所默示的耶穌之生平故事。馬太是一位相信耶穌的猶太人，也是耶穌原來的門徒。他以自己受聖靈默示的觀點來敘述耶穌的故事。〈馬太福音〉雖然與另外三卷福音書相同，它的主題同是耶穌的道成肉身、生平、受死、復活和升天，然而馬太特別把焦點放在一個事實上——耶穌就是那位所應許的彌賽亞。馬太希望他的讀者知道，以色列人的救贖，就在耶穌裏，祂就是眾先知素來所說的，整部《舊約》所預示的那一位。

雖然他的聽眾主要是猶太人，但關乎盼望和救贖的信息也是對我們說的；我們都與里克·霍伊特一樣，需要一位做那無法為自己做的事。

馬太筆下的耶穌恰恰作了這樣的事。

作者簡介

安迪·納什博士，他是美國田納西州的卡利基戴爾，南方復臨大學教授兼傳道人。他的著作包括《乾草堆教會》和《〈馬太福音〉：大衛的子孫，救救我們吧》。

第一課

大衛的子孫

本課綜覽

關鍵經文：「她將要生一個兒子，你要給祂起名叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。……說：必有童女懷孕生子；人要稱祂的名為以馬內利。」（太1：21，23）

教學目的：

- 知曉：**明瞭馬太寫這福音書（〈馬太福音〉）的諸多原因。
- 感受：**認識耶穌降世的獨特使命。
- 行動：**常在耶穌拯救的大能之中。

課文綱要：

I. 知曉：馬太寫他福音書的目的

- 甲. 馬太是誰？我們對他和他的職業有什麼認識呢？
- 乙. 馬太寫這卷福音書是要給誰的呢？為什麼呢？
- 丙. 〈馬太福音〉與其他福音書有何關聯呢？
- 丁. 〈馬太福音〉有哪些特徵，而這些特徵帶給我們什麼教訓呢？

II. 感受：耶穌在〈馬太福音〉中的獨特性

- 甲. 馬太與路加所記載耶穌之家譜，其間的區別教導我們什麼呢？
- 乙. 從〈馬太福音〉第一章開宗明義的敘述來看，有什麼證據顯示我們可以相信是上帝在掌管歷史，以及歷史正邁向上帝旨意的實現呢？

III. 行動：福音對生活和關係的影響

- 甲. 我們從馬太的家譜中，可學到什麼關於人人平等和人際關係的教訓呢？
- 乙. 成為肉身之道的兩個名字——耶穌和以馬內利——如何影響我們的生活和人生的經歷呢？我們從《舊約》中能不能找到任何證據以支持這兩個名字確確實實提到道成肉身的呢？

總結：馬太對耶穌誕生的敘述，給我們提供了以下的保證：（1）上帝與我們同在，（2）我們從罪中得了拯救，和（3）我們是王室的後裔。

教學過程

教學過程分為四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太1：18－23

靈性成長的重要觀念：耶穌是誰呢？祂是神還是人呢？或兩者都是呢？祂是不是來自加利利的一個流浪漢，這位先生看破紅塵、不抱幻想、固執己見、周遊四方呢？或者祂是世界上最偉大的教師呢？祂是不是人類所遇過的最優秀的哲學家和倫理學家呢？或者祂是一位出類拔萃的殉道士，很可惜地被一班嫉妒和饑渴權力的暴徒置於死地的人呢？或者祂就是復活的主呢？我們如何看待耶穌，以及我們與祂的關係，這都影響著我們現在和永恆的生活和屬靈成長。

致教師的建議：正如約1：1－3告訴我們的，耶穌的生平不是在伯利恆開始的。整本《聖經》見證了聖子的永存，及祂與聖父和聖靈的合一。四福音書清楚地表明，這位就是上帝，也是與上帝自古即永存的一位，祂已成為肉身來到世上，要「將自己的百姓從罪惡裏救出來」，並成為「以馬內利……」，就是祂「與我們同在。」（太1：21，23；亦參閱路2：11；可2：5；約3：16）

開始的討論：自瑪拉基時代以來，經過沒有預言的四百年之後，上帝的話藉著馬太以耶穌基督——「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫」——誕生的喜訊為開頭（太1：1）。因此，馬太成為連接《舊約》的期盼與《新約》之時應驗預言的一座橋樑。耶穌的福音如何在你裏面建立一個盼望與其預言應驗之間的持久關係呢？祂的福音如何讓我們與祂會面、聽祂說話、並接受祂為永恆之道呢？

討論的問題：

猶太人喜歡保存自己的家系血統。祭司的純正血統必須追溯到亞倫；他妻子的血統也必須追溯到至少五代人身上。我們有兩個關於耶穌家譜的記載——其中一個在〈馬太福音〉，另一個在路3：23－38。這兩者之間有什麼區別呢？為什麼呢？

第二步——探索

致教師的建議：美國總統傑佛遜在1776年的獨立宣言中，他寫道：「人人受造而平等」，這是「不言而喻」的事實。大約三十年後，這同一位傑佛遜憑其想像力豐富的頭腦，寫了一本名為《拿撒勒人耶穌的哲學》的書。這本書是傑佛遜有系統化地把四福音書中，凡論到神明、神蹟奇事和超乎人類之大能的彰顯之記載，他都將這些去除之後才寫成的。

幾年之後，傑佛遜再把他的書進一步刪減之後，便出版了一個新版本，題為《拿撒勒人耶穌的生平與道德》。這位起初認為「人人受造而平等」，他看到人類的尊嚴、平等和自由之根源的人，竟然無法面對確有造物主的這個事實。相反地，他卻選擇了一位符合他自己意象的耶穌：耶穌是一個好人，一個以身作則的教師，但僅此而已。然而傑佛遜和其他像他一樣的人還沒有親身體驗過耶穌的大能與同在。本季的學課邀請你來體驗真實的耶穌——祂就是與我們同在的神，救贖我們的神。

聖經注釋：

I. 馬太：作者與其故事（與班上的學員一起溫習太 9：9；10：3；和可 2：14）

作者：雖然第一卷福音書沒有指出作者的名字，古代的文獻一般都把它的作者歸於利未馬太，即是耶穌從這位收稅的攤位上呼召他出來成為門徒的一位（太 9：9；10：3；可 2：14；路 5：27）。教會歷史之父尤西比烏斯（公元 341 年）引述希拉波利斯主教帕皮亞（公元 140 年）的話說，是馬太撰寫了這卷福音書。就連游斯丁殉士、阿薩那戈拉斯、愛任紐、俄利根教父和其他早期教會領袖，他們都堅持馬太是這卷福音書的作者，而我們也沒有異議的理由。「馬太」的意思是「主所賜的」。肯定的，作者在這卷君王的敘述一書中，他已給我們送來了一份美好的禮物。

耶穌的家譜：耶穌的王權在〈馬太福音〉中非常顯著，這在作者編排祂家譜的方式上是顯而易見的。馬太列出了三組各十四代的家譜（太 1：17），而每組家譜都與王室的一個重要方面有關聯。第一組家譜從亞伯拉罕延伸到大衛，而在大衛的統治下，這個國達到了最高峰；第二組家譜從所羅門延伸到耶哥尼雅，在後者的統治下，這個國慘遭被巴比倫擄掠的悲劇；第三組家譜則展示歷史的時間線，一直延伸到「猶太人之王」（太 2：2）耶穌的誕生。

彌賽亞的家譜中還提到四個外邦婦女，這在猶太人的年代史是不尋常的：誘惑者她瑪；妓女喇合；摩押人路得；淫亂的烏利亞之妻子（拔示巴）。耶穌的家譜包含了這些有缺點的外邦婦女，即肯定了一件事，新生王的到來，使《聖經》裏的人類學返回到造物主原來的原則上去：在基督裏，「並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女。」（加 3：28）所有的人都是上帝的兒女。

討論的問題：〈馬太福音〉以「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜」開始（太 1：1），並以大使命作為結束，耶穌表示福音要「使萬民作我的門徒」（太 28：19）。我們可以從這個主題的動向——從特殊到普世性，從大衛的子孫到萬國之主——中汲取什麼教訓呢？

II. 福音的主題（與班上學員們一起溫習太 2：2，14-15；太第 5-7 章；24：14；可 16：13-20）。

〈馬太福音〉至少標明五大主題。

1. 第一，耶穌的王權。福音書申明，耶穌是大衛的子孫（太 1：1）。東方有幾位博士發現耶穌是猶太人之王（太 2：2）；耶穌以勝利之君的身分進入耶路撒冷（太 21：1-11）；祂告訴門徒說，祂就是末日的君王和審判者（太 25：31-46）。耶穌在彼拉多面前承認祂的王室地位（太 27：11）。就連十字架也刻上了祂是君王的頭銜（太 27：37）。
2. 第二，耶穌是《舊約》預言的應驗。四福音書對此作了至少二十七次的聲明，而馬太對這事予以多達十四次的肯定（馬可兩次，路加三次，而約翰則是八次）。馬太還特別提到，以下事件應驗了《聖經》的預言：基督的誕生（太 1：22；賽 7：14）；祂逃至埃及地（太 2：14-15）；祂在拿撒勒安家（太 2：23）；祂用比喻教訓人（太 13：35）；祂以凱旋之姿進入耶路撒冷城（太 21：1-5）；祂被捉拿（太 26：54-56）；出賣祂的價銀（太 27：9）；及為祂的衣袍拈鬮（太 27：35）。馬太顯示耶穌應驗了預言，藉此希望說服他的猶太讀者，讓他們相信耶穌就是預言中的彌賽亞基督。
3. 第三，〈馬太福音〉是一卷施教的福音書，它把耶穌關於天國的偉大教訓加以系統化及總結：天國的倫理觀（〈馬太福音〉第五至七章）；天國領袖的職責（〈馬太福音〉第十章）；天國的比喻（〈馬太福音〉第十三章）；天國中誰是最大的（〈馬太福音〉第十八章）；以及君王的降臨（〈馬太福音〉第二十四至二十五章）。
4. 第四，教會。馬太是唯一在彼得承認耶穌之後詳細介紹教會的成立之福音書（太 16：13-23）；儘管彼得的承認也記載在馬可和路加這二卷福音。這一點，加上馬太規勸任何爭議必須在教會內部解決（太 18：17），表明他播下了早期教會對教會學的理解之種子。
5. 第五，末世論。馬太對耶穌的復臨、世界末日、為天國作準備，以及最後之時，主必將綿羊與山羊分開，他都予以特別的關注（〈馬太福音〉第二十四至二十五章）。

試想：為什麼在〈馬太福音〉，它特別強調耶穌為彌賽亞呢？馬太對耶穌為王的

寫照，在哪些方面有別於當代希伯來人他們的期望呢？

第三步——應用

致教師的建議：我們又回到這個問題：耶穌是誰？〈馬太福音〉一開始就作了一個至關重要的宣布，稱耶穌的生平與其傳道，這些不光是在歷史的洪流中所發生的事件那麼簡單。如果太 1：1-17 顯示耶穌在歷史上誕生了的話，那麼本章的其餘部分便肯定了祂是超乎歷史之上，並超越歷史的。祂的確是保羅後來所提到的歷史的主宰：「在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。」（弗 1：10）

誠然，耶穌降臨世界讓歷史有了意義：在祂裏面，善與惡、罪惡與救贖、生與死、上帝與眾神的問題，都找到了確鑿而又令人滿意的答案。馬太的福音書宣稱耶穌不是另一個宗教的另一位創始人，而是「以馬內利」（上帝與我們同在），祂就是耶穌（上帝救贖我們）。

思考問題：

1. 耶穌由童女所生的事實，為何可說明出祂的降臨是在歷史之中以及超乎歷史之上的呢？為什麼由童女所生這個事實，對福音那麼重要呢？
2. 以馬內利（上帝與我們同在）和耶穌（上帝救贖我們，是我們的救主）這兩個名字是天使給三一真神的第二位所宣布的。討論這一點的重要性。

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：馬太形容耶穌為上帝、君王和救主。讓你的學員明白耶穌的每個形容用詞都需要我們具體回應之。

活動：邀請學員思考這三個形容用詞，它們有什麼意義。盡可能地討論。

第二課

事工的開展

本課綜覽

關鍵經文：「天國近了，你們應當悔改！」（太3：2）「從那時候，耶穌就傳起道來，說：『天國近了，你們應當悔改。』」（太4：17）

教學目的：

- 知曉：**瞭解施洗約翰和耶穌基督的主要使命。
- 感受：**感受到施洗約翰和彌賽亞的信息之力量 and 要旨。
- 行動：**接受基督的呼召成為祂的門徒。

課文綱要：

- I. 知曉：施洗約翰和耶穌的主要使命**
 - 甲. 約翰的使命是什麼呢？
 - 乙. 耶穌的使命與施洗約翰的使命有何不同呢？
 - 丙. 耶穌戰勝了撒但這個事實，對祂的使命有什麼含義呢？

- II. 感受：施洗約翰和耶穌的信息之力量 and 要旨**
 - 甲. 施洗約翰和耶穌都說人們應當悔改（太3：2；4：17）。他們的說詞之間有沒有什麼區別呢？
 - 乙. 悔改和作門徒與上帝的國有什麼關係呢？

- III. 行動：接受呼召成為門徒**
 - 甲. 要作耶穌的門徒涉及了捨棄與相合。捨棄的是什麼呢？要與什麼相合，以及有什麼體驗性的步驟可見證這個過程呢？
 - 乙. 在內心的經驗與外在可見的責任的意義上，成為得人的漁夫意味著什麼呢？

總結：〈馬太福音〉第三和四章提出了上帝國度的必要特徵：即悔改、過得勝的生活，以及作耶穌的門徒。你如何看出這些概念之間的聯繫呢？

教學過程

教學過程分為四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太3：2；4：17

靈性成長的重要觀念：「天國」這個詞或與其同等的詞「上帝的國」，它們在四福音書中出現過 106 次；在〈馬太福音〉計出現過 49 次，在〈馬可福音〉出現過 16 次，在〈路加福音〉出現過 38 次以及在〈約翰福音〉出現過 3 次。毫無疑問，這是耶穌教導之中心主題。無論在哪裏提到這個與耶穌傳道事工有關的「國」字時，在那裏就有一種更新的感覺。這是因為耶穌的降生和祂在十字架上的受死，一方面保證人類將從罪惡中得到救贖（約 3：16）；而在另一方面，也確定魔鬼及其惡天使最終將被徹底毀滅（太 25：41）。

在君王和祂國度的信息中，人類有把握從罪惡中得拯救，而邪惡的消滅也是肯定的。因此，耶穌所談到的國經常是以下面這兩個有力的片語來描述的：恩典的國和榮耀的國。「一天一天過去，世人把他們從前充滿罪惡和叛道的心，服從在上帝之愛的管理之下的時候，上帝恩典的國，就逐漸設立了。但是祂榮耀的國，不能在基督第二次降臨世界之前，完全成立。」——懷愛倫著，《山邊寶訓》第 92 頁，2005 年版。

致教師的建議：這一週的學課提出了基督徒生活中的五大屬靈活力所不可少的要素：悔改；天國；水、聖靈和火的洗禮；勝過撒但；成為「得人的漁夫」。確保你的學員明白上述每一個概念的含義，以及為什麼它們在基督徒的信仰和生活中是不可少的。

開始的討論：悔改是一個人一生的里程碑，它單刀直入地把一個人生活的態度、優先順序的事、和人生方向分割開來成兩半：接受基督之前與接受基督之後的人生。因此基督是偉大的分隔者、新的定義者、新的生命之主。帶領學員討論在人生的實際面，它意味著什麼。

討論問題：

施洗約翰和耶穌都是以悔改的召請作為傳道的開頭。在施洗約翰與耶穌的觀點之間進行比較和對比。

第二步——探索

致教師的提議：以賽亞是率先預言將會有一位先鋒出來預備「耶和華的路」（賽 40：3），給彌賽亞的降臨鋪路。瑪 4：5 隨後也提到這個主題，並且預言將會有一

位懷著先知以利亞的心志的先鋒，在耶和華大而可畏之日未到以前來到世上。四百年後，沉寂了許久的預言終於被打破了，而施洗約翰就現身在「猶太的曠野」（太3：1）。馬太認出這位先鋒就是施洗約翰，而這一週的學課正是以他為開始的。施洗約翰是如何預備彌賽亞的道路呢？彌賽亞又是怎樣被推介給世人的呢？彌賽亞又是如何展開祂的傳道之職呢？

聖經注釋：

I. 為彌賽亞作準備（與班上的學員一起溫習太3：1-12）

以賽亞預言話：「在曠野有人聲喊著說：預備主的道，修道祂的路！」（太3：3），而施洗約翰就是應驗這預言的人。君王即將到來。於是，他在人心中的道路必須先預備妥當。約翰是怎麼被期望做到這点的呢？

他呼籲人悔改。「悔改」的希臘詞的意思是「心思的改變」、方向的改變、生活的改變。約翰要求他的聽眾，在他們的心靈、精神和道德方面作出徹底的改變，並轉向上帝。他譴責無處不在的罪，同時也指出各式各樣的罪愆——無論是殺人、通姦和掠奪之罪的希律，或是在那些把宗教儀式當成是義的法利賽人身上；還是在那些自傲是亞伯拉罕子孫的普通百姓身上的罪惡，他都加以譴責。施洗約翰把那些因為地位、財富、權勢或血統而期望蒙上帝悅納的人，稱為「毒蛇的種類」（太3：7）。

他呼籲人過著一種能經得起審判之考驗的生活。約翰用了確鑿的生動之詞來談論審判（太3：10-12）——有一把斧頭已準備將「凡不結好果子的樹」砍下；吹走糠粃的「簸箕」；打穀脫粒所保證的潔淨；「把麥子收在倉裏」；以及糠粃的燒盡（太3：10-12）。

他談到那即將到來的國。天國的逼近要求他的聽眾立即響應之。隨著悔改脫離罪惡，再沒有時間可以浪費的了。天國的打造不允許耽延，而只有期望我們做好準備、受洗算為這國的人。

試想：一些猶太學者，他們在賽1：16-17看到悔改生活的九個規範：「洗濯、自潔，從我眼前除掉你們的惡行，要止住作惡，學習行善，尋求公平，解救受欺壓的，給孤兒伸冤，為寡婦辨屈。」分享你為什麼同意或不同意這個觀點。

II. 彌賽亞的介紹（與班上的學員一起溫習太3：13-17；4：1-11）

這兩件大事——受洗禮的恩膏和戰勝撒但——為讀者介紹了彌賽亞。

「耶穌從加利利來……受他的洗。」耶穌的受洗不應被視為與一般人一樣，乃是「悔改並受洗」的過程，祂接受洗禮是為了表明，祂是上帝的兒子完全認同自己是人類大家庭的一份子，這些人就是祂要拯救的對象。耶穌是完全無罪的，但這並不意味著祂沒有或無法同情罪人，或是將自己與罪人視同一體。因此，懷愛倫寫道：「耶穌受洗，並不是承認自己有罪。乃是將自己與罪人視同一體，取我們所應取的步驟，作我們所該作的事。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈上冊〉，第 90—91 頁，2006 年版。

耶穌的受洗必須被視為：天庭與地球的約會。在此期間，天父把祂個人的標誌蓋在聖子身上，聖靈也降臨在聖子身上，以裝備祂讓祂面對未來的艱鉅任務。洗禮給彌賽亞開闢了道路，證明祂的確是預言中的彌賽亞之君和受苦的僕人，使祂能定睛在遠方的十字架，同時祂也得獨自踏上痛苦和救贖之路。耶穌的受洗也肯定了三一真神共同參與救贖的計劃。

試想：「約翰是用水給眾人施洗」（路 3：14—18）。但他預言那在他以後來的人，將「要用聖靈與火給你們施洗。」（路 3：16）你明白用火施洗是什麼意思呢（與瑪 3：1—3 作一比較）？

III. 彌賽亞展開祂的傳道事工（與班上的學員一起溫習太 4：12—22）

耶穌離開人群到曠野去，是有其目的的：祂要獨處，藉著禁食和禱告與祂的父溝通，默想祂未來的使命之原因和方法，並規劃祂即將設立的聖工團隊。像這樣尋求思想上之清晰的時刻，正是魔鬼選擇來誘惑、「試探」、並盡可能引導耶穌離開上帝所預先命定的救贖計劃（即十字架的苦難）的時刻。撒但的戰略是試圖讓祂懷疑自己的聖子身分，藉著考驗祂對父愛的信心，並藉著向祂表示願意讓祂不必走上十字架就能收復失落的星球，以達到挫敗基督使命的目的。可是，耶穌卻在此時藉著信靠上帝聖言的能力，祂勝過了每一場試探，這個教訓是我們不容忽視的，否則我們將處在危險之中。

耶穌得勝生活的祕訣，這個美好的經驗可成為我們擊敗敵人的武器（弗 6：17）。祂賜下了《聖經》，也靠著《聖經》過活。我們亦若是也。對上帝絕對的倚靠和單純沒有雜念的信任，組建一種不為以下的事所動搖的人生；就是缺乏食物、權力的誘惑、惡意的不信，或是認定天國充其量只不過是幻想的。

討論的問題：

試探本身並不是罪。以《聖經》的角度看，試探有一種潛在的可能，要過聖潔的生活是有可能的。受試探是一回事，而陷入罪中又是另一回事。我們的安全何在呢？進一步地詳細說明。

第三步——應用

致教師的建議：溫習太 3：13-17 和 4：1-11。第一段經文有力而積極地肯定了耶穌的位格與使命，顯示出三一真神全都參與了耶穌的救贖使命。第二段經文是一場對耶穌的攻擊、讓祂生發懷疑、試圖讓祂轉移祂的使命之注意力。現在討論以下問題：

思考問題：

1. 你可以從這兩段經文中汲取什麼教訓，或許是適用於你個人的屬靈爭戰的呢？
2. 回想你的人生經歷，有時你絕對確定上帝在指引你，但在另一時，你卻反而害怕撒但的衝擊。你怎麼處理這種情況呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：受試探不是罪，但是屈服於試探才是罪。生活中充滿了試探：包括欺瞞你的配偶、走捷徑以達到特定的目標、明知這條捷徑會導致別人受到不公平的待遇、忽視或違背我們工作場所的原則、或刻意忽視我們與上帝或教會之間的關係。討論這些可能發生的情況。

活動：讓你的學員在紙條上不具名的寫下他們最常面對的試探，以及他們如何處理這種情況。鼓勵每個人尋找聖經章節來應答這種困難。收集所有的紙條並且把它們混合起來。給每個學員抽一張紙條讓他們大聲朗讀，並分享他或她可以從其他人所面對的苦境中學到什麼教訓。另一個辦法是，在不用任何材料的情況下，請學員分享他們覺得是哪一種試探最常衝擊基督徒的。然後請他們分享聖經的解決方案，讓大家在面對這些困難時能得到一線希望。

第三課

山邊寶訓

本課綜覽

關鍵經文：「耶穌講完了這些話，眾人都希奇祂的教訓；因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士。」（太7：28－29）

教學目的：

- 知曉：瞭解山邊寶訓的中心思想。
- 感受：體驗耶穌這位大教師的大能與要求。
- 行動：按著山邊寶訓的原則生活。

課文綱要：

I. 知曉：山邊寶訓的核心信息

- 甲. 基督徒生活中的福惠是以什麼為基礎的呢？基督徒的生活好比什麼呢（太5：3－16）？
- 乙. 耶穌與律法有什麼關係呢？基督徒與律法之間該有什麼樣的關係呢（太5：17－28）？
- 丙. 基督徒的日常生活，是受什麼原則所制約的呢（太6：14－7：27）？

II. 感受：體驗基督的要求與大能

- 甲. 一個人要如何內化八福所表達的原則呢？這樣的過程將如何影響一個人的生理、心理、社交、和屬靈生活呢？
- 乙. 基督對律法的教導為何與法利賽人的教導有別呢？它又是如何影響你對律法、愛和恩典的理解呢？

III. 行動：按著山邊寶訓的原則來生活

- 甲. 「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」這話是什麼意思呢（太5：48）？
- 乙. 我們要如何以下列的原則來建立我們的生活呢？不憂慮、不論斷、尋找和叩門、努力進窄門、結好果子、蓋在磐石上（太6：25－7：27）。

總結：山邊寶訓可以被視為上帝國度的憲法。在這裏面，我們找到治理天國的基本原則和天國公民旅程的一份路線圖。發現這些原則和按著它來生活，便是耶穌

的跟隨者所面臨的一大挑戰。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太5：43－48

靈性成長的重要觀念：山邊寶訓把愛視爲上帝國度的基本原則。因爲上帝就是愛（約壹4：7－8），也因爲是這個愛差遣了聖子（約3：16）來到世上救贖人類，所有的人都蒙召去愛那些不可愛的人——「恨你們的，要待他好！咒詛你們的，要爲他祝福！凌辱你們的，要爲他禱告！」（路6：27－28）在哪裏有這麼偉大的愛，上帝的國就在那裏掌權。

致教師的建議：人生是什麼？這個問題在歷史上它一直縈繞在人類的思維中。很久以前，蘇格拉底曾經告訴雅典的青年：「一個未經檢討的人生是不值得過的。」獲得諾貝爾獎的印度詩人泰戈爾經過了一番檢討後這樣說：「我睡覺時，夢見人生是喜樂的。我醒來的時候，發現人生是一種服務。我付諸行動時，不料，服務竟是喜樂的。」

另一方面，丹麥哲學家齊克果似乎有些不解，並感嘆道：「人生不是一個需要解決的問題，而是一個需要經歷的現實。」近來復古的印度神秘主義者也感歎道：「人生是一罐什錦泡菜」，然而莎士比亞則表達人生的無意義時，他說：「生活是……一個白痴所講的故事，充滿了喧嘩和騷動，卻找不到一點意義。」想過了所有這些矛盾的反思，還有更多像它們那樣的沉思之後，生命依然是一個很大的謎，困惑著人們，直到我們遇見那位從加利利來的人。耶穌以上帝的國度來定義生命，並在山邊寶訓中闡述了該國度的原則。

開始的討論：用上面所列出的引言來開始討論。問問你的學員，他們對生命的普遍定義是否有其他的感想，無論是深奧的，還是幽默的都可以。經過了簡略的評述之後，根據祂在山邊寶訓的定義，討論耶穌是如何看待生命的意義和目的。

1. 關於生命及其意義，太5：2－12說了什麼呢？
2. 耶穌視「愛」爲生命的中心和人生最大的責任（太5：43－48）。我們應當做些什麼，才能精彩地活出豐盛的生命呢？

第二步——探索

致教師的建議：它被人們譽為「基督教的本質」。它被稱為「基督教國度的大憲章」。它就是所謂的「君王宣言」。無論這個描述有多偉大，都不能捕捉山邊寶訓的獨特性。這寶訓並沒有說明我們是如何得救的。其所強調的是一個得救的人應當如何生活。讓我們從基督對基督徒期望他們應當如何愉快地、負責任地、滿有慈愛地生活，這一方面來進入這項研究。

聖經注釋：

I. 成為基督徒：愉快地生活（與班上的學員一起溫習太5：1—12）

寶訓以基督徒的愉快之福開始。基督徒接受了救主，經歷了祂的寬恕和救贖並脫離罪惡之後，便進入一個全新的經驗——從令人失望的行為，轉入拯救人的恩典；從黑暗和罪惡的國度，走進光明和公義的國度；從死亡的咒詛，進到生命的福分。這種新的生活期望有一種新的品格，是完全符合天國之要求的。

耶穌用了基督徒行為的八大主要標誌來作簡介，每個標誌都附帶著一項祝福。這八個特質不像自助餐那樣可供基督徒選擇他們所喜愛的，而是應該在每一個真門徒身上所能找到的素質；也就是說，一個基督徒是溫柔和憐恤人的、虛心和清心的、哀慟和饑渴慕義的、使人和睦的，以及願意為義受逼迫的。就像保羅所說聖靈所結的果子，它所具有的九種特性一樣（加5：22—23），耶穌形容祂國度的理想公民，為擁有這八種特質的人。因此基督徒沒有選擇其中一個特質而拒絕另一個特質的餘地，所有的恩典特徵必須體現在基督徒的身上，乃是要向人顯出真愛和基督的救恩。當這樣的情況發生時，祝福就會隨之而來：信徒必領受天國並承受地土；他們必得安慰和飽足；他們必蒙憐恤，他們必得見上帝；他們必稱為上帝的兒女。

試想：希臘詞 *makarios* 在某些英文聖經版本中被翻譯成「有福」，而在其他的版本中則被譯成「愉快」。「有福」強調上帝親自賜予得贖之民的一個客觀體驗。「愉快」是蒙神祝福的結果，這是一種個人的主觀體驗。基督徒應該是愉快的，因為他們蒙神祝福。我們必須先經歷上帝的救贖；只有這樣，我們才能真正地快樂。

II. 成為基督徒：負責任地生活（與班上的學員一起溫習太5：13—42）。

山邊寶訓呼籲我們來過一種負責任的生活；這包括做我們該做的，履行我們所應盡的本分。

基督徒應該做一個怎樣的人？耶穌舉出日常生活中兩種最簡單的東西：鹽和光（太5：13—16），祂吩咐基督徒要像它們一樣。鹽防止腐爛。光驅散黑暗。鹽

和光都為別人而付出自己，這教導我們，基督徒的一生容不下以浮誇的自我為中心的這種行徑；謙卑佔了優先的地位。

鹽，無論是作防腐劑或調味劑，它都默默地滲透到食物發揮其作用。同樣的，基督徒必須滲透到他們範圍可及之內的人，並與他們的生活有分。社會的交誼和屬靈的見證，這二項都是基督徒所無法逃脫的任務。他們不能退隱江湖，隱居避世，或選擇成為轟動性爆發之情緒的散播者。

其次，耶穌吩咐基督徒成為世上的光，以驅散道德和屬靈的黑暗，並且在品格和信仰上清晰而透明，不隱瞞真理之光；即使在面臨敵意和壓迫的時候也是如此。故此要發光，使黑暗中的人確實看到永恆之光，那就是耶穌。

基督徒應該怎麼辦？這是負責任的生活之第二道問題。耶穌作為道德律的作者，毫不猶豫地要求祂的追隨者絕對順服律法。祂說：「莫想我來要廢掉律法和先知。我來不是要廢掉，乃是要成全。」（太 5：17）「成全」這詞，無論是從希臘文的語法或是從山邊寶訓的背景來看，都不是意味著「廢除」，而是指「填滿它」、「執行」和「顯出其全部意義」。

基督採用了一個獨特的方式來擴大和強調道德律法的要求：「你們聽見有吩咐古人的話說……只是我告訴你們。」在這句話中，殺人所指的，並不是單單指奪取一個人的性命這樣子而已，而是向人動怒，罵人是「魔利」而傷害了他們的價值和尊嚴。姦淫不再只是外在的行為，還包括了內在的性慾。「以眼還眼，以牙還牙」必須讓位給新的原則，不以惡報惡（太 5：17-42）。這就定義了基督徒之負責任生活的命令。

試想：耶穌為什麼使用鹽和光，描述信徒該如何負責任地過自己的生活，以履行道德律的要求呢？

III. 成為基督徒：愛人的生活（與班上的學員一起溫習太 5：38-47）。

我們無論從哪一個角度來看，山邊寶訓最先和最重要的部分都是一個愛的闡述。上帝就是愛，這是《聖經》所確定的。除了愛，《聖經》便無法把上帝說成祂是什麼。恩典、憐憫、公正、天意，這些屬乎上帝的神性和特質的美德都是因為愛才有可能。

因為上帝就是愛（約壹 4：8），所以上帝的兒女也應當反映這愛，這是不言而喻的。耶穌把這個原理推向最高峰，並且把愛定義為一種與人建立起來的關係；這些人包括了，與我們有相同信仰、與我們同屬一個社區、與我們同有一個

指望的人；還包括了那些與我們不同信仰、不是同屬一個社區、與我們不是同一個指望的人。祂的教導達到了三管齊下的頂峰：「要愛你們的仇敵」（太 5：44）；「恨你們的，要待他好！」；「凌辱你們的，要為他禱告！」（路 6：27-28）基督對愛的定義，所堅持的不是相互作用，而是超脫——完完全全、毫無條件地去愛那不可愛的人，同時在關係上、行動上和敬拜上愛人。

討論問題：

耶穌吩咐我們過一種愛的生活之命令，以祂最難解的金句之一作為結論：「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」（太 5：48）這吩咐我們要完全的命令是什麼意思呢？

第三步——應用

致教師的建議：山邊寶訓是個關於天國公民的生活之最為美好的描述。在關於這種人生的一個新的闡述中，耶穌呼籲我們超越律法的字句而活出律法的精義來。所以，基督徒的道德和屬靈生活必須超脫「你們不可」的律例，當採納「你們是」的命令。鑒於這一點，讓你的學員討論以下思考問題。

思考問題：

耶穌說這話的意思是什麼：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國」（太 5：20）呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：〈馬太福音〉第 6 和 7 章是以負面的方式和正面的方式來表達出其中強而有力的一些真理。把學員分成兩組，一組討論負面的，而另一組討論正面的。最後讓兩組合併分享各組從這些討論中所學到的事。

負面的：

「不要為自己積攢財寶在地上」（太 6：19）。

「不要為……憂慮」（太 6：25-32）。

「不要論斷人」（太 7：1-6）。

正面的：

要「禱告」（太 6：5-13）。

要「先求祂的國」（太 6：33-34）。

要「祈求，……尋找，……叩門，……」（太 7：7-12）。

要「蓋在磐石上」（太 7：24-27）。

第四課

「你起來行走！」信心與醫治

本課綜覽

關鍵經文：「耶穌上了船，渡過海，來到自己的城裏。有人用褥子擡著一個癱子到耶穌跟前來。耶穌見他們的信心，就對癱子說：『小子，放心吧！你的罪赦了。』有幾個文士心裏說：『這個人說僭妄的話了。』耶穌知道他們的心意，就說：『你們為什麼心裏懷著惡念呢？或說「你的罪赦了」，或說「你起來行走」，哪一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄；』就對癱子說：『起來！拿你的褥子回家去吧。』那人就起來，回家去了。眾人看見都驚奇，就歸榮耀與上帝，因為祂將這樣的權柄賜給人。」（太9：1-8）

教學目的：

知曉：凡到耶穌跟前來的人，祂必因他們的信獎賞他們。

感受：體驗耶穌在解決生活中的難題上所發揮的大能與權柄。

行動：信靠耶穌的醫治和饒恕大能。

課文綱要：

I. 知曉：耶穌必因你的信獎賞你

甲. 〈馬太福音〉第八章中，耶穌的神蹟醫治有什麼共同點呢？

乙. 在耶穌的神蹟醫治中，為什麼會提到安息日呢（太 8：16-17；路 4：31-41）？

丙. 太 8：22-9：8 中記載的神蹟，可看出耶穌不顧他們的身分是誰，祂還是關心那些需要的人呢？

II. 感受：體驗耶穌的大能與權柄

甲. 為什麼我們從許多事例，可看出耶穌在祂的國中，沒有一個人——無論是大癲瘋病人、外邦人、或是個女人——他們是會被邊緣化和被忽視的呢（太 8：1-15）？

乙. 作耶穌的門徒，這件事牽涉到呼召、回應和犧牲呢（太 8：18-22）？

丙. 圍觀的群眾在看到耶穌行的神蹟時，他們有何回應呢（太 8：23-9：1-8）？

III. 行動：信靠耶穌，並事奉祂

- 甲. 本課中的每個神蹟，它都要求我們信靠耶穌醫治和拯救的大能。你在自己的人生中期望得到什麼樣的神蹟，而它又要求你有什麼樣的信靠呢？
- 乙. 在耶穌的傳道之事工上，祂只有一個責任——去幫助別人——以及只有一個動機：愛。你必須做什麼，使你的服事之職就像基督的一樣呢？

總結：耶穌作為彌賽亞的大能與權柄是用於服務和提拔人類的。祂的國度是具包容性的。凡來到祂面前的人，都覺得被祂的愛所接納，並在祂的救恩中有分。其結果便是令人希奇：這耶穌究竟是怎樣的人呢（太 8：27）？

教學過程

教學過程分為四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太 9：6

靈性成長的重要觀念：太 9：1—8，記述了一個癱子得醫治的故事。他已經沒有希望可以再走路了。但是他有一些朋友，他們相信他們所聽見關於耶穌在加利利所行的一切事。於是有一天，當耶穌回到迦百農的時候，他們的信心便立刻付諸行動。他們擡著癱瘓的朋友到耶穌的跟前來，祈求耶穌醫治他。他們所表現的，是一種非凡的信心，如可 2：4 所記：因為房子裏人多太擁擠了，朋友們只好爬上房頂，把它拆開，然後「就把癱子連所躺臥的褥子都縋下來。」他們的信心帶來了即時的回應：罪得赦免和身體得痊癒。基督徒的友誼所能表現之最美好的事，莫過於把有需要的人帶到耶穌面前，而耶穌就是我們最好的朋友。

開始的活動：當耶穌要求癱子放心的時候，祂向癱子作出了兩項保證：他的罪已蒙赦免，以及他的健康已恢復過來。為什麼耶穌還要向當場的眾人提問說：「或說『你的罪赦了』，或說『你起來行走』，哪一樣容易呢？」（太 9：5）

第二步——探索

致教師的建議：多年來，位於印度韋洛爾的一所基督教醫學院所進行的大麻瘋病事工，亦開創了多項附屬的企業，其中包括重建手術，給附近村莊的數千名大麻瘋病患帶來希望。另一項附屬的企業創造出黑色的涼鞋來，其所用的材料是取自飛機的廢輪胎，這是用來墊大麻瘋病患人的腳，以減緩他們步行的痛楚的。

那麼好的發明很快就變成了社會排斥的器皿。這些與眾不同的涼鞋讓人很容易就辨認出大麻瘋病人來，導致當地的餐館和其他的食堂拒絕給數百名不幸的男

女病人提供餐飲服務。之後，基督教醫學院的醫生、護士、教師和學生對這些涼鞋所滋生的公憤心有所感。於是，他們便想出了一道良策。他們也一起穿上這些黑色的涼鞋，導致餐館的老闆們陷入一片混亂之中。排斥的風波最終告一段落，而這些涼鞋也成爲了基督徒愛心的標誌。

我們本週的學課涉及基督如何對待我們身邊不幸的一群。我們將要注意三起事件：觸摸那不可觸摸的賤民；容納被社會排斥的人；釋放被擄的人。

聖經注釋：

I. 觸摸那不可觸摸的賤民（與班上的學員一起溫習太 8：1—4）

「不潔淨！不潔淨！」是大麻瘋病人必須呼喊的口號，爲了讓人與他們保持距離。大麻瘋病人所面對的身體腐爛和畸形、社會排斥和與眾人的隔離感，使他們形同行屍走肉一般。他們是社會上一群不可觸摸的賤民。根據猶太拉比的教法，他們必須與其他人得保持至少六英尺的距離。任何人一旦打破這個界限就成爲不潔淨，而需要參加由祭司所監督的嚴格淨化儀式。這個故事就是發生在這樣的背景之下的。大麻瘋病人知道耶穌是主，也知道祂有能力使他痊癒，不過他要如何去接近耶穌呢？要一個瘋病人跨過六英尺遠的距離，很牽強地走到一個能得醫治的救命恩人面前，確是相當困難的。但這大麻瘋病人的信心把距離拉近了，而對於他的懇求耶穌立刻給了他回應說：「我肯，你潔淨了吧！」（太 8：3）

這個故事並不是一個大麻瘋病人尋求醫治那麼簡單。它代表著一個破碎和有罪的族群，他們是一群沒有任何措施或方法可以找到安息、平安和救贖的族群。因爲罪形成一種不能觸摸的最可怕狀況：它是心靈的大麻瘋病——內心深處的自我正在腐爛，柔軟的心腸反成了冷漠剛硬的石頭，高雅的宏願竟成了驕傲和傲慢的自私心理。使徒保羅說：「世人都犯了罪。」（羅 3：23）因此，所有人都是在心靈上患了大麻瘋病的人，不可觸摸的賤民。這樣來看，耶穌觸摸大麻瘋病人的故事給了我們希望。祂所跨越的不光是六英尺的距離，而是天地的鴻溝，祂離開了上帝的身邊，而來到地球上觸摸我們所有人。耶穌的觸摸，是白白地給我們每一個人的，它有能力赦免最嚴重的罪，在腐爛之處帶來醫治，並把我們從罪的死蔭帶入上帝愛的懷抱之中。

試想：「基督潔淨大麻瘋患者可怕的病症，是祂從人心中除淨罪惡的一個說明。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈上冊〉，第 257 頁，2006 年版。討論這是如何發生的。

II. 容納被社會排斥的人（與班上的學員一起溫習太 8：5—13）

一位羅馬人，他是一名有統帥權的指揮官，這位百夫長來求耶穌醫治他垂死奴僕的故事，揭示了四大事情。第一，這位戴著凱撒之印的迦百農百夫長向我們說明了一件事，勢力和權威是無法弄瞎一個人的眼睛，讓他看不到一個人的價值和尊嚴；即使這個人是個奴隸。羅馬律法也許把一個奴僕視為不過是個工人的器具，不能用時便可把他扔掉；但這位百夫長卻超越這種可怕的文化。

其次，上帝的恩典臨到了百夫長及其僕人。在猶太人的文化中，這兩人都是外邦人，他們不過比耶穌剛剛治好的大麻瘋病人高一級罷了。耶穌的門始終是敞開的，永遠不向任何人關上；無論是外邦人還是奴隸都好。在罪中的世人，他們所排斥的人，這些人在耶穌所創造的新世界中卻是被接納的。

第三，體驗上帝恩典之大能的關鍵，在於對上帝的恩典有不配的感覺。那位百夫長表示他不配讓耶穌進入他的家，並感歎道：「只要你說一句話，我的僕人就必好了。」（太 8：8）

第四，耶穌的大能，在當時也好，現在也好，不一定要有祂親身在場才能發揮效力，而只要透過相信祂的話就能產生作用。百夫長就有這種信心，耶穌因而感到「希奇」，並打發他回家去看他那非凡的信心如何得蒙應允。

試想：耶穌感到「希奇」的這句話，在四福音書裏共用了兩次。第一次就是在這百夫長的信心故事中。第二個例子，是在可 6：6，當中耶穌對那導致拿撒勒人拒絕祂的不信感到「詫異」（《和合本》於此譯為「詫異」，但在太 8：10 被譯為「希奇」）。在此背景下，你如何理解耶穌對百夫長的信心所作出的回應：「這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過」呢（太 8：10）？你又如何解釋第 11 和 12 節中耶穌所下的判語呢？

III. 釋放被擄的人（與班上的學員一起溫習太 8：28—34）。

雖然馬太提到兩個被鬼附的人，但可 5：1—20 和路 8：26—29 卻只提到一個人。他們之間並沒有自相矛盾；後兩個作者似乎只把焦點放在那個說話的人身上。重要的是，被鬼附身是真實的事，而唯一能抵禦撒但這種控制的安全之道，就是常在基督裏面。那錨固於基督和祂應許的人，便能「抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（雅 4：7）

被鬼附身的人得以痊癒之後，民眾並沒有因為這人得痊癒而歡喜快樂，反而是「合城的人都出來迎見耶穌」，並「央求」耶穌離開他們的城鎮（太 8：34）。這種反應無疑是來自外邦人的。然而約翰更有力地講述耶穌被人拒絕的情形：「祂

到自己的地方來，自己的人倒不接待祂。」（約 1：11）這位自己人不要的基督，為什麼祂可以在各種人中間悠遊呢？祂的臨格擾亂了常規和安舒，並且把人們認為正常的事置於上天的審判之下。祂所到之處，罪斷不能找到一席之地；不公也不能戴上一副面孔；以自我為中心的霸權必須屈從於弟兄們一般的手足情誼關係；因膚色、種族、階級或性別所造成之白內障而失明的眼睛，必須接受情感宣洩的手術；仁愛、憐恤和公正必須標記在人類生活的每一條等高線。

基督是個大干擾者。「你為什麼要來打擾我們？離我們去吧！」是那些住在安樂窩和墓地之沉默中的人所發出的吶喊。但是，唯有打開心門邀請被釘的基督進來與他們共餐的人，卻是有福的（啓 3：20）。

討論問題：在日常生活的常規中，我們都忙於五斗米的眾多細節上，試回想你曾經告訴基督不要理你，讓你獨處，或讓祂多等一會兒的情況。我們在什麼情況下，於不知不覺中，會逐漸遠離基督呢？

第三步——應用

致教師的建議：在本週所學習的三宗醫治案例之間找出一個共同特點：根據猶太律法，大麻瘋病人是因為他的病而被宣判為不潔淨的；百夫長的僕人則是因為他是個外邦人而被視為不潔淨的；那兩個被鬼附的人也是因為他們是外邦人，而且被鬼附身，又住在墓地而被認為不潔淨的。因此這三宗神蹟之間共同特點就是不潔淨。

思考問題：今天有誰是「不潔淨」的，而我們又該如何去服事他們呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：羅馬百夫長告訴耶穌說：「只要你說一句話，我的僕人就必好了。」（太 8：8）信靠上帝的話是我們眼前的得勝之源。無論我們是在抵禦罪、逃離試探、或尋求醫治，我們都要轉向上帝的話。祂的話中有能力。雖然我們無法面對面看見上帝，我們依然可以透過祂的話語和禱告到祂跟前來。那位在創世時命有就有，命立就立的，仍然在我們中間。祂的話和其大能也與我們同在。

活動：請各位學員寫下他們生活中的一個實例，或者是他們曾聽過的故事；這些實例或故事必須是上帝的話如何給他們的生活帶來更新。邀請他們與班上其他人分享。

第五課

看得見與看不見的戰爭

本課綜覽

關鍵經文：「從施洗約翰的時候到如今，天國是努力進入的，努力的人就得著了。」
(太11：12)

教學目的：

- 知曉：**瞭解上帝的國與撒但的國，他們之間的衝突。
- 感受：**認識基督如何藉著祂的事工確保了上帝國之得勝。
- 行動：**經歷基督在善惡之爭中的得勝。

課文綱要：

I. 知曉：兩國之間的衝突

- 甲. 衝突是如何開始的呢？
- 乙. 這場衝突的議題是什麼呢？
- 丙. 在我們的生活中，真有這種衝突嗎？
- 丁. 善惡之爭的主題是如何影響我們的世界觀呢？

II. 感受：在這衝突中基督是得勝的

- 甲. 這話是什麼意思：「天國一直在勢不可擋地向前推進著。」(太 11：12)
〔此處的經文，按英文版的教員良助它是採用 New Living Translation 版直接翻譯而得。〕
- 乙. 這樣的向前推進是如何以及在哪裏發生的呢？
- 丙. 為什麼上帝的國早就預料到會受到猛烈的攻擊呢？它又在什麼地方會受到攻擊呢？
- 丁. 兩國之間的衝突是在何時才會結束呢？而它們又是如何結束呢？

III. 行動：經歷上帝國之得勝

- 甲. 在基督與撒但之間的戰爭中，我們的參與有多真實呢？(參閱弗 6：10-18)
- 乙. 我們所作的日常選擇，在哪些方面可以顯出我們在這場兩國之間的衝突中是站在哪一方呢？

總結：即使善惡之爭涉及到整個宇宙，而且是展示給整個宇宙眾生看的；緊接著就是一場人類的心思與心靈之爭。我們到底站在哪一方，就決定是善或惡了；而我們的命運也取決於這個決定。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太11：12

靈性成長的重要觀念：這一週的課文聚焦於太 11：12：「從施洗約翰的日子直到如今，天國一直在勢不可擋地向前推進著，而狂暴人攻擊著它。」在這句話裏，耶穌在基督與撒但之間的大鬥爭課題上，祂提出了一個深奧的論點。上帝的國自從人類犯罪以來，它一直是上帝子民的盼望和脈搏。當三一真神的第二位，即聖子，爲了把人類從罪中拯救出來而取了人性的時候，上帝的國就已經成爲一個歷史之事。自那時起，上帝的國就一直在穩步推進；即使撒但的國一直在努力地阻止這項上帝自發的計劃，但它依舊穩步地向前推進。

在這場兩國之間的鬥爭背景之下，四福音書所記載的一切，均是關乎上帝的國藉著基督和祂的傳道之職已來到人間——包括希律王在伯利恆的殺嬰事件、曠野中的試探、施洗約翰的被囚和被殺、殺害耶穌的陰謀和計劃、耶穌的受難等等——都說明撒但的勢力如何大力和堅決地與上帝的國相爭。但是上帝在這場鬥爭中的勝利是肯定的；作爲見證人，看看聖子的所作所爲即知，祂是如何把那些受到罪蹂躪所造成的悲慘之結果的人，轉變爲見證聖子必勝的人：「瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。」（太 11：5）

致教師的建議：耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」（太 12：30）選擇投奔耶穌，就意味著永恆的生命。選擇與撒但謀合，就意味著永遠的滅亡。

討論問題：

1. 與學員探討，在衝突中的兩國之間選擇其一的重要性。
2. 基督與撒但之間的大鬥爭，它們是如何進入了人類經驗的每一個階段之中呢？

第二步——探索

致教師的建議：我是誰？我從哪裏來？我要往哪裏去？我在做什麼？歷史有什麼意義？今生我扮演什麼角色呢？這些都是我們面臨的基本問題，而我們往往得根據我們所採取的世界觀來解答這些問題。相信一位看顧人的上帝，會引向一種特定的世界觀；但是，否認上帝的存在，會導向一種完全不同的世界觀。

從〈創世記〉到〈啓示錄〉，《聖經》描述了這一個基本的世界觀——世界在善與惡的權勢之間爭鬥著。對基督復臨安息日會信徒來說，這場鬥爭被稱為基督與撒但之間的大鬥爭，或簡稱善惡之爭。在這場兩國之間的鬥爭中，我們必須採取一種對上帝永不落空的信心，並且肯定我們在推進上帝的國度上所扮演的角色。要做到這一點，我們需要瞭解這兩個國度之間的鬥爭，包括基督在鬥爭中的勝利，並在我們的生活中體驗這個勝利。

聖經注釋：

I. 兩國之間的鬥爭（與班上的學員一起溫習啓12：7-10）

從創3：15到啓12：7-10，《聖經》揭開了一場基督與撒但之間，公義的國度與罪惡的國度之間的持續鬥爭。《聖經》從未低估撒但的存在及其在人類歷史的事務中所扮演的角色。事實上，《聖經》描繪了撒但的起源，是在於他企圖篡奪上帝的地位（賽14：12-15；結28：12-15），也描述了他對上帝的反叛，導致他被驅逐出天庭（路10：18；啓20：7-9），並闡明了最終等待他的毀滅結局（啓20：7-10）。

這場宇宙大鬥爭的核心議題是上帝的品格：在上帝的本性中是否可以同時讓愛與公義並存呢？祂治理眾生的律法是否不公、專橫和不可能實行的呢？雖然「撒但深思熟慮的計劃」是要「歪曲上帝的品格」，把祂呈現為「專橫霸道、嚴厲苛刻、和不願饒恕人的上帝。」——懷愛倫著，《給教會的證言》第五卷，原文第738頁。然而基督的意圖是要向宇宙眾生顯示上帝就是愛，而祂的律法是公正和公義的。

為此，耶穌來到這個世界上。祂的生活、事工、受難、和復活、以及祂第二次的降臨，都是上帝永恆計劃的一部分，這計劃包括祂「要將自己的百姓從罪惡裏救出來」（太1：21；與弗1：7-11進行比較），建立祂永恆國度（啓11：15；20：7-10；21：1-5）。

試想：每一個基督徒「當看出這一鬥爭是如何地滲入於人生經驗的各方面；並且在他自己的每一生活行為上，如何地顯明他是傾向於這兩種敵對動機之一種；更

當看出，不論願意與否，現今他自己正在決定他在這鬥爭中要站在那一方面。」——懷愛倫著，《教育論》第 171 頁，1999 年版。

討論問題：

請一位學員讀出上面的一段引言。然後邀請學員一同討論這場宇宙性的鬥爭是如何滲入他們的生活中，包括他們所面對的個人奮鬥與掙扎中。

II. 基督在鬥爭中的勝利（與班上的學員一起溫習約壹3：8）

使徒約翰，他花最長的時間來觀察這場善惡之爭的動態，他把這場鬥爭的勝利置於最合適的語境中：「魔鬼從起初就犯罪。上帝的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。」（約壹 3：8）這場鬥爭始於撒但（啓 12：7），而這鬥爭必須以撒但的毀滅作為結局。從以前到現在，都沒有別的辦法。

因此，三一真神的第二位便道成肉身，撒但擺在祂路上的每一個試探，祂都勝過了；所以，祂都一直過著這種得勝的人生，並最終在十字架上藉著把自己的性命獻上作為贖罪祭而擊敗了撒但（可 10：45；亦參閱西 2：13–15），從而把人類從魔鬼的魔爪之中救贖出來。所以保羅說：「感謝上帝，使我們藉著我們的主耶穌基督得勝。」（林前 15：57）

十字架是上帝之愛與公義的最高表現。十字架在一方面彰顯了上帝對人類的無限之愛（約 3：16），而另一方面，它也彰顯了上帝律法的不變性。在十字架上的這兩種愛與公義的表現，正是福音的核心。在愛與公義面前，撒但和他的國徹底失敗了。而基督的復活標示出撒但是永遠敗亡了。

試想：

1. 十字架為什麼對基督在善惡之爭中的勝利必不可少呢？提出撒但試圖阻撓上帝在善惡之爭中確保勝利的計劃的一些方法。
2. 這場兩國之間的鬥爭，現今又是如何在人的心中重演著呢？

III. 體驗基督的得勝（與班上的學員一起溫習弗6：12）

就在客西馬尼園之前，耶穌告訴彼得說：「『西門！西門！撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣；但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。』」（路 22：31–32）這句話不光是對彼得說的，也是對所有門徒說的。撒但的意圖是要引領我們遠離上帝的國，並使我們成為他的囊中獵物。

因此，善惡之爭不僅是正義與邪惡之間一場看不見的鬥爭，它也非常真實地

在我們自己的日常生活中上演。基督的每一個門徒都是撒但的欺騙計劃之對象，但每一個門徒也是基督的愛與誠懇禱告的對象。「許多人以為基督與撒但之間的這場鬥爭，對自己的生活沒特別關係，因而不怎麼感興趣。殊不知在每個人心中，這場鬥爭一直在重演。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈上冊〉，第 97—98 頁，2006 年版。

保羅將之稱為我們的屬靈戰爭。當我們加入這場戰役的時候，上帝要求我們「要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人」，又要「穿戴上帝所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」（弗 6：10—11）基督徒生活的勝利始於與耶穌建立一個確鑿無誤的關係。

討論問題：

讀弗 6：14—18 和林後 10：3—5。討論上帝是如何使我們抗禦邪惡的權勢，並且過著得勝的生活。

第三步——應用

致教師的建議：基督「知道凡信靠祂的門徒，其人生也要像祂百戰百勝的人生一樣。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈下冊〉第 260 頁，2006 年版。

思考問題：

1. 基督徒的人生該如何，他過才會像基督「百戰百勝」的人生一樣呢？我們必須滿足什麼樣的條件，才能達到這種狀態呢？
2. 作為一個指向祂得勝生活的提示，耶穌說：「這世界的王【撒但】將到。他在我裏面是毫無所有。」（約 14：30）。我們必須怎麼做才能說這樣的話呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：通往屬靈勝利和成長的道路，充滿了許多極危險的陷阱，而正是在這條路上，我們更應當警惕。保羅以極具說服力的勉言來描述基督徒應有的警醒：反抗！作剛強的人！站立得住！拿起上帝所賜的全副軍裝！隨時多方禱告！記得，要穿戴上帝所賜的全副軍裝！（弗 6：10—17）

活動：邀請學員分享他們的個人經歷，述說他們如何發現這些勉言的確在他們的屬靈爭戰中贏得勝利的事上，這是非常實用的。

第六課

在基督裏得安息

本課綜覽

關鍵經文：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太 11：28）

教學目的：

- 知曉：認識在耶穌裏的救贖性安息。
- 感受：體驗到安息日的救贖性安息。
- 行動：愉悅地記念安息日的安息。

課文綱要：

- I. **知曉：認識在耶穌裏的救贖性安息**
 - 甲. 不安和疲倦的原因是什麼呢？
 - 乙. 耶穌所提供的是什麼樣的安息呢？為什麼這種安息是全面性的呢？
 - 丙. 一個人所負的軛與耶穌的軛之間，它們有什麼區別呢？

- II. **感受：體驗到安息日的救贖性安息**
 - 甲. 為何耶穌所提供的安息與安息日有關呢？耶穌的理想和真正的意思，怎麼會被當時的宗教領袖們歪曲了呢？
 - 乙. 耶穌提供安息的獻議，究竟與人類傳統上對遵守安息日所強加的各種負擔有什麼關係呢？
 - 丙. 關於真正守安息日的問題，耶穌是如何用《聖經》來作回答的呢？為什麼我們最好的回答之緣由，當訴諸於《聖經》呢？

- III. **行動：愉悅地記念安息日的安息**
 - 甲. 為何安息日是一個救贖性安息的記號呢？
 - 乙. 一個人如何體驗到救贖和安息日的喜悅呢？這種親身經歷為何會含括這個社會呢？

總結：安息日，若能以真正的精神來遵守的話，是一個很佳美的體驗。它會讓我們記念到在耶穌裏的受造、救贖、永恆性的安息。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太11：28－30；12：8

靈性成長的重要觀念：大多數的宗教都會說：「你要這樣做。不可那樣做。」他們以人類必須做什麼而不該做什麼來定義救恩。但耶穌說：「來吧！」「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太11：28）從罪中得救，以及從一切的重擔中得安息，不是在我們所作的事上可尋得救恩和安息，唯有在耶穌本人身上才能尋得。就是因為祂在十字架上所成就的；所以，只有祂才可以發出這普世性的邀請：「到我這裏來，在我裏面得安息。」

致教師的建議：「你要把你的重擔卸給耶和華，祂必撫養你；祂永不叫義人動搖。」（詩 55：22）雖然《聖經》承認生活中有其憂慮和重擔，然而《聖經》也提供了保證，上帝的眷顧足以供養我們，並帶領我們度過人生的各種重擔。邀請學員分享在他們面臨沉重的負擔時，能給他們帶來安慰的特選經文。

開始的活動：在太 11：28－30，「基督這幾句話是對每個人說的。不論人有無這種感覺，他們都是勞苦擔重擔的。他們的肩膀上都壓著一副唯有基督才能卸除的重擔。我們最沉重的擔子就是罪。若讓我們自己一直擔下去，勢必把我們壓垮。幸虧那無罪的一位已經作了我們的替身。『耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。』（賽 53：6）祂已挑了我們的罪擔。祂必從我們疲勞的肩膀上接去所有的重負，給我們安息。我們憂慮和悲傷的擔子，祂也替我們承當。祂要我們把一切愁緒卸給祂，因為祂常把我們放在心上。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈上冊〉，第 329－330 頁，2006 年版。

討論問題：

以上懷愛倫的引述中，它提到基督既已挑了我們的罪擔，所以，祂必從我們疲勞的肩膀上接去所有的重負，給我們安息。試問祂怎麼與這件事有關係呢？

第二步——探索

致教師的建議：約翰小時候，當父親離家外出工作時，他還在睡覺。父親長時間在工廠裏艱苦和筋疲力盡地勞動之後，在將近日落時便回家。約翰的母親會預備一桶水，在火爐上加熱。父親回到家便會洗澡，一會兒就與家人坐下來作傍晚崇拜，然後共進簡單的晚餐。父親在那桶熱水中、與家人的團聚中和那份晚餐中，

找到了溫馨的愛，就在這愛裏，父親從一天的辛勞之中找到了鬆弛。在睡眠的懷抱中，安息替代了汗水。他默默地承受了這種規律的生活約三十年之久，因為他愛他的家人，而每天晚上他感覺自己的重擔輕省多了，因為他知道他的家人給予他愛的回報。律法的大學者和恩典最重要的代言人，這位保羅寫道：「愛是……凡事包容。」（林前13：4-7）通往安息的道路始於施恩的主。

我們今天的學課談到：（1）只有耶穌才能賜的安息，（2）那安息的永恆象徵，以及（3）使我們可以因為記念這安息，由此得的喜樂。

聖經注釋：

I. 只有耶穌才能賜的安息（與班上的學員一起溫習太 11：28-30）

太 11：28-30 是整個福音精華的摘要。我們的重擔、救主的邀請、祂的安息，以及從煩躁不安變成持久的安息，這一整個改變過程的確定性，全都在這個摘要中表達出來了。

但我們必須先來到耶穌跟前。惟有祂才有人類最大的重擔——罪的重擔——的解藥。不論我們喜歡與否，我們必須認清一個事實，那就是離了基督，再沒有解決罪的良方。因為罪，我們便是無奈、無望、勞苦擔重擔的人。我們愈想拯救自己脫離罪，只會陷入煩躁不安的愁雲慘霧之中更深。罪不是一個健康問題、職業風險、對環境產生的錯覺、或甚至是道德上的敗落。罪是悖逆上帝，而只有上帝才能給這個問題提供解決方案。祂在耶穌裏提供了解決方案，耶穌說：「到我這裏來。」這個呼籲是叫我們與耶穌有緊密的關係——祂在十字架上的受死、祂的恩典、祂的道、祂的軛。

耶穌邀請我們到祂那裏得安息，不是叫我們可以過一種安逸與放縱的生活；反之，這是一場軛的互換——將自以為義的軛，換成基督之義的拯救大能；將律法主義奴役人的枷鎖，換成上帝恩典給力的自由。這種拯救和給力，使得贖之人的軛在順服中變成安息及在服務中變得得喜樂。更重要的是，耶穌邀請我們成為祂的學生：「學我的樣式。」一個要我們學習的重要教訓是，祂的安息不是一個笑話；在創造之時，它是一個最具代表性的實實在在之體驗，同時它也是耶穌救贖最代表性的一個實實在在的體驗：安息日。

試想：《聖經》常常描述律法為一份歡樂和喜悅的禮物。在〈詩篇〉第 119 篇中，它宣講了律法中所獲得的歡樂和喜悅至少八次（第 24，35，47，70，77，92，143，174 節）。賽 58：13 稱安息日為一個「可喜樂的」日子和「耶和華的聖日」。耶穌說，律法是永恆不變的（太 5：17-18）。保羅提到那心裏「喜歡上帝之律法」的

人（羅 7：22），有了這些關於律法的證詞，律法怎會成爲負擔的呢？

II. 安息日的安息（與班上的學員一起溫習創 2：1-3 和賽 66：22-23）

耶穌向凡「勞苦擔重擔」的人提供安息，祂也宣布自己爲「安息日的主」（太 11：28；12：8；可 2：27-28）——在起初創造之時即有了安息，這個安息亦將繼續成爲新天新地的生活裏的一部分（創 2：1-3；賽 66：22-23）。安息日把我們與造物主聯繫起來，它除了記念生之喜悅之外，也要讓我們認清所要來的生命和救贖不是由於我們的行爲，而是來自上帝的恩典。創造我們的那位，祂同時也創立了安息日。祂在安息日歇了祂的工，使這日分別爲聖，並吩咐我們當守爲聖日，好使我們永遠記住，我們若不在祂裏面得安息，則一輩子焦躁不安。安息日象徵著在耶穌裏，我們已從罪的束縛與暴政中獲得解脫，並透過祂，我們擁抱並住在安息、虔心敬拜以及和樂團契的聖潔氛圍中。

試想：如果創 2：1-3 和出 20：8-11，這二處經文說到，我們守安息日的原因，是記念上帝之創造；那麼申 5：15 則是說到，另一個我們守安息日非常重要的原因，便是讓我們想到祂的救贖。因此，守安息日不斷地提醒我們，我們脫離罪的捆綁得安息，和我們在新天新地裏，並不是我們自己促成的，而是上帝的作爲。上帝的氣息創造了我們；耶穌的寶血救贖了我們。而安息日的安息正是邀請我們來敬拜創造主和救贖主。

討論的問題：那麼，我們該如何理解耶穌所說的話，祂是安息日的主呢（太 12：8）？

III. 復甦的安息（與班上的學員一起溫習太 12：9-14）

法利賽人指控耶穌的門徒違反安息日的禁令，因爲當祂的門徒在安息日掐起麥穗來吃（太 12：2）的時候，祂沒有責備他們；另外，因爲祂在安息日醫治病人（太 12：9-14；路 6：6-11；可 3：3-6；約 5：1-16）。

耶穌在每個情況下的答案，都是與安息日的精義一致的：安息日最重要的地方，不在於墨守成規地遵守律法的每一字句，而是在於高舉拯救生命的更高原則，行善以榮耀上帝。法利賽人所痴迷的是律法主義；但是，耶穌所關注的卻是生發行爲的恩典。無論是以自我爲中心的拘謹刻板，還是以自我定義的特許，在恩典的審查之下都不合格。

懷愛倫說：「上帝不能片刻住手，否則人類就不得存活。況且人在這一天，也有他該做的事。生活的必需還要維持，病患不得不照料，急需救援的人要得到

幫助。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈上冊〉，第 193 頁，2006 年版。

討論問題：

1. 法利賽人問耶穌，在安息日治病是否合法，耶穌回答說，在安息日作善事是可以的（太 12：9—14）。法利賽人就出去，密謀要殺害耶穌。拯救的愛，與想法子欲置人於死地的律法主義之間，這二者有什麼區別呢？
2. 「愛就完全了律法。」（羅 13：10），這是什麼意思呢？

第三步——應用

致教師的建議：有些人認為，耶穌已經讓我們脫離守安息日的這等義務。但是，耶穌藉著親自遵守安息日（路 4：16），而大力地肯定了安息日是永恆不變的，這是我們與上帝約定的。祂的榜樣承認安息日是上帝與祂的子民團契的特別時刻。

討論問題：

有了上述的背景，討論以下內容：

1. 既是記念創造和救贖，怎麼又會變成一個律法主義的束縛呢？
2. 以賽亞呼籲人們稱安息日為可喜樂的日子（賽 58：13—14）。這是什麼意思呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：本週的學課是關於基督徒生活裏兩項經歷。第一項，是來到耶穌跟前，找到救贖的安息。第二項，是藉著遵守安息日而時時記念這個安息。在班上搞一些充滿樂趣的活動，如下列的建議：

活動：

1. 讓學員齊唱《讚美詩》第 442 首「莫忘記安息日」，或天韻詩歌「心中得安息」（此網站可以播放 <http://m.9ku.com/geshou/44765.htm>）或類似的詩歌。讓大家分享他們如何找到耶穌所提供的安息。
2. 邀請學員分享他們第一次真正守安息日的經驗，及這對他們有什麼意義。

第七課

猶太人和外邦人的主

本課綜覽

關鍵經文：「在船上的人都拜祂，說：『你真是上帝的兒子了。』」（太14：33）

教學目的：

知曉：瞭解基督是上帝的兒子和眾生之主。

感受：體驗基督的大能和充裕。

行動：與有需要的人分享基督的充裕。

課文綱要：

I. 知曉：耶穌是上帝的兒子和眾生之主

甲. 上帝的兒子，耶穌成就了什麼呢？聖子又為我們做了什麼呢？

乙. 如果耶穌是眾生之主，那麼這個眾生含括了什麼呢？這個「眾」隱含了什麼呢？

丙. 耶穌作為「上帝的兒子」和「眾生之主」，祂在救恩上扮演了什麼樣的角色呢？

II. 感受：體驗基督的充裕

甲. 基督的充裕是如何影響到人生的各個領域呢？

乙. 如果耶穌不是眾生之主，那麼祂可不可以只作一部分的主呢？

丙. 基督是全然充裕的，但不能使我們免除我們該負的責任。這是為什麼呢？這些責任包括什麼呢？

III. 行動：與他人分享耶穌

甲. 與他人分享耶穌，為什麼是重要的呢？我們要如何分享耶穌呢？

乙. 這樣的分享如何提高你的生活素質呢？

總結：耶穌是上帝的兒子和眾生之主。祂是全然充裕的，足以滿足每個人的需要。有鑑於此，我們的視線應當定睛在祂身上，而我們的目標，應當是在任何時候，不惜任何代價地以祂為主。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太14：12

靈性成長的重要觀念：施洗約翰的死，使他的門徒陷入絕望和破碎之中。擺在他們前面的道路顯得迷惘和黑暗；於是，施洗約翰的門徒做了他們唯一可做的事：他們「去告訴耶穌。」（太14：12）當生活似乎無望的時候，當孤單寂寞即將成爲我們永久的伴侶時，當背叛從我們意料之外的地方臨到時，當死亡的陰影籠罩著我們時，或當債台高築而無法償還的時候，我們可做什麼呢？我們的學課提醒我們：去告訴耶穌。與祂分享好消息和壞消息。在那一切眾生的源頭裏面，我們的生命可以得著無限的可能。

致教師的建議：太14：1—12，給了我們一個悲慘無情的故事。與學員溫習一下故事中的人物，我們可從這些人物看出人生悲劇的面面觀——從精煉純潔的義，到罪惡的最低谷。首先，有施洗約翰，一位直指罪名而無所畏懼的先知。然後有希律，一位喪失了一切道德感和人命價值感的人，他還引誘他兄弟的妻子與他共同犯罪。第三，有希羅底，這位在情慾的祭壇上犧牲了道德感和作母親之尊嚴的女人。最後，有希羅底的女兒撒羅米，這位成爲這場邪惡遊戲中之棋子的女孩。

討論問題：

1. 可6：20，希律承認約翰「是義人，是聖人」，並且「樂意聽祂」。他甚至「一度作過很軟弱的掙扎，想要斬斷那捆綁他的情慾鎖鏈。」——懷愛倫著，《歷代願望》〈上冊〉，第203頁，2006年版。是什麼讓希律不遵照他的良知行事呢？
2. 「這是不合理的。」（太14：4）施洗約翰的這句話就足以直指希律的罪名了。罪是沒有商量餘地的：我們爲什麼必須放棄它，否則就得等著付其工價呢（羅6：23）？

第二步——探索

致教師的建議：「在船上的人都拜祂，說：『你真是上帝的兒子了。』（太14：33）這種敬拜和承認表明，門徒已經開始理解耶穌的神性和使命。本週的學課邀請我們來認識耶穌，祂是眾生之主、上帝的兒子、拆毀隔離之牆的一位。

聖經注釋：

I. 耶穌——眾生之主（與班上的學員一起溫習太 14：13—21；15：32—38）

在耶穌行了給五千人和四千人吃飽的神蹟背後，是耶穌對眾人的憐憫（太 14：14；15：32）。憐憫的希臘詞，它表示一種感動是由他的內心深處表現出來的情感。這詞在四福音書裏還出現了十三次，而且都與耶穌的傳道事工有關（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）。

耶穌的憐憫不是被動的同情，而是出於愛，所以祂積極地伸出手去分餅給飢餓的人、照顧病人、治癒心碎的人，甚至叫死人復活。在每個人的需要上，耶穌看見一個大好的機會來使人們認識到，上帝就是愛，上帝是關愛人的，上帝是平易近人的——不像在希臘文化中的神那樣對任何人的需要無動於衷。

分餅的神蹟表明，耶穌所傳的道，並不是在否定人們的需要。但關愛不能把福音變成一場社會革命，從而將身體的需要優先於心靈所必要的事。耶穌清楚地知道，「人活著，不是單靠食物」（太 4：4），但祂也敏銳地察覺到糧食對人的重要性：祂「吩咐眾人」（太 14：19）坐下並把食物遞給他們。〈約翰福音〉第六章的敘述由此帶出了一個亮點，就如身體沒有食物不能存活一樣，靈性若沒有基督這個生命之糧，當然也是不能存活（第 35 節）。

關於這兩宗分餅的神蹟，還有一個顯著的事實必須提出的，就是那五千多人是前往耶路撒冷過逾越節的猶太人；但是，那四千多人則是低加波利地區的外邦人。這一點是不容錯過的：耶穌的傳道是包容性的，祂關心猶太人，也關心外邦人。祂是眾生之主，在猶太人和外邦人中，祂並沒有為他們建一道阻隔的牆，反倒是將他們全都合在一起了（弗 2：14—15）。

討論問題：

1. 門徒對於耶穌吩咐他們給眾人東西吃，這一件事感到「希奇」。人為什麼總是會懷疑「在上帝凡事都能」（太 19：26）這則應許呢？
2. 神蹟在加強我們的信心上，它佔了什麼地位呢？

II. 上帝的兒子——耶穌（與班上的學員一起溫習太 14：22—33）

當海面上吹起了驚濤駭浪，而船被拋來拋去的時候，這時候為了求活命就成了一種掙扎，而恐懼壓倒了我們。但耶穌永遠在我們身邊，伸出祂幫助和拯救的手。耶穌給了受驚的門徒一個維持信心的三道準則：「你們放心！是我，不要怕。」（太 14：27）在吩咐我們放心與不要害怕中間，正好是耶穌本人：「是我。」希臘文是 *ego eimi*，譯成「是我」，這個名稱常是上帝自我說明的用詞。有了那偉大

的「是我」在我們的身邊，那燃燒的荊棘也就燒不盡，生命之糧就能滿足我們所有的需要，世界之光使我們遠離黑暗，那敞開的門也確保我們能進入天國，好牧人給我們提供永恆的安全，而我們都被接駁到真葡萄樹上了（出 3：2—15；約 6：35；8：12；9：5；10：9，11；11：25；15：1）。如基督在那風雨交加的夜晚，祂對門徒說的那樣，祂也誠懇地對我們說：「你們放心！是我，不要怕。」

沒有恐懼地走在成為耶穌之門徒的道路上，需要將你的目光固定在「是我」的這一位身上。但彼得動搖了。他的視線從耶穌身上轉移到怒嘯的狂風上，「他就害怕」，並開始下沉。儘管如此，彼得呼喊，道：「主啊，救我！」這樣的呼喊，耶穌是絕不會不予應允的。

討論問題：

彼得經常言行衝動。然而，即使在失敗中，他也知道要向誰尋求幫助。回顧彼得一生的一些實例，並討論來 12：2 在現實生活中的意義何在。

III. 拆毀阻隔之牆——耶穌（與班上的學員一起溫習太 15：21—31）。

早在復活的耶穌還未委託祂的門徒「去……使萬民作我的門徒」（太 28：19）之前，祂自己就已先越過了猶太疆土，而進入泰爾·西頓的外邦境內。祂與一個迦南婦人碰面，祂顯示了祂的福音是涵蓋全人類的。

該婦人走近耶穌，求祂醫治她被鬼所附的女兒。她不顧一切對她不利的種種條件（一個女人，又是外邦人，還對一個猶太人講話），她帶著她唯一有的東西來到耶穌跟前，不是帶在手裏的，而是在她心裏的東西。首先，她愛她的女兒。在羅馬人和希臘人的文化中，女兒不被視為資產。一個惡魔附身的女兒更是無價值可言了。然而，這位母親顯示，每個孩子——無論是男是女，健康還是有病的，聰明還是愚拙的——都是造物主所賜。在她尋求治療的過程中，這位母親找對人了：耶穌。

其次，她有信心。她承認耶穌為主，為大衛的子孫——這樣的信心足以把她的重擔拋在彌賽亞的腳前。然而耶穌的回應似乎顯得格外苛刻：「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」（太 15：26）

然後基於信心的禱告的那種果斷來了，就像很久以前雅各徹夜與天使摔跤時曾說過的話：「你不給我祝福，我就不容你去。」（創 32：26）迦南婦人作了她自己的「雅各」般之請求：「主啊，謝謝你，不把我當成街頭覓食的癩皮狗，把我視為 *kunarion*，即家裏孩子們的寵物狗。讓我作一隻寵物狗好了。我不求餅，但只求那些碎渣兒。」

耶穌稱讚這種謙虛的請求為一項極大的信心之舉。而信心帶來勝利。這項從愛心到信心再到醫治的舉動，對後世發出了一個令人肅然起敬的信息：在基督裏，是沒有分東方，還是西方的。

討論問題：

在你的教會或社區，看到什麼需要摒除的障礙，以便讓福音能夠順利傳開呢？

第三步——應用

致教師的建議：向學員閱讀下面一段，然後討論隨後的問題：「世界最大的需要、是需要人——就是不能被賄買、也不能被出賣的人；衷心正直而又誠實的人；直指罪名而不在乎的人；良心忠於職責、猶如磁針指向磁極的人；雖然諸天傾塌下來而仍能堅持正義的人。」——懷愛倫著，《教育論》第 48 頁，1999 年版。

思考問題：在這個充滿妥協、真真假假以及公開犯罪的世界上，在這個與施洗約翰和希律的時代沒什麼兩樣的世代，這「世界最大的需要」該如何得到滿足呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：我們在本週所學到的一個重要功課，是基督的愛和全然充裕。

活動：在你的社區裏，諒必有許多孤苦無依的人——飢餓的、精神疲憊的、孤單寂寞的、生病的人等等。讓你的學員確認一些有這種需要的人，並制定出一個計劃來滿足這樣的需要。

第八課

彼得與磐石

本課綜覽

關鍵經文：「耶穌說：『你們說我是誰？』」（太16：15）

教學目的：

知曉：洞悉基督的彌賽亞身分之真正意義，以及這個身分對信徒的日常生活之實際意義。

感受：熱切渴望與彌賽亞有個活潑的關係，以便強烈地感受到祂屬天的能力在他們心間流淌。

行動：採取措施再造我們，好使我們的生活能更充分地反映出耶穌想要在我們裏面過的生活。

課文綱要：

I. 知曉：對耶穌身分的清晰輪廓予以發展之

甲. 耶穌應驗了那些預示彌賽亞之約的應許，這有什麼重要的意義呢？

乙. 為什麼要用一塊磐石以代表基督呢？

丙. 耶穌登山變像的經驗，為何憑這件事可向門徒證實基督的實際身分呢？

II. 感受：體驗基督行神蹟的大能是來自對祂身分的正確認識

甲. 不正確地認識耶穌的身分，為何會限制祂加給我們力量的能力呢？

乙. 經歷到上帝大能，為何有助於向我們證實基督的身分呢？

丙. 我們如何克服那誘使我們的試探，轉而信靠耶穌呢？

III. 行動：採取措施以讓磐石（耶穌）來指引我們的生活

甲. 我們如何才能避免那誘使我們按照自己的想法把耶穌再塑造，從而限制祂改造我們的能力的試探呢？

乙. 彼得說：「你是基督！」這個宣告對彼得有什麼意思呢？今天它又對我們意味著什麼？

總結：透過認識基督，我們會變得像耶穌。

教學過程

教學過程分為四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太 16：15

靈性成長的重要觀念：正確地認識耶穌，以及知道祂是誰，可使我們在日常生活中更充分地體驗到祂的大能。如果我們相信祂只是一位先知，或是一位猶太教師，那麼我們便限制了祂透過我們所能成就的事了。

致教師的建議：當有人失去那有助於他或她認識自我的事物時，我們經常會說，他們正在經歷一種「身分危機」。這種損失可能包括事業、配偶、父母、熟悉的環境等等的損失；「我是誰？」這個問題，是建立人際關係、規劃未來等等的基礎。

有了這個概念，我們開始本週的學課研究時，這時耶穌在地上的傳道事工已經接近尾聲。不久，祂的門徒將要開拓上帝的聖工，但基督並不會在他們左右隨著他們。耶穌明白，他們的成功在很大程度上取決於他們對祂身分的理解。

祂是不是另一位像耶利米或以賽亞那樣的先知呢？或者祂是一位堅持反猶太教傳統的激進派猶太教師呢？祂是不是一個瘋子或充滿幻覺的狂熱份子呢？或者祂是一位試圖擴大他們對自己的瞭解來提高社會倫理道德標準的啓蒙老師呢？或者，更進一步，祂是否超出了他們從前所經歷過的任何事物——是上帝道成肉身的一位呢？這些門徒所得出的結論，將深深地影響他們履行這屬天任務的能力。現代信徒所得出的結論，也將同樣影響他們肩負這同一使命的能力。

開始的活動：有時候，我們會聽見別人的配偶說：「那不是我娶的女人！」反之亦然。他們的意思是，配偶在結婚之前隱瞞他自己的真正身分，或者對方的品格和個性已經變質。如果你對別人的品格和身分有太多的疑慮或不信任，那麼要與他們建立持久的關係豈不是很困難嗎？如果你對耶穌的身分不清楚，那麼你與耶穌的永恆關係會不會很牢固呢？

第二步——探索

致教師的建議：教會安穩地建立在耶穌基督這個穩固的基礎上。變幻無常的人類意見、捉摸不透的人類性格和令人尷尬的人為失誤，都不能取代這個穩固的保證；這是何等令人欣慰的一件事啊！基督的教會主要是以彌賽亞耶穌為旗號的。

人爲的醜聞已經損害了基督教的聲譽，麻木不仁的信徒也已玷污了教會的光澤，而個人的失誤也阻礙了她的進展。然而歷代以來，基督的教會依然向前邁進，還比那些傲慢地預測她將衰亡的敵對者和懷疑者活得更長久。

耶穌所講關於兩種蓋房子的人之比喻在這裏可派上用場。智慧的人把房子蓋在花崗石的堅固基礎上。無知的人則把房子蓋在流動的沙土，這難免會產生負面的效果。但是，若是你把生命堅定地建立在磐石（耶穌）上的人，必不會被撒但的勢力所推翻。

聖經注釋：

I. 穩固的根基（與班上的學員一起溫習太 16：17－20）

「這磐石」這個詞語有各種不同的解釋。羅馬天主教堅持說，彼得（源自希臘詞 *Petra*）是由基督自己指定爲磐石的。他們的證據是從耶穌賦予西門這個綽號的事上得出的。他們堅持說，這就證明了基督有意讓彼得成爲祂羽翼未豐之教會的基礎。因此，他們的使徒繼承之教義，就認定彼得爲耶穌所親自委任的第一任教皇。

然而，新教徒的解釋與這個觀點截然不同。一般而言，他們的解釋集中於另外兩種可能性。第一，釋經家認爲，「磐石」彼得的意思是指彼得所說的話（太 16：16），這意味著彼得認定耶穌是基督（上帝的受膏兒子），彼得的意思是基督要把教會建立在這個根基上。第二，其他釋經家認爲，基督所說的磐石不是指彼得所說的話（太 16：16），而是指耶穌本人。

耶穌把祂的話描繪成一幅可見的畫面，而使用了西門彼得的外號（石頭），以巧妙地介紹自己爲那塊將創立上帝教會的房角石。也許耶穌指著彼得說：「你是『石頭』」，並立即把手指轉向祂自己說：「我要把我的教會建造在這磐石上（斬釘截鐵地指基督自己）。」（畢竟，在基督以外，任何人爲的基礎確實是搖搖欲墜的。）

如上所述，《聖經》的證據確實指向其他的可能性，而不支持天主教的詮釋。例如，彼得從來沒有自命爲房角石，但他的確指出基督是房角石（徒 4：8－12；彼前 2：4－8）。在其他地方（路 20：16－18；太 21：40－42）福音書的敘述毫不含糊地記載了耶穌採用房角石的詞彙來指祂自己。猶太傳統經常採用磐石的隱喻來形容上帝（例如：創 49：24；申 32：4，15，30－31；撒上 2：2；撒下 22：47；23：3；詩 18：46；31：2－3；詩 61：2；62：2－7；71：3；78：35；89：26；92：15；94：22；95：1；賽 17：10；44：8；哈 1：12）。保羅也與彼得一樣用磐

石的隱喻和明喻來指稱耶穌（羅 9：31—33；林前 10：4）。鑒於這一事實，若說基督稱自己為這個磐石，就似乎顯得更合理了。耶穌，這位上帝的兒子，是上帝教會之根基的所在。

試想：人類可以取代基督成為教會的穩固根基，就這個說法而言，我們可得出什麼令人不安的含義呢？

II. 肯定（與班上的學員一起溫習太 17：1—9）

猶太教最鍾愛的《舊約》人物，可說非摩西莫屬了。上帝藉著摩西向以色列民頒布整個生活方式的律法。摩西很奇妙地進入了上帝的榮耀中，而且是活著眼見上帝的。摩西的著作，「摩西五經」（〈創世記〉到〈申命記〉），擬定了以色列民每天的生活。摩西將以色列人於埃及為奴之地領他們出來往迦南地去，把紅海分開、並行了許多神蹟奇事。在以色列民的聽眾中，能讓人與摩西相媲美，是至大的稱讚。

耶穌變像的敘述隱含了幾個典故，現代讀者可能會錯過；但仍然為猶太讀者所知曉，就是在西奈山上上帝向摩西榮耀顯現之典故。

（1）太 17：1，記載在耶穌變像之前有六天；出 24：16 中上帝在榮耀中顯出祂自己之前，雲彩籠罩著西奈山，亦同樣是六天。（2）耶穌臉面的變像（「明亮如日頭」）反映出摩西臉面的變像（發光），因他曾在上帝的榮耀中（出 34：29）。（3）以利亞和摩西兩人都曾在山上（西奈山）親身經歷過耶和華（出 24：15—17；王上 19：8—14）。（4）以色列人在曠野旅居期間住在帳棚裏，有上帝四圍保護著他們。（5）上帝的聲音從雲中呼召摩西，而上帝的聲音也從雲中肯定了耶穌（太 17：1—9 與出 24：15—18 進行比較）。（6）門徒懼怕的反應反映出古以色列人每當遇見上帝時所經歷的那種驚奇。

這些典故有力地表明，耶穌就是新的摩西，或甚至是摩西所預言的先知（申 18：15）。在屬靈上的黑暗時期，有什麼保證能取代這種意識，就是遮蔽了許多世代的上帝之榮耀，現今藉著上帝獨生子的傳道終於復返了呢？對基督的身分、事工和地位，有什麼地方可給予更大的肯定呢？

試想：有了這麼多證據證實耶穌的身分，我們還有什麼話可說呢？

第三步——應用

致教師的建議：我們都需要自己認同的模範人物；尤其是當我們還年輕的時候。

我們榮耀的榜樣，耶穌基督，吸引了我們的注意力和忠誠；因為我們「認同」祂。顯然，準確地理解祂的身分是「認同」祂的主要成分。我們怎樣才能確保我們對祂有準確的認識呢？

應用問題：

1. 知道你的自我認同，為何會讓你不把這個身分疊加在耶穌的身上呢？
2. 誤表基督怎麼會成爲一個屬靈上的障礙呢？
3. 體驗性的事件（例如基督的變像），為何可增強我們對基督身分的理解呢？
4. 有什麼個人的屬靈遭遇，可讓你的思想澄清了基督的身分呢？
5. 從個人的屬靈體驗所得的印象，爲什麼永遠不能用來建立基督的身分呢？
6. 若基督問你說祂是誰，你會如何回應呢？
7. 口頭承認我們對基督身分的理解，如何能加強我們個人的屬靈之旅呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：單單認同耶穌是不能促成救恩的。知道耶穌的身分也不一定能改變我們成爲基督的門徒。叫人悔改歸主必不可少的，是根據《聖經》對基督身分的鑑定，而作出有意識的決定。如果我們清楚基督的身分，卻沒有伴隨著選擇基督並將自己永遠獻上給耶穌，那會是何等地不幸啊！

活動：分發有橫線的紙給學員，請他們寫出自己對基督問題的答案：「你們說我是誰？」他們的答案應該每隔一行填寫，在每一句之間留下空的一行。一旦他們寫完了對基督的描述，請他們在空的一行上寫下他們自己對剛才所描述的基督所作出的個人回應。答案應該概述他們對基督身分的某些方面所作出的委身。

備選活動：若要在無需耗材的情況下搞這個活動，可以直接提出問題讓學員逐一回答。然後請各位學員對他們所描述的基督作出個人的回應，並分享基督的身分對他們有何意義。

第九課

心靈偶像（並耶穌的其他教訓）

本課綜覽

關鍵經文：「當時，門徒進前來，問耶穌說：『天國裏誰是最大的？』」（太18：1）

教學目的：

知曉：瞭解上天如何衡量偉大，與人類衡量偉大的標準相比。

感受：感覺上帝對真正偉大的看法，並渴望祂的嘉許，高於一切人類的獎賞。

行動：追求一個以服務為軸心的生活，對於所施與的善意不期待任何回報。

課文綱要：

I. 知曉：真正的偉大是由基督的教誨而非人爲的標準來決定的

甲. 我們如何知道人爲的標準已經取代了上天的要求呢？

乙. 與屬世的偉大相比之下，真正的偉大是怎樣的呢？

丙. 在耶穌的生活方式中，有哪些特徵表現出祂的偉大呢？

II. 感受：上天的認可遠遠大於地上的賞賜

甲. 在幼兒早期的生活中，家長的認可與其他獎賞相比是很重要的嗎？這對我們與天父的關係意味著什麼呢？

乙. 基督的門徒該如何才能體驗真正的謙卑，又不因自己的卑微而變得驕傲自大呢？

丙. 信徒如何可以與其他信徒分享這種真正偉大的感覺？他們又該如何與那些未信的人分享呢？

III. 行動：真正的偉大是透過謙卑服務來表達的

甲. 信徒爲什麼要避免一種情況，就是爲人服務是渴望受人尊敬才去服務人呢？

乙. 在本週我們可以做些什麼不爲人知的事，以稱頌上帝而非自己呢？

總結：真正的偉大不是尋求人的注意，讓人覺得他很了不起；而是藉著基督化的服務表現出謙卑順服上帝的領導，這才是最重要的。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太18：1-4

靈性成長的重要觀念：那些渴望在天國成爲最大的人，他必須在態度上變得像小孩子一樣，並且向每一個人表現出愛心的服務。

致教師的建議：向學員強調，真正的偉大不是引起別人去注意自己，而是透過表現出許多愛心的行爲舉止，叫人把注意力集中在基督身上。

開始的討論：帶一些光源（蠟燭、手電筒、太陽光等）和反射器（鏡子、汽車反射燈）到班上來。（在沒有視覺教材的情況下，可要求學員舉出光源的例子並用他們的想像力。）然後問，「哪一個較爲重要：是光源或反射器呢？沒有光源的話，反射器有何用呢？沒有光的話，反射器有何價值呢？」把這道理應用在屬靈的事上：「哪一個較爲重要：是基督，還是祂的門徒呢？門徒離了耶穌基督——他們的光，他們還有什麼用處或價值可言呢？」

試想：爲什麼真正偉大的人，他是不會把達成偉大這事放在心上呢？

第二步——探索

致教師的建議：奧斯卡金像獎、奧運會獎牌、公民認證、軍事尊榮和其他人所設立的獎杯，都反映了人類對讚賞和認可的需要。這是個何等奇妙的諷刺，史上最偉大的人「反倒虛己，取了奴僕的形像，成爲人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓2：7-8）

若調查一般的國中生所懷的志向，他們大致上都會回答說：「醫生」、「核子科學家」、「總理」、「諾貝爾獎得主」、「選美皇后」、「傑出的演員」、「著名運動員」等等。一般不會有人想成爲「受電刑的罪犯」。然而，基督在走向祂的旅程中經歷了恥辱、痛苦、誤解、嘲諷、並最終的死亡。基督既沒有周遊萬國、政治地位、軍事地位、高深學歷、社會地位、或經濟成就的威望，卻達成了人類歷史上舉世無雙的一件大事。信徒該從耶穌屈尊俯就的榜樣中學到什麼呢？

聖經註釋：

I. 《聖經》中，所謂的最偉大的人或最重要的事（與班上的學員一起溫習太

18：1-4，15-35)

若我們研究馬可和路加的敘述，仔細研究這二卷書經文的相似之處，我們便可以更加明白馬太的記載是有其特殊之處。馬可的故事（可 9：33-38）憶述了基督的門徒之間的爭吵，所爭議的是，誰將會是基督政權的最高位置。當基督質問他們「在路上的議論」時，他們卻拒絕回答；因他們的野心透露了自己的真面目而感到羞恥。

路加對這事的複述（路 9：46-48），表明耶穌知道是什麼促使他們如此爭論。祂清楚門徒的動機，於是領了一位不知名的小孩子進到他們中間來，說：「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。所以，凡自己謙卑像這小孩子的，祂在天國裏就是最大的。」（太 18：3-4）

「回轉」這個詞是源於希臘詞根 *strephe*，有時候是指「轉身」之意，它可用來比喻一個人悔改歸主。門徒以自我為中心，導致他們爭權奪利；他們這樣作實際上是使他們遠離了基督的國。若耶穌最親密的信徒，他們要獲得進天國的一線生機的話，那他們就必須即刻有戲劇性的逆轉。他們以為，自己在為爭取大位時便可表現出自己的優越；但在現實中，他們卻是被排除在外。

接下來的比喻（太 18：15-35），讓我們瞥見真正偉大的另一面。饒恕，就像謙卑一樣，構成了偉大的另一個上天之先決條件。事實上，馬太指出上帝為救恩所定之先決條件；那便是。「你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」（太 6：14-15）無論人犯了什麼過犯，饒恕是沒有差別的。如果真正悔改的話，那麼謀殺、通姦、搶劫、誹謗這些罪大惡極的過犯，都必須得到饒恕。否則，受害者所表達的意思就是：「這些傷害我的過犯超出了我對基督的過犯。雖然我得了天父的饒恕，但我不需要饒恕別人。」

試想：為什麼饒恕和謙卑這二個必要的條件，才是配稱上帝國裏最偉大的呢？當耶穌說，那些試圖進入祂國的人必須變得像小孩子一樣時，祂的意思是什麼呢？

II. 迷失的羊（與班上的學員一起溫習太 18：1-4，15-35）

基督開始這段論述，即分享了離群失散的羊，或普遍被稱為「迷羊」的比喻。這個不幸的誤譯巧妙地把責任從羊的身上轉移至其他地方。希臘詞 *planao* 的意思是「遊蕩漂流」、「誤入歧途」、「被誤導」。這種漂流者主動地參與了他們自己的迷失，意思是說它自己要這麼作。每當我們丟失了鑰匙，鑰匙仍然是無可指摘的。鑰匙從來就不會長出腿來自己走開的。丟失了鑰匙完全是當事人的事情。然而，

每當不聽話的孩子在購物商場失蹤的時候，是他們主動地到處遊蕩而導致他們走失的。他們應當為自己的失蹤承擔一部分責任。在基督比喻中的羊，代表信徒，他們主動地離群擅自遊蕩。他們並非無可指摘。但基督卻主動去找走失的人，並超時工作以重新建立關係；儘管祂不應為他們的罪孽承擔任何責任。

隨後的經文略述基督恢復犯錯之信徒的過程。不幸的是，大多數基督徒忽略了這些強有力的經文。最初，應由個人私下與犯錯者會談。如果在這初步的階段中能成功挽回犯錯者的話，那麼就沒有必要採取進一步的行動了。如果這種私下面談的辦法宣告失敗的話，就應由一小群的領袖與犯錯者談判。如果這時能成功挽回犯錯者，那也就沒有必要採取進一步的行動了。然而，如果這兩種方法都沒有成效的話，那麼犯錯的人就要面對整個教會。希望能成功把他挽回過來。然而，如果這犯錯者依然好鬥的話，那麼教會唯一的選擇便是把他除名。

在這略述之後，基督闡述了另一則令人難忘的比喻。祂想說明饒恕人至七十個七次的意義，於是憶述了一件事，其中有某個地位非常高的僕人，顯然是管理國王財務的人。王和僕人算賬時，發現僕人手下的財務有一個相當龐大的缺口，是他必須負責彌補的。但這麼大的數額他是無法補足的。王對這個債務感到極其煩惱，最初發出了命令把僕人連同他的家人一併賣掉。但僕人苦苦哀求饒命。王便大發慈悲，赦免了他的債。

這是一場有趣的交談，但一經翻譯其中的意義變得含糊。第 24 節使用的是欠債的言詞，稱違規的僕人為欠債人 (*opheiletēs*)。然而，當王赦免僕人的債時，他的差額卻被指為貸款 (*daneion*) (第 27 節)。王何等地恩待他呀！後來這位得蒙赦免的僕人遇到了另一個欠了他錢的僕人。他並沒有向那另一個僕人以自己所得的恩去待他，反而要求後者立即償還債務，並把他下在監裏。當其他僕人報告他的行為時，王就撤銷了他的赦免。這次王不再姑息僕人的過犯而使用貸款的詞，他返回到欠債的言詞 (*opheilēs*)。然後忘恩負義的僕人被帶到掌刑者那裏去 (希臘語：*basanistais*，不僅是獄卒，如一些翻譯所顯示)。耶穌結論說，如果信徒不由衷地饒恕別人，他們的下場也會是這樣。

試想：為什麼迷失的羊因自己離群失散，所以牠們是當負責任的呢？王的惡僕這個比喻，它是如何揭示了上帝的恩典和我們因蒙祂赦免而虧欠了對祂的感激之情呢？比喻中用來指債務的兩種不同的希臘詞，如何揭示了上帝對悔改之人所虧欠祂的債務的態度呢？

第三步——應用

致教師的建議：不願饒恕人的基督徒，他顯示自以為義的態度只是一種拜偶像的

形式。〈馬太福音〉第十九章的年輕財主崇拜他自己的道德紀錄和他許多的資產。另一些人崇拜他們的學術成就、個人名利或影響力、甚至他們對宗教的虔誠！不管我們的偶像是什麼，它們正阻礙那通往真正偉大之路。

思考問題：

1. 信徒應如何拆除他們的文化背景，讓基督對偉大的定義可取代世俗的定義呢？
2. 我們可以從孩子們的生活上汲取什麼教訓，以便能培養真正的謙卑呢？
3. 世上的成就是以獎杯和加薪來獎賞的。而真正偉大的人會獲得什麼賞賜呢？

應用問題：

1. 什麼現實的態度變化，它將會鼓勵我們較不靠賴自己的力量，而是以謙卑來靠賴上帝呢？
2. 我們如何培養對生活的自信態度，而又不像尼布甲尼撒王那樣榮耀自己呢？
3. 禱告為什麼可讓我們不會過於自信呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：分發一些紙張，例如 4×6 吋的卡片，以及鉛筆或其他書寫工具。讓學員列出世界「五項」偉大的指標。（或者，您也可以用口述的方式來列出。）沒有絕對正確的列表，但希望學員之間會出現一些共識。諸如財富、影響力、名人、學術成果等等的事，將有可能浮現出來。與此「世俗列表」對立的另一邊，要求學員提出《聖經》中的偉大之五大特點。

討論問題：

1. 人生為世間偉大所作的準備，如何與為《聖經》的偉大所作的準備不同呢？
2. 與非基督徒佈施所帶來的利益相比之下，信徒該如何分享《聖經》中偉大的賞賜呢？
3. 《聖經》偉大的利益在哪些方面將比世間偉大所帶來的成果更持久呢？
4. 聽見基督說「做得好，你這又良善又忠心的僕人」如何能與人類對體育、學術、或銷售業績的成就之讚許相比呢？

第十課

耶穌在耶路撒冷

本課綜覽

關鍵經文：「耶穌說：『經上寫著：匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。這是主所做的，在我們眼中看為希奇。這經你們沒有念過嗎？』」（太21：42）

教學目的：

- 知曉：**確知彌賽亞，也就是這位耶穌祂應驗了《舊約》之受膏的拯救者之預言。
- 感受：**體驗第一世紀的信徒，他們信服耶穌的許多作為即證明是源自天上時，使他們感覺到那種驚歎。
- 行動：**藉著容許耶穌以凱旋之姿進入他們的心，而接受基督所提供的改造之恩典。

課文綱要：

I. 知曉：瞭解基督的預言是有其傳承性的

- 甲. 由於許多人在基督的時代以彌賽亞自居，現代的信徒怎能得到保證，證實耶穌祂才是《舊約》預言的應驗呢？
- 乙. 基督以凱旋之姿進城，可在哪些方面反映出《舊約》關於彌賽亞的預言呢？
- 丙. 耶穌咒詛無花果樹與祂潔淨聖殿，這二者存在著什麼關係呢？

II. 感受：耶穌凱旋進城孕育了希望和保證

- 甲. 無花果樹的咒詛和潔淨聖殿這些敘述，如何向信徒保證，最終上天將要向作惡者算賬呢？
- 乙. 婚筵的比喻，警惕現代的門徒不要陷入屬靈的自以為是，以及過度自信，為何呢？

III. 行動：容許耶穌以凱旋之勢進入我們的心

- 甲. 我們正容許什麼障礙存在，使得它不讓基督進入我們的心呢？
- 乙. 這些屬靈的障礙如何能被推翻，以讓基督能通行無阻地順利進入我們的心呢？

總結：耶穌以凱旋之姿進入耶路撒冷，預表著祂的第二次降臨、地球的潔淨和最後的審判。在屬靈的意義上，它代表著基督進入人的心。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太21：42

靈性成長的重要觀念：基督進入我們的內心，必帶來屬靈上的勝利，伴隨著屬靈上的潔淨和個人問責。這種潔淨和問責最初可能是不受歡迎的，甚至是痛苦的。然而，每當這樣的過程完成之後，信徒們便爲他們所成就的生命之轉變而歡喜快樂。

開始的活動：使用原生材料或人造的仿製品，收集樹枝、葉狀體、棕櫚葉、或合適的替代品（或者，請學員想像這些材料）。

給每一根樹枝指定一些屬靈價值（例如「完全降服的心」、「謙卑」、「禱告的態度」、「靈性上的飢渴」、「饑渴慕義」、「憐恤仁慈的態度」、「道德的透明度」、「傾向使人和睦」、「寬恕的精神」、「心靈上的貧困」、「關心社會不公」、「忠誠」，再加上其他可被視爲對基督進入人心所作的屬靈準備。〔建議：欲得額外的概念，讀基督的八福，加5：22-23和彼後1：5-7〕）

你研究學課的地方是否在戶外呢？若是如此，就把你的樹枝置於進入你的聚會場所的通道旁。你研究學課的地方是否是在一間會議室呢？若是如此，就把你的樹枝置於接近入口之處。當學員將他們的樹枝擺好時，讓他們用語言表達其樹枝所代表的屬靈價值。

或者，另一種方法，特別是考慮到空間有限的問題，你們可用3×5吋卡片在海報板上描繪出一張耶路撒冷的圖案，畫出樹枝和寫出概念。倘若可行，圖書館和網際網路上的網站或許會有一些圖案以便抄錄。然後寫上了屬靈價值的卡片可以放在圖案的入口處。不管有沒有用卡片或視覺教材，接下來的步驟是請學員分享基督以凱旋之姿進入耶路撒冷的事，它是讓人知道耶穌進入耶路撒冷確實是好的無比。與信徒在每當基督進入他們的生活時所體驗的興奮感進行比較。

試想：我們的「屬靈價值觀樹枝」，它怎麼會讓基督進入我們的心而鋪路呢？

第二步——探索

致教師的建議：本週的學課內容介紹了那些最終導致基督受難的事。

聖經注釋：

I. 預言的應驗（與班上的學員一起溫習亞 9：9；該 2：6—9 和斯 3：12）

富麗堂皇的所羅門聖殿，是古代精髓的典型黃金展覽館。但可惜的是，結果以色列人的虔誠，顯然不足以反映這些宗教性屬上帝的殿宇所隱含的黃金標準。耶和華曾耐心地吸引祂的百姓，但最終祂再也無法容忍他們的悖逆。儘管約西亞促成了顯著的復興，然而上帝依然施行了審判。尼布甲尼撒王所屬的巴比倫軍隊征服了以色列。

所羅門的傑作也不能倖免，其神聖的庭院被異教徒入侵者放火焚燒。往後被擄七十年，一直等到以色列獲准重新居住於他們之前的領土。加上有先知哈該和撒迦利亞的大力鼓勵，省長所羅巴伯和大祭司約書亞兩人協調了聖殿的重建。依然記得先前聖殿模樣的年長居民就放聲大哭，因這個取而代之的聖殿在相比之下顯得太遜色而傷心欲絕。儘管如此，上帝的代言人哈該和撒迦利亞還是鼓勵這些被擄歸回耶路撒冷的人，他們宣稱這殿後來的榮耀將超越先前的榮耀；因為聖殿儀式所代表的中心人物彌賽亞，將要親自蒞臨這殿宇。

不幸的是，彌賽亞的親自到訪並沒有讓上帝或祂的百姓愉快。在基督的父家裏所進行的世俗化商業活動，讓基督感到十分心疼。耶穌的義憤填膺，立刻糾正了這種狀況，從聖殿的院子裏把銷售人員驅逐出去。這樣，上帝在古時所說的預言就應驗了。上帝的受膏者進入了聖殿，恢復了其神聖莊嚴的氣氛，同時把兌換銀錢的商人趕走。上帝讓聖殿得榮耀之舉，是有賴於基督的蒞臨而非其實物黃金的。一切受造之物都遜色於它們的創造主。因此，當創造主進入了祂的聖殿時，祂遠勝於為聖殿所造的任何東西，又以祂的親臨來強調聖殿的重要性。

試想：基督徒該如何避免落入撒但設下的一個陷阱，這陷阱就是讓人以為建築物和設備的價值，遠遠凌駕於將基督融入教會生活的每一面向之上呢？

II. 比喻和教訓（與班上的學員一起溫習太 21：18—22：15）

基督以對峙掀開了這一週的序幕。祂的對峙雖是隱密的，但還是明顯的。祂不指責和罵人，反而以隱喻和有意義的比喻來指出祂的顧慮。

在伯大尼與耶路撒冷之間，門徒遇到了一棵長滿葉子的無花果樹。在逾越節

來臨之前，耶路撒冷一帶的無花果樹上的果子通常還未成熟。因此，找到這麼一棵長滿葉子的無花果樹是有點不尋常的。葉子給人一個應許；然而，因它不結果子，就證明了其葉子是有誤導性的。這棵長滿葉子的無花果樹代表祭司制度，它給予人一個很大的希望；然而，它代代相傳地在屬靈上不結果子，及其徹頭徹尾的腐敗證明其毫無價值。基督的咒詛只是承認了它的不育，而其隨後的枯乾則代表祭司制度的屬靈枯萎狀況。照樣，我們這位充滿耐心與恩典的主，祂也要向我們為忽略的屬靈機會而問責。

隨後，耶穌講了一個故事。這故事說到一位從不到訪給的地主，他試圖收集佃農利潤。佃農向地主租一塊農地以事生產作物，並向地主承諾他們收成的一部分作為租金給地主。他們不是地主。然而這些佃農居然拒絕將地主所應得的利潤給他。而地主派來收錢的僕人都被殺害。最後，地主派遣了自己的兒子去，而他也同樣地被他們冷血殺害。

該地主代表上帝，佃農則象徵那些利用上帝屬靈的經濟體來自肥的腐敗祭司，僕人代表上帝歷代的忠實先知，而兒子就是那房角石耶穌。基督大膽地宣稱，祂的法利賽人聽眾就是那些殺人的佃農。就在耶穌講完這故事之後，他們便決心要置祂於死地。

耶穌為了加強那在咒詛無花果樹的事，以及祂說叛逆佃農的比喻中顯而易見的問題主題，便又講了另一個故事來出擊：王為兒子擺設娶親的筵席。王邀請了所有人來赴宴，但他們都一律拒絕他的邀請，甚至殺了那些傳遞請柬的驛使。王在大怒之下，馬上派兵除滅兇手，並燒毀他們的城。

隨後，街上的行人也受邀赴宴。儘管筵席上給所有賓客們提供了禮服，但是其中一名賓客還是穿著自己污穢的衣服進入宴會廳。於是王命令隨從把這個無禮的入侵者丟到外邊的黑暗裏去。基督的敵人知道這個比喻也是指著他們言的。然而，故事中加插了穿著不當的婚筵賓客一事，就強烈地暗示，即使是接受了邀請還是不夠的。受邀者必須穿上禮服來赴宴，象徵著基督的義比我們的義更為重要。

試想：信徒怎樣才能十足把握地知道，他們不僅僅接受了基督的邀請，更披上了基督的義呢？

第三步——應用

致教師的建議：義絕不會因為我們僅僅聚焦於稱義而受到限制。接受基督所提供的救恩，構成了稱義這不可或缺的第一步，而不是整套。

義也涉及變化更新。這也是同樣不可或缺的。問責在基督的比喻中自始至終

都有教導，事實上，整卷《聖經》由始至終都在教導問責的重要。任何人若依賴自己的屬靈力量最終必會失望。凡信靠上帝的聖靈必在他心內運作的人，他們絕不至於失望。

思考的問題：

1. 根據《聖經》，我們的身體被稱為聖靈的殿，信徒可以從基督在耶路撒冷潔淨聖殿的事上，他可學到什麼個人教訓呢？
2. 信徒可以從那代表基督的房角石，被人拒絕但後來卻被公認為不可或缺的磐石這件事上汲取什麼鼓勵呢？
3. 門徒在知道那塊聖殿的房角石是唯一適合的一塊石頭，同時它還是可承載巨大的重量這事上得到什麼安慰呢？基督真的會符合我們每一人的需要嗎？為什麼只有基督可以背負我們的心理和生理上之包袱呢？

應用問題：

1. 基督的門徒可以採取什麼行動，以確保他們的所作所為不是無疾而終的呢？
2. 在耶穌所說的比喻，佃農有一種不屑的想法，他們認為他們的地主擁有收取農作物的權利，但是他們偏不交出地主所應得的部分。現代的門徒可能拒絕把哪些權利交給他們的「生命之主」呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：雖說救恩最主要的部分是從上帝來的。儘管如此，若沒有人的回報，上帝的供應仍然是毫無意義的，因此人類有必要被問責。

結束的活動：邀請學員在心裏或紙上創建一張個人的屬靈清單，列出他們要被上帝問責的事（例如：財務、個人健康、性方面的表達、商務活動、人際關係等等）。讓他們根據天國的標準去評估自己的生活，是否榮耀上帝和多結果子。

第十一課

末日大事

本課綜覽

關鍵經文：「凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」(太23：12)

教學目的：

知曉：知道預言性的預測，既不是令人憂心的，也不是無知的；這種知道是屬於中庸之道。

感受：因著上帝憐憫之保護這則永不落空的應許，深覺上帝的保證令我們安心。

行動：培養對末世許多要發生的大事抱持一種持平的合理看法，避免漠不關心和製造恐慌兩種現象。

課文綱要：

I. 知曉：什麼時候才會結束呢？

甲. 鑒於猶太文士和法利賽人，上帝原先對他們所定的崇高呼召，基督的警告有什麼意義呢？

乙. 在解釋末世論的預言上，我們該如何不去表現出一種「避彈坑」、「世界末日」的心態呢？

II. 感受：誰會幫助我們度過難關一直到末了之時呢？

甲. 在社會逐漸走向衰頹、暴力充斥和混亂的國際衝突之中，為什麼信徒還是得抱持希望呢？

乙. 上帝同在的保證給信徒展望，與非信徒相比，這帶來什麼區別呢？

III. 行動：信徒該如何為末了做好準備呢？

甲. 懇切的禱告和潛心研究《聖經》，這二者在準備應對地球的最終毀滅中，在眾信徒間它們應該扮演什麼角色呢？

乙. 信徒對末世論的所知，為何會影響他們與非信徒的互動呢？

總結：馬太所寫的預言篇章，它讓人生發無法控制的焦慮和壓抑不住的樂觀情緒。是什麼原因導致這種差異呢？靈性上志同道合的信徒，他們充滿期待地向前邁進；那是因為上帝的審判將把麥子和稗子分開，之後必有一個伊甸園似的無罪

世界。末日大事件只不過引起短暫的貧困狀態。儘管如此，它們乃是宣布一則喜訊，就是撒但終被推翻，死亡終被毀滅的喜訊。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太23：12

靈性成長的重要觀念：基督已爲祂的新婦——教會——安排了一場讓人驚艷的團聚。在這個耶穌爲祂的信徒所精心安排的準備中，有一部分是要讓他們看出在等候祂回來時，將要發生的許多大事和狀況。

開始的活動：只要有《讚美詩》，即可分發給所有參與者，請他們先在目錄的地方找分類大項，其中標明「復臨」以及「早期復臨詩歌」分類的那一部分。然後在屬於那一分類的詩歌選幾首曲子。描述一下歌詞所強調的和歌詞對讀者的個人意義及影響。討論歌詞在地緣政治事件、全球金融危機，及社會崩潰之背景下的意義。要是沒有《讚美詩》的話，可用《聖經》，尤其是四福音書和某些〈詩篇〉。

試想：當我們處在黑暗和絕望之際，爲什麼這些詩歌的歌詞會讓我們恢復樂觀狀態呢？

第二步——探索

致教師的建議：〈馬太福音〉第二十三章的莊嚴警告，已由第二十四章的預言所超越。在第二十三章，我們看到基督突然話鋒一轉用對抗的方式說話。早前所使用的隱喻和象徵性舉動都拋開了。耶穌剎那間咆哮著：「瞎子領路！」「假冒爲善！」「粉飾的墳墓！」「加倍作地獄之子！」「污穢！」「勒索貪婪！」「放蕩！」「殺人兇手！」「蛇類！」博取朋友的歡心和影響人的機會已經過去了。

審判已經臨到了上帝的家。上帝所命定的祭司要被追究責任。法利賽人的派系受到直接的挑戰。第二十四章宣告上帝對耶路撒冷聖殿的懲罰。沒有人得以脫逃。基督的門徒把這些懲罰與世界的末日聯繫在一起，於是自然希望獲取更多的資訊，特別是某種時間表。後來，他們私下去問耶穌，而基督的回應，就寫在第二十四章。

聖經注釋：

I. 直截了當的溝通（與班上的學員一起溫習太 23：1—24：2）

基督在憤怒之下含淚地宣告了對祭司的控訴。

1. 他們能說，不能行。（太 23：3）
2. 他們把難擔的重擔捆起來，擱在人的肩上，但自己一個指頭也不肯動。（太 23：4）
3. 他們一切所做的事都是要叫人看見。（太 23：5）
4. 他們喜愛會堂裏的高位。（太 23：6）
5. 他們又喜愛人在街市上問他們安，稱呼他拉比。（太 23：7）（基督直到現在是以第三人稱來稱呼法利賽人的，表面上是說給眾人聽；但從〈馬太福音〉23：13 開始，祂就直接對法利賽人說話，即採用第二人稱。）
6. 你們正當人前，把天國的門關了。（太 23：13）
7. 你們侵吞寡婦的家產。（太 23：14）
8. 你們假意做很長的禱告。（太 23：14）
9. 你們勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍。（太 23：15）
10. 你們說：「凡指著殿起誓的，這算不得什麼。」（太 23：16）
11. 你們反倒不行律法上更重的事，就是公義、憐憫、信實。（太 23：23）
12. 蠔蟲你們就濾出來，駱駝你們倒吞下去。（太 23：24）
13. 你們裏面卻盛滿了勒索和放蕩。（太 23：25）
14. 你們在人前，外面顯出公義來，裏面卻裝滿了假善和不法的事。（太 23：28）
15. 你們自己證明是殺害先知者的子孫了。……叫世上所流義人的血都歸到你們身上。（太 23：29—35）

基督向假冒為善的文士和法利賽人發出了這十五項控訴，並預計他們不會悔改，這在對他們所宣布的懲罰上即可看出來，就是聖殿的徹底毀滅與荒涼。

試想：對假冒為善的文士和法利賽人所宣判的審判，關於基督的正義感之嚴肅真理，這些判語教導了什麼呢？身為基督君尊的祭司，基督託付我們這項高貴的聖職，在知道這事之後，為何可加深我們的問責感呢？

II. 可怕的未來（與班上的學員一起溫習〈馬太福音〉第二十四章）

〈馬太福音〉第二十四章有時被稱為馬太的末世論，因為基督於此世界末日的景況和先知的預言混在一起說。祂的論述是從門徒的提問「你降臨和世界的末了有什麼預兆呢？」所引申出來的。「降臨」一詞是源自希臘文 *parousia*，基本意

思是「親自臨格」。古時這個詞發展出了兩種特殊的含義：(一) 宗教性的用詞，表示有某位隱而未現的神，藉著其大能而顯現出來；當顯現時是受一群信徒所稱揚，或(二) 指階級高的人(如皇帝)訪問轄下的地方時所用的官方術語。顯然，基督從兩個角度看——隱藏的神性與王權——祂都是夠資格的。

《新約》的作者把 *parousia* 這詞應用在基督的身上時，幾乎總是代表著彌賽亞在世界末日時的榮耀降臨，以審判宇宙。有趣的是，馬太是唯一採用這詞的福音書作者；雖然保羅頻繁用它。同樣值得注意的是，保羅在寫他的〈帖撒羅尼迦前後書〉的末世論時，很明顯地他是依據〈馬太福音〉的敘述。

試想：基督隱藏的神性和最終的王權，為什麼這二者在福音書的記載中一覽無遺呢？在使徒的著作，是不是也如此呢？

第三步——應用

致教師的建議：一個人對馬太的末世論在神學上的解釋，會大大地影響著其如何應用這些經文。時代論 (Dispensationalist) 的信徒教導說，在基督降臨之前會發生「祕密被提」這件事，這將在耶穌再來之前的三年半或七年裏發生。在這「被提」之間，真實的信徒被帶到天上去，留下的都是假冒的信徒。在信徒被提與基督回來之間，地上的其餘居民將再有一次悔改歸主的機會，也就是說他們可作的更好。

無千禧年派 (Amillennialist) 的信徒把所有啓示末世的文學都詮釋成，基督最後得勝了和屬靈的衝突，這些都是象徵性的。

相信耶穌在一千年之後才來的漸進千禧年主義 (Postmillennialists) 的信徒，解釋基督的回來是一千年的漸進式啓蒙的高潮事件。在這千禧年期間，地球上的居民克服了不成熟的暴力和衝突傾向，並利用科學上的發現征服了各種疾病。

前千禧年派和歷史主義派者 (Premillennialists and historicists) (基督復臨安息日會所屬的) 相信基督的預言按字面解釋地應驗了真實歷史事件，而不只是象徵性的。這些觀點源於一種根據聖經的理解，知道基督與撒但之間的屬靈鬥爭將如何得到解決。

這場鬥爭是不能用漸進式啓蒙來彌補的，而只能由神的介入來解決。基督的復臨將歡呼義人的救贖，並觀看到不義之人的滅亡。沒有所謂的「第二次機會的時期」給人更多的機會悔改的了。基督的降臨標誌著祂家人的團聚和一切邪惡必滅。

思考問題：

1. 時代論的立場，為何會促進拖延呢？
2. 為什麼你會認為，漸進千禧年主義幾乎沒有現代的支持者呢？第十九世紀時期到底發生了什麼事，讓一些基督徒受誘惑而接受這一立場呢？在第二十二世紀期間發生了什麼事促成這種改變呢？
3. 無千禧年派的立場的最大缺點是什麼呢？
4. 歷史主義立場的主要優勢是什麼呢？這些優勢為何會超越其他基督徒對基督復臨所採取的立場呢？

應用問題：

1. 基督的第二次降臨對情緒上的抑鬱有什麼含義呢？
2. 基督再來的應許如何影響我每天對於理財、婚姻、教育、娛樂和就業的選擇呢？
3. 害怕和焦慮的基督徒，若與喜樂的信徒相比，可能會在預備基督復臨的事上採取什麼行動呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：戲劇作品往往是在大結局中揭開高潮事件（在此期間，一切都變得明朗，所有的問題都找到了答案）。馬太的末世劇碼遵循了這一模式。

閉會活動：分發文具給參與者，邀請他們寫信來描述他們在基督回來以後所希望經歷的事。收件人是基督自己。這些信件應以創意和具體的方式來表達對耶穌應許的信心，期待這些應許的未來實現。或者另一個選擇是，在不用任何器材的情況下，可邀請學員分享他們要在信中向耶穌提出什麼關於屬天的經歷。

第十二課

耶穌最後的日子

本課綜覽

關鍵經文：「那時，耶穌對他們說：『今夜，你們為我的緣故都要跌倒。因為經上記著說：「我要擊打牧人，羊就分散了。」』」（太26：31）

教學目的：

知曉：瞭解到人類的委身與不忠之間的距離確實很小，但上帝對我們絕對是信實的。

感受：親身感受到人心的變幻無常，並有自知之明，知道自己不被撒但的突襲所擊垮。

行動：從基督的門徒所犯的錯誤中汲取屬靈的教訓，決志透過查經和禱告來勝過這些弱點。

課文綱要：

I. 知曉：基督最後的受難帶來永生

甲. 雖然基督對猶大一直都是忠實的，但究竟是什麼促使他出賣基督呢？

乙. 門徒身體上的疲憊怎麼會輸給他們的熱忱呢？

丙. 政府官員為什麼允許基督的對手去羞辱和釘祂十字架呢？

II. 感受：雖則基督的受難使人心碎，但是卻為救恩鋪了路

甲. 彼得對基督的否認，是如何揭穿他未被發現的品格上之弱點呢？

乙. 彼得的羞辱和隨後的悔改，是如何促使他心意更新而變化呢？

III. 行動：基督替代罪人的犧牲，邀請人類來接受祂

甲. 信徒在接受了耶穌為救主和生命之主後，他該如何繼續與主保持充滿活力的關係呢？

乙. 基督的門徒該如何發展基督的禱告所展示的那種順服父的精神呢？

總結：體驗基督在世的最後一幕，必能打破人類以自我為中心的心態，因此人被邀來接受耶穌的救恩和同在。

教學過程

教學過程分爲四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太26：31

靈性成長的重要觀念：經歷基督在世的最後一幕能改變人心。祂打破了撒但的束縛，使真誠尋求祂的人選擇永生。

致教師的建議：「你要經常溫習我們救贖主生平的最後一幕，這對你有好處，對我們一般的傳道人也有好處。我們在這世上如耶穌一樣受到試探的困擾，因此我們都可以從祂的一生中學到最重要的教訓。我們最好每天花一個小時來反復思考基督從馬槽到髑髏地的生平。我們應該一點一點地逐一思考，讓想像力生動地捕捉每一幕，尤其是祂在地上生活的最後一幕。透過這樣思考祂的教導和受難，並祂爲人類的救贖所作出的無限犧牲，我們便可以增強自己的信心，激發自己的愛心，以及受那支撐我們救主的靈所深深地充滿。」——懷愛倫著，《給教會的證言》第四卷，原文第 374 頁。

開始的活動：用一條時間線來代表基督的受難週。在戶外研究學課的學員可在地上簡單地劃一條線。在室內研究學課的學員，他們可以用海報板或白板。另外，這個話題也可以不用任何教具來進行討論。

把我們本週在〈馬太福音〉探討的事件定位在時間線上，註明是一週的哪一天，哪個時辰（根據所記載的粗略估計，如「夜間」、「下午」等）。先列出每一「幕」的主要人物。接下來，想像每一「幕」的氛圍（例如，陰鬱、充滿緊張、陰沉、痛苦等），並在時間線上列出來。現在請參與者閉上眼睛，一起想像特定的一「幕」。讓他們用語言來表達他們透過自己的想像而體驗到的情緒。邀請學員分享他們在每一幕當中所認識的基督。

試想：如果信徒能夠定期，甚至每天，「讓想像力生動地捕捉每一幕」的話，他們的屬靈經驗豈不是會更豐厚嗎？

第二步——探索

致教師的建議：被釘十字架的酷刑構成一種激烈殘酷的死刑形式。身體的重量由手臂和雙腿支撐著，以長釘和/或繩索牢牢地釘在十字架上。死亡臨到之前，骨骼系統經常會出現脫臼的關節。呼吸會變得幾乎不可能，因爲倒塌的體腔壓縮著肺，使肺無法正常地運作。

羅馬人也使用其他的折磨方法，包括焚燒活生生的受害者；把受害者扔給肉食性動物充飢，如巴比倫人曾對但以理所行的；或是毆打；或是用野馬拖著受害者的身體；或是用燒紅的鐵在罪犯身上烙印。然而，所有這些折磨所產生的痛楚，都無法比得上被釘十字架所受的痛苦。受害者通常還是會活好幾天，而其他的死刑方式通常會更迅速地致死。（諷刺的是，這種對人類最殘酷的刑罰居然被人們以鍍金鑲鑽的首飾來記念。這無異於是製作一張鍍金的電刑椅或是造一間鍍銀的注射死刑室罷了。）上帝的犧牲把一種難以想像的痛苦轉化成神聖仁愛的一個超級美麗的象徵。這是何等非凡的事啊！

聖經注釋

I. 向朋友道別（與班上的學員一起溫習太 26：1－46）

馬太的最後篇章記載了馬利亞真摯情感的非凡作為。伯大尼的拉撒路和馬大，他們的家是基督和門徒經常做客的地方。在這裏，馬利亞和她的姐姐一同招待耶穌。

耶穌非常看重在此結下的友誼。基督尋求並感恩人類的陪伴、理解和感情。希伯來人的家庭組成了人類社會的基本要素。耶穌從志同道合的天國尋求者中聚攏了祂的家人，透過屬靈上的連接與他們合一，這種情誼遠勝過人類的血統。馬利亞不能算是一個純粹偶然相識的朋友，因為她與基督的關係更接近於「兄妹」。馬利亞是那個在靈性上徘徊遊蕩的妹子，基督一直為她奮鬥，直到她最終屈服於祂憐恤的友好表示之下。最後，她從撒但的掌中得到釋放，並將自己毫無保留地獻上給她的朋友耶穌。

為了表示她的愛，在馬利亞沒有什麼禮物是過於貴重的。在耶穌被釘十字架的那個星期五，也就是那週的星期六晚上，祂參加了一場伯大尼附近的西門家所舉行的筵席。馬利亞悄悄地進入屋內，隱瞞著她手中的一支充滿甘松香的玉瓶。她抓住機會，倒空了玉瓶中的香膏，從頭到腳趾澆灌在基督身上。

她滿溢的淚水灑在基督的腳上。她充滿愛心地澆著香膏，香膏的價值等於一個普通工人的一年工資。加略人猶大斥責她枉費，但耶穌卻以孩子般的熱情擁抱她。此後不久，這個方才抗議馬利亞對基督獻出「過於昂貴」的愛的猶大，竟然以一個奴隸之「超低身價」出賣了祂。

五天之後，耶穌與另一組同工，即十二個門徒，一同用逾越節的告別晚餐。這是基督與祂最親密的塵世朋友一同慶祝逾越節的最後機會，直到祂再來的日子。這些門徒不久將受委託去牧養耶穌的國，他們所做的決定將影響到他們自己

的時代和未來的世代中之數百萬人。

基督的心有多麼地悲痛啊！這些祂所深愛的同伴在爭吵不休、爭權奪利、心意七上八下，並且誤解耶穌的中心使命。他們很暴力、衝動魯莽、幼稚（而不是天真）、自傲、不寬容、盲目愛國（沙文主義）、排外，還有時傷人感情。儘管他們有那麼多的缺點，耶穌仍愛他們。

即使在這最神聖的猶太節期，祂心愛的門徒還在爭論誰將會坐在基督國的最高位置上。諷刺的是，這獻上謙卑羔羊為祭的節期，居然構成了自私的野心所顯露的傲慢之背景。

約翰的複述包括洗腳的敘述。耶穌，而不是祂的門徒，竟謙卑自己，成為他們的僕人，洗他們骯髒的腳。隨著這謙卑的行為，他們傾斜地躺臥，享用傳統的逾越節晚餐，包括烤羊肉和苦菜。

逾越節是記念古以色列人他們離開為奴的埃及，也指向即將來臨的彌賽亞，祂來是要剔除罪惡的叛亂及其後果。不幸的是，以色列民誤解了這個概念，以政治上的解脫來代替屬靈上的拯救。與馬利亞那滿溢的愛慕相比，這逾越節的經驗對基督來說肯定是比較令人沮喪的。

試想：在馬利亞與門徒，他們對基督的回應相比之下；試問，我們對基督的回應是比較像馬利亞，還是門徒呢？

II. 像這樣的患難之交（與班上的學員一起溫習太 26：51－75）

上面副標題的句子是這樣結論的：「……誰還需要敵人呢？」何等的適用啊！猶大親自護送基督的敵人去捉拿祂，用一個吻就出賣了耶穌。他作門徒的忠誠度可見一斑。在非法的夜間審訊中，基督被誣告、唱衰和錯判。最後，在基督身邊的彼得居然公開否認曾經認識祂。

顯然，怯懦是容易傳染的。基督經歷了徹底的被棄，於最後還質疑祂天父。吞蝕耶穌的那種孤單隔離，不同於人類所遇到過的任何事。籠罩在前頭的，就只有黑暗。

試想：這段敘述，為何可證實基督是非常認同那些孤單寂寞的人呢？

第三步——應用

致教師的建議：「祂（耶穌）自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」（來 2：18）討論耶穌在馬太的敘述中所遭受的虐待，為何可使祂有效地幫助我們。

思考問題：

1. 描述那些說明耶穌被遺棄的事件。這些事件將如何使基督更有效地服事孤獨的人呢？
2. 描述那些對耶穌不公的事。為何這些事可使基督更有效地服事受到不公平待遇的人呢？
3. 描述那些說明耶穌被出賣的事件。這些事將如何使基督更有效地服事那些因別人的不忠而受害的人呢？
4. 描述那些說明耶穌在肉體上受痛苦的事件。這些事將如何使基督更有效地服事那些必須忍受折磨、身體迫害、或疾病所引起的精神和肉體上的痛苦之人呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：有時候，就如有人說的，一張圖勝過千字，或者說百聞不如一見。藝術的表達，邀請有創意的人實際參與一些能表達他們的獻身精神之活動。這一週的活動是一個富有創意的項目，是在課外時間進行的。它讓參與者在一個藝術作品之內把自己的言語合成一體，或把單靠言語所永遠無法溝通的情緒表達出來。

活動：使用攝影、雕塑、繪畫、素描或類似的方法，創建一個能表達你對基督在〈馬太福音〉第二十六章中所受虐待之視覺作品。

第十三課

被釘與復活

本課綜覽

關鍵經文：「耶穌進前來，對他們說：『天上地下所有的權柄都賜給我了。』」（太 28：18）

教學目的：

知曉：更完整的瞭解基督替代罪人的犧牲和隨後的身體復活之必要性。

感受：對基督的救贖所產生的感恩予以內化，並且強烈地渴慕祂復活之大能。

行動：接受福音之大使命為一項個人的委任，旨在於向萬民傳福音並使他們成為門徒。

課文綱要：

I. 知曉：上帝永恆的兒子甘心為人類犧牲自己

甲. 在彌賽亞耶穌與巴拉巴（又名耶穌）之間進行比較，把他們的明顯特徵分開，再問問自己：「是什麼促使兩大群體之人去支持他們之間的一個，而這又暴露了這兩大對立群體的什麼呢？」

乙. 聖殿幔子的裂開、基督遭遺棄的吶喊、和墳墓的裂開意味著什麼呢？

丙. 在馬太的敘述與保羅在林前 15：1－26 的論述之間進行對比，列出基督有必要復活的理由。

丁. 基督的復活如何使祂有資格接受「所有的權柄」，及為什麼這種權柄是導向傳福音給萬國萬民的呢？

II. 感受：基督所受的虐待，以及祂的犧牲吸引了全人類來歸向祂

甲. 基督所受的虐待凌辱如何讓你對耶穌和那些虐待或拋棄祂的人有什麼樣的感想呢？

乙. 下列哪一項是完成大使命的更大動力：（一）因為那些未得救之人的可憐屬靈狀態，還是（二）對救贖我們的主所懷的滿溢之愛呢？

III. 行動：述說福音故事要求行動

甲. 信徒在響應福音時，必須採取什麼行動呢？

乙. 隨後，信徒將為他人採取什麼後續行動呢？

總結：髑髏地的十字架讓人心碎，卻也加強了意志。

教學過程

教學過程分為四步驟：引起動機、探索、應用與設計創意性的活動。

第一步——引起動機

經文焦點：太28：18

靈性成長的重要觀念：基督因著祂不合理的處死，和隨後的復活，由此所得的屬靈權柄，吸引萬民悔改，以便祂能永遠得榮耀。

致教師的建議：人類生存的目的只有一個：榮耀永恆的三一真神。很可惜的是，人類往往選擇榮耀自己，這導致人類個人得不著滿足感、社會陷入強大競爭與混亂、並最終導致死亡。基督以心靈完全地順服為本所得之個人重大意義來取代這種空虛。

降服意味著最激烈的爭戰和衝突。這場宇宙的大鬥爭反映在我們個人的鬥爭中。撒但與基督作戰以便想成為人類的主宰。我們人與人之間的這場戰爭往往是筆墨所無法形容的，這場與個人之自私相爭的爭戰，這就是一場最大的抗爭。

對於許多虔誠的聖徒來說，以禱告的心態來默想髑髏地和基督在地上的最後諸多作為，給他們提供了屬靈的知識、屬天的支持和活潑的決心。將這些高尚的例子結合起來，其中心思想乃是在於定時與上帝溝通，尤其是思考每卷福音書中的最後一段敘述。這些篇幅中所蘊藏的變革力量裝備我們去作真正的崇拜、滿足人心的團契和有效的事工。

開始的活動：請參與者分享他們覺得最有意義的讚美詩或福音詩歌。如果有讚美詩或詩歌的話，可以分發給學員作為開始討論的一種方式。讓每個參與者誦讀那些最能激勵人心的詩歌節段，並且解釋為什麼他們覺得這節詩歌很有啟發性。把這討論連接到主要經文去，並問一問以下的問題：這些早期的經驗，為何使有資格成為全能的主呢？

試想：基督若沒有犧牲自己的性命，你的世界會是怎麼樣的呢？基督若沒有復活，髑髏地將帶來什麼盼望呢？

第二步——探索

聖經注釋：

I. 耶穌受難：第一部分（與班上的學員一起溫習太27：11－54）

你要選的是哪一個耶穌呢？

巴拉巴和彌賽亞耶穌各站一邊。「耶穌」這個拉丁名字源自希伯來文的「約書亞」，標誌著「耶和華是拯救」或「拯救者耶和華」。巴拉巴是一位這樣的人；他想用人為的手段來救國：製造武裝衝突、政治暴動、公民抗命。

而另一位彌賽亞——耶穌，祂則是以屬靈的渠道來施行屬靈的拯救：真心悔改、衷心的回轉、生活方式的轉變。巴拉巴的宗旨是推翻羅馬軍隊和重建猶太自治邦。基督的目標則是導正罪所造成的背悖和重建上帝的王權。

現代基督徒也遇到類似的選擇。有些信徒認為，建立上帝的國必須採取政黨政治、遊說的努力、和黨派操縱。有時，他們的目標是值得稱許的。但是他們的方法永遠都是有缺陷的，因為基督所尋求的是自願服從的心，而不是法律強制性的遵從。

這些政治式的基督徒，他們所信的「耶穌」正是巴拉巴；唯有拿撒勒人耶穌祂才會引領基督的信徒。他們的使命取代了政治改革，並鼓勵人類去體驗屬靈上的更新。只有這種內在推動的悔改才可以提拔人類超脫律法主義的自我稱義，而去體驗真正的自由。基督宣稱，祂的國是超凡脫俗的。這個彌賽亞才是我們應選擇的。

試想：在耶穌與巴拉巴之間進行比較和對比。世上的「彌賽亞」之拯救方法，與基督的方法相比，這二者有何不同呢？

II. 耶穌受難：第二部分（與班上的學員一起溫習太27：11－54）

被遺棄是多麼可怕的事。希臘文在這裏的表達方式是 *egkatalipo*，這同一詞也由七十士譯本（希臘文版的《舊約》）在翻譯申 31：6 時所採用。在這一節，摩西應許說：「祂【神】必不撇下你，也不丟棄你。」

Egkatalipo 這詞可以簡單地指「遺留下來」，這也就允許不經意的「離開」之意，但翻譯者幾乎普遍地採用帶有意圖之意的短語。但〈馬太福音〉第二十七

章所使用的「離棄」，乃表示故意撇下或遺棄。

基督並沒有暗示上帝不小心忘了祂，而是表示祂的被遺棄，實際上是父神故意把祂撇下，讓祂落在殘忍好殺的陰謀家手中。基督願意為有罪的人類完全承擔此犯罪的責任，以至於祂慈愛的天父必須暫時離棄祂；因為公義的天父是不能縱容罪的。

是我們的罪殺害了基督。耶穌的受難顯明了上天對待不法行爲的態度是極嚴肅的。上帝的聖潔是不能容忍人類的罪性的，而當基督擔當了我們的罪時，祂的父親就故意轉身離開祂。然後基督便經歷了我們遭父遺棄的境況，好讓我們可以蒙父的悅納。如果耶穌的受難不能導致我們承認自己先天破碎的狀況、產生真實的悔改的話，那麼還有什麼能致使我們做這些事呢？

試想：罪人在基督的受難中，他扮演什麼角色？這知識又是如何影響一個人對救恩的理解呢？

III. 復活與使命（與班上的學員一起溫習太27：57—28：20）

加州大學洛杉磯分校的一名足球教練曾宣稱：「勝利並不代表一切，而是唯一的一件事！」他這種錯誤的價值觀可能更適用於更有價值的事上。把這句引言稍微修改一下，就適合我們本課的焦點了：「復活並不代表一切，而是唯一的一件事！」保羅寫給哥林多教會的書信顯出了這種情懷：「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然。」（林前 15：14）

保羅隨後也說，基督徒的指望若僅僅在今生，而不能超越死亡的話，那麼這種希望就沒有意義可言了（林前 15：19）。相反的，基督的復活意味著今天直到永遠我們都必有永生。耶穌披上了天國的磅礴力量，把死亡的地牢炸毀，從而解放凡接受祂救恩的人。由於只有基督戰勝了死亡，所以上天只把這無與倫比的權柄給祂。這種權力為大使命中的「所以」部分創造了基礎。

「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。」（太 28：19）基督的復活，證明祂已擁有天上地下所有的權柄；因此，祂勸我們去邀請每個地方的每一個人來跟從祂。基督的敵人最終將被擊退。挫折可能偶爾會發生。暫時的損失也可能發生；但最後的結果已經得了保證。

這大使命旨在於召集所有響應號召的門徒，因為這世界所能提供的沒有一樣可以比得上基督在曠地所贖回來的，以及祂在約瑟的墓穴所彰顯的事。一輩子四季平安、有信心面對死亡、和受保障的永恆賞賜，有了這些，誰還能渴望什麼

呢？所以，你們要向別人傳達這無可比擬的信息，並把耶穌的教訓都教導他們。所以，你們要結下跨越永恆的友誼。所以，你們要宣稱被擄的得釋放。所以，「你們要去」。

試想：天天體驗基督的復活，為何可使我們有膽量去使人作耶穌的門徒呢？

第三步——應用

應用問題：

1. 溫習基督世上生活的最後一幕，為何這會影響我呢？
2. 在我知道耶穌復活之後，為何會影響我對於執行大使命的推動力呢？
3. 我參與大使命，以及我對基督受難之感恩，這二者為何可表現出一種正比關係呢？
4. 研究基督所受的惡待，為何可讓我在即將到來的逼迫中忍耐到底呢？
5. 裂為兩半的聖殿幔子，在我與上帝溝通的事上，它代表著什麼呢？
6. 教友如何可以參加世界各地的佈道工作，而不需要辭職搬家呢？
7. 有哪些指標顯示出，我個人是跟隨巴拉巴，還是耶穌的呢？

第四步——設計創意性的活動

致教師的建議：安息日學教員可利用時機向學員發出決志的邀請。確保你所呈現的內容是要你的聽眾有一全新的機會去接受基督的救恩邀請。激勵參與者透過以下活動，與他人分享這一邀請。

活動：

1. 請各學員根據基督的最後九天寫出一個劇本，以星期日的復活作為結束。鼓勵他們只用《聖經》的話。也許他們可以給教會的兒童班呈現一部短劇。
2. 鼓勵學員「扮老師」。讓他們編寫教案，使他們可以向非信徒呈現本課的思想。
3. 確認那些表達救贖經驗的讚美詩，不過讓學員填寫附加歌詞，把這些詩歌個性化。
4. 鼓勵學員做自我省思，確定他們的生活方式是否顯示完全降服於基督。可以用沉默或默禱的邀請來促進這種反思。
5. 創建一個宗教繪畫和素描的拼貼圖。這些圖片可以在網上找到，都是專注於基督在世的最後幾週。從最早的到最新的把它們組織起來。
6. 討論一些佈道策略，讓你的學員可以在社區內單獨或一起參與大使命。

〈馬太福音〉

董 事 長 李在龍
發 行 人 基督復臨安息日會
出 版 者 時兆出版社
服務專線 886-2-27726420
傳 真 886-2-27401448
地 址 10556台北市八德路二段410巷5弄1號2樓

作 者 安迪·納什著
譯 者 劉善和
文字編輯 宋道明
文字校對 宋道明
出版日期 2015年12月25日
法律顧問 元輔律師事務所
電 話 886-2-27066566

* 本人才疏學淺，膽敢嘗試編校。雖幾經三思、校對，恐未能臻於完美。故此，若發現有疏漏之處，尚祈海內外有識之士，不吝指正。來函請 E-mail：tomsong@stpa.org或郵寄中華民國台北市八德路二段410巷5弄1號2樓。

敬請支持文字聖工，杜絕翻印，以免侵犯智慧財產權