5月11日～17日 **第7課** 安息日下午

被盼望激勵

閱讀本週學課經文

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

存心節

到那日，人必說：「看哪，這是我們的上帝；我們素來等候他，他必拯救我們。這是耶和華，我們素來等候他，我們必因他的救恩歡喜快樂。」(以賽亞書25：9)

耶穌復臨是聖經的中心主題之一，是貫穿聖經神聖篇章的一條金線。一位學者估計，舊約中有1845處提到基督復臨。而在新約的260章中，有300多處提到基督的再來。每25節經文中就有一節提到這一主題。新約的27卷書中也有23卷提到了這個偉大的事件。

在歐洲的宗教改革運動失敗並受到分裂和衝突的阻礙後，新教在後來成為美國的新世界扎根，在那裡有許多人渴望獲得真理，包括有關耶穌再來的真理。

其中有一位浸信會農民名叫威廉·米勒耳。從他對聖經的研究中，他相信耶穌很快就會再來，甚至可能就在他有生之年，然後他開始傳揚這個信息，並開始了一場運動，儘管面臨著巨大的失望，卻向許多人打開了聖經的真理，這些真理至今仍與我們息息相關。

在本週學課中，我們將探討為何歷代以來，基督的復臨會使信徒心中充滿喜樂，以及我們如何為這一重大事件做好預備。

■根據《善惡之爭》第18-21章研究本週學課，為5月18日安息日預備。

祂復臨的應許

改教者們以及從荷蘭出發前往新世界的移民先祖都渴望耶穌的再來。對他們而言，基督的復臨是他們熱切期待的喜事。約翰·威克里夫將基督的再來視為教會的盼望。當加爾文論到基督榮耀的再來是「所有事件中最喜慶的事」時，他表達了所有改教者的期盼。對上帝忠心的兒女來說，基督的再來是值得擁抱，而非感到懼怕之事。

閱讀約14：1-3；帖前4：13-18；多2：11-14。歷代以來，為什麼這些經文給基督徒帶來如此大的盼望？

相信基督再來為何會給相信聖經的基督徒帶來極大的盼望和喜樂，乃是顯而易見的。它指向疾病、痛苦和死亡的終結，也是貧困、不義和壓迫的終結。它預示著紛爭、衝突和戰爭的結束。它預示著一個和平、幸福的未來世界，以及與基督和歷代得贖者的永恆團契。

「主的降臨已經成為祂忠實信徒歷代的指望。救主在橄欖山上臨別之時所許下的、祂必再來的應許，照亮了門徒的前途，使他們心中充滿了喜樂和希望，這種喜樂和希望乃是憂傷不能消滅，試煉也不能蒙蔽的。在受痛苦與逼迫之際，那『至大的上帝，和我們救主耶穌基督的榮耀顯現』，乃是他們『所盼望的福』。當帖撒羅尼迦的教友把他們親愛之人——這些人曾盼望可以親眼看見主的降臨——埋葬時，他們的心中充滿了悲哀，但他們的教師保羅卻向他們指出在基督復臨時必有的復活。在那日，凡在基督裡死了的人必要復活，並要和那些活著的人一同被提到空中，與主相遇。他說：『這樣，我們就要和主永遠同在。所以，你們當用這些話彼此勸慰。』**（帖前4：17、18）**。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第302頁。

為什麼耶穌復臨對我們的信仰如此重要？特別是因為我們知道死亡只是暫時的睡眠（見第10課），為什麼這個教導如此關鍵？沒有它，為什麼我們就會像保羅所說的，處於完全絕望的境地（見林前15：15-18）？

預測日期

雖然改教者相信基督的再來乃是真實、可見、可聽和榮耀的，但對這一聖經真理的理解卻逐漸發生變化。19世紀流行的教導說，基督將在地球上建立祂的王國，並迎來一千年的和平。這導致了屬靈上的麻木和對屬靈價值委身的冷淡。

同樣，基督的門徒也誤解了彌賽亞降臨的性質。他們認為祂會以一個得勝的將軍來到並打破羅馬人的枷鎖，而不是將他們從罪的定罪和枷鎖中拯救出來。因此，他們沒能理解祂到來的方式。

閱讀徒1：9-11；啟1：7；太24：27，30、31。關於主再來的方式，這些經文教導了我們什麼？

當基督第一次以嬰兒身分誕生在伯利恆的馬槽時，很少人察覺到祂的到來。但當祂再來時，「眾目」都要看見。全地都要聽見祂再來的號聲。所有人都要看見祂的榮耀。我們不需要被欺騙。聖經將圍繞祂再來的事件都已清楚說明。

「聖經中所啟示最嚴肅、光榮的真理之一，就是基督第二次降臨來完成救贖大工的真理。上帝的子民像旅人一樣，寄居在『死蔭之地』已久。救主顯現的這個應許，將要給予他們一個寶貴而快樂的指望，因為祂就是『復活與生命』，祂要使『逃亡的人回來』。基督第二次降臨的道理乃是全部聖經的中心。自從人類的始祖依依不捨地走出伊甸園以來，凡具有信心的兒女都曾仰望應許的主降臨，來打破那行毀滅者的權勢，並帶他們回到失去的樂園。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第299頁。

早期的復臨領袖路德 · 華理克 (Luther Warren) 曾經告訴年輕人：「為基督的到來預備的唯一方法，就是做好準備並時時預備。」基督即將再來的信息是對我們每一個人的迫切呼召，要我們省察內心，審視自己的屬靈生命。這是對敬虔生活的呼召。在基督再來的榮耀光輝中，沒有中間立場。

閱讀帖前5：2-5和來9：28。關於基督再來的方式，這些經文給了我們什麼激勵？

威廉·米勒耳和聖經

正如上帝使用改教者重新發現唯獨因信稱義的真理一樣，祂也使用威廉·米勒耳**(以下簡稱米勒耳)**重新發現基督再來的真理。當米勒耳研讀聖經時，他發現了一位比他想像中更愛他的基督。拿著他的聖經，一支筆和一本筆記本，他開始研讀〈創世記〉，直到明白經文之後才繼續向下研讀。透過對經文的比較，他讓聖經來詮釋自身，以經解經。

閱讀賽28：9、10；箴8：8、9；約16：13；彼後1：19-21。在這些經文中，你發現了什麼解釋聖經的原則？

當米勒耳將經文與經文進行比對時，聖經的奧祕就向他敞開。他像一個尋找隱藏寶藏的人，並得到了豐厚的回報。聖靈使他明白上帝的話。他對預言的研究和對其他經文的研究一樣勤奮。

閱讀但1：17；2：45；彼前1：10、11和啟1：1-3。這些經文教導我們如何理解聖經的預言？

預言書中的表號並非神祕不可解。慈愛的上帝賜給我們祂的預言，讓我們為這個世界即將發生的重大事件做好預備。米勒耳清楚地知道，預言本身就是它最好的解釋者。聖經本身已經清楚地解釋了預言的表號。獸代表君王或王國**(但7：17，23)**。風代表毀滅**(耶49：36)**。水代表民族或國家**(啟17：15)**。女人代表教會**(耶6：2；弗5：22-32)**。〈但以理書〉和〈啟示錄〉的時間預言也是用象徵性的語言來表示，預言的一日代表一年**(民14：34；結4：6)**。當米勒耳運用這些聖經解釋的原則時，他對他所相信的、基督再來之時間的發現感到震驚。

為什麼對預言中的表號有正確理解對我們的信仰如此重要？

但以理書8章14節的2300日

米勒耳觀察到先知所預言的事件都準確地應驗了：亞伯拉罕後裔寄居的四百年，以色列在曠野漂流的四十年，以色列被擄的七十年，以及〈但以理書〉的七十個七 **(創15：13；民14：34；耶25：11；但9：24)**。

閱讀可1：15；加4：4和羅5：6。關於耶穌第一次降臨的時間表，這些經文告訴了我們什麼？

當米勒耳研究預言以及將經文相互對照時，他得出了結論，如果上帝在聖經中有一個神聖的時間表，那麼當我們的主第二次降臨時，上帝一定也有一個神聖的時間表。

閱讀但8：14。在2300日結束時什麼事將發生？

米勒耳接受了當時普遍的觀點，即「聖所就必潔淨」是指著用火來潔淨大地而言。他孜孜不倦地研讀聖經，為要了解如此重大的事件。他發現了但8和但9之間的聯繫。在但8，天使被指示「要使此人明白這異象」**(但8：16)**。到該章的末尾，但8的整個異象中唯一沒有解釋的部分**(見但8：27)**是關於2300日的部分。後來，天使回到但以理那裡，對他說：「現在我出來要使你有智慧，有聰明。」**(但9：22；參但9：23，25-27)**這是為了幫助他理解2300日的預言。

我們知道這點，因為在吩咐但以理「所以你要思想明白這以下的事和異象」**(但9：23)**之後，天使的第一句話是：「為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七。」**(但9：24)**「定了」這個詞的字面意思是「截出」。七十個七，即490年要被截出。但是從什麼截出呢？2300日的異象，顯然是但8中但以理唯一不明白的部分，所以天使親自解釋。

因為七十個七的起點是「從出令重新建造耶路撒冷」**(但9：25)**，米勒耳知道，如果確立這個日期，那他就能知道七十個七和2300日預言的開始。

最長的預言時間線

閱讀拉7：7-13。允許以色列被擄之民於波斯時期回去重建聖殿的法令於何時頒佈？

這個御令是波斯王亞達薛西於公元前457年頒佈的，它是允許猶太人回歸重建耶路撒冷和恢復聖殿崇拜之三個御令中的最後一個。第三個御令是最完整的，標誌著2300日／年預言的開始。

閱讀但9：25、26。這整個預言時期何時開始？這個經文預言了什麼重大事件？

在這個非凡的預言中，但以理預言，從「出令重新建造耶路撒冷」直到有受膏君的時候，必有六十九個七，或483個預言日，或實際意義上的年。從公元前457年秋頒佈法令開始，到公元27年秋，共483年。「彌賽亞」這個詞意味著「受膏君」。公元27年秋，基督受洗，接受聖靈的恩膏 **(徒10：38)**。受洗後，耶穌來到加利利，宣傳上帝的福音，說：「日期滿了。」**(可1：14、15)**

公元31年的春天，耶穌受洗三年半後，在最後一個預言週的中間，被釘在十字架上。指向上帝羔羊的獻祭制度隨著基督在各各他的犧牲結束。預表遇上了原型，最終儀文制度的所有獻祭和儀式都成為過去。

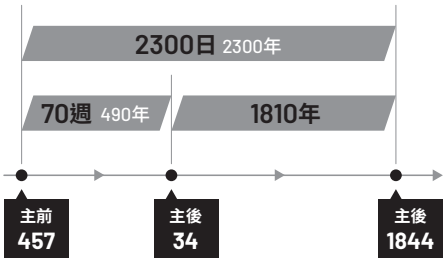
閱讀但9：27。七十個七的預言將如何結束？

七十個七，或490年，特別為猶太人而定，並於公元34年，即公會拒絕福音信息時結束 **(徒6：8-7：60)**。

從2300年的預言中減去490年，預言的時間來到1810年。這把我們引向公元1844年。米勒耳和早期的復臨信徒相信，但8：14的聖所就是地球，他們認為基督會在1844年用火來潔淨地球 **(請參閱星期五的圖表)**。

深入思考

請看以下關於70個7和2300日預言的圖表。預言始於公元前457年，直到「受膏君」的時候，70個7的預言以祂為基礎。有了這個堅實的基礎，可知2300日的預言結束於1844年 **(編註：可參考下列簡圖或新版《善惡之爭》附錄二之三，第36頁)**。

「威廉．米勒耳和他的同工像早期的門徒一樣，自己沒有充分明白他們所傳之信息的意義。當時教會中長久存在著的錯誤使他們對於預言中重要的一點無法獲得正確的理解。因此，他們雖然宣揚了上帝交託他們傳給世人的信息，但因他們誤會了其中的意義，就遭受到失望的痛苦。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第351、352頁。

「然而上帝讓審判的警告按照這種方式傳開，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，眾人都面臨一個指定時間的考驗，為要顯明他們心中的真意。這個信息的宗旨是要試驗並潔淨教會；要看他們是思念世界，或是思念基督和天國。他們自稱是熱愛救主的；如今他們要以行動證明自己的愛心。他們是否願意放棄世俗的希望和野心，欣然迎接他們主的復臨？這個信息的宗旨是要使他們能以此辨明自己屬靈的真實狀況；上帝要憑著祂的慈憐用這個信息來喚醒他們，叫他們以悔改自卑的心來尋求他們的主。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第353頁。

討論問題

❶我們可以從威廉．米勒耳的經歷中學到什麼教訓？上帝有時會推翻我們錯誤的理解嗎？

❷為什麼理解但9：24-27對建立聖經的完整性和基督的神性如此重要？

❸在救贖計畫中理解預言扮演了什麼角色？為什麼預言在上帝的計畫中如此重要？