

緒 論

A. 問題意識與研究動機

摩門教 (Mormonism) 是十九世紀在美國興起的一個教派，正式名稱是「耶穌基督後期聖徒教會」(The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)。在美國社會常用 LDS Church 簡稱之。LDS Church 從 1830 年到 2006 年這 177 年之中，人數從七人增加到一千兩百萬人，區域範圍從美國紐約州擴張到世界各地，每年約有五萬多名年輕男女前往各地自費傳教兩年，LDS Church 遍及世界 130 多個國家，而且還不斷地成長中。美國國內班機飛往猶他州的鳳凰城 (Phoenix) 機場，有一個專為「傳教士」的通關口 (Gate for Missionary)，機場大廳時時刻刻有人出發去傳教，有人傳完要返鄉。傳教已形成當地的文化特色，根深蒂固，這股勢力持續地發散，對世界已造成影響。

從時間縱軸向來看，LDS Church 的發展並不是一帆風順的，而是歷經風霜，血淚，考驗，神秘，甚至像謎語一般的歷史。從 1820 年起，斯密約瑟 (Joseph Smith) 多次在異象中看見天使顯現，也看到了上帝與耶穌基督，並且得到上帝的啟示，指出了所有教會存在種種的謬誤，要恢復真正的福音，要根據他得到的啟示在世上重建真正的教會。這對一般人而言簡直不可思議，而對傳統基督教信仰的人士而言，甚至無法接受。LDS Church 的教義是很具挑戰性的，例如三位一組而非三位一體的神觀，耶穌基督的另一部約書 - 摩門經，對死者的救恩，人類與大地的過去，現在，和未來，LDS Church 在教義上都有明確地指出。然而，這個以基督為教會卻不同於傳統基督教教會的 LDS Church，整個教會的歷史發展非常艱辛，其中有很多不被理解，不被當時的宗教團體所接納。生活常規上有許多異於他人的地方，例如：不抽菸，不喝酒，茶，咖啡。神會如此啟示給世人嗎？一般對 LDS Church 的評價是兩極化的，有的是極力推崇，有的則是不以為然。

無論是極力推崇或不以為然，都是所謂的「信仰自由」。本文企圖排除傳說與猜測，以客觀，理性，宗教學術的規範下對 LDS Church 的教義作論述，去瞭解 LDS Church 在傳統基督教的環境相較之下，有哪些特別的地方會吸引某些人？理由是什麼？而這些人又影響另一些人，深入人生的價值觀，甚至影響到全世

界，進而成為最具發展潛力的教會之一。美國昔日的荒谷 - 猶他州，當今已成為傳銷事業與著名企業的大本營，例如：安麗（Amway），賀寶芙（Herblife），美樂家（Melaleuca），如新（Nu Skin），富蘭克林 - 科維公司（Franklin-Covey）。又例如，2002 年冬季奧運在美國猶他州舉行，有近百位返鄉傳教士義務同步翻譯世界各國的語言向全球轉播，盛況空前。LDS Church 的教義的究竟包含哪些？問題的釐清，有待本文一一論述。

B. 研究目的

基於上述的研究動機，本研究的具體目的包括：

- 一、希望對耶穌基督後期聖徒教會有學術上的貢獻。
- 二、企圖將教義的信仰語言以系統神學方式，與宗教學術接軌

C. 文獻探討

紐約先鋒報（New York Herald）的一位記者於 1842 年訪問過斯密約瑟後，寫了一篇訪問刊登在他的報紙上，其文如下：斯密約瑟無疑是本時代最偉大的人之一，他具有的才能，創作力，和道德勇氣可媲美穆罕默德，奧丁，或過去曾開創新時代的任何偉大人物。世界目前正處於無信仰，反宗教，理想化，崇尚催眠的時代，正需要一些像斯密約瑟一樣卓越的先知來維護信仰的原則，並為了未來

一千年的成長播下一些新的文明種子。此時近代哲學正瀰漫大西洋各國，它們只相信摸得到的東西，但斯密約瑟創造了一種精神制度，合併道德與工業，可改變人類的命運。我們確實希望一些這樣的先知來發起，並掌握群眾的心理，而阻止唯物主義的急流把世界迅速的推向無信仰、不道德、放蕩和犯罪¹。

前波士頓市長，昆西約西亞 (Josiah Quincy)，曾見過先知斯密約瑟，深深覺得世界應認真考慮他宣稱自己是神所差遣的先知一事：未來的時代所用的教科書中，也許會有一個這樣的問題：十九世紀的歷史中，那一個美國人對國民命運的影響最大？這個問題的答案可能就是：摩門先知，斯密約瑟。這個答案對現代大多數的人而言，當然不可思議，但對他們的後代來說，則是理所當然。歷史對於意外和似是而非的事物，其紀錄就是這樣驚人。他在這自由辯論的時代中，建立了一個宗教，過去和現在都被成千上萬的人視為至高者直接派來的使者，這樣一位罕有人物，就是以惡名來沖淡人們對他的記憶也是辦不到的²。

如果斯密約瑟不是神所召喚的，讀者自可斷定何來這些成就。記住，還有別人與他一同獲得天上的異象；他們和他一起受聖職按立和特別召喚；也看到據以翻譯成摩門經的金頁片；也聽到天使的聲音宣稱摩門經是藉著神的恩賜與大能翻譯的。所有這些事務的特別見證人，在他們有生之年都未否認過他們的見證。未來的時代所用的教科書中，也許會有一個這樣的問題：十九世紀的歷史中，那一個美國人對國民命運的影響最大？這個問題的答案可能就是：「摩門先知，斯密約瑟³。」

LDS Church 是美國的宗教，也是世界的宗教。托爾斯泰伯爵 (Count Leo Tolstoi)，蘇俄作家，政治家，和哲學家，他對經由斯密約瑟先知所創建的「美國宗教」之未來命運，抱有相似的見解。葉多馬 (Thomas J. Yates) 談到 1990 年他在康納爾大學 (Cornell University) 做學生時的一個經驗。他有一個特別的機會與該校的前任校長，當時是美國駐德國大使，懷特安德魯 (Andrew D. White) 博士見面，懷特博士聞悉葉先生是一位摩門，就邀他共渡一晚，並告訴他有關他與托爾斯泰伯爵的一段經歷。那時，1892 年，懷特博士是美國駐蘇俄的外國公使，

¹ 肯農喬治 (1888)。斯密約瑟的生平。頁 324。

² 昆西約西亞 (1883)。昔日人物 (Figures of the Past)。頁 376。

³ 紐約先鋒報刊登的一篇聲明，本章中亦曾引述：「斯密約瑟創造了一種精神制度，合併道德與工業，可改變人類的命運。」本文撰於 1842 年，由他所領導奠基的教會之目前成就看來，這預言必然會在一個半世紀之後完全應驗。參見黎嘉蘭。奇妙又奇妙的事。頁 380-385。

他常去拜訪托爾斯泰伯爵，有一次他們討論到宗教。我們引述葉長老得自懷特博士有關此討論的記載如下：

「懷特博士」，托爾斯泰伯爵說，「請你告訴我關於美國的宗教」。懷特博士回答說：「我們美國沒有國立的教會」。「我知道，但是你們美國的宗教呢」？懷特博士很有耐心的向伯爵解釋，在美國有許多宗教，每一個人都可以隨自己喜好加入任何教會。

但托爾斯泰不耐煩的回答道：「這些我都知道，但是我想要知道美國的宗教。天主教發源於羅馬；聖公會發源於英國；路德教會發源於德國；我所要談的是發源於美國的教會，也就是一般人所說的摩門教會。你能否告訴我有關摩門教會的教訓」？懷特博士說：「我對他們所知不多，他們的名聲不好，他們實行多妻，而且非常迷信」。

托爾斯泰伯爵以他誠懇、嚴肅，但很可愛的態度糾正大使說：「懷特博士，像你這樣有學識有地位的人，對於這重要的事情竟然一無所知，令我十分驚訝，也十分失望。摩門人士教導美國的宗教；他們的教義不僅教導人有關天國和其榮耀，也教導人如何生活可使他們彼此間的社會和經濟關係達到健全的水準。人們若遵行這個教會的教訓，任何事物都不能阻止他們進步——那將不可限量。過去有很多偉大的運動展開，但他們在達到成熟以前就消逝或改變了。如果摩門主義能夠持久，不加改變，等它到了第三第四代，它必然成為有史以來最偉大的力量」。

懷特博士由於托爾斯泰伯爵的一席話，他回美國後就取得一套教會書籍，放在康納爾大學的圖書館裡。

托爾斯泰伯爵說：「如果摩門主義能夠持久，不加改變，等它到了第三第四代，它必然成為有史以來最偉大的力量。」它要持久到第三第四代已不成問題，那些認識本教會教友的人都可證明，因此，用伯爵的話說：「它必然成為有史以來最偉大的力量」。能像斯密約瑟一樣，以血印證他的見證，和證明他忠於他的責任和召喚？

約旦威廉（William George Jordan）寫道：具有肯定的宗教信仰，卻不敢拿出來討論，以免被證明為錯誤的人，是對他的信仰不忠；只算是一種懦夫的偏執己見。如果他深受真理，他會願意在任何時候為了一種更崇高、更美好、更真實的信念而放棄他的信仰⁴。

⁴ 約旦威廉（William George Jordan）真理的力量（*The Power of Truth*）.11.

藉由數據的觀察，我們可以對教會的發展與影響力有一些初步的概念。首先根據 Eileen W.Lindner 的研究報告，雖然 LDS Church 的歷史才一百多年，但他目前已經是美國最大的教派之一，也是美國宗教團體人數增加最快的團體之一。LDS Church 在美國最大的 30 多個宗教團體排行榜上排名第七⁵。

在成年人數的統計方面，Barry 和 Seymour 在研究中指出，1990 年美國 48 個州的 LDS Church 成年人數估計 248 萬人，佔美國人口的 1.4%⁶。此外，美國蓋洛普組織於 1994-1995 年所做相同的研究報告，所得的數據是 2%⁷。

Timothy Miller 在他的研究中指出，在美國的 LDS Church 教友之中也不乏中產階級成員，政治家，參議員和外交官。在美國第 101 屆（1989-1994）國會裏，有 3% 的參議員是 LDS Church 教友，此數據顯示比 LDS Church 教友在全美國成年人口中 1.4% 的比例高出 2 倍⁸。由此可見，LDS Church 對社會的影響逐漸增強。

漢語文獻方面，戴康生在《當代新興宗教》一書中，對於 LDS Church 的經典描述如下：LDS Church 的經典由四部份所組成：《聖經》，《摩門經》，《教義和聖約》和《無價珍珠》。從 LDS Church 創建以來，他們就認為自己是唯一而真實的教會，因此，《聖經》始終是他們的經典。但對 LDS Church 而言，最重要的經典是《摩門經》，因為它補充了《聖經》的不足。

《摩門經》像《聖經》一樣，整本經文用敘述歷史的方法貫穿，加上有許多對教義，社會問題的論述和規勸。從表面上看，他是描寫在哥倫布發現新大陸以前美洲的歷史。據說，人類在建造巴別塔時，上帝變亂了人們的口音，於是他們分散到世界各地，其中一部份人抵達美洲，他們是耶銳特人。此民族在這土地上生活了二千多年，最後因為內戰而毀滅。上帝讓這段歷史由先知以太記載在 24 張金頁片上。公元前 600 年，有部分猶太人預知耶路撒冷將遭到毀滅，便渡海抵達美洲。不久，這些人分為兩派：相信上帝的尼腓人和不相信上帝的拉曼人。拉曼人因受上帝的詛咒而皮膚變黑，他們是印地安人的祖先。尼腓人和拉曼人經常交戰，約在公元前 200 年，尼腓人戰敗，移居他地。後來摩賽亞成了他們的王。在此期間，他們的人民發現了記載耶銳特人歷史的金頁片。耶穌復活後，祂曾多

⁵ Eileen W.Lindner (1998) . Yearbook of American & Canadian Churches. 8-10.

⁶ Barry A. Kosmin & Seymour P. Lachman (1993) . *One Nation Under God, Religion in Contemporary American Society*, New York : Crown Trade Paperbacks . 15-16.

⁷ Religion in America 1996 Report. 42.

⁸ 同註 7。頁 253。

次訪問美洲，使尼腓人和拉曼人都皈依祂。但以後拉曼人又脫離了耶穌，兩派再度交戰。最後，邪惡的拉曼人於公元 421 年消滅了尼腓人，美洲由不信神的拉曼人統治。在尼腓人被消滅前，他們其中的一位先知摩門把美洲的全部歷史編輯紀錄在金頁片上，其子摩羅乃又補充了一些內容並將它埋藏在山上。後來，摩羅乃成為天使，直到 1827 年天使摩羅乃指示斯密約瑟，才得到此書。基本上由於它是摩門所寫，故稱為《摩門經》。

《教義和聖約》是上帝賜予先知斯密約瑟的啟示及接續他為教會會長的一些記載。內容包括如何管理教會，教義解釋，誡命，智慧與等啟示，共 138 章。最後也有兩篇當時的總會會長伍惠福的正式宣言該教會的立場，內容是有關多重婚姻與黑人獲得聖職。

《無價珍珠》是上帝在 1830 年 6 月份向斯密約瑟先知所顯現而紀錄的。內容包括耶和華與摩西，亞伯拉罕的對話，也包括密約瑟的寫作（一），（二）。

在 LDS Church 的教義相關且經由總會批准發行的著作約有十多種，例如：斯密斐亭約瑟（Joseph Feilding Smith）的《斯密約瑟先知的教訓》，麥康基布斯（McConkie, Bruce R.）的《摩門教義》，《救恩的教義》。總會也出版了歷任會長的演講集，內容的核心都是對教義的見證與教導。其中最具代表性且較具學術性的論述是陶美芝雅各（James E. Tlamage）的《信條的研究》。

D. 研究方法

本文採用系統神學研究法，與傳統基督教進行比較。研究架構是根據 Millard J. Erickson（1995）所作的系統神學研究分類（如表 1-4 所示），分別以聖經論（啟示與默示），神論（包括神的位格，屬性，計畫，創造，維護，天使），人論，罪論與救贖論），基督論與聖靈論，教會論，末世論，共八個方面進行論述。

表 1-4 Millard J. Erickson (1995) 神學研究的分類

神學研究 Theology studies	Biblical studies 聖經研究	Biblical Theology 聖經神學	Scripture 經文
	Historical studies 歷史研究	Historical Theology 歷史神學	God 上帝
	Doctrinal studies 教義研究	Systematic Theology 系統神學	Man 人
	Practical studies 實用性研究	Philosophical Theology 哲學神學	Sin 罪
			Christ 基督
			Salvation 拯救
			Church 教會
			Last things 末後的事

* 資料來源

Millard J. Erickson (1995) . Christian Theory. Michigan : Baker Book House. pp. 23

宗教是一種信仰體制，信仰體制的核心就是信條和教義⁹。然而，光有信仰並不等於宗教，也有非宗教的信仰形式，例如：政治信仰，主義信仰，無神論也

⁹ 呂大吉 (2002)。宗教學通論。宗教的信條和教義使信仰同一宗教的信徒具有共同的信念，結成一體化的教會組織。頁 375-376。

是一種信仰，甚至沒有信仰，也是一種信仰，只要是人，就有宗教性。宗教學的定義與其研究法有必然的關係，宗教哲學、宗教心理學、宗教社會學、宗教人類學、等研究方法，層面，不盡相同，結果當然也不相同。

神學 (Theology) 一詞是從希臘文 *theos* (意思是「神」) 和 *logos* (意思是「話語」或「論述」) 兩字而來的。意思就是「有關神的論述」。系統 (Systematic) 一詞是從希臘文 *sunistano* 而來，意思是「放在一起」或「組織起來」。換句話說，系統神學所著重的，是將神學系統化。Chafer 對系統神學下一個定義：「系統神學是從不同來源，將有關神和祂一切工作的資料與事實，加以蒐集，加以科學化的排列，比較和處理¹⁰。」

教義神學 (dogmatic theology) 一詞，最先是由 L. Reinhardt 於 1965，作為一本書的名稱。在 T.W.J. Morrow 所編的神學詞典裏，教義指的是在宗教改革以後才被廣泛使用的，用來指那些由教會正式訂定的信仰條文¹¹。Karl Barth 將教義定義為：「一些被教會認可，及公開信任的規條命題，這些是列載在教會的信條之中，並帶著相關的權威¹²」

系統神學又稱為教義神學，而教義神學是表達教會的信條或信仰。依 W. G. T. Shedd 之見，(Dogmatic Theology) 教義神學通常是研究一個特定宗派信條的系統或神學運動。教義神學這個名詞在德國和荷蘭比較常用，而系統神學這個名詞則流行於英國及美國¹³。教義神學，系統神學，基督教神學，廣義上可以說是同義詞。

LDS Church 的教義是什麼？1842 年春天，芝加哥民主報編輯 John Wentworth 請求斯密約瑟概述「後期聖徒的興起、進展、迫害與信心¹⁴」。斯密約瑟答應了他的要求，在回函中附上該教會的 13 項聲明。這份文件成為教會啟示、歷史及教義的重要文件之一。

1851 年，信條被納入由英國傳道部出版的首版無價珍珠裏。無價珍珠於 1878 年修訂，並且在 1880 年正式宣佈成為標準經文後，信條也成為該教會的正式教

¹⁰ Lewis Sperry Chafer (1947). *Systemic Theology*, 8Vols. Dallas: Dallas Seminary, 1: 6.

¹¹ T. W. J. Morrow (1988). "Dogma" in *New Dictionary of Theology*, edit by Sinclair B. Ferguson, J. I. Packer, and David F. Wright. Downer Grove, Ill: Inter Varsity. 203.

¹² 同上註，頁 20。

¹³ Hendrikus Berkhof (1985). *Introduction to the Study of Dogmatics*. Reprint. Nashville: Nelson. 8. 雖然 Berkhof 喜歡用教義神學一詞，但為了實用上的方便，也用系統神學作為書名。

¹⁴ LDS. Church History. *Time and Season*. 1 Mar. 1842, 706.

義¹⁵。這 13 信條分別是：

1. 我們信永恆的父上帝，和祂的兒子耶穌基督，及聖靈。
2. 我們信人為自己的罪而受懲罰，並不是為亞當的違誡。
3. 我們信由於基督的贖罪，所有人類都可以藉著對福音的律法和教儀的服從而得救。
4. 我們信福音首要的原則和教儀為：第一，對主耶穌基督的信心；第二，悔改；第三，為罪的赦免的浸沒洗禮；第四，獲得聖靈恩賜的按手禮。
5. 我們信人必須藉著預言和具有權柄之人的按手禮，蒙神召喚，才可以傳講福音和執行其教儀。
6. 我們信存在於原始教會中的同樣組織，即有：使徒，先知，牧師，教師，祝福師等。
7. 我們信說方言、預言、啟示，異象、治病、譯方言等恩賜。
8. 我們信翻譯正確的聖經是神的話；我們也信摩門經是神的話。
9. 我們信神已經啟示的一切，及祂現在啟示的一切，我們也信祂仍要啟示許多有關神的國度重大的事。
10. 我們信以色列的真正的聚集和十支派的復興；錫安（新耶路撒冷）將建立在美洲大陸；基督將親自統治於地上；並且大地將被更新且蒙得樂園的榮耀。
11. 我們要求依照我們自己良知的指引，崇拜全能的神的特權，並容許所有的都有此同一特權，讓他們自行抉擇崇拜的方式，處所，或對象。
12. 我們信我們從屬於國王，總統，統治者和司法長官，要服從，敬重和維護法律。
13. 我們信我們要誠實，真誠，貞潔，仁愛，善良，並為所有的人做有益的事；實在我們可以說我們是聽從保羅的忠告——我們凡事相信，凡事盼望，我們已忍受了許多事情，希望凡事都能忍受。任何善良，優美，好名聲，或值得讚揚的事，我們皆追求之。

¹⁵ LDS. 豐滿時代的教會歷史。頁 236。

第一章 啟示論

第一節 啟示的定義與種類

「啟示」一詞是從希臘文 *apokalupsis* 而來，意思是「公開」或「揭開」。啟示是指，神向人類揭露祂自己。既然有啟示，就可以有神學研究。如果神沒有啟示祂自己，我們就不能建立對神正確的理解，或有關命題。羅馬書 16：25 和路加福音 2：32 都說明了神以耶穌基督揭示他自己，耶穌基督就是神啟示的縮影。

啟示也可以這樣定義：「是神的一種行動，藉此公開他自己，向人類傳遞祂自己。神藉此行動，向受造之物顯明神自己，除此之外，再也沒有其他認識神的方法。啟示可以是一個單獨的、一瞬間的行動；啟示也可以延續一段長久的時期。人類思想對神的領會是有程度上的差別的¹⁶」。重要的是，若不是神自己公開祂的真理，人就沒有其他方法去認識這些真理¹⁷。

「啟示」這詞有一個較廣泛的用法，是指「神藉著創造、歷史、人的良知和聖經的記載去顯現祂自己。神的啟示可以是事件，也可以是話語¹⁸」。啟示的內容包括三部分：（一）關於神，包括神的性格，祂的旨意，祂的作為，祂與人和宇宙的關係。（二）關於人，包括人的來源，人的性情，生存的目的及責任，罪的影響，人與神和人與世界的關係。（三）關於宇宙，特別是關於世界，包括來源，目的與結局，宇宙與神，人的關係。換言之，啟示是一切知識的來源¹⁹。

啟示可分為「一般啟示」(general revelation) - 神藉著歷史和自然界啟示祂自己²⁰；和「特殊啟示」(Special revelation) - 神藉著聖經和他的兒子來啟示祂自己。

¹⁶ Henry C. Thiessen (1979) , *Lecture in Systematic Theology*, revised by Vernon D. Doerksen. Grand Rapids : Eerdmans.7.

¹⁷ 比較 Lewis Sperry Chafer (1947) .*Systematic Theology* .Dallas : Dallas Seminary, 1 : 48.

¹⁸ C. M. Horne (1975) .”Revelation” in Merrill C. Tenney, ed., *Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible*. Grand Rapids : Zondervan 5 : 86.

¹⁹ Rev. Isaac C. Jen, B.D.,Th.m 著；基督教改革宗翻譯社譯（1974）.*Systematic Theology*. pp.8

²⁰ 根據巴特（Carl Barth）的觀點，他否定一般啟示，理由是人類在墮落中是有罪的，不可能憑藉理性去獲得神的知識。神要向人個別地顯示祂自己，讓個別的人可以獲得有關祂的知識，包含在神的話語中的啟示，要經過人經驗的相遇（experiential encounter），就是當人與基督經過存在相遇，才算是真實的啟示。參見 Calr Barth（1956）*Church Dogmatics*, revised by G. W. Bromiley and T. F. Torrance. Edinburgh: Clark, 1:124-127.

一般啟示和特別啟示都是神的啟示，來源相同，但是方式和範圍不同，性質和目的也不同。

第二節 一般啟示與特殊啟示

一般啟示 (general revelation) 也可稱為自然啟示，因為一般啟示通常是指明顯在自然的現象中，藉由三方面啟示：(一) 藉由大自然 (二) 藉由管制的權能 (三) 藉由人的良知。

藉由大自然的啟示：神的一般啟示顯明在祂所創造的大自然之中，藉此世人能看見神的存在，和祂的能力。大自然的每一部分和每一角落都彰顯上帝 (詩篇 19：1-6)，這啟示是繼續的，「這日到那日」和「這夜到那夜」。這啟示是不斷地進行，永不停止。自然中的一切現象，如四季的循環，日月星辰的運轉，五穀作物的生長，當彰顯神的大能 (詩篇 65：6-12；使徒行傳 14：17)。此外，自然科學的一切現象和定律，也顯明神的存在。因為這些現象和定律，都是祂所創造的。神同時也賦予世人思想和能力，使他能觀察這些現象，並發覺這些定律 (創世紀 2：19；4：22；詩篇 104：1，10)。科學越是發達，人越能看出自然的奧妙與偉大，因此也越顯明神的奇妙和偉大。人類身體的奧妙，有可能是地球上自然啟示的最佳證明。整個人的身體 - 心臟血液循環系統，骨骼結構，呼吸系統，消化系統，中樞神經系統 - 簡直是巧奪天工，這一切都顯現出神的智慧和能力。

藉由管制的權能：神也藉由祂管制的權能，向人類顯示祂自己。神賜給人陽光和雨水；神使人有生活起居 (馬太 5：45；使徒行傳 14：15-17)，這就是顯明了神的善良美意。神的管制也藉著神對待各國的方法顯明出來。神懲罰不信服的以色列民 (申命記 28：15-68)，但也復興他們 (申命記 30：1-10)；神審判埃及，因為埃及向以色列人犯罪 (出埃及記 7-11 章)；神興起列邦，也叫萬國衰危 (但以理 2，21，31-43)。

藉由人的良知啟示：神也向人的良知啟示祂自己。神將一種關於祂的本能知識，放在人的心裏 (羅馬書 2：14-15)。人本能地知道，神不單是好善厭惡，這

位神也是追討善惡最後的公義裁決者²¹。猶太人要照著明文的律法受審判，沒有律法的外邦人，因為沒有明文的律法，就要按照非明文的律法，也就是寫在人心靈裏的良知受審判，保羅說，這良知好像是人的檢察官一樣（15節）。「良知可說是人裏面的一個監察者，是神在靈魂裏的聲音。良知按照著人內心道德律的回應，施行審判²²」

特殊啟示（special revelation）：特殊啟示的方式依照 Rev. Issac（1974）的分類可以分為三種方式：（一）神的顯現。（二）先知的話。（三）神蹟奇事。

神的顯現：有時神向某些人顯現，傳達祂的旨意，與人接近。例如，耶和華以旅行者的姿態，與亞伯拉罕見面，要向他預告一件大喜的信息，即年老的撒拉將在一年後初次生產，以應驗上帝在前一次向他顯現時所給的應許（創世紀 18 章）。又如，雅各遇見神，與神摔跤，並受到祝福（創世紀 32：24，30）。有時，神的顯現只限於言語的交通，例如，祂命令挪亞製造方舟，以避水災。又如，掃羅在往大馬色的路上，突然見到強烈的亮光，並聽見主的聲音。有時，神又藉著異象與人交談。例如，祂在荊棘的火焰中向摩西顯現，吩咐祂帶領以色列人民脫離埃及的壓迫（出埃及記第 3 章）。但以理多次在夢中看到異象（但以理書 7-8 章）。在舊約時代，神的顯現最特別的人物是「耶和華的使者」，他不但傳達耶和華的旨意，而且具有與神同地位的權柄（出埃及記 23：20，32 比較馬太 23：39）。瑪拉基書中也有提到「立約的使者」，一般認為是指耶穌基督。

神顯現的典型代表就是耶穌基督，祂「本有神的形象」（腓 2：6），「充分顯明神」（約翰 1：1，18）。保羅稱「神一切的豐盛，都有形體的居住在基督裏」（希伯來 2：9）。耶穌曾經對祂的門徒說：「你們若認識我，也就認識我的父，人看見我，就是看見了父」（約翰 14：7，9）。

先知的話：特殊啟示最常見的媒介是先知。先知是神特別揀選的人，他們的

²¹ Burce A. Demarest (1982). *General Revelation: Historical View and Contemporary Issues*. Grand Rapids: Zondervan. 231.

²² 同書，頁 232-233。另參見 A. M. Rehwinkel 的文章 "Conscience"，刊於 Walter A. Elwell (1984) 所編 *Evangelical Dictionary of Theology*. pp.267-268. Grand Rapids: Baker. Rehwinkel 說：「良知是限制於道德方面的覺識。良知是一種覺識……良知是一種功能，能夠發現道德上的對錯，促使人去做祂認為對的事情；審判人的行為和在人的靈魂裏施行判斷……良知是天生的，也是普遍存在的；良知不是環境、訓練、習慣和教育的產物，雖然良知也會受到所有這些因素的影響。」

任務是傳達神的旨意。或是立君王（撒下 15：1），或是應許（以賽亞 9：6，7）或是警戒（何西阿 5：1），或是勸勉（以西結 33：12，16）。然而，神的話語也曾臨到外邦人，例如，神差遣先知約拿向尼尼微人呼籲悔改之道。而且先知曾預言，神恩惠的旨意，也將臨到外邦人（以賽亞 9：1，2）。

神蹟奇事：第三種的特殊啟示方式，是以行動來表達的。也就是說，神用行動的方式來彰顯祂救贖的旨意。例如，以色列人民出埃及記前後，神藉著摩西向法老王所行的各種神蹟。神蹟奇事和先知的話是相互襯托的。神蹟充實言語，使聽到預言的人能看見神的能力，增強他們信心，或使敵人看見祂的能力而戰戰兢兢。另一方面，先知的話解釋神蹟的意義和目的，使看到神蹟的人，能領會神的旨意。耶穌基督的降世，乃是神蹟的最高峰表現，顯明奇妙的救贖。

LDS Church 對於上述的啟示與默示也是持有相同的立場。信條第九條 - 我們信神已經啟示的一切；及祂現在啟示的一切；我們也信祂仍然要啟示許多有關神國度重大的事情。此外，LDS Church 教義對於「啟示」則有另外的分類：

（一）個人啟示：聖靈給人的靈感，作為生活的指引。透過聖靈的恩賜，獲得為今生和準備永恆的祝福²³。

（二）給活著先知帶領的教會的啟示：從亞當的時代起，主就興起先知來管理祂的教會，警告世上的居民²⁴。

第三節 聖經的默示

默示（Inspiration）是必須的，因為只有默示，才能將神的啟示保存下來。如果神啟示了祂自己，但啟示的記載不準確，那麼神的啟示便成了疑問。所以，默

²³ LDS Church (2004) *The Discourses of Wilford Woodruff*, 5.

²⁴ 同註 8，頁 197-199。

示是保證了啟示的正確性。

默示的定義：默示是聖靈監督作者，讓作者雖然按自己的風格，個性寫作，但所寫的都是神的話 - 具有權威性，可信的，及在原稿上沒有錯誤的。著名福音派神學家對默示所下的定義如，Benjamin B. Warfield：「默示一般的定義是，神的靈在作者身上行使超然的力量；這是由於他們的作品，都已賦予神的可靠性²⁵」。Edward J. Young：「默示是神的靈在聖經作者身上的監管工作。結果，這些聖經都擁有神聖的權威即可信性，而且由於這種神聖的權威及可信性，它就不會包含錯誤²⁶」

第四節 聖經的權威

基督教正統派的信仰，是追隨十六世紀宗教改革家的信仰，相信聖經是神的話，藉著聖靈的默示，經由先知和使徒之手所寫成的。聖經的原著者是神，因此它具有權威。這信仰能追溯到初期的大公教會，而舊約部分甚至可以追溯到猶太教會的時代。聖經的著作，是經過一段漫長的時期才完成的，其目的是要陳述神在耶穌基督裏的救贖計畫。聖經的權威，可從三方面來看。

（一）聖經的原著者是神：默示是指上帝的靈覆蓋了寫作之人的思想理念，引導他們寫出神所要他們寫的，以致寫成文字，雖是人的言語，詞彙和格式雖有不同，但實在是神的話語。

（二）聖經的主題都是耶穌基督的救恩：使徒約翰簡潔地指出：「記這些事，要叫你們信耶穌是基督，神的兒子；並且叫你們信了祂，就可以因祂的名而得生命」（約翰 20：31）。換言之，聖經的內容是陳述神在耶穌基督裏所作，救恩的信息，要叫人因信祂而得救（提後 3：15）。

（三）聖經是神所揀選的僕人所寫的：神在聖經中的啟示都是有歷史背景的。聖經各書卷的性質也不盡相同，例如摩西五書，包含歷史和律法，它並非一

²⁵ B. B. Warfield (1948). *The inspiration and Authority of the Bible*. Philadelphia: Presbyterian and Reformed. 131.

²⁶ Edward J. Young (1957). *Thy Words is True*. Grand Rapids: Eerdmans. 27.

般的史書，而是敘述救恩的歷史。先知書卷，大部分內容是論到當時的情形。例如，為何會以先知以賽亞會預言彌賽亞的到來呢？因為當時的猶大王亞哈斯，因聽到亞蘭與以法蓮同盟要攻打耶路撒冷而戰慄，但又不願聽從先知以賽亞的保證，信靠上帝的幫助，因此以賽亞奉神之名說出這項預言。詩篇和智慧書是表露作者的靈性經驗，其中包括讚頌，祈求，感嘆，訴苦，感謝等心情。福音書則是作者親自聽聞，或親眼看到耶穌基督的言行撰寫而成。

論到聖經的權威，加爾文認為，我們並不尋找證據支持我們的判斷，而是我們的判斷和理解服從聖經²⁷。1978年10月，國際聖經無謬誤協會（International Council on Bible Inerrancy），在芝加哥以下一段有關無謬誤的宣言：「聖經每字都是神所賜的，當中的一切教訓都不包括錯誤，無論是有關神創造的記載，有關世界的歷史，有關它本身在神的引導下的寫作來源，以及有關神對個別生命拯救恩典的見證都是如此²⁸」

然而，也有學者們反對聖經權威，理由如下：

（一）科學方面的錯誤：反對者認為，聖經作者對於宇宙的觀念有錯誤，例如聖經似乎教訓宇宙是以地球為中心的，而自然科學家卻已證明地球只是太陽系的一個星球而已。

（二）歷史方面的錯誤：反對者認為，聖經在歷史的記載有很多錯誤，與歷史記載不符，或是年代有衝突，或是年代數字籠統等。

（三）新約引用舊約的經文錯誤：反對者認為，新約作者在引用舊約經文時，常常不顧原句的本意，而強解經文，以適合他們的見解。

（四）反對神蹟的不合理：反對者認為，一個恆久的世界必須有一個恆久不變的自然定律，這自然定律乃是勞不可破的。神蹟與自然定律衝突。

（五）反對聖經中的道德觀：反對者認為，舊約信徒的生活，如多妻，休妻等風俗，並不表現出高超的道德標準。

聖經權威的支持者與反對者自古至今一直有他們的理由和立場。LDS Church 信條第九條 - 我們信神已經啟示的一切；及祂現在啟示的一切；我們也信祂仍然要啟示許多有關神國度重大的事情。

²⁷ 在聖經默示的範圍方面有正統派的見解，部分默示的見解與思想默示的見解。其中正統派認為神的啟示之客觀存在，並不保證人的主觀接納，並引用加爾文的觀點加以說明。參見 Rev. Isaac (1974) *Systematic Theology*. Reformation Translation Fellowship. Inc. 3:3.

²⁸ James Montgomery Boice. (1979) *Does Inerrancy Matter?* Oakland: International Council on Biblical Inerrancy. 13.

LDS Church 的教義對於聖經的立場是什麼呢？我們可從信條去瞭解。信條第八條 - 我們信翻譯正確的聖經是神的話。LDS Church 接受聖經並且視為標準經文的最先一部，即在信心與教義方面已被正式宣佈為其書面指南書籍中的第一本。LDS Church 與其他基督宗派同樣重視聖經並視聖經為神聖的書，但是不同的是 LDS Church 另為承認一些其他經文為正確而神聖的，並且那些其他經文與聖經相互印證有助於支持及強調聖經的事實與教義。

LDS Church 接受聖經的全部紀錄，包括歷史和全部資料。但是有一個前題的，那就是要翻譯正確而且沒有錯誤。LDS Church 相信聖經原來的紀錄是神對人說的話語，不論紀錄或謄寫，只要翻譯正確，是與原本同樣的真實。光靠人類的智慧是無法完成的，必須聖靈的恩賜，藉由翻譯的恩賜，才有辦法正確和精確的翻譯。

就整部聖經的譯本而言，在語言方面歷經了，撒瑪利亞文的希伯來文摩西五經，由七十二人翻譯的希臘文譯本。敘利亞文的譯本，義大利文譯本，拉丁文譯本。約 1380 年左右才有英文譯本，1611 年欽定英譯聖經即英王詹姆士譯本出版，此書係由四十七位學者奉英王詹姆士一世之命從希伯來文和希臘文翻譯出來的版本。此版本取代了所有較早的版本，也是目前基督新教常用的版本。儘管如此，此版本也被發現了一些嚴重的缺點。1855 年此版本再度修訂，至今還沒獲得一般的認同與共識。

對於翻譯的真實性，摩門經在標題頁已指出，「如果有什麼錯誤，那是人的錯誤；因此，不要責備神的事情，這樣，你們在基督的審判寶座前，或可純潔無瑕。」摩門經摩羅乃寫道，「當你們蒙得這些時，我勸告你們要奉基督的名求問神，那位永恆之父，這些是否真實的；如果你們用真心誠意來求問，有著對基督的信心，祂必藉著聖靈的力量，對你們顯明這些事情的真實性」（摩羅乃書 10：4）。

摩門經以耶穌基督的另一部約書的形式問世，目的不是要爭論聖經的權威性，或取而代之，而是要見證聖經的真實性。

摩門經在聖經舊約方面的見證：依照摩門經的紀錄，李海曾於主前六百年，西底家王執政的第一年中，遵照神的吩咐帶了他全家人及一些其他人離開耶路撒冷。離開他們的出生地之前，這些旅行者取得了某些刻在銅葉片上的紀錄，在這些寫作中，有猶太人的歷史和一些當時被接受為真實的經文。

李海檢視了這些紀錄，他看到這些銅葉片包含著摩西的五部書，記載著世界的創造，以及我們的始祖亞當和夏娃的記述；也包含猶太人的紀錄，從最初到猶

大王西底家執政的初期；也有聖先知們的預言，從最初起，直到西底家執政的初期；還有許多從耶利米口中講出的預言²⁹。這種對摩西五書及一些猶太先知們直接提及，是關於聖經上記載的那些部分正確性的寶貴外證。

李海的兒子尼腓，在異象中知道了神有關人類家庭的計畫未來的情形；也看到了一本包含著神的話語及主與以色列所立約有極大價值的書，將要從猶太人那裏傳到外邦人那裏去³⁰。又進一步的說，我們將會知道，曾經被帶領遠渡重洋到西方大陸去，並在那裏定居下來，後來逐漸成為人數眾多而強大的民族即李海那一群人，習慣於研究雋刻在銅葉片上的經文；此外，他們的抄寫者們曾在他們自己的日益增多的紀錄中包含了銅葉片上很長的引句³¹。不用多說摩門經對聖經的承認，至少在耶利米先知傳道期間，李海的移民團隊離開耶路撒冷時已經寫好的猶太經典的那些部分，均在摩門經被承認。

摩門經在聖經新約方面的見證：在預言性的異象中，許多尼腓人的先知們曾見到然後預言基督在全盛時代的傳道，並且把有關救主生平重要的事蹟與死亡的預言，非常忠實地紀錄下來。這見證是由尼腓³²，先知兼國王的班傑明，阿賓納代³³，歸信者的拉曼人撒母耳³⁴，以及其他人所紀錄下來³⁵。除了這些和許多應驗完全與聖經新約記載有關耶穌基督的任務與預言之外，摩門經也記載有關復活了的主在尼腓人之間的傳道工作。在此期間，救主與他門一起依照聖經新約的樣式建立了祂的教會；此外，祂又以幾乎跟祂在東方的猶太人之間所教導同樣的話語訓誡他們³⁶。

第五節 摩門經的問世與特殊啟示

信條第八條：我們信翻譯正確的聖經是神的話；我們也信摩門經是神的話。

²⁹ 摩門經尼腓一書 5：10-13。

³⁰ 同註 29。13：21-23。

³¹ 摩門經尼腓一書 20 章，21 章；尼腓二書 7 章，8 章；12-24 章。

³² 摩門經尼腓一書 1：4-5；11-14 章；尼腓二書 25：26；26：24。

³³ 摩門經摩賽亞書第 3 章；4：3。

³⁴ 摩門經摩賽亞書第 13-16 章。

³⁵ 摩門經希拉曼書 14：22。

³⁶ 摩門經尼腓三書 9-26 章，比照新約馬太 5-7 章；舊約以賽亞書 54 章；瑪拉基書 3-4 章。

摩門經是基督時代前後數世紀居住在美洲大陸的古代民族的先知們受神感召所做的紀錄。此紀錄於近代，神特別指派的人藉著神的恩賜被翻譯出來。斯密約瑟是這些經文的被授權及蒙感召的翻譯者，藉著他這些經文已被用現代的語文賜給世人。

何謂摩門經？我們在摩門經的標題頁可找到答案。摩門經係摩門根據尼腓片親手鐫錄於金屬片上之記事，因此那是一部尼腓及拉曼兩民族的記錄的節錄本寫給以色列家族的遺裔拉曼人；也寫給猶太人和外邦人。那是藉著命令方式，也藉著預言和啟示之靈而寫成後密封，為主隱藏，以免毀損。將藉著神的恩賜和力量而被譯成問世。由摩羅乃親手密封，為主隱藏，以待適當時期，經由外邦人而問世。將藉著神的恩賜而譯成。

還有一部以太書的節錄本，那是耶銳特人之記錄，他們係在世人想建造通天高塔，而被主變亂言語時所分散。該書係欲向以色列家族的遺裔昭示主曾為他們祖先們做過的偉大的事情；也使他們能知道主所立的聖約，他們是不會永遠被拋棄的。也為了使猶太人和外邦人能確信耶穌即基督，是那位向各邦顯明他自己的永恆之神。如有什麼錯誤，那是人的錯誤；因此，不要責備神的事情，這樣，你們在基督的審判寶座前，或可純潔無瑕。

關於此事的完整紀錄，請閱無價珍珠第八十三頁至八十九頁，及耶穌基督後期聖徒教會歷史第一卷第一章至第六章。那古代的紀錄，就這樣從地下被取了出來，像一個民族的聲音從塵埃中發出來，並藉著神的恩賜和力量而被譯成近代的語言，（這已由神親自予以確證了）。在一八三一年首次發行問世，稱為摩門經。

摩門經簡析：摩門經的標題頁上指出有三類金屬記錄片，即：一、尼腓片。摩門經正文中已明白指出，尼腓片有兩種（甲）大片；（乙）小片。前者著重於各有關民族的世俗歷史之記述，後者則大部為神聖的記錄。二、摩門片。包含摩門根據尼腓片所寫的節錄本，他自己所寫的許多附註和續寫的歷史，以及摩門的兒子摩羅乃所加的部份。三、以太片。包含一部耶銳特人的歷史，由摩羅乃予以節錄，加上他自己的附註，稱之為以太書，再將這記錄和那一般歷史的記錄聯合在一起。除了這些外，還可加上摩門經中時常提到的另一套金屬片：四、雷班銅片。此項銅片係由李海的人從耶路撒冷所攜出，記載著希伯來經文及家譜。有許多從該項銅片中摘錄出來的部份，可在尼腓人的記錄中看到。

摩門經係由十五個主要部份或書篇所組成，除其中一篇外，都稱為書，每部書都是以其主要作者之名為書名，這些書中的前六部，即尼腓一書、尼腓二書、

雅各書、以諾斯書、雅龍書及奧姆乃書，都是與尼腓小片中同名部份的譯文。在奧姆乃書與摩賽亞書之間，有一篇摩門語。這篇摩門語把那鑄刻在小片上的尼腓的記錄，和摩門在那記載後期記錄的大片上節錄下來的部份連接了起來。摩門語對其前面各部份的記錄來說是一個簡略的說明，對其後面的各部份則是一篇緒言。

摩門經的中間部份，即摩賽亞書至摩門書第七章，係摩門摘自尼腓片之節錄本的譯文。摩門經後面的部份，自摩門書第八章至卷末，係摩門之子摩羅乃所鑄寫。摩羅乃首先完成了他父親一生的記錄，然後節錄了稱為以太書的耶銳特的記錄，最後再加上了別的部份，就是我們所熟知的摩羅乃書。

摩門經記錄中所包括的年代，為主前六百年至主後四百二十一年。大約在最後的一年，這位最後的尼腓歷史家摩羅乃，將這部神聖的記錄封存了，並為主隱藏起來，留待末世時代再行取出，恰如神藉著祂古代的先知們所豫言的一樣。到了主後一八二七年，這位摩羅乃 那時他已是一位復活了的人 將這些鑄著記錄的金屬片，交給了斯密約瑟。

三位證人的證詞：願此書所到的各邦各國各族各民都知道：我們藉著父神及我們的主耶穌基督的恩典，看到了包含這部記錄的金屬片。這是一部尼腓人和他們的弟兄拉曼人的記錄，也是從那所講的巨塔那裏來的耶銳特的人們的述錄。我們也知道這些金屬片已藉著神的恩賜和力量而被翻譯出來了，因為這是祂親口向我們宣告的；因此我們確確實實的知道這部書是真的。我們並證明我們曾看到金屬片上的鑄文；我們能看到這些實在是藉著神的力量，而絕不是人的力量。我們鄭重宣告，有一位天使曾降自天上，帶來了金屬片，在我們的眼前出示，我們都看到了那些金屬片以及片上的鑄文；我們知道那是由於父神和我們的主耶穌基督的恩典，使我們得以看到並證明這些事是真的。這些事在我們的眼中是不可思議的。雖然如此，但主的聲音吩咐我們必須為這些事做見證；因此，為了遵從神的吩咐，我們特此作證。我們也知道如果我們忠於基督，我們就必能除去我們那染有所有人們之血的衣服，而在基督的審判寶座前得以純潔無瑕，並與祂永遠同居在天上。願榮耀歸於父、子及聖靈，他們原是一神。阿門。

考得里奧利佛，惠特茂大衛，哈里斯馬丁 。

三位證人從來沒有人修改或撤銷前述之證詞，雖然他們後來都退出了教會，

並且對斯密約瑟產生了幾乎憎恨的感情，但他們終生都維持他們關於天使來訪的鄭重宣告以及深植在他們心中的見證。在三位證人對金屬片做了見證之後不久，八位獲准觀看並用手撫摸那古代的紀錄；在這事中也應驗了古代的預言。該預言說，除三位以外，「神派遣更多的證人」，他們的證詞被加於三位證人的證詞之上。斯密約瑟於 1829 年 7 月把金屬片拿給八位證人看。

此八位證人的證詞：願此書所到的各邦各國各族各民都知道：本書的譯者小斯密約瑟，曾將所說的金屬片給我們看過，片的外表似為金質，所有經該斯密氏譯過的片葉我們都曾用手撫摸過；我們也看到了葉片上面的鐫文，這些鐫文都呈現著古代的風格和細緻的手藝。我們極鄭重地作證，該斯密氏確曾出示金屬片，因為我們都曾看到了，而且曾拿在我們的手中試過份量；我們確確實實的知道該斯密氏獲有我們所說的金屬片。我們把我們的名字公諸全世界，對全世界證明我們所看到的東西。我們絕無虛言，神可作證。惠特茂克利斯慶，惠特茂雅各，小惠特茂彼得，惠特茂約翰，培治亥倫，老斯密約瑟，斯密海倫，斯密撒母耳。於美國猶他州鹽湖城。

八位證人中有三位留存於該教會，五位退出了該教會。但是全體證人中，沒有任何人否認過當初對摩門經的見證³⁷。

LDS Church 對於摩門經的真實性，舉出下列的證據：

（一）摩門經與聖經在所有有關事情上的普遍一致。以預言為例，有關耶穌基督的降生，塵世傳道，作為犧牲的死亡，以及第二次來臨；以色列人的分散和以後的聚集，每個紀錄都可以證實其他的紀錄，從來沒有矛盾或不一致的情形，這兩部經文相互對映，完全吻合。

（二）古代的預言藉由摩門經的問世而獲得應驗。聖經舊約先知以賽亞預言：「所有的默示，他們看如封住的書卷，人將這書卷交給識字的，說，請唸罷，他說，我不能唸，因為是封住的。又將這書交給不識字的人，說，唸罷，他說，我不識字」（以賽亞書 29：11-12）。金屬片的抄本提交給安東教授這個預言算應驗了，書原本交給沒受過正式教育的斯密約瑟時，也應驗了這預言。

³⁷ 見 Vitality of "Mormonism" 兩篇文章，"A Messenger from the Presence of God" and "Scriptures of the American Continent. 128-137.

(三) 摩門經本身絕對一致，毫無矛盾。摩門經不同的文體是因為譯自若干套累積原來的紀錄，內容有作者的評註和解釋，一旦刻在金屬片上，就沒有又添加或修改任何文字。該書從頭到尾保持一貫性，沒有矛盾或不一致的地方被指出過³⁸。

(四) 摩門經被該書中包含預言的應驗所支持。摩門經關於救主為祂作證的兩套紀錄，救主曾說：「因而你們為了要多接受我的話而抱怨嗎？你們豈不知道兩個民族的見證就是一位有力的的證人對你們證明了我是神，證明了我記得這一民族，像記得那一民族一樣嗎？因此，我對這一民族講的話和對那一民族講的話是一樣的。當那兩個民族會合在一起的時候，那兩個民族的見證也必會合在一起」（摩門經尼腓二書 29：10）。

(五) 考古學及人類學所提供正確的證據。儘管科學家無法斷定美洲大陸土著種族的來源，但在這方面的研究調查已經有了相當確定的結果，並且與摩門經的記載最重要的資料一致。關於美洲土著民族的發現中，最重要意義的有以下幾點³⁹：

1. 美洲大陸在很古老的時代就已經有人居住了，可能是在建巴別塔的時候⁴⁰。
2. 該大陸一直被不同的民族所佔據，至少有兩個種類或種族在間隔極遠的時期居住過⁴¹。
3. 土著居民來自東方，可能是亞洲，而較後的住民，或第二期的住民，不同的種族跟以色列人有姻親關係⁴²。
4. 現存的美洲大陸土著種族形成共通家系⁴³。

以上四點都可以在摩門經中得到支持：

³⁸ 使徒傅瑞特奧申講述。摩門經神聖的確實性。Divine Authenticity of the Book of Mormon.

³⁹ 可參照 B.H. Robert 的研究 New Witnesses for God. Vol. II 24-29, Vol. III 30-34.

⁴⁰ Lorwy 在他的著作「關於美洲土著官方詢問的答覆」對有關西方大陸居住的情形下結論說，第一批定居下來的是建造巴別塔，變亂口音後不久來的。亦參見 Schoolcraft(1853).*Ethnological Reseraches* Vol.3.

⁴¹ F. W. Putnam.*Century Magazine* Mar 1890 .Prehistoric Remains in the Ohio Valley 教授甚至明確地指出宣稱古代種族之一是由北方來的另一個則是由南方來的。

⁴² Lewis H. Morgan 在他的研究「他們的血親及姻親制度」中發現美洲土著具有共同起源的證據。亦參見 Baldwin 的著作 *Ancient American*. 66.

⁴³ Bradford (1841) *American Antiquities*. 結論寫的有關古代美洲的起源及特徵說：「他們均屬於同一來源，同一種族的支族，並且有相似的風俗及制度」，頁 431。

1. 耶銳特人曾經定居美洲大陸他們係直接由巴別塔移民進來的。
2. 耶銳特人佔據該地約一千八百五十年，他們滅亡的時候大約是主前 590 年，李海和他一行人來到這大陸，他們在那裏發展成兩個分開的民族，尼腓人和拉曼人，尼腓人大約於主後 385 年絕滅。李海到達這海岸約一千年後，拉曼人退化的情況持續到現在，而他們就是現代的印地安人各支族。
3. 李海，葉希梅，及余雷，尼腓人及拉曼人，都是以色列人，李海屬於瑪拿西支族，葉希梅則是一位以法蓮人，該移民群來自亞洲耶路撒冷。
4. 現今印地安各支族為那些他們的歷史記載於摩門經的移民們的後裔，因而他們是屬於以色列家族的祖先們的後裔。

本章小結

LDS Church 相信神的啟示，翻譯正確的聖經是神的話，也相信摩門經是神的話（信條 8，9）。從系統神學的架構來看，LDS Church 的啟示是屬於「特殊啟示」。神的顯現，先知的話及神蹟奇事。神多次親自顯現給斯密約瑟，內容大部分都紀錄在教義和聖約及無價珍珠中。

為求翻譯正確的神的話語：神也賜給斯密約瑟靈感，獨自完成 Joseph Smith's "New Translation" of the Bible，內容的編排是與 King James Version 排列對照，讓讀者更能清楚深入的研究神的話語。獨自一人完成聖經的寫作，編排，除非是神的授權，否則恐怕世間少有。斯密約瑟去世之後，LDS Church 分為兩派，一派是由斯密約瑟的兒子繼承的 RLDS Church (Reorganize Latter-Day-Saints)，另一派是由楊百翰帶領的 LDS Church。Joseph Smith's "New Translation" of the Bible 版權由 RLDS Church 擁有而未能在 LDS Church 普及。

摩門經的問世也符合系統神學中「特殊啟示」的定義。LDS Church 認為摩門經並非攻擊聖經權威，或取代聖經的地位。而是要證明聖經的「正確性」。摩門經是由幾片金屬片刻有古代文字的紀錄片，由斯密約瑟一人翻譯，考得里奧利佛抄寫，在 6 個月的時間翻譯完成手稿，並且出版。距今 177 年沒有任何矛盾，修改或增補。摩門經問世的目的，由天使摩羅乃的造訪，給斯密約瑟重要的信息包

括幾個重要的方面：(一)告知他那些記載著美洲早期居民歷史的金葉片存在。(二)透露曾在他們之中的先知們的話語和教訓。(三)宣告該民族(美洲印地安人或拉曼人)的遺裔將來的結局。(四)宣佈這美洲大陸是「一塊比所有其他土地都精選的土地」(見尼腓一書)以及將按照先知們的應許，在其他建立新耶路撒冷。

摩門經之所以被保存的主要目的之一是要「猶太人和外邦人確信耶穌基督，是那位向各邦顯明祂自己的永恆之神」。

第二章 神論

第一節 神的名稱

以羅興 (Elohim) 。Elohim 是一個希伯來文的眾數字。這個字在舊約使用了超過二千次，是神的普通稱號。眾數是表示一種「華美的眾數」(plural majesty) 。EL 的字根很可能是「強」或「卓越」的意思⁴⁴。Elohim 一般譯為「神」。這名字強調神的超越性，神是超乎一切而稱為神。有些人解釋 EL 和 Elohim 的關係，Elohim 不過是 EL 的眾數字，兩個名稱可以互用⁴⁵。在一些經文如以賽亞 31 : 3 , EL 是專用來說明神和人的區別。EL 表達出「神的能力和權勢」⁴⁶。

主 (Adonai) 「主」這個名詞在希伯來文是 Adonai , 字根的意思是「主人」。聖經一般譯為「主」。Adonai 的意思是「一切的主」, 或「至高的主」, 也可以稱為「我的主」⁴⁷。

耶和華 (Yahweh) 。神用「耶和華」的名字，來表明祂與以色列人的個人關係。亞伯蘭在接受神之約的時候 (創世紀 12 : 8) , 也是要回應神這個名字。神以這個名字帶領以色列人離開埃及，拯救他們脫離束縛，救贖他們 (出埃及記 6 : 6 ; 20 : 2) 。Elohim 和 Adonai 這兩個名字，都曾在其他文化體系被用過，但「耶和華」(Yahweh) 一名，是給以色列的特別啟示⁴⁸。

LDS Church 的論點：以羅興 Eloheim 是複數。希伯來文聖經創世紀第一章寫道 Berosheit baurau Eloheim ait aushamayeen vehau aurait, 詹姆士王的翻譯者們譯為「起初，神創造天地」。斯密約瑟分析，Berosheit 這個字，Rosh 是首 (頭) ; Sheit 是一個語法上的語尾。當那位受靈感的人記寫時，本來並未將 Baith 放在那裏，而是後人加上去的。Baurau 表示帶來，Eloheim 是由 Eloim 一字而來，是單數

⁴⁴ Frank M. Cross, (1977) . “EL” in *Theological Dictionary of the Old Testament*, 6Vols., revised, edited by G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren, Grand Rapids: Eerdmans. 1: 24.

⁴⁵ 比較出埃及記 34 : 14 ; 詩篇 18 : 31 ; 申命記 32 : 17 , 21。

⁴⁶ 比較何西阿 11 : 9 ; Helmer Ringgren, “ Elohim” in *Theological Dictionary of the Old Testament*, 1:273-274.

⁴⁷ Merrill F. Unger and William White, Jr., eds., (1980) . *Nelson's Expository Dictionary of the Old Testament*. Nashville: Nelson. 228-229.

⁴⁸ Paul P. Enns. (1992) . *The Moody Handbook of Theology*. Christian Communications Ltd. 191.

神，再加上 heim 就是複數，成了神們。應該翻譯成「起初，諸神之首帶來了諸神」或者翻譯成「諸神之首召集了諸神⁴⁹」。首神組織了諸天和大地。那位諸神之首說到，「讓我們照我們的形象造一個人」。

我們天上的父就是以羅興。以羅興的靈孩當中，首生的就是耶和華（就是耶穌基督），而其他的都是耶穌基督的弟妹⁵⁰。

第二節 神的位格

LDS Church 的論點。先從斯密約瑟的歷史背景談起。斯密家庭是新英格蘭地區與復興事件有關的許多家庭之一。約瑟的繼任者楊百翰、忠信的使徒金鮑賀博及教會許多領袖都與新英格蘭有淵源。他們的祖先有許多人乘五月花號來此，或參加過美國獨立戰爭。這些勤奮、獨立、在新英格蘭荒地上開拓家園和社區的人都是了不起的人。他們愛國、具有社會責任感、虔誠敬神。斯密約瑟不會因為自己的出身貧寒而感到羞愧，反而因為他所繼承的是一種歷久不衰的道德傳統而感到任重道遠。

塑造約瑟生活環境的許多清教徒教規⁵¹使他後來擔任先知時所接受的原則和教義更為完備。約瑟在啟示中學到：「不可懶惰」（教約 42：42），剛好印證了資源豐富但卻儉僕的新英格蘭生活型態。主告訴他要「藉著研讀並且也藉著信心」（教約 88：118），由最好的書中求取知識時，也再次肯定清教徒對教育的重視。後來約瑟宣揚神權治理社會的理念時，他所擁護的正是被清教徒認同的新英格蘭地區所認同的主張。

但斯密約瑟並不受限於他的新英格蘭傳統。他一生中引進與他清教徒背景正好相反的福音教義及教儀，這超越了之前其他任何教會領袖在其領域及明確性方面所提出的任何神學理論。例如，他認為神有身體，而且是個慈愛的神這個概

⁴⁹ Joseph Fielding Smith.(1976).*Teaching of the Prophet Joseph Smith*.Utah: Deseret Book Company. 371-372

⁵⁰ LDS Church. 進步的時代。卷 19，頁 940。

⁵¹ 林鴻信在其著作「教理史」頁 180-186 中，對清教徒作一些觀察：以上帝的話作為生活準則，重視道德行為表現，努力脫離國家對教會的控制，改革教會進而改革社會，誠實、開放、單純；在神學重點則有：重視拯救體驗，重視[約]，攝理與預定，重視上帝的呼召，等特色。

念，與喀爾文教派認為神是嚴肅公正好相反。宣告神格是三位截然不同人物的啟示與傳統喀爾文教派三位一體的神學理論也截然不同。

但是，比任何環境上的影響都重要的是，神親自塑造了斯密約瑟的觀點。事實上，主在前世便已認識斯密約瑟，且準備讓他擔任在這個世上復興神教會的重要角色，乃是後期聖徒神學觀點的一部分。斯密約瑟談到他的預派時說：「每個受召喚去管理世上居民的人，在這世界未奠基以前，已在天上大會中為了偉大的目的而被按立了。我想我就是在那個大會中被按立到這個職務的⁵²。」

斯密約瑟寫道：「錫安的建立在每個時代都是神的兒女關心的偉業；它是眾先知祭司和國王們曾津津樂道的主題，他們曾滿心歡喜地期待我們所生存的時代來臨⁵³」。這末世的復興是千禧年之前，神向祂的兒女顯現的神聖事蹟的最後一幕，也是「日期滿足的時候」（以弗所書 1：10），即主「創世以來，藉著聖先知的口」應許『萬物復興』（使徒行傳 3：21）的時刻。斯密約瑟即將揭開復興福音的序曲。

斯密約瑟深受清教徒嚴謹勤勉的生活方式所影響，但他並不認同當時基督教的各宗派：斯密約瑟認為，當時基督教各宗派所持狹窄的救恩觀念比無神論還遭，對於靈的知識非常缺乏，甚至有假靈。對有關神的公道和慈悲有錯誤的觀念，彼此否認衝突的教條，否認啟示之靈，而大家卻受到這種錯誤的救恩希望所鼓舞⁵⁴。於是他決定，親自求問神。

斯密約瑟認為，應該可以從聖經中得到一些啟示或方法，斯密約瑟的第一次異象，最特別的是他看到天父與耶穌基督是兩位分開而個別的個體，以及人實實在在是按神的形象被創造的。當時，天主教對神的概念是：神是一個最高的靈，祂沒有身體，沒有形態，也沒有顏色，祂不能屬於各種感官⁵⁵。美以美教會對神的認識是：只有一位活著而真實的神，永恆的，沒有身體或四肢，有無限的權力，智慧和仁慈。是可見的和不可見的萬物的創造者和保護者。在這神性的聯合中有

⁵² 楊百翰在談到斯密約瑟時說：「在大地奠基之前很久的永恆會議中曾頒佈過，斯密約瑟應該是在這個世界的最後福音期中要把神的話語帶給世人，並接受神子聖職豐滿的權鑰和權能的人。主看顧他、他的父親、他的祖父、及他的祖先直到亞伯拉罕，並由亞伯拉罕到洪水時期，由洪水時期到以諾，由以諾到亞當。祂看顧那個家族和血統，而該血統由其源頭流到那人降生為止。他曾在永恆中被預派來統領這個最後的福音期」。耶穌基督後期聖徒教會歷史。頁 23。

⁵³ LDS Church. *History of Church*, 4：609。

⁵⁴ 斯密約瑟對當時基督教各宗派的理解，參見斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。192；203-204；220；312；270。

⁵⁵ Rev. P. Collot, *Doctrine and Scriptural Catechism of the Catholic Church*，發行於蒙特利爾，被引用於 Liahona：The Elder's Journal, 1952 年 12 月 29 日，頁 268。

三人，屬於同一本體、權力和永恆，父，子和聖靈⁵⁶。長老教會對神的描述：只有一位活著而真實的神，祂的存在和完善是無限的，是一個最純潔的靈，不能看見，無身體，無四肢或情感；是不變，無限的，永恆的，不可思議的，全能的，最睿智的，最神聖的，最自由的，最完全的，按照祂不變和正義的旨意的目的運行萬物，為他自己的榮耀；祂是最仁慈，親切，慈悲，長期忍受，富於仁慈和真理，寬恕不義，過錯和罪惡；酬賞那些勤於尋求祂的人；祂的審判最為公正和可怕；憎惡一切的罪⁵⁷...

斯密約瑟第一次異象，在極短的時間內與神和他的兒子耶穌基督面對面談話中獲得祂們的身體屬性的確實知識和見聞，在將這些與君士坦丁大帝在西元 325 年所召開的尼西亞會議中的決定作一比較，在該會議中，318 位主教花了四星期的時間在辯論神的兒子的真正神性和身體屬性，以及基督與神的平等性，才能聯合作成一項關於此事的公開宣言。斯密約瑟說：「如果你能凝視天空五分鐘，你將知道比你藉著閱讀所有曾記寫有關於這题目的書而知道更多的事⁵⁸」。

摩西和他的夥伴以及七十位以色列長老的經歷：摩西、亞倫、拿答、亞比戶、並以色列長老中的七十，人都上了山。他們看見以色列的神，祂腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色明淨。（出埃及記 24：9-10）。摩西進會幕的時候，雲柱降下來，立在會幕的門前，耶和華便與摩西說話。眾百姓看見雲柱立在會幕門前，就都起來個人在自己帳棚的門口下拜。耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般（出埃及記 33：9-11）。

司提反被敵人用石頭打死時所說的，由於保羅對神的描述而賦予真正的意義：但司提反被聖靈充滿，定睛望天，看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊。就說，我看見天開了，人子站在神的右邊（使徒行傳 7：55-56）。

有關施洗約翰對耶穌施洗當時狀況：耶穌受了洗，隨即從水裏上來：天忽然對祂開了，祂就看見神的靈，彷彿鴿子降下，落在祂身上：從天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的（馬太 3：16-17）。

⁵⁶ Methodist Discipline, 1886 發行於多倫多，被引用同上註，頁 269。

⁵⁷ 參見長老教會信仰表白 Presbyterian Church Confession of Faith, 2：2，被引用同上註，頁 269。

⁵⁸ LDS Church. 教會歷史。第四卷。頁 50。

LDS Church 的論點：這裏神組中的三位成員，每一個都是分開地提到了：(一)耶穌，從水裏上來；(二)聖靈，彷彿鴿子降下；(三)父的聲音來自天上，表達對祂愛子的愛和讚許。

信條第一條：我們信永恆的父上帝，和祂的兒子耶穌基督，及聖靈。LDS Church 十二使徒定額組 Elder Dallin H. Oaks 說：「和所有的基督徒一樣，我們相信神組中的父、子和聖靈。但是我們見證這神組中的三位是分開而且是不同的個體。我們也見證父神不只是一個靈，且是一個榮耀的人物，具有可觸摸的身體，祂復活的兒子耶穌基督也是如此⁵⁹」。

第三節 神的屬性

LDS Church 的論點：斯密約瑟說，「人類如要獲得生命及救恩所獲得的信心，他必須要熟悉那些神性中的屬性⁶⁰」。這些屬性可說明如下：

(一) 知識：「創世以來，神都知道，他所做的一切工作」(使徒行傳 15：18)。神知道一切事情，祂更能「預先知道一切事情」(阿爾瑪書 13：7)。

(二) 信心與力量：「萬軍之耶和華起誓說，我怎樣思想，必照樣成就，我怎樣定意，必照樣成立」(以賽亞 14：24)。由於信心，我們明白諸世界都是由神的話語造成的。神有權利亦有信心。

(三) 公正：「公正和公義是？寶座的根基，慈愛與誠實，行在？面前」(詩篇 89：94)。「看哪，你的王到你這裏，祂是公正的，並且施行拯救」(撒迦利亞 9：9)。神是公正的施行者。

(四) 公義：「祂是磐石，祂的作為完全，祂所行的無不公正。是誠實無偽的神，又公義，又正直」(申命記 32：4)。神施行公義，無論每一個細節都是公正合宜的。

(五) 慈愛：「慈悲和誠實，行在你面前」(詩篇 89：14)。「但？樂意饒恕

⁵⁹ LDS Church. (1995). 聖徒之聲。三月份，頁 89-90

⁶⁰ 斯密約瑟。信心的講義。第三講。

人，有恩典，有憐憫」(尼西米記 9：17)。

(六) 誠實：「祂是誠實無偽的神」(申命記 32：4)。「我將我的靈魂放在？手裏，耶和華誠實的神阿，？救贖了我」(詩篇 31：5)。一切真理都集中於神。祂是一切救恩真理的根源。

神的完善，意思是指祂的屬性都是完善的。祂有完善的理解力，有完善的知識，祂把救恩需要的知識交給祂的聖徒。神還有一種屬性，那是權力，祂有全部的權力⁶¹。

第四節 神的計劃

LDS Church 的論點：

我們是天父的孩子們：神不僅是我們的統治者及創造者；祂也是我們的天父。「所有的男人及女人 事實上都是神的兒子及女兒 人，在前生是一個靈，由我們天國的雙親生育，並在父的住處中養育長大成熟⁶²」。

每一個誕生在地球上的人，都是我們在天國時靈體的弟兄或姐妹。我們天上雙親第一個靈的孩子是耶穌基督(見教約 93:21)。因而祂是我們的長兄，我們的靈像我們的天國父母，而他們有復活後的身體。我們繼承了那種可以發展跟他們一樣的神聖品質的潛能。假如我們選擇這樣做，我們就可以變得完全，就像他們一樣⁶³。

當我們住在天國時，我們就培養了我們的性格及才能。經文告訴我們，所有我們的先知，在他們還是靈體住在天上時，就在準備他們自己，到地球上來做領袖(見阿爾瑪書 13:1-3)。神在他們還未誕生為肉體前，即預派(揀選)他們作為祂在地球上的領袖們。耶穌，亞當及亞伯拉罕就是這些領袖中的數位。(見亞伯拉罕書 3:22-23)。斯密約瑟教導我們，每一位被召喚來領導教會在世上居民的

⁶¹ 斯密約瑟。信心的講義。第四講。

⁶² 斯密 F.約瑟講述人類的起源，參見 1909 年 11 月，進步時代，頁 78，80。

⁶³ 楊百翰更進一步地闡述斯密約瑟的關啟示，見楊百翰講演集，頁 30。

人，都是受預派的⁶⁴，然而，每一個人在地球上都有自由去選擇接受或拒絕他的召喚。

我們在天國時並不相像。我們被賜予不同的天賦及能力，我們也被召喚在地球上擔任不同的事工⁶⁵。當我們接受了祝福教長的祝福以後，我們可以知悉更多有關我們的才能及召喚⁶⁶。我們在天上的父記得我們是誰，在我們來此以前做了些什麼，雖然我們已經遺忘了⁶⁷。祂為每一個人之誕生選擇時間及地點。我們因而能學到個人所需要的教訓。然而，祂不會強迫我們做任何一件事情。我們必須學習服從祂。因為那是我們所希望的，否則我們就會喪失我們可能達到那一境地之機會。

我們天上的雙親希望與我們分享他們的快樂。我們天上的父母為我們提供了一個高榮的家園，那兒比地上任何地方更榮耀和美麗。我們在那兒是幸福的。然而祂們知道我們的進步無法超越某一點，除非我們暫時離開祂們一段時間。他們希望我們發展像他們所具有的每一樣神的品質。為了做到此點，我們必須離開高榮的家園，去接受試探並獲得經驗。我們需要選擇善行克服邪惡。我們的靈需要居於肉體的身體裏。我們在死亡時必須離開我們的肉體，而在復活時與它重新結合在一起。於是我們便可獲得不朽的身體，像我們天國父母的身體一樣。假如我們通過一切的考驗，我們必能得到我們天國父母所享有的那種豐滿的喜樂（教約 93:33）。

我們的天父訂定了一個使我們變成像祂一樣的計劃。因為我們在天國無法得到更進一層的進步，我們的天父⁶⁸召開了一次大型會議⁶⁹將祂為我們的進步準備計劃提出來。我們獲悉假如我們追隨祂的計劃，我們可以變成像祂一樣。我們會有一個復活了的身體；我們會有在天上和地上的權柄；我們會像祂一樣，成為天國的父母，和有屬靈的子女，（約 132:19-20）。

我們獲悉祂會為我們準備一個地球，在那裏我們會受到驗證（亞伯拉罕書 3:24-26）。一層帷幕會遮蓋我們的記憶，我們會遺忘我們天國的家庭。我們必須忘記過去，這樣當我們在選擇善惡時就不會受到和天父同住時的印象（記憶）所

⁶⁴ 斯密約瑟先知的教訓。頁 365。

⁶⁵ 維持蘇約翰。楊百翰講演集。頁 51。

⁶⁶ 李海樂。站在聖地上。英文本。頁 117。

⁶⁷ 楊百翰講演集，頁 59。

⁶⁸ 希伯來書 12:9 神，靈的父。

⁶⁹ 斯密約瑟先知的教訓，頁 348，349，36；亞伯拉罕書 3:22-28（前生的異象）；耶利米書 1:5（前生的異象）；約伯記 38:4-7（前生的暗示）；教約 29:31-38（前生的異象）。

影響。因此，我們能因我們對祂的信心而服從祂，而不於我們的知識，或對祂的記憶。當我們在地球上再一次聽到真理，祂會幫助我們認識它（見約翰福音 18:37）。

在大型會議中，我們也獲悉我們進步的目的。我們也知道我們可以獲得豐滿的喜樂。然而我們也知道，並非所有天父的孩子都願意接受這種豐滿的喜樂。我們中有些人會被欺騙，選擇其他的途徑，而喪失我們的道路。我們獲悉我們所有人在我們的生活中都要受到考驗：疾病、失望、痛苦、悲傷及死亡。但是我們也了解，給予我們這些事是要給予我們經驗，並為了我們的好處（教約 122:7）。假如我們容許它們，則這些考驗會淨化我們而不是擊敗我們。它們會教導我們要有容忍、耐心、及仁慈⁷⁰。

在這會議⁷¹中我們也獲知因為我們的軟弱，我們大家都會犯罪。我們也獲知會為我們準備一位救主，因而我們得以克服我們的罪，並以復活克服死亡。我們得悉假如我們遵守祂的話語，並追隨祂的榜樣，我們會得到高陞，並變得像我們天國的父母一樣。我們會接受到豐滿的喜樂。

「你可為你自己選擇，因為那是賜給你的（摩西書 3:17）」。

神經由祂的先知們告訴我們，我們有自由在善與惡之間做選擇。我們可以藉追隨耶穌基督而選擇自由及永生。我們也有自由藉追隨撒但而選擇被束縛和死亡（見尼腓二書 2:27）。在善惡之間選擇的權利叫選擇權。

選擇權是永恆的原則。在前生，我們是自由者，那意思是說我們有力量決定自己的行為（見教約 93:29-30）。我們在地球生活的目的之一，就是要顯示我們會做何種選擇（見尼腓二書 2:15-16）。假如我們被迫選擇正義，我們便不能顯示我們會為自己選擇。同時，當我們為自己選擇時，我們做起事來也比較快樂些。假如我們被說服而不是被強迫去做，縱然是不愉快的工作也顯得容易些。

選擇權可能是前生天上會議時發生的最初問題之一。那是跟從基督和跟隨撒但者之間紛爭之主要原因之一。撒但說他將帶領我們全部回到我們的父的面前，但是他將取走我們的選擇權。當他的提議被拒絕後，他反叛了而與他的跟從者一同被丟下去（見教約 29:36-37）。

。

選擇權作為救恩計劃中必須的一部份。選擇權使我們在塵世的生活成為一段

⁷⁰ 甘賓塞。悲劇或宿命，頁 4。

⁷¹ 教約 132:11-26。進步的計劃。

考驗的時期，以證明看看我們是否配稱變得像我們的天父一樣。當計劃創造人類肉身時，神說，「並且我們將藉此驗證他們，看他們是否將做主，他的神，將吩咐他們的一切事（亞伯拉罕書 3:25）」。沒有自由選擇權的恩賜，我們就不能向天父顯示我們是否願意做祂命令我們的所有的事。因為我們能選擇，我們要為我們的行為負責（希拉書 14:30-31）。

當我們選擇依照神為我們擬定的計劃而生活時，我們的選擇權就增強了。正義的選擇可增進我們的能力去做更多正義的選擇。當我們服從天父的每一個誡命時，我們的智慧增長了，性格更堅強；我們的信心也增強，我們會發現我們更容易做正義的選擇（教約 50:24）。

當我們還是屬靈的孩子，與天父同住時，我們便開始做決定。我們在那裏的決定使得我們配稱到地球上來。天父希望我們在信心，力量，知識，智慧，及所有其他好的事物上成長。假如我們遵守祂的誡命，並做正義的選擇，我們會學到並了解這一切事，我們會變得像祂一樣（教約 93:28）。

選擇權需要有選擇的機會。除非在我們面前有善與惡的對立，否則我們無法做選擇。李海，摩門經中一位偉大的先知，告訴他的孩子，為了要實現神永恆的目的，就必須「萬事必須有對立——不然正義和邪惡就無法出現，聖潔和慘愁，好和壞，也都無法出現（尼腓二書 2:11）。」

神允許撒但反對善良。神說到撒但「——使他被拋下去，於是他變成撒但，是的，即魔鬼，謊言之父，欺騙蒙蔽人們，並且隨他的意志俘虜他們，凡不聆聽我聲音的都是這樣。」（摩西書 4:3-4）。撒但繼續反對神。他盡他所能去破壞神的事工。他尋求「全人類也都變成悲慘——因為魔鬼力圖使全人類都像他自己一樣悲慘（尼腓二書 2:18, 27)」。他不愛我們。他不要我們有任何好事。他不要我們快樂。他要使我們成為他的奴隸。他使用很多騙術使我們被俘虜。

當我們跟隨撒但的誘惑時，我們的選擇就受到了限制，下面的例子可說明這一點。想像在海邊看到一個牌子寫著「危險——有漩渦！禁止在此游泳。」我們可能認為這是一種限制。但它真的是嗎？我們仍然有很多選擇。我們可自由的到別處游泳。我們可以自由地在海邊撿拾貝殼。我們可以自由的觀賞落日，我們可自由的回家。我們也可自由的不理那塊招牌而到那危險的地方游泳。但一旦當漩渦把我們吸住，往下拖時，我們就很少有選擇的機會了。我們能試著逃出來，或我們能呼救，但是我們也許被淹死。

我們必須了解，雖然我們有自由選擇行為的方向，但沒有自由選擇我們行為的後果。不論好或壞的結果，都是根據我們所選擇的自然結果而來（啟示錄 22:12）。例如，假如我們去摸火焰，我們一定會被燒傷。

天父已告訴我們如何逃避撒但的束縛。我們必須留意並時常祈禱，請求神協助我們對抗撒但的誘惑（尼腓三書 18:15）。我們的天父不會讓我們受到超過我們能抵抗的誘惑（哥林多前書 10:13）。神的誠命指導我們遠離危險邁向永生。藉著明智地選擇，我們會獲得高陞，永恆地進步及享受完全的快樂（見尼腓二書 2:27-28）。

第五節 神的創造

LDS Church 的論點：

創造的定義：斯密約瑟認為創造不是無中生有，而是「造成」或「組織成」之意⁷²。

誰創造了大地？耶穌基督在父的指示下創造了天和地（無價珍珠摩西書 1：31-33；2：1）。其他的人，包括又稱為亞當的米迦勒則有幸能在創造的過程中協助祂。斯密斐亭約瑟（Joseph Fielding Smith）會長說，「亞當曾協助形成整個大地是？的，祂跟我們的救主同工過。我堅信還有其他人曾協助過祂們，也許是諾亞和以諾⁷³，。」

地球的形成不是偶然的。曾任十二使徒的成員維特蘇約翰（John A. Widtsoe）長老說，「這個地球是在神的旨意和大能之下形成的，後期聖徒相信這大地和諸天以及宇宙間的種種運行，都是在神的意念中以大智的行動來產生的⁷⁴」

⁷² 斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。頁 181，350-351。

⁷³ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義，第一卷，頁 73。

⁷⁴ G. Homer Durham, arr. (1960). *Evidence and Reconciliations*. 150.

神以信心的力量行事。斯密約瑟說，「一個人藉著信心行事，就是以靈性力量取代肉體力量行事。每一位憑藉信心行事的弟兄依靠的都是話語的權能，而非肉體的力量。神說，『要有光，就有光』。救主說，『你們若有信心，像一粒芥菜種，就是對這座山說，你從這邊挪到那邊，它也必挪去；或對桑樹說，你要拔起根來，栽在海裏，它也必聽從你們』。因此，信心是藉著話語而成的，有了這些話語，過去和未來都要成就偉大有力的工作」。

「我們所看到的所有創造物，就像現在存在的一樣，正是信心的結果。它是藉著信心而成形，也是藉著信心的力量保持既已總成的型態，眾行星也是藉著這樣的力量在其軌道中運行，發出它的光芒⁷⁵」。

泰萊約翰（John Taylor）會長在十二使徒任內解釋說，「神讓光在太陽出現於穹蒼以前就照耀大地；神就是光，在祂毫無黑暗。祂是太陽的光，也就是用以造成太陽的權力；祂也是月亮的光，也就是用以造成月亮的權力；祂也是星辰的光，也就是用以造成星辰的權力⁷⁶」。

在創造過程中的一天有多長？楊百翰（Brigham Young）會長談到六天的創造時說，「六天不過是一個措辭而已，不論是六天、六個月、六個年、還是六千年，都毫無緊要。創造確實用了一些時間。我們沒有權力去說這幾天究竟有多久，摩西對這些字的用法是否與現在相同，或者，聖經的翻譯者是否把真正的意義翻譯出來，都不得而知。但是，神創造了世界。神組成了某些物質創造出這一小塊能讓我們能在其上行走的陸地。這物質存在多久了呢？無盡的永恆，以某個形狀在某種情況下存在著⁷⁷」

麥康基布司（Burge R. McConlie）長老教導：在創造過程的一天是一段明確的時間；可能是一個世紀，億萬年或是從永恆劃分出來的一段時間，總之是兩件可認明的事件之間的時間。這一天無論有多長，必定有足夠的時間去達成神的目的⁷⁸。

穹蒼把諸水分開。麥康基布司（Burge R. McConlie）長老教導：地球表面和充滿大氣層的天空兩者之間的「諸水」被「分開」了。神創造一個稱為「穹蒼」或「廣空」的天，把廣空以下的諸水與在廣空以上的諸水分開。因此，我們看到的雲、雨和暴風似乎是為那些將在地上生長和居住的一切生物而提供的⁷⁹。

⁷⁵ Joseph Smith, *Lecture on Faith*, 72-73；亦見馬太 17：20，摩門經雅各書 4：6，9。

⁷⁶ In *Journal of Discourses*, 18：327；亦見啟示錄 21：23-25；教約 88：7-13。

⁷⁷ 參閱楊百翰演講集。頁 117。亦見摩門經阿爾瑪書 40：8。

⁷⁸ 聖徒之聲。1983 年 9 月，頁 33。

⁷⁹ 同註 83。頁 35。另見無價珍珠摩西書 2：6-8，無價珍珠亞伯拉罕書 4：6-8。

各從其類。潘培道 (Boyd K. Packer) 長老教導：大自然中再明確不過的教訓就是所有的生物均依據神在創世紀時的命令行事，它們「各從其類」繁殖⁸⁰。它們跟隨祖先的規範，一隻鳥不回會變成一頭獸，哺乳類動物不會生出爬蟲類⁸¹，「蒺藜裏豈能摘無花果呢？」(馬太 7：16)。

第六節 神的維護

LDS Church 的論點：

人擁有統治權：斯密斐亭約瑟 (Joseph Fielding Smith) 會長曾寫道，「統治權」是有責任的意思⁸²。擁有統治萬物的權利是一項神聖的責任，不應被濫用⁸³。曾任十二使徒定額組助理的希爾史特林 (Sterling W. Sill) 認為，神在第六日以自己的形象造人的故事是所有神聖經文中最具靈性意義的信息之一。祂也恩待他，賜給他屬於自己的特性。因此，創造的極致就是，神賜給人統治世界萬物的權力，其中包括人類自己在內。字典中對統治權的定義是「控制」或「管理的權力」。統治權中最重要的部分是賜給人類自我管理的權力⁸⁴。

聖職是神的權力，神藉由祂持有的聖職完成祂的工作。祂藉著這項權力創造萬物，並管理地上和天上。由於聖職是神的權力，所以它是永恆的。這在太初就存在的同一聖職，在世界的終止時仍將存在⁸⁵。主和耶穌基督將聖職的權力賜給世人，好讓他們能協助「促成人的不死和永生⁸⁶」。因此，聖職是一種為了人類的救恩而賜給人類行事的神的權柄。

⁸⁰ 無價珍珠摩西書 2：12，24。

⁸¹ 聖徒之聲。1985年1月，頁57。

⁸² Joseph Fielding Smith. (1946). *The Way to Perfection*, 6th ed, 221.

⁸³ 參見教約 49：19-21；59：17-20；104：13-18；121：39-46。

⁸⁴ LDS Conference Report, Oct. 1963, 77-78.

⁸⁵ 無價珍珠摩西書 6：7。

⁸⁶ 同註 90。

第七節 天使與墮落的使者

LDS Church 論點：

斯密約瑟的教訓一書當中寫道，(一)天使和靈是有差別的。靈只能在燃燒著的火焰和榮耀中被顯現。天使則已更進一層，他們的光和榮耀已被致入軀殼之中，因此他們以具體的形狀出現。(二)天使具有骨肉的身體，而且沒有翅膀。(三)天使因未持有聖職權柄所以不能施洗。(四)天使比靈獲得更高的知識和力量。(五)諸神優於眾天使，人復活時，有些成為神，有些則成為天使。(六)四位毀滅天使持有管理大地四方的權力，直到神的僕人們被印了他們的額，這表示將祝福印證在他們的頭上，意味著永恆的誓約，藉以使他們的召喚和揀選成為確定。(七)毀滅天使在外邦人被完全警告之前就開始工作。

約翰看見主的天使當主差遣天使到拔摩島上的啟示者約翰那裡去時，約翰懼於他的容貌而卻俯伏在天使的腳前拜他，他就說：千萬不可，我與你，和你的弟兄眾先知，並那些守這書上言語的人，同是作僕人的，你要敬拜神（啟示錄 22：9）。這天使只是弟兄中的一位，一個真實的人，但天使若不阻止約翰，他會樂意跪下來拜他，因他是如此完善。在此處我們所擁有的「同一社交」，將在彼處擁有，我們將彼此認識，就像我們在這裡互相認識一樣。

撒但和他的使者。現在讓我們思考聖經中所說，有關撒但和他的使者，或與他一同被逐出的三分之一的靈⁸⁷。在天上就有了爭戰，米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰。並沒有得勝，天上再沒有他們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去（啟示錄 12：7-9）。

他的尾巴拖拉著天上星辰的三份之一，摔在地上，龍就站在那將要生產的婦人面前，等他生產之後，要吞吃他的孩子（啟示錄 12：4）。又有不守本位，離開自己住處的天使，主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裏，等候大日的審判（猶大書第 6 節）。

明亮之星，早晨之子啊，你何竟從天墮落，你這攻敗列國的，何竟被砍倒在天上？凡看見你的，都要定睛看你，留意看你，說使大地戰抖，使列國震動（以賽亞書 14：12：16）。

⁸⁷ 天父揀選了耶穌基督作我們的救主，撒旦很憤怒的叛變了。當中有三分之一的靈選擇跟從撒旦，他們被逐出天國，也無法獲得肉身的權利。啟示錄 12：4。

因此，我們知道撒但和他的跟隨者被逐到地上，他們以前都是天使，但未能保有「他們的第一地位」，所以他們變成魔鬼；撒但在靈的世界中也只是一個人，如同那些誕生到世上，取得骨肉身體的靈一樣。使徒彼得也明白這個偉大的真理⁸⁸。

撒但和他的使者仍保有他們在靈的世界中的知識。記住，魔鬼和祂的使者被逐至地上時（見啟示錄 12：9），未被除去他們在靈的世界中的知識，因為他們未獲得骨肉的身體。所以他們力圖佔據那些「保有他們第一地位」和有特權來到世上取得肉身之人的身體。

思考耶穌與那被污鬼附身者的經驗，沒有人能用鐵鍊捆住他：他遠遠的看見耶穌，就跑過去拜他。大聲呼叫說，至高神的兒子耶穌，我與你有甚麼相干。我指著神懇求你，不要叫我受苦。是因耶穌曾吩咐他說，污鬼啊，從這人身上出來吧。耶穌問他說，你名叫甚麼。回答說，我名叫群，因為我們多的緣故（馬可福音 5：6-9）。

我們由此知道污鬼不用介紹就認識耶穌，他們稱祂是：「至高神的兒子耶穌」，因為這些靈與撒但一起被逐出天庭時，仍保有未逐出前所發生之一切事的知識和記憶，他們認識耶穌和祂的權力。所以，他們不僅服從祂的吩咐，也要順服那些持有祂的聖職，被祂差遣之人的命令；例如，耶穌差遣七十人在祂前面，往要到的各地方去：「那七十個人歡歡喜喜的回來說，主阿，因你的名，就是鬼也服了我們」（路加福音 10：17）。

因為這些靈所具有的知識見識，他們促使希律頒佈一道命令，殺盡所有「兩歲以裡」的男孩（見馬太福音 2：16）。耶穌沒犯什麼錯，因為那時祂只是一名肉身中的嬰孩。然而，撒但知道祂的使命是什麼，從祂出生那天起，就千方百計要阻止祂完成那使命。

本章小結

LDS Church 有關神的論點可從信條第一條看出：我們信永恆的父上帝，和祂

⁸⁸ 就是天使犯了罪，；神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。彼得後書 2：4。

的兒子耶穌基督，及聖靈。天父，耶穌基督，聖靈是神聖的三位一組，而非基督教會所謂的三位一體。天父的名稱叫以羅興，祂的兒子是耶穌基督就是舊約時代的耶和華，祂們分別是神格的一位。神（天父和耶穌基督）具有骨肉的身體，而聖靈是具有人形象的靈體。

LDS Church認為神的創造是「從先有再創造」，也就是再組織的意思。根據聖經創世紀的紀錄外，在無價珍珠摩西書中還談到神的榮耀是促成人的不死和永生。神有一個偉大又奇妙的計畫叫做救恩計畫。我們原本住在高貴的天庭，藉由自有選擇權來到人間學習。

LDS Church認為天地萬物創造完成之後，是由被授權之「人」來維護管理。神授與人的權力叫做「聖職」。聖職是一種為了人類的救恩而賜給人類行事的神的權柄。

天使不只是靈體而已，而是有身體的。摩門經中的天使摩羅乃多次造訪斯密約瑟，斯密約瑟看到天使非常光亮，但是沒有翅膀。諸神優於天使，人復活時，有些成為神，有些成為天使。天使未具權柄，所以無法施洗。

撒旦與他的使者，具有靈的世界的知識，但不具骨肉身體，因為不服從天父的旨意而成為撒謊者和破壞者，並且阻撓天父的救恩計畫。

第三章 人論

第一節 人的受造

LDS Church 的論點：

人是由「地上的塵土」所造的嗎？麥康基布司（Bruce R. McConkie）長老指出，那些形成地球實體的自然元素，在經文中有時候被解釋稱為「塵土」。因此，亞當是由地上塵土所造成的，係指他所獲得的骨肉身體是由地球上的元素所造的⁸⁹。相同地，全人類都是由地上塵土所造的；也就是說，那些構成骨肉身體的元素經由生育的過程而結合在一起的⁹⁰。

在實體的創造過程中，人成為有靈的活人，也就是說，他的靈體獲得一個骨肉的身體。斯密斐亭約瑟（Joseph Fielding Smith）會長解釋，亞當和夏娃的身體在開始時是一種由靈而非由血強化的身體。由於亞當違背了他所遵照生活的律法而產生墜落之後，該禁果就有力量創造血，並改變他的性質，而必死取代了不死，而萬物因為分享了變化，就成為必死了。因此，墜落的狀態下，亞當和夏娃成為世上第一對擁有血肉之軀的人，或者說是第一對受制於死亡的凡人⁹¹。

第二節 人來世的意義

LDS Church 的論點。人在靈的世界。斯密約瑟認為當時所復興的福音，透露了一項最美麗的真理，也使得許多事物，獲得解答，那就是所有的人來到世上以

⁸⁹ 無價珍珠摩西書 3：7；亦見教約 88：15。

⁹⁰ 同註 1，6：69；Bruce R. McConkie. *Mormon Doctrine*. 209.

⁹¹ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第一卷。頁 74-75。

前，都與神和耶穌基督居住在靈的世界裡。

這個雖新但亦古老的教義，在後期聖徒的一首名為「聖哉天父」的聖詩⁹²中，有優美的描述，由歌伊利莎⁹³作詞：

聖哉天父你的寶殿，在崇高光榮之處！何時再到你跟前，何時再見你慈顏？
是否在父神聖天堂，我的靈魂曾居住；當我前次首作嬰孩，是否育於你身邊？
為了奇妙光榮旨意，你遣我降世為人，使我忘記從前出身，以及良友舊交情，
幸有神妙低語誨我，「你是世間一過客」。因此知道我的來處，乃是高貴的天庭。
我從聖靈得到啟示，佑道尊稱你天父，若非恢復知識之鑰，心中疑問總難明。
天上父母是否一體？道理分明應不是！真理告我在那高天，尚有一個好母親。
當我擺脫脆弱生命，離開了肉體凡軀，父親母親能否重逢，在你至高的天庭？
到了最後當我完成，所有當盡的使命；求主引領求主應允，到主跟前享安寧。

1833年5月6日，賜給先知斯密約瑟的啟示中，主說：「人在太初也與神同在，智能，即真理之光，不是被創造或製造出來的，實際也不可能」（教義和聖約 93：29）。

先知斯密約瑟翻譯了一些古代的著作，即亞伯拉罕在埃及時的著作，原放在埃及的墓窟內，後來由先知獲得。主對亞伯拉罕透露了世界創造前，人的智能，或靈，與神住在一起的真理。天上舉行了一個會議，會議中提出了一個計劃，要創造可供靈或智能居住的大地，也為了他們的救恩⁹⁴：

這樣，主曾顯示給我，亞伯拉罕，在世界被組織以前便被組織起來的來靈質；在所有這些當中有很多是高貴而偉大的靈質。神看見這些靈魂都是好的，祂站在他們當中，祂說：我要把這些造成我的統治者；因為祂站在那些靈當中，而且祂看見他們都是好的；並且祂對我說：亞伯拉罕，你是他們中間的一個；你在出生以前已被揀選。在他們當中站立著一位像神者，對與其同在的那些說：我們要下去，用這些物質造一個這些靈可以居住在其上的大地；並且我們將藉此驗證他們，看他們是否將做主，他們的神，將吩咐他們的一切事；那些保有他們的一的將被加上；那些沒有保有他們的第一地位⁹⁵的將不能擁有與那些保有第一地位

⁹² “O My Father,” Hymns of LDS, 1985.

⁹³ 舒依莉莎 (Eliza Smith .Snow, 1805-1844)。

⁹⁴ 斯密約瑟在教導教友時，為了進一步說明這個真理，他拿起一個戒指解釋道，如果你切開這個戒指，它就有一個起點和一個終點，但如果你不切開，它就沒有開始也沒有結束。因此，人的智能也沒有開始，也沒有結束。參見斯密斐亭約瑟。斯密約瑟的教訓。頁 353。

⁹⁵ 第一地位 (1st estate)，意指前生與神同的生活，見無價珍珠：亞伯拉罕書 3：26。

的在同一國度的榮耀；那些保有他們的第二地位⁹⁶的將永永遠遠擁有加在他們頭上的榮耀。

於是主問道：我派遣誰去呢？於是一個像人之子的回答說：我在這裡，派遣我。而另一個回答我：我在這裡，派遣我。而主說：我要派遣第一個。於是第二個便發怒，並且沒有保有他的第一地位；並且在那日有很多跟隨他（無價珍珠亞伯拉罕書，3：22-28）。

由此可見，人類的靈在太初就與神同在；並且他們自己已有區別，所以主站在「很多是高貴而大的靈質」中間，說：「我要把這些造成我的統治者；祂對我說：亞伯拉罕，你是他們中間的一個；你在出生以前已被揀選。」注意主應許「那些保有他們的第一地位的將被加上」。第一地位就是我們出生前，住在靈的世界時的生活。亞伯拉罕在他出生前就被揀選，還有其他人也是如此。

再思考主的話：「那些沒有保有他們的第一地位的將不能擁有與那些保有第一地位的在同一國度的榮耀。」當主採納祂的兒子耶穌的提議時，「第二個便發怒，並沒有保有他的第一地位；並且在那日有很多跟隨他者。」

就這樣，撒但和天上的三分之一的沒有保有他們的第一地位。因此他們被逐至地上，並取去他們獲得身體的特權，仍然只有靈體，所以他們「將不能擁有與那些保有第一地位的在同一國度的榮耀。」主在 1830 年 9 月，賜給先知斯密約瑟的一個啟示中，說明了這一點：

亞當曾被魔鬼誘惑過 因為，看啊，魔鬼是在亞當以前，因為魔鬼反叛我，說，給我你的榮譽，那是我的權力；他也使天民中的三分之一，因了他們的選擇權而背離我；

他們被摔下去，因而有了魔鬼及他的使者（教義和聖約 29：36-37）顯然全人類的靈在世界創造以前就住在神的面前，他們並在一起討論創造他們要居住的大地。因為神採納了耶穌基督的計畫，把自由選擇權賜給人類，而拒絕了撒但的計畫，路西弗便背叛，並被逐出天庭。經文證實有三分之一的靈跟隨他，也與他同被逐出。

若說那些留在天上的靈，其忠信與智慧的不同，正如我們今日所見的，那些同樣的靈來到世上之後所表現的不同一般，這種假設是很合理的。因此，亞伯拉罕說神站在他們當中，並且說道：

我要把這些造成我的統治者；因為祂站在那些靈當中，而且祂看見他們都是

⁹⁶ 第二地位（2nd estate），意指塵世即今生的生活，同註 100。

好的；並且祂對我說：亞伯拉罕，你是他們中間的一個；你在出生以前已被揀選（亞伯拉罕書 3：23）。

神的眾子都歡呼。主使約伯瞭解，當世界立根基時，「神的眾子都歡呼」（約伯記 38：7）。所以，當他們仍處於靈體的狀態時，必有理解、歡呼、和經驗喜樂的能力。那時，耶和華從旋風中回答約伯說，誰用無知的言語，使我的旨意暗昧不明？你要如勇士束腰，我問你，你可以指示我。我立大地根基的時候，你在那裏呢？你若有聰明只管說罷。你若曉得就說，是誰定訂的尺度，是誰把準繩拉在其上。地的根基安置在何處？地的角石是誰安置的？那時晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼（約伯記 38：1-7）。

使徒保羅明白這個教義，和主在人類居住於地上之前就認識每一個靈的事實。因此，他很智慧且正確的指明他們在地上「所住的疆界」：

他從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的年限，和所住的疆界（使徒行傳 17：26）。

先知在前生已被揀選。這個思想賦予生命目的，至少也指出，主站在包括亞伯拉罕之靈的「高貴而偉大的」眾靈之間時，祂也揀選了一些領袖。這指出先知們也許被指定在某一個時刻到世上來，執行他們在靈的世界時，被召喚或指派的事工或使命，例如，先知耶利米就是在前生被揀選的⁹⁷。

斯密約瑟的靈，像耶利米一樣，也是「高貴而偉大」者之一。主指派他並保留他在本福音期中來到，成為各國的先知先見。這是主於斯密約瑟還是少年時就召喚他的原因，因為祂知道約瑟也知道他的正直和偉大。

先知李海，約公元前 600 年從耶路撒冷來到美洲，向他的兒子約瑟解釋道：約瑟，我最後的孩子，我現在對你說。你出生於我受苦難的荒野中；你母親在我最悲傷的日子中生下了你。願主也為你而使這一塊最寶貴的土地成為聖地，作為你和你後裔的繼地，和你的弟兄們住在一起，使你們有永久的安全，如果你們遵守那位以色列聖者的誡命。約瑟，我從我苦難的荒野中帶出最小的孩子，願主永遠祝福你，因為你的後裔必不致完全被消滅。

因為你是我親生的孩子；而我是那位被俘往埃及的約瑟的後裔。主和約瑟所立的聖約是那麼的偉大。所以，約瑟確實看到了我們的日子。他獲得了主的一個應許，從他自己的子孫中，主神要為以色列家族發出一條正義的枝條；不是彌賽

⁹⁷ 耶和華的話臨到我說。我未將你造在腹中，我已曉得你；你未出母胎，我已分別你為聖，我已派你作列國的先知。耶利米書 1：4-5。

亞，而是一條要被折下的枝條，然而要在主的聖約中被記起，彌賽亞必在末世時代用權力向他們顯明，將他們從黑暗中帶向光明 是的，要從隱秘的黑暗中和從俘囚中帶到自由。

因為約瑟確實地作了證，說：主我的神必將興起一位先見，他必成為我自己的子孫的一位精選的先見。而且，約瑟確實地說：主這樣對我說：我必從你自己的子孫中興起一位精選的先見；他必在你自己的子孫中受到極高的尊敬。必賜給他誠命，要他為你自己的子孫，他的弟兄們，做一件對他們有極大價值的工作，使他們知道我和你祖先們所立的聖約。

我要賜給他一條誠命，除了我要吩咐他的工作外，他不得做任何別的工作。我要使他在我眼中成為偉大；因為他要做我的工作。他必像摩西一樣的偉大；我說過我必為你而興起他來拯救我的人民，以色列家族我必興起摩西，將你的人民從埃及地救出來。但是我必從你自己的子孫中興起一位先見；我要賜給他權力，把我的話傳給你自己的子孫 不僅要傳我的話，主說，也要說服他們相信那將來流傳於他們之中的我的話。

因此，你自己的子孫必須記錄；猶大的子孫也必須記錄；而且你自己的子孫所要記錄的，和猶大的子孫所要記錄的，必在一起發展，來擊破錯誤的教義，並罷息紛爭，在你自己的子孫中建立和平，使他們在末世時代知道他們的祖先，也使他們知道我的聖約，主這樣說。

當我的工作在我人民中開始的那天，必使他從軟弱中成為堅強，來重聚你們，以色列的家族，主這樣說。約瑟這樣預言，說：主必祝福那位先見；那些企圖毀滅他的必驚惶失措；因為這個我從主那裏得到的對我自己的子孫的應許，必將實現。我是確知應許必將實現的；他必和我同名；也必和他父親同名，他必像我；因為那件主要藉著他的手而帶來的東西，必藉著主的力量而將我的人民帶到救恩（摩門經尼腓二書 3：1-15）。

全人類都是上帝所生的兒女。為什麼呢？因神賜給他能力，聰明，悟性，在七個豐年中積穀，這樣不只在急需時救活了埃及，且及其鄰國。在經文中，撒但被稱為謊言之父，欺騙之父、假冒之父、戰爭之父、爭鬥之父。喬治華盛頓被稱為美國的國父，他的才能，戰鬥勇氣，及領導人民的能力，『在戰爭中第一，在和平中第一，在國民心中第一，』使他成為他的國家的國父。所以摩氏教授是電報之父，瓦特是發明蒸汽機之父。從上述文意中，我們明白父親二字的廣泛意義，是一個創造者，管理者，或經營者。

「先知摩賽亞告訴我們說：因為聖靈，基督就是父，因為祂曾生於肉身中，祂就是子，故被稱為『天地永恆之父。』這真正的意思是：祂是天地的永恆創造者，在開始時，祂就創造了天及地⁹⁸。

因此，如果我們的眼睛也像耶銳特的兄弟一樣被觸摸過，我們也能看到那些尚未來到塵世的，在前生中與我們相處的靈，我們會看到他們的形像就和塵世的身體一樣。我們會發現靈具有人的所有屬性 說話的能力，思考的能力，選擇的能力，喜悅的能力，等等；塵世的身體只是供靈居住的屋宇；而靈體都是「上帝所生的兒女⁹⁹」。

主於 1832 年 2 月 16 日，賜給先知斯密約瑟和雷格登瑟耐這個值得注意的啟示，其中教導我們，我們都是「上帝所生的兒女」。何等榮耀的思想，因我們可以正確的認為，既然是祂真正的兒女，我們就賦有能力變得像祂一樣。

在靈體時，全人類都是兄弟姐妹。使徒保羅瞭解並教導我們，神是我們靈體的父親，就好像我們是俗世父親的兒女一樣：

再者，我們曾有生身的父管教我們，我們尚且敬重他，何況萬靈的父，我們豈不更當順服他得生麼（希伯來書 12：9）？我們生活，動作，存留，都在乎他，就如你們作詩的人，有人說，我們也是他所生的。我們既是神所生的，就不當以為神的神性像人用手藝，心思，所雕刻的金，銀，石（使徒行傳 17：28-29）。保羅也明白基督不僅是神在肉身中的獨生子，也是靈體中的長子：我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先（歌羅西書 1：14-15）。

這幫助我們明白這奇妙的關係，我們實際上是我們的長兄，耶穌基督在靈體中的兄弟姐妹。耶穌瞭解這個關係，當抹大拉的馬利亞到墳墓那裡，去發現墓石已搬開之後祂對她說，「不要摸我，因我還沒有升上去見我的父，也是你們的父，見我的神，也是你們的神」（約翰福音 20：17）。這觀念使耶穌教導門徒祈禱時所用的稱呼，具有真正的意義：「我們在天上的父」（馬太福音 6：9）。

⁹⁸ 如我們打開約翰的啟示錄的第一章，我們知道祂將被賦予偉大的榮耀及權力，『又使我們成為國民，作他父神的祭司。』因此，我們知道祂並非假定為萬之父，而祂實在是天地之父，且使我們成為祂及祂的天父的國民及祭司；我們知道祂與祂的父親是兩個人，這是所有經文都很明顯地論及的。」黎法令。黎法令的生平，頁 185-87。

⁹⁹ 現在，在對於祂所作的很多見證後，最後這是我們對祂作的見證：就是祂活著！

因為我們看見祂，確在上帝的右邊；並且我們聽見那聲音作見證說祂是父的獨生子 諸世界現在和過去都是被祂，經祂，並由祂創造的，其上的居民都是上帝所生的兒女。教義和聖約 76：22-24。

耶穌不僅要宣稱神是祂的父，也要所有的人瞭解他們與祂的關係。「我們的天父」。耶穌進一步強調這個真理：「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣」（馬太福音 5：48）。在箴言的第八章，似乎是智慧在說話，她指出未有大地之前，她在主的可住之地，或靈的住所踴躍，也喜悅住在世人之間。因此，世人在未有大地之前必已存在。

在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。從亙古，從太初，未有世界以前，我已被立。沒有深淵，沒有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和華還沒有創造大地和田野，並世上的土質，我已生出。他立高天，我在那裏，他在淵面的周圍，畫出圓圈。上使穹蒼堅硬，下使淵源穩固，為滄海定出界限，使水不越過他命令，立定大他的根基。那時我在他那裏為工師，日日為他所喜愛，常常在他面前踴躍。踴躍在他為人預備可住之地，也喜悅住在世人之間（箴言 8：22-31）。

死亡顯示人回到靈的世界去。瞭解這段經文的真理 即未有世界以前，我們「在他那裡為工師」，而且「日日為他所喜愛，常常在他面前踴躍 在他可住之地」或靈的世界 當我們死的時候，對於回家的想法就會真正覺得安慰和有意義：「塵土仍歸於地；靈仍歸於賜靈的神」（傳道書 12：7）。

靈若從未與神同在，就不能歸於神，正如身體若不是來自塵土，就不能歸於地一樣。縱使各教會未能教導這個美妙的真理，有些詩人也補足了一線真光，如下詩為證：

我們的出生只是一場夢和遺忘；與我們同來的靈魂，我們生命的星辰，曾在別處駐足，來自遙遠的彼方：並非完全遺忘，也非全然赤裸狀況，乃是駕著雲彩，配有榮光，來自神，我們的家鄉：故鄉的媼姆盡其所能使她餵養的孩子，她親近的人，忘掉他曾知道的榮光，和他來自的高貴殿堂¹⁰⁰。
- 我們重申，只有耶穌基督後期聖徒教會有能力說明¹⁰¹。還有什麼能比我們知道自己曾住在神，我們的天父面前更榮耀呢？我們確實是祂的屬靈兒女；我們可能達到一些像祂那樣的屬性和成就，最後將與其他的兒女同享祂的永恆同在和結合於天父的美妙關係中。

¹⁰⁰ 涅茲華斯威廉（William Wordsworth），*Ode on Intimations of Immortality*.

¹⁰¹ 黎嘉蘭。奇妙又奇妙的事。頁 252-230。

第三節 人來世的目的

創造世界的目的：當我們看到一棟建築物時，我們知道它並非無故而存在。每一棟建築物都為了一個特別的原因設計和建造，同樣的，當我們看著這個我們蒙恩居於其上的美麗世界時，我們也知道它並非無故而存在。

我們已知世界立根基時，「神的眾子也都歡呼」（見約伯記 38：7），因為經由那時準備好的福音計畫，他們理解到藉著蒙許可來到世上取得身體，他們能獲得進步，而且藉著服從福音計畫，能為了「不死和永生」（見摩西書 1：39）準備他們自己¹⁰²。

因此我們見到創造世界的原因就是準備一個地方，使神所生的眾靈得以居住在其上，使祂能「驗證他們，看他們是否將做主，他們的神，將吩咐他們的一切事」。

未保有他們第一地位者的情況。我們已思考過那些「沒有保有他們的第一地位」，和撒但一同被逐出天庭的眾靈之情況。他們佔天上眾靈的三分之一，都被除去了獲得骨肉身體的特權。所以他們得不到「那些保有第一地位的在同一國度的榮耀」。今生我們也許無法瞭解被除去獲得身體之權利和特權的意義。

當耶穌由那鐵鍊都捆不住的人身上趕出污鬼時，祂問鬼的名字，鬼回答說，「我名叫群：因為我們多的緣故」（見馬可福音 5：2-9）。當主吩咐他由他所佔據之人的身上出來時，污鬼請求能進入正在田野吃食豬群中，主准了他們的請求，「於是那群豬闖下山崖，投在海裏（馬可福音 5：13）。這些惡靈這麼渴望擁有一個身體，他們喪失了獲得自己身體的權利，甚至願意進入豬的身體。

如果我們能瞭解這件事的意義和它所教導的教訓，對於我們的天父允許我們獲得身體，並保證在我們死後，經由我們的主耶穌基督的贖罪，能在復活時再度取回我們的身體，將如何感激不盡？因此，塵世生活的第一個目的就是獲得一個身體，沒有它「人就不能承受豐滿喜樂¹⁰³」。

¹⁰² 神向亞伯拉罕顯明「世界被組織以前」的眾靈後，祂說：在他們當中站立著一位像神者，對與其同在的那些說：我們要下去，因為那裡有空間，並且我們要用這些物質，我們要造一個這些靈可以居住在其上的大地；並且我們將藉此驗證他們，看他們是否將做主，他們的神，將吩咐他們的一切事；那些保有他們的第一地位的將被加上去；那些沒有保有他們的第一地位的將不能擁有與那些保有第一地位的在同一國度的榮耀；那些保有他們的第二地位的將永永遠遠擁有加在他們頭上的榮耀（無價珍珠亞伯拉罕書 3：24-26）。

¹⁰³ 主在賜給先知斯密瑟的一個啟示中教導說：「因為人是靈，諸元素是永恆的，並且靈與元素，不分離地結合著，承受豐滿喜樂；當初分離的時候，人就不能承受豐滿喜樂」（教義和聖約

先知李海也瞭解人類存在的目的：「亞當墜落了，纔能有世人；成了世人，他們纔能有快樂」（尼腓二書 2：25）。

我們第二地位的意義。我們現在來思考保有我們的第二地位，即塵世生活的重要性。願我們由那些未能保有他們第一地位之靈的命運中所學習到的事，啟發我們的渴望和意願來保有我們的第二地位，使我們能永遠有榮耀加在我們頭上。

我們應記住，我們在這世上都有自由選擇權，要驗證我們，看我們是否將做主，我們的神，將吩咐我們的一切事；主為了給我們提供這個機會，祂才創造了世界¹⁰⁴。主對先知斯密約瑟說：並且，如果你遵守我的誠命並持守到底，你必獲得永生，那恩賜是神的一切恩賜中最大的。（教義和聖約 14：7）。凡屬於神的就是光；凡接受光並繼續在神裏面的人接受到更多的光；並且那光成長得越來越明亮直到完美的日子（教義和聖約 50：24）。

因此，為了使人驗證他自己，他必需獲得福音中所包含的神之誠命的知識和理解。既然主的事工和榮耀就是「促成人的不死和永生，」我們必需從事主的事工，因為主要完成祂的目的，就一定要有工具：

記住，靈魂的價值在神的眼中是大的；對於悔改的靈魂，祂的快樂是多麼大啊！因此，你們蒙召喚去向這人民呼籲悔改。假如你們辛勤終生，向這人民呼籲悔改，即使只帶領一個靈魂歸向我，同他在我父的國度中，你們的快樂將是多麼大啊！並且假如你們與你們所帶領的一個靈魂歸向我，到我父的國度裡，你們的快樂就是大的，那麼，如果你們帶領了很多靈魂歸向我，你們的快樂該是多麼大啊！（教義和聖約 18：10，13-16）。

1829 年 2 月，教會成立一年多前，主把下列啟示賜給先知斯密約瑟：現在，看啊，一件奇妙的事工，就要出現於人之兒女的中間。所以，哦你們著手為神服務的人們啊，你們必須盡心，盡能，盡意，盡力事奉祂，好使你們在末日能無可指責地站立在神的面前。所以，如果你們有事奉的心願，你們就被召喚作這事工；因為看啊，田地已經白得該收穫了；並且看著，那用力揮動鐮刀的人，那人就正在從事儲藏，他必不致毀滅，卻給他的靈魂帶來救恩（教義和聖約 4：1-4）。

人有義務改進他的才幹。保羅的話也許可以和耶穌所教導的才幹的比喻做一對照。天國就好比一個人要往外國去，就叫了僕人來，把他的家業交給他們。按著各人的才幹，給他們銀子，一個給了五千，一個給了二千，一個給了一千，

93：33-34）。

¹⁰⁴ 救主向摩西宣稱說：「因為看啊，這是我的事工和我的榮耀 促成人的不死和永生」。無價珍珠摩西書 1：39。

就往外國去了。那領五千的，隨即拿去做買賣，另外賺了五千。那領二千的，也照樣另賺了二千。但那領一千的，去掘開地，把主人的銀子埋藏了。過了許久，那些僕人的主人來了，和他們算賬。

那領五千銀子的，又帶著那另外的五千來，說，主啊，你交給我五千銀子，請看，我又賺了五千。主人說，好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂。那領二千的也來說，主啊，你交給我二千銀子，請看，我又賺了二千。主人說，好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂。那領一千的，也來說，主啊，我知道你是忍心的人，沒有種的地方要收割，沒有散的地方要聚斂。我就害怕，去把你的一千銀子埋藏在地裏，請看，你的原銀子在這裏。主人回答說，你這又惡又懶的僕人，你既知道我沒有種地方要收割，沒有散的地方要聚斂。就當把我的銀子放給兌換銀錢的人，到我來的時候，可以連本帶利收回。奪回他這一千來，給那有一萬的。因為凡有的，還要加給他，叫他有餘，沒有的，連他所有的，也要奪過來。把這無用的人丟在外面黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了（馬太福音 25：14-30）。

耶穌說得很清楚，每一個人都將需要按他所獲得的才幹或恩賜做一報告：「因為多給誰，就向誰多取」（路加福音 12：48）。沒有人可以說他什麼也沒得到。就算他只得一千，他也要加以發揮，當主來的時候，就能連本帶利收回。而且要注意，「凡有的，還要加給他，叫他有餘，沒有的，連他所有的，也要奪過來。把這無用的僕人丟在外面黑暗裡，在那裡必要哀哭切齒了」。

你還能想到什麼更值得「哀哭切齒」的理由嗎？你在前生時曾是忠信的，並保有了你的第一地位，但當主召你為今生的生活做一報告時，你未能保有你的第二地位，當你被驗證，看你是否做了主你的神曾吩咐你的一切事時，你卻沒有做？還有什麼比這個更值得「哀哭切齒」呢？記住，主說過：「把這無用的僕人丟在外面黑暗裡」（馬太福音 25：14-30）。

我們已思考過那些未能保有他們第一地位之靈的命運，但我們尚未見到那些未能保有他們第二地位的結局。當「那完全的來到」（哥林多前書 13：10），我們恢復了我們前生的記憶，就會更加明白失敗的後果，那時我們將看見如同我們被看見，我們將知道如同我們被知道（見教義和聖約 76：94）。耶穌教導他的跟隨者，偉大之處乃是服務他人。

你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人。（馬

太福音 20：26-27)。

談到當時基督的教會，彼得說：唯有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美(彼得前書 2：9)。

顯然彼得瞭解教會教友所有負起的重大責任，我們前面曾討論過的「君尊的祭司」要向全人類「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」。

高級榮耀的繼承者。1832 年 2 月 16 日，主在俄亥俄州的海蘭賜給斯密約瑟和雷格登瑟耐有關三級榮耀的啟示或異象中，主說明了誰將是高級榮耀的繼承者：

他們是屬於長子的教會的那些人們。

他們是父把所有的事物交在他們手中那些人 他們就是做祭司和做國王的那些人們，他們已接受祂的豐滿和祂的榮耀；他們是至高者的祭司，是按照麥基洗德序位的，那序位是按照以諾序位的，以諾序位是按照獨生子序位的。

因此，正如記載所說，他們是諸神，即神的兒子 因此，所有的事物都是他們的，無論是生命或死亡，現在的事物或未來的事物，一切都是他們的，而他們是基督的，而基督是上帝的(教義和聖約 76：54-59)。

所以，很明顯的，一個人必需接受按照麥基洗德序位的聖職，才夠資格在高級國度中超昇¹⁰⁵。

永恆計畫中的婚姻與家庭關係。在我們研究婚姻的主題中，我們注意到這個事實，就是男人若沒有女人，神的創造就不算全部完成。耶和華神說，那人獨居不好；我要為他造一個配偶幫助他。那人(亞當)說，這是我骨中的骨，肉中的肉；可以稱他為女人。因為他是從男人身上取出來的。因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體(創世記 2：18，23-24)。

應記住，神在亞當和夏娃墜落之前就說，「那人獨居不好」，也說二人應「成為一體」。既然墜落之前就是這樣，既然神認為男人和女人要「成為一體」，當人類脫離墜落的影響，獲得救贖，將永遠活著之後，這種關係的存在，更是何等重要。使徒保羅瞭解這事的重要性：「然而照主的安排，女也不是無男，男也不是無女」(哥林多前書 11：11)。

¹⁰⁵ 1832 年 9 月，先知斯密約瑟獲得一個有關聖職的啟示，主說：

因為凡是忠信於獲得我所說的這兩個聖職，並且光大他們的召喚的人們，必被靈聖化而更新他們的身體 他們便成為摩西和亞倫之子孫，亞伯拉罕的後裔，教會和國度，以及神的選民。主說，還有，凡接受這聖職的，就是接受我的。教義和聖約 84：33-35。

這個原則也非常明白的啟示給先知斯密約瑟：

在高級榮耀中有三層天或階層；為了得到最高者，一個人必須進入此聖職的序位（意即婚姻的新永約）；並且如果他不這樣做，他就得不到。他可進入其他者，但是那就是他的國度的終止；他不能得到增進。（教義和聖約 131：1-4）。因為看啊，我向你透露一條新的和永遠的聖約；並且如果你不遵守那聖約，你就必被定罪；因為沒有一個人能拒絕這聖約而准許進入我的榮耀。

因為所有要自我手中獲得祝福的人們必須遵守為祝福而指定的律法，以及其上的條件，如同從世界立基以前已被制定那樣。關於新永約，這是為我的榮耀的豐滿而被制定的；並且那接受其豐滿者，應當而且必須遵守這律法，否則那人必被定罪，主神說。

所以，假如一個男人在世上娶妻，而不是由我或由我的話語娶她，並且他與她以他在世上的時立約，她與他也如此立約，則當他們死去時和當他們在這世界以外時他們的誓約和婚姻，就沒有效力；所以，當他們在這世界以外時他們不受任何律法的約束。

所以，當他們在這世界以外時，既不娶也不嫁；卻被指派作天上的天使；這天使是施助僕人，為配稱接受更多，和無限，和永恆分量的榮耀的那些人們施助。

因為這些天使們沒有遵守我的律法；所以，他們不能增長，只是分別而孤單地停留在他們的得救狀態中，沒有高陞，直到全永恆；並且從那以後不是神，只是神的天使，永永遠遠。

再者，我實在對你說，假如一個男人由我的話語，那是我的律法，並藉新永約而娶妻，並且這婚約藉應許的神聖之靈，由我曾任命以此權力及此聖職鑰權的被膏抹者而印證給他們；並且要對他們說 你們要在第一次復活中出來；如果在第一次復活以後就在下一次復活中出來；並且要繼承寶座，王國，公國，以及權力，主權，一切高處和深處 那麼凡是我的僕人加在他們身上的一切事，在今世以及歷經全永恆，都必作給他們；並且當他們在這世界以外時，必具有充分的效力；他們將通過設置在那裏的諸天使，和諸，到達曾被印證在他們頭上的他們的高陞和在一切事中的榮耀，那榮耀是子孫永永遠遠的豐滿和持續。

然後他們將成為神，因為他們沒有終止；所以他們要從永遠到永遠，因為他們繼續不斷；然後，他們將在一切之上，因為所有物都順從於他們。那時他們將成為神，因為他們有一切權力，天使們順從於他們。我實實在在對你說，除去你遵守我的律法以外，你不能獲得這榮耀（教義和聖約 132：4-6，15-17，19-21）。

由這啟示中，可以見到人唯有藉著遵守婚姻的新永約，才能變成神和享有「子孫永遠的豐滿和持續」，沒有婚姻他們只能成為「施助僕人，為配稱接受更多，和無限，和永恆分量的榮耀的那些人們施助」。

當主談到婚姻的新永約時，祂說，「如果你不遵守那聖約，你就必被定罪¹⁰⁶」，當我們思考以來加在婚姻方面的使命時，我們曾說明主如何做了準備，使人們能代替那些在塵世生活中未獲得婚姻的新永約的死者，在主的聖殿中執行之。

兒女是「耶和華所賜的產業」。於研究婚姻是我們永恆進步的一個重要步驟時，我們曾談到那榮耀是「子孫永永遠遠的豐滿和持續」（見教義和聖約 132：19）。

詩篇作者瞭解兒女在主對萬物的計畫中，所佔的地位：兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎，是祂所給的賞賜。少年時所生的兒女，好像勇士手中的箭。

箭袋充滿的人，便為有福」（詩篇 127：3-5）。

古代的以色列人認為婦女不育是一種羞恥，拉結對雅各說：拉結見自己不給雅各生子，就嫉妒他姐姐，對雅各說，你給我孩子，不然我就死了，神顧念拉結，應允了他，使他能生育。拉結懷孕生子，說，神除去了我的羞恥（創世記 30：1，22-23）。

思考亞伯拉罕一百歲，撒拉九十歲時，亞伯拉罕和撒拉所得到的應許，即她將生一個兒子，要給他取名叫以撒：我必賜福給他，也要使你從他得一個兒子，我要賜福給他，他也要作多國之母，必有百姓的君王從他而出（創世記 17：16）。

主賜給亞伯拉罕和撒拉的這個特別祝福，後來使這更進一步的應許得以應驗：耶和華說，我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕呢；亞伯拉罕必要成為強大的國，地上的萬國都必因他得福（創世紀 18：17-18）。

若沒有後裔，主為亞伯拉罕儲藏的祝福就不能完全應驗：「地上的萬國都必因他得福」，撒拉要成為「多國之母，必有百姓的君王從他而出。」由於地上的萬國都必因亞伯拉罕和他的裔而得福，撒拉要成為多國之母，必有百姓的君王從他而出，就需要婚姻的新永約，使每一個忠信的男人能藉著他的妻子和後裔而為他的國度立下根基。

有許多忠信的人始終如一的盡其所能，證明他們配稱得到主最精選的祝福，

¹⁰⁶ 祂這裡所說的「定罪」，其意義和目前的基督教所瞭解的不同，因為祂接著指出，他們「被指派作天上的天使；這天使是施助僕人，為配稱接受更多，和無限，和永恆分量的榮耀的那些人們施助。」於前面引述的第 17 節中，主說他們將「分別而孤單地停留在他們的得救狀態中，沒有高昇。」也就是他們將得救，但不能高昇。所以，「定罪」這字的意義，就是他們不能得到增進。見教義和聖約 131：4；「他們不能增長」。見教義和聖約 132：17。

但他們在今生中卻沒有生育子女的特權，他們也沒犯任何的錯。在另一方面，有許多人生育子女，但他們的生活完全不配稱在永恆的世界中保有他們。主已準備了千禧年，毫無疑問的，在那段時間內，將做必要的調整。

第四節 人的最終歸趨與在宇宙中的地位

人在困惑中：人生這旅程的終點是什麼？欲回答這問題的哲學和解釋繁多而且矛盾。教會應該解釋，因為教會的目的就是把主的話語告訴我們，並透露生命的目的。教會應能肯定的發言，為何神的兒女不應知道他的天父的目的和計畫？沒有這個知識，宗教就非常不完全。今日世界上大部分的人不信神和對宗教事務不熱心，也必歸因於缺乏這種知識。

然而，引起極大爭論的就是死亡所不能毀滅的是什麼，和死後的情形。對大多數基督徒而言，救恩意味著逃避永恆的燃燒。因此經常聽到他們之中有人說：「我得救了」。如果有人說，人的得救，易如反掌。對這些人而言，這旅程的終點就是逃避永恆的懲罰。至於以後的時間如何安排，毫無建設性的計畫。

除了耶穌基督後期聖徒教會以外，沒有其他教會相信並教導夫妻與子女的家庭單位，能在死後仍持久存在。陶美芝雅各長老舉一個實例：一位非常著名的牧師承認他的教會並不應許或保證婚姻關係或家庭單位能夠繼續，但他說，「在我個人心中，我堅決反對此事。」另一位牧師問了這個問題：「人能否在死前得救，還是必需在死後得救？」我回答說，「如果你能說明你指的得救的意思，我當回答你的問題。」他似乎不知如何作答，我就向他解釋後期聖徒相信救恩不是一個終點而是一種過程；先知斯密約瑟教導「一個人得救的速度不會超過他獲得知識的速度」，我請他注意這事實，即我們由於前生的忠信才獲得我們的身體；那些不忠信者被除去了這項特權，即我們所知的撒但和他的使者。

就這樣，我們曾經是忠信的，我們有特權來到世上，並享有一個身體，因為撒但和他的使者不忠信，他們被逐出天庭（見啟示錄 12 章和以賽亞書 14 章），

他們唯一能擁有的身體就是佔據他們忠信的弟兄姐妹的身體。知道我們已保有了我們的第一地位是值得安慰的，現在我們最應該渴望的就是知道如何才能保有我們能夠獲得的祝福。

經由福音的復興和主賜給先知斯密約瑟的新啟示，所有重要問題的疑團被解開了。「在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾人也都要復活」（哥林多前書 15：22）。我們死亡的時候，會暫時失去我們的身體，但他們將再來，而且比我們所知道的更完美，它們將如現在一樣的真实和具體。

當救主顯現時，我們將像祂實際的那樣看到祂。我們將看見祂是像我們自己一樣的人。並且在此處存在於我們中間的同一社交將在彼此存在於我們中間。只是伴有永恆的榮耀，那榮耀是我們現在未曾享有的（教義和聖約 130：1-2）。靈魂必回復到身體，身體必回復到靈魂；每一肢和每一關節必回復到它的身體；連一根頭髮也不會遺失；一切的東西都必回復到原來的而且完善的軀體。（阿爾瑪書 40：23）。

耶穌的身體復活了。耶穌的復活是真实的，就像婦女們在那一週的第一日到墳墓那裡去而完全明白那樣，祂的身體和靈體確實重新結合了。

七日的頭一日，黎明的時候，那些婦女帶著所預備的香料，來到墳墓前。看見石頭已經從墳墓移開了。他們就進去，只是不見主耶穌的身體。正在猜疑之間，忽然有兩個人站在旁邊，衣服放光；婦女們驚怕，將臉伏地，那兩個人就對他們說，為甚麼在死人中找活人呢？他不在這裏，已經復活了；當紀念他還在加利利的時候，怎樣告訴你們；說人子必須被交在罪人手裏，釘在十字架上，第三日復活。

他們就想起耶穌的話來。便從墳墓那裏回去，把這一切事告訴十一個使徒和其餘的人。那告訴使徒的，就是抹大拉的馬利亞，約亞拿，和雅各的母親馬利亞，還有與他們在一處的婦女。他們這些話，使徒以為是胡言，就不相信。彼得起來，跑到墳墓前，低頭往裏看，見細麻布獨在一處，就回去了，心裏希奇所成的事。

正說這話的時候，耶穌親自站在他們當中，說，願你們平安。他們卻驚慌害怕，以為所看見的是魂。耶穌說，你們為什麼愁，為什麼煩，為什麼心裏起疑念呢？你們看我的手，我的腳，就知道實在是我了，摸我看看，魂無骨無肉，你們看我是有的。

說了這話，就把手和腳給他們看。他們正喜得不敢信，並且希奇，耶穌就說，你們這裏有甚麼吃的沒有？他們便給祂一片燒魚。祂接過來，在他們面前吃了（路

加福音 24：1-12，36-43）。

無疑這是歷史上最偉大的事件，難怪婦女們的話令使徒以為是「胡言，就不相信」。若耶穌未允許他們看祂的身體和摸祂的傷，他們也許仍然以為他們見到了一個魂。但耶穌向他們確證「魂無骨無肉，你們看我是有的。」為了進一步證實祂的身體就是他們放進墳墓的同一身體，耶穌說，「你們這裡有什麼吃的沒有？他們便給他一片燒魚。他接過來，在他們面前吃了。」

耶穌復活後，以同樣的身體在門徒中施助；以同樣的身體向尼腓人顯現（見尼腓三書 11 章）；也以同樣的身體在紐約州拋邁拉鎮，斯密約瑟父親之農莊附近的樹林中，向少年約瑟顯現；當祂按照祂曾應許的，和祂的所有聖天使降臨，來接管祂的國度時，也將以同樣的身體再度顯現。

耶穌本身是復活的「初熟的果子」：「但各人是按著自己的次序復活：初熟的果子是基督；以後在他來的時候，是那些屬基督的」（哥林多前書 15：23）。祂復活後，其他人的墳墓也開了。他們都出來。墳墓也開了，已睡聖徒的身體，多有起來的。到耶穌復活以後，他們從墳墓裏出來，進了聖城，向許多人顯現（馬太福音 27：52-53）。

對當時活著的聖徒而言，看到墳墓打開，已睡聖徒的身體以復活的樣式起來，並在聖城中向許多人顯現，必是一個多麼偉大的見證！誰還會懷疑復活的真實性，和靈體與身體重新結合的事實？

復活之聖徒的身體。根據摩門經，尼腓人也獲得一個類似的見證。我實在對你們說，我吩咐了我的僕人撒母耳，要他對這人民作見證，在父因我而榮耀他名的日子，將有許多聖徒要從死裏復活，在許多人面前顯現，並施助他們。他對他們說：可不是這樣嗎？他的門徒回答說：主啊，正是這樣，撒母耳確曾照著你的話預言，並且都應驗了。耶穌對他們說：許多聖徒已復活，向許多人顯現，並施助他們，這事你們何以沒有寫出來？

尼腓記起了這事並未寫出來。耶穌吩咐必須寫出來；因此他們就照著他所吩咐的寫了下來（尼腓三書 23：9-13）。因此，藉著基督的贖罪，所有曾在肉身中活著的世人都將復活。在亞當裏眾人都死了，照樣，在基督裏眾人也都要復活。但各人是按著自己的次序復活。初熟的果子是基督，以後在他來的時候是那些屬基督的。

再後末期到了，那時，基督既將一切執政的，掌權的，有能的，都毀滅了，就把國交與父神。因為基督必要作王，等神把一切仇敵，都放在他的腳下。儘末

了所毀滅的仇敵，就是死。因為經上說神叫萬物都服在他的腳下，既說萬物都服了他，明顯那叫萬物服他的不在其內了。萬物既服了他，那時，子也要自己服那叫萬物服他的，叫神在萬物之上，為萬物之主（哥林多前書 15：22-28）。

第一和第二次復活。當基督再度來臨時，祂將把那些屬於祂的人帶來，他們將與祂共同統治一千年，直到祂把所有的仇敵都征服在祂腳下，最後的仇敵就是死。然後就不再死亡。那些不是死於基督中的人不會在第一次復活中有份，他們將在一千年或基督統治的千禧年結束後從墳墓中出來，按照他們在世的行為受審判：我又看見一位天使從天降下，手裏拿著無底坑的鑰匙，和一條大鍊子。他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆綁一千年。扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國，等到那一千年完了，以後必須暫時釋放他。

我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們：我又看那些因為給耶穌作見證，因為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。

這是頭一次的復活。其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。在頭一次復活有分的，有福了，聖潔了；第二次的死在他們的身上沒有權柄，他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。

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，就是生命冊，死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判（啟示錄 20：1-6；12-13）。

很多人相信死的時候就是主的審判日，但那時只是部分的審判和分配，必不可與最後的審判混淆。

關於靈魂在死亡與復活之間的境地 這是一位天使使我知道的，所有世人的靈，不管是好的或壞的，都要回到那賜給他們生命的神那裏去。那些義人們的靈要被接進一種幸福的境地，叫做樂園，是一個安息的境地，平安的境地；在那裏他們要從所有他們的煩惱中、憂慮中、和悲傷中得到安息。

那些惡人們的靈，就是作惡的人們 他們一點主的靈都沒有；因為他們寧願選擇壞工作而不選擇好的；因此魔鬼的靈就進入了他們裏面，佔據了他們的住處 這些靈必被扔到外層黑暗中；那裏必有哭泣，哀號，和切齒，這是由於他們自己的罪惡，被魔鬼的意志帶領而成為俘虜。

這是惡人們的靈魂的境地，是的，在那黑暗之中，是一種狀貌可怕可怖的境

地，由於神劇烈的憤怒臨到他們；他們要這樣留在這種境地中，義人們也要留在樂園中，直到他們復活的時候（阿爾瑪書 40：11-14）。

最後審判的日子，即人們將被分配到他們所屬的國度或榮耀的日子，要等到千禧年結束，撒但被釋放一段短時間，最後一次試驗地上的居民以後，才會到來。

那一千年完了，撒但必從監牢被釋放。出來要迷惑地上四方的列國，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰，他們的人數多如海沙。他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營，與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方，他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。

我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的。從他面前天地都逃避，再無可見之處了（啟示錄 20：7-11）。

主賜給先知斯密約瑟下列啟示：再者，我實實在在對你們說，當一千年結束時，人們又要開始否認他們的神，那時我要赦免大地，但只是一個短暫的時期；並且末日就要來到，天和地將被耗盡而逝去，並將出現新天和新地。因為所有的舊事物都將成為過去，所有的事物，即天和地，以及充滿其上的所有事物，人和獸，空中的飛禽和海中的魚類，都要變成新的；沒有一根頭髮，也沒有一點微塵要失落，因為那是我手的製成品（教義和聖約 29：22-25）。

第一次復活後要在地上建立神的國度。任何人有能力或能夠瞭解在第一次復活的早晨出來，與基督統治一千年，協助祂在世上建立祂的國度，並征服或克服祂的全部仇敵，直到最後的仇敵，死亡，也被征服的意義嗎？當然祂只會召喚那些配稱而且具有必要的經驗和訓練的人，因為祂只需要「建立者」，而不是「依靠者」。因此，保羅說祂來臨的時候會帶來那些屬祂的人。

主向先知斯密約瑟透露了這些人是誰¹⁰⁷：這些人都是在第一次復活有份的人。所以，我們知道他們就是「至高者的祭司，是按照麥基洗德序位的」，前面我們曾指出，每一位年滿十二歲的男性忠信教友，如何獲得這個聖職。既然只有男人能持有聖職，這個啟示就會幫助我們瞭解夫妻為何要成為「一體」(見創世記 2：24)，所以他們能同享聖職的功效。這是保羅意思：「然而照主的安排，女也不是無男，男也不是無女」(哥林多前書 11：11)。

彼得也有同樣的想法：「你們作丈夫者，要按情理和妻子同住。因她比你軟弱，與你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。這樣便叫你們的禱告沒有阻礙。」(彼得前書 3：7)。因此，很清楚的，夫妻要「一同承受」主為人類所預備的祝福。

另一個令人安慰的事實就是我們要住在這個大地上，當耶穌教導祂的門徒祈禱時，說了敬重天父的話後，祂教他們祈求的第一件事就是：「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」(馬太福音 6：10)。多年來，大部分的基督徒都做過這個祈禱，我們懷疑是否也有許多人真的相信它會完全應驗。但我們剛提過使徒保羅描述救主在千禧年的事工和使命的情形，在那段時間中，祂將把「一切仇敵都放在祂的腳下」，準備把國度交給天父。這祈禱必蒙答覆：

再後末期到了，那時，基督既將一切執政的，掌權的，有能的，都毀滅了，就把國交與父神。因為基督必要作王，等神把一切仇敵，都放在祂的腳下。儘末了所毀滅的仇敵，就是死(哥林多前書 15：24-26)。

¹⁰⁷ 我們再作見證 因為我們看見並且聽見，這是對基督福音有關在義人復活中起來的人們的見證 他們是那些已接受對耶穌的見證，信祂的名並且依照祂被埋葬的樣式接受洗禮，奉祂的名被埋沒在水中的人們，並且這是按照祂已賜給的誡命 就是由遵守誡命，他們才能被洗清他們一切的罪，並且由曾被按立和印證有這項權柄的人接手而接受神聖之靈；他們就是那些藉信心制勝，並且藉著應許的神聖之靈被印證，那靈就是父遣送給所有那些正直且真實的人們者。他們是屬於長子的教會的那些人們。他們是父把所有的事物交在他們手中的那些人 他們就是做祭司和做國王的那些人們，他們已接受祂的豐滿和祂的榮耀；他們是至高者的祭司，是按照麥基洗德序位的，那序位是按照以諾序位的，以諾序位是按照獨生子序位的。因此，正如記載所說，他們是諸神，即神的兒子 因此，所有的事物都是他們的，無論是生命或死亡，現在的事物或未來的事物，一切都是他們的，而他們是基督的，而基督是上帝的。並且他們將克服一切事物。因此，不要讓任何人榮耀人，但是要讓人榮耀那將克服一切敵人在祂腳下的神。這些人將永永遠遠居住在上帝和祂的基督的面前。這些人就是當祂在天上雲中來臨，到地上統治祂的人民時，祂所要帶來的人。這都人就是在第一次復活有份的人。教義和聖約 76：50-64。

先知以賽亞也見到這段時間內的大地和居民，並作了如下的描述：看哪，我造新天新地，從前的事不再被記念，也不再追想。你們當因我所造的永遠歡喜和快樂，因我造耶路撒冷為人所喜，造其中的居民為人所樂。我必因耶路撒冷歡喜，因我的百姓快樂。其中必不再聽見哭泣的聲音，和哀號的聲音。其中必沒有數日夭亡的嬰孩，也沒有壽數不滿的老者。因為百歲死的仍是孩童，有百歲死的罪人算被咒詛。

他們要建造房屋，自己居住。栽種葡萄園，吃其中的果子。他們建造的，別人不得住。他們栽種的，別人不得吃；因為我民的日子，必像樹木的日子，我選民親手勞碌得來的必長久享用。他們必不徒然勞碌，所生產的，也不遭災害。因為都是蒙耶和華賜福的後裔，他們的子孫也是如此。

他們尚未求告，我就應允，正說話的時候，我就垂聽。豺狼必與羔羊同食，獅子必吃草與牛一樣。塵土必作蛇的食物。在我聖山的遍處，這一切都不傷人不害物，這是耶和華說的（以賽亞書 65：17-25，亦是以賽亞書 11：6-9）。

還有什麼能比大地要被更新，豺狼將與羔羊同食的情況描寫得更清楚呢？注意以賽亞說得多麼清楚：「他們要建造房屋，自己居住；栽種葡萄園，吃其中的果子。」誰將做這些事呢？當然是家庭，就像現在的家庭所做的一樣。以賽亞又說：「因為都是蒙耶和華賜福的後裔，他們的子孫也是如此」（以賽亞書 65：23）。

主在賜給先知斯密約瑟的啟示中，進一步描述了這個狀況：在那日。人的敵，和獸類的敵意，是的，即所有屬血肉的敵意，都要在我面前停息。在那日，任何人無論祈求甚麼，就必賜給他。在那日，撒但將無權能誘惑任何人。並且將沒有悲傷，因為沒有死亡。在那日，嬰兒不會死，直到他年老時，他的生命將像樹的年紀一樣；他死時不必在塵土中睡眠，而是在一霎眼間就被改變，並被提上去，並且他安居是榮耀的（教義和聖約 101：26-31）。

由此可見，不再有死亡；「嬰兒不會死，直到他年老時」，他死得不必在塵土中睡眠，而且「在一霎眼間就被改變」。

主又啟示給先知斯密約瑟：當我在我的榮耀中來臨的那天，我所講的十個童女的比喻將應驗。那些明智而受真理的，承受神聖之靈作為他們的指導的，並且沒有受誘騙的人們——我實在對你們說，他們將不致被砍倒丟入火中，卻將耐住那日子。大地將被賜給他們作繼承產業；他們將繁殖眾多並且變得強盛，他們的兒女將無罪長大獲救恩。因為主將在他們中間，祂的榮耀降在他們的身上，祂將

作他們的王和他們的立法者（教義和聖約 45：56-59）。

要瞭解這個應許，並無神秘或困難之處。我們要住在這個大地上，並且將繁殖眾多，而我們的子女「將無罪長大而獲救恩。」

但以理見到神的國度在末世的時候降臨：

我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前。得了權柄，榮耀，國度，使各方各國各族的人都事奉他，他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國必不敗壞。然而至高者的聖民，必要得國享受，直到永遠，直到亙古常在者來給至高者的聖民伸冤，聖民得國的時候就到了，國度，權柄，和天下諸國的大權，必賜給至高者的聖民。他的國是永遠的，一切掌權的都必事奉他，順從他（但以理書 7：13-14，18，22，27）。

當這些應許都應驗的時候，將是這個世界的歷史上的大日子；耶穌教導祂門徒所做的祈禱將會應：「願你的國臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」

千禧年要完成的事工。我們曾提過，在救主親自於祂的人民間統治世界的一千年中，活著的教友和復活的聖徒之間（因為那時他們可以互相溝通）所要執行事工之性質。也曾簡單的提過以來加所帶來的權鑰，使生者能為死者在主的殿中執行屬於洗禮，聖靈恩賜的按手禮，聖職按立，恩道門，祖先的婚姻印證，和把他們的子孫印證給他們等的代替工作¹⁰⁸。

千禧年中要宣講福音。千禧年也將是世界有史以來宣講福音的大時代。耶穌基督在 1831 年 2 月對祂的僕人斯密約瑟說：

我再說，你們這些我已指派的教會的長老們聽著：你們不是被派出受人教導，而是要把我已藉我靈的權能放在你們手中的事教給人之兒女；你們要自高天蒙受教導。要聖化自己，並且你們就將被賦予權能，好使你們能像我已說的那樣去給予。

¹⁰⁸ 楊百翰會長描述了千禧年要完成的工作：在千禧年，當神的國度在權力，榮耀及完全中建立時，當長久以來邪惡的統治臣服後，神的聖徒會有特權建築他們的聖殿，並進入它們，如古時一樣，成為神聖殿的棟樑，他們會為他們的死者執行教儀。於是我們會看到我們的朋友活起來，或許有些是我們在這裏熟識的人。如果我們問在這最後的福音期誰將站在復活的首長地位？答案是小斯密約瑟，神的先知。他將是復活而接受復活權鑰的人，而且他將此權柄印證在別人身上，他們會尋找他們的朋友，並在為他們執行教儀以後使他們復活，並使他們站起來。而且我們會得到啟示，知道我們的列祖列宗，直追溯到亞當及夏娃，我們會進入神的聖殿，為他們執行教儀。然後人會和人印證在一起，連成一條追溯到亞當的完美鍊子，因之有一條完美的聖職鍊從亞當連接至完結的時期。這是在千禧年時，末世聖徒的工作。維特蘇約翰。楊百翰講演集。頁 116。

你們聽著，因為，看啊，主的大日子已經近了。因為日子要到，主要從天上發出祂的聲音；諸天要震撼，大地要戰抖，神的喇叭發出綿長又響亮的聲音，對睡著的各國說：你們聖徒們起來並活著；你們人們等著並睡著直到我再呼喚。因此束緊你們的腰，以免你們被發現在邪惡的人群中。

提高你們的聲音並且不要保留。呼喚各國人民悔改，年老的和年輕的，被奴役的和自由的，說：為主的大日子準備自己；因為如果我，作為一個人，提高我的聲音呼喚你們悔改，而你們恨我，那麼當雷從大地各端發出聲音，對所有活著的人的耳朵講話，說 悔改，為主的大日子作準備。這樣的日子來到時，你們將說甚麼呢？

是的，再者，當閃電從東到西疾馳，對所有活著的人發出聲音在所有聽到者的耳裏震盪著，說這些話 你們悔改，因為主的大日子到了。這樣的日子來到時，你們將說甚麼呢？再者，主將從天上發出祂的聲音，說：聽著，哦，你們地上的各國啊，聽那造你們的神的話語。

哦，你們地上的各國啊，我多次願意聚集你們，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下一樣，只是你們不願意！我多次的呼喚你們，藉著我僕人們的口，天使的施助，我自己的聲音，雷的聲音，閃電的聲音，暴風雨的聲音，地震的聲音，以及大風雹，饑荒和各種疫癘的聲音，喇叭的宏大聲響，審判的聲音，音終日仁慈的聲音，榮耀和榮譽以及永生的財富的聲音，並且願意以永遠救恩拯救你們，但是你們不願意！看啊，我的憤怒之杯已滿的日子已到。看啊，我實在對你們說，這都是主你們的神的話語。因此，你們要勞動，你們要在我葡萄園裏作最後一次的勞動 最後一次向大地上的居民呼喚。

因為在我自己的適當時期，我要來到地上審判，並且我的人民將蒙救贖，並與我在地上統治。因為我已由我僕人的口裏講述的偉大千禧年就將來臨。因為撒但將被捆綁，並且在他再被釋放時，他將只統治一個短時期，然後大地的終結來到。

在正義中生活的人，將在一眨眼之間被改變，大地將像著火那樣而消失。邪惡的人將進入永不熄滅的火中，他們的末後情況在大地上沒有人知道，也沒有人將會知道，直到他們到我面前來受審判時。

你們聽著這些話語。看啊，我是耶穌基督，世界的救主。把這些事珍藏在你們心中，並使永恆的尊嚴存留在你們的心意上。要嚴正。遵守我一切的誠命。正如這樣。阿們（教義和聖約 43：15-35）

當一個人思考在地上建立神國的應許時，就會發現主在登山寶訓中所應許的意義：「溫柔的人有福了，因為他們必承受地土」（馬太福音 5：5）。勿以為死亡能把溫柔的人的應許奪去，因為那將永遠是他們的。

千禧年後的人與大地。現在讓我們簡單的思考基督統治一千年的千禧年後大地的情況，主對先知斯密約瑟啟示說：

神所居住的地方是一個大的烏陵和土明。

這大地，在其被聖化和不朽的狀態下，將被造成像水晶那樣，並且作為居住其上的居民的一個烏陵和土明，藉此把關於低下國度，或者所有低序位國度的一切事，顯示給那些居住在大地上的人；並且這大地將成為基督的（教義和聖約 130：8-9）。

啟示者約翰也談到這個時間：

我又看見一個新天新地，因為先前的天地已經過去了；海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說，看哪，神的帳幕在人間，他要與人同在，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。

神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀，哭號，疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說，看哪，我將一切都更新了。又說。你要寫上，因這些話是可信的，是真實的。他又對我說，都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是終，我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。

得勝的，必承受這些為業。我要作他的神，他要作我的兒子。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神的光輝，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶（啟示錄 21：1-7；10-11）。

請注意約翰在第二節看到「聖城，新耶路撒冷，由神那裡從天而降」，第十節，他說他看到「由神那裡從而降的聖城，耶路撒冷」。前者，「新耶路撒冷」，是要建立在美洲；作為聚集部分末世以色列列人的耶路撒冷，而「聖城，耶路撒冷」就是耶穌所愛的那城。

摩門經中記載，美洲尼腓人中的先知以太，瞭解兩個耶路撒冷之間的不同：我，摩羅乃，現在要著手完成我正在記寫的這個民族的毀滅的記錄。因為看啊，他們拒絕了以太的全部話語；他已確實地告訴了他們人類開始以來的一切事情；告訴了他們水流從這地面上退去後，這地已成為所有土地中最精美的土地，

是一塊主所精選的土地；所以主要所有住在這地面上的人們都事奉他；

告訴了他們那是要從天上降下的新耶路撒冷的地方，也是主的神聖的聖所。以太已看到了基督的時代，他講到這塊地上的一個新耶路撒冷。他也講到了以色列家族，以及那個李海要從那裏來的耶路撒冷。在它將來被毀滅後，要被重新建立起來，成為一座主的聖城；所以那不可能是新耶路撒冷，因為在古時已經有了；祇是要被重新建立起來，成為一座主的聖城；而且是為了以色列家族而重建的。

又告訴了他們一個新耶路撒冷要為約瑟子孫的遺裔而建立在這塊地上；這件事已有了一種表徵。約瑟將他父親帶進了埃及地，同樣他也死在那裏；因此，主將約瑟子孫的遺帶出了耶路撒冷地，以便對約瑟的子孫施憐憫，使他們不至滅亡，就像他憐憫的父親，使他不致滅亡一樣。

因此，約瑟家族的遺裔必將建立這地上；這地必成為他們的繼地；他們要為主建立一座聖城，像古時的耶路撒冷一樣；他們不會再被打敗，直到盡期來臨，那時大地必將消逝。那時必有一個新天和一個新地，和老的相似，不過老的已經消逝，萬物也都更新了。

那時新耶路撒冷就要來臨；那些住在裏面的人們有福了，因為他們就是那些藉著羔羊的血而洗滌了；他們就是那些曾被分散而從大地四方以及北部地區重新聚集的人們，也就是神在履行他和他們祖先亞伯拉罕所立聖約時的有份者。當這些來到時，就促成了經文中所說的，有些最先的，必成為最後的；而有些最後的，必成為最先的（摩門經以太書 13：1-12）。

應參照下列經文：

我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊，為城的殿。

那城內又不用日月光照，因有神的榮耀的光照，又有羔羊為城的燈（啟示錄 21：22-23）。

有些人不瞭解在「聖城，耶路撒冷」內，為何沒有聖殿，事實上，當一千年結束的時候，聖殿事工都將完成，所以我們不需要聖殿，正如我們由第 23 節知道，我們不再需要日月光照，「因有神的榮耀的光照，又有羔羊為城的燈。」

人的高級而永恆的家。大地成為高級的形體後，將變成那些配稱接受高級榮耀，名字寫在羔羊生命冊上之人的住所：凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城，只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去（啟示錄 21：27）。

主藉著啟示，進一步向先知斯密約瑟顯明：

然而，那堅守信心並遵守我旨意的人，他必定制勝，並且在改變形像的日子

來到時，必可在地上接受繼承產業；當大地被改變形像的時候，亦即按照曾在山上顯示給我的使徒們的那種型式；關於這事你們還沒有接受到豐滿的知識（教義和聖約 63：20-21）。

再者，我實在對你們說，大地承擔高級國度的律法，因為大地完成其創造的目的，而且沒有觸犯律法 因此，大地要被聖化；是的，縱然大地要死亡，但是還要再被強化，承擔那使之強化的權力，並且正義者要承繼大地（教義和聖約 88：25-26）。

但是那心地純潔的，心情破碎的，靈是痛悔的貧窮者蒙祝福的，因為他們必看見神的國在權力和大榮耀中來臨，拯救他們；因為大地的富饒將都屬於他們。因為看啊，主必來臨，並且祂的酬賞與祂在一起，祂將獎賞每一個人，並且貧窮者必將喜樂：

他們的後代將世代相傳，永永遠遠繼承大地 （教義和聖約 56：18-20）。因此，藉著我們的忠信，我們和我們的家人、朋友、在復活後可以「世代相傳，永永遠遠」繼承大地。啟示者約翰也在異象中看到這個榮耀的事件：我聽見有大聲音從寶座出來說，看哪，神的帳幕在人間，祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。

神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不要悲哀，哭號，疼痛，因為以前的事都過去了。得勝的，必承受這些為業，我要作他的神，他要作我的兒子。（啟示錄 21：3-4；7）。

注意這段話只是說明那些得勝的必配稱接受高級榮耀，或如太陽一般的榮耀。主很清楚的說明那些人將「世代相傳，永永遠遠」繼承大地。主在賜給先知斯密約瑟的一個啟示中，談到那些不配稱接受高級榮耀者：那些沒有藉著我所賜給你們的律法，即基督的律法，而被聖化的人們，只能承受另外一個國度，即中級國度或低級國度。因為那不能承擔高級國度律法的人，不能承擔中級榮耀。並且那不能承擔中級國度律法的人不能承擔中級榮耀。那不能承擔低級國度律法的人，不能承擔低級榮耀；所以他不適合於榮耀的國度。所以他要承擔，一個非榮耀國度的國度（教義和聖約 88：21-24）。

至於沉淪之子，主說：那些人們要離此而進入永遠的懲罰，是無窮的懲罰，那是永恆的懲罰，與魔鬼和他的使者們在永恆中一起統治著，在那裏他們的蟲不死，火不熄，那就是他們的折磨 並且這事的結局，這事的所在地，和他們的折磨，沒有人知道；除去身受這些遭遇的人們以外，這事對人過去沒有透露過，現

在沒有透露，將來也不會透露（教義和聖約 76：44-46）。

主耶穌基督的福音，就是為了準備人接受高級榮耀而賜給他的。主對那些曾聽到福音，但不願意接受的人說：

那些剩下的人們也要被強化；然而，他們要再回到他們自己的地方去，享有他們所願意接受的，因為他們不願意享有他們本來可能接受的。因為假如有一件禮物贈給某一個人，而他不接受這禮物，對於那個人有甚麼益處呢？看啊，他對那賜給他的禮物並不覺得喜樂，且對那贈禮物給他的人亦不感喜樂（教義和聖約 88：32-33）。

本章小結

斯密約瑟對於人類生存於世上的目的與在宇宙中的地位，可整理如下¹⁰⁹：

由神來驗證「看他們是否將做主，他們的神，將吩咐他們的一切事」（無價珍珠亞伯拉罕書 3：25）。獲得一個骨肉的身體，因為身體和靈體分開時「不能承受豐滿的喜樂」（教義和聖約 93：33-34）。證明他們能像保有第一地位一樣，保有他們的第二地位，使他們能「永永遠遠擁有加在他們頭上的榮耀」（無價珍珠亞伯拉罕書 3：26）。

發展他們與生俱來恩賜和才幹，使他們能交出合宜的管家職務報告，使主能夠說，「好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂。」（馬太福音 25：21）。藉著成為「至高者的祭司，是按照麥基洗德序位的」（教義和聖約 76：57），而達到繼承高級榮耀的要求。

經由神聖的聖職，藉著一位持有主的權柄者，與一位伴侶為今世和永恆而印證在一起，因為「照主的安排，女也不是無男，男也不是無女（哥林多前書 11：

¹⁰⁹ 參見：黎嘉蘭。奇妙又奇妙的事。頁 271-284。

11) 沒有這種婚姻的印證教儀，一個人就不能得到高級榮耀的最高階層（教義和聖約 131 : 1-4），「那榮耀是子孫永永遠遠的豐滿和持續」（教義和聖約 132 : 19）。

擁有兒女，因為「兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎，是他所給的賞賜，箭袋充滿的人，便為有福」（詩篇 127 : 3, 5）。在豐滿時代的福音期所復興的福音中，神賜給先知斯密約瑟的啟示，使我們得以明白人類生存於世上的目的。

第四章 罪論與救贖論

第一節 違誠與墜落

LDS Church 的論點：亞當和夏娃吃了禁果後不久，不得不離開伊甸園，承受靈性的死亡。此外，他們在墜落後，他們的身體從不死的狀態轉變成必死的狀態，因而會受制於身體的死亡（教約 29：40-43）。

亞當和夏娃為何要吃那果子？不論是亞當或夏娃，他們所以吃禁果都不是因為他們愛撒旦甚於愛神，也不是要違抗神。鄔克斯達林（Dallin H. Oaks）長老認為，夏娃是第一個越過伊甸園限制，引進塵世狀態的人。她的行動，不論本質為何，形式上是違誠，但在永恆上卻是打開永生大門所必須的榮耀之舉。亞當立即跟進，顯示了他的智慧。因而，「夏娃和亞當墜落了，才有世人¹¹⁰」。由於啟示，我們知道事情的原委，因此，我們反而要褒揚她的行為，並推崇她在墜落此一事件中所表現的智慧與勇氣¹¹¹。

斯密斐亭約瑟（Joseph Fielding Smith）長老指出，我從來不說在這墜落中的夏娃是一種罪，也不控告亞當犯了罪，因為那是亞當和夏娃必須做的事¹¹²。

鄔克斯達林（Dallin H. Oaks）長老指出「違誠」和「犯罪」的差異，使我們想起了措詞嚴謹的信條第二條：我們信人為自己的罪而受懲罰，並不是為亞當的違誠。法律也同樣有這種差別。有些行為，如謀殺，是違法的，因為她本質上就是錯的。其他的行為，如無照營業，只有在法律禁止時才算違法。基於同樣的道理，導致墜落的行為並非本質錯誤的犯罪行為，卻是一種形式上的禁止，而算為錯誤的違誠行為。違誠與犯罪兩字並不常用來指明不同的事物，而在墜落一事上，這種差異就顯得很有意義了。「違誠」這個字的另一個意思是「超越一定的界線或狀況」。亞當和夏娃超越了那會讓他們永遠留在伊甸園的界線，藉此為我們提供了來到塵世的機會¹¹³。

傅士德雅各（James E. Faust）會長在擔任十二使徒成員時曾解釋道，由於亞

¹¹⁰ 摩門經尼腓二書 2：25。

¹¹¹ In Journal of Discourses, 13：145.

¹¹² 斯密斐亭約瑟。救恩的教義，第一卷，頁 110-111；1994 年 1 月，聖徒之聲，頁 81。

¹¹³ 同註 120。

當和夏娃違誠，選擇離開天真浪漫的狀態¹¹⁴，因此遭神驅逐，這就是基督教說的墜落，或亞當的違誠。亞當和夏娃與神隔離，造成屬靈的死亡，神讓他們自由選擇而不受行動支配¹¹⁵。神也賜予他們偉大的生育能力，讓他們能遵守「生養眾多，遍滿地面」的誡命，並因子孫而歡樂（創世紀 1：28）。亞當和夏娃的子孫也因此而與神隔離，但這些子孫們並沒有犯原罪，因他們沒有參與此事，若全人類要為第一對祖先的違誠，永遠受苦，這是不公平的。為消弭這不公平，就需要耶穌背負救主及救贖主的責任，為我們贖罪犧牲。贖罪偉大的成就，使每個靈魂的罪都得到赦免、潔淨與遺忘¹¹⁶。

鄔克斯達林（Dallin H. Oaks）長老指出，我們因犯罪而導致靈性的死亡，為了得到救主克服這項死亡所帶來的勝利果實，使我們重獲生命，我們必須遵守祂所訂的條件。誠如祂在近代啟示中所告訴我們的，「我，神，已為所有的人遭受這些事，這樣如果人們悔改，他們就不會受苦。但是如果他們不悔改，他們必像我那樣受苦¹¹⁷」。

第二節 罪的意義與種類

聖經中有關「罪」的定義：（一）罪是違背神的律法（羅馬書 4：15）。（二）罪是不遵守神的準則（羅馬書 3：23）。（三）罪是人內在的一個律（羅馬書 7：14）。（四）罪是違抗神（約翰一書 3：4）。（五）罪是向神及向人做錯誤的行為（出埃及記 20：12-17）。

LDS Church 的論點：

斯密約瑟在其教訓中多次指出，每一個人都是他行動的負責者。信條第二條：我們信人為自己的罪而受懲罰，並不是為亞當的違誠。

¹¹⁴ 摩門經尼腓二書 2：23-25。

¹¹⁵ 同註 122。2：26。

¹¹⁶ 1981 年 1 月，聖徒之聲，頁 11。

¹¹⁷ 教義和聖約 19：16-17；1988 年 1 月，聖徒之聲，頁 59-60。

凡人都是罪人。看到別人的罪比看到自己的罪要容易的多了，不承認自己許多方面需要整修，而洋洋灑灑走完一生，也是容易得多。每個人都犯了某種程度的罪，因此沒有一個人可以適合地叫別人悔改而不包括自己在內。我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裏了。我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的；他的道也不在我們心裏了（約翰一書 1：8，10）。時常行善而不犯罪的義人，世上實在沒有（傳道書 7：20）

即使是先知們，也不完全。即使是斯密約瑟先知那樣偉大的人也不完全，並且主叫他悔改。我現在命令你，我的僕人約瑟，要悔改，並且更正直地在我面前行走，不要再順從人們的勸誘（教約 5：21）。

LDS Church 對罪的定義是：主所憎惡的事。耶和華所憎惡的有六樣，連他心所憎惡的有七樣：就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並在弟兄中布散佈爭的人（箴言 6：16-19）。

甘賓賽(Spencer W. Kimball)指出，把罪當作是一類小事，而不悔改這些罪，它們會把我們和永生分離，大多數的人都與這些罪有分，那就是偶像崇拜、反叛神、公開批評教會的叛徒、破獲安息日的人、貪財的人、偷竊、不聖潔的主人、不事積蓄、假見證、粗俗、違背智慧語、吸毒、毀約的人、怨恨主的人、忘恩負義、不憐恤、忿怒等。性罪使人污穢，在嚴重性上僅次於謀殺。疏忽罪，違反天性的罪。

在所有世代中，人性最嚴重的缺點之一就是拖延，一種不願意現在就接受個人責任的現象。一個人拒絕接受聖職的責任，並不能逃脫被定罪（教約 84：40-41）。

悔改一直是更美好或更幸福的生活秘訣，不論是犯嚴重的罪或比較不足為意的，都需要悔改。經由悔改我們可以看出保羅所說的對比，「因為罪的工價乃是死；唯有神的恩賜，在我們的主耶穌基督裏，乃是永生（羅馬書 6：23）」。藉由悔改，我們可以「自一切罪中被聖潔，並在今世享有永生的話語，和來世享有永生，及不朽的榮耀（無價珍珠摩西書 6：59）」。

第三節 信心與悔改

LDS Church 的論點：

信心是對那看不見但卻係真實的事有希望（希伯來書 11：1；摩門經阿爾瑪書 32：21）。斯密約瑟教導說，信心推動我們每一天的行為，信心是我們內在力量的原則及引起行為的動機。

對耶穌基督的信心是本教會福音的首要原則，它對於我們的救恩是必要的，摩門經中的班傑明王宣稱：「救恩是絕不會這樣的人，除非經由悔改和對主耶穌基督的信心」（摩門經摩賽亞書 3：12）。假如我們對耶穌基督有信心，我們也會對天父有信心，也會對祂們差來的聖靈有信心，相信祂會教導我們所有真理並且安慰我們。

很多經文中的事件告訴我們，偉大的事情是如何藉著信心而完成。藉信心挪亞建了方舟，而從洪水中救了他的家人（希伯來書 11:7）。摩西使紅海的水分開（希伯來書 11:29）以利亞叫火從天而降（列王紀上 18:17-40），尼腓召來饑荒（摩門經希拉曼書 11:3-5）。他也請求主結束饑荒（摩門經希拉曼書 11:9-17），海洋曾靜止下來，異象開啟，祈禱得到回答，有這些都是藉著信心的力量。假如我們仔細研讀經文，我們會知道信心是我們靈魂深處對真理的堅強信仰，它激發我們行善。

信心必須以耶穌基督為中心。使徒保羅宣講道：「在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救」（使徒行傳 4:10-12）。雅各教導人必須有「具有對以色列聖者（耶穌基督）完全的信心，否則他們不能在神的國度中得救」（摩門經尼腓二書 9:23）。藉著對救主的信心及經由悔改，祂的贖罪才能在我們生活中產生效力。藉著信心我們能獲得力量來克服誘惑（摩門經見阿爾瑪書 37:33）。

知道如果我們運用對耶穌基督的信心，我們能有很多祝福，我們便應努力增加我們對祂的信心。救主說：「你們若有信心像一粒芥菜種，你們沒有一件不能作的事了」（馬太福音 17:20）。芥菜種是非常的小，但它能長成為一棵大樹。

我們如何能增進我們的信心？如同增進或培養其他的技巧一樣。我們如何培養木刻。編織，繪畫，烹飪，製造陶瓷，或演奏樂器之技術呢？我們研究，練習，並對它加以努力。我們如此做，我們就進步。信心也是如此。假如我們想增進我們對耶穌基督的信心，我們必須為此努力。摩門經中的先知阿爾瑪曾將增進我們

的信心與種植一粒種子相比。他說：

「但是如果你們願意喚起和激發你們的天資，將我的話作一次試驗，並運用些微的信心。是的，即使你們祇能有相信的願望，就讓這願望在你們裏面發生作用吧，直到你們相信你們多少能讓出些地位給與我一部份的話。

「現在我們要把神的話比作一粒種籽。如果你們讓出些地位，使一粒種籽種在你們的心裏，如果那是一粒真正的種籽，或是一粒良好的種籽，如果你們不用你們的不信把它擠出去，以至你們抵住了主的靈，那末它們必開始在你們心裏膨脹；當你們感到了這些膨脹運動時，你們就會開始在你們自己心裏說『這一定是一粒良好的種籽，或是良好的話，因為它在開始擴大我的靈魂了；它在開始啟發我的悟性了；是的，它在開始使我覺得非常愉快了。』這不會增加你們的信心嗎？」（摩門經阿爾瑪書 32:27-29）所以藉著依照我們要對神有信心渴望行事，我們便能增進我們的信心。

我們也可以藉著向我們的天父祈求我們的希求，我們的渴望，和我們的需要來運用我們的信心。（摩門經阿爾瑪 34:17-25）。但我們必不可以為我們所須要做的只是要求。經文告訴我們「這樣，信心若沒有行為就是死的」（雅各書 2-17）。

信心意味著要做我們所能做的每一件事情，以實現我們希望及祈求的事。甘賓塞會長曾說：「在信心中我們播下種子，我們就會很快怒放的奇蹟。人們常常誤解，並將秩序顛倒。」他繼續解釋道，我們中很多人希望有健康及力量，而不遵守健康律法。我們希望富裕而不繳付什一奉獻。我們希望接近主卻不禁食禱告。我們希望能有及時雨及國家和平，卻不守安息日為聖及其他主的誡命¹¹⁸。

增進我們信心的一個重要方法是聆聽及研讀主的話語。我們在我們教會聚會中聽到主的話，教友們分享見證，並且勤勉地研讀經文及有益的書¹¹⁹。藉著信心，奇蹟被做成，天使顯現，屬靈的恩賜被賜予，祈禱被回答，人成為神之子（摩門經摩羅乃書 7:25-26;36-37）。

斯密約瑟說：「當信心來時，它帶來使徒，先知，傳福音的，牧師，教師，恩賜，智慧，知識，奇蹟，治病，方言，翻譯之能，等等。當信心出現在地球上時這些都跟著出現。而當它消失於地面上時它們也都消失。因為這些都是信心的

¹¹⁸ 甘賓塞。寬恕的奇蹟。頁 4。當我們選擇一個開端（原因）時，同時也決定了另一個開端（結果），又例如，常吃 unhealthy 的食物而想要保有健康的身體，這是不可能的。

¹¹⁹ 我們可在經文中研讀祂的話語「既然不是所有的人都有信心，你們要勤奮尋求並互相教導智慧的言語；是的，你們要由最好的書本中尋求智慧的言語；藉著研讀並且也藉著信心尋求學識」。教義和聖約 88:118。

效果，凡具有信心的，經由它，可獲得所有必要的知識及智慧，直到他認識神，及祂所差遣的主耶穌基督 - 認識祂便是永生。阿門¹²⁰」

從亞當時代到今天，世界中都需要悔改。在開始時，主指示亞當：「因此把這事教給你們的子女，就是所有在各處的人都必須悔改，否則他們決不能繼承神的國，因為沒有一樣不潔淨的事物能居住在那裏，即神的面前」（無價珍珠摩西書 6:57）。

我們全都需要悔改。我們來到此地球之目的是為了成長及進步。這是一生的過程。在這一時期，我們都犯罪。我們都必要悔改。有時候我們犯罪是出於無知；有時是由於我們的軟弱；有時是由於有意的不服從，但我們全都犯了某一程度的罪。在聖經中我們讀到「時常行善而不犯罪的義人世上實在沒有」（傳道書 7:20）。並且「我們若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的，他的道也不在我們心裏了」（約翰一書 1:10）。使徒雅各說「人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了」（雅各 4:17）。另一使徒形容「凡不義的事」都是罪（約翰一書 5:17）。那就是為何主說「所有在各處的人都必須悔改」（摩門經摩西書 6:57）。除了耶穌基督，祂過了一個完美的生活，每一個在地球上住過的人都犯過罪。我們的天父，在祂偉大的愛中，提供了悔改的原則，以協助我們克服我們的罪。

悔改是提供我們，使我們能從罪中得以自由的一種方法，並為罪接受寬恕。罪能遲緩我們靈性的進步，甚至能使之停止。悔改使得我們可能在靈上再一次成長及發展。要悔改，我們必須為我們的罪感覺到真實的難過。我們必須停止犯罪並開始遵守誡命。

悔改的特權因耶穌基督的贖罪而成為可能。在一種我們不完全了解的方式下，耶穌基督償付了我們的罪。斯密斐亭約瑟會長曾說過這種事件：「我曾受過苦，你們也曾受過苦，而有時候那是相當嚴重的；但是我不能體會那，會引起血像汗一般地流出體外的痛苦。那是可怕的，劇烈的痛苦，生於今世的人沒有一個人能在神的兒子所承擔的重荷的重量之下承擔得住，那時祂在擔負我的罪和你們的罪，並使我們能逃脫我們的罪孽¹²¹。悔改有時需要極大的勇氣；很多力量；很多眼淚，不停的祈禱；及不終止的努力去遵守主的誡命。

我們如何悔改？甘賓塞會長曾宣稱：「悔改沒有捷徑可走，要得到饒恕也沒有特權的途徑可尋。每個人不論他是富或貧，受過教育或不學無術，高或矮，王

¹²⁰ Joseph Smith, *Lectures on Faith*. 69.

¹²¹ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。1:127。

子或乞丐，君王或平民，都是要循著同樣的一條路程。 祇有一條道路。它是一條有荊棘，陷阱，和困難的長路¹²²。」

我們必須承認自己的罪。到悔改之路的第一步就是自己承認我們犯了罪。假如我們不承認自己做了錯事，我們就不能悔改。阿爾瑪訓誡他的兒子柯林安頓，因其對傳教召喚不忠實，又犯了嚴重的罪。他說道「讓你的罪來苦惱你，有了那種苦惱，就會將你帶到悔改，不要因為你的罪，而在最小的一點上，為你自己作辯解」(摩門經阿爾瑪書 42:29-30)，經文中更進一步忠告我們切勿為自己的罪惡行為辯護(見路福音 6:15-16)。當我們從錯誤中學到真理時，我們必須檢討我們的生活，並承認我們所做的是錯誤的。

我們必須為我們的罪感到難受。除承認我們的罪之外，我們也必須誠心為我們所做的感到難過。我們必須為我們的罪感到厭惡及痛恨。我們必須想擺脫它拋棄它。經文告訴我們：「所有那些在神前謙抑自己，渴望接受洗禮，帶著破碎的心，和痛悔的靈前來，確實悔改他們的罪，就以洗禮接納他們加入教會」(教約 20:37)。

我們必須棄絕我們的罪。誠心的憂傷會促使我們棄絕(停止)我們的罪行。我們若承認我們所犯的罪卻不停止做邪惡的事，則對我們沒有一點好處。假如我們真正悔改我們的罪，我們就不會再去犯它。假如一個人做過偷竊，他就不會再偷。假如他撒過謊，他就不再撒謊。假如他犯了淫行，他就會停止這種邪惡的行為。主對先知斯密約瑟說：「假如一個人悔改他的罪，你們可以由此知道 看啊，他承認罪並棄絕罪」(教約 58:43)。

我們必須承認我們的罪。承認我們的罪是很重要的。主曾命令我們去承認它們，可以解除犯罪者的沉重負擔。我們不可能對自己或對主隱藏我們自己生活中的任何行為。我們必須對祂承認我們所有的罪。此外，嚴重的罪，如姦淫，通姦，及搶劫，那些可能影響我們在教會的地位的，必須向適當的聖職權柄認罪。假如我們犯罪冒犯了他人，我們必須向受害人認罪。有些較輕的罪除了自己和主不牽涉他人，則可私自向主認罪。主曾應許說：「我，主，赦免罪，並且對那些以謙卑的心認罪的人們是仁慈的」(教約 61:2)。

我們必須作補償。悔改的一部份是作補償。這意味我們應儘可能糾正我們所作的錯事。例如，一個小偷必須歸還贓物，撒謊的必須使真相大白，傷害他人品

¹²² 甘賓賽。寬恕的奇蹟。頁 129。

格的造謠者必須恢復受害者的好名聲。假如他們做這些事，當我們受神審判時，我們所犯的罪必不被記念¹²³。

我們必須寬恕別人。悔改的一個重要部份是寬恕那些犯罪冒犯我們的人。除非我們完全清除我們心中對別人的所有仇恨，苛刻，及惡感，主將不會寬恕我們（摩門經尼腓三書 13:14-15）。「因此，我對你們說，你們應當互相寬恕；因為凡不寬恕他弟兄的過錯的，在主面前是有罪的；因為有更大的罪留存在那人身上」（教約 64:9）。

我們必須遵守神的誠命。要使我們的悔改能完全，我們必須遵守主的誠命（教約 1:32）。假如一個人拒絕付什一奉獻，不遵守安息日為聖，拒絕服從智慧語，他就不是完全的悔改。假如他不支持教會當局又不愛主或他的同胞，他就不是真正的悔改者。假如一個人不做家庭祈禱，不對家人及別人仁慈，必然不是一個悔改者。當一個人悔改時，他的生命改變。甘賓賽會長說，「悔改意味著不僅你們自己要覺悟這罪的可怖，且要承認它，棄絕它，並要補償所有受損的人，直到可能完整的程度；然後把你們的餘年用於努力實踐神的誠命，以致祂終於會寬恕你們，和洗淨你們¹²⁴」。

由於悔改，耶穌基督的贖罪便在我們生命中產生效力，而我們的罪得到寬恕。我們能從我們自己罪的束縛中解脫，而我們能夠找到歡樂及幸福。阿爾瑪與我們分享他悔改他自己過去的罪惡的經驗：「我的靈魂悲傷到極點，被我所有的罪折磨著。我記起我所有的罪惡和不義，因而我被那地獄的痛苦折磨著；我知道我已背叛了我的神，也知道我沒有遵守祂神聖的誠命。我的罪惡已經那樣的大了，一想到我要來到我神的面前時，這念頭使我的靈魂被那難以形容的恐怖撕裂著。正當我被我許多罪惡的記憶所痛苦，被這樣折磨的時候，我又記起曾聽我父親對人民預言過一位耶穌基督，一位神的兒子的來臨，要為世人贖罪。

當我的心抓住了這一個思想時，我在心裏呼喊著：你這位神的兒子耶穌啊，可憐我。「當我這樣想著時，我不再能記得我的痛苦了，啊，我是多麼的快樂，看到了多麼奇異的光；我的靈魂充滿了像我以前的痛苦那麼厲害的快樂。沒有東西能像我的那樣劇烈和那樣甜」（摩門經阿爾瑪書 36:12-21）。

¹²³ 以西結書 33:15-16。

¹²⁴ 甘賓賽。寬恕的奇蹟。頁 172。

我們何時應悔改？先知曾宣告「今生就是世人為迎見神而作準備的時候」（摩門經阿爾瑪 34:32）。我們應在現在，每一天悔改。當我們早上起來時，我們應審查自己神的靈是否與我們同在。在晚上就寢前，我們要反省一日的言行，並求問主告訴我們，我們應悔改何事。藉著每天悔改，並有主寬恕我們的罪，我們會經驗到我們改進自己的每日過程。像阿爾瑪一樣，我們的幸福及歡樂會極度的甜美。

第四節 救贖之工的實施

LDS Church 的論點：

信條第 4 條 - 我們信福音首要的原則和教儀為：第一，對主耶穌基督的信心；第二，悔改；第三，為罪的赦免的浸沒洗禮；第四，獲得聖靈恩賜的按手禮。信心與悔改的部分在本文 4-3 已詳述過，接下來是有關洗禮、聖靈的恩賜與屬靈的恩賜。

洗禮的生命與更新的生活。今日，如同耶穌的時代，有某些福音原則及教儀是主告訴我們必須學習及服從的。原則即是一種信仰或一種教訓。教儀就是一種典禮或儀式。福音的兩個首要原則是對主耶穌基督的信心及悔改。洗禮是福音的首要教儀。主給與祂的使徒的指示之一是，「所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」（馬太福音 28:19-20）。

我們為何必須受洗？為了我們的罪的赦免我們必須受洗。假如我們悔改，並受洗，則我們的罪經由耶穌基督的贖罪將被寬恕。從經文中我們知道，施洗約翰曾「在曠野施洗，傳悔改的洗禮，使罪得救」（馬可福音 1:4）。使徒彼得教導說「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦」（使徒行傳 2:38）。保羅歸合後，亞拿尼亞對他說：「起來，求告他的名受洗，洗去你的罪」（使徒行傳 22:16）。

我們必須受洗成為耶穌基督教會的教友。「所有那些在神前謙抑自己，渴望接受洗禮，已確實悔改他們的罪，就以洗禮接納他們加入祂的教會」(教約 20:37) 我們能夠接受聖靈的恩賜前我們必須先受洗¹²⁵。主說：「假如你歸向我，悔改你一切的罪，以及奉那充滿恩典和真理的我獨生子的名在水中受洗，則你們將接受聖靈恩賜」(摩門經摩西書 6:52)。

我們必須受洗以表示服從。耶穌基督沒有罪，但是祂仍受了洗。祂說要盡「諸般的義」祂的洗禮是必須的(見馬太福音 3:13-15)。先知尼腓解釋主的聲音說道：「要跟從我，並做你們曾看到我所做的事情。用真心誠意跟從子，在神前不偽善，不欺騙，卻專心一志，悔改你們的罪，對父證明你們樂於藉著洗禮承受基督的名」(摩門經尼腓二書 31:12-13)。

我們必須受洗才能進入高級國度。耶穌說：「凡相信我並受洗的 那將承受神國的就是他們。凡不相信我和不受洗，必被定罪」(摩門經尼腓三書 11:33-34)。洗禮是我們進入高級國度的通路，沒有其他的方法。

我們應如何受洗？只有一種正確的洗禮方式。耶穌啟示給先知斯密約瑟，一個有適當的聖職權柄去施行洗禮的要帶領著那把他或她自己呈獻於洗禮的人走下進入水中，然後他把他或她浸沒在水中，再從水中出來(教約 20:73-74)。浸沒入水中是必須的¹²⁶。使徒保羅教導說，被浸沒在水中，再從水中出來，象徵著死亡及復活。我們受洗後，我們的有罪的生命結束。在洗禮後，我們開始新生。保羅說道：「豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死麼。所以我們藉著洗禮歸入死，和他一同埋葬。原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀，從死裏復活一樣。我們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合」(羅馬書 6:3-5)。

由持有正當權柄之人行浸沒的洗禮，是唯一真實及可接受的洗禮方式。

誰應受洗？每個年到八歲而且能為自己的行為負責的人都應受洗。有些教會教導小孩子應受洗。這與救主的教訓不符。當救主說到小孩子時祂說：「在天國的，正是這樣的人」(馬太福音 19:14)。先知摩門曾說，為小孩子施洗，是在神前的一種嘲弄，因為小孩子沒有犯罪的能力¹²⁷。凡智力上無能力分辨善惡的人，也不需要受洗(見摩羅乃書 8:9-22) 其他所有人都應受洗。沒有其他方法。我們

¹²⁵ 洗禮的目的及必要性，詳見摩門經尼腓二書 31:4-7。

¹²⁶ 如何施行洗禮，見摩門經尼腓三書 11:21-27。

¹²⁷ 小孩子不需要洗禮，見教義和聖約 20:71。

必須接受洗禮的教儀，並對我們當時所立的聖約保持忠實。除非我們保持對這些聖約的忠實，否則我們不能再次與天父生活在一起。

當我們受洗時我們立下聖約。很多經文教導有關洗禮。其中有一段經文（摩賽亞書 18:7-17），先知阿爾瑪教導說，信心和悔改是準備我們受洗的步驟。他教導我們說，當我們洗時，我們事實上是與主立了一個聖約。我們承諾做一些事情，而神應許以祝福我們做為回報。當我們受洗時，我們表明我們與神立了約¹²⁸。

阿爾瑪解釋說，我們必須願意被稱為神的人民。我們必須樂意互相幫助並彼此安慰。我們必須在所有時間，所有事物，所有地點上作神的見證人。他說如果我們做這些事並受洗，我們會得到罪的赦免。於是我們會在第一次復活時出來。我們會有永生。阿爾瑪結論說：「看啊，這裏是摩門水流，如果這是你們心裏的願望，那末你們對於奉主的名受洗，在他面前作為一個證據，證明你們已和他立約，願意事奉他，並遵守他的誡命，使他得以將他的靈更豐富地灌注於你們，你們對於這件事有甚麼反對嗎？」人民鼓掌歡呼，說他們很渴望去受洗，阿爾瑪在摩門水流中為他們施洗。

阿爾瑪教導說：當我們受洗時，我們與主立了下列各約：來到神前，被稱為祂的子民。承擔彼此的重擔。我們終生都要在所有的時間和地點作神的見證人。事奉神並遵守誡命。當我們受洗並遵守洗禮的聖約時，主應許：寬恕我們的罪。將祂的靈更豐富地灌注於我們。並給我們每日的指引和有聖靈的協助。讓我們在第一次復活時出來。給我們永生。

洗禮給我們一個新的開始。藉著洗禮我們開始一個新的生活方式。這就是為什麼我們稱它為再生。耶穌說除非一個人重生，否則無法進入神的國度。祂更進一步說明，一個人除非從水及聖靈而生，就不能進神的國（見約翰福音 3:3-5）。這一原則很清楚地被解釋給亞當：「既然你們是由水，血，以及由我所造的靈而降生於世界中，並因此而由塵土變成活的靈魂，正如這樣你們必定要由水，由靈，而進入天國重生，以及被血洗潔淨，即我獨生子的血」（摩門經摩西書 6:59）。

使徒保羅說，隨著我們洗禮以後，我們應該開始一個新生活：「我們藉著洗禮 和他一同埋葬。原是叫我們一舉一動有新生的樣式」（羅馬書 6:4）。洗禮的偉大的祝福之一，就是給我們一個新的開始，為我們的永恆目標奮鬥。

¹²⁸ 根句據摩門經尼腓三書 27:16 記載，洗禮是一個聖約。

聖靈的恩賜與人格的成長。斯密約瑟先知說，我們相信聖靈的恩賜，今日享有它正如最初使徒們的時代所享有的一樣。我們相信這恩賜所有的完美、權力、偉大、以及榮耀¹²⁹。

在本文第二章中我們得知聖靈是神格中的一位。他是一位有人形像的靈。他沒有骨肉的身體。他在一個時候只能在一個地方出現，但他的影響可同時在很多地方產生。他的任務是為父及子作見證，並為所有真理作見證。

聖靈與聖靈的恩賜之間是有區別的。在這一章中，我們要討論聖靈的恩賜是甚麼及我們如何能從神那裏接到這一偉大的恩賜。

什麼是聖靈的恩賜？聖靈的恩賜是給與一位受洗過並被證實為教友之人的特權，以便接受聖靈的指引及鼓舞，當然，本教會的教友必須要配稱以接受啟示，及享受聖靈為伴¹³⁰。

一個沒有接受聖靈恩賜的人，可能暫時地受到聖靈的指引。但是假如他沒受洗及由按手禮獲得聖靈的恩賜時，這種指引不會繼續與他同在。我們在使徒行傳第十章中讀到羅馬士兵哥尼流，曾從聖靈那裏接受到鼓舞，因此他知道耶穌基督的福音是真實的。但是哥尼流並沒有接受到聖靈的恩賜，直到他受洗後才接受到。先知斯密約瑟教導說，假如哥尼流沒有接受洗禮及聖靈的恩賜，聖靈就會離開他¹³¹。

今日有很多非教友，藉著聖靈的權力獲知摩門經是真實的（摩門經摩羅乃書 10:4-5）。但是假如他們不接受聖靈的恩賜，那一閃電似的見證就會離開他們。他們不會接受到像那些有聖靈恩賜的人所得到的持續的保證。

我們如何接受聖靈的恩賜？那些受洗並被證實的人被賜予聖靈的恩賜。這一恩賜是經由教會中的長老行按手禮而賜予的。主曾說到：「無論誰有信心，你們就要藉按手禮證實誰，進入我的教會，你就要授給他們聖靈的恩賜」（教約 33:15）。

教會的每一位配稱的長老當被授權時可授予別人聖靈的恩賜。然而，並沒有保證，有長老按手在他頭上的人，就會接受到聖靈鼓舞及指引。每一個人必須「接受聖靈」。這意思是指，只有當一個人配稱，並渴望這位天上使者的幫助時，聖

¹²⁹ 見「先知的話」。英文本，1977年4月，序言。

¹³⁰ 見斯密 F.約瑟。福音教義。頁 7。

¹³¹ 斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。頁 199。

靈才會來到他那裏¹³²。

要配稱獲得聖靈的協助，一個人必須努力遵守神所有的誡命。他必須保持他思想行為的純潔。麥基奧大衛會長，本教會的第九任會長，說：「生命的一個主要目的是克服邪惡的傾向，管理我們的食慾，控制我們的情緒 憤怒、仇恨、嫉妒、不道德。我們必須克服它們；我們必須支配它們，征服它們，因為神說道：『主的靈是不住在不潔的殿裏的¹³³』（摩門經希拉曼書 4:24），它也不會『一直對世人努力的』（摩門經尼腓二書 26:11）。

神的最偉大的恩賜之一。聖靈的恩賜是神給人的最偉大的恩賜之一。經由聖靈，我們可以知道神是活著的，耶穌是基督，而祂的教會已復興到地球上。我們可能獲得聖靈的暗示，告訴我們所有應該做的事（摩門經尼腓二書 32:5）。我們可以享受靈的恩賜。這一偉大從天父來的恩賜，也會為我們帶來心中的安寧及對神事物的了解（哥林多前書 2:9-12）。

屬靈的恩賜與服務世人。在洗禮之後，我們每一個人都接受按手禮及聖靈的恩賜¹³⁴。假如我們是忠信，我們可以經常有他的影響力與我們同在。藉著他，我們每一個人都能被賜予某些屬靈的權力，叫做屬靈的恩賜¹³⁵。這些恩賜僅僅給予那些遵守神律法的人。它們協助我們知道並教導福音的真理。它們會協助我們祝福他人。它們會領導我們回到天父那裏。為了使我們能智慧的運用我們的恩賜，我們需要知道它們是什麼，我們如何能培養它們，及如何識別撒但對他們的模仿。

經文中提到很多屬靈的恩賜。無論何時當地球上有了真實教會以後，這些屬靈的恩賜就賜給教會中的教友。它們的出現證明了這是真實的教會（見馬可福音 16:16-18）。然而，因為它們很容易被仿造，所以屬靈的恩賜不是真實教會唯一的證明。

說方言的恩賜（教約 46:24），有些時候我們須要用我們沒有學過的語言談論福音。當這種情形發生時，主就祝福我們說那種語言的能力。很多傳教士在他們有極大需要時，都接受到這種說方言的恩賜。例如，興格萊亞朗卓長老在荷蘭傳教時，僅了解及能說一點點荷蘭話，雖然他曾經努力祈求及學習。當他回到以前拜訪過的家庭時，一位女士開了門很憤怒地用荷蘭語向他說話，令他驚奇的是，

¹³² 麥康基布司。摩門教義。頁 313。

¹³³ 麥基奧大衛（1959）。成熟的感情。《Emotional Maturity》, Instructor 1959年9月。頁 281。

¹³⁴ 洗禮時所賜的恩賜，見使徒行傳第 10 章。

¹³⁵ 屬靈的恩賜，詳見哥林多前書 12：1-3；教約 46：9-26。

他竟能夠了解每一句話。他有一種強烈的願望要用荷蘭語向她作見證。他開始說話，以荷蘭語清晰地說出話來。但是當他回去要向他的傳道部會長表明他會說荷蘭話時，這種能力已消失了。很多忠信的教友都接受到說方言的祝福¹³⁶。

翻譯方言的恩賜（教約 46:25），當我們不懂一種方言，而又必須從神那裏接受一重要的信息時，這一恩賜有些時候便被賜給我們。例如，麥基奧大衛會長有很大的渴望要對紐西蘭的聖徒們說話而不要經過翻譯。他告訴他們，他希望主能祝福他們，使他們能了解他的話。他用英文演講，他的演講差不多有四十分鐘之久。當他演說時，他從他們臉上的表情及眼中的淚水，知道他們已接受了他的信息¹³⁷。

翻譯的恩賜（教約 5:4），假如我們被教會領袖召喚去翻譯主的話語，我們就會接受到超越我們自然能力的翻譯的恩賜。就如同其他所有恩賜，我們必須生活正義，辛苦研究，並祈求接受它。當我們做這些事時，主會在我們心中對我們翻譯的正確性產生一種燃燒的感覺（教約 9:8-9）。斯密約瑟在翻譯摩門經時有翻譯的恩賜。這一恩賜只有在他與靈協調時才來到。

智慧的恩賜（教約 46:17）我們中有些人受到祝福能了解人們，以及應用在我們生活中的福音原則。我們受教導「你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人，也不斥責人的神，主就必賜給他。只要憑著信心求，一點不疑惑。因為那疑惑的人，就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人，不要想從主那裏得到甚麼」（雅各書 1:5-7）。主說道「不要尋求財富，只要求智慧，並且看啊，神的奧秘就向你們顯靈」（教約 6:7）。

知識的恩賜（教約 46:18），所有成為像我們天父一樣的人，最後必知道所有事物。神的知識及祂的律法是由聖靈所啟示（教約 121:26）。主曾說過：「假如一個人在今生由於他的勤奮和服從，比別人得到較多的知識和智能，他在來世必擁有同樣多的優勢」（教約 130:19）。祂命令我們盡可能學習有關祂的事工。祂希望我們學習到有關天國、地球以及已發生和要發生的事，在家鄉及異域的事（教約 88:78-79）。然而，還有很多人試著由他們自己單獨去學習而獲得知識。他們不要求聖靈的協助。他們是那些常常學習，而終久不能學到真理的人（提摩太後書 3:7）。當我們藉著從聖靈那裡來的啟示得到知識，祂的靈會對我們的心意說

¹³⁶ 見斯密斐亭約瑟著。福音問題解答。英文版 2:32-33。

¹³⁷ 同上註 2:32-33。

話，讓我們感到有真理在我們心中燃燒（教義和聖約 8:2）。

教導智慧與知識的恩賜（摩羅乃書 10:9-19），有些人被賜予特別的能力去解釋及為福音的真理作見證。當我們在班上教課時可使用這一恩賜。父母也可使用它來教導我們的兒女。這恩賜也可協助我們教導他人，使他們對福音得了解。

見證耶穌基督是神的兒子的恩賜（教約 46:13），這是先知及使徒們的恩賜，他們被召喚為耶穌基督的特別見證人。然而，其他的人也有這一恩賜。每一個人都可有見證。它可能是經由聖靈的悄語，或一個夢或一個異象。這些事是如此的神聖，以致很少被人談到。惠特尼奧由長老曾見到救主在客西馬尼園的異象。他看到救主忍受極大的痛苦，而使他痛哭，然後救主抱他在懷裏並祝福了他¹³⁸。

相信他人見證的恩賜（教約 46:14），藉著聖靈的權力，我們可以知道所有事物的真實性。假如我們想知道別人所說的是否真實，我們必須在信心中求問神。假如我們所祈求的是真實的，主會對我們的心意講安心的話（見教約 6:22-23）。以這種方式我們能知道某人，甚至先知，是否接受到啟示。尼腓曾要求主讓他感覺，看到，及知道他父親的夢是真實的（見尼腓一書 10:17-19）。

預言的恩賜（教約 46:22），那些接受到有關過去，現在，及將來的真實啟示的人，具有預言的恩賜。先知有這種恩賜，但我們也能有它來協助我們管理我們自己的生活（哥林多前書 14-39）。我們可以從神那裏接受到有關我們自己及我們的召喚的啟示，但決不會是有關教會或領袖們的啟示。假如一個人接受到一個有關比他自己權柄還高的人的啟示，那與天國的序位是相違背的。假如我們真的有預言的恩賜，我們是決不會接受到與主在經文中所說的不一致的啟示¹³⁹。

醫病的恩賜（教約 46:19-20），有些人有信心去醫治別人，有些人有信心被治癒。當我們生病時，我們都可以運用信心而被治癒（見教約 42:48）很多持有聖職的人，有治病的恩賜。其他的可能獲得如何醫治疾病的知識。

行奇蹟的恩賜（教約 46:21），主曾經很多次以奇蹟的方式祝福他的人民。當猶他州的先驅者們種他們的第一批農作物時，一大批蝗蟲幾乎摧毀了它們。先驅者們非常努力的祈求主拯救他們，祂就派海鷗來吃掉蝗蟲。當我們極需要幫助，且在信心中祈求時，假如是對我們好的，主會為我們行奇蹟（見馬太福音 17:20；教約 24:13-14）。

¹³⁸ 興格萊布萊安特。 *The Faith our Pioneer Fathers*. 212-213.

¹³⁹ 斯密斐亭約瑟。 *救恩的教義*，英文版，3:203-04。

信心的恩賜（摩羅乃書 10:11），耶銳特弟兄有極大信心的恩賜。由於他的信心，他接受到其他的恩賜。他的信心是如此的大，以致救主出現在他面前（見以太書 3:4-15）。沒有信心，不會賜予其他的恩賜。摩羅乃應許說：「凡相信基督，沒有任何懷疑的，他奉基督的名，無論向父求甚麼，都必蒙允准」（摩門經摩門書 9:20-21）。我們應尋求增加我們的信心¹⁴⁰，找出我們的恩賜並運用它們。

有些人是如此缺乏信心，以致他們否認這些靈的恩賜實際存在。摩羅乃對他們說：「我再對你們那些否認神的啟示，說啟示已廢掉，說已沒有啟示，沒有預言，沒有恩賜，沒有治病，沒有說方言，也沒有翻譯語言的人們說；我對你們說，凡否認這些的，是不知道基督的福音；他沒有閱讀經文；如果他閱讀過，他一定是不了解經文（摩門經摩門書 9:7-8）。

我們能培養我們的恩賜。主曾說過：「因為所有人都沒擁有每一種被賜給他們的恩賜；因為有很多恩賜，每一個人由神的靈賜給一種恩賜。對一些人賜給某一種恩賜，對另一些人賜給另一種，好使所有的人都因此而受益」（教約 46:11-12）。

為培養我們的恩賜，我們必須找出我們有那些恩賜。我們藉禁食及祈禱去做。我們應尋求最好的恩賜（見教約 46:8）。有些時候祝福教長的祝福會告訴我們有那些恩賜已賜給了我們。

我們必須服從並忠信以便得到我們的恩賜。然後我們應運用這些恩賜去做主的工作。它們並不是為了滿足我們的好奇心而賜給我們的，也不是我們缺乏信心而以此來證明任何事情。假如我們曾要求而得到一個神蹟，卻沒有信心或謙卑，那將被用來對抗我們（摩門經阿爾瑪書 30:50），我們的恩賜是要被用來建立神的國度及堅強我們的見證。

撒但會模仿說方言，預言，異象，治病及其他奇蹟的恩賜。在法老王的朝廷裏，摩西曾與撒但的模仿相對抗（見出埃及記 7:8-22）。撒但希望我們相信他的假先知，假治病者，及假行奇蹟者。對人而言它們看起來是如此的真實，我們唯一知道的方法是求神賜我們辨識的恩賜。魔鬼自己能以光的天使出現。撒但希望我們盲於真理，並使我們不去尋求真正的屬靈的恩賜。靈媒，命相學家，算命者，及巫師等都是由撒但所鼓舞，縱使他們自稱是跟隨神。他們的工作對主來說是可憎的（以賽亞書 47:12-14；申命記 18:9-10）。我們應避免所有與撒但權力有關的一切交往。

¹⁴⁰ 恩賜基於信心，詳見摩門經摩羅乃書 10：7-19。

我們必須留意我們屬靈的恩賜。主說：「我賜給他們一條誠命；他們不要因這些事而誇自己，也不要世人面前講這些事；因為這些事是為了你們的利益和救恩而賜給你們的」（教約 84:73）。我們必須記住，屬靈的恩賜是神聖的。

主給我們這些恩賜，只要求我們回報一件事。祂說：「你們得到任何祝福都必須在靈中對神感謝」（教約 46:32）。

本章小結

LDS Church 的論點很清楚地如信條第二條所言：我們信人為自己的罪而受懲罰，並不是為亞當的違誡。亞當的違誡是「墜落」，不是「墮落」。「墜落」指的是當前狀況的改變。根據摩門經的記載，亞當與夏娃吃了禁果是為了要成為「世人」，成了世人才會有快樂。歷經憂患與死亡，對人而言是有必要的。所以亞當的違誡並不是一個意外，而是神偉大救恩計畫的一部分。

每個人都是他行動的負責者，每個人也要對自己的罪行負責。LDS Church 認為知罪，認罪，悔改是救恩的一個過程。

第五章 基督論與聖靈論

第一節 基督的先存性與永恆性

LDS Church 的論點：

耶穌在前生的召喚和按立。毫無疑問的，主對於亞伯拉罕，耶利米，斯密約瑟和其他許多人的召喚及指派，不過是按照神揀選祂的獨生子，耶穌基督的方式而已，彼得解釋如下：

乃是憑基督的寶血，如同無瑕疵無玷污的羔羊之血。

基督在創世以前，是預先被神知道，卻在這末世，才為你們顯現。（彼得前書 1：19-20）

因此耶穌在世界立基前已蒙召喚和按立，福音也在那時，即人類被置於地上之前，準備好和獲得採納：「盼望那無謊言的神，在萬古之先所應許的永生。」（提多書 1：2）。所以我們知道福音何以被稱「永遠的福音」（見啟示錄 14：6）：因為它是在「世界開始以前」就準備好了。這也是我們讀到「從創世以來，被殺之羔羊」（見啟示錄 13：8）的原因。耶穌並非真的「從創世以來，被殺」，而是當福音計畫準備好的同時，這就是計畫中的一部分；當他的計畫獲得採納而拒絕了路西弗的計畫時，他自願獻上自己被殺。

耶穌降生前是創造者。現在讓我們思考基督在未成肉身前，是這個世界的創造者。太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物是藉著他造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。生命在他裏頭，這生命就是人的光。光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。那光是真光，照亮一切生在世上的人。祂在世界，世界也是藉著祂造的，世界卻不認識他。道成了肉身，住在我們的中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光（約翰福音 1：1-5，9-10，14）。

我們很難瞭解，當父的獨生子取得骨肉的身體降世為人時，雖然他是這個世界的創造者，他仍必須像所有出生到世上的其他人一樣，要學習說話和走路。當保羅說下列這段話時，心中無疑也有這個想法：

我們現在所知道的有限，先知所講的也有限。等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。我作孩子的時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事先棄了。我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清，到那時，就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣（哥林多前書 13：9-12）。

當我們誕生到世上時，對於前生只有模糊的記憶，藉著聖靈的感召「我們彷彿對著鏡子觀看，模糊不清」，而且我們「所知的有限」。最後等那完全的來到，我們從前的知識就必恢復，那時我們就將知道，像主知道我們一樣。這就是當耶穌於肉身中來到世界時，世界不認識祂的原因：「祂在世界，世界也藉著祂造的，世界卻不認識祂」（約翰福音 1：10）。

最後那使我們忘掉世界創造前，在靈的世界中的生活和我們熟識之人的黑幕，終必除去。那時我們就必看到和知道，如同主在前生看到和知道我們一樣。當耶穌處於肉身中時，就有了這個經驗。祂十二歲時，在聖殿中與教師論理，約瑟和馬利亞在那裡找到祂。

他就同他們下去，回到拿撒勒，並且順從他們，他母親把這一切的事都存在心裏。耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛他的心，都一齊增長（路加福音 2：51-52）。

我們應記住耶穌在誕生前創造了這個世界。如果祂降生時就具有過去的知識和智慧，祂的智慧就不可能增加。但神隨著祂年齡的增長把智慧加給祂，並除去使祂忘掉前生記憶的黑幕。

我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。

父阿，現在求你使我同你享榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀（約翰福音 17：4-5）。

祂除了「未有世界以先」與父同有的榮耀地位以外，並未尋求祂在這世界工作的報酬。「我從父出來，到了世界，我又離開世界，往父那裡去」（約翰福音 16：28）。

需要一位救主及領袖。當我們在靈的世界接受到救恩計劃時，我們非常高興，以致歡呼雀躍（約伯記 38:7）。

我們知道我們必須離開我們天國的家庭一段時間。我們不會與我們天國的父母住在一起。當我們遠離祂們時，我們全都會犯罪，而有一些會迷失道路。我們

的天父知道而且愛我們每一個人。祂知道我們需要幫助，所以祂擬訂了一個方法來幫助我們¹⁴¹。

我們需要一位救主來償付我們的，並教導我們如何回到我們天父那裏去。我們的父說「我派遣誰去呢？」（無價珍珠亞伯拉罕書 3:27）。兩位我們的弟兄願意提供幫助。我們的長兄，當時還叫耶和華的耶穌基督說道：「我在這裏，派遣我」（無價珍珠亞伯拉罕書 3:27）。

耶穌願意來到地球，為我們犧牲祂的生命，並將我們的罪加在祂自己的身上。祂就像我們的天父一樣，要我們自己選擇我們是否願意服從天父的誡命。祂知道我們必須有自由去選擇，以證明我們自己配稱高陞。耶穌說道「父啊，願你的旨意得以完成，願榮耀永遠歸給你」（無價珍珠摩西書 4:2）。被稱作路西弗的撒但也前來說：「看啊，我在這裏，派遣我，我做你的兒子，並且我救贖全人類，以致於一個都不被失落，我必定做到；因此把你的榮譽給我」（無價珍珠摩西書 4:1）。

撒但希望強迫我們所有人都照他的意思去做。在他的計劃下，我們不被允許有選擇權。他要將父賜給我們的自由選擇權取走。撒但希望得到我們救恩的所有榮譽。他希望成為我們的神。

聽了祂的兩個兒子的話以後，我們的天父說道：「我要派遣第一個」（亞伯拉罕書 3:27）。耶穌基督被揀選，並被按立為我們的救主。很多經文談到這一點。其中一節經文告訴我們，主耶穌基督曾對耶銳特的兄弟（摩門經中的一位先知）說「看啊，我就是在世界奠基時就已準備好要救贖我人民的那位。看啊，我就是耶穌基督。藉著我全人類都要得到光，那些將相信我名的人必得到永恆的光」（摩門經以太書 3:14）。

當耶穌活在世上的時候，祂對祂的門徒說，「因為我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行。因為我父的意思，是叫一切見子而信的人得永生。並且在末日我要叫他復活」（約翰福音 6:38，40）。

在天上的戰爭因為我們的天父揀選耶穌基督做我們的救主，撒但很憤怒而叛變了¹⁴²。天上發生戰爭；撒但和他的跟從者向耶穌及祂的跟隨者作戰。在這場大叛變中，撒但及所有跟隨他的靈從神的面前被趕出去¹⁴³。在天國中有三分之一的

¹⁴¹ 無價珍珠摩西書 4:1-4。有關天上會議的情形。

¹⁴² 天上的戰爭，參見教義和聖約 76:24-29；啟示錄 12:7-9。

¹⁴³ 有關路西弗為何被趕出，參見以賽亞書 14:12-15。

靈跟隨了撒但。他們從天國被趕出來。撒但及追隨他的靈都受到了懲罰。他們被否定獲得肉身的權利。

我們今天在地球上具有骨肉的身體。由於我們今天在地球上具有骨肉的身體，所以我們知道，我們是選擇了追隨耶穌基督及我們的天父。撒但及他的跟隨者也在地球上。但僅能以靈體存在。他們沒有忘掉我們是誰，及我們曾對他們作戰過。他們在我們的周圍每天引誘我們，慫恿我們去做一些令天父不悅的事情。在我們的前生，我們選擇了正義。我們在地球上必須繼續選擇正義。惟有藉著跟隨耶穌，我們才能回到我們天上的家庭。

我們有救主的教訓得以遵從。從太初耶穌基督就已啟示了福音，以告訴我們必須做些什麼才能回到天父那裏。在指定的時間，祂自己來到地球上，藉著祂的話及祂生活的方式祂教導我們救恩和高陞的計劃。祂在地球上建立了祂的教會及聖職。祂的教訓記載在經文中。祂將我們的罪加在自己的身上¹⁴⁴。假如我們跟隨祂的教訓，我們可以回去與祂及天父住在高級國度裏。當我們從前與我們天上的父一起參加大會議時，祂被揀選為我們的救主。祂成為我們的救主，並完成祂那一部份的工作協助我們重回天上的家園。現在是我們每一個人要做自己的本分，以證明我們自己有高的資格。

陶美芝雅各 (James E. Talmage) 指出 LDS Church 有關耶穌基督的特殊教訓：在各時代中，祂的使命之一致性和持續性 - 這必然與祂的前生和預立之事實有關。

第二節 預言中的基督

LDS Church 的論點：

摩門經中記載著許多有關耶穌基督的預言和應許。這部年代史の後部分是記載復活的主親自造訪當時的尼腓人（現今中南美洲墨西哥一帶），並在他們之中建立教會的紀錄。主對殖民地的領袖李海啟示許多重要的事情，和先驅者施洗約翰的工作。這啟示是移民群阿拉伯曠野跋涉，橫渡重洋之前賜給李海的。

¹⁴⁴ 摩門經有關贖罪的目的詳見尼腓二書 9:6-26；尼腓三書 27:13-20。

尼腓，李海的兒子和繼任者，寫下啟示：「就是在我父親離開耶路撒冷六百年後，主神要在猶太人中興起一位先知 - 就是一位彌賽亞，或者，換句話說，一位救主，他還講到先知們，那些曾經關於他所說的這位彌賽亞或世界的救贖主的事情做過見證的先知們，他們人數眾多。因此，全人類都是在迷失和墜落的狀態中，他們也將如此，除非他們信靠救贖主。

他還說有一位先知要在彌賽亞之前來到，為主預備道路，他要在荒野中大聲疾呼說：你們要預備主的道路，使祂的路成為筆直；因為有一位站在你們中間的，你們不認識祂；他比我更強大，我就是給祂解鞋帶也不配。我父親講了許多關於這件事的話。我父親他要在約旦河的伯大巴拉施洗；他還說他要用水施洗；甚至他要用水為彌賽亞施洗。他用水為彌賽亞施洗後；他要看到，並且作證，他已為那些將要除去世界的罪的神的羔羊施了洗。我父親講了這些話後，又對我哥哥們講那將要在猶太人之中宣講的福音，以及猶太人在不信中的衰落。在他們把那位將要來臨的彌賽亞殺死之後，他必從死裏復活，並要藉著聖靈，親自向外邦人顯現¹⁴⁵」。

後來，尼腓人又紀錄，並非為他的父親代寫，而是以先知和啟示者的身份，宣佈神對他所說的話。他蒙恩看見異象和對他的人民宣告彌賽亞降世的情形，約翰為他施洗，聖靈以鴿子的形態降在祂身上。他看見我們的主是一位正義的教師，奔波於人民之中，醫治病患，驅逐惡魔；他看見並記述骷髏地的可怕景象；他看見並預言羔羊的十二使徒召喚，這些意向都是經祂安排才得以預見的。

此外，他還言及猶太人的罪過，看見他們和使徒爭鬥，這個預言結論是，「主的天使又對我說，鬥爭羔羊十二使徒的各邦各國各族各民，都要這樣地滅亡¹⁴⁶」。

聖經和摩門經都預言彌賽亞的降臨，歷代先知們也如此發出啟示之言，預言這世界的王和主的來臨，唯有藉著祂才能提供救恩，才能實現救贖死亡。神差遣的先知有一項特性，即他們對基督皆有個人的確信，且又宣告眾人，「因為豫言中的靈意，乃是為基督作見證¹⁴⁷」。

¹⁴⁵ 摩門經尼腓一書 10：4-1。

¹⁴⁶ 同註 164，11 章，12 章；亦見 19：10。

¹⁴⁷ 啟示錄 19：10。

第三節 基督的神性

聖經中充滿了有關基督神性的個別宣稱，和其他人的見證。首先，是祂的名字。(一)神。提多書 2：13 說，「我們至大的神和救主」。(二)主。當基督和法利賽人辯論時，祂證明自己不單是大衛的一個子孫，而是彌賽亞，而大衛自己也稱彌賽亞為「我主」(馬太福音 22：4)。(三)神的兒子。耶穌在不少的場合中都稱自己是神的兒子(約翰福音 5：19)。

祂的屬性：(一)無所不在。基督應許門徒說，「我就永遠與你們同在」(馬太福音 28：20)。基督無所不在¹⁴⁸。(二)無所不知。雖然基督初次與撒馬利亞的婦女見面，但祂能訴說撒馬利亞婦女的過去，門徒們確認祂無所不知。基督也多次預言自己的死¹⁴⁹。(三)無所不能。耶穌擁有上天下地的權柄，赦免罪惡的權柄，這件事只有神能做¹⁵⁰。(四)永恆。希伯來書的作者 1：11-12 也用詩篇 102：25-27 的話，將神的永恆性歸於基督。(五)不改變。基督是不會改變的，祂永遠是一樣的(希伯來書 13：8)，這也是神的一種屬性(瑪拉基書 3：6，雅各書 1：17)。(六)生命。基督並不是一個被賦予的生命，祂本身就是生命(約翰福音 1：4，14：6；)

基督的工作。(一)創造者：約翰提到，若非基督的創造，一切就不會存在(約翰福音 1：3)。(二)維持者：基督是維繫宇宙的力量(哥羅西書 1：17)。(三)赦免者：只有神能赦免罪，基督能赦免罪，表明祂的神性(比較馬可福音 2：1-12；以賽亞 43：25)。(四)行使神蹟：耶和華開了瞎子的眼睛(詩篇 146：8)。

基督接受敬拜。聖經的基本真理是，只有神能接受敬拜(申命記 6：13，10：20；馬太福音 4：10；使徒行傳 10：25-26)。保羅說，將來一日，上天下地都要敬拜基督(腓利比書 2：10)。

LDS Church 的論點。摩門經對基督神性的舉證：基督實際參與創造這世界，「並且，我，神對從太初與我在一起的我的獨生子說：我們要照我們的樣子造人。」後來又言及亞當墜落後的情形，「我，主神，對我獨生子說：看啊！這人已變成如我們當中之¹⁵¹」。亞伯拉罕紀錄創造天地時，反覆提起眾神¹⁵²。

¹⁴⁸ Walvoed. *Jesus Christ Our Lord*. 116.

¹⁴⁹ 約翰福音 4：18；16：30；比較馬太福音 16：21，17：22，26：1-2。

¹⁵⁰ 馬太福音 28：18；比較馬可福音 2：5，7，10；以賽亞書 43：25，55：7。

¹⁵¹ 無價珍珠摩西書 2：26，4：28。

¹⁵² 無價珍珠亞伯拉罕書第 4-5 章。

至此也顯示出另一種關係：父藉著子執行創造的事工，因此，子成為一位執行者，藉著父神的命令，旨意或話語得以付諸實行。所以，使徒約翰稱神子耶穌基督為「道」是極為恰當的；或者，父神所宣稱，基督是「我權力之道¹⁵³」。耶穌基督在創造天地之中所擔任的工作是如此重要，我們稱祂為創造主是應該的。

基督眷顧美洲大陸尼腓人時如此宣佈祂自己，「看啊！我是神的兒子耶穌基督。我創造了天和地，以及其中的萬物。我從太初起就與父同在，我在父裏面，父也在我裏面，父已因我而榮耀祂的名¹⁵⁴」。

尼腓人不瞭解復活的主所講的福音和摩西律法的關係，救主加以解釋說，「看啊！我告訴你們，那賜給摩西的律法已經成全了。看啊！我是那律法的賜與者，也是和以色列人民的立約者；所以那律法已因我而成全，因為我已到來，成全了那律法，所以那律法已經終止了¹⁵⁵」。

1820 年春天，父和子向斯密約瑟顯現說，「這是我的愛子，聽祂說¹⁵⁶！」創造天地的神，以色列的耶和華，各國各族各民的救主和救贖主係同一位，祂就是耶穌基督。

第四節 基督的人性

LDS Church 的論點：

每一個來到地球來的人，都依靠耶穌基督應驗祂在天國的應許，作為我們救主的承諾。沒有祂，整個救恩計畫就會失敗。因為祂的使命是必需的，從亞當到基督，所有的先知都作證祂已來過。每一個人藉由研讀救主的生平，及終生努力遵守祂的戒命，以便培養和祂的個別關係。

根據新約福音書的記載，耶穌由一位名叫馬利亞的童貞女所生。當主的一位天使向她顯現時，她和約瑟定了婚。天使告訴她，她將成為神之子的母親，她問

¹⁵³ 無價珍珠摩西書 1：32。

¹⁵⁴ 摩門經尼腓三書 9：15。

¹⁵⁵ 同上註，15：4，5。

¹⁵⁶ 無價珍珠斯密約瑟寫作 2：17。

他這事如何可能（路加福音 1：34）？他告訴她：「聖靈要臨到妳身上，至高者要蔭庇妳，因此所要生的聖者，必稱為神的兒子」（路加福音 1：35）。

於是，父神成為耶穌基督實際上的父親，耶穌由必死的母親與不朽的父親所生。祂是唯一以這種方式誕生到地球上的人。那就是為何祂被稱為獨生子。祂從父那裏繼承了神性的權能，沒有人能將救主的生命取走，除非祂願意。祂有權力捨棄生命也有權力於死後再將祂的身體取回（約翰福音 10：17-18）。祂從母親那裏繼承了必死的身體，因此祂會飢餓、乾渴、疲倦、痛苦及死亡。

第五節 基督為我們贖罪

LDS Church 的論點：

祂，耶穌基督來到世間，為世人被釘在十字上，負擔世人的罪，且聖化世界，清除一切的不義，好使所有父已經置於祂的全能下並且由祂造的一切，經由祂而得救（教義和聖約 76：41-42）。

為了償付我們的罪及克服死亡，基督所做的偉大犧牲稱為贖罪。那是人類歷史上最發生過的最重要事件。因為一項贖罪的作成是必須的；因為按照永恆之神的偉大計畫，必須作成一項贖罪，否則全人類都會走向滅亡；除非藉著那必須作成的贖罪，全人類一定都要滅亡（摩門經阿爾瑪書 34：9）。

為了我們的救恩，贖罪是必須的。亞當的墜落，帶給人類兩種死亡，肉體的死亡及屬靈的死亡。肉體的死亡是靈體和肉體分開，屬靈的死亡是與主隔絕。假如這兩種死亡，沒有被耶穌基督贖罪所克服的話，就會產生兩種後果：我們的肉體和我們的靈魂將會永遠地分開，而我們就不能和天父住在一起了。但我們睿智的天父準備了一個奇妙而慈悲的計畫，將我們的肉體及屬靈的死亡中拯救出來。祂計畫派遣一位救主到地球上來，從我們的罪及死亡中贖回，救贖我們。因為我們的罪及我們必死身體的軟弱，我們不能救贖自己（摩門經阿爾瑪書 34：10-12）。作為我們的救主的人必須是無罪的，並有權力克服死亡。

基督是唯一能為我們贖罪者。祂是由我們天父揀選來成為我們的救主的。祂

是神的獨生子，因此有權能克服死亡。另一個理由是，耶穌是世界上唯一沒有犯罪的人，這一點使祂配稱為他的罪人償付犧牲。

基督為我們的贖罪受苦而死。救主藉著在客西馬尼園受苦，及在十字架上，捨去祂的生命，而為我們贖罪。在客西馬尼園中，我們罪的重擔使得祂感覺極端的痛苦和心碎，以致血從每一個毛細孔流出來（教義和聖約 19：18-19）。後來，當祂被釘在十字架上時，耶穌忍受了人類所知最殘忍痛苦而死的方式。

基督的贖罪及復活為人類帶來了復活。基督克服了肉體上的死亡，因為祂的贖罪，所有誕生在地球上的人類都會復活（歌林多前書 15：21-22）。在耶穌復活的同一方式下，我們的靈與我們的身體也會再結合在一起，不再分離，這種情況下稱為不朽（摩門經阿爾瑪書 11：45）。所有在地球上活過的都會復活，老的和少的，束縛的和自由的，男的和女的，邪惡的和正義的（摩門經阿爾瑪書 11：45）。

贖罪使得那些悔改的人可能從他們的罪中得救。基督的贖罪使我們能夠克服我們屬靈的死亡。雖然所有人類都會獲得骨肉身體的復活，然而只有那些接受基督的贖罪的人才會從屬靈的死亡中得救。我們藉著悔改我們的罪，受洗，接受聖靈的恩賜，及遵守祂所有的誡命，來受基督的贖罪。

第六節 聖靈的位格、任務與救恩的運行

LDS Church 的論點：

亞當和夏娃離開伊甸園後，開始耕犁土地並做其他的工作維生。他們開始有了孩子，生了很多兒女。他們的兒女也都結婚並生了許多孩子（無價珍珠摩西書 5：1-3）。因之天父靈體的孩子開始離開祂的地方而來到地球，就如應許他們的。當他們來到這個地球，他們對天上家庭的幾記憶就被取走。但是天父並沒有停止對他們的影響，祂派聖靈來安慰，協助，及指引所有祂靈性上的孩子。

聖靈為什麼到亞當那裡？亞當和夏娃在禱告中向天父呼求。祂對他們說話並賜給他們誡命。亞當遵守這些誡命。一位主的天使來到，教導亞當和夏娃救恩的

計劃。主派遣聖靈為天父及子做見證，並教導亞當和夏娃福音。經由聖靈的權力，亞當「開始對有關地上的家族作預言，說：讚美神的名，因為由於我的違誠，我的眼睛被張開，在今生我將有歡樂，我將再以血肉之軀見到神。」因為聖靈對夏娃的見證，她說：「假如沒有我們的違誠，我們便決不會有子孫，決不會知道善惡，和我們的救贖的歡樂，以及神賜給一切服從者的永生。」（無價珍珠摩西書 5：4-11）

誰是聖靈？聖靈是神格中的一位（約翰一書 5：7；教約 20：28）。他有一個靈體。他的靈體具有人的形象（教義和聖約 130：22）。他在一個時間內只能在一個地方出現，但他的影響力可同時在很多地方發生。

天父，耶穌基督，及聖靈被稱作神格。他們在目的上一致。在救恩計劃中他們每一位都擔負一個重要的任務。天父是我們的父親及統治者。耶穌基督是我們的救主。聖靈是所有的真理的啟示者及見證人。

聖靈是天父的使者，也是給我們的特別恩賜。聖靈為何是必須的？聖靈的任務是為父，子及所有事務的真理作證。聖靈會向我們作證，耶穌是我們的救主及救贖主（摩門經尼腓三書 28：11；教義和聖約 20：27；希伯來書 10：15）。他會向我們啟示，毫無疑問的，天父是我們靈的父親。他會幫助我們了解，我們能像天父一樣得以高陞（羅馬書 8：16-17）。主的先知們曾應許道：「藉著聖靈的力量，你們可以知道一切事情的真實性」（摩門經摩羅乃書 10：5-7）。

沒有聖靈，我們永遠無法知道耶穌是救主。救主祂自己說過「若不是被聖靈感動的，也沒有能說耶穌是救主的」（歌林多前書 12：3）。「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生」（約翰福音 17：3）。藉著聖靈的力量，我們蒙受指引來了解及遵行耶穌基督的福音。

聖靈的說服力是非常大的，因此他所向我們顯示的真理是無可置疑的。斯密斐亭約瑟會長說「當一個人有了從聖靈而來的表明，就會在他的靈魂中留下一個不可磨滅的印象，那是很不容易拭去的。那是靈對靈說話，是最具使人信服的力量。一位天使的表明，或者甚至人子自己的表明，會使眼與心獲得印象，最後變得黯淡。但聖靈的印象深入靈魂難以擦掉¹⁵⁷。」斯密會長也說過「藉著聖靈，真理被編入身體的每根纖維及肌肉以致它不能被遺忘¹⁵⁸。」

斯密約瑟論及聖靈與罪的寬恕中教導教友：除了犯違聖靈的罪外，所有的罪

¹⁵⁷ 斯密約瑟。福音問題解答。頁 42

¹⁵⁸ 麥康基布司。救恩的教義。第一卷，頁 47。

都可以得到寬恕¹⁵⁹。身為耶穌基督後期聖徒教會的教友，能從聖靈那裡接受見證和指導。我們必須使我們自己配稱接受耶穌基督的這位特別的使者及見證人。

本章小結

LDS Church 有關耶穌基督和祂為我們贖罪的意義有以下幾點：(一) 在各時代中，祂的使命之一致性和持續性 - 這必然與祂的前生和預立之事實有關。(二) 祂在前生即具神性之事實 (三) 祂降為世人，是神和凡人真正兒子的真實性 (四) 祂的死亡和肉體復活的真實性，結果是永遠克服死亡的權力。(五) 祂確實做成贖罪，附帶的必備條件是，每一個人皆須遵從祂的福音的律法和教儀，藉以得到救恩。

聖靈是神格的一位，具有人形象的靈體。祂的任務是為基督做見證，祂也是保惠師 (Comfort)。接受 LDS Church 洗禮後，必須經由有權柄的實施的證實的教儀時，賜予「聖靈的恩賜」，而獲得聖靈。此洗禮、證實，獲得聖靈恩賜的教儀，是救恩的必要步驟。獲得聖靈恩賜的人必須時時刻刻過正義配稱的生活，才能常與聖靈同在。

¹⁵⁹ 斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。頁 358。「論到那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又與聖靈有分，並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人，若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了，因為他們把神的兒子重釘十字架，明明的羞辱祂。」(希伯來書 6：4-6)。那些犯違逆聖靈的光和知識之罪的人們，他們在今世或來世都沒有救贖，可以說不只把我們的主的身體釘在十字架上，他們把聖靈釘在十字架上。

第六章 教會論

第一節 聖經中有關教會的含意

在聖經中，「教會」一詞主要的字源是指呼召或召出。舊約中是指以色列人民或他們的聚會（民數記 14：5；使徒行傳 7：38）。新約教會採用舊約希臘譯本的用字，把它應用到新約教會上。耶穌基督首先提到祂要建立教會（馬太福音 16：18）。此後，在使徒行傳中給使徒書信裏，教會這個名詞受到普遍的應用，描述各地的基督團體（使徒行傳 9：31）。

「教會」是一個籠統的名詞，有時是指一群基督徒在某一地點聚會，如家庭聚會（羅馬書 16：5）；有時是指地方教會，如加拉太的教會，或歌林多的教會（加拉太書 1：2；歌林多後書 1：1）；有時是指整個教會，即當時在地上的全體教會（歌林多前書 12：28；提摩太前書 3：15, 16；馬太福音 16：18），而最廣泛的範圍是包括一切過去、現在、和未來屬於神的信徒（以弗所書 1：22, 23；3：21）。

聖經中常用意喻來描述教會和基督的關係。教會被稱為基督的身體（林前 12：17；以弗所 4：12）；與基督的關係猶如夫妻係之密切（以弗所書 5：25-32；啟示錄 21：2；22-17）；其他的意喻如聖殿的牆宇，神之家，聖靈的殿等，都是表明教會和基督間關係之密切（以弗所書 2：20-22；提摩太前書 3：15；歌林多前書 3：16）。

LDS Church 的論點：

教會的教友是與神立約的約民。亞伯拉罕血統上的後裔不是唯一被神稱為祂約民的人民。神對亞伯拉罕說，「凡接受此福音者將依照你的名而被稱呼，將被認作你的民而被稱呼，將被人做你的子孫（後裔），並將起來像他們父親那樣祝福你」（無價珍珠亞伯拉罕書 2：10）。因此，兩群人被包括在亞伯拉罕所利的神聖約中。這些人是亞伯拉罕正義的血統上的後裔，以及接受並遵行耶穌基督福音而被收養到他的後裔中的人。

當我們受洗加入教會後，我們即被收養入亞伯拉罕家族中，並在主與亞伯拉罕，以撒，雅各所立約（加拉太書 3：26-29）。假如我們服從，我們便繼承那聖約的祝福。我們有權從聖靈那裏接受主的協助和指引。

第二節 教會的特徵與標記

教會的特徵有四點，第一是合一性：教會只有一個，基督是其首領。肢體的人數雖然眾多，甚至無法數計，但身體只有一個（創世紀 15：5；啟示錄 7：9；以弗所書 1：22-23；歌林多前書 12：12）。教會的根基只有一個，就是基督自己（歌林多前書 3：11）；信仰和聖禮相同，並稱神為父（以弗所書 4：5）。

其二是聖潔性：教會是聖潔的，因為它是屬於神的。神是聖潔的，祂把教會分別為聖，歸祂所有。因此教會雖存於地上，卻不屬於世界（馬太福音 16：18；約翰福音 15：16）。舊約時代的祭司及崇拜所用的物具，都被分別為聖。崇拜的場所稱為聖殿，以色列民被稱為聖民（出埃及記 28：3，4；25：8；19：6）。保羅稱教會會員為聖徒；彼得稱他們為聖潔的國度（歌林多前書 1：2；彼得前書 2：9）。

其三是普世性：在本質上是一個不分地區，種族，貧富，階級的團體，基督教是普世性的。基督在升天之前，囑咐祂的門徒，往普世去為祂作見證（使徒行傳 1：8），使萬民作祂的門徒（馬太福音 28：19）。普世的宗教神只有一位，救主也只有一位，所有的肢體同屬一身。

其四是繼承性：天主教依據耶穌對彼得所說的話，「你是彼得，我要把我的教會建立在這磐石上」（馬太福音 16：18）。解釋磐石是指彼得而言，並依據彼得為第一任羅馬天主教的說法，繼承歷代教皇繼承彼得的職位，再世上代表基督，為教會之首。但基督教的看法是保羅稱教會是建立在使徒及先知的根基上，彼得與其他先知使徒並列。儘管宗教歷經改革，但基督徒領袖們還是繼續使徒的使命，建立基督的教會。

教會的標記是論到辨別有形教會真偽的標準。改革宗領袖們考慮如何辨別教派之真偽，幫助一般信徒，免於迷惑，就制定一些辨識的標記。當然，標記只是一種指標，只是有助於大體上辨認真偽的工具。改革宗（相當於長老宗）神學家提到？教會應有一至三個標記。

標記一，宣講純正的道：真道是指聖經之道，這是最重要且最基本的標記。標記二，按正規施行聖禮。宗教改革領袖堅持，聖禮不能單獨施行，而應由主禮人先用真道解釋聖理的意義。而且只有正式受職的聖職人員，才有權主持聖禮，其對象必須是正式的信徒及他們的後裔，不得對有名無實的會員，爛施聖禮。標記三，認真執行懲戒。保持有形教會之純潔，乃是教會聖職人員的責任之一。聖經中論到監督（長老），應有純正的信仰和良好的品格，才能治理教會（提多書 1：5，9）。使徒保羅嚴責歌林多的教會，因為他們疏於懲戒之職守（歌林多前書 5：5；加拉太前書 1：8，9）。

這三個標記當中，以第一種「宣講純正的真道」最為重要。因為，教會若脫離教會的真道，必然會引致聖禮和懲戒方面的偏差。所以，真教會的標記，乃是堅持並宣講聖經啟示之真理，也就是忠於耶穌基督之真道。

LDS Church 的論點：

「我們信存在於原始教會中的同樣組織，即有：使徒，先知，牧師，教師，祝福師等」（信條第六條）。

當耶穌基督在地球上時建立祂的教會，它叫做「耶穌基督的教會」（摩門尼腓三書 27：8），而教友們被稱作聖徒。由於教會的領袖們受到破壞和死亡及人民一般性的邪惡，耶穌基督的教會就從地面上被取走。

今天，耶穌基督的教會已經復興了，而教會被稱為耶穌基督後期聖徒教會。在耶穌基督時代，教會所有的職位及功能都存在於今日的教會中。

識別基督教會的一些特徵：

啟示：當耶穌基督建立祂的教會時，祂親自教導及指導教會的領袖們。而祂也必然接受從天父那裏來的訓示。因此，耶穌基督的教會是由神指導的而不是由人指導的（希伯來書 1：1-2）。基督教導祂的跟隨者，啟示是「磐石」，祂要將祂的教會建立在其上（馬太福音 16：16-18）。

從神來的權柄：父將祂的權柄賜給耶穌基督（希伯來書 5：4-6）。而耶穌基督也按立使徒們，並賜予他們聖職的權力和權柄（路加福音 9：1-2；馬可福音 3：14）。祂提醒他們，「不是你們選了我，而是我揀選了你們，並且分派你們」（約翰福音 15：16）。耶穌給予十二使徒最重大的責任，彼得被指派為十二使徒之首，耶穌並給他權鑰去印證在地上及在天上的祝福（馬太福音 16：19）。耶穌按立了其他職員，給予他們各自不同的責任去執行。在祂升天以後，指派及按立的形式仍繼續進行。其他人被按立聖職，都是由已接受到權柄的人所按立。耶穌基督藉著聖靈使大家知道祂批准了那些按立（使徒行傳 1：24）。

教會組織：耶穌基督的教會是一個嚴密組織的單位，它可以與一個構造完美的建築物相比。那是「被建造在使徒和先知的根基上，有耶穌基督自己為房角石」（以弗所書 2：20）。教會中的組織成員祝福師，大祭司，長老，主教，祭司，教師及執事，為了傳教，執行教儀，教導及鼓舞教友，這些都是必須的職員，他們幫助教友去「在真道上同歸於一，認識神的兒子」（以弗所書 4：11-13）。

首要的原則及教儀。使徒們到處傳播福音，他們教導人兩個基本原則：對主耶穌基督的信心及悔改。一位新歸信者對耶穌基督有了信心，認為祂是神的兒子及他們的救贖主，並悔改他們的罪以後，他們接受兩個基本教儀：浸沒的洗禮及藉著按手禮而來的聖靈的恩賜。這些都是福音的首要原則及教儀。它們適用於每一位想成為耶穌基督教會的教友。耶穌教導他們，「人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國」（約翰福音 3：5）。每個人都需要這些得救的洗禮及聖靈恩賜的教儀。

為死者施行的教儀：耶穌基督的教會為每一個人提供機會去接受福音，不論向他們傳道是在地上或在死後。耶穌在死亡和復活之間，祂到了那些已經死亡人的靈中間。祂在那些死者中間組織了傳道工作。祂指派正義的使者，給他們權柄去教導福音給所有的靈，這給他們一個機會接受福音¹⁶⁰。祂的教會活著的教友，於是代替死者，履行這些教儀（哥林多前書 15：29）。那些如洗禮及按立之教儀必須在地球上做。

屬靈的恩賜。所有教會忠信的教友都有權接受屬靈的恩賜。這些恩賜根據他們個人的需要、能力，而指派給他們的。這些恩賜有一些是信心，包括醫治及被醫治兩者的權力，預言及異象。屬靈的恩賜一直存在於耶穌基督的教會中（哥林多前書 12：4-11）。耶穌告訴祂的門徒，這些神蹟或屬靈的恩賜經常隨著那些相

¹⁶⁰ 見彼得前書 3：18-20；4：6；亦見斯密·F約瑟。死者救贖的異象。

信的人（馬可福音 16：17-18）。很多祂的門徒奉祂的名行了奇蹟，預言或經由聖靈的力量看到異象。

在美洲的耶穌基督的教會：在耶穌復活後，祂訪問了在美洲的人民，並在他們之中組織了祂的教會（摩門經尼腓三書 11-28），然後祂離開祂們，上昇到天國。有二百多年，他們生活在正義之中，是神所創造的最快樂的人民中的一部分（摩門經尼腓四書 16）。

第三節 教會的權柄

基督教會權柄之根源是耶穌基督。祂是教會的創始者，祂把教會的權柄託付給祂的門徒說，「我要把天國的鑰匙給你；凡你在地上所綑綁的，在天上也要綑綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放」（馬太福音 16：19）。

權柄之性質：基督被稱為王，但祂曾明言，祂的國度不是屬世性的，而是屬靈性的（約翰福音 18：36；3：5）。教會是天國的核心組織，它的權柄當然也是屬靈的（使徒行傳 20：28；歌林多前書 2：13）。因此，教會的權柄只限於屬靈之事，屬世之事，神託付政府辦理（羅馬書 13：1-7；彼得前書 2：13-17；路加福音 12：13，14）。

教會的三種權柄：（一）治理。治理之權包括制定，接納會員之條例並訂懲戒之規章（馬太福音 18：18），訂定教會法規及崇拜秩序等（歌林多前書 14：33-40）；履行基督之律法（使徒行傳 20：28；歌林多後書 1：24）。（二）教導。教會被稱為是真理的柱石和根基（提摩太前書 3：15），它有權柄及責任保持真理的純正。（三）服務。教會向來都注重服務的事工，基督的慈愛不單是關切人的靈魂，也顧及身體的需要。耶穌和祂的門徒經常醫治病人（馬太福音 9：27-30）。

LDS Church 的論點：

聖職是神的權力。「我們聖職人員奉主的名行事時，我們就是在奉天父的名

並代表祂行事。聖職是一項父藉以透過世人工作的權力¹⁶¹」。聖職是神的權力，神藉著祂所持有的聖職完成祂的工作。祂藉著這項權力創造萬物，並管理地上和天上。由於聖職是神的權力，所以它是永恆的。無價珍珠對聖職有如下的敘述：

「這在太初就存在的同一聖職，在世界的終止也將存在」(無價珍珠摩西書 6:7)

主和耶穌基督將聖職的權力賜給世人，好讓他們能協助「促成人的不死和永生」(無價珍珠摩西書 1:39)。因此，聖職是一種為了人類救恩而賜給人類行事的神的權柄。

我們持有聖職的人，有權柄奉主的名行事。斯密斐亭約瑟會長這位主的先知曾對所有聖職持有人說：「我們是主的代理人；我們代表祂；祂賜給了我們權柄，這項權柄使我們有權力能做一切使我們自己，和祂在世上其他子女得到拯救和超升的必要事情。我們是主耶穌基督的大使。我們的任務是代表祂。我們受命令...去做那些祂如果親自在場會去做的事¹⁶²。」

聖職權柄線：每位聖職持有人必可由他的「權柄線」中追溯到耶穌基督。這就是說他必須知道誰按立了他聖職，而又是誰按立了那位按立他的人。他必可一個又一個的追溯這些按立的人直到斯密約瑟。斯密約瑟是由彼得、雅各和約翰按立的，彼得、雅各和約翰是由耶穌基督按立的。這就是我們所說的「權柄線」。如果一個人沒有「權柄線」的書面紀錄，他可以從按立他的人那裏獲得一份這樣的紀錄。

聖職力量來自正義的生活。「凡持有聖職者，都有權柄奉主的名行事；我們的權柄的效力--或者說，從權柄而來的力量--決定於我們的生活方式；決定於我們的正義程度¹⁶³」。在經文裏主很清楚地告訴我們，我們必須正義地生活，以使我们不僅擁有聖職的權柄，也擁有聖職的力量。

看啊，蒙召喚的多，但被揀選的少。為什麼他們沒有被揀選呢？「因為他們的心放在今世的事物上如此的多，並且想望人間的榮譽，以至他們沒有學會這一個教訓，是聖職的權利是不可分離地與天上的權力連接著，並且除去在正義的原則以外，天上的權力是不能被控制也不能被運用的。

「這聖職的權利可授予我們，乃是真實的；但是在我們從事於隱蔽我們的罪，

¹⁶¹ 李海樂 (1937)。服從教會的領袖。12 月份，聖徒之聲，頁 34。

¹⁶² 參見。我們身為聖職持有者的責任。聖徒之聲，1971 年 12 月，頁 1。

¹⁶³ 彼得生白爾克 (1976)。聖職權柄與力量。聖徒之聲，1976 年 10 月，頁 27。

滿足我們的驕傲及空洞的野心，或在人之兒女身上施以任何程度不正義的控制，統治，或脅迫的時候，看啊，諸天就退出；主的靈悲哀；當主的靈退出時，那人的聖職或權柄就不再存在」（教約 121：34-37）。

聖職力量的來源是神，祂藉著聖靈而行事。我們必須遵守誡命和配稱地生活，才能有聖靈帶領我們運用聖職。我們的「權柄線」透過那些持有聖職的人，可以追溯到耶穌基督。但是聖職的力量卻要透過聖靈，才能從神來到我們身上。藉著聖職的力量，我們能做神的事工，沒有這項力量我們就不能做。

發展聖職中的力量我們能夠做很多事來發展聖職中的力量：首先我們必須有發展聖職力量的願望。經文告訴我們，神照著人們的願望而賜給他們事物。（摩門經阿爾瑪書 29：4；教義和聖約 4：3；6：8；7：1-3）。

我們必須努力遵守天父的全部誡命。藉著正義的生活，聖靈將成為我們經常伴侶，它就必指示我一切我們應做的事情（摩門經尼腓二書 32：5）。「凡真正謙抑自己，悔改他的罪，並持守到底的，必蒙祝福」（摩門經阿爾瑪書 32：15）我們必須樂意接受和服從聖職領袖的忠告，並完成他們交給我們的任務，我們樂意去做一切對他人有益的事，和聽從聖靈的提示。我們必須究和沈思經文。只有藉著個人對經文的研讀，我們才能知道神的旨意。除非我們知道神的旨意，否則我們無法遵行福音。

我們必須求問神祂要我們做什麼，我們應該時時祈求指引，好讓我們正確地運用聖職。我們「必須時時注意，時時禱告，以免〔我們〕受誘惑；因為撒但渴望得到〔我們〕。」（摩門經尼腓三書 18：18）耶穌基督告訴我們，聖職的力量建立在愛的基礎上，我們必須愛所有的人類（參閱教約 121：41-42，45-46）。愛開始於家庭，我們必須愛我們的妻子兒女，而且關心他們的福利。表示我們對家人的愛的一個方法，是運用我們的聖職帶領和祝福他們的生活。

運用聖職。當我們運聖職的時候，我們是其他聖職持有人、世人，尤其是家人的榜樣。當我們的家人看見我們用聖職的時候，他們將知道我們是主的僕人，並會在他們需要幫助的時候求助於我們。我們很悲哀地想到，有些家庭從來就不知道，當父親和兒子為了家人的益處而運用聖職時所得到的祝福。

我們必須學習一個重要的原則，好使我們能夠有效地運用聖職。我們必須知道，「就是聖職的權利是不可分離地與天上的權力連接著，並且除去在正義的原則以外，天上的權力是不能被控制也不能被運用的」（教義和聖約 121：36）。

我們必須配稱，才能獲得從神來的權力。

從亞當至復興期的聖職。亞當是第一個持有教長聖職的人。這就是說，神賜給他權柄帶領他的家庭，並執行他們回到神面前所需要的一切教儀。他也是第一位接受會長鑰權（即領導神在地上教會的權柄）的先知。藉著這項權柄，他把聖職賜給了很多，而且指導他們如何去運用聖職。從亞當至今，教會的所有總會會長都持有這同樣的權柄。

這項指導教會內多種職位和責任的所有聖職持有人權柄，在一個時期只由一個人所持有--那就是本教會的總會會長（教義和聖約 81：1-2；132：7）雖然今日只有一個人持有這種特殊的聖職權柄，然而，許多人都持有過這種聖職，從亞當第一次接受至今，所有的先知都持有同樣的聖職。

亞當接受聖職。亞當和夏娃被逐出伊甸園後，一位天使向他們顯現，並教導他們福音（無價珍珠摩西書 5：4-9）此外，教會成立了，而亞當在水中受了洗，就像今天我們所被指示的受洗方式一樣（無價珍珠摩西書 6：64-65）而後亞當被賜予聖職，好使他有權柄在他的家庭中執行福音一切教儀。藉著這項權柄，他為家人施洗並把聖職賜給他正義的兒子們。

教長福音期亞當教導他的子孫們福音，確使他們接受了必要的聖職教儀，並根據教長序位建立了教會。聖職的教長序位是指教會的組織以家庭為中心，而聖職是父子代代相傳的。這個福音期中的偉大教長：有塞特、以挪士、該南、瑪勤列、雅列、以諾（教義和聖約 107：40-52）。

第一次大叛教。人類有自由選擇權，也就是說有選擇的自由。藉著這項自由選擇權，亞當有些子女選擇違背誡命。他們大部分選擇上述的道路而脫離真理，他們「從那時起成為俗慾的，肉慾和魔鬼似的」（無價珍珠摩西書 5：12-13）這種離棄真理的情況，就叫做叛教。

亞當和那些遵守誡命的人向這些人傳道，並設法使他們悔改。大部分的人不肯悔改，然而，那些跟隨先知以諾的人被稱為錫安。經文告訴我們：「以諾和所有他的人民與神同行．．而且錫安不在了，因為神把錫安接升上去進入祂自己的懷裡」（無價珍珠摩西書 7：69）。

以諾和錫安的人們離開了地面之後，邪惡的人逐漸增多起來。主派遣先知挪亞去警告他們並呼籲他們悔改。挪亞告訴這些邪惡的人，如果他們不悔改，將被大洪水掃除地面。然而，挪亞一家人是當時唯一聆聽並遵守這項命令的。在挪亞警告之後，洪水來到，只有他和家人得救。

洪水之後的聖職。洪水之後，挪亞把聖職給他正義的子孫們。挪亞之後，有一位叫麥基洗德的義人接受了聖職。由於麥基洗德是如此的正義，人們就以他的名字稱呼這項聖職（參閱教約 107：2-4）亞伯拉罕由麥基洗德立這項聖職，他再將聖職立給其他人。如此，麥基洗德聖職就繼續到摩西時代。

麥基洗德聖職從以色列人中取走。經文告訴我們，亞伯拉罕把聖職給與他的兒子以撒，以撒把聖職交給他的兒子雅各。雅各被改名為以色列，從那時起，雅各的後裔被稱為以色列兒女。

在摩西時代，當他帶領以色列兒女離開埃及之後，主賜給這些以色列兒女豐滿的福音。然而他們拒絕了它，因此，神從他們那裏取走麥基洗德聖職和其他較高的福音教儀，只留給他們一些初級的福音教儀（例如獻祭犧牲的律法），這些教儀由稱為亞倫聖職的初級聖職所執行，亞倫聖職是以摩西的哥哥亞倫為名。

主也將福音中大部份原則留給了他們。除了這些靈性律法之外，還有一些指導他們物質或俗世活動的律法。這些律法大部分可在出埃及記、利未記、申命記中找到。這些律法並不是要取代福音，而是被賜為福音的附加部分，好作為一條道路，以準備以色列兒女日後遵行豐滿的福音。

雖然麥基洗德聖職從以色列民族中被取走，但並不是永久地從世上被取走了。在摩西時代和耶穌基督來臨的時代之間，有不少先知持有麥基洗德聖職，其中有以來加、以賽亞、耶利米、李海，但以理和以西結。

摩門經時代的聖職。當李海和他的家庭離開耶路撒冷前往非洲大陸時，他們持有聖職。因此，在整個摩門經的歷史中，正義的人對人民執行聖職的教儀。在摩門經時代講到聖職的二個人有班傑明王和阿爾瑪。

耶穌時代的聖職。當耶穌來到地上時，祂復興了豐滿的福音。祂持有聖職的鑰權，或完全的權柄。因此祂按立了使徒（參閱馬太福音 10:1-4）和七十員（參閱路加福音 10:1）。祂在門徒中組織了祂的教會，當祂最後離開地上時，祂賜給使徒們權柄按立其他人到聖職中的各種職位。（參閱使徒行傳 14:23）藉著這種方法，聖職繼續傳下去，並成為耶穌基督教會的根基。

大叛教。在耶穌升天以後的一段時間，教會繼續教導真理，來自許多城市數以千計的人加入教會。然而，歷史又重演了。某些加入教會的人拒絕遵守福音的律法和教儀，並改變這些律法和教儀來配合自己的想法。同時，許多教友，包括使徒和聖職領袖，被迫害和殺死。由於這些人被殺害，其他人就離棄了真理，教會逐漸失去聖職的權柄。聖職不再存在於教會的日子終於來到了。

許多世紀以來，黑暗統治著這個世界。那些在大叛教期間組織起來的教會並沒有聖職。結果，他們無法從神那裏得到指示或執行救恩的教儀。因此，正如以賽亞所說：「他們犯了律法，廢了律例，背了永約」(以賽亞書 24:5)。

聖職的復興。大叛教在地面上繼續下去，直到 1820 年春天的一天，一位年輕人求問神他應該加入那一個教會。在回答他禱告時，天父和祂的兒子耶穌向他顯現。耶穌告訴他不要加入任何教會，祂說道：「他們口頭上親近我，心卻遠離我，他們以人的吩咐作教義教人，雖有敬神性的形式，卻否定神性的權力」(斯密約瑟的寫作 (二): 19)。

藉著斯密約瑟，主將祂的真實教會帶回地上，並復興了祂福音的全部必要原則和教儀。為了做這些事，主賜給斯密約瑟神聖的聖職，這項聖職是亞當和各世代中的其他正義者所持有的。我們現在有這項聖職，主曾在這個福音期，即豐滿時代的福音期應許，這聖職將永不再收回去。這聖職將保留在地上，直到基督第二次來臨。

今天我們所持有的聖職，與亞當的聖職、耶穌基督所持有的聖職是完全一樣的。正如同亞當和其他的先知一樣，我們是主在地上的代表，我們持有這項權力來幫助我們自己、我們的家庭和教會回到神的面前。在得到主教或分會會長的許可時，我們可以為我們的子女施洗，賜予他們聖靈的恩賜，並按立我們的兒子聖職。藉著這些和其他許多方法，聖職能為我們的生活和別人的生活帶來快樂。

第四節 教會的組織與管理

LDS Church 的論點：

斯密約瑟和聖職的復興。斯密約瑟是天父「高貴而偉大」的靈體兒女之一。正如亞伯拉罕一樣，他在未來到地上之前已被揀選擔任非常重要的使命(無價珍珠亞伯罕書 3 : 22-23) 結果，許多早期的先知都認識斯密約瑟的使命。埃及的約瑟(雅各的兒子)和摩門經的先知李海都知道斯密約瑟及其任務。李海和兒子約瑟談到埃及的約瑟的預言，約瑟的預言中講到一位名字也叫約瑟的末世先知。

斯密約瑟在非常年輕的時候就開始尋找真理。在他年僅十四歲時，他到一個小樹林中求問神應加入那一個教會。他祈禱的結果，是神和耶穌基督以骨肉身體的真實形像在他面前顯現。三年後，即 1823 年，摩羅乃天使向斯密約瑟顯現，告訴他有關摩門經的事。最後，摩羅乃把這部過去美洲大陸居民的神聖紀錄交給斯密約瑟。藉著神的幫助，斯密約瑟翻譯了這部紀錄。摩門經和神賜給斯密約瑟的其他啟示，復興了很多在叛教時期喪失的真理。

然而，光是復興有關神和祂教義的真理還不夠，斯密約瑟出生在聖職並不存在地面的時代。如果他沒有聖職，就不能完成他的使命，因此需要有一些持有權鑰或權柄的人按立他，把聖職交還給他。1838 年斯密約瑟記載了他和考得里奧利佛如何接受亞倫聖職。

「我們繼續著翻譯的工作，在次月（一八二九年五月），有一天我們進入樹林祈禱，求問主有關於我們發現在頁片的翻譯中說到的罪的赦免洗禮方面的事。我們正在這樣祈禱和呼求主當中，有一位來自天上的使者在光亮的雲彩中降臨，把他的雙手按在我們頭上，按立我們亞倫聖職。

「在此時節來訪晤我們並把此聖職授與我們的這位使者說，他的名字叫約翰，就是在新約中被稱作施洗約翰的同一人，他是在持有麥基洗德聖職鑰權的彼得，雅各和約翰的指示下行事。他說，到時候會將那麥基洗德聖職授予我們。我們在這位使者的手下被按立，以及受洗，是在一八二九年五月十五日¹⁶⁴。」

在同年 1829 年的稍後，斯密約瑟和考得里奧利佛被授予麥基洗德聖職。耶穌的古代使徒，彼得、雅各和約翰向他們顯現，按手在他們頭上並按立他們（教義和聖約 27:12）。如此一來，斯密約瑟接受了亞倫聖職和麥基洗德聖職兩者。兩項聖職權柄已經復興了：那些在古代持有這權柄的人，把神的權力帶回了地上。

亞倫聖職是麥基洗德聖職的附屬部分，並在它的指示下行事，當施洗約翰把亞倫聖職授予斯密約瑟和考得里奧利佛時，他告訴他們，他是在持有麥基洗德聖職鑰權的彼得，雅各和約翰的指示下把這項聖職授予他們。

亞倫聖職是以摩西的兄弟亞倫為名，以往亞倫是在摩西的指示下執行神的事工。同樣的，亞倫聖職持有人的權柄低於麥基洗德聖職持有人。因此，有的時候亞倫聖職叫做初級聖職，「因為這聖職是高級聖職，即麥基洗德聖職的附屬部分。」（教約 107:14）這並不意味著亞倫聖職很小而且無意義。藉著亞倫聖職，不論是

¹⁶⁴ 斯密約瑟的寫作（二）：68-72；亦請參閱教約 13 章。

年輕或年老的男性，都能執行偉大的事工。

亞倫聖職的權力和職責有：持有天使施助的權鑰。這是指我們有權利得到天使幫助我們執行神的事工。授予其他人亞倫聖職。宣講悔改和施洗。主理聖餐的神聖教儀。教導福音和增強教友的見證。為教會收集奉獻。協助建造聖殿，教堂和其他建築物。照顧貧窮的人、寡婦和孤兒。在主教和定額組會長的指示下處理教會世俗的事務（例如打握教室）。

亞倫聖職內的執事、教師和祭司的職責有所不同。這些不同的職責在教約 20:46-59 中有概要的說明。簡言之，亞倫聖職是一種預備的聖職。亞倫聖職為那些執行麥基洗德聖職祝福的人預備道路，讓亞倫聖職持有人得到接受麥基洗德聖職所必需的經驗。

麥基洗德聖職是以生活在舊約先知亞伯拉罕時代的麥基洗德為名的。在他以前，這項聖職被稱為同神子序位的神聖聖職。但是，為了避免過於常常重述神的名字，古代教會的人民被指示以麥基洗德的名來稱呼該項聖職，因為「麥基洗德是如此偉大的祭司」（教義和聖約 107:1-6）。

教義和聖約中告訴我們，麥基洗德聖職持有教會裏所有會長團職位的權利。那就是說，教會中的所有職位都是麥基洗德聖職中的一部分。沒有比這更高的權柄或聖職了。此外，這種聖職持有主理我們回到天父面前所需的一切靈性教儀的權柄（教義和聖約 107:8-19）。

麥基洗德聖職的權力和職責有：賜給聖靈恩賜。按立配稱的男人接受麥基洗德聖職。執行高級婚姻。為活人和死者進行聖殿工作。施助病人。照顧所有人屬靈和屬世的福利。為教會接受從神而來的知識。

長老、大祭司、教長、七十員和使徒的職位只有在他們特定的職責方面有所不同。麥基洗德持有人可以執行亞倫聖職中的所有職責，因為亞倫聖職職責是麥基洗德聖職職責的附屬部分。藉著麥基洗德聖職，我們可以準備自己和其他人有一天進入天國。

如果地面上沒有聖職存在，我們就不能做神的事工，真實的教會也就不能存在了。如此一來，就沒有人能獲得永生。只有遵守福音原則和教儀的人才能獲得永生，而福音的教儀若沒有聖職就不能執行。由於聖職是神的權力而不是人的權力，人不能授給自己聖職。沒有人能將聖職授予他人，除非他先經由適當的權柄接獲了這項聖職（教義和聖約 42:11）。基於這個理由，聖職才經由天上的使者復興給斯密約瑟。今天，聖職已存在於耶穌基督真實的教會中，這項聖職的復興，

是為了全人類的利益而執行主的事工。

任何接受神聖職的男性教友有一項重大的責任來幫助自己，幫助他的家人和他周圍的人享有永生的祝福。

聖職定額組

作為聖職持有人，我們有自由和責任主動去做許多不必經由教會領袖吩咐才去做的事情（參閱教約 58:26-29）。天父設立聖職定額組是為了幫助定額組成員光大聖職，共同工作為人們服務，以及造就教會。定額組同時也可以讓定額組成員在需要的時刻互相幫助。

聖職定額組是在聖職中持有同樣職位的人所組成的團體。教會有些單位中持有聖職的人不多；在這種情況下，所有的聖職持有人，不論他所持有的聖職職位是什麼，都組織成一個團體。

如果教會單位內聖職持有人很多，可以組成大祭司定額組、長老定額組、祭司定額組、教師定額組和執事定額組。除了祭司定額組以外，每一定額組都有一位會長和兩位副會長主領。支會的祭司定額組是由主教主領，由兩位祭司作他的助理；支聯會會長及其副會長是大祭司定額組的會長團，負責支聯會所有的大祭司。

為了幫助定額組成員善盡彼此幫助和互相教導的義務，定額組每星期日聚會一次。在這些聚會中，他們處理定額組的事務，指派任務，教導福音，增強見證，以及提高每位成員的靈性。

經文告訴我們如何完成聖職的責任和職責。定額組會長團或小組領袖有責任教導我們聖職的職責，並給予我們機會執行這些職責，以從中學習。在我們學會我們的職責後，我們的責任是勤奮地從事我們被任命的聖職職務。當我們藉著為他人服務，接受定額組會長團給我們的指派任務而光大聖職的召喚時，我們就增進了我們的理解力和服務的能力。

聖職定額組接受和運用一切主藉先知啟示我們的福音原則。其中一些更重要的原則是正義、團結、互助和友誼。

正義。主說，「聖職的權利是不可分離地與天上的權力連接著，並且除去在正義的原則以外，天上的權力是不能被控制也不能被運用的。」（教約 121:36）我們聖職定額組的力量端賴於其成員的力量。我們變得越正義，就能從主那裏得到越多的權力和指引。

團結。「定額組應這樣的團結，使我們能互相幫助，不僅在靈性方面，也在財務方面及其他方面。如果我們在我們的定額組內能獲得那種團結的精神，就會開始瞭解教會內聖職組織的全部意義¹⁶⁵。」

互助。「所有聖職定額組都被〔主〕吩咐，要在聖職的精神和權力下，將其力量團結並組織起來，以負責使每一個在苦難中的人由他的定額組協助他變得自立¹⁶⁶。」

友誼。在教會的早期日子中人們對定額組貢獻出「他們專一的忠誠 我們決不會完全知道在那些聖職定額組內產生的力量和美好的友誼。當組員外出傳教時，人們相互照顧對方的家人。

「我們現在沒有遭遇以往物質上的相同危機；這是事實，然而我們被無數的危機所圍攻，有時我恐怕他們的終極後果還要比我們祖先遭遇的更壞。我們是否需要朋友來共同應付這些情勢？當然我們要¹⁶⁷！」

我們知道下面這些事，對我們應是一種安慰的泉源。那就是如果我們需要在福音中得到增強，所有我們定額組中的忠信弟兄都會協力警告我們，在靈性上增強我們，並幫助我們重新恢復活躍。潘培道長老說：「一個變得較不活躍的組員並不會失去他在定額組中的組員資格。他可以不再重視定額組，但是定額組永不可不重視他。定額組永遠而繼續不斷地對每位組員負有責任。忽視一位較不活躍的組員，不再關心他及不再和他聯絡，就等於剝奪了他身為聖職持有人的權利。」

教會需要「每一部分，好使大家一起被啟發，這樣才能把制度保持完美」(教義和聖約 84 : 110)。教會組織是目前在地面上最完整的組織，而聖職定額組是這個組織不可或缺的部分。當聖職定額組執行其責任之時，應該考慮到每一位定額組組員。潘培道長老曾說：「如果一名男子（男孩）所屬的定額組能正確的發揮功能，而他受到定額組中弟兄們的支持。那麼，就幾乎不可能在他人生職責的任何一方面失敗¹⁶⁸。」

如果每位組員都能盡到自己的責任，定額組就能適當的發揮作用。例如，聖職持有人的角色就好像定額組會長與定額組中各個家庭的橋樑；一旦家庭教導教

¹⁶⁵ David . Mckay. (1963) "The Fundamental Basis for Home Teaching." *Improvement Era*, July, 615.

¹⁶⁶ Harold B. Lee. (1937) "The Place of the Priesthood Quorum in the Church Security Program" *Improvement Era*, Oct. 1937, 634.

¹⁶⁷ Stephen L (1939) , "The Priesthood Quorum: A Three-fold Definition," *Improvement Era*, May . 294.

¹⁶⁸ LDS (1975) .*A Royal Priesthood*, Melchizedek Priesthood Study Guide. 134.

師指出問題並說明所需要的幫助後，定額組就可以採取行動。有了這些資料，定額組在聖職定額組會長團的指導下，可以在有需要時幫助定額組的組員。定額組是繼家人之後第一個援助的來源。因此，定額組組員應在需要時響應幫助定額組組員的召喚。

除此之外，神指出聖職持有人可以藉著他對弟兄們所說的話和對他們的教導而堅強他的弟兄們。小克拉克路賓會長曾說過，一個定額組不會強過每一個定額組組員彼此以愛相待的程度。

定額組提供協助的形式可以包括：協助貧苦的弟兄解決他實際的需要和困難蓋房子、開始一項小事業，或者，如果他是一位工匠，使他得到一組用具，若他是一位農夫，使他得到種子，幫助他種植或收額，協助他償還緊急的債務，供給給他衣服、住所、食物，醫療或小孩的學費，以及無數其他方法的幫助¹⁶⁹。」

聖職定額組的目的，是幫助每位聖職持有人學習如何運用他的聖職，並在必要的時刻幫助定額組中的組員。只有在每位組員樂意提供協助，以及定額組員的殊需要經過認明之後，這項目的才能實現。因此，我們必須向我們的定額組領袖報告我們所看到的需要，並在我們自己有需要的時候樂意請求幫助。除非我們瞭解定額組組員的需要是什麼，否則我們無法幫助他們。當然，每個人都應設法解決自己的問題，然而我們也會有需要定額組幫忙的時候。我們不應該覺得恥於要求幫助，因為這是為他人提供服務的機會。教會中所有定額組的組成，是為了完成神的目的。作為聖職持有人，我們必須完成交給我們的職責¹⁷⁰。

總主教團給予執事們以下的忠告：「全人類都是神的兒女，但是你擁有的更多。你有奉祂的名行事的權柄。這使得你與世人不同。持有聖職並不自動使你比別人更好，而是賦予你要過比別人更正義生活的責任。因為你知道你是神的孩子，而且持有聖職，所以對你的期望，比那些未蒙此偉大祝福的人更甚¹⁷¹。」

執事的職責。執事是神的代理人（教義和聖約 64:29），神的事務就是我們的事務。當我們藉著執行我們的職責而榮耀聖職時，我們就是在榮耀我們的救主。

¹⁶⁹ Church Welfare Plan: A Discussion by President J. Reuben Clark, before the First Citizens' Conference on Government Management at Estes Park, Colorado, June 20, 1939, 20.

¹⁷⁰ 斯密斐亭約瑟會長寫道：「本教會歷史中從未賜與聖職人員比今天更須完成的責任。我們也從未比今天更有義務事奉主，遵守他的誠命，並光大那些指派我們的召喚。」救恩的教義。第三卷，頁 96。

¹⁷¹ 白朗懷德（1973）。亞倫聖職 安全的基石。聖徒之聲。頁 37。

因此，表明我們愛救主的最好方式之一，就是履行執事的職責。這些職責包括守護教會和傳遞聖餐。

守護教會的意思是幫助教友們俗世方面的需要。有食物吃，有地方睡，有衣服穿叫做俗世的需要。執事藉著收集禁食奉獻，做福利計畫方面的工作，以及為貧窮者服務，來幫助主教照顧教會俗世方面的需要。

我們能幫助教友們滿足他們靈性需要的最神聖方法之一，就是傳遞聖餐。當我們這樣做時，我們應感受到主的靈以及這項教儀的重要性。因為我們是在代表神把聖餐分給聖徒們，所以我們應該配稱作祂的代表。我們的行為和衣著應該照著祂要我們做的那樣。

一位總會當局人員回憶他以執事的身份從事服務時這樣說：「我記得我認為能參與這樣神聖的儀式（聖餐）是一項光榮。我記得非常清楚，我的父母教導我，應該保持手潔心清，才能配稱參與這項教儀¹⁷²」。當我們以正確的方法傳遞聖餐，我們就是在盡執事的另一職責。這項職責就是彼此之間互相啟發和造就（教義和聖約 107：85）。教友們看到我們忠於職責，將受到啟發並有大的願望履行他們的職責。

身為執事可以藉著很多的方法、在很多地方學習我們的職責。其中一個方法，是藉著個人的研讀和祈禱。為了做到這一點，我們也許必須找出一個時間和地方，使我們能單獨地研讀經文內所說明的職責，並祈求幫助，以使我們能瞭解這些職責。

我們也可以在家中從父母兄弟身上學習我們的職責。在家人家庭晚會中也可以教導這些職責。執事定額組會長統領定額組的組員們，並把他們的職責教導給他們（教義和聖約 107：85）他會幫助我們了解我們的職責及如何從事執事的職務。因為聖職顧問或主教團或分會會長團成員之一曾教導他這些職責，使他能教導我們。在沒有亞倫定額組的地方，主教團、分會會長團或主管聖職職員統領亞倫聖職，並執行亞倫聖職定額組各個會長們的職責。

學習我們職責的最好的方法之一就是去履行我們的職責。我們執行我們的職責時，我們就對這些職責更加瞭解而且令神感到喜悅。當主對我們感到喜悅時，祂會藉著聖靈，向我們顯示許多事情，身為執事，我們必須一直配稱生活，使聖靈與我們同在。

定額組的組員們可以藉著很多方法，彼此互相幫助。我們在定額組聚會時，

¹⁷² 1973 年 1 月。聖徒之聲。頁 37。

可以彼此友誼。我們也可以協助彼此學習我們的職責，並計劃有助履行我們職責的各種活動。這些的職責包括了在教友們俗世方面的需要上提供協助，準備做傳教工作，進行家譜工作，為死者受洗，使定額組年齡的年輕人活躍起來，以及學習福音。定額組給予我們機會共同來完成這些職責。藉著我們的職責，我們就是在協助建立神的國度。

藉著定額組的服務，我們也能經驗到個人在福音中的成長。當我們學習福音及完成我們的責任，我們會增長智慧而且提高我們在定額組內的領導能力。那些權柄高於我們之上的人揀選定額組會長並召喚他服務。然後會長揀選兩位副會長，他們必須經由聖職當局核准和召喚。定額組顧問訓練各個職員他們的職責。同時他也在定額組會中教導福音。定額組職員指導組員們聖職的職責。藉著這些方法，定額組組員們學會如何守護教會。

我們的定額組也提供給我們一個地方，使我們能獲得友誼和幫助。如果我們沮喪或對真理感到不確定，我們可以從定額組中獲得鼓勵並找到我們問題的答案。以下的故事告訴我們如何藉著互相關心而增強彼此。在這個故事中，一個較不活躍的定額組成員得到了大家的關懷。

當我們學習我們身為執事的職責並光大我們的聖職時，我們就是在增強自己和別人。這就是「守護教會，作教會的常務聖工職員」的意思（教約 84：111）。

教師的職責。教師者的職責，包含了所有那些屬於執事的職責。不管我們所持有的聖職職位是什麼，我們將一直擁有執事的權柄和責任。同樣的道理，當我們被按立為祭司時，我們的職責也包括那些屬於執事和教師的職責。由於我們之中有些人是教師，而有些人以後將成為教師，所以我們應學習該項職位的職責。與教友在一起和使他們堅強是指認識他們、參與他們的活動和聚會，幫助他們的需要得到滿足，幫助他們為他人服務。教師要增進教友之間的團結和愛。我們可以藉著協助他們消除歧見和鼓勵他們為他人服務，而做到這一點。教師也應協助教友盡他們的職責。

教師可以透過很多方法來完成他的責任。他可以立下良好的榜樣，當一個盡責的家庭教導教師，歡迎教友們來教會，準備聖餐，協助家務，以及當一個使人和睦的人。

立下良好的榜樣。使教友們堅強的方法之一是藉著我們的榜樣。阿爾瑪對他的兒子柯林安頓說，當余雷人看到了他的罪惡行為時，「他們就不相信我的話」

(阿爾瑪書 39 : 11)。我們的生活正如同柯林安頓一樣，無論我們在何處或在做什麼事，都會影響其他的人。因此，我們在所有時間和所有地方都成為正義的好榜樣是非常重要的。

我們可以藉著家庭教導以光大我們的召喚。教導和堅強教友們，在執行這項責任時，我們應記住我們必須在主的靈感應下去做。主曾說過，那些被按立宣講福音的人們是「藉著靈，甚至那位被派遣來教導真理的保惠師」而這樣做(教約 50 : 13-14)。

歡迎參加聚會的教友們。我們可以藉著作好榜樣來歡迎參加教會聚會的教友們而光大我們的召喚。可以跟他們握手問好。當我們用這種親切友善的態度接待他們時，我們就是在協助增進教友之間的愛心和團結。

準備聖餐。救主教導我們，真正的服務，不是為了得到讚揚而去做某些事。準備聖餐這項原則是最好的例子。教友們通常都不明白是教師們去準備聖餐，因此那些準備聖餐的人通常不會得到任何讚揚。然而這項工作還是有人在做，神對此非常喜悅，因為這是真的服務。

幫助家務。身為教師，我們也可以幫助自己的家庭。幫忙打掃、修理房屋、照顧園子、種田都是很重要的。此外，身為聖職持有人，我們可以幫助家人遵行福音。

藉著在我們的家庭和教會中成為使人和睦的人，我們能完成身為教師的責任。做到這一點的方法之一，是找尋別人的優點。如果我們找尋別人的優點，我們將增強他們的自尊自重。另一個方法是我們不要相信損及他人名譽的一切閒話和謠言，並且永遠要用愛心和仁慈的態度與人相處。當我們培養並運用這項技巧時，我們就能幫助人們過著和平的生活。

身為教師，我們必須永遠致力於鞏固教會、增進團結和愛心，並幫助教友們履行他們的職責。雖然我們可能年輕或是新歸信者，我們仍有能力影響他人向善。我們應該永遠記住主決不賜給任何吩咐：「除非祂要為他們預備一條道路，使他們能完成祂所吩咐的事情」(摩門經尼腓一書 3:7)。

祭司的職責。神吩咐每位聖職持有人「守住他自己的職務，並且在他自己的召喚上努力工作」(教義和聖約 84 : 109)。要做到這一點，我們首先必須學習並完成聖職中的各項責任。身為祭司，我們的職責包括教導、施洗、主理聖餐、探訪教友和按立他人聖職。當我們履行這些職責時，我們不但是在協助建立神的國

度，也是在準備自己接受麥基洗德聖職。當我們接受麥基洗德聖職並被按立為長老時，我們可能被召喚擔任全部時間傳道工作。我們擔任全部時間傳教工作的成效如何，端賴我們的準備工作如何。藉著光大我們身為祭司的召喚，我們能準備自己成為更好的傳教士。

祭司的職責。神給予祭司許多職責，包括那些屬於執事和教師的職責在內。祭司的明確職責可在教義和聖約內找到。

教導。我們身為祭司的職責之一是「宣講福音、教導、講解、勸勉」(教義和聖約 20:46)。這就是說我們必須教導他人福音原則。為了教導福音原則，我們首先必須學習這些福音原則是什麼。主說：「不要尋求宣講我的話語，首先要尋求獲得我的话語，然後你的舌頭會被放鬆；那麼，只要你渴望，你就將擁有我的靈和我的話語，是的，就是說服人們的神的權力」(教義和聖約 11:21)。

我們可以透過多種方式獲得神的話。我們可以在家中從父母那裏，在聖職定額組從那些指導我們的人那裏，在主日學和聖餐聚會中獲得神的話語。學習神話語最好的方法之一是個人每日研讀經文。聖職持有人不應該忙得沒有時間有規律讀經文。我們在瞭解了福音之後，才能夠教導別人福音。我們也可以藉著我們的正義榜樣，而盡到教導他人福音的職責。我們的好榜樣經常能鼓勵他人遵行福音。

施洗。祭司的另一項職責是施洗(參閱教約 20:46)。藉著有正當權柄的人施洗，是本教會最重要和神聖的教儀之一，因為這是我們藉以進入神國度的教儀。祭司在聖職當局授權下執行此項拯救教儀，是一項神聖責任。

主理聖餐。主理聖餐的榮幸，大部分落在祭司們的頭上。這項教儀是藉著唸聖餐祈禱文而執行。因此身為祭司，我們必須熟悉聖餐祈禱文，穿合適的衣著，在執行此項教儀前洗手。總之，我們必須配稱執行這項神聖的教儀，因為我們是救主的代表。

探訪教友。神吩咐祭司：「訪問每一位教友的家庭，勸勉他們作出聲和靜默的祈禱及負起家庭中的一切責任」(教約 20:47)。當我們到指派的家庭作家庭教導時，我們就可以完成這些任務。在作探訪時，我們可以發現這些家庭的需要。我們可以跟他們一起祈禱，教導他們福音的原則，鼓勵他們負起家中的一切責任。我們可以在教會聚會中和所住的地區善待這些家庭。我們可以跟他們一起參加教會、學校和社區的活動。

按立他人。祭司也可以按立其他祭司、教師和執事(參閱教約 20:48)，但是他們只有經過持有鑰權或權柄的聖職領袖的許可才能執行上述任務。這種給予他

人聖職的權力是神聖的。這項權力是在施洗約翰按立斯密約瑟和考得里奧利佛亞倫聖職時，在地面上復興的。（參閱教約第 13 章）施洗約翰自己是由奉神之命行事的天使授權的（參閱教約 84:28）。因此，我們所得到的這項按立他人的權力是來自神。為了執行這項重要的教儀，我們必須配稱並有聖靈與我們同在。

做一位傳教士。祭司的召喚包括協助傳教士工作。這種召喚是古代教會的一部分，而主指示斯密約瑟現在的亞倫聖職成員也要協助長老們的傳道工作。他們的特殊職責是為長老們安排上課時間和作好事前的準備（參閱教約 84:107-108）。今天我們可以藉著尋找家庭，安排這些家庭與傳教士會面，而協助全部時間傳教士的傳道工作。我們也可以藉著準備自己成為全部時間傳教士而協助傳道工作。

光大聖職。身為祭司，應該學習的職責包括教導、施洗、主理聖餐、訪問教友、按立他人和協助傳教士工作。在學習和執行這些職責時，我們有權得到主的保護和指引。

光大我們的召喚可準備我們成為有效率的傳教士。如果我們履行身為祭司的一切職責，就會經歷到未來擔任傳教士時將做的那些事情：我們會像傳教士一樣教導福音為歸信者施洗，有時主理聖餐，訪問教友。並按立他人聖職。當我們執行這些職責時，我們將在靈性上變得堅強，並且能在我們被召喚擔任傳教士時準備得更好。

亞倫聖職的目的之一是接受麥基洗德聖職。那些配稱並光大亞倫聖職的祭司接受麥基洗德聖職，被按立為長老的職位。今天大部分的全部時間傳教工作是由長老們完成。配稱持有亞倫聖職的弟兄，大部分都將在十八歲的時候被按立為長老。這可以給我們一年的時間，來學習和實踐長老的職責，並準備擔任全部時間的傳教工作。這項準備包括將我們的心放在屬神的事物上，為神服務、以及正義的管理其他的人。（教義和聖約 121：34-38）當我們做這些事時，我們將學習信賴主；當我們信賴主時，祂將我們的考驗和苦難中援助我們和保護我們。

甘賓塞會長曾說：「經常有人問：是不是每一個年輕人都應該去傳教？主已經給了答覆。這答覆就是『是的』。每一個年輕人都應該去傳教。祂說道：『派遣我教會的長老們出去到很遠的國家去；到海中的島上去；派遣到外國去；呼喚所有的國家，首先對外邦人，然後對猶太人¹⁷³。』」

¹⁷³ 教約 133:8；1974 年 11 月。聖徒之聲。頁 4。

主教和分會會長的職責

家庭是教會的基本單位。在教友廣佈的世界各地，家庭個體有如教會組織一樣運作。在配稱的聖職持有人指導下，家庭可以舉行聖餐聚會，主日學及其他聚會，並從事較大的教會單位所舉辦的活動。當一個地區有 2 個以上的家庭和教友，並擁有至少一位配稱的祭司或麥基洗德聖職持有人時，便可組織一個分會¹⁷⁴。分會的規模比支會小些，事實上，一旦教友的人數增加到足夠數目，分會就要組成支會。

分會會長主領分會，主教主領支會。當教會不斷地成長，會有更多配稱的聖職持有人被召喚擔任領導的職務。他們當中很多人缺乏教會方面的經驗和福音知識。然而他們是謙卑的人，需要得到教友的信心、祈禱和支持。

主教是藉著主的感召而被召喚，並在十二使徒議會和總會會長團的指導下，由支聯會會長按立（教義和聖約 68：14-15）。支會主教團由三位大祭司，即一位主教和兩位副主教組成。主教是主領大祭司，他主領支會內的所有教友。此外，他是祭司定額組的會長，同時負責支會女青年的屬靈及屬世福利（教義和聖約 107：13-17，71-72）。

分會會長是藉著感召，由傳道部會長或支聯會會長召喚，而主領他的分會。他們持有麥基洗德聖職，並與副會長們一同工作。他的責任與主教相似。經文中許多提到主教的地方同樣適用於分會會長。很多教友只看到他們的主教或分會會長是支會或分會的領袖。因此，他們很可能不知道他還有很多其他屬靈和屬世方面的職責。除非主教或分會會長在這些職責方面獲得支持，否則他無法充分為他們服務。

主教和分會會長屬世方面的責任。屬世方面的責任就是與支會或分會教友物質福利方面有關的職責。主教和分會會長重要的屬世責任之一，是收集什 奉獻和其他捐獻。作為神的代表，主教或分會會長在接受、記錄和支配這些奉獻時，要對神負責。禁食捐獻是由忠信的教友每個月連續禁食兩餐，用以幫助貧窮的人（礙於身體狀況而無法禁食的人，只須繳納禁食捐獻而無須禁食）。主教或分會會長認識他支會或分會內的教友，當他們需要幫助的時候，他可以運用禁食捐獻幫助他們，或召喚支會中的教友提供幫助（教義和聖約 84：112）。

主教和分會會長還有其他屬世方面的責任，例如：保存教會所有事務方面的

¹⁷⁴ LDS 分會指導手冊。頁 1。

紀錄，維護教會建築和設施。他們也收集教友們奉獻的捐獻，譬如支持傳教士基金的捐獻。

主教和分會會長屬靈方面的責任。主教和分會會長被召喚照顧其教會單位中教友們的靈性福利。他們有擔任聖徒們公眾法官的特殊職責（教義和聖約 107：74）。為了幫助他們執行這些職責，神已應許主教和分會會長辨別的恩賜。（教義和聖約 46：27）。這項辨認的恩賜使得主教或分會會長能知道真相，明白善惡之區別，甚至知道每一個人心中所想的。因為他有這樣的恩賜，我們可以向他尋求忠告，而他能告訴我們，主要我們做什麼以增強我們的靈性。

由於主教或分會會長是以色列的公眾法官，所以我們可以向他承認我們的罪，他可以幫助我們悔改。當教友犯下嚴重的罪而不悔改時，他們可能會失去教會資格。在這種情況下，主教有責任開紀律議會。在議會中，主教做出判決並鼓勵教友悔改。這些紀律議會是以愛心來召開的，目的是為了幫助個人悔改，並再度擁有福音的祝福（參閱教約 58:42-43，和教約 58:14，17-18）。這項職責必須認真的執行，因主教將對他的判決負責。當所犯的罪須由傳道部內的分會處理時，傳道部會長要主持議會（參閱總指導手冊）。主教和分會會長另外的一些靈性職責包括如下：主持和協助計劃聖餐聚會。指導所有家庭的家庭教導。領導聚會（例如福利服務委員會）。揀選和召喚教友擔任支分會內不同的職位。核准亞倫聖職的晉升和按立。推薦弟兄晉升麥基洗德聖職。與欲接受聖殿推薦或教長祝福的教友面談。主持什 奉獻結算。給予勸告和祝福。填寫傳教士推薦書。

我們的主教或分會長是由神所召喚的。他代表主和本教會的總會會長。因此，我們支持他的這項召喚是非常重要的。潘培道長老說過：「一個人若說他支持教會的總會會長或總會當局，而不支持自己的主教，就是欺騙自己。一個不支持自己支會主教和自己支聯會會長的人，也不會支持教會的總會會長¹⁷⁵。」

主教或分會會長在召喚上的成功與否，大部分決定於我們如何支持他。我們應一直祈求天父帶領他，使他能領導我們走在正義的道路中。主教或分會會長所從事的工作，對於我們的屬靈和屬世福利非常重要。配稱的人被召喚擔任主教和

¹⁷⁵ Elder Boyd K. Packer. (1965) *Follow the Brethren*. Speeches of the Year, BYU, March 23. 4-5.

經文指出我們如何支持我們的聖職領袖。教義和聖約 6：9 教導悔改和遵守誠命。摩門經尼腓一書 3：7 接受和完成交給我們的一切召喚。教義和聖約 60：2 分享我們的才能。瑪拉基書 3：8-10 繳什 奉獻和其他捐獻。希伯來書 13：17。服從我們領袖的勸告。教義和聖約 64：9-10 寬恕他人的過錯，包括我們的領袖在內。

分會會長的職務，他們是被召喚來指導教友們。他們為我們服務而且愛我們，我們應該盡力幫助他們完成他們的職責。

當我們學會我們的聖職職責並完成這些職責時，我們就是在造福他人的生活，因為我們是救主的代表。祂賜給我們聖職，因此，藉著執行我們的職責，我們能幫助那些我們所服務的人向永生邁進。這對我們當中持有麥基洗德聖職的人來說尤其真實，因為此項聖職持有「教會中一切靈性祝福的鑰權」(教約 107:18) 我們之中接受麥基洗德聖職的人，會被按立為此聖職中的長老和大祭司的職位。這每一項職位有其特殊的職責，然而他們有許多責任是相同的。

麥基洗德聖職的責任。藉著忠於我們身為亞倫聖職持有人的職責，我們準備自己接受麥基洗德聖職。當我們將被按立為麥基洗德聖職的日子來臨時，我們將與聖職當局面談。

我們應該努力學習我們的職責並配稱運用我們的聖職(教義和聖約 107:99-100) 身為麥基洗德聖職持有人，不管我們持有何種職位，都有某些責任。這些由主所賜給的職責包括如下：

個人歸信：我們個人應歸信於耶穌基督的福音，並完全承諾遵守福音的原則。**家庭和家人關係：**我們應該教導家人福音的原則，同時領導他們互相友愛互相了解。**家庭歷史和聖殿工作：**我們應該配稱得到聖殿推薦書，我們應該為我們自己和我們家人得到聖殿的祝福，找出我們祖先的名字，為他們執行聖殿教儀。我們應該藉著記寫家庭記錄(例如個人日記，家庭團體記錄，家庭歷史)和維繫家庭組織，而促使「祖先的心轉向子孫，和子孫的心轉向他們的祖先」(見教義和聖約 128:17-18)。**福利服務：**我們應該供應我們自己和我們的家人，並且以主的方式來幫助貧窮和受苦難的人。**傳教工作：**我們應該幫助傳教的工作，例如幫助家庭成員準備作全部時間傳教士，跟非教友做朋友，介紹朋友聽福音，作全部時間傳道工作，在財務方面支持傳教工作。**家庭教導：**我們應該瞭解我們身為家庭教師的全部責，並勤於「看顧教友，並且與他們在一起和使他們堅強」(教義和聖約 20:53)。**定額組，教會活動和服務：**我們應該勤奮地在我們的教會召喚中服務，執行教會和定額組的其他職責，並參加教會聚會和各項活動，以藉此建立神的國度。**社區活動和服務：**我們應該敬重，服從和維護律法，作好市民和好鄰居，並改善我們所居住的社區¹⁷⁶。

¹⁷⁶ 摘自 1978-79 年，「麥基洗德聖職」年度指南，頁 1。

接受了麥基洗德聖職，我們就獲賜了造福他人靈性生活的權力。麥基洗德聖職「掌管福音並且持有神的知識的權鑰。所以，在其教儀中，神性力量被顯示」（教義和聖約 84：19-21）。藉著麥基洗德聖職的權力，我們可以聖化油膏、祝福病人、授予麥基洗德聖職和聖靈的恩賜、按立他人聖職職位、奉獻墳墓、給予安慰的祝福，並給與我們子女父親的祝福，以及參與聖殿的高級教儀。

長老和大祭司的特殊職責。長老在本教會中長老有兩種意思。一般來說，任何麥基洗德聖職持有人都叫作長老。例如：傳教士、教會領袖、總會當局人員都稱為長老。長老一詞亦指麥基洗德聖職中的一項特殊職位。

除了當教會的常任聖工人員之外，長老也要執行任何需要他去從事的召喚。斯密 F.約瑟會長曾說明，長老可能被要求在聖殿工作，在家庭中執行聖工，協助往普天下傳福音¹⁷⁷。

大祭司有主理教會靈性權力和祝福的責任（參閱教約 107:10）。他們也被召喚擔任主領職位。這項主領他人的召喚尤其包括總會當局的職位、傳道部會長、支聯會會長和主教。當大祭司在他們各種不同的召喚中擔任主領時，他們有權力主理屬於他們特定召喚的靈性祝福，並做長老或亞倫聖職持有人所能做的一切事情。麥基洗德聖職持有本教會所有靈性祝福的鑰權。長老和大祭司各種不同的職責都是麥基洗德聖職的職責。因此，當我們執行身為長老和大祭司的聖職職位時，我們可以祝福那些我們所服務之人的屬靈和屬世生活。

教長和教長祝福。神愛祂所有的兒女並渴望祝福他們。然而我們的行為和選擇，卻決定了祂賜給我們祝福的程度。斯密 F.約瑟會長說過：「每個人將為其所做的善事和為其每個行為，而接受到公正的酬賞。可能也要記住，我們在今世或來世所要接受的一切祝福，都必定是因為我們對那據以判定這些的律法的服從而臨到我們¹⁷⁸」。

當我們接受教長祝福時，教長便事先告訴我們，天父在今生和永恆中為我們儲存了那些祝福。若我們忠信的生活，這些祝福將是屬於我們的。我們預先知道

¹⁷⁷ 斯密 F.約瑟。福音教義。頁 173。

¹⁷⁸ "What Is to Become of Such As Me?" *Improvement Era*, Nov. 1912, 71.

這些事情，就會努力促使自己成為配稱以接受這些祝福。

教長是什麼？教長就是父親。由於亞當是人類的祖先，他是第一位教長。身為教長，他有責任祝福他的子孫，並幫助他們正義地生活。亞當最後賜給他子孫的是教長的祝福。

斯密約瑟在異象中看見亞當召集他的子孫，然後賜給他們教長的祝福。而後他看到主向他們顯現，亞當預言他的家族將發生的事。談到這偉大的事件，斯密約瑟先知說：「亞當要帶領他的子孫回到神的面前，這就是為什麼亞當要祝福他們¹⁷⁹」。教長這個名詞也是麥基洗德聖職中一個位職位的名稱，在耶穌時代的教會組織中，教長稱作傳福音的（參閱以弗所書 4:11）。當教會復興時，這項聖職職位也復興了。斯密約瑟曾解釋說：「一位祝福師是一位教長。無論在世上何處建立了基督的教會，為了聖徒們的後裔的益處，都應有一位教長¹⁸⁰」。

教會中的大部分支聯會至少會有一位配稱的麥基洗德聖職持有人，由十二使徒定額組指導下，召喚和按立為支聯會教長。身為一位大祭司，他有權柄執行大祭司所能執行的任何職責。但是由於他是一位教長，他有將祝福賜給那些尋求教長祝福的教友的特殊職責。教長有權力奉神的名，並藉著靈感賜與教長祝福。這些祝福能為處於悲傷或困難的人帶來安慰、增強信心，並有助於激勵我們得到神為我們儲備的祝福¹⁸¹。

什麼是教長祝福？1957年，總會會長團曾解釋過教長祝福包含了在靈的感召下宣明接受祝福者的家系。我們也會接受到關於人生使命的預言性陳述；這陳述也是聖靈所啟發的。這些祝福包括了有助於我們完成人生使命的靈性恩賜的應許、屬世的祝福、勸誡和警告¹⁸²。

宣佈我們的家系是教長祝福中一個重要的部分，這項宣布可以告訴我們，我們藉著以色列的那一個支派而接受我們的祝福。由於我們的祖先，我們有權利按照我們的正義而獲得與亞當、亞伯拉罕、雅各，以及其他偉大先知所得到的同樣祝福¹⁸³。

加入了耶穌基督後期聖徒教會，我們就成為天父的承繼人。這就是說，只有以色列的子孫才有這種權利。教友們若不是亞伯拉罕的直系子孫，就是由於接受

¹⁷⁹ 斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。頁 158-159。

¹⁸⁰ 同註 201。

¹⁸¹ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第三卷，頁 139。

¹⁸² LDS 總指導手冊。頁 43。

¹⁸³ 斯密愛德。大眾可分享亞當的祝福。1972年2月，聖徒之聲，頁 41-42。

了真實的福音，而獲得以色列支派的名分（羅馬書 8:14-17；加拉太書 3:26-29；教義和聖約 86：8-10；63：20）。

祝福的另一重要部分，是讓我們對人生使命得到深入的瞭解。藉著教長的祝福，天父告訴我們，我們來到地面的目的是什麼，以及如何完成這些目的。然而所有應許的祝福的實現，是有條件的。維特蘇約翰（John Widtsoe）長老教導我們，有些祝福也許不會在今生來到：「我們必須永遠記住，祝福的應驗也許會在今生來到，或許會在來生才能實現。有些人由於所應許的祝福在今生沒有實現而跌倒了。這是由於他們忘記在福音中，生命和其所有的活動將永遠繼續下去，在地上的工作可繼續到天上¹⁸⁴。」

為了接受教長祝福，我們必須符合某些個人必備條件，我們必須是已受洗的配稱教友。有渴望得到神的指引。曾研讀福音並知道這項祝福的目的。成熟到能夠明白祝福的意義，同時從中得到鼓勵。須由主教或分會會長處獲得一份推薦書。與適當的教長約好時間以接受祝福。當我們準備接受祝福時，我們應該祈禱，若有可能就禁食，以作好靈性上的準備。我們也應為教長祈禱，使他能為我們接受靈感。當教長給予我們祝福時，會把這項祝福錄音（記錄）下來。他們這樣做的目的，是為了能給我們一份書面的祝福辭。另一份祝福辭則在教會的正式紀錄中存檔。這樣如果我們萬一遺失了祝福辭，則可向教會再申請一份。

由於祝福辭是非常私人而神聖的，應存放於安全而便於取閱之處。它的內容，只能在靈的指示下與親近的人分享。為了使我們的教長祝福能幫助我們，應經常研讀它。如果我們這樣做，我們才知道我們必須做什麼才能得到所應許的祝福。

救主活在世上時，祂組織祂的教會，並按立人們聖職。在這些人之中，祂召喚了十二使徒和其他的職員為祂作見證，並協助祂守護教會。在祂死亡及復活後，祂訪問美洲大陸的尼腓人，按同樣的方式組織祂的教會。正如同祂按立了十二使徒為舊大陸的教會服務一樣，祂以同樣的方式按立了十二門徒為尼腓人服務。

在這個末世時代，主藉著先知斯密約瑟已再度建立耶穌基督真實的教會。這個教會是藉著啟示而建立的，並有十二使徒，正如同救主在世時所建立的教會一樣。除了使徒，神也召喚其他的人協助帶領和指導整個教會。這些人稱為總會當局人員。

¹⁸⁴ G. Homer Durham (1964) *Evidences and Reconciliations*. 323.

總會當局人員是持有麥基洗德聖職的人，由主召喚在以下的職位中服務：

總會會長團。總會會長團包含一位總會會長和兩位副會長，這兩位副會長也是總會當局成員。會長持有在此末世時代復興給本教會的所有鑰權和權柄。總會會長與兩位副會長共同守護整個教會，並有權力和權柄執行聖職和教會中的一切職位。總會會長持有管理教會內所有屬靈和屬世事務的「鑰權」。他有權授予支聯會會長、主教、教長和其他人屬於其地理區內特定職位的「鑰權」。

斯密 F.約瑟曾這樣寫著：「每位被按立到聖職中任何職位的人，都有這種權柄委派給他。但是每項在這種權柄之下執行的事，必須在適當的時候和地點，用適當的方法，並依照適當的秩序行之。指導這些工作的權力構成聖職的鑰權¹⁸⁵。」

十二使徒定額組：神召喚十二使徒作為基督的特別見證人。他們在總會會長團的指導下行事。七十員：七十員在十二使徒的指導下奉主的名行為，在世界各國建立教會並管理所有事務（教義和聖約 70：34）。

總主教團：總主教團是亞倫聖職的會長團，在十二使徒定額組和總會會長團的指導下工作。總主教和二位副主教看顧教會的物質或屬世事務。

除了總會當局人員之外，很多弟兄被召喚為十二使徒的地區代表。他們不是總會當局人員，然而他們被召喚代表十二使徒並在世上各特定地區建立教會。

總會當局人員的責任：總會當局人員是耶穌基督的代表。救主自己是這個教會的元首，祂把啟示賜給先知和其他的總會當局人員，藉以帶領教會。主透過這些人啟示祂的旨意，並教導對我們救恩所必要的一切事情。

總會當局人員以許多不同方式代表救主：他們到世界各地，為教友和教會在當地的領袖提供協助和指導。使教會合一並確使教會教導正確的教義。他們按立諸如支聯會會長和支聯會教長等當地聖職領袖。他們在總會教友大會，區域教友大會和其他聚會中演講。當這些人在聖靈的影響下演講時，那就如同基督自在講話一樣。「我，主，已經說了的，我已經說了，無論是由我自己的聲音，或是我僕的聲音所說的，都是一樣」（教義和聖約 1：38）他們藉著這種方法，來教導和啟發教友和非教友。十二使徒被召喚向全世界作耶穌基督的特別見證人。無論

¹⁸⁵ 斯密 F.約瑟。福音教義。頁 127。

他們身往何處，他們都要作關於基督神性的見證。其他總會當局人員也要為救主作見證。他們負責教會的所有行政事務。連同這些職責，他們也是父親和丈夫。就像教會中的其他父親一樣，他們有帶領自己家庭進入高榮國度的責任。

有史以來天父就透過眾先知將祂的旨意啟示給世人。無論我們所說的是摩西的時代，是耶穌的時代，或斯密約瑟時代，這都是真理。情況可能改變，然而真理永不改變，我們需要神的指引這一點也不會改變。因為主愛我們，所以他賜給我們先知和使徒，以及其他的總會當局人員帶領我們。

總會當局人員確實是在代表基督說話。主曾說過：「並且當他們被聖靈感動所講的一切就是經文，就是主的意旨，就是主的心意，就是主的話語，就是主的聲音，也是導向救恩的神的權力」（教約 68：4）。由於這些人是救主在地上的代表，因此我們知道他們所說的話並聽從他們的教導是重要的。思考一下在我們這個時代經常為總會當局人員強調的主的教訓：他們勸告我們舉行家人家庭晚會。他們要我們協助建立聖殿和作家譜。他們教導我們個人和家庭的準備（包括貯藏食物）。他們曾表示需要每一位教友做傳道工作。

神不強迫任何人服從祂的僕人。我們可以接受也可以拒絕他們。然而，能夠接受和支持總會當局人員和我們的其他領袖，是一項偉大的祝福。在某些請求我們支持教會領袖的聚會中，我們會正式地這樣做。我們會舉起我們的右手，表示我們願意支持他們。然而，支持總會當局人員並不僅是舉起右手就夠了。我們要藉著接受他們的教導，聽從他們的忠告和領導來表示我們真正支持他們。

這些人是耶穌基督的代表，並從祂那裡接受不斷的啟示，我們尊敬救主的僕人，就是尊敬救主。我們藉著服從活著先知的教導，為他們祈禱，並為獲得力量跟隨他們而祈禱，來表示對他們的尊敬（希伯來書 13：17-18；教義和聖約：107：22）當我們支持我們的主教或分會會長時，我們也是支持總會當局人員，因為他是在他們的指導下行事的。

支持總會當局人員的人會得到偉大的祝福。主曾經說過，那些相信先知們的教導並能持守到底的，將接受神擁有的一切（教義和聖約 84：36-38）。摩門經中告訴我們，有一位偉大的人名叫艾繆萊克，他接見了一位神的先知。一位天使訪問艾繆萊克並告訴他有一位先知阿爾瑪要去拜訪他。天使說：「你要接他到你家裏去，給他東西吃，他必祝福你和你的家；主的祝福也必降於你和你的家」（摩門經阿爾瑪書 10：7）。艾繆萊克接阿爾瑪到他家裏去，後來他作見證說，因為他接待這位先知，他和他的家庭才得到了偉大的祝福。

我們可能永遠不會有總會當局人員到我們家中訪問，但是如果我們在家中聽從他們受靈感召的勸告，也能得到同樣的祝福。總會當局人員是救主的私人代表，他們持有聖職並持有指導主教會的事工的鑰權。當我們藉著信心、服從，和祈禱，聽從他們的忠告並支持他們時，我們將得到很大的祝福。

李海樂會長說：「已經有人這樣說，並且而我也相信是絕對真實的，就是『要等到一個人見到神的力量臨於這個教會的領袖身上，並且這項信念在他心中如火一般燃燒；否則，這個人沒有真正歸信。』一定要這個教會的教友們相信，他們是由正確方式被領導著，他們要相信，這些領袖是由神親自指派並予以感應的，這樣，他們才是真正歸信了¹⁸⁶。」

第五節 教會之教義與教儀

LDS Church 的論點：

我們信由於基督的贖罪，所有人類都可以藉著對福音的律法和教儀的服從而得救 - 信條第三條。

神按立或命令的事情。然而我們最常用的是將此字用在主為了我們的救恩或安慰而賜給我們的典禮或儀式上¹⁸⁷。在這種觀點下，教儀是一種身體上的行為而象徵著靈性的經驗。藉著接受它們，我們便可得到我們所需的靈性的力量來改變我們的生活。例如，洗禮，代表的意義之一即隨著悔改而洗去我們的罪。為了防止混亂和誤用這些儀式，我們的天父要求用聖職權柄去實施這些福音教儀。只有在適當權柄下完成的教儀，天父才會認可。

有兩種形式的聖職教儀：一是高陞所需的教儀，二是為我們的安慰及指引而執行的教儀。

超升所需的教儀。經文告訴我們只有經由聖職教儀，我們才能重返天父那

¹⁸⁶ 李海樂。聖職的力量。1973年3月。聖徒之聲。頁4

¹⁸⁷ 麥康基布司。摩門教義。頁548。

裡，並再一次面對面看到祂¹⁸⁸，伍惠福會長說：「沒有人能進入神的國度，除非他已從水及聖靈重生——沒有人能接受到高級榮耀，除非他已經完成了聖殿中的教儀¹⁸⁹。」

洗禮。假如我們要與天父生活在一起，則洗禮的教儀是我們要接受的首要教儀。要回到祂那裡，我們必須要潔淨且配稱。洗禮使我們在我們悔改的罪中被寬恕。它讓我們純潔得可以住在主的面前¹⁹⁰。當我們受洗的時候，我們被置於水下。經文比喻這樣如埋葬了舊的自我。當我們從水中出來時，就好像我們的罪被洗清而開始一個新的生活。由於我們過去的罪被洗清了，我們可接受到更大的靈性力量來改變我們的生活，並變得更像我們的天父。

聖餐。聖餐的儀式是提醒我們當我們受洗時所作的諾言。當我們領用麵包和水時，我們再一次記起救主的生活及祂的犧牲。我們記得我們答應追隨祂。當配稱的領用時，聖餐是靈性力量的來源。它協助我們培養更大的力量去遵守誡命，因為經由真誠的悔改及配稱的領用聖餐，我們能清除我們受洗後所犯的罪。這就是我們更新及遵守我們洗禮聖約的方法。

聖靈的恩賜。斯密約瑟有次說道「我將在這兒放下這個題，略談一談洗禮的題目。水的洗禮，若無火與聖靈的洗禮伴隨，是無用的；兩者是必要地和不可分離地連在一起的。為要進入神的國度，一個人必須從水和聖靈而生¹⁹¹。」

藉按手禮並賜予的聖靈恩賜是給那些已悔改他們的罪並受洗證實為耶穌基督後期聖徒教會的教友們的。這教儀由持有麥基洗德聖職的人執行，可給我們權利去獲有聖靈作為我們在塵世生活時的指導，並協助我們遵守福音的律法，原則及教儀。聖靈能為父及子作見證（尼腓三書 28：11），顯示將來的事（約翰福音 16：13），幫助我們回憶事物（約翰福音 14：26），教導我們所有事物的真相（摩羅乃書 10：5）。

麥基洗德聖職的按立。為了獲得超昇，教會配稱的男性教友必須被按立麥基洗德聖職。這項按立可以使一個男人接受到神的權力及權柄，藉此他可為他活著及已去世的所愛之人執行各種教儀。聖職成為他知識的泉源，並幫助他了解屬靈的事務。它可以幫助他為同胞服務及在地面上做神的事工。

¹⁸⁸ 參閱教約 84：20-22。

¹⁸⁹ 伍會幅。伍惠福講演集。19：361。

¹⁹⁰ LDS 聖職的職責和祝福 A。洗禮——持續的聖約。頁 29。

¹⁹¹ 斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。頁 360。

婦女接受麥基洗德聖職祝福的一些方式是藉聖職持有人的手的按立而接受福音的教儀，及藉著與正義的聖職持有人結婚而獲得的。當一個男人光大聖職的時候，來到他家中的祝福，對於他的妻子和他自己的影響是一樣的。或許她分享聖職祝福的最重要方式就是藉著接受她的恩道門及在聖殿中結婚。

恩道門。恩道門是只能在聖殿中完成的神聖教儀。楊百翰會長曾說「你的恩道門就是，在主的殿接受所有那些教儀，該項教儀對你是必需的，在你離開今生後，使你能走回到父的面前，通過作為守衛的天使，由於能夠說出屬於神聖聖職的關鍵字，符號和象徵，不管大地和地獄，你仍獲得永恆的高升¹⁹²」。

聖殿恩道門教導我們很多我們為了要回到天父那裡而必需知道和去做的事情。我們也對主作了某些應許。例如，我們應許嚴格遵守貞潔律法。我們應許要服從並竭盡所能去協助主的事工。因為這些應許非常的神聖，恩道門只給予那些已經表明願意遵守天父誡命的人。為了提醒他們這些應許，他們也被賦予神聖的加門穿在他們身上。

聖殿婚姻。假如我們要像天父一樣，聖殿婚姻也是必須的。家庭的超昇要求我們及我們的家人要永恆地印證在一起。為了這原因，我們必須教導我們的孩子對聖殿的尊敬，並為他們準備聖殿婚姻。永恆婚姻只能在聖殿中舉行，它使得家人永恆地住在一起成為可能。在聖殿中結婚最偉大的祝福之一，就是使我們可能像天父一樣有一個永恆的家庭。

安慰及指引所需的教儀

命名及嬰兒祝福。祝福兒童通常是在禁食見證會中舉行。兒童之命名及祝福通常是由一位持有麥基洗德聖職的人來做，最好是父親（教義和聖約 20：70）。

施助病人。施助病人是麥基洗德聖職持有人能作的另一律例。就如同耶穌祝福病人，教會忠信的長老有權力祝福及治癒病人。然而，長老們應記住，當祝福病人時，應依主的意旨而行¹⁹³。

油的聖化。油的聖化是由持有麥基洗德聖職的人為了準備施助病人而做的。只有純橄欖油才能被聖化及奉獻作施助病人之用。

教長的祝福。教長的祝福是由被按立的教長受到靈的鼓舞，而給予配稱的教

¹⁹² 維特蘇約翰。楊百翰講演集。2：31。

¹⁹³ 教義和聖約 42：43-48。

友之特別祝福。這些祝福是給個人指示及忠告。他們也能顯示他在以色列皇家中之血緣。教長的祝福是由按立的祝福教長來做，要記錄並保存於教會中。它們是屬於個人的也是神聖的，因此不應被公開。

父親的祝福。父親的祝福可在家人生活上的特殊時候賜給他們。如在傳教、結婚或離家讀書，常常會促使父親給他孩子一個特別祝福。父親的祝福也可給個人帶來幫助去面對試探，或解決重大的問題及困難。

指引及安慰的祝福。得不到父親的祝福時，指引及安慰的祝福可由主教、分會會長、家庭教師或其他麥基洗德聖職持有人來賜予。這些祝福與父親的祝福相類似。它們幫助個人為他們生命中的特殊時期而準備，或克服那些特別需要天父來協助克服的困難。

奉獻墳墓。奉獻墳墓要由麥基洗德聖職來做。奉獻禱告包括安慰死者家人的話語，要求對墳墓的特別保護，並包括其他在聖靈的指導下的祝福。

接受聖職的教儀可以幫助我們回到天父那裡。然而，若要被神接受，這些教儀必須由適當的聖職權柄來完成。舒朗卓會長說道：「只有一種方法能獲得超昇及榮耀。我們必須為罪的赦免而受洗，並接受聖靈恩賜的按手禮。這些及其他的教儀，對超昇及榮耀是絕對必須的¹⁹⁴。」

其它教儀給我們指引及安慰。當聖職教儀被正確的執行時，常伴隨極大的靈性的力量，可幫助我們將生活變得更好。必須記住的是，教儀所帶來應許的祝福只有在正義生活中才會實現。

本章小結

「聖職」是神賜給地面上的人「權力，能力與權柄」，從今生的安慰與勸勉，到永生的教儀，一切都在聖職系統理運作。以一位 12 歲男青年而言，他受洗加入教會，會被授予亞倫聖職（初級聖職）中並按立到執事的職位，經由主教的指

¹⁹⁴ 1895 年 6 月 17 日。千禧星。頁 405。

派，可以傳遞聖餐；他 14 歲時可以按立到教師職位，可以準備聖餐，拜訪家庭，滿 18 歲時可被授予麥基洗德聖職（高級聖職）的且被按立到長老的職位，準備傳教。誰由誰按立，這條線可追溯到耶穌基督，稱為聖職權柄線。該教會的聖職系統已「標準化」與「程序化」了，全世界皆然，只是用不同的語言紀錄及交談而已。儘管如此，不同語言的翻譯仍需透總會核准才能發行，整個教會的運作可以說相當嚴謹，為能更清楚了解該教會的聖職系統，茲整成表 6-1 所示：

表 6-1 耶穌基督後期聖徒教會聖職系統表

聖職種類	職位	年齡	定額組人數
亞倫聖職	執事	12-13 歲	12 人一組
	教師	14-15 歲	24 人一組
	祭司	16-17 歲	48 人一組
麥基洗德聖職	長老	滿 18 歲以上	每支會 16 人以上
	大祭司		每支會約 4 人以上
	教長		每支聯會 1 人
	七十員		70 人
	先知使徒		15 人(會長團 3 人,使徒 12 人)

第七章 末世論

第一節 末世論的共同點與爭論點

基督教對於末世論的研究，信徒們分成不同的派系，不同的詮釋系統影響了神學，教義以及其他領域的探討。在末世論有一些共同點，那就是死亡，天堂，地獄，基督再來，死人復活，審判，永世等議題。

末世論的共同點：死亡。人人都有一死（希伯來書 9：21），當聖經提到死時，都是指肉體的死亡而不是靈魂的死亡。死亡可定義為，肉體生活的結束，靈魂和身體分離（雅各書 2：26）。由於人體是由塵土所造成，死亡臨到時，身體也就歸於塵土（創世紀 3：19）。死亡也是罪的工價（羅馬書 6：23）。

天堂。大部分的基督教神學家都同意，有兩個永恆的世界：天堂和地獄，是為人類及所有天使所預備的。天，在聖經指的有三個意思。大氣層的天空，天體的天，神的居所。在啟示錄中也提及新耶路撒冷。

地獄：在希伯來文及希臘文中，有幾個用來形容永遠刑罰的名詞，如陰間（Hades, Sheol），地獄（Gehenna），坑（Tartaroo），無底坑（Abyss），其他用語如不滅的火，火爐，外邊黑暗等。

基督再來：儘管觀點有所不同，但基督的再來，一職直都是福音派所持的共同信仰，這是聖經的一個主要教義。基督教導，祂的再來是跟從者的安慰，因為祂回來就把信徒一起帶回天父的家中（約翰福音 14：1-3），然而祂再來的時候是不知道的，所以人們要時刻預備（馬太福音 24：36，42）。

死人復活：基督的再來對信徒來說，有很重要的含意，因為這是關乎信徒復活的盼望。復活的教義是新約道理的核心（使徒行傳 2：31，4：2，23；17：18-32；23：6，8；24：15-21；26：23）。

審判：一開始基督徒就認定，當基督再來時，現今的世代就會結束。審判是神自己的彰顯¹⁹⁵，神的審判也必定是公平，合乎真理的（羅馬書 2：2）。所有的人，沒有例外，都有一死；死後有神的審判（馬太福音 16：27）。新約所記載才幹的比喻（馬太福音 25：14-30）和財富的比喻（路加福音 19：11-27）都說明了忠心管家的重要，特別是面對最後審判的時候。

¹⁹⁵ Thiessen. *Lectures in Systematic Theology*. 367.

永世：天國被描述成有如筵席一般（馬太福音 8：11），信徒永恆的居所是新天新地（啟示錄 21：1-22：5），經由一個過渡的安排，令原有的天地都成了聖了¹⁹⁶。

爭論點有四個派別：無千禧年派、後千禧年派、歷史性前千禧年派、時代論千禧年派。千禧年以，「他們都復活了與基督同做王一千年」（啟示錄 20：4）為依據，有從字面解釋，亦有人按象徵解釋而有不同的末世論教義。

第二節 千禧年

LDS Church 的論點：

耶穌基督的第二次來臨，地上就會開始有一千年的和平，博愛和喜悅的日子。這一千年就稱為千禧年。那將是地球以屬世形態存在的最後一千年。千禧年期間只有正義的人才能繼續活在這世上，就是那些清高真誠的人，他們可以繼承高級的或低級的國度。

千禧年期間，凡人仍活在這世上，他們將和我們現在一樣繼續養育子女¹⁹⁷。斯密約瑟說那些具有不朽身體的人會常常探訪地球。這些復活了的人會幫助管理以及其他的工作¹⁹⁸。

在千禧年期間，耶穌基督會親身統治地球，信條第十條：.我們信以色列真正的聚集和十支派的復興；錫安（新耶路撒冷）將建立在美洲大陸；基督將親自統治於地上；並且大地將被更新且蒙得樂園的榮耀。斯密約瑟說明，耶穌基督和復活的聖徒們或許並不一直住在世上，他們只是在願意，或需要幫助管理大地的時候才來¹⁹⁹。

在千禧年期間，教會的教友們有兩項重大的工作：聖殿工作和傳教工作。有些教儀是為高陞所必要的，包括洗禮，聖靈恩賜的按手禮，以及其他的聖殿教

¹⁹⁶ 同註 218，頁 398。

¹⁹⁷ 教義和聖約 48：58。

¹⁹⁸ 斯密斐亭約瑟。先知斯密約瑟的教訓，頁 268。

¹⁹⁹ 同註 221。

儀，例如：恩道門，聖殿婚姻和家庭單位結合的印證。許多人尚未接受到這些教儀就去世了，在世上的人就必須為他們執行這些教儀。這些工作正在主的聖殿中進行。因為在千禧年開始要做的事太多了，因此這些工作都要在千禧年期間完成。復活的人會來糾正我們調查去逝祖先的工作上所做的錯誤。他們也會幫助我們尋找所需的遺漏資料。

另一項在千禧年時要做的偉大事工就是傳教工作。那時福音將會以大能力向全人類教導。最後，不再教導福音的首要原則，因為「他們從最小的，到至大的，都必認識我，這是耶和華說的」（耶利米書 31：34）。

千禧年的景況。大地重回亞當和夏娃在伊甸園中的情景。整個地球將成為一個樂園，不再像這樣分成幾個大陸，所有的陸地將像最初那樣連在一起²⁰⁰。

撒旦受網綁。在千禧年時，撒旦將受網綁，也就是說他沒有能力去誘惑那時的人（教義和聖約 101：28）。人的兒女將無罪長大而獲得救恩（教義和聖約 45：58）。由於他人民的正義，撒旦沒有了能力。因此，撒旦在很多年之間不能被釋放，他沒有力量控制人的心，因為他們住在正義中，而以色列聖者在統治著（摩門經尼腓一書 22-26）。

地上一片和平。在千禧年期間將沒有戰爭，人們將和平地住在一起。戰時所用的所有東西都改為和平的用途。他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事（以賽亞書 2：4）。

千禧年時，耶穌基督不單是教會的領袖，也要負責政府的工作。這個政府是以正義原則為本，保障全民的基本權益和自由。凡人，包括教友和非教友，都可擔任政府的工作²⁰¹。他們會得到復活的人的幫助。這時，世上將有兩個首府，一個在耶路撒冷，另一個在美洲²⁰²。因為訓誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷（以賽亞書 2：3）。

沒有疾病，也沒有死亡。雖然在千禧年期間凡人生活在世上，他們卻不會像我們現在這樣會患病，也沒有死亡。人老了，不會死亡即被埋葬。反之，他們會立即從必死的狀態轉成不朽的狀態（教義和聖約 63：51；10：29-31）。

萬事都被顯現。有一些真理還沒有向我們透露。在千禧年時就會被顯示出來。主說祂會顯示一切 那些已經過去的事沒有人知道的隱藏的事。用以製造大地事物的事，以及其目的和終止 最寶貴的事，在上的事，在下的事，大地內的

²⁰⁰ 教義和聖約 133：23-24。

²⁰¹ 維特蘇約翰。楊百翰演講集。2：310。

²⁰² 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第三卷，頁 66-72。

事，大地上的事，以及在天上的事（教義和聖約 101：32-34）。

動物的國度中也有和平。所有的動物，包括那些現在是敵對的，也將和諧地住在一起。那些現在吃肉的動物將改吃草類和穀類（以賽亞書 11：6-7）。

一千年結束後，撒旦將短暫地被釋放。又有一些人會叛離天父。撒旦會集合他的軍隊，而米迦勒（亞當）會聚集天國的人民與撒旦作戰。在這次大戰中，撒旦和他的眾徒門將永遠被逐出。接著是最後的審判，所有的人將按照他們的生活被分配到適合他們的國度去。然後，大地將變成一個高榮的國度（教義和聖約 29：22-29；88：110-115；88：17-20）。

第三節 耶穌基督的第二次來臨

LDS Church 的論點：

耶穌復活四十天之後，祂和使徒在橄欖山上聚會，這時已是祂要離開世界的時候了。祂已完成當時該做的事工，耶穌指示完門徒後便升天了。使徒們定睛望著祂上去，這時有兩位天使在他們旁邊說：「加利利人哪，你們為什麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來」（使徒行傳 1：11）。從那時起直到現在，耶穌基督的信徒們一直在盼望著祂的第二次來臨。

耶穌基督要再回到地球有幾點理由：

一、祂要來淨化世界。耶穌基督再來臨時，將會帶著權能和大榮耀來。那時，邪惡的都將被毀滅，腐朽的都將被燒毀，大地都將經過火的鍛鍊（教義和聖約 101：24-25）。

二、祂要來審判世人。基督來臨時，祂將審判各民，將正義的人從邪惡中分出來（馬太福音 25：31-46）。

三、祂要來傳報千禧年的開始。千禧年就是耶穌基督將統治世界的那一千年的開始。楊百翰說，「在千禧年，當神的國度將在權能、榮耀和完美中建立時，

橫行於世的邪惡者也將臣服。神的聖徒們將有建造聖殿，到聖殿中去，如同以往那樣成為神的聖殿之棟樑的特權，他們要為死者施行教儀，我們也將可以得到啟示知道我們的祖先，明晰地回到最初的亞當和夏娃，我們可以到聖殿去執行教儀。那時，人將印證於人，串連起來，追溯到亞當，形成一條綿延不斷而完整的聖職鍊鎖²⁰³」。

四、祂來時，許多人將復活，他們在耶路撒冷和美洲大陸顯現（摩門經尼腓三書 23：9）。從那時起，將有其他人的復活。所有已經復活和將在第二次來臨時復活的人都將繼承高級國度的榮耀（教義和聖約 79：50-70）。千禧年之後復活的人，將接受低級國度及黑暗世界。

五、救主將取得正統的地位，成為天地之王。當耶穌來時，祂將成立在地上的政府。教會將成為該國度的一部分，祂將和平統治世人一千年。

LDS Church 的領袖們教導教友，做好準備的最好辦法就是接受福音的教訓，使之成為我們生活的一部分。我們必須生活配稱好使聖靈帶領我們，滿心喜悅地盼望救主的第二次來臨，而無所畏懼²⁰⁴。

第四節 神的選民的聚集

LDS Church 的論點：

信條第十條：我們信以色列的真正的聚集和十支派的復興；錫安（新耶路撒冷）將建立在美洲大陸；基督將親自統治於地上；並且大地將被更新且蒙得樂園的榮耀。

以色列家族是神的選民。雅各是一位偉大的先知，他活在基督誕生前好幾百年。他非常忠信，因此主賜給他一個特別的名字叫以色列，就是一位神之子的意思（創世紀 32：28）。雅各（以色列）有 12 個兒子，這些兒子和他們的家人就成了眾人所知的十二支派，或以色列人（創世紀 49：28）。

²⁰³ 維特蘇約翰。楊百翰演講集。頁 116。

²⁰⁴ LDS Church. 福音原則。頁 265-269。

神應許以色列人，只要他們遵守誡命就是祂的選民。作為神的選民，以色列人將是各國各民的祝福，因為他們可以把福音和聖職傳給那些人。因此，如果以色列人遵守神的聖約，神也必遵守祂的諾言。

以色列自從分裂成北方的以色列及南方的猶太以來，以色列人分散至世界各地，其中許多人不知道自己是古代以色列家族的子嗣。

主已應許以色列人，祂的選民，總有一天重聚：「我要將我羊群中所剩餘的，從我趕他們到的各國內，招聚出來」（耶利米書 23：3）。

救主要聚集以色列人是有重要的理由的。以色列人需要學習福音並準備他們自己，好在救主再來時迎見祂。以色列人還有責任去建築聖殿，並為他們還沒有機會接受就去逝的祖先們執行聖殿教儀。主的選民也必須將福音傳遍世界。他們必須旅行成為各國各民的祝福的聖約。

指導以色列人聚集工作的權力和權柄，已由先知摩西於 1836 年在嘉德蘭聖殿中賜給了斯密約瑟了（教義和聖約 110：11）。從那時起，每位末世的先知都持有聚集以色列家族的鑰權。聚集以色列人一直都是基督真實教會的重要工作的一部分。以色列家族由於接受復興的福音，侍奉亞伯拉罕，以撒、和雅各的神，現在正被聚集了（申命記 30：1-5）。

以色列人先要在靈性上聚集，然後才在身體上聚集。他們加入耶穌基督後期聖徒教會時，就是在靈性上的聚集。這項工作自斯密約瑟的時代即已開始，並一直在進展中。每年都有成千上萬的人加入教會，這些歸信者或在血統上，或是在被收養的身分上，都屬以色列人。都屬於亞伯拉罕和雅各的家族（無價珍珠亞伯拉罕書 2：9-11）。

斯密斐亭約瑟說，「教會中有代表各國各民的人，他們來到教會是因為主的靈降臨他們，他們得到聚集之靈，他們為了福音已放棄一切了²⁰⁵」。

以色列人身體上的聚集是指以色列人會在他們各繼地上的家中重聚，並在他們所有各應許之地中建立起來（摩門經尼腓二書 9：2）。以法蓮和瑪拿西支派會聚集到美洲大陸，猶大支派回到耶路撒冷和附近的地區。失落的十支派將從以法蓮支派（在美洲）的手中接受主的祝福（教義和聖約 133）。

全世界只要找得到心地純潔的人，就會有聚集的發生。世界上的每一個支聯會就是當地迷失的以色列羊群的聚集地。全世界各地方也都如此，分散在各國的以色列人都被召集到基督的羊欄，到錫安的支聯會來，只要在他們的國家中有支

²⁰⁵ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第三卷，頁 256。

聯會的組織²⁰⁶。然而，以色列人身體上的聚集要等到救主的第二次來臨時才會完成²⁰⁷，那時主的應許才會實現。

第五節 塵世以後靈的世界

LDS Church 的論點：

天父差遣我們離開祂到世上來生活，並取得骨肉的的身體。是祂為我們救恩計畫的一部分。我們必死的身體最後會老死，而我們的靈會到一個靈的世界去。靈的世界是一個等待，工作、學習的地方。在那裏我們的靈將生活直到作好復活的準備。然後，我們的身體將與靈魂重新結合，並按我們的行為分派到各種榮耀的國度。

斯密約瑟曾說，「去逝的正義者的靈魂離我們不遠，並且知道也瞭解我們的思想，感覺，和情感，且時常因而感到痛苦²⁰⁸」。彭蓀泰福（Ezra Taft Benson）長老曾說，「有時今生和死後世界之間的障幕變得很細薄。我們已故的心愛的人們離我們並不遠²⁰⁹」。楊百翰會長也說，「靈的世界在哪裏呢？就在這兒²¹⁰」。

靈和骨肉的身體有同樣的形狀，但是靈的身體是完全的（摩門經以太書 3：16）靈對正義的支持或反對仍和在世時有同樣的態度（摩門經阿爾瑪書 34：34），他們也擁有在世時同樣的愛好和慾望。所有的靈都是成人的形狀，不論他們是否幼時夭折，死後都恢復到成人的樣子²¹¹。

先知阿爾瑪在摩門經中教導，在靈的世界有樂園及靈監兩個等級。那些義人們的靈要被接近一種幸福的境地，叫做樂園，是一個安息的境地，平安的境地；在那裏他們要從所有他們煩惱中，憂慮中和悲傷中得到安息。

²⁰⁶ 麥康基布斯。旌旗月刊。1977年5月份，頁118。

²⁰⁷ 無價珍珠斯密約瑟的寫作1：37；摩門經尼腓一書14：12

²⁰⁸ 斯密斐亭約瑟。先知斯密瑟的教訓。頁326。

²⁰⁹ LDS Church 教友大會報告，1971年4月，頁326。

²¹⁰ 楊百翰演講集。頁376。

²¹¹ 斯密 F.約瑟。福音教義。頁455。

那些惡人們的靈，就是做惡的人們，他們一點主的靈也沒有；因為他們寧願選擇壞工作而不選擇好的；因此，魔鬼的靈就進入他們裡面，佔據了他們的住處。這些靈被扔到外層黑暗中；那裡必有哭泣、哀號、和切齒。這是由於他們自己的罪惡，被魔鬼的意志帶領而成為俘虜。這是惡人靈魂的境地，是的，在那黑暗之中，是一種狀貌可怕恐怖的境地，由於神劇烈的憤怒臨到他們；他們要這樣留在這種境地，義人們要留在樂園中，直到他們復活的時候（摩門經阿爾瑪書 40：12-14）。

靈將按著他們在世時生活是否純潔，是否遵守主的旨意來劃分。義人和惡人分開（摩門經尼腓一書 15：28-30），但是如果靈能學習福音的原則，他們就可以從一個階層進步到另一個階層²¹²。

使徒保羅言及靈的世界是一個「監獄」，對某些人來說確實如此（彼得前書 3：18-20）。對很多靈來說，那是一個學習和等待的地方，對一些人而言卻是受苦的地方（摩門經阿爾瑪書 40：14）。

靈世界的地獄並不會永遠存在。就算那些犯了最嚴重罪的人在千禧年結束時也已受盡了折磨（使徒行傳 2：25-27）。然後他們就要復活。復活完之後，就不需要靈的世界。神所有的孩子都會按著他們遵守福音和律法的程度被分派到不同的國度。

第六節 最後的審判

LDS Church 的論點：

經文教導所有的人都依照他們的行為受審判（啟示錄 20：12；教義和聖約 76：111；摩門經尼腓一書 15：32；無價珍珠亞伯拉罕書 3：25-28）。啟示者約翰所謂「最後的審判」是一連串審判中的最後一次。在前生，所被判定配稱的人才能得到身體，到世上來。在世上，我們時常受審判是否配稱得到進入神國度的機會。受洗時，我們被判斷配稱接受這項教儀。在被召喚擔任教會事工，為聖職晉

²¹² 麥康基布斯。摩門教義。頁 762。

升，或接受聖殿推薦面談，我們都在接受審判。

先知阿爾瑪作證，「我們的話必定我們的罪，我們的一切作為也必定我們的罪，我們的思想也會定我們的罪」（摩門經阿爾瑪書 12：14）。救主也說，「凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話，定你的義，也要憑你的話，定你有罪」（馬太福音 12：36-37）。

斯密約瑟說，死者會按地上的紀錄受審判。我們也會受保存在天上的生命冊受審判（教義和聖約 128：6-7）。我們將依照寫在書內的紀錄，神的啟示，聖殿紀錄以及主吩咐我們要記寫的紀錄而受審判，在天上還有完全的紀錄²¹³。

還有一份用來審判我們的紀錄。正如使徒保羅所教導的，人本身就是他一生最完整的紀錄（羅馬書 2：15；歌林多後書 3：1-3）。在我們的身體和思想中，有一份我們所謂的完整歷史。泰來約翰會長也曾教導此項真理，每個人講述他自己的經歷，也控訴他自己，那份紀錄是由那人自己寫在自己心版裏的，那份紀錄是絕對假不了。審判日來臨時，這份紀錄就會當著神，眾天使，和審判者之前展開²¹⁴。

審判者。使徒約翰告訴我們，「父不審判什麼人，乃將審判的事交與子」（約翰福音 5：22）。人子必然也會召集其他的人來協助審判。祂在世時與祂一起傳道的十二使徒使徒將審判以色列的十二支派（馬太福音 19：28；路加福音 22：30）。尼腓人的十二門徒將審判尼腓人和拉曼人（摩門經尼腓一書 12：9-10；摩門經摩門書 3：18-19）。泰來約翰會長說，在本福音期的總會會長及十二使徒將審判我們²¹⁵。

在最後的審判中，我們將被派往我們贏得的國度。

高級國度。他們是那些已經接受對耶穌的見證，信祂的名並且接受洗禮，就是由於遵守誡命，他們才能被洗清他們一切的罪，並且接受神聖之靈。這就是那些藉著信心克服世界的人。他們正直真誠，因此聖靈才將祝福印證給他們（教義和聖約 76：51-53）。那些繼承高級國度中最高一層榮耀而成為神的人，還必須在聖殿中舉行永恆的婚姻（教義和聖約 131：1-4）。所有繼承高級國度的人都將與天父和耶穌基督永永遠遠地住在一起（教義和聖約 76：72）。

²¹³ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第二卷，頁 118-119。

²¹⁴ Daniel H. Ludlow, ed. *Latter-Day Prophets Spea*. 56-57.

²¹⁵ Taylor, John. *The Mediation of Atonement*. 15

中級國度。這是那些在世上拒絕福音，而在靈的世界又接受福音的人。他們在世上是高尚的人，但卻被人的詭詐矇蔽。他們也是曾接受福音和耶穌的見證，但後來卻不勇敢的人。他們是蒙受耶穌基督，而不是父的蒞臨的人（教義和聖約 76：73-79）。他們不能成為永恆家庭的一部分；他們得永遠獨自分開地生活（教義和聖約 131：1-4）。

低級國度。這些是在今生和靈的世界都不接受福音，沒有對耶穌基督的見證的人。他們要在千禧年結束後才復活，期間都必須在地獄中為自己的罪受苦。這些人就是說謊者，術士，姦淫者，嫖妓者以及表示愛意且說謊者，這些人多得像天上的星和海邊的沙。他們只蒙受聖靈的蒞臨，而非父或子，耶穌基督（教義和聖約 76：81-85；103-106）。

外層的黑暗。這就是那些已藉著聖靈而得到對耶穌基督的見證，並知道主的權力，卻甘願受撒旦的奴役之人。他們拒絕真理，藐視主的能力。從未出生對他們倒還好些。對他們沒有寬恕，他們得到聖靈後又否認之。他們無法得到任何一種榮耀的國度。將永遠與撒旦和他的使者們住在黑暗，折磨和悲慘中（教義和聖約 76：28-35；44-48）。

LDS Church 強調：事實上，每天都是審判日。我們的言行，思想，行為都按著高級，中級，低級的律法而行。我們每天的言行舉止都決定我們會繼承那一個國度。

第七節 永世、永生與高陞

LDS Church 的論點：

高陞。高陞就是永生，是神所過的那種生活。祂生活在大榮耀中，是完全的。祂擁有所有的知識和智慧，祂是靈子靈女之父，是一個創造者。我們都能成為像天父那樣的神，這就是高陞。

如果我們證明自己忠信，遵守主的一切誠命，我們就能住在高級國度中的最高一層。我們都高陞成神，正如天父那樣。高陞是天父賜給祂子女們最大的賞賜。

主以說過，神所有恩賜中高陞是最大的（教義和聖約 14：7）。

神曾說過，「這是我的榮耀 - 促成人的不死和永生」。斯密斐亭約瑟會長指出，父已藉著子應許祂的一切所有賜給那些服從祂戒命的人。他們將在知識，智慧和權力上增進，並且恩上加恩，直到完全豐滿之日突然出現於他們²¹⁶。

後期聖徒被教導，現在就是完成高陞的條件的時候（摩門經阿爾瑪書 34：32-34）。斯密斐亭約瑟會長曾說，「為了要獲得高陞，我們必須接受福音及其所有的聖約；負起主所交付我們的責任；行走在光和真理的瞭解中；並且依照神口中所發出的每一句話而生活²¹⁷」。

為了獲高陞，必須要執行的教儀有：洗禮，證實為本教會的教友，聖殿恩道門教儀，在聖殿締今世和永恆的婚姻。除此之外，每個人都必須遵守主所有的誡命。

斯密約瑟說，「上樓梯時，必須從最低層開始，一步一步地往上爬，直到最頂端；福音原則也是如此 - 你必須從最初開始，一步一步地進行，直到你學會了高陞所有的原則。但是你穿越了圍幕（死亡）之後，要學會它們還要花費相當的時間。這些知識並非都要在世上瞭解，甚至在死後，學習救恩和高陞將是一件重大的工作²¹⁸。天父也是按著這個方法成為神的。斯密約瑟教導人，福音的第一原則就是確知神的屬性，祂一度也是人，就像我們現在一樣。神，這位眾人之父，也曾住在一個星球上，就像耶穌基督那樣²¹⁹。」

本章小結

LDS Church 給教友們的忠告，教導為獲得高陞所必須接受的教儀之外，還必須遵守許多律法，包括誠實，遵守智慧語²²⁰，繳付十足的什一奉獻，為死者執行救恩教儀等。

²¹⁶ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第二卷。頁 34。

²¹⁷ 斯密斐亭約瑟。救恩的教義。第二卷。頁 41。

²¹⁸ 斯密斐亭約瑟。斯密約瑟先知的教訓。頁 347-348。

²¹⁹ 同註 24，頁 345-346。

²²⁰ 根據教義和聖約 89 章記載，菸、酒、茶、咖啡、並不適合飲用。這是神在嘉德蘭聖殿賜給斯密約瑟的啟示，做為應許語問候，而非強迫。

耶穌基督第二次來臨時，義人們將復活，承受高級及中級國度。耶穌基督第二次來臨的重要訊息之一就是要宣告千禧年的到來。千禧年結束後，惡人們才復活，接受低級國度及黑暗世界。

結 論

LDS Church 的創辦人即首任教會會長斯密約瑟的祖先是來自英國搭「五月花號」移民到美國東部的清教徒。整個斯密家族，具有很明顯的清教徒傳統。尤其可在該教會的信條上看出。例如：以上神的話作為生活的準則，重視道德行為表現，改革教會進而改革社會，重視誠實，追求聖潔等特色。在神學方面的共通點是重視拯救體驗，重視「約」，重視呼召。然而，在教義上卻有很大的差別。

在啟示方面。如信條第八條：我們信翻譯正確的聖經是神的話；我們也信摩門經是神的話。聖經是 LDS Church 四部標準經文中的一本，所有聖經的教導，都是神聖的話語。唯一的前提是要「翻譯正確」的聖經。傳教士們是宣講神的話語，不是解釋、推測、或考證神的話語。教會領袖教導教友遵守的誡命之一是包含研讀經文，包括聖經、摩門經、教義和聖約、無價珍珠等都是神在不同時代的話語。摩門經的問世不是要推翻或取代聖經的地位，而是如它標題頁所言，是基督的另一部約書。摩門經見證聖經的真實性。

信條第九條：我們信神已經啟示的一切，及祂現在啟示的一切，我們也信祂仍要啟示許多有關神的國度重大的事。每一個人都可能藉由聖靈的啟發而有所靈感或個人啟示，但在教義、教會政策方面，神指啟示給先知，教友們必須服從先知的忠告和教導，才會一心一德，不致偏離。除了聖經，摩門經，歷代先知的教導，LDS Church 很重視「活先知」的教導。活先知在該教會是現任的教會總會會長團及十二使徒，他們都是先知，先見及啟示者。他們經常提醒教友們的責任，分享福音見證，並指出教友該如何以該教會的準去因應社會之道。該教會定期出版不同語文之雙週刊，月刊，發行致全世界，每一本刊物都會有教會領袖的教導和見證的分享，教會組織現況，等訊息。

神論方面。LDS Church 的神觀和基督教的神觀是全然不同的。基督教根據

聖經所言，認識耶和華，宇宙唯一的？神，不可以由有其他的神，所以是一神論。而 LDS Church 是多神論，天父的名字叫以羅興，祂的兒子耶穌基督就是舊約時代的耶和華。眾神們的創造世界，不是偶然，而是經過商討，設計的。眾神們在太初就存在，為完成祂們的榮耀，促成人的不死和永生，祂們提出一個計畫叫做「救恩計畫」。該計畫是指人們藉由自由選擇權獲得骨肉的身體來到人間，藉由服從神的旨意，救恩的教義與教儀，再度回到天父身邊。

救恩計畫中的救主是耶穌基督。神揀選耶穌基督作為我們的救主，而沒有選擇撒旦，以致撒旦帶領他的使者們叛亂，而被逐出天庭。撒旦與他的使者不斷地阻斷神的計畫，因而人們也備受考驗。

人論方面。人是神的兒女，來自高貴的天庭具有神的屬性。神將驗證我們是否能做他所吩咐的事。來人世間，獲得一個骨肉的身體，承受豐滿的喜樂。成了世人，擁有兒女。如詩篇所言，兒女是耶和華所賜的產業，所會懷胎的，是祂所給的賞賜，箭袋充滿的人，便為有幅。人有能力和義務來發展他與生具來的恩賜和才幹，必須交出管家職務報告。藉著忠信和必要的教儀，符合將來高榮國度的要求，並與伴侶締結永恆的婚姻，到達高榮國度的最高層，享受子孫永永遠遠豐滿的榮耀。

罪論與救贖論。信條第二條：我們信人為自己的罪而受懲罰，並不是為亞當的違誡。亞當因違誡而墜落意指亞當和夏娃選擇離開伊甸園的狀態而成為世人，這不是一場意外或不順服神的旨意，而是神計畫中的一部分。斯密約瑟經常強調，每一個人都是他行動的負責者。福音的首要原則是對耶穌基督的信心，藉由悔改的步驟才能接受洗禮，證實，聖靈的恩賜等教儀。

基督論與聖靈論。基督是不朽的神與必死的人所生，雖然和我們一樣具有血肉之軀，但因具有神的權能，所以能克服死亡的鏈索而復活。在太初，道與神同在的意思是指在太初，耶穌基督與神原先就存在。在神偉大的救恩計畫中，耶穌基督擔任救贖主的角色，為我們犧牲，贖罪。

依照 LDS Church 徒陶美之雅各長所言²²¹，該教會對耶穌基督的認識是：在各時代中它的使命的醫治和持續性 - 這必然與他的前生預立之事實有關。祂在前生即具神性之事實。祂降世為人，是神和凡人真正兒子的真實性。祂的死亡和復活的真實性，結果是永遠克服死亡的權利。祂確實做成贖罪，附帶的必要條件是，每一個人皆須服從祂的福音律法和教儀，藉以得到救恩。在近代，實在地，將豐滿時代的福音期，復興祂的聖職並重建祂的教會。不久的將來，祂確實要帶著權利和大榮耀回到地面上，以主和君王的身分，親自統治這世界。在近代，實在地，

²²¹ 摘自陶美之雅各。耶穌是基督。頁 5。

將豐滿時代的福音期，復興祂的聖職並重建祂的教會。

聖靈是神格的一位，是具有人形象的靈體。祂的任務是為基督做見證。獲得聖靈的恩賜與屬靈的恩賜，是 LDS Church 所認為一切神給人的恩賜當中，最大的恩賜之一。透過對耶穌基督的信心，悔改，洗禮，證實等教儀之後，由有權柄之人的授與聖靈的恩賜。配稱忠信的教友擁有聖靈的恩賜，藉由祈禱，時常有聖靈為伴，得到安慰及啟發。在有聖靈的恩賜之外，每一個遵守神律法的人被賜予屬靈的權力，稱為屬靈的恩賜。屬靈的恩賜協助我們瞭解福音和教導福音，也協助我們祝福他人。此恩賜包括說方言、翻譯、智慧、醫治、行奇蹟等。這些恩賜是用來堅強對福音的見證和建立神的國度。

教會論。 信條第六條：我們信存在於原始教會中的同樣組織，即有：使徒，先知，牧師，教師，祝福師等。LDS Church 不是基督教的一個支派，也不是一個創新的宗教，根據斯密約瑟的啟示，是一個復興的耶穌基督教會。LDS Church 認為，識別基督教會的一些特徵有啟示、從神而來的權柄、聖職的定額組織、首要的福音原則與教儀、為死者施行教儀、屬靈的恩賜等。救主應許在末日時，復興祂的教會，斯密約瑟於 1830 年 4 月 6 日接受到啟示，再一次組成基督的教會，命名為耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-Day-Saints, LDS Church）。即「耶穌基督的教會」由「後期聖徒授權管理」之意。

末世論。 基督教神學家對末世論的爭議點在「千禧年」，而有許多不同的觀點和神學教義。LDS Church 認為耶穌基督的第二次來臨有幾個重要的理由，其中之一就是要宣告「千禧年」的到來。耶穌基督的第二次來臨，地上就會開始有一千年的和平、博愛和喜悅的日子。義人們將在千禧年復活，惡人們則在千禧年結束後才復活。復活後的人，必須接受審判。我們的言行、思想、紀錄都會受到審判。我們時時刻刻受到審判一直到最後的審判。

LDS Church 強調，耶穌基督是我們的救主，為我們贖罪；今生的目的是為了要迎見神，是一個準備的日子；每個人必須遵守神的誠命及福音的原則，及透過來自於神權柄的人施行教儀，才能獲得救恩。這一切都是天父偉大又奇妙的救恩計畫，透過此計畫，人才能再度回到神面前，與神同住。LDS Church 的教義可以說是一個救恩的教義。

參 考 書 目

一、英文書籍部份：

- Ahlstrom , Sydney E.? 1972? . A Religious History of the American People?
Yale University Press.
- Barna , George? 1933? . The Barna Report, 1993-1994, Regal Books.
- Bushman Richard L.? 1984? . Joseph Smith and the Beginning of Mormonism
Chicago? University of Illinois Press. pp108-109.
- Corbett , Julia Mitchell? 1944? . Religion in America? Prentic-Hall.
- Eliade , Mircea? 1950? . The Encyclopedia of the Religion. New York?
Macmillan Vol.8, pp56-78.
- Finke ,Roger and Stark ,Rodney? 1992? . Churching of America 1776-1990,
Rutgers University Press.
- Gauustad , Edwin Scott ? 1990? . A Religious History of America. Harper
Collins.
- Gunnell , Wayne C.? 1955? .Martin Harris Witness and Benefactor to the Book
of Mormon. Utah? Brigham Young University Master s thesis , pp37-40.
- Hastings , Jemes? 1955? . Encyclopedia of Religion and Ethic. New York?
Columbia University. pp381- 393.
- Marty , Martin E.? 1986? . Modern American Religion, The University of
Chicago Press.
- Parrinder , Geoffrey? 1971? .The World Religion from Ancient History to the
Present . New York? Hamlyn.
- Mcconkie , Joseph Fielding? 1985? .Gospel Symbolism , Salt Lake City Utah?
Bookcraft.
- Mcconkie , Joseph Fielding? 1988? .Answers? straightforward Answers to
tough gospel Question . Salt Lake City, Utah? Desert Book Company.
- Mcconkie , Millet? 1989? . The Holy Ghost. Salt City Utah? Bookcraf.
- Monsma , Stephen V. and Scoper , J. Christopher? 1997? . The Challenge of
Pluralism, Rowman & Littlefield Publishers.
- Smith , Joseph Fielding? 1952? .The Progress of Man? Salt Lake City Utah?
Desert News Press.
- Smith , Joseph? 1970? . New translation of the Bible, Independence, Missouri?
Herald Publishing House Press.

Smith , Lucy Mark? 1958? . History of Joseph Smith. Salt City Utah? Bookcraf, pp68.

二、英文中譯書籍部份：

Arnold Toynbee 著；晏可佳，張龍華 譯（2003） 一個歷史學家的宗教觀。成都：四川人民出版社

George W. Forell 著；吳文秋譯（2004） 聖經系統神學研究。基督橄欖文化。

LDS Church（1982） 摩門經。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

LDS Church（1982） 教義和聖約。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

LDS Church（1982） 無價珍珠。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

LDS Church（1982） 傳承：耶穌基督後期聖徒教會簡史。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

LDS Church（1983） 福音原則。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

LDS Church（1983） 聖職的職責與祝福 A&B。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

LDS Church（1989） 豐滿時代的教會歷史。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

Boyd K. Packer 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1982） 聖殿。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

Dietrich Bonhoeffer 著；安希孟 譯（2000） 作門徒的代價。成都：四川人民出版社

John Hick 著；王志成 譯（1998） 宗教之解釋 - 人類對超越者的回應。成都：四川人民出版社。

Joseph Fielding Smith 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1976） 斯密約瑟先知的教訓。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

James E. Talmage 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1977） 信條的研究。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

James E. Talmage 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1982） 主的殿。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

James E. Talmage 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1981） 耶穌是基督。耶穌基督後期聖徒教會台北發行中心。

Rudolf Otto 著；成 窮，周邦憲 譯（2003）。論神聖。成都：四川人民出版社
Spencer W. Kimball 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1974）。寬恕的奇蹟。耶穌基督
後期聖徒教會台北發行中心。

Mircea Eliade 著；楊素娥 譯（2001）。聖與俗 - 宗教的本質。台北：桂冠。

Legrand Richards 著；LDS Church 翻譯部門 譯（1981）。奇妙又奇妙的事。耶穌
基督後期聖徒教會台北發行中心。

三、中文書籍部份：

王海山 著（1988）。科學方法百科。台北：恩楷。

中華民國聖經公會（1996）。基督教聖經。香港。

呂大吉 著（1998）。宗教學通論新編（上，下）。北京：中國社會科學出版社

思高聖經學會（1968）。天主教聖經。香港。

東南亞神學院（1979）。基督教會概覽。台北：道聲出版社。

卓新平 著（1999）。宗教理解。北京：社會科學文獻出版社。

葉至誠，葉立誠 著（2000）。研究方法與論文寫作。台北：商頂文化。

流 澎 著（2001）。當代美國宗教。北京：社會科學文獻出版社。

湯清 著（1989）。歷代基督教信條。香港：基督教藝文出版社。

孫亦平 著（2002）。西方宗教學名著提要。江西人民出版社。

戴康生（1999）。當代新興宗教。北京：東方出版社。

四、中文期刊、論文部份：

李瑞強（2002）。耶穌的醫治在教會的聖事行動中。輔仁大學宗教學研究所碩士
論文。

岳雲峰（1970）。舊約與天主的救援計劃。輔仁大學 70 週年慶共同科論文特刊
神學論集 4。

胡國楨（1977）。教會是入門聖事的神學意義。輔仁大學神學論集 34。

曾文斌（2002）。差遣，聖事與基督徒生活。輔仁大學宗教研究所年碩士論文。

蔡淑敏（1990）。耶穌基督後期聖徒教會終身教育理念與實踐之研究。國立高雄
師範大學成人教育研究所 89 年碩士論文。

羅國輝（1958-1986）。「禮儀」一詞的商榷，輔仁大學神學年刊 9-10。