6月14日～20日 **第12課** 安息日下午

前兆

閱讀本週學課經文

但2：31–45；但3：1–12，17、18；啟13：11–17；羅1：18–25；徒12：1–17；太12：9–14。

存心節

「因為上帝賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」（提摩太後書1：7）

本週，我們將研究另外兩個聖經故事，它們以非凡的細節預示著末世的事件。

首先，我們將探討沙得拉、米煞和亞伯尼歌的故事；它很明顯暗指了〈啟示錄〉第13章中的問題。之後，我們將轉向《新約聖經》，因為早期基督徒的經歷也可以幫助我們理解從現在到基督再來之間將要發生的事情。

這兩個例子都彰顯了非凡的勇氣，也向我們指出在最艱難環境下找到內心平安的祕訣。

耶穌曾多次說過如「不要怕」和「為什麼你們的心裡起疑惑」的話。重要的是要記住，預言的核心是基督。因此，我們必須要在地球最後的場景中找到相同的勸導。耶穌教導門徒說：「你們心裡不要憂愁，你們信上帝，也當信我。」（約14：1）

換言之，末世事件對那些尋求忠於上帝的人來說，的確是困難重重且充滿考驗。但最終，我們還是應當懷著盼望而非恐懼來看待這些事情。

■學習本週學課，為6月21日的安息日預備。

〈但以理書〉第2章和歷史主義預言解經法

《聖經》中最令人震撼的預言之一在〈但以理書〉第2章。距基督降世還有五百多年之時，先知但以理就已寫下了世界歷史，從他所處的巴比倫開始，接著是瑪代波斯、希臘、羅馬，最後到羅馬帝國分裂為現代歐洲諸國。

在談到這些歐洲國家時，有一節經文這樣說：「那國民也必與各種人攙雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣。」**(但2：43)** 這一預言已經得到了驚人的應驗。也就是說，儘管這些國家經歷過各種形式的聯姻 **(從王室貴族到普通平民)**，但它們始終是一盤散沙。

例如，當前的英國王室被稱為溫莎王朝 **(The House of Windsor)**，一個英倫範十足的名字。但其實它是最近才有的——從1917年啟用。在此之前，王室的統治被稱作薩克森-科堡-哥達王朝 **(Saxe-Coburg-Gotha)**，一個很明顯的德國名字，因為許多英國王室成員——由於「與各種人攙雜」——與德國人有著血緣關係。可惜，這種親屬關係並不足以阻擋戰爭的發生。因此，在第一次世界大戰期間，英國王室改名為溫莎王朝，就是為了與他們所憎恨的敵人撇清關係。

閱讀但 2：31-45。尼布甲尼撒的夢是什麼？但以理是如何解讀的？

〈但以理書〉中所有末世預言都依據〈但以理書〉第2章所奠定的基礎。也就是說，之後的預言和第2章一樣，都是按照一個帝國接續一個帝國的順序進行，直到上帝建立祂永恆的國度為止 **(參見但2：44；7：13-14)**。換句話說，這些預言描繪了一段從古代到未來 **(甚至將我們的時代也囊括在內)** 從未中斷的人類歷史。這就是歷史主義預言解經法，也是理解經文文本的條件。運用歷史主義解經法對理解末世事件至關重要，尤其是〈啟示錄〉中所描繪的事件。

〈但以理書〉第2章如何向我們證明：上帝不僅知道未來，還掌控著未來？

敬拜金像

尼布甲尼撒因為被但以理的所做所為打動，起初就對但以理和他的上帝表現出了極大的敬意（**見但2，尤其是第46-48節**），但這情形終究沒有持續多久。

閱讀但3：1-12。這座大像以純金打造，並且王要求眾人對它頂禮膜拜，究竟有何含義？

尼布甲尼撒建造了一座完全由黃金製成的雕像，明確表達了他對上帝旨意的蔑視。這大像意味著什麼呢？巴比倫永不衰亡，尼布甲尼撒永遠作王。任何膽敢不附和的人都會被處死。它有力地提醒著我們，人類對自決的渴望會多麼迅速地蒙蔽我們的雙眼，以至於看不清善惡大爭戰的終局。

在某些方面，尼布甲尼撒表現出與路錫甫類似的特質：他雄心勃勃、自視甚高，驕傲自大，公然反抗上帝的權柄。當然，在其他方面，他又明顯不同：尼布甲尼撒最終信靠了真神，並且我們很可能會在他曾極力對抗的上帝國度裡見到他。

閱讀但3：17、18，這是三位希伯來少年對王的回答。它帶給我們哪些有關信心的教導，告訴我們信仰可能會讓我們付上怎樣的代價？

試想，這三個人本可以多麼輕易地合理化自己的行為來逃脫這一險境。他們的行為是不是有點狂熱，難道僅僅因為不下跪就甘願被活活燒死嗎？他們難道不能裝裝樣子，比如跪下繫鞋帶，同時向自己的上帝禱告嗎？這樣做真的值得嗎？顯然，他們認為值得，儘管從他們的話中就曉得，他們知道自己可能在劫難逃。

我們如何避免輕易地合理化自己的行為，使得自己有機會在信仰上妥協？面對類似的誘惑，「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義」（路16：10），這一章節帶給我們什麼教導？

敬拜獸像

聖經研究者們早就注意到〈但以理書〉第3章與〈啟示錄〉關於末世事件的教導之間存在聯繫。這是有道理的，因為〈但以理書〉第3章——王命令人「敬拜……像」**(但3：15)**，否則處死——正對應了〈啟示錄〉中另一個要敬拜獸像否則處死的命令。「又有權柄賜給牠，叫獸像有生氣，並且能說話，又叫所有不拜獸像的人都被殺害。」**(啟13：15)**

閱讀啟13：11-17；14：9，11、12；16：2；19：20和20：4。上帝的誡命與人的命令在此形成了怎樣的對立？

上帝的子民被呼召去敬拜「那創造天、地、海和眾水泉源的」**(啟14：7)**，也就是創造主，絕非獸和獸像。三位希伯來少年在面對類似的威脅時，拒絕敬拜任何除了創造主之外的事物。因此，儘管在杜拉平原上發生的事**(要敬拜金像，捨棄造物主)**，與未來在全世界發生的事**(要敬拜獸像，捨棄創造主)**在背景上稍有不同，但原則是絕對一致的。

閱讀羅1：18-25**(注意羅1：18與啟14：9、10的聯繫，都提到了「上帝的忿怒」)**。那麼，敬拜偶像的問題是如何表現出人類最終忠於何方這一原則的？

敬拜包括下跪，獻上香火，但絕不局限於此。任何贏得我們絕對忠誠的事物，就是我們敬拜的對象。當你了解上帝是我們的創造主——透過祂在耶穌裡為我們所成就的一切——兼救贖主時，很顯然，祂是唯一值得我們敬拜的上帝。其他任何事物都是偶像。這或許能解釋耶穌那句略顯嚴厲的話：「不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」**(太12：30)**末世發生的事只不過是以令人矚目的方式彰顯這一真理罷了。

早期教會受迫害

不僅舊約預示了末世事件，新約也是如此。對於第一世紀的基督徒來說，活著並不容易。首先，有許多猶太教徒憎恨他們，將他們視為對摩西律法的威脅。同時，異教羅馬帝國也將憤怒傾降在他們身上。「地上和陰間的掌權者都聯合起來攻擊跟隨基督的人，藉以攻擊基督。異教已看明若是福音獲得勝利，則她的廟宇和神壇勢必剷除淨盡；故此，她集合她的全部勢力來摧毀基督教。於是逼迫的火焰點燃起來了。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第39頁。

〈使徒行傳〉中有一個故事生動地展現了當人類向著〈啟示錄〉第13章所描述的未來前進時，上帝的子民可能會有怎樣的遭遇。

閱讀徒12：1-17。故事中的哪些元素可能預示了會在末時發生的事？

雅各已被斬首，彼得在劫難逃；當時基督徒正面臨死亡的威脅。或許這個故事最令人難忘的一點是，在這個本應是彼得一生中最黑暗的夜晚，他卻呼呼大睡——以至於天使不得不把他拍醒！

彼得最終奇蹟般地獲救了，並找到了一群正在聚會的信徒。他們雖然一直在為彼得禱告，但真的看到彼得時又大吃一驚。《聖經》說他們甚驚奇——這不禁讓人想到：我們禱告時是否也很少相信上帝真的會回應我們？

有些信徒倖免於難，有些卻慘遭毒手。臨近末時，同樣的事情也會發生。即使彼得當時是得救了，但最終也因信仰而殉道。耶穌甚至親自告訴彼得他死亡的方式：「『我實實在在地告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。』**（耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀上帝。）**說了這話，就對他說：『你跟從我吧！』」**（約21：18、19）**

請注意，耶穌在告訴彼得他怎樣死後，仍然對他說：「你跟從我吧！」從這句話我們可知，為什麼即便面對死亡的威脅，也不應阻止我們跟隨主？

獸印

隨著時間的推移，末世大事**（例如死亡法令和獸印的實施）**尚未發生，於是有些人對我們於末世事件**（包括安息日和星期日如何成為末世衝突核心）**的解讀表示疑惑，甚至嚴重懷疑。

〈啟示錄〉明確指出，我們若非敬拜創造主，就是拜獸和獸像。正因為第七日安息日是創造主的標誌——可以追溯到伊甸園**（參見創2：1-3）**——所以，在關於敬拜創造主的問題上，安息日成為核心也就不足為奇。同樣，篡改安息日的誡命，將《聖經》中的聖日改為星期日**（這在《聖經》中並無依據）**的勢力正是獸的權柄。考慮到這一點，安息日和星期日之爭被捲入敬拜問題**（若非敬拜創造主，就是拜獸）**就顯得合情合理。此外，新約中也有涉及第七日安息日與人類律法問題的前兆。

閱讀以下經文：太12：9-14；約5：1-16。是什麼原因導致宗教領袖們想要殺害耶穌？

〈馬太福音〉第12章中，看到耶穌在安息日治好一個手枯乾的人後**（太12：9-13）**，宗教領袖們作何反應呢？「法利賽人出去，商議怎樣可以除滅耶穌。」**（太12：14）**是因為耶穌違背安息日所以要處死他嗎？在約5：1-16中，當耶穌再次在第七日行了奇蹟後，領袖們「就逼迫耶穌，因為他在安息日做了這事……想要殺他」**（約5：16）**。

受死是因違背人類的傳統（**《聖經》並沒有禁止人在安息日醫治，正如《聖經》從未用星期日取代安息日**），還是因違背安息日呢？雖然耶穌面臨的具體問題與末世事件圍繞的問題並不完全相同，但已經十分接近；這是人的律法與上帝的律法之間的衝突，而在這兩者之中，備受爭議的律法都圍繞著《聖經》中的安息日展開。

因上帝的一條誡命而死？若人們想要合理化自己的行為以逃避死亡，有多麼容易？

進修資料

閱讀懷愛倫《善惡之爭》〈上帝的子民蒙拯救〉一章，原文第635–652頁。

「在各世代中，上帝常用天使援助並拯救祂的子民。眾天使時常積極參加人間的事務，他們曾穿著發光如同閃電的衣服出現，也曾裝作一個旅客來到人間。天使曾以人的形狀出現在上帝的僕人面前。他們曾裝作疲倦的行人在炎熱的晌午，休息於橡樹蔭下。他們曾接受人的款待。他們曾作迷路旅客的嚮導者，他們曾親手點燃祭壇上的火。他們曾打開監獄的鐵門釋放上帝的僕人。他們曾披著天上的甲胄，來挪移救主墳墓門口的石頭。

「天使時常以人的樣式來參赴義人的聚會，也去訪問惡人的議會，像從前到過所多瑪城去察看他們的行為，以便決定他們是否已經越過上帝寬容的限度。耶和華喜悅憐憫，所以為了少數真心服侍主的人，他就遏制災害，延長多數人的平安。一般的罪人很少想到自己生命之所以倖存，乃是為了他們所樂於譏誚，壓迫的少數忠心信徒的緣故。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第631、632頁。

討論問題

❶閱讀提後 1:7。談一談預言中最讓你擔心的事。在面對提到我們的信仰會遭受迫害的預言時，我們如何能擺脫懼怕，從中找到上帝滿載希望的信息？

❷雖然現在我們可能很難看出安息日和星期日如何成為末世的焦點，但想想看這世界日新月異的變化。這一點如何說明為什麼不能將我們的信仰建立在瞬息萬變的事上，而只能建立在上帝所啟示的話語上？

❸思考〈但以理書〉第2章（甚至第7章）。所有帝國的興衰成敗都按著預言應驗了。今天我們看到《聖經》中所預言的已成為人類的歷史。從我們的視角來看，只有一個國度尚未到來。是哪個國度呢？為什麼我們可以確信它定會來臨，正如所預言的那樣？