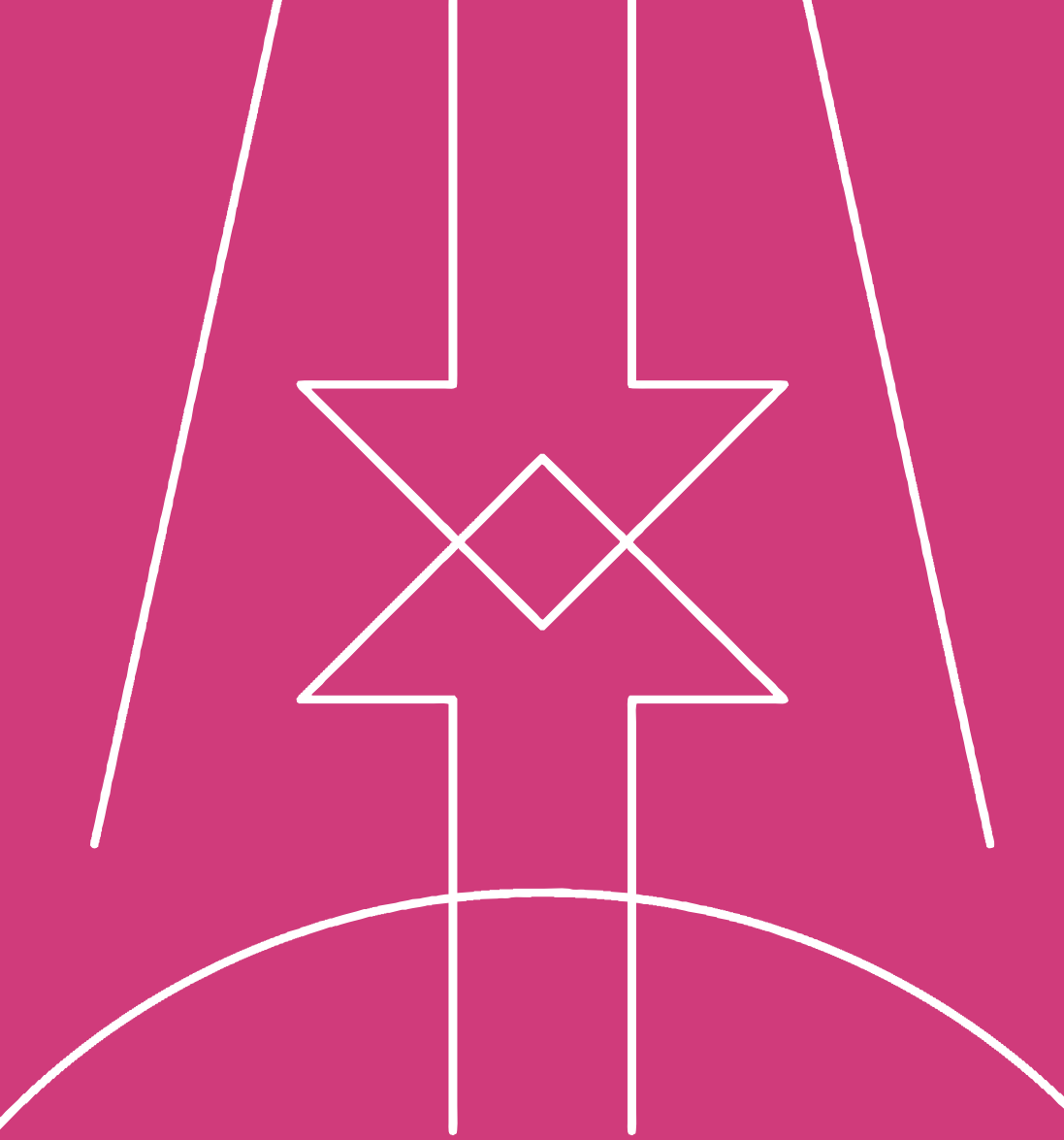


2024 Q1

深入人心研經指引

上帝居首:《聖經》中的奉獻者與奉獻

深 入 人 心 安 息 日 學 青 年 研 經 指 引

上帝居首：《聖經》中的奉獻者與奉獻

2024 第一季度

序　言 ---------- 5

第一周　上帝：托住萬有的賜予者 來 1:1–4 ---------- 7

第二周　該隱和亞伯：矛盾的奉獻者 創 4:1–7 ---------- 20

第三周　挪亞：滿懷感恩的奉獻者 彼後 3:3–13 ---------- 33

第四周　亞伯拉罕：蠻有信心的奉獻者 來 11:8–19 ---------- 46

第五周　以撒：無私的奉獻者 羅 12:9–21 ---------- 59

第六周　雅各：立誓的奉獻者 創 28:10–15 ---------- 72

第七周　亞哈斯：邪惡的奉獻者 代下 28:16–27 ---------- 85

第八周　耶羅波安和希西家：奉獻的激勵者 申 12:5–14 ---------- 98

第九周　腓尼基的寡婦：充滿信任的奉獻者 王上 17:8–16 ---------- 111

第十周　貧窮的寡婦：極致的奉獻者 可 12:41–44 ---------- 124

第十一周　亞拿尼亞和撒非喇：不忠心的奉獻者 徒 5:1–11 ---------- 137

第十二周　年輕的官長：末世的奉獻者 太 19:16–22 ---------- 150

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、敬愛和事奉

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）

上帝居首:《聖經》中的奉獻者與奉獻

《聖經》中的故事有力地表達出上帝指示和告誡。論到舊約中的故事,保羅說:「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)

對於生活在末世的人來說,這本學習指南中所涵蓋的故事尤為重要。保羅在引用了許多聖經故事後,告訴我們「他們遭遇這些事都要作為鑒戒,並且寫在經上,正是警戒我們這末世的人」(林前10:11)。

《聖經》中有許多故事都與奉獻有關,這一點並非偶然。在接下來的十二周裏,我們將重點探討故事中所表現出的利他主義、慷慨和寬宏大量。這些都是與奉獻相關的美德,是上帝的品格的固有屬性。在敬拜上帝,自稱與上帝同行的人身上理應彰顯出同樣的美德。若是沒有,則表明這是錯誤的屬靈經驗。我們在本書中將看到,奉獻是衡量屬靈生活的一把標尺。

藉著屬靈的奉獻——將奉獻視為敬拜上帝的行為——人的品格得以發展。人人都有權變得更像創造他們的主。值得注意的是,將有形的東西歸還給上帝作為敬拜的舉動,這是在人類墮落之後才成為針對上帝的兒女的強制要求。

這說明,這種奉獻制度是上帝制定的,是救贖計劃的一部分,也是要提醒人類,上帝有給予和供應的能力。在人類身上恢復上帝的形象的整個過程中,奉獻不僅僅是對忠誠的考驗,也是至關重要的教具。懷愛倫說:「上帝設下定期捐獻的計劃,以便使人可以像創造主的樣式,有仁慈無私的品格,而至終與基督同得永久的光榮的報償。」(《給管家的勉言》,華盛頓特區:評論與通訊,1940年,第15頁)

接受我們所獻之物的物件是能夠吸引我們的情感的,這是一項心靈法則(太6:21)。正因如此,我們看到在亞拿尼亞和撒非喇以及青年官長的悲慘故事中,撒但試圖引誘上帝的兒女將

他們的財產投資於這個世界，成為口中聲稱愛敬上帝，實際卻是貪愛世界和世俗之物的人（約壹3:15–17）。

另一方面，上帝利用屬靈的奉獻——一種敬拜的行為，與捐贈有別——來吸引他的兒女的心歸向天堂和祂自己。這種敬拜應當遵照得敬拜者 的要求來進行，而不是按照敬拜者的意願。該隱、亞哈斯、耶羅波安、亞拿尼亞和撒非喇以及年輕財主的故事都證明了無視上帝有關奉獻的規定所帶來的嚴重後果。

撒但一直在引誘人不要奉獻。當人們不願奉獻，卻將追求物質作為生活的主導原則時，上帝的品格就無法在人身上立足，人也無法擁有喜樂，結果只能是痛苦和死亡。懷愛倫說：「世俗之人的原則卻是得了又得，期望依此謀福，但是從各方面實行起來，其結果卻是痛苦和死亡。」（《給管家的勉言》，第14頁）

若是撒但不能阻止上帝的兒女奉獻，他就會誘導他們相信自己才是財產的主人，而他們的奉獻是向教會或上帝施恩——通常是作為賺取功德的方式。然而，若人沒有認識到/或接受基督的犧牲，那麼單純奉獻的行為並不會產生改變人心和使人悔改歸正的力量。恰恰相反，它可能導致敗亡，就像亞哈斯一樣。他所秉承的奉獻方式使他不僅獻上極其昂貴的祭品，甚至搭上了親生兒子的性命，但可惜這一切都獻給了惡魔。

奉獻是信任的操練，是敬拜的行為，定期的系統奉獻、「上帝居首」的原則以及聖殿和倉庫制度等主題，對於生活在末世的上帝兒女有著至關重要的影響。在這本聖經學習指南所選擇的許多故事中，都涵蓋了這些主題。學習這些內容，是為了激勵人們品格的發展，並為在空中迎見救主做好準備。「主耶穌啊，我願你來！」（啟22:20）

上帝：
托住萬有的賜予者

第一周

深引

希伯來書1章1-4節

恢復和諧

任何主動整理過自己衣櫃的人都知道，整理的過程可能會變得更加亂糟糟的。你可能會選擇先把所有的東西都清空，再從頭開始整理。而這般景象在其他人看來就會是亂七八糟。簡單來說，混亂就是沒有秩序。那麼，甚麼才是秩序？從創世記1章中我們看到，秩序就是根據預先設定的標準、模式或規則進行安排，使其結果是和諧一致甚至是有益的——就像一個整潔的衣櫃一樣。

與秩序相關的便是區分的概念。如果你打算整理衣櫃，就需要建立一些標準。你可以根據譬如種類、顏色、尺寸或形狀等對衣物進行分類。若能高效地完成分類，人甚至能在黑暗中找到自己的黑色襪子，壓根兒不用開燈，免得吵醒自己的妻子。

不過，在罪惡進入世界之後，有序的事物也無法保持秩序井然。根據熵增定律（熱力學第二定律），所有事物都會自然地從最初有序的狀態向無序狀態轉化，產生衰敗和死亡。無論在自然界亦或是社會系統中，有形和無形的事物都受此影響，例如疾病、環境惡化和家

庭關係破裂等。除非有外部力量的介入，否則一切都將陷入混亂，最終帶來毀滅。

希伯來書說，聖子不但承受了萬有，創造了諸世界（和系統），祂還用「他權能的命令」（來1:2,3）托住萬有。本周我們將探討創世記的前幾章，研究上帝是如何從無形中創造出秩序，以及維護這些系統所用的原則。我們不僅要探討上帝的話語在創造過程中的作用，還要研究它在維護上帝所創造之萬物方面的作用——從我們的身體到我們的婚姻，甚至是我們的財務狀況。那些注重上帝的話語並虔誠地將其運用到生活中的人，會看到敗壞之結局的逆轉！我們是大有希望的！

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫希伯來書1章1–4節。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。

第一份禮物

創世記1章講到了上帝賜予人類的第一份禮物——為可持續的生命預備的環境。《聖經》說它原先是一片黑暗，「空虛混沌」(1節)，表明那時沒有任何秩序、組織或美感。

上帝所做的第一件事就是喚來了光：「因為他說有，就有，命立，就立。」(詩33:9) 但祂的話語可不僅僅用作創造。我們在希伯來書中看到，祂也「用他權能的命令」托住萬有。因此，只有遵循祂「權能的命令」，才有希望從無序的狀態中恢復過來。

上帝接下來所做的事是多麼發人深省啊！上帝將光與暗分開 (創1:4)，將水分為上下 (6節)，將旱地和水分開 (9節)，將白天與黑夜分開 (14節)，將光明與黑暗分開 (18節)。祂既能用自己的話語來區分、選擇、建立邊界和界限，並將每樣東西放置在正確的位置上，就表明祂已按照自己的目的和意圖預先確立了標準。那些不喜歡或不尊重依照上帝的話語所確立的規則、限制或邊界的人，會越來越容易陷入混亂或無序的狀態之中。

上帝按照自己的形象造了人 (26節)，表明人類是被賦予了相似的組織能力的。在之後的故事中 (創2:8)，祂設了一個園子給人類居住，並給他們一項特別的任務：修理看守 (15節)。這說明在罪惡出現之前，人是被賦予了能力來創造並維護秩序與和諧之美的。要知道小草是不會決定自己應該往哪裏蔓延的，所以必須有一個與小草有別的思想來引導並限制它的生長。正如美麗的花朵是沒有頭腦或能力來按照種類或顏色自發聚集在一起生長的，所以必須要有人決定把它們種在甚麼地方。上帝便把這項任務留給了我們的始祖。

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。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

為甚麼當人類試圖避免混亂，想要保持和諧 (社會、人際和身體) 時，依靠自己的標準來進行區別是不安全的？

在你的生活中，有哪個領域是需要在混亂或無序中建立秩序的？

這管理的職責是由園子的主人賦予他們的，也為他們的生活帶來意義和目標。作為回報，祂慷慨地提供了人類一切的生活所需（創1:29），前提是他們必須遵守上帝為保護他們的福祉所設定的界限。任何對這些限制的無視都會改變他們與主之間的關係。

雖然可吃的東西豐富多樣，但上帝明確地指定了適合人類食用的食品（29節）。如果他們吃了主所吩咐不能吃的東西，即便是可食用的東西，也會受到死亡的刑罰（創2:17）。不順服會導致組織/創造過程發生逆轉，因為當上帝為保證擁有自由意志的受造物的福祉而訂立的限制被打破時，生命的賜予者 就無法再托住生命。

分別善惡樹代表了上帝既定的排他性。例如，除非得到了主人的許可，否則沒有任何業務經理能隨心所欲地將自己想要的東西帶回家。亞當夏娃既然越了界，違規吃了上帝用作測驗忠誠的果子，便打破了他們之間神聖的信任關係。人類的第一對夫妻由此失去了對伊甸園的管理權，他們要汗流滿面才得糊口，還要憂慮自然的維護工作。那時，熵定律開始發揮作用！

上帝專屬之物的恩賜

上帝採用系統的形式創造了整個宇宙。這些系統是由相互影響的相關元素構成的單位。有宏觀系統，比如太陽系；也有微觀系統，比如細胞，它是人體的一個子系統（本身也是系統）。還有可見的系統，比如身體，以及不那麼明顯的系統，比如家庭。

即便某些系統的邊界可能是可滲透的，但其完整性對於保護整個系統中的內容來說至關重要。改變系統邊界的完整性可能會造成混亂，帶來災難性的後果。我們只需想象一下海嘯、感染、竊盜或通姦造成的危害就知道了。

在創世記1章和2章中，上帝創造並組織各種元素，明確地劃定了它們的界限、邊界、劃分或限制。這表明，最初的組織對於整個系統的良好運行是至關重要的。光明與黑暗，上下分開的水體，水與旱地，白日與黑夜，不同環境中的特定生物，男人和女性，可作食品的和不可作食品的，季節、周、月和年——都是為了提供並維持和諧、美好和功能而建立起來的。

作為上帝創造之物的管家的男人和女人，也是受到限制的。他們知道，任何違反最初組織（或限制）的行為都會在健康、性、人際關係甚至財務方面產生負面影響，從而逆轉創造的過程。

在創世記3章中，這首對夫妻第一次越過了上帝在創世之時設立的邊界，帶來了可怕的後果。上帝禁止他們吃的果子，看上去是可以吃的，也摘得到，生得也好看，就像其他樹上的果子一樣。但這限制正是提醒人上帝的主權。只有擁有者　才能決定管理者　可以接觸哪些東西，哪些供個人使用或帶回家。

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？

上帝既在伊甸園中為兩個完美的人供應了一切後，為何又給他們設立了限制呢？

他們既然觸摸了上帝立了限制的產業，儼然一副擁有者 的樣子，就是將自己置於上帝崇高的位置上。亞當和夏娃已經成了不被信任的管理者（管家），就不能留在伊甸園了。他們失去了上帝之產業的所有權，只能從事著痛苦的體力勞動，並為自己的生計擔憂。由於無法來到生命樹下，他們的生命也不再受到賜予者 的維護。腐朽和死亡便是必然的結果（羅6:23）。

上帝的專屬之物似乎仍然可供我們憑己意使用；祂立下的限制和邊界似乎依然是可以逾越的。但在人墮落之後，之前所提到的原則依然有效，遵守這些原則在恢復和救贖的過程中不可或缺。親密關係中似乎可以接納婚外戀；邊界好像可以被逾越（甚至是被鼓勵的）；不恰當的飲食隨處可以買到；休息的時間和安息日常被用作工作或自我消遣；人所賺到的錢似乎可以隨心所欲地花。不過，每當上帝的專屬之物被侵犯，邊界被跨越的時候，都會觸發創造/組織過程的逆轉。

上帝所設立的界限是祂的恩賜，為了使受造之物得益。人若尊重這些限制，便是承認祂的主權和所有權，向祂表現出忠誠。反之，如果人不尊重這些限制，就會陷入社會、身體、靈性和環境上的敗壞，最終走向死亡。但希望還是有的！

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

創世記1:26–29
創世記2:8–17
出埃及記20:3–17
瑪拉基書2:16
瑪拉基書3:8–12
以賽亞書58:13,14
羅馬書6:23
約翰福音3:16

與希伯來書1章1–4節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想希伯來書1章1–4節，從中尋找耶穌的踪跡。

你如何以耶穌作為你的首要獻祭？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

第一次獻祭

生活在伊甸園中的亞當夏娃沒有甚麼可擔心的。他們的創造主會來陪伴他們，把自己的奧秘講給他們聽。園中的天氣溫和且舒適。這小兩口可以盡情享受彼此間的親密關係。畢竟園中沒有電燈，在日落之後，享受美好的二人世界然後沉沉睡去便是他們最好的選擇。

他們生存所需的一切都是豐富的，唾手可得，可以隨時享用，根本無需擔憂或憑勞動獲得。他們作為上帝的代表，有自由根據自己的喜好來打理園子，制定精致的審美標準來榮耀上帝。這樣做會使他們的內心生出高度的自我價值感和愉悅感。

可惜，在亞當夏娃逾越了禁區之後，便為創造的逆轉和混亂的產生敞開了大門。他們已經不值得被信任（自尊受到破壞），不能再見上帝，也不可再踏進伊甸園（靈性與環境受到破壞），他們開始互相指責（關係受到破壞），也逃脫不了死亡和敗壞的結局（生命受到破壞），他們得到的命令是，要汗流滿面辛苦勞作方能糊口（經濟受到潛在的破壞）。他們要面臨的是從未經歷過的恐懼、擔憂和羞恥（情感的破壞）！

人只有對上帝的良善心生懷疑之後，才會蔑視祂立下的唯一限制。他們深信自己正失去自由，所以想要將自以為的權利緊緊抓在手中。這樣看來，罪的本質就是一種將自我放在首位的慾望。

不信任總是會破壞人與人之間的關係，同樣，它也給第一對夫妻和生命之源的關係帶來了滅頂之災。不信任會造成疏遠、衰敗和死亡。即便上帝任憑他們自食其果，也絕不會有人責怪上帝處事不公。畢竟，他們不

止一次地受到警告！

由於罪會危及系統（宇宙系統）的穩定性，上帝絕不能坐視不理。祂得解決這個問題才行。上帝知道，如果祂只是單純地將亞當夏娃存在的痕跡抹去，那麼其他受造之物就會因恐懼而對祂惟命是從。他們不會再相信上帝立下的限制是為了他們得益，而這會產生更多的不信任和反叛。畢竟恐懼的心容不下愛。

因此，上帝沒有選擇將亞當夏娃永遠除滅，而是決定將祂自己從至高寶座上「除去」。上帝將成為破壞、痛苦、苦難、混亂和死亡的承受者 。祂將自己獻上，去代替那些凡相信祂的死足以赦免罪惡並潔淨一切不義的人，從而改變不順服所必有的結果。這個計劃立刻被告知給亞當和夏娃（創3:15），並在第一次的（也是令人震驚的）動物獻祭中得到體現，上帝用皮子為他們做了外衣（21節），也暗示了這一點。第一位施予者 進行了第一次的獻祭！

深用

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

你如何在你的社交圈中將本課的教訓應用出來？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

上帝的防備措施

「上帝利用分別善惡的樹來試驗亞當夏娃對祂的順從和愛心。耶和華對園中的一切果子，只加上一條禁令；但如果他們在這一件事上輕看上帝的旨意，就是犯了罪。撒但不能在別處引誘他們，只能從上帝所禁止的樹那裏向他們進攻。如果他們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。」（懷愛倫，《先祖與先知》，加州山景城：太平洋出版社，1890年,1908年，第53頁）

「祂勤勞細心的治理著祂的國度，在祂的子民周圍築了籬笆，就是十條誡命，使他們免遭犯罪的報應。上帝要求祂的子民順從祂國度的律法，同時賜給他們健康和幸福，平安和喜樂。祂教導他們：只有熟悉祂的話，才能獲得祂所要求的完美品格。」（懷愛倫，《給家長、老師和學生的忠告》，加州山景城：太平洋出版社，1913年，第454頁）

「這節經文（箴3:9,10）教導說，那位賜給我們一切福惠的上帝，對這些福惠是有要求的。我們首先要考慮祂的要求。尊重這要求的人能獲得上帝的特別福氣。

「上帝對待人的原則由此可見。祂把我們的始祖安置在伊甸園中，讓各樣能增進他們幸福的事物圍繞他們，囑咐他們承認祂是萬物的主宰。祂使園中的各樣樹木生長，或悅人眼目，或可食用。但祂卻保留了一棵。除此之外，亞當和夏娃都可以隨意吃。但上帝論到這一棵說：『你不可吃。』這是他們對上帝的感激和忠誠的考驗。

「上帝賜下耶穌，就是把天上最豐富的財寶賜給了我們。因著祂的恩賜，我們得以豐富地享受各樣東

西。……祂……要求我們承認這一切是祂所賜。因此祂說，你的一切財產我要留下十分之一，歸入我的庫房。此外還要其他的樂意捐獻。這是上帝所命定推進福音工作的方法。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第65頁）

「什一制之由來，遠在摩西時代之前。在明確的制度授於摩西之前，甚至遠及亞當的日子，人就已奉命要獻禮物給上帝，以作宗教之用途了。他們履行上帝的要求，藉著供物來表明感謝祂施恩賜福之心。此事世世相傳，亞伯拉罕也曾奉行。他獻十分之一給至高上帝的祭司麥基洗德。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第69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。

為何規則和限制對於美感和人際關係的和諧尤為重要?

人從哪裏可以找到上帝為從混亂無序的狀態中恢復並維持這一新狀態所設立的標準?

類型的區分(例如上帝所規定的飲食)與實際上是保護人不陷入混亂狀態的限制有何區別?

如果請你給生活一團糟的人提一個建議,你會提甚麼建議(提示:來1:2-4)?

亞當和夏娃用了上帝所限制的東西,這種行為表明甚麼?

有哪些上帝聖言所限制的事物是在人類墮落之後仍作為對信仰和效忠的考驗的?

請解釋,為何越界使用上帝所禁止的東西會帶來憂慮、損失和衰敗。

耶穌建議我們採取哪些具體的行動,可以使我們一心信靠,不為衣食或其他事物憂慮(參見太6:25–34)?

在你看來,圍繞伊甸園中特定樹木所設立的界限與針對收入設立的奉獻十分之一的界限有何相似之處?請具體討論。

你認為為何上帝不在撒但背叛並試圖篡奪上帝地位後就立刻毀滅他?

為甚麼天使不能代替人類而死?

該隱和亞伯：
矛盾的奉獻者

第二周

背叛是一種選擇

那是一個晚上。一位三十多歲的牧師在重症監護室裏等待死亡的降臨。在經歷了一場顯然不成功的手術之後，他的身體開始出血，生命的活力也逐漸消逝。他已經無力再承受下一次的手術了。

為甚麼要讓我死？他想不通。上帝是在拒絕他和他的事工嗎？是因為他年少時期偏行己路，上帝現在要懲罰他嗎？是不是有甚麼罪他忘記悔改，因此受到懲罰？上帝似乎太過嚴厲，苛刻，報復心強，缺少憐憫和恩典。他所事奉的真是上帝嗎？難道救贖只是海市蜃樓嗎？

幾個月前，他所服侍的區會將他調到了另一個牧區，似乎是對他的工作不太滿意。但現在看來，似乎連上帝都不認可他的生活了！就在黑夜之中，一股背叛和苦毒的火焰在他內心深處開始燃燒。下一步便是反抗。一時間，他所有的信仰經歷似乎都成了虛假的，上帝也沒有他所宣揚的那麼好。

不管我是否心懷叛逆和苦毒，反正最後都要死，他想。但如果即便祂看上去似乎要將我一腳踢開，而我

深引

創世記4章1–7節

下定決心，緊緊抓住耶穌的腳，苦苦祈求祂的饒恕，又會怎樣呢？如果我不看這些所謂的證據，一心尋求救恩，又會怎樣呢？一旦立定這樣的決心，他就不再關注是否能得到暫時的治愈，而是為了永恒的生命戰鬥到底了。

一段經文在他的腦海中閃現：「到我這裏來的，我總不丟棄他。」（約6:37）他整晚與耶穌交談，並沒有甚麼證據顯明上帝的接納，就在清晨，一位護士來探望他，與他一同祈禱、唱詩。在祈禱過後，他的血檢報告顯示他的身體正在複康。又在醫院住了一段時間之後，這位牧師終於出院了！他現在深信，是耶穌親自在那個夜晚醫治了他！

透過該隱和亞伯的故事，我們不僅要討論定期奉獻的重要意義，還要探討反叛或接受上帝主權會對我們的敬拜和永恒生命產生怎樣的影響。

深考

按照你所選擇的聖經版本，閱讀創世記4章1–7節。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。

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。

是甚麼阻礙了該隱尋求上帝的饒恕？

該隱本該怎樣做才能獲得上帝的赦免？

因信被殺

反叛之前的苦毒之心並不是這麼容易看得出來。在該隱的故事中，他自視甚高，覺得他能看透父母和亞伯都無法理解的事情。因此，他便任憑反叛上帝的情緒在內心滋長。

他既疏遠了上帝，就無法瞭解上帝的品格。那麼，他會不會覺得人類是被一位嚴厲、苛刻、卑鄙的上帝所傷害、操縱和壓迫呢？也許他認為，上帝對待亞當和夏娃的方式，殃及了他，上帝把他們從伊甸園中逐出去，甚至比他父母的墮落更加糟糕。畢竟，亞當和夏娃的失敗難道不是微不足道的事嗎？為甚麼連大地都跟著受了咒詛呢？

該隱可能覺得，一絲不苟地遵照上帝的誡命是屈從和軟弱的表現。他也許更喜歡著眼於大局，選擇在他眼中看為合理的事去做。畢竟，一個擁有自由意志和智慧的人為甚麼要嚴格遵循他人的想法呢？難道他們不能自己做主嗎？不能有自己的法則嗎？嚴格服從難道不是愚蠢的表現嗎？上帝所要求的細枝末節都要去嚴守，這難道不是狂熱的表現嗎？

另一方面，雖然亞伯也受到上帝咒詛的影響，但他接受上帝處理人類的方式是公平的，他相信上帝的公義和憐憫，尤其是相信祂所應許的救贖。他決定在一位至高智慧前謙卑自己，降服於祂的權威，並接受這高深莫測的智慧之源並不會總為有限、墮落的心智所理解。

在失去了伊甸園後，他們所面臨的環境遠非理想狀態。但亞伯相信上帝所應許的救贖之後那更光明的未來，接受了上帝通過替罪羔羊的流血所賜予的饒恕之恩。他能在未來拯救者 的應許中看到上帝的愛，那

位救贖主將與人類同呼吸共命運，祂要被蛇所傷，也要傷蛇的頭（創3:15）。

當該隱試圖拉攏亞伯加入他反叛的行動時，亞伯的反應是良善、溫和而堅定的。亞伯高舉上帝的律法，認為它是美善的、可羨慕的、是為了保護他們的，而且慈愛的上帝也饒過了他們父母的性命。他也見證了上帝的公義和慈愛，因祂為每一個悔改的罪人提供了逃脫罪責的機會，那流血的犧牲就是明證。之後，他勸說該隱要按照上帝規定的方式來敬拜祂，結果卻使得該隱的心更加剛硬。

該隱看到亞伯不與自己同心，也不贊同他的觀點，便勃然大怒，殘忍地殺害了這位真信仰的代表。到了末時，同樣的事情也會發生在真正信主和名義上信靠主的人身上。從上帝的子民中間會掀起更嚴酷的迫害。

請參閱懷愛倫著作《先祖與先知》第五章《該隱亞伯的試驗》。

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？

奉獻之舉應由甚麼原因引發才是正確的？奉獻是應當照獻禮之人的心意呢，還是應當照上帝的旨意呢？

誰是恩主？

亞伯獻上「他羊群中頭生的和羊的脂油」。「耶和華看中了亞伯和他的供物」（創4:4），認為它比「該隱所獻的更美」（來11:4）。

「頭生的」一詞可能表明這是亞伯定期的奉獻（並非什一），隻要母羊產下第一個羊羔，他便獻給上帝。這是順服和忠於上帝的表現。這種奉獻不是因感情引發的，而是由一件事——雌性動物產下幼崽——引起的，而這件事通常被認為是來自上帝的祝福。類似的奉獻能夠幫助我們看到上帝是給予者、提供者，是我們的恩主，也能培養我們的感恩、信任和平靜的內心。這樣看來，它便是對抗苦毒、忘恩負義和背叛的解藥。

將所有牲畜中頭生的獻上本是敬畏上帝之人的古老習俗，後來在以色列人中成了定規（出13:1–16）。這種初熟之物的奉獻通常不太昂貴，也不需要流血，它所遵循的原則是上帝在一切事上居首位（太6:33）。

所羅門說，「你要以財物和一切初熟的土產尊榮耶和華」（箴3:9），這就向我們這些沒有牲畜或莊稼卻有工資或收入的人證明了上帝居首的原則。奉獻的人應當相信，那位曾經供應的上帝還會再次供應：「這樣，你的倉房必充盈有餘；你的酒榨油新酒盈溢。」（10節）

根據上帝居首位的原則而進行的定期奉獻，不應當是因著良好的感覺、特定的需要、呼召、對牧師或宗教領袖的同情而獻上的，也不是出於支持教堂或傳道工作的願望。相反，是當上帝賜下某種形式的增加時，觸發人們奉獻的舉動。除了定期獻上十分之一（瑪3:8–10）以外，每當有額外收入時，奉獻就是敬拜上帝的一種方式。

今天有些人憑著感恩的心實踐這一原則，例如，他們會把新房客的第一筆租金或新工作的第一份薪水歸給上帝。他們堅持將上帝放在首位，將每一份固定收入或租金收入獻上十分之一，並另外拿出一部分來作為奉獻之用。

正如什一奉獻一樣，有規律的奉獻也是由上帝的祝福所引發的，往往能夠使人生發出「敬拜的心」（就像亞伯的情況一樣）而非「捐贈的心」。人一旦有了「捐贈的心」，就會傾向於將自己視為資源的所有者，甚至會視自己為施恩者或慈善家（有時會渴望得到他人的認可）。「捐贈者」可能更傾向於認為自己有資格決定是否捐贈、捐贈的地點以及資金的使用方法。

而秉承著上帝至上原則的敬拜者們則視上帝為施恩者，是萬物之主，是慈善家。敬拜者進行有規律的奉獻，實則是一種慶祝，每當他們從上帝那裏得到甚麼恩賜的時候，便將榮耀歸給上帝。如此一來，他們便不會渴求人的讚揚或認可。在他們看來，有時自發地獻上特別的供物當然是可以的，但這只是常獻供物之外的補充，絕不能取而代之。

真正敬拜上帝的人會將自己視為上帝的產業的容器，是祂的代表，是祂財物的管家。因為一切都是屬於上帝的，所以他們認為即便是在獻上什一和奉獻之後，對於如何使用餘下的財物，他們在上帝面前也是要負上責任的。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

希伯來書11:4
箴言3:9,10
馬太福音6:33
哥林多後書13:5
約翰一書3:12
猶大書11
約翰福音6:37

與創世記4章1-7節相關的還有哪些經文/應許？

該隱的一意孤行

「亞伯因著信，獻祭與上帝，比該隱所獻的更美，因此便得了稱義的見證」（來11:4）。上帝並沒有從天上降下火來，（懷愛倫，《先祖與先知》，第71頁）表明祂「看不中該隱和他的供物」。在當今這個多元主義盛行且包容性極強的時代，我們應當如何解釋上帝所表現出的歧視呢？

獻祭制度不僅僅意味著承認上帝是供應者 和施恩者 。它還應當指出上帝就是那位救贖者 。該隱和亞伯都熟知上帝所規定的敬拜制度，其核心是要以動物為祭物，需要流血犧牲——這當然不是為了美觀。

獻祭儀式的宗旨是要造福罪人，而非上帝得益，其目的是要引導每個敬拜上帝的人認識到自己的罪孽，並且相信那針對罪的死亡刑罰將落到救贖主的身上的應許。原本罪有應得的罪人所享受的一切特權和祝福都是因為救贖計劃的存在。上帝將要藉著祂為不配的罪人而死，來顯明自己的恩典。

但該隱卻不將獻祭視為讓自己得益的事。（同上，第72頁）相反，他以自己敏銳的感覺為傲，認為那些血腥的祭品太令人厭惡和可憎了。（同上，第72,73頁）該隱很有可能將它們視作上帝之嚴厲和殘忍的證據，就像他對亞當夏娃被逐出伊甸園的解讀一樣。

因他相信只有低等的人才需要遵從上帝所要求的細枝末節，所以他選擇了一種更乾淨、更方便的方式來敬拜上帝。他這樣我行我素，便失去了敬拜的真義，因為敬拜不是按照敬拜者 的喜好，而是要按照被敬拜者的規定進行才是正確的。

拒絕該隱並非武斷，因為上帝是不偏待人的。耶穌

深聚

再次默想創世記4章1-7節，從中尋找耶穌的踪跡。

今天即使是在教會的敬拜中獻上的供物，有哪些是耶穌不會接受的？請解釋原因。

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

對每一顆人心和每一件供物進行審視、衡量、銘記、評價、估量（可12:41；徒10:4），都是依照祂的律法而非人類的標準。我們獻上供物的方式（甚至是不獻）往往表現出我們對於上帝的情感。

即便該隱的祭物被拒絕，上帝也沒有任憑他自生自滅。而且有位天使向該隱保證，倘若他「行得好」仍然可被上帝接納（創4:7）。同時他也得到警告，由於他的罪性，罪正「伏在門前」（7節），它要控制他的生命，致使他全然敗亡。但該隱仍有權選擇是否「制伏它」（7節）。

我們所事奉的是一位公義的上帝，祂不偏待人。儘管祂已為所有人獻上生命，但最終祂仍會尊重每個人的選擇，接受祂或拒絕祂！ 那些拒絕接受耶穌為自己而死的人需要自己擔負罪惡的後果。該隱其實本可以像大衛一樣，承認自己的罪和悖逆，最終得到完全的赦免。他本可以按照上帝的吩咐，帶上合規的祭品來表達自己對上帝饒恕他的信任。可惜該隱與撒但、掃羅和猶大一樣，不願棄絕他苦毒的心思和傲慢的態度。

即便到了今天，任何無法表達出對耶穌作為救主、創造主和供應者 的信心的奉獻，都是該隱獻祭的現代翻版。這樣的奉獻可能被帶到教堂，得到他人的讚美，讓奉獻者 心滿意足，但卻不被上天所接受。唯有真實悔改的敬拜才會將奉獻者 與一切美善的源頭連接起來。

兩等人

「跟從基督的人不應等候激動人心的佈道呼籲喚起他們的行動。他們若在屬靈上醒覺，就會在每周無論多少的收入中，聽到上帝的聲音和良心的聲音帶著權柄要求主應該得的十分之一和奉獻。」（懷愛倫，《教會證言》卷四，加州山景城：太平洋出版社，1948年，第474頁）

「亞伯……在創造主對待墮落人類的事上，看出上帝的公義和慈悲，並以感恩的心承受救贖的盼望。但是該隱則存著叛逆的心，並埋怨上帝，因他為亞當犯罪而咒詛了全地和人類。他讓自己的思想循著那使撒但墮落的路徑發展，放縱自高自大的心，並懷疑上帝的公正和威權……

「他們熟悉上帝為拯救人類所有的安排，並明白上帝所設立的獻祭制度。該隱和亞伯都明白，他們必須在這些祭物上表示自己對祭物所預表之救主的信心，同時承認他們必須完全靠祂才能得蒙赦免……

「亞伯懇切地勸勉他的哥哥，要照著規定的神聖方法親近上帝；但他的懇切勸勉，反使該隱越發堅決要順著自己的意思行。他覺得自己是長兄，不該聽弟弟的諫言，所以就輕視亞伯的勸告。

「該隱來到上帝的面前，對應許的犧牲和必須奉獻的贖罪祭，心中滿懷著埋怨和不信。他的祭物並沒有悔罪的表示。他像現今的許多人一樣，覺著如果完全依著上帝所設立的計劃，把他的得救問題完全信託於所應許之救主的贖罪，就是承認自己的軟弱。他揀選了依靠自己的方法。他要仗著自己的功德。他不願意帶羔羊來，把羔羊的血攙在他的祭物中……他奉獻祭物，好像是為上帝作一件美事，希望借此而得蒙上帝的悅

深用

經過本周的學習，你有甚麼收穫？

你所得到的收穫可以用在哪些領域？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

納……但他的順從只是局部的。對於至重要的一部分，就是承認自己需要一位救贖主，他卻沒有實行。

「該隱和亞伯一樣，有學習和接受真理的機會。他並不是受命運支配的犧牲品；也不是一個弟兄命定蒙上帝悅納，而另一個則命定被棄絕。乃是因為亞伯揀選了信心和順從的道路；而該隱卻揀選了不信和叛逆的道路，事情的整個關鍵就在於此。

「該隱和亞伯代表世上的兩等人，這兩等人必要繼續存在，直到末時。一等人接受上帝所指定的贖罪祭；另一等人卻冒昧地依靠自己的功德……我們的過犯所以能蒙赦免，乃是靠著耶穌的功勞。凡認為不需要基督的寶血，不想靠上帝的恩典，而靠自己的功勞得到上帝嘉納的人，正是犯了該隱同樣的錯誤。」（懷愛倫，《先祖與先知》，加州山景城：太平洋出版社，1890年,1908年，第71–73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。

該隱殺了他的兄弟,還能被赦免嗎? 我們有沒有權力決定一個人是不是做得太過了?

如果遵守上帝所要求的細枝末節就是狂熱的話,那麼哪些細節是我們能夠違背同時又不失成為一個「平衡」的人?

熱忱等同於狂熱嗎? 等同於律法主義嗎? 兩者 有何區別?

上帝的律法違背人的自主性嗎? 順服上帝是否剝奪了人的自主權? 請解釋。

為何有著自由意志又兼具智慧的人要遵從上帝的心意? 心思聰慧的人會有甚麼問題呢?

在何種情況下,自立會成為一種負面的性格特點並危及屬靈生命? 請解釋。

哪種祭品是按著獻祭者 的心意「自發」獻上的:該隱的還是亞伯的?

既然亞當和夏娃犯了罪,那麼該隱和亞伯也與他們一樣,被迫生活在伊甸園之外,這公平嗎? 為何罪的後果對於牽涉其中的人來說總是公平的?

那些像該隱一樣,對上帝依然懷有叛逆和苦毒的人還有希望嗎? 他們如何才能得救?

我是否無法抗拒任何出現在腦海中的念頭? 我應當如何應對在心裏反復出現的悖逆想法和其他不符合上帝旨意的意念?

挪亞：
滿懷感恩的奉獻者

第三周

深引

彼得後書3章3–13節

失去一切

有一對傳教士夫婦，他們在貧困地區的基督復臨安息日會服侍，正攢錢想要為客廳添置一個置物架。在禱告之後，他們在一家豪華的傢俱店裏發現了一套特別漂亮的置物架。他們所存的的錢恰好夠買下它，於是當即決定購入。

不料幾個月後，他們有了新的呼召，要去一個更窮困的地方擔任傳教士。如果他們接受了，就得賣掉所有的東西，包括他們新買的傢俱——但價格卻低得離譜！ 這對夫妻知道這聽起來很幼稚，但他們的確想過因為捨不得新傢俱而拒絕這個呼召。畢竟，這不是上帝一開始幫助他們買下的嗎？ 最終他們意識到，如果他們把心思只放在所賜之物上，就是忽略了那位賜福的上帝，忽略了祂對他們生命的計劃、對他人的救贖以及祂再次供應他們的能力。至少在他們的心中，禮物變得比給予者 更加貴重了！

當我們意識到跟隨耶穌並為祂作工意味著要把一切都獻給祂時，可能會受到挑戰。也許我們要離開熟悉的人、放下產業或收入，甚至犧牲性命。可以肯定的

是，我們所有人遲早都會將所有的財產拋棄，要麼是因死亡，要麼是因基督復臨接我們回天家。我們在這短暫生命中所擁有的一切最終都會失去，包括我們的身體，會在轉瞬之間，從可朽壞的變為永不朽壞的（林前15:50,52）。

本周我們將要學習一個家族的故事，他們直到會在即將臨到的全球危機中失去一切，於是便將自己所擁有的一切都投入到上帝的救贖計劃中。當危機結束時，他們的投資獲得了成倍的回報。那些即將在最終的全球危機中失去一切之人將以挪亞一家為榜樣，但按著應許，他們將得到「極重無比、永遠的榮耀」（林後4:17）。

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫彼得後書3章3–13節。如果時間緊迫，也可以寫出彼得後書3章10,11節。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。

要接受無法避免的事

要適應危機產生的新情況實屬不易，尤其是當無法避免要受到損失的時候。事情已經無法回到從前，但若對其仍有依戀，只會給人帶來更大的壓力，影響人作出正確的思考，有可能在危機導致的損失之外，產生潛在的額外損失。只有相信上帝的引導，放下過去，我們才能迅速地適應變化，減輕壓力。

在拉麥生了挪亞之後（亞當的第十世孫），日子變得艱難起來。當時的危機並非暫時的，而是永久性的，並且愈演愈烈。暴力與罪惡甚囂塵上，沒有任何安全可言。無論是財產還是婚姻，都得不到尊重。如果比你更強壯的人看上了你的財產或配偶，就會肆意掠奪，若能留你小命，已經算是幸運了。這便是洪水之前的最後一代人，所有人，甚至包括挪亞在內，都沒有意識到更大的危機即將來臨。

挪亞決定憑信而活，要因信靠上帝和祂的計劃而發展壯大。除了對安全的擔憂之外，他更希望帶領家人遠離這個世界的腐朽影響。因他與上帝同行，《聖經》便說他「在當時的世代是個完全人」（創6:9）。

鑒於社會的不穩定性，一切似乎已經司空見慣，直到挪亞從上帝那裏得到了一個令人震驚的啟示。上帝審判的時候到了，幾乎全世界的人都要滅亡！一切都要失喪；每個人都要死亡！

挪亞很快意識到，若是所有人都死了（可能包括他的遠房親戚朋友），一定會導致痛苦且永久性的社交孤立，絕對沒有希望「恢復正常」。試想，如果你的餘生沒有任何人可以交流拜訪，這是多麼痛苦的一件事。由於一切都將被摧毀，所以挪亞要從頭開始建造他的家園。在這樣的情況下，應當遵循哪些原則來管理個人的財

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。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

對於周圍不穩定的危機，你通常如何應對？

上帝如何幫助我們將順服轉變為接納和預備呢？

務呢？

當情況變得難以想象時，許多人會陷入困境，但挪亞和他的家庭卻憑著信心換了一種新的心態。他們接受了無法避免的現實，不發怨言地開始根據新的現實制定計劃，並試著引導其他人也這樣做。

上帝給了挪亞詳細的指示，告訴他如何度過危機，在此之後，祂與挪亞、他的妻兒和兒媳立約。只有挪亞（和其他人）憑著對上帝啟示的信心，一絲不苟地按照指示行事，救恩才有可能實現。在危急時刻，只有嚴格遵循上帝對該時代所賜下的具體啟示，人才有可能得到超自然的保護。「住在至高者 隱密處的，必住在全能者 的蔭下」（詩91:1）。

一位明智的投資者

上帝的救贖大計是放之四海而皆準的真理，這說明只要恩典之門尚未關閉，它就可以被生活在任何世代的任何人所接受。救恩的計劃是不斷發展的，這是上帝為了滿足生活在特定歷史時期的人的需要而設計的。被稱作「現代真理」的不同發展，就成為針對生活在對應歷史時期的人的考驗，並不針對生活在其他時期的人。

挪亞時代的「現代真理」就是上帝要藉著洪水來施行審判。祂那略顯奇怪的救贖之法就是建造一艘人類從未見過、也從未打造過的大船。是接受還是拒絕「現代真理」，這攸關生死，會直接導致得救或毀滅。

在傳講「現代真理」的同時，挪亞也在進行投資和做工。為了拯救他的一家，他自費建造了這艘巨大的方舟，因為沒有任何機構會為這項工作提供補貼。任務太過艱巨，他也一度懷疑自己是否能完成。與今日的信徒一樣，能夠知道最終的結果可以幫助我們做出正確的決定。

治亂世需用重典，挪亞知道是時候要獻上比什一和奉獻更多的東西了！ 這既非捐贈，也非慷慨，而是因信靠上帝的啟示所帶來的智慧！ 畢竟，要讓整個家庭生存下來得拯救，已經沒有其他選擇了。

當我們的佈道和我們的投資都指向同一方向時，我們所傳的道才會有意義。挪亞著手建造方舟，並將自己的一切都投入其中，就是向世人證明他對「現代真理」的信念是多麼堅定。當人們被吸引來圍觀時，就有一扇大門敞開，邀請人們悔改己罪，為危機做好準備。這便證實了接受並實踐「現代真理」是我們傳福音的最好方法。

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？

你認為，我們的「現代真理」是甚麼？（提示：啟示錄14章6–16節）

有些人接受了挪亞的信心，並加入造船的工作，像是瑪土撒拉，但在洪水之前他們就過世了。其他人，甚至有些名義上信上帝的人，都嘲笑挪亞，認為他是個幼稚且激進的狂熱分子。他們錯誤地以為慈愛的上帝絕不會毀滅那些違背祂律法的人。然而，若全世界的人能夠以悔改和改革來回應先知的警告，這個邪惡世代的命運就可以改變，就像幾百年後的約拿和尼尼微人一樣。

當造方舟的工作結束後，挪亞已經身無分文，上帝呼召他進入方舟。當艙門第一次關閉時，挪亞甚麼都沒有，除了這艘方舟。但當艙門再次打開時，這世上再沒有比他更富有的人了。整個世界（事實上就是如此）都屬於他和他的兒女！ 正如耶穌所說：「人為我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、兒女、田地，沒有不在今世得百倍的，……並且要受逼迫，在來世必得永生。」（可10:29,30）

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

創世記7章
歌羅西書3:1–3
希伯來書11:7
使徒行傳10:34,35
腓立比書3:12–16
約翰一書1:9
詩篇34:7–10

與彼得後書3章3–13節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想彼得後書3章3–13節，從中尋找耶穌的踪跡。

根據挪亞的故事，一個人如何在上帝眼中變得「完全」？為甚麼完全並不等同於完全不犯罪呢？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

完美的祭物

如果上帝不偏待人，為何祂在那個時代揀選了挪亞而不是其他人？創世記6章表明，挪亞在「耶和華眼前蒙恩」，他「在當時的世代是個完全人」，這是因為他「與上帝同行」（8,9節）。在創世記7章1節也寫道，在這世代中，上帝見挪亞是義人。

上帝眼中的完美，並不是一個需要達到的與表現相關的目標，而是你與那位完美的上帝常常同行的方式。挪亞明白完美的人生就是要與上帝越來越親近，於是他專注於培養與上帝同行的習慣，以此來遠離世界上腐化的影響。

挪亞越與主親近，對上帝的聖潔以及個人罪性的認識就越深刻。罪根植於人性之中，無法通過一次堅定的抉擇就能根除，需要連帶著罪人永遠死亡。幸而自亞當以來，上帝應許賜下替代品，就是那被獻上的犧牲所代表的，祂將代替罪人死去。

因此，義人不是沒有犯過錯的人。相反，他是被上帝的律法照亮，認識到自己的錯誤，常常向耶穌懺悔，相信基督為自己而死，並有常常與祂交通的習慣。好消息是，凡承認己罪的人都會得到饒恕，並被算作義人（約壹1:9）！

除非我們接受基督的死來除盡我們的罪，否則我們與上帝之間無法相諧——基督是那完美的祭物。與上帝之間的和諧會敞開天門，讓人承受天上的賜福，因為上帝不會讓罪人興旺。我們所獲賜的祝福，例如保護和經濟上的豐足，只有藉著耶穌的死與上帝和好才有可能實現。在挪亞的時代，這是由動物獻祭所代表的。

在洪水消退，艙門打開之後，挪亞離開方舟的第一

件事是甚麼呢？他還沒來得及給自己建房子，就先為上帝築了一座壇。他冒著食品短缺的奉獻，向上帝獻上動物作為祭，以感謝祂的保守。這份祭物也表達出人類接受耶穌的代死，它能洗淨罪過，使得到盟約中的祝福成為可能！這次的獻祭影響了之後所有的世代。因為上帝在接受了這祭物後，應許永遠不再通過洪水來毀滅地球，並以彩虹為記號。

「上帝居首」這一原則會引導所有真正跟隨耶穌的人，將通過奉獻來支持祂的事工作為頭等大事。他們像挪亞一樣，並不畏懼遭受經濟上的損失。他們相信，耶穌代替他們而死——這完美的祭物——為他們開辟一條奇妙的道路，使他們能夠得到一切生活所需！

深用

在學完本周的課程後，你有甚麼心得？

你如何與其他人分享你的看見？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

合理分配財產

「當挪亞向世人傳警告的資訊時，他實際的行動便證實了他的真誠……他給世人留下一個相信上帝之話的榜樣。他將一切所有的都投在建造方舟上。」（懷愛倫，《先祖與先知》，華盛頓特區：評論與通訊，1890年，第95頁）

「你要保住你的財產嗎？把它放在那有十字架釘痕的手中吧。你若自己保存，終必永遠損失。你的財產一經交給上帝，就有祂的印記，永不會再有變動。你若要享受你的財產，就該用它去為受苦者 造福。」（懷愛倫，《教會證言》卷九，加州山景城：太平洋出版社，1909年，第50,51頁）

「在大艱難時期，房屋和地產對聖徒再沒有一點用處，因為那時他們必須在瘋狂的暴徒面前逃跑，那時他們也無法變賣財產來推進現代真理的事業。我蒙指示，上帝的旨意乃是要眾聖徒在大艱難時期來到之前擺脫一切纏累，並藉著祭物與上帝立約。如果他們將自己的財產放在祭壇上，並懇切祈求上帝指明他們的本分，祂就必教訓他們甚麼時候將這些東西變賣掉。這樣他們就可以在大艱難時期輕省自由，不受一點纏累。

「我看到，如果任何人保留自己的財產，而不請求主指明他們的本分，祂就不會向他們指明他們的本分，卻要任憑他們保留自己的財產，到了大艱難時期這財產便要像一座山似的壓在他們身上，那時他們想要變賣，卻是不能。我聽到一些人這樣哀哭：『聖工日趨衰弱，上帝的百姓饑渴尋求真理，我們卻沒有作一點努力來彌補這種缺乏；現在我們的財產已經一錢不值了。哦，唯願我們曾放棄這一切而將財寶積攢在天上！』……

「我也看到，上帝並沒有叫祂的百姓都同時變賣他們的財產；但如果他們樂意受教，祂就必在有需要的時候指示他們變賣財產的時機和數量。過去上帝曾指示人變賣他們的財產來維持復臨運動的聖工，而容許其他人保留他們的財產，等到有需要的時候。及至聖工有了需要，他們的本分就是變賣。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第59,60頁）

「在最後的絕境中，在這工作結束之前，會有數以千計的錢樂意奉獻在祭壇上。男男女女會認為與預備生靈在上帝的大日站立得住的工作有份乃是一種有福的特權，他們會像現在一樣樂意奉獻百倍的金錢。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第40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。

洪水之前的世代和耶穌復臨前的世代在哪些方面極其相似？

在哪些聖經故事中，接受和實踐「現代真理」是與傳福音並駕齊驅的？

倘若吃喝嫁娶在本質上都不是罪惡的行為，為甚麼耶穌卻以它們為末世的徵萬億呢？

如何解釋一位以仁愛為根基的上帝，會毀滅那些拒絕接受祂的人？

「熱情」與「狂熱」應當如何區分？還是它們本就是一回事？

根據《聖經》的標準，你如何定義一個被上帝視為「完美」的人？

人可以做哪些具體的事情，在上帝眼中是看為美的？

若是有些人不將自己的任何資源（或很少的資源）投資在自己所宣傳的事上，我們會相信他們所傳遞的資訊嗎？

為甚麼在離開方舟後，挪亞先向上帝獻上昂貴的祭物？他的目的是甚麼？這次獻祭所支持的宣教計劃又是甚麼？

今天，上帝的現代真理是否要求我們要降服一切來支持祂最後的工作，亦或這只是挪亞時代的現代真理的一部分？為甚麼？

亞伯拉罕：
蠻有信心的奉獻者

第四周

單程旅行

對於亞伯拉罕來說，要向親戚朋友解釋他要離開的原因十分不易。他要冒著失去安全、穩定、熟悉和繁盛的危險，去一個他從未到過的地方。如果是在今天，他甚至在谷歌上都找不到這個地方，因為上帝沒有給出有關這個地方的明確描述或地名。

他得到的唯一資訊就已經足夠了：上帝要試驗他，呼召他離開家鄉。上帝向亞伯拉罕保證，如果他憑信順服祂，祂便使他成為大國，要給他祝福、土地、後裔以及生命中深遠的意義和目的。因著他，地上的萬族都必得福！

當我們順從上帝的呼召，放棄自己的計劃和夢想，到各地成為祂的傳教士時，我們也看不清未來。當我們接受祂的呼召，作為祂的代表去祝福他人時，上帝的聖言對我們來說就足夠了。只要我們效法亞伯拉罕信心的榜樣，那麼凡應許他的和他所領受的祝福，也將會成為我們的。

我們中間有些人也會蒙召離開親友，到不同的地方服侍上帝。還有一些人將受到呼召放棄高薪的工作，

深引

創世記11章8–19節

結束某段關係，棄絕有害的飲食和使人敗壞的娛樂活動、音樂和時尚風格，等等。歸根結底，人若不捨己，是不可能跟隨耶穌的。畢竟，祂也是這樣做的，放下天堂的一切來到這世界上，為我們而死。

就像今天的自養傳道人一樣（我們都是自養傳道人，即便是有教會支持的傳教士也是一樣），亞伯拉罕知道他的傳道工作是不會得到任何機構或捐贈者 的資助的。但上帝會親自支持他。對亞伯拉罕來說，這已經足夠了。他將自己所有的一切都投入到上帝的事業中，帶著他的產業離開了，甚麼都沒有留下。因為他知道他再也不會回來了。這是一次單程旅行，我們與上帝的屬靈之旅也是如此！

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫希伯來書11章8–19節。如果時間緊迫，可以抄寫希伯來書11章17,18節。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。

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。

上帝在今天如何像呼召亞伯拉罕一樣呼召人？我們怎樣才能聽到祂的聲音？甚麼因素會阻止我們聽到祂的聲音？

如果上帝應許那些遵守祂的約的人會大享亨通，為甚麼有些敬畏上帝的人會失去他們的產業（例如約伯）？

以他人為先

亞伯拉罕與侄兒羅得相處的關鍵，是他對上帝天意的完全信靠。當他們的牧人開始爭吵時，亞伯拉罕對上帝的信賴使他能夠待羅得彬彬有禮、慷慨大方，將優先選擇權讓給侄兒。

這種慷慨表現出對上帝的信賴，相信當上帝站在你這邊時，世界上就沒有任何東西能傷害到你。絕對沒有。即使你總是把別人放在第一位，也不例外。畢竟，我們相信「萬事都互相效力，叫愛上帝的人得益處，就是按他旨意被召的人」（羅8:28）。所以，「上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢」（31節）？

亞伯拉罕相信，他的財富歸根結底來自於上帝，絕不是靠著人類有限的智慧做出的決定賺取的。畢竟，不是所有看似有利可圖的事最終都會使人得益。誰能曉得結果呢？有時奉行上帝的原則，將「最好的」讓給他人（就像亞伯拉罕所做的事），也許會讓你躲過那些會將你的家庭和屬靈生活毀於一旦的事情！

亞伯拉罕能夠在不損害自己屬靈生活和與上帝的關係的情況下獲得物質財富。雖然亞伯拉罕並不輕視任何獲得物質財富的機會，但他的首要目標始終是屬靈的——要討上帝的喜悅。他在等候「那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的」（來11:10），並立志遵循上帝所賜下的生活原則。

相比之下，羅得的決定往往是由利益優先的原則驅動的，這是一種物質至上的觀點，一心只想怎麼變得更有錢。他對榮華的渴望使他選擇了平原上的城市，那裏有富饒的牧場，人情世故，舒適安逸，但他卻沒有考慮到屬靈上所面臨的風險。他的做法，使他的家人暴露在致命的屬靈和肉體的危險之中。

一種世俗的、物質至上、充滿人情世故、崇尚消費主義的生活方式總是會侵蝕我們對天國的渴望和對永恒的認識，它將我們的焦點轉向今生的得失。那麼家庭受到甚麼影響呢？如果孩子們看到他們的父母克己慷慨，以此效法上帝的品格，那麼他們更有可能選擇跟隨上帝。羅得的貪婪使他被環境的枷鎖束縛，使他的妻兒暴露在無法抗拒的腐敗影響之下。

亞伯拉罕一家遠離了邪惡的環境，就免受墮落的影響。在羅得離開後，上帝告訴亞伯拉罕，他的謙恭大方不會給他帶來任何損失。接著，祂吩咐亞伯拉罕舉目四望，並向他保證這片土地永歸他和他的後裔所有。亞伯拉罕的回應是為上帝建了一座壇，以獻上祭物來表達對上帝的單純敬拜（不是捐贈），他堅信上帝的偉大，相信祂的應許必將實現！

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？

如果獻納什一是對上帝的敬拜，那麼為何亞伯拉罕要將什一交給麥基洗德？

敬拜之舉

所多瑪和蛾摩拉的所有物資、糧食和人口都在一場戰爭中落入敵人手中。羅得和他的一切也都被擄走。在正義感的驅使下，亞伯拉罕帶領他318名訓練有素的僕人追上入侵者，趁著夜色發起突襲，將所有的財物和戰俘奪了回來，其中就包括羅得和他的財產。（這件事應當教會羅得，世俗的財富是多麼短暫）按照當時的習俗，亞伯拉罕浴血奮戰贏得戰鬥，理應保留所有戰利品。但接下來發生了甚麼呢？

有兩位王來見亞伯拉罕：一位是所多瑪王，另一位則是與這場戰爭毫無關係的王。麥基洗德是撒冷的王，也是至高上帝的祭司。撒冷（耶路撒冷）後來成為敬拜上帝的中心（詩76:2），成為祂的聖殿和倉庫和什一與供物的唯一存放之地（申12章），很可能並非巧合。即便是今天，奉獻和什一依舊應當交到上帝的倉庫中（瑪3:8–10），這是由上帝設立的集中之地。從這裏，什一要公平地分配給所有以此為生的人——蒙上帝揀選的神職人員（民18:20–24；林前9:13,14）。

麥基洗德祝福了亞伯拉罕，並指出上帝是萬有的「擁有者」，是他的保護神。於是，亞伯拉罕就將所得的（創14:20）拿出十分之一交給上帝的代表，這種敬拜的舉動表達了對萬有的「擁有者」的順從和效忠。值得注意的是，亞伯拉罕在獻納什一的時候並沒有扣除任何戰爭的花費——儘管這樣做是合理的。

《聖經》並沒有對這次奉獻做出任何解釋，表明這在前以色列時代是普遍的做法，自從亞當以來，敬畏上帝的人便採用了這種方法。到了新約時代，這一原則依然有效，從耶穌對它的認可就可以證明（太23:23）。什一奉獻和安息日是歸上帝為聖的，新約雖未提及，但恰

恰說明了耶穌並沒有廢除它們。

因為什一是按照進項的特定比例來計算的（正好是百分之十，不多不少），所以如果先前沒有得到祝福，也不可能獻上十分之一。因此，獻納什一的行為是承認上帝不但是萬有的「擁有者 」，也是收入或增益的供應者 。

因此，人有了進項或收益，卻不返還什一，表示他/她並不承認上帝是萬有的擁有者 和收益的供應者 。這種對上帝屬性的實際否定會給屬靈生命造成巨大損失，往往會帶來叛教的後果。

什一必須遵照上帝的指示，按著正確的比例獻納至指定的地方（倉庫，瑪3:8–10），並依照正確的目的分配——支持蒙上帝揀選的神職人員（民18:20–24；林前9:7–14）。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

出埃及記19:5
詩篇34:15,16
加拉太書3:6–9,29
瑪拉基書3:8–10
民數記18:20–24
哥林多前書9:7–14

與希伯來書11章8–19節相關的還有哪些經文/應許？

一次極端的奉獻

亞伯拉罕獻納什一之後，所多瑪的王請他將百姓歸還給他，但按照當時的習俗，亞伯拉罕有權保留剩下的戰利品。但亞伯拉罕深知，任何企圖利用他人的不幸來獲利的行為都會被上帝視為趁火打劫，於是他將所有的東西，包括剩下的戰利品，都還給了所多瑪王。

在上帝應許要保護他並賜他豐厚回報後，祂還應許要給亞伯拉罕一個兒子，而他的後裔將會擁有那片土地！

當亞伯拉罕九十九歲高齡時，他和撒拉仍舊無所出，上帝重申了祂與亞伯拉罕所立的約，指出倘若他的後裔持守這聖約，這片土地就是他永恒的產業（9節）。當兒女們從他們虔誠的父母手中繼承了上帝的產業後卻背棄了信仰，那麼實質上他們是將上帝的產業獻給撒但，並利用這些資源來為敵人的事業添磚加瓦。自亞當以來，凡拒絕聖約的（背教）總會失去上帝聖約的產業。

當亞伯拉罕和撒拉終於老來得子時，他們喜出望外，激動不已，所以很有可能會把這個孩子看得比上帝更重。但禮物絕不能比賜予者 更重要。所以，上帝吩咐亞伯拉罕將以撒獻上為祭，連獻祭的地方都指定好了。後來，那裏也成了上帝設立祂聖殿和倉庫的地方——什一和供物都會存放在這裏。

亞伯拉罕不禁戰栗起來，他終於意識到上帝所求的是永遠堅定忠心。用神學家和傳教士醫生阿爾伯特·施魏澤的話來說，亞伯拉罕知道，如果你有一些不能歸還給上帝的東西，那麼它其實不屬於你；它要掌控你，最終將你毀掉。

深聚

再次默想希伯來書11章8–19節，從中尋找耶穌的踪跡。

捫心自問，是甚麼或誰在掌控你？如果是上帝，你如何知曉？如果不是，它是如何將你引向毀滅的？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

於是，亞伯拉罕順從上帝的吩咐，與他的祭物並肩上路了。當他抬起手來要殺死他心愛的兒子時，來自天上的聲音阻止了他。上帝說：「現在我知道你是敬畏上帝的了；因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。」（創22:12）這個極端的考驗表明，只有對上帝不會保留任何東西的人才會被視為祂國度的子民。

亞伯拉罕舉目四望，發現了一隻公羊，於是將它獻上來代替以撒。那個地方也被稱為「耶和華必預備」。從某種意義上講，我們的供物都來自於上帝，因為倘若祂不事先賜予我們，我們便沒有任何東西可以獻上給祂。

但從預言的角度看，這個名字（「耶和華必預備」）指向後世會在同一地點獻上的那份祭物。上帝所預備的兒子耶穌基督，將成為祭品為全人類而死。唯有上帝愛子的死，才能使我們擁有悔改、饒恕、救贖和其他一切所需的祝福！

什一的考驗

「今日許多人也要像亞伯罕一樣受到試驗。他們雖然聽不見上帝直接從天上向他們說話的聲音，但是祂用《聖經》的教訓和天意的安排呼召他們。上帝或許要他們放棄一個得財富和享尊榮的事業，辭別意氣相投的益友，並離開本族，到那顯然只有克己、艱辛和犧牲的路上去。上帝有一種工作需要他們去做，而安逸的生活和親友的影響，會妨礙他們造就一種完成此工所必需的品格。上帝要他們避開人的影響，拋卻人的援助，而感到只需要祂的幫助，單依靠祂。這樣上帝就可以向他們顯示自己。有誰準備回應上帝的呼召，而放棄原有的計劃和親密的朋友呢？有誰願意接受新的使命，進入未曾傳過福音的地區，以堅定和樂意的心作上帝之工，並為基督的緣故而把失去的看作為對己有益呢？凡願意這樣做的人，就是有了亞伯拉罕的信心，也必與他同享『極重無比永遠的榮耀』，而『現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了』。（林後4:17；羅8:18）（懷愛倫，《先祖與先知》，華盛頓特區：評論與通訊，1890年，第126,127頁

「十分之一被分別出來作特殊的用途。不要把它看作窮人基金。十分之一是專門用於維持那些正在把上帝的資訊傳給世界之人的，不應偏離這個用途。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第103頁）

「我蒙指示，用十分之一來支付教會的雜費是錯誤的……你如果這樣做，就問心無愧。如果把手伸進庫房，挪用資金來支付教會的日常開支，就是一次次搶奪上帝之物了。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第103頁）

「這吩咐古代希伯來人的制度【什一制度】，至今尚

深用

學完本周課程之後，你有哪些地方需要悔改？

所學到的教訓在你的社區裏可以如何實際運用？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

未被那創立此制度的主所廢棄或放鬆。什一制不但未失其效力，反當更加充分執行，更見擴大，正如那獨靠基督就得救恩的信仰，要在基督教時代中更見充分彰顯一樣。（懷愛倫，《給管家的勉言》，第75,76頁）

「《新約》沒有再制定十分之一的律法，正如安息日一樣，因為兩者　的效力都是無可置疑的；其深奧的屬靈意義也已解釋了。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第66頁）

「上帝已與人立下特別的約。他們如果定期將指定用來推展基督國度的錢財分別出來，就會大大蒙主賜福，甚至沒有足夠的地方來容納祂的恩賜。但是如果人扣留了上帝之物，主則明確地說：『咒詛就臨到你們身上』（瑪3:9）。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第77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。

按照當時戰爭的慣例,亞伯拉罕是可以保留戰利品的,但他卻沒有佔這群不幸的所多瑪居民的便宜。在你所處的文化中,有哪些合法的或被人接受習俗與上帝慈愛與公義的律法並不相符?

上帝會要求沒有收入的人繳納什一嗎?為甚麼?請解釋。

你怎麼知道什一正好是收入的百分之十?《聖經》中哪節經文指出什一奉獻就是百分之十?

以亞伯拉罕為榜樣,什一奉獻是根據總收入獻上呢,還是根據純收入獻上?在甚麼情況下,可以按照純收入來計算什一?

《聖經》中有甚麼跡象表明,什一原則在新約時代仍然適用?

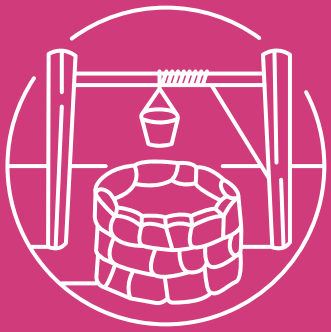
從亞伯拉罕的故事中,有甚麼細節表明什一奉獻是包括我們所有的收入,而不是僅限於農作物和畜牧產品?

你覺得為甚麼上帝會在耶路撒冷設立聖殿為倉庫,作為所有什一和供物的聚集地?當時的人為甚麼不能把什一交給他們所欣賞的利未人呢?

如果有人問起是否可以用什一來幫助貧困的寡婦或是家中頂梁柱無法工作的低收入家庭,你會如何回答?

如果我們確信,錢用錯了地方或是我們對以什一為生的人並不信任,那麼是否可以不將什一交到倉庫中去呢?請解釋原因。

以撒：
無私的奉獻者



第五周

深引

羅馬書12章9–21節

苦澀的青芒果

宣教士一家蒙召到一個熱帶國家事奉，在他們心裏，芒果是一種極具異國風味的美味水果。因為芒果在他們的家鄉昂貴且稀少，所以當他們知道芒果在傳教地不但常見而且非常便宜時，便極其興奮。當他們到了新家，發現後院裏有一棵長勢喜人的芒果樹時，更是難掩激動的心情。他們迫不及待地想要從自家的樹上摘芒果吃。在他們看來，這棵芒果樹就是上帝對他們一切犧牲的回報，要知道他們可是背井離鄉，放棄了穩定的收入，離開了親朋好友。

但當他們發現自家的芒果還沒成熟就被鄰居摘走了的時候，心中的期待就變成了苦澀。顯然，青芒果是當地的一道特色美食。那麼宣教士一家該作何反應呢？難道他們沒有權利吃自家樹上熟透的芒果嗎？難道他們能向前來聆聽福音的人抱怨嗎？他們的抗議難道不會影響他們向鄰居所展示的福音的大能嗎，而且福音的本質不正是上帝將永生「賜給」那些本不配得的人？

因此，他們認為，與基督為他們所放棄的相比，

「失去」芒果根本微不足道，因為基督為了拯救人類放棄了所有，並最終為此付上了生命。過了一段時間，宣教士一家也開始入鄉隨俗，吃上青芒果，最終愛上這道美食！

本周的主題將集中在以撒和他與暴虐的亞比米勒的互動上（創26章）。這個故事將揭示出對金錢和物質的貪婪是如何毀掉我們在世上生存的理由的——我們的目的和使命。同時，我們要學習有關利他主義的重要教訓——無私地關心他人的得益。凡為基督真正代表的人，都會將這一重要美德付諸實踐，他們相信祂供應的應許，並為將來在天國的生活做好準備。

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫羅馬書12章9–21節。如果時間緊迫，可以抄寫羅馬書12章14–19節。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。

挖井的權利

當以撒和利百加尋找最佳居所以維持生計時，整個大環境對他們不利。由於發生了饑荒，以撒決定搬到由非利士人的王亞比米勒統治的基拉耳去。

在那裏，上帝傳遞給以撒一道重要的資訊：「你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。」（創26:2）雖然當時上帝並沒有明確指出他們要住在哪裏，但有兩點是非常清楚的。第一，上帝告訴他不要下埃及。第二，上帝應許要與他同在，並賜福給他（3,4節）但這一應許的實現與遵循上帝關於未來居住地的指示隱隱相關（2節）。

那些將物質利益作為人生無上目標的人，終究會將自己和家人置於上帝無法保佑的境地。他們像羅得一樣，讓家人暴露於屬靈的風險之中。撒但掌控整個局面，其結果往往是健康欠佳，家庭破碎，暫時的失敗和永遠的失喪。

以撒知道在上帝與他的父親亞伯拉罕所立的跨代之約中，上帝會做兩件事：賜他後裔，並賜他維持生計的產業。但只有在他們滿足條件——教導他們的後代遵行耶和華的道——的情況下，產業才能得到保障（創17:4–9；18:19）。

在上帝沒有就去哪裏住給出任何進一步的指示之前，以撒便住在基拉耳，在那裏耕種。他「有百倍的收成。耶和華賜福給他，他就昌大，日增月盛，成了大富戶。他有羊群牛群，又有許多僕人」（創26:12–14）。我們可以想象以撒是多麼喜歡這個地方，因為在這裏他的財富大大加增！這兒會是上帝要他居住的地方嗎？

要知道，財富總會讓人眼紅。非利士人將他父親在

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。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

為甚麼上帝沒有選擇用一種直觀的方式，立刻指出以撒應該居住的地方（創26:2）？以善惡之爭為背景，思考各種可能性。

上帝要你在甚麼地方居住並工作？

世時所挖的井全部塞住，讓他無法繁盛！另外，亞比米勒要求以撒離開他們，這對家大業大的以撒來說又是重大的威脅。試想以撒在面對這種不公平的待遇時，心裏作何感想。他本可以據理力爭，說他有權擁有他父親所挖的井。畢竟，上帝不是已經應許將這塊地賜給他的後裔了嗎？

但為了避免衝突妨礙他的使命，以撒選擇離開，去了基拉耳穀支搭帳棚。在那裏，他將他父親所挖的井重新挖了出來，這些井之前被非利士人堵住了。他的僕人們也挖了一口新井，結果基拉耳的牧人也來與他們爭吵。以撒「又挖了一口井，他們又為這井爭競」(21節)。他還能裝作甚麼事都沒發生嗎？難道他不應該堅持自己的立場，捍衛自己的權利，不受欺負嗎？

有些人非常注重自身的權利，為了維護權利，即使關係被破壞也在所不惜。但耶穌基督的真僕人始終將他們與上帝與他人的關係看得比物質上的利益更重要。從亞伯拉罕對待羅得和以撒對待亞比米勒的方式上我們可以看出，只要能反映出他們的恩主的慷慨，並帶領人歸向祂，他們會毫不猶豫地承受物質上的損失。耶穌會將這類的損失記載他們的冊上，當作獻給祂的禮物。到最後，祂也不會任憑他們陷入貧困的境地。

以井為美祭

以撒的故事告訴我們，即使井被人強行奪去，我們也不該為此起衝突。它還教導我們，藉著效法耶穌，即便在對方試圖傷害我們的前提下，祂的聖靈仍能使做到以他人為先。我們蒙召去做這件事，絕不是出於軟弱或怯懦，而是單純出自於信心。

這種態度源於對上帝的信念，相信這位天上的上帝會積極地干預人間的事務，祂會保障我們的權利，並適時糾正人類一切的不公。它還源於一種確信，即外在的得失不會干擾上帝祝福我們的決定。

另一方面，那些不相信上帝會保護他們的人，將為自己而戰，爭取特權地位，或是在捍衛他們眼中的自身權益時，不惜破壞關係。他們一向將金錢和物質利益放在他人之前。

這種爭強好勝可能是進化主義思維的一部分，實際上是忽略了上帝、祈禱和祂為受造之物所行的超自然行動。即便是名義上信主的人，可能也會在不經意間擁有了達爾文主義的心態，主張物競天擇，適者 生存，他們要為自己的權利鬥爭，就好像上帝從來沒有保護他們一樣。

面對不義之人，上帝的代表難道不應當以他們所應當的待遇待他們嗎？亦或是上帝以恩典待我們，我們也當如此待他們？借用歌德的一句話：如果我們以牙還牙，以眼還眼，那麼對方就失去了成為更高尚之人的良機。

那這個關於水井的故事結局是甚麼呢？在發生了幾次衝突之後，以撒再次搬家，「又挖了一口井」。這次敵人「不為這井競爭了」，他便立即將這一結果歸功於

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？

你認為，向不信主的家人彰顯上帝的最有效的方法是甚麼？

上帝超自然的干預：「耶和華現在給我們寬闊之地，我們必在這地昌盛。」（創26:22）上帝利用這些攪擾，不僅是為了培養以撒的品格，也是要引導他去往應該住的地方（2節），相信這樣的事情在我們的生活中也同樣發生著。在這世間最好的地方，就是上帝指引我們去的地方。

以撒搬到了後來被稱為別是巴的地方。上帝在那裏向他顯現，告訴他不要懼怕，「因為我與你同在，要賜福給你……使你的後裔繁多」（24節）。讓以撒倍感訝異的是，亞比米勒帶著兩位高官為求和平而來。以撒連忙問他：「你們既然恨我，打發我走了，為甚麼到我這裏來呢？」他們的回答是：「我們明明地看見耶和華與你同在。」（27,28節）

我們的人生目標難道是向別人顯明我們是如何正義感爆棚，如何為維護自己的權益而鬥爭嗎？還是要在我們與他人的交往中展現出基督的形象？我們做好準備，去「吃青芒果」，去「不厭其煩地挖井」，並將其作為獻給救主的寶貴供物了嗎？我們身邊的，會不會像亞比米勒那樣說，「我們明明地看見耶和華與你同在」呢？

在他們離開之前，以撒設宴款待，並與他們訂立互不侵犯的盟約。當日，以撒的僕人就找到更多的水源，他便稱那地為別是巴，意思是誓約之井。上帝絕不會讓祂的子民陷入貧乏！

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

使徒行傳17:26
詩篇25:8–14；32:8–10
羅馬書8:28,31,32
哥林多後書10:3,4
腓立比書2:5–11
彼得前書2:19–24
羅馬書12:9–21
路加福音12:13–34

與羅馬書12章9–21節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想羅馬書12章9–21節，從中尋找耶穌的踪跡。

在耶穌為著祂所要拯救的人而被殺之前，曾受過百般的折磨。是祂獻出自己的生命，還是被人以暴力奪去了生命？請解釋。

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

苦樂參半的美德

基督在十字架上所完美體現的利他主義是一種苦樂參半的美德。雖然它常常帶來痛苦，但在實踐中佐以信心時，也會產生平安和喜樂。它常常令人痛苦，是因為它與我們自私的天性相悖。懷愛倫指出，自私的力量是「人類最強烈最普遍的衝動」，是「墮落的本質」（《給管家的勉言》，第24,25頁）。

撒但給人誘惑、虐待或不公正的對待，使我們害怕失去。這種懼怕使得上帝的良善和慈愛的真理無法在我們的心中扎根。撒但深知，若是將我們置於懼怕的流沙之上，他便能輕易地誘使我們拿起武器，在面對危機時採用世俗的策略來管理衝突和財務。一旦訴諸世俗的武器，我們便離開了上帝的保護傘！

另一方面，主允許我們經歷痛苦的事情，是要我們的品格有所發展，讓我們學會如何信靠。正如發生在約伯身上的故事一樣，即使是無法解釋的損失也可以成為上帝在善惡之爭中偉大計劃的一部分。那麼我們為何還要懼怕或抱怨呢？

我們既然都是生在上帝國中的傳教士，就應當更關注他人的需要。沒有人能夠在保留「自我」的同時成為傳教士。每一種對利益的渴望，甚至是對生命的保全，都必須降服於耶穌。只有當我們像耶穌那樣，準備好為這個世界而死的時候，才能像以撒那樣反映出上帝的形象。因著他信靠上帝，並在與敵人打交道的過程中踐行了祂的原則，與他為敵的人便在他的生命中認識了上帝，奇妙地被吸引到他——上帝的代表——的身邊。

在認識到基督在十字架上為我們所做的一切後，我們被祂的大愛驅使，要帶領人歸向祂。正如司布真

曾經說過：「如果你沒有將他人帶到天國【或耶穌身邊】的念頭，那你也沒有去天國的機會。」不管你是教會供養的傳教士，還是像以撒一樣作自養的傳教士，都是一樣。只有當一個人理解了上帝的大能，祂無限的愛，以及他們作為祝福世上萬國的角色時，才能在人際關係/物質上表現出像以撒那樣的慷慨大度。

如果我們對金錢或世俗利益的愛被別人看得明明白白，好像我們是從未認識耶穌的人，那麼我們就不可能將有關耶穌的知識傳給他人。讓這無私的品德永葆於心，如同在耶穌基督裏一樣！

深用

在完本周的課程後，你有哪些方面需要悔改？

有哪些教訓你可以與他人分享？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

墮落與神性

「撒但的目的則是引誘人把自己放在首位。人一旦受他的控制，就會變得自私自利，使世界充滿不幸和爭鬥，人與人之間矛盾重重。

「自私是墮落的本質……民族、家庭和個人都充滿了以自我為中心的願望……

「自私把爭執和不聖潔的野心帶進教會……

「真幸福在於謀求使別人受益。人愛上帝和同胞並不會損害自己的利益。人的精神越無私就越快樂，因為他實現了上帝對於他的旨意。上帝的氣息會吹進他裏面，使他充滿喜樂。生命在他們乃是一項神聖的委託。他們珍惜生命，因為上帝賜下生命是要用來服侍他人的。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第24,25頁）

「基督徒不要輕視財富，而應將之視為上帝的托付……但要記住；上帝賜給我們財富，不可隨自己的想象花費、放縱慾望、隨意使用或扣留……

「那些在世上將錢財用於自私用途上的人，是在顯露他們品格的性質：表明如果他們擁有……上帝國中不朽的財寶，他們會怎樣做……

「上帝已經賜下指示，教導他們如何使用祂的貨財去幫助受苦的人，推進祂的聖工，建造祂在地上的國度，差派傳道士到更遠方去，把基督的知識傳到世界各地。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第133,134頁）

「我們的榜樣基督沒有做甚麼來表白或解救自己。祂把自己的案子交托給上帝。同樣，祂的門徒也不可控告人或定人的罪，用武力來解救自己。

「當我們遭遇似乎難以理解的試煉時，切不可失去

平靜的心態。我們所遭遇的不論多麼委屈，也不要意氣用事。我們若有報復的心理，就會損害自己，影響自己對上帝的信靠，並使聖靈擔憂。必有天上的使者 在我們旁邊觀察。祂必為我們向仇敵舉起旗幟。祂要用公義日頭的光輝普照我們。撒但無法衝過這一道屏障。他不能越過這聖潔光輝的盾牌。」（懷愛倫，《基督比喻實訓》，華盛頓特區：評論與通訊，1900,1941年，第171,172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。

當上帝為以撒指定所居住的地方的時候，不是剝奪了他的自由意志嗎？他為甚麼不能自己選呢？

如果我們的直覺或感知可能是有欺騙性的，那麼應該如何選擇安家立業的地方呢？

如果有的話，哪一種人，即便他們祈求上帝的引導，上帝也無法引導他們？

為甚麼說，如果我們採取世俗的策略和武器來解決衝突的話，就離開了上帝的保護傘呢？祂不是有足夠的能力祝福我們嗎？

傳教地從來不是一個令人舒適的溫泉浴場。但身為傳教士究竟要忍受多麼劇烈的虐待呢？

有甚麼事是傳教士永遠無法忍受的嗎？如果你在傳教地，有人要殺害你，你該怎麼辦？我們應該遵循甚麼標準來做出反應？

對一個正在爭奪已故親人遺產的家庭來說，亞伯拉罕對待羅得和以撒對待亞比米勒的方式會給他們帶來怎樣的啟示？

一個人可以「給予」被他人強行奪走的東西嗎？請解釋。

如果一個義人將不義之人當作義人來對待，那麼這義人豈不是也成了不公義的人嗎？請解釋。

如果自私是墮落的本質，你如何對抗它？「給予」是根除自私的解決之道，還是它被根除的標誌？請解釋？

為甚麼利他主義是一種難以實踐的美德？為甚麼它會讓人深受傷害？

雅各：
立誓的奉獻者

第六周

靠自己嗎？

一天晚上，一位大學生正仰望滿天繁星，思考著自己的未來。他快要畢業了，但還沒有找到任何工作。他已經與心上人訂了婚，二人關係進展順利。但他這份暫代音樂老師的工作收入太微薄了，連養活自己都很勉強！

滿心懼怕的他又想到了自己的未婚妻，她也正努力完成大學的學業。他疼惜她，只希望能賺到足夠的錢讓他們「過平靜的生活」，甚麼也不缺乏（帖前4:10–12）。

另外，他們還談到等他們有了孩子之後，她會待在家裏照顧他們，教導他們行主的道路。這是他們的首要任務，但如何才能做到這一點呢？他已經完完全全被黑暗包圍，心裏也沒有半分希望。

但當他舉目仰望星空時，他想起上帝叫亞伯拉罕數算天上的星星，教他信靠祂的應許！上帝還在天國嗎？他想。難道祂只是亞伯拉罕的上帝嗎？這時他想起上帝吩咐亞伯拉罕直面恐懼：「亞伯蘭，你不要懼怕！我是你的盾牌，必大大地賞賜你。」（創15:1）

深引

創世記28章10–15節

上帝的同在使他倍感溫暖，當他伸出信心的手抓住上帝的應許時，淚水也從他的臉龐悄然滑落。他想，亞伯拉罕已經死了，但上帝的應許是給所有人的，因為祂並不偏待人。

本周我們將集中學習創世記28章10–22節，跟隨亞伯拉罕的孫子雅各，踏上他的徵程。他是怎樣一步步做到不僅家大業大，養活一大家人，還能改變狡猾欺詐的性格，成為上帝國中品德高尚的英雄的？

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫創世記28章10–15節。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。

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。

一個人怎樣才算是什一的真正獻納者 呢：是獻上什一的時候呢，還是立誓獻上的時候呢？當雅各立志要獻上什一的時候，他獻上多少呢？（創28:22）

是信靠上帝使人獻納什一，還是獻上什一引人信靠上帝？它是如何從兩方面起作用的？

開始獨自生活

對於雅各來說，開始獨自生活就是一種重創。為了避開以掃的報復，雅各離開了父親的保護和供應，離家的時候除了身上穿的衣服，甚麼都沒來得及帶（創28:10）。一個正確的動機（得到長子權），繼以錯誤的行為（靠騙術得到），讓他一時間遭受重大損失！良心受責備的他，如今倍感孤獨，覺得被上帝拋棄了，害怕到手的長子權也被剝奪了。

但是，上帝藉著所發生的一切，使他有資格成為家族的祭司和救主的先祖，此外還賜他豐厚的產業。而雅各需要做的，就是將他這一生完完全全獻給上帝，順從祂的一切要求（例如不可欺騙），要在生活中的一切決定上徵求上帝的意見，甚至包括婚姻的選擇。上帝禁止他與不信上帝的人結婚是為了避免雅各和/或他的後裔背棄信仰。

一個石枕和可怕的預感使得逃命的那一夜終生難忘。由於他的過錯，整個生活在重壓之下幾乎支離破碎。但就在那個可怕的時刻，背負了我們一切過錯的主向雅各顯現。

耶和華站在連接天地的梯子的頂端，對雅各說：「我是你祖先的上帝。」這其實所象徵的意義顯而易見：透過基督，人仍有可能與上帝重新連結！還沒等雅各有任何表示，上帝已經鄭重地向他應許了七件事，都與他近來遭受的損失有關：產業（13節）、後裔、成長和成功、使命（14節）、保護和恢復（15節）

與往常一樣，是上帝主動祝福並恢復。所以雅各得到保證，只要他完全信賴上帝，他仍然可以得到上帝的祝福。為了回應上帝的應許，雅各獻上敬拜，並立下誓約。這樣做並非試圖獲得上帝的喜悅，而是對祂主動賜

下祝福的回應！

任何開始獨立生活的成年人都可以從學習雅各的誓言中獲益匪淺。它包含五個條件——幾乎是對上帝應許的重複：祂與雅各同在，提供超自然的保護，有食品吃，有衣服穿，可以平平安安回到他父親的家。雅各說，如果上帝能夠成就這一切，那麼他必以耶和華為他自己的上帝，那地（伯特利）也必作上帝的殿，凡上帝賜給他的，他也必將十分之一獻給祂（參見22節）！

雅各提出要將十分之一獻給上帝（意思是將上帝所賜給他的收入或增益的十分之一還給祂），便是認可了他祖先的做法，表明他下定決心憑著信心生活，相信上帝是他的供應者 。立誓獻上什一與先前接受耶和華為「我的上帝」、我的供應者 和保護者 ，並相信這位慈愛的主願意恩待我密切相關的。反之，若是我有收入卻不獻上什一，說明我並不認可上帝是我的供應者 ，我的保護者 。

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？

如果我們告訴身邊的人我們的誓言（例如，受洗，結婚，守安息日，或什一奉獻），會有甚麼好處？亦或是我們應該保守秘密？

向聖靈敞開門

在不立任何誓言的情況下，有可能成為基督徒嗎？與另一個人結婚，卻從不許下承諾，有可能嗎？你有沒有想過，為甚麼有些情侶寧願一直約會卻從不提結婚？一個人終生只與耶穌「約會」卻從不回應祂結婚的呼召——一個堅定的承諾——還能承受永生嗎？

如果兩個人只想享受二人世界中最棒的部分——保持吉身且享受婚姻的特權，自由且不失親密——那麼最終他們可能會得到一段混亂的、三心二意的、毫無意義的關係。他們無法體驗到深層的親密和愛，因為這只有在婚姻所帶來的終身承諾中才能實現。

那些對基督抱著不委身的態度，拒絕從「約會」階段進入「婚姻」階段的人，永遠也不會享受到那些放下一切與新郎「成親」的人所體驗到的全部特權——這是一個終身的承諾，沒有回頭的餘地。另一方面，那些憑著信心將自己全然獻上來跟隨耶穌捨己和犧牲的腳步的人，將與祂步入永恒的約。上帝會為他們提供今生和來世所有的祝福！

如果我們想要與上帝更親密，更瞭解祂，那麼必須要做出一些屬靈上的決定或行動。根據《聖經》的教導，包括以下行為：受洗並成為地方教會的正式教友；每日定期與主交通；守安息日；婚前貞潔；終生忠於配偶；遵守上帝在飲食、娛樂和其他生活方式上的規定；定期歸還什一並獻上供物。

如果人在聽到上帝的呼召後，卻沒有立誓或下任何決心，會發生甚麼事呢？因為沒有立定志向，許多在義務和意願間搖擺不定的人最終會顯出不忠，離開上帝的道路。想要成為「行道，不要單單聽道」（雅1:22）的人，我們就必須遵循聖靈的激勵，將我們的決

心和行動降服於上帝的話語，並要捨己。憑著對耶穌的信心，我們要求祂賜下一顆願意順服的心，同時一絲不苟地執行祂憑著愛心　　這一切都是為了我們的益處——而提出的出乎意料的行動。

在特定的情況下，特別是將什一和奉獻歸還給上帝，或是施捨給窮人的時候，我們不能指望這種行為可以自發產生。如果沒有立誓（創28:22），或沒有像保羅所建議的在心裏有定見（林後9:7），我們的奉獻就會在自私本性的驅使下變得斷斷續續。雅各就很清楚這一點，我們的奉獻頻率應由上帝的賜福所激發，而不是植根於我們的傾向、情緒、呼召、合理的計劃甚至需求。

雅各並沒有吹噓自己多有力量，而是在深深懊悔自己的脆弱本性後立下了誓言。他選擇在自己仍因主特別的同在而深受感動的時刻立誓，就避免了在上帝所帶來的深刻印象消失後，自己又落入私心的陷阱。

誓願就像我們向聖靈敞開的一道道門，供應我們做正確之事的願望和能力。藉著耶穌的大能和不斷的禱告，我們憑著信心立下誓言，就是在告訴自己和天上的聖靈，我們盼望著自己原有的私心能夠被新的心所取代，能夠願意順從並按照祂所定下的原則行事。畢竟，「你們立志行事都是上帝在你們心裏運行，為要成就他的美意」（腓2:13）。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

以賽亞書41:10
馬太福音11:28,29
路加福音19:8,9
詩篇132:1–5,11–14
哥林多後書9:7
腓立比書2:13
以西結書36:26–31
以賽亞書58:13,14

與創世記28章10–15節相關的還有哪些經文/應許？

信心的操練

當雅各還背負著沉重的罪惡感，處在生命中的至暗時刻時，上帝找到了他，就是那位站在梯子頂端的神。這位奇妙的上帝開了口，所應許的遠遠超過他所期望的！看著這位主所彰顯的良善、寬容和忍耐，雅各突然間明白了恩典和饒恕的意義，於是悔改己罪（參見羅2:4）。

雅各立下誓言，是在親眼看見上帝，並信靠祂之後。只有那時，他才能夠將恐懼拋之腦後，相信「上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？上帝既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎」（羅8:31,32）？俗話說得好：「如果你的恐懼很大，你的神就很小，如果你的神很大，那麼你的恐懼就很小。」那位創造萬物的上帝能夠實現祂所給出的承諾！因此，誓言應被視為信任的憑據。

當雅各遇見主後，他的重心就從物質上轉到屬靈的事上，這改變他對整個生命的看法。因此，效忠的誓言從他的口中涌出，最終以「凡你所賜給我的，我必將十分之一獻給你」（創28:22）作為結束，表明他從祖先（創14:20）那裏已經曉得這種做法。試想，這誓言的含義多麼豐富。人若不是遇見耶穌，憑著信心完全確信上帝會供應其需要，是絕不會為獻上什一而立誓的。獻納什一是信任的明證，是自願積極忠於耶穌的明顯標誌。

就在那一刻，雅各成了獻納什一的人，雖然那時他一無所有。我們也不需要非得擁有甚麼才能成為獻納什一的人。對奉獻什一的誓言是指向未來的，是針對尚未得到的意料之中和意料之外的祝福。對於雅各來說，獻上什一是一種信心的操練，堅信上帝能夠掌控未來。奉獻什一成為他自己和屬靈領域（兩方面）的見證，表

深聚

再次默想創世記28章10–15節，從中尋找耶穌的踪跡。

為甚麼不向耶穌立下誓約就不可能真正跟隨祂？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

明在屬靈的爭戰中他站在哪一方，並且信靠誰來獲得生命的蓬勃發展，而我們也應當這樣做！

在離開父家二十年後（為拉結和利亞的聘禮就工作了十四年），「極其發大」地回了家（創30:43）。如今他的心改變了，便慷慨地將自己的財產分給他的哥哥。

但雅各從哪裏繼承到這些財產的呢——僅用六年就能積累這麼多財富？雅各因遠離父家，原本屬於他的家產他也動用不得。拉班本應支持他的女婿，卻數次欺騙並傷害他。所以，他的財產不是從任何人那裏來的，而是那位站在天梯之上應許要賜福給他的：「我總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。」（創28:15）這種繼承，不需要任何人類的幫助，能夠抵擋來自邪惡的不公與陰謀。

凡專靠耶穌，在安息日上調轉腳步的人，也必有這般待遇：「我必使你乘駕地的高處，又以你祖雅各的產業養育你。這是耶和華親口說的。」（賽58:13,14）

全是你的

「我們如果不完全屬於基督，就不是屬於祂的。人們沒有堅定的宗旨，思想易變，是因為他們在基督徒的生活上三心二意。人想既侍奉自己，又侍奉基督，就會成為石頭地般的聽眾。在考驗臨到時，他必忍受不住。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第197頁）

「我們心血來潮時就捐助或服侍他人，情感沒有激動就停止捐助或服侍，這是不智和危險之舉。我們如果受制於感情的衝動或者 人單純的同情心，當我們為他人的服務有幾次不為人所感戴，或者 我們的捐款遭到濫用或浪費時，我們就會凍結行善的泉源。基督徒應當具有穩定的行動原則，隨從救主捨己犧牲的榜樣。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第25頁）

「你既已立下誓言，上帝就希望你盡快履行。不要應承一部分歸給上帝，然後又挪為己用。如果這樣，你的禱告就必為上帝所憎惡。教會被黑暗所籠罩，就是因為忽略了這些明顯的責任。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第78頁）

「凡照聖經的話分別出來而屬於上帝的錢財，要專作福音的經費，不再是我們的了。人若把上帝的錢財拿來，不論為自己，或為別人用在世俗的事上，這便與褻瀆聖物無異。有些人已經做錯，把專獻給上帝的祭物移作非聖工的用途。我們大家對於這件事應該有正確的認識。決不可因偶然手頭拮据，把獻給教會的款子挪移借用，而以將來設法歸還的話來安慰自己的良心。更好的辦法是節省開支，量入為出，這比為世俗的目的挪用上帝的錢好多了。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第79頁）

深用

學學完本周的課程之後，它對你個人有甚麼影響？

你如何在自己的學校、家庭、職場和/或教會來與人分享？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

「在你們當中有一些人，常被自己的誓約所絆跌……你們在屬天靈感的影響下，就看出自私和世俗不符合基督徒的品格，且知道你不能為自己生活而又能像基督。但是當祂豐盛之愛憐的影響力，在你心中稍不顯著之時，你就扣留奉獻，而上帝也從你那裏收回祂的賜福。

「災禍臨到一些人，使他們的收成不好，因而無法履行誓約，另一些人則為窮窘所迫，當然不能期待他們償還了。可是，他們若沒有埋怨也不存心收回所許的願，上帝便會為他們作工，為他們開路，使每一個人都能償付他所應許的。他們並沒有憑信心等待，相信上帝會開路，以實現他們的誓約。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第310,311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。

為何雅各的立誓並不是一種獲得功績的方式,也不是一種「靠行為得救」的舉措?

你是否相信上帝向先祖們提出的立約要求,會對末世的人有所放鬆?為甚麼?

只與敬畏上帝、守上帝誡命的人約會或結婚,這條規定是否仍然適用於在新約時代與上帝立約的人?請解釋。

先在上帝、教會和家人的面前許下婚禮誓言,再有身體上的親密接觸,這對於婚姻的健康和諧是否有益處?亦或是沒有任何幫助?

如果但以理沒有向太監長說明他在飲食上所立的志向,會發生甚麼事?

在男女之間的愛情關係中,親密關係的增加總是伴隨著自由度的減少,這是真的嗎?這種自由度的減少必然是負面的,是需要避免的嗎?請解釋。

如果雅各的立誓,不能讓他積累任何功績,甚至不能改變他的心,他為何還要發願呢?

當耶穌遇見撒該的時候,要求他發誓了嗎(路19:1-9)?那他為何自願起誓呢?

一個人在奉獻的時候,在哪些方面可能會變得自私?按照上帝所賜的增加奉獻的頻率,會如何幫助敬拜者 落入「以自我為中心的奉獻」的陷阱之中?

那些在將什一、奉獻和施捨上不願發願的人,他們的奉獻可能呈現出怎樣的模式?為甚麼從收益中抽取一定比例作為定期奉獻的建議是有益的?

守安息日和歸還什一如何成為我們信靠上帝的確據?與此同時,它們是如何強化我們對上帝的信任的?

亞哈斯：
邪惡的奉獻者

第七周

深引

歷代志下28章16–27節

以孩子為祭

盧基埃齊（非真實姓名）是一位頭腦精明的意大利裔企業家，家住在南非的意大利人區。他曾經聽人建議去一位非裔巴西神秘宗教的祭司那兒尋求指點。他想著，試試也無妨。在他付錢獻上一隻動物，並請祭司完成儀式後，他的生意開始有了起色。這會是偶然嗎？他挺想一探究竟。隨著他對這個教派接觸得更深，他的生意也越做越大。

最終，他擁有一整支全新的卡車車隊，生意遍佈全國，當然，自己的生活也極盡奢華。最後，祭司告訴他，若想要保住他的生意繼續壯大，他得獻上更多東西才行。但當祭司說，他們所侍奉的靈要求他獻出一個兒子作為祭品的時候，他驚恐不已，於是在恐懼之中，他離開了那個地方，決定再也不回去。

過了幾天，他接到祭司的電話，聲稱如果他不回來，那麼他所有的一切都要失去，甚至連命都保不住。他開始整夜做噩夢，整個人活在驚恐之中。但他已經下定決心，無論如何都不回去。就在那一周，他開始遭受攻擊，他的車隊一輛接一輛都出了問題。一系列的事

故、火災、竊盜和被捕，使他漸漸失掉了所有財產，到最後只剩下一套小小的公寓容身。

由於斷了口糧，他便將家人送到岳父母家，孤身一人留在痛苦之中。之後，他便開始疑惑，屬靈的世界是否還有另一面。就在同一天，住在隔鄰的一位基督復臨安息日會的信徒邀請他來學習《聖經》。不久之後，他帶著全家人受了洗。過著清貧日子的他們決定白手起家，他對牧師說：「我現在心裏又平安又自由，因為我敬拜創造天地的主。」

上帝邀請亞哈斯王來試試祂，可王卻拒絕了，他的結局將解釋拒絕上帝所帶來的可怕損失。它也告訴我們，除非我們選擇了正確的奉獻物件，否則犧牲的奉獻不一定代表美德或優良的品格。我們還會看到，若我們向魔鬼獻祭，那麼代價將比我們將整個生命交給宇宙的創造者 要昂貴得多！

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫哥林多後書28章16–27節。如果時間緊迫，可以抄寫哥林多後書28章19節。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。

不願信靠

曾經有位敬虔的基督徒，他並不覺得經常與一個不信主的家庭交往會有任何問題。發展到後來，兩家人一起旅行，一起做生意，他的兒子也娶了那家的女兒。同樣的故事也發生在猶大的好王約沙法身上，他讓自己的家族與以色列王亞哈的家族混在了一起。以這一結合為橋樑，普遍的叛教和拜偶像被引入猶大，掌控了後來大部分的猶大王，直接導致了幾個世紀後亡於巴比倫人之手。

亞哈斯王算得上是約沙法王最邪惡的後代之一。這位篤信宗教的王對屬靈的事十分上心，投入大量的資源在邱壇上、山崗上、各青翠樹下獻祭燒香（代下28:4）。他心甘情願地取悅諸神，就連把親兒子獻上為祭也在所不惜（3節）。

失去了上帝特別保守的亞哈斯遭到了亞蘭王利汛和以色列王比加的攻擊。他的良心大受攻擊，國中的民眾惶惶不可終日。那時，先知以賽亞勸他要敬畏耶和華（賽8:12,13），要謹慎安靜，因為邪惡的聯盟必站立不住（賽7:5–7）。但「你們若是不信，定然不得立穩。」（9節）

為了幫助王相信，上帝邀請他求一個萬億頭——求甚麼都行（10,11節）。「這是人類所收到的最偉大的信仰邀請之一……上帝沒有附加任何限制……祂已經做好準備，只要這位邪惡的王願意相信，祂願傾覆天地！」（Roy E. Gane，《研經指引》學生版，2021年1月12日，第23頁）也許是亞哈斯王認為自己離上帝太遠了。他拒絕任何幫助，拒絕上帝的邀請，不願去試一試，於是便注定了自己的命運。我們是否也有可能拒絕了耶穌的邀請，不願去試試祂呢？

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。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

倘若「世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀」（羅3:23），那麼哪一類罪人可以得蒙上帝特別的保守呢？

如果將我們的家庭暴露在世俗的影響下太過危險，我們是否應當任憑世界滅亡和堅決不與他們交往？如何在二者之間找到平衡？

亞哈斯害怕遭受更慘痛的失敗，於是向亞述尋求幫助，他從「耶和華殿裏和王宮中，並首領家內所取的財寶」（代下28:21）給了亞述王。亞述雖然擊敗了亞蘭，卻也不忘騷擾猶大。可亞哈斯王還向攻擊他的亞蘭的諸神獻祭，希望這些神靈也能幫助他。他越是陷入困境，就對上帝愈發不忠。亞哈斯還將上帝殿中器皿毀壞了，並封鎖了聖殿的門，中斷了殘存的事奉（僅僅是形式上的也不放過）。最後，他還在耶路撒冷各處的拐角和猶大各城建築祭壇，與別神燒香（24,25節）。

這位神經兮兮、為人偏執的獻祭者 為他的臣民所憎恨，以至於在他36歲去世時，沒有被送入諸王的墳墓中。在他短暫的一生中，竟找不出一件好事！ 這個悲傷的故事告訴我們，與不信的人建立密切關係或當主邀請我們試試祂而我們卻拒絕時，將帶來多麼可怕的後果。

邪惡的慷慨

亞哈斯可不是吝嗇的人。他對異教的狂熱使他在獻祭時異常慷慨，指望著從偶像（魔鬼）那裏得到超自然的保護。有些人之所以選擇尋求神靈的保護，是因為這些神靈不會挑戰他們的生活方式，或是邀請他們度聖潔的生活。但正如亞哈斯的故事告訴我們的（還有許多現代故事），拜這些神靈最終會使情況變得更加糟糕。

有些基督徒向上帝獻上什一和奉獻是出於異教徒的動機，以期換取上帝的祝福和保護，這不符合《聖經》的教訓，是上帝不能接受的。祂希望我們的奉獻不是主要基於對未來祝福的期盼，而是對已有祝福和保守的回應！理想的情況下，他們應當按照收入或增益的一定比例來奉獻，這樣做會不斷地提醒我們謹記：如果我們沒有先獲賜甚麼，是絕不能給予甚麼的。

亞哈斯在試圖取悅魔鬼的同時，拒絕了上帝藉著先知的事工來引導他的措施，這是上帝為教導罪人所預備的主要方式。如果人無視上帝的信使——無論是正典的或非正典的先知——上帝還會再預備甚麼來指導祂的兒女嗎？耶穌曾說：「若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裏復活的，他們也是不聽勸。」（路16:31）

順便提一句，沒有證據表明在舊約時代，先知會被劃分為正典（他們的著作被收錄在《聖經》之中）或非正典。實際上，在他們傳道的時候，沒有一個先知是正典先知，不論是以賽亞、拿單還是底波拉。然而，上帝一直希望藉著祂的眾先知傳達的資訊，能被世人相信並付諸實踐。

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？

你認為，亞哈斯拒絕認識上帝的主要原因是甚麼？

因此，如果懷愛倫的先知恩賜是上帝之靈的表現（即便她並非正典先知），那麼任何對她的資訊的預言權威的蔑視，最終都有可能導致我們也忽視《聖經》，因為這兩類著作有著相同的源頭。

上帝透過先知以賽亞，邀請亞哈斯來試試祂（賽7:10），但亞哈斯拒絕了，表明他不試探上帝的耐心。他與上帝毫無聯繫，也不理會先知的聲音，結果只能拒絕上帝來試試祂的邀請，他這樣做就是拒絕上帝自己。

事實上，「亞哈斯甚至不願意讓上帝幫助他來信靠。他閂上心門，把信仰拒之門外」。（Roy E. Gane，《研經指引》（學生版），2021年1月12日，第23頁）在王拒絕試一試上帝之後，以賽亞明確表示，上帝不再作亞哈斯的上帝（對比10,13節）。（改編自Roy E. Gane，《研經指引》（學生版），2021年1月12日，第23頁）當主邀請我們去試試祂的時候，拒絕祂會有多麼嚴重的後果啊！

我們不是也有忽略先知的聲音和上帝發出的試試祂的邀請的危險呢？ 以瑪拉基書3章10節上帝的邀請為例：「你們要將當納的十分之一全然送入倉庫……以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」在上帝邀請之後卻不來試一試，就是步了亞哈斯後塵，將心門閂上，把信仰拒之門外。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

以賽亞書1:10–12
以賽亞書59:1,2
申命記28:45–51
申命記30:15–20
以西結書33:11
馬太福音22:36–40
以賽亞書58:10,11
瑪拉基書3:7–12

與歷代志下28章16–27節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想歷代志下28章16–27節，從中尋找耶穌的踪跡。

《聖經》說上帝不喜歡獻祭（何6:6），那為何卻要求我們要帶來什一和常獻的祭物呢？請解釋。

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

最昂貴的祭物

我們只能想象是甚麼促使亞哈斯獻上自己的兒子為燔祭——這在周圍拜偶像的異教國家是很常見的。幾乎在所有的異教中，都是人採取主動。你需要付上代價、遭受痛苦或犧牲來安撫或取悅神靈。人們相信，付出的或遭受的痛苦越多，得到的回報也越多。

亞哈斯幾乎時時刻刻被來自四面八方的威脅包圍著，迫切地需要保護。在對超自然的幫助的極度渴望中，他獻上了最寶貴的產業！當他把孩子放在閃閃發光的偶像的懷中時，他如何凝視那痛苦的雙眼？他如何能夠一邊看著冉冉上騰的煙霧，一邊聞著兒子的肉被烤熟的氣味呢？

幾個世紀前，他的一位先祖面臨同樣的境況。亞伯拉罕正將刀舉過頭頂，要殺掉他最昂貴的祭物以撒時，一個從天而來的聲音阻止了他。上帝為他的兒子預備了替代品——上帝最昂貴的祭物——祂自己的兒子！

《聖經》中有一道明確的真理就是，上帝從未要求我們要用奉獻或什一來換取我們所接受的東西。相反，上帝邀請我們去接受祂最昂貴的奉獻——耶穌基督——這是一份免費的禮物，作為我們的罪的挽回祭。

不管你的過去如何，犯了甚麼罪，當你承認你的過犯，相信耶穌為你獻上的祭已被上帝接受，你就與上帝和好了（羅5:1），不再被定罪（羅8:1），並成為上帝的兒女。你的生命成就了上帝永恒的旨意，而這旨意永遠為了你的益處（耶29:11；羅8:28）。

因此，上帝每次賜福我們的時候，都要求按照一定比例獻上定期的奉獻和什一（這是由上帝的賜予所定的）。通過這一敬拜的舉動，上帝幫助我們回顧祂的祝

福，並意識到我們之所以能夠得到這些祝福，完全是因著耶穌的死——上帝最昂貴的祭物。耶穌將我們的罪擔在祂身上，並以祂的死赦免了我們的罪，為我們敞開了接受所有其他祝福的大門。（記住上帝不會讓任性犯罪的人亨通；那些不承認自己罪過的人就是不讓耶穌替他們擔罪！）

相比之下，亞哈斯不斷地付出，付出得太多（甚至獻上兒子），甚至在期望祝福之前就付出。在不受控制的狂熱驅使下，他所付出的遠遠超過上帝所規定的什一和奉獻。在給了這麼多之後，他非但沒有得到保護，反而被惡魔毀掉了。

敬拜上帝的人蒙召要在上帝賜福之後而不是之前歸還什一和定期的奉獻，作為對祂賜予的認可！如果奉獻是為了賄賂上帝以換取祂的祝福，那麼上帝是不會接受的。實際上，上帝才是那位「賄賂」我們的，因為祂一直主動地賜福於我們。

如果亞哈斯接受上帝的供物，按照上帝的規定，滿懷感恩地獻上什一和常獻的供物，那麼他所付出的要少得多。可惜他拒絕了，試圖用高昂到難以置信的代價來為自己付出——結果無濟於事。讓我們今天就接受上帝仁慈的邀請，接受祂最昂貴的祭物吧！

深用

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的公眾生活方面需要做出哪些改變？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

比責任更重要

「天上的主宰向祂所厚賜福惠之人發出呼籲：『你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧；以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容』（瑪3:10）。

「這個資訊從來沒有失去過效力。其重要性始終不變，正如上帝不斷賜下新的恩賜一樣。在上帝借聖先知賜下的這個資訊的亮光中，可以毫無困難地瞭解我們的本分。我們沒有被撇在黑暗和悖逆裏摸索前進，因為真理已經清楚地說明。凡希望在上帝眼中誠實的人，都能明白。我們一切收入的十分之一是屬於上帝的。祂要我們歸還給祂，並按手在其上說：你把十分之一分別出來並帶禮物和捐款到我面前之後，我就允許你使用我所厚賜與你的東西。

「上帝呼籲人把祂的十分之一送進祂的府庫。這一部分要嚴格、誠實和忠心地歸還給祂。祂還要求你獻上禮物和捐款……他們如果沒有忠心地歸還上帝之物，或忽視了祂對管家所發的命令，就不能繼續享受上帝所托付給他們的福分。

「上帝有工作分配給每一個人。祂的僕人要與祂合作。如果任由人選擇，他們就可能脫離他們的創造主，拒絕獻身為祂服務，不經營祂所委託的貨財，不實行節儉和克己，忘記了上帝要求他們歸還所賜下的一部分。這樣的人都是不忠心的管家。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第82,83頁）

「祂告訴我們，祂要打開天上的窗戶，傾福與我們，甚至無處可容。祂保證說：『我必為你們斥責蝗蟲，不容它毀壞你們的土產；你們田間的葡萄樹在未熟之

先，也不掉果子。』祂的話向我們保證，祂會賜福給我們，使我們有更多的十分之一和捐款來奉獻。『萬軍之耶和華說，……現在你們要轉向我，我就轉向你們』（瑪3:11,7）。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第89頁）

「責任就是責任，應當不折不扣地履行。上帝憐憫我們墮落的境況，在祂的命令中加上了應許。祂呼籲祂的子民試試祂，並宣佈以最豐盛的福氣報答順從的人。……祂鼓勵我們向祂奉獻，說祂會按照捐獻的比例來償還。『多種的多收』（林後9:6）。上帝決不會不公正地忘記你的行為和愛心服務。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第90,91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。

為甚麼耶和華保護大衛、約沙法和其他人免受敵人的攻擊，卻不保護亞哈斯呢？難道上帝也會歧視，也會偏待人嗎？請解釋。

如果有人說主禁止祂的兒女與不信的人結婚，卻沒有禁止與他們約會，你會如何回答？這種說法正確嗎？請解釋。

如果上帝邀請人試試祂，而人卻拒絕了，為何會帶來嚴重的後果？

亞哈斯傾盡一切來敬拜偶像（神靈）。他的動機是甚麼？相比之下，能夠激勵真信徒定期獻上什一和奉獻的原因是甚麼？

什一和奉獻應當按照所受祝福的一定比例獻上，這一點如何幫助敬拜者 培養起奉獻的正確動機？

為甚麼犧牲太多、奉獻太多不一定會促使上帝接受我的奉獻？

如果我們應當將歸還什一和常納的奉獻看作是對祝福的任何而非對祝福的期待，為甚麼上帝還應許，在我們奉獻之後祂依然要賜福給我們？

非正典的先知，如拿單、底波拉和懷愛倫，是否與正典先知受同樣的默示，亦或是接受了不同層次的默示（第二類或第三類先知）？

如果大衛因拿單並非正典先知就忽視他傳達的資訊，這樣做危險嗎？

如果我用自己的理性來判斷上帝所默示的作品，來確定哪些部分是權威的規範的，哪些不是，會有甚麼風險？

耶羅波安和希西家：奉獻的激勵者

第八周

滋養全身

雖然椰子是一種營養價值高的水果，但得用正確的方式打開才能真正攝取到營養。幾年前，一位在巴西東北部一所復臨大學的神學生正在一棵高大的椰子樹下和朋友聊天，忽然被一顆三磅多重（1.4公斤）的椰子砸中了頭，整個人便暈了過去。所幸這名學生複康得很快，只受了點輕傷。

問題是，不管椰子是多麼有益健康的水果，但靠砸在頭上的方式肯定不能滋養這位學生的身體。椰子必須以適當的、非創傷性的方式進入身體，也就是通過上帝所創造和提供給人的口腔，才能為人提供營養。從口腔開始，椰子被加工成營養物質，分配到各處提供營養，有時甚至能幫助身體複康。所有的肢體和器官都是通過接受由口腔進入身體的食品來維持和生長的。

上帝對教會的計劃也是如此，作為基督的身體，理應以同樣的方式加以維持。祂只設立了一個地方——祂的倉庫——用來收集十分之一和常獻的供物。在這個地方，供物被整理，營養被分配到整個身體，無論遠近，平等地滋養身體的各個部分。

深引

申命記12章5–14節

上帝的教會也可以被比作軍隊，它並不是根據公民的個人喜好來維持的。國家對公民徵稅，通過採用最佳的後勤保障讓資源的分配合理流通，平等地滿足軍隊的所有需求。難道我們會認為，比起世俗的戰爭，屬靈的戰爭反而會更次要，不需要縝密的組織和計劃嗎？

本周我們將要學習兩位激勵他人奉獻的人的故事，以及他們持守倉庫原則所帶來屬靈結果。其中一位致力於強化這一原則的實踐，為國家帶來復興和改革。另一位則通過將上帝的倉庫系統換為自己創造的系統，結果誘使他的民眾走上離經叛道的道路。

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫申命記12章5–14節。如果時間有限，可以抄寫申命記12章11節。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。

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。

耶羅波安對百姓說，把供物帶到耶路撒冷「實在是難」。在你所處的文化中，由哪些事是上帝所吩咐的，但人們卻認為「實在是難」？

有哪些原因可能會造成教友甚至領袖鄙視或攻擊倉庫制度？

耶羅波安：攻擊倉庫制度

該隱和亞伯的故事，以及亞伯拉罕將十分之一獻給麥基洗德，都表明從古代開始，上帝的兒女就被教導要用什一和供物來敬拜祂。就在以色列人進入應許之地之前，他們得到了更詳細的指示，告訴他們什一和供物要送到哪裏（申12；14:22–29；18:6–8）。

對此，上帝的命令是很明確的。以色列人也得到告誡，不要去做自己眼中看為正的事（申12:8,13）。他們得到的指示是「當去耶和華你的上帝所選擇的地方求問」——也就是聖殿和倉庫——而且要將「你們的燔祭、平安祭和十分之一獻上」（5,6,11–13節）。

上帝打算藉著這些指示，讓以色列人定期接受利未人的宗教教育。上帝從十二支派中選取利未支派，吩咐他們執行宗教儀式，保守有關上帝的指示，作祂的使者 （瑪2:7），預表耶穌在天上聖所裏的事工（來5；8；9章）。除了利未人之外，沒有其他人得到指派來進行這項事奉（來5:4）。

由於利未人專門從事這方面的工作，於是上帝吩咐以色列人要供應他們的生活以及聖殿的事奉（例如，結44:28–30），但並不是直接獻給他們。通過倉庫制度，所有資源被收在一個集中的地方——上帝的倉庫或寶庫——在那裏進行公平的分配，支持上帝的工作和工人的一切需要（瑪3:7–10；代下31:5–20）。其他地方或別的神都不可接受百姓的供物。

但所羅門王娶了外邦女子為妻（早把不可同負一軛的教訓忘掉了），為她們的神築壇，與她們一同向假神獻祭，就是在破壞倉庫制度。這件事正是導致他兒子羅波安統治時期亡國分裂的主要原因，當時王國

的大半落入了所羅門的僕人耶羅波安之手（參見王上11:1–13）。

耶羅波安在激勵人奉獻的事上很有一手，但他的方向卻是大錯特錯。上帝通過先知亞希雅應許他，如果他遵行上帝的道，謹守祂的律例和誡命，上帝就為他立「堅固的家」（38節）。但當他當上北國十個支派的王之後，想到百姓們如何持守上帝的倉庫制度，回到耶路撒冷向耶和華的殿獻上祭物，那麼不但他自己有損失，國家也會積貧積弱。他害怕屆時他們「就把我殺了，仍歸猶大王羅波安」（王上12:27）。

因此，他吩咐百姓在伯特利獻祭，取代上帝所定的耶路撒冷。他對人性的恐懼勝過對上帝的敬畏，於是便誘使人們接受一種更方便的奉獻方式。他說，去耶路撒冷「實在是難」（28節）。換句話說，「不用這麼麻煩」，因地制宜就行！

由於本國的利未人並未加入耶羅波安的叛道行為，他便將「凡民立為祭司」，拒絕利未人（31節）。結果，所有住在以色列的利未人都搬去猶大，所有敬畏上帝的人都繼續「來到耶路撒冷祭祀耶和華」（代下11:14–16）。

所羅門和耶羅波安的故事說明，對倉庫制度或隱秘或直接的攻擊終將導致叛道或被叛教的心所驅使。這些攻擊背後也有由撒但誘發的以自我為中心的思想在作祟。畢竟，撒但很清楚這一制度對上帝的末世戰略來說是多麼重要。

想瞭解更多有關倉庫制度的知識，請參閱Ed Reid的《尋找倉庫》（In Search of the Storehouse）。附上PDF網址https://stewardship.adventist.org/where-do-we-bring-our-tithe-in-search-of-the-storehouse.pdf.

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？

根據希西家的故事，為甚麼說教導並實踐倉庫制度仍然是教會復興運動的重要組成部分？亦或事實並非如此？

希西家：重建倉庫制度

撒但曾多次對耶路撒冷的聖殿事奉發起攻擊，到了亞哈斯統治時期暫時達到了他邪惡的目的（代下28:24）。上帝的仇敵知道，如果能夠摧毀上帝的殿和倉庫制度，不但祭祀和其他宗教儀式會被暫停，利未人生活的供給也會被切斷。這樣一來，他們便無法潛心研究並教導上帝的律法，也很難履行上帝所定下的宗教儀式。前車之鑒，倘若今天不進行持續且忠實的信仰指導，那麼叛教僅僅是一步之遙。

亞哈斯早逝後，他的兒子希西家繼位，發起了一場成功的「復興與改革」的運動。上任的第一把火，便是將聖殿和上帝所指定的奉獻制度恢復，實在是明智之舉。在他作王的第一個月，他便重新打開耶和華殿的門，重新修理（代下29:3）。同時，他召來了祭司和利未人，他們因維持生計的需要而忽略了自己作為宗教教師的身分。他又囑咐利未人潔淨自己和上帝的殿，從中除去污穢之物，他們立刻執行了。

自古以來，公眾崇拜始終以向上帝獻上祭物為中心，因這祭物指向上帝為人預備的祭品耶穌。因此，每一次真正的復興運動都要將奉獻給上帝作為重要的組成部分，因為「你的財寶在哪裏，你的心也在那裏」（太6:21）。

在用燔祭和贖罪祭使會眾成聖之後，王又吩咐百姓獻上自己的祭物和感謝祭。由於民眾帶來太多的祭物，而祭司又太少，根本不夠預備好祭品。

逾越節復興慶典結束之後，整個國家掀起一場改革運動。希西家隨後重建了倉庫制度，按著班次組織起利未人，每個人都有分派的工作（代下31章）。之後，他

以身作則，帶頭奉獻，在自己的產業中分出一部分來作燔祭。(3節)

他沒有等待會眾有甚麼自發行動，就依照上帝透過摩西賜下的指導，「吩咐住耶路撒冷的百姓將祭司、利未人所應得的分給他們，使他們專心遵守耶和華的律法」(4節)。以色列人便將初熟的果子、十分之一和供物帶來，數量眾多，以至於堆積成山。

當王看到堆壘詢問祭司和利未人時，他們回答道：「自從民將供物送到耶和華殿以來，我們不但吃飽，且剩下的甚多；因為耶和華賜福給他的民，所剩下的才這樣豐盛。」(10節)

於是「希西家吩咐在耶和華殿裏預備倉房……他們誠心將供物和十分取一之物，並分別為聖之物，都搬入倉內」(11節)。此外，他挑選了司庫來管理這些倉房，又選了另一隊人按照公平的原則，「無論弟兄大小」(15節)將財物分給所有的利未人，以及他們的親屬(16-19節)。

希西家的故事強調了在每一個成功的復興與改革運動中，至少兩個因素的重要性：(1)積極主動的領導者　激勵人們用奉獻來敬拜上帝，(2)遵從倉庫制度。希西家所行的是「在上帝眼中看為善為正為忠的事」，正就是他「無不亨通」的原因。每一位想要「亨通」的現代希西家，都應當效法他的榜樣。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

使徒行傳1:8
啟示錄14:6,7
詩篇66:13
詩篇116:12–14
瑪拉基書3:6–10
馬太福音6:21
使徒行傳4:32–36
約翰福音17:21–23

與申命記12章5–14節相關的還有哪些經文/應許？

耶穌的大使命與倉庫

耶穌在升天前向門徒們說的最後一番話，不僅指明了他們怎樣領受能力，還指明了他們應當如何應用以及應用在哪裏：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得這能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」(徒1:8)

耶穌在此劃分了三個地理區域，是理應得到教會使命的平等對待的（也需要財政的支持）：(1) 耶路撒冷（本地使命）；(2) 猶太全地和撒瑪利亞（地區使命）；(3) 地極（全球或國際使命）。啟示錄14章6節也指出，「各國、各族、各方、各民」都要領受「永遠的福音」。

這似乎是一項不可能完成的任務，除非我們謙卑下來，將一切個人的和財物資源整合起來。我們若能放下懷疑、自高、自負、驕傲、傲慢與自私，就是允許耶穌透過祂的身體——教會——來工作。

根據使徒行傳1章8節的背景，領受聖靈的條件是很清楚的：他們必須聚在一起（4,6節）。於是他們在計劃上、財政資源上和服侍上彼此合一來達成這一條件（徒2:44,45；4:32,34–37；5:1–11）。這一條件始終沒有改變。

對於教會所面對的全球佈道的使命，耶穌的回答便是倉庫制度，在這一制度下，有兩個要素緊密聯繫在一起：(1) 將什一和常獻的供物帶到一個共同的地方（申12:5–13；瑪3:8–10）；(2) 公平地分配這些資金（代下31:15–21；尼13:10–13）。如果我們遵從在使徒行傳1章8節和啟示錄14章6節中耶穌的使命的話，那麼在分配時，這三個區域就要得到平等的支持：本地、地區和國際。

它是如何運作的呢？當你每次以十分之一敬拜上

深聚

再次默想申命記12章5–14節，從中尋找耶穌的踪跡。

哪種奉獻對於完成耶穌的宣教策略最為重要？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

帝時，它就被送入倉庫，基督復臨安息日會以區會為倉庫。與眾人的十分之一合併後，便根據一個已經投票通過的公式自動以公平的方式進行分配，專門用於支持經過授權的地方、區域和國際傳教士以及他們的團隊。

也許有人會問，為甚麼除了什一之外，我們還要時常奉獻呢。首先，《聖經》告訴我們，上帝期望常獻的供物能像什一一樣被送入倉庫（例如，申12章；瑪3:8–10）。而且，由於什一是一種有限制的資金（只能被用作上述用途），那麼常獻的供物就為所有其他本地、區域和國際宣教的支出提供了保障。

根據使徒行傳1章8節中的宣教使命，基督復臨安息日會在2002年一致通過了聯合奉獻計劃為總會建議和推廣的奉獻計劃。除此之外，它還鼓勵常常奉獻，遵守倉庫制度。

該計劃建議，所有定期的奉獻和各項零碎的奉獻（每周）的百分之五十到六十留作支持地方教會（當地事工）；百分之二十到三十用於支持區會、聯合會和分會的佈道進程（地區事工）；百分之二十用於世界預算，或世界宣教基金（國際事工）。這種分配方式公平地將全球經授權的項目和倡議都涵蓋進來！

在實行該計劃的地方（目前有11個世界分會/行政區域，覆蓋了全球復臨信徒人口的百分之九十以上），所有雜項及未指定用途的奉獻均按照上述公式自動分配。

無論你住在哪裏，你都可以自由地決定奉獻的物件。但當你每次按照聯合奉獻計劃的建議（如上所述）分配你定期的奉獻時，就是在與全球各地的弟兄姐妹聯合起來，他們和你一樣，希望遵從耶穌的使命，將祂即將復臨的消息傳遍全世界。

協同的奉獻

「上帝以人為工具作工；凡激動人們的良心，引發人行善，使其對真理聖工的進展有真正關心的人，不是自己作工，而是上帝的靈在他裏面作工。在這些情形之下所立的約是神聖的，是上帝的靈工作的效果。當人還了這些願，上天接納了奉獻之物時，這些慷慨的工人，也就在天庭銀行中積下了同額的財寶。這正是為將來打下美好的基礎，使他們可以持定永生。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第309頁）

「若是基督徒能一致行動，在同一能力指導之下，為了完成同一之目的而一齊前進，他們就要震撼世界了。」（懷愛倫，《教會證言》卷九，加州山景城：太平洋出版社，1909年，第221頁）

「藉著供應別人的需要，我們的心靈與一切力量的源泉相連接。主注意到祂的子民為國外的園地所表顯的各種傳道熱情。祂希望每一個家庭，每一個教會，和每一個工作中心，都顯示慷慨的精神，幫助國外的園地，那裏的工人正在與逆境作鬥爭，將真光傳給坐在黑暗中的人。」（懷愛倫，《傳道良助》，華盛頓特區：評論與通訊，1915年，465,466頁）

「屬靈的精神如果不帶進佈道的事工，教會如果不成為支持傳道工作的媒介，基督所祈求的合一就永遠不能實現。國內教會的信徒如果沒有藉著自己的言行，表明自己認識到身上的責任，全心全意地支持傳道士，傳道士的努力就達不到應有的成效。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第47,48頁）

「為國外佈道工作的成功而表現的慷慨和克己的

深用

通過本周的學習，你需要做些甚麼？

學完本周的課程之後，有沒有甚麼思考可以與別人分享，並鼓勵他們行出來的？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

精神，是促進國內聖工的可靠方法；因為國內聖工的興旺，在上帝領導下，多半有賴於國外遠方佈道事業的反饋作用。」（懷愛倫，《傳道良助》，第465頁）

「歷代以來，無論何時上帝的子民若甘心樂意地實行祂定期捐獻的計劃，他們就要看明那長存可靠的應許實現，在他們一切的操勞上興旺昌盛，正如他們順從祂命令的程度那樣。何時他們承認上帝的主權，履行祂的命令，用財物尊敬祂，他們的倉庫就要充盈有餘。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第347頁）

「上帝所保留的一部分金錢【十分之一】，除了祂所指定的用途外，不可作為他用。無論何人，切莫以為可以隨便扣留十分之一，照自己的判斷而用。也不可用來解決自己的急需，或用在自己認為正當的事上；即使他們認為那是上帝的工作，也斷乎不可……」

「上帝要祂所有的管家都不偏不倚地服從神聖的安排。任何時候，任何情形之下，他們都不可隨己意——人的意思——用一些慈善的事或發放一些禮品，或作捐助來抵銷上帝的計劃【什一的使用】，無論人怎麼看為合理，都一概不行。人想改進上帝的計劃，不依照祂的要求，反而隨著自己心血來潮作權宜之計，這是非常卑劣的策略。上帝要我們大家都順從祂的安排。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，101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。

根據本周的教導,你認為,我們需要支持接受支派牧師的事工的最主要原因是甚麼?

參與獨立事工或支持性事工的人,儘管他們做得很好,也不能使用什一奉獻,為甚麼?應當使用什一奉獻在支持他們嗎?

如果撒但能夠使得倉庫制度無法落實,你認為,他想要達到的目的是甚麼?

希西家要求百姓在祭司為全體民眾獻上贖罪祭後才獻上感謝祭,這順序是偶然的嗎?這樣做有甚麼目的呢?

奉獻應當是自發的嗎?為甚麼教會領袖應該像希西家那樣邀請、教導並鼓勵人們奉獻呢?

期望人們去做善事和正確的事,卻等待他們自發,這樣做有甚麼問題?

如果教友們只將什一和定期的奉獻交到他們認為正確的地方,會對全球宣教的戰略造成甚麼損害?(申12:8)

從何種意義上講,將我的奉獻送入倉庫,而不是送到某個自己喜歡的事工或傳教士那裏,是一種謙卑且必要的做法?

定期奉獻與特別奉獻之間有甚麼區別?

如果你還沒有遵守倉庫制度,那麼應當如何行?

腓尼基的寡婦：
充滿信任的奉獻者

第九周

深引

列王紀上17章8–16節

半條麵包

做完禮拜後，瑪雅拿著一條白麵包走向瓦倫蒂娜。「瓦莉婭，請拿上這個。」她說著，把麵包遞給她。四十歲的瓦倫蒂娜盯著麵包，眼睛捨不得離開。那是1993年。由於格魯吉亞國內發生武裝衝突導致食品短缺，半年來，她連麵包屑都沒見過。

「拿上吧。」比她大五歲的瑪雅又勸著她，再次遞上麵包。「這是我送給你的。」瓦倫蒂娜緩緩地搖了搖頭。她說：「我不能拿。你和我們一樣需要這塊麵包。」瑪雅聽了哭了起來。

「你就收下吧。」她說，「你走了十五公里的路（九英裏）來幫助我們。這是我想送給你們的禮物，但你卻拒絕。」

「好吧，」瓦倫蒂娜最終答應了，「還是把麵包切成兩半。你拿一半，我拿一半。」

她從廚房裏拿出刀來將麵包切成兩半。這裏是一處家庭聚會點，在瓦倫蒂娜的丈夫、基督復臨安息日會的牧師帕維爾·得米特裏連科的帶領下，定期聚集在一起禱告讀經。

不一會兒，瓦倫蒂娜和帕維爾離開了教會，開始了十五公里（九英裏）的長途跋涉，他們熱切的希望當晚能夠吃上麵包，簡單配上一碗大麥湯。

就在回家的路上，夫妻倆在一座橋上遇到了一位老婦人。她瘦骨嶙峋，衣衫襤褸。這位老婦人看著瓦倫蒂娜。她用顫抖的聲音說：「女兒，你有麵包嗎？」

瓦倫蒂娜立刻從包裏取出半塊麵包遞給老人。「正好我有，親愛的老媽媽，快拿著吧。」

老婦人接過麵包，哭了起來。「謝謝你。」她說著，淚水爬滿了她那又髒又皺的臉。「我已經三天沒吃飯了。是你救了我的命。」

多年後，當瓦倫蒂娜在她位於俄羅斯別爾哥羅德的家中接受採訪時，她說：「我們將自己最想要的東西全部給了那位老媽媽，救了她的命。這是真正的犧牲——它讓我們比以往任何時候都快樂。」

本周的課程將要突顯上帝居首原則的重要性。當我們按照這一原則行事時，它會引導我們效法耶穌，將他人的幸福放在我們自己的益處之前。只有這樣做，我們才能成為上帝的代表，也確信上帝將會滿足我們一切的需求（改編自Andrew McChesney的文章，網址https://www.adventistmission.org/%E2%80%8Bwhen-pastors-wife-gave-away-a-half-loaf-of-bread.）

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫列王紀上17章8–16節。如果時間緊迫，可以抄寫列王紀上17章13,14節。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。

異教的獻祭與獻給上帝之物

在亞哈王執政時期，北國以色列已經深陷偶像崇拜之中。大約六十年前，以色列的第一任王耶羅波安為了自保，推行了一系列政治舉措，將宗教的焦點從耶路撒冷和聖殿（上帝的倉庫）中的敬拜中移轉開來。他設立了偶像崇拜來取而代之，建設了許多拜假神的場所，並指定了利未支派以外的人來作祭司。

亞哈的父親暗利為推動偶像敬拜推波助瀾。為了確保與腓尼基人的和平條約，他讓自己的兒子亞哈娶了西頓王的女兒、拜巴力的耶洗別。亞哈為了取悅妻子，便為巴力建了一座神廟，加之耶洗別帶來了一大群巴力的祭司——實際上是將對巴力的崇拜變成國教。

敬拜巴力的人相信他是掌管生育之神，和雨露有關——這是他們維持生命的關鍵元素。由於他們拒絕了上帝，便使自己與生命之源、萬物真正的供應者 隔絕開來。

以利亞是上帝忠心的敬拜者 ，他將一切看在眼裏，心急如焚。他在山中隱居，為他的民族不斷地熱切地禱告，祈求上帝使用一切方法，甚至在必要時施行審判，好讓祂的子民歸向祂。

上帝應允了以利亞的禱告，差派他去見亞哈，告訴王關於審判的事。若是這位代表上帝的先知不祈求，就不會降下雨露——人們認為這是巴力所給的祝福。國王大吃一驚，一時不知該做甚麼。與此同時，先知按照上帝的命令來到基立溪旁躲起來。他渴了就喝溪裏的水，餓了就吃萬物之主命烏鴉帶給他的餅和肉。以利亞的故事告訴我們，那些從事上帝的工作，並在上帝所為他們設計的地方的人，不必為生計而擔憂。

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。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你認為以利亞對亞哈的預言是有條件的還是無條件的？這場大旱是可以避免的嗎？如果是，該怎樣做呢？

如今上帝仍然能夠告訴我們該往哪裏去，該從事甚麼樣的工作，或該鑽研甚麼樣的領域嗎？我們如何才能明白祂的旨意？

幾個月的乾旱之後，那些曾經對以利亞的話嗤之以鼻的人，有機會重新思考他們的立場了。但他們拒絕在那位「控制著自然界的定律，能使之成為賜福或降禍的工具」的主面前謙卑自己。（懷愛倫，《先知與君王》，加州山景城：太平洋出版社，1917年，第125頁）

亞哈和耶洗別將以利亞視作這場災禍的罪魁禍首，於是瘋狂尋找他。他們相信，殺掉這位先知便可安撫他們的神靈。由於找不到以利亞，這對惡毒的夫妻便殺死了上帝所有的先知，只有一百位先知倖免於難，他們被亞哈家敬畏上帝的家宰俄巴底藏在山洞裏。

巴力的祭司們想要安撫他們的神靈，便不斷獻上昂貴的祭物。但這一切都無濟於事，大旱變得更加嚴重。這就是幾乎所有的異教奉獻和上帝所期待的常規奉獻之間的顯著區別。前者 通常是在還沒有得到所期待的祝福之前獻上，以獲得功德或安撫被激怒的神靈，而常獻給上帝的祭物總是在獲得祝福之後獻上，以表達對獲賜祝福的感激之情。如果沒有祝福，就不需要獻上什一和奉獻，因為我們的奉獻始終是對上帝賜予的感恩回應。

生命的關鍵原則

溪水乾涸後，上帝告訴以利亞該往哪裏去，該找甚麼人。上帝選擇了一位寡婦來供養他，藉著這位看似最無可能的人，上帝要彰顯祂供養的大能，教導這二人有關信靠的功課。

她雖然不是以色列人，但卻是忠誠追隨上帝的人，她按著自己所有的光行事為人。所以對她來說，在乾旱的時候為口渴的旅人遞上一杯水，並不是甚麼稀罕事。當先知又請求她給一點餅吃的時候，她告訴他，她已經沒有餅了，正打算用最後一把麵粉和最後一點油，為自己和兒子準備最後一餐。吃完之後，她們只好等死了。我們的期待常常與上帝所提供的可能性相去甚遠！

上帝給她的回答也是給所有在困難中掙扎的上帝的兒女的。上帝先是吩咐她不要懼怕（見王上17:13），雖然恐懼是出於衰敗狀態下的我們的自然反應，但它往往是缺乏信任的表現。懼怕其實是無用的，因為人無論如何焦慮都不能給上帝對我們的已然完美的愛與關顧添磚加瓦。

之後，先知說了一番有些奇怪的話。他知道這位寡婦只剩最後一點面和油，但仍吩咐她「先為我做一個小餅拿來給我，然後為你和你的兒子做餅」。（王上17:13）這順序很明確。他得要第一塊餅。

以利亞的行為難道不自私嗎？難道不應該先考慮別人的需要嗎？正因為以利亞是上帝的代表，而上帝永遠是第一位的（啟22:13），那麼她理應將第一份給先知，就像理應將第一份獻給上帝一樣。

下一節中的「因為耶和華以色列的上帝如此說」（王上17:14）清楚地表明，其實是上帝提出了這一請

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？

為甚麼撒勒法的寡婦要先給先知餅呢？你認為她的動機是甚麼？

求。我們將上帝放在第一位，總是會得到祝福的。

這一份在上帝的呼召後獻上的特別的獻祭，表達了對上帝而非對先知的信心。獻祭可能是上帝對個人的要求，並成為對其信心的考驗（現代真理），挪亞、撒勒法的寡婦和年輕的官長都是這樣的例子。前兩個人都相信上帝會給他們更好的（上帝也的確這樣做了！），於是將一切獻上。而年輕的官長卻拒絕了上帝的要求，後來卻痛失一切。

寡婦還沒回答，以利亞就向她保證，如果她將上帝放在第一位，上帝就會供應她的需要，直到甘霖降下（14節）。懷愛倫說，「那些在凡事上以上帝為初、為終、為至善的人，乃是世界上最快樂的人」。（懷愛倫，《告青年書》，馬里蘭州黑格斯敦：評論與通訊，1930年，第38頁）

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

申命記11:10–17
申命記28:15,23,24
啟示錄3:19
歷代志下7:13,14
馬太福音6:33
希伯來書13:2
以賽亞書58:10,11
馬太福音10:40–42

與列王紀上17章8–16節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想列王紀上17章8–16節，從中尋找耶穌的踪跡。

是甚麼原因阻止著你把與耶穌的交通放在你日常計劃的「首位」？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

是首先的，是末後的

《聖經》說耶穌是「首先的，是末後的；是初，是終」（見啟22:13）。作為萬物的創造者 和所有者 ，上帝的至高無上無需依賴人的評價，因為祂本就如此。當我們說，我們要將「上帝放在首位」時，就是在表達我們要承認祂的至高地位，並以實際行動來證實這一點。

但我們如何做到這一點呢？ 當我們在做任何其他事情之前，每天花時間與耶穌交通（個人的、家庭的或集體的敬拜）；當我們能像但以理一樣，即便冒著生命的危險，也不以其他事情來取代我們定好的敬拜時間（但6章）；當上帝的事（造福並拯救人類）優於我們自己的事（養活自己）；當我們與異性生活伴侶（配偶）成為一體之前正式（非正式）地尋求上帝的祝福和認可；當我們摒棄任何不同的性傾向，接受上帝所定的異性愛情關係模式；當我們冒著失去收入的奉獻來遵守安息日時；當我們在進行購買或任何商業交易之前，以禱告尋求上帝的引導；或者 ，當我們以信心在支付其他生活所需之前，歸還十分之一和定期奉獻給上帝，都是將耶穌放在首位。

凡認真跟隨耶穌的人都知道，對耶穌首要地位的認可將會反映在他們的日常安排的順序當中。甚麼擺在第一位，就證明我們重視甚麼。在談到物質需求的時候，耶穌保證說，那些「先」求祂的國和祂的義的人，「這些東西都要加給」他們了（太6:33）。那些自以為尋求祂的國和祂的義，卻沒有「先」這樣做的人，就不應該期待著上帝以同樣的方式進行超自然的供應。就像老底嘉人一樣，他們可能對自己的宗教經歷有著嚴重的誤解。

正如我們之前所學到，在獲得收入之後將定期的

奉獻歸還給上帝，是把祂放在首位的實際做法。它提醒著我們，在進行任何花費之前，上帝理應最先得到我們從祂那裏獲賜的最好的一部分。這可不是說我們能夠使上帝受益，或是供養祂。恰恰相反，當我們時常被提醒著記起祂的良善時，我們的信心也會增強，接下來，就是要更加信任祂是我們的供應者 ，從而使我們的情感得安寧，心靈得平靜。

撒勒法寡婦的故事以一種實際的方式證實了上帝對我們的期望之一，即在推進祂的國度並支持祂的工人時所採取的奉獻模式。它表明，那些不僅願意作出犧牲來榮耀主，而且願意在滿足自己的需要之前先這樣做的人，就會得到特別的祝福。這是一種信心的操練，是要在耶穌的保護之下生活的決定。

就像那位寡婦一樣，把上帝放在首位會特別影響到人與他人相處的方式。當一個人接受耶穌為個人之主後，那麼耶穌為他人的利益所做的傳道事奉也會成為令人愉悅的首要任務。這一所有真正跟隨基督的人都奉行的「先人後己」的原則，亞伯拉罕、以撒和施洗約翰等先祖和先知都奉若圭臬。

當基督為救人而行的宣教工作成為人生活中的首要任務時，所有門徒的需要都會得到滿足，就像撒勒法的寡婦一樣。「如果人成為天國福惠的通渠，使之流給別人，上帝就會供應這個通渠」。（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第36頁）

深用

在學完本周的課程之後，你的靈修生活需要做出哪些改變？

你如何運用你的影響力在你的周圍做出改變？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在小事上忠心

「現在正當這寡婦以為她必須在求生存的掙扎中放棄一切希望的最後一天，以利亞的到來使她仰賴永生上帝供給她需要的信心受到一次嚴重的考驗。但她在最缺乏的時候，這位陌生人竟要求她拿出最後一點食品來分給他吃。她就答應了他的要求，借此表現了自己的信心。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第173頁）

「信心的考驗沒有比這更大的了。這寡婦向來是以仁愛和慷慨款待客人的。現在她也就不考慮自己和孩子所可能遭受的痛苦，只是信賴以色列的上帝一定會供給她一切的需要，於是她便在這次信心的最大考驗下，『照以利亞的話去行』。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第173,174頁）

「所獲的報答乃是她自己和她兒子的生命都得蒙保全了。照樣，上帝也應許要大大賜福給凡在患難與缺乏時期中，還能同情並幫助其他需要更大者　的人。他並沒有改變。他的能力現今並不比以利亞的日子為小。救主說：『人因為先知的名接待先知，必得先知所得的賞賜。』」（太10:41）（懷愛倫，《先知與君王》，加州山景城：太平洋出版社，1917年，第131,132頁）

「基督對他今日的忠僕說：『人接待你們，就是接待我；接待我，就是接待那差我來的。』（太10:40）沒有一件奉祂名而表現的仁愛行為會被忽略而不予以報償的。況且在這種親切的認可中，基督甚至將上帝家中最軟弱、最卑微的分子也包括在內了。祂說：『無論何人，因為門徒的名，只把一杯涼水給這小子，』就是那些在信心和對基督的認識上像小孩子一般的人『裏的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜』（太10:42）。」（懷愛倫，《先知與君王》，第132頁）

「祂每天早晨經過數小時與天父的交往之後，就出來將天上的光帶給世人。祂每天重新受聖靈的洗。每天早晨，天父把祂從睡眠中喚醒，用恩惠膏了祂的心靈和嘴唇，使祂可以傳授給別人，祂的話都是剛由天庭所賜的，可以適時地說給困倦和受壓迫的人聽。」（懷愛倫，《基督比喻實訓》，評論與通訊，1900年，第139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。

你如何解釋，一位聲稱尊重自由選擇的慈愛上帝，會懲罰那些偏離祂道路的人（啟3:19）？這怎麼會是真愛呢？

魔鬼誘使人們相信一位慈愛的上帝，絕不會懲罰人也從不以特別的方式祝福那些忠心的人，其目的何在？

先知吩咐寡婦不要懼怕。當懼怕已經攫住我們的心並似乎要掌控我們的時候，怎麼才能服從這一命令呢？

由於勇氣是一種針對恐懼而存在的美德，你該如何定義勇氣？

上帝難道不能找一個富有的人來供應以利亞嗎？為甚麼選了一個窮寡婦呢？上帝想要教導先知怎樣的功課？

如果想要使每天清晨將上帝放在第一位這件事變得更容易，那麼前一天晚上你可以做些甚麼準備工作？你如何計劃你的靈修時間？

當你的朋友問起該如何在財務方面將上帝放在首位時，你會提出哪些建議？人應當怎樣做才能在滿足生活花銷之前，將十分之一和定期的奉獻給上帝？

如果《聖經》就是上帝的話，那麼在我的個人靈修中，它應該佔據怎樣的地位？

請與班上的學員討論：一段有益身心的個人靈修時間應當包含哪些基本要素？

你認為，求上帝的國和祂的義是甚麼意思？（參見太6:33）

有沒有可能，在我日常生活的任何時候都可以尋求祂的國和祂的義（太6:33），並且結果也相同呢？

貧窮的寡婦：
極致的奉獻者

第十周

沉醉在祂的臂膀中

儘管帕維爾·戈亞牧師的父親在羅馬尼亞共產黨統治時期是位生意興隆的建築承包商，但他們家從來沒有購置過豪華房車、昂貴的家私或是別墅。他總是對妻子說：「如果情況更好一些，我們就要進一步推動上帝的工作。這些才是我們所擁有的財富，因為除了靈魂之外，甚麼都帶不到天堂。我們還是投資在拯救靈魂的事上吧。」

有一次，在為一所學校裝上新屋頂後，他得了兩萬五千美金的報酬——這在羅馬尼亞算是一筆巨款。那時的他也在建造一座教堂。所以當他的妻子問到，「我們要奉獻多少呢？百分之十夠嗎」，帕維爾的父親回答道：「當然不夠！全部奉獻了吧。」之後他的妻子說：「要不我們留兩千美金，以備不時之需。」他同意了：「好吧，我們留下百分之十，奉獻百分之九十。」

帕維爾記得，有時候他的父親會捐出所有的錢，「這取決於教會的需要，而非我們的需要」。他會說：「是誰給了我們金錢？是誰給了我們健康？祂還會給我們更多。都奉獻吧。奉獻給教會。」帕維爾說，像這樣

深引

馬可福音12章41–44節

的事不止發生過一次。「通常都是這樣。我們已經習慣了一遍又一遍地聽到這句話，直到它深深扎根在我們的生命中」。

本周我們將重點討論那位貧窮的寡婦的故事中所反映出的有關奉獻的教訓。這是一位極致的奉獻者 ，她將一切都獻上了。就像戈亞牧師的父親一樣，對於那些已經沉醉在救主的懷抱中的人來說，極致的奉獻是令人愉悅的信仰冒險，因為他們無所畏懼，他們的眼睛和心靈已經置於約旦河以外，幾乎已經踏上了那「比日間更光彩之地」。他們是「必居高處」的人，他們的「保障是磐石的堅壘；他們的糧食必不缺乏」，他們的「水必不斷絕」（賽33:16）。（改編自2020年有關什一和奉獻的文章：https://stewardship.adventist.org/duplicate-of-prem%E2%80%99s-sacrifice.pdf.）

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫馬可福音12章41–44節。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。

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。

我的奉獻是忠誠和降服的表現，還是僅僅作為一種捐贈？我奉獻的動機是甚麼？

人們對於人所設立的機構總會產生懷疑，我們如何才能避免這一普遍趨勢？與此同時，如果我們懷疑機構管理出了問題，可以採取哪些措施？

正確的地方

在榮入聖城之後，耶穌又潔淨了聖殿，將圍繞著上帝的神聖供物所展開的肮髒交易掃除淨盡。本應被視為禱告之所的聖殿已然成了「賊窩」（可11:1–17）！那些本應保護上帝尊榮的人，卻利用自己的地位來斂財，誤表了上帝的品格。

祭司長、文士、長老和權貴來見耶穌，質疑祂的權柄。於是耶穌便向他們講了葡萄園的比喻。根據這個故事，葡萄園的主人將葡萄園租給了園戶。可他們非但不繳租，還霸佔了葡萄園，並將園主的兒子殺害。這群人聽出這比喻的責備之意，「就想要捉拿他」，因為「他們看出這個比喻是指著他們說的」（可12:12）。

在被撒都該人和文士盤問之後，耶穌警告人們，要警惕他們領袖的假冒偽善。他們喜歡炫耀自己的虔誠，但內心卻充滿了貪婪和罪惡，甚至出於自私的目的利用了百姓的供物。

正是在這種情況下，耶穌「對銀庫坐著」，看眾人怎樣投錢入庫（41節）。祂這樣做並非偶然。祂是要給教會未來的領袖和我們帶來一些寶貴的教訓。

首先，祂在意並且評估我們奉獻的行為。比如，亞伯的祭物在上帝看來要比該隱的祭物「更美」（來11:4）。每次我們將供物獻給祂時（親自獻上或是轉賬），祂都在那裏。祂總是通過我們的奉獻來衡量我們敬拜祂的「方式」。

這裏的「方式」指的是我們生命的狀態。我們的心是否得了潔淨，罪孽是否已經承認？我們是否能分辨出祂為我們獻上的祭物？我們是否已盡了一切力量來修復與人類同胞之間受損的關係？如若不然，即便教

會接受了我們的奉獻（教會無法洞察人心），上帝也不會接受。

另外，祂在那裏不是要看「數量」，而是要看人們「怎樣」將錢投入府庫。祂從不關心「有多少」，因為祂所關注的不是金錢，而是敬拜者 的忠心和降服。那讓宇宙的創造者 停下腳步，給祂的門徒專門上了一課的，是一位無名寡婦所獻上的奉獻。她信靠上帝，把她所有的一切都獻給祂——就是當時所使用的最小面值的兩個小錢。

可能有些人已經告訴她，不要將奉獻帶到聖殿（上帝的倉庫），白白便宜了那些敗壞的祭司。耶穌自己本可以為什一和奉獻指定另一個地方，也許可以引導人們來支持祂的事工——這可是世界上空前絕後的最重要的工作。畢竟，那些收了這些奉獻的人不是在不久的將來把耶穌置於死地了嗎？但耶穌卻稱讚了她的忠誠，因為她做了正確的事情。

耶穌讚揚了她的行為，就間接證實了祂依然期望祂的兒女將什一和奉獻帶到倉庫獻上。這一點，祂並未作出任何改變！

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？

我的奉獻是對上帝賜予的感恩回應，還是想要獲得功勞？對於那些沒有懷著正確動機奉獻的人，應該做哪些改變？

耶穌如何評判我們的奉獻？

耶穌怎麼能說捐得少的人比捐得多的人捐得更多呢（可12:41–43）？難道是創造宇宙的主沒有好好學數學嗎？當然不是。耶穌是所有科學的鼻祖，是一切知識的擁有者！祂對於窮寡婦奉獻的評價不僅從屬靈的角度看是正確的，從數學的角度看也是準確無誤的。

從這位窮寡婦的故事中，我們很清楚地看到，耶穌對於我們奉獻的評價並不基於數量的多少。只有從比例的角度來解釋耶穌給她的評價，才是有意義的。祂向門徒們解釋說，她的奉獻之所以比其他人更多，是因為她將自己所有的「一切」都獻上了。（「一切」也可以用比例或百分比來表示——百分之百）

摩西曾說，人應當「按自己的力量」，「照耶和華你上帝所賜的福分」（申16:17）奉獻，這便是奉獻的比例。它表明，那些在財富上受到更多祝福的人應當更有力量，也應當奉獻更多；那些經濟上不太富裕的人則能力較弱，自然也會奉獻得少些；而那些完全沒有進項的人，就無需奉獻（參見林後8:11,12）。

保羅也曾提倡按照比例奉獻的改變，他說「各人」要照著「自己的進項」抽出來留著（林後16:2）以供奉獻之用——賺錢多的，就多捐，賺錢少的，就少捐。

上帝通過這一計劃彰顯了祂的智慧與公平，無論貧富，祂都給予同樣的機會。在耶穌看來，富人捐出收入的百分之五和最窮的人捐出百分之五是完全一樣的，因為上帝是不偏待人的。

舉個例子，假如窮人拿出其收入的百分之六奉獻給上帝，那麼在耶穌看來，就比最富有的人捐出其收入的百分之五還多，儘管富人捐贈的金額可能要大得多。這就是為甚麼喬治·穆勒曾說：「上帝會根據我們所保

留的東西來評判我們的奉獻。」

那些理解並接受耶穌這公平的比例制度的人，在決定何時奉獻和奉獻多少時，不會再想要依賴自己的感覺或衝動（耶17:9）。他們將不再自己的情緒、感覺、 外在動機、呼籲、對傳教士、佈道項目和機構的同情來決定奉獻的相關事宜。

相反，他們希望自己的奉獻是有原則的，能夠像他們從上頭得到財富上的祝福一樣是由規律的。因此，他們會與耶穌合作，在禱告中立下誓約，除了十分之一以外，還要定期將他們的收入按照一定的比例歸還給耶穌。

出於教育的目的，我們將這種按比例的奉獻稱為「承諾」，那些按著這一制度奉獻的人就是「承諾者 」，因為他們明白他們應該根據本心所酌定的立下承諾或誓言，將他們一定比例的收入定期奉獻給主。

由於他們的奉獻總是代表著上帝之前所賜之物的一部分，所以他們常常記得，上帝才是第一個給予的。作為第一個給予者 ，上帝自然不會期望從他們那裏得到祂所未曾賜給他們的東西（林後8:11,12）。這樣，他們的奉獻就單純是對上帝賜予的感恩回應，絕不是為了賺取功勞，因為那樣做會冒犯上帝。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

希伯來書11:4
使徒行傳10:4
哥林多後書9:7
哥林多前書16:2
哥林多後書8:11,12
申命記16:17
路加福音12:48
耶利米書17:10

與馬可福音12章41-44節相關的還有哪些經文/應許？

尋找家鄉

耶穌對窮寡婦奉獻的稱讚，是對那些因懷疑事工有問題而不願奉獻的人的公開譴責。當謠言與他們不願奉獻的心不謀而合時，有些人就會將他們的不信誤認為是智慧的選擇，甚至以此為榮。當他們受到周圍世俗心態影響的時候，上帝的話語就成了次要的，憤世嫉俗的心甚囂塵上，真理被扭曲，陰謀論氾濫，每個人都自認為掌握了事實的真相。

然而，就這位可憐的寡婦而言，她的確有不信的理由。但即便如此，她還是決定去做上帝眼中看為正的事，就得到了耶穌的稱讚。她堅信上帝是不會被糊弄的，祂不僅關注我們如何獻上，也鑒查奉獻後資金是如何被管理的。祂說：「我耶和華是監察人心、試驗人肺腑的，要照各人所行的和他作事的結果報應他。」(耶17:10) 沒有任何事情能逃過永不打盹的上帝的眼睛。

另外，管理上帝資金的機構不僅要做正確的事，還必須看起來像是正確的事。例如，基督復臨安息日會採取了嚴格的措施，以確保奉獻的資金得到合理使用。其中之一就是將教會變成一個法人實體，不為任何個人或團體所擁有，防止人從中牟利。

此外，所有重要的財務決定和政策都是由委員會做出的，而非個人決定。領袖和工人的工資都是固定的，如果有更多的什一奉獻和獻祭資金，也不是工人會變得更富有，而是事工將會提前完成。

另一個重要方面是，有一個敏銳且有力的審計制度，定期對所有財務和行政程式進行調查，並公佈報告。

奉獻者　也可以用一些簡單的方法來幫助提高教

深聚

再次默想馬可福音12章41–44節，從中尋找耶穌的踪跡。

是你的管家身分改變你與耶穌的關係，還是你與耶穌的關係決定了你的管家身分？可以雙向運作嗎？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

會的透明度，提升責任感，比如在奉獻後要求提供收據。需要提醒的是，只有奉獻者　在每次奉獻的時候，在轉賬或收捐信封上注明自己的姓名，才有可能開具收據。索取收據不僅是奉獻者　的權利，也是一項義務。

耶穌正呼召祂的末世兒女信靠祂，視祂為教會之主，並且彼此信靠，像有訓練有素的軍隊一樣向前邁進。在一些人眼中看來無法解決的事，祂能夠擺平。

困難的時刻即將來臨。耶穌邀請教會的末世一代效倣那位窮寡婦的榜樣，在自我否定和犧牲的道路上跟隨祂這位極致的奉獻者　。祂拋下一切，降世為人為他們而死。趁著還有時間，祂就邀請他們與祂同工，通過定期的、系統的奉獻參與到祂拯救靈魂的神聖事業中。然後，在末日降臨之前，祂會邀請他們更進一步——現在就將一切獻上——因為他們的救贖近在眼前。總之，就像挪亞一樣，所拋下的一切他們即將不再需要。

上帝的兒女們知道，只有現在進行規律、系統地奉獻，他們的心才會逐漸脫離這個世界，為變化更新做好準備。他們在世上與耶穌同行，學會了信靠祂，現在他們將目光投向了另一個國度。「說這樣話的人是表明自己要找一個家鄉……他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是天上的。所以上帝被稱為他們的上帝，並不以為恥，因為祂已經給他們預備了一座城。」（來11:14-16）

比例的原則

「有些人心中不滿地說：『我不再付十分之一了，因為我不信任教會領袖安排工作的做法。』然而因你認為工作安排得不妥當，就可以奪取上帝嗎？你可以坦率而公開地以正當態度向當事人提出你的意見。你認為甚麼事應更正，甚麼地方應理順，可以呈交你的意見書；可是不要因別人做的不對就退出上帝的工作，顯明自己不忠心。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第93,94頁）

「基督毫不留情地痛斥一切弊端，但也避免削減人當盡的義務。他譴責勒索並盜用寡婦所獻禮物的自私行為，同時也褒揚那投兩個小錢於上帝銀庫裏的寡婦。雖然有人妄用捐款，但這並不能使奉獻的人不蒙上帝賜福。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898,1940年，第614頁）

「許多人勸她把這一點錢留為己用，況且這一點錢放在養尊處優的祭司手中，與許多投入銀庫的大量捐款混在一起，根本連影子也難看見。但耶穌明白她的動機。這婦人相信，聖殿的禮是上帝指定的，所以極願盡她的力量來維持……她的心和她的禮物一起獻上了，其價值並不在於錢的多少，而在於那激勵她捐獻的愛上帝和關顧上帝聖工的心。」（懷愛倫，《歷代願望》，615頁）

「這樣，他【耶穌】便教人知道禮物的評價，並不在乎數量，乃是根據捐獻的比率和捐獻者 的動機而定。」（懷愛倫，《使徒行述》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第342頁）

「在聖所的天平裏，窮人……的捐獻，不是按其捐

深用

經過本周的學習，你有甚麼收穫？

你周圍的人需要做甚麼？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

款的數量，乃是按那激發犧牲的愛心而估價的……上帝本其美意安排這個定期捐獻的計劃，原是為人的益處。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，180頁）

「根據《聖經》中什一和捐款的制度，每一個人所繳的數目會有很大的差別，因為這是按照收入來計算的。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第73頁）

「基督所定下的原則乃是：我們奉獻與上帝的捐款，應當與我們所享受的真光和特權相稱。」（懷愛倫，《先祖與先知》，華盛頓特區：評論與通訊，1890年，第528頁）

「跟從基督的人不應等候激動人心的佈道呼籲喚起他們的行動。他們若在屬靈上醒覺，就會在每周無論多少的收入中，聽到上帝的聲音和良心的聲音帶著權柄要求主應該得的十分之一和奉獻。」（懷愛倫，《教會證言》卷四，加州山景城：太平洋出版社，1876年，第474頁）

「他們不應該讓那獻給上帝的數量比起留為己用的數量，相形見絀。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第36頁）

「每一個忠心的管家都會渴望提高他存放在上帝庫府中奉獻的比率，而不作絲毫的減少。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第200頁）

「主已將錢財交在人的手中，以便在從事所派給我們拯救同胞的工作上，使祂神聖的恩賜能經由人的導管而流佈……這樣，祂就以人為媒介，將祂的福惠遍滿全地。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第15頁）

「如果人成為天國福惠的通渠，使之流給別人，上帝就會供應這個通渠。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第36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。

「幫助福音的傳揚」是奉獻的最佳動機嗎?還是應該有更崇高的目的?

如果約翰福音3章16節說的是上帝愛這個世界(隱含著上帝愛所有世人的意思),那麼你如何解釋哥林多後書9章7節中所暗示的上帝對捐得樂意的人的喜愛之情?上帝是偏待人的嗎?

如果有人建議你不要將十分之一和定期的奉獻交到倉庫,因為他們認為資源沒有得到合理的應用,你應當如何回答?

成功神學中有一個不平衡的觀點,「你付出的越多,得到的就越多」。即使這種想法本身並沒有錯,但它也不能成為我們奉獻的主要動機。那麼上帝以比例為基礎的奉獻系統是如何促使人有更平衡的奉獻動機的呢?我們奉獻的主要動機應該是甚麼?

你認為,為甚麼按照固定的金額而非利潤的一定比例來支付給股東,不僅對企業來說有風險,對股東也是不公平的?這說明上帝在我們的生命中「投資」後,希望得到怎樣的回報?上帝憑甚麼期待我們回報屬於祂的份額?

如果一個人決定與宇宙的創造者 合作,將收入的一部分投資在拯救靈魂的工作上,他需要承擔甚麼風險?

如果按照懷愛倫的說法,奉獻是要有規律、有系統的,那麼應該由甚麼來決定奉獻的規律,奉獻的系統又是甚麼?

根據上帝的奉獻系統,我們應該拿出收入的一部分奉獻給上帝。那麼,為甚麼《聖經》中沒有關於理想奉獻比例的教導呢?這說明甚麼?(見箴4:18)

你是否曾計劃(林後9:7)將收入的一部分作為感恩的禮物獻給上帝?聖靈建議你現在從收入或增收中拿出多少比例來定期獻給祂?___%

哪一項要求敬拜者 有完全的委身和更徹底的降服:歸還什一還是定期的/系統性的奉獻?請解釋原因?

亞拿尼亞和撒非喇：不忠心的奉獻者

第十一周

深引

使徒行傳5章1–11節

十字路口

20世紀90年代初，在周五的晚上，一位年輕的牧師結束了在大教堂的講道後，來到一家小旅館住下。在過去的一周裏，他遠離家鄉，每天都要奔赴多個聚會，早已筋疲力盡了！ 旅店裏沒有網路，他便打開電視想要放鬆一下，想著也許能找到一些自然題材的紀錄片來看。不過，他和他的妻子早已決定在安息日的時候只關注屬靈上的事，絕不看普通的電視節目。

但他的心裏似乎起了一番爭執：「的確不該看，但是你實在太累了！ 你不需要看有害的東西。只要找些輕鬆的就行。畢竟，只有你一個人在這裏，妻子和孩子都不會知道的！」

突然，他意識到這是他人生的一個十字路口。首先，在選擇電視頻道時，他很有可能會被不適合的節目吸引。其次，這將為採取與自己的信仰和與妻子的約定不符的行動開了先例。忠正的缺失最終會影響他生活的其他方面。當他試圖向妻子和孩子隱瞞這件事的時候，誰知道又會做出甚麼事呢？

第三，這也是更重要的一點:他守安息日是給別人

看嗎？有一位人所不能見的上帝就在那裏，祂能看到並知道一切事情，就連他的思想也能看透。於是，這位年輕的牧師決定洗個熱水澡，早點睡覺。

牧師說，這個小插曲影響到他後來生活中的其他決定，甚至包括他奉獻什一的方式。他可以假裝歸還十分之一，獻上的卻比神所期望的少。但他謹記，他並不是一個人。惟有一位上帝知道，並且全都知道，沒有一件事能夠向祂隱瞞。

通過本周的故事，我們將回顧缺乏正直和不忠實的屬靈後果、誓言的嚴肅性，以及上帝隨時準備接納罪人並寬恕那些承認自己過犯的人。

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫使徒行傳5章1–11節。如果時間緊迫，請抄寫使徒行5章3,4節。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。

有計劃的盜竊

雖然迫害對早期的基督教起到了淨化和復興的作用，但由於猶太人的偏見，許多信徒與其親朋好友斷絕了聯繫。那時的他們十分脆弱，急需食品和住所！

幸運的是，弟兄們很快做出回應。在聖靈沛降之後，他們便將注意力集中在互相幫助和上帝的事業上。沒有人缺少甚麼，因為沒有人把自己視為財產的主人（見徒4:32-37），所有的東西都是公用的，人們將「田產房屋都賣了」（34節），把所賣的價銀放在使徒的腳前。與他們所熟悉的舊約倉庫制度類似，所有的財物都集中在一個地方，並按各人所需要的公平分配（35節）。

有趣的是，在五旬節之前，人們會奉獻財物，將所得的錢財帶到倉庫，交給利未人（例如利27:14-25）。但在使徒行傳4章36節中，我們看到順序顛倒了。有一個生在塞浦路斯的利未人約瑟，賣了他的田地，把所得的銀子放在使徒（他們並非利未人）的腳前。因著聖靈指明了祂的倉庫在新約時代的新地點，教會和其任命的領袖便成為倉庫的新執事。畢竟，數年後，聖殿就會毀於一旦。

亞拿尼亞和撒非喇被聖靈在奇事上的彰顯深深打動了。其實並沒有任何不良的影響迫使他們奉獻，而是他們向聖靈敞開了大門，讓聖靈軟化他們自私和貪婪的心。他們懷著堅定的信念，立誓變賣家產，把所得獻給主。

但過了一段日子，他們堅定的信念消退了，開始後悔自己立下的誓言。他們可能會認為這完全是感情用事，決定下得太倉促了。於是他們打算重新考慮他們的承諾。

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。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

如果所有人都應該把什一和供物獻給主（瑪3:8），那麼為甚麼在亞拿尼亞和撒非喇的故事中，他們本可以選擇不將土地獻上還不算犯罪呢？

在你看來，上帝的無所不知對我們有利還是有害？

為了讓自己與那些出售產業支持主工的人同享崇高的聲譽，同時有權得到共有資金的供養，他們找到了一個解決辦法。這對夫婦計劃保留一部分收益，並將其餘部分獻上。

後來的故事我們都知道了。當他們將「其餘的幾份」（徒5:2）放在使徒的腳前，就速速遭受了從上帝而來的審判。使徒行傳5章3,4節中，彼得在他們臨死前所說的一番話意義重大。首先，他們允許撒但充滿他們的心。我是否允許撒但用思想或資訊來充滿我的心，以至於我不願奉獻，不願兌現我對主許下的承諾呢？

彼得說，他們私自扣留了一部分價銀，就是欺騙了聖靈。這表明奉獻是與上帝而不是其他凡人的交易。他們怎敢認為上帝會不知道所發生的事呢？難道他們忘了我們無所不知的「上帝是輕慢不得的」嗎（加6:7）？

彼得補充說，他們可以隨自己的意思保留土地，也就是說，沒有人會被迫出售或奉獻土地。可是一旦他們立誓獻上，就不再是地的主人了。只有在這種情況下，保留一部分或全部才構成盜竊。

懼怕死亡

為甚麼對亞拿尼亞和撒非喇的審判如此嚴酷？如果愛錢和自命不凡的靈性（包括慷慨）成為信徒的標誌，那麼早期教會就會士氣低落。奉獻是一種屬靈操練，是靈命成長的基礎，是由聖靈所激勵並衡量的。它使人更信任上帝，與祂更加親密，帶來「出人意外」（腓4:7）的平安。

與此同時，撒但會利用恐懼來阻止我們在信靠中成長。保羅指出，「怕死」會使我們成「為奴僕」（來2:15）。我們正是因為「害怕」我們的食欲、感情生活或名譽等等「死亡」（或失去），才被引誘犯罪的。正是通過努力地活在這個世界上，我們以此避免向自我死，避免在不合適的時間吃不合適的東西（無論是在質量上還是數量上），避免發展不合適的關係，以及避免試圖炫耀自己。

《聖經》教導我們，真正活著的唯一方法就是向自我死。很多時候，在我們看來似乎是正確且可取的自然傾向，其實會導致死亡（箴14:12）。保羅明白在自己的喜好上死亡的重要性，他說：「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信上帝的兒子而活；他是愛我，為我捨己。」（加2:20）。

那些「怕死」的人受到邀請，要向著由自我控制的生命死去，過一種由聖靈掌控的新生命。亞拿尼亞和撒非喇既保留了部分錢財，就是拒絕變得脆弱，他們決定自己養活自己，而不是完全依靠上帝。他們相信，如果將所承諾的都奉獻出去，他們將會失去獲得財產或滿足自己慾望的能力。他們決定繼續掌控自己的生命，就把基督排除在他們心中的寶座之外。

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？

我們如何避免會導致犯罪的「怕死」？哪些屬靈的操練能幫助我們建立信任，擺脫恐懼？

也有一些人因害怕失去能力或富足，因而拒絕相信，拒絕獻納十分之一，或是假意奉獻十分之一（他們所奉獻的要比上帝所要求的份額少）。通常，假意奉獻什一是為了在其他人面前保住顏面，因為如果他們不奉獻，那麼很可能會受到批評。但是難道上帝不知道我們掙多少錢嗎？

另一種讓恐懼控制並陷入亞拿尼亞和撒非喇欺騙的方式之中的行為是拒絕歸還所承諾的收入比例作為定期的奉獻。與上帝所指定的神聖的什一奉獻不同，當人們立誓除了什一之外，還要在一定的時間內將收入的一部分（或百分比）獻上，那麼這筆錢在所提到的時間段內便成為聖物。奉獻者 對其不再保有任何權利。

在緊急狀況下使用專屬上帝的資金，即便是打算之後償還，或是歸還比預期或誓願更高的比例，「但是這種罪的極惡可憎，在祂看來並不稍減於使徒時代」。（懷愛倫，《使徒行述》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第76頁）

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

詩篇76:11
申命記23:21
箴言20:25
傳道書5:4–6
瑪拉基書1:14
詩篇15:1–4
羅馬書2:4
以賽亞書55:6,7

與使徒行傳5章1–11節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想使徒行5章1–11節，從中尋找耶穌的踪跡。

是甚麼阻止了我使用上帝的憐憫？是甚麼阻止我認清自己最糟糕的狀況，並趁著還有時日向耶穌承認我的罪呢？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

一位可預測的上帝

在《聖經》各處，包括在亞拿尼亞和撒非喇的故事中，都將上帝描寫成一位全知全能、知道一切、看穿一切的神。祂甚至能看透我們的心思，並權衡斟酌（例如箴21:8）。祂擁有審判和施行公義的權柄，因為祂是無所不知的創造主。民數記14章18節呈現了上帝在對待受造之物（我們所有人）的罪時可能做出的兩種反應。第一種聽起來鼓舞人心，因為儘管祂知道我們的罪，但祂「不輕易發怒，並有豐盛的慈愛，赦免罪孽和過犯」。

另一方面，祂對待我們的罪的第二種可能的反應似乎令人感到不安。《聖經》說上帝「萬不以有罪的為無罪，必追討[審判或懲罰]他的罪，自父及子，直到三、四代」。

顯然，祂在處理亞拿尼亞和撒非喇的時候採用了第二種方法，但這是祂任意而行嗎？祂是一位無法預測的、不穩定的、嚴厲上帝嗎？祂會受制於人的感情，可能用出乎意料的仁慈對待某些人，或是反復無常、陰晴不定，以審判的方式對待另一些人嗎？如果祂是這樣不穩定的上帝，是能夠藉著捨己或犧牲來進行安撫嗎？

《聖經》告訴我們的，是一位充滿愛心、行事可預測、自我犧牲的上帝，祂的行為不會改變，也不會被人的行為（功勞）所賄賂。相反，當人類面臨死亡的命運時，祂選擇犧牲自己，成為贖罪的供物，為所有人的罪而死！通過這種方式，每個人本應得的審判和報應都歸到了祂身上，祂才是我們獲得憐憫的唯一希望。

如果祂是為所有人而死，為甚麼亞拿尼亞和撒非喇沒有得到憐憫？因為只有當人認識到自己的罪並懺

悔時，他才能得到憐憫。那些從不認罪的人，那些從不把他們的罪交給耶穌的人，終將遭受永恒的死亡。

審判最終會在他們身上執行，因為審判的執行是針對罪惡的（不管在哪裏發現的），而罪就在他們身上。我們的救主已經藉著祂的受苦和受死償還了經由懺悔轉嫁給祂的罪。但是，如果罪惡不被承認，罪就留在罪人那裏，審判必臨到他，因為他與罪同在。

老底嘉人不承認自己的罪，因為他們看自己覺得甚好，與之相反，大衛不相信自己的感覺，而是祈求道：「上帝啊，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念（想法），看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」（詩139:23,24）大衛沒有不惜一切代價逃避罪責（就像今天的許多人一樣），他希望瞭解自己犯罪的點點滴滴，以便能夠認罪！ 一旦認罪，罪就歸於基督——上帝為我們獻上的祭物-——罪人就得到了寬恕（約壹1:9）。

倘若亞拿尼亞和撒非喇在來見彼得之前就說：「主啊，我們之前在聖靈的感召下許下諾言。但我們現在卻後悔了。我們羞於承認，貪愛錢財和缺乏信任的心正在壓倒我們，對此我們甚至都不感到難過。求主使我們記起你的良善，賜給我們真正的悔改之心（參見羅2:4）。求你賜下聖靈來改變我們的心，使我們變得更像你」，那麼上帝豈不以憐憫待他們，而不以審判待他們嗎？

深用

在學完本周的課程後，上帝的聖言對你個人說了些甚麼？

如何將這些教訓應用到你的社交圈中呢？

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

真正的安全

「上帝的管家們如果盡到了自己的責任，財富的激增就不會有成為網羅的危險，因為錢財會智慧地按基督化的慷慨得到使用。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第158頁）

「決不可因偶然手頭拮据，把獻給教會的款子挪移借用，而以將來設法歸還的話來安慰自己的良心。更好的辦法是節省開支，量入為出，這比為世俗的目的挪用上帝的錢好多了。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第79頁）

「你希望自己的財產安全嗎？那就把它放在那帶有十字架釘痕的手中吧。你如果扣留你所有的一切，就會造成你永遠的損失。如果交給上帝，這些財物馬上就加蓋祂的名號，印上祂永不變更的標記。你要享用你的財富嗎？那就用它來造福受苦的人吧。你想增加你的財富嗎？『你要以財物和一切初熟的土產，尊榮耶和華。這樣，你的倉房必充盈有餘；你的酒榨有新酒盈溢』。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第49頁）

「許多自稱為基督徒的人，為了滿足自己想象中的需要而奢侈浪費，沒有注意到上帝聖工的需求。他們自私地扣留了一部分或全部上帝的禮物，以為如此搶奪上帝之物就可獲利，結果他們所得到的是損失而不是利益。他們的行為導致恩慈和福惠遭到扣留。人因自私貪婪的精神而蒙受慘重的損失。他們如果能完全樂意地承認和滿足上帝的要求，祂就會賜福給他們，讓地產增多，獲更大的收成。大家的需求就會獲得豐富的供應。我們施捨得越多，領受的也就越多。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第90頁）

「上帝洞悉每一個扣留祂財物的貪婪意念。那些自私地忽略了繳納十分之一，沒有將禮物與捐款帶進府庫的人，上帝都看見了。耶和華上帝瞭解這一切。記錄冊擺在祂面前，記錄那些敬畏上帝和思念祂名的人。還有一份記錄，記載那些把上帝所委託用來救靈的財富花在自己身上的人。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第87,88頁）

「許多人如果不把他們扣留的十分之一償還，就得不到祝福。上帝正等待你彌補以往的過失。神聖律法的手正按在每一個享受上帝福惠的生靈身上。但願那些扣留十分之一的人能準確地計算，把搶奪上帝之物歸還祂。要作出補償，把平安祭獻給上帝。『讓祂持住我的能力，使祂與我和好，願祂與我和好』（賽27:5）。你如果承認侵佔上帝之物的罪，坦率徹底地悔改，祂就會赦免你的罪。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第87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。

人需要立誓守安息日或許願歸還什一，好使安息日和什一成為聖嗎？亦或是它們本身就是聖潔的？為甚麼？

誇耀自己的財產（吹噓）的行為究竟有甚麼錯？它表明一個人的屬靈生活和他們與耶穌的關係是怎樣的？

即便知道上帝是無所不知的，有些人所獻納的什一，其比例仍少於上帝所規定的百分之十。你認為他們這樣做的動機是甚麼？

如果我們的上帝是一位慈愛的且可預測的神，不會被我們的什一和奉獻所收買，那麼為何瑪拉基書3章9節說，那些搶奪祂的人是受咒詛的？歸還什一免遭咒詛，這是正確的動機嗎？在這種情況下獻納的什一，上帝會接納嗎？

如果認清別人的罪要比認識自己的罪容易得多，那麼我們應當如何培養出誠實的心，讓我們認識到自己的罪呢？上帝預備了哪些工具來幫助我們？

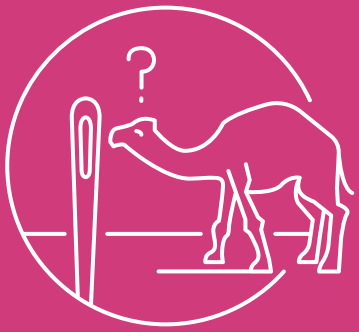
《聖經》說，是「上帝的恩慈領你悔改」（羅2:4）。那麼什一和奉獻是如何幫助我們常常回想起主的恩慈呢？還有哪些屬靈操練能夠幫助我們常常記起上帝的恩慈，使我們更容易悔改呢？

有些人認為，任何行事的罪疚感都是有害的，必須極力避免。根據《聖經》所言，你相信有一種健康的罪疚感嗎？在一個人認識到自己的罪之前，能真正地懺悔己過嗎？

懺悔與承諾不再犯同樣的罪一樣嗎？請解釋。

人在認罪之前必須要對此感到難過嗎？罪人天生就會為自己所喜歡的罪感到難過嗎？悔改是一種感覺，還是一種態度？

年輕的官長：
末世的奉獻者



第十二周

當祝福變為咒詛

當朱利安 · 阿徹還是一位年輕的澳大利亞企業家時，他曾護送黑手黨毒販周遊意大利，在喜馬拉雅山與恐怖分子談判，在阿根廷養狼蛛當寵物，還賺了數百萬美元。如今作為南太平洋地區基督復臨安息日會的領袖，朱利安認為，當一個人在經濟上倍受祝福時，他們正處於屬靈生命中最危險的階段。「我越富有，就越不覺得需要上帝，」朱利安說，「我想把上帝放在第一位，但我有很多其他緊迫的事要先去做——我真的很喜歡錢和它帶給我的一切。」在他的書《救命！ 我被祝福了！ 如何阻止上帝的祝福變成詛咒》中，朱利安講述了他曾經是如何用上帝的祝福而不是上帝自己來填滿他的內心。

作為一名教友，他知道耶穌曾問過這樣的問題：「人若賺得全世界，卻賠上自己的生命，有甚麼益處呢？ 」（太16:26）。他也知道耶穌說我們不能既愛上帝又愛金錢。「但是我怎樣才能改變我的心呢？ 」朱利安很納悶。最終他看明白了，即使成了教會的一員，也不能確保人不貪愛錢財。

深引

馬太福音19章16–22節

在他的書中，朱利安講述了他如何因著上帝的恩典，接受了祂的邀請，愛上耶穌，無論何處，都願跟從祂。「結果，我們賣掉了家族企業，對上帝眼中重要的事有系統地增加了奉獻，並開始把上帝放在第一位。」

「如今我依然每時每刻都在努力保持對耶穌的專注，」朱利安說，「但我已經學到了重要的教訓：隨著我的祝福增加，我的膝蓋必須跪下。」

朱利安明白被祝福的風險，於是聽從了耶穌的邀請，把自己的生命交給了祂。本周的故事將集中在一個聖經人物身上，他也被祝福了，聽到了耶穌的呼召，但沒有選擇跟隨祂。生活在末世的人如何能從他的錯誤中學得教訓，在還來得及的時候做出正確的決定呢？

深考

按照你所選擇的聖經版本，抄寫馬太福音19章16–22節。如果時間緊迫，請抄寫馬太福音19章21,22節。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。

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。

在我們與耶穌的關係中，信任是最重要的。一個人怎樣才能真正培養起對祂的信任呢？

耶穌吩咐我在哪些方面降服，好叫我更加愛祂並愛那些有需要的人？

激進的邀請

他在他的「教會」中是一位頗有名望的年輕領袖，且非常富有。真誠尋求上帝的他相信自己遵守了上帝所有的要求。然而，他覺得在他的屬靈生命中似乎還缺少甚麼。確實如此，但他卻看不明白。就像那些出類拔萃的人有時會遇到的情況那樣，看上去完美無瑕的行為阻礙了他看清自己的本相！

耶穌「離開加利利，來到猶太的境界約旦河外」（太19:1），於是那位富有的年輕官長看到祂醫治了許多人。為了尋求對上帝更深刻的體驗，他也被耶穌吸引了。不僅耶穌醫病救人給他留下了深刻的印象，耶穌對待小孩子的溫柔以及祂被法利賽人質疑時所給出的智慧回答也深深吸引著他。所有的一切都證明耶穌是被一個更高的力量所引導，這使得他渴望成為耶穌的門徒。他想，自己幾近完美的品格若能得到耶穌的調教，定能鋪平他通往永生的道路。

當耶穌「出來行路」的時候，他終於跑上前去，跪在耶穌面前（可10:17），問祂說：「良善的夫子，我當做甚麼事才可以承受永生？」（太19:16）。耶穌用反問的方式來鼓勵他相信祂的神性：「你為甚麼稱我是良善的？除了上帝一位以外，再沒有良善的。」（17節）。耶穌知道，人只有接受了祂的神性，心靈才能被轉變，才能接受耶穌如此激進的邀請。

「你若要進入永生，就當遵守誡命。」耶穌說（17節）。這位富有的官長顯然不知道是哪些誡命，他要求耶穌說得更清楚些。在提到了最後六條誡命中的五條之後，耶穌用一句話進行總結：「當愛人如己！」（19節）這就是重點！愛不是陳詞濫調。它是進入上帝國度所必不可少的狀態。

這位富有的年輕官長見耶穌的回答並不適用於自己，便又把注意力集中在行為上，而非狀態上：「這一切我都遵守了，還缺少甚麼呢？」（20節）耶穌是怎樣告訴他缺少甚麼的呢？耶穌說:「你若願意作完全人，可去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；你還要來跟從我。」（21節）於是，他「就憂憂愁愁地走了，因為他的產業很多」（22節）。

可以說，這便是這位富有的年輕官長的末日，因為數年之後，耶路撒冷將被摧毀，而他終究要失去一切。因此，耶穌的邀請不僅是為了讓他為永恒預備好品格，也是為了幫助他趁著還有時間，將他的財產移轉到更安全的天上。毋庸置疑，耶穌一定會供應他的需要！

對於那些將來受邀要在大艱難來臨之前放棄一切之人，這個故事也是一個教訓，屆時他們將無法變賣名下的財產來推進上帝的工作。那麼我們能相信耶穌的供應，並學會完全憑信心生活嗎？這位富有的年輕官長決定相信他的財力，靠眼見生活。他對地位和世俗利益的愛仍然高於他對上帝和祂那些清貧兒女的愛。讓我們把自己的一切都放在祭壇上，懇切地求問上帝，何時才是變賣這些產業的好時機。的確有許多人過早地處置了他們的財產，但若等到未來的艱難時期，就為時已晚！願主指示正確的時機！

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？

我們怎樣才可避免陷入老底嘉人的陷阱，空有敬虔卻沒有與基督有活潑的交通？

真正的虔誠

人們普遍認為，那些非常「虔誠」的人理應離上帝更近，更有資格上天堂。但給老底嘉教會的資訊（啟3:14-22）卻揭示出，這種錯誤的假設可能會成為宗教人士最容易上當受騙的陷阱之一。

頗具欺騙性的是，這種「外在的敬虔」（通常更注重行為/儀式）很容易被誤認為是真正的虔誠（更注重關係）。「虔誠」（英文religion）一詞來自拉丁語religare，意思是「結合」（再次），指的是上帝主動（重新）連接人類與祂之間破碎的關係。在伊甸園中，這一關係被人類打破了。從那時起，罪惡不再只是一種行為。它成為人性的一種狀態，導致人與上帝的分離（賽59:2），最終帶來死亡（羅6:23）。

雖然虔誠、熱心和嚴格的順服在與上帝的關係之中必不可少，但它們並不能改變人與上帝隔絕的狀況。處於這種「外表敬虔」狀態中的人（專注於虔誠的外在而忽略了上帝）甚至可能做著正確的事情，卻仍然喜歡錯誤的會帶來死亡的事情。外在的敬虔能夠以此偽裝成真正的虔誠，因為兩者 都可能表現得熱衷於遵守宗教規則和儀式。為了幫助我們避開這個陷阱，上帝為我們留下了一些徵萬億來幫助我們驗證我們是否真的與耶穌同行。

那些與祂重新連接的人將「多結果子」（約15:8）。加拉太書5章22,23節中講明這果子有九個基本特徵，第一個是仁愛，最後一個是節制。失去了上帝所賜仁愛的節制只會帶來律法主義，而沒有上帝所賜節制的愛卻只會帶來反律法主義或廉價的恩典。

根據保羅在哥林多前書13章中所說的，若沒有愛，任何敬虔的行為都不會帶來益處。雅各把實際的愛

和節制放在一起，指出這是「真正的虔誠」，就是「看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗」（雅1:27）。

對於該如何向弱勢群體表達實際的關愛，懷愛倫提出了一些重要的原則：（《論福利工作》，華盛頓特區：評論與通訊，1952年，第22,23章）

- 若有人到我們家門求乞要飯，不可讓他餓著肚子離開（192頁）。
- 我們應當關注他們屬靈上和屬世上的福祉（190頁）。只顧及一個方面並不能代表耶穌對他們的心意。
- 不加分辨地對所有尋求我們幫助的人給予援助是錯誤的（191頁）。
- 上帝並沒有要求我們去資助那些懶惰的人。我們應該對那些因時運不濟而陷入貧困之人表現出溫柔和同情（200頁）。
- 若是關注那些無心自助之人，我們可能會助長懶惰、無助、奢靡和放縱（191頁）。
- 「一個人既有工作的能力可以養活自己，世界就沒有養活他的責任。」（192頁）
- 我們應當將窮人安置在他們能夠自助的地方，而不是讓他們認為可以免費吃喝。應當教育他們自力更生（194頁）。
- 捐款或福利機構不能取代個人的福利事工（189頁）。
- 「為他們花費心思，光陰和精力，其價值遠在金錢之上。但這是真正的慈善工作。」（199頁）

如果耶穌本周向我表明，我仍然缺乏仁愛和節制，我該怎麼辦？我是否願意將生命交托給祂，相信祂有能力改變我的心靈和行為？我是否願意每天邀請祂的聖靈與我同住，在我裏面培養信心和新的心？

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

阿摩司書5:11,12
以弗所書2:8–10
歌羅西書3:14
以西結書16:49,50
箴言19:17
箴言11:24,25
馬太福音25:31–46
馬太福音19:28,29

與馬太福音19章16–22節相關的還有哪些經文/應許？

憑信心生活

真正追隨耶穌的人總會將自己所有的一切交於耶穌處置。但這並不是說，所有上帝的兒女都要像那位年輕的官長一樣，被要求變賣和奉獻所有的財產。

特別是在困難的時期，當上帝的兒女即將要失去一切的時候，上帝就會要求他們交出一切的財產來推進祂的國度——給窮人帶去祝福，支持祂在地上的一切工作。畢竟，無論如何他們總會失去一切！

當亞伯拉罕接受上帝的呼召時，他被允許帶著他所有的財產（創12:5），來供養他的家庭和促進上帝的使命。但挪亞卻不是這樣，他生活在一個典型的「末日」，需要傾盡家財來建造方舟。上帝所愛的兒女只有與耶穌建立深厚的親密關係，聖靈才能指示他們甚麼時候該做甚麼。

對於富有的年輕官長來說，變賣並獻上一切為也是耶穌為永恒的生命而完善他的品格所做的工作的一部分（「你若願意作完全人……」[太19:21]）。他需要培養出能夠反映耶穌品格的愛，好與天使生活一起。為不配或不蒙眷愛的人所做的工作就證明了這一點。耶穌將這種工作視為是為祂而做的。

上帝允許這位年輕的官長看到，「他的地位和財富對他的品格有著微妙的險惡影響。長此下去，他必愛名利過於愛上帝。他所保留而不願交給上帝的，無論多少，都足以削弱他的道德力和效能。因為人若愛世界上的事……終必使人全然陷入其中。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898年，第520頁）

這位年輕富有的官長不相信耶穌有預知未來的能力，也不相信耶穌會為他提供保障，他拒絕了耶穌為他

深聚

再次默想馬太福音19章16–22節，從中尋找耶穌的踪跡。

把一切降服於耶穌和把一切奉獻給耶穌有甚麼區別嗎？

你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

制定的計劃。如果他能預見到耶路撒冷將如何被毀滅，他就會明白，自己的財產是無論如何都留不住的。若是能將他的產業移轉到天國，他還能連本帶利收回來（太19:29）。

他若能將自己的所有的一切獻作供物，就會成為那些生活在大艱難時刻之前，將要失去一切之人的榜樣。那即將迎來基督復臨的一代人，要在明智地將產業移轉到天國的這件事上保有信心，相信耶穌會滿足他們一切世俗的需要。

在艱難時期，財產損失是無法避免的。（參見本周的深思部分內容）有些人的財產將被沒收，而另一些人則需要逃離憤怒的暴民。些沒接受獸印的人將不能做買賣，如果最後所有的東西都要被火燒燬，那麼這些財產有甚麼用呢（彼後3:11）？ 所有沒有被移轉到天上，也沒有投資於耶穌的事業的東西終將永遠失去。

耶穌將要培養起一批極端的奉獻者 ，正是為了迎接這一極端的時期。就像決定憑著信心生活的挪亞一樣，他們會趁著還有機會，將一切所有的投入到向這個垂死的世界傳播福音的最後努力中。他們曉得，「他們就是積攢財寶在天上，將來這些財寶仍必還給他們。那時，他們要聽見有話對他們說：『好，你這又良善又忠心的僕人，……可以進來享受你主人的快樂。』」（懷愛倫，《歷代願望》，第523頁）

天國的銀行

「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，當你把衣服給赤身的，將作客旅的接到你家中和你心裏，天使就來靠近你，天上就有回應之音……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……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，《教會證言》卷二，加州山景城：太平洋出版社，1868年，第25頁）

「上帝為一切想在他國中作子民的人，親自樹立了一個品德標準。唯有願意與基督同工，願意說『主啊，我和我一切所有都屬於你』的人，才會被承認為上帝的子女。」（懷愛倫，《歷代願望》，第523頁）

「有些窮苦的男女寫信向我請教，是否要變賣房屋，捐款給教會……我願對這等人說：『眼前你們的本分也許還不必把你們的小房屋變賣；但你們應當親自向上帝求教；主必垂聽你們迫切的祈禱，賜你們智慧可明白自己的本分。』」

「現今是我們的弟兄們應減少財產而非增多之時。我們快要遷居到一個更美的，就是在天上的家鄉……」

「時候將到，屆時我們的東西無論以甚麼價錢也賣不出去了。命令快要發出，除了那有獸印記的人之外，誰也不能作買賣了。」

「在大艱難時期，房屋和地產對聖徒再沒有一點用

深用

學學完本周的課程後，你在自己的生活中有哪些方面需要改變？

你需要在家庭中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？

處，因為那時他們必須在瘋狂的暴徒面前逃跑，那時他們也無法變賣財產來推進現代真理的事業。我蒙指示，上帝的旨意乃是要眾聖徒在大艱難時期來到之前擺脫一切纏累，並藉著祭物與上帝立約。如果他們將自己的財產放在祭壇上，並懇切祈求上帝指明他們的本分，祂就必教訓他們甚麼時候將這些東西變賣掉。這樣他們就可以在大艱難時期輕省自由，不受一點纏累。」

「我看到，如果任何人保留自己的財產，而不請求主指明他們的本分，祂就不會向他們指明他們的本分，卻要任憑他們保留自己的財產，到了大艱難時期這財產便要像一座山似的壓在他們身上，那時他們想要變賣，卻是不能。我聽到一些人這樣哀哭：『聖工日趨衰弱，上帝的百姓饑渴尋求真理，我們卻沒有作一點努力來彌補這種缺乏；現在我們的財產已經一錢不值了。哦，唯願我們曾放棄這一切而將財寶積攢在天上！』」

「我看明，一次奉獻是不會越用越多的，而是越用越少，直到完全耗盡。我也看到，上帝並沒有叫祂的百姓都同時變賣他們的財產；但如果他們樂意受教，祂就必在有需要的時候指示他們變賣財產的時機和數量。過去上帝曾指示人變賣他們的財產來維持復臨運動的聖工，而容許其他人保留他們的財產，等到有需要的時候。及至聖工有了需要，他們的本分就是變賣。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，華盛頓特區：評論與通訊，1940年，第59,60頁）

「但是許多人在行動上表現出不敢信任天國的銀行。他們寧可信任地上的錢財，不願先將之送至天上。他們要花一番工夫才能勝過貪婪和愛世界的心。」（懷愛倫，《給管家的勉言》，第151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。

雖然上帝期待著那些因著祂恩典得救的人做出好行為,但這好行為也可能會成為陷阱,使他們看不到自己需要耶穌的愛。該如何避免掉入這陷阱呢?

現在上帝正邀請我將身體的哪一部分降服於祂?血氣的衝動、一段關係、一份工作、財物、產業、安息日的遵守、健康習慣、娛樂,還有甚麼呢?

在你看來,哪一個對於屬靈生命更危險:富足還是貧窮?為甚麼?

經濟上的富足怎麼會變成「屬靈生命最危險的階段」?

當我們被上帝祝福時,怎樣才能讓我們的心被上帝自己充滿,而不是只關注祂的祝福呢?那些屬靈操練可以幫助我們從正確的角度看待事物?

你認為,上帝的兒女想要接受上帝的指引,曉得在何時將他們的產業變賣以及變賣多少用以推進上帝的事業,需要哪些條件?我們怎樣才能聽到上帝的聲音?

基督徒生活中的哪些做法能夠使上帝的兒女得到更好的預備,在必要的時候將一切獻上,甚至降服自己的生命?

如果上帝最初的愛是與自私對立的,那我們如何才能更多地得到這種愛呢?

為甚麼有求必應並不是一件明智的事呢?在給予之前需要考慮哪些因素?

你從本季度關於管家的課程中得到了哪些收穫?