

超越死亡

深入人心 InVerse
安息日学青年研经指引

深入人心 —— 超越死亡

2023 第四季度

第一周	兩個聲音，兩種權威 創 3:1-6	5
第二周	咬文嚼字 創 2:7	18
第三周	地獄的鑰匙 林前 15:51-55	31
第四周	離開身體——甚麼時候？ 林後 5:1-10	43
第五周	保羅熱切的盼望 腓 1:19-26	55
第六周	在伯大尼的奇跡 約 11:21-27	68
第七周	財主和拉撒路 路 16:19-31	80
第八周	死亡、審判與復活 但 7:9,10,27	92
第九周	站立在上帝面前的死人 啟 20:11-21:1	105
第十周	義人的靈 來 11; 12:18-24	117
第十一周	在祂那裏，人都是 路 20:27-40	130
第十二周	隱多珥的降靈會 撒上 28:10-15	143
第十三周	是蘇格拉底還是耶穌？ 創 1:26-31	155
第十四周	得以來到生命樹下 創 3:22-24	167

深入人心的理念

深入人心安息日學青年研經指引課程是為那些渴望獲得更深刻的研經經驗的人開發的。它將鼓勵你以更深刻、更廣泛的方式研究聖經，最終使你向他人分享成長經驗的能力倍增。如果你願意接受挑戰，參與這次研經學習，那麼本書從內容到形式都是為了強化你的屬靈旅程而精心設計的。

形式

讀者將會看到兩種版本：一種是利用數位空間的日誌版，一種是為傳統用戶刪節的印刷版。如果你翻開日誌版，一定會為這麼多的空白處而驚訝萬分！放心，我們不是忘了印。這些空白處是故意留給你們，留作個人研經之用。頁邊空白處給出了如何結合經文進行研究的指導，你可以在筆記處寫下你對經文的體會。

許多研究表明，將你對文章的想法、反思和理解寫下來，能夠加深它們在你頭腦中的動覺印象。用筆在紙上寫下來可以在觸覺上幫助我們吸收內容。這個過程和打字的效果可不一樣！身處數位世界階段的我們，的確需要從無限的數位空間中獲益，但也不能甘願成為其局限性的奴隸。所以，

請花些時間在空白處寫下你的感受吧！即便你的字寫得不工整，也無需擔心。這本日誌是為你自己寫的，只要你自己看得明白即可。

如果你這樣做了，那麼這本日誌將在你需要分享聖經研究、講道或針對特定聖經主題深入思考時，成為你寶貴的參考資料。將它放在你的書架上，在你學習系列課程的過程中，要享受它們在你的小小圖書館中所展示出的美。

內容

每年我們將推出四本深入人心安息日學青年研經指引。其中兩次所探討的主題會與年度的成人版安息日學研經指引 (ABSG) 相關聯。雖然主題可能相似，但每周學習的具體材料依然會有所不同。另外兩次的研究主題則不會與安息日學研經指引雷同，而是專門為年輕人選擇的。

雖然深入人心安息日學青年研經指引主要是為學習安息日學的年輕人預備的，但在個人事工應用的層面，也是得心應手的工具。本系列材料沒有印上日期，所以你可以隨時與他人重複學習。它也沒有按星期分類，因此如果你在星期三晚上已經有一個查經小

組，那麼就可以將星期四作為學習課程的第一天，在下周三舉行總結性的小組討論。在每周課程結束時所列舉的討論問題（小標題為深談）一定會讓你的小組討論更有深度。

本材料的一個顯著的變化是極少列舉聖經評注。之所以從日誌版中移除評注是為了鼓勵個人查經，而不是單單依賴別人對聖經的理解。通過掃描學習指南中的二維碼，你可以找到網上的評注資料。然而，如同小組討論只會對你的查經起到強化作用一樣，網上的聖經注釋只是補充你對課程理解的方法而已。

益處

綜上所述，深入人心研經指引課程能為你帶來以下益處：

- 深化你作為一個以基督為中心、相信聖經並等待基督復臨的基督徒身分。
- 學習如何為自己的生命而研究聖經。
- 打造屬於你自己的聖經學習，供分享之用
- 教別人如何學習聖經，如何寫日誌
- 自己編寫好材料後，會對聖經主題理解得更加深刻

- 在事先準備的基礎上，參加更加生動的聖經小組討論
- 在學習中使用模擬和數位化的方式，擴展你的能力
- 少聽一些人的意見，多看聖經中關於某個主題的真實內容
- 對主耶穌基督，要有更加全面的認識、敬愛和侍奉

最後，你可能要付出更多努力才能感受到這本新課程的益處，但這些努力一定是值得的。在你對經文苦思冥想之時，或是學習不斷操練默想上帝話語的時候，要懇切地祈求聖靈的幫助。在你研究聖經的時候，邀請上帝教導你，塑造你，你一定不會感到後悔的。

使用方法快速指引

1. 認真而誠實地禱告！
2. 要閱讀聖經（這是一本研經指引——聖經的這部分決不可忽略！）
3. 用你最喜歡的筆來寫日誌的內容。
4. 深入人心研經材料可以用於日常靈修（七天七步，13周課程可供三個月學習）或用於每周研經學習、安息日學、禱告會、家庭敬拜或是學習聖經方法的門徒訓練。

學習指引分段

深引——介紹本周學習的經文和主旨。

深考——提示讀者應當抄寫的經文

深化——專注於實際的要點、反思的原則以及背景細節

深思——更多側重於經文中可能產生的辯護性的觀點和問題

深查——例舉了除存心節之外的經文，便於交叉研究，以獲得更深入的洞察力和清晰度

深聚——將文章和原則的中心放在指出耶穌基督是永活的話語上

深用——從懷愛倫的著作中摘錄出對這段經文或主題的觀點

深談——列舉一系列問題供人思考，或用作討論的題目（例如，在安息日學的討論上）

深入研究資源

讀者也可以在希望電視台 (<https://www.hopetv.org/inverse>) 收看深入人心安息日學青年研經指引的相關課程。以線上方式呈現的圓桌討論旨在以溫暖的幽默、實用的智慧、簡單的應用和深刻的真實來研究《聖經》。當你開始學習，當聖靈開啟你的頭腦和心靈使你被吸引的時候，願你能大大蒙福。

深入人心安息日學青年研經指引是基督復臨安息日會總會安息日學和個人布道部，專門面向大學生、年輕人、職場人士和年輕的父母推出的系列出版物。

兩個聲音，兩種權威

第一周

深引

出埃及記16章

欺騙

在本周的課程中，我們將學習創世記第三章中的誘惑與墮落。我們必須借著祈禱，仔細地學習這段經文，因為它所描述的是撒但在人類歷史進程中屢試不爽的欺騙手段。仔細研讀這一章你就會發現，最初的問題並不僅僅關乎一棵樹，而是關於權威。亞當和夏娃所面臨的考驗，是他們究竟忠於上帝的話語和祂的權柄，還是忠於蛇的謊言和他的權威。

撒但沒有透露他是天使的真正身分，因為他知道上帝已經警告過亞當和夏娃，有一個墮落的天使會試圖引誘他們犯罪。夏娃要防著的是天使，而不是蛇，所以撒但以蛇為媒介，通過五種方法來誘使夏娃和亞當相繼犯罪。唯一能夠保障這對夫妻不被狡詐的古蛇蠱惑的方法，就是一心一意地順從上帝的話語和權柄。

撒但向夏娃撒了兩個謊。一個是如果她違背了上帝明確的誡命，她也不一定會死，也能活著。另一個是如果她吃了那果子，她就不需要依靠上帝來區分善惡，因為她會變得和上帝一樣，自己就有足夠的智慧來分辨善惡。

這一章並不只是記錄遙遠的過去所發生的事。經過在世上作惡六千年，撒但的欺騙手段也更加精進了。通過本課的學習，我們會發現，撒但在起初所使用的方法，到末了也要使用，「倘若能行，連選民也就迷惑了」（太24:24）。

五種狡詐的方法

上帝在伊甸園中給了亞當和夏娃一切物質和精神所需，以彰顯出對他們的愛，當然，祂也希望得到愛的回應。上帝希望亞當和夏娃順服於祂的權威，遵從祂的聖言，以此來表達他們的敬愛之心。正如耶穌曾經說過的那樣：「你們若愛我，就必遵守我的命令。」(約14:15)

撒但用了五種方法來破壞造物主與受造物之間愛的盟約。首先，他以蛇為媒介，製造了一個虛假的奇跡，讓蛇看起來好像會說話(創3:1)。蛇能開口說話，肯定算得上是奇跡了！

第二，撒但用假的奇跡吸引了夏娃的注意後，在向她拋出一個具有誘惑性的問題的同時，錯誤地引用了上帝的話：「上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」(創3:1) 撒但歪曲了上帝的話。在歷史的發展過程中，他會用美化、增加、刪減、不完全的引用和斷章取義等方式來破壞上帝的聖言。

第三，撒但錯誤地引用上帝的話是有特別原因的。他想引誘夏娃來和他交談，而且他知道最有效的做法就是做出一項不準確的陳述。果然，夏娃糾正了他的話，並和他攀談起來：「園中樹上的果子，我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，上帝曾說：『你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』」(2,3節) 撒但接著說，「你們不一定死」(4節)。

蛇的話擾亂了夏娃的思想——造成認知上的偏差。她心裏會想：「如果我們不會死，那為甚麼上帝說我們會死呢？」撒但在夏娃的頭腦中種下了這個問題，然後立刻開始自己的回答。他的論點可以這樣總結，

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將創世記3章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

對比撒但在伊甸園中所使用的方法和論證與他在天國誘騙天使時所使用的方法和論證，你發現哪些相似之處？

耶穌駁斥這些方法的例子有哪些？

「上帝有秘密。祂想要你們一味盲目地侍奉祂。祂知道如果你吃了這個果子，你就會像祂一樣了。祂可不希望有對手。」（參見4,5節）他可能會暗示，上帝就是在過去的某個時間點吃了這果子，就獲得了能力，成為現在的上帝。懷愛倫解釋說，撒但「暗示，耶和華不許他們吃這樹上的果子，乃是由於嫉妒的心，唯恐他們升高就與祂相等了……撒但又暗示，上帝所警告他們的話不會真正實現的，不過是用來恫嚇他們而已」（懷愛倫，《先祖與先知》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1890年，54頁）。

第四，撒但誘導夏娃順從自己的感受而非上帝的話語。她的耳朵聽信了蛇「理性」的論證，她的眼睛看到果子誘人無比，聞起來香甜，似乎很好吃，她也摸了摸，並沒有立刻死亡（6節）。

最後，當撒但戰勝了夏娃，他就利用夏娃來誘惑亞當。撒但會利用人來誘惑其他人。

兩種類似的欺騙

今天的基督教界盛行著兩種類似的錯誤教導，它們源於伊甸園，是招魂術的基礎。第一種是後現代的觀念，認為我們憑著自己就能夠辨別是非，不需要以上帝客觀的律法作為標準。第二種是義人和惡人的靈魂在本質上是不朽的。懷愛倫是這樣描述招魂術和反律法主義之間的聯繫的：「招魂術主張人類是未曾墮落的半神，說『各人要審判自己』，『真知識使人超越一切律法』，『所犯的一切罪都是無辜的』，因為『凡是存在的，都是正確的』和『上帝不定人的罪』，說最卑鄙的人也已升入天堂。這就無異乎向眾人說：『你不論做甚麼都沒有關係；你可以任意妄為。天堂就是你的家。』」許多人就這樣受騙上當，相信慾望就是最高的法律，放縱便是自由，人只需對自己負責。」（懷愛倫，《教育論》，加州山景城：太平洋出版社，1903年，227,228頁）

忠實地遵行上帝的話語是我們抵禦撒但詭計的唯一保障。我們不能一味地相信自己的感官、推理能力、感覺、神跡奇事或其他人說的話。在最終的鬥爭中，我們所面臨的問題將與最初時一樣。我們會毫不猶豫地順從主的話語和權威嗎？

許多東西看起來金燦燦的，但外表很可能具有欺騙性。傳統的驗金方法是用一小滴強酸（如硝酸）滴在金屬的表面。當酸與普通金屬接觸時，就會發出嘶嘶的聲音或是氣泡，但貴金屬不會受到任何影響。所以用酸來檢驗金屬的方法準確直接，花費不多又簡單。

教訓是顯而易見的。依靠人們的證詞來確定某種金屬是否是真正的黃金一點也不可靠。我們不能因為它看起來或聞起來像黃金，就認定它是黃金。我們必須

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

今天傳揚上帝的話語還面臨哪些障礙？我們如何克服這些障礙？

進行外部測驗，來確定它是真正的黃金，還是黃鐵礦。撒但知道，辨別真理和謬誤的試金石就是勤奮學習和遵守上帝的話語。因此，它在歷史上用了兩種方式來遮掩《聖經》的真理。

在預言的1260年中(但7:25)，民眾在無知與黑暗中沉淪，因為撒但借著背道的教會禁止人們接觸《聖經》(參見啟11:3)。然而，在我們這個所謂啟蒙的時代，撒但要通過破壞《聖經》的權威性達來達到同樣的目的。到了末後的日子，撒但會故技重施。他要施展神跡，篡改上帝的話語，誘導人們相信自己的推理能力、感官的見證和他人的話。要知道，經過了六千年，撒但在末世的欺騙要比先前更強。甚至就連選民的信心也會因著他的欺騙而受到考驗(太24:24)。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

哥林多後書11:1-4,12-15

約翰福音8:44

馬太福音4:1-11

詩篇91:11,12

啟示錄12:7-9

約翰一書3:8

與創世記3章相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想創世記3章，
從中尋找耶穌的踪跡。

→
我們如何判斷自己對耶穌的看法是否已經被扭曲了呢？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

透過這些經文，上帝對你說了些甚麼？

→
祈禱回應：

品格問題

當亞當和夏娃違背上帝的吩咐時，他們便違背了與創造主耶穌所立的愛的盟約（約1:1-3）。這種破碎的關係導致分離（賽59:2），分離帶來死亡（羅6:23）。當撒但引誘人偏離上帝的聖言時，就是將他們與耶穌隔離。

義人死後，靈魂會升到天國與耶穌同在，這種想法對還在世的親友來說是一種慰藉。可惜，這只是無效的安慰劑，只是陷阱。如果義人的靈魂死後去了天堂，有甚麼能阻止他們回來向親戚朋友傳遞資訊呢？撒但可以自由且不受約束地接近那些相信靈魂不死的人，因為他善於偽裝自己，將自己那套欺騙之辭教導人，這最終會使我們與耶穌分離。

為了使我們與耶穌生分，撒但必須給上帝的品格潑髒水。從一開始，他便攻擊上帝的律法，說祂限制自由，大行獨裁。他暗諷上帝的吩咐是有奴役性的。他質疑上帝的愛，聲稱祂扣留了一些好東西不給亞當和夏娃。他辯稱，上帝希望人自我犧牲，卻不願犧牲自己。他指責上帝是自私的。但天父甘願放棄自己的愛子，聖子甘願過無罪的生活並忍受可恥的死亡，就顯明了撒但發出指控的險惡用心。

亞當和夏娃犯罪後，他們並沒有立刻悔改。亞當責備夏娃，夏娃指責蛇（創3:8-11）。其實，他們都在埋怨上帝！他們害怕的是犯罪帶來的後果，而不是罪惡本身。他們不明白自己的過犯有多嚴重，直到他們意識到，因著他們犯了罪，造物主要從天上下來，為他們編織公義的袍子並且承擔他們所要受的懲罰。直到亞當親自獻上第一份祭物，他們才明白自己的過犯和耶穌那無法估量的自我奉獻與無私的愛：「第一次的獻祭對

亞當的確是一個最痛苦的禮節。他必須舉手殺那唯獨上帝所能賜予的生命……當他宰殺那無辜的犧牲時，一想到自己的罪必使上帝無瑕疵的羔羊流血，心中不禁戰栗不已。這個景象使他更深刻更明晰地感到他所犯的罪是多麼大，甚至於除了上帝的愛子舍命流血之外，別無救贖之方。」（懷愛倫，《先祖與先知》，68頁）

深用

在學完本周的課程後，你自己能夠採取哪些措施來預防撒但的欺騙？

在你的社交圈中，你必須進行哪些實際的應用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

伊甸園中的欺騙

「天使既受了路錫甫誤表上帝的狡計所欺騙，亞當和夏娃既被宣稱上帝不讓他們接受會使他們如神的高等教育的謊言所蒙蔽，如今的世人難道就沒有受騙的危險嗎？請閱讀《先祖與先知》第一章，看看這本書是否含有上帝所賜的寶貴真理，為保護祂子民脫離眼下襲來的種種欺騙。（懷愛倫，《文稿發布》第十卷，馬裏蘭州銀泉市：懷著托管委員會，1990年，162，163頁）

「如果他們【亞當和夏娃】想要探索這一棵樹的性質，就必受到他狡猾的試探。天使曾勸他們注意上帝所給予的警告，要對祂的美意所賜的教訓感到滿足……

「她見樹上的果子非常美麗，心中不禁發生疑問，上帝為甚麼不許他們吃？這時試探者的機會來了。他似乎洞悉她心中的思想，便對她說：『上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？』（創3:1）夏娃聽見這話，似乎就是她心中思想的回聲，不勝大大驚奇。同時蛇用極悅耳的聲調繼續向她說話，狡猾地稱讚她姿容秀美；而這些話不是不動聽的。夏娃不但沒有速速從那裏走避，反而驚奇地留戀著要聽蛇講話。如果向她說話的是像天使似的一個活物，就必引起她恐慌的心，但是她沒有想到一條迷人的蛇，會成為墮落天使的媒介……

「他【撒但】又暗示，耶和華不許他們吃這樹上的果子，乃是由於嫉妒的心，唯恐他們升高就與祂相等了。正因這果子有奇妙的特性，足以使人有智慧和能力，所以上帝才不許他們吃，甚至不許他們摸。撒但又暗示，上帝所警告他們的話不會真正實現的，不過是用來恫嚇他們而已。」（懷愛倫，《先祖與先知》，54，54頁）

「撒但經常設法使人的注意力轉離上帝，而去注意人。他叫人仰望主教、牧師和神學教授們，作為他們的嚮導，而不願親自查考《聖經》來明白自己的本分，這樣，撒但就能借著管理這些領袖的思想，去影響廣大民眾隨從他的意旨。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，595頁）

「真理與謬道最後的大衝突，無非是那有關上帝律法之長期鬥爭的最後一次決戰。現今這一場戰爭正在發動，就是人的律法與耶和華之誠命的戰爭，也就是聖經之信仰與神話遺傳之信仰的戰爭。」（懷愛倫，《黎明前的黑暗》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，1997年28頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

→
當涉及到你對周圍世界的價值觀和信仰體系時，你如何確定並建立這些思想的權威來源？

如果上帝真的那麼愛亞當和夏娃，祂為甚麼要把分別善惡的樹放在伊甸園中呢？

為甚麼愛需要自由選擇？

為甚麼撒但要偽裝起來，而不以光明天使的樣子出現在夏娃面前？

上帝有沒有向亞當和夏娃解釋為甚麼他們不能吃那棵樹上的果子？如果沒有，為甚麼？試圖探究上帝所沒有啟示的事究竟有多危險(參見申29:29)？

為甚麼上帝禁止亞當和夏娃摸那果子？為甚麼隨意加添上帝的話是很危險的？

為甚麼撒但會問夏娃這一帶有誘導性的問題，「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎」？撒但是怎樣用類似的方式在我們的心中播下懷疑的種子的？

撒但對夏娃說的「你們便如上帝能知道善惡」是如何反映出他最初對上天天使的誘騙的(參考懷愛倫，《善惡之爭》，499頁)？

上帝向我們揭示了，到了世界的末了，撒但還會再說哪兩個謊言？

我們怎樣才能加增上帝的話語在我們生命中的分量？

在亞當和夏娃犯罪後，上帝採取了甚麼措施來確保不會出現永遠不死的罪人？

《聖經》還是柏拉圖？

本課我們從創世記2:7記載的人類的創造開始學習。這段經文包含了三個連續的要點。第一，上帝用地上的塵土造出肉體（參見賽64:8）。第二，祂將生命的氣息吹入那沒有生命的身體の鼻孔裏。最後，當身體與氣息結合在一起時，亞當就成了有靈的活人（英譯：活的靈魂）。因此，根據創世記的記載，上帝並沒有賜給亞當一個靈魂，亞當也不是擁有一個靈魂——他是成了一個靈魂。靈魂並非上帝植入亞當身體裏的某種預先存在的實體。靈魂就是亞當的全部——身體層面、心理層面和心靈層面。靈魂不是一個人的一部分；它乃是一個人的全部。

靈魂和靈這兩個詞在希臘世界很常見，也經常會出現在新約聖經中。但它們在新約中的意義不一定與在希臘世界中的意義相同。也就是說，我們不能根據柏拉圖、蘇格拉底等希臘哲學家對這些詞的理解來確定它們的含義，而應該根據它們在舊約聖經中同義的希伯來語來確定。在我們研究關於死亡狀態的教義時，詞語的內涵和意義是非常重要的。所以在本課中，我

深引

創世記2章

們將要學習三個舊約希伯來詞語及其在新約中的同義希臘語。這三個舊約詞彙是nephesh (「靈魂」、「生命」、「人」), ruach (「靈」) 和neshamah (「氣息」), 它們在新約中的同義詞分別是psyche (「靈魂」、「生命」、「人」), pneuma (「靈」) 和pnoe (「氣息」)。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

學習日記

將創世記2章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

為何準確理解這些術語是如此重要？

今天在更宏大的文化層面，人們是如何將這些詞混為一談的？

氣息，靈和靈魂

「靈」(ruach) 或「氣息」(neshamah) 是驅使身體運作的生命力。這些舊約中的詞彙有時會以同義的平行關係出現，比如在約伯記27:3中，第一行中的氣息一詞就與第二行中的靈平行。上帝賜「氣息」給地上的眾人，賜「靈」給行在其上的人(賽42:5)。「靈」與「氣息」都在我們呼吸用的鼻孔裏(創2:7; 賽2:22; 伯27:3)。當上帝將「氣息」收回的時候，人就會死亡，歸於塵土，但當祂發出祂的「靈」時候，他們便受造(詩104:29,30)。

新約中的「靈」(pneuma) 與舊約中的「靈」相類似。沒有「靈」的肉體是死的(雅2:26)，因此，當耶穌放棄了祂的「靈」時，祂就死了(約19:30)。當那從無底坑中上來的獸將兩個見證人殺害的時候，有「靈」(pneuma) 進入他們毫無生命的軀體裏，他們就活過來(啟11:7-9,11)。pnoe(徒17:25) 在新約中並不常見。意思是「氣息」。

舊約聖經中的「靈魂」(nephesh) 一詞被翻譯為「靈魂」、「生命」和「人」。雅各帶了七十個人去了埃及(創46:27)。肉體的生命是在血中，因為血能將生命所需的氧氣帶到整個人體(利17:11)。以利亞抱怨說，耶洗別想要取他的性命(王上19:10)。大衛祈求上帝救他的靈魂脫離刀劍(詩22:20)。在復活的時候，上帝要救贖生命脫離陰間的權柄(詩49:15)。靈魂一詞在以西結書18:4中出現了四次，較為恰當的翻譯應該是：「看哪，一切生命都是屬於我的；作父親的生命怎樣屬我，作兒子的生命也照樣屬我；犯罪的人，他必死亡。」(直譯) 靈魂並非不朽的，因為它會死亡！在死亡的時候，它會下到墳墓或坑中，而不是去天堂(詩30:3)

新約中的「靈魂」(psyche)和舊約中的用法相似。當用在人身上時，這個詞只是代表「生命」或「人」。保羅曾向遭遇船難的乘客表示，沒有人會丟掉性命，最後276位乘客都幸存下來(徒27:22,37)。約瑟帶耶穌逃往埃及，因為希律王要取祂的性命(太2:19,20)。耶穌來要捨棄祂的生命，為要作多人的贖價(太20:28)，而好牧人就是要為羊舍命(約10:11)。保羅和巴拿巴為了傳揚耶穌的名冒著生命的危險(徒15:26)。在五旬節這一天，有三千人得救(徒2:41)。保羅曾告誡每一個在羅馬作基督徒的人，要順從國家部門的管理(羅13:1)。靈魂會死亡，因為它們能從死亡中被救回(雅5:20)。

當我們說「沒有一個靈魂來參加聚會」，「我們為一百個靈魂施洗」以及「我同情那可憐的靈魂」時，都是在以靈魂來指代「人」。《聖經》從未用不朽一詞來修飾過靈魂和靈，也從未說它們就是一種脫離身體的意識。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在日常生活中，你對人在這三個維度的發展瞭解有多深？

有關「靈魂」的經文

由於創世記35:18（參見王上17:17,21,22）說拉結將死的時候，她的靈魂（nephesh）也要離開，所以有些基督徒認為拉結不朽的靈魂是升到了天堂。但這並非經文的意思。當代的英文譯本更好地解釋了「靈魂要走的時候」這句話的含義。新國際版聖經將它譯為「當她咽下最後一口氣的時候」，新英語譯本譯為「隨著她臨終前的呼吸」。比較恰當的翻譯是，「當她要離開人世的時候」。

《聖經》教導我們，人是一個能在身體、心理和靈性上發展的統一體。希臘哲學家們是以創造了二分法而聞名於世的。相比之下，《聖經》的教導是更具整體性的，認為人是一個不可分解的統一體，有三個不可分割、和諧運作的維度，彼此間相互依賴。帖撒羅尼迦前書5:23似乎在說，人就是「靈、魂、體」的合一：「願賜平安的上帝親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！」

帖撒羅尼迦前書5:23真的教導說人是由三個可分離的部分組成，且另外兩個可以獨立於身體而存在嗎？不是。保羅確實相信人有三個層面。但經文並沒有說，一個部分可以獨立於其他部分而發揮作用。重點是要突出人的整體性。物質的大腦使心理發展成為可能，而心智則使人與主建立深厚的屬靈關係成為可能。

這節經文絕不會讓我們感到困惑。沒有人能否認人本質上有三個維度——身體、心理和靈性。但《聖經》中沒有一處告訴我們，某個維度能夠獨立於其他維度起作用或存在。沒有任何經文提到靈魂或靈性層面

是有意識的，是不朽的，是會在人死亡時脫離身體的。《聖經》強調的是整體性，正如「完全」和「完整」的含義一樣。人類需要有物質的大腦來思考，有了它，人就能與主建立牢固的關係。

懷愛倫堅定相信人的統一性，但她也提到過人的三個層面：靈、魂、體。「愚昧無知，愛好娛樂，和習慣犯罪敗壞了心、靈，與身體，使道德上的麻風症染遍了全世界；一種致命的道德毒瘡正在使成千成萬的生靈趨於滅亡。」（懷愛倫，《復臨信徒家庭》，華盛頓特區：評論與通訊，1952年，329頁）位於哥倫比亞麥德林市的基督復臨安息日會大學，有一座三角形的紀念碑矗立於行政大樓前，碑的每一面各刻著一個字：「手」，「腦」，「心」。因此，真教育「乃是靈、智、體方面的和諧發展」（懷愛倫，《教育論》，加州山景城：太平洋出版社，1903年，13頁）。

得即是失

對比馬太福音16:26和路加福音9:25可以看出，靈魂並不居住在人身上，而是人本身。所以，馬太福音警告人不要為了賺得全世界而賠上自己的「靈魂」，相應的，路加警告世人不要為了賺得全世界而喪了自己。相比之下就看出靈魂就是「你自己」。

耶穌曾講過一個財主的故事，他蓋了更大的穀倉，把自以為是他的財物放在裏面。他不與人分享財物，而是囤積起來，希望以後的日子能夠盡享榮華富貴（路12:16-21）。就在那天晚上，上帝對他說，今夜就要收取他的靈魂。在英王欽定版聖經中，靈魂一詞出現了三次，新國際版聖經則更準確地譯作自己、你和性命：「然後要對我自己說【英王欽定版聖經：「靈魂」】，『你【英王欽定版聖經：「靈魂」】有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安逸逸地吃喝快樂吧！』上帝卻對他說，『無知的人哪，今夜必要你的性命【英王欽定版聖經：「靈魂」】。』」（19,20節）

在這個物欲橫流的世界，人們痴迷於物質財富的積累，但他們死的時候又能帶走甚麼呢？他們能用房屋、土地、金錢、股票和債券、豪車、美服和玩具來換取生命嗎？《聖經》已經描繪出自私自利的可悲下場。亞拿尼亞和撒非喇扣留了原本承諾要為主的工作奉獻的錢，結果他們喪掉了自己的「靈魂」或「生命」（徒5:5,10；參考徒12:23）。英王欽定版聖經將exepsychen譯為「放棄自己的靈魂」，新英王欽定版聖經則更加準確地表述為「咽了最後一口氣」。將exepsychen譯為「丟掉他/她的性命」也是完全正確的。他們與保羅和西拉形成多麼鮮明的對比啊，後者是為耶穌基督的名甘願付出生命的代價（徒15:26）。

深聚

再次默想創世記第2章，從中尋找耶穌的踪跡。

對於你的職業目標和職業軌跡，耶穌有何評價？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

你如何允許耶穌進入你生活的各個領域？

祈禱回應：

希伯來書11章列出了信心的「榮譽榜」。榜單上最著名的非摩西莫屬，他在年輕時可是有希望當上法老的。摩西寧願為基督受屈辱，也不願暫時享受罪中之樂：「摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和上帝的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。」(來11:24-26)

如果摩西當初選擇留在埃及，那麼他將會成為埃及石棺中的一具木乃伊。而現在他身在天國。使徒保羅曾寫道，「我們若靠基督只在今生有指望，就算比眾人更可憐」(林前15:19)。如果保羅相信人是有永恒的「靈魂」的，那他絕不會說出這番話。我們今生所擁有的只是暫時的，唯有我們將來與基督同在所擁有的一切才是永恒的(林後4:16-18)。

犯罪的靈魂

「我蒙指示看見：我們中間的每一個教會都需要上帝之靈深刻的感動。但願我們向人們指出髑髏地的十字架。我們應該囑咐他們仰望祂，就是他們的罪所刺透的主。我們要吩咐他們仰望世界的救贖主因他們違背上帝律法而遭受刑罰。判決乃是：『犯罪的，他必死亡』（結18:4）。但在十字架上，罪人看見天父的獨生子替他受死，使犯罪的人得生命。（懷愛倫，《基督化的教育》，密歇根州巴特爾克里克：國際小冊子出版會，1894年，95頁）

「撒但是在伊甸園開始他迷惑人的工作的。他曾對夏娃說：『你們不一定死。』這是撒但所上靈魂不死謬論的第一課。從那時直到如今，他經常進行這種欺騙，而且仍要進行，直到上帝的百姓由被擄的苦境轉回。我蒙指示，看到亞當夏娃在伊甸園裏。他們吃了那禁樹的果子，於是那發火焰的劍環繞生命樹，他們就被逐出樂園，免得他們吃生命樹的果子成為永遠不死的罪人。這樹的果子有使人長生不老的功能。我聽見天使問道：『亞當的家庭中有誰越過了那發火焰的劍去吃過生命樹上的果子嗎？』我便聽見另一位天使回答說：『亞當家庭中沒有一個人越過了那發火焰的劍去吃那樹的果子，故此世上沒有一個永遠不死的罪人。』凡是犯罪的生靈必要永久死亡——不再有復活之望的死亡；那時上帝的忿怒才能平息。」（懷愛倫，《早期著作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1882年，218頁）

「只有那大騙子撒但曾應許亞當可以在悖逆之中接受永生。蛇在伊甸園中對夏娃說：『你們不一定死，』這一句話乃是第一個主張靈魂不死的講章。這種說法雖是完全以撒但的權威為根據，但各基督教會的講台

深用

在學完本周的課程後，**哪些生活中的做法是你需要改變的？你應當如何與犯錯的人打交道？**

←

在守安息日、家庭活動和教會團契中，你必須進行哪些實際的應用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

上都隨聲附和，並且大多數人也像我們的始祖一樣，立即加以接受。上帝的判決乃是，『犯罪的，他必死亡』（結18:20）。但人卻把它改成犯罪的必不死亡，反要永遠存活。這不可思議的迷惑竟使人那麼輕易相信撒但的話，而不相信上帝的話，真足令人驚異萬分。」（懷愛倫，《黎明前的黑暗》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，1997年，14，15頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

<

當上帝創造人類時，是用甚麼組成了人？

這種對於三位一體的理解，對你來說有甚麼重要意義？

根據以賽亞書64:8，身子是由甚麼組成的(參考創2:7)？為甚麼身體不能脫離「靈」或「氣息」而獨立運作？

甚麼是「靈」？《聖經》中哪裏有跡象表明「靈」是不朽的，是可以獨立於身體而存在的？

甚麼是「靈魂」？《聖經》中哪裏有跡象表明「靈魂」是不朽的，是可以獨立於身體而存在的？

將馬太福音10:28和路加福音12:4,5進行對比，如何能夠幫助我們理解靈魂這個詞的含義？

用靈魂一詞來指代人的例子有哪些？

《聖經》教導我們，動物是靈魂，也是有靈的。那麼動物和人之間的區別何在？

(提示：冰箱和電腦都是物品，都是電器，但它們彼此並不相同)

傳道書12:7(參考創3:19)如何解釋人在死亡時的「去創造化」？

關注人性的三個方面(靈、魂、體)究竟有多重要？

將人類本性的這三個方面消除，會帶來哪些危險？

地獄的鑰匙

第三周

深引

哥林多前書15章

定義術語

本課中我們將學習兩個同義詞在不同語言中的含義，希伯來語Sheol和希臘語Hades。Hades一詞在希臘世界很常見，在新約聖經中出現11次。但它在《聖經》中的含義與在希臘世界中的含義並不一定相同。換言之，我們不能用希臘哲學家如柏拉圖和蘇格拉底對Hades的理解來確定它在新約中的含義。我們必須從它在希伯來文中的同義詞Sheol來確定其真正意義。

Sheol有多種含義：墳墓、地府、坑。同義的希臘文Hades在新約中出現11次，只有一次（在地主與拉撒路的比喻中）是指燃燒的地方。這個詞的翻譯令人困惑，它有墳墓、地獄、深淵和哈得斯（Hades音譯）。有一處例外是，使徒保羅寫道，在復活之時，義人會從Hades當中出來（林前15:55）。很顯然，翻譯《聖經》的人也明白，說義人在復活的時候是從地獄出來的簡直是荒謬！所以這帶給我們一個問題：Hades的真正含義是甚麼？

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

學習日記

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

對《聖經》的詞彙有了清晰的認識，如何能幫助你理解類似馬太福音16:18的經文？

你如何簡單清晰地向他人解釋這節經文？

Sheol 和 Hades

我們怎麼知道希臘文Hades與希伯來文Sheol是同義詞呢？答案是當新約的作者轉述或引用舊約經文時，就用Hades來代替Sheol。舉個例子，保羅在轉述何西阿書13:14（對應林前15:55）就用Hades替換了Sheol：

- 何西阿書13:14：「死亡啊，你的災害在哪裏呢？陰間【Sheol】哪，你的毀滅在哪裏呢？」
- 哥林多前書15:55：「死啊！你得勝的權勢在哪裏？死【Hades】啊！你的毒鉤在哪裏？」

使徒行傳中還有一個例子。在五旬節那天，彼得引用了詩篇16:10（對應徒2:27,31），將Sheol一詞替換為Hades：

- 詩篇16:10：「因為你必不將我的靈魂撒在陰間【Sheol】，也不叫你的聖者見朽壞。」
- 使徒行傳2:27：「因你必不將我的靈魂撒在陰間【Hades】，也不叫你的聖者見朽壞。」

在這種同義的平行關係中，前半句的「靈魂」與後半句的「聖者」平行，前半句的Hades與後半句的朽壞平行。明顯可以看出，靈魂就是聖者（而不是聖者的一部分），Sheol是一個腐敗、朽壞的地方，而不是燃燒的地方！

在《聖經》標準譯本修訂本的馬太福音16:18中，

我們可以找到能反映出Hades正確含義的絕佳範例：「我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間【英文death，死亡】的權柄不能勝過他。」Hades是死亡之地，而非燃燒之地。

英王欽定版聖經和新英王欽定版聖經將馬太福音16:18中的Hades譯為「地獄」。不過也有其他譯本將它譯作「哈得斯之門」（新國際版聖經）或是「死亡本身」（當代英文譯本）、「死亡的權勢」（聖經新譯本），以及「甚至不是死亡」（希臘文新約聖經）。猶太聖經全書用「哈得斯之門」（the gates of Hades）來代替希伯來語的「冥府之門」（the gates of Sheol），進一步證明了在猶太人眼中，Hades就是Sheol的同義詞。Sheol和死亡被封鎖死人的門圍住的想法，從舊約中找到了根源（賽38:10；詩107:18）。

緊接著馬太福音16:18的上下文解釋了為甚麼哈得斯之門（陰間）和死亡不能勝過教會。因為它們無法勝過耶穌（太16:21）！耶穌在第三天復活時打破了死亡和墳墓的枷鎖。在英王欽定版和新英王欽定版中，馬太福音16:18的Hades很自然地被譯為「墳墓」。死亡無法將耶穌或祂的教會留在Hades，因為祂就是復活與生命！

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

對來時的闡釋如何改變人們對宗教、靈性和上帝的看法？

黑暗死寂

《聖經》將Sheol/Hades描述成一個黑暗死寂的所在。很難想象還有甚麼地方能比地下六英尺以下的地方更加黑暗，更加寂靜！因此，詩篇115:17告訴我們，「死人不能讚美耶和華；下到寂靜中的也都不能」。約伯在約伯記17:13,14中將墳墓描寫成一個黑暗腐敗、有蟲子出現的地方。

《聖經》還將Sheol/Hades描繪成帶欄杆的監獄（賽38:10；詩107:18；太16:18）。這不是一個折磨人、焚燒人的地方，而是一片死寂和黑暗，死了的人在其中毫無所知（傳9:5,10）。耶穌的教導是，死人會在墳墓裏（約5:28,29）且一直會待在墳墓裏直到復活的時候。在墳墓裏的人是睡去了，對周圍發生的一切一無所知（但12:2；詩13:3；伯14:12；約11:11；徒7:60；林前15:51；帖前4:13,14；啟14:13）。

約伯記7:9,10用消散的雲彩來比喻那些下到Sheol中的人：「雲彩消散而過；照樣，人下陰間也不再上來。」信主的人死了，並不會在天上讚美主，因為詩人寫道，在死地無人記念上帝，在陰間（Sheol）也沒有人稱謝祂（詩6:5）。福音的先知以賽亞向我們保證，陰間（Sheol）不能稱謝主，死亡不能頌揚祂，下坑的人不能盼望祂的誠實。只有活著的人才能讚美耶和華（賽38:18,19）。約伯渴望去陰間（Sheol），這樣他的痛苦方能停止（伯14:13）。如果Sheol是一個焚燒並折磨人的地方，約伯怎麼還會想去呢？

許多人看到未來的死亡就感到恐懼。他們想要知道在自己咽下最後一口氣的時候會發生甚麼。有一件事我們可以確定，就是有些人帶著希望離世，有些人則

在絕望中死去。如果耶穌沒有復活，那每個人所面臨的必定是永恆的黑暗與死寂。但《聖經》給我們帶來了好消息——在基督裏死了的人將從墳墓中復活，得到永生，不見朽壞。因為耶穌活著，所以那些在基督裏面的人也要活著。「因為死人若不復活，基督也就沒有復活了。基督若沒有復活，你們的信便是徒然。你們仍在罪裏。就是在基督裏睡了的人也滅亡了。我們若靠基督只在今生有指望，就算比眾人更可憐。但基督已經從死裏復活，成為睡了之人初熟的果子」（林前15:16-20）。

耶穌有鑰匙！

《聖經》將Sheol/Hades比作一個帶有欄杆和門的監獄（詩9:13；賽38:10）。在啟示錄中第一次提到Hades時就用了監獄的比喻。耶穌對身在拔摩海島的約翰說：「（我）又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間（Hades）的鑰匙。」（但1:18）

讓我們對第18節作一番思考，它提到耶穌拿著死亡和陰間的鑰匙。墳墓是監獄，死人是囚徒，撒但則是手握鑰匙的獄卒，他是絕不會釋放他的囚犯的（參考賽14:17）。好消息是，耶穌曾死過，進入墳墓，祂從獄卒手中奪過鑰匙，從墳墓中出來了。因為祂活著，所以我們也要活著（約14:19）。

當曠野中的毒蛇咬傷以色列人的時候，上帝舉起祂自己的蛇來中和毒性，這蛇象徵著耶穌的死亡（約3:14,15；12:31-33）。科學家們從蛇的毒液中研制出抗蛇毒血清，同樣地，耶穌用祂的死打敗了死亡的毒液！祂進入墳墓，奪走了撒但得鑰匙，並復活出來了！希伯來書解釋說，耶穌借著祂的死，摧毀了掌握生死權柄的撒但：「兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」

正如我們之前說的（參考太16:18），哈得斯（Hades）之門無法勝過教會，因為陰間的權柄無法勝過耶穌（21節）。那些在基督裏死了的人，他們的復活是基於耶穌的復活。啟示錄將耶穌描述為從死裏復活的長子（啟1:5），不是因為祂是在時間上第一個復活的，而是因為祂的復活保證了那些在祂裏面死去之人

深聚

再次默想哥林多前書第15章，從中尋找耶穌的踪跡。

請思考借著基督擁有戰勝死亡的能力的結果。這對你來說意味著甚麼？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

的復活。長子一詞帶有比喻性，為了突顯耶穌復活的卓越性（羅8:29；西1:15,18）。祂的復活使一切其他的復活成為可能。因為祂活著，那些在基督裏死了的人也會活著。如果我們的生命中有基督的靈，那使耶穌復活的也必使我們必死的身體復活（羅8:11）。

如果我們在基督裏死了，那麼當祂復臨的時候就會打開死亡的牢籠，將我們帶去天國。保羅曾寫道，「那在基督裏死了的人必先復活」（帖前4:16），基督要改變我們可朽壞的身體，和祂榮耀的身體相似（腓3:20,21）。最後，死亡和陰間（Hades）將被扔到火湖裏焚燒，徹底消滅（啟20:14,15；林前15:26）。

痛恨陰間

《聖經》中無論何處，都找不出有關人在死時義者得報賞、惡者受刑罰的教訓。先祖與先知都沒有留下類似的話。基督與使徒們也沒有這樣的教導。《聖經》很清楚地說，死人並非立刻升天，他們乃是像睡覺一樣，一直睡到復活（帖前4:14；伯14:10-12）。在「銀鏈折斷，金罐破裂」之日（傳12:6），人的思想就消滅了。凡下到墳墓的，乃是在寂靜之中。日光之下的一切事物，他是毫無所知（伯14:21），對於疲勞的義人，這是可幸的安睡，時日或久或暫，在他們只覺得是瞬息之間，便睡著了，將來要被上帝的號筒所喚醒，以便承受光榮的永生。「因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，……這必朽壞的，既變成不朽壞的，這必死的，既變成不死的，那時經上所記，死被得勝吞滅的話就應驗了。」（林前15:52-54）當他們從深沉的睡眠中被喚醒時，他們的思想也必恢復先前斷氣時所停止的地方。他們最後的感覺是臨死的痛苦，最後的思想是自己正落到墳墓的權勢之下。及至他們從墳墓中出來，他們第一個快樂的思想，將要流露於那勝利的喊聲：「死啊，你得勝的權勢在哪裏？死啊，你的毒鉤在哪裏？」（林前15:55）（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，549，550頁）

當地球東倒西歪、電光四射、雷聲大作的時候，上帝兒子的聲音要把睡了的聖徒喚醒起來。祂望著義人的墳墓，然後舉手向天呼喊說：「醒起！醒起！醒起！你們這睡在塵埃中的人起來！」從天涯到地極，死人要聽見那聲音，凡聽見的都要復活。那時從各國、各族、各方、各民中有人出來，聚成極大的隊伍，他們的步聲要響遍全地。他們要從死亡的監牢中出來，身上披著不

深用

在學完本周的課程後，
哪些生活中的做法是你
需要改變的？

在學習、家庭、職場、
教會中，你必須進行哪
些實際的應用？

複習存心節。本周你當
如何將它運用到生活中
去？

朽的榮耀，呼喊著說：「死啊，你得勝的權勢在哪裏？死啊，你的毒鉤在哪裏？」（林前15:55）活著的義人和復活的聖徒要同聲發出經久而歡樂的勝利吶喊。（懷愛倫，《善惡之爭》，644頁）

惡人要在世上受報。（箴11:31）「萬軍之耶和華說：那日臨近，勢如燒著的火爐，凡狂傲的和行惡的，必如碎秸。」（瑪4:1）……在這一場潔淨地球的火焰之中，惡人終於都被除滅了，根本枝條一無存留，撒但是根本，跟從他的是枝條。犯法的刑罰全已執行了，公義的要求都已達到了，於是天與地要同聲宣揚耶和華的公義。（懷愛倫，673頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

<

本周的課程如何給那些在基督裏死了的人帶來安慰？

使用索引工具書，再找出一些使用Sheol或Hades的經文。

在詩篇49:14,15中，Sheol一詞出現了幾次？被譯作甚麼？（請選擇幾個聖經譯本作對比）

我們應當如何解釋以賽亞書4:9-11中，在陰間(Sheol)邪惡的眾王預備好迎接巴比倫王？這段話似乎表明，這些王在陰間(Sheol)是有意識的。

以賽亞書38:10用了甚麼隱喻來描述在陰間(Sheol)的禁錮的？

閱讀約伯記14:7-15。這段經文用了哪些比喻來描述死亡和復活？這些比喻如何給人帶來安慰？

請列出在約拿書2章中出現的用來描述約拿待了三天之地的同義詞。當約拿從這陰間(Sheol)的深處發出呼求時(拿2:1)，他所在的是一個焚燒著的地方還是一個充滿水的墳墓？

為甚麼啟示錄6:8說，死亡與陰間(Hades)跟著灰色的馬？墳墓是實實在在跟著死亡的嗎？

耶穌掌握著陰間(Hades)和死亡的鑰匙，這會使你的人生觀發生怎樣的改變？

離開身體—— 甚麼時候？

第四周

深引

哥林多後書5:1-10

三種選擇

在基督教界，也許沒有哪段經文能比哥林多後書5:1-10更容易引起誤解了。使徒保羅用這番話表達了自己想要離開身體與主同住的強烈願望。這段經文的關鍵問題並不在於保羅是否真的想要離開身體，與主在一起，因為他確實想這麼做。最大的問題是保羅預計這事會在何時發生。是在他離世的那一刻，還是要到末世，那時他必死的身體才會變成基督榮耀身體的樣式？

仔細研究這段經文就會發現，使徒所考慮的並不只是兩種選擇（與主同在或不與主同在），而是三種選擇。有一種可能是在地上住在身內，與天上的主相離，另一種是離開地上的身體，與天上的主在一起。保羅還給出了第三種選擇，這是他所不喜歡的——被遇見的時候沒有穿衣服，或赤身露體。

保羅所說的赤身是甚麼意思呢？為了回答這個問題，我們必須仔細分析使徒保羅著作中的術語、直接語境和其他平行經文。經過仔細研究會發現，被遇見的時候「赤身」與死亡的「睡眠」是同義詞，也就是說，從今生可朽壞的、必死的身體到來時不朽壞的、永存的身體之間的一段時間。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

學習日記

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

過去你讀這段經文的時候會有甚麼困惑？

除了保羅所用的比喻之外，他通過這段經文表達的主要觀點是甚麼？

帳棚和房屋

在這段經文中，使徒保羅將我們如今這易朽壞、必死的身體比作帳棚，說明它在死亡的時候很容易分解或毀壞（參考伯4:19；10:9）。帳棚並不是永久性的結構；隨著時間的推移，它們會被撕裂，會腐敗。另一方面，保羅將復活聖徒的榮耀的身體比作是在天國永久的、不朽的、不會敗壞且不是人手所造的房屋。

新約教會的另一位支柱彼得，也把自己脆弱的肉體比作他死後就要脫離的帳棚：「我以為應當趁我還在這帳棚的時候提醒你們，激發你們；因為知道我脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的。並且，我要盡心竭力，使你們在我去世以後時常記念這些事。」（彼後1:13-15；參考約21:18,19）去世一詞也被譯作「離開」，意思是離開生命，換言之，就是死亡（參考路9:31）。

當使徒保羅在他地上的帳棚裏時——那可朽壞的、必死的身體——他便為上帝在天上為他預備的房屋，就是非人手所造的榮耀的身體而嘆息（參考可14:58；來9:11；但2:34,44）。使徒在其他地方也使用過「嘆息」一詞來指代對基督復臨時對身體的拯救的熱切盼望（羅8:23）。

接著使徒保羅介紹了第三種選擇，不是住在現有的帳棚裏，也不是接受了天上的房屋，而是可能「不穿衣服」或「赤身露體」：「我們在這帳棚裏嘆息，深想得那從天上來的房屋，好像穿上衣服；倘若穿上，被遇見的時候就不至於赤身了。」（林後5:2,3）因此，保羅權衡利弊，認為其中有一個是最好的。他可以選擇活在現有的身體裏，或是得到從天而來的榮耀身體，或是「赤身

露體」。

保羅最強烈的願望是離開身體（現有的帳棚），與上帝同住（在未來的房屋中），但他明確表示，他不要選擇不穿衣服或是赤身露體（死亡）。他渴望不用見死就能升入天國。在仔細研究了語境和術語後，我們就能理解這段充滿爭議的、被大多數基督徒誤解用來教導靈魂不死的經文了。「我們坦然無懼，是更願意離開身體【帳棚】與主同住【房屋】。」

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

我們怎樣才能像保羅那樣為身體得贖而嘆息？

為永生而嘆息

使徒保羅並不是為脫去衣服——換言之，死亡——而嘆息，而是將要穿上復活的身體：「我們在這一帳棚裏嘆息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了。」（林後5:4）經文中包含了一些保羅曾在別處用過的關鍵詞，能夠幫助我們更準確的理解這節經文。在羅馬書8:23中，保羅寫道，他嘆息乃是盼望在基督再來時身體得贖。哥林多前書15:50-55中，包含了三個在哥林多後書5章中出現過的詞：「必死的」、「穿上」和「吞滅」。以下是哥林多前書中的經文，括號中是本書作者的解釋：

「弟兄們，我告訴你們說，血肉之體【現在的帳棚】不能承受上帝的國，必朽壞的【現在的帳棚】不能承受不朽壞的【天上的房屋】。我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡覺【赤身】，乃是都要改變【得到復活的身體】，就在一霎時，眨眼之間【瞬間地、奇跡般地】，號筒末次吹響的時候【復臨之時】。因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的【接受天上的房屋】，我們也要改變【脫離帳棚，進入房屋】。這必朽壞的總要變成【穿上】不朽壞的，這必死的總要變成【穿上】不死的。這必朽壞的【帳棚】既變成【穿上】不朽壞的【房屋】，這必死的【帳棚】既變成【穿上】不死的【房屋】，那時經上所記『死被得勝吞滅』的話就應驗了。死啊！你得勝的權勢在哪裏？死啊！你的毒鉤在哪裏？」

使徒保羅很清楚，我們並不是在死亡的時候就得到天上的房屋，而是在基督復臨之時：「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。他要按著那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。」（腓

3:20,21)

可惜的是，大多數基督徒會用一些本不存在的詞來對這段經文添油加醋。他們是這樣解釋的：「我們深信並且甚願在我們離世之時，我們不滅的靈魂離開身體，立即與主同在。」在原本的經文中，根本沒有「靈魂」、「不滅的」和「立即」這些詞。保羅盼望著何時與主同在呢？帖撒羅尼迦前書4:17告訴我們，是在基督第二次降臨的時候。

得上帝的喜悅

正如我們所看到的，使徒知道當他住在這可朽壞的帳棚中時，他是與主相離的（林後5:6,7）。但他確信上帝在天上已經為他預備了房屋。如今我們是憑著信心行事，因為我們肉體上與主相離，為那永存的房屋而嘆息（7節）。當我們獲得天上的房屋時，就不需要再憑信而行，因為我們將親身與主同在。希伯來書11:1告訴我們，「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據」。羅馬書8:24向我們保證，我們如今是活在盼望之中：「我們得救是在乎盼望；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢？」這不是甚麼「天上掉餡餅」的盼望。上帝已經將祂的靈賜給我們作為保證或定金，以確保當盼望成為現實之際，祂要將我們的房屋賜給我們（林後5:8）。上帝可不會白白浪費祂的定金的！

保羅認為，無論是住在身內，還是離開身外，最重要的是要得上帝的喜悅（9節），因為信徒必要在基督的審判台前顯露出來，為他們在帳棚中時所做的事交賬（10節）。得上帝的喜悅就是要遵守祂的誡命，行祂眼中所喜悅的事（約壹3:22）。使徒在歌羅西書1:10-12中解釋了討主喜悅的含義，就是要「行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道上帝；照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容；又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光陰中同得基業」。

上帝在審判中會評判我們做過的事、應該做的事以及沒有做的事。耶穌在綿羊和山羊的比喻中就有過類似的教導（太25:31-46）。懷師母曾寫道：「其實你不是一定要走到拿撒勒、迦百農或伯大尼去，才算是步基督的腳踪。在病人床邊、窮人的茅舍、大都市擁擠的小

深聚

再次默想存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

←

你現在如何在你那「可朽壞的帳棚」中與上帝同行？

透過這些經文，耶穌對你說了甚麼？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

←

祈禱回應：

巷、在每個需要安慰的地方，我們都可以找到基督的腳踪。我們行耶穌在地上所行的事，就是跟著祂的腳踪行了。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，640頁）

上帝呼召祂的子民要向以諾那樣生活，以諾就是得上帝的喜悅，第一個得到他在天國房屋的人。「以諾因著信，被接去，不至於見死，人也找不到他，因為上帝已經把他接去了；只是他被接去以先，已經得了上帝喜悅他的明證。」（來11:5，參考創5:21-24）

被基督所奪

「現在正是我們寬容的時期。我們要為天國做準備。基督曾捨棄祂的生命，為使我們獲得這寬容的時期。但只要時光尚在延續，撒但都要盡力支配我們。他花大力氣誘人迷戀於賺錢發財。他發明了種種的娛樂，使他們的心完全專注於屬世的歡樂。他希望他們完全忘記內在的妝飾，就是以溫柔安靜的心為妝飾。那在上帝看來是極其貴重的。他決心使人每時每刻都忙於實行野心的計劃，取悅或滿足自己。他決心使人沒有時間學習上帝的話語，沒有時間認識到他們是用重價，使用上帝兒子的血買來的。

「撒但利用他的影響要消滅上帝的聲音和良心的聲音，而世人行事則好像在他的支配之下。人們已經選擇他作領袖。他們站在他的旗下。他們不願到基督這裏來得生命。他們既迷醉於尋歡作樂的計劃，便努力追求那隨用隨壞的東西。

「在這個時候，充滿仁慈與警告的聲音將要發出，要將世界從死亡的沉睡中喚醒。今天所要完成的工作，將貫穿永恆的世代。我們作為被賦予特別資訊的守望者，要時刻提醒人們末日的逼近。『所以，無論是住在身內，離開身外，我們立了志向，要得主的喜悅。因為我們眾人必要在基督台前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報』。

「種種迅速應驗的時萬億都證明基督的再來已近在眼前了。當那日我們中間的人會不會聽到以下的評價呢？『這個人蒙了上帝的恩召，卻不肯聽從，也不加留意。聖靈再三感動他的心，他卻說：你暫且去吧，等我得便再叫你來。』這個人曾在榮美的光中看見救主的犧

深用

在學習完本周的課程後，你在生活中有哪些方面需要有真正的休息？

在你的生活中，你必須進行哪些實際的應用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

性，但被無足輕重的瑣事奪走了他的心。當聖靈再次發聲時，祂的呼召沒有得到尊重。所有恩慈的、從天而來的影響力都被駁回了。」（懷愛倫，《與上帝同工的工人》，選自《復臨評論與安息日通訊》，1904年3月）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

←

為甚麼我們在「地上的房子」被描述為帳棚，而「天上的房子」卻是一座建築物？

「不是人手所造的」是甚麼意思？

請詳細闡述「嘆息」的含義。

保羅為甚麼說我們現在的帳棚給我們帶來的負擔？為甚麼住在我們的帳棚裏會有負擔？

保羅所說的赤身是甚麼意思？人們何時會「赤身」？何時會「穿上衣服」？

按照保羅的說法，必死的何時會被生命吞滅？

上帝給了我們甚麼樣的保證和安慰，讓我們知道在不久的未來我們會得到天上的房屋？你能誠實地說，你現在已經得了上帝的保證和安慰嗎？

從整段經文的意義來看，保羅所說的「離開身體」是甚麼意思？

保羅為甚麼要加上一句，「因我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見」？

這一教導怎樣影響你每天與上帝同行，你的人生觀以及你與其他人的社交活動？

保羅熱切的盼望

第五周

深引

腓立比書1:19-26

好的無比的選擇

保羅寫下腓立比書時是在公元62年左右，當時他第一次在羅馬被監禁（參考腓1:7,13,14）。在那個時候，雖然他盼望著能再去腓立比，但前方等待他的是甚麼，他並不能完全確定。他不知道自己是會死在羅馬人的手裏，還是會被釋放能活下來。大多數新教評論家會用這些經文來「證明」保羅一心求死，這樣他不朽的靈魂就能直接來到耶穌面前。在約翰·加爾文的作品中就有這樣一句話：「保羅現在說的是，『我渴望死，因為借著死，我將與基督建立直接的聯繫。』」（選自《加爾文聖經注釋》，PC Study Bible formatted electronic database，著作權所有@2005-2006 by Biblesoft, Inc.）

在上一課中（林後5:1-10），保羅列舉了三種選擇。他可以住在「帳棚」裏與主相離，可以在「房屋」中與主同在，或是「赤身」。我們將在本課中學習腓立比書1:21-24，它與哥林多後書5:1-10類似。在這兩段經文中都有三種選擇：活在世上，死去或轉變。括號中標注瞭解釋說明，以顯示出兩段經文之間的聯繫：

「因我活著就是基督，我死了就有益處。但我在肉

身活著【在帳棚】，若成就我功夫的果子【做主喜悅的事】，我就不知道該挑選甚麼【是活著還是死去】。我正在兩難之間【在帳棚裏活著還是死去】，情願離世與基督同在【轉變】，因為這是好得無比的【比起另外兩種選擇】。然而，我在肉身活著【住在帳棚裏】，為你們更是要緊的。」

保羅無私的選擇

在本課存心節的前文中(腓1:15-18)，使徒保羅因福音被傳開而感到歡喜。他知道有些人傳道是出於自私的野心和利益，有些人則是出於善意和愛。然而，重要的是「或是假意，或是真心，無論怎樣」，基督究竟被傳開了。正因如此，他深感歡喜(腓1:18)。

在第20節中，使徒表達了他熱切的期待和盼望：「照著我所切慕、所盼望的，沒有一事叫我羞愧。只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。」接著，使徒解釋道：「因我活著就是基督，我死了就有益處。」(21節)保羅意識到，如果他繼續在肉身為耶穌而活，他就能夠繼續他的工作，結出更多的果子(22節)。另一方面，如果他死了，就能從他的勞苦中得安息(參考啟14:13)，即便是面對死亡，也可以榮耀上帝。大約在十年前，保羅在寫給哥林多教會的信中就提到了他的試煉與勞苦：

他們是希伯來人嗎？我也是。他們是以色列人嗎？我也是。他們是亞伯拉罕的後裔嗎？我也是。他們是基督的僕人嗎？(我說句狂話)，我更是。我比他多受勞苦，多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。被猶太人鞭打五次，每次四十減去一下；被棍打了三次；被石頭打了一次，遇著船壞三次，一晝一夜在深海裏。又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險，同族的危險、外邦人的危險、城裏的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。受勞碌、受困苦，多次不得睡，又饑又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體。除了這外面的事，還有為眾教會挂心的事，天天壓在我身上。(林後11:22-28)

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將腓立比書1:19-26中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

我們應當如何校準自己的人生觀和價值觀，才能像保羅那樣面對攸關生死的問題？

如果保羅生命的重心是向他人傳福音，那麼你的生活重心是甚麼？

保羅陷入進退兩難的境地。是繼續肉身活著，為上帝的榮耀多結果子好呢，還是離世從他的勞苦中得安息好呢？保羅想到了第三個選項，不見死而得轉變，這是比另外兩種更好的選擇。他可以被提到雲層中，與那些「活著還存留的人」（帖前4:17）。

但保羅並不是自私的人，因此他寫道，自己在肉身活著，對腓立比人來說更加重要（腓1:24）。「我既然這樣深信，就知道仍要住在世間，且與你們眾人同住，使你們在所信的道上又長進又喜樂，叫你們在基督耶穌裏的歡樂，因我再到你們那裏去，就越發加增」（25,26）。

與主同在——何時？

可悲的是，大多數基督徒用自己的觀點把經文解讀成，「我情願自己不朽的靈魂離開身體，就在死亡的那一刻在天國與基督同住」。有些基督徒甚至用瀕死體驗（NEDs）試圖證明義人的靈魂在死亡時離開身體去了天國。對於上帝的子民何時離世與主同住，《聖經》說得很清楚，絕不是在死亡的那刻，而是在轉變的時候。使徒保羅在其他經文中也向我們保證，在基督裏死了的人不會比還活著的人更先去天堂：

我們現在照主的話告訴你們一件事：我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先。因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有上帝的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在（帖前4:15-17）。

保羅的觀點很清晰。死去的義人是在基督復臨時去到父的家中，而不是在他們離世時！耶穌應許祂的門徒，祂要去天國為他們預備地方，然後祂會回來，接他們到自己身邊（約14:1-3）。

我們來比較一下保羅在哥林多後書5:1-10，帖撒羅尼迦前書4:15-17和腓立比書1:21-24中的三種選擇：

- 林後5章：活著，赤身，轉變（更好的選擇）：
- 帖前4章：活著，睡去，轉變（更好的選擇）
- 腓1章：活著，死去，轉變（更好的選擇）

保羅在第二次被囚於羅馬的時候寫了提摩太后書。在那個時候，他確信等待他的是為主殉道。同時他

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

轉變如何成為你生命中的重要因素？請分享原因。

也相信，由於他打了一場美好的仗，完成了比賽，守住了所信的道，耶穌就會將公義的冠冕賜給他，但不是在他離世的時候，而是在耶穌顯現的時候：「我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」

深查

下列經文與我們學習的內容有何關係？

哥林多前書15:20-23

約翰福音21:18,19

使徒行傳7:59,60

啟示錄14:13

腓立比書3:8-11

與腓立比書1:19-26相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

——>

上帝如何透過你生命中看似消極的經歷而得榮耀？

通過這段經文，上帝對你說了甚麼？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

——>

祈禱回應：

無論是生是死——上帝的榮耀

使徒保羅在腓立比書3:20,21中解釋了他盼望著何時與主同在。如今我們生活在地上，但我們是天上的公民，當耶穌復臨的時候，祂要將我們卑微的身體改變成和祂榮耀的身體相似，要使我們永遠與祂同在。

但關鍵問題是：當我們在肉身活著的時候，應該做些甚麼呢？使徒保羅就是一個活生生的例子。如前所述，七年前（在寫哥林多後書和腓立比書之間的時間段，參見林後11:22-29），他就曾描述自己在傳道旅程中遭受到的嚴峻考驗和各樣苦難。在寫給哥林多教會的信中，他兩次用了勞苦一詞，根據他寫作的習慣，這個詞通常用來形容艱苦的傳福音工作。保羅的一生尊主為大，他知道他在肉體活著，辛苦的傳道也會結出果子（腓1:22）。他的布道已經在整個世界結出果子（西1:5,6）。實際上，「他憑著信心與確信寫信給腓立比的弟兄，說他的被監禁結果反而推進了福音」（懷愛倫，《使徒行述》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，480頁）。

「無論是生是死」（腓1:20），保羅想要借著身體來彰顯基督。在他生命的這一刻，保羅已是筋疲力盡，他知道死亡對他來說是益處，可以讓他從疲憊的勞苦中得到應有的休息（啟14:13）。為甚麼保羅的死能彰顯基督呢？彼得的殉道就說明了，即便是在死亡中，基督也能照樣顯大。在基督升天之前不久，祂就告訴彼得，他將被釘在十字架上，而他的死也要榮耀上帝（約21:18,19）。彼得赴死時所表現出的忠心無疑使許多在場的人都信服了上帝。司提反的殉道也表明，上帝能在死亡中得到榮耀。在面對死亡時他所表現的平靜與安詳給掃羅留下了深刻的印象，也導致了他最後的歸信。

不知將來有多少復活的人，要感謝彼得、保羅和司提反，因他們在死亡中榮耀了基督！

當我們肉體活著的時候，就要為基督的榮耀而結出果子。借著我們的舉止、言語和行為，我們能將寶貴的靈魂帶到耶穌的腳前。而且，在即將臨到的考驗時期，許多上帝忠心的兒女將用生命為耶穌作見證（啟20:4,5）。耶穌曾預言：

「人要下手拿住你們，逼迫你們，把你們交給會堂，並且收在監裏，又為我的名拉你們到君王諸侯面前。但這些事終必為你們的見證。所以，你們當立定心意，不要預先思想怎樣分訴；因為我必賜你們口才、智慧，是你們一切敵人所敵不住、駁不倒的。連你們的父母、弟兄、親族、朋友也要把你們交官；你們也有被他們害死的。你們要為我的名被眾人恨惡。」
(路21:12-17)

深用

在學完本周的課程後，
你如何能與保羅那熱切的
盼望共情？

→
這種思維方式會帶來哪
些社會後果？

複習存心節。本周你當
如何將它運用到生活中
去？

偉大的傳道人

「過了許久，當約翰對基督深表同情，與祂同受苦難時，主就向他指明祂國裏與祂挨近的條件。基督說：『得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。』『得勝的，我要叫他在我上帝的殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。我又要將我上帝的名，……並我的新名，都寫在他上面。』（啟3:21-12）使徒保羅如此說：『我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的。』（提後4:6-8）

「將來地位最接近基督的，必是在世上受祂犧牲之愛感化最深的人。『愛是不自誇，不張狂，……不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡。』（林前13:4,5）這愛能激勵門徒，正如激勵我們的主一樣，使他們為拯救世人而捨棄一切。為拯救世人而生活、工作、犧牲，以至於死。這種精神在保羅的一生中也顯明了。他說：『因我活著就是基督，』因他的生活已經在世人面前表現了基督，『我死了就有益處』——基督的益處。因他的死必顯明基督恩典的能力，並吸引眾人到他面前。他說：『無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。』（腓1:21,20）（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，549頁）

「我想到了保羅，那位偉大的傳道人，奉派向外邦人傳講基督並祂釘十字架。他曾處在兩難之中。他因責任沉重而不知道自己要死還是要活，要選擇為他人的益處住在身外還是放棄鬥爭。他寫道：『弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有的一件事，就是忘記

背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞』(腓3:13,14)。(懷愛倫，《論南方工作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1901年，89, 90頁)

在伯大尼的奇跡

第六周

超越瘟疫的盼望

冠狀病毒的肆虐使許多人的生活發生了天翻地覆的變化。在某些國家已有數十萬人喪生，在全球已有數百萬人死亡。家人無法參加他們所愛之親人的葬禮，有一些去世的人甚至沒有親朋好友來認領尸首——他們孤獨地死去。失去祖父母、父母、弟兄姐妹、兒女良朋，這對任何人來說都是一種痛苦的折磨。許多沒有染病的人一想到被感染就驚慌失措。在面對必死的現實時，《聖經》能為人提供上帝的盼望和保證。

按照福音書的記載，耶穌在地上侍奉時，曾使三個人起死回生。祂復活了拿因寡婦的兒子（路7:11-15）和睚魯的女兒（路8:40-42,49-56），兩個人都是剛剛離世。正因為此，那些不信的宗教領袖就說他們並不是真的死了，所以耶穌復活他們也是無稽之談。不過，耶穌復活的第三個人拉撒路，則能證明他們完全錯了。拉撒路已經死了，用細麻布裹著，葬在墳墓中四天了。當耶穌吩咐搬開墳墓前的石頭時，馬大還阻攔說：「主啊，他現在必是臭了，因為他死了已經四天了。」（太11:39）這只能用神跡來解釋了！

拉撒路復活的故事中閃爍著真理的寶石，證明耶穌是道成肉身，是賜生命者，是真正的復活和生命。那使拉撒路從死裏復活的耶穌今天仍然活著，為那些信靠祂的人提供永生的保證！

深引

約翰福音11章

相信與不信

拉撒路的故事的主題就是「相信與不信」。在每一次事情發生變化的時候，門徒、馬大、馬利亞、圍觀的民眾和宗教領袖要麼表現出並不完全相信耶穌是彌賽亞，要麼公開表示不信。

當耶穌提出要往猶太去時，門徒紛紛反對（約11:7,8）。多馬說：「我們也去和他同死吧。」（16節）早些時候，耶穌的敵人想要在猶太地用石頭砸死祂（約8:58,59；10:31,39），但因著天父的保護，他們未能得逞。可惜，門徒們依舊不相信天父能夠保護耶穌。

當耶穌對祂的門徒說，「拉撒路死了。我為你們歡喜，因為我不在那裏」，祂接著解釋了自己為甚麼歡喜：「是要使你們相信。」（約11:15，選自現代聖經譯本）當耶穌告訴馬大她的兄弟必然復活的時候（23節），她回答說，她知道在末日復活的時候，他也要復活（24節），耶穌回答她：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活，凡活著信我的人必永遠不死。你信這話嗎？」（25,26節）和彼得一樣（太16:16），馬大說她相信耶穌就是基督，是上帝的兒子（約11:27），但她對自己的認信也不是完全理解，從耶穌命令移開石頭時她的反應就可以看出這一點（39節）。

馬利亞附和馬大說的話：「主啊，你若早在這裏，我兄弟必不死。」（32節）當馬利亞看到耶穌時，眾人都都在哀號，耶穌「就心裏悲嘆，又甚憂愁」，因為他們不信（33節）。耶穌於是來到墳墓前，祂哭了。祂不是為了拉撒路而哭，而是因著他們將來所行的（參見「深用」部分）。他們對耶穌真實的身分視而不見。

馬大反對耶穌搬開石頭，耶穌對她說：「我不是對

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

在這群相信耶穌和不信耶穌的人中，你和誰最像？為甚麼？

為甚麼神跡奇事不是讓人信上帝的最有效方式呢？

你說過，你若信，就必看見上帝的榮耀嗎？」(40節)之後，耶穌向天父禱告，讓眾人認識到祂與父是同心協力地工作，「叫他們信是你差了我來」(42節)。

耶穌使拉撒路復活，就有許多見證這一奇跡的猶太人「信他」(45節)。儘管鐵一般的事實證明耶穌是道成肉身的上帝，但人群中仍有人不相信祂，他們將耶穌所做的事告訴了法利賽人(46節)。法利賽人的做法是召開公會，想要將耶穌置於死地。他們擔心，所有人都會信了耶穌(47,48節)。後來法利賽人甚至密謀要將拉撒路一並殺掉，「因有好些猶太人為拉撒路的緣故，回去信了耶穌」(12:11)。

兩個拉撒路之間的聯繫

財主和拉撒路的比喻(路16:19-31)是唯一一個耶穌使用具體名字的比喻。祂預言就算有一個叫拉撒路的人從死裏復活，那個財主(代表法利賽人)也不會悔改。

一段時間過後，耶穌果然復活了一個叫拉撒路的人。法利賽人非但沒有悔改並相信耶穌，反而密謀要殺掉祂，就來拉撒路也要一並殺了(約12:9-11)！有關拉撒路的教訓的確有一些不可思議的相似之處。當時有許多人都相信了耶穌(11:45)，但並非全部。一些人假惺惺地在拉撒路的墓前流下了眼淚，轉頭就把耶穌所行的事告訴了法利賽人，法利賽人便召開猶太公會，要將耶穌處死。法利賽人拒絕相信摩西和眾先知所發出的關於彌賽亞的預言(約5:39,40,45-47)，所以，當耶穌讓一個名叫拉撒路的人從死裏復活時，他們也不相信祂。

拉撒路在死後發生了甚麼呢？耶穌告訴門徒：「我們的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」(約11:11)當門徒誤解了祂的意思時，祂就明明白白地說：「拉撒路死了。」(14節)耶穌沒有說「我們的朋友拉撒路的靈魂如今正在亞伯拉罕的懷中」，祂也沒有吩咐拉撒路「下來」，而是叫他「出來」！拉撒路從墳墓中出來的時候，並沒有告訴周圍的人在他死後發生了甚麼，因為死了以後是沒有任何記憶的。如果拉撒路的靈魂是安睡在亞伯拉罕的懷中，那麼耶穌將他從如此有福的地方召回來，未免太過殘忍了。《聖經》有近五十次將死亡比作睡覺(但12:2；路8:52,53；徒7:59,60；帖前4:15-17；林前15:6,18,20,52)。

有些人一想到死亡便心生恐懼。不過，當我們知

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你對人死後狀態的理解怎樣影響你對上帝品格的看法？

道死亡就像睡去一樣，就不會那麼恐怖了。死亡就象是沒有毒鉤的黃蜂（林前15:55）和沒有實體的影子（詩23:4）。耶穌曾應許：「因為我父的意思是叫一切見子而信的人得永生，並且在末日我要叫他復活。」（約6:40）

深聚

再次默想本周存心節，
從中尋找耶穌的踪跡。

無論生死，基督都是你的主，對此你有甚麼感覺？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

在上帝的懷中得享平安

約翰福音第11章向我們保證，如果我們與耶穌同行，無論生死，我們都是在祂的懷中得享平安的。當門徒們認為此時回猶太不太安全時，耶穌說：「白日不是有十二小時嗎？」(9節) 這句奇怪的話究竟是甚麼意思呢？其實，耶穌是將祂傳道的時間比作一天中的十二個小時。祂在早些時候曾說：「趁著白日，我們必須作那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能做工了。」(約9:4) 「白日」象徵著祂生命中可以從事天國和基督的事工的一段時間，而「黑夜」則代表祂的事工即將結束，「黑暗的權勢」將控制猶太領袖，去逮捕耶穌並將祂釘死在十字架上(路22:53)。

只要耶穌在世的時候行在天父的路上，在死去的時候就能安睡在祂的懷中。在基督傳道的期間，祂的仇敵曾多次想要逮捕祂、殺害祂，但都沒有成功，因為祂的父保護了祂；祂的時間還沒有到(約7:30；8:20)。不過，在去往客西馬尼園的路上，耶穌宣布祂的時候已經到了(約17:1)。在臨死之前，耶穌用盡最後一口氣將自己交托給天父(路23:46)。同樣，那些住在耶穌裏面的，無論生死，在祂的懷裏都是安全無虞的，沒有甚麼能夠傷害他們。無論是生是死，都不能將他們與上帝的愛隔絕(羅8:38,39)。

當耶穌對馬利亞說話的時候，祂並沒有說，「我得了權柄使拉撒路從死裏復活」，而是說，「復活在我，生命也在我」(約11:25)。「在基督裏有生命，這生命是他自己本來就有的，不是借的，也不是派出來的。」(懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，530頁) 耶穌不是擁有生命，而是祂本身就是生命！當我們信靠祂的時候，我們就有了永恆的生命和

不朽的保證。耶穌曾說：「我實實在在地告訴你們，信的人有永生。」(約6:47) 信徒在今生死了，但他們的生命「與基督一同藏在上帝裏面」(西3:3)，到了末日基督會使他們復活(約6:40)。人有了上帝的兒子就有了生命(約壹5:12)。

只要我們在耶穌裏面，面對生死就沒有甚麼好怕的。信徒也會經歷一心傳道的白日和工作止息的黑夜。不過，只要他們與基督同行，就無需懼怕，因為上帝要保守他們，祝福他們所付出的努力。基督是如此，我們也是如此。「基督徹底忘我，甚至不為自己作甚麼計劃，而接受上帝為祂所定的計劃，天父就將自己的計劃逐日向祂啟示。我們也應當如此依靠上帝，使我們的人生，也能全然實現上帝的旨意」(懷愛倫，《歷代願望》，208頁)。

深用

在學完本周的課程後，
哪些生活中的做法是你
需要改變的？

→
你可以在社會、集體和
公眾方面進行哪些實
踐？

複習存心節。本周你當
如何將它運用到生活
中去？

喚醒沉睡之人的主

「『我的時候還沒有到』這句話表明，基督在世上的切行動，都是在遵照亙古以前所訂出的計劃而行。在祂降世之前，這個計劃就擺在祂面前，巨細畢究。來到人間以後，祂的每一步都受天父旨意的引導。預定的時候一到，祂就毫不猶豫地採取行動，但若時候未到，祂就照樣順服地等待。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城，太平洋出版社，1898年，147頁）

「凡遵行上帝旨意，走在祂所指定的道路上的人，是決不會跌倒的。上帝引導人的聖靈之光，必使他清楚地認識自己的責任，使他步履安詳，直到工作完成。但是『若在黑夜走路，就必跌倒，因為他沒有光』。人若隨從自己的意思走上帝所沒有叫他走的路，就必跌倒。對這樣的人，白日要變為黑夜，他無論在甚麼地方也是不安全的……

「然而耶穌不僅是因同情馬利亞而哀哭。祂的眼淚也包含著超出人類悲傷的悲傷，猶如天之遠高於地。基督沒有為拉撒路哀哭，因為祂即將叫他從墳墓裏出來。祂之所以哭，是因為許多現在為拉撒路哀哭的人，不久將要謀害那掌握生命和復活大權的主。可是那些不信的猶太人，哪裏會懂得耶穌流淚的真情呢！有些人甚麼也看不到，只看到了祂眼前的環境，以為這就是祂悲傷的原因，便輕輕地說：『你看祂愛這人是何等懇切！』還有些人故意將不信的種子撒在眾人心裏，就譏誚地說：『祂既然開了瞎子的眼睛，豈不能叫這人不死嗎？』基督若有能力救拉撒路，為甚麼還讓他死呢？……

「基督使睚魯的女兒復活時，曾說：『孩子不是死

了，是睡著了。』(可5:39) 她生病的時間不長，死後又是立刻復活的，法利賽人便說：『那孩子本來就沒有死，何況基督自己也說，她不過是睡著了。』他們總想歪曲事實，說基督並不能治病，祂所行的奇事不過是耍了欺騙的手段。可是這一次卻沒有人可以否認這個事實，拉撒路是真的死了。」(懷愛倫，《歷代願望》，527，533-535頁)

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

→
當有人帶信兒給耶穌說拉撒路病入膏肓時，耶穌有甚麼反應？祂的回答粗魯嗎？為甚麼？

耶穌對門徒說，「白日不是有十二小時嗎」(約9:4)，這話是甚麼意思？

當耶穌說「白日走路」和「黑夜走路」時，是甚麼意思？在白日走路如何能讓我們確信上帝的保守？

《聖經》中還有哪些經文將死亡比作睡覺？睡覺的比喻如何讓人感到恐懼或受到安慰？

在拉撒路的墓前，耶穌為何哭泣？

從約翰福音11章中，我們能找到甚麼證據來證明馬利亞和馬大並不能完全理解耶穌是彌賽亞的含義？

為甚麼耶穌在拉撒路的墓前向祂的父祈求？難道耶穌不能不顧天父的旨意，憑一己之力將拉撒路復活嗎？

見證了拉撒路復活的人呈現出哪兩種截然不同的反應？這兩種情況在今天是如何表現出來的？

從超越理論的角度來說，你如何看待復活是一種現實？

地主和拉撒路

第七周

是寓言還是真實的故事？

財主和拉撒路的比喻是真實的故事嗎？當然不是。之所以知道它是寓言故事，是因為根據路加福音的行文，耶穌在講所有寓言故事的時候都用了相同的開場白：「有一個……」（參見路7:41；14:16；15:11；16:1；19:12；20:9）。

耶穌偶爾也會使用在祂那個時代已經存在的比喻。法利賽人講過一個與此類似的故事，耶穌拿過來用，還給了它一個驚人的反轉，就是為了教導人們一個深刻的屬靈真理。懷愛倫曾寫道：「在這個比喻中，基督根據人們自己的見解來教訓他們。在聽基督講道的人中，許多人相信從人死後到復活的這段時間裏是有知覺的。救主知道他們的看法，就利用他們的先入之見來設計祂的比喻，以說明重要的真理。」（懷愛倫，《基督比喻實訓》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1900年，263頁）

有些聖經學者堅持認為，這個故事不可能是寓言，因為耶穌使用了拉撒路這個具體的名字，而在其他寓言故事中從未出現過這種情況。耶穌的寓言具有多個

深引

路加福音16:19-31

層面的應用。它既可以用於個人，也適用於群體。例如，懷愛倫就曾將不義的管家的比喻用在稅吏、門徒、法利賽人、以色列人和我們的身上（懷愛倫，《基督比喻實訓》，366-375頁）。財主和拉撒路的比喻有一個核心的教訓：人或團體在今生使用或濫用上帝祝福的方式，將會決定他們永恆的命運。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

學習日記

將路加福音16:19-31中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

在拉撒路的復活和拉撒路的比喻中，都有甚麼屬靈上的應用？

這篇文章顯明了信仰的本質是甚麼？

重要的細微之處

在這個虛構的故事中有一個非常重要的細微之處。這個寓言告訴我們，財主懇求亞伯拉罕叫拉撒路從死裏 (from the dead) 去警告他的五個弟兄，以免他們來到這個痛苦的地方：「他說：『我祖亞伯拉罕哪，不是的，若有一個從死裏到他們那裏去的，他們必要悔改。』」(路16:30，直譯) 亞伯拉罕的回答表明，他(以及引用他話語的耶穌)認為拉撒路要到他的弟兄那裏去，就必須從死裏起來：「若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裏起來的，他們也是不聽勸。」(31節，直譯)「從死裏起來」就是指復活(路24:46；可9:9,10；12:25)。財主想讓拉撒路從死裏去見他的兄弟，但亞伯拉罕告訴他，要去的話，拉撒路必須從死裏復活。

在這個比喻中，亞伯拉罕告訴財主，他的兄弟們有摩西和先知的教訓，可以警告他們不要來到這個痛苦的地方。但財主不同意，認為如果拉撒路能從死裏去到他弟兄那裏，他們就必定悔改、相信。亞伯拉罕回答說，如果他們不相信摩西和先知(參考約5:39,40,45-47)，就算有一個叫拉撒路的人從死裏復活，他們也不會悔改！

耶穌在講了這個比喻的一段時間之後，祂就使一個叫拉撒路的人從死裏復活，當時他已經死了四天了。他的屍體被亞麻布緊緊裹著，葬在墳墓中。在這種情況下，不可能做甚麼手腳。當時的法利賽人因此就悔改並相信耶穌是彌賽亞了嗎？當然沒有！猶太公會的人聚集起來，打定主意要殺掉祂：「祭司長和法利賽人聚集公會，說：『這人行好些神跡，我們怎麼辦呢？若這理由著他，人人都要信他，羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。』」內中有一個人，名叫該亞法，本年作大

祭司，對他們說：『你們不知道甚麼。獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處。』（約11:47-50）他們不但計劃殺死耶穌，就連拉撒路也不放過（約12:9-11）！

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

雖然我們認同拉撒路，但在生命中我們是如何表現得更像財主的？

兩類人

在比喻中出現了兩類人，一類是在富足中為自己而活的人（特別是法利賽人，路16:14），另一個類是在貧窮中跟隨上帝的人。猶太人的領袖們過著奢靡的生活，將上帝賜給他們的祝福囤積起來。他們享受著選民的特權，卻不履行相應的責任。他們聲稱自己與亞伯拉罕有著親密的關係，好像寓言中那將他們抱在懷中的父親（參考約1:18；13:23；申13:6），但他們卻沒有像他一樣，慷慨熱情地款待他人（參考創18:1-5）。在寓言中，財主稱亞伯拉罕為「我祖」，而亞伯拉罕稱財主為「兒」（路16:24,25,27,30；參見約8:39）。法利賽人一切的希望都集中在亞伯拉罕身上，而非上帝身上（參考約8:31-59）。

拉撒路代表相信基督的受苦的窮人。故事中講到，拉撒路要吃財主桌子上掉下來的零碎充饑，還有狗來舔他的瘡（路16:19-21），說明他窮困潦倒，痛苦不堪。這個故事其實並不真實，有許多原因。《聖經》教導說，死人是在墳墓中，而不是在地獄裏（約5:28,29）。不義之人要在末日被扔在火湖中，而不是在他們去世之日（太13:40-43；25:31-34,41,46；啟21:8；20:11-15）。《聖經》說，義人會在基督復臨時被天使帶到天國，而不是在死後被放到亞伯拉罕的懷中（太24:31）。而且，《聖經》也是禁止活著的人與死人交流（利20:27；賽8:19,20），但在這個故事中，財主卻請求亞伯拉罕打發拉撒路從死裏去勸誡他的弟兄們，千萬不要到這裏來。此外，在Hades（地獄）中的財主和在亞伯拉罕懷中的拉撒路還有身體——手指、舌頭和眼睛。如果他們的身體已經進入墳墓中，為甚麼在亞伯拉罕懷中和在地獄中的他們還會有身體的各個部分呢？

已故的羅伯特·莫雷 (Robert Morey) 是作家沃爾特·馬丁 (Walter Martin) 的親密夥伴，也是靈魂不朽的堅定信仰者和捍衛者，他曾經的一番話非常引人注目：「人人都知道，這些比喻和對話並沒有真正發生。據瞭解，拉比們會使用富有想象力的故事和對話作為教學方法。所有人都明白，這些對話從未發生過……祂 (耶穌) 只是用這種對話的方式來說明，我們必須在今生相信《聖經》，相信救恩，才能得救，否則沒有辦法逃脫苦難，也沒有第二次的機會。」(羅伯特·莫雷，《死亡與來世》，明尼蘇達州明尼阿波利斯市：貝瑟尼出版社，1984年，85頁)

「我渴望憐憫」

這個寓言故事的核心是，我們需要悔改，要信靠耶穌，要運用祂借給我們的資源來祝福那些在餐桌上、在聖言上饑渴求食的人。個人、國家和教會在今生如何使用上帝的祝福，將會決定他們將來的賞賜。

財主生前得到了上帝厚賜的豐富資源，但他卻囤積起來為自己所用。他並沒有虐待拉撒路，也沒有在桌子下踢他一腳。他甚至允許拉撒路吃那從他桌子上掉下來的食品的碎屑。他的罪是忽略了拉撒路，這是我們所說的不作為的罪。

馬太福音25:31-46中山羊和綿羊的比喻也說明同樣的道理。在這兩個故事中，最後的結局是烈火的焚燒還是在天國生活，都是基於信徒在上帝所賜的祝福中所做的事情。山羊並沒有虐待他人；只是無視了他們。來讀一讀懷愛倫的智慧之言：「上帝律法的定罪能力不僅涉及我們做了甚麼，還涉及我們沒有做甚麼。我們若忽略上帝要求我們做的事，就不能證明自己是正當的。我們必須不僅停止作惡，還要學習行善。上帝已經賜給我們能力用來行善；這些能力若不付諸使用，我們就肯定會被看作是又惡又懶的僕人。」（懷愛倫，《資訊選粹》卷一，華盛頓特區：評論與通訊，1958年，220頁）

好撒瑪利亞人的故事（路10:25-37）也包含同樣的教訓。撒瑪利亞人之所以出手相助，不是要得任何個人的利益，而是純粹出於憐憫。這件事對他來說沒有任何好處。他將那人帶到客棧，還支付了他的醫藥費。他沒有得利的動機，只是甘心服侍。好撒瑪利亞人代表耶穌，祂來要醫治眾人，而且耶穌所做的事，祂也吩咐我們照樣去做。

深聚

再次默想路加福音
16:19-31，從中尋找耶穌的踪跡。

→
從哪裏能夠找到耶穌引導你行善的觀點？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

→
祈禱回應：

完全不僅僅是不做惡事，而是要行善事。這就是為甚麼馬太福音5:48吩咐我們要像天父一樣完全，而在路加福音6:36的平行經文卻要求我們要像天父一樣慈悲。雅各書1:27就寫出了停止作惡和行善之間的完美平衡：「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。」

今生

「在這個比喻中，基督根據人們自己的見解來教訓他們。在聽基督講道的人中，許多人相信從人死後到復活的這段時間裏是有知覺的。救主知道他們的看法，就利用他們的先入之見來設計祂的比喻，以說明重要的真理。祂把一面鏡子放在聽眾面前，使他們可以看出自己與上帝的關係。祂利用流行的觀念來傳達祂要向眾人強調的觀點：人的價值不在於財產的多少，因為他的一切都是主借給他的……」

「基督希望祂的聽眾懂得：人死之後，就不可能再得著救恩了……今生是人為永生做準備的唯一時期……」

「基督在講述財主和拉撒路的比喻時，猶太國有許多人正處在與這個財主一樣可憐的景況。他們用主的財物來滿足私欲，很快就要聽到以下的判決：『你被稱在天平裏，顯出你的虧欠』（但5:27）。那個財主享有種種屬世和屬靈的福分，但他卻不願意與上帝合作使用這些福分。猶太民族也是這樣。上帝曾把神聖的真理托付給猶太人。祂委任他們為祂恩典的管家。祂賜給他們種種屬靈和屬世的權利，要求他們將這些福惠分給別人。關於如何對待破產的弟兄、城裏寄居的人和他們中間的窮人，祂都有特別的指示。他們不可貪得無厭、專圖私利，而當記念窮苦的人，與他們分享財富。上帝曾應許要按照他們仁愛憐憫的行為賜福給他們。但他們像那個財主一樣，沒有伸出援手，滿足受苦的人屬世和屬靈方面的需求。他們充滿驕傲之心，視自己是上帝所揀選所寵愛的子民，卻沒有侍奉或敬拜上帝。他們只依賴自己是亞伯拉罕的子孫，自豪地說：『我們是亞伯拉罕的後裔』（約8:33）。及至危機來到，就顯明他們已經脫離上帝，只信賴亞伯拉罕，把他當作上帝。』（懷愛倫，《基督比喻實訓》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1900年，263，267，268頁）

深用

在學完本周的課程後，你自己能夠採取哪些措施來預防撒但的欺騙？

→
在你的社交圈中，你必須進行哪些實際的應用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

→
耶穌對誰講了財主和拉撒路的寓言(路16:14)? 為甚麼?

《聖經》中有甚麼證據可以證明這個寓言是虛構的, 而不是真實發生的?

這個寓言帶給個人、機構和教會的核心教導是甚麼?

這個寓言所帶來的教訓, 還在耶穌所教導的哪些故事和比喻中出現過?

我們如何做才能避免成為財主那樣的人?

如果我們是因著信蒙恩得救的, 那麼為何我們永恆的生命是取決於我們對待他人的方式呢?

拉撒路在死的那一刻真的進入亞伯拉罕的懷中了嗎? 在《聖經》中, 懷中一詞的象徵意義是甚麼? 是甚麼決定我們是否能在耶穌的懷抱中?

人們是如何將社會經濟地位和財富數量與公義和救贖聯繫起來的? 為甚麼?

這節課是如何揭示出基督的教導具有多重深意的?

死亡、審判與復活

第八周

上帝的硬碟

在第一課中，我們看到上帝用地上的塵土造了亞當的身體，這個身體裏已經具備各種器官和系統。亞當的身體是完美的，但還沒有生命，所以當上帝將生命的氣息吹入他的鼻孔中時，所有器官和系統就開始運轉起來。從一開始，大腦就開始將五官接收到的資訊進行輸入、記錄和分類。亞當一有了生氣，就開始書寫他的人生，這些歷史事無巨細地被記錄在他的大腦中。在這一一生中，他形成了自己獨特的、有別於他人的自我認同。每一個行為、思想、言語、情感和動機都被記錄在他的大腦之中。

當亞當在930歲去世時，他的整個一生都儲存在這幾磅肉裏了！在他死後，他的大腦解體了，一生的記錄也隨之解體。不過，上帝在天國還有一份備份。「畫家怎樣將人的面貌準確地畫在光滑的玻璃上，上帝的使者也天天將每個人的品格準確地記錄在天上的冊子中。」（懷愛倫，《一同在天上》，華盛頓特區：評論與通訊，1967年，360頁）如果用今天的話說，上帝是將我們的品格或人生的歷史存在祂「天上的硬碟」中了。

深引

但以理書7章和啟示錄
20:11-15

我們就從這裏開始研究，同時學習三個聖經主題：人死後的狀態、復臨前的查案審判與基督復臨。鑒於這三者緊密相連，可見若我們對其中一個主題有誤解，就會對其他主題也產生誤解。

深考

按照你所選擇的聖經版本，閱讀但以理書7章和啟示錄20:11-15。請寫出但以理書7:9, 10, 27。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將本周的存心節記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

基督在審判中作你的辯護人、審判者和救贖者，你對祂懷著怎樣的信心和確信？

為甚麼查案審判會是好消息？

案卷和生命冊

世界上許多國家的法學體系都能反映出天國的審判方式。首先要進行審判，然後是基於審判結果的判決和量刑，最後是判決的執行。在法庭證明被告有罪之前，需假定被告無罪。

談到審判，啟示錄20:12提到了案卷（複數）和冊子（單數——指生命冊）。每個人的生活都記錄在天上的案卷中（但7:9,10；林後5:10；太12:36,37；傳12:13,14；啟20:12,13），生命冊則包含了那些自稱信上帝之人的名字（詩69:28；瑪3:16；路10:20；腓4:3；啟3:5；13:8；出32:32,33；但12:1）。

根據《聖經》的教導，每個自稱信靠基督的人都要在基督的審判台前顯露出來，為今生所行的事情作交代（林後5:10）。此次審判是在人類的寬容時期（啟14:6,7）在天上舉行的（但7:9,10），當耶穌復臨時，祂會將永生賜給那些真正信靠祂的人（太16:27；啟22:12；帖前4:15-17）。復臨前的查案審判只涉及那些擁護耶穌的人，並且按照時間順序從最先生活在世的人開始：「當案卷在審判台前展開時，一切信奉耶穌之人的生活都要在上帝面前被檢查。我們的中保要陳述每一個人的案情，從第一個生在上世上的人開始，順序而下，世世代代，直到現今還活著的人為止。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，483頁）

當審判在天上進行的時候，死去的義人是在各自的墳墓中，而不是在天上（約5:28,29）。那麼問題來了，如果這些義人已經死了，並被埋在地裏，他們又怎能在基督復臨之前出現在天上的審判台前呢？難道是他們的尸首仍在墓中，不朽的靈魂出現在天堂嗎？當然不

是。《聖經》有清楚的教導，他們是通過寫在案卷中的人生傳記而出現在天國的（啟20:12,13）。「死了的義人要一直等到這次審判完結，他們被定為『配得』的人之後，才『復活得生』。因此，當他們的記錄在審判台著被檢查，他們的案件被決定的時候，他們本人是不在場的。」（懷愛倫，《善惡之爭》，482頁）

在所有自稱信主之人在天上接受審判之後，人類的寬容時間便即將結束（啟22:11），隨之而來的便是大艱難時期（但12:1），之後那些在審判中被定為配得的義人將從墳墓中出來，不再死亡（參考啟22:12；太16:27；帖前4:15-17；但12:2）。顯然，復臨前的查案審判，人死後的狀態和耶穌復臨是密切相關的。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

靈性的發展與你的品格、人格和個性有甚麼聯繫？

回歸上帝的靈

我們通常認為人死後回歸上帝那裏的靈（傳12:17）是使身體存活的氣息——事實也是如此。但歸回上帝的靈不只是生命的氣息，還有人一生的記錄和品格，被上帝一起保存在祂「天上的硬碟中」。當信徒離世後，上帝將他們的生平記錄與品格封存在天上的案卷中，直等到人復活。信徒在復活時將會擁有他們自己一生的記錄和品格。誠然，上帝會恢復人的氣息，連同人生的記錄和品格也一並復原了。這就是為甚麼約伯非常確定地說，他在復活之時要以自己的身體，而不是其他人的肉體見上帝：「我這皮肉滅絕之後，我仍將以此身得見上帝。我自己要見他，親眼要看他，並不像外人。我的心腸在我裏面消滅了！」（伯19:26,27，直譯）。約伯並不是說只有他能在復活的時候看見上帝。他所要強調的是，那復活的約伯就是原來的約伯！

《聖經》中有證據表明，靈不僅僅是氣息。使徒保羅在給各教會的祝詞中交替使用了一個人稱代詞和靈這個詞。例如，在帖撒羅尼迦前書5:28，他寫道，「願我主耶穌基督的恩常與你們同在。」（參考羅16:24；腓4:23）而在加拉太書6:18，他寫道，「弟兄們，願我們主耶穌基督的恩、常與你們的靈同在！阿們。」（參考提後4:22；門25，呂振中版聖經）在這些經文中，靈這個詞語人稱代詞「你們」交替使用。威廉·巴克萊（William Barclay）曾經指出，「此處的靈【加6:18】是我們可以稱之為保羅朋友的基督徒人格」（威廉·巴克萊，《靈與肉：加拉太書5:19-23研究》，納什維爾：阿賓頓出版社，1962年，14頁）。

當耶穌復活了睚魯的女兒時，她的靈便回來了（路8:55）。不是隨意某個靈，而是她的靈！毫無疑問，她

還記得過去的生活，也認得她的父母。她可以重新繼續她的生活。司提反在臨死之前大聲呼喊：「求主耶穌接收我的靈！」（徒7:59，直譯）再次強調，不是某個靈，而是「我的」靈！當耶穌死在十字架上之前，祂向天父呼喊，「父啊！我將我的靈交在你手裏。」（路23:46，直譯）

一向與《聖經》教訓和諧一致的懷愛倫，也曾寫到靈這個詞更廣泛的含義：「我們復活的身體，雖然不再保留進入墳墓時的物質，但仍將保留其個性。上帝的奇妙作為對於人類來說乃是奧秘。人的精神和品格都要歸回上帝，並保存在祂那裏。到了復活的時候，每一個人必取回自己的品格。」（懷愛倫聖經注釋，《基督復臨安息日會聖經注釋》，6:1093）

從科技中得的教訓

希伯來書9:27告訴我們，「按著定命，人人都有一死，死後且有審判」。當你聽到審判這個詞的時候，心裏會怎麼想？你會覺得信心滿滿，還是心生恐懼？有一件事是肯定的：如果我們在基督裏，我們就可以蠻有信心地面對審判，因為耶穌是我們的辯護人（約壹2:1,2；來7:26；4:14-16）。對於信徒來說，死亡並非大事，因為他們知道上帝在天上的案卷中已經記錄了他們的一生。上帝知道我們是塵土，在死亡的時候身體也要歸於塵土（詩103:14），因此祂將我們的生命備份在天上的卷宗當中。

現代技術能夠幫助我們瞭解上帝是如何儲存、檢索我們的人生記錄的。電腦是一台由許多複雜部件組成的精密設備。沒有通上電時，還是「死氣沉沉」的。一旦插上電源，所有複雜的部件就開始工作。隨著時間的推移，我們將資訊輸入電腦的「大腦」，它就成為我們自己的電腦。沒有其他電腦能和它一模一樣。如果電腦毀於一場火災，那麼它所存儲的一切也就丟失了。但聰明人通常會將資訊作備份。

假設有一天一場大火燒燬了你的電腦，但在之前你已經將所有資訊備份到一個單獨的硬碟中，那麼你可以買一台更好的電腦，插上電源，然後將硬碟上的資訊傳輸到新電腦上。這樣的話，你就是將第一台電腦的「身分」移轉到第二台電腦上。你甚至可以從舊電腦中刪除一些已經不需要的資訊。

上帝創造了精妙的人體，它有著各種複雜的系統以及上帝所賜的生命的氣息。在我們的一生中，我們通過五種感官不斷地向大腦輸入資訊，便形成了獨特的「自我」。沒有人會和我們一模一樣。在死亡的時候，我

深聚

再次默想本課內容，從中尋找耶穌的踪跡。

次默想，從中尋找耶穌的踪跡。

在你的死亡、審判和復活中，耶穌扮演著甚麼角色？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

們的身體連同大腦中的所有資訊一並解體了。不過有一個好消息，上帝在祂「天上的硬碟」中已經進行了備份。當耶穌再來的時候，祂會給賜給我們永不朽壞的身體，給我們接上電源，將我們的自我認知歸入新的身體之中，而那些不愉快的資訊已經在復臨前的查案審判中被刪除了。

上帝沒有忘記我們。那些在墳墓裏的人將會聽到祂的聲音，從墳墓中出來（約5:28,29）。那位經歷了難以言喻的考驗和苦難的約伯，也會親眼看到耶穌。上帝要恢復他的自我身分，新的約伯仍舊是約伯。當他大聲呼喊「你呼叫，我便回答；你手所做的，你必羨慕」（伯14:15）的時候，他的心是渴望著這一刻的來臨的（伯19:27）。耶穌希望我們與祂同在（約14:1-3；17:24；帖前4:17；結48:35；啟22:3）。「在耶和華眼中，看聖民之死極為寶貴」（詩116:15）。

復活

「大審判已經開始，而且已經進行一段時間了。如今主說：將殿和在殿中禮拜的人都量一量。要記住，你在街上忙於自己的業務時，上帝在衡量你；你在照料自己的家庭義務時，在與人交談時，上帝在衡量你。要記住，你的言語和行為正被原原本本地記在天上的冊子上，如同藝術家在拋光的平板玻璃上複製面孔一樣……」（懷愛倫聖經注釋，《基督復臨安息日會聖經注釋》7:972）

「當案卷在審判台前展開時，一切信奉耶穌之人的生活都要在上帝面前被檢查。我們的中保要陳述每一個人的案情，從第一個生在世上的人開始，順序而下，世世代代，直到現今還活著的人為止。每一個名字都要被提出，每一樁案情都要經過詳盡的審查，有些名字要蒙悅納，有些名字要被棄絕。甚麼人若是在案卷上還留有未經悔改未蒙赦免的罪，他們的名字就要從生命冊上塗去，同時他們所留在上帝紀念冊中的善行也要被塗抹。上帝曾曉諭摩西說：『誰得罪我，我就從我的冊上塗抹誰的名。』（出32:33）先知以西結也說：『義人若轉離義行而作罪孽，……他所行的一切義，都不被記念。』（結18:24）」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，483頁）

「我們復活的身體，雖然不再保留進入墳墓時的物質，但仍將保留其個性。上帝的奇妙作為對於人類來說乃是奧秘。人的精神和品格都要歸回上帝，並保存在祂那裏。到了復活的時候，每一個人必取回自己的品格。上帝按祂自己的時候把死人喚醒，重新賜給他生命的氣息，使枯骨逢生，形體重現，不再有疾病和殘缺，但仍帶有親友們所熟悉的個人特徵。上帝在自然界中並

深用

在學完本周的課程後，
哪些生活中的做法是你
需要改變的？

你在家庭、學校、職
場、教會中，應當進行
哪些實際的應用？

複習存心節。本周你當
如何將它運用到生活中
去？

沒有定律恢復人死前原有的身體物質。上帝要賜給死了的義人一個祂所喜歡的身體。

「保羅用撒在地裏的種子來說明這個問題。原來的種子腐爛了，但它卻結出新的子粒來。原來種子中腐爛的物質不可能再恢復。上帝賜給它一個討祂喜歡的形體。人體將要用好得多的材料做成，因為這是新造再生的身體。種下的是屬血氣的身體，復活的卻是屬靈的身體。」（懷愛倫，《主必快來》，華盛頓特區：評論與通訊，1976年，301頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

←

這三條聖經真理是如何解決人類存在的內在渴望和本質問題的？

如何克服最初對於審判的恐懼？

按照《聖經》的教訓，上帝在祂「天上的硬碟」中記錄了甚麼？上帝在甚麼時候會揭示「硬碟」中的全部內容？(參考懷愛倫,《善惡之爭》, 666-668 頁)

誰才是在基督復臨前的查案審判中唯一被審查的一群人？為甚麼不是作惡的人受審判呢？

天上進行審判時，死去的義人在哪裏呢？已經死亡的他們如何出現在基督在天上的審判台前呢？

《聖經》中有甚麼證據證明，在基督復臨前的查案審判時期，人類的恩典時期還未結束？

既然我們是因信蒙恩得救，為甚麼還要按著行為受審判呢？

通過本周的學習，你對死後的狀態、查案審判和復活的理解有了哪些深化？

站立在上帝面前的死人

第九周

深引

啟示錄20:11-21:1

站立著的死人

本周課程的重點是啟示錄20:12：「我又看見死了的人，無論大小，都站在上帝面前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。」（直譯）

這節經文的前後語境表明，它所描述的是千禧年在天上對惡人的審判。啟示錄20:5肯定了審判過程中的這些惡人都是在地上死了的人：「其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。」那麼問題來了，這些在地上死了的人，怎麼能天上在上帝面前接受審判呢？

一些相信靈魂不死的人認為，那站在上帝面前接受審判的正是惡人不朽的靈魂。這便是無中生有了。而且，經文也沒有說是死人復活後站在上帝的面前。經文明確指出，是死人站在上帝面前。

在千禧年期間和之後對惡人的審判，同樣遵循著之前對死去義人的審判的三個步驟（參考第八課）。首先，天上的法庭會審查他們在案卷中的生活記錄。第二，天上的陪審團將根據證據做出裁決和宣判。最後，判決結果將在千禧年後，在火湖裏執行。接下來，我們要對站立的死人進行研究。

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫啟示錄20:11-21:1。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

←
將啟示錄20:11-21:1記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝為甚麼必須進行審判，秉行公義？

在整個過程中所花費的時間，揭示了上帝怎樣的**本質**？

三個步驟

正如我們在第八周中學到的，千禧年前對義人的審判遵循三個步驟：

- 在基督復臨之前，在天上進行案卷審查（但14:6,7；但8:14）
- 在天上宣布裁定和判決（啟22:11）
- 耶穌回到地球上時，要執行裁定（獎賞）的結果（啟22:12）

在千禧年期間和之後對惡人的審判也將遵循同樣的三個步驟。但在整個過程開始之前，耶穌要在**大能和榮耀中復臨**。啟示錄6:14-17描述了耶穌第二次降臨的情景，那時山嶺海島都被挪移離開本位（找不到了），惡人會向大山和巖石叫喊，讓它們倒在自己身上好藏起來，躲避坐寶座者的面目。啟示錄20:11對基督復臨作了進一步描述，那位坐在寶座上的，從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。基督復臨的榮耀會將惡人毀滅，他們會在死亡中度過一千年（帖後1:7,8；啟20:5）。接下來，審判惡人的三個步驟才正式開始：

1. 千禧年期間的審查：在基督復臨時，忠誠的殉道者將要復活（啟20:4,5），他們與各時代得蒙救贖的民眾一起（林前6:1-3），和耶穌一同進行天上的千年審判。在審判期間，死了的惡人要站在上帝的審判台前，當然不是本人，而是透過他們一生的記錄表現出來（啟20:12,13）。從這個意義上來說，死人是站在上帝的面前。

2. 裁定/判決：在審查了惡人的一生之後，天庭將要宣布裁定和判決。得贖之民「根據惡人的行為斷定各人應受的刑罰，把它寫在死亡冊中各人的名下」（懷愛倫，《早期著作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1882年，291頁）。

3. 判決的執行：第三階段判決的執行將在千禧年後的地球上進行。惡人將要復活，他們要親眼看到自己生活的全部記錄，承認對他們的判決是公正的（賽45:23；腓2:9-11）。之後，他們會被扔進火湖，承受第二次的死亡（啟20:14,15）。

以下是從基督復臨到惡人遭毀滅（啟20:11-15）的事件概述：

- 啟示錄20:11:基督復臨
- 啟示錄20:12:在一千年裏，在天上要對惡人進行審查和判決。死人不是親自來到上帝面前，而是通過他們一生的記錄站在上帝面前。
- 啟示錄20:13:在千禧年後，海洋和墳墓會交出它們的死者，他們會親眼看到自己一生的記錄，並承認對他們的判決是絕對公正的。
- 啟示錄20:14,15:判決將在火湖中執行。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

如果死亡並不能為惡人帶來任何改變，那麼他們的機會究竟在甚麼時候？這件事為你自己的生命帶來甚麼影響？

第二次復活

啟示錄20:13描述了千禧年後惡人的復活：「於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人；他們都照各人所行的受審判。」「交出」一詞的原文與以賽亞書26:19中使用的詞語相似：「死人（原文作你的死人）要復活，尸首（原文作我的尸首）要興起。睡在塵埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人來。」

與義人一樣，惡人在復活時也會保有他們生前的品格。他們死的時候如何，醒來的時候也是如此。上帝在「天上的硬碟」中精確地記錄了他們的生平，祂會將他們的自我原原本本地還給他們。在這一千年中，死了的惡人將通過他們的記錄出現在審判台前，一千年後他們會以人的樣式出現再次活過來（啟20:5）。

「在這次復活的人中還有許多曾經征服列國，百戰百勝的君王和將領，他們都是英勇無比，野心勃勃的戰士，平生聲勢喧赫，所向無敵。他們在死亡之中並未經受任何的改變，所以他們臨死時所想的是甚麼，從墳墓中出來時所想的還是甚麼。那在他們生前激動他們去征服世界的慾望，此時又在他們心中發作了。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，664頁）顯然，惡人得到的不僅是生命的氣息，還有上帝為他們保存在「天上的硬碟」中的精確的人生記錄。

正如我們在先前的課程中所提到的，靈不僅僅是生命的氣息，它是與人的生命記錄和性格緊密相連的氣息：「我們復活的身體，雖然不再保留進入墳墓時的物質，但仍將保留其個性。上帝的奇妙作為對於人類來

說乃是奧秘。人的精神和品格都要歸回上帝，並保存在祂那裏。到了復活的時候，每一個人必取回自己的品格。」（懷愛倫，《主必快來》，301頁）

惡人將因自己背叛了上帝的政權而站在祂的審判台前。他們的惡行會顯明在他們眼前，那無法撤銷的判決將要宣布：「全體惡人要站在上帝的台前為反叛上天政權的大罪受審。這時沒有人為他們代求，他們是無可推諉的，於是有永死的判決宣布在他們身上。」（懷愛倫，《善惡之爭》，668頁）屆時，惡人將被扔在火湖裏，受第二次的死（啟20:11-15），這就是對審判的執行。

城內或城外？

這三步審判的過程有一個明確的目標——要向全宇宙的人，不論是忠貞的還是悖逆的，證明上帝對每一案卷的裁決都是正確無誤的。在基督復臨前的查案審判中，上帝將向天上的眾生證明，祂有權將得贖之民帶到天國，當贖民在天上參與千禧年的審判時，他們會同意上帝在譴責撒但、惡天使和惡人方面是公正且真實的。最後，那在千禧年後對撒但、惡天使和惡人的審判將使他們相信，上帝在判處他們永遠的毀滅時，也是秉承著慈愛、公平、公正和恩慈的。先知以賽亞是這樣描述這一歷史性的時刻的：「我指著自己起誓，我口所出的話是憑公義，並不反回；萬膝必向我跪拜；萬口必憑我起誓。」(賽45:23)

只有到了那個時候，上帝才能毀滅罪和罪人以及那最終的敵人——死亡(林前15:27,28)。將善惡之爭結束後，整個宇宙會無比清潔，完全和諧一致。審判的過程不會有任何漏洞。沒有人會覺得上帝偏袒，或因邪惡的存在而指責祂。

千禧年後，世界只有兩組人，在上帝之城裏面的人和城外的人。在城裏的人是因信耶穌基督的公義而蒙恩得救的。但他們也是根據行為受審判的(啟22:12:太16:27)，因為行為能夠顯出信心是否真切。人的得救不是靠單一的信心或行為，也不是靠信心加行為，而是靠一種活潑的、能夠激發行動的信心(雅2:14-26)。希伯來書11章中「信心的偉人」不僅信靠上帝，也將他們的信心付諸行動。

啟示錄將城裏的人和城外的人作了一番對比：「那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裏，也能從門進城。城外有那些犬類、行邪術的、淫亂

深聚

再次默想啟示錄20:11-21:1，從中尋找耶穌的踪跡。

審判過程中的三步驟揭示了上帝的甚麼品格？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

的、殺人的、拜偶像的，並一切喜好說謊言、編造虛謊的。」(啟22:14,15)「得勝的，必承受這些為業：我要作他的上帝，他要作我的兒子。惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裏；這是第二次的死」(啟21:7,8)。

我們必須來到耶穌面前，稱祂是我們的中保。如果我們悔改承認己罪，相信上帝的公義，祂就會在審判中為我們辯護。但當死亡臨到或人類寬容時期結束時，一切案件都將決定，不會再有任何改變(約壹2:1,2；來7:26；4:15)。

審判天使

「後來我看見許多寶座，有耶穌和蒙贖的聖徒坐在其上；聖徒便掌了權，作為君王和祭司歸於上帝。基督和祂的百姓一同審判了死了的惡人，把他們的行為和那大法典，就是上帝的聖言，相比較，並照各人『本身所行的』決定各人的案情。然後他們再根據惡人的行為斷定各人應受的刑罰，把它寫在死亡冊中各人的名下。撒但和他的使者也受了耶穌和眾聖徒的審判。撒但的刑罰要比他所迷惑之人的刑罰遠為嚴重。他要受的痛苦將遠超過他們所要受的，甚至無可比擬。在他所迷惑的人滅亡了之後，撒但仍要活著受苦，比他們遠為長久。」（懷愛倫，《早期著作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1882年，290，291頁）

「在第一次與第二次復活之間的一千年中，要進行審判惡人的工作。使徒保羅曾指明這場審判乃是基督再來之後所發生的事。他說，『時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，他要照出暗聽隱情，顯明人心的意念。』（林前4:5）先知但以理說，當亙古常在者來臨的時候，他要『給至高者的聖民伸冤。』（但7:22）這時，義人要作上帝的祭司，並與他一同作王。約翰在啟示錄中說：『我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。』『他們必作上帝和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。』（啟20:4-6）保羅所預言的『聖徒要審判世界』，（林前6:2）就在這時。他們要與基督一同審判惡人，把他們的行為與上帝的法典——《聖經》——互相對照比較，並按各人所行的定案。然後又照惡人的行為規定他們所當受的處分，並在死亡冊中記在他們的名字下面。

「撒但和惡天使也要受基督和他子民的審判。保羅

深用

在學完本周的課程後，在你生活中的哪些方面是需要向上帝敞開的？

在你的家庭、學校、職場和教會中，哪些領域是需要向上帝敞開的？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

說：『豈不知我們要審判天使嗎？』（林前6:3）猶大也曾說：『又有不守本位，離開自己住處的天使，主用鎖鏈把他們永遠拘留在黑暗裏，等候大日的審判。』（猶6）」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，660，661頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

在啟示錄6:14-17和啟示錄20:11之間，你發現了甚麼相似之處？兩段經文所描述的是甚麼事件？

我們有甚麼證據能夠證明，上帝是秉承了「無罪假定」原則呢？如果上帝無所不知，祂還需要舉行審判嗎？

啟示錄20:12告訴我們，死了的惡人要在千禧年間，站在上帝面前受審判。死人怎能站在上帝的面前呢？

上帝為何允許義人在千禧年中參與對撒但和惡人的審判？(林前6:1-3; 啟20:4-6)

「靈」這個詞的引申義如何幫助我們理解死了的惡人站在上帝面前的方式？

啟示錄20:13中所說的「於是海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人」是甚麼意思？(參考賽26:19)

為甚麼有必要讓撒但和惡人在千禧年後親眼看到自己一生的記錄？

你如何解釋我們因信而蒙恩得救，卻要因行為而受審判？

深引

希伯來書11章和12:18-24

美與更美

在希伯來書中有一段經文似乎教導我們，義人的靈在死後都到了天國。在本課中，我們要仔細審視這一標準的新教觀點，看看這種解讀是否正確。以下是這段有爭議的經文，附加了對某些動詞的解釋說明：

「你們乃是來到【完成時態、主動語態】錫安山，永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裏有千萬的天使，有名錄在【更好的譯法是『已經被錄在』，完成時、被動語態】天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的上帝和被成全【更好的譯法是用『已經被成全』，完成時、被動語態】之義人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。」
(來12:22-24)

在仔細研究希伯來書之後，我們發現作者正在處理一個具體的問題。那些已經接受了基督教的猶太人想要放棄他們的新信仰，回到在他們心中豐盛的猶太教中。他們懷念起在成為基督徒之前，他們曾經擁有美輪美奐的耶路撒冷城，那裏有著金碧輝煌的聖殿，有祭司、列祖、聖約和應許。現在他們有甚麼呢？不過是反

對和迫害罷了！

這卷書的作者試圖說服希伯來人堅持下去。他指出，雖然舊約的體系很美，但新約更美。在將來美事的影兒當中，人是因信那位應許的彌賽亞而得救的，但在新約中，他們是通過信靠那位已經降臨的彌賽亞而得救的。

在地如同在天

這段經文(來12:18-24)並不是說在未來希伯來人將要去天上的錫安山/新耶路撒冷。他們仍在地球上生活時，就已經到了那裏！那時希伯來人正在天上的耶路撒冷敬拜上帝，長子教會的成員名字已經被記錄下來，義人的靈也已經被成全。那麼問題來了，當希伯來人仍在地上活著的時候，他們是如何在義人的靈已經被成全的天國進行敬拜的呢？福音派學者喬治·埃爾登·拉德(George Eldon Ladd)，在他的書《未來的存在》(喬治·埃爾登·拉德，《未來的存在：聖經現實主義的末世論》，密歇根州大急流城：Eerdmans, 1974年)中有力地論證了基督徒現在就可以享受將來的福分。基督徒現在就可以吃天上的嗎哪(約6:48-51)，喝磐石中流出的水(約4:13,14；7:37-39)，並坦然無懼地來到施恩座前(來4:15)。

長子教會的成員並非親身來到天上參與敬拜。是因為他們的名字被「錄在」(參考路2:3,5；10:20)或記錄在天上，他們才能在天上。保羅寫道，即使現在我們身在地上，我們也能與基督一同坐在天上(弗2:6)。雖然我們活在地上，但我們確是天國的公民(腓3:20,21)。

這段經文中的「靈」是誰呢？我們已經學過，「靈」是記載在天國案卷中信徒的生活記錄。「人的精神和品格都要歸回上帝，並保存在祂那裏」(懷愛倫聖經注釋，《基督復臨安息日會聖經注釋》，6:1093)。

「義人」是指誰？希臘文聖經中並沒有人這個詞。經文只是簡單寫道：「被成全之義的靈魂」。沒有人(men指男性)字是因為在希伯來書11章所列舉的舊約

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將希伯來書11章和12:18-24中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

現在你如何體驗到將來的祝福？

在讀到希伯來書11章中那些並不完美的見證時，你會作何反應？

偉人中有女性出現。這些人都因信基督的義而完成了他們的壯舉，他們的名字在被記錄在天上的冊子中。希伯來書11:4告訴我們，挪亞承受了「從信而來的義」。雅各寫道，喇合和亞伯拉罕都是因信心稱義的（雅2:23,25）。

「成全」（直譯：成為完全）是甚麼意思？為了回答這個問題，我們首先要研究這個詞與基督的關係。論到基督，這個詞並不是指品格上的完美。其意義在於，舊約時代的獻祭是不完全的——也不完美——因為它們不能合法地拯救罪人：公牛和山羊的血是不能除去罪惡的（來10:4）。完全一詞指的是，耶穌為了作我們完全——完美——的救主所需要完成的工作。耶穌的生平和死亡使祂有資格或得以「完全」地從法律上完善了舊約聖徒的人生記錄——或靈。

讓人生記錄變得完美

在前幾課中，我們注意到「靈」是帶有人生記錄的氣息，上帝將這記錄存在天上的案卷中，在人復活時還要歸還給人。但不知何故，舊約時代那些死去的義人，他們的人生記錄並非「完美無暇」。為甚麼會這樣？很簡單，因為耶穌還沒有來。耶穌借著祂的生和死成為「完全」，從律法上講，祂也有資格使人完全，配得救恩。

希伯來書7-10章告訴我們，從律法的角度講，舊約的獻祭制度並不能讓舊約時代的信徒足夠完全或有資格獲得救贖。利未人的祭司制度不能使任何事物變得完全，因為它只是指向了一個更美的指望（來7:11,19）。舊約制度無法讓敬拜者的良心完全，因為它只是「現今的一個表樣，所獻的禮物和祭物，就著良心說，都不能叫禮拜的人得以完全。這些事，連那飲食和諸般洗濯的規矩，都不過是屬肉體的條例，命定到振興的時候為止」（來9:9,10）。不過，耶穌合法地赦免了信心偉人們的罪，並使他們的「靈」（人生記錄）成為完全，因為祂「不用山羊和牛犢的血，乃用自己的血」，就成就了「永遠贖罪的事」（來9:12）。

希伯來書10:1-4,11,12,14在新舊之間作了對比。儀文律法不能使那些近前來的人完全，因為按著律法，公牛和山羊的血無法塗抹罪惡。即便獻上動物的血，敬拜者依然會感受到罪的捆綁。然而耶穌一次獻上那更美的血，就「永遠完全」了那些「得以成聖」的人。

舊約聖徒的人生記錄並不完美，因為真像耶穌還沒有到來：「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的。」（來11:39）若沒有新約的基督徒，舊約的偉人們也不能得以完全：「因為上帝給我們預備了

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

耶穌的血如何使你完全？

更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」(來 10:40)「更美的事」是指甚麼？希伯來書給出了答案。舊約的偉人們生活在影兒時期，而希伯來書的讀者們則生活在那些影兒所指向的真像時期！

現在我們已經做好探究希伯來書12:24的準備了。大多數聖經版本都認為這節經文是將亞伯的血和耶穌的血作對比。其實「的血」這兩個字是後來被補充到經文中的。根據律法，動物的血無法消除罪惡，但基督的血能做到！阿爾伯特·巴恩斯抓住了其中的要義：「這這句經文的含義是，耶穌的血比亞伯獻上的更好；也就是說，耶穌的血是『實體』，而亞伯的祭物是『預表』。」(摘自巴恩斯的筆記，電子數據庫著作權© 1997-2014 Biblesoft, Inc.著作權所有。)

深查

下列經文與我們學習的內容有何關係？

申命記34:5,6和猶大書9

路加福音9:27-32

希伯來書5:7-9

希伯來書9:9-12

希伯來書10:1-4,11,12,14

羅馬書3:25,26

→
與存心節相關的還有哪
些經文/應許？

深聚

再次默想存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

←

當我們看到救贖歷史背後的故事時，對上帝拯救世人之計劃的深度和其心意之迫切的程度有甚麼更深刻的理解？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

←

祈禱回應：

為摩西的屍體起了爭論

已故的福音派作家羅伯特·莫雷堅定地認為，「義人的靈」就是舊約聖徒的亡靈：

在作者描述的這幅榮耀的畫面中，地上的聖徒加入了敬拜，這敬拜之聲來自於無數的天使和已經離世的聖徒的沒有實體的靈魂。這些聖徒在世時因信稱義，如今在天上得了完全。作者所描述的正是已經離世聖徒的幸福狀態，他們如今在上帝的寶座前敬拜祂，這一點非常清楚，我們必須同意評經家們的觀點，這容不得半點懷疑……那些在上帝寶座前敬拜的「被成全之義人的靈魂」顯然是處在中間狀態下的信徒有意識的靈魂。（羅伯特·A·莫雷，《死亡與來世》，明尼阿波利斯：貝瑟尼出版社，1984年，213頁）

「義人的靈魂」真的是死者「脫離肉體的靈魂」和「有意識的靈魂」嗎？要回答這個問題，我們就以摩西為例，他是希伯來書11章中家喻戶曉的偉人之一。上帝埋葬了摩西之後（申34:5,6），天使長米迦勒和魔鬼（猶9）為了他的尸首起了一番爭執（參考帖前4:16；但12:1,2；啟12:7-9）。耶穌會為尸首和魔鬼打起來嗎？當然不會。米迦勒是來復活摩西的，而撒但卻質疑祂是否有這樣的權柄。我們知道取得最終勝利的是米迦勒，因為在十四個世紀之後，摩西在山上榮耀地顯現在耶穌面前。有關登山變相的經文中可從來沒有提到在山上與耶穌交談的是摩西的「靈」或「魂」。

撒但宣稱摩西是屬於祂的，因為他殺過埃及人，又兩次擊打磐石，的確犯了罪。在舊約時代，耶穌還沒有按著律法的要求為摩西付上贖價。因此，摩西（和以利亞）與耶穌談的就是「去世的事，就是他在耶路撒冷將

要成的事」(參考路9:30,31)。天父派遣摩西和以利亞來鼓勵耶穌繼續執行救贖的計劃。那時，摩西的人生記錄或「靈」尚未「完全」，因為公牛和山羊的血無法除去罪惡。當耶穌死在十字架上時，摩西的記錄(「靈」)便得以完全了！

保羅在羅馬書3:25,26中隱晦地指出了這一點，他寫道，耶穌為我們的罪獻上自己作挽回祭，為要「顯明上帝的義；因為他用忍耐的心寬容人先時所犯的罪，好在今時顯明他的義，使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義」。

深用

在學完本周的課程後，
對你個人來說最為觸動的
是甚麼？

在你個人生活的其他方面，
有甚麼可以應用的教訓？

複習存心節。本周你當
如何將它運用到生活中去？

比亞伯的血更美

「但那擺在人們面前，應當銘刻在頭腦和心靈中的真理是這樣的：『若不流血，罪就不得赦免』。每一頭流血的祭牲都象徵『上帝的羔羊，除去世人罪孽的』。基督是猶太人崇拜制度的創始者。祂用表號和象徵表達屬靈和天上的事物。許多人忘記了獻祭的真正意義，不明白唯有借著基督才能得蒙赦罪的偉大真理。所以獻這麼多的祭，以及公牛和山羊的血都不能除去他們的罪孽。」（懷愛倫，《時萬億》，1893年1月2日）

「基督是整個猶太教制度的基礎。亞伯的死是因為該隱不肯在順從的學校裏接受上帝的計劃，靠著耶穌基督的寶血而得救。祭牲所代表的乃是基督。該隱所拒絕的血，象徵著基督將要為世人流的血。整套儀式是上帝設計的。基督成了整個制度的基礎。這就是它作為訓蒙的師傅工作的開端，讓罪人想到基督是整個猶太教制度的基礎。」（懷愛倫，《資訊選粹》卷一，華盛頓特區：評論與通訊，1958年，233頁）

「替我們流血的主仍然活著，用祂的血為我們辯護，為每一位接受祂的人代求。『我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』。耶穌基督的血要洗淨我們一切的罪，說明這血比亞伯的血更美，因為基督永遠活著作我們的中保。我們要常常記念耶穌寶血的功效。我們憑著活潑的信心所領受賜生命和維持生命的血，乃是我們的盼望。我們需要更加認識它的無比價值，因為我們唯有憑著信心接受它的功勞，它才會為我們辯護，保持我們良心的清潔，與上帝和好。」（懷愛倫聖經注釋，《基督復臨安息日會聖經注釋》，7:948）

「律法的要求就是公義的生活和完美的品格，這是世人拿不出來的。但基督取了人性來到世上，過著聖潔的生活，鑄造了完美的品德。這一切祂都白白賜給凡願意接受祂的人，祂的生活就代替了世人的生活。這樣，人們過去的種種罪惡，就因上帝的寬容而蒙赦免。此外，基督還將上帝的屬性授予人類，按照上帝品德的模式建造人類的品格，使之具有屬靈的強健和完美。這樣，律法的義就在信基督的人身上成全了。上帝能『使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義』（羅3:26）。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，762頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

→
從何種意義上講，義人雖然如今仍然活在地球上，但已經在天上了(弗2:4-6; 腓3:20,21)? 你的經歷如何反映出這一點?

在希伯來文中，完全一詞是甚麼意思? 為甚麼舊約中聖所的服務不能使人完全?

比起完美一詞的通俗含義，聖經對它的定義好在哪裏?

當基督死在十字架上時，那義人的「靈」在何種意義上得以完全?

在希伯來書中耶穌的「完全」如何幫助我們理解義人之靈的完全?

羅馬書3:25,26告訴我們，上帝「寬容」了人在舊約時代所犯的罪。這一點如何幫助我們理解「被成全之義人的靈」?

為甚麼基督的血所說的比亞伯的血所說的更美?

根據希伯來書10:40，上帝為生活在新約時代的人預備了更美的事，比為先前的人預備的更好。那麼，「更美的事」是甚麼呢?(參考來9:11,12; 10:4)?

針對這一節被誤解的經文，你如何與他人分享你的理解?

在祂那裏，人 都是活的

第十一周

懷疑者

在基督傳道生涯接近尾聲的時候，一群撒都該人來到祂面前，想要嘲諷復活的教義。使徒保羅曾經提起，撒都該人並不相信復活（徒23:7,8；徒4:1-3）。「撒都該人否認有天使存在，否認死人復活，否認來生和來生的賞罰等真理」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，603頁）。

撒都該人拒絕復活有兩個原因。第一，在他們看來，復活與所能觀察到的科學原理相違背：「他們根據所謂科學的論據說，死人重得生命是不可能的事。」（懷愛倫，《歷代願望》，538頁）今天，歷史批判主義神學家也用同樣的論據來駁斥神跡。他們援引所謂的模擬原則，聲稱因為今天沒有復活的事，所以我們也不能相信它在過去發生過。無論是撒都該人還是自由派神學家都不相信上帝的大能。

撒都該人不相信復活的第二個原因是，他們在摩西五經中找不到復活的依據，在他們眼中，只有摩西五經有著不容置疑的權威。耶穌本可以從舊約中引用許多教導復活的章節來回應撒都該人（參考王上17:17-

深引

路加福音20:27-40

22; 但12:2; 伯19:25-27)。不過，看到撒都該人從摩西五經中找出一個例子，耶穌也從摩西五經中找出經文來對應，如果耶穌從其他舊約的書卷中找證據，撒都該人就會直接拒絕接受，因為他們相信只有摩西的書才有絕對權威。

深考

按照你所選擇的聖經版本，閱讀路加福音20:27-40。如果時間有限，請寫出路加福音20:34-38。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將路加福音20:27-40中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝不像我們一樣受時間的局限，這究竟是甚麼意思？

上帝和我們一樣處於時間當中，這又意味著甚麼？

上帝的時間框架和我們的時間框架

這些敵對耶穌的人用七個弟兄娶同一個女人的荒謬假設來嘲諷復活的教義（路20:27-33）。不出所料，他們引用了摩西的律法作為這個案例的基礎（參考申25:5）。講完這個虛構的故事之後，他們問耶穌在復活之後，這個女人應當是誰的妻子。耶穌回答，他們在三個方面犯了錯誤。首先，他們舉的例子與復活並無關聯，因為在未來的世界中不會有婚姻。第二，他們不明白聖經，因為聖經本身——就是撒都該人聲稱應當尊重的聖經——就有死人復活的教訓（路22:29,30）。第三，上帝的確有使死人復活的能力。

耶穌在反駁他們的時候引用了出埃及記3:6，上帝對摩西說，「我是你父親的上帝，是亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝」。當上帝說這番話時，這三位先祖已經去世了。但上帝並沒有說，在他們還活著的時候，「我曾經是亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝」，而是說「我是」（英文為一般現在時）。有些信教的解經家認為，耶穌是說，儘管亞伯拉罕、以撒和雅各的身體還在墳墓裏，但他們脫離了身體的靈魂在這一時刻是活著的。但路加福音20:38的「在他那裏，人都是活的」的說法卻證明事實並非如此。按照耶穌的說法，是在上帝眼中，人都是活的，而不是在我們眼中！

「上帝把還沒有的事看作已經有了的。祂從起初看到末後，看到祂工作的果效，好像已經成就了一樣。耶和華所珍惜的死人，從亞當直到最後死了的聖徒，都必聽見上帝兒子的聲音，從墳墓裏出來承受永不朽壞的生命。上帝要作他們的上帝，他們要作祂的子民。……上帝旨意所預期的這個情況，祂看作好像是已經存在的。在祂看來，死人是活著的。」（懷愛倫，《歷代願

望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，606頁)

像我們這些只有有限時光的生命，過去和將來是被現時分隔開的。在我們眼中是潛在和未來的東西，在上帝看來就是實際和現狀。在上帝的心意中，事情在沒有成為現實之前就已經存在了！雖然時間對於上帝來說也是很重要的，但與我們相比，祂處於永恆的現在之中。畢竟，祂就是那偉大的「自有永有」者(出3:14)！「『自有永有』意味著永遠存在。在上帝看來，過去，現在和將來都是一樣的。祂看亙古和遙遠將來的事就像我們看現在發生的事一樣。」(懷愛倫，《文稿發布》第十四卷，馬裏蘭州銀泉市：懷著托管委員會，1990年，21頁)

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

有哪些上帝在過去做出的應許，今天你可以宣告它必定會在將來成為現實？

板上釘釘

上帝是活在永恆的現在的，這會讓我們感到困惑，因為我們是時間的俘虜，而祂不是。讓我們用一個《聖經》中的例子來幫助我們理解上帝與時間的關係和我們與時間的關係之間有何不同。在以撒出生以前，上帝就告訴亞伯蘭他要作多國的父：「我與你立約：你要作多國的父。」（創17:4）在這節經文中，上帝是按照亞伯蘭的時間框架發出應許的，因為當時亞伯拉罕還沒有成為多國的父。但在接下來的一節經文中，上帝告訴祂已經立了亞伯拉罕作多國的父，這就是根據上帝的時間框架說的話：「從此以後，你的名不再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已立你作多國的父。」（5節）

從亞伯拉罕的角度看，這個應許的實現是在將來，但在上帝的眼中，這已經是板上釘釘的事了！這樣的解讀也被使徒保羅證實是正確的。在羅馬書中，使徒提到了創世記中的這節經文：「亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活、使無變為有的上帝，他在主面前作我們世人的父。如經上所記：『我已經立你作多國的父。』（羅4:17）

阿爾伯特·巴恩斯解釋了保羅在羅馬書4章中的重點：「也就是說，祂所預言、所應許的事情是如此確定，因此祂在提到這些事的時候就好像已經成真了一樣。所以在談到亞伯拉罕的時候，上帝不是簡單地應許他要成為多國的父，而是把它當作已經發生的事，說『我已立你作多國的父』。在祂自己的心意或目的中，祂已經將亞伯拉罕塑造成這樣了，而且這件事是一定會發生的，所以祂可以說，事情已經這樣成就了。」（摘自巴恩斯的筆記，電子數據庫著作權© 1997, 2003, 2005, 2006 BibleSoft, Inc.）

這個概念會幫助我們理解為甚麼耶穌是創世以來被殺之上帝的羔羊（啟13:8）。在我們眼中，耶穌死於公元31年一個星期五的下午。但在上帝看來，這是在創世以前就已經成為現實的事。理解了上帝是活在永恆的現時中的，我們就更容易明白上帝忠誠的兒女的名字是如何在他們在世之前，甚至是在創始之初就被寫在生命冊上的，而惡人的名字卻不會寫在上面（啟17:8）。上帝早就知道誰會選擇接受救恩，誰不會，但祂並沒有事先預定各人的命運。

對自然主義的回應

我們之前學過，撒都該人不相信死人復活是基於兩種原因。其一，他們認為這在科學上是站不住腳的。其二，他們不相信能在摩西五經中找到有關復活的教訓。

當今世俗主義的世界就像撒都該人一樣懷著一顆不信的心。自然主義認為，腐爛的屍體是絕不可能奇跡般地從墳墓裏冒出來，變成完美、永不朽壞、永不敗壞的樣子，因此世界上的知識分子也拒絕接受《聖經》。另一方面，基督徒既相信《聖經》，也信靠上帝的大能。他們相信那能使毛毛蟲變成美麗的蝴蝶的上帝，也能改變我們卑微的身體，和基督榮耀的身體相似（腓3:21）。在新約中，我們擁有能夠證明復活存在的聖經證據，比生活在基督時代的人還要多。新約聖經中有這樣的應許：「我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡覺，乃是都要改變，就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。」（林前15:51,52）

雖然自然（舉例，約翰福音12:24中種子的死亡和「重生」以及蝴蝶蛻變的奇跡）和《聖經》都支持復活的教訓，但絕對的確定性最終取決於信心，只有當我們親自認識耶穌的時候才會產生信心。因此保羅寫道：「使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以從死裏復活。」（腓3:10,11）

對於上帝會讓那些在基督裏死了的人復活這件事，我們有多大把握呢？沒有一丁點兒的懷疑，因為在上帝眼中，這已經是既成事實了。「在上帝心中，男

深聚

再次默想存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

你的侍奉在創世以前就存在，這一事實如何影響你今日對耶穌的侍奉？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

男女女的服務在創世以前就存在了。」(懷愛倫，《上帝的兒女》，華盛頓特區：評論與通訊，1955年，101頁) 懷愛倫並沒有說，當亞當夏娃被創造出來的時候，男男女女的服務就存在了。它從永恆的過去就已經存在於上帝的心中，同樣，祂寶貴的聖徒的復活也是如此。詩篇116:15告訴我們，「在耶和華眼中，看聖民之死極為寶貴」。在生活在基督的時代的撒都該人眼中，亞伯拉罕、以撒和雅各已經死了，但從上帝的角度看，他們還活著。在上帝的心中，義人復活是已經完成的事實。在祂那裏，人都是活著的！「所以，你們當用這些話彼此勸慰。」(帖前4:18)

從起初

「根據撒都該人的揣測，將來那不朽壞的身體如果必由現在能朽壞的質料所組成，則死人復活之後必仍有血肉之體，必在永恒的世界中恢復在地上中斷了的生活。他們想若是這樣，地上的人倫關係也必恢復，夫妻重聚，嫁娶之事照常進行。凡事如生前一樣，甚至今世人類的弱點和情欲都要在來生繼續下去……」

「上帝把還沒有事看作已經有了的。祂從起初看到末後，看到祂工作的果效，好像已經成就了一樣。耶和華所珍惜的死人，從亞當直到最後死了的聖徒，都必聽見上帝兒子的聲音，從墳墓裏出來承受永不朽壞的生命。上帝要作他們的上帝，他們要作祂的子民。在上帝和復活的聖徒之間，必有最親切的關係。上帝旨意所預期的這個情況，祂看作好像是已經存在的。在祂看來，死人是活著的。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，605,606頁）

「『自有永有』意味著永遠存在。在上帝看來，過去，現在和將來都是一樣的。祂看亙古和遙遠將來的事就像我們看現在發生的事一樣。」（懷愛倫，《文稿發布》第十四卷，馬裏蘭州銀泉市：懷著托管委員會，1990年，21頁）

「如果你已經獻身給上帝，從事祂的工作，就不必為明天憂慮。你所侍奉的主，從起初就知道末後。明天的事，雖然你看不見，在全能之主面前卻是敞開的。」（懷愛倫，《論祈禱》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，2002年，226，227頁）

「上帝在起初就知道最後。祂洞悉每一個人的心，看透人心中的一切秘密。他知道我們所代求的人如果

深用

在學完本周的課程後，它對你的個人生活產生甚麼影響？

←
它對你的公共生活產生甚麼影響？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

活下來，能不能經受住將要臨到他們的考驗，也知道他們活著對他們自己和世界究竟是禍是福。因此我們在懇求的時候應該說：『然而不要成就我的意思，只要成就禰的意思』（路22:42）。」（懷愛倫，《教會證言》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，1991年，305頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

今天我們還能在哪裏看到撒都該人式的不信？

根據馬太福音22:29，耶穌是如何對撒都該人所提出的荒謬故事作出回應的？

耶穌說撒都該人忽略了哪兩件事？你對這兩件事的看法如何？

耶穌從摩西的書中選擇了一段話作為回應，這件事能夠彰顯祂的甚麼品格？

創世記 17:4,5 是如何證明我們眼中的未來，在上帝看來就是現在的？

使徒保羅在羅馬書4:17中是如何解釋創世記17:4,5的含義的？

「在他那裏，人都是活著的」這句話，如何能為那些失去所愛之人的人帶來安慰？

這個概念如何幫助我們理解耶穌在創世以先就被殺的真理？

根據羅馬書8:29，上帝的預知與預定有甚麼關係？

上帝的預知會廢掉我們的自由意志嗎？請說明原因？

我們是怎樣活在上帝面前的？

你能誠實地說，你在過去、現在和將來都活在上帝的面前呢？請說明原因。

隱多珥的降靈會

第十二周

深引

撒母耳記上28章

掃羅判斷錯誤

上帝揀選掃羅作以色列的王，並以祂的靈充滿他（撒10:6）。但由於掃羅一直不服從耶和華的命令（參考撒1:13,15），又嫉妒恨大衛，「耶和華的靈離開掃羅，有惡魔從耶和華那裏來擾亂他」（撒16:14）。

掃羅沒能明智地管理好自己的國家，反而在邪靈的影響下，用大部分的時間來迫害大衛。非利士人利用掃羅的疏忽，在軍事上大大勝過以色列人。掃羅失去了理智和他的國，在絕望中，他透過先知、夢、異象、烏陵和土明等傳統方法向耶和華求教。耶和華已經離開他，並不回答他。聖經生動地描述了掃羅的恐懼：「掃羅看見非利士的軍旅就懼怕，心中發顫。」（撒28:5）

掃羅用正當的方式沒有得到耶和華的指示，就決定使用上帝禁止的邪門歪道。他迫切地想知道第二天與非利士人的戰鬥會是甚麼結果，於是喬裝打扮，去隱多珥城請教一個交鬼的婦人。雖然那時撒母耳已經死了，並且被埋葬了（3節），但據說這靈媒卻將撒母耳的靈魂從死裏召喚了出來。但她真能做到嗎？那些相信靈魂不朽的人經常用這個故事來證明隱多珥的靈媒招上來的的確是撒母耳的靈魂。然而，仔細研究這個故事，就會發現為這個結論為甚麼站不住腳。

深考

按照你所選擇的聖經版本，閱讀撒母耳記上28章。寫出撒母耳記上28:10-15你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將撒母耳記上28章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

這段經文中的原則如何適用於今天的社會？

今天的我們要在哪些方面躲避這些冒牌者？

假冒的撒母耳

在隱多珥出現的真是撒母耳的靈魂嗎？不是，有幾個原因。如果上帝已經拒絕用祂認可的方法回答掃羅（撒上28:6），為甚麼還要用祂明令禁止的方法給予回答呢？上帝曾吩咐說：「不可偏向那些交鬼的和行巫術的；不可求問他們，以致被他們玷污了。我是耶和華你們的上帝。」（利19:31，參考賽8:19,20）。交鬼的人是要用石頭砸死的（利20:27）。正因為掃羅知道上帝已經禁止人行這些邪術，因此他自己曾經把交鬼的人從地上剪除（撒上28:7-9）。

死了的人一無所知（傳9:5,6）。如果撒母耳已經死了，被埋葬了，那他甚麼都不知道，又怎能給掃羅送信呢？撒母耳是一個義人（來11:32），那麼為甚麼那所謂的他的靈魂是從地上上來的，而不是從天上下來的呢（撒母耳記上28:8,11,13）？

交鬼的婦人將這能與掃羅說話的實體描述為從地裏上來的「神」（Elohim）（撒上28:13）。Elohim這個詞在不同的譯本中被翻譯成「一個神聖的存在」，「一個靈」，「像神一樣的存在」，或「一位神」。這一點大有問題！撒母耳死後成為「神」了嗎？撒但對夏娃說她不會死，而是會像上帝一樣時，不是也撒了同樣的謊嗎？（創3:4,5）掃羅相信這個假冒的撒母耳是一位神，因此，他臉伏於地向撒母耳下拜（撒上28:14；參考代下7:3；18）。與掃羅說話的並不是撒母耳，因為撒母耳永遠不會接受別人拜他。彼得（徒10:25,26）和天使拒絕被敬拜（啟19:10；22:8,9）。甚至還有人想知道為甚麼這個所謂的撒母耳看起來像一個身穿長衣的老人。

冒牌的撒母耳對掃羅說：「明日你和你眾子必與我

在一處了。」(撒母耳上28:19)。如果真像有些人相信的那樣，死人的靈魂會去某個地方，那麼惡人的靈魂死後會和義人的靈魂去同一個地方嗎？招魂術會這樣教導，但基督教不會。如今撒母耳在墳墓裏等待「更美的復活」(來11:32,35)，而等待掃羅的只有第二次的復活(啟20:5)。

歷代志上中的平行經文證明，那與掃羅說話的不是撒母耳。歷代志上10:13,14告訴我們掃羅沒有求問耶和華：「這樣，掃羅死了。因為他乾犯耶和華，沒有遵守耶和華的命；又因他求問交鬼的婦人，沒有求問耶和華，所以耶和華使他被殺，把國歸於耶西的兒子大衛。」如果掃羅不求問耶和華，耶和華自然也不應允他。掃羅感覺這上來的人就是撒母耳(撒母耳上28:14)，那是他當時被惡魔擾亂(撒母耳上16:14)，所以他的感覺並不能作為證據。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

《聖經》在哪一個當代的新領域曾為你帶來亮光？

招魂術的目標

靈魂不朽的道理從何而來？當然不是從《聖經》！它從希臘哲學滲透到大流散時期的猶太神學中，並在早期教會教父吸收希臘文化時進入基督教會。羅馬天主教會隨後接受了這種異端，一並接受的還有在星期日崇拜和燒著永火的地獄。當新教徒脫離他們原本的教會時，始終無法將這三種異端教義全然拋棄。按照羅馬天主教神學家約翰·奧布萊恩 (John O'Brien) 的說法，新教徒的口袋裏仍然裝著母親的一張照片和她的一縷頭髮。(約翰·奧布萊恩，《數百萬人的信仰：天主教的憑據》(西弗吉尼亞州，亨廷頓：Our Sunday Visitor, 1938年，400,401頁)

靈魂不朽的教義在普世範圍內流傳甚廣。曾經擔任威斯康辛州州長和紐約州參議員的納撒尼爾·p·塔爾梅奇 (Nathaniel P. Tallmadge)，是招魂術的擁躉。他聲稱已故的約翰·c·卡爾霍恩的靈魂會定期拜訪他。根據阿瑟·柯南·道爾爵士 (Sir Arthur Conan Doyle) 的說法，塔爾梅奇曾在不同的年份，在兩個不同的場合，向兩個不同的靈媒，詢問招魂術的目標是甚麼。靈魂兩次的回覆都是：「它是為了把人類和諧地聚集在一起，並說服那些懷疑靈魂不朽的人。」(阿瑟·柯南·道爾，《未知的邊緣》，倫敦：約翰·默裏，1930年，155頁) 柯南·道爾本人也是個唯靈論者。在談到招魂術的普世進程時，他寫道：「我相信，這一運動的最終結果之一，將是把基督教團結在一個共同的基礎上，這個基礎如此強大且自足，以至於今天使教會分裂的種種爭議也會顯出其真相，將被掃除或無視。」(柯南·道爾，《未知的邊緣》，155, 156頁) 啟示錄描述了在末日，「鬼魔的靈」將如何到世上和普天下的君王那

裏，召集他們與上帝決戰。先知以賽亞警告人們不要依靠這些邪術，要將上帝的話語奉為真理與謬誤的唯一試金石：「有人對你們說：『當求問那些交鬼的和行巫術的，就是聲音綿蠻，言語微細的。』你們便回答說：『百姓不當求問自己的上帝嗎？豈可為活人求問死人呢？』人當以訓誨和法度為標準；他們所說的若不與此相符，必不得見晨光。」（賽8:19,20）

《聖經》是偉大的錯誤探測器——是斥責降靈會密室之黑暗的明光。然而今天，有許多人用許多人類「權威」來取代《聖經》的教訓，例如所謂的科學、傳統、哲學、感覺、情感、跡象和奇跡、傳教士、神學家和感官的見證。撒但所使用的是他的天使、通靈師、占星師、讀牌師、水晶球占卜師、手相占卜師、通靈師和死去聖徒的靈魂，因為這些方法完全在他的控制之下。我們唯一的堡壘就是相信《聖經》，而且只相信《聖經》。

相關的回應

在人死後，靈魂會離開肉體與耶穌同在，這觀點聽起來似乎能讓人倍感安慰，但事實果真如此嗎？心靈學家曾做過相關實驗，證明有東西從另一個世界傳過來。但他們沒有辦法識別對方究竟是誰。因為進行交流的是看不見的實體，研究人員無法證明他們就是死者的靈魂。這是一個撒但可以全面控制的渠道，可以透過它引導大眾遠離耶穌。撒但可以告訴人們任何他想讓他們相信的事情，而人憑著自己是沒有辦法逃過他的權勢的。

我們已被告知那所謂的死者的靈魂會出現在活人面前，告訴他們遵守星期日才是對耶穌的尊重，那些守安息日的人正在惹惱耶穌，會給世界帶來災難（參考太24:6-9）。「邪靈要傳出資訊說，上帝已差他們來說服那些反對星期日的人，叫他們看出自己的錯誤，這些邪靈竭力聲明世人應當遵守國家的律法，如同遵守上帝的律法一樣。他們要因世人的罪大惡極而表示悲憤，並贊成宗教領袖們的見證說，社會道德的墮落是因為眾人褻瀆星期日的緣故。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，591頁）

耶穌是活生生的道，祂絕不會與寫下來的聖言相矛盾。耶穌既然在《聖經》中說祂是安息日的主，又怎麼會差派所謂的亡靈來告訴世人祂要求他們守星期日呢？耶穌的作為和經上的聖言是絕不可能衝突的，因為永活的道總是與寫下的道和諧一致。撒但甚至會冒充基督，來偽造基督的第二次降臨（太24:23,24；帖後2:8-12）。這會帶來幾乎無法抗拒的混亂。

我們對抗撒但末世欺騙的唯一保護，就是相信並

深聚

再次默想撒母耳記上28章，從中尋找耶穌的踪跡。

教義上的認同如何能超越基督對你個人的勸勉？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

遵守上帝所寫的話語，並宣告說：「活著的人知道必死；死了的人毫無所知。」（傳9:5）在最後的剩餘日子裏，我們不能相信自己的感官或感覺，也不能相信奇跡、印象或別人說的話。對於那些無條件服從上帝原原本本寫在《聖經》上的話的人，上帝會予以保護。

撒但拿手的伎倆，就是讓贗品看起來像真品。一張100美元的假鈔在外行人看來可能和真鈔一模一樣，但這並不能說明它就是真鈔。必須依靠對貨幣進行客觀測驗來確定其真偽，而不是憑主觀經驗。同樣，上帝客觀的聖言必須檢驗所有的教義和宗教經驗！最後，「他的贗造品將要與真的事物極為相似，以至若非借用《聖經》，便無法辨明真偽。人必須以《聖經》的訓誨為標準，去試驗每一個學說和每一件奇事」（懷愛倫，《善惡之爭》，593頁）。

並非所愛的親友

「當掃羅求問撒母耳的時候，上帝不會使撒母耳向掃羅顯現。他甚麼也沒有看見。撒但無權打攪安息在墳墓裏的撒母耳，把他帶到隱多珥的女巫那裏。上帝沒有賜給撒但叫死人復活的權柄。是撒但的使者裝成死去友人的樣子，模倣他們的言語和舉止。他借著冒充的死人朋友更好地實行他欺騙的工作。撒但十分瞭解撒母耳，知道怎樣在隱多珥的女巫面前冒充他，準確地說出掃羅和他兒子的命運。」（懷愛倫聖經注釋，《基督復臨安息日會聖經注釋》，2:1022）

「我看到眾聖徒必須對現代的真理有徹底的理解。他們必須聖經來證明這些真理。他們必須明白死人的狀態；因為鬼魔的靈仍會向他們顯現，自稱是他們所愛的親友，向他們宣布安息日已經被更改了，以及其他不合乎聖經的道理。他們將要盡力引起人的同情，在人面前行奇事，為要證實他們所說的話。上帝的百姓必須預備好用聖經的真理，就是死人毫無所知的道理抵擋這些邪靈，證明這些向他們顯現的靈乃是鬼魔的靈。」（懷愛倫，《早期著作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1882年，87頁）

「他有能力使人們已故的親友的面容出現。他的贗造品是無懈可擊的；音容聲色，惟妙惟肖。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，552頁）

「招魂術乃是欺騙的杰作。它是撒但最成功而又令人著迷的迷惑——是預計好了要控制凡已把親人下葬在墳墓中之人的同情的。惡使者們假扮成這些親人的樣子，述說有關他們生平的事跡，並且表演他們在生時

深用

學完本周的課程後，
聖靈如何在你心中動工？

←

你在哪些方面可以應用
本周所學到的原則？

複習存心節。本周你當
如何將它運用到生活中
去？

所表現的行為。他們用這種方法引導人相信其死去的親友都成了天使，經常守在他們的身邊，與他們交往。這些假扮死去親友的惡使者，竟被當作了崇拜的物件，而且對許多人來說，他們的話語居然比上帝的聖言顯得更重要。」（懷愛倫，《時萬億》，1889年8月26日）

「撒但引誘人求問交鬼的人；並借著顯明過去隱密的事，使人相信他也能預言將來的事。由於時期積累的經驗，他能推測事情的前因後果，並往往可以預言人生未來的事，而且所講的事實也相當準確。這樣他就能欺騙那些可憐的迷路之人，使他們落在他的權下，並引誘他們變成他的俘虜。」（懷愛倫，《先祖與先知》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1890年，687頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

在你看來，招魂術在哪些方面會對你產生吸引力？

撒母耳記上28章中有甚麼證據證明，撒母耳並沒有真的被隱多珥的靈媒招上來？

掃羅是真的看見撒母耳了，還是他以為那是撒母耳？為甚麼在掃羅王生命的這一階段，他的認知並不可靠？

根據希伯來書11:35的教導，撒母耳甚麼時候可以再說話？

撒但在末時會採取甚麼辦法來欺騙整個世界？(參見太24:23,24)

如何將更多的聖經教訓應用於當代社會及其時尚、潮流、行為、意識形態、價值觀和生活方式上？

為甚麼撒但看起來似乎能夠預測未來發生的事，或是能曉得一個人過去生活的秘密？

根據以賽亞書8:19,20，我們如何對任一資訊的可靠性進行測驗？「訓誨」和「法度」是甚麼意思？

通過本課的學習，你如何看待《聖經》中的所有教義都和諧一致，特別是在最後的日子裏？

透過種種的錯誤，我們如何能更多地看到基督？

是蘇格拉底還是耶穌？

第十三周

深引

創世記1章

在亞略巴古的相遇

使徒行傳記載了一場保羅與希臘知識分子之間的非凡碰撞。他到亞略巴古去分享福音，「在他的四周聚集了一班詩人、美術家和哲學家、雅典的學者和哲士」（懷愛倫，《使徒行傳》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，236頁）。保羅向他們講述了天地的創造者，全人類的兄弟情誼，偶像崇拜是徒勞的，需要尋找未知的上帝，以及即將到來的審判（徒17:22-31）。眾人專心聽，直到保羅講論耶穌從死裏復活。有人譏誚他，又有人說：「我們再聽你講這個吧！」（徒17:32）保羅這番講論並非徒然，因為「有幾個人貼近他，信了主，其中有亞略巴古的官丟尼修，並一個婦人，名叫大馬哩，還有別人一同信從」（徒17:34）。

為甚麼許多雅典的名流嘲笑保羅？這是因為使徒相信身體的復活，而哲學家相信靈魂的不朽。那些嘲笑他的希臘哲學家無法理解，一個心智正常的人怎麼會想在死後擁有一個物質的身體。按照保羅的觀點，他渴望身體在這個罪惡的世界中能從時間和物質的無情蹂躪中得到救贖，而亞略巴古的哲學家們則渴望他們不朽的靈魂逃離時間和空間的不停循環。有沒有可能基督教界所接受的是蘇格拉底的神學而不是耶穌的教訓呢？

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將創世記1章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你能夠從當今社會的哪些方面，看出今天的課程中所涉及的思想，即身體是邪惡的？

當你默想基督道成肉身，取了人的肉體時，有甚麼新的感悟？

物質與時間

《聖經》告訴我們，上帝創造了時間。祂創造了日、周、月、年（創1:14,31；2:2,3）。上帝又創造物質，以物質形成大地、植被、飛鳥、魚、地上的走獸，並男女的身體。當創造周結束時，上帝宣布祂所造的一切都是美好的（創1:31）。不過，上帝還在園中放置了一棵樹，並告訴人，如果他吃了樹上的果子就會死亡（創2:9）。罪惡入侵世界之後，隨著時間的流逝，物質會腐爛，這種腐爛不僅會影響人類，也會影響整個受造的世界（羅8:19-24）。物質隨著時間的流逝而衰變是一種犯罪後的現象。物質的腐爛和死亡並不是因為時間和物質是邪惡的，而是因為罪（羅5:12；6:23）。

熱力學第二定律和簡單的觀察揭示了一個不可否認的事實：在時間的流逝中，物質會變質。隨著時間的推移，身體會起皺紋，變老和生病，最終死亡並歸於塵土。這不是上帝最初的計劃——這是罪作用於物質所造成的直接且不可避免的結果。所以，解決的辦法不是擺脫時間和物質，而是擺脫罪！

《聖經》並沒有貶低肉體。事實上，它教導耶穌——上帝的實體——取了一個實實在在的、物質的人的身體（約1:14；羅8:3）。甚至耶穌復活的榮耀身體也是由真正的手、腳、肉和骨頭組成的（路24:39）。耶穌以肉身降臨的真理是如此嚴肅，以至於任何反對這一教導的人都有敵基督的靈（約壹4:3）。

柏拉圖和蘇格拉底等希臘哲學家可以想象，偉大的人類在擺脫身體和時間的束縛後能成為神祇。然而，上帝披戴肉體死在十字架上的想法，不僅是可恥的，而且是愚蠢的（林前1:23）。有哪個頭腦正常的人會想要

穿戴人的肉體呢？對希臘人和羅馬人來說，最理想狀態是靈魂離開肉體，從而擺脫時間和物質的限制。

由於深受「靈魂不朽」的思想影響，希臘哲學家們發現幾乎無法相信基督教中有關身體復活的希望。對於哲學家來說，最大的希望不是肉體的救贖，而是把靈魂從肉體的牢籠中解救出來。另一方面，《聖經》的概念是將身體和所有受造之物從罪的咒詛中拯救出來，承受不朽與永生（羅8:23；林前15:50-55；腓3:20,21）。

《聖經》教導說，在新的天地中也會有物質和時間，由此看來，時間和物質本身並不是邪惡的。在那裏有日、周和月（啟22:1,2；賽66:22,23）。那時因為沒有罪惡，物質也不會隨時間而衰敗。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你的信仰如何決定你對死亡的看法？

是朋友還是死敵？

蘇格拉底和柏拉圖等希臘哲學家並沒有從上帝那裏得到特別的啟示，但他們卻是敏銳的觀察者。他們發現，物質會隨著時間的流逝衰敗。他們也看到肉體會表現出最原始的邪惡激情。因此，他們得出結論，身體和時間在本質上都是邪惡的，因此他們的目標是棄絕肉體，以逃避時間和空間的限制。這樣一來，他們可以擺脫邪惡的激情和物質與時間帶來的不可避免的後果。

希臘和羅馬思想家認為，人是由兩個可分離的實體組成的——一個是可腐爛的、必死的、帶有一切惡習的物質的肉體，另一個是居住在身體內的純粹的、非物質的靈魂。威廉·巴克萊 (William Barclay) 寫道：「身體的邪惡已經成為希臘思想的主導思想之一：Soma Sema (肉體墳墓說)，身體是一座墳墓，這是俄耳甫斯詩歌……伊壁鳩魯會說，他為自己的身體感到羞恥，他是一個『被尸體束縛的可憐靈魂』……塞涅卡談到身體是『可憎的居所』，以及靈魂被囚於其中的虛妄肉體……馬庫斯·奧勒留說，『蔑視肉體、血液、骨骼和系統，扭曲的神經、靜脈和動脈。』」(威廉·巴克萊，《肉與靈：加拉太書5:19-23的解讀》，納什維爾：阿賓頓出版社，1962年，10，11頁) 柏拉圖總結說：「沒有人能既愛智慧又愛肉體。」(巴克萊，肉體與靈魂：加拉太書5:19-23,11) 蘇格拉底寫道：「靈魂受到身體的污染。如果我們要瞭解任何事情，就必須從身體中解脫出來。身體是靈魂的束縛。」(巴克萊，11頁) 亞歷山大裏亞的斐羅說：「身體就是監牢，就是尸體。」(奧斯卡·卡爾曼，《靈魂不朽還是死人復活？》巴克萊,11頁)。

改革派學者奧斯卡·卡爾曼 (Oscar Cullmann) 寫了一篇論文，將耶穌和希臘哲學家蘇格拉底對死亡

的看法進行了鮮明的對比（奧斯卡·卡爾曼，《靈魂不朽還是死人復活？》，倫敦：Epworth, 1958年，19-27頁）。當耶穌和他的門徒聚集在客西馬尼園時，他戰戰兢兢地面對死亡，將其視為死敵（林前15:26）。他在恐懼中顫抖，滴汗如血（路22:44）。另一方面，蘇格拉底認為死亡是朋友，他鼓勵弟子喝毒芹，好讓他們的靈魂從身體的枷鎖中得釋放，從而體驗真正的自由。使徒保羅不相信死亡是靈魂從肉體中解放出來，而是認為「受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享上帝兒女自由的榮耀」（羅8:21）。他知道「知道一切受造之物一同嘆息、勞苦……等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖」（羅8:22,23）。

靈魂不死的影響

相信靈魂不死會對我們與基督的關係產生毀滅性的影響。首先，靈魂不死的教義高舉、榮耀受造之物，而非唯一擁有永恒生命（提前6:15,16）的造物主（啟14:7）。永生、全知、全能、全在是只有上帝才具備的屬性。此外，如果人的靈魂本質上是不朽的，耶穌又何必來到這地上受死，為要將我們已經擁有的東西賜給我們呢（林前15:3）？靈魂不朽的教義抹黑上帝，使祂成為說謊的（創2:16,17），撒但反成了講真話的（創3:4）。上帝說：「你必要死。」撒但卻說：「你一定死。」

如果我們的靈魂才是真正重要的東西，那麼為甚麼還要去關心那在死後就要拋棄的東西呢？《聖經》教導我們要愛惜身體，因為它是聖靈的殿（林前6:19,20；羅12:1），而且我們屬靈的健康，也在很大程度上取決於身體的狀況。「身體是發展心智和心靈以建造品格的唯一媒介。因此人類仇敵的試探便針對削弱和毀損人的體力。他若能在這方面取得成功，整個人就受惡勢力控制了。我們肉體本性的各種傾向，若不受一種更高能力的管轄，就必造成毀滅和死亡。」（懷愛倫，《論飲食》，華盛頓特區：評論與通訊，1938年，73頁）

靈魂不死的教義導致許多人失去了對耶穌復臨的緊迫感和期待感。如果我們的靈魂真的能在耶穌死後就去天堂與祂同在，為甚麼還要因祂的復臨而感到無比興奮呢（帖前4:15-17）？

最後，靈魂不死的教義敞開了教會的大門，為招魂術的登場提供了舞台。如果靈魂死後上了天堂，還有甚麼能阻止他們回到人間與生者交流呢？我們已經獲得警告：「最後的大騙局快要在我們面前展開了。那敵基督者將要在我們眼前施行他奇異的作為。他的贗造品

深聚

再次默想創世記1章，
從中尋找耶穌的踪跡。

聖經中關於靈魂、身體和自我的真理，如何影響你對健康的定義、動機和生活方式？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

將要與真的事物極為相似，以至若非借用《聖經》，便無法辨明真偽。人必須以《聖經》的訓誨為標準，去試驗每一個學說和每一件奇事。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，593頁）

與母親的交流

「有一天，我聽見我母親在同一位姊妹談話，提到最近所聽見的一篇講章，說人的靈魂並不是不能死的。她們也提出了那位牧師所用來作證明的章節。其中給我印象最深的就是以下幾個章節：『犯罪的，他必死亡』（結18:4）。『活著的人知道必死；死了的人毫無所知』（傳9:5）。『到了日期，那可稱頌、獨有權能的萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死的』（提前6:15,16）。『凡恒心行善，尋求榮耀、尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們』（羅2:7）。

「母親在引證以上最後一段經文之後，便問道：『他們何必去尋求已經擁有的東西呢？』

「我以熱切地興趣和傷痛的心情旁聽了這些新的說法。當我與母親單獨在一起的時候，我就問她是否真正相信人的靈魂不是不能死的。她的回答是：她只怕我們過去對於這個問題，和在其他的一些題目上都有了錯誤。

「我說：『可是，媽媽，你真相信死人是在墳墓裏睡覺直到復活之日嗎？你以為基督徒死後不是立刻升天，罪人死後不是立刻下地獄嗎？』」

「她回答道：『聖經上沒有證據說明有一個永遠焚燒的地獄。如果真有這麼一個地方，聖書上應有明文記載的。』

「『媽呀，你怎麼啦！』我在驚奇之中不禁喊叫起來，『你這種說法真是奇怪！如果你真相信這種奇怪的道理，可不要讓別人知道；因為我真怕罪人因這種信仰而姑息自己，再不想尋求主了。』

「她回答說：『如果這是聖經純正的真理，它非但

深用

在學完本周的課程後，最能讓你產生共鳴的有哪些？

你如何將它們應用在生活之中？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

不會攔阻罪人得救，反而會引領他們來就基督。如果上帝的愛不足以感化叛逆之人來歸順祂，那麼一個永遠焚燒著的恐怖地獄也不會叫他們悔改的。何況用恐怖的方式，就是引動人卑劣的懼怕心理，叫人歸向耶穌，這並不是正當的方法，只有耶穌的愛能吸引人，祂的愛足以馴服最剛硬的心腸。』

「這次談話以後約數月之久，我再沒有聽到甚麼有關這個道理的話；但我卻在這段時期中，時常思想這個問題。及至聽到人傳講這個道理時，我就確信這乃是真理。自從這個有關死人沒有知覺的道理向我開啟以來，那曾經籠罩在復活的問題上的神秘陰影便全然消除了，這偉大的事似乎含著一種新穎卓越的重要意義。過去我總不能解決死人立即得賞或受罰和將來死人必定復活受審判之間的矛盾，因此我的思想時常感到苦惱。因為如果人死後立時進入永遠的福樂或永久的痛苦，那麼又何必再要這個腐朽了的身體復活呢？

「可是現在這個美妙的新信仰，已經導使我明白為甚麼古時受聖靈默示的作家要特別說明身體的復活；原來整個的人都在墳墓裏沉睡。從此我就更明白地看出，我們原來對於這個問題所持的立場是謬論。」（懷愛倫，《基督徒經驗與教訓》，加州山景城：太平洋出版社，1992年，39-41頁）

深談

利用安息日學時間(或聖經學習小組)分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

←

希臘哲學是如何影響基督教的？

在創世記1章的創世故事中，我們可以找到哪些證據來證明時間和物質是好的？

罪是如何影響整個創造的，包括對時間和物質的影響？

保羅和亞略巴古的哲學家之間爭論的焦點是《聖經》中的甚麼教義？為甚麼？（參見徒17:18,32）

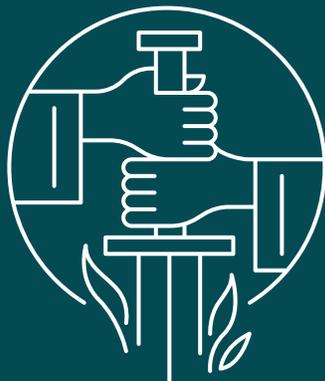
耶穌的道成肉身如何揭示出物質的身體和時間在本質上並不是邪惡的？

在召集世界各方力量對上帝和祂的兒女發動最後的戰爭中，招魂術發揮了甚麼重要作用？

在今生如何能克服肉體的慾望呢？

靈魂不死的教義會產生哪些重大的神學影響？

得以來到生命樹下

第十四周

深引

創世記3:22-24

生、死、復活

上帝在伊甸園裏放置兩棵特別的樹。吃其中一棵樹上的果子會帶來死亡，吃另一種則會延續生命（創2:9）。當亞當和夏娃吃了禁果後，上帝宣布了死刑：「你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土，因為你是從土而出的。你本是塵土，仍要歸於塵土。」（創3:19）。歸於塵土——這是多麼可怕且令人沮喪啊！

為了確保不會出現不死的罪人，上帝把亞當和夏娃趕出伊甸園，並在伊甸園的東邊安設基路伯和發火焰的劍，好守住通往生命樹的道路（創3:22-24）。顯然，亞當和夏娃並不是天生不死的。如果人類已經有了不死的靈魂，那麼上帝阻止他們接近生命樹又有甚麼作用呢？人在犯罪後，必須要尋求永生（羅2:7）。

當亞當和夏娃似乎失去了一切時，上帝賜給他們一個榮耀的應許：復活。女人的後裔，基督（創3:15；加3:16）將要打碎蛇的頭，人也能再次來到生命樹下（啟2:7）。上帝已經警告他們，他們吃禁果的那一日，就會被判死刑（創2:17）。那麼為甚麼他們沒有立刻死亡呢？他們的死刑得以減輕，是因為基督願意替他們死：

「亞當屈從了撒但的誘惑，行了上帝吩咐他不可行的事，上帝的兒子基督就站在活人死人中間，說：『讓懲罰落到我身上吧，我要代替人類。』」（懷愛倫，《聖經迴響》，1900年5月21日）

電池充電器

上帝為人創造了完美的身體，並把他們放在完美的環境中，賜予他們完美的健康法則，使他們有充滿電的「電池」（生命力）和一棵能使生命延續的樹（創2:9）。不過，生命的繼續是以不斷地吃生命樹上的果實為條件的。人並非天生不死的。這棵樹的功效就像電池充電器一樣：「伊甸園裏生命樹的果子具有超自然的功效。吃這果子就能永遠活著。它的果子乃是死亡的解藥。」（懷愛倫，《給教會的勸言》，加州山景城：太平洋出版社，1904年，8:288）只吃一次生命樹上的果子是不夠的。「人若要保持無窮無盡的生命，就必須繼續不斷地吃生命樹的果子。不然，他的活力就必漸漸減少，直到生命消滅為止。」（懷愛倫，《先祖與先知》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1890年，60頁）

當亞當和夏娃吃了分別善惡樹上的果子之後，上帝向他們宣判了死刑（創3:19），他們便再也不能吃生命樹的果子了（創3:22-24）。可以這麼說，他們再也不能使用「電池充電器」了。此外，不斷惡化的環境和不節制的個人健康習慣使人的生命力更快地消耗掉了。

起初，上帝給了人類一個充滿電的「電池」。在人類歷史的最初1600年裏，人類的壽命在777歲到969歲之間（創5章）。「上古人類的高壽，就是因為這棵樹賜生命的能力。那是亞當和夏娃傳給他們的」（懷愛倫聖經注釋，《基督復臨安息日會聖經注釋》，7:988）。最終，「電池」耗盡了，由於無法使用「電池充電器」，人體便無法運作。根據創世記第5章的記載，從亞當到挪亞的世代，每個人都死了（除了以諾），正如在創世記第5章中重複出現的表述一樣，「就死了」。當上帝說「你要死」的時候，所言非虛（羅6:23:5:12）。人類確實是會

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

將創世記3章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

靈性與身體健康之間有甚麼關係？

在本節的論述中，近期人類壽命增加這一事實起到甚麼作用？

死的，而這證明了撒但就是騙子。

根據創世記11章的內容，從大洪水到亞伯拉罕生活的世代，人類的壽命大大縮短到148年到600年之間。造成壽命縮短的因素包括身體惡化、環境惡化、違反健康條例，最重要的是，人無法使用「電池充電器」。摩西活到120歲（申34:7），他的兄弟亞倫活到123歲（民33:39）。從大衛的時代直到今天，人的平均壽命在七八十歲左右（詩90:10），如果沒有現代的醫療和衛生發展，人的壽命會更短。預言之靈告訴我們，「假如亞當在受造時，沒有被賦予二十倍於現在的人所有的生命力，那麼人類由於現今違背自然律的生活習慣，就會早已絕種了。」（懷愛倫，《基督教育原理》，1923年，23頁）

永恒的應急措施

那些信靠基督、住在祂裏面的人，將來會怎樣呢？當耶穌來的時候，在基督裏死了的人要復活，他們要和活著的聖徒一同成為不朽（林前15:52,53）。如果他們要在那時穿上不朽壞的，就證明他們以前從未擁有過！之後，蒙贖之民將獲得一個充滿電的電池，也有權使用「電池充電器」。「這必死、敗壞、醜惡、並一度為罪所污穢的身體，要變成完全、美麗和不朽壞的。一切瑕疵與殘缺都已留在墳墓之中。蒙救贖的子民要吃那久已失落的伊甸園中之生命樹的果子，便漸漸『長成』（瑪4:2）人類在起初的榮耀中所有的身量」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，645頁）。

即便在永恒之中，得贖之民也必須吃生命樹上的果子才能繼續活著。他們的永生是附加的，而非固有的。那麼得贖之民應當多久吃一次生命樹上的果子呢？啟示錄22:1,2給了我們提示：「天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從上帝和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子；樹上的葉子乃為醫治萬民。」以賽亞書66:23補充說，每逢月朔，贖民就當齊來敬拜上帝，月朔標誌著一個月的開始。耶穌應許那些得勝的人，必要吃「上帝樂園中生命樹的果子」（啟2:7）。城中的居民都會遵守上帝的誡命，也有權柄分享生命樹上的果子（啟22:14）。

最後的仇敵——死亡——必遭滅亡：「他已經吞滅死亡直到永遠。主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，又除掉普天下他百姓的羞辱，因為這是耶和華說的。」（賽25:8，參考啟21:4；林前15:26）

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

為甚麼人類的永生依然是附加的，而不是固有的？

「我們在這裏看見生命樹和上帝的寶座。從寶座流出一道明淨的河水，河的兩邊有生命樹。在河這邊有一個樹幹，在河那邊也有一個樹幹，都是純潔透明的金子作的。起先我以為所看見的是兩棵樹。後來我再看一看，就看出這兩棵樹在上面連成了一棵樹。」（懷愛倫，《早期著作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1882年，17頁）。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

創世記2:9

以賽亞書66:22,23

啟示錄2:7

啟示錄22:1,2,14,15

箴言8:22-31

與創世記3:22-24相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

請從各方面解釋，耶穌為何像生命樹？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

禱告：以這種全新的方式看待耶穌，你有甚麼感受？

祈禱回應：

真正的生命樹

人類斥巨資來延緩無法避免的死亡。他們買面霜、做整容、鍛煉身體、吃膳食補充劑和複合維他命，並遵循合理的健康原則，所做的一切都是為了多活一段時間。但每個人遲早都要面對死亡的現實。我們本是塵土，終究要歸於塵土！

許多文化中都有關於生命樹和不老泉的傳說，但沒人能夠找到，因為他們找錯了地方。只有《聖經》告訴我們，在哪裏能夠找到它們。耶穌就是使人永葆年輕的活泉，因為祂曾召喚世人：「人若渴了，可以到我這裏來喝。」（約7:37）耶穌曾應許：「人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。」（約4:14）

生命樹是基督的象徵，即便是現在，我們也可以分享祂那賜予生命的果子。在亞當夏娃犯罪之後，上帝禁止他們和他們的後裔吃生命樹上的果子，但如今信靠祂的人可以吃到那賜生命的果子：「罪惡侵入以後，天上的農夫把生命樹移植到天上的樂園中，但它的枝條卻越過圍牆垂挂到我們地上。借著基督寶血的救贖，我們又可以吃到那賜生命的果子。」（懷愛倫，《教會證言》，加州山景城：太平洋出版社，1094年，8:288）

箴言書將智慧比作賜人生命的書：「他與持守他的作生命樹；持定他的，俱各有福。」（箴3:18）箴言書第八章將耶穌視為智慧的化身（箴8:22-31），保羅也肯定上帝使耶穌成為我們的智慧（林前1:30）。

如果生命泉和生命樹都在新耶路撒冷，我們怎麼能喝到泉水，吃到果子呢？答案很簡單。我們先在地球上進行屬靈上的吃喝，到了天上再喝真正的泉水，吃

真正的果子。如果我們已經接受了耶穌，並住在祂裏面，我們就在靈裏與祂一同坐在天上（弗2:6）。我們來到天上的耶路撒冷，是因為我們是這裏的公民（腓3:20,21）。即便現在，當我們還在地上生活的時候，我們也能享受天上的福氣。但在將來，我們會親身來到真正的新耶路撒冷，坐在基督的身邊，親自品嚐生命樹上的果子，暢飲從上帝寶座流出來的泉水（啟22:17）。我們甚至在現在，就能得到永生的保證！「人有了上帝的兒子就有生命，沒有上帝的兒子就沒有生命」（約壹5:12）。

深用

在學完本周的課程後，你在個人方面可以進行哪些運用，你如何曉得上帝已經引導你這樣做？

→
在你的家庭、學業、職場和教會中，你應當進行哪些實際的應用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

生命的延續

「人若要保持無窮無盡的生命，就必須繼續不斷地吃生命樹的果子。不然，他的活力就必漸漸減少，直到生命消滅為止。撒但的計劃，是要亞當夏娃違背上帝，惹祂的不悅；以後，如果他們得不到饒恕，他希望他們能繼續吃生命樹上的果子，以至永遠過著罪惡和痛苦的生活。但是在人類墮落之後，上帝就立時差派聖天使來看守生命樹。在這些天使的四圍，有光閃射出來，如同火焰的劍。亞當的家庭中，沒有一個人得以越過這道藩籬，去摘取那賜人生命的果子；因此，世上就沒有一個長生的罪人。」（懷愛倫，《先祖與先知》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1890年，60頁）

「《創世記》非常明確地記錄了當時的社會和個人生活，但我們在其中找不到有人生下來就眼瞎、耳聾、腿癱、畸形或智力障礙的記載，也沒有人在嬰幼年或青少年時期就夭折，或有人死於疾病。《創世記》對人的去世是這樣寫的：『亞當共活了九百三十歲就死了。』『塞特共活了九百一十二歲就死了』……

「上帝原來賦予人類強大的生命力，以致可以抵抗不良習慣所帶來的疾病，達六千年之久。這足以證實上帝在創造時所賜給人類的體質和力量。人類犯罪並放縱低級的情欲兩千年以後，才使身體的疾病達到了嚴重的地步。假如亞當在受造時，沒有被賦予二十倍於現在的人所有的生命力，那麼人類由於現今違背自然律的生活習慣，就會早已絕種了。」（懷愛倫，《基督教育原理》，納什維爾：南方出版社，1923年，22，23頁）

「我們在這裏看見生命樹和上帝的寶座。從寶座流出一道明淨的河水，河的兩邊有生命樹。在河這邊有一

個樹幹，在河那邊也有一個樹幹，都是純潔透明的金子作的。起先我以為所看見的是兩棵樹。後來我再看一看，就看出這兩棵樹在上面連成了一棵樹。所以這就是在河這邊與河那邊的生命樹了。樹枝垂到我們所站的地方，其上的果子極為榮美；看上去好像是金銀摻合而成的。」（懷愛倫，《早期著作》，密歇根州巴特爾克里克：評論與通訊，1882年，17頁）

