

| 四月 ▶ 六月 |

善恶之争

2024
Q2

CONTENTS

目录

安息日学研经指引 · 2024年第二季 · 4~6月

善恶之争

作者：马可·芬尼

导言		02
1 所有战争背后的战争	3月30~4月5日	04
2 核心问题：慈爱还是自私？	4月6~12日	11
3 光明在黑暗中闪耀	4月13~19日	18
4 坚持真理	4月20~26日	25
5 战胜一切困难的信心	4月27~5月3日	32
6 两个见证人	5月4~10日	39
7 被盼望激励	5月11~17日	46
8 来自圣所的亮光	5月18~24日	53
9 上帝政权的根基	5月25~31日	60
10 招魂术的骗局	6月1~7日	67
11 即将到来的冲突	6月8~14日	74
12 地球最后的大事件	6月15~21日	81
13 上帝之爱的胜利	6月22~28日	88

导言

如果有人问：“贯穿整本圣经的核心主题是什么？”你会怎么回答？耶稣？救赎计划？十字架？当然，三个都是！但这三个重要主题是围绕着一个更全面的主题——“善恶之争”——而开展的。这个主题贯穿整本圣经，从〈创世记〉到〈启示录〉。

这场善恶之争始于天上，从路锡甫对上帝的背叛展开。这场宇宙冲突的核心是上帝的慈爱。祂是充满慈爱的吗？祂是否为受造之物的最大利益着想？或祂是一个权威的独裁者，只追求自己的利益？

本季学课从上帝的视角追溯世界的历史，正如预言所揭示的那样，从基督时代一直到我们的时代及至将来。上帝的本质就是爱，因此祂一切所行的都是爱，尽管这个事实对有限的人类甚至天使来说，并不总是显而易见。但上帝的爱随着这场善恶之争的展开而逐渐显露。借着十字架，我们可以清楚看见它的高度和深度。在各各他山，上帝的爱显明在全宇宙面前，当基督牺牲了祂的生命来救赎人类时，撒但最终的失败也已确定。

然而，战争仍在继续。撒但试图在十字架上消灭耶稣，历代以来，我们看见他试图毁灭上帝的子民。虽然撒但恶毒地迫害基督的教会，屠杀千千万万的人，但上帝一直与祂的子民同在，永远不会离开他们。

本季将从天上的叛乱开始，追溯这场善恶之争的主要发展。我们将探讨基督与撒但冲突的核心议题。我们将看到瓦勒度派信徒在遭受猛烈迫害时所展现出的不屈不挠的勇气，以及宗教改革家们在面对酷刑、锁链、火刑柱和殉道时仍坚持遵循圣经真理的决心。

在评论这些属灵巨人的信仰时，怀爱伦说：“圣经乃是这些改革家的根

据，他们用其中的教训来测验一切的道理和主张。当这些圣徒在火刑柱上殉道的时候，这种对上帝的信仰支持了他们。”——《善恶之争》，原文第249页。

宗教改革点燃了真理的火炬，至今它仍在熊熊燃烧。众多宗教改革家（简称“**改教者**”）对圣经的基本信仰，以及对因信称义的坚定保证，为威廉·米勒耳和世界各地许多支持复临运动之人的兴起铺平了道路。

基督复临安息日会是上帝在改教者所奠定的基础上建立起来的，旨在恢复历代以来被忽视的圣经真理；其使命的核心是宣扬启14：6-12三天使的信息，这是上帝对即将到来之世界末日的最后警告。

这个使命激起了撒但的愤怒，正如使徒约翰的描绘：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。”（**启12：17**）我们也将研究这场善恶之争中的最后事件，包括上帝的爱如何战胜地狱里所有的执政者和权势，并带来了新天新地。

虽然本季学课的基础是圣经，但我们也将使用怀爱伦的著作《善恶之争》作为我们研究这一宏大议题的主题大纲。每课所依据的该书篇章都会注明，使它作为进一步学习和分享的姐妹书，使我们可以更充分地“知道这爱是过于人所能测度的”（**弗3：19**）。

3月30日~4月5日

第1课

安息日下午

所有战争背后的战争

阅读本周学课经文

启12:7-9; 结28:12-15; 赛14:12-14; 创3:15; 约17:24-26。

存心节

“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。”(启示录12:7-8)

如果上帝如此良善，为什么世界会如此糟糕？慈爱的上帝怎么会允许这么多的邪恶存在？为什么坏事会发生在好人身上？在本周学课中，我们将探讨善恶之间长久以来的冲突。从路锡甫在天上的悖逆开始，我们将检视邪恶的起源，以及上帝在处理罪的问题上长久以来的忍耐。

上帝是一位慈爱的上帝。祂的本质就是爱(约一4:7-8)，祂所有的作为都是爱(耶31:3)。爱永远不能被强迫、胁迫或规定。怀爱伦说得好：“唯有爱能唤醒爱。”——《历代愿望》，原文第22页。否认选择的权力就是摧毁爱的能力，而摧毁爱的能力就是根除获得真正幸福的可能。上帝以祂的爱赢得我们的忠诚。祂以此方式处理善恶之间的巨大斗争，使罪恶永远不会在宇宙中再次出现。上帝的目的是要在全宇宙面前证明祂一直都在为祂所造之物的最大利益行事。透过上帝之爱的视角以及善恶之争的亮光看世界，让我们每个人都确信，邪永不胜正。

■根据《善恶之争》第29-30章研究本周学课，为4月6日安息日预备。

天上的争战

阅读启12:7-9。这段经文如何揭示了天上的自由以及罪恶的起源？当路锡甫背叛时，上帝以什么方式来回应？

这段经文描绘了宇宙间的善恶之争。撒但和他的天使与基督争战，最终被赶出天庭。完美的天庭竟然会有争战，这实在是不可思议。为什么会发生这样的事呢？是慈爱的上帝创造了一位发动了这场争战的邪恶天使吗？难道是这位天使身上有什么致命的缺陷导致他的背叛？圣经清楚地解释了罪恶的起源，并拉开了这场善恶之争的帷幕。

比较结28:12-15和赛14:12-14。这位被称为路锡甫的天使心里到底在想什么而导致了他的背叛？

上帝没有创造魔鬼。祂创造了一位被称为路锡甫的明亮之星。这位天使被造时是完美的。在他的完美中包含了选择的自由——这是上帝政

权的基本原则，它是以爱而不是以强迫来运作。罪恶起源于天上的路锡甫。没有任何合乎逻辑的解释能说明为何这位完美的天使会允许骄傲和嫉妒深植在他心中，并扩展成对他的创造主的背叛。

路锡甫，一个受造之物，渴望只属于造物主的敬拜。他试图透过质疑上帝的权威来篡夺上帝的宝座。他的背叛导致了天上的争战。

虽然上帝对路锡甫百般容忍，但祂不能让他的叛逆破坏天庭。“天庭议会向路锡甫多次恳劝，上帝的儿子也向他说明创造主的伟大、良善、公正，以及祂律法的神圣性与不变性。天庭的秩序原是上帝亲自设定的；路锡甫若偏离这个秩序，就必亵渎他的创造者，并毁灭自己。然而这出于无穷慈爱和怜悯的警告，结果只有激起他反抗的心理。路锡甫让妒忌基督的心得势，并且愈加顽强。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第494、495页。

从上帝对付罪恶的事上，你可以学到什么教训？

路锡甫欺骗：基督得胜

如前页所述并值得一再提醒的是：像路锡甫这样完美的天使，为什么会允许骄傲和嫉妒在他的心中扎根，演变成对创造主的背叛？这过程是无法用逻辑来解释的。撒但的骄傲逐渐形成公开的叛逆。他指责上帝不公正和不公平，还以怀疑和指责影响其他的天使。

阅读启12：4。关于撒但的欺骗能力，这段经文揭示了什么？有多少天使因为他所说有关上帝的谎言而堕落？

当争战在天上爆发时，天使们必须决定——他们是要跟随耶稣还是路锡甫？这场天庭之战的本质是什么？它是一场实体争战还是思想争战？或是两者兼具？我们无法得知细节，但是这场争战是具体的，以至于撒但和他的天使最终被“摔在地上”，并且“天上再没有它们的地方”（启12：8、9）。这场争战显然包含了某种具体因素。

关于天上的争战，有一件事是肯定的：每个天使都必须决定支持或反对基督。他们会跟随谁呢？他们会听谁的声音？忠诚的天使选择服从基督之爱的命令，而三分之一的天

使听从了路锡甫的声音，违背了上帝，并失去了天庭。在这个地球历史的关键时刻，我们也被呼召决定支持或反对基督。我们也要表明自己站在哪一阵线——是基督这边还是撒但那边。

阅读创2：15-17，出32：26，书24：15，王上18：20、21和启22：17。这些经文在这场善恶之争中教导了我们什么基本原则？

当上帝创造人类时，祂在我们的大脑深处植入了思考、推理和选择的能力。我们的本质是能够做出道德选择的。我们不是机器人。我们是按照上帝的形像被造的；不同于动物，我们有能力做出道德选择，并按照永恒的属灵原则生活。从路锡甫在天上悖逆并堕落之后，上帝就呼召祂的子民透过选择事奉祂来回应祂的爱并服从祂的命令。

我们可以从天上与邪恶的争战中学习到什么教训？如果撒但能够欺骗那些公义圣洁的天使，那么他企图欺骗我们的邪恶企图又是什么呢？

地球被卷入其中

当上帝创造地球时，祂所创造的世界尽都完美。圣经说祂“看着一切所造的都甚好”（创1：31）。没有任何罪或邪恶的痕迹。但祂给了亚当和夏娃选择的自由，就像祂给了路锡甫一样。不论是地上还是天上，祂都不希望祂所造的是机器人。

事实上，祂竭力阐明了这种自由。祂在伊甸园里造了一棵树，取名为“分别善恶树”。祂特意告诉亚当和夏娃这件事，因为祂想让他们知道他们有选择权。

撒但盘身树上，当夏娃在那里逗留时，他对她说：“你们不一定死；因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”（创3：4、5）换句话说，如果你吃了这棵树的果子，你将进入新的生存领域。你会感到兴奋。你会有一种前所未有的刺激感。夏娃，上帝有事瞒着你！来吧，摘下禁果吃了它！

当夏娃和亚当做出选择时，他们打开了一扇上帝希望永远关闭的门。那是通往罪的门，通往痛苦、心痛、疾病和死亡的门。

阅读创3：1-3；罗3：23；5：12。这些经文在描绘蹂躏全人类之罪的最终结果上，有什么共同之处？

罪的核心是悖逆上帝；罪导致与上帝分离。既然上帝是生命的源头，与祂分离就是走向死亡，也导致忧愁、焦虑、生病和疾病。我们在世上的苦难完全是生活在一个被罪恶蹂躏之星球上的结果。这当然不是说每次我们受苦就是犯了罪。但它确实意味着我们每个人都受到这个罪恶肆虐之星球的影响。

阅读创3：15；利5：5、6和约1：29。亚当和夏娃犯罪后，上帝在伊甸园给了他们什么应许，让他们在绝望中生出盼望？祂在伊甸园发动了什么事工，使他们看见之后解决罪恶问题的方法？

爱中有路

亚当和夏娃犯罪后，上帝告诉他们必须离开伊甸园的家。从现在起，辛劳和苦难将是他们的命运。他们将遭受痛苦，并在最后毫无希望的死去吗？死亡是一切的终结吗？

就在这时上帝给了他们创3:15中所记载的应许：祂直视着蛇，就是撒但，说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”在那一刻，他们可能还不完全理解这到底意味着什么，但他们知道他们可以再次拥有盼望。在某种程度上，借着“女人的后裔”，他们将获得救赎。

当然，“女人的后裔”就是指耶稣基督（加3:16）。在十字架上，撒但伤了祂的脚跟。但耶稣的胜利是我们的保证，有一天蛇的头会被打伤，亚当和夏娃所打开的痛苦和死亡之门有一日终将关闭。

阅读来2:9；加3:13和林后5:21。这些经文告诉我们基督在十字架上牺牲的巨大意义是什么？

你有没有想过上帝是否真的爱你？

注目十字架，看看祂的荆棘冠冕并祂手上和脚上的钉子。从耶稣在髑髅地所流的每一滴血中，上帝说：“我爱你，不想在没有你的天堂里。不错，你犯了罪；你把自己交给敌人手中；是的，就你自己而言，你不配获得永生。但我已经付了赎价将你救回。”当你仰望十字架时，再也不用怀疑你是否被爱。

圣经说耶稣来到世上，经历了所有人类共同的心痛、失望和痛苦。它揭示了一位与我们面临同样试探的基督——即那位透过祂的一生以及在十字架上的死战胜地狱之执政者和权势的基督——这一切都是为了我们所有的人。

试想：耶稣，创造宇宙的那位（见约1:3），从天上下来，不仅来到这个堕落的世界，且在世上遭受了我们所有人不会经历痛苦（见赛53:1-5）。祂这样做是因为祂爱我们每一个人。这是何等有力的盼望！

基督在十字架上如何回应撒但的指控？在善恶之争的亮光下，祂的死成就了什么？

我们的大祭司

耶稣在十字架上为我们所做的，使祂能在天上为我们代求。我们复活的主是我们伟大的大祭司，祂提供我们得救和永远生活在上帝国中所需要的一切。

阅读来4:15、16和7:25。在这个充满试探、痛苦、疾病和死亡的世界里，这些经文如何带给我们保证？

经上说：“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”（来4:15）接着也说：“所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来4:16）

简单地说，耶稣在宇宙面前代表我们，让我们披上祂的公义，祂的死拯救了我们，祂的宝血救赎了我们。我们本该付出的，祂都为我们代偿了。在基督里，我们过去的罪不会被追讨。在基督里，我们的罪被除去，借着祂的大能代求，罪在我们生命中的捆绑被打破。束缚我们的锁链被解开，我们得以自由。

阅读约17:24-26。在善恶之争中，基督渴望的是什么？

“及至那最伟大的牺牲成功之后，基督便升上天庭；祂拒绝众天使的敬拜，直等到祂向父请求说：‘父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在那里。’（约17:24）然后天父从祂的宝座那里以无法形容的大爱和能力发出回答说：‘上帝的使者都要拜祂。’（来1:6）那时耶稣身上毫无玷污瑕疵。祂的屈辱结束了，祂的牺牲完成了，有一个超乎万名之上的名赐给祂。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第501、502页。耶稣最大的希望是我们能在天堂与祂同在。祂内心的渴望，祂死亡和代求的原因，就是为了拯救我们。你在生活中有什么特别需求吗？告诉耶稣。哪里有悲伤，祂带来安慰；哪里有恐惧，祂带来平安；凡有罪孽的地方，祂赐下饶恕；有软弱的祂赐力量。

你认为基督为什么为我们牺牲自己？是什么让我们如此珍贵？

深入思考

“在驱逐撒但离开天庭的事上，上帝声明了自己的公义，并维护了祂宝座的声誉。但及至人类屈服于这叛逆之灵的欺骗而犯了罪之后，上帝竟牺牲了自己的独生子，来为堕落的人舍命，作为祂慈爱的证据。上帝的品德就在基督为人赎罪的事上显明出来。十字架的有力论据向全宇宙说明：路锡甫自取犯罪的途径绝不能归罪于上帝的政权。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第500、501页。

“髑髅地的十字架不但宣告了律法是不能更改的，同时也向全宇宙公布罪的工价乃是死。在救主临终喊‘成了’的时候，撒但的丧钟就敲响了的。进行已久的大争战胜负已决，罪恶最后的根除已成定局。上帝的圣子经过了坟墓之门，‘特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。’”（来2:14）——怀爱伦，《善恶之争》，原文第503页。

讨论问题

① 如果上帝知道路锡甫会背叛，为什么祂一开始就给了他选择权？或当路锡甫背叛时，上帝为何不立即除灭他？如果上帝立即毁灭了路锡甫，那么未堕落的宇宙会有什么样的反应呢？为什么全宇宙对救恩计划极为关切的概念（彼前1:12；启

5:13；16:7）对理解这场善恶之争如此重要？

② 对于基督在十字架上的死，你能想到什么理由？难道只是为了揭示上帝的品格吗？是为了罪付上赎价吗？如果是的话，赎金支付给了谁？分享你的想法并给予符合圣经的理由。

③ 当我们使用“善恶之争”这个词时，我们指的是什么？讨论这场善恶之争的各个方面，以及本周的课程如何应用到你自己的生活中。

④ 哪些经文论到了这场善恶之争的真实？（例如，伯1:2；弗6:12）。

⑤ 复临教会的理解在基督教教派中有什么独特之处？在这个善恶之争的主题中是什么使复临信徒与众不同？

4月6日~12日

第2课

安息日下午

核心问题：慈爱还是自私？

阅读本周学课经文

路 19: 41-44; 太 23: 37、38; 来 11: 35-38; 启 2: 10; 徒 2: 44-47; 约 13: 35。

存心节

“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你；我必用我公义的右手扶持你。”（以赛亚书 41: 10）

假设你是牧羊人，在俯瞰耶路撒冷城的橄榄山山坡上放牧。你听见有人说话，立刻就认出了那是耶稣的声音。当夕阳照耀着金色圆顶的圣殿，并在其宏伟的大理石墙上反射出雪白光芒时，耶稣郑重地说：“我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”（太 24: 2）门徒们很困惑，你也很困惑。耶稣这句话是什么意思？这与耶稣的门徒询问的世界末日有何关系？

你全神贯注地听着，耶稣巧妙地把导致耶路撒冷毁灭的事件与祂复临之前所要发生的事件融合在一起。在耶路撒冷的毁灭中，我们发现了撒但在末世欺骗和毁灭上帝子民策略的伏笔。耶稣在太 24 的教导清楚地勾勒出耶路撒冷沦陷的末世事件。

我们将学习撒但欺骗和毁灭上帝子民的双重策略。那恶者透过逼迫不能使人就范时，他就企图透过妥协达到目的。上帝从不让人感到意外，即使在最困难的时候，祂也会保守祂的子民。

■根据《善恶之争》第1-2章研究本周学课，为4月13日安息日预备。

心碎的救主

当耶稣坐在橄榄山上俯瞰耶路撒冷时，祂的心碎了。约翰描述：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”(约1:11) 耶稣竭尽所能来拯救祂的子民，使他们所爱的城市免于毁灭。耶稣对祂子民的爱源自祂无限的爱心。祂不断以爱恳求他们悔改，并接受祂仁慈的邀请。

阅读路19:41-44；太23:37、38和约5:40。关于耶稣对祂子民的态度，以及他们对祂充满恩典和怜悯之慈爱邀请的回应，这些经文告诉你什么？你看见上帝品格的什么启示？

我们很难从上帝慈爱的品格来理解像耶路撒冷被毁的这种事件。历史记载，在罗马将军提多(Titus)率领军队攻打这座城市时，有数万人死亡。耶路撒冷被摧毁。成年男女和孩子都被屠杀。当上帝的子民遭受如此大的苦难时，祂在哪里？答案很清楚，但并不容易完全理解。祂心碎了，眼里充满了泪水。历代以来，祂一直向祂的子民伸出援手。他们因悖逆祂的慈爱，就丧失了祂神圣的保护。上帝并不总是干预祂子民的选择结果。祂允许背叛的自

然后果发展。在耶路撒冷的毁灭中，上帝没有屠杀无辜的孩子；无辜者的悲惨死亡是撒但的作为，不是上帝的。撒但喜欢战争，因为它能激起人心中最恶的欲望。历代以来，他的目的一直是欺骗和破坏，然后把他的恶行归咎于上帝。

阅读太24:15-20。耶稣给了祂的子民什么指示以拯救他们免于耶路撒冷即将来临的毁灭？

我们应该记着，公元70年住在耶路撒冷的绝大多数基督徒都有犹太背景。慈爱的上帝希望尽可能地保护祂的子民。这就是为何祂发出指示，当罗马军队逼近时，他们就当逃离这座城。

思考以下这句话：我们不应该根据周围所见之事来判断上帝的品格；相反，我们透过圣经中有关上帝慈爱品格之启示，来筛选我们所看到的事情。为什么这是个忠告？

基督徒的神圣眷顾

上帝的慈爱、恩典、眷顾和预知在耶路撒冷被毁的事件中清楚显明。塞斯提伍斯和罗马军队包围了这座城市。出乎意料的，在进攻似乎迫在眉睫时，他们突然撤退。犹太军队追赶他们，取得了巨大的胜利。

随着罗马人的逃窜和犹太人的追赶，耶路撒冷的基督徒逃到了约旦河对岸比利亚地的佩拉城。“主所应许的兆头已经向那些等待的基督徒显现了，现在正是给一切听从救主警告之人的一个机会。上帝掌握了当时的局面，使犹太人和罗马人都不能拦阻基督徒的逃亡。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第30页。

阅读诗46：1和赛41：10。有关上帝的神圣眷顾这些经文告诉了我们什么？

上帝是至高无上的，为了最终实现祂神圣的目的，祂主宰着地上的事件。虽然上帝有时会根据我们的选择改变祂最初的计划，但祂对这个世界的最终计划定将实现。有时，上帝的子民会为基督的缘故经历苦难、逼迫、监禁甚至死亡。但即使在撒但最恶毒的攻击和最具挑战性的时代，上帝始终供应和眷顾

祂的教会。

阅读来11：35-38和启2：10。关于我们与邪恶势力的争战，这些经文揭示了哪些实情？它们如何与上一个问题中上帝的眷顾相符？上帝的眷顾和上帝允许一些人面对苦难，甚至为基督的缘故而殉道，这两者之间可有矛盾？

“撒但虽然用暴力来摧毁基督的教会，但他一切的努力都是徒然的。当这些忠心高举真理旗帜的勇士在他们的岗位上光荣牺牲时，耶稣的门徒以身殉道的大争战并未就此停止。他们借着失败获得胜利。上帝的工人虽被杀害，祂的圣工却稳步前进。”——怀爱伦《善恶之争》，原文第41页。

圣经作者当然知道痛苦和苦难，但他们却可以不断地诉说上帝的慈爱，这对我们来说意味着什么？我们如何才能体验这同样的爱？

在逼迫中持守忠心

在基督教早期的几个世纪里，尽管有监禁、酷刑和逼迫，基督教会仍迅速发展。忠心的信徒完全委身于基督，他们被圣灵充满，以能力宣讲祂的道；生命被改变，成千上万的人悔改归主。

阅读徒2：41；4：4，31；5：42和8：1-8。这些经文教导了我们什么有关新约教会所面临的挑战，以及为何它发展得如此迅速？

门徒们面对威胁（徒4：17），监禁（徒5：17、18），逼迫（徒8：1），甚至死亡（徒7：59；12：2），但在圣灵的能力下，他们勇敢地宣告复活的基督，教会在犹太、加利利和撒马利亚成倍增长（徒9：31）。

地狱的堡垒动摇。撒但的枷锁被打破。异教迷信在复活之基督力量面前崩溃。福音在不可挡的逆境中取得了胜利。门徒们不再蜷缩在楼房里。恐惧像渐行渐远的影子般褪去。

反之，信心充满了门徒的心。对复活之主的一瞥改变了他们的生命。耶稣给了他们一个新生命的理由。我们的主不仅给了他们大使命（可16：15），也给了他们伟大的应许：

“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1：8）

福音传到了地球最遥远的角落（西1：23）。虽然最后一个门徒约翰在第一世纪末去世，其他信徒接棒真理的火炬，传扬永活的基督。小普林尼（Pliny the Younger）是位于现代土耳其北岸的比提尼亚省（Bithnia）的罗马总督，约公元110年他写信给图拉真皇帝。普林尼的声明意义重大，因为当时距离耶稣被钉已近八十年。普林尼描述了他搜捕并处决基督徒所进行的官方审判。他说，“对于许多不同年龄、阶层和性别的人来说，指控正将其置于危险之中，而且这种情况将会持续下去。这种迷信基督教的蔓延不仅在城市，也在乡村和农村地区蔓延。”——亨利·贝腾森，《基督教会文献》（纽约：牛津大学出版社，2011），原文第4页。

尽管魔鬼使出最恶毒的攻击，基督教会仍迅速发展。

我们可以从早期教会学到什么以帮助我们这些末世教会信徒？

关怀社区

早期基督教会的发展不仅是因为信徒热心宣扬福音，也因为他们实践福音。信徒以基督的事工为榜样，祂“走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症”（太4：23）。耶稣关怀人，且是深切地关怀人，新约教会也是如此。正是这种无私的爱和满足人类需要的委身，加上在圣灵的能力下分享福音的好消息，在基督教会早期的几个世纪里对世界产生了巨大的影响。

阅读徒2：44-47；3：6-9和6：1-7。虽然情况不同，我们可以从这些经文中得知关于真基督教的什么原则？

这些新约信徒跟随基督的榜样，正如彼得所说，祂是“怎样以圣灵和能力膏……，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在”（徒10：38）。基督的教会是祂在地上的身体，在初世纪时期，教会也表现出基督牺牲的爱，以及对受伤、破碎之人的关怀。这些信徒是基督慈爱的活榜样。

在宇宙的善恶之争中，魔鬼想要玷污上帝在人类身上的形像。福音的目的却是要反其道而行，恢复上帝在人类身上的形像。这种恢复包括身体、心理、情感和属灵上的医治。

在约10：10，耶稣揭示了祂对我们每一个人的计划。“盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；我来了，是要叫羊（或作：人）得生命，并且得的更丰盛。”祂渴望我们身体健康，精神敏锐，情绪稳定，灵命完全。

在理解祂再来的应许上，这尤其真实。这个世界正面临着巨大的危机。耶稣在太24和路21的预言说到祂复临前地球上的灾难情景。当基督用祂医治的恩典感动我们时，我们也渴望用基督的感动去感动别人，使他们得以完全。耶稣差遣我们到这个破碎的世界，作基督的使者，用祂的爱去感动别人。新约基督教的特点是基督徒对彼此和社区的爱。

讨论：教会在与基督合作来证明撒但之指控是错误的过程中，扮演了什么角色？

爱的遗赠

阅读约13:35和约一4:21。在这场善恶之争中，撒但向上帝的政权发起挑战，这些经文向我们揭示了什么？关于真基督教的本质，它们告诉了我们什么？

在最初的几个世纪里，爱是基督教团体的准则。特土良声称：“主要是如此高尚之爱的种种行为，导致许多人铭记了我们。”〈看啊，他们说他们彼此相爱〉（见塞沃尔S. Thelwall《特土良的护教文》，<https://www.logoslibrary.org/tertullian/apology/39.html>）。

约公元160年和265年初期，两次毁灭性的流行病肆虐，让上帝的爱获得彰显。基督徒挺身而出，服务病人和垂死之人。这两次疫情导致数万人死亡，许多村庄和城镇几乎空无一人。基督徒无私、牺牲、关怀和爱的事工对人们产生了巨大的影响。随着时间，在罗马帝国有许多人，最终是成千上万的人，在这两次疫情中成了耶稣的信徒。对病人和垂死之人的爱、实际的关怀以及有组织、无私的照顾，使人们对这些信徒和他们所代表的基督产生了敬佩之心。

罗德尼·斯塔克所着《基督教的兴

起》是一部现代历史叙事，以一种新的进步视角描绘了这些历史事件。在书中，他描述了在第二次疫情期间，整个基督教社区，其中仍有大量的犹太基督徒，如何成为一支实质的护理师大军，为受苦的社区提供生存的基本需求。公元260年左右，在第二次疫情最严重时，狄奥尼修斯在一封复活节的信中写了一篇长文，赞扬当地基督徒英勇的护理工作，他们当中的许多人甚至在照顾他人时献出了生命。

“我们大多数的基督徒兄弟都表现出无限的爱和忠诚，从不吝惜自己，只为他人着想。他们不顾危险，照顾病人，照顾他们的一切需要，在基督里服事他们和他们一起平静快乐地离开人世；因为他们被别人传染，导致自己染疫，但却快乐的接受痛苦。”——罗德尼·斯塔克，《基督教的兴起》（普林斯顿，新泽西州：普林斯顿大学出版社，1996年），原文第82页。

在这里所见的明显信息是什么？我们如何学会向着自我死，好让我们也能展现同样无私的精神？这并不容易，不是吗？

深入思考

“福音继续传开，信徒的数目也不断地增多。它深入了最难进入的地区，甚至传到罗马的御营中。有一个基督徒向一些推动逼迫的异教官长申辩说，你们可以‘杀死我们，残害我们，判处我们。……你们的不公道正足以证明我们的无罪。……你们的残暴，并不能使你们成功’。这种逼迫反成了更有力的邀请，使人们信服他们的信仰。‘我们被杀的越多，我们的人数就越多；基督徒的血乃是福音的种子。’”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第41、42页。

“容许义人在恶人手中遭受逼迫的奥秘神旨，常使信心薄弱的人感到大惑不解。因为上帝往往让极卑鄙的人顺利亨通，而极良善和极纯洁的人，倒为恶人的残暴势力所苦害，所以有些人就想放弃他们对上帝的信仰了。他们疑问说：‘一位公正、仁慈而有无穷能力的上帝，怎能容忍这种不公正的行动和压迫呢？’这是我们不必过问的事。对于上帝的慈爱，祂已经给了我们充分的凭据，我们不应该因无法了解祂的作为和美意而怀疑祂的良善。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第47页。

讨论问题

- ① 迫害究竟有何价值？为何上帝容许祂的子民受苦？虽然像早期教会那样，迫害有时会带来好的结果，但当看似没有任何好处时又该怎么办呢？为什么在这种情况下唯有个人体验到上帝的爱是如此重要才能维持信仰？
- ② 如果一个朋友问你这个问题，你会如何回答：“在我受苦时，上帝在哪里？如果祂爱我，为什么要让我经历这么艰难的时刻？”
- ③ 你的教会如何成为一个有爱心的社区来影响世界？讨论适用于本周课程的实际方法。

4月13日~19日

第3课

安息日下午

光明在黑暗中闪耀

阅读本周学课经文

约8:44; 箴23:23; 徒20:27-32; 帖后2:7-12; 诗119:105, 116, 130, 133, 160; 箴16:25; 林后4:3-6

存心节

耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。”（约翰福音12:35）。

在圣经的最后一卷书《启示录》中，魔鬼被描绘成龙和古蛇（启12:9）。他是龙，因为他想毁灭上帝的子民；他是蛇，因为他用尽一切狡猾的谎言来欺骗他们。在基督受难后，成千上万的人因为拒绝敬拜罗马当局的“神”而被折磨，被扔进狮子坑，并在火刑柱上被烧死。然而，面对这些残酷的刑罚，许多人仍然保持忠心，福音继续传播，教会不断增长。

结果，撒但改变了他的策略。许多异教徒在没有得到圣经真理的彻底教导下受了洗。当领袖们把圣经真理与流行习俗混为一谈时，谬误就涌入了教会。第4世纪和5世纪是教会教士将异教习俗混入基督教教义的时期。

即使是在生命中最艰难的时期，上帝仍然与祂的子民同在。他们找到了作为“道路、真理、生命”的耶稣，靠着圣灵的大能，即使面对巨大的压力，他们仍然坚定不移地服从自己的良心和信念。他们始终忠于上帝在圣经中所启示的旨意，并坚定不移地维护祂话语的真理，无论他们受到公然或在暗处的压力。

■根据《善恶之争》第3章研究本周学课，为4月20日安息日预备。

妥协：撒但狡诈的策略

比较约14:6和8:44。在这两段经文中，我们看见耶稣和撒但的品格有什么不同之处？

耶稣所说的都是真理，因为祂是真理的源头。真理出自一位全智、全爱、全知的上帝。祂是真实和一切真理的基础。

相反，撒但是说谎者，也是说谎者之父。他随时预备使用谎言、欺骗、误导和歪曲的真理，把上帝的子民引入歧途。他在伊甸园欺骗夏娃，扭曲真理，制造怀疑，并公然否认上帝的话语。撒但对吃分别善恶树的果子时所说的“你们不一定死”，显然与上帝的话相冲突。历代以来，撒但一直使用同样的策略。他削弱上帝话语的公信力，曲解祂所启示的旨意，扭曲圣经，并为了他的利益而错误引用圣经。

阅读箴23:23，约17:17和8:32。在这些论及上帝话语真实性的经文中，你看见了什么相似之处？它们的中心信息是什么？

“撒但深知圣经能使人洞悉他的骗术，抗拒他的权力，就连世界的救赎主也曾运用圣经来抵挡他的袭击。他每一次的进袭，基督都以永生真理的盾牌回应，说：‘经上记着说。’祂对付仇敌的每一提议总是运用圣经中的智慧和能力。因此，撒但为要维持他统治人类的权力并建立篡位者教皇的威权，他就必须使人们不明白圣经。圣经是高举上帝的，必须把智慧有限的世人置于其应有的地位；故此，撒但必须把圣经中神圣的真理加以隐藏且禁止。这就是罗马教所采用的理论。数百年来，他禁止圣经的发行，禁止人阅读圣经，也不准人们在家里藏有圣经，只让他们听取一群神父和主教们无原则地曲解圣经的教导，来支持自己的虚伪。在这种情形之下，教皇便几乎被公认为上帝在地上的代理人，并赋有统治教会与国家的权威了。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第51页。

讨论今天撒但试图歪曲或曲解上帝话语的方法。

野蛮的狼

阅读徒20:27-32。关于即将到来的背道，使徒保罗向以弗所教会的领袖提出了哪些具体的警告？

保罗劝勉的目的是让教会为即将到来的事做好准备。在这些经文中，他提出了他主要的担忧。

他担心的是“必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群”（徒20:29）。换句话说，信徒将面临来自教会内部的激烈逼迫。

使徒表达了他的担忧，他说：“就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（徒20:30）异端邪说将进入教会。虚假的教义将取代神圣的真理。异教徒的习俗将盛行。在第四和第五世纪，妥协之风巧妙地渗透教会，以宣教的推进为理由。但可怕的结果是偏离了上帝话语的真理。

阅读帖后2:7-12。使徒保罗如何描述即将到来的背道？它们有哪些特征？

保罗所说“那不法的隐意已经发动”异常重要。即使在保罗的时代，人们也逐渐偏离了遵守上帝律法的神圣真理。这种背离在后来的几个世纪中迅速蔓延。

与第二条诫命相违，偶像被引入基督徒的敬拜。几千年来，偶像在所有异教中都是最重要的。为了使来到教会的异教徒更容易接受基督教，异教的神被重新命名为圣徒。星期日，崇拜太阳神的日子，逐渐被采纳为基督教崇拜的日子以纪念复活。这个虚假的日子，没有任何圣经的认可，却仍然盛行直到如今。

今天我们看见什么样的妥协进入了教会？更重要的是，你可能会做出哪些妥协？它是否有时透过真理和谬误的混合而来？

受上帝的话语保护

比较约17:15-17和徒20:32。关于保护我们免受撒但的欺骗，耶稣和使徒保罗给了我们什么提醒？

圣经是上帝无误的启示。它揭示了上帝对人类救赎的计划。因为“圣经都是上帝所默示的”，所以它“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后3:16）。也就是说，“整本圣经”都是上帝所默示的；不是某些部分，或者某些部分比其他部分更多。整部圣经都必须被视为上帝的话语，否则欺骗的大门就会敞开。

在这场善恶之争中圣经清楚地显明了上帝无限的爱。它也揭露了撒但的妄想和他的欺骗。魔鬼恨恶上帝的话语，历代以来他无所不用其极地破坏它的影响。毕竟，如果没了圣经，我们就无从得知救恩计划。然而，在我们有圣经的情况下，我们对耶稣的出生、生活、教导和事工又了解多少呢？没了圣经，我们更无法理解基督牺牲的深度，祂复活的荣耀，祂代求的大能，以及祂再来的威严。

所有这些重要的真理都在上帝的话语中被启示、教导和强调。也只有它，才是理解一切神圣真理的最终标准。因此，我们必须与任何破坏圣经权威或启示的企图作斗争，即使是那些自称热爱圣经的人，也会对圣经产生怀疑，甚至是微妙的怀疑。可悲的是，尤其是在现代思想的侵袭下，许多神学家和基督徒过于关注圣经人性的一面，以至于圣经变成了人的话语，而不是上帝的话语。他们认为，圣经是君王、牧人、渔夫、祭司、诗人和其他人的作品，他们分享了自己对上帝、自然和真实的理解和观念，这是他们在当时环境下所能理解的。

这话是真的吗？若是如此，生活在现今廿一世纪的我们为何要在乎这些人的想法，更遑论让他们的想法成为我们永恒希望的基础？

阅读诗119:105, 116, 130, 133和160。关于上帝的话语在救恩计划中的重要性，诗篇作者给了我们什么启示？

脱离圣经的人类理性

圣灵透过我们的思想工作。祂邀请我们探索宇宙的奥秘。有句话说得很恰当：“作为基督徒，我们不会在教堂门口检查我们的大脑。”然而，仅凭人类的理性认知是无法发现圣经的神圣真理的。真理不是人类的观点，它是上帝的启示。

阅读箴16:25；士21:25和赛53:6。
它们揭示了什么撒但的欺骗策略？

魔鬼最有效的欺骗之一就是引导我们相信在没有圣灵的帮助和上帝的话语之下，人类的理性就足以理解上帝的旨意。或许某些观点对我们来说是正确的，甚至对整个文化来说也是正确的，但在上帝的眼中却可能是完全错误的。

几年前，我和妻子决定在我们过夜旅店附近的树林健行。通常情况下，我很擅长认路，在走了大约一小时左右，经过许多小路后，我很有信心能毫不费力地找到回去的路，但很快我们就发现自己在树林里迷路了。太阳就快下山，我担心最坏的情况会发生。幸好我们遇见了一些认识路的健行者。我们至少

偏离了5英里，但幸好我们是在一条主干道附近。因为他们的车就停在附近，所以他们主动载我们回到旅店。找到一个认识路的人，一个有能力带我们回到目的地的人，对我们来说意义重大。

在我们从地上到天上的旅程中，上帝并没有撇下我们独自一人。圣灵帮助我们明白圣经，指引我们回天家。真理与谬误，对与错，善与恶——只有在上帝的话语中才能正确地理解。与上帝和祂的话语相冲突的就是错误，而错误总是危险的；与上帝和谐的就是真理和美善。让上帝的话语成为我们真理和道德的最终仲裁者是何等重要！

为什么人的思想在没有圣灵的帮助下就无法发现神圣的真理？讨论人类理性与上帝启示之间的关系。理性如何帮助我们理解上帝的启示？例如但2，那是一个涵盖了从巴比伦时代到未来世界历史的预言。这样的预言如何对人类理性产生强大的吸引力？

心灵之战

阅读林后4:3-6。“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼”(林后4:4)是什么意思?他们的心眼怎么瞎了?心眼如何能睁开?

暗转向光明的道路。”——卷六，原文第854页。新约信息的本质是耶稣的生、死和复活。耶稣是福音的核心，也是圣经的中心。整本圣经都是在为祂作见证(约5:39)。

阅读约1:4、5、9和14。这些经文如何描绘耶稣?特别留意约1:14。

在这个经文中，“心眼”的希腊文是noema。它的字面意思是我们的感知或心智能力。基督复临安息日会圣经注释对这节经文作了一个启发性的说明：“基督和撒但之间的争战就是人类心志的争夺战(罗7:23、25;12:2;林后3:14;11:3;腓2:5;4:7、8)。撒但的主要工作就是要蒙蔽或弄瞎人的心眼。为了达到这个目的，他透过叫人不学习上帝的道，使人过度消耗体力、精力而使心志混乱，利用属世生活完全占有人的思想，使人追求骄傲和自高。”——卷六，原文第854页。

在基督教会早期的几个世纪里，新约信徒完全相信基督是他们黑暗中的亮光。他们被祂的恩典所救赎，因祂的能力而改变，为祂的爱受激励。即使死亡也不能消灭他们对基督的忠心。他们在福音的光辉中认出了魔鬼的欺骗。基督总有一群靠着祂的恩典而勇敢站出来捍卫真理的人。在早期的几个世纪里，基督的爱、恩典和真理之光照亮了黑暗。

迷失之人的无知，并非源于他们不能明白，而是他们不愿明白。许多人有机会认识真理，却选择不信，于是撒但蒙蔽了他们的心眼。撒但的国度是黑暗的国度。正如基督复临安息日会圣经注释的补充：“也只有福音才能揭穿撒但恶毒的计谋和欺骗，人类也只能藉此看到从黑

深入思考

“在每一个时代中，上帝的仇敌都被这历年不变的敌意以及反对真理的精神所鼓动，同时祂的仆人也必须具有这同样的严密、警戒和坚守忠诚的精神。基督向早期的使徒所说的话，也可以应用在祂一切的信徒身上，直到末时：‘我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！’（可13:37）”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第56、57页。

在世界上的许多地方，特别是在人们可以自由接触圣经的地方，撒但用了其他的方法来削弱圣经的影响力。一个非常有效的方法是透过各种科学努力，甚至圣经学术研究，这些研究有时会采取一些立场，如果被接受，就会破坏对上帝的信任。例如，虽然〈但以理书〉完成的年代可以追溯到基督前500多年，但许多圣经学者却将其年代归于公元前二世纪中叶。他们认为这本书必须是在这个时候成书，否则先知就是真的准确预言未来，而这是不可能发生的。因此，他们认为，〈但以理书〉并不是在当时写成，而是在数百年后写成的。不幸的是，这个关于圣经的谎言只是现代学术试图强加给我们的众多谎言之一。更不幸的是，许多人接受这个错误，因为圣经学者正是如此教导。无怪乎保罗警告我们

说：“但要凡事察验，善美的要持守。”（帖前5:21）

讨论问题

- ① 参考星期二课文中的引言，然后思考以下问题：今天撒但如何使用类似方法巧妙地破坏圣经权威？
- ② 避免误解上帝话语的最大保障是什么？
- ③ 在这场善恶之争中，撒但的主要企图是诋毁上帝的品格，把祂描绘成一个专制、没有爱心的暴君。那恶者是如何企图做到这一点的？上帝对他的谎言有何回应？
- ④ 使徒彼得明说“经上所有的预言没有可随私意解说的”（彼后1:20）。我们如何才能确定我们没有为了达到自己的目的而歪曲圣经的意思？为什么这可能比我们意识到的更容易发生，所以我们必须保护自己免受这种做法的侵害？

4月20日~26日

第4课

安息日下午

坚持真理

阅读本周学课经文

但7:23-25; 启12:6, 14; 犹1:3、4; 启2:10; 徒5:28-32; 诗19:7-11; 约一5:11-13。

存心节

“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”(约翰福音3:14、15)

现今的土耳其海岸城市伊兹密尔曾经是〈启示录〉所提到的城市士每拿。这座拥有约十万居民的古城在第一世纪末和第二世纪时期蓬勃发展。它是一座繁荣的城市，对罗马极为忠诚。

每年一次，士每拿的所有公民都奉命向罗马诸神烧香。但显然地，在第二世纪士每拿也有一个繁荣的基督教社区，因此许多人都不愿意遵从这道命令。早期教会领袖坡旅甲(Polycarp)因拒绝向罗马众神烧香背叛他的主，在士每拿的公共广场上被烧死在火刑柱上。当最后一次被问及是否愿意否认基督时，年迈的他回答说：“我事奉了祂86年，祂从未亏待过我。我怎么能毁谤拯救我的君王呢？”

历代以来，许多人宁愿殉道，也不愿放弃对基督的信仰。他们的牺牲重燃了我们的勇气。他们委身基督的见证更新了我们的委身。本周我们将学习一些圣经原则，这些原则激励了瓦勒度派和后来的改革家，如胡斯和耶柔米，无论在任何景况下他们都选择忠心于主——即使面临来自杀死坡旅甲的同一权势——罗马的死亡威胁下，就是如今的教皇权势。

■根据《善恶之争》第4-6章研究本周学课，为4月27日安息日预备。

受逼迫却得胜

阅读但7:23-25和启12:6,14。这些经文提到了什么预言时期？

每当上帝的子民对祂保持忠诚时，撒但就会被激怒。迫害往往随之而来。先知但以理描述了一个对他来说仍属于未来的时代，中世纪教会将“与圣民争战”，并“折磨”他们（但7:21,25）。先知约翰将这同一时期描述为上帝的教会被迫逃到旷野的时期，在那里她将“被养活一载二载半载”（启12:14）。启12:6补充说：“妇人就逃到旷野，在那里有上帝给她预备的地方。”上帝的子民在旷野中被养活。在这漫长而黑暗的教皇统治时期，祂的话语坚固和支持了他们。

上帝的子民找到了祂为他们所预备的“地方”。在人生最大的挑战中，上帝总是为祂忠心的跟随者预备地方。在最艰难的时期，祂的子民在祂的爱和看顾中找到了庇护所（见诗46）。

1260日，以及启12:6,14中的一载二载半载都指着同一时期（3年半 \times 360天=1260天）。圣经预言通常是以表号来表达。在〈但以理书〉和〈启示录〉的预言部分，预言中的一天

等于实质上的一年。我们可以在民14:34和结4:6节找到了这个一日顶一年的解释原则。

一日顶一年的原则不仅建立在这两个经文上，也建立在广泛的圣经基础上。年代学家和旧约学者威廉·谢伊 (William Shea) 博士在整本旧约中为这项原则提供了23个圣经证据。历代以来，圣经诠释者一直使用这个原则。

西哥德人、汪达尔人和东哥德人的信仰教义有别于罗马官方教义。公元538年，在东哥德人被赶出罗马时，这1260天的预言就开始。这属灵的黑暗时期一直持续到公元1798年，在拿破仑的将军贝尔蒂埃将教皇赶出了罗马时。在这漫长的时期里，无数的基督徒因为遵守上帝的话而殉道。即使在死亡中，他们也获得了胜利。在基督里，他们脱离了罪的辖制，“借着羔羊的血”而得胜。基督在十字架上战胜撒但就是他们的胜利。他们虽然死了，但他们的死只是暂时的安息，直到基督再来。

圣经预言的应验如何坚固了你的信心？

光明战胜黑暗

阅读犹1:3、4。这里的警告是什么？它如何适用于后来的基督教会？

《犹大书》是在公元65年前写成，是写给那些“在父上帝里蒙爱、为耶稣基督保守的”忠心基督徒（犹1:1）。这些忠心的信徒被劝勉“要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。因为有些人偷着进来……将我们上帝的恩变作放纵情欲的机会。”（犹1:3、4）在异教的习俗涌入教会、人类的传统破坏了上帝的话语之后，这一警告对中世纪的信徒来说意义更大。历代以来，像瓦勒度派这样的信徒一直是圣经真理的捍卫者。“每一个时代都有上帝的见证人，他们笃信基督为上帝与人类之间的唯一中保，他们以圣经为人生的唯一准则，他们也遵守安息日为圣日。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第61页。

阅读启2:10。在面对死亡时，上帝给了那些忠于祂的人什么应许？

这些话是写给士每拿教会的。狄奥尼修斯是这座城市的守护神之一，他是节庆和生育之神。当狄奥尼修斯的祭司去世，在送葬队伍中，他们会戴上一顶王冠。约翰将这死时戴在头上的属世冠冕与那些战胜邪恶力量之人头上所戴的生命冠冕作了对比。生命的冠冕是赐给那些为基督的缘故忍受试炼、困难、苦难和死亡的人。

生命的冠冕激励这些忠心的信徒为基督的缘故忍受死亡。生命的冠冕总是在充满挑战的环境中激励信徒。它透过痛苦和逼迫激励了瓦勒度派信徒。他们知道有一天他们会见到耶稣，并与祂永远同在。生命的冠冕也向我们说：我们现在可能要经历试炼，但只要 we 定睛仰望耶稣，生命的冠冕就在等着我们。

在充满挑战的时候是什么激励了你？是什么令你感到害怕？那时候，你能向上帝要求什么应许？

站立的勇气

比较徒5：28-32，弗6：10-12和启3：11。这些经文有什么基本原则？

瓦勒度派和每一位改教者的显著特征之一，是他们对上帝的绝对忠诚和对圣经权威的顺从；他们不是对教皇而是对基督全然委身。他们的脑海中充满了新约有关信心和勇气的故事。

他们与彼得和使徒们说着同样的话：“顺从上帝，不顺从人，是应当的。”（徒5：29）他们领会了保罗的劝勉：“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”（弗6：10）他们认真看待耶稣的教导：“你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”（启3：11）这些信仰坚定的男女没有屈从于罗马教会的传统，而是为上帝的真理勇敢的站立。

瓦勒度派是最早拥有自己语言之圣经的群体之一。一份由瓦勒度派圣经抄写员Jean Leger所撰写、有关他们手抄圣经的感人记录，内含插图以及他们事工的第一手信息。瓦勒度派秘密地在义大利北部和法国南部山区抄写圣经。年轻人在小时

候就被父母教导背诵圣经的大部分内容。抄写员团队齐心协力辛苦地抄写圣经。许多瓦勒度派的年轻人作为商人走遍欧洲，默默地分享圣经真理。有些人上了大学，一有机会就和同学们分享圣经。在圣灵的引导下，在适当之时，当他们感觉到某些真诚寻求者愿意接受时，他们就会将一部分的圣经送给他们。许多人为自己的忠心和奉献付出了生命。虽然瓦勒度派并不清楚理解圣经的每一条教导，但几世纪以来，他们透过与他人分享而一直保存着上帝的真理。

“但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”（箴4：18）所罗门把上帝引导祂儿女的道路比喻为越升越高的太阳。如果上帝直接打开一个宇宙开关让太阳立刻放出它所有的光芒，我们就会马上失明。在黑暗笼罩世界几个世纪之后，上帝兴起那些忠于祂的话语并继续寻求更多亮光的男女。

我们如何才能反射基督的光来照耀我们的社区？我们有如此行吗？

宗教改革的晨星

阅读诗19:7-11; 119:140, 162和耶15:16。大卫和耶利米对上帝的言语有什么相似的态度,而这些态度确实是宗教改革的基石?

每一位改教者都在上帝的话语中“喜乐”。他们“乐意”遵行上帝的旨意。他们“喜爱”祂的律法。宗教改革最重要的基本真理之一,就是研读圣经所带来的喜乐。研读圣经并不是一件费力的事,也不是一种律法主义的做法。这不是硬性要求,而是一种乐趣。

当他们研读圣经时,他们被圣灵的力量所改变。“威克里夫的人格,证明了圣经的教育并其改造人心的能力。他能有这般成就,完全是因为圣经的原因。当人努力探讨上帝所启示的伟大真理时,就能使各种能力都得着新的力量。这种操练能扩展心智,增强理解力,并且有成熟的判断力。研究圣经能提高人的每一种思想、情感和愿望,这是任何其他学科所做不到的。它能使人有坚稳的志向、忍耐、勇气和毅力,能锻炼人的品格,使心灵成圣。人若恭敬地认真研究圣经,使自己的

思想接触无限的思想,就能成为这世上最强大、最有智慧、最具有高尚原则的人,而这样的人绝非属世哲学的训练所能栽培出来。”——《善恶之争》,原文第94页。

阅读提后2:1-3。关于分享上帝的言,使徒保罗给提摩太什么指导?

上帝的真理和在基督里得救的喜乐充满了改教者的心,以致他们不得不与他人分享。约翰·威克里夫一生皆致力于将上帝的话语翻译成英语,这仅仅是基于两个原因:永活的基督借着祂的话改变了他;基督的爱激励他与他人分享所学到的。

在威克里夫之前,鲜少有英文版的圣经。虽然他在罗马教廷抓捕他之前就死了,但教皇仍不罢休,不但把他的遗体挖出来焚烧,还把他的骨灰抛进河里。但是,就像那些灰烬被水冲散一样,上帝的话——生命之水——作为他事工的结果,也远远地散播出去。上帝就是这样使用这位“宗教改革的晨星”。

因盼望而欢呼

阅读来2:14、15。中世纪的信徒是如何经历这场善恶之争的？

是什么让虔诚的瓦勒度信徒在他们所面临的可怕逼迫中依然欢欣鼓舞？是什么给了胡斯、耶柔米、丁道尔、拉蒂默和中世纪的烈士们面对火焰和刀剑的勇气？答案是：相信上帝的应许。他们相信基督的应许，“因为我活着，你们也要活着。”(约14:19)他们发现祂的力量足以承受生命中最大的考验。他们甚至借着与受苦的基督相交而获得喜乐。他们的忠心是对世人强有力的见证。他们从过去看到未来。他们知道，透过基督的复活，死亡乃是被击败的敌人。对于这些勇敢的人们而言，死亡的束缚已被打破。他们紧紧抓住上帝话语的应许，凯旋而归。

阅读约5:24，11:25、26和约一5:11-13。这些应许给你个人什么样的保证？它们如何在生活的考验中帮助我们？

面前退缩。他在监狱里忍受了几个月的折磨。寒冷潮湿的环境引发了高烧，差点结束了他的生命。然而“上帝的恩典支持了胡斯。在未宣判之前的几周内，上天的平安充满了他的心。他写信给朋友说：‘我在牢狱里手上带着锁链写这一封信。明天大概就要宣判死刑了。……将来我们靠着耶稣基督的帮助在来世甜美的安乐中再次会面时，你就必知道上帝曾经如何怜悯了我，并在我的试炼和考验中用祂的大能支持了我。’胡斯在地窖的黑暗环境中遥望真理信仰的最后胜利。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第107、108页。

使徒保罗的劝勉在今天对我们越来越有意义。“也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的。”(来10:23)正如上帝的应许在过去支撑着祂的子民，在今天也同样支撑着我们。

为基督失去一切意味着什么？到最后，你真正失去了什么？(见可8:36)在地球最后的冲突中，我们能从瓦勒度派和改教者身上学到什么教训？

扬·胡斯不会在监禁、不公和死亡

深入思考

“上帝使大量的真光照耀在这两位蒙拣选的人心中，又将罗马教的许多错谬道理向他们显明，但他们并没有领受到上帝所要赐给世人的全部真光。上帝要借祂的仆人带领世人脱离罗马教的黑暗，但他们必须遭遇许多巨大的障碍，所以上帝根据他们所能领受的程度，逐步引领他们。他们不能一次领受全部真光。他们好像长久住在黑暗中的人，如果突然见到正午的阳光，反而闭眼不敢看了。因此，上帝根据众人所能领受的，将真光一点一点地启示给改革运动的领袖们。从一世纪到另一世纪，必有忠心的工作者相继兴起，在改革的路上更进一步地领导众人。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第103页。

“胡斯又写一封信给一个悔改成为福音信徒的神父，在信中胡斯谦虚地提到自己的过失，自责说：‘我曾经喜爱穿华丽的衣服，并在虚无荒唐的事上浪费时间。’随后，他补充了以下动人的劝告：‘愿上帝的荣耀和罪人得救的事充满你的思想，你不要追求名誉、地位和财产。不可装饰自己的房屋过于修养心灵；务要专心建造属灵的房屋。要以虔诚和虚心对待穷人，不可在吃喝宴乐上耗费钱财。如果你不悔过而戒除浮华之事，我怕你会受严厉的责

罚，像我一样。’”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第105、106页。

讨论问题

- ❶ 什么是“渐进亮光”？为什么上帝要渐进地启示祂的真理？这些原则如何适用于今天上帝的教会？
- ❷ 新发现的真理与上帝子民先前所理解的真理有何关系？为什么新的亮光绝不能与旧的相互矛盾？
- ❸ 无论你生活在哪里，你的文化都会提倡在某种程度上与圣经教导相冲突的价值观、思想和道德准则。在确定了这些冲突领域之后，作为个人和教会，如何看待自己以及如何应对这些挑战？我们如何在保持好公民身份的同时又不屈服于我们的文化所宣扬的、扭曲的价值观？
- ❹ 扬·胡斯的信对你今天的思想有何影响？这封信给你印象最深的是什么？

4月27日~5月3日

第5课

安息日下午

战胜一切困难的信心

阅读本周学课经文

诗119:162;约16:13-15;彼后1:20、21;弗2:8、9;罗3:23、24;
6:15-18。

存心节

“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”(诗篇119:11)

改教者拥有廿一世纪的人们迫切需要的东西——人生目标。美国著名心理学家菲利普·库许曼 (Philip Cushman) 在他的著作《空虚的自我》中讨论那些活得漫无目的之人。他们的信仰往往十分肤浅。对他们来说，没有什么真正有意义的，没有什么值得他们为之而死，所以也没有什么值得为之而活。

但改教者们，不论男女和孩子却截然不同。他们有一个值得为之而活的持久目标。他们重视信仰，不愿意妥协违背自己的正直原则。他们的核心信仰是他们不可分割的一部分。否认信仰就是否认他们的身份。即使面对死亡，他们也有内心的平安。

在本周学课中，我们将以宗教改革为例，探讨圣经中改变生命的教导如何为生命的真正目的和意义提供基础。理解这些永恒的真理，我们就能在善恶之争的最后关头做好准备。改革家们的战斗还没有结束，我们被呼召去接收他们的未竟之业。我们也可以经历一位伟大的上帝，祂足以应对我们所面临的每一个挑战，祂赋予我们生命的意义和目的，这是任何世俗的东西所无法做到的。

■根据《善恶之争》第7-11章研究本周学课，为5月4日安息日预备。

唯独上帝的话

阅读诗119:103、104, 147和162。大卫对上帝的话语持什么态度？这对改革家有何影响？对我们今天的生活又有何影响？

圣经是改教者信仰的基础，也是他们教导的本质。他们明白自己是在其中获得启示，即“借着上帝活泼常存的道”（彼前1:23）。他们珍惜每一句上帝的话。当他们读经并相信其中的应许时，他们的信心增强，勇气也得到更新。“圣经的一切应许也是这样地直接对我们个人说的，就像主面对面与我们交谈一样。基督透过这些应许把祂的恩典和能力输送给我们。这些话犹如生命树上的叶子，能‘医治万民’（启22:2）。这些话被人接受和消化，就会成为品格的力量，生命的动力和营养。没有什么其他东西拥有如此的医治之能。也没有其他东西能增加人的信心和勇气，给人的全身带来活力。”——怀爱伦，《服务真诠》，原文第122页。

圣经在我们悲伤时闪耀喜乐，在我们沮丧时闪耀盼望，在我们的黑暗时闪耀光明。它为我们的困惑指明方向，为我们的迷惘指明道路，为

我们的软弱指明力量，为我们的无知指明智慧。当我们默想上帝的话并凭信心信靠其中的应许时，上帝赐生命的大能就会激励我们整个人的身体、心智、情感和灵性。

改教者的心中充满圣经。他们信靠道而活，许多人也因道而死。他们不是漫不经心、自满、粗心、过着肤浅奉献生活的基督徒。他们知道，如果没有上帝话语的能力，他们就无法抵挡针对他们的邪恶势力。

约翰·威克里夫热衷于将圣经翻译成英语，以便普通人也能够阅读和理解它。因为这在当时是非法的，他就因信仰而受到审判，被定为异端，并被判处死刑。在审判中，威克里夫诚恳地提出了上诉。“你们所反抗的对象是谁呢？是一个行将就木的老人吗？不是，你们所抗拒的乃是真理，这真理比你们强，而且终必战胜你们！”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第90页。随着上帝的真理之光驱散中世纪的黑暗，威克里夫的临终遗言也得以实现。

在试炼临到的时候，圣经如何给你带来安慰？

传递上帝的话语

阅读林后4:1-6和2:14。这些经文如何告诉我们，尽管保罗在宣讲上帝话语的真理时面临挑战，他还是**有信心的**？

使徒保罗在传播福音的工作上面临巨大的困难。然而，他相信上帝的话最终将获胜；因为正如他所说：“我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。”（林后13:8）

改教者们也面临类似的考验；然而，凭着信心，他们仍然忠于上帝的话语。丁道尔就是在看似势不可挡的逆境中表现出勇气的一个例子。丁道尔最大的愿望是为英国提供正确可读的圣经译本。他决定从现有的版本开始翻译，并纠正威克里夫约140年前翻译的一些错误。最终，丁道尔也被捕受审。他在德国沃木斯印刷的许多圣经译本被没收并公开焚烧。他的审判于公元1536年在比利时进行。他被控以异端罪名，并被判处火刑。刽子手把他绑在木桩上，勒死了他，然后焚烧了他的尸体。他的临终遗言被大声且激昂地念出：“主啊，打开英格兰国王的眼睛吧！”上帝奇迹般地

回应了丁道尔的祷告。

在他死后的四年里，有四本圣经的英文译本出版。1611年，詹姆斯国王钦定版的圣经印刷成书，它主要是基于丁道尔的作品。翻译这本圣经的54位学者大量借鉴了丁道尔早期的英文译本。据估计，1611年钦定版旧约有76%以及新约有83%是丁道尔的译本。2011年，《英王詹姆斯钦定版圣经》迎来了四百周年纪念，以及超过了10亿本的印刷量；它影响了全球数千万人。丁道尔的牺牲是非常值得的。

无论事情看起来多么困难，环境多么挑战，丁道尔和他那些相信圣经的同工们都相信上帝会按着祂的旨意安排一切。丁道尔的一生所促成的改变是永恒的。

阅读但12:3和启14:13。这些经文如何强有力的呼应丁道尔的生命？现在想想你自己的生命以及你对他人的影响。这些经文对你有机会永远影响他人提供了哪些鼓励？

圣灵的启发

正当马丁·路德在大学图书馆学习时，他的人生迎来了一个转折点。他发现了一本拉丁文圣经。他以前从不知道有这样一本书的存在。他满怀喜悦地读了一章又一章、一节又一节。他对上帝话语的清晰度和力量感到惊讶。当他仔细阅读这本书时，圣灵启迪了他的思想。当被传统所掩盖的真理似乎从圣经中跃出时，他感受到了圣灵的引导。在描述他第一次接触圣经的经历时，他写道：“但愿上帝能给我这样一本书！”

关于如何解释圣经，我们可以从以下经文中得到什么原则？

约14：25、26

约16：13-15

彼后1：20、21

这几节经文的强大之处在于，我们确信当我们阅读圣经时，启发圣经作者的同位圣灵也在引导我们。祂是神圣真理的神圣解释者。不幸的是，今天许多自称基督徒的人淡化了圣经中的超自然因素，而夸大了人为因素。既然撒但无法再将圣

经从我们手中夺走，他就退而求其次：除去圣经的超自然特质，使其仅仅成为优秀的文学作品；甚至更糟的是，贬抑其为宗教控制大众的压迫性工具。改教者们清楚地看见圣灵才是圣经无误的解释者，而不是牧师、主教和教皇。苏格兰改教者约翰·诺克斯和苏格兰女王玛丽之间曾有一段有趣的对话。玛丽女王说：“你这样解释圣经，而他们（罗马教的教师）却那样解释；我到底应该相信谁？谁可以作裁判呢？”这位改革家回答说：“你应该相信那在圣经内明白发言的上帝；若是离开了圣经的教训，那么你就不要信这个说法，也不要信那个说法。上帝的话本身是很清楚的；如果有一处经文似乎不易明白，那位永远不会自相矛盾的圣灵就必在另一段经文中将它解释得更清楚，所以除了对于那些顽梗刚愎，自愿留在无知之中的人以外，圣经并没有什么可疑的地方。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第251页。

唯独基督，唯独恩典

阅读弗2:8、9; 罗3:23、24; 6:23和5:8-10。关于救赎计划，这些经文教导了我们什么？

上帝将救恩作为礼物赐给我们。祂的圣灵带领我们，凭信心接受基督在髑髅地十字架上之死白白提供的一切。耶稣，上帝的儿子，献上祂完美的生命来赎我们的罪。

上帝的公义要求完全的顺服。基督完美的生命取代了我们不完美的生命。我们所违背的神圣律法，定了我们永死之罪。圣经清楚说明，因为罪恶的选择，我们“亏缺了”上帝对我们生命的理想。我们犯了罪，无法满足上帝公义的要求。结果，我们承受永远的死亡。但好消息是使徒保罗向我们保证，“因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”（罗6:23）这是一份不配得的礼物；如果救恩是靠我们的行为，我们就可以赚取救恩；但福音的真理指明，我们无法靠自己赚取救恩。

马丁·路德和改教者们看见基督是他们得救的唯一泉源。就在那时，路德开始传讲基督救赎的恩典。人们蜂拥而至，聆听他发自内心、改

变生命的信息。他的话如同贫瘠沙漠中的凉水。人们被中世纪教会的传统束缚，被历代以来无法满足属灵生命的仪式束缚。路德的圣经信息触动了人们的心灵，改变了人们的生命。

当路德阅读新约时，他被上帝的良善感动，对祂拯救全人类的渴望感到惊讶。当时教会领袖所教导的流行观点是：救恩一部分来自人的行为，一部分来自上帝。但路德发现基督在十字架上的死对全人类来说已经足够。

“基督受了我们该受的罚，使我们能得祂该得的赏。祂为我们的罪祂原是无份的被定为罪，使我们因祂的义我们原是无份的得称为义。祂忍受了我们的死，使我们能得祂的生。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第25页。这是福音多么有力和奇妙的总结，我们可以因“无份”的义而称义，这是多么美好的应许！

如果救恩是上帝在基督里的工作，那我们的善行在基督徒生命中扮演了什么角色？我们如何才能在我们的经验中确立善行的重要性，却不把它们当作是盼望的基础呢？

顺服：信心的果实

阅读罗3：27-31；6：15-18和8：1、2。
关于唯独基督得救的义，这些经文教导了我们什么？

关于基督徒生活的重要真理？

在路德的时代，一股新的风潮吹进了基督教会。成千上万的人被教导将目光从罪恶的自己身上移开，转向对耶稣的仰望。毫无疑问，这些人在审视个人和自己的本质时，只看到了令他们灰心丧志的事。今天的信徒哪一个没有同样的经历呢？这就是为什么我们需要仰望耶稣。

上帝的恩典改变我们。一天，约翰·卫斯理参加了在伦敦举行的摩拉维亚聚会。当他听见路德的〈罗马书〉信息时，他感到异常惊讶。他有生以来第一次开始理解福音。他内心有一种悸动，他感受到自己被那位为他舍命的基督所吸引。他大声说：“我觉得我确实相信基督，唯有基督才能得救：我得到了保证，祂已经除去了我的罪孽，并将我从罪恶和死亡的律法中拯救出来。”——约翰·怀特黑德，《约翰·卫斯理的一生》，（伦敦：史蒂芬·库奇曼出版社，1793），原文第331页。

阅读彼前2：2；彼后3：18；西1：10和弗4：18-24。这些经文揭示了哪些

改教者们系统地研究圣经以发现更多的真理。他们不满足于现状，也不安于很少或毫无成长之僵化的宗教经历，他们不断地渴望更加认识基督。在中世纪，许多相信圣经的基督徒为他们的信仰付出了极高的代价。他们遭受酷刑、监禁、流放和处决。他们的财产被没收，房屋被烧毁，土地被掠夺，家庭受逼迫。当他们被赶出家园时，他们“等候那座有根基的城，就是上帝所经营所建造的”（来11：10）。当他们受到酷刑时，他们祝福折磨他们的人；当他们在黑暗潮湿的地牢里受苦时，他们寻求一个上帝所应许之更美好的明天。尽管他们的身体被监禁，但他们是自由的——在基督里自由，在祂的真理中自由，在祂快来的盼望中自由。

当你审视自己时，你有什么得救的盼望？

深入思考

“上帝忠心的仆人并不是孤独地作工。当‘执政的、掌权的，以及天空属灵气的恶魔’联合起来反对他们时，主没有丢弃祂的子民。如果他们眼睛能睁开，他们就要像古时的一位先知一样，得见上帝与他们同在并帮助他们的显著凭据。当以利沙的仆人将围绕并截断他们逃生之路的敌军指给他主人看时，先知祷告说：‘耶和華啊，求祢开这少年人的眼目，使他能看见。’（王下6:17）他就看见满山有火车火马，有天使驻扎在那里保护上帝的仆人。众天使也是这样护卫着从事宗教改革运动的人。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第208页。

“当许多有力的仇敌联合起来想推翻宗教改革的信仰，且有千万把利剑正要出鞘来攻击它时，路德写道：‘撒但发怒了；不敬虔的主教们也在同谋；而我们受到了战争的威胁。务要劝勉众人，凭着信心和祈祷在主的宝座前勇敢呼求，使我们的仇敌被上帝的灵所制伏，而不得不趋向和平。我们最大的需要和主要的努力就是祷告；人人务要知道，他们这时正在刀剑的锋刃之前，正在撒但的忿怒之下，让他们祷告吧！’”——怀爱伦《善恶之争》，原文第209页。

因信称义是路德重新发现的伟大

真理，是福音的基础，也是我们得救盼望所依赖的真理。他谱写的诗歌《坚固保障》有力地阐明了福音：“我若单凭自己力量，深知断难相对抗；幸有神人护我卫我，率领信众往前方。如问此人为谁？乃是天军元帅，又是万有君王，自古万民共仰，耶稣基督名浩荡。”——基督复临安息日会新版中文《赞美诗》，第371首第2节。

讨论问题

- ① 我们如何解释恩典与律法、信心与善行之间的平衡？
- ② 你认为为什么我们的思想如此容易陷入律法主义？你如何定义律法主义？为什么它对我们的基督教信仰如此有害？
- ③ 如果“因信称义”的概念没有被正确理解，会有危险吗？这个误解会导致什么后果？
- ④ 当有些人使用“廉价恩典”这个词时，他们的意思是什么？恩典是廉价的吗？

5月4日~10日

第6课

安息日下午

两个见证人

阅读本周学课经文

启 11: 3-6; 亚 4: 14; 启 12: 5、6, 14、15; 但 7: 25; 赛 54: 17; 诗 119: 89; 启 11: 15-18。

存心节

“草必枯干，花必凋残，惟有我们上帝的话必永远立定。”(以赛亚书 40: 8)

历代以来，上帝的话语被拆解、质疑和丢弃。它被锁在修道院里，在公共广场上被焚烧，并被撕成碎片。它的信徒被嘲笑、讥讽、监禁，甚至殉道。然而，虽然经过这一切，上帝的话始终得胜。

中世纪的教会逼迫忠心并相信圣经的基督徒。然而，上帝的话语照亮了黑暗。逼迫和迫害无法阻止上帝的话广传。当英国圣经翻译者丁道尔因信仰受到审判时，被问到谁在传扬上帝的话语方面对他的帮助最大。他想了想，然后回答说：“特勒姆主教。”审判官们都震惊不已。

丁道尔解释说，有一次，主教购买了他的英文圣经译本，并公开烧毁它们。主教当时不知道的是，他的所作所为大大地帮助了真理事业。他用了远高于平时的价格买下了圣经。有了这么一大笔钱，丁道尔印刷的圣经数量远超过被烧毁的圣经。被碾碎在尘埃中的真理一次又一次地站立，闪耀出它所有的光辉。

本周，我们将探讨对圣经和基督教信仰最恶毒的攻击之一。法国大革命期间，法国街头血流成河。断头台被立在巴黎的公共广场上，许多人被屠杀。无神论成为国教。然而，上帝话语的见证是无法被压制的。

■根据《善恶之争》第12-17章研究本周学课，为5月11日安息日预备。

两个见证人

阅读启11:3-6。列出你在这段经文中所发现的关于两个见证人的五个特征。

在亚4，先知看到金灯台两边各有两棵橄榄树，这与我们在启11所看到的景象相同。撒迦利亚被告知，“这是两个受膏者站在普天下主的旁边。”(亚4:14) 橄榄树为灯台提供油，使它持续发光。我们想起诗人所写的：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”(诗119:105) 油代表圣灵(亚4:2,6)。约翰在启11的异象描述了上帝的话语在圣灵的能力下被宣讲，照亮世界。

这两个见证人能够说预言，并能像他们预言的那样阻止降雨。他们可以把水变成血，并用瘟疫攻击世界。借着上帝的话，以利亚恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在以色列地(见雅5:17)。然后他又向上帝祷告，在巴力的假先知未能结束干旱之后，让雨水重回以色列地(王上17:18)。摩西借着上帝的话，让埃及经历十灾，包括把水变成血，因为法老拒绝释放上帝的子民(出7)。

凡企图破坏圣经的，必被它们口中所出的火所灭。上帝说：“因为百姓说这话，我必使我的话在你口中为火，使他们为柴；这火便将他们烧灭。”(耶5:14) 上帝的话语将审判所有拒绝它的人。祂的话在口中为火。

在约5:39，耶稣宣称旧约圣经是为祂作见证。祂也说，福音要传遍天下，对万民“作见证”(太24:14)，新约和旧约是这见证的基础。启11:3出现了与这两节经文所使用之“见证”一词的相同字根(martyrs)。

这两个见证人是谁？鉴于这些经文的观点和启11所给出的特征，我们可以得出结论(非教条式地)，这两个见证人就是向世界传扬上帝之光和真理的旧约和新约。

今天许多基督徒倾向于淡化旧约，给它贴上无关紧要和不需要的标签，因为我们已经有了新约。这种态度有什么严重错误？

预言时期

对比启 11:3; 12:5、6, 14、15 和但 7:25。你在这些预言时期中看到了什么相似之处？

这两个见证人“穿着毛衣，传道一千二百六十天”（启 11:3）。这与“外邦人”（反对上帝真理之人）将践踏圣城的四十二个月是同一时期（启 11:2）。上帝的敌人践踏上帝的真理 1260 天（ $42 \times 30 = 1260$ ，每一天在启示预言中代表一年），上帝的两个见证人，旧约和新约，也在同一时间预言反对他们。

正如我们所见（见第四课），但 7:25 说，从罗马帝国的分裂中产生的小角将逼迫上帝的子民“一载、二载、半载”。“一载”就是一年（360 天）。故此，一载、二载、半载就等于 1260 天。

启 12:6 说到上帝的子民受逼迫的 1260 天；第 14 节也说到一载、二载、半载。启 13:5 说到 42 个月。我们看见在启 11:2、3 提到了 42 个月和 1260 天。所有的这些预言都描述了同一历史时期的不同方面。

当圣经的权威被忽视时，其他（人

的权威就会出现。这经常导致那些坚持上帝话语的人受到逼迫，这种情况发生在公元 538 年至 1798 年的教皇统治时期，当时中世纪的教会陷入了深深的属灵黑暗之中。人的法令取代了上帝的诫命。人类的传统掩盖了福音的简洁。罗马教会与世俗势力联合，将其权威扩展到整个欧洲。

在这 1260 年里，上帝的话语——祂的两个见证人——穿着麻衣。真理隐藏在大量的传统和仪式之下。这两个见证人依旧说着预言；圣经仍在说话。即使在这属灵的黑暗中，上帝的话语仍被保存。有些人珍视它，并按照它的律法生活。但与欧洲的群众相比，他们是少数。瓦勒度派、扬·胡斯、耶柔米、马丁路德、乌利希·慈运理、约翰·加尔文、约翰和查理·卫斯理，以及许多的改教者都忠于他们所理解的上帝的话。

今天许多基督徒所持守的教导，有哪些是基于传统而不是基于上帝的话语？

两个见证人被杀

阅读启11:7-9。记得这段经文用语是象征性的，有什么会发生在这预言中上帝的两个见证人——即旧约和新约身上？

公元538年，异教罗马帝国崩塌。东罗马皇帝查士丁尼将民事、政治和宗教权力交给了教皇维吉利斯。中世纪教会的长期统治开始，并一直持续到公元1798年。法国将军贝尔蒂埃在拿破仑的命令下，于1798年2月10日顺利进军罗马。教皇庇护六世被俘掳并带回法国，在那里去世。这个日期标志着预言中罗马教会世俗权威的结束，即〈但以理书〉和〈启示录〉中所描述的1260天或年（见昨日课文）。

这是圣经预言的有力证明！〈但以理书〉写于公元前500多年，却如此准确地预言了超过2300年后的事件。我们确实可以相信圣经中的预言。

在这一切过程中，福音的真理因圣言的见证而得以存活。但更大的挑战威胁着圣经真理。从无底坑里上来的兽（撒但）与圣经争战。他透过1789年开始的法国大革命，对圣经的权威发起了新的攻击。

在法国大革命中，政府正式将“理性崇拜”确立为国家的无神论宗教，旨在取代基督教。1793年11月10日，全国举行了“理性节”。法国各地的教堂被改造成理性神庙，一位凡人女性被尊为理性女神。圣经在街上被焚烧。上帝被宣告不存在，死亡被宣告为永远的睡眠。撒但透过不信上帝的人杀害了上帝的两个见证人。“他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处。”（启11:8）

埃及是一个多神的文化，并否认真神（见出5:2）。所多玛代表着严重的不道德行为。在法国大革命中，由于革命和流血解放了正常的限制，无神论和不道德行为猖獗，上帝的两个见证人——旧约和新约——惨遭杀害。

启11:9说，上帝的两个见证人的尸首不被允许埋葬三天半，即预言中“日子”所代表的三年半。无神论在法国大革命中达到顶峰，至少持续了大约三年半的时间。这段时期从1793年11月26日巴黎颁布法令废除宗教开始，一直持续到1797年6月17日法国政府取消其限制性宗教法律为止。

两个见证人复活

阅读启11:11。这段经文对上帝的
话语说了什么预言？

在法国大革命结束时，上帝的话语象征性地再次复活。将会有一个强大的复兴。那些看见上帝话语再次成为上帝救恩大能的人，将面临极大的恐惧。在18世纪末，上帝兴起了那些立志将福音传到地极的男女。人们迅速传扬圣经的信息，比如威廉·凯里 (William Carey)，他前往印度，并将圣经翻译成几十种印度方言。在圣经大能的推动下，传教士被派往世界各地。

这些全球性的宣教活动出现在法国大革命之后并非偶然。上帝的话语是活的，虽然对许多人来说它似乎是“死的”，但它仍然活在信徒的心中，并且将再次复活，成为完全的生命，正如《启示录》的预言所说的那样。“无神论者伏尔泰有一次夸口说：‘我常听人说有十二个人设立了基督教，我已经听厌了。我要证明，一个人就足以推翻它。’他死后已历经几个世纪，而且后来还有数百万人加入了反对圣经的战争。但圣经非但没有被毁灭，反而普遍发行，在伏尔泰的时代只有

一百本圣经的地方，现在已经有了一万、甚至是十万本。早期的一位宗教改革家论到基督教会时曾这样说：“圣经是一个铁砧，已经耗尽了許多锤子。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第288页。

阅读诗119:89和111:7、8。这些经文告诉我们有关圣经的什么信息？为什么我们可以相信它？

上帝的话语可能会被攻击或压制，但它永远不会被根除。甚至许多自称为基督徒的人也在以各种方式削弱它的权威，质疑圣经的某些部分，或过分强调人的因素，以致圣经几乎失去了神圣的印记，上帝的真理也受到了破坏。

我们绝不能以任何方式让自己被这些攻击上帝的话语诱惑。它今天仍然活着，对人心说话，给那些愿意聆听上帝话语并遵循它教导之人注入新的生命。

对你个人而言，你觉得哪些预言是特别对着你说的，为什么？

真理的胜利

尽管有敌人的攻击，上帝在地上的工作将达到一个荣耀的高潮。福音要传给“各国、各族、各方、各民”（启14：6）。基督与撒但之间的大争战将以基督完全击败地狱权势而告终。上帝的国度将战胜邪恶，罪恶将永远从宇宙中被根除。启11以撒但试图用法国大革命摧毁基督教并根除对上帝的信仰开始，但这一章却以上帝的国度战胜邪恶的统治和权力结束。它激励了所有为基督和祂的真理而经历烈火般试炼之人。

阅读启11：15-18。根据这些经文，在末时第七号吹响时，有什么事将发生？

世上的国成了我们上帝的国。基督胜了，邪恶被击败。耶稣赢了，撒但输了。公义胜利。真理统治。我们应当留心以下的教导：“凡建立在人的权威之上的事物，都必倾覆；但那建立在上帝不变之道的盘石上的，必坚立直到永远。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第288页。

阅读启11：19。约翰看见天上的什么被打开？他举目望天，看见了什么？

约翰看见上帝天上的殿开了。当他凝视至圣所时，他看到了约柜。旧约圣所是仿照天上伟大圣所的原型，上帝荣耀的同在于约柜上的两个天使之间显现。约柜里有上帝的律法。虽然我们得救是单靠恩典，借着信心，但顺服上帝的律法显明我们的信心是否真实。上帝的律法是审判的基础或标准（雅2：12）。这一事实在末世变得格外重要和相关（见启12：17；14：12）。

法国大革命的无神论和启11所描绘的荣耀高潮之间的鲜明对比，对今天的我们有什么启示？

深入思考

“当圣经被宗教和政治的权威禁止，其中的见证被人曲解，世人和魔鬼千方百计地使世人转离它，那些大胆宣扬圣神圣真理的人被追逐、出卖、折磨、监禁，为自己的信仰殉身，或被迫到山间的堡垒和地下的洞穴躲避时，那就是忠心的见证人穿着毛衣传道的时候。然而在一千二百六十年的全部时期中，他们是一直在作见证的；即使在最黑暗的时候，仍有一班忠心的人爱护上帝的圣言并为祂的尊荣大发热心。上帝赐智慧、能力和权柄给这些忠心的仆人，使他们在这一段漫长时期中宣扬祂的真理。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第267、268页。

“当法国公开地拒绝上帝、废弃圣经时，邪恶的人和黑暗之灵就大为欣喜，因为这就遂了他们的夙愿——一个脱离了上帝律法约束的国家……那原来拦阻人犯罪，限制撒但残暴权势之上帝的圣灵，这时几乎完全离开了法国，以致那单单欢喜人遭难的撒但得以任意而行那些从事叛乱的人就不得不自食其果，直到全地充满罪恶，其可怕的程度远非笔墨所能形容。从荒凉的省份和倾覆的城市中传来可怕的哭声——极其惨痛的哭喊。法国好像因地震一样震动起来。宗教、律

法、社会秩序、家庭、国家和教会——全都被那一只反抗上帝律法的凶恶之手扫荡无遗。”——《善恶之争》原文第286页。

“教会若不顺从上帝的引导，接受每一线亮光，实践主所启示的每一个本分，则不免要堕落到徒具形式、毫无活泼敬虔之精神的地步。”——《善恶之争》，原文第316页

讨论问题

- ① 在法国大革命中，这场善恶之争的原则如何被揭示出来？
- ② 当争论上帝不存在时，有人曾写道：“我们可以自由地建立自己的目标，冒险跨越任何智力界限，而无需寻找‘禁止入侵’的标志。”为什么“无需寻找‘禁止入侵’的标志”这句话等于对许多人拒绝上帝的动机下了指导棋？这些想法如何有助于解释法国大革命中发生的一些事件？
- ③ 约翰所见的圣所异象与末后事件相关，它有何意义？

5月11日~17日

第7课

安息日下午

被盼望激励

阅读本周学课经文

帖前 4:13-18; 太 24:27, 30、31; 彼后 1:19-21; 但 8:14; 9:20-27;
拉 7:7-13。

存心节

到那日，人必说：“看哪，这是我们的上帝；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”（以赛亚书 25:9）

耶稣复临是圣经的中心主题之一，是贯穿圣经神圣篇章的一条金线。一位学者估计，旧约中有1845处提到基督复临。而在新约的260章中，有300多处提到基督的再来。每25节经文中就有一节提到这一主题。新约的27卷书中也有23卷提到了这个伟大的事件。

在欧洲的宗教改革运动失败并受到分裂和冲突的阻碍后，新教在后来成为美国的新世界扎根，在那里有许多人渴望获得真理，包括有关耶稣再来的真理。

其中有一位浸信会农民名叫威廉·米勒耳。从他对圣经的研究中，他相信耶稣很快就会再来，甚至可能就在他有生之年，然后他开始传扬这个信息，并开始了一场运动，尽管面临着巨大的失望，却向许多人打开了圣经的真理，这些真理至今仍与我们息息相关。

在本周学课中，我们将探讨为何历代以来，基督的复临会使信徒心中充满喜乐，以及我们如何为这一重大事件做好预备。

■根据《善恶之争》第18-21章研究本周学课，为5月18日安息日预备。

祂复临的应许

改教者们以及从荷兰出发前往新世界的移民先祖都渴望耶稣的再来。对他们而言，基督的复临是他们热切期待的喜事。约翰·威克里夫将基督的再来视为教会的盼望。当加尔文论到基督荣耀的再来是“所有事件中最喜庆的事”时，他表达了所有改教者的期盼。对上帝忠心的儿女来说，基督的再来是值得拥抱，而非感到惧怕之事。

阅读约14:1-3; 帖前4:13-18; 多2:11-14。历代以来，为什么这些经文给基督徒带来如此大的盼望？

相信基督再来为何会给相信圣经的基督徒带来极大的盼望和喜乐，乃是显而易见的。它指向疾病、痛苦和死亡的终结，也是贫困、不义和压迫的终结。它预示着纷争、冲突和战争的结束。它预示着一个和平、幸福的未来世界，以及与基督和历代得赎者的永恒团契。

“主的降临已经成为祂忠实信徒历代的指望。救主在橄榄山上临别之时所许下的、祂必再来的应许，照亮了门徒的前途，使他们心中充满

了喜乐和希望，这种喜乐和希望乃是忧伤不能消灭，试炼也不能蒙蔽的。在受痛苦与逼迫之际，那‘至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现’，乃是他们‘所盼望的福’。当帖撒罗尼迦的教友把他们亲爱之人——这些人曾盼望可以亲眼看见主的降临——埋葬时，他们的心中充满了悲哀，但他们的教师保罗却向他们指出在基督复临时必有的复活。在那日，凡在基督里死了的人必要复活，并要和那些活着的人一同被提到空中，与主相遇。他说：‘这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。’（帖前4:17-18）。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第302页。

为什么耶稣复临对我们的信仰如此重要？特别是因为我们知道死亡只是暂时的睡眠（见第10课），为什么这个教导如此关键？没有它，为什么我们就会像保罗所说的，处于完全绝望的境地（见林前15:15-18）？

预测日期

虽然改教者相信基督的再来乃是真实、可见、可听和荣耀的，但对这一圣经真理的理解却逐渐发生变化。19世纪流行的教导说，基督将在地球上建立祂的王国，并迎来一千年的和平。这导致了属灵上的麻木和对属灵价值委身的冷淡。

同样，基督的门徒也误解了弥赛亚降临的性质。他们认为祂会以一个得胜的将军来到并打破罗马人的枷锁，而不是将他们从罪的定罪和枷锁中拯救出来。因此，他们没能理解祂到来的方式。

阅读徒1:9-11；启1:7；太24:27，30、31。关于主再来的方式，这些经文教导了我们什么？

当基督第一次以婴儿身份诞生在伯利恒的马槽时，很少人察觉到祂的到来。但当祂再来时，“众目”都要看见。全地都要听见祂再来的号声。所有人都要看见祂的荣耀。我们不需要被欺骗。圣经将围绕祂再来的事件都已清楚说明。

“圣经中所启示最严肃、光荣的真理之一，就是基督第二次降临来完

成救赎大工的真理。上帝的子民像旅人一样，寄居在‘死荫之地’已久。救主显现的这个应许，将要给予他们一个宝贵而快乐的指望，因为祂就是‘复活与生命’，祂要使得‘逃亡的人回来’。基督第二次降临的道理乃是全部圣经的中心。自从人类的始祖依依不舍地走出伊甸园以来，凡具有信心的儿女都曾仰望应许的主降临，来打破那行毁灭者的权势，并带他们回到失去的乐园。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第299页。

早期的复临领袖路德·华理克(Luther Warren)曾经告诉年轻人：“为基督的到来预备的唯一方法，就是做好准备并时时预备。”基督即将再来的信息是对我们每一个人的迫切呼召，要我们省察内心，审视自己的属灵生命。这是对敬虔生活的呼召。在基督再来的荣耀光辉中，没有中间立场。

阅读帖前5:2-5和来9:28。关于基督再来的方式，这些经文给了我们什么激励？

威廉·米勒耳和圣经

正如上帝使用改教者重新发现唯独因信称义的真理一样，祂也使用威廉·米勒耳(以下简称米勒耳)重新发现基督再来的真理。当米勒耳研读圣经时，他发现了一位比他想像中更爱他的基督。拿着他的圣经，一支笔和一本笔记本，他开始研读《创世记》，直到明白经文之后才继续向下研读。透过对经文的比较，他让圣经来诠释自身，以经解经。

阅读赛28：9、10；箴8：8、9；约16：13；彼后1：19-21。在这些经文中，你发现了什么解释圣经的原则？

当米勒耳将经文与经文进行比对时，圣经的奥秘就向他敞开。他像一个寻找隐藏宝藏的人，并得到了丰厚的回报。圣灵使他明白上帝的话。他对预言的研究和对其他经文的研究一样勤奋。

阅读但1：17；2：45；彼前1：10、11和启1：1-3。这些经文教导我们如何理解圣经的预言？

预言书中的表号并非神秘不可解。慈爱的上帝赐给我们祂的预言，让我们为这个世界即将发生的重大事件做好预备。米勒耳清楚地知道，预言本身就是它最好的解释者。圣经本身已经清楚地解释了预言的表号。兽代表君王或王国(但7：17，23)。风代表毁灭(耶49：36)。水代表民族或国家(启17：15)。女人代表教会(耶6：2；弗5：22-32)。《但以理书》和《启示录》的时间预言也是用象征性的语言来表示，预言的一日代表一年(民14：34；结4：6)。当米勒耳运用这些圣经解释的原则时，他对他所相信的、基督再来之时间的发现感到震惊。

为什么对预言中的表号有正确理解对我们的信仰如此重要？

但以理书8章14节的2300日

米勒耳观察到先知所预言的事件都准确地应验了：亚伯拉罕后裔寄居的四百年，以色列在旷野漂流的四十年，以色列被掳的七十年，以及〈但以理书〉的七十个七（创15：13；民14：34；耶25：11；但9：24）。

阅读可1：15；加4：4和罗5：6。关于耶稣第一次降临的时间表，这些经文告诉了我们什么？

当米勒耳研究预言以及将经文相互对照时，他得出了结论，如果上帝在圣经中有一个神圣的时间表，那么当我们的主第二次降临时，上帝一定也有一个神圣的时间表。

阅读但8：14。在2300日结束时什么事将发生？

米勒耳接受了当时普遍的观点，即“圣所就必洁净”是指着用火来洁净大地而言。他孜孜不倦地研读圣经，为要了解如此重大的事件。他发现了但8和但9之间的联系。在但

8，天使被指示“要使此人明白这异象”（但8：16）。到该章的末尾，但8的整个异象中唯一没有解释的部分（见但8：27）是关于2300日的部分。后来，天使回到但以理那里，对他说：“现在我出来要使你智慧，有聪明。”（但9：22；参但9：23，25-27）这是为了帮助他理解2300日的预言。

我们知道这点，因为在吩咐但以理“所以你要思想明白这以下的事和异象”（但9：23）之后，天使的第一句话是：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。”（但9：24）“定了”这个词的字面意思是“截出”。七十个七，即490年要被截出。但是从什么截出呢？2300日的异象，显然是但8中但以理唯一不明白的部分，所以天使亲自解释。

因为七十个七的起点是“从出令重新建造耶路撒冷”（但9：25），米勒耳知道，如果确立这个日期，那他就能知道七十个七和2300日预言的开始。

最长的预言时间线

阅读拉7:7-13。允许以色列被掳之民于波斯时期回去重建圣殿的法令于何时颁布？

这个御令是波斯王亚达薛西于公元前457年颁布的，它是允许犹太人回归重建耶路撒冷和恢复圣殿崇拜之三个御令中的最后一个。第三个御令是最完整的，标志着2300日／年预言的开始。

阅读但9:25、26。这整个预言时期何时开始？这个经文预言了什么重大事件？

在这个非凡的预言中，但以理预言，从“出令重新建造耶路撒冷”直到有受膏君的时候，必有六十九个七，或483个预言日，或实际意义上的年。从公元前457年秋颁布法令开始，到公元27年秋，共483年。“弥赛亚”这个词意味着“受膏君”。公元27年秋，基督受洗，接受圣灵的恩膏（徒10:38）。受洗后，耶

稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：“日期满了。”（可1:14、15）

公元31年的春天，耶稣受洗三年半后，在最后一个预言周的中间，被钉在十字架上。指向上帝羔羊的献祭制度随着基督在各各他的牺牲结束。预表遇上了原型，最终仪文制度的所有献祭和仪式都成为过去。

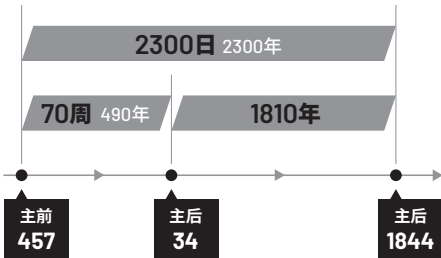
阅读但9:27。七十个七的预言将如何结束？

七十个七，或490年，特别为犹太人而定，并于公元34年，即公会拒绝福音信息时结束（徒6:8-7:60）。

从2300年的预言中减去490年，预言的时间来到1810年。这把我们引向公元1844年。米勒耳和早期的复临信徒相信，但8:14的圣所就是地球，他们认为基督会在1844年用火来洁净地球（请参阅星期五的图表）。

深入思考

请看以下关于70个7和2300日预言的图表。预言始于公元前457年，直到“受膏君”的时候，70个7的预言以祂为基础。有了这个坚实的基础，可知2300日的预言结束于1844年（编注：可参考下列简图或新版《善恶之争》附录二之三，第36页）。

“威廉·米勒耳和他的同工像早期的门徒一样，自己没有充分明白他们所传之信息的意义。当时教会中长久存在着的错误使他们对于预言中重要的一点无法获得正确的理解。因此，他们虽然宣扬了上帝交托他们传给世人的信息，但因他们误会了其中的意义，就遭受到失望的痛苦。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第351、352页。

“然而上帝让审判的警告按照这种方式传开，正足以成全祂自己慈悲的旨意。那大日近在咫尺，在祂的安排之下，众人都面临一个指定时间的考验，为要显明他们心中的真

意。这个信息的宗旨是要试验并洗净教会；要看他们是思念世界，或是思念基督和天国。他们自称是热爱救主的；如今他们要以行动证明自己的爱心。他们是否愿意放弃世俗的希望和野心，欣然迎接他们主的复临？这个信息的宗旨是要使他们能以此辨明自己属灵的真实状况；上帝要凭着祂的慈怜用这个信息来唤醒他们，叫他们以悔改自卑的心来寻求他们的主。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第353页。

讨论问题

- ① 我们可以从威廉·米勒耳的经历中学到什么教训？上帝有时会推翻我们错误的理解吗？
- ② 为什么理解但9：24-27对建立圣经的完整性和基督的神性如此重要？
- ③ 在救赎计划中理解预言扮演了什么角色？为什么预言在上帝的计划中如此重要？

5月18日~24日

第8课

安息日下午

来自圣所的亮光

阅读本周学课经文

出25:8、9、40;来8:1-6;利16:21、29-34;23:26-32;来9:23-28;
但7:9、10;太25:1-13;启11:19。

存心节

“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。”(希伯来书8:1、2)

在1844年10月22日的失望之后不久，一些米勒耳派信徒发现2300日的预言并不是关于耶稣的第二次降临，而是有关基督在天上圣所的工作。

天上圣所的洁净乃是地上圣所洁净的实现。为了更加理解这个重要的真理，请看下列但7和但8的相似之处：

但以理书7	但以理书8
巴比伦	-----
玛代波斯	玛代波斯
希腊	希腊
罗马	罗马
天上的审判	圣所的洁净

这些相似之处展现了圣所洁净的真实本质，即复临前的审判。本周我们将探讨基督在天上圣所的事工。

■根据《善恶之争》第22-24、28章研究本周学课，为5月25日安息日预备。

天上的圣所

阅读出25:8、9, 40和来8:1-6。这些经文中论到哪两个圣所？

在1844年之后的几个月，早期的复临信徒们仔细研读圣经，他们明白了圣经中提到的圣所有两个——摩西建造的圣所和天上伟大的原圣所。在圣经中，“圣所”一词，首先是指摩西建造的会幕，作为天上事物的模型或“预表”；其次，是指向天上“真帐幕”的地上圣所。基督死后，预表的仪式就失去了它的重要性。天上的“真帐幕”是新约的圣所。但8:14的预言在这个时代应验，它所指的圣所必定是新约的圣所。

“在二千三百日结束的1844年，地上已经有好几百年没有圣所了。因此这预言所说‘到二千三百日，圣所就必洁净’，无疑地是指着天上的圣所而言。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第417页。

旷野中的圣所是天上圣所的模型或样式。地上圣所的仪式预示着上帝神圣的救赎计划。每一个献祭都代表耶稣在髑髅地十字架上的献祭

(约1:29)。借着基督的牺牲，我们不再被定罪。我们得了饶恕。当我们接受耶稣为我们的牺牲并承认我们的罪时，我们的罪就不再被记念(约—1:9)。耶稣不仅是为我们而死的羔羊，也是为我们而活的祭司。

来7:25解释说：“凡靠着 he 进到上帝面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。”祂除去罪孽，将我们从罪的权势中拯救出来(罗8:1-4；林后5:21)。耶稣在天上圣所的事奉是为了我们。因着祂的代求，罪对我们生命的束缚被打破了。我们不再受我们罪恶本性的束缚或奴役。在基督里，我们是自由的：既摆脱了罪的定罪，也不再被罪所控制。当我们凭信心抓住基督时，我们就有得救的确据。

知道耶稣在天上为你服务，意味着祂在那里为你做中保，这对你来说意味着什么？为什么你需要一名中保来代表你？为什么这个真理是个大好消息？

在至圣所里

阅读利16:21, 29-34; 23:26-32和来9:23-28。为什么赎罪日在古代以色列如此重要？

祭司们一年中每天都在工作，但在赎罪日，希伯来文称之为Yom Kippur，以色列人的目光皆转向圣所。利16和23对赎罪日给出了明确的指示。所有常规的活动皆停止。人人都禁食。当大祭司在至圣所为他们进到上帝面前时，百姓就省察己心。他们在谦卑和由衷的认罪中寻求上帝。

所有在赎罪日没有“刻苦己心”的人都将被“剪除”，不再成为选民的一份子(利23:27, 29)。在赎罪日，大祭司将归于耶和华的公山羊之血带进圣所，弹在施恩座的上面和前面，又抹在坛上四角的周围，洁净了圣所。“献完了”，大祭司就按手在另一只公山羊的头上，承认以色列人的罪。然后将它带到旷野，永远与营分离(利16:20-22)。

血在每天的仪式中被转移到圣所，显示罪的记录(耶17:1)以及上帝对其最终处置的责任。现在，在赎罪

日，它被移出圣所转移到阿撒泻勒羊的头上，以此代表撒但并显示他对罪恶的最终责任。

这只山羊被带到旷野深处，以便在赎罪日结束时，上帝拥有洁净的圣所和洁净的子民。基督在天上的圣所为我们服务，先是在圣所，而现在，自1844年以来，就是2300日的结束，则是在至圣所。

我们将通过这场审判，因为有耶稣，我们的替代者。正如怀爱伦所说，“使我们因他的义——我们原是无份的——得称为义。”——《历代愿望》，原文第25页。由于这公义——算为我们的义——使我们刻苦己心，就是转离罪恶。这意味着我们并未接受邪恶，也没有为自己的罪找借口或紧抓不放，而是在恩典中成长，过圣洁的生活。

赎罪日对我们今天的生活有什么意义？为什么它会对我们的生活方式产生影响？

审判已经到了

比较但7:9、10和启14:6、7。这两段经文有什么相似之处？

审判是贯穿圣经的一个显著主题。“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。”(传12:14) 耶稣向祂的听众指出将来审判的时刻，“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”(太12:36) 使徒保罗补充说，上帝要“他要照出暗中的隐情，显明人心的意念”(林前4:5)。天使对约翰说：“因他施行审判的时候已经到了。”(启14:7)

阅读启22:10-12。当耶稣再来时，全人类的命运会如何？有什么明确的宣告向约翰显示？

既然基督来是要赐下最后的赏赐，那么在此之前必有一个审判，以表明祂来时谁会得到什么赏赐。当基督再来后，就没有第二次机会；因每个人都有足够的信息做出支持或

反对基督的最终决定。

阅读太25:1-13。为什么耶稣对这两个群体的信徒态度如此不同？

“在查案工作结束，历代自称为基督信徒者的案件都被检查审定之后，试验的时期便要结束，恩典的门也就关闭了。这样，‘那预备好了的，同祂进去坐席，门就关了’，这一句话包括救主的最后一段服务时期，一直到拯救人类的伟大工作完成为止。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第428页。

我们不必害怕审判。借着基督，饶恕是我们的，免于罪孽的自由是我们的，过敬虔生活的能力是我们的，最终的胜利也是我们的。

至圣所的好消息

阅读来4:14-16和10:19-22。这些经文给了我们每个人什么样的保证和神圣的邀请？

保罗在〈希伯来书〉的重点是“当持定”，“坦然无惧的来到”，“永不放弃”，将信心集中在我们的大祭司耶稣身上。在耶稣里，我们拥有所需要的一切。凭着信心，我们可以借着耶稣为我们所打开“一条又新又活的路”进入天上的圣所。

往外院看，我们看见坛的四角有血。在圣所，我们看见金香炉的角上有血。我们也看见有血弹在施恩座前的幔子上。耶稣的宝血为每一步预备了道路。这给了我们盼望，因为只有耶稣赦免并涂抹我们的罪后，我们才能与上帝团聚。上帝的慈爱是无限的，祂的公义也是无限的。公义不能接受基督的牺牲作为我们过犯的赎罪，除非耶稣保证先赦免我们的罪，其次是涂抹我们的罪。

阅读启11:19。在这场善恶之争的背景下，为什么这个愿景如此重要？它如何显示律法和福音之间不

可分割的联系？

在上帝临在的耀眼光芒和炽热荣耀中，在至圣所的施恩座下，我们在约柜中看见上帝的律法。在至圣所里，上帝的公义和慈爱得以彰显。世上的任何力量都无法改变上帝的律法，因为它被珍藏在天上的约柜里。来8:10说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的上帝；他们要作我的子民。”凭藉信心进入天上的圣所，我们发现我们过去的罪得到赦免，并有能力在基督里过顺服的生活，祂为我们而死，并把律法写在我们心里。耶稣要拯救我们“到底”（来7:25），把我们从罪的刑罚和权势中完全拯救出来。

为什么耶稣的代求是如此令人难以置信的好消息？当我们站在公义标准的律法面前时，若没有福音，我们还有什么指望呢？

耶稣，我们审判的辩护者

阅读来10：9-14。这段经文揭示了祭司在地上圣所的事工和耶稣在天上圣所的事工有什么不同之处？

基督一次在十字架上的牺牲，为罪作了完美的献祭。祂在天上圣所的祭司职分使我们成圣。现在，祂已经进入了至圣所，在审判中站着为我们辩护（见约一2：1）。“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”（来9：28）借着祂的牺牲和中保，罪被解决。现在祂将为那些“凡爱慕祂显现的人”复临（提后4：8）。

阅读来6：19、20。为什么祂邀请我们跟随祂？当我们跟随祂时，我们会发现什么？

“基督在天上圣所为人类代求，这件事与祂钉十字架的功劳，一样是救恩计划的要素。祂借着死开始了祂在复活升天之后所要继续完成的

工作。故我们必须本着信心进到幔内，就是‘作先锋的耶稣’为我们进入的地方（来6：20）。在那里，有从髑髅地十字架来的亮光照耀着。在那里，我们可以对救赎的奥秘有更清楚的认识。人类的救赎已由天庭付出无限的代价；其牺牲之重，相当于人对上帝律法所造成的最大破坏。耶稣已经开通了达到天父宝座的道路，借着祂的中保工作，凡本着信心来到祂面前之人的诚实心愿便可呈到上帝的面前。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第489页。

救赎计划是一个完整的计划，旨在解决这场善恶之争，并将这个星球从撒但的手中拯救出来。耶稣的一生向有需要的世界和注视的宇宙揭示了上帝的爱。祂的死揭示了罪恶的丑陋，并为全人类提供了救赎。祂在天上圣所的代求为每个凭信心接受赦免之人提供了赎罪的益处。

基督在十字架上的死与祂在天上圣所的代求有什么关系？为什么审判对救赎计划是如此必要？

深入思考

留意耶稣在审判中为我们所做的工作和我们的角色是如何被描述的：“耶稣并不否认他们有罪，但祂却指出他们的忏悔与信心，并为他们祈求赦免，在天父和众天使面前举起祂受伤的双手，说：我按名认识他们，我已将他们铭刻在我的掌上。‘上帝所要的祭就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。’（诗51：17）祂又向那控告祂子民的说：‘撒但哪，耶和華责备你！就是拣选耶路撒冷的耶和華责备你。’”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第484页。

“上帝所承认的子民被形容身穿污秽的衣服站在主的面前，这种事应当使凡承认主名的人谦卑并深刻省察己心。凡借着顺从真理而洁净自己心灵的人，对于自己的估价必是谦逊的。他们越清楚地看出基督无瑕疵的品格，就必越渴望要变成祂的形像，并越少看出自己里面有什么纯全或圣洁之处。我们一面应当明白自己有罪的情形，同时却要倚靠基督为我们的公义，圣洁和救赎。我们不能应付撒但对我们的攻击。只有基督能为我们作有效的代求。祂能用那不是出于我们的功劳，乃是出乎祂自己的功劳的论据止息那控告者。”——怀爱伦，《教会证言》卷5，原文第471、472页。

“我们现今正处在赎罪的大日中。在古时的预表崇祀中，当大祭司为以色列民进行赎罪的工作时，全体会众必须刻苦己心，认罪悔改，并在上帝面前自卑，以免自己从民中被剪除。照样，凡想要在生命册上保留自己名字的人，也应当趁现今这最后短短的救恩时期，在上帝面前刻苦己心，痛悔己罪并且真实悔改。”——《善恶之争》，原文第489、490页

讨论问题

- ① 当我们想到耶稣在天父面前为我们举起受伤的手时，我们的情绪会是如何？为什么这是我们在审判中的唯一盼望？
- ② 我们正生活在赎罪日期间。赎罪是上帝拯救丧失罪人的作为。那么，为何将一天定为上帝拯救罪人而设的日子会是好消息呢？
- ③ 请注意怀爱伦写道：“只有基督能为我们作有效的代求。祂能用那不是出于我们的功劳，乃是出乎祂自己的功劳的论据止息那控告者。”——《评阅宣报》，1908年1月2日。你如何才能将这个盼望成为你自己的盼望？

5月25日~5月31日

第9课

安息日下午

上帝政权的根基

阅读本周学课经文

启14:6-12; 传12:13、14; 箴28:9; 但7:25。

存心节

“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。”(启示录12:17)

借着深入研究圣经，复临信徒明白了律法在天上至圣所的重要性。他们深入研究上帝律法的核心，也发现了安息日，即第四条诫命的重要性。事实上，这条诫命比其他诫命都更清楚地表明上帝是我们的创造者，是一切真正敬拜的基础——这一主题在世界的末了尤其重要(见启14:6-12)。

撒但的目的从一开始就是要透过破坏上帝的律法来阻挠对上帝的敬拜。他知道“在一条上”犯罪就意味着“犯了众条”(雅2:10);所以，他引诱人们违背上帝的律法。撒但讨厌安息日，因为它使人们想起造物主，以及如何敬拜祂。但它也被载入天上至圣所的上帝律法中。因为律法定义了罪，只要人们寻求忠于上帝，那么祂的律法效力就必持续，包括安息日的诫命。

本课的目的在于说明圣所、上帝的律法、安息日和即将来临的兽印危机之间的联系。我们也将探讨安息日与末世的关系。

■根据《善恶之争》第25-27章研究本周学课，为6月1日安息日预备。

圣所和律法

阅读启11:19; 出25:16; 31:18和启12:17。这些经文表明在至圣所的约柜里有什么？

赎罪日是审判的日子。所有的以色列人皆被命令透过悔改、刻苦己心和凡工都不可做来参与这个日子（见利23:29-31）。只有在这一天，大祭司将进入至圣所为百姓赎罪。在至圣所有约柜。约柜里有上帝写在石版上的十条诫命。约柜的金盖被称为施恩座，在那里血被弹在其上以洁净罪恶。施恩座上方的荣耀彰显了上帝的同在。所献的每一个祭物都显示出上帝对罪人的慈爱，但赎罪日表明，罪将被记念，直到审判日（来10:3）事实上，数世纪后，唯有借着基督在十字架上流出的宝血，罪才完全被除尽。而且只有借着相信基督的血，我们的罪才能被除去（彼前1:18、19）。在那里，在上帝面前，慈爱和公义完美地结合。

使徒约翰望着天上的圣所，看见“上帝天上的殿开了，在他殿中现出他的约柜”（启11:19）。《善恶之争》补充道：“在天上的至圣所中，藏有上帝的律法——这乃是祂在西乃山上

的雷声之中亲口宣布，并亲自用指头写在石版上的。在天上圣所中的上帝律法，乃是伟大的原件。那些刻在石版上，并由摩西记录在他所着的五经中的律法，乃是真确无误的副本。凡能明白这一重要真理的人便可以看出上帝律法的神圣性与不变性。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第434页。

当早期的复临信徒研究关于圣所的教导时，他们意识到上帝律法和安息日在上帝律法核心中的重要性。他们的理由是，如果上帝的律法是在天上圣所的约柜中，那么它肯定不可能在十字架上被废除。

思考安息日，它以每小时一千英里的速度每周来到我们身边，从无例外。关于创造论的重要性，这应该告诉我们什么？还有什么教义具有如此强大且反复出现的提醒作用？

上帝律法的不变性

阅读太5:17、18;诗111:7、8;传12:13、14;约一5:3;箴28:9。关于基督徒与律法的关系,这些经文教导了什么?

比较出34:5-7和罗7:11、12;诗19:7-11;89:14和119:142、172。这些经文告诉了我们什么有关上帝的律法和祂品格之间的关系?

复临教会信徒追随改教者的脚步,他们坚持上帝律法的神圣性。请注意约翰·卫斯理有力的声明:“摩西传给以色列子孙的仪式或仪文律法,包含与圣殿古老的祭祀和服务有关的所有规定和法令,我们的主确实是来摧毁,终止和完全废除……但那包含在十诫里、由先知所执行的道德律,祂却没有废去。祂来的目的并不是要取消这一切。这律法是不可违背的,是‘立在天上忠实的见证’……这律法的每一部分都必须在所有时代对全人类保持有效;不取决于时间或地点,也不取决于任何其他可能改变的情况,而是取决于上帝的本质和人的本质,以及他们彼此之间不可改变的关系。”——《论我们主的福山宝训,第五讲,约翰·卫斯理的讲道:选集》(田纳西州纳什维尔:阿宾顿出版社,1991年)第五篇,原文第208、209页。

因为上帝的律法是祂品格的抄本,是祂宝座的根基,是人类的道德基础,所以撒但恨恶它。“人人都能看出,如果这地上的圣所真是天上圣所的样式和模型,那么地上约柜中所藏的律法,自然必定也是天上约柜之律法的真确副本;并且人若接受这有关天上圣所的真理,他也不得不承认上帝律法的要求,以及遵守第四诫安息日的义务。正因为人们反对这种真理,所以他们对于圣经中、有关基督在天上圣所服务之前后一贯的解释,也就起了剧烈而坚决的反对。”——怀爱伦,《善恶之争》,原文第435页。

人们认为我们不再有义务遵守十诫的理由是什么?你认为这背后真正的原因是什么?

安息日和律法

阅读启14:6、7; 4:11; 创2:1-3和出20:8-11。创造、安息日和上帝的律法之间有什么关系？

创造说明了我们在上帝眼中的价值。我们在宇宙中并不孤单——既不只是宇宙尘埃中的一粒微尘，也不是基因的偶然产物。换句话说，被新闻媒体和大众文化所采纳有关生命起源的常见科学观点，呈现的是一种与我们的起源和圣经记载完全不相容的观点。

我们之所以存在是因为耶稣创造了我们。祂值得我们敬拜，不仅因为祂创造了我们，也因为祂救赎了我们。创造和救赎是所有真正敬拜的核心。因此，安息日对于理解救赎计划是至关重要的。安息日说的是创造主的看顾和救赎主的爱。

在创造周结束时，上帝安息在祂所造之世界的美丽和威严中。祂也为我们树立了榜样。安息日是每周停下来赞美造我们之主的日子。当我们在安息日敬拜时，我们打开心扉，接受上帝在那一天、而非其他日子所赐给我们的特别祝福。

安息日向我们指出了一位深爱我们的创造主，不会在我们偏离祂的旨意时抛弃我们。安息日是我们在祂里面安息的永恒象征。这是对造物主忠诚的特殊标志(结20:12, 20)。它是休息的记号，而非行为；是出于恩典，而非律法主义；是保证，而非定罪；是依靠上帝的拯救，而不是依靠我们自己。真正安息日的安息，是在那创造、救赎了我们，并为我们再来的那位慈爱救主之恩典怀抱里安息。

启14的信息是上帝给世界的末世信息，呼召人们在每个安息日安息在祂的爱和看顾中。它叫我们記念创造我们的主，并把荣耀归给祂。遵守安息日也是连接伊甸园的完美和未来新天新地之荣耀的纽带。它提醒我们，总有一天，伊甸园的辉煌将会恢复。

大多数复临教会的信徒都面临律法主义的指控，而这种指控通常与我们遵守安息日有关。请讨论安息日作为救赎和因信称义的记号。为什么遵守上帝安息的命令会让人们误以为我们是靠行为得救？

兽的印记

阅读启12:12, 17和13:7。这些经文如何揭示撒但的愤怒?为什么魔鬼对上帝的末世子民如此愤怒?

启12概述了历代基督与撒但之间的宇宙冲突。它的顶点是撒但对上帝子民的最后攻击。启13介绍了龙的两个盟友,从海里上来的兽和从地上来的兽。这两个力量和他一起向上帝的子民宣战。

阅读启13:4, 8, 12, 15和14:7, 9-11(又见启15:4; 16:2; 19:20; 20:4; 22:9)。在所有这些经文中出现的关键主题是什么?

留意其中的对比;人们若非敬拜造物主,就是敬拜其他事物。造物主是值得敬拜的(启5:9)。基督和撒但之间的争战始于天上的敬拜:“我要升到高云之上;我要与至上者同等。”(赛14:14)撒但觊觎只属于造物主的敬拜。根据启13,他透过地兽的行动达成这目的(启13:4)。

与但7的对比表明,这地兽与“必想改变节期和律法”的小角相似,它行使权柄长达1260个预言“日”,即1260年(但7:25;对比启13:5;见第6课)。上帝的十诫中唯一与时间有关的是第四条诫命。这个教会试图把敬拜的日子从星期六,即第七日,改为星期日,即一周的第一日。

地上的权势试图改变敬拜的日子,即第七日安息日,这是上帝亲自赐予的权威标志(出31:13;结20:12, 20),这是试图在最基本的层面上篡夺上帝的权威。因此,这一点就是真假敬拜最终冲突的焦点。

因此,〈启示录〉将忠于上帝的人定义为“他们是守上帝诫命的”(启12:17;14:12)。这包括第七日安息日,而非星期日。那些拒绝三位天使之最后呼召要在上帝的圣日敬拜祂的人(赛58:13),以及那些在假安息日(星期日)敬拜兽的人,将会得到兽的印记(见第11课)。

三天使信息

在启14:7，第一位天使大声喊着说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”来自天上的呼召是要我们在审判即将来临之际，对造物主献上完全忠诚和由衷的敬拜。

第二位天使说：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了。”（启14:8）巴比伦代表了一个堕落和背道的宗教体系，它拒绝了第一位天使的信息，而认同一个虚假的崇拜体系。这就是为什么启14:9-11警告不要崇拜“兽和兽像”。这里提出了两种相反的选择——敬拜造物主或敬拜兽。地球上的每个人都将做出最终的、不可撤销的决定，决定他们到底效忠于谁——耶稣还是撒但？

阅读启14:12。拒绝敬拜兽的人有哪两个特征？为何它们至关重要？

上帝会有一群末世子民，他们在面对史上最大的反对和最猛烈的逼迫时仍然忠心于祂。借着基督之义的恩赐，他们将活出充满恩典、顺服

的生命。敬拜造物主与敬拜兽是直接对立的，并且表现在遵守上帝的诫命上。这场关于忠于基督或忠于兽的最后冲突集中在敬拜上，而这场善恶之争的核心就是安息日。

这些忠心跟从救主的人不仅对耶稣有信心，而且也有着耶稣般的信心。耶稣的信心是如此深刻、可靠且委身，以致所有幽暗的魔鬼和地上所有的试炼都无法动摇它。它是一种未见就相信的信心，无法解释却相信的信心，以及无法理解却盼望的信心。这个“耶稣的信心”是我们凭信心所获得的礼物。它将带领我们度过即将到来的危机。当最后的危机爆发，我们面临经济抵制、逼迫、监禁和死亡时，耶稣的信心将带领我们度过地球的最后时刻，直到耶稣再来。

上帝今天如何预备你的信心以迎接即将到来之大事？

深入思考

“许多人既没有圣经证据的支持，便不依不饶的坚持说：‘为什么一般有声望的人不明白安息日的问题呢？只有少数人相信你们所信的。要说你们是对的，而世界上所有的饱学之士都错了，那是不可能的。’他们忘了古时的犹太人也曾用同样的理论来反对基督和祂的众使徒。为要驳倒这一类的辩论，我们只需引用圣经的教导，以及上帝在各时代向祂子民所行的事。

“但在以前的各世代中，有许多基督徒遵守星期日，以为这样行正是遵守了圣经中的安息日；况且在现今的各教会——包括罗马教会在内，也有很多真实的基督徒，诚心相信星期日就是上帝所设立的安息日。对于这一等人，上帝必悦纳他们向祂所表示的诚意和正直。但及至人要用法律来强迫人守星期日，而世人看明自己对于守真安息日的义务之后，那时凡干犯上帝的命令而顺从一种单凭罗马教权威制定之条例的人，就是尊敬教皇过于尊敬上帝了。他是向罗马教致敬，也是向那执行教皇所定之法令的权力致敬，他就是拜兽和兽像了。此后，人若拒绝上帝宣布为祂权威印记的制度，却尊敬罗马教用来标志其最高权力的制度，他们就是接受效忠罗马教的印记，也就是‘兽的印记’。

只有当这场争论明显地摆在民众眼前，并要他们在守上帝的诫命与守人的法令二者择一之后，那些继续违背上帝律法的人就要受‘兽的印记了’。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第455，449页。

讨论问题

- ① 世界变化如此之快和激烈。为什么我们必须时刻保持警惕，以免末后事件让我们措手不及？
- ② 对上帝审判和律法的理解如何与我们唯独靠恩典得救的真理协调一致？
- ③ 你可以用什么方法向那些不明白真安息日的意义并诚心遵守星期日，即一周第一日的人作见证？
- ④ 政教合一的危险何在？作为基督徒，我们该如何与政府相处？

6月1日~7日

第10课

安息日下午

招魂术的骗局

阅读本周学课经文

太10:28; 传9:5; 赛8:19、20; 约11:11-14; 21-25; 启16:13、14;
太24:23-27; 帖后2:9-12。

存心节

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖撒罗尼迦前书4:16、17）

几十年前，濒死体验的故事频传，在这些故事中，死后复活的人对他们“死后”的所见所闻做出了令人难以置信的描述。数以百万计的人相信这些记录正是死者并没有真正死亡的证据。这种对招魂术的基本信念是撒但最广泛和最有效的欺骗之一。

事实上，招魂术早在伊甸园就开始，当时蛇对亚当和夏娃说：“你们不一定死。”（创3:4）这个想法也是19世纪最大的虚假宗教运动之一的根源，福克斯姐妹声称，她们可以从死者的灵魂那里得到问题的答案，但后来承认这些都是欺诈。

本课的目的是要告诉我们，我们抵挡撒但末日骗术的唯一保障，就是与基督建立个人关系，并以圣经的教导为坚实的基础。这包括它对死亡的教导，不管我们的眼睛、耳朵和心灵可能试图告诉我们什么。

■根据《善恶之争》第31-34章研究本周学课，为6月8日安息日预备。

招魂术的致命后果

所谓死亡实际上只是进入生命新阶段之寓言乃是基于灵魂不死的概念。这种异教思想很早就渗透到教会中；它偏离了圣经的基础，是为了让更广泛的罗马世界理解它：“灵魂不死的神学理论乃是罗马教取自异教迷信并掺入基督教信仰的谬论之一。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第549页。

“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太10：28）关于灵魂不死，这节经文告诉了我们什么？

上帝禁止祂的子民参与任何形式的神秘主义。在他们中间不可容忍“用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的”（申18：11）。行这些事的人要用石头打死（利20：27）。惩罚看起来极为严厉，但这是为了保护以色列人免于崇拜假神。

巫术是邪恶的。它诱人进入虚假的敬拜，伪造与上帝真正的关系，但它永远不能满足内心深处的需要。招魂术是撒但俘掳世界之计划

的核心。但是耶稣借着祂的恩典和能力，将被掳的从捆绑他们的邪恶锁链中释放出来。

阅读传9：5；伯7：7-9；赛8：19、20。关于死亡以及与死者的交流，这些经文教导了我们什么？

死人死后直升天堂的信仰，虽然不符合圣经，但就像守星期日一样，存在了很长的时间，而且根深蒂固，以致人们很难放弃。人们用一些断章取义的经文来证明自己的信仰。但这种错误的教导使他们无法抵挡撒但加强给他们的欺骗，尤其是在最后的危机中。

你在试图向其他基督徒解释死亡的状态方面有什么经验？你发现有哪些有效的方法？

旧约中的死亡

阅读诗6:5; 115:17; 王上2:10; 11:43和14:20。关于死亡的状态，这些经文教导了什么？

旧约没有教导灵魂不死。也没有教导忠心的人死后会飞升到天堂享受永恒的幸福，或不忠心的人死后会下地狱，在那里被永远焚烧。它告诉我们死亡是一种睡眠。〈列王纪上、下〉使用了“与他列祖同睡”来描述先祖的死亡。〈诗篇〉称其为“沉睡至死”（诗13:3，比较诗90:5）。提到死亡，约伯说到“不得从睡中唤醒”（伯14:12）。诗篇作者又说：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像就心满意足了。”（诗17:15）

当亚述军队被打败和摧毁时，士兵的死亡被称为“都沉睡了”（诗76:6）。死者是无实体的灵魂，盘旋在周围与生者交流，这种想法完全不符合圣经概念，纯粹是邪教信仰。

不了解死亡的真相会让我们容易受到撒但的欺骗。“许多人将要遇到邪灵所化装的亲友，并听他们讲述最危险的异端邪说。这些灵体必

能触动我们最深切的情感，并要施行奇迹来加强他们的骗术。我们必须预备以圣经的真理击退他们，这真理说明死人毫无所知，并指出这些出现的死人事实上乃是鬼魔。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第560页。

阅读但12:2和伯19:25、26。这些经文补充了什么关于死亡状态的元素？

死亡是在睡眠中安息，直到复活。没有脱离肉体徘徊在周围与活人交流的灵魂。虽然异教徒相信灵魂世界，但以色列人视死亡为睡眠，直到复活的早晨。

虽然我们为死者哀悼，但想想那些在基督里死去的人：他们在死亡中闭上眼睛，然后，不管耶稣再来需要多长时间，他们所知道的下一件事就是耶稣的复临。他们对复活的第一个想法可能是：哇！耶稣真的很快就回来了！

新约中的死亡

阅读约11:11-14, 21-25; 提后1:10; 林前15:51-54; 帖前4:15-17。新约作者对死亡的描述与旧约对死亡的描述有何不同?

旧约和新约都将死亡视为睡眠。在圣经中,至少有53次将“睡了”这个词与死亡相提并论。圣经的作者们一致认为,死后并没有所谓立即离开身体的不死灵魂。新约增加了一个额外的、在旧约中已经暗示过的面向:即基督再来时荣耀的复活。

福音书强调永生只在基督里。地狱里的所有鬼魔皆无法剥夺信徒对永生的保证。基督已经在十字架上战胜了死亡。坟墓不能够再囚禁死者。基督的复活保证所有的信徒有一天将在祂再来时从坟墓里复活。

请看保罗所说:“因为死人若不复活,基督也就没有复活了。基督若没有复活,你们的信便是徒然,你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。”(林前15:16-18)如果死人在死时已经在天堂的极乐里,那我们该如何理解这些经文呢?如果事实上他们已经在天上,保罗却说

他们“也灭亡了”又是什么意思呢?

相反,保罗的整体观点是,基督的复活是我们复活的基础,没有复活,“你们的信便是徒然,你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。”

这些经文与其他说到耶稣再来时关于我们复活之盼望的经文完全吻合,那时我们就“可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。”(彼前1:4)如果死人已经在天上,为什么彼得还说“为你们存留在天上的基业”呢?显然,新约信徒热切盼望基督的再来和死人的复活,这种盼望激励他们在生活的试炼中持守忠心。

为什么复活对基督教信仰来说是一个如此强大的盼望?如果我们十字架但没有复活怎么办呢?我们还有什么盼望?那么,为什么复活是我们信仰中如此重要的一环?

末日招魂术(上)

阅读太24:5, 11, 24; 帖后2:7-9; 启13:13、14; 16:13、14。在末后的日子人们会面临什么样的欺骗？

耶稣复临之前，魔鬼会用“异能、神迹”来欺骗世人。在评论魔鬼的欺骗力量时，安赫尔·罗德里格斯 (Ángel Rodríguez) 生动的陈述：“他们的说服力不在其信息内容，而在于被称为‘异能’或‘奇事’的超自然力量……他们行／做 (poieku) 异能，因此吸引了人类的情感，而不是他们的判断和理性。这些异能是由魔鬼所施行的事实表明，三个恶魔 (龙、兽和假先知) 信息的统一力量本质上是招魂术——上帝并非它们的源头或起源。随着宇宙冲突接近尾声，魔鬼的力量将以前所未有的方式进入人类历史的舞台。招魂术，其基础是灵魂不死的非圣经教导，将几乎俘掳整个世界。”——《宇宙冲突的结束：三天使信息的角色》，未发表手稿，原文第6页。

为什么相信我们的情感是危险的？不论好坏，它们在我们的信仰经验中扮演什么角色？撒但如何绕过我们的思考过程并利用我们的感觉？

“撒但久已为欺骗世人的最后努力作了准备……他一步一步地为他欺骗的杰作——招魂术——预备了道路。现在他还没有完全实现他的计划，但到了末日的最后一段时期内……除了那些因信仰圣经而有上帝能力保守的人之外，全世界的人都要悉数陷入这一次的欺骗之中。众人都在一种致命的安全感中逍遥自在，只有上帝忿怒的爆发才能使他们惊醒过来。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第561、562页。我们唯一的保障唯有耶稣和祂的话语。不难看出，许多不了解死亡状态的人可能会被死人死后仍继续存在的想法所迷惑。

现今有哪些常见的欺骗是那些了解死亡是睡了的人可以避免的？

末日招魂术(下)

我们得救的盼望根植于基督。祂那沾满鲜血的双手呼召我们接受以无限代价白白做出的牺牲。基督很快就会回来赎回属于祂的人。多2:13称基督的再来为“所盼望的福”。

撒但的目标就是摧毁这个盼望。他将行异能及神迹奇事，并以此诱人偏离圣经真理和基督的救恩。

“圣徒的忍耐就在此；他们是守上帝诫命和耶稣真道的。”(启14:12)在最后的斗争中，撒但将竭尽所能阻止人们遵守“上帝的诫命”或拥有“耶稣的信心”，或两者兼而有之。因此，任何教导，即使伴随着异能、神迹和奇事，若将使我们偏离余民之重要特征中的任何一个，我们都需要谨慎。

阅读太24:23-27；林后11:13、14和帖后2:9-12。这些经文告诉我们什么有关撒但的欺骗能力和运作方式？

在末时，撒但将实施他最后的欺骗：“不久天空要出现一种超自然的惊人现象，作为行奇事之魔鬼能力的表征。恶魔的灵将要出动到‘普天

下众王’那里，诱惑他们，并怂恿他们在反抗天上政权的最后斗争中与撒但联合。因这些恶灵的工作，统治者和一般平民都要受他的欺骗。有人要起来假冒基督，叫人把那应当归给世界救赎主的尊号和敬拜归给他们。他们要行医病的神迹奇事，并声称自己有从天上而来的启示，‘与圣经的见证相反。’

“这大骗局中最惊人的一幕乃是撒但亲自伪装为基督。教会久已声称她仰望救主的复临，作为她一切希望最后的实现。这时那大骗子撒但便要出现，使人相信基督已经来了。撒但要在许多地方以辉煌和威严的姿态出现在人面前，好像先知约翰在〈启示录〉中所形容的、上帝儿子的样式(见启1:13-15)。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第624页。

为了避免受骗，为何了解基督如何再来以及死亡的状态如此重要？

深入思考

李·史特博 (Lee Strobel) 最近出版了一本名为《天堂的案例》的书，这本书的前提是，在死亡时死者仍然以某种有意识的存在方式活着，“濒死体验”被当成是“证据”的一部分。例如：一个女孩在心脏手术中经历了濒死体验，她说她在死后遇见了她的哥哥——这让她很惊讶，因为她没有哥哥。当她后来康复并告诉她的父亲时，他第一次向她透露，她确实有一个哥哥，但他在她出生前就已经夭折了。——李·史特博，《天堂的案例》(密西根州急流城：Zondervan Books, 2021)，原文第69页。然而，史特博对于来生的概念跟圣经中明确的教导——只有当基督再来时，基督徒才能得到最后的奖赏——并不相符。

我们被警告：“许多人将要遇到邪灵所化装的亲友，并听他们讲述最危险的异端邪说。这些灵体必能触动我们最深切的情感，并要施行奇迹来加强他们的骗。我们必须预备以圣经的真理击退他们，这真理说明死人毫无所知，并指出这些出现的死人事实上乃是鬼魔。

“当前的时辰，正是‘普天下人受试炼的时候’ (启3:10)，凡是没有在圣经上坚立信仰的人将要受迷惑，并且被征服。‘撒但行各样出于不义的诡诈’来取得控制人类的权

柄，而且他的欺骗要与日俱增。虽是如此，但也只有在人们自愿受他试探时，他才能达到目的。那些恳切寻求真理的知识，并因顺从而努力洁净心灵，准备作战的人，将要在上帝的真理中找到确切可靠的保障。救主的应许是：‘你既遵守我忍耐的道，我必……保守你免去你的试炼。’ (启3:10) 祂情愿差遣天庭所有的天使去保护祂的子民，也绝不容一个信赖祂的人被撒但所胜。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第560页。

讨论问题

- ①撒但可能会利用哪些狡猾的招魂术伎俩来迷惑人心？媒体扮演了什么角色？
- ②如果你的朋友刚失去了亲人，并且相信他已经去了天堂，你会如何与他分享你的信仰？哪些话适合分享，哪些话则否呢？

6月8日~14日

第11课

安息日下午

即将到来的冲突

阅读本周学课经文

启 14:7, 9, 12; 4:11; 13:1、2; 12:3-5, 17; 13:11-18。

存心节

“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”(约翰福音 17:17)。

有一种新的医疗设备被称为生物晶片或Veri晶片，约米粒大小，可以植入病人体内。生物晶片包含病人的病历信息，这些信息可以透过一个外部扫描器扫过植入生物晶片或Veri晶片的区域来获得。一些基督徒认为这是兽印之阴谋的一部分。对其他人来说，兽印与食品罐头上的条码有关；或是美元上的一个神秘数字，据说加起来是666。对一些人来说，它与共济会、光明会、黑色联合国直升机以及联合国有关。

本周学课目的在于揭示即将到来的敬拜冲突。撒但企图借着破坏上帝的律法来挑战上帝的权柄。具体来说，安息日将成为全球敬拜冲突的中心。撒但恨安息日，因为他恨造物主。他会使用胁迫、压力和武力来破坏我们对基督的委身。关于真假敬拜日的信仰将会发生冲突。上帝最后的呼召是呼召人们尽管遭受逼迫、经济抵制、监禁和死刑，仍要忠于基督。本周学课将强调耶稣带领我们度过地球最后冲突的大能。

■根据《善恶之争》第35-36章研究本周学课，为6月15日安息日预备。

启示录中的最后冲突

〈启示录〉的信息远不止神秘的表号、怪兽和奇异的形像。它所说的是慈爱的上帝赐给末世信徒的永恒真理。基督和撒但的善恶之争始于天上的敬拜。它也将在敬拜中达到最终顶点。

比较启14:7,9和4:11。在这场宇宙的善恶之争中,〈启示录〉的首要主题是什么?

在〈启示录〉中,敬拜和创造是密不可分的。启14:7呼召我们敬拜创造主。在过去两个世纪席卷全世界的进化论背景下,安息日是对我们身份的永恒提醒。它不断地强调我们是受造物,我们的造物主值得我们效忠和敬拜。这就是魔鬼如此憎恨安息日的原因之一。

阅读启12:17和14:12。敬拜造物主的最终表现是什么?

透过遵守上帝的诫命来敬拜创造主,与敬拜兽是直接对立的。尽管

遭受历史上最大的反对和最猛烈的迫害,上帝仍将拥有一群忠于祂的末世子民。

“人若顺从政府的法令去守伪安息日而违犯第四诫,就要证明他乃是忠于那反对上帝的权势;与此同时,那依照上帝的律法遵守真安息日的人,也就此表明自己是效忠创造主的。”——怀爱伦,《善恶之争》,原文第605页。

启14:12说,这些忠心跟从救主的人将有“耶稣的信心”。耶稣的信心是一种深切的信心,即使未见也相信,在无法理解时仍坚持不懈。这是耶稣赐给我们的礼物,我们只要凭信心接受它,它就会带领我们度过即将来临的冲突。

第七日安息日是上帝作为创造主的基本记号,它可以追溯到伊甸园。因此,试图篡夺上帝的权柄,如同罗马教所做的(见但7:25),就是试图在最基本的层面上篡夺上帝作为造物主的权柄。这个真理如何帮助我们明白为什么它在末世会成为一个如此具争议性的论点?

即将到来的危机

启13兽印的预言指出撒但与上帝争战最激烈和最残酷的阶段。自从耶稣死在十字架上，祂的敌人就知道自己已经被打败，但他决心要尽可能地让更多的人跟他一起灭亡。他在这场争战中的第一个策略是欺骗。当欺骗无法得逞时，他就诉诸武力。他乃是下令任何拒绝崇拜兽或接受其印记之人将被处死的幕后主使。

当然，宗教迫害并不是什么新鲜事；自从该隐因亚伯顺服上帝的命令而杀死他以来，它就一直存在。耶稣说这甚至会发生在信徒中间。

阅读约16:2；太10:22；提后3:12和彼前4:12。新约教会经历了什么？这些经历如何套用在基督的末世教会？

在整个基督教历史中，逼迫是常见的。它发生在异教罗马，但在中世纪教会对信仰圣经之基督徒的恶毒逼迫中尤为明显。兽的印记只是这地狱链的最后一环。就像过去的逼迫一样，目的都是迫使每个人遵守特定的信仰和认可的崇拜体系。

预言表明，逼迫将从经济制裁开始：除非有印记，否则任何人都不能买卖。任何拒绝接受印记的人最终将被置于死亡的命令之下（启13:15,17）。

魔鬼已经在预备那些自称是基督徒的人，鼓励他们在生活中做出妥协，以便在最后的考验到来时接受兽的印记。当整个世界似乎都在惊叹和钦佩地追随这兽时（启13:3），场景突然发生了变化，预言的镜头聚焦在上帝的子民身上。启14:12给了我们这个画面。“他们是守上帝诫命和耶稣真道的。”上帝的子民活出敬虔顺服的生命。靠着祂的恩典，当周围的一切都在摇动时，他们依然站立得稳。当世人跟随那兽时，“羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。”（启14:4）靠着基督的大能，他们战胜了地狱的权势。

正如我们在第九课所看到的，善恶之争的中心冲突是在敬拜之上。兽使用欺骗手段，不能得逞时，便使用武力和胁迫。

若你面临经济问题，你对安息日的遵守能坚持多久呢？

兽的辨识(上)

阅读启13:1、2。这兽来自哪里？它的权柄从谁而来？

《启示录》主要将龙认定为撒但。启12:4-5说，龙“等她生产之后，要吞吃她的孩子”，就是后来“被提到上帝宝座那里去了”的那位。正是魔鬼透过异教罗马，试图消灭基督（见太2:16-18）。上帝和人类的宿敌竟透过政治和宗教机构来实现他的目的。

关于兽的权势，我们被告知，“那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了它。”（启13:2）几百年后，当罗马皇帝君士坦丁将首都从罗马迁到今天的土耳其，也就是现在的君士坦丁堡时，这个预言就准确应验了。这使得昔日的皇城罗马出现了权力真空。因此，异教罗马给了兽一个座位，或首都。

以撒·巴克斯 (Isaac Backus) 说道：“透过将帝国的所在地移到君士坦丁堡，……君士坦丁让罗马主教高举自己过于地球上的所有人，高于天上的上帝。——《遵从信仰和放弃世界的无限重要性》，原文第16页（引自勒罗伊·爱德温·弗洛姆《我

们祖先的预言信心》，第3卷，原文第213页）。根据汤玛斯·霍布斯 (Thomas Hobbes) 的说法，“教皇权无非是已故罗马帝国的幽灵，坐在其坟墓上加冕。”——《利维坦》(纽约：牛津大学出版社，1996)，原文第386页。仔细的分析表明，启13的海兽是一个背道的宗教势力，它从罗马兴起，并成为世界性的崇拜体系（启13:3、4）。这兽不是人，它是一个宗教组织，以人的法令取代了上帝的真理。

阅读启13:1、6。这些经文使用了什么关键字来识别兽的权势？

圣经在约10:33和路5:21用两个例子来定义亵渎：①一个人假装或声称自己是上帝；②一个人声称自己有赦罪的权柄。这些指控就耶稣而言是不公正的，因为祂是真神，故祂有赦罪的权柄。罗马教却有两条被圣经称为亵渎的独特教义：它声称神父有赦罪的权柄以及教皇拥有上帝在地球上的权柄。

兽的辨识(下)

比起敬拜兽，上帝的子民发现他们最大的喜乐在于敬拜上帝。他们的顺从源于爱心。他们对上帝的委身源于知道上帝对他们深切的慈爱。

阅读启13:5。请列出这个特征。

回想一下第4课，上帝给了我们一把理解预言时间的钥匙——预言的一日等于实际上的一年(民14:34;结4:6)。使用一个月30天的希伯来月计算启13:5所提到的42个月，就等于1260日或年。

从公元538年到1798年，教皇权发挥巨大的影响力。但是，当拿破仑的将军贝尔蒂埃在公元1798年俘虏了教皇时，教皇至高无上的预言时期结束了，〈启示录〉的预言得到了应验：“掳掠人的，必被掳掠。”(启13:10)这对教皇的打击是极其严重的，但却非致命。根据启13:12，致命的伤口将获得治愈。教皇的影响将再次波及全球。

今天，世界各国的领导人欢迎教宗作为罗马教会的大使，并定期前往梵蒂冈拜访他。在一个前所未有的不稳定世界中，罗马教皇将成为

世界上广受赞誉的道德领袖，能够将人们团结在一起。2012年6月6日，教皇本笃十六世向聚集在罗马圣彼得广场的1.5万多人发表演讲，他宣称：“星期日是主的日子，是所有人的日子，在这一天，每个人都必须获得自由，为家庭自由，为上帝自由。捍卫星期日就是捍卫人类自由。”(https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120606.html)《善恶之争》清楚地揭示了这场运动最终的走向：“一切遵守安息日的人都要被斥为律法和治安的公敌；诬赖他们是破坏社会道德风气，引起叛乱与败坏，并招惹上帝的刑罚降在地上的罪魁……人要控告他们犯了反抗政府的罪。许多否定上帝律法的传道人要在讲台上宣讲说，在上有权柄的，人人应当顺服，因为他们是上帝所命定的。在各地的法院和审判厅里，遵守诫命的人要被诬告并被定罪。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第592页。

虽然目前还未见这事的发生，但看看我们世界的变化是如此之快。这些变化告诉我们，末日事件发生的速度会有多快？

地兽

阅读启13:11-18。这第二只兽与启13的第一只兽有什么不同？

第一个兽从海中上来；第二只兽“从地中上来”（启13:11）。海代表“多民、多人、多国、多方”（启17:15）。而地代表了世界上人口稀少的地区。这第二兽出现于第一兽预言期接近尾声时（启13:5）。也就是说，它在公元1798年左右开始崭露头角。

美国恰恰符合这一描述；她于公元1776年宣布独立，1789年通过宪法，到19世纪末被公认为世界强国。

约翰继续说，它“有两角如同羊羔，说话好像龙”（启13:11）。角在圣经预言中代表权势。与第一兽不同的是，这兽的角上没有冠冕，这表明它不是君主制。两角代表了促成美国权力和成功的两个主要统治原则：政治自由和宗教自由。

阅读启13:11、12。你从这兽身上看

到了什么变化，它如何说话？

这温文尔雅、像羔羊一样的权势，最终说话像龙一样。它“施行头一个兽所有的权柄”（启13:12），并放弃了宗教自由的原则，“叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。”（启13:12）美国将透过承认教皇的属灵和世俗权威，带头要求世上所有的人敬拜第一兽。根据这个预言，美国为这兽立了个像——乃是教会和国家的结合——它将要求所有人都敬拜这像。

有趣的是，当美国第一次被指认为正是这兽般的大国时，还离现今这军事和经济上的庞然大国甚远。

想想今天美国的不稳定政治。有一天，这项预言将如何应验？

深入思考

拜兽和兽像暗指但3，沙得拉、米煞和亚伯尼歌被巴比伦王命令向金像下拜，否则就会被扔进烈火的窑中。无论是古巴比伦或现代巴比伦——问题皆是敬拜。真正的敬拜源自于受上帝话语教导的思想，被上帝的爱所改变的灵魂，以及一颗被圣灵充满的心。如此，我们就不会“效法这个世界”，而是按照上帝的旨意生活。这是我们唯一的安全保障！

“上帝从来不勉强人的意志和良心，但撒但用来控制他所无法诱惑之人的一贯办法，就是用残酷手段加以压迫。他企图用恫吓或武力来控制人的良心，叫人崇拜他。为要达到这个目的，他便利用宗教和政治双方面的权威，鼓动他们故意冒犯上帝的律法，而去执行人为的律法。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第591页。

“为要忍受当前的试炼，他们必须明白圣经中所启示的上帝的旨意；他们必须先对上帝的品德、政权和旨意有正确的认识，并在行为上与之配合一致，然后才能知道如何尊敬祂。唯有那些以圣经的真理来巩固自己心灵的人，才能在最后的大斗争中站立得住。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第593页。

“但是上帝会有一群在世上维护圣经的子民，并专以圣经为一切教义的标准和一切改革的基础。学者的见解，科学家的推理，宗教会议的信条或议案，以及多数人的意见，——这一切都不应该作为证据，来确立或反对任何一项宗教的信，何况宗派繁多，各派所议定的教义更是五花八门。在接受任何道理或教训之，我们应当查问明白，它是否以‘耶和华如此说’为根据。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第595页。

讨论问题

- ①我们如何才能活在对基督再来的盼望中，并分享这盼望，却不成为危言耸听之人？
- ②更进一步思考敬拜的问题：我们的日常生活和日常事务如何透露出我们所敬拜的是谁或是什么？
- ③我们如何才能帮助自己和他人充满信心而不是恐惧地面对将来？
- ④了解末日事件对我们今天的生活有什么实际的影响？

6月15日~21日

第12课

安息日下午

地球最后的大事件

阅读本周学课经文

约8:32; 结20:12, 20; 启7:1-3; 14:1; 珥2:21-24; 何6:3; 雅5:7、8; 启18:1-4。

存心节

“你当买真理; 就是智慧、训诲和聪明也都不可卖。”(箴言23:23)

假设你有个十几岁的女儿从大学开车回家过暑假。在等她抵达时,你焦急地关注着天气预报。随着天气迅速恶化,你开始担心起来。乌云隐约出现在地平线上。风猛烈地吹着。天开了,大雨倾盆而下。树木被风吹倒。很快,回家的主要道路已经无法通行。然后你听到邻居说可以透过非主要道路通行。汽车可以绕过一些倒下的树。尽管沟通很困难,但你可以向女儿发送简讯,详细说明她可以如何安全返家。

耶稣最希望的是带我们走过人生的风暴,领我们回家。怀爱伦写道:“风暴即将来临,其猛烈程度来势凶猛。我们有否预备好应付它呢?”——《教会证言》卷8,原文第315页。基督的生、死、复活和在天上圣所服事的目的是为了确保我们能够回家。《但以理书》和《启示录》的预言信息是神圣的指示,特别是对于末世的人们来说,它帮助我们度过人生的风暴,好让我们有一天能够感受到一位慈爱救主的温暖拥抱。

本周学课的目的是揭示预言中有关末日的预言,并重新发现基督的大能,带我们度过地球上的最后争战,并领我们回家。

■根据《善恶之争》第37-38章研究本周学课,为6月22日安息日预备。

忠于上帝和祂的话语

阅读箴23:23; 约8:32和17:17。这些经文有什么共同的线索?

古往今来,善恶之争一直是真理与谬误之间的斗争。撒但是说谎者,也是说谎之人的父(约8:44)。耶稣是一切真理的创造主。祂宣告说:“我就是道路、真理、生命。”(约14:6)那能使我们脱离撒但欺骗的真理可以在上帝的话语中找到。圣经拆穿了撒但的策略并揭示了上帝的计划。圣经是我们脚前的灯(诗119:105)。诗篇作者说:“你的言语一解开,就发出亮光,使愚人通达。”(诗119:130)然后他又补充说:“你话的总纲是真实。”(诗119:160)

阅读彼后1:16-21。关于预言,使徒给了我们什么保证?他用什么例子来说明上帝预言的重要性?

我们并不是随从“乖巧捏造的虚言”。上帝的预言照亮了前方的道路。它们帮助我们分辨真理与谬

误。如果没有圣经,我们就会被世界的观点所迷惑,并容易被欺骗。

“上帝的子民应当以圣经作为自己的保障,藉以抵挡假教师的势力和黑暗之灵的迷惑……最后的大骗局就快要在我们面前展开了。那敌基督者将要在我们眼前施行他奇异的作为。他造的赝品将与真的事物极为相似,以致若非藉用圣经,便无法辨明其真伪……唯有那些以圣经的真理来巩固自己心灵的人,才能在最后的大斗争中站立得住。每一个人都要受到这个严肃的考验:我是否要顺从上帝而不顺从人?做决定的严肃时刻即将到来。试问,我们的脚是否立在上帝永不变更之真道的盘石上?我们是否准备在‘上帝诫命和耶稣真道’的防线上坚定不移?”——怀爱伦,《善恶之争》,原文第593、594页。

思考上面引文中的问题。什么能使我们在最后的危机中屹立不倒?是什么让我们在学习上帝的话语上分心?我们会如何因为个人的享乐而牺牲真理?

受圣灵的印记

在即将到来的敬拜危机中，上帝忠心的子民不会屈服于世俗的压力（启14：12）。他们将受圣灵的印记（弗4：30），且不至动摇。在古代，印记用来证明官方文件的真实性。它们是一个独特且个性化的标志。由于最后的冲突集中在敬拜和上帝在律法中所启示的权威，我们就可以看见上帝的印记嵌入祂的律法中（比较赛8：16）。

阅读出20：8-11。安息日的诫命中包含了印记的哪些元素？

我们知道真印记具备的三个要素：
①印所属的名字，“耶和華你的上帝”。
②祂的头衔，“创造”天地的创造主。
③祂的领土，“天，地，海和其中所有的。”在圣经中，印有时被称为记号（罗4：11）。这两个词是可以互换的。作为上帝律法核心的记号或印记，安息日是关于敬拜之最终冲突的中心（结20：12、20；启12：17）。

比较启7：1、2；14：1和13：16、17。
上帝的印记和兽的印记分别盖在哪里？为什么这两者会有所差异？

上帝的印盖在额上。额是思想的象征，代表着有意识的决定。兽的印记若不是盖在额头上，就是盖在手上，表明人们在理智上被说服，并透过自己的选择接受了撒但的谎言，或他们遵循错误的崇拜以避免被杀。

魔鬼恨恶顺从上帝的人。当龙（撒但）向那些“守上帝诫命和耶稣真道的”（启14：12）信徒发动争战时，这场善恶之争来到了顶点。他们坚定的忠于基督。

为什么每天对上帝的忠心是为最后的危机做好准备的关键？

我们敬拜的是谁？

在末后的日子，有关敬拜的善恶之争将以戏剧性的方式上演。我们是敬拜创造主？还是兽和兽像？没有中间地带。启14的第一位天使敦促人们“应当敬拜那创造天地海和众水泉源的”（启14:7）。为了进一步支持第一位天使的呼召，第三位天使揭示了敬拜兽的可怕后果：“这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”（启14:10）相反，那些敬拜造物主的人被描绘为“他们是守上帝诫命和耶稣真道的”（启14:12）。

创造是真正敬拜的基础（启4:11）。既然上帝借着耶稣基督“创造了万物”（弗3:9），撒但就憎恨造物主，并试图透过地上的力量改变安息日，即创造的纪念日（但7:25）。即将到来的、关于上帝律法的冲突将集中在权柄上。如果撒但能根除安息日的敬拜，他就会宣称他的权柄比上帝的权柄大。为了达到这个目的，撒但将试图说服或强迫整个世界接受一个假的安息日。

正如我们之前指出的那样，虽然现今还未看见这情况，但世界正在发生巨大变化。新冠肺炎疫情的危机向我们表明，一夜之间，我们的世界就可以变得完全不一样。虽然我

们不知道导致兽印的细节，但这并不难想像。世界局势极度不稳定，且现今有了令人惊叹的技术，圣经所警告的事确实会比我们想像的更快发生。

阅读启13:13-17。那些没有接受兽印的人将面临什么特别的惩罚？

那些忠于基督而不追随兽及其像的人将面临经济制裁和死亡威胁。人类一如既往：腐败、渴望权力、暴力。尽管我们还不知道末后事件将如何展开，但末世的逼迫如何应该不难想像。尽管完全是在不同的背景下写成，〈约翰福音〉的这些话已经说明了一切。论到耶稣，约翰写道，祂“也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的”（约2:25）。

思考人类的堕落及能做的恶。为什么这表明末后事件将是多么频繁？而且，更重要的是，这悲哀的事实应该教会我们如何保守己心？

早雨和晚雨

阅读珥2:21-24和徒2:1-4, 41-47。
什么预言在公元一世纪应验了？它有什么影响？

阅读亚4:6; 10:1; 何6:3; 雅5:7-8。根据这些经文，上帝在地上的工作将如何完成？

五旬节时圣灵的浇灌有力地启动了基督教会。一天就有三千人归主。〈使徒行传〉记载了上帝接二连三改变人心的恩典神迹：“但听道之人有许多信的，男丁数目约到五千。”（徒4:4）虽然只有120名信徒聚集在一起祷告，但祷告带来了巨大的变化。教会的信徒成千上万的迅速增加。甚至“也有许多祭司信了这道”（徒6:7）。当门徒在耶路撒冷受到猛烈的逼迫时，他们“往各处去传道”（徒8:4）。在整个犹太、撒马利亚和加利利建立了教会（见徒9:31）。使徒保罗信主后，在整个地中海地区宣讲基督。在帖撒罗尼迦，一些反对福音的犹太人说了如此令人惊讶的话：“那搅乱天下的也到这里来了。”（徒17:6）借着圣灵的能力，门徒们在相对较短的时间内到达了当时已知的世界。约珥关于早雨的预言在五旬节应验了，但晚雨将以更大的能力落下，为地球的最后收割做好准备。

“早雨”和“晚雨”这两个词取自以色列的收获周期。一年之中，秋天的早雨使种子发芽，春雨使庄稼成熟……这描述了圣灵为宣讲福音所做的工作。“这工作将要像五旬节的工作一样。在开始传福音的时候，圣灵的‘早雨’曾沛然降下，使那宝贵的种子发芽生长；照样，在福音结束的时候，圣灵的‘晚雨’也要降下，使庄稼成熟。”——怀爱伦，《善恶之争》，第611、612页。

大呼声

阅读启18:1-4; 哈2:14和太24:14。
这些经文说上帝在地上的工作要如何完成？

宣告巴比伦大城倾倒了的天使具有“大权柄”。就像启14的天使一样，这位天使代表了人类的使者。这位天使将上帝的荣耀充分展现，地就因祂的荣耀发光。在新约，表示权威或权柄的希腊文是exousia；它常指基督战胜阴间的执政者和掌权者。耶稣在〈马太福音〉的记述中，差派祂的门徒时也使用了这个词。在太10:1，耶稣赐给门徒战胜阴间执政掌权的权柄。祂以神圣的能力派遣他们出去，在善恶之争中取得胜利。在太28，祂再一次以“所有的权柄”差派他们出去“使万民作我的门徒”（太28:18、19）。

新约教会充满了圣灵的大能，带着永生基督的权柄出去，祂的生与死胜过了地狱的权势，以上帝的荣耀照亮了世界。在短短的几年里，门徒们向当时已知的世界宣讲福音（西1:23）。

在末时，圣灵将以前所未有的能力

浇灌下来，福音将迅速传遍地极。成千上万的人将在一天内归主，上帝的恩典和真理将影响整个世界。这样，世人就会受到警告，福音和它所带来的盼望就会传遍全世界。

“在福音大工结束时，上帝能力的显现并不逊于福音开始宣传的时候。在福音开始、‘早雨’沛降时所应验的预言，还要在福音结束、‘晚雨’沛降时再次应验……上帝的仆人因献身归主而脸上焕发圣洁的光辉，到处奔波，传扬从天上来的信息。这警告要借着成千上万之人的声音传遍全球。信徒要行神迹，医治病人，并有异能奇事随着他们。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第611、612页。

是什么拦阻了圣灵的大能、晚雨和大呼声的浇灌？无论我们个人的角色有多渺小，我们在敞开心扉接受圣灵的浇灌上能扮演什么角色呢？

深入思考

早在1851年，复临派的先驱们就把启13:11-17的第二只兽与美国联系在一起。但是在当时一定很难看出美国如何能使全世界都敬拜头一个兽(启13:12)。毕竟即使到了19世纪80年代，整个美国海军也只有48艘老旧的军舰。

但自冷战结束以来，世上几乎没有任何大国能在军事上与美国匹敌。尽管美国人享受着美好的自由，但随着时代变得艰难，不难看见这些自由被践踏，甚至完全被破坏。许多人认为，即使是现在，我们也看见这样的情况正在发生。

“凡不肯顺从[遵守安息日]的人都要受法律的制裁，最后还要宣布他们是该受死刑的。但在另一方面，上帝的律法却吩咐人遵守创造主的安息日，并向一切违背的人宣布上帝的忿怒必要降在他们身上。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第604页。

“在这次暴风雨临近之时，必有许多素来承认相信第三位天使信息、却未曾借着顺从真理成圣之人要放弃他们的立场，去加入反对真理的队伍。这等人因久与世界联合，已感染了它的思想，以致对于一切问题的看法几乎都和世人完全相同；及至试炼临到，他们就要随波逐流

拣选那容易走的道路。一些多才多艺、能言善辩的人，一度曾因真理而欢喜，这时却要用他们的才能去欺骗并诱人。他们要成为从前同道弟兄最狠毒的敌人。当遵守安息日的人被带到公庭上为他们的信仰辩护时，这些背道者要成为撒但最得力的爪牙，去诬蔑、控告他们，并明里暗里地鼓动官员去反对他们。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第608页。

讨论问题

- ① 为什么在即将到来的危机中，对末后事件的理解如此重要？圣经如何保护我们不受欺骗？
- ② 几个世纪以来，全世界的民主社会一直是宗教自由的堡垒。这种情况将如何迅速改变？
- ③ 阅读以上怀爱伦所说的话。你今天做了哪些选择，可能会导致将来与那些复临信徒一样？
- ④ 第二位天使的信息在大呼声中是如何改变的？我们可以做哪些个人准备来接受晚雨，以完成上帝在地上的工作？

6月22日~28日

第13课

安息日下午

上帝之爱的胜利

阅读本周学课经文

启22:11、12;耶30:5-7;诗91:1-11;耶25:33;启21:2;20:11-15。

存心节

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启示录21:3、4）。

我们可以满怀盼望的面对未来。尽管充满挑战的时代即将到来，即使我们必须经历痛苦，忍受困难，经历悲伤，如果我们怀抱着更好的一天的即将到来的盼望，我们今天就能过上有意义、目标且快乐的生活。弗兰克林·罗斯福 (Franklin D. Roosevelt) 于1933-1945年担任美国总统，这是美国历史上最困难的时期之一。他因罹患小儿麻痹症而无法行走。他曾写道：“我们一直抱持希望、信念和确信，在地平线之外，有更美好的生活、更美好的世界。”阿尔伯特·爱因斯坦是世界上最杰出的人之一，他写道：“借镜昨天，活在今天，展望明天。”阿尔弗雷德·丁尼生勋爵 (Alfred Lord Tennyson) 是维多利亚女王统治时期的一位著名英国诗人，他曾写道：“希望在新的一年里到来之际微笑着，低声说：‘生活将更快乐。’”

在本季的最后一课中，我们将看到基督在宇宙历史上最激动人心的时刻所表现出的坚定不移的爱，以及祂在善恶之争中的彻底胜利。圣经的最后一本书《启示录》给了我们今天、明天和永远的盼望。

■根据《善恶之争》第39-42章研究本周学课，为6月29日安息日预备。

艰难时期的盼望

阅读启22:11、12;但12:1、2和耶30:5-7。基督复临在即之时,将有何事发生?

人类的宽容时期结束后,紧接着是一段艰难的时期,“从有国以来直到此时,没有这样的。”启16描述了将要降在这个邪恶世界的最后七场灾难。但是,正如降在埃及的灾殃一样,上帝的子民将被保护,不受其害。请留意〈但以理书〉的应许:“你本国的民中,凡名录在册上的,必得拯救。”(但12:1)这必定是指“生命册”(见腓4:3;启13:8;20:12,15;22:19)。如果我们一直忠于耶稣,我们的名字就不会从生命册上被涂抹(启3:5)。

阅读约一3:1-3;约8:29和14:30。面对即将到来的大艰难,唯一充分的准备是什么?

在艰难时刻,上帝的子民与耶稣有着深厚的个人关系,以至于没有什么能改变它。他们最大的愿望就是凡事讨祂的喜悦;借着圣灵的工作,他们就会像祂一样纯洁。基督对撒但的欺骗没有任何反应。我们也可以反映出祂品格的这一方面。

阅读诗27:5;91:1-11和启3:10-12。在艰难时刻,上帝给了我们什么安慰的应许?

有些人误解了在没有中保的情况下度过艰难时期的概念。当每个人都做出支持或反对祂的最后决定时,耶稣就停止了祂在天上圣所的中保工作。但这并不意味着我们在这段时期将是孤单、无助,只能依靠自己的力量。耶稣已经向我们保证祂将永远与我们同在(太28:20)。信就是所望之事的实底,是未见之事的的确据,即使我们的世界正在分崩离析。在艰难时期,我们的信心刚强,我们对永恒的渴望增加,故此我们唯一的愿望就是永远与耶稣同住。

耶稣快来的盼望

阅读约14:1-3和多2:11-14。鉴于未来的挑战和即将到来的艰难时期，为什么这些经文如此鼓舞人心？

应，使我们在祂荣耀的复临时得到饶恕、平安和永远的喜乐。

阅读启15:3、4和19:7。蒙赎之人将如何回应基督白白赐下的荣耀救恩？

耶稣说：“你们心里不要忧愁”，这句话向我们保证，祂必不离开我们，并要再来接我们回家。这个世界不是我们的家。更好的日子即将到来。新约每25节经文中就有一节提到主的再来。当白昼黑暗，政教合一的逼迫威胁着我们的生命时，基督复临的应许使我们心中满怀盼望。这“所盼望的福”，激励了每一代忠心的上帝子民。

“在那永恒的岁月中，基督的十字架要作为得赎子民的学问与诗歌。在得了荣耀的基督身上，他们要看出被钉十字架的基督。祂是宇宙诸世界的创造主，是一切命运的支配者，竟愿因爱人而撇弃自己的荣耀并亲自忍受屈辱，这是要使宇宙众生永远感到惊奇而加倍崇敬的。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第651页。

阅读启6:15-17和赛25:8、9。对比这些经文中所揭示的得救和失丧之人的态度。如何解释这两种心态之间的差异？

阅读启12:17; 17:13、14和19:11-16。仔细留意这些经文的进展。这些进展对于有关地球上最后的争战以及基督最终的胜利说明了什么？

恶人认识到罪的可怕后果，而义人已经接受了恩典的奇妙供应。悖逆上帝带来恐惧、愧疚、定罪，最终导致永远的失丧。我们对祂救恩的回

地球上的千禧年

启19以耶稣复临和恶人被毁灭的戏剧性描绘结尾。但故事尚未结束。启20向我们介绍了一个持续1000年的时期，被称为“千禧年”。

阅读启20：1-3。当耶稣再来时，撒但的命运如何？

启20：1-3中的景象是象征性的。撒但并非真的被锁链捆绑锁在坑里。在一千年里，他被限制在这个荒凉且无人烟的地球上，被他自己创造的环境所束缚。在彼后2：4，我们读到撒但和他的天使被“交给在黑暗坑中，等候审判”。撒但将被环境的锁链禁锢在地上，无人可诱惑。在一千年的时间里，他将看到他的叛乱所造成的破坏、毁灭和灾难。

希腊文的“黑暗坑”和英文的“深渊”是同一个词。旧约的希腊文译本《七十士译本》也用这个词来描述创世时的地球。“地是空虚混沌，渊面黑暗。”(创1：2)在七十士译本中，“深”这个词的希腊文是abyssos“深渊”。它描绘了一个荒凉的地球。“黑暗坑”不是某个地下洞穴，也不是宇宙某处的某个大裂

缝。撒但的罪恶和毁灭的工作，伴随着祂第二次降临之前的巨大混乱，已经把地球带回到一个黑暗、混乱的状态，就像创造之初一样。

阅读耶4：23-26；25：33和赛24：1，3，5。圣经中的先知如何描述这个场景？

先知们在这里强调基督复临时灾难性毁灭，在这一千年期间，地球上空无一人。撒但和他的恶天使被困在此，反省他们的反叛所造成的破坏。整个宇宙重新认识到罪的工价乃是死。上帝解决了罪的问题，使其永远不会再兴起(鸿1：9)。上帝以三种主要方式如此行。首先，祂显明了祂无限的慈爱、热切的渴望和拯救全人类的不懈努力。第二，祂显明祂的公平、公正和公义。第三，祂让全宇宙看见罪和悖逆的最终结果。

千禧年的审判

阅读启20:4-6。在这一千年中，义人在做什么？为何这如此重要？

在千禧年期间，义人将有机会亲眼见证上帝的公义和慈爱，以及祂如何处理罪的问题。谁没有许多问题想问上帝的呢？如今，在天上的千禧年中，被赎之人可以询问这些问题。如果所爱的人或亲密的朋友不在天堂，得救之人也有机会更充分地理解上帝的决定。被赎之人将以一种新的方式，比以往任何时候都更清楚知道上帝试图拯救每一个人的大能。他们将重新认识到，每一个苦心的人都因为自己拒绝基督而错过了天堂。只有在千禧年结束时，上帝才会把最后的审判——第二次的死，就是永远的毁灭——降在失丧之人身上。

阅读启20:7-9。千禧年如何结束？撒但和他的跟随者命运为何？

千禧年中，撒但没有人可以诱惑或

欺骗。他和他的天使独自深思罪的致命后果。在千禧年结束时，死去的恶人复活面对审判，并接受他们最后的报应(启20:5)。

现在撒但有一大批追随者。虽然撒但在这场大争战中屡遭失败，但当看见一大群丧丧的人时，就受到了鼓舞。他还没有准备好结束他的叛乱，就出去迷惑“列国”。撒但迷惑他们做最后的努力，推翻上帝，建立自己的王国。“歌革和玛各”这个词被用来象征撒但和历代未得救之人。撒但和他的跟随者包围了“圣徒的营和蒙爱的城”(启20:9)。

在千禧年结束时，不仅所有的恶人都要复活，且圣城新耶路撒冷也从天上降到地上(启21:2)！圣徒们一直在新耶路撒冷与基督一起生活和统治千年。现在，在1000年结束时，圣城和上帝、耶稣、天使以及所有得赎之人一起降临到地球上。每个人都出席了这场善恶之争的最后一战。罪恶即将被彻底根除！

最后审判的时间对上帝的品格有什么启示？

两种永远

阅读林后5:10; 罗14:10、11和启20:11-15。对于为什么恶人会复活, 这些经文说了什么?

为了解决罪的问题, 使邪恶不再出现, 每个人都必须相信上帝的一切作为都是公平公正的。最终, 在这场善恶之争中, 每一个人都要屈膝承认上帝的公义, 甚至撒但和他的邪恶天使也不例外, 因此他们没有任何理由背叛上帝。请留意怀爱伦的这段见解: “当案卷展开, 而耶稣的慧眼定睛望着恶人时, 他们立刻感悟到自己所犯过的每一件罪恶。他们看出自己曾在何时何地偏离了那纯洁神圣的道路, 以及骄傲与反叛的精神如何使他们干犯了上帝的律法。他们过去如何因纵欲作恶而助长试探的势力, 如何滥用上帝所赐的福, 藐视上帝的使者, 并拒绝祂的警告, 以及他们刚硬不化的心如何击败恩典的浪潮, 一这一切都要显明出来, 好像是用火写成的字一样……”

“全体恶人要站在上帝的台前为反叛上天政权的大罪受审。这时没有人为他们代求, 他们是无可推诿的; 于是有永死的判决宣布在他们

身上。”——《善恶之争》, 原文第666, 668页。

阅读启20:9; 诗37:20; 玛4:1、2。对于罪和罪人的最终毁灭, 以及义人的奖赏, 这些经文给了我们什么见解?

好消息是撒但和他的恶天使将在火湖里被毁灭。罪恶和罪人都要被消灭。根据启20:9, 他们将被烧灭, 而不是永远受折磨。下一节使用了“永永远远”的表达。根据上下文, “永远”这个词并不尽然是指“无尽的”, 而是指直到某事的完成(见出21:6; 撒上1:22, 28; 犹1:7; 彼后2:4-6)。对于丧失之人而言, 毁灭本身, 而不是毁灭的行为, 才是永远的。上帝施行的不是永远的折磨。

最终, 两种永远中的一种将临到我们所有人。不幸的是, 丧失的人得到了他们应得的“工价”——永远的死亡。那么, 为何只有信靠耶稣的义我们才不致灭亡?

深入思考

“广大无垠的平原一直伸到荣美的山麓之下，那里有上帝的圣山，高峰耸立。上帝的子民，就是那些长久漂流的客旅，要在那宁静的平原上和生命水的河岸边，找到他们的家乡……在那里，永不衰残的心智要因思考创造之能的奇妙和救赎之爱的奥秘，而得到无穷的喜乐。再没有残忍诡诈的仇敌来引诱人忘记上帝。人的各种才能都要发展，一切力量都要增强。知识的追求不会使脑力疲惫或精神枯竭。在那里，最伟大的事业必能推进，最崇高的志向必能达成，最雄伟的愿望必能实现；但此外还要出现新的高峰需要攀登，新的奇迹需要赞赏，新的真理需要推究，并有新的目标让人发挥脑力、心力和体力。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第675、677页。

“那时地上居民的心中要充满莫可言宣的快乐，与那些从来没有犯罪的生灵共享喜乐和智慧。他们要分享知识与聪明的宝藏，就是那世代代因思考上帝的大工而得的收获。他们要以清晰的目光观察被造物的荣美——就是千千万万的太阳、星辰和天体，都环绕着上帝的宝座，在指定的轨道上运行。在万物之上，从最小到最大的，都写有创造主的尊名，无不显示祂丰盛的

权能。”——《善恶之争》，原文第677、678页。

“善恶的大斗争结束了。罪与罪人也不复存在。全宇宙都是洁净的。在广大宇宙之间，有一个和谐的脉动在跳跃着。从创造万物的主那里有生命、光明和喜乐涌流，充满这浩大无垠的宇宙。从最小的原子到最大的世界，一切有生命和无生命之物，都在他们纯洁的荣美和完全的喜乐上，宣扬上帝就是爱。”——《善恶之争》，原文第678页。

讨论问题

① 你认为上帝为什么允许罪持续这么久？与此同时，没有人在这个世界上所遭受的痛苦比他们的寿命更长。也就是说，没有人所受的痛苦会比自己一生更多。人的一生与几千年的罪相比是多么短暂；这个观点如何帮助我们面对罪恶的难题呢？

② 千禧年是如何与救恩计划相契合的？思考它是如何彰显上帝的品格——直到所有被赎之人都有机会看到上帝的公义、公平和慈爱，最终的审判才会临到失丧之人身上。

安息日学研经指引
Adult Sabbath School Bible Study Guide

未经许可、请勿翻印