

高級學課／安息日學研經指引

教員良助

教育

本季學課由北美復臨教會大學校長共同編著

譯者：吳滌申

2020年第四季 10、11、12月

基督復臨安息日會 安息日學製作

目錄_____

第一課	伊甸園中的教育	9月26日——10月2日
第二課	家庭	10月3日——9日
第三課	律法為導師	10月10日——16日
第四課	主的眼目——《聖經》的世界觀	10月17日——23日
第五課	耶穌是大教師	10月24日——30日
第六課	更多來自大教師的教導	10月31日——11月6日
第七課	教育中的崇拜	11月7日——13日
第八課	教育和救贖	11月14日——20日
第九課	教會和教育	11月21日——27日
第十課	藝術與科學教育	11月28日——12月4日
第十一課	基督徒和工作	12月5日——11日
第十二課	安息日：體驗並活出上帝的品格	12月12日——18日
第十三課	天國、教育、永遠學習	12月19日——25日

導言 基督化教育

「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。」（箴9：10）

請思考這節經文的內容；其中實際上包含了兩個關係極為密切的觀念：「敬畏」一詞，乃是對上帝的榮耀和大能表示驚懼嘆服，而另一個詞——「認識」，乃是明白上帝品格的真理。因此，智慧、認識和聰明都根植於上帝。

這話說得完全在理。因為上帝是萬有之本源，唯有祂才創造並維繫宇宙萬物（約1：1-3 西1：16，17）。我們所學習、了解的一切，小至夸克、毛毛蟲，大至超新星、天使、魔鬼，甚至是「天上執政的，掌權的」（弗3：10），皆因上帝而存在。因此，一切真正的智慧、認識和聰明最終都源自上帝本身。

《聖經》明確指出：「上帝就是愛。」（約壹4：8）懷愛倫解釋道：「愛是創造和救贖的基礎，也是真教育的基礎。這在上帝所賜作為人生指南的律法中已經說明瞭。那第一且是最大的誡命乃是『你要盡心，盡性，盡力，盡意，愛主你的上帝』（路10：27）。盡心，盡力，盡意地愛那位無所不知的無窮之主，意味著各種能力的最高發展，意味著在整個人身上，包括靈、智、體方面恢復上帝的形像」（《教育論》，原文第16頁）。

上帝是一切真知識、真教育的源頭，因此所有的基督化教育都應指導我們，將思想轉向祂，定睛於祂自身發出的啟示。我們藉著自然界、《聖經》和《聖經》對基督的彰顯，就能獲得我們一切所需；當中有些人甚至因此與我們的主建立了得救的關係，全心全意愛祂。大自然儘管被罪惡玷污了數千年，依然能夠有力闡述我們透過《聖經》視角亦能領會的上帝之良善與品格。《聖經》乃是真理的完美標準；它為我們充分展現了上帝是誰，以及無論過去或現在，祂為人類所做的一切事。《聖經》及其創造和救贖的信息，必須成為所有基督化教育的核心。

使徒約翰說，耶穌基督「是真光，照亮一切生在世上的人。」（約1：9）也就是說，世上的每一個人，都是因為耶穌才擁有了生命；唯有藉著耶穌才能領受上帝的亮光、繼而認識至高無上的真理和良善。

然而，我們各人都因善惡鬥爭陷入痛苦掙扎，眾生的仇敵竭力阻撓我們獲得這種知識，所以無論基督化教育包含哪些領域，都應設法幫助學生更理解上帝從天上給予我們的亮光。

若不這麼做，結果會如何呢？正如耶穌所說：「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？」（可 8：36）假如人最終還是要面對火湖的第二次死亡，在科學、文學、經濟學或工程學方面教得再好，又有什麼益處呢？這答案不是顯而易見嗎？

因此本季學課探討的主題是：基督化教育的真正含意為何？我們教會又該如何找到適當的方式，讓所有信徒都能獲得這種教育？

本季學課由北美基督復臨安息日會大學校長共同編著。

第一課 伊甸園中的教育

第一部分：綜覽

起初世上並不存在中小學或大學。儘管沒有書本、演講廳或網路電子設備，但充滿智慧和價值的知識依然在傳遞。透過清新的霧氣（創 2：6），可以看到上帝的身影，設立在花園間的課堂，和兩位自塵土所造、剛蒙上帝賜予生命氣息的學生（創 2：7）。我們往往沒有想到，最初的伊甸園就是一間課室，上帝就是導師。但本週的學課要朝著這個方向引導我們。

〈創世記〉的開篇傳達了兩層教訓。首先，〈創世記〉讓我們穿上了亞當和夏娃的草鞋（或者是踩著他們赤足留下的腳印），聆聽上帝所主持的大師講堂，多半是關於創造史，人類的宗旨和責任（創 1：26－28），大自然的教訓，婚姻的意義（創 2：18），涉及仇敵和分別善惡樹的警告等（創 2：17）。其次，我們可以把〈創世記〉視為一本教科書，從中瞭解蛇試探的性質，懷疑和悖逆的後果，上帝的品格如何受到質疑和平反，以及救恩的計劃，作為我們教育和思考的題目。

瞭解任何學科的歷史基礎，都有助於更深入更細緻地領會這門學科。正如在學習幾何學時，沒有什麼可以替代歐幾里德的基本公理；同樣，了解〈創世記〉的頭幾章，對於理解《聖經》的其餘內容，以及整個救贖的故事，都是至關重要的。

第二部分：注釋

天真與狡猾

〈創世記〉第三章一開始就用「狡猾」來形容蛇，這一用詞在蛇與亞當夫婦之間形成了鮮明的對照。「狡猾」的希伯來語（'arum），和前一節描述亞當和夏娃狀態的「赤身露體」（'arom），在子音（輔音）的詞根相同，母音發音亦相似。

這兩個詞用希伯來語連在一起朗讀，會讓讀者想到「雙關語」的修辭法。我們看到天真的夏娃步入奸詐狡猾的騙子所精心設置的舞臺。她和亞當吃了禁果，從此一切都變了樣。

但蛇是怎麼做到這一點的呢？它是如何巧舌如簧地玩弄文字遊戲，竟使原本無罪，完全滿足，深受眷顧的人，背叛了作為純潔之愛本源的上帝呢（約壹 4：8）？不管蛇做了什麼，牠的行為都產生了效果。作為教師的你，藉著細心剖析蛇與夏娃之間的對話，就能使學員看出撒但的策略是多麼狡詐，然而在數千年後的今天，這樣的方法為何依舊有效。

伊甸學校和順從的考驗

伊甸園不只是一個花園，它還是一種教育：

「在創世時所定下的教育制度，乃是後代所有人的楷模。為了說明這種制度的原則，上帝在我們始祖所居住伊甸園設立了一所示範學校。伊甸園是校舍，大自然是課本，創造主親自擔任導師。」（懷愛倫，《教育論》，原文 20 頁）

亞當和夏娃在教育上的延續，是以他們堅持不懈地忠於他們神聖教師的一切命令和訓誨為條件的。「只要人類一直順從上帝的律法，他們得知識，享福樂，和愛神愛人的能力就必增進不已。他們必不斷地獲得新的知識寶藏，發現新的幸福泉源，並對上帝無可限量、永不改變的愛有更清楚的認識。」（懷愛倫，《先祖與先知》，原文 51 頁）。

為了確保他們的忠誠，上帝要試驗他們的順從。「住在伊甸園中的始祖與天使一樣，都有他們的試驗時期。他們若要保持幸福的生活，只有一個條件，就是服從創造主的律法。順從就能存活，反之則滅亡。上帝已經使他們得到豐盛的恩惠。可

是他們若藐視祂的旨意，那位不姑息犯罪之天使的上帝也必不姑息他們。違背律法必喪失祂的恩賜，並招致痛苦和敗亡。」（懷愛倫，《先祖與先知》，原文 53 頁）

兩人的期末考涉及一棵樹和一道禁令。「在園子當中，靠近生命樹那裡，有分別善惡的樹。這棵樹乃是上帝所特別設置，作為人類始祖順服，信靠，並敬愛祂的保證物。主吩咐我們的始祖不可吃，也不可摸這樹上的果子，免得他們死。祂告訴他們，除了一棵樹之外，他們可以隨意吃園中各樣樹上的果子，但如果擅自吃了那一棵樹上的果子，他們就必定死。」（懷愛倫，《救贖的故事》，原文 24 頁）

上帝不只是指示亞當和夏娃不可觸摸和吃禁果，祂還派天使給了這對夫婦額外的指示，告訴他們兩人在一起要比分開來得更有力量抵制試探。「天使曾警告過夏娃，叫她在園中從事日常的工作時不可離開她的丈夫。她同丈夫在一起，比她自己一個人少有遭遇試探的危險。可是她既全神貫注於她愉快的工作，就不知不覺地離開了亞當。及至她發覺自己獨在一處時，便感到身臨險境。但她擺脫了心中的懼怕，覺得自己有充分的智慧和力量足以辨識邪惡而予以拒絕。她忘了天使的警告，過不久便帶著好奇和羨慕的心情注視著那一棵禁樹。」（懷愛倫，《先祖與先知》，原文 53—54 頁）。

夏娃沒有抑制自己的好奇心，使其完全聽命於教導她的天使所發出的警告，服從上帝——她的大教師。「夏娃不禁以好奇和讚賞的心理凝視著禁樹上的果子。她看到那果子是可愛的，於是便自己推想著：為什麼上帝那麼明確地禁止他們不可吃也不可摸呢？這正是撒但的機會。他似乎是能猜中夏娃的心事，就對她說：『上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎』（創 3：1）？（懷愛倫，《救贖的故事》，第 32 頁）

蛇的第一個問題像一根楔子，最終將損害夏娃的世界觀，嚴重動搖主教導她、以及她一向所抱持的信念。「夏娃回答那試探者迷惑人的問題說：『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。』蛇對女人說：『你們不一定死，因為上帝知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如上帝能知道善惡。』」（創3：2-5）

「蛇說：他們若吃這樹上的果子，就必達到更崇高的生活境地，進入更寬廣的知識領域。牠自己吃了禁果，因而得到了說話的才能。牠又暗示：耶和華不許他們吃這樹上的果子，乃是由於嫉妒的心，惟恐他們升高與祂同等。正因這果子有奇妙的特性，足以使人有智慧和能力，所以上帝不許他們吃，甚至不許他們摸。」（懷愛倫，《先祖與先知》，原文 54 頁）。

這段話展示了一種在世界觀方面的教育。夏娃在墮落以前的世界觀是基於她對創造主的認識。祂本著祂無私的愛，豐富地供給祂所造的生靈。禁樹作為一個試驗和記號，表明亞當和夏娃雖然是自由的，卻不可以主動離開創造他們的上帝而生活。蛇則是對天真輕信的夏娃描繪了另一幅畫面。牠利用了周遭同樣的環境和教材，重新詮釋了伊甸園的格局，牠把上帝描繪為：一、對於好東西設下大量的限制；二、害怕人知道禁樹有賦予知識的能力；三、誤導、欺騙人說吃了禁樹的果子有致命的後果。於是人就對這位上帝的愛產生懷疑。人一旦對愛有了懷疑，就會進而對上帝話語的可靠性產生懷疑，接下來就會拒絕祂的權威。亞當和夏娃就是這樣一步步走向犯罪，而我們也都步了他們的後塵。復臨教會教育的使命，就是要扭轉在受造者心中對上帝品格的誤解，代之以有關上帝的真相。我們受造既帶著上帝的形象，就特別適合從事這項工作。

第三部分：應用

1· 在試探的故事中，羞愧、赤身裸體和恐懼這三重感受，構成了主要的畫面。裸體和沒有羞恥是《聖經》對第一對夫婦屈從試探之前的描述（創 2：25）。意識到自己裸體，因而有羞恥感是悖逆的最初後果（創 3：7）。既羞恥又恐懼使得他們一聽到上帝的聲音就躲起來（創 3：9-10）。主甚至問他們是怎麼才知道自己裸體的（創 3：11）。故事敘述時，並沒有採用希伯來語中用來表示罪惡、悖逆、過犯的措辭。你覺得這是為什麼？羞恥和恐懼在哪些方面成為人類的基本情緒？如何透過認識上帝和祂的救恩來解決這些問題？

2· 如今人們普遍依然以為基督教的上帝是處處使人受限的。我們經常聽到有人說：這樣做有什麼不好呢？那樣做有什麼不對呢？該如何做才能最有效地消除這種對上帝名聲由來已久的褻瀆呢？策略之一就是指明，從古至今，上帝只限制受造者做一件事：那就是犯罪。一棵樹上結出一千顆不同的果子，並不意味著上帝限制我們做一千件不同的事情。

第二課 家庭

第一部分：總覽

「事實上，生活本身就是一所學校。」本課一開篇就說明家庭是我們的第一所學校。孩子不論多小，都應向他講述上帝的慈愛，頌讚上帝偉大的歌聲和祈禱，務要從搖籃邊開始，不斷持續，直到人生終點。

亞當、夏娃、該隱、亞伯以及他們的家人，被譽為人間的第一個家庭。我們很難想像在餐桌邊就能瀏覽整部人類的歷史。青翠蔥蘢的伊甸園雖然無法進去，但依然在他們的視野之中，更不用說還有天使手持火劍把守著。如此威嚴的場面肯定會引起孩子們沒完沒了的疑問。「是創造主上帝這麼做的嗎？」孩子們好奇的心中所冒出來的一連串「為什麼」需要有一個解答。亞當和夏娃的回答乃是依據他們親眼所見，以及他們與創造主上帝相處的個人經驗。他們會與孩子們分享最早的福音，說到上帝的兒子有朝一日會降生，擊碎蛇的頭，然而祂自己也要做出犧牲（創 3：15），為使人類重返樂園，恢復正確的狀態。

〈路加福音〉和〈馬太福音〉的頭幾章，大致呈現了上帝之子的童年和教育狀況。耶穌利用機會向祂的天父學習，在聖殿裡指教神職人員（路 2：41－51）的畫面，體現了教育的價值。

本課主要探討溝通乃是獲得教育的途徑，強調關係的建立是有效溝通和教導的關鍵。下面將進一步闡述此一觀點。

第二部分：註釋

家庭對我們各人的影響毋須多言；它事實上造就了我們的為人。即便是那些對家庭的一切立場都持叛逆態度的青少年，也依然處於家庭的影響之下，只不過他表現的是對抗，而不是順服罷了。但我們總是希望家庭所實施的教育，能預備我們擁有敬虔的態度，在情感和人際關係上穩定，在知識和職業上有追求，身體也能健康。這些主題中探討任何一項都需大量篇幅的信息，所以本課提供了一個也許常常被人忽略、但在教育的一切領域中卻十分有效的重要觀念，那就是關係建立的必要性。教育者與學習者之間的關係，不論是親子還是師生之間，往往決定了學習是否能有成效。

人際關係和培育兒女

許多父母希望儘早將復臨信徒的觀念，教訓和生活方式教導他們的兒女，使他們像委身上帝的成年人那樣，成為忠實的復臨信徒，可以接受教會呼召，從事全職的服事。但是令許多父母失望的是，他們的兒女長大後不僅沒有成為復臨信徒，連基督教也不相信了！他們放蕩不羈的生活方式，有時甚至比沒有任何基督教家庭背景的同齡人有過之而無不及，父母的希望破滅了！他們對此感到困惑，不知道自己哪裡做錯了！

不少家庭在培育兒女時真誠地做他們認為是正確的事，結果卻事與願違。當然，孩子拒絕復臨信仰的教育是有許多原因的。但是為了復臨信徒兒女的緣故，我們作父母的應當仔細考量，我們在彼此的親子關係上是否出了問題。

父母有沒有經常與兒女交流感情？孩子是不是樂意將自己的盼望、恐懼和煩惱與父母分享？當孩子們表現良好時，父母有沒有時常給予肯定？還是他們只有在做

錯的時候才聽得到批評的聲音？孩子們在學習新的功課或職責時若是遇到挫折，父母們有沒有足夠的耐心？父母們有沒有對孩子展現同理心，記不記得自己作孩子時的情形？父母們有沒有溫柔地引導孩子們與上帝建立起關係？還是只對他們下達嚴厲的宗教指示？當父母自己犯錯時，父母們有沒有足夠的涵養和肚量請求孩子寬恕？或是他們一直偽裝自己的完美，而孩子們其實什麼都看在眼裡？父母們有沒有花時間關注他們的兒女？他們有沒有與孩子們一起玩？在親子之間有沒有培養和形成一種尊重？父母們在實施管教時是以冷靜克制的態度，還是抱持著衝動憤怒的情緒？他們有沒有對孩子傳達愛的言語和行動？給予柔和的關照，使孩子們知道父母是無條件地愛他們？……諸如此類。

這些問題非常重要。父母們不管多麼專心致力於用復臨信仰教導他們的兒女，假如上述的核心問題沒有與他們教育兒女的理念相結合，那麼結果就可能一事無成。有時我們需要放下教科書，忙中偷閒，實實在在地與孩子們相處。把時間花在關係的建立上，將會收到有效教育的紅利，達到終生委身基督並得享永生。

「父母和教師都有命令太多、指示太多，同時卻沒有與自己的兒女或學生進行充分交流的危險。他們太矜持，以一種冷淡的、不表同情的方式運用自己的權威，這會抵制而不是贏得孩子的信任和感情。他們若是更加經常地把孩子聚集在自己周圍，對他們的工作表示關心，甚至關心他們的遊戲，就會獲得孩子們的愛戴和信任，孩子們就會很容易地學到尊重和順從的功課；因為愛乃是最棒的老師。對青少年表示類似的關心會收到同樣的效果。年輕的心敏於對同情的接觸。」（懷愛倫，《基督教育原理》，原文 58 頁）。

耶穌和耶路撒冷的拉比學校

少年耶穌在逾越節前往耶路撒冷時，與深諳猶太律法的拉比們之間交流的敘述雖然簡短，但箇中含意卻很深遠。「過了三天，就遇見祂在殿裡，坐在教師中間，

一面聽，一面問。凡聽見祂的，都希奇祂的聰明，和祂的應對」（路 2：46—47）。耶穌為什麼是如此模範的學生呢？為了深入探討這個問題，讓我們讀懷愛倫說的這段話：「那時在聖殿旁邊有一間房子，專為舉辦宗教學校而用的。這乃是模仿古代先知學校的樣式。在這裡有作導師的拉比和他們的學生聚在一起。兒童耶穌也來到這裡，坐在那些莊嚴飽學的人腳前，聽他們的教訓。祂以求知的態度，詢問這些教師們關於預言和當時所發生指著彌賽亞降臨的事。」

「耶穌表現自己為一個渴求認識上帝的人。……這些教師們反過來問祂一些問題。祂的應答使他們甚為希奇。祂帶著孩子的謙卑態度，背誦《聖經》的話語，並發揮出其中深奧的意義，是這些智慧人所從未想到的。祂所指出的這一連串真理，如果為人所遵從，就要使當時的宗教起一番改革，並喚醒人對屬靈事物產生深切的興趣。及至祂開始傳道時，就會有許多人準備好接待祂了。」

「拉比們知道耶穌沒有在他們的學校裡受過教育。然而祂對於預言的瞭解卻遠遠超過他們。在這個富有思想的加利利孩子身上，他們看出很大的希望來。他們希望收祂為學生，把祂培養成以色列的教師。他們想要負責管理祂的教育，覺得這麼一個具有卓越見解的人，應該按照他們的方式接受造就。」

「耶穌的話打動了他們的心。他們從來沒有因人的話受這樣的感動。……耶穌所表現少年人的謙和優雅的風度，解除了他們的偏見。他們的心門便不知不覺的敞開領受上帝的道，而聖靈也向他們的心說話了。」（懷愛倫，《歷代願望》，原文第 78—80 頁）幾乎每一個基督徒都知道，耶穌乃是教師中的教師，但我們知不知道，祂也是學生中的學生呢？

耶穌為什麼是如此模範的學生呢？祂有求知欲，渴望瞭解有關上帝的知識，於是祂就留心傾聽。祂提出問題，表明祂是主動學習、而非被動的學生。祂也心甘情

願地作答。祂表現出開放的態度，把自己的看法敞開，允許別人來判斷、批評或表示認可。這就形成了一種祂到了成年之後，所需要具備的靈活度。後來人因祂的話而指責祂是被鬼附著的（約 8：48），甚至要殺害祂（約 8：40）。但是對於一個講論上帝的十二歲孩子來說，他是不會受到威脅的。好的學生總是會造就最好的教師。

第三部分：應用

雖然家庭是第一所學校，但沒有人能保證這是一所好的學校。我們家裡或許有許多事情是需要我們不再重蹈覆轍的。若是幸運，我們或許也可以看見其中有一些好的原則是值得終生堅持的。在安息日學班級裡討論這些問題，旨在說明上帝如何幫助我們處理家庭生活中正面或負面的經歷。

1. 你的家庭中有什麼負面之事，使你告訴自己若能成立家庭，絕不再重蹈覆轍？上帝和《聖經》如何幫助你認識這些負面的經歷？你獲得了什麼認識，使你能防止這些事再度出現？
2. 認明上帝可以把你過去不理想的家庭生活經歷轉變為福氣的方法。

第三課 律法為導師

第一部分：總覽

律法牽涉到公共關係問題；律法和頒布律法的上帝在這方面有許多事要教導我們。這是一件麻煩的事情。基督徒對律法在生活中所扮演的角色有時會感到困惑，因為保羅強調「稱義」是因著信，而不是靠律法（加 2：16）。但僅僅因為律法在某方面沒有作用就摒棄它，就像你因為烤麵包機掃不了地就丟棄它一樣。人們似乎滿足於只知道律法所不能行的，而不知道律法所能行的。

但那些與上帝有正確立約關係的人，不太可能對律法感到焦慮或反感。能否與大衛一起說：「我何等愛慕祢的律法」（詩 119：97），恰恰考驗了人是否與上帝、並律法有健康的關係。若是有人質疑說：「那要把慈愛、恩典或耶穌放在什麼位置呢？」他將得到意外的回答；因為，最重要的律法就是愛的律法。「『你要盡心，盡性，盡力愛耶和華你的上帝』」。這是誠命中的第一，且是最大的。至少耶穌是這麼認為的（申 6：5；太 22：36—37）。人們就算對律法有意見，難道會連這條愛的律法也質疑嗎？所有我們可以放心地說，大衛王和君王耶穌已經充分擔保，律法乃是人生的導師和賜律法之上帝的啟示。

第二部分：註釋

《聖經》

我們和朋友們在策劃一場晚會的時候，沒有人會提議說：「讓我們聚在一起閱讀和學習一些律法」。大部分人對《聖經》中的律法主題有些排斥是可以理解的。

因為在大多數情況下，這個使人感到挫敗的循環是這樣的：一、頒布或重申律法；二、違反律法；三、因違犯律法引發嚴重後果，結果，上帝發怒了。

這種循環一再重演，以致身為讀者的我們會沮喪地捫心自問：「以色列人的問題到底出在哪裡？他們簡直是世界上最冥頑不靈、最悖逆的民族！」但是，當我們為以色列人的失敗驚訝三十秒鐘後，事情會發生變化。我們的視線慢慢地離開以色列民族，轉向如鏡般的警世箴言，再看看我們個人歷史的反映。我們若抱持誠實的态度檢視，就會看到我們與以色列人之間有著驚人的相似。就像大衛王聽到拿單的故事之後，就不知不覺地定了自己的罪那樣，我們也會聽到律法對我們說：「你就是那人！」（撒下 12：7）

從這個律法、犯罪、定罪的宿命循環中，我們學到什麼呢？許多基督徒對於思考這樣的循環很排斥，因為他們不明白《聖經》的律法主題，於是就早早地跨越到赦免、恩典和救贖的主題。但是答案就在上帝告訴摩西和以色列人關於他們悖逆的預言中。「這百姓要起來，……隨從外邦神，……違背我與他們所立的約」（申 31：16）。然後以色列人學了一首 43 節的詩歌（〈申命記〉32 章），為的是使他們永誌不忘。這首詩歌準確地解釋了預言。這是他們即將獲准進入應許之地，領受相關的無數福氣之際所作的一切。

我們在這裡所學的，是關於上帝本質的基本認識。這位明知祂的百姓會悖逆，卻仍願意與之立約的，究竟是什麼樣的神呢？人與人建立的許多關係，時常都是有風險和未知因素的。結婚時我們希望配偶能對我們一輩子忠誠，至死不渝。若沒有這樣的把握，雙方也許就不會締結婚約。我們若確知對方將來會不忠，就肯定不會與之結婚。朋友間的友誼也是建立在認定雙方不會成為敵人的基礎上的。然而希伯來人的上帝——我們的神，明知會被我們的犯罪和悖逆所刺傷，卻依然敞開雙臂擁抱我們。這是多麼奇妙的恩典啊！

但是當我們透過「令人挫敗」的循環來觀察時，這個恩典就成了最突出的焦點——一個立約的民族與上帝建立關係，受祂的誡命和律法所管理，然後異乎尋常地悖逆。這個觀察即使在救恩和赦免的應許宣佈之前，也顯明了上帝仁愛恩慈之心。與我們這樣的人建立委身的關係，本身就是一個奇蹟。祂之後所賜的救恩、寬恕和恢復的應許，是祂愛心的自然產物。祂不是沒有計算我們悖逆犯罪的代價，但認為若與和我們永遠相伴的機會比起來，這個代價實在是很小的。

討論：我們很快瞭解到這位立法之主絕不狂妄自大，只想對周圍的受造者發號施令。祂甘願與明知會背約的百姓立約，以此向我們展示了祂的品格。這給我們帶來什麼教訓？

《聖經》

星期一的學課告訴我們，上帝在摩西逝世之前賜給他一首詩歌，好讓以色列人銘記（申 31：21）。這首詩歌具有一個值得我們深思的作用。上帝說，以色列人進入迦南，住滿那地以後，會轉向別神，違背與祂所立的約。不出所料，隨之而來的就是災難和違約的禍害。我們可以想像得到，從繁榮的鼎盛時期，到被飢荒和戰爭蹂躪的悲慘經歷（申 32：23—25）。我們彷彿聽到了絕望的呼聲：「為什麼我們會遭遇這樣的事情呢？」「我們獻祭給諸神。他們一直賜福和保佑我們」（申 32：17；何 2：5，8）。在以色列人迷失方向、因悖逆而承受上帝烈怒之時，就是需要唱這首詩歌的時刻。

這是一首充滿熱情的詩歌（〈申命記〉32章），述說上帝的慈愛和祂子民罪惡的故事，呼籲他們「追想上古之日」，上帝如何供應和眷顧他們，「背在雙翼之上」（申 32：7、11）。後來他們在富裕時忘記和放棄了上帝，獻祭給鬼魔（申 32：17）。令人心碎的詩句告訴我們隨之而來的災難性後果，但也提示上帝沒有完全放棄祂的

子民：上帝「就必為他們申冤，為祂的僕人後悔」。「我使人死，我使人活；我損傷，我也醫治」。「潔淨祂的地，救贖祂的百姓」（申 32：36、39、43）。上帝教導祂百姓的這首詩歌，雖然反映了殘酷的事實，但也將回答他們的一切問題。詩歌裡說到他們的本源，他們所拒絕的上帝，還有竟以無能的諸神取代上帝，更談到他們陷入困境的原因，以及他們將來的盼望。

這首詩歌本當世代傳唱，警示和防止百姓離開他們祖先的上帝。但他們在繁榮和虛假的安全感中，竟很少傳唱，甚至無人吟唱這首詩歌。如今他們既然自食其果，所唱的詩歌就「見證他們的不是」（申 31：19）。上帝在以色列人的集體意識中早揭示了，他們若與周圍民族在偶像崇拜上同流合污，等待著他們的將是什麼命運。

這首一首悲歌，但從教育的角度來看也有積極的意義。它清楚地說明背約的後果，解釋了他們陷於戰爭和災難困境的原因。詩歌點明了上帝的子民幾近全滅，責任不在祂，而在以色列。用一首預言之歌，代代口耳相傳，說明他們若是拒絕賜地土給他們的上帝，他們的家鄉將會變成什麼樣子，你想還有什麼比這更好的方法來規避民族的災難嗎？

討論：誰不曾許過能預知未來的願望，好在當下就做出更好的決定呢？上帝在很大的程度上已經滿足了我們的這個願望，只要我們願意閱讀祂的預言。具有諷刺意義的是，以色列人雖然吟唱預言之歌，卻仍不免落入最糟的情境之中（但 9：13-15）。這樣的結果教導我們，能知曉未來的好處和害處是什麼？

第三部分：應用

把律法真正運用在生活中的第一步，就是閱讀並虔誠地思考它。我們所說的不只是十條誡命。〈十誡〉在基督徒和猶太人的心中將永遠有、也必定有它神聖的地

位。古代人在說到律法時，指的是《摩西五經》。基於這種認識，「律法」的定義就擴張了；伊甸園的故事包含在律法書中，另外還有亞伯拉罕的故事，分紅海等，都包括在其內。因此「律法」也可以理解為「教訓」和「訓誨」。這種理解立即使本課的標題——「律法為導師」顯得累贅，儘管那是必要的。是的，我們都希望上帝賜予我們的教訓能為我們帶來實際的教誨，不這樣想倒是奇怪了。不幸的是，多數時候人們，甚至是基督徒，往往都要到最後關頭，才會去查看律法求指導。若不是這樣的可悲，反顯得滑稽。虔誠地閱讀律法書的內容，殷勤地與《新約》進行對照，會使人走在學習、實踐和熱愛上帝律法的平穩道路上。

第四課 主的眼目——《聖經》的世界觀

第一部分：總覽

我們不可能一天到晚分析和測試自己的各種信念是否正確。我們有職業、家庭和責任，不可能用全部時間來思考哲學問題。我們反思人生時，有時會選定我們所信奉的一些核心原則。這些原則範圍廣泛，通常涉及人類的起源、意義、道德準則和命運；它們整體架構了我們的世界觀。而這種世界觀又成為我們看待世界，以及處理、接納和測試臨到我們之新資訊的濾鏡。

本課重點在於強調教導《聖經》世界觀的必要性，並將《聖經》的世界觀與自然主義或物質主義的世界觀進行對照（例如：自然主義認為不存在超自然的現象，一切事物都可以用物理與化學解釋）。相比之下，《聖經》世界觀的核心不僅主張上帝的存在，還主張這位上帝不僅創造生靈、也會充份關懷所造之生靈。祂創造的能力解釋了物質的宇宙，包括我們人類。祂救贖的大能顯明了祂的愛心，展示了祂恢復宇宙和人類的宗旨，為我們的將來提供保障。與《聖經》見證相違背的世界觀，如自然主義的進化理論，很容易貶抑人的價值。我們可以從以下嚴酷的例子中清楚地看到這一事實。

第二部分：註釋

例證

「世界觀」一詞據稱極為重要，但由於我們平日得過且過，並沒有什麼事是必須明顯仰賴於它的，使我們不禁認為，它的重要性是否被高估了？這話或許不假，與朋友一起散散步，爭論這個或那個，很少會引起人們談論邏輯的基本原則或相互

競爭的倫理範例。但若這次散步你是沿著「血路」走到德國布痕瓦爾德紀念館，世界觀的議題就顯得極為有意義了！布痕瓦爾德和第二次世界大戰期間的其他集中營，是納粹旨在屠殺猶太人、政治異見者、吉普賽人和其他「不受歡迎的人」的滅絕機器的一部分。請聽大屠殺的倖存者維克托·弗蘭克（Viktor Frankl）解釋這場噩夢的起源。

「假如我們向人提供一種錯誤的、看待人類的觀念，我們很可能使他走向敗壞。……我在我所待的第二個集中營——奧斯威辛，看盡了這種敗壞的最後階段。奧斯威辛的毒氣室正是這樣一種理論的最終結果：相信人類不過是遺傳和環境的產物——或者，正如納粹喜歡的說法，是「血液和土壤」的產物。我絕對相信奧斯威辛、特雷布林卡和邁丹內克的毒氣室不是源於柏林的某個部門，而是源於虛無主義科學家和哲學家的講堂。」（維克托·弗蘭克，《博士和靈魂：從精神療法到存在分析療法》27頁，1986年）

因此世界觀問題至關重要；它們能導致一個人「稱惡為善，稱善為惡，以暗為光，以光為暗」（賽 5：20）的思維。單單只是用「魔鬼」或其他表達無人性的詞語稱呼施暴者，卻不探究他們這樣做的動機和原因，乃是智力不成熟和思想狹隘的表現。歷史上有許多「魔鬼」，都會對自己的妻兒表現出愛心，與朋友開玩笑，將孫輩抱在膝蓋上蹦跳，但他們每天早上起來卻如常的實施他們的暴行。這就是世界觀為何如此重要的原因。因此回答詩人的問題「人算什麼，祢竟顧念他；世人算什麼，祢竟眷顧他？」（詩 8：4）之時，總是要以「上帝就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女」（創 1：27）開頭。

與基督教相比，有任何其他宗教或哲學體系，把人的生命放在更高的位置上嗎？基督教主張人類是上帝所造，具有祂可愛的形象。這個真理衍生了基督徒，包括復

臨信徒的信念，就是要捍衛人類的價值和尊嚴，與對立的世界觀鬥爭，高度評價人類的身份。

有些人可能會覺得，認為人類的尊嚴在 21 世紀的今天還需要捍衛，無非是一種錯覺。但（後）世俗主義很難確立客觀的人類價值（或「客觀的」任何東西）。在基督教辯護者葛列格·班森（Greg Bahnsen）與無神論者戈登·斯坦（Gordon Stein）之間一場著名的辯論中，有人站在台下問，為什麼「希特勒的德國」是錯的？代表無神論立場的斯坦認為，希特勒的所作所為違背了西方文明的道德「共識」。「基本上，這件事之所以是錯誤的，是因為西方文明之前就認定這種性質的行為（如種族滅絕）是錯誤的。在這種世界觀認定的道德中，如果出於某種原因，決定朝反方向靠攏，那麼納粹所做的一切反而很容易被認為是道德的。請記住，斯坦不是來自 20 世紀 30 年代的納粹宣傳者，他是一位猶太裔美國學者，1985 年在美國歐文加州大學舉行過一場辯論。

請注意斯坦和納粹都不認同那種認定人類固有價值的世界觀。斯坦的「多數人決定道德準則」的思想體系，大大助長了不把罪惡當回事的觀念。最後那些贊同前述道德世界觀的人自然會認為，他們沒有客觀的道德義務去隨從多數人，於是他們就只做「在自己眼中看為正」（見箴 21：2，申 12：8，士 21：25）的事。邪惡的政權或個人的起起落落總是不令人感到意外，但令人不安的是，那形塑他們的核心世界觀，直到如今依然可以從「虛無主義科學家和哲學家在講台和課堂裡的談話」之中聽到。

世界觀和律法

大多數人都會認同他們贊成鼓勵守法的世界觀。但他們守法的觀念，若主要是受到所隸屬的國家法律影響，那麼猶太人或基督教的法律觀念，與其他人的準則之間就會出現重大的差別。

喬爾·霍夫曼（Joel Hoffman）博士指出了一項人們很少提到的、〈十誡〉與其他法典的區別。他舉了一個例子，說有一個十幾歲的青年為獲得財富，打算娶了一個有錢的老婦人，然後殺了她，然後面對七至十二年的監禁。他權衡了後果，估算自己出獄時大約三十歲，但餘生他可以過上富裕的生活。他認定這麼做是值得的。霍夫曼接著說，在美國的整個法律體系中，沒有任何地方會指責你不可以如此謀算。美國法律也不會提到即使你願意服刑，你仍然不可以犯罪。

這便是〈十誡〉與法律不同的地方。因為〈十誡〉沒有說明違犯的具體後果。它們是道德律法，而不是法律條文。當然，後來〈十誡〉也納入以色列民的法典。但〈十誡〉清楚告訴我們什麼該做，什麼不該做，這些並不是為了規避某些具體的後果，而是因為上帝指出了在道德上什麼是正確的，什麼是錯誤的。這是美國法律所做不到的（而美國法律卻還是許多其他國家法律的參考指標）。也許這就是為什麼在〈十誡〉的開頭並不是用希伯來語 *mitsvot*（「命令」），而是用 *d'barim*（「話」，出 20：1。見喬爾·霍夫曼《註釋的語言》，2018 年 12 月 22 日，https://www.youtube.com/watch?v=ek_q0qvfBqE）。

對於我們處於教育崗位的復臨信徒而言，我們非常需要向下一代傳達上帝律法的獨特性。我們常常把〈十誡〉當作要求青年人服從的法典，但這樣做可能剝奪了上帝律法獨特的道德權威。愚蠢的暴君也許會心血來潮制定一條法律，以死刑的威脅來強迫人服從，但我們作教師的不必用羅列嚴重後果的方式，來促使人服從上帝的律法。我們可以傳達認識和理解上帝道德律法的特權。這只是開始。接受這些道德律法和原則，讓聖靈將之銘刻在我們的心上，使我們可以反映祂的品格，乃是一項不可思議的特權。更不用說隨之而來的無數大福氣了（耶 31：35；羅 8：4）。我們將此與世界大量混亂的道德標準及其所導致的痛苦相比，就會十分希望人們能夠爭相學習上帝的律法，讓律法來改變他們的生活（賽 60：1-3，彌 4：2）。

第三部分：應用

討論：

1. 今天還存在著哪些世界觀，是為罪惡和暴政進入社會敞開門戶的？該如何解釋這些世界觀為何仍然能被一些聲稱極度善良、「連蒼蠅也不會傷害」的人所持有？
2. 弗蘭克提供了人的一種定義，以及這種定義的後果：「當我們把人視為一個自動反應的機器人，一台思想機器，一堆本能，一種衝動與反應的工具，純屬天性、遺傳和環境的產物時，我們就助長了現代人所容易接受的虛無主義。」進化論在哪些方面正好支持了這種危險的世界觀？
3. 基督教的世界觀對人類予以高度重視，有兩個原因：
  - A·我們是上帝所造的，所以我們屬於祂，要按照祂的標準來對待，而不是按照人的標準（賽 43：1）。
  - B·我們是上帝兒子的寶血所救贖的，所以我們是無價的（啟 5：9）。

把上述兩條《聖經》真理納入我們的世界觀，我們社會和個人所蒙受的種種弊端至少會開始得到解決。請列出所有這些弊端。

第五課 耶穌是大教師

第一部分：總覽

即便我們從來不知道耶穌親口所說的一句話，我們依然能夠用一輩子時間向祂學習。祂離開天堂來到這個世界，祂在世上的所作所為，乃是最有力的證明。也許這就是《新約》的書信很少引用耶穌的話，而是以大量篇幅論述祂的品格，和祂所活出的生命的原因。

認識耶穌是一項買一送一的雙重優惠，因為認識祂會使我們也同時認識另一位。「腓力對祂說：求主將父顯給我們看，我們就知足了」（約 14：8）。在耶穌的回答中，我們可以聽到既傷心又驚訝的聲音：「我與你們同在這樣長久」（約 14：9）。祂希望祂的門徒認識到〈希伯來書〉作者所說的：「祂是上帝榮耀所發的光輝。是上帝本體的真像」（來 1：3）。《新約》中一個重要的基督論主題，就是耶穌顯示了上帝的樣貌。祂的臉反映了上帝的臉（林後 4：6）。我們在教授《聖經》時，應當教導表現上帝品格的教義。這種品格最好的展現就是在耶穌身上；只有祂可以說：「人看見了我，就是看見了父」（約 14：9）。因此不管人們有何經歷，引用多少經文，或對自己教派的教義有多看重，基督的生平始終是我們宣揚上帝的準則。

第二部分：註釋

例證

那麼拿撒勒人耶穌是誰呢？答案往往取決於是誰在提問。有一次開會，其他教派的一位牧師問我認為耶穌是誰。鑑於當時的場合和提問人的身分，我知道他想得到什麼回答。他並不想瞭解耶穌是不是彌賽亞，是不是天父的啟示，是不是我們最好的朋友，他想知道我是不是相信耶穌是永恆的、從亙古就存在、全能、無所不知的、也具備了證明祂真是上帝的所有特質。在另一方面，門徒們給出了與我不同的回答。馬太記載彼得回答說：「祢是基督，是永生上帝的兒子」（太 16：16）。路加的記載則更為精簡，他寫道：祢「是上帝所立的基督」（路 9：20）。馬可只簡單記載了「祢是基督」（可 8：29）。顯然，在耶穌傳道的時候，祂的彌賽亞身分經常受到質疑。隨著時間的推移，關於耶穌的問題也發生了變化。儘管耶穌並沒有改變，但鑑於環境和傳揚對象的不同，我們在宣揚祂時以不同的重點切入也是有利的。

關於耶穌是誰，有好幾種方法可以表達。要記住方法的選擇可依據聽眾來定。舉一個極端的例子：一位病入膏肓的青年人不需要聽迦克墩公會（Council of Chalcedon）闡述的，關於耶穌身上的確結合了神性和人性，他所需要的是能為他帶來安慰的朋友。要詳細討論基督身份自有其他場合提供機會。我們作為教育者，應當有能力識別不同的服務環境，對基督有充分的瞭解，以便從最合時宜的正確角度表述祂的品格。

《聖經》

英語中有一句諺語：「薪火相傳」（Pass the torch），這句話可以回溯到古代希臘的選手在賽跑時把火炬傳遞給下一位接力的選手，最後一位選手則手持火炬越過終點線。《聖經》所呈現的火炬傳遞既令人興奮又使人振奮。正如學課所說的，耶穌來顯示天父的品格。從某種意義上說，指的就是天父把火炬傳遞給聖子，所以聖子的臉上反映天父的品格，好讓我們能看見。以下是《聖經》的相關片段：

- 「祂是上帝榮耀所發的光輝」（來 1：3a）。
- 耶穌是「上帝本體的真像」（來 1：3b）。
- 「基督榮耀……基督本是上帝的像」（林後 4：4）。
- 「上帝榮耀的光，顯在耶穌基督的面上」（林後 4：6）。
- 「人看見了我，就是看見了父」（約 14：9b）。

《新約》的作者無疑希望我們認定，當我們看見耶穌時，我們就看見了天父的本相。

所以耶穌完成了祂的賽程，祂有沒有傳遞火炬呢？自然是有的。祂依然是，而且永遠是祂天父最完美的形象，但祂把火炬傳遞給祂的門徒，是要他們分擔責任和特權。

請注意祂交給門徒的「使命」——這個使命甚至可能比人們所稱的「偉大使命」（太 28：18—20）更加偉大。祂在兩次向門徒問安之後宣佈說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」（約 20：19，21）。「照樣」一詞從來沒有被賦予如此重大的意義。正如天父差遣耶穌向世界顯示祂的品格，耶穌也差遣我們向世人展現祂的品格。薪火一直在傳遞，從未間斷。

怪不得基督會把這個神聖的擔子，在兩次授權之間，放在門徒肩上。祂首先對他們說：「願你們平安！」並讓他們看祂的傷疤。祂慢慢地脫下外袍，使他們能看見並觸摸祂肋旁的傷痕。祂舉起帶著釘痕的手說：「摸摸我看」（路 24：39）。他們站在復活的救主周圍時，祂又說：「願你們平安！」彷彿把祂的傷痕，和祂所賜給他們的平安連結起來（約 20：19—21）。現在他們有了平安——真正超乎一切的平安，使他們與上帝和好（腓 4：7；羅 5：1）。祂接著告訴他們，天父怎樣差遣祂，祂也照樣差遣他們。但在此之前祂還要做最後一件事，祂向他們吹了一口

氣，說：「你們受聖靈」（約 20：22）。這將是他們成功的訣竅。上帝的靈並其更新和授權的影響力將使他們能夠反映他們的救主。

在思考耶穌向祂的子民傳遞啟示的火炬時，謹記下列幾節經文，它們會加強我們為此宗旨被創造和救贖的觀念。

1· 耶穌是上帝本體的真像（來 1：3）；人類是按照上帝的形象而造的。《聖經》說：「我們要照著我們的形象……造人」（創 1：26）。

2· 耶穌是上帝的真像，我們則要恢復成耶穌的形象：「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣」（羅 8：29）。「我們眾人……得以看見主的榮光，……就變成主的形狀」（林後 3：18）。

3· 耶穌是世上的光（約 8：12）。我們也是：「你們是世上的光」（太 5：14）。

4· 耶穌是道成肉身（約 1：14）。「上帝本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面」（西 2：9）。從更大的範圍來看，上帝的子民是「基督的身體」（林前 12：27）。

在耶穌向世界顯示上帝真理的使命，與祂裝備好祂子民繼續這項使命之間，上述的對應列表還在延續。我們祈願高舉基督傳遞給我們的薪火，用祂品格的知識光照世界，直到世界末日。

例證

一位復興運動的領導人曾提出一些關於擁有上帝形象的觀點。正如學課所論述的，來 1：3 說到基督是天父本體的真像（charakter）。希臘詞 charakter 原指雕刻工

所用的雕刻工具。後來用它來指工具所刻畫的標誌或印記，比如硬幣上所看到的圖像。其目的是把國王的圖像準確地複製到錢幣上。有人曾經問耶穌，納稅給凱撒可以不可以。祂就叫人看一枚錢幣，問祂一旁的聽眾上面刻的是誰的像，他們回答說是凱撒的像。此後耶穌說了以下的名言：「凱撒的物當歸給凱撒」（太 22：21）。同樣，有朝一日耶穌也要回到這個世界尋找祂的「錢幣」。祂來的時候只需問這個和二千年前同樣的問題：「這些錢幣上刻著誰的像？」如果我們有基督的形象，額上寫著天父的名號（啟 22：4），我們就會聽到好消息說：「上帝的物當歸給上帝」（太 22：21）。上帝將收集祂的錢幣；我們終將回家。

第三部分：應用

說話時像基督徒，也像基督徒那樣上教堂、解釋教義，並自稱為基督徒……，這些都代替不了做一個真正的基督徒。關於這點區別，孩子們是看得最清楚的。他們觀察父母、老師和宗教領袖的一舉一動。他們也許不能清楚地表達，但他們有意無意地依據復臨信徒的生活來評價復臨教會的教育。所以，我們如果要看到復臨教育的成功，就必須在日常生活中反映上帝的形象。

討論題：

1. 如何判斷一個人是不是真正的基督徒？
2. 在教師或領袖能影響成百上千的孩子之處，如何讓責任制在教會聘用人員方面發揮作用？
3. 我們應該在多大的程度上信任孩子們的反饋，來確定一個人是不是虔誠的教師，可以繼續聘用？

4. 本課的標題是〈耶穌是大教師〉。你認為這個觀念在我們的家庭和學校中有沒有明確清晰的表達出來？若是沒有，我們怎樣才能教育我們的孩子，使他們能說：「我今天接受了耶穌的教導」呢？

第六課 更多來自大教師的教導

第一部分：總覽

「你在哪裡？你做的是什麼事呢？」（創 3：9；3：13）。這是我們放縱罪惡時，最後會聽到的提問。但上帝有時會輕聲對我們說：「你在哪裡？」正如學課指出，人人都需要福音，因為我們人類的本性都是有罪性且墮落的。

承認我們與生俱來、有罪墮落的本性是一回事，深覺有罪、努力解決個人罪的問題又是另一回事。我們很容易承認自己「犯了罪，虧缺了上帝的榮耀」（羅 3：23）。但其他人也會這麼做，不是嗎？這種隨便輕率的態度還會妨礙我們接受上帝的愛。「是的，上帝愛我，但祂也愛全世界的人。這種愛真是對個人發出、具私密性質的嗎？」（請閱讀約 3：16）。我們意識到自己罪性的敗壞，知道自己深深需要上帝之愛的救贖。這種意識必須銳利地刺穿我們心靈上的麻木不仁，使之擺脫一旦泛指就會淡化的神學。

耶穌把祂的話語（祂的教導）指教我們，將方法（祂的榜樣）向我們顯示，並為我們開闢了道路（祂的受死和復活）。祂同時是導師、榜樣和救主。祂沒有犯罪，卻戰勝了罪惡。就像時光旅行者進入過去，將之改變以影響將來，耶穌的生和死徹底扭轉了亞當失敗的歷史後果（羅 5：12—21）。對於信徒來說，恩典、稱義和永生乃是近在眼前的現實。耶穌是值得我們信任和聽從的。

第二部分：註釋

《聖經》：耶穌的世界觀和世風日下

儘管信奉進化論、改革論和人文主義世界觀的人不易承認罪的現實，但罪確實是從人心中直接發出的。我們不算受害者，因為我們是犯罪者。大教師耶穌這樣闡述說：「因為從裡面，就是從人心裡，發出惡念、苟合、偷盜、兇殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄。這一切的惡，都是從裡面出來。」（可 7：21—23）

但從某種意義上說，我們也是受害者，因為每一個人的罪都會對別人產生影響。一些人所受的影響顯然比其他人更大。我們承認這一點。但儘管我們心裡難受，謹記我們的罪會如何傷害別人還是有益的，免得我們看到同胞，「便揪著他，掐住他的喉嚨，說，你把所欠的還我」（太 18：28），忘記了自己曾「欠一千萬銀子」（太 18：24），卻得到了豁免。

我們在讀〈創世記〉，瞭解其中所呈現的世界觀時，也是在學習那最初建構耶穌全部教導的源頭。這一點很重要，因為我們多數人都生活在無視罪的觀念、或至少是淡化罪惡的世俗文化中。這是與〈創世記〉所說的背道而馳；在〈創世記〉裡，一件罪行發生後便如滾雪球一般蔓延，引發一連串的罪行。亞當和夏娃犯了一件悖逆的罪，接下來他們就失去了一個兒子，從食用禁果起，到下一代殺害自己的兄弟。這些經文是耶穌自小就熟知的，因此祂雖然滿有憐憫、恩典和慈愛，卻從來不淡化罪的觀念與後果。請注意基督世界觀的來源——〈創世記〉的敘述方式：

1. 一切事物開始時「都甚好」（創 1：31）。

2. 吃了禁果（創 3：6）。
3. 躲藏、彼此怪罪（創 3：8-13）。
4. 謀殺（創 4：8）。
5. 謀殺的風險和上帝七倍的報應（創 4：14-15）。
6. 謀殺和七十七倍報應的呼籲（創 4：23-24）。
7. 遍地罪惡，終日思想罪惡（創 6：5）。

人類在多方面與伊甸樂園隔離。亞當和夏娃被趕出伊甸園，可能是自東邊的入口而出，那裡有天使守衛、防止人重新進入（創 3：24）。該隱被放逐時，「離開耶和華的面，去住在伊甸東邊」（創 4：16）。人類傲慢和愚昧的遺跡——巴別塔亦是在東方（創 11：2）。向東方遷移意味著離伊甸園和上帝面前越來越遠。人類偏離最初的狀態，世風日下，招致了上帝的懲罰。祂毀滅世界的方法是讓它回到最初「空虛混沌，淵面黑暗」的狀態（創 1：2；7：18），基本上就是讓一切重新開始，包括動物和一切活物。出於懲罰和憐憫的奇妙結合，雖然人類日後還會出現招致洪水懲罰的罪惡狀態，上帝仍發出慈憐的應許，承諾絕不再重複同樣的毀滅（創 6：5；8：21）。因此當人在示拿平原造塔的時候，上帝履行了自己的諾言，沒有消滅惡人，只是把他們分散了（創 11：8）。

《聖經》：根基

要識別罪惡，不讓上帝對罪負責，就必須回到起初。上帝創造了「甚好」的事物，這一點在〈創世記〉第一章共提到了七次（創 1：4，10，12，18，21，25，31）。這還只是《聖經》的第一章。仔細閱讀〈創世記〉和其他經文，就會發現祂只創造好東西。我們有充分的理由駁斥「祂創造了魔鬼」或祂必須為罪及其苦難負責的指控。無神論者和懷疑論者這麼輕易地提出這項指控，是因為他們嚴重偏離了罪惡及苦難的真正源頭——無神論者和懷疑論者自己，並所有受造的生靈，其中包括人類和天使。

由人們所提出，關於「好」的受造物為何會變壞的疑問是很容易解決的，只要我們承認普遍存在、但實際上看不見的一項宇宙特質，這特質就是變化。首先，沒有人願意選擇永遠不變的宇宙（沒有運動，不用作出決定，沒有自我判斷，沒有成長等），而不去選擇有變化的宇宙。其次，在「變化」的模式裡，人類會以無數種不同的方式慶祝自己的成就，但若是變化早已確定，只能朝著一個既定方向，我們還會覺得這值得開心慶祝嗎？會有許多人慶祝球滾下山嗎？如果人類只能朝一個方向滾動，那剩下的就只能坐看結果，而絕非值得慶祝了！像自由、道德、正義、仁慈、愛和其他所有人類的美德就失去了意義。因此，站在不變的宇宙、有既定變化的宇宙，和能夠自由變化的宇宙三個選項面前，大多數人都會選擇第三者，儘管它打開了我們視之為罪惡和痛苦之變化的大門。所以好事為何會變為壞事並非如此難以理解。

無神論者：哪一條是墮落之路？

〈創世記〉3—11章證明聽從蛇的建議是錯誤的。一切本來「甚好」的事，變得不再是好的。人沒有獲得任何改進，變得像上帝，或規避了死亡（創3：4—5）。值得一提的是，《聖經》記載人類墮落的傾向，與蘇美人洪水傳說的畫面正好相反。差別在於美索不達米亞的文獻對人類的生存持樂觀態度。在這些記錄中，人類一開始並不完美，但經過諸神在洪水中與他爭鬥，他變得更好、也更進步了。《聖經》記載的則與之相反。「由此而來的悲觀主義視角，與蘇美人傳說的格調，是截然不同的。」（托爾基爾德·雅各森，《埃利都創世記》529頁，《聖經文學雜誌》，1881年）

當然，很諷刺的是，持批評態度的學者和一般人，卻因美索不達米亞的洪水傳說，而對於將《聖經》記載視為基本準則產生質疑。但假如這些類似細節就能使人質疑《聖經》記錄之正確性的話，那麼這些神話箇中樂觀進步的哲學思想，會不會

使他們質疑積極人文主義的世界觀呢？還有一個問題：假如類似的記載使懷疑論者把《聖經》的記錄列入神話範圍內，那麼不相似的記載會不會讓他們把《聖經》排除在神話範圍之外呢？青年人在教育的階梯上登得越高，就越容易遇到無神論和反《聖經》的世界觀。讓我們確保復臨教會的教育能預備他們迎接這個挑戰。

在整部《聖經》裡，上帝都激起一種盼望，那就是有朝一日萬物都會恢復到原來的完美狀態。「以馬內利」（上帝與我們同在，太 1：23）聖子耶穌「住」（「支搭帳篷」，約 1：14）在祂所造的生靈中間，宣佈「上帝的國」恢復——這是開始實現人類返回上帝面前，進入伊甸園與祂永遠生活在一起（啟 21：3）。

第三部分：應用

在說到把我們所學的《聖經》知識運用到我們的生活中時，提出以下的問題是有益的：「我如何把理論運用到我的生活之中？」我們每天都在把一整套理論運用到我們的生活之中。把耶穌的教導運用在我們生活中的方式，或許和運用其他理論的方法和原因差別不大。下面幾個觀念可以使你的學生將理論運用在實際生活中。

1. 要求班級的學員全神貫注地學習相關的文獻：鼓勵他們不斷閱讀，直到他們堅信自己發現了一項重要的真理。
2. 門徒就是學徒：你見過學徒嗎？學徒要注意觀察師傅，仿效他的一舉一動，在凡事上盡量模仿他。
3. 邀請學員分享他們的學習心得。二千年前塞內卡（Seneca）說：「人是邊教邊學的。」我們在教學的過程中將所學之事銘記在心。

運用作基督門徒的這三條原則，你的學生應當虔誠地：第一，全神貫注於主的教導。二，小心觀察主的生活，終日思考這些畫面，以便一舉一動都像祂。三，找到樂意傾聽的人分享自己的經驗。

第七課 教育中的敬拜

第一部分：總覽

敬拜是一個重要的主題。本課強調，敬拜是出自我們受造和本能。但由於罪扭曲了我們的本質，我們在敬拜的表達上現在是受到誤導的；敬拜的對象也可能是錯誤的。或者是敬拜的對象雖然正確，方法卻不對。敬拜上帝之外的對象固然不對，但誤導人去用祂所反對的方法來敬拜祂，問題則更為嚴重（可 7：1 - 13；耶 7：4）。

敬拜的主題一旦超越了該不該在教堂打鼓或設置投影機的範疇，而是關乎生死的議題，就非常值得我們深思。〈啟示錄〉14 章，以及《舊約》中與之對應的〈但以理書〉第 3 章，表明敬拜的問題是多麼重大。這個問題不僅與末世的學習和準備有關，也能為目前正遭遇逼迫的基督徒帶來鼓舞。

了解到我們有敬拜的基本需求，但人類的心靈在這方面受到罪的影響，敬拜乃是關乎生死的事；明白這一切，應使我們確信，敬拜的確需要包含在復臨教會的教育範疇之中。敬拜雖然可以、也應該是非常個人化的行為，但仍需要設立標準。耶穌宣佈敬拜上帝應當用「心靈和誠實」（約 4：24）。本課就是以此為宗旨。

第二部分：註釋

《聖經》

所有的基督徒都相信，敬拜上帝是應當的；但共識僅止於此。至於如何敬拜，何時敬拜，何處敬拜，敬拜的頻率等等，則需要仔細思考和研究。有兩個極端是要避免的；一是認為只存在一種敬拜方式，包括所有的細節在內。文化、環境、可行性（比方說，是不是每一個地方的信徒都有教堂建築，可做為敬拜使用？），以及在某種程度上，敬拜者的品格和個性都有可能影響敬拜的形式。另一個極端，當然就是認為敬拜純屬個人喜好，上帝絕對會接納所有形式的敬拜。我們要問的是：

《聖經》對於上帝所悅納的敬拜方式說了什麼？我們如何得知上帝所悅納的敬拜方式？答案很簡單，因祂早已告訴了我們。

一位女子提出敬拜的問題

耶穌與雅各井旁的婦女交流時，談話觸及到一個不愉快的話題，就是她過去婚姻的失敗和現今非法的關係（約 4：18）。她像我們任何人會做的那樣，避開了敏感話題，把談話轉移到舉國關注的爭議問題上。耶穌在這時表現出溫柔的智慧和機敏。祂不再延續原先的話題，而是允許女子改變話題。耶穌所關心的是使人知罪，而不是羞辱人。繼續談話之後，女子抓住了這個千載難逢的機會，讓先知來解決有關敬拜地點的熱門問題（約 4：20）。耶穌對她提出的兩個選項都予以否定。祂的精彩回答（約 4：21；9：3）既令人失望又發人深省。接著祂提出了一個非常中肯的警告：「時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂。上帝是個靈，所以拜祂的，必須用心靈和誠實拜祂」（約 4：23—24）。這段經文中有幾個詞語提醒了我們，上帝在敬拜方面所悅納的是什麼：

1. 具條件的表達「真正拜父的」。

2. 「父要」一班特殊的敬拜者「拜祂」。
3. 強調「拜祂的」必須抱持某種特殊的心態。

這些要點應使我們放棄個人的主觀意見，以誠心作為上帝所悅納之敬拜的唯一標準。具備真誠的心，是「真正」敬拜的必要條件，但不應視為唯一的條件。我們回顧這段教導時，要感謝撒瑪利亞婦人提出了敬拜的話題。這是我們需要接受的重要觀念，因為在世界歷史的最後事件中，敬拜即使不是唯一重要的問題，也是至關重要的問題之一。

要強調上帝對敬拜提出的指示，我們只須研究一下〈出埃及記〉和〈利未記〉涉及聖所的規章。這些經文還包括關於敬拜的指示。整卷的指示，如何執行指示的特別要求，以及錯誤執行的嚴厲懲罰，應能幫助我們理解上帝是多麼重視敬拜祂的方式。

另一位女子提出敬拜問題

從另一角度而言，有一個例子是某個人以十分自由的方式，自發性地崇拜上帝。但這種做法引起了他配偶的不滿，她認為他是在眾人面前出醜。《聖經》記載當約櫃運進耶路撒冷時，大衛「在耶和華面前極力跳舞」（撒下 6：14）。這時獻上了許多祭物，「歡呼吹角」（撒下 6：13-15）。但他只是對他的妻子米甲說，自己的所作所為是「在耶和華面前」（撒下 6：21）。這樣就已足夠！他心裡所看重的，是在上帝面前歡慶敬拜。他甚至說：「我也必更加卑微，自己看為輕賤」（撒下 6：22）。這有助於消除因眾多與聖所有關的規則，而對上帝可能產生的錯誤觀念，提醒我們敬拜也有自發和主觀的一面，而這也同樣是蒙上帝所悅納的。

本課用耶穌所強調的、必須用「心靈和誠實」（約 4：24）敬拜天父，提出了這些均衡的觀念。我們既要領受上帝所要求的真理，也要全心全意地投入，善於接

受聖靈。但有沒有可能我們所標榜的基督教上帝不是《聖經》裡的上帝，而是我們自己所製造的神呢？也許「誠實」地敬拜上帝正意味著，我們必須確認在心中擁有上帝的真正形象。

來自社會學的教訓

不同的社會是不是經常提出他們關於上帝的觀念？其中有一種理論主要是依據現代社會學之父艾彌爾·涂爾幹（Émile Durkheim）的主張；社會首先總結出一套他們認為能確保自己生存的特徵和價值觀。其次，他們會用動物，來象徵他們的特徵和價值觀，那個動物被稱做圖騰。圖騰代表一個部落的特徵和價值觀，我們都會在一定的程度上使用圖騰的語言。在西方我們常說「健壯如牛」，「智慧如貓頭鷹」，「狡猾如狐狸」。到了第三階段，這個部落就逐步開始敬拜那個代表他們自己特徵和價值觀的動物。現在問題變得越發清晰了，如果那個社會最後敬拜的，只是一個表達它自己特徵和價值觀之綜合所體現的神，那麼宗教就只不過是一個部落裡的人進行自我崇拜而已。人們可能認為這種過程只存在於西方文化之外的原始部落。但請不要這麼快就下結論。下面這句名言反映了幾分事實：「上帝可能按照自己的形象創造了我們，但我們決定返還這種恩惠」（蕭伯納）。路錫甫在伊甸園中把上帝形容成一個會限制人、說謊話（「你們不一定死」）和靠不住的神（害怕人類有可能進化，創 3：1-6）。但我們要說，其實路錫甫所描繪的，正是他自己的形象。

不分老少，務必要教導復臨信徒，最重要的是避免將不屬於上帝的特質歸到祂身上。禁止製作任何「偶像」（出 20：4-5），也應包括禁止在青年人心中「雕刻」虛假的精神偶像，並予以敬拜。上帝智慧地提醒我們，祂的道路非同我們的道路（賽 55：8-9）；祂是「上帝，而非世人」（何 11：9）。

第三部分：應用

下面關於敬拜的幾個例子和概述，可作為討論日常敬拜問題的素材。

1. 有人說：「敬拜就是將我們的一切本性順服上帝。用祂的聖潔激發我們意識；用祂的真理滋養我們的心靈；將我們的心向祂的愛敞開；讓我們的意志服從祂的旨意」（威廉·坦普爾，William Temple）。我們如何每天在生活中實踐這些事呢？
2. 「天將晚，以撒出來在田間默想」（創 24：63）。如果你從未謀面的配偶即將騎著駱駝蒞臨，你也會默想。由於「默想」（hapax legomenon）一詞在《聖經》裡只出現一次，我們無法確定它的意思。不過，以撒在大自然單獨與上帝相處，而且在地上（按字面意思）又即將發生改變其一生的大事，此時敬拜和默想上帝似乎是合適的。你班級裡的學員認為適合敬拜的地點、時間、方式，是什麼樣的呢？
3. 值得深思的是，英語的「敬拜」一詞，第一次出現在《聖經》中，是亞伯拉罕告訴他的僕人他和兒子要「往那裡去拜一拜」（創 22：5）。亞伯拉罕和以撒在摩利亞山頂的共同經歷乃是救恩故事的寫照。救贖計劃如何豐富和指引我們個人的敬拜呢？

第八課 教育和救贖

第一部分：總覽

教育乃是寶貴的恩賜，切不可等閒視之。和我們所領受的每項美好恩賜一樣，教育也是「從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的」（雅 1：17）。我們完全可以肯定上帝有一顆教師之心。教師樂意將他們所知道的與學生分享。耶穌解釋了祂和祂的父所做的事：「我從我父所聽見的，已經都告訴你們了」（約 15：15）。假如我們從師生關係的角度來閱讀《聖經》，那會發生什麼事呢？如果我們傾聽我們神聖教師的話，問自己上帝今天想要從這一課中教導我什麼功課，那會怎樣呢？到戶外散步可能也是向大教師學習的機會。要記住祂經常利用大自然做祂的黑板。總之，我們若要充分了解上帝教育的恩賜，就得接受甚或擁抱學生的身分。

也許上帝「按照祂的形象」創造我們的動機之一，就是希望使我們與祂相像，好讓祂把愛和知識傳遞給我們。學課說到「心靈的接觸」，即上帝之心與人心的接觸，是為了實現這種交流。具有理性是我們與其他生物的區別之一。要理解救贖的計劃，我們需要在何種程度上依賴我們的理性呢？

第二部分：註釋

例證

本課強調視上帝為神聖的教師，視我們為祂的學生之重要性。祂在教學王冠上的「明珠」，乃是救贖計劃和對這個淪喪世界的復興。我們不僅要學習這個計劃，還要將之與他人分享。關鍵在於，向不太認同基督徒世界觀立場的文化傳達福音真理，已經變得越來越挑戰了！

例如一個基督徒可能想與一位大學同學分享一節他所喜愛的經文，但他不久就發現，他的朋友把《聖經》當成完全不可信的神話故事集。怎麼會這樣呢？當基督徒略過《聖經》，直接解釋上帝如何差遣耶穌為我們的罪而死，他可能會碰到對方對於「罪」一字，表現出鄙視的目光。朋友會揶揄地笑著說：「你說罪呀？罪就是一個過時的概念，它屬於過去當宗教還掌控我們社會的時代。」我們越過了客觀道德準則的範圍。換句話說，你所認為的罪，在另一個文化中可能被視為美德。於是，這位基督徒泰然自若，嘗試做出最後的努力，說耶穌是「道路、真理、生命」，你若相信就能在祂裡面得救。結果，朋友傲慢地拍拍基督徒的肩膀，說後現代的研究已經證明「真理」一詞是有問題的，是相較於現代的過時概念。朋友對基督徒找到了一條平安的道路表示滿意，但他自己所走的則是另一條道路，於是他們就分道揚鑣了。基督徒感到困惑。不知道為什麼在整個做見證的過程中並沒有獲得預期的效果。

雖然見證最後似乎失敗了，但它至少凸顯了另一個問題。那就是鼓勵基督徒採納兩種不同的回應方法。一種是祈願他的同學能看見亮光，運用信心，擺脫妨礙他認識真理的、由其他大量知識所提出的理由。第二種回應方法也是祈禱，然後專心研究相關的學術文獻，包括哲學、《聖經》和系統神學、歷史、信仰與科學研究，以及其他有助於他消除朋友懷疑主義觀念的學科。該選擇那一種呢？是祈禱和交託？還是利用信息的普及，設法讓自己在特定的領域達到最高水準，並繼續祈禱呢？

討論：

在你的安息日學班裡提出以上尖銳的問題，你一定會從兩個方面得到熱烈的回應。一段肯定會出現的經文是林前 2：1-2：「弟兄們，從前我到你們那裡去，並沒有用高言大智對你們宣傳上帝的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架」。接下來我們要深入探討這段經文。

《聖經》

第一次閱讀林前 1：1-2 可能會使人認定，宣教的唯一策略就是傳耶穌和祂釘十字架的道理。避免爭論和高言大智的宣講似乎是一件好事。但是這樣的理解有幾點需要注意之處。首先，它有違於〈使徒行傳〉中許多引經據典、邏輯嚴密、小心求證的講道。這些講道曾有效地令人接受耶穌基督和祂的復活（比如〈使徒行傳〉第二章和第七章）。事實上，保羅在同一封書信中採用這些方法，令人信服地維護基督復活的真理（〈哥林多前書〉第 15 章）。下面的另一種經文解釋，有一部分是由著名的基督教護教士 J· P· 莫爾蘭所提供的（莫爾蘭，《全心全意愛你的上帝》58 頁，1997 年）。

1· 錯誤和傲慢的利用理智，不利於福音的傳播。理智是「從上頭來的智慧」，本身沒錯，錯的是理智的濫用。「這裡所指的是驕傲，而不是心靈（nous）。上帝利用貌似愚拙的（moria）的東西來抵制人的驕傲，而不是抵制理智的正確運用。比如上帝被釘十字架的觀念就顯得很唐突，會被希臘的文化視為在道德上令人厭惡」。

1. 保羅心中可能還想到希臘辯術的運用。希臘演說家所自豪的是，為了獎賞可以令人信服地為一個論題的任何一面辯護。而在這種情況下，真理變成是次要的。獎金要發給能發表最完美之演講、最能言善辯之人。保羅可能很想與這種方法保持距離。

2. 保羅也可能主張單用理性來傳播福音是不夠的。一開始就用邏輯推理來宣教，最後導向的，不可能是使人相信被釘而復活的神聖救主。然而上帝的啟示，使徒或先知的見證，聖靈的吸引，以及信心，這些主題都必須與理性相結合，使人從不信到委身基督。

保羅所說的有些話很難理解（彼後 3：16），可以參閱其上下文。況且我們相信保羅絕不是偽君子，說話不會自相矛盾。觀察他自己在寫作和講道時如何運用他的勉言乃為上策。當他說自己「只知道耶穌基督並祂釘十字架」時，只要迅速瀏覽《羅馬書》1 至 12 章就可以得知，他把對基督和祂釘十字架的宣講，寫成了一篇龐雜奧妙、新穎深刻、且出色的神學論文，足以供學者們花幾百年時間去研究。

信心、理性、神學、個人研經、聖靈的角色、宣教、復臨教育，這當中的關係對於許多基督徒來說，尚且都還相當模糊。許多人覺得困惑，自己既有《聖經》、懷愛倫著作和聖靈可以求教，為什麼還要送自己的子女去接受復臨教會的高等教育？為什麼不把幾千塊錢省下來，或者參加《聖經》函授課程的學習？

這個問題把我們帶到前面所述、關於一位年輕基督徒試圖對他的大學同學作見證的事例。為了能替他朋友的問題提供解答，他在教育上的責任是什麼？假如天國要基督徒所做的只是禱告和查經，他就沒有必要再去追求高等教育或自學了（不是每一個人都負擔得起大學；但我們可以利用受過高等教育之人的著作和資源）。也許下面的兩段引文能幫助我們找到正確的方向。一段來自彼得，一段來自魯益師（C. S. Lewis）：

「有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人」（彼前 3：15）。

「假如大家都是基督徒，接受不接受教育就是無所謂了。但是文化生活將存在於教堂之外，無論它是否存在於教堂內部。即使沒有其他的原因，好的哲學仍必須存在，因為不好的哲學是需要予以回應的。」（C·S·魯益師，<https://www.goodreads.com/quotes/573332-if-all-the-world-were-Christian-it-might-not-matter>）。

第三部分：應用

1. 耶穌在地上生活時，人們是如何看待祂的？若在四福音書中遍尋祂被稱為「救贖主」的記載，你將一無所獲。但試著在福音書中尋找「救主」一詞（共出現三次，有兩次是天使或人在祂出生前說的），再搜索「拉比」、「夫子」或「教師」，你很快會發現人們如何看待耶穌。當然，他不僅僅是一個教師，但關鍵是祂從來就沒有放棄教師的身份。祂的救靈與教學是緊密聯繫的。這一點如何影響我們分享福音？我們應該接受什麼樣的教育？
2. 請閱讀耶穌的〈登山寶訓〉或保羅給羅馬信徒的書信，注意它們既有理論性，也有實用性。檢視你現在的生活，這兩方面的哪一個發展更需要關注？你需要更努力實踐或學習？如果是後者，你覺得還有什麼需要學習的？
3. 除了讓我們的靈魂得救，好進入祂的國度之外，我們還有許多想法需要恢復或修正。你認為我們有將救贖的概念應用於整體思想中嗎？請解釋。

第九課 教會和教育

第一部分：總覽

本課從所有教育應起始的地方展開：藉著十字架，學生的價值展現，因此教會及其各部門的教育，必須能夠穿透、並超越任何與上帝之國對立的文化傾向。

然而，我們生活在一個由各樣競爭的世界觀和文化潮流交織的大網中。這些潮流不斷地衝擊孩子和成人。這種衝擊會使許多尋求真理的人——無論老少，產生了懷疑並提出問題。然而，我們的地方教會應有機會替這些問題提供解答。無論教會所評判的是世界的混亂、道德黑暗，還是痛苦的絕望，只要我們的答案承載著我們從耶穌那裡學來的真理，我們就將完成耶穌的使命，成為這個世界的鹽和光（太 5：13—16）。

在我們思考了所有能將上帝真理傳播到世界各地的美好願望後，也要思考並記住一些輕易能成就或破壞我們使命的簡單事情。

第二部分：註釋

例證和一個諺語

說到「教會」這個詞，不同的人會產生截然不同的想法。為了說明這個概念，請回想一下你的學生時代。關於算術、地理和科學的課堂回憶是否充斥著你的腦海？可能沒有。這是很諷刺的，因為這其實是我們被送去上學的原因。但我們腦海中可能反倒充斥著同學、欺負你的人、以及老師的畫面，還有我們與他們一起經歷的種種。

教會的情況與此很相似。在理想狀態下，它應該是一個敬拜的地方，是一個聆聽和接受福音、學習《聖經》、努力救靈的場所，更是在上帝的家中、與兄弟姐妹親密團聚的地方。但對許多人來說，它成了傷害感情、對於教義的瑣碎辯論和八卦的場所。教會的社交往往掩蓋了教會應該履行的所有其他功能。許多人不再上教堂，只是因為複雜和有害的社交活動（有時只是一、兩個人使然），卻破壞了專心崇拜和享受上帝同在的可能。那麼，這個問題該怎麼解決呢？

解決這個問題有許多不同方法。當然，關於教會如何經營管理的書非常多，但本課提出了一個非常簡單的觀點，如果付諸實施，它就價值連城，貴若黃金。其基本概念是：如果我們沒有學會如何彼此善待，那麼我們教會所擁有的教義亮光還有什麼價值或作用呢？這是教會真正發揮其功能的先決條件。它與印度的一句諺語相呼應。那句諺語說：「你若先割了別人的鼻子，再給他玫瑰聞就沒有任何意義了」。耶穌是世上最美、最芬芳的花，但如果我們對別人的不友善傷害了他們（割掉他們的鼻子），他們就很難欣賞我們想要與之分享的耶穌。本課用良善的撒瑪利亞人的比喻（路 10：30—37）來強調這條仁慈的原則。這是基督化教育必要和基本的前提。下面再講一個故事，亦是從另一個角度強調了這一觀點。

《聖經》

讓我們來看看那個「被巫鬼所附」的女人的故事（徒 16：16）。她喊的是一連串的詛咒和謊話嗎？她的信息是：「這些人（保羅和西拉）是至高上帝的僕人，對你們傳說救人的道」（徒 16：17）。保羅受夠了，就把那惡鬼趕出去。但是既然她支持宣教士和他們的信息，為什麼要阻止她呢？因為把正確的信息與錯誤的精神結合，將有助於撒但的事業，而不是上帝的事業。因此在教會裡勸人彼此善待，不僅僅是平淡的勸勉而已。人們通常會根據教友如何對待他們，繼而選擇接受或拒絕教會信息中的真理。當然，我們通常認為他們之所以成為復臨信徒，是因為我們的神學邏輯無懈可擊。但事實是，如果沒有人邀請他們在散會後一起用餐，他們就可能走出教堂大門，再也不回來了。

有人可能會反對說：「那麼聖靈在改變和留住信徒方面扮演的角色又該如何解釋呢？這種討論的導向不會貶低聖靈的功用嗎？聖靈是很容易憑著說預言、智慧、知識和教導的恩賜識別的（林前 12：8—12；12：28）——這些都是復臨教育勝出的要素。這些以工作為導向的恩賜在教會中是很重要的，但是如果沒有聖靈的相關恩賜，比如互相幫助（林前 12：28），服事（羅 12：7），憐憫和鼓勵（羅 12：8），加上一系列聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制（加 5：22—23），它們的影響力就會減弱。最後，保羅以「更大的恩賜」就是愛的恩賜（林前 12：31—13：1），來歸納這兩套屬靈恩賜（〈羅馬書〉12 章和〈哥林多前書〉12 章）。保羅在羅 12：10 中特意鼓勵我們「愛弟兄，要彼此親熱。恭敬人，要彼此推讓」。

「彼此相愛」是基督教圈裡耳熟能詳的話，以至於我們對這一原則的論證有時會冒著變得陳腐或敷衍的風險，因為信徒們在表面上顯示出來的愛，並沒有超出安息日禮拜的範圍。但是，如果善良沒有同時展現，我們真能表現出愛嗎？教會要成為一個學習和成長的地方，不僅需要有能力、被聖靈充滿的牧師和教師，還需要一群被聖靈充滿的信徒所展現的仁慈和愛。

一個統計數字

從〈福音書〉和〈使徒行傳〉中得出的一個統計數字，有可能從根本上改變我們看待自己與基督的關係。這種關係的變化也與教育的題目有關。首先是一些定義：在任何字典裡查找名詞——「基督徒」，通常第一個定義就是「相信耶穌和/或祂的教導的人」。「基督徒」這個詞用來表示宗教信仰。〈使徒行傳〉告訴我們，基督的門徒最初是在安提阿被稱為基督徒的（徒 11：26）。這個稱呼很有可能不是由自己來命名的。

「基督徒」一詞在《聖經》中一共出現三次（徒 11：26；26：28；彼前 4：16）。

但今天這個稱呼實際上是一個專門和廣為人知的頭銜，專指信奉基督教的人。那麼，在安提阿命名之前，基督徒被稱作什麼呢？以下的統計數字回答了這個問題，與第一個統計數字形成對比：《聖經》中「門徒」一詞，一共出現過 256 次。

當我們自稱為基督徒時，通常會讓人想到我們堅持一套信仰。但如果我們自稱是門徒，那會怎麼樣呢？門徒指的是學生、弟子和學徒。他們當然相信所受的教導，但他們不僅僅是信徒。他們學習他們師傅的技能，以便自己能獨立操作。他們的職業生涯與他們的主人所從事的是同一行業。當師傅去世時，他的門徒是最熱心推廣他們師傅為之獻身的理想並將之實踐的。

正如我們對蘇格拉底的瞭解大都來自他的明星學生柏拉圖，世界也有權透過觀察耶穌的明星門徒——即你和我的生活，來得出關於祂的結論。另外，認為「門徒」一詞（希臘語 *mathetes* 是「學習者，學生」的意思）專門指耶穌最初的十二門徒是不對的。當路加在他的福音書續篇中寫到大規模的民眾開始信奉基督教時，他提到的是「門徒」的數目在增加（徒 6：1；徒 6：7）。亞拿尼亞、大比大、提摩太都稱

為門徒（徒 9：10；9：36；16：1）。把所有這些「基督徒」稱為門徒，僅僅是承認他們對拉比的順服；拉比曾命令「你們去，使萬民作我的門徒」（太 28：19）。

第三部分：應用

教會一貫被稱為可讓心靈憂傷之人得醫治的醫院，這是一個很常見的譬喻。教會也被稱為一所使人不至落入無知和屬靈黑暗的大學，但這概念相較於前者較不普及。在這所大學裡，我們奉命作終身住校的學者，向大教師拿撒勒的耶穌學習。但醫院和大學這兩個比喻，其實非常需要結合在一起，才能讓我們充分理解「教會」這個詞的意義。也就是說，我們的靈性治療應該與宗教教育相結合，訓練我們成為門徒。

討論：

1. 我們過度誠的生活，我們參加安息日學，我們有證道的時間。然而，我們若誠實以對，就會發現隨著歲月流逝，似乎每件事都開始重複，我們當初成為復臨信徒時的興奮感也會隨著時間而削弱。我們有什麼方法可以加強我們個人的基督化教育，或為我們平日的教會學習模式注入新的生命？
2. 當我們去一個新的教會時，我們注意到的第一件事往往不是當天的證道有多精彩，也不是中午聚餐的味道如何。我們注意到的是教堂的氛圍：這是不是一個冷冰冰的教會？人們對我友善嗎？棘手的是，如果是我的教會，我可能會和我的五、六個朋友一起共度美好時光。我們一起交流、學習、歡笑。教會很熱情，對吧？

對我來說是的。但對訪客或不合群的人來說就不一樣了。他們看到所有這些緊密團結的友情，就感覺自己像個局外人。教會信徒需要花點時間來評估他們的環境，找出那些逐漸消失在邊緣的人。有哪些策略可以使人不覺得被上帝的家所冷落？

第十課 藝術與科學教育

第一部分：總覽

大自然是上帝一天 24 小時、3D、多媒體、立體的自我啟示。它不需要付費訂閱，不需要分流設備，可以隨時隨地造訪（詩 19：1）。因此，在最後的審判中（羅 1：18–20），稱自己不知道認識和跟隨上帝是說不過去的。藝術，在一定程度上反映了美或真理，也可以成為看到上帝和思考祂品格的泉源。

生物學、物理學和其他科學分支可以令人從不同領域理解上帝的創造，也是嚴謹而有效的工具。但他們經常在起源問題上磕磕絆絆。例如，有人說世界上只有兩件事是確定的：死亡和納稅。但我們知道，情況並不總是如此。雖然死亡現在是我們生活中自然和肯定會發生的事，但它最初並不存在（當然也不必納稅）。物質世界受到道德/精神決定的影響（羅 5：12）。目前的生物科學不承認這個信息，因此，它關於生命起源的理論往往是誤導的。

上帝在宏觀和微觀層面上如此精巧地撰寫和編制了宇宙的法則，這就不難理解為什麼科學可以有效地研究和操縱自然世界，而不需要承認或依賴上帝。從某種意義上說，上帝把這個系統造得很好，而且似乎是獨立於祂自己之外的，所以人們用

這個系統作為祂不存在的證據。基督化的教育和世界觀不會犯這樣的錯誤，而是把自然視為上帝的憑據和見證。

第二部分：註釋

科學的觀點

科學的歷史展現了其歷來累積的大量理論和技術方面的成果和見解。從醫學的進步到資訊技術，我們感謝科學界為改善現代生活作出的不懈努力。然而，這些進步曾經歷浩瀚如海的錯誤、被拋棄的理論和過時的範例。由於許多變數，這些錯誤、理論和範例在全盛時期後被保留了下來，包括所有學科都容易遭遇的歧視和偏見，。鑑於這段歷史，為什麼對於科學視之為「真理」的事不能謹慎以對，卻是張開雙手擁抱下一個科學理論，而那種理論可能經過僅一代的光陰就被扔進科學垃圾箱裡？這一觀點並不受歡迎，因為科學並不樂意宣揚自己的錯誤。它還有一種方法來為自己的錯誤開脫，或者小心翼翼地掩蓋錯誤。

這裡有兩個事例：在第一個事例中，科學應該向教會鞠躬，但它沒有；而在第二個事例中，教會是一個更普遍的替罪羊。（以下兩個例子部分取自約翰·C·倫諾克斯：《上帝的葬儀者：科學是否埋葬了上帝？》，牛津：萊昂出版社，2009年，第24、68頁。）

一、早期的基督教思想家（奧古斯丁，愛任紐，阿奎那），根據《聖經》的敘述，認定宇宙有一個開端，是上帝創造了它。然而，在現代科學時代，人們一致認為宇宙在年齡和範圍上都是無限的。當無神論者與

基督徒爭論上帝是否存在時，護教人士會用宇宙的起源作為上帝存在的證據。無神論者則用宇宙是無限的——這一「事實」回應，攻擊上述論點。很快進到廿世紀後期，科學家有了共識，即認為宇宙確實有一個開端。但有些人不願承認。為什麼？因為它給了基督徒一個為他們的神創論信仰辯護的理由。讓我們先來理解一下。來自遙遠星系光的紅移和背景微波輻射等科學證據支援了宇宙有起源的理論。這種假設與《聖經》的敘述相符。但是科學家們卻反對這個結論，因為這樣就會給宗教讓出太多立場。若科學界能直接而簡單地說：「我們弄錯了，而那些相信《聖經》的神創論基督徒是對的」，這不是很好嗎？

二、認為宗教和科學從根本上就是彼此對立的「衝突論」，其盛行的根源大都來自伽利略等人的故事。這類故事常被賦予引人注目的標題以強化其論點。比如：「一場大對決：伽利略——優秀非凡的世俗科學家，與教會——擁護非科學教條的組織。」當然，伽利略關於日心說是對的，中世紀的教會是錯的。但光憑這件事就認定這是一個科學與宗教爭鋒相對，而且是科學獲勝的說法則是荒謬的。事實上，伽利略一生都信仰上帝和《聖經》。他最初遭受的反對並不是來自教會，而是來自學院。在 1615 年的一封信中，他聲稱反對他的教授們試圖影響羅馬天主教會當局公開反對他。伽利略的科學論證，對於當時佔主導地位的亞里斯多德學派來說是個威脅。羅馬選擇向義大利哲學家 and 教授所支持的世界觀靠攏。當然，這項見解並不能為當時羅馬天主教會對伽利略的態度開脫，但它確實表明，羅馬只是迎合了當時占主導地位的學術界。用伽利略的例子作為科學戰勝宗教的證明，是把中世紀教會當作替罪羊，是歪曲歷史。

這兩個例子表明，信仰和科學之間的鬥爭在很多方面都是一個稻草人。大爆炸宇宙論實際上是一種讓步，承認創造論者一開始是對的，但事實上這觀點在今天反倒不為人知。現在，宇宙起源的大爆炸理論卻被用來作為反對上帝存在的論據，拿來反對信徒。許多相信神創論的平信徒沒有意識到他們的勝利獎盃（即宇宙確實有一個開端）已經從他們手中被奪走，並用來再次攻擊他們。

我們的後現代時代所帶來的一個積極面向，而我們也不得不承認的事實是：科學家和其他在不同領域工作的學者都處於同一條船上。所有衝擊公共市場的科學都經歷了人類主觀性、不可靠性、偏見、倫理衝突等等的篩選。現代的世俗主義者常常戴著美化眼鏡來看科學。他們可能沒有意識到，科學還沒有達到可以否定上帝存在或宗教信仰可靠性的程度。我們不必讓基督徒來辯護，只須聽聽不可知論物理學家大衛·柏林斯基對其所在領域偽裝的批判（《魔鬼的錯覺：無神論及其科學偽裝》<https://www.goodreads.com/work/quotes/1639458-8-the-devil-s-delusion-atheism-and-its-scientific-pretensions>）：

「有人能證明上帝不存在嗎？還差得遠！量子宇宙學解釋了宇宙的出現及其成因嗎？我們的科學是否解釋了為什麼我們的宇宙似乎被微調到允許生命的存在？還差得遠！只要不是宗教思想，物理學家和生物學家願意相信任何事嗎？差不多是這樣。理性主義和道德思想是否為我們解釋了什麼是善、什麼是正確、什麼是道德？微乎其微！在可怕的 20 世紀，世俗主義是一股向善的力量嗎？還差得很遠。在各門學科中是否存在狹隘的、壓迫性的正統學說？差不多是這樣。在科學或他們的哲學中，有什麼能證明宗教信仰是非理性的嗎？還差得很遠。科學中的無神論是在毫無意義地進行知識上的蔑視嗎？完全正確。」

這段簡短的評論和觀點應該有助於表明，基督徒不需要從科學的研究中退縮，就好像科學是有神論或《聖經》的固有對立面一般。相反，正是對於上帝，和祂有

秩序、有目的、有計劃性創造的信念，激發了歷史上一些最偉大的科學頭腦，對於物質世界進行科學探索。

關於美

傳統上，哲學有五個分支。這些分支及其研究對象分別是：

- 1· 邏輯：理想的思考。
- 2· 道德：理想的行為。
- 3· 政治：理想的社會組織。
- 4· 玄學：終極現實。
- 5· 美學：理想形式/美麗。

儘管打開收音機就能聽到許多這樣的主題，但關於美的思考卻越來越少了。主要由於我們這個時代的文化和道德的相對論，美被簡單地認為是一種主觀的偏愛。然而，在內心深處，我們知道這句話不可能是真的。事實上，正如我們所知道的，有一些關於「好」的基本概念是與時間、文化或地點無關的，「美」也是這樣。正如一位哲學家所言：「美是善對感官的表達。」

第三部分：應用

打開新聞，人們就會用論點和反論點（邏輯）來說明人們應該或不該如何行事（道德），或者政治家是否治理得當（政治）。但是你最後一次聽到關於美的討論是在什麼時候？在課堂上討論以下的問題：

- 1· 你認為「美」應當如何從基督教的世界觀，而不是世俗的世界觀來理解？
- 2· 藝術在我們生活中所扮演的角色似乎不是最重要的，但當我們想到媒體和藝術是如何影響我們國家的道德準則（想想你們自己的道德準則）時，其

重要性就變得清晰了！安德魯·弗萊徹甚至說：「讓我來為一個國家歌唱吧，我不在乎誰來制定其法律。」他為什麼這麼說？復臨信徒在音樂、藝術和文學上能做出什麼樣的貢獻來為上帝作見證？

- 3· 社會充斥著關於科學和宗教的陳詞濫調。不幸的是，這些陳詞濫調通常偏向科學，嘲笑宗教。對於那些進入科學領域的復臨教會學生來說，他們需要做出什麼樣的準備，來維持《聖經》和基督教世界觀的可信度？
- 4· 不是所有復臨信徒都去就讀復臨學校。教會如何成為這些年輕人的「學校」，好讓他們在世俗大學就讀時強化其信仰？

第十一課 基督徒和工作

第一部分：總覽

工作是人類墮落前就已進行，並延續到墮落以後的三大行動之一（創 2：15），另外兩種行動是遵守安息日（創 2：2-3）和婚姻（創 2：21-24）。因此工作——即有意義的執行任務，是直接來自無罪的樂園。如果接受上帝的指引，這三種行動都能讓人略嘗過去伊甸園中、或未來伊甸園的滋味，無論人的命運會把他帶到何方。然而，就像這個世界上的其他事情一樣，工作也有其罪惡的黑暗面，這是我們都能理解的。幸虧上帝正在做恢復的工作，祂已充分準備好，要將我們當前的工作變成基督徒成長和見證的平台。

我們成年後的大部分時間都將花在工作上。所以，除非我們能以某種方式將我們對基督的委身與我們的職業結合起來，否則我們一生中會有很多光陰虛耗、沒有善用以上帝為中心的現實。我們可以心存感激，因為「在聖靈裡行事」的訓誡可以變成一個應許，說：無論我們經過一個辦公室、一個建築工地或一個農場，基督都可以一直在我們心裡和我們身邊（參看加 5：25）。

當我們得知我們所從事的任何工作——並非僅限於公開的宗教活動，都可以受到聖靈的感動，我們就得到了進一步的鼓勵。上帝告訴摩西，祂讓比撒列充滿祂的靈，使他能製作金屬、木頭、石頭和織物來建造帳幕（出 35：31—35）。上帝既然能用聖靈祝福比撒列的工作，祂也能祝福我們的工作。

第二部分：註釋

《聖經》

我們的腦海中很容易產生一些看似符合《聖經》的想法，其實不然。關於過去和未來樂園的想法就是一個例子。如果我們被留下來建設伊甸園或新世界，我們的第一個念頭可能就是使它成為一個既快樂又悠閒的地方。對一些人來說，不斷敬拜上帝的地方才是唯一的樂園。許多人自然不會把「工作」納入上帝兒女的第一個家或最後一個家中。但事實卻是：

「耶和華上帝將那人安置在伊甸園，使他經營看守」（創 2：15）。以賽亞將新天新地描繪成一個仍然需要我們園藝技能的地方：「他們必栽種葡萄園，吃其中的果子」（賽 65：21）。當今世界的「工作」，對於我們所珍視的關係，包括我們與上帝的關係，說好了是一種干擾，說壞了根本就是一種妨礙。那麼，「工作」如何成為理想的一部分呢？

簡單地說，難道在伊甸園的「勞作」，就不會分散人們對敬拜上帝或與祂同在的注意力嗎？這個問題其實很類似於：「既然亞當只需要上帝，那祂為什麼還要創造夏娃？有祂不就夠了嗎？」事實證明，造物主上帝知道什麼對祂所創造的生靈

是最理想的。上帝給了我們的始祖不少東西會吸引他們的注意力，包括動物、優美的自然風光、「生養眾多，遍滿全地」的責任（創 1：28）、「管理」上帝所造之物（創 1：28），最後還有「修理」和「看守」伊甸園（創 2：15）。這些無罪聖潔的工作乃是上帝的旨意。如果它們真的會危及我們與上帝或彼此之間的親密關係，祂顯然不會把它們賜給我們。即使我們在做其他的事情，我們也可以和上帝有一種「同在」的感覺，就像我們和所愛的人一起做事一樣。

今天的「工作」場所顯然不像上帝最初創造的無罪樂園那樣聖潔。但這並不意味著對我們來說，與主「同在」的感覺就是一個不現實的目標。也許就像《聖經》所證明的那樣，「與上帝同行」（見創 5：22：6：9：48：15）就是一個簡單的見證，說明了我們即使在工作的時候，也能與我們的主常伴。

《聖經》

讓我們來思考下一節重要的經文：「凡耶和華賜他心裡有智慧，而且受感前來做這工的，摩西把他們和比撒列並亞何利亞伯一同召來」（出 36：2）。請注意這一節中增加的幾個動詞：「受感」、「前來」、「做這工」。我們先來看看「受感」這個希伯來詞，瞭解他們所做之工的性質。「受感」一詞在《舊約》中出現 650 多次，基本含義是「舉起」或「搬運」。但是當它和「心」放在一起的時候，它就成了既可以表達好事，也可以表達壞事的慣用語。下面先說「好事」。「壞事」放在討論的最後：

「凡心裡受感的，和甘心樂意的，他們就來把耶和華的供物奉給會幕的工作」（出 35：21）。

「凡心中有智慧的婦女親手紡線，把所紡的藍色，紫色，朱紅色線，和細麻都拿了來。凡心裡受感有智慧的婦女都紡山羊毛」（出 35：25—26）。

上述經文和比撒列的那一節都是《舊約》中表達積極意義的「受感」。有些版本中的「受感」含有「自願甘心受感」的意思。請注意這些經文的共同之處乃是它們都與聖所有關，都涉及智慧或技巧，甘心樂意，沒有被迫。這些因素指導我們在做任何工作時，都要竭力樂在其中。

首先，無論從事什麼職業，只要我們熟練、不斷進步，隨著我們技能和「智慧」的增長，工作就會變成對我們個人的祝福。第二，做我們的工作討主喜悅，像女子為上帝的帳幕紡山羊毛。讓我們的思想擺脫職業的糾紛，想到我們所做的工（以及我們如何工作），都是我們獻給上帝的禮物。「無論做什麼，都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的」（西 3：23）。第三，根據前兩個因素，我們的工作不應該感覺像一個我們試圖逃脫的陷阱，而是一份讓我們可以懷著「受感」的心，滿腔熱忱去做的事。所以，當我們工作時，（1）我們應該為主的榮耀和尊榮而工作；（2）我們應該練習和加強祂所賜給我們的技能；最後，（3）我們應該以樂意的精神和熱情的心來做我們所有的工作。

讓我們再來看看主題經文中的「受感前來作這工」。另一個值得一提的詞是「前來」（qarav）。這個詞的意思是靠近或接近祭壇獻祭（利 9：8）。它與「供物」一詞也有相同的字根，例如「獻以一羊羔為供物」（利 3：7）。比撒列和婦女們所獻的是什麼呢？他們奉獻自己的勞動、時間和技能。基本上他們本身就是供物。這豈不是對羅 12：1 的呼應嗎？「所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的」（羅 12：1）。此時浮現的畫面就是——我們的工作、我們自己和我們的敬拜緊密地融合在一起。

順便說一句，在《舊約》的希臘文譯本（七十士譯本）中，希伯來語詞 qarav（前來）被譯成 oreuomai。有趣的是，這個詞在《新約》中只出現過一次，它涉及兩個接近耶穌的人（可 10：35）。不幸的是，他們不是前來敬拜或服務的，而是來為自己謀利益的。他們是雅各和約翰，來向耶穌求最尊貴的地位（可 10：37）。因此我們以「錯誤運用」「受感」的結論來結束對這節經文的思考。記住，它的字面意思是「鼓舞人心」，正如你所見，一顆被鼓舞的心也可以是一顆傲慢、為自己求益處的心（王下 14：10）。雅各和約翰親近上帝，不是為了敬拜祂，而是為了被崇拜，不是為了事奉，而是為了被服事。在這個特殊的例子中，雅各和約翰與紡山羊毛的婦女形成鮮明的對比。

第三部分：應用

思考和討論：

- 1· 如果我們把「工作」這個詞從我們的字典中刪去，在每次談論工作時皆以「為上帝服務」來代替，那會怎麼樣呢？我們的態度會如何改變？
- 2· 在我們日常工作中，達到卓越（智慧/技巧），甘心服事，把上帝放在我們面前，乃是一項崇高的事業。我們能做些什麼來把這些理想變成現實，使工作成為一種進步的經驗？
- 3· 你是否曾經享受過一項在別人看來是工作，在你卻是一項無比輕鬆、享受的事？這是如何實現的？
- 4· 復臨教會的教育如何鼓勵一種更符合《聖經》的職業觀？而不是完全由世俗的工作觀出發、所做的一切都是以經濟為動機？

- 5· 知道「工作」將成為我們永生的一部分，你是否依然期待新天新地？為什麼是？為什麼不是？

- 6· 明白「工作」將在漫長的時間成為我們未來一部分的事實，如何連帶的使安息日將成為我們永生中固定的一部分變得更有意義（賽 66：23）？

第十二課 安息日：體驗並活出上帝的品格

第一部分：總覽

安息日不僅僅是從工作中得到 24 小時、完整一天的休息，在神學上它是造物主賜予我們豐富而親切的時間禮物。不管我們對安息日瞭解多少，「安息」使我們知道，總有更多的東西可供我們學習。

但是安息日與教育有什麼關係呢？回想一下你對上帝瞭解最多的那些時刻。研究、佈道、聯誼、特別演講、詩歌、研討會、晚禱、營會、聚餐——這些活動中有多少都是在安息日進行的？經過一番思考，我們許多人認定安息日是一所「時間的大學」，在那裡我們被引導，接受教育，並繼續在上帝的道路和國度裡成為終身的學者。

安息日還提供時間來我們重新學習已忘記的東西。安息日和嗎哪的試驗實際上是信靠和順服的考驗，目的是讓以色列人在埃及迷失方向之後，重新認識他們的上帝。耶穌利用安息日重新把聖潔與解決人類痛苦的行為結合起來，而不理會龐雜的安息日禁忌的遺傳（太 12：11－12）。他精闢而簡潔的指責——「安息日是為人設

立的，人不是為安息日設立的」乃是再教育和糾正的里程碑（可 2：27）。耶穌是「安息日的主」。我們可以透過研究安息日來向主學習（路 6：5）。

第二部分：註釋

關於動機的證言

請思考一下，關於教育一個人，使其心思意念順服上帝，包括祂安息日的誠命在內的方法。多年以來，在激勵人們遵守上帝律法的方法一事上，似乎有一種轉變——而這轉變是正向的策略。

我們自然可以強調不服從的負面後果（痛苦、奴役、懲罰和死亡），但我們也可以利用積極的動機。在這種動機中，服從是以富含吸引力的方式呈現，讓人們覺得如果他們忽視了上帝的律法，他們就會錯失一次奇妙的重要經歷。

在與其他基督徒、而不是復臨信徒交談時，我敏銳地意識到動機的兩面性。當他們得知我是一個靈魂寂滅論者（不相信有一個無盡折磨的地獄存在）時，兩位互不認識的基督徒在兩個不同的場合，卻發出了彷彿出自同一腳本的評論：「你不相信燃燒著永火的地獄，難道不會使宣教和救靈工作失去影響嗎？」我記得當時我是多麼吃驚，我壓抑住自己的驚訝，告訴他們，我認為耶穌的品格和祂的救贖計畫，就足以有效地吸引人歸向上帝。他們倆都很快就有點尷尬地接著說：「當然，是的，那樣也行。」我靜靜地想：「是的，我希望如此。」但他們對我靈魂寂滅論的本能

反應基本上是：「你要是不努力強調地獄，又怎麼能讓人渴望進入天堂呢？」在這裡你可以看見，神學是如何無情地影響宣教。

我開始意識到，也許是第一次意識到，基督復臨安息日會的宣教，只是通過拓展和教育，讓人瞭解上帝的旨意，從而以一種吸引人的方式呈現祂，而不是用一種心理強迫的方法。我之所以說這是心理上的強迫，是因為坦白講，如果永火燃燒的折磨就是淪喪者注定的命運，那麼我一點都不會在乎上帝是誰！在這件事上，只要有可以讓我相信的神奇話語或正統教義，好讓我能逃離永火的噩夢就可以了！誰知道有多少教會是充分利用這樣的論點來使自己的教會高朋滿座的？但是復臨教會的教育並沒有把這樣的工具納入它的工具箱裡，供學生使用。當然，最後的死亡和後悔是合乎情理的結局，在某些情況下，也確實可以被用來督促人認真思考自己的未來。但是，相較於一個負面動機，另有十幾個正面因素是可以促使一個人為了所要領受的福惠，而不是為了要避禍才行動。不妨思考一下幸福的婚姻：是對離婚會帶來的痛苦、複雜後果的恐懼，才讓一對夫妻永遠相守？還是他們找到了另一種泉源使他們永浴愛河？且讓我們以這些角度來思考並理解安息日的意義。

《聖經》

若把四部福音書加起來，內容共有 89 章。我們很容易發現其中有多少是關於耶穌對安息日的見解。其中有十一個實例，相當於福音書每 8 章中就有 1 章講到安息日；了解這可觀數目之時，我們要謹記兩件事：（1）耶穌所做的事太多了，如果全部都一一寫出來，約翰覺得連「世界本身也容不下了」（約 21：25）。（2）最早的福音書可能是在耶穌死後三十年左右寫的。現在讓我們再把這兩件事放在一起。大多數基督徒有一種假設，認為安息日的制度在耶穌釘十字架時就結束了。但若是這樣的話，竟有 1/8 的福音書篇幅都描述到耶穌的安息日改革，這不是很奇怪嗎？如果安息日制度已廢除了 30 年，而耶穌的生平中又還有很多其他的事可記錄，對於剛建立的教會來說，這種對安息日的強調又有什麼意義呢？一個簡單的回答是：至少

早期的基督徒依然遵守安息日。儘管這是事實，但它無疑是最無趣的結論。然而這可能還有更深層次的意義。以下是安息日、救恩、耶穌和祂的國度之間一些有趣的關聯性（以下內容摘自吉那那·羅賓遜著之《舊約安息日的起源與發展——綜合評註法》，漢堡大學博士論文，1975年6月，413—414頁）：

1. 馬太和路加的家譜，是按符合安息日——即七或七的倍數排列的。例如馬太提供了三組 14 代的記錄，以亞伯拉罕、大衛和耶穌為重點。耶穌是始於以色列救恩歷史的延續和高潮。路加記錄了 77 代，從創世直到耶穌。通過家譜將耶穌與創世聯繫起來，表明祂的救恩是屬於全人類的。這是安息日所象徵的基本真理。
2. 耶穌是「安息日的主」這一事實（見太 12：8）意味著安息日屬於彌賽亞，就像在《舊約》中屬於耶和華一樣。在《舊約》中，安息日是上帝與以色列人所立之約的記號，好叫他們知道安息日的主是上帝（結 20：20），也知道叫他們成聖的是上帝（結 20：12，出 31：13）。守安息日的外邦人也可以在祂的殿中獲一席之地和「永遠的名」（賽 56：5）。那是「萬民禱告的殿」（賽 56：7）。「從這個意義上說，安息日當然是為了人，為了人的得救而賜下的」。耶穌也透過反問安息日是否可以「救命」（可 3：4）和「解開捆綁」（路 13：16）來強調這些論點。安息日與《舊約》（申 5：15）中的救恩緊密相連，在《新約》與耶穌也緊密相連。
3. 正如《舊約》中的聖殿是寬恕、釋放和拯救的地方，耶穌既然比聖殿更偉大，現在就成了拯救的核心。耶穌帶來的救恩深刻表現在祂的醫治行動中（拯救「sozo」一詞經常被用來指身體的醫治，例如，太 9：22，可 6：56，路 17：19）。耶穌選擇在安息日展示祂的醫治和拯救的行動（例如可 3：4，路 13：10，約 5：1，9）。這其中的每一例，甚至更多，都可以等到安息日以外的日

子，但也許耶穌是為了「顯出上帝國度的迫近」（路 4：16—19；路 7：22），故有意將安息日與拯救連在一起，使安息日依然作為「彌賽亞國度的記號」。

第三部分：應用

上面註釋的觀察只是冰山的一角，它讓我們看到了安息日在《聖經》中的重要性。我們復臨信徒花了很多時間，設法用同樣的一套經文來教導別人遵守安息日的誠命。因此，我們很容易忽略安息日神學在《聖經》中的廣度。最後，為了避免有人將這些關於安息日的講論視為復臨信徒只是想從《聖經》為安息日找論據而被忽視，在這裡要指出，上述耶穌、彌賽亞國度、新的創造和安息日聯繫在一起的神學理論，並不是出自復臨信徒之手。即使你不是復臨信徒，也能看出其中關聯。我們只需要一本《聖經》和一顆開放的心。

除了仍然要遵守安息日之外，還有一些實用的提示可以幫助你更瞭解安息日：

- 1· 閱讀和聆聽由教會《聖經》研究所，或復臨神學學會出版的進階神學資料。
即使你只能理解所閱讀的 40%，仍然要學習，因你的理解定會隨著持續的學習而增強。
- 2· 組織一個讀書會，閱讀關於安息日較有挑戰性的資料，你們可以互相幫助。

第十三課 天國、教育、永遠學習

第一部分：總覽

大多數人都沒有意識到他們生活在一種奇怪的冷漠之中。平日每天我們至少有十幾個目標，小到處理各種家務，大到在期限內完成各樣事務。我們總是忙於確認這些短期目標，然後設法實現這些目標。但是，當我們要確立人生的目標和實現目標的方法時，我們就會像站在車燈前的麋鹿般不知所措。為什麼人們如此關心自己所喜愛的球隊的命運，卻對自己或家人的永恆命運漠不關心？耶穌竭力要打破這種冷漠。祂說，「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？」（可 8：36）

那些選擇不為一時的利益而犧牲靈命的人將不會失望。我們的新生活充滿上帝的同在（啟 21：3）。每一個身體和屬靈的需要都得到滿足（啟 7：16—17）。由於耶穌在地上行走的時候，曾花時間教導我們關於上帝和祂的道，我們可以推斷這教育將持續到永恆。我們再也不會失望、厭倦或冷漠。我們不會像幽靈一樣飄浮在空中，偶爾彈彈豎琴。絕不會如此。「永恆的歲月要帶來有關上帝和基督更豐盛更光

榮的啟示。……人越認識上帝，就越要欽佩祂的品德。」（懷愛倫《善惡之爭》678頁）

第二部分：注釋

《聖經》

地上贖民將獲得的榮耀是人難以測度的。首先，任何形式的痛苦都將不復存在——沒有哭泣，沒有悲傷，沒有死亡（啟 21：4）。將來不再有憂愁的理由，因為坐在寶座上的上帝說：「看哪，我將一切都更新了」（啟 21：5）。罪是痛苦的根源，它的每一部分都被排除在贖民的領域之外（啟 21：8）。其次，我們過去所受的一切苦難都會得到安慰，因為上帝要親自「擦去我們一切的眼淚」（啟 21：4）。我們將成為「上帝的國民和祭司」（啟 1：6），與上帝同坐祂的寶座（啟 3：21）。人們只能想像自我們心中所發出的崇拜和讚美至深，因為我們對上帝和羔羊為我們所做的一切充滿感激之情。你能看見我們與那二十四位長老同坐，把我們的冠冕放在祂腳前嗎（啟 4：10）？語言怎麼能充分描述這樣的場面呢？

上帝永遠新奇

雖然這聽起來不錯，但是，是什麼讓我們在所有的時間裡都有事可做呢？身為有限的人類，我們對於永恆的概念常常百思不解。我們目前的經驗表明，即使是曾經令人愉快的事，隨著時間演變似乎也會失去其快樂感。

新天新地永遠不會變得枯燥的原因是，即使「每一種快樂都有保質期，上帝……永遠是新奇的」。在永恆的歲月裡，我們的心無疑將永遠充滿驚奇，因為我們看見祂，聽祂的話，向祂學習。想想幾千年來，《聖經》是如何讓猶太人和基督徒永保關注。現在我們認識到，與上帝在一起的每一天都會給我們一部新的《聖經》——這是一本充滿我們從未讀過之信息的《聖經》。我們會看到上帝如何重新與祂所造

的人交流互動，並針對數以千計不同的情況說智慧的話。我們將滿懷敬畏。但是，我們沒有理由等到去天國才敬畏上帝。亞伯拉罕·赫歇爾（Abraham Heschel）分享道：「在我的一生中，我從未向上帝祈求成功、智慧、力量或名聲。我要求奇蹟，祂就給了我。」

那麼，我們怎麼知道天國所有的一切遠超出我們最瘋狂的夢想呢？因為我們生來就有一個目的——永遠認識和欣賞上帝。所以，除非我們認為上帝是一個拙劣的工程師，否則我們永遠不必擔心我們永恆的家會無聊、冷淡或單調。正如魯益師（C·S·Lewis）所說：「上帝創造了我們，像人發明發動機那樣發明我們。」汽車是用汽油發動的，別的能源無法令其發動。現在上帝設計了人類這台機器，讓它依靠祂運行。祂自己就是我們的精神所需要的燃料。

《聖經》

我們可以推定好奇心會激發學習。其次，透過觀察孩子，我們經常可以發現，在驚訝之後，緊跟著便是強烈的探究。「哇！你看！這是怎麼發生的？」或「為什麼會這樣？」另一個激發學習的因素是神秘感。保羅認為自己是「上帝奧秘事」（見林前 4：1）的管家。誰不想傾聽和學習上帝的話呢？

保羅繼續闡述當主來時一切都會水落石出的觀點：「所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念」（林前 4：5）。他在經文中提出這個觀點為他的傳道工作辯護。儘管保羅是在一個比較小的背景下使用這個觀點，但很明顯，這樣的觀點可以應用到許多我們目前還沒有完全理解的事情上。只有來自受造之世界的事物才是不可估量的探究泉源，這些事物一定會使我們永遠快樂地學習和發現。如前所述，上帝無窮盡的計畫、宗旨和品性將提供無限的學習機會。

另一節經常被用來強調難以想像之天國榮耀的經文是：「上帝為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的」（林前 2：9）。

這節經文讓許多人興奮不已，因為他們期待天國肯定無比神奇。然而這一節的上下文並不支援以下觀點：（1）沒有人看見過所談論的東西，（2）天國主要是指上帝所準備的東西。首先，這節經文的下一節是：「只有上帝藉著聖靈向我們顯明了。」所以那未曾看見、未曾聽見的東西，現在已經藉著聖靈向保羅和他的弟兄顯明了。這一節是說保羅預覽了天國嗎？不太可能。這一節前面的經文說到「上帝的智慧」隱藏在一個「奧秘」中。這個奧秘與那一章開頭的思想有關，那裡所講的是「耶穌基督並祂釘十字架」。在保羅的書信裡搜索「上帝的智慧」和「奧秘」，很容易看出保羅所說的「眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見」是什麼意思。他講的是被釘十字架之基督的福音和及其光榮成果（弗 1：9—10；3：3—6；西 1：26—27；4：3；弗 3：10—11）。根據上下文來理解這節經文並不會帶走天國的榮耀。它加深了對上帝和祂在耶穌基督裡所顯示的旨意，並說我們現在可以藉著聖靈來體驗這些榮耀。這就是我們在地上的「天國」之旅。

第三部分：應用

如果命運只有一種，那麼無論我們做什麼，這種命運就都是不可避免的。但是《聖經》很清楚指出有兩種命運（約 5：29）。我們需要做出選擇；這是再簡單不過了。有意識地運用這種選擇是開始每一天的好方法。每天早上的第一件事，與其伸手拿手機，查看社交媒體網站，或者看新聞，不如在你起床之前，大聲說出你作為跟從基督的人所做的選擇。比如：

1. 今天我選擇與上帝同行。

- 2· 我選擇作基督的門徒，向祂學習我所能學習的一切。
- 3· 我選擇像耶穌那樣看待和對待別人。
- 4· 我選擇令人滿足的聖潔喜樂，而不選擇短暫的罪中之樂。
- 5· 我選擇永生，而不選擇永死。
- 6· 我選擇讓自己在耶穌裡面，成為新造的人。

在安息日學的班級上，讓你的學生想出更多的「我選擇……」來開始他們的一天。

實際上我們所知道的一切都是學來的。這種觀念使教育成為生活的基礎。從繫鞋帶所需要的知識到福音救恩的知識，教育涵蓋了一切。天國之所以成為「天國」，部分原因在於學習這件事本是永無止境的。如果我們在頭一百年就徹底學完了關於上帝的一切，那要麼祂不是上帝，就是我們自己是上帝了。這兩個結論都是錯的。感謝上帝，祂既是施予者，也是賜給祂所造生靈最後一份珍貴的禮物，這份禮物就是永遠學習。