

上帝的

安息日

聖經之路出版社

總統聲明

BibleWay Publishing是一家非營利聖經事工機構。其主要業務為網站和電子書。

國際聖經知識學院 (IBKI)的目標是讓所有對聖經有興趣的人都能學習聖經課程。

學習更多關於上帝及其旨意的知識。學生無需參加該學院即可獲得證書。

文憑課程。這些課程可以透過Zoom線上學習或在教室學習，也可以下載到電子設備上學習，或透過電子郵件發送。

印刷品，或供個人、團體或教會用於福音傳播事工。IBKI並非認證機構。

我們建議您研讀聖經，以確定這些課程或任何其他來源所述內容的準確性。

其他來源。國際聖經知識研究所 (IBKI)課程中呈現的「評註」是

筆者或編者的觀點。這些觀點常常會出現在音訊、視訊和印刷課程中，以及

例如聖經註釋，以及傳道者、牧師、神父和拉比的教導。

你應該始終核實所有這些評論、觀點和教義，因為尋求真相是你的責任。

明白並遵行神的旨意。

要檢驗任何教義的真偽，可以閱讀不同的聖經譯本，並查閱聖經字典和詞彙表。

學習生字或片語的意思。謹慎對待字典中的定義，因為字典提供的可能是...

從原始語言到現代用法，字詞和片語的意思。

詞語和短語的意思會隨著時間而改變。此外，多個希臘字可以翻譯成一個字。

這可能會扭曲原意。

願上帝引導你研讀祂的聖言聖經。

IBKI 允許出於非商業目的下載和複製其全部課程內容。

可以免費分享，但不得出售、修改或收取書籍或課程費用。

蘭道夫鄧恩，總裁

聯絡我們：info.IBKI.english@gmail.com

網址：thebiblewayonline.com/IBKI-English.html

神的安息日

西西爾·N·賴特著《安息日》

H·利奧·博爾斯著《主日》

安息日

法律變更？

但以理書7:25提到人改變神的律法—這是錯誤的。但是，如果神改變了自己的律法，那就是完全不同的情況了——不承認並順服也是錯的。因此，我現在想指出的是，神確實做出了這樣的改變，他立耶穌基督為我們的大祭司，是照著麥基洗德的等次，而不是照著亞倫的利未等次。神曾為祭司製定律法，並立摩西為中保，也在西乃山上藉著這律法頒布了十誡。

1. 希伯來書（7:11-25）（美國標準版）：

- a. 「既然利未祭司的職分已經完全（指完全的救恩，見第25節），百姓又是從這職分領受了律法，又何必再興起一位祭司，照著麥基洗德的等次，而不是照著亞倫的等次呢？祭司的職分既已更改，律法也必然更改。沒有提到哪個支派。上已經見證…」主說：「你是照著麥基洗德的等次永遠為祭司。這並非沒有起誓（因為他們（照著利未祭司亞倫的等次）立為祭司，但那論到他的人（基督）是起誓的），主就起誓，並且絕不後悔，說：「你是永遠為祭司。」耶穌也因此成了更美之約的保證。他們立為祭司的數目眾多（依次），是因死而不能長久；但那永遠長存的，他的祭司職分是永不改變的。「所以，他能拯救到底，凡親近神的人。」他活著，可以為他們代求。

以上經文的意思是，在舊約利未祭司製度下，不存在「完全的救恩」（沒有永恆的救恩）。無論是一位祭司，或是全體祭司，都無法做到這一點。

凡人祭司的傳承，無法使他們獲得超越塵世生命的救贖，因為他們年復一年獻上的祭物，其效力僅限於一年之內。因此，無法超越塵世的生命。所以，即使是活在舊約之下的人，也只能透過耶穌基督後來的、永恆的祭司職分才能獲得永生。耶穌基督一次獻上自己，為世人的罪獻上自己，其益處可以追溯到他們永恆的救贖（詳見下文 9:15）—因為利未祭司反覆獻上的牲畜血，並不能像新約那樣「除去罪孽」（10:4），以至於「不再被記念」（8:12 ;10:17-18）。

- b. 「但如今他（基督）所領受的職分更美，因為他作了更美之約的中保（比摩西所作的中保更美），這約是憑更美的應許立的。因為如果前約沒有瑕疵（也就是說，如果它沒有不足以帶來完全的救恩），那麼就沒有必要再求第二個約了。列國已經分裂為以色列國和猶大國），說：『耶和華說，日子將到，我要與以色列家和猶大大家另立新約，不像我拉著他們祖宗的手領他們出埃及地的時候與他們所立的約，因為他們不遵守我的約，我也不理會他們。』

經上說：「新約已經立定，先前的約已經過時了。那漸漸衰老、日漸衰殘的，就近了，必將消逝。」（8:6-13）

- c. 如上文所述：「因此，他（基督）作了新約的中保，既然他為贖了人在前約之下的罪過而死，便叫蒙召的人得著所應許的永遠基業（「完全的救恩」）。」（9:15）

請仔細閱讀《希伯來書》第7-10章（我只摘錄了其中的部分內容），並特別注意以下幾點：

（甲）舊約之下所發生的事是新約之下「將來的良好事物」（10:1）的預表和影子，

（b）他除去先前的，是為了建立後來的。（10:9）

- 2. 請閱讀《哥林多後書》第3章，並注意以下：

- a. “寫在石頭上，刻在石頭上的”，即舊約的十誡，包括安息日的誡命（出埃及記 31:18 ;32:15 ;34:28），已經過時了（第 4-16 節）。

- b. 經文明確指出，「舊約……在基督裡廢除了」（第14節）。

- 3. 請注意歌羅西書 2:16-17，其內容如下：“所以，不要讓人在飲食上，或在節期、新月或安息日上論斷你們。這些都是將來之事的影兒，那形體卻是基督的。”

十誡現在仍然有效嗎？

至於“十誡在今天是否仍然像近兩千年前那樣真實”，如果你指的是它們在今天是否仍然像當時那樣具有“約束力”，這取決於它們是否也被納入了新約律法，也就是基督的律法。人們普遍認為，除了安息日的誡命之外，其餘的誡命都已被納入其中。但在歌羅西書2:16-17中，

如上文第 17 條所述，我們明確地將其列入不應受審判的事物類別中。也就是說，不應因不遵守這些事物而受到譴責。因此，這意味著它們在基督之下沒有約束力。

這是基本事實，意味著上帝親自改變了律法，因此在基督之下，安息日的誡命不再具有約束力。我認為這個結論是無法反駁的。

而且，從邏輯上講，我完全可以就此打住。

但我承諾「力求全面詳盡地概述我認為聖經對所探討主題的教導，以便讀者能夠清晰、正確地理解」。如果您願意，可以將其視為對神聖理性的一種補充和進一步印證。現在，我將嘗試從舊約和新約聖經的角度來闡述這一點，儘管這意味著篇幅會更長。

1. 新約律法下安息日的地位。

在加拉太書 4:10-11 中，使徒保羅寫信給受猶太化教師影響的外邦基督徒，他們被勸勉要受割禮並遵守摩西舊約律法才能得救（參見使徒行傳 15:1-5）。保羅說：“你們守日子（包括安息日）、月份、節期、年份。我為你們擔心，恐怕我勞苦在你們身上是徒然的。”至於舊約所要求的割禮，保羅說：“……你們若受割禮，基督就與你們無益了。”

我再次鄭重地告訴所有受割禮的人，他們欠著遵守全部律法的債。你們這些想靠律法稱義的人，是與基督隔絕了，你們已經從恩典中墜落了。……因為在基督耶穌裡，受割禮不受割禮都無關緊要，只有因愛而生髮的信心才有效。（加拉太書 5:2-6）

上述原則是：在基督裡，「割禮」既非命令，也非禁止，除非是為了遵守舊約律法而行求得救。但如果行割禮是因為舊約律法要求，為了稱義或得救，那麼我們就必須遵守所有律法，但這卻使我們與基督隔絕，從而與神藉著基督所賜的恩典隔絕，而沒有這恩典，我們就無法得救。這項原則適用於舊約中任何未被納入新約律法的誡命，包括「安息日」。

這條命令已經在歌羅西書 2:16-17 中提到過。

而且，由於在那段經文中，「安息日」被列為「將來之事的影兒」，「律法是將來美事的影兒」（希伯來書 10:1）也就是說，這些美事要透過基督，也就是新約的中保，才能實現。因此，為了更全面地了解安息日，有必要在舊約和新約的框架下更深入地考察它。

2. 舊約聖經中的安息日：創世記至

瑪拉基。

- a. 首次提及（創 2:1-3）：「天地萬物都造齊了[在創世記 1 章的六天裡]。到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。」

神賜福給第七日，定為聖日，因為在這一日，神歇了他一切創造和造物的工。

這裡譯為「安息」的希伯來動詞是shabath，意思是停止或休息。第七日標誌著上帝創造工作的結束，後來被稱為「安息日」（shabbath）或「安息日」。它標誌著地球存在的第一個星期的結束，以及每週連續七個第七日的開始，上帝後來稱之為「我的安息日」（出埃及記 31:13；利未記 19:3, 30；26:2）。

- b. 第二次提及（出埃及記 16）：以色列人剛從埃及的奴役中解脫出來，正處於前往應許之地迦南的漫長旅程的早期階段，他們被帶到了西奈山附近的西奈曠野，在那里安營扎寨一年，接受了舊約律法，其中有著名的十誡，包括我們現在所關注的安息日律法。

辛曠野的食物已經耗盡，百姓怨聲載道。「耶和華對摩西說：『看哪，我要從天上降下糧食給你們；百姓要出去，每天收取一天的份量，我好試驗他們，看他們是否遵行我的律法。到第六日，他們要預備所收的，比每日收取的加倍。』」（16:4-5）

到了第六天，摩西向百姓解釋道：「這是耶和華所說的：『明天是安息日，是向耶和華守的聖安息日。今天你們要烤的就烤，要煮的就煮；剩下的，要留到早晨。』」（16:23）到了早晨，摩西又說：「今天你們可以吃這些，因為今天是向耶和華守的安息日。今天你們在田裡必找不到這些。六天你們可以收集，但第七天是安息日，這一天必沒有這些。」（25-26節）

有些人在安息日仍出去收集食物，卻一無所獲。耶和華對摩西（即將交給百姓的摩西）說：“你們不遵守我的誡命和律法，要到幾時呢？耶和華既賜給你們安息日，就從第六日賜給你們兩天的食物；你們各人要留在自己的位置上，不可有人去偷吃。”

第七天，他離開了他的地方。於是，百姓在第七天安息了。」（第28-29節）_____ 39）。

這是安息日誡命的前奏和鋪墊，安息日誡命是上帝與以色列之間即將在西乃山訂立的盟約中一個特別重要的部分。

- c. 第三誡（出埃及記20章）：以色列人到達西乃曠野的第三天，上帝在西乃山頂威嚴地頒布了十誡，後來祂將十誡刻在兩塊石版上，交給了摩西。祂首先說：「我是耶和華你的上帝，曾經將你從埃及地為奴之家領出來」（第2節）。第一條誡命是不可有別的神，除了祂以外（或別無他神）。第四誡是：「當記念安息日，守為聖日。六日要勞碌你一切的工，但第七日是向耶和華你神當守的安息日。這一日你和你的女兒、僕人、牲畜，並你城裡寄居的客旅，無論什麼工都不可作，因為六日之內，耶和華為聖地、地、海和其中的萬物，第七日安息。」

- d. 進一步的解釋性經文—強調第七日安息日對以色列人的巨大意義和重要性：出埃及記 31:12-17：「你們務要守我的安息日，因為這是我與你們之間世世代代的記號，使你們知道我是耶和華，是叫你們成聖的。…所以以色列人要守安息日，世世代代遵守安息日，為永遠的約。」

_____ 這是我與以色列子民之間，世世代代的記號。因為六日之內，耶和華造天地，第七日便安息，舒暢了。

複數形式的“安息日”只是指每週重複出現的第七日安息日（每週都有一個安息日）。因此，“你們務要守我的安息日，因為這是我與你們之間世世代代的記號。” _____

申命記 4:7-8：「有哪大國的神像耶和華我們的神那樣親近他們，我們每逢呼求他的時候，他都與我們同在。有哪大國的律例典章像我今日擺在你們面前的這一切律法一樣公義呢？這是摩西在西乃山時說，向以色列人告誡時演的話。在他去世前，以色列人即將進入迦南，由約書亞帶領時，他再次重申了這些律法。」

申命記 5:12-15：摩西重申了出埃及記 20:8-11 中關於安息日的誡命，要求即使是他們的“男僕”和“女僕”也要在安息日休息，他又補充道：「你要記住，你曾在埃及地作過奴僕，耶和華你的神用耶和華大能的手和你來的安息日，你曾在埃及地領過奴僕，耶和華你的神用耶和華大能的手和你來的安息日，所以你將神從你那裡領。」

以西結書 20: 幾個世紀後，以色列的長老來到先知以西結面前，透過他求問耶和華。耶和華讓他兩次提醒他們出埃及記 31:12-17 所述的事實，如下：

（甲）“我又將我的安息日賜給他們，作為我與他們之間的記號，使他們知道我是耶和華，是使他們成聖的”（第 12 節）；（乙）“我的安息日……要作為我與你們之間的記號，使你們知道我是耶和華。”
你的神」（第 20 節）。

尼希米記 9:12-15：大約一個半世紀後，以色列人從巴比倫被擄之地歸回，在耶路撒冷的一次大會上，有人向上帝獻上感恩的禱告，回顧了上帝與以色列人交往的歷史，從他們祖先亞伯拉罕蒙召到當時為止。禱告中提到：「你曾降臨西乃山，從天上與他們說話，賜給他們正直的典章、真實的律法、美好的律例和誡命，又藉著你的僕人摩西，將你的聖安息日、誡命、律例和律法指示他們，又從天上賜給他們糧食解渴，從磐石中流出給他們渴，又吩咐他們進得渴，又吩咐他們進給他們的誓。」

以賽亞書 66:23-24，雖然現在最後提及，但其時間順序比以西結書的經文早約一個世紀，與前面所有的經文都不同。它是對以色列的預言，預言將來「凡有血氣的」（萬國）都要「從安息日到安息日」敬拜以色列的上帝，經文如下：「耶和華說：『我所要造的新天新地怎樣在我面前長存，你們的後裔和你們的名也必照樣長久留。從每逢生命日到每逢月，從每個安息日到安息日會，從每個安息日有生命的安息日，必同凡日後天。』」

耶和華說：“外邦人和以色列人都要來敬拜我。”

綜上所述，我們得出以下結論：

- （1）上帝將安息日賜給以色列人，作為祂與他們立約的記號，表明祂揀選以色列人成為祂特選的子民（出埃及記 31:12-17；以西結書 20:12, 20），使他們與萬民分別出來。在上帝將安息日賜給以色列人之前，沒有任何人類遵守一周第七日作為向耶和華獻上莊嚴安息日的記錄。這段時間至少有 2500 年，無論是在洪水之前，無論是亞當、亞伯、塞特、以諾、挪亞，還是其他任何人；無論是在洪水之後，無論是亞伯拉罕、以撒、雅各，還是其他任何人或民族。

然而，「週」（希伯來文 shabua，意為七）一詞出現在創世記 29:27-28，記載了拉班與雅各交談時使用的語言，而這比耶和華在西奈山賜予以色列「安息日」早了 250 多年。因此，毫無疑問，七日循環源於六日的創造，加上上帝在第七日從創造中安息的日子。然而，直到上帝將第七日賜予以色列，作為上帝與他們（當時祂的特選子民）立約的記號（如上所述），才有記載表明上帝曾規定人類在第七日要向耶和華安息。

- (2)沒有其他任何大國擁有像以色列的上帝和聖約那樣的神或聖約，因此，他們也沒有安息日需要遵守。（申命記 4:7-8 ;5:12-15）
打個比方，這就像丈夫送給妻子一枚結婚戒指，作為他們之間婚姻盟約的記號，使妻子與其他人區分開來。上帝也曾將此比作這樣的盟約，說：“他們背棄了我的約，儘管我曾是他們的丈夫。”

（耶利米書 31:32）

此外，第七日安息日作為上帝與以色列在西乃山所立之約的記號，尤其恰當。因為安息日標誌著上帝在六日創造中一切工作的結束，並以此紀念（創 2:1-3）。

按照申命記 5:15 的記載，上帝將安息日賜給以色列，象徵並紀念祂結束了他們在埃及的奴役。這象徵著創造萬物的上帝現在是以色列的上帝，他們不可有別的上帝。正如歷史上沒有其他民族擁有這樣的權利，也沒有其他民族擁有這樣的權利，即守安息日作為向耶和華莊嚴的休息。

- (3)上帝在西乃山上降臨，從天上向以色列人說話（尼希米記 9:13-15），而向以色列人宣告「聖安息日」是圍繞這一事件發生的一系列重要事件之一。在此之前，當上帝在曠野開始用嗎哪餵養以色列人時，他們中一些人的行為就證明了他們對聖安息日的無知（出埃及記 16）。

- (4)上文第（2）點提到的以色列人違背耶和華與他們所立的婚姻盟約，也包括他們「褻瀆」安息日。這安息日是他們與耶和華立約的記號，他們沒有守安息日為聖，作為獻給耶和華的休息日。最早提及這種褻瀆行為的經文見於民數記15:32-36。但其他相關經文不勝枚舉，在此無法一一列舉。

- (5)最後，以賽亞書66:22-23中對以色列所作的關於在祂所要創造的新地上守安息日的預言，並非指在基督作為中保的新約之下，即在取代摩西作為中保的舊約之下，今世上所有蒙救贖之人所守的安息日，而是指將來要守蒙救贖之人所守蒙之人所守所有的安息日。雖然這應許是用當時舊約之下的安息日語言表達的（例如“從一個安息日到另一個安息日”，“從一個新月到另一個新月”來敬拜祂），但它必須以比喻的方式使用，儘管如此，它仍然表達了永恆安息日的含義。
-

正如使徒約翰在拔摩島上的異像中所見的“新地”，以及其中的“聖城新耶路撒冷”（啟示錄21:1-22:5），「那城不需要日月光照，因為神的榮耀光照了它；羔羊就是城的光」（21:23）；「城門白日總不關閉（因為那裡沒有黑夜）」（25）；「不再有黑夜；他們也不需要燈光，也不需要日光，因為主神要光照他們」（22:5）。

此外，前面三節經文之後緊接著是最後一節經文，如下，由於時間上是同時發生的，因此也必然是比喻性的：「他們必出去觀看那些得罪我之人的屍體，因為他們的蟲子必不死，他們的火必不滅；他們必為一切血肉之軀所憎惡。」（以賽亞書 66:24）

劃線部分所用的短語「因為他們的蟲子必不死，他們的火必不滅」後來被耶穌引用，記載於新約聖經馬可福音 9:43-48 中，用來指“地獄”（欣嫩谷）的“蟲”和“火”。欣嫩谷其實就是欣嫩谷，它位於耶路撒冷城郊，曾被用作城市垃圾場，不僅傾倒垃圾，也傾倒未掩埋的動物屍體，「那裡有蟲啃噬，有火燃燒」（正如 A.T. Robertson 在《新約聖經中的詞語圖景》中所描述的那樣）。

但我們的主用它來比喻「為魔鬼和他的使者所預備的永火」（馬太福音 25:41），在啟示錄 20:14-15 中被稱為「火湖」。

在那裡，不義之人「將遭受永刑」（第 26 節），這是在耶穌再來時（馬太福音 25:31-46）的普世審判之後發生的。耶穌再來時，死人將普遍復活，現今的地球和天（顯然是指大氣層，也可能是恆星天，但不是上帝的居所）將被毀滅。

（啟 20:11-15）。然而，可以肯定的是，永火湖不會位於「聖城新耶路撒冷」的邊緣，也不會在蒙救贖的居民的視線範圍內。

（啟 21:1 - 22:5）

鑑於這些原因，以賽亞書 66:23-24 關於耶和華將要「創造」的「新地」上的安息日的經文，在艾利歐特的《聖經註釋》中似乎得到了恰當的詮釋，如下：「其本質在於，這些話語從未得到，也永遠不可能得到字面意義上的實現。」

有人恰如其分地指出，舊約是隱藏的新約，新約是啟示的舊約。因此，我們現在主要回到新約，是為了理解舊約所預表的事物。

從新約聖經觀察

1. 舊約以賽亞書 66:22-23 的經文告訴我們，要享受永恆的安息，這安息必須是上帝子民最終的安息，要藉著耶穌基督享受，並且已經預示了這一點。

但在舊約時代，以及在基督第二次降臨地球、結束地球歷史之後，我們所處的地球被新的、永恆的地球所取代之前，我們無法享受這種權利。這一點在以下幾段經文中得到了明確的闡述：

- a. 彼得後書3:10-13：「但主的日子（祂降臨的日子，第4節）要像賊一樣來到。那日，天（顯然是指大氣層，也可能包括星空，如前所述）必轟然一聲過去，有形質的都要被烈火銷化，地和地上的物都要被燒盡。

但根據祂的應許（除了以賽亞書 66:22-23 以外，哪裡有這樣的應許呢？），我們盼望新天新地，有義居在其中。

- b. 啟示錄20:11-15：「我又看見一個白色的寶座，和坐在上面的那位，從他面前天地都逃避，再也找不到它們的位置了。我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開了，就是生命冊。

因此，正如使徒約翰在被流放到拔摩島時所看到的，現在的「天地」正隨著全人類的復活和審判而消逝。

- c. 啟示錄 21:1 - 22:5：雖然篇幅太長，無法在此引用，但應該仔細通讀全文。這段經文描繪了上述景象之後，將為所有國家的義人帶來新天新地，其中「聖城新耶路撒冷（與巴勒斯坦的地上耶路撒冷相對）從天而降，由神那裡而來」（「永生神的城，天上的耶路撒冷」（希伯來書 12:22））。

這「新地」和「聖城新耶路撒冷」顯然就是亞伯拉罕、撒拉、以撒和雅各所尋求的「天上的國度」和「有根基的城，其設計者和建造者是神」（希伯來書 11:8-16），他們將其視為最終的歸宿，而不是迦南，因為迦南只是「影子日」的預成。

「這些人（包括剛才提到的人，以及許多其他因信心而被提及的人）雖然因信得了見證，卻仍未得著所應許的（天上的家鄉和城邑），因為神為我們預備了更美的事（比地上所能提供的更好），叫他們若不與我們同得，就不能完全。」（希伯來書 11:39-30）。

40)也就是說，在基督再次來到地球復活之前，他們不會進入來世的完美世界，這對我們來說也是如此。

- d. 希伯來書 3:1 - 4:11 :這裡我們又看到一段較長的經文（請全文閱讀，注意到它的發展過程）。

開始：

「所以，蒙召的聖潔弟兄們，你們應當思想我們所承認的使徒和大祭司耶穌，…他是他（上帝）家的兒子，我們若堅持到底，就是他的家了。」（3:1-6）

續：

提醒讀者許多屬肉體的以色列人有不信和不忠，因此他們永遠無法進入為他們預備的地上迦南的安息；也勸勉他們從中吸取教訓，不要錯過為屬靈的以色列人在天上的迦南所預備的安息（3:7 - 4:8）。

結論：

「這樣看來，必另有一安息日的安息為神的子民存留。那進入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一樣。所以，我們務必竭力進入那安息，免得有人效法那悖逆的樣子跌倒了。」（4:9-11）

後者或許會讓我們想起《啟示錄》14:13：“從今以後，在主里而死的人有福了！聖靈說，是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們。”

2. 為了獲得全面且清晰的視角，我們需要進一步檢視新約時代（基督第一次降臨與第二次降臨之間）的相關事件和發展。那時，舊約的「安息日」不再具有約束力，原因何在？因為十誡（出 20:1-17）中的其他誡命也都已納入新約律法。因此，在提出以下注意事項之後，我們將首先探討為何舊約的「安息日」不再具有約束力：

注意：讀者可能會覺得以下內容比前面的部分內容更枯燥乏味、更專業，但需要了解的是，每項內容對於理解那些看似相互矛盾的資訊都至關重要。耶穌曾在一系列關於他即將到來的國度的比喻中（馬太福音 13:1-58；馬可福音 4:1-34；路加福音 8:4-15）說道：「神的國好比人把種子撒在地上，黑夜睡覺，白日起來，種子就發芽生長，他卻不知道是怎麼做到的。」

但果實成熟的時候，他立刻拿出鐮刀，因為收割的時候到了。」（可 4:26-29）

這顯示天國的階段是連續的，我們需要認識這些階段，才能避免混淆。在上述一系列比喻中，還有「種子就是神的道」（路 8-10），「天國的道」（太 13:19）。「收割的時候就是世界的末了」（馬太福音 13:39），那時惡人將與義人“分別出來”，被扔進“火爐”（47-50節）。這將在基督第二次降臨時發生（馬太福音 25:31-46）。那時義人將“承受國度”（34節），並進入福音節”10:29-30；路加福音 18:29-30）。他們「進入我們主救主耶穌基督的永恆國度」（彼得後書 1:11）。進入「不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業……這『救恩到底』，正如希伯來書 7:25 先前所提到的。」

簡而言之，我們將發現

(1)初步階段和

(2)基督第一次降臨和第二次降臨之間，天國在世上完全實現的階段；然後_____

(3)世界末日之後，來世的最終階段（或更確切地說是天國階段的永恆延續）—第一個階段是考驗階段，為進入第三個階段做準備。 _____

我們也可以把進入第一階段的人看作是第二階段的創始公民（如果他們忠心），然後第二階段的忠實公民進入並繼承第三階段，在第三階段，他們將享受“為上帝的子民”保留的“安息日的安息”，正如希伯來書 4:9 所應許的，並且前面已經提到過，這與舊約律法的“第二安息日”的一部分。

在繼續討論其他相關問題之前，請注意為什麼第七日安息日不是新約律法的一部分。

a. 正如已有充分記載的那樣，第七日安息日是上帝在西奈山賜予以色列人的唯一安息日，作為耶和華與以色列人立約的記號，使他們與世界其他國家（外邦人）區分開來，並且從歷史上看，安息日最適合這個目的。

但在基督裡，這種區別和分離已不復存在。舊約所設立和要求的這種區別和分離，已被新約所取代。新約不僅不再要求這種區別和分離，而且徹底廢除了這種區別和分離。它既接納猶太人，也接納外邦人，並且適用相同的條款，從而使他們成為一個民族，一個屬靈的以色列（參考以弗所書 2:11-22；羅馬書 2:28-29；9:6-8；加拉太書 2:11-22；羅馬書 2:28-29；9:6-8；加拉太書 3:26-29；

耶穌自己曾說過：“我還有別的羊（外邦人），不是這圈裡的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，他們也要…”

成為一群（與猶太羊），「有一個牧羊人」—或者，另一種讀法是，「將要成為一群，一個牧羊人」（約翰福音 10:21）。他也說過：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我」（約翰福音 12:32）。

在他升天之前，他指示將福音傳遍所有民族（馬太福音 28:19-20；馬可福音 16:15-16 和路加福音 24:46-47）福音“先傳給猶太人，後傳給希臘人（外邦人）”（羅馬書 1:16）。從公元 34 年傳給猶太人，顯然從公元 214 年傳到使徒（公元 34 年傳到。10-11）。

因此，在新約時代（基督死而復活升天之後），繼續按照肉體來約束上帝與以色列之間舊約的記號，將是一種反常的做法。如同舊約時代按照肉體來約束割禮，以此作為亞伯拉罕後裔的記號一樣，而這割禮是外邦人的標誌。

基督徒並非如此。另一方面，舊約十誡中除安息日誡命外的所有誡命，對於基督徒而言，無論其出身是猶太人還是外邦人，都與舊約下的以色列人一樣適用。因此已被納入新約律法。

基於這個至關重要的理由，我們可以再次結束本次學習。但我們將繼續探討與新約時代相關的事件和發展，即基督第一次降臨和第二次降臨之間，舊約律法中關於安息日的誡命不再具有約束力的時期。因為這些發展和事件將在某些方面提供更全面的視角，並幫助我們避免一些常見的錯誤。（文中可能會有一些重複，但重點有所不同。）

- b. 耶穌說：「律法和先知（代表舊約）到約翰（施洗約翰，耶穌的先驅）為止；從那時起，神國的福音（取代屬肉體的以色列國）就傳開了，人人都努力進去。」（路加福音 16:16）也就是說，那些進入神國的人克服了重重阻力。因為耶穌也說過：“你們律法師有禍了！因為你們奪去了知識的鑰匙，又阻擋那些要進去的人。”（路加福音 11:52）他還說：“你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！”

因為你們把天國的門關了，不讓別人進去；你們自己不進去，也不允許要進去的人進去。」（太 23:13）

- c. 然而，這種「進入」只是指進入天國在地上的預備階段，這天國先由約翰宣講，後由耶穌宣講為「近了」（太 3:1-2；4:1）—尚未完全到來。因此，當法利賽人問耶穌神的國何時到來時，耶穌可以回答說：“神的國就在你們心裡”（路加福音 17:21），或者如美國標準版聖經旁注所言“在你們中間”，或如新英文聖經和其他一些譯本所言“在你們中間”。這很可能是指他自己，作為未來的君王，可能已被描述為天國的人。然而，他教導門徒禱告說：「願你的國降臨」（太 6:10），因為天國尚未如應許的完全到來。

然而，後來，在耶穌顯聖容前六天，他發表了兩項意義重大的聲明：

(1) 他承認他是“基督，永生神的兒子”之後，對使徒彼得說：“……我要把我的教會建造在這磐石上[顯然是指彼得所承認的關於他的真理]；並且……”

「我要把天國的鑰匙給你」（太 16:16-19）。

(2) 然後，他對所有使徒說：「他們中間有些人站在旁邊，他們必不嘗死味（但猶大·伊斯卡略卻想死，他自殺了），直到他們看見天國帶著能力降臨」（馬可福音 9:1；參馬太福音 16:28）這發生在第199:1995日，在他復活後五旬章），稍後將對此進行更詳細的討論。

註：(1)「國度」一詞多次與「神的國」或「天國」互換使用，也稱為基督的國度（參考馬太福音 16:28；路加福音 1:31-32；22:29-30；23:42；約翰福音 18:36-37；22:29-30；23:42；約翰福音 18:36-37；1:9），也稱為「基督和神的國」（弗 5:5；參考啟示錄 11:15）—基督坐在「神的右邊[作為共同執政者]」（馬可福音 16:19；使徒行傳 2:33；羅馬書 8:34；歌羅西書 3:12）；

(3)此外，在馬太福音6:18和19中連續出現的「教會」和「國度」這兩個詞也可以互換使用，因為二者的成員在地上是同一國度的子民，從這個意義上講，它們是相同的。因此，在歌羅西書1:13中，使徒保羅談到歌羅西的“聖徒”（基督子民的“身體”，因此也是他在那裡的“教會”（1:1, 24））“被神接進他愛子的國裡”，使徒約翰在啟示錄中寫給「亞細亞的七個教會」（1:4），也稱自己為「你們的弟兄，在耶穌裡同受患難、同得國度、同得忍耐」（第9節）。

d. 在上述經文中，“律法和先知”代表上帝與以色列之間的舊約（這舊約在上帝眼中是“一個國度”，出埃及記19:6，大衛是這國度中最接近理想的君王，他代表上帝在地上統治上帝的立約子民，並帶領他們戰勝敵人）。摩西是這約的中保，而先知們則負責向百姓解釋律法。另一方面，上述經文和其他新約經文中提到的「上帝的國」或「天國」代表新約，基督是這約的中保（希伯來書8:6；9:15；12:24），祂在這約下作王，代表上帝統治上帝的子民，並戰勝敵人，正如祂的先祖大衛所做的那樣。祂的母親曾被應許：「祂必偉大，被稱為至高者的兒子；主神要把祂祖大衛的王位賜給他；他要永遠統治雅各家（以色列），祂的國度永無窮無盡。」（路加福音 1:32-33）。（另請參閱舊約以賽亞書 9:6-7 的預言。）

然而，基督的統治並非針對「肉體上的以色列」（參考哥林多前書10:18），而是針對屬靈的以色列（參考羅馬書2:17-29；4:1-12）。這統治不僅包括所有接受神與「以色列家和猶大家」所立新約的以色列人（希伯來書8:8-12），也包括所有外邦人。這要等到以下兩個條件滿足之後：(1) 基督的十字架拆毀了猶太人和外邦人之間的隔閡之牆，使「在他裡面造出一個新人」（既非肉體上的猶太人，也非肉體上的外邦人，而是基督徒，構成屬靈的以色列）；(2) 舊約律法（區分以色列人和外邦人）被釘在十字架上（參以弗所書）。這描述了約翰首先宣講，然後耶穌宣講的「近了」的天國的某種性質（馬太福音 3:1-2；4:1）。

f. 如前所述，耶穌在顯榮前六天對門徒說：「他們中間有些人站在一旁，他們必不嘗死味，必要看見神的國帶著能力臨到」（馬可福音 9:1；參馬太福音 16:28）——這發生在基督被釘十字架、復活和升天後的五旬節（參考使徒行傳 1:1-9 和第 2 章）。這大約是在耶穌上述宣告之後六個月，那時他曾對使徒彼得說：「我要把天國的鑰匙給你」。

（太 16:19），在彼得承認他是「基督，永生神的兒子」之後。當時，耶穌也曾說：「我要把我的教會建造在這磐石上[顯然是指彼得所承認的關於他的真相]」（16-18節）。

克。與上文提到的馬可福音9:1相呼應，耶穌在其中說，當時在場的一些人要等到看見「神的國帶著能力臨到」才會嚐到死味。路加在使徒行傳1:1-9中記載，在耶穌「受難（祂的苦難和死亡，以及隨後的復活）和「被接升天（祂升天）」之間，祂囑咐使徒們「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的（在他離開他們升天之後，聖靈將代替他成為他們的安慰者或幫助者（參天者參閱約翰福音14:16-17）），就是你們聽見我所應許的。約翰（施洗約翰）是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗……聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」

需要記住的重點是：

- (1) 基督的使徒（除了猶大·伊斯卡里奧特）將看到天國降臨；
- (2) 它將擁有權力；
- (3) 他們自己將在聖靈降臨並受聖靈「洗禮」後獲得能力，這發生在基督升天後不久。因此，當第(3)項發生時，第（1）項和第（2）項也就應驗了。

h. 因此，正如使徒行傳2章所記載，五旬節到了，也就是基督升天后約十天，使徒們都聚集在一處，發生了以下戲劇性的事件：

- (1) 「忽然，從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，」充滿了使徒們所坐的房子。

- (2) 「又有舌頭如火焰般分開，向他們顯現，…坐在他們每一個人。」
- (3) “他們都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來。”
-

一、使徒彼得，這位領受了「天國鑰匙」的人，在耶路撒冷城發表了那天最重要的講道。耶路撒冷城是他們最初事工的所在地，此後他們將在那裡長期服事。那天，「約三千人」回應了主的呼召。從那一天起，「主將得救的人天天加給他們」（使徒行傳 2:27，新欽定版）。因此，在五旬節那天，「教會」已經建立，「天國」已經降臨。彼得在五旬節的講道（使徒行傳 2:22-40）中也包含一些與我們目前研究相關的要點。

- j. 使徒彼得在講道中宣告，基督已經「復活」（從死裡復活），被高舉到天上上帝的右邊；他從父那裡領受了聖靈的應許，聖靈是那天所見所聞的神蹟奇事的根源；並且他將“坐在上帝的右邊，直到他的仇敵成為他的腳凳”。耶穌已被立為“使徒和基督”（使徒行傳 2:36）。
-

在哥林多前書 15:24-28 中，使徒保羅進一步闡述了我們已劃線的部分（即他將「坐在」上帝的右邊，直到他的仇敵成為他的腳凳），如下：「再後，末期（即現今地球上的時間和地球本身的終結，因此也是天國在地上階段的永恆，但並非天國本身的終結。忠實的子民進入，參考彼得後書 1:11；太 25:31-46；使徒行傳 14:21-22；提摩太後書 4:18）就到了，那時基督將國交與父神，因為他既已廢掉了一切執政的、掌權的、有能的，因為基督必須作王，直到把一切仇敵都放在他的腳下。（啟 20:13-20）以及活著的聖徒的身體被改變成不朽的、不朽的身體（哥林多前書 15:50-57）」。……萬物既服從了他，那時子也要自己服從那叫萬物服從他的，好叫神在萬物之上為萬物之主」正如父神如今使子成為萬物之主一樣，「天上地下一切的權柄」（馬太福音 28:18）「天使、掌權的、有能力的，都要服從他」（彼得前書 3:22）。

這並不表示基督將不再以任何形式掌權，因為「神和羔羊（基督）的寶座必在那裡（即在『聖城新耶路撒冷，從天而降』到『新地』的地方）；祂的僕人要事奉祂；…他們要作王，直到永永遠遠」（啟示錄 22:3-5）—他們也如同啟示錄中 12121212：啟示錄。雖然他仍將像現在一樣與父共同執政（啟示錄 3:21），但他的統治屆時將不再像現在一樣以征服一切敵對神聖統治的勢力為特徵，因為這項使命屆時已經完成。

k.在五旬節的講道中，使徒彼得也引用了詩篇16:8-10中大衛的話，並評論如下：「弟兄們，關於先祖大衛，我可以坦然地告訴你們，他死了，也埋葬了，他的墳墓直到今日還在我們這裡。他既是先知（也是以色列的君王），又知道神曾向他的後裔，要從他的後裔的寶座上；他預先看到這事，就論到基督的復活說，他的靈魂沒有被撇在陰間，他的肉身也沒有朽壞。這位耶穌，神已經叫他復活了，我們眾使徒都是這事的見證人。2:25-33）。

換句話說，上帝使耶穌從死裡復活，並將他升到自己的右邊，使他「坐在」大衛的寶座上，正如上帝向大衛（如上所述）和即將成為他肉身母親的馬利亞所應許的那樣（路加福音 1:16-33）。

如果這讓人覺得奇怪，因為大衛在地上作王，而基督卻在天上作王，那麼就應該明白，「寶座」一詞指的是權柄，而非地點。請注意以下經文：「耶西的兒子大衛作以色列王，共四十年；他在希伯崙作王七年，在耶路撒冷作王三十三年。他壽終正寢……他兒子所羅門接續他作王。」（歷代誌上 29:26-28）又說：「所羅門接續他作王。」（歷代誌上 29:26-28）又說：「所羅門接續他作王。」

所羅門的寶座就是耶和華的寶座，他代替他的父親大衛坐上了這寶座；因此，大衛的寶座就是上帝的寶座，他先是在希伯崙，後是在耶路撒冷坐上這寶座。耶穌在天上所坐的寶座也是上帝的寶座。他與上帝一同坐在上帝的右邊，正如上帝對童貞女馬利亞的應許（路加福音 1:33），那裡“他的國度永無止境”，儘管如前所述，這國度的地上部分終將結束。

一、正如所羅門是大衛的兒子和王位繼承人，多年後，基督以肉身來說也是如此。在基督登基之前，大衛王位的最後一位繼承人是約雅斤（列王紀下 24:8），他也被稱為哥尼雅（歷代誌上 3:16）和哥尼雅（耶利米書 22:24）。約西元前597年，他被尼布甲尼撒王擄到巴比倫，約37年後在那裡去世。尼布甲尼撒王立西底家為王，西底家是約雅斤的兄弟，但並非他的兒子。西底家後來叛亂，也被擄到巴比倫（代下 36:10-21）。

上帝對先知耶利米說，關於哥尼雅：「你要記念這無子嗣的人，他一生必不亨通，因為他的後裔必不再亨通，坐在大衛的寶座上，治理猶大。」（耶利米書 22:30）

他並非沒有子嗣，也並非沒有家產，因為他在被擄期間生了一個兒子撒拉鐵，撒拉鐵是耶穌的祖先之一（馬太福音 1:12-16）；他沒有子嗣，並非沒有後代繼承他「坐在大衛的寶座上，治理猶大」。雖然基督顯然繼承了他的王位，這符合上帝的旨意。

頒布法令，他不在猶大統治，而是在天上統治，並且永遠不會像今天許多人所教導的那樣，回到地上，在猶大和耶路撒冷的大衛寶座上統治。

此外，由於基督要“照著麥基洗德的等次永遠作大祭司”，

（希伯來書 6:20），正如我們之前所了解的（見上文第2頁），他既是君王又是祭司，因為麥基洗德是「撒冷王（後稱耶路撒冷），至高神的祭司」（希伯來書 7:1）。在被認為是預言基督的撒迦利亞書 6:12-13 中，也提到「他必坐在寶座上作祭司」。然而，「他若在地上，也必不作祭司」。

（希伯來書 8:4），祂在地上「受苦」（希伯來書 5:7-10）和「進入幔子內」（即進入天國）（希伯來書 7:17-20）之前，並沒有被立為祭司。這意味著祂升天之後才成為君王，因此也還沒有登上大衛的寶座。祂至今仍在天上，並且永遠都在天上，除非祂第二次降臨審判，並在來世與祂的子民一同進入永恆的榮耀。

這與先知但以理的預言相符，即他升天並承受國度，如下：「我在夜間的異像中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來[參使徒行傳1:9-11]，他來到亙古常在者面前，被領到他跟前。

- o. 這也與耶穌在被釘十字架前一週臨近耶路撒冷時所講的一個比喻相符，該比喻記載於路加福音19:11-30，儘管後者比前文更為詳盡。耶穌講這個比喻是「因為臨近耶路撒冷，又因眾人以為神的國快要顯現」。當時普遍認為，神的國是一個地上的國度，羅馬將被彌賽亞擊敗，彌賽亞將恢復以色列的國度，使其遍及全球，並在六百多年後再次登上耶路撒冷大衛的寶座。基督的使徒們可能也持有這種觀點，直到他升天（使徒行傳1:6）。

因此他說：「有一個貴族往遠方去，要為自己得一個」（第 11-12 節）—（但以理的王國裡沒有提到歸回，而歸回節）。 _____ 意味著異象）；他回來後，與他的僕人和敵人都進行了清算（第 13-30

基督自己就是那位貴族，天堂就是遙遠的國度，而他的回歸就是他的第二次降臨。在部分相似的比喻中被描述為“過了很久”（路加福音 20:9；馬太福音 25:19）；此外，他回歸時的清算將是世界末日的最終和普遍審判，義人將得到獎賞，惡人將受到懲罰，永世都將經歷這些懲罰。 _____

使徒保羅稱之為「祂的顯現和祂的國度」（提摩太後書 4:1）—即祂的顯現以及祂國度在祂和天上的榮耀中的彰顯。馬太福音 _____

當時不在場的托馬斯，在一週後耶穌再次出現時也在場。

五旬節，即施洗約翰和耶穌所宣講的「近了」的天國降臨之日，是每週的第一天——在逾越節安息日之後的第五十天（利未記 23:15-16）。此後，約有三千人受洗，成為基督的門徒，「他們都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱」（使徒行傳 2:42）。這裡的「擘餅」顯然是指領受「主的晚餐」。

（哥林多前書 11:20），由基督在死前夜設立（太 26:26-28；可 14:22-24；路 22:19-20；哥林多前書 11:23-25）。

在使徒行傳 20:6-7 中，我們讀到保羅和他的同伴們七天前抵達特羅亞，一直待到「七日的第一日，我們聚集擘餅的時候，[並且]

保羅與他們（特羅亞的門徒）交談，打算第二天出發。
這意味著每週的第一天都要聚在一起「擘餅」或領受主的晚餐。

在《哥林多前書》16:1-4 中，使徒保羅指示哥林多的聖徒，如同他之前指示加拉太的教會一樣，為耶路撒冷貧困的聖徒募捐。他說：「每逢七日的第一日，你們各人要照自己的進項，留一些在手邊，免得我來的時候，要收取你們的捐款，送到耶路撒冷。」——言下之意是，在保羅到達之前，他們要在每週的第一日捐獻，因為基督徒通常會在這一天聚集敬拜。（參見麥克奈特的《使徒書信》，以及麥加維和彭德爾頓的《帖撒羅尼迦前書》、《哥林多前書》、《加拉太書》和《羅馬書》，特別要參考《哥林多前書》16:2。）

在《啟示錄》1:9 中，使徒約翰（約翰的這段經文很可能寫於公元 96 年左右）提到，他在被擄到拔摩島期間，第一次見到異象時，是在「主日」（te kuriake hemera）被聖靈感動的。早期基督徒認為「主日」指的是一週的第一天，也稱為「第八日」——即猶太人安息日（第七日）之後的第二天。對他們來說，這一天是為了紀念基督的復活，正如「主的晚餐」是為了紀念基督的死而舉行的晚餐一樣；他們在「主日」聚集在一起，舉行「主的晚餐」。他們的「主」就是基督，也唯有基督。

這使基督徒與眾不同

(a) 從猶太教的宗教角度來說，他們的每週禮拜集會日是星期六，也就是他們的安息日，一方面，

(b) 另一方面，異教徒在埃及和小亞細亞也有類似的短語“te sebste herma”，用來指稱每月的第一天，以紀念他們奉為神明的羅馬皇帝凱撒，他們使用了希臘語單詞“sebaste”，而“sebaste”則是 kuriake 的符號。

基督的基督徒。（參見《聖經詮釋辭典》，KQ 卷，第 152 頁。）

Sebaste是sabastos的屬格，源自sebas，意為敬畏，與sebazomai（崇拜）和sebasma（崇拜的對象）同源。因此，歸根結底，尤其是在特定用法中，這兩個詞分別用於指基督和凱撒時，是等價的。

那些相信基督為主的人不能承認凱撒為主，這往往導致基督徒遭受最嚴厲的迫害——當約翰被流放到拔摩島時，小亞細亞的基督徒就開始遭受這種迫害。約翰奉基督之命在拔摩島上寫了《啟示錄》，旨在立即創造和鼓勵羅馬亞細亞省（位於小亞細亞西部，即現在的土耳其）的七個教會。

以下摘錄自基督教第二世紀數十年的引文，將證明“主日”指的是“一周的第一天”，即基督從死裡復活的日子，也是早期基督徒每週的聚會日，而不是像我們這個時代有些人所聲稱的那樣，是“主的日子”（哥林多前書 5:5；哥林多後書 1:14；帖撒羅尼迦前書 5:2；34:10），即主耶穌基督在末日重返地球，進行普遍復活和審判人類的日子。

“
迪達切：……每逢主日，你們要聚集在一起，吃餅，感恩。」（14:1）
西元1世紀末或2世紀初

註：《聖經詮釋辭典》（KQ卷，第152頁）指出，這段在我們看來頗為奇特的措辭“似乎意為‘在主日，他的特殊日子，聚集敬拜’，與安息日相對。”以下幾點可以佐證這一解釋：

雖然《啟示錄》1:9 中“主日”一詞是希臘語“kuriake hemera”，但後來人們常常省略“日”字，讓讀者根據上下文理解其含義，而形容詞“主的”實際上逐漸被用作名詞，指“星期日”或“一周的第一天”。以上引自《十二使徒遺訓》的經文便體現了這一點。「因此，在現代希臘語中，表示星期日或一周第一天的詞是kuriake。這種用法很早就已確立，因為基督教拉丁語中表示星期日的詞是dominica，正是希臘語‘主的’的準確翻譯。現代羅曼語族語言中表示星期日的詞也源於此，意大利語為dominica，西班牙語為domingo，法語說，星期日的詞也源於此，意大利語為dominica，西班牙語為domingo，法語為第 177頁）。

“
依納爵：「我……不再遵守安息日，而是按照主日生活，其中
們的生命也藉著他而生…」」（《馬格尼西亞人》9）—西元110年

巴拿巴：「因此，我們（基督徒）歡歡喜喜地守第八日，就是耶穌從死裡復活、顯現升天的日子。」（15:8-8）—約公元130年

注意：如果使徒行傳 1:3 中的 40 天不包括復活日和升天日（這是有可能的），那麼他的升天日也與他的復活日是同一天——“第八日”（=“第一天”），正如巴拿巴的引文所表明的那樣。

3. 五旬節後的基督徒與安息日（使徒行傳至1959年）
書信）。

基督徒將一週的第一天定為固定的聚會日，進行他們獨特的敬拜，而猶太基督徒通常仍然按照猶太人的習俗和文化生活，只要這些習俗和文化不與基督教原則相衝突。使徒保羅也同樣如此，他會在這些方面順應他所處民族的習俗或文化。

無論是猶太

人或皈依猶太教的人，只要他們遵守摩西律法，他都願意為他們贏得他們。

為了基督；

(b)非猶太人，他們沒有那律法（雖然基督自己並非沒有律法），

他或許也能為基督贏得他們 (c)那些他稱為

「軟弱」的人，好讓他也能贏得他們（哥林多前書 9:19-23）。

例如，保羅遵守摩西律法中關於拿細耳人許願的規定，參考民數記6:1-21（參考使徒行傳18:8；21:17-26）。他為半猶太人提摩太行割禮，使他既能被猶太人也能被外邦人接納（使徒行傳16:1-3）。但他拒絕為非猶太人提多行割禮，以免在猶太教派試圖強迫外邦信徒接受割禮時，福音受到損害（加拉太書2:1-5；參使徒行傳15:1-31）。然而，他並沒有教導猶太基督徒不要按照習俗給他們的孩子行割禮（如前文引述的使徒行傳 21:17-26），而是教導說：「在基督耶穌裡，受割禮不受割禮都無關緊要，唯有因愛而生髮的信心才有效」（加拉太書 5:6）。他廣泛地應用了這個原則，說：「所以，不要讓人在飲食上，或在節期、新月或安息日上論斷你們」（歌羅西書 2:16），因為這些對基督徒沒有約束力，正如前文更詳細地討論的那樣。

福音先傳給猶太人，然後傳給外邦人（羅馬書1:16）。福音最初是在耶路撒冷傳給猶太人的，不僅使徒們在聖殿裡傳講，還有其他人在城裡的會堂傳講。一個著名的例子是司提反在「利伯提人、古利得人、亞歷山大人、基利家和亞細亞人的會堂」（巴勒斯坦以外的猶太會堂）傳講福音。這些人與他辯論，卻「抵擋不住他所講的智慧和聖靈」。然而，他們最終還是將他帶到公會（猶太公會），並用石頭砸死了他，使他成為第一位基督教殉道者。後來皈依基督教並成為使徒保羅的掃羅很可能就來自那個會堂，因為他是基利家人，而且當時他拿著行刑者的衣服。（參考使徒行傳 6:8 - 8:1；22:3-21）。

保羅成為外邦人的使徒之後，每當他到一座有猶太會堂的城市，他都會先去那裡（因為神的旨意是讓所有猶太人和外邦人都有機會聽到並順服基督的福音，從而成為基督徒；而外邦人通常是先通過敬畏神的人參加猶太會堂的禮拜而接觸到福音的）。例如在彼西底的安提阿（行傳使徒行傳13:13-51）、以哥念（14:1-7）、帖撒羅尼迦（17:1-9）、庇哩亞（17:10-14）、哥林多（18:1-17）和以弗所。在以弗所，他留下他的助手亞居拉和百基拉，直到他返回（使徒行傳 18:18-19:20）。在某些情況下，基督徒會繼續參加猶太會堂的禮拜，只要他們被允許這樣做，但他們很可能會聚集在某個會友的家中進行他們自己的主日崇拜。

（參考使徒行傳 18:7 ;羅馬書 16:5 ;哥林多前書 16:9 和腓利門書 1-2）,或其他一些受歡迎的地方,例如以弗所的推喇奴學校,那裡每天都可以進入（使徒行傳 19:9-10）。

因此,根據上述原則,如果一位猶太基督徒個人不僅希望將一週的第一天視為「主日」（這並不一定意味著他必須遵守主日）,而且還希望遵守其他宗教的教義,那麼他就可以考慮遵守其他宗教的教義。_____安息日如同摩西時代的安息日一樣,從這個意義上講,“每一天”都可以“同樣地被看重”,但同時也感到有義務繼續遵守“第七日作為休息和敬拜的日子”,他不應該被禁止這樣做,但他也不應該試圖強迫別人遵守這一天。同樣的道理也適用於食物,外邦基督徒可以毫無顧慮地吃這些食物,而猶太基督徒可能對此也是如此(14:1-23)——然而,這項原則僅適用於可選擇的事物——僅適用於允許的事情,而不是命令或禁止的事情。

另一方面,如果外邦基督徒甘願受制於（即被迫遵守）基督甚至已將猶太人從中解救出來的那些束縛（包括遵守“安息日”,歌羅西書2:16）,那麼使徒保羅就有理由擔憂他們的救恩。這是一種極其微不足道的信仰（參見加拉太書4:8-10 ;5:1-8,這些經文在更早的時候也曾被解釋過）。歸根究底:「基督釋放了我們,叫我們得以自由。所以你們要站立得穩,不要再被奴役的軛轄制。」（加拉太書5:1）

因此,雖然基督徒應當每日進行個人靈修,並且可以根據可能和方便的情況,隨時或在不同時間,甚至每天長時間聚集在一起進行敬拜和造就,但新約聖經只將一周的第一天作為他們定期和普遍聚集的日子,稱為“主日”,在這一天,“主的晚餐”是他們敬拜節的一個特殊和附加的環。

改編自《上帝的安息日:探索聖經》,作者:塞西爾·N·賴特

主日 一週的第一天 H·利奧·博爾斯

……本次討論的主題是「主日或一週的第一天」。既然舊約廢除後，安息日已由神的權柄終止；既然摩西律法下的特殊敬拜日已不復存在；既然我們生活在建立在更美好應許之上的新約之下，那麼問題就出現了：「新約中是否為基督徒指定了特殊的敬拜日？」答案並非基督徒的安息日。新約聖經中沒有任何經文教導安息日分別為聖，成為基督徒的特別敬拜日；也沒有任何經文教導說，為基督徒特別設立的敬拜日應該被稱為基督徒的安息日。主日，或一週的第一天，從未被神的權柄稱為安息日或基督徒的安息日。這分別為聖、稱為主日的特殊日子，並不能取代律法下的安息日。新約並非真正意義上的舊約替代品；舊約已完成其使命，基督廢除了它。之後，祂賜下新約，其中包含新的應許、新的目的、新的要求，以及新的敬拜日。應該清楚地記住，主日或一週的第一天並不能取代摩西律法下的任何內容或任何日子。[重點為筆者所加]

主日，也就是一週的第一天，並不是休息日。安息日是以色列人的休息日，但主日與猶太人的安息日相比，絕非休息日。

在舊約時代，安息日被指定為人和牲畜的休息日；它是紀念以色列人脫離埃及奴役和監工的日子；它是耶和華與以色列人之間的記號，表明上帝以他的恩典將以色列人從他們在埃及所遭受的無休止的勞作中拯救出來。他們要休息，並告訴他們的子孫，他們之所以有這休息日，是因為上帝的恩典將他們從埃及的奴役中拯救出來。在新約時代，主日的意義更高尚、更神聖，遠不止於使人和牲畜得到身體上的休息。我們暫且擱置這一點，稍後會在本篇講道中進一步探討。所有關於將安息日改為一週的第一天的喋喋不休都是不恰當的，只會迷惑人心，使人對真理產生偏見。

新約中的新事物

新約名副其實，其所有部分都是全新的。我們只需留意新約中所包含的幾項新內容。耶穌在世時所傳講的教導被稱為「新教導」（可 1:27）。基督並沒有重述摩西律法，也沒有將其強加於人；在登山寶訓中，他始終將自己的教導與拉比們的傳統和解釋進行對比；他成全了律法，並以新的教導取而代之。「他教導他們，像一個有權柄的人，不像他們的文士。」（太 7:29）耶穌所傳講的教導前所未有，也從未有過。

沒有任何新的教導能與主耶穌基督的教導相提並論。祂來是為了啟示天父的旨意，這旨意體現在新約中。我們再次看到「一條新誠命」（約翰福音 13:34），這誠命表達了主子民之間前所未有的愛。基督徒在基督裡是新造的人（哥林多後書 5:17）。舊事已過，一切都變成新的了。教會由來自各國的信徒組成；猶太人和外邦人因福音而歸信，並被構成「一個新人」（弗 2:15）。我們再次讀到「一條又新又活的路」（希伯來書 10:20）。

年輕的基督徒被稱為「在基督裡的新嬰孩」（彼得前書 2:2）。我們有「新的逾越節」（哥林多前書 5:7）。我們獻上「新的祭物」（彼得前書 2:5），並向神獻上「新的頌讚祭」（希伯來書 13:15）。先知以賽亞說，神的子民應被賜下「新名」。

（以賽亞書 62:2）這預言應驗了，門徒被稱為「安提阿的第一批基督徒」（使徒行傳 11:26）。此外，在新約聖經中，我們擁有「新的敬拜日」（哥林多前書 16:1-2；啟示錄 1:10），也就是一週的第一天，也就是主日。由此可見，新約中的一切都是新的。

主的事

新約聖經中有很多事物都被指定為屬於主的

「主的事」。誦讀其中的一些事，將有助於我們理解「主日」。我們在新約聖經中提到「主的身體」（哥林多前書 11:27-29）、「主的死」（哥林多前書 11:26）、「主的筵席」（哥林多前書 10:21）和「主的晚餐」。

（哥林多前書 11:20）、「主的門徒」（使徒行傳 9:1）、「主的血」（哥林多前書 11:27）、「主的殿」（提摩太前書 3:15）以及「主日」（啟 1:10）。還有其他一些事物也屬於主，但以上這些足以表明，當我們談到「主日」時，我們將其與新約之下屬於主的許多其他重要事物歸為一類。事實上，新約是藉著主耶穌基督而來的；祂是更美之約的中保。摩西是舊約的中保，但基督是新約的中保。舊約是用牲畜的血來印證和分別為聖的，但新約是用主耶穌基督的寶血來印證和分別為聖的。這是主的約，是祂留給人類的最後遺囑。如果新約中指定了一個新的敬拜日，卻不稱之為「主日」，那才奇怪呢。我們知道「日」在聖經中有不同的意義，但一週的第一天被指定為主日，並被早期基督徒視為敬拜日。事實上，自五旬節以來，一週的第一天就被用作新約的特殊敬拜日。

一週的第一天

聖靈稱一週的第一天為「主日」。「當主日，我被聖靈感動。」（啟 1:10）約翰在這裡表明，他在一個特別的日子——「主日」——被聖靈感動。將這一天稱為「主日」的原因有很多。

首先，主耶穌在「一週的第一天」復活了。（太 28:1；可 16:2；路 24:1；約翰福音 20:19）福音書的四位作者都告訴我們，耶穌是在一週的第一天復活的。這也是將第一天定為復活日的原因之一。

他將一週中的某一天定為主日。復活後，他在地面上停留了大約四十天。

(徒 1:3)在這四十天裡，耶穌多次顯現；我們所知的耶穌在復活後、升天前大約顯現了十三次。凡有記載的顯現，都是在一週的第一天。有些顯現沒有記載時間，但凡有記載的，都明確指出是在一週的第一天。耶穌升天回到父那裡後，按照應許，在五旬節那天，也就是一週的第一天，差遣聖靈降在使徒身上。

(利 23:11, 15-21)教會是在五旬節建立的，彼得也在五旬節那天傳講了第一篇完整的福音。因此，既然五旬節是一週的第一天，一週的第一天就成了主教會的誕生日。早期的門徒在一週的第一天聚集在一起領受主的晚餐。「七日的第一日，我們聚集擘餅的時候，保羅與他們講論，因為他打算第二天動身，就一直講到半夜。」(使徒行傳 20:7)此外，早期的門徒也被吩咐要在一週的第一天特別奉獻。「論到為聖徒捐款的事，我從前怎樣吩咐加拉太的眾教會，你們也要照樣行。」(馬太福音 10:13)

「你們各人要在七日的第一日，照自己的進項抽出來留著，免得我來的時候臨時湊齊。」(哥林多前書 16:1-2)保羅在此指示哥林多教會效法他之前吩咐加拉太教會的做法，在七日的第一日奉獻。這樣做是為了避免保羅到達時，奉獻的收取出現延誤。這顯示早期基督徒是在七日的第一日聚會。「又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」(希伯來書 10:24-25)以上是將七日的第一日稱為「主日」的部分原因。

詩篇2:7記載：「你是我的兒子，我今日生了你。」請注意這裡提到的「今日」。使徒行傳13:32-33記載，這應驗在基督的復活中。「我們報給你們好消息，就是神向我們的子孫所應許的，就是叫耶穌復活了。正如詩篇第二篇所記：『你是我的兒子，我今日生了你。』」因此，耶穌在七日的第一日從死裡復活，被公認為神的獨生子。約珥書的預言(約珥書 2:28；使徒行傳2:1-4, 16, 17)在五旬節，也就是七日的第一日，得以應驗。基督在那日被加冕為王。(亞 6:13；使徒行傳 2:29-36)新律法在那日，當主的話從耶路撒冷發出時，就生效了。(以賽亞書 2:3；路加福音 24:47, 49；使徒行傳 2)所有這些事件都表明，神尊崇一週的第一天，因為這一天成就了許多偉大的事。一週的第一天被稱為「主日」，這並不令人驚訝。彼得說：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死裡復活，重生了我們，使我們有活潑的盼望。」(彼得前書 1:3)

這是什麼意思呢？這只意味著，藉著耶穌基督的復活，使徒們重生，獲得了活潑的盼望；也就是說，基督的復活完成了他們重生的過程。在基督被釘十字架之後，他們回到了先前的呼召，但如今他們因著那位被釘十字架的主已復活成為人類的救贖主而重新燃起了盼望。值得注意的是，復活在……中佔據著重要的地位。

在使徒早期的宣講中，彼得從未在提及耶穌的受難時忽略他的復活。這裡需要注意詩篇118篇22-24節：「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。這是耶和華所做的，在我們眼中看為奇妙。這是耶和華所定的日子，我們在其中要歡喜快樂。」是哪一天呢？是復活日，是人類救贖計畫中最重要的一天。有些人慶祝耶穌的生日，卻沒有任何神聖的權威。上帝已將一週的第一天，就是我們主耶穌的復活日，指定為祂子民在新約之下敬拜的特殊日子。因此，我們有許多理由稱一週的第一天為「主日」。

基督復臨安息日會的教義

基督復臨安息日會最初是在一週的第一天聚會的。約瑟·貝茨拜訪了一些親戚，他們是基督復臨安息日浸信會的成員。他從他們那裡了解到一些支持在安息日聚會的理由；他把這些理由帶回基督復臨安息日會，並介紹給了教會。懷愛倫夫人起初反對在安息日聚會，直到她無法反駁約瑟·貝茨提出的論點。之後，她做了一個異象，看到安息日被保留下來，並且對今天的基督徒仍然具有約束力。基督復臨安息日會於1845年成立。如果遵守一週的第一天是“獸印”，那麼基督復臨安息日會就擁有了獸印；懷愛倫夫人也擁有了獸印。

我們在《懷愛倫生平簡介》中記錄了懷愛倫夫人的異象。「貝茨長老在星期六，也就是一周的第七天休息，他強調這一天才是真正的安息日。我當時並沒有感受到它的重要性，反而覺得他過分強調第四條誡命而忽略了其他九條，這是錯誤的。但主讓我看到了天上的聖所。天上的聖殿敞開了，我看到了神的約櫃，上面蓋著。在約櫃的兩端，展開雙翼覆蓋在施恩座上，臉朝向施恩座。

天使說：「十誡中只有這一條定義了創造天地萬物之永生上帝的神。」（第95-96頁）如今，懷愛倫夫人異象中所揭示的這種愚昧竟成了安息日復臨信徒敬拜的權威。她聲稱自己看到了刻有十誡的兩塊石板，然後又看到第四誡（包含安息日）周圍有一圈光環，使這條誡命凌駕於所有其他誡命之上。她將賜予猶太人的第四誡置於「除了我以外，你不可有別的神」這條誡命之上。對安息日復臨信徒而言，安息日是復臨信徒與其他所有教派的唯一區別。復臨信徒分為六類，而由懷愛倫夫人創立的安息日復臨信徒，卻缺少一位有勇氣捍衛她作為先知的代表。他們聲稱她是上帝啟示的，她也聲稱自己是上帝啟示的，但他們的事業亟需捍衛者，卻沒有一個人願意站出來為她辯護。為什麼？因為他們根本無法為她辯護。

教宗是否改變過安息日？

艾倫·G·懷特夫人率先提出了羅馬教皇將安息日改為一周的第一天的說法。懷特太太說：「約櫃裡有盛滿嗎哪的金罐、亞倫發芽的杖，還有像書一樣折疊起來的石版。耶穌打開石版，我看到十誡是用神的手指寫在上面的。一張石版上有四條誡命，另一張石版上有六條。神的聖名。」（《懷愛倫早期著作》，第33頁。）在同一本書的第65頁，懷愛倫夫人再次寫道：「教宗已將安息日從第七日改為第一天。」在不同的異像中，懷愛倫夫人…

懷特聲稱教宗將安息日改為一週的第一天。讓我們來審視一下她的指控，看看其中有多少真實性。請記住，主在異像中向她啟示，教宗確實將安息日改為了一週的第一天。如果他們能夠證明新約聖經已經更改了安息日，為什麼主還要在異像中向懷特夫人啟示教皇將安息日從第七天改為一周的第一天呢？為什麼基督復臨安息日會不試著用新約聖經來證明安息日確實改為了一週的第一天呢？基督復臨安息日會承認天主教會直到公元四世紀才成立；他們也承認天主教會直到公元304年左右才完全發展起來。甚至在基督復臨安息日會聲稱安息日改為一週的第一天之前，基督徒就已經在一週的第一天聚會了三個世紀。他們如何解釋基督徒在一週的第一天聚會如此之久？他們甚至現在還聲稱可以提供一些證據，證明天主教教宗確實做出了這項改變。但他們無法告訴我們是哪位教宗所做的改變；他們也知道，沒有任何神聖或世俗的歷史記載教宗做出這樣的改變。即使天主教徒真的提出這樣的主張，又該如何證明呢？沒有任何證據顯示教宗曾做出這樣的改變，而基督復臨安息日會提出這樣的指控時，也沒有任何證據。他們只能引用懷愛倫夫人的異象，認為教宗做出了這個改變。君士坦丁是羅馬皇帝，但他並非教宗；他是公元306年至337年的皇帝。他頒布了一些法律來規範一週第一天的行為，但羅馬歷史上沒有任何法律或法令記載他將安息日改為一週的第一天。制定法律規範公民在一週第一天的行為是一回事，而將一週的第一天指定為敬拜日則是另一回事。他們再次聲稱，公元363年召開的老底嘉會議確認了每週的第一天為主日。但我們應該記住，早在我們教會的早期，人們就已經遵守每週的第一天了。

主啊，從那時起，所有基督徒都一直這樣教導我們。

講者知道，天主教教宗曾經從這個講台上宣講過這些內容。

教會將安息日從一週的第七天改為第一天；因此，他請教了位於田納西州納許維爾的天主教會最高權威人士，來闡述以下教義：

天主教會就此事作出瞭如下表述。他問道：「天主教徒是否教導說羅馬教宗將第七日安息日改為一周的第一天？」得到的回答斬釘截鐵：「不！」「他們沒有這樣說過；他們從來沒有這樣說過。」隨後，這位神父又被問到：「您能否將此聲明寫下來？」於是，他寫下了以下這封信，日期為1944年12月14日。

H·利奧·博爾斯博士

尊敬的先生：

「關於你提出的『是誰將安息日改為星期日？』這個問題，我想說，根據現有最佳證據，是使徒們為了紀念基督的復活而這樣做的。聖保羅在《使徒行傳》20:7和《哥林多前書》16:2中，以及聖約翰在《啟示錄》1:10中都提到了在每週的第一天聚集在一起的做法，並將這一天為主日聚集在一起的做法。」

在公元 100 年的《十二使徒訓誨錄》（或譯為《十二使徒的教導》）中（也就是約翰去世後幾年），有這樣一條誡命：「在主日，你們要聚集在一起，擘餅，感謝神，認罪悔改，好使你們的祭物潔淨。」（第 14 章）

殉道者聖依納爵（公元107年）曾說，基督徒「不再守安息日，而是遵守主日，因為在這一天，我們的生命也復活了。」（《致馬格內斯》第九章）他在《致巴拿巴書》第十五章中寫道：「因此，我們也歡喜地守第八日（即復活的第一天），因為這一天也是耶穌從這一天復活的日子」。

聖賈斯汀（公元 165 年）是第一位在著名的段落中將這一天稱為星期日的基督教作家，他在段落中詳細描述了早期基督徒在這一天向上帝獻上的敬拜，即獻上基督的身體和寶血，並伴有祈禱、講道和誦讀舊約和新約。（《護教書》65。）

因此，從我們所擁有的最古老、最可靠的見證來看，在星期日舉行聖餐禮的習俗起源於使徒時期，這符合基督的旨意，因為基督賦予他們權力，可以隨意改變宗教儀式的時間和方式。當然，他們無權改變自然法則，即所有人都必須抽出特定的時間專門敬拜上帝，這是第三誡所規定的根本義務，但敬拜的時間和細節是可以改變的。如果這不是我們主的旨意，那麼這種習俗肯定不會起源於使徒時期，也不會在整個基督教世界普及。事實上，一小群基督徒（指基督復臨安息日會）選擇在第七日敬拜，而他們興起於使徒之後一千八百年，這與普遍的習俗和古老的傳統相比，根本微不足道。我希望這個答案能讓您滿意。

此致敬禮，

“RT. Rev. MSGR. AA SIFNER, VG”

公平地說，天主教徒並沒有聲稱羅馬教皇將安息日改為一周的第一天。任何來自基督復臨安息日會的、指控教宗更改安息日的文獻都是錯的；如果你們當中有人有這樣的文獻，可以在上面寫上「這不是真的」。

聖餐

耶穌命令門徒領受主的晚餐。（太 26:26；路 22:19；哥林多前書 11:24-25）主也命令祂的子民聚集。「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人。」（希伯來書 10:25）暫且不論這節經文的其他部分可能意味著什麼，我們確實有簡單明了的教導：基督徒不可停止聚會。他們也被命令領受主的晚餐；他們必須聚集才能一起領受晚餐。他們聚集的時候就領受了晚餐。（哥林多前書 11:20-33）保羅在這裡說：「所以你們聚會的時候，就不能領受主的晚餐了。」因此，他們聚集的時候就領受了晚餐。現在他們奉命吃聖餐，也奉命聚集；我們發現，他們聚集時確實吃了聖餐。他們為何要吃聖餐呢？是為了紀念主的死和受苦，直到祂再來。因此，這裡也隱含著祂的復活；如果他沒有復活，他就不可能第二次降臨。所以，主的晚餐，就其意義而言，是在一週的第一天吃的，作為紀念主的死和第二次降臨的製度。這一點很清楚。

然而，基督徒聚集在一起是為了領受主的晚餐（哥林多前書 11:33）。但他們聚集在一起擘餅或領受主的晚餐是在一週的第一天。主在一週的第一天復活，聖靈在一週的第一天降臨，以及在第一天領受主的晚餐。所有這些都強調這一天是主日。我們已經知道，聖靈在一週的第一天降臨，教會在一週的第一天建立或開始運作，基督徒在一週的第一天聚集領受主的晚餐，約翰在主日被聖靈感動，所有這些都教導我們，一週的第一天是主日。

今天，神的子民聚集在每週的第一天領受聖餐。律法的安息日與此截然不同，其目的也完全不同。基督徒在主日聚集與猶太人在安息日休息，二者之間的區別，如同晝夜、基督與撒旦之間的區別一樣巨大。主日並非取代猶太人的安息日；舊約成全時，安息日就被廢除了；新約之下，神賜給基督徒一個新的日子，即每週的第一天。在每週的第一天領受聖餐，是這一天與其他任何一天唯一的區別。我們可以在每週的第一天歌頌神，但我們也可以在任何一天、每一天歌頌祂。我們在每週的第一天讀經，但我們也可以也應該每天讀經。我們在…禱告

雖然一週的第一天是領聖餐的日子，但我們每天都可以也應該禱告。我們可以在一週的第一天奉獻，但我們也可以在任何一天，只要有機會，只要有需要，就奉獻。因此，在一週的第一天領受聖餐，是這一天與其他日子唯一的區別。我們只能在這一天，也只能在這一天領受聖餐。

關於一週的第一天，還有一點需要補充。上帝安排祂的子民在一週的第一天聚會。人可以改變曆法；人可以製定一周只有六天的曆法；俄羅斯就曾經這樣做過，並在六天一周的製度下生活了四分之一世紀。其他國家也這樣做過。如果一週只有六天，那麼基督復臨安息日會的信徒該如何在第七天進行敬拜呢？

上帝已定下日期，使人無法制定一週的日程表，但仍會有「一週的第一天」。因此，祂定下日期，使祂的子民無論未來發生多少變化，都能在一週的第一天聚會。如果人所訂定的行程只有一週五天，基督徒就會在一週的第一天聚會敬拜。但基督復臨安息日會的信徒就無法聚會敬拜，因為一週只有一天。這反映了上帝在安排一週的第一天，即主日，作為特別的敬拜日方面的智慧。（H·利奧·博爾斯於1944年12月21日在田納西州納許維爾戰爭紀念館發表的演講）

國際聖經知識學院

蘭道夫鄧恩 ·總裁 - 羅伯托聖地亞哥 ·院長thebiblewayonline.com

課程——上帝的信息

這一切是怎麼發生的？

神之人

基督 上帝的奧秘

關於神的神話

從生到死 凡人

計劃贖回

福音書的信息

課程二 順服基督

基督之前的時代

基督在世的時間

基督之後的時期

地球末日

是時候做決定了。

從死亡經十字架到生命

關於寬恕的迷思

受洗歸入基督

課程三—在基督裡的新生命

一個非人手所造的王國

王國中的僕人

基督的第一原則

寡婦和其他有需要的人

靈奶

自由生活

苦難的神話

來自書信的訊息

要用心靈和誠實敬拜神。

聖經學者研究

聖經概要

聖經概要

類型與隱喻

課程 4 - 在基督裡成長

拿撒勒的耶穌

基督的生平

在基督裡聯合

關於痛苦的迷思 :身

體、靈魂、精神—當你死後它們會去哪裡？

婚姻與離婚神的安息日

創世記之前的創造

希伯來書

第五課—在基督裡成長

從十字架中汲取的教訓

上帝的重建過程

有史以來最偉大的問題

在基督裡彼此扶持而活

活出精彩人生

現在和永遠的承諾

真正的男人是敬畏上帝的人

生命的美好箴言

第六課—成為聖經學者 :影子、預表與預言 ;聖靈 ;但以

理書 ;耶穌基督的啟示 ;聖經的沉默 ;公元100

年至1500年的

教導與

實踐 ;改革還是復興 ;聖經的編纂與

翻譯 ;當今教會的實踐—聖經還是

傳統？

耶穌家譜圖表