



德州主日學教材中文版  
**拯救與救贖**

# 教師本

BAPTISTWAY PRESS®  
Dallas, Texas

*Made possible by your gifts to the Mary  
Hill Davis Offering® for Texas Missions*

## 拯救與救贖（教師本）

(德州主日學教材中文版)

Copyright © 2020 by BAPTISTWAY PRESS®

All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會，鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷，或任何其他沒有獲得授權之用途上，但在簡短的摘錄或引文上，則不在這此限制範圍內。若有任何查詢，請聯絡：BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 7557 Rambler Road, Suite 1200, Dallas, TX 75231-2388.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新標點和合本聖經》。

Rescue and Redemption — Connect 360 Bible Study Guide

English first edition: June 2018

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

### **BAPTISTWAY PRESS® Leadership Team**

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: David Hardage

Director, Great Commission Team: Delvin Atchison

Publisher, BAPTISTWAY PRESS®: Bob Billups

### **中文版編譯小組**

本教材主要以翻譯英文版之內容為主，但會按照文化需要而作適當的修改。

譯者／編者：陳國鳳

中文版編譯小組協助聯絡：陳伯安牧師

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas  
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

## 如何更有效地使用這本教學指引

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

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

每一課的第二個主要部份是「教學建議」，在這一部份，你會看到兩個完整的教學計劃，第一個是「探索計劃」，第二個是「討論計劃」。請選用其中一個適用在你的班上及適合你的教學風格的教學計劃。每一個教學計劃是要提供實用的幫助，使你可以馬上應用在教學上。在「教學計劃」中的主要標題內容，是要幫助你按照人們學習的過程來進行教學。第一個主要標題是「與生命連繫」，提供一些活動建議，幫助你在開始上課時帶領學員進入學習中。第二個主標題是「研經指引」，提供一些教學方法，幫助學員投入研經活動，使他們對這段經文的信息獲得最好的理解。第三個主標題是「鼓勵應用」，要幫助學員將所學的信息應用在生活中。

第一堂課開始之前，先用一點時間帶領學員在每課的第一頁寫出上課的日期。

下面提供了九個步驟，可以幫助你有效率地作最好的教學準備。

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

除此之外，你可以利用Baptist Standard或在網路上的豐富材料來幫助你的教學工作。請你打電話到(214) 630-4571訂閱Baptist Standard。請查閱德州查經材料(Bible Study for Texas)的網站，地址是：<http://www.baptistwaypress.org>。

(你也可以告訴學員使用這些資訊，對他們也會有很大的幫助。)

# 第一課 耶和華必預備

## 主題經文：

創世記二十二1~19

## 背景經文：

創世記二十二1~19

## 本課重點：

亞伯拉罕對神有信心，而神的回應是顯示祂的拯救與救贖。

## 主題探討：

你有多信靠神？

## 教學目標：

帶領學員藉著忠誠的行動來加深對神的信靠。

## 經文註釋

### 瞭解全文背景

創世記是起源之書，當中闡述了神的創造之工，以及人類墮落和得贖的故事。從某種意義上說，整本聖經都在重複這個主題：創造、人類墮落和神拯救每個人的救贖工作。早期的敘述包括了亞當和夏娃、挪亞和以色列族長（亞伯拉罕、以撒、雅各）的故事。

亞伯拉罕、以撒和雅各是創世記裡面的主要角色。神與亞伯拉罕立約，在當中也告訴這位族長不要懼怕，因為神會保護他，亞伯拉罕會有一個出自他血統的親生兒子，並且神要叫亞伯拉罕成為大國（創世記十二、十五）。創世記十六至二十一章揭示了立約的情節，描述燒著的火把在兩頭牲畜中間經過，並敘述了立約的記號割禮。另外，耶和華以一句話來宣告將有一個兒子出生：「耶和華豈有難成的事嗎？」（創十八14）

亞伯拉罕當時已經快一百歲，他擔心自己太老，不能生孩子了。撒拉考慮到自己的年紀，對這種想法也一笑置之。然而，亞伯拉罕按照慣例仍相信神，撒拉生了一個兒子，成為亞伯拉罕的後裔。他們給他起名為以撒，意思是「喜笑」。以撒的出生是個神蹟，這使得創世記二十二章記載的亞伯拉罕所受到的試驗不管從哪一方面看來，都既奇怪又令人費解。

### 解釋經文

#### 任務（二十二1~2）

**二十二1~2**。這句「神要試驗亞伯拉罕」，是理解創世記二十二章的關鍵。這段經文既難理解，又很確切：難理解的是神為何要求亞伯拉罕用自己親生的兒子以撒來獻祭；確切的是這個故事帶出了一個清楚的信息，就是在神裡面的信心所產生的力量。

雅各書二章二十一至二十四節進一步解釋了這個試驗。雅各

強調，亞伯拉罕的一生有三個重要元素。第一，亞伯拉罕過著稱義的生活，他順服神及信靠神。亞伯拉罕在創世記十二章回應神，並在創世記二十二章一節回應神說「我在這裡」，這都表示他渴望且願意順服地跟隨神。

第二，亞伯拉罕擁有獨特及堅定的信心，由一個事實就可證明。神應許要實現早先的應許，要叫萬族因他兒子的出生而得福，但後來卻叫他將自己的兒子以撒獻上為祭物。亞伯拉罕有信心，雅各書記載說這就算為他的義。雅各寫道：「可見，信心是與他的行為並行，而且信心因著行為才得成全。」（雅各書二22～23）

亞伯拉罕獨特的信心讓他準備好聆聽神及順服神。他堅定的信心激勵他毫不猶豫地去事奉神，沒有任何疑惑或問題。亞伯拉罕滿懷堅定不移的信心，相信神能夠使以撒從死裡復活（希伯來書十一19）。聖經沒有記載亞伯拉罕對神有任何質疑。他對神有著不動搖的信心。

第三，亞伯拉罕獲得一個特殊的稱號：神的朋友（雅各書二23）。朋友間有著坦率與互相信任的關係。

## 試驗（二十二3～19）

神叫亞伯拉罕帶著以撒到摩利亞山上。聖經學者指出摩利亞山是在聖殿山的位置，也是從前所羅門王的聖殿所在的地點（歷代志下三1）。然而，沒有一份聖經地圖能確定摩利亞山的確實地點。我們可以將希伯來文的摩利亞（*Moriah*）翻譯為「畏懼」的意思。對亞伯拉罕和以撒來說，摩利亞提供了更新對神的敬畏的時間與地點。

最終，神要試驗亞伯拉罕，選擇他來承擔特殊任務，以證明這位族長的信心。這個試驗堅固了亞伯拉罕的信心，並激發他以行動回應。他的信心舉動產生了更堅固的信心。

**二十二3～8**。亞伯拉罕和以撒備了一頭驢，並帶著兩個僕人到了山上一個地點。然後亞伯拉罕吩咐那兩個僕人留在那裡，他和以撒（身上背著柴）則到別的地方去敬拜。燔祭（二十二2）表示莊嚴地獻上、委身和順服神。飄向天空的煙象徵討神喜悅的馨香祭物。第五節的「拜一拜」（*worship*），表示敬畏地俯伏在神面前，作為謙卑崇敬、忠實懺悔的舉動。謙卑生出敬拜，敬拜生出謙卑。真誠的懺悔是承認需要神，感激祂的信實，並承諾要藉著敬拜來信靠神。

不要錯過亞伯拉罕對兩個僕人說的話：「（我們）就回到你們這裏來」（二十二5）。這句話顯示出亞伯拉罕的信心，並表示他正直與順服的行動。這裡的「我們」（譯註：中文聖經和合本沒有把 We 這一主詞翻出來），讓我們洞悉亞伯拉罕與神之間的關係和友誼有著信任因素。

以撒背著柴走到獻祭的地方。亞伯拉罕帶著刀與燔祭用的火。以撒問父親：「燔祭的羊羔在哪裏呢？」

亞伯拉罕回答說：「神必自己預備作燔祭的羊羔。」（二十二8）

這句「於是二人同行」（二十二8），顯示前往獻祭地點的一路上一片寂靜。我們可感覺到亞伯拉罕一定有的焦慮感和將要發生的戲劇情節。

有些聖經學者試圖解釋經文此處有關獻祭的細節。在亞伯拉罕那個時代，在敬拜儀式中以孩童為祭物並非罕見。敬拜摩洛的人相信，摩洛神要求有這樣的獻祭。然而，利未記明言禁止以孩童為祭物（利未記十八21；二十2）。有些聖經學者主張，亞伯拉罕所面臨的試驗還涉及神拒絕用孩童作為祭物來獻祭。這樣的想法似乎合理，但是很有可能不符合創世記二十二章的上下文。

聖經學者還試圖理解一個觀念，就是為神放棄某些東西，並將屬於神的歸還給神。確實，亞伯拉罕為神放棄了自己的兒子，這種行動在信心的歷程中是正確及必要的，然而創世記二十二章著重於亞伯拉罕的信心和神的回應。

同樣地，亞伯拉罕將神賜給他和撒拉的兒子再歸還給神。畢竟，神對亞伯拉罕和撒拉說：

「我必賜福給她，也要使你從她得一個兒子。我要賜福給她，她也要作多國之母；必有百姓的君王從她而出。」亞伯拉罕就俯伏在地喜笑，心裏說：「一百歲的人還能得孩子嗎？撒拉已經九十歲了，還能生養嗎？」（創世記十七16～17）

要將原本屬於神的歸還給神，需要有好的管理，也是必要的信心舉動，但是創世記二十二章著重於神的作為，祂在亞伯拉罕生命中的工作，以及祂透過亞伯拉罕和以撒所要成就的永恆目的（創十二）。

**二十二9～19**。我們可透過兩個動態詞語來對創世記二十二章一至十九節有更深刻的見解，這兩個詞語就是「應許」和「預備」。神藉著立約來給亞伯拉罕應許。神承諾會成為亞伯拉罕的盾牌及獎賞，祂肯定地說，亞伯拉罕會有後裔來應驗創世記十二章所提到的約（「我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。」另參閱加拉太書三章六至九節）。神應許要將被稱為是應許之地的迦南地賜給亞伯拉罕和他的後裔（創十五1～21；希伯來書十一9）。

創世記十二、十五和十七章十九節所記載的神給亞伯拉罕的應許，藉由創世記二十二章的事件得到的證實。希伯來書指出，亞伯拉罕有這些從神而來的應許，比摩西承受的應許更美好，而且亞伯拉罕是因著信而歡喜領受應許（來七6；八6；十一17；加拉太書三16）。創世記十七章十九至二十節闡明說：「神說：『不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子，你要給他起名叫以撒。我要與他堅定所立的約，作他後裔永遠的約。至於以實瑪利，我也應允你：我必賜福給他，使他昌盛，極其繁多。他必生十二個族長；我也要使他成為大國。』」

最終，這賜給亞伯拉罕的應許藉著所立之約生效，也就是說，神承諾守信，而神與亞伯拉罕之間有著信心的約定。這個立約發生在創世記十五章十七節，而且所立之約是永恆的約定（創十七7）。

至於預備，創世記二十二章在最純粹和最有力的解釋底下，表示神的贈與。神透過以撒預備了繼承人。神還與亞伯拉罕立約，承諾使這個約得到應驗。神預備了祭牲在他們眼前（一頭山羊），並為將來預備了最終的祭，就是神的羔羊耶穌（約翰福音一29；一36；林前五7）。

這個故事以戲劇性的方式展開。亞伯拉罕築了一座祭壇，把柴放在上面，捆綁以撒，把他放在祭壇上面（創二十二9）。亞伯拉罕伸手拿著刀，準備殺他的兒子。天使呼叫我說：「亞伯拉罕！亞伯拉罕！」（二十二11）亞伯拉罕的回應與他早先的回答一致，也與他隨時準備聽從神的態度一致，他明確地回答說：「我在這裏。」（二十二1；二十二11）

天使宣告說：「你不可在這童子身上下手。」又說：「一點不可害他！現在我知道你是敬畏神的了；因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。」（二十二12）

神預備了一頭山羊作為祭物獻在壇上，亞伯拉罕為那個地方起名叫「耶和華以勒」，翻譯為「耶和華必預備」。神再次肯定亞伯拉罕在神裡面的公義、信心與信靠。最後，神重申所立約應許的祝福，亞伯拉罕（與以撒）回到那兩個僕人那裡，然後起身回家（二十二19）。

有些聖經學者認為，創世記二十二章整個奇妙的場景預示了耶穌在十字架上的死，神讓祂的「獨生子」為了全人類的罪捨命（約翰福音三16、18；約翰壹書四9）。

## 剖析文義

創世記二十二章主要在傳達神如何試驗跟隨者的信心，並且神信實地為應許的兒女預備（羅馬書九8）。「耶和華以勒」（神必預備）在跟隨基督的樂章中聽起來是真實的。我想到神在三個不同的時期為我預備。

有一次是在一切都看似沒有盼望的時候，我經歷了經濟上的神蹟。另一次，我感到非常絕望，而神為我開啟了一扇門，一次復興與新的盼望。第三次，我的妻子罹患癌症，神預備了醫生、醫藥和祂的撫慰來醫治她。生命中的低谷使得神在有些時候需要使用不尋常的拉力，藉此拯救、救贖我們，並為我們預備。

有句古老的格言說，「當一扇門關起來，會有另一扇門打開。」神在祂的供應下，阻止讓以撒死去，以使用他來為將來的世代繁衍生命。神是供應者，祂時常關起門，又開了其他的門。神為亞伯拉罕和以撒預備，祂也繼續為祂今日的兒女預備。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

1. 上課前把這句話寫在黑板上：「信心是…。」學員抵達教室後，請他們在黑板上寫出一個定義或例子。大家一起看黑板上的答案，指出各種不同定義之間的差異和細微差別，然後開始研讀這一課。

跟全班說：今天這一課將告訴我們神如何為一個信心的家庭預備。

### 研經指引

2. 上課之前，請一個人扮演亞伯拉罕來重述創世記二十二章一至十九節的故事。請這位學員在述說的時候將神早先應許給亞伯拉罕一個兒子的應許包括在內（創十七15~16）。鼓勵這位學員述說記載在經文裡的這個故事，但包括亞伯拉罕可能會有的情緒和問題。

謝謝這位學員的演出。跟全班說：讓我們仔細看看今天的主題經文，並思考神會如何要求我們加深對祂的信任。

3. 讀創世記二十二章三至十節，帶領全班回答以下問題：

- 你認為亞伯拉罕會有什麼感受？

- 你認為亞伯拉罕會有哪些問題？
- 這幾節經文指出亞伯拉罕有什麼樣的信心？
- 這幾節經文指出以撒有什麼樣的信心？
- 問題與疑惑是否顯示對神缺乏信心？為什麼？

跟全班說：信心並不表示自動排除疑惑與恐懼。信心是即使有疑惑與恐懼，仍採取順服的行動。

4. 上課之前，將以下敘述分別寫在不同的紙條上：

- 耶和華的使者向亞伯拉罕顯現。
- 耶和華的使者告訴亞伯拉罕不可在這童子身上下手。
- 天使說亞伯拉罕敬畏神，因為他願意犧牲自己獨生的兒子。
- 亞伯拉罕看見一頭山羊的兩角扣在稠密的小樹中。
- 亞伯拉罕用這頭山羊獻上作燔祭。
- 亞伯拉罕給這個地方起名為「耶和華必預備」。
- 天使重申神的應許，神應許要叫亞伯拉罕的後裔像天上的星星那樣多。
- 亞伯拉罕和僕人回到別是巴。

將這些紙條任意貼在教室的牆上。請一個人讀創世記二十二章十一至十九節，帶領全班根據這個故事將這些紙條按正確順序排出來。

### 鼓勵應用

5. 上課前先請一個人分享個人見證，分享神在什麼時候要求他/她採取順服、信心和犧牲的行動，即使有恐懼、懸而未決的問題及未知的結局。給這位學員足夠的時間來述說自己的故事，然後讓班上學員提問題。
6. 把全班分成幾個小組，把以下問題印在紙上分發給各組討論。
  - 為了要以信心來回應神，你生命中有什麼是最難放下或最難犧牲的？
  - 你如何確定所感受到的呼召是神的聲音？
  - 你上次是什麼時候藉著做某些意想不到的事來順服神？當時發生了什麼事？
  - 你最近聽到神要求你做什麼事，但是你還沒有去做？
  - 你何時經歷過神是偉大的供應者？

結束這一課，鼓勵各小組彼此代禱，求神幫助我們做祂要求我們去做的事。

### 討論計劃一

#### 與生命連繫

1. 讀出學生本引言中的故事。問：假如你在沙漠裡走了好幾個小時，沒有水喝，然後看見這個，你會怎麼做？討論之後，問全班：這個進退兩難的處境說明了憑信心生活有時會是什麼樣子。它指的是放下可靠的，以領受更大的。今天這一課的經文證實了這一事實。

### 研經指引

2. 上課之前，將以下大綱寫在黑板上：

- 一開始的考驗（創二十二1~2）
  - 信心回應（二十二3~10）
  - 超自然的供應（二十二11~19）
3. 請一個人讀創世記二十二章一至二節。請大家留意第一條大綱，說：今天這一課著重於亞伯拉罕和以撒，但是故事要追溯至更早的時候，神曾應許要給亞伯拉罕（當時叫亞伯蘭）一位後裔。神預備了以撒，但是神要試驗亞伯拉罕，要求他將以撒獻上作燔祭。現代的讀者知道這個故事的結局，但是亞伯拉罕並不知道這些事件的結果如何。
4. 請一個人讀創世記二十二章三至十節，請大家看第二條大綱。使用學生本及教師本的資料，簡短講解在這幾節經文裡發生了哪些事。
- 跟全班說：亞伯拉罕忠心地回應神的命令。問：你覺得亞伯拉罕準備啟程上山時會想些什麼？你認為以撒心裏會想些什麼，尤其是他的父親將他捆綁起來，把他放在祭壇上的時候？
5. 讀創世記二十二章十一至十九節，請大家留意第三條大綱。簡短討論這幾節經文，強調神如何在關鍵時刻預備了一頭山羊被困在稠密的小樹中。問：為什麼神要等到那一刻才阻止亞伯拉罕？跟全班說：神再次強調祂給亞伯拉罕的應許，神應許說亞伯拉罕的後裔會比天上的星星和海裡的沙還要多。

## 鼓勵應用

6. 請學員看學生本的問題討論。鼓勵大家按照課堂上學到的內容來回答每一個問題。
7. 請班上學員讀學生本的方塊文章「新約中的捆綁以撒」。跟全班說：亞伯拉罕將以撒捆綁起來的這件事，在猶太教通常被稱為「捆綁以撒」（*The Akedah*），對今天的猶太人來說仍然是基本的教學內容。問：今天，神要你捨棄、犧牲或做些什麼來表示信心與順服的舉動？給班上學員幾分鐘來分享。帶領大家作結束禱告。

## 第二課 神的意思原是好的

### 主題經文：

創世記三十七14~28；  
五十15~21

### 背景經文：

創世記三十七；五十

### 本課重點：

神能夠透過人的謀劃來成就  
祂不變的計劃。

### 主題探討：

神如何透過你生命中的困境  
來成就祂的計劃？

### 教學目標：

帶領學員找出神如何透過他們生命中的困境來成就祂的計劃。

## 經文註釋

### 瞭解全文背景

創世記揭露了起初的戲劇事件：從創造到挪亞，到以色列的族長亞伯拉罕、以撒和雅各，到後來組成以色列十二支派的雅各的十二個兒子，到雅各的兒子約瑟意義特殊的生命。約瑟的生平聽起來就像是由富到貧，又脫貧致富的故事，其中閃爍著神的恩典和饒恕。約瑟這位牧童克服了生命中的困境，成為埃及王的宰相。在一個戲劇性的轉折下，約瑟面臨一個抉擇，他要對哥哥們進行報復，還是饒恕他們。

約瑟的故事涉及家庭問題、出賣、對神忠誠、饒恕，以及神看不見的手在他迂迴曲折的生命中作奧秘的工作。生命中會有不好的事情發生，好的事情是否能出現在逆境中呢？一個在黑暗環境中擔負勞苦重擔的人，是否能藉著走入光中而找到出路呢？在創世記三十七章至五十章，約瑟回答了這些問題。

### 解釋經文

#### 手足相嫉（三十七2~36）

**三十七2~11**。約瑟受到父親雅各的寵愛，雅各做了件華麗的袍子給他（常被稱為約瑟的「彩衣」）。這件有很多顏色的外袍使約瑟與其他人不同，也和哥哥們不同。在古代，王室貴族經常穿著有很多顏色的外袍。約瑟很特別，他的哥哥們知道父親偏愛這個小兒子（三十七3~4）。久而久之，這種偏愛造成哥哥們對約瑟嫉妒、憤怒及充滿仇恨，以致他們對他說話很不友善（三十七4）。約瑟在夢中得到啟示，有一天他的哥哥們會向他下拜，這使那些哥哥們更加恨他（三十七8~11）。

**三十七12~24**。雅各差遣約瑟到示劍附近去看看哥哥們和所放牧的羊群是否安好。亞伯拉罕曾經在示劍這個村莊築了一座壇（創十二6~7），而雅各曾在此地向哈抹的子孫買了一塊地（三十三18~19）。然而，哥哥們已經離開示劍，往多坍去了。示劍附近有一個人告訴約瑟到哪裏去找哥哥們，

約瑟接近多坍時，他的哥哥們看見了他，就密謀要殺害他。這個密謀出現在希伯來文裡面有陰謀的意思，或計劃欺騙、詐騙及行詭計（三十七18）。約瑟走近時，他的哥哥們大力嘲笑他，彼此說：「你看！那做夢的來了。」

哥哥們因為嫉妒憤怒、苦毒和怨恨，就產生邪惡、無理性的想法與行為。他們商量要殺害約瑟，卻反而決定脫去他的彩衣，把他丟到空的坑裡。（他的哥哥呂便強烈反對「流他的血」，這是這個故事的轉捩點。他的目的是要拯救約瑟，然後把他送回去。）

**三十七25～36。**哥哥們坐著吃飯時，注意到有一夥米甸的以實瑪利人的駱駝商隊前來。哥哥們決定不要傷害約瑟的身體，反而把他從坑裏拉上來，賣給了那些商人。（經文裏沒有提到為什麼，但顯然在那場交易發生時呂便不在場。）

請留意這段經文裡發生了四個事件：（1）呂便來到坑邊拯救約瑟，發現他的弟弟不在坑裡面了；（2）哥哥們把約瑟的彩衣染了血（山羊的血），然後把那件衣服拿給父親，形容說弟弟是被動物攻擊而死的；（3）約瑟的父親聽到這個消息，非常悲傷，不肯受安慰；（4）米甸商人將約瑟賣給波提乏為奴隸，波提乏是埃及官員，是法老王的侍衛長。

有時候學者和牧者會將約瑟被哥哥們出賣，以二十舍客勒銀子被賣掉的事件，與猶大以三十塊錢出賣耶穌的事件（馬太福音二十六48～51；二十七5）聯繫在一起。然而，路加在使徒行傳記載約瑟的故事時，並沒有提到這種平行對比。路加只寫道：「先祖嫉妒約瑟，把他賣到埃及去；神卻與他同在，救他脫離一切苦難，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他作埃及國的宰相兼管全家。」（使徒行傳七9～10）

## 在團聚中以饒恕取代報復（五十15～18）

**五十15～18。**創世記第四十三至四十九章描述約瑟如何晉升為埃及法老的宰相。有一場饑荒席捲了雅各和兒子們居住的土地，他們來到埃及購買賴以維生的糧食。

約瑟有兩次與哥哥們會面，並通過一連串的事件，與哥哥們重聚了（創世記四十五）。約瑟最後一次與父親相見，雅各祝福約瑟的兒子。不久，雅各吩咐有關自己下葬的事（將我葬在迦南地，不要葬在埃及），然後就死了（四十九33）。

約瑟按照父親雅各的要求，將父親葬在迦南地。家人在亞達的禾場附近哀悼，大聲痛哭，以至於靠近麥比拉洞（雅各下葬的地點）的亞達人稱那個地方為「亞伯·麥西」，翻譯為「埃及人的哀悼」。跟約瑟一同去的人都跟他一起哀悼。

雅各死了以後，約瑟的哥哥們彼此交談說：「或者約瑟懷恨我們，照著我們從前待他一切的惡足足地報復我們。」（創五十15）那些哥哥們害怕約瑟會「照著我們從前待他一切的惡足足地報復我們」（五十15）。

哥哥們按照自己若被惡待而會有的反應，預期會得到報復。他們出於嫉妒而產生出賣約瑟的復仇行動。許多年以後，哥哥們害怕自己的復仇行為會引起約瑟的報復，他們心裡想，約瑟已擁有傷害他們的權力和動機。哥哥們還密謀創造一個情節，提到父親在死前曾經吩咐他們告訴約瑟一個消息。哥哥們請人轉告約瑟，說：「你父親未死以先吩咐說：『你們要對約瑟這樣說：從前你哥

哥們惡待你，求你饒恕他們的過犯和罪惡。』如今求你饒恕你父親神之僕人的過犯。」（創五十16～17）

第十五節提到的「惡」，成為懇求饒恕某種「過犯和罪惡」（按希伯來文的字面意義是「背逆」或蓄意犯罪 *pasha*，詩篇三十二篇一節翻譯為「過」）。哥哥們承認自己的過犯與罪惡，他們懇求能得到約瑟的饒恕，暗示他們有罪惡感，可能產生悔改，渴望獲得個人安全，並願意服從約瑟（「饒恕你父親神之僕人的過犯」）。約瑟的夢實現了，他的哥哥們向他下拜，承認他的統治（創三十七5～10；四十二6；五十17～18）。

**五十19～21**。約瑟哭著回答他的哥哥們，他在下定決心的那一刻，他的情緒、體驗和精力到達了頂點。約瑟本可以基於自己失去的童年、哥哥們殘酷的行為和被賣到埃及的遭遇，作出報復的決定。他本可以強迫哥哥們成為他的奴隸，就像他自己在幼年就經歷奴役生活那樣。約瑟本可以基於自己的職權、領導權和身處高位的機會，下決定使地位比他低的人過著低下階層的生活。但是約瑟考慮到神的恩典，他擁抱感激生命中的祝福，並用憐憫與饒恕來回應他的哥哥們。

約瑟的回應反映出他對神的信心與信靠，也反映出他堅定相信神的恩惠，而神作工的方式時常令人費解。約瑟回應哥哥們的方式，反映出神的心意。

約瑟對哥哥們說：

「不要害怕，我豈能代替神呢？從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。現在你們不要害怕，我必養活你們和你們的婦人孩子。」於是約瑟用親愛的話安慰他們。（創五十19～20）

約瑟安撫哥哥們，表示他們不需要害怕。他用一個問題來解釋他的謙卑：「我豈能代替神呢？」他表達倚靠神，並相信神計劃的主權。約瑟將生命中的順境、逆境和試煉視為神有更大的目的。他告訴哥哥們，他會照顧養活他們。他用仁慈的話安慰他們，跟他們從前對他的惡言相待完全相反（三十七12～16）。

約瑟饒恕了他的哥哥們，他拒絕怨恨的痛苦，並彰顯恩慈的舉動。饒恕是效法基督的榜樣（以弗所書四32）。饒恕能打開心靈的眼睛，醫治破碎的關係。在這個例子中，饒恕使一個破碎的家庭重新和好。

## 剖析文義

想想你生命中的某個時刻，當時你感到被出賣、受到虐待或面對敵意。想想生命中發生的一件有害的事。想想有哪一次因為邪惡、不公義或過犯，使一切看起來黯淡、絕望和缺乏。

我記得生命中有這麼一次經歷到被同事傷害、出賣和虐待，我感到處境帶給我的刺痛與痛苦。因著神的恩典（在饒恕的喜樂中），我學會透過神的眼睛來看那個情況。神的意思原是好的。

我絕不會說要努力解決處境與過程是容易的，這樣的痛苦不會停止，而會使你焦躁不安。但是神的平安會撫平傷痛，神的恩典能將不好的事轉為好的事。神的愛使我確信祂的供應，而祂的手在我生命中行奧妙的工作來扶持我。苦毒將被神恩慈的寬恕所折服。

環境在我生命中關上一扇門，但是在超乎我想像的情況下開啟了其他的門。神的良善最終會戰勝（羅馬書八28）。在充滿黑暗與光明的旅程中，神供應了我一切需要（哥林多後書十二9）。約瑟的生平說明了如何藉著發現神的恩惠來回應困難時刻。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

- 上課之前，找一個短片來說明家庭裡手足相爭的例子。你可在網上找個短片或使用自己童年的記錄片。如果找不到短片，可分享自己與手足競爭的故事。

開始上課時，播放這個短片，然後跟全班說：手足間的爭論與意見不合是生活現實，每個家庭都要忍受這種情況。今天的故事著重於一個也有手足相爭問題的家庭。然而，神在爭吵中作工，帶來沒有人能想像到的好結果。

### 研經指引

- 將全班分成三組（班上人數多的話，可分成三個以上的小組）。將以下作業分派給各組，若有需要，可將同一份作業分給不同的小組。

- 第一組：**讀創世記三十七章十四至二十八節，並讀學生本「簡單的任務」和「邪惡的計謀」的資料內容。為這段經文內的事件製作一份第一手報告，就好像你是約瑟一樣。預備在班上讀出所寫的報告。
- 第二組：**讀創世記三十七章十四至二十八節，並讀學生本「簡單的任務」和「邪惡的計謀」的資料內容。為這段經文內的事件製作一份第一手報告，就好像你是呂便一樣。預備在班上讀出所寫的報告。
- 第三組：**讀創世記三十七章十四至二十八節，並讀學生本「簡單的任務」和「邪惡的計謀」的資料內容。為這段經文內的事件製作一份第一手報告，就好像你是其中一位米甸商人一樣。預備在班上讀出所寫的報告。

幾分鐘之後，請各組作報告。強調這個故事的不同觀點。問全班：假如你是約瑟，你對未來會抱有任何希望嗎？為什麼？

- 使用教師本與學生本的資料，簡短解釋創世記三十七章和創世記五十章之間發生了什麼事。然後，請一個人讀創世記五十章十五至十七節。跟大家說：故事的前半部分提到，約瑟再見到他的哥哥們的時候，已饒恕了他們，從他在饑荒期間提供食物給他們就可說明。問大家：如果約瑟已經饒恕了他的哥哥們，為什麼他們還要編造有關父親的故事？
- 讀創世記五十章十八至二十一節。問：如果你是約瑟，你會怎麼回應？什麼給約瑟如此不尋常的視角？

帶領全班列出聖經裡還有哪些故事說明神能從邪惡或逆境中產生好結果。跟大家說：身處這些困境中的人不可能知道這個故事如何結束，但是神有主權，祂會得出讓祂得榮耀的結局。

### 鼓勵應用

- 給每一個人一張卡片和一支筆。播放敬拜的音樂，給班上學員一些時間來寫下一些情況，在

當中神藉著他們生命中的困境來成就祂的計劃。幾分鐘之後，讓幾位學員來簡短分享神如何在具有挑戰的情況下成就美好的事。

- 把全班分成幾個小組，每組二至三人。跟大家說：你目前可能身處看起來不公平及絕望的情況中。帶領學員分享他們正在經歷的具挑戰的環境，並且彼此代禱。

## 討論計劃一

### 與生命連繫

- 上課時間大家：對你們當中有兄弟姊妹的人來說，你們在小時候都為哪些事情爭吵？你對那些爭論還記得些什麼？請幾位學員分享他們跟兄弟姐妹之間有過的最好笑與最不重要的爭吵。跟全班說：今天這一課發生在一個有問題的家庭背景底下。即使如此，神仍在幕後作工，要在邪惡的事件中帶出好的結果。

### 研經指引

- 上課之前，將以下大綱寫在黑板上：
  - 簡單的任務（創三十七14~17）
  - 邪惡的計謀（三十七18~28）
  - 報復的機會（五十15~17）
  - 仁慈饒恕（五十18~21）
- 請大家留意第一條大綱。請一個人讀創世記三十七章十四至十七節。使用學生本和教師本的資料來簡短講解這幾節經文，並提供這個故事在整個約瑟生平中的背景。指出雅各（約瑟的父親）偏愛約瑟，因此讓約瑟的哥哥們心裡不舒服。另指出約瑟告訴哥哥們他所做的夢（三十七5~11），也讓他們之間的關係更不好。
- 請大家留意第二條大綱。請一個人讀創世記三十七章十八至二十八節。使用學生本的資料，指出下列經常被忽略的事實。
  - 將約瑟買去的旅行者是以實瑪利的後裔，而以實瑪利是與亞伯拉罕脫離關係的兒子。
  - 諷刺的是，約瑟的哥哥們因為約瑟所做的夢而努力要除掉約瑟，最終卻導致那些夢得以實現。
  - 約瑟在埃及為奴，預示了許多年以後以色列人在埃及為奴。
- 請一個人讀創世記五十章十五至十七節，請大家留意第三條大綱。簡短概述哥哥們在父親死後做了些什麼。問：假如你是約瑟的哥哥，你會怎麼做？假如你是約瑟，你會怎麼回應？
- 請大家留意第四條大綱，並讀創世記五十章十八至二十一節。請一位學員概述這個故事的結局。問：這個結局讓你對約瑟的性格有何認識？這個故事讓你對神的能力與主權有何認識？

### 鼓勵應用

- 將全班分成幾個小組，各組指派一位小組長。請這幾位小組長帶領討論學生本「問題討論」所列出的四個問題。討論之後，重述神如何從邪惡的處境中帶出好的結果。
- 總結這一課的學習，帶領全班有些靜默的時間來回想神如何在有壓力的情況底下為他們預備，並感謝神一直為我們預備及供應。帶領全班作結束禱告。

# 第三課

## 至近的親屬

### 主題經文：

路得記二1~12、17~23；  
四1~14

### 背景經文：

路得記第一至四章

### 本課重點：

路得和波阿斯的故事描繪了神美好的救贖之愛。

### 主題探討：

你能如何將神的救贖之愛分享給其他人？

### 教學目標：

帶領學員找出能如何將神的救贖之愛分享給其他人。

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

路得記的篇幅不長，其背景以三位關鍵的人物為中心：路得、拿俄米和波阿斯。這卷書著重於神的大能與主權在人的生命中作工，祂能將悲慘化為美事，祂也在看似混亂、痛苦與絕望的處境之中作工。路得記的讀者在事後見證到這個故事，發現到神如何將三個人聚在一起來成就祂的目的。然而請記得，神在拿俄米和路得的生命中作工，且透過他們的生命作工，而在當中他們所遭遇的痛苦、悲傷與未知的將來是重要的一部分。

我們在研讀路得記的時候，請記住聖經的其他經文，如創世記第五十章二十節和羅馬書第八章二十八節。在創世記裡面，約瑟的一生遭遇許多轉折，但是神使用了那些逆境來成就祂美好的計劃。羅馬書描寫當我們從神的眼光、計劃和目的來觀察萬事，這些事能如何效力，叫愛神的人得益處。

若要理解路得的故事，取決於兩個關鍵詞：「歸回（*return*）」與「救贖（*redeem*）」。有些聖經譯本還使用轉回（*turn*）取代歸回（*return*），但是這個重要觀念反映出拿俄米歸回她的家鄉，路得跟她一起回去，你願意的話，也可將這次歸回透過大衛王的血緣關係，將耶穌的家譜與波阿斯、路得和俄備得的家譜聯繫在一起（路得記四19~22；歷代志上二12；馬太福音一5；路加福音三32）。路得記有十五次使用了歸回（*return*）這一詞及其語言形式。

救贖這個觀念與至近親屬連接在一起的時候，反映了希伯來人的心態。這個詞彙含有贖回的觀念，意味著換回或買回一個人或一件東西。希伯來的文化還包括為自由付出的代價的法律原則，包括從奴役中獲得釋放，如以色列人出埃及時的經歷。這個觀念含有減輕痛苦的跡象。救贖（*redemption*）或至近親屬（kinsman-redeemer）的重點取決於這個結果：自由、拯救或釋放。這一詞含有法律上的意義。在路得記裡面，合法原則就是波阿斯有義務或責任去娶守寡的家庭成員為妻，包括以至近親屬的身份贖回或買回拿俄米

的土地。這個法律上的色彩在路得記第四章一至十一節顯露出來。路得記的作者有二十三次使用了救贖（*redeem*）這一詞的語言語言結構的形式。

## 解釋經文

### 說明拿俄米和路得的身份（一1~22）

**一1~10**。拿俄米和丈夫以利米勒住在伯利恆，但是後來因為遭遇饑荒生活困苦，就搬到了摩押地。（請留意伯利恆是大衛王和耶穌的出生地，被稱為是「大衛之城」，其希伯來原文的意思是「糧食之家（The House of Bread）」，這個城市在基督徒的歷史上扮演了非常重要的角色，它將「生命之糧」的耶穌帶入福音故事中。）

摩押成為一個悲劇、哀傷和不幸的地方。拿俄米的丈夫以利米勒（這個名字的意思是「神是王」）死在那裡。拿俄米有兩個兒子，一個叫瑪倫，一個叫基連，分別為「弱者」和「憔悴」的意思。這兩個兒子都娶了摩押女子為妻，瑪倫娶了路得，基連娶了俄珥巴，後來兩個兒子都死了。拿俄米在摩押大約十年的期間，失去了丈夫，又失去了兩個兒子。

**一11~15**。拿俄米催促兩個媳婦回到摩押人那裡去。俄珥巴與婆婆親嘴之後，就啟程回去了，從一章十一至十八節可顯然看見當中的情緒、悲傷與眼淚。俄珥巴離去之後，路得向拿俄米表達忠誠的愛，懇求跟著她一起回去伯利恆。聖經學者通常強調的是這兩個名字的象徵意義，而這麼做是沒錯的。路得這個名字的意思是友善，因此是拿俄米的朋友。俄珥巴這個名字是硬著頸項，因此指不肯跟拿俄米一起回去的婦女。這兩個名字的象徵意義會激起人的好奇心，但是我們最好著重於這個故事的單純面，最終是要告訴我們路得記與耶穌家譜的關聯。

**一16~18**。路得富有感情的一番話在這個故事裡有其重要意義，並且成為婚禮中常用的話。

不要催我回去不跟隨你。你往哪裏去，我也往那裏去；你在哪裏住宿，我也在那裏住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神。你在哪裏死，我也在那裏死，也葬在那裏。除非死能使你我相離！不然，願耶和華重重地降罰與我。」拿俄米見路得定意要跟隨自己去，就不再勸她了。

**一19~22**。拿俄米和路得回到了伯利恆。城裏的百姓問：「這是拿俄米嗎？」拿俄米回答說：「要叫我瑪拉（就是苦的意思）。」（一20）拿俄米和路得在割大麥的季節抵達了伯利恆。

### 波阿斯的仁慈（二1~12）

**二1~12**。拿俄米有個親族叫做波阿斯，他住在伯利恆，屬於拿俄米的丈夫以利米勒的宗族。希伯來文將親族翻譯為至近的親屬（kinsman），就是在這之前解釋的主要救贖者的觀念。路得記指明波阿斯是「大財主」，很有可能是個富有、有地位或勇敢的人。波阿斯在伯利恆興旺發達，是個敬虔、謙卑、慷慨、有愛心和仁慈的人。路得記二章二十節描述波阿斯恩待他人。

這節經文所使用的希伯來文不但體現了波阿斯的品格，還強調了一個舊約的主題。舊約聖經的作者描述神有恩慈，希伯來文是 *hesed*，通常翻譯為「慈愛（loving-kindness）」。耶利米書三十一章三至四節是用 *hesed* 這一詞來形容神：「我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你。以色列的民哪，我要再建立你，你就被建立。」從某種意義上來說，波阿斯就像神一樣地以慈愛待人。神

在愛中尋找祂的子民，祂以愛來吸引人靠近祂。祂的愛是犧牲的愛。祂建立、重建、甚至挽回祂所愛的人。愛是恩慈（哥林多前書十三4）。舊約有二百四十七次提到 *Hesed*，其中有三次出現在路得記（一8；二20；三10）。

路得在以利米勒的親族波阿斯的田裡拾取麥穗。路得記二章二節使用的語言表明，她和窮人一起工作。伯利恆的人把路得看為摩押女子，是個外人，又是個寡婦。申命記法典（申命記二十四19）為寄居者、寡婦、孤兒和外人提供了一個方法，讓他們能在收割的田裡拾取剩下的麥穗。

路得希望能在某人的眼裏蒙受恩典（二2）。這節經文的用語表達出一個懷有希望的禱告。我們可從路得記所使用的詞彙，明顯看出不論在逆境或順境都感受到神的同在：「全能者」（一20；一21）；「願耶和華與你們同在！」（二4）；「願耶和華賜福與你！」（二4）；還有波阿斯對路得所說的話：「願耶和華照你所行的賞賜你。你來投靠耶和華—以色列上帝的翅膀下，願你滿得他的賞賜。」（二12）第十二節預示，神透過波阿斯恩慈的舉動，以恩惠與仁慈來回報路得的忠心。

## 波阿斯保護路得（二5~23）

**二5~17**。路得在拾麥穗的時候，波阿斯注意到她，就立刻採取行動，把她放在他的使女旁邊，保護她不受其他收割的人與男人的欺負。他恩待路得，給她食物和水。波阿斯藉著滿足路得的基本需要來保護她。

**二18~23**。路得將拾得的糧食帶給婆婆，展現出有愛心的品格。拿俄米稱讚波阿斯，並提醒路得要記得波阿斯給她們兩人的祝福：

拿俄米對兒婦說：「願那人蒙耶和華賜福，因為他不斷地恩待活人死人。」拿俄米又說：「那是我們本族的人，是一個至近的親屬。」（二20）

這句「至近的親屬」，暗示了波阿斯在路得生命中的角色。他將買贖、贖回及拯救路得。

## 拿俄米的吩咐與波阿斯的回應（三1~18）

**三1~6**。路得記第三章揭示了當時的地方習俗、婚禮儀式及刻意表達所期待的回應。用最簡單的話來說，拿俄米吩咐路得沐浴抹膏，到打穀場上躺在波阿斯的腳邊，並掀開他腳上的被，表達渴望嫁給他，然後等候他的回應。

**三6~18**。路得就按照拿俄米的吩咐去做。當波阿斯發現有位女子躺在他的腳邊，路得就說明自己的身份，稱呼自己是婢女（三9），藉此指明自己謙卑低微的身份與對波阿斯的尊敬。她說：「我是你的婢女路得。求你用你的衣襟遮蓋我，因為你是我一個至近的親屬。」（三9）衣襟這一詞通常翻譯為翼或斗篷，第二章十二節使用了同樣的詞彙來指神的翅膀蔭蔽作為保護，如第九節指波阿斯的保護。雖然沒有明確的解釋，但這句話被認為是以色列人或當地求婚的習俗。根據至近的親屬的這個傳統，路得的懇求是在當地習俗和合法權利的範圍底下的一個請求。

波阿斯確認路得的恩慈（*hesed*）與賢德的品格（三11），同意娶路得為妻，但有一個條件，就是他必須先問過以利米勒家族中一個比他更近的親屬。這很有可能這是根據法律程序和習俗。波阿

斯說：「你今夜在這裏住宿，明早他若肯為你盡親屬的本分，就由他吧！倘若不肯，我指著永生的耶和華起誓，我必為你盡了本分，你只管躺到天亮。」（三13）波阿斯說了這些話，承諾會娶路得，然後就把六簸箕大麥倒在她的外衣裡面。這種舉動是一種婚姻的承諾，也象徵了救贖。

## 波阿斯救贖路得（四1～22）

**四1～12**。波阿斯闡明自己作為至近親屬的角色、義務與責任（三13），並表明要娶路得為妻。第四章一節提到的城門，表明伯利恆當地有十位長老參與的一種法律程序。波阿斯獲得批准，就娶了路得為妻，為拿俄米提供了安全保障，穩固了伯利恆將來在福音故事中的角色。

**四13～22**。波阿斯和路得生了一個兒子叫做俄備得，他的位置及他們的名字、世系，影響了耶穌家譜的歷史。神的手在錯綜複雜的死亡、法律程序、婚姻和日常生活中，在波阿斯和路得的生命中作工。祂的手繼續在作工，為基督降生在伯利恆預備的道路。

## 剖析文義

波阿斯作為至近的親屬，買贖、釋放和解救路得，說明了我們要效法神的樣式，要以慈愛（hesed）待人。神默默、耐心和果斷地以奧秘的方式作工，為祂的僕人（神的子民）行奇事。不論是遭遇悲慘的處境，還是在日常生活之中，神的慈愛都在我們的生命中。

神讓波阿斯能去祝福其他人，在他的供應下，神祝福了路得。他的救贖行動，更新、恢復和重建了路得生命中的破碎與痛苦。神的慈愛影響我們的生活，祂的慈愛激勵我們要忠誠、信實與謙卑，使我們感激神在我們生命中所作的工，正如祂在路得的生命中作工。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

- 上課之前，收集一些報導群體當中出現分裂的報紙、雜誌和其它媒體。開始上課時，將這些材料發給班上學員，請他們找出「我們你們」這種心態的例子，將那些例子撕下來，並將它們貼在黑板上。提出幾個例子，如政治分歧或極端民族主義。

幾分鐘之後，指出今天這個文化所有分歧的要素。跟全班說：今天這個故事強調了一個人如何關懷圈外人，對所有信徒來說是個外展和救贖的例子。

### 研經指引

- 上課之前，請一位學員研讀路得記的背景及當時的文化習俗。讓這位學員用教師本與學生本來作準備。鼓勵他或她在網上查考資料，然後分享路得記的背景及第一章發生的事件。感謝這位學員的分享。
- 請班上學員以兩個人為一組。提供給各組紙筆，請他們寫一個強調路得記二章一至十二節事實的新聞故事。指示大家遵守良好新聞的準則，報導基本內容：誰、什麼、何時、何地、為什麼、如何，將最主要的信息及內容細節放在以下段落的第一段。幾分鐘之後，讓各組分享他們的故事，然後使用教師本的資料，解釋這個故事發生在怎樣的文化處境之中。
- 請一個人讀路得記二章十七至二十三節。帶領全班用下列問題來討論這段經文：

- 路得如何處理從田裡拾取的麥穗？
  - 為什麼拿俄米如此感激路得拾得的麥穗？
  - 拿俄米告訴路得哪些有關波阿斯的事？為什麼這很重要？
  - 根據第二十一節，波阿斯要路得在田裡怎麼做？
  - 為什麼路得要是去到別人的田裡，就可能受到傷害？
  - 你覺得路得在田裡拾取麥穗的時候會怎麼想？
5. 讀路得記四章一至十四節，請班上學員列出波阿斯採取了哪些行動來成為路得至近的親屬。把他們列出的行動寫在黑板上，一起看這些行動，並找出任何遺漏的訊息。然後使用教師本的資料，更完整地解釋至近的親屬這個習俗。問：為什麼波阿斯要竭盡全力履行作為路得的至近親屬的責任？波阿斯的舉動如何像耶穌的一樣？

## 鼓勵應用

6. 紿每個人一張紙和一支筆，請他們寫下通常一天的生活細節，包括送孩子上學、公司開會、公司同事及其它。然後，問班上學員有哪些時候他們會遇到「外人」，包括那些被遺忘或被排斥的人。挑戰學員在這些情況下，可以透過哪些方式來向別人表達愛。
  7. 讀學生本的方塊文章「寡婦、孤兒、奴隸與寄居的」。
- 全班一起決定要如何接觸到所在地區的寡婦、孤兒或來自其他國家的人。譬如說，全班可開辦英語會話班或到孤兒院擔任志工。讓班上學員在未來幾週務必徹底執行所訂的計劃。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

1. 上課時，請班上學員列出教會、所在地區或美國的一些文化傳統。譬如說，感恩節吃火雞，在美國獨立紀念日看煙火，或教會內一年一度舉辦的活動。將這些傳統寫在黑板上。
- 開始上課時跟全班解釋說，不住在這個地區或其他國家的人可能不瞭解這些傳統及其重要意義。跟大家說：聖經故事也是如此，認識聖經故事發生的文化背景，對瞭解該事件及其在今日的應用是很重要的。

### 研經指引

2. 上課之前先請一位學員研究路得和拿俄米這個故事背後的文化與宗教背景。另外，請這位學員概述路得記第一章，使用教師本和學生本作為參考資料。你可建議幾個釋經的網站。請這位學員務必解釋寡婦在當時所處的弱勢地位及至近親屬的角色。
3. 請一個人讀路得記二章一至十二節。簡短講解這段經文，重申這個故事的文化背景。另外，解釋為什麼路得要拾取剩下的麥穗，然後提出以下問題。
  - 路得在田裡在男人身後拾取麥穗會面臨哪些危險？
  - 根據這段經文，波阿斯是什麼樣的人？為什麼？
  - 第七節對路得有何描述？
  - 為什麼監管收割的僕人要告訴波阿斯有關路得的工作道德？
  - 根據第十一節，波阿斯對路得有何看法？
4. 請一個人讀路得記二章十七至二十三節。使用學生本和教師本的資料，簡短講解這段經文。

重申至近親屬這個觀念。問：你認為當拿俄米發現波阿斯這個人的時候，心裡在想些什麼？你覺得拿俄米在這種情況下看到了盼望嗎？為什麼？

5. 讀路得記四章一至十四節，使用學生本和教師本的內容，解釋路得記第三章所發生的事件。指出至近親屬的這個習俗確保土地能保留在家族內。跟全班說：我們在現今的法律制度上會看到這種情況發生，就是繼承人從遺囑或信託而收到遺產的時候。問：你覺得拿俄米對這個故事的結局會有何感受？路得和波阿斯的故事說明了什麼？

### 鼓勵應用

6. 請全班看學生本的問題討論，帶領學員看這些問題，並靜靜地回答。若時間許可，帶領全班一起討論這些問題。問：你如何將神的救贖之愛與世人分享？
7. 作結束禱告，帶領全班默禱，求神幫助他們面對生活中的挑戰。

## 第四課 醫治與審判

**主題經文：**  
列王紀下第五章

**背景經文：**  
列王紀下第五章

**本課重點：**  
神醫治了一位冒犯的勇士，  
並懲罰了詭詐的僕人。

**主題探討：**  
驕傲如何使我們經歷不到神  
的拯救與救贖？

**教學目標：**  
帶領學員評估驕傲是否使  
自己經歷不到神的拯救與救  
贖。

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

列王紀上下的信息很明確：神要作百姓的王，但是百姓渴望一位地上的統治者。他們向天呼喊：「立一個王治理我們。」（撒母耳記上八6、19）神勉強地為他們立了一個王，祂知道王和王國的現實情況。列王紀上、下的現實就像雲霄飛車那樣發生，充滿起伏，潰滿罪的污點和救恩的血。在這些書卷裡，諸王有成功有失敗，有些王彰顯了他們屬靈生命的質素，另一些王則缺乏對神的委身。你會在列王紀上、下的戲劇化情節裡，發現統治者、士兵和僕人的喜樂與痛苦，並看到皇室、政治和人性上最好和最壞的一面。

請根據這個事實來讀列王紀上、下：雖然以色列國徘徊在成功、失誤、英勇、德行和罪惡之中，但是神渴望作他們的王，並保有對他們的主權。神的國度不斷地在尋求公平、正義、和平和真理，但是就像世上任何以充滿過失的人民所組成的國家一樣，不公義、戰爭和謠言在其中留下了傷疤。

列王紀下第五章述說，神在乃縵的生命中作工，藉此帶來了拯救、救贖、復原與救恩，而基哈西則因為貪婪而遭到審判。這個故事的主要場景專注在乃縵和基哈西，然而請注意另外三件重要的事：卑微使女的信心，神在一個外邦人的生命中行神蹟，神的審判臨到猶太族群內的基哈西身上。神看的一直是人的內心（撒上十六7）。耶穌對井邊的撒瑪利亞婦人所做的事（約翰福音四），以利亞對撒勒法的寡婦所做的事（列王紀上十七9～24），以利沙對外邦人乃縵所做的事，都是關乎帶來拯救、救贖、更新與救恩。

#### 解釋經文

##### 需要痊癒（五1～10）

**五1**。乃縵在亞蘭王的軍隊中擔任元帥，他是英勇的戰士，也是受主人尊敬的元帥。乃縵「在他主人面前為尊為大」（五1）。每個人都知道乃縵受人尊敬的地位，也知道他有大癩瘋。他身上有傷口、結痂，皮膚損傷，使他的外表很不

好看，令人作嘔，還被孤立起來。在耶穌的時代，社會上的人會把癩瘋病人隔離起來。

**五3**。有一位年輕的猶太使女被指派去服事乃縵的妻子，她展現出單純的信心。她對神的信靠激發對神的忠誠，並相信這位神能使有病的人痊癒，能做不可能的事。她聽說過有一位先知以利沙能治好乃縵的大癩瘋。

**五4~7**。乃縵在絕望中收到這位使女的消息，他帶著一線希望，來到主人的面前請求讓他去見這位先知。乃縵出發了，他帶著主人給他帶去給以色列王的禮物，還帶著一封信，信上請求醫治他的大癩瘋。

以色列王見到乃縵，收到乃縵的主人捎來的信，讀到信上要求治好乃縵的大麻瘋，就撕裂衣服。他帶著謙卑、畏懼神和畏懼亞蘭王的情緒，激烈惶恐地回答說：「我豈是神，能使人死使人活呢？這人竟打發人來，叫我治好他的大麻瘋。你們看一看，這人何以尋隙攻擊我呢？」（五7）

**五8~10**。以利沙聽說王撕裂衣服與哀號，就派人捎信給以色列王，請他叫乃縵來見他，這樣「他就知道以色列中有先知了」（五8）。乃縵立刻帶著車馬來到以利沙的門前，有位隨從陪著乃縵。他們到了以後，以利沙打發一個使者去告訴乃縵：「你去在約旦河中沐浴七回，你的肉就必復原，而得潔淨。」這個信息要求他有單純的信心，並且要順服，就像我們對神的吩咐要以信心和順服來回應。

### 乃縵的怒氣與大逆轉（五11~19）

**五11~13**。乃縵以發怒（五11）和氣忿（五12）來回應以利沙的指示。發怒這一詞是不滿的表現，是一種內心不滿，然後爆發。氣忿涉及越來越激動，意味著乃縵越想到以利沙的指示，就越感到委屈。氣忿毒害了他的心靈，他可能想，以利沙難道不知道我是誰嗎？

研讀聖經的人可能會將使女的信心與乃縵的缺乏信心作一對比，那位使女甘心樂意地服事，心平氣和，謙卑信靠，忠心順服，而乃縵則發怒、好辯、氣忿、驕傲和不信任先知行醫治的指示。驕傲總是會干擾信心。驕傲能使信心的行動癱瘓。驕傲將信心從生活中擠出去，並阻擋恩典伸出幫助與愛的雙臂。

驕傲還使我們認為自己有更好的想法。乃縵發怒，氣忿地說：「我想他必定出來見我，站著求告耶和華—他神的名，在患處以上搖手，治好這大麻瘋。大馬士革的河亞罷拿和法珥法豈不比以色列的一切水更好嗎？我在那裏沐浴不得潔淨嗎？」（五11~12）

乃縵不想大老遠地從撒馬利亞到約旦河那裡。對他來說，當地的河流就足夠了。我們經常因為與神爭辯、缺乏信心和不順服，而錯失了神的祝福。

**五14~18**。隨從乃縵的那些僕人懇求他，敦促他遵從以利沙的指令，到約旦河去沐浴七次。

反轉的結果常常就是得到救贖：憤怒轉為冷靜，頑固向恩典屈服，悖逆向順服屈服，懷疑被信任所取代，驕傲則向謙卑屈服。乃縵去到約旦河那裡，沐浴了七次，然後經歷到潔淨與醫治。「照著神人的話，…他的肉復原，好像小孩子的肉，他就潔淨了。」（五14）

損傷的皮膚痊癒了，乃縵的心靈也得到醫治。復原醫治了他的身心靈，以至於特權和權利（「他們難道不知道我是誰？我應得到醫治…」）向恩典與感激屈服。乃縵和他的僕人去見以利沙，送他禮物以表達感激。

第十五至十八節的戲劇化情節提供了一個反覆的討論：乃縵送上禮物，以利沙拒收（「我必不受」），乃縵再力勸他收下禮物，以利沙再次拒絕，然後乃縵提及敬拜與請求饒恕。

「你若不肯受，請將兩驃子駄的土賜給僕人。從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。惟有一件事，願耶和華饒恕你僕人：我主人進臨門廟叩拜的時候，我用手攏他在臨門廟，我也屈身。我在臨門廟屈身的這事，願耶和華饒恕我。」（五17～18）

這裡有兩個見解是正確的。第一，乃縵請求有足夠的土讓兩頭驃子駄在背上，因為古代認為離開一塊土地，就是把那塊土地上的敬拜拋在背後。乃縵帶著那些土一起離開，象徵他回到家鄉敘利亞之後還是會敬拜耶和華，並宣告以利沙的神（及他的神）是掌管全地的神。「耶和華—我們的主啊，你的名在全地何其美！你將你的榮耀彰顯於天。」（詩篇八1）

第二，乃縵作為亞蘭王軍隊的元帥，知道他必須陪著王去敘利亞的臨門廟朝拜。他會跪拜，以表示對王的尊敬，但是他希望以利沙知道，在他心中他只敬拜創造天地的耶和華神。乃縵基於這些理由，先求耶和華饒恕。

**五19。**以利沙清楚地回答：「你可以平平安安地回去！」（聖經裡還有另外四處提到「平平安安地回去」—馬太福音五34；路加福音七50；八48；使徒行傳十六36）這句話在這四種情況下都表示醫治、復原、拯救、救贖和得自由釋放，如同在列王紀下五章十九節的用法。乃縵的大麻瘋被治好了，他自由地敬拜耶和華神。「我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉著他，因信得進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜盼望神的榮耀。」（羅馬書五1～2）

## 醫治陰影下的貪婪（五20～27）

**五20～27。**列王紀下第五章的結尾所記載的事件，與乃縵的謙卑、神的恩典和大麻瘋在約旦河被治好的神蹟形成了鮮明的對比。以利沙的僕人基哈西認為以利沙不該拒絕乃縵送的禮物，於是決定如果以利沙不收，他就去追趕乃縵，（用以利沙僕人的身份）提出要收下禮物。基哈西欺騙自己（五20），也對乃縵不誠實，謊報是以利沙派他來收下一份禮物（五22～23）。然後他回到以利沙那裡，說了第三個謊言，在回答以利沙的時候說自己「沒有往哪裏去」（五24～25）。基哈西從乃縵那裡收下禮物，並且把那些禮物藏起來。

然後以利沙對基哈西說：「那人下車轉回迎你的時候，我的心豈沒有去呢？這豈是受銀子、衣裳、買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢？因此，乃縵的大麻瘋必沾染你和你的後裔，直到永遠。」（五26～27）列王紀五章二十七節補充說：「基哈西從以利沙面前退出去，就長了大麻瘋，像雪那樣白。」神用審判來對待基哈西的貪婪，乃縵的大麻瘋沾染在基哈西身上。貪婪得到痛苦的回報。

## 剖析文義

好好查考這段經文，將乃幔和基哈西作一對比，乃幔謙卑自己尋求醫治，基哈西則因驕傲與貪婪而遭受審判。列王紀下第五章的故事情節充當了一個作用，成為耶穌話語的主要例子：「凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」（馬太福音二十三12）神的恩典要擴及向乃幔這樣的外邦人（羅馬書一16～17，為猶太人和外邦人預備的救恩）。這段經文還說明了這些方面的能力：信心，順服，順從神的旨意（乃幔），悖逆神的道路的後果（基哈西）。經文中描繪出神的拯救和救贖，並且神對凡相信祂的人信實。

## 探索計劃一

### 與生命連繫

- 上課時跟全班說：今天這一課要查考一個人如何因為驕傲，而差一點就錯過拯救和救贖。

### 研經指引

- 將全班分成幾個小組，每組三個人，提供紙筆給各組。帶領各組讀列王紀下五章一至七節，寫下他們從這段經文得知的所有關於乃幔的事。在黑板上劃分出兩欄，在左上方寫上標題「之前」。

請各組分享答案，將他們提到的乃幔的特質列在黑板上，然後帶領全班回答以下問題：

- 乃幔成功的原因是什麼？
  - 那個使女被亞蘭王的手下奴役，為什麼還要說話幫助乃幔？
  - 為什麼乃幔留意那個使女說的話？
  - 為什麼亞蘭王的信是交給以色列王，而不是交給以利沙？
  - 以色列王對那封信有什麼反應？為什麼？
- 上課前將以下敘述分別寫在不同的紙條上，並將這些紙條散佈在教室的各個角落。
    - 以利沙捎信給亞蘭王，指示乃幔去見先知（以利沙）。
    - 乃幔來到以利沙的家門口。
    - 以利沙打發使者去告訴乃幔，叫他在約旦河裡沐浴七次，他的大痲瘋就會治好。
    - 乃幔收到以利沙的指示就氣忿地離去。
    - 乃幔的僕人說話了，他鼓勵乃幔照著以利沙的指示去做。
    - 乃幔在約旦河裡沐浴七次，皮膚就復原了。
  - 請一位學員讀列王紀下五章八至十四節，並請其他學員收集這六張紙條，按順序排列在黑板上。看看大家排列的順序，更正錯誤之處。
  - 維持剛才的分組，帶領全班讀列王紀下五章十五至十八節，列出他們從這段經文得知的有關乃幔的事。在黑板的右上方寫上標題「之後」，請各組分享找到的答案，並將大家提到的事列在「之後」這個標題底下。每一組都分享完之後，將「謙卑」這一詞平行寫在兩個欄位之間（之前 / 後）。指出，若乃幔沒有謙卑自己，就不會得到痊癒。問：驕傲如何阻擋人領受神的祝福？
  - 讀列王紀下五章十九至二十七節，帶領全班列舉基哈西在哪些方面表現出能造成傷害的驕傲。問：謙卑的那人遇到什麼事？驕傲自大的那個人遇到什麼事？

## 鼓勵應用

6. 維持剛才的分組，帶領各組討論驕傲的負面後果及謙卑的積極結果。另外，帶領各組一起列出有哪些方法能幫助我們在日常生活中防止驕傲，可使用學生本的方塊文章「對付驕傲」來引發思考。讓各組分享看法。
7. 請學員想想，他們曾經有哪一次需要謙卑，並跟小組內的其他成員分享那次經歷。帶領全班作結束禱告，為組員代禱。

## 討論計劃一

### 與生命連繫

1. 上課時跟全班說：今天這一課將查考驕傲的危險與謙卑的能力。

### 研經指引

2. 讀列王紀下五章一至七節，使用教師本和學生本的資料，提供有關乃縵、以利沙和大痲瘋的背景，然後概述這段經文。問：假如你是乃縵，你會怎麼做？為什麼？
3. 請一位學員讀列王紀下五章八至十四節，然後使用以下問題來帶領討論：
  - 為什麼以色列王這麼生氣？
  - 以利沙告訴以色列王怎麼做？
  - 你認為以利沙為什麼對王說，他為什麼撕裂衣服？
  - 以利沙給乃縵哪些指示？
  - 為什麼乃縵對以利沙這麼生氣？
  - 什麼改變乃縵的想法，讓他去了約旦河？
  - 第十四節描述乃縵按照指示在約旦河裡沐浴之後，皮膚變得如何？
  - 你覺得要乃縵照著以利沙的指示去做，對乃縵來說是什麼感覺？
  - 你覺得當乃縵看到自己的皮膚復原，他的心裡會有什麼想法？
4. 請全班默讀列王紀下五章十五至十八節，然後帶領大家用自己的話來述說這個故事，從這句話開始：「乃縵在約旦河裡沐浴了七次。」問：接下來發生了什麼事？讓學員解釋時發生了什麼事。假如他們跳過或錯過某項舉動，請他們暫停，然後說：沒錯，後來發生了那件事，但是在那之前發生了什麼事？鼓勵全班使用聖經，確保他們不會錯過這個故事的任何內容。
5. 讀出這個有關並列（juxtaposition）的定義：「將兩個對立的觀念、人物或事情放在一起來比較及對照。」請班上一位學員讀列王紀下五章十八至二十七節，然後帶領全班解釋，乃縵的舉動如何與基哈西的舉動並列。

## 鼓勵應用

6. 請班上學員看學生本的問題討論，全班一起回答這些問題。
7. 紿每人一張卡片，請他們想出一種能避免驕傲及存謙卑的方法，把這個方法寫在卡片上。給大家一些時間來分享看法，然後帶領全班作結束禱告。

# 第五課 強壯的牧者

**主題經文：**  
詩篇二十三篇

**背景經文：**  
詩篇二十三篇

**本課重點：**  
與我們立約的神保護及供應我們。

**主題探討：**  
神如何顯示祂自己是我們的牧者？

**教學目標：**  
帶領學員探討神如何顯示祂自己是我們的牧者。

## 經文註釋

### 瞭解全文背景

有一位牧者曾經在帶領查考詩篇二十三篇時，結合詩篇的其他教導來說明這篇令人喜愛的詩篇。這位牧者在結合其他詩篇來幫助他解釋詩篇二十三篇的時候，解釋了不同詩篇之間的一些重要關聯。

聖經裡或許沒有一段經文比詩篇二十三篇更著名、更被廣泛引用或更令人喜愛。雖然許多閱讀這篇詩篇的人對放羊一竅不通，但多少會從這六節經文裡有所領會。詩篇二十三篇告訴我們，牧羊人的同在帶來安慰、勇氣、盼望與安歇。雖然敵人靠近，但是在牧者與盛情款待的主人面前，詩人的内心平靜。

你班上的學員生活在各種不確定的環境中。除了每天新聞報導的國內和世界危機，學員還面臨哪些個人掙扎呢？什麼叫他們焦慮或害怕？疾病、經濟或家庭問題是否重壓在他們的心頭上？他們擔負了哪些重擔？詩篇二十三篇是否能提供幫助？你是否能幫助學員看到，詩篇二十三篇不僅僅是一篇感性與經常被引用的詩篇。它所能帶來的力量可能因為太熟悉而失去了？你是否願意幫助學員明白，這篇詩篇包含了神同在和神供應的應許，並賜下能戰勝恐懼的盼望？這個現實確實是好消息！

### 解釋經文

#### 牧者供應（二十三1~3）

**二十三1。**「大衛的詩」這個標題不是原文的一部分，可能有一個文士想要說服後來的讀者這是大衛寫的詩篇，所以把這個標題加上去。傳統指定大衛王是這篇詩篇的作者，但缺乏證據來證明或駁斥這個說法。不過這篇詩篇確實符合我們對大衛生平與作品的理解。

請留意「耶和華（LORD）」這個名字，註釋書將它翻譯為「雅威（Yahweh）」，被理解為神的名字。在聖經裡，這個

名字不只是個稱謂，更是用來形容有這個名字的那一位。這個名字能顯示這人的本質，在此還指出他的同在。這似乎是神的名字，並表示祂和人類親近。

雖然讀者可能對羊或牧羊不太了解，但聖經裡有關牧羊人的經文，提供了足夠的見解來幫助我們理解牧羊人的角色。「牧者」這一詞有時候可適用於神（以賽亞書四十10～11）或王（詩篇七十八70～72）。在詩篇二十三篇，這個名詞有獨特及個人的應用。「耶和華是我的牧者。」第一至第四節代表詩人將牧者的工作具體化。在約翰福音十章十一節，耶穌詳述了這個主題，祂稱自己是「為羊捨命」的「好牧人」。

「我必不致缺乏。」若要理解這句話的意思，就需要理解這篇詩篇的其他部分。這篇詩篇顯示，耶和華供應詩人的所需。這個應許對詩人來說是真實的，對我們來說是否真實呢？

**二十三2**。安歇的意思是一種幸福、安全與平靜感。耶和華是牧者，祂為詩人提供安歇的地方。在新約，耶穌將這些仁慈憐憫賜給跟隨祂的人。

青草地是食物所必需的。平靜、乾淨的水是羊群和人類生存不可缺少的。在東方牧羊人不是在趕羊，而是引導牠們。牧羊人要負責將羊群帶到有食物及可安歇的地方。這個現實再次強調跟隨、信靠及倚賴神的必要性。

在約翰福音第十章，耶穌說祂的羊聽從好牧人的聲音。詩篇二十三篇關乎信靠。當我們信靠耶和華，尋求順服祂，就會認識及感謝祂的供應。

**二十三3**。第一至二節強調了供應羊群身體和情感上的需要。第三節則顯示一種屬靈上的聯繫。有三句話說明了這種關係的內容、互動和原因。

「他使我的靈魂甦醒。」我們會想到現代的詞彙，如「更新」和「復興」。與耶和華同行使人恢復精神。這個結果類似於詩人在禱告之後預期的結果，「神啊，求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。」（詩篇五十一10）

「引導我走義路。」這篇詩篇強調牧者關懷他的百姓（羊），而他的百姓能信靠他，這當中有一種互惠的期望，他的百姓（羊）會跟著他走。

這句「為自己的名」經常被忽略。不久之前，我為一位已守寡的牧師太太主持喪禮。我愛他們夫妻倆，也和他們的兒女建立了親近的關係。她的兒女在追思禮拜之前提醒我說，每當他們出去的時候，父母親會勸勉他們「要記得你是誰」，並要記得在世上該成為什麼樣的人。我們事奉及跟隨神，為了要將尊榮歸給祂。正如祂供應百姓所需，我們應當過著榮耀祂名的生活。

## 牧者同在（二十三4～5）

**二十三4**。班上每一位學員都想說：「我不怕遭害。」但很少人能這麼說，而我們可能會對這樣肯定的人感到好奇。

傳統認為大衛是詩篇二十三篇的作者。但想一想，大衛的人生並不是沒有麻煩，保羅的也不是，耶穌的更不是。然而，他們每一位都是在畏懼時刻信靠神的例子。我們是否能在各種環境底下完

全擺脫恐懼呢？有時候恐懼會激勵我們採取正確的行動。詩篇五十六篇第三節在此能提供幫助。「我懼怕的時候要倚靠你。」保羅稱死亡為我們的敵人（哥林多前書十五25～26），即使面臨死亡，我們也不需要懼怕。我們能度過困境，因為我們的生命中有耶和華的同在。

杖是牧羊人的武器，是用來抵擋那些打算傷害羊群的動物或人。竿協助牧羊人行走，也能用來幫助引領羊群。用竿觸碰能引導任性的羊，能平靜焦慮不安的動物。竿的鈎子能用來解救困在裂縫中或滑下山坡的羊。雖然我們對牧羊不太了解，竿的象徵使我們想起好牧人的同在。我們仍然從那個象徵找到安慰。

**二十三5**。我很感激能在基督教的家庭裡長大。我們不是富有家庭，但總不缺乏，而且我們得到了愛與保護。父母親供養三個兒子長大，他們有能力的時候，也幫助其他人。我在讀詩篇二十三篇第五節的時候，就想起每當父親在旁邊，我就不會害怕。不管發生什麼事，我相信他會解決。父親在的時候，那些情況就「不是我要操心的問題」。

正是如此，詩人對耶和華是如此信靠。「油」象徵尊榮，也用來防止昆蟲的騷擾與危害。這篇詩篇的描繪在此處從好牧人轉變為盛情款待的主人，然而目的是一樣的。耶和華與我們同在，我們就有安全。根據詩人所說，即使敵人在附近，也能如此安穩地享用筵席。

## 牧者保護（二十三6）

**二十三6**。這節經文幾乎能作為這篇詩篇的總結。詩人在第五節說：「我的福杯滿溢。」他在第六節則藉著與第一節相呼應來詳述這一點。神的恩惠與不變的愛會時常與他同在。神透過供應來彰顯祂的恩惠。祂積極地關愛祂的子民，我們能完全信靠這位牧者。

詩人不會住在耶路撒冷的神的殿中，反而與耶和華有如此親密的團契，無論在哪裡都在祂的同在之中。我們也能因為神的恩典與愛，而活在那種團契之中。當我們認識神有多愛我們，並接受祂的邀請來信靠祂，就不論在什麼情況下，都能永遠經歷到祂的愛、看顧、供應、保護與同在。

## 剖析文義

聖經裡很少有經文像詩篇二十三篇那樣著名，有無數的歌曲是以這篇詩篇為歌詞，這段經文還出現在慰問的卡片和信件裡。許多年以來，我會在基督徒的入葬儀式祝福之前引用這篇詩篇，我總是邀請在場的人跟我一起說。我講道的時候是用新美國標準版聖經譯本（New American Standard Bible），但在背誦詩篇二十三篇時會使用英王欽定本（King James Version），因為我知道英王欽定本是最熟悉的版本。

雖然悲傷和死亡即將來臨，但這六節經文使我們想起神的愛。這段經文告訴我們，即使我們「行過死蔭的幽谷」，承認悲傷、痛苦與艱難是生活的現實，但神與我們同在。自始至終，神與我們同在，我們也與祂在一起。我們擁有的盼望與應許是無法被死亡消除的。死亡令人震驚，但不是故事的結局，學員所面臨的重擔、恐懼、焦慮或煩惱，也不能為故事下定論。我們作為信徒，必須記得自己是誰。更重要的是，我們不能忘記自己屬於誰。

幾年前，我在準備講章時想到神的供應。我記得自己在想，現在一切都很順利，但是主啊，在困境時你是否仍會供應呢？一方面，這是個愚蠢的想法。另一方面，這種想法可能也並不少見

。我幾乎立刻有另一個想法，而我將這個想法解釋為來自於神。那個想法就是，你認為一直以來都是誰在供應呢？

「我一生一世必有恩惠慈愛隨著我。」信徒「且要住在耶和華的殿中，直到永遠。」神已經給我們充分的理由，讓我們知道可以信靠祂。

## 探索計劃一

### 與生命連繫

1. 請全班討論有哪些地方、事物和人曾經使他們有安全感。其中一個例子也許是記得父親或母親晚上拿著玩具熊哄他們睡覺。討論他們舉出的例子有哪些共同點。進入這一課的學習，跟大家說：今天我們要討論如何尋求安全感，尤其是在生活中遭遇困境時。我們所服事的這一位神，祂讓我們有安全與保障。

### 研經指引

2. 請一個人讀詩篇二十三篇一至四節，並請全班花一些時間和旁邊的兩、三位學員討論牧羊人的角色與責任。幾分鐘之後，請大家回答，並將他們說出的答案寫在黑板上。問：若耶和華是我們的牧者，我們對「必不致缺乏」有多少信心？為什麼？跟全班說：正如牧羊人照顧羊群的一切需要，耶和華如何供應我們的一切所需呢？帶領全班討論神在他們生命中的保護與供應，並舉例說明。問：神透過哪些方式在你的生命中保護你，供應你的需要，並給你帶來安慰或為你提供安全之地？
3. 請一個人讀詩篇二十三篇五至六節，請全班討論主人能如何在款待客人時讓客人有安全感。然後問：耶和華如何為跟隨祂的人做這些事？有哪些例子能說明神的款待與保護？

### 鼓勵應用

4. 請學員討論及列舉一些他們在成年之後仍在當中尋求安慰與安全的處境。請大家回答，並把他們的答案寫在黑板上。
5. 然後問：查考本課經文所列舉的例子之後（青草地，可安歇的水邊，靈魂甦醒，引導我走義路，杖，竿，用油膏了我的頭，保護，不缺乏），今天當我們發現自己在這些處境之中，神為我們供應了哪些安慰或保護？

跟全班說：神的供應永不改變，從未動搖，並且從不會用盡。請大聲再讀一次第六節。

6. 作結束禱告，感謝耶和華時常保護與供應，不論在什麼處境中。

## 討論計劃一

### 與生命連繫

1. 鼓勵班上學員討論安全與安慰的價值。問：小時候你感到害怕的時候，會去哪裡？夜晚雷雨交加的時候，你會跑去找誰？問：我們作為跟隨基督的人，遇到困難、害怕或危險處境時要去找誰？跟大家說：今天我們將看見，我們的神愛我們，供應我們一切所需，就像牧羊人看顧他的羊群。

## 研經指引

2. 讀詩篇二十三篇一至三節，請班上學員用不同的聖經譯本來讀第一節，看看是否有人使用的譯本有這句「我必什麼都不缺」。跟全班說：這句「我必不致缺乏」的「缺乏」，在希臘文裡面是 *Chacer*，這個字的意思是「缺乏（lack）」、「將缺乏（to be lacking）」或「使缺乏（to cause lack）」。所以雖然我們時常有渴望，但因為耶和華是我們的牧者，祂絕不會讓我們面臨缺乏真正所需的處境。鼓勵學員想像有一個小孩站在超市放早餐麥片的走道上。跟全班說：這個小孩想要含糖的早餐麥片，但是一位關懷備至的家長在供應孩子的需要時，不會奪去孩子需要有的基本營養。同樣地，我們的好牧人知道我們一切所需，當我們倚靠祂，就必不致缺乏。
3. 討論以下敘述如何說明好牧人供應我們的需要：
  - 祂使我躺臥在青草地上。（在匆匆忙忙的生活當中，祂使我們得安息。）
  - 祂領我在可安歇的水邊。（祂給我們可獲得營養的地方，給我們心靈清淨的水。）
  - 祂使我的靈魂甦醒。（活在這個世界上，與所面臨的爭戰奮鬥，有可能使我們受傷疲倦。我們慈愛的牧者使我們甦醒，好讓我們能面對新的一天。）
4. 讀詩篇二十三篇第四節，再次用不同的聖經譯本來讀這節經文。請學員討論他們曾面臨哪些「死蔭的幽谷」。問：我們並不是孤單地行在死蔭的幽谷裡，我們強壯的牧者帶著杖與竿與我們同在，為什麼明白這件事情很重要呢？討論杖與竿的不同用途，為什麼這兩樣東西都能提供安慰。
5. 讀詩篇二十三篇五至六節，然後讀以下的註釋，其中討論了在家中為客人預備食物的習俗。
 

在東方，每當主人接納一個人到家中作客時，就是同意不惜任何代價，都要讓客人在作客期間內不會受到敵人傷害。有一位到東方宣教的美國宣教士到州長的家裡作客，主人夾了一塊烤羊肉給這位宣教士，同時說：「現在你知道我做了什麼吧？藉著這個舉動，我用身上的每一滴血來保證，只要你在我的領土上，禍患必不臨到你。在那段時間內，我們互為兄弟。」

跟全班說：詩人相信神是款待他的主人，因此即使敵人就在他附近，他仍有十足的安全感。他活出了這句話：「在我敵人面前，你為我擺設筵席。」（詩二十三5上）

6. 跟全班說：我們從國際標準版聖經百科全書裡面讀到有關用油膏抹客人的頭：「巴勒斯坦地有猛烈持久的熱氣及刺激的石灰塵，因此油對皮膚來說有非常安撫鎮靜的效果，油被隨意地塗抹在身體暴露在外的部分，尤其是臉上（詩篇一百零四15）。」

討論在聖經時代的習慣與普遍作法，主人如何用油膏抹客人的頭。問：當客人長途跋涉來到我們的家中作客，我們能以哪些歡迎的行為來使他們覺得舒服、安全與受歡迎？

## 鼓勵應用

7. 再讀一遍詩篇二十三篇第六節。問：你在何時或何地不在耶和華的保護底下？帶領全班作結束禱告，感謝神豐富的供應與看顧。

# 第六課

## 患難中的拯救

**主題經文：**  
詩篇二十七篇

**背景經文：**  
詩篇二十七篇

**本課重點：**  
我們在患難的日子裡能確信神的同在。

**主題探討：**  
我們在患難的日子裡如何倚靠神的同在？

**教學目標：**  
帶領學員思考在患難的日子裡要如何倚靠神的同在。

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

詩人面對了那個時代的現實生活，班上學員也面對這個時代的現實生活。這篇詩篇承認這個事實。詩人一開始先讚美耶和華，稱耶和華是他的亮光、拯救和保障。正如他一向對神的認識，使他有信心去依靠祂。

詩人需要這種信心，因為他當時在生活中遭遇恐懼、困難與心痛。我們不知道是什麼原因使他與父母分離，不過即使如此，他們拋棄了他。因為這篇詩篇的語氣在第七節有戲劇化的改變，有些學者就認為它起初是兩篇詩篇。另一方面，我們很容易在閱讀詩篇時把它看成是一個完整的作品。詩人一開始先表示他相信耶和華，他過去曾經歷神的同在，並且祂的愛永不止息。既然如此，詩人就能面對第七節開始所描述的當下的考驗。

同樣的信心能幫助我們消除恐懼和平息焦慮。當神與我們同在，我們就能站立得住。保羅這麼說：「所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。」（以弗所書六13）

班上學員面臨著各種不同的生活處境，你的教導要如何超越陳詞濫調來幫助學員明白及活出這篇詩篇的真理？耶和華沒有離棄我們。生活的考驗是真實的，這些考驗也很重要。困難的處境或許會改變，也或許不會改變。然而，我們能剛強壯膽，因為神與我們同在，祂會在我們遭遇患難時提供拯救。

#### 解釋經文

##### 耶和華是我的亮光與拯救（二十七1~3）

**二十七1**。有一天，我陪著一位悲傷的母親走到她家門口。幾天前，我才為她最小的兒子主持喪禮，她的小兒子久患重病，後來在痛苦中死去。我朝著車子走了幾步，停下來回頭聽見她說：「如果沒有主，我不知道有誰能承受這樣的事。」

那不是一篇講道，也不是客套的宗教陳腔濫調。那是一位母親發自內心的信心，她在無盡的悲痛之中，找到安慰、盼望與勇氣來繼續走下去。她的處境沒有改變，但是主的同在是她的幫助。她的信心一直激勵著我。

在聖經裡，「亮光」有時候是指神的同在。光是好的，與黑暗形成對比，黑暗則代表邪惡。光還能揭露、照亮和使我們看見。

拯救意味著「營救（rescue）」或「救拔（deliverance）」。在這個背景下，它指的是一個人無法為自己做的事。在新約裡，救恩也是如此。

**二十七2~3**。威脅是真實的。我在寫這一課的時候，剛和一位老友講完電話。這位老友最近在許多方面都遭遇困難，他對所發生的事情沒有補救辦法。他沒有對那些問題屈服，但抱著實際的態度。他的信仰幫助他瞭解到，主會帶領他度過危機。

詩人使用這句「我性命的保障」。他認識到為惡者、對手、敵人和軍兵安營攻擊他。祂所持的態度不是樂觀地認為「一切都有辦法解決」。他跟班上每一位學員一樣，知道不好的事情會發生。

困境會來臨，我們如何才能有膽量與信心？我們不要掩飾或抑制恐懼，反而要在宇宙之神的面前克服那恐懼。

我對勇敢的定義不是「無所畏懼」，而是即使害怕，也要做對的事。如第七節開始看到的，我們要瞭解敵人並不一定會絆跌仆倒，至少不是立刻如此。但是當我們與神同行，就能有信心。

詩人重申他信靠耶和華，並為衝突做好準備。我們透過禱告、神的話語、敬拜和事奉而與神同行。當不幸的事情發生，我們就準備信靠永遠信實地與我們同在的那一位。

## 有祂同在就有勇氣（二十七4~10）

**二十七4~5**。我在密西西比州中西部的一個小鎮長大，我家附近只有尼可太太家有地下室。每當風暴警報響起，鄰居們就會集合在她家的地下室。雖然面臨真實的威脅，但對地下室裡的孩子們來說，躲警報就像是一場派對。我們沒有多想風暴的可能性。我們有遊戲、點心，玩得很開心。

小孩子在玩的時候，爸爸們就在外面看著天氣。對孩子們來說，這就展現了非凡的勇氣。

「住在耶和華的殿中」，意味著在祂的同在中。耶和華將我們隱藏起來，就像成年的鳥將小鳥藏起來躲避暴風雨。帳幕的隱密處和磐石表示安全與力量。那位悲傷的母親並沒有試著獨自悲傷，主給了她盼望與力量。在地下室裡面玩耍的孩子們感到安全，我們在地下室裡面，爸爸們則在警戒守衛。

**二十七6**。詩篇二十七篇一至六節的意象一再地強調耶和華保護、時常同在，以及凡信靠耶和華的人就得安穩。

第六節添加了另一個元素，它把對神的理解放在集體崇拜的背景下。當中有敬拜的元素，包括獻

祭、喜樂、唱詩和讚美。與神的子民一同敬拜是無可取代的，我們聚集在一起的時候，就分享盼望、恐懼、見證和讚美。我們互相靠近，並且靠近神。若忽略與基督的身體一同敬拜，就是使自己失去神的帶領。同樣地，若忽略教會，就是切斷了取得詩人所描述的好處的途徑。

**二十七7~8**。第七節在語氣上出現了轉變。詩人讚美神，並且參與在敬拜之中，這樣是否使他預備好面對困境呢？他放膽呼求耶和華垂聽和應允他的禱告。希伯來書的作者鼓勵讀者有同樣的膽量，他寫道：「所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」（希伯來書四16）對詩人來說，這是需要幫助的時候。

在這個背景下，「心」這個字可能意味著理性或理智思考。尋求神的面，意思就是要尋求祂的同在。他關注的是神的「面」。詩人在求告神的時候一點也不感到勉強，我們也不應該在求告神的時候感到勉強。

**二十七9~10**。看到詩人擔心神會向他掩面或發怒，這令人感到驚訝。就像許多生活艱苦的人一樣，或許有某種程度的懷疑悄悄地溜了進來。詩人是否也在想著我從別人那裡聽到的話：「我做了什麼？為什麼神向我發怒？」此外，一個人與父母疏離時所感到的悲傷，以及接著產生的被遺棄的感覺，會有不利的影響。

提醒班上學員，懷疑的時刻很常見。我們的信心不在於是否有能力變得強壯。我們的信心在於神真實的話語和祂的應許。「將我高舉在磐石上」（二十七5）的是神。

## 打敗絕望（二十七11~14）

**二十七11~12**。詩人禱告，求神指引他真理之路。對我們來說，這表示神的話語和敬拜的重要性。沿路上會有陷阱，詩人求神指引他避開這些陷阱。

**二十七13**。雖然一片疑雲和焦慮已經過去了，這節經文使我們想起耶和華的屬性。有一位忠心的基督徒朋友很喜歡說：「我不知將來會如何，但我知誰掌管明天。」詩篇二十七篇也能有這個意思。

**二十七14**。等候不是靜止不動，等候是信靠。「但那等候耶和華的必重新得力。他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」（以賽亞書四十31）

詩人鼓勵自己，也鼓勵我們，要剛強壯膽。我們有充分的理由相信和忠心地採取行動。這篇詩篇完全沒有懷疑現實生活中的困境，但是充分表示我們能信靠慈愛神的看顧與保守。

## 剖析文義

考驗或困境是否會使我們更堅強？會的。然而，我們是否能更堅強，取決於我們的態度和與神的關係。

我在2005年做了幾個手術，經過了漫長的恢復期。當我開始恢復例行的工作，有位牧師朋友問我是否已把這些經歷記錄下來。我並沒那麼做，我更感興趣的是把整個痛苦的經驗忘掉。然後他問：「你學到什麼？」我沒有告訴他，不過我不喜歡那個問題。我本可以回答說：「我學到自

已有多麼不喜歡手術，也不喜歡漫長的恢復期。」

假如事情能如我所願，我就不會有這些問題和後果。然而從某些方面來說，那個經驗對我的牧養事工是有幫助的。很多人把他們的問題告訴我，並說：「但是你經歷過，你知道那是什麼樣子。」那次的經驗也使我對別人的困擾更敏感。

或許班上學員經歷過不一樣的傷痛。家庭能成為喜樂的最大泉源，也能帶來最大的痛苦。有人可能遭遇嚴重的財務困難。社交媒體讓人很容易就去表達傷害人的言語，因此有人可能在治療仇恨言論所造成的創傷。

我們生活在邪惡的世代。即使信心最堅定的基督徒，也可能和詩人一樣曾感到懷疑或被救主離棄。我們在查經、敬拜和個人靈修時，能重現這個真理：祂永遠不會離開或離棄我們。即此在最黑暗的時刻，祂也與我們同在。

我早先提到的那位母親是一位盡心盡力的母親，也是一位虔誠的基督徒，她活出了信仰。雖然她因失去兒子而悲痛欲絕，但是她知道主的同在帶給她鼓勵與安慰。詩人給我們一個多麼好的榜樣。那位母親也一直是我的榜樣，就是要「等候耶和華」。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

- 請班上學員回想有哪些故事是在敘述人被困在某些地方，或許被困在黑暗之處，完全要依賴其他人來拯救他們。（如：智利的礦工被困在地底下，德州的一個嬰孩被困在井中）學員提出其他案例之後，問：當這些人看到救難者拿著光來到，他們心中會有什麼感覺？跟大家說：今天我們要查考神如何將光帶入黑暗之中，在我們遭遇患難時拯救我們。

### 研經指引

- 請一個人讀詩篇二十七篇一至六節。帶領學員查考其他談到光與黑暗的經文，討論這些詞彙的屬靈含意，並將學生本的資料包括在內。
- 讀詩篇二十七篇第四節。大衛聲明說：「就是一生一世住在耶和華的殿中。」使用詩篇十六篇十一節，請學員討論大衛是否打算在「耶和華的殿中」度過餘生，或者他是指在敬拜與交通之中與神有親密的關係。（按需要使用學生本的資料來帶領討論。）問：今日信徒要如何尋求這同樣的渴望？
- 讀第五至六節，強調大衛用來描述神如何保護及供應他的各種意象。鼓勵學員使用不同的聖經譯本來描述那些意象。問：神如何供應我們，並保護我們遠離邪惡與黑暗？
- 請一個人讀第七至十四節。請學員將第九節與十至十一節作一比較，並將十二節與十三至十四節作一比較。給大家一些時間來討論，然後問：大衛是否三心二意呢？他是否前後矛盾？他是否誠實地面對自己真正的恐懼，並坦誠自己在神裡面培養信心，學習在恐懼當中完全信靠神？問：如果我們的恐懼有時候使我們感到挫敗，當知道大衛在學習信靠主的過程中也面對了這些恐懼，這會有多麼鼓舞人心？

- 請一個人再讀一次第十三至十四節。跟大家說：這對我們每一個人來說是多麼有力的見證與鼓勵！帶領大家討論能用哪些方式來記住這段經文，以供未來的日子裡隨時作為鼓勵。

## 鼓勵應用

- 帶領學員想想，曾經有哪些時候他們需要被救脫離屬靈的黑暗、一段關係或身體受困的處境。跟大家說：心裡想想那些處境，再讀一次詩篇二十七篇，並將那些最能針對那些處境的經文標出來。然後，請學員志願讀出最能針對他們經歷過的處境的經文。給一些時間讓幾位學員來回應。
- 作結束禱告，求神帶領學員在黑暗時刻能尋求神的亮光，信靠祂會拯救。

## 討論計劃一

### 與生命連繫

- 上課之前，下載一些有關人被困住而需要得到拯救的新聞報導。（譬如說：智利的礦工，德州一個井裡面的女嬰，等等。）試著找出四則報導。學員抵達教室時，把這些印出來的報導發給幾位學員。開始上課時，請那些學員把拿到的故事講給全班聽。問：你是否曾經在一些情況底下感到受困、孤獨、需要得到拯救，或被黑暗包圍找不到出路？跟大家說：今天我們將用詩篇二十七篇來提醒我們，在最艱苦的日子裡能相信神與我們同在。

### 研經指引

- 開始上課時，讀詩篇二十七篇一至六節。問：新聞報導裡的那些人被困在黑暗裡的時候，可能有什麼感覺？當救難者帶著手電筒突圍之後，那些感覺可能會怎麼改變？當你感到孤單害怕，光會帶來什麼改變？
- 請幾個人查考以下有關「光」的經文，並把這些經文讀給全班聽：約翰福音八12；約翰福音一5；以弗所書五8；詩篇一一九105；約翰壹書一5；彼得前書二9；以賽亞書四十二16；馬太福音四16。然後問：光在我們的屬靈生命中會造成什麼影響？當我們處在黑暗之中，光會有多麼珍貴？
- 使用詩篇二十七篇二至三節，請學員列出大衛面對了哪些挑戰，使他覺得需要得到拯救。
- 問：大衛在第五節求些什麼？那是什麼意思？（使用學生本的資料來帶領討論，幫助學員明白大衛在尋求與神有更堅固、更親密的關係，以幫助他承受攻擊，而不是安居在殿中度過餘生。）
- 再讀一次第六節，並問：與神有堅固緊密的關係有什麼好處？
- 跟大家說：我在讀第七至十二節的時候，請找出大衛詩篇裡情緒起伏或在恐懼與信心上轉變之處，並預備跟全班分享。然後問：為什麼在這段經文裡，大衛在語氣上經常改變？他的信心是否在動搖？帶領全班討論，當我們向神坦承自己的恐懼，神能幫助我們的信心成長。跟全班說：當我們將恐懼隱藏起來，我們的信心就會仍舊很小。使用學生本來帶領討論。
- 讀二十七篇十三至十四節，問：大衛的信心從何而來？跟全班說：這是多麼有力的見證！

## 鼓勵應用

9. 跟全班說：許多人在生命中曾忍受屬靈的黑暗，我們曾在一些時候尋求神的拯救。今天讓我們不要忘記，我們在那些日子裡能相信，即使在黑暗裡，神與我們同在。光正降臨。
10. 跟全班說：我們留給其他人的信仰傳承，就是已找到這光。我們的生命能為那個事實作見證。帶領全班作結束禱告。

## 第七課 尋見神美好的計劃

### 主題經文：

耶利米書二十九章1~14

### 背景經文：

耶利米書二十九章

### 本課重點：

我們的未來在神的手裡。

### 主題探討：

你對未來有哪些恐懼？

### 教學目標：

帶領學員將未來交託給神。

## 經文註釋

### 瞭解全文背景

耶利米經常處於一種難堪的處境，他常常與政府和宗教體制產生矛盾。儘管如此，耶利米忠於耶和華給他的方向，但並非總是毫無怨言。當我們看到他遇到麻煩，就明白他為什麼有時候覺得與其他人不和，甚至與神不和。

要違反體制很不容易，要說服別人也這麼做就更有挑戰性了。在帶領查考這一課之前，請複習耶利米書二十六至二十八章。神要先知發出警告的信息，而沒有人想聽到這個信息。宗教領袖的反應（二十六7）不是悔改及順服耶和華，他們反而試圖殺害耶利米。

先知和祭司在傳講虛假的樂觀主義（耶利米書二十六至二十八），他們預測以色列人被擄的日子會很短暫，百姓很快就會回到家園。耶利米所傳的信息反駁了那些謬論。

當代基督徒透過印刷品和廣播媒體，也能聽到宣稱以聖經為基礎的虛假福音。耶利米是誠實正直的先知，他向權勢說出真相，然後承擔了後果。耶利米所傳的信息雖然很刺耳，但仍是帶著盼望的信息。百姓因為拒絕轉離罪惡，所以過著被擄的生活。正如主題經文所顯示，雖然巴比倫人成為神審判的器皿，但是讓百姓被擄到異地的是耶和華神。

神也將要使百姓得到釋放。救拔的那日不會很快來到，但一定會來到。耶利米堅決地說，以色列人不應該聽信那些先知和祭司所講的虛假消息，反而應該信靠神給耶利米的啟示。神對百姓有美好的計劃，而且這個計劃是要叫他們有指望。

### 解釋經文

#### 傳講難以接受的真相（二十九1~9）

**二十九1~3**。這段經文呈現了幾個事實。首先，通信是有可能的事，而且顯然常見。耶利米在耶路撒冷，但是他知道巴

比倫那些先知與祭司在傳假消息。他能把從神而來的信息寫成書信寄出去（耶二十九）。

第二，尼布甲尼撒將長老、祭司、先知和大多數民眾（二十九2）擄到了巴比倫。他將耶哥尼雅王（約雅斤）、王后、工匠和鐵匠擄到巴比倫，但顯然不是叫他們作奴隸。尼布甲尼撒挑選了那些能服事和協助他的國家的人。他們在被擄的日子裡，將無法使用自己的技能來協助耶路撒冷重新站穩腳跟。

第三，耶利米有朋友身居要職，他透過王的使臣將信寄出去。以利亞薩的兄弟亞希甘曾經救了耶利米的命（二十六24）。尼布甲尼撒任命西底家（約雅斤的叔叔）作王，所以這位使臣很可能不但傳遞了西底家肯定效忠的報告，也送上一份禮物證明那份忠誠。我們推測尼布甲尼撒早已知道（及批准）耶利米寫給那些被擄到巴比倫的百姓的書信內容。

耶利米寄信給那些應該有影響力的領袖，也寄信給更廣泛的群眾，信中駁斥了他們聽到的虛假信息。他強調說，全能至高的神在主導這些事件。

**二十九4**。耶利米的信息是從神而來。那時（或現在）不缺宣稱傳講神話語的人，我們怎麼知道？耶利米以一人的聲音反對許多人的聲音，相對於那些祭司與先知所傳的空洞希望，耶利米所傳的信息則不受人歡迎。

我們任何一個人在宣稱傳講神的話語時能提供什麼呢？要鞏固我們所傳信息的真實性，就在於我們的名聲、舉止、誠信和一致性。我們所傳的信息必須和神的話語（聖經）一致。

耶利米告訴百姓：「…我（以色列的神）使他們從耶路撒冷被擄到巴比倫…。」百姓會無法理解這種觀念，彼得在使徒行傳第二章的講道中呼應了這個信息。彼得承認壞人在殺害耶穌的事上所扮演的角色，聲稱那是按照神的計劃。

這個事實幫助我們領會一個現實，就是神的主權與掌管，並為耶利米後來提供的盼望作好準備。那位使以色列人被擄的神，就是將救贖他們的神。然而，有幾件事情必須先發生。

**二十九5～7**。靡家文（Calvin Miller）曾主張，「在落地之處開花（Bloom where you are planted.）」（無論身處何種境遇，都能在那裡綻放光芒。）他這麼說，不僅僅指要「充分利用逆境」，還指我們即使在最糟的處境中也能茁壯成長。

長期在教會固定聚會的會友見過、聽過小事，也見過、聽過意義深刻的事。當人們把無關緊要的事情誇大，就可能對教會造成巨大的損失。然而，教會也為神的國度做意味深遠的事。

耶利米給被擄之民的忠告，對當今教會也是有益的。當時的情況既不完美，也不合他們的意。耶利米勸告他們要去過日子。他們應該照顧家庭，應該為「我（神）所使你們被擄到的」的那個城市（和國家）的福利作出貢獻。

世上沒有任何教會是完美的，但似乎有人期望它是。（若「完美」指的是成為他們所認為該有的樣式，並且所有情況都符合他們的需要。）然而，那些期望別人完美的人，往往不要求自己也一定要滿足同樣的期望。

假使所有會友都能體會到自己就是天路客和被擄之人，那會如何呢？假設我們不要求別人，而是看到自己能為神的事工做些什麼，那會如何呢？假如我們都委身，「無論身處何處，**就在何處**綻放光芒」，並且透過不完美的教會，尋求神國度的益處與增長，那會如何呢？

**二十九8~9**。不要被愚弄了，那些先知所傳給百姓的信息是虛假的。耶利米駁斥那樣的信息，他的信息雖不受歡迎，但是他的目標不是要受歡迎，而是要誠實地說出真相。我們處於一個優勢，班上學員手中拿著或應該拿著神的話語，他們有機會去研讀、檢驗和查考聖經，看看這些事情是否真實（使徒行傳十七11）。

### 盼望的根基是神的應許（二十九10~11）

**二十九10**。七十年並不短，而是一生的時間。耶利米告訴以色列人在那段期間內如何生活。或許第十至十一節有時候會被斷章取義。有些人在順境時承認神的祝福，然而此時他們的處境不會立刻改變，那麼在逆境時要如何理解神的同在與祝福呢？

**二十九11**。神差遣他們去，神也會將他們帶回來。神愛他們，祂的計劃是為了他們好，而不是要傷害他們。神對我們每一個人都有美好的計劃，那個計劃不一定符合我們所認為該有的樣子。然而，由於祂是我們的主，我們能信靠祂和祂對我們的人生計劃。

我們信靠祂，祂賜給我們將來與盼望。新譯本中文聖經說，神所定的計劃是要「賜給你們美好的前程和盼望」，那美好的前程不是物質方面的，物質的東西充其量是短暫的。神所說的美好前程是永生的應許。神不會離棄祂的子民。

### 尋找就必尋見（二十九12~14）

**二十九12**。耶和華邀請百姓轉向祂。若百姓在禱告中尋求祂，祂必垂聽。他們的家鄉在遙遠的地方，他們不再身處聖殿附近，但若是他們憑信轉向神，就不會與祂分離。

**二十九13**。「專心尋求」，意味著相信。新約聖經告訴我們，「人非有信，就不能得神的喜悅；因為到神面前來的人必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。」（希伯來書十一6）

他們與我們的盼望都是在神裡面，這位神不離棄我們，並且不斷地尋找我們，要我們與祂重新和好。以色列百姓將尋見神，因為祂已經同在，並且會向他們啟示祂自己。

**二十九14**。若用第十一節來建議說處境會立刻改變，事情會如我們所願，這樣就是在斷章取義。以色列百姓在七十年之後才會回到家園。然而，第十一節和接下來的經文表明，神一直與我們同在。當我們信靠祂，相信祂會幫助我們度過難關，我們就能倚靠祂的應許，並且能經歷到真實的盼望。這個世界迫切需要的就是盼望。

### 剖析文義

有哪些原因導致班上學員焦慮？耶利米寫信給那些有理由擔心的百姓，他們被迫離開家園，可能對家鄉的情況一無所知。他們所信任的宗教領袖在說謊，他們很快就會發現那些謊言令人失望。

他們會不會聽信耶利米所說的話？他們犯了罪，結果神使他們被擄到異地，他們不會很快回鄉。然而即使在被擄的日子裡，如果他們接受神的旨意，在所在的社會找到自己的位份，那麼他們的命運還是可以忍受的。

在適當的時候，神會將他們帶回家園，而且即使在被擄的日子裡，神也與他們同在。神的同在不一定需要有聖殿，神在巴比倫，如果他們尋求祂，就能在那裡經歷到祂。

他們是否明白，神的同在、愛或計劃不是由環境決定的？我們是否明白呢？神對我們有美好的計劃。我們知道有人經歷過困境。我在寫這一課的時候，有一位老友結縭多年的妻子去年去世了，老友最近的健康狀況衰退，但是當我說：「神祝福你。」他一如既往地回答說：「祂一直都如此。」

許多人會記得有一份流行的福音單張這麼說：「神愛你，祂對你的人生有奇妙的計劃。」這句話說得沒錯。即使在艱難的日子裡，祂永遠與我們同在。我們唯有在基督裡，才有未來與盼望。當我們信靠耶穌，並與祂同行，就會明白使徒保羅所說的：「然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」（羅馬書八37）

## 探索計劃一

### 與生命連繫

1. 上課之前，請一位學員研究和比較2017年與2016年美國人最恐懼的幾件事。查普曼大學（Chapman University）已經有好幾年在進行這項研究，結果顯示每一年美國人有哪些主要恐懼的事。這位學員報告之後，跟全班說：雖然有這些恐懼的事情，今天我們將重新發現我們的未來掌握在神的手裡。

### 研經指引

2. 讀耶利米書二十九章一至三節，然後問：這段經文提供了哪些線索指出收信人有某些害怕的事情？（存活、流亡、被擄）考慮事先請一位學員複習列王紀下二十一章，並與全班分享被擄的原因。或者，跟學員分享學生本的一些背景資料。
3. 請一個人讀耶利米書二十九章四至九節，問：根據這段經文，有些被擄的先知和占卜者在做些什麼來減輕百姓的恐懼？問：這封信的收信人對這種情況有何反應？跟全班說：暫時站在他們的立場想想，你聽到那些自稱是先知的人說，每一個人很快就要回家，然後又收到這封信說：「等等！要做好長期的打算。」問：你認為百姓會如何反應？我們的恐懼大過信心的時候，希望聽到什麼呢？當事實的真相不是我們想要聽到的，我們有多重視那個真相呢？對被擄的百姓來說，最難理解的是哪些事？使用學生本的內容來帶領學員進行討論。
4. 讀耶利米書二十九章十至十四節，問：這段經文的措辭如何讓那些聽到的人對未來產生盼望？跟全班說：他們可能不喜歡那個時機，但是信息中是否給人一線希望？
5. 問：先知耶利米要求那些被擄的百姓採取哪些直接行動？參閱第十二至十三節。
6. 問：在第十至十四節，神透過先知耶利米帶給百姓哪些確據呢？鼓勵學員列一份清單，列出神用哪些方式來讓百姓確知祂的愛與看顧。問：神以什麼方法給百姓盼望？把答案寫在黑板

上。

## 鼓勵應用

7. 問全班：我們從這段經文對神的信實有哪些認識？
8. 問：在他們被擄的七十年苦難的歲月裡，有沒有可能神也在使用那些被擄的百姓對巴比倫的掠奪者有美好的計劃？神是否真的讓「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」（羅馬書八28）？
9. 問：這段經文對面對生活中具挑戰的處境有哪些教導？當我們對未來產生焦慮，這段經文如何幫助我們仍然對信實的神保持忠誠？
10. 帶領全班作結束禱告。

## 討論計劃一

### 與生命連繫

1. 查普曼大學（Chapman University）已經有好幾年在研究美國人最恐懼的十件事。給學員一份2017年的清單。

2017年最恐懼的十件事	百分比
1. 腐敗的政府官員	74.5
2. 美國醫療保健法案	55.3
3. 海洋、河流、湖泊的污染	53.1
4. 飲水污染	50.4
5. 未來錢不夠用	50.2
6. 昂貴的醫療費用	48.4
7. 美國會涉及另一場世界大戰	48.4
8. 全球暖化和氣候改變	48
9. 北韓使用武器	47.5
10. 空氣污染	44.9

全班在討論這些和其他令人恐懼的事情時，跟大家說：今天我們將討論一個事實，那就是無論我們對未來有什麼恐懼，都能以信心來面對，因為我們的未來掌握在神的手裡。

## 研經指引

2. 讀耶利米書二十九章一至三節。
3. 使用學生本，幫助學員瞭解神的子民被擄到異地的背景。問：為什麼百姓被擄？有些被擄的先知跟那些被擄之民傳什麼虛假的聲稱？然後說：耶利米所傳的信息，跟那些被擄之民從哈拿尼雅和其他人那裡所聽到的信息截然不同。
4. 讀耶利米書二十九章四至九節，問：耶利米的信息得到什麼樣的回應，尤其是在被擄之民聽到假先知所傳的信息之後？全班一起討論，當我們寧願聽到有人告知我們想聽到的信息，卻從神那裡聽到難以接受的話語，對我們來說會有多困難。帶領學員討論，要如何分辨真相與

謊言之間的差異，尤其是關乎神的話語。

5. 使用學生本的資料，幫助學員瞭解耶利米所傳的信息對被擄之民而言是多麼具挑戰性，因為在傳統上，猶太人會在禱告中祈求異教國家被毀滅。
6. 帶領全班討論，當我們在艱苦的環境中，神會如何使用我們來向那些我們祈求解脫的人作見證，並服事他們。問：你覺得要花多少時間才能認識到一件事實，就是神會讓我們留在困境中，因為祂也愛那些使我們受困的人？
7. 請一個人讀耶利米書二十九章十至十四節，帶領學員留意這段經文內神給百姓的應許或確據，並把答案寫在黑板上。

### 鼓勵應用

8. 帶領學員複習從第十至十四節裡面找到的應許及確據，請他們回想在過去一年內所遭遇到的挑戰或未來一年可能面臨的處境。問：在過去一年內，有哪些神的應許對你來說最重要？有哪些確據可幫助你度過前面的困難？

跟全班說：儘管你擔心明天，然而你的未來是掌握在神的手裡。

9. 請學員找旁邊的一位學員作禱告同伴，鼓勵他們分享代禱需要（尤其和恐懼或眼前的困境有關），然後彼此代禱。

# 第八課

## 神拯救忠心跟隨祂的人

**主題經文：**  
但以理書第六章

**背景經文：**  
但以理書第六章

**本課重點：**  
但以理選擇忠心跟隨神，儘管他面臨死亡的威脅。

**主題探討：**  
當我們被迫否認神的時候，要如何選擇忠心地跟隨祂呢？

**教學目標：**  
裝備學員在被人迫使否認神的時候，以忠誠來回應。

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

但以理書講述的故事，是一位年輕人在好幾位不敬拜神的王的統治下過著堅忍的生活。在前五章，但以理和他的三個朋友沙得拉、米煞、亞伯尼歌一再地受到引誘，要他們放棄相信神，過著順應當時文化的生活。首先，他們受引誘去吃那些沒有按照猶太律法處理過的肉（但以理書一）。其次，但以理的三個朋友受引誘去敬拜金像，而不敬拜神。假如他們不敬拜偶像，就會被活活燒死在火窯裡面。但是但以理的朋友們拒絕敬拜偶像，並選擇對神保持忠誠。

他們在火窯裡面的時候，神差遣一位使者來保護他們，然後他們就安然無恙地走出來。這個神蹟使尼布加尼撒王宣告說，沒有人能誹謗神（但以理書三）。最後，輪到但以理受到引誘。他面臨和他朋友一樣的選擇，他會單單敬拜神，還是走一條阻力最小的路，為了避免受懲罰而選擇敬拜除了神以外的其他偶像？

在但以理書第六章，大流士王任命但以理擔任高層政府職位，而其他官員就嫉妒他的成功，並密謀害他。他們提出一項法律，規定三十天之內沒有任何人能向王以外的人禱告。那些官員知道但以理會繼續向他的神禱告，並且得面對被扔到獅子坑裡的懲罰。然而，神保守但以理安全地在那些獅子中間度過一晚。大流士王對但以理印象深刻，宣告每一個人都應該敬拜但以理的神，並且把那些密謀害他的人扔進獅子坑裡，那些獅子立刻就把他們咬死了。

#### 解釋經文

##### 設計害但以理（六1～9）

**六1～3。**總督負責波斯帝國的主要部門，約相當於一州的州長。但以理因為對神忠誠，成功地治理所管轄的領土。他早年也信靠神，並在巴比倫人底下掌握了權力（但以理書一18～21，二25～49）。

**六4~6**。因為大流士計劃提拔但以理，讓他的官職高過其他的總長和總督，所以他們就嫉妒但以理，設計要害他。但以理非常值得信賴，又可靠，因此他們無法控告他叛國或其他讓他在王面前惹上麻煩的政治行動。總長唯一能做的就是使但以理的信仰和他在政治上的效忠產生對立。他們說服大流士制定一條但以理不會遵守的法令：所有人在三十天之內，都不能向除了大流士王以外的神或人求什麼。

**六7~9**。古代世界沒有其他例子有這樣的要求或法令，這段經文的希伯來文傳達了一種嘲諷，尤其是所有的總督和總長都來向王提出請求。這條禁令以三十天為限，就證明那些總督的請求反常。因此，經文暗示這條禁止敬拜除了王以外的其他神或人的法令是愚蠢及不恰當的。然而，那正是總督需要的，因為這條禁令會要求某人放棄與神的關係，這正好是但以理不會做的事。

## 但以理被控告與判刑（六10~16）

**六10**。但以理的回應很直接，一點也不猶豫。雖然但以理知道，凡不遵守這條新法令的人會遭到可怕的命運，他還是繼續以同樣的方式向神禱告，如這句話所表明的：「與素常一樣。」但以理與神的關係不能因人為因素而被拋開。但以理如此徹底地信靠神，以至於他並沒想向別人隱藏他的禱告，他在敞開的窗前禱告就可表明這點，意味著他可被眾人看見。這種忠誠或許是這個故事的主要經節，顯示出基督徒應該如何回應逼迫。這個故事的其餘部分揭示了但以理的行為所帶來的後果。

**六11**。但以理被逮補的時候，向神禱告懇求憐憫，而不是求報復，但是不清楚他是在為誰懇求，不知是為他自己，還是為那些使他痛苦的人。兩者都需要憐憫。神會憐憫忠於祂的僕人，值得注意的是，經文裡沒有說但以理拒捕。

**六12~13**。王必須下決定執行禁令，然後才意識到有什麼潛在風險。由於他沒有評估自己的行為所帶來的後果，就有可能失去他所信任的總長但以理。這裡提到但以理是「那被擄之猶大人」，這樣的描述是負面評論，那些政府官員應該以他的頭銜來稱呼他才比較恰當。那些控告者對但以理表示不尊重，試圖強調他的身份是外地人，以在大流士面前使他們的論點更具說服力。

**六14**。這句「就甚愁煩」，可被翻譯為「it was evil to him（對他來說是邪惡的）」。這句的措辭證明大流士是多麼嫌惡對但以理指控的消息。王非常愁煩，可能是因為他意識到自己將失去一位有才幹和值得信賴的政府官員，這在古代可不是小事。因此，他試圖使但以理免於被處決。波斯王大流士的態度與巴比倫人尼布甲尼撒的傲慢（但以理三）形成了鮮明的對比。相對於巴比倫人，波斯人對猶太人的態度比較寬容。

**六15**。控告但以理的那些人想要結束他的性命，他們把王牌壓在王的身上，那條禁令一旦頒布，就不能更改了。

**六16**。王做了他唯一能做的事，就是信靠神，這正是讓但以理走上這條路的事。

## 但以理被扔進獅子坑（六17~28）

**六17**。把石頭放在獅子坑口，並有王的封印，意味著沒人能幫助但以理。但以理在這種情況下要存活，只能靠神蹟了。此外，石頭上有王的印，強調那些總督所做的一切都是合法的。然而，我

們必須把合法與公義加以區分。神將拯救但以理，因為他做了正確的事，而非合法的事。

**六18~20**。雖然大流士似乎相信但以理的神會保守他的安全，但是王顯然心煩意亂，急著想知道但以理發生了什麼事。在這個故事裡面，但以理是唯一一個對神有絕對信心的人。王可能代表了那些能因為我們的信仰而也來相信神的人。

**六21~22**。在神的眼中，但以理不但無罪，而且也有政治上的忠誠。他選擇向神禱告，並不表示他對王不忠，反而證實了一個事實，那就是法令禁止禱告的這件事是不公正的。我們再次看見神如何審判一個人，神根據的是何謂正確，而不是何謂合法。

**六23**。但以理信靠神，他即使因為禱告而被官員逮捕，也沒有停止信靠神。他在獅子坑裡的那個晚上，仍一直對神有信心。

**六24**。設計要殺害但以理，也是在密謀反對神，這個陰謀對那些控告但以理的人造成非常悲慘的後果。若不相信神，往往會引起問題，因為神是公義的，祂必懲罰罪。那些密謀者還沒落到獅子坑底，就被獅子咬死了，這個事實提醒我們，但以理能夠存活下來，是因為神的介入，而不是因為獅子當時不餓。

**六25~28**。但以理的信仰幫助他成功，並使得其他人敬拜讚美神。密謀者的命運，與那些對神忠誠、順服神的人的命運形成了鮮明的對比。公開相信神不只給自己帶來益處，也給我們周圍的人帶來益處。

## 剖析文義

我們在但以理書第六章看到，但以理要去選擇什麼是最有價值的。但以理證明了他重視與神的關係，更甚於自己的性命。我們是否會做出同樣的選擇？我們會經常面臨一些情況，在當中要去選擇否認神，還是相信祂。我們時常有機會在工作上走捷徑，而沒有盡全力。我們能選擇把享樂看得比去教會或花時間禱告還重要。我們常常在面臨選擇。

你面臨了哪些壓力，誘使你去否認神？你在公司、家裡或朋友中間是否遇到挑戰？很重要的是，我們要認出那些壓力，才能勇敢地面對它們，並選擇信靠神。

我們要記住但以理的故事，藉此保持對神的忠誠。但以理優先考慮的是他的禱告生活。我們能跟隨但以理的帶領，建立固定的禱告生活，以幫助我們在受誘惑的時候，有力量堅持信靠神。但以理固定花時間與神相處，這使他瞭解到與主的關係是最重要的事，並賜給他力量對神保持忠誠。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

- 開始上課時，先舉行一場友誼賽。將全班分成幾個小組，給各組一張紙，挑戰他們列出一些壓力工具（使用某種壓力來完成任務的工具，如高壓清洗機、高壓鍋等等）。給大家兩分鐘在紙上列出想到的工具，時間到的時候，計算一下列出了幾項東西，刪去那些沒有使用壓力的物品，宣布哪一組列出了最多物品。

請學員指出，他們在生活中對做哪些事情會感到有壓力。然後，請他們找出可能會對哪些與信仰抵觸的事情感到有壓力。指出在今天這一課，但以理的同僚試圖利用他的認信來摧毀他的生命，因為他們嫉妒他的誠信與成功。神選擇榮耀祂自己，並解救但以理，因為但以理拒絕放棄自己聖潔的生活方式，無論要付上什麼代價。

2. 將全班分成兩組，佈置一個模擬法庭，為以下案子建立一個辯護團，一個起訴團：

辯方律師與檢察官都是基督徒。起訴團將辯稱，有一位郡書記官應該被革職，因為她拒發結婚證書給同性伴侶。辯方律師將辯稱，這名書記官不應該被革職，因為這麼做會侵犯她的宗教信仰。

給兩方幾分鐘來開展論點，然後帶領他們對另一方陳述情況。帶領學員討論這個案子的影響，並決定無論結果如何，都能讓神得到榮耀。指出在今天這一課，但以理面臨了類似的情況。

## 研經指引

3. 維持前一個步驟所建立的法庭場景。指派起訴團擔任總督和行政官的角色，指派辯護團擔任為但以理辯護的角色。請雙方讀但以理書六章一至十六節，並為客戶列出論述與計劃。鼓勵起訴團找出有可能打倒被告的困境與方法。鼓勵辯護團找出一些建議，能提供給即將接受懲罰的客戶但以理。請雙方參閱學生本的資料來支持他們的論點。給大家六至七分鐘來制定計劃，然後請雙方各自陳述論點。
4. 帶領學員讀但以理書六章十七至二十八節。請起訴團在黑板上逐步寫下他們的客戶在故事的最後一段可能會產生的思考過程，請他們把大流士王包括在觀察之中。指派辯護團對但以理進行同樣的步驟，鼓勵他們使用學生本標題為「哪一條法律獲勝？」的資料內容。幾分鐘之後，請雙方解釋過程。指出人為的法律往往達不到神的律法，而信徒在堅持自己的信念時，或許還得遭受痛苦與焦慮。

## 鼓勵應用

5. 帶領起訴團和辯護團讀學生本標題為「含意與應用」的資料內容。請他們回答課後的四個問題，鼓勵學員找一位同伴，互相問責把馬太福音五章十一至十二節背起來。
6. 請學員默讀學生本的方塊文章「在屬靈操練中得力量」。請幾位志願者分享他們這些屬靈操練的經驗。帶領每一個人找出至少一種還沒有實踐的屬靈操練，並在未來一週付諸實行。下一次上課時，考慮讓學員分享操練的經歷。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

1. 上課前，在網上找一些有關因信仰而遭受逼迫的故事。讀其中一個故事給全班聽，或在班上播放一個有關基督徒殉道的故事。鼓勵學員分享他們所熟悉或個人經歷過的其他有關迫害的故事。指出今天這一課要討論有一群人在攻擊一名信徒的個人信念，他們嫉妒他的品格，還使用這名信徒的信念來使他因信仰而受到逼迫。
2. 請幾位志願者指出，在今天這個文化底下，有哪些基督徒的信念已變得越來越難維持。（請留意其中有些可能是聖經提到的認信，而有些可能是聖經沒有指明的個人信念。）把大家提出的例子寫在黑板上。請學員討論為什麼不容易去維持這些信念，而為什麼維持這些信念很

重要。

## 研經指引

3. 上課之前，請一位學員查考但以理書第六章的背景故事。開始研讀這一課的時候，鼓勵這位學員簡短報告但以理早年的生活，以及引入第六章這個故事的政治情況。報告時，將學者對大流士的瞭解包括在內。請這位學員讀但以理書六章一至五節。
4. 請一位學員讀但以理書六章六至九節，提出以下問題：
  - 總督和行政官面臨了哪些進退兩難的處境？
  - 他們決定要如何打倒但以理？
  - 你覺得他們為什麼認為那是個好計劃？
  - 他們如何實施那個計劃及達成目標？
5. 帶領學員思考溫和抵抗的價值，並請幾位志願者解釋他們的見解。鼓勵幾個人讀但以理書六章十至二十八節，然後分享這段經文裡面但以理以非暴力行為來抵抗的價值。

## 鼓勵應用

6. 請一個人讀學生本方塊文章的「個案討論」，討論結尾的三個問題。請大家找出在這樣的旅程中可以有哪些屬靈操練，並請一個人把大家的回答寫在黑板上，然後在所列出的屬靈操練旁邊，列出在堅持這些操練時可能會產生的後果（正面與負面）。鼓勵學員解釋，重視屬靈操練為什麼很重要。請幾位志願者分享他們在屬靈操練方面的經驗。
7. 指出有些社會學家已經確定，當一個人連續二十一天做某件事，那件事就成為習慣。鼓勵學員跟你一起進行「二十一天的挑戰」。請他們從黑板上列出的屬靈操練當中找出一、兩項目前還沒有實行的操練，並委身在未來的二十一天，開始每天固定進行這些操練。可考慮帶領他們把那些操練寫在明信片上寄給自己，或寫在某個社群網站上，然後在二十一天結束時會寄回給自己。從今天開始的三個星期之後，考慮請學員分享神如何帶領他們度過這項挑戰。

## 第九課 神救贖的圖畫

### 主題經文：

何西阿書第一、第三、  
第十四章

### 背景經文：

何西阿書第一至十四章

### 本課重點：

神使用何西阿和歌篾的關係  
來說明屬靈的淫亂。

### 主題探討：

我們要如何避免屬靈的淫  
亂？

### 教學目標：

帶領學員評估自己生命中屬  
靈淫亂的存在與影響。

## 經文註釋

### 瞭解全文背景

何西阿書是十二小先知書的其中一卷，十二小先知書的篇幅雖然不長，但是和四卷大先知書（以賽亞書、耶利米書、以西結書、但以理書）同樣重要。何西阿這個名字的意思是拯救或安全，這個名稱很值得注意，因為在何西阿那個時代，以色列害怕亞述人入侵。以色列人已經遠離神，反而去敬拜假神和偶像。何西阿奉獻一生來指出這些罪惡。

他的一生被用來比喻為神和以色列子民間的關係。何西阿這個名字的意思是拯救（salvation），何西阿這位拯救者代表神，而何西阿淫亂的妻子歌篾代表以色列及其與其他偶像之間的淫亂關係。因此，歌篾需要回到何西阿那裡，正如以色列需要回到神那裡。以色列惟有回到神那裡，才能在永恆新生命裡面找到最終的安全與盼望。

何西阿書第一章介紹了何西阿與歌篾的關係，也介紹了他們所生的孩子。他們之間破碎的關係一直持續到第二章。然而，神沒有離棄以色列，反而如第三章所描述的那樣，祂吩咐何西阿與妻子重聚。正如何西阿去尋找歌篾，神一直在尋求與不忠的子民重新和好。

第四至十四章在講完何西阿與歌篾的故事之後，就包含了何西阿所說的各種不同的神諭。何西阿宣告，神將審判以色列，因為以色列不忠。結果，以色列會經歷一段被擄的日子（何西阿書七16；九3、6、17）。神仍渴望以色列悔改。何西阿書描述，神是以色列的父（何西阿書十一1~4），儘管以色列子民有缺點，神對他們的愛仍然不變。我們在何西阿書的結尾，看到神對以色列的最終判決是憐憫，而不是審判。在何西阿書第十四章，神強調祂渴望與不忠的百姓重新和好，並想要重新建造他們，賜給他們永久的家園。

## 解釋經文

### 何西阿的妻子（一~3）

**一1**。何西阿生活在六個王統治的期間，表明當時的以色列在政治上動盪不安，很快就要敗在亞述人的手中。

**一2~3**。神命令何西阿去娶歌篾為妻，這兩人的婚姻象徵了神與以色列之間的關係。雖然歌篾通常被認為是妓女，不過英文國際版聖經將歌篾翻譯為淫亂的妻子，這個翻譯可能比較正確。歌篾對何西阿不忠，正如以色列對神不忠。

### 何西阿的兒女（四~11）

**一4~5**。何西阿的第一個兒子叫做耶斯列，是用以色列境內靠近加利利的一個地區來命名。這個名字的意思是神播種或神撒種（*God sows or God scatters*）。這是第一個對以色列即將面臨審判的預言。在第五節，神宣告祂將折斷以色列的弓，這是在比喻它的軍事力量。當亞述人於主前七百三十二年征服以色列人，這幅圖畫就成為事實。因此，歌篾的後代（不忠的妻子與以色列的象徵）就因為被擄而四散各地。

**一6**。歌篾的第二個孩子叫做羅·路哈瑪，意思是不蒙憐憫。這個名字概述以色列獲得饒恕的時間已經過去了，他們即將在被擄時面臨審判。

**一7**。神讓猶大有更多時間來悔改，並藉由祂的保護來使它獲得安全。猶大在軍事上比以色列弱，這一點提醒我們，猶大在以色列被毀之後能繼續存活下去，完全是因為神的旨意。

**一8~9**。歌篾的第三個孩子叫做羅·阿米，意思是非我民。這個描述表示神與以色列之間的關係嚴重破裂。

**一10~11**。即使在這些悲慘的預測當中，神最後的結論並非祂的審判。反而，神專注於憐憫與悔改。以色列失敗被擄，這只是暫時的情況，以色列百姓將繼續生養眾多。不僅如此，神子民當中的分歧，以及以色列與猶大間的分裂，將要得到醫治，再次將所有神的百姓結合在一起。

### 何西阿與妻子和好（三1~15）

**三1**。神叫何西阿去愛他淫亂的妻子，就像今天神仍然愛祂的子民，即使我們對祂不忠。

**三2**。這裡翻譯為「買」的希伯來原文也有議價的意思。歌篾顯然已經成為奴隸，不是隨時就能被買贖。何西阿必須不屈不撓地付出努力，再次將她買回或「贖」回來。

罪或誘惑也許誘使我們進入網羅之中，但是神不會因為好像某些東西控制著我們，就放棄我們。我們必須記住，我們的自由最終是要付出代價的，正如歌篾所付出的代價。對基督徒來說，耶穌的死已經為我們付上贖價，使我們從罪的轄制底下得到釋放。

**三3**。何西阿一為歌篾付清贖價，就吩咐她不要回到從前淫亂的生活方式上。我們也必須記住，

神所賜給我們的救恩，不是犯罪的許可。假如我們要繼續與神同住，就必須積極努力地遠離罪的道路。

**三4**。以色列在屬靈上與其他偶像私通，使它遭遇政治與宗教上的毀滅。亞述人於主前七百二十二年摧毀了這個國家，這場失敗摧毀了那個地區的宗教體系。當時以色列與神之間僅有的聯繫，也在戰爭之中消失了。假如我們離棄神，黑暗時期就會降臨。神不會離棄我們，但是我們會感覺不到祂的同在。

**三5**。何西阿表示相信以色列「在末後的日子」會回心轉意。有一點很重要，我們要理解到，何西阿的意思不是說以色列的歸回，就表示一切都要結束。反而何西阿的前提是，當以色列向神轉回，就表示那是一個重要的場合，神和祂子民之間的故事將展開新的篇章。

神和祂子民之間的故事永遠不會結束，只是會到達一種情況，那時神的子民將進入一種永遠不會偏離的關係。

## 何西阿叫以色列悔改（十四1~2）

**十四1**。何西阿叫他們轉回，就是叫他們要悔改。這也在提醒我們，若我們偏離正路，也能回轉歸向神。

**十四2**。在何西阿生活的那個時代，律法要求猶太人向神獻上贖罪與和好的祭物。然而，何西阿反而吩咐以色列子民要獻上禱告的言語，懇求饒恕。

最終，神在乎的不是物質的獻祭，而是我們向祂的委身（六6）。因此，神白白地將恩典與赦免賜給那真正悔改的人。雖然神的恩典無盡，但我們切不可濫用祂的愛。我們必須真誠地悔改。

## 何西阿預言盼望（十四3~9）

**十四3**。有些以色列人希望和亞述人在金錢方面講價，以防止他們征服以色列。但是何西阿發出警告說，亞述人不會（也無法）拯救他們。他們只是神施行審判的工具，而不是以色列問題的根源。以色列的問題是屬靈的淫亂。因此，增加戰馬來與亞述人爭戰是毫無意義的。以色列人唯一的盼望，就是瞭解到他們所造的和敬拜的偶像並不是神。

**十四4**。這裡沒有解釋為什麼神選擇轉意而不向他們發怒氣。我們必須假設，那是因為神是慈愛與憐憫的神。

**十四5**。神將自己比作甘露。早先在何西阿書裡面，神將自己比作獅子、豹和憤怒的熊（何西阿書五14；十三7~8）。這些動物都會帶來毀滅，但是甘露帶來生命（申命記三十三13）。因為神賜生命，以色列能像百合花一樣成長開放。這個新生命將延續下去，因為像香柏樹一樣有堅固的根。黎巴嫩以擁有豐富、茂密的森林而著名（列王紀上五28；詩篇一百零四16）。這幅圖畫加強了第五節的思路，神所賜的新生命將會持久。

**十四6**。這裡提到的橄欖樹和黎巴嫩香柏樹的香氣，是在說這新生命是豐富的。

**十四7。**以色列被擄時，百姓被迫離開家園和避難所。日常生活很艱苦。

在這神所賜給信徒的新生命裡，將不再有壓迫。若我們悔改，神會保護我們免受痛苦，並且使我們享受與祂同在的新生命。

**十四8。**以法蓮就是指北國以色列。在第八節，神將自己比作樹木。這個比較同時暗示，神是救恩的源頭，是最終施行拯救的源頭。世上的享樂或許可提供安慰，但是神是這些福氣的源頭。沒有什麼比住在神的蔭庇下更好的了。

**十四9。**神給我們無數的機會來為失敗悔改，並且來敬拜祂。然而，我們必須敏銳地意識到神所提供的機會。智慧人認識到自己的失敗，並承認自己需要神才能走正直的路。愚昧人則傲慢地認為自己不需要神。

## 剖析文義

神的愛是沒有條件的。這樣的愛是如此浩大，而我們卻很容易對神不忠，因為知道祂永遠會與我們重新和好。神無條件的愛，永遠不應該成為我們偏離正路的安全藉口。對神不忠會在關係中造成極度的痛苦。當歌篾對何西阿不忠，這位傷心的先知就必須付出高昂的個人代價來把她贖回。

神將我們贖回所付出的最大代價，就是犧牲了祂獨生子的性命。耶穌的犧牲，意味著我們能向神轉回，但這並不是讓我們有藉口去偏離敬拜神的道路。我們愛神、事奉神和順服神的動機，應該出於我們認識到祂偉大的愛與憐憫，並出於我們對祂甘願犧牲的感激。

我們可能不會受到誘惑去拜其他宗教的偶像，但這並不意味我們不會被誘惑去對神不忠。何西阿所使用的婚姻關係的比喻，超越了欺騙的觀念。婚姻關係需要經營，尤其是要花時間彼此溝通。若只是避免拜假神是不夠的，還必須完全向神委身，以使假神的誘惑失去作用。

工作、金錢、性、聲望和藥物成癮，這些是能掌控我們的生命，使我們忽略自己與神的關係的其中幾個例子。我們必須記住，唯有神才能帶給我們豐盛、持續的成長。若我們將生命扎根在與神的健康關係上，就會獲得支撐來抵擋對神不忠的誘惑。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

1. 將全班分成三組，一組由男生組成，另一組由女生組成，第三組包括男女。將男生那組看成是新郎，女生那組看成是新娘，男女混合的那組看成是婚禮顧問/婚姻諮詢商師。

首先，請新郎那組找出他們對婚禮和蜜月有哪些擔憂。第二，請他們以丈夫的身份來處理所擔心的事情。請新娘那組找出他們作為新娘和妻子的擔憂。請婚禮顧問/婚姻諮詢商師那組找出他們在婚禮方面要處理的問題，以及婚姻諮詢商師可能要處理的婚姻問題。讓各組有五至七分鐘來討論，然後請他們作報告。

挑戰學員將婚禮/婚姻關係和救恩的過程作一比較。指出在何西阿書，神指示何西阿去娶一位不忠的婦女作妻子，並活出象徵神與以色列之間的關係與他們對神的回應的生活方式。

- 挑戰三組列出有哪些事情可能會導致婚姻不忠。大家一起看清單，並確定哪一組列出了最多的原因。請人志願分享，婚姻關係要復原，就必須解決哪些問題和實施哪些條件。提醒學員，神愛我們，即使我們不忠，祂也隨時準備與我們重新和好。

## 研經指引

- 製作一份投影片，使用學生本的方塊文章「他們中間的偶像」，描述在何西阿那個時代，以色列人所居住的那塊多元化土地上有哪些偶像。在班上作報告，並挑戰學員思考為什麼以色列這個國家在隱約間就受到偶像的影響。指出在聖經裡許多其他情況底下，神宣告祂的子民對祂不忠，使用先知來強調他們的不忠，並發出厄運臨頭的警告。請人志願提出，在何西阿的情況下，為什麼神要何西阿活出婚姻關係受到淫亂玷污的信息。
- 保持前面的分組，進行以下活動。
  - 請第一組（男生組）讀何西阿書一章一節至二章一節及學生本標題為「天作之合？」的這段內容。請他們在紙上劃分出三個欄位，第一欄寫上歌篾、耶斯列、羅·路哈瑪、羅·阿米。第二欄寫上那些名字的意思。第三欄寫上比較當代的有同樣意思的名字。
  - 請第二組（女生組）讀何西阿書第十四章及學生本標題為「婚姻關係復原」的這段內容。請他們在紙上寫出在求赦免的禱告中需要有哪些項目。
  - 請第三組（婚姻諮商組）讀何西阿書第三章及學生本標題為「挽回婚姻」的這段內容。請他們在紙上寫出何西阿收到什麼指示去挽回他和妻子的關係。

幾分鐘之後，請各組概述所讀的經文，並作報告。

## 鼓勵應用

- 挑戰學員思考，有哪些事情可能會使他們產生屬靈的淫亂。請各組列出前五名可能會引誘他們在屬靈上不忠的事項或特徵。請各組分別在五張卡片上寫出他們所列出的前五名事項，然後與另一組交換卡片。帶領大家玩一個遊戲叫做「贏、輸或抽」。各組派一個人來試著畫出卡片上的問題，然後給小組一分鐘來猜答案。
- 帶領全班作結束禱告。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

- 指出在 marriage.com 有一篇文章提出，外遇是離婚最主要的原因。學生本提到，神指示何西阿去娶一位不忠的婦女為妻，以說明以色列這個國家不忠於神的約。鼓勵學員思考，他們如何有可能好像以色列一樣犯下屬靈的淫亂。
- 指出，神對祂的子民發怒，因為他們已落入屬靈淫亂的危險陷阱。請幾個人列出肉體上的淫亂與屬靈淫亂之間的相似處（兩者都違反神的律法及祂對我們生活的渴望；兩者都是以不滿足於現有關係而開始；兩者都以將注意力從一件事上轉移到另一件事上開始；兩者的發生都經過一段時間，通常不是一夜的決定；兩者都涉及對這個新的「愛」能做些什麼而創造出幻想）。

## 研經指引

3. 上課之前，請一位學員查考何西阿書的背景，鼓勵這位學員使用學生本標題為「背景」的這段資料。開始上課時，請這位學員作報告。

4. 上課時，請學員分享自己的名字有何特殊意義。請一個人讀何西阿書一章一至九節，將何西阿的兒女的名字寫在黑板上，請大家留意神叫何西阿為三位兒女取的這三個名字。問：神選取的名字有何重要意義？神給以色列的信息有何重要意義？鼓勵學員使用學生本標題為「天作之合？」的這段內容來增進討論。

讀何西阿書一章十節至二章一節，並指出第十節的「然而」。跟全班說：這一詞就好像神在說：「但是等等！還有更多。」雖然神對祂的子民所犯的罪發怒，但是祂不會讓他們沒有盼望。神的應許仍然不變。

5. 將全班分成兩組，鼓勵他們讀學生本標題為「挽回婚姻」的這段內容。請第一組讀何西阿書三章一至二節，並回答以下問題：

- 為什麼神指示何西阿回到歌篾那裡，並將她贖回？
- 你認為何西阿對這些指示有什麼感受？
- 神叫何西阿如何去愛歌篾？
- 為什麼何西阿必須將歌篾買回？

請第二組讀何西阿書三章三至五節，並回答以下問題：

- 何西阿為這段關係立下了什麼樣的新界線？
- 為什麼這很重要？
- 「無祭祀，無柱像」是什麼意思？
- 這項新的安排會有什麼結果？

幾分鐘之後，請各組分享答案。預備帶領他們進行討論。

6. 請一個人讀何西阿書十四章，提出以下問題，並請人將答案寫在黑板上。

- 第二節向以色列發出什麼指示？
- 為什麼在和好與救贖的過程中，祈求饒恕是重要的一環？
- 這段經文的作者為什麼使用園子作為象徵來描述饒恕？
- 第九節有何重要意義？

## 鼓勵應用

7. 帶領全班讀學生本的「含意與應用」。請幾個人找出有哪些問題可能會使我們對神內心剛硬，把提出的問題寫在黑板上。請學員跟旁邊的一位學員一起完成學生本的問題討論。

8. 紿每位學員一張紙，請他們寫一封信給神，參考何西阿書第十四章，坦承生活中可能有哪些屬靈不忠的情況。請他們在寫完之後銷毀所寫的信。帶領全班作結束禱告，求神使每一個人對屬靈淫亂的事情敏感，求神賜我們勇氣，在注意到這些事情時能馬上認罪。

# 第十課

## 為兒子獲救急切懇求

### 主題經文：

馬可福音九14～29

### 背景經文：

馬可福音九1～29

### 本課重點：

耶穌把污鬼從小男孩身上趕出來。

### 主題探討：

我們要如何克服信不足，並信靠耶穌來提供拯救？

### 教學目標：

帶領學員克服自己信不足之處，信靠耶穌來提供拯救。

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

馬可福音第九章開頭的幾節經文記載，耶穌對門徒說，在祂面前的一些人會在死前看見神的國。耶穌似乎是為了向他們證明這一點，就帶著核心門徒（彼得、雅各、約翰）登上一座山，在那裡變了形像，揭示祂永恆的本質及屬天的榮耀，並有以利亞和摩西一同顯現。有聲音從天上發出對門徒說：「這是我的愛子，你們要聽他。」

當他們從山上下來，門徒問為什麼以利亞必須在彌賽亞之前先來。耶穌回答說，以利亞的確已經來了，然而還有人不相信人子。

此後，耶穌回來發現其他門徒正在與一群文士爭辯。人群中有一個人告訴耶穌，祂的門徒和文士在辯論有關把鬼從他兒子身上趕出去的事。耶穌稱周圍的這群人是「不信的世代」，並叫他把兒子帶來，他的兒子從很小的時候就被鬼附身。這位父親懷疑自己的兒子是否能得醫治，耶穌向這位父親宣告說，在信的人，凡事都能。然後耶穌毫不費力地吩咐那污鬼從男孩身上出去，那男孩立刻就被治好了。門徒感到困惑，看見耶穌成功地把鬼趕出去，而他們卻做不到。耶穌提醒門徒，一定要藉著禱告才能把這一類的鬼趕出去。

#### 解釋經文

##### 辯論如何趕鬼（九14～18）

**九14**。耶穌只帶了三位門徒一起去見證變像（馬可福音九2～13）。祂回來的時候，發現其他門徒在跟「文士」辯論，那些大概是法利賽人。後來在經文裡（九16、28），我們發現那場辯論和一個被鬼附身的男孩有關，但是經文沒有提到辯論的具體細節。有可能耶穌的門徒聲稱能奉耶穌的名把鬼趕出去，而那些文士堅持主張要奉神的名才能把鬼趕出去。門徒著重於技術性細節，或許能解釋為何他們忘了為趕鬼這件事禱告（參閱九29）。

**九15。**耶穌醫治和行神蹟的名聲一定在祂來到之前就傳開了，因為群眾立刻注意到祂進了城。耶穌後來稱他們是「不信的世代」（九19），或許他們是來看看有關耶穌的故事是不是真的，而不是只因為相信福音。

**九16。**經文裡沒有說明耶穌是在向誰發出這個問題：「你們和他們辯論的是甚麼？」很可能耶穌是在向門徒提出詢問，但是群眾中有一位父親回答了這個問題，而這位父親並沒有直接參與那場神學辯論。

**九17~18。**那位父親的回應有助於重新引導這個辯論的方向，他並不在乎門徒和文士可能在辯論的神學細節，反而切入核心問題，就是他的兒子和附在他身上的污鬼。那個男孩無法說話，並且口吐白沫、磨牙，還多次掉入水裏和火裏。（這些症狀類似癲癇的情況，有助於我們瞭解那污鬼對男孩來說有多危險。）

那位父親解釋說，他帶兒子來見耶穌，雖然事實上他只是帶他來見耶穌的門徒。耶穌幫助了那個人的兒子，藉此為門徒的不足之處承擔責任。這句「他們卻是不能」的希臘文可以被翻譯為「他們缺乏力量」，似乎是在說門徒缺乏能夠趕鬼的信心。

## 耶穌與那位父親的對話（九19~23）

**九19。**這個「不信的世代」的稱呼，不只是針對耶穌的門徒，也是針對整個群眾。這是個提醒，指他們沒有以真實的信心來回應耶穌的同在。耶穌接下來的問題顯示，他對眾人未能回應他的信息表示厭惡。他暗示說，他很快就會死去，而這裡有許多人會失去成為門徒的重要機會。

**九20。**污鬼看見耶穌的時候，就叫那男孩抽搐，好像他父親所描述的那樣。這些症狀再次和當時已知的癲癇症類似，經常被稱為是「跌倒症候群」（falling down syndrome）。（凱撒大帝是著名的患者之一。）然而，馬可說得很清楚，那男孩的問題是污鬼附身的結果；這是屬靈上的問題，而不是醫學上的問題。

**九21。**耶穌問，這個男孩患這病多久了，男孩的父親回答說：「從小的時候。」這個時間表證實了情況嚴重，而不是已經過去的問題，並且還指出其他人曾試圖把鬼趕出去。他們無法做到，顯示這污鬼的能力，也在耶穌成功地趕鬼時，顯示耶穌有至高無上的權力。

**九22。**那位父親的信心明顯在搖擺不定，可能是由於從前趕鬼失敗的經驗，還有最近耶穌的門徒也無法把鬼趕出去。這位疲憊的父親可能害怕耶穌大概沒有他希望的那樣有能力。

**九23。**耶穌的回答進一步表示，祂對所目睹的信心缺乏感到惱怒。祂說：「你若能信，在信的人，凡事都能。」這句話強調，這個故事裡非常重要的一課是信心。我們還應該留意，這也暗示反過來說也是事實：若信心微小，就只能成就細小的事，或甚至什麼事都不能成就。

## 信仰的重要（九24~29）

**九24。**耶穌說在信的人凡事都能，這句話給那位父親足夠的鼓勵，讓他再次為兒子抱著希望，並且增強了他的信心。那位父親說：「我信！但我信不足，求主幫助。」這句話應該成為所有基督徒的鼓勵，指出我們不一定非要有完全堅定的信心。神要求我們相信，但是神會在旁幫助我們以

信心度過困難時期。

**九25**。耶穌展現至高的能力，吩咐污鬼從男孩身上出去，污鬼就立刻出去了。耶穌的門徒（和在他們之前的其他人）大概試過許多種指令來趕鬼，但是都失敗了，這與耶穌立刻把鬼趕出去形成了鮮明的對比。

**九26**。那鬼猛烈地離開了，或許表示最後一次試圖藐視神。那男孩看起來死了，顯然因為與污鬼搏鬥而筋疲力盡。

**九27**。耶穌宣告那男孩沒有死，並把他扶起來，這裏的描述與睚魯女兒的記載類似（馬可福音五41）。雖然「扶他起來」有時候是指站起來，但也有更深刻的含意。譬如說，希律在猜測施浸約翰從死裏復活的時候，就使用了同一個動詞（馬可福音六14、16），還有其他好幾段有關復活的經文也使用了同樣的動詞（馬可福音十二26；十四28；十六6）。

本課研讀的經文以微妙的方式暗示了最重要的神蹟，就是耶穌的復活，而所有跟隨基督的人最終都必須將希望與信心交託在這件事上。由於那位父親相信，所以他的兒子就起來活著。如果我們相信，就會藉著耶穌的復活而復活，享永遠的生命。

**九28**。門徒問為什麼他們不能把鬼趕出來，這個問題是合理的。之前馬可福音提到，耶穌已賜給門徒權柄來趕鬼（馬可福音六7）。

**九29**。耶穌回答說，這一類的鬼一定要用禱告才能出來，這說明信心的重要性。早先門徒依靠自己或他們對耶穌的熟悉度來趕鬼，但是這一類的鬼太強了，非得倚靠比門徒從前使用的更大的能力，才能把牠趕出去，而這更大的能力就是信心。耶穌吩咐門徒需要禱告，這是在教導他們需要倚靠神來成就更大的事，並且重申了耶穌之前在第二十三節所說的在信的凡事都能。

## 剖析文義

要有信心不容易，尤其當生活出現困難的時候，這就是為什麼那個被鬼附身的男孩的父親在信心上掙扎。有時候，看起來好像神不在了。當我們在生活中遇到困難，會想要神立刻解決我們的問題，而當神沒有照我們的希望去做，我們的信心就有可能動搖。如果我們感到很難去信靠神，就必須拒絕接受在信心上繼續努力是羞愧的想法。

早在我們出生之前，耶穌就遇見過許多在信心上掙扎的人。我們愈因為信不足而感到羞愧，就愈容易逃避神和其他基督徒弟兄姊妹。反而，我們應該像這個故事裡的父親一樣有膽量，承認自己的信心軟弱。然後，我們就能求神堅固我們的信心，就如我們會求神幫助我們克服生活中的其他困難，如失業、疾病或死亡。

這個男孩被鬼附身的故事提醒我們，並非一定要有不動搖的信心，才能對神忠誠。求神賜給我們更大的信心是個恰當的代禱事項。事實上，這樣的禱告不僅恰當，更是神希望我們去做的。當我們求更大的信心，就是在向神承認唯有耶穌能處理人類的疑慮、擔憂和缺點。

當我們完全將生命交託給神，就算不確定結果會如何，就算還不能完全信靠神，但這樣的舉動本身也是信心的行為！我們就是在這些軟弱的時刻，最有可能靠著神在信心上成長。神喜歡我

們向祂禱告求祂幫助我們有信心。如果用禱告就足以有能力趕鬼，那麼它必定能幫助我們克服疑慮。對神有大信心，始於在安靜禱告的短暫時刻將疑慮交託給耶穌。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

- 上課之前，把以下十個情況寫在黑板上。學員進入教室後，帶領他們將這些情況按最有可能產生信心危機的順序排列出來（「1」表示最有可能產生信心危機）。

- 你接到通知說，孩子的學校因為發生校園槍擊事件而被封鎖起來。
- 你的配偶被診斷出罹患了絕症。
- 你的車子在離加油站二十英哩的沙漠裡沒汽油了。
- 你所敬仰的一位基督徒導師做出違反道德的事。
- 你的房子被龍捲風徹底吹毀。
- 你所信任的一位朋友無情地散播有關你的謠言。
- 你所搭乘的飛機遭遇嚴重的引擎故障，在太平洋上空迅速下降。
- 你的孩子在山上健行了八英哩之後被響尾蛇咬傷。
- 你的老闆跟你說，你被解雇了。
- 你有一個孩子失蹤了。

讓學員有機會排列這些敘述，然後請人志願分享他們列出的前五名情況及選擇它們的原因。跟大家說：許多時候，我們會遭遇使我們憂慮的可怕情況，其中有些情況有可能導致信心危機。問：什麼是信心危機？跟全班說：關鍵問題是，我們在這些情況底下該向何處求幫助？今天這一課要討論一位父親的信心危機，而他在這絕望的時刻如何回應耶穌。

- 將學生本方塊文章「懷疑的人，也是相信的人」當中所列出的人物分別寫在小卡片上。考慮加上其他人物，如施浸約翰、耶利米、約翰馬可。此外，加上現代的一些人物。將卡片分發給學員，鼓勵他們找出這些人物懷疑與信靠的時刻。請人志願分享在生活中有哪些時刻曾經產生懷疑，但無論如何還是信靠神。

### 研經指引

- 上課之前，預備以下有關馬可福音九章二至十三節的隨堂測驗發給全班。為這次的查經課程作準備，先跟全班說，你將給他們一個有關本課經文背景的隨堂測驗。跟大家說：我明白當我說要隨堂測驗的時候，有些人可能會經歷信心危機。向全班保證，這個隨堂測驗會很有趣，不會有人不通過。將隨堂測驗發給學員，給大家幾分鐘來完成。然後分享答案，讓大家改自己的測驗卷。

- 耶穌帶了誰一起登上山？（彼得、雅各和約翰）
- 耶穌的外貌發生了什麼事？（衣服放光，極其潔白）
- 有哪兩位歷史上的人物與耶穌一同出現？（以利亞和摩西）
- 其中一位門徒看見這三位人物的時候，想要怎麼做？（彼得想要搭三座棚）
- 接下來發生了什麼事？（有一朵雲彩來遮蓋他們）
- 天上發出的聲音是怎麼談到耶穌的？（「這是我的愛子，你們要聽他。」）
- 他們下山的時候，耶穌吩咐門徒要怎麼做？（「人子還沒有從死裏復活，你們不要將所看見的告訴人。」）

- 這個命令為何讓門徒感到困惑？（他們不明白從死裡復活是什麼意思。）
- 他們問了耶穌什麼問題？（「文士為甚麼說以利亞必須先來？」）
- 耶穌怎麼回答他們？（以利亞要先來復興萬事；人子要受許多的苦被人輕慢；以利亞已經來了。）

全班學員改完自己的測驗卷之後，提出以下問題：

- 你在屬靈生活中是否經歷過山頂上的事件？若經歷過，當時發生了什麼事？
- 為什麼耶穌只帶了那三位門徒一起登上山？
- 為什麼摩西和以利亞在那裡？
- 為什麼耶穌叫門徒不要告訴任何人所發生的事？
- 他們下山之後，有什麼事在等著他們？
- 這個事件發生的時機有什麼目的？

4. 將全班分成三個小組。指派第一組查考馬可福音九14~18，第二組查考馬可福音九19~24，第三組查考馬可福音九25~29。指示各組擔任線上新聞編輯小組的角色，帶領組員將經文內的關鍵詞句標出來，共同合作針對經文內所描寫的事件寫一篇新聞報導。各組完成作業之後，帶領他們將所寫的報導讀給全班聽。使用教師本的經文註釋來作補充。

## 鼓勵應用

5. 將全班分成幾個小組，指示他們討論學生本的「個案討論」。幾分鐘之後，請人志願分享討論當中提到的見解。
6. 請人志願分享在遇到信心危機的時候，有哪些經文或許能提供安慰。將馬可福音九章二十四節包括在內，並將提出的經文列在黑板上。發給每人一張小卡片，鼓勵他們記下未來一週他們決定背起來的經文。帶領全班作結束禱告，求神圍繞在每一個遭遇困難的人身旁，並提醒他們，即使在面臨危機時，神仍在掌權。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

1. 學員陸續抵達教室後，請他們看寫在黑板上的這個問題：「你的信仰有哪些重要的信念，使你能在生活中有確據？」

大家都進入教室後，將這個問題讀給全班聽，鼓勵他們回答。問全班是否遇到過某些生活處境，使他們質疑自己的核心信念，給大家機會來分享這些處境。

2. 上課之前，請一位學員查考歷史上主要的基督徒信經和信仰宣言。（使徒信經，尼西亞信經，施萊罕信仰宣言，奧斯堡信綱，西敏斯特信仰宣言，等等。）開始上課時，先讓這位學員簡短報告研究結果。鼓勵這位學員在報告時將這些信經的目的包括在內。請另一位學員讀學生本的「引言」，並請人志願分享自己遭遇信心危機的經驗。

### 研經指引

3. 帶領學員默讀學生本的「序言」，請一位學員概述馬可福音九章二至十三節記載的事件。請班上學員提議，為什麼他們認為耶穌只讓彼得、雅各與約翰和祂一起經歷這個事件。
4. 讀馬可福音九章十四至二十九節。將全班分成五個小組，將故事裡的這些人物指派給各組：

門徒、文士、群眾、男孩的父親、耶穌。挑戰各組從所分配到的人物角度來述說這個故事。給各組幾分鐘來討論，然後選出一位發言人來敘述這個故事。各組在分享的時候，按情況向大家闡明經文裡的重點。

### 鼓勵應用

5. 請學員和旁邊的一位學員一起討論學生本的「問題討論」，請大家用幾分鐘來完成討論，然後分享討論當中提到的見解。發給每人一張小卡片，請他們寫出一段簡短的信仰宣言，在遭遇信心危機或產生疑慮時，以這段信仰宣言作為鼓勵。寫完之後，請人志願分享他們所寫下的宣言。帶領大家作結束禱告，求神在我們遭遇困難時賜下平安與確據。

# 第十一課

## 屬靈重生的必要

### 主題經文：

約翰福音三1~21

### 背景經文：

約翰福音第三章

### 本課重點：

我們需要在屬靈上重生，才能獲得最終的拯救與救贖。

### 主題探討：

重生是什麼意思？

### 教學目標：

帶領學員理解屬靈重生的必要性，並評估自己與神的關係。

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

約翰福音第三章主要在講述尼哥德慕與耶穌之間的對話及屬靈重生的重要性。第七節充當了樞紐的作用，打開了通往救贖之路的大門：「你們必須重生。」約翰在第七節使用了「必須」這個動詞（希臘文是 *dei*），而在整卷約翰福音裡面還有八次使用了這個動詞。約翰強調「必須」，表明了三方面刻不容緩的事：神的愛，救恩的重要性，每個人都有對耶穌作出回應的道德責任感（一種近乎責任的行為）。

約翰福音第三章及三章七節所傳達的簡單信息，在使徒約翰所寫的福音書的開場白裡面有基本含義。使徒約翰在福音書的開頭提到四個基要真理，有助於解釋第三章。第一，「太初有道」（一1），這是約翰介紹耶穌（萬物的起源）的基本而有哲理的方式，祂是道路、真理、生命（創世記一1~5；約翰福音十四6）。第二，「生命在他裏頭」（約翰福音一4）。

從一開始，約翰就宣告了他在第三章又再揭示的事。基督將屬靈生命賜給肉體的生命。第三，約翰提出道成肉身：耶穌成為人來到世上，道成肉身住在世人中間，滿有神獨生子的榮光，「充充滿滿地有恩典有真理」（一14）。約翰福音第三章表明了恩典（神的愛）與真理（你們必須重生）的信息。第四，約翰福音一章十二節也指向約翰福音第三章：接受基督與藉著相信基督而成為神兒女所獲得的權柄。約翰福音第三章說明了這個信念與尼哥德慕的回應。

#### 解釋經文

##### 尼哥德慕夜間來見耶穌（三1~8）

**三1~2。**尼哥德慕是猶太公會七十名精英份子的其中一員，他在晚上來見耶穌。尼哥德慕很富有，受過教育，而且有敬虔的外表。他經常到耶路撒冷的聖殿裡禱告和敬拜。這個人很敬虔，甚至把經匣戴在額頭上。（經匣是皮革做成的小盒子，裡面放著希伯來經文，猶太男子會在晨禱時戴著，作為

遵守律法的提醒。）然而，他因為對耶穌所行的神蹟感到好奇（三2），就安排了一次天黑以後的會面。那次的夜間會面是尼哥德慕有興趣做的事，但使他不會成為批評者的焦點，避免受到同為公會成員的宗教領袖的嘲笑和危害，並且讓他能私底下與耶穌交談。尼哥德慕對耶穌表示尊敬，並承認神與祂同在。

**三3～8**。接著是一場來回的討論，著重於從上而生及耶穌所說的關乎重生的意義。尼哥德慕按字面意思來理解耶穌所說的話，也就是說，一個人必須第二次從母腹裡出生。尼哥德慕將這一點發揮到極致，問說：「豈能再進母腹生出來嗎？」尼哥德慕誤解了耶穌所教導的觀念。

耶穌的回答定義了兩種類型的出生：肉身（從水裡藉著母腹出生）；以及靈裡（相信基督從聖靈而生）。耶穌以具體和微妙的方式來區分從肉身和從靈而生，祂經常使用這樣的方式。祂使用風的奧秘作為比喻，鼓勵尼哥德慕停止驚嘆，而是要接受救恩的奧秘。

**三9～15**。尼哥德慕認真思考耶穌所說的話，真的好奇地說：「怎麼能有這些事（重生）呢？」

耶穌確認尼哥德慕所受的教育和他的才智，表示他離神的國度和信仰很近，但還是有相當的距離。耶穌提出了三件事：祂的道成肉身（三13；一14），摩西與以色列兒女的例子，以及神的愛。就道成肉身來說，耶穌暗指彌賽亞已經來了，就是像尼哥德慕一樣的猶太人一直在等待的那一位。

至於摩西，耶穌描繪出一幅熟悉的畫面：以色列兒女在曠野裡如何藉著注視銅蛇而得到拯救（民數記二十一9）。在舊約的那個摩西的故事裡面，基本的重點就在與神的關係中（在基督裡）的屬靈生命。至於神的愛，耶穌深入探討核心真理，就是包含救贖的恩典，這是犧牲的愛。

**三16～17**。「神愛世人。」第十六節使人猜想，尼哥德慕作為宗教領袖，已在宗教方面具有重要的地位，他是否還需要愛。或者，他追求在公會掌握權力，並滿足聖殿的責任作為宗教的表達，但在當中卻誤解了神大能的愛。無論如何，耶穌用愛來解釋救恩的道路、真理與生命。神差遣獨生子來，（在十架上）彰顯祂的愛。

耶穌邀請人來相信祂。凡相信基督的人，會得永恆的生命（「不致滅亡」），不被定罪，反得救恩。把焦點放在救恩的三個方面是非常重要的：神在十架上的愛，人有責任對基督作出回應，今生與將來有永生的喜樂。一個人對基督作出的回應，就決定了他或她永恆的歸處。

神的愛從天而降，深入人心。神的愛要求人作出回應，當人接受神的愛，就會不由自主地有持久的喜樂。神的愛不定罪，神差遣祂的獨生子賜下救恩。約翰在所寫的福音書裡面使用了「獨生子」一詞，在約翰福音第三章也兩次稱呼耶穌是「人子」（三13、14），清楚表明基督與人類的認同，祂尋求人心的愛，祂改變生命的真理，以及祂的恩典是每一顆破碎的心所需要的良藥。

神的愛大有能力，也是個人的。它能穿透死亡，帶來生命。神的愛藉著信帶來復活的新生命。

## 神的愛如光（三18～21）

**三18～21**。約翰在所寫的福音書裡面掌握了對比的使用。他使用了一些名詞和主題，例如：肉身和靈；黑暗與光；謊言與真理；無禮與恩典；世俗權力（尼哥德慕是宗教領袖）和屬靈大能（耶穌在十字架上）；在世人眼中為大與在神的眼中為大（服事）；驕傲與謙卑。這些對比透過這位使徒的寫作逐漸傳開。

約翰在所寫的福音書與三封書信裡面，最喜愛的對比之一就是黑暗與光。黑暗意味著惡行、壞果子、罪、邪惡、憎恨與定罪。光指向善行、好果子、不喜歡黑暗、愛與救恩。在約翰福音裡面，光戰勝黑暗，光指引人的生活。

當真理與恩典在人心裡遇見光，救恩就激發起討基督喜悅的生活。這會透過服事他人得到證明，也會透過建造他人、建造主的教會與神的國度加以證實。神的愛會創造能量與體驗，再指回神所賜的救恩禮物、迫切需要對基督作出個人的回應、對人憐憫關懷和渴求聖靈的引導。

## 從天而來的是在萬有之上（三22～36）

**三22～23**。約翰以尼哥德慕拒絕回應基督的救恩為中心點，然後帶到施浸約翰與浸禮的問題。約翰福音陳述了一項事實：施浸約翰在約旦河上游撒冷附近的哀嫩為門徒施浸，那裡有深水可用來施浸。古代耶路撒冷與昆蘭等地的猶太社群有浸禮的作法，但他們實踐浸禮的方法與今日基督徒的方式不同，他們的浸禮是一種利未人的潔淨禮和聖殿潔淨的禮儀。利未記十四至十七章提供了以潔淨禮作為稱義的行為的例子。外邦人經常是藉著浸禮而歸信猶太教。然而，約翰的浸禮是悔改的浸禮，這個理由為尼哥德慕的不信與浸信會信徒在基督裡的信仰之間的對比作好了準備。

**三24～36**。在這幾節經文裡面，施浸約翰陳述了四件有關耶穌的有力事情。第一，約翰強調自己是在為基督預備道路，地上生命中最重要的是從天上賜的（三27）。第二，施浸約翰突顯了基督再來的喜樂，同時強調：「他必興旺，我必衰微。」（三30）使徒再次使用了「必須」（*dei*）一詞，指出對神的愛作出回應是刻不容緩的，並表明了救恩的重要性與人的道德責任。約翰福音三章三十節是重要的人生經句。

第三，約翰指出，從天上來的那一位在萬有之上（三31）。耶穌從天而降（一14），祂在萬有之上，在施浸約翰之上，在尼哥德慕之上，也在任何有關約翰的浸禮與猶太潔淨禮儀的神學問題之上。這位敏捷的使徒再次強調了自己的角色是服從及預備道路（一23）。

第四，約翰福音第三章以開始作為結尾：最重要的是神的愛、祂的同在與信基督得永生。在約翰所寫的福音書與三封書信裡面，這位基督所愛的門徒強調了在基督裡的轉變、生命力與榮耀生命。耶穌的拯救與救贖，彰顯了祂的愛與捨命，並說明祂能改變凡相信者的人心。

## 剖析文義

你在教導這一課的時候，重要的是幫助學員理解個人與神建立關係的重要意義。正如基督來是要將救恩帶給所有人，祂來是要將救恩帶給像尼哥德慕這樣的人，他有敬虔的外表，但在內心深處卻沒有回應耶穌的救恩。耶穌來，不是要使壞人變好或甚至使好人變得更好。反而，耶穌來是要用生命來取代靈裡的死。基督降世是一種愛的舉動，因為神愛世人。

尼哥德慕代表了一種不幸的情況，就是聽見福音卻拒絕回應。基督定了他的罪嗎？尼哥德慕定了自己的罪嗎？基督來不是要定罪（三17），而是要賜下拯救與救贖，叫人不論現在或永遠都不再被定罪。或許尼哥德慕仍走在相信基督的旅程上，因為我們看見他協助將耶穌埋葬（約翰福音十九39）。

請班上學員思考救恩的三個環：1) 基督發出屬靈重生與永生的邀請，他們如何回應；2) 他們直接影響的範圍，與親友同事的聯繫，以及這些人的救恩；3) 班上學員在日常生活中遇見人的救恩，如店員與鄰居。

挑戰學員與生活圈中的這些人分享基督的福音，鼓勵他們列一份代禱清單，為那些需要耶穌救恩的人禱告。挑戰每一個人專注於信仰、信心與屬天之事的意義（三12）。

## 探索計劃 —

### 與生命連繫

1. 鼓勵幾位學員講述自己藉由重要的個人經歷而體會到真實的基督信仰的時刻。他們如何回應這新的屬靈啟示？

跟全班說：今天我們將探討屬靈重生的必要性。尼哥德慕的故事告訴我們，每一個人都需要經歷到神的赦免與祂所賜的新生命，並努力成為神要我們成為的樣式。

### 研經指引

2. 將以下大綱寫在黑板上，用來帶領討論及查經：

- 尼哥德慕做對了一些事（約翰福音三1~2）
- 基本需要（三3）
- 怎樣才能重生？（三4~15）
- 接受神的愛（三16~21）

3. 請一位學員讀約翰福音三章一至三節，然後說：這幾節經文為尼哥德慕與耶穌之間的對話作好了準備，有助於澄清今天所要討論的如何才能進入神的國。問：這幾節經文讓我們對尼哥德慕有哪些認識？為什麼耶穌在第三節會那樣回答？

4. 將全班分成兩組，請他們讀約翰福音三章四至十五節，並回答以下問題。預備為討論作補充。

第一組：

- 耶穌解釋說，人若不重生，就不能進神的國，然後尼哥德慕提出了什麼問題？
- 從水和聖靈而生的例子有什麼重要意義？
- 耶穌所用的有關風的例子有何意義？

第二組：

- 「人子」這一詞是什麼意思，又出自何處？
- 論到分享福音，個人見證有什麼重要性？
- 耶穌提到摩西在曠野裡舉起銅蛇，這件事有何象徵意義？

5. 讀約翰福音三章十六至二十一節，跟全班說：馬丁路德稱約翰福音三章十六節是「小聖經」（The Little Bible），導致有些人提出，假如我們沒有更多聖經內容，約翰福音三章十六節就已足夠。我們心存感激，神認為我們需要更多。神對世人的愛大過一切，祂賜下了「獨生子」來為我們死。

6. 問：第十六節所說的「一切信他的」，是包容一切，還是有排他性？你認為這兩者都有可能嗎？耶穌在比較光與黑暗的時候，試著傳達什麼信息？為什麼對尼哥德慕來說，那是一個好

例子？為什麼這個例子在今天有幫助？

## 鼓勵應用

- 述說貝勒大學的創辦人貝勒法官的故事。

貝勒大學的創辦人在他的家鄉肯塔基州和後來在阿拉巴馬州是成功的律師和政治家。他在1839年信主之後，就從阿拉巴馬州搬到德州，繼續從事司法和法律方面的職業，而且還去傳福音。他在1845年帶領創辦了貝勒大學（Baylor University）。今天，貝勒大學是一所具有浸信會傳統的傑出教育機構。

問：假如這位有恩賜的人沒有在四十六歲的時候重生，這所大學會存在嗎？跟全班說：歸主經歷總是會產生連鎖反應。想一想，你的見證如何帶領某人得救，然後那人可能對其他人帶來重大的影響。

- 總結這一課，讓班上學員在未來一週內處理以下這個問題：你是否願意與其他人分享自己的見證，並告訴他們如何能重生？

跟全班說：求神幫助你把握機會跟人分享見證與福音。帶領全班作結束禱告。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

- 問全班：「重生」是什麼意思？將大家的回答寫在黑板上，然後分享這個定義：「『重生』這句話按字面意思來說就是『從上而生』，這是神的作為，而這項作為會產生屬靈的改變與永生。」
- 跟全班說：今天我們將討論耶穌與尼哥德慕之間的一段對話，我們將探討重生是什麼意思。每一個人都需要經歷到神的赦免與祂所賜的新生命，並努力成為神要我們成為的樣式。

## 研經指引

- 讀約翰福音第三章一至三節，跟全班說：耶穌呼召的十二個門徒被認為是「沒有學問的小民」（使徒行傳四13），雖然有些人是成功的漁夫，但是他們在宗教領袖中間幾乎沒有影響力。相比之下，尼哥德慕代表了猶太社會中的精英份子，他是公會的成員之一，而公會是由約七十位耶路撒冷的宗教、政治和司法統治者組成的。羅馬人佔領這塊土地時，公會的力量就減弱了，但是尼哥德慕和他的同事仍是有權有勢的人。
- 問：你認為耶穌在第三節為什麼那樣回答？
- 讀約翰福音三章四至十五節，跟全班說：尼哥德慕對耶穌所說的話最先的反應是正確的，一個人無法回到母腹裡重新出生，但是尼哥德慕講的和耶穌講的不是同一件事。耶穌的回答表明，祂指的是人的靈所發生的事情，這是人真正的本質。尼哥德慕想到的是人肉體的出生。
- 問：以下的例子如何支持耶穌所吩咐的要重生？（第五至六節所比較的肉身與靈；第九節提到的風；第十一至十二節的見證；第十三至十四節所提到的摩西舉起銅蛇。）
- 讀約翰福音三章十六至二十一節，問：第十六節讓我們對神拯救世人的計畫有哪些認識？被定罪與不被定罪的人之間的對比有何重要意義（三17～18）？光與黑暗之間的區別有何重要意義（三19～21）？

## 鼓勵應用

7. 將學生本的「含意與應用」的整段內容讀給全班聽，問學員對這段資料有沒有任何回應。
8. 短講：神拯救世人工作，遠遠大過拯救溺水者所付出的努力。神的異象是要解救和拯救世人，但是首先必須處理罪，因為從起初伊甸園開始，罪就已迅速擴散開來。罪感染每個人，也影響每個人。神成為人的樣式（耶穌基督）來到世上，要使人與祂有和好的關係，赦免他們的過去，讓他們在現在有能力與愛，並在將來有盼望。祂要人重生進入神的家中，迎接信徒進入祂的國度。耶穌的使命如今成為教會的使命。神透過我們向世人發出勸告（哥林多後書五18）。人們在靈裡正在溺水，並正活在罪的權勢底下。  
問：你要怎麼做來幫助其他人明白重生的意義？我們要如何和每天遇到的人分享福音？
9. 跟全班說：求神幫助我們明白祂的督促，跟每天遇到的人分享福音。求神幫助我們作好準備，解釋神已為我們成就的事，將他們指向基督。求神賜給我們勇氣來做祂正在帶領我們做的事。帶領全班作結束禱告。

**主題經文：**

使徒行傳十二1~19

**背景經文：**

使徒行傳第十二章

**本課重點：**

神以令人不可思議的方式將彼得從監牢與死亡裡拯救出來。

**主題探討：**

你上一次是什麼時候因神的拯救而感到驚奇？

**教學目標：**

帶領學員認識並感謝神在許多方面提供拯救。

## 第十二課 藉著神蹟逃脫

### 經文註釋

#### 瞭解全文背景

使徒行傳名符其實，也被稱為聖靈行傳。作者路加記載了兩方面的工作，使徒在第一世紀建立教會，聖靈在個人的生命、教會、聖徒與地方群體中間作工。路加是基督徒，也是醫生，他以生動的方式提供了有關聖靈在世上作工的細節與見解。

使徒行傳一章八節談到聖靈的能力，為使徒行傳記載的每一項活動、事工和問題奠定了基礎。神的靈在人的身上作工，透過人作工，為人作工，並經常行拯救與救贖的奇事。彼得從監牢裡被拯救出來（使徒行傳十二1~19），反映出聖靈超自然的工作。

我們在讀使徒行傳的時候，會感受到聖靈威嚴、奧秘與奇妙的本質。就威嚴而論，你會看到神彰顯大能拯救，並開展救贖的宣教事工與地方教會的事工。就奧秘而論，聖靈作工的方式難以預測，也難以計算出公式。聖靈以不同的方式確實地在每一個獨特的情況中運行。

聖靈的威嚴使我們連接到神的智慧及榮耀（哥林多前書二7）。聖靈的奧秘為基督的福音作見證（以弗所書六19）。聖靈具有行神蹟奇事本質，聖靈行事超出了自然法則，常以人類無法用語言解釋的方式行拯救與救贖的工作。彼得就經歷到這樣的神蹟。

使徒行傳十二章的背景有三件事情值得注意：

1. 教會面臨羅馬勢力的迫害。
2. 希律王代表羅馬帝國實施迫害，以贏得羅馬帝國和耶路撒冷的猶太人的好感。新約聖經裡有六位希律出現，使徒行傳十二章提到的希律被稱為是「希律王」，他是亞里多布（Aristobulus）的兒子，大希律王的孫子，又被稱為「希律亞基帕（Herod Agrippa）」。

他在羅馬長大，羅馬領袖以羅馬人的方式、習俗、法律

來訓練他，使他對羅馬有根深蒂固的忠誠感。他受到羅馬政府的任命，於主後四十一至四十四年統治巴勒斯坦及耶路撒冷地區。事實證明他是成功的領袖，瞭解外交，試圖藉由實踐猶太習俗來贏得當地猶太人的心。他迫害基督徒，以君主政體著名，有寬敞的宮殿，且在五十四歲以令人震驚的方式死去（「被蟲所咬」，十二23），這些概述了他在使徒行傳裡短暫扮演的角色。

3. 儘管有迫害，但使徒行傳記錄了聖靈的工作，福音在困境中奇妙地傳開，以及神的道如何日見興旺。毫無疑問地，神的道在人的心中繁衍，堅固教會，並刺入剖開魂與靈、骨節與骨髓（希伯來書四12）。

## 解釋經文

### 壓制與迫害（十二1~19）

**十二1~2**。緊隨著安提阿教會在宣教工作上的成功之後（使徒行傳十一），教會遭到了壓制與迫害。希律王是帶頭者，他「下手」迫害教會。路加在這幾節經文裡使用的希臘字（*kakoo*），表示有意虐待，目的是要使對象生氣和痛苦。希律王煽動基督徒，要傷害他們。古代羅馬帝國的操控、勢力與迫害是很殘酷的，羅馬訓練士兵使用武器、作戰與殘酷無情，以強制執行羅馬的習俗、法律和想達成的事。

在路加記載的雅各被殺死的事上，明顯可見羅馬帝國的殘暴與迫害。這裡的雅各是約翰的兄弟，加利利的漁夫西庇太的兒子，他是耶穌十二個門徒當中第一個殉道的人，他被刀劍殺死。使徒行傳敘述了雅各被殺死的事實，但是沒有記載基督徒群體的痛苦與悲傷。

**十二3~4**。在雅各被殺死之後，希律王逮捕了彼得。彼得遭逮捕，反映了耶穌在逾越節之前的被捕（約翰六4；十三18）。有四班兵丁，每班四個人，每隔六個小時在看守著彼得的牢房。希律認真對待彼得的囚禁，他的目標是要藉著殺掉這位使徒來取悅猶太人和羅馬帝國。這不是第一次耶穌的使徒被囚禁或藉神蹟逃脫（使徒行傳十六16~40）。有人會猜想，希律用了十六名士兵來看守，是否暗示他不想看守失敗，也不想重複基督復活時發生在羅馬士兵身上的事。

**十二5**。士兵嚴密看守彼得的時候，教會為彼得禱告。路加使用來表示禱告的希臘字，顯示他們在一般時間特別為彼得禱告。這樣的禱告肯定需要熱切、誠摯與不斷地懇求。換句話說，教會一直不斷地在為彼得禱告。若說他們的禱告是即興、缺乏信心或隨意的，這就是高度的推測，因為路加的用詞沒有這樣的表示。教會是認真、不斷地渴望看到神藉著聖靈透過禱告來作工。

禱告能移山，也能帶來改變。禱告深刻地影響那些在禱告的人。禱告吸引我們靠近神。禱告是一種呼求、掙扎、等待與期待。禱告的教會相信神蹟，否則就不會禱告。

**十二6~11**。彼得肯定面臨了不確定，並且將在希律面前受審，他在受審（且可能隨後就被處決）的前一天晚上睡在兩個士兵中間。羅馬士兵經常像彼得一樣，將自己和囚犯用鎖鏈綁在一起，以防他們逃跑。我們想到彼得或保羅的時候，就會想到提摩太後書二章八至九節，保羅在這段經文裡說：「你要記念耶穌基督乃是大衛的後裔，他從死裏復活，正合乎我所傳的福音。我為這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣。然而神的道卻不被捆綁。」

突然，有一道光照進彼得黑暗潮濕的牢房，有天使（主的使者）突然出現。使徒行傳強調了聖靈

的壯舉，並且顯示聖靈經常突然、令人吃驚地行奇妙的工作。在這樣的時刻，每一個參與的人都提高了感覺和意識。

天使告訴彼得：「快快起來！」彼得的鎖鏈脫落，然後天使吩咐彼得穿上衣服和鞋子。你在讀路加的記載時，看到彼得以單純的信心去服從命令，而你會藉此強烈感覺到聖靈的奧秘。儘管這一切令人興奮，彼得的鎖鏈脫落，他也很快採取行動，但是不知何故，士兵仍睡著，哨兵仍沒意識到所發生的情況。

彼得和天使順利通過監牢的入口，來到大街上，而天使就在那裡消失了。彼得一度以為他經歷了天使般的異象。

使徒行傳十二章十一節進一步說明：「彼得醒悟過來，說：『我現在真知道主差遣他的使者，救我脫離希律的手和猶太百姓一切所盼望的。』」藉著教會禱告、天使、聖靈作工與彼得願意順服及跟隨主的吩咐，拯救與救贖就發生了。

**十二12～16**。彼得一到大街上，意識到發生了什麼事，就向著約翰馬可的母親馬利亞的家裡去，眾人正聚在裡面禱告。彼得敲了外門（實際上是一扇門），有位叫做羅大的使女聽見彼得敲門，認出是這位使徒，就跑回裡面去告訴那些在禱告的人說彼得來了。

這一幕幾乎滑稽可笑。彼得敲門，要求進門去。羅大來到門口，聽見彼得的聲音，卻沒有開門。彼得等待著，羅大對彼得的到來與禱告蒙應允感到喜出望外，以至於忘記開門，反而跑回去向那群禱告的人大聲呼喊：「彼得站在門外。」

那些人回答說：「你是瘋了！」有人提議說，那個人可能是彼得的天使。羅大堅稱那真是彼得。彼得一直敲門，終於有人來開門，眾人看見彼得，「就甚驚奇」。

**十二17～19**。彼得舉手叫眾人安靜下來，並告訴他們天使協助他，以及他藉聖靈行大能的神蹟逃脫的細節。彼得描述他得拯救與救贖的過程，請他們把這事告訴耶穌同母異父的兄弟雅各，當時雅各在耶路撒冷的教會服事（加拉太書一19）。接著，他就離開到別處去了，可能是為了安全起見。

使徒行傳十二章十八至十九節描述了希律對彼得獲自由所產生的反應，他到處尋找這位失蹤的使徒，士兵中間對彼得的下落也產生騷動。希律處死了那些羅馬士兵，因為他們沒有把彼得看守好。「擾亂」一詞從字面上理解，就是指士兵們和希律內心焦慮不安、激動，好像打轉的水一樣。並非每一個人都對神蹟、聖靈的拯救與禱告蒙應允感到喜悅！經常會有反對勢力起來對抗禱告的教會，然而儘管有敵對勢力，神的工作仍要成就。基督的喜樂最終要獲勝。

## 剖析文義

二十一世紀的基督徒在追求基督與敬虔時，面臨了一連串的否定、懷疑、冷嘲熱諷與謠言。由於邪惡、不斷發生的悲劇和黑暗，社會上的一切都推向產生憤世嫉俗者。有一個問題依然存在，我們要如何藉信心克服這不斷的負面攻擊？我們作為基督徒要恆切禱告、花時間讀神的話語、服事與作見證，這些會幫助我們抵擋憤世嫉俗的世界。社交媒體、假消息、悲慘新聞、真理與非真理之間的衝突等壓力，造成了一個壓抑的社會。從屬靈角度來看，這些事情還有可能削減我們

的信心，使我們發展出批判的情緒，並使我們覺得沒有盼望。

使徒行傳十二章教導了聖靈的重要與能力，神能做到人不能做的事。這段經文還顯示禱告的能力，神如何觸動人心，開啟大門，敞開監獄大門使被擄的人得釋放。這段經文彰顯了群體信心的能力，基督徒在家裡為主內肢體、被囚禁者、受逼迫的教會與神奇妙的工作禱告。

使徒行傳以整體來說，彰顯了與神同工的喜樂、興奮與奇妙。光戰勝黑暗，基督的喜樂戰勝憤世嫉俗與懷疑，盼望戰勝絕望。關閉的門輕鬆地打開。藉著聖靈的大能，禱告蒙應允，福音廣傳，最後必反敗為勝（使徒行傳十二24）。

教會埋頭在例行公事與禮儀方面，經常會錯過聖靈自發地在人生命中所行的神蹟奇事。我們的教會要如何戰勝黑暗？班上學員能採取哪些步驟來重新體會聖靈在群體中作工的奇妙感？我們能參與哪些活動或事工，憑信心與神同工，期望看見生命的轉變？

神等著為那些禱告、相信、服事和與祂同工的人敞開大門。鼓勵班上學員開始為世界各地遭受迫害的教會禱告，如位於敘利亞和中國的教會。明日得拯救與救贖的盼望，都扎根在今日的信心與禱告之上。

## 探索計劃一

### 與生命連繫

- 開始上課時跟全班說：彭柯麗（Corrie ten Boom）的故事是第二次世界大戰期間發生在歐洲的真實記載。納粹政權將猶太人關在戰俘集中營裡面，彭柯麗與家人不是猶太人，而是德國人。這一家人選擇冒著生命危險，把猶太人帶回家保護他們，把他們藏在一個秘密的房間內。

然而，納粹發現了那個隱密之處。彭柯麗和其他家人，還有那些藏匿在他們家的猶太人，都被關到海牙附近的一個集中營裡面。彭柯麗和姊姊碧茜被送到賴文斯卜魯克（Ravensbrück），這是柏林附近一個惡名昭彰的集中營。

儘管他們面臨可怕的處境，姊妹們並沒有停止信靠神。碧茜於一九四四年的十二十六日死在集中營裡面，十二天之後，監獄裡的官員奇妙地釋放了彭柯麗，原因不明，可能是書寫錯誤和她不是猶太人的這個事實。她於一九八三年去世，享年九十一歲。

- 播放一個有關彭柯麗的故事的短片。跟全班說：今天這一課提醒我們，神藉著許多方式來為跟隨祂的人提供拯救，包括透過禱告。這一課挑戰我們在面對逼迫時，要認識到神的能力與信實。

### 研經指引

- 上課之前的一週，請四位學員來查考以下經文，準備在班上讀出所指定的經文，闡明內容，並使用附上的問題帶領討論。請他們參考學生本的資料來作補充。
  - 使徒行傳十二1～4 初期教會面臨的逼迫。  
為什麼在彼得那個時代，基督徒會受到逼迫？  
今日基督徒受到哪些逼迫？
  - 使徒行傳十二5 當教會禱告。我們是否低估了禱告的能力？如何低估，為什麼？

禱告未蒙應允是什麼意思？

- 使徒行傳十二6~11 西門彼得藉神蹟獲救。為什麼彼得從監牢裡被救出來？今天神是否會將我們從困難或危險的處境中拯救出來？請人分享一個例子或個人見證。
- 使徒行傳十二12~19 西門彼得與基督徒朋友重聚。彼得的朋友看見彼得的時候，為什麼感到驚訝呢？為什麼彼得那麼快就離開了？

## 鼓勵應用

4. 短講：第一世紀的基督徒要實踐耶穌的使命並非易事。他們聚在一起禱告時，希律王殺了使徒雅各，顯然西門彼得就是下一個目標。但是神蹟發生了，神拯救彼得，彼得為自己的獲救作見證，這使那些害怕的信徒重新得著激勵。有時候當黑暗的惡勢力使我們認為毫無盼望，神最大的祝福就會臨到。今天這一課提醒我們，神以信實對待跟隨祂的人。雖然我們也許永遠不會有像彼得那樣的遭遇，但當中有些人曾走過「死蔭的幽谷」，度過了難關。其他人可能在承受逼迫與誹謗，可能有心碎的關係，且感到很失望。然而，神使我們獲救，正如祂使彼得獲救。重要的是，我們要記得神帶領我們度過困難時期，而且祂一路與我們同在。神呼召我們與其他人分享祂的拯救。
5. 跟全班說，以下問題是給大家自己在這一週內思考。
  - 你是否有足夠的勇氣或力量來承受可能會遭遇到的逼迫或艱難？為什麼？
  - 你要怎麼做，才能成為無論如何都恆切禱告的人？
6. 帶領全班作結束禱告，感謝神的信實與拯救。感謝神賜下平安與鼓勵，尤其是在我們遇到最大挑戰的時候。求神幫助班上學員每天信靠祂，並認識到信徒禱告的力量有多大。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

1. 把這個有關逼迫的定義寫在黑板上：身體、精神或情感上遭受敵意、騷擾或虐待，主要是因為種族、政治立場或宗教信仰。問：你會為這個定義作哪些補充？或者這個定義已經很完整了？當你想到跟聖經有關的逼迫，你會想到什麼？
2. 跟全班說：今天這一課提醒我們，神藉著許多方式來為跟隨祂的人提供拯救，包括透過禱告。這一課挑戰我們在面對逼迫時，要認識到神的能力與信實。

### 研經指引

3. 上課之前，將以下大綱寫在黑板上用來帶領討論。
  - 使徒行傳十二1~4 初期教會面臨的逼迫
  - 使徒行傳十二5 當教會禱告
  - 使徒行傳十二6~11 西門彼得藉神蹟獲救
  - 使徒行傳十二12~19 西門彼得與基督徒朋友重聚
4. 請一個人讀使徒行傳十二章一至五節，並討論以下問題：

- 為什麼在彼得那個時代，基督徒會受到逼迫？
  - 今日基督徒受到哪些逼迫？
  - 我們是否低估了禱告的能力？如何低估，為什麼？
  - 禱告未蒙應允是什麼意思？
5. 請一個人讀使徒行傳十二章六至十一節，並討論以下問題：
- 為什麼彼得從監牢裡被救出來？
  - 今天神是否會將我們從困難或危險的處境中拯救出來？（請人分享一個例子或個人見證）
6. 讀學生本的方塊文章「希律王朝」，讀完之後，請班上學員分享感想及提出問題。
7. 讀使徒行傳十二章十二至十九節。跟全班說：彼得意識到自己獲得自由時，就往馬利亞和兒子約翰馬可的家裡去，他確定一定會有人在那裡，互相扶持與為他代禱，而他們的確在那裡這麼做。彼得告訴他們發生了什麼事，並吩咐他們去告訴雅各和眾弟兄有關他獲救的經過。希律下令搜捕他，當看守的兵丁找不到彼得，希律就按照以往的作法，把看守的人殺了。過了一些時間，希律到凱撒利亞去，並死在那裡。他的全身被蟲子所咬（使徒行傳十二23）。惡勢力或許在一段時間內為所欲為，但是如路加所說：「神的道日見興旺，越發廣傳。」（使徒行傳十二24）
8. 用以下問題來帶領討論：
- 彼得的朋友看見彼得的時候，為什麼感到驚訝呢？
  - 為什麼彼得那麼快就離開了？

## 鼓勵應用

9. 跟全班說：雖然我們也許永遠不會有像彼得那樣的遭遇，但當中有些人曾走過「死蔭的幽谷」，度過了難關。其他人可能在承受逼迫與誹謗，可能有心碎的關係，且感到很失望。然而，神使我們獲救，正如祂使彼得獲救。重要的是，我們要記得神帶領我們度過困難時期，而且祂一路與我們同在。神呼召我們與其他人分享祂的拯救。
10. 帶領全班作結束禱告，感謝神的信實與拯救。感謝神賜下平安與鼓勵，尤其是在我們遇到最大挑戰的時候。求神幫助班上學員每天信靠祂，並認識到信徒禱告的力量有多大。

# 第十三課

## 懇求救贖

### 主題經文：

腓利門書

### 背景經文：

腓利門書

### 本課重點：

保羅為朋友阿尼西謀懇求救贖與修復關係。

### 主題探討：

有誰需要你支持他們獲得救贖與修復關係？

### 教學目標：

帶領學員思考有誰需要我支持他們獲得救贖與修復關係。

## 經文註釋

### 瞭解全文背景

腓利門書是使徒保羅所寫的一封短信，其中只包含三百三十五個希臘字。保羅很可能是在羅馬被囚禁的期間寫了這卷腓利門書（使徒行傳二十八11～31）。使徒保羅在幾乎同一時間寫了歌羅西書、以弗所書和腓利門書，根據大多數聖經學者的說法，最合理的時間範圍似乎在主後六十年至六十一年。殘酷的羅馬皇帝尼祿在位統治，差不多那個時候，羅馬帝國持續在監督著基督徒的信仰。保羅寫這封書信的目的，是在求他的朋友腓利門重新接納從他家裡逃跑的奴隸阿尼西謀。這封書信的力量在於為愛心發出懇求，並懇求生出寬恕之心。

你在查考腓利門書的時候，請記得三個核心組件。第一，這個故事與信息是以四個主要人物為中心：1) 腓利門：他是阿尼西謀的主人，歌羅西教會在他的家裡聚會（腓利門書2；歌羅西書四9）；2) 阿尼西謀：他是一個逃跑的奴隸，曾在腓利門家裡工作，根據羅馬法律、社會責任與文化身份認同，他必須服侍腓利門；3) 使徒保羅：他是植堂者，對人充滿熱情與憐憫，一心討基督的喜悅。他當時被軟禁，很可能被鎖鏈和獄卒綁在一起；4) 基督：救主，藉十架拯救與救贖的最高典範。

第二，歌羅西和周圍羅馬以外的地區是在羅馬帝國的統治與法律之下，也受到羅馬的社會關係與責任所影響。羅馬政權（拉丁文是 *potestas*，霸權、控制）和奴隸主所有制（拉丁文是 *dominium*，支配）創造出一個在農業、家務、勞動和日常服務方面都依靠奴隸的社會。有些古代學者指稱羅馬帝國是奴隸社會，因為成千上萬的奴隸為了帝國及其百姓在建造與勞動上提供協助。

第三，保羅求腓利門接納阿尼西謀回到他的家中。使徒保羅之前在書信中曾指出他對這兩個人的愛，以及他對基督深刻的愛，而他所提出的恩典與平安是反當時文化的倫理觀（腓利門3）。

## 解釋經文

### 保羅簡潔的問候（1~3）

**1~3**。保羅在書信的開頭提到，他為基督被囚（1, 9, 23）。保羅可能是在向腓利門提出請求之前先使用這個稱呼，藉著他的被囚，作為與讀者認同的一種方式。他還暗示是怎麼認識阿尼西謀。是不是這個逃跑的奴隸到監獄裡找保羅？還是阿尼西謀因為離棄他的奴隸主，而被關到監獄裡，並在那裡遇見了保羅？雖然這些都是推測，保羅不知怎麼就遇見了阿尼西謀，他稱讚腓利門這位主內的同工，並知道在腓利門家裡聚會的歌羅西教會所做的工作。

恩惠、平安構成了保羅書信裡許多問候語的重要方面。保羅的每一封書信與懇求，都是以主基督和祂的事工為基礎（腓利門3）。

### 保羅的感恩與禱告（4~7）

**4~7**。保羅書信開頭的共同點，就是表達感恩。保羅感謝讀者有信心與愛心。歌羅西書一章四節以類似的話語開頭。他們以信心向上仰望，並以愛心彼此對待。保羅記得腓利門這個家庭及教會的信心。保羅為他們禱告，還祈求他們能分享信仰。

保羅的論點是以基督為根基，而且他一向懇求讀者對基督要有完全的認識，「使人知道你們各樣善事都是為基督做的」（腓利門書6）。保羅將他們積極的信心與基督帶來的益處連結在一起。然後，保羅顯示他因腓利門及腓利門對聖徒（教會）的愛心而感受到的「暢快」（第七節）。腓利門帶給保羅很大的喜樂、安慰與幫助（*paraclete*，約翰福音十四章十五至十七節使用了同一個字來指聖靈，翻譯為保惠師或幫助者，指被召來在旁邊幫助的）。保羅還指出腓利門曾經幫助他找到救濟，並在他面前得到緩和及休息（「暢快」）。

保羅在第七節出於感恩使用了「暢快」一詞，並在第二十節再次使用這一詞來懇求腓利門答應他的請求。保羅之前在書信中說，「謝謝你使我得暢快」，後來就這樣說，「因為你從前使我得暢快，請再次使我的心得暢快」（藉著接納阿尼西謀及答應我的請求，腓利門20）。他的懇求聽起來像是馬太福音七章十二節耶穌所說的黃金律。

### 保羅強烈要求腓利門（8~21）

**8~10**。第八節開始了保羅深刻的論點及他對腓利門的強烈要求。保羅的話語一定帶著驚人的力量，使腓利門在讀這封書信時，感官與良心都受到震動。保羅的這封書信主旨是直接寫給腓利門的，但是當這封信在教會裡誦讀，最終會被更多人聽到，這一點並不難理解。正因為如此，它表明了基督拯救與救贖的工作，為了使被擄的人從罪中得釋放。

這封信還描繪出基督徒如何本著化解衝突使人和好的精神，為別人辯護。保羅顯然旨在使腓利門與阿尼西謀和好，結束眼前的衝突，以健康與屬靈的方式修復他們的關係。

在腓利門書第八節，保羅承認他可以強迫腓利門照著他的願望去做，但是他寧願以長輩和為基督被囚的身份，基於信仰群體的理由來提出請求。

保羅特別以愛（*agape*，腓利門書7）為基礎來發出懇求。這種犧牲的愛涉及犧牲、委身、仁慈、饒恕與和好，正如基督所彰顯的愛。保羅的措辭並沒有表示友誼、情感或情緒，而是犧牲、像基督體現在十架上的愛。

保羅接著告訴腓利門，他在囚禁中「生」了阿尼西謀，並稱他為「兒子」（腓利門10）。保羅的說法是一種比喻，說明阿尼西謀相信基督，是他屬靈的兒子。保羅宣告，阿尼西謀的生命跟他從前從腓利門家逃跑時比較起來，已產生了重大的改變。保羅還透露阿尼西謀是他屬靈的兒子，在保羅有能力的帶領下學習與基督同行。

**11～21**。保羅在第十一節提到阿尼西謀的改變，這裡的雙關語帶著保羅有力的請求。阿尼西謀這個名字的意思是有益處或有用的。保羅說，阿尼西謀從前沒有益處（字面意思是「無用」），但如今在基督裡對保羅和腓利門（及教會和神的國）來說都變得有益處（字面意思是「有效利用」）。

基督為祂的榮耀，將無用的變為有用的。基督接納那些「沒有益處」的人，將他們的心轉變為「有益處的」。基督接納被人排斥的浪子，張開慈愛的雙臂來迎接他們。路加福音第十五章的浪子的故事，在聖經裡是個不斷重複的主題：基督拯救與救贖沒有益處的人，使他們成為對祂的國度有益處的。

保羅基於愛心清楚地表達他的請求，然後就提到另外三件事：1) 他現在打發心上的人阿尼西謀回到腓利門那裡去；2) 保羅若能夠，就渴望留下阿尼西謀；3) 他不希望將眼前這件事強加於人，而希望爭取到腓利門的同意與支持（12～13）。

這幾節經文的措辭對保羅的請求創造了關鍵的時刻。當中產生了緊張的氣氛，因為逃跑的奴隸在任何情況下回到主人那裡去，會遭受懲罰，被指望償還逃跑的那段時間或損害，並且會在身體上遭受殘酷的後果。羅馬法律規定，奴隸要履行對主人的義務，他們一旦違反承諾或不履行預期的承諾，就會受到嚴厲的後果與懲罰。

保羅打發阿尼西謀回去，把他置於危險之中，危害到保羅與腓利門的友誼，並會引起羅馬社會預期的文化規範產生徹底的轉變。保羅對腓利門提出了革命性的要求。在腓利門書第十五節，保羅再次使用了一個雙關語。或許這個逃跑的奴隸阿尼西謀「暫時」離開你，是為了讓他能「永遠」回來。在腓利門書第十六節，保羅指出這個奴隸如今是主內弟兄（「是按主說」）。這句話對保羅的請求是個關鍵，它把語氣從「如何接納一位奴隸」，改變成「如何接納一位主內弟兄」。

腓利門書第十六至二十一節提出保羅所制定的接納阿尼西謀為主內弟兄的計劃。這裡有五個簡短的敘述來完成保羅的請求：1) 阿尼西謀是我心上的人，他高過奴隸，是親愛的兄弟；2) 作為基督徒群體中的同工，對基督、對彼此都有義務，接納阿尼西謀，如同接納我一樣；3) 如果他虧負你或欠你什麼，都歸在我的帳上；4) 之前提到一個請求，就是如果腓利門接納阿尼西謀，會使我感到多麼暢快；5) 保羅深信腓利門會答應他為阿尼西謀提出的請求。

保羅提到把任何虧欠都歸到他的帳上，這是一個意義深遠的請求。保羅知道阿尼西謀並沒有履行他對腓利門在社會、法律或個人方面的義務。如之前所指出，阿尼西謀回去以後，將面臨身體上的懲罰，可能也要受到經濟上的懲罰。保羅懇求說，他自己來承擔那些虧欠。讀到這裡，你很難去忽視其中所含的主題：保羅為阿尼西謀請求獲得拯救與救贖，這是基督已為他（和我們）在十

字架上成就的事。

## 保羅最後的囑咐（22～25）

**22～25**。保羅期待很快能再到腓利門的家中，他在結語中向同被囚的同工問安。對保羅來說，基督徒的同工與團契（*koinonia*）代表了共同信仰、慈悲憐憫之愛，以及在建造主的教會與國度的事工上互相扶持的標誌。一如往常，保羅以恩惠作為書信的開頭與結尾（腓利門3、25）。

神的恩惠會在阿尼西謀和腓利門的和好當中，在心、靈、喜樂和智慧上得著了基督工作中的暢快。

## 剖析文義

我們在讀腓利門書的時候，不可能不想到奴隸制度的可怕。保羅在這封精心製作的書信裡，指出厭惡的奴隸制度，並懷著憐憫來傳達奴隸制度的受害者的悲劇。

老師在教導腓利門書的時候，要如何進行應用呢？首先，愛勝過一切（約翰福音三16）。愛能遮掩許多罪（彼得前書四8）。愛使罪人從所犯的過錯之中轉回，這樣的愛能遮掩許多罪（雅各書五20）。保羅懇求腓利門以愛為出發點，為拯救、救贖與和好形成一個良好的起點。

其次，本著慈善與公義來為別人辯護，能顯出基督的道路。想想威伯福斯（William Wilberforce）在歐洲反對奴隸制度，神學家潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）呼籲人「當為喑啞者發聲」（參閱箴言三十一8），還有基督在十字架上為全人類而死，這些都是有關辯護的極佳例子。

班上學員和教會要如何為貧窮人、不被接納的人、弱勢者、被疏離者、受歧視者、受虐待者或在尋找一個家的逃亡者辯護？

最後，雖然似乎不易察覺，但保羅向個人（腓利門）發出請求，然後向更廣大的基督肢體（同伴、同被囚的、同工、團契）發出請求，這證明神能透過祂的子民和教會彰顯能力、行奇事，並轉變人心、地方群體，甚至改變全世界。

## 探索計劃一

### 與生命連繫

1. 上課前，將不同顏色的圖畫紙裁成心的形狀，將這些心形的紙和麥克筆放在學員的座位上。把以下指示寫在黑板上：使用麥克筆及心形的紙，寫出你能用什麼特定方式來支持一個需要救贖與修復關係的人。
2. 使用紙膠帶將大家寫好的心形紙貼在牆上。請人志願跟全班分享他們所寫的內容。
3. 跟全班說：我們對那些需要修復關係的人的回應，不但能在他們的生命中帶來改變，也能在我們的生命中帶來改變。這一課挑戰我們去選擇向那些需要神的救贖及修復關係的人作出回應，並選擇如何採取行動。如果我們與耶穌有真實、不斷成長的關係，那麼這些支持與鼓勵的行為應該會自然流露出來。

## 研經指引

4. 將這個句子寫在黑板上：「腓利門書（1~25節）為信徒該如何對待那些需要經歷神的救贖與修復關係的人樹立了榜樣。」
5. 跟全班說：加拉太書三章二十八節響亮地宣告我們作為基督徒的身份與關係：「並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」腓利門書是唯一一封我們能取得的保羅的私人書信。這封書信是很好的案例研究，談到由於我們對耶穌基督有共同的委身，並且與祂共享關係，因此能將舊有的隔閡與差異放在一邊。我們是神家裡的一份子，不能選擇誰是兄弟姐妹，而是要接納他們。我們要為他們發聲，為他們謀福利。
6. 請事先指定的學員來讀出以下各段經文，然後帶領討論。另外，鼓勵他們使用學生本和其中所列出的問題討論。

### 腓利門：親愛的朋友與同工（1~7）

在頭幾節經文裡面，保羅除了向腓利門提出請求，還向哪一位有可能為阿尼西謀辯護的人發出請求？保羅稱讚腓利門這位密友的哪些特質？保羅在開頭的問候語和禱告中想要達到什麼目的？

### 保羅：一位辯護者（8~9）

保羅在為阿尼西謀向腓利門提出請求時，避免用什麼方式？他以什麼為基礎來求腓利門？

### 阿尼西謀：保羅的兒子，心上的人（10~16）

保羅為阿尼西謀辯護的理由有哪些？保羅基於什麼理由來求腓利門接納阿尼西謀（第十六節）？

### 保羅的請求（17~25）

保羅請求的內容是什麼？保羅向腓利門提供了什麼來緩和他的請求？他列出那些也表達問候的人有什麼目的？

## 鼓勵應用

7. 短講：我們若要積極支持那些需要神的救贖和修復關係的人，就要培養三項特質：
  - **必須與人和好**。神使用保羅來使兩個不同的人聚在一起。然而，他們也有一樣重要的共同點，他們都是信徒，都尋求討神的喜悅。
  - **必須為人辯護**。保羅對腓利門與阿尼西謀的愛，足以使他冒著跨越隔閡與習俗的風險，好讓兩個人能夠彼此培養新的關係。讓神使用你來使其他需要經歷神恩典的人活出更美好的生命。
  - **必須心存感恩**。在你回顧自己的人生時，誰為你挺身而出？誰挑戰你去做該做的事？誰為你鋪路，幫助你有今天的成就，不只是在事業方面，更是在重要的事情上，如忠於神、關係和找到人生的意義與滿足？如果這些人還活著，請親自向他們表達感謝。你能成為今天的你，是因為有人在某方面作出犧牲來幫助你成為更好的人。請你也為別人那麼做。
8. 帶領全班作結束禱告，感謝神讓我們遇見那些需要神的救贖與修復關係的人。求神讓每一位學員知道如何提供支援、恩惠與鼓勵給其他基督徒同伴。

## 討論計劃 —

### 與生命連繫

1. 有一個德州人叫做 Alton Holt，他開發了一項技術，能淨化建築物裡面的細菌和黴菌，使那棟建築物回復到原本的狀態。2017年八月的哈維颶風橫掃過後，他的技術對休士頓/博蒙特地區的幾棟建築物非常寶貴，包括拉美大學（Lamar University），幾間教會和一些房子。Holt 是德州溪谷浸信會宣教教育中心（Valley Baptist Missions Education Center）的董事會成員，他的技術已被用在VBMEC的校區來除去老舊宿舍裡的黴菌。這項技術拯救了這個中心的設施，並為其他機構省下數千美元的修理與重整費用。
2. 跟全班說：這個故事為今天所查考的腓利門書提供了一個很好的例子。有些人像腓利門（奴隸主）與阿尼西謀（奴隸）一樣，經歷過破碎或暴風雨般的關係。阿尼西謀是一個逃跑的奴隸，後來成為基督徒，也是使徒保羅的有力助手。保羅打發他回去他的主人那裡，求腓利門接納他回去為主內弟兄，不要懲罰他。保羅提供所需的支持，讓神在一段有意義的關係裡創造救贖與修復關係。這一課挑戰我們去選擇向那些需要神的救贖及修復關係的人作出回應，並選擇如何採取行動。如果我們與耶穌有真實、不斷成長的關係，那麼這些支持與鼓勵的行為應該會自然流露出來。

### 研經指引

3. 使用學生本有關奴隸制度的方塊文章來進行短講。
4. 帶領討論以下問題：
  - 腓利門：親愛的朋友與同工（1~7）  
為什麼保羅稱讚腓利門？保羅在開頭的問候語和禱告中想要達到什麼目的？
  - 保羅：一位辯護者（8~9）  
保羅在為阿尼西謀向腓利門提出請求時，避免用什麼方式？他以什麼為基礎來求腓利門？
  - 阿尼西謀：保羅的兒子，心上的人（10~16）  
為什麼保羅覺得為阿尼西謀辯護是重要的事？保羅在十五至十六節所提出的請求以什麼為核心？
  - 保羅的請求（17~25）  
保羅用什麼策略來提出請求？保羅如何緩和他的請求？他列出那些也表達問候的人有什麼目的？

### 鼓勵應用

5. 跟全班說：保羅對腓利門和阿尼西謀的愛，足以使他冒險跨越隔閡與習俗，為了使他們彼此建立一種新的關係。問：在你回顧自己的人生時，誰為你挺身而出？誰挑戰你去做該做的事？誰為你鋪路，幫助你有今天的成就，不只是在事業方面，更是在重要的事情上，如忠於神、關係和找到人生的意義與滿足？如果這些人還活著，請親自向他們表達感謝。你能成為今天的你，是因為有人在某方面作出犧牲來幫助你成為更好的人。請你也為別人那麼做。
6. 未來一週可思考的問題：

- 我們的教會要如何更多參與，使個人及群體團結在一起？
  - 我們的主日學班能支持及鼓勵哪一位需要修復關係及得救贖的人？
7. 帶領全班作結束禱告，求神幫助班上學員對周圍那些需要支持與憐憫的人作出回應。感謝神讓學員經歷到祂的救贖，並求神帶領學員與其他人分享信仰。