6月3日～6月9日 **第11課** 安息日下午

上帝的印記和獸的印記（上）

閱讀本週學課經文

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

存心節

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

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

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

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

在本週的學課中，我們將進一步探討這些主題。

■研究本週學課，為6月10日安息日預備。

堅忍

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

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

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

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

敬拜創造主 **(啟14：7)** 與敬拜獸 **(啟14：9)** 是直接對立的，它彰顯在一群遵守上帝誡命並對耶穌有信心的人身上 **(啟14：12)**。最後的衝突是在敬拜中效忠基督還是效忠獸，而善惡之爭的核心則是安息日。

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

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

你在小事上有多忠心？當真正的考驗來臨時，你會如何呢？（見路16：10）

宇宙的鬥爭

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

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

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

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

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

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

邪惡之鍊

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

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

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

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

閱讀啟13：15-17。上帝的末世子民在最後的危機中將面臨什麼？

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

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

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

跟隨羔羊的人

閱讀啟13：1、2。獸是從哪裡來的？誰給了獸權柄？

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

「雖然該獸很大程度上代表了撒但，但從次要的意義上來講，它也代表了羅馬帝國**（見對啟12：3的註釋）**。在羅馬帝國之後的那股從撒但得到『能力』、『座位』和『大權柄』的勢力就是教廷羅馬。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》卷七，原文第817頁。歷史學家弗利克**（A. C. Flick）**解釋說：「一個巨大的道德的帝國以羅馬教會的龐大形式，在政治的羅的廢墟中興起」**（弗利克，《中世紀教會的興起》，1900年版，第150頁）**。引用於《基督復臨安息日會聖經註釋》卷七，原文第817頁。

閱讀啟13：3和14：4。你在這兩個經文中看到了什麼對比？

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

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

耶穌：我們唯一的中保

閱讀啟13：4、5。我們可以從這經文中看見什麼獸的權勢印記？

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

閱讀路5：18-26和約10：33。這些經文確認了哪兩方面的褻瀆？

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

同時，提前2：5教導說，因為只有一位上帝，在上帝和人中間，只有一位中保，祂就是基督耶穌。相反的，羅馬教會教導神父是上帝和罪人之間的中保。然而，神父本身也是罪人，他無法作我們的中保，連他自己也需要一位中保。褻瀆也被定義為聲稱自己是上帝或站在上帝的位置上。以下只是羅馬教會權威來源的兩項陳述：

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

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

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

進修資料

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

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

正如我們所知，基督是創造主的觀點乃是安息日的核心，耶穌稱自己為這一日的「主」，這是祂一貫強調的重點**(太12：8；可2：28；路6：5)**。安息日是對我們身分的永恆提醒。它提醒身為人類的我們究竟是誰。它賦予每個人價值。它不斷強化這一觀念：我們是被上帝所造，我們的創造主值得我們效忠和敬拜。這就是為何魔鬼如此憎恨安息日的原因。它是把我們和創造主聯繫在一起的黃金紐帶，也是為何它在最後危機中扮演著如此關鍵的角色。

討論問題

❶海獸獲得權柄的基本原因為何？在我們不知道的情況下，這同樣的態度會以什麼方式停留在我們的心中？

❷有些人認為撒但是一個原始的迷信，受過教育的人，或者至少是聰明人，不應該把他當回事，你對此有何回應？你會用什麼理由來回應？