

2025

Q1

深入人心研经指引

复临遗产：我们的身份，使命和信息

复临遗产： 我们的身份, 使命和信息

2025 第一季度

第 一 周	期待中的盼望	马太福音 25:1-13	4
第 二 周	圣所的信息	希伯来书 9:1-15	16
第 三 周	安息日	以赛亚书 58:1-14	28
第 四 周	带来希望的先知	启示录 12:14-17	41
第 五 周	善恶之争	启示录 12:7-11	53
第 六 周	为了服务组织起来	启示录 12 章	65
第 七 周	什一制度	玛拉基书 3:1-10	74
第 八 周	健康信息	罗马书 12:1,2	85
第 九 周	福音在复临信仰中的体现	歌罗西书 1:24-29	97
第 十 周	神格	约翰福音 14:1-24	110
第十一周	福音在行动	马太福音 25:31-46	121
第十二周	最后的信息	启示录 14:6-12	132
第十三周	向世界宣告	马太福音 28:19,20	144

深入人心的理念

深入人心安息日学青年研经指引课程是为那些渴望获得更深刻的研经经验的人开发的。它将鼓励你以更深刻、更广泛的方式研究圣经，最终使你向他人分享成长经验的能力倍增。如果你愿意接受挑战，参与这次研经学习，那么本书从内容到形式都是为了强化你的属灵旅程而精心设计的。

形式

如果你翻开日志版，一定会为这么多的空白处而惊讶万分！放心，我们不是忘了印。这些空白处是故意留给你们，留作个人研经之用。页边空白处给出了如何结合经文进行研究的指导，你可以在笔记处写下你对经文的体会。

许多研究表明，将你对文章的想法、反思和理解写下来，能够加深它们在你头脑中的动觉印象。所以，请花些时间在空白处写下你的感受吧！

如果你这样做了，那么这本日志将在你需要分享圣经研究、讲道或针对特定圣经主题深入思考时，成为你宝贵的参考资料。

益处

综上所述，深入人心研经指引课程能为你带来以下益处：

- 深化你作为一个以基督为中心、相信圣经并等待基督复临的基督徒身份。
- 学习如何为自己的生命而研究圣经
- 打造属于你自己的圣经学习，供分享之用
- 教别人如何学习圣经，如何写日志
- 自己编写好材料后，会对圣经主题理解得更加深刻
- 在事先准备的基础上，参加更加生动的圣经小组讨论
- 在学习中使用模拟和数字化的方式，扩展你的能力
- 少听一些个人的意见，多看圣经中关于某个主题的真实内容
- 对主耶稣基督，要有更加全面的认识、敬爱和事奉

最后，你可能要付出更多努力才能感受到这本新课程的益处，但这些努力一定是值得的。在你对经文苦思冥想之时，或是学习不断操练默想上帝话语的时候，要恳切地祈求圣灵的帮助。在你研究圣经的时候，邀请上帝教导你，塑造你，你一定不会感到后悔的。

使用方法快速指引

1. 认真而诚实地祷告！
2. 要阅读圣经（这是一本研经指南——圣经的这部分决不可忽略！）
3. 用你最喜欢的笔来写日志的内容。
4. 深入人生材料可以用于日常灵修（七天七步，13周课程可供三个月学习）或用于每周研经学习、安息日学、祷告会、家庭敬拜或是学习圣经方法的门徒训练。

学习指引分段

深引——介绍本周学习的经文和主旨。

深考——提示读者应当抄写的经文

深化——专注于实际的要点、反思的原则以及背景细节

深思——更多侧重于经文中可能产生的辩护性的观点和问题

深查——例举了除存心节之外的经文，便于交叉研究，以获得更深入的洞察力和清晰度

深聚——将文章和原则的中心放在指出耶稣基督是永活的话语上

深用——从怀爱伦的著作中摘录出对这段经文或主题的观点

深谈——列举一系列问题供人思考，或用作讨论的题目（例如，在安息日学的讨论）

祈愿因着你的用心和努力，上帝的话语能深入人心。不但造就了你也能影响你周边的朋友去认识那创造宇宙的真神。

期待中的盼望

第一周

希望重现

当威廉·米勒耳一开始研究出耶稣会在未来的二十五年内复临时，他并没有打算将其公之于众。他不是训练有素的学者、牧师或教师；他只是农夫，这位曾经的自然神论者，后来通过系统的圣经学习重新回归了基督教信仰。对于自己的结论他已经反复研究长达十三年之久。1831年，他终于顺从了上帝的呼召，开始公开分享他的研究成果。由于他自己也曾是怀疑论者，因此他的信息使得成千上万的怀疑论者心服口服，同时也复兴了大批灵命已死的挂名基督徒。米勒耳对于但以理书和启示录中预言的解释激发了人们对上帝的坚定信念，他所宣扬的基督即将复临的信息也使他的呼召变得更加紧迫。

复临运动对基督复临的一贯强调（从基督复临安息日会这个名字中也可见一斑）可以追溯至十九世纪三四十年代米勒派运动所产生的巨大影响。世界各地的人们重新开始相信基督即将复临。在这二十年里，人们得到了有关基督复临和圣所的重要启示，同时也出现了许多亟待纠正的重大错误，甚至有些还要从头研究。这场复兴运动跨越不同教派，影响整个基督教界，它是真正建立在人们自己探索《圣经》的基础之上。

今天，在这个沉迷于物质主义思想和生活的文化中，基督复临的信息一如既往地具有革命性。愿我们也能帮助他人寻找生命的正确方向，让他们认识到基督即将再来的现实。

深引

马太福音 25:1-13

去告诉全世界

十八世纪末到十九世纪初的大觉醒运动为米勒派运动奠定了基础。当时人们对启示录第六章产生了浓厚的兴趣，其内容涵盖了基督复临前的大事。第12和13节分别提到了在该时间段出现的三件事：1755年里斯本大地震、1780年5月19日的黑日，以及1833年11月13日的众星坠落。这三件事都指向耶稣基督的复临，于是人们对这预言的兴趣和盼望也与日俱增。

有几节关键的经文推动了米勒派运动，其中预言了圣所将在2300日结束时被洁净的但以理书8:14显得尤为重要。可惜，复临运动先驱们在研究《圣经》时，错误地接受了当时流行的解释，误以为洁净圣所是指地球要在基督复临时被火焚烧得洁净。他们将这一结论与对2300日预言的理解相结合，推断出耶稣将要在1843年复临。

威廉·米勒耳从1833年开始积极传道，在接下来的十年间，他行过数千英里，向成千上万人传讲这讯息。最初他认为耶稣会在1843年3月21日到1844年3月21日之间再来，但当这两个日期都过去后，他又重新投身研究，最终接受七月初十（即赎罪日，利16:29）才是耶稣复临的日子。于是，追随他的人便认定，那万众瞩目之大事会在1844年10月22日发生。

马太福音25章和十童女的比喻成了这群苦苦等待的信徒的至宝。这一章节延续了马太福音24章中耶稣与门徒的对话，当时耶稣分别给出了耶路撒冷毁灭和世界末日的征兆，但门徒还无法理解这两件事之间至少隔了两千年。接着，他讲了几个比喻，都与复临有直接关系。第25章有三个类似的比喻，第一个就是十童女的比喻。米勒派在研究这比喻时，认定耶稣就是新

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

五个童女前往出席婚礼后，才发现没有油，最终后为时已晚。有什么原因让我们变得像她们一样呢？

在你阅读这一部分的时候，你发现有哪些迹象是特别相关？

郎，而等待的教会就是这十个童女。故事里有五个聪明的童女，她们备足了油以防新郎来迟，还有五个是愚拙的，压根儿没有准备。这13节经文概括了期盼耶稣在1844年复临的那群信徒的经历，当然也与今天的教会息息相关，因为我们同样在等待。

早期复临信徒的历史应当成为我们的借镜，在学习《圣经》时要谦卑且仔细。即便是那些被上帝大大使用的仆人，有时也会受到流行的误解的影响，在研经中犯了错误。看到上帝在祂的工作中使用不完美的人，无疑使我们深感振奋，但同时也要警醒，不能因为上帝祝福我们的事工，就认定我们在研究《圣经》时不会犯任何错误。

早早储备

早期复临信徒的生活是信心与行动的结合。伦纳德·黑斯廷斯 (Leonard Hastings) 任凭土豆烂在地里，因为他坚信耶稣即将复临。贝约瑟 (Joseph Bates) 把他所有的钱都奉献于写作和传道。斯托韦尔一家卖掉了自己的农场，搬来和安德烈一家住。当1844年的春天和10月到来，但耶稣却未能如他们所盼望的那样复临时，深深的失望和痛苦便将他们包围了。他们在羞辱、恐惧和困惑中苦苦挣扎，关于他们信仰的无数疑问也排山倒海般袭来。

十童女的比喻适用于1844年的等待时间，以及教会自此所经历的漫长等待。马太福音25:1-13特别强调了个人要为基督的再来做好准备。第3、4节概述了两种童女之间的区别：聪明的备了油，而愚拙的没有。油常用来象征圣灵 (亚4:1-5)，这正是愚拙的童女生命中所缺乏的。显然她们具备真理的知识，也有敬虔的外表，但到了末世这还远远不够。

十童女的比喻是马太福音24:45-25:46中四个比喻的第二个。这四个比喻都描述了教会中的两种人。前三个比喻都有迟延，是要考验那些等待之人的品格。自从十九世纪四十年代以来，上帝的子民一直在等待耶稣的再来。祂的迟延使许多人开始怀疑祂应许的真实性，也有许多人放弃了信仰。但这些比喻表明，那些坚信耶稣应许的人最终绝不会失望。

这个比喻中有一个有趣的地方，就是聪明的童女和愚拙的童女其实都“打盹，睡着了” (5节)，直至半夜有人喊新郎来了，才将她们唤醒。即便是备足了油的聪明的童女也没能时刻保持清醒。午夜象征着末时笼罩世界的灵性黑暗——“世界历史最黑暗的时候” (怀爱

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

那群妇女用特殊的容器运载她们所存留的油。我们怎样才能得到存留圣灵？我们如何将这个原则应用到我们的生活中？

伦，《基督比喻实训》，1900年，414页）。沉睡的童女代表了在耶稣复临前最后时刻还在沉睡的教会。

当童女被呼喊声唤醒准备加入婚礼的队伍时，她们发现自己的灯需要修整一下，因为长时间无人照料已经不太亮了。在这个紧急关头，想要分享剩余的油是不可能的了，因为聪明的童女只带够了自己用的。危机来临之际再去准备，已经太晚了。这场危机将她们一直以来缺乏的东西暴露出来。我们在危机之时能做的事，取决于我们今天所做的准备。

这个比喻有个悲伤的结局，愚拙的童女出去买了油，想要回到婚宴上。但她们听到的却是毁灭的判语：“我不认识你们。”（12节）她们与新郎的相识程度至少能让她们跻身迎亲的队伍，但最终，这段关系淡漠浅薄，缺乏真正的深度和承诺。

深查

下列经文与马太福音
25:1-13有何联系？

启示录6:12-17

马太福音24:3-14

马太福音24:36-44

启示录1:7

哈巴谷书2:1-3

马太福音22:1-10

马太福音7:21-23

帖撒罗尼迦前书5:1-10

启示录3:14-22

与重点经文相关的还有
哪些经文/应许？

深聚

再次默想马太福音
25:1-13, 从中寻找耶稣
的踪迹。

—————>
他透过这些经文亲自对
你说什么？

你对耶稣有了哪些不同
的认识？

有人视作耶稣自己的庆
祝是迟来的, 你认为耶
稣对此有什么感觉？

—————>
祈祷回应：

痛苦的迟延

耶稣就是比喻中的新郎。祂渴望迎娶祂的新妇——教会，也就是你。耶稣最想要做的事就是带祂的儿女进入天国。而迟延会使上帝的心痛苦，或许比我们所遭受的痛苦更甚。本周的课文用婚礼庆典的例子来说明等待的教会所面临的挣扎。没人喜欢婚礼迟延。宾客会躁动不安，新郎会焦躁不已，而新娘则心神不宁。对一件期盼已久的事情还要苦苦等待，这是一种折磨。这就是为什么十个童女的比喻可以如此恰如其分地描绘出教会所经历的情感动荡。对于每个人来说，等待都是件苦差事。

对《圣经》的误解导致等待的教会在1844年承受了失望带来的巨大痛苦。发生在10月22日的事件将米勒派运动冲击得七零八落，史称大失望。虽然他们对《圣经》有一定的理解，但当他们的信仰面临考验和试炼时，才发现根扎得浅，根本无法支撑得住，最终大多数人放弃了他们对于耶稣复临的盼望。

正如马太福音25章所描述的那样，米勒派在等到至暗时刻——他们的午夜——时，也需要额外的油来点亮他们的灯。从他们的经历中，我们可以看出油是无法转移的。当危机袭来之际，没有人能从朋友那里借来对上帝的信任。每个人都必须活出自己的信仰。耶稣将救恩白白给了每个人，但祂希望人人都能降服于祂，并在自己的生命培养出基督的品格。耶稣在救赎大工中的角色只有祂能胜任，但我们也有自己要发挥的作用：我们必须将一切交托给基督，允许祂在我们生命中自由地动工。被圣灵改变的品格（罗8:13）是无法与其他人分享的。我们可以分享祂的爱，在这个黑暗的时刻作世界的光，但品格是无法转让的。再过不久，“新郎

来了”的呼声将要响彻世界。作为一边等候一边工作的教会，我们必须日日住在基督里面，这样当祂复临时我们就准备好了。只有圣灵的油日日充满我们的心，塑造我们的品格，我们才能做好准备迎接祂的再来。

当十个童女熟睡时，没人能看出聪明的和愚拙的之间有什么区别。只有当危机来临时，方能显出差异。我们教会中有多少人看上去挺好，但在生活中却缺乏圣灵的个人之工的？也许在紧急状况发生前，危机就已经存在了。也许最危险的反倒是正常的时候甚至是繁荣时期。现在，趁着一切还算正常，正是让圣灵进入我们生命的每个角落的时候，这样待到众人的品格都要显明时，从我们身上就能够看到永活的基督。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

→
在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

复临信息

“在美国传扬这警告的，有米勒耳·威廉和他的同工，这个国家后来就成了伟大复临运动的中心。第一位天使信息的预言，在这里得了最直接的应验。米勒耳和他同工的著作散布到远方各处。世界上凡是传福音之人足迹所到的地方，都有基督快要再来的喜讯传开。这永远福音的信息传到远近各地说：‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他；因他施行审判的时候已经到了。’

“那似乎指明基督要在一八四四年春天复临的预言见证，深深地影响了众人的心。这信息一省又一省地传开了，到处引起了普遍的兴趣。有许多人深信这预言时期的论据是正确的，便放弃了自己的成见，欣然接受真理。有一些传道人放下了他们宗派的观点和感情，舍弃了薪俸和母会，来联合传扬耶稣再来的信息。虽然如此，接受这信息的传道人比较起来还在少数；因此，这种工作便大半由许多卑微的平信徒担负起来了。农夫离开了田园，工匠放下了工具，商人撇弃了买卖，专门职业者牺牲了职位；然而工作人员的数目与所需要完成的大工相比，仍然不足应付。教会的不敬虔和世界的卧在恶者手下，使那些忠实守望者的心如荷重负；他们甘心忍受劳苦、穷乏和困难，以便劝人悔改得救，虽然有撒但作对，但工作依然稳步前进，复临的真理竟被成千成万的人所接受了。

“这种鉴察心肠肺腑的见证到处可闻，警告罪人，不论教内教外，都要逃避那将要来的忿怒。像基督的先锋施洗约翰一样，这一班传扬信息的人把斧头放在树根上，恳劝众人结出果子来与悔改的心相称。他们那动人的劝告与普通说教所传的平安稳妥的虚言大不相同，这个信息无论在何处传扬，总是使人受感动的。

借着圣灵的能力，《圣经》简明直接的见证得以深入人心，使人折服，少有人能以全然抗拒。许多有名无实的基督徒，从虚伪的安全感中警醒过来了。他们看出自己的冷淡退后、迷恋世俗、没有信心和骄傲自私。许多人怀着悔改和谦卑的心来寻求上帝。那长久依恋世俗的感情现在却专注天上的事了。有上帝的灵降在他们身上，他们便怀着温柔而顺服的心，参加传扬那信息：‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他；因他施行审判的时候已经到了。’”（怀爱伦，《善恶之争》，1911年，368、369页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

在你看来,上帝为何允许早期的复临信徒在解读《圣经》上犯错误?祂的目的何在?

在对经文的理解有了突破性进展后,威廉·米勒早在接下来的十三年中几乎没有任何行动。为什么他会这般犹豫?我们又该如何与上帝的话语互动并与他人分享呢?

基督复临的真理是崭新的,带有紧迫性。虽然对于我们中的许多人来说,这是早已知晓的真理,但今天的我们如何保持这种新鲜感和紧迫感呢?

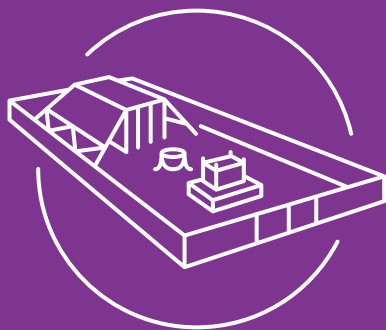
上帝使用一位农夫,以数千场的布道来传扬基督复临的消息。这一点对于今天谁有资格为上帝传讲并分享有何启发?

愚拙的童女显然是习惯了借油的,结果新郎来到时,她们遇上了麻烦。那么这种借油的行为在我们今天的生活中可能有哪些表现?我们如何避免这种行为?

想要成为聪明的,我们应该如何与圣灵合作?

还有哪些故事和经文揭示了教会中智慧与愚拙的对立?这些反复出现的不同描述想要向我们传达什么警告?

圣所的信息

第二周

发现了天上的圣所!

早期米勒派复临信徒接受了当时流行的观点，认为圣所指的是地球。当米勒派以此来解读但以理书8:14（以及其他重点经文）时，就得出错误的结论：地球将在1843年或1844年基督复临时被火洁净。很可惜，基督没有复临，而许多信徒依然抱残守缺。有人认为是日期错了，于是设定新的日子，不过这样的观点最终也烟消云散。还有些人认为耶稣已经以一种属灵的方式复临了，是看不见也摸不着的，或者审判也已经在一天之内完成了。今天，我们相信审判是持续的过程，始于1844年，并将在基督复临前不久结束。

当信徒们还在苦涩的失望中挣扎时，有一小部分人总觉得问题是出在他们对圣所的理解上，而不是对日期的计算上。1846年2月7日，25岁的O. R. L. 克洛泽（O. R. L. Crosier）在《晨星》的增刊上发表一篇文章，表明了2300日预言的终点、天上的圣所和基督在末时事工之间的联系。他解释说但以理书8:14中的圣所并不在地球上，而是在天上，并描述了耶稣是如何从天上圣所的第一层进入第二层，并开始了新阶段的事工，即查案审判的工作。他还说明了赎罪日是如何在耶稣天上的事工上得到应验的。虽然这篇文章依然有一些教义上的错误，但上帝正一步步引导祂的子民对祂的圣言有更全面、更广泛的理解。

深引

希伯来书9:1-15

遵循模式

1844年之前，人们相信圣所就在地球上。威廉·米勒耳从《圣经》中找出七个可能的圣所：耶稣、犹太、天国、耶路撒冷的圣殿整体、耶路撒冷圣殿中的至圣所、地球和圣徒。他得出的结论是，唯一需要洁净的似乎只有地球。尽管他在1844年大失所望，但他从未放弃对基督复临的盼望。1849年他过世时，依然是一名热心的信徒。在人生最后的几年里，他双目失明，无法站在推进教义发展的最前线，但他依然忠心地履行自己在复临运动中的职责。虽然威廉·米勒耳从未接受天上的圣所和安息日的教导，但怀爱伦写道，上帝在复临时会将他复活（《早期著作》，1882年，258页）。这就提醒我们，上帝对每个人都充满耐心与怜悯，我们只对我们所知的真理负责。

随着复临运动的发展，希伯来书第8章和第9章成为人们理解圣所和但以理书8:14的基础。希伯来书第九章揭示出有两个圣所：一个在地上（1-2节），一个在天上（11节），而且希伯来书8:2表明耶稣是在真帐幕中作执事的，而这帐幕不是出于人手，乃是上帝所立的。希伯来书8:4、5表明，地上圣所中祭司的事奉乃是仿照了我们的大祭司在天上圣所中的事工的形状和影像。

天上圣所与地上圣所之间的关联无比美妙；地上的圣所是天上圣所的镜像，揭示出在天上圣所中所发生的事情。地上圣所中有两类事奉：每日的事奉和每年的事奉（来9:6、7）。祭司每天带着各种祭物的血进入圣所，但大祭司只在每年的赎罪日进入至圣所一次，而这一日就是洁净圣所并为整个民族赎罪的日子（7节）。身为人类大祭司的耶稣，带着自己的血进入天上圣所中的至圣所，只一次便成就了遮盖世人的罪的事（12

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

希伯来书8章和9章如何证明耶稣在天上圣所的事奉？

上帝怜悯那些慢慢学习圣经教导的人，我们怎样从这一点认识祂？

节)。新约圣经中讲到的天上的圣所，可以回溯到地上圣所中的事奉，使我们对耶稣在天上作为大祭司的工作有了更深的理解。

能成为最早一批发现1844年10月22日之真相的先驱之一，的确是令人振奋的殊荣。当信徒们迫切地想要弄清自己的错误来应对失望的情绪时，上帝便带领他们对福音和《圣经》有了更广泛、更深入、更全面的理解。如果我们也对祂的圣言表现出同样依靠和勤奋的态度，上帝也一样会引导我们。

圣所得洁净

能看到耶稣在天上的圣所中忠心事奉，这的确是一个美丽的发现，但也引发一些问题：如果地上的大祭司每年都要洁净圣所一次，而地上的圣所又是天上圣所的影儿，那么天上的圣所是否也需要洁净呢？用什么来洁净呢？

祭司每天两次进入地上的圣所为百姓赎罪（来9:6），这一过程牵涉到流血和死亡（22节）。在祭物被宰杀前，每个悔改的罪人都要为它祷告，将他们的罪转移到这只无辜的动物身上，而它要为之而死。若是祭司或全会众犯了罪，那么祭司就要取些血带入圣所，将血弹在幔子上，象征罪转移到了圣所（利4:17、18）（因为若是官长或个人犯了罪，就不需要象征性地将血带入圣所弹在幔子上，而是由祭司在圣所将祭品吃掉。参见利4:22-35和10:17、18）。就这样罪日复一日地被转移到圣所，一年下来，圣所就被玷污了（利20:3）。赎罪日就是罪被抹去、圣所得洁净的日子（利16:19）。

地上圣所一年一度的洁净仪式是仿照了天上圣所中更盛大的洁净仪式（来9:23）。想到天国，一定是纯洁无瑕的地方，但实际上为了解决罪的问题，天堂也不得不面对罪恶——某种程度上，天堂也被罪污染了。在地上的圣所里，当祭司将血抹在坛角上时，这血就是一种看得见且闻得到的见证，证明罪曾经发生，而且罪的惩罚——死亡——也已经执行。血玷污了圣殿，也提醒着百姓营地也被污染了。先知耶利米说，这抹在坛角上的血代表着犹大的罪已被记在这些角上（耶17:1）。正如罪被血记在地上的圣所中，罪也被记录在天上的圣所中。正如地上的圣所需要抹去这些提醒从而得到洁净一样，天上的圣所也需要除去罪的记录。赎罪日就是进

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

地上没有一个实体结构的时候，我们怎么能保持这个仪式的生动感、罪的严重性，以及对自我心意念得洁净的需要？

行洁净的时候，将罪恶的书面记录抹去。

在赎罪日，人们会将两只山羊带到圣所，为它们拈阄（利16:7-10）。一只被献为赎罪祭，它的血被弹在至圣所的施恩座前；另一只则归与阿撒泻勒，头一年所犯的一切罪都归在它身上，它会被送到旷野，永远不再回来（20-22节）。上帝希望通过这一系列的仪式让以色列人意识到罪的严重性和属灵洁净的重要性。当然，人们所行的这些事也象征着罪恶最终如何被解决，但其中也包含其他属灵含义。

上帝绝不希望任何人忘记这服事的重要性而陷在形式化的宗教活动中（来9:14）。地上圣所的洁净象征着天上的圣所将被洁净，但不要忘记，上帝最终要洁净的是我们的生命。希伯来书8章和9章所强调的新约不仅仅是真圣所的位置，更重要的是应许了上帝不再纪念我们的罪（来8:12）。新约所应许的，是我们有一位为我们代求的大祭司，使我们能够准备好接受上帝为我们预备的永恒的产业（来9:15）。

深聚

再次默想希伯来书9:1-15, 从中寻找耶稣的踪迹。

他透过这些经文亲自对你说些什么？

你对耶稣有了哪些不同的认识？

圣殿的描绘应该如何塑造我们的日常生活？

祈祷回应：

可见与可验的福音

人们常说，一张图抵过千言万语。的确，有许多标志性的画面根本无须用语言解释。在解释救恩时，耶稣也不是将救赎的概念和细节之处写下来就算了，而是创造了圣所这一实实在在的模型，让祂的百姓可以亲身体验到得救的方法。

从圣所中各样的器具和服事中，复杂的术语——如称义和成圣——以及具有深刻含义的词汇——怜悯、赦免、饶恕和爱——都得到了完美的诠释。从无辜的羔羊因着罪恶被象征性地转移到它身上而必须受死的一幕，我们看到了耶稣的牺牲。牺牲无辜羔羊的生命换得罪人的自由，这将上帝的恩典体现得淋漓尽致，同时也将罪人引向耶稣——那位终极的替代品和牺牲品。

圣所中的每一件器具（来9:2）不仅讲述了耶稣事工的不同方面，也能应用于我们的生活层面。例如，在圣所的三件陈设中（灯台、陈设饼桌和香坛），香坛与至圣所的位置最近，而至圣所是上帝的同在和荣耀显现之处。香坛的馨香之气升腾，飘过幔子，缭绕在约柜和施恩座上，就将我们借着祷告与上帝之间的连结生动地表现出来（诗141:2；启8:3）。香坛与约柜之间的距离很近，代表我们今天透过祈祷可以与上帝多么接近，可以向祂敞开心扉，就像面对一位亲密的朋友一般。圣所这一幕向我们保证，那坐在施恩座上的上帝渴望听见我们的祈求（来4:16）。

圣所是上帝的公义与仁慈完美结合的典范，它将上帝品格中的这两个方面展现得淋漓尽致。在这个模型中，我们看到公义与仁慈并不相斥，而是和谐共存。我们在圣所的院子里看到基督的爱与牺牲，而在不远

处的至圣所中就看到上帝的审判。当圣所中所有的罪都被清除时，我们又能看到上帝的仁慈。

在我们教会相信的所有教义中，圣所展示出众多真理是如何相互关联，自成一体，而每一真理又是如何将基督品格中的某个方面放大的。它给了我们一个框架，让各样事物各从其类。它显示出，在罪人为之折服的上帝深不可测的爱中，蕴藏着逻辑和理性。只要福音能在圣所这一真理的框架中正确地呈现出来，它就可以真正触及每一个人。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

—————>

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

天上的圣所

“圣所的题目乃是一把钥匙，将一八四四年失望的奥秘开启了。它使人看出一部有系统而彼此关联互相符合的真理，显明上帝的手曾在指引这伟大的复临运动，并且说明上帝子民的地位和工作，以此向他们指出他们当前的本分。从前耶稣的门徒怎样经过了苦闷和失望的悲惨之夜，而后看见主就喜欢了，照样，那些凭着信心仰望他二次复临的人这时也就喜乐了。他们曾盼望主在荣耀中显现，给他的仆人带来报赏。及至他们的希望变为失望，他们便看不到耶稣，而像马利亚在墓园中一样地哭喊说：‘有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。’这时他们在至圣所中又见到主了，这位慈悲的大祭司不久就要作他们的王和拯救者了。从圣所发出来的亮光照明了过去、现今、与将来。他们知道上帝已经按他绝无错误的旨意引导了他们。他们虽然像早期的门徒一样，没有完全了解自己所传的信息，但这信息仍是面面正确的。他们在宣传这信息中，已经实现了上帝的旨意；他们的劳苦在主里面不是徒然的，他们既‘重生了我们，叫我们有活泼的盼望’，就‘有说不出来满有荣光的大喜乐’。

“但以理第八章十四节的预言，‘到二千三百日，圣所就必洁净’，以及第一位天使的信息，‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了’，这两处的话都指着基督在至圣所中的服务和查案审判的工作，而不是指着基督再来来救赎祂的子民，并毁灭恶人。他们对于预言时期的解释并没有错误，只是看错了二千三百日结束时所要发生的事。因了这一点错误，门徒便受到了一场失望之苦。虽然如此，先知所预言的一切话，以及《圣经》的明文所能支持的希望，到底还

是实现了。正在他们失望忧伤的时候，信息中所预言的事，也就是那必须在主降临赏赐他仆人之前所要应验的事，却实现了。

“基督已经来了，但不是照着他们所希望的来到地上，祂乃是照着表号所预指的来到上帝天上的殿的至圣所中。祂曾来到亘古常在者面前，正如古时先知但以理所形容的：‘我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来’，不是来到地上，而是‘被领到亘古常在者面前’。（但7:13）”（怀爱伦，《善恶之争》，1911年，423、424页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

早期的先驱者在如此潜心研究《圣经》后却经历了苦涩的失望，我们可以从中学到什么？在这一过程中，有哪些方面是我们在今天应当继续去做的？

为什么上帝没有用给人异象的方法来纠正人们对该教义的错误理解？为什么要让信徒们经历一番刻骨铭心的挣扎？

上帝通过何种方式让我们在理解《圣经》时经历挑战、疑惑和挣扎？这一过程对我们有什么益处？

圣所告诉我们，上帝是如何利用不同的学习风格来教导我们的？在与人分享时，我们如何对已知的知识加以调整，以便更有效地传达福音？

鉴于教会先贤们的经历，我们应当如何怀着严肃与紧迫的心，对待已经延续数百年之久的审判时期？

《圣经》告诉我们，圣所是基督为人类工作的中心。更透彻地理解圣所的真理如何帮助我们变得更加以基督为中心？

安息日

第三周

凝聚时刻

在大失望过后，复临运动分裂为多个派系，上帝便利用安息日的真理重新凝聚祂的儿女。我们不可忽视第七日浸信会对该运动的影响。一个典型的例子就是蕾切尔·奥克斯·普雷斯顿(Rachel Oakes Preston)，是她将安息日的真理传给弗雷德里克·惠勒(Frederick Wheeler)牧师。当惠勒牧师接受了安息日的教义后，便在新罕布什尔州的华盛顿成立了一个小型的守安息日的教会，那里至今保留着第一座守安息日的复临教堂。

另有一位具有影响力的浸信会信徒托马斯·普雷布尔(Thomas Preble)，他也是第一位用印刷品来宣传安息日的米勒派复临教会的传道人。虽然他自己只守了三年安息日，但他的书却产生了巨大影响。贝约瑟读到了他的一本小册子，于是接受了安息日的真理，并于1845年初成为第七日安息日最重要的倡导者之一。贝约瑟自己也写了关于安息日的小册子，而读了它的怀雅各和怀爱伦也接受了这一真理。普雷布尔的小册子还传到了住在缅因州巴黎山的15岁女孩玛丽安·斯托维尔(Marian Stowell)手中。她接受了安息日，

深引

以赛亚书58:1-14

并把小册子给了她的兄弟，同样15岁的刘易斯(Lewis)和J.N.安德烈(J. N. Andrews)。这两位年轻人也接受这真理。

安息日的教义在复临运动中的起源虽然微不足道，但也许正是这一点赋予了它最大的力量。上帝使用了处于不同背景、不同地理位置、不同年龄阶层的人来传播一个重要真理——它赋予了整个运动意义，并从此传播到世界各个角落。

深考

按照你所选择的圣经版本抄写以赛亚书58:1-14。如果时间紧迫,也可以抄写其中重要的经文。你也可以用自己的话重写这段经文,或者列出大纲,或者画出思维导图辅助理解。

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出**箭头**，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

→
将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

你认为为什么有人选择安息日作为真理来团结早期的复临信徒？为什么是这个要道而不是另一个？

核心原因

第七日浸信会相信真理是自我启示的——人们最终会听到它，是因为它就是真理。因此对于安息日真理的宣讲，他们并不积极。相比之下，复临信徒认为安息日不仅仅是换一天敬拜而已，而是在末世具有重大意义的事件。贝约瑟最先表达了这一观点，他用启示录14:9-13和11:19将第七日安息日与基督在天上圣所中最后的工作联系起来。他是这样说的：审判是在圣所的至圣所中进行的，那是约柜所在的地方，包括安息日在内的上帝的律法就放在约柜里。信徒们意识到，忽略安息日会导致忽略上帝的律法，忽略存放律法的圣殿，以及圣所中正在进行的审判。十条诫命的每一条都处于上帝天上圣殿的核心，但安息日的诫命具有特殊意义，因为它是一条被许多人忘记的诫命。

正如在复临教会成立时需要恢复对安息日的持守一样，同样的情况也出现在先知以赛亚的时代。当以赛亚写下以赛亚书58:1-14时，他正热切呼唤以色列和犹太结束多年对偶像的追随，回归到对上帝的真正敬拜中。在以赛亚书中，有许多呼吁、庄严的信息和警告，特别是57-59章充满对改革的呼召——要以色列人归向上帝，重新发现个人信仰的真义，彻底弃绝罪恶。在1260年的预言期内（公元538年-1798年），安息日再次受到践踏，那时如日中天的教皇宣布星期天才是上帝的圣日。以赛亚书58章带来了希望，安息日在末世将恢复其应有的地位。

以赛亚书58章对真假禁食进行了比较和阐明。它从一开始就揭露了以色列人禁食背后的虚伪和自私的动机（3、4节）。这与上帝对他们的期望形成了鲜明对比：一种由爱驱动的充满喜乐的事奉生活，在每周对安

息日的持守和经历中达到高潮。这一章表明，在持守安息日的同时却不解救受压迫者，也不为有需要的人服务，这不算真正的敬拜。上帝想要在末世恢复的安息日，是一种包含无私服务的整全的安息日体验，而不只是围绕星期天和星期六的争论。上帝所寻找的，并不是那些守对日子的人，祂寻找的是以正确的方式遵守安息日的人。

有时候，我们看似做了对的事，但背后的原因却是错误的。以赛亚书58章呼吁我们怀抱正确的动机来拥抱安息日——把与受伤害的人分享上帝的祝福放在首位。愿上帝帮助我们的家庭、学校和教会，去重新发现安息日更深远的意义。

靠和勤奋的态度，上帝也一样会引导我们。

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

有哪些方面是被人认为只有去教会（有时候去一整天）坐着听崇拜并不是真正的安息日敬拜？

如果以赛亚书58:3, 4是今天亲自为你写的，你会用哪一宗教仪式来代替禁食？

真实的敬拜

以赛亚书58章所强调的安息日的道理，在启示录中得到进一步阐释。安息日既是休息的日子，也是考验我们对上帝的爱以及我们对敬拜、服务和顺服的动机的日子。每周宁愿放弃其他过周末的方式而选择忠心持守安息日，表明我们将上帝置于生命之首位的决心。透过我们对安息日的遵守，人们看到我们对上帝的挚爱要超越对运动、聚会、工作，甚至家庭的爱。遵守第七日为安息日，表明我们相信上帝的话语是至高无上的，胜过任何人类的传统和权威。

可惜，以色列人似乎并没有真正领悟到以赛亚想要教导的安息日的真义，因为多年以后，当耶稣在安息日治病的时候，他们显然心怀敌意（路14:1-6；约5:1-18）。上帝末世的子民也需要重新学习持守安息日的基础知识，比如守安息日的全部意义，以及我们如何正确地持守安息日，好让我们能向他人解释其重要性。

上帝希望我们在所行的一切事上都保持真实。以色列人就失去了这种真实，尤其是在守安息日的事上。他们光忙着保持外在行为的敬虔了（赛58:3、4），而这往往只是信仰的骨架或结构，但他们却将自己的行为作为自己信仰的全部。他们对真正的自己视而不见，而这种缺乏自我意识的状态正是上帝所要的真实的最大障碍。

以赛亚书58:6、7给出了一种解决方案，为他们死气沉沉、空洞无物的信仰提供了属灵的解药。方法便是一种新的禁食，其中包括以色列民所忽视的外向型事工。他们的家应当成为受压迫者、饥饿之人、被遗弃者和贫乏之人得医治的地方。耶稣在马太福音25章中向门徒重申了许多与此相同的观点，强调了如何对待“弟

兄当中最小的”是何等重要。怀爱伦在《历代愿望》中如此说，“当万民聚集在祂面前时，只能有两等人；他们永远的命运要取决于他们为祂在贫穷痛苦之人身上做过什么，或忽略了什么”（1898年，637页）。在上帝的眼中，遵守安息日却对痛苦和苦难不管不顾，这是肤浅且空洞的，对祂来说毫无意义。

13和14节直接提到了守安息日的做法，指出在这圣日有三种事情要避免：闲谈、寻求自己的快乐，以及随心所欲。简而言之，就是不要自私。安息日就是要将对上帝和他人的爱心服事变成一种习惯，因为只有这样守安息日才能得上帝的喜悦，也只有这种方式才能改变我们的心灵并根除我们的罪。

分享即生活

安息日确实是上帝赐予人类的最好的礼物之一。这是一段专注于与上帝交通、与其他信徒团契并向我们的主献上无私服务的时间。我们属世的关系常会在生活中受到考验，同样，我们对上帝的爱与委身也在安息日的事上经受考验。耶稣曾三次询问彼得是否爱祂，而今天祂透过安息日也向我们提出相同的问题：我们对上帝的爱是否超越那些并不认同我们信仰之人的观点？我们对祂的爱是否超越对可能不支持我们信仰的家人的爱？我们对祂的爱是否超越我们对工作和娱乐的爱？

以赛亚强调，安息日是要过一种外向型的生活，要将爱上帝和爱人放在首位。以赛亚书58章所描述的生活和敬拜正是耶稣在世上时向人类展示的。耶稣每次服事他人，特别是当祂选择在安息日医病时，都展现出安息日的精义。

在以赛亚书58:6、7中，耶稣要求以色列人去做八件事，好使他们的光照耀四方。这八件事都不难做，但也许这正是问题所在。有时我们会发现，去做一件近在咫尺的小事比为耶稣去完成一项“艰难”的任务还要困难。基督要他们喂饱饥饿的人，将穷人接到他们家里，这样当他们祷告的时候，主就要应允（9节）。有时我们甚至能跑到天涯海角去向人们传讲基督，但面对邻居时却闭口不言。耶稣向这种态度发出质疑。当我们听到穷人的呼声并满足他们的需要时，我们为他们所做的实际上就是当我们呼求上帝时，我们希望祂为我们做的事。我们时常表现得像个被宠坏的孩子，一味地向父母提要求却从不愿分担家务。上帝渴望回应我们的祷告并丰丰满满地赐福给我们，但倘若我们不聆听他人

深聚

再次默想以赛亚书58:1-14，从中寻找耶稣的踪迹。

←
他透过这些经文亲自对你说什么？

你对耶稣有了哪些不同的认识？

我们在哪些方面看到耶稣在他经历安息日的时候找到喜乐？

←
祈祷回应：

的需求，也不将上帝的祝福与他们分享，那么这些祝福对我们有害无益。安息日的真正意义在于一种外向的生活，我们要敞开心扉接受上帝最丰盛的祝福，同时迫切地与周围的人分享这祝福。

每周的生活方式也是我们敬拜的一部分，因为顺服祂旨意的生活能够带给我们最纯粹的快乐。在以赛亚书58章结尾两次出现“喜乐”一词，它与人寻求自身的享乐形成鲜明对比。上帝无意限制我们的喜乐，祂是希望我们经历真正守安息日的喜乐。这种喜乐不仅能够培养我们与上帝之间活泼的关系，也能激发我们对他人的慷慨之情。

恢复安息日

“耶和华又借着这同一位先知说：‘你要卷起律法书，在我们徒中间封住训诲。’（赛8:16）这封住律法的印鉴乃在第四条诫命中。在全部十诫之中，唯有这一条诫命使人看出这一位立法者的名字和头衔。第四诫称祂为诸天和全地的创造主，如此显出祂理应受人尊崇敬拜，超过一切。除了这一条诫命之外，在十诫中看不出这个律法是由于谁的权威所颁布的。当安息日被教皇的权力所更改时，这个律法的印鉴就被取消了。现今耶稣的门徒是奉命要把它恢复起来，就是高举第四诫的安息日，并恢复其应有的地位，作为创造主的纪念日和祂权威的记号。

“‘人当以训诲和法度为标准’。际此教义与理论繁杂而互相矛盾的时代，上帝的律法乃是一个无误的标准。一切的见解、教义和理论，都当凭此检定。先知说：‘他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。’（赛8:20）

“主又发出命令，说：‘你要大声喊叫，不可止息，扬起声来好像吹角，向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶。’这不是向犯罪作恶的世人，而是向上帝所称为‘我百姓’的人指责他们的过犯。主还说：‘他们天天寻求我，乐意明白我的道；好像行义的国民，不离弃他们上帝的典章。’（赛58:1-2）这使人看出，有一等人自以为义，并在表面上显示非常热心侍奉上帝，但那鉴察人心的主所发严肃的责备，却指明他们犯了践踏神圣律例的罪。

“先知用以下的话指出他们所离弃的典章，说：‘你要建立拆毁累代的根基；你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。你若在安息日掉转你的脚步，在我

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的；而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话；你就以耶和華為乐。’（赛58:12-14）这预言也适用于我们这个时代。在罗马教更改安息日之后，上帝的律法就有了破口。但现在时候已到，那神圣的制度必须恢复，那破口必须加以修补，那拆毁累代的根基必须建立起来。”（怀爱伦，《善恶之争》，1911年，451-453页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

←

普雷布尔在早期高举安息日的历史中功不可没,但没过几年他就不再守安息日了。我们应该怎样避免这种结局?

怀氏夫妇是在读了贝约瑟关于安息日的小册子后才开始守安息日的。从中可以看出,上帝是如何领导这场运动进入真理的?

我们如何能够做到在不顾及自我享乐的同时,称安息日为可喜乐的日子?

以错误的理由去做正确的事,是可以的吗?

我们的哪些行为是在安息日的敬拜中向上帝献上了祂并不想要的东西?

在安息日,我们如何在自己对于属灵滋养的需求和服务并供养他人的责任之间取得平衡?

为什么对于末世的信徒来说,通过守安息日来尊崇上帝特别重要?

带来希望的先知

第四周

深引

启示录12:14-17

接受呼召

有三个人曾经获得了与米勒派运动相关的异象。头一个是威廉·福伊 (William Foy)，一位来自波士顿的口才出众的非裔美国传教士。在大失望之前，他得到了四次异象，并将其中的两次公之于众。

第二位是哈森·福斯 (Hazen Foss)。他的故事不仅令人心碎，同时也是一个警示。在怀爱伦得到第一个异象之前不久，上帝将同样的异象给了福斯，并吩咐他要告诉别人。但可惜他拒绝了。主说会再给他一次机会，不抓住的话这异象就会给别人。可他再次拒绝了，于是他听到一个声音说：“你叫主的灵担忧了。”（《信函与文稿》第六卷，信函37，1890年）

惊恐万分的福斯改变了主意，立刻召集了一场复临信徒的聚会。他向听众们解释所发生的事，但到了分享异象的时候，他却连一个字都想不起来了。在场的人后来说起这一幕，实在令人唏嘘。后来，他听到怀爱伦分享的异象正是他所看到的，于是恳请她要忠诚地完成交付给她的工作。后来他虽然活到古稀之年，却再也没有对属灵的事表现出任何兴趣。

第三个获得先知恩赐的人就是怀爱伦，在17岁时蒙了呼召。她起初对于是否要将她所看见的异象公之于众犹豫再三，但最终还是选择顺服，并在接下来的七十年中成为上帝在整个复临运动中的忠实信使。

深考

按照你所选择的圣经版本抄写启示录12:14-17。如果时间紧迫，也可以抄写其中重要的经文。你也可以用自己的话重写这段经文，或者列出大纲，或者画出思维导图辅助理解。

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出**箭头**，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

—————→
将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

在我们的生活中，有什么事情使上帝很难与我们交流？我们怎样才能从祂那里得到更多的指导？

启示录12:17中余民的两个关键成分是什么？它们是如何共同配合？

律法和先知

纵观整部《圣经》，我们看到在律法与先知之间始终有着联系。当以色列民跟从上帝，接受祂的劝勉并顺从祂的律法时，祂便透过先知向他们说话。但当他们背弃上帝时，先知的话语便开始稀少（尼9:26；哀2:9；结7:26）。所罗门王在箴言29:18中指出了这种因果关系：“没有异象，民就放肆。”“异象”指的是先知所得的异象（先知的恩赐）。经文的后半句则突显了遵守律法和获得异象之间的紧密联系。启示录12:17进一步确认了这一原则，即守律法与先知的事工相辅相成，它指出余民最显着的两个特征：守上帝诫命且有耶稣的见证，后者被认为是预言之灵（启19:10）。

在旧约时代的最后三四百年里，我们仍然可以看到这种联系在起作用，因为那时是没有先知的。以色列民虽然不像在成为巴比伦之囚前那样公然反叛上帝，但整个民族却陷入了注重外表的僵化的律法主义当中。随着施洗约翰和使徒们的出现，先知的恩赐也得以恢复，但在使徒约翰去世后不久，异教席卷教会，先知的恩赐似乎也随之消失，直到十九世纪中期才再度出现。“上帝的律法与预言之灵携手并进，引导并劝勉教会，何时教会借守上帝的律法认识到这一点，何时上帝就差遣预言之灵来引导教会走向真理……当第三位天使的信息在世上出现，就是以全备的力量向教会启示上帝的律法之时，先知的恩赐也即刻恢复了。这一恩赐在该信息的发展与传播中发挥了极为重要的作用”（《罗马琳达讯息》，第33页）。重新发现上帝律法的真理（包括第七日安息日）与先知恩赐的恢复几乎在同一时间发生，这绝非偶然；二者相辅相成。

在大失望过后，上帝呼召了两个人，但只有怀爱伦

响应了呼召。正因为她将所得的亮光分享出去并且还保持一贯的谦卑，于是上帝便将更多的异象和更大的责任托付给她。怀爱伦是历史上作品被翻译最多的女作家。她在一生中见过数百个异象，出版了四十多本书，发表了五千多篇文章。这些作品主题广泛，从圣经历史到教会管理，从健康和理财咨询到人际关系和教育建议，可谓包罗万象。

与以往任何世代一样，上帝渴望在21世纪继续引导祂的教会。愿我们每个人都能勤勉地遵循上帝已经赐下的指示，这样我们才能敞开怀抱，接受进一步的引领。倘若我们不将已有的知识付诸实践，那么上帝也很难更加深入地引导我们。正如耶稣所说，“应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们”（约12:35）。

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

我们是否应该对先知持怀疑态度？为什么？

出于上帝之运动的标志

出于对《圣经》的所谓忠心而拒绝接受所有现代先知是当今教会的普遍现象。然而，《圣经》明确指出，到了末世上帝会再次赐下预言的恩赐，因此若要真的忠于《圣经》，我们就必须接受现代出现真先知的可能性。耶稣曾发出警告，末后会有许多假先知出现（太24:11、24）。既然我们已经知道会有众多假先知和一些真先知出现，就应当对预言的恩赐保持谨慎开放的态度，要按照《圣经》中的标准来检验先知（帖前5:19-21）。

启示录12章明确预言了末后会有预言恩赐的回归。在17节出现预言恩赐（经文中是“耶稣的见证”）之前，14节提出了1260天的时间线（虽然表达的方式不同，但重要的是要注意，如果使用一年360天的历法，三载半或三年半就相当于1260日）。按照《圣经》中一日顶一年的原则，1260个预言日代表1260年。我们晓得这段时期对应了公元538年到1798年，是罗马作为宗教政治势力掌权的年代。在此期间，教会遭受了严重迫害。凯尔特基督徒在不列颠群岛被残害，瓦典西人在意大利北部遭到追杀，阿比尔教派在法国南部遭到屠杀。1260年的逼迫时期结束后，随之而来的就是第17节中所描述的余民教会的出现。

第16节提供了第17节的事件发生的地理位置，因为它说“地却帮助妇人”。在启示录中，水或海是指人口密集的区域，有着已建立的邦国和成熟的方言（启17:15）。在1798年左右，类似的地方主要是指“旧”世界——欧洲、中东和亚洲。因此16节中的地代表旧世界的对立面，即1798年时的美洲。当时的美利坚合众国已经成为宗教自由的庇护所。这个年轻的国家人口

稀少，坚定地主张政教分离。这一切为成千上万逃离欧洲的受迫害的基督徒提供了避难所。

在读到17节之前，我们已经知道了上帝末世子民的两个重要特征：首先，他们会在1798年之后出现；其次，他们会在一个人口稀少的地方出现。启示录12:17对其特征进行了补充，指出余民会遵守上帝的诫命，且有耶稣的见证。启示录19:10告诉我们有关这见证的两件事：第一，它也被称为预言中的灵意；第二，这预言之灵是要给“弟兄”的。启示录22:9表明，这弟兄也被称为先知。因此将以上经文结合起来看，耶稣的见证就是预言中的灵意或赐给先知的预言的恩赐。以此为基础，再看启示录12:17，我们可以确信，上帝在地上会有一群余民，他们拥有预言之灵，并遵守包括安息日在内的上帝的一切诫命。上帝兴起了复临运动，让来自不同教会背景的人因接受安息日的真理和预言恩赐而走到一起。

在怀爱伦长达七十年的事奉生涯中，预言的恩赐得以彰显。没有证据表明她就是最后一位先知，但未来我们是否会有另一位先知，其劝诫和建议能与怀爱伦媲美，还不得而知。愿我们在分辨真假先知时能始终保持警惕，谦卑地跟从上帝的引领，顺从祂的忠告。

耶稣的见证

启示录12:17中用了这样一个短语“耶稣的见证”，这种表述方式在启示录中一共出现五次(1:2,9; 19:10; 20:4)，从语法上来说，可以有两种译法。它可以指关于耶稣的见证，即基督徒所见证的耶稣；也可以指来自于耶稣的见证，即耶稣透过祂的话向教会所作的见证。当我们仔细研究启示录中该短语的用法时，就会发现第二种解释更为合理——这是耶稣向祂教会所作的见证。

在启示录1:1、2中，“耶稣的见证”是指耶稣给使徒约翰的启示，他奉差遣要向七个教会见证那“必要快成的事”(启1:1)。启示录揭示了基督对于未来之事的心意。启示录19:10说，“预言中的灵意乃是为耶稣作见证”。而接受这预言之灵的乃是“弟兄”，启示录后来用这个词表示先知(启22:9)。换言之，耶稣的见证是赐给先知的预言之灵。预言的信息让教会更加了解耶稣的想法、心意以及对未来的计划。学习先知的著作将会使晨星(耶稣)在我们心里升起(彼后1:19)。人们普遍接受福音书中的耶稣，却忽略启示录中的耶稣，但其实在福音书中的耶稣和在启示录中的是同一位。抵挡启示录中的耶稣就是抵挡福音书中的耶稣。启示录采用预言的象征手法，将耶稣的品格和祂的计划表现出来。这卷书开头所写的“耶稣基督的启示”，不仅指出耶稣是谁，还描绘出祂计划如何帮助祂的子民应对即将到来的末世危机。启示录是耶稣对教会的见证，指出未来的道路。

启示录12:17应许了耶稣的见证将活在祂末世的教会中，就向我们保证了耶稣不会任凭祂的子民陷在黑暗之中。祂赐下预言的恩赐来装备末后的教会，使其能

深聚

再次默想启示录12:14-17, 从中寻找耶稣的踪迹。

耶稣给我们作见证的事实本应如何影响我们在日常生活中的行为?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

祈祷回应:

够面对前人从未经历过的严峻挑战。耶稣的见证之所以被赐下，就是为了领导、指引、小心带领。启示录应许耶稣会赐下预言的恩赐，帮助祂的子民安然度过末世的危机，届时他们将面临善恶间的终极之战。在海岸线特别崎岖且危险的地方，领航船就会驶入深海去迎接大船，引导她安全地驶入港口，同样，耶稣也会通过预言的启示，引导教会这只大船在祂复临之际安全抵达港湾。

早期的异象

“由于末日的临近及向世人传末后警告的工作扩大，凡接受现代真理的人就更迫切需要对于证言的性质及感化力有清楚的了解，上帝本其美意，已使证言与第三位天使的信息从一开始就有了联系。以下数页的内容，是由我过去四十年的著述中所摘取的精华，叙述我早年在此项特别工作上的经验，也提到上帝指示我，关于‘证言’的性质及其重要，如何得来，及应当如何重视。

“‘一八四四年的时期过去之后不久，我得着第一个异象。当时我正在拜访一位在基督里的亲爱的姊妹，我们彼此心意契合；当时我们有五位姊妹在一起作家庭礼拜，静静地跪下祷告。正在祈祷的时候，上帝的能力临到我的身上，是我以前所未感觉到的。我好像被光辉所环绕，渐渐从这个地上高而又高地上升。’ [《教会证言》，卷一，第58页]这时，我得见复临信徒的经验，基督降临，及忠心之人得赏赐等情形。

“‘见了第一个异象之后不久，我见了第二个异象，蒙主指示我所必须经受的磨难，而且我的责任是将上帝所启示给我的事告诉别人。我蒙指示，我的工作必定遭遇强烈的反对，而且我的心灵一定也要痛苦非常；但上帝的恩典足够我用的，必能在这一切折磨之中扶持我。这个异象的教导使我极其不安，因为它指明我的本分，要我出去向众人讲说真理。’

“‘我有一件很担心的事，如果我遵循义务之呼召，出去说我已蒙至高者特别的眷爱，从祂领受了异象和启示来传给众人，我就容易犯自高自大的罪，以致我以不应有的地位自居，招致上帝的不悦，而使自己的灵魂灭亡。我过去听说过这样的事，所以我畏避这种可怕

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

的考验。

“‘于是我就恳求主，如果我必须去讲说主所启示给我的事，求祂保守我不致骄傲。天使说：你的祈祷已蒙垂听，也必蒙应允。如果你所惧怕的这种罪恶威胁到你，上帝必要伸手救你；祂要借着苦难使你亲近祂，保守你的谦虚。务要忠心传讲这信息；务要忍耐到底，你就必吃生命树的果子并喝生命水。’”（怀爱伦，《教会证言》卷五，1889年，654，655页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

←

如果一个十七岁的孩子宣称自己有预言的恩赐,今日的教会会作何反应?

我们如何检验某位先知是真是假?(参见申18:22;耶28:9;赛8:20)

怀爱伦在公开分享她所得的预言恩赐时犹豫不决,从中我们可以学到什么教训?

上帝在末世向祂的子民赐下预言的恩赐,其目的何在?

当上帝的子民不遵从祂的律法时,祂差遣的先知也变得稀少。这对我们理解祂的行事方式以及祂与我们的关系有什么启示?

人接受先知劝勉的前提是,它不妨碍当下的生活方式和信仰状况。我们如何避免这样的事情发生?

一位现代非正典的先知的著作在教会中可能会以怎样的方式被滥用?

深引

启示录 12:7-11

绝非理论而已

善恶之间的大斗争构成了整本《圣经》的元叙事（元叙事是指对一系列事件、思想、或历史的总体性叙述或解释框架）。倘若人们晓得有一场源于天上的善恶之争正在上演，就能更清楚地看透每日所经历的痛苦、悲伤和各样的问题。我们能从《圣经》和人类历史中看到这场战争。在早期教会时期后不久，基督教向异教作出了一系列妥协，结果导致《圣经》在黑暗时期（指公元5世纪到15世纪的中世纪）遭到广泛的压制。

在约翰·威克里夫（John Wycliffe）、约翰·胡斯（John Huss）、耶罗米（Jerome）、马丁·路德（Martin Luther）和约翰·卫斯理（John Wesley）等人的影响下，宗教改革开始将包裹信仰的迷信层层拨开。而瓦典西人和重洗派信徒也因宣扬《圣经》的重要教义而遭到严酷的迫害。到了十九世纪五十年代末，上帝赐给怀爱伦一个异象，最终成为《善恶之争》一书，它对一系列历史事件进行了简明扼要的总结。

善恶之争的主题给了我们一片透镜，使我们能更细致地观察且更透彻地理解圣经真理。剑桥大学杰出的物理学家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）曾

写道，科学家们一旦发现他们寻求已久用来解释宇宙一切奥秘的“万物理论”，“便能理解上帝的心意”（《时间简史》，1998年）。复临神学家赫伯特·道格拉斯（Herbert Douglas）对此的回应是：“复临信徒被赋予了……一种能够提供‘万物理论’的视角。它能引导我们了解‘上帝的心意’。我们称其为善恶之争主题。”（《善恶之争主题：对于复临信徒的意义》，选自《事工杂志》，2000年，第5、6页）

遭受猛烈的攻击

在俄亥俄州拉维茨格罗夫的一场孩童的丧事礼拜上，上帝给了怀爱伦关于善恶之间大斗争的异象，整整持续了两个小时。次日，怀爱伦与丈夫乘火车回家，途中她感到有一位看不见的乘客就跟在他们身边，她能察觉出这位乘客是铁了心不让有关于自己的真相泄露出去。当天，他们在密歇根州杰克逊停留，拜访一位朋友。刚到几分钟，怀爱伦就感觉一阵奇怪的寒意刺痛她右侧的身体和心脏，一场突如其来的中风使她瘫痪了。虽然离家只有五十英里，但她相信自己无法再见到孩子们了。在场众人人为她恳切祈祷，后来她得以继续归程，回到密歇根州的巴特尔克里克，在那里，她慢慢地将所见的一切记录下来。一开始她每天只能写一页，写完就要休息三天，但最终她还是写完了这本书。

同年六月，怀爱伦得知了她在丹·帕尔默家所遭遇之病痛的背后缘由。她这样写道：“我在异象中蒙指示看到那次在杰克逊受到的击打，撒但原是想夺了我的命……但上帝的使者奉差来搭救我。”（《怀爱伦自传》，1915年，163页）这场异象的首次公开记载是在1858年版的《属灵的恩赐》上。后来这部书经过扩充，成为四卷本的《预言之灵》，最后形成历代战争五部丛书，《善恶之争》便是其中最后一本。

启示录12章大致描述了这场战争，从天上开始打响，其间撒但曾试图杀害耶稣，并在中世纪对教会发起迫害，最后在耶稣复临前发起对余民教会的冲击。经文清楚地表明撒但已被逐出天庭，他还把相当一部分的天使拉下水。没有人会希望自己的罪行被公之于众，撒但也不例外。他不希望世人知道他的堕落之路和昔日的辉煌，于是便想要将怀爱伦杀害，好使真相继续

深化

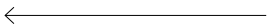
请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

为什么你认为撒但特别针对这种善恶之争的异象？

我们认识善恶之争比我们自己本身大得多之后，是怎么能够改变自己对这个问题的观点，并对对自己可能要忍受的试炼有另一看法？

埋藏。

启示录的前半部分谈到了七个教会、七印和七号，后半部分则着重于善恶斗争的最后冲突。后半部分以第12章为首，给出了这场争战的总结，并介绍了背景。7-11节尤为重要，因为它们指出了战争的起源、主要参与者和赢得胜利的方法。这场善恶间的斗争揭示出，拯救罪人的唯一途径其实面临巨大风险。不到最后一刻，撒但的真正动机和上帝的真实品格都无法完全显明，而这期间会产生许多误解。但上帝是有耐心的，祂不介意等待，因为祂知道最终一定会还祂一个清白。

天上的战争

启示录12:7向我们介绍了这场大战中参战的双方：米迦勒和龙。第9节揭示了龙的身份。他是“古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但”。这些称谓分别体现了他品性的不同方面及其作为。米迦勒是曾与撒但交战的天使长的名字（犹9）。天使长的意思是天使之首或天使中的王子，而米迦勒有时也被称作“大君”（但12:1）。鉴于耶稣降临时会发出天使长的声音（约5:28、29；帖前4:16），我们可以推断出，米迦勒是耶稣众多头衔之一——不是因为祂是天使或被造之物，而是因为祂是天使的首领。

天上的战争之所以开始，是因为撒但质疑上帝的统治、权威和品格。上帝显然没有立刻将反对者消灭，这恰恰表明祂的品格——祂有耐心，且不轻易发怒（诗145:8）。米迦勒和龙之间的战争愈演愈烈，直到天上再也没有撒但和支持他的恶天使的立足之地。

《圣经》表明，魔鬼和恶天使被驱逐到地球（启12:9），而主战场也从天上转移到了地上。撒但随即扩大了攻击目标，将上帝的子民作为打击对象，并“昼夜在上帝面前控告他们”（10节）。攻击的重点从造物主转移到祂的所造之物上。攻击子女所造成的痛苦往往比直接攻击父母来得更甚，这一点撒但深谙其道。

第11节概述了在这场持续不断的宇宙之争中，想要立于不败之地需要做的三件事：依靠耶稣的宝血，铭记我们见证的力量，并在被呼召的时候甘愿舍命。耶稣的宝血是唯一能够真正赎罪的东西。有了祂的宝血，我们就有了祂得胜死亡的胜利。分享上帝曾为我们所做的一切，能帮助我们保持感恩而非苦毒的心，也能使整个教会得到鼓励。我们本不应活成一座孤岛，所以不要羞于与属灵的家人分享见证。愿意为了福音舍弃生命则展现出我们对上帝完全的委身。当一个人把信仰（在这里是指对上帝的信仰）看得比生命还重要时，就没有任何东西可以动摇其信仰。我们在地上的生命固然宝贵，但永恒的生命更值得我们珍惜。我们必须甘愿放弃那短暂的，以获得永恒的。

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪一些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

如果上帝以立刻消灭撒旦来回应撒旦的反叛，你认为天使们会作何反应？

像我们这样软弱的罪人如何盼望能够胜过撒旦？

深查

下列经文与启示录12:7-11有何联系？

撒旦以及他对上帝的攻击：

- 以赛亚书14:12-14
- 以西结书28:12-18
- 创世记3:1-6
- 创世记2:15-17
- 约伯记1:6-20

上帝的品格：

- 申命记32:4
- 约翰一书4:16

天使长米迦勒的声音：

- 犹9
- 帖撒罗尼迦前书4:16、17
- 约翰福音5:28、29

→
与重点经文相关的还有
哪些经文/应许？

甘冒风险去爱

这场大斗争的核心是上帝的品格。撒但质疑上帝的统治，控告上帝所设立的律法无法遵守。他声称上帝既不公平，也不公正，因为祂设立了没有人能遵守的律法。许多人不解，为何上帝不在撒但反叛之初就即刻消灭他呢？上帝难道不能在其他人的还未受影响之前就除掉问题的根源，从而避免整个宇宙承受许多的痛苦与伤害吗？

上帝所要的不是权力，而是爱与敬拜。这两样都无法靠强迫产生。上帝无法强迫我们去爱祂、敬拜祂，就像祂无法强迫撒但这样做一样。真爱必须是一种选择，而选择向来伴随着风险。追求过爱情的人都会了解对于被拒绝的惧怕，尤其是被心爱之人拒绝，更是痛彻心扉。但爱与拒绝如影随形，不可能只提供爱的选项而不提供拒绝的选项。有些人会因为害怕拒绝而不敢追求爱情，但大多数人认为爱值得冒这个险。上帝知道，要创造一个可以让爱得以孕育并枝繁叶茂的宇宙，唯一的途径就是让祂所创造的生命有选择的权利。

如果上帝在创造人类和天使时并没有赋予他们选择的能力，那么也许邪恶不会存在。毕竟，在一个没有选项的世界里，也就不会有作出错误选择的空间。但这样的情形同时也将爱排除在外，因为爱需要自由。上帝必须允许撒但的反叛发展成熟，这样天使和受造物就可以看清两点：其一，撒但的计划就是一个抬高自己的阴谋；其二，虽然一开始撒但对上帝的背弃看似不起眼，但最终的结果却是历史上无数人的死亡，还包括耶稣基督自己。撒但对上帝及其领导的指控最初似乎很柔和。上帝既不能强迫撒但顺从祂，也不能立刻消灭祂，因为这样做会显得撒但的指控无比正确。撒但的主

深聚

再次默想启示录12:7-11, 从中寻找耶稣的踪迹。

上帝知悉祂所见证的痛苦就是祂给予我们选择的结果, 你认为上帝如何处理这件事情?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

祈祷回应:

张以及拒绝上帝和祂律法的后果必须完全展开，这样未堕落的宇宙才能看到悖逆的全部后果。

撒但企图控告上帝和追随祂的人，但启示录12:11指出，耶稣在十字架上的死亡彰显了上帝真实的爱。十字架也将撒但对耶稣的刻骨仇恨暴露无遗。这种对比再强烈不过了！耶稣降卑自己，却被上帝高举（腓2:5-11）。撒但抬高自己，却被上帝降卑（赛14:12-14）。耶稣牺牲自己的性命，付上了违背律法所要求的代价，也证明了律法是可以被遵守的，上帝是公正且慈爱的统治者。今天若我们将信心寄托于上帝，便能战胜撒但，因为耶稣已经击败了他，并将胜利的果实与我们分享。

上帝不变的爱

“路锡甫起初非常狡猾地进行他的试探，一直没有露出自己的真面目。凡他不能完全拉拢到的天使，他就诬指为不关心天上众生的利益。他把自己所从事的罪行，归到那些忠心的天使身上。他的手段是用狡猾的论据，使众天使对上帝的旨意发生怀疑。他把一切简明的事罩上一种神秘的阴影，并用巧妙歪曲的手段，对耶和華极明白的言语提出疑问，再者，他那很高的地位，和他过去与上帝政权的密切关系，更增强了他主张的影响。

“上帝只能采取合乎真理与公义的方法。而撒但却利用上帝所不能用的谄媚和欺骗的手段。他曾设法篡改上帝的话，并在众天使面前曲解上帝政权的方策，宣称上帝将律法强加在众天使身上是不公正的，又说上帝要受造之物顺服并听从祂，不过是要抬高自己而已。因此上帝必须在天上居民和诸世界之前，证明祂的政权是公义的，祂的律法是完全的。撒但曾在表面上显明自己是在设法促进全宇宙的利益。所以这个企图篡位之天使的真面目和他真实的目的，必须为大众所明了。必须给他充分的时间，以他邪恶的行为暴露他的本性。

“撒但竟将自己的行动在天庭中所引起的不和情形，归罪于上帝的政权。他说：一切的祸害都是上帝施政的结果。他声明自己的目的，是要修改耶和華的律法。因此上帝就让他发挥他的主张，并显明如果实现他的建议，改变上帝的律法，将有何后果。他自己的行为必须定他自己的罪。撒但从起初就声明自己并没有反叛。所以全宇宙必须看出这欺骗者的真面目。

“就是在撒但被赶出天庭之后，无穷智慧的主还没有毁灭他。上帝既然只能悦纳出于爱心的侍奉，所以一

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

切受造之物，必须本着确信祂的公正和慈悲而向祂效忠。天庭和诸世界的居民那时既不了解罪的性质和结果，所以上帝若当时毁灭撒但，他们就看不出祂的公义。但如果撒但立时被除灭，有一些天使就要存着畏惧的心，而不会出于爱心来侍奉上帝了。同时那欺骗者的影响也不会完全消灭，而反叛的精神也不会根除净尽。所以为全宇宙永久的利益起见，上帝必须让撒但更充分地发挥他的主义，使一切受造之物能看出他对上帝政权的攻击究竟真相如何，并使上帝的公正和慈悲以及祂律法的不变性，也可以永远不被怀疑了。”（怀爱伦，《先祖与先知》，1890年，41、42页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

←

爱需要承担怎样的风险?为什么爱永远无法被强迫?

在你看来,为什么跟随上帝受限制跟随撒但得自由的谎言能欺骗这么多人?

如果我们不理解善恶之争这一主题,那么我们对上帝品格的理解会在哪些方面受到影响?

为什么撒但会将他的指控对准上帝和上帝的儿女?

当怀爱伦接到异象并着手写《善恶之争》时,她遭遇了种种困境。这一事实如何增加了她受命所传递之信息的重要性?

十字架是如何同时将上帝的真实品格和撒但的真相显现出来的?

为了服务组织起来

第六周

深引

启示录12章

组织教会

宗教改革开启了重新发现被黑暗时期掩埋之真理的漫长过程。当改革在十八世纪末结束时，美国已成为基督教进步的中心。十九世纪三十年代，来自不同基督教会中的虔诚信徒以基督复临为核心团结起来，到了十九世纪四五十年代，早期复临先锋们在教义上取得了关键性的突破，塑造了我们的历史和所传扬的信息。当时，这个新生的运动是依靠共同的信仰和《复临评论与安息日通讯》兴起的，而这本杂志的功能就是传播信仰，凝聚信徒。

出版工作是早期复临运动的重要组成部分，因此建立合法的组织机构至关重要。出版物需要一个官方实体来背书，而教会也需要避免将财产登记在个人名下。于是，复临先锋们一步步采取措施来组织出版工作并组建教会。他们需要采纳正确的信仰，并建立适当的组织架构，以便将这信息传遍世界。

1861年，密歇根州的复临信徒们成立了第一个州区会。在接下来的几年里，纽约、俄亥俄州、威斯康辛州、爱荷华州和明尼苏达州等地的信徒也纷纷效仿。到了1863年，各州区会联合一致，成立了总会。教会正式以三层逐级架构呈现出来。

自1863年以来，我们的教会架构也有了进一步的发展，但目标依旧不变：将福音传遍整个世界。本周，我们将简略探讨上帝末世教会的目标和本质。

深考

按照你所选择的圣经版本抄写启示录12章。如果时间紧迫,也可以抄写其中重要的经文。你也可以用自己的话重写这段经文,或者列出大纲,或者画出思维导图辅助理解。

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

→
将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

我们教会的成长是否停滞不前？如果是，我们如何扭转它；如果不是，我们又如何预防它？

当我们是这样的重要历史和先知身份的一部分，我们怎能保持谦卑？

忠贞的妇人与淫妇

在我们学习善恶之争和预言之灵时就已经读过启示录12章，如今再回看这部分内容，就会发现预言末世教会的兴起也是它的重要主题之一。为了更好地理解，我们必须回溯到米勒派之前的时代，即新教最初兴起的时候。

当宗教改革家们从《圣经》中发掘出突破性的真理时，他们感到必须脱离罗马天主教的掌控，要知道罗马天主教是近千年来欧洲社会唯一稳定的支柱。路德宗、长老会、圣公会以及其他众教派的形成，都是信徒们遵从他们从《圣经》中发现的真理的结果。十八世纪末到十九世纪初，因着约翰·卫斯理（其追随者成为卫理公会）和乔治·惠特菲尔德等伟大布道家的作品和公开呼召，许多人将自己的心全然转向上帝。此类复兴被教会历史学家统称为“大觉醒”，它为十九世纪四十年代复临运动的产生以及十九世纪六十年代基督复临安息日会的建立铺平了道路。每一位改革家和复兴者都发现了新的真理。启示录12章使用预言性的符号来指代这些发现，并概述了上帝的教会在历史中的前进动力。它还指出上帝子民的明显特征。

启示录12章中的忠贞的妇人和启示录17章的淫妇，虽然都在末世事件中扮演重要角色，但二者之间形成鲜明对比。纯洁的妇人是清醒的，身披日头，头戴十二星的冠冕，脚踏月亮（12:1），而淫妇则是烂醉如泥，身穿紫色和朱红色的衣服，以宝石和珍珠为妆饰，额上写着“巴比伦”和“众淫妇之母”（启17:4,5）。这大淫妇与地上的君王行淫，约翰看到她的时候，她正骑在有七头十角的朱红色兽上（2,3节）。

在《圣经》中，忠贞的妇人代表忠于上帝的教会或子民（耶6:2；林前11:2；弗5:20-27），而淫妇则代表不再忠于上帝的教会（耶3:11；何1:2）。基于这一点，我们可知启示录中那纯洁的妇人代表真教会，而不道德的妇人代表假教会。在基督与撒但的善恶斗争中，一方是上帝用来向各国、各民宣讲祂最后信息的教会（启14:6），另一方则代表了引导大众接受那终极大骗局的运动（启12:13,14）。

启示录10、12、14章是阐述余民教会历史、信心和全球影响力的三个重要章节。启示录第10章预言了上帝最终运动的兴起，第12章则将这一运动置于善恶之争的背景中，并揭示了余民教会的关键特征，第14章则阐明了上帝的子民将向全世界传递的最后信息，使其为基督复临做好准备（启14:6-12）。这些章节为我们提供了明确的特征，帮助我们清晰地明了应该寻找什么样的教会。

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了什么问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

我们能够在早期教会看到哪些其他特点，并且在余民教会中都能看到？

恢复原貌

启示录12章讲述了妇人战胜大怒的龙的故事。这一章概述了从基督降生直到末世的教会历史，其中有一部分涉及基督与撒但之间大斗争的起源。前五节围绕着基督降生前后的早期教会，第六节则概括了即将临到教会头上的1260年受迫害的预言时期。

本课程中的第四课深入探讨了启示录12:6,14中所涉及的时间段，以及第16节中地的象征意义。回顾一下，妇人（教会）逃避迫害的时间段是从公元538年到1798年。帮助了妇人的地代表受迫害的人们可以得到解脱的避难之所——如美国，这是一片允许人自由崇拜，不受国家所支持的宗教或宗派约束的地方。在1798年后，出现了宗教大觉醒的时代，特别是在北美这个地方。当宗教团体不再受宗教迫害，得以自由发展时，许多运动自然而然地蓬勃发展起来。米勒派的复临运动就是这样一个团体，后来转变为安息日复临运动，最后成了基督复临安息日会。

妇人与龙之间的斗争在17节迎来了最终的对峙。撒但向妇人（教会）发怒，穷凶极恶地对付她其余的儿女。这里的“余民”是指一个更大群体中的最后一部分，他们与原来的群体并无二致。在使徒行传的早期教会中，我们看到17节所提到的两种特征：守上帝的诫命，有耶稣的见证。早期教会是守全部律法的，包括安息日在内，而且他们有预言的恩赐，这表现在使徒行传中有多位先知和女先知存在。我们还看到，早期教会也受大使命的驱动，要将福音传遍世界（徒1:8）。早期各姊妹教会共同做出决定（参见徒15章），而且在使徒行传和新约书信中记载了许多姊妹教会间共享资源和领袖的事。在圣灵的大能帮助下，各教会紧密合作，最大限度地发挥了自己传教的能力。他们拥有真正的基督徒团契，向困难的地区传福音，并且有着愿意作出巨大牺牲来推动工作向前发展的坚强领袖。

如果余民是要恢复最初的样子，那么上帝在末时代的余民将会守全上帝的诫命，拥有预言的恩赐，并为宣教而形成组织。早期的复临领袖意识到必须要对教会进行组织和架构，以便在全世界推进我们的使命和信息。

深聚

再次默想启示录12章，
从中寻找耶稣的踪迹。

→
耶稣的旷野经历在哪些方面为祂的事奉做了准备？我们教会可以从中学到什么教训？

你对耶稣有了哪些不同的认识？

他透过这些经文亲自对你说些什么？

→

祈祷回应：

在旷野的经历中保持忠诚

耶稣在启示录12章中扮演重要角色，第4、5节提到祂就是用铁杖辖管万国的男孩子。经文还描述了早期教会将生出耶稣基督，祂是整个历史中基督教的基础和盘石。我们从其他地方也能看到耶稣与教会交通的痕迹。第6节列举了为逃到旷野的妇人（教会）所做的两件事：第一，上帝在旷野为她预备了地方，暗示即便在遭受迫害与暴力的黑暗时期，上帝依然照顾着祂的子民。第二，在旷野的1260年中，上帝为她提供食物。在最艰难的属灵饥荒时期，上帝用祂的话语供养了教会的灵性需要。

经历旷野的生活在《圣经》中相当常见。摩西就是一个典范。在他四十年的旷野生活中，上帝温柔耐心地教导他。在上帝使用他带领以色列人脱离埃及前，他有许多需要忘却的事，也有许多需要学习的技能。当他远离埃及皇室的显赫生活后，上帝才有机会亲自教导祂。以色列的下一代也必须在旷野中度过四十年的光阴，好学习跟随上帝的功课。在那段日子里，上帝每天都用从天而降的吗哪供养他们。在新约圣经中，保罗也曾在旷野待过几年，直到他预备好积极投身于事工和布道旅程。

旷野的经历能使我们远离激烈的斗争，有时间对挫折进行反思，或为投身事工做好准备。无论上帝的目的是什么，祂都确保在旷野的1260年里，祂的子民的生存得到保障，好叫他们能学习属灵的功课，在信心中成长。正是在经历过这段旷野时光之后，启示录12章中的妇人获得了余民的称号，开始宣讲末世的信息。

上帝是否也曾领你走过旷野？若有，请不要灰心；祂已为你制定了一个计划。事实已经证明，上帝对我们是一如既往的信实。愿我们也能忠于祂为我们制定的人生计划。

教会的宗旨

“教会是上帝为拯救人类所专设的机构。她是为服务而组织的。她的使命是要将福音传给普世的人类。上帝从起初就已计划要借着祂的教会向世人彰显祂的丰盛和完善。凡蒙上帝恩召出黑暗入奇妙光明的信徒，应当彰显祂的荣耀。教会是基督丰盛恩典的宝库。上帝之爱的完美，终必借着教会彻底而充分地表现出来，甚至连‘天上执政的，掌权的’（弗3:10）也必看见……”

“教会是上帝在这个叛逆世界上所设立的堡垒——祂的逃城。任何出卖教会的行为，就是背叛了那位曾用自己独生子的宝血来救赎人类的上帝。从古以来，一直有忠心的人在地上组成教会。在各世代中，上帝都有祂的‘守望者’，为当时代的人作了忠心的见证。这些‘守望者’曾发出警告的信息。及至他们必须停止时，就有别人起来接替他们。上帝使这些见证人与祂立约，使地上的教会与天上的教会合而为一。祂差遣天使为祂的教会服务。阴间的权柄从来未能胜过祂的子民。

“在逼迫，斗争和黑暗的中古世纪，上帝始终支持着祂的教会。没有一片笼罩在教会上的乌云是祂没有预作准备的；没有一个起来拦阻祂圣工的敌对势力，是祂没有预先看到的。一切都照着祂所预言的实现了。祂从来没有丢弃过祂的教会，却在预言的宣示中描述未来的事，而且先知受圣灵感动所预言的事都已应验了。祂的全部旨意都要成全。上帝的律法是与祂的宝座连在一起的。任何邪恶的势力都不能都破坏它。真理是上帝所启示所保护的，所以它必战胜一切的反对的势力。

“上帝的教会在属灵的黑暗时代中，正如造在山上的城。天国纯净的道理曾世代代历代相承地在教会范围之内传扬。教会可能因软弱而显有缺点，但它仍是特为上帝赐予无上关怀的对象。教会是他施恩的场所，他乐于在此彰显他改革人心的神能。”（怀爱伦，《使徒行述》，1911年，9,11,12页）

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

什一制度

第七周

引发快速扩张的燃料

为了能够印刷书籍和期刊，怀氏夫妇在婚后几乎变卖了所有家当。怀雅各常常去铺设铁路或割草，以换取微薄的收入。他们每日的餐食非常有限，甚至连土豆和黄油也买不起，一家人的主食只有豆子，这让1852年与他们住在一起的乌利亚·史密斯 (Uriah Smith) 很是失望。20岁的史密斯放弃了一份高薪的职业，加入了无薪的志愿团队，帮助怀雅各出版双周刊《复临评论与安息日通讯》。这些早期的先驱们之所以能够在艰难的岁月中坚持，是因为他们把所发现的真理看得比什么都重要。

十九世纪五十年代中期，J·N·安德烈和J·N·拉夫伯勒举家前往爱荷华州，在新村社中传扬福音，但不久，由于缺乏经济支持，他们不得不停止全职传道工作，靠体力劳动来维持生计。后来怀氏夫妇在严冬造访，二人心头一惊。经历过一番深刻的内心反省后，两人重新投身传道工作。但在没有系统性的经济支持的情况下，传道工作的开展面临重重困难。

直到1859年，教会才正式采用了定期捐款计划，鼓励信徒每周奉献以支持传道士。这些奉献并不像我们今天所习惯的那样是按收入的十分之一计算。直到1878年，教会才开始以什一奉献来支持传道人。随着什一制度被采纳，教会也迅速扩展到了其他大陆。本周的课程将探讨我们为什么要奉献什一和乐意捐来支持上帝的事工。

深引

玛拉基书3:1-10

定期捐款计划

在复临教会成立后的近二十年中，信徒们所使用的奉献制度就是定期捐款计划，其主要依据是哥林多前书16:2和哥林多后书9:5-7的教导。J·N·安德烈、怀雅各和J·B·弗里斯比(J. B. Frisbie)是该制度的主要发起人，要求弟兄每周捐赠5到25美分，姐妹每周捐赠2到10美分，有产业的人每周按资产价值每一百美元奉献1到5美分。这笔资金用于传扬三天使的信息。

怀爱伦支持这项计划，她在1859年写道：“在天上是有秩序的，上帝很喜悦祂的子民在祂地上的工作中努力有系统有秩序地行事……在定期捐款的计划中，上帝正在带领祂的子民。”（《教会证言》卷一，1855年，第191页）怀雅各在《评论与通讯》中推广这项计划，有许多人接受了，但上帝对祂的子民仍有更多的教导。

1876年，D·M·坎莱特(D. M. Canright)在《复临评论与安息日通讯》上发表了两篇文章，指出在《圣经》中上帝要求祂的子民奉献其收入的十分之一。坎莱特的文章重点关注了创世记中亚伯拉罕和他的一家缴纳十分之一的故事以及摩西律法中对什一的要求(创14:20; 28:22; 利27:30-32)。同年，全球总会召开特别会议来研究此事，代表们投票决定他们不仅要接受这一改变，还要准备一份小册子来进行解释。怀雅各、坎莱特、赫斯格(S. N. Haskell)、安德烈和乌利亚·史密斯共同撰写了这本小册子，教导信徒应当将收入的十分之一归还给上帝，并在此基础上作乐意的奉献。

玛拉基书第三章对教会的财政支持体系的发展方向产生了巨大影响——直到今天仍旧影响着我们。这段经文清晰地强调了将十分之一和供物归还给上帝的

深化

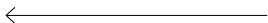
请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

复临信徒在20年的时间里慢慢地采用圣经的十分之一奉献模式。这种模式如何教导我们有关上帝向我们所启示的真理？

重要性，并指出当我们扣留本属于上帝之物，就是犯了罪。同时，它也应许那些忠于上帝的人会得到丰厚的祝福——自从我们教会采取这种做法以来，已从上帝的祝福中受益匪浅。实施《圣经》中的十分之一和乐意捐模式，从经济上助力了教会的全球使命、福音的传扬、宣教士的派遣以及在世界各地建立教会。今天，相信基督复临安息日会使命和信息的信徒们将忠心地献上十分之一和乐意捐，这样我们就能见证上帝的事工蓬勃发展。

玛拉基书的信息邀请人们在一个严重背道的时代归向上帝。这卷书很可能写于公元前515年之后，当时仍由波斯帝国掌权。玛拉基提到了圣殿和仪式，暗示圣殿已经重建并投入使用（玛1:7-10；2:11；3:1）。他揭示了当时上帝子民的不忠，并向听众发出挑战，要求他们停止与拜偶像的人通婚，停止祭司的腐败行为，不再掠夺上帝的十分之一和乐意捐。在玛拉基书中，上帝渴望祝福祂的子民，今日也一样，如果我们忠于祂，上帝也甚愿祝福我们。

管家的见证

什一制度是上帝赐给我们的礼物。它不仅坚定我们的信仰，更支持了上帝在地上的工作。什一奉献是圣洁的，属于上帝。扣留什一就是抢夺上帝的，而抢夺上帝会带来严重的后果。玛拉基书3:8提出的问题和给出的答案都非常清晰：人扣留本属于上帝的十分之一和乐意捐，这样抢夺上帝的人还能全身而退吗？答案是，当然不能。

上帝只要求我们对已知的真理负责(徒17:30)。关于什一奉献的真理要追溯到亚伯拉罕的日子；以色列人(玛拉基书就是为他们而写的)当然很清楚不应当扣留他们的奉献。这就是为什么上帝的责备如此尖锐，因为他们明明地抢夺祂。然而，早期的复临信徒并不知道奉献十分之一的重要性，于是上帝给他们时间，让他们在这一真理的认识上有所成长，然后才要求他们要付诸实践。

玛拉基书3:9表明，抢夺属于上帝之物就会带来咒诅，例如以色列人的庄稼会歉收(11节)。在警告之后，第10节中有应许：当我们忠心地将十分之一送入上帝的仓库，祂就会倾福于我们，甚至无处可容。

第12节中的应许则更进一步，说“万国必称你们为有福的”。上帝希望祂的子民在管家的职分上有见证。当我们在十分之一和乐意捐中发现上帝乃是财富的赐予者时，祂就会加倍赐福给我们，这也会成为他人的见证。我们献上十分之一并不是为了获得更多的财富，而是要表达出对上帝的爱，并承认我们所拥有的一切都属于祂。祂赐予我们工作的能力，并以各样的方式来祝福我们。将收入的十分之一归还给祂，表明我们认可上帝对我们生命的供应。上帝祝福我们，使我们可以成为

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

在你奉献过后，上帝是怎样祝福你？

他人的祝福(创12:2)。献上什一和乐意捐来推进上帝的工作,表明我们为了他人的益处,正将上帝所赐的祝福分享出去。忠心且慷慨地献上十分之一和乐意捐,为以感恩上帝为动力的服务型生活奠定了基调。

值得注意的是,有些现代著名商人将他们的成功归功于忠心献纳十分之一。著名的石油大亨、世界首位亿万富翁约翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller)在一周只赚3.5美金时就开始奉献十分之一。其他实力雄厚的实业家,例如亨氏食品公司创始人H·J·海因茨(H. J. Heinz),桂格燕麦创始人H·P·克劳威尔(H. P. Crowell),卡夫食品公司创始人J·L·卡夫(J. L. Kraft),富乐客创始人F·W·伍尔沃斯(F. W. Woolworth),箭牌口香糖创始人威廉·瑞格利(William Wrigley)和高露洁公司创始人威廉·高露洁(William Colgate),他们都把上帝放在财务的第一位,并发现无论对他们自己还是对他们所创办的企业,什一奉献都是一种祝福。

深查

下列经文与玛拉基书
3:1-10有何联系?

箴言3:9,10

利未记27:30、32

创世记14:18-20

民数记18:20、21

尼希米记13:10-13

申命记8:17、18

申命记12:5、6

历代志下31:4-6、12-16

哥林多前书9:13、14

哥林多后书9:7

与重点经文相关的还有
哪些经文/应许?

深聚

再次默想玛拉基书3:1-10, 从中寻找耶稣的踪迹。

→
耶稣的牺牲怎样教导我们认识真正的奉献?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

→
祈祷回应:

供应的方式千千万

上帝在十字架上为我们献出了自己的生命, 而我们将赚得的十分之一归还给祂已经是可以给祂的最低限度了。我们对耶稣的牺牲理解得越深, 就越能体会到我们所献上的礼物, 与上帝爱的深海相比, 只不过是微不足道的一滴水而已。而且, 我们越是饮于上帝的爱, 就越想要以奉献来回应。耶稣在马太福音6:33中应许, 当我们先寻求上帝和祂的义时, 我们的天父必会照顾我们。关键就是要将优先次序摆对, 要把上帝放在首位。

玛拉基书3章阐述了上帝品格中一个常被忽略的重要方面: 祂渴望为我们展现出祂的力量。我们常常关注基督的谦卑, 这是《圣经》中经常强调的一点, 但上帝也有无比强大的一面, 祂甚愿以显而易见的方式来祝福祂的子民。历代志下16:9支持这一观点, 它指出上帝遍查全地, 要寻找透过他们可以显明其力量的人。当我们献上十分之一和乐意捐时, 就给了上帝一个机会, 让祂在我们的生命中成就奇妙的事, 来增强我们的信心, 并向他人作有力的见证。当我们把所有东西据为己有, 就是抢夺了上帝两样东西: 属于祂的资源, 以及祂透过我们彰显其大能的机会。拒绝献纳十分之一和乐意捐的人, 便是对上帝进行双重的掠夺。当我们疏于奉献时, 也是抢夺了自己, 因为当我们将上帝放在首位时, 就不会错过上帝引导我们建立信心的机会。

上帝要我们忠实地献上十分之一, 以此来测试祂是否信实。这是属于我们的特权, 因为上帝会以祝福来回应我们的奉献——祝福之丰盛, 甚至无处可容(玛3:10)。这并非成功神学(教导人们只要跟从上帝就会获得财富), 因为它没有明确说明祝福会以什么形式

到来。对于以色列民来说，可能是一次大丰收，但在今天，祝福可能以不同的形式降临。它们不仅限于财富上的祝福。

可悲的是，上帝祝福我们的愿望要比我们忠于祂的意愿强烈得多。玛拉基书3章指出了向上帝奉献的两种动机：维持上帝圣殿的供应，体验上帝对奉献者的慷慨祝福。前者表现在人们奉献到圣殿的东西，后者则是上帝以祝福回应奉献的结果。你是否曾经试验过上帝的信实？你是否曾经做出牺牲，却看到上帝以你意想不到的方式来祝福你？上帝“有成千种方法来帮助我们，是我们所不知道的”（怀爱伦，《服务真诠》，1905年，第481页）。如果献上十分之一是我们生活中的习惯，那么接受祝福也应成为常态！从玛拉基书3:2,3中我们晓得，耶稣将要再来，祂要带入天国的人是那些在炼净者的烈火中得到提炼和净化的人。忠实地归还十分之一是耶稣用来炼净我们的品格，使我们为祂的再来做好准备的方法之一。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

感恩与忠诚的考验

“你要以财物和一切初熟的土产尊荣耶和華；这样，你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。”（箴3:9,10）

“这节经文教导说，那位赐给我们一切福惠的上帝，对这些福惠是有要求的。我们首先要考虑祂的要求。尊重这要求的人能获得上帝的特别福气。

“上帝对待人的原则由此可见。祂把我们的始祖安置在伊甸园中，让各样能增进他们幸福的事物围绕他们，嘱咐他们承认祂是万物的主宰。祂使园中的各样树木生长，或悦人眼目，或可食用。但祂却保留了一棵。除此之外，亚当和夏娃都可以随意吃。但上帝论到这一棵说：‘你不可吃。’这是他们对上帝的感激和忠诚的考验。

“上帝赐下耶稣，就是把天上最丰富的财宝赐给了我们。因着祂的恩赐，我们得以丰富地享受各样东西。地上的出产、丰收的庄稼、金银财宝都是祂的恩赐。祂把房屋、田地和衣食交在人手中，要求我们承认这一切是祂所赐。因此祂说，你的一切财产我要留下十分之一，归入我的库房。此外还要其他的乐意捐献。这是上帝所命定推进福音工作的方法。

“这种定期捐款制度是主耶稣基督亲自设立的。祂曾为世人的生命而牺牲了自己的生命。祂为救拔堕落的人类，情愿舍弃王室和天军统帅的尊荣，以人性披覆祂的神性，为我们的缘故成了贫穷，使我们因祂的贫穷而成为富足。祂凭着自己的智慧告诉人祂维持向世界传扬祂信息之人的计划。（《评论与通讯》1902年2月4日）”（怀爱伦，《给管家的勉言》，1940年，第65、66页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

←

你认为少有人忠诚地奉献十分之一,是因为抢夺上帝的罪没有得到直接或即刻的惩罚,还是因为自私和懒惰?

为什么有时上帝会对祂的祝福设定条件?

为什么上帝期望我们忠诚地献纳十分之一和乐意捐,而不用管受托管理之人如何使用?

如果我们在生活的其他方面没有荣耀上帝,还能通过献上十分之一获得祝福吗?请说明理由?

我们如何克服“所有的钱都是我的,我爱怎么花怎么花”的心态?

当我们抢夺上帝的十分之一和乐意捐时,我们还会在哪些方面受到影响?

当我们抢夺上帝的十分之一和乐意捐时,上帝还会在哪些方面受到影响?

深引

罗马书12:1,2

健康整全的生活

大量研究表明，加州的罗马琳达是一个“蓝区”，说明在该区生活的寿命超过七十岁的居民要比别处更多。许多基督复临安息日会的信徒居住在此处，这个例子常被引用来说明基督复临安息日会信徒的平均寿命比普通人长约七年，而且与生活方式相关的疾病（如心血管疾病和糖尿病等）发病率最低。

大多数早期复临信徒都把建立教会、研究时间性预言和宣扬基督复临作为头等大事，从而忽略了健康饮食和生活方式。然而有少数人，例如贝约瑟（Joseph Bates）似乎意识到了整全生活的重要性。他早在1821年就戒了酒，1827年参与创建了全美最早的禁酒会之一。他也放弃了肉食、黄油、奶酪和甜点，采用植物性饮食。他的饮食选择远远走在时代的前列。

当时的标准医疗方法比胡乱猜测好不了多少。人们对病因所知甚少，而且许多人接受的所谓治疗在今天看来更像是一种伤害。上帝一如既往地引导祂的教会以更广泛更全面的眼光来看待我们对待身体的正确方式，并且帮助我们理解个中原因。本周我们将探讨罗马书中“将身体献上，当作活祭”（罗12:1）的命令如何与平衡身体和心灵的健康生活关联起来。

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

—————→
将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

你认为为什么大多数基督徒觉得身体健康似乎与成为一个真正的基督徒没有关系？

活祭是什么意思？

节制的生活方式

罗马书12:1提出一个重要的观点，我们的身体要被当作圣洁的活祭献给上帝——早期复临信徒们用了几十年的时间才慢慢了解这一点。在十九世纪四五十年代，信徒们就开始戒烟戒酒——这属于教会官方历史的早期了。因为没有人想要在醉醺醺的状态下与基督重逢，并且出于健康和财务的双重考虑，使用烟草是不被鼓励的行为。到了十九世纪五十年代，怀爱伦呼吁信徒要维护健康，有些信徒团体也采取了一些健康改革措施，但还没有出现能够影响整个复临运动的健康举措。

对于守安息日的复临信徒来说，1863年是意义非凡的一年。年初，基督复临安息日会正式成立，同年六月，怀氏夫妇拜访密歇根州奥齐戈的希拉德的家时，怀爱伦见到了一场长达四十五分钟的健康改良异象。与之前的异象一样，这次她所得到的信息对于复临运动来说并非完全陌生的，因为有些要点已由其他人强调过了。怀爱伦在异象中看到，节制的主题远比戒酒更加广阔，还包括锻炼和健康的饮食。异象中她被告知常常锻炼、新鲜的空气、休息、阳光和水的好处，也看到植物性饮食对人是最有益的。

怀爱伦开始在帐棚大会中向信徒们分享她的异象，直到一年后，她才在《属灵的恩赐》第四卷（120-150页）中题为《健康》的一章中对这一异象进行全面的记录。当这些著作在信徒间传播时，有必要区分哪些是最好的做法，哪些是《圣经》的规定。由于本会是一个全球性的教会，而《圣经》又与所有人息息相关，所以健康生活方式的核心原则是超越文化和地理界限的。虽然基督复临安息日会提倡素食生活方式是最有益于

健康的，但它并不强制教友吃素。但教会确实要求教友们遵循《圣经》中有关洁净和不洁净肉类的区分，这是在洪水之前就确立的，并在摩西律法中被重申。

属灵复兴的自然结果是在生活中做出实际的改变。保罗所有的书信都包括神学教导和生活指导。在第三次传道旅行中，保罗在哥林多停留了三个月，其间写下了寄给罗马教会的罗马书。信中教导的教义广泛且重要，例如因信成圣、因信称义、因信得义等。第12章则标志着从理论解释到信徒日常生活的实践应用的过渡。保罗深信，在学习了十一章有关因信称义的神学后，信徒势必会作出回应，让自己的一生成为自我牺牲与服务的一生。

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

选择更健康的生活方式对你有什么好处？

献上整个生命

保罗曾多次在他的书信中强调我们的身体并不属于我们自己，罗马书12:1就是其中一处。他邀请每一位信徒回应上帝丰盛的慈悲，将自己的身体作为“活祭”献给祂。上帝将祂的独生子作为赎罪祭为我们众人献上，凡是惊异于这份爱的人都应受到感动，也将自己的生命作为活祭，献上为主服务。

上帝不愿为我们做的事，祂也绝不会要求我们去。上帝希望我们完全委身于祂——祂希望我们把整个生命，包括身体、思想和心灵都交给祂。思想与心灵的健康很大程度上取决于身体的状态。在保罗的书信中，我们也能看到这一原则，因为他将人的身体称作“圣殿”（林前3:16；6:19）。当身体这座圣殿破败不堪时，其服事和敬拜的能力便会被削弱。

撒但对这一原则心知肚明，因此他尽其所能地扭曲它，使其有利于他自己，不利于人类。为了达到这一目的，他散布了许多观念，其中有一条是：“这是你的身体，你想做这么就做什么。”这件事归根结底是所有权和终极起源的问题：我们是属于自己，还是属于上帝？我们对待自己的态度，就表明了我们对这一重要问题的真实看法。

我们是属于上帝的，首先是因为上帝创造了我们，其次是因为祂将我们从罪恶中拯救出来。基于上帝为我们所做的一切以及祂向我们所施的一切怜悯，保罗呼吁我们成为活祭——在我们活着的时候就献身给上帝，将我们全部的精力和能力奉献给上帝的事工。保罗说这样的事奉是理所当然的，因为上帝的慈悲也是大的。当我们用自己的身体来荣耀上帝时，那么但以理书1章中但以理和他的朋友们所享受的身体和精神的祝

福，就会临到我们身上。在饮食问题上，但以理和他的朋友们把上帝放在首位，因此他们所做出的选择就使他们更加健康，在同侪中脱颖而出。由于严格的自律和节制，他们在身体和智力方面都无可匹敌。上帝关注我们整体的健康。祂希望我们在身体、心理和情感方面，都处于巅峰状态。一个人若在生命的每一方面都拥有完美的健康状态，就能对他人的生活产生更大的影响。

像但以理和他的朋友一样，我们也需要决定自己的饮食是要顺应这个世界，还是要被上帝改变。《圣经》中提到三种饮食：理想的，可接受的和不可接受的。上帝在伊甸园中将理想的饮食给了亚当夏娃，这是一种以植物为基础的饮食，直至今日仍能促进健康和寿命(创1:29)。洪水过后，上帝允许我们吃洁净的肉类，同时禁止食用血和不洁净的肉类(利11章；申14:3-11)。在使徒行传中，当耶路撒冷会议决定新皈依基督教的外邦人需要遵守哪些摩西律法时，仍旧坚持了旧约中对饮食的分类(徒15:20, 29)。

有些人会说，饮食的问题比某些神学问题更敏感，因为饮食方式是个人，受文化和习惯的制约。我们如何对待自己的身体是个人的选择，但应当始终牢记，我们是属于上帝的，因此必须将自己的身体视为祂的产业来对待。

在罗马书12:2中有两个对比鲜明的动词，代表了两种截然不同的道路，通向完全不同的两种结果：效法和变化。除非我们愿意冲破这个世界的桎梏，否则上帝改变人心的大能也无法在我们的生命里实现其目标。我们不能既顺从上帝，又效法这个世界。接受一方就意味着拒绝另一方。上帝的大能所带来的并不是肤浅的、转瞬即逝的改变；祂在我们心中改变的工作反映在我们内心的最深处——我们生命的本质。这是一种由内而外的改变。

基督徒生活的根基

罗马书12章告诉我们，应当如何通过改变自己的生活方式来回应上帝的爱。健康改良和生活方式的改变往往出于一种律法主义的心态，认为这样做可以获得救恩。虽然健康饮食有立竿见影的效果，但如果我们是从律法主义的角度来做这件事，那么身体可能受益，但灵性却会受损。耶稣总是很关注根基，因为这是任何架构中最重要的部分，而基督徒生活的根基总要回到“为什么”上面。它需要探究我们做事的动机。以错误的原因去做正确的事，结果一定收效甚微。

过健康生活背后的原因在第一节中已经说得很明确：“上帝的慈悲。”我们本不配得生命，如今拥有生命也是因着基督的牺牲。这一简单的真理应当成为我们作选择的驱动力。然而，我们追求健康的生活方式往往是为了活得更久，感觉更好，避免疾病或更快乐地享受生活。这当然很美好，但它们应当是次要的原因，而非主要的动机。耶稣赐予我们生命，并为我们献出了自己的生命。祂希望我们将生命献给祂作为回应，包括我们的智力、灵力和身体。祂爱我们并为我们而活，也希望我们以爱和委身回应祂。

看到耶稣为我们活出的服务的一生，我们最崇高的愿望应当是活出为祂服务的一生。我们选择健康的生活方式，是要最大限度地为祂服务。我们不愿因为不明智的选择和不良习惯而导致健康状况不佳，从而缩短了上帝为我们所立的计划。健壮的身体应该能帮助我们去完成更多外向型的使命。有人提出健康生活会使我们变得以自我为中心，如果真是这样，那么健康生活就成了咒诅而非祝福。如果健康生活能增加我们十年的寿命，愿这多得的十年能成为祝福他人、推进上帝

深聚

再次默想罗马书12:1,2,
从中寻找耶稣的踪迹。

我们怎样确保自己的选择是不出于一种墨守成规的心态？

你对耶稣有了哪些不同的认识？

他透过这些经文亲自对你说些什么？

祈祷回应：

工作的十年，而不是专注于自己的十年。

健康的生活方式不仅有可能延长我们服事的年限，还能提高我们当前服事的质量。当我们身体疲惫不堪时，头脑也会变得迟钝，工作也无法保持应有的效率。在工作或事工中肩负重大责任的人，常常会为了应付繁重的任务而忽视健康。然而，责任越大，就越需要关注健康，这样才能在工作中保持最好的状态。

保罗说，全心全意地服事上帝是“理所当然”（罗 12:1）的。我们生活中的确有些事情是不合理的，但这件事绝非其中之一。以赛亚书1:18说，“你们来，我们彼此辩论”，表明上帝渴望与我们建立一种能够处理问题、疑惑、担忧与恐惧的理性关系。祂从不希望我们盲目地顺从；祂总是将选择权给我们，祂要求我们投入心灵、思想和身体，以这样的选择来爱祂。

右手

“我再一次得到指示，健康改良是为基督复临预备一班人之大工的一部分。它与第三位天使的信息密切相关，就如手臂与身体一样。人们轻视十诫的律法，但主不会立时惩罚违犯律法的人，而不先给他们传一道警告的信息。第三位天使就是宣扬那条信息的。如果世人一直顺从十诫的律法，在生活上实行律法的原则，就不会有充满世界的疾病咒诅了……”

“如今无知不能作为违背上帝的律法的借口了。真光明亮地照耀，谁也不必蒙昧无知，因为伟大的上帝在亲自作人类的导师。人人都对上帝负有最为神圣的义务，留意上帝正在赐予他们的有关健康改良的健全理念和真实经验。祂定意要提倡健康改革这一伟大的主题，激起大众的心思来加以研究，因为男男女女若养成了破坏健康，损及头脑的有罪习惯，就不可能辨明神圣的真理了；这真理原能使他们成圣，变得文雅高尚，以适应在那荣耀的国度里与天使交往……”

“使徒保罗劝诫教会说：‘所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。’（罗12:1）因此，罪恶的放纵使人的身体不再圣洁。若不圣洁，他们便不配成为属灵的敬拜者，也不配承受天国。人如果珍惜上帝本着怜悯赐给他有关健康改良的亮光，就会借着真理成圣而配承受永生。但是他如果不理会这亮光，继续过违犯自然律的生活，就必自食其果。”（怀爱伦，《论饮食》，1938年，第69、70页）

“新鲜的空气，阳光，节制，休息，锻炼，适宜的食物，水的应用，依靠上帝的能力——这一切都是真正的疗法。每一个人都要了解自然的疗法及其应用。我们必

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

须明白医治病人的原则，并接受实际的训练，以致可以正确地运用这种知识。”（怀爱伦，《服务真诠》，1905年，第127页）

“任何降低体力的事物都会削弱人的智力，减弱他分辨善恶的能力。我们择善的能力因而降低。我们实行自己所认为正确之事的毅力也减弱了。”（怀爱伦，《基督比喻实训》，1900年，第346页）

“心灵与身体有着神秘奇妙的关系，是相互作用的。我们一生首先当研究的，就是如何保持身体的健康，培养身体的力量，使这部活机器的各个器官能和谐地运作。忽略身体，就是忽略智力。上帝的子民身体虚弱，智力低下，是不荣耀上帝的。”（《心理、品格与个性》卷二，1977年，第373页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

←

健康信息从哪些方面使得基督复临安息日会受益?各种健康运动在哪些方面削弱了教会的工作?

早期复临信徒花了很长时间才接受了健康方面的新做法,从这一点上我们可以学到什么?从他们的身上我们可以学到,面对第一次听到健康信息的人,我们应当有怎样的态度?

实践健康生活的错误动机有哪些?

如果是出于错误的动机,那么健康改良所得的益处会受到怎样的削弱?

当我们身体健康时,如何避免产生优越感?

我们如何委婉地、谦卑地、满怀爱心地拒绝自己已经决定不吃的食物?

为什么健康信息与三天使的信息紧密相连?

福音在复临信仰中的体现

第九周

深引

歌罗西书1:24-29

生命之道

基督复临安息日会的传道人在拜访新的城镇时，常常会与守星期日的牧师就安息日的问题展开辩论。在他们热心捍卫上帝律法的过程中，耶稣和福音反倒被忽略了。当时基督复临安息日会的传道士们在布道时常会使用一幅名为《生命之道》的画作。这幅画最早的版本是将上帝的律法放在正中央，而非十字架，这与当时的复临信徒认为律法在救赎计划中占据核心地位的看法不谋而合。1880年，怀雅各委托制作了这幅画的新版本，将耶稣在十字架上的形像——而非律法——置于画作中央。（想要查看这两幅画作，请访问adventistreview.org/magazine-article/the-way-of-life/）在1888年全球总会会议上，A·T·琼斯（A. T. Jones）和E·J·瓦格纳（E. J. Waggoner）向教会领袖们呼吁，要张开怀抱接受更以基督为中心的福音信息，而这引起了一些传道人和管理层的担忧，认为这样做会破坏复临信息的支柱。

对于琼斯和瓦格纳所遭受的反对，怀爱伦深表关切。于是她写信给像乌利亚·史密斯这样的教会先锋，态度坚定地劝说他们不要抵制这一信息。琼斯和瓦格

纳并没有提出什么新的观点，但他们却呼吁人们要从新的视角来强调耶稣和福音。在接下来的几年中，怀爱伦写了几本书，清晰地阐释了基督的福音：《喜乐的泉源》（1892年）、《登山宝训》（1896年）、《历代愿望》（1898年）和《基督比喻实训》（1900年）。本周的课程将探讨“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）这一福音应许的含义。

律法与信心的关系

1888年之前的辩论最初是关于律法在救赎中的作用。加拉太书3:24、25是一段引发争议的经文，它将律法描述为引我们到基督那里的“师傅”。问题是这位师傅到底是指道德律法（十诫）还是仪文律法（犹太人的献祭制度）。这个问题引发了激烈的辩论，成为许多帐篷大会布道和杂志文章的主题。像乌利亚·史密斯和G·I·巴特勒（G. I. Butler）等老一辈的传道人相信这师傅是指仪文律法，他们认为正是献祭制度引导人们来到耶稣面前，而耶稣的牺牲让人们从这一制度中得到解放（25节）。而年轻的传道人（例如琼斯和瓦格纳）则认为，这位师傅是道德律法——十条诫命——因为它们是它们指出了我们的罪，引导我们转向上帝以求洁净。

许多复临信徒坚定不移地相信，如果说师傅是道德律法，那么就有人会利用这一点来论证十条诫命（当然也包括安息日）已经被废除了，因为25节中提到我们从此不在师傅的手下了。当怀爱伦被问及加拉太书中提到的师傅究竟是道德律法还是仪文律法时，她的回答是：“有人问我加拉太书中的律法。那把我们带到基督面前的‘训蒙的师傅’究竟是什么律法？我回答说，既是指仪文律法，也是指十诫道德律法。”（《信息选粹》卷一，1958年，第233页）回顾基督复临安息日会的历史，并对当时引发激烈辩论的问题进行反思，其实是很具有启发性的。有时我们认为至关重要的问题，结果并不像我们想象的那么重要。既然如此，我们也应当对今天教会中所争论的问题进行反思。

虽然当时辩论的焦点是加拉太书中的律法，但琼斯和瓦格纳的主要关注点却在其他地方。他们致力于展示律法与信心之间的关系，从而得出人是可以过上

深化

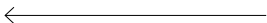
请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

你有没有对什么问题已经给予过多的关注，让你觉得自己需要重新排序？

加拉太书中的律法如何會同时被视为礼仪律和道德律呢？

一种以基督为中心、充满信心并遵行律法的生活的。他们的信息可被概括为“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27），如果理解得正确，这正是我们基督徒生活方式的精髓。我们之前已经注意到，当时基督复临安息日会布道的重点是本会的标志性教义，例如基督复临、安息日和圣所，但教义不能脱离十字架的现实。正确理解十字架上所发生的事，能帮助我们体会到教义根基的实际意义。倘若对教义的理解与十字架相分离，那么基督教的实践性将会大受影响。

保罗写歌罗西书是写给歌罗西的教会，而歌罗西在地理位置上毗邻老底嘉。这两个相邻的小镇有着相似的历史和文化。如今，它们相隔仅有几英里，气候和地理环境也都相同。所以，当保罗写信给歌罗西的信徒时，他也把老底嘉的信徒包括在内，当他们是同一群听众，应对相同的属灵挑战（西2:1；4:13,15,16）。歌罗西和老底嘉的密切联系使得保罗写给歌罗西信徒的信特别适用于今天的上帝的子民。老底嘉是启示录中七个教会的最后一个，象征着末世的上帝教会（参启3:14-22）。或许当琼斯和瓦格纳将教会的注意力吸引到“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）上时，的确是抓住了某些关键的真理。

终极目标

基督徒有许多美好的愿望。我们希望对他人更友善，为人处世更像基督。我们渴望帮助受压迫的人，希望将真理分享出去。但如果我们不将终极的目标放在首位，那么即便是最美好的愿望也会落空。歌罗西书1:27中的“基督在你们心里”，就是基督徒做任何事的最终目的。《圣经》将基督住在我们里面称作奥秘，因为它并非自然而然就能理解的。基督在我们里面描述的是一种属灵的现实，而非物理的现象。基督的灵和品格能住在我们里面，并通过我们这些破碎的、有罪的人的生命显明出来，这就是能吸引全世界注意的伟大奥秘。

歌罗西书1:26-28说得很清楚，上帝已经准备好揭开“基督在你们心里”这一奥秘，好使每个人都“在基督里完完全全”。因信称义正是如此：通过住在我们心里的基督获得公义。尽管我们感受不到，但依然坚信我们的心已被改变，我们也得了赦免，这就是我们如何凭信心抓住上帝圣言中的应许。信心就是相信基督会实现祂在祂圣言中的应许。上帝的话语有创造的能力；祂能从无中生有来，从最黑暗的心中发出光来（诗33:6-9；林后4:6）。耶稣就是那有创造力的道成了肉身。“基督在你们心里”是人人都需要的变革。这是任何人都无法创造出来，凭着自己也做不到的事。只有向上帝敞开，使祂在我们里面成就，我们才能经历这一切。

保罗看出，若离了基督，自己的工作便毫无价值。他最热切的愿望是经历基督在他里面，并借着他来作工：“我也为此劳苦，照着他在我里面运行的大能尽心竭力。”（西1:29）今天如果能有更多的人意识到离开基

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪一些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

有什么事情拦阻我们，不让我们经历基督常住在我们里面？

督的他们是完全无助的，那么就会有更多的人不断经历到基督的大能运行在他们生命中。耶稣正在寻找那些倒空自我并愿意被祂的大能充满的人。“基督在你们心里”这般丰盛的经历，过去有，如今依然有。

歌罗西书第2章警告人们要警惕各种会对“基督在你们心里”造成威胁的干扰。第3章则解释了“基督在你们里面”的含义：首先，基督住在人心中意味着我们的心思应当专注于天上的事，而非地上的事（西3:1-3）。其次，这意味着我们脱去肉体的行为，例如“恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语”（第9节），取而代之的是穿上“怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐”（第12节）以及耶稣所有其他的品格。“在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的”（第14节）。第3章中使用的动词是理解因信称义的关键。信徒要“脱去”肉体的行为，“穿上”基督的义。当我们凭信心接受耶稣时，祂使用祂纯洁的白衣遮盖我们（另见启示录19:8）。信徒当指望基督的义来不断地遮盖他们、住在他们里面，并通过他们显现出来。

深查

下列经文与歌罗西书
1:24-29有何联系？

以西结书36:25-27

罗马书5:8-10

罗马书8:1-4

加拉太书2:20

加拉太书3:24,25

歌罗西书3:1-3

希伯来书8:10-12

启示录3:14-22

←

与重点经文相关的还有
哪些经文/应许？

深聚

再次默想歌罗西书1:24-29, 从中寻找耶稣的踪迹。

→
基督怎样住在我们里面, 就像基督让祂的父住在祂里面一样? 這裏有沒有不同之處?(约翰福音17:20-23)

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

→
祈祷回应:

荣耀的盼望

人们可能对义的概念有所了解, 却依然不了解上帝之公义的本质。这会导致我们试图在基督之外建立自己的义。归根结底, 义是一种在上帝面前地位改变的经历。“人心中如果没有耶稣同在, 宗教礼拜就不过是呆板冷淡的形式主义……然而当基督在我们里面成了荣耀的盼望时, 我们就不断蒙指引在思想和行动上都以上帝的荣耀为念。”(怀爱伦,《使我认识他》, 1964年, 第193页) 当基督不断住在我们里面时, 就会彻底改变我们的优先次序、我们的反应以及我们对一切事物的看法。当耶稣住在心中时, 没有什么事物会依旧保持不变。

《圣经》的核心信息是福音, 而福音的核心是基督战胜罪的能力。只有与基督联合, 人才能胜过罪——这种联合终究是一种奥秘。耶稣甘愿成为赎罪的祭品是奥秘, 神圣的造物主竟然进入马利亚的子宫, 以婴孩的样式降生是奥秘, 耶稣竟然能够同时具有完全的神性和完全的人性是奥秘, 祂能住在我们污秽不洁的心中并将其洗净也是奥秘。

从某种意义上说, 耶稣愿意住在败坏之人的心中并不令人意外。当祂降生在世上时, 祂的马槽就在一个又脏又臭的马厩里。如果耶稣能出生在这样一个卑微轻贱的地方, 那么祂今天也能住进我们心里, 无论我们的状况如何, 过去如何, 是否有成瘾问题——没有什么能阻挡祂。无论我们做过什么, 只要我们向祂敞开自己, 耶稣就能进入我们心里。

“基督在你们心里”不仅是奥秘, 还是“荣耀的盼望”(西1:27)。《圣经》对“荣耀”的定义之一是上帝的名或品格。有基督在我们心中意味着祂的品格被刻印

在我们的生命中。这不仅仅是一种理论，当我们在言语、行为和内心活动中将信仰的宣告践行出来时，它就是一种实际且具体的经历。马太福音7:16说，人是凭着自己的果子被认出来的，而当基督在我们里面时，圣灵的果子（参见加5:22-23）就会显明在众人面前。救赎并不是一个抽象的过程；它是当基督住在我们心里时，祂亲自与我们一起参与的每一件事。耶稣在我们里面所做的一切，彰显了上帝对我们的奇妙的爱和关怀。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

—————>

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

高举救主

“主本着祂的大怜悯，借着瓦格纳和琼斯长老给祂的子民送来了一道极宝贵的信息。这个信息是要在世人面前更显着地高举救主，就是那为全世界的罪而献上牺牲。这个信息提出了借着相信那位中保而称义。它邀请人们接受基督的义。这义表现在遵守上帝的全部诫命上。许多人已经看不见耶稣了。他们需要让自己的眼睛注视这位神圣之主，祂的功劳，和祂对人类不变的爱。所有的权柄都交给祂手里了，所以祂能厚赐百般恩赐给众人，将祂自己的义之无价恩赐给予无助的人类。这乃是上帝吩咐要传给世人的信息。这就是第三位天使的信息，应该大声传扬出来，同时伴随着祂圣灵的沛降。

“被举起来的救主要显现在祂作为被杀羔羊有效的工作上。祂坐在宝座上，要分赐无价的立约之福，就是祂的死为每一个信祂的人所买来的福气。约翰无法用言语表达那爱。因为它太深太广了。所以他呼吁人类注视这爱。基督正在天上的法庭为教会辩护，为那些祂已付了自己生命之血赎价的人辩护。无论多少世纪，多少年代，都决不会减少这一赎罪牺牲的功效。祂恩典之福音的信息要以清楚而且明确的语言传给教会，好使世人不会再说安息日复临信徒只讲律法，律法，而不教导或相信基督。

“基督宝血的功效要清新有力地呈现在人面前，好使他们的信心把握其功劳。当大祭司将热血洒在施恩座上时，馨香的烟云就上升到上帝面前。照样，当我们承认自己的罪，并恳求基督赎罪宝血的功效时，我们的祷告也必带着我们救主品格功劳的芳香上升到天庭。虽然我们不配，但我们总要记住，有一位主能除去我们

的罪并且拯救罪人。凡以痛悔的心在祂面前所承认的每一项罪，祂都必除去。这种信心乃是教会的生命。摩西在旷野怎样举蛇，凡被火蛇咬伤了的人怎样仰望而得生，人子也必照样被举起来，‘使一切信祂的，不至灭亡，反得永生’（约3:16）。”（怀爱伦，《给牧师和传道人的证言》，1923年，第91,92页）

* 怀爱伦于1896年写下了这篇文章，是在琼斯和瓦格纳偏离信仰之前。在这里，她并没有对他们所发表的一切言论都表示支持。

神格中的三个位格

19世纪40年代，米勒派对神格的理解意见不一。威廉·米勒耳相信三位一体，但他的亲密助手约书亚·海姆斯 (Joshua Himes) 以及教会创始人怀雅各和贝约瑟则认为三位一体的教义并不符合《圣经》。许多早期的复临信徒相信耶稣是被造的或被生出的，并且他们否认圣灵具有位格。因为当时的重点放在了圣所的教义和基督复临上，所以他们没有将这一教义作为优先考虑的对象。今天，人们有时会引用著名复临先锋的话来支持某些关于神格的观点，但要记住的是，第一批基督复临安息日会信徒对这一问题的看法大相径庭。教会是用了七十多年的时间，在进行大量的研经和祷告后，才就这一问题得出结论，这样做的部分原因是我们对整本《圣经》坚定不移的承诺。这说明在确立新的教义或教导时，必须将整本《圣经》的内容纳入考量之中。

1888年的全球总会会议重新唤起了我们对耶稣和福音的信仰，从而引发了对基督神性的更深入的研究。琼斯 (A. T. Jones) 是耶稣神性的早期支持者，而怀爱伦的著作《历代愿望》对圣灵的位格和基督的神性给出了定论，她写道，耶稣“宣布自己为自有永有的主”，“在基督里有生命，这生命是祂自己本来就有的，不是借的，也不是派出来的” (1898年，第469、530页)。直到二十世纪三十年代，我们的教会才在这个问题上表明了官方立场。本周的学习将要探讨《圣经》如何清楚地表明神格中有三个以不同的角色和职能共同工作的位格。

深引

约翰福音 14:1-24

深入探究

目前我们对神格的理解可能是基督复临安息日会中发展时间最长的教义。虽然现在已经形成了一种较为全面的观点，能够考虑到与这一主题相关的各种经文及背景，但上帝的本质将始终是一个需要认真研究和思考的主题，甚至在永恒中也如此（参见伯11:7）。上帝的伟大超越了人类有限的理解力，对我们来说，这是一个永远探索不尽的话题。

在基督复临安息日会初期，关于神格的主要分歧围绕着两个问题：第一，耶稣是上帝还是被造物？有些人将“独生子”（约3:16）解释为耶稣是有一个开始的时间点的，因此不是永恒的。第二，圣灵有位格，因此是神格的一部分？抑或圣灵只是一种能力？有一种观点认为，圣灵指的是上帝的能力——无所不在，但算不上真正的存在。

在十九世纪四十至六十年代，教会中一些备受尊敬的著名先锋，如怀雅各、贝约瑟、乌利亚·史密斯和J.N.拉夫伯勒在这一问题上的观点，与教会最终确立的教导并不一致。如前所述，教会作为一个整体在该问题上的理解发展得非常缓慢，这一点从有些教会先贤的立场也随着世间的推移而逐渐变化就能看出来。例如怀雅各和贝约瑟，他们脱离了原本的教派，但却持守其教义，因此他们需要忘掉过去视为真理的东西，重新学习已经启示的真理。可惜，人们很容易对一些经文断章取义，从而得出一个看似正确的结论，但研究过所有相关经文后，又发现它站不住脚。这就是当时的状况，本会先锋们所离开的教会依然影响着他们对教义的理解，因此需要经历忘却和重新学习的过程。

《圣经》第一次提到上帝的多重位格是在创世记

深化

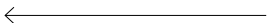
请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

我们要怎样做才能确保我们从整体上学习圣经，而不是在某个特定的主题上有选择地学习？

耶稣和圣灵有什么不同？两者有什么相似之处？

1:26：“上帝说：我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人。”这里的“我们”和“我们的”显然是复数，表明“上帝”这一称呼所指的并不止一位。新约讲到创造的工作是在圣父与圣子的密切合作下完成的，经上说，“借着耶稣基督创造万有的上帝”（选自《新英王钦定版》，弗3:9）。创世记特别提到，在创造之初有上帝的灵的同在（创1:2）。在描述创造的经文中，我们看到圣父、圣子和圣灵为同一个目的携起手来，密切合作。

圣父、圣子和圣灵在创造的工作上同心合意，在救赎的工作中也是紧密合作。约翰福音14章描述了神格中的三位联合起来，为了拯救失丧的人类。每一位格的责任略微不同，但都向着同一个目标前进。耶稣将天堂与地球连结起来，祂为我们预备天上的居所（1-3）、将天父显明给我们，并为我们提供了通向天父的道路（14:6-11）。圣父为我们差派了两位帮助者：耶稣和圣灵（16、26节）。当耶稣离开门徒返回天上时，圣父差遣圣灵来填补空缺，继续提供上帝的同在。

虽然耶稣离开了，但由于圣灵的同在，门徒所享受到的益处甚至比祂亲身同有时还要大（约16:7）。在约翰福音14-16章中，耶稣始终以“祂”（He，主语）和“祂”（Him，宾语）这些人称代词来指代圣灵，从未用“它”（It），说明圣灵不是一个事物；圣灵是神格中的一个独立位格。在约翰福音的某些章节中，耶稣和圣灵有时被描述成朝着两个相反的方向前进：耶稣返回天上，而圣灵被差遣到地上。这再次清楚地表明了圣灵是一个不同于耶稣的独立的位格。

上帝的独一性

《圣经》阐明了神格的两个重要方面：第一，无论是新约还是旧约，都反复强调上帝的独一性（申6:4；赛45:5；亚14:9；弗4:4-6）。这就凸显了以色列民与周边国家的不同——这种对比同样存在于今日上帝的教会中。上帝的独一性使得基督教有别于信奉多神论的异教宗教。第二，《圣经》明确提到神格的多重性，在较早的经文中就曾多次使用了复数代词“我们”（创1:26；3:22；11:7）。乍看之下，上帝的独一性和位格的多重性似乎彼此矛盾，但当我们理解三一真神中的每一位是如何与其他两位合作后，就能够理解为何上帝既是独一的，又有不同的三个位格。

在约翰福音14:7-10中，耶稣宣告说，如果见到祂，就等于见到天父。这说明祂与父亲密无间，以至于见到或听到其中的一位就等同于见到或听到了另一位。神格就像是相伴了一生的夫妻，几乎可以猜到对方在想什么，三一真神更是如此，因为他们自永恒以来就在一起。婚姻中的合一与多元性恰恰反映出神格中的独一性和多重性。新约圣经曾四次引用创世记2:24，表明在婚姻中“二人成为一体”（太19:5；可10:8；林前6:16；弗5:31）。在健康的家庭中，夫妻双方都不会失去自己的个性，但会将他们的生命融合在一起，形成一个新的整体。同样，圣父、圣子和圣灵各自具有独特的个性，但却合而为一。“天上的三一真神有永活的三个位格；凡凭着活泼的信心接受基督的人，要奉这三位大能者——父、子、圣灵——的名受洗，这三位大能者必与天国顺命的子民合作，帮助他们在基督里过新的生活”（《布道论》，1946年，第615页）。那些否认天上的三一真神存在的人，错失了上帝本性的全部美好。唯有在上

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪一些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

我们可以用什么方式与属上帝的每一页互动和交流？

帝的多重位格中，我们才能看见祂无私本性的深广。神格中的任何一位都不是为自己服务的。每一位都专注于事奉其他两位。

约翰福音14:7-10中所描述的耶稣与天父之间的亲密关系，正是耶稣希望跟随祂的人能与祂及圣灵建立起的关系（17-18节）。圣灵奉差遣来继续耶稣开始的工作。“圣灵奉基督的名作保惠师。祂虽为基督的化身，却有鲜明的个性”（《文稿发布》第20卷，1993年，第324页）。与圣父、圣子一样，圣灵在《圣经》中也有各种称谓。第17节称祂为真理的灵，这一称谓在约翰福音15:26和16:13中再次出现。它清楚地强调了圣灵在教导、使人知罪并认识真理方面的角色。正如耶稣来是带来真理（约1:14），上帝也应许圣灵来要继续从事真理的事工。

耶稣还希望跟随祂的人与天父建立亲密关系。第23节应许了天父会特别关注那些回应祂的爱的人。祂渴望与我们同住，与我们一同建立祂的家。圣洁的上帝愿意与像我们这样的罪人同住，这将成为我们在永恒中研究和赞美的主题！

深聚

再次默想约翰福音14:1-24, 从中寻找耶稣的踪迹。

我们从其他哪些例子看到耶稣对祂的身份和神性中所担当的角色充满信心?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

祈祷回应:

神格的关系

约翰福音13章的结尾为第14章增添了深度。耶稣在预言了彼得将要三次不认祂之后,又说:“你们心里不要忧愁……我去原是为你们预备地方去……我在哪里,叫你们也在那里。”(14:1-3)虽然耶稣这话是直接对彼得说的,但接下来却是多马问祂要去哪里,他和其他门徒如何知道去的路(5节)。随后,耶稣解释了祂与父之间的关系,并承诺另一位保惠师会到来,就是圣灵。

从预言彼得否认主,到应许永恒的生命,再到让我们与祂建立深刻且持久的关系,这一切都揭示了耶稣作为我们救主的几个关键点。耶稣满有忍耐,渴望拯救我们,但祂也会慈爱地指出我们的罪过和错误。即使真相令人痛苦,祂也不回避,祂指出彼得真实的属灵状况,但同时也没有让他失去希望,因为祂给了他天国永恒的应许。接着,针对多马和腓力提出的相对简单的问题,耶稣耐心地向门徒解释了神格的关系——尽管门徒与祂朝夕相处,但似乎仍然无法理解。耶稣明确表示,祂与天父之间有着极为亲密的关系,祂说:“人看见了我,就是看见了父。”(14:9)耶稣的言语和行为直接反映了那位住在祂里面的父的形像(10-11节)。通过祂与父的关系,耶稣体现并展示出我们作为祂的跟随者,如何能与上帝建立亲密的连接。

在这段经文中,耶稣不仅留下了有关未来天家住处的应许,还提供了当下能够帮助门徒走上通天道路的圣灵。真正伟大的领袖会让他们的门徒有能力比自己走得更远。耶稣也是这样做的,祂宣告祂的门徒借着祷告、顺服和圣灵的大能,可以做比祂更大的事(12节)。祂希望门徒接触的人比祂接触的更多;祂并不愿

限制他们的成功，祂可不像许多世俗的领袖那样，只想保持自己的至高地位。耶稣的离开为圣灵的能力腾出空来，使门徒能够超越祂在地上的事工。祂所开始的工作将通过祂的门徒得以延续和扩展。

耶稣不仅仅是倒空自己，与他人分享祂的奖赏和成功，祂还将祂的恩赐分赐给了那些完全不配得的门徒。彼得就要三次不认祂。多马也已经在怀疑祂。他们中没有一个为即将到来的挑战做好准备，也没有一个人配得上耶稣为他们预备的责任或成功，但耶稣仍然选择这些不配、不可靠、毫无亮点可言的门徒来完成伟大的事工，甚至要超越祂自己所做的。耶稣对软弱堕落门徒所表现出的慷慨无与伦比，令人无法测度。这应当带给我们极大的希望：即使我们也是破碎的人，但耶稣仍然愿意通过那些甘愿与祂合作的谦卑的追随者来完成祂伟大的事工。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

—————→
在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

赐下圣灵的应许

“圣灵乃是基督的代表，但没有人类的形体，因此祂是不受限制的。基督因受人性的限制，故不能亲身在各处与人同在。为了信徒的益处，所以祂往父那里去，并差遣圣灵在地上接续祂的工作。这样，就不会有人因其所在的地点或自身与基督接触而享有任何特别的权利了。借着圣灵，人人都可以就近救主。就这一意义说来，祂比不升上去反更与他们亲近了……”

“这时门徒还不明白基督这番话所包含的属灵意义，故祂再向他们解释说，祂要通过圣灵向他们显示自己。‘但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。’你们决不能再说：‘我不明白，’也不再仿佛对着镜子观看模糊不清了。你们就‘能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的。’（弗3:18-19）

“保惠师又称为‘真理的圣灵’。其工作是阐明并维护真理。当祂是真理的圣灵住在人心里时，祂就成了‘训慰师’。因为唯有在真理之中，才有安慰和平安；说谎中是没有真正的安慰的。撒但用以控制人心的工具，乃是虚假的学说和遗传。他令人注意虚构的标准来败坏人的品格。圣灵却借着圣经向人心说话，揭露谬论，驱除谬误，将真理铭刻心中。由于真理的圣灵用上帝的話所作的善工，基督使祂的选民顺服自己。

“耶稣向祂的门徒叙述圣灵的职务时，就想用那鼓励祂自己心灵的喜乐和希望来鼓舞门徒。祂因为已经为祂的教会预备充分的帮助，就甚为喜乐。圣灵是基督为救拔自己的子民，向父所能求到的一切福分中的最大的恩赐。上帝赐下圣灵作为使人重生的能力。若没有圣灵，基督的牺牲便归于徒然。罪恶的势力在代代加强，世人服在撒但束缚之下的情况令人惊讶。人唯有倚靠第三位真神的大能大力，才能抵挡并得胜罪恶。有了圣灵，世界的救赎主所作成的大工才能生效。靠圣灵，人的内心才能变为纯洁。基督已赐下祂的灵来制胜人类一切遗传和后天养成的恶习，并把祂的品格印在祂的教会上。”（怀爱伦，《历代愿望》，1898年，第669-671页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

←

我们对上帝本性的理解可以到达什么程度?这一话题在多大程度上仍是一个谜?

当我们需要对某些东西进行忘却和重新学习的过程时,如何向上帝的引领敞开心扉?我们如何确定真的是上帝在引导我们?

我们如何调和上帝的独一性和位格的多重性?

从约翰福音14章耶稣与天父的关系中,我们能学到什么?

从约翰福音14章中,我们可以得出圣灵的角色和个性是什么?

根据约翰福音14章的教导,上帝希望与我们建立何种关系?

是什么阻碍了我们减少对自身能力的依赖,加强对圣灵大能的依赖?

深引

马太福音 25:31-46

紧迫的社会问题

早期的复临安息日会先驱们积极参与废奴运动，当时成为基督复临安息日会的信徒就意味着自动成为废奴主义者。只有对本会历史存在误解的人，才会说今天的教会应当回避那些对我们社区造成影响的社会问题。

基督复临安息日会第一任会长约翰·宾顿 (John Byington) 将自己的农场用作地下铁路 (是美国19世纪前半期为了帮助黑奴获得自由的一项秘密逃生网络) 的其中一站，帮助奴隶逃往北方自由州。有几本安息日会的出版物由于其反奴隶制的坚定立场，在南方被禁止流通。怀雅各、J·N·安德烈、J·N·拉夫伯勒和乌利亚·史密斯都强烈谴责美国政府纵容奴隶制，抗议对自由非洲裔美国人的不公正待遇。

怀爱伦主张废除1850年逃奴追缉法，该法案要求人们要将逃往的奴隶交还给其主人，即使身在自由州也要如此 (《教会证言》卷一，1855年，第201页)。她认为教会应当将那些同情奴隶制的人开除教籍，以维护教会的声誉 (同上，359页)。教会早期先驱们不仅在关于安息日和圣所的信仰上是反文化的，而且在符合圣经教导的社会改革方面也持有同样的立场。教会后来还参与了倡导禁酒的节制运动。

从这段简短的教会历史中，我们看到了一个兼顾神学与实践的教会。我们有必要向属灵前辈学习，看看我们如何识别并适应《圣经》所规定的原则，并将其应用到生活当中。

深考

按照你所选择的圣经版本抄写马太福音25:31-46。如果时间紧迫,也可以抄写其中重要的经文。你也可以用自己的话重写这段经文,或者列出大纲,或者画出思维导图辅助理解。

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

→
将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

绵羊和山羊的比喻如何教导我们为耶稣再来做好准备？

我们要怎样做，才能超越仅仅因想让别人注意到自己而去帮助别人之事情呢？

反叛与基督徒的信念

当本会的先驱展望耶稣复临的日子时，就意识到他们自己正生活在一个审判的时代，每个人都将为自己的生活在上帝面前做出交代。怀爱伦从审判的角度谈到奴隶贸易的残酷：“全天庭都愤慨地看着一班照上帝形像造的人被他们的同胞摧残到最卑微的地步，甚至被降到牲畜的程度……天使已经把这一切都记录下来；这些事都写在天上的册子里。敬虔的男女奴隶，父母、儿女、弟兄姊妹们所流的热泪都已经装在天上的瓶子里。”（《早期著作》，1882年，第275页）。基督复临在即和上帝审判将至的信念促使他们反对美国的奴隶制。尽管那是美国历史中的一段非常紧张的时期，并且最终在十九世纪六十年代演化为一场血腥的内战，但本会的早期先驱在公开批评奴隶制问题时依旧坚定不移。对基督复临安息日会的先驱而言，奴隶制证明了尽管美国满是每周都去教堂敬拜的基督徒，但人们却是被错误的精神驱使着。

面对奴隶制的复临信徒们，呼吁以悔改和修复来解决这个问题。怀爱伦甚至主张，在必要的情况下，可以违反国家的法律，帮助奴隶逃跑。到了十九世纪九十年代奴隶制被废除后，怀爱伦写下了《论南方工作》，这是一本呼吁教会为被解放之奴隶服务的书。当时的美国是最令人头痛的传教地，因为种族间的敌意引发了对有色人种的暴力和不公正待遇。白人若创办了为黑人服务的学校或机构，也会成为被攻击的目标。就在这样充满紧张和暴力的环境中，怀爱伦44岁的儿子爱德生迷途知返信主了，他受感认为自己有责任回应南方的需要。于是，爱德生甘冒一切风险前往南方，在重获自由的奴隶当中开展福音工作，在各地建立学校、出

版社和教堂。

那些参与帮助弱势群体的人，正是遵循了耶稣在祂最后一次讲道中给门徒的指示（太25章）。在24章中，门徒提出一个问题，“你降临有什么预兆呢”（24:3），而耶稣的这番话就是答案。25章中有三个比喻，每个都与基督复临有一定关系。首先是十个童女的比喻，我们在第一课已经讨论过，它讲述了个人需要为基督再来所做的准备。接下来是按才受托的比喻，强调为他人的得救而努力的重要性。

在最后的比喻中，王将邪恶的山羊与公义的绵羊分开，以一种简单且实际的方式解释了我们被审判的标准。我们积极的传道工作若不是出于真诚无私的心，不是始终为社会的弱势群体谋福祉，那么传道也不会有什么益处。今天许多宗教活动都是公开的。人们常常寻求外界的认同，但这却不是耶稣所看重的服务。在山羊和绵羊的比喻中，双方都讶异于自己的行为竟被上帝注意到。山羊所代表的人群并没有料到他们会因为忽视那些看似不重要的人而被定罪，而绵羊所代表的人群也没有想到自己会因为帮助那些被社会边缘化的人而得到奖赏，因为他们这样做本来也不是为了赢得公众的赞誉。

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

有人既发出自己为上帝所做的作工来影响和激励他人之信息，也发布凭自己的优点来吸引人的注意之事情；那么，我们可以怎样平衡两者？

回归本质

绵羊与山羊的比喻是以审判的语言开始的：我们看到一个宝座，绵羊与山羊彼此分开。这些动物代表世间万民，而非世界的某个区域，它们被召集到人子面前，象征着对地球进行最终的审判。群羊之间泾渭分明：右边的绵羊代表荣耀和祝福，左边的山羊则象征上帝的的不悦。

马太福音25:34-36概述了义人所得到的奖赏——继承王国——并解释了为何他们被赐予这份产业。经文列出了他们所做的六项具体的服务：喂饱饥饿的人、给口渴的人提供水、接待陌生人、给赤身露体的人穿衣、探访病人以及探望在监狱中的人。然而，在37-39节中，义人困惑地问他们何时做过这些事呢。

当今世界充斥着社交媒体，许多人追求是更多的点赞、评论、粉丝或订阅者——许多善行常常被记录下来发布在网上，目的是“影响”他人也行善。虽然宣传行善能产生积极的影响，但事实上，将善行公之于众的背后往往是为了获得关注。

这个比喻的美妙之处在于，义人甚至不知道自己做了什么值得嘉奖的事情。这些行为已成为他们生活的常态，他们甚至无须费心思量——他们只是自觉自发地回应他人的需求。为了回答他们在37-39节中的问题，耶稣将自己比作那些有需要的人，他们是社会的最底层，耶稣宣称当我们为他们服务的时候，就是在服务祂。同理可得，人若忽视了需要帮助的人，就是忽视了耶稣。我们的社会往往重视服务有地位的人，却忽视最底层的人，而耶稣却用这个比喻颠覆了这一观念。

《历代愿望》中强调了服务的重要性：“当万民聚集在他面前时，只能有两等人；他们永远的命运要取决于他们为他在贫穷痛苦之人身上作过什么，或忽略了什么。”（怀爱伦，1898年，第637页）

深查

下列经文与马太福音
25:31-46有何联系？

约翰一书4:7

马太福音7:12

箴言24:11

马太福音7:21-23

马太福音5:43-48

弥迦书6:8

约翰福音13:35

加拉太书6:2

与重点经文相关的还有
哪些经文/应许？

A series of horizontal lines provided for writing answers to the questions on the right.

深聚

再次默想马太福音25:31-46, 从中寻找耶稣的痕迹。

→
在上帝的眼中, 什么是真正的成功?

即使我们的服事受到表扬或奖励, 我们如何确定自己的服事是出于正确的原因?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

→
祈祷回应:

反文化的上帝

我们对上帝的爱体现在我们如何爱身边的人。耶稣的工作和事奉就突显了这一点, 因为祂就是无私爱人的典范。马太福音25章的比喻就是对那些像耶稣一样真正服侍上帝的人的一种肯定。《圣经》中记载了许多关于耶稣与各种社会上各种被轻视的群体相处的故事, 以此来教导祂的门徒什么是真正的服务。耶稣的追随者效法祂的行为, 这已经成为他们生命的一部分, 以至于他们自己都没意识到自己行为的意义。

耶稣不单是与被社会排斥的人相处。基督将自己与他们紧密相连, 甚至宣称我们如何对待这些被社会遗弃的人, 就是如何对待祂。耶稣以一种反文化的上帝的形像出现, 将自己比作那些贫穷的、生病的、被监禁的、饥饿的、口渴的、赤身露体的人。耶稣的表现与世俗领袖看待自己的方式大相径庭, 因为提升社会地位就意味着要摆脱贫困的苦役和耻辱, 而耶稣将自己视为其中的一份子且不以为耻。

耶稣太常做出反文化的举动, 以至于人们认定这就是祂的品格, 而祂的追随者也应当以同样激进的方式来服务。我们应当常与被压迫的人交通, 让他们成为我们生活中不可分割的一部分。当审判的日子来临时, 所有世间的专业、等级、结构和组织都将被一扫而尽, 但上帝却会寻找那些以真正无私的心服务他人的人。

人们常说, 从一个人交往的对象就可以看出他/她自己是什么样的人。有些人总是想要与比自己社会地位更高的人交朋友, 以求出人头地。为了让自己的事业、教育和经济更上一层楼, 我们常常会寻找比自己更成功的人生导师。耶稣并不反对我们在生活中取得成功, 但这个比喻重新定义了什么是真正的成功。在耶稣

看来，成功就是为他人服务。祂一生的使命宣言就是围绕着服务：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”（可10:45）这位最优秀的人生导师能够教会我们，如何过献身于上帝并服务他人的生活。

为有需要的人服务，对方通常不会立即归信上帝，这可能正是耶稣如此强调服务的原因。我们服务的真正动机终会暴露出来。我们是为了获得关注和名声而做这些事，还是出于爱——不为任何世俗利益？简单来说，耶稣来到世上就是因为祂就是爱，而得救的人也会展现出爱，因为他们反映的是耶稣的样式。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

—————>

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

耶稣的脚踪

“当你们吝啬地拿出一点食物给饥饿的穷人时，当你们把那单薄的衣服加在他们身上抵御严霜时，你们可曾想到你们是在施给荣耀的主吗？在你们一生的年月里，我在这些受苦人之间离你们不远，可是你们却没有寻求我。你们不愿与我相交，所以我不认识你们。

“许多人认为能漫游圣地，访问基督在地上生活时的胜迹，走走祂所踏过的道路，看看祂所喜爱在那里教训人的湖泊，和祂所时常欣赏的山谷，实在是莫大的特权。其实你不是一定要走到拿撒勒、迦百农或伯大尼去，才算是步基督的脚踪。在病人床边、穷人的茅舍、大都市拥挤的小巷、在每个需要安慰的地方，我们都可以找到基督的脚踪。我们行耶稣在地上所行的事，就是跟着祂的脚踪行了。

“人人都能找到一些可行的善事。耶稣说：‘常有穷人和你们同在。’（约12:8）所以不要想自己没有为他工作的地方。且看亿万被捆绑在无知和罪恶的锁链之下行将灭亡的人，他们从来没有听说过基督对他们的爱。假使我们和他们换个地位，我们希望他们为我们做些什么呢？想到这里，我们难道没有义务在力所能及的范围之内，认真地为他们服务吗？基督所定的人生原则，就是决定我们每一个人在审判大日存亡的原则，这原则就是：‘无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。’（太7:12）

“救主舍去他宝贵的生命来建立教会，为的是要照顾忧伤和受试探的人。有些信徒或许贫穷、没有学问、没有名望，然而在基督里，他们能在家庭、邻里、教会，甚至在‘以外的地方’工作，他们的果效必将存到永远。

“许多初作门徒的人，只有基督徒经验的开端，而一直没有长进，就是因为他们忽略了这种工作的重要性。当耶稣向他们说，‘你的罪赦了’时，在他们自己心中所发的光辉，就能借着帮助别人的需要而更加明亮。青年人好动的活力固然时常造成危险，但如果引入正轨，则必成为福惠之源。他们就能以忘我的精神热诚地为他人谋幸福。”（怀爱伦，《历代愿望》，1898年，第640页）

“无论在什么地方，都有一种用组织的工作来代替个人努力的趋向。人的智慧是趋向合并和集中，建立大的教堂和机构。多数人把仁爱的工作留给机构和组织去做；他们给自己找借口不与世人接触，爱心就渐渐地冷淡。他们变成专顾自己和冷酷硬心的人。对上帝和人的爱，从他们的心灵中渐渐止息了。基督托付给祂的门徒一种个人的工作，是不可以让别人来代劳的。为病人和穷人服务，传福音给沦丧的人，这些工作不可以推给机构或慈善组织。个人的责任，个人的努力，个人的牺牲，是福音所必需的。”（《服务真诠》，1905年，第147页）

最后的信息

第十二周

一道带给世界的信息

在联合国认可的235个国家中，基督复临安息日会已在218个国家建立了教会。不过，这个数字多少带有误导性，因为即便是在已有我们教会的国家，仍有数十亿人从未听过基督的名字。本会的全球使命源于一道独特的信息，这是其他任何教会都没有传讲的。

我们的这道信息在启示录14:6-12中三天使的信息中得到概括。第一位天使宣告上帝的审判已经到来（通过2300日预言来理解）。第二位天使揭露了巴比伦的罪恶。第三位天使教导我们不要受兽的印记，要遵守上帝的诫命，有耶稣的信心。第三位天使还宣告，任何国家都不得强制施行违背上帝话语的敬拜形式。警告世人不要接受兽的印记，其根基是宗教自由。启示录14章阐明了死亡的教义（13节），为要让人为基督复临做好准备（14节）。在1844年之后的数年内，教会正确理解并正式接受了上述信息的主题。

对这三道信息的概述，最早发表在1847年怀氏夫妇和贝约瑟共同编写的小册子《致小群人的信息》上。自此，我们对这段重要经文的理解不断深化，但基本内核从未改变。这些信息总结了启示录发出的最后警告和邀请，也解释了基督复临安息日会的使命与信息。本周的学习将深入探讨其含义和重要意义。

深引

启示录14:6-12

呼吁做好准备

三天使的信息是早期复临信徒在十九世纪四十年代开始热心研究的内容，也是在基督复临之前将传遍世界的最后信息。启示录14章的第一位天使命令我们要敬畏上帝，要敬拜祂，因为祂施行审判的时候已经到了(6,7节)。三天使的信息作为一个整体，最终指向第14节：耶稣驾着天云复临。由此我们得出结论，这些信息的目的是让人们为这期待已久的大事做好准备。

这些信息无论在哪里被传扬，都能引发巨大的反响。早期的复临传道士们清楚地看到上帝审判的迫近，于是向听众们发出呼吁，要积极地为即将到来的基督复临做准备。圣灵借着这些呼声，感动了许多人归向上帝。早期的米勒派复临信徒根据对但以理书中2300日预言的解读，首先推算出基督会在1843年的春天驾云降临，拯救祂的子民并审判一切恶者。但时间到了耶稣却没出现，于是他们继续研究《圣经》并得出结论，基督将在秋天复临，最终他们将主复临的日子定在了1844年10月22日。

当时，没有人想过要建立新教会，复临运动只是一场多教派的运动。但到了1844年，复临信徒与母会之间的关系变得愈发紧张。曾经十分欢迎复临传教士们的教会，如今纷纷向他们关上了门。许多复临信徒也被他们隶属多年的教会开除了教籍。最终，复临信徒认为，即便他们不想去做，也到了不得不做的时候了；他们被迫选择脱离母会。当他们不再受欢迎的时候，就意识到是时候走出来了。通过研究启示录14:8第二位天使的信息，他们相信有许多教会在属灵上已经堕落，不能再与他们为伍了。到了1844年夏天，有约五万名信徒离开了他们原本的教会。在10月22日前的数月 and 数

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

你如何从启示录14章显示三天使信息之目的？

在1844年之前，宣讲审判时刻的信息对人有什么影响？

周里，接受了复临信仰的信徒们经历了合一、认罪、谦卑、分离和深刻的兄弟之爱。当10月22日最终降临又过去时，他们最大的盼望落空了。大多数人离开了，或是另设了别的日期。只有一小部分人通过更深入地研究《圣经》，从而得出结论：他们的错误在于对经文的曲解。正是从这次痛心失望的灰烬中，三天使的信息得以以更大的力量和更清晰的愿景被传扬开来。

启示录13章显明了撒但在最后之战中的打法，而启示录14章则揭示了上帝的信息。启示录14:6中的全球使命与启示录10:11中向全球发出的命令相呼应。第10章描述了上帝的子民所承受的失望，第12章总结了上帝在末世守祂诫命的教会的特征，第14章则概述了这群人将要传扬的信息——这信息是你我都需要明了，并且与这世界分享的。今天的世界比十九世纪四十年代的世界更需要三天使的信息。愿我们学习、理解、实践并传扬这真理，为基督复临做好准备。

永远的福音

世世代代以来，福音从未发生改变。虽然我们对它的理解可能随着时间的推移而加深，但每一代人都是因着同样的福音得救的。启示录14:6称福音是“永远的”，由此我们可知，只要还有人能得救，福音就会一直被传讲。三天使的信息是为生活在末世之人量身打造的福音。它以“永远的福音”作为根基，在第7节发出呼召：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他。”被翻译成“敬畏”的希腊文本意是表示尊敬，而非恐惧。传道书12:13将“敬畏上帝”与遵守祂的诫命画上等号，因此启示录14:7是呼吁人们尊崇上帝并要顺从祂。呼召的第二部分“将荣耀归给祂”指的是通过我们的生活方式来尊崇祂。哥林多前书10:31对此做出肯定，并指示我们凡事都要为上帝的荣耀而行，无论这事看起来是多么微不足道。

第7节继续宣告审判的时候已经到了，这是上帝在末时的教会应当告知全世界的事。这部分信息在1844年之前就开始传讲，但直到大失望之后人们才完全理解。第7节的后半部分呼吁我们敬拜创造天地的主，这句话几乎是直接引用了出埃及记20:11中讲到安息日的第四条诫命。在米勒派宣讲审判的时刻到来之后，下一个被发现的重大真理就是安息日，时间大约是在1846年左右。这一真理成为重新凝聚因大失望而分散开来的信徒的集结号。

第8节发出警告，巴比伦已经倾倒。该警告适用于1844年的夏天，但随着时间推移以及虚假宗教因误表上帝的品格而被暴露出来，其适用性变得更加广泛。巴比伦这个名字来源于“巴别”，指混乱的状态。第8节宣称，地上的万国都被巴比伦的酒迷醉了。酩酊大醉的酒

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

我们怎样在不立即赶走别人的前提下，能够说出关于巴比伦和兽的印记这样之证道主题？

鬼会神志不清，走不成路也说不了话。世上的居民也因巴比伦的酒而醉倒，这意味着他们被巴比伦错误的教义弄得道德败坏，灵性堕落。当背道教会的教导与《圣经》不一致时，就必须予以拒绝。

9-11节警告世人不要接受兽的印记，因为那些接受的人将面临上帝的烈怒。以往上帝对人类发怒时，总是怀着怜悯的心，但这一次不是。启示录15:1表明，上帝纯一不杂的忿怒会在七大灾中倾泻出来。上帝并不希望我们受到这些审判。这警告其实是一种怜悯，给我们机会好避开即将到来的灾难。

12节最后提到了“圣徒的忍耐”。尽管受到兽的势力的攻击（参见启13:11-18），圣徒仍然坚定不移，忍受着种种迫害。上帝的子民有两个特点：他们遵守上帝的诫命（与9-11节中的人形成对比），而且他们拥有耶稣的信心。上帝的子民只有完全信靠祂，才能做到不依从世俗的要求。

深聚

再次默想启示录14:6-12, 从中寻找耶稣的踪迹。

如果我们只关注上帝的爱, 卻忘記祂的公义, 我们的日常生活有哪些方面会受到影响?

你认为在三天使信息中, 我们有否对某些方面理解或学习得不够? 如果有, 你认为哪些领域有被低估?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

祈祷回应:

呼召人敬拜创造主

在基督教界, 有一个经久不息的争论: 我们应当以福音信息为优先, 还是以教义真理为优先。有些人认为我们应当团结在福音周围, 不应当专注于教义, 但耶稣的使命包括教导教义(约7:16)。那些跟随基督的人也肩负着同样的使命。或许启示录14:6-12能给出最好的答案, 它以一位宣扬永远的福音的天使开头, 接下来的几节经文则以教义真理来解释福音。在这段经文中, 永远的福音与教义真理是密不可分的。它们呼吁我们要将上帝放在首位——敬拜祂为创造主, 这在某种意义上是整个福音的核心。在启示录13章和14章中反复出现的主题就是敬拜, 上帝创造我们就是要我们敬拜祂。这道信息将我们带回到唯一真正的创造主那里, 并提醒我们是上帝创造了一切。知道上帝是我们的创造主, 这便是真敬拜的基础。约翰在福音书中写道, 万物都是通过耶稣创造的(约1:1-3), 他就是将耶稣置于祂应得的位置上——是值得我们敬拜的那一位。

第二位天使呼吁我们脱离一切虚假的敬拜体系(启14:8; 18:1-4), 在我们生活的多元化社会中, 这是一项愈发具有挑战性的壮举。在启示录17:5中, 巴比伦被描绘为一个淫妇, 说明它代表了一个背道的教会或教会体系。《圣经》一贯用淫妇来代表上帝的子民不忠于祂时的状态(耶3:20; 何1:2; 林后11:2-4)。第二位天使的信息表明有些教会已经堕落, 上帝在呼召祂的子民离开。第三位天使的信息呼吁我们, 对上帝的忠诚要高于一切。我们要从敬畏上帝还是敬畏人之间作出选择。当三天使的信息结束时, 我们看到有一群人, 他们耐心等待耶稣的复临, 他们遵守诫命并且拥有耶稣的信心。所有将三天使的信息存在心里并活出来的人, 都

在这群人当中。

这信息环环相扣；每一道信息都是理解其他两道信息所必不可少的。我们不能对要研究和教导的部分进行选择，然后将其他部分忽略。第二位天使的信息呼吁人离开巴比伦，耶稣就在其中，第一位天使的信息邀请我们敬拜创造主，而耶稣也在其中。这种特质的融合清楚地展示了上帝的二元性——在我们的上帝身上，公义与怜悯交汇融合。当我们将福音与更具社会争议性的教义分离时，就是剥夺了基督部分的身份。我们向世界宣讲耶稣的使命，部分是通过《圣经》的教导来实现的，因为每一条教义都揭示出祂品格的一部分。若要向世人展示出祂的全貌，我们就不能忽视那些可能较为困难的方面。这世界需要纯正且不变的永远的福音。

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

—————>

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

不惧后果

“在每一个世代中，上帝都曾差遣祂的仆人在社会上并在教会中斥责罪恶。但人们总喜爱听一些悦耳的话，而不肯接受纯正赤诚的真理。许多改革家在开始工作的时候，曾决定用极审慎的方法去抨击教会和国家的罪恶。他们盼望能用一种纯正基督徒生活的模范来引导人归向《圣经》的真理。但是上帝的灵竟临到他们如同临到以利亚一样，激动他去指责暴君和逆民的罪，他们不能自禁，不能不传《圣经》明言的真理，就是他们本来不愿意讲的道理。他们乃是被迫去热心传扬真理和那临到众人头上的危险。于是上帝所传给他们的话，他们便毅然决然地讲了出来，叫人们不得不听到警告。

“第三位天使的信息也必这样传开。及至这个信息以最大的能力传开的时候，上帝要用卑微的器皿为他作工，他要引导那些献身为他服务之人的意志。这些工人的资格多半出于圣灵的恩膏，而少由于学校的训练。大有信心和恒切祷告的人要受激奋而以圣洁的热忱出去宣讲上帝所交给他们的信息。巴比伦的罪恶都要暴露出来。那用政治权力来强迫人遵守教规的可怕结果、招魂术的侵入、教皇势力的潜长急进，这一切事实都要被揭露了。因了这些严重的警告，众人就要深受感动。成千上万从来没有听过这样道理的人这时就要倾听了。他们要惊异地听人见证说，巴比伦就是那因自己的异端和罪恶，又因拒绝上天所赐的真理而堕落的教会。”（怀爱伦，《善恶之争》，1911年，第606,607页）

“启示录十四章第一位天使的信息，预言到在传扬基督快要复临时必有一番普世的宗教奋兴……这个信息本身说明该运动当在何时发起。它乃是‘永远福音’

的一部分；它也宣告审判时期的开始。固然各世代都曾传过救恩的信息；但这一个信息却只能在末期传扬的福音中的一部分，因为只有在这时才能说审判的时候已经到了。”（同上，第355页）

“就特别的意义而言，基督复临安息日会的人被安置在上，乃是作守望者和擎光者。那给将亡之世界的最后警告，已经托付了他们。从圣经中有奇妙的光照在他们的身上。那所托付他们的乃是传扬第一，第二，和第三位天使的信息——这是一种极其严重的工作，是再重要也没有的。所以他们不可让任何其他事物吸引他们的注意。那历来交托给人之最严重的真理已托付了我们，要我们去传给世人。”（怀爱伦，《教会证言》卷九，1909年，第19页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

→

若没有确定的日期,我们如何才能保持这一信息的紧迫性呢?

天使是用“大声”说话。这道信息为什么要大声分享呢?

如果至少仍有三十亿人没有听到基督的名字,那三天使的信息如何才能传遍全世界呢?

安息日的真理是如何表现在三天使信息中的?

三天使的信息如何帮助我们为基督复临做好准备?

福音信息和教义真理之间还有哪些联系?若将两者分开可能会带来哪些后果?

在我们所要传达的信息中有些比较具有冒犯性的部分,例如离开巴比伦,我们应当如何以较为得体的方式分享给他人?

当你耐心等待某件事情时,可以从哪些应许中得着安慰?

向世界宣告

第十三周

复临使命

正确研读《圣经》与只是获得正确答案相比，显然前者更重要。在数学课上，学生的分数往往是基于解题的过程而非结果。我们的教会有时可能要花上几十年的时间才能采纳某些信仰或做法，因为上帝希望我们用正确的方法得出结论。

复临教会的使命以马太福音28章中耶稣的大使命为根基。这一章强调了每位基督徒都肩负着分享福音的责任。本会第一位官方传教士J·N·安德烈是在教会成立大约十年后被派往瑞士的。在此之前，迈克尔·切科夫斯基 (Michael Czechowski) 曾做过一些非正式的传教工作，但他并未向新信徒介绍基督复临安息日会的组织。后来，有些信徒了解其中原委，于是向巴特尔克里克 (Battle Creek) 捎了信儿。安德烈奉差派前往，他可是“我们所有队伍中最能干的人” (怀爱伦，《文稿发布》第5卷，1990年，第436页)。两年前安德烈失去了妻子，他与十二岁的儿子查尔斯和十六岁的女儿玛丽一同前往瑞士。在建立出版机构和出版法语复临刊物的事上，两个孩子都尽力帮助。

到十九世纪末，传教士们已经开始前往南太平洋、非洲、亚洲和南美洲。这项工作并不轻松：他们必须乘船旅行，与美国教会的沟通非常缓慢，而且培养教友和植堂的工作通常要从零做起。先行者们坚韧不拔的做事确实令人鼓舞。今天，这世界依然极度需要传教士。或许上帝正在呼召你？

深引

马太福音28:19,20

迈向未得之地的呼召

早期的复临信徒力求在一切事上忠于《圣经》，这种献身精神推动了教会的使命向前发展。1852年，怀雅各出于对发展教会的渴望，于是在《评论与通讯》上发表文章，建议教友应考虑向西迁移到爱荷华州。有几个家庭响应了这一呼召，从新英格兰和纽约搬到了那里，组成一个颇具规模的信徒社区。接下来的几年里，教会继续在美国各地扩展，第一位传教士于1874年被派往海外。

起初教会对于海外布道并不积极，可一旦他们做出承诺，这个仅有3500人的小团体就表现出了要将福音传遍世界的非凡的献身精神。十九世纪八十和九十年代，传教士们前往南美洲、非洲、亚洲和南太平洋，所到之处几乎都建立了教堂、学校、疗养院、健康食品公司和印刷厂。这种有条不紊的宣教方式让世界教会至今受益匪浅，而且令人惊叹的是，教会至今仍拥有许多当年购买的产业。虽然这项工作危险重重，许多布道士因为疟疾或肺结核等疾病再也没能回来，但关于如何在各大洲和各国开始传道工作的故事却引人入胜，令人振奋。

让这个小教会愿意行动起来的动力是，他们认识到福音需要传遍每一个国家。他们起初认为，只要把福音传给美国的移民就足以完成福音的使命，但最终他们意识到，实际上他们必须亲身去到世界上每一个民族中去。离开舒适区绝非易事，跟随上帝的呼召进入从未开拓的领域也并非易事，但马太福音中的命令很简单：你们要去。

马太福音中有几处细节对于一世纪的犹太读者来说特别难以接受。例如，只有马太提到了来自东方的博

深化

请翻回你抄写的经文，学习章节内容。

圈出 重复的字/词/观点。

划出 重要且对你有意义的词/短语。

画出箭头，将相关的词/短语连结起来。

总的来说，从你的注解中可以得出什么特别的见解？

←

将你最喜欢的经文记在心里。多写几遍来帮助记忆。

我们应该尝试哪些快捷的方法，使耶稣去传福音的使命更容易传遍全世界？

我们有什么方法可以在家里完成福音的使命？

士(太2:1),他还强调了其他外邦信徒,如迦南妇人和罗马百夫长,耶稣说他们的信心比以色列任何人的都大(太8:5-13;15:21-28)。马太福音还是以一份令人震撼的家谱开篇,它将耶稣的祖先一直追溯到亚伯拉罕。这份家谱包括四个声名狼藉的女人:他玛、喇合、路得和拔示巴。骗子、妓女、外邦人和通奸者从一开始就出现在耶稣的族谱中,她们都是被犹太社会所排斥的人。将她们的名字放入耶稣的家谱一定是经过深思熟虑的——这是对犹太人排外主义的斥责,也是为了让犹太读者知道,耶稣的大家庭是要容纳所有人的。

马太以家谱作为福音书的开头,向我们表明,耶稣将每个人都纳入祂的大家庭;他以大使命结束福音书,指示我们要与所有人分享福音。若不履行将福音传给所有人的使命,就无法接受马太福音所记载的耶稣传道的故事。

消除国界

值得注意的是，耶稣复活后没有再医治任何人，也没有再向普通听众发表演讲。祂的死为祂公开的事工画上了句号。在升天之前，祂花时间安慰了祂最亲密的追随者，并给了他们最后的指示。

在马太福音28:18中，耶稣宣称祂已被授予“天上地下所有的权柄”。请注意，权柄并不是直接赋予门徒的。权柄是耶稣通过战胜坟墓而获得的。耶稣应许祂的门徒不会孤单；无论他们走到哪里，祂都与他们同在（20节），而且，因着祂的同在，祂要将自己的能力和权柄赐给他们。当门徒“去”的时候，他们无须害怕。哪怕是去到反对之声最强烈的地方，他们也会有宇宙中最高的权柄和最大的力量作后盾。

马太福音的结尾说，有关耶稣的好消息要与所有人分享，无论他们的国籍或背景如何，这对一世纪奉行排他主义和精英主义的犹太人来说是一种冒犯。我们的使命是去使“万民”作门徒（28:19），这一呼吁与马太福音24:14相呼应。将福音传给万民的这一核心价值观，牢固地确立了基督教作为第一个国际宗教运动的地位。

福音的使命消除了国界，为多种族、多民族的运动开创了先例。无论国籍或种族如何，基督徒都是同一个大家庭中的一员，分享着相同的使命（加3:28）。当我们真正悔改归主时，分享福音的愿景就成了不容忽视的呼召，是任何社会隔阂都无法抑制的。怀爱伦在《历代愿望》中就提到过基督徒向外的传道使命：“每一个真基督徒都是在上帝的国里出生的传道人。”（1898年，第195页）符合圣经教训的基督教扫除了种族、国籍和社会习俗的障碍。作为基督徒，我们蒙召专注于共同的使

深思

在看过你抄写并注解的经文后，所标记的内容反映出什么独到的见解？

学完这一课，你发现了哪些问题？哪些部分是比较难以理解的？

你还发现了什么其他的原则和结论？

你认为耶稣复活后为什么没有公开露面？

命：让世人认识耶稣。为了实现这一目标，我们必须克服民族和地区偏见，展现基督般的爱。我们要向全世界传福音。

马太福音28:20介绍了大使命的一个重要方面：教导。上帝希望我们全心全意地爱祂（可12:30）。祂希望我们追求有智慧的信仰。这个过程从门徒培训开始，接着是受洗，再到接受更多的教导。门徒培训意味着通过导师和辅导来教导。请注意，新信徒要在受洗前学习，受洗后还要继续学习。若没有接受圣经主要真理的教导，就不会有真正的宗教体验。

深查

下列经文与马太福音
28:19,20有何联系?

路加福音10:2

路加福音19:10

马太福音24:14

哥林多后书5:17-20

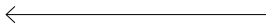
诗篇67篇

罗马书10:13-15

启示录14:6

使徒行传10:34,35

使徒行传1:8

与重点经文相关的还有
哪些经文/应许?

深聚

再次默想马太福音28:19,20, 从中寻找耶稣的踪迹。

再当我们要去传福音的时候, 我们可以从哪些小事做起?

当我们读到大使命的时候, 我们往往会找什么借口? 你找的借口有哪些?

你有什么方法可以在自己的社区或海外找到宣教的机会?

你对耶稣有了哪些不同的认识?

他透过这些经文亲自对你说些什么?

祈祷回应:

走出舒适区

耶稣在马太福音中的临别赠言在千百年来不断回响, 激励着无数代基督徒甘冒一切风险, 将福音传到新的领域。耶稣生前所走过的地方其实并不大, 今天开车用不到两个小时就能走遍, 但祂却指示门徒要去到世界上的每一个国家。这吩咐告诉我们, 耶稣期望祂的门徒们能把福音工作扩展到比祂在世时更远的地方(另见约14:12)。

评判一位领袖的标准往往是看他所留下的遗产, 而教会在耶稣离开后所完成的工作恰恰表明, 至今祂仍具有持久的影响力。数百年来所开展的宣教工作证明了这信息背后的力量。为了把福音传到未曾触及的新地区, 许多人做出牺牲, 甚至献上自己的生命。

耶稣花了很多时间在公众布道上, 但祂也花了更多的时间与门徒生活在一起, 教导他们, 预备他们去完成全球性的使命。耶稣透过门徒培训的工作, 表明了实施继任计划的重要性。训练和装备那些经验较少或天赋较少的人作为未来的领袖, 是非常关键的一步。从某种意义上说, 教会正在进行一场接力赛, 每一位选手都需要准备好把责任的接力棒传给下一位选手。成功的植堂者、宣教士、传道人、管理者和地方教会领袖所能做的最重要的事情, 也许就是与下一代分担责任, 并在工作中予以指导。

我们绝不能忘记, 托付给我们的工作无关乎人类的成就。我们的工作的心灵的工作。耶稣在马太福音22:37中说, 最大的诫命是“尽心、尽性、尽意爱主你的上帝”。我们要全心全意地爱上帝的, 这就提醒我们, 光有知识是不够的; 我们的心灵需要日日更新, 这样我们才能忠心地分享上帝的话语。每天接受圣灵的洗礼会

让我们与上帝建立起亲密的关系——这是一种建立在信任和爱的陪伴上的亲密关系。当我们对上帝的信任逐渐加深时，就会受到激励，去过为爱冒险的生活。当门徒们前往欧洲、非洲和亚洲的新领域时，他们无疑获得了勇气，最终除了一人之外，他们都殉道而死。

上帝正呼召你承担什么风险？祂如何呼召你参与祂的工作，无论是在家里还是在遥远的地方？我劝你，即使上帝呼召你离开舒适区，进入困难的领域，也不要耽搁。祂会供应你的。我们的教会是在对耶稣、祂的使命和祂的信息完全委身的情况下建立的，而这项工作也将在同样的委身中结束。上帝正在寻找完全献身于祂的人。你愿意站出来吗？

深用

复习存心节。本周你当如何将它运用到生活中去？

—————>

在学完本周的课程后，你在个人生活中应当如何应用？

在你的学校、家庭、职场和教会生活中，可以采取哪些实际的应用？

每位教友都要作工

“救主委派门徒的使命也是委派给每一个信徒的。它包括了一切相信基督的人，直到末时。有人以为救灵的工作完全倚靠担任圣职的牧师，但这是一个严重的错误。凡是受到上天灵感的人，都负有传福音的责任。一切领受基督之生命的人，都已受了委任去为同胞的救恩效力。教会就是为这种工作而设立的，所以凡立约加入教会的，也就是立誓与基督同工了。”

“‘圣灵和新妇都说：来！听见的人也该说：来！’（启22:17）每一个听见的人都该传讲这个邀请。不论信徒从事何种职业，他最关心的应该是领人归向基督。他或许不能向会众讲道，但总能为个人作工。他能把自己从主所领受的教训传给他们。传道的工作不限于上讲台，它还包括救助患病和受苦的人，周济缺乏的人，并向沮丧失望和缺少信心的人说安慰的话。远近各处都有被罪压制的人。人类的败坏并不是由于生活贫困，工作辛苦，而是由于犯罪作恶，致使人心灵不安宁、不满足。故此，基督要他的仆人为心灵患罪病的人服务。”

“各人都要从自己的所在地开始工作。条件最差和毫无成功希望的地带也不可放过。在我们家中可能有渴望得到同情、急需生命之粮的人。可能有孩子需要受到基督化的培育。在我们家门外就有不认识上帝的人。我们要忠心去做离我们最近的工作，然后跟着上帝的引领向外伸展。许多人的工作可能受到环境的限制；但不管在何地，只要忠心和殷勤地工作，就能施展影响直到地极。基督在世上的工作范围是窄小的，结果世界各地的人都听到了他的信息。上帝常用最简单的手段来达成最大的效果。他的计划是让他的圣工的各个部门同其它部门相互依赖，犹如轮中套轮，和谐地彼此配

合。最平凡的工人在圣灵感动之下，也能拨动看不见的心弦发出远达地极的声浪，构成美妙的曲谱，响彻永恒的世纪。

“然而‘你们往普天下去’的吩咐是不可忽视的。主要我们眺望到‘你们以外的地方’（林后10:16）。基督要把各民族之间的隔墙，就是种族的偏见，拆除干净，教我们要爱全人类。他废除了一切人为的区域界线，把人从其私心所划分的狭隘的社会层次提拔出来。他不分亲疏敌友。他教导我们把每个有需要的人看为兄弟，以全世界为我们的工作园地”。（怀爱伦，《历代愿望》，1898年，第822,823页）

深谈

利用安息日学时间(或圣经学习小组)分享你对本周存心节和圣经学习的洞见、发现、观察结果和问题。和小组成员讨论这些问题。

→

早期的传教士带着不受欢迎的信息前往未曾听闻福音的国家。这与我们今天对宣教工作的异象相比有何不同?

在你看来,为什么我们今天在教会中看到的宣教士越来越少?

你认为门徒们理解使命的范围吗?为什么?

你认为教会在新教友受洗前后对于大使命的教导做得好吗?为什么?有哪些地方可以改进?

地方教会在大使命中扮演什么角色?

大使命如何适用于传道人和牧师?对平信徒呢?