6月8日～14日 **第11課** 安息日下午

即將到來的衝突

閱讀本週學課經文
啟14：7，9，12；4：11；13：1、2；12：3-5，17；13：11-18。

存心節
「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」(約翰福音17：17)。

有一種新的醫療設備被稱為生物晶片或Veri晶片，約米粒大小，可以植入病人體內。生物晶片包含病人的病歷資訊，這些資訊可以透過一個外部掃描器掃過植入生物晶片或Veri晶片的區域來獲得。一些基督徒認為這是獸印之陰謀的一部分。對其他人來說，獸印與食品罐頭上的條碼有關；或是美元上的一個神祕數字，據說加起來是666。對一些人來說，它與共濟會、光明會、黑色聯合國直升機以及聯合國有關。

本週學課目的在於揭示即將到來的敬拜衝突。撒但企圖藉著破壞上帝的律法來挑戰上帝的權柄。具體來說，安息日將成為全球敬拜衝突的中心。撒但恨安息日，因為他恨造物主。他會使用脅迫、壓力和武力來破壞我們對基督的委身。關於真假敬拜日的信仰將會發生衝突。上帝最後的呼召是呼召人們儘管遭受逼迫、經濟抵制、監禁和死刑，仍要忠於基督。本週學課將強調耶穌帶領我們度過地球最後衝突的大能。

■根據《善惡之爭》第35-36章研究本週學課，為6月15日安息日預備。

啟示錄中的最後衝突

〈啟示錄〉的信息遠不止神祕的表號、怪獸和奇異的形像。它所說的是慈愛的上帝賜給末世信徒的永恆真理。基督和撒但的善惡之爭始於天上的敬拜。它也將在敬拜中達到最終頂點。

比較啟14：7，9和4：11。在這場宇宙的善惡之爭中，〈啟示錄〉的首要主題是什麼？

在〈啟示錄〉中，敬拜和創造是密不可分的。啟14：7呼召我們敬拜創造主。在過去兩個世紀席捲全世界的進化論背景下，安息日是對我們身分的永恆提醒。它不斷地強調我們是受造物，我們的造物主值得我們效忠和敬拜。這就是魔鬼如此憎恨安息日的原因之一。

閱讀啟12：17和14：12。敬拜造物主的最終表現是什麼？

透過遵守上帝的誡命來敬拜創造主，與敬拜獸是直接對立的。儘管遭受歷史上最大的反對和最猛烈的迫害，上帝仍將擁有一群忠於祂的末世子民。

「人若順從政府的法令去守偽安息日而違犯第四誡，就要證明他乃是忠於那反對上帝的權勢；與此同時，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創造主的。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第605頁。

啟14：12說，這些忠心跟從救主的人將有「耶穌的信心」。耶穌的信心是一種深切的信心，即使未見也相信，在無法理解時仍堅持不懈。這是耶穌賜給我們的禮物，我們只要憑信心接受它，它就會帶領我們度過即將來臨的衝突。

第七日安息日是上帝作為創造主的基本記號，它可以追溯到伊甸園。因此，試圖篡奪上帝的權柄，如同羅馬教所做的（見但7：25），就是試圖在最基本的層面上篡奪上帝作為造物主的權柄。這個真理如何幫助我們明白為什麼它在末世會成為一個如此具爭議性的論點？

即將到來的危機

啟13獸印的預言指出撒但與上帝爭戰最激烈和最殘酷的階段。自從耶穌死在十字架上，祂的敵人就知道自己已經被打敗，但他決心要盡可能地讓更多的人跟他一起滅亡。他在這場爭戰中的第一個策略是欺騙。當欺騙無法得逞時，他就訴諸武力。他乃是下令任何拒絕崇拜獸或接受其印記之人都將被處死的幕後主使。

當然，宗教迫害並不是什麼新鮮事；自從該隱因亞伯順服上帝的命令而殺死他以來，它就一直存在。耶穌說這甚至會發生在信徒中間。

閱讀約16：2；太10：22；提後3：12和彼前4：12。新約教會經歷了什麼？這些經歷如何套用在基督的末世教會？

在整個基督教歷史中，逼迫是常見的。它發生在異教羅馬，但在中世紀教會對信仰聖經之基督徒的惡毒逼迫中尤為明顯。獸的印記只是這地獄鏈的最後一環。就像過去的逼迫一樣，目的都是迫使每個人遵守特定的信仰和認可的崇拜體系。

預言表明，逼迫將從經濟制裁開始：除非有印記，否則任何人都不能買賣。任何拒絕接受印記的人最終將被置於死亡的命令之下（**啟13：15，17**）。

魔鬼已經在預備那些自稱是基督徒的人，鼓勵他們在生活中做出妥協，以便在最後的考驗到來時接受獸的印記。當整個世界似乎都在驚嘆和欽佩地追隨這獸時（**啟13：3**），場景突然發生了變化，預言的鏡頭聚焦在上帝的子民身上。啟14：12給了我們這個畫面。「他們是守上帝誡命和耶穌真道的。」上帝的子民活出敬虔順服的生命。靠著祂的恩典，當周圍的一切都在搖動時，他們依然站立得穩。當世人跟隨那獸時，「羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨他。」（**啟14：4**）靠著基督的大能，他們戰勝了地獄的權勢。

正如我們在第九課所看到的，善惡之爭的中心衝突是在敬拜之上。獸使用欺騙手段，不能得逞時，便使用武力和脅迫。

若你面臨經濟問題，你對安息日的遵守能堅持多久呢？

獸的辨識（上）

閱讀啟13：1、2。這獸來自哪裡？牠的權柄從誰而來？

〈啟示錄〉主要將龍認定為撒但。啟12：4-5說，龍「等她生產之後，要吞吃她的孩子」，就是後來「被提到上帝寶座那裡去了」的那位。正是魔鬼透過異教羅馬，試圖消滅基督**（見太2：16-18）**。上帝和人類的宿敵竟透過政治和宗教機構來實現他的目的。

關於獸的權勢，我們被告知，「那龍將自己的能力、座位，和大權柄都給了牠。」**（啟13：2）**幾百年後，當羅馬皇帝君士坦丁將首都從羅馬遷到今天的土耳其，也就是現在的君士坦丁堡時，這個預言就準確應驗了。這使得昔日的皇城羅馬出現了權力真空。因此，異教羅馬給了獸一個座位，或首都。

以撒·巴克斯（Isaac Backus）說道：「透過將帝國的所在地移到君士坦丁堡，……君士坦丁讓羅馬主教高舉自己過於地球上的所有人，高於天上的上帝。——《遵從信仰和放棄世界的無限重要性》，原文第16頁**（引自勒羅伊·愛德溫·弗洛姆《我們祖先的預言信心》，第3卷，原文第213頁）**。根據湯瑪斯·霍布斯（Thomas Hobbes）的說法，「教皇權無非是已故羅馬帝國的幽靈，坐在其墳墓上加冕。」——《利維坦》**（紐約：牛津大學出版社，1996）**，原文第386頁。仔細的分析表明，啟13的海獸是一個背道的宗教勢力，牠從羅馬興起，並成為一個世界性的崇拜體系**（啟13：3、4）**。這獸不是人，牠是一個宗教組織，以人的法令取代了上帝的真理。

閱讀啟13：1，6。這些經文使用了什麼關鍵字來識別獸的權勢？

聖經在約10：33和路5：21用兩個例子來定義褻瀆：❶一個人假裝或聲稱自己是上帝；❷一個人聲稱自己有赦罪的權柄。這些指控就耶穌而言是不公正的，因為祂是真神，故祂有赦罪的權柄。羅馬教卻有兩條被聖經稱為褻瀆的獨特教義：它聲稱神父有赦罪的權柄以及教皇擁有上帝在地球上的權柄。

獸的辨識（下）

比起敬拜獸，上帝的子民發現他們最大的喜樂在於敬拜上帝。他們的順從源於愛心。他們對上帝的委身源於知道上帝對他們深切的慈愛。

閱讀啟13：5。請列出這個特徵。

回想一下第4課，上帝給了我們一把理解預言時間的鑰匙——預言的一日等於實際上的一年（民14：34；結4：6）。使用一個月30天的希伯來月計算啟13：5所提到的42個月，就等於1260日或年。

從公元538年到1798年，教皇權發揮巨大的影響力。但是，當拿破崙的將軍貝爾蒂埃在公元1798年俘擄了教皇時，教皇至高無上的預言時期結束了，〈啟示錄〉的預言得到了應驗：「擄掠人的，必被擄掠。」（啟13：10）這對教皇的打擊是極其嚴重的，但卻非致命。根據啟13：12，致命的傷口將獲得治癒。教皇的影響將再次波及全球。

今天，世界各國的領導人歡迎教宗作為羅馬教會的大使，並定期前往梵蒂岡拜訪他。在一個前所未有的不穩定世界中，羅馬教皇將成為世界上廣受讚譽的道德領袖，能夠將人們團結在一起。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1.5萬多人發表演講，他宣稱：「星期日是主的日子，是所有人的日子，在這一天，每個人都必須獲得自由，為家庭自由，為上帝自由。捍衛星期日就是捍衛人類自由。」（https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120606.html）《善惡之爭》清楚地揭示了這場運動最終的走向：「一切遵守安息日的人都要被斥為律法和治安的公敵；誣賴他們是破壞社會道德風氣，引起叛亂與敗壞，並招惹上帝的刑罰降在地上的罪魁……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裡，遵守誡命的人要被誣告並被定罪。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第592頁。

雖然目前還未見這事的發生，但看看我們世界的變化是如此之快。這些變化告訴我們，末日事件發生的速度會有多快？

地獸

閱讀啟13：11-18。這第二隻獸與啟13的第一隻獸有什麼不同？

第一個獸從海中上來；第二隻獸「從地中上來」(**啟13：11**)。海代表「多民、多人、多國、多方」(**啟17：15**)。而地代表了世界上人口稀少的地區。這第二獸出現於第一獸預言期接近尾聲時(**啟13：5**)。也就是說，牠在公元1798年左右開始嶄露頭角。

美國恰恰符合這一描述；她於公元1776年宣佈獨立，1789年通過憲法，到19世紀末被公認為世界強國。

約翰繼續說，牠「有兩角如同羊羔，說話好像龍」(**啟13：11**)。角在聖經預言中代表權勢。與第一獸不同的是，這獸的角上沒有冠冕，這表明牠不是君主制。兩角代表了促成美國權力和成功的兩個主要統治原則：政治自由和宗教自由。

閱讀啟13：11、12。你從這獸身上看到了什麼變化，牠如何說話？

這溫文爾雅、像羔羊一樣的權勢，最終說話像龍一樣。牠「施行頭一個獸所有的權柄」(**啟13：12**)，並放棄了宗教自由的原則，「叫地和住在地上的人拜那死傷醫好的頭一個獸。」(**啟13：12**) 美國將透過承認教皇的屬靈和世俗權威，帶頭要求世上所有的人敬拜第一獸。根據這個預言，美國為這獸立了個像——乃是教會和國家的結合——它將要求所有人都敬拜這像。

有趣的是，當美國第一次被指認為正是這獸般的大國時，還離現今這軍事和經濟上的龐然大國甚遠。

想想今天美國的不穩定政治。有一天，這項預言將如何應驗？

深入思考

拜獸和獸像暗指但3，沙得拉、米煞和亞伯尼歌被巴比倫王命令向金像下拜，否則就會被扔進烈火的窯中。無論是古巴比倫或現代巴比倫——問題皆是敬拜。真正的敬拜源自於受上帝話語教導的思想，被上帝的愛所改變的靈魂，以及一顆被聖靈充滿的心。如此，我們就不會「效法這個世界」，而是按照上帝的旨意生活。這是我們唯一的安全保障！

「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，就是用殘酷手段加以壓迫。他企圖用恫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，而去執行人為的律法。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第591頁。

「為要忍受當前的試煉，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祂。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。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第593頁。

「但是上帝會有一群在世上維護聖經的子民，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，來確立或反對任何一項宗教的信，何況宗派繁多，各派所議定的教義更是五花八門。在接受任何道理或教訓之，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》，原文第595頁。

討論問題

❶我們如何才能活在對基督再來的盼望中，並分享這盼望，卻不成為危言聳聽之人？

❷更進一步思考敬拜的問題：我們的日常生活和日常事務如何透露出我們所敬拜的是誰或是什麼？

❸我們如何才能幫助自己和他人充滿信心而不是恐懼地面對將來？

❹了解末日事件對我們今天的生活有什麼實際的影響？