

| 四月 ▶ 六月 |

三天使信息

2023

Q2

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引·2023年第2季·4~6月

三天使信息

作者：馬可·芬尼

	研經頁
導言	02
基本信仰28條	04
1 耶穌勝了，撒但輸了	3月25~31日 12
2 命運的時刻	4月1~7日 19
3 永遠的福音	4月8~14日 26
4 敬畏上帝，將榮耀歸給祂	4月15~21日 33
5 審判的好消息	4月22~28日 40
6 上帝審判的時刻	4月29~5月5日 47
7 敬拜創造主	5月6~12日 54
8 安息日和世界的終局	5月13~19日 61
9 混亂之城	5月20日~26日 68
10 撒但最後的欺騙	5月27~6月2日 75
11 上帝的印記和獸的印記（上）	6月3~9日 82
12 上帝的印記和獸的印記（下）	6月10~16日 89
13 因上帝的榮耀發光	6月17~23日 96

*未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

**安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

***本學季課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言 三天使信息

1844年10月15日，在「大失望」的前一週，有個男孩出生於德國一個虔誠的路德教派家庭。他的名字叫弗里德里希·尼采 (**Friedrich Nietzsche**)，他後來成為當代最有影響力的無神論者之一。尼采認為在西方，基督教的上帝已死，他譴責基督教的道德影響力，嘲笑它是「奴隸道德」，是弱勢者的道德，為了保護自己不受強者的傷害，編造了諸如「愛你的仇敵」這種愚蠢的觀點。對尼采而言，現代性需要超越陳舊的「善惡」觀念；在他的一部作品中 (即《查拉圖斯特如是說》)，一個書中人物宣稱：「粉碎舊約法版！」(當然，指的正是十誡)。

1844年對共產主義的創始人——卡爾·馬克思 (**Karl Marx**) 而言也很重要。馬克思在那一年完成了一本名為《1844年經濟學和哲學手稿》的著作，儘管這部作品直到1932年才由蘇聯出版。手稿顯示了馬克思意識形態的早期發展，他主張一種完全唯物主義的現實，這種現實經歷了不同的經濟階段，直到全世界的工人團結起來，推翻他們在資本主義上的壓迫者，並在地球上建立一個烏托邦。

1844年對查爾斯·達爾文 (**Charles Darwin**) 來說亦是很重要的一年；在名為《1844年之論文》的著作中，達爾文提出了他對進化論最早的論述之一，儘管當時還沒有公開。直到1859年，隨著《物種起源》一書的出版，達爾文才公開發表了他的觀點，即地球上所有的生命起源，都是來自一個共同的祖先，並透過自然和偶然的過程產生的。

然而，在《但以理書》第8章14節中，1844年也是對於2300日預言的應驗，就在這一年，那些挺過大失望而未離開的人，他們心中所埋下的種子將在一場全球性的運動中萌芽，其核心信息否定了馬克思主義，以及尼采和達爾文的意識形態主義。

與馬克思相反，復臨運動宣稱，基督與撒但之間的爭戰，不是歷史的唯物主義潮流——說明世界歷史到了最後——不是以人為的共產主義烏托邦，而是以上帝永恆國度超自然的建立為終局。

與達爾文相反，復臨運動教導說，生命不是源於自然、隨機突變和物競天擇的過程，而是來自造物主上帝的大能，祂在六日之內創造了地球上的生命，並在第七日休息。

與尼采相反，復臨運動宣稱，上帝不僅存在，而且祂的普世道德準則（即尼采口中的「舊約法版」）——十誡——仍然是祂審判的最終標準，對全人類都具有約束力。

所有這些事件都發生在1844年，難道是純屬巧合嗎？人們不應該這樣想。馬克思、尼采、達爾文——這三位具影響力的人物，他們的作為給人類造成了無法彌補的傷害。但在所有的這些錯誤中，上帝並未讓世界缺少見證祂真理之人，這就是為何在這些深具破壞性的意識形態中，祂興起了一場運動，隨著時間的推移，基督復臨安息日會（簡稱復臨教會）出現，向世界宣告祂的末世真理——「三天使信息」。這信息的核心正好駁斥了那三個可怕的欺騙者所宣揚的謬論和誤解。從某種意義上說，三天使信息是復臨教會的軍令。它的核心是福音，純淨簡潔，這福音是在「現代真理」的背景所呈現出來的（彼後1:12）。

這三天使信息，將是我們本季的研究主題。

作者簡介

馬可·芬尼 (Mark Finley) 出生於美國康乃狄克州，是一位國際知名的福音佈道家，在2005-2010年期間擔任全球總會副會長；退休後擔任總會會長助理。芬尼牧師和他的妻子艾妮斯汀 (Ernestine) 育有三個孩子和五個孫子。

基本信仰28條

基督復臨安息日會將聖經作為其信仰的唯一綱領，所堅守的28條基本信仰皆出自聖經的教導。該基本信仰架構出本會對於聖經教訓的理解與表述。以下是28條基本信仰的簡寫版本，僅供參考。完整版本請參見www.Adventist.org/beliefs (2019年4月更新)

① 上帝的聖言

舊約聖經及新約聖經乃是寫出來的上帝的聖言。由上帝所默示。受默示的作者被聖靈感動說出及寫成。在這聖言中，上帝將得救所需的知識賜給人。聖經是上帝旨意之最高、有權威和無誤的啟示，是品格的標準、經驗的試金石，是各項教訓之特定的顯示，並是上帝在歷史中的作為之忠實的記錄。(詩119:105；箴30:5,6；賽8:20；約17:17；帖前2:13；提後3:16,17；來4:12；彼後1:20,21。)

② 上帝

有一上帝：父、子、聖靈，為一永恆存在之三位的結合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，並無時無處不在。祂是無窮的，超乎人的理解，但是藉著祂的自我啟示，仍能為人所知。上帝就是愛，這位愛的上帝永遠配得全體受造之物的崇拜、敬仰及服事。(創1:26；申6:4；賽6:8；太28:19；約3:16；林後1:21,22；13:14；弗4:4-6；彼前1:2。)

③ 父上帝

永在的父上帝是創造主，萬物的根源、維持者，及一切受造之物的統治者。祂公義、聖潔、恩慈、充滿憐憫、不輕易發怒、滿有信實與堅定的愛。聖子、聖靈所顯示的品德與權能，也顯明了聖父。(創1:1；申4:35；詩110:1,4；約3:16；14:9；林前15:28；提前1:17；約一4:8；啟4:11。)

④ 子上帝

永在的子上帝，已在耶穌基督裏成為肉身。藉著祂，萬物得以造成。上帝的聖德因而彰顯，人類的救贖大工得以完成，這世界也受了審判。耶穌基督永遠是真實的神，也成了真實的人。祂是由聖靈受孕，為處女馬利亞所生。祂作為人，度過人的生活並遭受試探，完美地表現了上帝的愛與公義。祂所行的神蹟彰顯了上帝的大能。證明祂是所應許的彌賽亞。祂在十字架上，自願擔我們的罪，代我們受苦、受死。祂已從死裏復活、升天，在天上聖所裏為我們服務。祂將在榮耀中復臨，最後一次拯救祂的百姓，並使萬物復興。(賽53:4-6；但9:25-27；路1:35；約1:1-3,14；

5:22；10:30；14:1-3,9,13；羅6:23；林前15:3,4；林後3:18；5:17-19；腓2:5-11；西1:15-19；來2:9-18；8:1,2。)

⑤ 聖靈上帝

永在的聖靈上帝，在創造、上帝成為肉身及救贖上，都曾積極參與。與父和子一樣，祂也是有位格的。祂曾感動聖經的作者們。祂曾以能力充滿基督的生命。祂吸引人、感動人，那回應祂感動的人，祂就更新，變化為上帝的形像。祂為父及子差遣，常與上帝的兒女同在。祂賜下屬靈的恩賜給教會，使其有能力為基督作見證，並與聖經相和地引領教會進入一切真理。(創1:1,2；撒下23:2；詩51:11；賽61:1；路1:35；4:18；約14:16-18,26；16:7-13；徒1:8；5:3；10:38；羅5:5；林前12:7-11；林後3:18；彼前1:21。)

⑥ 創造

上帝已在聖經中啟示祂創造過程的真實歷史。耶和華創造宇宙，並在一次近代(非遠古)的六日創造中，造了「天地海和其中的萬物」，並在第七日休息。因此，祂設立了安息日作為永恆的記念，記念祂在六個實在的日子之內進行和完成之工作，而這六日和安息日，成為我們今天稱為一週的相同時間單位。按上帝的形像被造的第一個男人和女人，是創造的頂尖傑作，他們得到管理世界的權柄，並負責照顧這個世界。這世界被創造完成時，乃是「甚好」的，為要宣稱上帝的榮耀。(創1-2；5；11；出20:8-11；詩19:1-6；33:6,9；

104；賽45:12,18；徒17:24；西1:16；來1:2；11:3；啟10:6；14:7。)

⑦ 人的性質

男女受造都是依上帝的形像並具有個性，有思想、行動的能力與自由。雖然受造為自由的生靈，但各人都是身、心、靈不可分之整體。生命、氣息及一切，都需依靠上帝。當我們的始祖違背上帝時，他們拒絕依靠祂，就從他們的崇高地位上墮落了。他們身上的上帝形像已被破壞，而且必須死亡。他們的後裔承受了這種墮落的性情與後果。他們出生時就有軟弱，並傾向罪惡。但是上帝在基督裏叫世人與祂和好，並藉著聖靈，在悔改的人身上恢復創造主的形像。他們受造為了榮耀上帝，蒙召愛祂和彼此相愛，並要看顧他們的環境。(創1:26-28；2:7,15；3；詩8:4-8；51:5,10；58:3；耶17:0；徒17:24-28；羅5:12-17；林後5:19,20；弗2:3；帖前5:23；約一4:7,8,11,20。)

⑧ 善惡之爭

整個人類如今都捲入了基督與撒但之間，為了上帝的聖德、祂的律法，以及祂對宇宙的統治而起的善惡大門爭中。這項爭戰始於天庭。那時，一個受造能作自由選擇的生靈，因高抬自我，變成了撒但，成了上帝的仇敵。他領導部分天使參與反叛，又領亞當夏娃犯罪，使背叛的靈進入了這個世界。人類的罪，導致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破壞，以及最終在創世記1-11章歷史記載中全球洪

水時期的毀滅。受造的全宇宙都在觀看，這個世界已經成為宇宙爭戰的舞台。從這爭戰中，上帝的愛終會清楚地彰顯。為了在這戰爭中幫助祂的子民，基督差遣聖靈及忠誠的天使，在他們得救的路上一路引導、保護及支持他們。(創3:6-8；伯1:6-12；賽14:12-14；結28:12-18；羅1:19-32；5:12-21；8:19-22；林前4:9；來1:14；彼前5:8；彼後3:6；啟12:4-9。)

⑨ 基督的生，死與復活

在基督完全順從上帝旨意的生活中，祂的受苦、受死與復活，是上帝為人贖罪的唯一方法。使凡因信而接受這項贖罪的人能得永生，並使全體受造之物更明白創造主無窮聖潔的愛。這項完全的贖罪，闡明了上帝律法的公義及祂品德的恩慈，因其一面定我們的罪，一面又為我們準備了赦免。基督的死是替代，也是贖罪，使人改變，也使人與神和好。基督的身體復活宣告上帝勝過了罪惡的勢力，並保證那些接受救贖的人，最後會戰勝罪惡與死亡。它宣告耶穌基督是主。一切在天上的、地上的，在祂面前無不屈膝。(創3:16；詩22:1；賽53；約3:16；羅1:4；3:25；4:25；8:3,4；林前15:3,4,20-22；林後5:14,15,19-21；腓2:6-11；西2:15；彼前2:21,22；約一2:2；4:10。)

⑩ 得救的經驗

上帝因祂無限的慈愛與憐憫，使那無罪的基督為我們成為罪，為要使我們在祂裏面成為上帝的義。我們在聖靈

引導下，感覺自己的需要，承認自己的罪孽深重，悔改我們的罪愆，並相信耶穌為救主和主、代罪者和榜樣。這項拯救的信心，乃得自上帝聖言的大能，為上帝恩典所賜。藉著基督我們被稱為義，被收納為上帝的兒女，從罪的轄制中得釋放。藉聖靈我們重生，並成為聖潔。聖靈更新我們的心意，將上帝愛的律法寫在我們心上。我們蒙賜能力度聖潔的生活。我們常在祂裏面，就與祂神聖的性情有分，如今在審判、得救上都有了保證。(創3:15；賽45:22；53；耶31:31-34；結33:11；36:25-27；哈2:4；可9:23,24；約3:3-8,16；16:8；羅3:21-26；5:6-10；8:1-4,14-17；10:17；12:2；林後5:17-21；加1:4；3:13,14,26；4:4-7；弗2:4-10；西1:13,14；多3:3-7；來8:7-12；彼前1:23；2:21,22；彼後1:3,4；啟13:8。)

⑪ 在基督裏成長

藉著祂在十字架上的死，基督勝過了罪惡的權勢。祂在世上工作時，就征服了邪靈，粉碎了魔鬼的能力，並確定了他們最終的毀滅。當我們在基督的平安、喜樂，以及祂愛我們的保證中與祂同行時，耶穌的勝利，就使我們能勝過那些仍企圖控制我們的邪惡勢力。聖靈現在就住在我們裏面，並賜能力給我們。當我們不斷地將自己交託與耶穌，以祂為我們的救主時，我們就從自己過去所作所為的重擔中得了釋放。我們不再生活在黑暗、懼怕邪靈、蒙昧無知以及先前行為的虛妄中。在

基督裏的自由中，我們蒙召要長成基督的品格及樣式，日日在禱告裡與祂交通，在祂的話中得餵養，默想祂的話及祂的眷佑，唱詩讚美祂，聚在一起敬拜祂，並參與教會的佈道使命。我們也蒙召跟從基督的榜樣，帶著憐憫去服事人在身體、精神、社交、情緒和屬靈上的需要。當我們將自己投身於對周圍之人的愛心服事、為主的救恩作見證時，祂就藉著聖靈與我們持續同在，將每一時刻和任務改變為屬靈的經驗。（代上29:11；詩1:1,2；23:4；77:11,12；太20:25-28；25:31-46；路10:17-20；約20:21；羅8:38,39；林後3:17,18；加5:22-25；弗5:19,20；6:12-18；腓3:7-14；西1:13,14；2:6,14,15；帖前5:16-18,23；來10:25；雅1:27；彼後2:9；3:18；約一4:4。）

12 教會

教會是承認耶穌基督為主、為救主之信徒的團體。繼舊約時代上帝的子民之後，我們蒙召從世界出來，一同聚集，為要崇拜、交通、學習上帝的聖言，舉行聖餐、服務人群及向普世宣講福音。教會是從聖經所啟示那成為肉身的道基督獲得權柄。教會是上帝的家庭，祂所收納的兒女，其中的分子活在新約的基礎上。教會是基督的身體，是以基督為首的信仰的團體。教會是基督的新婦，為使她潔淨與成聖而捨命。當祂凱旋復臨時，祂會獻給自己一個榮耀的教會，是祂的寶血所買來歷代忠心的信徒，沒有玷污、皺

紋等類的病，是聖潔沒有瑕疵的。（創12:3；出19:3-7；太16:13-20；18:18；28:19,20；徒2:38-42；7:38；林前1:2；弗1:22,23；2:19-22；3:8-11；5:23-27；西1:17,18；彼前2:9。）

13 餘民及其使命

普世的教會是由所有真正相信基督的人所組成。但在末日，背道廣泛蔓延之時，有一批餘民蒙召出來遵守上帝的誠命及耶穌的真道。這批餘民宣告審判的時候已經到了，宣講靠基督得救，並宣告祂復臨的日子已經臨近。這項宣告由啟示錄14章中的三位天使所預表。它與天上的審判工作同時進行，造成了地上的悔改與改革的工作。每一信徒都已蒙召親自參與此項普世的見證。（賽1:9；11:11；耶23:3；但7:9-14；彌2:12；林後5:10；彼前1:16-19；4:17；彼後3:10-14；猶3,14；啟12:17；14:6-12；18:1-4。）

14 基督身體的合一

教會是由許多肢體合成的一個身體。這些肢體是從各國、各族、各方、各民選召出來的。在基督裡我們是新造的人。種族、文化、學識、國籍的不同，以及地位、貧富、性別的差異，都不可在我們中間造成分裂。我們在基督裏都是平等的。藉著一位聖靈，基督使我們與祂並我們彼此之間都合而為一。我們要毫無保留地服事人與接受人的服事。藉著耶穌基督在聖經中的啟示，我們有同一的信仰與指望，並向所有的人作出同一的見證。這種合一

源自三一真神的合一，祂已收納我們為祂的兒女。(詩133:1；太28:19,20；約17:20-23；徒17:26,27；羅12:4,5；林前12:12-14；林後5:16,17；加3:27-29；弗2:13-16；4:3-6,11-16；西3:10-15。)

15 洗禮

藉著洗禮，我們公開承認對耶穌基督的死與復活的信心，並見證我們對罪已經死了，並見證我們要以新生的樣式而活。這樣，我們承認基督是主，是救主，成為祂的子民，並蒙接納成為祂教會的教友。洗禮象徵我們與基督聯合，罪得赦免，並領受聖靈。它是基於對耶穌確實的信心及悔罪的憑據而全身入水。此乃依照聖經的教導，並接受聖經教訓而舉行。(太28:19,20；徒2:38；16:30-33；22:16；羅6:1-6；加3:27；西2:12,13。)

16 聖餐禮

聖餐禮是領用耶穌的血與身體的象徵，表達我們對祂，我們的主與救主的信心。在聖餐禮的經驗中，基督臨格與祂的子民相會，並加力量給他們。我們領用時，喜樂地宣講主的死，直到祂再來。領聖餐的準備包括自省、悔改與認罪。主設立了洗腳禮，代表重新潔淨，表示樂意帶著基督的謙卑彼此服事，並讓我們的心在愛中聯合，聖餐禮是對所有相信的基督徒開放的。(太26:17-30；約6:48-63；13:1-17；林前10:16,17；11:23-30；啟3:20。)

17 屬靈的恩賜與職事

上帝在各世代都賜給祂教會每一位教友屬靈的恩賜，讓每一教友用在愛的服務上，使教會及人類都共同獲益。這些恩賜是由聖靈按著祂自己的意思分賜給各教友，供給了教會為完成上帝指定任務所需的一切能力與職事。依據聖經，這些恩賜包括的職事有：信心、醫病、說預言、宣講福音、教導、治理、和好、同情、自我犧牲的服務，並幫助人鼓勵人的愛心。有些教友被上帝選召，聖靈賦予能力，從事教會所承認的職務，如牧師、傳福音的、教師，以滿足信徒服務時特別的需要，以建造教會至其靈性成熟之境，培植教友對上帝的知識及信仰上的合一。當教友作上帝百般恩典的忠心管家，而使用這些屬靈的恩賜時，教會就得到保護，免受假道破壞的影響，而獲致出於上帝的增長，並在信與愛中建立自己。(徒6:1-7；羅12:4-8；林前12:9-11,27,28；弗4:8,11-16；提前3:1-13；彼前4:10,11。)

18 預言的恩賜

聖經證明先知是聖靈的恩賜之一。這項恩賜乃是餘民教會的一項特徵，我們相信這項恩賜曾顯現在懷愛倫的事工中。她的著作以先知性權威說話，帶給教會安慰、引導、教訓及督責。這些著作也清楚表明，聖經是一切經驗與教訓必須接受試驗的標準。(民12:6；代下20:20；摩3:7；珥2:28,29；徒2:14-21；提後3:16,17；來1:1-3；啟12:17；

19:10; 22:8,9。)

19 上帝的律法

上帝律法的諸般偉大原則表達在十誡中，也表現在基督的生活裏。它們表達上帝的愛、上帝的旨意，以及上帝對人的品行及各種關係上的要求，各世代的人都要遵行。這些命令乃是上帝與祂子民立約的基礎，也是上帝審判的標準。藉著聖靈的工作，它們指出罪惡，喚起人對救主的需要感。得救全是出於恩典，不是出於行為；但是其果子是遵行誡命。這種順從發展基督徒的品格，並帶給基督徒康寧感。它是我們對主的愛及對同胞關心的憑據。出於信心的順從顯明了基督改變人生的大能，因此基督徒的見證便得以加強。(出20:1-17；申28:1-14；詩19:7-14；40:7,8；太5:17-20；22:36-40；約14:15；15:7-10；羅8:3,4；弗2:8-10；來8:8-10；約一2:3；5:3；啟12:17；14:12。)

20 安息日

那賜福的創造主，在六日創造大功之後，第七日便安息了，並為所有的人設立了安息日，作為創造的紀念。上帝那永不改變之律法的第四條誡命，要求人依從安息日的主—耶穌的教訓與作法，遵守這第七日的安息日，作為休息、崇拜與服務的日子。安息日是一個與上帝及彼此交通的喜樂的日子。它是我們在基督裡蒙救贖的表徵，是我們成聖的記號，是我們忠誠的標記，並在上帝之國中永恆未來的預嘗。安息

日是上帝與祂子民之間所立永約之永恆的標記。喜樂地從晚上至晚上，從日落至日落，遵守這神聖的時刻，就是對上帝創造與救贖的慶賀。(創2:1-3；出20:8-11；31:13-17；利23:32；申5:12-15；賽56:5,6；58:13,14；結20:12,20；太12:1-12；可1:32；路4:16；來4:1-11。)

21 管家

我們是上帝的管家。祂託付我們時間與機會、能力與錢財、地上的福分與資源。我們有責任適當地使用它們。我們由於忠心地服事祂及服事我們的同胞，藉著將什一歸還祂，為了福音的宣講，藉著支持教會及教會增長所作的奉獻而承認上帝的主權。管家的身分，是上帝為了培育愛、勝過自私與貪心，所賜給我們的一項特權。管家因他們的忠心而使他人得福時，就歡喜快樂。(創1:26-28；2:15；代上29:14；該1:3-11；瑪3:8-12；太23:23；羅15:26,27；林前9:9-14；林後8:1-15。)

22 基督徒的品行

我們蒙召要成為一批敬虔的百姓，思想、感情、行動，都與聖經上關於個人和社會生活的所有層面的原則相和諧。為了讓聖靈在我們裏面重造主的品格，就讓我們只參與那些能在我們生命中產生像基督的純潔、健康、喜樂的事。也就是說，我們的興趣與娛樂，應該合乎基督徒對美的崇高品味與標準。我們的衣著，雖因文化差異而有所不同，卻當以樸素、保守、整潔為原

則。適合於人的美不在於外在的妝飾，而在於那以溫柔安靜的心為永不磨滅之妝飾。它也表示，因為我們的身體是聖靈的殿，就當聰明的照顧。除了適當的運動與休息之外，我們要儘可能採用最健康的飲食，並禁止食用聖經所指明的不潔淨的食物。由於含酒精的飲料、菸草以及毒品，有害我們的身體，我們也禁戒不用。要參與那能將我們的思想、身體都帶入基督教導下的一切活動，祂熱望我們有健康、喜樂與良善。(創7:2；出20:15；利11:1-47；詩106:3；羅12:1,2；林前6:19,20；10:31；林後6:14-7:1；10:5；弗5:1-21；2:4；4:8；提前2:9；多2:11,12；彼前3:1-4；約一2:6；約三2。)

23 婚姻與家庭

婚姻是上帝在伊甸園所設立，並由耶穌所確認，為一男一女在相愛中廝守終身的結合。對基督徒而言，婚約的應許不僅是對配偶立的，也是對上帝立的，並且這種婚姻關係，應該只由信仰相同的一男一女建立。彼此相愛、尊重、有責任感，乃是構成這項關係的因素。這項關係，乃是要反映基督與教會之間的愛、聖潔、親密與關係的永恆性。至於離婚，耶穌教導說，除了姦淫之外，人若離棄配偶與另一個人結婚，就是犯了淫亂罪。雖然有些人的家庭關係不理想，但那在基督裏藉著婚姻完全將自己許配予對方的一男一女，仍能因聖靈的帶領及教會的牧養而在愛中合一。上帝賜福家庭，要家庭的

成員彼此幫助，達到完全成熟之境。家庭親密度增長，乃是末世福音信息的標誌之一。作父母的要教養兒女愛主並順從主。藉著他們的言行來教導兒女明白基督是一位慈愛、溫柔、體貼的嚮導，祂希望他們成為祂的肢體，也就是那包括單身和已婚之人士在內的上帝之家。(創2:18-25；出20:12；申6:5-9；箴22:6；瑪4:5,6；太5:31,32；19:3-9；可10:11,12；約2:1-11；林前7:7,10,11；林後6:14；弗5:21-33；6:1-4。)

24 基督在天上聖所的服務

天上有一個聖所，是主所支的，不是人手所支的真帳幕。基督在其中為我們服務，為了使信徒能獲得祂在十字架上，只一次獻上的贖罪祭的好處。祂升天時，即就任我們的大祭司，並開始祂代求的工作，這是地上的大祭司在聖所中的工作所預表的。在主後1844年，2300日預言時期結束之時，祂進入了祂贖罪工作的第二階段，也是最後的階段，這是地上的大祭司在至聖所中的工作所預表的。查案審判的工作，是對一切罪惡最終處置工作的一部分，由古時希伯來聖所贖罪日潔淨的儀式所預表。在那預表性的崇祀中，聖所是由所獻祭牲的血來潔淨，但是天上的物件卻是用那完全的祭，耶穌的血所潔淨。查案審判向天上的生靈顯明死去的人中，那些在基督裏睡了的人是在祂裏面的，配在第一次復活中有分；那些住在基督裏的活人，

因遵守上帝誠命和耶穌真道，並在祂裏面，因此也顯明是已預備好可以變化升天，進入祂永恆的國。這項審判顯明了上帝拯救那相信耶穌的人乃是公義的，並宣稱那些忠於上帝的人應承受國度。基督這項工作的完成，就是標明基督復臨前人類恩典時期的結束。（利16；民14:34；結4:6；但7:9-27；8:13,14；9:24-27；來1:3；2:16,17；4:14-16；8:1-5；9:11-28；10:19-22；啟8:3-5；11:19；14:6,7,12；20:12；22:11,12°）

25 基督復臨

基督復臨是教會有福的指望，是福音最高的境界。救主的降臨是真實的，祂要親自降臨，是肉眼能見、普世性的。祂復臨時，死去的義人將要復活，並與活著的義人一同得榮耀，被接到天上。但那不義的人則要死亡。大多數的預言幾乎都完全應驗，目前的世界情況更顯明，基督復臨已經迫近。但那時辰尚未啟示我們，因此我們要隨時準備好。（太24；可13；路21；約14:1-3；徒1:9-11；林前15:51-54；帖前4:13-18；5:1-6；帖後1:7-10；2:8；提後3:1-5；多2:13；來9:28；啟1:7；14:14-20；19:11-21°）

26 死亡與復活

罪的工價乃是死。但是上帝，那唯一不死的，卻要賜永生給祂的贖民。在那日以前，死對所有的人，乃是一種無知覺的狀態。當基督——我們的生命顯現之時，復活的義人與活著的義人要得榮

耀，被提到天上，與他們的主相遇。那第二次的復活，就是不義之人的復活，則要等到一千年之後。（伯19:25-27；詩146:3,4；傳9:5,6,10；但12:2,13；賽25:8；約5:28,29；11:11-14；羅6:23；16:1；林前15:51-54；西3:4；帖前4:13-17；提前6:15,16；啟20:1-10°）

27 千禧年與罪的結束

千禧年乃是第一次復活與第二次復活之間，基督與聖徒在天上施行統治的時期。在此時期中，已死的惡人會受審判，地會完全荒涼，沒有活人居住，但為撒但與他的使者所佔據。一千禧年結束時，基督與祂的聖徒並聖城，一同從天降至地上。那時死去的惡人要復活。他們與撒但和他的使者一起圍攻聖城。但是從上帝那裡來的烈火會燒滅他們，並潔淨地球。這樣，宇宙就會永遠不再有罪及罪人。（耶4:23-26；結28:18,19；瑪4:1；林前6:2,3；啟20；21:1-5°）

28 新地

在義人所居住的新地之中，上帝會為蒙贖之人預備永遠的家鄉，並一個享受永生、愛、喜樂，及在祂面前學習的完美的環境。因為在這裏，上帝會親自與祂的子民同住。痛苦與死亡將成為過去。善惡之間的大鬥爭要結束，不再有罪惡。宇宙萬物，有生命之物與無生命之物，都會宣揚上帝就是愛。祂將施行統治直到永遠。阿們！（賽35；65:17-25；太5:5；彼後3:13；啟11:15；21:1-7；22:1-5°）

3月25日~3月31日

第1課

安息日下午

耶穌勝了，撒但輸了

閱讀本週學課經文

啟12；弗5：25-27，32；腓3：9；但7：25；賽14：12-14；啟13：14-17。

存心節

「龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守上帝誠命、為耶穌作見證的。」（啟示錄12：17）

在科馬克·奧布萊恩 (Cormac O'Brien) 所撰寫的《以少勝多：歷史上最傳奇的勝利》一書中，他敘述了許多雖然在人數上處於嚴重劣勢，卻仍然贏得勝利的戰事；其中講述了來自迦太基的5萬5千名漢尼拔軍隊擊敗了擁有8萬人的「無敵」羅馬軍隊，也講述了亞歷山大大帝的希臘軍隊擊潰波斯帝國的驚人事蹟。

我們同樣也在與一個狡猾的敵人進行一場生死之戰。少數的我們要與眾多的敵人爭戰。邪惡勢力似乎所向無敵；我們看起來不免要面臨一定的損失。失敗似乎是無可避免的，而且勝利彷彿遙不可及。僅從人類的角度來看，撒但的力量似乎將會壓倒我們。

但是，感謝上帝，儘管我們人少，儘管（從人類的角度來說）處境對我們不利，而且撒但的攻擊是惡毒的，但藉著耶穌，我們終將獲勝。《聖經》最後一卷書〈啟示錄〉的主題是：耶穌勝了，撒但輸了！〈啟示錄〉第12章概述了這場鬥爭的核心，這也是我們本週學課的重點。這研究將為理解〈啟示錄〉第14章和三天使信息提供一個很好的準備。

■ 研究本週學課，為4月1日安息日預備。

天上的爭戰

啟12呈現了一系列戲劇性的事件，展現了一場始於天上、卻將終結於世界末日的善惡之爭。這些事件將我們帶入時間的洪流，從撒但在天上反叛作為開端，直到他在末後的日子裡對上帝子民展開惡毒攻擊。

閱讀啟12：7-9，它描述了善惡之爭的宇宙衝突。這樣的事情怎麼可能發生在天上呢？這段經文對自由意志和自由選擇有何啟示？

自由選擇是上帝治理天上和人間的基本原則。不管是在天上還是地上，上帝都沒有創造機器人。我們是按照上帝的形像被造的，作為人類我們可以做出道德選擇。

選擇的權力與愛的 ability 密切相關。如果你剝奪了選擇的權力，你就摧毀了愛的 ability，因為愛永遠不能被勉強或脅迫。愛是自由意志的表達。每個天使都面臨選擇：若非回應上帝的愛，就是自私、傲慢和狂妄的轉身離開。就像天上的天使在愛中面對永恆的選擇一樣，〈啟示錄〉向我們每個人展示了在地球最後衝突中的永恆選擇。

在善惡之爭中從來就沒有中間立場（見路11：23），在地球最後的戰爭中也不會有。就像每個天使或選擇了耶穌或選擇了路錫甫一樣，在世界的末了，所有人都將面對人生最後且無法逃避的選擇。誰會是我們忠心、敬拜和服從的對象？在地球歷史的最後危機中，無論局勢將變得多麼戲劇化，這都將是人類一直要面對的問題，且始終如此。

但這裡有一個令人難以置信的好消息：啟12描述了基督在這場爭戰中的勝利，而我們所要做的，就是使用我們的自由意志，選擇站在祂那一邊，即勝利的那一方。能在一場事先就知道會獲勝的戰爭中，選擇站在勝利陣營的一方，是多麼美好的事！

想想自由意志和自由選擇對耶穌來說是多麼神聖，儘管祂知道這將使祂走向十字架（見提後1：9），但祂還是給了我們自由意志。我們該如何謹慎使用這神聖而昂貴的禮物呢？

撒但的攻擊

從一開始，撒但（見啟12：4、5）就試圖毀滅基督。然而，撒但的每一次嘗試都以失敗告終。例如，在基督誕生時，一位天使告訴了約瑟和馬利亞有關希律的邪惡計畫，於是他們逃到了埃及。耶穌以「經上記著說」面對撒但在曠野最誘人的試探，從而在上帝的話語中得到了保護。在十字架上的死亡中，祂彰顯了偉大的慈愛，將我們從被定罪的刑罰中解救出來。在祂的復活中，作為我們活著的大祭司，祂將我們從罪惡的權勢中拯救出來。

閱讀啟12：4-6，9；弗5：25-27，32；詩2：7-9，並定義以下象徵：

龍

婦人

男孩

鐵杖

在《聖經》中，杖是統治或領導的象徵。鐵杖象徵堅而不摧、全能、無敵的統治。耶穌面臨了我們所經歷的每一個試探，但祂是勝利者，而魔

鬼是戰敗的敵人。基督在祂的生、死和復活中戰勝了祂。因為耶穌已經在髑髏地的十字架上打敗了魔鬼，所以我們也可以成為勝利者。基督對撒但的勝利是完全的，但是兩者之間的善惡之爭還沒有結束。

然而，當我們因信接受基督所為我們成就的事，我們的罪債就被免除，我們的罪也蒙赦免。我們以完全之身站在上帝面前，被基督的義所遮蓋。正如保羅寫到「並且得在他裡面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信上帝而來的義」（腓3：9）。如果我們被赦免了，我們就沒有什麼可被指控的。耶穌永遠戰勝和克服了罪，以及邪惡對祂所造成最惡毒的傷害。祂向罪惡進行了全面的攻擊，並戰勝了它。當我們憑信心接受耶穌時，祂的勝利就是我們的。

基督勝了撒但而獲得的救恩保障對我們而言為什麼如此重要？保羅在腓3：9所說的如何成為我們個人的經歷？

接受耶穌的勝利

正如《聖經》所描述的，耶穌從未在與撒但的爭戰中失敗過。祂是強大的征服者，是戰勝邪惡勢力的完勝者。然而，相信耶穌勝過撒但的試探是一回事，而相信基督的勝利也是我們的勝利則完全是另一回事。

閱讀啟12：10。你的控告者「已經被摔下去了」，你應該從此事實中得到什麼鼓勵？

儘管爭戰仍在地上肆虐，但撒但已經輸了。這不僅是基督在人類歷史的高潮中最終的勝利，也是我們在個人生活中與邪惡掌權者和權勢爭戰的勝利。一些基督徒生活在失敗的沮喪中；他們希望戰勝某種態度或習慣，卻從未在個人生活中珍視基督為他們取得勝利的現實。

閱讀啟12：11。在這個經文中，基督給了我們什麼勝利的保證？

在〈啟示錄〉給七教會的信息中，「得勝的」這句話出現了七次。在

啟12：11，我們再次看見這個概念。「得勝」一詞的原文是「nikao」。它的字面意思是「征服、勝過、得勝或勝利」。請注意我們是如何成為勝利者的；啟12：11肯定地說「是因羔羊的血」。

在啟5：6先知的異象中，約翰凝視天上，看見「有羔羊站立，像是被殺過的」。基督的犧牲是天上所有生靈關注的焦點。沒有什麼比十字架更崇高，更能證明上帝那無限和深不可測的愛。

當我們因信接受基督所為我們成就的，我們的債就被免除了，我們得以完全的站在上帝面前。我們的罪得到赦免（西1：14；弗1：7；西2：14），「因為……控告我們弟兄的，已經被摔下去了。」（啟12：10）我們得贖、得勝、得救，不是因為我們自己的功勞，而是因為基督為我們取得的勝利。

曠野中的婦人

閱讀啟12:6並與啟12:14-16做比較。仔細留意這個時期、撒但所攻擊的「婦人」(上帝的教會),以及上帝為祂的子民所預備的。這些經文在說些什麼?

啟12:6中的「1260天」與啟12:14中的「一載二載半載」是平行經文。這個相同的時間預言也出現在但7:25;啟11:2、3和13:5中。因為這些是象徵性預言(一個有翅膀的女人沒有進入曠野),所以使用一日頂一年的原則(例如,參民14:34和結4:4-6)來解釋這些預言。簡單地說,這意味著預言的一天等於一年。《安德烈大學研讀版聖經》對啟11:2這個同樣的預言時期之註解為:「因此,歷史派一般將1260日的預言時期理解為從公元538年到1798年的1260年。」(啟11:2註釋,原文第1673頁)在這段時期,一個腐敗的教會——連同一個腐敗的國家,共同欺壓、迫害,有時甚至屠殺上帝忠心的子民。

這種針對篤信《聖經》之基督徒而發出的、殘酷又邪惡的迫害,乃是善惡之爭的延伸。從中世紀的黑暗

時期開始直到宗教改革時期,人們面臨一個選擇:是忠於上帝的話語,還是接受神父和主教們的教導?真理又一次得勝,在嚴酷的逼迫面前,上帝有一群忠心於祂的子民。

在這些經文中,對於上帝的關懷有一些令人興奮和極其鼓舞人心的表達。啟12:6說「有上帝給她預備的地方」。啟12:14說,女人在曠野「被養活」一載二載半載,啟12:16說,「地卻幫助婦人。」在遭受嚴酷迫害之時,上帝為祂的教會提供幫助。正如祂當時所做的,祂也要為祂的末世餘民做同樣的事。

敘述你自己生命中遭遇試煉或困難而變得灰心喪志之時,上帝是如何為你提供了避難所,並且在這場奮戰中「養活」了你。在你最需要的時候,上帝如何為你提供幫助?

上帝的末世餘民

自從魔鬼在天上叛變以來，就一直與基督交戰（啟12：7）。撒但當時和現在的目的都是要奪取宇宙的控制權（見賽14：12-14）。在地球歷史終結的日子裡，他的注意力集中在上帝的子民身上。啟12：17強調說龍（撒但）對婦人（教會）發怒，並且去與她其餘的兒女爭戰。「她其餘的兒女」一詞，在新英王欽定本《聖經》中也被譯為「餘民」。上帝的餘民仍然忠於基督，順從祂的真理，忠於祂的使命。

閱讀啟12：17。在這節經文中，上帝的餘民，以及祂末後的教會有什麼特徵？

在啟12：17中，撒但（龍）對婦人——上帝的教會發怒。凡遵守上帝誠命的人，魔鬼必向他們發怒，並盡他所能的毀滅他們。

最後，他頒佈法令，使他們不能做買賣，並將面對監禁和死亡（見啟13：14-17）。撒但既無法消滅基督，就要企圖毀滅基督最深愛的對象——祂的教會。地球上的最後一場戰爭並不以中東和那裡的各種衝突為

中心；它乃是集中在世界各地的上帝子民身上。這是一場兩股勢力對抗的爭戰——基督和撒但。再次重申，沒有人是中立的。

這場最後戰役的中心問題是：「誰是我們忠心的對象？我們的忠誠置於誰身上？」上帝呼召那些被基督的愛吸引、被祂的恩典救贖、忠於祂的旨意、被祂的靈賦予力量、順服祂的命令，甚至願意為祂的旨意而面對死亡的信徒。

我們的世界正走向一個重大的危機，但在耶穌裡，藉著耶穌，並因著耶穌，我們的勝利就有保證——只要我們與祂保持聯繫，靠著信心，一種使我們順服的信心。這一切都取決於我們自己的選擇。

在你自己的生活以及基督徒的經歷中，你如何看待啟12：17？也就是說，在你自己的生活中，你看見了什麼善惡之爭？

4月1日~4月7日

第2課

安息日下午

命運的時刻

閱讀本週學課經文

太24:14; 啟14:14-20; 太16:27; 徒1:9-11; 可4:26-29; 啟16:1。

存心節

我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀。又有一位天使從殿中出來，向那坐在雲上的大聲喊著說：「伸出你的鐮刀來收割；因為收割的時候已經到了，地上的莊稼已經熟透了。」（啟示錄14:14、15）

上帝總是對祂的子民說話，賜予他們當時所需要知道的相關真理。從洪水的警告（創6:7），到耶穌的第一次降臨（但9:24-27），再到復臨前的審判（但7:9、10; 8:14），然後是基督再來之前的最後事件（啟12-14），上帝都已經對我們說過了。在人類歷史的終結，祂向世界和祂的子民發出了一個特別的信息，以滿足當時代的需要。祂將這個信息描繪為三位飛在空中的天使，迫切地要將末日信息傳給全世界。

三天使信息是耶穌最後的恩慈信息，這是一個呼召，引導我們從信靠自己的義，到信靠耶穌的義，以使我們稱義、成聖，並在末世賜給我們榮耀。

然而，一如既往，我們必須選擇基督，向祂降服並順服祂，而我們現在所做的選擇，確實將影響我們在未來的最後危機中所做出的選擇。

因此，現在就是預備的時候了。

■ 研究本週學課，為4月8日安息日預備。

永恆的選擇

啟14是耶穌給予這個墮落和悖逆世界最後的恩慈信息，這個世界已經浸染在罪和邪惡之中長達六千年。終有一天，地球上的每一個人都要做出最後以及無法撤回的決定：相信耶穌或是與耶穌為敵。〈啟示錄〉有關基督公義的信息，將我們從定罪中解救出來，並拯救我們的生命從脫離罪的控制，這信息將在地球上不斷的迴響。

閱讀太24：14並與啟14：6做比較。
耶穌復臨之前，對於福音要傳遍天下，祂給了門徒什麼應許？

耶穌在太24：14所應許的「這天國的福音要傳遍天下」，在基督末後的信息中獲得了最終的應驗，啟14：6說：福音要傳給「各國、各族、各方、各民」。

在啟22，耶穌三次說祂必快來（啟22：7，12，20）。在此背景下，我們的主補充說：「不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。」（啟22：11）〈啟示錄〉進入了一個榮耀的高潮，每個人都必須

決定要相信耶穌或是與耶穌為敵。

其實，我們每一天在「小事」上所做的決定，就是一種相信耶穌或是與耶穌為敵的選擇。那些在生活中不斷做出錯誤選擇的人，不太可能在最後的危機中突然選擇站在耶穌這邊，尤其當整個邪惡世界的力量都反對他們時。現在，今天，每一天，我們都必須選擇忠於基督和祂的誠命。「我們遵守上帝的誠命，這就是愛他了。」（約一5：3，新英王欽定版）正如懷愛倫所說：「耶穌再來時並不改變人的品格。這番變化的工夫必須在此時作成。我們的日常生活正在決定我們的命運。」——《末世大事記》，原文第295頁。

上帝如何塑造我們的性格？祂用什麼方法讓我們在恩典中成長？我們如何才能更完全地讓聖靈改變我們好更像耶穌？

人子復臨

啟14包含了上帝給予祂子民和世界末日信息的關鍵經文。它的核心是祂應許的應驗，即耶穌復臨：「你必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」(可14:62)

閱讀啟14:14。耶穌重返地球時，聖經用什麼稱謂來形容祂？你認為約翰為什麼用這個稱謂來稱呼耶穌？

在福音書中，耶穌用了82次「人子」指稱自己。這是祂最喜歡的稱謂之一。祂用它來表達對我們的愛意。祂是了解我們的救主，經歷過我們所受的試探和試煉。祂是那要回來接我們回家的「人子」。那位為我們而來的耶穌，也是曾住在我們中間的耶穌。祂有資格救贖我們，因為祂成為了我們的一份子；然而，作為和我們一樣的人類，祂經歷了撒但的所有試探。不過，是的，祂勝利了！

我們從以下〈馬太福音〉的經文中明白了什麼有關人子耶穌的信息？

太16:27

太24:27, 30

太25:31、32

注意這些經文中的一些元素：

①耶穌，人子，將在榮耀中與祂的天使一同降臨。②祂將區分綿羊和山羊（基本上是一種審判）。③萬國和全人類的命運將永遠被確定。

思考「人子」這個詞，以及它對基督人性的描述。雖然上帝成為我們的一份子，像我們一樣，但祂又不像我們，因為祂不曾犯罪。這給你帶來了多麼奇妙的盼望：知道上帝對我們的愛；知道祂能理解你的試探，並使你戰勝它們？

天上的審判

閱讀啟14:14和徒1:9-11。你發現了哪些相似之處？

當我們知道「人子」在審判中舉足輕重時，這將如何安慰人心呢？

約翰說：「我又觀看，見有一片白雲，雲上坐著一位好像人子。」(啟14:14)當耶穌升天的時候，路加在徒1:9中記載到，當門徒站著望天時，「他們正看的時候，他就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。」耶穌在眾天使簇擁的雲中上升，也將在眾天使簇擁的雲中復臨。在徒1:11，天使對驚奇的門徒說：「這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。」在這段經文中嵌入了一個可能不明顯的神聖真理。這「同一位耶穌」——「人子」——就是曾在拿撒勒塵土飛揚的街道上行走，在耶路撒冷擁擠的街道上傳道，在以色列各村莊醫治病人，在加利利青草坡上講道的那一位主，而祂即將再來。

在但7的審判中，也提到了人子。

閱讀但7:9、10、13、14。為何但以理在審判這樣嚴肅的場景中稱耶穌為「人子」？鑑於我們已經看見的，

在但7:9、10，但以理看見天上有寶座設立，在寶座周圍，事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有萬萬。祂坐著要行審判，案卷都展開了，記錄著我們一切的生命冊——在宇宙面前展開了。但7:13、14說，人子駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了永恆的國度。在整個宇宙面前展開的審判揭示了聖父、聖子和聖靈已經盡了一切所能來拯救全人類。這個審判不僅為聖徒辯護，也為上帝的品格辯護，以反駁撒但的誣告(見伯1、2，詩51:1-4)。

想想看，你的整個生命都將在上帝的審視之下。那麼，當這事發生時，你唯一的盼望是什麼？(見羅8:1)

得勝者的冠冕

約翰將耶穌描繪為「人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀」(啟14:14)。「冠冕」的原文是「stephanos」。這是得勝者的冠冕。當一個運動員在重要的比賽中獲勝時，他會被授予一個「stephanos」，即「榮譽、榮耀和勝利的冠冕」。

耶穌曾經戴過荊棘冠冕，象徵著恥辱和嘲笑。祂曾經被人鄙視和拒絕。祂被謾罵、嘲笑、吐唾沫、挨打和鞭打。但如今祂戴著榮耀的冠冕，以萬王之王、萬主之主的身分復臨。

閱讀啟14:15和可4:26-29。你覺得這兩段經文有什麼相似之處？它們都在說些什麼？

天使從上帝面前來到聖殿的榮耀中，說：「時候已經到了，莊稼已經熟透了。」去把你的兒女們帶回來。

耶穌在新約中多次使用農業的比喻。祂不只一次使用豐收的比喻來說明福音的種子在祂子民生命中的成長。

「種子的萌芽代表屬靈生命的開

始。植物的發芽生長，乃是基督徒長進的美好象徵。在自然界如何，在恩典中也必如何。沒有生長，就沒有生命。植物必須生長，否則就會死亡。它的生長是沒有聲息，不易察覺，而又繼續不斷的。基督徒生命的進程也是這樣。我們生命的每一個階段都可以是完全的。但如果要實現上帝對於我們的旨意，我們就必須不斷地成長。成聖乃是終生的工作。我們的機會越多，我們的經驗越豐富，我們的知識就越發增長。」——懷愛倫，《基督比喻實訓》，原文第65、66頁。

金黃麥粒的成熟代表了所有被恩典改變、被愛所激勵、為基督榮耀的名而過順服生活的人。他們的心與耶穌的心合而為一，他們所要的就是耶穌所要的。

你如何理解懷愛倫所說的：「我們生命長進的每一個階段都可以是完全的」？這意味著什麼，特別是當我們看見我們的缺點和有缺陷的品格時？

種子都結實纍纍

在啟14中有兩次收割。熟透的莊稼代表義人，熟透的葡萄代表不義或失喪的人。兩種收割都已經熟透了。每顆種子都是完全成熟的。

讀啟14:17-20。「上帝大怒的酒」是什麼意思？另見啟14:10，15:1和16:1。

「又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的。」(啟14:18)這是指揮上帝最終審判之火的天使。莊稼成熟了。罪惡已經達到了頂點，悖逆已經越過了上帝恩慈的底線，儘管世界已經變得如此邪惡和敗壞，但在一切結束之前，它還會變得更糟。慈愛的上帝已經為我們做了一切祂所能做的，包括在十字架上為我們的罪獻上自己為祭。「上帝使那無罪(無罪：原文作不知罪)的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為上帝的義。」(林後5:21；又見加3:13)

除了十字架，上帝還能做什麼呢？對於那些屢次拒絕聖靈的人來說，再沒有什麼恩典可以救贖了。

這就是啟14迫切的信息。每顆種子都來到收割的時候。莊稼熟透了，

葡萄也熟透了。上帝的子民在宇宙面前彰顯了祂的恩典、憐憫、恩慈和愛的形像。那罪惡之子則流露出貪婪、情慾、嫉妒和仇恨。耶穌和撒但的品格在這兩個不同的區別中各自顯現。

全宇宙將在上帝的子民身上看到公義的啟示，這也許是前所未見的。與基督在祂子民身上所顯明的義相反，全宇宙將看見悖逆上帝的結果。邪惡、罪、不法，都要在人與天使面前顯明出來。善與惡、對與錯、順服與不順服之間的對比，對整個宇宙、人類和天使都是顯而易見的。

你能分辨善惡之間的區別嗎？為什麼我們這樣做很重要？(見來5:14)。

進修資料

「心理與靈性的一個定律就是：我們所常注意的事物足以使我們改變。人的思想專注於什麼事，就必漸漸適應之，並與所愛所敬的事物同化。人絕不會超過自己所決定的純潔、良善和真理的標準。如果人以自己為最高的模範，他便永不能達到比自己更高的標準，反而要愈降愈低。唯獨上帝的恩典有能力使人高升。人若單靠自己，他的生活一定是向下的。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第555頁。

一開始，我們的品格和個性會隨著我們在心裡所播下的種子而發生微妙的、不知不覺的、幾乎不為人知的變化。播下好種，就結出好果子。播下這個世界的邪惡種子，你就會在品格上結出這個世界的果實。如果我們種下的是對上帝、屬靈價值觀和優先事項的漠不關心，我們就會收獲冷漠的果實——冷漠、屬靈的自滿和靈命的挫敗感。這就是為什麼那些人會說：「好吧，我知道有一天最後的迫害會到來、會有「獸的印記」等等，當它發生時，我再來面對！」他們這是選擇了一條非常危險的道路。此刻，上帝呼召我們，將我們的生命交給祂。一個人對聖靈的回應越遲緩，他的靈魂就越難接受上帝的感動，也就更容易陷入並相信惡者的謊言。

討論問題

- ① 在啟14：14-20和收割原則的背景下，因信稱義和在恩典中成長有什麼關係？
- ② 討論有關植物生長必需的元素，並與我們的屬靈成長做比較。它們有什麼相似之處？也就是說，在我們的生活中，我們能從植物的生長過程中學到什麼應用？
- ③ 上帝賦予我們的選擇能力和意志力之間有區別嗎？為什麼理解這個區別對成長中的基督徒至關重要？
- ④ 為什麼在我們期待基督復臨的審判時刻，「人子」的稱謂是一種鼓勵？為什麼意識到有一個人，一個人類，在審判中代表我們，會讓人感到安心？

4月8日~4月14日

第3課

安息日下午

永遠的福音

閱讀本週學課經文

啟 14：6-12；林前 15：1-4；羅 3：24-26；彼前 1：18-20；太 28：19、20；徒 1：8。

存心節

「我又看見另有一位天使飛在空中，有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。」（啟示錄 14：6）

在古代以色列，當周圍大都是信奉多神論的外邦者，並崇拜許多木石做成的「神」時，以色列人則在〈申命記〉第6章4節找到清晰、可辨識、有力的信仰聲明：「以色列啊，你要聽！耶和華——我們上帝是獨一的主。」

歷代以來，「Shema」（禱告的名稱，源於希伯來文「聽」）的吟唱提醒著猶太人的屬靈願景，就是使他們成為一個團結的民族，並強化他們的決心，繼續保持身為唯一真神上帝之敬拜者的獨特身分。

對復臨教會的信徒來說，啟14的三天使信息就是我們的「Shema」。它是我們的信仰宣言。它定義了我們的身分，描述了我們對世界的使命。簡而言之，啟14：6-12概述了我們獨特的身分，我們在這裡找到了向世界宣揚福音的熱忱。

在本週的學課中，我們將開始詳細探討啟14：6-12，但我們將透過恩典的眼睛來研究，同時聆聽上帝對我們的心所說的話。

■研究本週學課，為4月15日安息日預備。

充滿恩典的盼望之書

當大多數人想到《聖經》的最後一卷書〈啟示錄〉時，他們不會想到上帝的恩典。當他們想到上帝末日的信息時，思想往往立即轉向可怕的獸、神祕的象徵和奇異的像。〈啟示錄〉既讓許多人害怕，也讓許多人安心，這其實是令人惋惜的，因為此書確實充滿了恩典和盼望。也就是說，即使是處在在可怕的獸和逼迫的警告以及未來艱難的時期中，上帝仍然賜給我們足以為祂的救恩歡欣鼓舞的理由。

閱讀啟1：1-3和14：6。這些經文如何告訴我們〈啟示錄〉不僅僅是一本書籍，它還擁有「永遠的福音」？

〈啟示錄〉是關於耶穌的。這是祂給祂子民的信息，尤其適用於祂末世的教會。對於我們的末日盼望，它是充滿恩典的信息。在整本書中，基督被描繪為被殺的羔羊，並應許賜福那些閱讀、理解並按照所揭示之真理行事的人。

根據啟1：5、6，耶穌「愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作他父上帝的祭司」。

在基督裡我們得蒙赦免。恩典饒恕了我們的過去，賦予我們現在的能力，並為我們的未來提供盼望。也就是說，在基督裡，我們從罪的刑罰和權勢中被拯救出來，在不久的將來，我們也將從罪惡之中被拯救出來。這就是聖經最後一卷書〈啟示錄〉的信息。

它也是一個急迫的信息，首先是一位天使飛在空中，有「永遠的福音」要傳給住在地上的人。

福音？因信基督而得救？基督為贖我們的罪而死？永生的應許不是因為我們能做什麼，而是因為基督為我們成就了什麼？這一切都是三天使信息的開始？完全正確！

這也難怪，對我們這些破碎和痛苦的生命而言，它們確實是充滿恩典盼望和應許的信息。

儘管我們很容易聚焦在〈啟示錄〉描述的獸和末日的警告上，我們如何才能將這些描述，與〈啟示錄〉所顯示——「基督為我們犧牲而死」的可靠、且重大的信息，以平衡的角度來看待？

「永遠」的福音

請注意啟14：6，三天使信息的開端：「永遠」的福音。如果我們無法理解福音的深度，我們就會錯失三天使信息的全部要點。如果我們不理解福音，我們就永遠無法完全理解上帝審判時刻的信息，或巴比倫的傾倒，或獸的印記。

閱讀林前15：1-4，羅3：24-26，5：6-8。這些經文如何呈現出「永遠的福音」？它們給我們帶來了多大的盼望？

福音是令人難以置信的好消息：基督為我們的罪而死、祂榮耀的復活、祂永遠同在的愛以及對我們的關心。因信祂所流的寶血和復活的大能，我們得以從罪的刑罰和權勢中脫離。基督是使徒保羅的核心思想，是他教導和講道的中心。被釘在十字架上的基督將他從過去的定罪和罪疚中救贖出來。復活的基督給了他當下的能力，基督的復臨給了他將來的盼望。

注意在〈羅馬書〉中，這些經文的四個要點：

- ① 我們因著恩典得以稱義。
- ② 恩典是上帝公義的宣告。
- ③ 恩典使那些因信接受耶穌的人稱義。
- ④ 當我們還是罪人的時候，上帝的愛就向我們顯明了。

基督的恩典是我們不當受、不配得和無法賺取的。耶穌以失喪罪人本該承受的痛苦方式而死。祂經歷了天父全然的忿怒，或者說對罪的審判。祂被拒絕是為了能讓我們被接納。祂代我們死，好讓我們可以活出屬祂的生命。

如此說來，救恩豈不是本乎信，不在乎行律法嗎？即使是最善意的行為、受聖靈充滿的服事，但除了基督在十字架上為我們所成就的，我們能靠自己所做之工增添什麼呢？

這個計畫——救贖的計畫——早在創世以前就已經安排好了（提後1：9；多1：2；弗1：4），這有助於解釋為什麼它被稱為「永遠的」福音。在創造世界之前，上帝就知道會發生什麼，所以祂制定了救贖計畫，以應對終將到來的危機。

- ① 我們因著恩典得以稱義。

一個恩典的故事

三天使信息是一個關乎恩典的故事；它是一個有關救主無限慈愛的故事，講述耶穌是如此愛我們，以至於祂願意親自經歷死亡，也不願有一人沉淪。它講述的是一種沒有界限、無法測度、超越理解、永恆不息、無窮無盡的愛。

上帝從來不會措手不及；祂不因人類在選擇中搖擺不定而受到影響。正如我們所見，祂要將我們從罪的權勢中拯救出來的計畫，並不是在罪惡露出醜陋面具之後才想出來的。罪惡的可怕戲碼沒有讓上帝猝不及防。

閱讀啟13：8和彼前1：18-20。關於救贖計畫，這些經文教導了我們什麼？

啟14：6「永遠的福音」論到了過去、現在和將來。當上帝創造了有能力做出道德選擇的人類時，祂預料到他們會做出錯誤的選擇。一旦祂的創造物有了選擇的能力，他們就有能力反抗祂慈愛的本性。避免這問題的唯一方法，就是創造能受某種神祕計畫所操控的機器人。然

而，強迫的效忠與上帝的本性背道而馳。愛包含了選擇，而人一旦被賦予了選擇的權力，就有可能做出錯誤的選擇。因此，在我們的始祖於伊甸園違反上帝之前，救贖的計畫就已經在上帝的心中構思了。

「救贖人類的計畫並非過後之計。不是在亞當墮落之後才擬定的。而是『永古隱藏不言的奧祕』的啟示（羅16：25）。救贖的計畫乃是從萬古以先，作為上帝寶座根基原則的延展。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第22頁。

「永遠的福音」不僅講述過去和現在，它也是充滿盼望之將來的基礎。它所講述的是，能與那位渴望與我們永遠同在的上帝，得以永遠生活在一起。

閱讀弗1：4。思考以下敘述的意義：甚至是「從創立世界」以前，你就已經在基督裡被「揀選」，並在祂裡面得著救贖。為何你會覺得這個真理如此激勵人心？

傳遍世界

再次閱讀啟14:6。永遠的福音所傳揚的範圍到哪裡？為什麼這個答案對我們、對教會的使命和呼召至關重要？

根據第一位天使的末日緊迫信息，「永遠的福音」要傳給住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。這是一項如此宏偉龐大且全面的使命。它要求我們全力以赴並完全委身。它引導我們從對自身利益的專注移到對基督聖工的熱情。它激勵我們去追求比自己更偉大的事物，帶領我們走出狹隘的思維，走向更宏偉的願景。

閱讀太28:19、20。這段經文如何與第一位天使的信息相符？

在一本名為《追求更多：為比自己更偉大的事而活》(A Quest for More: Living for Something Bigger Than You)的書中，作者保羅·大衛·崔普提到每個人都有一種心理需求，就是想成為比自己更偉大之事物的一部分，他說：「人類受造是為了能成為

比自己生命更偉大事物的一部分。罪使我們把生命縮小到有限生命的大小，而基督的恩典將我們從生活在自我為中心的幽閉恐懼世界中解救出來，使我們得以自由地活在上帝的國度裡，為永恆的目的和滿足的喜樂而活。」——B&B媒體集團，《為比自己更偉大的事而活》。
(<https://www.cbn.com/entertainment/books/questformore.aspx>)

沒有什麼比參與一場由上帝的旨意而興起、其成就遠比人所能做得更為廣大的神聖運動，更令人感到激勵、滿足而有意義！上帝在啟14所給予的使命，是託付給教會的最大任務。這是一個懇切的呼召，要我們將生命委身給來自天上最偉大的任務，好在耶穌復臨之前顯明上帝那無法測度的愛。

在參與遠比自己更大的任務上，你有什麼個人經歷？這個經歷如何幫助你理解今天的學習重點？此外，若能被宇宙的創造者使用而成為能永遠改變宇宙的器皿，還有甚麼比這更偉大的使命？

一個使命運動

透過對《聖經》的深刻研究，早期的復臨信徒對這些信息的重要性有了越來越深刻的理解。他們感知到上帝有一個為這一代人量身定制的信息——這是一個迫切需要傳給住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民的末世信息，好為基督的復臨預備一個場所。三天使信息從一開始就是復臨教會使命的動力。

1874年，總會派出了第一位傳教士到歐洲。懷愛倫稱約翰·安德烈為「我們團隊中最能幹的人」。安德烈至少會說七種語言，能憑記憶背誦《新約聖經》，知曉大部分的《舊約聖經》。他是一位才華橫溢的學者，一位多產的作家，一位有力的講員和一位稱職的神學家。

為什麼要把這樣一個人派到信徒很少的地方去呢？為什麼要把「最能幹的人」派到一個未知福音的園地呢？他為什麼願意去呢？他的妻子在幾年前去世了。為什麼他願意離開自己在美國的家人和朋友，帶著他的兩個孩子去一個未知的地方，為了基督的聖工而冒險？

原因只有一個。他相信耶穌很快就要復臨了，末日真理的信息一定要傳遍整個世界。

縱觀本會歷史，我們當中有許多最

聰明優秀的信徒曾前往世界的盡頭，宣揚上帝的末日信息。他們有教師、醫務人員、牧師、農民、機械人員、木匠和各領域的商人。有些是教會機構的員工，但很多都不是，他們只是一些相信耶穌即將復臨的平信徒而已。

閱讀啟14:6，徒1:8和太24:14。
你在這些經文中看到了什麼相似之處？

永遠福音的傳揚跨越了地域的界限。它穿透地球上最偏遠的地區，接觸了各種語言和文化的人。最後，它將影響整個世界。到目前為止，我們的信息已經傳入聯合國所承認的全球235個國家中的210多個國家，這是多麼令人興奮啊！

在將三天使信息傳給「住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民」的過程中，你能扮演什麼樣的角色？你如何才能更好地扮演這個角色？

進修資料

思考星期三的學課內容，就是有關我們需要成為比我們自己更偉大事物的一部分，而不是我們貧乏、短暫、異常腐敗、受損和令人失望的生活（誰的生活中沒有這些呢？）。這個渴望很有道理。從身體結構而言，我們不過是攜帶著大腦的一小包肉體——幾磅碳基的有機物，其成分更接近一桶炸雞，而不是硬碟。

與周圍無限的環境相比，這一小包肉體意味著什麼？只為自己而活，為比自己更小的事物而活，當我們周圍和我們之外的東西如此之多時，就像被關在一個大城市中的孤立的禁閉處中，你可以透過牆壁感到震動。還有什麼比宣講耶穌所賜給我們的永生應許更偉大榮耀、且重要的事嗎？

「上帝的僕人因獻身歸主而臉上煥發聖潔的光輝，到處奔波，傳揚那從天上來的信息。這警告要藉著成千上萬之人的聲音傳遍全球。信徒要行神蹟，醫治病人，並有異能奇事隨著他們。同時撒但也要施行虛假的奇事，甚至在人面前，叫火從天降下來（見啟13：13）。這樣，世上的居民就必須決定自己要站在哪一邊了。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第612頁。

討論問題

①「有些人寫信給我，問我說：『因信稱義的道理是不是第三位天使的信息？』我回答說：『這正是第三位天使真正的信息。』」——懷愛倫，《評閱宣報》，1890年4月1日。因信稱義與三天使的信息有什麼關係？

②更深入思考「永遠的福音」這句話。什麼是永遠的福音？

③復臨教會存在於世界上如此多的國家，這意味著什麼？到目前為止上帝是如此賜福我們的努力，這說明了什麼？同時，你當地的教會，甚至你當地的安息日學，如何在「完成使命」上發揮更大的作用？

4月15日~4月21日

第4課

安息日下午

敬畏上帝，將榮耀歸給祂

閱讀本週學課經文

啟14；創22：12；傳12：13、14；西3：1、2；來12：1、2；林前3：16、17。

存心節

「聖徒的忍耐就在此；他們是守上帝誠命和耶穌真道的。」（啟示錄14：12）。

丹麥作家索倫·齊克果 (Søren Kierkegaard) 說過一則末世比喻；內容簡述如下：

一間大劇院的後臺發生了火災。一個參與演出的小丑走出來警告觀眾：「快跑，這裡著火了！」觀眾以為這只是一個玩笑，是表演的一部分，僅此而已，便繼續鼓掌。他重複了警告：「快離開！快離開！」但他越是強調警告，掌聲就越熱烈。對齊克果來說，這就是世界末日的寫照；也就是說，那些把它當笑話之人認為這只是個笑話，而給予平凡的掌聲。

正如我們所知，世界末日以及導致世界末日的事件並非玩笑。世界正面臨著大洪水以來最嚴重的危機。事實上，彼得用大洪水的故事作為末日的象徵，並警告說，就像古時的世界被洪水毀滅一樣，在末日的時候，「那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」（彼後3：10）。在獲得將要發生之事的警告之後，我們現在就必須做好預備。

■ 研究本週學課，為4月22日安息日預備。

敬畏上帝

〈啟示錄〉對我們這一代人的目的是預備好一群人以迎接耶穌的快來，並與祂聯合，向世界傳揚祂的末世信息。〈啟示錄〉揭示了上帝的計畫，也揭露了撒但的詭計。這是上帝最後的呼召，是祂給全人類的、極度迫切、普世、且永遠的信息。

閱讀使徒約翰在啟14:7迫切的末日呼籲（見創22:12；詩89:7；箴2:5；傳12:13、14；弗5:21）。他給了我們什麼具體的指示？

在希臘文《新約聖經》啟14:7「敬畏」一詞是「phobeo」；在這裡，它不是指害怕上帝，而是指敬仰、崇敬和尊重。它傳達的思想是對上帝的絕對忠心以及對祂旨意的完全降服。這是一種以上帝為中心而不是以自我為中心的心態。這與路錫甫在賽14:13、14的態度相反，當時他心裡說：「我要升到天上；我要高舉我的寶座在上帝眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處。我要升到高雲之上；我要與至上者同等。」

相反，基督的態度乃是祂雖然「本有上帝的形像……就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」（腓2:6,8）。

善惡之爭的本質是以對上帝的順服為本。路錫甫以自我為中心，除了他自己以外，他拒絕服從任何權威。路錫甫不願順服寶座上的主，而是想坐在寶座上進行統治。簡單地說，敬畏上帝就是把祂放在我們思想的首位；放棄以自我為中心和驕傲，完全為上帝而活。

這顯然至關重要，因它是三天使信息中的第一位天使說的第一句話。

因此，我們必須要對此加以注意。

你對敬畏上帝的經歷是什麼？你如何用積極的方式向別人解釋：為什麼「敬畏上帝」是一件好事？

敬畏和順服上帝

關於敬畏上帝的含義，《聖經》還教導了我們什麼？

閱讀申6:2；詩119:73、74；傳12:13、14。這些經文揭示了「敬畏上帝」的結果是什麼？

這些經文揭示了敬畏上帝和遵守祂的誠命之間的聯繫。敬畏上帝是一種虔敬的態度，引導我們順服祂。天庭迫切呼召那些蒙恩得救的人要順從祂的命令（弗2:8-10）。恩典並沒有使我們免於遵守上帝的命令。福音是使我們脫離律法的定罪，而不是擺脫遵守律法的責任。

恩典不僅把我們從過去的罪中拯救出來，也使我們能在現在活出敬虔順服的生活。使徒保羅說：「我們從祂受了恩惠並使徒的職分，在萬國之中叫人為祂的名信服真道。」（羅1:5）

有些人抱持一種奇怪的想法，認為因信稱義在某種程度上否定了上帝的律法，或把順服的必要性降到最低。他們認為任何關於遵守律法的討論都是律法主義。他們宣稱：「我所需要的只是耶穌。」問題是：「哪

個耶穌？」是我們自己創造的耶穌，還是《聖經》中的耶穌？《聖經》中的基督從來沒有教導我們輕視祂的律法，因律法乃是祂品格的反照。《聖經》中的基督從來沒有教導我們輕忽聖經教義，反而更清楚的揭示了祂是誰，以及祂對這個世界的計畫。《聖經》中的基督從來沒有吩咐我們把祂的教導簡化為虔誠的、無關緊要的陳詞濫調。基督是所有教義真理的化身，是真理的道成肉身，祂把教義付諸實踐。

〈啟示錄〉最後呼籲接受祂提供的一切。它呼籲我們當「敬畏上帝」，這表現在相信祂的救贖能力，使我們有能力過敬虔、順從的生活。

根據耶穌所說，「那殺身體、不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正害怕（fear）他。」（太10:28）這話如何幫助我們正確地理解什麼是敬畏（或「怕」）上帝？

過著以上帝為中心的生活

在一個消費主義的時代，當世俗價值觀主張把自我作為中心時，天上的呼召卻要人擺脫以自我為中心的暴政和自我膨脹的束縛，將上帝置於我們生活的中心。對有些人來說，錢是他們生活的中心；對一些人來說，它是快樂或權力；對另一些人來說，可能是運動、音樂或娛樂。〈啟示錄〉的信息是一個響亮的號令，呼召我們敬畏、尊重和尊榮上帝，把祂當作生命的真正中心。

閱讀太6:33；西3:1、2和來12:1、2。這些經文告訴我們如何讓上帝成為我們生命的真正中心？

地球最終衝突的核心問題是思想之戰。這實際上是一個忠誠、權威和對上帝旨意的委身。

這場善惡之爭的最後戰役是善與惡對我們思想的控制。使徒保羅勸勉我們說：「你們當以基督耶穌的心為心。」(腓2:5) 思想是我們存在的堡壘，是我們行動的泉源。「當以」這個詞的意思是允許或選擇，是指意志上的行為。選擇以基督耶穌的心為心，就是選擇讓耶穌塑造我們

的思想，讓我們的心充滿永恆的事物。我們的行動揭示了我們的思想過程。敬畏上帝就是將祂置於我們生命的首位。

想一想，從某種意義上說，控制你的思想是多麼容易，至少當你意識到你需要控制它們時就能做到。但通常出現的問題是，除非我們有意識地努力專注於正確的事情，以及「天上的事，而不是地上的事」，否則我們墮落和有罪的思想，自然會傾向於卑劣和地上的事。因此，正如保羅所說，我們需要有目的、有意識的選擇，使用自由意志這個神聖的恩賜，專注於天上的事。

「弟兄們，我還有未盡的話：凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思念。」(腓4:8) 我們如何學習保羅在這裡所告訴我們的？

將榮耀歸給上帝

值得關注的是，在一項針對《舊約》使用「將榮耀歸給上帝」(啟14:7)之表達的研究指出，這句話經常(但不只是)出現在上帝審判的情境中(書7:19; 撒下6:5; 耶13:15、16; 瑪2:2)，正如第一位天使所傳的信息(啟14:7)。這個概念也出現在啟19:1、2:「哈利路亞! 救恩、榮耀、權能都屬乎我們的上帝! 他的判斷是真實公義的。」

閱讀林前3:16、17; 6:19、20; 10:31。這些經文如何幫助我們理解「將榮耀歸給上帝」的方式?

根據使徒保羅的說法，我們的身子就是聖靈的殿，是因上帝的同在而成聖的殿。《聖經》呼召我們要在生活的各個方面榮耀上帝。當上帝是我們生活的中心時，我們唯一的願望就是將榮耀歸給祂，無論是在我們的飲食、穿著、娛樂，還是與他人的交往中：當我們透過遵行祂的旨意而向世人彰顯祂慈愛的品格時，我們就是將榮耀歸給祂。在世界末了的審判背景下，這一點就更加重要了。

閱讀羅12:1、2。使徒保羅對我們人生的全部選擇有何呼籲?

在這段經文中，「身體」的希臘文是「somata」，這個詞可以更好的譯為你是——身體、思想和情感的總和。《菲利普斯聖經譯本》將「如此事奉乃是理所當然的」譯為「有智慧的敬拜行為」。換句話說，當你在所做的一切事上完全委身於「敬畏上帝」和「榮耀祂」，意謂將你的心靈、身體和情感交給祂時，這就是有智慧的敬拜行為。而且，鑑於上帝的審判，留心順服確實是個非常好的想法。

想想你如何對待你的身體。你能做些什麼以確保你確實是使用它來榮耀上帝?

啟示錄的得勝者

「他們是守上帝誡命和耶穌真道的。」(啟14:12)這是上帝忠心子民在末世的寫照。然而，無論今昔，人遵守上帝誡命的唯一途徑，就是藉著對耶穌的信心。注意，我們的經文並沒有說「對耶穌的信心」(譯者按：「耶穌真道」按英文直譯為「耶穌的信心」，the faith of Jesus)，雖然這也是極其重要的，但「耶穌的信心」表達了更多的含義。正是「信心」這項特質使基督能夠勝過撒但最猛烈的試探。信心是賜給每個信徒的禮物。當我們運用聖靈放在我們心中的信心時，它會增長。我們得勝不是靠我們的意志力，而是靠活著的基督在我們身上的大能；我們得勝不是因為我們是誰，而是因為祂是誰。

我們能戰勝是因祂已勝。我們可以得勝亦是因為祂得了勝。我們能勝過試探，也是因祂先勝過了試探。

閱讀來4:14-16和7:25。什麼是得勝和活出「敬畏上帝」和「歸榮耀給上帝」的生活？

耶穌，上帝的兒子，已經戰勝了魔鬼的詭計。祂在面對試探時，相信

上帝的應許，降服於祂的旨意，並倚靠祂的大能。相信、仰望祂、信靠祂，我們也能得勝。耶穌是我們的一切，三天使的信息都是關乎祂的。〈啟示錄〉的信息是勝利而非失敗的信息。它講述的是一群藉著祂的恩典和能力獲勝的子民。

「得勝」這個詞以不同的形式在〈啟示錄〉中出現了11次。在異象中的七教會代表了第一世紀直到現代的基督教教會，每一代都有約翰所說「得勝」的信徒。到末了，那些「得勝」的人必承受這些為業(啟21:7)。這不是律法主義。這是藉著耶穌基督的勝利，在祂完全的生命中有完全的公義，而且也唯有如此，才能給予他們永生的應許。這是信心的行動；是信徒生命中的變化、更新和奇異恩典。

在你的生命中是否有什麼是你想要勝過的？我們如何才能把願望轉化為行動？我們可以採取什麼切實可行的步驟以成為〈啟示錄〉所說的「得勝者」之一？

進修資料

思考保羅在來7：25令人驚歎的話，其中談到耶穌是我們的大祭司，「凡靠著祂進到上帝面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求」。拯救到底！希臘文「到底」的意思是「完全的、完整的、全部的」。是耶穌拯救了我們，而我們所需要做的就是降服於祂，以祂的得勝為我們的勝利。我們必須信靠祂，而不是自己。

「我們可以把〈啟示錄〉中『敬畏上帝』這個表達，總結為上帝讓人類選擇祂作為他們榮耀和偉大之主的最後呼召，……祂必勝過那反對祂和救贖計畫的邪惡勢力（參啟14：9-11）。這種敬畏不會表現在恐懼和顫抖中，至少現在不會（參閱啟6：14-17），而是表現在對上帝律法的喜樂和愛的順從，以及對祂專一的敬拜。沒有任何其他權勢值得接受這樣的敬拜和忠誠。事實上，我們沒有其他的選擇，因為宇宙之爭在地上所顯示的情節是，邪惡的勢力注定會被滅絕（啟16：13-14；17：14；20：11-15）。因此，對上帝的敬畏是一種積極的神聖邀請……在宇宙的爭鬥中站在上帝這一邊，以致能夠站立在祂最榮耀的面前，滿心喜樂的與祂永遠相交（啟21：3-4；22：3-5）。」——安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯（Ángel Manuel Rodríguez），《宇宙衝

突的結束：三天使信息的角色》，未出版的手稿，原文第27頁。

討論問題

- ① 思考上帝不可思議的能力，祂創造並維持了整個宇宙。我們幾乎無法理解宇宙；那麼，我們如何能夠理解它的創造主呢？想想看，祂比我們更偉大、更廣闊、更有能力。而這位上帝有一天將要審判我們嗎？這些事實如何幫助我們理解「敬畏上帝」的概念及其含義？
- ② 當我們在研究聖經中有關聖潔、攻克和得勝的概念時，我們如何避免律法主義？為什麼我們必須永遠明白，基督在十字架上為我們取得的勝利才是我們得救盼望的基礎，而不是我們現在是否得勝（或失敗）？
- ③ 為什麼儘管我們持有勝過罪惡的應許，我們還是常常發現自己失敗，沒有達到耶穌為我們所樹立的公義標準？我們犯了什麼錯誤以致無法讓上帝在我們身上成就祂所應許的工作？

4月22日~4月28日

第5課

安息日下午

審判的好消息

閱讀本週學課經文

啟14:7; 詩51:1-4; 啟20:12; 但7:9, 14, 26; 啟4:2-4; 5:1-12。

存心節

他大聲說：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給祂！因祂施行審判的時候已經到了。應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」(啟示錄14:7)

如果《聖經》的話語句句屬實，那麼就可清楚得知上帝是一位審判的上帝，祂遲早會以某種方式進行審判；那在此刻未見絲毫跡象的審判終將到來，並由「全地的主」上帝親自執行(創18:25; 另見詩58:11; 94:2; 98:9)。或是，正如保羅所說：「這樣看來，我們各人必要將自己的事在上帝面前說明。」(羅14:12)

這個言論很可怕，不是嗎？必須在上帝面前——就是在那位深知人心、包括「人所做的事，連一切隱藏的事，無論是善是惡……都必審問」的上帝面前受審判(傳12:14)？

然而，最終的審判乃是揭示上帝的善良和恩典，以及祂在對待蒙贖之人，甚至失喪之人時顯示的公義和慈愛。

本週我們將深入探討的主題是，肆虐全宇宙的善惡之爭，並其與審判的關聯性，並且我們將特別關注當上帝的子民在面對無可避免的「將來的審判」時，所將發生的事(徒24:25)。

■ 研究本週學課，為4月29日安息日預備。

審判時刻的意義

《聖經》的最後一卷書〈啟示錄〉聚焦於善惡之爭的高潮。路錫甫這個叛逆的天使，挑戰上帝的公義、公平和智慧。他聲稱上帝管理宇宙的方式是不公平和不公正的。〈啟示錄〉的最後審判是這場有關上帝品格之爭的中心。

啟14:7說：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給祂！因祂施行審判的時候已經到了。應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」在「永遠的福音」之後，第一位天使的信息論到了上帝的審判，為什麼這很重要？「永遠的福音」與上帝的審判有什麼關係？

第一位天使的信息有兩個部分：福音和審判；它們是不可分割且相互交織的。若不是「永遠的福音」，我們對審判就毫無盼望了。事實上，正如我們將要看見的，「永遠的福音」確實是我們在審判中唯一的盼望。毫無疑問，福音的一部分內容是審判的宣告。

在這個審判中，未犯罪的世界將會看到上帝已盡祂所能去拯救每一個人。這審判顯明了上帝的公義和慈

愛。它傳達的是關於上帝的慈愛和律法，以及祂拯救的恩典和大能。

審判是上帝對罪這個問題最終解決方案的一部分。在宇宙的善惡之爭中，上帝在十字架上回應了撒但的指控，但在審判中，祂揭示了祂已經做了一切可能的事來拯救我們，帶領我們走向十字架。

天上那絕對又細膩、精確且詳細的紀錄將被打開（見但7:10）。我們對上帝而言是如此珍貴，以至整個宇宙都停下來思考——我們在聖靈的懇求，以及基督藉著觸地之十字架所白白賜予的救贖之下，所做出的選擇。

仔細閱讀詩51:1-4，特別是第4節。這段經文如何幫助闡明審判的意義和目的？

上帝的憐憫和審判

十字架和審判都表明上帝的公義和慈愛。違背律法的罪人終須一死。公義宣稱：「因為罪的工價乃是死；惟有上帝的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生。」(羅6：23) 如果上帝的律法可以改變或廢除，耶穌就完全沒有必要死了。基督的死確立了律法的永恆性質，律法是審判的基礎。

閱讀啟20：12。我們將如何被審判？我們的善行與我們的救恩有什麼關係？

我們的行為揭示了我們的選擇和我們對上帝的忠誠。根據弗2：8、9，「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是上帝所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。」但當基督救贖了我們時，祂也改變了我們。「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善。」(弗2：10)

我們因聖靈之能得力而行出的善並不能拯救我們，但這些卻能證明我們信心的真實。上帝最後的審判除去了所有的偽裝、虛偽和謊言，刺

進了我們內心的最深處。懷愛倫描述了我們在上帝面前受審判時所處的位置，她對福音和審判如何相輔相成提出了有力的見解。

「上帝所承認的子民被形容身穿污穢的衣服站在主的面前，這種事實應當使凡承認主名的人謙卑並深刻省察己心。凡藉著順從真理而潔淨自己心靈的人，對於自己的估價必是謙遜的。他們越清楚地看出基督無瑕疵的品格，就必越渴望要變成祂的形像，並越少看出自己裡面有什麼純全或聖潔之處。我們一面應當明白自己有罪的情形，同時卻要倚靠基督為我們的公義、聖潔和救贖。我們不能應付撒但對我們的攻擊。只有基督能為我們作有效的代求。祂能用那不是出於我們的功勞，乃是出乎祂自己的功勞的論據止息那控告者。」——《教會證言》卷五，原文第471、472頁。

根據以上的話，你如何看待福音與審判的不可分割性？從福音和審判的聯繫中，你能得到什麼盼望？

壯觀的場景

〈但以理書〉和〈啟示錄〉是指引我們了解末世將發生之事的兩部姊妹之作。〈啟示錄〉宣告上帝審判的時刻已經到來，而〈但以理書〉則揭示了審判開始的時間。

在但7，上帝向先知揭示了世界帝國興衰的歷史。逼迫的勢力壓制著上帝的子民。在描述巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬、羅馬帝國的解體，以及1260年對教會的迫害之後（但7：25；另參啟12：6，14），上帝使但以理的心思聚焦在一件能使一切導正為義、既屬靈又榮耀之事上。先知的注意力從帝國的興衰和地上的逼迫勢力轉向宇宙的寶座和上帝的最後審判，那時祂將糾正一切錯誤，建立祂永遠的公義之國。

上帝在但以理的異象中帶他離開地上的混亂和衝突，進入天上聖所的榮耀，並坐在宇宙最高的法庭中；在那裡，基督——這世界的合法統治者，將從祂天父那裡承接祂合法的國度。

閱讀但7：9、10，13，描述但以理在這些經文中所看見的。這個審判的最終結果又是什麼？見但7：14，26、27。

所有人類的命運都在天上的法庭中被決定。正義勝出，真理搖旗，公義統治。這是《聖經》中最不可思議、最奇妙且壯觀的場景之一。而好消息是，對於上帝忠心的子民、那些披戴基督之義的人而言，這無疑是美好的結局。

耶穌在全宇宙面前來到天父那裡。天上的眾生靈聚集在上帝的寶座周圍。全宇宙未犯罪的生靈皆對這審判的場景感到敬畏。這場持續了數千年的善惡之爭即將結束。宇宙寶座的爭奪之戰已經完全定案了。

正如所預言的那樣，但以理對帝國更迭的預言都正確應驗。那麼，我們是否更應該相信上帝最後的這個應許，就是有一個永遠不會「過去」的「永遠國度」？

天國一瞥

在啟4，約翰看見天上有門開了，並被邀請說：「你上到這裡來，我要將以後必成的事指示你。」(啟4：1)耶穌邀請使徒透過天上聖所敞開的門，觀看善惡之爭的永恆場景。我們也可以和約翰一同透過那敞開的門，一瞥永恆的救贖計畫。我們是天上審判的見證人。善惡之爭的根本問題在我們眼前展開了。

閱讀啟4：2-4。這段經文與但7審判的場景有何相似之處？

這顯然是天上寶座的一幕。父上帝坐在四圍環繞著天使的寶座上。雷聲和閃電象徵著上帝的審判。在啟4：4，我們也看見有24位長老在上帝寶座的周圍。

這24位長老是誰？在古代以色列，利未人的祭司職分有二十四班。這些祭司在上帝面前代表百姓。在彼前2：9，使徒宣告新約的信徒是「被揀選的族類」，「是有君尊的祭司」。這24位長老或許可以代表那些有一天將在上帝寶座旁、所有歡樂的得贖之人；又或者，他們代表了在基督復活時與祂一同復活並

和祂一同升天的人(太27：52，弗4：7、8)。

不管怎樣，這都是好消息。在上帝寶座的四圍有一些從地上被贖之人。他們經歷了和我們一樣的試探。藉著基督的恩典和聖靈的能力，他們得勝了。他們穿著象徵基督公義，並遮蓋和潔淨他們罪惡的「白袍」。他們頭上戴著金冠冕，象徵他們與罪惡戰鬥後所獲得的勝利，他們是充滿信心的信徒，是天國王族的一份子。

我們看見天上有寶座，有上帝坐在其上。寶座周圍有眾天使，不久，整個天庭開始歌唱，讚美的聲音越來越高：「我們的主，我們的上帝，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為祢創造了萬物，並且萬物是因祢的旨意被創造而有的。」(啟4：11)

耶穌是配得的

在啟5：1-5，我們再次看見寶座。有一卷裡外都寫著字的書卷，被聖印封嚴了，在天上、地上、沒有能展開的，連天使也為之顫慄。這是個重大事件。在世界末了的審判中，沒有任何天使能夠代表人類。約翰哭了，因為沒有人能打開書卷。有一位長老，就是從地上被贖回來的，對約翰說了鼓勵的話。耶穌——上帝的羔羊，展開了那書卷。

約翰在啟5：5看到了罪的最終解決方案。在這裡，年邁的先知看見了那個能使所有人都得以在上帝寶座上通過最後審判的唯一途徑。

「長老中有一位對我說：『不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷。』……我又看見……有羔羊站立，像是被殺過的。」(啟5：5、6)

閱讀啟5：8-12。全天庭對於耶穌「能以展開審判的書卷」並救贖我們的宣告有何反應？

耶穌——上帝的羔羊，為全人類的救恩犧牲了自己的生命，拿起審判的書卷並打開它。整個天庭都迸

發出狂喜的讚美。祂戰勝撒但的試探，死在觸躄地的十字架上，祂復活成為大祭司，為所有憑信心選擇回應祂恩典的人提供救恩。對上帝的子民來說，審判是極度美好的消息。它宣告了罪惡權勢的終結以及上帝子民的救贖。

還有什麼比這更激勵人心的呢？耶穌在審判中代表我們。祂完美公義的生命遮蔽了我們。祂的公義在我們裡面運作，使我們更新。祂的恩典赦免且改變我們，使我們有能力過敬虔的生活。

我們不需要害怕。耶穌在審判中代表我們，罪惡的權勢已經被打敗。審判是亙古常在者來給至高者的聖民伸冤(但7：22)。審判的目的不是要看見我們有多麼罪惡，而是要揭示上帝有多麼良善。

請再次思考我們在審判中所擁有的偉大盼望：耶穌是我們的替身，為我們代求。為何這是我們唯一的盼望？

進修資料

閱讀《預言之靈》給我們有關上帝子民在末後的日子、審判和世界末了之時的有力信息。

「他們唯一的希望是靠上帝的慈悲；他們唯一的保障就是祈禱。餘民教會也像約書亞在使者之前祈求一樣，必要傷心及存懇切的信心，藉耶穌為中保而求赦免與拯救。他們充分地感覺到自己生活上的罪孽，看清自己的軟弱及不配，而且他們一看到自己，便幾乎要絕望了。那試探者站在旁邊控告他們，像以前站在約書亞旁邊與他作對一樣。他指出他們污穢的衣服，他們有瑕疵的品格。他提出他們的軟弱與愚昧，他們忘恩負義的罪，他們不肖基督之處，已使他們的救贖主受了羞辱……上帝子民在許多方面是有很多過失的。撒但對於這些他曾引誘他們去犯的罪，著實知道得很詳盡，而今他把這些罪惡大肆渲染，宣稱說：『上帝怎能把我和我的使者從祂面前驅除，卻又賞賜這些犯同樣罪惡的人呢？主啊，從公義上說，你不能這樣做。你的寶座有失公義和公平的立場。公平會要求你判他們為有罪。』然而基督的門徒雖曾犯罪，卻沒有自置於罪惡的控制之中。他們已除去罪惡，謙卑痛悔地祈求主，神聖的中保已為他們代求。那曾被他們忘恩負義、

盡情侮辱的主，明白他們的罪及他們的悔改，祂宣告說：『撒但哪，耶和華責備你。』我曾為這些人捨命，他們是銘刻在我掌上的。』——懷愛倫，《教會證言》卷五，原文第472—474頁。

討論問題

- ① 知道「祂審判的時候已經到了」如何影響我們的日常生活？如果我們大多數人都是誠實的，我們可能會說它對我們沒什麼影響，對嗎？我們如何才能改變這想法？
- ② 為什麼審判是好消息而不是壞消息？在班上，討論耶穌在審判中為我們扮演的角色。為什麼知道只有靠祂所為我們成就的，我們才有得救的盼望，並激勵我們忠心於祂？
- ③ 更深入思考向宇宙揭示上帝品格的審判。這個觀點如何恰如其分地解釋善惡之爭的場景？

4月29日~5月5日

第6課

安息日下午

上帝審判的時刻

閱讀本週學課經文

但8：9；拉7；太3：13-17；羅5：6-9；可15：38；利16：16。

存心節

「再者，你們曉得，現今就是該趁早睡醒的時候；因為我們得救，現今比初信的時候更近了。黑夜已深，白晝將近；我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。」（羅馬書13：11、12）

幾年前，《國家地理雜誌》刊登了一則有關美國黃石國家公園森林大火
的報導。火災結束後，護林員徒步上山評估損失。一名護林員在一棵樹
下發現了一隻被燒得焦黑的小鳥屍體。這詭異的景象令他感到有些噁
心，他用棍子在鳥的身上碰了碰。

就在他敲擊牠時，三隻小鳥從牠們死去的母親翅膀下急速地飛了出來。
那個慈愛的母親在敏銳地意識到即將發生的災難時，便將孩子帶到了樹
的底部，並將牠們聚集在牠的翅膀下。牠本可以飛到安全的地方，但牠
卻拒絕丟棄孩子。對於在基督裡得著平安之信徒而言，這是多麼美好
的一幅圖畫啊！

在曠地，上帝審判的火焰在祂身上燃燒，使所有在基督裡的人永遠在
祂的翅膀底下得著平安。在十字架上，基督被判定為一個罪人，使我們
得以成為公義的天國公民。祂被判定為罪犯，使我們得以從永火的毀滅
中逃脫；是的，無論是譬喻或實際上而言，其意義都是一樣。

■ 研究本週學課，為5月6日安息日預備。

聖所就必潔淨

正如我們已經看到的，在基督復臨之前必須有一個審判。天使大聲宣告「因祂施行審判的時候已經到了」(啟14:7)。而〈但以理書〉則告訴我們審判開始的時間。

閱讀但8:14。但以理給了我們什麼有關聖所就必潔淨的具體時間表？

每一個猶太人都清楚明白潔淨地上聖所的意義。它發生在贖罪日，也就是審判日。雖然但以理明白潔淨聖所和審判的概念，但他對2300日的預言卻感到困惑。

閱讀但8:27和9:21、22。但以理對2300日的異象有何反應？上帝又是如何回應他？

在但8的結尾，但以理昏迷不醒，病了數日，並說：「我因這異象驚奇，卻無人能明白其中的意思」(但8:27)。這就是那2300日的異象(其餘的異象皆已說明清楚；見但8:19-22)。而在下一章的但9，則記載了天使加百

列來向但以理解釋2300日的預言。「但以理啊，現在我出來要使你智慧，有聰明。」(但9:22)

加百列向但以理揭示了一個比他所想像得還要廣闊的答案，這讓但以理感到驚訝。天使加百列帶但以理沿著時間長河而下，揭示了即將到來的彌賽亞，給出祂開始傳道和殘酷之死的確切日期，這些事件直接與但8的潔淨聖所有關。換句話說，基督的死和審判是密不可分的。

為什麼但9:24-27所揭示的耶穌之死與但8:14的審判有直接關聯如此重要？我們可以從它們的關聯性學到什麼偉大的真理？

2300日和末時

閱讀但8：17，19，26。天使宣告〈但以理書〉第8章的異象和2300日是指什麼時期？為什麼理解這一點非常重要？

有些人認為2300日是指字面上的日子。他們還相信，但8的小角是指塞琉古帝國的軍事領袖——安提阿哥伊比芬尼（公元前216-164年），他攻擊耶路撒冷，玷污猶太聖殿，儘管2300日並不符合他在位的時期。然而，這個解釋與天使明確的指示相反，因為異象是「關乎末後」的。安提阿哥顯然不是活在末後的人物。

在但8，加百列開始解釋2300日的預言。他指出公綿羊乃是預表瑪代波斯，公山羊則預表希臘（但8：20、21）。而下一個出現的政體——小角，儘管沒有像之前的兩大帝國那樣說出它的名稱，但顯然就是指羅馬（但8：9，23、24）。然後他描繪了羅馬在政教合一時的階段；這個政體「將真理拋在地上」（但8：10-12，25），並破壞基督在天上的事工（但8：10-12）。但8：14所敘述的聖所就必潔淨，乃是這一章的高潮，是上帝對那些試圖篡奪祂權柄的地上和

宗教勢力做出的回應。這是上帝為解決罪惡問題所提出之神聖方案的一部分。

加百列已經準備好要解釋這個預言的時間表。在但8的結尾，我們可以清楚看到但以理並不理解2300日的預言（但8：27）。前面關於公羊、山羊和小角的部分都已經解釋過了，甚至連前兩個勢力的名稱都已經確認了（但8：20、21）。然而，針對聖所就必潔淨，卻沒有提出解釋。

在〈但以理書〉第8章出現的天使加百列，現在又出現在第9章，並對但以理說：「你初懇求的時候，就發出命令，我來告訴你，因你大蒙眷愛；所以你要思想明白這（以下的）事和異象。」（但9：23）這裡說的是什麼異象呢？就如我們在明天課文中將讀到的，是有關2300日的異象；這是之前在但8的異象中唯一尚未向但以理解釋的部分。

加百列稱但以理為「大蒙眷愛」的。關於天地之間的密切聯繫，這告訴了我們什麼？

天使對但以理的指示

閱讀但9:23。天使給了但以理什麼具體的指示？為什麼這對理解但8:14「聖所就必潔淨」至關重要？

天使明確地指示但以理「要思想明白這(以下的)事和異象」(但9:23)。什麼事，什麼異象？因為在但9並沒有記載任何異象，故此，天使加百列所說的一定是先知在但8所不理解的異象，就是2300日的異象(但8:27)。

加百列在但9:24-27繼續闡述；這段經文提到了耶穌的生活和事工中的哪些事件？

這個預言的第一部分涉及到上帝的子民——猶太人。「為你本國之民……已經定了七十個七」，這裡指猶太民族(但9:24)。在《聖經》的預言中，一天預言日等於實質預言的一年(結4:6；民14:34)。在〈但以理書〉和〈啟示錄〉中，當你看見象徵性的異象時，通常也會伴隨著象徵

性的時間預言。當我們在但以理的預言中使用這一原則時，時間軸上的每一件事都完美的應驗(見明日課文)，我們就可以確定這一原則在這裡是適用的。如果我們採用這個原則，七十個七就是490天。因為預言裡的一日等於一年，故此，490天就等於490年。

加百列告訴但以理490年已經被「定了」(希伯來文「chathak」的字面意思有時被譯為「決定」)。從哪裡被定了？這應該是指但8:14所說的、2300日中的另一個時間預言。這490年是一個時間性預言，與但8:14的時間性預言直接相連，這是但8唯一未解釋的異象，也是但8唯一未解釋的時間預言。因此，我們可以看見加百列帶著這個預言來幫助但以理，好讓他明白在上一章未能理解的事：2300日。

彌賽亞「被剪除」

加百列以一件對但以理和猶太人極為重要的事件展開對490年預言之詮釋，那就是重建耶路撒冷的御令。雖然關於耶路撒冷有許多御令被頒發，但在〈以斯拉記〉第7章，我們看見公元前457年的御令不僅允許猶太人返回家園，而且還允許他們重建聖殿（見拉7：13、27）。

值得注意的是，亞達薛西王的御令是在公元前457年的秋天頒佈的。從公元前457年的這個御令到彌賽亞的出現，根據〈但以理書〉，一共是69個7，或483年。如果我們從公元前457年開始，沿著歷史的時間軸往前移，我們會來到公元27年。

彌賽亞的意思是「受膏者」。公元27年，耶穌基督——彌賽亞——受了洗（見太3：13-17）。〈但以理〉在幾百年前就已經預言了基督受洗的確切年份，這也是耶穌在地上三年半傳道工作的開始。

閱讀羅5：6-9和但9：26。這些經文揭示了什麼偉大的真理？

「過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有。」（但9：26）彌賽亞

會被「剪除」，或者說被釘在十字架上。經文補充說祂「一無所有」（譯註：新英王欽定版「但不是為祂自己」）。換句話說，基督死在觸髓地的十字架上不是為祂自己，而是為了我們，這就是為何保羅寫道：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。」（羅5：8）

在但9：27，我們讀到，「一七之內，他必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。」在公元31年，基督死在十字架上，用祂的血堅定了永恆的約，獻祭制度也不再需要了。

這些預言揭示了基督——彌賽亞——將被釘在十字架上，並使獻祭制度在公元31年春天終結了它們的功能和重要性。這些預言在每個細節上都得到了應驗。在逾越節大祭司獻上逾越節羔羊時，基督就為我們獻上祂自己。

將以上內容放在心裡並閱讀可15：38和太3：15、16。這些經文如何幫助我們理解但9：24-27的預言？

1844年

2300年預言的前490年，是專門為古代猶太民族和彌賽亞的到來而定出。而2300年的最後一部分，則是關乎上帝的子民，包括猶太人和非猶太人，以及聖所的潔淨，直到最終基督的復臨。

前490年預言了彌賽亞的第一次降臨，結束於公元34年。2300年減去490年等於1810年。接下來的1810年則是關乎上帝的子民。如果我們從公元34年開始，加上1810年，就來到了公元1844年。

在聖所的潔淨和恢復以及復臨前審判的亮光下，上帝在啟14：6、7對所有人發出了最後的呼召，要他們回應祂的愛，接受祂的恩典，並過敬虔、順服的生活。

閱讀利16：16。潔淨聖所的原因是什麼？關於福音這又教導了我們什麼？

閱讀利23：26-29。在贖罪日上帝吩咐祂的百姓做些什麼，這對我們今天又意味著什麼？

以色列人要「刻苦己心」。這表明他們要謙卑自己，審視自己的心，承認自己的罪過並且悔改，然後祈求上帝潔淨他們，就像大祭司潔淨地上的聖所一樣。

但7-9和啟14特別聚焦於審判時期的緊急呼籲。自1844年以來，我們就生活於審判時期，〈啟示錄〉第一位天使的信息宣告：「因他施行審判的時候已經到了。」(啟14：7)那麼，我們今天當如何「刻苦己心」？

因人們的罪惡和過犯，聖所必須被潔淨，這只能用動物的血完成。我們也一樣。我們需要一位救主，祂的犧牲以贖罪日被殺的動物為預表，來作為通過審判的唯一途徑。

進修資料

這裡有一個快速簡單的方法讓我們明白但9：24-27的70個7預言。

首先是70個7 (但9：24)。

接下來是7個7和62個7，或70個7裡面的69個7 (但9：25)。

最後的1個7 (但9：27)。

然後，在「一七之內」，最後1個7被分為兩個三年半的時期 (但9：27)。

就是這樣。70個7由69個7和1個7組成。然後，最後1個7被分為兩個部分。從公元前457開始，透過簡單的計算——是的，我們就來到了1844年。(編註：關於2300日預言，可參考新版《善惡之爭》附錄第36-37頁。)

〈但以理書〉第8章在說到2300日時，並沒有說它從什麼時候開始。「到二千三百日，聖所就必潔淨。」(但8：14) 那它是從什麼時候開始的呢？為什麼不是從但以理看見異象之時，即「伯沙撒王在位第三年」呢 (但8：1)？因為這說不通。但8的異象並不包含巴比倫。它是從巴比倫被滅之後開始，也就是指瑪代波斯，希臘，羅馬，直到「末後」。為什麼要把聖所潔淨之異象的日期定在巴比倫之後？異象高潮的開始日期應該來自異象本身，就是從瑪代波斯開始，一直到「末後」。那是很長

的一段時日。

這是自誰開始的？雖然但8沒有告訴我們，但9卻已清楚指明。

討論問題

① 在班上討論福音和審判之間的密切關係；正如在這兩個部分中所看到的那樣，實際上是一個預言。為什麼這兩者之間的聯繫對我們來說是個好消息？這一聯繫應當如何幫助許多人減輕對審判的恐懼？

② 更深入思考但9：26所揭示的真理，彌賽亞被剪除，但「不是為了祂自己」。這意味著什麼？祂為了誰而被剪除？為什麼？

③ 再次閱讀利16：16和23：26-29。討論潔淨聖所的原因 (利16：16)，以及當它發生時人們應當如何行 (利23：26-29)。這裡所發生的事情對今天的我們有何意義？兩者之間的關係為何？

5月6日~5月12日

第7課

安息日下午

敬拜創造主

閱讀本週學課經文

啟1:9; 賽40:26; 林後5:17; 西1:17; 啟4:11; 約19:16-30。

存心節

「我們的主，我們的上帝，你是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。」(啟4:11)。

人們很容易將事情視為理所當然，尤其是對我們一直都知道或經歷的事。例如，年幼的孩子是多麼容易將他們的父母視為理所當然！我們也很容易把太陽、天空、空氣或腳下的土地視為理所當然。

然而，你有沒有停下來想過，我們在多大程度上把「存在」視為理所當然？也就是說，我們有多少次停下來問這個著名的哲學問題：為什麼是「有」而非「無」？

為什麼我們的宇宙本身，以及宇宙中所有的威嚴、宏偉和令人驚異的事物，一開始就存在？如果我們的宇宙和置身其中的我們都不在這裡，那會發生什麼巨大的邏輯矛盾呢？根據最新的科學理論（它們傾向於改變），我們的宇宙曾經不存在。換句話說，我們的存在是偶然的，我們能在這裡就是一個奇蹟。儘管有各種關於宇宙憑空產生，或者來自某種數學公式的迷思，我們的宇宙之所以存在是因為上帝——造物主——創造了它和其中的一切。

■ 研究本週學課，為5月13日安息日預備。

患難中的夥伴

在耶穌升天之後(徒1:9)，祂在拔摩島拜訪了最後一位活著的使徒約翰，當時的約翰被殘酷的羅馬皇帝多米田流放到那座島嶼。

閱讀啟1:9。另見太13:21；徒14:22和約16:33。這些經文對所有在這世上跟隨耶穌的人有什麼啟示？

離開了他的家人、朋友和教會團體的支持，約翰作為耶穌的跟隨者，他在所面臨的苦難和艱辛中並不孤單。他的傳道工作還未結束、他的見證還沒完成。一位大有榮光的天使造訪了孤島上的約翰，並直接從上帝的寶座前帶給他一個信息。這個來自耶穌的信息在時間的迴廊中迴響至今。這對每個時代的人而言都是一個盼望的信息，尤其這信息能讓上帝末後的子民為耶穌的復臨做好預備。這是一個嚴肅的警告信息，也是一個激勵我們預備面對末日試驗(或你現在所面臨的任何試驗)的末世信息。

如果你進入傳說中、約翰隨著那位帶著〈啟示錄〉預言的天使拜訪過的洞穴，你會立即注意到洞穴入口

處有一塊牌匾，上面寫了總結整本〈啟示錄〉的一段話：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給祂！因祂施行審判的時候已經到了。應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」(啟14:7)

〈啟示錄〉的中心議題是敬拜。上帝創造時就賦予人類敬拜的本質。我們每個人都會敬拜某事或某人。真正的敬拜，對造物主的敬拜，可以使我們找到生命的真正目的。它給了我們活著的理由。它不僅給了我們為之而死的理由，更重要的是，它給了我們為之而活的理由，如果需要的話，它亦能給我們忍受苦難的理由。的確，當最後的危機出現時，我們將能更好地理解「我們進入上帝的國，必須經歷許多艱難」這句話(徒14:22)。

如果上帝的忠心僕人，如約翰，也面對苦難和艱辛，我們憑什麼認為我們不會遭遇苦難？(見彼前4:12-15)

敬拜創造主

閱讀啟14:7。第一位天使的信息以什麼作為總結？這個最後審判信息的呼召是什麼？（另見賽40:26；約1:1-3；羅1:20。）

啟14:7以呼召敬拜創造主作為結束；在大多數科學界、甚至是基督教界全都接受進化論的今天，這一呼召尤其顯為重要。進化論是一個直擊《聖經》和基督教所有真理核心的教義。如果進化論是真的，我們的信仰必然是個謊言。這就是問題的嚴重性。

因此，〈啟示錄〉的最後呼召根植於《聖經》的第一卷書〈創世記〉。除非我們了解創世的意義，否則我們永遠無法完全理解這場關於崇拜的宇宙之戰。「起初上帝創造天地」（創1:1）；這節經文是所有《聖經》的基礎。「起初上帝創造。」在這節經文中，「創造」的希伯來文是「bara」，這個動詞只使用在上帝自己作為主詞時。

為了稍微了解上帝的能力是多麼無限，讓我們只集中探討祂所創造的一個物體——太陽。太陽在一秒鐘

內產生的能量比人類有史以來用石油、天然氣、煤或火產生的能量還要多。

太陽的直徑約為86.5萬英哩，可以容納100萬顆像地球一般大小的行星。但太陽只是銀河系中至少1000億顆恆星中的一顆。一顆名為手槍星的行星發出的能量是太陽的一千萬倍。100萬顆太陽大小的行星可以輕鬆地裝入手槍星的球體內。既是如此，我們豈能理解上帝一切的創造呢？

上帝的創造顯示了令人敬畏的大能和無限的力量。祂的創造大能不僅造了天地萬物，而且從一開始就一直在為祂的子民效力。祂是創造這世界的上帝，祂常與這世界同在，也永不離棄祂在這世上的子民。

創造之物的巨大體積如何放大了上帝慈愛的真實，因為它表明，儘管我們與創造之物相比是如此的渺小，但基督卻為了我們而死？

一位離我們很近的上帝

創造主上帝創造了太陽、月亮和星星，以大能大力創造了這個星球，使它充滿了生物，祂是一位關注我們每個人的上帝。祂也是那位曾救祂的子民脫離埃及人的奴役、引導他們在曠野的生活、從天上降下嗎哪、使耶利哥城的城牆倒塌、打敗了以色列之敵人的上帝。同一位上帝以祂無限的能力創造了宇宙，也以無限的能力擊敗了那些攻擊我們靈魂的邪惡勢力。

閱讀林後5:17；詩139:15-18；徒17:27；西1:17。關於上帝與人的親近，這些經文教導了我們什麼？

神學家論到上帝的超越性。這是一個上帝存在於萬物之上的觀點。但他們也論到上帝的內在性。也就是說，上帝以某種方式存在於我們的世界中，並且，正如聖經歷史所顯示的，祂也與世界有著複雜而密切的聯繫。上帝雖然「住在至高至聖的所在」，但祂也「與心靈痛悔謙卑的人同居」（賽57:15）。如同耶穌論到祂忠心的門徒時所說的：「我在他們裡面，你在我裡面，使他們完完全全的合而為一，叫世人知道祢差

了我來，也知道祢愛他們如同愛我一樣。」（約17:23）沒有比這更親密的了。

關於上帝的偉大消息是，祂的偉大和能力是如此巨大，它跨越宇宙，進入我們每個人的生命。祂應許要更新我們，塑造我們，把我們改變成與祂的形像相似。想想這意味著什麼。創造和維繫數十億星系的上帝，不僅「我們生活、動作、存留，都在乎祂」（徒17:28），祂也在我們心裡作工，給我們新的心，洗淨我們的罪，使我們在基督裡成為新造的人。認識到我們的上帝是一個如此有能力的上帝，而且祂愛並關心我們，這是多麼有力的安慰啊！

我們如何才能從理解上帝的內在本質獲得盼望和安慰？抑或是你因為上帝知道了自己最黑暗的祕密而感到害怕？在這個情況下，福音如何讓你得著平安？

福音、審判、創造

閱讀第一位天使的「信息」；「永遠的福音」，「審判的時刻」，「敬拜創造主」，看看這些真理是如何緊密地聯繫在一起。當我們站在創造主面前接受審判時，只有福音能給我們盼望。「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。」(羅8:1) 現在不被定罪——審判時當然也就不會被定罪。

上帝是創造主的信息是現代真理的中心，尤其是在進化論橫行的當下，甚至當進化論披上了「基督教」的外衣時，亦可能摧毀基督教信仰的整個基礎。

然而，在進化論思想的衝擊中，上帝卻興起了一個教會，這群人本身的名稱就是一個見證來反對進化論，他們要宣揚一個基本真理，那就是上帝是我們的創造者和救贖主。

閱讀弗3:9；西1:13-17；啟4:11和羅5:17-19。關於耶穌作為創造主和救贖主，這些經文教導了什麼？

如此緊密。當祂作為創造主的角色被削弱時——如進化論的主張所造成的，祂作為救贖主的角色也因此受到質疑。耶穌來到我們當中，拯救我們脫離罪惡、死亡、苦難和暴力；可是與此同時，卻有人聲稱罪惡、死亡、苦難和暴力——如進化論所主張的，乃是創造的一部分，此事當如何理解呢？難道上帝要從祂的創造之中救贖我們嗎？這乃是危險的謊言！

更糟糕的是，進化論嘲笑耶穌死在十字架上的真理。為什麼？保羅(見羅5:17-19)將亞當所引入的罪與耶穌的死密不可分地聯繫一起。那麼，亞當和耶穌之間就有直接的聯繫。然而，在任何進化模式中，沒有無罪的亞當可以引入死亡，因為死亡——數百萬年的死亡——被認為是創造最初的亞當所需的能力。

因此，從一開始進化論就破壞了聖經中十字架的基礎。相比之下，復臨教會的信徒在透過呼籲世界敬拜創造主時，就成了反對這種錯誤教導的活見證。

請看，作為創造主的耶穌和作為救贖主的耶穌，兩者之間的關聯性是

十字架上的創造主

無論我們如何費盡心思敬拜上帝為我們的創造主，或做了多少服事，都總有不足之處。雖然我們都知道這些，但值得一再提醒的是：我們的創造主也是我們的救贖主；創造我們的上帝，也是救贖我們的上帝。那說「我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人」（創1：26）的上帝，也是那位在十字架上喊著說「以利！以利！拉馬撒巴各大尼？」、就是「我的上帝！我的上帝！為什麼離棄我？」（太27：46）的上帝。我們要探討敬畏上帝的理由，更要探討把榮耀歸給祂和敬拜祂的理由。

作為犯罪的人類，我們如何能充分回應這個驚人的真理？我們能做什麼來回應呢？第一位天使所傳的信息告訴我們所當做的：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給祂！因祂施行審判的時候已經到了。應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」（啟14：7）

閱讀約19：16-30，約翰對耶穌在十字架上的描述。當你讀它時，想想我們探討過有關耶穌是創造主的經文，「因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。」（西1：16）我們該

如何回應上帝這奇妙的慈愛呢？

第一位天使所宣揚要敬拜創造主的信息，是在十字架之後才發出的；自此之後，整個宇宙和基督的跟隨者們才明白，那位「創造天地海和眾水泉源」的祂雖貴為上帝，却也是那位「取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」（腓2：7、8）的同一位上帝。

對那些在耶穌道成肉身之前就認識祂的人來說，這一定是個不可思議的奇觀。難怪天使也敬拜祂。至於我們，既然蒙祂的寶血所救贖，除了敬拜我們的創造主和救贖主，我們還能做什麼呢？

從十字架的角度來看，那宣稱墮落之人可以在基督已成就十字架之工的事上添油加醋的想法，為何是屬於異端的想法？我們的什麼行為可以在創造主已經為我們所成就的事情上再添加一筆？

5月13日~5月19日

第8課

安息日下午

安息日和世界的終局

閱讀本週學課經文

雅2:8-13; 申5:12-15; 詩33:6,9; 啟14; 彼後3:13; 啟21:1。

存心節

「又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之上帝裡的奧祕是如何安排的。」(以弗所書3:9)

人類尊貴的本質是創造的基本。我們是上帝獨一無二的創造，這使我們成為有價值的人。在母親子宮裡未出生的孩子，四肢癱瘓的青少年，罹患唐氏綜合症的年輕人，患有阿茲海默症的老祖母，對上帝而言都有著非凡的價值。上帝是他們的天父。他們是上帝的兒女。「創造宇宙和其中萬物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿……他從一本造出萬族的人，住在全地上。」(徒17:24-26)

我們本是一宗，屬於同一個家庭。我們是上帝所造的兄弟姐妹。上帝的創造提供了真正的自我價值。當基因和染色體結合在一起，形成你——這個無與倫比的獨特生物結構時，這表示上帝摒棄以相同樣品造人的模式。在整個宇宙中沒有一個人像你一樣。你是獨一無二的、無與倫比的創造物，如此非凡的價值以至於創造宇宙的上帝親自成為人的樣式，並為了你和你的罪，將自己獻上為祭！

■ 研究本週學課，為5月20日安息日預備。

審判、創造、責任

如果我們僅僅是隨機形成的組合細胞，是高等非洲猿猴以及因偶然進化形成的產物，那麼生命就沒有什麼意義了。在一個稱為地球的星球上，住著80億人在互相爭奪生存空間，如果我們只是其中之一，生命就失去了目的。相反，聖經的創造提供了生活的理由和生活的道德義務。我們是上帝所造，我們要為自己的行為向祂負責。創造我們的上帝要我們負責任。即使在一個「道德相對主義」的世界裡，祂也確立了絕對性。

閱讀啟14:7；羅14:10；雅2:8-13；
對於義務和責任，審判意味著什麼？
審判、上帝的誠命和敬拜之間有什麼聯繫？

在啟14，三位飛在空中的天使所傳達的信息宣告「因祂施行審判的時候已經到了」（啟14:7）。因為我們是上帝所造，有能力做出道德的選擇，所以我們需要為自己的決定負責。如果我們僅僅是細胞的隨機集合，是遺傳和環境的產物，那麼我們的行為在很大程度上將由我們所無法控制的力量來決定。

但審判意味著道德責任。在這個地球歷史的危機和審判時刻，上帝呼召我們在永恆的亮光下做出決定。第一位天使懇切地呼籲「應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的」（啟14:7），承認所有的敬拜乃是基於一個事實基礎：我們是上帝所造的。

同時，遵守第七日為安息日，乃證明我們相信耶穌是值得被敬拜的造物主。它顯示我們接受了上帝的十誡，並視其為上帝啟示的原則來生活。因為律法是上帝治理的根基，是上帝品格的彰顯，故此律法成了審判的標準。我們對安息日這條誠命的忠心，就是承諾我們願意過一個順服的生活。

我們對創造的理解如何影響我們的行為？遺傳和環境對我們每天所做的選擇有什麼關係？在上帝的恩典下，我們如何才能克服我們一開始就沒有選擇的品格缺陷？

安息日與創造

正是因為創造的真實與可靠是我們這個世界所迫切需要的信息，所以上帝賜給了我們安息日。在19世紀中期，當進化論假說席捲知識界時，上帝發出了一個令人難以置信的盼望信息，就是我們一直在研究的信息，記載在啟14：6、7。

撒但千方百計地扭曲創造的觀念，因為他恨耶穌，不願耶穌得到祂作為我們的創造主和救贖主所應得的敬拜。安息日是善惡之爭的中心，此事關係到祂是否配得我們崇拜為創造主。上帝的末世信息是呼召所有的人回轉敬拜基督，祂是天地的創造主。所有敬拜的基礎都建基於祂創造了我們。

在啟14：6、7的背景下閱讀創2：1-3，出20：8-11和申5：12-15。我們如何在安息日的誡命中看到創造和救贖之間的聯繫？

安息日是我們在祂裡面安息的永恆象徵。這是對造物主忠心的特殊標誌（結20：12、20）。它不是獨斷的律法要求，而是在祂身上所找到的、那不因行為稱義的真正安息。安息日

說的是有一位上帝為我們成就了我們自己永遠無法成就之事。

聖經在每個安息日呼召我們在祂的愛和關懷中安息。安息日是休息的象徵，而非工作；是恩典，而非律法主義；是保證，而非定罪；是依靠祂，而非依靠我們自己。每個安息日我們都因祂的美善而歡欣並讚美祂的救恩，這只能在基督裡尋到。

安息日也是連接過去伊甸園的完美和將來新天新地之榮耀的永恆紐帶（賽65：17；啟21：1）。

安息日呼召我們回歸本源。這是和我們原生家庭的聯繫。自從有了時間的軌跡以來，安息日就一直被遵守。它是從創造至今不間斷的聯繫。它讓我們專注於我們是上帝兒女的榮耀真理。它呼召我們與祂建立親密和密切的關係。

在啟14：6、7，安息日的誡命是如何被啟示的，為什麼它對我們的末世信息如此重要？（見出20：8-11）

手法拙劣的騙術

為了破壞我們受造的獨特性，魔鬼引入了一種顯而易見的仿冒品。甚至我們當中有些人也接受了這個仿冒品。以下是它的宣言：上帝是創造萬物的主，但祂用了很長的時間才創造了生命，而進化就是祂使用的過程。這個說法試圖使「科學」與〈創世記〉的敘述相符。它聲稱，創造的日子是漫長、無限期的，地球上的生命有數十億年的歷史。

閱讀詩33:6,9和來11:3。關於上帝如何創造世界，這些經文明確的告訴了我們什麼？

聖經的記載很清楚；上帝「說有，就有，命立，就立」（詩33:9）。「我們因著信，就知道諸世界是藉上帝的話造成的。」（來11:3）〈創世記〉第一章確認了上帝用六日——每日24小時——創造了世界，並在第七日休息。創1和2的內容結構排除了這之外的啟示；甚至那些不相信「六日創造」的學者也承認，作者的目的是要教導「六日的創造」。

在創1，「日」的希伯來文是「yom」。在整本聖經中，每當一個數字以

「yom」一詞作為形容詞時（第三天、第一天等等），它都是將時段限制為24小時。無一例外，它始終是以24小時為期。

而且坦白說，如果上帝不是在六日內創造了世界，那第七日的安息日又有什麼意義呢？為什麼上帝要這樣吩咐呢？如果六日的創造週從來就不存在，那麼把安息日作為六日創造週的永恆紀念是完全沒有意義的。接受漫長的創世觀點就是挑戰安息日的必要性，也是對《聖經》的完整性提出了嚴重的質疑。

透過攻擊安息日，撒但挑戰上帝權威的核心，還有什麼能比否認六日創造的真實性，更有效地摧毀六日創造的紀念呢？難怪這麼多人，包括基督徒，忽視第七日安息日。這是為最後的欺騙設下的圈套。

創造、安息日和末世

這場始於天庭千年之前的善惡之爭，是有關上帝權威的問題。這種鬥爭至今依舊如此。

閱讀啟14:7, 9, 12。透過完成下面的句子來總結這些經文。

啟14:7的呼籲是

啟14:9鄭重呼籲不要

啟14:12描述了一群人

這些經文清楚地表明，末日的善惡之爭，以及基督與撒但之間的衝突核心，就是敬拜的問題。我們敬拜的是造物主還是獸？因為創造論是我們一切信仰的基礎（畢竟，除了上帝是我們的創造主，還有什麼所信的是有意義的呢？），第七日安息日——嵌入〈創世記〉的創世記述中（創2:1-3）——是作為創造永恆和不變之標誌。它是最基本的教導中最根本的象徵。唯一比它更基礎的，乃是上帝祂自己。

因此，篡奪第七日安息日就是篡奪上帝的威權，在最原始的層面上，這是篡奪祂作為創造主的權威。這是意圖深入到一切事物的背後，從

核心處連根拔起。事實上，這是在尋求取代上帝（帖後2:4）。

當然，在末後，真正的問題是我們對耶穌的愛和忠心。但根據《聖經》，這份愛是透過順服誠命來表達的（約壹5:3；啟14:12）——在所有誠命中，只有安息日是背後的一切，因為只有安息日指向上帝是創造主（出20:8-11）。難怪它將成為敬拜上帝之人和敬拜獸之人最終的外在表徵（啟14:11、12）。由於安息日是一切事物的重要基礎與根本，所以在末時，關於敬拜創造主這最後的議題，絕不可能是指其它的事而言。

許多人認為，只要我們守安息日，安息日是哪一天都沒有關係。我們如何使用《聖經》來回答這個爭論？

安息日和永恆的安息

安息日是疲憊世界的避難所。每一週，我們可以離開這個世界的憂慮，進入上帝的靜修中心——安息日。著名的猶太作家亞伯拉罕·赫舍爾 (Abraham Heschel) 稱安息日為「一座時間的宮殿」——《安息日：它對現代人的意義》(紐約：法勒、施特勞斯和吉魯出版社，2005)，原文第12頁。每到第七日，上帝在天國的宮殿就從天上降到地上，在這24小時的時間裡，上帝邀請我們進入祂的榮耀中，與祂親密交通。

在上述赫舍爾的書中，在導言部分論到安息日的美麗和莊嚴，他的女兒蘇珊娜·赫舍爾用以下的話來描述安息日的重要性：「安息日是天堂的隱喻，是上帝存在的見證；在我們的祈禱中，我們期待一個彌賽亞的時代，那將是一個安息的時代，而每個安息日都為我們的經歷做準備：除非我們學會如何享受安息日的滋味……否則我們在來世將無法享受永恆的滋味。」原文第15頁。

在創世之初，耶穌為我們建造了一個特別的居所，我們可以在那裡找到避難之處，在那裡得到安全。祂的工作已經完成。「成了！」當我們在安息日休息時，我們是在祂的慈愛中安息。我們期待著在即將到來

的新天新地裡得著永恆的安息。

閱讀賽65:17; 66:22; 彼後3:13和啟21:1。遵守安息日如何指引我們步向永恆？

首次創造天地的上帝將再次創造地球，而安息日仍然是祂作為創造主的永恆標誌(見賽66:23)。事實上，猶太人將安息日視為一種標誌，預示著希伯來文所謂的「*olam haba*」，即將來的世界。

三位飛在空中的天使呼籲我們當敬拜創造主，這是上天對廿一世紀、許多絕望之人的回應。此信息為我們指出，我們的創造主是首先創造萬物的主；此信息也指出祂是我們的救贖主，祂在審判以及根除罪惡之後，將更新萬物。「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。』」(啟21:5)

你如何讓安息日在你自己和你的家庭中，成為天堂的預嘗？

進修資料

「這個理由提供了……敬拜上帝源於祂是創造主。在天上的敬拜儀式中，天使用非常簡潔的方式表達了這個想法：『因為祂創造了萬物』(啟4:11)。上帝是創造主的身分需要在這世上極力的強調，所以天使說：「應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的。」(啟14:7)這已經明確地指出，天使正在使用第四誡的內容來證明敬拜上帝的呼召是合理的(出20:11)……」

「在十誡中，關於安息日的誡命乃是它的印記，因為它指出了誰是創造主上帝，確定了祂所統治的領土——即祂創造的一切，也顯明祂統治的權柄——因為一切都是祂所創造的。龍為了成功，牠遂以某種方式排除這個紀念日。」——安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯 (Ángel Manuel Rodríguez)，《宇宙衝突的結束：三天使信息的角色》，未發表的手稿，原文第40、41頁。

討論問題

- ① 安息日的信息如何回答生命中的重大問題：如我從哪裡來？為什麼在這裡？我的永恆命運為何？
- ② 思考創造的奇蹟。思考我們在浩瀚宇宙中存在的奇蹟。這個創造的主要紀念日——安息日，每週無一

例外地來到我們身邊(而不是我們去找它)，這個事實如何讓我們看見創造要道的重要性？

- ③ 在但3和6的敘事中，你如何看待敬拜的問題？在這些敘事中，我們看見了什麼可以幫助我們作好預備？又能助我們預測當上帝忠心的子民身陷「獸的印記」之危機時，所面臨的挑戰？
- ④ 我們如何向那些相信創造是經過數百萬、甚至數十億年的進化論者表明，這樣的論述不合乎將第七日安息日作為對創造的紀念？

5月20日~5月26日

第9課

安息日下午

混亂之城

閱讀本週學課經文

啟 17:1、2, 15; 啟 18:1-4; 啟 17:4-6; 太 16:18; 耶 50:33-38; 詩 115:4-8。

存心節

「他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主、萬王之王。同著羔羊的，就是蒙召、被選、有忠心的，(也必得勝)。」(啟 17:14)

「善惡之爭」的主題可概括在〈啟示錄〉中、那兩位具表徵性的婦人身上：一個是啟12身披日頭的婦人，另一個是啟17穿著紫色和朱紅色衣服

的婦人。在啟12，我們看見了一位具象徵性的婦人，她身披日頭、滿有基督耀眼的榮耀。她忠於她的愛人——耶穌。她沒有被錯誤的教義所玷污。在《聖經》中，純潔的婦人象徵耶穌的新娘，或真教會。在耶6:2中，先知說，「那秀美嬌嫩的錫安女子」。先知用「錫安女子」或忠貞的女子來形容上帝的子民(另見弗5:25-32; 何2:20)。

相反的，聖經把背道比作淫亂或姦淫(雅4:4)。論到以色列的背叛和不忠，以西結感歎道：「哎！你這行淫的妻啊，寧肯接外人，不接丈夫。」(結16:32)

在本週的課程中，我們將研究這兩位〈啟示錄〉中的婦人，並更深入地探討真理與錯誤之間的衝突。

■研究本週學課，為5月27日安息日預備。

兩個背道而馳的體系

閱讀啟12:17和17:14。這兩個經文如何描繪上帝的教會，撒但對它的反應為何？

歷代以來，上帝一直有忠心於祂的子民。啟12:17將他們的忠心描述為「守上帝誡命」，在其他地方也被稱為「是蒙召、被選、有忠心的」(啟17:14)。

閱讀啟14:8和17:1、2。天使做了什麼莊嚴的宣告？巴比倫做了什麼事而受到這警告？

約翰在第一世紀末寫了〈啟示錄〉。此時，巴比倫古城已是一堆塵土。當約翰在〈啟示錄〉中寫下這些信息時，巴比倫城已經被摧毀了好幾個世紀。

在〈啟示錄〉中，巴比倫古城被視為末日巴比倫的一個表號或象徵。在〈啟示錄〉的預言中，巴比倫代表了一個虛假的宗教體系，它具有與

舊約巴比倫相似的特徵。所以，那用來詮釋古巴比倫的教導與原則就成了現代屬靈巴比倫的基礎結構。

在啟17:1-6，一個穿著紫色和朱紅色衣服的女人跨越了時空。這個女人騎在朱紅色的獸上。《聖經》稱她為淫婦。她離開了她的愛人——耶穌基督。在這裡，使徒約翰為我們描繪了一個在世上具有強大影響力的背道體系。請看經文的措辭：這個權勢是「地上的君王與她行淫，住在地上的人喝醉了她淫亂的酒」(啟17:2)。醉了？這在《聖經》中一向是用來表達負面含意的用詞。而淫亂則象徵虛假的教導、要道和儀式。

領袖和一般民眾都受到了這種權勢的負面影響。我們唯一的保護措施是什麼？(弗6:10-18)

大怒之酒

閱讀啟17:1、2, 15和18:1-4。巴比倫的影響有多麼深遠？

墮落的教會系統在普世範圍內以她的欺騙影響著全世界的人。因為有福音傳給「各國、各族、各方、各民」，所以撒但就極為氣忿；也因為「這天國的福音要傳遍天下」，所以他用一切可能的詭計迷惑「住在地上的人」(啟14:6；太24:14；啟17:2)。

啟17:2繼續解釋大巴比倫的奧祕，宣稱她與地上的君王「行淫」。行淫是什麼意思？就是指著它是一個非法的聯盟而言；它在墮落的教會體系中與國家聯合。在真正的教會體系中，教會是與耶穌基督合一的。墮落的教會向地上的政治領袖尋求權力和權威，藉助國家執行其法令。她不是從她真正的頭——耶穌那裡獲得力量，而是向國家尋求支持。

啟17:2繼續它戲劇性的描述：「住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒。」在新約中，葡萄汁的象徵意義被用來代表基督在十字架上為拯救我

們而傾倒的純潔無瑕之血(太26:27-29)。路22:20耶穌說：「這杯是用我血所立的新約。」當純淨的福音新酒被扭曲，當上帝的話語被宗教領袖的教導所取代時，它就變成了「巴比倫之酒」(見太15:9)。

仍須注意的是，上帝呼召祂的百姓從巴比倫出來。換句話說，無論這個體系多麼腐敗和邪惡，它的影響是多麼廣大，但至少在一段時間內，上帝還是稱呼他們為祂忠心的子民，或「我的民」(啟18:4)。然而，時候將到，上帝必呼召他們離開那腐敗邪惡的系統。這系統因腐敗邪惡的性質，就成了「鬼魔的住處」，並「各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴」(啟18:2)。

那些傳揚三天使信息，被上帝使用來呼召「我的民哪，你們要從巴比倫出來」之人所扮演的角色是什麼？

奧祕哉！大巴比倫

閱讀啟17:4-6。關於這邪惡體系的本質，經文告訴了我們什麼？

正如我們所見，啟17描述了一個背道的宗教體系，它將舊約巴比倫的許多教導帶進基督教。

「為了對巴比倫的本質有所理解，我們需要回到《聖經》裡，第一次提到它的〈創世記〉中。它一開始出現於示拿平原之地，位於美索不達米亞南部的地區，也就在今天的伊拉克南部，稱之為巴比倫。那裡就是巴別塔的所在地，是人類自給自足、自我保護和獨立於上帝的象徵（創11:1-4）。」——安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯，(Ángel Manuel Rodríguez)《宇宙衝突的結束：三天使信息的角色》，未發表的手稿，原文第43頁。

巴別塔——這座古巴比倫的遺址，是直接違抗上帝的話語而建造的。建造巴別塔的人為了自己的榮耀建造了它，上帝卻變亂了他們的語言。〈創世記〉記載「因為耶和華在那裡變亂天下人的言語，使眾人分散在全地上，所以那城名叫巴別。」（創11:9）

這個系統是如此邪惡，以至於它被描述為「喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血」（啟17:6）——這是巴比倫腐敗的可怕形象（另見賽49:26）。

從本質上說，屬靈的巴比倫代表了一種以人類的教導為基礎，建立在人類思想之上，並受人類傳統支持的宗教。它是一種人造的宗教形式，也許是由傑出的宗教領袖所建立，但它與福音的大能和耶穌所建立的教會背道而馳，教會是建立在愛而非暴力之上的。

〈啟示錄〉描述了這兩個宗教體系。第一個顯示出它完全信靠耶穌，並信賴祂的話語。第二個是對人類權威的信任和對人類宗教教師的信賴。一個是以基督為中心的信仰，完全依賴基督的恩典、犧牲和救贖。另一個是人本主義的信仰，以教會傳統的依賴取代對基督救贖的完全信賴。

我們如何才能保護自己免受巴比倫狡猾的影響，例如依賴自己而不完全信賴上帝的傾向？

委身的呼召

〈啟示錄〉的信息是對委身的迫切呼召，這在〈啟示錄〉兩個婦人的表號中得到了總結。雖然有時看起來上帝的子民會在真理與錯誤的善惡之爭中被擊敗，但上帝應許祂的教會終必得勝。

比較太16:18和啟17:14。關於祂的教會，耶穌給了門徒什麼應許？

基督是堅固根基，祂的教會也以此為建立的根基。祂的教會以祂的話語為基礎，並由祂的聖靈引導。相反的，正如我們所見，巴比倫根植於人為的教導和傳統之中。任何宗教領袖把人類觀點或傳統拿來取代或高於上帝在《聖經》中啟示的旨意，都是在助長巴比倫的混亂。

在古巴比倫時代，教會和國家為一體；當尼布甲尼撒王坐在王宮裡的寶座上時，他就是代表眾神說話。有一次，他做了一件蔑視真神上帝的行為，他頒佈了一個強制全國敬拜的御令，並命令所有的臣民遵從他的法令，這是一個強而有力的象徵，預示著上帝末後的子民將因拒絕敬拜虛假的偶像而面臨考驗。

在世界歷史的末了，一個政教體系將出現；它是屬靈的巴比倫，有個聲稱代表上帝說話的屬靈領袖。他的話被當成上帝的話，他的命令被視為上帝的命令。歷代以來，羅馬教皇們一直宣稱他們乃是上帝在人間的代表。教皇利奧十三世在1894年6月20日的通諭中說：「我們在這個世界上代表著全能的上帝。」在《費拉里斯教會詞典》(The Ferraris Ecclesiastical Dictionary)中更補充道：「教皇是如此尊貴和崇高，以至於他不僅是一個人，而是上帝和上帝的代表。」使徒保羅補充了這些話來揭露這個權勢：「他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在上帝的殿裡，自稱是上帝。」(帖後2:4)

因為我們已經看見在「巴比倫」也確實有忠於上帝之人，所以我們在談論它時必須謹慎，然而為什麼我們必須小心，不要批判個人如同批評體系本身？

巴比倫：偶像崇拜的中心

這裡有另一條線索可以清楚地識別這個「奧祕哉！大巴比倫」。偶像崇拜是巴比倫崇拜的核心。

閱讀耶50：33-38和51：17，47。在這些經文中，你看見了什麼有關巴比倫對偶像的崇拜以及上帝的回應？

耶50和51預言了巴比倫將被瑪代和波斯人毀滅。巴比倫滅亡的原因之一是他們的偶像崇拜，他們相信這些形像代表了他們的神。在巴比倫的宗教中，對神像的照料和崇拜被認為是神聖的；神祇既存在於廟宇裡的雕像中，也存在於他們所體現的自然力量中。掠奪或毀滅偶像被認為是失去了神明的庇佑。例如，迦勒底王子馬杜——阿普拉——伊迪那二世 (Marduk-apla-iddina II) 帶著巴比倫諸神的雕像逃到美索不達米亞的南部沼澤，以為這樣可以拯救他們逃離亞述王西拿基立的軍隊 (簡·麥金托什，《古美索不達米亞：新視角》，美國書目中心克利奧出版社，聖塔巴拉，加州，2005，原文第203頁)。

《聖經》的先知們將這些沒有生命

的偶像，與對創造主上帝的敬拜進行了比較 (耶51：15、16、19)。

閱讀出20：4-6和詩115：4-8。關於偶像崇拜，這些經文教導了什麼？

儘管屬靈巴比倫的偶像崇拜問題，比俯伏跪拜那些用木石雕刻的偶像涉入更深，但屬靈的巴比倫確實透過引入偶像崇拜而與古代巴比倫相似。使用神像作為敬拜的對象，或所謂的「敬奉」，違反了第二條誡命，因為它限制了聖靈在我們心中銘記永恆事物的能力，使上帝的威嚴降為一尊沒有生命的雕像。這些偶像在第四世紀被引入基督教，使基督教更容易被異教徒接受。不幸的是，這些偶像往往被賦予了只有上帝才配得的神聖和尊崇，因而導致了屬靈的敗壞。

進修資料

「〈啟示錄〉第十四章宣佈巴比倫傾倒的信息，必是指著那些一度純潔而後變成腐敗的宗教團體。這個信息既然是隨著審判的警告而發的，就必然是在末期宣揚的，所以它不可能單指羅馬教會，因為那個教會已經在多年之前呈現墮落的態度。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第383頁。

但3——三個希伯來人在古巴比倫中被迫「俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像」（但3：5）的故事，乃是一個表號和例子，說明在末世時，屬靈的巴比倫也會強制信徒敬拜一個虛假的「像」（見啟13：15；14：9，11；16：2；19：20；20：4）。有趣的是，這三個希伯來人被勒令違背的誡命——第二誡（出20：4、5）——正是這個在另一處被描述為必想「改變節期和律法」（但7：25）的權勢所篡改的兩條誡命之一。

另一條它所篡改的誡命是什麼呢？當然就是第四誡！正如我們已目睹並將再次看見的，它的核心問題就是敬拜，這也將是我們面臨最後危機時的核心，是要敬拜那位「造天、地、海，和其中的萬物，第七日便安息」（出20：11；也見啟14：7）的那位，或是獸和獸像？

討論問題

- ① 巴別塔和現代屬靈的巴比倫有什麼關係？兩者之間有什麼相似之處？
- ② 你如何協調兩種截然相反的想法？耶穌已經把權柄賜給了祂的教會，但是若把我們的信仰建立在屬靈領袖身上卻是危險的。教會權威的界限在哪裡？
- ③ 我們如何理解巴比倫的罪惡之一——偶像崇拜——不僅僅是指向雕像跪拜？改正教徒會在哪些方面陷入偶像崇拜？
- ④ 在但3和同一出處提到的強迫敬拜之間，還有哪些相似之處？它們向我們發出了末日的什麼警告？

5月27日~6月2日

第10課

安息日下午

撒但最後的欺騙

閱讀本週學課經文

啟 12:9; 16:13、14; 帖前 4:16、17; 結 8:16; 結 20:1-20; 啟 18:4、5。

存心節

「求你用真理使他們成聖；祢的道就是真理。」(約翰福音 17:17)

在芝加哥某個九月的早晨，當太陽從密西根湖升起，來往的車輛塞在甘迺迪和艾森豪高速公路上，孩子們紛紛在上學的路途中時，一件令芝加哥人恐懼不已、毛骨悚然的事件開始延燒。許多民衆突然生了重病，有些人甚至在服用了泰諾膠囊後，不到幾小時就死了。經檢驗後證實，膠囊內的藥粉竟含有氰化鉀，這是一種致命的毒藥。某個瘋子竟在藥瓶中投毒；直到今日，我們仍查不出究竟誰是作案之人。

正如我們所見，〈啟示錄〉警告我們「住在地上的人」將喝下一種稱為「巴比倫之酒」的致命毒酒。有些錯誤的教義和教導最終將導致死亡。然而，世界不是沒有解藥或保護措施來對抗這個屬靈的毒藥，那就是「三天使信息」。

在本週的學課中，我們不僅要繼續探討巴比倫的欺騙，也要探討耶穌將我們從他們的欺騙和可能帶來的死亡中拯救出來的計畫。

■ 研究本週學課，為6月3日安息日預備。

在人眼中看為正的事

在末後的日子裡，耶穌發出了強烈的警告，「因為假基督、假先知將要起來，顯神蹟奇事，倘若能行，就把選民迷惑了。」(可13:22)誰是「選民」？祂之後又說：「祂要差遣使者，用號筒的大聲，將祂的選民，從四方，從天這邊到天那邊，都招聚了來。」(太24:31)這是不是有點可怕？因為在末後的日子裡，欺騙是如此的大，即使是忠心的選民也有被欺騙的危險。

閱讀啟12:9。誰被撒但欺騙了？我們如何理解這個章節？

很明顯，上帝在末後會有些忠心的子民，就像歷代一樣。然而，這裡的措辭表明撒但的欺騙是多的普遍。

閱讀箴14:12。這裡提出了什麼強烈的警告？

人們常常被告知要遵循自己的良心，好讓自己能決定是非對錯，並以此根據來生活。但是《聖經》說我

們都是罪人，已經敗壞了(耶17:9；羅3:9-18)，故此，若依賴我們自己的感情行事，遲早會出錯，甚至會犯錯。自古以來，許多罪惡都是由那些堅信自己正確無誤的人所犯下的。也就是說，他們遵循他們認為「正確的方式」。

相反，我們必須沉浸在上帝的話語中，從祂的話語中，我們降服於聖靈，從錯誤中學習真理，從謬誤中學習正確，從邪惡中學習良善。如果任由我們自己的謀略，甚至自己的感覺，我們很容易成為撒但欺騙的獵物。

想想人們的例子，他們的行為是基於他們自己認為正確的，甚至認為是上帝的旨意，卻做了壞事。我們能從這些悲劇中學到什麼呢？

不死的古老謊言

閱讀啟16:13、14和18:2,23。你在這些經文中發現了哪些關於通靈的提示？

「鬼魔的住處」或「鬼魔的靈」和「巫術」諸如此類的表述，都在表明魔鬼的活動。難怪我們被警告說，在末後會有兩大欺騙，其中一個將是「靈魂不死」（見懷愛倫，《善惡之爭》，原文第588頁）。

當然，這在今天到處可見。即使是在基督教界，靈魂不死的觀點也幾乎成了基督教的主要教義。許多基督徒相信，人死後，蒙贖之人會進天堂，而失喪之人則下地獄。例如，在偉大的福音佈道家葛培理（Billy Graham）去世後，我們豈不是也經常聽到「葛培理現在已經在天堂，在耶穌慈愛的懷抱中得救了」之類的话？這個道理一直在講壇上，在教室裡，特別是在葬禮中被教導。

閱讀傳9:5；伯19:25-27；帖前4:16、17；和啟14:13。關於死後的狀態，上帝給了祂的子民什麼明確的教導？我們在哪裡可以找到盼望？

巴比倫騙術的支柱之一是對死亡的錯誤理解，這個錯誤理解以靈魂不死的思想為中心，為通靈的欺騙鋪路。如果你相信死人以某種形式繼續活著，甚至能與我們交通，那麼，還有什麼能保護你免受撒但無數次的欺騙呢？如果你認為那是你死去的母親或孩子，或其他深愛的人，突然出現與你說話，你的感官會有多容易受欺騙？這發生在過去、現在，當然，也會發生在不久的將來。我們唯一的保護，就是堅定地扎根於《聖經》的教導，堅持《聖經》關於死亡是睡眠的教導，直到耶穌再來。

在你們的文化中有哪些關於通靈的例子？為什麼堅持上帝的話語是我們唯一的保護？

巴比倫：太陽崇拜的中心

太陽崇拜在埃及、亞述、波斯——當然，還有巴比倫都很盛行。詹姆斯·弗雷澤 (James G. Frazer) 在他的《崇拜自然》一書中說：「在古巴比倫，太陽自遠古時代就被崇拜。」——(倫敦：麥克米倫公司，1926)，卷1，原文第529頁。這似乎令人驚訝，但巴比倫人的太陽崇拜有時會影響舊約時代上帝子民的敬拜。

閱讀結8:16和王下23:5, 11。先知們寫下了什麼關於太陽崇拜對以色列和猶大的影響？(也見羅1:25)

先知以西結和但以理是同一時代的人，他描繪了上帝的一些子民竟背對著上帝的殿，向東方敬拜太陽。他們敬拜的不是太陽的創造者，而是太陽。

在啟17，約翰描述了一個時期，那時巴比倫的信仰，包括太陽崇拜，將在一個妥協的時代進入基督教會。君士坦丁在第四世紀初期的偶然歸主，令羅馬帝國大大喜樂。君士坦丁對太陽崇拜有著強烈的熱忱。著名的歷史學家愛德華·吉本 (Edward Gibbon) 寫道：「太陽被譽為

君士坦丁的無敵嚮導和保護者。」——《羅馬帝國衰亡史》(倫敦：J. O. 羅賓遜出版社，1830年)，原文第12頁。公元321年，君士坦丁還通過了第一道「星期日法令」(編按：即太陽日法令，Sunday Law)。這條法令說：「在可敬的太陽日，讓行政長官和居住在城市中的人們休息，並讓所有的作坊關閉。」——公元321年君士坦丁敕令。這雖然不是強制要求所有君士坦丁的臣民都須遵守星期日的法令，但它確實強化了羅馬民眾對星期日的遵守。

在隨後的幾十年裡，皇帝和教皇持續透過國家法令和教會會議，將星期日定為唯一的禮拜日，直到今天，對大多數基督徒來說也是如此。這是一個多麼有力的例子，證明了一個殘酷的事實：僅僅因為大多數人相信或實踐某件事，並不代表它就是正確的。

看看我們周圍的基督教教會，星期日崇拜是多麼普遍。對於撒但的欺騙是如此普遍，這個事實應教導我們什麼？同樣，對於死者的狀態，我們唯一的保障是什麼？

呼召忠心

啟14第二位天使的信息是：「巴比倫大城傾倒了！傾倒了！」在啟17，被視為屬靈巴比倫的女人，穿著紫色和朱紅色的衣服，騎在朱紅色的獸上，傳遞她的酒杯，讓世界因謬誤而醉。政教合一，謊言的盛行，鬼魔使用奇蹟欺騙。世界陷入了最後的衝突。

與此同時，上帝的子民受到誹謗、嘲笑、欺壓和迫害，但在基督裡，藉著聖靈的能力，他們堅定不移地履行自己的使命。所有地獄的權力和邪惡勢力，都不能破壞他們對基督的忠心。他們在祂裡面是安全的。祂是他們的「避難所和力量，在患難中隨時的幫助」（詩46：1）。

上帝呼召末世的子民忠於祂的話語。耶穌禱告說：「求祢用真理使他們成聖；祢的道就是真理。」（約17：17）上帝的話和真理，不是人類的觀點或傳統，才是在世界歷史的關鍵時刻，指引我們的北極星。

以下是《浸信會標準手冊》(Standard Manual for Baptist Churches) 的作者愛德華·希斯科克斯博士 (Edward Hiscox) 的驚人聲明。1893年，他向數百名浸信會牧師發表演說，他在解釋星期日是如進入基督教會時，令他們感到震驚。

「多麼遺憾啊，它(星期日)被冠上異教的烙印，被冠以太陽神的名字，然後被背道的教皇接受和批准，並作為神聖的遺產傳給新教！」——愛德華·希斯科克斯於1893年11月13日紐約傳道人會議會前演講。

閱讀結20：1-20。以西結在此信息的要旨是什麼？安息日如何與這個忠心的呼召相契合？

結20誠懇地呼籲以色列人放棄異教行為，並敬拜創造主，而非他們的假神，即「埃及的偶像」。在三天使的信息中，上帝也發出了類似的呼籲，要「敬拜創造主」，因為「巴比倫大城傾倒了」。而且，正如我們所知，安息日以及對它的忠心，將在末後的事件中扮演重要的角色。

我們能從結20：1-20中學到什麼教訓？(另見林前10：11)

順服的恩典

那穿朱紅色和紫色衣服的女人，騎著朱紅色的獸，傳遞她的酒杯，讓世界因巴比倫的虛假教義而醉。論到「巴比倫之酒」，懷愛倫做了明確的評論：「那是什麼酒呢？那是她錯誤的教義。她給世界一個假的安息日，而不是第四誡中的安息日，並且重複撒但在伊甸園中第一次告訴夏娃的謊言——靈魂不死。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1892年12月6日。這些錯誤的教導欺騙了許許多多的人。因此，上帝給了那些仍陷在錯誤中的子民一個末後的呼召。

閱讀啟18：4、5。上帝對仍在墮落宗教組織中的群眾有何呼召？

正如我們已經看到的（**但值得重複提出**），許多上帝的子民所加入的宗教組織，違背了《聖經》的教導。他們不理解《聖經》的真理。上帝慈愛的呼召是直截了當的：「我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃。」（啟18：4）

閱讀約一3：4，並與羅14：23做比較。聖經如何定義罪？這些經文如何彼此相符？

罪就是違背或違反上帝的律法。惟有信靠基督的大能，才能使人遵守律法。我們是疲乏脆弱，蹣跚有罪的世人。當我們因信接受基督時，祂的恩典為我們的過去代贖，並賦予我們現在的力量。祂賜給我們「恩惠並使徒的職分，叫我們順服」（羅1：5）。上帝對那些仍處在不尊重和不遵守上帝律法之教會的人的呼召是，要憑著信心走出去。祂呼召復臨教會的信徒放棄一切以自我為中心的對順從的努力，倚靠對基督恩典的信心過敬虔的生活，基督的恩典將我們從定罪和罪的轄制中解救出來。正如以色列人對律法的忠心（申4：6），這將成為對世界強而有力的見證，我們的忠心也會成為強而有力的見證，並幫助、引導人們離開巴比倫。

進修資料

「雖然，從某種意義上來說，奧祕巴比倫可以被看成是代表了歷代以來背道的宗教體系，但從特殊意義上來說，她更代表了在末時聯合一致的背道宗教……聖靈默示稱之為「大巴比倫」的是由教皇制度、背道的改正教及招魂術組成的三重宗教的聯盟……「巴比倫」一詞指的是這些組織機構本身以及它們的領袖們，而不是其中的成員。其中的成員被稱為「衆水」（啟17：1，15）和「住在地上的人。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》卷七，原文第851，852頁。

「撒但要利用這兩個大異端，就是靈魂不死，和守星期日為聖日的道理，使世人受他的迷惑。前一個異端是給招魂術佈置條件，後一個異端使人產生一種同情羅馬教的心理。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第588頁。

在《舊約聖經》中，死者的靈魂在巴比倫的宗教中扮演著重要的角色。巴比倫人非常相信靈魂不死的教義。他們相信人死後靈魂進入靈界。靈魂不死的概念與《聖經》的教導格格不入。《猶太百科全書》清楚地指出了靈魂不死這一錯誤觀念的起源。「相信靈魂在肉身解體後繼續存在是……《聖經》所沒有教導的……猶太人對靈魂不死的信仰來

自與希臘思想的接觸，主要是來自柏拉圖的哲學。柏拉圖是這一信仰的主要宣導者，他是從俄耳甫斯和厄琉息斯的祕儀而接受這個信仰。其中詭異地摻雜了巴比倫和埃及的觀點。」——考夫曼·科勒，《猶太百科全書》，「靈魂不死」（1906）。

討論問題

- ① 為什麼理解死亡的真相如此重要？它能保護我們免受什麼傷害？為什麼它也如此令人欣慰？
- ② 魔鬼的詭計有些是顯而易見的，有些則比較隱晦潛隱。我們如何才能避免被這兩者欺騙呢？
- ③ 在班上討論星期日學課中所提及的問題，即關於那些相信自己是遵循上帝的旨意卻作惡的人。我們該如何解釋它？上帝的律法在這個解釋中扮演什麼角色？

6月3日~6月9日

第11課

安息日下午

上帝的印記和獸的印記（上）

閱讀本週學課經文

啟14：12；弗2：8-10；太27：45-50；啟13：15-17；14：4；路5：18-26。

存心節

「我又看見另有一位天使，從日出之地上來，拿著永生上帝的印。他就向那得著權柄能傷害地和海的四位天使大聲喊著說：『地與海並樹木，你們不可傷害，等我們印了我們上帝眾僕人的額。』」（啟示錄7：2、3）。

當我們研究末世事件有關獸的印記時，有個關鍵點貫穿其中，那就是上帝和靈魂的敵人（撒但）在運作上的兩種區別。

正如我們所研究的，在基督和撒但之間的善惡之爭中，核心問題集中在忠心、權威和敬拜上。啟13的預言描繪了獸，但7描述了小角，帖後2敘述了「沉淪之子」，它們都提到了一個篡奪上帝權威，強迫人們忠心，並引入一種虛假敬拜體系的勢力。他們透過使用武力脅迫，有時賄賂和獎勵來達到目的——所有這些都是為了強迫敬拜。

相反，愛是上帝國度的巨大動力。上帝的子民不敬拜獸，他們在敬拜上帝中找到了最大的喜樂和愉悅。他們委身於上帝，因為他們知道上帝是如何地愛他們。只有一件事能使我們在末世不受獸的印記，那就是深愛耶穌，如此，便沒有什麼能破壞我們對祂的緊密連結。

在本週的學課中，我們將進一步探討這些主題。

■研究本週學課，為6月10日安息日預備。

堅忍

正如我們在啟14：7所看到的，上帝呼召所有的人敬拜創造主。這是第一位天使的信息。在啟14：8中，上帝警告人們要當心「巴比倫」，一個虛假的宗教體系，其根源可以追溯到古代巴比倫。這是第二位天使的信息。

在啟14：9、10中，第三位天使警告人們不要拜獸。天使大聲說，「若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記，這人也必喝上帝大怒的酒。」

閱讀啟14：12。在這節經文中，我們看見上帝末世餘民的哪兩個特徵？為什麼兩者皆至關重要？

「忍耐」的希臘文是「hupomone」，更好的翻譯是「堅忍」。在面對反對和激烈的迫害時，上帝會有一群對祂忠心的末世餘民。藉著祂的恩典，他們以堅忍站立，活出以上帝為中心，充滿恩典、順服的生活。

敬拜創造主(啟14：7)與敬拜獸(啟14：9)是直接對立的，它彰顯在一群遵守上帝誡命並對耶穌有信心的人身上(啟14：12)。最後的衝突是在敬

拜中效忠基督還是效忠獸，而善惡之爭的核心則是安息日。

閱讀羅8：1-4，弗2：8-10，西1：29。關於憑信心生活的結果，這些經文教導了我們什麼？

憑著信心而活，我們就接受了祂的恩典，生命就得到改變。那些忠於救主的信徒不僅會「對」耶穌有信心，他們也會「有」耶穌的信心。耶穌在末世的信心是屬於他們的，他們會保持忠心，直到死日，就像耶穌一樣。

你在小事上有多忠心？當真正的考驗來臨時，你會如何呢？(見路16：10)

宇宙的鬥爭

閱讀太27:45-50。關於基督在十字架上的經歷，這經文告訴了我們什麼？耶穌問上帝為什麼離棄祂是什麼意思？這個場景如何幫助我們理解有「耶穌的信心」意味著什麼？

耶穌被掛在十字架上，籠罩在黑暗中，背負著罪孽、羞恥和世人的定罪，與天父的愛隔絕；祂的一生都依賴著與天父的關係。也就是說，藉著完全依賴天父的生活，即使在美好的時光裡，耶穌也為最壞的日子、甚至是為釘在十字架之工做好了準備。即使周圍的環境讓祂懷疑，救主仍然繼續信靠。即使看起來上帝已經離棄了祂，耶穌也沒有放棄。

「在那恐怖的黑暗中，基督明顯地被上帝離棄了。那時基督喝盡了人類禍患之杯最後一滴苦汁。在那可怕的幾小時裡，他惟有信賴天父過去悅納他的憑據……基督因信而得勝。」——懷愛倫，《得勝的基督》，原文第277頁。

耶穌的信心是如此深刻、可靠而堅定，以致宇宙中所有的惡魔和世上

所有的試煉都無法使其動搖。這是一份在眼不能見時的信心，在不能理解時的相信，在沒有什麼可持守時的堅持。這個「耶穌的信心」就是我們因信而領受的禮物，它將帶領我們度過將來的危機。正是住在我們心裡的「耶穌的信心」，使我們能夠敬拜基督為至高，並能在強制執行〈啟示錄〉中所說的獸之印記時，仍堅忍不移。

然而，它並不是憑空出現的。上帝的子民每天都在學習信心的生活。無論順境或逆境，感覺上帝離我們多近或多遠，都無關緊要。「義人必因信得生」（加3:11；又見哈2:4）。現在是預備的時候。現在的每一次考驗，如果都以信心堅忍度過，就必會在我們的生命中結出寶貴的果實。

想想當你的生活幾近崩潰，而你所擁有的只有信心時，你是如何熬過來的？你學到了什麼功課？你有什麼經歷能夠幫助到那些有類似經歷的人呢？

邪惡之鍊

獸印的預言關乎宗教及經濟上的抵制、逼迫以及最終的死刑法令。令人驚訝的是，它也含有激勵人心的信息，因為即使在最壞的局勢之下，上帝也會保護那些「守上帝的誠命和耶穌的信仰真道的」子民(啟14:12, 新英王欽定版)。當然，在這些律法中，包含第四條——第七日安息日。

啟13獸印的預言告訴我們，撒但向上帝開戰時最惡劣和最白熱化的情況。他在這場爭戰的第一個策略是欺騙。啟13記述了未來的某個時刻，魔鬼將透過一個被稱為獸的世俗宗教和政治力量來工作並訴諸武力。

當然，宗教迫害並不新鮮。自從該隱殺死了按上帝指示敬拜的亞伯以來(見創4:1-8)，它就一直存在。耶穌說，從第一世紀就有逼迫的發生直到世世代代，就連信徒也會受到逼迫：「時候將到，」祂警告說，「凡殺你們的就以為是事奉上帝。」(約16:2; 又見太10:22; 彼前4:12)

獸印的預言是這條邪惡之鍊的最後一環。就像過去的迫害一樣，它的目的是迫使每個人都遵守一套特定的信仰和一種公認的敬拜制度。

閱讀啟13:15-17。上帝的末世子民

在最後的危機中將面臨什麼？

預言說，逼迫將始於經濟制裁：任何人「都不得作買賣」，「除了那受印記」的。當這個情況發生時，絕大多數的人都會投降。任何拒絕的人最終都將被處以死刑。

魔鬼正在預備那些自稱是基督徒，卻在生活中妥協的，以便在將來最後的考驗臨到時受獸的印記。上帝對每個人的愛會使我們堅強，保護我們度過未來的困難時期。

閱讀加6:7-9。雖然這經文並不是以在末後事件為背景寫下的，但為什麼這裡的原則與獸的印記如此相關？我們又如何能保持忠心？

跟隨羔羊的人

閱讀啟13:1、2。獸是從哪裡來的？
誰給了獸權柄？

啟13的第一個獸從龍那裡獲得了他的能力、座位和大權柄。啟12:9和20:2確認了龍就是撒但。撒但是一個狡猾的敵人，藉著世界的力量行事。啟12:3-5說這條「龍」——魔鬼——在「男孩子」一出生時就試圖毀滅他。這個「男孩子」後來「被提到上帝寶座那裡去了」。當然，這指的是基督。藉著希律王和羅馬帝國之手，撒但想要毀滅嬰孩耶穌。在耶穌生命的最後時刻，羅馬總督彼拉多判處基督死刑，一名羅馬劊子手將祂釘在殘酷的十字架上，一名羅馬士兵用長矛刺穿祂，並有羅馬士兵看守著祂的墳墓。根據啟13:2，龍——撒但——藉著異教羅馬來運作，也將把政治座位交給這個新興的獸。

「雖然該獸很大程度上代表了撒但，但從次要的意義上來講，它也代表了羅馬帝國（見對啟12:3的註釋）。在羅馬帝國之後的那股從撒但得到『能力』、『座位』和『大權柄』的勢力就是教廷羅馬。」——《基督復臨

安息日會聖經註釋》卷七，原文第817頁。歷史學家弗利克（A. C. Flick）解釋說：「一個巨大的道德的帝國以羅馬教會的龐大形式，在政治的羅的廢墟中興起」（弗利克，《中世紀教會的興起》，1900年版，第150頁）。引用於《基督復臨安息日會聖經註釋》卷七，原文第817頁。

閱讀啟13:3和14:4。你在這兩個經文中看到了什麼對比？

與跟從那獸的「全地的人」相反，上帝將有一群「跟隨羔羊」的人。一如既往，不是這邊就是那邊，不是跟隨耶穌就是反對耶穌。那時就會像現在一樣，沒有中間地帶或中立立場。無論有意或無意，若非堅定委身於耶穌，就是委身於另一方。

「並且你們要為我的名被眾人恨惡。惟有忍耐到底的必然得救。」（太10:22）你準備好忍耐到底了嗎？

耶穌：我們唯一的中保

閱讀啟13：4、5。我們可以從這經文中看見什麼獸的權勢印記？

〈啟示錄〉的獸是一個背道的宗教勢力，從異教羅馬崛起，並發展成為一個世界性的崇拜體系。根據啟13：5，這是一個褻瀆的勢力。在新約中，褻瀆等同於平等地享有上帝的威嚴和權柄。

閱讀路5：18-26和約10：33。這些經文確認了哪兩方面的褻瀆？

耶穌被領袖們指控褻瀆。就耶穌的身分而言，這些指控是不公正的，因為祂擁有上帝所有的威嚴和權柄，包括饒恕罪的權柄。因為耶穌就是上帝。就像祂有力表達的那樣：「腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說『將父顯給我們看』呢？」(約14：9)

同時，提前2：5教導說，因為只有一位上帝，在上帝和人中間，只有

一位中保，祂就是基督耶穌。相反的，羅馬教會教導神父是上帝和罪人之間的中保。然而，神父本身也是罪人，他無法作我們的中保，連他自己也需要一位中保。褻瀆也被定義為聲稱自己是上帝或站在上帝的位置上。以下只是羅馬教會權威來源的兩項陳述：

「教皇是如此偉大和崇高，他不僅僅是人……他就像在地上的上帝。」——盧修斯·費拉里斯 (Lucius Ferraris)，「教皇」，《書目提錄》，1763年，卷6，文章2，原文第25-29頁。

教皇利奧十三世吹噓道：「我們(教皇)在這個世界上擁有全能上帝的位置。」——《教皇利奧十三世的大通諭》(紐約：本齊格，1903年)，原文第193頁。

當我們了解到「反(敵)」(anti-) 這個詞，如「反(敵)基督」，並不總是指「反對」，也可以指「在……的位置」時，這些主張就變得更具關聯性了。因此，反(敵)基督也有「代替基督」的意思。這就是褻瀆！

進修資料

「自從天上的大爭鬥最初發動以來，撒但的目的就是要推翻上帝的律法。為了要達到這個目的，他背叛創造主，後來他雖然被逐出天庭，但他還是在地上繼續這同一場爭戰。他所堅持的目的，就是要欺騙世人，以便勾引他們去干犯上帝的律法。無論是要使人把律法完全作廢，或是要使人棄絕其中的一條訓誡，其結果總是一樣的……撒但為要設法使人藐視上帝的誡命，竟歪曲顛倒《聖經》的道理，就此在千萬自稱相信《聖經》之人的信念中摻進了許多錯謬。真理與謬道最後的大衝突，無非是那有關上帝律法之長期戰爭的最後一次決戰。現今這一場戰爭正在發動，就是人的律法與耶和華誡命的戰爭，也就是《聖經》之信仰與神話遺傳之信仰的戰爭。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第582頁。

縱觀〈啟示錄〉，敬拜和創造是密不可分。善惡之爭的本質，以及獸印的問題，都圍繞著上帝是否值得被敬拜。

正如我們所知，基督是創造主的觀點乃是安息日的核心，耶穌稱自己為這一日的「主」，這是祂一貫強調的重點（太12：8；可2：28；路6：5）。安息日是對我們身分的永恆提醒。它提醒身為人類的我們究竟是誰。它賦

予每個人價值。它不斷強化這一觀念：我們是被上帝所造，我們的創造主值得我們效忠和敬拜。這就是為何魔鬼如此憎恨安息日的原因。它是把我們和創造主聯繫在一起的黃金紐帶，也是為何它在最後危機中扮演著如此關鍵的角色。

討論問題

- ① 海獸獲得權柄的基本原因為何？在我們不知道的情況下，這同樣的態度會以什麼方式停留在我們的心中？
- ② 有些人認為撒但是一個原始的迷信，受過教育的人，或者至少是聰明人，不應該把他當回事，你對此有何回應？你會用什麼理由來回應？

6月10日~6月16日

第12課

安息日下午

上帝的印記和獸的印記（下）

閱讀本週學課經文

啟12:6、14; 但7:25; 帖後2:3、4; 申6:8; 申11:18; 出20:8-11。

存心節

「擄掠人的，必被擄掠；用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。」(啟示錄13:10)。

在十五世紀，位於義大利北部阿爾卑斯山高處的皮埃蒙特山谷是瓦勒度派信徒的家園，這些信徒決心忠於他們對《聖經》的理解。由於他們對基督堅定不移的忠心，他們遭到了猛烈的逼迫。公元1488年，洛伊斯山谷的瓦勒度派信徒因信仰問題被羅馬教會殘忍殺害。

另一波逼迫發生在第17世紀，當時薩伏伊公爵派遣了一支八千人的軍隊進入他們的領地，並要求當地民眾將他的軍隊安置在他們家中。他們按他的要求行事，但這卻是一個讓士兵更容易接近受害者的計謀。1655年4月24日凌晨4點，屠殺的信號發出。這次的死亡人數超過四千人。

不幸的是，歷史經常重演。「獸的印記」的預言可追溯到世代以來、宗教迫害之邪惡鍊的最後一環。就像過去的逼迫一樣，它的目的是迫使每個人都遵守一套特定的信仰和一種公認的崇拜制度。儘管如此，上帝總有一群永不屈服的子民。

■ 研究本週學課，為6月17日安息日預備。

死傷

正如我們已經研究過的，啟13和14獸的權勢代表了一個普世性的虛假崇拜體系。但還不止如此。

閱讀啟13：5；12：6，14和但7：25。
在過去的日子裡，這個勢力主宰了宗教多長的時間？

這獸的勢力會在歷史上持續一段特定的時間。在表號性的時間預言中，預言的一日等於一年。在民14：34我們讀到：「一年頂一日」——《聖經》的應用原則是一日等於一年。上帝又說：「一日頂一年。」(結4：6)這一原則在解釋《聖經》中的時間預言時，已多次被證明是正確的，例如但9：24-27的70個7。將啟13：5所說的42個月的時間段計算出來，一個月30天，就等於1260天或1260年。按古代曆法通常每年都是360天。

公元四世紀，羅馬皇帝君士坦丁將基督教在整個帝國合法化。公元330年，他將首都遷至拜占庭，以統一帝國的東西兩部，這就在羅馬留下了一個領導的真空狀態。於是，教皇就填補了這一空白。他不僅成

為了一位強大的宗教領袖，而且在歐洲也成為了一股不容小覷的政治力量。公元538年，羅馬皇帝查士丁尼正式授予羅馬主教捍衛信仰的職責。中世紀的教會從公元538年到1798年受到巨大影響，包括在導言中提到的可怕逼迫。公元1798年，拿破崙的將軍貝爾蒂埃俘虜了教皇，就完全應驗了這個預言。

貝爾蒂埃和他的軍隊俘虜了教皇庇護六世，毫不客氣地把他從教皇寶座上趕了下來。這對教皇的打擊是重大的，但是，根據啟13：12，這死傷將被治癒，而世界將更聽從這個勢力——更進一步。

想想聖經預言是多麼神奇，它向我們揭示了上帝對未來事件的清楚掌握。這個事實應該教導我們什麼有關為何我們可以相信上帝的應許，甚至那些還未應驗的應許？

離道反教

閱讀帖後2:3、4, 9-12。保羅對末後的日子有什麼預言？他給了那獸，即那敵基督的勢力什麼標記？

使徒保羅警告基督徒切莫在上帝的真理上「離道反教」。他擔心新約教會裡已存在了這個背道的種子，這個種子將在基督復臨前蓬勃發展。假福音會進入教會，扭曲上帝的道。

撒但是這次背道的幕後主使。他是那個真正的「大罪人」，他「是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的」，甚至「坐在上帝的殿裡」（帖後2:4）。但這個「大騙子」是透過世界的力量來實現他的目的。〈但以理書〉和〈啟示錄〉所指出的特徵顯示，但7的小角，啟13和14的獸，以及帖後2的「不法的人」皆為同一位。

《基督復臨安息日會聖經註釋》如此說到：「比較但以理所預言繼異教羅馬之後的褻瀆權勢……以及約翰所描述的、像豹的獸……就顯示出這三段描述（小角，獸，不法的人）有許多相似之處。這導致的結論就是

但以理、保羅和約翰說的是同一個權勢，即教皇權。」——卷7，原文第271頁。

有件極為重要的事必須記住，《聖經》裡的這些預言所描述的是一個宗教體系，它違背了上帝的話，用人的傳統取代了福音，偏離了《聖經》的真理。這些預言是由一位深愛世人的上帝所賜，使人們能為耶穌的到來做好準備。這些預言是針對背離上帝話語的背道宗教發出的譴責，而不一定是指置身其中的人（見啟18:4）。我們的信息是關乎一個欺騙了許多人的體系。這些人雖然受了欺騙，卻被基督所深愛，因此我們也必須要這樣對待他們。

「所以，無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，因為這就是律法和先知的道理。」（太7:12）我們應該如何應用這個原則來處理啟13和14，關乎獸的勢力的議題？

撒但的最終戰略

調查顯示，人們對機構和政府嚴重缺乏信任。許多人想知道，「要去哪裡才能找到一個在道德上適合領導世界的人？」〈啟示錄〉的預言顯示獸的勢力將在宗教/政治聯盟的支持下，被認可成為足以繼任這一角色的勢力。

閱讀啟17:12-14。約翰是如何描述世界歷史上的最後一幕？在這裡看到了什麼強烈的對比？

約翰在這段經文中提出了三個重要的要點：第一，政治權力的「同心合意」以及「將自己的能力、權柄給那獸」；第二，這錯誤的集合體與羔羊爭戰；第三，在地球的最後一場戰爭中，基督和祂的跟隨者獲得了勝利。獸輸了；耶穌勝了。

你有沒有想過，魔鬼會用什麼策略來聯合各國？歷史經常重演。我們從羅馬帝國的崩解中看見了寶貴的教訓。當來自北日爾曼人的入侵威脅到西歐時，羅馬皇帝君士坦丁轉向了宗教。教會的權威與國家的權力相結合，成為君士坦丁所需要的工具。在第四世紀，不斷強化星期

日的神聖性是一個精心策劃的政治和宗教舉動，目的是在危機時刻團結帝國。君士坦丁希望他的帝國統一，而羅馬教會希望它「歸主」。著名的歷史學家亞瑟·魏格爾 (Arthur Weigall) 清楚地指出：「教會將星期日定為神聖的日子……很大程度上是因為這是每週的太陽節；將這個深受人們喜愛的傳統異教節日作為取代並賦予它們基督教的意義，就是一種明確的基督教政策。」——《基督教中的異教主義》(紐約：普特南之子，1928)，原文第145頁。

在危機四伏的時刻，當全世界都感到恐懼、受傷和害怕時，人們會迫切地需要有人給他們帶來穩定和保護。過去的暴政就是這樣產生的，沒什麼理由認為它不會再次發生。根據預言，某些事情將導致這些末後事件。

雖然很難知道這一切會如何展開，但世界已經看到將有巨大的變化會發生，而且是非常迅速的。雖然我們不知道發生之事的細節，但我們需要為將來所發生之事做好準備。

獸的印記

閱讀啟14:9並與啟14:12做比較。獸的印記將蓋在哪裡？(見申6:8; 11:18)上帝的子民與受了獸之印記的人相比，有哪兩個特點？

一組拜獸，另一組遵守上帝的誡命(包括第四條誡命，就是獸想要改變的那一條誡命)，並有耶穌的信心。這就是對比。魔鬼藉著海獸和地獸，試圖透過攻擊敬拜的核心，即安息日，來破壞上帝的權威。獸的印記若非蓋在額頭上，就是蓋在手上。額頭是思想的象徵，是良心、理性和判斷的位置；而手上則是行動和行為的象徵。

頒佈限制宗教自由之法律的那日已臨近，而且可能比我們想像的還要快。那些認真遵循上帝的話語並遵守真正安息日的人將被貼上反對統一和社會益處的標籤。

「一切遵守安息日的人要被斥為律法和治安的公敵，為破壞社會道德風紀，引起叛亂與敗壞，並招惹上帝刑罰的罪魁。他們在信仰上的堅貞要被人斥為頑固、剛愎和藐視權威。人要控告他們犯了反抗政府的

罪。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第592頁。

羅馬教會聲稱星期日是其教會權威的「標誌」。「當然，天主教聲稱這個改變是她的行為……這一行為是她在宗教事務中的教會權力和權威的標誌。」——《美國天主教評閱季刊》，1883年1月。

〈啟示錄〉預言，在將來的國際危機時刻，我們的世界將面臨某種激進的政治、社會、宗教和道德變革，在這些變革中，遵守星期日將被強制執行，然後成為「獸的印記」。再說一次，這一切是如何展開的，我們還沒有被告知。《聖經》只給了我們大致的輪廓，但這足以向我們表明，圍繞著拜獸或敬拜創造主的這場大鬥爭將達到高潮，而第七日安息日將發揮核心作用。

在哪些方面，世人總是被劃分為站在上帝這邊或站在撒但那邊？為什麼不能有中間立場？我們如何能確切地知道，我們到底是站在哪一邊的呢？

安息日的試驗

即使是現在，這場即將發生的逼迫也許已在準備中了。2012年6月6日，教皇本篤十六向聚集在羅馬聖彼得廣場的1萬5千多人發出緊急呼籲，星期日必須是每個人的休息日，這樣人們才能自由地與家人和上帝在一起。「保衛星期日，就是保衛人類自由。」當然，這與要求人遵守這一天而非《聖經》中的安息日，並不是同一件事，但它確實表明，把星期日作為「休息日」的想法，絕對是一個真正的議題。法律遲早會通過，而那些認真遵循上帝話語並遵守真正安息日的人，將會被貼上反對社會最佳利益的標籤。

在這個危機時刻，上帝忠心的子民會靠著祂的恩典和能力，堅定他們的信心來跟隨祂。他們將不會屈服於壓力。

與獸的印記相反，他們要受上帝的印。古代的印常被用來證明官方文件的真實性。我們期望在祂的律法中找到祂的印。古代的印是一種獨特的個人標誌。先知以賽亞說：「你要捲起律法書，在我門徒中間封住訓誨。」(賽8:16)

閱讀出20:8-11。你在安息日的誠命中發現了《聖經》的印的哪些元素？安息日的誠命與其他誠命有何

不同？

第四條誠命包含了真正的印所涵蓋的三個要素。第一，印章之人的名字：「耶和華你的上帝」(出20:10)。第二，印章之人的頭銜：「造」萬物的耶和華(出20:11)或創造主。第三，印章之人的領地：「天、地、海，和其中的萬物」(出20:11)。根據啟7:1-3，上帝的印只蓋在我們的額頭上，這代表了我們的思想。耶穌尊重我們選擇的自由。祂邀請我們藉著祂的聖靈來塑造我們的心，這樣我們就不會離開對上帝話語的信心之錨(弗4:30)。因此，我們明白，忠心的人是那些「遵守上帝的誠命，並有耶穌的信心」(啟14:12; 中文英王欽定本)的人，而在這些誠命中包括了第四條誠命，就是獸想要改變的那一條誠命(但7:25)。

您認為目前正在發展的哪些情況可能會導致我們的宗教自由受到限制？並還存有哪些障礙？

進修資料

「當改正教伸出手來，越過鴻溝，去與羅馬教勢力握手的時候；當她伸出手來，越過深淵，去與招魂術拉手的時候，在此三面言歡，攜手合力的影響之下，我們的國家將棄絕那奠立一個基督新教及共和國政體的憲法上之每一原則，並為羅馬教異端邪道的推行作各種準備，那時我們就可以知道，撒但要行大奇事的時候已到，末日已臨近了。」——懷愛倫，《教會證言》卷五，原文第451頁。

「我們往往忽視了一個事實，即在〈啟示錄〉的故事情節中……星期日是對立勢力的禮拜日。星期日是一個極其重要的標誌，揭示了龍令人難以置信的狡猾和詭辯……這個……上帝律法的改變，在一個簡單的行動中，表達了龍在宇宙衝突中對上帝仇恨的本質。它的簡單極具欺騙性。龍試圖篡奪上帝在宇宙中的位置，將自己描繪成真正被敬拜的對象，並主張上帝的律法是不公義的——它應該被改變。龍在十誡中竄改了關鍵性的律法，就是那條認定神是唯一值得受敬拜為創造主和救贖主的律法(出20：8-11；申5；啟4：11；5：9，13、14)。律法的改變不僅顯示了龍對上帝旨意(律法)的仇恨，而且也還試圖透過成為被敬拜的對象來篡奪上帝的位置……這律

法變革的普世性將確保他的勝利。——安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯(Angel Manuel Rodríguez)，《宇宙衝突的結束：三天使信息的角色》，未發表的手稿，原文第53、54頁。

討論問題

❶ 雖然我們生活在末後事件即將來到的期待中，為什麼我們必須小心不要陷入狂熱、對日期的設定、或預測那些超出我們從《聖經》中所獲得的啟示？這樣做的危險是什麼？當預期的事件沒有如所說的時間和方式發生時，會有什麼結果？

❷ 當我們必須避免以上討論問題中所說的危險時，我們應當如何回應那些認為獸的印記和逼迫不可能發生的人，因為在當前世界的狀態下，這似乎是不可能的？為什麼這個想法，雖然在表面上看起來很合理，但實際上一點也不合理？(畢竟，世界發生巨大變化的速度是如此之快。)

6月17日~6月23日

第13課

安息日下午

因上帝的榮耀發光

閱讀本週學課經文

帖前5:1-6; 約8:32; 啟18:1; 4:11; 出33:18、19; 啟5:6; 12; 13:8。

存心節

「此後，我看見另有一位有大權柄的天使從天降下，地就因他的榮耀發光。」(啟示錄18:1)。

末後的事件遲早會展開。確切的時間、地點和情況——我們尚未得知，但我們被告知的啟示已經夠多了。與遵守安息日相反，某個強制人遵守星期日的法令將會出現。〈啟示錄〉向我們揭示了關鍵問題和所涉及的關鍵人物，並在很大程度上已向我們透露，就是指當那些「名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人」(啟13:8)都要敬拜獸和獸像，並反對敬拜那位「創造天地海和眾水泉源的」(啟14:7)上帝之時，將會發生的事。這就是說，凡選擇跟隨主耶穌基督，遵守祂誡命的人，他們的名字都將記錄在生命冊上。記在上帝的冊上，比記在世人的冊上要好多。

上帝興起了復臨教會，向全世界宣揚這一信息。因此，我們需要委身於耶穌的真理，並因啟14:6的「永遠的福音」而改變和重生，這福音的中心是基督為我們而死，是我們在祂裡面得救的保證。

■ 研究本週學課，為6月24日安息日預備。

為最後的危機做預備

閱讀帖前5:1-6。關於人類歷史的終點，使徒保羅給了我們什麼勸勉？

使徒保羅勸勉帖撒羅尼迦的信徒在基督復臨的背景下要「警醒」和「謹守」。如果保羅當時對信徒已經這麼說了，那他今天會對我們說什麼呢？

他還宣稱他們是「光明之子」(帖前5:5)，他們「不在黑暗裡的那日子」基督復臨「像賊一樣」臨到(帖前5:4)。耶穌用「警醒」這個詞來表達懇切誠心的禱告(太24:42; 26:40、41)。「警醒」就是在屬靈上的警覺。謹守則是認真對待我們所生活的這個時代，專注於真正重要的事。

懷愛倫補充道：「我們身為認識真理的人，應當為這快要發生於世上的一場驚人巨變早作準備。」——《教會證言》卷八，原文第28頁。

雖然這對世界來說是一場驚人的巨變，但對我們而這，它不應該是驚人的巨變。雖然我們不知道它何時會發生，但我們所看到的已經非常足夠了，並知道它即將到來，而現

在，今天，就是預備的日子。

回顧但2，注意帝國的興衰順序，正如預言的那樣。這如何教導我們相信上帝所說必會發生的事？

基督已經給了我們這些末後的信息，讓我們知道將要發生的事，以便可以為它做好準備。〈但以理書〉和〈啟示錄〉的預言，加上預言之靈的恩賜，讓我們洞悉將要降臨在這個世界上的事。上帝的預言提前概述了救恩的歷史，但2也提供了有力、合理的證據，證明我們可以信靠上帝。

保羅說：「所以我們不要睡覺像別人一樣」。這意味著什麼？我們如何知道我們是否真的在睡覺？如果是的話，要怎樣才能喚醒我們？

知道真相

閱讀約8:32; 7:17和17:17。關於曉得真理，耶穌給了什麼應許？在哪裡可以找到真理？

上帝給祂子民的最後呼召是要他們離開巴比倫的錯誤，走在祂話語的永恆真理亮光裡。一切的關鍵是《聖經》。只要人們堅信《聖經》，遵循《聖經》的教導，他們就不會在最後的危機中被欺騙，尤其是在安息日的問題上。

第二位天使的信息呼召我們接受真理而非接受錯誤，接受《聖經》而非接受傳統，接受上帝話語的教導而非接受假道的錯誤。

第三位天使的信息，在前兩位天使之後，提出了對獸之印記的警告。在《聖經》的預言中，獸代表一個政治或宗教勢力。啟13和14的海獸源於羅馬，是一個普世性的敬拜體系。最終，羅馬的權力將其影響擴展到全世界，並引發一場政教合一的運動。目標將是在經濟動盪、自然災害、社會動盪、國際政治危機和全球衝突的時刻實現世界統一。

美國最終將在這個全球聯盟中發

揮領導作用。「撒但要利用這兩個大異端，就是靈魂不死，和守星期日為聖日的道理，使世人受他的迷惑。前一個異端是為招魂術奠立了基礎，而後一個異端是為了使人產生一種同情羅馬教的心理。美國的基督教徒將要最先伸手越過鴻溝與招魂術握手，他們還要把手伸過深淵，與羅馬教勾結，在這三合一的大同盟之下，美國將要步羅馬教的後塵去摧殘人民信仰自由的權利。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第588頁。

這些信息的結尾迫切呼召基督的忠心跟隨者，藉著對耶穌真實的信心而謹守上帝的誠命（啟14:12）。

你如何理解耶穌所說的「真理必叫你得以自由」？這是什麼意思？真理如何叫你得以自由？在這個情況下，「自由」意味著什麼？

改革仍在繼續

上帝興起了一群末日信徒，使他們站在過去偉大改革者的肩膀上，以《聖經》為他們唯一的信條，以基督為他們唯一的拯救之源，以聖靈為他們唯一的力量來源，以主的復臨為他們一切盼望的圓滿。被錯誤和傳統的黑暗所遮蔽的真理，包括真正的安息日，將在主復臨之前向世界宣告。

三天使的信息催生了這末世運動以完成改革，並與基督一同完成祂在地上的工作。《聖經》最後一卷書的偉大預言，揭示了一個從大失望而生，向世界宣告上帝末後信息的神聖運動。啟14描繪了一個遍布全球，並傳揚永恆福音好消息的普世教會。

啟18的天使加入了啟14的三天使行列中。這位天使賦予三天使宣告的權柄，「地就因他的榮耀發光」（啟18：1）。啟18聚焦於導致人類歷史之高潮和福音最終勝利的主要事件。

閱讀啟18：1約翰告訴我們有關這位天使的哪三件事？（又見哈2：14）

從坐在聖殿榮耀寶座的上帝面前

降臨的天使，受命宣告上帝最後的恩典信息，並警告世人即將發生的事。

《聖經》說這位天使帶著「大權柄」從天降下（啟18：1）。新約希臘文「權柄」的原文是「exousia」。在〈馬太福音〉，耶穌差遣祂的門徒出去時，所使用的詞與這個詞一樣。在太10：1中，耶穌給了祂的門徒「權柄」能趕逐污鬼。祂以神聖的能力差遣他們出去，以便在善與惡的鬥爭中獲得勝利。在太28：18-19中，祂再次差遣他們出去，但這次是帶著天上地下「所有的權柄」去「使萬民作門徒」。

最終，末日的問題（實際上每天都發生）是如何歸結到權柄的？我們遵循「誰」的權柄：是上帝？我們自己？是獸？還是他人？你現在正遵循誰的權柄？

全地充滿了上帝的榮耀

閱讀啟4:11;5:12和19:1。有哪些詞與啟18:1所說全地就因祂的榮耀發光相關？

宇宙中的善惡之爭也關乎上帝的尊榮或名聲。撒但，一個背叛的天使，宣稱上帝是不公義的，因祂要求人們敬拜祂，卻給予很少的回報。邪惡的那位宣稱上帝的律法限制了我們的自由和喜樂。

耶穌的生、死和復活，戳穿了這個謊言。創造我們的上帝跳進了這個蛇坑以拯救我們。在十字架上，祂回覆了撒但的指控，證明上帝的慈愛和公義。被祂的愛所吸引，關切祂的尊榮，祂末世的子民將祂的榮耀，祂的慈愛，自我犧牲的品格顯明給一個以自我為中心，不信上帝的世界，而世界因上帝的品格而發光。

閱讀出33:18、19。上帝如何向摩西顯明祂的榮耀？上帝的榮耀是什麼？

上帝的榮耀是祂的品格。當我們被上帝的愛充滿，我們的品格因救贖的愛而改變時，全地就會被上帝的榮耀充滿。

在我們的個人生活中顯明祂的愛，就是向世界顯明祂的榮耀和品格。三天使向這個被黑暗籠罩的世界所宣告的最後一個信息就是：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給他！」（啟14:7）。

我們的善行、公義、良善，全無榮耀。「基督之義的信息必要從這邊傳到地那邊……這乃是上帝的榮耀，要結束第三位天使的工作。」——懷愛倫，《教會證言》卷六，原文第19頁。懷愛倫還寫道：「什麼是因信稱義呢？那是上帝的工作，將人的榮耀埋葬在塵土裡，並為人做了他靠自己的能力不能為自己做的事。」——《給牧師和傳道人的證言》，原文第456頁。

不是我們自己的榮耀，而是上帝的榮耀。

羔羊，被殺的羔羊

〈啟示錄〉中有很多重要的表號；例如，天上的龍（啟12：3、4、7），飛在空中的天使（啟14：6），騎在朱紅色獸上的女人（啟17：3），等等。他們都是約翰從上帝的話和聖靈的感動之下寫出，它們對那些研讀並遵行這書上之話的人，在顯明的真理上有著重要的作用，正如經上所記，「念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」（啟1：3）

然而，在〈啟示錄〉中，還有另一個表號反覆出現。這表號是什麼，它代表了什麼？

閱讀啟5：6，8，12；7：17；14：1；15：3；19：7；21：22、23；22：1，3。
羔羊的表號意義是什麼？為什麼它在〈啟示錄〉中出現了那麼多次？

當然，正如〈啟示錄〉的開篇所說，這是「耶穌基督」的啟示。不僅是羔羊，而且是「被殺的」羔羊（啟5：6，12；13：8）。就是耶穌基督被釘死在十字架上。這是《聖經》的核心，也是〈啟示錄〉和三天使信息的的核心。如果沒有羔羊，被殺的羔羊，

釘在十字架上的耶穌，作為我們的贖罪祭，我們就無法忠於我們的呼召，也無法完成上帝興起以及給予這個教會所要完成的工作。

「我們必須將被殺的羔羊放在我們的要道和使命的核心，放在所講的每一篇講道、所寫的每一篇文章、所做的每一個禱告、所唱的每首詩歌、每一次的查經，以及所做的每一件事的中心。讓十字架上的羔羊所彰顯的愛，改變我們對待彼此的方式，並感動我們也關心這個世界。——安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯（Ángel Manuel Rodríguez），《宇宙衝突的結束：三天使信息的角色》，未出版的手稿，原文第70頁。

也就是說，在那些可怕的獸、與龍的爭戰、瘟疫、逼迫和獸的印記的表號之中，那在前方置中的是羔羊，被殺的羔羊——唯有祂，以及祂為我們所成就的一切，不僅是現在，也在這一切結束之前——總的來說，祂——就是三天使的信息。

為什麼將被殺的羔羊放在我們信息的中心不僅對引領他人，也對你自己的屬靈生命如此重要？

進修資料

「上帝的僕人因獻身歸主而臉上煥發聖潔的光輝，到處奔波，傳揚那從天上來的信息。這警告要藉著成千上萬之人的聲音傳遍全球。信徒要行神蹟，醫治病人，並有異能奇事隨著他們。同時撒但也要施行虛假的奇事，甚至在人面前，叫火從天降下來（見啟13：13）。這樣，世上的居民就必須決定自己要站在哪一邊了。這信息的傳開，要少靠辯論，多靠上帝的靈使人心深深感服。真理的論據早已有人說明了。真理的種子早已有人撒出了，這時就必生長結實。福音工作者所散的印刷品已經發揮了它們的感化力，雖然當時有許多人受了感動，但因為種種攔阻，未能完全了解真理，也沒有順從上帝。到了此時，真理的光輝深入各處，他們就要清清楚楚地看明真理，於是上帝一切忠誠的兒女就要掙脫那羈絆他們的繩索。家屬的牽連，教會的關係，到此都不足以挽留他們了。他們要看真理比一切更為寶貴。雖然很多的勢力要團結起來反對真理，但還是有一大群人決心要站在上帝一邊。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第612頁。

討論問題

① 懷愛倫說：「因信稱義的道理是第三位天使真正的信息。」——《佈道論》，原文第190頁。這是什麼意

思？因信稱義與三天使的信息有什麼關係？

② 再次閱讀啟14：12。遵守上帝的誠命和律法主義有什麼區別？順服在什麼時候會變成律法主義？一個不遵守上帝誠命的人在哪些方面仍然可以是一個律法主義者？

③ 當我們談論〈啟示錄〉中兇猛的獸和可怕的警告時，你能給予那些批評我們的人什麼回答？除了顯而易見的答案——我們談論它們是因為它們就在那裡並寫在《聖經》中，除此，你還能給出什麼其他的答案？

④ 在班上討論當前的世界大事。你看見哪些事情可能導致末後事件的發生？我們如何取得平衡——在我們所生活之時代保持警覺的同時，又不陷入那些尚未向我們揭示之事件、且是毫無結果的猜測之中？

三天使信息

作者	馬可·芬尼
譯者	吳金財
董事長	金堯漢
發行者	基督復臨安息日會
出版者	時兆出版社
服務專線	886-2-27726420
傳真	886-2-27401448
地址	10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對	吳惠蓮、林思慧
審訂	王君
美術設計	林俊良
電話	886-2-27066566
出版日期	2023年4月初版
郵政劃撥	00129942
戶名	財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製