4月5日～11日 **第2課** 安息日下午

以〈創世記〉奠基

閱讀本週學課經文

賽 40：7、8；創 22：1–13；約 3：16；啟 5：5–10；林前 15：15–19；啟 12：1–9。

存心節

「次日，約翰看見耶穌來到他那裡，就說：『看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！』」(約翰福音 1：29)

現代對於如〈啟示錄〉中之聖經預言的解讀，存在一個關鍵問題，就是人們並沒有意識到〈啟示錄〉的古老根源。〈啟示錄〉的作者假定讀者了解舊約，他也使用了對於當時聽眾來說耳熟能詳的概念。雖然在《聖經》中尋找與我們所學習的〈啟示錄〉經文相似的段落對於研經很有幫助，但其實有些核心經文能夠為我們更透徹地理解〈啟示錄〉奠定基礎。特別是〈創世記〉，它揭示了人類世界是如何墮入罪惡與混亂之中。而〈啟示錄〉中提及的幾乎所有的關鍵概念，都曾在《聖經》的開篇以某種形式出現過。

本週我們將要學習在〈啟示錄〉中的幾個重點概念。由於涉及概念甚廣，所以我們要選擇其中幾個來說明最重要的一點：理解〈啟示錄〉背後的古老根基，能使學習《聖經》的人發掘經文中無數細微之處，而每個細節都能傳達出重要教訓：關乎人性、上帝的本質，以及在我們的宇宙和生命中正在上演之善惡鬥爭的真相。

■研究本週學課，為4月12日的安息日預備。

「首次提及」原則

多數的學術研究都會從一門概論課程**(通常課程名稱有「概論」二字)**入手，該課程會探討廣泛且基礎性的原則，為進一步研究該主題奠定基礎。同樣，當你通讀整本《聖經》時，很快就會發現上帝在〈創世記〉這卷書中也開設了一門概論，介紹了一些概念，而這些概念將在《聖經》的其他書卷中得到更詳盡的論述。

一般來說，《聖經》第一次出現某個概念或符號時——尤其是出現在〈創世記〉開頭幾章——它會奠定對這一概念的一般理解，這樣會幫助你理解它在後續經文中的用法。

有些聖經學者將其稱之為「首次提及法則」**(Law of first mention)**，但其實它更像是一種原則(或模式)，而非鐵律，因為它並非絕對，且有許多例外情況。這種會在一般聖經研究和聖經預言中逐漸浮現的模式**(即上帝會隨著時間的推移一點點用真理餵養祂的百姓)**，一開始是以某個基本概念出現，之後在數年甚至數百年間這一概念會不斷得到拓展。

閱讀賽40：7、8；瑪3：6和來13：8。你能從這些經文中汲取什麼原則，好幫助你正確地研究預言？

現代世界大多數人談論的是「主觀道理」**(基於個人情緒或直覺的判斷)**而非「真理」，因為他們認為「真理」是一種會隨時間推移而產生變化的可塑之物。甚至在某些情況下，人們會對「真理」是否真的存在發出質疑。

但當上帝確立真理時，祂是不會改變主意的。一旦祂開始以真理來教導祂的子民，我們就可以確信，相同的聖經原則或主題會重複出現，不但不會改變其含義，反而會在原有基礎上帶來更新的亮光。因此在研究預言時，對〈創世記〉有深刻的理解是十分重要的，因為在這卷書中，許多重要概念的意義得到首次闡釋，而我們可以帶著這種基礎性的理解探究《聖經》的其他書卷。

為什麼我們必須確保不讓任何人或任何事(無論是多麼順理成章或合乎邏輯)削弱我們對《聖經》和其所教導之真理的堅定信心？有哪些不起眼的方式會導致我們的信心被削弱？

理解上帝的愛

繼承了罪性的後果之一，就是我們對宇宙的感知已被自私和驕傲的傾向所玷污。我們是從自己有限的視角，而不是從上帝全知的角度**（顯而易見的事實）**來看待這個世界。說起被罪惡的人性扭曲得最嚴重的概念，也許非「愛」莫屬。流行文化傾向於將「愛」塑造成以自我滿足為中心，而非關注他人。這種以自我為出發點的觀念會讓我們很難理解上帝對愛的看法。

理解愛的本質是明白聖經預言的重要一環。善惡之爭中的一個關鍵主題就是人類嚴重誤解了上帝的品格。懷愛倫正是以這段話作為《善惡之爭》一書的總結：「全宇宙都是潔淨的。在廣大宇宙之間，跳動著一個和諧的脈搏。從創造萬物的主那裡湧流著生命、光明和喜樂，充滿這浩大無垠的宇宙。從最小的原子到最大的世界，一切有生和無生之物，都在他們純潔的榮美和完全的喜樂上，宣揚上帝就是愛。」——《善惡之爭》，原文第678頁。

閱讀創22：1-13。《聖經》第一次提到「愛」是在創22：2。這個故事教導我們上帝之愛的本質是什麼？

除了找出某個概念在《聖經》中首次出現的章節之外，有時找找它在其他書卷**（特別是福音書）**中首次提及的章節也會對我們的研究很有幫助。我們看到「愛」在各福音書中首次提及的出處分別是：太3：17、可1：11、路3：22和約3：16。

例如，〈約翰福音〉第一次提到「愛」**（約3：16）**就帶給讀者極大的啟發：它似乎指向了以撒被獻在祭壇上的故事。亞伯拉罕深信上帝，他相信即便他獻上了兒子，上帝也能讓他復活**（來11：19）**。這個故事預示了上帝對人類的愛。祂愛我們，甚至「將他的獨生子賜給我們」**（參見創22：2，12，16）**，之後又使祂從死裡復活。因此，這個故事揭示了上帝對我們的愛——一種自我犧牲的愛。

我們如何才能向他人彰顯出上帝對我們犧牲的愛？為什麼對於大多數人來說，這種無私的愛並非生來就有？

以撒的提問：羊羔在哪裡？

《聖經》第一次提到seh **(希伯來文：羔羊)** 是在〈創世記〉第22章，在這個故事中也第一次提到愛。羔羊顯然是〈啟示錄〉中出現最多的象徵之一，其中耶穌被稱作「羔羊」高達20多次。在〈啟示錄〉最震撼人心的場景之一——〈啟示錄〉第4至5章，描寫了約翰參觀上帝寶座的情形，而羔羊就是主角。

請閱讀創22：7、8，出12：3-13以及啟5：5-10。以撒差點被獻祭的故事如何幫助我們理解羔羊的象徵意義？這個故事與約翰在〈啟示錄〉第5章中看到的內容有何關聯？

《聖經》第一次提到seh **(羔羊)** 是以撒的提問：「羊羔在哪裡？」**(創22：7)** 有趣的是，《聖經》的其他書卷十分詳細地回答了這個問題。從逾越節的儀式到大衛早年的工作，以及後續許多細節中，舊約的其餘38卷書引導著讀者看到以撒的問題是如何被抽絲剝繭、一步步得到深入解答的。整個故事以無數的彌賽亞預言作為點睛之筆，預示著對以撒提問的回答。接著在《新約聖經》中，當耶穌以血肉之軀出現，在祂的子民中間服事，並最終在十字架上獻出生命時，這個問題便有了答案。

同時，請看〈約翰福音〉中第一次提到羔羊時的場景，就在約1：29-34。幾乎可以說，施洗約翰親自回答了以撒的問題，而當時所發生的一切也格外應景。悔改的罪人正在水中受洗，這洗禮象徵著罪人的死亡和新生命的開始。就在此刻，上帝的羔羊耶穌突然出現，根據〈馬太福音〉的記載，天開了，有聲音宣告：「這是我的愛子，我所喜悅的。」**(太3：17)** 還記得嗎？主的使者的聲音也同樣從天而來，宣告了對亞伯拉罕和以撒之困境的解決方法**(創22：11-14)**。

當你將這一切的線索串聯起來時，就會清楚地看到上帝的羔羊耶穌就是我們的替罪羔羊。這為我們理解約翰異象中被殺的羔羊提供了許多亮光。

知道耶穌是我們的替罪羔羊，為何對我們的救贖如此重要？如果祂不是我們的替代者，尤其是在審判的時候，那麼我們還有什麼希望？

面對死亡

生活在一個與上帝隔絕的世界上，也許最殘酷的一面就是：死亡總是潛伏在每個人的生命中，隨時準備發出致命一擊。它是「罪的工價」，是我們與宇宙中唯一的生命之源——造物主——分離後所要付出的代價。因此，死亡在預言中扮演重要角色，不僅因其現實性，更重要的是，它的解決之道只有在耶穌和祂的死亡與復活中方能找到。

《聖經》中首次提及死亡以及死亡的首次發生，都為預言中這一重要主題提供了許多啟示，幫助我們理解罪的問題的嚴重性，並為我們提供重要工具理解上帝解決這一問題的方法。

閱讀**創2：15–17**，**創4：8–15**，**林前15：15–19**和**啟1：18**。這些經文——包括首次提到死亡以及死亡第一次出現——告訴我們：為什麼人會死亡？上帝如何看待死亡？祂對這一問題的解決方法又是什麼？

我們常說「死亡是生命的一部分」，但這是謊言。死亡是生命的對立面，是生命的消失；它是一個外來的入侵者，本不該成為我們所當經歷的一部分。雖然我們已經習慣了死亡這回事，但當死亡臨到時，我們的心仍然會發出強烈的抗議，彷彿人類都能意識到死亡從根本上就是錯誤的。死亡本身已經令人痛苦，但總有些死亡顯得尤為悲慘，比如孩童的夭折。在大多數情況下，我們認為父母會比子女早離世，並逐漸接受其為世間的常規。

然而，《聖經》中記載的第一次死亡就違背了這一常規。在亞當和夏娃未嘗死味之前，他們就先體會了死亡的悲劇：他們公義的兒子被他不義的哥哥所殺。這是一場尤為不公的死亡。

想想耶穌吧，義者被不義之人殺害，正如亞伯一樣。還有誰的死亡能比基督的死更不公義呢？從亞伯之死和基督在十字架上的死亡之間，還能找到哪些相似之處？亞伯死亡的性質如何幫助我們理解為何耶穌掌握著「陰間（墳墓）和死亡的鑰匙」，以及上帝在耶穌裡給了我們什麼？

為什麼如果死亡的問題得不到解決，我們的生命終將變得無用且徒勞？從這一事實中，我們可以感受到，應該對基督為我們所成就之事懷有怎樣的感恩之心？

蛇

在〈啟示錄〉中，敬拜是一個關鍵問題。虛假敬拜的始作俑者和推波助瀾者正是「龍」**(啟13：2-4)**，以蛇的形像來描述這位墮落的基路伯也絕非偶然。這顯然指引我們回到伊甸園，在那裡有一條蛇爬進了樂園，牠巧舌如簧，說服亞當夏娃同牠一起背叛造物主。

對比創3：1-5和啟12：1-9。這兩段經文中有哪些共同主題？前者對蛇的細節描寫，如何幫助我們理解導致後者那場天上之戰的一些問題？

《聖經》中有兩處記載著撒但將整個世界引入歧途。在〈創世記〉裡，撒但迷惑了世界上僅有的兩個人，可到了〈啟示錄〉第12、13章，撒但就成了「迷惑普天下的」**(啟12：9)**，他將大權柄給了海獸，又引導「全地」去敬拜牠**(啟13：2、3)**。聖經預言中有一個主題是善惡之爭的不變性。上帝的品格和話語永不改變，而魔鬼的野心也不會改變。

幸運的是，正因為善惡之爭的性質不會改變，而且我們有預言作為明確的參考，所以基督徒就能從事態發展的趨勢中撥雲見日，認出各種潛在的屬靈陷阱。上帝永遠不變，而撒但也始終如故。他也許偽裝成千百種面目，但數千年墮落的人類歷史以及〈啟示錄〉中所描繪的預言場景，表明他從未放棄在伊甸園中使用的伎倆。上帝曾應許要賜給我們智慧和洞察力**(雅1：5)**，再加上《聖經》中確鑿的依據，我們就不必再被魔鬼的謊言迷惑。但很可惜，許多人已經上當受騙，還有許多人——絕大多數人——將繼續受到迷惑。

請思考文化是如何隨著時間推移發生變化。社會規範會改變，曾經受歡迎的事物如今變得不被接受，反之亦然。鑑於這場善惡鬥爭的根本問題和參與的雙方不會改變，那麼基督徒在審視當今不斷變換的文化環境時應當注意哪些事呢？比如，魔鬼最初的謊言——「你們不一定死」，「你們必如上帝一般」——在你今日所處的文化環境中，從哪裡可以找到這些謊言？

進修資料

閱讀懷愛倫《使徒行述》，〈啟示錄〉一章，原文第578-581頁。

許多世界宗教只關注思想；與之形成鮮明對比的是：基督教的思想卻是牢牢扎根於歷史事件當中。《聖經》講述了上帝在歷史中與人類互動的故事，透過研究這長達數千年的互動，我們可以了解到上帝永不改變的品格。

然而，基督徒有時會抱怨：老是聽同樣的東西，他們已經膩了。有時在向公眾宣講獨特的預言信息時，我們也會認為自己已經聽過，沒有什麼新的東西可學了。

雖然我們的信息沒有變化且始終如一，並不意味著它就是過分簡單或毫無挑戰性。恰恰相反，當你研究由無限上帝之心意轉達給我們的信息時，很快就會發現，你永遠無法掌握其全部深意。

懷愛倫曾說明，寫〈啟示錄〉的原因之一，是要將基督教會牢牢根植於其永恆有效的歷史信息之中。「有些……年輕的工人，對於那經常反覆講論的真理竟感到厭倦了。他們因渴望一些新奇而帶有刺激性的事，故企圖發明一些新道理」。——《使徒行述》，原文第580頁。從這個意義上來說，它不僅僅是一卷關乎未來的書，也是一卷關乎過去的書，旨在讓我們扎根於我們的歷史信仰當中，不會因為追求新意而誤入歧途。

討論問題

❶《聖經》總能帶來新的信息和理解。我們如何在渴望學習新知識與堅守已有的真理之間取得平衡？

❷針對預言出現的新解釋，教會應當如何回應？雖然我們曉得總有更多東西可供學習，但我們如何才能分辨出這些新的亮光是至關重要的，還是隨從主流，甚至是錯誤的？

❸在二次世界大戰中，一位身處太平洋的水手臨終時哭喊著：「我是個孤兒。我死以後有誰會記得我呢？」醫生安慰他：「我會永遠記得你。」不論醫生的話多麼溫暖人心，但醫生最終也會死，而他有關水手的記憶也會隨之消逝。這個故事讓我們認識到，如果死亡擁有最終話語權，那麼我們的生命將是何等徒勞無益？