4月19日～25日 **第4課** 安息日下午

列國（上）

閱讀本週學課經文

創 10：1–12；創 12：1–9；撒上 8：4–18；太 20：25–28；啟 18：1–4。

存心節

「得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去；他的國必不敗壞。」（但以理書 7：14）

〈啟示錄〉向我們顯明了上帝對這個墮落世界的解決方案。在最後的幾章中，通往生命樹的路終於恢復，咒詛被解除，我們再次被允許進入上帝的同在。從某種意義上來說，〈啟示錄〉是〈創世記〉的翻轉，這也是為什麼在理解世界眾多問題最初如何形成的事上，〈創世記〉仍是關鍵。

〈但以理書〉和〈啟示錄〉的關鍵問題之一是世俗統治，即人類試圖以權力的更迭控制本屬於上帝的星球。當罪惡與叛逆的插曲徹底終結後，上帝將以公義統治整個世界。

走到那一刻需要經歷漫長的過程，其間是數千年人類自我治理的嘗試。可以說，人類從未成功過；即便是那些秉持著崇高理想的人，也總是達不到所期盼的結果，而且往往大大背離了理想。人類數千年來的悲慘歷史，不過是記錄了這些失敗的制度所導致的悲劇。在上帝「永遠的國」（但7：27）最終建立之前，這一切只會每況愈下。

■研究本週學課，為4月26日的安息日預備。

寧錄與尼尼微

伊甸園本是為人類創造的理想家園。當罪惡入侵時，上帝別無選擇，只能將人類與伊甸園和生命樹分隔開來，至少暫時必須如此。

在伊甸園外，人需要努力做工，才能生存下去。生活變得愈發艱難；我們必須忍受痛苦，汗流浹背方得糊口 **(創3：16-19)**。我們的始祖相信，那公義的王會提供一條重返伊甸園的道路，於是他們在伊甸園門前獻祭，滿懷信心地等待上帝從一開始就為這墮落世界所預備的救贖。

「人類被趕出樂園之後，伊甸園還留在地上一段很長的時期…… 亞當和他的子孫常來到這裡敬拜上帝。他們在這裡重新立約要遵守上帝的律法，他們被趕出伊甸園，原是因為犯了這律法。及至罪惡的洪流氾濫全地，世人的邪惡決定了他們被洪水毀滅的厄運時，當初栽植伊甸園的上帝就把它從地上收回去了。但是到了復興的日子，當『新天新地』**(啟21：1)** 出現的時候，伊甸園必要恢復，並裝飾得比起初更加美麗。」── 懷愛倫，《先祖與先知》，原文第62頁。

然而，也有些人想用人的「解決方案」來應對這新問題，於是城邦誕生了，這是人類在試圖創造一種更輕鬆的生活，也許他們是想重新找回在伊甸園中所失去的。

閱讀創10：1-12。這裡便是在《聖經》其他章節中反覆出現的一些重要政治角色的出處，比如尼尼微和巴比倫。根據它們後來在歷史中所扮演的角色，我們從本段經文中可以讀出哪些深意？

有人讀到關於寧錄的描述，認為他是一位高尚的英雄，就像異教神話中戰無不勝的英雄一樣。但當《聖經》稱他為「世上的英雄」和「在耶和華面前是個英勇的獵戶」時，其實並非褒獎。寧錄自視甚高，他站在耶和華「面前」的意思是他公然反抗上帝。我們在經文中所看到的是悖逆上帝的風氣在蔓延，它將持續存在，直到最終所有的叛逆被徹底根除的一刻。

為什麼悖逆上帝的罪比我們想像得更加隱蔽？我們如何保護自己免受這種人性弱點的影響？

給亞伯拉罕的呼召

在〈創世記〉第10章，我們見證了各個邦國的誕生。經常被譯為「各國」一詞的原文是goyim，也指外邦人。第10章告訴我們，人類按照不同的地土、方言、宗族、邦國分隔開來**（創10：5；另見啟14：6）**。

邦國出現後，上帝緊接著就呼召亞伯拉罕從它們當中出來，要與這些國家和其代表的一切劃清界限。

閱讀創12：1-9。為什麼上帝要呼召亞伯蘭（後稱亞伯拉罕）離開本族和父家？

上帝計畫使用亞伯拉罕來建立一個大國，這國與人類所建立的王國截然不同。這國除了上帝之外，不會有其他的王。該國的國民當向世人展現，倘若人類回歸造物主的懷抱，將會發生怎樣的美事。以色列的建立就是要造福「地上的萬族」**（創12：3）**。上帝要將亮光與特權傾注在他們身上，這是自洪水滅世之前就不曾有過的福氣。

閱讀申4：5-9。上帝對亞伯拉罕的子孫——這個已經實現上帝對亞伯拉罕之應許的民族——說了些什麼？

這可不是一個人在一個社群中作見證，而是一整個民族，透過齊心協力地與上帝同工，方能在世人面前展現出祂品格的榮耀。須注意的是，這番話提到讓他們如此與眾不同的，不僅僅是上帝所吩咐的「律例和典章」，而是他們遵行這些律例和典章讓萬民大加讚賞，「這大國的人真是有智慧，有聰明！」**（申4：6）**無論賜給人的真理有多麼美好，如果不踐行、不遵從，那麼帶來的只能是咒詛和死亡，而非祝福和生命。

這同樣的原則——知道真理還不夠，還要遵行——如何適用於今天的復臨信徒呢？

得著你所求的

以色列國建立初期本是沒有人類君主的，這一點與別國迥然不同。但隨著時間的推移，以色列人的信心動搖了，他們開始渴望「各國」**(即外邦人)**所擁有的。

閱讀撒上8：4–18。你認為為何長老們會覺得立王一事很吸引人？我們在哪方面也會受到類似的誘惑？

值得注意的是，要求立王等同於拒絕上帝統治祂的子民。這個國家之所以被建立，就是要直接聽命於造物主，聖所以及各種聖禮和事奉也能表現出他們與上帝的關係。若要推舉人作王，他們就要經受外邦民眾所遭受的痛苦：回應徵兵為王爭戰、財產被沒收、承擔賦稅等等弊端。他們終將發現人類的君王往往是為了自己的利益進行統治，而不會像上帝那樣充滿仁慈。

而且，一旦選擇了便是永久性的：以色列人會得到他們所求的，但當他們意識到這事弊大於利時，也只能硬著頭皮繼續承受。「那時你們必因所選的王哀求耶和華，耶和華卻不應允你們。」**(撒上8：18)**

上帝了解祂子民的軟弱，祂早已預見以色列人將來會要求立王。他們果然如此行，而《聖經》中的許多歷史正是這一選擇帶來的後果。

請閱讀申17：14–20。注意，上帝並沒有說「我要賜給他們一位王」，而是說祂的子民決定要立一位王。上帝已經設立了一些措施來保護祂的子民免受人類政權的壓迫——儘管如此，從以色列民及其列王的歷史看來，這些保護措施常常被忽略。

我們只須看看以色列民決定立王之後的歷史，就能明白在這些君王統治下，民眾的處境變得多麼淒慘。儘管有些王的德行好過他人，但「好」王也做過錯事**(想想大衛和拔示巴)**。縱觀歷史，很多時候這個國家是落入了一個又一個「行耶和華眼中看為惡的事」**(參見王上11：6；15：26；16：30；王下3：2等)**之君王手中。

無論是當時還是今日，所有人類政府都有一個共同點：由罪人管理其他罪人。如此，還能有什麼指望呢？

外邦人的統治者

從上帝對待以色列的方式中，我們可以得到豐富的啟示，來理解祂對待新約教會的方式。事實上，以色列的歷史在許多方面都預示了教會可能會犯的錯誤。基督徒絕不能自恃比古代以色列人更優越，因為不論過去還是現在，他們都極易陷入同樣的試探中。

閱讀太20：25–28。在建立基督教會的事上，耶穌警告門徒們要避免犯下什麼錯誤？

以色列民要求立王，正是這一請求最終導致了整個國家道德的淪喪。君王們變得愈發邪惡，直到最後上帝允許巴比倫人將祂的子民擄走，以此撥亂反正。

基督教會歷史中也發生過類似的事情。儘管教會沒有像外邦國家那樣的架構，但當君士坦丁大權在握並宣稱他也是基督徒時，當時的信徒們都鬆了一口氣：迫害終於要結束了！這件事本身是祝福，但教會隨後就意識到：他們或許可以為自己的益處利用皇帝的權力。

在西元四世紀，基督徒群體中爆發了幾場重大的爭端。當教會發覺自己無力解決這些問題時，便允許皇帝出面干預。逐漸地，羅馬主教的地位開始一路攀升，原本他也只不過是一位大主教而已。教會允許國家干預宗教事務，而一旦國家介入，情況就變得更加嚴峻。

正如古代以色列民一樣，基督教歷史上許多最黑暗的篇章，正是教會向世俗妥協的直接後果。以色列民的錯誤是崇拜偶像，她的君王也因貪愛權力而腐敗——甚至不惜將孩童獻祭給偶像——而教會則是逐漸採納了異教帝國的許多方式和手段，導致許多忠貞的信徒殉道，因為他們被視為是對政教合一之體制的威脅。

在你所處的文化與社會中，同樣的誘惑會以怎樣的方式破壞我們信仰的完整性？

給外邦人的亮光

上帝建立以色列國的主要目的並非是為了譴責其他國家，而是為了拯救這個世界。當然，面對他人公義正直的行為時，大多數人會感受到自己的虧欠；所以以色列的存在也是為了凸顯周圍各國的罪惡與自私。與上帝和諧相處的信徒會彰顯出祂公義的品格，自然會讓他人意識到自己的罪。理想狀況下，「守上帝誡命」(**啟14：12**)的人會在生活中展現出上帝的品格。

不過，如果以色列人做對的事情，按照上帝所指示的去行，那麼列國就會以尋求和平的心前來，渴望更深刻地了解他們和他們的上帝。但可悲的是，巴比倫的征服告訴我們，列國前來皆為戰爭。

最能彰顯出上帝品格的，當然非基督莫屬，祂是唯一一位能完美展現上帝品格的人。祂那完美的榜樣雖然會使眾人的心省察到自己的罪，但其作用是邀請人們前來(**參見約3：16–21**)。

上帝建立以色列國的終極目的與建立教會的目的相同：祂渴望使用祂的子民來吸引罪人歸向基督。透過教會傳達的三天使信息，其呼召並非針對少數人，而是要向「各國、各族、各方、各民」(**啟14：6**)發出。啟18：1預言，在基督復臨之前，全地將被上帝的榮耀照亮。

下列經文告訴我們，上帝希望祂的子民在這個世界上扮演怎樣的角色？我們如何將這些原則應用到自己身上？

❶民 14：17–21

❷賽 42：6；49：6；60：3

❸啟 18：1–4

重讀啟18：1–4中「我的民」——上帝的子民——要離開巴比倫的呼召。這一點要如何實現？換言之，作為一個不在巴比倫裡的教會，我們怎樣才能被上帝使用，來呼召那些仍在巴比倫中的上帝子民？

進修資料

〈以賽亞書〉44：24–45：13

「這『不法的隱意』起初是在暗中靜靜地發動的，及至它勢力日增，博得人心之後，它便逐漸更公開地進行那欺騙人類，褻瀆上帝的工作。異教的風俗習慣幾乎在人不知不覺之中潛入基督教會。教會在異教徒手中所受的劇烈逼迫，把妥協和屈從世界的風氣一時抑制住了。及至逼迫停止，基督教傳進王宮和貴族中間以後，教會便失去了基督與使徒們謙卑簡樸的精神，效法異教僧侶和官僚的傲慢和虛榮，並且廢除了上帝的律法，而代之以人為的理論和傳統。第四世紀初葉，君士坦丁皇帝在表面上的悔改信教，使教會大為興奮；同時屬世的精神披上公義的外衣，步入教會之內。從此以後，腐化的影響便迅速蔓延了。異教雖在表面上銷聲匿跡，但實際上她卻是勝利者。她的精神控制了教會。她的教義、儀典和迷信，攙入了那些自稱為基督徒者的信仰與敬拜之中了。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第49、50頁。

正如星期三課程中最後提出的問題，我們豈不是都面臨這樣的危險嗎？特別是我們待得時間越久，就越容易將「基督與使徒們謙卑簡樸的精神」拋在一邊，轉而追逐這世界的浮華、權力、讚譽和誘惑？如果我們自認為沒有這種風險，那便是自欺欺人。

討論問題

❶上帝將祂的子民流放至巴比倫，那一刻祂一定痛苦萬分。亞伯拉罕曾蒙召從迦勒底出來，建立了以色列這個與上帝立約的民族，好作世人的光，可如今他們卻身披枷鎖，背井離鄉。在他們被擄期間，上帝向他們顯明忠心耿耿的以色列民本應有的結局。尼布甲尼撒王原是與上帝勢不兩立之國的君主，但卻歸向了基督（但4）。在被擄期將要結束時，上帝興起了一位波斯王，作為基督的預表之一，將祂的子民從巴比倫釋放出來，送回應許之地。居魯士並非以色列人，但上帝卻揀選他，藉著他將上帝的民送回耶路撒冷，好向世人顯明救贖計畫。藉著上帝從以色列以外揀選人來成全祂旨意的事上，關於上帝如何看待人類，我們可以學到哪些功課？

❷我們也許並非置身於巴比倫之中，但從我們身上能看到多少巴比倫的影子？我們如何發現這一問題並做出改變？