5月17日～23日 **第8課** 安息日下午

在〈詩篇〉裡（上）

閱讀本週學課經文

來 9：11–15；詩 122；詩 15；詩 24；出 33：18–23；詩 5；詩 51：7–15。

存心節

「我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。」（啟示錄 14：1）

作為復臨信徒，我們習慣在舊約故事中尋找於〈啟示錄〉出現的象徵，好幫助我們弄清其中的含義。然而，故事並非唯一可靠的信息來源，象徵的運用在整本《舊約聖經》的各種敘述形式中都有體現。

〈詩篇〉就是一個尤為豐富的信息來源，它是一部神聖的詩歌集，探索了許多人的經歷，以及人與上帝之間可能發生的互動——從對罪惡與苦難的絕望，到在祂面前無拘無束的喜樂，以及祂反覆應許的赦免和救贖。

細讀〈詩篇〉，會發現其中的一些細節會讓〈啟示錄〉這卷書變得活靈活現，尤其是〈啟示錄〉第14章，描寫上帝的餘民教會在地上最後的工作。上帝末世的子民被賦予了與古代以色列人相同的使命：我們要成為照亮萬民的光，要向所有人發出最後慈悲的呼召——要敬拜並順服創造主。

在這卷上帝的歌本中，有些細節會讓我們以新的眼光來理解並欣賞我們在地球歷史最後時刻所扮演的角色。

■研究本週學課，為5月24日的安息日預備。

我們的大祭司

當摩西監督會幕的建造時，他不能隨心所欲地採用自己喜歡的設計。上帝已經給了他藍圖。「要謹慎做這些物件，都要照著在山上指示你的樣式。」(出25：40)從〈希伯來書〉中我們看到，會幕的樣式源於一個更崇高的實體——天上的聖所。

閱讀來9：11-15，這一段是關於基督在天上聖所中作我們的大祭司。基督正為我們做什麼呢？

地上的聖所以其驚人的細節之處預表了耶穌，從祭司到祭物，從家具到其他設計細節，這一切都在訴說著耶穌。

顯然，〈啟示錄〉中也充滿了聖所的異象。經卷一開篇就提到了金燈檯，在第4章中約櫃出現，另外還有多處與聖殿相關的典故。如果我們不了解舊約的聖所，就無法理解約翰在描述異象時所要表達的意思。保羅曾寫道，以色列人「遭遇這些事都要作為鑑戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人」(林前10：11)。

我們可以從研究聖殿的細節中學到很多。在〈詩篇〉裡，我們發現一種理解這些細節的重要方法：看上帝的子民如何與聖殿產生聯繫。我們可以窺見大衛如何理解聖所和其中的事奉，也能看到在上帝子民的信中對於彌賽亞將為他們成就之事的回應。不僅是聖所的樣式可以幫助我們看見耶穌，對於那些理解上帝借助聖所賜下之教訓的人，我們透過深入挖掘他們的個人經歷，就可以為我們自己，並為經營與上帝之間的關係汲取經驗。

閱讀〈詩篇〉第122篇。雖然我們不能真的去往「耶和華的殿」(聖殿已不復存在，即使我們在同一地點重新建造，也是毫無意義)，但經文中有哪些地方能讓我們大受鼓勵？特別是在理解基督為我們成就之事方面？注意其中有關平安、穩妥、讚美和審判的主題。

在錫安山上

在〈啟示錄〉第14章中，我們看到上帝的子民站在錫安山上。原本的錫安山位於今天耶路撒冷舊城的西邊，人們認為那是上帝寶座所在之處，或是上帝與祂子民同在之地。後來，位於摩利亞山上的聖殿山也被稱作錫安山。

換言之，與〈啟示錄〉中絕大多數的關鍵場景一樣，約翰也是用了聖所的語言來著重描述上帝在末世的餘民。感謝羔羊，上帝的子民如今正在祂的聖山上！

閱讀〈詩篇〉第15篇和24篇，大衛提出了一個至關重要的問題：「誰能住在你的聖山？」請將他在〈詩篇〉中的回答，與啟14：1-5提到的那群站在錫安山上的人作比較。你發現了哪些相似之處？如何才能成為這個群體中的一員？天父的名刻在他們額上究竟是何含義？（啟14：1）

在普通的罪人眼中看來，大衛的〈詩篇〉中對於獲准進入上帝的同在之人的要求相當高。我們中間有誰可以憑著良心說自己向來行為正直？或是做得到心裡說實話（詩15：2）？我們誰也無法保證自己「永不動搖」（詩15：5）。如果誰敢說自己從來沒有犯過罪，那麼真理就不在他裡面了（約壹1：8）。

只有一個結論：是羔羊使我們能站在錫安山上。大衛的〈詩篇〉並沒有提到羔羊，但祂卻突然出現在〈啟示錄〉第14章中，就好像〈啟示錄〉14章是在回答大衛的問題。如今上帝的羔羊站在錫安山上，就在聖所中，我們也可以站在那裡，因為祂完美的公義已經因著信歸在我們身上。我們可以「因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著他給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是他的身體」（來10：19、20）。如果沒有耶穌的寶血，我們還會有希望嗎？一丁點兒都沒有！

想想《聖經》中有關戰勝罪惡的應許。為什麼我們即便擁有這些應許，仍然無法達到耶穌為我們所樹立的榜樣那般完美？為什麼我們需要祂無瑕疵的生命來代替我們？

我們心中的律法

聚集在錫安山上的餘民，他們的額頭上都刻著一個名字：天父的名和羔羊的名**（未必是兩個不同的名字，因為耶穌正是天父的形像）**。在《聖經》中，「名字」不僅僅是人們互相稱呼的名號，它更代表著品格。時至今日，在許多文化中，仍然會用「好名聲」來形容一個人的品格高尚。

閱讀出33：18-23；34：1-7和詩119：55。當摩西請求看見上帝的榮耀時，上帝應許向他顯明什麼？當上帝向摩西宣告祂的名時（出34：5），又發生了什麼？

有人將上帝的榮耀描繪成一種無法接近、極其耀眼的光輝，這顯然是恰當的。但上帝的榮耀遠不只是視覺上的顯現，祂的榮耀就是祂的品格。同樣，上帝的名也是如此。

當《聖經》寫到餘民的額頭上刻有上帝的名字時，並不是說他們的額頭上真的有字，而是指祂的品格被刻在我們的頭腦和心靈中，這樣我們的生命就能反映出上帝的愛與品格。我們已被吸引親近上帝，我們愛祂是因著祂的身分，以及祂為我們所做的一切。

同樣值得注意的是，上帝是在摩西領受另外兩塊十誡石版時，向摩西描述了祂自己，而十誡正是以文字的形式彰顯了上帝的品格。同樣在〈啟示錄〉第14章中，那群額上有著上帝之「名」的人，正是「守上帝誡命」的人。再來看〈希伯來書〉所說的：「那些日子以後，我與他們所立的約乃是這樣：我要將我的律法寫在他們心上，又要放在他們的裡面。以後就說：我不再記念他們的罪愆和他們的過犯。」**（來10：16、17）**這段話是多麼恰如其分地表達了福音的意義：儘管上帝的律法在我們的生活中得到了體現，但我們仍需要祂「不再記念」我們的罪。

上帝的名就是祂的品格，祂的道德律法就是祂品格的寫照。那末世時站在上帝聖山之上的人，他們的生命中充滿了對上帝的愛，並透過對上帝律法的順從將其表現出來。

如果我們得救是因著信而非律法，那上帝律法的重要性是什麼呢？（參見約壹5：3）

〈詩篇〉第5篇

閱讀〈詩篇〉第5篇。在這首詩中，大衛對失喪之人和蒙救贖之民作了強烈的對比。請將這首詩與啟14：1-12進行比較。你發現了哪些相似之處？它們如何幫助你理解，成為上帝末世餘民運動的一員，究竟意味著什麼？

值得注意的是，大衛堅持說，惡人「不能與你同居」**（詩5：4）**。建造會幕的意義就是要讓上帝住在祂的子民中間，而且在基督徒的國度中也是如此**（參見啟21：3）**。那些想要接近上帝寶座的人必須是得贖之民。

同樣重要的是，大衛在詩5：7中講到了敬拜，而敬拜正是善惡之爭的核心問題。〈啟示錄〉第13章五次提到「敬拜」，三天使的信息呼召這個世界去「敬拜那創造」萬物的上帝。大衛告訴我們，他「敬畏」上帝，而餘民的信息則呼籲世人「應當敬畏上帝，將榮耀歸給他！因他施行審判的時候已經到了」**（啟14：7）**。

而且，〈啟示錄〉第14章中的得贖之民，他們的口中「察不出謊言」**（啟14：5）**。他們所說的都是真的，他們的言行反映出上帝公義的品格。而大衛指出，惡人的「口中沒有誠實」**（詩5：9）**。

約翰在〈啟示錄〉這一重要章節中所呈現的場景令人驚歎：就是罪人從死亡線上被拉回來，有幸站在上帝面前。他們並不是憑著自己的功勞贏得這一權利，而是因著上帝的羔羊——那位公義的人子——與他們站在一起。他們得了饒恕和赦免，不再需要背負自己的罪責**（比較詩5：10）**，因為上帝的羔羊已經替他們承擔了**（對比賽53：12和林後5：21）**。

上帝的名一旦刻在你的心上，你就很難保持沉默。上帝的子民將以「大聲」**（啟14：7）**發出最後一道憐憫的信息。「凡投靠你的，願他們喜樂，時常歡呼，因為你護庇他們；又願那愛你名的人都靠你歡欣。」**（詩5：11）**

試想你站在一位聖潔且完全的主面前接受審判，你所做的每一件事都逃不過祂的眼睛。這一幕告訴你，你是多麼需要基督的公義？

以你的道教導罪人

在賽6：1-8中，以賽亞在異象中看到主坐在寶座上，在他被告知他的「罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了」之後，他便回應上帝的呼召說：「我在這裡，請差遣我！」**(賽6：8)** 也就是說，當他知道自己已經與上帝和好時，儘管依然深知自己的過失，但他已經預備好為主做工了。

我們不也是如此嗎？如果我們自己都沒有得到救贖，又怎能向他人傳揚救恩呢？透過對耶穌以及祂為我們所成就之工的信心，我們可以獲得救恩。

閱讀詩51：7–15。在自己的罪被赦免和潔淨後，大衛承諾做什麼事？

人被呼召進入上帝的同在，最終是為了奉差遣出去。上帝以祂的智慧，吩咐得贖之民向這個墮落的世界發出祂的聲音。到了某個時刻，祂的子民在地上的影響將會尤為強烈。啟18：1告訴我們，祂向這個墮落的星球發出的最後呼籲將會照亮整個世界。

「人一旦歸向基督，他的心中立刻會產生一種願望，要使別人知道他所找到的耶穌，是一位何等寶貴的朋友。他們對得救和成聖的真理是不可能祕而不宣的。我們如果已經披上基督的義袍，心中充滿了內在聖靈的喜樂，是不可能默默無言的。我們既嘗過主恩的滋味，知道主是美善的 **(參詩34：5)**，就必然會表達出來。我們會像腓力找到救主時那樣，邀請別人也到祂面前來。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第78頁。

〈啟示錄〉第14章中的三天使信息是以「永遠的福音」**(啟14：6)** 為根基。也就是說，在關於「敬拜那創造天地海和眾水泉源的」**(啟14：7)**，或巴比倫的傾倒 **(啟14：8)**，或拜「獸和獸像」**(啟14：9)** 的信息尚未宣揚之前——福音的基礎，即在耶穌裡的救恩，就已經宣揚開了。如果那些傳揚三天使信息的人都沒有得到在耶穌裡的希望和應許，以及耶穌為他們所做的一切，那麼他們所發出的信息和警告也就沒有意義了。沒有「永遠的福音」，我們對這個世界就沒有任何有價值的話可說。

要知道，在三天使的信息還未宣揚之前，我們就已被引導去關注「永遠的福音」。這點說明這一真理對於我們所信的一切有多麼重要？

進修資料

「大衛的〈詩篇〉描寫了屬靈經歷的全部過程；從良心自愧自責的深處，直到最崇高的信心和與上帝交往的最崇高境域。他一生的歷史，說明了罪只能帶來羞辱和災禍，然而上帝的慈愛和憐憫，能達到罪淵的極深之處；信心能使悔改的人，得享作上帝兒女的福分。在上帝聖言所包含的一切應許之中，這是一個最有力的憑據，足以證明上帝的信實、公義和立約的慈愛……

『我……向我的僕人大衛起了誓；……我的手必使他堅立，我的膀臂也必堅固他。……我的信實和我的慈愛要與他同在，因我的名，他的角必被高舉。我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要稱呼我說：你是我的父，是我的上帝，是拯救我的磐石。我也要立他為長子，為世上最高的君王。我要為他存留我的慈愛，直到永遠，我與他立的約必要堅定。』詩89：3-28」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第754、755頁。

討論問題

❶在履行上帝與我們所立之約的事上，人類一直是可悲的失敗者。「合上帝心意」的大衛，雖然犯過一些大錯，但仍被上帝大大使用，來向我們傳達救贖的條件。從何種意義上講，大衛預表了那位代表我們完美履行與上帝之約的耶穌？為什麼說耶穌為我們所做的一切就是我們唯一的希望？

❷〈詩篇〉中的哪些段落對你大有幫助，或有特別的意義，因它們能反映出你曾有過的經歷？

❸為何〈詩篇〉如此頻繁地提到聖殿？從大衛對聖殿的熱愛中，我們可以學到什麼？這些教訓如何幫助我們更珍惜在耶穌裡所擁有的一切，要知道我們的大祭司「現今在上帝的右邊，也替我們祈求」（羅8：34）？我們作為被救贖的人，為何仍需要基督在天上為我們代求？

❹根據上述懷愛倫的文章，在你經歷過罪的「羞辱和災禍」之後，上帝是如何抬高你這「悔改的人」，讓你「得享作上帝兒女的福分」？