

2024

Q3

深入人心研經指引

利未記

利未記

2024 第三季度

序 言	-----	2
第一周 耶穌	利 1-7-----	7
第二周 奉獻	利 1(10-13)-----	19
第三周 關愛	利 2(11-13) ; 7:9-14-----	31
第四周 團契	利 3(16, 17)-----	43
第五周 饒恕	利 4:27-31(31)-----	55
第六周 償還	利 5:14-6:7(5:14-19)-----	67
第七周 事奉	利 8:6-13;23;24(8:6-10)-----	79
第八周 敬拜	利 9(22-24)-----	90
第九周 健康	利 11-15-----	102
第十周 贖罪	利 16:1-28(16)-----	114
第十一周 審判	利 16:29-34(29-31)-----	127
第十二周 純潔	利 18;20(林前 6:9-11)-----	140
第十三周 聖潔	利 19(11-16, 28-37)-----	153
第十四周 律法	利 26(40-46)-----	166

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：一種是利用數字空間的日誌版，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！身處數字世界階段的我們，的確需要從無限的數字空間中獲益，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。這本日誌是為你自已寫的，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註。之所以從日誌版中移除評註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註資料。然而，如同小組討論只會對你的查經起到強化作用一樣，網上的聖經註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份。
- 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字化的方式，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——列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)。

利未記

最近，我與一位朋友談起我正在寫深入人心研經課程，以利未記為主題。我說我非常享受整個研究的過程。他笑著對我說：「這樣挺好啊，但你為什麼不直接跳過利未記，讀新約就好了呢？反正都是指向耶穌的。」回想起來，這話給我留下了很深刻的印象。我的朋友可能從未讀過利未記，但他的看法無比正確，這卷書的確直截了當地指向耶穌。實際上，《聖經》中的每一卷書都是如此！利未記像是一本福音拼圖冊——你讀得越深入，就越能看到耶穌，越能理解救贖計畫的深刻。如果這還不足以構成研究利未記的動力，那麼下面還列舉了閱讀這本摩西五經的其他六個重要原因。

首先，我們若讀了利未記，就能更加明白在新約聖經中耶穌和其他人所說的話和所行之事的原因。比如，當耶穌的警告「若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」(約 14:6) 究竟是什麼意思？當施洗約翰說「看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。」(約 1:29) 又是什麼意思？這卷書會加深你對《聖經》——尤其是新約聖經——的理解。當你按照利未記中的深意來理解耶穌的言行

時，它們會以一種全新的方式變得鮮活起來。

第二，利未記幫助我們認清耶穌就是那應許的彌賽亞和世界的救主(利 1-7 章)。倘若新約時代的猶太人能夠真正讀懂這卷書，那麼他們很可能會接受耶穌，而不是拒絕祂。他們可能會懂得祂的使命是成為受苦的救主，而非征服的君主。他們也許會領悟到，耶穌的自稱無罪(約 8:46) 以及「常做祂【天父】所喜悅的事」(約 8:29)，恰恰證實了祂就是他們的彌賽亞，他們的救主。更加奇妙的是，正是利未記中所記載的聖殿的儀式喚醒了耶穌，使他在孩提時期參觀聖殿時意識到自己作為救世主的責任(懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898，1940年，第78頁)。

第三，利未記告訴我們上帝希望祂的子民怎樣順服祂。在出埃及記中，上帝賜下十條誡命，但在利未記中，祂以更加實際的方式對律法進行拓展。利未記向現代文化發聲，幫助我們更好地理解基督徒在促進健康、純潔和正義、保護弱者、幫助窮人、關愛移民等

方面的作用(利11-27章)。簡言之，這卷書教導的是基督教的實操，它以對上帝敬愛和尊重為基石。

第四，利未記也是一卷預言書，它不僅指向耶穌降生和祂在十字架上的犧牲，還指出了祂身為我們的大祭司在天上聖所中的事工，罪的終結和撒但最終的滅亡。這本奇妙的書預言了查案審判和耶穌的降臨和復臨，以及萬物的復興——屆時整個地球將煥然一新(利16, 23章)。

第五，利未記就像一幅立體圖；它本身是一幅二維圖，但當你盯著它看的時候，就會發現裏面隱藏著一幅三維圖像。你對利未記研究得越深刻，就會發現耶穌的形像和福音的好消息在每一章中都更加豐滿。根據我的研究，這卷書的字裏行間都流露著耶穌。像創世記和出埃及記一樣，這卷書中也有故事(利10, 24章)，但它主要是通過儀式、預表、律法和典章來傳達福音的。

最後，我們必須研究利未記的第六個原因是，它對上帝給予基督復臨安息日會的獨特呼召予以肯定。這本書驗證了本會的教導的正確性，比如安息日、基督復臨、屬靈恩賜、信徒「聖潔

的祭司」(彼前2:5)的身份、耶穌在天上聖所中贖罪和查案審判的工作、我們對健康生活方式的承諾，以及我們對於因基督的寶血得救贖的信心。利未記鼓勵復臨信徒勇往直前，永不言棄，勇敢地向世界宣告我們所遇見的耶穌是一位多麼了不起的朋友。

你若有一份《聖經》十大必讀書卷的名單，利未記很可能擠不進去。事實上，你們中間可能有些人算得上是創世記和出埃及記的專家，原因很簡單，利未記似乎總是難以突破，更別提其他書卷了。然而我盼望並祈禱著本季的學習能夠改變你的想法。利未記是一卷無比精彩的書，包含許多深刻的概念，尤其是在上帝眼中看為寶貴的事。我們只有在聖靈的引導下，細緻地以經解經，才能夠理解書中的內容(約16:13;14:26; 林前2:13, 14)。

本書共有十四課，每一課都揭示了上帝希望祂的子民也能欣然接受的各種價值觀。每一種價值觀不但顯明了上帝心中美好的事物，也鼓勵祂的子民付諸行動。我希望你能在接下來的十四周裏，能以謙卑的心和祈禱的靈讀完這本書，惟願聖靈帶領你，操練你。

耶穌

第一周

深引

利未記第一章至第七章

耶穌無處不在

耶穌是《聖經》中首先的、末後的，也是最好的一位。懷愛倫這樣寫道：「祂既賜下自己的兒子，就是把整個天庭都賜給了我們。」（《喜樂的泉源》，加州山景城：太平洋出版社，1956年，第21頁）。從創世記到啓示錄，各種人物、故事、象徵和祭物都彰顯著耶穌。耶穌曾說，「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。」（約5:39），並且當祂在去往以馬忤斯的路上為兩個門徒講解聖經的時候，經上這樣記載，「凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了」（路24:27）。使徒保羅也明白這一點，他「引聖經證明耶穌是基督」（徒18:28）。

為何耶穌在《聖經》中無處不在？當魔鬼在伊甸園中欺騙人類的時候，耶穌立即出現為我們的命運保駕護航。那發出第一個救贖應許，宰殺了第一隻犧牲的羔羊，將方舟的藍圖給了挪亞，與眾先祖同行共話，以火柱引導以色列民，在西奈山上頒布十條誡命、給摩西提供帳幕的建築圖紙，在出埃及記和利未記中以榮耀充滿會幕，並以獻祭的犧牲（林前5:7）、聖潔的祭司（來4:14）、陳設餅桌（約6:35）、燈台（約8:12）、門（約10:9）和幔子（來10:20）為代表的正是耶穌。其實，你越注意利未記中指向耶穌的種種細節，就越能深刻地理解耶穌在福音書中的所言所行。

深考

按照你所選擇的聖經版本概括利未記第一章至第七章。你也可以用自己的話解釋或在腦海中勾畫這五種獻祭(燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭)。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

利未記之所以難讀的原因是什麼？有什麼研讀的方法能使其更易理解？

記錄下這七章經文中出現的所有動詞。你發現了什麼模式？

利未記的啓示

約翰福音第六章中的一句話有力地顯明了利未記是如何照亮新約中耶穌的話語的。耶穌對身邊的人群說，「我是從天上降下來生命的糧；人若吃這糧，就必永遠活著。我所要賜的糧就是我的肉，為世人之生命所賜的」（約6:51）。研讀利未記的人一看就知道，耶穌所說的並不是要吃人，而是宣告自己就是利未記中獻祭所代表的那一位。

有趣的是，平安祭是「獻給耶和華為食物的火祭」（利3:11），素祭則是由無酵餅做成的（利2:4）。耶穌實際上是說，「我就是素祭和平安祭。是我使你們與上帝和好，是我給了你們肉體和屬靈的生命」。第二個範例是在約翰福音10章7節，耶穌說自己是「門」。讀過利未記的人就會明白，耶穌在說自己就是那將聖所和至聖所分隔開來的華麗的帳幕。通過耶穌這道「門」，我們可以直接來到上帝面前，進到祂恩典、憐憫和大能的寶座前（利1:4；約10:9；來4:16；啓4:5）。

第三個例子出現在約翰福音14章6節。當耶穌說「若不藉著我，沒有人能到父那裏去」的時候，祂不僅宣告自己是通往上帝寶座（聖所和至聖所）的唯一門路，並且警告說在沒有祂的情況下接近上帝是危險的，甚至是致命的。上帝希望我們放膽來到祂面前，但這只有通過對耶穌和祂贖罪（遮蓋）之血的信心才能實現（利10:1, 2；約14:6；來4:16）。

透過這幾個簡單的例子，希望你可以明白利未記是如何幫助我們明白新約以及耶穌話語中的深意的。忽視利未記就會錯過基督聖言中豐富的屬靈意義，甚至可能導致誤解或誤讀。如果我們想要更加透徹地理解福音書，那麼研讀利未記就必不可少。需要再次強調

的是：如果不先理解利未記，新約中的某些部分就無法被充分解讀。

在整本《聖經》中，利未記可能是最不受重視的書卷之一，但它也是最以基督為核心的一卷書。它是由摩西撰寫，隸屬摩西五經，即《聖經》的前五卷書。

在出埃及記中，上帝將聖所的建築藍圖給了摩西，在利未記中，祂又將在聖所中敬拜的準則給了他。聖所的敬拜揭示了通往上帝的道路。詩篇 77 篇寫道，「上帝啊，你的道路在聖所中」（13 節）。聖所的敬拜揭示了作為「道路」的耶穌。你今天就收到邀請，走進利未記，走近耶穌！

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

在你的個人生活中，你在哪些方面看到異教的影子？

忘掉鬼魔信仰

撒但畢生所行就是要誹謗上帝的聖名和品格，因此他教導異教徒說上帝極易發怒，看到人受苦流血祂就開心。結果數以百萬計的人以為自己學的是神學，殊不知從假先知和假教師那裏學到的是鬼魔信仰。事實上，上帝從未喜悅動物的血(賽1:11)，活人獻祭(利18:21)以及當時異教崇拜中常見的飲血行為(利19:26)祂更是憎惡。天上的上帝是要帶來生命和喜樂的(約10:10)。死亡與痛苦源於罪和撒但(約8:44)。

不過仍有一個問題未解決，就是為什麼需要獻祭制度。有三個原因：第一，要教導人類犯罪帶來的後果真實且可怕，不僅參與其中的人要受到傷害，其他人也不能倖免。它就像一顆手榴彈，周圍的人都要受傷害。事實上，我們所有人既是罪的受害者又是加害者。我們的罪傷害了上帝，傷害了我們的同胞，甚至傷害了周圍的大自然(羅8:19-23)。當犯罪的人帶著祭物來到聖所前，祭司會把刀遞給他們，他們要親自拿著刀迅速割斷牲畜的喉嚨，奪走牠的生命。這一定是異常困難的，因為這些牲畜通常是獻祭者自家養的，很可能是深得他們喜愛的(利1:2)。

第二，獻祭制度是激發人悔改的必要條件，簡單地說，悔改就是「改變心意」。換言之，當罪人更深刻地認識到犯罪的可怕後果後，他們對罪的看法就會發生改變。他們看清了它的真面目：它是天真、純潔、和平、仁愛、喜樂、合一與生命的真正掠奪者。因此，當我們教導基督的十字架時，人們便受到感動，對罪的看法「發生了改變」。是聖靈感動了他們！其實悔改是耶穌賜給那些仰望十字架之人的禮物(徒5:31)。

第三，上帝曾應許人，祂要差遣祂的兒子替他們受

死(創3:15)。每一次的獻祭都指向這一偉大的事件：它們日日提醒著人們，耶穌將要到來受死，而他們的罪會因祂的寶血而得蒙饒恕。因此，當耶穌死在髑髏地時，獻祭制度也就不再有任何意義，被永遠廢棄了。換言之，待到彌賽亞完全滿足獻祭的目的之後，獻祭就沒有存在的必要了(約一2:1-3)。

與異教信仰不同，以色列的獻祭並不是要安撫意味嗜血且易怒的神；它們反而指向了一位「愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生」(約3:16)的上帝。異教認為，獻上祭物是為了讓上帝愛我們。基督教則教導，上帝自己成了祭物，是因為祂愛你！與異教信仰不同，以色列人被教導要從獻祭儀式中看到上帝的愛，他們也要以一種能夠榮耀那位為他們犧牲之上帝的方式來生活。一言以蔽之，獻祭制度促使他們悔改，而不是陷入罪中的狂歡。

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

約翰福音 5:39, 40

路加福音 24:27

以賽亞書 1:11

希伯來書 10:5-10

馬太福音 27:51

約翰一書 2:1-3

與利未記第一章至第七章相關的還有哪些經文/應許？

複習利未記第一章至第七章中背誦過的經文。

獻祭

每一種獻祭都在指向在髑髏地獻給這世界的永恆的愛。就像新約中的四卷福音書一樣，利未記中的每一種獻祭也都揭示出某一方面，好讓我們深入了解救主，瞭解祂的憐憫與公義，這一切都在十字架上顯明了。每一種獻祭都指向彌賽亞。

1. 祂是無罪的。在利未記的前七章中，我們看到彌賽亞將是無可指摘的、完美且毫無瑕疵，沒有任何罪孽過犯。這是因為上帝指定用於獻祭的動物(例如牛、山羊、公羊、綿羊、斑鳩、鴿子)都必須沒有任何「殘疾」(利1:3)。這無疑就是為何耶穌會說自己是無罪的(約8:46)，祂總是做天父所喜悅的事(約8:29)。

2. 祂將要成為犧牲。我們也發現，那將要來的彌賽亞會像被獻祭的動物那樣(利4:27-29)，獻出自己的生命。試想，如果當時的人和祂的門徒們能夠理解這一點，事情將會如何發展。可惜他們錯誤地以為彌賽亞是一位征服各國的王，而不是以賽亞所預言的受苦僕人的形像(賽53章)。他們所期待的是一位世間的英雄，而非屬靈的英雄。但在千百年前，利未記早已預言彌賽亞將要捨命拯救世界！

3. 祂將要承當罪債。值得注意的是，當犯罪的人在會幕門口殺死祭物後(利1:4, 5)，主持的祭司會用碗盛血，或將血灑在燔祭壇周圍，或是帶進會幕，將血彈在分隔聖所與至聖所的幔子上。無論是哪種方式，動物的血帶走了罪人的罪。難怪當施洗約翰見到耶穌時，他會喊說，「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的」!(約1:29)

同樣有趣的一點是，在罪人殺掉祭物之前，會將一隻手按在祭物的頭上，並承認自己所犯的罪(利1:4，

深聚

再次默想利未記第一章至第七章，從中尋找耶穌的蹤跡。

在學習耶穌生平時，你記得祂的哪些方面(舉止或言行)是在獻祭儀式中被象徵性地彰顯出來的？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

5;5:5, 6)。這在本質上與我們向上帝承認自己的罪並沒有什麼區別。我們將自己的罪放在兩千年前為我們而死的耶穌頭上，承認祂的死是因著我們的緣故。換言之，耶穌替代了我們，將我們的罪擔在自己身上(利 1:4; 彼前 2:24)。

4. 祂將成為「馨香之氣」。人們認為燔祭的煙是「獻與耶和華為馨香的火祭」(利 1:9)。凡耶穌所到之處，都會因祂的同在而變得活潑起來。以弗所書 5 章 2 節和腓立比書 4 章 18 節都將我們的救主描繪成「馨香」之氣。

如果猶太人在理解聖殿事奉時沒有將耶穌漏掉，他們本可以更快地認出祂的身份來。這對我們也同樣適用——我們在利未記中越多地看到耶穌，就越能確信新約中的耶穌與我們所應許的救主和彌賽亞的標準是完全契合的。

那一位上帝

「但這種偉大的犧牲不是為了引發天父愛人的心，促使祂樂意施行拯救。『上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們』(約3:16)。天父不是因為贖價重大才愛我們，而是因愛我們才預備了贖價。」(懷愛倫，《喜樂的泉源》，第13頁)

「當亞當和他的兒子們開始奉獻上帝所指定，作為那要來的救贖主之預表的儀文祭牲時，撒但就在這些祭牲上看出了天地之間交通的象徵。在此後許多漫長的世紀中，撒但就不住地努力要截斷這種交通。他不息不倦地設法誤表上帝，並曲解那些預指救主的禮節，結果他在絕大多數人類的身上獲得了成功。

「上帝渴望教訓人們知道，那使他們與祂和好的『恩賜』乃是出於祂自己的愛，但同時人類的首敵卻設法將上帝說成是喜悅他們滅亡的。如此，那些上天所命定為彰顯神聖之愛的祭牲和儀式，便被曲解為罪人帶著禮物和功德，妄圖藉以平息那位被觸犯之上帝的忿怒的方法。」(懷愛倫，《先知與君王》，加州山景城：太平洋出版社，1917年，第685, 686頁)

「亞當和夏娃在受造的時候，就已明白上帝的律法；他們也熟悉律法對他們的條款；律法的訓詞已經寫在他們心上。在人類違犯律法墮落之後，律法並沒有改變，只是上帝設立了補救的方式，使人類得以回到順服的路上。上帝應許賜下一位救主，獻祭的祭物就是指出基督的死，為罪人作了偉大的贖罪祭。但如果人類始終沒有違犯上帝的律法，那麼，就不會有死亡，也不需要一位救主；因而也不需要獻祭了。」(《先祖與先知》，第363頁)

「有許多人想要把這兩種律法混為一談，用那簡明

深用

經過本周對利未記第一章至第七章的研讀後，有哪些可以應用在個人生活中的教訓？

←

有哪些可以應用在公眾和社交方面的教訓？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

儀文律法的經文來證明道德的律法已經廢去；但是這種說法是曲解《聖經》的。這兩種律法的區別非常地顯著，明白。儀文的律法乃是基督的表號，預指祂的犧牲，和他祭司的職分。希伯來人必須履行這個儀文的律法及其祭祀和條例，直到表號轉換為本體的時候，就是基督捨命，上帝的羔羊除去世人罪孽的時候為止。於是一切獻祭的犧牲就要止息。基督所『撤去，釘在十字架上』的(西2:14)就是這儀文的律法。』(《先祖與先知》，第365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。

←

你認為為什麼對很多人來說，很難讀完利未記？應該怎樣做才能改變這種狀況？

在獻祭儀式中，耶穌是如何被彰顯的？在何處被顯明？

如果請你以利未記為題分享福音，你會說些什麼？

以色列人的獻祭儀式與異教的獻祭儀式有什麼不同？

對於那些糾結於上帝為何要設計這樣一個獻祭制度的人，你會說些什麼來幫助他？

今天在你與上帝的關係中，你需要邁出哪一步？

如果你是生活在利未記時代的以色列人，如果讓帶著你的罪來到上帝面前，你認為最困難的部分是什麼？你認為親近上帝最難的部分又是什麼？

獻祭儀式給我們帶來哪些有關罪的教訓？它們彰顯出上帝的品格的哪些方面？

奉獻

第二周

深引

利未記第一章

百分之百

利未記第一章講述的是對上帝要有百分之百的奉獻，因為祂對你也是百分之百的忠誠。通過學習燔祭，我們可以深刻地感受到，上帝子民全心全意的奉獻在祂眼中是何等寶貴。這種自願的獻祭要求罪人從他們的牲畜中挑選一隻雄性的帶到聖所，將牠完全地獻給上帝(利1:3, 4)。可選的動物有公牛、綿羊、山羊、斑鳩和雛鴿(利1:5, 10, 14)。

這是一種向上帝獻上的強烈表達，因為獻祭者的一家的食物、衣物、工具和武器來源就是這些牲畜。有趣的是，獻上的祭物要在「壇的北邊」宰殺，這是壇最靠近上帝寶座的一邊(利1:11；賽14:13)。這意味著奉獻者要在萬王之王面前展示他們全心全意真誠的奉獻！

儘管有許多人相信上帝，但有些人希望上帝只掌控他們生活的一部分；他們更喜歡上帝有限度地參與他們的生活。打個比方，他們只希望上帝翻看桌面上的一份文件，而不是干涉他們吃什麼、看什麼、聽什麼、跟誰約會、和誰結婚、如何花錢等等。他們對上帝的虔誠只局限於參赴聚會，對自己的日常生活沒有任何影響。

但上帝並不看重如「溫水」般的基督教。事實上，祂要將它吐出去(啓3:16)！祂的品格絕非不冷不熱，所以祂的子民也不能不冷不熱。祂希望我們要麼冷，要麼熱；要麼全心全意投入其中，要麼完全事不關己。在整部舊約聖經中，也許沒有什麼能比利未記第一章和燔祭更能強調這一點了。一切都要放在壇上，作為祭物獻給上帝(利1:13)。

全心全意

上帝在西奈山上將五種獻祭方式指示給摩西：燔祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭和平安祭。我們將一一學習這些獻祭，但燔祭是其中最古老、最重要的獻祭。有些人搞不懂為什麼需要這麼多不同類型的獻祭，答案就和為什麼新約有四卷福音書一樣。不同的福音書就像不同的獻祭，揭示出耶穌的不同面向和祂所看重的東西，同時也邀請我們以不同的方式將我們的生命完全奉獻給祂。

《聖經》中的偉人，例如亞當、亞伯、挪亞、約伯和亞伯拉罕，都曾向上獻燔祭。他們這樣做，就是以信心指向耶穌將要代替人類而死，以及祂希望祂的百姓能夠全心全意委身於祂。燔祭的希伯來文是olah，意思是「升起或上升之物」。與其他的獻祭不同，燔祭是要在燔祭壇上全部燒盡的。剩下的只有動物的皮，但這是要歸主持的祭司的，並不會還給獻祭的人，這就再次顯明燔祭代表著人對於上帝完全的、全心全意的奉獻(利7:8)。

獻祭者獻上此類祭物，實際上是將自己放在祭壇上，將自己完全獻給上帝，沒有半分保留。毫無疑問，當保羅說到「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；你們如此事奉乃是理所當然的」(羅12:1)，他所指的正是燔祭。上帝非常看重燔祭，這從利未記1章三次將燔祭描述成「獻與耶和華為馨香的火祭」(9, 13, 17節)就可見一斑。至少有三種原因可以說明為何上帝悅納燔祭。

最重要的一點，上帝之所以喜悅這祭物，因為這是在表達對祂聖子的信心，相信祂將會來到，為擔負獻祭者的罪而死。希伯來書告訴我們，上帝並不會從利未記

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

燔祭在哪些方面表明了上帝对人类的奇妙奉献？

在你的生命中，有哪些方面需要你全心全意地奉献给上帝，允许祂为了自己的荣耀除去或添加？

中的動物獻祭中獲得施虐的快感(來10:5-8)。祂悅納燔祭的唯一原因就是獻燔祭表明祂的子民相信祂的兒子(來11:6)。

第二，燔祭的特別之處在於它是人們自願獻上的。它並非出於強制，而是完全發自獻祭者的內心(利1:2)。上帝也呼召我們甘心獻上自己的生命，好回應耶穌甘願捨棄自己的生命。值得注意的是，利未記所記載的前三種獻祭都是出於自願的。上帝喜悅那些捐得樂意的人(林後9:7)。

第三，上帝之所以高度重視這種獻祭，是因為它表明了當上帝的子民明白上帝為他們所做的一切時，上帝希望他們做出怎樣的回應。上帝希望祂的子民百分之百地獻身於祂，以回應祂對他們百分之百的摯愛！上帝希望我們愛祂，因為祂「先愛我們」(約一4:9)。

完全燒盡

無良小報因報道假新聞而臭名昭著。眾所周知，它們會篡改照片，就連把一個人的臉安在另一個人身上的事都做得出來。它們引發爭議，散佈流言，就是要讓輕信的人掏腰包為它們買單。魔鬼對上帝所做的也是同樣的事。他將自己做的壞事栽贓嫁禍給上帝，偽造照片將上帝拉入戰局，想讓祂背負罵名。好在當我們瞭解並相信上帝的聖言時，就能看到上帝那無與倫比的憐憫、同情、良善和純真。

迦南人用動物獻祭，認為宰殺動物的行為會讓他們的神祇大為歡心，還能讓他們飽餐一頓。他們希望這樣做能贏得神靈的青睞。在迦南人眼中，動物獻祭並沒有任何贖罪的意思。可悲的是，這就是撒但將最初的獻祭制度歪曲了，將上帝描繪成善變的、殘忍的、貪婪的、好色甚至嗜血的神，可這些都不是上帝在伊甸園設立並在利未記中所規定的獻祭儀式的本意。上帝曾警告亞當和夏娃，如果他們吃了善惡樹上的果子就會死亡(創2:17)。但當他們真的墮落的時候，上帝已經有了計畫，要將他們從即刻的死亡中拯救出來，並為他們帶來超越墳墓的生命的希望。

從一開始，聖父、聖子和聖靈就預見到罪惡的可怕，並制定了救贖人類的計畫。因著我們的罪，耶穌自己願意捨棄祂的生命，死在羅馬人的十字架上，為我們全心全意地獻上。耶穌就是那燔祭，是「創世以來被殺之羔羊」(啓13:8)。祂就是所有祭物指向的那一位。利未記是一本預言書，我們現在知道它準確地認出耶穌就是彌賽亞(約一2:2)。

亞當夏娃犯罪之後，上帝親自主持了第一次獻祭儀式(創3:21)。祂獻上了燔祭，以此教導人類始祖三

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？

上帝親自獻上第一次燔祭，這件事有何重要意義？這行為揭示了什麼真理？

個重要的真理：第一，罪是邪惡的，最終會帶來痛苦、羞恥和死亡。第二，上帝的兒子終有一天會降臨，承擔我們的罪，替我們經歷可怕的死亡。所以，與其說燔祭表現出一位殘忍的上帝，不如說其實恰恰相反：上帝自己以祂寶貴獨生子的位格為人類受死。第三，燔祭是對每一位信徒的呼召，要他們將自己完全獻給上帝，因祂將自己所有的一切都賜給他們了(羅 12:1, 2)。

深查

下列经文与我们所学章节有何关联？

創世記 22: 1-19

彼得前書 1: 19; 2: 24

希伯來書 13: 15, 16

以弗所書 5: 2

路加福音 7: 37-50

羅馬書 12: 1, 2

還有哪些經文/應許與利未記第一章有關？

複習利未記第一章中背誦過的經文。

深聚

再次默想利未記第一章，從中尋找耶穌的蹤跡。

耶穌以什麼方式表明祂完全委身於我們？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

我們的燔祭

當施洗約翰喊出，「看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的」時(約1:29)，他已經清楚地看到耶穌就是那燔祭。請注意，約翰並沒有說，看哪，上帝的公牛，上帝的山羊或上帝的斑鳩。羔羊指向祭司每天早晚所要獻的燔祭，作為日常獻祭的開始和結束(出29:39)。在這種基礎性的、一前一後的燔祭中，所獻上的都是羔羊。

對於瞭解聖殿事奉的人來說，這是賦予了耶穌一個特別的頭銜。施洗約翰稱耶穌為羔羊，不僅認定祂是四千年來燔祭的應驗，更強調了耶穌是整個聖殿事奉的基礎。祂是所獻祭物的阿拉法和俄梅戛！每一次燔祭都指向耶穌，因祂是「除去世人罪孽的」(約1:29)。

在利未記第一章中，我們處處都能看到燔祭代表耶穌。祂甘心捨命，祂沒有絲毫罪孽過犯，沒有屬靈或身體上的任何瑕疵(利1:3)，祂從裏到外都洗潔淨(9節)，被完全奉獻給上帝，全心全意地委身於祂在天上的父。祂將我們的罪背負了，與我們感同身受，承擔了本應我們自己承受的死亡(4, 5節)。祂贖了我們的罪，以祂的寶血為贖價，使我們得蒙赦免，可以與上帝同在(4節)。

雖然燔祭確實是全心全意委身於上帝的表現，但它首先是上帝透過祂的兒子委身於我們的表現。是祂將一切賜給我們，使我們可以與祂和好(和解、贖罪)。正是祂對我們無私的付出激勵了我們對祂的委身！我們是先認識到耶穌是我們的燔祭，之後通過將自己完全獻在壇上，好對深愛著我們的上帝做出全心全意的回應。

以下列舉了燔祭中能反照出耶穌的各個方面，像基督一樣：

- 燔祭在身體上沒有瑕疵（彼前 1：18，19）
- 祭物要全然獻給上帝（約 19：30；來 7：27）
- 燔祭提供了贖罪和潔淨（羅 3:24,25；約一 1:7）
- 作祭物的動物要被殺（太 26：42）
- 燔祭是「獻與耶和華為馨香的供物」（弗 5：2）
- 燔祭的血要被傾倒（來 9：11，12）

深用

學完本周的課程後，你對自己有什麼瞭解？

有什麼教訓可以適用於你身邊的人？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

全然奉獻

「在祂的服務上是沒有中立的。不要滿足於分心的奉獻。必須把思想、聲音、精神、以及心身各個器官完全奉獻。」(懷愛倫, 1899年78號,《懷愛倫聖經註釋》卷五, 第1093頁, 華盛頓特區:評閱宣報出版社, 1956年)

「建造聖所必須準備充足的經濟, 以及大量寶貴和重價的材料; 但是耶和華只收納樂意奉獻的禮物……對上帝所具的熱忱和犧牲精神, 乃是為至高者預備居所的首要條件。眾百姓一致響應這個號召。」(懷愛倫,《先祖與先知》, 加州山景城: 太平洋出版社, 1890, 1908年, 第343, 344頁)

「當他們進行建造聖所的工程時, 百姓不分男女老幼, 還是不斷地送禮物來, 直到管工的人發現材料已經夠用, 而且有餘。」(《先祖與先知》, 第344頁)

「授予亞當的獻祭制度也被他的子孫曲解了。迷信、拜偶像、殘酷、和淫亂的事, 敗壞了上帝所指定的簡單而意義深長的儀式。以色列民經過長期與拜偶像之人的來往, 曾把許多邪教的風俗混雜在他們的敬拜之中; 所以耶和華在西奈山, 把有關獻祭之禮的確定教訓賜給他們。」(《先祖與先知》, 第364頁)

深談

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

←

在社會上的哪些領域會將奉獻視為鼓舞人心的行為?在教會裏的情況如何?

你的生命是如何像獻祭一樣,使上帝歡喜快樂?

燔祭如何指向耶穌?

雖然耶穌的死終結了燔祭,但今天的我們可以從中學到什麼教訓?

你對上帝的委身有多徹底?

你的生命中有哪些領域需要降服於上帝?

耶穌的犧牲如何激發你對祂的奉獻?

現代基督教是否反映出上帝全心奉獻的重要特點?你的個人生活如何以一個響亮的「是」來作為回答呢?

今天的你怎樣向上帝獻上全部的燔祭?

深引

利未記第二章和7章
9-14節

關愛他人

利未記第二章揭示了上帝所珍視的另一件事：關愛他人。用著名神學家M·L·安德烈亞森(M. L. Andreasen)的話說，燔祭表明我們全然是屬於主的，而素祭宣告我們所有的一切都是主的(《聖所的事奉》，華盛頓特區：評閱宣報出版社，1937年，第108頁)。有趣的是，這兩種祭品是一起獻上的，都是為了上帝的榮耀和他人的益處。雖然素祭不需要流血，但它代表了另一種奉獻：為他人的利益放棄一些有價值的東西。

素祭的一小部分要在壇上焚燒，餘下的要給祭司作食物(利2:1-3)。有趣的是，交給他們的可以是不同的做法：烤成餅，煮熟或烤熟皆可。請注意在第2節和第9節中，上帝將這種祭物看作是「獻與耶和華為馨香的火祭」。關愛他人是利未記中的一個重要主題。在利未記23章中還能看到另一個例子，上帝吩咐以色列人，在自己的地裏收割的時候不能收得太徹底，要留一些給「窮人和寄居的」(22節)。

上帝希望我們給予他人，因為祂先給了我們(另見約4:19)。我們對他人生活所傾注的所有關愛都應源

於一顆感恩的心，感恩我們從天父那裏得到的所有關懷和慈愛。利未記19章33, 34節說得很清楚：「若有外人在你們國中和你同居，就不可欺負他。和你們同居的外人，你們要看他如本地人一樣，並要愛他如己，因為你們在埃及地也作過寄居的。」上帝對我們的關愛理應得到回饋，我們應當將它傳遞給更多的人。

鹽與素祭

利未記2章13節記載了獻素祭時的一個有趣的小細節：祭司在獻素祭時總要用鹽調和(另見結43:24)。馬太福音5章13節就將上帝的子民比作鹽。使徒保羅也同樣寫道：「你們的言語要常常帶著和氣，好像用鹽調和，就可知道該怎樣回答各人。」(西4:6)當世界各地的復臨信徒擁抱大使命時，他們就必須將自己視為上帝關愛他人的管道。作為鹽，他們應當走遍世界，使人們遠離罪惡，幫助他們發掘與耶穌同行的喜樂。

關愛他人是一種美妙的讚美。它為上帝在我們生命中已經成就的和正在成就的一切獻上感激(來13:15, 16)。讚美是天使會做的事！雖然禱告是人的行為，但讚美卻是天使的本分。當我們關心他人時，就是在表達我們對上帝的感激。馬太福音第二十五章提醒我們，當我們關照那「弟兄中一個最小的」，實際上就是直接關愛上帝自己(40節)。沒有什麼能比照顧「弟兄中最小的」更好的奉獻了。

請注意，雖然素祭是完全獻給上帝的，但它們也給祭司帶來益處(利2章)。整本利未記都在提醒讀者，照顧教會中的屬靈領袖也是他們的責任。這種觀點在新約中也被反覆提及(林前9:13, 14；提前5:18)。我們供養牧師及其家庭之所需，其實就是供養給上帝。祭司不僅從素祭中得到食物，也能從平安祭、贖罪祭和贖愆祭中得到食物(利6:26；7:6, 14, 31)。他們甚至能從燔祭中得到獸皮，可以售賣也可以做成衣服(利1:6；7:8)。事實上，人們越愛上帝，越感激上帝，就會帶來越多的供物，以滿足屬靈領袖的實際需要。在基督復臨安息日會中，什一奉獻供養著世界各地的牧師、教師和教會領袖，而樂意的奉獻則直接用於地方教會的開支。基督復臨安息日會就通過這兩種奉獻系統，以一種古樸且符合聖經的方式關心著其他人。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

在今天這個時代，關照「弟兄中一個最小的」是什麼意思？在現代生活中應當怎樣做？

深思

在看過你抄寫並注解的經文後，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？哪些部分是比较難以理解的？

你还发现了什么其他的原則和結論？

耶穌將自己比作“上帝的糧”和“生命的糧”(約6:33,35)，二者都將祂表明為素祭。這對今天的我們來說有何重要意義？

素祭本不是為贖罪而設計的，耶穌也是素祭。這一點為我们与上帝的关系带来什么启示？

生命的糧

試想約翰福音第六章中的場景，你和五千人一起在山坡上，聽耶穌講道。你已經餓得肚子咕咕叫，懷疑自己還有沒有力氣走回家。這時耶穌用一個小孩子帶來的五餅二魚行了神蹟，開始給眾人分發食物。當你吃完之後——順帶提一句，這頓飯比你吃過的任何一頓飯都要更美味——耶穌說的話振聾發聵：「我就是生命的糧。」吃了我的人將永遠活著(約6:35)在現代人看來，好像是在說吃人的事情，但對於熟悉利未記的猶太人來說，耶穌是在表明自己就是那位眾人期待已久、應許已久的彌賽亞——是素祭所代表的那一位。

雖然素祭不需要血，也不是為了贖罪而設計的，但在獻祭的過程中依然準確地將耶穌彰顯出來。在約翰福音6章33節，耶穌說自己是「上帝的糧」。素祭明顯指向了耶穌，是祂以肉體和屬靈的食糧支持著我們。當耶穌把自己比作「上帝的糧」時，就是再次以利未記2章中的素祭來表明祂的身份。

以賽亞書53章5節耶穌因我們的緣故被壓傷、受鞭打。為了得到素祭所需的「細麵」，麥穗必須被「軋了」，並通過不斷捶打來進一步精製(利2:1, 14)。這一細節又向我們清楚地指明耶穌和祂為人類所受的苦難。

從哥林多前書5章8節中，我們曉得酵是罪的象徵。由於耶穌是無罪的，在各方面都完美無瑕，我們也就可以理解為什麼素祭必須是「無酵」的(利2:4)。有趣的是，素祭中往往會有酒(民15:10, 24)，這就聯繫到耶穌在最後的晚餐中是如何用餅和酒來招待門徒，並用餅和酒來比作自己的身體和血的(林前11:24, 25)。如前所述，素祭是不需要血的。但一同獻上的祭物，例如燔祭，就需要血，而且燔祭、贖罪祭、平安祭都是要

與素祭一同獻上的(利9:4; 民15:4; 28:3-6; 6:14, 15, 17)。將這一前提與素祭中包含象徵著基督寶血的酒結合起來，我們就可以再次看到素祭以及一同獻上的祭品所代表的正是耶穌和祂在十字架上的犧牲。

素祭中還有其他祭品指向基督，例如倒在祭物上的油，它代表著聖靈(亞4:6)。此外，聖靈被稱為「基督的靈」(羅8:9)，而且馬太福音1章20節宣告，基督在出生之前就是「從聖靈來的」。在利未記中出現過17次的「獻與耶和華為馨香的火祭」也同樣指向彌賽亞。類似的表述也出現在以弗所書5章2節和腓立比書4章18節中，用來描述耶穌。無辜動物的生命被獻為祭，這件事唯一能讓上帝喜悅的一點就是它們指向了祂無辜的兒子耶穌，祂會成為「馨香的供物」，拯救有罪且失喪的人類。

沒讀《聖經》就不吃早餐

有些人主張，素祭證明人不需要靠著耶穌的血得拯救。在他們看來，善舉足以拯救靈魂。這種觀念比人們想像的更受歡迎，它是世界上虛假宗教的核心理念。也許你聽過這樣的故事，隨著年齡的增長，曾過著敗壞生活的社會名流似乎是有更深刻的認識，開始洗心革面，對他人的需要慷慨解囊，甚至成立了各種慈善組織。

雖然乍看之下，素祭似乎意味著救贖和贖罪並不一定流血，但事實上素祭總要與其他祭物一起獻上，而其他獻祭確實需要祭物的死亡。此外，如前所述，耶穌曾說過，酒代表祂的寶血，也是要與素祭一同獻上的。沒有耶穌的寶血，就沒有救恩。因此，素祭也是一種指向耶穌的祭品，是由祂的厚恩以及在各各他的驚人犧牲所激發的。它並不是對人類取悅上帝的企圖的高舉，也不是獲得救恩的一種手段。

今天有許多人選擇不去教堂，這樣就錯過了在證道中傳揚的上帝的話語，以及在安息日學中分享的聖言。然而，教會也是我們的信心得以堅固、靈命得以餵養的地方。《聖經》特別告誡我們不要養成不去教會的習慣，尤其是當我們臨近末世的時候（來 10:25）。當傳道人和教師高舉耶穌，高舉我們的素祭和餅時，我們就經歷了屬靈的豐盛。有趣的是，當大衛被掃羅王威脅的時候，他也選擇去教堂（撒上 21:1）。在耶路撒冷東北邊的挪伯城裏，有一個地方住著八十五位祭司，那裏也是他們事奉的地方。大衛和他的部下就是在那裏吃了十二個陳設餅，就是每個安息日都放置在會幕聖處的餅（6節）。

大衛和部下吃了餅就有了力量，可以忍受逃亡的

深聚

再次默想利未記第二章，從中尋找耶穌的蹤跡。

大衛到聖地拿取陳設餅的故事為我們的屬靈生活帶來什麼影響？我們應當從中得到什麼啓示？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

艱辛，逃脫敵人的追捕。耶穌也是我們的力量。祂是我們的陳設餅，是我們屬靈的素祭！也許你聽過這種說法：「我不去教堂，因為我得不到屬靈的餵養。」這通常是因為他們並沒有在一周中的每一天都吃飽了耶穌的靈糧。試想，如果你一周只吃一頓，得多麼饑腸轆轆。不管你這一頓吃多少，或是吃了多高級的食材，你肯定還是會餓。耶穌不僅在安息日是我們的素祭，而是每一天都是我們的素祭。

試著每天早晨執行這件事：「沒讀《聖經》就不吃早餐！」養成早起的習慣，在做其他事情之前要先聆聽上帝的話語。盡可能地多吸收基督的聖言！有時候你可能需要吃得很快，但有時候你應當細細品味，享受祂在你生命中的同在與能力，尤其是在安息日的時候！有些人會利用上下班的開車時間收聽生命靈糧。如果你也能做到，就能在信仰上經歷巨大的成長。

最佳恩賜

「在儀文的禮節中，各樣祭物都要加上鹽。這猶如焚香供奉一樣，表示只有藉著基督的義，才能使所獻的祭得蒙上帝的悅納。耶穌說：『凡祭物必用鹽腌。』凡獻身為『活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的』人（羅 12:1），必須領受救恩的鹽，就是救主的義，然後他們才能成為『世上的鹽』（太 5:13）在人間遏止罪惡，如鹽防腐一樣。但鹽若失了味，若只有敬虔的外貌，沒有基督的仁愛，就沒有行善的能力。這種人生就不能對世界發揮救人的感化力。耶穌說：你們對建設我國度所有的能力和成效，全在與領受我的靈。為要作活的香氣叫人活，你們必須領受我的恩典。這樣，就不再有競爭，不再專求自己的利益和圖謀高位。你們就必有那不求自己益處，但求他人福利的愛。」（懷愛倫，《歷代願望》，加州山城：太平洋出版社，1898，1940年，第 439 頁）

「當神聖之愛激勵我們表現基督所表現的同一溫柔慈悲時，它乃是向人心作其最動人的勸告。唯有以無私之愛愛弟兄的才是真正愛上帝的人。真正的基督徒決不甘心聽任一個人處於危險與窘迫之中而不予以警告，不加以照顧的。他決不至自命清高，而任憑犯錯誤的人更進一步地陷入不幸與沮喪之中，或僕倒在撒但的戰場上。

「那些從未體驗過基督溫柔而得人之愛的人，決不能引領別人到生命的泉源來。祂的愛在心中乃是一種激勵人的能力，導致人在言語上，在溫柔、慈憐的精神上，在提高那與他們接觸之人們的生活上，都表現祂。凡欲在自己的努力上獲得成功的基督徒工作人員必須認識基督；欲求認識祂，就必須先認識祂的愛。在天國，他們的適宜作為工作人員與否，乃是根據他們像基督

深用

學完利未記第二章後，你在個人生活中有哪些需要改變的地方？

在你的學校、家庭、職場和教會中，可以有哪些實際的改變？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

一樣愛人並像他一樣作工的能力而衡量的。

「這位使徒寫道：『我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。』當內心經常發出幫助人並為人造福的難禁之情時，基督徒品格的完全就達到了。因有這種愛的氣氛環繞著信徒的心靈，才使他成為活的香氣叫人活，並使上帝賜福給他的工作。

「對上帝的無上之愛以及彼此間的無私之愛，這就是我們的天父所能賦予的最佳恩賜。這種愛並不是一時的衝動，而是一項神聖的原則，一種持久不變的力量。未曾奉獻成聖的心決不能發動或產生這種愛。唯有一顆有耶穌在其內作王的心，才能發現有這種愛。『我們愛，因為上帝先愛我們。』在一顆得因上帝的恩典而更新的心裏，愛乃是行動的主要原則。它陶冶品格，管轄衝動，控制慾念，並提高感情。這種愛若懷存在心中，就使人生舒適，並在四周的眾人身上發揮高尚的感化力。」（懷愛倫，《使徒行述》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第550，551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。

←

素祭在哪些方面表現出耶穌？

素祭與其他祭物有什麼不同？

素祭是為誰獻上的？

基督徒為什麼要奉獻？請參閱約翰一書4章19節。

忠心地奉獻十分之一和樂意捐如何表達出對他人的關心？

如果奉獻給他人等同於奉獻給上帝，那麼你今天以什麼方式奉獻給上帝？

每天你可以做什麼事以確保自己可以在安息日得到屬靈的餵養？

你和你所在的地方教會如何奉耶穌的名奉獻給你的教會和社區？

深引

利未記第三章

意義重大的聚餐

當今世界，人們因為種族、政治和疫苗接種等原因而分裂。這種分裂的傾向一直可以回溯至伊甸園，因為亞當和夏娃墮落後的第一件事就是互相攻擊：亞當指責夏娃，夏娃責怪蛇(創3:12, 13)。可惜在家庭和教會中也存在這樣的分裂，因為墮落的人類總能找到分裂的理由。畢竟，有誰不知道人們會因音樂風格、聖職，甚至教堂地毯顏色而爭論不休呢？

平安祭(或稱和平祭)的名字與希伯來語的「沙龍」(shalom)有關，意思是「和平」或「幸福」。這一出現在利未記第三章和第七章的祭物，強烈提醒我們要和睦共處，彼此相交。我們既然藉著耶穌與上帝之間擁有甜蜜的和平，就應當更加努力尋求與他人的和平相處。上帝希望我們在這末世緊密團結，而不是分崩離析(來10:25)。

平安祭是唯一一種允許獻祭者分享部分祭品的獻祭。獻祭者出於感恩或所許的願將祭物帶到聖殿，在那裏祭物將分成三份：上帝得到在壇上焚燒的祭物的脂油，祭司收取祭物的胸和肩，剩下的則歸獻祭者所有(利3:16; 7:14, 15, 31, 34)。獻祭者及其家屬和親友都可以分享這些食物。以色列人被要求在帳幕附近上帝所指定的地方吃這頓飯(申12:6, 7, 17, 18)。這頓飯是充滿歡樂的時刻，它慶祝的是與上帝的親密聯繫和與人的密切來往。上帝十分重視祂子民之間的團契與和平。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫利未記第三章。如果時間緊迫，也可以抄寫利未記3章16, 17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？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

深度的團契是如何在你生命中缺失的？換句話說，你如何經歷與上帝之間的完全的交通？

完全的交通

在利未記的獻祭中，平安祭是唯一一種沒有提到罪得赦免或贖罪應許的祭品。相關的指示對於罪隻字未提，這說明了上帝的愛並不局限於對罪的處理。這祭物見證了上帝渴望與我們建立親密的關係。整個儀式是神聖的，邀請我們與上帝建立親密的交通。

平安祭也是唯一一種在獻祭者能夠分享祭品的獻祭。祭品要分為三部分：上帝接受祭物的脂油，會燒在壇上「為食物」（利 3:11, 16），胸和右腿要歸祭司（利 7:31-34），其餘的部分則歸獻祭者（利 7:15, 16）。這並不是普通的一頓飯，而是神聖的儀式，是獻給上帝為聖的。這頓飯無比嚴肅、重要，以至於任何不遵守儀式規定的人都將被從上帝的子民中剪除（利 7:20, 21）。

一個人獻平安祭可能出於各種原因，《聖經》為那些因許願或自願獻禮而獻平安祭的人提供了具體的指導（利 7:16）。然而，平安祭本是為了表達對上帝的感恩（利 7:11-15），因為利未記有時將這祭品稱為「感謝祭」（利 7:12, 13; 22:29）。

也許像平安祭所代表的敬拜心態是當今許多信徒和教會所缺少的經驗。或許，對感恩和讚美的缺乏常常剝奪了我們與上帝真正交往的機會。如果上帝就是在等待並盼望著甘心樂意的參與者，就是那些渴望得到平安祭所應許的與上帝的真正交往的人呢？

新約作者約翰能想到的最令人嚮往的事情，莫過於信徒單單憑著耶穌才能體驗到的與上帝的親密交通（約一 1:3, 4）。今天，上帝正在尋找那些將與祂的相處置於所有關係之首位的人。

與上帝相交就需要從與世界的交往中抽身，因為

平安祭所象徵的對上帝的忠誠與對世界的任何效忠都格格不入(林前10:21)。這祭品顯明了一個人忠於和主的關係，將一切虛假的神摒除在外。世界上有無數種關係，妄圖將與人與上帝的深刻交通取而代之。古代以色列人在向上帝獻過燔祭和平安祭之後不久就去拜金牛犢了(出32:5-8)，沒有什麼能比這件事更失調、更可恥、更讓上帝傷心了。平安祭本是全心奉獻於主的承諾。

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？

與其他關係不同的屬靈團契是如何經受住外部環境(例如瘟疫)的考驗的？

跨越社交距離的橋樑

值得注意的事，平安祭的聚餐是有時間限制的；如果獻上的是感恩祭，那麼獻祭者及其家人(以及祭司)必須當天就吃完，如果是還願或甘願獻上的祭物，則要在兩日內吃完(利7:15, 16)。這當然是出於健康的考慮，但同時也是為了鼓勵獻祭者儘快將家人召聚到一起，將從山羊、羔羊或牛等祭品中所得的份吃完。這一舉動蘊含著微妙但至關重要的教訓：不要讓紛爭惡化。若有不快或誤解，應當迅速面對並解決(另見弗4:26)。及時糾正錯誤，如有必要大家一起吃頓飯，但絕不要忽視問題，指望它們自行消失。它們肯定不會消失！

如果父母想要和兒女關係親密，那麼至少每天要和他們和和美地吃頓飯。在這頓飯中，沒有電視，也沒有手機，只是圍坐在桌邊聽聽彼此在這一天所發生的事情——有挑戰、有喜悅，也有心酸。這可能是一家人一起做的最重要的事了。雖然堅持這樣做並不容易，但它是可以做到的，而且豐厚的回報就是與你所愛之人之間的團契與平安。

人們需要彼此交通，這是一種心理需求。曾經有好幾個月，全世界的人們都被告知要彼此保持「社交距離」。當然，初衷是為了他們好，這樣就不會感染新冠病毒，但現在回想起來，其實不應該取名叫「社交距離」。也許「物理距離」會是更好的選擇——只要不是社交距離就行。在彼此相離的社交距離造成的真空中，我們看到暴力、種族不合、政治仇恨、抑鬱和自殺的大幅度加劇。

當我們想到上帝的時候，常常會把祂想像成一位住在「樓上」的白髮蒼蒼的老人，跟我們格格不入，但其實上帝非常年輕，與今天的年輕一代至少在一點上是

相同的：祂可是社交達人！祂喜歡團契，希望我們不僅在彼此間能建立美好的關係，也能與祂有充實的關係。這就是為什麼平安祭既是縱向的，也是橫向的：那些參與的人不僅要共進一餐（橫向），也要與上帝同享一餐（縱向）。

有關這種獻祭的最後一件事：發起團契的是獻祭的人。換句話說，帶來祭物的人也要將其他人團結在和平與團契之中。在我們今天所生活的這個世界，人人都希望別人成為發起和解、饒恕、和平和團契的人，但作為接受耶穌恩典的人，我們——而不是其他人——必須成為發起團契的第一人。上帝呼召我們成為主動代表基督自己的人。

使人和睦之人的國度

平安祭和利未記中所有的祭祀一樣，都是指向即將到來的彌賽亞——耶穌。正是因著祂在曠地所流出的寶血，我們不僅能彼此和睦，也能與上帝相和諧。難怪利未記第三章中的平安祭是需要獻上犧牲的。上帝要讓祂的子民知道，所有的福祉、平安、合一和溫暖的團契都是十字架帶來的。上帝的子民不會因為膚色、文化、社區或國家的不同而產生分裂。他們要在基督的愛中緊密團結，讓基督的十字架在所有信徒中「拆毀了中間隔斷的牆」(弗2:14)。我們完全可以理解為什麼保羅將十字架的信息稱作「奧秘」，尤其是當我們看到當今世界分崩離析的狀態時！

有趣的是，平安祭通過聖餐禮走入了現代教會。基督復臨安息日會通常將每季度第十三個安息日作為舉行聖餐禮的日子。這是一個特殊的時刻，整個教會在一片和平團契的氛圍中緊緊圍繞著象徵著基督的身體和血的餅和酒。無論是地方教會還是全球教會，在聖餐的時候都會在平安交誼中共享一餐。當我們凝望十字架，觀察祂為我們所做的一切——祂是如何跨越文化與社區的壁壘，為我們受害，但又以無限的恩典和愛意回報我們對祂的苛待時——我們便知罪，受到感動要改變我們與他人的相處方式，甚至包括與我們為敵的人。

當獻祭者將手放在犧牲上將其殺死的時候，他們便有機會展望到未來，看到耶穌為使我們在團契中相聚所付出的驚人代價(參見弗2:13)。因著十字架和救主的榜樣，我們追求彼此間的和平與團契。請注意，《聖經》並沒有說「維護和平的人有福了」，而是說「使人和睦的人有福了！」(太5:9)換言之，與他人和睦相處，尤

深聚

再次默想利未記第三章，從中尋找耶穌的蹤跡。

在你的生命中，有哪些方面需要有愛與和平的團契？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

其是主內肢體，是需要付出努力的事情。實際上，馬太福音5章23, 24節告訴我們，如果你與某人有所爭執，那麼要將禮物留在壇前，先與他們和好。就像耶穌為了給我們帶來救贖(藉著祂的寶血帶來饒恕、和平，使我們得以稱義)而放下一切一樣，基督徒也應當盡其所能地彼此和好(羅12:18)。當然，這並不意味著每個人都會感激我們的付出或做出善意的回應，但無論如何，這都是我們的目標。

耶穌是燔祭、素祭和平安祭！祂是為我們付出一切、因我們的罪像細麵一樣被碾壓、被打碎的那一位，是使我們與他人並與上帝恢復關係的那一位。我們為什麼要與他人和好？因為耶穌使我們與祂自己和好！我們為什麼要饒恕人，要愛人？因為耶穌先愛我們，先饒恕我們！耶穌是我們共同坐在一起參加團契聚餐的動力。十字架的力量能使我們彼此永久合一——不是膚淺的，而是真切的；不是暫時的，而是永恆的！耶穌曾有很美妙的應許：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」(約13:35)

和平之君

「那能使理智和心靈克服肉體情慾的力量，乃是出於與基督的交往，以及與永活的救主發生個人的接觸。我們要告訴流浪的人，有一隻大能的膀臂能擁抱他，有基督的無限同情憐憫他。單相信律法和權威是不夠的，因為律法和權威沒有憐憫，也不能垂聽求助的呼聲。他必須拉住一隻溫暖的手，信靠一顆充滿同情的心。要使他想到，上帝常在他身邊，正以憐憫之愛垂顧著他。要讓他想到天父的心一直為人的罪而憂傷。天父的手仍向他伸出；天父的聲音仍然在說：『讓他持住我的能力，使他與我和好；願他與我和好。』（賽27：5）

「你從事這項工作時，會有看不見的伴侶與你同在。天上的使者曾來到那照顧傷員的撒瑪利亞人身旁。來自天庭來的使者也必站在一切從事上帝聖工，為同胞服務的人旁邊。基督也要親自與你合作。祂本是恢復之主。你在祂的指導之下工作，就必看到偉大的成果。

「別人的幸福和你永久的命運，都有賴於你在這項工作上的忠心。基督正在設法提拔一切願意與祂交往的人，使我們與祂合而為一，正像祂與天父合而為一一樣。祂讓我們接觸到別人的痛苦和災難，為要將我們從自私中喚醒。祂設法在我們身上培養祂品格的特性，就是同情、溫柔和仁愛。我們接受這項服務的工作，就是來到基督的學校裏，為進入天庭作準備。我們如果拒絕這項工作，就是拒絕祂的教誨，選擇永遠與祂分離。

「主說：『你若……謹守我的命令，……我也要使你在這些站立的人中間來往』（亞3：7），就是在環繞祂寶座的天使中間來往。我們配合天使在地上的工作，就是準備在天上與他們相伴。（懷愛倫，《基督比喻實訓》，

深用

在學完利未記第三章後，你個人在哪些方面需要平安？

在你的社交圈中，團契的原則可以應用在哪些方面？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

華盛頓特區：評閱宣報出版社，1941年，第388, 389頁)

「基督是『和平的君』(賽9:6)，而他的使命就是要在地上和天上恢復罪惡所破壞的和平。『我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督，得與上帝相和。』(羅5:1) 誰同意棄絕罪惡，敞開心門接受基督的愛，誰就得與這自天而來的和平有份了。

「此外再沒有別的和平基礎了。人心既接受了基督的恩惠，就必克服仇恨；它止住爭競，並使心靈中充滿了愛。凡與上帝及同胞和睦的人，決沒有什麼使他覺得難過的事。他的心裏決不至存有嫉妒；惡意在其中並無容留之餘地；仇恨也無法存在。與上帝諧和的心必得分享屬天的和平，並將其有福的感化力散佈於周圍的人。和睦的精神，必如甘霖降在那些困乏而被俗世紛爭所擾害的心靈中。

「基督的門徒都奉差遣到世上去傳揚和平的信息。凡藉聖潔人生之無聲無息的感化力，以表揚基督之愛的人；凡以言行導引他人離棄罪惡而將心靈歸順上帝的人，都是使人和睦的人……

「和睦的精神乃是他們與上天聯絡的憑證。基督的馨香之氣環繞著他們。生活的芳香，品格的優美，都向世人顯明這一事實：他們乃是上帝的兒女。這樣，世人也就認明他們是跟過耶穌的。」(懷愛倫，《福山寶訓》，加州山景城：太平洋出版社，1956年，第27, 28頁)

深談

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

←

平安祭如何指向耶穌？

你的家庭和教會大家庭的團契為你帶來了什麼特別的影響？

你可以主動做些什麼事來鼓勵團契？

你可以採取哪些行動或步驟來發起定期的家庭聚餐？你如果已經做到了，請分享聚餐如何為你和你的家庭帶來益處？

為什麼一起吃飯有可能化敵為友？

我們應當怎樣服事那些灰心失望的、情緒低落甚至有自殺傾向的人呢？

上帝怎樣使用你把平安帶給那些因各樣事情而分裂的人們？

你認為聖餐儀式中的洗腳禮如何幫助彌合教會裏存在的傷害與不合？

饒恕

第五周

深引

利未記4章27-31節

終結奴隸制

1852年,《湯姆叔叔的小屋》一經問世,便在銷售量上穩坐第二把交椅,第一名是《聖經》。這本書的主旨是強調奴隸制的罪惡,鼓勵人們終結它的暴行,但同時它也講到了饒恕這一主題。故事的主人公是一位名叫湯姆叔叔的基督徒奴隸,曾在幾個不同的奴隸主家待過。他曾經暗中幫助其他奴隸從地下鐵道逃跑。他也是一位祈禱的勇士。在耶穌教導的啓發下,他為自己的仇敵禱告,其中最可怕的就是他最後一位主人,也是最冷酷無情的賽門·勒格里。勒格里憎恨黑人和基督教,便殘忍地虐待湯姆叔叔。這不幸的故事的結局就是勒格里帶著幾個奴隸將湯姆叔叔活活打死,但就在他臨終之前,他用自己的話說出了耶穌在被釘在十字架上時發出的呼籲:「父啊!赦免他們;因為他們所做的,他們不曉得。」(路23:34) 歸根結底,《湯姆叔叔的小屋》呼籲我們,哪怕是面對最惡劣的敵人也要饒恕。

饒恕並不總是那麼容易的。如果有人輕微地冒犯了你,這還接受,但若有人以一種嚴重的、破壞性的、令人痛苦的方式傷害了你,那就完全不同了。的確,饒恕並不總是那麼容易的!當我們饒恕的時候,就能展現

出屬於上帝的美好品質之一(路23:34)。那麼利未記所涉及的另一個重要的價值觀便是饒恕。

在利未記中，上帝對於饒恕的應許與在《聖經》的其他書卷中同樣堅定。如果我們忽略了利未記中上帝饒恕的意願，就完全誤解這卷書了。出埃及記給了我們十條誡命，利未記則給了我們十條赦免的應許(利4:20, 26, 31, 35; 5:10, 13, 16, 18; 6:7; 19:22)。十條誡命定了人的罪，而利未記中羔羊的血則使罪人得了自由。

饒恕之路

與之前探討過的三種獻祭(燔祭、素祭和平安祭)不同,利未記第四章中的贖罪祭不是可選的,而是強制性的。有趣的是,在以色列人尚未得知贖罪祭之前,燔祭已經代替其職分行使了數百年。上帝以祂無窮的智慧創造了這一獨特的祭品,幫助我們更好地理解祂對饒恕的高度重視。贖罪祭成為所有祭品中最重要,它將耶穌未來的事奉描述得淋漓盡致!

如果以色列人想要自己的罪得到赦免和遮蓋(贖罪),希望恢復與上帝之間的正確關係,那麼他們需要帶來贖罪祭,獻在「耶和華面前」(利4:4, 7, 15, 18, 24)。之所以要獻在耶和華的面前,是因為罪從本質上來說是對上帝和祂的律法的不順從和反叛。沒錯,罪會給我們的同胞帶來傷害,但它首先是一種針對上帝的暴行。

利未記第四章一再表明,上帝將罪定義為違背十條誡命(第2, 13, 22, 27節)。這一定義在舊約和新約中都能找到,因為約翰一書3章4節說,「違背律法就是罪」。它完全違背了上帝美好慈愛的品格(太22:37-40; 約一4:8)。

滿懷憐憫的上帝為一切懷著懺悔之心來到祂面前,承認自己的罪並獻上祭物的人提供了完全的饒恕(利4:20, 26, 31, 35)。無論是以色列會眾、領袖還是祭司,都可以隨時獻祭,在耶和華的面前得到完全的饒恕與平安。整個過程簡單卻專注。獻祭的人會將一隻山羊、羔羊或公牛帶到主面前,將手按在祭物上,承認自己所犯的罪(利5:5),這樣就將罪轉移到祭物身上,祭物就成了他們的替代品。接著他們要親手取走這無辜犧牲的生命,我們在之前的研究中已經發現,這犧牲代

深化

請翻回你抄寫的經文,學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭,將相關的詞/短語連結起來。

總的來說,從你的註解中可以得出甚麼特別的見解?

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

關於饒恕,你從贖罪祭中學到了什麼?

你今天需要將哪些罪惡和羞愧的感覺擺在耶穌的腳前呢?

表了我們奇妙的救主(約3:16)。

在這不可思議的一章中，我們隨處都能發現耶穌的身影：正如祭品必須毫無殘疾，耶穌就是我們完美無瑕的救主(利4:3, 23, 28)。正如贖罪祭——去除脂油——要被帶到以色列營外焚燒一樣，耶穌也被帶到耶路撒冷城外，在髑髏地替我們承受了上帝(對罪)的忿怒(12, 21節)。正如基督的祭物是上帝所喜悅的馨香之氣，贖罪祭也是一樣(31節)。正如耶穌為我們的罪受了死的刑罰(羅6:23)，將饒恕白白賜給我們，贖罪祭也是如此(利4:20, 26, 31, 35)。正如贖罪祭一樣，耶穌「為我們的罪作了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪」(約一2:2；另見來2:17)。

永遠消失

雖然耶穌與祭物之間有許多相似之處，但舊約中的獻祭總是無法與基督的工作相媲美。請注意這一點，贖罪祭只能遮掩誤犯的罪，故意的犯罪不在此列(利4:2-4, 22)。這種深層的饒恕只能透過基督自己流血犧牲來實現，這在當時還屬於遙遠的未來。以色列人只能通過對即將到來之救主的堅定信心，才能獲得這種饒恕。作為祭物的動物的血是永遠無法提供這種饒恕的，哪怕是象徵性的也不行。需要注意的是，認罪和悔改都是必要的，但都不足以能確保得到上帝的饒恕。這些雖然必不可少，但一定要等到流血之後，獻祭者才能得到饒恕的保證。《聖經》表達得很清楚，「若不流血，罪就不得赦免了」(來9:22)。這是因為「罪的工價乃是死」(羅6:23)，而象徵基督的祭物必須承受獻祭者本應受的死亡。

也許你正在想，今天的你如何能得到饒恕和稱義。利未記第四章說得很清楚：首先，你們要認識到自己的罪(第14, 23, 28節)。換句話說，當你來到上帝面前時，就需要為你想得到寬恕的具體罪行認罪。實際上，你是憑著信心將手放在耶穌的頭上，將自己的罪孽轉移到祂身上。兩千年前，耶穌在十字架上承擔了你的罪孽，並以祂的寶血完全償還了你的罪債。無論是有意還是無意的罪都已蒙赦免。請與我一同高喊「阿們」！

可惜的是，今天世界上還有許多人並不知道這一簡單的事實。許多人因為或真實或感知到的罪惡的影響而患上心理障礙。他們常常試圖通過求助於專業人士來從罪疚中得到釋放，卻沒有意識到想要從因罪造成的深層屬靈罪疚感中得自由，只有在十字架的腳下才能找到。《聖經》教導說，耶穌的血可以洗淨我們良心上

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？

學完利未記4章27-31節，你發現了哪些問題？哪些部分是比较难以理解的？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

我們如何才能幫助那些陷入內疚和羞恥中的人擺脫這些束縛呢？

的罪疚(來9:14)。當然，我並不是說心理諮詢師、心理學家或精神科醫生沒有用武之地，但即便他們再出色，也無法做到只有基督的寶血才能做成的事。

當我們憑著信心將自己的罪放在耶穌身上後，就可以心滿意足地離開，知道我們的罪已被赦免，我們已從罪疚和羞恥中得了解脫，就像利未記第四章中的獻祭者一樣。可悲的是，有許多人很難相信這一點，因為他們的悔恨和羞愧的感覺仍使他們身陷罪惡的捆綁而動彈不得，但當罪人意識到且明白饒恕是上帝的應許，是基於信心而非感覺的時候，他們就能開始體會到真正從罪中解脫的喜悅。

彌迦書7章19節說，當我們悔改的時候，上帝會將我們的一切罪「投入深海」(另見詩103:12)。柯麗·特恩·鮑姆(Corrie Ten Boom)這樣說：「我們承認自己的罪，上帝就將它們投入最深的海洋，永遠消失了。雖然我找不到相關的經文，但我相信上帝會在那裏立一塊標誌，上面寫著『禁止釣魚』。」(《為主流浪》，1971年，第53頁)。請再次與我一同高呼「阿們」！

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

約翰一書 1:9

馬太福音 6:14, 15

路加福音 11:4

路加福音 7:36-50

路加福音 23:34

詩篇 103:12

還有哪些經文/應許與利未記 4 章 27-31 節相關？

複習背誦過的利未記 4 章 27-31 節。

深聚

再次默想利未記4章27-31節，從中尋找耶穌的蹤跡。

→

如果我們發現饒恕某個人或某一罪行是特別困難的，我們應當如何努力做到呢？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

→

祈禱回應：

因被饒恕而去饒恕

當我們犯了罪或即將犯罪，給自己和他人的生活帶來羞恥、痛苦和死亡時，上帝所賜下的一些實用的工具會向我們發出警示：第一，上帝給了我們良心；只要良心不被一直忽視，那麼當我們的行為「虧缺了上帝的榮耀」（羅3:23）時，它就會提醒我們。聖靈對我們的良心發聲，使我們「為罪、為義、為審判」（約16:8），自己責備自己。換言之，聖靈提醒我們不要犯罪，警告我們審判即將來臨，同時也給我們力量，使我們為上帝過公義的生活。第二，上帝給了我們祂的話語，包括出埃及記20章中的十誡以及馬太福音5-7章中的福山寶訓，耶穌以此擴展並加深了我們對於上帝律法的瞭解，使我們能夠更加清晰地辨別罪惡。如果你真的想瞭解耶穌的門徒應該怎樣生活，請仔細閱讀馬太福音的這三章內容。

你可曾想過，當以色列人懺悔自己的罪，並將手按在祭物頭上時，罪會發生什麼變化？根據利未記第四章，一個人的罪孽會因著祭物的血被轉移到聖所中（5-7節）。簡單來說，這血既有潔淨的作用，又有污穢的作用——它潔淨了罪人，污穢了聖所！祭司將血代入聖所，在分隔聖所和至聖所的幔子前彈血七次，之後將血抹在香壇的四角。正因為此，當日復一日人的罪因祭物的血而被潔淨和饒恕時，聖所卻因人的罪變得愈發污穢了。這就是需要特別的贖罪日來潔淨聖所的原因（利16章）。

上帝自己彰顯了饒恕，祂的子民中也應對饒恕珍而重之。雖然饒恕並非易事，往往需要作出極大的犧牲，但上帝希望祂的子民如此行——饒恕他人，因祂先饒恕了我們（太6:14, 15；路11:4）。事實上，在路加

福音 17 章 3, 4 節，耶穌命令我們這樣做！也許我們會抱怨耶穌這樣要求實在太過苛刻，但請記住我們不僅僅是受害者——我們也是加害者。如果你是罪人（我們都是罪人），那麼我們不僅得罪了上帝，也傷害了其他人。這不是說你的痛苦是虛假的，饒恕人是容易的，而是說在各各他的明光中，我們必須以怎樣的方式生活已經被清清楚楚地描繪出來了。還記得耶穌在十字架上那人肝腸寸斷的遺言嗎：「父啊，赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。」（路 23:34）祂的禱告不僅是為了羅馬人或猶太人，也是為了你和我。背起十字架來跟隨耶穌，當然也包括原諒那些傷害我們的人。

當我們在福音中發現饒恕的好消息時，我們就有義務以同樣的方式來對待我們身邊的人。一個不肯饒恕他人的人想要經歷上帝的恩典和饒恕，幾乎是不可能的。

深用

上帝是如何透過本周的學習向你說話的？

上帝要你怎樣對待他人？

複習存心節。你如何在
本周將它運用到生活當
中？

罪債轉移

「每日供奉中最重要的一部分，乃是祭司為個人所行的獻祭。悔改的罪人既將他的祭牲帶到會幕門口，就按手在它頭上，承認自己的罪，這樣就在儀式上將自己的罪轉移到無辜的祭牲身上。於是他要親手宰殺這祭牲，隨後祭司將血帶進聖所，並彈在幔子前面，幔子後面就是那放有罪人所違犯之律法的約櫃。因著這儀式，那人的罪就藉著血轉移到聖所中了。但有時候祭司沒有將血帶進聖所；不過在這種情形之下，祭司必須吃祭牲的肉，正如摩西對亞倫的兒子所說的：『主又給了你們，為要你們擔當會眾的罪孽。』（利 10:17）這兩種儀式都一樣地象徵著悔改之人的罪，轉移到聖所裏。

「這就是祭司一年到頭每天所進行的工作。以色列人的罪既這樣轉移到聖所中，聖所就因而污穢了，所以必須特別從事於除掉這些罪的工作。因此上帝吩咐祭司，要為第一層聖所舉行贖罪之禮，並『潔淨了壇，從壇上除掉以色列人諸般的污穢，使壇成聖』（利 16:19）。」（懷愛倫，《先祖與先知》，加州山景城：太平洋出版社，1890, 1908年，第354, 355頁）

「正如基督升天之後，在上帝面前用他的血為悔改相信的人代求，照樣，祭司也在每天供職時，為罪人把祭牲的血灑在聖所裏。基督的血雖然保釋了悔改的罪人未受律法的裁判，但並沒有赦免他的罪，他的罪仍然記錄在聖所的冊子上，直到最後贖罪的日子；照樣，在表號性的儀式中，贖罪祭的血移去了悔改之人的罪，但這罪仍留在聖所中，直到贖罪之日。」（《先祖與先知》，第357頁）

「百姓從這一年一度的奉獻禮上，學得有關贖罪的重要真理。一年之中所獻的諸贖罪祭雖已代替罪人喪命，可是那祭牲的血還沒有徹底贖完了他們的罪；這不過是把罪轉移到聖所中的方法而已。」（《先祖與先知》，第355, 356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。

←

什麼是故意犯罪，什麼是無意犯罪，請舉例說明。

根據利未記第四章，什麼是罪？罪要被饒恕，需要些什麼？

利未記第四章中的贖罪祭是如何指向耶穌的？

請描述你給予他人的或從他人那裏得到的饒恕。

英文有句俗語，「饒恕並遺忘」，那麼忘記是必須做到的嗎？

除了希望上帝饒恕我們的罪之外，還有什麼可以解釋饒恕他人的重要性？

耶穌和祂的十字架是如何激勵我們去饒恕他人的？

饒恕的精神如何為現代文化帶來積極的影響？

你是否因過去的罪而深感後悔和內疚？基督的血能為你做什麼呢？你如何才能接受祂的饒恕，拋開內疚與遺憾，繼續向前邁進呢？

饒恕如何帶來自由？

深引

利未記 5 章 14 節至 6 章
7 節

不僅僅是一個道歉

我永遠不會忘記我家的西伯利亞哈士奇從狗窩裏跑出來把鄰居的羊全部咬死的那一天。當警察把我帶到農場主的家裏時，我才知道它造了什麼孽，八隻羊血淋淋地倒斃在地裏。

我原本以為農場主會要求警察將我的狗射殺，或者至少讓我賠一筆錢，但他沒有。他只是問我發生了什麼事。我解釋說，牠自己從狗窩裏逃跑闖了禍，為此我深感抱歉。對方看著我說：「我能理解。請你以後務必把牠栓好。」事情就這樣解決了。就連警察都震驚了。我永遠都不會忘記那一天。我非常感動，主動提出為他打掃牲口棚並修剪草坪，直到能夠彌補我的狗給他造成的損失為止。他同意了，於是整個夏天我都在給他幫忙，盡我所能地彌補那已經被他原諒的過錯。我的朋友們，這就是補償，是上帝所看重的行為。

上帝所要的並不僅僅是我們因自己的罪感到抱歉。祂希望我們能與那些被我們傷害過的人和好。在今天的基督教界，這幾乎是一種被遺忘的美德，但從利未記第五章和第六章中，我們發現這是對上帝子民的一

項要求。耶穌也曾重申這一點(太 5:23, 24)。利未記 5 章 14 節至 6 章 7 節列出了這些不法行為，其中包括在什一和供物上不忠心(利 5:16 中的「聖物」、謊言和欺騙、勒索、盜竊、說謊、在法庭上作假見證，以及對自己目睹的罪行保持緘默。

本周我們將要探討贖愆祭，它包含縱向和橫向兩個要素。縱向針對的是人對上帝所犯的罪。橫向則涉及我們對周圍的人所犯的罪。

耶穌，我們的贖愆祭

贖愆祭也可以被譯作過犯祭，因為人侵犯了上帝的權利或身邊人的權利。這種特殊的獻祭是為了那些因侵犯了上帝的聖物(如什一和奉獻)而得罪上帝，或因盜竊、謊言、欺騙和暴力而對周圍的人犯下的罪行。

這種祭物的獨特之處在於，它不僅為故意犯下的罪提供了贖罪的機會，還要求犯罪之人作出補償。而且，在罪人還未獻上贖愆祭，還未獲得上帝的寬恕之前，就應當先補償。可悲的是，在舊約和新約中提出的對罪的赦免以及與上帝同行的這一條件如今卻被忽視了。

贖愆祭告訴我們，罪不僅傷害了上帝，需要以耶穌的寶血來贖罪和赦免，它還傷害了我們身邊的人(利5:6, 7)。事實上，如果上帝不饒恕人故意犯下的罪，那麼任何人都沒有希望得救，因為我們有許多的罪都是故意為之的。要麼是我們知道自己正在做的事情是違背了上帝的話語，要麼是我們本應知道，卻選擇忽視祂的教訓，否認道德良知的指引。幸而，贖愆祭或過犯祭指向了耶穌在髑髏地為故意犯下和無意犯下的罪所提供的饒恕。

在贖愆祭中處處可以看到耶穌的身影。祂是那「沒有殘疾的」公綿羊，就是用銀子換取的那隻(利5:15)。祂是那位用自己的血贖了我們的罪並饒恕我們的祭司(利5:16; 7:7)。耶穌是「至聖的」(利7:1)——是為了眾人被宰殺的(利7:2)。祂是靈魂的靈糧(利7:6)。這些還只是贖愆祭眾多細節中的一小部分，它們清晰地指向了耶穌，就是成為我們的燔祭、平安祭、贖罪祭、素祭和贖愆祭的主。多麼奇妙的救主！

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

當我們補償那些被我們所傷害的人時，心中總有不適之感，應當如何克服呢？

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？

學完利未記5章14節至6章7節，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

我們是否還需要獻上某種祭物，作為獲得饒恕的某個步驟？

把上帝的饒恕看作是我們只需要祈求的東西，而不是我們應當表現出深刻歉意的過程，這種想法會帶來哪些負面結果？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

糾正錯誤

當我們接受上帝的教導，要補償自己對上帝或他人所造成的傷害時，造物主要求我們遵循以下步驟：

1. 認罪(利5:5；民5:6, 7)。我們必須坦白自己的所作所為。不能泛泛而談，要具體地說出我們是如何傷害上帝傷害他人的。這種認罪不是公眾的，而是個人的。換言之，不是要懺悔你的教會、國家或同事做了什麼錯事，而是承認你自己有意或無意中做了什麼傷害他人的事。這種懺悔是面向上帝的，而且只面向上帝。要注意，這祭物是要「獻給耶和華的」(利5:6)。

2. 償還(利5:16；6:4, 5；民5:7)。接下來就要歸還所取之物，並加上五分之一的賠償。舊約中其它經文所規定的賠償比例要更高(參見出22:1；撒下12:6；箴6:31)，但利未記第五章中的賠償比例只有20%，這是因為罪人是主動承認自己的罪，而不是被捉賊拿贓，被迫償還。我們從中可以看到，對於那些迅速承認自己的過犯並向上帝和他們所傷害之人賠禮道歉的人，上帝依舊滿懷憐憫。

有些人要求那些犯罪之人的後代應當承擔賠償的責任，但這種觀點並沒有得到利未記的支持。上帝絕不會因父母的罪而遷怒於子女，除非子女也參與其中(王下14:6；結18:6)。但作為基督徒，我們應當減輕這些錯誤所帶來的痛苦。同樣重要的是要知道，罪人來到祭壇前是出於自願，而絕非強迫。只有上帝能看透人心，也只有上帝可以報應。我們可以相信祂能夠解決世代間的創傷與過錯，但與此同時我們不能拖延，要及時改正我們得罪上帝和冒犯他人之處。

如果我們無法為自己的過錯作出補償，該怎麼辦

呢？如果是有限制令或死亡等情況使其無法實現呢？遇到這種情況的罪人必須在贖愆祭中將賠款交給祭司。也就是說，若他們無法將錢還給被自己虧負的人，那就交給教會（民 5:8）。

3. 獻祭（利 6:6）。當罪人承認己罪並作出補償後，他們就需要倚靠耶穌贖罪的寶血來遮蓋他們。上帝會如常以無比的慷慨供給他們，特別是當罪人已經表現出深刻且真誠的悔改。他們已經通過懺悔和償還表明，他們對自己所行之事深感慚愧。

值得注意的是，在我們討論過的其他祭品中，都是可以用鳥類甚至麵粉來代替獻祭中所使用的公牛、山羊和羔羊的。這樣做是為了讓窮人也能獻祭，享受到因信靠基督而獲得的饒恕和救贖。然而在贖愆祭中，唯一可被接受的祭品就是一隻公羊。這是最昂貴的祭品之一，僅次於公牛。這無疑表明，即便是得了饒恕，罪也是需要付出高昂的代價的。罪是有後果的，雖然藉著耶穌的死，罪得以饒恕，但它往往會在我們和他人身上刻下傷疤，只有等到耶穌再來的時候方能抹去。

救贖還是補償？

許多人不喜歡內疚。他們認為這是一種壓迫，若是
有內疚感就證明人對於福音缺乏信心。可是，內疚可以
是與一件極好的事！試想，如果一個人對自己所作的惡
毫無愧疚是多麼可怕。這類人有一個名字：自戀型反社
會者。這些人是這世界上最危險的人，因為他們可以毫
無顧忌地摧毀你的生活，甚至以此為樂。所以愧疚可
以是一件非常積極的事，特別是當它能讓我們懊悔並
作出補償的時候。

沒錯，當內疚能引導我們承認己罪，向我們所傷害
的人作出補償，並最終藉著基督的十字架得到饒恕和
救贖的時候，內疚就是一件好事。我曾聽過一位牧師
分享過這樣一個故事：當你告訴孩子不要去碰火爐的
時候，你是出於疼愛他們。但如果他們碰了火爐，那手
肯定要經受劇烈的疼痛。這不僅會讓他們知道你說的
是對的，也讓他們不敢再碰火爐，以免給自己造成更
大的傷害。內疚感就像這火爐，它使我們在靈性和情
感上遭受痛苦，這樣我們就不會再傷害自己和他人。內
疚也證明了上帝警告我們不可觸碰「不潔的物」是正
確的(利5:2)。健康的罪疚感驅使我們就近耶穌，在那裏
我們會找到用祂的寶血喚來的解脫。當你遵循了認罪、
償還和獻祭的步驟後，就要將一切的罪疚感放在十字
架上，永遠不要再拿走。

有關償還的最美好的例子當屬撒該的故事(路
19:1-10)。多年來，撒該自恃稅吏長的身份剝削他人，
為自己謀取錢財，但他開始為自己的行為感到內疚和懊
悔。當他聽說耶穌要進城時，心中異常激動，因為他渴
望擺脫內疚，為自己的人生開闢一條新道路。於是他
爬上一棵樹，看著耶穌漸漸走近。突然，耶穌就在撒該

深聚

再次默想利未記5章14
節至6章7節，從中尋找
耶穌的蹤跡。

若我們所犯的錯誤不涉
及金錢(例如欺騙、撒
謊、暴力、忽視)，還有
哪些方法可以進行補
償？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祈禱回應：

所爬的樹下停了下來，表明自己要去他家裏做客。聽了這話，撒該大喜過望，差點從樹上掉下來。他熱情地邀請耶穌到自己家來。聽聽他所說的話，看看是否能聽出贖愆祭的實質：「主啊，我把所有的一半給窮人；我若訛詐了誰，就還他四倍。」(8節) 請注意，對於撒該立誓要償還，耶穌是如何回應的：「今天救恩到了這家。」(9節)

那麼，救贖和償還哪個在先呢？答案是二者要並駕齊驅！因著耶穌基督的恩典，祂將祂的同在與救恩的禮物都賜給我們，我們也要受感向上帝、向我們所傷害過的人作出償還。就福音而言，償還是救贖的必然結果！

償還的工作

「兒女受父母錯行的影響是無可避免的，只要他們不參與父母的罪行，他們就不至為父母的罪受刑罰。但兒女時常會隨從父母的腳步。由於遺傳和榜樣，兒女就常與父親的罪有份。」(懷愛倫，《先祖與先知》，第306頁)

「每一個悔改的人都要像撒該一樣，棄絕舊日生活上各種不正當的行為，以行動來表明基督已進入了他的心。他要像這稅吏長一樣，償還不應得的利，藉以表明自己的真心誠意。

「如果我們在任何不公正的交易上虧負了人，或是在經營時用過不正當的手段，或詐取過任何人，即或是沒有越過律法的範圍，我們仍應承認自己的錯，並儘量予以賠償。我們不但要退還原來所得的數額，還要加上這些財物在我們手中時，如得到正當和精明的使用，所能產生的全部利息。」(懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898, 1940年，第556頁)

「在一位受害的人和那行錯的人會面時，全天庭都甚關心。若是那行錯的人接受出自基督之愛而發的責備，承認他的錯，又在上帝和他的弟兄面前求饒恕，上天的陽光就滿照在他的心中。紛爭於是消滅；友誼和信任也就恢復。仁愛的油消除了過失所致的創傷。上帝的靈使二人的心彼此相聯，天上也要奏樂，慶祝二人的復和。

「當那些在基督徒的友誼中這樣復和的人向上帝獻祈禱，保證自己要行公義，好憐憫，存謙卑的心與上帝同行時，最大的福惠就會臨到他們。他們若曾得罪了別人，也當繼續悔改，認罪，賠償損失，彼此和好，

深用

在學完本周的利未記5章14節至6章7節後，你自己有哪些地方需要改變？

你身邊有哪些需要改變的人或事？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

決意互相善待。這就成全了基督的律法。」(懷愛倫,《傳道良助》,華盛頓特區:評閱宣報出版社,1915年,第499,500頁)

「我們若曾用任何手法欺騙或損害過我們的弟兄,就當設法償還。我們若在無意之間作了假見證,或誤引他所講的話,或在任何方面破壞了他的信譽,就當到我們曾與之談論他的人那裏去,收回我們所講的一切有害的失言誤述。」(懷愛倫,《福山寶訓》,加州山景城:太平洋出版社,1956年,第59頁)

「再過不久,寬容的時期就要結束。你如果現在沒有忠誠地侍奉上帝,將來如何面對這些不忠心行為的紀錄呢?……你如果沒有對上帝效忠,我勸你考慮你的欠缺,並設法補救。倘若不能,就當以謙卑悔罪之心,祈求上帝因基督的緣故,赦免你所負的巨債。從現在就開始基督徒的行動吧。不要尋找藉口來逃避歸還上帝之物。當……趁著為時未晚,尚來得及糾正錯誤,趁著邀請尚未收回之時,你們若聽祂的話,就不可硬著心。」(懷愛倫,《信仰的基礎》,華盛頓特區:評閱宣報出版社,1958年,第132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。

<

贖愆祭如何象徵性地指向耶穌？

什麼是償還？

利未記第五章和第六章規定犯了哪些具體的罪需要作出賠償？

根據利未記的教導，如果一個人得罪了別人，他/她應該怎麼做？

誰應當支付賠償？應當支付多少？

贖愆祭如何應用在今天的世界？

贖愆祭告訴我們，罪的後果是什麼？

什麼時候內疚感是好事，什麼時候是壞事？

我們從撒該的故事中可以學到哪些有關饒恕和償還的教訓(路19:1-10)？

耶穌的寶血和償還如何使人從罪中得釋放？

事奉

第七周

深引

利未記第八章

人人參與

從利未記第八章中我們瞭解到，上帝看重事奉，呼召人無論老幼都要積極參與祂的工作。這一章講到亞倫和他的兒子們被立為祭司，但我們永遠不要忘記，因著十字架，如今所有上帝的子民都是祭司(出19:6; 彼前2:5, 9)。事奉可能是利未記中最激動人心的教導之一！

祭司負責帶領敬拜並為百姓代禱(代下30:27)。他們也教導上帝的話語，解答百姓的問題(利10:10, 11)。有些祭司甚至還會創作並演奏聖樂。更重要的是，祭司是人們日常生活中聖潔的榜樣(利21:6-8)。

按照《聖經》的教導，你的牧師應當幫助教會中每一位成員得到一切所需的培訓，使他們肩負起作工人、僕人和祭司的責任(弗4:11, 12)，因為每個人都是「被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的子民」(彼前2:9)。當牧者們做好自己的工作並且信徒相互合作，那麼教會就會迎來合一、成熟和穩定(弗4:13-16)。倘若一個教會中的大多數信徒都能積極地參與各項事工並傳揚福音，那麼內部的衝突將會大大減少，基督的同在也會更加明顯。

上帝給了我們多麼美妙的機會，讓我們可以接受牧長們的訓練，去滿足地方教會和所在社區之人的屬靈需要！讓我們深入研究利未記第八章，學習如何成為上帝有效的事奉者。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫利未記8章6-13, 23, 24節。如果時間緊迫, 也可以抄寫利未記8章6-10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？

—————→
將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

我們可以採取哪些方法開始在生活中學習完全倚靠上帝？

誰在事工中指導你？你在事工中可以指導誰？

獻身事奉

前不久我參加了由一所教會舉辦的特別聚會，有幾位教會成員在會上接受按立，獻身事奉。有些人作了長老，有些人成了執事，還有些人被分別出來擔任了各樣職分。全體會眾都以禱告獻上祝福和感謝，我聽到有許多人讚美主，特別是當青年人蒙召的時候。我們看到在利未記第八章中，亞倫和他三個兒子也經歷了類似的事情。他們在全體民眾前，以一場特殊的儀式被分別為聖，參與事奉(2-5, 15, 30節)。

有趣的是，利未記第八章為上帝的祭司設立了極高的標準。他們理應是聖潔的，從世俗中被分別出來，作為上帝活生生的代表。雖然當時亞倫年事已高，但他的兒子們還是年輕人，因此這是對年輕人和老年人的呼召。保羅在寫給他所指導的年輕人提摩太的信中是這樣說的：「不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。」(提前4:12)我們要像保羅和摩西一樣，提高對青年人事奉的卓越和聖潔的標準，而不是將標準降低！

利未記8章22-25節生動地闡釋了如何在各方面作聖潔的祭司。摩西將獻祭的公綿羊的血抹在每位祭司的右耳垂、右手的大拇指和右腳的腳趾上。這表明上帝希望他們謹守自己所聽到的，每天聽從祂的話(耳朵)，做正確的事，順從祂的旨意(拇指)，去執行祂的使命並參與祂的工作——即便是要站在文化的對立面，也要堅持正確的立場(腳趾)。所有的這一切也都是指向耶穌的另一種方式，因為上帝心之所願皆在耶穌的生平中得到了完美的實現。

在你灰心喪氣，覺得自己根本無法達到這一標準成為上帝教會中聖潔祭司之前，先來看一看利未記第

八章中發生的事：亞倫和他的兒子們得到了成為上帝忠心祭司的一切恩賜。他們必須學習令人不可思議的一課：事奉關乎謙卑。想要迎接挑戰，就必須倚靠上帝所賜給你的力量、恩賜、智慧和品格。請看以下幾項：

- 祭司必須被洗淨；他們不能自己洗（6 節）
- 祭司必須被穿上衣服；他們不能自己穿（8,9 節）
- 祭司必須被用油膏抹；他們不能自己膏抹自己（12 節）
- 祭司必須被用血塗抹；他們不能塗抹自己（22-25 節）

這一切都是為了教會他們，想要進行有效的事奉，就必須完全倚靠上帝。只有上帝能洗淨他們，更新他們（多3:5），而且只有上帝能為他們披上義袍（詩132:9）。只有上帝能用聖靈的膏油充滿他們（路4:18），而且只有上帝才能用自己的寶血帶給他們赦免和贖罪。

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

有哪些屬靈恩賜是你想要追求的？你需要採取哪些步驟來開始？

超自然

從啓示錄1章5,6節和5章9,10節中，我們瞭解到基督的寶血不僅贖買了我們，還使我們重新成為上帝的祭司。我們看到十字架與我們所蒙的呼召之間有著奇妙的聯繫。亞當和夏娃在伊甸園被奪去的東西——也就是他們身為上帝祭司的職分——在觸腹地得到了奇妙且永恆的恢復！這也是一個重要的提醒，身為祂的祭司，我們必須警醒自己的耳朵，注意說話的時間和內容，只去祂的腳踪所引領的地方。懷愛倫這樣說道：「作為人子，他給我們留下了順服的榜樣，作為神子，他給了我們順服的能力。」（《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898,1940年，第24頁）

請注意，膏抹祭司用的是油（利8:12,30）。油通常象徵聖靈，祂是三一真神中不可或缺的一位。是的，你沒看錯——祂是有位格的。耶穌在事奉的過程中，曾多次用人稱代詞來提到聖靈。在本周的學習中，我們可以花些時間讀一讀約翰福音第十四至第十六章，數一數耶穌用了多少次人稱代詞（例如，祂，祂的）來提到聖靈。當耶穌升天的時候，祂留給我們的並不是一個模糊且神秘的力量，而是一位神聖且慈愛的神：聖靈！

是聖靈為我們的事工賦予力量，使我們榮耀上帝的努力結出碩果（徒1:8;10:38）。也是聖靈給我們恩賜，使我們能在祂的事奉中使用。這些恩賜正是耶穌自己的能力。在新約聖經中有超過二十種不同的屬靈恩賜，你可以從多處經文中找到（羅12章；林前12章；弗4章；彼前4章）。

每一位基督徒都具有一種或多種超自然的恩賜。發現自己天賦的最佳方式就是研究《聖經》中的屬靈恩賜，投身於地方教會和社區的各項事工當中（尤其是你

所熱衷的事工)，並祈求聖靈顯明你的恩賜。祂會告訴你的！祂常常會借由那些觀察過你為耶穌行事的人來向你說話。另一種方式是嘗試不同的事工，看看你是否在某個特定的領域能有所成長並出類拔萃。如果這是你的恩賜，你就一定會有所成就！就算你嘗試了某項事工，但它最終不符合你的恩賜，也沒有關係。重要的是，要為耶穌積極參與到地方教會和社區的活動當中。你可以堅信，總有一天，你作為上帝忠僕和祭司的恩賜會清清楚楚地顯明！

我們必須肯定、鼓勵參與事奉的人，尤其是年輕人，這是非常重要的。這不僅是老一輩人的責任，也是年輕一代的責任。一定不要吝惜對你的同伴獻上鼓勵和讚揚，特別是當你看到他們勇於嘗試一項新的事工並且勝任有餘的時候。更妙的是，你可以親自參與其中，用你的實際行動來表達對他們的肯定。

過去的牧師

在研究基督復臨安息日會歷史的時候，我們很快會發現，最初並不像今天的教會一樣有著固定的領薪水的牧師。領薪水的牧師通常會扮演佈道士和教會開拓者的角色，像使徒保羅一樣，在指定的區域自由行動，傳講並教導三天使的信息，並建立新的教會（拉塞爾·伯里爾Russell Burrill,《教會革命》，華盛頓特區：哈特研究中心，1993年，第39-41頁）。由於沒有固定的牧師，所以領導教會的是長老和執事。在讀到《聖經》中對這兩個領袖職分的定義時，你就會發現他們的職責在許多方面都與現代領薪水的牧師是相同的，儘管他們事奉是無償的。

《聖經》將牧師的工作當作一種恩賜，而教會中的每一位成員都已經是傳道人，所以會眾中已經有了具備領導、傳福音、提供滋養和關懷他人的恩賜的人。這是多麼了不起啊。如此一來，我們也就有了資金可以用於全球範圍內基督復臨安息日會的迅速擴張。簡而言之，耶穌是通過信徒個人的恩賜來牧養早期的基督復臨安息日會！他們倚靠的不是某位領薪水的傳道人來牧養他們，而是倚靠耶穌，耶穌能透過他們進行大能且有效的事奉！

也許你如今所在的教會沒有牧師，或者牧師只能偶爾來牧養。如果真是這樣，那麼恰好能使耶穌透過聖靈使用你和眾教友，不但能提供教會彼此關懷所需的一切，還能向當地社區傳揚福音。事實上，你的教會狀況可能與上帝對基督身體的初衷非常接近。要知道，基督復臨安息日會的發展速度從來沒有像當年那樣快過，那時候教友們關心地方教會和社區的屬靈需要，而牧師們則培訓教友參與事工，在未得之城傳揚三位

深聚

再次默想利未記第八章，從中尋找耶穌的蹤跡。

我們可以從哪些方面開始重新採用早期基督教和早期基督復臨安息日會的傳道方式？你認為我們應該這樣做嗎？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

天使的信息，並培養新的基督復臨安息日會會眾。

當亞倫和他的兒子們被膏抹成為上帝的祭司後，他們有七天的時間來默想他們被賦予的偉大責任。這是一段專注於自我反省和祈禱上帝祝福他們的事奉的時間(利8:33-36)，當你的教會邀請你在你所感興趣的領域，按照你的天賦承擔起牧養的責任時，這是一種崇高的榮譽，若能花些時間進行禱告和反思，一定對你大有裨益。在你的生活中，是否有哪些地方需要耶穌來主宰？是否有些罪需要捨棄，並求主的饒恕？你是否需要接受培訓或獲取資源來提高事奉的效率？花一周的時間與耶穌和好，要記住不單單是你，每一位牧者都必須這樣做。

事工不可局限

「每年有千百萬人，在沒有得到警告、未獲得拯救的情況下死去。在我們生活的種種境遇中，隨時隨地都有救人的機會。這些機會如今仍然不斷地湧現。上帝希望我們儘量利用這些機會。日子一天天，一周周，一月月地過去。我們工作的時間也相應地減少了。最多再過幾年光陰，我們就會聽到有聲音說：『要為你所管理的交帳。』」（懷愛倫，《基督比喻實訓》，華盛頓特區：評閱宣報出版社，1900, 1941年，第373, 374頁）

「只有我們的男女教友人人都振奮起來，與教會中的傳道人和職員等通力合作，上帝在這世上的工作才能得以完成。」（懷愛倫，《傳道良助》，華盛頓特區：評閱宣報出版社，1915年，第352頁）

「如果提供適當的指導，採用正確的方法，每一個信徒就都會盡肢體的本分。他會從事基督徒的佈道工作。然而許多的教會卻死氣沉沉，得有傳道人給他們講道……要使他們進入工作狀態，讓上帝的氣息臨到他們。要教導他們明白：他們如果不能在沒有傳道人的情況下獨立，就需要重新悔改，和重新受洗。他們需要重生。」（懷愛倫，《佈道論》，馬里蘭州黑格斯敦，1946年，第381頁）

「他們不應留住傳道人為那些已經知道真理的教會作工，但願信徒們對這些工人說，『你們去為那些在黑暗中將要沉淪的人們作工吧。我們自己會進行這間教會的各種崇拜。我們會繼續這些聚會，並且藉著住在基督裏，維持我們的屬靈生命。我們要向周圍的人們作工。我們也要獻上我們的禱告和禮物來支持工人們，在那些有更多需要和缺乏的地區作工。』」（懷愛倫，《教會證言》卷六，加州山景城：太平洋出版社，1948年，第30頁）

深用

經過本周的學習之後，你自己得到了哪些教訓？

哪些教訓可以應用到其他人身上？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

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。

一想到你自己也是一位傳道者，你有何感想？

在你的教會和社區中，有什麼現有的或需要創造的事工機會？

上帝是否一直在呼召你參與某項事工？如果有，請說明。

上帝對祂的祭司和傳道者的標準有多高？

上帝以什麼方式加給我們力量，使我們在事奉中成為祂所期待的樣子？

你和你的教會對於牧師的依賴程度有多高？

上帝如何呼召你在教會事工上協助你的牧師？

你的教會提供怎樣的事工培訓？你希望接受哪些培訓？

你認為如果每個教會都能效法基督復臨安息日會原本的做法，放牧師去建立新的教會，會發生什麼事？你的教會會怎樣？若真如此，你會承擔起什麼樣的責任？

敬拜

第八周

讚美君王！

利未記提醒我們，我們應當只敬拜上帝(利 17:7; 18:21; 26:1)。懷愛倫寫道，「人曾被禁止讓任何事物在他的愛心或侍奉上佔首位。我們所愛好的任何事物若足以減低我們對上帝的愛，或妨礙我們對上帝應有的侍奉，那事物就成了我們的神。」(懷愛倫，《先祖與先知》，加州山景城：太平洋出版社，1908年，第305頁)。啓示錄第十四章吩咐我們要「敬畏上帝」，將榮耀歸給祂，因為一個被稱為獸的政治宗教勢力將在末世興起，並企圖引導人來敬拜它自己。這一勢力的主人就是撒但，一直想要謀求唯有上帝配得的敬拜(太 4:8-10)。簡單來說，《聖經》指出目前一場超自然的戰爭正在掀起，會在耶穌再來之前愈演愈烈。你我必須捫心自問：「今天我在向誰的寶座下拜？」

敬拜上帝的呼召甚至反映在聖所中，這聖所的藍圖是上帝在西奈山上賜給摩西的。它是天上聖殿的複製品，以色列人要在這裏敬拜他們的王(來 8:5)。「在舊約中，上帝就是王。因此帳幕(又稱會幕)被安置在以色列營地的中心並非偶然(民 2章)。一國之君在軍隊的中心紮營，作為會見民眾的地方，這是一種很常見的做法。

深引

利未記第九章

上帝在雲中降臨，可以與祂的子民同住(出25:8)。」
(本杰明·加蘭Benjamin Galan,《會幕指南》，加州托倫斯：羅斯出版社，2008年，第74頁)。學習本課的時候，我們要從利未記中尋找敬拜的證據，並學習它與我們今日的關係。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫利未記第九章。如果時間緊迫，也可以抄寫利未記9章22-24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？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

我們不守猶太人的節期，會失去什麼？又會得到什麼？

這節期的日子如何指向他們在耶穌基督裏所獲得的更大成就？

節期中的敬拜

以色列人每天都會將他們的祭品帶到聖所。但每年都有幾次，到了守節的日子，整個國家的人都要聚在一起，向萬王之王、萬主之主獻上感謝和讚美。利未記第二十三章將上帝賜給以色列人的每個節期按照時間順序羅列出來。從某種意義上來說，節期就像是國家節日，記念歷史上的特殊事件。每個節期都有其獨特的儀式，描繪了救贖歷史上將來所要發生的事。

在逾越節要敬拜上帝，因為是祂將他們從埃及人手中拯救出來(利23:5；出12章)。每一隻逾越節的羔羊都預示著將來為我們犧牲生命的耶穌(林前5:7)。

在無酵節要讚美上帝，因祂在他們匆忙逃離埃及時引導著他們的腳步(利23:6；申16:1-8)。它指向我們「生命的糧」(約6:35)彌賽亞的降臨。七天的無酵節也提醒我們，要承認並離棄生命中的罪酵(太16:6；路12:1；林前5:6-8)。

初熟節是感謝上帝賜下初熟之物豐收的時候(利23:9-14)。就今天的基督徒而言，它代表了耶穌的復活和那些信靠祂而死的人的最終復活(林前15:20-23)。

七七節是以色列人為一年的豐收和遵行上帝律法所獲得其他祝福而向上帝獻上讚美的時候(利23:15-22；26:1-13；申16:9-11)。它還預示著更大的豐收，就是使徒行述中所記載的，那時上帝的靈在五旬節那天澆灌在祂的教會中(徒2章；林後1:22；弗1:13；4:30)。

吹角節是為了呼召人們真誠悔改，為贖罪日做好準備(利23:23-25)。對於基督徒來說，這既是警告也是邀請，要為耶穌的復臨和最後的審判做好準備(約5:24-27；提後4:1)。

贖罪日，或審判日(Yom Kippur)是所有敬拜時間中最莊嚴的日子。雖然它是休息的日子，與安息日類似，但百姓被呼召要克己、省察自己的內心，為自己的罪在至聖所中得贖而禱告(利16:29-34;23:26-32)。對於以色列人來說，這一日指向了最後審判的大日，它始於1844年耶穌作為我們的大祭司在天上的聖所中開始了祂的事奉(但8:14)。

住棚節是一年中的最後一個節期(利23:33-44)。百姓要讚美上帝，因為他們不再是外鄉人和過客，他們要歡喜快樂因為上帝曾帶領他們走出曠野。這節日能幫助他們回憶起，他們曾經住在被稱作棚的臨時的居所中。他們要敬拜上帝，因為祂奇蹟般地將他們帶到了應許之地的永居之所。住棚節也預示著有一天我們不再是這世界上的陌生人和過客，我們要被歡迎著進入在天上永恆的家(來11:13-16)。

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

上帝有意使祂的榮耀從聖所中閃耀出來，讓所有人都能看到，這一舉動有何深意？從中我們能看出祂怎樣的品格和怎樣的心意？

敬拜的宮殿

毫無疑問，會幕被佈置得好像一座宮殿。金子、華麗的幔子和對細節處的精心雕琢隨處可見，特別是在會幕的兩個部分：聖所和至聖所。在聖所中有金燈臺(出25:31-40;26:35)，金香壇(出30:1-10)和放陳設餅的金桌子(出25:23-30)，至聖所裏有約櫃，約櫃也是用金子包裹的(出26:31-33)。

沒錯，會幕的確是一座宮殿，是萬王之王統治、領導並接受敬拜的地方。懷愛倫明白曠野的帳幕主要是一個敬拜的地方。她這樣寫道，「聖所……建成後，將成為全國的朝拜中心」(《先祖與先知》，第314頁)。

雖然至聖所被外層帳幕和聖所與至聖所之間的巨大幔子遮蓋住，但人們依然能見到耶和華的榮耀。聖所院子四圍的簾子只有會幕的一半高，所以上帝的榮耀依然能夠為人所見——但程度有限。雖然他們看不到耶和華的形像停在約櫃之上，但能看到遮蓋著祂的雲彩和光輝，以及從祂身上發出並照亮整個營地的亮光(出40:34-38；民9:15-23)。上帝親自住在祂的子民中間(出25:8)。懷愛倫進一步指出，那住在百姓中間的正是基督(《先祖與先知》，第311頁)。

聖所除了被精心裝飾得好像宮殿一般，還被巧妙地設計成一條簡單的通道，供敬拜者接近並敬拜上帝。其中的聖物不僅揭示了敬拜者可以與主建立親密關係的步驟，也巧妙地將耶穌啓示給世人！

有些人聲稱通往上帝的道路有許多，但《聖經》教導我們只有一條路能將你帶到上帝那裏，這條路就是基督。耶穌自己曾說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」(約14:6)

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

希伯來書 4:14-16

希伯來書 8:1, 2

希伯來書 9:1-10

啓示錄 4:5

還有哪些經文/應許與利未記第九章相關？

複習背誦過的利未記第九章中的內容。

深聚

再次默想利未記第九章，從中尋找耶穌的蹤跡。

考慮到耶穌今日與我們同在的現實狀況，我們的經驗與當年以色列人和他們在曠野中的聖所有何相同之處？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

行過的道路

聖所顯明了一些實際的方法，我們可以借此與上帝和好：

1.信心。人必須通過門才能進入圍繞帳幕的院子。耶穌說自己就是「門」(約10:9)。想要與上帝親近，我們就必須靠著對耶穌的信心(徒4:12；來11:6)。

2.認罪。接著，我們必須走進獻燔祭的銅祭壇前。我們必須藉著信心、認罪和悔改，將我們的罪放在羔羊耶穌基督的身上。承認自己犯了具體的罪，並向基督認罪，這就是將你自己的罪轉移到為你而死的耶穌身上的方式(利5:4, 5；約一1:9)。

3.洗禮。在燔祭壇和會幕之間有一個銅製的洗濯盆，裏面盛滿了水(出30:17-21；40:30-32；來10:22)，祭司們在進入會幕或就近壇前獻燔祭之前，要在這裏洗手洗腳。當一個人奉耶穌的名受了洗進入教會團契時，他們也就開始了在教會和社區中的服事。

4.上帝的話。一走進會幕的門，擺陳設餅的桌子就在右邊(出30:1-10)。桌子上會擺放十二件餅，供一周食用。敬拜包括像吃餅一樣咀嚼上帝的話語(啓10:9)。耶穌也把自己稱作「生命的糧」(約6:35)。

5.分享。在陳設餅桌的正對面就是金燈台。它是由重達75磅的純金製成！它也代表耶穌，因祂曾說，「我是世界的光」(約8:12)。這燈是以油為燃料，而非蠟(所以稱其為燭台並不合適)，這一點與耶穌相似。因為油是聖靈的象徵(亞4:2-6)。

6.祈禱。聖所中最後一件擺設就是香壇，它被放置在通往至聖所的簾子的外面(出30:1-10)。祭司會每天兩次(早上和晚上)燒香。這馨香之氣代表聖徒的禱告

升到上帝的寶座前(詩141:2; 啓8:3, 4)。

7. 上帝的同在。在至聖所中只擺放了約櫃。之所以被稱為約櫃，是因為裏面放著十條誡命，也就是上帝的約(出34:28)。約櫃實則為寶座!這寶座被稱為「施恩座」。那圍繞著光輝雲彩的上帝就是在這裏，通過祂所揀選的領袖摩西和亞倫統治祂的百姓的(出25:22)。

由於我們的大祭司耶穌基督已經走在我們前面，為我們開闢了道路，所以我們隨時都可以進入上帝無形的同在之中。你現在就可以坦然無懼地來到天上的寶座前，直接與上帝對話，聆聽祂的教訓，並獻上你的敬拜(來4:14-16)。啓示錄第四和第五章已將天上上帝寶座設立之處以及施行統治的上帝描繪得栩栩如生了。從前上帝從至聖所中向摩西和亞倫說話，今天祂也會向你我說話。

深用

學完本周的課程後，你個人得到什麼寶貴教訓？

→
有什麼教訓是可以應用於社交方面的？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

節期的預表

「與以色列人的禱告一同上升的馨香，代表基督的功勞和祂代求的工作，以及祂完全的義，這義因著祂子民的信就歸於他們，而且有罪之人的敬拜，唯有借此才能蒙上帝的悅納。在至聖所的幔子前，有一座永遠代求的壇；在聖幕的門前，有一座經常贖罪的壇。祭司必須用血和香就近上帝，這些都是預指偉大中保的表號。罪人藉著祂才能就近耶和華，而且悔改相信的人，唯有藉著祂才能蒙憐恤，承受救恩。」（懷愛倫，《先祖與先知》，第353頁）

「儀文的律法是基督所賜的。就是在人不需要遵守這律法之後，保羅還是向猶太人講出它的論點和價值，顯明它在救贖計畫中的地位，和它對基督工作的關係。這位大使徒宣稱，這律法是光榮的，與它神聖的創始者相稱。聖所中莊嚴的禮，預表那顯示給後世的偉大真理。馨香的煙雲與以色列人的禱告一同上升，預表唯有基督的公義才能使罪人的禱告得蒙上帝的悅納；祭壇上流血的犧牲，指明一位將要來的救贖主；從至聖所裏發出來的光輝，就可以看出祂的臨格；這樣，經過一代一代的黑暗和背道，這些奉獻之禮在世人心中保持了活潑的信仰，直到所應許的彌賽亞降臨的時候。」（懷愛倫，《先祖與先知》，第367頁）

「正月十四日晚上，他們舉行記念逾越節的典禮；這莊嚴隆重的儀式，記念他們蒙拯救脫離埃及為奴之家，並預指將來基督的犧牲必要拯救他們脫離罪惡的捆綁。當救主在髑髏地捨去祂的生命時，逾越節就失去了它的意義，而由主所設立的聖餐禮來記念逾越節所預表的同一件大事了。」（《先祖與先知》，第539頁）

「住棚節不但是記念過去的事，而也是預表將來的

事。它不但回憶過去在曠野的寄居，而也是作為收割節慶祝全世界果實的收藏，預指最後收割的大日；那時，莊稼的主要差派收割的人把稗子捆成捆用火焚燒，把麥子收在倉裏。」（《先祖與先知》，第541頁）

深談

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

→

在課程中所列舉的親近上帝的步驟中，你認為哪一點最困難，哪一點最簡單？請解釋。

與以色列時代相比，我們今天與上帝的經歷在哪些方面更具活力？

對於那些認為條條大路通上帝的人，你會對他們說什麼？

雖然今天的基督徒並不需要守節期，但我們可以從各個節期中學到什麼呢？

知道上帝是坐在寶座上，在天上的聖殿中施行統治的王，這件事如何為你帶來勇氣和信心？

你自己是如何敬拜上帝的？

學完本周的課程之後，你認為自己在理解敬拜的意義上有哪些變化？

健康

第九周

全面的健康

在病毒疾病橫行、免疫力受損的今天，利未記第十一章更能證明《聖經》對於我們是多麼重要。本周我們要集中學習利未記第十一至十五章，需要瞭解潔淨和不潔淨的肉類、衛生、清潔以及物理距離的保持。

雖然經文中一再提醒我們這卷書是直接來自於上帝的啓示的，但假如我們並不知道這一點，那麼我們恐怕會對摩西如何知道這麼多事而倍感困惑。如果你曾懷疑過《聖經》是否真是上帝的話語，那麼本章應該會增強你的信心，因為利未記中所包含的健康理念領先當時的世代幾千年！這怎麼可能呢？答案就在利未記11章1節：「耶和華對摩西、亞倫說。」

不幸的是，我們常常把《聖經》中實用性的教導屬靈化了，或者說，我們還沒有好好花時間理解這些實用的教導，就已經創造出一堆屬靈的運用了。11章教導我們清潔衣服、碗碟和身體的重要性，可以防止污染和疾病(25, 28, 32節)。雖然以色列人不知道細菌，但上帝知道，只要他們單單信靠上帝，按照祂的指示去做，就能躲過當時常見的疾病。上帝不僅關注我們靈命的

深引

利未記第十一至十五章

康健，也關心身體的健壯，這是多麼鼓舞人心的事啊！
我們身體的健康在祂看來很重要！

值得感恩的是，我們的上帝並不是坐在天上，拋出一些律法來限制我們的自由，剝奪我們生命中的快樂。恰恰相反，前面已經提到，祂制定的所有律法，包括健康條例，都是為了我們的益處，這是造物主對我們深切關懷的表達(羅 13:8-10)。

深考

按照你所選擇的聖經版本為利未記第十一章列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。也可以從利未記第十二至十五章中找出教訓。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

飲食與靈性還在那些方面有關聯？

攝取的原則

當我們深入研究利未記第十一章時，有四點值得一提。首先，我們要注意到上帝是先告訴我們什麼可以吃，然後才告訴我們什麼不能吃(1-3節)。從這一點我們就可以學到很多東西。上帝知道，當人得到積極的鼓勵時，就會更願意順服，更不願意反叛。這也是為什麼上帝先告訴亞當和夏娃，「園中各樣樹上的果子」他們都可以吃，之後再警告他們有一棵樹上的果子不能吃，因為吃了會給他們帶來死亡(創2:16, 17)。當你思考作為基督復臨安息日會的信徒意味著什麼的時候，你首先想到的是什麼？是一連串你不能做的事，還是一連串你可以做的事？

第二，上帝介紹的分辨有益和有害肉類的方法是多麼簡單啊！可以食用的陸地動物不僅要倒嚼，還要分蹄。所以分蹄+反芻=可以吃。非常簡單吧！這樣一來，豬排和駱駝肉就不宜端上餐桌了。豬雖有分蹄，但並不反芻，駱駝雖會反芻，但沒有分蹄。順道一提，豬體內充滿了毒素和污染物。有時間的話，可以上網搜索「旋毛蟲病」瞭解一下。

上帝所介紹的分別水生物潔淨與否的方法也很簡單。如果有鱗有鱗，就是可以食用的(利11:9)。至於鳥類，雖然上帝已經列出不潔淨的禽類，但可以簡單概括一下：食腐和食肉的鳥類和其他動物是不可以吃的，非食肉的鳥類和其他動物大多都是可以吃的(13-20)。換言之，要對鷹、貓頭鷹、禿鷲和其他食肉動物說不！順帶也要把蛇、爬行動物、狗、老鼠和熊從菜單上刪掉(27, 29, 42)。

值得注意的是，堅持素食主義或嚴格素食生活方式的基督復臨安息日會的信徒，其平均壽命要比普通

人多十年——而且是有著極高生活質量的十年！谷歌搜索「加州羅馬琳達藍區」(Loma Linda Blue Zones)，可以找到更多相關信息。值得一提的是，素食或純素食的生活方式才是人類被賜予的飲食；直到人類墮落之後才被允許吃肉(創1:29;2:9;9:3,4;利11章;申14:3-21)。

第三，我們所攝取的食物不僅影響身體，也會影響靈命。上帝在利未記第十一章結尾親口說：「我是耶和華你們的上帝；所以你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。」(44節)

第四，利未記提醒我們，上帝也看重祂所創造的動物。不是每只動物都應該被捕殺、被吃掉——只有那些維持生命所需的，對我們的健康有好處的，於上帝的榮耀有益的才可以(林前10:31)。即使是獻祭的動物也要給予最人道的對待，這在利未記22章27,28節所給出的細緻周到的指示中得以體現。我們的上帝是多麼富有同情心且滿懷智慧啊！

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

除了健康之外，飲食和聖潔之間還有什麼聯繫？

今天有哪些方法可以促進飲食與聖潔之間的深層聯繫？

深刻反思

有人提出，利未記中有關潔淨與不潔淨的肉食的律法如今不再適用了。他們認為因著十字架的功勞，新約的基督徒可以想吃什麼肉就吃什麼肉。但這合乎邏輯嗎？難道我們的身體和以前的人有所不同嗎？耶穌的血難道不是潔淨罪人，而是潔淨食物嗎？其實，在舊約和新約聖經中沒有任何章節廢除了利未記第十一章和申命記第十四章中的飲食律。下列經文（當然還有其他經文）常被用來反對遵守有關健康和聖潔生活的準則，但若能在禱告中潛心研究上下文，就能很快看出它們的真正含義。

在馬可福音7章18, 19節中，耶穌講到任何進入人體的東西都不能污穢人，祂所指的是道德上的純潔，而不是說不潔淨的肉其實是潔淨的。而且當耶穌提到食物被肚腹淨化時，祂所指的也不是不潔淨的肉類，因為《聖經》從未將不潔淨的肉類視為食物。

在使徒行述10章14, 15節中，上帝給了彼得一個異象，其中祂用潔淨和不潔淨的肉作比喻，為的是幫助彼得擺脫對外邦人的偏見（外邦人被錯誤地認為是不潔淨的）。彼得明白這個夢的含義：「但上帝已經指示我，無論什麼人都不可看作俗而不潔淨的。」（28節）出了異象之後，他並沒有去吃豬肉；走出異象的他克服了自己的偏見，去接納各方的人作主內的弟兄（34, 35節）。

在彼得前書1章15, 16節中，使徒彼得寫道：「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。因為經上記著說：『你們要聖潔，因為我是聖潔的。』」我們可以看出，這一節直接引用自利未記11章44節。雖然有許多方法可以讓我們效法上帝的聖潔，但我們所攝取的食物肯定也是方法之一！有些人讀了這節經

文，會想也許完全棄絕肉食會比較好，因為今日肉製品的質量要遠遜於利未記時代的肉類，再加上我們遵守食物律例的全部意義在於榮耀上帝。許多基督復臨安息日會的信徒都贊同這種觀點，尤其是當人們發現即使是潔淨的動物，在被端上餐桌之前，都要經歷痛苦的過程。動物在被宰殺之前，往往遭受虐待，它們的圈舍擁擠，被注射過量激素，更不用說各種感染和疾病了。如果遵守食物律例的目的是榮耀上帝，也許全素或純素飲食才是目前最好的生活方式。

真正的順服是回應上帝的恩典(多2:11)。我們越瞭解祂對我們的深愛，就越願意立刻順服祂，哪怕還不明白上帝為何這樣要求。這並不意味著我們必須盲目地順從上帝，不能提問題，也不能討論或辯論(賽1:18)，但實際上，當我們不明白上帝為何就某些事情做出具體要求時，最明智的方法是我們在提出問題的同時也能順從上帝的吩咐。

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

創世記 1:29; 3:18

申命記 14:8; 23:14

但以理書 1章

利未記 13:46-52; 14:45-47; 15:4-12; 20:24, 25

哥林多前書 3:16, 17

彼得前書 2:9

羅馬書 14章

還有哪些經文/應許與利未記第十一章相關？

複習背誦過的利未記第十一章中的內容。

Horizontal lines for writing answers.

衛生之泉源

我們已經花了很多時間來討論利未記第十一章中有關飲食方面的健康問題，現在讓我們簡要地談一談衛生方面的問題，以及它們是如何指向耶穌的。在人類認識細菌之前，上帝就已經教導祂的百姓如何免受細菌的感染。第十一章到第十五章都是關於衛生條例的，第十五章甚至可以命名為「洗澡洗手」章(利 15:5-11, 21, 22, 27)。在第十一章中有多處經文提醒上帝的子民不要接觸被污染的人、物和動物(8, 24, 26, 27, 31節)。上帝還指示他們被污染的物和人要進行清洗(25, 32, 35, 40節)。此外，《聖經》還指示要通過隔離病患來控制例如麻瘋病等傳染病(利 13:4, 5, 31, 33, 46)。所有這些領先於時代的潔淨方法都不僅僅是為了健康賜下的，而是為了聖潔(利 11:43-45; 15:31)。上帝的子民要在世界的異教國家中脫穎而出。

利未記 11 章 36 節可以說是本章中的鑰節，因為它包含著豐富的福音意義。這一節指出，唯一不會被不潔淨之物污染的就是泉源或聚水的池子。你有沒有注意到，耶穌是如何觸摸那些在利未記中被定為不潔淨的人，而自己卻不受玷污的(太 8:2)？當你聯想到耶穌是活水(約 4:10)，是潔淨之源時，就能解釋得通了。凡來到祂面前，承認並離棄自己過犯的，就必被祂潔淨(約 1:9)。

別急，還有更多教訓！耶穌說，當我們接受祂為個人的救主時，我們也會變成這世界的泉源。換言之，你我並不需要成為環境的犧牲品。有耶穌住在我們裏面，我們就可以在教會、學校和社區中成為純潔和積極改變的管道。耶穌應許要在我們裏面成為永不朽壞的泉源，「直湧到永生」(約 4:14)。

雖然我們的救主是在龍蛇混雜的拿撒勒長大的(約 1:46)，祂卻能絲毫不沾染周圍的暴力、成癮、慾望、貪婪和自私。今天，面對所有願意在生命中降服於祂的人，救主更樂意藉著他們並伴著他們行同樣的大事。

深聚

再次默想利未記第十一章，從中尋找耶穌的蹤蹟。

如果我們都允許耶穌將我們改變成積極變革的泉源，那麼你覺得世界會變成什麼樣子？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習之後，
你可以改進哪些做法好
讓自己更加健康？

→
在你的社交圈中，可以
做出哪些改變？

複習存心節。你如何在
本周將它運用到生活當
中？

潔淨與敬虔

「在上帝賜給以色列人的教訓中，保健問題是十分受重視的。那班帶著不潔淨、不健康的習慣從奴役中出來的百姓，需要在曠野接受嚴格的訓練之後才能進入迦南。要教導他們健康的原則，並實施衛生的條例。」(懷愛倫，《傳道良助》，加州山景城：太平洋出版社，1905年，第277頁)

「凡與傳染病或漏症接觸的人必須與營地隔離，在身體和衣服沒有徹底清洗之前，不准回來。」(《傳道良助》，第277頁)

「許多周圍的外邦人所隨便吃的食物，以色列人是不可以吃的。這不是專橫的約束。禁止的東西都是無益的。宣布一些食物是不潔淨的，是要說明食用有害的食物是會污穢人的。敗壞身體的東西也會敗壞心靈，使吃的人不適合與上帝來往，擔任崇高聖潔的職務。」(《傳道良助》，第280頁)

「如果以色列人順從了他們所得到的指示，利用了他們的優勢，他們就必成為世上健康和興旺的實際教訓。他們這班子民如果在生活中遵循了上帝的計畫，就不會患困擾其他國家的疾病。他們的體力和智力，會超過任何其他民族。他們必成為世界上最強大的國家。」(《傳道良助》，第283頁)

「要知道什麼是最好的飲食，我們必須研究上帝對於人類飲食最初的計畫。」(《傳道良助》，第295頁)

「起初指定給人類食物不包括肉食。直到洪水毀滅了地上的一切植物之後，才允許人食肉。」(《傳道良助》，第311頁)

「以色列人定居迦南以後，得到了肉食的允許，但

有嚴格的限制，以減輕其不良的後果。」(《傳道良助》，第311, 312頁)

「肉類從來就不是最好的食物。由於動物的疾病迅速增加，肉類就更不適合食用了……人們在頻繁食用充滿結核病有癌症病菌的肉類。結核病，癌症和其他致命的疾病就是這樣傳染的。」(《傳道良助》，第313頁)

「許多人死於完全因肉食引起的疾病。他們本人或別人卻根本沒有想到致病的真正原因。」(《傳道良助》，第315頁)

「五穀、水果、堅果和菜蔬是創造主為我們所選擇的食物。這些食物用簡單自然的方法烹調，最有營養、最有益於健康，能提供體能，耐力與活潑的智力。這是複雜和刺激性食物所無法提供的。」(《傳道良助》，第296頁)

「不會說話的動物，有許多會顯示出與人類相似的智力，真是神秘。牲畜能看、能聽、能愛、能害怕、能痛苦。他們對於自己器官的使用，比許多人更加忠實。對受苦的同類，他們也會表示同情溫柔。有許多動物對於餵養牠之人所表現的感情，要遠遠超過一些人與人之間的感情。牠們對人依依不捨。分離時痛苦萬分。凡具有人心、飼養家畜的人，看見牲畜的眼中充滿信任和情感，能忍心讓牠們死在屠戶的刀下嗎？他又怎麼能吃下牠們的肉，當作美食呢？」(《傳道良助》，第315, 316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。

→

為什麼你認為有關肉食的信息是上帝給摩西，讓他寫下來並分享給世人的？

我們是否應該考慮完全棄絕肉食？請解釋。

吃肉是犯罪嗎？不吃肉是犯罪嗎？我們應當如何對待在這個問題上持不同看法的人？

利未記中的這一章是如何證明其作者是上帝的？

懷愛倫的著作如何幫助我們在健康生活方面取得進步？

《聖經》中和預言之靈中的健康律告訴我們，上帝是如何關心我們的？

我們對待身體的方式與聖潔有什麼關係？

利未記中對哪些不利於健康的做法發出警告(利7:26; 10:8-11)？

贖罪

第十周

和解

從《聖經》中很難找出比「和解」更美好的詞了。在利未記中，和解無疑是上帝最主要的價值觀之一（它出現了近五十次！），我們也應為此歡喜快樂。

和解不僅意味著你對他人所犯下的錯誤得到了寬恕，而且你的罪被完全遮蓋，你們的關係也恢復了，不再有揮之不去的內疚和羞恥。《聖經新普及譯本》將這層含義表達得最為貼切：「把你的手按在這動物的頭上，耶和華必替你受死，使你得潔淨，使你與他和好。」（利1：4）利未記第四章補充說，我們也得了饒恕（20節）。和解至少意味著三件事：你被潔淨、被寬恕，並且與上帝和好。

你是否曾經原諒那傷害過你的人，但卻再也沒有真正信任過他們？換句話說，你原諒對方，卻選擇不再和他們做朋友。這可不是和解！和解是使原本分裂的兩方重新合二為一，就像他們從未分開過一樣。和解的確包含饒恕，但遠不止於此：還有與上帝之間恢復友誼。

和解的希伯來文意為「安撫、平息、遮蓋和潔淨」，所以和解是使你的罪得以完美潔淨和遮蓋，這樣你與

深引

利未記 16 章 1-28 節

上帝之間曾經破碎的關係得以全然恢復(西德尼·格雷達努斯Sidney Greidanus,《從利未記講基督:釋經佈道的基礎》,威廉·B·俄德曼出版集團,2011年,第49頁)。是因為耶穌死了,我們才能得到這些禮物,就是永生、饒恕、純潔和與上帝和好。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫利未記16章1-28節。如果時間緊迫，也可以抄寫利未記16章16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？

在你的生命中，贖罪日意味著什麼？

在你看來，以色列人會懷抱著怎樣的心情來迎接贖罪日的清晨？

山羊和垃圾

上帝希望我們與祂之間的破碎關係(賽 59:2) 可以完全恢復。這就是隱藏在利未記中「和解」這一美妙詞匯背後的含義。上帝不僅想要饒恕你的罪——祂還要把你找出來，作祂親密無間的朋友。在約翰福音 15:15 中祂的確稱我們為「朋友」——多麼值得讚歎啊！

在利未記 16 章中，我們發現和解一詞常與有關 Yom Kippur(意為「贖罪日」)的描寫聯繫在一起。贖罪日是以色列人一生中最重要的一天。這是莊嚴肅穆的日子，因為上帝要來審判以色列人的罪。整整一年，以色列人在獻祭時承認自己的罪，這些罪孽通過血和祭司所吃的食物被轉移到聖所中(利 4:13-18)。這就意味著聖所成為承載著人們一整年所有違法行為(罪孽)的容器。當贖罪日到來之際，聖所就需要進行嚴格的潔淨。贖罪日就是上帝來將所有玷污聖所的罪惡之垃圾帶走的日子。所以，這是一個特別的日子，需要潛心自省、祈禱、禁食和休息(利 16:29, 31)。

在所有以色列人的期待和盼望中，大祭司要用水洗身，穿上指定的聖服，為自己的罪獻祭，並取兩隻公山羊，其中一隻代表那為以色列和全世界贖罪而死在十字架上的耶穌(利 16:4-9；來 9:12；約一 2:2)。另一隻則代表撒但，他是騙子、控告者、說謊者和殺人者的始祖，最終要被消滅。大祭司獻上第一隻公羊後，就進入聖所。在聖香的煙雲的繚繞下，大祭司要畢恭畢敬地進入至聖所，將血彈在「施恩座」上七次，「施恩座」就是約櫃的蓋子，是上帝在聖所中的所在之處(利 16:2, 12-15)。當他這樣做的時候，以色列人所有的罪都被赦免了(利 16:16)。

儘管人們違背了保存在約櫃中的上帝的律法(出

25:16, 21, 22)，儘管上帝已經做好準備要申討一切違背祂命令之人的罪，但那在上帝與祂被破壞之律法之間的施恩座上的血卻是一種保證，是耶穌為贖世人的罪而受死的象徵。上帝公義的忿怒止息了，祂的子民再次與祂和好。接著，大祭司走出帳幕，象徵性地將以色列人的罪惡背負在自己身上，他將雙手按在第二隻羊的頭上，因此諸般罪惡過犯就被轉移到這只代罪羊身上（利 16:20-22）。然後這隻羊會由專門選派之人送入曠野，象徵著以色列所有的罪也被帶入無人之地（21, 22 節），就像撒但在接受最後的審判之前所有的遭遇一樣（利 16:10, 11, 21, 22；啓 20）。聖所以清潔，上帝的子民也被潔淨。

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

為什麼為我們的屬靈領袖禱告如此重要？我們應該為他們祈禱什麼？

必要的潔淨

有些人也許會問，既然上帝的子民一整年都有贖罪的機會，為什麼還需要設立贖罪日呢(利1:4;4:5章)?難道饒恕和贖罪是需要進行兩次嗎?如果我們仔細比較利未記第四章和第十六章就能找到這個重要問題的答案。

根據利未記第四章，每一次贖罪祭都將人的罪轉移到羔羊身上，之後通過祭牲的血將這罪帶入帳幕或院子裏(5, 16, 25, 30節)。血跡以及刺鼻的腥味提醒人們在以色列營中所發生的罪惡，而犯罪的結果就是死亡。祭司每次將血彈在聖所中，那死亡的氣息又重新鮮活起來——這死亡是由約櫃中的律法所要求的。

當祭物的血沒有被帶入聖所時，祭司就要吃掉祭物，以此來象徵性地表示將罪帶入聖所(利10:16-20)。不論是彈血還是祭司吃掉祭品，都表示日日的獻祭不斷地將罪的記錄帶入聖所，而聖所也因此被污染了。

每天，前來獻祭的罪人不但會獲得完全且即時的赦免，還會得到贖罪的應許(利4:20, 26, 31, 35)。在每日的祭品獻上後，所得的赦免就已經足夠了；因著日常的獻祭而獲得的赦免是全面且完整的。不過，真正的贖罪要到贖罪日才算完全。雖然利未記第四章中日常的獻祭應許賜給人赦免和贖罪(20, 26, 31, 35節)，但利未記第十六章每年一次的贖罪日的儀式應許賜下潔淨和贖罪(19, 30節)。按照利未記的教導，贖罪分為兩步：赦免和潔淨。赦免+潔淨=贖罪。贖罪中的赦免是由利未記第四章所記載的日常獻祭所提供的，潔淨的部分則是由利未記第十六章所描述的一年一度的贖罪日提供的。赦免與潔淨二者結合，就完成了贖罪的過程。贖罪日就使人的贖罪變得完全。

新約中也同樣提到贖罪的兩個步驟。約翰這樣寫道：「我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」(約一1:9)請注意，耶穌的事奉分別提供了赦免和潔淨兩個部分。

一個重要的問題是，為什麼赦免和潔淨要分開進行？為什麼不能在罪得赦免的時候，罪和罪的記錄也即時被消除？答案可以在以西結書18章24節和馬太福音18章27, 32-35節中找到。這兩段經文教導我們，有些人可能尋求上帝的赦免，但卻不誠心。對於這些人來說，他們並沒有真正的悔改，他們的生命也沒有因此改變。也有可能一些人一開始真心悔改，可後來卻沒能改變自己的生活方式，「之前的悔改也無濟於事」(M·L·安德烈亞森，《聖所事工》，華盛頓特區：評閱宣報出版社，2007年，第178頁)。當人的命運被確定而且完全不會再回頭時，罪的記錄才會完全被抹去(潔淨)(賽44:22)。今天上帝就可以赦免你的罪！時候到了，上帝就會潔淨你的罪！在處理罪惡和拯救罪人的過程中，上帝選擇了最公平、最仁慈、最公義的方式！

如何消除負罪感

也許現在的你整背負著沉重的內疚和譴責。也許它太過沉重以至於你只想放棄事工、離開教會，甚至失去活著的勇氣。我有個好消息要告訴你：耶穌想要帶走你所有的內疚和譴責。祂希望贖清（遮蓋）你的罪過，使你重獲純潔，與上帝和好，並且得到祂的饒恕！耶穌的寶血不像動物的血，它能抹去那譴責你的聲音，撫平你那受盡折磨的良心（來9:13, 14, 羅8:1）。

利未記中的福音揭示了如何消除罪惡感，指出人必須首先認識到自己的罪疚。有四種方法：聖靈的定罪（約16:7-11）、良心（羅2:12-16）、學習上帝的話語（來4:12, 13）以及傳講和教導上帝的話語（徒2:36, 37）。有趣的是，利未記5:17告訴我們，人是有可能犯了罪而不自知的！重要的是，我們應當憑著愛心告訴人們真相，不要對他們的罪視而不見——如果我們不這樣做，他們就失去了一個向基督尋求饒恕的理由。這也表明我們的良心並不總是可信的（多1:15）。有時，良心會忽略一些細節，或是因我們常常違背律法而徹底敗壞了，不會再發出任何警報，我們也不會再感到內疚。我們必須每天花些時間研讀《聖經》以避免出現這種可悲的狀況；要讓我們的良心保持敏銳，常被上帝的律法觸動。此外，我們還要尋找那些願將罪的真相告訴我們的牧者和教師，不可隨從那「發癢的耳朵」（提後4:3），厭煩純正的道理。另一方面，我們也應當注意到，有些人試圖將我們沒有犯過的罪歸在我們身上。有些人會隨意指責那不應受責備的人，這種情況愈發常見了。要讓聖靈對你耳提面命；不要沒來由地將罪疚或譴責攬在自己身上。

按照《聖經》的要求，一旦我們認識到自己的罪，就

深聚

再次默想利未記16章1-28節，從中尋找耶穌的蹤跡。

知道我們如今活在新約之下，會為你與上帝的同行帶來什麼影響？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

要勇於承認(利5:5)。換言之，我們應當坦誠自己在哪些方面傷害了上帝或周圍的人。這不是為自己的行為找藉口或辯護的時候。這是應當認識到我們違背了上帝的律法，破壞了我們與祂之間關係的時候。

接下來，我們必須憑著信心把自己的罪放在耶穌身上，因為祂是我們的替罪羔羊。當我們將罪擔卸給祂時，我們相信祂一次的死亡足以完全遮蓋我們的罪，恢復我們與上帝的關係(提供贖罪)。但如果你感受不到這一點呢？那也沒關係。因為饒恕和贖罪是基於上帝的應許，而非我們的情緒。只有當我們信靠我們的上帝——祂是絕不會說謊的！——平安、喜樂、確信的感覺一定會到來。信靠上帝的應許是第一位的。當我們對上帝誠實的品格和耶穌的福音有了更深刻的認識和理解後，這種感覺才會隨之而來。

在舊約之下的以色列人懷著希望期待耶穌的死，但在新約之下，我們以信心回顧十字架！正如我們在其它課程中發現的那樣，只有當利未記中動物的血將人引向耶穌的血時，才能拯救罪人。唯有基督的血能拯救以色列人。同樣，也只有基督的血能拯救你我(來10:4)。

靈魂殿堂得潔淨

「基督的血雖然保釋了悔改的罪人未受律法的裁判，但並沒有赦免他的罪，他的罪仍然記錄在聖所的冊子上，直到最後贖罪的日子；照樣，在表號性的儀式中，贖罪祭的血移去了悔改之人的罪，但這罪仍留在聖所中，直到贖罪之日。

「在那最後賞罰的大日，凡死了的人，都要『憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。』（啓 20:12）那時，藉著基督贖罪之血的功勞，一切真實悔改之人的罪，必要從天上的案卷中被塗抹。這樣，聖所中罪案的記錄就清除了。在表號中，贖罪日的獻祭就是代表這救贖的大工，或塗抹罪的工作，地上聖所的潔淨，是藉著贖罪祭牲的血，把那曾使聖所污穢的罪清除出去而完成的。」（懷愛倫，《先祖與先知》，加州山景城：太平洋出版社，1890, 1908年，第357, 358頁）

「撒但發明無數的計謀，要佔據我們的思想，使我們不去想念我們所應當最熟悉的工作。這大騙子痛恨那足以使人仰望一位贖罪羔羊和全能中保的偉大真理。他知道自己的成功全在乎能否引誘人的思想離開基督和他的真理……」

「我們現今正處在贖罪的大日中。在古時的預表崇祀中，當大祭司為以色列民進行贖罪的工作時，全體會眾必須刻苦己心，認罪悔改，並在上帝面前自卑，以免自己從民中被剪除。照樣，凡想要在生命冊上保留自己名字的人，也應當趁現今這最後短短的救恩時期，在上帝面前刻苦己心，痛悔己罪，真實悔改。我們必須深刻而誠實地檢查自己的心。現今許多自命為基督徒的人所表現輕佻虛浮的精神，必須立刻放棄，罪惡的癖性正在爭取上風，凡要勝過這些癖性的人必須經過一番

深用

學完本周的課程之後，在贖罪日真理的光照下，你個人的生活必須做出哪些改變？

在學校、家庭、職場和教會中，你可以做出哪些實際的應用？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

苦鬥。預備得救的工作乃是一種個人的工作。我們的得救，不是成群成批的。某一個人的純潔與熱忱，並不能抵消另一個人品格上在這方面的缺欠。天下萬國的人固然都要經過上帝審判，但他還是要查察每一個人的案情，其嚴密精細的程度，猶如世上只有這一個人存在一樣。每一個人必須經過考驗，必須顯出自己毫無瑕疵皺紋等類的病。」（懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第488-490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。

知道你的上帝的關係已經完全恢復，這會為你的日常生活帶來哪些影響？

既是上帝所造，又是上帝的朋友，這意味著什麼？

今天你需要將什麼罪放在耶穌的腳前？也許是出於內疚或羞愧，有什麼罪是你一直沒能悔改的？

當我們犯罪時，如果聽不到自己良心的勸阻，那麼我們該做些什麼？有什麼方法能幫助我們再次聽到良心發出的警告？

當我們犯罪時，應該在多大程度上倚靠聖靈來使我們知罪？我們可以單單倚靠祂嗎？亦或是還需要採取其他的步驟來認識罪惡？

如果你信任的人試圖引誘你去做你從未做過的壞事，你會怎麼選擇？

為什麼承認具體的罪很重要？

審判

第十一周

深引

利未記 16 章 29–34 節

為眾人的公義和審判

全世界的人都在呼喚正義。尤其是年輕人，初涉世事就見識了腐敗的他們總想做點什麼來改變現狀。他們想弄明白，為何進步如此緩慢而倒退卻又如此之快。值得慶幸的是，利未記為每一個夢想著建立公平公義的世界的人帶來了希望。

利未記第十六章詳細描述了贖罪日。在七月初十（猶太曆九月或十月），以色列的大祭司會戴上決斷的胸牌進入聖所中的至聖所（出 28:15）。這個月的第一天就是吹角節。顧名思義，這天號筒要吹響，要人們為上帝的臨在和審判做好準備。這就提醒我們，如果想要追究他人的責任，首先要確保我們自己的生活與上帝的旨意一致！上帝的審判是要臨到我們每個人身上的。也許我們能從當今世界中眾多呼喚正義的呼聲中，聽出審判的角聲，領悟到我們要與上帝和身邊的人和好的需要。

在贖罪日，每個以色列人都要認罪悔改，離棄罪惡，誠心祈求上帝以祭物的血遮蓋（救贖）他們。上帝對他們的應許與今天對我們的應許是一樣的（利 16:34）：那

些誠心承認並悔改罪惡的人可以確信上帝饒恕了他們，他們的罪也得了赦免。

我們應當看到自己的不足，銘記上帝透過基督賜下的憐憫，謙卑地投身到為我們的社區帶來公義、憐憫、公平和同情的工作中來。這種行動若是出於謙卑而非審判或自以為義，就是合乎《聖經》的，並具有改變世界的力量。

基督復臨安息日會的肇始

如果說有一節經文激發了整個復臨運動，那就是但以理書8章14節：「到二千三百日，聖所就必潔淨。」這節經文引導復臨信徒更加深入地瞭解了贖罪日，因為它明確指向利未記16:30：「因在這日要為你們贖罪，使你們潔淨。你們要在耶和華面前得以潔淨，脫盡一切的罪愆。」

多年來基督徒一直得到的教導是地球就是聖所，當耶穌復臨時，祂要用火將地球潔淨。根據這一教導，人們得出結論，但以理書8章14節指的是耶穌第二次降臨和世界的末了。此觀點在威廉·米勒耳(William Miller)開始宣揚1844年這一切就要發生的時候變得頗具說服力。他從《聖經》中找出的依據似乎天衣無縫：根據但以理書9章25-27節，他算出但以理書8章14節中的2300日始於公元前457年，亞達薛西王下令恢復並重建耶路撒冷。他還指出在聖經預言中，要按照一日頂一年的原則計算(民14:34；結4:4-6)，所以2300個預言日實際上就是以公元前457年為開始的2300年。可想而知，當威廉·米勒耳在成千上萬慕名而來的基督徒面前算出2300日即將在1844年結束時，是一派多麼歡喜鼓舞的景象。

當耶穌並沒有在那一年復臨時，許多人要麼放棄了信仰，要麼完全拒絕但以理的預言。幸運的是，有這麼一群人(後來是他們成立了基督復臨安息日會)，他們從《聖經》中發現了強有力的證據，證明日子是沒錯，但是事情是錯誤的！他們發現，開始的公元前457年和結束的1844年都是正確的，因為它們與同一章節中有關彌賽亞的預言是完全吻合的。從公元前457年開始算六十九個七(483個預言年)就到了公元27年，這正

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

如果有人問天上的聖所為什麼需要潔淨，你如何回答？

如今耶穌在天堂做什麼？

是彌賽亞被聖靈膏抹並受洗的那一年。公元前457年後的七十個七(490個預言年)就是彌賽亞受死的公元31年，正值預言中的一七之半，一七的終結就到了公元34年，猶太人最終將基督和祂的門徒拒之門外。

那麼在1844年到底發生了什麼事？但以理書8章14節中要被潔淨的聖所是什麼？堅持探索的人並沒有為此困擾太久。首先，他們發現《聖經》從未將地球稱為聖所。接著他們認識到這段經文所討論的不可能是舊約中耶路撒冷的聖殿，因為事情發生在1844年。早在公元70年耶路撒冷被毀的時候，猶太人在聖殿中的各種事奉就已經中止了，所以與條件不符。當人們研究希伯來書和啓示錄與但以理書的聯繫時，他們發現一個驚人的事實，天上有一個聖所。他們發現利未記中所記載的聖所是天上聖所的縮小版，在那裏有千千萬萬的天使為聖父和聖子服務(但7:10；來8:1-5；9:23, 24；啓11:19)。摩西、但以理、保羅和使徒約翰都證實了這一觀點！

對於復臨運動的發起者來說，這是個不可思議的發現。他們意識到米勒耳和其他人忽略了這一關鍵細節。地球不是需要被潔淨的聖所，《聖經》指向那天上的聖所。對於復臨信徒來說，突然間利未記第十六章變得極其重要了。學習預言的人可以通過研究這一章，一窺耶穌在天上聖所中的工作——始於1844年的工作。

從設定日子到真誠尋求

有些人指責基督復臨安息日會為耶穌第二次降臨定日子。事實並非如此；基督復臨安息日會作為正式的教派是在1863年成立的，遠遠晚於1844年。威廉·米勒耳和當時許多不同教派的人都參與了這場宣告耶穌會在1844年10月22日復臨的運動。的確一些曾經分享、宣講並教導過耶穌將在1844年復臨的人後來加入了基督復臨安息日會，但基督復臨安息日會所教導的始終都是，基督復臨的「那日子，那時辰，沒有人知道」（太24:36）。但對於威廉·米勒耳強調耶穌的復臨以及人們需要通過日日在基督裏的悔改和信心來預備好自己，基督復臨安息日會的確十分欣賞。這種由米勒耳點燃並響徹《聖經》的熱情，無疑是該教派中「復臨」一詞的靈感來源。

另一種針對教會的指責是，本會的先賢們之所以後來將注意力轉向天上的聖所是為了轉移人們對大失望的負面情緒。換言之，他們想出這個主意是為了說服人們相信1844年的確有些特別的事情發生，因為他們不想承認自己犯了錯。但正如我們之前探討過的，當我們以謙卑禱告的心研究《聖經》時，就必然會與早期教會先賢們得出同樣的結論：天上的確有一座聖所，1844年潔淨聖所的工作開始。啟示錄11章19節清楚地表明，啟示錄中的聖殿正是上帝在天上的聖殿：「當時，上帝天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。」整卷希伯來書的基石就是真正的聖所在天上，而耶穌「在聖所，就是真帳幕裏，作執事；這帳幕是主所支的，不是人所支的」（來8:2）。其實，曠野中的聖所存在的目的無他，就是要教導我們關於天上聖所的事。曠野中的聖所只有被看作是「天上事的形狀和影像」（5節）之時，

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

生活在末世意味著什麼？面對即將到來的迫害和耶穌的復臨，我們的生活應當是怎樣的？是什麼阻礙著你過這種生活？

才具備真正的意義。

那麼，如果地上的聖所需要潔淨，去除污穢，那麼天上的聖所是否也需要呢？希伯來書9:23證實，天上的聖所也需要潔淨：「照著天上樣式作的物件必須用這些祭物去潔淨；但那天上的本物自然當用更美的祭物去潔淨。」正如地上的聖所需要將作為罪之證據的血跡潔淨一樣，天上的聖所中也有需要塗抹的罪的記錄。那彈在壇角上的血代表罪惡被記在天上。「猶大的罪是用鐵筆……銘刻在他們……壇角上。」(耶17:1)

贖罪日提醒著他們——也提醒著我們——必須全然地、發自內心地離棄罪惡。耶穌的血使我們稱義，但絕不會稱罪為義(《聖所的事奉》，178, 179頁)。既然我們正活在贖罪日，我們的永恆的生命此刻也被決定，我們要藉著耶穌的寶血和祂內住的聖靈回歸正路，與上帝和好。這是一個嚴肅地反思自己的生活，擺脫一切罪惡的時刻(利16:31)。

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

希伯來書 8:1, 2

希伯來書 9:11, 12, 23, 24

利未記 23:26-32

民數記 29:7-11

啓示錄 1-5 章

還有哪些經文/應許與利未記 16 章 29-34 節相關？

複習背誦過的利未記 16 章 29-34 節的內容。

深聚

再次默想利未記 16 章 29-34 節，從中尋找耶穌的蹤跡。

對利未記和贖罪日的理解如何影響你對耶穌第一次和第二次降臨的體會？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

有關潔淨的問題

為什麼聖所需要潔淨？之前我們學到過，百姓的罪在一整年間不斷地轉移到聖所中。祭司們要麼吃掉祭物的肉，要麼將祭物的血帶入聖所，彈在通往至聖所的幔子上。無論哪種方式，百姓的罪以及罪的記錄都被祭司帶入帳幕，帳幕就成了罪的容器(利 10:16-18)。因此，需要在每年的贖罪日潔淨聖所，使其恢復到最初聖潔的狀態。

怎樣潔淨聖所？在贖罪日，上帝設定了一個簡單卻又深刻的方式來清除聖所中的一切罪孽。首先，大祭司選出兩隻公山羊(用拈鬮的方式)。第一隻是「歸於耶和華的羊」，用來為百姓的罪獻祭並潔淨聖所。祭司將它的血帶入至聖所，彈在施恩座上，而施恩座就位於百姓所違反的十條誡命的正上方(利 4:2；約一 3:4)。這隻羊沒有被罪污染。沒有人按著牠的頭承認自己的罪，所以牠的血是用來潔淨聖所、除去罪孽的。在那位以奪目的榮耀臨格於施恩座上的上帝看來，這隻公羊的血遮蓋了祂子民的罪。藉著那代表耶穌的大祭司的這番簡單的儀式(來 4:14-16)，百姓就不再因自己的罪而要面對上帝公義的審判了。

接著，大祭司將第一隻羊的血彈在聖所中的香壇上，也灑在院子裏獻燔祭的銅祭壇上。這都是潔淨過程的一部分，最終洗淨罪孽的就是基督的血(來 9:22)。

最後，亞倫將雙手放在第二隻山羊身上，將以色列百姓一切的罪孽轉移到牠身上。這隻羊如同垃圾車一樣，將這罪孽帶到了遙遠的曠野。這隻山羊沒有被獻祭，因此牠不是耶穌的象徵，而是撒但的象徵。撒但將在地球上游蕩一千年，之後面對上帝的審判，並因自己所造成的一切苦難被消滅(啓 20 章)。贖罪日對於所有渴

望正義的人來說是絕佳的消息，但對於那些認為自己可以肆意妄為且逍遙法外的人來說，則是一樁噩耗。

這一切給了我們哪些關於基督和祂在天上聖所中的工作的啓示？贖罪日揭示了有關耶穌的兩件事：首先，由於耶穌兩千年前在十字架上的偉大犧牲，如今祂已經準備好並且甚願為我們贖罪。耶穌那帶著釘痕的雙手仍然向所有願意接受祂的人張開。

第二，贖罪日揭示了我們有一位時刻為我們祈禱的救主（羅 8:34）。當大祭司進入至聖所時，要將香放在香爐裏，使整個殿香氣縈繞（利 16:12）。在《聖經》中，香象徵著祈禱（啓 8:3）。這一簡單的舉動使我們確信，耶穌在為我們禱告。除了耶穌以外，你還願意請誰為你禱告呢！

深用

經過本周的學習，你自己有哪些收穫？

你得到哪些實際的教訓？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

查案審判的工作

「祂作中保的工作乃是憑著祂那被釘穿而壓傷的身體，和一個沒有瑕疵的人生。祂受傷的雙手，被刺的肋旁，被釘的兩腳，都為墮落的人類代求，人類的救贖乃是以這樣無窮的代價買來的。」(懷愛倫,《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第416頁)

「再者，這潔淨地上聖所表號性的工作必須怎樣把那污穢聖所的罪除掉，才能完成；照樣，那潔淨天上聖所的實際工作也必須把那記錄在聖所裏的罪除掉，或是塗抹，然後才能完成。但在完成這事之前，必須有一番審查記錄冊的工作，以便決定誰是因悔罪改過，信仰基督，而有資格得蒙救贖的人。從此看來，潔淨聖所的工作勢必包括一種審查案卷，也就是審判的工作。這種工作必須在基督來救贖祂子民之前完成；因為在祂來的時候，祂是要帶著賞罰，照各人所行的報應他。(見啓 22:12)」（《善惡之爭》，第421, 422頁）

「當基督憑自己血的功勞把祂百姓的罪從天上的聖所中移出，來結束祂的服務工作時，祂便要將這罪卸在撒但身上；在執行審判的時候，撒但必領受到最後的懲罰。那歸於阿撒瀉勒的羊要被流放在沒有人煙之地，永不再回到以色列的會眾中。照樣，撒但也必從上帝和祂的百姓面前，被永遠趕逐，而該在罪惡與犯罪之人所遭受的最後毀滅中永遠消滅。」（《善惡之爭》，第422頁）

「藉著上帝的恩典和他們自己的勤勉努力，他們必須與罪惡搏鬥而得勝。當天上進行查案審判的時候，當悔改信徒的罪要從天上聖所被移除的時候，上帝在地上的子民之中也要進行一番特別的潔淨和除罪的工作……

「當這種工作完成之後，基督的信徒就已準備好等候祂的顯現。」(《善惡之爭》，第425頁)

「如果有一個時日，是凡敬畏上帝之人當作嚴肅反省的時候，那就是現在了，現在個人的虔誠是必不可少的。當作這樣的質詢：『我是什麼樣的人？在這個時候我的工作和使命是什麼？我正在為哪一方工作——基督的一方或仇敵的一方？』但願每一位男女現在在上帝面前自卑，因現在我們確實生活在贖罪大日中……我的罪是否承認了呢？我是在上帝面前悔改這些罪，以致這些罪可以被塗抹嗎？我是否太容易尊敬我自己呢？我是否以認識耶穌基督為至寶，而甘願為此作一切的犧牲？我是否時時刻刻都感到我不是我自己的，而是基督的產業，我的服務屬上帝？我是誰的呢？」(懷愛倫，《末世大事記》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，1992年，第72, 73頁)

我們應該自問：「我們生活和工作是為了什麼呢？這一切將有什麼結果呢？」(《末世大事記》，第73頁)

反主流文化

利未記第十八章的主旨是要在一個飽受性變態困擾的全球文化中維護性純潔。這一章以及其中的律法小心翼翼地保護著婦女和兒童免受性虐待。這些律法詳述了十誡中的第七條：「不可姦淫。」(出 20:14) 今天有些人以沒有欺騙過配偶為榮，認為自己沒有觸犯到這條律法，但本章的內容擴展了「姦淫」的含義，將各種變態的行徑囊括在內。

在我們討論本章中出現的有關性的問題前，先要記住一點，性是上帝創造的。這是生命中最美妙的親密經歷之一，是出自於祂的設計(創 1:27, 28; 2:25)。祂理應得到頌揚，應當有一代人是按照祂所設計的方式來進行與性有關的實踐。

不同於埃及和迦南地的信仰和風俗(利 18:3)，《聖經》將在伊甸園中的性行為定義為契約性的、永久的、一夫一妻的、異性之間且是兩人之間的事(想要瞭解更多，請查看深入人心學習指南中的《聖經中的性原則》)。因為當時的以色列人剛剛離開埃及，直奔迦南的應許之地，所以上帝想要清楚地說明何為正確的性純潔。

深引

利未記第十八章和
第二十章

利未記第十八章和第二十章與今日的生活依然相關並且具有與主流文化大相徑庭。我們的文化鼓勵、頌揚性變態，以娛樂大眾。性犯罪是許多疾病、離婚、犯罪、心碎以及其它許多擾亂人心的邪惡的根源(林前6:18)。上帝呼召我們走上一條最能帶來幸福、喜悅、平安、滿足和健康的道路。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

—————>

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

對於上帝所設立的性界限，你還能想到哪些其他原因？

五個原因

為什麼我們要在性上保持純潔，上帝在利未記第十八章中給出了五個主要原因：第一，因為這是祂的吩咐！本章開頭的四節經文不斷重複說「我是耶和華」（2, 4-6節），其中第4節相當直白地表示我們要遵守祂的律法，因為祂是上帝。上帝的子民要向祂負責；他們要伏在祂的權柄之下，按照要求遵守祂的律法。定義純潔的是上帝，而非我們。

第二，順從上帝的生活於我們有益，帶給我們喜樂，這一觀點在第5節中有所體現：「你們要守我的律例典章；人若遵行，就必因此活著。我是耶和華。」請注意，這節經文不僅僅是一道命令，更是一個承諾。上帝設定了明確的性界限，以保護家庭的幸福和個人的尊嚴。如果異常的性行為是對人類發展有好處，上帝就不會像在利未記第十八章和第二十章以及馬太福音第五章中那樣命令禁止它了。上帝的律法並非獨斷專行。它們始終是為了我們的健康、福祉和喜樂而制定的。

第三，如果我們不維護性的純潔，不僅在今生要面對嚴重後果，也會影響到我們的永生（羅6:23；林前6:9, 10）。罪是一個嚴酷無情的討債人！罪就像掠食者一樣，透過性誘惑跟蹤我們，妄圖摧毀我們的健康、家庭、婚姻、聲譽、事業和事工（彼前5:8）。它如同刺客一般，想要用內疚、後悔和譴責來殺害我們，但是——感謝上帝！——我們有耶穌，經上說，「他要將自己的百姓從罪惡裏救出來」（太1:21）。

第四，上帝吩咐我們保持性的純潔，是因為祂是聖潔的——與罪隔絕——祂希望祂的子民也是聖潔的，與世界分別開來（利19:2）。整本利未記傳達著一個主要的價值觀：聖潔體現在我們所吃的食物、對待

他人的方式、對待上帝的方式以及我們的性行為上。基督徒應當避免非常規的性行為，因為他們知道自己是屬於上帝的，在性方面保持純潔不僅對自身有益，也對整個社會有益。

最後，上帝希望我們在性生活方面保持純潔，以保護他人。很難找出比這更貼近現代人生活的章節了。打開今天的新聞，充斥著虐待、遺棄、忽視和心痛的可怕故事。我們的性犯罪的後果之一就是使對方蒙羞。其他的後果包括嫉妒、緊張和爭競(利18章)。就像今天許多的基督徒一樣，以色列人也生活在兩種極端的性變化文化之中，它們或公開或秘密地接受婚前性行為、通姦、亂倫、同性戀、獸交、戀童癖和強姦(3-23節)。

這一章的內容是上帝透過摩西說的，所以我們曉得這些吩咐是由宇宙中最高權威所支持的(1, 2節)。上帝才是這些命令背後的權威，不是好萊塢，不是文化背景，也不是教會或牧師。在這一與主流文化相悖的章節中，上帝不僅為以色列人，更是為生活在今天的每個民族和全人類對此類事情作出澄清。

深思

在看過你抄寫並注解的經文後，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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

我們想要堅定地過上不被潮流文化浸染的生活，應該採取哪些措施？

不潔的慾望

倘若一個基督徒在性方面有不純潔的慾望，該怎麼辦呢？首先他們必須意識到，在這場鬥爭中他們並不孤單；性誘惑是人類在今世所將面臨的最大誘惑之一。其次，《聖經》中從未說過人會因為受到試探而被定罪——只有在被誘惑而有所行動時，罪才會產生。第三，勝敗只在一念之間。《聖經》說，要將「所有的心意奪回」，使之順服耶穌（林後10:5）。當我們允許自己沉浸在不潔的思想中，觀看或收聽有關性的電影或歌曲，或是上網接觸有關性的內容時，我們就是在削弱自己，使得性犯罪有更大的權柄掌控我們的生命。

第四，他們應當與那些能夠鼓勵他們在性的方面完全按照主的吩咐生活的朋友相處。對於那些在社區、學校，甚至教會裏以私下或公開的方式宣揚偏離上帝話語的性行為的組織，要格外小心。在羅馬書1章32節中，上帝不但警告那些在私生活上不檢點的人，也警告那些從旁觀看心中默默贊許的人。當然，「從旁觀看」也許有聽他們的歌，加入他們的文化，或與他們一起做這樣的事的意思。

第五，過純潔的生活不免要經歷一番鬥爭，不要感到驚訝。向自己而死，為基督而活，這是一種操練，需要不斷的禱告、學習聖經、克己自制，甚至是策略性的規劃（例如早睡、不要去某些地方、娛樂的方式要慎重、安裝安全措施）。但永遠不要忘記：作為基督徒，我們是在勝利中戰鬥，而不是為了勝利而戰。在耶穌裏，我們已經獲得勝利，所以我們要像得勝的人——像已經戰勝敵人的士兵那樣昂首挺胸！

第六，將《聖經》當作劍一樣用起來，因為在以弗所書6章17節中說，《聖經》是「聖靈的寶劍，就是上帝

的道」。有趣的是，希臘文中的「道」是rhema，意思是上帝所說的話。當我們遭遇試探的時候，應當效法耶穌在曠野面對撒但時的榜樣，大聲地說出上帝的應許（太4）。

第七，期待上帝行大事，因為這是祂在哥林多前書6章11節中曾應許過的。儘管有些人生來就有某種性犯罪的傾向，或是曾遭受性虐待並被引入罪中，或因曾經的罪性而讓自己淪為罪的奴隸，但耶穌今天仍會施行神蹟。我們不要害怕，要大膽祈求——祈求祂幫助我們渴望在性上保持純潔，以榮耀上帝的方式生活，也使我們遠離恐懼和內疚而獲得自由。祂會答應的。上帝可能會向我們顯明，在這次的征程中還有其他要做到的事，但要明白我們在正直窄路上的失敗也是前進中的失敗，絕非倒退中的失敗。不要灰心喪氣。上帝絕不會拋棄祂忠實的戰士，特別是當他們在戰鬥中跌倒時。

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

帖撒羅尼迦前書 4:3-7

創世記 39 章

申命記 22:25-29

以弗所書 4:17-19

哥林多前書 5:9-11

彼得後書 1:4

哥林多前書 3:16, 17; 5:1-8

哥林多後書 2:6-8

還有哪些經文/應許與利未記第十八章和第二十章相關？

→
複習背誦過的利未記第十八章和第二章中的內容。

正確的順序

在本周所學習的利未記第十八章中，耶穌在哪裏？耶穌是生命的源頭，我們若順服祂，就能體驗到生命在我們身上流動。有些人質疑利未記是否鼓吹律法主義，或者換種說法，生命的賜下是否以順服為條件。《聖經》教導我們，今生的生命、喜樂與滿足往往取決於對上帝的順服(申6:2; 8:2, 3; 30:12)，但來世的生命(即永生)完全取決於悔改和對基督的信心(徒20:12; 羅10:5; 加3:12)。只有藉著耶穌為我們所行的善事，我們才有可能獲得救贖。只有藉著祂的寶血、汗水和淚水，我們的罪才能得到赦免，才有救恩的保證，才能與上帝有正確的關係。並不是保持性純潔或是謹守其他什麼誡命就能夠使我們得救的。無論用什麼膚淺的方法將我們分門別類，我們都屬於都一類，都是完全倚靠基督的恩典得救的人。

《聖經》中最奇妙的發現之一，就是當我們經歷到上帝絕對的良善，即恩典的時候，就有了來自於上帝的力量來戰勝生命中一切的罪惡、障礙或挑戰(羅6:14; 多2:11-13)。觸體地所彰顯的恩典不僅感動我們棄絕罪惡，也感動我們為上帝過聖潔、委身的生活。

也許你還記得在約翰福音第八章中那個通姦的女人，她與有婦之夫行淫時被當時的宗教領袖們抓了個正著。於是，她被遊街示眾，定了通姦罪。在這個故事裏有很多未知之處，比如我們看不到在審判時與她行淫的那個男人在哪裏，但你可能還記得眾人將她拖到了耶穌面前，毫無疑問這整件事就是一個圈套，目的是要用耶穌自己的話來置他於死地。但耶穌並沒有上當，他彎下腰在地上寫起了控告者的種種罪狀，讓圍觀的人都看到。領袖們見狀都一個個偷偷溜走了。耶穌簡

深聚

我們能做些什麼來幫助那些在性犯罪中掙扎的人，讓他們感到舒適和被關愛，從而願意尋求幫助？我們怎樣才能避免讓他們感到會被教會排斥和審判？

再次默想利未記第十八章和第二十章，從中尋找耶穌的蹤跡。

耶穌先饒恕人，再要求悔改。這表明耶穌怎樣的特質？它如何給人帶來希望？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

單問了女人幾句後，就對這個在性生活上不檢點卻想要為上帝過聖潔生活的人說了幾句最有力量的話：「我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了！」(11節)請注意，耶穌並沒有像今天許多人所做的那樣顛倒順序；祂並沒有先告訴她不要犯罪，然後饒恕她，而是先給了她恩典，然後從饒恕、仁愛和與上帝同處的立場上，吩咐她不要再犯罪。多美好的一幕！你能從中看出恩典是如何使人勝過罪孽的嗎？耶穌如今也對我們說同樣的話。「我的姐妹，我的弟兄，我也不定你的罪。去吧，不要再犯罪了。」

如果我們以這句話為策略，來幫助那些在教會和社區中與各種性罪作鬥爭的人，豈不是很好嗎？如果我們也像耶穌一樣，滿有恩典，滿有真理，不僅無條件地愛他們，還將罪的危險和上帝吩咐我們在自由中生活的真理教導他們，該有多好啊！

純潔的救主

「有些人明知基督赦罪的愛，並真心希望作上帝的兒子。但他們看到自己品格的殘缺和生活中的過錯，就懷疑自己的心沒有被聖靈所更新。我要對這樣的人說，切莫灰心後退。我們有過失，有錯誤，不免經常在耶穌腳前俯伏哭泣。但我們不要因此而沮喪。即使我們被仇敵所勝，也不致被上帝拋棄拒絕。基督在上帝的右邊為我們代求。蒙愛的約翰說：『我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，那就是那義者耶穌基督』（約一2:1）。更不要忘記基督的話：『父自己愛你們』（約16:27）。祂希望你回到祂身邊，反映祂的神聖和純潔。只要你願意順服祂，那在你心中已經動了善工的主，就必成全這工，直到耶穌基督的日子。要更加熱切地祈求，更加真誠地信靠。我們既不倚靠自己的力量，就當信靠我們救贖主的大能。我們要讚美祂，因為祂是我們臉上的光榮。

「你越親近耶穌，就越看出自己的污穢，因為你的視線更加明晰了。在基督完美品格的對比之下，你會清楚地看到自己的種種缺欠。這就證明撒但欺騙的權勢已經失效。上帝聖靈賜生命的能力正在振奮著你。

「凡不認識自己罪孽的心，是不會對耶穌產生深厚感情的。只有基督的恩典所改變了的心，才會愛慕祂神聖的品格。但如果我們沒有看到自己品格上的缺陷，就表明我們還沒有看到基督的榮美和高尚。

「我們越少看重自己，就越多地看到我們救主的無限純潔和慈愛。我們看見了自己的罪，就會親近那一位能赦免罪孽的救主。當我們意識到自己的無助，而向基督求助的時候，祂就會顯示自己的權能。我們越覺得自己的貧乏而投奔救主和上帝的道，我們對祂的品德，

深用

經過本周的學習，你認為自己在生活中應有哪些改變？

你可以在學校、家庭、職場和教會中進行哪些實際的應用？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

就會有越高的認識。我們也就更加充分地反映祂的形像。」(懷愛倫,《喜樂的泉源》,加州山景城:太平洋出版社,1956年,第64,65頁)

「看見別人犯錯誤而轉眼不顧,任憑他們一直墮落下去,這不是耶穌門徒應有的作風。好控告他人,並熱衷於審判人者,自己的生活,往往比別人的罪還多。世人常恨惡罪人而喜愛罪惡,基督卻恨惡罪惡,憐愛罪人。這必須成為跟從耶穌之人的精神。基督化的愛,是不輕易責備人,而敏於覺察罪人悔改之意向的。這樣的愛,隨時饒恕人,勉勵人,引領彷徨歧途的人走上聖潔的道途,並常輔導他不偏離正路。」(《歷代願望》,加州山景城:太平洋出版社,1898,1940年,第462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。

←

對於上帝以及祂對你在性的立場的關注，利未記第十八章和第二十章帶給你哪些教訓？

為什麼上帝強調了這麼多對性的濫用？祂是在保護誰？

對於我們來說，這一章是反主流文化的嗎？長遠來看，這對於教會有何意義？

年輕人如何勝過性誘惑？

對於保護他人免受性侵犯，我們有什麼責任？

耶穌是如何幫助那些與性犯罪和不檢點的生活方式作鬥爭的人的？

我們如何彼此幫助，在性方面保持純潔？

如果你的一位朋友正陷入利未記第十八章中遭受上帝譴責的某種生活作風中，他/她可能會有什麼問題？你應當如何回答？

深引

利未記第十九章

位置性和實際性

在開始學習之前，我們必須牢記，聖潔既是位置性的，也是實際性的(沃倫·魏斯比Warren Wiersbe,《要聖潔：為上帝「分別為聖」》，科羅拉多州斯普林斯：大衛·庫克出版社，2010年，第9頁)，因為當我們信靠耶穌並受洗後，《聖經》說，無論從屬靈的意義還是實際的意義上，我們都是「在基督裏」(加3:26, 27)了。換句話說，因為祂是聖潔的，而我們在祂裏面，所以我們也是聖潔的。在耶穌裏的你已經是最聖潔的狀態了(弗1:4；西1:22；來10:14)。要將這一點銘記於心！福音告訴我們，當我們信靠基督時，上帝便以祂的聖潔代替了我們的不義。

在耶穌裏面使我們從內到外都實實在在成了聖潔的。不僅是我們在耶穌裏面，祂也藉著聖靈住在我們裏面！因此，聖潔是上帝為我們所做的工作，是藉著成聖在我們裏面做成的工夫，而成聖就是使我們成為聖潔或變得像耶穌一樣的過程。當我們開始擁有更聖潔的思想、更聖潔的動機、更聖潔的計畫，並且為耶穌而活，服事祂也變得令人嚮往和滿足時，我們就知道我們的生命正在經歷成聖的過程。

我們要做的就是日日順服上帝，配合祂在我們裏面以及藉著我們所做的一切。上帝在《聖經》中教導我們如何為祂過聖潔的生活（提後 3:16, 17），利未記第十九章也列舉了一些具體的範例。這一章都是關於在世界上的實際生活，因為身處基督裏面的我們是聖潔的。上帝用具體的例子告訴我們如何在與他人的關係中保持聖潔，其中包括我們的父母、窮人、富人、視障人士、聽障人士、老人、雇員、鄰居、移民、異性、土地，甚至動物。這一整章都是關於耶穌在我們裏面通過實實在在的聖潔將自己顯明出來。

各種聖潔的表現

父母

大眾娛樂常常將父母描繪成幼稚、虛偽、思想封閉和不成熟的人——年輕人若要擁有成功的人生，父母就是需要克服的障礙而非跳板。但假如父母敬畏上帝，按照祂的指示撫養兒女，就又是另一回事了。在利未記第十九章，聖潔的要求是「當孝敬父母」(3節)。聖潔首先體現在家庭關係中，始於與父母的關係。

富人與窮人

上帝呼召那些擁有財富以及將財富用於商業目的的人要保持聖潔，留下一些莊稼供窮人拾取(9, 10節；另見申24:21)。請注意，窮人也有機會成為聖潔的人。他們不是白白得到食物的，他們要出去收割農夫為他們留下的莊稼。聖潔不僅意味著與有需要的人分享我們所擁有的東西，還意味著努力工作，盡力為自己和家人提供所需的一切。

公義

聖潔的人從不敗壞公義，而是要讓每個人無條件地享有公義。第15節教導我們，人無論貧富，都應得到公正的對待。換言之，貧富差距不應當影響法庭的判決。基於對窮人的同情或對富人的畏懼而做出的判決總會導致司法的腐敗。

招魂術/巫術

上帝希望祂的聖潔子民遠離一切招魂術(26-31節)。在利未記成書的年代，飲血、與死人溝通、紋身、淫亂和獻祭兒童都是異教中常見的做法。在今天的某些巫術聚會上，這些事情仍在發生，但它們也借助音樂、電影和書籍在全球範圍內傳播。上帝的聖民不會與任

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

在你生命的哪方面需要聖潔？

在社會的哪些領域需要聖潔？

何形式的招魂術有聯繫。

老年人

在第32節中，我們學到上帝的聖民要以深深的敬意對待他們中間的老年人。不幸的是，某些文化提倡年齡至上——偏愛青春和美貌，輕視年齡和經驗。無論在何種文化背景之下，上帝的聖民都應當尊重老一輩人，從他們的經驗中汲取教訓。那些有著強大跨代關係，能夠將年輕人的勇敢和活力與長者的經驗與智慧糅合在一起的教會，才是最健康的教會。

移民

在第33, 34節中，上帝提醒祂的聖民要對住在他們中間的外人表達善意。他們不僅不能「虐待」他們，還應當愛人如己。在馬太福音25章中，《聖經》通過人對待外邦人的方式來區分得救的人和失喪的人：「我作客旅，你們留我住。」(35節)

誠信

這一章還講到了如何通過誠信表現出聖潔(利19:35, 36)。無論在公共場合還是私下，都要保持聖潔。按照利未記的教導，尤其是與視障聽障人士、移民和鄰舍打交道的時候，誠實尤其重要。倘若你利用了那些容易受到剝削的人，那麼你在上帝面前就危險了。聖潔的人敬畏上帝，嚴格遵守誠信的原則(13, 14, 34節)。

利未記中引發爭議的律法

在利未記第十九章中有一些有趣的經文很容易引起爭議。其實沒關係的！我們不一定要理解《聖經》中的每個細節，只需要理解上帝希望我們明白的事就好。有時候我們只需要相信上帝的智慧和良善。但這並不是說我們不應該嘗試著去尋找答案(提後2:15)，但當我們確實無法回答一切的疑問時，並不需要感到沮喪或羞愧。

利未記19:19就是這樣一節經文，引發許多爭論，在當時也算是獨一無二。對於在牲畜飼養、種地和服飾中不允許摻雜的規定，人們給出許多解釋(參考申22:9-11)。有些人會爭辯說，如果守不守這條律法已經無關緊要，那麼也就無法確定其他律法是否也同樣過時了。所以在學習利未記時，我們必須充分利用辨識力和學識，將舊約中的教訓與新約的教導進行比較，好確定哪些律法對今天的我們依然適用。我們也必須謹慎，不可只基於《聖經》中的某段經文就建立教義，尤其是在現代讀者還不清楚經文含義的狀況下。能夠確知的是，上帝曾為某些聖物的混合畫定過嚴格的界限，比如膏油和香的混合(出30:32, 37, 38)。這些專門用於聖所的混合的聖物是絕對不可在聖所以外的地方以任何方式進行仿製的。大祭司的聖服也是由不同顏色的線和細麻做成的(出28:2, 5, 8)。禁止在製衣時進行布料摻雜也是預防有人偽造大祭司的聖服。這樣的律法將祭司的神聖職責與普通人分開。由於今天利未記中的聖所已經不復存在，所以這些律法也就不再適用。

另一個常常引發爭議的話題是基督徒是否應該紋身(利19:28)。其實基督徒絕對應該紋身，但僅限於上帝給的紋身！聖靈很樂意為你紋上，而且你紋的時間越

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？

你還能想到在利未記中有哪些容易引發爭議的經文是和有別於這世界相關的？

長，印記就會越清晰、越漂亮。在哥林多後書3章3節中，使徒保羅向我們介紹了上帝的紋身：「你們明顯是基督的信，藉著我們修成的。不是用墨寫的，乃是用永生上帝的靈寫的；不是寫在石版上，乃是寫在心版上。」你在自己身上紋的任何墨水印，都比不上這件事為你帶來的益處大(林前6:19)。

利未記第十九章之所以禁止上帝的聖民紋身，是因為這會讓他們與世人無異。《聖經》豈不是說，「你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀上帝而行」(林前10:31)嗎？上帝從何事上可以得著更大的榮耀呢，是紋身師，還是祂的靈將耶穌的品格寫在你的心上，並在你的生命中彰顯出來？本周學習的主題是聖潔，聖潔最簡單的定義就是與世界「分別」。

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

彼得前書 1:16

帖撒羅尼迦前書 3:12, 13

馬太福音 22:36-40

路加福音 10:30-35

出埃及記 20:1-18

馬太福音 25:31-46

還有哪些經文/應許與利未記第十九章相關？

←

複習背誦過的利未記第十九章的內容。

深聚

再次默想利未記第十九章，從中尋找耶穌的蹤蹟。

明白上帝會為了更高的目的而規畫你的生命，就像祂在路得身上所行的那樣，這會對你與上帝的關係產生什麼影響？

在你認識的人中，是否有人需要朋友的安慰？你能為他們做些什麼？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

隱藏與啓示

與利未記的其他章節一樣，耶穌在第19章中也出現了。你可以在一條命令中找到祂的蹤蹟，就是收割莊稼的人不可收得乾乾淨淨，要留下一些給窮人(利19:9, 10)。令人驚嘆的是，正是這條命令為耶穌降世拯救這世界鋪平了道路。我們讀路得記的時候，就會發現波阿斯正是遵守了這項律法，從而使得耶穌的家譜得以延續。如果波阿斯將自己的莊稼收盡了，不留一點兒給那些家境貧寒的人，那麼拿俄米和路得很可能會餓死。倘若這樣，馬太福音1章1-5節所記載的耶穌從路得而出的血脉就會中斷或大大改變！

耶穌所引用的舊約中最重要的經文之一就來自於利未記第十九章。當耶穌說「要愛人如己」的時候，就是引用了利未記19章19節的內容！祂將這兩條誡命列為最大的誡命。「再沒有比這兩條誡命更大的了」(可12:31)。耶穌最希望祂的聽眾學習、理解和實踐的，莫過於利未記第十九章中愛鄰舍如同自己的律法了。深入研究這條律法的內容，將挑戰我們以更像基督的方式與他人相處。

利未記19章21, 22節向我們顯明了耶穌，我們看到一個例證，說明身為我們的大祭司和我們的祭物的耶穌是如何饒恕我們傷害他人的罪的。我們所生活的世界想要把人分為壓迫者和被壓迫者，但《聖經》告訴我們，我們都犯了罪，都虧欠了同胞。換言之，我們既是受害者，也是加害者。

不過，當我們以悔改的心來到基督跟前，為傷害了自己的弟兄姐妹而深感抱歉，並且做好準備改正錯誤的時候，我們的大祭司耶穌甚願以祂的寶血和代求，來「赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」(約一1:9；另見利19:22)。

福音的好消息就是，耶穌不僅將加害者（你和我）的罪歸到自己身上，還要保護受害者，作他們親密的朋友，同情他們的遭遇。無論我們經歷了什麼，耶穌都感同身受，祂渴望安慰我們，好讓我們能回轉並安慰他人（林後1:4）。雖然在舊約中，耶穌似乎隱藏了自己，但在新約的光照下，祂的顯現也愈發清晰。

深用

經過本周的學習，你認為自己在生活中應有哪些改變？

→
你可以在學校、家庭、職場和教會中進行哪些實際的應用？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

實踐聖潔

「這些指示是有關百姓對上帝，和他們彼此之間，以及他們對外人的義務，也就是十條誡命原則的細目；還要用明確的方式把這些律例宣布出來，使人人都不致有所誤會。」（懷愛倫，《先祖與先知》，加州山景城：太平洋出版社，1890, 1908年，第364頁）

「要教育所有的新信徒在救靈工作中的個人責任和個人作用……要實踐個人的信心，培養個人的聖潔，使基督的溫柔和謙卑成為我們實際生活的一部分。這項工作要在每一個人心中深刻而徹底地進行。

「要向那些自稱接受和相信真理的人說明自私的致命影響及其污染、敗壞人的能力。要有聖靈在人心運行，否則另一種勢力會控制人的思想和判斷。從屬靈上認識上帝和祂所差來的耶穌基督，乃是人類唯一的盼望。每一個人都要接受上帝的教導，令上加令，律上加律。他必須認識到自己侍奉上帝的責任。他是屬祂的。祂要求他去從事救人脫離死亡的工作。」（懷愛倫，《佈道論》，華盛頓特區：評閱宣報出版社，1946年，第354頁）

「基督作工的方式不是用祂高超的能力令人眼花撩亂。祂從全智的父懷裏出來，原能用祂所擁有的偉大榮耀的知識震驚世人；可是祂卻緘默含蓄沉默寡言。祂的使命不是用祂浩瀚的才幹淹沒他們，而是要存柔和謙卑的心行事，以便教導無知的人得救的方法。過分的學習，即使是學習真科學，也會造成反常的食欲胃口，吃了還要再吃。它會使人產生一種願望，要追求超過聖工需要的更多知識。單為知識而追求知識，會使人轉向，不獻身於上帝，妨礙人在實際聖潔的道路上前進，阻礙人行在導致更聖潔更快樂生活的路上。主耶穌只賜下人們能用得上的指示。我的弟兄們，你們聲稱必須

學習多年的方式是令上帝不悅的。」(懷愛倫,《基督教育原理》,納什維爾:南方出版社,1923年,第338頁)

「上帝一步一步地引導祂的子民。基督徒的生活是不停的戰鬥和前進。在戰鬥中是沒有休息的。藉著不停的努力,我們才能保持對撒但試探的勝利。我們這等人是在真理的宣揚和力量中得勝的。聖經明確的見證十分豐富,足以支援我們的立場。但我們所極其缺少的,是聖經中的謙卑,忍耐,信心,愛心,克己,儆醒及犧牲的精神。我們需要培養聖經中的聖潔。罪惡在上帝的子民中間流行。責備老底嘉教會的明確信息沒有被人接受。許多人不肯放棄自己的疑惑和所喜愛的罪惡,同時處在大欺騙中,自誇自覺一無所缺。他們認為上帝聖靈證言的責備是多餘的,或與他們沒有關係。這等人極需上帝的恩典和屬靈的眼光,以便發覺自己屬靈知識的欠缺。他們幾乎沒有完善基督徒品格所需要的所有資格。聖經真理的實際知識引人過謙卑的生活,使人的意願與基督的旨意相符;他們卻沒有這種知識。他們沒有過順從上帝全部要求的生活。」(懷愛倫,《教會證言》卷三,加州山景城:太平洋出版社,1948年,第253,254頁)

「上帝既已為人獲得永生作好了準備,就有辦法滿足人必須在今生過聖潔生活的要求。凡願意證明自己對來生有把握的人,都必在他們的生活和品格中拿出實際的證據,證明他們正按新生的樣式,過純正和聖潔的生活,遵行上帝所顯示的旨意。

「聖父和聖子已經付出無限的代價,鋪開了通往天國的路。我們有沒有親自行走在那條路上,履行所要求的條件呢?你是在那條路上嗎?你是在跟從那位領袖,就是生命的光嗎?」(懷愛倫,《給牧師和傳道人的證言》,加州山景城:太平洋出版社,1923年,第453頁)

深談

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

→

在你眼中，聖潔意味著什麼？

聖潔如何對一個呼求社會公義的世界產生積極的影響？

本章通過什麼方式使聖潔變得實際，且與我們的生活息息相關？

利未記第十九章中哪一條有關聖潔的上帝的律法對你產生最大的衝擊？

誰使我們變得聖潔？這一切是如何發生的？

位置上的聖潔和實際的聖潔之間有什麼區別？

利未記第十九章中哪一條律法與今日的你我最相關？

你能夠將十條誡命與這些聖潔的行為一一對應起來嗎？

既然聖靈想在你的心版上刻下新約，那麼你希望祂刻畫出基督的什麼品格？

律法

第十四周

金盒子

利未記高度重視對十誡的遵守，它教導我們遵守誡命的原因，以及如何將其應用到生活當中。它記錄了上帝從會幕中向摩西說的話(利1:1)，而約櫃就放在會幕之中。

上帝揀選了以色列這一特定的民族在世界上作祂的代表，祂還將自己的聖所安置在以色列人的營地當中。這個小巧精妙的帳幕分為兩個部分：聖所和至聖所。上帝的臨在居於至聖所中，停留在約櫃之上，約櫃裏就是上帝親自書寫的十條誡命的石版(出31:18;32:16;40:20)。將十條誡命放在以色列人敬拜的中心位置，表明想要明白利未記和聖所所傳達的信息，上帝的誡命才是核心。

利未記第二十六章一開始，上帝便提醒以色列人要注意前四條涉及我們與上帝之間的關係(1, 2節)的誡命。我們常被教導說，與上帝建立關係包括禱告、查經和作見證，當然這些都沒錯，但利未記還加了一條：順服。經文中記載了上帝向那些願意「遵行我的律例，謹守我的誡命」的人所應許的祝福：時雨、豐收、不遭危險、安居樂業、得勝仇敵、生養眾多、擺脫壓迫(4-13節)。在12節中所列舉的最後一個祝福可以說是最好的祝福，上帝說：「我要在你們中間行走；我要作你們的上帝，你們要作我的子民。」那些順服地遵行上帝愛之律法的人要與祂同行！

深引

利未記第二十六章

兩種功能

利未記中的律法可以分為三類：第一類是儀文律法，體現在那些指向耶穌復臨(利7:37)的獻祭中。此類律法還包括因十字架上的犧牲而終結的各種節期。

第二類是民事法，或稱「典章」。它們以十條誡命為基礎，以色列的官長以此在法庭上定人有罪或宣告無罪。與由上帝親自書寫並保存在約櫃中的道德律不同，民法典章是由摩西所寫，放在約櫃旁的(出40:20；申31:26)。它們將十誡應用於實踐當中，以便在以色列的法律體系中使用。

第三類也是最重要的一類，道德律，也稱十誡，它指明了罪(利4:1, 2)，並且指出愛上帝、愛人應當是什麼樣子的。上帝親手將這律法寫在石版上，表明它的永恆不變。我們本周學習的重點就是道德律。上帝的十誡記載在出埃及記20章1-17節。傳道書12章13節說，遵守道德律法是「人所當盡的本分」。換言之，遵守上帝的道德律不僅是以色列人的本分，也是全人類的本分(參見羅3:31；雅2:10-12)。

上帝的道德律具備兩種重要功能：首先，道德律指出我們的罪，引導我們曉得自己需要悔改，需要救主(羅3:20；7:7；約一3:4)。在利未記的前幾章中，我們看到當以色列人意識到自己違背了上帝的道德律法後，就要在聖所向上帝獻祭，這樣他們就會被饒恕，與上帝重歸於好。在利未記中，這律法顯然具備十分重要的福音功能。使徒保羅這樣說道：「律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義。」(加3:24)雖然律法本身沒有提供罪的解決方案，但它確實像一面鏡子一樣(雅1:23)。它幫助我們以上帝的眼光看待自己。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

利未記是如何指出你的罪的？

在如何對待他人和對待上帝的事上，利未記給予你哪些實際的指導？

道德律的第二個功能是向人們展示應當如何對待上帝、對待彼此。事實上，利未記不遺餘力地闡釋道德律法，使其適用於日常生活。的確，有些律法（例如民法或典章）並不完全適用於今天的我們，因為它們是為當時的以色列國專門設立的，但即便是這些律法也包含了十誡的原則，這是我們可以從中學習的。

相信耶穌和祂的公義並不是違背上帝誡命的藉口。使徒保羅鼓勵上帝的子民高舉祂的律法：「這樣，我們因信廢了律法嗎？斷乎不是！更是堅固律法。」（羅 3:31）若沒有十誡，利未記也就沒有存在的意義——同樣，福音也是如此。畢竟，如果沒有律法，就沒有罪，如果沒有罪，也就不需要救主了。

十項應許

人們對利未記中上帝的律法會提出許多問題，其中最常見的問題之一就是如何分辨哪些律法已經過時，哪些仍然適用於今天。這是個很好的問題，答案也很簡單：如果新約聖經也支持，那麼這律法在今天仍然有效。例如，新約聖經教導我們，因著耶穌的死亡，人無需再用動物獻祭，所以我們今天也不再獻祭了(西2:14-17；來10:1-4)，而且新約也沒有對衣服中混有兩種布料進行譴責，所以我們也不譴責。很簡單的標準，不是嗎？

這種簡單的理解也適用於利未記中規定判處死刑的罪。既然新約依然稱其為罪，那麼我們今天同樣稱其為罪，但由於新約規定了不同形式的懲罰(並非死刑；林前5章)，所以我們接受了這類誡命的其中一部分而非全部。然而，我們絕不能忘記，最終「罪的工價」仍然是「死」(羅6:23)。利未記中的死刑只是新約中所預言的最終審判的一個縮影而已(啓20:8)，這就是為什麼我們必須速速悔改，信靠基督。順帶一提，出埃及記第二十章中的十條誡命在新約聖經中都有記載(太4:10；12:34-37；19:18, 19；徒17:29；羅7:7；13:9；來4:4, 9, 10)。

只傳講耶穌，並教導人們去愛，這是一種崇高且良善的願望。正確地教導上帝的律法就是在傳講耶穌和祂的愛，凡是以耶穌為至上的人都會領悟到這一點！其實，律法不僅是對基督品格的描述——它還定義了真正的愛。前四條誡命表達了對上帝的愛，後六條誡命則表達了對人類同胞的愛(太22:37-40)。不過很難想像有人在拒絕上帝對愛的定義的同時，還試圖教會別人什麼是愛。這樣做最終導致的是一種虛假或感性的愛，

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？

你還發現了什麼其他的原則和結論？

在新約之下，誡命成為應許，這一轉變有何深意？這對我們與上帝的關係有何影響？

反映出世俗而非天堂的氛圍，這也是為什麼我們必須守全上帝的律法。

在所有反對遵守利未記和《聖經》中的律法的觀點中，舊約在十字架上被廢除的論點可能算是最為持久的，但新約並沒有廢除律法，只是簡單予以重新定位。舊約中的律法是由上帝寫在石版上的，而新約中的律法則是由聖靈(上帝)寫在人的心版上(來 10:16)。這顯然意味著，由於律法寫在了我們的心上，我們能夠並且應該更全面地遵守它！這正是保羅在羅馬書 8 章 4 節中宣稱的，「律法的義」能夠成就在「我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上」。

振作起來，因為接下來的結論非常深刻！在舊約之下，上帝的律法是一系列良善的命令，但在新約之下，它是一系列美好的應許(出 20:1-17)：「我必守安息日為聖日」；「我必不偷竊」；「我必不殺人」；「我必不姦淫」，等等。想一想，這難道不美好嗎？

深查

下列經文與我們所學章節有何關聯？

埃及記 20: 1-17

詩篇 1篇

羅馬書 8: 4

希伯來書 10: 16, 17

加拉太書 5: 22-25

還有哪些經文/應許與利未記第二十六章相關？

複習背誦過的利未記第二十六章的內容。

深聚

再次默想利未記第二十六章，從中尋找耶穌的蹤跡。

—————>

我們應當怎樣避免濫用上帝的饒恕和恩典？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

—————>

祈禱回應：

律法的網

利未記 26 章充滿了關係性的語言（例如，25，42 節）。上帝希望祂寶貴的子民能夠遵守祂的誡命，因為它們是建立在關係的框架之上的。換言之，上帝希望祂的子民與祂的關係日漸深厚，因著彼此的關係而單單忠誠於祂，就像本質上是盟約的婚姻關係一樣。

在這一整章中，上帝都在表達祂的仁慈，祂屢屢為祂的子民提供機會，好叫他們在發現自己不忠時還可以回轉。你可以數一數「因這些事若仍不」等類似的表述究竟出現過多少次（18，21，23，27，40-42，44，45 節）。雖然不順從導致的懲罰的力度增加了七倍（24 節），但認罪和悔改的機會也同樣增加了！

當然，教導上帝律法的方法也是有對有錯的（提前 1:8）。首先，教導人順服上帝的律法就能拯救我們，這顯然是錯的，因為這不可能實現（羅 3:20；加 2:16）。唯有信靠那位為我們守全了律法的耶穌，才能得拯救並獲得永恆的生命（弗 2:8，9）。原因很簡單，我們都已經違背了上帝的律法，也因此獲罪而被判處了死刑（羅 3:9；6:23）。要記住，違背一條律法就是違背了眾條（雅 2:10）。第二，凡是已經接受了耶穌作個人救主的，可以繼續違反上帝的律法，並且可以得救的，這顯然是錯誤的教導。這是一種非常普遍的欺騙，也是使徒保羅特別警告要當心的（羅 3:8；林前 6:9-11）。

想要戰勝罪惡就離不開準備、策略和個人的努力，但好在耶穌給了我們悔改的機會和藉著祂的靈在這墮落的世界過公義聖潔生活的能力（羅 8:4）。在我們苦苦掙扎時，祂饒恕我們，當我們抵擋誘惑時，祂使我們贏得勝利（雅 4:7，8；約一 1:9；啓 12:11）。我們都是急需上帝恩慈的罪人，上帝饒恕我們的罪，賜給我們抵禦

誘惑的力量，這就是祂的恩慈了。凡是教導說我們無法戰勝罪惡的人，都是與上帝的話語相抵觸了。

金門大橋的故事也許是最好的例證。在剛開始建造時，有幾名工人從橋上墜落喪生，整個工程也因此延誤。但當人們搭建了一張巨大的網來保護工人後，工人建造的積極性大增，金門大橋的建造速度和安全性也大大提高了。當我們努力建造基督徒的品格，以反映出上帝在律法中所彰顯的品格時，我們可以充滿信心地宣告，耶穌的寶血和公義會使我們永葆安全，得蒙救贖。

深用

經過本周的學習，你認為自己在生活中應有哪些改變？

→
你可以在學校、家庭、職場和教會中進行哪些實際的應用？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

永恆不變

「如今有許多傳道人教訓眾人，也有許多教授和教師教訓他們的學生說，上帝的律法已經被更改或廢除了，至於那些承認律法依舊生效並應認真遵守的人，倒被眾人看為是應受嘲笑和蔑視的。」（懷愛倫，《善惡之爭》，太平洋出版社，1911年，第583頁）

「現在很流行的一種教訓聲稱上帝的律法不再約束世人了，在基督教界所接受的許多謬論中，沒有什麼比這種說法更厚顏無恥地打擊到上帝的權威，更直接違背理性的要求，或更足以產生毒害的惡果。原來每一個國家都有她的律法，要人民尊重而順從，也沒有什麼政府可以沒有律法而還能成立，既然如此，天地的創造主焉能沒有律法來管理他所創造的生靈呢？如果一些有名望的牧師公然教訓人說，那治理本國和保障公民權利的律法不是必須遵守的，或說那些律法是限制人民自由的，因此我們不應遵守，請問，人們能容忍這樣的牧師在臺上講道多久呢？藐視國家的律法尚且如此，何況有人踐踏那作為一切政府基礎的上帝的律法，其罪豈不更為嚴重嗎？」（《善惡之爭》，第584頁）

「那些教導人輕看上帝誠命的人，乃是在播散悖逆的種子，所以也必收穫悖逆的果子。人只要將上帝的律法所給人的約束完全拋開，則人類自己的律法不久也必置之不顧了。」（《善惡之爭》，第585頁）

「那宣稱世人不必順從上帝律法的謬論已經削弱了道德的義務，並且在全世界打開了犯罪作惡的洪流。犯法、放肆和腐敗的事，像洶湧的潮水向我們沖來。」（《善惡之爭》，第585頁）

「窮凶惡極的罪犯，在被囚入獄時，往往還領受了各地送來的贈品，好像是他們有了值得羨慕的名聲一

樣。他們的性格和罪狀被人廣為宣傳。各地報紙還披露他們犯罪作惡的詳細情形，等於教導別人也去欺騙、劫掠、兇殺，於是撒但便因自己毒計的成功而大大歡喜。」(《善惡之爭》，第585, 586頁)

「法庭腐敗。官吏利欲熏心，貪愛宴樂。不節制的生活麻木了許多人的心志，以至撒但幾乎完全管轄了他們。執法者顛倒是非、貪贓枉法、擅行欺騙。在司法界中，常見酗酒喧飲、放縱情慾、嫉妒紛爭、與各種不誠實的行為。『公平轉而退後，公義站在遠處，誠實街上僕倒，正直也不得進入。』(賽59:14)」(《善惡之爭》，第586頁)

「提倡守星期日的領袖可能也提倡一些眾人所需要的改革，以及與《聖經》相合的原理，但只要其中仍有一個與上帝律法相違的條例，主的僕人決不可與他們聯合。因為要他們放棄上帝的誠命而去遵守人的教訓，是無法證明其為正當的。」(《善惡之爭》，第587, 588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。

<

聖經行動主義和世俗行動主義之間有區別嗎?有什麼區別?在你的答案中,上帝扮演了什麼角色?

年輕的復臨信徒如何能以展現出上帝在十誡中所揭示的美德的方式來生活和領導?

利未記中的三類律法是什麼?它們如何影響著我們今天的生活?

應當如何使用上帝的律法?不當的使用方式有哪些?

一方面教導我們應當遵守上帝的律法,另一方面教導我們得救是因信靠耶穌的恩典,這不矛盾嗎?

你是否曾經得勝罪惡?你是如何做到的?你如何鼓勵那些想要從罪中得釋放的人也這樣做?

