

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

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

导言		02
1 受迫害却不被丢弃	12月27日-1月2日	04
2 感恩与祈祷的理由	1月3日-9日	11
3 生与死	1月10日-16日	18
4 谦卑中的合一	1月17日-23日	25
5 在夜空中闪耀	1月24日-30日	32
6 完全信靠基督	1月31日-2月6日	39
7 天国的公民	2月7日-13日	46
8 至高无上的基督	2月14日-20日	53
9 和好与盼望	2月21日-27日	60
10 在基督里完全	2月28日-3月6日	67
11 与基督同活	3月7日-13日	74
12 与人相处	3月14日-20日	81
13 在上帝一切的旨意上站立得稳	3月21日-27日	88

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？又或许是你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，耶稣交给人类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。

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？为什么这并不容易？

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，来到欧亚大陆的尼亚坡里。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”（*Philippēsiōi*）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里信主的（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（参徒6:1-6；11:30），“真理的使者无论在什么地方引人相信福音，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，叫你们过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？

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記念他们，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。我们自己是沒有义的，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与腓立比教会的关系。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：

❶ 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）

❷ 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）。

❸ 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’（撒下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）今天我们会在哪些方面犯下同样的错误呢？

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“特要借着死败坏那掌死权的，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，因此在上帝所赐的岁月中，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，一昼一夜在深海里。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……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。不合一足以致命的。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。我们确信当耶和華回归锡安的时候，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？

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是完全不同的。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、弯弯绕绕的想法。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。

我们该从何处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。这是一个即使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人神二性的婴孩，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一切——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），那么你应该如何从中得洁净呢？

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“至贵的真哪哒香膏”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’，因他的生活已经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。”（撒下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还呢？

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的旨意。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pistis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“向着标杆直跑”（腓3:14）。那个“标杆”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

❶ 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？

❷ 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，但如果没有好行为，我们真能得救吗？

❸ 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？

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多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 $\phi\lambda\alpha\upsilon\sigma\epsilon\omicron$ (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)。

①真实的——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)。

②可敬的——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”)。

③公义的——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)。

④清洁的——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)。

⑤可爱的——有美感,广泛地体现在上帝的创造中。

⑥有美名的——“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？

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 he 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，虽然有时确实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。为什么唯独耶稣能彰显天父？

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）
- “若不借着祂，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，生命在我也”（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（撒下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：

❶ 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。”

❷ 民31:26——“会众的各族长。”

❸ 申28:13——如果以色列人顺从上帝，耶和華就要使他们“作首不作尾”。

❹ 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。”

❺ 何1:11——“犹太人和以色列人必……为自己立一个首领。”

❻ 弥3:9——“雅各家的首领、以色列家的官长啊。”

❼ 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？

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 祂是看不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。

在希伯来文中，“首” (ro'š) 和“元始” (rē'šit) 这两个词是相关的。圣经第一次出现 rē'šit 的地方是在《创世记》第1章1节：“起初 (rē'šit)，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象重新创造我们。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

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

❶ 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？

❷ 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？

❸ 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〈提摩太后书〉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，只有在未来才会显现？

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？

❶ 弗1:7-10

❷ 弗3:3-6

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

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对峙时，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）。

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“丰丰足足”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3：1）。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“耶和華所栽的”（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),也可能是宗教的(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，可能会引发哪一些问题？

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？

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; 撒下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光。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”、“与祂一同显现在荣耀里”（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：“你问怎能知道主活？主活在我心间！”（编注：摘自新版中文赞美诗第110首〈永活之主〉，I 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）。我们的确有堕落或丧失的可能！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，那么现在的生活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），当然也可以用来形容耶稣（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象？

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（撒下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（撒下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，必要挣扎争胜，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？你所在的教会对当地社区产生了怎样的影响？

④ 阅读西3：11。对于我们在基督里的合一，这节经文给出什么教导？

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妻子的指示一样，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。给主人們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，使他能将这奥秘讲明白（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——的方式是会产生巨大影响的（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

❶ 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？

❷ 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？

❸ 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。对此你有什么看法？

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临的挑战，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，耶稣正要求你在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?

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?

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:

❶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)。

❷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。

❸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)。

❹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他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?

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？