7月1日～7月7日 **第2课** 安息日下午

上帝以基督为中心的伟大计划

阅读本周学课经文

弗1：3-14；弗2：6；弗3：10；西1：13、14；申9：29。

存心节

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”（弗1：3）

在尼尔．阿姆斯壮第一次登上月球的25年后，他亲自给设计太空服（即舱外机动装置EMU）的创意团队写了一封感谢信。当年他就是穿着EMU在月球表面迈出历史性的一步。阿姆斯壮称赞其为“有史以来出镜率最高的航天器”，并调侃说它成功地将其“丑陋的乘客”隐藏了起来。他感谢詹森航太中心的EMU团队，因为这套“坚韧、可靠并且非常可爱的”太空服保住了他的生命，并向他们发出了“横跨四分之一世纪的感谢和祝贺”。

保罗写给以弗所人的信，也是以庄严的感谢词作为开场，他赞美上帝所倾注的福气，这些福气对信徒的生活至关重要，正如太空服对在月球上行走的人一样重要。保罗认为，自“创立世界以前”（弗1：4），上帝不断赐下这些必要的福气，他赞美上帝在各个时代中一直为信徒工作。

有了保罗的这番开场白，使得〈以弗所书〉在示范如何敬拜上帝并为上帝所提供的众多福气而赞美祂的事上，显得特别有价值。

■研究本周学课，为7月8日安息日预备。

在基督里被拣选和接受

感谢卡通常会对礼物本身或所收到的礼物加以描述。保罗在弗1：3-14中就列了一个长长的礼物清单，为他收到福音的福气感谢上帝。

保罗赞美上帝，是因为“在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（**弗1：3**）。保罗强调这些福气是属灵的（**希腊文，pneumatikos**），表明它们是透过圣灵（pneuma）而来，这呼应了保罗在问候时的结尾，即赞美圣灵在信徒生命中做的工（**弗1：13、14**）。

弗1：3-6中有些鼓舞人心的话，是关于上帝如何看待在基督里的我们。在创立世界之前，上帝就在基督里拣选了我们，并定意使我们在祂面前“成为圣洁”（**弗1：4，对比5：27**），因着在基督里的创造和救赎，我们成为上帝所珍视的儿女（**弗1：5**）。在太阳开始照耀之前，祂所制定的策略就是让我们得到“在爱子里所赐给我们的”（**弗1：6**）。简而言之，我们得救是出自上帝的本意。我们只有在自己选择犯罪作恶的情况下才会失去救恩。

在〈以弗所书〉中，“（在）天上”（in the heavenly places）这个短语是什么意思（**在《新约圣经》中，只有这卷书使用这个词**）？研究一下这句话的用法。（**见弗1：3，20；2：6；3：10；6：12；对比“（在）天上”【in the heavens】的用法，弗3：15；4：10；6：9**）

〈以弗所书〉中，“在天上的地方”（**直译**in the heavenly places）和“在天上”（**直译**in the heavens）或“在天国”（**直译**in heaven）指的是作为上帝居所（**弗1：3；6：9**）的天，是属灵能力的所在（**弗1：10、20、21；3：10、15；6：12**），以及基督被升到父右边的位置（**弗1：20**）。信徒现在可以进入“天上”，因为这是透过基督得到属灵福气的地方（**弗1：3；2：6**）。虽然“天上”已经成为信徒的得福之地，但这里仍然是我们与争夺基督权柄的邪恶势力发生冲突的地方（**弗3：10；6：12**）。

仔细思考〈以弗所书〉1：4，其中说我们在“创立世界以前”就已经在基督里面被拣选了。这是什么意思？这节经文如何向我们揭示上帝对我们的爱和对我们得救的渴望？

昂贵的救赎，无价的饶恕

在保罗听众的生命中，罪一直是一种黑暗的、主导的力量。保罗甚至把他们以前的生存状态描述为行尸走肉——“死在过犯罪恶之中”（弗2：1），按撒但的命令“行事”或生活（弗2：1-3）。他们被罪恶和撒但奴役，无力自救。他们需要被拯救。上帝透过祂在基督里的恩典实现了这一点，为此，保罗赞美了上帝的恩典为信徒的生命带来的两项新福分：救赎和饶恕。

阅读弗1：7、8。“救赎”是《新约圣经》中经常提到的概念。比较这个概念在西1：13、14；多2：13、14和来9：15中的用法。这些经文与弗1：7、8有什么共同的主题？

弗1：7中被译为“救赎”的希腊语单词是apolutrōsis，最初用来指购买奴隶的自由或付钱释放俘虏。透过这个词，人们可以听到耳边回响着奴隶贩子的叫卖声和奴隶们镣铐的冰冷摩擦声。当《新约圣经》在讨论赎罪时，强调的其实是使奴隶恢复自由所必付出的高昂代价。

我们的自由使上帝付上极大代价：“我们借这爱子的血得蒙救赎。”（弗1：7）救赎的概念，其实就是赞美上帝的慷慨，感恩祂为我们的自由付出的高昂代价。上帝赐予我们自由和尊严。我们不再被奴役了！

“救赎就是我们被当作一个人，而不是一件物品来对待。它意味着成为天国的公民，而不是地上的奴隶。”——艾利斯特．麦格拉思（Alister E. McGrath），《上帝在十字架上做了什么？》（密西根州急流城：Zondervan，1992年），78页。

需要注意的是，上帝向撒但支付赎金的这种概念源自中世纪，这并不符合《圣经》，上帝既不亏欠也不需要支付撒但任何东西。

髑髅地带给我们的好处还包括“过犯得以赦免”（弗1：7）。在十字架上基督承担了我们过去和未来所犯之罪的代价，“又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据。”（西2：14）上帝在借着基督完成救赎和饶恕的工作上，行事如同我们慷慨的父亲，将“祂丰富的恩典……赏给我们”（弗1：7、8）。

透过基督献上的赎罪祭你得到了饶恕和救赎，这对你意味着什么？如果你觉得自己配不上这恩典怎么办？（提示：你确实是不配的；这就是十字架的全部意义所在）。

上帝以基督为中心的伟大计划

上帝“所安排的，在日期满足的时候”的计划是什么？其范围有多大？弗1：9、10。

保罗为上帝的这一计划贴了三个标签。❶“他自己所预定的美意”，❷“他旨意”，以及❸“所安排的，在日期满足的时候”。上帝最终、最根本的计划是什么？是将万事万物都在耶稣里同归于一。

保罗用来描述这个计划所用的是非常形象化的词（**希腊语，**anakephalaiōsasthai），意为在基督里“领头”或“总结”所有事情。古代人计算时，会把一串数字“加起来”，然后把总数放在最上面。耶稣领导着上帝最终的、直至末世的计划。这个以基督为中心的计划是在“创立世界以前”（**弗1：4**）制定的，而且包罗万象，包括了所有的时间（**“日期满足的时候”**）和空间（**“天上、地上、一切所有的”**）。保罗宣布在基督里的合一是全宇宙最宏伟、神圣的目标。

在讨论上帝“日期满足”（**弗1：10**）的计划时，保罗同时分享了即将贯穿整封书信的主题。上帝开始了祂使万有合一的计划，是根植于耶稣的死亡、复活、升天和高举（**弗1：15-2：10**），透过建立教会并将人类中的不同群体，即犹太人和外邦人，都联合在其中（**弗2：11-3：13**）。

借此，教会向邪恶势力发出最明确的信号：上帝的计划已经执行，撒但的统治即将结束（**弗3：10**）。正如《圣经》别处所说的：“因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”（**启12：12**）

在这封书信的后半部分，保罗以对合一的热情呼唤为开篇（**弗4：1-16**），并继续孜孜不倦地劝告人们要避免那些破坏团结的行为，并要与同胞在主里合一（**弗4：17-6：9**）。保罗以“教会是一个合一的军队”此等奋起的图像来结束自己的劝勉，并鼓励人要热切参与那以基督的名发起的和平（**弗6：10-20**）。

你怎样才能认可并赞扬你在基督耶稣里所经历的救赎是一个全面且宏大的事业，是上帝深思熟虑的、在基督里统一万物之最终计划的一个组成部分呢？

活在赞美主的荣耀中

“我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。”（弗1：11、12）

以弗所的信徒们似乎对他们原本基督徒的身份失去了清晰的认知，他们“丧胆（英文直译为‘丧失信心’）”（参见弗3：13）了。根据他之前屡次肯定的（弗1：3-5），保罗希望可以再次坚立他们基督徒的身份。信徒不应该成为各路神明或灵界力量独断专行的受害者。他们是上帝的儿女（弗1：5），可以透过基督获得那些丰盛的、基于上帝深谋远虑和永恒意志的福气。这是上帝在他们生命中的目的、劝勉和旨意（弗1：11），是按照祂更广泛的计划，使万有合一在基督里（弗1：10）。他们完全可以对自己在上帝面前的地位以及祂提供的福气充满信心。他们应该用自己生命来回应弗1：3-14的信息：愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！

比较弗1：11，14，18中“基业”这一概念的用法。在你看来，为什么这个概念对保罗很重要？

你是否曾因某人过世而得到一笔遗产？或许是你的某位亲戚给你留下了一件宝贵的物件或一笔可观的钱。在保罗看来，因着耶稣的死，基督徒从上帝那里得了遗产（弗1：14），成为上帝的“基业”（弗1：18）。

在旧约中，上帝的子民有时被认为是祂的“产业”或“份”（申9：29；32：9；亚2：12）。在弗1：18中，这种继承上帝产业的意思表达得很清楚，在弗1：11中可能也是相同的意思（可以译为“在祂里面我们已经成了产业”）。作为基督徒身份的核心要素，保罗希望信徒知道他们在上帝眼中的价值。他们不仅能继承上帝所预备的基业（弗1：14；3：6；对比5：5），而且他们自己就是上帝的基业。

透过努力获得某样东西和透过继承而获得之间有什么不同？了解这两者的区别怎样帮助我们理解我们从耶稣那里所得到的？

圣灵：印记和定金

在弗1：13、14中，保罗简要地讲述了他的读者如何归信的故事。这个故事的步骤是什么？

在探讨圣灵在信徒生命中的重要性时，保罗使用了两个形像或比喻来指向圣灵。他首先把圣灵描绘成“印记”，明确指出从信徒归信的那一刻起，就有圣灵的印记伴随。古代的印有各种功能：认证法律和协议的真伪，验证容器内物品的品质或数量（**如结28：12**），或用于证明交易（**如耶32：10-14，44**）、合同、信件（**如王上21：8**）、遗嘱和收养。印章印在物体上，就宣示了对它的所有权并提供保护。圣灵在信徒生命中的存在，标志着他们从属上帝，并传递了一个上帝必会保护他们的应许（**对比弗4：30**）。他们已经“受了所应许的圣灵为印记”（**弗1：13**）。

“保罗明确指出，当一个人将其生命献给耶稣并相信祂的时候，圣灵就会在基督里盖印（**希腊语动词：**sphragizō）这位信徒，直到救赎的日子。这是何等奇妙、使人自由且令人心安的真理！上帝的灵在基督的追随者刚开始相信时就给他们盖上了救恩的印记。”——吉瑞．莫斯卡拉（Jiří Moskala），《被误解的末世问题：复临主义的五个迷思》，《复临神学学会杂志》28，第1期，2017年，第95页。

保罗用来形容圣灵的第二个比喻是“凭据”。圣灵是我们承受基业的凭据，祂盼望着那完全赐下产业的时刻（**对比林后1：22和5：5**）。

翻译为“凭据”的词（arrababorn）是希伯来人借贷时使用的词，它在新约时代通用的希腊语中也被广泛使用，表示要求付款人需支付“首期款”、“定金”或“预付款”方可进行其余的付款。

请注意，信徒并不需要付定金，而是可以白白从上帝那里领受。保罗说，在信徒的生命中，圣灵在圣徒生命中的宝贵同在，乃是基督再来之时我们得以完全承受救恩和赎罪的第一笔分期付款。我们所要做的就是以感恩和顺服的心来领受耶稣所赐给我们的恩典。

进修资料

弗1：3-14是否教导上帝预先决定了人类的未来，预定一些人得永生，而另一些人得永死呢？遗憾的是，有许多人都持有这种观点。不过，请先思考以下观点：

❶在这段经文中，基督的角色是决定性的，因为上帝选择收养我们是“借着耶稣基督”（弗1：5）或“在基督里”（弗1：4，11）。这表明上帝的拣选和预定是针对所有选择相信基督的人，而不是在人们出生之前就逐一选择谁会得救或失丧。上帝的决定是对那些在基督里操练信心之人的考量、预定及属天的回应。

❷弗1：3-14也使用了形容人类关系的语言，生动地描述上帝的救恩工作。上帝是“父”，我们是祂所收养的孩子（弗1：3-5），我们接受祂充充足足的福气（弗1：8）。我们必须根据这种丰富的、形容关系的相关词汇来理解有关上帝的拣选和预定的经文。上帝并非是一位无法亲近且冷酷的审判者，只会远远地颁布法令，而是一位关怀所有孩子的慈爱之父（参见弗3：15）。

❸上帝尊重人的选择，这一点在弗1：3-14（特别是弗1：13，其中的“听”和“信”被认定是很重要的）和这封书信的其他地方（弗2：8；3：17；4：1-6：20，所有这些经文都强调或假定了选择的实践和信心的回应），以及新约的其他段落（例如，提前2：4；徒17：22-31）中都有所反映。或者，正如怀爱伦所说的：“上帝赐下自己的儿子这个无比的恩赐，就是把整个世界都包围在恩惠的气氛中，如同地球为大气层所包围一样。凡愿意吸取这赐生命之空气的人都必得生，并在基督耶稣里逐渐长大成人。”——《喜乐的泉源》，原文第68页。

讨论问题

❶在我们被造之前，上帝并没有拣选或预定谁会得救或失丧。你有什么论据来支持这一观点？

❷谁的选择最终会决定一个人是否能在耶稣里得到救恩？

❸“我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”（弗1：7）这节经文如何揭示救恩只因信心而不是因行律法？

7月1日～7月7日 **第2课** 安息日下午

上帝以基督为中心的伟大计划

第一部分：综览

导言：本周的课程主要讲述了保罗教导以弗所教会——还有我们——如何数算我们的祝福。这不是在人眼中看为重要的祝福，而是人类迫切需要的真正祝福。保罗强调，上帝借着基督将这些祝福赐给我们。在基督里，上帝拣选、接纳了我们。我们是祂的子民，祂是我们的上帝。上帝珍视我们，将我们看作祂的产业，我们也珍爱上帝，将祂看作我们的产业。在基督里，我们得了赦免和救赎。在基督里，我们接受了上帝至高无上的救恩计划。在基督里，人类才有团结合一的唯一机会。在基督里，我们的生命满是喜乐与赞美。正因为基督，我们得了上帝的印，预先尝到永远得赎的滋味。正因为基督，我们有圣灵的同在，领受从祂而来的恩赐。上帝的恩赐多是属灵的，因为这是圣灵赐下的。从天国的美境中，圣灵将这美善的恩赐带给我们。这一切丰盛的恩赐都是上帝白白给我们的，因为我们不能——也不可能——透过自己的努力来争取；是上帝出于对我们的深爱，自愿将这些礼物赐给我们。凡接受这些恩赐的人，上帝预定他们要受祂的印，要预先品尝在天国中永恒的福气。

课程主题：本周课程强调三个主题：

❶上帝在基督里慷慨地赐予我们许多礼物：拣选、收养、救赎、赦免、得救的喜乐、人类的团结与合一，以及圣灵住在人的心中，作为上帝为将来基督复临时人可以得救的定金。

❷我们对上帝慷慨恩赐的回应，是在基督里过赞美和敬拜基督的一生。

❸在圣灵的同在中，我们预尝了未来永恒生命的甜美。

第二部分：注释

我们的主耶稣基督

要注意保罗提到我们的救主的方式，这一点很重要。保罗很少用简单一个“耶稣”（弗4：21）来称呼祂。对于保罗来说，我们的救赎是“主耶稣”（弗1：15），是“主耶稣基督”（弗1：2、3，17；5：20；6：23、24），是“基督耶稣我们的主”（弗3：11），“耶稣基督”（弗1：5），“基督耶稣”（弗1：1；2：6、7，10，13，20；3：1，6，21），或是简单称祂为“基督”（弗1：10，12；2：5，12、13；3：4，8，17，19；4：7，13，15，20，32；5：1，5，21，23-25，29，32；6：5、6）或“主”（弗2：21；4：1，5；5：8，10，17，19，22；6：7、8，10，21）！

显然，以这样的方式提及救主，原因之一就是出于敬畏的心，这必须成为基督徒——甚至是基督教神学家之语言和态度的一部分。但这样的提法不仅仅是对主的尊重。保罗称耶稣为“主”，将祂高举为复活的救主耶稣基督；在祂里面，我们从罪中得了复活，将来还要从坟墓中得到最终的复活。耶稣基督的复活和我们的复活对于保罗的神学和生活都至关重要，因为它们是上帝救赎计划的核心所在（例如，弗2：1-6）。复活改变了保罗对生命和救恩的整个看法。它也应该成为我们生活的中心。

颂赞神学

保罗写弗1：3-14的方式，我们可以称之为“颂赞神学”。神学家指出，基督教神学必须以颂赞（赞美）开始，在颂赞中结束——整个过程都必须是颂赞。作为最早的颂赞神学家之一，保罗的神学并不是一种冷静、纯理性、诠释性和中立的概念发展。保罗以颂赞的方式写作并不仅仅是因为这是当时惯用的书信风格。当保罗在信中以永恒的方式刻画了关于上帝是谁，祂为我们做了什么，祂对我们的爱、基督的道成肉身，祂的死亡，祂的复活以及人在基督里所享有的喜乐、平安、盼望和深刻的变化等美好的基督教神学时，他便是以深刻的思考生动地描述了这个在今生和来世中最伟大、最根本的神迹。因此，当保罗为了在以弗所的弟兄姐妹写

下这些内容时，他的心中迸发出对这位所描绘的伟大上帝无法抑制的敬拜与赞美。

对于保罗来说，上帝并不仅仅是一个抽象的概念：上帝是我们的父亲，是我们的创造主，我们的救主。就是这位上帝，祂充满爱、能力、公义和恩典。祂随时做好准备要保护、拯救我们。祂总是乐意赐我们恩赐与祝福，使我们无论在现在还是未来，都能在祂的国度中尽情享受生活。当保罗写到这样一位上帝，写到祂伟大的救恩时，又怎能不发出喜乐的赞美之声呢？

从天而来的福气

保罗坚信，从本质上来说，我们的上帝是一位祝福之神。但上帝所赐给我们的祝福不仅仅是物质或世俗方面的祝福——这是与属灵和永恒的现实无关的祝福。上帝的祝福是来自于天国，来自于“祂的”疆域。借着引入这一观点，保罗便将救赎的舞台扩大了。救赎并不是针对一个渺小而短暂之人的问题而提出的、微不足道的解决方案，这只是其中一面。救赎不是简单地发生在地球某个角落的一件事而已（**尽管从某种意义上说，这也是事实，因为耶稣死在宇宙的一个角落，罗马帝国的一隅**）。在保罗看来，救赎是在整个宇宙中进行的。保罗带我们进入无比荣耀的epouranios，即天堂之境。

希腊文epouranios有几种含义：一方面，它意味着灵性和神圣，与世俗或罪恶相对（**参见约3：12；来3：1**）。另一方面，这个词指空间维度（**林前15：40、41**）。保罗也将epouranios一词的空间维度和属灵维度结合起来（**林前15：48、49**）。例如，弗1：3中的epouranios（**天上**）似乎是指一种属灵的现实：就是上帝在基督里赐给我们各样的福气。不过在同一章中，保罗将天国描绘成一个有别于地球的空间（**弗1：10**）。在弗1：20中，保罗将epouranios与基督上升至上帝的宝座联系在一起。因此，保罗所说的天上并不是一些虚无缥缈的新柏拉图主义所描述的非物质神圣世界，据他们说，我们非物质的、无实体的灵要在死后飞去那里。

结合更广阔的《圣经》背景，“天上”是一个极其丰富的圣经概念。一方面，“天”是上帝所创造的、美得波澜壮阔的宇宙（创1：1；诗8：3；19：1；代下6：18），另一方面，《圣经》描述了“天”的另一层含义，更接近于使徒保罗在〈以弗所书〉中将天上与创造和救赎联系起来的用法。上帝在创造宇宙时，祂并没有置身事外（《圣经》并不主张自然神论），而是选择以创造主、供应者和统治者的身份进入宇宙，并与祂按着自己的形象所创造的生命建立特殊的个人关系（创1：26-28）；这种关系乃是透过多种方式建立；一种是有着无所不在之能的上帝在整个宇宙中时时刻刻存在着（诗139：7、8）。这就意味着我们可以在任何情况、任何地方向上帝祷告，而祂也能立刻听到我们的声音。

然而，《圣经》描述了上帝与宇宙居民相见并建立联系的另一种方式。许多圣经作者强调了上帝在天上选了一个地方，作为祂仁爱与公义的宝座所在（诗103：19、20）。上帝在这里展示了祂永远可见的同在与统治。就是在这里，上帝借着祂爱的供应祝福着整个宇宙。祂坐在宝座上，与所有聪慧的众子相见（伯1：6）；就在这里，宇宙中一切智慧的居民都要以敬拜和崇拜，来回应上帝的显现、供应以及充满爱与公义的统治。

《圣经》将上帝的宝座与祂在天上的圣殿（诗11：4；103：19、20；对比出25：8、9）联系在一起，这里是上帝的“天”或“居所”（代下6：21，23，25，30，33，35，39）。所罗门王在他的献殿祷告中，将眼前的圣殿与上帝在天上的居所联系在一起（另见代下6：2，18，40、41）。正是在这天国圣所的宝座前，路锡甫控告上帝毫无仁爱之心，祂的品格与统治都不公义。而耶稣正是在充分彰显、证明了上帝的爱与公义后，升上了这一宝座。

在保罗写给希伯来人的信中，他将天与上帝的宝座和天上的圣所联系起来：“我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。”（来8：1-3；另见1：8；4：16；9：23-25；12：2，22-24）因此，保罗就像但以理（但7章）、所罗门（代下6章）和后来的约翰（启4、5章）一样，在他写给希伯来人的书信中将读者的注意力引向上帝的天国，引向祂的宝座和天上的圣所，在那里，上

帝将祂在基督里创造和救赎的最初计划中、所预定的一切祝福，赐予祂的子民。

举例说明：漏电防护装置

过去，许多人会因在家中触电而丧命。于是现代房屋中都配备了一种巧妙的保护装置，叫作漏电防护装置（GFCI）。它能感知电路中任何电流差，并在几毫秒内将电路中断。这样一来，当儿童将金属物品插入插座时，防护装置就会立刻启动，切断电流，救孩子一命。上帝计划创造这个世界，使有智慧和自由的人类居住其中，他们是有权选择拒绝上帝、有权选择去犯罪的。犯罪的结果（就像触摸电线的结果）就是罪人的死亡。上帝告诉亚当和夏娃，他们犯罪的日子必定死（创2：17）。可是他们并没有死。不仅如此，当他们意识到发生了什么事后，就选择避开上帝（创3：6、7）。我们当然可以辩称这第一对夫妇是在灵性上死亡，或说日子一久他们注定还是会死的。

虽然这些回答都有可取之处，但福音，特别是保罗在〈以弗所书〉中所解释的福音，就对亚当和夏娃为什么在犯罪之后没有立刻死亡的问题给出了更完整的答案。按照保罗的说法，在创立世界之前（弗1：4），上帝就为创世计划设立了一个安全装置，一个属灵的GFCI。在亚当和夏娃犯罪后，他们本该死亡，因为他们触碰到了罪的“导火线”。不过，亚当夏娃并没有立刻死亡，是因为上帝在立定世界的根基之前所创立的救赎计划立刻启动了。这个计划就是凡相信基督的人和凡在“基督里面”的人，都能从罪恶、罪疚、疏远、死亡的权势和后果中得救。

第三部分：生活应用

❶与学员一起集思广益，讨论作为一个班级，他们可以采用哪些方式在个人、家庭、社区和地方教会中组织感恩敬拜。每一项服事都可以有不同的主题：感恩上帝的救赎计划，以及它给个人生活带来的变化，感恩基督的爱在他们的生活和社区生活中得以彰显，或者因个人和社区生活中表现出的饶恕而感恩。

❷请学员们思考这个问题：他们与人的沟通究竟有多崇高？也就是说，他们日常交流的内容，无论是采用口头、书面还是图画形式，如何反映出他们的生命被上帝的恩典以及那位被高举的主和祂的神学所触摸并改变？学员们在多大程度上能感受到他们被天上永恒的现实所影响？他们与人交谈的内容和方式与保罗所用的有什么不同？请你的学员们就他们与家人、朋友、同事和路人的说话方式进行反思。邀请他们改变自己在使用各种社交媒体平台时写邮件或发信息的方式。邀请他们调整与家人、朋友和同事的私下谈话内容，应当彰显出耶稣，更加以耶稣为中心。

❸保罗在弗1：5中写道，上帝“又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分”。许多基督徒认为这段经文说明使徒教导了预定论，即上帝选择我们得救，我们无法抵抗祂的意志或改变祂的决定。你的学员们会如何向下列人群解释这段经文：①相信预定论的基督徒朋友，②非基督徒的朋友或邻居？