6月7日～13日 **第11課** 安息日下午

路得和以斯帖

閱讀本週學課經文

得1：1–5；得2：5–20；伯1：6–11；太4：8、9；斯3：1–14；啟12：14–17。

存心節

「王見王后以斯帖站在院內，就施恩於她，向她伸出手中的金杖；以斯帖便向前摸杖頭。」(以斯帖記5：2)

本週我們要繼續探討那些預表末世事件的故事。上帝透過真實的歷史事件和人物，幫助我們從祂的視角來看待事物，並引導我們理解後來的預言。上帝賜下這些預言正是為了堅固我們的信心。

我們將目光投向兩位傑出的女性，她們的故事感動了無數代的人，她們就是路得和以斯帖。前者是一位一無所有的寡婦，在遇見身為她近親的救贖者——良善的波阿斯後，她的生命重新燃起了希望。他們的婚姻是基督徒最津津樂道的愛情故事，因為從中能看到上帝愛我們的方式。後者則是一位生活在異國他鄉的年輕女子，當她得知有人密謀要毀滅她的族人後，她發現自己也成了拯救他們的天選之人。

當然，在預言中，「女人」是上帝的教會強而有力的象徵，她使人看清上帝如何看待祂的子民。讓我們來讀一讀《聖經》中關於這兩位女性的記載，她們的人生經歷已被永遠銘刻在上帝的話語中。我們要試著從她們的經歷中汲取教訓。

■研究本週學課，為6月14日的安息日預備。

「餅之家」遭遇饑荒

批評基督教信仰的人常說，世間的殘酷現實證明：❶上帝並不存在；❷當壞事發生時，祂無力干預；❸祂對我們的痛苦漠不關心。然而，《聖經》中的許多故事卻證明，這些假設都不正確。上帝允許人類因悖逆祂而自食惡果，這話不假。但在不違反我們自由意志的前提下，祂始終存在，也一直在歷史中動工，不斷地引導我們走向罪與苦難的最終解決方案。路得的故事就是一例。

閱讀得1：1–5。拿俄米和路得經歷了哪些困苦？原因是什麼？它如何反映出全人類目前面臨的狀況？

故事的開頭充滿了諷刺意味：饑荒重創了伯利恆，這小鎮名字的含義就是「餅之家」。由此不禁使人聯想到伊甸園的豐饒，上帝曾對亞當和夏娃說：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃。」(創2：16) 人類的生命始於豐盛，活在慷慨之創造主的眷顧之下，但後來卻從受造之物的管家墮落成了罪的奴隸。「你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土。」上帝對亞當這樣說 (創3：19)。

像拿俄米一樣，上帝原本計畫賜給我們的產業已從我們手中被奪去了，我們的生命也因此變得異常艱苦。伊甸園是上帝的恩賜，但並非沒有條件：人類有權選擇悖逆，但這就意味著他們必須為自己的福祉負責。起初，我們是要在上帝的賜福下「治理」整個未墮落的世界，如今我們卻面臨著制伏這墮落世界的任務。自私的人類爭奪稀缺的資源，自然會帶來許多痛苦與悲哀。

這是一場難以言喻的悲劇：地球依然豐饒，有力地見證著上帝的愛。然而，在人類的貪欲與罪惡的蹂躪之下，這個世界有時似乎是在壓制我們，而不是我們壓制它。然而，終有一天，這一切都將結束。

在經歷了六千年的罪惡和死亡之後，大地如何仍然彰顯出上帝的愛與創造的大能？

路得與波阿斯

拿俄米要人們叫自己「瑪拉」，因為她的人生充滿了苦難 **(參見得1：20)**。由於罪的緣故，我們與造物主的關係受到了無法挽回的損害，也使我們陷入了屬靈的貧瘠。我們的前景一片黯淡，只能在田間地角拾取零碎的糧食，依靠在破碎世界中仍能找到的零碎度日。但這一切都會改變，因為我們發現一個令人驚歎的事實：上帝並沒有忘記我們。

閱讀得2：5-20。為什麼這是整個故事中的關鍵？在你看來，拿俄米發現了恩人的身分為何是個好消息？

拿俄米無法自行繼承她丈夫以利米勒的土地，必須依靠她丈夫家族的幫助。她希望路得能嫁給以利米勒的一位近親，並為以利米勒的名義生育後代。神在以色列中為個人預備了重新得回應許之地產業的方法：需要一位近親來贖回以利米勒的產業。波阿斯不僅是一位善良的農夫，他也是以利米勒的親屬，能夠贖回這塊土地。

波阿斯不僅是善良慷慨之人，還是親屬，這無疑是最好的消息：這兩位婦女不必生活在貧困之中了。

長久以來，基督徒都將波阿斯視為基督的預表，祂不僅是我們的創造主，還選擇成為我們的近親——一個真實的、有血有肉的人，這也是為什麼祂一再地稱自己為「人子」**(太12：8；可8：31；路22：22；約3：14)** 的原因之一。

太多人以嚴苛的眼光看待上帝：如果我們在道德清單上勾選了所有正確的選項，祂或許會讓我們進天堂，但祂是勉為其難這樣做，因為我們僅僅是踩線過關。但波阿斯所展現的基督形像卻徹底推翻了這樣的觀念。儘管我們深陷屬靈的貧乏，可上帝不僅關注我們，祂還希望我們成為祂的新娘。

潛心默想：創造主不僅成為祂自己所造之物的一員，還為受造物而死。這一驚人的事實如何影響我們看待自己的方式？

救贖者波阿斯

波阿斯深愛路得，希望能娶她為妻，但有一個重要的障礙：有一位更近的親屬也有權娶路得並贖買土地。如果我們將波阿斯視為基督的預表，那麼這種情況可能揭示了善惡之爭中的一個關鍵問題。基督愛我們，但有一位「更近的親屬」也對我們有權柄：撒但。

從下列經文中可以看出撒但對人類的主張有哪些？（伯1：6-11；太4：8、9；猶1：9；路22：31）

當撒但現身天上的議會時，他告訴上帝，他一直在「地上走來走去」**（伯1：7）**。當上帝問他是否注意到義人約伯時，撒但卻聲稱約伯是屬於他的，暗示約伯的心並不真正屬於上帝。也就是說，他跟隨祢只是因為祢恩待他。不要再恩待他，這樣就能看出約伯到底忠心於誰。

〈猶大書〉簡短地提到了一段以色列人熟知的故事：摩西被上帝埋葬了之後**（申34：6）**，後來又復活了。儘管具體細節尚不明確，但經文提到他們為摩西的屍首爭辯，暗示撒但認為摩西的屍體是屬於他的。

「基督將要第一次使死人得生命。當生命之君和那些光明的天使臨近摩西的墳墓時，撒但就為他的主權恐慌起來了。他與他的惡使者出來抗拒他們，不讓基督侵入他所自稱屬於他的領域。他誇口說，上帝的這一個僕人已經成了他的囚犯。他聲稱，即連摩西也未能遵守上帝的律法；因為摩西曾將耶和華當得的榮耀歸給自己，因此就落在撒但的權下；這罪正是使撒但被趕出天庭的緣由。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第478頁。顯然，基督駁斥了撒但的要求，摩西也得以復活**（參見太17：3）**。

在得4：1-12中，波阿斯前往伯利恆的城門——這是基督以我們的親屬身分進入的城鎮。長老們聚集在此處，最終雙方通過交換鞋子**（象徵所有權）**來達成協議。

城門乃是案件裁決的地方：這是審判的預表，反映了但7：13、14，22，26、27中提到的場景。審判的關鍵之處我們不可忽視：審判是「有利於聖徒的」，但這僅僅是因為基督為我們付出了代價，正如波阿斯為他的新娘所做的一樣。

哈曼與撒但

在以斯帖的故事中，我們看到了渴望權力與地位的哈曼。他在國中已經地位顯赫，超越了一切臣宰（**參見斯3：1**）。

當我們讀到結28：11-15和賽14：12-15中有關路錫甫的描述時，可以發現他與哈曼有一些相似之處：哈曼是上帝選民的邪惡敵人，拒絕屈從上帝的至高權威。撒但的野心在他試探耶穌的事上暴露無遺，他將耶穌帶到高處，向祂展示世上的萬國（**參見太4：8-11**）。正如我們所見，基督來到世上救贖這世界，宣告它歸自己所有——祂是以作為人類其中一員的身分來做這件事。耶穌是至親的救贖主，而祂為救贖這世界所付出的代價極其高昂。

在〈啟示錄〉中我們看到，撒但對權力和敬拜的渴望，將這個世界引向最終的危機。他的騙術說服世人「希奇」並跟隨那獸（**啟13：3、4**），只有少數人拒絕敬拜他。對於這些人，他不惜使用暴力。

哈曼看到末底改，上帝的選民之一，不願跪拜他，也不承認他理應受到「敬拜」。於是他「怒氣填胸」（**斯3：5、6**），下定決心要將末底改的本族從地上除滅。

閱讀斯3：1-14，啟12：14-17和啟13：15。這些經文有何相似之處？約翰對上帝餘民教會的描述與哈曼對上帝百姓的描述又有何相似之處？

魔鬼宣稱這世界屬於他，但那些忠於上帝且守祂誡命之人的存在，使他全權統治的主張不攻自破。「當安息日成為整個基督教界爭論的特別焦點時，少數人堅持拒絕服從大眾的要求，就會使他們成為全世界唾棄的對象。」——懷愛倫，《時兆》，1910年2月22日。

請思考那些能考驗你信心的「小」事。如果你在「小事」上妥協，那麼面對重大考驗時又當如何應對呢？

正是為現今的機會

很遺憾，總有些基督徒會沉溺在預言的艱難之處無法自拔。我們看到艱難的時刻即將到來，因此對預言的研究可能會基於恐懼，結果就是過分關注於困苦，而忽視了故事中應許的結局。上帝並沒有粉飾未來，祂把從現在到善惡鬥爭結束之間將要發生的事件，毫無保留地告訴我們，但很重要的一點是：我們一定要看到故事的結局。

上帝揭示了人類叛逆所造成的混亂，並將後果告知我們，這是預言中普遍存在的模式。但緊接著，上帝總會帶來希望。有些人在面對最終危機的預言時——即「雅各遭難的日子」——總會膽戰心驚。對上帝的子民來說，最後的時刻絕不可能是輕鬆的，這一點毋庸置疑。然而，艱難時期的預言是可信的，得救的應許也同樣是可信的。

在〈啟示錄〉第12章中，魔鬼滿懷恨意地追趕基督的新娘，但上帝出手干預，拯救了她。在以斯帖的故事中，也有一位美麗的皇后作為主角，上帝大大地使用她來拯救祂的子民。

閱讀斯4：13-14；5：1-3；9：20-28。這些經文對於身處在地球歷史結束之際的我們有何教訓？

上帝在特定的歷史時刻興起了祂的餘民教會。當黑暗時期的1260年**(1260個預言日)**接近尾聲時，上帝將祂的新娘從隱匿之處帶出來**(參見啟12：14)**，好向世人傳遞祂最後的憐憫信息——三天使的信息。而我們的存在正是「為現今的機會」**(斯4：14)**。

以斯帖發現，她並非孤身一人面對哈曼對她的子民發起的迫害：她得到了王的恩寵，而她的子民最終也得救了。同樣，當我們進入地球歷史的最後時刻，我們也不是孤身一人——王站在我們這邊，上帝的子民必蒙拯救。

對上帝的子民來說，至少在這個故事中，一切都很順利。但並不總是如此，對嗎？為什麼我們必須以長遠的眼光看待問題，保持我們在基督裡的盼望呢？

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》，第59章〈以色列立王〉，原文第605、606頁。

「撒但要激起公憤來攻擊那少數不肯接受流行習俗與傳統的人。有權勢有聲望的人將與作奸犯科的人聯合，共同策謀陷害上帝的子民。財富、才能和學識都要聯合用來向他們橫加誣衊。施行逼迫的執政者、教牧人員和普通教友都要一致地反對他們，這班人要設法用言語和文字，藉著誇張、恫嚇與譏諷，力圖推翻他們的信仰。人們要利用虛偽的敘述和憤怒的控訴，煽動群眾的情緒。他們既沒有『經上記著說』作為根據、來反對那些維護《聖經》中安息日的人，就要利用強迫性的法令來彌補這個缺欠。立法者為要博得眾望與擁護起見，就必屈從而制定星期日律法的要求。但那些敬畏上帝的人，決不能接受一種違犯十誡中之一條的制度。真理與謬論之爭的最後大爭鬥，將以此為交鋒的戰場。我們對於這場爭鬥的結果毋須懷疑。今日正如以斯帖和末底改的日子一樣，主必維護祂的真理和祂的子民。」——懷愛倫，《先知與君王》，原文第605、606頁。

討論問題

❶在你看來，上帝為何允許祂的子民經歷艱難時期？這樣做的意義何在？

❷忠於基督可能帶來困難，信徒如何為此做好準備？在困境中，你從何處尋得希望？

❸在你看來，基督徒太過關注預言中的艱難，反而忽視了帶來大好信息的前景，原因為何？

❹假如一位朋友在讀完〈啟示錄〉後向你傾訴，他覺得這本書「令人恐懼」。你會採用什麼方法幫助他更清楚地理解經文的含義，並找回內心的平安？

❺假如有人對你說：「我不相信上帝愛我，也不相信祂想接納我。如果你知道我曾做過什麼，就會明白我為什麼這樣說。」你會如何回應？路得和以斯帖的故事給你帶來什麼啟發？