2024
Q2

深入人心研經指引

三天使信息

深 入 人 心 安 息 日 學 青 年 研 經 指 引

三天使信息

2024 第二季度

序　言 ---------- 2

第一周　耶穌完勝——撒但慘敗 啟12（11,17） ---------- 5

第二周　攸關命運的時刻 啟14:14–20（14,15） ---------- 16

第三周　永遠的福音 啟14:6 ---------- 28

第四周　敬畏上帝，將榮耀歸給祂 啟14:7,12 ---------- 39

第五周　審判的好消息 但7（22） ---------- 50

第六周　上帝施行審判的時候 但8,9（8:14；9:24–27） ---------- 62

第七周　敬拜創造主 啟4:11 ---------- 74

第八周　安息日與末日 出20:8–11（11）&申5:12–15（15） ---------- 87

第九周　混亂之城 啟17（14–18） ---------- 99

第十周　撒但最後的騙局 啟16:13,14；18:2,3 ---------- 112

第十一周　上帝的印記和獸的印記（上） 啟13（7–9） ---------- 125

第十二周　上帝的印記和獸的印記（下） 啟14:9–11 ---------- 136

第十三周　因上帝的榮耀發光 啟18:1–4 ---------- 149

深入人心的理念

深入人心安息日學青年研經指引課程是為那些渴望獲得更深刻的研經經驗的人開發的。它將鼓勵你以更深刻、更廣泛的方式研究聖經，最終使你向他人分享成長經驗的能力倍增。如果你願意接受挑戰，參與這次研經學習，那麼本書從內容到形式都是為了強化你的屬靈旅程而精心設計的。

形式

讀者將會看到兩種版本：一種是利用數位空間的日誌版，一種是為傳統用戶刪節的印刷版。如果你翻開日誌版，一定會為這麼多的空白處而驚訝萬分！放心，我們不是忘了印。這些空白處是故意留給你們，留作個人研經之用。頁邊空白處給出了如何結合經文進行研究的指導，你可以在筆記處寫下你對經文的體會。

許多研究表明，將你對文章的想法、反思和理解寫下來，能夠加深它們在你頭腦中的動覺印象。用筆在紙上寫下來可以在觸覺上幫助我們吸收內容。這個過程和打字的效果可不一樣！身處數位世界階段的我們，的確需要從無限的數位空間中獲益，但也不能甘願成為其局限性的奴隸。所以，請花些時間在空白處寫下你的感受吧！即便你的字寫得不工整，也無需擔心。這本日誌是為你自己寫的，只要你自己看得明白即可。

如果你這樣做了，那麼這本日誌將在你需要分享聖經研究、講道或針對特定聖經主題深入思考時，成為你寶貴的參考資料。將它放在你的書架上，在你學習系列課程的過程中，要享受它們在你的小小圖書館中所展示出的美。

內容

每年我們將推出四本深入人心安息日學青年研經指引。其中兩次所探討的主題會與年度的成人版安息日學研經指引（ABSG）相關聯。雖然主題可能相似，但每周學習的具體材料依然會有所不同。另外兩次的研究主題則不會與安息日學研經指引雷同，而是專門為年輕人選擇的。

雖然深入人心安息日學青年研經指引主要是為學習安息日學的年輕人預備的，但在個人事工應用的層面，也是得心應手的工具。本系列材料沒有印上日期，所以你可以隨時與他人重複學習。它也沒有按星期分類，因此如果你在星期三晚上已經有一個查經小

組，那麼就可以將星期四作為學習課程的第一天，在下周三舉行總結性的小組討論。在每周課程結束時所列舉的討論問題（小標題為深談）一定會讓你的小組討論更有深度。

本材料的一個顯著的變化是極少列舉聖經評注。之所以從日誌版中移除評注是為了鼓勵個人查經，而不是單單依賴別人對聖經的理解。通過掃描學習指南中的二維碼，你可以找到網上的評注資料。然而，如同小組討論只會對你的查經起到強化作用一樣，網上的聖經注釋只是補充你對課程理解的方法而已。

益處

綜上所述，深入人心研經指引課程能為你帶來以下益處：

- 深化你作為一個以基督為中心、相信聖經並等待基督復臨的基督徒身分。
- 學習如何為自己的生命而研究聖經
- 打造屬於你自己的聖經學習，供分享之用
- 教別人如何學習聖經，如何寫日誌
- 自己編寫好材料後，會對聖經主題理解得更加深刻
- 在事先準備的基礎上，參加更加生動的聖經小組討論
- 在學習中使用模擬和數位化的方式，擴展你的能力
- 少聽一些人的意見，多看聖經中關於某個主題的真實內容
- 對主耶穌基督，要有更加全面的認識、敬愛和事奉

最後，你可能要付出更多努力才能感受到這本新課程的益處，但這些努力一定是值得的。在你對經文苦思冥想之時，或是學習不斷操練默想上帝話語的時候，要懇切地祈求聖靈的幫助。在你研究聖經的時候，邀請上帝教導你，塑造你，你一定不會感到後悔的。

使用方法快速指引

1. 認真而誠實地禱告！
2. 要閱讀聖經（這是一本研經指引——聖經的這部分決不可忽略！）
3. 用你最喜歡的筆來寫日誌的內容。
4. 深入人心研經材料可以用於日常靈修（七天七步，13周課程可供三個月學習）或用於每周研經學習、安息日學、禱告會、家庭敬拜或是學習聖經方法的門徒訓練。

學習指引分段

深引——介紹本周學習的經文和主旨。

深考——提示讀者應當抄寫的經文

深化——專注於實際的要點、反思的原則以及背景細節

深思——更多側重於經文中可能產生的辯護性的觀點和問題

深查——列舉了除存心節之外的經文，便於交叉研究，以獲得更深入的洞察力和清晰度

深聚——將文章和原則的中心放在指出耶穌基督是永活的話語上

深用——從懷愛倫的著作中摘錄出對這段經文或主題的觀點

深談——列舉一系列問題供人思考，或用作討論的題目（例如，在安息日學的討論上）

耶穌完勝——撒但慘敗

第一周

深引

啟示錄12章

以寡敵眾

在《以寡敵眾：史上最不可思議的戰爭故事》中，科馬克·奧布萊恩（Cormac O』Brien）講述了儘管力量懸殊，但依舊取得勝利的戰爭故事。其中就包括迦太基名將漢尼拔如何指揮五萬五千名將士擊敗由八萬人組成的無敵羅馬軍團的故事。當然還有亞歷山大大帝的希臘軍隊戰勝波斯帝國的驚人戰績。

同樣，我們也與狡猾的死敵進行殊死搏鬥。我們勢單力薄，獲勝的機會實在渺茫。那邪惡的勢力似乎銳不可當。看起來我們注定要遭受損失，失敗在所難免。想要獲勝似乎遙不可及。從人的眼光看，撒但的權勢必將我們壓碎。

但是感謝上帝，雖然寡不敵眾，雖然勝算渺茫（從人的角度看），雖然撒但的攻勢凶猛，但靠着耶穌，我們最終將要得勝。一言以蔽之，這也是《聖經》最後一卷啟示錄的主題：「耶穌完勝，撒但慘敗。」我們本周學習的重點就是啟示錄12章所概括的這場戰爭的核心。本周的學習將幫助我們更好地理解啟示錄14章的內容和三天使的信息。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄12章。如果時間緊迫，也可以抄寫啟示錄12章11,17節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

對於自由意志和自由選擇的現實狀況，啟示錄12章中所描寫的衝突給出了哪些暗示？

為甚麼因基督勝過撒但而得到的救贖保證對我們來說至關重要？

天上的爭戰

啟示錄12章呈現了一幕幕頗具張力的畫面——這是一場善與惡之間曠日持久的衝突，始於天堂，卻將在地上終結。這些故事帶我們沿着歷史的長河，從撒但在天國的叛亂開始，看到他在末後對上帝的子民展開惡毒的攻擊。

啟示錄12章7–9節描述了這場善惡之間的宇宙之爭。無論在天上還是地上，自由選擇權都是上帝統治的基本原則。無論在天國還是世間，上帝所創造的都不是惟命是從的機器。人是按着上帝的形象造的，我們是能夠做出道德選擇的。

選擇的能力與愛的能力密切相關。如果剝奪了選擇的權利，也就摧毀了愛的能力，因為愛絕不能被強迫。愛是自由意志的表達。在天國的每一位天使都曾面臨這樣的選擇：要麼回應上帝的愛，要麼帶着自私、傲慢和驕傲轉身離開。啟示錄表明，我們每個人在地球最後的衝突中要做出永恒的選擇，就像天上的天使曾經經歷的一樣。

在這場善惡之爭中沒有中間立場（參見路11:23），在地上的最後爭戰中也是同樣的狀況。就像當初每一位天使都在耶穌和路錫甫之間作出選擇一樣，所有人都將在末時作出終極的、無法逆轉的選擇。我們要效忠於誰，敬拜誰，順從誰呢？這一直是人類面對的問題，在世界歷史的最後危機中也是如此，而且會更加嚴峻。

但有一個令人難以置信的好消息：啟示錄12章中記載了基督在這場戰爭中取得勝利，而我們所要做的，就是運用我們的自由意志，選擇站在祂那一邊，就是勝利的一方。能夠在戰鬥中選擇事先就知道必定取得勝利的一方，這是多麼美妙的一件事啊！

從一開始，撒但就想要將基督置於死地（參見啟12:4,5），但屢屢失敗。比如，在基督降生的時候，天使將希律王的毒計告訴約瑟和馬利亞，於是他們逃往埃及。耶穌在曠野的時候，面對撒但最為誘人的試探，只說了「經上記着說」便得到了上帝聖言的保守。耶穌藉着祂在十字架上的死亡，顯明了祂的大愛，並將我們從罪的刑罰中解救出來。因着耶穌的復活，身為我們永活大祭司的祂，將我們從罪的權勢中解救出來。

在《聖經》中，杖象徵着統治或統治的權柄。特別是在啟示錄12章5節中，鐵杖象徵着堅不可摧、無所不能、戰無不勝的統治權。我們所將經歷的每一個試探，耶穌都曾面對過，只是祂都勝過了。魔鬼是吃了敗仗的敵人。基督無論在生、在死、在復活，都戰勝了魔鬼。因着耶穌在髑髏地的十字架上打敗了魔鬼，我們也就成了勝利的一方。基督已經完全戰勝了撒但，但是基督與撒但之間的善惡之爭還沒有結束。

不過，當我們憑着信心接受基督為我們所做的一切時，我們的罪債就被免除了，我們的罪也被赦免了。我們得以身披基督的義，完完全全地站在上帝面前。就像保羅所寫的，我們「得以在他裏面，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）。如果上帝饒恕了我們，就沒有甚麼可被指責的了。罪和邪惡所能造成的最壞結果，耶穌都永遠勝過了。祂向邪惡發起了全面進攻，最終得勝有餘。當我們憑着信心接受了耶穌，祂的勝利就成了我們的勝利。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你是如何看到啟示錄12章17節所描寫的情景在你的生活和你的基督徒經驗中鮮活地上演的？換言之，你看到善惡之爭是通過何種方式在你個人的生活中呈現出來的？

婦人和餘民

啟示錄12章6節中的1260日與啟示錄12章14節中的一載、二載、半載是同一段時間。類似描寫同一時期的時間預言也在但以理書7章25節；啟示錄11章2,3節和啟示錄13章5節中找得到。因為這些都是預言性的象徵（事實上沒有一個長着翅膀的女人逃到曠野），所以我們要用一日頂一年的原則（例如民14:34和結4:4–6）來解釋這些預言。簡而言之，預言中的一日相當於一年。《安德烈研讀本聖經》在論到啟示錄11章2節的這段相同的預言時期時指出：「因此，歷史主義解經者通常認定這1260個預言日就是1260個年頭，從公元538年到1798年。」（1673頁，關於啟11:2的評論）

一個腐敗的教會與一個敗壞的國家聯手，對上帝忠心的子民進行壓迫、迫害，甚至屠殺。這場針對信奉聖經的基督徒的殘酷迫害是善惡之間激烈鬥爭的延伸。到了1517年的宗教改革時期，走出了中世紀黑暗的男男女女都要作出選擇。他們會忠於上帝的聖言，還是會接受神父和主教的教導？真理再一次取得勝利，上帝有了一群即便面對強烈的反對依然選擇忠於祂的子民。

這些經文繪聲繪色地講述了上帝的眷顧，令人倍感鼓舞。啟示錄12章6節寫道，「上帝給她預備的地方」，啟示錄12章14節說婦人被「養活」在曠野，12章16節則指出「地卻幫助婦人」。在教會遭受嚴重迫害的時候，上帝施以援手。上帝怎樣在彼時看顧教會，同樣在末時也會照顧祂的餘民。

自從魔鬼在天上發動叛變以來，他就一直與基督相爭（啟12:7）。他當時和現在的目標都是要奪去整個宇宙的控制權（參見賽14:12–14）。在世界歷史走到盡

頭的時候，撒但關注的焦點就是上帝的子民。啟示錄12章17節強調，龍（撒但）向婦人（教會）發怒，要與她其餘的兒女爭戰。在英王欽定版聖經中，「她其餘的兒女」被譯作「餘民」。上帝的餘民忠於基督，順服祂的真理，忠於祂的使命。

在啟示錄12章17節中，撒但（龍）向婦人發怒，婦人指上帝的教會。對於那些守上帝誡命的人，撒但無比惱怒，他要用盡各種手段來毀滅他們。最終，他要頒布法令，使他們無法買賣，還要面臨監禁甚至死亡（參見啟13:14–17）。如果撒但無法摧毀基督，他就會試圖鏟除基督最愛的物件：祂的教會。地球上的最後一場戰爭並不是以任何特定區域的各種衝突為核心的；世界各地上帝子民的心思意念才是爭奪的目標。這是基督和撒但這兩股對立勢力之間的戰爭。同樣，沒有中間立場。

這場終極戰爭的核心問題是：「我們要效忠誰？我們要將忠誠置於何地？」天國所呼召的，是被基督的愛深深吸引，被祂的恩典救贖，委身於祂的旨意，被祂的靈賦予能力，順從祂的命令的信徒，他們甚至願意為祂的事工而直面死亡。

我們的世界正邁向巨大的危機，但在基督裏，靠着祂、藉着祂、因着祂，加上我們憑着信心與祂連結，那麼勝利就有了保障——這信心使人順服。這一切都取決於我們的選擇。

深查

下列經文與我們學習的啟示錄12章有何聯繫?

以弗所書5:25–27,32
詩篇2:7–9
腓立比書3:9
但以理書7:25
以賽亞書14:12–14
啟示錄13:14–17

與啟示錄12章相關的還有哪些經文/應許?

接受耶穌的勝利

正如《聖經》中所描述的那樣，耶穌與撒但交手，從未嘗過敗績。祂是大能的征服者，足以戰勝邪惡的勢力。然而，相信耶穌勝過撒但的試探是一回事，相信基督的勝利也是我們的勝利又是另一回事。

雖然地上的戰爭仍然白熱化，但撒但敗局已定。這是事實。它不但適用於基督在人類歷史的高潮時刻所取得的最終勝利，也適用於我們在個人生活中與邪惡的勢力鬥爭時的勝利。有些基督徒在令人沮喪的失敗中活着。他們渴望勝過某種態度或習慣，卻從未領會基督在他們個人的生活中已經為他們贏得勝利。

在啟示錄中基督給七教會的信中，我們七次看到「得勝的」這個詞。在啟示錄12章11節中，我們也看到「得勝」的概念。「得勝」一詞在希臘文中是nikao，可被譯為「征服、戰勝、取得勝利或勝利地通過」。啟示錄12章11節肯定了我們可以「因羔羊的血」成為得勝者。

在啟示錄5章6節的異象中，約翰凝望天國，看到「一隻像是被殺過的羔羊」。基督的犧牲是整個天堂關注的焦點。沒有甚麼比十字架更能彰顯出上帝那無邊無際、深不可測的愛了。

當我們憑着信心接受基督為我們所做的一切時，我們的罪債就被免除了，我們也得以完全地站立在上帝面前。我們的罪被赦免了（西1:14；弗1:7；西2:14），那「控告弟兄的」已經被「摔下去了」（啟12:10）。我們是蒙贖的、得勝的、被拯救的子民，這不是因着我們自己的功勞，而是基督替我們取得了勝利。

深聚

再次默想啟示錄12章，從中尋找耶穌的踪跡。

當你知道控告你的被「摔下去了」，這對你有何鼓勵？

知道了在末時將要發生的事情，你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

深用

經過本周的學習之後，你認為善與惡之間的巨大衝突在哪裏表現得最為明顯？

你在社會上的哪些方面看到了善惡間的衝突？

複習存心節。你如何在本周將它運用到生活當中？

巨大的衝突

啟示錄中說明了上帝深奧的事。其靈感的篇章之所以命名啟示錄，實足以反駁那認其為封閉之書的說法。所謂「啟示」乃是開啟的指示。主曾親自向祂的僕人啟示本書所記載的奧秘，而且祂也計劃將這些奧秘公開，以供眾人的研究。其中的真理是寫給那些生存在約翰時代之人的，也是寫給那些生存在世界歷史末期之人的。這預言中所敘述的事一部分已成過去，一部分正在演進；一部分使人看到黑暗權勢與天上君王之間的大爭鬥，一部分則顯示贖民在新天地所有的勝利與喜樂。——懷愛倫，《使徒行述》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第584頁。

愛的律法既是上帝政權的基礎，一切有理性之生靈的幸福，就在乎他們完全符合這律法公義的原則。上帝要一切受造之物以愛心侍奉祂，因感戴祂的品德而侍奉祂，祂不喜悅出於勉強的順從；所以祂賦予他們自由的意志，使他們能出於甘願地侍奉祂。

只要一切受造之物能以愛心效忠上帝，則全宇宙就都完全和諧了。天上的眾軍都樂意遵行創造主的旨意。他們以反照祂的榮耀，並以傳揚讚美祂的話為喜樂。當他們以愛上帝為至上時，則他們彼此之間的愛是坦白無私的。沒有一點不協之音破壞天庭的和諧。——懷愛倫，《先祖與先知》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1890年，第34,35頁。

聖父裁定了撒但的案子，宣布由於他的大膽叛逆，他和所有夥同他反叛的使者都要被趕出天庭。於是天上就有了戰爭。基督和祂的使者與撒但及其使者交戰。因為他們決心帶着他們的背叛留在天庭。他們失敗了。基督和忠順的天使取得了勝利，把撒但與同情他的反

叛者趕出了天庭。——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷三，密歇根州巴特克里克：基督復臨安息日會出版社，1864年，第38頁。

十字架上的基督不僅吸引人向上帝悔改違犯祂律法的罪，而且滿足了公義的要求。上帝要赦免誰，必先使他悔罪。基督獻上自己作為贖罪祭。祂所流的血，祂受傷的身體，滿足了被破壞之律法的要求。這樣，祂就在罪所造成的鴻溝上，架起一座橋樑。祂在肉身受苦，用祂受傷的身體來掩護沒有設防的罪人。祂在髑髏地用死所換來的勝利，永遠摧毀了撒但在全宇宙控告的勢力，使他再也不能說「上帝不可能舍己，所以人類也不必舍己」了。——懷愛倫，《信息選粹》卷一，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1958,1980年，第341頁。

撒但在天庭所發動的大鬥爭不久將永遠解決了。不久，地上一切居民將決定自己的立場。究竟是擁護還是反對天上的政權。如今撒但正在空前地運用他的蠱惑力，誤導和毀滅每一個不警醒的人。我們奉召去喚醒世人為當前的重大問題作準備。我們必須警告那些站在毀滅邊緣的人。上帝的子民應當盡其全力進攻撒但的假道，摧毀他的堡壘。我們要向大地之上每一個願聽的人說明這場大鬥爭中關係重大，涉及世人永遠命運的原則。我們要使近遠各處的人們深思這樣的問題：「你是隨從那大叛徒違背上帝的律法呢？還是隨從那一位曾說『我遵守了我父的命令』（約15:10）之上帝的兒子呢？」——懷愛倫，《教會證言》卷七，加州山景城：太平洋出版社，1902年，第141頁。

深談

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

為甚麼說啟示錄12章是對三天使信息的絕佳引言，尤其是考慮到那在末時即將臨到的衝突？

啟示錄12章是如何在你面對每日的誘惑和試探時帶給你安慰的？

有些人認為，我們的行為很大程度上是由遺傳和環境決定的。你同意嗎？在決定行為的過程中，我們的選擇扮演着甚麼角色？請就我們的選擇和上帝在我們生命中施展的大能之間的關係進行討論。

試想，自由意志和自由選擇在耶穌看來是何等神聖，因為儘管祂知道賦予人類自由意志最終會導致祂被釘在十字架上（參見提後1:9），但祂依然選擇這樣做。這件事告訴我們，我們應當如何慎重地使用這份神聖且昂貴的禮物？

閱讀啟示錄12章11節。在這節經文中，基督給了我們甚麼得勝的保證？

請描述你曾經歷過的考驗或困難時刻，那時的你常常沮喪，但上帝卻為你提供了避難所，並在挑戰之中養活你。在你最需要的時候，上帝是如何支持你的？

閱讀啟示錄12章17節。從這節經文中，我們可以看到上帝的餘民，祂在末時的教會有甚麼特徵？

有些人認為，我們對於父母、兒女和配偶的愛只不過是原子排列的結果。你怎麼想？還有別的原因嗎？

保羅在腓立比書3章9節中所寫的話如何成為我們自己的經歷？

攸關命運的時刻

第二周

攸關生死的信息

上帝總是向祂的子民說話，將當下他們所需要聽到的真理傳給他們。從發出洪水的警告（創6:7）到耶穌降生（但9:24–27），從復臨前的查案審判（但7:9,10；8:14）到基督再來前的末世大事（啟12–14章），可以看到上帝在歷史中多次向人類說話。在人類走向盡頭的時候，祂已經向這世界和祂的子民發出了一道特別的信息，為要滿足這個世代的需要。在啟示錄中，聖靈用一幅三位天使飛在半空，將這事關末世的緊急信息傳到全世界的圖景來表現這道消息。

三天使的信息是耶穌包含憐憫的最後的信息，是引領我們從憑借自己的義轉向相信耶穌的義的呼召，好使我們在末時得以稱義、成聖、得榮耀。

不過，我們必須一如既往地選擇基督，選擇降服於祂，順從祂。我們如今所作的選擇的確會影響到在未來危機中我們所作的選擇。現在正是預備的時候。

深引

啟示錄14章14–20節

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄14章14-20節。如果時間緊迫，也可以抄寫啟示錄14章14,15節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

命運的收割

啟示錄14章是耶穌向這個墮落叛逆的世界發出的最後一道憐憫的信息，要知道這世界已經在罪惡和邪惡中浸淫約6000年了。啟示錄中那將我們的生命從罪的責難和掌控中救拔出來的有關基督之義的信息，將在整個地球上不斷地迴響。

耶穌在馬太福音24章14節中所發出的應許「這天國的福音要傳遍天下」，在啟示錄14章6節有關基督在末後發出的信息中得到了最終的實現，其中指明這福音要傳遍「各國、各族、各方、各民」。

在啟示錄22章中，耶穌三次提到祂必快來（7,12,20節）。在此大背景下，我們的主補充道，「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」（11節）。啟示錄在此推向一個蠻有榮耀的高潮時刻，每個人都被引導着作出抉擇，是要擁護基督亦或反對基督。

當然，在日常生活中，即便是在所謂的小事上，我們都在作出擁護或反對基督的抉擇。一個在當下生活中不斷作出錯誤決定的人不可能在最後危機關頭突然轉向耶穌的一方，尤其是當整個邪惡世界都在竭盡全力逼迫他們的時候。現在、今天和今後的每一天，我們都必須選擇忠於基督，謹守祂的誡命。「我們遵守上帝的誡命，這就是愛他了」（約壹5:3）。正如懷愛倫所說：「耶穌在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》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，1992年，第295頁。

在啟示錄14章中提到了兩種收割。所收割的金色

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

上帝如何塑造我們的品格？祂用甚麼方法幫助我們在恩典中成長？我們如何讓聖靈更深入地改變我們，使我們更像耶穌？

你能準確地辨別善惡嗎？為甚麼這樣做對我們來說很重要？（參見來5:14）

莊稼代表義人，而收取的血色葡萄則代表不義之人或失喪之人。兩種收成都是完全熟透了的。每一粒播下的種子都完全長成了。

「又有一位天使從祭壇中出來，是有權柄管火的」（啟14:18）。這是掌管上帝最終審判之火的天使。莊稼已經成熟了。罪惡也已到達了極限。叛逆已經越過了上帝仁慈的底線。雖然世事已然變得極度糟糕了，但在這一切結束之前，情況還會進一步惡化。慈愛的上帝已經為了我們盡其所能，甚至將祂自己獻在十字架上作為我們的贖罪祭。「上帝使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為上帝的義」（林後5:21；另見加3:13）。

除了十字架之外，上帝還能再做甚麼呢？面對那些一次又一次將聖靈拒之心門外的人，恩典已經沒甚麼可做的了。

這就是啟示錄14章所發出的緊迫預言：每一粒種子都要被收割。莊稼已經成熟了，葡萄也成熟了。上帝的子民在宇宙面前彰顯了祂恩典、同情、憐憫和慈愛的形象。邪惡的追隨者們則顯出貪婪、慾望、嫉妒和仇恨。前者顯出基督的品格，後者揭露了撒但的本質。

宇宙將在上帝的子民身上看到公義的啟示，這也許是之前的世代從未見過的。與顯在基督兒女身上的公義形成鮮明對比的，是整個宇宙將要看到悖逆上帝的全部惡果。失德、邪惡、罪惡和無法無天將會淋漓盡致地暴露在人類和天使面前。善與惡、對與錯、順從與悖逆之間的顯著對比將要呈現在整個宇宙面前，人類和天使都要見證。

人子

啟示錄第14章包含了主向祂的子民和這世界發出的末世信息。其核心就是耶穌再來，實現了祂曾經的應許，「你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕着天上的雲降臨」（可14:62）。

在福音書中，耶穌曾82次使用「人子」一詞來指代自己。這是祂最喜歡的稱謂之一。祂用這種稱呼來表達對我們的喜愛和認同。祂是一位理解我們的救主，經歷過我們所承受的試探，也戰勝過我們所經歷的考驗。祂是會再來接我們回家的「人子」。那位為我們而來的耶穌就是曾經生活在我們中間的耶穌。祂有資格拯救我們，是因為祂曾成為我們中的一員，因着這一身分，祂便承受過撒但的猛烈試探，但祂得勝了。

請注意馬太福音16章27節；24章27,30節和25章31,32節中的以下要素：（1）人子耶穌將在榮耀中與眾天使一同降臨；（2）祂要將綿羊與山羊分開（審判）；（3）萬國萬民的命運將永遠決定。

請思考「人子」一詞以及它對基督人性的描述。祂雖然是上帝，卻變得和我們一樣，但不同的是，祂從未犯過罪。當你知道上帝對我們的愛，曉得祂不但能與你所有的掙扎共情，還能使你得勝有餘的時候，在你的心裏會產生何等美好的盼望。

約翰說：「我又觀看，見有一片白云，云上坐着一位好像人子。」（啟14:14）路加在使徒行傳1章9節中寫道，當耶穌升天時，門徒們站着望向天空，「他【耶穌】就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看見不他了」。緊接着在使徒行傳1章11節中，天使對着驚訝不已的門徒宣告：「這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

想一想，你的整個人生都要在上帝面前接受審查。既然如此，當這一切發生時，你唯一的指望是甚麼（參見羅8:1）？

往天上去，他還要怎樣來。」耶穌被如雲般的天使接到天上，也必在眾天使的簇擁下再來。而且，這段經文中還蘊含着不甚明顯的屬天真理：這「同一位耶穌」，這位「人子」，就是曾在塵土飛揚的拿撒勒街道上行走，在人群擁擠的耶路撒冷城中傳道，在以色列的村莊裏醫治病人，在加利利碧草如茵的山坡上教訓人的耶穌，祂將要再來。

在但以理書7章的審判中也曾提到過人子。但以理看到天庭的寶座，有千千萬萬的天使和天軍聚集在周圍。審判就要開始，案卷——在天庭記錄我們生命的冊子——在整個宇宙面前展開了。在但以理書7章13,14節中，人子來到亙古常在者天父的面前，得了永恒的國度。這場審判在全宇宙面前顯明了聖父、聖子和聖靈已經為拯救人類做了所能做的一切。這場審判不僅為聖徒平反，也為上帝的品格辯護，駁斥了撒但虛假的指控（參見伯1；2；詩51:1–4）。

深查

下列經文與我們所學的啟示錄14章14–20節有何聯繫？

馬太福音24:14
馬太福音16:27
使徒行傳1:9–11
馬可福音4:26–29
啟示錄16:1

與啟示錄14章14–20節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想啟示錄14章14–20節，從中尋找耶穌的踪跡。

你的成長軌跡是甚麼？你是如何知道的？

我們現在怎樣才能經歷耶穌的得勝呢？

祈禱回應：

得勝的經驗

約翰形容耶穌是「人子，頭上戴着金冠冕，手裏拿着快鐮刀」（啟14:14）。冠冕一詞原文是stephanos，指勝利者的桂冠。當運動員在一場重要賽事中獲勝時，就會得到一頂stephanos，象徵着榮譽、光榮和勝利的冠冕。

耶穌曾帶過一頂象徵羞辱和嘲弄的荊棘冠冕。祂曾經遭人鄙視，被人拒絕。祂被謾罵、被嘲笑、被唾棄、被毆打、被鞭笞。但祂現在戴上了榮耀的冠冕再次降臨，這次祂的身分是萬王之王、萬主之主。

在啟示錄14章15節，天使在聖殿的榮耀中從上帝面前出來，說道：「時候到了。莊稼已經熟透了。」換句話說，「去吧，將你的兒女帶回來」。

耶穌在新約中多次使用農業上的意象。祂不止一次地用莊稼成熟的景象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。它的生長是沒有生息，不易察覺，而又繼續不斷的。基督徒生命的長進也是這樣。我們生命長進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，我們就必須不斷地長進。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》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1900,1941年，第65,66頁。

我們的品格和性格會隨着我們播撒在心中的種子

而發生微妙的變化，起初甚至不被人察覺。播下好種子的，就結出好的果實。若播下這個世界邪惡的種子，就會在你的品格中結出屬世的惡果。如果我們播下的是對上帝及其屬靈價值觀的漠不關心，那收穫的也必是漠不關心的果實：冷漠、屬靈的自滿以及屬靈生活中的挫折感。這就是為甚麼那些自認為「說實話，我知道有一天那最終的逼迫——就是『獸印』——要臨到，但當它來臨的時候，我一定能振作起來」的人，其實選擇了一條極其危險的道路。上帝向我們發出呼召，就在此時此刻，要將我們的生命交托給祂。人對聖靈的回應越是拖延，他的靈就越難接受上帝的激勵，也就越容易掉入陷阱，相信那惡者的謊言。

那金燦燦莊稼的成熟代表着所有被恩典改變，被厚愛激勵，過着順服的生活來榮耀基督的名的人。他們的心與基督的心合一，想基督之所想，要基督之所要。

深用

在過本周的學習，你自己有哪些改變？

你在生活中的哪些領域需要做出進一步改變？

複習本周的存心節。如何將它運用到你本周的生活中呢？

品格的定命

按照上帝自然的定律，有其因就必有其果。所播撒的是甚麼，將由收穫來證明。在這方面是容不得虛假的。人或許可以欺騙同胞，為沒有做過的事而獲得稱讚與報酬。但在自然界中卻是無法欺騙的。對於不忠心的農民，所收的莊稼要定他的罪。從最高的意義上說，在屬靈的領域也是如此。罪惡的成功只是在表面上的，而不是在實質上。逃學的兒童，學習偷懶的青年，不為僱主忠心服務的學徒或店員，以及在任何事務或專業上不忠於職責的人，也許以為只要能掩飾過錯，就對自己有利。但事實上並非如此。他是在欺騙自己。生命的收穫乃是品格。決定今世和來生命運的也是品格。

莊稼是所撒種子的繁衍。每一粒種子結實都「各從其類。」我們身上的品性也是如此。自私自利、專愛自己、自尊自負和自我放縱，都會繁殖開來，結局就是困苦和滅亡。「順着情欲撒種的，必從情欲收敗壞；順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生」（加6:8）。仁愛、同情和良善所結的乃是有福的果子。這是永不朽壞的收穫。

種子在收穫中繁衍了。一粒麥子經過多次播種而繁殖，以致金燦燦的麥穗布滿全地。一個人的生命，甚至是一次行動的影響，也能這樣散布開來。——懷愛倫，《教育論》，加州山景城：太平洋出版社，1903年，第108,109頁。

按照上帝自然的定律，有其因就必有其果。所播撒的是甚麼，將由收穫來證明。懶惰的工人，自然會受到自己工作的指責。所收的莊稼將要顯明他的虧欠。屬靈的事也是這樣。每一個工人的忠誠是要以他工作的成績來衡量的。他的工作不論是勤勞還是懶惰，都將由收穫所證明。他永久的命運也必由此而決定。

人種的是甚麼，收的也是甚麼。人的生活也是如此。我們都需要播撒慈憐、同情和仁愛的種子；因為我們種的是甚麼，收的也是甚麼。每一種自私、自愛和自負的癖性，每一件放縱的行為，都會有所收成。為自己而活的人正在順着情欲撒種，必將順着情欲收敗壞。——懷愛倫，《基督比喻實訓》，第84頁。

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。人的思想專注於甚麼事，就必漸漸適應之，並與所愛所敬的事物同化。人決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陞。人若單靠自己，他的生活一定是向下的。——懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第555頁。

你們彼此若已疏遠，以致有失《聖經》標準的基督徒體統，就當悔改；因為你們在寬容時期所造成的品格，也就是你們在基督再來時所必具有的品格。你們若想在天國作聖徒，就必須先在地上作聖徒。你們在有生之年所培養的品格上的特質，絕不會因死亡或復活而有所改變。你們從死裏復活之時所具有的品性，也就是你們在自己家庭中和社會上所表現的同一品性。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。——懷愛倫，《復臨信徒家庭》，納什維爾：南方出版社，1952年，第16頁。

深談

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

你如何理解「在人生發展的每個階段，我們都可能是完美的」這句話？特別是當我們發現自己的錯誤和性格上的缺點時，又當如何解釋？

根據啟示錄14章14–20節和收割的原則，因恩典得救與在恩典中成長之間有甚麼關係？

請討論植物的生長所需的要素，將其與我們的屬靈成長作比較。二者有甚麼相似之處？我們從中可以學到甚麼來用在自己的生活中呢？

上帝所賜的選擇能力和我們的意志力之間有區別嗎？為甚麼理解其中的差異對於成長中的基督徒十分重要？

當我們期待基督復臨時，為何「人子」的稱謂在審判中會是一種鼓勵？

為甚麼當我們意識到有一個人，與我們一樣的人類，在天上的審判中代表我們的時候，會倍感安慰？

永遠的福音

第三周

我們明確的信仰宣言

申命記6章4節所記載的以色列民清晰、明確、有力的信仰宣言，使他們與周圍信奉多神的異教徒截然不同：「以色列啊，你要聽！耶和華——我們的上帝是獨一的主。」

猶太人數百年來所吟誦的施瑪篇（就是申命記六章中的祈禱文，取希伯來文「聽」的意思），提醒着他們合一成為一民的屬靈願景，並堅定了他們保持獨一真神之敬拜者身分的決心。

對於基督復臨安息日會的信徒來說，啟示錄14章中三天使的信息就是我們的施瑪。它就是我們明確的信仰宣言。它定義了我們身為上帝子民的身分，描述了我們對世界所肩負的使命。簡言之，啟示錄14章6–12節概述了我們獨特的先知身分，這也正是我們向世界宣揚福音的激情所在。

在本周的課程中，當聆聽上帝對我們心靈的低語時，我們要借助恩典的慧眼，對啟示錄14章6–12節展開深入的學習。

深引

啟示錄14章6節

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄14章6節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

一卷充滿恩典的故事書

大多數人想到《聖經》的最後一卷書啟示錄的時候，不會聯想到上帝的恩典。當他們思考上帝的末世信息時，往往會立刻想到可怕的獸、神秘的符號和奇怪的形象。啟示錄給許多人帶來安慰，也讓許多人感到害怕，這一點令人扼腕因為它確實是飽含恩典與希望的一卷書。即便出現了可怕的獸、迫害的警告和未來艱難的歲月，但上帝依舊能使我們在祂的救恩中喜樂。

啟示錄是關於耶穌。這是祂給子民的信息，特別適用於末世的教會。這是充滿恩典的信息，是我們在末世的盼望。在整卷書中，基督以被殺的羔羊的形象出現，並賜福給那些閱讀且明白這經上的話並按照所揭示的真理行事的人。

根據啟示錄1章5,6節，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」。我們在基督裏，罪得了赦免。上帝的恩典赦免我們的過往，賜予如今的我們力量，並為我們的未來帶去希望。在基督裏的我們脫離了罪的刑罰和權勢，並且在不久的將來，罪將不復存在。這就是《聖經》最後一卷書的信息。

另外，它也是一道緊急的信息，最初被描繪成一位帶着「永遠的福音」的天使在半空中快速飛行。不難想象，對於我們這傷痕累累的人來說，它們的確是充滿希望和應許的恩典信息！雖然我們很容易被獸的形象和末世的警告吸引了注意力，但我們應當怎樣將其與啟示錄中毋庸置疑的最重要的信息——耶穌為我們舍己犧牲——來達成平衡呢？

這些充滿希望和恩典的信息正講述了救主無法估

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

為甚麼恩典不僅僅是指寬恕？為甚麼恩典比改變的力量更加豐厚？

在你的生活中的哪些方面彰顯了上帝的恩典？

量的愛；這是關於耶穌的故事，祂深愛着我們，寧願親歷地獄，也不願讓義人失喪。這是一個無遠弗屆、超乎人類想象的永恒與無限的愛的故事。

萬事皆在上帝的掌握之中。祂並不受制於人類選擇的變換。正如我們所學到的，上帝拯救人類脫離罪惡的計劃並不是事後之計。當罪惡第一次露出醜惡的嘴臉上，上帝並沒有被這可怕的一幕殺個措手不及。

啟示錄14章6節中的「永遠的福音」，一語道出了過去、現在和未來。當上帝創造人類並賦予了他們作出道德選擇的能力時，祂已經做好人類會做錯決定的打算。因為一旦受造物有了選擇的能力，他們就能夠反抗祂慈愛的本能。想要避免這一切的發生，唯一的方法就是創造機器人，由某一神聖的宇宙計劃進行控制和操縱。這種強迫性的效忠有悖於上帝的本性。愛需要選擇，一旦有了選擇權，就存在選錯的可能性。因此，在我們的始祖在伊甸園犯罪之前，上帝就已經立下了救贖的計劃。懷愛倫這樣寫道：「救贖人類的計劃並非過後之計。不是在亞當墮落之後才擬定的。而是『永古隱藏不言的奧秘』的啟示（羅16:25）。救贖的計劃乃是從萬古以先，作為上帝寶座根基原則的延展。」——懷愛倫，《歷代願望》，加州山景城：太平洋出版社，1898,1940年，第22頁。

「永遠的福音」所講述的不僅僅是過去和現在，它是充滿希望之未來的根基。它所講述的，是我們與那位心心念念要與我們永遠同住的主永遠生活在一起。

全球運動

根據三位天使中的第一位天使所發出的末世緊急信息，「永遠的福音」要傳給各國、各族、各方、各民。這是一項如此宏大且全面的使命，唯有殫精竭慮、竭盡全力、全情投入方能完成。它將我們從只顧自己的利益引向為基督的事奉熱心。它以比我們自身更加偉大的事物來激勵我們，引導我們走出狹隘的思維局限，走向更加宏偉的願景。

在《尋求更大的事：神的國？我的國？》一書中，保羅·大衛·特裏普在一次採訪中談到一種心理需求，就是每一個人都想成為比自己生命更大的事物的一部分，他這樣說：「人類被創造出來，就是為了成為比自己更偉大之事物的一部分。是罪使我們將自己的生命縮小到如今的大小。基督的恩典就是要將我們從只關注自己的封閉小王國中解救出來，使我們自由地為上帝之國永恒的目的和滿足的喜樂而活。」(《尋求更大的事：神的國？我的國？》，接受大膽精彩媒體[B&B Media Group]採訪，基督教廣播網，日期不詳www.cbn.com/entertainment/books/questformore.aspx?mobile=false&u=1&option=print)

世間沒有甚麼能比加入一項由上帝發起的神聖運動更鼓舞人心、更令人滿足、更具回報價值的了，上帝要我們完成的這項任務，其宏大遠超個人單槍匹馬所能達成的規模。在啟示錄14章中記載的神聖使命，是有史以來上帝賦予教會最偉大的使命。還有甚麼能比為宇宙的創造者所用，為整個宇宙帶來永恒變化來得更加偉大呢？它發出懇切的呼召，邀請我們將生命奉獻給天國最重大的任務：在基督復臨之前，向世人展示上帝那不可思議的愛。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在將三天使的信息傳到「各國、各族、各方、各民」的事工上，你能起到甚麼作用？你如何能更好地盡自己一份力量？

早期的復臨信徒通過對《聖經》進行敏銳且深入的研究，對這些信息的重要性也有了越發深刻的理解。他們覺察到上帝為這世代量身定做了一條信息——一條緊急的末世信息，必須傳給各國、各族、各方、各民，為基督的再來做好準備。自從復臨運動開始以來，三天使的信息一直是其宣教的動力。

1874年，總會向歐洲派遣了第一位傳道人約翰·安德烈。懷愛倫稱其為「我們隊伍中最能幹的人」。安德烈至少會說七種語言，能背誦新約，並通曉舊約中的大部分內容。他是一位杰出的學者、一位多產的作家、一位頗具感染力的布道家，一位大有能力的神學家。

為甚麼要將這樣一位優秀的人才派往連信徒都沒有幾個的地方呢？為甚麼要將我們中間「最能幹的人」派往這未知的禾場？他為甚麼會願意去呢？他的妻子幾年前過世了。為甚麼他願意離開在美國的家人和朋友，帶着兩個孩子漂洋過海來到未知的地方，為上帝的事工冒險呢？

原因只有一個：他相信耶穌即將復臨，末世真理的信息必須傳遍世界，容不得半點拖延了。

縱觀教會的歷史，我們中間最聰明、最優秀的人曾走到天涯海角去傳揚上帝末世的信息。他們中間有教師、醫務人員、牧師、農民、機械師、木匠和商人。其中有些是教會的僱員，但許多人不是。他們都是相信耶穌快要復臨的普通人。

傳揚永遠的福音跨越了地域的界限，就連世界上最偏遠的地區它也能到達。它觸及到生活在各種語言和文化環境中的人們。最終它將影響整個世界。迄今為止，在聯合國承認的235個國家中，我們的信息已經傳遍了210多個國家，這是多麼振奮人心的消息啊。

深查

下列經文與我們所學的啟示錄14章6節有何聯繫?

哥林多前書15:1–4
羅馬書3:24–26
彼得前書1:18–20
馬太福音28:19,20
使徒行傳1:8

與啟示錄14章6節相關的還有哪些經文/應許?

深聚

再次默想啟示錄14章6節，從中尋找耶穌的踪跡。

救贖計劃如何帶給你驚奇與敬畏之感？如果你沒有這種感受，又是甚麼原因呢？

基督在十字架上為我們所做的一切，人有可能通過哪怕是用心良苦、聖靈充滿的工作來為其錦上添花嗎？

祈禱回應：

「永遠的」福音

請注意啟示錄14章6節三天使信息的開頭：「永遠」的福音。如果我們不能理解福音的深意，就會錯過三天使信息的整個重點。如果我們不理解福音，就永遠無法理解上帝審判時間、巴比倫的傾倒或獸的印記。

福音是基督為我們的罪而死，祂榮耀的復活以及祂對我們無時無刻的愛與關顧，這是令人難以置信的好消息。因着對祂寶血和復活的信心，我們得以脫離罪的刑罰和權勢。基督佔據了使徒保羅的整顆心，是他教導與布道的核心。被釘十字架的基督救贖了他，使他擺脫了過去的定罪和罪疚。復活的基督給了他活在當下力量，復臨的基督則給了他未來的希望。我們要讚美主，因為基督也為我們做了同樣的事。

基督的恩典無人配得，也無人能賺取。耶穌經歷了失喪的罪人將要經歷的痛苦死亡。祂嘗到了天父對於罪惡的滿腔憤怒或審判。祂遭受拒絕，使我們得以被接納。祂承受了本應我們受的死亡，使我們能夠得到本應屬於祂的生命。

這個救贖的計劃甚至在萬古以先就已經制定好了（提後1:9；多1:2；弗1:4），這就可以解釋它為何會被稱作「永遠的福音」。上帝在創造世界之前就知道會發生甚麼事，於是定下救贖計劃來應對危機的到來。

帶來普世恩典的福音

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。這警告要藉着成千上萬之人的聲音傳遍全球。信徒要行神跡，醫治病人，並有異能奇事隨着他們。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》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第612頁。

凡把福音信息接到心中的人，一定渴望把這信息傳出去。那從天上來的對於基督的愛必須表達出來。那些披戴基督的人必要述說他們的經驗，追溯述說聖靈如何一步步地引領他們——他們曾如饑似渴地要認識上帝和祂所差來的耶穌基督，查考聖經，祈求禱告，經受心靈的痛苦，最後聽見基督對他們說：「你的罪赦了。」人若將這些事秘而不宣，乃是很不自然的，凡被基督的愛所充滿的人絕不會這樣。他們希望別人也得着這同樣的福惠，因為主已經把神聖的真理托付給他們。當他們傳講上帝恩惠的財富時，必有越來越多基督的恩惠賜給他們。他們將有一顆像小孩子那樣單純而毫無保留的順從之心。他們的心靈必要渴慕聖潔。必有越來越多的真理和恩典的財富向他們顯示，並通過他們傳給世人。——懷愛倫，《基督比喻實訓》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1900,1941年，第125頁。

基督吩咐祂的門徒「往普天下去，傳福音給凡受造的聽，」便是將擴展認識祂恩典的工作分派給人。一方面有些人要出去傳道，但是還有些人，主卻要他們奉獻捐款來維持祂在地上的聖工。主已將錢財交在人的手中，以便在從事所派給我們拯救同胞的工作上，使祂

深用

在學完本周的文章後，你如何將福音進行更深層次的內化？

你自己可以在哪裏傳揚基督的福音？

複習存心節。你如何將它應用於本周的生活中？

神聖的恩賜能經由人的導管而流布。這是上帝提拔人類的一種方法，也正是人類所需要的工作；因為這最能引動人心最深切的同情，並使人運用思想的最高機能。——懷愛倫，《教會證言》卷九，加州山景城：太平洋出版社，1909年，第255頁。

我們的品格和為人決定我們對別人的影響。為了使別人信服基督恩典的能力，我們必須在自己的心裏和生活中體驗這種能力。我們所傳救人的福音，必須先讓我們自己的靈魂得救。在這個充滿懷疑的世界上，我們只有通過活潑的信心，以基督為個人的救主，才能感化別人。我們若想把罪人從時代的急流中拉出來，自己的腳就必須堅立在磐石基督耶穌之上。

基督教的標誌不是外表的記號，不是佩戴十字架或冠冕，而是表現出人與上帝的聯合。品格的變化所顯示上帝恩典的能力，會使世人相信上帝已差祂的兒子來作人類的救贖主。無私的生活對人心所發揮的影響，是沒有其他的任何影響所能比擬的。愛人而值得人愛的基督徒乃福音最有力的見證。——懷愛倫，《服務真詮》，加州山景城：太平洋出版社，1905年，第469,470頁。

深談

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

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

福音是如何賦予我們這貧乏、短暫、常常敗壞、受損且令人失望的生命(誰的生命中沒有這樣的事情存在）以意義和目的的?

與環繞我們的無限相比，我們這些渺小且自足的肉體有甚麼存在的意義呢?

有幾個人寫信給我，詢問因信稱義的信息是否就是第三位天使的信息，我回答說：「它確實是第三位天使的信息。」(懷愛倫，《評論與通訊》，1890年4月1日）因信稱義和三天使的信息之間有何關係?

福音為何是「永遠的」?

傳揚永遠的福音的範圍是甚麼? 為甚麼這答案對我們和我們作為教會的使命和呼召至關重要?

世界上有許多國家都有基督復臨安息日會，這意味着甚麼? 從中可以看出，到目前為止，上帝是如何祝福我們的努力的? 與此同時，你所在的地方教會或安息日會學校如何在「完成這項工作」上發揮更大的作用?

以弗所書1章4節中說，在「創立世界以前」，你已經在基督裏被「揀選」，使你在祂裏面得救，這是甚麼甚麼意思? 這一真理為何如此鼓舞人心?

你曾經參與過比你自身還要重大的事情嗎? 這樣的經歷如何幫助你理解本周學習的要點?

還有甚麼能比被宇宙的創造者所用，在宇宙中產生永恒變化的事更偉大的呢?

敬畏上帝，將榮耀歸給祂

第四周

深引

啟示錄14章7,12節

為末日鼓掌

丹麥作家蘇倫·基爾克戈爾（Søren Kierkegaard）曾經講過一則關於末世的寓言，大致是這樣的：一座大劇院的後台失火了。一位曾參與演出的小丑跑出來警告觀眾：快跑啊，失火了！ 結果觀眾以為他在開玩笑，是節目的安排，於是鼓起掌來。小丑再次高喊：快走！ 快走！ 可是他的警告越急切，觀眾們的掌聲就越熱烈。在基爾克戈爾看來，這就是世界終結的方式：在一群把它當成笑話的觀眾的掌聲中落幕。

我們知道，世界的終結和末世大事都不是在開玩笑。這世界面臨着大洪水以來最嚴重的危機。事實上，彼得就曾用洪水滅世的故事作為末世的象徵，警告說，正如舊時的世界被洪水毀滅一樣，到了末時，「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）我們已經收到那將來之事的警告，必須為之做好準備。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄14章7,12節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

背誦你最喜歡的經文。多寫幾遍幫助記憶。

你如何以積極正面的方式向別人解釋，為何「敬畏上帝」是一樁美事？

耶穌所說的「那殺身體、不能殺靈魂的，不要怕他們；唯有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕他」，如何幫助我們理解敬畏上帝的含義？

敬畏上帝

對於我們這代人來說，啟示錄的目的就是要預備一群人，為基督的復臨做好準備，並與祂聯合，將祂末世的信息傳給整個世界。啟示錄揭示了上帝的計劃，揭穿了撒但的陰謀。它顯明了上帝最後的呼籲，就是祂對全人類發出的迫切的、永恒、普世的信息。

在希臘文新約聖經的啟示錄14章7節中，「敬畏」一詞是phobeo。它在這裏的含義並不是指懼怕上帝，而是含有崇敬、敬畏和尊重的意思。它表達了對上帝的絕對忠誠，完全降服於祂的旨意。這是一種以上帝為中心而非以自我為中心的心態。它與以賽亞書14章13,14節中路錫甫的態度形成鮮明對比，路錫甫的想法是，「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」。

基督的態度與之截然相反，祂雖「有上帝的形像……自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」（腓2:6,8）。

這場激烈鬥爭的核心是圍繞着對上帝的順服。路錫甫是以自我為中心的。他只看重自己的權威，拒絕降服。他非但沒有順從那位在上坐寶座的，反而覬覦上帝的權柄。簡單來說，敬畏上帝就是要將祂放在我們心思意念的首位，就是要放棄以自我為中心和驕傲的心，完全為祂而活。

這一點顯然很重要，因為它是從三位天使中第一位天使口中所出的第一句話。我們必須要多多留心。

《聖經》揭示了敬畏上帝與遵守誡命之間的關係（申6:2；詩119:73,74；傳12:13,14）。敬畏上帝是一

種崇敬的態度，使我們順服。天國向那些蒙恩得救的人發出迫切的呼召，吩咐他們要順從上帝的誡命（弗2:8–10）。恩典並不免除我們順服上帝命令的義務。福音使我們不再被律法定罪，而不是免除我們遵守律法的責任。

恩典不僅將我們從過去的罪責中釋放出來，也賜予我們力量，使我們過敬虔順服的生活。使徒保羅這樣說：「我們從他受了恩惠並使徒的職分，在萬國之中叫人為他的名信服真道。」（羅1:5）

有些人持有一種奇怪的想法，認為恩典的救贖在某種程度上否定了上帝的律法，或將順從的必要性降到最低。他們相信，只要談到順服，就是律法主義。他們宣稱：「我只要耶穌。」問題是，他們要的是哪個耶穌？是自己想象中的耶穌，還是《聖經》中的耶穌。《聖經》中的基督從未引導我們輕看祂的律法，因為那是祂品格的記錄（參見約1:1,14）。《聖經》中的基督從未引導我們貶低《聖經》的教義，因為它們清楚地揭示了祂是誰。基督是一切教義真理的化身。祂是真理的具象，是教義的彰顯。

啟示錄最後的呼召是叫我們憑着在耶穌裏的信心，接受祂所賜下的一切豐盛。它呼召我們「敬畏上帝」，這是要透過相信祂有能力使我們過敬虔且順從的生活來表現的。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

怎樣才能確保自己是以身體、心靈和情感來榮耀上帝？

以上帝為中心的生活

在這個消費主義盛行的時代，世俗價值觀將自我擺上神壇，而天國則呼召我們擺脫以自我為中心的控制以及自我膨脹的束縛，將上帝當作我們生活的重中之重。對於某些人來說，金錢是他們生活的中心。另一些人則是追求快樂或權力。還有一些人的生活可能會圍着運動、音樂和娛樂打轉。啟示錄的信息是一聲響亮的號角，呼召我們敬畏、尊重上帝，將榮耀歸給祂，以祂為我們生命的真正中心。

這場地球終極衝突主要圍繞爭奪人的心靈展開。它關乎對上帝旨意的忠誠、權威和委身。善惡鬥爭的最後一戰是善與惡之間就誰掌控我們的思想進行的鬥爭。使徒保羅這樣告誡我們：「你們當以基督耶穌的心為心。」（腓2:5）「以」這個字意思是允許或選擇。它強調了一種出自自身意願的主動行為。我們的心靈是存在的堡壘。選擇擁有基督的心，就是決定允許讓耶穌以永恒的事物充滿我們的心靈，從而塑造我們的思想，進而塑造我們整個生命。心靈是行動的源泉，行動則揭示了思考的過程。敬畏上帝就是要讓祂在我們的生命中居首位。

從某種意義上說，控制你的思想並不難，至少當你意識到自己需要控制它的時候是這樣的。可問題往往在於，除非我們有意識地努力去思考正確的事，就是「上面的事，而非地上的事」（西3:2），我們墮落有罪的心思會自然而然地偏向那卑劣的、世上的事。因此我們要充分利用自由意志這一神聖的禮物，有目的、有意識地選擇去思考保羅所說的天上的事。

「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，若有甚麼德行，

若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。」（腓4:8）

一項針對「將榮耀歸給上帝」的表述在舊約中的使用的研究發現一件有趣的事，儘管不是次次如此，但這一短語常常出現在上帝審判的語境中（書7:19；撒上6:5；耶13:15,16；瑪2:2），第一位天使的信息就是個例子（啟14:7）。這一點在啟示錄19章1,2節也有體現：「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。」

按照使徒保羅的教導，我們的身體是聖所，是上帝的靈居住的地方，是因祂的同在而成為聖潔的殿。《聖經》明確地呼召我們，要在生活的方方面面歸榮耀給上帝。當上帝成為我們生命的中心時，我們唯一的願望就是將榮耀歸給祂，無論是在飲食、衣着、娛樂或人際交往方面都要如此行。當我們透過遵行祂的旨意，將祂愛的品格顯給世人的時候，就是榮耀了上帝。鑒於地球末日的審判，這一點顯得尤為重要。

在羅馬書12章1,2節中，身體的希臘文是somata，更貼切的翻譯是全人——身體、心靈和情感。《J.B.菲利普斯聖經》將「理所當然的事奉」譯為「明智的敬拜之舉」。換句話說，當你下定決心在一切所行的事上致力於「敬畏上帝」，「將榮耀歸給他」，將你的思想、身體和情感全然獻給祂時，這就是一種明智的敬拜。想到上帝的審判，警醒與順服的確是個好主意。

深查

下列經文與我們所學的啟示錄14章7,12節有何聯繫？

創世記22:12
傳道書12:13,14
歌羅西書3:1,2
希伯來書12:1,2
哥林多前書3:16,17
馬太福音6:33
哥林多前書6:19,20；10:31

與啟示錄14章7,12節相關的還有哪些經文/應許？

耶穌的信心

「他們是守上帝誡命和耶穌真道（直譯：耶穌的信心）的」（啟14:12）。這是在描述上帝在末世的忠心子民。但無論是在當時還是現在，人若要遵守上帝的誡命，唯一的途徑就是藉着耶穌的信心。請注意，經文並沒有說「對耶穌的信心」。雖然我們對耶穌的信也很重要，但「耶穌的信心」這一表述卻含有更豐富的意義。這是能讓基督戰勝撒但最猛烈之試探的信心。信心是賜給每一位信徒的禮物。當我們操練聖靈放在我們心中的信心時，信心就會增長。我們得勝，不是靠意志力，而是靠永活的基督透過我們作工的大能。我們得勝，不是因為我們的身分，而是因為祂的身分。

我們之所以能夠勝過，是因為祂已經勝過。我們之所以能夠得勝，是因為祂已經得勝。我們之所以能戰勝誘惑，是因為祂已經戰勝誘惑。上帝的聖子耶穌已經戰勝了魔鬼的詭計。面對試探時，祂信靠上帝的應許，順服於天父的旨意，並依靠天父的能力。只要相信祂、仰望他、信任祂，我們也能得勝。耶穌是我們的一切，啟示錄中三天使的信息都是關於祂的。啟示錄的信息是得勝的信息，而不是失敗的信息。它所講述的是一群因着祂的恩典和能力得勝的人的故事。

在啟示錄中，「得勝」一詞以各種不同的形式出現過11次。在代表着從一世紀起到我們所處的時代的基督教會的七教會的異象中，每一代都有約翰口中的「得勝的」。到了末時，那「得勝的」必承受萬有（啟21:7）。這並非律法主義。這是透過耶穌基督取得的勝利，唯有祂全然公義的完美人生才能帶給我們永生的應許。這是實實在在的信心。這是在信徒生命中產生變化、改變生命、無比奇妙的恩典。

深聚

再次默想啟示錄14章，從中尋找耶穌的踪跡。

在你的生命中，有哪些事情是你希望勝過的？

學完本周的課程後，你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

深用

在學習了本周的課程後，你在作出哪些誠實的決定時候遇到了困難？

在你的學校、家庭、職場和教會中，你必須誠實地作出哪些決定？

複習存心節。你如何將它應用於本周的生活中？

像祂一樣得勝

人們若不賞識《聖經》，就不會順從它，認它是安全可靠而且寶貴的教科書。必須拋棄每一項纏累人的罪。必須與它作戰直到勝過它。主必與你的努力同工。當有限有罪的人恐懼戰兢地作成自己得救的工夫時，乃是上帝在他裏面運行，使他立志行事，為要成就祂的美意。但若無人的合作，上帝便不會行事。人必須將自己的能力運用到極致；必須置身在基督的門下作敏捷、樂意的學生；而當他接受白白賜給他的恩典時，基督在他思想和內心的臨格就會使他定意撇下一切罪擔，以致心中充滿上帝一切的豐盛和上帝的愛。——懷愛倫，《基督教育原理》，那什維爾：南方出版社，1923年，第134頁。

已經為凡真誠、懇切、細心地開始做敬畏上帝得以成聖之工的人做了充足的預備。力量和恩典一直是藉着基督提供的，由服役的天使帶給承受救恩的人。沒有人那麼卑賤、那麼敗壞而邪惡以致無法在為他們而死的耶穌裏得到力量、純潔和公義，只要他們肯放棄自己的罪，轉離他們的邪惡的行徑，並且定意全心尋求永生上帝。祂正等着要脫去他們被罪玷污的污穢的衣服，給他們穿上祂潔白的義袍，叫他們活而不是死。在祂裏面，就像枝子在活葡萄樹上，他們就能興盛。他們的枝子不會枯乾也不會不結果子。他們若住在祂裏面，就能從祂汲取營養，充滿祂的精神，照祂所行的去行，像祂一樣得勝，並且被高舉到祂右邊。——懷愛倫，《基督徒節制和聖經衛生》，密歇根州巴特克里克：好健康出版公司，1890年，第140頁。

敬畏耶和華是智慧的開端。凡像基督那樣得勝的人，仍需時刻警醒自守，防備撒但的試探。應當約束食

欲和情欲，使其受已蒙上帝啟發的良心所管束，以致智力不受損害，洞察力保持清晰，不至於把撒但的作為和網羅當作上帝的天意安排。許多人希望得到那給予得勝者的最後賞賜與勝利，但他們不肯像他們的救贖主那樣忍受辛勞，窮困和克己。我們只有藉着順從和繼續努力，才能像基督那樣得勝。——懷愛倫，《教會證言》卷三，加州山景城：太平洋出版社，1872年，第491頁。

敬畏上帝的心——現在是多麼稀缺！……有些人就像幫助建造方舟的人。他們聽見了真理，有充分的機會成為有道德價值的人，但他們沒有選好伴侶，而是與腐敗的人為伴。倘若有來自不屬於上天的影響，他們就會全盤接受，與之同流合污。雖然他們參與準備使人能在上帝大日站立得住的真理，卻會在大毀滅中淪喪，就像在挪亞的日子幫助建造方舟的木匠們。願上帝幫助你不致成為那一類人。——懷愛倫，《信函》1887年36號，選自《文稿發布》第十八卷，第261頁。

深談

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

我們如何在末世大事的重要性與豐盛生活的必要性之間取得平衡？

關於敬畏上帝，你的個人經歷是甚麼？

是甚麼阻止着今天的我們遇見《聖經》中真實的耶穌基督？

試想那位創造天地並維持宇宙運轉的至高者的無上力量。想想與我們相比，祂是多麼偉大，多麼有能力。這一切如何幫助我們理解「敬畏上帝」的概念和意義？

在我們討論《聖經》中聖潔、得勝和勝利的概念時，如何避免陷入律法主義？

為甚麼我們必須明白，不管我們此時此地是勝利亦或失敗，我們得救盼望的根基只有基督在十字架上為我們取得的勝利？

儘管我們已經得到了戰勝罪惡的應許，為甚麼我們常常發現自己並沒有效法耶穌為我們樹立的榜樣，也沒有達到耶穌應許我們能夠達到的標準呢？

我們正犯哪些錯誤，阻礙基督完成祂的工作？反映在我們的日常生活中是甚麼樣子的？

我們如何將屬靈的渴望轉化成行動力？

要成為啟示錄中的「得勝的」，有哪些實際的事情可以去做？

審判的好消息

第五周

期待審判

《聖經》明確表示，上帝是一位審判的神，現今世間所缺少的公義審判遲早會以某種方式臨到，由上帝這位「審判全地的主」（創18:25；另見詩58:11；94:2；98:9）親自執行。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）

好像很可怕，對嗎？ 要在那位知道我們心中隱藏最深之事的上帝面前交賬，就是那位「連一切隱藏的事，無論是善是惡，都必審問」（傳12:14）的主。

但這場審判最終揭示了上帝的良善和恩典，通過祂對待蒙贖之民和失喪之人的做法彰顯了祂的公義和慈悲。

本周我們將探討審判與肆虐宇宙的善惡之爭之間更深刻的主題，特別要關注當上帝忠誠的子民面對無法避免的「將來的審判」（徒24:25）時，會發生甚麼事。

深引

但以理書7章

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫但以理書第7章。如果時間緊迫，也可以抄寫但以理書7章22節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

十字架與木槌

《聖經》的最後一卷書啟示錄聚焦於善惡之間長久爭戰的高潮。一位名叫路錫甫的反叛天使向上帝的公義、公正與智慧發起挑戰。他聲稱上帝在管理宇宙的方式上既不公平也不公正。啟示錄中的終極審判正是這場圍繞上帝品格展開的衝突的核心。

啟示錄14章7節寫道：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給他！因他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。」福音與審判，這是第一位天使信息中的兩個組成部分，它們是不可分割的。如果不是有「永遠的福音」，面對那即將臨到的審判我們是毫無希望的。事實上，正如我們要看到的，那「永遠的福音」使我們面對審判時的唯一希望。毫無疑問，宣告這件事也屬於福音的一部分。

在審判期間，未墮落的諸世界將見證上帝已經盡其所能地拯救每一個人。它彰顯了上帝的公義與仁慈。它表達了上帝的慈愛和律法。它說明了上帝願意拯救的恩典和祂拯救的大能。

審判是上帝對於罪的問題的終極解決方法的一部分。上帝在十字架上回應了撒但的指控，但在審判的過程中，祂顯明自己已經竭盡所能來拯救人類。

在審判之時，天上那無窮的、精確的、事無巨細的記錄將被展開（參見但7:10）。上帝看我們如此寶貴，以至於整個宇宙都停下來，要查看我們在聖靈的呼召下和基督在各各他十字架上白白提供的救贖的光照下，究竟作出了怎樣的選擇。

十字架和審判都彰顯了上帝公義和仁慈。按照律法，罪人難免一死。公義宣告：「罪的工價乃是死。」但

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

背誦你最喜歡的經文，多寫幾遍幫助記憶。

你如何看待福音與審判之間的不可分割性？

從福音與審判的關聯中，你自己能看到甚麼希望？

仁慈卻回應：「惟有上帝的恩賜，在我們的主基督耶穌裏，乃是永生。」（羅6:23）倘若上帝的律法能被改變或廢除，那麼耶穌完全沒有必要受死。基督的死重申了律法的永恒性，而律法是審判的基礎。

我們的行為顯明了我們的選擇以及對上帝的忠誠。以弗所書2章8,9節說，「你們得救是本乎恩，也因着信……也不是出於行為，免得有人自誇。」但當基督拯救我們的時候，祂改變了我們，「我們原是他的工作，在基督耶穌裏造成的」（10節）。即便是在聖靈幫助之下的好行為，也不能拯救我們，但它們確實能證明我們的信仰是真實的。上帝的終極審判剝去了一切偽裝、虛偽和假裝，直刺我們的內心深處。

幕後

但以理書和啟示錄是兩本彼此呼應的預言書，向我們指明了在地球歷史最後時期會發生的事件。啟示錄宣告，上帝審判的時候已經到了。但以理書則揭示了審判開始的時間。

在但以理書第七章中，上帝向先知揭示了世界歷史的演進。他看到了列國的興衰，看到迫害的勢力崛起壓迫上帝的子民。在描述了巴比倫、瑪代波斯、希臘、羅馬以及羅馬帝國的滅亡，以及教會受逼迫1260年後（但7:25；另見啟12:6,14），上帝將但以理的心思集中到一件在天上發生的、無比榮耀的、將一切都歸正的大事上。先知的注意力從列國的興衰和世界的逼迫勢力上轉向了宇宙寶座的安放處以及上帝最終的審判，屆時祂要將一切撥亂反正，建立永恒的公義王國。

在異象中，上帝將但以理帶離了地上的混亂與衝突，來到天上聖殿的榮耀中，看到了宇宙的最高法庭，在這裏，世界的合法統治者基督將要從天父手中領受屬於祂的國度。

全人類的命運都要在天國的法庭上決定。正義要佔上風，真理要得勝，公義要統治一切。這是在《聖經》中最令人驚嘆、最不可思議、最蔚為壯觀的一幕。好消息是，這對於那些披戴基督公義的上帝忠誠的子民來說，是極其美好的結局。

在全宇宙的見證下，耶穌走向天父。眾天使簇擁在上帝的寶座周圍，未曾墮落的諸世界滿懷敬畏地站立在審判廳中。這場曠日持久的衝突已經持續了數千年，如今快要結束了。這場圍繞着宇宙寶座的戰爭，結局已經完全確定了。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在這一場景中，上帝的寶座周圍有24個人。這意味着天國是甚麼樣子的？審判呢？

對你個人而言，成為具有「君尊的祭司」意味着甚麼？它對你的日常生活有何影響？

在啟示錄4章中，約翰看到了天上有扇門開了，並得到了「你上到這裏來，我要將以後必成的事指示你」（1節）的邀請。耶穌邀請使徒透過這扇敞開的門，觀看善惡之爭在宇宙中發生的場景。我們也可以和約翰一起，透過那扇門，瞥見永恒的救贖計劃。我們也見證了那些在天上法庭正被裁決的事情。通過閱讀經文，善惡大鬥爭中的根本問題展現在我們眼前。

啟示錄4章2–4節描寫的顯然是至聖所的場景（譯者按：大寶座所在之地）。天父上帝坐在寶座之上，周圍環繞着天上的眾生。雷電交加，象徵着上帝的審判。在啟示錄4章4節中我們還注意到，有24位長老圍繞在上帝的寶座前。

這24位長老是誰？古代以色列的利未祭司有24個班次。這些祭司在上帝面前代表百姓。在彼得前書2章9節中，使徒宣稱新約時期的信徒是「被揀選的族類，是有君尊的祭司」。也許這24位長老代表了將來圍繞在上帝寶座前歡呼雀躍的贖民，也許他們代表着在基督復活時也跟着復活的人——就是那些隨着他一同升天的人（太27:52；弗4:7,8）。

無論代表誰，這都是一個好消息。地上有些得蒙救贖的人，正坐在上帝寶座周圍。他們像我們一樣，曾經面對誘惑。藉着基督的恩典和聖靈的大能，他們得勝了。他們身披「白袍」，代表着基督的義遮蔽並潔淨了他們的罪。他們頭戴金冠，象徵着他們在與邪惡的鬥爭中取得了勝利，是充滿信心的天國王室一族（啟4:4）。

我們看到天上的寶座，有上帝坐在其上。這一幕開始後不久，整個天堂響起了歌聲，讚美的聲音越發高揚：「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。」（11節）

深查

下列經文與我們所學的但以理書7章有何聯繫？

詩篇51:1–4
啟示錄20:12
啟示錄4:2–4
啟示錄5:1–12

與但以理書7章相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想但以理書7章，從中尋找耶穌的踪跡。

替代我們的耶穌是如何成為我們得救的唯一希望的？

學完本周的課程之後，你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

耶穌是配得的

在啟示錄5章1–5節中，我們再次看到了大寶座。一個卷軸出現了，裏外都寫了字。它被神聖的印封住了，無論天上或地上，都沒有配展開那書卷的。天上的眾生戰栗。問題十分嚴重。在地球最後的審判中，沒有天使能代表人類。約翰之所以大哭起來，就是因為沒有人配打開或閱讀這卷書。接着，一位長老，就是那從地上被贖回的人之一，出言安慰了約翰。他說，上帝的羔羊耶穌配打開這卷書。

在啟示錄5章5節中，約翰看到瞭解決罪惡問題的終極答案。這位年邁的先知在這裏看到了人能夠在上帝的寶座前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，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。』我又看見……有羔羊……像是被殺過的。」（啟5:5,6）

在啟示錄5章8–12節中，為了拯救全人類而犧牲的上帝的羔羊耶穌，拿起審判的卷軸並展開。整個天庭爆發出歡呼與讚美，因為祂勝過撒但的試探，死在了髑髏地的十字架上，祂又復活，像大祭司一樣為所有憑着信心回應祂恩典的人提供了救贖。審判對於上帝的子民來說，是個令人難以置信的好消息。它預示着罪惡統治的終結和上帝子民的得救。

耶穌在審判中代表我們。祂完美的公義遮蔽了我們。祂的公義在我們裏面動工，使我們成為新的人。祂的恩典赦免了我們，改變了我們，賜我們力量過敬虔的生活。難道還有比這更鼓舞人心的嗎？

我們無需害怕。在審判中我們並不孤單，邪惡的權勢已被徹底擊敗。審判是要為上帝的聖民「伸冤」（但

7:22）的。審判的目的不是要證明我們有多壞，而是要顯明上帝有多好。

想一想保羅在希伯來書7章25節中的驚人之語，在談到耶穌是我們的大祭司時，他說「凡靠着他進到上帝面前的人，他都能拯救到底」。拯救到底。希臘文的「到底」意思是「滿的，完全的，完整的」。拯救我們的是耶穌；我們要做的就是降服於祂，以祂的勝利作為我們的勝利。我們必須信靠祂，而不是我們自己。

深用

經過本周的學習後，你在個人生活中要做出哪些改變？

在學校、家庭、職場和教會中，你必須要做出哪些實際的決定？

複習本周的存心節。如何將它運用到你本周的生活中？

審判中的希望

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。凡藉着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，並越少看出自己裏面有甚麼純全或聖潔之處。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。——懷愛倫，《教會證言》卷五，加州山景城：太平洋出版社，1948年，第471,472頁。

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，借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，看明自己的軟弱及不配，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，知道得很詳確，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，祢不能這樣作。祢的寶座有失公義和公平的立場。公平會要求祢判他們為有罪。」然而基督的門徒雖曾犯罪，但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。』我曾為這些人舍命，他們是銘刻在我掌上的。」——懷愛倫，《教會證言》卷五，第473,474頁。

在審判的時候，上帝將向那些自稱為基督徒的人，為甚麼你們自稱相信我的兒子，卻繼續乾犯我的律法？是誰允許你們踐踏我公義的法則的？「聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。」新約的福音並沒有降低舊約的標準迎合罪人，在他們犯罪的狀況中救他們。上帝要求祂所有的子民完全地順從祂的誡命。祂始終不渝地把完全的公義作為進入天國的資格。基督是我們的盼望和避難所，祂的公義只賜給順從的人。我們應該憑着信心接受祂的義，使天父在我們身上找不出罪來。可是那些踐踏聖律法的人卻沒有資格獲得這種義。但願我們能夠看到救恩計劃的宏偉，做順命的兒女，服從上帝的一切要求，相信因着我們的贖罪祭牲耶穌基督，我們已與上帝和好。——懷愛倫，《評論與通訊》，1886年9月21日

深談

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

為甚麼審判是好消息而不是壞消息?

「他審判的時候已經到了」如何影響我們的日常生活?

你認為耶穌在審判中擔任甚麼角色?你覺得祂會說些甚麼?會想些甚麼?

我們曉得只因耶穌為我們所成就之事,我們才有得救的指望,那麼基督在審判中的角色如何激勵我們更加忠心地事奉祂?

這場審判如何向整個宇宙彰顯上帝的品格?

詩篇51篇如何幫助我們理解審判的意義和目的?

盡然已知審判是真實的,那麼今天你可以採取哪些簡單的步驟來開始不同的生活?

上帝施行審判的時候

第六周

在祂翅膀下

幾年前，《國家地理》雜誌刊登了一篇有關美國黃石公園森林火災的報道。在大火被撲滅後，護林員們要徒步上山要評估損失。其中一位護林員在一棵樹下發現了一隻已經被燒成灰燼的小鳥。他被這可怕的一幕嚇壞了，於是用手中的棍子撥了一下。

就這麼一動，三隻鳥寶寶從死去的母鳥的翅膀下竄了出來。這位慈愛的母親敏銳地察覺到災難的降臨，於是把她的孩子們帶到樹下，把它們緊緊地攏在自己的翅膀下。她本可以飛到安全的地方，但她絕不拋棄自己的孩子。這真是基督的寫照！

在髑髏地，上帝審判的怒火在祂身上燒盡了，所有在基督裏面的人都在祂的翅膀下得享平安。在十字架上的基督作為一個被定罪的罪人接受了審判，於是我們才能作為天國的公義子民接受審判。祂被判為罪人，我們才得以從永遠失喪的毀滅之火中得到解脫，從任何角度解讀這都是顛撲不破的真理。

深引

但以理書8,9章

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫但以理書8章14節和9章24–27節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

2300 日

我們已經曉得，在基督再來之前必有審判。一位天使以大聲宣告，「他施行審判的時候已經到了」（啟14:7），但以理書則告訴我們審判開始的時間。

每個猶太人都明白潔淨地上聖所的意思。每年一度的贖罪日就是審判日。雖然但以理明白潔淨聖所和審判的概念，但是他對2300日預言依舊困惑不解（參見但8:14）。

加百列奉上帝之命向但以理解釋這異象（但8:15–26）。他解釋說，那公綿羊代表瑪代波斯，公山羊代表希臘（20,21節）。接着出現的小角，雖然沒有像前兩個勢力那樣有明確的指代物件，但很顯然它代表羅馬（9,23,24節）。加百利隨後描述了一種在羅馬歷史上宗教政治並立的階段，它會將「真理拋落地上」（10-12節），並干擾基督在天上的事工（10-12節）。但以理書第八章的高潮是14節聖所的潔淨，它是上帝對企圖篡奪其權威的世俗和宗教勢力的挑戰的回應。這是上帝解決罪的神聖計劃的一部分。

在第八章的結尾，我們可以清楚地看到，但以理並不明白有關2300日的預言：「我因這異象驚奇，卻無人能明白其中的意思。」（27節）公綿羊、公山羊和小角已經得到瞭解釋，前兩種勢力也已被指明（20,21節），只有潔淨聖所沒有得到解釋。所以，但以理不明白的就是2300日的預言。

到了下一章，第九章，記載了天使加百列回來解釋2300日的預言：「但以理啊，現在我出來要使你有智慧，有聰明。」（22節）加百列向但以理揭示了他祈禱想要得到的答案，但以理大吃已經，因為這比他所想象的

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

但以理書9章24–27節中耶穌之死與8章14節的審判有直接聯繫，為甚麼這一點很重要？二者之間的聯繫能說明哪些重要的真理？

加百利稱但以理為「大蒙眷愛的」，從這天地間的親密聯繫中你能得到甚麼教訓？

寬廣得多。天使帶着但以理沿着時間的長河，揭示了彌賽亞即將到來的真相，他的話幾乎確切地給出了彌賽亞開始傳道以及最終慘死的日期，這些事件與但以理書八章中的潔淨聖所密切相關。換句話說，基督的死和審判是密不可分的。

有些人認為，2300日就是字面意思，並不是指年。他們還相信但以理書八章中的小角是指塞琉古王朝的軍事領袖安條克·埃皮法尼斯（Antiochus Epiphanes，公元前216年-公元前164年），他曾率軍攻打耶路撒冷並玷污了猶太聖殿。但這種解釋是錯誤的，原因有二：第一，2300日並不符合安條克四世的時間框架。第二，這種觀點與天使的明確指示相矛盾，因為這是關乎「後來的日子」，而安條克四世顯然並不生活在末世。

490 日

天使明確地告訴但以理「要思想明白這以下的事和異象」(但9:23)。是甚麼事，甚麼異象呢？由於在但以理書第九章中沒有記載任何異象，所以先知加百列所指的一定是但以理書第八章中先知所不理解的異象——2300日的異象(但8:27)。

但以理書9章24–27節解釋的第一部分是與上帝的子民猶太人有關：「為你本國之民……已經定了七十個七。」(24節)在聖經預言中，一日頂一年(結4:6；民14:34)。在但以理書和啟示錄中，當出現象徵性的意象時，通常也會有象徵性的時間預言。我們可以確定一日頂一年的預言原則在此適用的原因之一，是當我們使用它來解釋但以理的預言時，歷史事件就與預言的時間線一一吻合起來(參見「深聚」部分)。按照這一原則，七十個七就是490天。一個預言日等於實際的一年，所以490天就是490年。

加百列告訴但以理，這490年是被「扣除的」(這是希伯來文chathak的字面意義，有時被譯為「被決定」)。從甚麼地方被「扣除」呢？可能是這裏唯一提到的另一個時間性的預言：但以理書8章14節的2300日的預言。這490年的時間性預言與但以理書8章14節中的時間性預言有着直接聯繫。由此，我們可以看到，加百列是來幫助但以理明白在前一章中使他困惑不安的2300日的預言。

2300年預言的頭490年是專門為古代猶太民族和彌賽亞的降臨而設立的。2300年剩下的日子則是與上帝的子民(包括猶太人和外邦人)有關，與潔淨天上的聖所以及最終基督的第二次降臨有關。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

今天的我們如何「刻苦己心」？

前490年適用於彌賽亞的第一次降臨，結束於公元34年。從2300年中減去490年，得到1810年。接下來的1810年適用於上帝的子民。如果我們以公元34年為開始，加上1810年，就來到了公元1844年。

鑒於有關聖所和天上的末世審判的真理的潔淨或恢復，上帝在啟示錄14章6,7節中向世人發出最後的呼籲，要回應祂的愛，接受祂的恩典，過敬虔、順從的生活。

因為百姓的罪——他們的罪孽——利未記16章16節指出聖所必須被潔淨，這一點只有用血方能做到。我們也是一樣。我們需要一位救主，那在贖罪日被殺的牲畜象徵着祂的生命，這是我們通過審判的唯一途徑。

在每年一度的審判大日，利未記23章26–29節規定以色列人要「刻苦己心」。這表示他們應當自我謙卑，省察內心，認罪悔改，並求上帝來潔淨他們，就像大祭司潔淨在地上的聖所一樣。

但以理書7-9章和啟示錄14章的預言將重點放在了審判時刻所發出的緊急呼籲，要求人們要預備好。自從1844年以來，我們一直處於審判的時刻，第一位天使的信息就證明了這一點：「他施行審判的時候已經到了。」（啟14:7）

深查

下列經文與我們學習的內容有何聯繫？

以斯拉記7章
馬太福音3:13–17
羅馬書5:6–9
馬可福音15:38
利未記16:16

與但以理書8,9章相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想但以理書8章，從中尋找耶穌的踪跡。

有關基督受難的精確預言如何加深你與主耶穌基督的關係，堅定你做門徒的決心？

學完本周的課程後，你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

彌賽亞「被剪除」

另一種看待但以理書9章24–27節中七十個七的預言的簡單方法是將其分為三部分：第一是將七十個七（24節）看作一個整體；第二，是看七個七和六十二個七，也就是六十九個七，是七十個七的一部分；第三就是最後一個七，第七十個七（27節）。這最後一個七在「一七之半」又分為兩個三年半。

就是這樣。一共七十個七，被分為六十九個七和一個七，最後的一七又分為兩半。這樣我們就有了計算方法，那麼應該從何時開始計算呢？

但以理書第八章在論到2300日時，並沒有特別指明從何時算起。「到二千三百日，聖所就必潔淨。」（14節）到兩千三百日——從何時開始呢？為甚麼不是從但以理看到異象那一刻，也就是「伯沙撒王在位第三年」（1節）算起呢？

這樣肯定行不通。但以理書第八章的異象並沒有包括巴比倫，而是從巴比倫之後的事情開始，比如瑪代波斯、希臘、羅馬，直到「末了」。為何異象中的事情（聖所潔淨）會從不在異象中的事情（巴比倫）開始呢？異象最高峰的起始日期應當來自異象本身所涵蓋的時間，它以瑪代波斯為開始，一直延伸到「末了」。其間有許多年。從哪一年開始呢？但以理書第八章沒有答案，但第九章告訴了我們。

加百列以一件對猶太人來說極其重要的事開始了對490年預言的解釋：恢復並重建耶路撒冷的命令。雖然有各樣關於耶路撒冷的法令，但我們發現在以斯拉記第七章中有一項公元前457年出台的法令，不僅允許以色列人重返故土，還允許他們可以自主建立成一個宗教社區（參見拉7:13,27）。

值得注意的事，亞達薛西王的法令是在公元前457年秋季頒布的。按照但以理書的說法，從法令出台到有彌賽亞的時候，必有六十九個七，即483年。如果我們以公元前457年為開端，沿着歷史向前推進，就會來到公元27年。那麼，在公元27年發生了甚麼事呢？

「彌賽亞」一詞的含義就是「受膏者」。在公元27年，耶穌基督，就是彌賽亞，受了洗（參見太3:13–17）。但以理在數百年前就預言了基督受洗的確切年份，也就是耶穌開始三年半傳道生涯的時候。

「過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有」（但9:26）。彌賽亞將要被「剪除」，或被釘十字架。經文還補充道，「一無所有」（英文直譯：但卻不是為他自己）。換言之，基督在髑髏地十字架上的死是為了我們，不是為祂自己，因此保羅寫道：「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）

回到預言的時間線，在但以理書9章27節我們讀到，在一七之內，也就是七十個七預言的最後七年中，基督要「使祭祀與供獻止息」。在第七十個七的中間，也就是公元31年，基督死在十字架上，用祂的血確保了永恒的約，獻祭制度也就此失去了一切預表和拯救的意義。

這些預言揭示了彌賽亞，就是基督，將在公元31年的春天被釘在十字架上，使整個獻祭制度失去其預表的功能。這些預言在每個細節上都得到了應驗。就在逾越節，當大祭司獻上逾越節的羔羊時，基督也為我們獻出了生命。

深用

經過本周的學習後，你在個人生活中要做出哪些改變？

在你的學校、家庭、職場和教會中，你必須做出哪些實際的決定？

複習存心節。如何將其運用到你本周的生活當中？

準確的計算

我們對於預言時期的計算是那麼簡單而清楚，甚至連兒童也能明白。根據以斯拉書第七章，我們曉得波斯王出令是在公元前457年；但以理書八章十四節的二千三百年，就是從這時候開始，而其終點應在公元1843年。因此我們便確定這一年的終了為仰望主復臨的日子。可是全年過去，而救主並沒有來，我們感到悲痛地失望了。

我們在當初並沒有發現這命令不是在公元前457年初發出的，因此二千三百年的終點也不可能在1843年的年底。後來我們再查考，才確定那命令的發出是靠近公元前457年的年底，故此預言時期的終結也必須延到1844年秋季。可見那啟示的時期並沒有遲延，雖然在人看來似乎是遲延了。我們從先知的話中得到了安慰：「因為這默示有一定的日期，快要應驗，並不虛謊；雖然遲延，還要等候；因為必然臨到，不再遲延」（哈2:3）。

1843年的時期已經過去；上帝借此試煉並考驗了祂的百姓。這種在計算預言時期上的錯誤，當時並沒有人發覺，甚至連那些有學問而反對基督降臨之見解的人也沒有看出來。許多學者對於米勒耳先生所提出的這時期的計算雖已認可了，但對那時所要發生的重大事故尚有所爭辯。可是他們和那些在期待中的上帝子民，在這時間的問題上都犯了一樣的錯誤。

好在那些遭受失望的人們，並沒有長久陷於黑暗之中；因為他們懇切祈禱地去查考預言時期，結果發現錯誤，並看出預言之筆是如何追述那一段遲延的時期。先前他們因歡然期待基督的降臨，竟沒有把這默示的遲延的時間計算在內，結果造成一次傷痛的意想不到的失望。雖然如此，但這次的試煉乃是為了培植並堅固一班誠心相信真理的人所必不可少的。——懷愛倫，《懷愛倫自傳》，加州山景城：太平洋出版社，1915年，第57–59頁。

但是聖所的道理，結合2300日，上帝的誡命與耶

穌的真道，適足以解釋復臨運動過去的一段經歷並說明我們現在的處境，堅定懷疑者的信心，並使人對榮耀的將來有確實的把握。我常看到，這乃是信使們所應該詳述的主題。——懷愛倫，《早期著作》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1882,1945年，第63頁。

我們應當認真研究預言，不探明但以理和約翰的異象所顯示的聖所題目，就決不罷休。這個題目給我們眼前的地位與工作帶來了極大的亮光，給了我們無誤的證據，證明上帝已在我們過去的經驗中領導我們。它解釋了我們一八四四年的大失望，向我們顯明被潔淨的聖所不是我們所想象地上的聖所；基督那時進入天上的至聖所，履行祂祭司職分的最後工作，應驗了天使向先知但以理所說的話。

他們先前已經查出二千三百日是在亞達薛西王重建耶路撒冷的命令生效，就是公元前四百五十七年秋季開始的。照着這個起點來計算，則但以理書第九章二十五至二十七節所預言的事都已一一應驗。……七十個七，就是四百九十年，乃是特別為猶太人定出來的。在這時期結束的時候，猶太人還是堅持拒絕基督，迫害祂的門徒，所以門徒便轉向外邦人去傳道了，時在公元三十四年。到了此時，那二千三百年的前部時期，即四百九十年，便終止了。所餘下的，還有一千八百一十年。公元三十四年加上一千八百一十年，便到了公元一八四四年。在這時候，照天使所預言的，「聖所就必潔淨。」

我們關於第一、第二和第三位天使信息的信念是正確的。我們所經過的大路標也是不可移動的。雖然陰間的眾軍想把那些路標從基礎上拔除，並自以為成功了，但實際上並沒有成功。這些真理的柱石要堅立如永恒的山岡，是世人的一切努力加上撒但及其黨羽的力量所無法動搖的。我們可以多多學習，不斷地查考聖經，看看事情是否如此。——懷愛倫，《主必快來》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1976年，第247頁。

深談

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

審判時間的精確計算對於上帝以及祂對你的救贖計劃有何啟示?

我們如何能以一種更鼓舞人心的方式來看待預言的計算?

為甚麼有些人會嘲笑這些看似複雜的預言? 他們錯過了甚麼祝福?

福音與審判之間有何密切關係? 為甚麼兩者之間的關係對我們來說是好消息?

許多人一想到審判就害怕,那麼福音與審判的關係如何幫助減輕這種恐懼感?

但以理書9章26節說彌賽亞被剪除,「卻不是為他自己」,這是甚麼意思?

為何耶穌因你被「剪除」會影響你與上帝同行的靈程?

「潔淨天上的聖所」應當給我們帶來怎樣的屬靈經驗?

敬拜創造主

第七周

理所當然

理所當然是一種很容易產生的心態，尤其是對於我們一直熟知或經歷的事情。對於年幼的孩童來說，將他們認識了一輩子的父母視為理所當然是多麼容易的一件事？同樣，我們也很容易將太陽、天空、空氣和腳下的土地視為理所當然的。

然而，你是否曾經停下來想過，我們在多大程度上將存在本身視為理所當然？我們多久停下來思考過這個著名的哲學問題「為甚麼是有而不是無」？

為甚麼我們的宇宙和其中一切壯麗的、宏偉的和令人讚嘆的事物一開始就存在呢？根據最新的科學理論（它們往往會變化），我們的宇宙曾經並不存在。換句話說，我們的存在是偶然的；我們能夠出現在這裏簡直是奇跡。儘管有着各種關於宇宙源於絕對的虛無或從某種數學方程式中產生的神話，但我們的宇宙之所以存在，是因為上帝，獨一的創造主，創造了它和其中的一切。

深引

啟示錄4章11節

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄4章11節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

在島嶼與太陽之外

時間來到耶穌升天之後（徒1:9），他拜訪了最後一位在世的使徒約翰，當時被殘酷無情的羅馬皇帝多米田放逐於拔摩海島。

儘管約翰無法再受到家人、朋友和教會的支持，但身為基督的追隨者，他並不是孤孤單單地面對苦難與困境。他的使命尚未結束。他的見證還沒有完滿。一位大有榮光的天使前來拜訪生活在孤島上的約翰，從上帝的寶座前帶給他一條消息。這條來自耶穌的消息將要在時間的長廊中長久迴響。對於每一代人來說，這是一條充滿希望的消息，尤其是對於上帝的末世子民。當我們預備面臨末世的考驗（或我們現在可能面臨的任何試煉）並期待耶穌的第二次降臨時，它既是一條嚴肅的警告，也是一條溫情的鼓勵。

如果你走進那據說是天使向約翰傳達啟示錄預言的洞穴，就會立刻注意到在入口處的一塊牌匾，上面的字對整本啟示錄做了總結：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給他！ 因他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）

啟示錄一書的核心問題就是敬拜。我們都是以敬拜者的身分受造的。每個人都會有崇拜的人或事。而真正的敬拜，就是對造物主的敬拜，則能使我們發現生命的真正意義。它帶給我們活着的理由。它不僅給了我們能為之獻出生命的理由，更重要的是，它還給了我們為之而活的理由，如有需要，就算忍受磨難也在所不惜。事實上，當最後的危機到來時，我們就會更加深刻地理解了「我們進入上帝的國，必須經歷許多艱難」（徒14:22）這句話。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

創造之廣袤如何只強化了上帝之愛的現實？

知道上帝親自聆聽我們每一位的祈禱，對我們的每一個困擾都關顧至深，這會對你的信仰有甚麼影響？

啟示錄14章7節在結尾處呼籲世人敬拜造物主。在這個科學界甚至基督教界已經大多接受了進化論，而這理論直接侵害了聖經教訓和基督教教義之核心的當下，這一呼籲顯得尤為重要。如果進化論是真的，那麼我們的信仰必定是謊言。問題就是這般嚴峻。

話說回來，啟示錄最終的呼籲根植於《聖經》的第一卷書創世記。如果我們不理解創造的意義，也就永遠無法理解這場關乎敬拜的宇宙之戰。「起初，上帝創造天地」（創1:1）。這節經文是整本《聖經》的根基。在「起初，上帝創造」中的希伯來文「創造」是bara』，這是一個只有以上帝作主語時才會使用的動詞。

為了一瞥上帝大能之無窮，讓我們從祂所創造的一物中來做思考：太陽。太陽在一秒之內所產生的能量比人類自古以來用石油、天然氣、煤炭和火加起來產生的能量還要多得多。

太陽的直徑約為八十六萬五千英裏，可以容納一百萬個地球大小的星球。但太陽只是我們的銀河系中至少千億顆恒星中的一顆而已。一顆名為「手槍星」的恒星，它所產生的能量相當於太陽的一千萬倍。一顆手槍星可以輕輕鬆松容納一百萬顆太陽大小的恒星。我們如何絞盡腦汁才能對創造之廣袤略窺一二呢？

創造彰顯了一位擁有令人敬畏之力量和無限大能的上帝。祂創造的大能不但開天辟地，而且世世代代為祂的子民服務。祂是開創這個世界的上帝，也是一直存在於這個世界中的上帝，更是永遠不會拋棄祂在這世上之子民的上帝。

超凡脫俗、無處不在的創造主和救世主

那創造了日月星辰，又以大能創造了這顆星球並以萬物點綴其中的創世之神，也是一位對每一個人都關顧備至的上帝。祂是那位曾將祂的子民從埃及的奴役中解救出來，在曠野的漂泊生活中引導他們，從天上降下嗎哪，使耶利哥的城墻倒塌，將以色列的敵人一一擊敗的上帝。那位釋放出無限力量來創造宇宙的上帝，也釋放這無限的力量來打敗那爭奪我們靈魂的惡勢力。

神學家們探討上帝的超越性，認為上帝的存在超越一切創造物之上。但他們也談到了上帝的臨在性（immanence of God），即上帝以某種方式存在於我們這個世界之中，並且如《聖經》歷史所顯明的那樣，祂與人間有着千絲萬縷的密切關係。雖然主住在「至高至聖的所在」，祂也「與心靈痛悔謙卑的人同居」（賽57:15）。正如耶穌談到祂忠心的追隨者時所說的話：「我在他們裏面，你在我裏面，使他們完完全全的合而為一，叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同愛我一樣。」（約17:23）沒有甚麼能比這更親近、更親密的了。

那關於我們的上帝的好消息是，祂的偉大與權能是如此廣袤，可以跨越宇宙，進入每一個人的生命中。祂應許要重造我們，將我們塑造、改變成好似祂的形象。請思考這其中的重大意義。那創造並維持着數十億星系運轉的上帝，就是那位我們的「生活、動作、存留」（徒17:28）都在於祂的上帝，不僅如此，祂還在我們裏面做工，賜給我們新的心，洗淨我們的罪，使我們成為在基督裏新造的人。若能認識到我們的上帝——一位有着如此大能的上帝——是愛我們，眷顧我們的，這是多麼令人安慰的一件事啊。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

我們如何才能學會從理解上帝的臨在性中獲得盼望與安慰？亦或是你會因為上帝知道你最黑暗的秘密而感到害怕？在這種情況下，福音如何帶給你平安？

現在讓我們重讀第一位天使的信息。永遠的福音。審判的時刻。敬拜創造主。看看它們是多麼密切地聯繫在一起。當我們站在創造主面前受審判的時候，能帶給我們的希望的唯有福音。「如今，那些在基督耶穌裏的，不按肉體行事，乃按聖靈行事的就不定罪了」（羅8:1，直譯）。既然如今不定罪，審判時當然也不定罪。

現代真理的核心就是上帝是創造主，特別是當披着「基督化」的外衣的進化論威脅要摧毀整個基督教的信仰根基時。

然而在進化論的猛烈衝擊下，上帝興起了一個教會，他們的名字本身就見證了對進化論的反對——一群宣告上帝是我們的創造主和救贖主這一基本真理的人。

請看在以弗所書3章9節；歌羅西書1章13–17節；啟示錄4章11節和羅馬書5章17–19節中，身為創造主的耶穌和身為救贖主的耶穌是多麼密切地聯繫在一起。當祂作為創造主的身分被削弱時（這便是進化論的所作所為），祂救贖主的身分也會受到質疑。如果像進化論所教導的那樣，罪、死亡、苦難和暴力正是創造的手段，那麼耶穌為何要將我們從罪惡、死亡、苦難和暴力中解救出來呢？上帝是將我們從最初創造我們的過程中解救出來？這本身就是一個危險的謊言。

更惡劣的是，進化論對於耶穌在十字架上的死發出嘲弄。保羅（參見羅5:17–19）將亞當帶來的罪與耶穌的死緊密聯繫在一起。所以在亞當和耶穌直接就產生了直接的聯繫。然而無論進化論者如何解釋，無罪的亞當都不可能引入罪惡，因為死亡——數百萬年間的死亡——被他們視為創造亞當所需的力量和動力。

從一開始，進化論就破壞了十字架的聖經根基。基督復臨安息日會正是反對這一謬論的活見證，他們向世人發出呼籲，要敬拜創造主。

深查

下列經文與我們學習的啟示錄4章11節有何聯繫?

哥林多後書5:17
詩篇139:15–18
使徒行傳17:26–29
歌羅西書1:15–20

與啟示錄4章11節相關的還有哪些經文/應許?

深聚

再次默想啟示錄4章11節，從中尋找耶穌的踪跡。

鑒於耶穌在十字架上的犧牲，為甚麼說墮落的人類能夠為基督在十字架上的功績錦上添花是異端邪說？對於創造主已為我們成就的事，我們還能憑着自己做些甚麼使之更為完善嗎？

學完本周的課程後，你對耶穌有甚麼不同的看法？

祈禱回應：

十字架上的造物主

無論我們如何盡力地去贊嘆、敬拜創造我們的主，祂總有更多值得我們崇拜的地方。正如我們已經看到的（但值得再看一遍），我們的創造主同時也是我們的救贖主。那創造我們的上帝也是救贖我們的上帝。那位曾說「我們要照着我們形像、按着我們的樣式造人」的上帝也是那位在十字架上呼喊說「以利！以利！拉馬撒巴各大尼？」（意思是「我的上帝！我的上帝！為甚麼離棄我？」）（太27:46）的上帝。這就是我們要敬畏上帝的理由，更是我們榮耀祂、敬拜祂的理由！

身為墮落的人類，我們應當如何回應這一驚人的真相呢？我們能夠做甚麼呢？第一位天使的信息告訴我們該怎麼做：「應當敬畏上帝，將榮耀歸給他！因他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）

閱讀約翰福音19章16–30節中約翰描述耶穌被釘十字架的情景。在讀的時候，想一想我們曾經讀過的關於耶穌身為創造主的經文，要知道「萬有都是靠他造的，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；一概都是藉着他造的，又是為他造的」（西1:16）。

第一位天使所發出的敬拜創造主的信息是在十字架之後——那時觀望的宇宙眾生和基督的追隨者都曉得了那位「創造了天、地、海和眾水泉源」的上帝，就是那位「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」的上帝（腓2:7,8）。

「敬拜關乎人類生存的最基本層面，因為它關係到人類作為受造物在面對創造主時應該做甚麼……只有

活人才能敬拜主，死人是無法發出讚美和敬拜的……創造我們的主邀請我們在敬拜中獻上我們的生命，好在祂裏面得着更豐盛的生命，可以造福其他人。敬拜事關我們存在的本質和目的，它關係到我們需要一個在自身以外的中心，好讓我們擺脫自私自利。我們不敬拜上帝，就等於失去了存在的理由；相當於我們處於迷失方向的狀態，等於邁向死亡，走向徹底的滅絕，因為我們與生命的泉源斷絕了聯繫。」——安赫爾·曼努埃爾·羅德裏格斯，《宇宙衝突的終結：三天使信息的角色》，未發表手稿，第42頁。

對於那些在耶穌尚未降世為人前就認識祂的人來說，這是多麼令人驚嘆的場面啊。難怪天上的眾生也要敬拜祂。至於我們這些被祂的寶血贖買的人，除了敬拜我們的創造主和救贖主，還有甚麼能做的呢？

深用

在學習了本周的課程之後，你在個人生活中需要做出哪些改變？

在你的社交生活中，你要做出哪些改變？

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中？

創造主

基督受死難道是要放任全人類去敬拜偶像而不是上帝嗎？其實誡命說：「當拜主你的上帝，單要事奉祂」（太4:10）。「耶和華造天、地，」然後呢？「第七日便安息，……定為聖日」（出20:11），並把它賜給你們，要你們遵守為上帝的紀念——紀念祂是永生的上帝，創造了我們頭上諸天和我們腳踏的大地。祂造了參天的大樹，並且裝扮每朵鮮花。祂給了每朵花色彩，天上的主造了人並把安息日賜給了人。為甚麼呢？為了亞當所有的後裔。安息日是給亞當所有後裔的禮物。人們若是一直遵守了第四條誡命，世上就不會有一個不信的人了，因為它證明主造了天、地、海和其中的萬物……

祂的手在祂的創造之工上。你不奇怪嗎？魔鬼竟想廢掉上帝的律法，祂品格的標準。律法也將是審判的標準，那時案卷要展開，各人要照本身所行的受審判。名字要寫下——祂怎麼說的呢？——「銘刻在我掌上」。十字架的痕跡已經銘刻了人們的名字。他們是祂的財產，你因創造和救贖而屬於上帝……

我們若是在這一點上讓步，承認上帝的律法需要廢掉，就給了撒但甚麼呢？我們就等於向整個被造的宇宙說上帝是有缺陷的，祂所設立的律法很有缺陷以致祂不得不把它廢掉。這就是撒但想要的。我們擔得起在任何一邊行事而不在上帝一邊嗎？——懷愛倫，《得勝的基督》，馬裏蘭州黑格斯敦：評論與通訊出版社，1999年，第15頁。

第一位天使呼召人「應當敬畏上帝，將榮耀歸給他，」並要敬拜他為創造天地的主。為了要作到這一點，他們就必須順從他的律法。智慧人說：「敬畏上帝，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。」（傳12:13）人

若不順從上帝的誡命，他的敬拜就不能蒙上帝的喜悅。「我們遵守上帝的誡命，這就是愛他了。」「轉耳不聽律法的，他的祈禱也為可憎。」（約壹5:3；箴28:9）

人應當敬拜上帝的理由乃是因為他是創造主，而且所有的眾生都因他而存在。所以在《聖經》中，每逢提到上帝要人尊崇敬拜他為超乎異邦萬神之上的時候，總是引述他創造的權能為明證。「外邦的神都屬虛無；唯獨耶和華創造諸天。」（詩96:5）「那聖者說，你們將誰比我，叫他與我相等呢？你們向上舉目，看誰創造這萬象？」「創造諸天的耶和華，製造成全大地的上帝，……他如此說，我是耶和華，再沒有別神。」（賽40:25,26；45:18）詩人說：「你們當曉得耶和華是上帝；我們是他造的，也是屬他的。」「來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下。」（詩100:3；95:6）天上許多敬拜上帝的聖潔生靈，也提出他們尊崇他的理由說：「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。」（啟4:11）

在啟示錄第十四章中，天使呼喚人應當敬拜創造主：這預言提到一等因三重警告的結果而遵守上帝誡命的人。在誡命之中，有一條直接提出上帝為創造主。第四誡說：「第七日是向耶和華你上帝當守的安息日。……因為六日之內，耶和華造天、地、海和其中的萬物，第七日便安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。」（出20:10,11）論到安息日，主耶和華又說：「這日在我與你們中間為證據，使你們知道我是耶和華你們的上帝。」（結20:20）他又提出理由，說：「因為六日之內，耶和華造天地，第七日便安息舒暢。」（出31:17）

安息日之成為創造工作的紀念，其要點乃在乎它時常向人提出應當敬拜上帝的真正理由，因為他是創

造主，我們是他造的。「因此，安息日乃是神聖敬拜的真基礎，它以最動人的方式，發揮這偉大的真理，這是任何其他制度所不能作的。敬拜上帝——不單指在第七日的敬拜，而指一切的敬拜——的真基礎，乃建立在創造主與受造之物中間的區別上。這個偉大的事實，永遠不會廢去，人也永遠不可忘記。」——J.N.安德烈，《安息日的歷史》，第27章。

上帝之所以在伊甸園制定安息日，乃是要把這個真理時常擺在人面前，所以何時我們仍以他為我們的創造主而敬拜他，則同時安息日也要繼續的存留，作為這個事實的證據和紀念。如果安息日一直被普遍遵守的話，則人類的思想與愛情便要一直歸向創造主，以他為尊崇敬拜的物件，而世上也就一直不會有拜偶像的人、無神主義者、或懷疑派了。遵守安息日乃是一個證據，表明遵守的人是忠於那「創造天、地、海和眾水泉源」的真上帝。因此，在發出那吩咐人敬拜上帝並守他誡命的信息之後，接着便特別呼召他們要謹守第四條誡命。——懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第436–438頁。

深談

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

《聖經》對於創世的解讀與自然神論對於創世的理解有何不同？為甚麼這種差異是很重要的？

為甚麼對人類來說，被上帝創造還不夠？為甚麼人類還需要救贖的應許和實現？

你是如何通過上帝創造的大能在你生命中動工來體驗到祂的愛的？

上帝曾創造了整個宇宙，你從中如何獲得安慰？它又如何讓你謙卑下來？

如果上帝使用了進化論的方法，如死亡、暴力、毀滅、苦難和大規模滅絕來「創造」人類，那麼說明上帝是一位怎樣的上帝？

本周的學習會給你私下和公開的敬拜上帝帶來哪些影響？

安息日與末日

第八周

深引

出埃及記20章8–11節
和申命記5章12–15節

無價之寶

人類尊嚴的本質在於共同創造。上帝創造了獨一無二的我們，這就使每個人都有了價值。母親腹中的胎兒，四肢癱瘓的少年，患有唐氏綜合徵的青年和罹患阿爾茨海默症的祖母，在上帝看來都是無價之寶。上帝是他們的父親，他們是祂的兒女。「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）。

我們擁有共同的遺產。我們都是一家人，是由同一位上帝創造並塑形而成的兄弟姐妹。創造賦予我們真正的自我價值。當基因和染色體組合起來，形成突顯你獨特個性的生物結構時，上帝便不再使用這一組合。在整個宇宙中，沒有其他人和你一樣。你是特別的，獨一無二的創造物，其貴重程度讓那位創造了整個宇宙的上帝親自降世為人，並為你和你的罪將自己獻上為祭！

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫出埃及記20章8–11節和申命記5章12–15節。如果時間緊迫，你也可以抄寫出埃及記20章11節和申命記5章15節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

請思考，我們的社會是如何在道德相對主義的基礎上運作的。如何從審判的角度看待責任和義務？

創造的範圍之廣袤如何彰顯出上帝的愛？我們與整個創造相比是多麼渺小，但基督卻為我們而死，這能說明甚麼問題？

審判與安息日

如果我們只不過是隨機形成的細胞的集合，是概率的產物或高級的猿猴，那麼生命的意義除了生存就沒有甚麼了。如果我們只是地球上為爭奪生存空間而你爭我搶的80億人其中的一員，那麼生命也就沒有甚麼意義。相較之下，《聖經》中的創造為我們提供了生存的理由和道德標準。我們是由上帝創造的，自然要為自己的行為向上帝負責。創造我們的上帝要求我們承擔責任。即便在一個奉行道德相對主義的世界裏，祂也已經確立了絕對的原則。

啟示錄14章中，那飛在半空的三位天使所發出的信息宣告「祂施行審判的時候已經到了」(7節)。既然上帝在創造我們的時候，已經賦予我們作出道德選擇的能力，我們就要對自己所做的決定負責。如果我們只是一群細胞的隨機組合，是遺傳和環境的產物，那麼我們的行為將在很大程度上由我們無法控制的力量決定。

不過，審判意味着道德責任。在地球歷史的危機時刻，即審判的時候，上帝呼召我們以永恒為鑒作出決定。第一位天使懇切地呼籲世人「應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的」(7節)，承認我們由上帝所造是一切敬拜的基礎。

同時，我們對安息日的持守表明我們相信，身為創造主的耶穌是值得敬拜的。它表明我們接受祂的律法，將其作為上帝所啟示的完美生活的原則。因為律法是上帝政權的基礎，是祂品格的揭示，因此它也是審判的標準。我們持守安息日的誡命，是承認我們要按照祂的原則生活。

正是因為我們這個世界迫切地需要創造這一令人安心的信息，所以上帝才為我們設立了安息日。19世紀中葉，當進化論的假說席捲知識界時，上帝傳達了一條信息，給人帶來極大的盼望。這正是我們一直研究的啟示錄14章6,7節中的信息。

撒但曾千方百計地歪曲創造的故事，因為他憎恨耶穌，不願讓祂得到作為人類創造主和救贖主所應有的敬拜。安息日是善惡之爭的焦點，核心問題就是基督是否有資格作為我們的創造者接受敬拜。上帝所發出的末世信息，就是要呼召全人類敬拜基督，因祂是整個天地的創造者。一切敬拜的基礎都是因為祂創造了我們。

安息日象徵着我們在上帝裏面得安息，是對造物主忠誠的特別印記（結20:12,20）。它並不是律法專制的要求，而是揭示出在主裏才有的，不再靠行為稱義的真安息。安息日講述了一位為我們成就了我們自己永遠無法做到之事的上帝。

《聖經》呼召我們要在每個安息日安息在祂的愛與眷顧之中。安息日象徵着休息，而非工作；象徵着恩典，而非律法主義；象徵着保證，而非定罪；象徵着依賴祂，而非依靠自我。每一個安息日，我們都要因祂的良善而喜樂，為只有在基督裏才能找到的救恩而獻上讚美。

安息日也是過去伊甸園的完美和未來新天新地的榮耀之間的永恒紐帶（賽65:17；啟21:1）。它呼召我們回溯本源；它是我們與最初家庭的連結。自古以來，安息日一直被遵守。它使我們穿越時空，回到創世之時，讓我們能專注於我們是上帝的兒女這一榮耀的真理。它邀請我們與上帝建立親密無間的關係。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

審判、上帝的誡命和敬拜，這三者之間有何聯繫？

欺騙與篡奪

為了破壞創造的獨特性，魔鬼引入了一種並不隱晦的贋品。我們中的一些人甚至接受了這一贋品，其內容是：上帝是創造的主因，但因為祂採用的是進化的方式，所以用了漫長的歲月才造出生命。這種說法試圖將科學「數據」與創世的記載糅合起來。它斷言，創造的日子是漫長的，並非確定的時間段，地球上的生命也已有數十億年的歷史了。

《聖經》的記載很清楚：上帝「說有，就有，命立，就立」（詩33:9；另見來11:3）。創世記的第一章肯定了上帝用六天創造了這個世界，每天都有24小時，祂在第七天休息。根據創世記1章和2章的語言結構，這是唯一合理的解釋。即便是不接受六天創世說法的學者，他們也承認《聖經》作者的原意就是六天創造天地。

創世記1章中「日」的希伯來文是yom。縱觀整本《聖經》，每當以數位作為形容詞修飾yom的時候（例如第三天，第一天等），都是將時間限制在24小時內。「日」一直是24小時，無一例外。

另外，有一個很直觀的問題，如果上帝不是在六個自然日中創造了這個世界，那麼第七日安息日還有甚麼意義呢？上帝為甚麼要命令人遵守呢？如果六日的創造周都不存在，那麼將安息日當作六日創造永恒遺產就完全沒有意義。若是接受創世經歷漫長的年代，就是向第七日安息日的必要性發起挑戰。同樣，也對《聖經》的完整性提出嚴重質疑。

撒但藉着攻擊安息日，向上帝權威的核心發起了挑戰，還有甚麼能比否定六日創造的事實更有效地摧毀這個記念創造周的日子呢？難怪有這麼多人，包括基督徒在內，忽略了第七日安息日。這不愧是為最後的欺騙而設下的陷阱。

數錢年前始於天上的善惡之爭就是圍繞上帝權柄展開的。到了最後的日子，善與惡、基督與撒但之間衝

突的核心問題就是敬拜。我們是要敬拜創造主，還是敬拜獸？由於創造構成了我們一切信仰的基礎（畢竟，除了上帝我們的創造主，我們還能信甚麼才是有意義的呢？）而創世記載中所包含的安息日（創2:1–3），正是創造永恒且不變的記號。它是最簡明之教導的最簡單的象徵。唯一比它更根本的就是上帝自己。

因此，篡奪第七日安息日就是在最根本的層面上篡奪祂的權威，就是祂作為創造主的權威。撒但的這一招數就是要將一切連根拔起。顯然，他是試圖取代上帝的地位（帖後2:4）。

當然，末世中的真正問題是我們對耶穌的愛與忠誠，但根據《聖經》的教訓，愛是表現在對律法的順從上的（約壹5:3；啟14:12）——只有誡命中的安息日深入萬事的根本，因為它指向作為創造主的上帝（出20:8–11）。難怪它會成為敬拜上帝之人和拜獸之人之間最終分歧的外在象徵（啟14:11,12）。既然相較於其他事物，安息日是如此根本，那麼敬拜創造主的最終問題一定聚焦其上。

「敬拜上帝的理由是，祂是創造主。在天上的敬拜中，天上的居民以極簡潔的方式進行表達：『因為你創造了萬物』（啟4:11）。在地上，無論怎樣強調上帝創造主的身分都不算過分，所以天使說，『應當敬拜那創造天地海和眾水泉源的』（啟14:7）。確切地說，天使是用了第四誡中的話來證明敬拜上帝的呼召是正當的（出20:11）……

「在十誡中，安息日的誡命是它的印，因為它指明了上帝的身分——創造主；定出祂所管轄的領土——祂所創造的一切；顯明祂統治的權柄——因為祂創造了萬有。那大龍為了奸計得逞，就必須以某種方式廢除這一紀念。」——安赫爾·曼努埃爾·羅德裏格斯，《宇宙衝突的終結：三天使信息的角色》，未發表手稿，第40,41頁。

深查

下列經文與安息日和末日之間有何聯繫？

詩篇33:6,9
雅各書2:8–13
彼得後書3:13
啟示錄21:1
羅馬書14:10
希伯來書11:3

與出埃及記20章8–11節和申命記5章12–15節相關的還有哪些經文/應許？

安息日與永恒的安息

在這個疲憊世界中，安息日是一處避難所。每一周我們都要卸下屬世的煩惱，進入上帝的退修中心。在著名猶太作家亞伯拉罕·赫舍爾（Abraham Heschel）的《安息日的真諦》一書中，他將安息日成為「時間的聖殿」（紐約：法勒、施特勞斯和吉魯出版公司，2005年，第12頁）。每到第七日，上帝的天宮就會從天而降，上帝邀請我們在這20小時中進入祂同在的榮耀中，與祂親密地交通。

赫舍爾這本書的引言圍繞安息日的美麗與莊嚴展開，其中他的女兒蘇珊娜·赫舍爾（Susannah Heschel）這樣寫道安息日的重要性：「安息日是對天堂的隱喻，是上帝同在的見證；在我們的祈禱中，我們所期盼的彌賽亞時代將會是安息的日子，每一個安息日都使我們為這一經歷做好準備：人若學不會享受安息日的味道……就無法在來世享受永生的滋味」。（第15頁）

在創造之初，耶穌為我們建造了一處特別的居所。我們在那裏可以找到避難所，在那裏可以獲得安穩。祂的創造是完整的，也已經大功告成了。當我們在安息日休息時，就是安歇在祂的眷顧之中。我們的休息是盼望着在即將到來的新天新地中得到永恒的安息。

曾經創造過地球的那位上帝將創造新的天地，而安息日依舊是祂作為創造者的永恒提醒（參見賽66:23）。其實，猶太人將安息日視作一種象徵，預示着希伯來語中的olam haba（來世）。

那飛在空中的三位天使所帶來的信息，是上天對生活在21世紀的許多絕望之人的回應，它吩咐我們要敬拜創造主。它向我們指出創造主，就是最初創造了萬物的那一位；也向我們指出了救贖主，就是要待審判之後，待罪惡被除盡之後，將使萬物煥然一新的那一位。「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）

深聚

再次默想出埃及記20章8–11節和申命記5章12–15節，從中尋找耶穌的踪跡。

你怎樣才能在自己和家庭的生活中使安息日成為對天國的預嘗？

學完本周的課程後，你對耶穌有甚麼不同的看法？

祈禱回應：

深用

本周的學習為你的屬靈生活帶來哪些新的啟示?

有哪些方法可以使這些啟示與你的實際生活更加切合?

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中?

第七日與末日

我要以萬分懇切的心情勸勉我們教會的全體信徒，所有真正的傳道士，所有相信第三位天使信息的，所有在安息日掉轉腳步的人，要思考《以賽亞書》第五十八章的信息。在本章所吩咐的慈善工作，乃是上帝要祂的子民在現今去作的。這是祂親自派定的工作。關於這信息要應用在甚麼地方，及其顯著應驗的時間，我們都已毫無疑義，因為我們讀道：「那些出於你的人，必修造久已荒廢之處。你要建立拆毀累代的根基，你必稱為補破口的，和重修路徑與人居住的」(12節)。第七日安息日乃是上帝的紀念日，是祂創造世界之工的記號，已被那大罪人替換了。上帝子民要作一番特別的工作，去修補祂律法上的破口；我們越靠近末時，這份工作便越緊迫。一切愛上帝的人，必藉着遵守祂的誡命，顯明自己有祂的印記。他們是重修路徑與人居住的。耶和華說：「你若在安息日掉轉你的腳步，在我聖日不以操作為喜樂，稱安息日為喜樂的，……你就以耶和華為樂；耶和華要使你乘駕地的高處」(13,14節)。因而，真正的醫療布道工作是與遵守上帝的誡命分不開的，其中特別提到了安息日，因為它是上帝創造工作的偉大紀念。安息日的遵守與在人心中恢復上帝的道德形像是有密切關係的。這是上帝的子民今日要推進的事工，如能實行得正確，就會給教會帶來豐富的福氣。——懷愛倫，《教會證言》卷六，加州山景城：太平洋出版社，1948年，第265,266頁。

由於撒但的活動，上帝的律法將被人廢棄。在我們這片自誇自由的土地上，宗教自由將會取消。爭端將集中在安息日的問題上；這個問題將把全世界都卷入。——《布道論》，1875年，第236頁。

重大的危機正在等着上帝的子民。很快我們的國家要企圖強迫所有的人遵守一周的第一日為聖日。為了達到這一目的，他們要毫無顧忌地迫使人違背自己良心的聲音，去遵守國家所宣布為安息日的那一天。——《評論與通訊》1888年12月11日特刊。

安息日復臨信徒要為第七日安息日而戰。美國和其他國家的當權者們要以他們的驕傲和權力起來制定律法，來限制信仰的自由。——《懷愛倫文稿》，1897年，第78頁。

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。（《善惡之爭》，1911年，第588頁）——懷愛倫，《末世大事記》，愛達荷州南帕市：太平洋出版社，1992年，第144頁。

令人驚奇的大事不久就要展現在世人面前。萬物的結局近了。大艱難時期即將臨到上帝的子民。那時將有政令發出，不許守安息日的人買賣。他們若不遵守七日的第一日為安息日，就用刑罰甚至死亡威脅他們。

那將要發出的攻擊上帝子民的命令，是與以斯帖時代亞哈隨魯頒布攻擊猶太人的命令很相似的。……撒但煽動這陰謀，想除滅地上保存有關真神知識的人。但他的詭計卻被那管理人間的一種抗力所擊敗。……

今日改正教界看那守安息日的小群，猶如那在朝門之前的末底改一般。他的品格及行為表明是敬重上帝的律法，這對於凡已丟棄敬畏上帝之心及正在蹂躪祂安息日的人們，確是一種時刻不斷的申斥；因此，必須設法把這討厭的打擾者清除掉。

那在歷代以來發動陰謀攻擊忠心之人的主腦，現

仍設計除滅地上敬畏上帝及遵從祂律法之人。撒但要激動人的憤恨，攻擊那因受良心驅使而拒絕接受流行之風俗遺傳的少數卑微之人。那些有地位及有聲譽的人，將與無法無天及犯罪作惡的人合作，設法攻擊上帝的子民。……他們既不能用「經上記着說」這句話來攻擊擁護聖經所命定之安息日的人，因此就計劃用強迫的法令來彌補這缺憾。……在這場戰鬥中，展開了真理與錯謬之間的最後大衝突。這場爭戰的結果，我們也無須疑慮。現今，猶如末底改之日一樣，主必為其真理及其子民伸冤。——懷愛倫，《主必快來》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1976年，第198頁。

深談

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

為甚麼說墮落的人類能夠為基督在十字架上所成就的一切錦上添花是異端邪說？

安息日的誡命如何揭示了創造與救贖之間的聯繫？

啟示錄14章6,7節是如何暗示安息日的誡命的？為甚麼它對我們末世的信息很重要？

我們對於創造的理解如何影響我們的行為？

遺傳和環境與我們的日常選擇之間有甚麼關係？

我們如何靠着上帝的恩典克服自身固有的性格缺陷？

安息日的信息如何回答人生的重大問題，比如我們從哪裏來，我們為甚麼會在這裏，我們永恒的命運是甚麼？

創造的主要記念安息日每周都會依時來到我們身邊（不是我們去到它那裏），無一例外。這一點如何向我們表明創世教義之重要性？

我們如何向那些相信創造是借由數百萬年甚至幾十億年的進化完成的人說明，若真是如此，那麼守第七日安息日為創造的記念就是極不合理的事了？

混亂之城

第九周

深引

啟示錄17章

日頭和朱紅色

啟示錄以兩個婦人為象徵來概括善惡之爭的主題，一位身披日頭（啟12章），一位身穿朱紅色衣服（啟17章）。

那位身披日頭，即基督耀眼的榮光的婦人出現在啟示錄12章，是非常引人注目的象徵。她忠於耶穌，沒有被虛假的教義所玷污。在《聖經》中，純潔的婦人象徵耶穌的新婦，或真正的教會。在耶利米書6章2節中，先知說，「我將錫安的女兒比作嬌美可愛的婦人。」（英文直譯）先知用「錫安的女兒」來形容上帝的子民，含義是忠貞的女子（另見弗5:25–32和何2:20）。

與之形成對比的是，《聖經》將背道比作淫亂或姦淫（雅4:4）。在談到以色列的悖逆和不忠時，以西結哀嘆道：「哎！ 你這行淫的妻啊，寧肯接外人，不接丈夫。」（結16:32）

在本周的課程中，我們將學習啟示錄中的兩個女人，並深入探究真理與謬誤之間的衝突。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄17章14-18節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

當領袖和普通民眾都受到這股邪惡勢力的負面影響時，我們唯一的保障是甚麼？（閱讀弗6:10–18）

那些宣揚三天使信息的人，在上帝使用他們呼召「我的民」，即祂的子民出離巴比倫的過程中，扮演了甚麼角色？

枯燥、致命且具有欺騙性

多少世紀以來，上帝一直有一群對祂忠心耿耿的子民。啟示錄12章17節談到他們的忠誠，說他們是「守上帝誡命」的人，還有別處說他們是「蒙召、被選、有忠心的」（啟17:14）。約翰在一世紀末寫下了啟示錄。那時，古巴比倫城早已被摧毀過百年，成了一片廢墟。

在啟示錄中，古巴比倫被視為末時巴比倫的預表或象徵。在啟示錄的預言中，巴比倫代表一種虛假的宗教體系，與舊約中的巴比倫有着相似的特徵，是一個道德極端墮落的地方。指導着古巴比倫的原則將成為現代屬靈巴比倫的支柱。

在啟示錄17章1–6節中，一個身着紫色和朱紅色衣服的女人騎在朱紅色的獸上穿梭於時間的長河中。《聖經》稱其為淫婦。她早已遠離了耶穌基督。使徒約翰在此為我們生動描繪出一個在地上具有巨大影響力的背教系統。請注意其措辭：這一勢力使得「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）。醉酒在《聖經》中一向是負面的，而淫亂則象徵着錯誤的教導、錯誤的教義和不道德的行為，這些都是邪惡社會的特徵。

這個墮落的勢力在全球都有影響力，她的騙術能夠網羅世界上每一個角落的人。撒但對於福音要傳給「各國、各族、各方、各民」（啟14:6）的事惱羞成怒，因此他要不擇手段地來迷惑「住在地上的人」（啟17:2）。

啟示錄17章2節也宣稱她與地上的王「行淫」。行淫是一種非法的結合——在墮落的教會體系中，與國家結合在一起。在真正的教會體系中，教會應與耶穌基督結合。墮落的教會向地上的領袖尋求權力和權威。她要借助國家來執行她的法令，而不是從真正的元首耶穌

基督那裏汲取力量。

啟示錄17章2節繼續這一戲劇性的描述：「住在地上的人喝醉了她淫亂的酒。」在新約聖經中純淨的葡萄汁象徵基督在十字架上為救贖我們而流出的未受玷污的純淨的血（太26:27–29）。在路加福音22章20節中耶穌說，「這杯是用我血所立的新約。」當福音純正的新酒被污染，上帝聖言的教導被人類宗教領袖的教導所取代的時候，它就變成了「巴比倫的酒」（太15:9）。

還要注意的是，上帝呼召祂的子民離開巴比倫。換句話說，不管這體系是多麼腐敗並邪惡，她的影響範圍無疑是巨大的，以至於至少在一段時期內，被上帝稱為「我的民」（啟18:4）的忠心子民也被囊括在內。然而，時候將到，上帝要召他們脫離這敗壞邪惡的體系，因為這一體系正因其腐壞的本質面臨崩潰。她要成為「鬼魔的住處」和「各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴」（2節）。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

我們如何才能保護自己不受巴比倫潛移默化的影響，比如更傾向於依靠自己而非完全依靠上帝？

誰是巴比倫？

我們已經看到，啟示錄17章描述了一個叛教的宗教體系，它將舊約巴比倫的教導引入了基督教。安赫爾·曼努埃爾·羅德裏格斯（Ángel Manuel Rodríguez）說，為了更好地理解這一古老文明的本質，「我們需要回溯到《聖經》對它的首次記載——創世記。這一切都始於示拿的平原，位於美索不達米亞南部的一個區域，即今天的伊拉克南部，被稱作巴比倫王國。那象徵着人類自給自足、自我保護並獨立於上帝的巴別塔（創11:1-4）就曾經建在此處。」——《宇宙衝突的終結：三天使信息的角色》，未發表手稿，第43頁。

巴別塔是古巴比倫城所在地，它的建造直接違抗上帝的話語。人是為了自己的榮耀建造這座紀念碑，最後上帝出手混淆了他們的預言。創世記是這樣描述的：「因為耶和華在那裏變亂天下人的言語……所以那城名叫巴別」（創11:9）。「巴比倫」的意思是「混亂」。這一體系邪惡至極，以至於《聖經》對它的描述是「喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血」（啟17:6）——這可怕的一幕恰恰說明了巴比倫是何等腐敗（另見賽49:26）。

從本質上講，屬靈的巴比倫代表了一種以人的教導為根基，建立在人的思想之上，並得到人類傳統支持的宗教。它是一種人造宗教，或許是由杰出的人類宗教領袖建立的，但它與福音的大能和耶穌所建立的教會——一個基於愛而非暴力的教會——直接對立。

啟示錄一書描述了這兩種完全對立的宗教體系。第一種顯明了對耶穌的全然信靠以及對祂話語的依賴。第二種則解釋了對人類權威的信任和對人類宗教教師的依賴。一種是以季度為中心的信仰，基於對基督

恩典、犧牲和救贖的完全依賴，而另一種則是以人文主義來看待信仰，用對教會傳統的依賴取代對基督救贖的全然依靠。

耶利米書50章和51章預言巴比倫要毀於瑪代人和波斯人之手。導致巴比倫滅亡的原因之一是偶像崇拜。巴比倫人相信這些影像代表了他們的神明，在巴比倫的宗教中，對神像的祭祀和崇拜都是無比神聖的，因為他們相信神明同時存在於神像和其所代表的自然力量之中。神像被搶掠或摧毀則表示失去神靈的庇佑，從新巴比倫時代的迦勒底王子馬爾杜克-阿普拉-伊迪納二世（Marduk-apla-iddina II）的故事中就可見一斑。當時的他帶着巴比倫的神像逃到美索不達米亞南部沼澤地，使其免遭亞述西拿基立大軍的摧殘（簡·R·麥金托什，《古代美索不達米亞：新視角》，加州聖巴巴拉：ABC-CLIO出版社，2005年，第35–43頁）。《聖經》的眾先知將敬拜毫無生命的神像與敬拜創造主上帝作了對照，要知道後者是永遠活着，且賜予生命的神（耶51:15,16,19）。

雖然屬靈的巴比倫的拜偶像問題遠不止在木制或石制的神像前鞠躬這麼簡單，但屬靈的巴比倫確實與古巴比倫相似，他們都將神像引入了敬拜儀式當中。將像作為敬拜或崇拜的物件，顯然是違背了第二條誡命，這不僅是因為《聖經》明確命令我們不可拜偶像，還因為它限制了聖靈將永恒之事刻印在我們心中的能力，並將上帝的威嚴貶低成一尊沒有生命的雕像。對於聖像的敬拜是在公元四世紀被引入基督教的，目的是讓異教徒更容易接受基督教。不幸的是，人們將只屬於上帝的神聖和敬意賦予這些聖像，使整件事在屬靈上變得墮落了。

深查

下列經文與巴比倫有何聯繫？

馬太福音16:18
耶利米書50:33–38
詩篇115:4–8
耶利米書51:17,47
出埃及記20:4–6

與啟示錄17章相關的還有哪些經文/應許？

對委身的呼召

啟示錄的呼籲是對委身的迫切呼召，這在啟示錄中兩個女人的表號中得到總結。雖然有時上帝的子民在這場真理與錯謬之間的宇宙之爭中似乎吃了敗仗，但上帝應許祂的教會終必得勝。

基督是祂的教會賴以建立的堅實基礎。祂的教會是基於祂聖言的教導，並由祂的靈所引導。與之相反，我們看到巴比倫的根基是人為的教義和傳統。宗教領袖若是以人的觀點或傳統來代替或淩駕於《聖經》所啟示的上帝的旨意之上，就是在助長巴比倫的意識形態。

在古巴比倫時代，宗教和國家是一體的。當尼布甲尼撒王坐在王宮的寶座上時，他就理所當然成了神明的代言人。有一次，巴比倫王頒布了一項全國通行的法令，命令所有臣民都要拜他的像，這樣公然蔑視真神上帝的行為，正預示着上帝忠順的子民，就是那些拒絕拜偶像的人，在末世將要面對的考驗（參見但3章）。

在地球歷史的最後時刻，將會出現一個政教合一的體系，就是屬靈的巴比倫，還會有一位屬靈的領袖，宣稱自己能以上帝的身分發言。他說的話會被奉為上帝的話，他的命令等同於上帝的命令。數百年來，羅馬教皇始終宣稱他們是上帝在人間的代表，教宗利奧十三世在1894年6月20日發表的通諭中對此做出總結：「我們在這個世界上代表全能的上帝。」《費拉裏斯教會詞典》補充道：「教皇是如此尊貴和崇高，所以他不僅僅是個普通人，更是上帝和上帝的代理人。」使徒保羅曾揭示過這權勢的實質：「那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。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，甚至坐在上帝的殿裏，自稱是上帝。」（帖後2:3,4）雖然許多人沒有意識到，但政教合

深聚

再次默想啟示錄17章，從中尋找耶穌的踪跡。

從哪些方面來說，教會是耶穌給你的禮物，使你免受巴比倫的誘惑？

學完本周的課程後，你對耶穌有甚麼不同的看法？

祈禱回應：

一的體制直接違背了上帝的話語。

但以理書3章——在古巴比倫，三個希伯來青年被命令「敬拜尼布甲尼撒王所立的金像」（5節）——是一個象徵，一個榜樣，預示着到了末時，當屬靈的巴比倫也要強迫人們敬拜假「像」的時候所發生的一切（參見啟13:15；14:9,11；16:2；19:20；20:4）。巧合的是，這三個希伯來人本來被迫要違反的第二條誡命（出20:4,5），正是在另一處經文提到的想要「改變節期和律法」（但7:25）的勢力所要篡改的兩條誡命之一。

它妄圖篡改的另一條誡命是甚麼呢？當然是第四條誡命。我們將要再次看明，第四誡是整個敬拜問題的核心，也是最終危機的核心，屆時我們將面臨選擇，是敬拜那位「造天、地、海，和其中的萬物，第七日便安息」（出20:11；另見啟14:7）的上帝，還是敬拜獸和獸像。

懲罰假宗教

啟示錄第十七章形容那婦人（巴比倫）說：「那女人穿着紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為裝飾，手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物。……在她額上有名寫着說，奧秘哉，大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。」先知說：「我又看見那女人喝醉了聖徒的血，和為耶穌作見證之人的血。」巴比倫又被稱為「管轄地上眾王的大城。」（啟17:4-6,18）那在中古世紀稱霸於基督教世界，淩駕各國君王之上的，乃是羅馬教廷。以上所述的紫色和朱紅色的衣服，以及黃金、寶石、珍珠等物，逼真地描述到那高傲的羅馬教皇所自取高過一切君王的威風和奢華。沒有任何其他勢力，能像這個曾經殘酷地逼迫基督門徒的教會那麼切實地應驗了「喝醉了聖徒的血」這一句話。巴比倫也被控告與「地上眾王」發生不正當關係的罪。從前猶太的教會遠離了耶和華而與邪教徒同盟，因此成了一個淫婦，這時羅馬教會照樣因追求屬世權威的支持而污穢了自己，所以也得到這同樣的罪名。

巴比倫被稱為「淫婦的母」，可見她的女兒就是那些迷戀於她的教義和遺傳的各教會。這些教會都效法她的榜樣，甘願犧牲真理和上帝的悅納，以求和世俗發生不正當的關係。啟示錄第十四章宣布巴比倫傾倒的信息，必是指着那些一度純潔而後變成腐敗的宗教團體。這個信息既然是隨着審判的警告而發的，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。再者，在啟示錄第十八章中，上帝呼召他的子民從巴比倫出來。根據這節經文，上帝一定還有許多子民在巴比倫之中。試問現今基督的門徒多半是在哪些宗教團體當中呢？無疑

深用

經過本周的學習，你需要再個人的屬靈生活中做出哪些決定？

哪些決定可能會影響你的社交生活？

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中？

地，他們多半是在一般信奉改正教的教會中。從前在這些團體發起的時候，它們曾勇敢地為上帝並為真理奮鬥，而且有上帝的恩惠賜給他們。那時連一般不信的人也不得不承認福音的原則給社會帶來了良好的影響。以色列的一位先知說：「你美貌的名聲傳在列邦中，你十分美貌，是因我加在你身上的威榮。」（結16:14）可是他們曾因那造成以色列敗亡的同一個慾望而跌倒了，他們曾想與不敬虔的人結交，並效法他們的行為。「只是你仗着自己的美貌，又因你的名聲就行邪淫。」（結16:15）

現今有許多改正教會正在步羅馬教的後塵去與「地上的眾王」行淫。這事應驗在一些與屬世政權勾結的國教，和其他追隨世俗的許多基督教團體身上。而且「巴比倫」混亂的名稱正適用於這些團體，它們都聲稱自己的信仰是以《聖經》為根據的，而又是分門別類，派別之多，幾乎無法數算，各宗派的信條和理論自相矛盾。

這些曾經脫離羅馬教的教會除了與世俗行淫之外，還有她的另一些特點。——懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第382,383頁。

上帝曾世世代代顯明祂的作為。每當危機來到時，祂總是顯示祂自己，出面阻止撒但實行他的計劃。祂往往允許國家、家庭和個人遇到危急情況，好使祂的作為更為顯著。這樣，祂就證明了在以色列中確實有一位上帝；祂必維護祂的律法，並為祂的子民伸冤。

在這罪惡流行的世代，我們可以確知最後的危機已經迫近了。當全地幾乎都違抗上帝的律法，而祂的子民受到他們同胞的壓迫和殘害時，主就要出面干涉。

時候快到了。祂必說：「我的百姓啊！ 你們要來進

入內室，關上門，隱藏片時，等到忿怒過去。因為耶和華從祂的居所出來，要刑罰地上居民的罪孽；地也必露出其中的血，不再掩蓋被殺的人」（賽26:20,21）。如今自稱為基督徒的人盡可以欺詐和壓迫窮人，他們盡可以搶奪孤兒和寡婦，他們也盡可以因不能控制上帝子民的良心而發泄惡魔般的惱恨；但上帝必要為這一切審判他們。他們「要受無憐憫的審判，」因為他們「不憐憫人」（雅2:13）。再過不久，他們要站在審判全地的主面前，為他們使上帝子民身心所受的痛苦交賬。他們現在盡可以任意誣告、譏笑上帝所委派做祂聖工的人；他們也盡可以把相信祂的人下在監裏，強迫他們去服勞役，或放逐，或處死他們。但是他們終必為加在人身上的每一項痛苦和所流的每一滴眼淚負責。上帝要為他們的罪加倍地報應他們。論到那預表背道教會的巴比倫，上帝對執行判決的使者說：「因她的罪惡滔天，她的不義，上帝已經想起來了。她怎樣待人，也要怎樣待她，按她所行的加倍報應她；用她調酒的杯加倍的調給她喝」（啟18:5,6）。——懷愛倫，《基督比喻實訓》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1900,1941年，第178,179頁。

深談

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

為甚麼我們在談論巴比倫時,態度要謹慎?

為甚麼我們必須謹慎,要將批判的重點放在巴比倫上,而非針對其中的個體?

巴別塔和現代屬靈的巴比倫有甚麼關係? 兩者之間有甚麼相似之處?

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。你如何協調這兩種截然不同的觀點?

教會權威的界限在哪裏?

巴比倫的眾罪之一是拜偶像。我們如何曉得拜偶像不僅僅局限於向雕像跪拜?

你在哪些方面犯了拜偶像的罪?

在但以理書第三章和屬靈的巴比倫重掌大權後逼迫人敬拜之間,還有甚麼其他的相似之處?

有哪些關於末世的警告在你耳邊消失了? 為甚麼?

撒但最後的騙局

第十周

毒藥控制

九月的芝加哥，一個美麗的清晨。當太陽從密歇根湖上緩緩升起，通勤的車輛堵在甘迺迪和艾森豪威爾高速路上，孩子們蹦蹦跳跳去上學的時候，一件可怕的事情正在上演，令整個芝加哥不寒而慄：許多人突然生了重病，有些人甚至在服用了泰諾膠囊後的幾個小時內就喪命了。經檢驗，每一粒膠囊中都含有致命的毒藥氰化鉀。一個瘋子竟然在藥物中投毒。時至今日，政府仍然抓不到兇手。

正如我們所看到的，啟示錄警告我們，那「住在地上的人」將喝下一種被稱為巴比倫之「酒」的致命毒藥。這些錯誤的教義和教導最終將帶來死亡。然而，世界不是沒有解藥或保護措施來對抗這屬靈的毒藥，解藥正是三天使信息。

在本周的課程中，我們將繼續學習巴比倫的騙局、耶穌搭救我們脫離騙局的計劃，以及欺騙可能帶來的死亡。

深引

啟示錄16章13,14節和18章2,3節

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄16章13,14節和18章2,3節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

靈魂不死之前的經文

關於末後的日子，耶穌發出了有力的警告：「因為假基督、假先知將要起來，顯神跡奇事，倘若能行，就把選民迷惑了。」（可13:22）誰是「選民」？祂稍後談到這群人：「他要差遣使者，用號筒的大聲，將他的選民，從四方，從天這邊到天那邊，都招聚了來。」（太24:31）顯然，上帝在末後會有忠心的子民，歷代都如此。不過，這字裏行間中也透露出撒但的欺騙是多麼普遍。看起來有些可怕，對嗎？因為在末後的日子裏，這巨大的騙局會讓忠心的選民也陷入被騙的危險。

人們通常被告知要遵循自己的良心來決定是非對錯，並以此來生活。但《聖經》說我們都是罪人，都敗壞了（耶17:9；羅3:9–18），因此，若是依賴我們自身的情感，那麼遲早勢必會出錯，甚至做錯事。古往今來，有許多罪惡都是由那些堅信自己所行的都正確無誤的人犯下的。換言之，他們走上了「人以為正」的道路（箴14:12）。

我們不可相信自己的判斷，必須讓自己沉浸在上帝的話語中，從祂的聖言中，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。如果僅憑我們的謀略或是個人的感覺，就很容易成為撒旦欺騙的掠物。

在啟示錄16章13,14節和18章2,23節，出現了「鬼魔的住處」，「鬼魔的靈」和「邪術」等詞語，用來表明鬼魔的活動是撒但用來欺騙世人的工具之一。我們也曾得到警告，在末世的兩大騙局，「靈魂不死」就是其一（參見懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第588頁）。當然，這在今天隨處可見。即便是在基督教界，靈魂不死的觀點也幾乎成了主要教

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

在你所處的文化背景下，有哪些現代招魂術的例子？

堅守上帝的聖言如何成為我們唯一的保障？雖然這是顯而易見的結論，但原因是甚麼？

義。許多基督徒相信，人死後，蒙贖之民升入天堂，失喪的人則墮入地獄。例如，在布道家葛培理去世後，我們不是常常聽到「葛培理如今在天堂，在耶穌慈愛的懷抱中得救了」等諸如此類的話？這個道理一直在講台上、在教室裏，特別是在葬禮上被宣講。

巴比倫騙術的支柱之一就是對死亡的錯誤理解，它以靈魂不朽的觀念為核心，為招魂術的有害影響鋪平了道路。如果你相信死人能以某種方式繼續存活，甚至還可以與我們交流，那你還有甚麼能力抵禦撒但的其他無數的騙局呢？如果你認為那出現與你交談的就是你過世的母親或孩子，你是多麼容易被自己的感官所欺騙呢？這騙術發生在過去、現在，當然，當我們邁向最後的日子時，它仍然會發生。我們唯一的保護就是堅定地扎根於《聖經》的教導，堅持《聖經》中所說的，死亡是睡去，要等到耶穌再來。

太陽崇拜之前的經文

太陽崇拜在埃及、亞述和波斯是一種重要的習俗。詹姆斯·G·弗雷澤在《崇拜自然》一書中指出，這種習俗在巴比倫也很流行：「在古巴比倫，太陽自遠古時代就被崇拜。」（倫敦：麥克米倫出版社，1926年，卷一，第529頁）。聽起來也許會令人驚訝，但巴比倫的太陽崇拜有時的確會對舊約時代上帝的子民的敬拜活動造成影響。例如，和但以理同時代的先知以西結就曾經寫到，一些上帝的子民竟背對着上帝的殿，向東方敬拜太陽。（結8:16；王下23:5,11）。他們不是在敬拜太陽的創造者，而是在拜太陽。

約翰在啟示錄17章講到，包括太陽崇拜在內的巴比倫的原則將在一個妥協的時代進入基督教會。這是在公元四世紀早期君士坦丁統治時期實現的，當時他的偶然歸主，使羅馬帝國大大喜樂。君士坦丁本就對太陽崇拜有着強烈的熱忱，這在著名歷史學家愛德華·吉本（Edward Gibbon）的書中有所體現：「人們普遍認為太陽是君士坦丁的無敵嚮導和保護者。」（《羅馬帝國衰亡史》，倫敦，羅賓遜出版社，1830年，第12頁）到了公元321年，君士坦丁還通過了第一道「星期日法案」。這條法令規定，「在可敬的太陽日，要讓居住在城市中的官長和人民休息，所有的作坊要關閉。」（君士坦丁敕令）雖然這條法令並不強制君士坦丁的所有臣民都遵守星期日，但它的確強化了羅馬民眾對星期日的遵守。

在隨後的幾十年裏，歷任皇帝和教皇繼續通過國家法令和教會會議，將星期日定位唯一的禮拜日，直至今日，大多數基督徒仍遵守這日。這一力證顯明了殘酷的事實：大多數人相信或實踐的某件事，並不一定是正確的。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

從以西結書20章1–20節的內容中，我們可以得到哪些啟示？（另見林前10:11）

以下是《浸信會標準手冊》的作者愛德華·希斯科克斯（Edward T. Hiscox）的一段精彩發言。1893年，他向數百位浸信會的牧師發表演說，當他解釋星期日是如何進入基督教會時，一番話令在座的人大為震驚：「多麼遺憾啊，它（星期日）被打上異教的烙印，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，1893年11月13日紐約傳道人會議會前演講）

啟示錄14章中第二位天使的信息是：「巴比倫大城傾倒了！傾倒了！」（8節）在啟示錄17章中，被視為屬靈巴比倫的女人，身着紫色和朱紅色的衣服，騎在朱紅色的獸上，傳遞她的酒杯，讓世界因謬誤而沉醉。政教合一。謊言盛行。鬼魔使用奇跡欺騙世人。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，但在基督裏，藉着聖靈的大能，他們堅定不移地履行自己的使命。地獄的權柄和邪惡勢力都不能破壞他們對基督的忠心。他們在祂裏面是安全的。祂是他們的「避難所和力量，在患難中隨時的幫助」（詩46:1）。

以西結書20章1-20節誠懇地呼籲以色列人放棄異教的做法，敬拜創造主，而非經文中所說的「埃及的偶像」，即他們的假神。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」。上帝正在呼召生活在末世的人，要重拾對祂聖言的忠心。安息日以及我們對它的忠心，將在末後的事件中扮演重要的角色。耶穌曾禱告：「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」（約17:17）在地球歷史的緊要關頭，上帝話語的真理才是屬靈的北極星，人的觀念或傳統都無法指引方向。

深查

下列經文與撒但最後的欺騙有何聯繫？

啟示錄17:1–6,14–18
啟示錄18:4
耶利米書50:33–38
詩篇115:4–8
啟示錄12:9
箴言14:12
約伯記19:25–27

與啟示錄16章13,14節和18章2,3節相關的還有哪些經文/應許？

深聚

再次默想本周的章節，從中尋找耶穌的踪跡。

約翰一書3章4節與羅馬書14章23節如何和諧一致，尤其是在對罪的定義上？

就你個人而言，耶穌是如何解決你不信的問題的？

祈禱回應：

順服的恩典

那身穿朱紅色和紫色衣服的女人，騎着朱紅色的獸，遞出了她的酒杯，全世界就因巴比倫的虛假教義迷醉了（啟17章）。談到「巴比倫的酒」，懷愛倫給出明確的評論：「那是甚麼酒呢？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。」（《評閱宣報》，1892年12月6日）錯誤的教義欺騙了數百萬人。因此上帝向那些仍然身陷錯誤之中的子民發出了末世的最終呼召，要求他們歸向祂。

正如我們所看到的（但仍值得重複提及），許多上帝的子民所在的宗教組織違背了《聖經》的教導。他們並不理解《聖經》中的真理。上帝慈愛的呼召直截了當：「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）

罪是僭越或違背上帝的律法。人唯有靠着相信永活基督的大能，才能遵守律法。我們都是軟弱無力、搖擺不定的罪人，但當我們憑着信心接受基督時，祂的恩典就會彌補我們的過去，為我們的現在加添力量。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，要憑着信心走出去。祂呼召守安息日的復臨信徒放棄一切以自我為中心的、對順服的努力，要憑借對基督恩典的信心過敬虔的生活，因為正是耶穌的恩典將我們從定罪和罪的轄制中解救出來。以色列對律法的忠心（申4:6）本可以成為對世界的強而有力的見證，如今我們的忠心也可以成為有力的見證，引導人們離開巴比倫。

從特殊意義上說，《啟示錄》的「大巴比倫」主要代表在末時聯合起來的背道宗教……「大巴比倫」就是靈感之筆所說的羅馬教，背道的基督教和招魂術三合一宗教聯盟……「巴比倫」一詞指的是這些組織本身及其領袖，而不是這些組織的成員。這些成員則被稱為「眾水」（啟17:1,15）。（《SDA聖經注釋》第七卷，第851,852頁）

深用

學完本周的課程，你自己有哪些收穫？

本周的課程能為你所在的組織和社區帶來哪些益處？

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中？

兩大異端

古時在羅馬教的統治之下，罪惡風行，靈性黑暗，乃是他禁止《聖經》的必然結果，但在這福音真光普照，宗教自由的時代中，竟然仍有不敬虔的風氣瀰漫遍地，又有那因棄絕上帝的律法而產生的腐敗流行各處，這到底是甚麼原因呢？現在撒但既然不能再用禁閉《聖經》的方法來使世人服在他的統治之下，他便想出另一個方法來達到這同一個目的。原來破壞人對於《聖經》的信任，和毀滅《聖經》一樣能符合他的宗旨。他若能使人相信上帝的律法不再約束人，他就能很容易地領人去乾犯律法，正像他們完全不明白律法一樣。況且他今日像古代一樣，利用教會去遂行他的計劃。今日的各宗教團體已經不肯聽信《聖經》所明顯提示的那些不受人歡迎的真理，所以為要推翻這些真理起見，他們便採用了一些荒謬的解釋和看法，公然播散懷疑的種子。他們固守羅馬教的異端，相信人的靈魂永遠不死，而且人死後仍然有知覺，這樣就放棄了那足以抵擋招魂術之欺騙的唯一防線，同時那主張惡人永遠受苦的道理已經使許多人不再相信《聖經》。及至有人傳講第四條誡命的真理，並勸導眾人加以注意的時候，他們便看出這條誡命吩咐他們遵守第七日的安息日，但一般討人喜歡的教師，既想擺脫他們所不願實行的本分，只得向人宣講上帝的律法已不生效。這樣，他們就將律法和安息日一同廢棄了。當復興安息日的工作廣為傳開的時候，這種反對上帝律法來規避第四誡之要求的運動也要幾乎普及全世界。宗教界的領袖所講的教訓已經為不敬虔的風氣，招魂術，以及對上帝神聖律法的輕蔑，開了門戶，現今存在於全基督教界中的罪孽，應當由這些領袖負其可怕的責任。

但正是這一等人倒要主張說，世上罪惡之敗壞的迅速蔓延，大半是因為眾人破壞了他們之所謂「基督教的安息日（即星期日）」；所以說，若能厲行遵守星期日的律法，便可大大改善社會的道德。這種宣傳在美國尤為迫切，因為那裏也正是真安息日的道理傳得最廣的地方。在這裏，禁酒的工作，就是最特殊而重要的改革運動，往往被人利用，與提倡守星期日的運動並行，那些提倡守星期日的人就此自命為努力促進社會最高福利的人，因此，凡不與他們聯合的人，便被斥為禁酒和社會改良運動的敵人。但在實際上，一個提倡異端謬道的運動，雖然和一個本身是善良的工作合在一起，並不足以使那異端謬道更加顯為合理。譬如我們可以改裝毒品，把它摻合在養身的食品裏，但這並不能改變它的本質。事實上它倒成了更危險的毒品，因為人們更容易把它誤吃下去。撒但的一個巧計就是用恰夠份量的真理，來攪拌假道，使那假道顯為合理可取。提倡守星期日的領袖可能也提倡一些眾人所需要的改革，以及與《聖經》相合的原理，但只要其中仍有一個與上帝律法相違的條例，主的僕人決不可與他們聯合。因為要他們放棄上帝的誡命而去遵守人的教訓，是無法證明其為正當的。

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布置條件，後一個異端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。

招魂術越是模倣今日有名無實的基督教的樣式，

就越有力量欺騙並牢籠人。按着現代招魂術的說法，撒但自己是悔改維新了。他要以光明天使的姿態出現。藉着招魂術為媒介，他將要施行神跡，醫治疾病，作出許多令人不能否認的異能。這些邪靈將要自稱相信《聖經》，並表示尊重教會的種種制度，這樣，他們的工作便要被眾人接受，被承認為神聖權能的表現。

現今在一般自稱為基督徒的人和不信的人之間，幾乎看不出甚麼區別。教友們喜愛世人所喜愛的事，所以隨時可與他們聯合，同時撒但也定意要使他們合為一體，以便把他們全都羅列在招魂術的行列中來增強他的勢力。羅馬教徒素來以神跡奇事為真教會的可靠憑據，所以也必很容易地受這行奇事之能力的欺騙，至於一般的基督教徒，他們既然拋棄了真理的盾牌，就要同受迷惑。羅馬教徒、一般基督教徒和世俗之徒都要一同領受這背了實意的敬虔的外貌，他們要在這個同盟中看到一個必能叫全世界的人悔改，並引進那仰望已久的一千禧年的大運動。

藉着招魂術，撒但要以人類的施惠者的姿態出現。他要醫治眾人的疾病，並要提供一種新的和更高尚的宗教制度，但同時他也要進行毀滅的工作。他的試探使無數人趨於敗亡。不節制使人失去理性，於是放縱情欲，互相紛爭和殺人流血等事便相繼發生了。撒但最喜歡戰爭，因為戰爭能激起人類最惡劣的情緒，然後正當他們沉溺於罪惡與流血之中時，他就要把他們掃數推到永久的死亡裏去。撒但的目的是要鼓動列國彼此爭戰，這樣，他就能移轉人的心思，叫他們忽略他們應當從事在上帝的日子可以站立得住的準備。——懷愛倫，《善惡之爭》，第586–589頁。

深談

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

為甚麼理解死亡的真相如此重要？它能保護我們免受甚麼傷害？為甚麼它也給人帶來安慰？

我們怎樣能夠避免被魔鬼或明顯或隱晦的騙術蒙蔽呢？

有些作惡的人卻相信自己是遵從了上帝的旨意，我們該如何解釋這種現象？在給出的解釋中，上帝的律法應當扮演甚麼角色？

有些人行自己看為正確的事，甚至相信自己是按照上帝的心意去做事，結果卻做了壞事。請試舉一二。我們能從這些悲劇中學到甚麼？

注意看，主日崇拜在基督教會中是多麼普遍。從中我們能看出撒但的騙術是多麼無孔不入？同樣，在對死後的狀況的理解上，我們唯一的保障是甚麼？

向那些仍在墮落的宗教組織中的人，上帝發出甚麼呼籲？

撒但最後的騙局與其他欺騙有甚麼不同？它們又有甚麼相同之處？

我們如何避免太過狂熱或太過天真？你更容易陷入哪個陷阱？

上帝的印記和獸的印記（上）

第十一周

深引

啟示錄13章

最強大的力量

當我們研究有關獸的印記的末世事件時，有一點至關重要，那就是上帝和仇敵在運作上的區別。

正如我們一直研究的，基督和撒但之間的善惡之爭的核心問題集中在權柄、忠心和敬拜上。啟示錄13章的預言所描繪的獸，但以理書7章講到的小角，以及帖撒羅尼迦後書2章敘述的「沉淪之子」，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，以及時而的賄賂和獎勵來達到目的——所有的一切都是為了強迫人敬拜。

與此相反，愛是上帝國度的巨大動力。上帝的子民不敬拜獸，他們在敬拜上帝中體會到最大的喜樂和愉悅。他們委身於上帝，因為他們知道上帝是如何委身於他們。只有一件事能使我們在末世不受獸的印記：深愛耶穌，如此，便沒有甚麼能破壞我們與祂之間的密切關係。

我們在本課中會繼續探討這些主題。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄13章。如果時間緊迫，也可以抄寫啟示錄13章7-9節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

你在小事上有多忠心？有鑒於此，當真正的考驗來臨時，你的表現會如何？

試想，當你的生活似乎已經支離破碎，所剩下的只有信心的時候。你是如何熬過來的？你學到了甚麼教訓？你的哪些經歷可以幫助有着類似遭遇的人？

耶穌永恒的信心

正如我們在啟示錄14章7節所看到的，上帝呼召所有的人敬拜創造主。這是第一位天使的信息。在啟示錄14章8節中，上帝警告人們要當心「巴比倫」這個源於古巴比倫的虛假的宗教體系。這是第二位天使的信息。在啟示錄14章9,10節中，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。」

在啟示錄14章12節中，「忍耐」的希臘文是hupomone，翻譯為「堅忍」更合適。上帝將擁有一批末世的子民，他們在面對反對和猛烈的迫害時仍忠於祂。他們因着上帝的恩典而堅忍不拔，活出以上帝為中心、充滿恩典、順服的生活。

敬拜造物主（啟14:7）與敬拜獸（9節）是直接對立的，它彰顯在遵守上帝的誡命和以耶穌的信仰為生（12節）的子民身上。這場關於效忠基督還是效忠獸的終極衝突圍繞着敬拜展開，而安息日將是這場善惡大戰最後一幕的核心。

憑着信心而活，我們就接受了祂的恩典，生命也得到改變。那些忠於救主的信徒不僅會「對」耶穌有信心，他們也會擁有耶穌的信心。耶穌在末世的信心是屬於他們的，他們會保持忠心以至於死，就像耶穌一樣。

當耶穌被挂在十字架上，籠罩在黑暗中，背負着罪孽、羞恥和世人的罪，與天父的愛隔絕時，祂依靠的是這一生中與天父建立的關係。換言之，藉着完全依賴天父的生活，即使在順境中，耶穌也為最壞的日子做好了準備。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。懷愛

倫曾這樣總結道：「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。在那可怕的幾小時裏，他惟有信賴天父過去悅納他的憑據……基督因信而得勝。」——《得勝的基督》，馬里蘭州黑格斯敦：評論與通訊出版社，1999年，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，在心不能理解時的相信，在沒有甚麼可持守時的堅持。這份「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。正是這住在我們心裏的「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，仍能堅忍不移。

然而，信心並不是憑空出現的。上帝的子民日日都在學習靠着信心生活。無論順境或逆境，或是感覺上帝離我們很近或很遠，其實都無關緊要，因為「義人必因信得生」（加3:11；另見哈2:4）。現在正是預備的時候。如今的每一次考驗，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，使我們在未來的困境中更加堅強。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你如何活出一種表現出「忍耐到底」的信仰生活？

跟隨羔羊

獸印的預言是關乎宗教的偏執、經濟上的抵制、逼迫以及最終的死亡法令。不過令人驚訝的是，它也是一道激勵人心的信息。因為即使在最艱難的時刻，上帝也會保護那些「守上帝的誡命和耶穌的真道的」子民(啟14:12)。當然，在這些律法中，包含第四條——第七日安息日。

啟示錄13章中獸印的預言告訴我們，撒但與上帝的戰爭中最慘烈的一幕。在這場爭戰中，他的首要策略就是欺騙。上述的經文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行事，並試圖以武力來攻擊、壓制上帝的子民。

當然，宗教迫害並不是甚麼新鮮事。自從該隱因為亞伯按照上帝所指示的方式敬拜祂就殺死自己的弟弟以來(見創4:1-8)，它就一直存在。耶穌說，生活在一世紀的信徒都會受到逼迫，並且逼迫的事會一直持續下去：「時候將到，」祂警告說，「凡殺你們的就以為是事奉上帝。」(約16:2；另見太10:22；彼前4:12)

關於獸印的預言是這條邪惡的迫害之鏈的最後一環。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敬拜制度。

預言說，逼迫會涉及經濟制裁：任何人「都不得作買賣」，「除了那受印記」的。當這種情況發生時，世上絕大多數的人都會屈服。最終凡拒絕的人都將被處以死刑。

魔鬼正在預備那些自稱是基督徒卻在生活中妥協的人，以便在將來最後的考驗臨到時接受獸的印記。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。

啟示錄13章中的第一個獸從龍那裏獲得了他的能力、座位和大權柄。啟示錄12章9節和20章2節指明龍就是撒但，是個奸猾的敵人，藉着世俗的力量行事。啟示錄12章3-5節說這「龍」——魔鬼——在「男孩子」一出生時就試圖殺掉他。後來這個「男孩子」被「提到上帝寶座那裏去了」。當然，這男孩子指的是基督。撒但想要藉着希律王和羅馬帝國之手來毀滅嬰孩耶穌。在耶穌生命的最後時刻，羅馬巡撫彼拉多判處祂死刑，一名羅馬劊子手將祂殘忍地釘在十字架上，一名羅馬士兵用長矛刺穿祂的身體，羅馬士兵輪流看守着祂的墳墓。根據啟示錄13章2節，龍——撒但——藉着異教羅馬要將政治座位交給這個新興的獸。論到龍和第一個獸的身分，《SDA聖經注釋》是這樣說的：「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……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。」（卷七，第817頁）歷史學家A·C·弗利克解釋道，「一個巨大的道德的帝國以羅馬教會的龐大形式，在政治的廢墟中興起。」——《中世紀教會的興起》，1900年，第150頁，引自《SDA聖經注釋》卷七，第817頁。

與跟從那獸的「全地的人」不同，上帝將有一群「跟隨羔羊」的人。一如既往，要麼站在這邊，要麼站在那邊，不是跟隨耶穌，就是反對耶穌。那時會像現在一樣，沒有中間地帶或中立立場。無論有意或無意，若不能堅定委身於耶穌，就是投靠了另一方。你做好準備堅守到底了嗎？

深查

下列經文與我們學習的啟示錄13章有何聯繫?

啟示錄14:4,12
路加福音16:10
馬太福音10:22
以弗所書2:8–10
羅馬書8:1–4
歌羅西書1:29

與啟示錄13章相關的還有哪些經文/應許?

我們唯一的中保

啟示錄的獸是一個背道的宗教勢力，從異教羅馬中崛起，並發展成為一個世界性的崇拜體系。根據啟示錄13章5節，它屬於褻瀆的勢力。在新約中，褻瀆等同於以平等的身分享有上帝的威嚴和權柄，而不是像我們一樣承認上帝的超越與主權。

在路加福音5章18–26節中，耶穌被當時的領袖們指控犯了褻瀆的罪。就耶穌的身分而言，這些指控是不公正的，因為祂確實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。祂自己也曾經說得明明白白：「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，提摩太前書2章5節教導我們，在上帝與我們之間只有一位中保，就是人子耶穌基督。可羅馬教會認為，在上帝和有罪的人類之間的中保是神父。但因為神父本身也是罪人，無法成為我們的中保，因為他自己也需要一位中保。褻瀆的另一個定義是人聲稱自己是上帝，或佔據上帝的地位。以下是羅馬教會的兩項聲明，皆出自權威文獻：

「教皇是如此尊貴和崇高，所以他不僅僅是個普通人……他就像是在人間的上帝。」——盧修斯·費拉裏斯（Lucius Ferraris），《教皇》選自《Prompta Bibliotheca》，1763年版，卷六，第25–29頁。

教皇利奧十三世吹噓說：「我們【教皇】在這地上處於全能上帝的位置。」——《教皇利奧十三世的通諭》，紐約：本齊格出版社，1903年，第193頁。

當我們瞭解到，敵基督一詞中的「敵」並不一定指「敵對」，也可以有「替代」的意思時，這些說法就變得更容易理解了。所以敵基督也有「代取代基督」的意思。這就是褻瀆！

深聚

再次默想本周的存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

你還見過其他形式的褻瀆行為嗎？

耶穌是如何成為你自己的中保的？

祈禱回應：

深用

學完本周的課程之後，對你個人產生了甚麼影響？

本周的課程對你的社交圈產生甚麼影響？

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中？

上帝而非人

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，他才進行背叛創造主，後來他雖然被逐出天庭，但他還是在地上繼續這同一的爭戰。他所堅持的目的，就是要欺騙世人，以便勾引他們去乾犯上帝的律法。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》之人的信念中攙進了許多錯謬。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》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第582頁。

凡盡力要遵守上帝全部誡命的人將要受到世人的反對和嘲笑。他們只有靠着上帝，才能站立得住。為要忍受當前的試煉起見，他們必須明白《聖經》中所啟示的上帝的旨意，他們必須先對上帝的品德、政權和旨意有正確的認識，並在行為上與之配合一致，然後才能知道如何尊敬他。唯有那些以《聖經》的真理來鞏固自己心靈的人，才能在最後的大鬥爭中站立得住。每一個人都要受到這種嚴重的考驗：我們是否要順從上帝不順從人呢？作決定的嚴肅時辰即將來到。試問，我們的腳是否立在上帝永不變更之真道的磐石上呢？我們是否準備在「上帝誡命和耶穌真道」的防線上堅立不移呢？

救主在被釘十字架之前，曾向門徒說明他要被人置於死地，並要從墳墓裏復活，當時有天使把這些話銘刻在他們的心中。但那時門徒正在希望掙脫羅馬帝國

的鐵軛，所以他們對於自己一切希望所寄託的主將要受可恥之死的這個思想，頗難容受。因此他們把所應當牢記的話置於腦後，及至考驗來到時，他們都沒有準備。基督的死使他們的希望全歸幻滅，好像是基督事先沒有警告過他們一樣。照樣，先知的預言已經把未來的事明明白白地展開在我們面前，正如昔日基督的話向門徒展開一樣。一切有關恩典時期結束的種種大事，以及應付大災難時期的預備工作，主都已向我們清楚地揭明了。但有許多人根本不明白這些重要的真理，好像《聖經》沒有把它啟示給人一樣。撒但準備隨時消滅一切足以使人有得救智慧的印象，以至大艱難的時期來到的時候，他們還沒有作好準備。

上帝所傳給世人的警告既是那麼重要，甚至用飛在空中的聖天使來形容傳揚這警告的工作，因此他要每一個賦有理智的人注意這個信息。那要臨到拜獸和獸像之人的可怕刑罰（見啟14:9-11）應當使人人都殷勤研究預言，為要明白獸的印記是甚麼，並知道如何才能避免接受這個印記。可惜大多數的人對於真理置若罔聞，反而偏向邪說神話。使徒保羅展望到末日的情形說：「時候要到，人必厭煩純正的道理。」（提後4:3）那個時候現在已經到了。現今大多數的人不歡迎《聖經》的真理，因為它干涉到他們愛好罪惡和貪愛世俗的私欲，於是撒但便要將他們所喜愛的欺騙提供給他們。

但是上帝必要有一等人在世上維護《聖經》，並專以《聖經》為一切教義的標準和一切改革的基礎。學者的見解、科學家的推理、宗教會議的信條或議案、以及多數人的意見，這一切都不應該作為證據，來確定或反對任何一項宗教的信仰，何況宗派繁多，而各派所議定的教義更是五花八門呢。在接受任何道理或教訓之前，我們應當查問明白，它是否以「耶和華如此說」為根據。——懷愛倫，《善惡之爭》，第593–595頁。

深談

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

耶穌的信心和我們對耶穌的信心,哪個更吸引你?為甚麼?

馬太福音27章45–50節告訴我們,基督在十字架上經歷了甚麼?

耶穌問上帝為甚麼離棄祂,這是甚麼意思?

這一幕如何幫助我們理解「耶穌的信心」?

海獸聲稱大有權柄,背後的原因是甚麼?這同樣的態度是如何在我們沒有意識到的情況下,在我們的心裏扎根的?

有些人認為,相信撒但真實存在是一種原始的迷信,受過教育的人(至少聰明人)是不會當真的。你如何回應此類看法?

你生活中的哪些領域是需要由基督掌管,而不是敵基督來控制的?

上帝的印記和獸的印記（下）

第十二周

重複上演的歷史

15世紀，位於意大利北部阿爾卑斯山脈高處的皮埃蒙特山谷是瓦典西派教徒的家園，這是一群決心堅持自己對《聖經》的理解。由於他們堅定不移地忠於基督，就受到了猛烈的迫害。公元1488年，洛伊斯山谷的瓦典西派教徒因為他們的信仰被羅馬教會殘忍地殺害。

另一波針對瓦典西人的迫害發生在17世紀，當時薩沃伊公爵派遣了一支8000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的家中。人們按照他的要求做了，但這卻是讓士兵們更容易接近受害者的奸計。1655年4月24日凌晨4點，大屠殺的信號發出。這次的死亡人數超過了4000人。

不幸的是，歷史經常重演。獸的印記的預言是宗教迫害邪惡鏈條上的最後一環，宗教迫害的事可謂源遠流長。就像過去的迫害一樣，它的目的是迫使每個人都遵守一定的信仰和崇拜體系。然而，一如既往，上帝會有一群拒絕屈服的人。

深引

啟示錄14章9–11節

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄14章9-11節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

邪惡崛起，真理隕落

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

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。民數記14章34節就支持這一觀點：「一年頂一日。」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，例如但以理書9章24-27節的七十個七。將啟示錄13章5節所說的42個月按此方法計算出來，一個月30天，就等於1260天或1260年。按照古代曆法通常每年都是360天。

公元4世紀，羅馬皇帝君士坦丁宣布在整個帝國範圍內基督教合法。公元330年，他將首都遷往拜佔庭，以統一帝國的東西兩部分，這在羅馬造成了政治真空。教皇填補了這一空白，不僅成了強大的宗教領袖，而且成了一股不可忽視的政治力量。公元538年，羅馬皇帝查士丁尼正式任命羅馬主教為信仰的捍衛者。從公元538年到公元1798年（包括在本課仲介紹的可怕的迫害時期），中世紀教會發揮了巨大的影響力。拿破侖的將軍貝爾蒂埃（Berthier）在公元1798年俘虜了教皇，這完全應驗了預言——正好是公元538年教皇掌權的1260年後。

貝爾蒂埃率軍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。這對教皇權的攻擊是致命的，但根據啟示錄13章12節，死傷要被醫好，世界對它將會更加言聽計從。

使徒保羅警告基督徒不要在上帝的真理上「離道

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

停下來想一想，《聖經》中的預言是多麼奇妙，它們是如何向我們解釋上帝通曉未來之事。從中我們能否體會到為甚麼我們可以信任上帝的應許，即便是還沒有實現的應許也是可信的？

我們如何應用馬太福音7章12節中的教訓來應對啟示錄13和14章中的獸的權柄？

反教」。他擔心叛教的種子已經種在了新約教會中，在基督復臨之前的幾百年裏會蓬勃發展。假福音會進入教會，歪曲上帝的道。

撒但是這次叛教的幕後黑手。他是真正的「大罪人」，想要高抬「自己，超過一切稱為上帝的」，妄圖坐在「上帝的殿裏」，好像他自己就是上帝一樣（帖後2:3,4）。這個「大騙子」以人為仲介實現他的目的。但以理書和啟示錄所指出的特徵顯明，但以理書7章中的小角、啟示錄13章中的海獸和帖撒羅尼迦後書2章的「不法的人」皆為同一實體。

《SDA聖經注釋》解釋道：「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，獸和不法的人】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……教皇權。」（卷七，第271頁）。

重點是要牢記，這些聖經預言所描述的宗教體系已經違背了上帝的話，用人類的傳統取代了福音，並且偏離了《聖經》的真道。這些預言是由一位深愛世人的上帝所賜下的，用來預備迎接基督復臨的百姓，也要斥責那些偏離上帝話語的背道的宗教組織。然而，要注意的事，雖然上帝斥責敗壞的宗教制度，但他並不一定斥責身處其中的人（參見啟18:4）。三天使的信息揭露了一個欺騙了數百萬人的體系。這些人雖然受了欺騙，卻被基督深深愛着。我們也要以同樣的態度對待他們。

撒但的終極戰略

調查顯示，人們對機構和政府嚴重缺乏信任。成百上千萬的人想知道，我們在哪裏或者能否找到一個道德上適合領導世界的人。啟示錄的預言指出，在宗教和政治聯盟的支持下，人們會認為獸的勢力適合擔任這一角色。

約翰在啟示錄17章12-14節中提出了三個重要的觀點：第一，政治巨頭「同心合意」，並「將他們的權力和權柄」交給獸。第二，這個錯誤的大聯盟向羔羊耶穌宣戰。第三，在地球的最終之戰中，基督和祂的跟隨者取得了勝利。獸不會贏，得勝的是基督。

你有沒有想過魔鬼會用甚麼策略來聯合各國？那在各時代頻發的迫害告訴我們，歷史常常重演。因此，我們要從羅馬帝國的崩潰中習得寶貴的教訓。當來自北方的日耳曼人入侵威脅到西歐時，羅馬皇帝君士坦丁轉向了宗教。教會權威與國家權力的結合在一起，成為君士坦丁手中的利器。公元四世紀，不斷被強化的神聖星期日的觀念，是一項經過深思熟慮的政治和宗教舉措，目的是在危機時期團結帝國。君士坦丁希望他的帝國統一，而羅馬教會希望它「歸主」。著名歷史學家亞瑟·魏格爾（Arthur Weigall）說得很清楚：「教會將星期日定為神聖的日子……主要是因為它是每周的太陽節；吸納深受人們喜愛的傳統異教節日，並賦予它們基督教的意義，是基督教一項明確的政策。」——《基督教中的異教主義》，紐約：普特南森出版公司，1928年，第145頁。

在面臨重大危機時刻，當全世界都在恐懼、受傷和害怕的時候，人們會迫切地希望有人能帶來穩定和保護。這就是過去暴政產生的原因，人們沒有理由斷定它

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

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？為甚麼不能有中間立場？

不會再次發生。根據預言，會有導火索致使末世大事發生。

雖然我們不可能知道這一切將如何展開，但整個世界已經看到了翻天覆地變化是如何發生的——有時可以非常迅速。雖然我們不知道即將到來之事的具體，但我們需要為此做好準備。

啟示錄14章9節和12節描述了兩個截然不同的群體。一組崇拜獸，一組擁有耶穌基督的信心，遵守上帝的誡命——包括第四條誡命，也就是獸妄圖篡改的一條誡命。這就是二者的不同。魔鬼藉着海獸和地獸，試圖通過攻擊敬拜的核心——安息日——來削弱上帝的權威。獸的印記是印在額頭上或手上。額頭是思想的象徵，是良心、理性和判斷力的所在，而手則是行動和行為的象徵。

「我們往往忽略了一個事實，那就是在啟示錄的故事脈絡中，星期天是敵對勢力的禮拜日……星期天是一個極其重要的象徵，揭示了龍令人難以置信的狡猾和詭辯……對上帝律法的這一篡改，用簡單的行動就將龍在宇宙之爭中對上帝的仇恨表現得淋漓盡致。這種簡單極具欺騙性。龍試圖篡奪上帝在宇宙中的地位，把自己裝扮成真正的崇拜物件，辯稱上帝的律法是不公正的，應當加以改變。在十誡將上帝奉為創造者和救贖者，是唯一值得敬拜的上帝的關鍵點上（出20:8-11；申5；參啟4:11；5:9,13,14），龍加以篡改。律法的改變不僅表明龍對耶和華的旨意（律法）的憎恨，還表明他想要篡奪上帝的地位，成為人敬拜的物件……若是將這一改變普及，他就會取得勝利。——安赫爾·曼努埃爾·羅德裏格斯，《宇宙衝突的終結：三天使信息的角色》，未發表手稿，第53,54頁。

通過限制宗教自由的法律的那一天即將到來，可能比我們想象的還要早。那些一貫遵循上帝的話語並遵守主的真正安息日的人將被按上反對團結和反對社會整體利益的罪名。

啟示錄預言，在未來國際爆發危機的時刻，我們的世界將面臨某種激進的政治、社會、宗教和道德變革，屆時遵守星期日將被強制執行，並將成為「獸的印記」。有趣的是，羅馬天主教聲稱星期日是其教會權威的「標誌」：「當然，天主教會聲稱這一改變是她帶來的……這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）。再次強調，這一切是如何展開的，我們並沒有被告知。《聖經》只給了我們大致的輪廓，但這足以表明，圍繞着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。

深查

下列經文與啟示錄14章9-11節有何聯繫?

啟示錄12:6,14
但以理書7:25
帖撒羅尼迦後書2:3,4
申命記6:8 ; 11:18
哥林多前書10:11–13

與啟示錄14章9–11節相關的還有哪些經文/應許?

安息日的試驗

也許就在現在，那場即將到來的迫害已經做好準備。2012年6月6日，教皇本篤十六世向聚集在羅馬聖彼得廣場的一萬五千多人發出緊急呼籲，宣布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。「捍衛星期日，就是捍衛人類自由。」當然，這與要求別人守這一日，放棄《聖經》中的安息日還不是一回事，但它確實表明把星期日作為「休息日」的想法是真正引發人們考慮的問題。法律遲早會被通過，那些忠實持守上帝的話語並遵守真正的安息日的人將被貼上反對社會最大利益的標籤。

在這危機時刻，上帝忠實的子民將因着祂的恩典和能力，堅定信念跟隨祂。壓力不會讓他們屈服。他們將接受上帝的印記，而不是獸的印記。在古代，人們會用印章來證明官方檔案的真實性。因此，我們期待在上帝的律法中找到祂的印記。古代的印章是一種獨特的個性化標記。先知以賽亞說：「你要卷起律法書，在我門徒中間封住訓誨。」（賽8:16）。

第四條誡命包含了真實印章的三個要素：第一，蓋印者的名字：「耶和華你的上帝」（出20:10）；第二，蓋印者的頭銜：「造」萬物的耶和華，或創造主（11節）；第三，蓋印者的領土：「天、地、海，和其中的萬物」（11節）。根據啟示錄7章1-3節，上帝的印記只蓋在我們的額頭上，這是我們心靈的象徵。耶穌尊重我們的自由選擇。祂邀請我們讓祂的聖靈塑造我們的心靈，使我們無法偏離對上帝話語的信仰之錨（弗4:30）。因此，我們明白，信實的人是那些「守上帝誡命和耶穌真道」的人（啟14:12），而這些誡命中包括第四條，也就是獸想要篡改的那條誡命。

深聚

再次默想本周存心節，從中尋找耶穌的踪跡。

你認為目前正在發展的哪些狀況可能會導致宗教自由受到限制？還存在哪些障礙？

學完本周的課程後，你對耶穌有了哪些不同的看法？

祈禱回應：

深用

學完本周的課程後，你自己有哪些收穫？

你所在的組織、社交圈和社區會從本課中得到哪些收穫？

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中？

尾聲

撒但在這次與上帝的子民進行最後鬥爭中所用的策略，與古時他在天庭發動大鬥爭時所用的手段是一樣的。那時他口頭上說是要鞏固上帝的政權，同時卻暗地裏力圖把它推翻，但他還把自己所努力進行的破壞工作誣賴到忠心的天使頭上。在羅馬教的歷史中，也明顯地看出這同樣的欺騙手段。他自稱是天庭的代理人，同時卻力圖高舉自己超過上帝，並想更改上帝的律法。在羅馬教的統治之下，那些效忠福音的殉道者倒被斥為作惡的，被宣布為撒但的同盟者。羅馬教用盡方法，誣以臭名，蒙以恥辱，使他們在民眾眼中，甚至於在他們自己眼中，顯明為窮凶極惡的嫌犯。從前如此，現今也必如此。當撒但企圖毀滅那些尊敬上帝律法之人的時候，他反要使他們被人控為犯法的，侮辱上帝的，和使災難臨到世界的。

上帝從來不勉強人的意志和良心。但撒但用來控制他所無法誘惑之人的一貫辦法，就是用酷刑加以壓迫。他企圖用喊嚇或武力來控制人的良心，叫人崇拜他。為要達到這個目的，他便利用宗教和政治雙方面的權威，鼓動他們故意冒犯上帝的律法去執行人為的律法。

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。他們信仰方面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。許多否定上帝律法的傳道人要在講台上宣講說，在上有權柄的，人人應當順服，因為他們是上帝所命定的。在各地的法院和審判廳裏，遵守誡命的人要被誣告並被定罪。惡人要給他們的言語染上虛偽的色彩，給他們的

動機加以惡意的歪曲。

當一般的基督教會拒絕了聖經中維護上帝律法的清楚論據之後，他們便要竭力設法叫這些他們所無法用聖經推翻其信仰的人閉口住聲。他們雖然閉眼不顧事實，但他們這時正在走一條路，其結果必使他們逼迫那些因信仰的緣故而不肯按照全基督教世界所行的去行，又不承認教皇所立之偽安息日的人。

教會和政府中的要人將要聯合一致，用賄賂、勸誘或強迫的手段，使人人都尊崇星期日。他們要用強迫人的法令來彌補星期日所缺少的上帝的權威。現今政治方面的腐敗，正在破壞人的愛護公義和真理的心，所以就是在這愛好自由的美國，官長和議員為要博得眾人的歡心，將要依從民眾的要求，制定一條強迫人遵守星期日的律法。到了那時，那曾以極重的代價換來的宗教信仰自由便不再為人所尊重了。在這迫近的爭鬥中我們將要看見先知的話字字應驗：「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誡命，為耶穌作見證的」（啟12:17）。——懷愛倫，《善惡之爭》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第591,592頁。

那在歷代以來發動陰謀攻擊忠心之人的主腦，現仍設計除滅地上敬畏上帝及遵從祂律法之人。撒但要激動人的憤恨，攻擊那因受良心驅使而拒絕接受流行之風俗遺傳的少數卑微之人。那些有地位及有聲譽的人，將與無法無天及犯罪作惡的人合作，設法攻擊上帝的子民。那有財富，天才，受過教育的人要聯合起來使他們蒙羞受辱。逼迫人的官長，牧師，及教友們，要同謀陷害他們。他們要運用口舌及筆墨來誇張，威脅，及嘲笑，以推翻其信仰。他們要用虛偽的宣揚及惱怒的煽動，來激發民眾的情感。他們既不能用「經上記着說」

這句話來攻擊擁護聖經所命定之安息日的人，因此就計劃用強迫的法令來彌補這缺憾。立法委員們為要得到賄賂及擁護，就聽從那設立星期日法律的要求。凡敬畏上帝的人不能接受那違背十誡之一的制度。在這場戰鬥中，展開了真理與錯謬之間的最後大衝突。這場爭戰的結果，我們也無須疑慮。現今，猶如末底改之日一樣，主必為其真理及其子民伸冤。

我們的國家將因發出法令強行天主教的制度，違反上帝的律法而與公義完全脫節。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，加州山景城：太平洋出版社，1948年，第450,451頁。

深談

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

有關撒但之末時策略的哪些方面已經向你闡明？

有關基督救贖計劃即確據的哪些方面已經向你闡明？

我們如何才能確定自己到底站在哪一邊？

在談到《聖經》預言時，有兩種走向極端的危險，具體是甚麼？

在談到《聖經》的預言時，為甚麼我們必須小心不要陷入狂熱、定日子或預測《聖經》啟示以外的事等陷阱中？當預期的事件沒有如所推斷的時間和方式發生時，會產生甚麼結果（如大失望）？

有些人認為獸的印記和逼迫不可能發生，因此在當前世界的狀態下，這似乎是天方夜譚。對此我們應當如何回應？你見過世界發生巨大變化時有多麼迅速嗎？試舉幾例！

因上帝的榮耀發光

第十三周

深引

啟示錄18章1–4節

教會興起

末後的事件遲早會上演。我們尚未得知確切的時間和方式，但這已經夠了。某種強制遵守星期日而非安息日的法律將會出現。啟示錄向我們揭示了利害攸關的問題以及涉及其中的關鍵人物，並以粗線條勾勒出當那些「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，不去敬拜那位「創造天地海和眾水泉源的」（啟14:7）上帝時所要發生的事情。換言之，所有選擇跟隨主耶穌基督並遵守其誡命的人的名字都將保留在生命冊上。在上帝的名冊上比記在人的記錄冊上要好不知道多少倍！

上帝已經興起基督復臨安息日會向世界宣講這一信息。因此，我們需要成為在耶穌裏的真理的信徒，我們需要因啟示錄14章6節中那「永遠的福音」而改變和重生，這福音的核心是基督為我們而死，我們在祂裏面有得救的保證，以及罪的終結和在新天新地完全恢復的盼望。

深考

按照你所選擇的聖經版本抄寫啟示錄18章1-4節。你也可以用自己的話重寫這段經文，或者列出大綱，或者畫出思維導圖輔助理解。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出**箭頭**，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

將你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

帖撒羅尼迦前書5章6節所說的「不要睡覺像別人一樣」是甚麼意思？

你如何意識到自己睡着了？怎樣才能喚醒我們？

為最後的危機做準備

使徒保羅敦促帖撒羅尼迦的信徒在盼望基督復臨時要「警醒謹守」（帖前5:6）。他還宣稱他們是「光明之子」（5節），「不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣」（4節）。如果保羅這樣勸勉帖撒羅尼迦虔誠的信徒，那麼他又會怎樣勸勉今天的我們呢？

耶穌用「警醒」一詞來表示懇切衷心的禱告（太24:42；26:40,41）。要警醒就是在屬靈上要警覺。謹守則是認真看待我們生活的時代，專注於真正重要的事情。懷愛倫補充說，「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，加州山景城：太平洋出版社，1948年，第28頁。）世人可能不曉得基督會復臨，但我們不應該不知道。雖然我們不知道它甚麼時候會發生，但從《聖經》和周圍的世界所發生的一切中已經看到足夠的證據，知道它即將到來，現在，今天，就是準備的日子。沒有時間可以浪費了。

基督給了我們三天使的信息，讓我們為即將到來的事情做好準備。但以理書和啟示錄中的預言，加上預言之靈的恩賜，讓我們洞悉那即將臨到世上的事。上帝的預言提前勾勒出了救贖的歷史，而但以理書第二章預言的完全應驗，強有力地證明了我們可以信任祂。

上帝對祂子民的最後呼籲是逃離巴比倫的錯誤，走在祂聖言的永恒真理的光輝中（啟18章）。《聖經》是一切的關鍵。只要人們堅守《聖經》，遵循它的教導，就不會在最後的危機中受騙，尤其是在安息日的事上。第二位天使的信息發出進一步的呼籲，要接受真理而非謬誤，接受《聖經》而非傳統，接受上帝話語的教導而非許多墮落組織宣揚的錯誤教義。

第三位天使的信息是對獸印的警告。在《聖經》的預言中，獸始終代表着一種政治或宗教勢力。最終，這個宗教勢力將其影響力擴展到整個世界，並領導了一場政教合一的運動。其目的是在經濟紊亂、自然災害、社會動盪、國際政治危機和全球衝突的時期實現世界統一。正如懷愛倫所說，美國最終將在這個全球聯盟中發揮主導作用（見第10課）。這些信息在最後緊急呼籲基督忠實的跟隨者，要藉着在心中培養耶穌活潑的信仰來遵守上帝的誡命（啟14:12）。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你如今順服的是誰的權威？你怎麼知道？

因榮耀而發光

上帝已經興起一群末世的百姓，使他們站在過去偉大改革家的肩膀上，以《聖經》為他們唯一的信條，以基督為他們救恩的唯一泉源，以聖靈為他們力量的唯一來源，以主的復臨為他們一切盼望的圓滿。長期以來被錯誤和傳統的黑暗所遮蔽的真理，包括《聖經》中真正的安息日，將在主復臨之前向世界宣告。

三天使的信息催生了這末世的運動，以完成改革，並與基督一起完成祂在地上的工作。《聖經》最後一卷書中的偉大預言，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。啟示錄14章描述了一個遍布全球的教會，要將永遠的福音的好消息傳給地上每一個人。

啟示錄18章中的第四位天使加入了啟示錄14章三位天使的行列。這位天使賦予三位天使宣告的力量，使世界因榮耀而發光（啟18:1）。第18章聚焦於導致人類歷史高潮和福音最終勝利的重大事件。

天使從坐在聖殿中榮耀寶座上的上帝面前出來，奉命宣講上帝最後的憐憫信息，警告地上的居民即將到來的災難和勝利。經文說天使帶着「大權柄」而來（啟18:1）。新約希臘語中「exousia」是「權柄」的意思。在馬太福音中，耶穌在差遣門徒出去的時候使用了這個詞。在馬太福音10章1節，耶穌給祂的門徒「權柄」去勝過邪惡的權勢。祂以神聖的力量派遣他們在善與惡的戰鬥中取得勝利。在馬太福音28章18,19節中，祂再一次差遣他們出去，但這次祂帶着天上地下「所有的權柄」去「使萬民作門徒」。

宇宙中善惡之間的大鬥爭也是關乎上帝的榮耀，或祂的名聲。撒但，一個叛逆的天使，宣稱上帝是不公

正的——祂要求眾生崇拜卻很少給予回報。那惡者說，上帝的律法限制我們的自由，剝奪我們的喜樂。

耶穌的生、死和復活，戳穿了這一謊言。創造我們的那一位為了救贖我們而陷入了世界的罪惡之中。在十字架上，祂回應了撒但的指控，並證明了神是慈愛和公義的。

上帝的末世子民因着上帝的愛和對祂榮耀的關切，向這個以自我為中心、不信上帝的世界顯明了祂的榮耀——祂的愛和自我犧牲的品格，於是全地都因上帝的品格而發光。

上帝的榮耀就是祂的品格。當我們被祂的愛充滿，品格因這救贖之愛而改變時，全地將被上帝的榮耀充滿。在我們的人生中彰顯上帝的愛，就是向世人彰顯祂的榮耀和品格。由三位天使傳遞給這個被屬靈黑暗吞噬的世界的最後一個信息，是「應當敬畏上帝，將榮耀歸給祂」（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地這邊傳到地那邊……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，第19頁）。懷愛倫還寫道：「甚麼是因信稱義呢？那是上帝的工作，將人的榮耀埋葬在塵土裏，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》，加州山景城：太平洋出版社，1923年，第456頁。

榮耀不是我們自己的，榮耀皆屬於上帝。

深查

下列經文與啟示錄18章有何聯繫?

約翰福音7:17 ; 8:32 ; 17:17
哈巴穀書2:14
帖撒羅尼迦前書5:1–6
啟示錄4:11 ; 5:6,12 ; 19:1
出埃及記33:18,19

與啟示錄18章相關的還有哪些經文/應許?

羔羊，被殺的羔羊

啟示錄中有許多重要的表號，例如天上的龍（啟12:3,4,7）、天上飛的天使（啟14:6）和騎在朱紅色獸上的女人（啟17:3）。聖靈啟示約翰將它們寫入上帝的聖言中，在向那些研讀《聖經》並遵行書上的話的人揭示真理方面，這些表號發揮着重要作用。正如經上所說：「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，還有一個形象在啟示錄中反復出現。在啟示錄中，祂不僅是羔羊，而且是只「被殺」的羔羊（啟5:6,12；啟13:8）——被釘十字架的耶穌基督。祂不僅是啟示錄和三天使信息的核心和靈魂，更是整本《聖經》的核心和靈魂。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並給予教會所要完成的工作。對此，安赫爾·曼努埃爾·羅德裏格斯作出如下解釋：

「我們必須有意識地將被殺的羔羊置於我們的要道和使命的中心，置於每一次布道、每一篇文章、每一次禱告、每一首詩歌、每一次查經以及所做的每一件事的核心。讓十字架上的羔羊所彰顯的愛，改變我們彼此相待的方式，感動我們去關愛這個世界。」——《宇宙衝突的終結：三天使信息的角色》，未發表手稿，第70頁。

換言之，在可怕的獸、發動戰爭的惡龍、瘟疫、迫害和以及獸的印記的意象中，那在前方中央位置的仍然是被殺的羔羊。唯有祂，以及祂曾經、如今和世事終結前的將來為我們的所做的一切；祂就是三天使信息所要傳揚的核心。

深聚

再次默想本周的課程，從中尋找耶穌的踪跡。

為甚麼說將被殺的羔羊置於我們信息的核心，不僅對引領他人歸主重要，對你自己的屬靈生命也至關重要？

祈禱回應：

深用

學完本周的課程，你如何對其進行總結？

在完成整個主題的學習之後，你得出甚麼切實可行的結論？

複習存心節。你如何將它應用到本周的生活中？

最亮的光

人類本身原無亮光可言，離了基督，我們就像一支沒有點燃的蠟燭，或像月亮背向太陽一樣；我們自己沒有一絲光芒可以照亮世上的黑暗，但我們一旦轉向公義的日頭，我們一與基督有了接觸，整個心靈就因他神聖的臨格而放光了。

基督的門徒不僅要在眾人中作光。他們乃是世界的光。耶穌向一切以他的名而命名的人說：你們已將自己獻給我，我也將你們賜給世界作我的代表。他曾宣稱父怎樣差他到世上來，他「也照樣差他們到世上。」（約17:18）基督怎樣作為媒介而將天父顯示出來，我們也照樣作為媒介而將基督顯示出來。我們的救主雖是一切光輝的大源頭，但基督徒們，不要忘記他是藉着人類而彰顯出來的。上帝的福惠也都是藉着世人為器皿而賜予的。基督自己以「人子」的身分到世上來。那與神性聯合的人性，必須與人性接觸。基督的教會，即主的每一個門徒，乃是上天所命定將上帝顯示與世人的媒介。榮耀的天使正在等待，要藉着你而將上天的亮光與權能傳與行將淪亡的生靈。難道身為媒介的世人，竟不能完成所分配給他的工作嗎？若然，則世界便要被剝奪了一部分所應許的聖靈感化力了！

但耶穌並未吩咐門徒：「要努力使你們的光照在人前。」他卻說：「你們的光也當這樣照在人前。」若有基督住在心中，那麼要遮蔽他臨格的光輝也是一件不可能的事。如果那班自稱為基督徒的人不是世上的光，那原因就是維持生命的活力已經離開他們；假若他們無光可發，那麼是因為他們與眾光之源毫無聯絡了。——懷愛倫，《福山寶訓》，加州山景城：太平洋出版社，1956年，第40,41頁。

那與第三位天使聯合傳揚其信息的另一位天使將要用他的榮耀照亮全世界。這話預言到一種普及全球的工作和非常的能力。一八四零至一八四四年的復臨運動仍是上帝能力的光榮顯現。第一位天使的信息曾傳遍世上一切有福音傳到的地方，並在一些國度中引起了極大的宗教奮興，乃是從第十六世紀宗教改革以來所未曾有過的。然而在傳揚第三位天使最後警告時所發起的偉大運動卻要超過這一切。

這工作將要像五旬節的工作一樣，在開始傳福音的時候，聖靈的「早雨」曾沛然下降，使那寶貴的種子發芽生長。照樣，在福音結束的時候，聖靈的「晚雨」也要降下，使莊稼成熟。「我們務要認識耶和華，竭力追求認識他，他出現確如晨光，他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。」（何6:3）「錫安的民哪，你們要快樂，為耶和華你們的上帝歡喜，因他賜給你們合宜的秋雨，為你們降下甘霖，就是秋雨，春雨，和先前一樣。」（珥2:23）「上帝說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。」「到那時候，凡求告主名的，就必得救。」（徒2:17,21）

在福音大工結束時，上帝能力的顯現並不遜於福音開始宣傳的時候。在福音開始，「早雨」沛降時所應驗的預言，還要在福音結束，「晚雨」沛降時再次應驗。這就是使徒彼得所仰望的「安舒的日子」，他說：「所以你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹，這樣，那安舒的日子，就必從主面前來到，主也必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨。」（徒3:19,20）

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。這警告要藉着成千上萬之人的聲音傳遍全球。信徒要行神跡，醫治病人，

並有異能奇事隨着他們。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，未能完全瞭解真理，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》，加州山景城：太平洋出版社，1911年，第611,612頁。

深談

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

你如何理解耶穌所說的「真理必叫你們得以自由」？在這裏，自由意味着甚麼？

在末世出現的各樣問題是如何歸結為權柄問題的？

上帝的榮耀充滿全地是甚麼意思？

「因信稱義的道理是第三位天使真正的信息。」（懷愛倫，《布道論》，華盛頓特區：評論與通訊出版社，1946年，第190頁）這句話是甚麼意思？

因信稱義與三天使信息有甚麼關係？

順服何時會變成律法主義？我們該如何防範？

在甚麼情況下，不遵守上帝誡命的人依然可能是律法主義者？

那些批評我們對啟示錄中的獸和警告加以探討的人，我們有何回應？（除了顯而易見的答案，例如它們寫在《聖經》裏）

我們如何取得平衡——在對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？