

| 十月 ▶ 十二月 |

上帝的使命—我的使命

2023
Q4

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引·2023年第4季·10~12月

上帝的使命—我的使命

全球佈道中心幹事 合著

		研經
導言		02
1 上帝對我們的使命（上）	9月30日~10月6日	12
2 上帝對我們的使命（下）	10月7~13日	19
3 上帝呼召我們宣教	10月14~20日	26
4 與上帝的使命有分	10月21~27日	33
5 逃避使命的藉口	10月28日~11月3日	40
6 宣教的動機和預備	11月4~10日	47
7 向我的鄰舍宣教	11月11~17日	54
8 向有需要的人宣教	11月18~24日	61
9 向位高權重的人宣教	11月25日~12月1日	68
10 向未接觸福音的人宣教（上）	12月2~8日	75
11 向未接觸福音的人宣教（下）	12月9~15日	82
12 以斯帖和末底改	12月16~22日	89
13 上帝使命的終結	12月23~29日	96

*未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

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

***本學季課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

坐而言，不如起而行！

數年前，我們的一本復臨雜誌刊登了一則關於恐怖沼澤的寓言。路人走過沼澤的小徑時，時常有人失足跌到沼澤裡。附近的村莊還能聽見他們臨死前的慘叫聲，實在是太可怕了！

村民們召開了全村會議。事實上，他們為此曾經開會了很多次；在會議裡提出了很多分析悲劇發生的成因和報告，甚至有時也提出解決辦法。然而，除了不停地開會和討論之外，他們什麼事都沒有做。幾年過去了，討論持續進行著。還有人寫了博士論文探討這個問題，客座講師也為此受到邀請。他們舉辦庭院拍賣會募款，甚至為了替那些犧牲大量時間參加這些會議的人提供膳食。最後，他們籌集資金建造了一個隔音會議室，這樣迷路之人和垂死之人的哭喊就不會打斷正在進行的討論。但是，沒有人做任何事來幫助那些陷入困境的人，也沒有人採取任何措施來阻止更多人在沼澤中迷路。他們只是在紙上談兵。

教會作為一個整體——尤其是你的安息日學班——絕不會想跟那個村子裡的人一樣。我們珍愛聚在一起祈禱、思考、分享和討論的時間。然而，我們也渴望超越這一點，真正為我們周圍的人做一些事。我們希望改變我們的社區和世界各地。我們盼望完成這個工作，我們渴望耶穌的復臨。

這一季《安息日學研經指引》聚焦在走出去做出實際行動。我們會探討許多美妙的聖經故事。我們也會閱讀激勵人心的經歷和實例。我們將認識到一些可用的資源，來幫助我們接觸我們的鄰居（特別是那些沒有基督教背景的人）。但這些只是一些實例和激勵我們的方式。每一課的真正焦點和重心將落在每週四——做出實際行動的挑戰。

我們會分享神學見解並提供實際可行的工具和想法。在每一課每週四的

內容都會發出精心設計的進階挑戰。這些挑戰會從容易的開始；接下來在學課進行時，挑戰的難度會稍微（或沒那麼輕微）增加。目標是讓我們每個人接受挑戰，祈求聖靈引導我們，應用我們學到的知識，然後在下週花幾分鐘討論進展。但這不是一個炫耀的時間，而是分享的時刻——哪些挑戰進展順利或不順利都可以拿出來討論。我們分享時，小組會產生想法，禱告名單也會增加（個人和團體）。

最後，我們希望學員們能記得這一季的學課，但不是因為其中令人難忘的思想、引人入勝的故事或深刻的神學概念——縱然以上或有許多會被記住。我們的期望是，在我們回顧這一季時，會看見聖靈如何為了祂的榮譽和榮耀祂的名，藉由我們謙卑的努力行使宣教的神蹟。（編註：英文「mission」一詞除了「宣教」，亦有「使命」之意，在本季學課中將按語境傳譯。）

全球宣教中心於1980年由全球總會成立，隸屬於全球總會復臨傳道事工部（General Conference Office of Adventist Mission）並由其經營；目前共有六個中心，目的是要協助教會更有效地在全球各地、且主要以非基督徒組成的群體中，發展新的信徒群體。

本季《安息日學研經指引》由任職於上述中心的幹事合著，他們是：彼得·巴哈德（Petras Bahadur）、理查·艾洛非（Richard Elofer）、克樂伯·哥薩爾夫（Kleber Gonçalves）、克理夫蒙德·沙米魯丁（Clifmond Shameerudeen）、道格·文恩（Doug Venn）、艾美·威特斯特（Amy Whitsett）、葛雷格·威特斯特（Greg Whitsett）、蓋瑞·克勞斯（Gary Krause，復臨傳道事工部幹事）、荷馬·崔卡汀（Homer Trecartin，全球宣教中心退休幹事），和傑夫·斯科金斯（Jeff Scoggins，全球宣教中心計畫幹事）。欲知更多資訊請至網頁：www.GlobalMissionCenters.org。

基本信仰28條

基督復臨安息日會將聖經作為其信仰的唯一綱領，所堅守的28條基本信仰皆出自聖經的教導。該基本信仰架構出本會對於聖經教訓的理解與表述。以下是28條基本信仰的簡寫版本，僅供參考。完整版本請參見www.Adventist.org/beliefs (2019年4月更新)

① 上帝的聖言

舊約聖經及新約聖經乃是寫出來的上帝的聖言。由上帝所默示。受默示的作者被聖靈感動說出及寫成。在這聖言中，上帝將得救所需的知識賜給人。聖經是上帝旨意之最高、有權威和無誤的啟示，是品格的標準、經驗的試金石，是各項教訓之特定的顯示，並是上帝在歷史中的作為之忠實的記錄。(詩119:105；箴30:5,6；賽8:20；約17:17；帖前2:13；提後3:16,17；來4:12；彼後1:20,21。)

② 上帝

有一上帝：父、子、聖靈，為一永恆存在之三位的結合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，並無時無處不在。祂是無窮的，超乎人的理解，但是藉著祂的自我啟示，仍能為人所知。上帝就是愛，這位愛的上帝永遠配得全體受造之物的崇拜、敬仰及服事。(創1:26；申6:4；賽6:8；太28:19；約3:16；林後1:21,22；13:14；弗4:4-6；彼前1:2。)

③ 父上帝

永在的父上帝是創造主，萬物的根源、維持者，及一切受造之物的統治者。祂公義、聖潔、恩慈、充滿憐憫、不輕易發怒、滿有信實與堅定的愛。聖子、聖靈所顯示的品德與權能，也顯明了聖父。(創1:1；申4:35；詩110:1,4；約3:16；14:9；林前15:28；提前1:17；約一4:8；啟4:11。)

④ 子上帝

永在的子上帝，已在耶穌基督裏成為肉身。藉著祂，萬物得以造成。上帝的聖德因而彰顯，人類的救贖大工得以完成，這世界也受了審判。耶穌基督永遠是真實的神，也成了真實的人。祂是由聖靈成孕，為處女馬利亞所生。祂作為人，度過人的生活並遭受試探，完美地表現了上帝的愛與公義。祂所行的神蹟彰顯了上帝的大能。證明祂是所應許的彌賽亞。祂在十字架上，自願擔我們的罪，代我們受苦、受死。祂已從死裏復活、升天，在天上聖所裏為我們服務。祂將在榮耀中復臨，最後一次拯救祂的百姓，並使萬物復興。(賽53:4-

6；但9:25-27；路1:35；約1:1-3,14；5:22；10:30；14:1-3,9,13；羅6:23；林前15:3,4；林後3:18；5:17-19；腓2:5-11；西1:15-19；來2:9-18；8:1,2。)

⑤ 聖靈上帝

永在的聖靈上帝，在創造、上帝成為肉身及救贖上，都曾積極參與。與父和子一樣，祂也是有位格的。祂曾感動聖經的作者們。祂曾以能力充滿基督的生命。祂吸引人、感動人，那回應祂感動的人，祂就更新，變化為上帝的形像。祂為父及子差遣，常與上帝的兒女同在。祂賜下屬靈的恩賜給教會，使其有能力為基督作見證，並與聖經相和地引領教會進入一切真理。(創1:1,2；撒下23:2；詩51:11；賽61:1；路1:35；4:18；約14:16-18,26；16:7-13；徒1:8；5:3；10:38；羅5:5；林前12:7-11；林後3:18；彼前1:21。)

⑥ 創造

上帝已在聖經中啟示祂創造過程的真實歷史。耶和華創造宇宙，並在一次近代(非遠古)的六日創造中，造了「天地海和其中的萬物」，並在第七日休息。因此，祂設立了安息日作為永恆的記念，記念祂在六個實在的日子之內進行和完成之工作，而這六日和安息日，成為我們今天稱為一週的相同時間單位。按上帝的形像被造的第一個男人和女人，是創造的頂尖傑作，他們得到管理世界的權柄，並負責照顧這個世界。這世界被創造完成時，乃是「甚好」的，為要宣稱上帝的榮耀。(創1-2；

5；11；出20:8-11；詩19:1-6；33:6,9；104；賽45:12,18；徒17:24；西1:16；來1:2；11:3；啟10:6；14:7。)

⑦ 人的性質

男女受造都是依上帝的形像並具有個性，有思想、行動的能力與自由。雖然受造為自由的生靈，但各人都是身、心、靈不可分之整體。生命、氣息及一切，都需依靠上帝。當我們的始祖違背上帝時，他們拒絕依靠祂，就從他們的崇高地位上墮落了。他們身上的上帝形像已被破壞，而且必須死亡。他們的後裔承受了這種墮落的性情與後果。他們出生時就有軟弱，並傾向罪惡。但是上帝在基督裏叫世人與祂和好，並藉著聖靈，在悔改的人身上恢復創造主的形像。他們受造為了榮耀上帝，蒙召愛祂和彼此相愛，並要看顧他們的環境。(創1:26-28；2:7,15；3；詩8:4-8；51:5,10；58:3；耶17:0；徒17:24-28；羅5:12-17；林後5:19,20；弗2:3；帖前5:23；約一4:7,8,11,20。)

⑧ 善惡之爭

整個人類如今都捲入了基督與撒但之間，為了上帝的聖德、祂的律法，以及祂對宇宙的統治而起的善惡大門爭中。這項爭戰始於天庭。那時，一個受造能作自由選擇的生靈，因高抬自我，變成了撒但，成了上帝的仇敵。他領導部分天使參與反叛，又領亞當夏娃犯罪，使背叛的靈進入了這個世界。人類的罪，導致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破壞，以及

最終在創世記1-11章歷史記載中全球洪水時期的毀滅。受造的全宇宙都在觀看，這個世界已經成為宇宙爭戰的舞台。從這爭戰中，上帝的愛終會清楚地彰顯。為了在這戰爭中幫助祂的子民，基督差遣聖靈及忠誠的天使，在他們得救的路上——一路引導、保護及支持他們。(創3:6-8；伯1:6-12；賽14:12-14；結28:12-18；羅1:19-32；5:12-21；8:19-22；林前4:9；來1:14；彼前5:8；彼後3:6；啟12:4-9。)

⑨ 基督的生，死與復活

在基督完全順從上帝旨意的生活中，祂的受苦、受死與復活，是上帝為人贖罪的唯一方法。使凡因信而接受這項贖罪的人能得永生，並使全體受造之物更明白創造主無窮聖潔的愛。這項完全的贖罪，闡明了上帝律法的公義及祂品德的恩慈，因其一面定我們的罪，一面又為我們準備了赦免。基督的死是替代，也是贖罪，使人改變，也使人與神和好。基督的身體復活宣告上帝勝過了罪惡的勢力，並保證那些接受救贖的人，最後會戰勝罪惡與死亡。它宣告耶穌基督是主。一切在天上的、地上的，在祂面前無不屈膝。(創3:16；詩22:1；賽53；約3:16；羅1:4；3:25；4:25；8:3,4；林前15:3,4,20-22；林後5:14,15,19-21；腓2:6-11；西2:15；彼前2:21,22；約一2:2；4:10。)

⑩ 得救的經驗

上帝因祂無限的慈愛與憐憫，使那無罪的基督為我們成為罪，為要使我們

在祂裏面成為上帝的義。我們在聖靈引導下，感覺自己的需要，承認自己的罪孽深重，悔改我們的罪愆，並相信耶穌為救主和主、代罪者和榜樣。這項拯救的信心，乃得自上帝聖言的大能，為上帝恩典所賜。藉著基督我們被稱為義，被收納為上帝的兒女，從罪的轄制中得釋放。藉聖靈我們重生，並成為聖潔。聖靈更新我們的心意，將上帝愛的律法寫在我們心上。我們蒙賜能力度聖潔的生活。我們常在祂裏面，就與祂神聖的性情有分，如今在審判、得救上都有了保證。(創3:15；賽45:22；53；耶31:31-34；結33:11；36:25-27；哈2:4；可9:23,24；約3:3-8,16；16:8；羅3:21-26；5:6-10；8:1-4,14-17；10:17；12:2；林後5:17-21；加1:4；3:13,14,26；4:4-7；弗2:4-10；西1:13,14；多3:3-7；來8:7-12；彼前1:23；2:21,22；彼後1:3,4；啟13:8。)

⑪ 在基督裏成長

藉著祂在十字架上的死，基督勝過了罪惡的權勢。祂在世上工作時，就征服了邪靈，粉碎了魔鬼的能力，並確定了他們最終的毀滅。當我們在基督的平安、喜樂，以及祂愛我們的保證中與祂同行時，耶穌的勝利，就使我們能勝過那些仍企圖控制我們的邪惡勢力。聖靈現在就住在我們裏面，並賜能力給我們。當我們不斷地將自己交託與耶穌，以祂為我們的救主時，我們就從自己過去所作所為的重擔中得了釋放。我們不再生活在黑暗、懼怕邪靈、

蒙昧無知以及先前行為的虛妄中。在基督裏的自由中，我們蒙召要長成基督的品格及樣式，日日在禱告裡與祂交通，在祂的話中得餵養，默想祂的話及祂的眷佑，唱詩讚美祂，聚在一起敬拜祂，並參與教會的佈道使命。我們也蒙召跟從基督的榜樣，帶著憐憫去服事人在身體、精神、社交、情緒和屬靈上的需要。當我們將自己投身於對周圍之人的愛心服事、為主的救恩作見證時，祂就藉著聖靈與我們持續同在，將每一時刻和任務改變為屬靈的經驗。（代上29:11；詩1:1,2；23:4；77:11,12；太20:25-28；25:31-46；路10:17-20；約20:21；羅8:38,39；林後3:17,18；加5:22-25；弗5:19,20；6:12-18；腓3:7-14；西1:13,14；2:6,14,15；帖前5:16-18,23；來10:25；雅1:27；彼後2:9；3:18；約一4:4。）

12 教會

教會是承認耶穌基督為主、為救主之信徒的團體。繼舊約時代上帝的子民之後，我們蒙召從世界出來，一同聚集，為要崇拜、交通、學習上帝的聖言，舉行聖餐、服務人群及向普世宣講福音。教會是從聖經所啟示那成為肉身的道基督獲得權柄。教會是上帝的家庭，祂所收納的兒女，其中的分子活在新約的基礎上。教會是基督的身體，是以基督為首的信仰的團體。教會是基督的新婦，為使她潔淨與成聖而捨命。當祂凱旋復臨時，祂會獻給自己一個榮耀的教會，是祂的寶血所

買來歷代忠心的信徒，沒有玷污、皺紋等類的病，是聖潔沒有瑕疵的。（創12:3；出19:3-7；太16:13-20；18:18；28:19,20；徒2:38-42；7:38；林前1:2；弗1:22,23；2:19-22；3:8-11；5:23-27；西1:17,18；彼前2:9。）

13 餘民及其使命

普世的教會是由所有真正相信基督的人所組成。但在末日，背道廣泛蔓延之時，有一批餘民蒙召出來遵守上帝的誠命及耶穌的真道。這批餘民宣告審判的時候已經到了，宣講靠基督得救，並宣告祂復臨的日子已經臨近。這項宣告由啟示錄14章中的三位天使所預表。它與天上的審判工作同時進行，造成了地上的悔改與改革的工作。每一信徒都已蒙召親自參與此項普世的見證。（賽1:9；11:11；耶23:3；但7:9-14；彌2:12；林後5:10；彼前1:16-19；4:17；彼後3:10-14；猶3,14；啟12:17；14:6-12；18:1-4。）

14 基督身體的合一

教會是由許多肢體合成的一個身體。這些肢體是從各國、各族、各方、各民選召出來的。在基督裡我們是新造的人。種族、文化、學識、國籍的不同，以及地位、貧富、性別的差異，都不可在我們中間造成分裂。我們在基督裏都是平等的。藉著一位聖靈，基督使我們與祂並我們彼此之間都合而為一。我們要毫無保留地服事人與接受人的服事。藉著耶穌基督在聖經中的啟示，我們有同一的信仰與指望，並向

所有的人作出同一的見證。這種合一源自三一真神的合一，祂已收納我們為祂的兒女。(詩133:1；太28:19,20；約17:20-23；徒17:26,27；羅12:4,5；林前12:12-14；林後5:16,17；加3:27-29；弗2:13-16；4:3-6,11-16；西3:10-15。)

15 洗禮

藉著洗禮，我們公開承認對耶穌基督的死與復活的信心，並見證我們對罪已經死了，並見證我們要以新生的樣式而活。這樣，我們承認基督是主，是救主，成為祂的子民，並蒙接納成為祂教會的教友。洗禮象徵我們與基督聯合，罪得赦免，並領受聖靈。它是基於對耶穌確實的信心及悔罪的憑據而全身入水。此乃依照聖經的教導，並接受聖經教訓而舉行。(太28:19,20；徒2:38；16:30-33；22:16；羅6:1-6；加3:27；西2:12,13。)

16 聖餐禮

聖餐禮是領用耶穌的血與身體的象徵，表達我們對祂，我們的主與救主的信心。在聖餐禮的經驗中，基督臨格與祂的子民相會，並加力量給他們。我們領用時，喜樂地宣講主的死，直到祂再來。領聖餐的準備包括自省、悔改與認罪。主設立了洗腳禮，代表重新潔淨，表示樂意帶著基督的謙卑彼此服事，並讓我們的心在愛中聯合，聖餐禮是對所有相信的基督徒開放的。(太26:17-30；約6:48-63；13:1-17；林前10:16,17；11:23-30；啟3:20。)

17 屬靈的恩賜與職事

上帝在各世代都賜給祂教會每一位教友屬靈的恩賜，讓每一教友用在愛的服務上，使教會及人類都共同獲益。這些恩賜是由聖靈按著祂自己的意思分賜給各教友，供給了教會為完成上帝指定任務所需的一切能力與職事。依據聖經，這些恩賜包括的職事有：信心、醫病、說預言、宣講福音、教導、治理、和好、同情、自我犧牲的服務，並幫助人鼓勵人的愛心。有些教友被上帝選召，聖靈賦予能力，從事教會所承認的職務，如牧師、傳福音的、教師，以滿足信徒服務時特別的需要，以建造教會至其靈性成熟之境，培植教友對上帝的知識及信仰上的合一。當教友作上帝百般恩典的忠心管家，而使用這些屬靈的恩賜時，教會就得到保護，免受假道破壞的影響，而獲致出於上帝的增長，並在信與愛中建立自己。(徒6:1-7；羅12:4-8；林前12:9-11,27,28；弗4:8,11-16；提前3:1-13；彼前4:10,11。)

18 預言的恩賜

聖經證明先知是聖靈的恩賜之一。這項恩賜乃是餘民教會的一項特徵，我們相信這項恩賜曾顯現在懷愛倫的事工中。她的著作以先知性權威說話，帶給教會安慰、引導、教訓及督責。這些著作也清楚表明，聖經是一切經驗與教訓必須接受試驗的標準。(民12:6；代下20:20；摩3:7；珥2:28,29；徒2:14-21；提後3:16,17；來1:1-3；啟12:17；19:10；22:8,9。)

19 上帝的律法

上帝律法的諸般偉大原則表達在十誡中，也表現在基督的生活裏。它們表達上帝的愛、上帝的旨意，以及上帝對人的品行及各種關係上的要求，各世代的人都要遵行。這些命令乃是上帝與祂子民立約的基礎，也是上帝審判的標準。藉著聖靈的工作，它們指出罪惡，喚起人對救主的需要感。得救全是出於恩典，不是出於行為；但是其果子是遵行誡命。這種順從發展基督徒的品格，並帶給基督徒康寧感。它是我們對主的愛及對同胞關心的憑據。出於信心的順從顯明了基督改變人生的大能，因此基督徒的見證便得以加強。(出20:1-17；申28:1-14；詩19:7-14；40:7,8；太5:17-20；22:36-40；約14:15；15:7-10；羅8:3,4；弗2:8-10；來8:8-10；約一2:3；5:3；啟12:17；14:12。)

20 安息日

那賜福的創造主，在六日創造大功之後，第七日便安息了，並為所有的人設立了安息日，作為創造的紀念。上帝那永不改變之律法的第四條誡命，要求人依從安息日的主—耶穌的教訓與作法，遵守這第七日的安息日，作為休息、崇拜與服務的日子。安息日是一個與上帝及彼此交通的喜樂的日子。它是我們在基督裡蒙救贖的表徵，是我們成聖的記號，是我們忠誠的標記，並在上帝之國中永恆未來的預嘗。安息日是上帝與祂子民之間所立永約之永

恆的標記。喜樂地從晚上至晚上，從日落至日落，遵守這神聖的時刻，就是對上帝創造與救贖的慶賀。(創2:1-3；出20:8-11；31:13-17；利23:32；申5:12-15；賽56:5,6；58:13,14；結20:12,20；太12:1-12；可1:32；路4:16；來4:1-11。)

21 管家

我們是上帝的管家。祂託付我們時間與機會、能力與錢財、地上的福分與資源。我們有責任適當地使用它們。我們由於忠心地服事祂及服事我們的同胞，藉著將什一歸還祂，為了福音的宣講，藉著支持教會及教會增長所作的奉獻而承認上帝的主權。管家的身分，是上帝為了培育愛、勝過自私與貪心，所賜給我們的一項特權。管家因他們的忠心而使他人得福時，就歡喜快樂。(創1:26-28；2:15；代上29:14；該1:3-11；瑪3:8-12；太23:23；羅15:26,27；林前9:9-14；林後8:1-15。)

22 基督徒的品行

我們蒙召要成為一批敬虔的百姓，思想、感情、行動，都與聖經上關於個人和社會生活的所有層面的原則相和諧。為了讓聖靈在我們裏面重造主的品格，就讓我們只參與那些能在我們生命中產生像基督的純潔、健康、喜樂的事。也就是說，我們的興趣與娛樂，應該合乎基督徒對美的崇高品味與標準。我們的衣著，雖因文化差異而有所不同，卻當以樸素、保守、整潔為原則。適合於人的美不在於外在的妝飾，

而在於那以溫柔安靜的心為永不磨滅之妝飾。它也表示，因為我們的身體是聖靈的殿，就當聰明的照顧。除了適當的運動與休息之外，我們要儘可能採用最健康的飲食，並禁止食用聖經所指明的不潔淨的食物。由於含酒精的飲料、菸草以及毒品，有害我們的身體，我們也禁戒不用。要參與那能將我們的思想、身體都帶入基督教導下的一切活動，祂熱望我們有健康、喜樂與良善。(創7:2；出20:15；利11:1-47；詩106:3；羅12:1,2；林前6:19,20；10:31；林後6:14-7:1；10:5；弗5:1-21；2:4；4:8；提前2:9；多2:11,12；彼前3:1-4；約一2:6；約三2。)

23 婚姻與家庭

婚姻是上帝在伊甸園所設立，並由耶穌所確認，為一男一女在相愛中廝守終身的結合。對基督徒而言，婚約的應許不僅是對配偶立的，也是對上帝立的，並且這種婚姻關係，應該只由信仰相同的一男一女建立。彼此相愛、尊重、有責任感，乃是構成這項關係的因素。這項關係，乃是要反映基督與教會之間的愛、聖潔、親密與關係的永恆性。至於離婚，耶穌教導說，除了姦淫之外，人若離棄配偶與另一個人結婚，就是犯了淫亂罪。雖然有些人的家庭關係不理想，但那在基督裏藉著婚姻完全將自己許配予對方的一男一女，仍能因聖靈的帶領及教會的牧養而在愛中合一。上帝賜福家庭，要家庭的成員彼此幫助，達到完全成熟之境。

家庭親密度增長，乃是末世福音信息的標誌之一。作父母的要教養兒女愛主並順從主。藉著他們的言行來教導兒女明白基督是一位慈愛、溫柔、體貼的嚮導，祂希望他們成為祂的肢體，也就是那包括單身和已婚之人士在內的上帝之家。(創2:18-25；出20:12；申6:5-9；箴22:6；瑪4:5,6；太5:31,32；19:3-9；可10:11,12；約2:1-11；林前7:7,10,11；林後6:14；弗5:21-33；6:1-4。)

24 基督在天上聖所的服務

天上有一個聖所，是主所支的，不是人手所支的真帳幕。基督在其中為我們服務，為了使信徒能獲得祂在十字架上，只一次獻上的贖罪祭的好處。祂升天時，即就任我們的大祭司，並開始祂代求的工作，這是地上的大祭司在聖所中的工作所預表的。在主後1844年，2300日預言時期結束之時，祂進入了祂贖罪工作的第二階段，也是最後的階段，這是地上的大祭司在至聖所中的工作所預表的。查案審判的工作，是對一切罪惡最終處置工作的一部分，由古時希伯來聖所贖罪日潔淨的儀式所預表。在那預表性的崇祀中，聖所是由所獻祭牲的血來潔淨，但是天上的物件卻是用那完全的祭，耶穌的血所潔淨。查案審判向天上的生靈顯明死去的人中，那些在基督裏睡了的人是在祂裏面的，配在第一次復活中有分；那些住在基督裏的活人，因遵守上帝誠命和耶穌真道，並在祂

裏面，因此也顯明是已預備好可以變化升天，進入祂永恆的國。這項審判顯明了上帝拯救那相信耶穌的人乃是公義的，並宣稱那些忠於上帝的人應承受國度。基督這項工作的完成，就是標明基督復臨前人類恩典時期的結束。（利16；民14:34；結4:6；但7:9-27；8:13,14；9:24-27；來1:3；2:16,17；4:14-16；8:1-5；9:11-28；10:19-22；啟8:3-5；11:19；14:6,7,12；20:12；22:11,12。)

25 基督復臨

基督復臨是教會有福的指望，是福音最高的境界。救主的降臨是真實的，祂要親自降臨，是肉眼能見、普世性的。祂復臨時，死去的義人將要復活，並與活著的義人一同得榮耀，被接到天上。但那不義的人則要死亡。大多數的預言幾乎都完全應驗，目前的世界情況更顯明，基督復臨已經迫近。但那時辰尚未啟示我們，因此我們要隨時準備好。（太24；可13；路21；約14:1-3；徒1:9-11；林前15:51-54；帖前4:13-18；5:1-6；帖後1:7-10；2:8；提後3:1-5；多2:13；來9:28；啟1:7；14:14-20；19:11-21。)

26 死亡與復活

罪的工價乃是死。但是上帝，那唯一不死的，卻要賜永生給祂的贖民。在那日以前，死對所有的人，乃是一種無知覺的狀態。當基督——我們的生命顯現之時，復活的義人與活著的義人要得榮耀，被提到天上，與他們的主相遇。那

第二次的復活，就是不義之人的復活，則要等到一千年之後。（伯19:25-27；詩146:3,4；傳9:5,6,10；但12:2,13；賽25:8；約5:28,29；11:11-14；羅6:23；16:1；林前15:51-54；西3:4；帖前4:13-17；提前6:15,16；啟20:1-10。)

27 千禧年與罪的結束

千禧年乃是第一次復活與第二次復活之間，基督與聖徒在天上施行統治的時期。在此時期中，已死的惡人會受審判，地會完全荒涼，沒有活人居住，但為撒但與他的使者所佔據。一千禧年結束時，基督與祂的聖徒並聖城，一同從天降至地上。那時死去的惡人要復活。他們與撒但和他的使者一起圍攻聖城。但是從上帝那裡來的烈火會燒滅他們，並潔淨地球。這樣，宇宙就會永遠不再有罪及罪人。（耶4:23-26；結28:18,19；瑪4:1；林前6:2,3；啟20；21:1-5。)

28 新地

在義人所居住的新地之中，上帝會為蒙贖之人預備永遠的家鄉，並一個享受永生、愛、喜樂，及在祂面前學習的完美的環境。因為在這裏，上帝會親自與祂的子民同住。痛苦與死亡將成為過去。善惡之間的大鬥爭要結束，不再有罪惡。宇宙萬物，有生命之物與無生命之物，都會宣揚上帝就是愛。祂將施行統治直到永遠。阿們！（賽35；65:17-25；太5:5；彼後3:13；啟11:15；21:1-7；22:1-5。)

9月30日~10月6日

第1課

安息日下午

上帝對我們的使命（上）

閱讀本週學課經文

創3：9-15；創28：15；出29：43，45；太1：18-23；約1：14-18；約3：16；約14：1-3。

存心節

耶和華上帝呼喚那人，對他說：「你在哪裡？」（創世記3：9）

只有在上帝那裡才能找到使命 (mission) 的起源和目的。這個使命並不是從亞伯拉罕受呼召 (創12：1-4) 或出埃及 (出12：31-42) 時開始，甚至也不是在耶穌基督來到世上 (太1：18-25)，或保羅進行佈道旅程 (徒13：4-14：26) 時才開始。使命是從上帝自己開始的，時間點就在祂創造宇宙後、造人類之時 (創1：26、27)。

在《聖經》裡，我們看見一位刻意接觸祂的兒女並渴望與他們同在的上帝。祂從起初就與亞當和夏娃建立關係。即使在罪進入世界之後，祂仍然繼續祂的使命，但這個時候是為了要重建祂與人類的關係。最終，上帝的使命將會完成 (啟21-22)，這就是為何我們在從事向全世界宣揚永遠的福音之工作時，我們理應從其中得到激勵 (啟14：6、7)。

因此，任何宣教工作的使命基礎，都必須建立在與造物主的關係，並將正確理解祂使命的性質和特徵置於核心。但在我們理解上帝的使命之前，必須深入理解這位負有使命的上帝。

■ 研究本週學課，為10月7日安息日預備。

接觸我們的上帝

上帝以祂的形像和樣式創造了我們。祂賜給我們一個完美的世界，目的是讓我們與祂一同生活在完美的聯繫中，這種關係以祂最寶貴的特質——愛——為中心。但為了要使愛成為真實，上帝也賜給我們另一個珍貴的禮物：自由意志——即選擇遵循哪一條路的自由。當然，上帝清楚地告訴亞當和夏娃關於悖逆的毀滅性後果(創2:16、17)。而撒但則用欺騙的方式說服夏娃，告訴她可以吃分別善惡樹上的果實，但不用承受任何不良的後果。相反地，他宣稱他們會「如上帝能知道善惡」(創3:5)。不幸地，夏娃選擇吃了樹上的果子，又給了亞當，亞當也做了相同的選擇。完美的創造就在那時候被罪污染。

那一刻改變了上帝為新造的地球原訂的計畫。而那份上帝早在「從創立世界以前」(弗1:4)就已設立的救贖使命，現在也到了實施的時候了。

閱讀創3:9-15。在亞當和夏娃墮落後，上帝對他們說的第一句話是什麼？為什麼這句話即使到今天在神學上仍具有重大意義？

當然，上帝清楚知道他們在何處。在恐懼的支配下，亞當和夏娃需要認清當時究竟發生了什麼。但他們也需要受責備，這樣他們才能明白犯罪的可怕後果。撒但也必須被擊敗。正因如此，上帝當下開始陳述祂的使命：救贖的計畫(見創3:14、15)——這是「使世人與祂和好」(林後5:19)的唯一希望。

然而，我們需要仔細留意的事實是，在發出責備以及和好的應許之前，上帝來尋找墮落的人類。儘管在看似無望的情況下，上帝仍然在祂對亞當發出的問題裡呈現了兩個重要議題：我們墮落的處境，以及祂使命的性質。我們是失喪之人且迫切需要拯救；而祂是堅決要拯救我們，要與我們同在的那一位上帝。

綜觀歷史，上帝不斷在問：「你在哪裡？」根據你個人的經歷，這對你有何意義？你又是如何回應的？

渴望與我們同在的上帝

閱讀創17:7; 26:3; 28:15。在這些經文裡，上帝對亞伯拉罕和他後裔之應許的主要焦點是什麼？

根據舊約記載，上帝為了達成祂的計畫，便繼續依照祂使命的性質行動。舉例來說，在洪水過後，住在巴別的人決定聚在一起興建一座城和一座能通天的高塔。上帝出手干預了這項行動；為了把他們分散在世界各地，祂混淆他們的語言(創11:1-9)。上帝接著擴大祂的使命版圖，呼召亞伯蘭(後來成為亞伯拉罕)成為祂祝福全世界的管道(創12:1-3) 上帝對亞伯拉罕和他後裔的應許有許多層次，但有一個比其他的更為突出。有幾次上帝基本上是在向他們宣告：「我要作(你們的)上帝。」「我必與你同在。」「我與你同在。」(參閱創17:7、8; 26:3; 28:15)

歷史繼續往前推進，約瑟最終到了埃及，為要成為拯救他家族的媒介。約瑟經歷的每一步——即使是在他人生中最困難的時刻——《聖經》都證實「耶和華與他同在」(創39:2, 21, 23)。數代以後，為實現祂的使命，上帝派遣摩西把祂的子民

從埃及的奴役中救出來。在摩西的「差派會」中，上帝對他說：「我必與你同在。」(出3:12) 周而復始地，雅威 (Yahweh) 一再證實自己渴望與祂的子民同在。

閱讀出29:43, 45。當時舊約聖所的其中一個主要用途是什麼？上帝決定要用不同的方式與祂的子民同住。祂向摩西證明祂渴望住在以色列民中；在聖幕的建築方面，以及在建立一個動機和目的都十分明確的系統上，它們都指向一個祂使命的終極媒介：耶穌基督。「猶太人的儀節裡獻祭的祭物和祭司的職位，都是為預表基督的死和祂中保的工作而設立。除非和基督有關，否則這些儀式是沒有意義和美妙之處的。」——懷愛倫著，《評閱宣報》，1872年12月17日。

在你的生命裡，你是以什麼方式經歷上帝的同在？

與我們合一的上帝

舊約展示了造物主如何開始透過一群人執行一個計畫，這群人應向全世界顯現祂的性質和目的。上帝做的每一件事都是按著祂的使命策略。藉著先知以賽亞，上帝說：「我是上帝，再沒有能比我的，我從起初指明末後的事，……說：『我的籌算必立定；凡我所喜悅的，我必成就。』」（賽46：9、10）然而在新約裡，上帝與人同在的渴望進入了一個新的層次。藉由基督的道成肉身，原本只存在於伊甸園裡的應許（創3：15）遂得以實現。

閱讀太1：18–23有關耶穌出生的記載。這段敘述告訴我們關於上帝哪些重要的事？

「上帝與我們同在。」以馬內利。過去上帝曾經在聖所裡與祂的子民同住，現在祂要藉著有血有肉的拿撒勒人耶穌與他們同住。是的，藉著耶穌的誕生，上帝以一個具體的方式，表達了祂自始至終在祂的本性和使命上，都渴望與我們同在：上帝的兒子具備完全的人性和完全的神性，而且祂也是證實了「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒

有人能到父那裡去」（約14：6）的那一位。

閱讀約1：14–18。你可以從基督的道成肉身學到哪些與上帝對我們的使命有關的事？

上帝繼續進行祂的宣教使命；然後，祂藉著耶穌基督親自與祂的兒女同在。祂是那位「從父來的獨生子，充充滿滿地有恩典有真理」（約1：14，NIV直譯），應驗了舊約的預言，並且依照神聖的計畫，與我們成為一體，成為有血有肉的上帝。使命的上帝一直都在設法達成祂的目的。

思考上帝對我們的愛是那麼深厚，甚至祂願意以人的樣式來到我們中間的意義。我們應該如何回應這份愛？特別是在向他人宣教方面而言？

常與我們同在的上帝

耶穌的生活和事工是上帝的終極啟示。比起之前各世代使用過的方式，上帝約有三年時間，可以更多地啟示祂的身分還有祂使命的意義。基督是那完美的「不能看見之上帝的像」，是有著「一切的豐盛在他裡面居住……藉著他在十字架上所流的血成就了和平」(西 1:15, 19, 20)的那一位。在基督裡，上帝使命的性質完全被彰顯出來。耶穌自己啟示了祂的使命，說：「人子來，為要尋找、拯救失喪的人。」(路19:10)

閱讀並仔細默想約3:16。在這裡上帝的愛和使命是如何相輔相成呢？

在耶穌的事工晚期，也就是臨近祂生命的最後一週，人類最後的命運已岌岌可危。這些日子裡發生的事件將過去的期望與對未來的盼望聯繫起來。在逾越節的慶祝活動——指向從埃及人的壓迫中得自由，耶穌基督——上帝的肉身放棄了祂的生命拯救我們脫離罪的捆綁。使徒保羅寫道：「上帝使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為上帝的義。」(林後5:21)

閱讀太28:18–20。在大使命中我們可以找到什麼應許？當我們參與上帝的使命時，它如何為我們帶來保證？

基督的死是恢復與和好過程中的一部分，而不是結束。藉由耶穌的復活，祂戰勝了死亡並得到「天上地下所有的權柄」(太28:18)。基於這一現實，祂隨後委託所有追隨祂的人在世界各地做門徒，並作出了令人肅然起敬的承諾：「我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太28:20)

當你參與宣教時，你在哪些方面看見了耶穌「永遠與你同在」的應許在你的生活中得以實現？

將回來接我們的上帝

閱讀約14:1-3。它在哪些方面與《聖經》中的末世信息有關？

基督在地上服事時，其中一個最為珍貴的應許，就是有福的盼望，它再次反映了造物主希望與我們永遠同在的願望。耶穌肯定地說：「我……就必再來接你們到我那裡去，我在哪裡，叫你們也在那裡。」(約14:3)

根據使徒約翰的說法，這個應許最終將實現。「我聽見有大聲音從寶座出來說：『看哪，上帝的帳幕在人間。他要與人同住，他們要作他的子民。上帝要親自與他們同在，作他們的上帝。』」(啟21:3)

「救贖的工作必將完成。罪在哪裡顯多，上帝的恩典就在那裡更顯多。曾被撒但盤踞的地球不但要被贖回，還要被拔高……在人類的這片領地上，榮耀之君上帝的愛子曾披戴人性生活、受苦、受死。當祂將萬有更新時，上帝的帳幕要支立於人間，……在永恆無窮的世代中，當被贖之民在上帝的光中行走時，他們必因上帝那無可言喻的恩

賜耶穌基督而讚美祂，歡喜地稱頌祂為以馬內利，『上帝與我們同在！』——懷愛倫著，《歷代願望》，原文第26頁。

在上述內容中我們發現了最美的救贖願景。使命的上帝最終會實現與祂的孩子們永遠同住的願望。與這個現實有分是多麼大的榮幸啊！

本週挑戰：在本季學課，你受邀要主動參與上帝的使命。這會是一個見證和體驗那位使命的上帝在你生命中動工的機會。利用這個機會進行個人的反思，並準備好每週與你的安息日學班分享你所學到的東西。除此之外，進階挑戰會鼓勵你更進一步地參與上帝的使命。

挑戰

在即將到來的一週裡每天向上帝禱告，求主打開你的心，讓你可以參與祂的使命。

進階挑戰

了解你生活中一個你不認識的人的名字——鄰居、同事、商店老闆、公車司機、警衛等。開始每天為他或她祈禱。

進修資料

「救贖人類的計畫不是過後之計，不是在亞當墮落之後才擬定的。而是『永古隱藏不言的奧祕』的啟示（羅16：25）……救贖計畫乃是從萬古以先，作為上帝寶座根基之原則的延展。上帝和基督從起初就預見撒但的背叛，也預知人類因背叛者的欺騙而墮落。上帝並沒有命定罪惡的存在，並作了準備來應付這可怕的變故。祂對世人的愛是如此偉大，甚至立約賜下祂的獨生子，『叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。』（約3：16）」——懷愛倫著，《歷代願望》，原文第22頁。

「基督並未告訴門徒，說他們的工作乃是輕省的。……但他們是絕不至於孤軍作戰的。祂向他們保證要與他們同在；只要他們憑著信心出發，就必在全能者的蔭庇之下前進。……只要他們聽從祂的話，與祂聯合工作，就決不致失敗。祂吩咐他們要往普天下去。要往地球上最遙遠之處去，即使在那裡，我也必與你們同在。務須憑著忠誠與信賴而工作；因為我絕不致有丟棄你們之一日。我必常與你們同在，協助你們克盡厥職，引導，安慰，認可，並支持你們，使你們在說話上獲得成功，得以吸引別人的注意力朝向上天。」——懷愛倫著，《使徒行述》，原文第29頁。

討論問題

① 仔細思考上帝對墮落的人類說的第一句話不是「你做了什麼」或「你為什麼不順從我」；相反地，祂的第一句話是：「你在哪裡？」這當中有什麼意義？關於上帝對我們和我們所愛之人的旨意，這個事實應該給我們什麼安慰？

② 仔細思考上帝親自以耶穌的身分來到這個世界拯救我們究竟有著什麼樣的意義。在十字架上的耶穌是上帝使命的終極展現，這如何向我們說明了上帝的品格？

③ 使命屬於上帝。因此，祂會裝備人們並賜他們能力勝任這個工作。以此真理為前提，在你看到向全世界進行的宣教挑戰時，你要如何面對不配或恐懼的感覺和態度？

10月7日~10月13日

第2課

安息日下午

上帝對我們的使命（下）

閱讀本週學課經文

約20：21、22；太28：16-20；啟14：6、7；申7：6、11、12；啟7：9、10。

存心節

「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。」（馬太福音28：19）

「上帝是一位負有使命的上帝」，此一主題貫穿了整本《聖經》。這是聯繫人類歷史的紐帶，且展現了上帝對其受造物的目的。此主題更進一步地鞏固神聖的啟示，重點是：在上帝墮落的兒女身上恢復上帝的形像（比較西3：9、10；約一3：2）。

我們應該以上帝的使命作為背景，透過它來閱讀並理解祂對我們所說的話。在我們讀《聖經》時，我們會發現一位想方設法接觸我們的上帝。儘管因罪導致了分離（賽59：2），但一直以來，上帝都在祂的使命中不斷地修復祂和世人之間破裂的關係，直到那榮耀的一刻，就是祂要「使一切都更新」的時候（啟21：5）。

同時，上帝用一種我們可以理解祂本性和旨意的方式向我們顯現，最重要的是，我們可以與祂建立真實和永久的關係。換句話說，我們不僅開始認識祂，也會和別人分享我們是如何經歷祂和祂的救贖之愛。

接著，在《聖經》裡，上帝告訴我們關於祂使命的基本要素。

■ 研究本週學課，為10月14日安息日預備。

三一真神：使命的起源

在《聖經》裡，上帝的使命以耶穌作為開端和核心，祂是得救唯一的管道。基督自己宣稱：「我就是道路、真理、生命。若不藉著我，沒有人能到父那裡去」（約14：6），但耶穌也協助我們明白三一真神在祂使命中的中心地位。

基督所做的一切，若不是為了天父，就是來自天父（見約4：34；5：30；12：45）然而，我們一定要永遠記得耶穌的使命並不是在祂來到這個世界時才開始。甚至在我們的世界創造以先，祂就已經從天父那裡領受了這個使命（比較弗1：4；彼前1：20）。

因此，上帝在為地球立定根基前就計畫向世人伸出援手，祂刻意進入人類的歷史，為要成就此目的。

聖子創造這個世界（約1：3），直到「時候滿足」（加4：4），上帝藉著差遣子來到這個世界向世人彰顯祂的愛（約3：16、17）；子來到這個世界，死在十字架上並勝過了死亡。不久後，天父差遣聖靈來到世上（約14：26；16：7）審判責備世人（約16：8-11），現今，聖靈則透過賦予上帝的子民能力和差派他們向外宣教的方式，持續著父和子的使命（約14：26；16：13、14）。

閱讀約20：21、22。對使命源於聖

父、聖子和聖靈的理解如何塑造我們的使命？

雖然在《聖經》裡找不到「三一真神」這個詞，關於三一真神以使命為焦點的證據卻是不勝枚舉。例如，基督復活後向祂的門徒顯現並向他們保證：「我要將我父所應許的降在你們身上，你們要在城裡等候，直到你們領受從上頭來的能力。」（路24：49）我們可以從這句話中發現三一真神使命的真實性：父的應許，子對應許實現的保證，以及應許本身，也就是聖靈的降下（同參路3：16；徒1：4、5、8）。

我們從中了解這個使命並不屬於我們。這個使命屬於三一真神的上帝。因此，它不會失敗。

聖父、聖子和聖靈全都參與救靈的工作；為何你應對此感到安慰呢？

使萬民作門徒：使命的焦點

閱讀太28：16–20。在這段經文裡，你可以指出門徒身分的哪些要素？

太28：16–20 宣告了一個《聖經》的命令，且以「大使命」（太28：18–20）廣為人知。耶穌在此指示祂的跟隨者要向外發展，使人作門徒，在信心裡教導他們，並激勵他們加入這個團體（參見可16：15、16；路24：44–49；約20：21–23；徒1：8）。

太28：16–20的基本內容可以看成四個簡單的面向：①耶穌命令祂的門徒到加利利去與祂相聚（太28：16、17）；②耶穌來到他們那裡，宣告祂的權柄和主權（太28：18）；③耶穌接著指派祂的門徒一個特定的任務——也就是要使萬民作門徒——（太28：19、20）；最後，④耶穌應許會和祂的門徒同在直到世界的末了（太28：20）。

使萬民作門徒是大使命的主要焦點，也是這個使命的主要任務。從字面上，也就是原文希臘文，太28：19開頭便說：「要去，所以，製造眾門徒……。」「所以」給了這個指派任務一個剛剛才由耶穌提出來的基礎（太28：18）：耶穌的能力、權柄和主權——這一切都是從祂復活

所獲得的勝利而來。

必須要強調的是，大使命裡唯一具有強制力的行為動詞是「使萬民作門徒」。教導所有人、為他們施洗，並向全世界分享耶穌的教訓，是成為門徒之過程的特徵。顯然耶穌指示祂的門徒是為了一個目的：使萬民作門徒。這的確是《聖經》中最偉大的使命經文之一。它以耶穌應許要常與祂的門徒同在作為結束。

顯然，大使命不僅僅是為了在那個特定環境下聚集的第一批門徒而發出。他們無法靠自己到「列國」去實現這個使萬民作門徒的新使命。因此，這個使命的範圍具有普遍性：每一個真正跟隨耶穌基督的人都應該參與造就門徒的工作。此外，大使命要傳達的信息——耶穌基督的永遠福音——是為整個世界預備的，沒有地理、社會或種族的限制。

大使命是要「使萬人作門徒」。主的這個命令如何影響你的生活方式和你對他人的服事？你能做些什麼更深入地參與你受召所做的事？

永遠的福音：使命的信息

閱讀啟4：6、7。在三天使信息裡，從第一位天使宣揚的「永遠的福音」中，你能看出上帝使命的哪些方面？

這是《聖經》裡唯一把「永遠」和「福音」兩個詞連結在一起的地方。福音是透過耶穌基督將恩典賜給所有人的好消息。祂來到我們的世界把「恩典和真理」（約1：14）顯示給我們。祂過著無罪的生活，並作為代替我們的祭牲死在十字架上，承擔我們的罪孽之懲罰（賽53：4、5；彼前3：18）祂從死裡復活後回到天上受天父高舉，今天祂在天上的聖所為我們代求（啟1：18；徒2：33；來7：25）祂很快就要成就祂偉大的應許——在威嚴和榮耀中再來，最終在千禧年之後，在地球上建立上帝的國度（約14：1-4；徒1：11；啟21：1-4）；這些都是永遠的福音基本的現實面。

然而，此信息的永恆性是十分奇妙的。只有一個福音能夠拯救我們。它會保持不變直到上帝的使命完全成就。這世上永遠不會再有別的福音。充滿謊言的學說和教義來來去去（弗4：14），但救恩的信息和永

遠的福音都是永恆不變的，那些相信並順服的人將會得到賞賜（見申5：33；羅2：6）。

我們也同樣被賦予了第一批門徒的使命。我們一定要繼續這個任務，就是在各處為基督培育門徒。是什麼樣的門徒呢？善良、誠實、完全奉獻、有愛心的人嗎？這些特質都很重要，但並不完全。我們一定要使這些門徒把焦點放在《聖經》裡所有和門徒有關的要素上（路9：23；約13：34、35；林後5：17），這樣做有一個終極目的：為自己和其他人預備好迎接主，也就是耶穌基督的第二次降臨。

「審判的宣告（啟14：6、7），就是報告基督的復臨已經近了。這個宣告就叫做永遠的福音。由此可見，傳講基督復臨，宣布這事的臨近，正是福音信息的主要部分。」——懷愛倫著，《基督比喻實訓》，原文第227、228頁。

審判的概念如何與第一位天使信息中的「永遠的福音」有所關連？為什麼福音必須成為審判概念的核心？

上帝的子民：使命的管道

綜觀歷史，上帝一直有一群忠心代表祂品格的人，並且順服地遵循祂的目標。上帝的子民就是那些受召並接受祂邀請與祂的恩典有分的人。他們所有人都曾經是、並且將繼續作為上帝成就祂使命的媒介。

閱讀創12：1-3和申7：6，11、12。上帝在舊約中對祂子民的最初目的是什麼？

上帝與亞伯拉罕和他的後裔立約，是為了一個特定的目的。他們被召、受造，並受差遣成為上帝使命的代理人——列國蒙福的管道（比較申28：10；賽49：6）。然而，他們在與上帝的立約關係中，是以隱含信心和順服的條件（創22：16-18；出19：5、6；申28：1、2；代下7：14）當作被揀選的基礎的。這個吸引周圍列國到以色列的過程，本就是上帝在舊約裡的「使命策略」。

在新約裡，上帝的使命仍然持續。復活的主和救主開啟了一個更新的「使命策略」（見太28：18-20；徒1：8），在其中基督的門徒——也就是組成教會的成員們——要帶著使命到全

世界的國家去；而這和全世界都要到古以色列去的策略相反。使命的起源並不是來自教會。相反地，教會之所以存在正是因為上帝仍有一個使命要完成，而且上帝正在使用祂的教會實現這個使命。

但是，有一個問題仍然存在：教會的使命是什麼？它的使命和那位呼召教會成立所做的相同：「人子來，為要尋找，拯救失喪的人。」（路19：10）雖然在教會的我們沒有人能夠拯救任何人，但我們可以、且一定要向別人指明，唯一能施與拯救的那位救主，就是耶穌基督。

「基督教會的使命是拯救將亡的罪人，向人顯明上帝的愛，藉著那種愛的功效引人歸向基督。」——懷愛倫著，《教會證言》，卷三，原文第381頁。這是多麼重大的特權和責任啊！

使命對教會來說就好比空氣對我們生命一樣。沒有空氣，我們就會死亡。沒有使命，教會也會死亡。在你個人方面，你可以做什麼來維持教會的生命？

世界：使命的舞台

閱讀啟7：9、10。這段經文對上帝使命無遠弗屆的範圍有什麼提示？

本週學課刻意將討論放在兩段重要的使命經文上，就是以使萬民作門徒為中心的大使命，以及永遠的福音之信息。值得注意的是，兩段經文至少有一個共通點：使命的「去處」——「所以，你們要去，使萬民作我的門徒」（太28：19）、「住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。」（啟14：6，強調部分由作者提供）

換句話說，基督的福音要傳給各階級、各國、各方、各民。福音的影響力要把得救的萬民聯合起來，成為一個擁有偉大手足之情的共同體。我們唯有一個仿效的榜樣，就是基督。若我們接受在耶穌裡的真理，就能打破國族的偏見和嫉妒，且真理的靈會把我們的心靈合而為一。

在耶穌說「作我的見證」（徒1：8）時，祂腦海裡有三個地理區域：

第1區：「你們要在耶路撒冷作我的見證。」當時，祂的門徒離耶路撒冷很近。所以耶穌基本上是說：「從向你們身邊的人分享你們與上帝的經驗開始。」使命是從家庭，從家族，

從鄰居，從朋友開始的。這是使命的起始之地。

第2區：祂接著說：「猶太全地，和撒馬利亞。」我們的使命也包含那些在某方面來說與我們很接近、又同時與我們很遙遠的人。在這群人裡，有人可能和我們說相同的語言——他們和我們的文化相似，但和我們的實際生活並不相通。這是我們更進一步的使命範圍。

第3區：超越上述區域，基督說：「直到地極。」上帝的使命呼召我們接觸所有地方、國家、群體、語言和民族的人們。這是我們使命的終極目的地。

挑戰

在這週的每一天為你所在的社區代禱，因上帝把你放在此處有祂的計畫。

進階挑戰

研究你所在區域的人口統計數據（你住的地方周圍有什麼樣的人群）——族群和宗教背景、老年人、年輕人、窮人、有錢人、使用的語言等。求問上帝向你顯明你要如何成為一個向他們展現上帝之愛的管道。

進修資料

成為向列國做見證的人。「救主的話：『你們是世上的光』，指出祂賦予了祂的追隨者一個世界性的使命。就如同太陽的光芒可以穿透到地球上最遙遠的角落，上帝也命定要把福音的光芒普照在地球上所有的人身上。若基督的教會有成就我們主的目的，光芒就會照耀所有在黑暗中和死蔭之地的人們；而不會聚集在一起拒絕負起責任和十字架，教會的成員將分散到所有的地方，讓基督的光從他們身上照出來，像祂一樣救靈工作，這個『天國的福音』將迅速傳到全世界。

現在所有的國家都正揚聲發出馬其頓的呼求，『請過來幫助我們。』上帝已經把禾場開放給我們。屬天的生靈一直在與人合作。上帝正在我們前頭行走，神聖的力量正在與人的努力同工。看不到主的作為的眼睛確實是瞎了，聽不到真牧人對祂羊群的呼喚的耳朵肯定是聾了。有些人聽到了上帝的呼喚，並做出了回應。現在每一顆成聖的心都作出回應，努力宣揚賜生命的信息吧！若人們願意以謙卑和忠誠的心肩負起上帝賜予的，指定的工作，神聖的能力會在多人的悔改中顯明。他們的努力會得到美妙的結果。」——懷愛倫著，《評閱宣報》，1912年11月14日。

討論問題

- ① 教會在社區中影響力的可信度，主要取決於我們——基督的肢體——在我們自己生活中示範上帝的愛並完成祂使命的程度。你個人要如何回應這個挑戰？
- ② 你認為非復臨信徒的鄰舍會如何看待和理解你的教會？你如何知道這一點？如果他們的看法是正面的，你能夠做什麼來加強？如果是負面的，你能夠做什麼來改變？
- ③ 為什麼把「永遠的福音」持續作為我們向世界宣教的使命核心十分重要？有什麼最終的希望是我們可以在任何地方提供給任何人，且不是以福音、也就是耶穌為我們在十架上成就之好消息的偉大盼望為中心的？

10月14日~10月20日

第3課

安息日下午

上帝呼召我們宣教

閱讀本週學課經文

創11:1-9; 創12:1-3; 但9:24-27; 太1:21; 創12:10-13:1; 徒8:1-4; 徒1:8。

存心節

「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」(使徒行傳1:8)

上帝有時會把我們從舒適圈連根拔起，使我們成為祂的見證。有時這樣的改變可以用來成就祂的旨意，就如同上帝在巴別塔使人分散各處的例子一樣。「這次的分散，就是使人住滿全地的方法；這樣看來，人所用來攔阻上帝的方法，反而成全了上帝的旨意。」——懷愛倫著，《先祖與先知》，原文第120頁。作為一個為上帝做見證的方式，亞伯拉罕在同一時期從他的母國去到另一個國家(創12)。而耶穌的門徒從一開始只在他們的族群內宣教(徒3)，到了後來也向他們族群外的人宣教(徒8:1-4)。耶穌在徒1:8針對佈道制定了一個原則：他們會從當地，也就是耶路撒冷和猶太地區開始，然後去撒馬利亞，最後到達世界的極處。

但即使我們沒有離開自己的國家，上帝仍然希望我們接觸周圍的人。在耶路撒冷的教會變得自我感覺良好時，它的成員就被分散了。雖然逼迫降臨且他們受到苦難，但這些不幸的遭遇卻成為把好消息散布到世界各地的一種方式。

■ 研究本週學課，為10月21日安息日預備。

離開我們的舒適圈

為了向他人宣教，上帝要我們離開舒適圈。只願與我們同類、同族或社群的人聚在一起會導致自私，甚至邪惡。這樣的危險是巴別塔故事裡的教訓之一。

閱讀創11：1-9。當時的人有什麼企圖？他們想做什麼？為什麼上帝要制止他們？

巴別塔之人的故事透露了他們的野心。他們當時正計畫建造一個紀念性的建築，一個在世界上前所未見的城市和高塔：「塔頂通天，為要傳揚我們的名。」(創11：4)

今天人們是否也經常做同樣的事？無論是透過政治、藝術、商業，甚至是宗教，總有人想要大大地宣揚他們的名。最終，他們的努力又是多麼徒勞和虛空(見傳2：1-11)！

在《聖經》中，創11：4指出這些人建造這座塔的目的是為了避免分散到全地。他們為了自私的原因想聚在一起，但上帝另有計畫。

這些人也是為了這個工作才聚集在一起。然而，「耶和華說：『看哪，他

們成為一樣的人民，都是一樣的言語，如今既做起這事來，以後他們所要做的事就沒有不成就的了。』」(創11：6) 這群人野心勃勃的計畫實際上是邪惡的。

雖然《聖經》沒有清楚說明，但懷愛倫指出他們並不信任上帝說祂永遠不會再用洪水毀滅大地的應許(創9：14、15) 他們一心為自己所認可的安全而建造，卻不願相信上帝的話。無論他們最終的目的為何，上帝知道他們的企圖並不單純，而是充滿了自私的野心，所以祂阻止他們實現所預定的目標。

你是否屬於一個與對方相處較為自在的團體或族群？你有可能以某種方式，去和你不同的種族、民族或國籍的人接觸嗎？

成為全世界的祝福

閱讀創12:1-3。在上帝對亞伯蘭的指示中，有哪方面是對宣教使命的呼召？

上帝要亞伯蘭(後來上帝將其改名成亞伯拉罕)離開他的本國和人民到另一個地方去。上帝使用亞伯拉罕完全是按祂的計畫，為要把他當作成就祂在地上神聖旨意的媒介。然後亞伯拉罕就照著上帝的話去了。或許上帝對你也有一個計畫，要呼召你離開你的大家庭和自己人，到一個祂已開路的地方去服事祂，為要使你成為別人的祝福。

閱讀以下經文。每段經文如何講述上帝的約和祂對我們的應許？

創3:15

創17:19

民24:17

賽9:6

但9:24-27

太1:21

從以上的經文裡可看出上帝顯然定要成就祂在伊甸園裡的應許，而且將有一位會來解決罪的問題。耶穌基督作為彌賽亞的解決之道，預定要由亞伯拉罕以撒(藉由撒拉)的後裔而出。來11:9指出以撒和雅各繼承了上帝對亞伯拉罕應許的福分。

我們並不清楚亞伯拉罕對應許的後嗣將由他而出這件事知道多少，但他還是憑信心出發了。「亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，往將來要得為業的地方去；出去的時候，還不知往哪裡去。」(來11:8)

這對我們來說是多麼好的榜樣啊！

試想你被上帝呼召要走出去，但是對於要去哪裡卻「一無所知」？你會如何回應？為什麼？

亞伯拉罕受呼召

亞伯拉罕遵照上帝的呼召，進入了祂命令他去的那塊地。然而從一開始，事情似乎就不太順利。他到了上帝指示他要去的的地方，但根據《聖經》的記載：「那時迦南人住在那地」（創12：6）——這些異教徒以他們的殘酷和暴力聞名。難怪亞伯拉罕到那裡之後，上帝馬上向他顯現並對他說：「我要把這地賜給你的後裔。」（創12：7）亞伯拉罕毫無疑問地需要這個鼓勵。

然而，對他來說事情依然不順利，至少在一開始的時候。

閱讀創12：10–13：1。接下來他發生了什麼事？這位屬上帝的人犯了什麼錯誤？

對他來說這事肯定是令人沮喪的：離開了故鄉舒適、可能甚至是富庶的生活，到了一個「不知往哪裡去」（來11：8）的地方。他最早遇到的事件之一就是饑荒！這場饑荒嚴重到他必須離開上帝要他定居之處到其他地方去。事情在這之後的發展甚至每況愈下。

「當亞伯拉罕居留在埃及的期間，

他顯明自己還沒有脫去人性的軟弱和欠缺。事實上，隱瞞撒拉是他的妻子，就顯明他不信靠上帝的看顧，缺少他素常具有的巨大信心和勇氣。……由於亞伯拉罕缺少信心，撒拉就陷入極大的危險之中。埃及王聽說她美貌，命人把她帶進王宮，打算娶她為妻。但是耶和華憑著大憐憫降災給法老的全家，藉此保護了撒拉。」——懷愛倫著，《先祖與先知》，原文第130頁。

沒有人說執行使命是容易的，但藉著謊言和欺騙，亞伯拉罕只是把事情弄得更糟。幸運的是，上帝是一位有耐心的上帝，祂沒有因祂僕人的錯誤棄絕他；然而不幸的是，這個錯誤不會是亞伯拉罕犯的唯一錯誤。儘管犯了錯，但如果我們像亞伯拉罕一樣，以信心和順服緊緊抓住上帝，不僅我們的錯誤、罪孽和過失可以得到寬恕，而且主仍然可以利用我們來完成使命，這是多麼令人欣慰啊！

我們可以從亞伯蘭在埃及的故事中得到什麼教訓？

早期教會與舒適圈

閱讀徒8:1-4。在早期教會，是什麼促使信徒離開他們的舒適圈並分散各處？

一直到這個時候，早期教會主要是在耶路撒冷（或在猶太人地區內並猶太人中間）。在逼迫開始時，掃羅積極參與其中，他是一個虔誠的猶太人和法利賽人，耶路撒冷的教會從那時開始分散在猶太和撒馬利亞各地。耶穌在徒1:8說道：「你們要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，……作我的見證。」這句話應驗了，就如徒8:4記載的：「那些分散的人往各處去傳道。」

即使在教會往耶路撒冷以外的地方拓展之後，信徒們仍然是在其他城市裡的猶太人聚集之處或猶太社區裡宣講福音。徒11:19 指出教會一路分散到腓尼基（黎巴嫩）和賽普勒斯，但在這個階段，他們還沒有向除了猶太人以外的人宣揚信息。耶穌的門徒和早期教會除了猶太人以外，並沒有想要讓外邦人來到主的面前。對於教會的使命他們仍然抱持著非常狹隘的看法。

耶穌的門徒彼得是早期教會的領袖人物，他不喜歡把福音信息傳給外邦人，甚至在保羅開始這樣做之後。彼得以受割禮（意指猶太人）的使徒為人所知，保羅則是外邦人的使徒（加2:8）在早期，彼得甚至不希望被人看到與外邦人同在一處（加2:11、12）然而，上帝把彼得挪出他的舒適圈並改變他的心。他開始學習福音使命的真正內涵，還有耶穌的死要為全世界的人所成就的大事。

閱讀徒10:9-15, 28、29。主給彼得的信息是什麼？在我們這個時代，為什麼我們一定要將這一原則應用到宣教工作中？

從你腳下之地開始

閱讀徒1:8；在從事分享的工作或成為祂的見證時，耶穌賜下了什麼原則？

這個由耶穌訂下的原則，讓我們看到當我們擁有要分享給他人的好消息時，作為祂的門徒應該如何行事。分享真理並不是要說服別人他們犯了多大的錯，而是分享在啟14:6-12三天使信息中描繪的耶穌。

然而，在徒1:8耶穌的話裡有一些原則。

首先，「你們要在耶路撒冷作我的見證」；就如我們所讀的（**但值得重複提起**）：我們要在我們實際居住的地方成為祂的見證。這可能包括在我們自己家中，我們的教會、社區和社群。我們要先在自身所在之地成為祂的見證，祂一開始就把我們放在家庭或職場——在與我們距離最近的人身邊成為祂的見證；可以是對最親近的家人或家族成員、去教會的人、同事、鄰居和社區。

有時候人們只對到遙遠的國家，或有異域文化的地方為上帝作見證有

興趣。他們沒有在當下向他們周圍的人作見證。但我們應該從我們腳下之地開始，並從那裡依照主的帶領出發。

接下來，「猶太全地，和撒馬利亞，直到地極。」（徒1:8）耶穌再次申明作見證需要跨越文化藩籬的現實。從我們的所在之地開始，我們可能受召到其他地區與不同社會、民族和宗教的人接觸。如果我屬於一個特定民族或語言族群，向他們作見證對我來說或許較為容易，因為幾乎不需要跨越文化隔閡。但在世界上有些地區，教堂的構成只代表一個氏族或部落。然而，耶穌的大使命告訴我們，作為祂的見證人，走出我們的舒適區並為這些人群投入資源是至關重要的，他們也需要耶穌的信息。

挑戰

識別並列出在你的社區中具有特殊需要、且教會尚未努力去接觸的人群。

進階挑戰

開始禱告，希望在不久的將來有機會參與向有特殊需要的人宣教。

進修資料

閱讀懷愛倫著，〈偉大的使命〉，《使徒行述》原文第25–34頁，和〈真理的追求者〉，《使徒行述》原文第131–142頁。

「基督在升天之前，曾將門徒的使命交付他們。祂告訴門徒，他們就是祂那將永生財寶傳贈世人之遺囑的執行人。祂對他們說：你們曾經目睹我為世人而犧牲的生活。你們看見過我為以色列家的勞力。我的子民雖然不肯歸向我因而得到生命，祭司和官長們雖然曾經任意對待過我，他們雖然拒絕過我，但他們仍必有接受上帝兒子的另一次機會。你們已經看見過所有到我這裡來承認自己罪過的人，我都樂意接受。凡來就我的人，我決不致丟棄他。我的門徒啊！我將這一恩典的信息交託給你們。這信息要傳給猶太人也要傳給外邦人——先是以色列家，然後是各國、各族、各民。凡相信的都要團聚在一個教會之內。」——懷愛倫著，《使徒行述》，原文第27、28頁。

大使命很清楚地說：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒。」(太28:19) 因此，這個使命絕對與到其他地方，尤其是其他國家有關。

「福音的使命乃是基督之大佈道憲章。門徒們要熱心地從事救靈

工作，將恩典的邀請傳給眾人。他們不應等候民眾來就自己；乃要將信息帶到民眾那裡去。」——懷愛倫著，《使徒行述》，原文第28頁。

「世界上有許多人距離上帝的國，較比我們所想像的更近。主在這黑暗的罪惡世界中有許多珍寶，祂要引導祂的使者到他們那裡去。各方各處都有許多願意承認基督的人。許多人重視上帝的智慧過於任何屬世利益，並要作忠心的擎光者。……他們確信彼得所行的乃是直接遵行上帝的計畫，而他們的偏見和排外習氣則是完全與福音精神背道而馳，於是他們歸榮耀與上帝說：『這樣看來，上帝也賜恩給外邦人，叫他們悔改得生命了。』這樣，教會中竟沒有發生爭論，就破除了偏見，並放棄了那根深蒂固的排外積習，而福音傳到外邦的道路也就此打開了。」——懷愛倫著，《使徒行述》，原文第140–142頁。

討論問題

- 1 當你將「使命」應用在生活中時，你會如何定義它？
- 2 你每天可以用什麼態度和行為來表現使命？你如何在每天的工作中更加具有使命的心志？
- 3 審查我們的內心，尋求來自天上的力量，以消除對與我們不同之人的偏見有多重要？

10月21日~10月27日

第4課

安息日下午

與上帝的使命有分

閱讀本週學課經文

創18；雅5：16；羅8：34；來7：25；創19：1-29；創12：1-9。

存心節

「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」(約翰福音13：34、35)

在一開始的時候，亞伯拉罕就想要在宣教上為上帝所用。舉例來說，這個事實可以從〈創世記〉第18章看到，也就是在上帝警告他即將降臨在所多瑪和蛾摩拉上的事情時。「主耶和華若不將奧秘指示他的僕人——眾先知，就一無所行。」(摩3：7)在所多瑪和蛾摩拉的事情上，「祂的先知僕人」是亞伯拉罕。

在一天最炎熱、亞伯拉罕正休息時，他見到了三名旅客。「亞伯拉罕以為他的客人不過是三個旅途勞頓的行人，一點也沒有想到其中有一位按著誠命是他應當敬拜的主。」——懷愛倫著，《先祖與先知》原文第138、139頁。

然而，亞伯拉罕很快就親自參與了上帝的使命。他的參與，就如這一章(創18)所披露的一樣，是為所多瑪和蛾摩拉的人民禱告和代求。也就是說，他想要看是否能以用某種方式使這些人——儘管他們並不在意——能夠得救。就某種意義上說，如果這不是使命的意義，什麼才是呢？

本章揭示了亞伯拉罕的三大屬靈特質：友好、富有愛心和樂於祈禱——這些特質也能在宣教使命上發揮強大的功效。

■ 研究本週學課，為10月28日安息日預備。

友好的恩賜

閱讀創18：1-15。亞伯拉罕對客人的回應體現了哪些友好的元素？

亞伯拉罕在日正當中坐在帳篷門口，這個行為是不尋常的。在夏季的這個時候，即太陽升到最高點時，每個人都在尋找陰涼處休息。或者亞伯拉罕忍受炎熱正是為了要幫助那些可能經過的人呢？

在那裡，他看到了三個旅客。他的做法很可能只是招待陌生人。這就是為什麼相遇的主動權來自亞伯拉罕：在經文中，他從帳篷入口跑向他們。這一點很重要：在他們來找亞伯拉罕之前，他就主動去見他們了。

「容我拿點水來，你們洗洗腳，在樹下歇息歇息。我再拿一點餅來，你們可以加添心力，然後往前去。你們既到僕人這裡來，理當如此。」
(創18：4、5)

亞伯拉罕清楚他的使命，那就是在一個充斥著異教、偶像崇拜和多神信仰的世界中，與每個人分享與主有關的知識。正如我們在這件事上看到的，他完成使命最直接的方式

就是款待這些似乎剛剛才出現在地平線上的陌生人。

同時，亞伯拉罕的「大家庭裡有超過一千個人，其中有許多是一家之主，也有不少是剛從異教中悔改加入的。像這樣的家庭，是需要用堅定的手法來管理的。怯弱猶豫的手段不足以應付……亞伯拉罕的影響更擴展到他自己的一家之外。他無論在哪裡支搭帳棚，就在旁邊築一座壇，在壇上獻祭敬拜。每逢帳棚遷移了，祭壇卻仍留在原處；有許多漂流流浪的迦南人，從上帝僕人亞伯拉罕的生活得以認識上帝，便都在那壇邊停步獻祭給耶和華。」——懷愛倫，《教育論》，原文第187頁。

從一開始，這個人就明白上帝呼召他去宣教，他去應許之地不是為了度假，而是要成為他周遭之人的祝福，並透過他的後裔造福世界。

你可以在自己的生活中效法亞伯拉罕友好榜樣的哪些原則？

亞伯拉罕對所有人的愛

閱讀創18:16-33。亞伯拉罕是怎樣展現他不分部落、種族或人群而愛所有人的偉大特質？

亞伯拉罕的第二個特質可以從〈創世記〉第18章看出，就是他對世人的愛，即便是對自己並不認識的人。這對我們每個人來說是很大的教訓。所多瑪和蛾摩拉的人是罪人，和他的價值觀相差甚遠，但他的心充滿了對所有人的愛，不因種族、性別、語言或信仰有所不同。

接著上帝向亞伯拉罕透露祂決定要毀滅所多瑪和蛾摩拉城。「耶和華說：『所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於我。我現在要下去，察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣嗎？若不是，我也必知道。』（創18:20、21）」

懷著極大的謙卑和敬虔，亞伯拉罕向上帝提出了他的請求：「將義人與惡人同殺，將義人與惡人一樣看待，這斷不是你所行的。審判全地的主豈不行公義嗎？」（創18:25）」

透過他的愛，亞伯拉罕希望拯救這些城市裡的所有人，不僅僅是義

人。顯然，亞伯拉罕知道住在那裡的人是多麼敗壞和邪惡，關於那些人和他們所行之事他肯定聽了不少。根據我們對他們的了解，正如下一章所透露的，羅得和在他屋外暴徒之間談的醜事（見創19:1-11），這些人是非常邪惡的。

但亞伯拉罕理解上帝的愛，因此為他們向祂祈求。亞伯拉罕知道，人類總能在悔改中回到上帝面前。對他來說，拯救這些城市的居民將帶給他們一個悔改的機會。

最後，亞伯拉罕的請求是基於他個人對上帝於人類之愛的了解。他自己對罪人也有很大的愛，他知道只要還有生命，就有得救的希望。

為什麼為他人代求在我們自己的禱告生活中如此重要？為有需要的人代禱如何幫助我們在屬靈上成長，並加深體驗上帝對罪人的愛？

亞伯拉罕禱告的精神

閱讀創18:23-32和雅5:16。這些經文教導了我們哪些與代禱的力量有關的事？

亞伯拉罕和上帝之間的對話是一個預表，代表了為他人代求的祈禱。亞伯拉罕在本章中被描述為代禱者，替所多瑪和蛾摩拉的子民在上帝面前代求。他不僅為他們祈求，也代表他們祈求；意思是，他在某種程度上作為耶穌的預表和象徵，代表了耶穌在天父面前為我們作中保。我們今天的使命只有在我們進行這類型的祈禱時才會成功。

亞伯拉罕已經學會了愛索多瑪、蛾摩拉和其他鄰近城市的居民。這就是為什麼他的禱告是真誠的。他曾經和一些打敗了所多瑪和蛾摩拉的國王交戰。而亞伯拉罕勝利後，所多瑪的國王比拉和麥基洗德一同來見他。比拉請求讓他的人民回家：「你把人口給我，財物你自己拿去吧！」(創14:21) 這話透露出國王對他人民的愛。因為亞伯拉罕的品格特質之一就是愛，他愛所多瑪和蛾摩拉的國王，然後他為他們和他們的人民禱告。「亞伯拉罕的祈

禱，是出於一顆憐愛將亡之生靈的赤心。」——懷愛倫著，《先祖與先知》，原文第140頁。

亞伯拉罕在他的禱告中表現出謙卑和堅持不懈的精神。當上帝接受了他第一個請求，即只要有50個義人住在那裡就能拯救這個城市時，他就繼續代求。

沒有祈禱，沒有代禱，我們的使命就不能成功。在與人見面之後，在講道或查經之後，我們必須為與我們接觸過的人祈禱。上帝會關注這些禱告，觸動我們聯繫之人的心。讓我們的朋友或熟人改變信仰的不是我們的言語或口才，而是聖靈。這就是為什麼在我們所從事的任何宣教行動中，我們必須為每個人獻上專為他個人而作的禱告。

閱讀羅8:34和來7:25。這些經文告訴我們耶穌為我們所做之事，這一真理如何幫助我們更理解自己作為他人代求者的角色？

亞伯拉罕的使命

閱讀創19:1-29。亞伯拉罕友好、愛人，以及勤於禱告的精神帶來什麼結果？

這段經文對羅得在所多瑪城的地位作了一個有趣的說明：「羅得正坐在所多瑪城門口。」(創19:1)這意味著他是城裡的重要人物，或者至少是個官員，因為坐在城門是官員、法官和國王的特權(撒下19:8；耶38:7；得4:1)。

〈創世記〉第19章幾乎與第18章、天使與亞伯拉罕的故事相對應。亞伯拉罕和羅得都坐在城門口(創18:1；19:1)；他們都邀請陌生人在他們的住處休息(創18:3、4；19:2)；兩人也都為他們的客人預備食物(創18:4-8；19:3)不管羅得有什麼缺點，他似乎也有一些好的特質。

「當時，耶和華將硫磺與火從天上耶和華那裡降與所多瑪和蛾摩拉，把那些城和全平原，並城裡所有的居民，連地上生長的，都毀滅了。」(創19:24、25)

我們不知道在這段敘述發生時，有多少人住在所多瑪和蛾摩拉城裡，

但是在這幾千人中，只有四個人離開這城，後來也只有三個人得救。就和〈創世記〉的洪水一樣。我們不知道城裡有多少人，但我們知道大部分的人都沒有得救。

所多瑪只有少數居民獲救一事應對我們的使命有所啟發：不是每個人都會得救。我們希望每個人都能接受耶穌和祂的救贖計畫，但每個人都有自由意志。在我們進行宣教使命時，上帝藉由聖靈協助我們，但祂絕不會違背任何人的意願。自由意志的意義正是——最終，無論我們做什麼，祈禱次數多寡，救贖都歸於每個人的選擇。

如果我們在宣教時沒有看到我們想達到的結果，我們如何才能學會不灰心呢？

順服上帝的旨意

閱讀創12:1-9。這些經文對順服上帝的旨意有什麼教導，即使前面的路似乎並不明朗？

亞伯拉罕的主要特質之一是他對上帝的順服。亞伯拉罕與上帝的所有經歷都以這種順服為特徵。

他的呼召：亞伯拉罕領受了一個來自天上的挑戰：「耶和華對亞伯蘭說：『你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。』」（創12:1）當他聽到來自天上的聲音時，他的第一反應可能是無視這個聲音，認為自己出現了幻覺。或者他可以挑戰這個信息，說：「我不想去；我喜歡這裡！」所謂的「我所要指示你的地」，可能對一個目的地的描述來說十分奇怪！但他接受了這個呼召。他將自己的意志降服在上帝的旨意之下，離開了他父親的家庭和他的國家。「亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去了。」（創12:4）

土地的選擇：羅得的僕人和亞伯拉罕的僕人之間爆發了爭吵，但亞伯拉罕不是一個與自己的骨肉相爭的人。他服從上帝的旨意，上帝也再

次祝福他：「羅得離別亞伯蘭以後，耶和華對亞伯蘭說：『從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。』」（創13:14、15）

所多瑪和蛾摩拉的毀滅：當上帝向亞伯拉罕揭示這兩座城市的命運時，他滿懷愛心地試圖拯救。但因為城裡連十個義人都沒有，所以這兩座城被摧毀了。亞伯拉罕順從了上帝的旨意，接受了上帝對它們的審判。

主能夠使用亞伯拉罕是因為他在任何情況下都順服於上帝。今天我們也必須如此。

挑戰

在我們的城市中，我們在適當和有效地傳揚福音上正面臨障礙。我們需要懇求上帝的干預。

進階挑戰

想辦法聯繫與你一樣正遭受類似困境影響的人。告訴那個人你正在為他祈禱，並祈求上帝向你展示你可以做些什麼來幫助他。

進修資料

「亞伯拉罕的祈禱，是出於一顆憐愛將亡之生靈的赤心。他雖然憎惡那敗壞之城的罪惡，但他仍希望罪人可以得救。他對所多瑪所顯出的深切關懷，乃是我們向不悔改之人所應有的憂念。我們應當恨惡罪惡，但應當憐愛罪人。在我們周圍盡是走向淪亡的人，正像所多瑪所遭遇的淪亡一樣無望，一樣可怕。每天總有一些人的寬容時期屆滿了。每一時總有一些人走到上帝憐憫所不及的境地。何處有警告和勸勉的聲音，囑咐罪人逃避那可怕的厄運呢？何處有伸出的手，將他們從死亡中拉回來呢？何處有謙卑和堅固信心的人，在上帝面前為他們代求呢？」

「亞伯拉罕的精神就是基督的精神。上帝的兒子本身就是為罪人代求的偉大中保。祂既付了救贖罪人的代價，就深知一個人是多麼寶貴。惟有基督的完全純潔的性情，才能對罪惡有絕對的憎恨，而且也只有基督的無限良善，才能對一個罪人懷有絕對的慈愛。在祂忍受十字架上的慘痛，並親身背負全世界的罪擔時，祂竟為那辱罵祂，殺害祂的人代求說：『父啊，赦免他們！因為他們所做的他們不曉得。』（路23：34）」——懷愛倫著，《先祖與先知》，原文第140頁。

「亞伯拉罕被四圍的列國尊為強大的王子，和精明能幹的族長。他沒有與鄰近的人隔絕。他的生活和品格既與那些拜偶像的人顯然不同，就為真信仰起了有效的作用。他效忠於上帝毫不動搖，同時他的殷勤和慈善也引起了眾人的信任和友誼，他那真正的偉大博得了他們的欽仰和尊敬。」——懷愛倫著，《先祖與先知》，原文第133、134頁。

討論問題

- 1 聖經中還有哪些例子向我們展示了一個人如何履行他受呼召的使命？施洗約翰呢？你會說他是成功的範例嗎？
- 2 閱讀創19：30-36。這告訴我們有些從所多瑪得救之人的品格如何？
- 3 我們還能從亞伯拉罕的例子中學到哪些關於使命以及如何完成使命的教訓？
- 4 仔細思考：你認為亞伯拉罕為所多瑪和蛾摩拉所作的代求是成功還是失敗？

10月28日~11月3日

第5課

安息日下午

逃避使命的藉口

閱讀本週學課經文

拿1-4；鴻1:1；王下17:5、6；詩24:1；雅1:27；賽6:1-8。

存心節

我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裡，請差遣我！」（以賽亞書6:8）

不是所有受到使命呼召的人都像亞伯拉罕一樣配合，約拿就是一例（閱讀拿1-4）。上帝呼召約拿去向亞述的首都尼尼微發出警告。這座現今位於伊拉克的城市離耶路撒冷有560英里（約900公里），要花上整個月的時間才能到達。約拿不單單是拒絕到那裡去——他還往反方向逃跑。來到約帕後，他買了前往他施的船票，他施位於如今的西班牙南部。這2千英里（約3,200公里）的航程依天氣狀況至少要花上一個月的時間。因為不想面對亞述王，約拿用他本該啟程至尼尼微的這一個月逃避呼召。為什麼像他這樣一位上帝的子民會如此做呢？

尼尼微人惡名遠播，他們是一群以邪惡和殘忍聞名、也是攻擊過以色列和猶大的人。然而，上帝呼召約拿去尼尼微向它宣告，指責它的大惡（拿1:2）這裡的措辭與上帝在創18:20、21對亞伯拉罕談到所多瑪和蛾摩拉時的措辭非常相似。但正如你們即將看見的，約拿不是亞伯拉罕。

我們可以從約拿的態度中了解到哪些為了不宣教而找的藉口呢？

■ 研究本週學課，為11月4日安息日預備。

我們的藉口：恐懼

閱讀鴻1:1; 3:1-4; 和王下17:5、6; 19:32-37。這些經文揭露了關於尼尼微和亞述與以色列之間的什麼關係？這種關係可能對約拿決定逃到他施產生什麼影響？

約拿不願前往尼尼微的原因之一可能是恐懼。亞述人是強敵，而尼尼微正是該國的首都。「亞述國的首都尼尼微，乃是以色列分國以後古代最大城市之一。……尼尼微在其短暫的極盛時期，乃是一個罪惡的淵藪。《聖經》形容它是：『流人血的城，充滿謊詐和強暴。』先知那鴻用比喻的話把尼尼微人比作殘酷、兇猛的獅子。他問道：『你所行的惡，誰沒有時常遭遇呢？』（鴻3:1、19）」——懷愛倫著，《先知與君王》，原文第265頁。

尼尼微是座宏偉的城市。歷史學家告訴我們西拿基立大大地擴建了這座城池，包括建造巨大的西南宮殿，這座宮殿有1,650X794英尺（503X242公尺），且至少有80個房間。他還修建了18條運河，將水從40英里（65公里）以外的地方輸送到這座城市。光是它的規模就令人生畏。

但亞述人也很殘忍。在征服巴比倫的描述中，西拿基立吹噓說他在街道上堆滿了居民的屍體，無論老少，在挖掘過程中發現的浮雕均描繪了士兵刺穿受害者的場景。你決計不會想觸怒這些人；他們樂於使用暴力，也會無緣無故地用相當殘酷的手段對待他們不喜歡的人。確實，一想到要走在尼尼微的人群中，約拿一定害怕得發抖。

儘管這樣，我們常常以否定的態度來閱讀約拿的故事，因為他讓恐懼阻礙了上帝指示的執行。我們沒有意識到的是，我們也可能做出同樣的事情，即允許自己被恐懼所制，而不是讓上帝來掌控。

回想一下，你曾經強烈感覺到上帝在指引你做一件出於恐懼而不想做的事情時的經驗。你從那段經歷中學到了什麼教訓？

我們的藉口：錯誤的觀點

暴風雨來臨時，約拿責備自己(拿1：1-12) 他的態度確實揭示了當時許多人的世界觀，和對上帝或「眾神」的理解。他們相信雖然不同的神靈統治著不同的土地，但海洋被認為是惡魔的混亂領域；在水手們的世界觀中，只有獻祭才能平息他們的憤怒。雖然約拿是希伯來人，他的世界觀很可能受到他那個時代傳統信仰的影響。

閱讀拿2：1-3，7-10。這些章節透露了約拿是如何開始了解到上帝的神聖旨意？

雖然約拿逃離了人們宣稱耶和華是他們的上帝的領域，但他(用艱難的方式)明白了即使身處在外國的文化中，耶和華仍在掌權。風浪屬於上帝，魚也是。「地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華。」(詩24：1) 約拿的心轉向了大地和海洋的主宰，因此他認罪並得救了。

我們也可能對上帝和祂對我們的期望有誤解。一個常見的誤解是：上帝渴望我們專注於自己的救贖，從周圍世界的邪惡中抽離出來。雖然

我們受到指示要「保守自己不沾染世俗」(雅1：27)，我們的重點應該放在如何將上帝的祝福和希望帶給有需要的人。

另一個阻止我們接受上帝呼召並參與宣教工作的誤解是：相信成功取決於我們自己。我們無法拯救生命，就像約拿無法拯救尼尼微一樣。我們對宣教的使命可能有一種「救世主」的心態。我們受召並不是要去進行拯救，而是在上帝的救贖工作中與祂合作。我們見證說上帝用了一些獨特的方式改變我們並因此感謝祂，但只有祂才能吸引人們歸向祂自己。我們可以灑下真理的種子，但只有上帝能改變人心。我們時常混淆上帝和我們的角色，這足以使任何人找到不做見證的藉口。是的，上帝使用約拿；但只有上帝，而非約拿，能使尼尼微回轉。

贏得生命是很難的，對人類來說，靠自己的力量太難了。我們如何才能學會透過我們和我們的生活和見證來讓上帝贏得生命呢？

我們的藉口：不方便

約拿在大魚腹中的經歷(見拿2)是上帝之愛和恩典的戲劇性展現；約拿的禱告也透露了他沒有錯過上帝愛的信息。但單單是因為與上帝有過一次不可思議的相遇，並不表示他舊有的思維習慣或態度會輕易改變，雖然他還是去了尼尼微。

閱讀拿3。人們對約拿所傳的道有何反應？關於見證，我們在這裡得到什麼教訓？

無論約拿個人對尼尼微人的感受如何，他還是照上帝要他說的那樣向尼尼微人講道，並且取得了驚人的成果。尼尼微人大受感動並且悔改！是的，約拿需要經歷許多，才能做到他不情願做的事，但在他如此行的時候，上帝得到了尊榮。

因此，上帝的使命會負在那些情願犧牲的人肩上向前推進，即使肩負使命的人並不情願。我們的價值觀在上帝優先考慮失喪者的前提下必須讓步。和約拿一樣，我們有時懷有偏見，導致我們對個人或對某些群體宣教時裹足不前。

面對自己的偏見時我們需要謙卑。

宣教同時需要時間和情緒的精力。融入他人的生活並真正關心他們可能會很費力。在這個光是面對自己的生活和問題就足以使我們倍感壓力的時代，提供情感支持似乎太費力了。

最後，參與宣教往往需要我們改變對金錢的看法和使用金錢的方式。無論是為人提供照護、購買書籍和外展的佈道文宣，或為服務及便利性支付金錢好騰出時間進行宣教，宣教都需要付出一定的花費。無論是以什麼形式，宣教的工作都要求犧牲。

好消息是，儘管約拿有不足之處，上帝還是大有作為，使尼尼微人悔改。可悲的是，約拿並沒有得到與上天同享喜悅的福氣。

為了與他人分享上帝的愛，祂要求你做出什麼犧牲？或準備做出什麼犧牲？你有多麼相信祂會實現祂的承諾，也就是祂會透過犧牲豐富你的生活？

我們的藉口：不舒服的對峙

「耶和華啊，我在本國的時候豈不是這樣說嗎？我知道你是有恩典、有憐憫的上帝，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以我急速逃往他施去。」(拿4:2) 約拿的禱告是多麼美好啊！然而，真是如此嗎？

閱讀拿4。這個人有什麼樣的問題？

約拿對上帝派他去接觸的人有那麼強烈的恨意，以致當他對尼尼微的末日宣言未能成真時，他覺得自己死了總比丟臉好。約拿希望尼尼微可以成為下一個所多瑪和蛾摩拉。他盼望著上帝審判這些可恨之人。當災禍沒有發生時，他的世界觀動搖了，而他寧願死也不允許他的世界被顛覆。

上帝在約拿的故事裡第二次與他對峙，並不是用一篇講道或一句話，而是用一個經歷。世界觀不是可以一聲令下就能重塑的，也不會因為我們聽到新的或不同的東西就改變。世界觀的形成和改變通常是基於生活經歷，以及對它們的理解或解釋。

上帝給約拿的新經歷是要幫助他認識到自己扭曲的世界觀。上帝讓一株植物在一天之內奇蹟般地長大，足以為約拿遮蔭，使其免受烈日曝曬。但約拿感激的不是創造奇蹟的上帝，而是這株植物。他不認為這是一個無緣無故的奇蹟，反而認為這是在他行善之後應得的祝福。當植物死亡時，這不幸的事件使約拿變得憤怒，對他的自我價值缺乏安全感，他的想法越來越傾向於自我毀滅。

在這個經歷之後，上帝發出了溫柔的糾正之聲，幫助約拿看到他那一株植物看得比尼尼微成千上萬的男女、孩子以及他們的動物更重要，是一件多麼愚蠢的事！

這個故事並沒有用約拿的悔改作為故事的完結。相反，未完成的故事指向了我們。對於上帝對全球各地的惡人、霸凌者和未得之民的關心，我們將如何回應？

我在這裡，請差遣我

約拿的故事不僅是奇妙而已。儘管約拿不是個好的見證人，但上帝仍能使用他拯救尼尼微人，這一事實清楚地提醒我們，我們的角色僅僅是成為上帝的管道，唯有上帝才能使人知罪並回轉。它提醒人們，上帝只尋找願意遵照祂指示、且樂意謙遜的信使。

閱讀賽6:1-8。這段話表達的中心思想是什麼？

呼召就在不遠處。上帝正在尋找樂意的志願者。我們要藉由順服祂的領導，聆聽祂的聲音，然後選擇服從祂所說的來回應呼召。

約拿的故事也揭露了上帝愛那些不覺得祂愛他們，也聽不見祂聲音的人。就如同上帝憐憫尼尼微一樣，祂憐憫今天城市中的數百萬人，在那裡建築物取代了樹木和鮮花，不斷的噪音使人難以靜下心來傾聽。說到尼尼微的時候上帝說他們「不能分辨左手右手」（參見拿4:11）。上帝需要信使，這些人願意把祂的希望信息帶給那些被生活的忙碌和醜陋所淹沒的人。

以賽亞聽到有聲音說：「誰肯去呢？」你的回應是什麼？

挑戰

在一張白紙或你的禱告日誌上，列出10個你認識的非信徒。我們會稱他們為你的「門徒」。如果可能，請將他們的名字列出來。把這份名單放在身邊，在本季剩下的時間每天為你的10個門徒中的每一個人祈禱。祈求上帝幫助你與認識的人成為普通朋友。祈求你能與你的普通朋友發展更深、更親密、更互信的友誼。當你加深你們的關係時，仔細觀察和傾聽，這樣你就可以確定他們的具體需求、傷害和痛苦。然後祈求上帝會滿足他們的需求。

進階挑戰

選擇附近的城市或世界其他地方的城市，開始為那些在你選擇的每個地方生活和工作的的人們祈禱。祈求上帝興起一個強大的復臨信徒，可以分享我們所知道的真理——關於耶穌復臨的真理。

進修資料

懷愛倫強烈警告那些不想跟隨耶穌的呼召向周圍的人作見證的人。

「那些沒有做這項工作的人的藉口並不能減輕他們的責任，如果他們選擇不做這項工作，他們就會忽視基督為之而死的靈魂，忽視上帝賜給他們的責任，並在天上的冊子上註記為不忠的僕人。當傳道人遠離那些需要他幫助的人時，他是否是像主人一樣工作，成為他人的力量和祝福呢？那些忽視與人的個人交往，變得以自我為中心，需要這種讓自己與弟兄交流的經驗，這樣他們才會明白自己的屬靈狀況，並知道如何餵養上帝的羊群，按時分給各人應分得的肉。那些忽視這項工作的人表明他們需要道德的革新，然後他們就會發現自己沒有負起工作的重擔。」——懷愛倫著，《評閱宣報》，1892年8月30日。

雖然這些話非常有力地強調了上帝對使命的重視，但我們並非毫無指望。「約拿在所領受的使命中，已蒙賦予一項重大的責任；然而那位吩咐他去的主，足能支持祂的僕人並使他成功。先知若毫不遲疑地加以順從，就必免去許多痛苦的經驗，並得蒙豐厚的福惠。但是在約拿絕望的時刻，主也沒有撇棄他。由於一連串的考驗和神奇的安排，先知對於上帝和祂無窮能力的信心就得

以復興了。」——懷愛倫著《先知與君王》，原文第266頁。

和約拿一樣，我們可能會覺得為不參與宣教尋找藉口比較容易，而我們逃避的動機可能有許多。然而，我們所面對的、關於宣教的呼召與約拿的一樣具體；問題是，你選擇做出什麼樣的回應？

討論問題

- ① 你曾經受試探企圖用什麼藉口逃避宣教的使命？你的尼尼微是什麼？
- ② 想一想我們作為復臨信徒所擁有的真理是多麼寶貴。想一想你擁有的這些真理是多麼有福。是什麼阻礙了你與他人分享深愛的事物？
- ③ 你如何靠著上帝的恩典學習克服對做見證和宣教的恐懼？

11月4日~11月10日

第6課

安息日下午

宣教的動機和預備

閱讀本週學課經文

路24：1-12；路24：36-49；徒1：12-26；來10：24、25；徒2：1-41；林前11：1。

存心節

「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」(路加福音24：44)

保羅向腓利比信徒寫道：「有的傳基督是出於嫉妒紛爭，也有的是出於好意。這一等是出於愛心，知道我是為辯明福音設立的；那一等傳基督是出於結黨，並不誠實，意思要加增我捆鎖的苦楚。這有何妨呢？或是假意，或是真心，無論怎樣，基督究竟被傳開了。為此，我就歡喜，並且還要歡喜。」(腓1：15-18)

這是多麼有力的一段話啊！無論「是假意，或是真心」，基督究竟被傳開了——對保羅來說那才是重要的。雖然在理想的情況下，我們傳講基督是為了宣教，要向他人傳遞好消息，應該要出於愛和真理——而不是出於自私的野心、嫉妒或紛爭。

那麼，宣揚基督的動機應該是什麼，我們可以為此做哪些準備呢？

本週我們將關注早期教會中的一些事件，它們可以為我們提供關於宣教重要部分的指引。

■研究本週學課，為11月11日安息日預備。

分享好消息

閱讀路24：1-12。那些聽到基督復活的人有什麼反應？

星期日一早，在耶穌死後，路加說有一些婦人來到耶穌的墳墓。她們帶了香料，所以很可能是要在安息日過後為耶穌的遺體薰沐。她們本來預計會看到一個安靜且上了封條的墳墓，但令她們震驚的是，她們發現墳墓是空的。不確定接下來要怎麼做，她們在兩個衣服發光的人出現時感到害怕。然而，這兩人給了她們一個信息。他們提醒婦人耶穌說過的話，告訴她們耶穌真的已經復活了，正如祂說過的。她們喜出望外，迅速回到門徒和耶穌其他跟隨者所在的地方，講述了自己的所見所聞，因她們興奮不已。也就是說，她們向人分享她們所知道的、與基督有關的事。

你能想像這些婦女的感受嗎？她們才剛有了一個奇妙的經歷，那一定使她們驚嘆不已！但門徒說她們的經歷是「胡言亂語」，不相信她們說的話。因為不確定能否相信這些婦人，彼得於是跑到墳墓去親自一探究竟。

對彼得來說——對我們許多人來說

亦然——僅僅因為別人說了某件事就深信不疑是很難的。雖然彼得聽取了婦女們的意見，但他要到後來才能分享她們的經歷。一開始時，他經歷的只是一個空的墳墓，路加說，這一點僅僅使他「心裡稀奇」（路24：12），他在墳墓的經驗跟那些婦女的並不相同。

不管彼得的反應如何，這些婦女一聽到有關耶穌的消息，就想要與別人分享。還有什麼比想讓別人知道耶穌為他們所做之事更大的使命動機呢？還有什麼比傳揚我們所有人的唯一希望，也就是耶穌救贖的好消息更大的動機呢？

當然，在與他人分享之前，我們需要親身經歷與上帝的關係。我們渴望與他人分享熱愛之事，這一定是我們傳教動機的重要組成部分。畢竟我們無法與人分享我們自己所欠缺的，不是嗎？

你有哪些關於上帝和祂的愛的真實經歷？為什麼這幾次經驗對你來說如此珍貴，它們如何激勵你向他人傳遞好消息？

預言的根基

閱讀路24：36—49。這裡發生了什麼事？為什麼這對使徒們來說是如此關鍵的經歷？

有趣的是，一開始門徒不信是出於恐懼，接著再見到耶穌並得到祂是真實地活著的保證之後，他們喜出望外不敢置信（路24：41）。你曾經歷過某些事情好得令人難以置信嗎？這就是門徒和其他在房間裡之人的真實感受。

然而，如果耶穌只給他們留下這個經歷，那麼當祂離開時，他們的信仰可能就不會持久了。隨著時間的推移，這種經歷的力量可能會減弱；他們會忘記，甚至開始質疑。所以耶穌並不是只有給他們看祂的傷痕還有在他們面前吃魚而已。相反地，祂帶他們重溫上帝的話語，並向他們展示祂的工作和事工的預言基礎。也就是說，無論他們與耶穌有多麼美好的經歷，祂仍然希望他們的信仰根植於上帝的話語。

「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」（路24：44）

在這裡，我們也找到了見證和使命的強大動力：上帝的話。耶穌知道要鞏固門徒的經歷，他們需要明白祂為什麼必須死，以及祂的復活意味著什麼。他們需要把他們的世界觀從政治和地上的王國，轉移至為罪惡的偉大解決方案和基督戰勝死亡的勝利。福音不僅僅是為以色列實現政治主權。它揭示了基督對撒但的勝利，並保證有一天世界上所有的邪惡都會被摧毀，地球將重新被造，上帝將與祂的子民同在。祂「開他們的心竅」（路24：45），好讓他們能夠明白這些要向世界宣揚的真理。

我們和耶穌的經歷無法在沒有祂聖言作為基礎下維持，祂的聖言包含了指向歷史，以及導向並囊括基督第一次和第二次降臨的預言。有了對於這些真理的堅定理解，我們就能準備好並有動力進行宣教。

你對指向基督的預言，包括祂的第一次和第二次降臨，是否堅定地相信？特別是在末日時，為什麼我們必須以上帝的話語，包括預言，為根基？為什麼理解它們是如此關鍵，特別是對宣教來說？

等待和宣教

路24以耶穌升天收尾(路24:50-53)但故事還沒有結束。作者路加繼續撰寫《使徒行傳》。就在耶穌升天前，祂給了門徒一個使命，一個應許，並且立刻指示他們要在耶路撒冷等待「從上頭來的能力」(路24:49; 參見徒1:4-8)。

耶穌吩咐門徒在耶路撒冷等候，直到祂實現祂的承諾，賜下天父所應許的(聖靈)，聖靈要使他們得著能力，在耶路撒冷、猶太、撒馬利亞，還有更遠的地方成為見證。

閱讀徒1:12-26。現在約有120名男女門徒，他們在等待時做了什麼？

耶穌已經給了門徒一個清楚的使命：他們要為祂向世界做見證。所以，在他們等待時，他們用兩種方式預備使命。首先，路加說他們持續同心合意地祈禱。他們每個人心中對耶穌賦予自己的使命都毫不懷疑，而且每個人都接受了這個使命。這激勵他們同心合意地祈禱。路加沒有說他們祈求了什麼，但可以肯定的是，他們祈求智慧、力量和勇氣共同完成使命。這對我們來

說是多麼美好的榜樣！

他們等待時做的第二件事是為他們的使命做好後勤的準備。猶大出賣耶穌之後取了自己的性命。這造成了十二人中的空缺。所以，在他們等候時，門徒尋求上帝的引導並選出了一個替補人選。實際上，門徒們正在組織起來並計畫開始他們的使命。在做出這些決定時，彼得發揮了領導作用。沒有人反對他的舉動；他們都從中看到了上帝的智慧。他們理解並相信上帝正在他們中間行動、工作和運行。他們等待時並沒有閒著，而是被目標和以使命驅動的行動所充滿。

在我們等候聖靈澆灌、幫助我們完成上帝的大使命時，我們一定要聚在一起彼此激勵(來10:24、25)祈求上帝的聖靈。還有，我們應該使自己和我們的教會，與上帝的優先事項——拯救失喪的人，保持一致。

怎樣才能學會在等候主的同時不失去信心？與此同時，在等待的過程中，你如何才能善用你的時間，就像這裡的門徒們所做的？

「你們釘在十字架上的耶穌」

徒2記錄了五旬節時聖靈的沛降。在耶穌的追隨者禱告時，舌頭形狀的火焰落在他們頭上。他們意識到所應許的聖靈能力已經賜下。

閱讀徒2：1-41。在五旬節領受聖靈之後門徒們發生了什麼事？

門徒開始用其他語言說話「按著聖靈所賜的口才」（徒2：4）。這裡最關鍵的是，上帝為了非信徒的益處賦予每個人力量。這種祝福不僅僅是為了他們自己的好處。這也不是為了使他們適合進入天國的祝福，更不是為了使他們方便用外語做生意的祝福。這個祝福是為了完成上帝對失喪者的使命。今天，上帝呼召祂的每個追隨者運用個人恩賜，以促成祂對未信者的使命。我們被賦予了恩賜：還有什麼比使用被賦予的恩賜去影響他人更重要的使命呼召呢？

聖靈的沛降導致許多人為之前拒絕彌賽亞這件事悔改，因為彌賽亞死時他們其中有些人一定在耶路撒冷。想想這力量會有多強大：彼得指責他們當中的一些人把基督

釘在十字架上。顯而易見地，他們意識到自己的所作所為，並在被定罪後，喊道：「弟兄們，我們當怎樣行？」（徒2：37）

然而即使是他們也能得到赦免。彼得對他們說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。」（徒2：38）

耶穌的追隨者與聖靈彼此之間和睦相處，一起工作，宣講悔改和罪得赦免的信息——甚至向那些可能直接參與釘耶穌十字架的人宣講！這就是福音的力量。如果這個信息無法激勵我們傳福音，那什麼才能激勵我們？我們受召要把福音傳遍世界，一個充滿罪惡、墮落、腐敗的世界，並一群有罪、墮落、腐敗的人。我們的工作不是要定他們的罪；我們的工作是要為耶穌救贖的大能做見證。

為什麼連曾經合謀置基督於死的人也能得到救贖的事實可以（1）激勵我們自己的靈命；並且（2）激勵我們向他人做見證，無論他們的處境看起來多麼不堪？

早期教會的畫面

閱讀徒2：41-47。這裡呈現了早期教會什麼樣的畫面？

〈使徒行傳〉第2章以一幅早期教會的美妙畫面做為結束。徒2：41說那些受洗的人是「加給他們」的。我們讀到這裡就可知道，有人做了人數統計，將新信徒的數量加到現有信徒的數量上，並為該團體建立了一個新的總人數。但這是一種表面上的理解，隱藏在敘述中的，是這些新受洗的信徒平等地成為團體的一分子。

同時，早期基督教會的核心作用是門徒訓練。隨著新成員的加入，他們以三種方式接受訓練。首先，他們繼續接受使徒的教訓和團契的教導。這段經文的「教訓」和「彼此交接」兩個詞的意思可以直譯為「教導」和「合作關係」。使徒的講道直接對抗不正確的信仰，並為人們的所見所聞提供了新的解釋。但它並沒有教他們如何在生活中實踐這個新真理。相反地，真理在一個人生活中的應用發生在作為群體一部分的人際關係中。新信徒透過直接的教導，以及藉由參與其他信徒的日

常生活，在靈性成熟、腳踏實地之使徒的監督和領導下，受到十分周全和有目的的訓練。不健全的講道只會告訴人們該做什麼，而不是如何去做。然而，即使一個人讀了如何做的書或聽了解釋要如何做的證道，也無法取代實實在在地看到他人的行為，然後仿效他們。保羅知道這一點，並指示他的追隨者效法他，就像他效法耶穌一樣（林前11：1）當其他人可以看到你並你與基督的真實經歷時，你的經歷也會影響他們。

挑戰

想一想你生命中某個你希望成為信徒的人。每天為他或她禱告，祈求他或她能夠有與耶穌的個人經歷。

進階挑戰

你正在訓練誰並帶領他們與耶穌建立關係？想辦法使他或她與其他信徒交流。

進修資料

我們的宣教工作必須是出於對耶穌在我們生活中所做、且正在做的事感到深深的愛和感恩。任何其他動機都是錯誤的。保持沉浸在《聖經》中並與它相符是成功對外接觸和傳福音的關鍵。

「我們的生命必須與基督的生命連結在一起；我們必須不住地從祂領受，分享那從天而降的生命之糧；並就飲於那永遠清新而經常湧出其豐滿之寶藏的泉源。我們如果常將主擺在面前，使我們的心不斷地向祂表示感謝和讚美，則我們的宗教生活便常具有新的氣象。我們的祈禱要採取與上帝談話的方式，如同和朋友談心一樣。祂要親自將祂的奧祕告訴我們。我們便會時常獲得耶穌與我們同在的甜蜜而愉快的感覺。祂要時常與我們交談，如同古時和以諾接近交談一樣，我們的心就必因而火熱起來。一個基督徒一旦真能獲得這種經驗，那麼他的生活便要表現出一種簡樸、謙遜、溫柔和內心的自卑，使凡與他交往的人都能看出他曾與耶穌同在，並且學了祂的樣式。」——懷愛倫著，《基督比喻實訓》，原文第129、130頁。

「那以自我為中心的人生絕不能有什麼長進或結實累累。如果你已經接受基督為你個人的救主，你就必

須忘卻自己，並盡力幫助別人。要述說基督的仁愛，告訴（他人祂為了他們捨去自己的生命）……當你領受了基督的精神——就是那無私之愛與為人服務的精神——你就必生長結實。……你的信心必有增進，你所確信的必更加深，你的愛心也必得以完全。」——懷愛倫著，《基督比喻實訓》，原文第67、68頁。

討論問題

- ① 你如何理解保羅在〈腓立比書〉中說有人宣講基督是出於嫉妒、紛爭或自私的野心？我們怎樣才能確保我們自己不犯這樣的錯誤呢？
- ② 你對上帝的真實性和上帝的愛有什麼親身經歷？也就是說，根據你自己的經歷，你能真誠地向別人傳講上帝的良善和愛嗎？你的見證是什麼？
- ③ 你等候主的經歷是什麼？總體來說這個經歷讓你對信靠祂和信仰有了什麼樣的認識？

11月11日~11月17日

第7課

安息日下午

向我的鄰舍宣教

閱讀本週學課經文

路10:25-37; 提後3:16; 雅2:17-22; 太22:37-40; 加5:14; 彌6:6-8。

存心節

他回答說：「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主——你的上帝，又要愛鄰舍如同自己。」(路加福音10:27)

我們都熟悉這段經文：「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主——你的上帝。」(路10:27)然而，如果我們說我們愛上帝卻不順從祂，我們對祂的愛就會顯得很膚淺。我們認為我們愛上帝，但這種愛該如何在我們的日常生活中表現出來呢？愛上帝需要我們以的心靈、靈魂、身體和思想全心投入——每一天都要如此。任何人都可以說他愛上帝；然而，要做到這一點需要付出有意識的努力。

然而，即使愛上帝很好也很重要，祂仍然希望我們也愛人，因為我們對別人的愛能反映我們對祂的愛，而且是以一種強大而真實的方式表現出來。首先在約一4:20說：「人若說『我愛上帝』，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的上帝。」而保羅也在加5:14說：「因為全律法都包在『愛人如己』這一句話之內了。」

本週我們將學習如何將這一教導應用在我們的生活中。

■ 研究本週學課，為11月18日安息日預備。

最重要的問題

我們是誰？為什麼會在這裡？死後會發生什麼事？我們的終極命運是什麼？這些都是生命有限、且知道自己必死的凡人所能問的最重要的問題（牡蠣和雞的生命也有限，但牠們並不知道）。事實上在〈路加福音〉就有人問耶穌這個重中之重的問題。

閱讀路10:25。這位律法師問了什麼，他為什麼要問這個問題？

不管問題本身多麼嚴肅，《聖經》清楚地表明他來是要試探耶穌。我們知道有時有些人可能會帶著懷疑甚至不信的態度，甚至可能不是認真地提問，但我們仍然可以（用福音）接觸他們。這正是耶穌對待律法師的方式，儘管祂知道這個人的初衷並不是真心的。然而對於律法師和聽眾來說，這個問題是耶穌可以用來促使他們省察自己內心的一個契機。即便知道律法師的動機，耶穌也不會不理他或不尊重他。

最終，有什麼問題能比這個問題更重要呢？「我該做什麼才能成就永生？」無論我們的宗教儀式或行為是什麼，背後都存在這個重要的問

題。與此相比，對於那些生命被描繪成「一片雲霧，出現少時就不見了」（雅4:14）的眾生來說，還有什麼是真正重要的呢？因為在永生之外的選擇除了永恆的死亡，還有其他的選擇嗎？

閱讀林前15:30-32。保羅在這裡強調永生的重要性的重點是什麼？

不管律法師的動機多麼可疑，他還是提出了一個重要的問題，耶穌時刻注意並利用每一個傳教的機會，利用它來與人接觸。

即使在不理想的情況下，我們如何能同時注意並利用任何機會來做見證？

耶穌的方法和回應

《聖經》告訴我們律法師是來試探耶穌的，但耶穌知道他的企圖。確實，上帝比我們自己更了解我們內心的渴望和慾望。我們當然不會知道那些質疑我們的人的內心或動機，不是嗎？

有時來自其他宗教的人會質疑我們的信仰。例如，我們的穆斯林朋友會問我們有關耶穌神性的問題，諸如：「《聖經》哪裡寫到耶穌說祂自己是上帝？」或「為什麼在說三一真神裡有三個位格的同時，卻說只有一位上帝？」雖然這些問題看似挑釁，但發自內心對耶穌的需求可能是真誠的，也可能代表提問者的深切渴望或空虛。我們不知道他們的心意；我們也不需要知道。我們只需盡我們所能的服事他人，不管他們最深層的動機是什麼。

閱讀太26:56；徒17:11；林前15:3和提後3:16。這些經文如何幫助我們理解耶穌在路10:26中對律法師的回應？

有時我們想要答案，但自己卻不去尋找。耶穌說：「律法上寫的是什

麼，你念的是怎樣呢？」(路10:26)耶穌指出關於學習的一個很重要的面向。與只是聆聽他人對我們說的話相反，我們需要自己閱讀《聖經》(上帝的話)。答案已經呼之欲出，聖靈在我們心中動工，好讓我們明白應如何行事。

上帝已將祂的話賜給我們。我們可以在這裡面找到該如何生活，如何對待他人，和「承受永生」需要知道的真理。沒錯，教師和牧師有他們的角色，但最後，我們一定要到《聖經》裡尋求真正重要的真理。「你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」(詩119:105)這段經文不只是一句詩而已；這是神聖的真理，向我們指出上帝的話，還有它對信徒的重要性。

藉著耶穌，上帝的道成了肉身，一再指引人們回到《聖經》。這告訴了我們與《聖經》的重要性相關的哪些事？為何我們應該拒絕任何削弱我們對《聖經》之信賴的哲學或神學的推論呢？

承受永生

閱讀路10:27、28。律法師對自己的提問其回答是什麼？

律法師已經提問，然後他又自答：「你要盡心、盡性……愛主你的上帝」，還有「愛鄰舍如同自己」(路10:27)。耶穌的回答是什麼？祂說：「你回答的是。」(路10:28)耶穌繼續挑戰他做出實際行動，說：「你這樣行就必得永生。」(路10:28)

對於大多數信徒來說，給出有關教義和信仰的正確答案並不困難。相反地，真正的挑戰在於行出他們所知為正確的事，還有遵循他們所相信的事。很多人知道的知識足以幫助他們得救，但他們會迷失，因為他們沒有順從他們所知道的。這就是這個問題的嚴重性。僅僅知道愛上帝和愛你的鄰舍是不夠的。你必須有實際行動！

閱讀雅2:17-22。這些經文與耶穌對律法師所說的話有何相似之處？

如果我們愛上帝，我們會用心讀祂的話語，我們會禱告，會守祂的誡命，我們會「全心全意地」順服祂的聲音。如果我說我愛別人，但我在教會裡不關心別人，或者在我能幫助別人的情況下卻忽視他人的需要，我的信仰又有什麼用呢？基督教並不僅是一組與眾不同的信仰；它是一種生活方式。

「若是弟兄或是姐妹赤身露體，又缺了日用的飲食，你們中間有人對他們說：『平平安安地去吧，願你們穿得暖、吃得飽』，卻不給他們身體所需用的，這有什麼益處呢？」(雅2:15-16)

你有多關心別人的福祉？你有多遵從保羅的話——「各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事」(腓2:4)？倚靠上帝的恩典，你怎樣才能學會更關心別人？

愛人如己

閱讀太22:37-40。耶穌在這裡說的，和他在路10:27、28對律法師的回答對比之下如何？

根據太22:37-40，耶穌明確表示，真信仰的日常表現取決於這兩條誡命。然而路10:27、28明確指出，如果一個人做到了這兩件事，那麼他就有永生。

「愛是上帝在天上地下施政的基本原則，它也必須作為基督徒品格的基礎。惟有愛能使人堅毅不拔。惟有愛能使人經得起考驗與試探。」——懷愛倫著，《基督比喻實訓》，原文第49頁。

閱讀加5:14；彌6:6-8；和約一4:20、21。這些經文如何強化耶穌所吩咐我們的？

根據保羅的說法：「因為全律法都包在『愛人如己』這一句話之內了。」(加5:14)對保羅來說，只有當

愛體現在我們對待他人的方式上時，才能確實地看到對上帝的愛。儘管他說：「義人必因信得生」(羅1:17)，然而，靠信心生活並不是隱藏的、不為人知的或看不見的。保羅、彌迦和約翰清楚地表明，實際的行為證明了我們所宣稱之信仰的真實性。

在林前13，保羅非常有力地指出，如果一個人自稱有偉大的知識，或做過偉大的事，或有全備的信心，甚至捨棄生命，卻沒有愛，那麼這個人就像「鳴的鑼，響的鉞一般」(林前13:1)。

閱讀左欄中懷愛倫的這段話。請注意她所說的，只有在愛中，一個人才能堅定不移，經得起誘惑。這個想法如何表明愛的命令不是要我們靠行為得救，而是在表達我們對耶穌的信心？

今日的好撒馬利亞人

在讚揚這個律法師給出了正確答案時，耶穌說：「你這樣行，就必得永生。」(路10:28)，由此祂觸動了這個人的內心深處。給出所有的正確答案對律法師來說很容易，但要做到這些事在二千年前會是個問題，今天對我們許多人來說亦是如此。律法師想要給耶穌設陷阱並炫耀他的學識。故此他緊接著又問道：「誰是我的鄰舍？」(路10:29)

閱讀路10:30-37。你如何總結耶穌在這個故事中想要表達的意思？

我們身邊有沒有受到不公平對待的人？我們有沒有盡力幫助他們？

的確，有時牧師、長老和教友沒有幫助那些需要幫助的人。有時，另一個教派的人可能比我們對社區中的人更加仁慈。我們可能會嘴上說著恩慈，但其他人卻能滿足我們沒有幫助之人的需求。如果我們的信仰有意義，我們就必須伸出援手幫

助有需要的人。

耶穌在結束好撒瑪利亞人的故事時問道，這三個人中誰是需要幫助之人真正的鄰舍。

「『誰是我的鄰舍呢？』這個問題從此就徹底解決了。基督已經說明，我們的鄰舍不只是與我們在同一個教會，有同一個信仰的人。鄰舍是不論種族、膚色或階級的。凡需要我們幫助的人，都是我們的鄰舍。凡被仇敵蹂躪打傷的人，都是我們的鄰舍。每一個屬於上帝的人，都是我們的鄰舍。」——懷愛倫著，《歷代願望》，原文第503頁。

挑戰

開始每天為與你不同的人祈禱，甚至為你個人可能不喜歡的人祈禱。

進階挑戰

列出你認識的人中的三個人的名字(非復臨信徒)；找出他們的需要(情緒、身體、社交)並考慮如何親自滿足這些需求。在接下來的一週裡你能為他們做些什麼？

進修資料

閱讀懷愛倫〈良善的撒馬利亞人〉，
《歷代願望》原文第497–505頁。

當今世界上有許多飢餓、貧困和受虐待的人。你可以盡自己的一份力量，無論它看起來多麼「渺小」。在耶穌復臨之前，我們不會解決世界上所有的問題。我們沒有被要求這樣做。但在那之前，我們可以做些基本工作；像是幫助你認識卻缺乏食物的人，或是幫助教會中面臨不公正甚至偏見的成員，甚至今日，我們的世界中這樣的現實問題依然存在。

「『在上帝我們的父面前，那清潔沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。』仁慈的話語，慈善的行為，對窮人和受苦缺乏之人的溫柔看顧，這些好行為是基督吩咐我們去結的果子。當你的心向失望憂傷心情沉重的人深表同情，當你的手向窮乏之人廣行施捨，當你衣服給赤身的，將作客旅的接到你家中和你心裡，天使就來靠近你，天上就有響應之音。每一個公義、憐憫、慈善的舉動都使天國奏響美妙的樂章。天父從祂的寶座上垂看著那些行這些仁慈之舉的人，將他們算為自己最寶貴的財產。『萬軍之耶和華說：「在我所定的日子，他們必屬我。』』每一個作在貧窮受難之人身

上的仁慈憐憫的行為，都被視為好像作在耶穌身上。當你援助窮人，同情遭受痛苦壓迫的人，並作孤兒的朋友時，你與耶穌的關係就更近了。」——懷愛倫著，《教會證言》，卷二，原文第25頁。

討論問題

- ① 我們如何確保我們明白愛上帝和愛他人的命令不是靠行為得救？當我們思考耶穌是誰，以及祂在十字架上為我們所做的一切（見腓2：5–8）時，為什麼認為我們可以做任何事來賺取或贏得救恩的想法是如此大錯特錯？我們如何才能學會區分兩者之間的不同：為救恩而行動乃是致命的錯誤，但在生活中應該反映出我們在耶穌裡已擁有救恩？
- ② 我們如何才能學會認識到我們對那些與我們不同的人可能存在的一些固有偏見？
- ③ 除了本週課程中學習的經文之外，你還找到哪些經文支持無論是誰都需要以仁慈對待他人的教導？

11月18日~11月24日

第8課

安息日下午

向有需要的人宣教

閱讀本週學課經文

路5:17-26; 約5:1-9; 申10:19; 利23:22; 太25:34-40; 約15:13。

存心節

「王要回答說：『我實在告訴你們：這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。』」（馬太福音25:40）

路5:17-26提供許多上帝如何幫助有需要之人的例證。有時候上帝使用別人向我們伸出援手，或使用我們幫助其他人。這個工作可能會很有挑戰性，但也帶給人豐盛的回報。藉由幫助有需要的人，我們就是在仿效耶穌基督的事工。有時候我們能輕易看出有哪些人需要幫助；有時卻不是那麼容易。無論是哪一種情況，我們都受上帝呼召，成為有需要之人的幫助者，無論他們的背景為何。

《聖經》鼓勵我們與陌生人接觸，透過贏得他們的信任，我們就可以找到能更好地幫他們找到耶穌的方式。

本週學課我們的主題：〈向有需要的人宣教〉，指出上帝設立了一個接觸任何有需要之人的方式。他們的需求可能是身體上的、情感上的、經濟上的，甚至是社交上的：也就是說，有些人可能被認為是社區或家庭的棄兒。無論是什麼需求，我們都必須準備好盡我們所能提供幫助。這是成為基督徒的意義所在，以及使命必須包含的核心部分。

■ 研究本週學課，為11月25日安息日預備。

朋友的信心

福音書中一則有力的故事揭示了一群人為了將一個有需要的人(可能是朋友)帶到耶穌面前所經歷的事情。我們可以從這故事了解到,有時為有需要的人服務可能得付出辛苦的努力。

閱讀路5:17-26(參見太9:1-8;可2:3-12),我們可以從這個關於宣教和事工的故事中學到什麼教訓?

藉由把朋友帶到耶穌面前,這些人承擔了照顧朋友的責任。上帝呼召我們要和這個人的朋友們一樣——帶領有需要的人到耶穌基督那裡去。這項工作需要信念、行動、耐心,甚至是必須打破常規的意願(如果必要)。他們來到耶穌那裡,但遇到了阻礙。他們無法用傳統的方式把無助的朋友帶到耶穌身邊。他們沒有放棄;相反地他們找到了一個有創意的方法使朋友能夠來到耶穌基督面前。他們從屋頂把朋友垂降到耶穌身邊!根據路加的說法,耶穌讚賞他們的行為(路5:20)。

耶穌渴望我們把無助的朋友帶到祂那裡去。《聖經》稱耶穌為偉大的醫生,凡是受苦的人,無論是誰,祂都渴望饒恕和治癒對方。

懷愛倫向我們發出對無助之人伸出援手的挑戰:「不要等人告訴你責任所在。要睜開眼睛,看看身邊的人;去熟悉無助、受痛苦的和極貧困的人。不要隱藏自己不見他們,也不要無視他們的需要。『在上帝我們的父面前,那清潔沒有玷污的虔誠,就是看顧在患難中的孤兒寡婦,並且保守自己不沾染世俗。』誰給出了〈雅各書〉所提到的憑據,擁有那清潔沒有玷污的虔誠,不沾染自私或腐敗呢?誰急於竭盡全力援助偉大的救贖計畫呢?」——《教會證言》,卷二,原文第29頁。

耶穌親自示範如何幫助無助的人,並呼召我們也要這樣做。首先,我們成為他們的朋友,然後了解他們的需要,最後我們帶領他們歸向耶穌;耶穌是唯一能幫助他們的人。這就是這個故事中的人們所做的;我們需要在任何情況下都這樣做。幫助並帶領人們找到唯一可以拯救他們的人:耶穌。

現在你身邊有誰需要幫助?你打算為他們做什麼?

只有基督的方法

以下這些故事給了我們幫助有需要之人的哪些啟示？

約5:1-9

可1:23-28

懷愛倫提供了耶穌如何開展事工的五個步驟，尤其是針對那些有需要的人：「只有基督的方法，能有感動人的真功效。救主與人同居，同處，確是誠心為人群謀利益的人。祂與人表同情，奉承他們的需要，以此博得他們的信仰。然後再吩咐他們：『來跟從我。』」——《服務真詮》，原文第143頁。

首先，我們要與無助之人打成一片，花時間認識他們，了解他們的需要，向他們行善。看看耶穌對水池邊的癱子所行的。耶穌就在那裡，在「躺著瞎眼的、癱腿的、血氣枯乾的許多病人」中間（約5:3）。

其次，我們要表現出同情心。在某些情況下，由於缺乏信任，這可能具有一定的挑戰。由於缺乏信任，也因有人會以仁慈為手段，企圖贏得被壓迫之人的信任。然而，上帝呼召我們要期待任何回報地表現出同情心。

第三是滿足他們的需要。這不僅僅是嘴上說鼓勵的話，還必須採取行動來滿足朋友或陌生人的需要。耶穌與癱子交談，詢問他想要什麼，然後為他行了神蹟。在另一個被「污鬼」附身之人的故事中，耶穌完全控制了局勢，為這個無助的人做了他不能為自己做的事。

第四步是要贏得他們的信任。在服事並幫助他們時，他們會學著信任我們和我們所說的話，所以當我們與他們談論耶穌時，他們會更願意傾聽。耶穌不只是醫治他們的身體；祂還要他們在祂裡面有永生（見約10:10）。

最後一步是幫助帶領他們歸向耶穌，這一步同時需要你和你所幫助之人的信心。

一般情況下，我們做不到耶穌所行的那種神蹟。但是我們仍然可以藉由哪些方式幫助有需要的人呢？

難民和移民

移民和難民已經成為一個熱門議題，尤其是因為現今這樣的人多不勝數。無論是因戰爭、自然災害而流離失所，還是抱著未來經濟更好的希望，世界各地數百萬人背井離鄉，迫切需要援助。

在太2：13、14，耶穌就是個難民。祂在地上的父母，約瑟和馬利亞，被迫連夜逃離伯利恆到埃及去尋求庇護，為了要逃脫希律王的殺戮之手。《聖經》沒有提到任何他們在埃及的事，不難想像他們會有一些需要面對的挑戰，也許與今天的難民面臨的挑戰相同。事實上，與耶穌的家人在異國尋求庇護的方式有些相似，今天許多穆斯林、佛教徒、印度教徒、基督徒和非宗教人士也在新的土地上尋求庇護。

一般來說，與來自我們的文化和語言群體的人交朋友很容易，因為我們有很多共同點。然而，與我們長相不同、不會說我們的語言、沒有相同的宗教價值觀、食物也不同的移民和難民找到共同點更具挑戰性。但福音呼召我們走出種族、國族和文化的舒適區，去接觸那些有需要的人，不管他們與我們有多麼不同。

閱讀申10：19；詩146：9；羅12：13，和利23：22。我們要記住的重要主題是什麼？

我們如何服事移民和難民？這或許很困難，因為在一些國家，與這些人交往或幫助他們可能會有政治不正確的問題。然而，我們必須盡自己所能，在對的時機為這些人服務，他們肯定經歷過一些需要協助的艱困時期。因此，無論我們的能力到哪裡，我們都必須提供幫助。

從禱告開始，然後查找有關移民和難民的信息。在許多地方都有關懷他們的組織。你可以開始與其中一個組織合作，或者你當地教會的安息日學可以啟動為移民或難民服務的事工。

即使只是些微的幫助，你能做些什麼來幫助你認識的任何移民或難民？

幫助傷心的人

我們中間有誰不曾體驗過這個世界是多麼傷人呢？無論是生活在富裕的物質主義環境，還是生活在貧窮、缺乏物質的環境中——都無甚差別。人們正在受傷、受苦、掙扎。舉例來說，只要查閱西方世界每年花在抗抑鬱症藥物的鉅款，就可以了解單靠物質財富根本無法保證幸福或平安。

「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放、瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。」(路4:18) 這對我們了解耶穌的所作所為有什麼啟發？我們在自己的範圍內應該為周圍有需要的人做些什麼？

上帝呼召我們滿足所有人的需要，即使我們不知道他們何時或是否會接受耶穌。儘管為耶穌向他們接觸是我們使命的基礎，但我們要不帶雜念地幫助那些有需要的人。我們幫助他們是因為我們已經接受耶穌為我們的主，而這正是祂呼召我們去做的。

耶穌努力幫助所有人之需求的榜樣

是《聖經》中應遵循的原則。我們並不知道祂幫助的每個人是否都接受了祂。

要想真正幫助他人，我們需要了解對方的需求。每種文化都有待人接物的獨特方式。在印度，招待客人時有端上食物或飲料的習慣。給陌生人象徵性的金錢比安慰剛剛失去親人的朋友要容易得多。你的朋友所需要的可能不僅僅是金錢或物質；在遇到極大的傷痛時，你的同情和支持通常會更有幫助。

成為耶穌的幫助者之重要原則，首先是要向人們表達無私的愛，在嘗試提供幫助之前先了解他們的需求。即使你可能不知道他們是否已準備好跟隨耶穌，也要提供他們需要的幫助。

閱讀太25:34-40。這裡給我們的信
息是什麼？

更大的愛

我們所有人都十分清楚，人的需要是永無止境的。如果你願意協助他人，你會有很多機會。無論是親近的朋友或是遠方的難民，需要幫助的人比比皆是，而我們應該在能伸出援手時盡我們所能地提供幫助。向無法自救的人伸出援手的善行貫穿了耶穌在地上的事工。在某些情況下，是祂主動去幫助有需要的人；在其他情況下，就像那幾個把癱子從屋頂上放下來、將他帶到耶穌面前的人一樣，是朋友們主動出擊。

「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」(約15:13) 我們如何在為他人服務時應用這個原則？

一個傳教士家庭在千里達和托巴哥服務了六年。前三年，他們住在一個以印度教和穆斯林為主的社區。許多印度教徒抱怨說，基督徒拒絕接受他們一年一度的感恩節儀式邀請。於是有一天，這些基督徒參加了一位新印度朋友的感恩節儀式，而他們這麼做是在遵循耶穌的榜樣：在祂的朋友向祂發出特別慶祝的聚會邀請時，祂會應邀拜訪他們。事實上，印度教教導客人和朋友會為主人帶來祝福。在本週，讓

我們嘗試透過祝福某人來交朋友。首先，調查你的環境、社區、村莊或城市。你知道住在那裡的難民或移民嗎？和你住在同一條街上的人呢？你認識他們所有人嗎？無論你的情況如何，與陌生人交朋友都不是一件容易的事。讓我們祈禱並尋求上帝的幫助。祂認識每個人，也認識你可以和他們作朋友的陌生人。請記住，你的目標是成為他們的朋友，這樣你就可以藉著引導他們向上帝尋求幫助來提供協助。

挑戰

了解居住在你所在國家/地區的外國人或非基督徒。<https://joshuaproject.net/>可以有效地查閱你所在文化裡的未得之民。

進階挑戰

找出在你生活圈內的某個人，在回答以下問題後開始定期為他祈禱：

- 1 這個人是我的朋友嗎——按照耶穌的交友模式來說？
- 2 我知道他在生活中的需要嗎？
- 3 我怎樣才能帶領他到耶穌那裡去尋求醫治？

進修資料

閱讀懷亞瑟著〈在長角的那些日子〉，《懷愛倫：澳洲生活：1891-1900》，卷四，原文100-104頁。

福音書的作者記錄了耶穌如何與來自其他文化的人接觸、為要拯救他們的例子（太8：28-34；可5：1-20）。我們同樣受召去和不同文化的人交友並服務他們。基督是為所有人捨命，與種族、國籍、財富或背景無關。我們永遠不能忘記這一點。「他為我們的罪做了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。」（約一2：2）

「當人們僅僅對自己家庭表達愛意，……而他們卻把那些可以透過救濟他們的需要、為其帶來安慰和祝福之人排除在他們的愛之外時，他們並沒有實現上帝的設計，……

「當主吩咐我們為家人以外的人行善時，祂的意思並不是說我們要減少對家的感情，也不是要我們減少對親人或國家的愛，因為祂希望我們擴展我們的同情心。但我們不要把我們的感情和同情心限制在四堵牆之內，將上帝賜給我們的祝福封閉起來，以致其他人無法與我們一起享受它。」——懷愛倫著，《評閱宣報》，1895年10月15日。

我們被賦予的責任是要成為那些在我們舒適圈之外的人的祝福，無論

他們是來自另一種文化或只是一個無助的人，這吩咐都來自耶穌基督本身，是不可討價還價的（徒1：8；可11：17）。

討論問題

- ① 你自己的舒適圈是什麼？為什麼你必須願意在必要時走出去？
- ② 耶穌被稱為「貪食好酒的人，是稅吏和罪人的朋友」（太11：19），這意味著什麼？耶穌的所作所為會帶來哪種指控，這對我們的宣教工作有何啟示？
- ③ 基督徒應該在多大程度上參與非信徒的慶祝活動？基督徒如何能在參與這樣的活動時不違反《聖經》的原則？

11月25日~12月1日

第9課

安息日下午

向位高权重的人宣教

閱讀本週學課經文

但4；王下5：1-19；約3：1-12；約7：43-52；太19：16-22；約19：38-42。

存心節

「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？」（馬太福音16：26）

雖然上帝的話——《聖經》——是多年前寫成的，但它是上帝對我們世界揭示之真理的啟示。在它揭示的眾多真理中，有一個是關乎人性的；無論是在第七世紀的猶太地區還是在廿一世紀的巴西，人們基本上是一樣的：罪人都需要上帝的恩典。

這包括有錢有勢的人；聖經時代的權貴與現代的權貴沒有什麼不同，尤其是在他們追求財富、名望和權力方面，常常（但不總是）以犧牲弱勢群體為代價。然而，上帝關心富人和有權勢之人的得救，就像祂關心弱者和有需要之人的救恩一樣。《聖經》提供了一些引人入勝的人物範例——這些人物或有權有勢，或腰纏萬貫，或兩者兼而有之——以及上帝如何使用他們來祝福列國：亞伯拉罕、以撒、約伯、所羅門和約瑟，這些人只是其中幾個例子。

本週我們將探索上帝對富人和有權之人的使命。且和我們一同踏上旅程，看看上帝如何接觸其中一些人，以及祂如何呼召和預備復臨信徒，讓他們在今天也成為他人的見證人。

■研究本週學課，為12月2日安息日預備。

尼布甲尼撒

身為復臨信徒，我們相信「無限贖罪」；這一詞的意思是，和一些基督徒相反，我們相信基督是為了全人類，而不僅僅是為一個上帝預定拯救的特殊群體而犧牲。因為上帝「願意萬人得救，明白真道」（提前2:4）。耶穌獻上自己為祭，「他為我們的罪做了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。」（約一2:2）這就是為何所有人都是上帝「從創立世界以前，在基督裡揀選」（弗1:4）的人，即使不是每個人都以選擇祂作為回應。這也是為什麼我們在《聖經》中會讀到上帝接觸各式各樣之人的敘述。

閱讀但4。在這裡國王發生了什麼事？世界上最有權勢的人之一的救贖經歷告訴了我們什麼？

尼布甲尼撒王的故事是《聖經》中關於上帝如何影響有權有勢之非信徒的顯著例子之一。上帝對他的審判與以色列的某些君王相似（見如：代下32:25、26；王上14:21-31；撒下28）《聖經》對尼布甲尼撒恢復理智後承認造物主上帝的記載表明，上帝關心富人和強者，也關心弱者和有

需要的人。在第37節，地球上最有權勢的人宣稱：「現在我尼布甲尼撒讚美、尊崇、恭敬天上的王，因為他所做的全都誠實，他所行的也都公平，那行動驕傲的，他能降為卑。」（但4:37）要是我們當中所有權貴都明白這個道理該多好啊！

我們可以從這個故事學到什麼？首先，上帝會使用但以理這種忠心信徒當作橋樑，來接觸有權勢的非信徒。其次，為了要影響後者，上帝會直接干預見證的過程。尼布甲尼撒因他的驕傲和傲慢導致上帝降他為卑。儘管這是一個非常戲劇化的故事，但還有許多其他的方式可以讓有錢人、有權者和傲慢的人變得謙卑。

就算以世人的標準來看，我們都算不上有錢有勢，那為什麼我們還是要小心翼翼地避免尼布甲尼撒王表現出的狂妄自大呢？為什麼抱持這種態度比我們想的更加容易？

乃縵

基督為所有人犧牲，這與他們的背景、財富、種族或地位無關。上帝從未停止引領全人類來到祂跟前，包括世上有權勢的非基督徒（參見懷愛倫《使徒行述》，原文第416頁）。

閱讀王下5：1-19。我們能從這個為了主與人接觸的故事中學到什麼？

王下5：17-19記載，乃縵在他的大痲瘋得到上帝醫治後提出兩個不尋常的請求。首先，為了敬拜永活的上帝，他要求從以色列帶兩騾子駝的土回到敘利亞。他說：「從今以後，僕人必不再將燔祭或平安祭獻於別神，只獻給耶和華。」（王下5：17）

然而，縱使乃縵現在明顯是獨一真神的信徒，從他的第一個請求仍然可以看出異教信仰影響他的思維甚深。這位敘利亞將軍將以色列的上帝視為一位必須在那片土地上受崇敬的神。雖然乃縵承認除了以色列的上帝之外別無他神，但他尚未擺脫一種觀念，即上帝以某種特定的方式與以色列的土地相連。因此，在他自己的國家裡，他渴望在以色列的土地上崇拜神。

乃縵第二個請求顯示了他信仰的真誠。儘管他決心只事奉天上的神，

但他也意識到在拜偶像的國家實施這樣的決心並不容易。此外，敘利亞王仍然崇拜利門神，在工作上乃縵是王的護衛。雖然乃縵並不打算放棄對地上國王的職責，但他也不希望被人認為他向利門神屈膝。乃縵已將心奉獻給耶和華，他不希望因崇拜這個異教之神而對偶像崇拜妥協，也不希望有關他這樣做的消息傳到以利沙那裡。

以利沙對乃縵的懇求作出回應，說：「你可以平平安安地回去！」（王下5：19）。「這些話不能被視為對乃縵告別請求的批准與否。他要平平安安地離開，不要心存疑慮或不安的不確定性。上帝曾對他施與憐憫，他也會在認識祂並敬拜祂的過程中找到幸福和平安。乃縵是一位新信徒，他在乎自己的信仰，如果他堅持新發現的信仰，他將在力量和智慧上成長。上帝逐步引導新信徒，並知道在某一特定事上呼籲改革的適當時機。這個原則應始終被為靈魂之救恩動工的人所牢記。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》卷二，原文第878頁。

我們應從這個故事中汲取哪些不要催促別人的教訓，尤其是對來自非基督教背景或文化的人？

對學識淵博的人宣教：尼哥底母

尼哥底母是個學識淵博的人。《聖經》將他描述為猶太人的官(約3:1)。耶穌稱呼他為以色列人的先生(約3:10)。他對《聖經》有很好的理解，對主有屬靈的飢渴。從人的角度，他看起來像是上帝的追隨者。他遵守所有誡命，是猶太人中受人尊敬的領袖，既有權勢又富有。許多人將這些視為上帝祝福他的象徵。然而事實證明這一切只是表象。

閱讀約3:1-12。這個故事如何透露了尼哥底母的屬靈需求以及耶穌是如何立即解決這些需求的？

在尼哥底母來到耶穌面前時，他試著維持表象並保持現狀，但上帝知道他的內心。同樣，上帝知道所有有錢有勢之人的內心和需要，無論他們的背景如何。尼哥底母來找耶穌是因祂的教導使他自覺有罪。他的驕傲使他無法公開承認耶穌基督為主，但那個夜晚永遠改變了他的生命。即使在他確信耶穌是受上帝差遣而來之後，他仍然沒有公開承認自己是耶穌基督的追隨者。

閱讀約7:43-52及約19:39。這些經文告訴我們有關尼哥底母和耶穌的哪些事？

我們可以在上述章節裡清楚看見尼哥底母已經深受耶穌影響。他在耶穌還活著的時候設法保護祂，並在耶穌死後努力尊榮祂。毫無疑問地，耶穌碰觸了尼哥底母的內心，即使尼哥底母擁有足以自誇的知識和智慧，他也像我們所有人一樣非常需要一位救主。

為什麼我們要小心不要落入認為「我們擁有真理」(我們的確擁有)，因此僅僅依靠對真理的知識就能拯救我們的陷阱？有多少人擁有足以拯救他們的知識，甚至包含三天使的信息，卻仍然會滅亡呢？

向富有的人宣教

閱讀太19：16-22。與尼哥底母相反，在這個故事裡，這個人沒有接受耶穌，我們可以從中學到什麼教訓？

耶穌與富有少年官的互動表明了財富可以是多麼危險的陷阱。看看這句話：「我又告訴你們：駱駝穿過針的眼，比財主進上帝的國還容易呢！」(太19：24)當然，這並不是說富人不能得救，只是說如果這些人不夠謹慎，他們的財富真會成為得救的障礙。

最終，富人和窮人面臨著同樣的命運：墳墓。這意味著富人和其他人一樣迫切需要救贖。無論金錢能買到什麼，它都買不到死亡的豁免權。這種豁免是份禮物，只可能由耶穌免費提供給任何憑信心要求的人。「復活在我，生命也在我。信我的人，雖然死了，也必復活。」(約11：25)

閱讀路19：1-10。與富有少年官的故事相比，是什麼讓這個故事與眾不同？

很不幸地，富有少年官並未採取和撒該一樣回應耶穌的方式。請注意，耶穌並沒有要撒該像祂對富有的少年官長那樣變賣所有的東西分給窮人。耶穌一定知道這位有錢官員多麼離不開金錢，這就是為什麼耶穌向他說出這樣的話。相比之下，雖然我們無法得知耶穌在撒該家裡時所說的一切，但撒該顯然因耶穌的緣故自覺有罪，他知道必須在生活中做出一些改變，尤其是與財富有關的改變。

「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？」(太16：26)這對話應該是要對我們每個人說什麼呢？

向位高權重的人宣教

耶穌知道如何與有權勢之人交朋友。他得到這些人中許多人的欽佩和尊重，同時也被許多人鄙視。《聖經》中那些向耶穌尋求幫助的有權勢之人肯定感覺到祂關心他們。此外，許多有錢有勢的人並沒有立刻公開尋找耶穌；他們一直等到確定耶穌真是上帝的兒子。尼哥底母和亞利馬太的約瑟就是如此。

閱讀太27：57-60（參見可15：43-47；路23：50-53和約19：38-42）關於主如何使用明顯受耶穌影響的富人，這段敘述告訴我們什麼？

直到此時，我們還沒有聽說過亞利馬太的約瑟。這個有錢人似乎突然間憑空出現，用來協助預言的應驗。無論古今上帝都使用富人來實現祂的目的。因此，我們對他們也必負有使命。

不知從何開始，與有權勢的人交朋友可能成了最困難的挑戰之一。一般來說，最好不要追逐他們，而是讓他們來找你。耶穌就是這麼做的；他們見證了祂的信息、醫治和來自上帝的力量。他們在幕後確信

祂確實是上帝的兒子。

出於多種原因，有權勢的人會尋求與真正的事工合作。他們希望成為改變人們生活美好事物的一部分。這是他們所知、也可以改變自己生活的一種方式。這為有錢有勢的人提供了一種微妙的方式來獲得他們需要的幫助，而無需公開披露他們的需求。

第二階段是開始真正的事工，讓有錢有勢的人成為上帝事工的一部分；花一些時間投資在他們生命中。

挑戰

在你的日常禱告名單添加一個你可以時常接觸的、有權力的非信徒。

進階挑戰

給有權勢的人寫一封信或電子郵件——即使是你可能從未見過的人，並告訴那個人你正在為他祈禱。

進修資料

閱讀懷愛倫著，〈為富人服務〉，《服務真詮》原文第209–216頁；〈被擄的小女孩關懷乃縵〉，《彰顯主基督》，原文第337頁。

耶穌對窮人的愛與對世界上有錢有勢之人的愛是一樣的。祂為王子而死的同時也為窮人而死。耶穌知道如何最有效地打動他們的心。祂警告我們：「駱駝穿過針的眼，比財主進上帝的國還容易呢！」(可10:25)我們在本週受挑戰要以耶穌基督的福音接觸有權勢和富有的人。他們和其他人一樣需要救贖，即使不幸的是他們可能沒有意識到這一點，因為他們相信自己的財富可以提供「保障」。

「關於我們對於貧民所當盡的責任，我們已討論得不少了。然而富人難道是我們所應該忽視的嗎？許多人以為這等人是沒有希望的，……千萬有錢的人到死也沒有聽見什麼警告。但是有許多財主雖然似乎漠不關心，卻也未嘗不以靈性為憂。」——懷愛倫著，《服務真詮》，原文第210頁。

討論問題

① 耶穌在地上傳道期間，為富人和窮人服務時，打破了種姓和階級的障礙。作為復臨信徒，我們如何解

決這個在我們所有社會中根深蒂固的貧富差距問題？

② 耶穌說了下面這段話：「撒在荊棘裡的，就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑把道擠住了，不能結實。」(太13:22)你認為耶穌說的「錢財的迷惑」指的是什麼？為什麼我們不一定要富有才會有錢財的迷惑？

③ 請在課堂上複習一下星期二課程內容最後提出的問題，也就是知道真理與因真理得救是兩回事。為什麼對我們來說區別兩者是如此重要？如果僅知道真理不能拯救我們，那什麼才能拯救我們？

④ 你還能想到什麼其他原因來解釋為什麼富有的年輕官長拒絕了耶穌，但撒該卻接受了祂呢？

12月2日~12月8日

第10課

安息日下午

向未接觸福音的人宣教（上）

閱讀本週學課經文

徒17；林前2：2；羅1：18-25。

存心節

「創造宇宙和其中萬物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿。」（使徒行傳17：24）

路加描述保羅在雅典所做之事時寫道：「於是在會堂裡與猶太人和虔敬的人，並每日在市上所遇見的人辯論。」（徒17：17）

理所當然地，保羅最願意在他自己的猶太同胞中工作；但保羅不滿足於只在自己的人中間工作，他也受召去接觸其他人。

或者保羅可以只和那些世界觀已發生重大變化的、「敬畏上帝」的外邦人一起工作。他們有一個保羅可以往上添磚加瓦的《聖經》基礎，即使他們仍然需要認識他們「害怕」的上帝——彌賽亞耶穌。

但事情並不是這樣。保羅在以哲學著稱的雅典時，他也試圖接觸那裡的人。其中許多人的背景和世界觀與希伯來人及其神聖的歷史截然不同，這構成了保羅想要教導雅典人的信仰基礎。

保羅是如何著手接觸這些人的，我們可以從他的努力中學到什麼？

■ 研究本週學課，為12月9日安息日預備。

雅典人群裡的希伯來人

閱讀徒17:1-16。保羅是如何抵達雅典的，他對於在那裡所發現的有何反應？

雅典城「滿城都是偶像」(徒17:16)。了解他自己人民的歷史和他們拜偶像的傾向(儘管有無盡的警告)，保羅也對他在雅典發現的所有偶像感到不安。毫無疑問，保羅是出於對雅典人的同情，如果他們不認識真神，就會死在罪中。

今天我們的城市仍然充滿偶像，儘管它們不像保羅所看到的那麼明顯。不幸的是，許多信徒完全可以穿過一座城市，卻對其中的偶像沒有絲毫反應。不過，保羅對聖靈的聲音有足夠的回應。與其他一些仍不明白福音要傳給全世界的信徒不同，保羅知道上帝希望雅典人與其他人一起得救。他明白全球宣教的概念是將福音傳給那些未曾接觸過的人，包括崇拜偶像的異教徒以及遍布雅典街頭的哲學家。

因此，保羅經常光顧這些人所在的市場。我們可以說他成立了第一個全球宣教研究中心，在那裡他利用

市場，來研究和測試接觸這些異教徒心靈的方法。

保羅知道他不能像對待猶太人、甚至敬畏上帝的外邦人那樣來接近雅典人。這些人的起點不是以色列的上帝或祂在以色列民族中的作為。無論這些概念和信仰對猶太人，甚至對敬畏上帝的外邦人來說多麼重要，它們對保羅在雅典市場上遇到的人來說毫無意義。因此，他需要用一種全新的方法。

今天，我們經常想要接觸那些背景與所謂「猶太-基督教」背景毫無共同之處的人。因此，像保羅一樣，我們需要做出調整。例如，在布宜諾斯艾利斯行之有效的方法，放在曼谷可能毫無用處。

在你的社會裡，人們崇拜什麼樣的偶像，你怎麼才能讓他們睜開眼睛，讓他們看到這一切是多麼毫無價值？

保羅在亞略巴古

保羅無論身在何處都牢記上帝要他傳福音的託付，所以這正是他在雅典想做的。

閱讀徒17:18–21。市集上的異教徒對保羅的演講和提問有哪些不同的反應？

顯然保羅的「外邦鬼神說」在街市上給這些人留下了印象(徒17:18)，於是他們把他帶到了亞略巴古，這是法律和宗教事務裁決的地方，儘管保羅並沒有面臨任何形式的法律審判，這似乎只是為了給他和他的「新道」(徒17:19)一個公聽會。想要忽視像保羅這樣有口才、熱情和智慧的人很難，即使他所宣揚的想法對這些人來說似乎很奇怪。

徒17:21說雅典人都不顧別的事，只將新聞說說聽聽。路加是在指責他們懶惰嗎？可能不是。他更有可能指出他們是經驗豐富的思想家和雄辯家。畢竟，在希臘人中出了諸如蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德等哲學家，他們的影響也一直延續到我們這個時代。幾個世紀以來，雅典一直被視為知識分子和哲學思

想的中心。儘管這些思想家中的一些人不是無神論者，當然不是我們今天所認定的無神論者，但他們的許多哲學思想與基督教的教義截然不同。例如，我們很難在伊比鳩魯學派和斯多葛學派的哲學中，為復活的彌賽亞之說找到一席之地。

在雅典，保羅曾期望聖靈會使用他在迦瑪列的教育中習得的知識和演講技巧。但實際上，聖靈能夠使用更多的是保羅在雅典街頭得到的教育。「聽眾中最有智慧的人聽到他的理論也不勝驚愕。他顯明自己熟悉他們的美術、文學和宗教。」——懷愛倫著，《使徒行述》，原文第237頁。

保羅在雅典與這些異教徒和哲學家接觸之後，他寫信給哥林多人說：「我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」(林前2:2)無論我們向誰傳道，基督必須是我們信息的中心，這對我們有何教訓？

保羅和未識之神

請注意，保羅並沒有貶低雅典人的假宗教或假神。他收集了他能找到的所有優點——儘管很少——並加以利用。

閱讀徒17：22、23。保羅在這裡試圖用福音接觸這些人，他做了什麼？

「眾位雅典人啊！我看你們凡事很敬畏鬼神。」（徒17：22）保羅讚揚異教徒！他們的宗教在各個方面都被誤導了，但保羅仍稱讚他們的虔誠。保羅繼續說：「我遊行的時候，觀看你們所敬拜的，……」（徒17：23）。透過描述他自己對雅典宗教的研究，保羅表達了對他們的尊重。他並沒有以一個自稱專家的身分匆忙地介入，並給出了人們需要如何改變的所有答案。實際上，他的確是一位專家，並且確實擁有這些人需要的答案！但他並沒有那樣呈現自己，否則他會被直接拒絕。相反地，他被當成是關心當地人並希望使他們受益的人。

保羅評論「未識之神」（徒17：23）的銘文，他利用了可以被當成是共同點的東西。他們信神（事實上是很多神），

這是一個好的開始（當時有些人並不信神），並可以為更深入的對話鋪路。他並沒有嘲笑為未識之神建造祭壇的消極想法。相反地，他欣賞並欽佩這樣一群人，他們十分關心屬靈的事，並願意付出努力和代價去敬拜他們甚至不知道的對象，以防萬一遺漏了什麼。

他們被誤導了嗎？當然！但這可以解決。首先，重要的是他們對所理解的東西虔誠。保羅意識到，這是聖靈可以動工之處。保羅找到了一個足以激起他們興趣的話題。

你能想到哪些管道和共通點可以提供機會，讓你和你接觸的人進行更深入的對話嗎？

介紹一位新的神

既然保羅引起了雅典思想家的關注，他就把這些聽眾的注意力轉向天上的上帝。

閱讀徒17：24–27。保羅在這裡採取什麼方法來接觸這些人？

對於非常關心屬靈事物，甚至會為未識之神建造祭壇的一群人來說，保羅的話很耐人尋味：有一位創造主上帝，祂不住人手所造的殿，也不需要人手服侍，自己倒將萬物賜給萬人。對於沉浸在希臘神話文化中的人來說，他們的神是不可預測、自我中心和殘忍的，像保羅所描述的那樣一位上帝是非常吸引人的。亞略巴古的人們向慈愛的上帝邁出了他們的第一步。

事實是這位他們不認識的上帝並不是一位未識之神！確實，祂也希望他們認識祂。保羅在亞略巴古說的可能比這個故事中路加記錄的幾句話要長得多。很可能由於篇幅有限，路加只對保羅的談話做一個總結。如果這是真的，那麼到目前為止我們讀到的、保羅所說的每一個概念都可能更加充實。我們可以把保羅的演講分解成以下概念：

❶ 保羅首先讚揚他們如今的屬靈意識和敬虔。

❷ 接下來，他表明他已經研究了他們的信仰，並且從所學中發現了一些他所尊重的事物。

❸ 然後他告訴他們一件在研究他們的宗教時所發現的特別之事，這件事是他們承認他們有不明白之處。

❹ 之後，他分享了他所知道的、他們迫切需要上帝的一面，那就是上帝不但存在，而且還愛他們，甚至離他們不遠。

❺ 最後，在演講結束時，保羅開始警告他們，拒絕認識他們還不認識的上帝意味著什麼。

保羅根據對他們信仰的了解，儘可能地帶領他們。如果他能讓他們走到那一步，他就得到很大的進展。

請注意保羅對受造世界和造物主上帝的呼籲（參見羅1：18–25）。為什麼對大多數人來說，這是很好的方法，至少是一個開始？是什麼讓受造的世界如此有力地指向上帝？

跨越界線

閱讀徒17:24-34。保羅如何繼續他的見證？

同樣值得關注的是，保羅實際上引用了他們作者的話，他們寫的有些東西非常接近《聖經》的真理，這給保羅一個帶領聽眾更前進一步的機會。也就是說，他利用自己對他們信仰的熟識來尋找與他們的共同點，然後才更進一步。毫無疑問：在尋求方法接觸他人時，熟悉對方的信仰並尋求共同點可能是影響他人的有效方法。

請注意，保羅利用自己與他們的共同點去談他想說的重點：耶穌的復活並它帶給人的盼望。路加描述了聽眾對保羅以復活結束演說的不同反應。有些人對這個想法嗤之以鼻；有些人還想聽保羅再就這個題目發表談話；有些人則是信了。就我們的目的而言，這個故事的關鍵是：他們「所有人都側耳傾聽」。這就是保羅一開始所期盼的。

我們知道有些人會拒絕福音，但我們必須盡一切可能確保他們在拒絕之前明白了自己究竟拒絕了什麼。

保羅透過他在雅典人中動工的方法，以及從他們那裡研究到的東西做出策略性運用，確保他們以開放的心胸聽見了一個他們不知道、卻造了他們的上帝的存在。這位上帝愛他們，並希望他們認識祂。儘管他們無知，祂還是以仁慈待他們。但審判之日即將來臨。如果這一切聽起來太不可思議，那麼基督的復活就是這一切的確鑿證據。

現在人們已經真正聽到並理解了這個消息，他們必須自己選擇是直接拒絕它還是更深入的研究。有些人的確進行了更深的研究並成為耶穌的追隨者(徒17:34)。

挑戰

在禱告中，祈求上帝的具體指導，讓你知道如何以最好的方式向你認識的人作見證。

進階挑戰

探索社交媒體作為一個「亞略巴古」的可能性，讓你以保羅的清晰和謹慎的方式向非信徒傳福音。

進修資料

保羅在亞略巴古之經歷的見證，其主要收穫之一，是他對如何接近未得之民的實地研究，這次事件使雅典開始有了一小群的信徒。

「靈感之筆所記錄的使徒的言論，以及有關他的態度與環境的描述，都要留傳以後各世代，為他那毫不動搖的信心，他在那在孤寂和苦難中的勇敢，以及他那在異教中心為基督教獲致的勝利作見證。

「保羅的言論包含了對教會的知識寶藏。他在當時的情勢之下，可能很容易地說一些話，以致觸犯他那些驕傲的聽眾，而使自己陷於困難的境地。如果他的話直接打擊到他們的神明和城內的大人物，他就難免有遭遇蘇格拉底之厄運的危險。但他以一種出於神聖之愛的機智，小心翼翼地向他們顯示他們所不認識的真神上帝，藉此引導他們的思想轉離異教的神明。」——懷愛倫著，《使徒行述》原文第240、241頁。

透過與人群的直接接觸，對他們的文化和宗教的研究，以及他們對屬靈事物的奉獻的尊重，保羅在雅典取得了顯著的成就——這是教會的知識寶庫。他避免觸怒他的聽眾。這本身就是一項重大的、上帝啟發的成就。根據懷愛倫的說法，這是

我們作為教會在這個故事中需要注意的知識寶庫。

討論問題

- ① 以保羅在雅典的見證為榜樣，任何人在一個城市開始新的福音工作的第一步是什麼？
- ② 一位基督徒需要什麼樣的行為才能與城市裡(坦白說任何地方皆是如此)不認識上帝的人建立橋樑？
- ③ 當我們被現代的偶像激怒時，我們應該避免做什麼，尤其是一開始在崇拜那些偶像的人中開新工之時？
- ④ 保羅本可以對聽眾把演說停在介紹這位愛他們的上帝即可，他們會非常高興。但後來他跨越界線並提出復活的說法，這時人們卻認為他是癡人說夢，他應該這樣做嗎？為什麼，或者為什麼不？

12月9日~12月15日

第11課

安息日下午

向未接觸福音的人宣教（下）

閱讀本週學課經文

王上 11：1-6；太 4：23-25；太 15：22-28；可 7：24-30；徒 10：34、35；
太 8：10。

存心節

耶穌說：「婦人，你的信心是大的！照你所要的，給你成全了吧。」從那時候，她女兒就好了。（馬太福音 15：28）

從起初一個慈愛的上帝就不停地在尋找祂失喪的兒女（創3：9）；直到今天，這位慈愛的上帝仍在設法接觸失喪的人（見啟14：6-12），包括在城市裡失喪的人。2018年，聯合國發布了最新調查結果，稱地球上55%的人口居住在城市地區，這一現象會在2050年之前（如果時間持續的話）成長至68%。因此，我們別無選擇：我們必須向城市裡的人作見證。

然而，許多上帝的子民卻像約拿在蒙召為一座城市作見證時所做的一樣：無論出於何種原因，他們都逃避了這項任務。「從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。」（羅 15：4）這包括有關約拿的敘述。

耶穌在地上的時候，祂不單單牧養以色列城市裡的人，祂也牧養外邦地區的人；也就是說，祂為猶太民族和選民以外的人服務。

本週我們會學習《聖經》裡基督向推羅和西頓宣教的故事並汲取教訓，應用到我們今天的生活中。

■ 研究本週學課，為12月16日安息日預備。

超越地域的宣教

我們讀到耶穌從革尼撒勒領著他的門徒(太14:34)「退到推羅、西頓的境內去」(太15:21)為什麼祂把他們從加利利帶到這些異教地區呢?在這次的實地考察中,他帶領他的門徒進入這些外國地區的邊界,以便他們可以在當地學習他們在加利利無法輕易學到的東西。祂想教導他的門徒一些功課,祂要幫助他們準備好接受呼召,去接觸包括城市居民在內的所有人群。

閱讀士3:1-6;王上5:1-12和王上11:1-6。這些章節如何幫助我們了解有關這些城市的一些背景?

我們從士3:1-6看到上帝如何用這些古代民族來試驗以色列人的信仰。不幸的是,至少在這個例子裡,上帝的子民並沒有通過考驗:「娶他們的女兒為妻,將自己的女兒嫁給他們的兒子,並侍奉他們的神。」(士3:6)因此,從一開始,這些人就是以色列的絆腳石。

我們從王上5:1-11可以看到西頓人和希伯來人關係密切。儘管在某一層面上,經濟聯繫是互惠互利的,

但毫無疑問,希伯來人仍然受到貿易夥伴的異教和偶像崇拜的負面影響。

王上11:1-6揭露了這種負面影響最終變得多麼糟糕:所羅門王娶了西頓的許多公主,後來這些女子使他走上歧路:「因為所羅門隨從西頓人的女神亞斯她錄。」(王上11:5)

然而,儘管有異教和偶像崇拜的歷史,以及它們對選民的負面影響,耶穌仍然把他的門徒帶到這些地方。祂以這種方式開始了他們的跨文化城市宣教,直面他們的偏見和固執,並為祂的追隨者樹立了對所有文化和民族進行全面性城市宣教所需的榜樣。

復臨信徒的城市宣教士面臨許多挑戰,其中包括健康和環境的問題。其他因素包括高昂的生活成本、種族主義、偏執、民族主義以及對宗教自由和言論自由的限制。然而,儘管存在這些障礙,我們必須為城市而努力。

你能做些什麼來幫助那些參與城市事工的人?

尋找廣大的群眾

儘管有許多來自外部和內部的挑戰，耶穌大方地向我們發出呼召，為了讓我們參與祂對城市的宣教使命。

閱讀太9：35–38。無論我們是在何處找到欲對其宣教的廣大群眾，這於我們有何啟示？

耶穌因為對廣大群眾的憐憫而動容，我們會在城市裡發現這樣的人。路19：41描述耶穌是怎樣為耶路撒冷哭泣。我們或許無法了解耶穌對祂兒女的愛有多深，即使是對那些居住在城市裡的「沒有臉孔的大眾」。這就是為何在太9：38，耶穌叫我們要禱告，這樣我們的動機和心意才會與祂相似。

閱讀太4：23–25。在耶穌開始祂的事工時，人們來自哪些地理位置？

在太4：25，跟隨耶穌的大批群眾或來自加利利，或來自東邊由十座城組成的城邦低加波利；更有些來

自耶路撒冷和來自南邊的猶太地。除撒馬利亞之外，還缺了哪一個地區呢？正是推羅和西頓的沿海地區——腓尼基的一部分，地中海沿岸和加利利西北部。我們現在可以明白耶穌為何要往此處去！此趟推羅和西頓之旅是耶穌的跨文化宣教旅程之一。

「耶穌與法利賽人辯論一番之後，就離開迦百農，經加利利往腓尼基邊境的山地去了。從那裡西望，能看見山下大平原上的兩座古城，推羅和西頓。城裡有異教的廟宇，壯麗的宮殿，繁忙的市場和泊滿船只的海港。」——懷愛倫著，《歷代願望》，原文第399頁。

我們如何幫助人們看到「他們壯麗的宮殿，繁忙的市場」本身是多麼無用，以及他們為什麼需要耶穌呢？

在推羅和西頓

聖經學者相信〈馬太福音〉就是特別以猶太人為受眾而寫的，而〈馬可福音〉是以外邦人為主要讀者的想法而寫作。在我們研究福音書時，記住這一區別對我們來說將有所幫助。

閱讀太15：22–28和可7：24–30。在這兩段描述裡描寫這位婦人的方式有什麼不同？

請注意馬太如何使用這位母親的國籍或種族來描述她：迦南人。而馬可在聖靈的帶領下，用附加的字眼形容這位母親為「希臘人」或「外邦人」，然後提供額外的信息：「出生在敘利亞的腓尼基」或「屬敘利非尼基族」——這是《聖經》裡唯一一次使用這一詞彙。

思考一下〈馬太福音〉第15章中的這個故事將如何影響主要受眾目標的背景和世界觀。馬太的受眾會認為這位母親是一個可憎的異教徒。這來自猶太人與迦南人的歷史經歷，迦南人是一個拜偶像的民族，他們邪惡的生活方式和行為長期以來一直是他們國家的絆腳石。就連

基督的門徒也沒有考慮到這個女人有信心，並且是上帝的國度的一部分的可能性！

在〈馬可福音〉第7章，馬可的外邦人聽眾與馬太筆下的聽眾會有不同的反應。外邦人和猶太人與迦南人的經歷不同。相反地，外邦人會對這個女人產生認同感，「這婦人是希臘人，出生在敘利亞的腓尼基。」（按NKJV直譯）耶穌治癒了他們的其中一員！對於外邦人來說，無論這位母親的種族和民族背景如何，她都會被視為是個關心女兒命運、希望主醫治女兒的慈母。

「基督沒有立刻應允婦人的要求。祂照猶太人的習俗來對待這被歧視民族的代表。耶穌門徒先從祂待婦人的態度上，看出猶太人在同樣情形下的冷酷無情作風；再從祂以後應允婦人的請求上，體會到耶穌要他們對這種苦惱的人所應表示的仁慈。」——懷愛倫著，《歷代願望》，原文第400頁。

閱讀約一2：2。關於我們在上帝面前是人人平等的，這段經文應該告訴我們什麼？

「請打發她走罷！」

在城市中尚未接觸的社區裡，有許多渴望得著希望的人。在基督的時代，是什麼阻止了上帝的子民將彌賽亞的希望帶到像推羅和西頓這樣的外國城市呢？國族主義、驕傲和偏見使上帝的子民盲目，他們看不見那些與他們最接近的人渴望得到預言裡闡明的、有關基督第一次降臨的盼望。在今天的城市裡有許多的族群，耶穌基督希望祂的子民向他們分享祂第二次降臨的那「所盼望的福」(多2:13)。就如同耶穌不在乎他們的國籍或種族，我們也不應該對此耿耿於懷。

閱讀徒10:9-16, 28, 34、35。你會如何總結聖靈在此教導的功課？

在等待午餐時，彼得看到了屋頂有關食物的異象，桌布上擺滿了不潔的動物和鳥類。在這個異象中，他三次得到指示要起來吃飯。上帝使用這些異象來對抗彼得對外邦人的宗教傲慢和偏見。彼得最後終於了解了這個真理：「彼得就開口說：『我真看出上帝是不偏待人，原來各國中那敬畏主、行義的人都為主所悅納。』」(徒10:34、35)

在這個背景之下，讓我們反思我們的故事，從推羅和西頓的見證中汲取教訓。再看看耶穌並祂與這位母親的互動。門徒從這次與彼得異象相關的實地考察中學到了什麼教訓？我們如何將這些應用到我們今天的生活中？以及基督徒對城市使命的末世呼召中？哪些偏見讓我們看不到都市人的需求？上帝在城市裡給了我們什麼機會——擴展我們對使命的理解，並用關懷面對我們的偏執、民族主義和屬靈驕傲？

耶穌耐心地教導祂的門徒，他們還沒有完全理解上帝偉大的救贖計畫是為了整個人類大家庭，而不僅僅是為一個國家或一個區域的民族。聖靈可以幫助我們克服偏見或偏差，以完成我們對城市的使命。

閱讀加2:11-13。這如何教導我們要摒除我們從小就被灌輸的偏見是多麼困難的事？

地上的信德？

在路18:8，耶穌在說完祂的一個比喻後提出這個問題：「人子來的時候，遇得見世上有信德嗎？」身為基督今天的門徒，我們需要看看耶穌在尋找什麼。在這個故事中，我們可以看到耶穌正在尋找即使在黑暗中也能發光的信心。

閱讀太8:10, 13; 太9:2; 20:29-34; 可2:5; 10:46-52和路18:35-43。在這些章節，耶穌所描述的那些有信心的人是誰？

這個名單包含那些即使在黑暗的城市也能因信心閃閃發光的人。在迦百農，耶穌特別提出了幾個有信心的人。在太8:10, 13，我們見到一位已經信主並擁有強大信心的百夫長。我們也見到四名充滿信心的好友，他們把屋頂拆了，為要把他們癱瘓的朋友帶到耶穌那裡(太9:2; 可2:5)。而在〈馬可福音〉第10章，我們遇到曾是盲人的巴底買，他的信心在耶利哥城閃閃發光。

同時，我們期待在上帝的子民中會有強大的信心。但即使在耶穌的故鄉拿撒勒，小信——甚至是赤裸裸

的不信——也成了基督宣教事工的絆腳石。和祂的門徒在一起時，耶穌有幾次提到以色列說：「(你們這些)小信的人啊！」(太6:30; 8:26; 14:31; 16:8) 然後在太17:17耶穌嘆息道：「噯！這又不信又悖謬的世代啊！」

我們今天可以應用的一個教訓是，信心存在意想不到的地方：在城市中的外國人、異教徒和不同宗教的人之中。我們必須懷著謙卑的心像耶穌那樣進入城市，尋找那些在面對真理時、用信靠耶穌以致得救之信心而回應的人。在外面的某處，確實有這樣的人存在。

挑戰

在祈禱中敞開心扉，向上帝祈求更大的信心，與遠近的人分享你的愛。

進階挑戰

你是怎麼知道耶穌和寶貴的三天使信息的？請列出你在個人生活中從耶穌所經歷的三個屬靈祝福。準備與你的安息日學班分享這些概念。

進修資料

「甚至在猶太人所輕視的外邦人中，竟有人比以色列的教師們更明白關於救主降臨的神聖預言。他們盼望祂作為使人脫離罪惡的拯救者降臨。也有哲學家潛心研究希伯來宗教制度的奧秘。可是猶太人的頑梗不化，阻礙了福音真光的傳播。」——懷愛倫著，《歷代願望》，原文第33頁。

「偉大的救主耶穌，曾經為這些生靈捨命。祂可以喚醒他們的冷漠，祂可以喚醒他們的同情心，祂可以軟化他們的心，祂可以向他們的靈魂揭示真理的美麗和力量。傳福音的大師是上帝，而不是有限的人；然而祂呼召人成為媒介，祂可以透過這些人將光明傳給那些在黑暗中的人。上帝在所有教會中都有寶石，我們無權全面譴責自稱有宗教信仰的世界，但要本著謙卑和愛心，將耶穌裡的真理呈現給眾人。讓人們看到虔誠和奉獻，讓他們看到與基督相似的品格，他們就會被吸引來就真理……他們要高舉世人的救贖主耶穌；他們要宣揚生命之道。」——懷愛倫著，《評閱宣報》，1893年1月17日。

討論問題

① 在你居住的地區，有哪些直接的需求可以讓你的教會有機會接

觸那些不了解我們所知之真理的人？

② 看看左欄懷愛倫關於其他教會的話：「上帝在所有教會中都有寶石，我們無權全面譴責自稱有宗教信仰的世界。」換句話說，我們如何讓人們看見他們所行之路的錯誤，同時又不詆毀他們個人？

③ 「人子來的時候，遇得見世上有信德(信心)嗎？」(路18:8) 耶穌這個詰問是什麼意思？信心和信仰有什麼區別？為什麼有正確信仰的人在基督回來時可能會被發現是缺乏信心的？

12月16日~12月22日

第12課

安息日下午

以斯帖和末底改

閱讀本週學課經文

但1:1-12; 但6:1-9; 斯2:1-10, 20; 斯3:1-15; 斯4:1-14; 斯9:1-12。

存心節

「我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極。」(以賽亞書49:6)

〈以斯帖記〉裡可以讀到《聖經》與有關「跨文化宣教」最具啟發性的敘述。幾千年來關於這本書的著作很多，直到今天，許多猶太人仍然依據斯9:26-31慶祝普珥節。

以斯帖和她的親戚末底改是當時住在波斯帝國首都——書珊城的猶太人。無論出於何種原因，與其他返回故土的猶大人不同，他們和其他人留在了被擄的土地上。

然後，藉由上帝一連串的帶領，以斯帖成為王后。「王愛以斯帖過於愛眾女，她在王眼前蒙寵愛比眾處女更甚。王就把王后的冠冕戴在她頭上，立她為王后，代替瓦實提。」(斯2:17)

正是因王后這個角色，以斯帖——即使有些不情願，在聖經歷史上扮演了重要角色。這個故事以其獨特的方式，展示了上帝的子民即使在異國他鄉，也能為真理作見證。

只要時間允許，請你為本週學課閱讀(或瀏覽)〈以斯帖記〉。

■ 研究本週學課，為12月23日安息日預備。

異國文化中的俘虜

移居異國文化絕非易事。我們今天可能很難理解猶大人當時所面臨的情況，首先是被巴比倫人所統治，然後又是在波斯人的管轄之下。

例如，我們當中沒有人是生活在或多或少將我們的信仰原則作為法律的一個復臨信徒國家。但在被驅逐之前，猶大民族一直生活在自己的國家，在那裡他們的信仰原則也被奉為當地的法律。

在此層面上，想一想這本該使忠於上帝多麼容易。畢竟，如果事實上國家的法律明定需要遵守第七日安息日，那麼遵守安息日會變得容易得多吧？

另一方面，聖經歷史告訴我們，無論這片土地的法令是什麼，即使有利於信仰，忠誠也必須發自內心，由內發出，否則罪惡、背道和毀滅必定會隨之而來。

「主說：『因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。』」（賽29：13）

相反，對於那些立志忠心的人，即使身處在最不利的環境下，也不能阻止他們的順服。

閱讀但1：1-12；3：1-12和6：1-9。
無論每種情況多麼獨特，這些記載揭示了上帝的子民在異國文化中可能面臨什麼挑戰？

無論我們是誰、住在何處，我們都沉浸在某種環境中。在某種程度上，無論是法律本身還是文化，或兩者兼而有之，都可能對我們的信仰和見證產生極大的挑戰。〈但理書〉中的這些敘述是有「美好」的結局，表明即使在艱難的環境下，人們也可以忠於上帝。即便這些敘述不全然都有美好的結局，毫無疑問地，這些人仍然做了正確的事。

在你自己的文化中，你的信仰面臨哪些挑戰？你如何回應？

在異國的宮廷裡

最終，在巴比倫淪陷和瑪代波斯崛起之後，許多猶太人回到他們祖先的土地。但並非所有人都回去；有些人留在他們已居住了一代人、甚至更長時間的地方。

考慮到這個背景，我們對以斯帖的故事就有了一些背景知識。「亞哈隨魯王在書珊城的宮登基。」(斯1:2) 這位國王統治下的波斯帝國，就是這則聖經故事展開的地方。

在第一章，皇后瓦實提失去了國王的寵愛，這使他想另立一位皇后，取代失寵的瓦實提。就是在這樣的背景下，以斯帖和她的親戚末底改第一次出現在讀者眼前。

閱讀斯2:1-9。這些經文告訴我們關於末底改和以斯帖的哪些事？

看起來末底改身為一個皇室官員，似乎是坐在皇宮的大門，並與他收養的女兒(或表妹)以斯帖一同住在書珊城裡。由於他們的職位和居住地點，他們被波斯文化所包圍。這至少肯定是以斯帖被選中獻給國王的部分原因：「以斯帖也送王宮，交付希該。」(斯2:8)

閱讀斯2:10,20。這裡發生了什麼事，為什麼末底改會給她這樣的命令？

雖然文中沒有具體說明，但其實不難猜到原因；作為來自外來文化和宗教的異族人，我們看到他們可能處於充滿敵意的環境之中，他們對有關自己家庭和同胞的事情保持沉默是明智的。

你會想到在什麼情況下不公開我們的信仰是明智的？或者我們永遠不應該那樣做？如果不是(永遠不該隱藏信仰)的話是為什麼呢？

末底改的忠實見證

身處異國他鄉，末底改和以斯帖若繼續忠於上帝，遲早會遇到麻煩。當然，末底改就是遇到這種狀況。

閱讀斯3：1-15。這裡發生了什麼事，原因為何？

在斯3，我們發現亞達薛西王（亞哈隨魯王）尊榮哈曼，賜他滿有權柄的高位。每個人都被要求他們必須在哈曼面前跪拜。但我們讀到：「惟獨末底改不跪不拜。」（斯3：2）《聖經》並沒有給出末底改不在這個人面前屈膝的原因，但我們心知肚明。末底改是個忠誠的猶大人，他不想要向亞甲的後代，一個自出埃及（申25：19）開始就與他民族結仇的亞瑪力人下拜。一個忠實的猶大人怎麼能在一個亞瑪力人面前下跪呢？或者，話說回來，怎麼能敬拜主以外的對象呢？

「在朝門的臣僕問末底改說：『你為何違背王的命令呢？』」（斯3：3）雖然我們不知道他回應的細節，但下一節經文說「他已經告訴他們自己是猶大人」（斯3：4）。末底改肯定在回答時有機會解釋，身為一個創造天

地之上帝的敬拜者，他不能敬拜任何有罪的人。毫無疑問地，末底改在某些程度上來說，是能夠為他的信仰作見證的，他如此堅定地持守這個信仰，甚至不惜陷入險境，不幸的是，也使他人陷入危險之中。

「有一道來自但以理和他的同伴……身上的明亮光芒照耀在巴比倫王宮的道德黑暗中。」——懷愛倫著，《評閱宣報》，1884年5月13日。

在哈曼想要消滅猶大民族時，他是這樣形容他們的：「有一種民散居在王國各省的民中，他們的律例與萬民的律例不同，也不守王的律例。」（斯3：8）一個習俗不同且不服從國王律例的民族？這根本就是為迫害開了方便之門。

即使在今天，我們可能會以何種方式面臨和末底改類似的考驗？我們應該如何回應？

為現今的機會

閱讀斯4：1-14。為什麼在這個時機點以斯帖承認自己是猶大人是合適的？

在末底改聯絡以斯帖設法得到她的幫助時，她已經和亞哈隨魯王成婚數年了，但是波斯有一項法律，沒有國王的明確邀請，任何人都不得靠近國王的寶座。不遵守這條規則的人都有被處死的危險。以斯帖知道有危險，還是不請自來地去到國王的寶座前。

末底改以自己的信心設法喚醒以斯帖的信心。〈以斯帖記〉的核心就是末底改對以斯帖所說的話：「末底改託人回覆以斯帖說：『你莫想在王宮裡強過一切猶大人，得免這禍。此時你若閉口不言，猶大人必從別處得解脫，蒙拯救，你和你父家必致滅亡。焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會嗎？』」（斯4：13、14）

以斯帖的信心在末底改以她對同胞的愛提出請求時遇到了考驗。除了末底改之外，沒有人知道她是猶大人，她一旦決定參與其中，就是

毫不猶豫地作下冒著生命危險的決定。

她對上帝的信心很堅定，她知道沒有上帝的幫助她就無法成功。她對末底改的回答表明了她的信心：「你當去招聚書珊城所有的猶大人，為我禁食三晝三夜，不吃不喝，我和我的宮女也要這樣禁食，然後我違例進去見王。我若死就死吧！」（斯4：16）末底改將此信息傳給了書珊城所有的猶大社區，在他們禁食和祈禱的同時，以斯帖為危險的時刻做好了準備。「第三日，以斯帖穿上朝服，進王宮的內院，對殿站立。王在殿裡坐在寶座上，對著殿門。王見王后以斯帖站在院內，就施恩於她，向她伸出手中的金杖，以斯帖便向前摸杖頭。」（斯5：1、2）

對於上述情況下的猶大人來說，禱告必然伴隨著禁食。也就是說，儘管他們是為了自己行事，但祈禱是他們回應的中心。我們可以從中汲取什麼顯著的教訓？

普珥節的神蹟

數千年以來，聖經註釋的作者們都注意到〈以斯帖記〉裡沒有上帝的名字。這是《聖經》裡唯一有此現象的一卷書。然而，猶大人得以從上帝為他們施展的偉大拯救中認明祂的作為，且這卷書也被上帝的子民選錄在《聖經》正典中。

我們是否能夠在日常生活的表象下發現上帝的同在？上帝的作為可能以普通且自然的事件作為表象存在，如果我們不仔細觀察，我們就不會注意到上帝的存在。

閱讀斯9：1-12。以斯帖的努力帶來了什麼結果？

普珥節的神蹟以一種不尋常的形式出現。神蹟是隱藏的，偽裝在外顯的自然事件中。消滅猶大人的法律並沒有被推翻，而是制定了新的法律，允許猶大人可以保護自己。

另外，請注意其他發生的事，以及上帝如何解決這些事。波斯人注意到上帝為猶大人所採取的行動。

結果如何呢？

「有許多別國的人入了猶大籍。」

(斯8：17，按NIV直譯)這是一個很好的例子，說明主如何使迷失的靈魂認識祂。

猶大人的領袖們認識上帝的作為；當他們在保衛自己方面取得勝利時，他們宣布每年定一個時間（稱為普珥節）來紀念和慶祝他們的勝利。這些日子傳統上仍然用於感謝上帝並紀念祂的拯救。

挑戰

祈求上帝賜你勇氣，讓你在本週與你禱告名單的其中一位對象分享祂為你所做的事。

進階挑戰

將上帝為你做的、特別的小事**(或大事)**寫在日記或筆記裡，回顧它並祈禱上帝會在正確的時間將這些事情帶入你的思考中，以便你可以與他人分享。

進修資料

「在這危急的關頭，每一個家庭和每一所學校，向每一個曾受福音光照的父母，教師和兒童，都發出了那在以色列人歷史最緊急關頭中向王后以斯帖所發的問題：『焉知你得了王后的位分，不是為現今的機會嗎？』（斯4：14）」——懷愛倫著，《教育論》，原文第263頁。

「以斯帖是一個美麗的猶大女孩，她是末底改的堂妹，末底改在她父母雙亡後將她接到家裡，視如己出。上帝使用她來拯救波斯領土內的猶大人。」（註：此段出自《上帝的女兒》一書原文45頁，關於以斯帖的介紹不是懷愛倫所寫，但下面兩段引文則由她撰寫。）

「在古代，主透過獻身的婦女以奇妙的方式工作，她們與祂所揀選作為祂代表的男人在祂的工作中聯合起來。祂使用婦女取得了巨大而決定性的勝利。不止一次，在緊急時刻，祂把她們帶到前線，並藉由她們來拯救許多生命。主透過王后以斯帖，為祂的子民成就了一場偉大的拯救。在似乎沒有任何力量可以拯救他們的時候，以斯帖和與她相交的婦女們藉著禁食祈禱和迅速的行動，解決了這個問題，並為她們的人民帶來了救贖……」

「研究舊約時代婦女與上帝聖工有關的工作，會教導我們一些教訓，

使我們能夠應付今天工作中的緊急情況。我們可能不會像以斯帖時代的上帝子民那樣被帶到如此重要和顯赫的位置；但獲得重生經驗的婦女往往可以在較卑微的職位上發揮重要的作用。許多人一直在這樣做，並且仍準備這樣做。」——懷愛倫著，《上帝的女兒》，原文第45、46頁。

討論問題

- ①〈以斯帖記〉確實給我們留下了一些懸而未決的問題，尤其是關於以斯帖在國王宮廷中的角色，儘管她被高升擔綱王后的角色。我們如何將這些事情與她的信仰調和，我們真的可以解決這個問題嗎？
- ②以斯帖的名言：「我若死就死吧！」（斯4：16），幾千年來作為即使面對死亡也保持忠貞的典範，且仍在持續發出迴響。當〈啟示錄〉第13章的問題成為現實時，她的話如何反映上帝的子民在末日將要面對的事？
- ③在課堂上，複習星期一學課最後的問題，有關在一些特殊時候不透露你的信仰。我們應該如此行嗎？

12月23日~12月29日

第13課

安息日下午

上帝使命的終結

閱讀本週學課經文

啟1:1-7; 彼前2:9; 啟14:6-12; 路11:23; 提前2:4; 啟21:1-4。

存心節

「這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望上帝的日子來到！」(彼得後書3:11、12)

〈啟示錄〉使世界末日的場景填滿我們的腦海。這卷書的中心關乎基督和撒但之間的宇宙爭戰。撒但已經失去對地球的合法掌控權，現在他正追捕那些仍忠於上帝的人。這卷書的高潮是耶穌回來拯救祂的兒女，包括活著的義人，和那些自亞當和夏娃墮落以來死去的忠義之士。這卷書也向我們敘述撒但和惡人將如何被火燒毀，以及耶穌將在天上建立祂永恆的國度。

〈啟示錄〉的研究者熱情地探索，並想要確定那些標誌著教會歷史從第一世紀到我們末世時代的預言表號和事件。他們這樣做也是對的。

然而，在本季學課的最後一課，我們會把〈啟示錄〉視為一本佈道書，重點是一位使命的上帝呼召我們成為使命的教會。這個向世界宣揚「現代真理」的呼召，直到每個人都做出支持或反對上帝的選擇之前，都將一直存在。

■研究本週學課，為12月30日安息日預備。

〈啟示錄〉：上帝的末世使命

〈啟示錄〉的開場白就向讀者表明這卷書的重點是上帝的使命。

閱讀啟1：1-7。在哪些方面你能明顯看出〈啟示錄〉是以上帝的末世使命為焦點？

第一節經文揭示耶穌是〈啟示錄〉一書的來源和焦點之後，啟1：4、5暗示了三一真神裡的三位成員，祂們齊心協力拯救人類。天父上帝是亙古常在者；祂是昔在、今在、永在的。約翰也提到了在初世紀教會中大有作為的聖靈。然後約翰回想耶穌基督的身分——那「誠實作見證的」、「從死裡首先復活」（啟1：5），祂擁有這個地球的合法所有權。撒但想要利用這個地球建立自身王國的企圖被摧毀了。除了上帝戰勝撒但之外，我們造物主所流的血也洗去了我們的罪和恥辱。

閱讀啟1：6和彼前2：9。這些章節裡得贖者的頭銜有何意義？

上帝使命的重點不僅是將要滅亡的人帶到安全的地方。上帝的救恩給了得贖的人一個全新和尊貴的地位，因為上帝的形像在我們身上恢復了。得到救贖的人成為王室（君王）的一員，因為耶穌的寶血，我們與宇宙之君有了血緣的聯繫。現在，作為王室成員，我們加入了王室拯救其他人類的使命。這使我們成為祭司！基督使祂的教會成為一個「國度」，其中的每一個成員皆是「祭司」。成為國度成員就是成為祭司。

在啟1：7，我們發現使命的急迫性：耶穌快要降臨，列國將因失喪而悲哀。上帝渴望得著那些與祂疏遠的人。〈啟示錄〉以上帝對人類的使命作為開始。

我們不僅為上帝所造，受祂救贖，而且代價如此驚人。無論我們目前的處境如何，為什麼這個真理會帶給我們那麼大的盼望？

三天使信息和使命

〈啟示錄〉向我們呈現了一個以善惡之爭為主題、有力且栩栩如生的景象，或許最具戲劇性的場景莫過於啟12：12：「所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了！因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。」很難想像除了將在末後日子達到高潮的善惡之爭大主題之外，任何人如何能理解《聖經》中的任何內容。

閱讀啟14：6-12。這裡描述了什麼，這些章節和我們的使命和信息有何關係？

宣教的核心就是上帝的使命，這使命就是上帝的信息；而祂的信息不外乎福音。真實意義上的信息就是使命。世界需要聽到警告，知道即將發生的事，每個人都將被迫做出選擇：不是選擇生命，就是選擇死亡。

「不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」（路11：23）耶穌在這裡說的有什麼直接與我們的使命有關？

啟14的三天使信息之核心，就是我們復臨信徒受召要向世界宣揚的內容。它的中心和基礎是兩個主題：「永遠的福音」（啟14：6）和「敬拜創造主」。這兩個主題出現在對聖徒的描述中：「聖徒的忍耐就在此；他們是守上帝誡命和耶穌真道的。」（啟14：12）無論我們做什麼——為幫助人們做了所有善事——都絕不能忘記我們特殊的呼召和使命，是向失落的世界宣告在「永遠的福音」裡找到的希望，並警告世界有一天將發生之事。

「不與我相合的，就是敵我的。」（路11：23）你怎麼理解耶穌在這裡對我們說的話？為什麼這些話會讓我們去審視自己內心的處境？

最後的危機

耶穌向祂的門徒和我們說：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗；凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。阿們。」(太28:19-20) 這就是大使命，且在很多方面來說就是三天使信息，向「各國、各族、各方、各民」(啟14:6)發出呼召，其實就是以「現代真理」(彼後1:12)作為表達方式的大使命。

閱讀約一4:8，彼後3:9，提前2:4和創12:3。為何所有的人類群體對上帝來說都很重要？

基督愛世人，沒有將任何族群排除在外。與教導基督只為預定的精英而死的神學相反，《聖經》清楚地表明基督是為所有人死，不分種族、民族或任何其他因素。如果你是人類，基督就為你而死，就這麼簡單。唯一留給所有人的問題是：你要對祂的死做出什麼樣的回應？

耶穌回來的時候，只會有兩個公開的陣營：正如〈啟示錄〉13章和17章所示，這一方是透過宗教和政治

組織屈服於撒但權柄的人，而另一方是那些藉由守「上帝的誠命」(啟14:12)展現信心、完全順服耶穌基督的人。

從起初人類就已經有證據證明上帝是誰以及證明祂公義和仁愛的方式(羅1:18-21)。因此，古往今來所有的人都將根據他們如何活出與上帝合作的生命來面對審判——無論他們了解多少真理都是如此(羅2:11-16)。

但在這個末世，兩極分化逐漸加劇，良心自由將不再受到尊重。人們將被迫與撒但的陣營結盟。當務之急是宣揚福音，揭露撒但的詭計。這正是三位天使的信息和我們使命的全部內容。

仔細想想基督親自為你而死的事實。是什麼讓你認為你所做的任何事情，無論多麼糟糕，都不能因為基督在十字架上的死而得到足夠的補償？

成功的宣教

什麼是成功的宣教？我們可能會受到誘惑，認為宣教成功就是許多人受洗、教堂很大和快速的增長。我們可能會覺得成功在於讓真理進入地球上的每一個部落和民族，我們可以透過廣播、網路和電視來加快真理傳播的速度。雖然這一切都很好，但是我們一定要記得保羅寫給哥林多信眾的話：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有上帝叫它生長。」（林前3：6）。換句話說，我們的焦點在過程；而上帝專注的是成長。

我們已經看到，上帝使命的目標是透過使他們成為參與耶穌使命的忠實門徒，來拯救地球上每個民族中失喪的人。

閱讀以下的章節。這些章節告訴我們那些成為耶穌門徒的人擁有什麼樣的品格？

林後11：2

賽30：21；約10：27；約16：12、13

帖後2：9-11；來3：12、13；約-1：8

約-1：9；啟7：14；19：8

耶穌的門徒是聖潔的，像純潔的新娘對她的未婚夫一樣，對祂保持忠誠。在耶穌用聖靈微小的聲音引導他們時，他們會跟隨祂。這包括帶領我們為他人參與傳道工作。在這些門徒裡沒有詭詐。他們不會因令人軟弱的懷疑、錯誤的教導或不道德的行為受引誘以致走上歧途。他們並不覺得自己在道德上比別人優越。他們認識到自己是完美的，需要上帝潔淨的恩典和憐憫。了解到這一點，他們也願意接受其他信徒的糾正和指導。使命的成功能帶領我們培養出這樣的門徒。

身為「貞潔的童女，獻給基督」（林後11：2）的意思是什麼？作為罪人，我們怎麼能在上帝面前達到此種程度，並且向他人指出他們也要成為獻給基督的貞潔童女？

任務達成

閱讀啟21：1-4和21：22-22：5。這裡描述的是什麼樣的場景？

嶄新的地球將會是一個多麼美好的樂園啊！死亡和罪惡會消失，撒但和邪惡將被摧毀。我們會見到慈愛的救主，並與所愛的人團聚。來自各個種族和語言的代表將居住在這個嶄新的地球上。

全球總會宣教委員會 (The General Conference Mission Board) 已經制定了全球宣教指標 (Global Mission metrics)，可用於確定某個族群是已得之民或是未得之民。「已得之民群體」是指一個有「足夠人數和資源、可以在不需要外部幫助的情況下有效地向他人作見證的群體」；他們有聚會、《聖經》和其他以母語書寫而成的材料；並且地方教會領袖可以在不透過翻譯的情況下向其他人作見證。

一個「未得之民群體」是指一個地方完全沒有當地的復臨信徒群體，必須依靠他們文化之外的幫助，並且也沒有足夠的人數和資源來有效地向他們自己的群體作見證。

每個地方教會和區會一定要確定在他們的社區中有哪些群體需要接觸。現在是投資上帝使命的時刻，要使所有人成為門徒，加速救主的復臨，並最終與他們一起生活在這個應許要賜給我們的新天新地裡。

挑戰

你如何加快基督的再來？你正在那些需要聽到好消息之人的心中播下希望的種子嗎？你有藉著幫助新信徒學習忠心順服基督的生活來「灌溉」他們嗎？祈求你可以有機會與你每日禱告清單上的人分享地球的新應許。

進階挑戰

你的一些「門徒」可能已準備好接受基督。這包括加入教會或信徒的團體。設身處地為他著想，想像你是第一次參與你的教會。他會有什麼樣的經歷？你的教會準備好迎接新人並訓練他們了嗎？你是否願意開始新的信徒團體，而不僅是建立自己現有的教會？制定策略協助教會較弱的領域。與你的教會領袖分享你的想法，與他們同工，打造一個以門徒訓練為目標的教會。

進修資料

「救贖大計畫的結果，使世人完全重得上帝的眷愛。一切因罪而喪失的都恢復了。不但人類得了救贖，就是地球也被救贖了，作順從之人永久的居所。六千年來，撒但曾掙扎著要保持對地球的所有權。如今，上帝起初創造地球的旨意成全了。『然而，至高者的聖民必要得國享受，直到永永遠遠。』」——懷愛倫著，《先祖與先知》，原文第342頁。

但在這實現之前，我們有責任與上帝一起完成祂的使命，將警告的信息傳遍世界，以便人們能夠接受並成為上帝再造之應許裡的一部分。

「我渴望看到許多工人為那些不了解我們信仰憑據的人工作。許多人藉由聽到三天使信息而獲得了大光，現在他們應該在世界各地宣揚這些信息。我渴望盡自己的一份力量，並為其他人開闢道路以傳播真理之光。願主幫助我們穿上軍裝。信徒們要團結起來，從事向世界發出最後警告的嚴肅工作。」——懷愛倫著，1907年信件第390號（未出版）。

在本季學課，我們研究了與上帝的使命相關的各個面向和問題。本週，我們透過探索〈啟示錄〉的重點來理解與上帝恢復關係是何樣貌

並以此結束我們的研究，繼而以完成使命的異象——地球的重建和恢復——達到高潮。雖然罪惡和苦難的毀滅將會是地球歷史上最可怕的日子，但上帝將我們的眼光投向超越毀滅的時刻，並在恢復地球的應許中提供安慰和鼓勵。

討論問題

- ①「永遠的福音」是什麼？為什麼它是「永遠的」？為什麼它所教導的內容必須是我們使命的基礎？
- ②為什麼我們那麼強調三天使信息？當有人說我們應該要專注於傳講耶穌，不要專注在這些含有強烈警告、即所謂「負面」信息上的時候，你會如何回應？
- ③本季研經指引內容如何幫助你不僅更進一步理解宣教的重要性，還幫助你和你的教會更充份地參與其中，而這正是我們蒙召要做的事？

2020~2025年 「我願去」(I Will Go) 全球教會策略

- ▶ 「我願去」旨在使全球每一位教友受聖靈充滿，接受裝備參與服事，發揮上帝賦予的屬靈恩賜廣泛接觸人群，為基督在世界各地行出美好的見證與服務。此策略計畫包含下列**四大領域**共**10個主要目標**，每一項都有不同的關鍵績效指標 (KPI)，助我們衡量各項進展。

使命	<ul style="list-style-type: none">❶ 重新強調不單牧者要為全球佈道及宣教盡心盡力，每位教友不論老少都要如此行，並在生活中擁有為基督作見證而領人信主的喜樂。❷ 讓復臨教會在各大城市、10/40視窗地區(註)、未接觸和接觸不足的群體，以及非基督教的宗教群體中，加強各項事工的多元化發展。❸ 優先為非基督教的宗派和信仰體系發展資源。❹ 加強復臨教會機構，藉着耶穌更能維護自由、全人健康和希望，並使人恢復上帝的形像。
屬靈成長	<ul style="list-style-type: none">❺ 加強對信徒個人及家庭的培訓，使其生活更為屬靈所充滿。❻ 增加兒童、少年和青年人對教會的加入、保留、挽回和參與程度。❼ 幫助青少年把上帝放在首位，並體現以《聖經》為核心的世界觀。
領袖	<ul style="list-style-type: none">❽ 加強牧師、教師和教會第一線職員培訓，為其提供定期的成長學習機會。❾ 讓全球教會資源與策略目標保持一致。❿ 提升教會組織、行動小組和宣教機構的透明度、問責度與可信賴程度。
聖靈	遵從聖靈引領，達成各項目標

- ▶ 正如懷愛倫所述：「國外佈道工作的興盛，離不開傳道士們自由、克己、自我犧牲的精神。在上帝的帶領下，家庭佈道工作也必然拓展，但這有賴於我們在各方面進一步的發展。我們需積極努力地提供上帝聖工一切的需要，並使我們的生命與全能之源緊密連接。」(懷愛倫，《給教會的證言》卷六，第27章)
- ▶ 欲知更多關於「我願去」(I Will Go) 全球教會策略資訊，請至<https://iwillgo2020.org/>

註：「10/40視窗地區」是指在北緯10至40度之間的地理區域，涵蓋北非、中東、亞洲近68個國家的範圍，在這片地區平均每5人就有3人無法獲得福音。

上帝的使命——我的使命

作者	全球佈道中心幹事
譯者	侯妙蓉
董事長	金堯漢
發行者	基督復臨安息日會
出版者	時兆出版社
服務專線	886-2-27726420
傳真	886-2-27401448
地址	10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對	林思慧
審訂	王君
美術設計	林俊良
電話	886-2-27066566
出版日期	2023年10月初版
郵政劃撥	00129942
戶名	財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製