

安息日学研经指引
Adult Sabbath School
Bible Study Guide
2026 第一季 一~三月

连结天与地： 腓立比书和歌罗西书中的基督

UNITING HEAVEN AND EARTH:CHRIST IN PHILIPPIANS AND COLOSSIANS

教员良助

CONTENTS

目 录

安息日学研经指引 · 2026年第1季 · 1~3月

连结天与地： 腓立比书和歌罗西书中的基督

普通 教员

导言	02		
1 受迫害却不被丢弃	12月27日-1月2日	04	11
2 感恩与祈祷的理由	1月3日-9日	17	24
3 生与死	1月10日-16日	30	37
4 谦卑中的合一	1月17日-23日	43	50
5 在夜空中闪耀	1月24日-30日	56	63
6 完全信靠基督	1月31日-2月6日	69	76
7 天国的公民	2月7日-13日	82	89
8 至高无上的基督	2月14日-20日	95	102
9 和好与盼望	2月21日-27日	108	115
10 在基督里完全	2月28日-3月6日	121	128
11 与基督同活	3月7日-13日	134	141
12 与人相处	3月14日-20日	147	154
13 在上帝一切的旨意上站立得稳	3月21日-27日	160	167

导言

连结天与地

想想你做过的最难的一项工作：为什么它这么困难？是期待值过高，还是规定的时间太赶？亦或二者兼具？是你对工作的态度，还是与你共事的人出了问题？又或许是认为这项工作根本不可能成功？

请思考救赎计划的目的：要使天与地连结起来。这可能吗？从人的眼光看，绝对不可能。但就在耶稣升天之前，祂将这个看似不可能的任务交给了门徒们：“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。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”（太28：19、20）

耶稣也差遣保罗在外邦人中完成这使命：“要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。”（徒26：18）

遇到这样的难题，有些人可能会直接举手投降。不过我们应当谨记，耶稣在下达任务的同时也赐下了应许。祂对门徒们说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28：20）。祂对保罗说：“我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。”（徒26：16）

简言之，耶稣交给人看似不可能完成的任务，是为了让我们倚靠祂而不是自己来完成。耶稣从来没有安排某项工作却不赋予我们完成这项工作的能力。“当人的意志与上帝的旨意合作时，就必拥有无比的力量。凡奉祂的命令而行的事，都能靠着祂的大能完成。凡祂所吩咐的都必实现。”——怀爱伦，《基督比喻实训》，原文第333页。

令人惊叹的是，当保罗写信给歌罗西教会时，福音已经“传与普天下万人听”(西1:23)。当然，不是所有人都接受福音。但如果我们仔细看耶稣交给门徒们(太28:18-20)和保罗的使命，就会发现耶稣从未应许人人都会成为门徒，或者都会悔改。福音是要“传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”(太24:14)。要作什么样的见证呢？究竟该如何完成这见证呢？

在本季中，我们将学习保罗写给腓立比人和歌罗西人的信。二者有重要的相似之处。最重要的是，它们都启示了基督就是唯一能连结天地的主。祂是雅各在异象中所见的梯子，从地上通到天上(创28:12；对照约1:51)。作为人子，祂救赎我们脱离罪恶；作为上帝之子，祂在上帝面前为我们代求。

在学习这些书信时，我们将看到耶稣的神性与人性。我们会读到一些关于基督神性最崇高的表述，以及祂如何放弃这一切来拯救我们。我们将看到保罗在监狱中如何为他亲自建立的教会(腓立比)和他未曾到访的教会(歌罗西)所面对的问题而焦急。他在当时的“世界教会”(遍布罗马帝国但透过信仰和使徒教导连结的基督徒群体)中建立的联系，使他即使身处罗马的监狱，也能回应这些挑战。他知道自己时日无多，便竭尽所能地使教会与天国更亲近，也使弟兄姊妹彼此更加合一。在此过程中，他向我们展示了今日上帝的教会如何与上天联合，去完成〈启示录〉第14章中上帝托付我们的末世使命——“三天使的信息”。

12月27日~1月2日

第1课

安息日下午

受迫害却不被丢弃

阅读本周学课经文

弗3:1;林后4:7-12;徒9:16;门15、16;西4:9;腓1:1-3;西1:1、2。

存心节

“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”(腓立比书4:4)

有位复临教会的牧师曾蒙冤入狱，坐了两年牢。起初他实在是对这样的遭遇百思不解，后来才意识到监狱就是上帝赐给他的禾场。当狱友们得知他是牧师后，便请他讲道。于是他在狱中传福音，分发小册子，甚至还施洗并主持圣餐礼。他承认：“有时候在监狱里服事确实困难重重，但当看到祷告蒙应允且生命被改变时，心中也是充满喜乐。”

保罗也是在监狱里写下了〈腓立比书〉和〈歌罗西书〉(参见腓1:7;西4:3)。在腓立比城，当保罗和西拉受到不公正的审判后，禁卒给他们“两脚上了木狗”(徒16:24)。到了半夜，保罗和西拉“祷告，唱诗赞美上帝，众囚犯也侧耳而听”(徒16:25)。他们确实是懂得如何“常常喜乐”。

本周我们将要探讨保罗所面临的环境。他从自己所受的苦难中看到更宏大的目的，也许，当我们自己遇到考验时，也能从他的经验中汲取功课。

■研究本周学课，为1月3日安息日预备。

保罗——耶稣基督的囚徒

〈腓立比书〉和〈歌罗西书〉被称作“监狱书信”，因为这是保罗在狱中写的（另外还有〈以弗所书〉和〈腓利门书〉）。大多数解经家相信这些书信是保罗在罗马被囚期间的著作，大约在西元60-62年（参见徒28：16）。

阅读弗3：1和门1节。保罗如何描述自己的被囚，这样写有何意义？

保罗用自己的一生来侍奉耶稣基督。如果这侍奉其中包括坐牢，他也心甘情愿。保罗称自己是“带锁链的使者”（弗6：20）。他曾经数次踏上传教的旅程，为主建立教会、培训工人。他本可以问上帝：“为什么我要被囚禁呢？没有这些锁链，我不是能做更多的事吗？”后来保罗写〈提摩太后书〉时也是在监牢里。这样看来，新约中至少有五卷书是保罗在狱中完成的。

在这些监狱书信中，保罗并没有明确提到他被囚于何处，因此有人推测可能是在以弗所或该撒利亚。但圣经中并没有证据表明保罗曾被囚禁在以弗所。从表面看，保罗被囚禁于该撒利亚似乎更合理，但问题是当时他的生命并没有受到威胁，

所以这个推测不太成立。因为在保罗写〈腓立比书〉时，显然是命悬一线的（参见腓1：20；2：17）。

此外，〈腓立比书〉还透露了一些细节，表明保罗当时被囚禁的地点。首先，出现了“衙门”（译注：希腊文 πραιτώριον）一词。它是指省长的官邸；比如在耶路撒冷，彼拉多审问耶稣的地方（参见太27：27；约18：33），也可以指在该撒利亚保罗被囚禁的地方（徒23：35）。但保罗用这个词，显然不是指地方，而是指人。他说“御营全军”（译注：“御营”的希腊文是 πραιτώριον）都听闻了福音（腓1：13）。御营全军是指在罗马专门保护皇帝和看押囚徒的精锐之师，约有九千人。

保罗还提到，“凯撒家里的人”（腓4：22）特意向众信徒问安。这表明保罗在罗马被囚，并与在皇家伺候的人有接触。

我们如何学会从所处的困境中获得最大的益处？为什么这不容易？

戴锁链的保罗

在马其顿期间，保罗提到自己多次被囚（林后6:5;11:23;7:5）。他第一次被囚禁是在腓立比（徒16:16-24）。后来他在耶路撒冷的监狱里待了一段时间，不久就被转至该撒利亚囚禁。

在其他书信中，保罗提到自己是在“捆锁中”（门1:10,13）。虽然在罗马他是被软禁，但必须和一名罗马士兵栓在一起。西元二世纪初期的基督徒伊格纳丢也有过类似的经历，他形容那些士兵举止“就像野兽……越是对他们好，他们反而越是变本加厉”。——迈克尔·W·霍姆斯，《使徒教父》（密西根州急流城：贝克学术出版社，2007年），原文第231页。

阅读林后4:7-12。在这段经文中，是什么使保罗能够忍受所面临的试炼？什么才是他生命的重心？

无论生活多么艰难，保罗总能看到光明的一面，这给了他在重压之下撑住的勇气。尽管撒但竭力攻击保罗，但他深知自己从未被弃。

阅读林后6:3-7。保罗拥有哪些属灵资源能够帮助他面对困境？

我们常常会把眼光放在我们的环境、软弱和过往的失败上，结果信心就衰落。在这种时候，我们要记得，上帝已经在这场对抗邪恶的战斗中预备了丰盛的资源，为胜利奠定了坚实的基础。其中最重要的一项就是《圣经》，它是“真理的话语”，我们能够以他人的错失为借鉴，以他人的成功为导向。同时，有圣灵的同在，“世界的救赎主所作成的大工才能生效。由于圣灵，人的心才能变为纯洁。借着圣灵，信徒才能与上帝的性情有份。基督赐下圣灵作为一种神圣的能力，来制胜人类一切的传统和环境所造成的一切恶习，并把祂自己的品格印刻在祂的教会身上。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第671页。

作为平信徒或传道人，我们如何始终“表明自己是上帝的用人”（林后6:4）？这意味着什么？

保罗在腓立比

在保罗第二次宣教旅程中，就在提摩太刚加入传教队伍不久，圣灵便禁止他们在亚细亚讲道（徒16:6）。晚上，保罗就见了异象，看到一个马其顿人请求说：“请你过到马其顿来帮助我们。”（徒16:9）于是他们立刻动身前往离马其顿最近的海港，从特罗亚出发，穿越爱琴海，来到欧亚大陆的尼亞坡里。但保罗、西拉、提摩太和在特罗亚加入队伍的路加（这就是徒16:10中的“我们”）并没有留在这里传福音，而是来到了腓立比。

在传福音的事上，保罗一向具有策略眼光。腓立比是“马其顿这一方的头一个城”（徒16:12）。事实上，它是罗马帝国中备受尊崇的城市之一，被授予“意大利法权”（*Ius Italicum*, 译注：古罗马赋予某些非意大利城市的一种特殊法律地位）——这是一个城市所能获得的最高地位。城中居民享有如同居住在意大利本土一样的特权，包括免除土地税和人头税，而且在该城中出生的人可自动获得罗马公民的身份。腓立比也是埃格纳提亚大道（*Via Egnatia*）上的重要驿站，是连结罗马与东方的主要陆路通道。若能在此建立起基督教教会，便可以将福音带到许多附近的城市，包括暗妃坡里、亚波罗尼亚、帖撒罗尼迦和庇哩亚（徒17:1, 10）。

值得注意的是，在一世纪时，腓立比的官方语言是拉丁文，随处可见的拉丁语碑文即可佐证。在《腓立比书》第4章15节中，保罗甚至用了一个拉丁色彩浓厚的名字“腓立比人”（*Philippenses*）来称呼他们，显然是承认他们在罗马帝国的特殊地位。不过，市场和周边城镇普遍使用的依旧是希腊文，福音也正是借此传播开来。路加记载了保罗一行人如何在河边与人一同祷告，妇人吕底亚和她的一家就是在那信主的（徒16:13-15）。身为商人的她（卖紫色布匹）是保罗在腓立比传道事业的主要经济支持者之一。保罗和西拉被囚期间又带领狱卒一家归主。

尽管有重重逼迫，但圣灵知道，腓立比将成为福音传入欧洲的理想前进基地。不管逼迫多么猛烈，在某些情况下，它亦能成为使福音触及到原本无法接触之人的契机。

阅读徒9:16。这节经文如何帮助我们理解保罗所面对的试炼？它如何帮助我们面对自己生活中的试炼？

保罗与歌罗西

《圣经》并未记载保罗曾经亲自到访歌罗西，这也侧面证明了他传道策略的果效。起先，一位名为以巴弗（西4:12）的歌罗西居民将福音带到这座城（西1:7）。但他是如何归信的呢？最有可能的是在主后五十年代中期，保罗在以弗所附近传道，“叫一切住在亚细亚的……都听见主的道。”（徒19:10；对比徒20:31）

《启示录》见证了福音在这一地区的广泛传扬（启1:4）。对于这项成果以及福音传到歌罗西最合理的解释就是：这是听了保罗讲道的人作工所带来的结果。他们最初是在以弗所听见福音，那是小亚细亚最重要的城市，也是主要的港口。以巴弗在以弗所听了保罗的讲道，于是成了他的同工，并将福音带回自己的家乡歌罗西。

歌罗西位于老底嘉东南约9英里（15公里），最近才被发掘出来；因此，相较于该地区更著名的城市，我们对它的了解较少。但我们知道的是，该地有相当多的犹太人，“有多达一万名犹太人在弗吕家地区居住。”——亚瑟·G. 帕齐亚（Arthur G. Patzia），《新国际圣经注释：以弗所书，歌罗西书，腓利门书》（麻萨诸塞州皮博迪：亨德里克森出版社，1990年）第10卷，原文第3页。从歌罗西出土的

钱币显示，当地的居民与许多罗马城市的人一样，敬拜各种神明。异教风俗和强烈的文化影响显然在福音的传播和持守纯正福音信仰的事上，给基督徒们带来巨大挑战。在歌罗西还有一位有名的基督徒腓利门，他差不多与以巴弗在同一时间信主。

阅读门15、16节以及西4:9。保罗温柔地劝勉腓利门应该如何对待阿尼西谋（编注：旧译名为“阿尼西母”，今依新标点和合本译作“阿尼西谋”）？

尽管根据罗马法律，保罗应当将阿尼西谋交还给腓利门，但他却向这位同为信主弟兄的心灵与良知发出呼吁，劝他不要将阿尼西谋当作奴隶，而要当作弟兄来对待（门16）。

也许我们憎恶任何形式的奴隶制，并希望保罗能够对此加以谴责，但保罗没有这样做。我们如何正确理解他当时的做法呢？（在美国蓄奴时期，怀爱伦明确教导复临信徒不可遵守归还逃奴的律法，这是多么令人钦佩之举！）

腓立比和歌罗西的教会

阅读腓1：1-3和西1：1、2。保罗如何描述腓立比和歌罗西的教会？这些描述有何重要性？

保罗在书信开头的问安语中，将这些地方的基督徒称为“圣徒”；也就是说，受过洗礼的他们被分别为圣，成为上帝特别的子民，就像以色列人借着行割礼（出19：5、6；对比彼前2：9、10）被分别出来，成为“圣洁的国民”一样（这与罗马教会将凡人封圣的做法毫无关系）。

值得注意的是，这两封书信中的问安也有相似之处。保罗在〈腓立比书〉中提到“监督和执事”（腓1：1），在〈歌罗西书〉中提到“有忠心的弟兄”（西1：2）。在新约中，“忠心的弟兄”常指在教会中担任特别职分的人（参见弗6：21；西4：7；彼前5：12）。因此，保罗不仅是向城中的信徒们问安，也是向教会的领袖们问安。这里提到的教会职分（例如在提前3：1-12和多1：5-9中有更具体的描述）见证了教会早期组织的存在及其重要性。

训练提摩太和以巴弗等同工，并为地方教会建立领袖团队，是保罗的

优先任务，也强化了他传福音的工作。换言之，保罗在福音拓展和巩固信徒的工作上都有策略性的规划。复临教会的先驱们也遵循新约教会组织的模式；在十九世纪五十年代，许多刊登于《评论与通讯》的文章都表明了这一点。怀雅各曾说：“新约中的神圣秩序足以组织基督的教会。如果还需要更多，那一定会再有圣灵的启示。”——《福音的秩序》，选自《复临评论与安息日通讯》，1853年12月6日，原文第173页。早在保罗写信给这些教会之前，使徒们已经在耶路撒冷的教会设立各种职分（参见徒6：1-6；11：30），“真理的使者无论在任何地方引人相信福音，均应以耶路撒冷教会的组织作为教会组织的范例。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第91页。

众所周知，保罗在写信时有时会请助手代笔。提摩太就曾被列为书信的共同发信人（例如林后1：1；门1）。然而从保罗后续使用“我”而非“我们”这一事实，我们可以断定这些书信仍然出自保罗自己。

进修资料

“上帝已经拣选了你们，叫你们因着圣灵的成圣和相信真道得救。所以要站立得稳……若你们忠心侍奉上帝，就会遭遇偏见和反对；但当你无辜受害时，不要动怒，不要报复。要在耶稣基督里持定你的正直。要定睛仰望天国。让其他人说他们想说的话，走他们想走的路，而你要以基督的温柔和谦卑继续前行。倚靠上帝的臂膀，以坚定的目标、纯洁的心灵，竭尽全力去完成你的使命。你所从事之工作的真义与崇高，可能是你永远无法明白的。你生命的价值只能用为救你而献上的生命来衡量……

“凡在基督里成长的人，都要经历严肃且持续的挣扎，因为黑暗的势力决议要阻挡前行的道路。但当我们仰望基督的十字架寻求恩典时，就永远不会落空。主的应许是：‘我总不撇下你，也不丢弃你’；‘我就常与你们同在，直到世界的末了。’”——怀爱伦，《青年导报》，1899年11月9日。

讨论问题

①保罗曾多次蒙冤入狱。当你受到不公平的对待时，你会如何回应？在这种时候，《圣经》中有哪些应许能带来安慰？

②早期教父特土良论到对基督徒的迫害时曾说：“我们被你们砍倒的次数越多，我们的人数就越多。殉道者的血是教会的种子。”——亚历山大·罗伯茨 (Alexander Roberts) 和詹姆斯·唐纳森 (James Donaldson) 主编，《前尼西亚教父著作》(麻萨诸塞州皮博迪：亨德里克出版社，1999年)，第3卷，原文第55页。与此同时，在某些地方和时代，迫害也极大地阻碍了教会的发展。我们有哪些方式可以支援那些因信仰受迫害的人？

③结合保罗所受的苦难，思考本周的存心节。“常常喜乐”究竟是什么意思？怎样才能做到这一点？你爱的人生病或去世了。你丢了工作。你的身体正忍受巨大的疼痛。也许理解这句话的关键在于：“常常因什么而喜乐？”换句话说，无论我们身处何种境地，有什么事总是能让我们喜乐呢？

12月27日～1月2日

第1课

安息日下午

受迫害却不被丢弃

第一部分：概述

存心节：**腓 4:4**

学习重点：**罗 8:12-39**

在传扬上帝救恩好消息的过程中，保罗遭遇了许多试炼和患难。除了耶稣以外，很少有人像保罗那样为福音忍受过诸般苦难。他的经历值得我们仔细思量和反省。他的遭遇包括但不限于：患难、困苦、逼迫、短缺、饥饿、口渴、赤身露体、刀剑、殴打、无家可归、辱骂、毁谤、困惑、贫困、鞭伤、骚乱、劳苦、失眠、禁食、管教、痛苦、贫穷、羞辱、被石头打、遇船难、四处漂泊、各种危及生命的处境——无论是来自江河、盗贼（包括本族人和外邦人），还是在城里、旷野、海上等。保罗的苦难还包括自身的软弱与疾病，以及照顾各教会的重担。当然，他还屡遭监禁（参见罗8:35；林前4:11-13；林后4:8、9；6:4、5、9、10；11:23-29；12:10；弗4:1）。保罗的一生着实多灾多难！

我们得要深深吸气，才能一口气读完上面的内容。但许多人往往面对远不及此的困难时，就已经灰心丧志了。如果说保罗所受的苦令人印象深刻，那么他坚定不移的信心更应当令人震撼。他说：“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗8:37）

本周的课程强调两个主题：

- ① 保罗为福音受的苦难，尤其是他受到的监禁。
- ② 即便在极其艰难的环境下，保罗仍尽可能有效地进行传福音的策略。

第二部分：注释

例证

柯蒂斯·钟斯 (G. Curtis Jones) 讲了一则关于医药布道士威尔弗雷德·葛兰费尔 (Wilfred Grenfell, 1865-1940) 的故事。当被问及他为何能如此全心全意地投入基督教的宣教事业时，葛兰费尔讲述了以下往事：

“我在一家医院作住院医师，有一晚，有位妇人被送来，全身严重烧伤……她的丈夫喝醉了，把煤油灯扔在她身上。我们报了警，后来警察把半醉半醒的丈夫带了进来。治安官俯身在妇人的床边，坚持要她把整件事告诉警察。他强调一定要说实话，因为她命不久矣。

“这可怜的妇人将脸转来转去，就是不愿意面对正站在床尾的丈夫。最终，她的目光停在他那粗壮的大手上，顺着手臂向上看到肩膀，再望向他的脸。那一刻，他们四目相对。她脸上的痛苦表情瞬间消失，取而代之的是温柔与爱。她看着治安官，平静地说：‘先生，那只是个意外。’然后便倒在枕头上，死去了。葛兰费尔补充道：‘这就像上帝，上帝就是这样。祂的爱能透过我们的罪看见我们。’”柯蒂斯·钟斯将这种称为“受苦的爱”。——柯蒂斯·钟斯，《布道与教学的一千个例证》，田纳西州那什维尔：博德曼与霍尔曼出版社，1986年，原文第55页。

无论我们是否认同这位妇人的选择（也许她的做法是错的），但这个故事依旧能感动人心。正如这位妇人所展现的爱一样，保罗的爱里也饱含苦难。

受苦的爱

在《罗马书》第8章35节中，保罗用一个反问句表达出他对基督之爱的深信：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”答案显然是一句响亮的“没有人能！”如果上帝为救我们“不爱惜自己的儿子”（罗8:32），那么还有什么患难能使我们与基督的爱隔绝呢？上帝赐下祂的独生子，万物也同祂一

同被赐下，这已经证明祂对人的爱。保罗不需要更多证据来证明上帝的爱，我们也不需要。

保罗对上帝的爱充满信心，因此他反复强调（罗8:37, 39）。因着爱，耶稣甘愿为我们受苦、受死（约13:1, 34；15:9, 12）。作为回应，保罗也甘愿为耶稣受苦、受死。事实上，只有基督对我们的爱才能在试炼中坚固我们的信心。

保罗在〈罗马书〉第8章35节列出了七重苦难：患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑。这七项或许暗示了完全性，代表保罗所忍受的一切艰难。正如前面提到的，保罗所遭遇的苦难远比这个简单的清单更加深重。及至保罗写下这封信的时候，他已经遭受过除“刀剑”以外的所有苦难。而“刀剑”也将成为他最后的考验，他将以非凡的勇气面对这一切。在殉道时，他“仰望着那伟大的将来，没有一点犹疑或畏惧，只有喜乐的盼望和热切的期待。当他站在殉道的地点时，他没有看刽子手的刀，也没有看那即将吸收他鲜血的地；他却穿透那夏日静谧的蓝天，遥望永生上帝的宝座。他心里说：主啊，祢是我的安慰和我的份，我什么时候能够拥抱祢，什么时候能够毫无隔膜地亲眼见到祢？”——怀爱伦，《救赎的故事》，原文第317、318页。

保罗深信，如果我们与耶稣一同受苦，也必与祂一同得荣耀（罗8:17）。那美好的仗他打过了，当跑的路他跑尽了，所信的道他也守住了。他知道，当基督复临、死人复活之际，他将承受公义的冠冕（参见林前15:51-55；提后4:7、8）。

保罗传福音的策略

鉴于保罗传福音时所处的艰难环境，他必须运用智慧的策略方能确保工作的成功。

首先，保罗刻意选择古代重要的城市作为工作的根据地，这样更有利于

福音的传扬。例如，他选中哥林多就是因其优越的地理位置。“所以这里提供了传福音的便利。福音一旦在哥林多扎下根来，就很容易传往世界各地。”——怀爱伦，《保罗生平素描》，原文第99页。保罗也重视腓立比，因为这是他“传道路线上最具影响力的城市中心之一……它在帝国历史上的战略意义使其成为向罗马传福音的跳板”。——克雷格·S·基纳，《使徒行传注释》第三卷（密西根州急流城：贝克学术出版社，2014年），原文第2380页。同样，以弗所是当时罗马帝国最大的城市之一，在保罗的时代就拥有大约25万人。

第二，保罗投入时间培养传道人才。他“把训练青年传道的工作看为自己工作的一部分。他常带他们外出布道，如此让他们得到经验，使他们可以学习担任负责的职务。保罗什么时候与他们分开，就常与他们的工作取得联系。他写给提摩太和提多的书信，就足以说明他如何希望他们成功”。——怀爱伦，《传道良助》，原文第102页。至于提摩太，保罗不仅将他视为同工，甚至连信都是和他一起写的（林后1:1；腓1:1；西1:1；帖前1:1；帖后1:1；门1:1）。

第三，保罗遵循耶稣所明确吩咐的（路24:47；徒1:8；3:25、26）先传“犹太人”（徒13:46；罗1:16）的方式。这就说明了为何保罗每到一个新城市开展布道工作时，总是先去会堂（徒9:20；13:5, 14, 46；14:1；17:1、2, 17；18:4）。怀爱伦在反思门徒的工作应当先从耶路撒冷开始的指示时，她说：“上帝的子民无论是在拥挤的城市中，在乡村中或在乡间小道上，他们被安置在哪里，那里就是他们的家乡布道园地……首先是他们家庭中的工作；其次他们应当设法争取邻舍归于基督，并将伟大的现代真理带到他们面前。”——怀爱伦，《评论与通讯》，1888年5月22日，原文第1160页。

第四，保罗常用写信的方式与各教会保持联系。由于他“为众教会挂心”（林后11:28），就无法在传福音的各城镇久留并牧养新信徒，于是他便采用书信的方式继续与教会沟通并教导他们。这些书信一定程度上弥补了他无法亲身与他们同在的遗憾（林前5:3；腓2:12）。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

传福音对许多基督徒来说充满挑战，尤其是当社会规范与上帝的道发生冲突时。历代以来，无数人为其肩负的宣教使命而受苦甚至殉道。这在初期教会是真实发生过的，在末世也将如此（启14:13）。在我们继续宣教并甘受其中的苦难时，唯一能支撑我们的力量就是基督的爱。

大多数基督徒都明白跟随基督所带来的风险，但我们也必须认识到完成大使命的重要性：“所以，你们要去，使万民作我的门徒。”（太28:19）这任务虽艰难，但我们信靠上帝必步步引导。即便会遭遇到各种危及生命的状况，这项使命依然大有价值。耶稣应许说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启2:10）

保罗在其宣教工作中，使用了各种策略以保证其有效性：(1) 他选择了重要的城市作为据点，有利于福音的传播；(2) 他花时间培训同工；(3) 他先接触身边的人；(4) 他与他所牧养的人保持密切的沟通。我们应当把这些策略都融入我们的宣教实践中。然而保罗知道，策略再重要，也无法取代圣灵的角色（林前12:1-11；弗4:1-6）。我们也要始终铭记这一点。

问题：

①在传福音的过程中，你遇过哪些挑战？

②你如何应用上述保罗的四种宣教策略？效果如何？

1月3日～9日

第2课

安息日下午

感恩与祈祷的理由

阅读本周学课经文

腓1:1-18；林前13:1-8；耶17:9；西1:1-12；彼前1:4；诗119:105；赛30:21。

存心节

“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓立比书1:6）

保罗在书信的开头特意写下了自己的问候和感谢。“写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。愿恩惠、平安从上帝我们的父归与你们！我们感谢上帝我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。”（西1:2、3）

和保罗一样，我们也有许多值得为之感恩的事。我们以各种深刻的方式经历上帝的恩典，有些方法甚至连天使也不能完全理解。上帝所赐的平安也是如此，它包含着与上帝的和睦以及从上帝的爱中流淌出的希望。

论及人与人之间的关系，我们可以向他人表达感恩，并希望他们也能感激我们为其所付出的一切。父母总是祈祷他们的孩子能够爱上帝，终有一天（即便不是现在）能感激父母为了给他们最好的环境而做出的真正牺牲。但作为人类，我们还是会时常犯错，但我们也会从错误中汲取教训（至少应该这样做）。

本周我们将探索保罗在〈腓立比书〉和〈歌罗西书〉中开篇的感恩与祈祷，或许能够使我们自己的祷告生活更丰富、更有力量。

■研究本周学课，为1月10日的安息日预备。

福音中的团契

阅读腓1:3-8。保罗为什么事感谢上帝？他给腓立比人带来什么慰藉？为什么这些安慰之言十分重要？

保罗建立了腓立比的教会，因此我们看到他的信里充满了基督徒团契的温暖。尽管与他们相隔甚远，身陷囹圄的保罗依然将教会和信徒们放在心上，以“基督耶稣的心肠”（腓1:8；译注：直译为“耶稣基督的深情”）思念他们，为他们而感谢上帝。保罗感恩的祷告甚至让我们窥见了耶稣在天上为我们代求的模样。

大祭司的胸牌上镶嵌着十二块宝石，代表以色列的十二支派。当大祭司为百姓代祷时，他们就在他“胸前”（出28:29）。当我们的大祭司在天上的圣所侍奉时，祂要以更伟大的方式将祂百姓的名字带到父的面前。

值得注意的是，〈腓立比书〉第1章3节的表述并不清晰，但这反而强调了保罗与腓立比人之间亲密的关系。通常的译本会说保罗在祷告中记念他们，但也可以理解为他们挂念着保罗。不管是哪一种，都突显出他们之间密切的关系，这也是“团契”（希腊文：koinonia）一词所强

调的。正如保罗同享基督的苦难（腓3:10），腓立比人也“分享了”（希腊文：sunkoinōneō）保罗的苦难，并共同为保罗的事工提供经济援助（腓4:14、15）。这种从“头一天直到如今”（腓1:5）的相互支撑，使保罗为他们而感谢上帝，并且“欢欢喜喜地”（腓1:4）为他们祈求。

还有一点值得关注，保罗在描述自己的监禁环境时是相当积极的——他认为这是“辨明证实福音”（腓1:7）的好机会。他用这两个法律术语，一方面表示他的审判迫在眉睫，另一方面也表明他正积极地向士兵和访客传讲福音。为福音辩明（希腊文：apologia）使其免受攻击，并证实它是不容辩驳的永恒真理，这都是至关重要的。比起他自己的未来，保罗似乎更关心为福音平反。无论是生是死，保罗都坚信上帝会在所有信靠祂的人身上完成祂所开始的“善工”（腓1:6）。

你如何理解这一应许，就是上帝会完成祂在你心里所动的“善工”（腓1:6）？这是什么意思？这善工会在基督复临前结束吗？

保罗的祈求

几年前，有位牧师谈到了那种仅仅围绕着“我、我、我，以及我的需求和愿望”的祷告。他称这样的祷告为“自私的小祷告”是十分恰当的，因为上帝心中有更伟大的事。

阅读腓1：9-11。祷告的重点是什么？他提出了哪些重大的请求？这些请求让你对祷告有什么新的看见？

这篇祷文在希腊原文中只有43个字，但却囊括了保罗所有关心的事，在接下来的信件中也会进一步阐述：爱心、知识、分别是非、诚实、不绊倒人，并靠着耶稣基督结满仁义的果子。支撑着保罗献上这样的祷告以及先前感恩之基础的，是他对整个教会的看重。保罗的祈祷完全是以他人为中心，代表整个教会，为她的福祉祷告。让我们对这篇祷文的各部分进行分析：

“爱要多而又多。”保罗祈求的不仅是爱要多，而且是要在特定的方向上增长：“知识和各样见识。”(腓1：9)这里所提到的知识并非只是头脑中的知识，而是透过与上帝相交并研读祂的话语所获得的属灵知识(参见弗1：17；4：13；提前2：4)。

“分别是非。”这一点保罗解释为“喜爱那美好的事”(将其与道德上有害的事物分别开来)，“好成为纯洁无过失的人。”(腓1：10，选自吕振中译本)

“诚实。”这在希腊文中的意思是“由阳光来评判”，指的是毫无污染的纯洁行为：“基督徒所做的每一件事，都当如阳光一般光明坦白。”——怀爱伦，《彰显主基督》，原文第71页。

“不使人绊倒。”这意味着不作绊脚石。没有任何言语或行为构成他人信主道路上的障碍。

“透过基督得义。”保罗在《罗马书》和《加拉太书》中详细论述了这一点，在《腓立比书》第3章也做了进一步阐述。我们自己是没有义的，只有透过基督才能得着义。

不管我们做什么，如何使我们的爱心“多而又多”？(腓1：9)为什么这对基督徒的生命来说如此重要？(参见林前13：1-8)

应用属灵的分辨力

腓立比教会听说保罗被囚，自然十分忧虑。如今他的工作被大大限制了。他无法走遍各方，也无法传道，更无法到会堂中教导人耶稣就是弥赛亚。他也不能再建立教会。腓立比教会差遣以巴弗提去探望保罗，要鼓励他，满足他的生活所需。

阅读腓1:12-18。保罗如何看待自己被囚？尽管他身处逆境，从他的态度中我们可以学到哪些功课？

保罗托以巴弗提带回的消息一定让腓立比人倍感惊讶。他以不同的眼光看待自己的处境。凭着属灵的分辨力，他将自己的被监禁看作是好事一桩。他的工作没有受到阻碍，“我所遭遇的事更是叫福音兴旺。”（腓1:12）别人只看到枷锁和铁窗，保罗却将看守他的罗马兵丁看作是上帝国度的候选人。他也看到他的被囚大大激励了其他信徒，他们更积极坚定地传扬福音，无所畏惧地放胆为基督作见证。

也许很难想象，但确实有人想借保罗的被囚而谋利。显然他们认为保罗被噤声会使自己获得更多关注，他们所传的福音也更为人所知。即

便是在教会里，也有人类私心的可悲例证。早在保罗以前先知耶利米就曾经说过：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶17:9）

好在也有忠心的同工，他们更加热忱地投入传福音的工作。他们深深爱着保罗，当他们看到他因信仰受苦，便更加信靠基督，更有勇气为主作工。从前不敢去的地方，如今勇往直前；从前不敢开口的场合，如今放胆说话；这样一来，就有更多的人接受基督，传扬救恩的福音。

那些无疑是遭遇坏事的经历中，竟也隐藏着些许益处，从这件事上你能学到什么？即便是在看不出任何好处的状况下，我们怎样学会无论如何都要信靠上帝？

福音的果实

保罗与歌罗西教会的关系不同于腓立比教会的关系。他称他们为“没有与我亲自见面的人”(西2:1)。尽管如此，保罗向他们保证，他待他们就像待腓立比人一样，为着他们感谢上帝，并且“常常”为他们祷告。

阅读西1:3-8。保罗为哪三件事感谢上帝？

保罗将他在其他书信中提到的三种美德汇集起来：信、望、爱（参见林前13:13；帖前1:3；5:8）。请注意，保罗并没有将这些事情归功于歌罗西人，而是感谢天父，因为他们所拥有的“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐”都是从祂那里赐下的（雅1:17）。当我们看到上帝对我们的爱时，就会生出对基督的信心（弗2:4-8），并得着天国的盼望。彼得称这种盼望是“不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业”（彼前1:4）。

保罗还强调福音是可信的，因为它是以“真理的道”为基础。保罗在其他书信中也用同样的话指代上帝所默示的话语（参见林后6:7；提后2:15）。

不像“人的道”，它能在相信之人的心中运行（帖前2:13），并成就上帝的旨意（赛55:11）。因此，当福音被传扬开来，上帝的大能就透过圣灵在听众心中动工显明出来，使人做出回应。福音本身会结出果子，因为它是“生命的道”（腓2:16）。

或许最令人惊奇的，是福音竟在短时间内迅速传开。在基督死而复活后大约三十年间，保罗就说福音已经“传到普天之下”（西1:6）。稍后在同一章中，保罗说福音“传于普天下万人听的”（西1:23）。这得益于罗马当时发达的道路系统，使信息的传播和旅行都更为便捷，这也是保罗的书信得以广泛快速地流传的原因。但真正让人获得属灵生命的，是借着道作工的上帝的大能（雅1:18；彼前1:23），使人们成为在基督里新造的人（林后5:17）。

在《歌罗西书》第1章5节中，保罗提到“那给你们存在天上的盼望”。你如何理解这一盼望？即便我们的确不配得这盼望，为何它仍然与我们有关？

祷告的力量

阅读西1:9-12。在保罗的祈祷中有哪些具体的祈求？

保罗祷告，愿“你们……满心知道上帝的旨意”。他说知道上帝的旨意就是“属灵的智慧悟性”(西1:9)。首先，智慧源自于对上帝全然的信靠，甘心遵行祂的旨意(约7:17)而不倚靠自己的聪明(箴3:5)。但我们常常面临的问题是：“在这一具体的状况下，上帝对我的旨意是什么？”我们可以透过以下三种方式，在祷告中寻求上帝的旨意：

①智慧最重要的来源是《圣经》。“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”(诗119:105)

②上帝的旨意和带领也可以透过祂所安排的环境来显明，祈求祂为我们开门或关门(参见西4:3)。

③当我们学会辨认祂的声音时，圣灵便会引导我们。“你或向左或向右，你必听见后面有声音说：‘这是正路，要行在其间。’”(赛30:21)

保罗祈求歌罗西人能够“行事为人对得起主”(西1:10)。当然，没有人

生来就能“对得起”，但上帝因祂的恩典算我们为配得的，呼召我们要按照这崇高的呼召而活(弗2:6; 西3:7; 4:5)。单单在这封信中，保罗又三次使用“行”或“行过”(西2:6; 3:7; 4:5)这个动词，它的意思是按照上帝的律法行事为人(出18:20)，惟有透过圣灵的工作才能实现这一点(结36:27)。

保罗还祈祷，愿他们(和我们)的生命能够凡事蒙主“喜悦”，接着他还提供了几种方法：“在一切善事上结果子”(西1:9、10)，还要“渐渐地多知道上帝”(西1:10)，最后，要“感谢”父上帝(西1:12)。

如果有人问你：“你怎么知道上帝正引导你走这一条路？”你会如何回答？请说明原因。

进修资料

“许多人对将来没有一定的计划。他们的生活不安定，看不到事情的结果，满心忧虑不安。我们要记住上帝的子民在世上所过的，不过是客旅的生活。我们没有智慧规划自己的人生。我们无法决定自己的未来。‘亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。’(来11:8)

“基督在世之时，没有为自己的生活打算。祂接受上帝对祂的计划。天父天天展示自己的计划。我们也当这样倚靠上帝，使我们的人生只遵行祂的旨意。当我们把自己的道路交托给祂时，祂就会指引我们的脚步。

“许多人在规划灿烂的前程时一败涂地。要让上帝为你计划。要像小孩子那样，信靠主的引导。祂必‘保护圣民的脚步’(撒上2:9)。他们如果能够从起初看到末后，认识到他们与上帝同工所要成就之宗旨的光荣，就会知道祂的子民若不愿意，祂就不会带领他们。”——怀爱伦，《服务真诠》，原文第478、479页

讨论问题

- ①回想过去的一周，将你所要感恩的事列下来；也许你会发现，你所要感谢的事比你所意识到的更多？
- ②细细琢磨左栏怀着引文的最后一句；这是极为有力的信心宣言。你如何能学会以如此深刻的方式信靠上帝？
- ③根据〈歌罗西书〉第1章6及23节，讨论以下内容。“古代的以色列民经历四十年之久的不信、埋怨与背叛，以致不能进入迦南地。同样的罪孽也阻挡了现代以色列民不能进入天上的迦南。这两者都不是因上帝的应许有什么问题或短处。那使我们滞留在充满罪过与忧伤之世界多年的，乃是自称为上帝子民之间的顽梗不信，爱慕世界，未曾献身与相互争吵。”(怀爱伦，《末世大事记》，原文第38页)今天我们会哪些方面犯下同样的错误呢？

1月43日~9日

第2课

安息日下午

感恩与祈祷的理由

第一部分：概述

存心节：腓1：6

学习重点：腓1：1-18；弗5：18-21；西1：4-8

作者唐·卡森 (D·A·Carson) 对当今基督教会最迫切的需要进行推测，他猜想人们可能会给出不同的答案。卡森列举了许多层面；例如：性纯洁、财务诚信与慷慨、布道、植堂、属灵思维，以及真正的群体敬拜经验。他最后总结说：“从某种意义上说，这些迫切的需要只是更严重之缺乏的表象。西方基督教界最迫切的需要，就是更深入地认识神。我们需要更了解上帝……而认识上帝的一个基本步骤，以及证明我们确实认识上帝的一个基本表现，就是祷告——属灵的、恒切的、合乎圣经教导的祷告。”——唐·卡森，《属灵改革的呼召：保罗及其祷告的优先次序》(密西根州急流城：贝克出版社，1992年)，原文第15、16页。

保罗一贯强调基督徒的属灵操练，例如祷告和感恩。感恩不仅是他祷告的重要组成部分，也是他书信中常见的内容。他不仅透过不断地祈祷向上帝表达感激之情，也鼓励他的听众这样做（西3：17；帖前5：18）。他认为感恩是上帝在一个人心中作工所结的果子（腓1：6，10、11）。

本周课程强调两个重要主题：

① 感恩与祷告本质上紧密相连，就像一枚硬币的两面。

② 感恩与祷告(以及其他表现)是上帝在我们里面做美善之工的具体表现。

第二部分：注释

例证

心理学家罗伯特·A·埃蒙斯(Robert A. Emmons)曾引用梅斯特·艾克哈特(Meister Eckhart)十分美好的一句名言：“若你一生中唯一的祷告，就是一句‘谢谢’，那也足够了！”当时，埃蒙斯分享了一位患有后小儿麻痹症候群之妇女的故事，来完美呈现出感恩祷告与有意义的生命之间的关系。她在写给埃蒙斯的信中说：

“让我最感恩的经历之一，就是我第一个孩子出生的时候。在我不断成长的过程中，我一直在想自己能否生孩子，能否用仅剩的一只手臂来照顾孩子，上帝是否愿意以这样的方式赐福我。在我的女儿出世后，所有的护士都怀疑我能否照顾好她。然而我意识到，上帝既然选择给我一个孩子，就一定会赐予我照顾她的力量。既然上帝没有让我免于小儿麻痹症，那么我能有一个孩子就绝非偶然。所以，当她出生时，我赞美上帝，因为祂让我的丈夫和我能分享培育一个新生命，并让她成为上帝祝福的喜乐……还有什么比抚养另一个人更伟大的目的呢？没有了，而这就是我感恩的喜乐——生命中的意义与目的带来的喜乐。”埃蒙斯进一步指出：“有证据清楚地表明，无论在生活中还是在面对生活态度上培养感恩的心，都能使我们成为更快乐、更健康的人。”——罗伯特·A·埃蒙斯，《感恩的力量：感恩科学如何让你更快乐》(纽约：霍顿米夫林公司，2007年)，原文第90, 110, 185页。

感恩与祷告本质上紧密相连

保罗的书信中有一个习惯性的特征——感恩段落，而它实际上就是祷告。下表可以清晰说明这一点：

经文	感恩与祷告
罗1:8-10	“我靠着耶稣基督……，感谢我的上帝……上帝可以见证，我怎样不住地提到你们；在祷告之间常常恳求。”
林前1:4	“我常为你们感谢我的上帝。”
弗1:15、16	“因此，我……为你们不住地感谢上帝。祷告的时候常提到你们。”
腓1:3、4（直译）	“我感谢我的上帝……在我每次的祷告中常常这样做。”
西1:3	“我们感谢……常常为你们祷告。”
帖前1:2	“我们……常常感谢上帝……祷告的时候提到你们。”
帖后1:3	“我们该为你们常常感谢上帝。”
提前1:12	“我感谢我们的主耶稣基督。”
提后1:3	“我感谢上帝……祈祷的时候，不住地想念你。”
门4	“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的上帝。”

观察上表可以得出三个重要结论。第一，对于保罗来说，感恩就是一种祈祷，因为感恩与祷告始终交织在一起。第二，即便保罗在某些书信的感恩段落并没有提到“祷告”这个词，但他感谢的对象依然是上帝（帖后1:3；提前1:12）。第三，“不住地”、“常常”这些词反复出现，表明在保罗的生活中，祷告和感谢是持续不断、甚至不可分割的。

值得注意的是，在感恩和祈祷的事上，保罗期望他的听众能够效法他。在保罗看来，不敬虔的人有个明显的特征，就是不将荣耀和感谢归给上帝（罗1:21）。他鼓励罗马的信徒们要感谢上帝（罗14:6）。当他请求哥林多教会为他和他的同工们祷告时，他是希望许多人为他们感谢上帝的恩典（林后1:11）。

在〈以弗所书〉第5章18-21中，保罗指出了被圣灵充满之人的特征。他

们(1)“用诗章、颂词、灵歌”相互启迪；(2)生命中充满对上帝的颂扬；“口唱心和地赞美主”；(3)“凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父上帝”；(4)而且“存敬畏基督的心，彼此顺服”。这样看来，感谢上帝与歌唱赞美祂一样，都是敬拜的表现。

保罗在〈歌罗西书〉第3章17节中更进一步地说明，“无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。”保罗也对帖撒罗尼迦人说同样的话，“凡事谢恩。”(帖前5:18)保罗鼓励他的听众要将感恩与祈祷融入自己的生活，也效法他个人对于感恩与祈祷的深刻投入。

上帝在我们里面的工作

在保罗写给腓立比教会的书信中，有一句堪称金句：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”(腓1:6)有些读者可能会倾向于将“善工”解读得过于狭隘，认为它是指腓立比人对保罗的关心和爱戴，因为他们在保罗入狱期间不断提供经济支援。虽然他们对保罗的关心和福音的推进的确是上帝在他们心中动工的结果，但保罗在这里所指的是更广泛的概念，就是借着基督得蒙救赎。

上帝是那位开始救赎善工的主，在基督复临时，这工作也必圆满结束。值得注意的是，这一概念在感恩段落中表述，说明感恩正是上帝在我们心中动工的证据。保罗在〈腓立比书〉第2章12、13节中说过类似的话：“就当恐惧战兢做成你们得救的功夫。因为你们立志行事都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意。”

至少可以说，保罗的建议——做成自己得救的功夫——很能引起人的兴趣。我们该怎么做呢？在〈希伯来书〉第12章2节中可以找到答案，其中讲到耶稣“为我们的信心创始成终”。因此，保罗指出，我们应当“奔那摆在我们前头的路程，仰望……耶稣”(来12:1、2)。但这并不是全部。我们也必须“放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪”(来12:1)。有的经文(例如腓1:6和来12:2)会提醒我们，救恩从根本上来说是上帝的工作，不是我们的。然而，我们仍被呼召去做成自己得救的功夫，或

者换句话说，去“奔那摆在我们前头的路程”，这就要有祷告的生活，寻求圣灵所赐的基督徒的美德（腓1：9-11；西1：4-8），并对上帝在我们里面的工作心存感恩（腓1：3-6）。总而言之，我们应当“行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道上帝”（西1：10）。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

我们都喜欢好事发生在自己身上。无论是买车买房，还是经历多年刻苦学习终于毕业，亦或是脱离险境，我们都要感谢上帝。这些人生重要的里程碑让我们的心中充满了喜悦和感激。然而，如果我们留心观察周围的一切，就会发现无数值得感恩的事。然而，没有什么比认识到上帝在我们身上的善行更能激发我们的感激之情了。怀爱伦说：“我们的思想需要扩展，好能理解上帝所作预备的意义。我们要反映上帝品德的最高特质。我们应当感激没有被撇下独自为人。”——《使我认识祂》，原文第302页。

上帝期望我们在祷告中要有真诚的感恩之心。例如，在〈帖撒罗尼迦前书〉第5章17、18节中，在“不住地祷告”后面，紧接着的就是“凡事谢恩”。这意味着一方面我们总有感恩的理由，另一方面我们的祷告应该要常常表达对上帝的感激之情。值得注意的是，保罗的意思并不是“要因着每一件事谢恩”，而是说“要在一切状况下感谢上帝”。上帝将祂的独生子赐给我们，替我们而死，这就足以让我们每天都心存感激，并以祷告中那赞美之言和生活中的善举来表达我们的感恩。

问题：

- ①你会因哪些属灵的祝福而感谢上帝？又会因哪些在物质上和身体上的祝福而感谢祂？
- ②“因着每一件事谢恩”和“要在一切状况下感谢上帝”究竟是什么意思？二者之间的不同有何重要意义？
- ③怀爱伦所说的，我们“没有被撇下独自为人”，究竟什么意思？我们为什么要因此心怀感激？

1月10日~16日

第3课

安息日下午

生与死

阅读本周学课经文

腓1:19-30；林前4:14-16；林后10:3-6；约17:17-19；弥6:8；徒14:22。

存心节

“因我活着就是基督，我死了就有益处。”（腓立比书1:21）

我们常被告知：“死亡只是生命的一部分。”但这是彻头彻尾的谎言。死亡是生命的对立面，是生命的仇敌。它绝非生命的一部分，就像车祸的残骸与汽车本身的设计无关一样。保罗强调说，基督死是“特要借着打败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来2:14、15）。

虽然保罗做好了为基督赴死的准备，但他对自己最终的命运还是充满信心的。与此同时，在他心里最重要的，就是无论是生是死，都要荣耀基督，要尽可能地向更多的人传扬福音。也许这就是今天有众多保罗的书信留存于世的原因之一。他用手中的笔接触许多人和地方，也包括他自己从未到访过的地方。

人生苦短，因此在上帝所赐的年岁中，为上帝的国度发挥最大的影响力至关重要。而这份影响力有很大一部分，与我们鼓励“信仰上的合一”有关。本周我们将看到，保罗写信给腓立比人，其中一个重要原因正是为此。

■研究本周学课，为1月17日的安息日预备。

“叫基督显大”

阅读腓1：19、20。保罗对审判的结果有什么期望？在他眼中，有什么比无罪释放更加重要？

虽然保罗没有犯罪，但这并不是他第一次被监禁，也不是第一次受逼迫。他曾经向哥林多的信徒细数他所遭遇的苦难：“多下监牢……冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。”（林后11：23-27）

但为了不让我们觉得这些苦难让他耿耿于怀，保罗立刻补充道：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”（林后11：28）

阅读林前4：14-16；帖前2：10、11；加4：19；门10。保罗与他所建立的教会和为基督赢得的生命之间有怎样的关系？

就像为拯救我们不遗余力的耶稣一样，保罗也愿意为信徒的缘故“费财费力”（林后12：15）。矛盾的是，一个人的行为举止越像耶稣，就越不受某些人的欣赏和喜爱。“凡立志在基督里敬虔度日的也都要受逼迫。”（提后3：12）但最能荣耀上帝、彰显福音真理的，就是忠心的基督徒（对比腓1：7）。“保罗在长期受不公道的监禁之中，所表现的忍耐和愉快精神，他的勇敢和信心，乃是一种经常不断的证道。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第464页。

思考你生活的方式以及待人接物的方式，特别是面对那些不善待你的人。你为基督作了怎样的见证？

死了就有益处

也许你还没有注意到，所有人，尤其是信徒，都被卷入了一场巨大的斗争中，它不仅发生在我们周围，也在我们的内心。无论以何种方式，我们都在经历着这场宇宙之争，直至生命的最后一刻。

阅读林后10:3-6。我们进行战斗的属灵基础是什么？我们的武器又是什么？

最致命的属灵武器是思想观念，无论好坏。撒但会利用批评、背叛、难堪、恐惧、同侪压力以及一大堆基督徒不该使用的手段。而我们却要用爱心、怜悯、和平、温柔、忍耐、善良和自制。我们最有力的武器，就是在圣灵的掌控下审慎地使用“上帝的道”（弗6:17），因为只有上帝能将真理带入人的心中。我们只是用来完成祂旨意的器皿。

阅读腓1:21、22。放在善恶之争的框架下，我们如何理解保罗的观点？

由于这是一场属灵的战斗，因此我们打的是思想与价值观之战。但基督已在十字架上为我们赢得了胜利，只要我们与祂连结，即便是被杀害，也永远立于不败之地。在世时的保罗已将自己的命运交托，无论多么不公的遭遇他都不介意，因为他已将生命和未来托付给那更高的天庭。

身为基督徒，我们不应为自己的权利而战，而应为公义而战。我们并不鼓吹“强权即公理”，而是宣扬“公义带来力量”。顺服上帝的旨意是光荣的，而且这是我们在这场战争中取得胜利的唯一途径。当然，正如保罗在〈腓立比书〉第2章中指出的，耶稣是顺服上帝旨意的典范。

此刻你正以怎样的方式经历这场善恶间的大斗争？你如何从基督已经得胜的事上得着安慰和力量？

有这信心

阅读腓1：23、24。保罗说“情愿离世与基督同在”，“这是好得无比的”是什么意思？

多年来这段话一直被人误解。在本周所学习的经文中，保罗探讨的是生与死的对比。基督徒为基督而活，也可以为祂而死。从这一点上说，死亡是件“有益处”的事，可以使我们的见证更有力量，更有说服力（腓1：21）。一个人若愿为信仰而死，肯定是发自内心的相信。

但我们必须认识到，死了的人是真的死了。他们“一无所知”，在坟墓中安息，直到复活的日子（参见传9：5；约5：28、29）。这就是为什么耶稣如此形容拉撒路的死亡：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”（约11：11）

试想若人死后立刻进了天堂，那拉撒路的复活可就不是什么美事了。当他心满意足地在天国过了四天后，一位天使带来了“坏消息”：“很抱歉，拉撒路，耶稣在呼召你回到人间。你不能待在这儿了！”

当我们把错误的教导推演至结论

时，就会看出它的荒谬。死亡就像一场无梦的长眠，直到耶稣再来时要唤醒祂忠心的儿女，届时死去的人将与活着的圣徒一同被提到天上，永远与耶稣同在（参见帖前4：16、17）。

保罗所说的“离世”与基督同在，是指与基督一同受苦、一同受死（提后4：6），为要“得以从死里复活”（腓3：11）。而且他也知道，一旦在死亡中闭上双眼，下一刻他所看到的便是基督的复临；在转瞬之间，耶稣将要带上他和所有上帝的子民去往祂为所有爱祂之人所预备的地方（约14：3；林前2：9）。

虽然保罗愿意为基督而死，但他知道，对腓立比人来说，他“在肉身活着”（腓1：24）更为要紧。其实对基督徒来说，究竟是为基督而活好，还是为主而死好，有时很难回答。保罗就是“在两难之间”（腓1：23），在生与死之间难以抉择。

不管人们多么不愿意面对死亡，但你是否想过，一旦死亡，下一刻所经历的便是基督的复临？这件事如何帮助你理解保罗的想法？

坚定地合一

耶稣最后一次为祂的门徒祈祷是围绕一个主题展开的，就是“合一”。耶稣的目光超越了十字架的酷刑，看到了与天父的重聚，以及与我们的重聚：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。”（约17:24）耶稣祈求天父保守祂的儿女，“叫他们合而为一像我们一样。”（约17:11）祂还强调了不合一带来的严重后果——会成为许多人不信的理由。在这简短的祷告中，耶稣两次强调我们与祂和天父的合一是为了“叫世人可以信”，并“叫世人知道你差了我来”（约17:21, 23）。

阅读腓1:27，对比约17:17-19节。耶稣和保罗都说，教会合一不可或缺的条件是什么？

〈腓立比书〉第1章27节中被译为“行事为人与……相称”的希腊文是politeuomai，意思是“像公民一样生活”——不是地上国度的公民，而是天国的公民。耶稣在登山宝训中，生动地描绘作为天父的儿女和天国的子民应有的美好模样：虚心、温柔、饥渴慕义、怜悯、清心、

使人和睦、宁可受辱、爱仇敌、为咒诅自己的祷告并且善待自己的仇敌。简言之，就是“行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行”（弥6:8）。

面对这样的人我们很难有脾气，但这也不一定。对于看起来完美的人，我们有时会心生怨恨，甚至会试图贬低他们，想挑些毛病来证明他们并非看上去那么好，为的是让自己舒服一点。那么我们何不换个角度，看看自己可以变得多么慈爱、慷慨、怜悯且谦卑呢？

怀爱伦也曾评论过那些“爱世界及其利益过于爱上帝及真理”的人。——《教会证言》卷五，原文第277页。

教会中的不合一，往往源自于骄傲的心。“骄傲及属世的野心既被保留，基督的灵便离去，而竞争、结党及纷争便进来使教会纷乱而软弱。”——《教会证言》卷五，原文第240、241页。

学习耶稣所彰显的谦卑和温柔是多么重要啊！若人人都效法，我们的教会将会大大不同，对吗？

合一且无畏

阅读腓1：27-30。我们的合一和“为所信的福音齐心努力”与无所畏惧有什么关系？

阅读这些经文并简要总结其共同主题：太10：38；徒14：22；罗8：17；提后3：12。

撒但的伎俩是各个击破。不合一是致命的。耶稣说：“若一家自相纷争，那家就站立不住。”（可3：25）这是很简单的原则，撒但却乐见我们忘却。作为预言中的余民，合一能使我们完成预言的使命（启12：17），向“各国、各族、各方、各民”传扬“永远的福音”（启14：6）。由于合一对于我们完成传扬上帝所赐之信息的使命至关重要，所以耶稣在〈约翰福音〉第17章的祈祷中强调，上帝的道就是“真理”，是合一最重要的关键之一（约17：17, 19），我们的信息与我们的使命与合一密不可分。这三者休戚与共。如果其中之一有所缺失，我们就无法取得成功。但若三者齐备，就可无所畏惧。我们无须惧怕仇敌的反对（参见腓1：28）。撒但是注定失败的仇敌。即便我们要为信仰殉道，只要我们“热心行善”，就没有什么能伤害到我们（彼前3：13）。魔鬼是无力阻止上帝真理向前推进的。

活在这个堕落的世界里，本就是件难事，即便是“最敬虔”的人也是如此。约伯是个义人，即便上帝也形容他是“完全正直，敬畏上帝，远离恶事”（伯1：1）。然而一夜之间，灾难临到他全家。我们每个人——无论是透过个人经历还是目睹他人的生活——或多或少都会意识到，人生仿佛游走在悬崖边，不知何时就会坠落。从一定程度上来说，痛苦是所有人共同的命运。但最终，为基督受苦总好过为其他事受苦。

身为基督徒的我们，在痛苦中应有怎样的盼望与安慰？

进修资料

“从拷问台、火刑柱与牢狱，从山洞和地穴中，有殉道者胜利的呼声传入祂的耳中。这时，祂听见那些坚贞之人的见证，他们虽然遭受穷困、苦难、折磨，但仍为信仰作无畏而严肃的见证，说：‘因为知道我所信的是谁。’这些为信仰而舍弃生命的人向世界宣告：他们所信靠的主乃是能拯救到底的。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第512页。

“基督教界从来没有像现今这样处于这么严重的信仰多样性状态。既然那些恩赐【有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师(弗4:11-13)】对保持初期教会的团结合一是必要的，那么它们对于现在恢复团结合一更是多么必要啊！而且根据预言，有丰富的证据证明上帝的旨意就是要在末后的日子恢复教会的团结合一。我们确信当耶和华归回锡安的时候，守望者们必亲眼看见。而且在末时，智慧人必明白。当这事实现时，凡上帝算为智慧人的，都必在信仰上团结一致；因为那些确实正确理解了的人，必定会有相同的认识……据此看来，这里所预言教会的完全状态显然还在将来；所以这些恩赐还没有实现它们的目的。”——罗伊·F. 科特雷尔，引用自怀爱伦《早期著作》导言，原文第140页。

讨论问题

- ①根据罗伊·F. 科特雷尔的引文，圣灵为今天上帝的教会带来合一有哪些必要条件？在教会合一的事上，将上帝借着预言之灵所赐下的劝勉付诸实践有多重要？
- ②如果你的朋友相信保罗和其他已死去的基督徒现在就已经在天上与基督同住，你会如何向其解释圣经中关于死亡的教导？
- ③我们如何理解在这世上要受苦这一可怕现实？为什么善恶之争的主题能够帮助我们理解这件事？为什么我们最终要将十字架上的耶稣视为天父之爱最充分的表达，并且学会在最艰难的时刻也要相信祂？

教员良助

1月10日～16日

第3课

安息日下午

生与死

第一部分：概述

存心节：腓1：21

学习重点：腓1：19-30；帖前4：14-16

马丁·路德·金曾说：“如果一个人还没有发现值得为之而死的事，他就不配活着。”——摘自马可·沃特（Mark Water），《基督教引言新百科全书》（英国汉普郡奥尔斯福德：约翰亨特出版社，2000年），原文第404页。保罗也曾表达类似的想法：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”（腓1：21）这些话绝不是空洞的誓言！保罗是真的愿意为基督而死的（罗14：8），而最终也确实如此（提后4：6-8）。

保罗用〈诗篇〉第44章22节向主宣告：“我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”（罗8：36）若是如此，他在〈加拉太书〉第2章20节中的话就不该让我们感到惊讶：“我已经与基督同钉十字架。”保罗之所以愿意为基督而死，是因为他已经完全为祂而活。保罗接着说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。”（加2：20）。因此，保罗是为福音而活，也为福音而死。

本周的课程强调三个主题：

- ① 上帝呼召我们要过以使命为导向的生活，甚至呼召我们甘愿为祂牺牲。
- ② 死亡被比作睡眠，其解决之道绝不是灵魂不朽，而是身体的复活。

③基督呼召我们在祂的灵里合一。因为我们都身处属灵的争战中，所以不仅要使用正确的武器，还要在合一中并肩作战。

第二部分：注释

例证

这是约翰·布拉德福德 (John Bradford) 的故事，1555年7月1日他被烧死在火刑柱上。布拉德福德“是英格兰国王爱德华六世的随军牧师，也是当时最受欢迎的布道者之一。但他因信仰而殉道。当他被押往纽盖特监狱处以火刑时，是被允许讲话的。于是在那辆载他驶向死亡的马车上，从西伦敦一直到纽盖特，他不断地高呼：‘基督，基督，惟独基督。’”——谭保罗 (Paul Lee Tan)，《7700例证百科：时代的征兆》(德克萨斯州加兰：Bible Communications出版社，1996年)，原文第787页。正如保罗一样，布拉德福德为基督而活，也为基督而死，他把自己献给了福音的使命。

为基督而生，也为基督而死

〈腓立比书〉第1章21节，是保罗所有书信中最引人注目的宣言之一。他愿意为基督而活——这意味着忍受无法避免的艰难——甚至愿意为基督而死，突显了前一节经文所表达的盼望：“无论是生、是死，总叫基督在我身上照常显大。”(腓1:20)。

不过有件令人难以理解的事，就是保罗声称死亡有益处。他说这话是什么意思呢？一个人怎么能从自己的死亡中获益呢？根据保罗在〈腓立比书〉第1章23节中所表达的愿望，“离世与基督同在”，有人推断保罗是说在他死后就会立刻与基督同在。但这样的想法与《圣经》中明确的教导不符（例如灵魂并非不朽，死亡如同沉睡）。要理解保罗为何称死亡为得

益，就有必要查考他在其他著作中如何使用“益处”（希腊文kerdos）及其动词形式“得益”（希腊文kerdainō）。在〈腓立比书〉第3章7、8节中，保罗提到他以前以为有益的（kerdos），如今“因基督”（腓3：7）都当作有损的；“因我以认识我主基督耶稣为至宝。”（腓3：8）保罗进一步解释道：“我为他已经丢弃万事……为要得着【kerdainō】基督。”（腓3：8）因此，保罗之所以看死亡为得益，是因为最终他要在基督第二次降临时得着基督（提后4：8）。

也有可能〈腓立比书〉第1章21节中的“益处”（kerdos）带有宣教意义。在〈哥林多前书〉第9章19-23节中，保罗把 kerdaīnō 用作宣教术语：“我甘心作了众人的仆人，为要多得人【kerdainō】。向犹太人，我就作犹太人，为要得【kerdainō】犹太人……向律法以下的人……还是作律法以下的人，为要得【kerdainō】律法以下的人。向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得【kerdainō】没有律法的人……向软弱的人，我就作软弱的人，为要得【kerdainō】软弱的人。”

关于这方面，了解〈腓立比书〉第1章21节的圣经注释对我们是有帮助的：“【保罗】只在乎能够使基督显大。如果他的主看他活着及他的职事所做的见证更为有意义，他就乐意活在主的面前。但是一个义人的死也有强大的能力及坚定福音的果效；他的死和没有指望之人的死，两者相较之下是何等不同，其影响必能为基督之国度带来益处。完全依靠上帝之人的信心及恬静的信念，甚至在死的那一刻亦然，这深深触动并感化了人的心灵。”——《基督复临安息日会圣经注释》卷七，原文第147页。保罗相信，他的死将成为自己宣教事业的高潮（腓2：17；对比提后4：6、7）。此外，他可能认为，献上自己的生命能“鼓励腓立比人作进一步的自我牺牲，或者……有可能会使一些人去探究这份他所持守的信仰”。——《基督复临安息日会圣经注释》卷七，160页。

保罗把死看作益处，是因为等他再次恢复意识时，就是在复活那日亲见基督。同时，保罗也十分确信，从他死后到基督复临之间，他都会在坟墓里长眠。

死亡如同睡眠

保罗把死亡比作睡眠（帖前4：14、15），表明死是一种无意识的状态。这一观点与耶稣在福音书中的教导是一致的（路8：52、53；约11：11-13）。睚鲁女儿的复活就是一个鲜明的例子。值得注意的是，马太和马可只提到人们讥笑耶稣说那女孩是睡了（太9：24；可5：39、40），而身为医生的路加观察得更为细致：“他们晓得女儿已经死了，就嗤笑耶稣。”（路8：53）。此外，路加所撰写的《使徒行传》在记述司提反之死时，也肯定地说：他“就睡了”（徒7：60）。同样的说法也用来形容过大卫的死亡（徒13：36）。

彼得在谈到“列祖”之死时，说他们是“睡了”（彼后3：4）。学者们争论这里的“列祖”究竟是指前一代的基督徒还是指先祖，但这其实并不重要。无论是哪一种情况，死亡都是一种无意识的状态，就像我们每晚入睡时的情形一样。同样值得注意的是，在耶稣复活时，“已睡圣徒的身体多有起来的。”（太27：52）《马太福音》中这段的记载很重要，它不仅把死亡比作睡眠，而且还明确指出死亡的解决之道就是身体的复活。

如前所述，保罗视死亡为睡眠的信念深深扎根于耶稣的教导，也与其他使徒所表达的思想一致。因此，《圣经》并没有像许多人自以为的那样，把死亡描述为一种意识存在的状态。

在基督里合一

《腓立比书》第1章27节开始了这封信的新篇章（腓1：27-30），保罗从他自己为基督受苦的经历转向听众在为基督工作时所遭遇的苦难。《腓立比书》第1章27节中有两个重要的主题：基督化的生活方式与合一。上帝呼召信徒要表现出卓越的品行，并且在因信基督而面对严酷反对和苦难时仍要合一。

保罗用了两个关键字来强调信徒之间的连结所当具有的特征：“同有一

个灵”和“同有一个心志”(腓1:27,直译)。整封书信中都充满这种描写情谊的语言。在这样的语境下,保罗肯定地说,腓立比人若能“意念相同,爱心相同,有一样的心思,有一样的意念”(腓2:2),就能使他的喜乐得以满足。在〈腓立比书〉第4章1-3节中,保罗暗示合一对于完成使命至关重要。

〈腓立比书〉第4章3节中出现了四个含有希腊语词缀syn(意为“与、同”)的复合词:syzygos(“同负一轭的”);syllambanō(字面意思是“共同承担”);synathleō(“一同劳苦”);以及synergos(“同工”)。因此,保罗提到那些在福音上“曾与我一同劳苦”的妇人们以及“同工”,他们都参与到福音的工作中来。

第三部分:应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题:

耶稣说:“学生不能高过先生;仆人不能高过主人。”(太10:24)除了字面上的意义外,这句话也包含了被拒绝、受苦,甚至殉道的教导。在〈约翰福音〉第15章20节中,耶稣说:“他们若逼迫了我,也要逼迫你们。”作为一个为基督的事业奋斗的工人,我们理应为艰难的日子作好准备。《圣经》启示我们,撒但正在竭尽全力地在这个世界上施展影响,为要阻止福音传给各国、各族、各方、各民,因为他“知道自己的时候不多”(启12:12)。上帝的子民也必须殷勤作工。

因此,基督呼召我们要为使命而活。如果我们是在完成使命时失掉性命,那么我们必会在坟墓里安睡,直等到基督复临时复活见主。那些忠于第三位天使信息的人,即便他们死去,上帝也绝不会忘记。上帝给他们的应许是:“‘从今以后,在主里面而死的人有福了!’圣灵说:‘是的,他们息了自己的劳苦,作工的果效也随着他们’。”(启14:13)现在,我们仍需忍耐(启14:12)。我们蒙召背起自己的十字架跟随基督(太10:38),直到有一天我们可用这十字架交换生命的冠冕(启2:10)。与此同时,我们必须齐心协力,抵挡共同的仇敌。保罗说:“因我们并不是与属

血气的争战，乃是与……属灵气的恶魔争战。”（弗6:12）只要我们在基督里合一，穿戴上帝所赐的全副军装，我们就必得胜！

问题：

- ①回想你曾因信仰遭受过的逼迫。为基督的缘故受苦如何能坚固你的心？
- ②基督呼召你去完成什么使命？你该如何为祂完成这项工作？

1月17日~23日

第4课

安息日下午

谦卑中的合一

阅读本周学课经文**腓2:1-8；耶17:9；腓4:8；林前8:2；罗8:3；来2:14-18。****存心节****“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”（腓立比书2:2）**

合一就是力量。但明白真理是一回事，真正去实践又是另一回事。尽管我们尽最大的努力追求合一，但有时也会失败。然而这与刻意破坏合一完全不同。也难怪保罗在写给腓立比人的信中，继续强调他希望他们“有一样的心思，有一样的意念”。

保罗将合一的必要性建立在基督的教导和榜样上。合一的主题在新约中不断出现，尤其是在书信中。宇宙中最初的不合，源于天国之中一位天使的骄傲及其对高位和权势的渴望；不满的情绪蔓延开来，即便在完美的环境中也是如此（参见赛14:12-14）。随后，这样的不合又凭借着人们对上帝所设律法的不满，以及对超越上帝所预备之更高领域的渴望，又在伊甸园占据了一席之地（创3:1-6）。

本周我们将查考《圣经》中有关合一的根据，特别是探索耶稣那令人惊叹的谦卑，透过仰望祂可得到的教导，以及我们如何能越发像祂。

■研究本周学课，为1月24日的安息日预备。

腓立比教会的纷争

阅读腓2:1-3。是什么原因导致了教会中出现不合一？保罗提出了哪些解决方法？

对于保罗来说，看到他所建立并深爱的教会受到种种纷扰和争执的影响，必定是痛心疾首的。他用了非常强烈的语言来描述这些问题。“结党”（希腊文*eritheia*）一词曾在〈腓立比书〉第1章17节出现过，指的是在罗马那些与保罗作对的人，他们是为了高举自己，而非推进基督的事业。

“结党”是属于情欲的事（加5:20），正如雅各说：“在何处有嫉妒、纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。”（雅3:16）译为“虚浮的荣耀”的希腊文只在新约圣经中出现过一次，但在其他非正典的宗教文献中却常用来表示傲慢、虚浮的骄傲以及自我膨胀。保罗在劝诫加拉太人时也用了相近的词：“不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。”（加5:26）

请看保罗为解决这些问题提出的补救措施：

❶ 在基督里的劝勉。保罗将会继续用基督的榜样作为有力的动机。

❷ 爱心的安慰。耶稣彰显出上帝的爱，并吩咐我们“要彼此相爱，像我爱你们一样”（约15:12）。

❸ 圣灵的交通。圣灵的同在会在基督徒中间营造亲密的关系，就像早期教会所经历的一样（徒2:42；对比林后13:14）。

❹ 慈悲（或同情）。我们经常能从基督的生平中看到这种神圣的特质（参见太9:36；20:34；可1:41），在良善的撒马利亚人的比喻（路10:33）和浪子的比喻（路15:20）也有所体现。

❺ 怜悯。耶稣就是这种品质的典范，祂的门徒也当如此行（路6:36）。

❻ 意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。这是多么和谐的画面！保罗已经尽了最大的努力来强调合一的重要性。正如他接下来说的，我们所应有的心思意念正是“基督耶稣的心”（腓2:5）。

合一的源头

反复思考保罗在〈腓立比书〉第2章2节中对合一的强调，他用了四种不同的方式表达同一个意思。也请注意他对于心思、意念和感受的关注。虽然宗教领袖们往往强调外在的行为，耶稣却看重我们的想法和感受。比如，那位少年财主说自己一直遵守律法，但当耶稣要他变卖所有的分给穷人、还要来跟从祂的时候，就能看出他对世上财富的依恋。耶稣还说，惟独从心里发出的，才是污秽人的，“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟”（太15:19），而且“心里所充满的，口里就说出来”（太12:34）。

阅读腓2:3、4。保罗劝勉我们要采取哪些实际的方法来实现教会的合一？

保罗描绘出谦卑的蓝图：存心谦卑，要看别人比自己强，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。这事知易行难，不是吗？但这些都是需要牢记的待人原则。在与他人交谈时，我们往往专注于回答对方的话，却没有留心听他们的表达，理

解他们的感受，也没有从对方的角度看问题。许多纷争就是因很小的误解而生，只要用心聆听原可避免。可能我们有不同的看法，但倾听并试着去理解对方的观点，往往是建立良性沟通与信任的第一步。

保罗说，合一的心是“圣灵所赐”（弗4:3），带来使人“彼此联络”的“和平”（弗4:3）。如果教会出现纷争，圣灵能平息风浪，使我们重新合一，营造和谐。在同一章中，保罗也讲到“在真道上同归于一，认识上帝的儿子”（弗4:13）。这两者是密切相关的；拥有源自认识上帝及其教导为基础的同一信仰，还有对圣经的一致理解，对于我们的合一至关重要。

怎样的舍己才能让我们真正看别人比自己强？我们如何才能学会这一点？如果大家如此共处，人与人之间的关系会有怎样的变化？

是植入思想或是换一颗新心？

全球越来越多公司正在研究将电脑的运算能力与人脑相结合的技术。换句话说，科学家希望透过将二者连接的方式，达到以电脑影响思想的目的。尽管植入技术也许能产生积极的效果，比如帮助控制癫痫、抑郁和帕金森等病症，但负面用途却也不难想象。思想控制也许离我们并不遥远。

从某种意义上讲，它已经存在了。我们的头脑就像一台电脑，只不过要精密得多。我们日常持续接触的信息流会“程式设计”我们的头脑，影响我们的思想，指导我们的行为。当我们沉浸在媒体中时，世俗的思维会深刻烙印在我们的脑海中，我们也会开始以同样的方式思考。就好像别人的思想被植入或融入我们的思想一样。

我们应当像耶稣一样，“体贴圣灵”（罗8:6）。“除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事”，保罗将其与“世上的灵”作对比（林前2:11、12）。谁才是我们的教师？而我们又学到了什么？

阅读腓2:5。你认为拥有基督的“心”是什么意思？

最终，我们可以改变思想，却不能改变人心，因为这工作只有上帝才能做到。圣灵要用“圣灵的宝剑”（弗6:17）为我们做心灵手术，就是上帝活泼且有功效的道，“甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”（来4:12）惟有借着圣灵，我们才能真正看清自己，因为按照本性，我们的心会欺骗我们（耶17:9）。希伯来文的“诡诈”（'aqov）是指容易绊倒人的坑坑洼洼的地面，衍生的意思则是曲折、扭曲、弯弯曲绕的想法。我们必须借着心意“更新”而变化，只有这样才能“察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗12:2）。

对我们而言，为什么遵从保罗的这一劝勉如此重要？——“弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有甚么德行，若有甚么称赞，这些事你们都要思念。”（腓4:8）

基督的心

拳王阿里曾说：“我是最了不起的。”1963年8月，就在他赢得世界拳击冠军的六个月前，他甚至发行了一张名为《我是最强者》的唱片。诚然，他是了不起的运动员；然而，若想拥有一颗基督的心，他并不是值得效法的榜样。

与之形成鲜明对比的是，耶稣是完全无罪的。虽然祂“凡事受过试探，与我们一样”(来4:15)，但却从未犯罪，甚至连思想上也没有。不过，〈希伯来书〉第5章8节说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”耶稣对于天父指引的顺从始终是完全的。虽然很多情况下顺从并不容易，但祂从来没有一刻拒绝顺服。

阅读腓2:5-8，许多人认为这是圣经中最有力量、最优美的经文。保罗对我们说了什么？这些话是什么意思？更重要的是，我们如何将其中原则应用在自己的生命中？

与上帝同等的耶稣，祂自己就是神，祂不仅取了人的样式成为“奴仆”(doulou，仆人、奴隶)，还为我们的罪献上自己为祭！保罗在别处说祂“为我们受了咒诅”(加3:13)。创造

我们的上帝，为了救赎我们而死在十字架上，是因为拯救的大工要求祂为我们成为咒诅。

我们该从何理解这句话的意思呢？更重要的是，我们应该如何去实践经文中所要求的事，就是要像基督那样甘心谦卑，为他人的益处牺牲自己？

耶稣曾说：“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”(太23:11、12)这番话从很多方面印证了保罗在〈腓立比书〉第2章5-8节的教导。

保罗在此所说的话，正是以更具体且生动的语言，将他之前所说的“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀”(腓2:3)表达出来。

正如〈腓立比书〉第2章5-8节中所描述的那样，我们应当如何回应基督为我们所做的一切？除了跪下敬拜之外，怎样的回应才能算是“配得上”基督为我们所成就的？若是以为我们的行为可以为基督已完成的救赎大工加添什么，这种认知为何是错误的？

敬虔的奥秘

〈哥林多前书〉第8章2节是常被引用的一节经文：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”没有什么事是我们能洞悉一切的。任何事物都有可以继续探索的空间，更何况是与神格和道成肉身有关的永恒奥秘！保罗常常提起基督降生为人的奇妙降卑。这是一个即便用永恒的时光探究也无法穷尽的话题。

阅读罗8:3和来2:14-18；4:15。耶稣降卑以及祂取了人的样式，有什么特征？

永恒上帝的儿子借着圣灵的运行（参见路1:35）竟成了马利亚腹中拥有神人二性的婴孩，这怎么可能呢？永恒而无限的主竟然变成一个有限且会死的人类，着实让人困惑。这也正是保罗所说的“敬虔的奥秘”的核心（提前3:16）。

在〈腓立比书〉第2章那优美的诗歌中，保罗阐述了基督的降卑，比圣经的其他经文更完整。

- “有上帝的形像”（腓2:6）；morphē（形像）一词指的是祂的神性，说

明耶稣与天父是同等的（对比约1:1）。

- “虚己”（腓2:7）；耶稣的神性将自己的属天特权倒空——这令祂成为完全的人，像我们一样受到试探——这一切令人惊叹。
- “自己卑微”（腓2:8）；耶稣取了人性，从普世至尊降至仆人的身份，这与路锡甫想要高举自己的心完全相反。
- “以至于死，且死在十字架上”（腓2:8）；没有什么死法是比耶稣所选择的十字架更羞辱的了。这是祂与父在“筹定和平”（亚6:13）时所计划的，摩西举蛇（民21:9；约3:14）就是十字架的预表。耶稣是“那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义”（林后5:21）。

注目于上帝在十字架上为我们所做的—把十字架看作我们舍己与谦卑的榜样—如何能使我们更谦卑、更顺服上帝？

进修资料

“历代以来流贯人心的一切父子之爱，及启发人性的一切慈善之泉，若与上帝无穷无尽之爱相较，犹如涓涓小川与浩浩海洋之比。口舌不能形容；笔墨也无法描述。你可以在有生之日去每日默想，你可以殷勤研究圣经以求明白；你可以集中上帝所赐你的每一分力量与才能，竭力了解天父的大爱与慈悲；但它仍是永无止境。你可以经年累月地研究那爱；但却不能完全了解上帝牺牲祂的儿子为世人而死的爱，是何等长、阔、高、深！永恒的岁月，始终无法完全将它表明出来。然而我们若研究圣经，默想基督的生平与救赎的计划，这些伟大的题目就要愈久愈启迪我们的悟性。”——怀爱伦，《教会证言》卷五，原文第740页。

“当我们像摩西在基督的学校里那样接受训练时，应该学习什么呢？——学习骄傲自大吗？或是对自己有过高的评价？——当然不是。我们越在这所学校中学习，就越在温柔与谦卑的心上长进。我们不应该感觉所有值得学习的事，自己都已学会了。我们应当尽力发挥上帝所赐的才干，这样当我们由必死的变为不死的时候，就不至于将我们所获得的丢在身后，而是将它们带到天国。在永恒无尽的岁月中，基督

和祂救赎的工作会成为我们研究的主题。”——怀爱伦，《文稿》第36号，1885年。

讨论问题

- ① 你透过哪些方式亲身体验了上帝的爱？请在课堂上与学员们谈论你了解和体验上帝之爱的不同方式。
- ② 基督成为“人的样式”（腓2：7）究竟是什么意思？请在对比罗8：3后加以讨论。
- ③ 你所在的地方教会在合一的事上面临哪些挑战？不管面对什么挑战，为什么存心谦卑，不凭着“自私的野心和自负”（腓2：3，直译）行事会是解决问题的良方？至少能让事情开始步入正轨？

1月17日~23日

第4课

安息日下午

谦卑中的合一

第一部分：概述

存心节：腓2:2

学习重点：腓2:1-11

保罗在〈腓立比书〉第2章1-4节中探讨了基督为基督徒的生活所立下的谦卑的榜样（腓2:1-18）。基督是我们顺服上帝、爱上帝、并与上帝联合的典范。当基督在世间服事时，祂与天父建立了深厚的交通，并一再强调祂们的合一（约5:19；10:30，38；12:45；14:9、10；17:11，21-24）。同样，耶稣也强调祂与圣灵的合一（约14:16，26；15:26；16:7）。

真神上帝的三个位格永远保持着和谐且充满爱的关系，这为信徒之间应当具有的合一与爱绘制了蓝图。保罗不仅在〈腓立比书〉中强调了这一点，在其他书信中也是如此。例如，在〈哥林多前书〉的开头，他说：“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”（林前1:10；对比罗15:5-7；加3:26-29；弗4:1-6；西3:12-15）

本周课程强调三个主题：

- ①活在合一中，且彼此相爱，是基督徒的根本责任，也是每一个耶稣门徒应有的表现。
- ②上帝呼召身为基督徒的我们要培养出如同基督般的思维方式。保罗强调了这种基督化心态所包含的内容。

③我们有限的心智无法完全理解基督道成肉身的无限屈尊和谦卑。这谦卑是无法测透的奥秘。

第二部分：注释

例证

“出于安全考虑，登山者在攀登时会用绳索把自己和他人绑在一起。这样，如果有一个人滑倒坠落，他也不会掉下去摔死，而是会被其他人拉住，直到他重新站稳。

“教会也应当这样做。当某位教友跌倒时，其他人应该扶住他，直到他站稳脚步。我们都是被圣灵捆绑在一起的。”——迈克尔·P·格林 (Michael P. Green)，《分享圣经的1500个故事》(密西根州急流城：贝克出版社，2000年)，原文第66页。

合一与爱

在〈腓立比书〉第2章1-4节中，保罗暗示导致教会内部不合一的主要原因是自私的野心。他指出：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。”(腓2:3)“结党”和“虚荣”分别译自希腊文名词eritheia 和kenodoxia，它们在新约中都比较罕见。前者出现过七次，几乎都在保罗的书信中(罗2:8；林后12:20；加5:20；腓1:16；2:3；雅3:14, 16)。后者只在这里出现一次。有意思的是，eritheia 没有在《七十士译本》(旧约圣经的希腊文译本)中出现过，而 kenodoxia 仅在非正典书籍中出现过三次。因此，保罗在〈腓立比书〉第2章3节中使用这些词，似乎不是基于旧约的希腊译本。相比之下，它们曾出现在古代哲学家的著作中，当时是为了批评竞争精神列举了诸般恶习(参见吉罗德·F·霍桑，Gerald F. Hawthorne，《腓立比书注释》，圣言圣经注释，第43卷，达拉斯：圣言出版社，2004年，原文第87页)。那么，eritheia 出现在〈哥林多后书〉第12章20节和

〈加拉太书〉第5章20节所列的种种罪恶中，也就不足为奇了。显然，保罗使用这些词是为了明确指出基督徒必须避免的行为。

〈腓立比书〉第2章1-4节表明，要在教会中实现合一，人们不仅要避免会破坏合一的竞争与私心，还必须践行那些对培养团结意识至关重要的基督徒美德。和谐的氛围是以劝勉、安慰、爱心、交通、慈爱与怜悯为特征的（腓2：1）。在这样的环境下，人们会“意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念”（腓2：2）。

但保罗并不是在鼓吹完全统一，而是强调透过多样性实现的合一。在谴责“自私的野心”和“虚荣”的同时，他提出了可效法的态度，即“存心谦卑”（腓2：3）。接下来的经文对此作了进一步解释：“各人看别人比自己强”（腓2：3）。这一点极为重要，所以保罗在下一节经文中又换了一种说法加以强调：“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”（腓2：4）保罗并不是要听众放弃自己的利益，而是要他们深切关注他人的益处，不要以冷漠待人。在这件事上，耶稣就是我们的典范。因此，保罗劝勉听众要培养像基督一样的心思意念。

像基督一样的心思意念

〈腓立比书〉第2章1-8节中含有源自希腊文字根phren（或phron）的词。该词根被用来强调“一个人进行深思熟虑之规划的能力”。——约翰内斯·P·洛（Johannes P. Louw）与尤金·A·尼达（Eugene A. Nida），《新约希腊文-英文词典：语义域分类》，第2版，第1卷（纽约：联合圣经公会，1996年），原文第324页。在〈腓立比书〉第2章2节中，保罗劝勉听众“思念同一件事【to auto phonēte】，有一样的爱心，有一样的意念，并且思想同一件事【to hen phronountes】”（作者自译）。这种同心合意只有在“存心谦卑【tapeinophrosynē】，各人看别人比自己强”（腓2：3，作者自译）时才能够实现。在接下来的宣告中，这一推理达到顶点：“在你们的生活中，当在思想【phroneite】和行为上都效法耶稣”（腓2：5，直

译)。保罗敦促腓立比人培养像基督一样的思考方式，因为只有这样思想才能带来和基督一样的行为。

学者们争论〈腓立比书〉第2章5节中的“心”，究竟是指同一章中、1-4节里提到的谦卑，还是指6-8节中耶稣所表现出的柔顺温和的态度。不论是哪一种，耶稣都是人类效法的标准。正如汤姆·赖特(Tom Wright)所说：“每个人都必须把焦点放在自己以外的某个对象上；而这个对象就是耶稣基督自己，祂是君王，是主宰，是以祂的名征服世界的福音。”——赖特，《保罗给每个人的信息：狱中书信——以弗所书、腓立比书、歌罗西书、腓利门书》(伦敦：基督教知识促进会SPCK出版社，2004年)，原文第98页。

基督徒被呼召要在思想和行为上成为基督的样式。保罗指出，耶稣深知自己的身份(腓2:6)，然而祂甘愿倒空自己(腓2:7)，降卑自己(腓2:8)。保罗解释说：(1) 耶稣倒空自己，是“取了奴仆的形像”，就是“成为人的样式”(腓2:7)；(2) 祂降卑自己，“存心顺服，以至于死”(腓2:8)。总之，耶稣成为了仆人(参见太20:28；可10:45)，为他人的救赎牺牲自己(参见林后8:9；来12:2)，完全顺服天父的旨意(参见太26:39；罗5:19)。那些具有基督一样心思的人也愿意这样行。

难以测度的奥秘

在〈提摩太前书〉第3章16节中，保罗对耶稣的使命做了总结。祂的道成肉身、死亡、复活、升天，甚至向外邦人传扬福音及部分外邦人归信的暗示，都以极其简练的语言描绘出来。耶稣的地上事工及其结果，都属于敬虔之奥秘的内容。

希腊文 *mysterion* (奥秘) 在新约中共出现28次，其中21次是在保罗书信里，而几乎每一次它都承载着重要的基督论意义。例如，在〈罗马书〉第16章25节中，保罗将奥秘与福音信息联系起来；在〈以弗所书〉第3章2-13节中，他在谈到自己对外邦人传道的事工时不断提到这奥秘。保

罗表示，上帝“用启示”使他“知道福音的奥秘”（弗3:3），因此他对“基督的奥秘”有更深入的理解（弗3:4）。学者们普遍认为，“基督的奥秘”可理解为“这奥秘就是基督”。保罗在〈歌罗西书〉中对其进行更深入的解释。他提到一个“历世历代所隐藏的”奥秘（西1:26），并进一步解释说，这“奥秘在外邦人中……就是基督在你们心里”（西1:27；另见西2:2;4:3）。在〈以弗所书〉第6章19节中，保罗说自己的工作就是讲明“福音的奥秘”或“被称为福音的奥秘”。在〈罗马书〉第11章25节中，这奥秘指的是福音将临到外邦人。随后保罗暗示，上帝的恩典就是一个奥秘，是人无法测度的（罗11:33）。的确如此！耶稣甘愿“轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”（来12:2）。正如保罗在〈腓立比书〉第2章8节所说，耶稣降卑自己，以至于死，“且死在十字架上”。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

“一位参观精神病院的访客惊讶地发现，那里只有三名守卫，却要看管一百名危险的病人。他问守卫：‘你们难道不担心这些人会合力制服你们，然后逃跑吗？’守卫回答：‘不会的，疯子们绝不可能团结一致。’”——迈克尔·P·格林，《分享圣经的1500个故事》（密西根州急流城：贝克出版社，2000年），原文第65页。这个故事说明了一个群体会因缺乏合一而失去成长的潜力。不合是一种可怕的状态，是基督徒必须竭力避免的。

没有什么比缺乏合一的心更能威胁信徒社群的健康。这就是保罗深感忧虑的原因，他明确指出活在合一中不仅是基督徒的美德，更是主的命令：“你们就要意念相同……使我的喜乐可以满足”（腓2:2）；“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”（腓2:4）

耶稣是关心他人益处的完美榜样。祂因我们的缘故成为贫穷，好叫我们因祂的贫穷成为富足（林后8:9）。因此，保罗呼吁读者要培养像基督一

样的心思意念就是理所当然的了。我们必须效法耶稣的脚踪，实践谦卑和顺服神的生活。虽然我们无法完全明白基督道成肉身是何等的屈尊降卑，但我们知道要彼此合一。

问题：

- ① 顾念别人的事是什么意思？我们可以采取哪些方法来做到这一点？
- ② 信徒间的合一为何如此重要？我们可以做什么来促进教会内部的合一？

1月24日～1月30日

第5课

安息日下午

在夜空中闪耀

阅读本周学课经文

腓2:12-30；罗3:23、24；罗5:8；提后4:6；林前4:17；提后4:21,13；路7:2。

存心节

“凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”（腓立比书2:14、15）

上帝吩咐希伯来人要顺服，因为谨守遵行“就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明”（申4:6）。

千年之后，祂说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8:12）祂还说：“你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。”（太5:14）我们怎样才能成为那光呢？只有当我们与耶稣紧密连结之时才能实现，“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约1:9）正如〈腓立比书〉第2章所说，上帝“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’，使荣耀归与父上帝”（腓2:9-11）。

对于凡将生命交托给耶稣的人，天上的光和大能都是敞开的。然而，我们往往若不是经常期望上帝替我们完成一切，就是任凭自己的想法和计划掌管一切。这就是为什么保罗对腓立比人的这番话在今天同样切合实际。

■研究本周学课，为1月31日的安息日预备。

活出上帝在我们里面动工的结果

保罗将耶稣树立为完全谦卑且顺服上帝旨意的完美榜样后，接着就谈到腓立比信徒。对于他们接受了福音后对主的顺服，保罗予以肯定（参见徒16：13-15, 32、33）并敦促他们继续持守这种顺从。

在指出基督的生平和十字架是救恩之路后，如今保罗更直接地把焦点放在如何实践上。

阅读腓2：12、13。保罗说“做成你们得救的工夫”是什么意思？你如何描述信心与行为之间的关系？

在这两节经文中，保罗所传的福音与他在〈罗马书〉和其他书信中所宣讲的并没有什么不同。我们可以肯定，此处所传达的信息与因信称义的福音是一致的，这也是他在腓立比和其他地方所传扬的。但重要的是，我们要将《圣经》关于某一主题的所有教导考虑在内，尤其是关于救恩的主题，因为很容易被误解。

阅读罗3：23、24；5：8和弗2：8-10。
这些经文对于救恩的教导是什么？

毫无疑问，救恩是上帝的工作，我们自己毫无功劳。就连信心本身也是上帝所赐的礼物，透过圣灵的工作得以激发。我们自己的行为无法实现拯救；不过，上帝借着重生在属灵上重新创造了我们，使我们能够行善。上帝的灵在我们里面动工，好让我们能意志坚定地选择行善，抵挡试探，做出正确的选择。

就这样，我们“恐惧战兢”地活出上帝在我们里面动工的结果。我们是否要害怕上帝审判我们那些意志不坚定的顺服？当然不是。这个词是指要意识到上帝的同在（参见诗2：11），知道我们必须顺从祂。

你在哪些方面经历过基督在你里面动工？不过自身堕落的本性又是如何使你抗拒上帝的作为？你如何抵御这罪恶的挣扎？

黑暗世界中的明光

在〈腓立比书〉第2章14节中，保罗敦促腓立比人“凡所行的，都不要发怨言，起争论”。教会合一所面临的挑战十分严重，我们若没有付出相当的努力，是无法维持的。教会的合一是我们与基督联合并顺从祂话语的结果。这对于我们的见证至关重要，正如保罗接下来便呼吁我们要“显在这世代中，好像明光照耀”（腓2:15）。

在没有月亮的夜晚，远离城市和街灯的耀眼光照，星星会显得更加明亮。明暗的对比使它们更加突出。夜空越黑，星辰就越夺目。我们的见证也是如此。周围的道德黑暗越浓重，真正追随上帝之人的生命与世人生命的差异就越明显。因此，万万不可让世俗思想、压力和行为的“人造光”使我们的见证逐渐黯淡，甚至完全消失。

阅读腓2:15、16。保罗说，作为上帝的儿女，我们要成为什么？又该做些什么？

“无可指摘”意为“没有过错、无可责难”。它曾被特别用来描述约伯和他无可指摘的品格（参见伯1:1, 8;

2:3; 11:4; 33:9）。被译为“诚实无伪”的希腊文，字面意思是“不掺杂、纯净”。耶稣知道祂的见证人必然会遭受恶毒的攻击，因此劝勉我们要“驯良像鸽子”（太10:16）。保罗也有类似的劝勉，要我们“在恶上愚拙”（罗16:19）。当今的媒体所传播的资讯很少以纯洁、积极、鼓舞人心的内容著称。在这样的时代，大卫的做法是我们今日的好榜样：“邪僻的事，我都不摆在我眼前。”（诗101:3）

我们绝不应害怕与众不同——信仰应当使我们越来越与世界分别开来。我们的目标是“在这世代中，好像明光照耀”（腓2:15），唯一的方法就是拒绝效法这个世界（罗12:2），并“将生命的道表明出来”（腓2:16）。我们的选择决定了我们是否怀着对“基督的日子”的盼望而活，亦或是“徒劳”（腓2:16；参见林前9:24-27）。

如果你在自己的生命中发现有“世俗”的领域（很可能是有的），那么你应当如何从中得洁净呢？

活祭

阅读腓2:17；提后4:6；罗12:1、2；林前11:1。保罗说了些什么？

保罗已经表达过令人惊讶的“矛盾”态度，就是在服事基督上的生死观(腓1:20-23)。现在他提出一种非常真实的可能性，就是自己可能要“被浇奠”(腓2:17)。这个意象来自古代奠祭的做法，即倾倒液体(油、酒或水)作为献给上帝的供物(例如创35:14；出29:40；撒下23:15-17)。这种在献祭中看似“浪费”珍贵液体的行为，可能会让人联想到马利亚的举动。她用“至贵的真哪噠香膏”膏抹耶稣的头和脚(可14:3-9；约12:3)。虽然严格来说这不是奠祭，但它显然代表了一种巨大的牺牲，以此来预表基督为我们救恩所作的无限牺牲是再合适不过的。

如果保罗真因传福音的缘故被处死，他会十分欢喜，因为他的生命如同献给上帝的祭物而“被浇奠”。由于希伯来圣经中的奠祭通常不会单独存在，而是与其他献祭一同进行(参见民15:1-10；28:1-15)，因此保罗会把献上自己的生命视为一种与腓立比信徒“供献的祭物”相称的

补充。信徒们凭着信心，选择将自己的生命献给上帝，当作“活祭”(罗12:1)。

早期的基督徒，包括腓立比的信徒(腓1:27-29)，都积极地分享他们的信仰。他们挨家挨户传讲福音(徒5:42)。他们把自己的家门敞开，欢迎人来查考圣经(徒12:12；林前16:19；西4:15；门1、2)，并且能用圣经解释自己的信仰(徒17:11；18:26；彼前3:15)。我们的复临先贤们也是如此行。他们不会依赖牧师向邻舍传福音，而是自己分享信仰，带领查经，等牧者归来时就已预备好使人接受洗礼。

简言之，他们情愿作出重大的自我牺牲来传扬福音，这就是当作“活祭”。我们岂不应效法他们的作为吗？

请思考，你自己成为“活祭”究竟意味着什么？你为上帝的国度做了多少牺牲？你的答案带给你哪些警示？

经过考验的品格

作为这封书信的共同作者，提摩太已被提及（腓1:1）。现在保罗开始详述他作为同工是多么宝贵。他是福音的传道者（提后4:5），曾被保罗差派到马其顿（帖前3:2；对比徒18:5;19:22），还曾数次被派往哥林多（林前4:17;16:10）。他先前曾与保罗和西拉一同在哥林多服事（帖前1:1；帖后1:1），后来又到了以弗所（提前1:2、3；对比徒19:22）。保罗称提摩太是“与我同心”（腓2:20）的人。希腊文（原意为“灵魂平等”）表明他在许多方面都像保罗，包括对基督的委身，对传扬福音的热情，以及对腓立比信徒的特别关切。

你认为，保罗在此为何如此积极且深刻地论到提摩太（参见腓2:19-23）？保罗还谈到他哪些方面（参见林前4:17；提后1:5）？

保罗提到提摩太的另一项特质是他“经过考验的品格”（腓2:22，和合本译为“明证”）。这一词在希腊原文是形容一个人经过患难的彻底考验（罗5:4），其品格与服务已被证明是真实的（林后2:9;9:13）。保罗深知这一点，因为是他亲眼所见，在他们共

同传福音的过程中，提摩太一再表现出金子般的品格。

正是生活中的艰难险阻方能检验出我们的秉性，显出我们内心的光景。怀爱伦这样说：“人生是一种训练……也会有惹人生气的事发生，要考验人的性情。用正确的态度对付这些事情，基督徒的美德就会得到发展。如果能柔顺地忍受伤害及羞辱，用温和的言语来回答侮辱的话，用仁爱来对付压迫的行为，就表明有基督的灵居在心中。”——怀爱伦，《教会证言》卷五，原文第344页。她继续说道，我们“奉命所忍受的诸般苦楚及忧虑”，若能“善予忍受，就会发展基督化的品格，并使基督徒从属世的人中分别开来”（同上）。

思考你最近面临的挑衅、艰难和烦恼。你能“温顺地忍受”吗？你如何将这些看似负面的经验为你所用，使你变得更加律己？

“要尊重这样的人”

阅读腓2：25-30。保罗如何论到以巴弗提？这位基督工人的哪些态度和行为显明了他的品格？

以巴弗提的名字只在这封书信中出现过，但从这简短的记载中，我们也能了解不少他的情况。从他的名字（与爱神阿芙洛狄忒的敬拜相关）来看，他原本是异教徒。保罗称他为“同工”，表明他积极参与事工，可能曾与保罗一起在腓立比服事。“一同当兵”（参见腓2：25）很可能指他在传福音时也面临冲突，甚至愿意为此冒生命危险（腓2：30）。

作为腓立比教会派遣的“使者”（希腊文apostolos），以巴弗提要去服事狱中的保罗，照料他的其他需要（腓2：25）。由腓立比信徒所奉献要送给保罗的钱，也是托付他带去的（腓4：18）。这些钱是要解燃眉之急的；因为在罗马，囚犯所需的食物、衣物、被褥或其他必需品，都必须由他们自己出钱购买，或由家人和朋友提供（参见徒24：23）。在保罗第二次被囚罗马的后期，曾吩咐提摩太“要赶紧在冬天以前到我这里来”，并把“在特罗亚留于加布的那

件外衣”带来（提后4：21, 13）。身处冰冷石牢中的保罗，显然需要这件厚实的羊毛大衣。而且，这封写给腓立比教会的信，也是以巴弗提带回去的（参见怀爱伦，《使徒行述》，第479页）。

也许是因为腓立比教会中出现的种种问题（见第4课），保罗认为有必要提早打发以巴弗提回去，因此勉励腓立比人“要在主里欢欢乐乐地接待他”（腓2：29）。保罗需要确保他们不担心自己在狱中的情况。他还强调，以巴弗提是基督徒们应当尊重的人——不是因为他的财富或社会地位，而是因他在效法耶稣的事上所表现出的牺牲精神（腓2：6-11；对比路22：25-27）。希腊文中表示尊重或荣誉的词在新约中只出现过几次，如：百夫长“所宝贵的仆人”（路7：2），在筵席上被请上高位而备受尊重的宾客（路14：8），以及耶稣这块“宝贵的房角石”（彼前2：4, 6）。能与他们相提并论，可见以巴弗提的确是一位忠心的人。

进修资料

“将来地位最接近基督的，必是在世上受祂牺牲之爱感化最深的人。‘爱是不自夸，不张狂……不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。’(林前13:4、5)这爱能激励门徒，正如激励我们的主一样，使他们为拯救世人而舍弃一切。为拯救世人而生活、工作、牺牲，以至于死。这种精神在保罗的一生中也显明了。他说‘因我活着就是基督’，因他的生活在世人面前表现了基督。‘我死了就有益处’，是指着基督的益处而言；因他的死必显明基督恩典的能力，并吸引众人到他面前。他说：‘无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。’(腓1:21, 20)”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第549页。

“时日不会太遥远了，届时考验将临到每个人。要强迫我们接受兽的印记。那些曾一步一步屈从属世要求，效法属世风俗之人，要顺从掌权者，以免自己遭受讥诮、凌辱、与监禁及死亡的威胁，不会感到是一件难事……

“当大量假弟兄与真弟兄分离出来时，隐藏的人就会显露被人看见，高唱和散那列队在基督的旗下。那些一直胆小羞怯没有自信的人，将公开宣布自己支持基督和祂的真理。教会中最软弱和犹豫的人也

必像大卫一样，愿意去做也敢于去做。对上帝的子民来说，黑夜愈深，星辰也就愈明亮。撒但要残酷地折磨忠心的人；但是他们奉耶稣的名，必得胜有余。”——怀爱伦，《教会证言》第5卷，原文第81、82页。

讨论问题

①请思考左栏引文中对“曾一步一步屈从属世要求、效法属世风俗之人”的警告。哪些做法属于这类行为？请讨论这一警告如何应用于个人生活以及全教会。

②上帝说：“尊重我的，我必重看他。”(撒上2:30) 我们怎样做才能尊重上帝？这与“将荣耀归给他”(启14:7)一样吗？请说明原因？

③我们如何正确理解“做成你们得救的功夫”这句话的含义，同时不掉入律法主义的陷阱？

1月24日～30日

第5课

安息日下午

在夜空中闪耀

第一部分：概述

存心节：**腓2：14、15**

学习重点：**腓2：12-30；雅2**

上帝呼召基督徒要在这黑暗的世界中作光。耶稣说：“你们是世上的光。”（太5：14）同样，保罗也表明他希望基督徒在这被黑暗吞没的世界里能像擎光者一样闪闪发光。他对腓立比人的劝勉是：“你们显在这世代中，好像明光照耀。”（腓2：15）这与他写给以弗所人的话有着异曲同工之妙：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的；行事为人就当像光明的子女。”（弗5：8）

光的比喻在旧约和新约中都是强有力的宣教象征。在〈以赛亚书〉中，上帝向祂的仆人弥赛亚宣告：“我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛49：6；对比42：6）新约将这段经文用到耶稣身上（例如，路2：32；约8：12；9：5；徒26：23），但它也被应用于教会（徒13：47），因为教会延续了耶稣作世界之光的使命。

本周课程强调以下三个主题：

- ①我们要思考信心与行为之间的关系（腓2：12、13）。
- ②基督徒蒙召作这世界的光，跟随耶稣的脚踪，与他人分享我们的生命。
- ③在信仰道路上遭遇的艰难险阻，能坚固我们面对侍奉中更大

的挑战。它们是上帝手中的工具，使我们磨炼出美好的品格，侍奉也结出丰硕的果子。

第二部分：注释

例证

布道家慕迪讲过这样一个故事：“有两个守灯塔的人，他们所居住的海岸乱石嶙峋，常有突如其来的暴风雨。他们工作是负责使灯塔顶端的旋转灯正常运转。在一个风雨交加的夜晚，机械出了故障，灯不再转动了。他们忧心忡忡，怕海上的船员会把它误认为其他灯光，于是他们整夜辛苦工作，设法保持灯光继续转动。”慕迪总结说：“我们也要将自己的光放在合适的位置，好让世人看见我们对基督的信仰不是虚假的，乃是真实的。”——慕迪，《轶事、事件和例证》（芝加哥：慕迪出版社，1990年），原文第36页。耶稣使用光的比喻，正是为了说明信仰会透过善行“显明”出来（太5：16）。

信心与行为

路易斯对信心与行为的关系有一番耐人寻味的阐述：“基督徒常常争论，到底是什么把我们带回天家：是因为善行？还是因为相信基督？……《圣经》将两件事放在一句话里，似乎就真的解决了这个问题。前半句是：‘恐惧战兢做成你们得救的工夫’——看起来好像一切都取决于我们和我们的行为；但后半句又接着说：‘都是上帝在你们心里运行’——这又好像一切都是上帝在做，而我们什么也没做。这恐怕就是我们在基督教信仰里会遇到的问题。我感到困惑，但我并不惊讶。”——路易斯，《返璞归真》，原文第148、149页。

事实上，保罗在〈腓立比书〉第2章12、13节中澄清了信心与行为的关系。虽然我们必须做成自己得救的工夫，但行为本身并没有救赎的功

效。正如雅各所教导的，行为是真实且能救人之信心的凭据（雅2:18；对比2:14）。没有行为的信心根本不是信心。用雅各的话说，这样的信心是死的（雅2:17, 26），是无用的（雅2:20）。

保罗所说的“恐惧战兢做成你们得救的工夫”，很可能是指每个基督徒对他们已经借着信心接受的救恩所要承担的责任，而这种责任必须以“恐惧战兢”的态度来完成（腓2:12）。希腊原文的顺序与和合本圣经相同，将“恐惧战兢”放在句子的开头，以示强调：“恐惧战兢做成你们得救的工夫。”

学者们对于“恐惧战兢”的含义给出了几种不同解释，认为它可能意味着：(1) 担心失败的风险；(2) 对上帝的顺服态度；(3) 对上帝的谦卑奉献；(4) 以上含义的综合。保罗在其他书信中也使用过类似的表达。在〈哥林多前书〉第2章3节中，“惧怕”和“战兢”似乎暗示保罗担心自己在哥林多的使命有可能失败。在〈哥林多后书〉第7章15节中，它指的是保罗相信哥林多人能够完成所期望之事（参见第16节）。在〈以弗所书〉第6章5节中，它强调了具备责任感的重要性。综合分析这些经文，在〈腓立比书〉第2章12节中的“恐惧战兢”，主要强调信徒应对自己的得救怀有高度的责任感。他们的行为表明他们是以慎重的态度对待这件事。

照亮世界的光

光的意象在《圣经》中一贯被用作宣教的比喻。旧约就将上帝自己描述成光的终极源头。〈诗篇〉的作者说：“耶和华是我的亮光。”（诗27:1；参见诗4:6；89:15；118:27；赛2:5）同样，先知弥迦代表百姓宣告：“耶和华却作我的光……他必领我到光明中。”（弥7:8、9；参见赛60:1、2, 19、20）

在〈以赛亚书〉第42章6节和第49章6节中，耶和华的仆人被称为“外邦人的光”。第49章6节给出进一步解释：“使你施行我的救恩，直到地

极。”新约作者领会了这比喻的含义，并一以贯之地加以应用（路2:32；约8:12;9:5；徒13:47;26:23）。

有趣的是，在〈启示录〉前几章中，有关教会最重要的比喻就是灯台。在这一点上，学者们普遍认为，以弗所教会中有人失去起初的爱心，实际上与他们宣教热忱的减退有关（启2:4）。因此，耶稣警告他们，若不悔改，祂将把他们的“灯台从原处挪去”（启2:5）。

如前所述，〈以赛亚书〉第49章6节中出现的“地极”一词与光的比喻联系在一起。它在〈使徒行传〉中也出现过两次，用来描述教会宣教大任的范围（徒1:8;13:47）。虽然在〈使徒行传〉第1章8节中并没有出现光的比喻，但根据第13章47节的内容，可以推断它是隐含的。这些资料帮助我们理解保罗对腓立比人的劝勉：“显在这世代中，好像明光照耀。”（腓2:15）值得注意的是，保罗强调当信徒彼此合一时（腓2:14），他们才是世上的真光（腓2:15）。毕竟，“蒙召作光，其实也是蒙召进入光明的团契。保罗认为，基督徒是被联结在一个群体中，在那里他们能以光明之子的身份彼此鼓励和坚固。”（弗5:8;15-20）——约翰·M·特里（John M. Terry）、埃比·C·史密斯（Ebbie C. Smith）与贾斯蒂斯·安德森（Justice Anderson）编，《宣教学导论：世界宣教的基础、历史与策略》（纳什维尔：Broadman & Holman 出版社，1998年），原文第26页。

事工成功所需的品质

从〈腓立比书〉第2章19-30节对提摩太和以巴弗提的描述中，我们可以看出想要在事工上取得成功，需要几种重要的品质。保罗说提摩太是一个(1)“与我同心”（腓2:20）的人，他(2)真心关心别人（腓2:20），(3)寻求“耶稣基督的事”（腓2:21），(4)有经过考验的品格（腓2:22），并且(5)表现出服事的态度（腓2:22）。“与我同心”对应的希腊文是isopsichon，是这一词在新约圣经中唯一一次出现。它在《七十士译本》（旧约希腊文译本）中也出现过一次，在〈诗篇〉第55篇13节，被译为“与我平等的人”。

至于以巴弗提，保罗先从他与自己的关系说起：他是弟兄、同工、一同当兵的。他也是信使（希腊文apostolos），奉保罗的差派前往腓立比，同时也是服事保罗需要的人（腓2:25）。这表明以巴弗提是一个非常忠心可靠的同伴。接着，保罗又谈起他与腓立比人的关系。保罗说“他渴望见到你们众人”（腓2:26，直译）。换句话说，就是“他想念你们”。这就表明，以巴弗提作为基督徒领袖，深切地爱着他所服事的人。同时，他也是坚定委身的领袖，他“为做基督的工夫，几乎至死，不顾性命”（腓2:30）。这些人将自己的一切都献给了基督的工作。上帝期望我们也同样竭尽所能！

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

我们在救恩上完全依赖上帝，这救恩是我们借着信心接受的。保罗说得再清楚不过了：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。”（弗2:8）借着信心，我们从今生走向来世。《希伯来书》透过不断重复“因着信”来强调这一点（参见来11章）。因着信，亚伯拉罕“就在所应许之地作客，好像在异地居住……因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营所建造的”（来11:9、10）。

经历了救恩必然引导我们行善。因为善行是为了他人益处（加6:9、10），但对罪人来说并非天然能行出来的（耶13:23）。这就是为什么要倚靠上帝才能行善（腓2:13）。

耶稣对门徒说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。”（太5:16）这条命令强调了让光照在人前与行善之间的密切关系。信徒透过行善，就在这黑暗的世界中发出光来。黑暗象征着罪（参见约3:19、20；路22:53）及其影响（参见诗82:5；弗4:18）。基督徒蒙召要用“基督荣耀福音的光”来照亮这个世界（林后4:4），使那些“被这世界的神弄瞎了心眼”的人能够得见光明（林后4:4）。

问题：

- ①** 好行为与救恩的经历之间有什么联系？
- ②** 你会用哪些方法使你的光照亮这个黑暗的世界？

1月31日～2月6日

第6课

安息日下午

完全信靠基督

阅读本周学课经文**腓3:1-16；罗2:25-29；约9:1-39；弗1:4, 10；林前9:24-27。****存心节****“使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。”（腓立比书3:10、11）**

我们总是会对“单凭信心而不靠行律法得救”的概念心存疑虑。也就是说，不知为何，我们都会倾向于倚靠自己的行为，好像它们真能替我们的得救助力似的。保罗以一种相当强烈的方式，反对那些坚持认为受割礼是得救之必要条件的人。

为了避免有人以为自己的行为（如受割礼）能为得救做出贡献，保罗明确指出，义是基督所赐的，是借着信心领受的礼物，不是从律法而来。今天人们争论的焦点或许已经不是割礼，但它所涉及的原则依然存在。

宗教改革就是围绕这件事产生的：在基督徒的经历中，信心与行为各自扮演的角色。最终，基督是我们的一切，祂是“为我们信心创始成终的”（来12:2）那一位。倘若优先顺序正确，我们将确信自己活在上帝的爱里，并且享受救恩的应许——哪怕在今生——同时“不靠着肉体”（腓3:3）夸口。

■研究本周的学课，为2月7日安息日预备。

在主里喜乐

阅读腓3:1-3。保罗在这里进行了哪些积极或消极的陈述？两者之间有何关系？他如何描述信徒？

保罗以非常积极的语气开头，甚至听起来好像这封信要收尾了，但其实并没有。他再次回到本书的主题之一：在主里喜乐。他还要给出许多理由。最重要的是，我们应当把信心放在基督而不是放在自己身上：“我们……在基督耶稣里夸口、不靠着肉体的。”（腓3:3）我们当中有谁没有在某种程度上受过倚靠肉体的惨痛教训呢？

经文中三次出现“防备”，像这样强烈的警告在圣经中实属罕见。显然，腓立比人非常清楚保罗所指的威胁。与其说是三个独立的问题，不如说是对同一群假教师的三种不同描述。

有时以色列人会将邪恶或不敬虔的人称作“犬类”（腓3:2；对比诗22:16；赛56:10；太7:6；彼后2:21、22）。用“作恶的”来指假教师也恰如其分。称他们为“妄自行割的”（腓3:2）或“残害肉体的”（《标准英文译本圣经》）表明，就像在加拉太和其他地方一

样，他们试图强迫外邦信徒受割礼，这与耶路撒冷会议的裁决相违背（参见徒15）。

值得注意的是，面对属灵挑战——譬如虚假教导的传播——其中一个解决办法就是要“靠主喜乐”（腓3:1；对比腓4:4）。

任何让我们喜乐的事都会带来快乐（在希腊文中，“喜乐”和“快乐”两个词来自同一字源，英文也是如此）。上帝希望我们喜乐，而祂的话就是指导我们得到真正的快乐和持久喜乐的说明书。其中介绍的方法包括接受上帝的怜悯（诗31:7）；坚定信靠祂（诗5:11）；领受救恩的祝福（诗9:14）；把上帝的律法当作生活方式（诗19:14），包括守安息日（赛58:13、14）；相信祂的话（诗119:162）；并且养育敬虔的儿女（箴23:24、25）。

即使此刻看似顺利，人生可能对我们每个人来说都很艰难。即使当下并不理想，但仍有哪些事是你可以、也应该为之喜乐的？又是什么阻碍了你的喜乐呢？

保罗“过去的生活”

对于基督徒来说，用信主前和信主后来看待自己的生命是很常见的做法，保罗在〈腓立比书〉第3章也是如此。无论对错，我们有时还是称未信主的人为“好人”，因为按照世俗的标准，许多人的的确确是好人。但若按上帝的标准，就没有好人，连基督徒也不例外。

在腓3：4-6中，保罗列举了许多他过去曾引以为傲的事，这些事是什么？你会怎样描述自己生命中的“好事”（无论过去或现在）？

保罗暗暗地做了对比，一方面是散播假道理的犹太信徒，一方面是未受割礼却完全倚靠基督救恩的信徒，他们并不把割礼等这类属于人的行为看作得救的指望（参见6：1；来9：14；对比罗2：25-29）。尽管保罗过去的生活和家世在犹太同胞眼中十分耀眼，但这对于他的得救毫无帮助。实际上，它们反成了拦阻，一度蒙蔽了他对基督的需要。

保罗不仅受了割礼，而且是“第八天受割礼”，这意味着他生来就是以色列人，属于圣约的子民，一出生就按律法的要求受割礼。而且他

是便雅悯支派的人，其地界涵盖了以色列最重要的一些城市。保罗不仅通晓希伯来语；作为在迦玛列（徒22：3；26：4-5）门下受教的学生和法利赛人，他深谙律法并且熟悉律法应用之道（至少是传统所教导的）。

保罗对律法的热心甚至使他逼迫教会，因为他以为教会会使律法所规定的犹太人生活方式岌岌可危。值得注意的是，虽然在人看来，保罗的“义”是“无可指摘”的，但他后来意识到，律法其实比他想象的更深刻、更严格，若没有基督，他在律法面前只能显出有罪。

对比罗7：7-12与太5：21、22、27、28。关于律法，耶稣和保罗都提出了哪些关键点？为什么“信基督”（腓3：9）是义的唯一来源，而非律法？试想，如果按照耶稣所解释的去衡量，你能在律法上做到多完全呢？

重要的事

昨天的课程已经说明，保罗从前所自豪的那些事，其实都是信心的绊脚石，它们蒙蔽了保罗，使他看不到自己对基督的需要。保罗用商业用语——“有益”和“有损”——来描述自己在信主前的属灵帐本。不管我们有没有仔细思考过，但每个人都有一本“属灵帐本”。在信主前，保罗的帐本是用当时犹太教的价值来衡量的，而不是耶稣所教导的属天价值。

归信基督之后，他的属灵帐本完全变了样，因为衡量标准彻底改变了，从犹太教的“货币”变为“天国的货币”。

“从天上降下来的主能谈论天国，也能正确地介绍构成天国货币的要素，祂在上面印上了自己的形像和标记。祂知道那些被祂从堕落中拯救出来、提升到祂宝座上旁的人所处的危险，祂指出了他们把感情挥霍在无用和危险事物上的危险。祂力图把我们的心思从世俗引到天堂，使我们不把时间、才能和机会浪费在完全虚空的事物上。”——怀爱伦，《评论与通讯》，1890年7月1日。

在一世纪的犹太教界，保罗本是一颗冉冉升起的新星，但当他在大马士革路上看见荣耀的耶稣而双目

失明后（徒9），他的属灵视力得到矫正，也看得更清楚了。

〈约翰福音〉第9章讲述了另一个瞎子得以看见耶稣的故事。耶稣曾说祂来是要叫“不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼”（约9：39）。这一原则如何应用在你自己的生命中呢？

还有什么比得享天上的永生和新天新地更宝贵呢？然而，世俗的价值观却让许多人看不清现实。世上的价值观（参见太13：22；路4：5、6；约壹2：16）与天国的价值观——效法基督、拯救灵魂——之间，本质上是相悖的。

这世界会使我们对属灵真理和真正重要的事物视而不见。我们如何才能聚焦在真正重要的事上呢？

基督的信心

保罗的人生转折点不容错过。他在大马士革的路上经历了奇妙的转变，褪去旧有的、以律法为中心的生命，换成基督自己的同在——“为要得着基督；并且得以在他里面。”(腓3:8、9)

“在他里面”，也就是在基督里，是挺有趣的表达。阅读弗1:4，林后5:21；西2:9；加2:20。根据以上经文，你认为保罗说“在他里面”是什么意思？

保罗所说的“在基督里”曾被人们广泛探讨过。或许最好的解释正是来自保罗自己：“要照所安排的，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)这是上帝从一开始就有旨意。保罗也清楚地说明这是如何实现的：“但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”(林前1:30)

“在基督里”涵盖了救恩计划所包含的一切：从我们属灵眼光的开启(智慧)，到因信称义(公义)，再到为天国的预备(成圣)，最终到基督复临

时的荣耀(得赎)。救恩从头到尾都是基督的工作——为我们成就，在我们里面成就。所以，当我们得着基督，就已经拥有了所需要的一切。

阅读腓3:9。保罗对比了哪两件事，为什么它值得我们牢记？

保罗逐渐明白，“自己因律法而得的义”根本算不得真正的义，因为律法不能赐予生命(参见加3:21、22)；只有基督能赐予生命，那是透过信心得来的，而且不是什么信心都行。毕竟，鬼魔也信，却是战惊(雅2:19)。惟有“基督的信心”才是能拯救人的信心。只有祂的信心是完全顺服且是做到顺服的(希腊文的信心一词也含有“忠心”的意思)。所以，如果我们在基督里，祂也在我们里面(加2:20)，那么我们就能因信了祂，凭着祂的信心而活。

只有一件事——认识基督

阅读腓3:10-16。保罗在这段经文中提出哪些要点？

毫无疑问，没有什么比认识基督更重要了，这能保证最终基督会在天父面前认识我们，承认我们是祂的子民（参太7:21-23；太10:32、33）。我们怎样才能认识祂呢？就是透过祂写下的话语——阅读它，活出它。我们不像门徒一样能面对面认识祂。但值得注意的是，即使门徒亲自认识祂，他们仍旧未能明白祂的话，这更凸显了我们确实需要圣灵来引导（约16:13）。我们越认识祂，就越亲近祂，因为我们经历了“他复活的大能”（腓3:10），使我们有了“新生的样式”（罗6:4）。

另一种亲近基督的方式是“和他一同受苦”（腓3:10）。每一次面临试探和承受痛苦，都帮助我们更深切地体会并感激耶稣为我们经历的一切，也让我们更理解祂和祂的旨意。

第三种亲近祂的方式就是不断“向着标竿直跑”（腓3:14）。那个“标竿”是什么呢？这里用了新约只出现一次的希腊词*skopos*，指的是赛跑的终点线和颁给胜利者的奖赏。保罗

称它为“上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓3:14）。正如基督借着祂的死与复活升到天上一样，上帝也邀请我们同得天国的赏赐——永生。

显然，我们现在还没有达成这一目标。直到我们“卑贱的身体”改变形状，“和祂荣耀的身体相似”（腓3:21），我们才能得以完全。但只要每天认识祂，并邀请祂与我们同在，我们就能全方位地向着目标前进：生命变得更像耶稣。这也是保罗专注的“唯一一件事”。就像参加赛跑一样（参见林前9:24-27），我们不会回头看跑过的地方，也不理会谁跟在后面。我们唯一的焦点就是前方的目标——那等待着我们的天国奖赏。保罗描绘了一幅极为生动的画面：赛跑的人目光紧盯着终点，每块肌肉都绷得紧紧的，身体努力向前倾，冲向终点线。

与主同行时，要谨记不要总回头看（尤其是回顾自己的罪恶与失败），而是要向前看，专注于你在基督里得到的应许。这件事的重要性何在？

进修资料

“凡愿建立坚强匀称之品格的人，凡愿作正常基督徒的人，他就必为基督而奉献一切并实行一切；因为救赎主绝不接受不专一的服务。他必须天天学习攻克己身的意义。他必须研究上帝的圣言，领会其中的精义并遵守其中的训诲。这样，他就可达到基督徒美德的最高标准。上帝要天天与他同工，为他完成一个经得起最后考验的品格。信徒也要天天在世人和天使面前进行一种卓绝的实验，证明福音能为堕落的人类成就何等的大事。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第483页。

“凡等候新郎来临的人应当对世人说：‘看哪，你们的上帝！’恩典的最后光芒，就是要传给世界之恩典最后的信息，是关于上帝慈爱品德的启示。上帝的儿女应当彰显祂的荣耀。他们要在自己的生活和品格上显明上帝的恩典在他们身上的成就。

“公义日头的光应当透过善行，就是真理的话语和圣洁的行为照耀出来。”——怀爱伦，《基督比喻实训》，原文第415、416页。

讨论问题

①请再次思考有关在主里喜乐的问题。请注意，它没有说要在试炼中喜乐（当然这也符合圣经的教训），而是要在主里喜乐。为什么将我们的主，祂的良善、能力、慈爱和救恩常常放在我们眼前是如此重要？在面对生命中避无可避的试炼时，这样做有什么好处？

②请注意左栏引文是如何描述在基督徒行善过程中、恩典所扮演的角色。当我们盼望基督再来时，为什么恩典的功效如此重要？换言之，虽然我们不是靠好行为得救，但如果沒有好行为，我们真能得救吗？

③请再次思考关于不靠着肉体的教训。这究竟是什么意思？为什么我们不应当把希望寄托在肉体上？难道肉体不是上帝的恩赐吗？

1月31日~2月6日 第6课 安息日下午

完全信靠基督

第一部分：概述

存心节：腓3：10、11

学习重点：腓3

在主张信徒当因以基督为中心的善行在这世上发光后，保罗把注意力转向了单单靠基督得救恩的必要性。使徒表达了对假教师之影响的担忧，因为他们正在宣扬一种基于依靠肉体得救的方式，歪曲了福音的信息并危及腓立比整个基督徒群体。似乎一种与在加拉太教会中类似的错误教导正在制造混乱，使外邦基督徒不清楚他们应当相信什么以及做什么才能得救。

保罗对此事极为重视。毕竟，福音的信息正面临威胁！他对这些假教师及其教导的渗透忧心忡忡，称他们为“犬类”和“作恶的”（腓3：2）。这些都是极强硬的用词，用来表达轻蔑和反对。透过处理腓立比的这些问题，保罗就如何对付假道理给出了宝贵的指导。这些功课对今日的教会至关重要。毕竟，不论严重程度如何，所有的教会都在遭受假教师的攻击。

本周的课程强调三个主题：

- ① 在主里喜乐与依靠人的力量是相反的。
- ② 真正的归信会带来彻底的改变，从依靠肉体到信靠基督。
- ③ 认识基督是一个渐进的过程。我们越亲近祂，与祂的亲密关系就越深。这种亲密必须不断增长，直到我们与祂相见的那一天。

第二部分：注释

例证

“意大利国王与波希米亚国王曾答应要让约翰·胡斯安全通行并给予保护。然而他们却违背了诺言，胡斯最终殉道。汤玛斯·温特沃斯携带了一份由查理一世国王签署的文件，上面写着：‘以国王之名，你的生命、荣誉或财富都不会受损。’然而不久之后，就是这位君王亲手签署了他的死刑令。他的遗言是：‘不要相信王侯，倚靠耶和华强似依靠任何人和任何事物。’”——谭保罗，《7700例证百科：时代的征兆》（德克萨斯州加兰：Bible Communications出版社，1996年），原文第1525页。

在主里喜乐 vs. 依靠肉体

在〈腓立比书〉第3章1-3节中，保罗警告信徒莫因人的成就而骄傲。第1节的“你们要靠主喜乐”的劝勉在旧约中是很常见的，尤其是在〈诗篇〉里。例如：“耶和华啊，王必因你的能力欢喜；因你的救恩，他的快乐何其大！”（诗21:1）；“你们义人应当靠耶和华欢喜快乐”（诗32:11）；“义人必因耶和华欢喜”（诗64:10；对比诗97:12）；“求你使仆人心里欢喜”（诗86:4）；“耶和华借着你的作为叫我高兴”（诗92:4）；“愿他以我的默念为甘甜！我要因耶和华欢喜”（诗104:34）；“耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜”（诗126:3）。事实上，靠主喜乐的命令也在〈申命记〉中反复强调（参见申12:7, 12, 18；14:26；16:11, 15；26:11；27:7）。

在〈腓立比书〉第3章1-3节中，“喜乐”一词在某些英文译本中出现了两次——“在主里喜乐”（腓3:1）和“在基督耶稣里喜乐”（腓3:3，中文和合本是“在基督耶稣里夸口”）。然而，希腊原文中使用了两个不同的词。在〈腓立比书〉第3章1节中，保罗用的是chairō，新约经常用它来描绘快乐与安康。而在〈腓立比书〉第3章3节里，保罗使用的是kauchaomai，钦定本通常把它译为“夸口”，在〈罗马书〉（如罗2:17，

23) 中也是如此，尤其在〈哥林多后书〉里被翻译为“荣耀”或“自豪”（林后5:12; 7:14; 9:2; 10:8, 13, 15、16; 11:12, 16, 18, 30; 12:1, 5、6, 9, 11）。Kauchaomai相较于chairō，带有更强烈的“因某事而得意夸耀”的含义。

因此，英文版〈腓立比书〉第3章3节中的“在基督耶稣里喜乐”也可以翻译为“在基督耶稣里夸口”或“在基督耶稣里得荣耀”。保罗使用这个语义强烈的词是为了明确说明，把信心建立在基督上与依赖人的努力是格格不入的：一个必然排斥另一个！从这个意义上说，保罗的这番话与〈加拉太书〉第6章13、14节非常相似。他责备那些因肉体夸口的人（加6:13），并且宣称他要夸就只夸基督的十字架（加6:14）。

保罗在〈腓立比书〉第3章3节中使用“肉体”一词，指的是人类为获得救恩所做的努力。对应的《新英文译本》在谈到这一点时表示，我们“并不依赖人的资格”（腓3:3）获得救恩。实际上，我们是完全依靠基督的功劳。很可能这就是保罗所说“在基督耶稣里夸口”的意思。“靠主喜乐”（腓3:1）和“在基督耶稣里夸口”（腓3:3）是平行的概念，正如〈诗篇〉第34章2节所说：“我的心必因耶和华夸耀；谦卑人听见就要喜乐。”

从靠肉体到靠基督

在〈腓立比书〉第3章1-3节中针对因人的好行为而自夸所发出的警告，在〈腓立比书〉第3章4-6节中得到进一步扩展。我们应当注意到，“靠肉体”这一关键字在〈腓立比书〉第3章1-6节中反复出现至少三次。正如前面提到的，在第3章3节中，保罗把“靠肉体”与“在基督耶稣里夸口”作了对比。在第3章4节中，使徒认为没有犹太人能比他更有资格“靠肉体”。在第3章5、6节中，他列出七个理由来说明这一点：(1) “第八日受割礼”，(2) 是“以色列族”，(3) 属于“便雅悯支派”，(4) “是希伯来人所生的希伯来人”，(5) 法利赛人，(6) 逼迫教会的人，并且(7) 无可指摘。有意思的是，受割礼位居于首位，无可指摘作为结尾。看起来保罗曾相

信他的这些努力足以让他得救。然而在遇见基督之后，他意识到这些成就并没有救恩的效力。

在〈腓立比书〉第3章7-9节中，保罗继续把他归信后的生活与他归信前的经历作对比。“有益”与“有损”两个词在这短短的段落中显得十分突出。第7与第8节按集中式顺序编排如下：

- Ⓐ “先前以为与我有益的。”(腓3:7a)
- Ⓑ “现在因基督都当作有损的。”(腓3:7b)
- Ⓑ “我也将万事当作有损的。”(腓3:8a)
- Ⓐ “为要得着基督。”(腓3:8b)

这种循环结构强调了保罗心态上的巨大转变。除了名词“有损”(希腊文zēmia)外，保罗还在〈腓立比书〉第3章8节中使用了动词形式“遭受损失”(希腊文zēmioō)。这种语法上的强调将他在思想上的变化突出得格外显著。在“以认识我主耶稣基督为至宝”(腓3:8)的光照下，保罗所罗列的七项足以人前夸耀的资质都变成有损的了。对基督的认识给了保罗正确的视角来看待先前的人生经历。保罗从靠肉体转为信靠基督(腓3:8)，从以律法为中心的公义转为以基督为中心的称义，完全依赖对上帝恩典的信心(腓3:9)。

认识基督是一个渐进的过程

保罗在〈腓立比书〉第3章10节中指出，他生命的终极目标是认识基督。他提及基督的受苦、死亡与复活，就表明认识基督不仅是认知层面的事，还涉及到在逐步成长过程中进行关系的建造(参见彼后3:18)。虽然这一思想在〈腓立比书〉第3章10节中已有含蓄的体现，保罗还是在后续的12-16节中做出进一步的阐述。

此外保罗也意识到，对基督更完全的认识要到复活时才能实现(腓3:

10、11)。也许正是基于此，保罗才说出了“这不是说我已经得着了，已经完全了”(腓3:12)。接着，保罗说明他如何追求第10、11节的目标，指出这一任务有两方面：第一，他忘记“背后”；第二，他努力“面前的”(腓3:13)。但这两件事不分彼此。事实上，当保罗说“我只有一件事”(腓3:13)时，就是把这两件事当作一种行动。这“一件事”由一个明确的目标推动：“要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”(腓3:14)。“奖赏”与“召”指的是同一件事，正如《好消息圣经》所说：“那奖赏，是上帝透过基督耶稣发出的呼召。”它们很可能是指复活的隐喻，因为在复活时，保罗将得以完全认识基督。在那之前，信徒蒙召在追求奖赏的过程中，在认识基督的事上不断成长(腓3:15、16)。

第三部分：应用

默想下列主题并引导学生回答下列问题：

《圣经》的教导很清楚，救恩并不仰赖我们自己的努力。这也是我们能日日靠主喜乐的主要原因。毕竟，若救恩是依据我们的好行为，那么人类毫无盼望可言！从《圣经》的视角来看，喜乐是为了回应上帝在基督里为我们所做的一切。世事未必如我们所愿，但我们仍有理由欢喜，正如哈巴谷诗歌中的美言：“然而，我要因耶和华欢喜，因拯救我的上帝喜乐。”(哈3:18)

在真信徒的生命中，为人类成就而生的骄傲毫无立足之地。当人明白救恩不在于我们能做的事，而完全在于上帝在基督里曾为我们做以及现在正在做的事时，那曾被视为有益的事就都变成有损的了，因“认识我主基督耶稣为至宝”(腓3:8)。当效法基督成为人追求的目标，善行则自然如影随形。正如保罗在别处说的那样：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”(弗2:10)

作为基督徒，我们是正被建造的工程。保罗在写给腓立比人的感恩段落

中所说的就是这件事：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓1：6）在那日到来以前，我们必须忘记“背后”，努力“面前的”（腓3：13）！

问题：

- ① 请反复思考我们的救恩不仰赖我们自己的善行这件事。为什么这是大好的消息？它为何能激发我们心中的盼望？
- ② 许多人陷在自我厌恶以及对过去犯罪的自责中无法自拔。虽然他们在理智上承认基督的赦免，却并未真实将其忘却，因此很难真正相信自己已被赦免；结果就是他们无法放下过去。深入思考保罗所说的我们必须“忘记背后，努力面前的”（腓3：13）。这命令给了我们多么美妙的应许？为什么它对于人心有如此释放与医治的力量？

2月7日~13日

第7课

安息日下午

天国的公民

阅读本周学课经文

腓3:17-4:23；林前15:42-44；约14:27；诗119:165；伯1:21；
提前6:7。

存心节

“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉上帝。”（腓立比书4:6）

本周的课程将对〈腓立比书〉的学习做总结，其中包含了许多宝贵的功课和日常生活的格言。使徒保罗生活中遵循的许多高尚的道德价值观，似乎都集中体现在这封书信的结尾。耶稣的教导关注人的内心世界，保罗也是一样，他与我们分享过喜乐之基督徒生活的秘诀。

即便事情的发展不见得尽如人愿——事实上，这种情况比我们想象得更频繁——我们也无须忧虑、焦急或沮丧。其实有些属灵原则能帮助我们找到内在的力量，去面对人生的挑战，去体验那只有上帝才能赐下的、持久且稳定的平安。无论是现在还是将来，都在祂的手中，而祂也会供应我们一切所需。

最重要的是，我们不必把盼望寄托在世俗的体系上，因为它们常常令人失望。作为基督徒，我们是上帝天国的公民。这种身份带给我们特权，极为美好的特权；当然，也带来了责任。

■ 研究本周学课，为2月14日安息日预备。

榜样

每个人都曾有过钦佩并希望效法的人。对儿童来说，有好的榜样尤其重要。理想情况下，父母应当成为他们的模范。但随着孩子们渐渐长大，他们可能也会从自己的职业领域或从读过的传记中寻找其他的榜样。当然，他们也能从《圣经》中学习不同的人如何迎接挑战，并以自己的生活经历作为对照。

不幸的是，在今天的媒体中，不良的榜样比比皆是。我们遭到“标题党”的狂轰滥炸，报道中到处充斥着名人的丑闻和他们混乱的私生活。当年保罗在腓立比的读者们虽然没有网络可用，但也遭遇到类似的挑战。

其实，保罗所处的世界和今天一样，也充满了腐败、不道德和邪恶。从过去到现在，直到末了，这个世界总是邪恶当道。问题是，我们应该如何回应呢？

阅读腓3：17-19。这段经文如何描述好的榜样和坏的榜样？我们如何区分它们？

我们不可忽略保罗对那些反对他之人的爱心——他甚至为他们流泪！同时也要注意，他没有称他们为自己的敌人，而是把他们称作“基督十字架的仇敌”（腓3：18）。保罗认识到这里所涉及的是更重大的问题，即十字架如何打破隔阂，把我们都置于同一层面——我们都是需要救主的罪人（参见弗2：11-14）。

另外不容忽视的一点是，保罗敦促腓立比人要专注于那些好的榜样，而不是坏的；要仔细观察那些生活方式与他相似的人。有趣的是，保罗用了类似的语言警告罗马人要留意“那些离间你们、叫你们跌倒，背乎所学之道的人”，要“躲避他们”（罗16：17）。这些人大行欺骗之举，“不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实人的心。”（罗16：18）

当然，耶稣是唯一完美的榜样，但在某些方面，也有其他人可以成为我们的好榜样。那么试想，你在别人眼中又是怎样的榜样呢？

“靠主站立得稳”

阅读腓3:20、21。保罗是如何生动地描绘基督徒的“公民身份”？

与那些“专以地上的事为念”并以自己的肚腹为神的人(腓3:19)不同，基督徒是天国的公民，我们的君王就是耶稣基督自己。为了强调这一点，保罗强调我们需要将这受制于疾病、衰败和死亡的“卑贱的身体”(腓3:21)改变形状，与基督复活后那荣耀的身体相似。

下列经文如何描绘出那荣耀的状态？

▪ 伯19:25–27

▪ 路24:39

▪ 林前15:42–44

▪ 林前15:50–54

▪ 西3:4

最终，借着耶稣，死亡这“最后的仇敌”将被毁灭(林前15:26)。这是我们

最大的盼望，也是耶稣赐给我们的终极应许——不仅是死亡的终结，更是一个全新的身体，甚至是“荣耀的身体”(腓3:21)

在一本论述如何在没有上帝的情况下找到“救赎”的书中，作者卢克·费里(Luc Ferry)得出一个相当愚昧的结论，认为克服对死亡的恐惧就是“救赎”。但他也承认，基督教“不仅能使我们超越对死亡的恐惧，而且还能战胜死亡本身。而且，这种战胜是以个人身份而非匿名或抽象意义实现，似乎它就是唯一能以个体永恒为人类必死之处境带来终极胜利的方法。”——卢克·费里，《思想简史》(纽约：哈珀柯林斯出版社，2011年，Kindle版)，原文第90页。从一位无神论者口中得出这番结论，实属不易。

因此，对保罗来说，我们属天的公民身份包括复活和永生的应许，这是一种全新的存在，是现今的我们几乎无法想象的。

为什么永生的应许对我们所信的一切如此重要？这个世界能提供给我们什么，是值得我们放弃基督所赐的呢？

靠主常常喜乐

阅读腓4:4-7。我们如何才能体验到“上帝所赐出人意外的平安”？

再次提到合一的重要性(腓4:1-3)之后，保罗转向另一个话题：靠主喜乐(腓4:4-7)。

你有多少次曾因某些事情紧张不已，结果它们却转瞬即逝，不费吹灰之力就过去了呢？所以耶稣一再强调我们不该忧虑(参见太6:25-34；10:19)是有原因的，彼得也提醒我们，可以将一切的忧虑卸给主，因为“他顾念你们”(彼前5:7)。其实，世界范围内日益加剧的各样问题反而应当激发我们的盼望，因为主复临的日子近了(对比太24:33；路21:28；雅5:8)。

无论在何种情况下，焦虑唯一的解药就是凭着信心献上祷告(腓4:6、7)。当然，即便在我们还没看到结果之时，也应当相信并按着祷告行动，就好像祷告已蒙应允，因为我们是带着“感谢”来祷告的。此外，经文中还有“祈求”一词(希腊文deēsis)，表明这是在极度困难或紧急时的祷告(例如路1:13；腓1:19；提前5:5；雅5:16)。我们的祷告依然是我

们“所要的”，但只要是“照祂的旨意求”(约壹5:14)，就能确信上帝已经垂听。这样，我们可以安息并享有平安，知道我们所求的一切尽在上帝的掌握中。

以下经文如何扩展我们对于上帝之平安的理解？诗29:11；赛9:6；路2:14；约14:27；林前14:33。

上帝的平安是这世界无法给的，因为它源于我们确信借着耶稣基督能得着永生(罗5:1；6:23)。这平安影响着生活的每一层面，并且“超过人所能理解的”(腓4:7；和合本译为“出人意外”)。它不是单靠理智就能明白，正如这里使用的希腊文nous(心思、思想)所表明的那样。

你会如何向他人描述经历“上帝的平安”的含义？

要思念这些事……

那超乎人所能理解的平安将会“在基督耶稣里保守你们的心怀意念”(腓4:7)。我们的内心世界需要“保守”。有意思的是，〈腓立比书〉第4章7节在谈到上帝的平安时用军事术语打了个比方。希腊文phroureō(保护、保守)是用来描述驻防部队的，他们会守卫城市以抵御外敌(林后11:32；对比徒9:24)。

内心平安的另一个非常重要的层面，是与上帝的旨意和谐共处。“爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚。”(诗119:165)

阅读腓4:8、9。这里劝勉信徒要采取哪些具体行动？

保罗以“还有未尽的话”开始了〈腓立比书〉第4章8、9节的叙述，他接着列出六种美德，并用一句话加以总结，同时鼓励信徒效法他的榜样。这富有跨文化色彩的临别劝勉，用在腓立比城的希腊—罗马文化背景中相当合适，因为它们也强调德行与榜样。但值得注意的是，保罗强调的是符合圣经教训的美德，因为他并没有提及希腊哲学中的四大核心美德(智慧、公义、节制、勇敢)。

❶真实的一——以“真实”这一核心美德作为开始，的确合情合理。这是耶稣(“我实实在在地告诉……”)和新约，常常强调的真理(例如徒26:25；罗1:18；林前13:6；林后4:2；弗4:15；提前3:15；雅1:18；彼前1:22；约壹2:21)。

❷可敬的一——对应的希腊文指的是个人的美德(对比它在提前3:8, 11；多2:2中的其他译法，和合本译作“端庄”)。

❸公义的一——这是以上帝公义的品格来定义的(对比它在腓1:7中的用法)。

❹清洁的一——从因信而得的、上帝使人称义的义中，所流淌出的思想与行为(参见约壹3:3)。

❺可爱的一——有美感，广泛地体现在上帝的创造中。

❻有美名的一——“良善，迷人，和蔼可亲。”(《扩大版圣经》原版，AMPC)

保罗进一步作出两项补充，以免这些美德被混入了异教含义：“若有什么德行，若有什么称赞”(腓4:8)，我们都要去思念这些属天的美德。最后，为了消除一切怀疑和潜在的误解，保罗呼召我们去实践从他身上所学习、领受、听见、看见的榜样(腓4:9)。

知足的秘诀

阅读腓4：10-13，19。保罗揭示了哪些得享满足与快乐人生的秘诀？

当极端状况发生时（饥饿、疾病、伤害、失去），人会开始反思真正重要的事，并留意到那些常被视为理所当然的祝福。当我们处“卑贱”时（腓4：12），即“缺乏”或“几乎一无所有”时，正是信心大大发挥作用的时候。

反之，当我们“处丰富”时，也应当清醒地意识到，这些可能转瞬即逝（参见箴23：5）。约伯与保罗都提醒我们，人生在世，赤身而来，也必赤身而去（伯1：21；提前6：7）。

请留意下列应许：

- 诗23：1—“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”
- 太6：32—“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。”
- 彼前5：7—“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”
- 腓4：19—“我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”

而最美好的应许是：“我靠着那加

给我力量的，凡事都能做。”（腓4：13）也许我们无法完全理解“凡事”所包含的范围。当然，任何祈求上帝帮助和赐力的祈祷，都必须合乎祂的旨意。但许多时候，明明是符合祂旨意的事，我们也没有开口求。因此〈雅各书〉第4章2节说：“你们得不着，是因为你们不求。”

以下是我们可以放胆祈求的事，因为它们与上帝的旨意相合：

- 亲友得救（提前2：3、4）
- 传福音的勇气（启22：17）
- 当我们承认并转离错行时能得饶恕（约壹1：9）
- 遵守上帝诫命的力量（来13：20、21）
- 爱那些恨且逼迫我们的人（太5：44）
- 应对困难处境的智慧（雅1：5）
- 理解上帝话语的真理（约8：32）

你如何面对那些已祷告却还未实现，甚至可能永远不会实现的事情？

进修资料

“惟有那些不住地领受新的恩惠的人，才享有与每日的需要相称的能力，以及使用这能力的才干。他们并不是希望将来有一天可以借着圣灵能力的特别赐予，透过神奇的变化，而成为善于领人归主的工人。他们乃是逐日将自己献给上帝，让祂造就他们成为合用的器皿。他们每日在自己的生活范围之内，善用一切服务的机会。他们不管在什么地方，不论是在家中作卑微的工作，或是在外面从事有益的事业，每天都在为主作见证。

“就是基督在地上生活的时候，祂也曾每天为所必需之恩典的新供应而祈求祂的父。由于这样与上帝交通，祂才有能力出去鼓励并造福他人。想到这里，每一个献身的工人可以得到多么大的安慰啊！……

“每一个效法基督榜样的工人都能领受并应用上帝所应许赐给祂教会的能力，以便去收割世界的庄稼。”——怀爱伦，《奇妙的恩典》，原文第117页。

“上帝知道我们的需要，并为此作了准备。主为祂的儿女设了一个宝库，能提供他们在各种环境下的需要。既然如此，我们为什么不信赖祂呢？祂已对祂的儿女发出宝贵的应许，条件是忠心顺服祂的律例。

没有什么重担祂不能挪开，没有什么黑暗祂不能驱散，没有什么软弱祂不能变为刚强，没有什么忧惧祂不能平静，没有什么有价值的愿望祂不能引导和维护。

“我们不要看自己。我们越是注意自己的瑕疵，就越缺少能力战胜它们。”——怀爱伦，《使我认识祂》，原文第224页。

讨论问题

①试着回想你的祷告得蒙应允的美好瞬间。它们如何帮助你体会到上帝那超乎想象的平安？那些未蒙应允的祷告又如何呢？当下你如何仍能体会到那不可多得的平安呢？

②根据〈腓立比书〉第4章8节，你应当花时间思考什么事呢？你所思念的这些事如何强化你的信心，使你与主同行？

③请讨论最后一段引文：“我们不要看自己。我们越是注意自己的瑕疵，就越缺少能力战胜它们。”这句话是什么意思？克服困难的关键是什么？

78日～13日

第7课

安息日下午

天国的公民

第一部分：概述

存心节：**腓4：6**

学习重点：**腓3：17-4：23**

耶稣和使徒们把基督徒描绘成同时生活在两个不同的领域中的人。耶稣说：“凯撒的物当归给凯撒，上帝的物当归给上帝。”（太22：21）虽然信徒仍是人类社会的一员，但他们必须时刻牢记，他们已经享有一些属天国民的特权。不仅如此，使徒也劝勉他们要寻求这些益处，以此作为与基督联合的标志：“所以，你们若真与基督一同复活，就当求上面的事；那里有基督坐在上帝的右边。”（西3：1）。

作为天国的国民，我们必须“行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗4：1）。这呼召包括在为基督工作时，不论遇到多少困难，仍然怀着喜乐与平安生活，心里知道天上的城才是我们最终的家园（来13：14）。凭着信心，亚伯拉罕“等候那座有根基的城，就是上帝所经营所建造的”（来11：10）。我们还有“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼前1：4）。

本周的课程强调三个主题：

- ①**天国的公民应当有成熟的生命，成为值得效法的榜样。**
- ②**基督徒的喜乐就像平安一样，不依赖外在环境，而是扎根于与上帝之间、借着基督建立起的亲密关系。**
- ③**即便在这个动荡的世界里，喜乐满足的生活仍是可能的，但前提是要遵行圣经的原则。**

教员良助

第二部分：注释

例证

这是汤玛斯·兰比 (Thomas Lambie) 医生的故事。“他作为一名医药布道士前往伊索比亚。过了一段时间，他想买块地作为宣教站。但伊索比亚的法律规定，土地不能卖给外国人。因为兰比医生深爱基督，也深爱伊索比亚人，于是他放弃了美国国籍，成为伊索比亚公民。这样，他就能购买开展事工所需的土地。”——谭保罗 (Paul Lee Tan)，《7700例证百科：时代的征兆》，德克萨斯州加兰：Bible Communications出版，1996年，原文第1176页。

同样，信徒也因着爱基督，甘愿放弃地上的国籍，去追求属天的国籍。他们把自己看作“在世上是客旅，是寄居的”(来11:13)。

天国的国民

保罗指出，基督徒领袖应当成为别人可以效法的榜样(腓3:17)。这种观念与假教师的行为形成对比，假教师被形容为“基督十字架的仇敌”(腓3:18)。他们是放纵私欲、注定灭亡的人，“以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念”(腓3:19)。相反，基督徒必须意识到他们“却是天上的国民”(腓3:20)，要活出与之相称的生活。

〈腓立比书〉第3章17节中译为“榜样”的希腊文是symmimētēs，这一词只在新约中出现过一次，表明保罗是刻意使用这个词来传达非常特别的信息。按字面意思理解，它是指“共同的效法者”，即“与他人一起成为效法者”。——威廉·F·阿恩特 (William F. Arndt) 等人，《希腊-英语词典：新约及其他早期基督教文学》，芝加哥：芝加哥大学出版社，2000年，原文第958页。事实上，保罗是造了这个词“以强调他渴望信徒们一同效法他的榜样：‘效法我吧，你们大家一同来效法！’”——吉罗德·F·霍桑，《腓立比书注释》，圣言圣经注释，第43卷，达拉斯：圣言出版

社，2004年，原文第217页。这与保罗在〈哥林多前书〉第11章1节中的教导类似：“你们该效法我，像我效法基督一样。”最终，基督才是基督徒完美的榜样。信徒在基督里也能成为他人的榜样，正如保罗在〈帖撒罗尼迦前书〉第2章14节所说：“弟兄们，你们曾效法犹太人在基督耶稣里上帝的各教会。”

我们作为天上的国民，必须带着目标生活，持守那我们的救主将从天而来、把我们卑贱之身体变为荣耀之身体的盼望（腓3：20、21）。在那日到来之前，我们必须等候祂（腓3：20），在祂里面站立得稳（腓4：1），确信我们属天的身份要比属地的身份美好得多。

喜乐与和平

保罗教导说，基督徒的喜乐和平安不依赖外在环境。他明确指出：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐！”（腓4：4）我们深知，在这个充满罪恶的世界中，不可能总是身处理想的环境之下。那么，如果依赖于外部环境，我们如何能做到常常喜乐呢？事实上，只有在“主里面”才有常常喜乐的可能。在这里，我们看到“基督徒喜乐的真正根基，以及它得以茁壮成长的领域”。——《腓立比书注释》，圣言圣经注释，第43卷，原文第173页。

值得注意的是，“靠主喜乐”的呼召不仅仅是一条好建议，而是一道命令。对于保罗来说，在喜乐中生活极其重要，以至于他在整封信中接连三次提到它（腓3：1；4：4，10）。他作为听众的榜样（腓3：17），之所以能劝勉他们要靠主喜乐（腓3：1；4：4），是因为他自己也是这样做的（腓1：18；2：17、18；4：4）。喜乐是保罗致腓立比教会书信的重要主题之一。希腊文动词chairo（“喜乐”）出现了八次（腓1：18[两次]；2：17、18，28；3：1；4：4，10）；动词synchairo（“一同喜乐”）出现了两次（腓2：17、18）；chara（“喜乐”）一词出现了五次（腓1：4，25；2：2，29；4：1）。更加令人印象深刻的是，劝勉人喜乐的人当时正身处监狱之中！

与喜乐一样，基督徒的平安也不依赖外部环境。耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。”（约14：27）同样，这种平安只有在主里才有可能。耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”（约16：33）同样地，当保罗说“上帝的平安”时，是要表明上帝才是平安的源头。这种说法也可以理解为“上帝所产生的平安”或“上帝所赐的平安”。无论是哪一种，信徒想要经历这种“出人意外的平安”（腓4：7），都只能透过与上帝的关系来实现。保罗会说，上帝的平安（腓4：7）之所以可能，是因为“赐平安的上帝就必与你们同在”（腓4：9）。简言之，知道自己是天国公民的信徒之后，应该怎样生活呢？要带着喜乐和平安生活。

幸福生活的指引

喜乐的生活并非偶然，必须遵循某些原则，因此，保罗在〈腓立比书〉第4章中给出了一系列的指引，其中许多是以命令的形式出现的。

“你们要靠主常常喜乐。”（腓4：4a）保罗再次重申——“我再说，你们要喜乐”（腓4：6b），表明信徒必须严肃对待这条命令。

“当叫众人知道你们谦让的心。”（腓4：5）“被翻译为‘谦让’的希腊文*epeiekēs*是一个不但有趣还具有多层面的词。在待人接物方面，它的意思是仁慈与温柔；在人际关系中，它意味着谦恭与宽容；在法律语境下，它则带有宽大的意味。”——格兰特·R·奥斯本（Grant R. Osborne），《腓立比书：奥斯本新约圣经逐节注释》，华盛顿州贝灵汉：莱克斯汉姆出版社，2017年，原文第167页。

“应当一无挂虑。”（腓4：6）这条命令很可能基于耶稣的教导：“不要为生命忧虑。”（太6：25；另见太6：27、28、31、34）要做到这一点并不容易，不是吗？保罗暗暗指示我们说，可以借着祷告、祈求、感谢，把一切

交托给上帝，从而胜过忧虑。

“这些事你们都要思念。”(腓4:8)保罗列举了一系列信徒应该思念的美好事物：真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的。他补充说，这些事都是有德行的、值得称赞的。

“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行。”(腓4:9)换句话说，要效法好榜样！

值得注意的是，保罗用一句令人赞叹不已的话指出遵循以上指引的结果：“上帝所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”(腓4:7)仅仅两节经文之后，保罗再次用几乎同义的表达进行强调：上帝的平安之所以可能，是因为“赐平安的上帝就必与你们同在”(腓4:9)。

第三部分：应用

默想下列主题，并引导学生回答下列问题：

派克(J. I. Packer)说得没错：“缺乏好榜样必会导致标准下降，不幸的是在这个世纪里，好的榜样总是屈指可数。”——派克，《关于讲道的一些看法》，收录于《宣讲活泼的道》(苏格兰，基督教焦点出版社，1999年)，原文第31页。上帝期望基督徒能填补这一空缺(太5:13、14)。作为天国的国民，我们被呼召要以“在一切善事上结果子，渐渐地多知道上帝”(西1:10)来讨上帝的喜悦，直到我们在众圣徒光明的基业上有份(西1:12)。

就目前而言，即使在负面环境之中，我们仍然可以享受喜乐与平安，只有透过与上帝的亲密关系才能享受得到。虽然世上没有平安，我们仍能在基督里找到平安(约14:27)。喜乐和平安的生活并不是偶然的结果，《圣经》给了我们一系列指引，帮助我们实现上帝为祂儿女所预备的丰盛生命。总而言之，没有什么指引能超越十诫。对此怀爱伦有极为精辟

的总结，她说：“我们的兴旺和幸福在于我们毫不动摇地遵守上帝的律法……违犯十诫中的任何一条，都是对天上上帝的背叛。遵守律法的每一点、每一划乃是我們以及所有与我們有关之人的幸福根本。”——《时兆》，1881年3月3日。

问题：

- ①身为基督徒的我們，有哪些方法可以使我们在教会和社区里做好的榜样？
- ②遵行律法和喜乐和平的生活之间有什么联系？

2月14日~20日

第8课

安息日下午

至高无上的基督

阅读本周学课经文

创1:26、27；西1:15-20；约1:1-3；弗1:22；林前12:12-27；林前4:9；罗6:3、4。

存心节

“爱子【基督】是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先；万有也靠他而立。”（歌罗西书1:15-17）

本周我们将继续回到〈歌罗西书〉的学习（参见第一、二课）。在第二课星期四的课程中，我们看到在〈歌罗西书〉第1章9-12节，保罗为歌罗西的信徒祷告，祈求他们能过讨上帝喜悦的生活。在12和13节中，他以两个领域做了对比：光明与黑暗——“光明的国度”（按NIV直译西1:12）与“黑暗的权势”（西1:13）。天父使我们与光明国度里永远的基业有份，把我们从黑暗的权势下拯救出来，并“迁到他爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免”（西1:13、14）。

换句话说，救赎是在耶稣里完成的，是耶稣这位创造我们的主上帝亲自成就的。我们因信靠祂，就从黑暗的领域迁入祂爱子的国度。

本周我们要学习新约中关于耶稣最全面、最崇高的论述之一。《圣经》说耶稣是“那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先”（西1:15），究竟是什么意思呢？

■研究本周学课，为2月21日的安息日预备。

那不能看见之上帝的像

当我们照镜子或看照片时，会看到自己的“像”，但那只是平面的、二维的呈现。虽说雕塑能给出更立体的形像，但其表现力仍远不及一个有生命、能呼吸、会动的真人。《圣经》中“像”的概念，虽然有时的确是指这些有限的表象，但却涵盖更广泛的意义。

阅读创1:26、27；创5:3；林前15:49；林后3:18和来10:1。总结经文中各种“像”的含义。它们与〈歌罗西书〉所说耶稣是上帝的像有什么不同？

人类在被造时，已经尽可能在各方面与上帝相似——身体上、灵性上、关系上、功能上；但他们只在某些方面反映上帝的形像，而这些也未能使他们免遭罪的毒手。但耶稣却使我们能够“看见”那看不见的上帝。祂曾说：“人看见了我，就是看见了父”（约14:9）。祂是“上帝本体的真像”（来1:3）。祂是可被听见的上帝的思想，是可被看到的上帝的品格。

阅读太11:27和约1:1、2、14、18。为什么惟独耶稣能彰显天父？

请注意描述耶稣描述祂与天父关系的其他经文：

- “我父做事直到如今，我也做事。”（约5:17）
- “我与父原为一。”（约10:30）
- “若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14:6）

耶稣也多次以上帝的名字“我是”（对应出3:14中的“我是自有永有的”）来指自己，如：“我是生命的粮”（约6:35）；“我是世界的光”（约8:12）；“我是好牧人”（约10:11, 14）；“复活在我，生命在也我”（约11:25）；“我在父里面，父在我里面”（约14:11）；“还没有亚伯拉罕，就有了我。”（约8:58）

如果耶稣不是上帝，那么天父差遣一位受造者来为我们死，又有什么意义呢？为什么这与上帝亲自在基督里为我们舍命有天壤之别？

万有之首生的

在新约中，“首生”和“长子”这两个词几乎总是指向耶稣（参见路2:7；罗8:29；来1:6；启1:5），在《歌罗西书》中出现的两次也是如此。但即使是用在人的身上，它也不一定是指按时间顺序先出生的那一位。《圣经》里“首生”的概念更强调儿子与父亲之间特殊的关系，而不是出生的先后次序。有时反而是年幼的儿子更加突出，例如以撒、雅各、约瑟。

大卫是八个儿子中最小的，却被膏立为王（撒上16:10-13），而且上帝向大卫应许：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”（诗89:27）上帝还对摩西说：“以色列是我的儿子，我的长子。”（出4:22）从这个意义上说，“首生”表示的是地位卓绝。

阅读西1:15-17。保罗出于什么理由称耶稣为“首生的，在一切被造的以先”？

显然，保罗不是说耶稣是第一个被造物。他直截了当地排除了这种可能性。保罗用两种方式说明耶稣创造了万有。万有都是借着耶稣造的，也是为祂造的（西1:16）。这就是说，耶稣是上帝创造大工的直接执

行者（参见弗3:9；约1:1-3；启4:11）。

保罗的表述是尽可能全面的。“一切”就是所有——空间上（天上和地上）、本体上（能看见的和不能看见的）、功能上（有位的、主治的、执政的、掌权的）。后者通常指天使（参见弗3:10；6:12）。为了确保他的意思不被曲解，保罗还指出耶稣的存在是在“万有之先”（西1:17）。希腊原文既可以表示时间上的领先，也可以表示地位上的优先，但在保罗其他书信中，几乎都是指时间上的“以前”（如林前2:7；加1:17；弗1:4）。

保罗给出另一个耶稣至高无上的原因是“万有也靠他而立”（西1:17）。希腊文synistēmi的字面意义是“联合”或“团结”。耶稣是宇宙的凝聚，不仅因为祂是创造主，更因为祂是救赎主。

上帝这位创造主为我们而死；对此，我们的行为还能增添什么光彩呢？认为人的行为可以补充基督所完成的救恩，这种想法为什么是一种亵渎？

身体(教会)之首

阅读弗1:22和西2:10。经文中的“首”和“元首”是什么意思？保罗称耶稣为“教会的头”(弗5:23)是什么意思？

在提到领导地位时，用“头”当作譬喻是很常见的，这是全球多种语言的通用表述。在旧约和新约中，我们也看到类似的用法。请注意以下经文中“首领”(在英文中皆为head，意为“头”)的用法：

①出18:25——“摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。”

②民31:26——“会众的各族长。”

③申28:13——如果以色列人顺从上帝，耶和华就要使他们“作首不作尾”。

④赛7:8——“原来亚兰的首城是大马士革；大马士革的首领是利汛。”

⑤何1:11——“犹大人和以色列人必……为自己立一个首领。”

⑥弥3:9——“雅各家的首领、以色列家的官长啊。”

⑦林前11:3——“基督是各人的头。”

因此，基督作为教会的头，要为教会的合一和成长提供领导、指引和养分(参见西2:19)。

阅读林前12:12-27。在此保罗也将教会比作“身子”。这一比喻还表现出教会的哪些方面？

身体离了头就无法存活，当身体的某个部分缺失或受伤时，整个生命都会变得更艰难。我们常常是在失去后才意识到其重要性。

如果你必须放弃一条腿或一只眼睛，你会怎样选择？从这件事你能否体会到，每个人作为教会的成员是多么重要？

“元始”(与发起者)

阅读西1:18。基督作为“首”和作为“元始”，二者有何联系？

在希伯来文中，“首”(ro'sh)和“元始”(rē'shît)这两个词是相关的。圣经第一次出现rē'shît的地方是在〈创世记〉第1章1节：“起初(rē'shît)，上帝创造天地。”耶稣是人类和教会的头，不仅因为祂道成肉身，也因为祂是创造主。

在希腊文中，“元始”(archē)一词有广泛的含义。在〈歌罗西书〉第1章18节中，它指耶稣是教会的源头或发起者，因此祂是教会的头，正如祂是创造的“元始”或发起者一样。

耶稣不仅是创造和教会的发起者，祂还借着从死里复活(罗6:3、4)成为新创造的发起者。因为罪的工价乃是死，所以祂战胜死亡就表明祂胜过了罪恶，并且有能力按祂的形像重新创造我们。这一切都解释了祂为何被称为“从死里首先复活的”(关于“头生”的概念，请参考星期一的课文)。尽管祂不是第一个复活，但祂的复活是至高无上的(摩西才是第一个

复活的人，这也是为什么魔鬼为他的身体与天使争辩【犹9】)。若没有基督的复活，就没有人能从死里复活。

此时有必要简单回顾保罗所提供的、关于耶稣至高无上的理由：

- ① 祂是不可见之上帝的完美彰显。
- ② 借着祂，万物得以被造。
- ③ 祂在万有以先存在，万有也在祂里面合一。
- ④ 祂是教会的头，教会是祂的身子。
- ⑤ 祂是创造和新创造的发起者。
- ⑥ 祂已经胜过罪恶和死亡，有权复活凡信靠祂为救主的人。
- ⑦ 耶稣自有永有，如今因着这一切，祂成了人类与教会的至高元首。

有哪些事是你必须做出改变，才能在生命中更进一步经历基督的至高无上的？

使万有和好

阅读西1：19、20。从十字架而来的和好究竟是什么？它涵盖的范围有多广？

保罗用一个非常有趣的希腊文表述来结束他对耶稣的描述，并间接指向了〈歌罗西书〉第1章12节中提到的天父。天父乐意让祂的丰盛在耶稣里面居住（对比西2：9）。究竟什么是“丰盛”？约翰把它称之为天父的荣耀，“充充满满地有恩典有真理”（约1：14）。

但根据〈歌罗西书〉中的经文，“丰盛”的内涵极其丰富，包括神的永恒与自有永有，祂创造与再造的能力。更重要的是，它强调了上帝的智慧；祂以最不可思议的方式——十字架——胜过了罪恶与死亡。借此，祂把十字架这个最羞辱的刑具变成祂向一切受造之物永恒之爱的见证。“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生”（约3：16）。

罪得以彻底消灭，以及一切可以和好的事物全然和解的唯一方式，都浓缩在这一荣耀的真理当中：上帝就是爱——祂爱这个宇宙，祂也爱

我们，祂甘愿冒一切风险，借着基督在十字架上的死亡来拯救我们。希腊文的“世界”是kosmos，它可以将整个宇宙涵盖在内。保罗在劝勉信徒跟随基督时就提到了这种寰宇的见证：“因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”（林前4：9）

“天庭悲愤惊讶地望着耶稣挂在十字架上……撒但和一切与他联合的人，已置身于完全与上帝相悖的地位，祂的显现对他们就要成为烈火了。尽管上帝就是爱，祂的荣耀必消灭此等与祂为敌的人。大斗争开始时，众天使还不明白这一点……

“在大斗争结束时，就不是这样了。那时，救赎的计划已经完成，上帝的品格已经显明在一切受造的众生面前……

“考虑到这一切，众天使在髑髅地望着救主的十字架时，是完全可以欢庆的……基督自己完全体会到祂在髑髅地牺牲的果效。当祂在十字架上喊‘成了’的时候，祂是展望到这一切的。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第760-764页。

进修资料

“一个人若仅是凡人，却说出耶稣那种话，他就绝不会仅是一个伟大的道德教师。他若不是个疯子——疯到会自称自己是水煮蛋的人——就是地狱的魔鬼。你必须做出选择：这个人要不是、并且现在仍是上帝的儿子；不然就是一个疯子，或更可怕的存在。你可以把他当作傻子让他闭嘴不言，你可以唾弃他、杀死他，把他当作恶魔；或者你可以俯伏在他脚前，称他为主、为上帝。但我们绝不能以任何自认高明的废话，说他只是一个伟大的人类教师。他没有给我们留下这种选项，他也无意如此。”——路易斯，《返璞归真》(纽约，柯利尔出版社，1952年)，原文第41页。

“圣父拥有上帝本体一切的丰盛，是肉眼所不能见的。

“圣子是神性一切丰盛的表现。上帝的道宣布祂是‘上帝本体的真像’(来1:3)。”——怀爱伦，《布道论》，原文第614页。

“基督是原已存在，自有永有的上帝之子。……基督在说到自己永存性的问题时，要人回想远古的年代。祂向我们保证祂无时无刻都与永生的上帝亲密交通……

“祂与上帝是同等的，无限而全能。……祂是自有永有的圣子。”——怀爱伦，《布道论》，原文第615页。

讨论问题

①请多思考有关耶稣永恒神性的故事。试想，如果耶稣不是永恒的上帝，不是从永恒的过去就一直存在的非受造物，整个救恩计划和十字架上的救赎又有什么意义呢？为什么这件事如此重要？请在课堂上探讨，如果耶稣不是永恒的，而是以某种方式被创造出来，这意味着什么？再思考这种想法有何盲点？

②当我们思想耶稣、福音和救赎计划时，为什么要始终牢记整个宇宙都参与此事，并对耶稣为我们所做的事深表关切？当他们看到他们永恒的创造主被钉在十字架上时，他们有何感受？我们对救恩感到无比敬畏是一回事，但未堕落的宇宙却见过祂在永恒荣耀中的模样。当他们看到他们在天上所敬拜的主死在十字架上时，心里又作何感想呢？

③对那些不相信圣父和圣子始终共存的人，你会如何劝勉？为什么这是十分重要的真理？你如何解释，除了在十字架上时出现过暂时的“神圣权能的分离”(《怀爱伦圣经注释》卷七，原文第924页)，圣父和圣子从来没有分开过？

2月14日~20日

第8课

安息日下午

至高无上的基督

第一部分：概述

存心节：西1：15–17

学习重点：西1：15–20

《圣经》说耶稣在凡事上居首位（西1：18），这到底是什么意思呢？许多英文译本将希腊文prōteuō翻译为“首位”（first place）而非“至高/卓越”（preeminence）。动词prōteuō在新约中只出现过这一次，表明它是作者精心挑选的。它强调了耶稣独特且无与伦比的地位。希腊原文暗示，耶稣的复活使祂获得了成为万有之主的权柄：“他是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。”（西1：18）换句话说，耶稣本就有作主的权柄，如今，祂在事实上也成为主！祂既战胜死亡，就必然获得普世的至上与主权。使徒约翰也强调了这一点，他宣告耶稣是“从死里首先复活、为世上君王元首的”（启1：5）。耶稣的死与复活，必然导向祂对万有的统治。

本周课程强调两个主题：

①〈歌罗西书〉第1章15-20节中所列举的耶稣的头衔，突出了祂对人类的救赎工作。祂是那看不见之上帝的像，是首生的，是教会的头，是元始。

②耶稣来到这世界上，不仅要实现上帝与人之间的和好，也要在更广泛的意义上，实现上帝与所有被造之物的和好。

第二部分：注释

例证

“一位在波士顿服事的牧师有天在教堂门口遇见一个男孩，他里提着一个生锈的鸟笼，里面有几只鸟在拍着翅膀乱飞。牧师问：‘孩子，你从哪儿弄来这些鸟的？’

‘我在野外抓的。’男孩回答。

‘你打算拿牠们做什么？’

‘我打算先玩玩，之后就拿牠们喂家里的一只老猫。’

“牧师听了之后说要买下牠们，小男孩惊呼：‘先生，你不会想要牠们的，牠们只是又小又老的野鸟，也不会唱歌。’

“牧师回答：‘我给你两块美金买你的笼子和鸟。’

‘一言为定，但你这买卖很不划算喔！’

“交易完成后，男孩吹着口哨离开了，心里着实满意。牧师则走到教会后院，打开鸟笼的金属小门，让这些挣扎的小小生命飞向蓝天。

“到了下个主日，牧师把空鸟笼带到讲台上，用它来说明基督正在寻找并拯救像这些小鸟一样、注定要灭亡的人类。然而，不同的地方是，基督必须用自己的生命来赎买我们的自由。”——迈克尔·P·格林，《分享圣经的1500个故事》，密西根州急流城：贝克出版社，2000年，原文第297、298页。

正如我们接下来要看到的，保罗在〈歌罗西书〉第1章15-20节中对基督的描述是一首诗，颂扬祂作为创造主（西1：15-17）和救赎主（西1：18-20）的地位。仅用短短几节经文就言简意赅地将救赎的故事娓娓道来。

耶稣的头衔与祂的救赎工作

〈歌罗西书〉第1章15-20节是一首赞美基督救赎之工的诗歌。在为耶稣冠上不同的头衔时，保罗引用了旧约的章节，表明耶稣就是旧约之圣约中所应许的那位。

不能看见之上帝的像（西1：15）。“那不能看见之上帝的像”指向耶稣真实的人性，也涉及祂的道成肉身。希腊文“像”是eikōn，《圣经》常用它来指代某物是另一物的代表。例如，尼布甲尼撒的大像在七十士译本（旧约希腊译本）的〈但以理书〉第2章31节到第3章18节中，多次被称作eikōn。显然，代表的概念可以追溯到〈创世记〉第1章26、27节，那时亚当是照着上帝的形像被造的。耶稣作为第二个亚当来到世上，来代表并彰显上帝。这就意味着，如果是天父亲自来到世上，祂也会与耶稣一样行事为人。

首生的，在一切被造物以先（西1：15）。〈歌罗西书〉第1章15-18节赋予耶稣的所有头衔都是为了突显祂的至高地位，每一个都吸引人看到祂救赎工作的不同方面。“首生的，在一切被造物以先”（西1：15）与第1章18节中的“从死里首先复生的”交相呼应。保罗使用“首生的”，其根源在于旧约。通常，这一称号有两种解释：(1) 它将耶稣刻画为全宇宙的统治者，突显其独特性与至高性；(2) 它强调耶稣的永恒先在性，祂是创造一切的主。毕竟，“万有都是靠他造的。……概都是借着他造的，又是为他造的”（西1：16），并且“他在万有之先”（西1：17）。没有必要将两种解释对立起来，因它们互为补充。

教会全体之首（西1：18）。“教会全体之首”这一称呼和新约赋予耶稣的其他比喻一样，既暗示祂对教会的权柄，也表明祂对教会的温柔关怀。因此，作为教会的头，耶稣供应教会的成长（弗4：15），予以滋养（西2：19；弗5：29、30）。最重要的是，祂拯救了她（弗5：23），因为祂爱她（弗5：2，25）。在某种意义上，“头”的比喻与牧人的形像相似。作为牧人，耶稣领教会“到生命水的泉源”（启7：17），祂认识教会，教会也认识祂

(约10:14)，祂对教会的爱深刻到愿意为她舍命(约10:11，15)，为的是要赐给她永恒的生命(约10:28)。

元始(西1:18)。耶稣作为元始的形像在新约中并不少见。在不同程度上，这一形像的各种实例都与〈创世记〉第1章1节有关。比如，虽然〈马太福音〉第1章1节并没有直接使用“元始”一词，但其中“耶稣基督的家谱”就是对〈创世记〉的呼应(参见创5:1;2:4)。〈马可福音〉在开篇写道：“上帝的儿子，耶稣基督福音的起头。”(可1:1)许多学者认为这句话让人联想到〈创世记〉第1章1节。〈约翰福音〉一开始说“太初有道”(约1:1)，接着说“这道太初与上帝同在”(约1:2)。同样，约翰在他的第一封书信开头，也暗指了他的福音书与创世记(约壹1:1)。随后他又说：“你们认识那从起初原有的。”(约壹2:13、14)最后，在〈启示录〉中，约翰称耶稣为“神创造万物的起头”(启3:14)。因此，“元始”(西1:18)这一称呼指向耶稣作为创造主与救赎主的身份。

从死里首先复生的(西1:18)。保罗使用的“从死里首先复生的”这一称号，与约翰在〈启示录〉第1章5节中的用法十分相似。两位作者可能都联想到〈诗篇〉第89篇27节：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”在某种意义上，〈诗篇〉第89篇是对〈撒母耳记下〉第7章8-16节的注释，其中详细记载了上帝与大卫立约的事。然而仔细研读〈诗篇〉第89篇会发现，这段经文最终所指的是一位远超人类的那一位(参见诗89:29，36)。新约表明，耶稣就是那末世的大卫之子(参见太1:1)。因此，当保罗将“首生”用在耶稣身上(西1:18)时，是在表明耶稣是上帝向大卫所立之约的应验。

耶稣和好的工作

耶稣所成就的一切(西1:15-18)，使祂“可以在凡事上居首位”(西1:18)。保罗指出，之所以会这样，是因为“父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住”(西1:19)。换句话说，耶稣在完全为人的同时，也完全是上帝。

因此，祂满足了人与上帝和好的先决条件（西1:20-22）。在〈以弗所书〉第2章14-17节中，保罗也用和好的语言，阐明耶稣来到世上，是要成为我们的和平（弗2:14），祂既成就和平（弗2:15），也传讲和平（弗2:17）。不仅人类，连“上帝所造的一切都会得到安抚，与上帝和好，完全的和谐将被恢复”。——格兰特·R·奥斯本，《歌罗西书和腓利门书：奥斯本新约圣经逐节注释》（华盛顿州贝灵汉：莱克斯汉姆出版社，2016年），原文第46页。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

在〈歌罗西书〉第1章15-20节中，耶稣是备受高举的一切受造物之主。祂是我们的主！耶稣的主权是基于祂从死里复活、得胜，并在天上的圣所作我们的君王与中保这一事实之上的。我们可以信靠祂，完全将自己交托给祂，相信祂会将我们恢复成祂的形像。保罗说，上帝“预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子”（罗8:29）。

在基督里，我们得着应许，要经历全面的复原。如今“借着他在十字架上所流的血”，我们与上帝和好（西1:20）。正如以赛亚在数千年前所预言的那样，耶稣要作“和平的君”（赛9:6；对比弗2:14）。以赛亚还说：“因他受的刑罚，我们得平安。”（赛53:5）保罗也在〈罗马书〉第5章10节肯定地说：“我们作仇敌的时候，且借着上帝儿子的死，得与上帝和好。”

《圣经》教导我们，耶稣是我们的创造主和救赎主。祂来到世上，在十字架上舍命，为要赎买我们归向祂。那位创造我们的（约1:1-3），就是那位成了肉身的（约1:14），要来“舍命，作多人的赎价”（太20:28）。耶稣因着自己的死亡与复活，战胜了罪与死亡，得以在天上地下一切之上居首位。因此，“万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”（罗11:36）

问题：

- ①被塑造成耶稣的形像是什么意思？你透过哪些实际的方式在生活中经历到这些因上帝的恩典而带来的转变？
- ②耶稣如何成为你生命的主？祂在万有中居首位，这对你来说意味着什么？祂的至高地位如何给你带来盼望？

2月21日~27日

第9课

安息日下午

和好与盼望

阅读本周学课经文

西1:21-29；弗5:27；弗3:17；罗8:18；弗1:7-10；弗3:3-6；箴14:12。

存心节

“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。”
(哥林多后书5:21)

保罗继续讲述关于和好的主题，这一点在〈歌罗西书〉第1章20节中已经着重强调过(参见第八课，星期四课文)。之前所讲述的是关于宇宙范围内的和好，接下来则转向个人与个体层面。借着祂在十字架上的死，耶稣已经与万有和好，特别是人类，从前他们因犯罪而与上帝的生命隔绝，但如今因着耶稣，他们借着信心与上帝和好了。

本周的课程揭示了个体之间和好的过程。正如宇宙万物的和好一样，人与人之间的和谐也是透过基督的死达成的。在个人层面上，十字架绝不是消极的象征，而是积极的现实，当人们听到福音并接受基督这荣耀的盼望时，上帝的爱便会将人改变。

保罗还谈到“历世历代所隐藏的奥秘”(西1:26)。这奥秘是什么？它对于个人和整个宇宙有怎样的预见？这奥秘与保罗热切传扬的福音有何关联？

■研究本周学课，为2月28日的安息日预备。

从恶行中得与上帝和好

阅读西1:21、22。保罗所说的“与上帝隔绝”和“与上帝为敌”是什么意思？基督的死最终要达到什么目的（参见弗5:27）？

一直以来，保罗都描绘出人性的黑暗面，至少是脱离基督之义的人性。距离他写下这些话已将近两千年，但有谁能反驳他的观点呢？有人曾说，唯一一个不需要凭信心就能接受的基督教教义，就是人类的罪性。

然而，自从罪进入世界以来，上帝就主动要与我们这些败坏至极的人类和好。也就是说，从一开始，上帝就已着手解决了罪的问题，尽管唯一的解决之道就是祂在十字架上的死亡。

在伊甸园里，上帝呼唤祂最完美的杰作亚当：“你在哪里？”（创3:9）直至今日，祂仍在寻找那只迷失的羊——我们。祂一一地寻找我们，祂有完美的计划来挽回我们，依照〈创世记〉第3章15节中最初的福音应许，让我们与撒但彼此为敌。

有时，福音被解读地过于复杂和理论化，以至于对廿一世纪的现代生

活而言几乎没有实际意义，但其实它非常简单而直接——

福音包含三部分：

第一，我们无法自救，所以耶稣来了，为我们的罪受死（参见罗5:6-8）

第二，借着信心、悔改和受洗，接受基督的死为我们旧我的死，我们就得称为义，不被定罪（参见罗5:9-11；6、7）。

第三，我们如今的生活是与基督联合的结果，我们的生命经历祂再造的大能，并在我们里面活出祂的生命（参见林后5:17-21；加2:20）。

这些步骤或经历未必是分开的。可能在我们愿意接受耶稣的那一刻，它们就同时发生。当我们每天清晨将自己献给上帝时，这一切也在不断地被更新。无论每个人是如何经历基督在我们生命中的救赎大工，其根基始终是耶稣之死。这是我们不断要重温的重点。

当你审视自己、你的品格和内心深处时，你所看到的如何显明你需要十字架？

只要你在所信的道上恒心

阅读西1:23。你认为保罗说要在信仰上“根基稳固，坚定不移”是什么意思？(另见西2:5；弗3:17)

希腊文中的“如果”(英文if, 对应西1:23中的“只要”)句式有四种不同的类型，在含义上都有细微差别。〈歌罗西书〉第1章23节开头所用的“只要”是假设条件已经成立；也就是说，保罗是在鼓励歌罗西的信徒，认为他们确实会持守信仰。很快，保罗在后面的信中也表示，他已经看到了他们的信心和坚定(西2:5)。然而，他们的盼望仍然取决于他们是否坚持走在信仰的道路上。

被英文译作“continue”(继续，出自西1:23，在和合本译为“在……上恒心”的希腊文含有坚持的意思。它曾出现在以下经文中：文士和法利赛人“不住地”追问耶稣该如何惩治那行淫时被抓的妇人(约8:7)；罗大在认出彼得的声音后却没有开门，而是先跑去告诉其他人，于是彼得“不住地”敲门(徒12:16)。保罗也曾用过这个词来劝勉提摩太要“恒心”持守他所领受的教导和实践(提前4:16)。保罗在〈歌罗西书〉中的意思

也大致相似，只是这次是针对所有信徒而言。

我们在下周的课程中将看到，保罗担心歌罗西人没有牢牢抓住福音所赐的盼望，而去追随一些以人为基础的救赎方式(参见西2:8, 20-22)。“根基稳固”指的是在上帝的话语上建立起信心与爱的坚实根基(太7:25；弗2:20；3:17)。

与之相关的“坚定不移”一词，希腊文原意是指一个无法撼动的建筑，引申之意便是“不致被引动失去福音的盼望”的基督徒(西1:23)。同样的词也出现在〈哥林多前书〉第15章58节：“你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工；因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。”

保罗所教导的与人们普遍相信的“一次得救，永远得救”完全不同。

关于不断操练信心的重要性，你有什么体会？换句话说，为什么你要始终有意识地选择这样做？如果你不做，会发生什么？

上帝永恒的计划

阅读西1:24、25。保罗如何谈论他为基督的缘故所受的苦难？

虽然保罗写〈歌罗西书〉时正被软禁在罗马，但也许让他最痛苦的并不是囚禁本身，而是不能像从前一样到各处奔走，挨家挨户地去传道（徒20:20）。而这些基督预先警告过（太24:9；约16:33）的患难（或磨炼），“若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”（罗8:18）这就是更宏大的愿景。保罗曾对腓立比的信徒这样说，如今他对歌罗西人也如此说，他为自己所受的苦难欢喜，因为这是为了他们的益处（西1:24）。

保罗虽然身陷囹圄，但“上帝的道却不被捆绑”（提后2:9）。在这段软禁的岁月里，他写下了〈腓立比书〉、〈以弗所书〉和〈腓利门书〉。获释之后，上帝又启示他写下了〈提摩太前书〉和〈提多书〉中的重要劝勉。后来，他在罗马最后一次入狱期间，写下了〈提摩太后书〉。简而言之，人生的最后几年给保罗提供了重要的契机，使他得以写下新约中大部分的书卷，很可能〈希伯来书〉也在其列。

上帝的永恒计划早已预见这一切，

而且不止如此。保罗在〈歌罗西书〉第1章25节中所使用、常被译为“职分”的希腊文是oikonomia。从狭义上讲（例如在提前1:4中的用法），它指“上帝安排万事的方式”。——路加·提摩太·詹森，《提摩太前、后书》（纽约：道布戴出版社，2001年），原文第164页。其中当然也包括保罗的使徒职分。但从更广义上来看，它涵盖了上帝在救恩计划中所做的一切安排。无论是保罗的事工，其他使徒的工作，还是包括摩西在内的旧约先知（弗2:20；3:5），都是为了“把上帝的道传得全备”（西1:25），一切都与这永恒的计划紧密相关。

虽然我们将在明天的课程中更详细地探讨这个主题，但此刻我们已经可以看出，保罗是将自己的事工看作是一个更大、更长远之神圣计划中的一小部分，而该计划早在“创世以来”（太13:35；弗1:4）就开始实施了。

思考你的人生。你所做的决定（无论大小）如何融入上帝更大的计划中？我们真的能分清哪些决定是“小事”吗？它们可能会产生哪些更深远的影响，只有在未来才会显明？

上帝的奥秘显明

阅读西1:26、27。保罗两次提到的“奥秘”，究竟是什么？

保罗在别处提到过“上帝的奥秘”，就是上帝在“万世以前预定使我们得荣耀的”(林前2:7)永恒旨意，透过救赎计划揭示出来。彼得谈到这一真理时，说这是先知们所切望明白的，是“天使也愿意详细察看”的(彼前1:10-12)。它在“创世以前”(彼前1:20)被立定，并且“永古隐藏不言”(罗16:25)。然而，借着基督的生、死和复活，这奥秘如今已被揭示出来(林后3:14)。

下列有关上帝之奥秘的经文如何阐明救赎计划的各个方面？

① 弗1:7-10

② 弗3:3-6

督在〈约翰福音〉第17章所祷告的重点。至于这事如何成就，曾经是奥秘，但如今已透过福音启示出来。

为什么上帝如此爱我们，竟愿意赐下耶稣——这天国无价的宝藏——只为拯救我们？这将是我们在永恒中所要学习的奥秘。但我们已经知道：基督“替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”(林后5:15)。因此，凡信靠基督的人，无论是犹太人还是外邦人，都在福音里同得上帝的应许，并在同一个身体里——教会——合而为一。

“基督在你们心里”(西1:27)，指的是基督借着信住在人的心里(弗3:17；对比加2:20)。这种属灵的联合使信徒即便在今生，也能“一同坐在天上”(弗2:6)，预尝“来世权能”(来6:5)。当基督与我们的生命同在时，祂就已经开始把我们与天国联合起来。这正是福音在信徒心中动工，使我们“能与众圣徒在光明中同得基业”(西1:12)。

最终，天上、地上、“一切所有的”，都要在基督里同归于一。这正是基

福音的大能

阅读西1:28、29。保罗讲的重点是什么？你觉得为什么“各人”一词要重复三次呢？

保罗话语的重点就是基督并祂钉十字架（林前1:23）。根据〈以弗所书〉第5章27节，基督牺牲的目的就是“（要将教会）献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”。因此，保罗传福音的目的就是“要把各人在基督里完完全全地引到上帝面前”（西1:28），他透过教导和警告来实现这一点——教导有关基督信仰各方面的教义和生活实践（帖后2:15；提前4:11；提前5:7；多1:9）；警告人们拒绝福音的后果以及假师傅的危险（徒20:29-31；罗16:17）。

这就是我们如何成长为成熟之基督徒的方法——接受教导，听从圣经的警告。成熟是一个重要的概念。婴儿成长的每个里程碑，父母都会庆祝——说出第一个字，学会走路，学会阅读。如果孩子在几年后仍然不会走路或说话，哪个父母不会为此感到担忧呢？生长发育是正常的过程，也是人们所期待的。基督徒的生命也是如此。

经文中被译为“完完全全”（英文为mature, 成熟）的希腊词teleios意味着“完美、毫无瑕疵”。在基督徒成长的过程中，我们会逐渐敏锐地意识到上帝律法的深度，明白它的要求是“极其宽广”的（诗119:96）。我们知道它甚至会延伸到“心中的思念和主意”（来4:12）。

但我们必须谨慎，这就是为什么保罗在〈歌罗西书〉第1章28节中用了“劝戒”一词。“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”（箴14:12）属灵分辨力来自于在圣灵引导下，对上帝话语的认识。假道理通常都会多少掺杂一些真理，但不是增添就是删减了圣经的教训（参见赛8:20）。后者往往很容易成功——也许不是直接否认上帝的话，但至少质疑它的可能性或适用性。在真理与谬误的分辨上，我们需要“灵巧像蛇，驯良像鸽子”。

你如何理解“在基督里完完全全”（西1:28）？了解耶稣在十字架上为我们所成就的一切，如何能帮助我们探寻“在基督里完完全全”的含义？

进修资料

“我们自己没有义可以满足律法的要求。但是基督已为我们开辟了一条逃生之路……如果你献身给祂，接受祂为你的救主，你以往不管有多大的罪孽，上帝必因基督的缘故称你为义。基督的品格代替了你的品格。你被接纳到上帝面前，就像没有犯罪一样。

“基督还改变了你的心，并因你的信而住在你心中。你要借着信心与基督保持这种关系，继续将自己的意志顺服与祂。只要你这样做，祂就会使你立志行事都符合祂的美意……

“所以我们本身毫无可夸之处，没有理由自高自大。我们唯一的盼望，在于基督的义赐给我们，在于祂的灵运行在我们心中，借我们工作。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第62、63页。

“我蒙上帝强有力的光照，得知必有许多人从我们中间出去，听从引诱人的邪灵和鬼魔的道理。主希望每一个自称相信真理的人，都对真理有明确的认识。”——怀爱伦，《布道论》，原文第363页。

讨论问题

①再读一遍存心节：“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。”（林后5:21）这句话是什么意思？如何理解耶稣替我们成为罪？它如何帮助我们明白十字架的代赎本质？再者，“在他里面成为上帝的义”是什么意思？

②请思考许多基督徒相信的“一次得救，永远得救”的说法。为什么我们认为这是错误的教义？相信这一点的人会面临哪些危险？拒绝相信这一教义的我们，还能从哪里找到得救的确据呢？

③你的信仰是否“根基稳固”（西1:23）？你对自己所相信的事有多少了解？为什么你会相信它？你应该做些什么来更深入地了解你所相信的事？为什么在信仰上“根基稳固”是十分重要的？

2月21日~27日

第9课

安息日下午

和好与盼望

第一部分:概述

存心节：林后 5:21

学习重点：西1:20-29；罗5；林后5:18-21

在写给歌罗西人的信中，保罗说我们在基督里能得到一切。耶稣是我们的创造主和救赎主。使徒解释这一点的方式就是赋予耶稣一些能反映出祂为我们所成就之事的头衔。耶稣是全体教会之首，是元始，是死里首先复生的，这使祂可以在凡事上居首位（西1:18）。保罗还说，“父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住。”（西1:19）换句话说，保罗是在宣告耶稣就是上帝！简言之，保罗告诉我们，耶稣之所以能成就祂所成就的，是因为祂的身份！祂既是完全的上帝，就有能力创造并救赎。在〈歌罗西书〉第1章19、20节，保罗暗示上帝喜悦两件事：(1) 祂的一切丰盛都住在耶稣里面；(2) 借着耶稣，万有都与自己和好。这两点表明，耶稣的神性与祂的和好工作是密不可分的。

本周课程强调三个主题：

- ❶ 在使我们与祂和好的过程中，上帝迈出了第一步。为此，祂差遣耶稣来到这世界，把人类带回到祂面前。但作为回应，我们必须“恒心”，不可“失去福音的盼望”（西1:23）。
- ❷ 在为基督工作的过程中，我们必须记住自己只是祂在更大属天计划中的器皿。
- ❸ 福音的大能使我们在基督里成熟以致得救。

第二部分：注释

例证

“伊莉莎白·巴雷特·白朗宁 (Elizabeth Barrett Browning) 的父母极力反对她嫁给罗伯特 (Robert Browning)，为此不惜与她断绝关系。伊莉莎白几乎每周都会写信给父母，请求和好。但他们从未回复。就这样写了十年，伊莉莎白收到一个大箱子。打开后，她悲痛欲绝。里面满满的都是她写给父母的信，但是一封都没有被拆开过！

“如今，这些饱含深情的信已成为英国古典文学中最美丽的作品。哪怕她的父母读过几封，或许都能打开心结。《圣经》就是上帝写给我们的和好之书。我们应当经常打开，细细阅读。”——迈克尔·P·格林，《分享圣经的1500个故事》(密西根州急流城：贝克出版社，2000年)，原文第297页。

罗5:6	“因我们还软弱的时候，	基督就按所定的日期为罪人死。”
罗5:8	“基督在我们还作罪人的时候	为我们死。”
罗5:10	“因为我们作仇敌的时候，	且借着上帝儿子的死，得与上帝和好。”

上述几节经文 (罗5:6, 8, 10；也参见弗2:4、5) 之间有紧密的平行关系。当我们还软弱、还作罪人、还作仇敌的时候，基督为我们死，因此我们能与上帝和好。保罗在别处也谈及这一话题，只是略有调整，如下表所示：

经文	最终行动者	行动	承受者	承受者	承受者
林后5:18	上帝	使……和好	我们	与祂自己	借着基督
林后5:19	上帝	正在使……和好	世界	与祂自己	在基督里
西1:20	上帝	已经使……和好	万有	与祂自己	借着祂(基督)
弗2:4,5	上帝	爱，使……活过来	我们		与基督一同

在人神和好的过程中，上帝始终是最终的行动者和主动的发起者。在〈加拉太书〉第4章4、5节中，保罗用收养来指出是上帝主动使我们与祂和好。正如约翰雄辩滔滔地表明：“我们爱，因为上帝先爱我们。”(约壹4:19) 因着基督的死，和好成为可能(罗5:6；林后5:21；西1:20；弗2:13, 16等等)，并带来与上帝的和平(弗2:14-19)。因着我们被收养为上帝的儿女(罗8:15；加3:26；4:4-6；约壹3:1、2)，这在基督里的崇高身份使我们因信而得以亲近上帝(罗5:2；弗2:18；3:12；来10:19-22)。

为了回应上帝的主动，我们必须在“所信的道上恒心”，“不至被引动失去福音的盼望”(西1:23)。信心与盼望是基督徒的美德，二者密不可分(林前13:13；加5:5；帖前1:3；5:8；彼前1:21)。我们相信并盼望上帝的拯救(彼前1:21)，而非人的成就。

参与更伟大的计划

在〈歌罗西书〉第1章25节中，保罗说他“照上帝为你们所赐我的职分作

了教会的执事，要把上帝的道理传得全备”。保罗深知自己的事工并非终点，而他也只是上帝宏伟救赎计划中的参与者，否则他如何能在受苦中仍然喜乐呢？（西1：24）与上帝为我们所预备的“极重无比，永远的荣耀”（林后4：17）相比，我们的苦楚是至暂至轻的，唯有明白这一点的人，才能在苦难中喜乐。保罗指出，那全备的上帝的道理就是“历世历代所隐藏的奥秘；但如今向他的圣徒显明了”（西1：26）。保罗确实明白——他只是上帝伟大救赎故事中的一名参与者。

为了成就祂永恒的旨意，上帝在历世历代中呼召了许多人，在救赎的历史中扮演角色。例如，约瑟起初并没有意识到，上帝正引导着一连串的大事来保全那将要出弥赛亚的族群。但历史的跌宕起伏正如上帝所愿。当约瑟被卖往埃及时，“约瑟一时就陷于无法抑制的恐惧和悲愁之中了。但是在上帝的眷顾之下，就是这样的经验对他也是幸福的。他在几小时之内，学得了在其它情形之下多年所不能给他的教训。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第213页。最后，这些日子教导约瑟，上帝掌管了这一连串的事件“原是好的，要保全许多人的性命”。（创50：20）

那么其他圣经人物呢？他们数量之多以至于无法尽述（参见来11）。比如，《路得记》讲了什么故事？从更广泛的圣经视角来看，路得的故事表明即便人看不出来，但上帝仍在动工。路得是关键的角色，她将会成为以色列伟大君王大卫的曾祖母（得4：13，21、22）。但她也只是更宏大故事中的一个角色而已。上帝与大卫立约，应许立他的后裔接续他的国，并要“坚定他的国位，直到永远”（撒下7：12、13）。这个应许最终在耶稣身上得以实现，祂是末世的大卫的子孙（太1：1）。上帝正运筹帷幄，要在耶稣基督里成就祂永恒的计划！这计划就是那历世历代所隐藏，如今却显明出来的的奥秘（西1：26）。

在基督里长大成人

作为基督徒，我们蒙召要在信仰上成熟，方法就是相信并实践上帝的话

语。保罗说，福音的目标是“要把各人在基督里完完全全地引到上帝面前”（西1：28）。在我们预备迎接基督复临的日子里，上帝希望我们不断成长，并晓得“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓1：6）。

属灵成长至少包括三件事：第一，我们必须在信心上成长。在写给哥林多人的信中，保罗明确地表示他希望他们的信心增长（林后10：15）。同样在〈帖撒罗尼加后书〉第1章3节中，保罗为帖撒罗尼迦人感谢上帝，因为他们的“信心格外增长”。第二，我们必须在知识上增长。保罗发出警告，要在“我们主——救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼后3：18；另见1：3）。同样，保罗敦促歌罗西人，务要“行事为人对得起主”，并且要“渐渐地多知道上帝”（西1：10）。第三，我们必须在爱中成长。因此，保罗在〈帖撒罗尼迦前书〉第3章12节中说：“愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的信心都能增长，充足，如同我们爱你们一样。”（另见腓1：9）显然，属灵的成长从上帝而来。信徒蒙召要“因上帝大得长进”（西2：19；另见腓1：6；林前3：6、7；林后9：10）。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

知道上帝在拯救我们的事上采取主动，实在是鼓舞人心，不是吗？若不是祂主动寻找我们，我们靠自己又怎能接近祂呢？根本不可能。正如陶恕（Wilson Tozer）所言，“在人能够寻找上帝之前，必定是上帝先寻找了人。”——陶恕和西弗（W. L. Seaver）《祈祷：在万事上与上帝相交——陶恕洞见精选》（芝加哥：慕迪出版社，2016年），原文第238页。

圣经表明，上帝不仅在宇宙层面主动来寻找这唯一走失的羊（我们的地球），也在个人层面上来寻找我们。耶稣在井边遇到撒马利亚妇人（约4：1-42），见拿但业（约1：48）以及与许多人的相遇，都证明了这一点。

虽然上帝主动来拯救我们，但我们要牢记，祂也希望我们以爱来回应祂

的爱，并在这宇宙级的救赎计划中尽自己的本分。虽然我们软弱且有限，但上帝依然能够使用我们。有了祂的大能和力量，我们能做的事超乎我们的想象。不过我们必须铭记在心的是，我们只是这神圣故事中的演员，这故事比我们的人生支线要宏大得多。总有一天，我们能够更清楚地看见，在这伟大的救赎故事中，我们的生命扮演了怎样的角色。在那日到来之前，上帝希望我们在信心、知识和爱心上不断成长，能成为带来和好与盼望的器皿！

问题：

- ① 过去，上帝是如何寻找你的？请与学员们分享你的经历。
- ② 在上帝救赎的宏大计划中，你扮演怎样的角色？你曾向谁分享上帝拯救之爱的故事？你的故事如何以深刻的方式影响了其他人的生命？

2月28日～3月6日

第10课

安息日下午

在基督里完全

阅读本周学课经文

西2；来7：11；赛61：3；林前3：6；申31：24-26；罗2：28、29；罗7：7。

存心节

“所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿；那形体却是基督。”（歌罗西书2：16、17）

是否有人问过你，为什么要遵守安息日？

也许就连本周的存心节也会被拿来作为“反对”安息日的证据。但这段经文并不是要谈论第四条诫命，而是要回应当时教会里一些假教师所传的错误教导。究竟是怎样的教导呢？

首先，这种错误的教导被称作“理学”，“人间的遗传”，“世上的小学”和“不照着基督”（西2：8）。

它还涉及割礼和遵守犹太节期（西2：11，16），以及与食物相关的犹太洁净仪式和条例（西2：16，21）。除此之外，还有对天使的崇拜或试图效法天使的敬拜（西2：18）。

最后，它是照着“人所吩咐、所教导的”，并可能涉及禁欲的做法（西2：22、23）。

这些假教师显然是敬虔真诚的，但他们却错解了福音。本周我们将探讨其原因。我们还将理解为什么本周的存心节与守第七日安息日并无关系。

■研究本周学课，为3月7日的安息日预备。

上帝的智慧与知识

约伯问：“然而，智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？”(伯28:12) 保罗回答，在基督里，“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”(西2:3；对比林前1:30) 有了基督，我们就有了一切，甚至能够“丰丰富足”地领悟人生的目标(西2:2)。涵盖了整个救赎计划的上帝奥秘也已借着祂显明了。

阅读西2:1-7。保罗写这封信的目的是什么？

希腊文paraklēthōsin的意思是“被鼓励”或“得坚固”(西2:2)。保罗不仅想要帮助歌罗西的信徒辨认虚假的教导，也要使他们在基督徒的爱里联合。两个动词所用的时态表明保罗有信心，这封信必能达到预期的目的。

不过他还是称赞他们“循规蹈矩，信基督的心也坚固”(西2:5)。

其中被译为“规矩”的希腊文taxis在新约圣经中指的是亚伦(路1:8；来7:11)和麦基洗德(来5:6, 10; 6:20; 7:11, 17)的祭司等次，但保罗用它来指代教会中的秩序(林前14:40)。有

时候，人们倾向于只把教会秩序和组织看作是一种教会制度，并没有神学意义。

但保罗十分谨慎地维护教会中的秩序，他规定敬拜中的适当礼仪(参见林前11)，并对长老和执事的拣选方式作出具体说明(提前3；多1)。透过这些措施，上帝的智慧和真理的教导得以保存和传播。

正因为歌罗西人从保罗的同工那里领受了正确的教导，他们才有“坚固”的信心。这种信心无法动摇，因为它建立在坚实的圣经基础之上，如果他们能坚守，就能帮助他们抵挡假教师所传的错误教导。

在你的属灵生活中，有过需要“秩序”的经历吗？

在基督里扎根和成长

〈歌罗西书〉的主题为基督徒生活提供了最清晰的教导之一：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。”（西2:6）我们得救是因接受耶稣的神格，而不仅仅是一套教义。但接受耶稣也包括接受祂一切的教导，就是借着圣经中使徒和先知所传达的真理（参见弗2:20）。

最重要的是，接受基督意味着向着自我死去，完全把自己降服在永活的基督面前。

不可将活的道（耶稣）与书面的道（圣经）分开。二者如同一枚硬币的两面。事实上，只有借着圣经，我们才能认识耶稣。我们“在祂里面”行事为人，就是允许祂的道和灵在一切的决定和实践中引导我们。

在〈歌罗西书〉第2章7节中，保罗使用了《圣经》中常见的比喻，把基督徒比作植物。因着接受基督为救主并按照祂的话语来生活，我们得以在祂里面扎根。这就是我们在信仰上得以“生根建造”的途径。

下列经文如何阐明这个用植物来象征信徒的比喻？（参见赛61:3；太3:10；路8:11-15；林前3:6）

保罗清楚地描绘了摆在信徒面前的两种选择。一种是继续作为“耶和华所栽的”（赛61:3），紧紧持守基督和祂的教导，不断在基督里得以完全。另一种则可比作人造植物，看似真实却没有生命。倘若接受人的哲学和传统，我们就会被“掳去”（西2:8）。虽然基督已经使我们得了自由，但人仍可能再次被奴役，陷入轭的捆绑（加5:1；对比徒15:10）。

简言之，接受不符合《圣经》的教导就是拒绝基督，因为那些陷入错误教义的人，已经不幸地接受了另一个福音，将人的权威凌驾于《圣经》的权威之上（参见加1:6-9）。早期教会中就有此类危险，现今依然如此。

在向着自我死去好接受基督的事上，你有过怎样的经历？为何它必定是一个持续的过程？

钉在十字架上

阅读西2:11-15。保罗似乎在与什么问题抗争？

人们会误用这些经文（尤其是西2:14）来反对第七日安息日，这种情况已经屡见不鲜。

为了帮助理解这段经文，基督复临安息日会提出了两种主要解释：第一，被钉在十字架上的“字据”是指“针对我们”的指控，类似于彼拉多挂在耶稣十字架上的牌子（太27:37；约19:19、20）。第二，被钉上十字架的是摩西所写的仪文律法（参见申31:24-26）。

当我们根据上下文来理解这句经文时，就会发现这“字据”显然是指仪文律法。

保罗还提到“不是人手所行的割礼”（西2:11），即“心里的”割礼（罗2:28、29；对比申30:16），这显然与肉身的割礼形成对比，而割礼正是仪文律法中最重要的规定之一（利12:3；对比出12:48）。

接着，保罗将这种内在的改变与“脱去肉体情欲”和受洗联系在一

起。借着洗礼，我们就在基督的死和复活上与祂联合（西2:11、12）。

这种转变的过程就好比是“在过犯中死了”，而如今与基督“一同活过来”，因为祂“赦免了我们一切的过犯”（西2:13）。

“律例”（西2:14）指的是法律法规，既可是世俗的（路2:1；徒17:7），也可是宗教的（徒16:4）。该希腊词汇在保罗的书信中还出现过一次，指的是仪文律法，它在犹太人与外邦人之间筑起了一道隔墙（弗2:14、15）。

由于保罗已经谈过罪得赦免和受洗所象征的内心转变，所以他不太可能又回到这个话题，且用一个从未在圣经中出现过的比喻。其实保罗所强调的似乎与〈以弗所书〉的观点相同：在歌罗西的外邦信徒无须担心遵守包括割礼在内的仪文律法，也不用遵守与这承诺相关的洁净条例（对比徒10:28, 34、35）。

显然，保罗并没有说十诫被钉在十字架上，因为他在别处已经清楚地将罪定义为违反十诫（罗7:7）。

影儿或形体？

阅读西2：16-19。保罗在此强调了哪些犹太基督徒的做法？

直到今天，对于保罗到底在针对哪些问题，学者们仍众说纷纭。但可以肯定的是，保罗的书信本身提供了相当多的信息，表明这主要由外邦人组成的教会受到了犹太基督徒带有分裂倾向的影响（西2：13）。换言之，有犹太信徒在推行那些信徒其实不必遵守的事。

显然，〈歌罗西书〉第2章16节列举了一些常见的犹太宗教习俗，而一些改信基督教的犹太信徒依然保持这些做法。同一章18节中所提到的内容，也应放在同一语境下来理解。耶稣曾批评宗教领袖假装谦卑（例如太6：1, 5, 7, 16）。从昆兰的古卷中我们得知，天使在某些犹太人的敬拜观念中占有重要地位。因此，保罗在歌罗西所面对的问题，很可能在其他地方也遇到过。

因为上述经文时常被人误解，所以有必要更详细地加以思考。请注意以下几点：

保罗说，“所以”，这就表明以下是

对前述内容的总结。他在前文已经指出，肉身的割礼并非必要，因为真正重要的是内心的改变（西2：11-15）。

“饮食”是指以色列人带到圣殿的素祭和奠祭。

保罗详细列举的“节期、月朔、安息日”（西2：16）显然暗指〈何西阿书〉第2章11节，后者以同样的顺序提到这些仪文性的日子，包括节期安息日（参见利23：11, 24, 32）。

保罗自己的解释对我们理解这段经文至关重要：“这些原是后事的影儿，那形体却是基督。”（西2：17）这些仪文节期就像献祭一样，都指向基督的工作（参见林前5：7；15：23）。相比之下，第七日安息日则是在伊甸园中设立的，早于罪的出现，也远早于圣所献祭仪式的设立；因此，它并不是“影儿”，不会在十字架之后被废掉。

虽然这里所说的问题并不涉及第七日安息日，但你怎样把保罗关于“不论断人”的劝勉应用到生活中呢？

人的诫命

阅读西2:20-23。你如何结合本章的整体内容来解读保罗的劝勉？

保罗把对遵守犹太人仪文律法的执念称作“世上的小学”(西2:8, 20; 对比加4:3, 9)，他在给加拉太众教会的信中也有同样的叙述。换句话说，它们就像地上的圣殿一样，是属于地上的，但我们的身份是天国的公民。我们不需要被仪文律法束缚，因为它只是预示了我们如今在基督里所享有的现实。也就是说，虽然这些律例原本是上帝所赐的，但如今既已完成了功能，就不再需要了。

因为所有这些规条都因十字架而废，正如那神圣的手将圣殿的幔子撕裂一般(太27:51；对比但9:27)。所以，基督徒(包括犹太基督徒)不再受这些律例的辖制。我们若继续顺从这些规条，就等于自己认同的是这个正在消逝的世界，而不是基督应许给我们的新世界。

毕竟，我们所盼望的是“新天新地，有义居在其中”(彼后3:13)，而不是一个翻新的旧世界。

考虑到法利赛人和文士还在摩西律法之上加添了许多人为的要求(参见可7:1-13)，因此旧约中那些已经在基督里应验了的仪文律法，已经不能再被视为上帝的要求，只能算是人为强加的义务。实际上，它们似乎正成为信仰的负担，而非帮助其成长的工具。人们很容易把遵守这些仪文律法当成是自己比别人优越的表现(这本身已是错的)，甚至还私心以为这样做能在救恩上得分——这是我们绝不能踏入的陷阱。

在整个基督教历史中，圣经学者们常常屈从于诱惑，做出某些宗教性的断言，从而篡夺了圣灵在引导信徒明白圣经方面的角色。基督自己才是真理的泉源，保罗和其他圣经作者所教导的真理都出于祂。

我们如何确保自己能明白，我们得救的唯一根基，不单是上帝在我们里面做了什么，而也在于祂为我们，在我们之外，亲自为我们所成就的一切？

进修资料

“在使徒时代，人们怎样企图借着传统和哲学破坏对圣经的信仰，今日公义的仇敌也照样企图利用‘新神学’、进化论、招魂术、通神学，及泛神主义种种动听的说法，设法引诱人进入被禁止的路径。《圣经》对于许多人，已经变成一盏没有油的灯，因为他们的心意已转向那产生误解和混乱的各种纯理论宗教信仰的路线了。‘新神学’在批判、臆测和篡改等方面所进行的工作，乃是破坏人对于圣经为上帝所启示的信仰。这乃是夺取上帝圣言所具有的控制、提高及鼓舞人生活的能力。多数的人由于招魂术而相信欲望就是最高的律法，放纵就是自由，而且人只需向自己负责。

“跟从基督的人必要遇见使徒警告歌罗西信徒所要避免的‘花言巧语’。他也必遇见人用唯灵论来讲解圣经，但他切不可领受。他务要扬声宣明《圣经》中的永恒真理。他要定睛仰望基督，在所指示的道路上稳步前进，弃绝一切与祂的教训相违背的思想。上帝的真理要作为他沉思默想的题旨。他要以《圣经》为上帝直接向他讲话的声音。这样，他就必找到那属于上帝的智慧。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第474、475页。

讨论问题

- ① 在基督里“上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住”其中，并且祂是“各样执政掌权者的元首”(西2:9、10)，我们该如何理解这句话？参阅约1:1；来1:3和彼前3:22。
- ② 我们可能都听过有人用〈歌罗西书〉第2章14-16节来反对第七日安息日。除了本课已提出的问题之外，人们还以此章节为证据提出哪些问题来证明我们不再需要遵守第四条诫命？
- ③ 对于那些坚持我们仍需遵守仪文律法的人，你如何应对？也许从遵守这些仪文律法的事上，人们能得到一些属灵或神学上的益处，但如果坚持必须要遵守，可能会引发哪些问题？
- ④ 怀爱伦在左栏引文中写道，我们应当把圣经视为“上帝直接向我们讲话的声音”。哪怕圣经的某些部分可能会让我们感到不舒服，但我们为什么仍要警惕，谨防那些会削弱我们对圣经权威与默示之信心的人或物？

2月28日～3月6日 第10课 安息日下午

在基督里完全

第一部分：概述

存心节：西2：16、17

学习重点：西 2

在〈歌罗西书〉第一章的结尾，保罗表达了他的愿望，希望听众在基督里不断成熟（西1：28）。到了第二章，他进一步阐明这一观点。〈歌罗西书〉第2章1-5节为接下来的论述奠定了基础。保罗希望读者能“因爱心互相联络”（西2：2），并“丰丰富足在悟性中有充足的信心，使他们真知道上帝的奥秘”（西2：2），并且在基督里得坚固的信心（西2：5）。简言之，保罗希望读者在信心上成长，在认识上帝奥秘的知识上成长，并在爱基督与彼此相爱上成长。从本质上讲，保罗劝勉他们要在基督里得以“完全”，或者说，要在信仰的实践中显出“成熟”。在〈歌罗西书〉第2章6-23中，保罗进一步说明了如何达成这一目标。

本周课程强调两个主题：

①在基督里得完全包括认识祂，并在祂里面成长。这样做能够使我们不受假教师的误导。

②在基督里得完全还包括在救恩的事上完全信靠祂，而非依靠律法。不过值得注意的是，十字架废掉的是仪文律法，而非道德律法。旧约的礼仪不过是基督将来工作和牺牲的影儿。耶稣死后，这些预表也就不再需要了。但包括第七日安息日的十条诫命对于基督徒来说依然有效。

第二部分：注释

例证

“当詹姆斯·加菲尔德 (James Garfield, 后来成为美国总统) 在俄亥俄州的希勒姆学院担任校长时, 有一位父亲问他能否缩短他儿子的学习时间, 好让他更快毕业。加菲尔德回答说: ‘当然可以, 不过这取决于你希望把你的儿子培养成什么样的人。上帝要造一棵橡树, 需要一百年; 若祂要造一棵南瓜, 只要两个月。’”——迈克尔·P·格林,《分享圣经的1500个故事》,密西根州急流城:贝克出版社,2000年,原文第356页。

保罗说:“那在你们心里动了善工的, 必成全这工, 直到耶稣基督的日子。”(腓1:6) 艾伦·雷德帕斯 (Alan Redpath) 在评论大卫的属灵历程时也表达了同样的观点:“一个人的悔改是瞬间的神迹, 而一个圣徒的塑造却是一生的工程。”——艾伦·雷德帕斯,《塑造合神心意的人:从大卫生平学习的功课》(密西根州急流城:佛莱明 H. 雷维尔公司,2013年), 摘自序言。

认识基督, 在基督里成长

从〈歌罗西书〉中可以看出, 保罗非常担心假教师对教会的渗透。从我为你们是“何等地尽心竭力”(西2:1) 中就可以看出他的心意。在这里, “尽心竭力”(直译为“争战”)可能表示“焦虑”或“挂心”。——威廉·阿恩特 (William Arndt) 等,《新约及早期基督教文献希腊语-英语词典》(芝加哥:芝加哥大学出版社,2000年),原文第17页。被译为“尽心竭力”(下文用“争战”代替)的希腊文,在其他经文中被用来指代对人或对属灵势力的对抗(例如帖前2:2)。在此,它被用来形容保罗“为完成福音使命,在传播、增长并坚固信仰上所做的不懈努力——是一种强烈的挣扎与奋战”。——大卫·J·威廉姆斯 (David J. Williams),《保罗的比喻:语境与特征》(密西根州急流城:贝克学术出版社,1999年),原文第290页。

“争战”一词源于体育，更具体地说，是体育赛事，因此它暗示着要付出艰苦的努力。由此可知，保罗并没有将虚假的教导看作是小事一桩。我们又怎能掉以轻心呢？保罗为歌罗西人竭尽心力或争战，这很有可能是指他为他们恳切祷告。保罗祈祷他们的心得以坚固，不被虚假的教导迷惑。他希望他们“因爱心互相联络，以致丰丰富足在悟性中有充足的信心，使他们真知上帝的奥秘，就是基督”（西2：2）。

知识的概念在〈歌罗西书〉中至关重要。保罗用这一整封信来提醒听众要“真知道上帝恩惠”（西1：6）；“在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意”（西1：9）；“这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1：27）；“上帝的奥秘，就是基督。”（西2：2）简言之，保罗表示对抗虚假教导的解药就是对上帝和基督的认识（西2：1-4, 8）。保罗在〈歌罗西书〉第3章16节中提示我们，这样的认识来自于上帝的圣言：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂上帝。”

基督，我们得救唯一的指望

在〈歌罗西书〉第2章11-15节中，保罗赞美基督为我们所做的救赎之工。我们在基督里，受了“不是人手所行的割礼”（西2：11），这是基督在我们心中所动的工。我们“受洗与他一同埋葬”，也“与他一同复活”（西2：12）。换言之，上帝使我们与基督同活，并且“赦免了我们一切过犯”（西2：13）。所以保罗强调的是，基督是我们得救唯一的指望。

不过，今天有许多人引用保罗在〈歌罗西书〉第2章（尤其是11-23节中的内容）来主张保罗所谈论的是十条诫命的废除。更具体地说，他们认为第七日安息日不再有效，对基督徒没有任何约束力。可实际上恰恰相反，〈歌罗西书〉第2章并不是在探讨废除十诫。保罗在写给哥林多人和其他教会的信中，曾多次提到十诫对于基督徒仍然有效，具体证据说明如下。

保罗在〈以弗所书〉第6章2、3节中提到了第五条诫命，在〈罗马书〉第13章9节中提到了第六、七、八条诫命，在〈罗马书〉第7章7节（及罗13：9）中提到了第十条诫命。在〈歌罗西书〉第3章20节中，他重申了〈以弗所书〉第6章1节中的教导：“你们作儿女的，要在主里听从父母。”基于〈以弗所书〉第6章1-3节，我们可以看出这一劝勉（弗6：1和西3：20）是建立在第五条诫命的有效性之上（弗6：2、3；对比出20：12）。以上经文都暗示了在新约之下，十诫依然是信徒必须遵守的律法。此外，保罗书信中的恶行与美德清单——特别是〈歌罗西书〉第3章5-9节中的恶行列表——都是以十诫为背景的。（参见大卫·W·保，〈歌罗西书和腓利门书注释〉，《宗道文新约释经注释系列》（密西根州急流城：宗道文出版社，2012年），原文第220页。）

一位非复临派学者承认：“我们有充分的理由相信，十诫仍有约束力。例如，当耶稣谈到‘诫命’时，很明显祂指的是十诫（路18：20）。同样，当保罗在〈罗马书〉第7章7节中谈到律法的时候，他所指的也是十诫。”——伊恩·D·坎贝尔（Iain D. Campbell），《开启出埃及记，开启圣经研究》（英国来明斯特：Day One Publications，2006年）原文第83页。

关于第七日安息日，新约的证据表明，它对于新约下的信徒依然有约束力。像耶稣一样，保罗也守安息日（参见路4：16；徒17：2）。〈启示录〉第14章6、7节对第四条诫命的暗示强调了第七日安息日对基督徒的有效性。同样，当保罗和巴拿巴拒绝被外邦人当成偶像来敬拜时，他们呼吁众人要敬拜“那创造天、地、海和其中万物的永生上帝”（徒14：15；参见出20：11）。此外，保罗在〈歌罗西书〉第1章15-20节中描写基督的超然时，很可能是参考了〈创世记〉第1、2章和〈出埃及记〉第20章8-11节。这两段经文有共同的主题：安息日（见约翰·K·麦克维John K. McVay，〈歌罗西书〉，选自安赫尔·曼努埃尔·罗德里格斯Ángel Manuel Rodríguez编《安德烈圣经注释：新约》，密西根州贝林泉：安德烈大学出版社，2022年，原文第1745，1751-1753页）。

鉴于保罗是遵守安息日的，那么他显然不可能在〈歌罗西书〉第2章

11-23节中主张废除十条诫命。由此可知，那钉在十字架上的“字据”（西2:14）并不是道德律法，反而更有可能是指仪文律法或某种债务凭证。同样，第2章16节说的也不是每周第七日的常规安息日，而是（1）礼仪安息日，（2）在犹太节期中献上的祭物，（3）本着错误的原因遵守安息日。欲知更多内容，请参考约翰·K·麦克维，《歌罗西书》，选自安赫尔·曼努埃尔·罗德里格斯（Ángel Manuel Rodríguez）编《安德烈圣经注释：新约》（密西根州贝林泉：安德烈大学出版社，2022年），原文第1752、1753页。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

〈腓立比书〉第1章6节无疑是圣经中最为人熟知的经文之一。我们都喜爱这应许：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”我们必须牢记，要在基督里得以完全，就必须借着祂的圣言不断认识祂。事实上，若不是祂的话存在我们里面，我们就无法常在祂里面（约15:7）。我们从上帝的话语中获得属灵成长的养分（彼前2:2），这也包括信心的增长（罗10:17）。正如诗人说：“认识你名的人要倚靠你。”（诗9:10）认识上帝与祂的话语可以使我们不受错误教导的迷惑。

真正认识上帝就会带来顺服与忠心。在这一点上，道德律法发挥着关键的作用，因为它教导我们认识上帝的品格，并将祂的旨意启示给我们。然而，有些人却说律法是福音的阻碍。但事实恰恰相反。正如非安息日会学者乔·M·斯普林克（Joe M. Sprinkle）所说的，道德律法“是福音的前奏”，因为它“指向那位成全律法的基督”。——《圣经律法与其相关性：当代基督徒对摩西律法的理解与伦理应用》，引自罗伊 E. 盖恩（Roy E. Gane），《旧约律法与基督徒：原始语境与持久应用》（密西根州急流城，贝克学术出版社，2017年），原文第4页注脚2。

问题：

- ① 请与学员们分享你最喜欢的一节经文。这节经文如何滋养你的灵命，加强你与上帝的关系，保守你远离错误的教导？
- ② 道德律法如何指向耶稣？耶稣为何是律法的成全？为什么律法是福音的阻碍是错误的说法？

3月7日~13日

第11课

安息日下午

与基督同活

阅读本周学课经文

西3:1-17；罗1:18；罗6:1-7；弗4:22-24；申7:6-8；撒上16:23。

存心节

“在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。”（歌罗西书3:14）

人们常说，不要成天只想着天上的事，这对在地上的生活没有益处。这句话有一定的道理，但保罗在〈歌罗西书〉第三章中提出了同样重要的观点：我们若过于注重地上的事，就对天上的主没有什么用处了。

保罗让我们注意到许多切实可行的生活原则，它们都源自于天上，只有那些“与基督一同复活”的人（西3:1）才能真正理解。保罗的劝勉十分接地气，能改善我们的一切的关系，不仅仅是教会里的人际关系。

耶稣说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太5:44、45）

听起来不可能吗？从人性的角度来说，确实不可能。我们惟有先死去，才能真正为上帝而活。所以，如果我们想在地上为天父所用，就必须思念天上的事。

本周我们将学习与基督同活如何在今生和永恒的岁月中都带来改变。

■研究本周学课，为3月14日的安息日预备。

思念上面的事

阅读西3：1-4。保罗指出，要思念上面的事，需要满足什么条件？你认为这是什么意思？

站在山顶上，就可以看到四方广阔的风景。自古以来，那些寻求与上帝更亲近的人就常常登山（参见诗121：1、2）。异教徒甚至造出金字塔形的塔庙，希望在高处能与众神明相会。有趣的是，亚伯兰被上帝召唤离开的家乡吾珥就有一座高大的塔庙，在几英里外就能看到。但是高度的改变并不能使人在属灵意义上更接近天上。单靠人的努力永远做不到。

惟有借着恩典的奇迹，我们才能更接近天上，就是当我们与基督同死，又与祂同复活之时（洗礼的象征意义，西2：12、13）。

请注意，〈歌罗西书〉第3章从一开始就反复强调上面的事，即天上的事：“上面的事”、“那里有基督”、“天上（上面）的事”、“与基督一同藏在上帝里面”、“与他一同显现在荣耀里”（西3：1-4）。

诚然，基督徒生活中有许多事是无法用理性来解释的。当一个人看起来还是那个人，也没有经历过真正的生离死别时，怎么可能“死了”又“复活”？这些事在那些没有受到圣灵感动的人来看，完全说不通。但对于那些已领受上帝所赐的新心、有了属灵意识的人来说，向着罪而死且与基督同活却是无比真实的经历。正如诗歌所唱：“你问怎能得到主活？主活在我心间！”（编注：摘自新版中文赞美诗第110首〈永活之主〉，Serve a Risen Saviour）。

然而，保罗之所以发出这样的命令，是因为属灵的生命需要不断被更新（参见林后4：16）。我们的确有堕落或失丧的可能！今生我们也从未脱离过试探。

因此，我们必须天天选择思念“上面的事”（西3：1）。我们的永生已稳妥地“与基督一同藏在上帝里面”（西3：3），但生命的外在表现绝不会隐藏不显。

你的心思放在哪里？通常在天上还是在地上？若多半想着地上的事，那你应当如何改变自己的心思？

弃绝属世

今天我们听到许多口号：“结束战争！”“停止森林砍伐！”“终止核武器！”但我们可能从未听过“弃绝属世的心！”这与当今世界的观念似乎格格不入。并不是说其他口号不对，或他们所提倡的有错，只是这些呼声都过于短视，忽略了永恒近在咫尺。我们需要将眼光放远，要着眼于永恒。

阅读西3:5、6(另见罗6:1-7)。我们如何才能经历向着自我和世俗而死，向着“上面的事”而活(西3:1)？

虽然从属灵的意义上讲，我们已经与基督同死，但我们的“肢体”——也就是身体和思想所带来的试探，——仍需要治死。

不过关于这道命令，我们需要了解两件事。

首先，在〈歌罗西书〉第3章1节中保罗所用的希腊文，从语法上是假设我们已经与基督一同复活了(编注：英文圣经为if，中文为“若”)。第二，〈歌罗西书〉第3章5节的命令是这一事实的结果(“所以”)。我们之所以能治死地上的肢体(淫乱、污秽、邪情、恶欲、贪

婪等等)，完全是因为我们已经与基督一同复活，并且拥有祂的属灵生命和能力，才能将这些事从我们的心思与生活中除去。

有趣的是，〈歌罗西书〉第3章6节中“上帝的忿怒”这个词，再次出现是在〈罗马书〉第1章18节。上帝“任凭”人随从自己的邪恶道路，因此祂的忿怒也要“临到”(参见启6:16、17)，降在“那悖逆之子”身上(西3:6)。在同一经文中，保罗提到“不虔不义”，并且明确地把“污秽”(与西3:5中是同一个词)与那些“逞着心里的情欲……以致彼此玷辱自己的身体”(罗1:24)的人联系起来。

他们怎样玷辱自己的身体呢？首先，他们拒绝承认造物主；其次，他们放纵“可羞耻的情欲”。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事”(罗1:26、27)。

我们要如何遵循“所以，要治死你们在地上的肢体”这句话呢(西3:5)？

在知识上更新

阅读西3:6-11。保罗是如何延续这一话题的？

保罗所说的“旧人”和“新人”是什么意思？请参考罗6:6和弗4:22-24。

〈歌罗西书〉第3章8节开头几个字就标志着由死入生的重大转变：“但现在。”在希腊文中，“现在”这个词是带重音的。也就是说，因为你们已经与基督一同复活，并且寻求那在上面的事，那么现在的就必须和以前完全不同。既然已经治死了“你们在地上的肢体”（西3:5），“现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。”（西3:8）

“恼恨”和“忿怒”都可以用来描述上帝对罪的公义回应（参见昨天的课文），当然也可以来形容耶稣（可3:5；启6:16）。相比之下，我们得到的劝勉是要“快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒；因为人的怒气并不成就上帝的义”（雅1:19、20）。“恶毒”是希望别人遭遇不幸。“毁谤”是要故意败坏他人的名声。保罗同样谴责粗俗污秽的言语。最后，彼此说谎也是被禁止的（对比利19:11, 18），“因为你们已经脱去旧人和旧人的行为。”（西3:9）

保罗用来描述从旧人到新人之转变的动词，暗指穿衣服的动作，就好像一个人脱下污秽的旧衣服，穿上洁白的新衣（对比亚3:4）。类似新／旧的区分也存在于旧的约和新的约之间，前者以外在的律法字句为特征，而后者则以圣灵把律法写在心中为特征（林后3:4-18）。

这些比喻描述了信仰的改变及其果效，就是保罗所说的“新造的人”（林后5:17）。我们“在知识上渐渐更新，正如造他主（基督）的形像”（西3:10），而基督正是那不能看见之上帝的像（西1:15）。透过读上帝的话获得对基督的认识，会使我们“变成主的形状，荣上加荣”（林后3:18）。因为我们成了更高国度的子民，于是便超越了一切种族、地域和社会的界限（西3:11）。

新生命的品格

在列举了我们归向基督时要摒弃的不良习惯和负面品质之后，保罗转而谈到积极的一面——就像从黑暗进入光明一样。

阅读西3:12-14。保罗如何描述众信徒？你认为这与他们应当“穿上”的品格有何关联？

信徒像以色列人一样，被上帝呼召作属祂的子民，彰显祂的品格，他们在耶稣基督里是“上帝的选民”（西3:12），是祂所拣选的。但不是所有人都能活出这个呼召。正如耶稣所说：“被召的人多，选上的人少。”（太22:14；对比太24:22, 24, 31）。保罗所说的选民也是相似的含义（罗8:33；提后2:10）。同以色列人一样，信徒也是被上帝“专爱”的，是“圣洁的”（申7:6-8）。与这荣耀特权相伴而来的是一项重要的责任：“宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前2:9）而我们正是借如今的生活方式来做到这一点的。

保罗列出的八种品格特质相当丰富！“怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心……彼此包容，彼此饶恕”，以及“在这一切之外，要存着爱心”（西3:12-14）。它们只能从与基督联

合的心里涌出，因为这正是祂的品格，也是祂对待我们的方式。“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”（西3:13）爱是“联络全德的”（西3:14）；正是祂对我们的爱将我们与祂连结，并使我们能真心去爱别人（约壹4:11、12）。

这些品格特质会从两方面影响我们的人际关系：首先，向他人表现出爱、怜悯、恩慈和饶恕，会使双方都蒙福。去爱人、祝福人，本身就会带来满足，对方也会以同样的方式回应我们，而我们也会继续领受上帝的怜悯和赦免（太5:7; 6:14）。更重要的是，这样做能荣耀上帝，也许能鼓励他人相信并跟随耶稣，因为它展现了上帝恩典的力量。“无私的生活对人心所发挥的影响，是没有其他的任何影响所能比拟的。爱人而值得人爱的基督徒乃福音最有力的见证。”——怀爱伦，《服务真诠》，原文第470页。

从你待人接物——尤其是对待那些对你并不友善的人——的方式上，能否表现出耶稣的形像？

活出新生命

〈歌罗西书〉第3章的最后几节经文显明了保罗对教会内部平安与合一的关切之情。我们已经详细查考了上帝所赐的平安（参见第七课）。与历史上“罗马和平”年代（pax Romana）不同，基督的平安不是从外部强加的，而是要在我们心里“作主”。只有当基督掌管我们的时候，平安才会实现。

阅读西3：16、17。具体有哪些因素能使基督来掌管我们？音乐在其中扮演什么角色？

这段经文的语言十分生动，描述了基督的话住在我们里面的景象。当我们专心读经，听从上帝的智慧并从中学习时，就会有圣言住在我们心中。虽然希腊原文写得有些迂回，但音乐显然在“彼此教导，互相劝戒”（西3：16）的事上扮演重要角色。

但不是什么音乐都可以。保罗在此处和〈以弗所书〉第5章19节中都说得很清楚，他指的是：“诗章、颂词、灵歌。”

虽然我们不能完全确定，但这里似乎对旧约已存在的诗篇集和新约逐渐扩编的圣诗集进行了区分。“灵

歌”可能是指与属灵生活或教会生活相关的赞美诗歌。歌词是教导真理、指导基督徒新生活的利器。在过去几个世纪中，许多伟大的赞美诗都强有力地传达出令人振奋的信息，充满了盼望与确据。在这个极易将人拖入沉沦的世界中，人们对这些信息求之若渴。

音乐有着极深远的影响力。大卫弹琴曾使扫罗王心情舒缓（撒上16：23）。但当大卫成为他的对手时，扫罗的愤怒与嫉恨再也按捺不住（撒上18：10、11）。临床研究表明，平静的古典音乐能减轻焦虑，优化大脑功能，促进放松，有助于缓解疼痛，且能增进社交。

有谁未能亲身体验过音乐的巨大影响力呢？无论是积极的还是消极的，它总能对人的情绪和思想产生作用。音乐——合宜的音乐——能使人灵里振奋。

圣经告诉我们，无论做什么，“都要奉主耶稣的名”（西3：17）。你能诚实地说，你已经做到了吗？如果不能，该做出哪些改变呢？或者说，有哪些事是你不能再做的，因为你无法奉主的名去做？

进修资料

“当上帝的灵控制心思和意念时，重生的人便会突然发声唱出新歌来；因为他确知上帝的应许已经实现在他的经验中，他的愆尤已蒙赦免，他的罪污已被遮盖了。他已经为自己违背神圣的律法实行向上帝悔改，并相信那位为使人称义而舍命的基督。他‘既因信称义，就借着我们的主耶稣基督，得与上帝相和’（罗5:1）。

“但一个基督徒绝不应因他具有这样的经验，就此抱残守缺，而以自己原有的成就为满足。因为凡已决心要进入属灵之国的人必要发现未经重生之本性的一切能力与情感，在黑暗国度之势力的支援下，都是和他对阵为敌的。他必须每天重新献身，每天与罪恶搏斗。旧有的习惯，与生俱来的行错倾向，必要挣扎求胜，所以他必须时常谨防这些事，并靠基督的力量争取胜利……

“我们最大的需要乃是那使我们度更高尚、更纯洁、更尊贵之生活的能力。可惜，我们的心思意念中世俗的成分太多，而天国的成分太少了。

“一个基督徒在努力追求上帝为他所定的理想时，决不可有所失望灰心。那借着基督的恩典与能力而达到道德与灵性方面的完全，是应许给众人的。耶稣乃是能力的来源和

生命的源头……祂为我们的缘故发动天国全能的力量，以致我们步步都接触到祂那活泼的能力。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第476-478页。

讨论问题

- ① 你对“因信称义”的应许有什么自己的经历和感受？这美妙的应许如何改变了你的生活？这应许如何与你将要“与基督一同复活”的观念联系在一起？
- ② 对你来说，“思念天上的事”意味着什么？它是否比在世上行善更重要？二者之间如何平衡？
- ③ 请思考你的生命为他人带来的影响。我们常常从个人影响的角度进行思考，但作为教会，我们的影响又是怎样的呢？你所在的教会对于当地社区产生了怎样的影响？
- ④ 阅读西3:11。对于我们生活在基督里的合一，这节经文给出什么教导？

3月7日~13日

第11课

安息日下午

与基督同活

第一部分：概述

存心节：西3：14

学习重点：西3：1-17

在〈歌罗西书〉第3章1-17节中，保罗探讨了真基督徒生命的特征。他强调信徒要与基督联合。这联合意味着信徒分享耶稣的生命，与祂同死、同复活、同得荣耀。保罗进一步解释说，基督就是我们的生命（西3：4）。我们与祂同死。我们的生命与祂一同藏在上帝里面（西3：3）。我们与祂一同复活（西3：1）。所以，我们当“求在上面的事；那里有基督坐在上帝的右边”（西3：1），这意味着我们与祂一同作王（参见罗5：17）。

“与基督联合”这一主题在新约其他书卷中也出现过。其实这一教导起源于耶稣自己（约15：5）。保罗在谈到信徒与基督的紧密联结时，使用了“在基督里”（参见罗6：11，林后5：17等）这种表述方式。保罗还暗示，真信徒的生命在某种意义上就是耶稣使命的重现。因此作为跟随基督的人，我们应该照着主所行的去行（约壹2：6）。我们的老我已与基督同钉十字架（罗6：6；加2：20）。我们与祂同死（罗6：5），同埋葬（罗6：4；西2：12）。我们与祂一同复活（林后4：14；西3：1），在天上与祂同坐（弗2：6）。

本周课程强调两个主题：

- ①真信徒是以属天的心取代属世的心的人。
- ②真信徒会表现在基督里之新生命的特征。

教员良助

第二部分：注释

例证

“古罗马城墙上的灰浆似乎和石头一样硬，整面墙就像一个整体；想把墙拆除，只能将它炸成碎片。真信徒也是如此：他倚靠主，直至长成主的身量，与耶稣合二为一。你几乎分不清哪里是根基，哪里是建筑的开始。因为信徒全然在基督里，正如基督就是他的一切。”——司布真（Charles H. Spurgeon），《信心的稳固根基》，选自《大都会会堂讲道集》24卷（伦敦：Passmore & Alabaster，1878年），原文第463页。

属世心态和属天心态

保罗在〈歌罗西书〉第3章1-11节中对比了信徒在基督里的新生命和带有肉体私欲的旧生命。他以“你们若真与基督一同复活”（西3：1）开头，但信徒参与基督的复活是毋庸置疑的。因此这句话应该这样说，“你们若真与基督一同复活，而事实正是如此”。这句话与〈歌罗西书〉第2章20节相呼应：“你们若是与基督同死。”保罗认为，既然歌罗西的信徒已经与基督同死（西2：20），又与祂一同复活（西3：1），就应当活出与之相称的新生命。值得注意的是，“复活”一词在英文和希腊文译本中都是被动语态。这说明这在基督里的新生命并非人类努力的结果，而是上帝在人心中的作为。这一原则纠正了人类可以靠自身努力获得救赎的错误观念。

在〈歌罗西书〉第3章开头的几节经文里，保罗用“上面的事”（西3：1、2；希腊文ta anō）概括了在基督里的新生命的概念。旧生命则是用一个类似的短语来描述的，“地上的事”（参见西3：2, 5；希腊文ta epi tēs gēs）。保罗迫切地呼吁听众要做两件与上面的事相关的事：他们必须求上面的事（西3：1），并要思念上面的事（西3：2）。被译为“思念”的希腊文是phroneō。它反映出思考的行为（参见罗12：3；林前4：6；腓1：7；腓3：15）。换言之，保罗的意思是属天的事应当占据我们的思想。〈歌罗

西书》第3章1-4节引入了新的内容，不断提到基督：我们与基督一同复活（西3：1），基督坐在上帝的右边（西3：1），我们的生命与基督一同藏在上帝里面（西3：3），基督是我们的生命（西3：4）。对于保罗来说，寻求并思念上面的事就是为基督而活，并因祂而活，直到我们与祂同得荣耀（西3：4）。

为基督而活意味着向着地上的事死去（西3：2、3）。为了更清楚地说明这一点，保罗列出信徒应当不惜一切代价弃绝的罪恶（西3：5）。他还发出进一步警告，说“因这些事，上帝的忿怒必临到那悖逆之子”（西3：6）。在这两节经文中，保罗描述了信主前荒唐的旧生活。悖逆之子就是那些追求地上的事，专以地上的事为念的人。他们与那些向自己死并与基督同复活的信徒形成鲜明对比。

为了进一步描述旧生活的特征，保罗列举了关于恶习的第二份清单：“恼恨，忿怒，恶毒，毁谤，口出污秽的言语”和谎言（西3：8、9）。保罗把照着“地上的事”生活的人称为“旧人”（西3：9），把照着上面的事（西3：1）生活的人称为“新人”（西3：10）。动词“脱去”（希腊语apekdyomai）和“穿上”（希腊语endyki）进一步强化了两者之间的对比。保罗之所以使用文字游戏，是为了强调重要的真理：旧人沉浸在他的行为中（西3：9），而新人“在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（西3：10）。接着使徒分享了更多关于在基督里的新生命是何等模样的洞见。

在基督里之新生命的特征

保罗用“所以”开启了〈歌罗西书〉第3章12-17节的内容。这就表明接下来的劝勉必须被看作是他在第3章1-11节中讨论的结果。那些按照〈歌罗西书〉第3章1、2节寻求并思想上面的事的人（并且已经在灵里重生，正如西3：10所提到的新人），现在成了“上帝的选民，圣洁蒙爱的人”（西3：12）。

按照保罗的教导，真信徒是要脱去某些旧有的行为（西3：8），好穿上某些新的品格，例如“怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐”（西3：12）。旧人的生活是以“彼此说谎”（西3：9，希腊文allelōn）为特征，而新人则是“彼此包容”（西3：13，希腊文同样是allelōn），“彼此饶恕”（西3：13）。不过保罗说，“在这一切之外（意思是在西3：12、13所列的品德之外），要存着爱心，爱心就是联络全德的。”（西3：14）保罗暗示，只有当爱成为教会关系的标志时，其他一切美德才能真正得以施行。换言之，保罗是在说，当我们彼此相爱时，就会表现出“怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐”（西3：12）。我们也会彼此包容和饶恕（西3：12）。这是何等有力的宣告！

在基督里的新生命还以基督的平安为特征（西3：15）。这种教会群体中的平安之所以存在，是因为上帝借着基督使万有与自己和好——是基督“借着他在十字架上所流的血成就了和平”（西1：20）。换句话说，人与人之间的和平，是人与上帝和好的结果。

最后，在基督里的新生命还包括坚定不移地持守基督的道（西3：16）。保罗说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里……彼此教导，相互劝戒。”（西3：16）这表明耶稣的教导应当占据我们整个生活。这句话与〈歌罗西书〉第1章28节十分相似：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到上帝面前。”从这两段经文的平行关系中，有三点值得注意。首先，基督和祂的教导是不可分割的，若拒绝祂的教导，就不可能真正接受祂。第二，传道的目标是要使“各人在基督里完完全全”（西1：28）。第三，真正归信上帝的人必然参与服事。保罗用一句总结性的话来结束他在〈歌罗西书〉第3章1-17节的教训：他表示那些活出新生命的人，无论做什么事，都是“奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝”。

第三部分：应用

默想下列主题，引导学生回答下列问题：

保罗说，基督是我们的生命（西3:4），这无疑是圣经中最令人震撼的宣告之一。若基督是我们的生命，那么离了祂，我们“就不能做什么”（约15:5）；反之，靠着祂“凡事都能做”（腓4:13）。如果基督是我们的生命，那么祂的恩典是够我们用的（林后12:9）。如果基督是我们的生命，我们“已经与基督同钉十字架”，现在活着的不再是我們，而是祂在我们里面活着”（加2:20）。

保罗在这里所讲的，是一种与基督之间极其深刻的关系，我们在其中分享祂的生命、祂的死、祂的复活和祂的荣耀。为了强调这一真理，使徒在整部《歌罗西书》中反复使用“与基督一同”这一短语（足足七次！）。因此，我们是与祂同死（西2:20）、同埋葬（西2:12）、同复活（西2:12；3:1）、一同活过来（西2:13），并“一同藏在上帝里面”（西3:3），如此一来，我们将“与祂一同显现在荣耀里”（西3:4）。

“每一个在基督里的信徒都以一种奥秘的方式与基督联合，使得祂的死成为我们的死，祂的埋葬成为我们的埋葬，祂的新生命也成为我们的新生命，祂在天国中的地位成为我们的地位，祂荣耀的复临也是我们的……当我们与基督成为一体时，我们的罪债便归给了祂，而祂一切所有的就给了我们。”——《基督，你的生命：歌罗西书3:4》，选自《新约希腊文灵修：52篇启发与教诲》，斯科特·杜瓦尔（J. Scott Duvall）和弗林·维布鲁日（Verlyn D. Verbrugge）编，密西根州急流城：宗道文出版社，2012年，原文第102、103页。没有什么比与基督的联合更能带给我们深刻的归属感了！

问题：

- ①**基督是我们的生命。这一惊人的事实告诉我们应当或必须与基督建立怎样的关系？
- ②**参与基督的生命、死亡、复活与荣耀是什么意思？在你今天的生活中，你是如何参与的？

3月14日~20日

第12课

安息日下午

与人相处

阅读本周学课经文

西3:18-4:6；弗5:22-25,33；箴22:6,15；彼前2:16；帖前5:17。

存心节

“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。”（歌罗西书4:6）

无论是工作还是生活，只要人们彼此接近，就会面临各种挑战。意见不同可能剑拔弩张；争论也许如影随形。总之，关系越近，和睦相处就越重要。

最亲密的关系当然是家庭关系。家庭有时会被称为“家族企业”。用这种方式来形容家庭的运作方式的确很有趣。经营企业和管理家庭之间显然有相似之处。比如在价值观、宗旨和目标上应当基本保持一致；每位成员都要彼此和睦，各尽其职，这样才能事事顺利。同样的原则也适用于教会，因为教会本质上就是一个大家庭。

在本周的课文中，保罗就基督徒家庭如何最大限度地发挥功能提出了一些重要原则。因为基督徒家庭应当受圣经原则的管理，因此它的经营方式显然与当时典型的罗马家庭有所不同。保罗也给出了其他宝贵的原则，对家庭内外的多种社会关系都有帮助。

■ 学习本周学课，为3月21日的安息日预备。

夫妻

新约圣经中包含了几组有关基督徒家庭的教导(参见弗5:21-6:9;西3:18-4:1;多2:1-10;彼前2:18-3:7)。值得注意的是,这些所谓的“家庭守则”并非完全是等级制的,而是包含了更多互惠且彼此熏陶的元素。

阅读西3:18、19。你看到了怎样的平衡关系?保罗在弗5:22-25,33中给出了哪些进一步的劝勉?

有些人只引用“你们作妻子的,当顺服自己的丈夫”(西3:18),就戛然而止,但注意保罗还补充了重要的限定条件:“这在主里面是相宜的。”新约并没有教导女性要全然服从男性,也没有说妻子就得卑躬屈膝,更没有要求作妻子的要盲目顺从丈夫的一切想法或需求。保罗说的是,妻子首先要忠于主,其次才忠于丈夫。妻子的个性不应当被丈夫吞没,丈夫也不能充当她的良心。

基督爱教会,为教会舍己,这一切正说明丈夫应当如何爱妻子(弗5:25)。无论付出什么代价,他们都要永保忠诚。虽然通常情况下夫妻的利益是一体的,但丈夫在作出决定时应当最大限度地也保证妻子的利

益。这样的爱会让妻子更容易按照上帝所吩咐的尊重她的丈夫(弗5:33)。

健康的基督徒婚姻应当是互惠的——彼此商量,一同思考,一起作出决定。有时在作出对整个家庭都会产生重大影响的决定时,让孩子参与讨论也是可以的;但父母绝不应该在孩子面前争吵。假如经过探讨,丈夫与妻子依然无法达成共识,那么《圣经》给出的维持和平的方法是妻子要顺服丈夫的判断,但前提是他的决定不违反上帝的话语。不过,相信大多数的丈夫都能回想起,当他们听取了妻子的建议时,结果也是令人开心的。夫妻越能携手合作,婚姻就越幸福。

我们如何才能避免历史上不断重演的错误:将这些美好的圣经原则曲解,使之变为邪恶的工具?

父母和子女

儿女在这个“家族企业”中也是至关重要的。他们需要知道自己既是家庭的一份子，也是天国的子民，是被爱、被重视的对象。家庭敬拜是关键，形式简单但要坚持执行，早晚都要有。孩子们从小就可以帮助打扫房间，承担一些家务。最重要的是，他们要遵行保罗的命令：“你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。”（西3:20）

阅读以下经文；其中有哪些养育儿女的原则？

①箴22:6, 15

②太19:14

③申6:6、7

④箴1:8、9

若能为主按着正道以言传身教的方式抚养孩子长大，那么他们将成为家庭、教会，甚至更广之领域的祝福。保罗对父母的劝勉与对夫妻的指示一样，也重视平衡和互惠：“你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。”（西3:21）父母（尤其是父亲）对待和管教孩子的方式将深刻影响孩子的属灵成长。

研究也表明，当父母双方都去教会时，相较于只有一方去教会，儿女持守信仰的比例更高。更令人惊讶的是，当父亲比母亲更常去教会敬拜时，儿女长大后留在教会的比例会更高。因此，父亲在塑造儿女属灵生命方面的影响不容低估。父亲必须认真对待自己的责任。

不过，并非所有的父亲都是儿女的好榜样。当属世的父亲给儿女造成巨大伤害时，认识到天父的存在如何带来医治的力量？

工作关系

阅读西3:22-25和西4:1。对于作仆人的人有哪些吩咐？经文针对工作关系给出了哪些一般性的原则？

现代人有时会以圣经中提到奴隶制度为由，把它的劝勉视为过时，甚至试图完全否定圣经。但讽刺的是，这种观点几乎没有考虑到旧约以色列和新约教会的历史背景。人类是照着上帝的形像被造的，就像所有上帝创造的智慧生物一样，是生而自由的。摩西律法禁止以色列人永远为奴（申15:12），并规定清偿债务的劳役期最多为六年（出21:26；利25:39-43）。即便以现代观念来说依然难以接受，但圣经中的奴隶制与西方世界历史上万恶的奴隶买卖是截然不同的，后者是祸害，是严重的反人类罪行。

在新约时代，教会必须在罗马法律框架下运作，而罗马法律允许蓄奴。“但与现代形式的奴隶制不同，罗马法律给予奴隶相当多的权利和机会。若贸然推翻这一制度，反而会威胁到福音的传播。”——克林顿·瓦伦（Clinton Wahlen），《文化、释经与圣经：辨别普世性原则》，载于弗兰

克·M. 哈泽尔（Frank M. Hasel）编着的《圣经释经学：基督复临安息日会的方法》（马里兰州银泉市：圣经研究所/评论与通讯出版社，2020年），原文第166页。

事实上，在教会里不像在罗马帝国，奴仆的首要义务是对着主的。给主人们的教导是要公正对待他们，“因为知道你们也有一位主在天上。”（西4:1）此外，保罗劝腓利门不要再把阿尼西谋当作奴隶，而要把他当作弟兄（门16）。其实，无论在旧约还是新约，信徒都被称为上帝的奴仆（或仆人；例如诗34:22；路17:10；彼前2:16）。

即便我们不喜欢某些经文所处的文化背景，但仍然要接受圣经本身的权威，否则就是把自我和我们的文化置于圣经之上。更好的选择是先查考圣经就某一主题的所有教导，再得出结论探讨《圣经》要告诉我们的是什么。

请思考如何将这段经文应用于职场中的人际关系？作为上司或下属，这项原则对你有什么帮助？

彼此代祷

阅读西4:2-4。你从中看到了哪些关于祷告的原则？保罗提出了哪些代祷事项？

面对那些在家庭、健康、财务和其他方面有困难的人，我们能说出的、最重要的话，莫过于“我正在为你祷告”。这是上天所选定的沟通与互动的方式。“上帝的计划原来是要我们凭着信心祈祷，祂就必应允；反之，我们若不祈求，祂就不赐给我们了。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第525页。

注意保罗在讲到祷告时所用的词：“恒切”、“真诚”、“警醒”、“感恩”——表明这是信心的祈祷（西4:2）。他还告诫我们，要“随时”（弗6:18）且“不住地”（帖前5:17）祷告。更奇妙的是，“我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”（罗8:26）

再次阅读西4:3。上帝怎样为你开“传道的门”，使你可以分享信仰？

值得注意的是，保罗也祈求自己能说出该说的话。有时当我们读保罗的书信或是《使徒行传》中他的讲道时，会以为保罗总是雄辩滔滔，从不担心自己该说什么。但在这里，他却请求别人为他祷告，使他能把这奥秘讲明白（西4:4）。在这节经文的最后，他还用了一个非常重要的希腊词dei，意思是“我必须说”，表明宣讲福音是出于神圣的必然。他意识到将福音传给罗马政府高层，包括凯撒家里的人，是至关重要的。

“不一定双膝跪下才能祷告。你们独处的时候，走路的时候，或日常工作忙碌的时候，都要养成与救主谈话的习惯。你们的心要在无声的恳求中不断提升，祈求帮助、亮光、力量和知识。要让每一次呼吸都成为祈祷。”——怀爱伦，《服务真诠》，原文第510、511页。

行在智慧中

身为基督徒的我们所能知道的、最重要的真理是什么？当然就是耶稣基督为我们的罪而死，并且因着信靠祂，我们可以得永生。这真理是我们永远无法靠自己推理出来的，必须要有人告诉我们或启示我们。而如今它已经借着上帝的话语启示给我们了。

有许多真理、知识和智慧，若不是上帝借着《圣经》启示我们，我们根本不可能知道。但这知识与智慧赐给我们，并不仅仅是让我们知道，而是要我们将这些真理、知识和智慧在生命中活出来。

阅读西4：5、6。保罗指出在什么情况下，我们特别需要“用智慧与外人交往”？为什么？

可惜，我们虽是基督徒，有时却不像基督徒！正如保罗说（引用赛52：5），以色列人也是不信之人的绊脚石：“上帝的名在外邦人中，因你们受了亵渎。”（罗2：24）我们对待他人——尤其是不信主之人——的方式会产生巨大影响的（参见多2：5；彼后2：2）。一个基督化的家庭，一群青年聚在一起祷告而不是作恶，简单

的善行，平静、有耐心的态度——都能向旁观者表明我们的信仰是否真实。

在〈歌罗西书〉第4章6节中，保罗将重点放在我们所说的话上：“你们的言语要常常带着和气。”这不仅仅是指友善或礼貌的态度，而是因着圣灵的感动，我们所说的话要被上帝的恩典浸透。

“用盐调和”；与世人所谓辛辣的语言相反，我们的话语应当合宜，能吸引听众。

“就可知道该怎样回答各人”；只有圣灵才能在适当的时机赐下合宜的话，以达到最佳的目的，并且圣灵也能预备听众的心灵来接受我们“必须”分享的福音（这里也出现dei一词，参见昨日课文对西4：4的解释）。

请思考你的言行举止，以及你在别人面前的形像。在别人眼中，你的行为传递出怎样的信仰？作基督徒究竟意味着什么？

进修资料

“家里的每一个成员都应认识到自己身上有一份责任，要尽力使家里舒适、有序、规律。彼此不应行事相反。人人都应一致从事彼此鼓励的善工；操练温柔、自制和忍耐，话音低沉平静，避免混乱，每一个人都尽力减轻别人的担子……”

“家中的每一分子，都当了解自己须在某些方面与别人合作同工。每一个人，从六岁的孩童起，都当明白自己必须肩负生活重担的那一部分。”——怀爱伦，《复临信徒家庭》，原文第179、180页。

“我们若愿意行在光中，就必须让基督进入我们心里和家中。应当使家庭完全名实相符。它应当是地上的小天国，是培养而不故意抑制爱情的地方。我们的幸福依赖如此培养仁爱、同情以及彼此之间的真实礼貌……我们应当忘却自我，常常寻找机会因别人所给予的帮助而表示谢意，即使在最小的事上也应如此；又当伺机鼓舞别人，以亲切的行动和出自爱心的小小行动减轻他们的忧伤和重担。这种在我们家中开始的体贴与礼貌，若延伸到家庭范围以外，就可成就幸福人生的极点；而如果忽略这些小事，就必造成人生痛苦与悲愁的极点。”——怀爱伦，《教会证言》卷31，原文第539、540页。

讨论问题

①对于已婚的夫妇来说，哪些原则对你们有帮助？你对于未婚人士有什么建议？他们应该为婚姻的挑战做哪些准备工作？

②有许多充满爱心、关怀的父母，是在敬虔的基督化家庭中抚养孩子，但常常也要面对孩子成年后拒绝接受信仰的困境。对此，你能给出什么劝勉和安慰？有哪些话是最好不要说的？

③请更深入地探讨“凭智慧行事”的含义。与之相反的“在愚昧中行事”又是什么意思？从你过往所经历过的这两条道路中，你学到什么教训？

3月14日~20日

第12课

安息日下午

与人相处

第一部分:概述

存心节:西4:6

学习重点:西3:18-4:6

〈歌罗西书〉第3章18节到第4章1节包含了一系列家庭守则。保罗总结了在福音的光照下，妻子与丈夫、儿女与父母、奴仆与主人应当如何行事。我们将看到，保罗的劝勉绝不是偏重任何一方。对于每一个家庭成员，保罗都有具体的劝勉，并希望他们能履行自己的责任，以显明对上帝的忠诚。因此，妻子应当顺服自己的丈夫，“这在主里是相宜的”(西3:18)；儿女必须顺服自己的父母，因为“这是主所喜悦的”(西3:20)；奴仆必须听从“你们肉身的主人”，总要“敬畏主”(西3:22)。

值得注意的是，“在每一类关系中，保罗总是先对被大众视为较脆弱的一方发言。对弱势一方的命令，总是与对拥有权力一方的具体命令相配合。保罗呼吁那些有权柄的人不要滥用权力，而要明智地使用。这样，那些处于从属地位的人才能更愿意顺服权柄。”——道格拉斯·曼格姆(Douglas Mangum)编，〈基督徒的家：西3:18-4:1〉，选自《Lexham新约语境注释》，华盛顿州贝灵汉：Lexham Press，2020年。在讲完这些问题后，保罗接着发出具体的劝勉，指出教会成员应当透过祷告、智慧与和气的言语来影响教外人士，以展现他们的信仰。

本周课程强调两个主题：

- ① 家庭与工作关系的圣经原则。
- ② 关于警醒祷告、智慧行事与恩慈言语的劝勉。

第二部分：注释

基于圣经的家庭与工作关系原则

保罗〈在歌罗西书〉第3章18节到第4章1节中针对三种人际关系给出具体的劝勉。他首先提到的是妻子与丈夫的关系。这样的安排并非偶然，因为保罗想要强调婚姻是其他所有人际关系的基础。男女在婚姻中的关系太过重要，因此保罗在多封书信中屡屡提及（林前7:1-7, 27-31；林前11:3；弗5:21-33）。

妻子与丈夫的关系

保罗吩咐作妻子的要顺服自己的丈夫（西3:18），一度成为争议的焦点。〈以弗所书〉第5章22节的内容几乎与此相同：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”不过在此之前，保罗先说了这样一番话：“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”（弗5:21）〈以弗所书〉第5章22节中的“当顺服”，在原文中并不存在，是后人根据第21节的“顺服”补充上去的。这就表明，21节和22节必须放在一起理解。因此，从某种意义上来说，不仅妻子要顺服丈夫，丈夫也蒙召要顺服妻子，而这顺服出于“敬畏基督的信心”（弗5:21）。

保罗的确吩咐妻子要顺服自己的丈夫，但这绝不意味着女性要低人一等。其实，“这里所说的，是妻子在自愿服从丈夫时，要意识到这是在顺服主。因为在婚姻关系中，丈夫代表主，而妻子代表教会。”——安德

鲁·T·林肯(Andrew T. Lincoln),〈以弗所书〉第42卷,《圣言圣经注释》(达拉斯:圣言出版社,1990年),原文第368页。

值得注意的是,在〈以弗所书〉和〈歌罗西书〉中,保罗对丈夫的要求是相同的:“你们作丈夫的,要爱你们的妻子。”(弗5:25;西3:19)而针对妻子的两处平行经文几乎是一致的——“你们作妻子的,当顺服自己的丈夫,如同顺服主”(弗5:22)和“你们作妻子的,当顺服自己的丈夫,这在主里面是相宜的”(西3:18)——然而,给丈夫的命令却有显著的区别:“你们作丈夫的,要爱你们的妻子,正如基督爱教会,为教会舍己”(弗5:25)和“你们作丈夫的,要爱你们的妻子,不可苦待她们。”(西3:19)在〈以弗所书〉中,丈夫被要求要表现出牺牲的爱,如同耶稣为教会牺牲。

在〈歌罗西书〉中,保罗除了吩咐丈夫要爱自己的妻子之外,还补充了一条“不可苦待她们”。苦待的希腊文是pikrainō,与pikros同源,该词常用来描述“暴君式的专横态度”。——詹姆斯·D·G·邓恩(James D. G. Dunn),〈歌罗西书与腓利门书:对希腊文本的评论〉,《新国际希腊圣经评论》(密西根州急流城:William B. Eerdmans Publishing和Paternoster Press,1996年),原文第249页。妻子应当自愿顺服丈夫,正如她们顺服主一样。

儿女与父母的关系

保罗对于儿女与父母的指示基于双方的责任,这与他处理夫妻关系的方式类似。儿女要听从父母(西3:20),这是基于第五条诫命。这一点在〈以弗所书〉中表现得相当明显,在给出了几乎相同的命令之后(弗6:1),保罗又引用了〈出埃及记〉第20章12节的内容(参见弗6:2、3)。作子女的不仅要顺服父母,还应当成为父母的喜乐(箴15:20;23:24等)。

同样,父母也不能惹动儿女的怒气。人们曾就保罗所用的“惹……气”

(西3:21)的具体含义展开讨论。怀爱伦在评论〈歌罗西书〉第3章21节的用词时，给出了深刻的阐释：“当父母用严厉、愤怒的话激怒他们的孩子时，撒但很高兴。保罗在这一点上警告说：‘你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。’(西3:21)他们可能大错特错，但处在对他们失去耐心的状况下，你是无法引导他们走往正确方向的。”——《评论与通讯》，1907年1月24日。

奴仆与主人的关系

最后，保罗谈到了奴仆与主人的关系。他们都当在上帝面前履行各自的职责。奴仆要做到两件事：要顺从他们“肉身的主人……敬畏主”(西3:22)。人们常把“敬畏主”看作是这道命令的基础，“因为你是敬畏主的。”奴隶和仆人要记住，他们对地上主人的服事，其实反映了他们对主耶稣的服事(西3:23、24)。

与众人的印象不同，一世纪的奴隶制与近代西方世界的奴隶制有明显差异。比如：在新约时代，“是否作奴隶无关乎种族；奴隶被鼓励要接受教育(有些奴仆甚至比主人更有学识)，以提升自己的价值；许多奴隶承担着重要且责任度高的社会职能；奴仆可以拥有财产(包括其他奴仆！)；他们宗教与文化传统与自由人相同；法律并不禁止奴隶公开集会；而且(也许是最重要的一点)大多数城市奴隶和家庭奴隶有机会在三十岁之前获得自由。”——斯科特·巴奇，S.Scott Bartchy，〈奴隶制：新约〉，选自《耶鲁圣经词典》，大卫·诺埃尔·弗里德曼等人编，第六卷(纽约：Doubleday，1992年)，原文第66页。

值得注意的是，保罗并没有为奴隶制正名，我们知道它在任何情况下都是应受谴责的。他只是承认一世纪文化中的现实特征。若在当时立即废除奴隶制度，整个社会经济将会受到猛烈冲击，甚至连奴仆也会受害。在这种情况下，保罗力劝奴隶主们要用公平公正的态度对待这些服事他们的人(西4:1)，也许在今天的我们看来很难理解，但仍然是十分进步的举动。

警醒祷告、智慧行事、恩慈言语

值得注意的是，在保罗探讨了家庭与工作的关系之后，紧接着就出现了〈歌罗西书〉第4章2-6节的劝勉。在新的章节中，保罗表示出他对教会的关切，认为他们应当向公众作美好的见证。这种主题间的起承转合表明福音若要影响外人，就必须先塑造信徒的行为，尤其是家庭中的行为。根据保罗给出的指示，福音若要以强有力的方式影响到外人，就必须遵循三项步骤：

第一，警醒祷告（西4：2-4）。如果我们想要引人归向耶稣，祷告是绝妙的起点。更确切的说，它是最好的起点！保罗甚至请教会祷告，不仅为他们自己，也为保罗和提摩太，使他们能把握机会传讲基督的道。

第二，智慧行事（西4：5）。《新国际版圣经》将这节经文译作：“你们要用智慧与外人交往，要把握每一个机会。”在《新英王钦定本圣经》中被译作“行走”（walk）的动词，在新约中常用来表示行动，也常被译作“生活”或“行为”（例如可7：5；罗13：13；西2：6）。

第三，恩慈言语（西4：6）。保罗所说的、常常带着和气的言语，是指言语应当礼貌、甜美、仁慈，能给别人留下好印象，以吸引他们归向耶稣的福音。

第三部分：应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

“家庭不仅仅是住在同一屋檐下的一群人而已。若按此定义，任何旅馆

或监狱都可以称为家庭。家庭也不是因为拥有相同的姓氏而存在的。即使同姓的人，也可能分散各地，是完全的陌生人……家庭不仅仅关乎人，它更是一种合一的精神。它源于爱与渴望，欢笑与泪水，同喜与共忧，奋斗与尊重，信仰、快乐与悲伤……信心与忠心，以及对共同目标的追求。”——赫歇尔·H·霍布斯 (Herschel H. Hobbs)，《我最喜欢的故事》(田纳西州纳什维尔：布罗德曼出版社，1990年)，原文第98页。我们的教会既是家庭的延伸，应当成为一个人人们可以找到爱、安慰、尊重和深刻归属感的地方。

耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约13:34、35)。新约的作者们对此极为重视(参见罗13:8；加5:14；帖前4:9；来13:1；雅2:8；彼前1:22；彼前4:8；约壹3:23；约贰5)。正如耶稣所教导的，保罗与雅各也将爱的实践视为对律法的成全(参见罗13:8, 10；加5:14；雅2:8)。我们的家庭应当成为一个人人都透过祷告、与主智慧同行、言语恩慈来彰显基督之爱的地方。

问题：

- ①你的教会如何成为你家庭的延伸？教会应当如何做才能让教友感受到更多家的感觉？
- ②我们彼此相爱的心显明我们是基督的门徒。我们的教会和家庭可以怎样更充分地表现出这种爱？

3月21日~27日

第13课

安息日下午

在上帝一切的旨意上站立得稳

阅读本周学课经文

西4:7-18；弗6:21；徒15:36-40；提后4:10、11；彼后3:10-14；赛60:1-3。

存心节

“凡事谢恩；因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（帖撒罗尼迦前书5:18）

〈歌罗西书〉最后的篇幅，让我们看见保罗更广泛的同工网络。〈使徒行传〉记载他先与巴拿巴同工，后来与西拉同行，并且概述了他三次的宣教旅程。

本周我们将学习保罗的宣教策略。他高效地利用时间和资源，去接触罗马帝国的核心，还培训有潜力的平信徒们前往那些他无法亲自到访的城镇，如歌罗西、老底嘉和希拉坡里。

保罗透过旅途中的亲自探访，甚至是被囚期间的书信，不断与信徒和教会联结。他意识到，福音使命的成功取决于大家同心合作——无论是犹太人还是外邦人，男人还是女人；还有像推基古、亚里达古、犹士都、以巴弗、路加和宁法这样的同工。耐人寻味的是，我们还听说他曾给老底嘉写过一封信，但没有被保存下来。在这临别的话语中，保罗讲了许多内容，其中也包括对一位名叫亚基布的人的劝勉。他尽一切可能在有生之年坚固各教会。

■研究本周学课，为3月28日的安息日预备。

福音外展工作的教训

我们从保罗身上学到许多关于传扬福音的教训。据估计，他的布道之旅总行程高达13,400英里！这真是令人惊叹，因为保罗大部分的路程都是靠步行，而且有一段时间他还身陷囹圄。

保罗花了大量时间待在贸易中心，如哥林多和以弗所，因为从这些地方福音能传向内陆城镇。他也常回访自己建立的教会，好坚固和鼓励新信徒。当他不能亲自探访时，就会写信。这样一来，信徒们便知道他惦念且关心他们。

阅读西4:7-9；对比弗6:21。这段经文如何描述推基古？保罗为什么要差遣推基古和阿尼西谋去歌罗西？

有些事情亲口说比写信的效果更好。我们也很想知道，这两个人带给歌罗西人的消息到底是什么。根据保罗的说法，这些消息会“叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心”（西4:7-9），那么大概会提到保罗在监狱中的景况。无论如何，这样的沟通也是维系信徒之间情感连结的重要方式。

推基古这个名字意为“富足的”，表明他是位值得信赖的使者。保罗说他是“忠心的执事，和我一同作主的仆人”；他是保罗挑选的、来自亚西亚的两位弟兄之一（徒20:4），曾陪同他将奉献送往耶路撒冷，去帮助有需要的信徒。当保罗第二次被囚于罗马时，推基古也在他身边，之后被派往以弗所帮助那里的福音工作（提后4:12）。保罗也考虑过差他去克里特探望提多（多3:12）。这次和他一起回去的还有阿尼西谋，是保罗在罗马所结的果子（参见第一课），他也是“忠心的”弟兄。

看来保罗也想了解歌罗西信徒的近况。因为即便不是推基古亲自去，打发其他人递信也不难。这也是保罗表达他对信徒们的爱心与关切的一种方式，虽然他从未亲自去过歌罗西的教会，但也能借此坚固他们的信心，好使他们去接触其他人。

保罗信中这些充满个人色彩的内容，不仅显示了他人性的一面，也在某种程度上印证了他事工的有效性。对此你有何看法？

教会的联结

在一个由网络、社交媒体和无数设备连接的世界里，我们很难想象保罗在当时所面对的挑战，就是如何帮助教会意识到他们属于一个比地方团契更大之群体的一部分。

阅读西4：10、11。除了透过使者来回传递消息（西4：7-9），保罗还用哪些方式来鼓励信徒之间的联系？考虑到保罗在这封书信中提到的一些问题，他的问安中可能传递了怎样的信息？

保罗用这最后的问候在信徒之间建立并促进了连结。我们得知马可是巴拿巴的表弟，因此保罗为马可未来可能到访歌罗西作了铺垫。亚里达古被称为“与我一同坐监的”，也就是说他与保罗一同被囚禁。他们二人都穿戴着“上帝所赐的全副军装”（弗6：10、11），为释放撒但的俘虏而战，好使他们能在上帝的国度中服事（参见提后2：1-4）。耶数／犹士都（同一人的犹太名和罗马名，它们在希腊文中发音相近，如同扫罗／保罗）也被介绍给歌罗西教会，他是福音工作中可信赖的同工。

保罗特别指出，亚里达古、马可和

耶数是犹太信徒（奉割礼的）。接着他又提到三位外邦人：以巴弗、路加和底马（西4：12-14）。这一点很重要，尽管在教会中犹太人与外邦人之间的关系有些紧张，但这些同工仍能有效且和谐地在一起服事。保罗使用“只有”一词，似乎也流露出某种失望之情，他本希望有更多犹太信徒在患难中与他站在一起。不过值得注意的是，曾在第一次宣教旅程中离保罗和巴拿巴而去的约翰·马可（徒13：13），如今不仅忠心，还成了保罗的“安慰”（徒15：36-40）。

合一受到威胁并非新鲜事。近年来随着在全球的发展，基督复临安息日会经历了深刻的变化，各种力量冲击着教会的合一。教会的各个层面都能感受到针对合一的压力。

在教会里，你可以做些什么来减少危害合一的事？地方教会会有哪些引发冲突的事？应当如何解决？

信心充足，站立得稳

已有许多书聚焦于“目标导向的人生”和“目标导向的教会”的理论。虽然“目标导向”这一说法未必完全合适，但专注于明确的目标确是事业完成的关键。保罗及其同工与众使徒的人生与事工都表现出这种专注（腓3：13、14）。结果不言而喻——福音迅速传遍整个罗马帝国并其他地区（西1：23）。今天我们同样需要这种专注。

阅读西4：12、13。目标是什么？要如何达成？

正如前面的学课提到的，以巴弗很可能是将福音传到歌罗西以及邻近的老底嘉和希拉坡里的关键人物（见第一课）。他向这些教会的问安与祷告，必定极大地鼓舞了信徒。他的祷告重点清晰——愿歌罗西人能“在上帝一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳”（西4：12）。让我们更细致地探讨这祷告中的丰富含义。

“站立。”该词的意思是站得稳固，坚定不移，只有在信仰上“根基稳固、坚定不移”，并对福音的真理充满信心（西1：23）才能做到这一点。

保罗在提到抵挡“魔鬼的诡计”（弗6：11），以及借着上帝的大能，穿上“上帝所赐的全副军装”（弗6：10-18；对比提后2：19）抵挡黑暗势力时，也几次用到这个词。

“完全。”该词指品格上的完全，最终的体现是牺牲的爱（太5：44, 48）。而这样完全的人，从不会说自己“已经完全了”（腓3：12-15）。

“信心充足。”这个极具感染力的词表示全然满足或使之达至完全。它曾用来形容亚伯拉罕在众人都不看好的情况下，“满心相信”（罗4：21）上帝会成就祂的应许。还有保罗靠主得力，好使“福音被我尽都传明”（提后4：17）。

“上帝一切的旨意。”这里的“一切”一词包罗万象。保罗曾祈祷，希望歌罗西人满心知道上帝的旨意，“照他荣耀的权能”（西1：11），“行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。”（西1：10）

在世却不属世

阅读西4:14、15和提后4:10、11。
路加和底马有何不同，为什么？

使徒约翰告诉我们：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约壹2:15）
路加因着对耶稣和天国的爱，无论发生什么事都始终与保罗站在一起；而底马却爱今生过于来世。

阅读下列经文。对于等待基督复临的人，这里有哪些劝勉？

① 可13:32-37

② 多2:11-14

③ 彼后3:10-14

④ 启3:17-21

耶稣和使徒屡次警告我们要“警醒”，要时刻谨慎，随时预备迎接主的再来，免得措手不及。不幸的是，就像当年门徒忽略耶稣“警醒祷告”（可14:38）的命令一样，如今许多人也不会去进行这必要的准备。这一切最终归结到一个问题：是什么占据了我们的心？因为我们不能侍奉两个主。

耶稣在给老底嘉的信息中有一剂良方。首先，要为罪悔改。第二，要向耶稣敞开心门，让祂掌权。之后（也是第三点）我们才能得到那经得起试炼并战胜试探的“金子”般的信心与爱心。

在你的生命中，耶稣正要求你有哪些方面实实在在地悔改？在祂所开的处方中，你最需要的是什么？

给老底嘉的信息

阅读西4:16-18；对比西2:1-3。思考耶稣给老底嘉的信（参考昨天的学习内容），考虑到在保罗的世代老底嘉教会也要读《歌罗西书》，这二者有何相关性？

上帝将要使天地合一；但由于善恶之争的存在，这个目标必须分阶段完成：

①在各各他发生的事，让撒但在天庭众生心中残存的怜悯荡然无存（约12:31）。

②借着基督在天上圣所的审判工作，上帝的子民要“在各样的善事上成全”，“叫你们遵行他的旨意”（来13:21），为进入天国做准备。

③借着千禧年的审判工作和千禧年后最终的审判，所有遗留的问题都会得到解决，罪与不悔改的罪人将在火湖中被毁灭，此举使地球得洁净（启21:8）。

④只有罪终结后，天与地最终才能合一（启21:3）。

你自己（不要望向别人）能做些什么来持守对上帝和祂所赐之真理的忠诚呢？换句话说，你正做出怎样的选择来显明谁是你内心真正的主？

纵观上帝子民的历史，相同的问题一再上演。先知们责备以色列人想要效法外邦人那样敬拜，并敦促他们积极悔改免得为时已晚。以赛亚甚至哀叹：“可叹，忠信的城变为妓女！”（赛1:21）他劝勉百姓归回上帝，好得饶恕与洁净（赛1:16-20）。施洗约翰（太3:2, 8-10）和耶稣（太4:17；太12:33-37）都呼召以色列人悔改，结出果子，好在末日的审判中站立得住。使徒们也传达出类似的信息（徒2:38；3:19；17:30；林后7:9、10）。

对比下列经文：赛60:1-3和启18:1-4；赛62:1-5和启19:7、8。这两卷书的信息有哪些相似之处？

进修资料

“人投靠基督，便成了基督在叛变的世界上所设置的堡垒。祂定意：除祂以外，不容许其它威权存在其中。像这样由上天权力所保护的人，撒但但是攻不破的。我们若不将自己交给基督管理，就必被那恶者控制。如今有两大势力正在争夺世界的主权，我们势必受其中之一的管辖。若要受黑暗之国的管辖，就无须主动选择，只要疏忽与光明之国携手就够了。若不与天庭合作，撒但就必占据我们的心，使之成为他的住所。抵御罪恶的唯一保障，就是因信基督的义，而有基督住在心里。我们若不与上帝密切联结，就不能抵御专爱自己、放纵私欲和罪恶诱惑的邪恶影响。我们或许能除掉许多恶习，也能暂时与撒但绝交。但我们若不时刻献身与上帝，同祂建立牢不可破的联络，就必被撒但所胜。我们若不亲自认识基督，与祂不断来往，终究必处在仇敌权下，照他所吩咐的去行。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第324页。

讨论问题

①仔细阅读左栏引文。没错，在这场善恶之争中，只有两方势力，假如我们没有选择基督，那么就是站在撒但一方(路11:23)。无论这种想法会令我们感到多么不安，上帝都无须为此负责，因为真理本身就是与有罪之心站在对立面的。从现实我们可知，将自己的意志完全降服于基督是多么重要？

②阅读启14:14-16。五旬节的早雨使福音的种子发芽生长，而晚雨则使大地为最后的收割做好准备。启14:12与这一切有何关联？

③周围的文化和世界是如何透过各种方式对我们(无论是作为教会整体还是个人信徒)产生影响的？在每个世代，上帝的子民都要面对同样的问题；那么今天的我们又该如何抵挡世界带来的负面影响呢？

3月21日~27日

第13课

安息日下午

在上帝一切的旨意上站立得稳

第一部分：概述

存心节：帖前5：18

学习重点：西4：7-18

保罗写给歌罗西人的最后一番话中，饱含了对教会深切的爱与关怀。他称推基古和阿尼西谋（编注：旧译名阿尼西母，今依新标点和合本译作阿尼西谋）为“亲爱的弟兄”（西4：7，9），称路加是“亲爱的医生”（西4：14）。保罗的心因爱而洋溢。他对同工的爱，正是他对教会之爱的写照。他对信众的爱与关怀表明，他渴望知道他们的情况并安慰他们（西4：8）。

保罗对歌罗西信徒的心愿是他们能“在上帝一切的旨意上得以完全，信心充足，站立得稳”（西4：12）。因此，他组建了一支“梦幻团队”来与他同工。事实上，〈歌罗西书〉第4章7-14节就像是一场阅兵，描绘出一群投身于最重要之属灵争战的勇敢的基督精兵。保罗教导我们，传道需要团队合作。在服事歌罗西教会的过程中，推基古和阿尼西谋冲在最前线，他们是保罗派遣的代表，负责传递与收集消息（西4：7-9）。然而，保罗的其他同工也都深深牵挂着歌罗西信徒（西4：10-14）。

本周课程包含三个主题：

- ① 布道需要人们紧密合作、共同努力。
- ② 因为布道需要团队协作，因此教会领袖和宣教士们必须怀抱明确的目标工作，使教友们“得以完全，信心充足，站立得稳”（西4：12）。

❸ 对耶稣深切的爱，可以将向世俗标准和物质主义妥协的可能性摒除。

第二部分：注释

传道包含团队工作

耶稣十分强调团队合作的重要性。例如，在〈路加福音〉第5章，我们看到耶稣在革尼撒勒湖边，他“见有两只船湾在湖边；打鱼的人却离开船洗网去了”（路5：1、2）。这些人因为什么都捕不到，已经放弃了！耶稣吩咐他们再次撒网“打鱼”（路5：4）。“他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。”（路5：6）如此一来，这在船上的人便“招呼那只船上的同伴来帮助”（路5：7）。无论是对他们还是对我们，这是多么令人印象深刻的一课啊！现在耶稣可以说：“从今以后，你要得人了。”（路5：10）

〈歌罗西书〉第4章7-14节体现出保罗对团队合作的重视（另见林前3：5-9）。他在宣教工作上并不孤独。在这一段经文中，保罗提到了一支由九人组成的宣教团队！我们可以从他描述他们参与福音使命的方式上得到宝贵的启示。

1	推基古	❶亲爱的弟兄 ❷忠心的执事 ❸主的仆人	西4：7
2	阿尼西谋	❶忠心的兄弟 ❷亲爱的兄弟 ❸你们那里的人	西4：9
3	亚里达古	❶忠心并与保罗一同坐监	西4：10
4	马可	❶巴拿巴的表弟	西4：10

5	巴拿马	无特别介绍：他是广为人知的基督徒	西4：10
6	耶数	❶也叫犹士都	西4：11
7	以巴弗	❶你们那里的人 ❷基督的仆人 ❸“常为你们竭力地祈求” ❹“为你们多多地劳苦”	西4：12、13
8	路加	亲爱的医生	西4：14
9	底马	无特别介绍	西4：14

上表显示出保罗有一支梦幻团队。传道工作不是一支独舞，越多人参与到传道工作中，成果就会越好。当然，队伍中也会有几乎无名的传道者，例如“耶数又称为犹士都”（西4：11）。整本新约圣经中唯一提到他的地方，就是这节经文。值得注意的是，保罗并没有对底马多做评论（西4：14）。或许保罗的沉默已经说明了问题，他对于底马已经无话可说，也许底马的信仰根基已经动摇，就像他在〈提摩太后书〉第4章10节中提到的那样。另外，保罗的传教队伍中既有犹太人，也有外邦人。在信仰的合一中，人与人之间的差异消弭了。

另外还有一些值得注意的地方：

第一，推基古和阿尼西谋被称为亲爱的和忠心的。

第二，阿尼西谋和以巴弗都是“你们那里的人”，说明他们本就是歌罗西教会的信徒。

第三，保罗接着说以巴弗是“作基督耶稣仆人的”，常常祈祷，对教会充满热忱。虽然他不在歌罗西，但他“常为你们竭力地祈求”，“多多地劳

苦”（西4：12、13）。从他身上我们可以学到宝贵的一课：即使无法亲自帮助，也可以借着祷告伸出援手。

第四，其中有几位在〈使徒行传〉中出现过，是保罗布道旅行的同工（亚里达古【徒19：29；20：4、5；27：2】；推基古【徒20：4】；巴拿巴【徒12：25；13：1—15；14：19—28】）。

第五，阿尼西谋是新归信的信徒（门10），将他纳入团队说明保罗十分重视培养人们传道，使他们成为自己的同工（西4：11）。

第六，起初，保罗不愿意再给马可第二次机会，因为他曾对传道工作犹豫不决（徒15：38），但后来他重新考虑这件事（西4：10；提后4：11），甚至最终他称马可为同工（门24）。

第七，保罗充满爱意的问候以及他代同工表达的致意，强化了教会领袖与会众之间的情谊。

充足与完全

基督徒领袖的工作必须有一个明确的目标：帮助信徒在信仰上成长，与上帝的心意完全契合。他们要为信徒努力并祈祷，希望他们成为“完全，信心充足”（西4：12）的人。乍看之下，保罗似乎是在提倡无罪或绝对的完美，但事实并非如此。“充足”对应的希腊文是teleios，最直接的含义是“成熟”（林前2：6；林前14：20；腓3：15）。而“完全”的希腊文plēroō用在人身上时，表示被上帝的属灵祝福充满（参见徒2：28；罗15：13）。保罗在〈以弗所书〉第4章13节指出，“在真道上同归于一，认识上帝的儿子”会让人“长大成人（成熟，teleios）”。

保罗希望歌罗西教会的信徒们能有像基督一样的品格。在前面的信中，他已经表达过这种想法（西2：6、7）。基督化的生活方式包括“在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意”（西1：9），行事为人“对得起主”，蒙祂喜悦，“在一切善事上结果子”，“渐渐地多知道上帝”（西

1:10)。属灵成熟的其余特征出现在〈歌罗西书〉第2章2节，保罗谈到要“因爱心互相联络”，为要“丰丰富足在悟性中有充足的信心”。总的来说，保罗认为传道的目标就是要“把个人在基督里完完全全地引到上帝面前”(西1:28；另见1:29)。

提防物质主义

圣经教导基督徒，不要效法这世界的价值观，更不要接受甚嚣尘上的物质主义(罗12:2)。然而，底马却陷入了贪爱世界的陷阱之中(提后4:10)。在〈罗马书〉第12章2节和〈提摩太后书〉第4章10节中，“世界”对应的希腊文都是aiōn，是指“与世俗社会相关的实践与标准体系”。——约翰内斯·P·洛和尤金·阿尔伯特·尼达，《新约希腊文-英文词典：语义域分类》，第2版，第1卷(纽约：联合圣经公会，1996年)，原文第507页。

除了aiōn之外，kosmos也常用于指代这世界中邪恶的价值观和运作体系。例如，使徒约翰曾用三句话来概括世俗体系运行的模式(参见约壹2:16)：“肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。”学者们一致认为，这三重世俗的欲望与骄傲构成了强烈的反物质主义的警告。难怪乎保罗对“今世”(多2:12)有着如此负面的看法，以至于要强调耶稣“为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代”。在〈提摩太前书〉第6章17节中，保罗嘱咐“那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的上帝”。在〈提多书〉第2章12节中，使徒指出基督徒应当除去“不敬虔的心和世俗的情欲”，并在“今世”以“自守、公义、敬虔度日”。

值得注意的是，底马对世界的贪爱，正好解释了保罗所说的他“离弃我……去了”(提后4:10)，表明他放弃了宣教的责任。当人贪爱世界时，一个明确的标志就是内心对宣教的热忱渐渐冷却。那些对来世有着深切盼望的人，就会“自守、公义、敬虔度日”(多2:12)；这种盼望必然体现在积极参与宣教的事上。

第三部分:应用

默想下列主题。引导学生回答下列问题：

“保罗的信中充满强烈的情感，言辞中反映出他强烈的群体意识，他渴望与信徒同在，与他们有美好的团契。保罗绝不是独来独往的人。他更像是一位思念远方儿女的父亲……在他的书信中，这种集体性的思维一次次显现出来。对他个人来说，社交网络极其重要，同时也是传播福音这一共同使命的关键工具。”——本·威瑟林顿三世 (Ben Witherington III)，《保罗探求：重寻大数的犹太人》(伊利诺州唐格洛夫：校际出版社，1998年)，原文第114页。

这段话揭示了保罗对于传扬福音之使命的全然委身。生活在世界历史末期的我们对于传福音的投身程度，难道还比不上一世纪的保罗和他的宣教团队吗？他们尽心竭力、同心合作，为了拓展上帝的国度。我们也同样受到呼召，要合一同行。在上帝的宇宙救赎计划中每个人都有应当扮演的角色。我们蒙召要帮助他人在属灵上成长，为来世做好准备。事实上，我们越是渴望那将要到来的世界，就会越在今世为主多多劳苦。我们对耶稣的爱也必保守我们，不向这世界的价值观妥协，让我们虽然在这世间生活，却不属于这世界（约15:19）。

问题：

- ①为什么我们的社交圈对于事工如此重要？在你的社交圈中有哪些人？在你的宣教工作和为上帝作见证的事上，他们是如何帮助你的？
- ②上帝如何呼召你帮助他人在属灵生命上成长，并为天国做好准备？
- ③你对耶稣的爱如何帮助你免于向世俗价值观妥协？在世却不属世究竟是什么意思？