

预言之灵

卷四

The Spirit of Prophecy Volume Four (4SP)

怀爱伦 著（1884年）

李少波 吴滌申 译

序言

我们很高兴出版这本《基督与撒但之间的大斗争》卷四。卷一从撒但的堕落开始，涵盖旧约史。卷二讲述基督的生平；卷三讲述使徒的生平；本卷先概述我们主的伟大预言，其中简要涵盖了新约史，然后记录包含教会从战斗到最终得赎的历史，生动地描述了上帝子民的胜利，撒但及其从者的灭亡，以及大地的更新。上帝的儿子与黑暗权势之间的可怕斗争到此结束。

除了圣经之外，这四卷丛书乃是迄今所发表的最精彩且惊心动魄的世界史，从罪的侵入讲到万有的全部光复。而新约时代结局的大事则是最重要的——撒但及其一切的作为都被消灭，以及将要来临的荣耀，此前的一切事件都无法与之相比——所以本书的内容在许多方面都比前三卷更加令人深感兴趣，最后几章是最令人兴奋的。然而只有按顺序读完这四卷书，才能充分赏识这最后几章。

有些人曾因本卷没有更早发表而感到失望。我们要对他们说：我们相信这种耽延原是天意的安排，因为本卷记录关系重大的事件，若是早些时间发表，就不会包含进来。即使这样，本卷仍旧没能包含作者需要介绍新约体制结束几幕的全

部事件。有些事件因篇幅所限未能插入本书中，将另外发表。事实上，本书的篇幅已经超过了预期。

我们相信仁慈的天父正本着祂的美意，惠赐等候着祂的子民在末后危险的日子所特别需要的亮光和指示。上帝乐意将祂的灵赐给凡向祂祈求的人，就是那些存心诚实向祂呼求的人。我们相信作者在预备这些篇章时领受了圣灵的启迪，将基督与撒但之间的大斗争的性质摆在我们面前，好使我们提防仇敌的网罗，准备好与众圣徒在光明中同得基业。

本卷提出的问题虽然非常深奥——涉及“上帝深奥的事”（林前 2:10）——但介绍这些问题的语言却简明易懂。我们感到很开心，因为知道阅读这些著作会使人更加喜爱圣经，敬重施恩的上帝，一切智慧和知识的宝藏都在祂里面。

诚愿本卷能使凡阅读它的人得福并促进至高者的荣耀。

出版者

目录

序言.....	1
第一章 耶路撒冷的毁灭.....	14
第二章 初世纪的逼迫.....	26
第三章 罗马教会.....	32
第四章 瓦典西教会.....	39
第五章 早期的改革家.....	50
第六章 路德与罗马教决裂.....	54
第七章 路德在议会前.....	67
第八章 改革运动的进展.....	81
第九章 诸侯的抗议.....	87
第十章 后期的改革家.....	94
第十一章 两个见证人.....	104
第十二章 上帝尊荣谦卑的人.....	107
第十三章 威廉·米勒耳.....	111
第十四章 第一位天使的信息.....	121
第十五章 第二位天使的信息.....	124
第十六章 迟延的时期.....	130
第十七章 半夜的呼声.....	133

第十八章	圣所.....	138
第十九章	开启和关闭的门.....	143
第二十章	第三位天使的信息.....	145
第二十一章	第三位天使的信息遭到拒绝.....	152
第二十二章	现代的奋兴运动.....	156
第二十三章	查案审判.....	162
第二十四章	罪恶的起源.....	167
第二十五章	人类与撒但之间的仇恨.....	171
第二十六章	邪灵的工作.....	174
第二十七章	撒但的罗网.....	177
第二十八章	第一次的大欺骗.....	185
第二十九章	招魂术.....	195
第三十章	罗马教的特征和目的.....	200
第三十一章	迫近的争斗.....	210
第三十二章	圣经是我们的保障.....	217
第三十三章	大呼声.....	222
第三十四章	大艰难的时期.....	228
第三十五章	上帝的子民蒙拯救.....	238
第三十六章	全地荒凉.....	248
第三十七章	大斗争的结束.....	251
附录	260

细目

第一章

耶路撒冷的毁灭

耶稣预言圣城被困和倾覆.--上帝恩待以色列.--祂的爱被拒绝.--耶路撒冷是世界的一个象征.--第一座与第二座圣殿相比较.--双重预言.--基督警告跟从祂的人.--逃走的信号.--耶路撒冷的防卫力量.--弥迦关于耶路撒冷毁灭的预言.--刑罚推迟.--上帝的怜悯被藐视.--纷争与流血.--灾难的征兆.--基督徒逃脱.--提多围城.--饥荒和苦难.--挽救圣殿的努力.--圣所起火.--圣殿和圣城被毁.--居民被杀戮或驱散.--预表将来的审判..... 17-38

第二章 初世纪的逼迫

异教逼迫下的殉道者.--地穴避难.--基督徒的信心与坚定.--一段和平时期.--
基督教与异教联合.--逼迫重现.--为何福音引起纷争..... 39-50

第三章 罗马教会

预言教皇权势的兴起.--应该控告谁为异端？--圣经被查禁.--第二条诫命被
弃.--第四条诫命被更改.--早期的教会尊重安息日.--星期日逐渐被引进.--星期日
最终被高举为显赫的日子.--教皇权的建立.--黑暗时代开始.--迷信的仪式增多.--
罪恶流行.--给予教皇普遍的霸权.--不会犯错的教会.--教皇要求统管世俗统治者.--
异教哲学.--教会早就感到异教哲学的影响--罗马教廷的谬论.--宗教裁判所.--
罗马教廷统治世界.--查禁圣经的结果..... 51-65

第四章 瓦典西教会

中世纪的基督徒.--他们不为人知的历史.--英国最初的基督教.--罗马教的传
道士.--各教会被消灭或被迫服从罗马.--其它国家的基督徒.--要求皮德蒙特的各
教会向罗马教廷俯首.--抗议者逃到山间.--瓦典西人拥有圣经.--培训青年.--圣经
的知识.--阿尔卑斯山的教会.--抄写圣经.--在大城市中上学的青年.--乔装了的传
道士.--他们工作的范围.--罗马教义的束缚.--福音被秘密解开.--针对瓦典西人的
宗教战争.--要消灭瓦典西人的教皇敕书.--苦难者的忠贞.--为宗教改革撒下的种
子..... 6-84

第五章 早期的改革家

上帝对圣经的保护.--真信仰的复兴.--“宗教改革的晨星”.--威克里夫的才干和教育.--他对圣经的研究.-他反对罗马教.--被控为异端.--罗马教廷因分裂而变弱--威克里夫翻译圣经.--神父们与罗马教断绝关系.--福音传开.--威克里夫平安去世--约翰.胡斯.--康士坦茨的宗教会议.--在火刑柱上被烧死.--预言性异梦.--耶罗米殉道.--印刷圣经.--从千年的沉睡中觉醒..... 85-93

第六章

路德与罗马教决裂

路德是当时所需要的人物.--早年的生活.--严格的训练.--在大学.--发现圣经.--知罪.--进入修道院.--带锁链的圣经.--被封为神父.--被叫到威丁堡.--到罗马的旅程.--教廷的种种可憎之事.--因信称义.--成为神学博士.--立誓教授圣经.--罗马教用上帝的恩典作交易.--这些人反对赎罪券.--路德在奥格斯堡.--阴谋消灭他.--撒克逊的腓特烈保护他.--路德被逐出罗马教.--真理在历代引起反对..... 94-118

第七章

路德在议会前

查理五世与罗马特使.--要求处死路德.--教皇使节.--他反对路德的言论.--历数教廷弊端.--改革家被传唤到俄姆斯.--罗马教徒的背信弃义.--路德在议会前.--真理的胜利.--他第二次出面.--拒绝收回自己的言论.--他的勇气与坚定.--皇帝的信息.--教廷的阴谋.--努力妥协.--路德坚持圣经.--离开俄姆斯.--被定为非法.--沃特堡的囚徒.--囚禁期的工作.--天意的计划..... 119-143

第八章

改革运动的进展

路德消失的影响.--宗教改革获得阵地.--假先知.--圣经被弃.--改革运动濒临

毁灭.--路德回到威丁堡.--上帝的道是信仰的标准.--狂热主义受到遏制.--随后的复兴.--革命的教训.--纷争与流血.--改革运动受到斥责.--路德捍卫福音.--翻译圣经.--真信仰传开..... 144-155

第九章 诸侯的抗议

施派尔会议.--宗教改革黑暗的一天.--皇帝的信息.--宗教宽容受禁.--诸侯拒绝放弃信仰自由.--抗议书.--抗议的原则.--抗议者们的危险.--梅兰克吞和格里诺.--天赐的警告.--奥格斯堡会议.--抗议者的声明.--诸侯们的信心和勇气.--在皇帝面前宣读声明书.--一次光荣的胜利.--上帝关照祂的仆人.--祷告是改革者们的力量..... 156-169

第十章 后期的改革家

廷达尔翻译圣经.--他的工作遭到反对.--他逃到德国.--新约全书的印刷.--秘密传入英国.--廷达尔被囚和殉道.--约翰.诺克斯.--拉替麦捍卫圣经.--巴恩斯和弗黎斯.--利特理和克蓝麦.--受到英国教会的逼迫.--福音的传播.--约翰.班扬.--巴克斯特、弗拉维尔、阿利因.--他们工作的成效.--怀特腓德和卫斯理.--早期的经验.--他们传道的能力与成功.--卫理公会信徒受到嘲笑和迫害.--约翰.卫斯理受到天使保护.--驳斥对卫理公会教义的控告.--另一等改革者.--受到历史学家不公正的对待.--卡尔斯达特.--约翰.弗黎斯的见证.--约翰.特拉斯克受迫害.--特拉斯克夫人被关押.--她惟一的罪状.--美国第一批守安息日的人.--第七日浸信会.--J. W.莫顿长老.--改革进展..... 170-187

第十一章 两个见证人

新旧约圣经是两个见证人.--1260 年不为人知.--罗马教代之以假证人.--对圣经发动的战争.--圣巴多罗买大屠杀.--无神论得势.--法国革命.--圣经被高举..... 188-193

第十二章

上帝尊荣谦卑的人

基督徒停止了改革.--撒但曲解圣经真理.--基督复临已近.--要传警告.--第一次降临的宣布.--祭司和官长处在黑暗中.--亮光赐给了谦卑的人.--启示给约翰的最后几幕.--警告没有交给宗教领袖们..... 194-201

第十三章

威廉.米勒耳

一位诚实寻求真理的人.--他的悔改.--以圣经解释圣经.--预言是可以明白的.--基督复临已近的证据.--多年的研究.--开始公开传道.--上帝警告世人将临的审判.--大洪水是一个例子.--《启示录》不是一本封闭的书.--世人反对改革者.--路德是一个例子.--怀特腓德和卫斯理也是.--为何基督复临的道理不受欢迎.--反对米勒耳及其工作.--他的工作造福世人..... 202-221

第十四章

第一位天使的信息

预言的应验.--一个给全世界的警告.--在美国的工作.--这信息的力量.--严肃的预备工作.--反对真道.--宝贵的经验.--一次失望.--伪善暴露出来.--上帝扶持祂的子民..... 222-229

第十五章

第二位天使的信息

第一道信息被拒绝.--继之而来的黑暗.--忽视亮光使人心刚硬.--“巴比伦倾倒了”--表明宗教世俗化.--与世俗联合.--教会中的假道理..... 230-240

第十六章 迟延的时期

1843 年结束.--一段怀疑和困惑的时期.--哈巴谷的预言.--看到一段耽延的时期.--《以西结书》中安慰的话.--十童女的比喻.--狂热主义出现.--心理失衡、没有完全悔改之人的影响.--与保罗、路德及卫斯理的时代相似.--复临信徒团结起来..... 241-247

第十七章 半夜的呼声

发现正确的时间.--“看哪，新郎来了！”--这信息带着能力传开.--来自耶稣荣进耶路撒冷的例证.--严肃地省察己心.--狂热主义消失.--一种圣洁的感化力伴随着这工作.--所定的时间过去了.--不敬虔之人的嘲笑.--痛苦的失望.--基督死时相似的失望.--保罗安慰人心的话语..... 248-257

第十八章 圣所

2300 日的终点.--人们以为地球是圣所.--预言的解释有误.--预言时期的计算是正确的.--何为圣所？--圣经的见证.--地上的圣所是天上圣所的象征.--摩西律法的仪式.--赎罪日.--基督的供职.--查案审判..... 258-267

第十九章 开启和关闭的门

关了的门得到解释.--救主供职的改变.--必须了解祂的工作.--亮光从那些拒绝的人身上收回.--基督依然为罪人代求..... 268-272

第二十章

第三位天使的信息

宣布这信息的时间.--基督供职的改变.--约柜中上帝的律法.--第四条诫命未改变.--为何第三道信息遭到反对.--各种预表得到解释.--真教会.--异教与教皇制度.--另一个势力.--它的和平兴起.--适度的表白.--逼迫的精神.--罗马教权威的标志.--一个严肃的警告.--以赛亚预言了安息日的改革运动.--上帝律法的印记.--安息日在历代被尊为圣..... 273-286

第二十一章

第三位天使的信息遭到拒绝

世俗的习惯反对真理.--圣经是基督徒惟一的指南.--复临信徒拒绝这信息.--关于预言相矛盾的观点.--设定时间是错误的.--重要的警告.--基督的降临为何耽延.--听到上帝信息之人的责任..... 287-293

第二十二章

现代的奋兴运动

这些运动不令人满意的结果.--一种想象的宗教.--爱宴乐的人.--各宗派的基督徒.--大范围的复兴在将来.--现代奋兴运动的性质.--悔改的性质.--知罪.--对基督的信心.--真假成圣论.--上帝的律法是圣洁的标准.--真正的成圣是循序渐进的.--温柔谦卑乃是圣灵的果子.--成圣包括节制.--基督徒的特权.--教会的大需要..... 294-306

第二十三章

查案审判

审判的开始.--基督是中保.--记录册.--每一个人的案件都受到审查.--最后的调停工作.--这工作的巨大.--救主的恳求.--我们每日的记录.--为审判作准备.--活人的案件不久就要决定..... 307-315

第二十四章

罪恶的起源

罪是无法解释的.--路锡甫在堕落之前.--他的智慧与尊荣.--他的自高.--拒绝警告.--控告基督.--自以为义.--反叛并被驱逐.--人间反叛的精神.--恨恶受责备.--撒但控告上帝不公.--人类的堕落.--赎罪.--上帝之爱的明证.--基督在地上的服务.--撒但的品性被揭露.--上帝的公正受到维护.--罪恶没有理由存在..... 316-323

第二十五章

人类与撒但之间的仇恨

第一个预言.--罪人与撒但和谐一致.--上帝的恩典造成敌意.--世人为何恨基督.--世界也恨跟从基督的人.--为何抵抗撒但的力量那么薄弱.--基督徒对自己的危险状况漠不关心.--撒但乔装作工.--他不息不倦的警醒.--与不敬虔之人联合的危险.--所罗门是一个鉴戒.--与罪恶密切接触的后果.--最后的斗争.--基督是跟从祂之人的帮助者..... 324-330

第二十六章

邪灵的工作

撒但的存在.--圣经的见证.--堕落的天使.--他们的智能与精明.--撒但控制人类的能力.--格拉森被鬼附的人.--邪灵的数量.--基督驱逐鬼魔.--神迹的目的.--其它例证.--占卜的灵.--撒但为何否认自己存在.--不敬虔的人暴露在恶天使的迷惑之

下.--上帝保护祂的子民..... 331-336

第二十七章

撒但的网罗

给他使者的建议.--使人心保持在黑暗里.--使人与基督隔绝.--培育俗心和骄傲.--助长贪婪.--引入假教师.--激起自私和敌意.--撒但的计划如何执行.--他出席宗教集会.--他阻止人听道.--撒但的助手.--控告弟兄者.--对圣经的离奇解释.--错误的慷慨.--“似是而非的学问”--欺人的道理.--招魂术.--不信基督的先在性.--声称撒但不存在.--声称基督在人死的时候降临.--声称那些奇事是不可能的.--拒绝真理.--怀存疑虑的危险.--利用诱惑..... 337-350

第二十八章

第一次的大欺骗

伊甸园中的试探者.--颠覆人类的计划.--上帝的警告遭到怀疑.--死亡是犯罪的刑罚.--永生是上帝的恩赐.--撒但的欺骗.--悖逆的人生.--引入永刑的谬道.--误表上帝的品格.--残忍是撒但的本性.--上帝不喜欢折磨人.--永刑论令人厌恶.--一个背信的缘由.--普救说是仇敌的谬论.--一个普救论者的讲道.--暗嫩的命运.--曲解圣经.--得救是有条件的.--恶人不会喜欢天国.--让他们灭亡是上帝的怜悯.--死人有知觉是一种谬论.--圣经的教导.--审判与复活..... 351-369

第二十九章

招魂术

灵魂不灭是其根基.--死人现身乃是赝品.--邪灵教导各种异端.--显灵并非欺骗的结果.--古代巫术的复兴.--改头换面欺骗各阶层的人.--优雅智慧的外观.--招魂术比较低俗的形式.--不区分公义与罪恶.--圣经被弃.--试探的时辰.--谎言的庇

所要被扫除净尽..... 370-379

第三十章

罗马教的特征和目的

罗马教博得好感.--她从前的残忍行为得到原谅.--声称绝无错误.--罗马教会中的真基督徒.--罗马教教义反对福音.--她的权势在该国增长.--忧惧之因.--其敬拜仪式的盛况与壮观.--罗马教与犹太教相比较.--上帝的品格被误表.--基督与教皇之间的对照.--罗马教未改变.--改正教因错误的博爱而盲目.--罗马权势的秘密.--文明开化的时代怎样有利于她的成功.--改正教随从了罗马教徒的脚踪.--星期日运动.--星期日怎样被人优先遵守.--第一个星期日法令是一个异教法令.--“主日”一词.--执行星期日法令的措施.--缺乏圣经权威.--天来书卷.--大胆的伪造.--假装的奇事.--一个非凡的声明.--阿比西尼亚的教会.--罗马教对真安息日的憎恨.--过去的历史要重演.--罗马教廷加强她的势力.--罗马教徒的意图..... 380-397

第三十一章

迫近的斗争

上帝恩待这个国家.--祂的赐福被人报之以忘恩负义.--迫近的斗争.--各种力量联合起来反对公义与真理.--怀疑论流行.--人们越来越轻视圣经.--过度崇拜哲学.--撇弃上帝律法的结果.--节制改革与星期日运动.--招魂术改变其形式.--被罗马教徒和改正教徒所接受.--撒但控制自然力量的能力.--可怕的灾难.--上帝的子民被控告为引起各国动乱的人.--良心的自由被人漠视.--罗马教的暴政复兴.--我们的国家处在危险中..... 398-410

第三十二章

圣经是我们的保障

撒但的活动.--最后的大欺骗.--圣经是错误探测器.--必须了解预言.--随从人间领袖的危险.--犹太人是一个鉴戒.--不懂圣经乃是罪.--如何明白圣经.--谦卑可教的精神.--为何神学家常犯错误.--祷告的必要性.--现代的背信弃义.--每一项品格都要接受考验.--谁将经受住考验? 411-420

第三十三章

大呼声

大能的天使.--他信息的应用.--给凡寻求之人的亮光.--以往时代的改革者们.--传讲第三道信息.--警告的影响.--反对真理的知识.--基督的使者不要保持沉默.--上帝的旨意在国家议会中的运行.--结束的工作.--全世界范围.--权柄与荣耀.--传道努力的成果..... 421-430

第三十四章

大艰难时期

基督的供职结束.--上帝的子民在痛苦和危难中.--来自雅各遭难时期的例证.--雅各角力的一夜.--信心与忍耐获胜.--上帝无法原谅罪恶.--祂对悔罪者的怜悯.--迫切祷告的力量.--预言的祸患.--恶天使的破坏力量.--假基督.--撒但假扮世界的救赎主.--宗教与世俗当局联合反对上帝的子民.--处决他们的法令.--山间成为藏身之处.--监禁与束缚.--上帝并不离弃祂的仆人.--昼夜呼求.--天使保护义人.--他们以人形显现.--上帝对祂子民的应许..... 431-451

第三十五章

上帝的子民蒙拯救

恶人联合起来要消灭他们.--夜晚的攻击.--超自然的黑暗.--上帝荣耀的彩虹.--天上的声音.--太阳在午夜出现.--上帝的声音.--大地震.--自然环境的警告.--特别的复活.--上帝的日子.--预言的描述.--希望之星.--信赖之歌.--天上显出十诫的法

版.--永约.--上帝的子民得荣耀.--“人子的兆头”.--基督在荣耀中降临.--被刺裊的人看见.--恶人逃向山石和大山.--死了的义人蒙召出来.--升到上帝之城.--义人的奖赏.--两位亚当相见.--光复了的伊甸..... 452-469

第三十六章

全地荒凉

上帝惩罚恶人.--他们的财宝被一扫而空.--假教师暴露出来.--众人的狂怒.--纷争与残杀.--大地荒废.--撒但的监牢.--审判的工作..... 470-475

第三十七章

大斗争的结束

基督回到地上.--恶人复活.--新耶路撒冷降下.--撒但最后争夺最高权力.--他统帅自己的军队.--一支强大的军队.--圣城被包围.--基督“在祂荣耀的宝座上”--祂的国民.--最后的加冕礼.--对恶人的审判.--记录册展开.--全景描述.--救赎的画面.--髑髅地的十字架.--叛乱的结果.--撒但承认上帝的公正.--他坚持反叛.--毁灭之火.--撒但及其众军被消灭.--大地更新.--得救之人的家乡.--普唱赞歌..... 476-492

第一章 耶路撒冷的毁灭

“日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上；因你不知道眷顾你的时候”（路19:43，44）。{4SP 17.1}

耶稣从橄榄山顶上眺望耶路撒冷城。展开在祂面前的景象，乃是美丽而宁静的。在花园与葡萄园之中，以及碧绿的山坡之上，都支搭着巡礼者的帐幕。在周

围的几个山上，巍立着堂皇的宫殿，及拱卫以色列国京都的坚厚堡垒。锡安的女子似乎在骄傲地说：“我坐了皇后的位，……决不至于悲哀”（启 18:7）；并且显出可爱的样子，自以为得天独厚，正如古时皇家乐队所唱的歌：“锡安山，大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦”（诗 48:2）。在这全部风景之中，那庄严伟大的圣殿，尤其是巍然的奇观，在夕阳余辉的照耀之下，圣殿云石的墙壁反映出皎白如雪的光影，还有那黄金的门、楼和尖阁也都反射出万道金光来。这种雄姿堪“称为全美的，”并为犹太全国所夸耀。当每一个以色列的子民注视这一幅景象的时候，谁不感到欣慰赞叹呢！但这时耶稣心中的感想则远非如此。当祂“快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭”（路 19:41）。在这万头攒动，庆祝祂凯旋进城，棕树枝条挥舞，赞美歌声山呼谷应，万口同声拥护祂为王的时候，这位救赎主的心，却被一股突然的、神秘的忧伤所压倒了。祂是上帝的儿子，是上帝向以色列人所应许的那一位。祂的权力曾胜过死亡，并从坟墓中召出死亡的俘虏；祂这时却哀哭了，况且祂的忧伤并不是普通的忧伤，而是一种强烈的，抑制不住的惨痛。{4SP 17.2}

祂虽然深知自己面前的遭遇如何，但祂这一场哀哭却不是为了自己。这时客西马尼园就在眼前。离那里不远就是十字架的刑场。当基督把自己献上为赎罪祭的时候，必有大黑暗的恐怖笼罩在祂所必经的路上。虽然如此，在这欢乐时辰中给祂投下悲惨幽郁的，还不是因为祂想到这些情景；也不是因为祂预知自己所要受的非人惨刑，以致祂那无私的精神受到影响。祂乃是为耶路撒冷城内将要遭劫的千万人民而哀哭——因为祂来是要赐福给他们，拯救他们，而他们却盲目无知，不肯悔改。{4SP 18.1}

上帝特别眷顾犹太人，赐福给他们，已经有一千多年了。这一页历史现在展开在耶稣面前。耶和華拣选锡安作为自己的居所。在那里，历代都有先知展开他们的书卷，发出他们的警告。在那里，有祭司摆动他们的香炉，每天有人献上被杀之羔羊的血，预指上帝的羔羊。在那里，耶和華曾亲自在施恩座上的荣耀云彩中显现。在那里，有贯通天地的神秘梯子树立（见创 28:12;约 1:51）。在梯子上有上帝的使者上去下来。这梯子也向世人显明那通达至圣所的道路。以色列国如能对上天保持忠顺之心，耶路撒冷城就必坚立直到永远，成为上帝所特选的圣城（见耶 17:21-25）。然而这蒙眷爱的子民所有的历史，却是一篇退后与悖逆的记

录。他们抗拒了上天的恩典，滥用了自己的特权，并轻看了自己的机会。{4SP 18.2}

以色列人常常忘记上帝并且背道，上帝待他们却如慈父待逆子，依然慈怜痛苦地发出劝诫、警告、使人归正的心声：我怎能放弃你？及至劝告、恳求和责备全归无效之后，祂便把天庭最佳美的恩赐送给他们；不但如此，在这一个恩赐中，祂简直把天庭所有的一切都倾赐给他们了。{4SP 19.1}

上帝的儿子叩这个顽梗城邑的门户三年时间。祂来到祂的葡萄园寻找果实。以色列就象一棵葡萄树，从埃及移植到肥沃的土壤上。祂把葡萄树周围的地土掘松，加以修剪栽培。祂不息不倦地努力挽救自己所种植的葡萄树。这位光明与荣耀的主在祂的子民中间出入，达三年之久。祂医治患病的人，安慰伤心的人，叫死了的人复活，对悔改的人说赦免和平安的话。祂把软弱疲倦、失望无助的人招聚到周围。祂不分年龄品格，向所有的人发出慈悲的邀请：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。{4SP 19.2}

祂虽然受到冷遇和藐视，但还是毅然决然执行祂慈爱的使命。凡向祂求助的人，祂从来没有拒绝。祂自己虽然忍受着辱骂与贫乏，却一路上散布福气，邀请人们接受生命的恩赐。这恩典的波涛，既被刚愎的心所抗拒，就再度以不倦的怜爱涌流回来。但以色列人已经离弃了他们最好的朋友与唯一的援助者。祂的爱心所发出的恳劝被人藐视了，祂的忠言被人拒绝了，祂的警告被人讥消了。{4SP 20.1}

恩典与宽容的时辰快要过去；上帝长期容忍的忿怒之杯快要满溢了。历代以来，背道与叛逆所积累的凶恶乌云，这时已经布满天空，即将倾降在这犯罪作恶的子民头上；而那唯一能救他们脱离厄运的主却被他们轻视、侮辱、拒绝，快要被钉在十字架上了。及至基督被挂在髑髅地十字架上的时候，以色列国蒙上帝恩眷与赐福的时日也就到了尽头。原来一个人的沉沦已经是莫大的不幸，因为一个人的性命比全世界的财宝还要贵重得多；何况当基督俯瞰耶路撒冷时，全城与全国的厄运都呈现在祂面前，更何况这个城市，这个国家，曾一度被上帝拣选作为祂特别的产业。{4SP 20.2}

先知们曾为以色列的背道哭泣。耶利米巴不得他的眼为泪的泉源，以便为他百姓中被杀的人昼夜哭泣（见耶 9:1;13:17）。何况救主的慧眼不但见到数年的事，而且见到历代的事。祂所感到的是何等的忧伤啊！祂看到那行毁灭的天使盘旋在

众先祖与先知所居的这个古老都市。从橄榄山顶上，就是日后提多及其军队所要驻扎的地方，祂望到山谷对方的神圣殿宇和廊坊，在祂泪眼朦胧的观察下，有凄惨的情景出现，城墙都被敌军包围了。祂听见军队出动的步伐声。祂听到被围困的城中妇孺的啼饥号食声。祂看到神圣而美丽的殿宇、宫院与阁楼，都付诸一炬，化为废墟。{4SP 20.3}

祂又展望到未来的年日，只见这与自己立过约的子民分散到各地，“象荒凉海岸上的破船一样。”祂看出他们今生所要遭受的报应，不过是他们在最后的审判大日所要喝的忿怒之杯的第一口苦汁而已。祂神圣的怜悯，热切的爱，发出了悲哀的叹息，说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人；我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意”（太 23: 37）。唉，你这特蒙眷爱超过万国的子民阿，巴不得你知道眷顾你的日子，和关系你平安的事！我已经阻留那执行赏罚的天使，我已经呼召你们悔改，但都是徒劳无功。你们所反对所拒绝的，不但是仆人，代表和先知，而是以色列的“圣者”，你们的救赎主。如果你们遭到毁灭，那是咎由自取，因为“你们不肯到我这里来得生命”（约 5:40）。{4SP 21.1}

基督以耶路撒冷代表全世界，就是这在不信与叛逆之下顽梗刚愎，并即将遭受报应的世界。堕落的人类所要遭遇的祸患压在主的心上，从祂口中逼出极惨痛的呼喊。在人类的痛苦与血泪之中，祂看到罪恶的惨史。祂的心受到无穷之爱的激动，怜悯地上受苦受难的人。祂渴望要拯救他们每一个人。然而这时连祂的手也无法挽回人类祸患的狂澜；因为来向这唯一援助之源求助的人实在太少了。祂极愿舍弃自己的生命，将救恩带给他们。但是很少有人肯来就近祂，以便得到生命。{4SP 22.1}

天上的大君流泪了！无穷上帝的圣子心中忧伤，因剧痛而垂头了！这种情景使全天庭充满了惊奇，并向我们说明罪的极度凶恶；使我们看出拯救罪人脱离干犯上帝律法的后果是多么的艰难，甚至无穷能力的主也感到棘手。耶稣展望到末世，看到世人受了一种欺骗，正像那造成耶路撒冷毁灭的欺骗一样。犹太人所犯的大罪，就是拒绝基督；今日基督教世界所犯的大罪，就是拒绝上帝的律法。这律法乃是祂天上与地上之政权的基础。耶和华的诫命将要被人轻视，被人废弃。成千上万的人虽然受了罪恶的捆绑，作了撒但的奴仆，注定要受第二次死亡的痛

苦，但在蒙眷顾的日子，他们竟不肯听从真理的道。惨哉他们的盲目无睹！异哉他们的执迷不悟！{4SP 22.2}

在逾越节的前两天，基督末次离开圣殿，并痛斥犹太领袖的虚伪之后，祂又同门徒出去到橄榄山上，与他们一同坐在绿草如茵的斜坡上，眺望着耶路撒冷城。祂再度注视着城墙，城楼和宫殿。祂再度看到那眩目的辉煌圣殿。这殿像是圣山上的一顶极光荣美丽的冠冕。{4SP 23.1}

在一千年前，诗人曾颂扬上帝眷爱以色列人，以他们的圣殿为自己的居所，说：“在撒冷有祂的帐幕，在锡安有祂的居所”（诗 76:2）。祂“却拣选犹大支派，祂所喜爱的锡安山；盖造祂的圣所，好像高峰”（诗 78:68-69）。这第一个圣殿是在以色列最强盛的时候建造的。大卫王曾为这工程收集巨额的财富，而且建造圣殿的计划乃是圣灵所指示的（见代上 28:12,19）。以色列国最聪明的王所罗门完成了这项工程。圣殿的壮丽乃是空前的。但上帝却藉着先知哈该预言到第二个圣殿说：“这殿后来的荣耀，必大过先前的荣耀。”“我必震动万国；万国所羡慕的必来到；我就使这殿满了荣耀，这是万军之耶和华说的”（该 2:9,7）。{4SP 23.2}

及至尼布甲尼撒毁灭圣殿之后，这殿在基督降生五百多年前重新建造起来，是由那些终身被掳而后回到荒废故乡的犹太人所负责的。在这些入中有若干曾经见过所罗门圣殿之荣耀的老年人。他们在重奠新基的时候痛哭流涕了，因为他们认为这后来的建筑必远逊于昔日。先知曾生动地描写当时一般人的伤感，说：“你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何？岂不在眼中看如无有吗”（该 2:3;拉 3:12）？随即先知便向他们应许说，这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。{4SP 23.3}

但这第二个圣殿到底比不上第一个圣殿的壮丽，也没有什么现象证明上帝临格，使之成圣，如同前一个圣殿那样。在落成奉献典礼中，没有什么超自然权能的表现。没有荣耀的云彩充满这新建的圣殿。也没有火从天降下，焚烧坛上的祭牲。在至圣所内的基路伯之上也没有荣光显现；里面没有约柜，施恩座，和法版。天上也没有发出声音来，使供职的祭司能知道耶和华的圣旨。{4SP 24.1}

几百年来，犹太人曾枉费心机，想要说明上帝藉哈该所发的应许是怎样应验的。但他们的骄傲与不信蒙蔽了他们的心，以至不明白先知之话的真意。这第二个圣殿虽然没有耶和华荣耀的云彩降临，却有“上帝本性一切的丰盛”居住其中

的主，就是藉着肉身显现的上帝亲自莅临。当拿撒勒人耶稣在圣殿的院宇中教训百姓并医治病人的时候，真可以说是“万国所羡慕的”（该 2:7）来到祂的殿中了。在基督亲临圣殿的这一件事上，而且只有在这件事上，可以说第二个圣殿比第一个圣殿更有荣耀。但以色列人却把上天所赐的恩典弃绝了。在那一天，当这一位谦恭的教师走出圣殿的金门之时，那荣耀便永远离开这殿了。救主所说“你们的家成为荒场，留给你们”的话，已经应验了（太 23:38）。{4SP 24.2}

门徒听见基督预言圣殿将要遭毁灭，便满心恐惧和惊奇，并渴望要更充分地明白祂话的意义。过去犹太人为增进圣殿的光彩，曾用了许多财力，劳力和建筑技巧，以及四十余年的光阴。大希律曾把罗马人与犹太人的财物大量投在这个工程上，甚至罗马皇帝也曾赠送礼物来增进圣殿的富丽。有巨大的云石，大得几乎令人难以置信，从罗马运来，作为修殿材料的一部分；门徒曾指着这些石头来引起主的注意，说：“夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇”（可 13:1）！{4SP 25.1}

对于这些话，耶稣作了一个严肃而惊人的回答，说：“我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了”（太 24:2）。{4SP 25.2}

从耶路撒冷必遭毁灭的事上，门徒联想到基督将要带着属世的威荣复临，登上普世大帝国的宝座，为要惩罚那些顽梗的犹太人，并折断罗马帝国的轭。主曾告诉他们，祂要再一次降临。所以他们一听到耶路撒冷所要遭受的惩罚，就想到主的复临；故此当他们围着救主一同坐在橄榄山上的时候，便问祂说：“什么时候有这些事？祢降临和世界的末了，有什么预兆呢”（太 24:3）？{4SP 25.3}

主凭着祂的慈怜把未来的事隐蔽了一部分。假使门徒当时能充分明白这两件可怕的事实，就是救赎主的受难受死和圣城与圣殿的毁灭，他们便要惊惶所压倒。基督只向他们提及末日之前大事的概略。祂的话在当时不为人所充分了解；但在祂的百姓需要其中的教训时，这些话的意义便要显明。祂所说的预言具有双关的意义：一方面是预示耶路撒冷的毁灭，同时也预指末后大日的惨剧。{4SP 26.1}

耶稣向侧耳倾听的门徒讲说那将要临到悖逆之以色列人的刑罚，尤其是因为他们拒绝弥赛亚并把祂钉在十字架上而要临到他们的报应。在这可怕的高潮未来之前，必有一些不容误会的预兆出现。而那可怖的时辰将要突然而迅速来到。因

此救主警告祂的门徒说：“你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地；（读这经的人须要会意）那时，在犹太的，应当逃到山上”（太 24:15-16；路 21:20）。当时的耶路撒冷城内和近郊地带都被犹太人视为圣地，所以当罗马人带有偶像的军旗竖立在城外的圣地时，基督的门徒就应当逃跑，以求安全。当这警告的预兆出现的时候，报应会迅速跟来，凡要逃跑的就不可耽延。凡在房上的，决不要下来进到家里，再到街上，而要迅速地从房顶跳到房顶，直逃到城墙，以至得救“象从火里经过的一样”（林前 3:15）。凡在田间或葡萄园中作工的人，决不可花时间跑回家去取那因天热而脱下的外衣。他们切不可踌躇片刻，免得被卷在这场普遍毁灭的漩涡中。{4SP 26.2}

在希律王统治之下，耶路撒冷不但大为美化了，同时也建有城楼、城墙和堡垒，再加上该城所坐落的有利地势，所以被认为固若金汤，牢不可破。这时，若有人公开预言这城要遭毁灭，那简直是像挪亚的时代一样，要被人讥为痴人说梦，杞人忧天。但基督却说：“天地要废去，我的话却不能废去”（太 24:35）。耶路撒冷因为罪的缘故，已经是上帝忿怒的对象，又因它顽梗不信，它是在劫难逃的了。{4SP 27.1}

上帝曾藉着先知弥迦宣告说：“雅各家的首领，以色列家的官长啊，当听我的话；你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直。以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷；首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜；他们却倚赖耶和華，说，耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们”（弥 3:9-11）。{4SP 27.2}

这些话真实地描写到耶路撒冷居民的腐败和自以为义的情形。他们一面自称严格遵守上帝律法的条例，一面却干犯了全部律法的原则。他们恨恶基督，因为祂的纯正与圣洁显明他们的不义；他们谴责祂，并把自己犯罪作恶所招来的一切困苦烦恼都归咎于祂，以祂为祸首。他们虽然明知祂是无辜的，但他们却说，为了全国人民的安全，必须把祂处死。犹太人的领袖也说，“若这样由着祂，人人都要信祂；罗马人也要来夺我们的地土，和我们的百姓”（约 11:48）。他们以为如果牺牲基督，他们也许可以再度成为一个强盛而统一的民族。他们这样推论之后，便都同意照着大祭司的决定而行，宁可让一个人死，免得通国灭亡。{4SP 28.1}

这样，犹太的领袖们便“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷”了。可是，

他们虽然因救主指责他们的罪而把祂杀了，他们还以为自己是正义的，甚至看自己是上帝所宠爱的子民，并盼望上帝来拯救他们脱离仇敌的手呢。因此先知便接着说：“所以因你们的缘故，锡安必被耕种象一块田，耶路撒冷必变为乱堆。这殿的山必像丛林的高处”（弥 3:12）。{4SP 28.2}

在基督亲自宣布耶路撒冷的劫运之后，祂迟延着不向那城和那国降刑罚，约有四十年之久。上帝在拒绝祂福音而又杀害祂圣子的人身上所显出的耐心，真是令人惊奇。那不结果子之树的比喻，足以显明上帝怎样对待犹太国。命令已经发出了，“把它砍了吧，何必白占地土呢”（路 13:7）？但上帝的慈悲还要宽容它一个时期。在犹太人中还有许多未认识到基督的品德与工作的人。还有后一代的儿童没有得到机会接受他们父母所弃绝的真光。因此上帝便藉着众使徒和他们同工传道的工作，使真光照亮他们；让他们看出先知的预言是怎样地应验了：不但是基督的降生与生活，就是祂的死与复活也都已应验了预言。儿女不能因为父母的罪而被判罪；但是及至他们明白那赐给他们父母的全部真光之后，他们又拒绝了那补赐给他们自己的真光，那么他们就要与他们父母的罪有分，自己也就恶贯满盈了。{4SP 28.3}

上帝对于耶路撒冷城所存的忍耐只有增强了犹太人的顽固刚愎。他们既憎恶而又残害了耶稣的门徒，就拒绝了恩典的最后召请。因此，上帝便撤回祂所给予他们的保护，并收回那遏制撒但和他使者的能力，把全国交给他们所拣选的首领去管理。这个国家的人民已经弃绝了基督的恩典。这恩典本来可以帮助他们制服自己恶性的冲动，而今这些邪恶的冲动反而占了上风，胜过了他们。撒但鼓动人们心中最狂热与最卑鄙的情欲。那时人不再讲情理；他们已失去理性，被情感与盲目的狂怒所支配了。他们简直变成一群恶魔，极度残忍暴虐。在家庭里，在国家内，在富贵贫贱的各阶层中，都是猜疑，嫉妒，仇恨，纷争，叛逆，凶杀。到处没有平安。朋友亲属彼此出卖。父母杀儿女，儿女害父母。民间的官长连自己也无力控制。放荡不羁的情欲使他们横行霸道，无法无天。犹太人曾凭着假见证把上帝无辜的儿子定罪处死。这时他们自己的性命也因虚假的控告而得不到保障。他们早已用自己的行动声明：“不要在我们面前，再提说以色列的圣者”（赛 30:11）。这时他们的愿望果然实现了。敬畏上帝的心，再不拦阻他们了。撒但已在领导全国。国内政治与宗教的最高权威都已在他的统治之下了。{4SP 29.1}

彼此对立的各党派领袖，有时联合起来，强掠并虐待同一个可怜的对象，但过后又彼此以武力相见，互相残杀。连圣殿的神圣性也不足以遏制他们的残酷与凶狠。有许多前来敬拜的人都在祭坛之前被杀害，圣所便被许多尸体所污秽了。但在盲目而褻渎的狂妄之下，这些残杀凶恶之事的煽动者竟公然宣告说，耶路撒冷没有被毁灭的危险，因为这城乃是上帝自己的城。为了巩固自己的权力，他们在罗马军兵已经包围圣殿的时候，还贿赂假先知出来说话，劝告百姓，要等待上帝来搭救。直到最后一天，群众还坚信，至圣者必要下来干涉，击败他们的敌人。但是以色列已经弃绝了上帝的保护，现今是得不到保障了。哀哉，耶路撒冷！内讧内乱，彼此残杀，血染市街，同时有敌军攻陷了她的堡垒，杀死了她的战士！{4SP 30.1}

基督所说关乎耶路撒冷毁灭的预言，字字都应验了。犹太人亲身体会到祂所警告的真理：“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们”（太 7:2）。{4SP 31.1}

先有许多的时兆与奇事出现，预指将有灾祸与刑罚的来到。一颗彗星，形状象发火焰的剑，有一年之久悬在耶路撒冷上空。有一道奇异的光芒照射在圣殿之上。在云端，出现了战车聚集备战的幻象。有神秘的声音在圣殿的院中发出警告声：“我们快逃开吧！”内院巨大的东门本是铜制的，极其沉重，需要二十个人才能把它关上，还有巨大的铁条把它稳稳地闩在坚固的基石中，但在半夜的时辰，竟然不假人力而自行敞开来。{4SP 31.2}

有一个人在耶路撒冷的各街走来走去，宣告那将要临到这城的灾祸。他一直传了七年之久，日以继夜地唱着癫狂的悲歌：“东方之声兮！西方之声兮！四方之声兮！攻击耶路撒冷和圣殿之声兮；攻击新郎和新妇之声兮！攻击全民之声兮！”这个怪人曾被捕入狱并受了鞭打，但他的口中却不出怨言。他对于所受的羞辱和虐待只回答说：“祸哉，耶路撒冷！祸哉，其中的居民！”他警告的呼声没有停止，直到他在自己所预言的围攻中被杀的那一天。{4SP 31.3}

在耶路撒冷的毁灭中没有一个基督徒遭害。基督早已向祂的门徒发出警告了。所以凡相信祂话的人都等候所应许的兆头。在罗马军兵围攻耶路撒冷之后，正在可以立即进攻的时候，却出人意料地突然解围了。在上帝的安排下，主所应许的兆头就这样向那些等待着的基督徒显现了。他们赶快逃跑到一个安全的地

方，就是约但河外比利亚地的柏拉城。 {4SP 32.1}

在提多大将围城的时候，耶路撒冷受灾惨重。最后对该城发起围攻的时候，正值逾越节。有数百万的犹太人聚集在耶路撒冷城内，庆祝全国性的节日。他们的粮食若是善予保藏，原可以供应城中居民数年之用，但城内敌对的党派在嫉妒报复之余，早已把存粮破坏糟蹋了，而今饥荒的种种惨剧都演出来了。一升小麦售价一他连得。许多人在夜间偷跑到城外，觅取野草充饥。其中有不少人被敌军捉去后用惨刑处死。有些人啮食自己的鞋履和盾牌上所蒙的皮。有权的人施用极惨酷的拷刑，迫使困疲欲死的平民交出他们所藏的最后一点食物。这样的惨事往往是衣食温饱的人所为，意在囤积，以备后用。 {4SP 32.2}

成千上万的人因饥荒和瘟疫而死亡。普通的天理人情似乎已经消失了。儿女从他们年老的父母的口中抢取食物。先知所发的问题，“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩”（赛 49:15）？在这遭劫的城内所得到的回答是：“慈心的妇人，当我众民被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物”（哀 4:10）。 {4SP 33.1}

罗马的军长尽力设法用恐怖手段恫吓犹太人，迫使他们投降。他们把倔强的俘虏提出来，施以严刑拷打，随后把他们钉在十字架上，竖立在城墙外面。每天这样被处刑的有好几百人。他们继续这恐怖的工作，直到约沙法谷及髑髅地到处都竖满了十字架，甚至人在其中几乎无法走动。这就悲惨地应了四十年前犹太人在彼拉多审判台前所发的可怕誓言：“祂的血归到我们和我们的子孙身上”（太 27:25）。 {4SP 33.2}

提多大将本来很愿意结束这场可怖的惨剧，使耶路撒冷免于遭受全面的毁灭。当他看到满山谷堆积的尸首时，心里充满了惊惶。从橄榄山顶上，他遥望着那壮丽的圣殿，欣赏得出神了，便发出命令，不许他的部下毁损圣殿的一块石头。他在试图攻入圣殿的坚城之前，曾向犹太的首领们发出一个极恳切的劝告，叫他们不要迫使他在圣殿境内杀人流血。如果他们肯出城，在另一个地方交锋，罗马人便不会侵犯圣殿的神圣。约瑟弗斯也曾亲自发出一个极动人的请求，劝他们投降，以便救自己的性命，城邑和敬拜之所。但他们却以苦毒的咒骂回答他。当这最后一个调停人站在他们面前发出恳劝的时候，他们竟用镖枪投刺他。犹太人已经拒绝了上帝儿子的请求，所以这时的劝谏与忠告只有使他们更加坚决，顽抗到底。提多为保全圣殿所作的努力终归于徒然。那位比他更伟大的主已经宣布过了，

在那里必没有一块石头留在石头上。{4SP 33.3}

犹太领袖们的盲目顽梗，以及围城之中所有残忍的罪恶，煽起了罗马人的憎厌与愤怒，最后提多便决定要猛攻圣殿，将它占领。虽然如此，他还是定了主意，无论如何要尽量保护圣殿免遭毁灭。然而他的命令竟被违犯了。在他夜里回到营帐休息之时，犹太人从圣殿中突然冲出，袭击外面的阵地。在这次作战中，有一个兵士将一个火把丢进了圣殿廊前的一扇门内，于是圣所四围的厢房立刻着火了。后来提多赶到那里，有许多的军长和士兵跟着他。他命令兵士去救火，但没有人听他的话。这些兵丁在愤怒之下，纷纷将火把丢进那接连着圣殿的房间内，然后他们用刀剑杀戮许多在圣殿中避难的犹太人。从圣殿的台阶上，鲜血象河水一样流了下来。成千上万的犹太人死亡了。人们听见了一阵大喊声，比交战杀伐的声音更为响亮，说：“以迦博！”意思就是“荣耀离开了！”{4SP 34.1}

当提多进来观看无比辉煌的圣殿时，火焰还没有蔓延到圣殿本身。于是他便作最后的努力，要挽救这殿。但一个士兵当着他的面把一个烧着的火把塞进殿门的枢纽里；全部建筑在一刹那间便燃烧起来了。在红红的火焰之中，圣殿的墙壁金光闪闪。士兵们发狂了。抢夺劫取的欲望和犹太人的抵抗所激发的愤怒，使他们失控了。{4SP 35.1}

摩利亚山上高大雄伟的建筑陷入火海之中。圣殿塔楼上火焰与烟云直升天空。烈焰滚滚向前，吞噬了一切。整个山顶就象火山爆发。在烈火的咆哮，士兵的呐喊，和建筑的倒塌声中，还传出老年和青年，祭司和官长疯狂绝望的叫唤声。四面山谷中的回声响应。可怕的大火照亮了邻近的郊野。百姓聚集在山上，惊恐地观看着这个场面。{4SP 35.2}

在圣殿被毁之后，不久全城就陷落于罗马人手中，犹太的领袖们放弃了他们那些牢不可破的堡垒。提多大将进去占领的时候发现它们都是空的。他惊异地望着这些防御工事，并宣称这是上帝将城交在他手中；因为这样雄伟的堡垒，原非任何猛烈的武器所能攻陷的。结果，全城和圣殿都被夷为平地，连根基也被挖出来了。至于圣所坐落的地基也“被耕种像一块田”一样（耶 26:18）。死亡的人数超过一百余万；剩下的人都被掳去了，或被贩卖为奴，或被带到罗马，用以增添胜利者凯旋的光荣，也有的人被带到圆形戏场，投在野兽群中，此外还有一些人则分散到世界各地，成为无家可归的流浪者。{4SP 36.1}

犹太人已经为自己铸成镣铐，并为自己云集了报应的乌云。这个国家所遭遇的完全毁灭，以及此后在困苦流离中所受的一切祸患，都不过是他们亲手所撒之种的收获而已。他们所受的灾难，往往被人看为是上帝所直接判决的刑罚。那个大骗子正在利用人的这种看法来掩饰他自己的工作。犹太人因为顽固地拒绝了上帝的慈爱与恩典，上帝就撤回祂保护的手，撒但便可任意管理他们了。在耶路撒冷遭毁灭的巨灾浩劫中，撒但在那些服从他管理之人身上所施用的毒辣手段，可见一斑。{4SP 36.2}

我们享受基督所赐的平安与保护真不知有多少。那使人类不致完全屈服于撒但权下的，乃是上帝约束撒但的能力。上帝的慈悲与忍耐常遏制那恶者残忍恶毒的权势，这就是世上背逆与忘恩之徒所应该感激上帝的地方。但何时人越过了上帝忍耐的限度，祂就要把约束的能力收回。上帝并不以执行审判者的姿态看待罪人；祂只是让那些拒绝祂恩典的人自食其果。人每一次拒绝一线光明，轻视或忽略一道警告，放纵一次情欲，干犯上帝的一条律法，就是撒了一粒种子，后来必要得到收获，毫厘不爽。上帝的灵若是一直被罪人拒绝，最后只好从他身上收回；此后这人就再没有能力控制自己心中的邪情恶欲，也没有保障使自己可以脱离撒但的凶恶与仇恨了。对于一切轻忽上帝恩典的邀请，并抗拒上帝慈悲恳劝的人，耶路撒冷的毁灭乃是一个可畏而严肃的警告。再没有什么能比这个警告更确切地说明上帝对于罪恶的憎恨，和有罪的人所必受的刑罚了。{4SP 36.3}

救主所说有关耶路撒冷遭受刑罚的预言，将要应验在另一件事上；对于这件事，耶路撒冷的凄凉荒废只可算是一个隐约的预表。那永无错误的口曾预言了上帝儿子的复临：“地上的万族都要哀哭；他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来”（太 24:30-31）。那时，那些不顺从福音的人，要被祂口中的气所灭绝，并被祂降临的荣光所废掉（见帖后 2:8）。{4SP 37.1}

但愿人人儆醒，免得疏忽基督所给予他们的教训。祂已经宣布，祂要第二次降临，招集祂忠心的百姓，报应凡拒绝祂恩典的人。祂曾警告门徒，耶路撒冷城要遭毁灭，又给了他们一个预兆，使他们知道毁灭何时临近，以便逃命。照样，祂已经警告祂的子民关于最后毁灭的日子，又给了他们毁灭临近的兆头，使一切愿意的人都可以逃避那要来的忿怒。凡看到所应许预兆的人，应“该知道人子近

了，正在门口了”（太 24:33）。祂发出忠告说：“所以你们要警醒”（可 13:35）。
“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样”（启 3:3）。{4SP 38.1}

今日世人不相信那向现代所发的警告，正如昔日犹太人不接受救主的警告一样。无论如何，上帝的大日早晚终必在恶人不知不觉之时临到。当人的生活照常进行的时候，当人专心于享乐，营业，经商，赚钱的时候，当宗教领袖正在夸大世界的进步与文明，而众人却醉生梦死于一种虚伪之安全感中的时候，——那时，像半夜里的盗贼偷进没有防备的居所一样，突然的毁灭必要临到一切不警醒与不敬虔的人，“他们绝不能逃脱”（帖前 5:3）。{4SP 38.2}

第二章 初世纪的逼迫

当耶稣将耶路撒冷的厄运和祂第二次降临的景象启示给门徒时，祂也预言到从祂被接离开他们直到祂带着权柄和荣耀再来拯救他们，这一段时期中祂百姓所必有的经历。在橄榄山上，救主见到了那将要加于使徒教会身上的暴行。祂的慧眼也看明了跟从祂的人在未来的黑暗和逼迫时期中所要遭受凶狠猛烈的迫害。祂用几句言简意赅的话，预言这世界的掌权者将要怎样对待上帝的教会（太 24:1,21-22）。基督的门徒必须踏上他们的夫子所走过的那条遭受屈辱，诬蔑和痛苦的道路。撒但向世界的救赎主所发泄的仇恨，也要对一切信祂名的人发作。{4SP 39.1}

早期教会的历史证实了救主的话。地上和阴间的掌权者联合起来攻击跟随基督的人，藉以攻击基督。异教看明：若是福音获得胜利，她的庙宇和神坛势必铲除一尽。故此，她集合她的全部势力来摧毁基督教。于是逼迫的火焰燃起来了。基督徒的财产被夺走，并从自己家中被人赶出。他们“忍受大争战的各样苦难”（来 10:32）。他们“忍受戏弄，鞭打，捆锁，监禁”（来 11:36）。无数人用自己的血印证了自己所作的见证。贵族和奴隶、富户和穷人，智士和愚夫，一律都被无情地残杀了。{4SP 39.2}

基督的门徒不论在何处藏身，总是像野兽般的被人追捕。他们不得不躲避在

荒凉偏僻之地，“受穷乏，患难，苦害，在旷野，山岭，山洞，地穴，飘流无定；本是世界不配有的人”（来 11:37-38）。与罗马城相连的地下洞穴成了千万人的藏身之处。在泥土和岩石中曾挖了深长的地道为首都宏伟的建筑取材。这些黑暗复杂的地道一直伸展到城墙数里之外。在这些地下的隐蔽处，许多基督徒在被人猜忌而失去法律的保护时，在这里找到了栖身之所，也在这里埋葬了他们的死人。将来那赐生命的主来唤醒一切打过美好之仗的人时，许多为基督殉道的人，将要从这些幽暗的洞穴中出来。{4SP 40.1}

在最凶暴的逼迫之下，这些为耶稣作见证的人保持了他们信仰的纯洁。他们虽然失去了生活上的各种便利，与阳光隔绝，居住在地下黑暗而温暖的怀抱中，但他们总是不发怨言的。他们以信心，忍耐和希望的话彼此勉励，来忍受困乏和苦难。他们虽然失去世上所有的享受，但这并不能使他们放弃对基督的信仰。患难和逼迫只能使他们更快地得到他们的安息和奖赏。{4SP 40.2}

他们回想起他们夫子的话，就是当他们为基督的缘故受逼迫时，应该欢喜快乐，因为他们在天国的赏赐是大的；在他们以前的先知，人也是这样逼迫他们的。他们正像古时上帝的仆人们一样，“忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活”（来 11:35）。他们因自己配为真理受苦而欣喜，于是他们的凯歌从猛烈的火焰中声闻于天了。他们凭着信心，仰望基督和众天使站在天城的城垣上，以深切的关怀注视着他们，并嘉奖他们的坚定意志。随后有声音从上帝的宝座那里传到他们耳中说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启 2:10）。{4SP 41.1}

撒但虽然用暴力来摧毁基督的教会，但他一切的努力都是徒然的。当这些忠心高举真理旗帜的勇士在他们的岗位上光荣牺牲时，耶稣的门徒所殉身的大斗争并未就此停止。他们在失败中获得了胜利。上帝的工人固然被杀了，可是祂的圣工却稳步前进。福音继续传开，信徒的数目也不断地增多。它深入了最难进去的地区，甚至传到罗马的御营中。有一个基督徒向一些推动逼迫的异教官长申辩说：“你们可以拷问我们，折磨我们，使我们痛苦。你们的邪恶虽然使我们的软弱受到考验，但你们的残暴，并不能使你们成功，只不过更有力地邀请别人来接受我们的信仰。我们被杀的越多，我们的人数就越多；基督徒的血乃是福音的种子”。{4SP 41.2}

千万的人被监禁，被残杀了；可是另有人起来补充他们的空缺。那些为信仰殉身的人，便确定是属于基督的了。祂也认他们为得胜者。他们已打了美好的仗。当基督再来时，他们将要接受荣耀的冠冕。基督徒所忍受的苦难，使他们彼此更为接近，并更亲近他们的救赎主。他们生活的榜样和临死的见证，经常为真理作了申辩；而且在人所最难意料的地方，也有撒但臣仆离开了他的行列，投身到基督的旗帜之下。{4SP 42.1}

于是撒但布置了新的计划，把他的旌旗插在基督的教会当中，以便更有效地对上帝的政权作战。若是基督的门徒能被诱惑，因而招致上帝的不悦，那么他们的力量、果敢和坚定将要衰退，而他们就很容易地成为他的掠物了。{4SP 42.2}

那大仇敌撒但这时企图藉着欺骗的手段，来达到他用武力所未能达到的目的。于是逼迫停止了，代之以暂时的兴旺和属世尊荣的可怕引诱。拜偶像者接受了基督教信仰的一部分，而拒绝了其他主要的真理。他们口头上承认耶稣是上帝的儿子，并相信祂的死和复活；可是他们并不自觉有罪，也不感到有悔改或心灵更新的必要。他们既然作了一些让步，就建议基督徒也应有所让步，以便人人可以在信仰基督的大原则上团结起来。{4SP 42.3}

于是教会便处于极可怕的危险之中了。监禁，刑罚，火刑和刀剑比起来倒要算为福气。有一些基督徒坚定不移，宣称他们决不能妥协。其他的人则赞成放弃或修改他们信仰的某些方面，与那些接受了基督教一部分信仰的人团结，并主张说，这样做或许可能使他们彻底悔改。这是忠心的基督徒最痛苦的时期。撒但披着伪装基督教的外衣钻进了教会，为要败坏他们的信仰，并使他们的心转离真理之道。{4SP 43.1}

最后，大多数的基督徒同意降低他们的标准，于是基督教和异教团结起来了。敬拜偶像者虽然口称悔改并加入了教会，但他们并没有放弃拜偶像的习惯，只不过把他们跪拜的对象改换为耶稣甚至马利亚和圣徒的像而已。拜偶像的邪恶影响这样进入教会之后，就不断地发挥其毒害的作用。错误的教义，迷信的礼节和拜偶像的仪式与教会的信仰和崇拜混杂起来了。基督的门徒既与拜偶像者联合，基督教就渐渐腐化了，而教会也就失去她的纯洁和力量。纵然如此，还是有一些人没有因这些诱惑而步入歧途。他们仍坚持效忠真理的创始者，单单敬拜上帝。{4SP 43.2}

在自称为基督徒的人中，向来就有两等人。一等人研究救主的生活，并诚恳地设法改正自己的缺点，以求符合基督的模范；而另一等人，则逃避那暴露他们错误的清楚而实际的真理。即使在最良好的情况下，教会的成员也不完全是真实、纯洁和忠诚的。我们的救主固然教导我们不可让故意放纵罪恶的人加入教会，但祂也使一些在品格上有缺欠的人与自己接近，并以自己的教训和榜样帮助他们，使他们可以有机会看清并改正自己的过错。在十二使徒中有一个是叛徒。犹大之所以被接纳，并不是因为他性格上有缺点，而是因为他虽有缺点，主仍收留他。他与门徒同列，为要让他因基督的指导和榜样而明白什么是基督徒的品格，并藉此看出自己的错误，以致悔改，然后藉上帝恩典的帮助，“因顺从真理”而洁净自己的心。主虽然如此慈爱地让真光照在犹大身上，可是犹大却没有行在光中。他因放纵罪性，招引撒但的试探。他品格上的劣点占了优势。他的思想随从了黑暗权势的操纵，在他的过错受到责备时，他就生气了，终于犯下了出卖他夫子的可怕罪行。凡自称敬虔而心怀罪恶的人，必要同样地恨恶那些责备他们罪行而打搅他们安宁的人。他们遇有适当的机会，就要象犹大一样，出卖那些为了他们的好处而责备他们的人。{4SP 44.1}

使徒们曾在教会中遇到一些有敬虔外貌而内心却怀藏罪孽的人。亚拿尼亚与撒非喇行了欺骗的事。他们假装为上帝作了完全的奉献，可是因贪心而为自己留下一份。真理的灵向使徒们揭露了这些伪善者的真面目，于是上帝的刑罚把这可憎的污点从教会中洗除了。基督的灵监察人心的显著凭据表现在教会当中，使伪善和行恶的人大大恐惧。他们不能与那些在习惯和品性上经常代表基督的人长久共处；于是当试炼和逼迫临到祂的信徒时，惟有那些甘心为真理撇弃一切的人才愿意作祂的门徒。因此，何时逼迫延续不断，教会就比较纯洁。可是逼迫一停止，便有较为不真诚和不敬虔的人加入教会，使撒但得到立足之地。{4SP 45.1}

光明之君和黑暗之君是没有什么相干的，所以跟从光明之君和跟从黑暗之君的人也没有什么相干。当基督徒同意和那些刚从异教中出来而没有彻底悔改的人联合时，他们就是走上了一条离真理越来越远的道路。撒但见到自己欺骗了这么多的基督徒，便大为欢喜。他将力量完全用在这些人身上，促使他们去逼迫那些仍然效忠上帝的人。那些一度护卫基督教信仰而后背道的人，最有办法反对基督教的真信仰。这些叛道的基督徒会同一些半信异教半信基督教的人，对基督教教

义中最主要的特点进行攻击。{4SP 45.2}

既有这些披着宗教外衣的人进入教会，施行欺骗和可憎之事，凡要忠心坚决抵抗这些事的人，就不得不作一番拚命的奋斗。那时圣经已不再公认为信仰的标准了。宗教自由的教义已被斥为异端。拥护宗教自由的人，反而遭到恨恶，被人排斥。{4SP 46.1}

经过长期剧烈的斗争之后，少数忠实的信徒认明，如果这叛道的教会不肯放弃虚伪和拜偶像的罪，他们就必须和她割断一切关系。他们看出，如果他们要遵从上帝的道，则这种分裂是绝对必要的。他们不敢容忍任何对灵性有致命之害的谬道，也不敢留下一个足以危及子子孙孙信仰的榜样。为求和平与团结起见，只要不妨碍他们对上帝的忠贞，他们尽可让步。可是他们认为，如果必须牺牲真理的原则去换取和平，其代价是太高了。如果为求团结而必须牺牲真理和正义，那就让它分裂吧，即使引起战争也在所不计。{4SP 46.2}

当时鼓励那些坚定不移的圣徒的原则，如能重新振作现代自称为上帝子民之人的心，那么教会和世界都必受到良好的影响。如今一般人对基督教的基本教义表现出惊人的冷淡。许多人认为教义问题毕竟不是最重要的。这种看法已在逐渐得势了。这种退化的现象正在加强撒但的势力，以致多年来忠实信徒冒着性命的危险所去抗拒并揭露的虚假理论和阴毒欺骗，这时倒被千万自称为基督徒的人所赞同了。{4SP 46.3}

早期的基督徒确实是一班特殊的人。他们那种无可指摘的操行和毫不动摇的信仰，乃是不断使罪人感觉不安的一种责备。他们人数虽少，又没有财富，地位或尊称，可是不论在什么地方，只要他们的品格和教训为人所共知，作恶的人就必战兢恐惧。因此，他们被恶人恨恶，正如亚伯被不敬虔的该隐恨恶一样。为了该隐杀死了亚伯的同一个原因，那些想要摆脱圣灵约束的人也把上帝的子民害死了。犹太人之拒绝并钉死救主，也是为了这个缘故。因为祂性格的纯洁和圣善，对于他们的自私和腐化乃是一种经常的斥责。从基督的时代直到如今，祂忠心的门徒不断激起了喜爱和随从罪恶道路者的仇恨和反对。{4SP 47.1}

既是这样，福音怎么称为和平的信息呢？当以赛亚预言弥赛亚的降生时，他称祂为“和平的君”（赛 9:6）。当天使向牧羊人宣告基督的降生时，他们在伯利恒的平原上歌颂说：“在至高之处荣耀归与上帝，在地上平安归于祂所喜悦的人”

(路 2:14)。可是基督曾说：“我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（太 10:34）。基督的这一句话，好像与以上预言的宣告有矛盾。其实我们如能正确理解这两方面的意思，便可以看出它们是完全一致的。福音确是一个和平的信息。基督教的制度若为众人所接受所遵守，那么和平、融洽和幸福必要洋溢于全世界。基督的信仰能使一切接受其教训的人团结起来，如同弟兄一般亲热。耶稣的使命就是使人与上帝和好，藉此使人与人之间也彼此和好。可是世界大部分还伏在基督的死敌撒但的控制之下。福音既带给他们一种与他们的习惯和欲望完全不同的生活原则，他们就要起来反对。他们恨恶那足以暴露并指责他们罪恶的纯洁生活，于是他们就要逼迫并毁灭那些劝他们服从福音正直圣洁之要求的人。正因这个缘故，——福音所带来高尚的真理，必要激起人的仇恨和反对，——所以福音又称为“刀兵。”{4SP 47.2}

让义人在恶人手中遭受逼迫的神秘天意，常使信心薄弱的人大惑不解。因为上帝往往容许最卑鄙的人称心如意，而最良善最纯洁的人，倒被恶人的残暴势力所苦害。所以有些人就想放弃他们对上帝的信仰了。他们疑问道，一位公正、仁慈而有无穷能力的上帝，怎能容忍这种不公正的行为和压迫呢？这是我们不必过问的事。对于上帝的慈爱，祂已经给了我们充分的凭据。我们不应该因不能了解祂的作为和美意而怀疑祂的良善。救主曾预先看到门徒在患难和黑暗的时期中所要产生的疑虑，所以祂对他们说：“你们要记念我从前对你们所说的话，仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们”（约 15:20）。耶稣为我们所受的苦，比任何跟随祂的人在恶人的残暴之下所受的苦远为惨重。凡蒙召为道受难殉身的人，无非是在追随上帝爱子的脚踪而已。{4SP 48.1}

“主所应许的尚未成就，……其实不是耽延”（彼后 3:9）。祂并没有忘记或疏忽祂的儿女。祂让恶人暴露他们的真面目，叫一切愿意遵行祂旨意的人，对于这些人不再存什么幻想。再者，义人被置于苦难的炉火中，乃是要熬炼他们，使他们纯洁，叫别人因他们的榜样而看出这信仰和敬虔是真实的；同时，他们言行一致的作风，也必定那不敬虔和不信之人的罪。{4SP 49.1}

上帝让恶人兴盛，并显露他们对于祂的仇恨，乃是要在他们恶贯满盈而被毁灭时，人人都可看出上帝的公义和慈爱。祂报应的日子迫近了。那时凡违犯祂律法并压迫祂百姓的人，将要得到他们行为的报应。那时恶人对上帝忠心的子民所

行的每一件残暴或不公正的行为，都将受到惩罚，如同是行在基督身上一样。{4SP 49.2}

另有一个更重要的问题，是今日的教会所当注意的。使徒保罗宣称：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后 3:12）。但是现在为什么逼迫似乎大为削弱了呢？唯一的原因，就是教会效法了世界的标准，所以引不起反对。今日流行的宗教已经失去了基督及使徒时代信仰的纯洁和神圣的特质。基督教之所以能博得群众的赞许，乃是因为它与罪恶的妥协精神，因为它对圣经的伟大真理的漠不关心，并因为它缺乏真正的敬虔。只要把早期教会的信心和能力恢复起来，则逼迫的风云必将再起，逼迫的火焰也必复燃。{4SP 49.3}

第三章 罗马教会

使徒保罗曾在《帖撒罗尼迦后书》中预言到日后的大背道，其结果就是罗马天主教势力的崛起。他说，在基督复临之前，必有“离道反教的事；并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来；他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的；甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝”。使徒保罗接着进一步警告他的弟兄们说：“那不法的隐意已经发动”了（帖后 2:3-4,7）。在那个早期时代，他已经看到种种异端邪道渗入教会，为罗马教的发展预备了道路。{4SP 51.1}

这“不法的隐意”起初是在暗中静静地发动的，及至它势力日增，博得人心之后，它便逐渐更公开地进行那欺骗人类，亵渎上帝的工作。异教的风俗习惯几乎在人不知不觉之中潜入基督教会。教会在异教徒手中所受的剧烈逼迫，把妥协和屈从世界的风气一时抑制住了。及至逼迫停止，基督教传进王宫和贵族中间以后，教会便失去了基督与使徒们谦卑简朴的精神，效法异教僧侣和官僚的傲慢和虚荣，并且废除了上帝的律法，而代之以人为的理论和遗传。第四世纪初叶，君士坦丁皇帝在表面上的悔改信教，使教会大为兴奋；同时属世的精神披上公义的外衣，步入教会之内。从此以后，腐化的影响便迅速蔓延了。异教虽在表面上销声匿迹，但实际上她却是胜利者。她的精神控制了教会。她的教义，仪典和迷信，

掺入了那些自称为基督徒者的信仰与敬拜之中了。{4SP 51.2}

异教与基督教的妥协，终于产生了预言所示抵挡主，高抬自己超过上帝的“大罪人”（帖后 2:3）。这庞大的虚伪宗教制度乃是撒但权势的杰作，是他为自己登上宝座，按己意统治世人所作一切努力的结晶。{4SP 52.1}

撒但曾一度想与基督妥协。在上帝的儿子受试探的旷野中，撒但曾来到祂面前，将天下万国和万国的荣华指给祂看，并表示愿将这一切交在祂手中，只要祂承认黑暗之君的无上权力。基督却斥责那狂妄僭越的试探者，并迫使他离开了。然而撒但用这同样的方法试探人类的时候，却取得了较大的成效。为了取得世俗的利益和荣誉，教会引去寻求地上大人物的赞助与支持。她既这样拒绝了基督，就进一步被诱惑去效忠撒但的代表，就是罗马城的主教。{4SP 52.2}

罗马教的主要教义之一，就是声称教皇为普天下基督教会看得见的元首，并具有至上的威权，可以管理世界各地的主教和教牧人员。更有甚者，教皇已僭称了上帝的尊号。他自称为“主上帝教皇，”并妄说自己是永无错谬的。他要众人都向他敬拜。撒但在旷野里的试探中所作的同样主张，他今日仍藉着罗马的教会贯彻到底，并且竟有许多人欣然向他敬拜。{4SP 53.1}

但一切敬畏上帝的人，必能应付这胆大包天的僭越者，正如基督应付那奸猾的仇敌说：“当拜主你的上帝，单要事奉祂”（路 4:8）。在圣经中，上帝从来没有暗示祂已委派任何人担任教会的元首。以教皇为至尊至上的教义，乃是与圣经的教训直接冲突的。教皇除非用僭取豪夺的手段，他是无权统治基督教会的。{4SP 53.2}

罗马教徒坚持反对基督教徒，诬告他们是信异端的，说他们故意脱离真教会。但这些诬告正应该用在他们自己身上。正是他们降下了基督的军旗，离弃“从前一次交付圣徒的真道”（犹 3）。{4SP 53.3}

撒但深知圣经能使人洞悉他的骗术，并抗拒他的权力。就连世界的救主，也曾运用圣经来抵挡他的袭击。对他每一次的进袭，基督皆迎之以永生真理的盾牌，说：“经上记着说。”祂在应付仇敌的每一提议时，总是运用圣经的智慧和能力。所以撒但为要维持他统治人类的权力，并建立篡位者教皇的威权起见，他就必须使人们对圣经长久蒙昧无知。圣经是高举上帝，并把有限的世人置于其应有的地位上的；故此，撒但必须把圣经中神圣的真理加以隐蔽与扑灭。这就是罗马教会

所采用的手段。数百年来，她禁止圣经的销售。禁止人阅读圣经，也不准他们家里藏有圣经，而只让他们听取一班神父和主教们无原则地曲解圣经的教训，来支持自己的虚伪。在这种情形之下，教皇便几乎被公认为上帝在地上的代理人，并赋有统治教会与国家的权威了。{4SP 53.4}

撒但既把那辨明错谬的圣经除掉，就可以任意妄为了。先知的预言说过，罗马教皇必“想改变节期和律法”（但 7:25）。这种工作，他随即下手尝试了。为使更多的异教徒在表面上信奉基督，教会便制作一些神像来代替他们所敬拜的偶像。于是敬拜偶像和圣物的风气便渐渐的潜入基督教的敬拜中。最后在一次宗教会议上，正式设立了这拜偶像的制度。为了巩固这种褻渎的风俗，罗马教竟敢擅自从上帝的律法中删掉那禁止人拜偶像的第二条诫命，并把第十条诫命分为两条，以补足其数目。{4SP 54.1}

向异教让步的精神，打开了一条门路，使人更进一步无视上天的威权。撒但企图窜改第四条诫命，想要废除古传的安息日，就是上帝所分别为圣并赐福的日子（见创 2:2-3），而高举异邦人所遵守的“可敬之太阳日”来代替它。这种更改最初并不是公开进行的。在第一世纪，所有的基督徒都是遵守真安息日的。他们热切关心上帝的尊荣，相信祂的律法是永不改变的，所以他们热心维护每一条律法的神圣性。但撒但却极其狡猾地利用自己的代理人来达成他的目的。为了吸引人关注星期日，教会的领袖便定星期日为纪念基督复活的节日。在这日他们举行宗教礼拜，但还是公认它为娱乐的日子，而安息日则仍被遵守为圣日。{4SP 55.1}

君士坦丁皇帝在仍为异教徒时，曾谕令将星期日定为全罗马帝国的公共节日。他改信基督教以后，依然热心倡导星期日，为了他的新信仰的利益而推行他的异教敕令。但对这一日的尊敬仍不足以阻止基督徒视真安息日为上帝的圣日。必须采取另一个步骤，把伪安息日举得与真安息日一样高。君士坦丁的敕令发布数年之后，罗马主教赋予星期日“主日”的称呼。信徒就这样被引诱逐渐视星期日具有一定的神圣色彩，但依然遵守原来的安息日。{4SP 55.2}

这时大骗子撒但尚未完全成功。他坚决要将基督教界置于自己的麾下，并利用他的代表人，就是那自称为基督代表的傲慢教皇，去行使他的权力。撒但利用那些半悔改的异教徒，野心勃勃的主教和贪爱世俗的信徒去达到自己的目的。各地时常举行宗教大会，从世界各地招集教会的主要人物前来参加。几乎每一次会

议都把上帝所制定的安息日贬低一点，同时把星期日相应地抬高了。因此这异教徒的节日终于被尊为一种神圣的制度，而圣经的安息日却被宣布为犹太教的遗物，而且凡遵守的人都要受咒诅。{4SP 56.1}

这个大背道者成功地高抬自己“超过一切称为神的，和一切受人敬拜的”（帖后 2:4）。上帝的诫命中，只有一条向全人类明确指出永生的真神，而他竟敢把它更改了。第四条诫命显明上帝是创造天地的主，如此就把祂与一切假神分别出来。第七日之所以被分别为圣，作为世人休息的日子，乃是要为纪念创造之功。设立安息日的原意，是要人在心中时常纪念永生的上帝为他们生命的根源，和尊崇敬拜的对象。撒但竭力要鼓动人不忠于上帝，不顺从祂的律法；因此他便特别致力于攻击那条指明上帝为创造主的诫命。{4SP 56.2}

现今的基督教徒声称，基督既在星期日复活，就使这日成为基督教的安息日。然而这种说法却没有经文的根据。基督和祂的使徒并没有如此尊敬这一天。以星期日为基督教圣日的制度，乃是那“不法的隐意”（帖后 2:7）所首创。而这个势力在保罗的时代就已经发动了。请问，上帝曾在何时何地承认过这个罗马教的作品呢？有什么有力的理由可以偏袒这圣经所不认可的变更呢？{4SP 57.1}

在第六世纪，罗马教已经稳固地建立起来了。她权力的宝座安置在罗马帝国的首都。罗马的主教被称为全教会的元首。异教已经让位给罗马教了。那“龙”已经“将自己的能力，座位，和大权柄，都给了”那兽（启 13:2）。在但以理和《启示录》中所预言教皇施行逼迫的一千二百六十年从此就开始了（但 7:25; 启 13:5-7）。基督徒必须选择，到底是要放弃自己的忠贞，去接受罗马教的仪文与敬拜，或是要在牢狱中折磨自己的生命，在拷问台上，火刑柱上，或在刽子手的斧下受死。耶稣以下的话，此时便应验了：“连你们的父母，弟兄，亲族，朋友，也要把你们交官；你们也有被他们害死的。你们要为我的名，被众人恨恶”（路 21:16-17）。忠心的信徒所受的逼迫空前残暴，以致当时的基督教世界竟成了一个广大的战场。在数百年时间里，基督的真教会必须在穷乡僻壤与人迹罕到之处避难。这就是先知所预言的情形：“妇人就逃到旷野，在那里有上帝给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天”（启 12:6）。{4SP 57.2}

罗马教开始掌权的时候，也就是黑暗时代的开始。她的势力越增强，黑暗也就越深。人的信仰便从那真正的基础基督，转移到罗马的教皇身上。一般人为要

求得赦罪和永久的救恩，就不再信赖上帝的儿子，却仰望教皇和他权威的代表——神父与主教。罗马教会教训众人说，教皇是他们的中保。若不藉着他，无人能到上帝面前。他们还进一步说，他是站在上帝的地位上，所以人人必须绝对服从他。人若偏离了他的命令，就足以使最严厉的刑罚临到自己的身体和灵魂。因此众人的心便远离了上帝，而转向容易犯错误，荒谬而残忍的人，更是转向那藉着这些人行使他权势的黑暗之君。罪恶竟披上了一件圣洁的外衣。每当圣经被人禁止流行，而人自称为至高至上的时候，其结果总不外乎诡诈，欺骗和卑鄙的罪孽。人的律法和遗传既被高举，那么，废弃上帝律法所必引起的败坏就出现了。{4SP 58.1}

那时真是基督的教会遭遇危险的日子。忠心高举真理旗帜的人实在寥寥无几。为真理作见证的人虽然没有完全绝迹，但有时异端与迷信似乎要完全得胜，而真实的宗教信仰险些要从地上消灭了。一般人已经看不到福音的真光，同时宗教的形式却愈来愈多，使众人被宗教的种种严格规则所压倒。{4SP 58.2}

罗马教会教训人非但要仰望教皇为罪人的中保，同时也要靠自己的行为赎罪。长途跋涉朝拜圣地，修苦行，拜圣物，以及建造教堂，神龛，祭坛，并捐献巨款给教会，——这些事，以及诸如此类的行为，是要用来平息上帝的怒气，并获得祂恩宠的。他们把上帝看作凡人一样，以为祂会因琐事而震怒，并可用礼物或苦行来和解的！{4SP 59.1}

当时虽然罪恶普遍地流行，甚至在罗马教会的领袖之间也是如此，但这个教会的势力似乎仍然在不断地增长。在第八世纪的末叶，罗马教徒出来主张说，早期教会中，罗马城的主教本来就有他们现在所有的属灵权力。为证实这种主张，他们必须想办法给它加上一副权威性的假面具。于是“说谎之人的父”也就很自然地为他们想出办法来。僧侣们伪造了许多古代的文书。从来没有听说过的议会法令，这时忽然发现了，证明教皇的至上权威是从最早的时期流传下来的。于是这个已经拒绝真理的教会，便饥不择食地接受了这些欺骗。{4SP 59.2}

那在真实的根基上（见林前 3:10-11）建造的少数忠实信徒，因为异端邪说的垃圾妨碍了工作，便感到困惑而无法行动。他们正象尼希米时代修造耶路撒冷城墙的工人一样。有人说，“灰土尚多，扛抬的人力气已经衰败，所以我们不能建造城墙”（尼 4:10）。有一些本来是忠心的建造者，因不断地与逼迫，欺诈，罪

恶，以及撒但所能想出来拦阻他们前进的种种障碍斗争，就感到疲惫灰心了。为了追求和睦和保全生命财产，他们便离开了真实的根基。至于其他不因仇敌反对而丧志的人，却毫无惧怕地宣告说：“不要怕他们，当纪念主是大而可畏的”（尼4:14）。他们象古时造城的工人一样，各人都在腰间佩剑，仍旧进行工作（见弗6:17）。{4SP 59.3}

在每一个时代中，上帝的仇敌都为这同样的憎恨并反对真理的精神所鼓动，同时祂的仆人也必须具有这同样的警戒和坚守忠诚的精神。基督向早期的使徒所说的话，也可以应用在祂一切的信徒身上，直到末时：“我对你们所说的话，也是对众人说，要儆醒”（可13:37）。{4SP 60.1}

黑暗似乎越来越深沉了；拜偶像之风也越发普遍。信徒们竟在偶像面前点燃灯烛，向它祈祷。最荒诞最迷信的习俗和礼节风行各地。人们的思想完全被迷信所支配，甚至理性似乎已经失去力量。神父和主教们自己既然贪爱宴乐，纵情败坏，则一般仰赖他们为导师的民众，除了愚妄和罪恶之外，还能有什么更好的表现呢？{4SP 60.2}

在第十一世纪，罗马教又采取了一个僭越的步骤。教皇格利高里七世宣布教会是完全的。在他所发布的公告中，有一条说，根据圣经的教训，教会是从来没有错的，而且从今直到永远也是不会有错的。但他并没有同时提出圣经的证据。这个高傲的教皇接着又主张自己有黜废君王之权，并声称他所宣布的每一个判决，任何人都不得更改，而他自己却有权推翻别人的定案。{4SP 60.3}

在教皇对待德国皇帝亨利四世的事上，我们可以看到一个显著的实例，说明这自称永无错谬者的专横作风。因为亨利擅敢漠视教皇的威权，教皇便宣布开除他的教籍，撤消他的王位。亨利为了向教皇求和，便在仲冬严寒的时节，攀越阿尔卑斯高山，以便到教皇之前谦卑服罪。及至他到了教皇格利高里所驻的城堡，便把卫兵留在城外，自己进入宫殿的外苑。在冬日严寒之下，他光头赤脚，衣衫单薄，站在那里等候教皇的传见。直到他禁食认罪三日之后，才蒙教皇赦免。即便这样，他还必须等候教皇正式下令许可之后，才能恢复王位，行使王权。格利高里因这次的胜利而非常得意，并夸口说，“使君王的威风扫地”乃是他的本分。{4SP 61.1}

这傲慢至极的教皇目空一切的作风，与基督的柔和谦卑相比，真有霄壤之别！

基督形容自己是站在人的心门之前，请求人让祂进去，以便带来赦免与平安。祂曾教训自己的门徒说，“谁愿为大，就必作你们的用人”（太 20:27）。{4SP 61.2}

一世纪一世纪地过去，从罗马城所传出来的教义，越发荒诞不经了。在罗马教会成立之前，异教哲学家的学说就已经受教会的重视，并在教会中发生影响。许多自称悔改信教的人仍然固守异邦哲学的理论，不但自己继续研究，还鼓励别人研究，以此为在异教人中发展圣工感化力的一种手段。因此，许多严重的错误异端便混入基督教的信仰之中了。其中最显著的一个异端，就是人的灵魂不死和死人仍有知觉的道理。这种教义奠定了根基，罗马教便在其上建立了圣徒为人代求和崇拜童贞女马利亚的教条，从此也构成了终身不悔改之人受永远痛苦的异端邪说。这邪说很早就已成为罗马教的信条之一了。{4SP 62.1}

这样就为异教的另一个谬论开了门路，就是罗马教会所称为“炼狱”的道理。这个异端是用来恫吓许多愚夫愚妇与迷信之徒的。它声称有一个执行酷刑的所在，凡不必永沦地狱者的灵魂，便要在炼狱里为自己的罪受罚，及至罪恶的污秽被炼净之后，他们便可升入天堂。{4SP 62.2}

罗马教会为了从信徒的恐惧心理和罪恶生活上图利，必须虚构又一种荒诞不经之说；那就是她所提倡的特赦的道理。她应许说，凡参加教皇军役的人，或去扩张她在世上之领土，或去惩罚她的敌人，或去消灭那些反对他属灵的至上权威的人，他们过去、现在和将来的罪都可全部赦免；而且他们因这些罪而应受的痛苦和刑罚也可同时勾销。她又教训人说，藉着捐款给教会，他们也能脱罪自由，甚至可以释放那些在炼狱火焰中受痛苦的已故亲友的灵魂。由于这些方法，罗马教廷便金银满库，足供维持那些冒称“没有枕头的地方”之主的代表者尽情奢侈挥霍，放荡邪淫。{4SP 62.3}

这时，圣经上的圣餐礼节，已被拜偶像式的弥撒祭所代替了。罗马教的神父们竟伪称他们能藉着他们那种无意义的画符念咒，把普通的酒和饼变成基督的真肉真血。他们怀着亵渎僭越的心，公然宣称自己拥有万物创造主上帝的权能。他们甚至用死刑来威胁一切基督徒，要他们承认这种可憎的，侮辱上天的异端。成千成万拒绝这种教条的人竟被处火刑焚死。{4SP 63.1}

在第十三世纪，罗马教成立了最残酷的机构，就是宗教裁判所。那时黑暗的魔君和罗马教的领袖们密切合作。在他们的秘密会议中，有撒但和他的使者控制

着恶人的思想。同时在冥冥之中，也有上帝的天使在场，为他们罪恶的命令留下可怕的记录，并把他们罪恶的历史写了下来。这些记录在人看来，也是惨不忍睹的。“大巴比伦”已经“喝醉了圣徒的血。”千万殉道者血肉狼藉的遗骸向上帝呼叫，求祂追讨这背叛势力的罪。{4SP 63.2}

罗马教皇已经成了全世界的独裁霸主。各国的帝王都俯首帖耳，唯命是从。众人的命运，不论是今生或来世的，似乎都已操在他的掌握之中。数百年来，罗马教的教义已被广泛而绝对地接受了。她的仪式规例已被恭谨地奉行，她的节期也被普遍地遵守了。她的神父僧侣们为人所尊敬，并领受人的慷慨布施。当时罗马教会所得的尊荣，威严和权力，可以说是空前的。{4SP 64.1}

罗马教廷的中午，正是世界道德的半夜。不但一般民众几乎不知道有圣经的存在，连神父们也是如此。象古时的法利赛人一样，罗马教的领袖们恨恶那显明他们罪恶的真光。上帝的律法本是公义的标准，这时既被废除，他们就能横行无忌，尽情作恶。各种欺诈，贪欲，淫荡的行为到处风行。人们只要有名有利，就无所不为。教皇和主教们的宫廷成了极荒淫邪恶的场所。有一些教皇和主教的罪恶是那么可憎，甚至连世俗的官吏也觉得忍无可忍，要设法罢免这些教会的权贵，他们太邪恶了，象怪物一样，不能容留在宝座上。在几百年时间里，欧洲各国在学问，艺术和文化方面是毫无进步的。道德和智力上的麻痹状态临到了当时的基督教世界。{4SP 64.2}

处于罗马教权势之下的世界状况，正好应验了先知何西阿的预言：“我的民因无知识而灭亡；你弃掉知识，我也必弃掉你。……你既忘了你上帝的律法，我也必忘记你的儿女。”“因这地上无诚实，无良善，无人认识上帝。但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血接连不断”（何 4:6,1-2）。这一切都是因废弃圣经而产生的后果。 {4SP 64.3}

第四章 瓦典西教会

在罗马教掌权的悠长时期中，全地都黑暗了，可是真理的光芒并不致全然消

灭。每一个时代都有上帝的见证人。他们笃信基督为上帝与人类之间的唯一中保。他们以圣经为人生的唯一指南。他们也遵守真安息日为圣日。后代的人永不会充分赏识这些人对全世界所有的贡献。当时人竟诬告他们为叛教徒，侮辱他们的动机，破坏他们的名誉。他们的作品被禁止发行，或被诽谤和窜改。可是他们并不摇动，却世代保持自己信仰的纯洁，作为传给后代的神圣基业。{4SP 66.1}

在罗马教会掌权之后的黑暗时期中，上帝百姓的历史在天上是有记录，可是在世人的历史文献中却少有记载。他们的遗迹不多，而且所有关于他们的记录多半还是在逼迫他们之人的控告辞中。罗马教会的政策乃是要将一切反抗她教义和命令之人的遗迹全然消灭。凡她所认为是属于异端的人物或作品，她都要毁灭净尽。无论贫富贵贱，只要有人表示怀疑或胆敢过问教皇所颁布的教条，这人就有丧失性命的危险。罗马教会也曾设法毁掉一切有关她虐待反对之人的记录。教皇的议会曾通过议案，规定一切载着这一类记录的书籍和作品都要付之一炬。在发明印刷术之前，本来就没有很多书籍，而所有的书本也不容易保藏，所以罗马教会的毒计是不难贯彻的。{4SP 66.2}

凡在罗马教会管理范围内的教会，没有一个能长久享受信仰的自由。教皇握得大权之后，他便伸手压迫一切不承认他威权的教会。于是众教会便一个一个地向她低下了头。{4SP 67.1}

在大不列颠，原始的基督教很早就奠定了基础。忠心的人以很大的热情在那个国家里传福音，取得了不少成果。在主要的传道人中有一位是遵守圣经中的安息日的。他便将这个真理介绍给他所服务的信徒。到第六世纪末，罗马教廷的教士着手教化英国的撒克逊异教徒。他们劝导成千的人信服了罗马教的信仰。及至传教的工作进展到相当程度之后，罗马教的首长们和他们的信徒便遇到原始教会的基督徒。二者之间顿时呈现了显著的对照。这些基督徒在品质，教义和行动方面是简朴、谦卑，并合乎圣经的；而罗马教徒却显出教皇制度下的迷信、奢华和傲慢的作风。罗马教的特使饬令这些基督教会承认教皇的至高权威。不列颠的信徒则温柔地回答说，他们固然要以爱心对待众人，可是教皇不应在教会中居最高的地位，所以他们顺服他，只能像顺服每一个跟从基督的人一样。罗马教屡次设法使这些人归顺罗马；可是这些谦卑的基督徒对罗马特使的傲慢作风颇感惊异，并坚决答复他们说，在基督之外，我们不承认任何人为师傅。于是罗马教的真面

目暴露出来了。罗马的特使说：“你们若不愿接待那带和平给你们的弟兄，你们便要迎见与你们作战的敌人。你们若不同我们联合起来去向撒克逊人指明生命之道，他们便要拿死亡来攻击你们了”。这并不是虚言恫吓。结果这些为圣经信仰作见证的人遭到了战争、阴谋和欺骗的摧残，直到不列颠的各基督教会或被毁灭，或被胁迫服从教皇的权威为止。{4SP 67.2}

在罗马教势力范围以外的地区，有许多基督徒团体几乎完全没有受到罗马教的腐化，竟达数世纪之久。可是他们长年累月被异教的影响所包围，所以总不免受谬道的影响；虽然如此，但他们仍以圣经为信仰的唯一指南，并保持其中的许多真理。这些基督徒笃信上帝律法的不变性，并遵守第四诫的安息日。保持这种信仰和习惯的教会，多数是在非洲中部和亚洲的亚美尼亚。{4SP 68.1}

在抗拒罗马教势力侵蚀的各教会中，瓦典西宗派可算是站在最前列的了。皮德蒙特一带的教会坚持独立达数百年之久。但罗马教终于强迫他们归顺。经过对罗马暴政无效的顽抗，这些教会的领袖们迫不得已，最后承认了这个似乎全世界所归顺的势力。虽然如此，还有不少人坚决不承认教皇或主教们的权势。他们决心效忠上帝，并保持自己信仰的纯洁和淳朴。于是发生了一次决裂。有些抗议者越过阿尔卑斯山地带，到国外去高举真理的旗帜；还有一些人退到更为偏僻的山谷里和高山上，在那里保守他们敬拜上帝的自由。{4SP 68.2}

瓦典西基督徒的宗教信仰乃是根据圣经的明文，也就是基督教的真正制度，与罗马教会所散布的虚假教义形成了显著的对照。可是这些卑微的牧民和果农既住在那么偏僻的山区，与世隔绝，他们找到那与背道教会之教条及邪说迥不相同的真理，并不是凭他们自己的能力。他们所领受的并不是新的信仰，而是从他们祖先承受下来的遗产。他们乃是为使徒时代的信仰，就是“从前一次交付圣徒的真道”（犹 3）而斗争。{4SP 69.1}

真教会和罗马教分裂的主要原因之一，乃是罗马教对圣经安息日的仇恨。正如预言所说，罗马教的权势要“将真理抛在地上”（但 8:11）。她将上帝的律法践踏于地，而高举人的遗传和习俗。凡受教皇管理的教会很早就被迫尊重星期日为圣日。在当时的谬论和迷信的交迫之下，许多人的思想都模糊了，连上帝的真信徒们也在内，以致他们一方面遵守真安息日，同时也在星期日停工。可是这还不能使罗马教的首领们满意。他们不但要人尊崇星期日，而且要人亵渎安息日。他

们还用极尖刻的话斥责一切胆敢尊敬安息日的人。人若想服从上帝的律法而不受迫害，就必须逃出罗马教的势力范围。{4SP 69.2}

瓦典西人列在欧洲最早翻译圣经的人中。在宗教改革运动之前的数百年，他们已经藏有自己语言的整部圣经译稿。他们所有的乃是最纯洁的真理。他们之所以成为罗马教仇恨和逼迫的对象，正是为此。他们声称罗马教会乃是《启示录》中叛教的“巴比伦”，于是他们冒了性命的危险，起来反抗她的腐化影响。在长期逼迫的压力之下，难免有一些人在信仰上作了一些让步，而逐渐放弃他们信仰上的特点。可是总有一些人坚持了真理。在悠久的黑暗和叛教时期中，总有一些瓦典西人否认罗马教自取的至高权威，拒绝敬拜偶像，而是遵守真安息日。在反对势力最猛烈的摧残之下，他们坚持了自己的信仰。他们虽遭刀枪的杀戮，和火刑的焚烧，但他们仍为上帝的道和祂的尊荣屹然而立，毫不动摇。他们在真理上不愿作出一点让步。{4SP 70.1}

高山峻岭的保障，向来是受逼迫受欺压者的避难所。那里也成了瓦典西人的栖身之地。在这里，真理的火炬得以在中世纪突袭基督教的黑暗时代中长明不灭。在这里，真理的见证人保持了亘古不变的信仰，竟达一千年之久。{4SP 70.2}

上帝为祂的百姓预备一个雄壮巍峨的避难所，与那交付他们的伟大真理相称。在那些忠实的难民看来，这些山寨正象征着耶和华不变的公义。他们将雄伟的山峰指给自己的儿女看，藉此向他们讲说那“没有改变，也没有转动的影儿”（雅 1:27）的上帝。祂的言语句句坚定，有如“永世的山岭”（创 49:26）。上帝“以大能束腰，用力量安定诸山”（诗 65:6）；所以除了全能者的膀臂之外，无人能使诸山挪移本位。祂照样坚定祂的律法，作为祂在天上和地上政权的基础。人的手或许能加害于同胞，甚至杀死他们；可是他们若妄想更改耶和华律法的一条，或抹煞祂对遵守祂旨意的人所发的一句应许，还不如把众山岭拔起来丢在海里呢。照样，上帝的仆人在忠实遵守祂律法的事上，也应当象永世的山岭那么坚定。{4SP 71.1}

环绕低谷的山岭，经常向他们见证上帝创造的大能，始终向他们保证上帝的眷顾和保护。那些客旅渐渐对于耶和华和他们同在的静静的象征物起了爱慕之感。他们也没有因路途艰苦而发怨言；在孤寂的山岗上他们不觉得寂寞。他们反倒因上帝为他们预备了躲避世人愤怒和残酷的避难所而感谢祂。他们常因有崇拜

祂的自由而欢喜。他们被仇敌追逼时，山岗的铁壁往往成了他们稳固的保障。他们曾在许多危崖绝壁之间之上颂赞上帝。罗马教皇的军旅也无法使他们感恩的歌声止息。{4SP 71.2}

这些基督徒的虔诚是纯洁、淳朴而热烈的。他们重视真理的原则过于房屋地产，或亲戚朋友，甚至自己的性命也在所不惜。他们认真地设法将这些原则铭刻在他们儿女的心上。他们的青年人很早就受圣经的训诲，学习尊重上帝律法的要求。那时圣经的抄本极少；故此他们将其中宝贵的训言熟为背诵。有许多人能背诵新旧两约中的大部分。他们把有关上帝的事与自然界的幽雅景致、日常生活中所领受的恩惠联系起来。他们教训小孩子感谢上帝，以祂为一切福惠和安慰的赐予者。{4SP 72.1}

作父母的虽然是柔和而亲热的，但也没有因溺爱自己的儿女，而让他们放纵私欲。他们看出儿女的前途乃是一生的考验和艰难，也许还不免为道殉身。所以儿女从小就学习度清苦的日子，一方面受长辈的管教，同时也要养成独立的思想，学习采取独立的行动。他们很早就学习担负责任，谨慎自己的言语，并明白保守缄默的智慧。一句冒失的话让敌人听见了，不但危害到说话者本人，而且会牵涉到成千成百弟兄们的性命，因为真理的仇敌对一切胆敢争取宗教信仰自由的人，有如豺狼捕捉掠物那样凶狠。{4SP 72.2}

瓦典西人曾为真理而牺牲属世的安逸，并恒切忍耐地为口腹而劳碌。他们尽量利用山间的每一块可耕之地；并且设法使山谷和山坡上的荒地有所出产。儿女们从父母所承受的唯一遗产，乃是艰苦生活的实际教育，而节约和严格的克己乃是这教育中的功课之一。父母教训他们，上帝原来的计划就是要人生成为一种锻炼，而且他们的生活需要，非经亲身的劳动，计划，思虑和信心，是无法获得的。他们所必经的熬炼固然辛苦疲劳，可是在实际上却是有益的，而且正是人类在堕落状况之中所必需的。这就是上帝为训练并造就人类所设的学校。{4SP 73.1}

瓦典西青年人虽然要受辛劳艰苦的锻炼，但他们并没有疏忽学识方面的训练。他们的长者教训他们，他们所有的才能都属于上帝的，而且都应为了祂的圣工而受培养和造就。{4SP 73.2}

阿尔卑斯山的教会在其纯洁和淳朴上与使徒时代的教会相仿。他们的牧人们带他们到上帝之道生命泉的水边。他们在碧绿的山坡和山间的避难所里，聆听基

督的仆人讲解真理之道。{4SP 73.3}

瓦典西的青年人在这里领受教育。圣经是他们的教科书。他们将圣经的话熟为背诵。他们也用不少功夫抄写圣经。有一些抄本包括全部圣经，而其他的只有节略的精选。凡能讲解圣经的人，往往在这些篇幅上加上简略的注解。那些要抬举自己高过上帝的人所想长期埋没的真理财宝，如此就又彰显出来了。{4SP 73.4}

瓦典西人有时藏在又深又黑的山洞里，在火炬的光下，恒切不倦地，一句又一节，一章又一章地，把圣经抄写下来。这种工作不断地在进行着。上帝启明的旨意便象纯金一样照耀出来了。而且惟有那些亲身担任这工作的人，才能体会到圣经的话是如何因他们所受的熬炼而更显光明，清晰，有力。在这些忠心工作者的四围，有天上来的使者环绕着。{4SP 74.1}

撒但曾促使罗马教的神父和主教们把真理埋在邪道，异端和迷信之中；可是上帝用奇妙的方法在整个黑暗时期中保守真道，使之不受邪道的沾染。因为它带着上帝的徽号，而不是人的手迹。世人曾不倦地设法模糊圣经中简明的意义，并使它显着自相矛盾；可是上帝的道象浮在洪水汹涌波涛之上的方舟一样，胜过了那想要毁灭它的每一次风暴。金银的矿床总是埋在地下深处的，非经钻探挖掘，就无法采取；照样，圣经中有许多真理的宝藏，只向诚恳，谦虚，而以祈祷精神去寻找的人显明。上帝的旨意乃是要圣经作为全人类的课本，作为儿童、青年和壮年终身学习的资料。祂将自己的话赐给人，作为有关祂自己的启示。我们在其中所能发现的每一条新的真理，就是著作圣经的上帝品德的新启示。上帝命定人类要藉着查考圣经的方法，与创造主发生更亲切的关系，并对祂的旨意有更清楚的认识。圣经就是上帝和人类之间的交通媒介。{4SP 74.2}

瓦典西的青年在山间的学校里度过一段时间之后，他们中有些人要被派往大城市完成他们的学业，以便获得比在他们偏僻的家乡里更宽思想和观察的境界。被派去的青年总难免受到试探。他们亲眼看到邪恶的事，亲身遇到撒但狡猾的使者，用最阴险的异端和最恶毒的欺骗向他们进攻。幸而他们从小所受的教育已经为这一切作了准备。{4SP 75.1}

在这些青年所去的学校中，他们势必不敢信任任何人。他们将自己最宝贵的财物，就是圣经的抄本，藏在自己的特制衣服里。他们将这些经多年辛苦而抄出来的篇幅经常带在身边，每遇良好的机会，在不会引起人的猜疑时，就审慎地将

一篇放在那些较为心地诚实，而可能接受真理的人所容易看见的地方。瓦典西的青年人从幼年就受训，以这种工作为目的。他们明白这种工作的意义，并且忠心地执行了他们的任务。在这些著名的学府里，竟有人接受了真的信仰，而且往往全校都受到这真理原则的影响。可是罗马教的首领们尽管仔细调查，也无法找出这所谓腐败异端的来源。{4SP 75.2}

瓦典西人感觉上帝对他们的要求并不止于在自己的教会中保守真理的纯洁；他们认为自己也有严肃的责任让真理的光照耀那些住在黑暗里的人。他们想用上帝圣道的力量挣断罗马教所加在人心灵上的锁链。所以他们规定瓦典西的传道人必须在国外布道区至少服务三年，才可以在本乡担任牧养教会的工作。凡接受牧者圣职的青年，他们的前途并没有属世的财富和光荣，反而可能是为道殉身的命运。传道人从他们自己高山下的平原和山谷开始工作，两个两个地出发，正像耶稣差派使徒的方式一样。二人不经常在一处，可是常常聚集祈祷，磋商，藉此互相增强信心。{4SP 76.1}

这些传道人若是向人说明自己的任务，就等于注定自己的失败，所以他们不得不小心翼翼地隐藏自己的真面目，在普通业务的掩护之下，进行工作。其中大多数人都作了商人或小贩。他们出售绸缎，珠宝，和别的贵重货物。这样，许多不欢迎他们来传道的地方，倒要欢迎他们来作买卖了。他们经营商业的时候，不断地祈祷上帝赐予智慧，以便将那比金银宝石更贵重的真理介绍给人。他们身边带着部分圣经，藏在自己的衣服或货物里；每当安全可行的时候，他们便叫当地的居民注意这些抄本。在他们可以引起人兴趣的时候，他们就欣然将几篇经文作为礼物留给那些喜欢领受的人。{4SP 76.2}

这些传道士赤着脚，穿着粗布衣服，走遍了各大都市，并跨省进入遥远的地区。他们到处散布宝贵的真理种子。在他们所经过的地方，便有新的教会成立，也有殉道者的血为真理作了见证。上帝的日子会显明这些忠实传道人的工作所有的成效是丰盛的。上帝的道如此蒙着头，静静地走遍了当时的基督教世界，到处有人敞开家门和心门欢迎它。{4SP 77.1}

在瓦典西人看来，圣经不仅记载上帝如何在古时对待世人，以及世人如今有什么责任和义务，也启示将来圣徒所要面临的危险和荣耀。他们相信万物的结局已经不远了；于是他们在流泪祈祷研究圣经时，便对其中宝贵的训言，以及他们

将其中救人的真理传给别人的责任，有了更深刻的印象。他们看出救恩的计划在圣经中清楚地启示了。他们因信耶稣而得了安慰，盼望和平安。真理的光既照亮了他们的悟性，并鼓舞了他们的心灵，他们就渴望将其光辉照耀那些在罗马教谬理之黑暗中的人。{4SP 77.2}

他们看出，在教皇和神父们的指引之下，成群的人徒然在那里设法为自己心灵的罪伤害自己的身体，想藉此得蒙赦免。罗马教既教训他们要靠自己的善行来救自己，他们就不住地注意自己，想着自己有罪的状况，看见自己将要受到上帝忿怒的责罚。他们虽将苦刑加在自己的身心，可是依然得不到平安。凡有一点良心的人，就这样被罗马教的教条所束缚了。成千的人离开了亲戚朋友，在修道院的密室里消磨一生的光阴。许多人想藉多次的禁食和残酷的鞭伤；或夜半微醒祈祷；或长久躺卧在黑暗小室寒冷而潮湿的石头地上；或跋涉漫长的路程；或是自卑的苦修和可怕的酷刑，以求得良心的平安。许多人因受罪愆的压迫，又惧怕上帝报应的忿怒，就经常地在痛苦之中折磨下去，直到身体不能支持，他们得不到一线光明或希望便与世长辞了。{4SP 77.3}

瓦典西人渴望拿生命的粮擘给这些因缺乏灵粮而将要沦亡的人，并将上帝应许中所含平安的信息向他们说明，又向他们指出基督为唯一得救的希望。瓦典西人认为人犯了上帝的律法之后，再想用善行去赎自己的罪，乃是虚假的教义。人若想依靠自己的功劳，就必看不见基督无限的爱。耶稣为人类牺牲性命，乃是因为堕落了的人类作不出什么可以得上帝喜悦的事。基督徒信仰的基础乃是那被钉而又复活之救主的功劳。人的心灵因信而与基督所发生的联络，必须像肢体与身体，或像树枝和树干那样实际，那样密切。{4SP 78.1}

教皇和神父们的教训曾教人看上帝、甚至基督的性格为严酷，阴沉和可怕的。他们把救主形容为完全不能同情堕落的人类，甚至必须请神父和死了的圣徒们来为人代求。所以那些因上帝的话而蒙了光照的瓦典西人渴望将他们慈悲，爱怜的救主指给那些人看，说明救主正在向他们伸手，请他们带着一切罪恶，忧虑和疲劳来到祂前。撒但曾在人面前堆积许多障碍物，使人看不见上帝的应许，不能直接来到上帝面前承认罪恶，而蒙受赦免与平安；瓦典西人渴望将这些障碍物扫除净尽。{4SP 78.2}

瓦典西的传道人恳挚地将福音的宝贵真理向每一个寻求真理的人解明。他们

谨慎地将小心抄录的圣经抄本拿出来。常有心地诚实而被罪恶摧残的人，只能看到一位刑罚罪恶，等着要施行审判的上帝。瓦典西的传道人既能将希望带给这一等人，这就是他最大的喜乐。他往往带着战战兢兢的口吻和满眶的热泪，双膝跪下，向他的弟兄们说明上帝宝贵的应许和罪人的惟一希望。真理的光就这样照入许多黑暗的心里，将悲愁的乌云驱散，使“公义的日头”带着医治之能射入人心。往往他将某一段圣经重复诵读，因为听的人要求再听一遍，似乎是要确定自己没有听错。他们特别喜欢重复背诵：“祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来；叫一切信祂的都得永生”（约壹 1:7；约 3:14-15）。{4SP 79.1}

许多人看穿了罗马教的虚伪教义。他们看出依靠人或天使为罪人代求是多么无用。真光照入他们心窍之后，他们就欢喜感叹道：“基督是我的祭司，祂的血是我的祭物，祂的坛就是我认罪的地方。”他们全心投诚在耶稣的功劳之下，反复地说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦。”“因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（来 11:6；徒 4:12）。{4SP 79.2}

这些颠沛流离，备尝忧患的听众，似乎难以领会救主这么大的爱。福音所带来的安慰是那么广大，他们所得的光照是那么充足，他们似乎是被提升天了。他们以信心的手握住基督的手；他们的脚在“万古的磐石”上也立稳了。惧怕死亡的心全然消除了。如果他们能因被监禁或被焚烧而尊荣他们救赎主的名，他们是乐意忍受的。{4SP 80.1}

瓦典西的传道人就是这样在秘密的地方将上帝的道拿出来读，有时只读给一个人听，有时读给一小群渴慕亮光和真理的人听。他们往往整夜这样作。听众的惊异和羡慕是那么深，以致读经的人常要停下来，让听众的悟性能以领会救恩的信息。他们常问道：“上帝果真肯悦纳我的奉献吗？祂肯向我表现笑容吗？祂肯饶恕我吗？”于是有圣经的话读出来说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。{4SP 80.2}

信心握住了这应许，他们就欢喜地说道：“不必再作长途的旅行，不必再痛苦的走到圣地去立功。我能带着我一切的罪恶和污秽来到耶稣面前，而祂必不拒绝悔罪的祈祷。祂说：‘你的罪赦了’。我的罪，我一切的罪竟都蒙赦免了！”{4SP 80.3}

这时便有神圣喜乐的热潮涌入人心。他们便以颂赞和感谢称耶稣的名为大。那些人快乐地回到家里去将恩光分散给人，并向别人尽情讲述他们新的经验；他们向人说，他们已经找到了那又真又活的路。有圣经的话带着神奇而严肃的能力直接向渴慕真理之人的心说话。所发出来的乃是上帝的声音。凡听见的人也信服了。{4SP 81.1}

真理的使者登程他往了。可是他那谦虚的风度，他那恳挚，认真，敦厚的热忱，使人受了深刻的印象，时常谈讲。往往听他讲道的人没有问他从哪里来，往哪里去。因为他们先为惊奇，后为感恩和喜乐所充满，以致没有想到要问他。及至他们要请他们到他们家里去的时候，他答复说，他必须拜访其他的迷羊。于是他们自相议论说，这会不会是一位天使？{4SP 81.2}

他们往往就不再看到这一位真理的使者了。他已走往别处，或许在某个偏僻的地窖里消磨他一生的光阴，或许他的骸骨已经暴露在他为真理作见证的地方。可是他所留下来的遗训不能被人磨灭。这些训言却要继续在人心中作工；而其美好的结果，必须到审判的日子才能充分显明。{4SP 81.3}

瓦典西的传道士们既向撒但的黑暗国度进攻，黑暗的权势就要更加警惕起来了。邪恶之君撒但注意着圣徒推进真理的每一次努力，于是他就激动他爪牙的恐惧。罗马教的首领们看出这些谦卑的游行布道士对于罗马教的威胁。如果真理的光不受拦阻，它势必将那笼罩在众人身上谬论的乌云驱散，而使人心转向上帝，终必破坏罗马教的权威。{4SP 82.1}

瓦典西人既持有古代使徒教会的信仰，他们的存在就不住地证明罗马教的叛道，所以激起了罗马教最恶毒的仇恨和逼迫。瓦典西人不肯把圣经交出来，也是罗马教所不能容忍的事。于是他们决心将瓦典西人从地面上完全消灭。他们发动可怕的宗教战争，要杀害住在山间的上帝百姓。有“异端审讯专员”追逼着他们的踪迹，于是无辜的亚伯倒在嗜杀的该隐面前的悲剧，这时便一再重演了。{4SP 82.2}

瓦典西人的肥沃田地屡次被敌人蹂躏。他们的房屋和会堂被人焚毁，以致原来有人安居乐业的地区一变而成了旷野。正如猛兽尝了鲜血，兽性就愈为发作，照样，罗马教的专员看到他们所害之人的痛苦，就愈为兴奋。他们进入山野，追逼这些为纯正信仰作见证的人，并在他们藏身的山谷，森林和岩石穴里剿灭他们。{4SP 82.3}

没有人能说这一群律法所不再加以保护的人品行上有什么污点。连他们的仇敌都说他们是一群和平，安分，虔敬的人。他们的大罪乃是不肯照着教皇的意思敬拜上帝。为了这一个罪，人和魔鬼所能发明的一切侮辱，痛苦和酷刑都堆在他们头上了。{4SP 83.1}

罗马教廷既决定消灭这一个他们所恨恶的宗派，教皇便发出一道谕旨，定他们为叛教徒，并任凭众人杀害他们。他并不说他们是游手好闲，不诚实或不守秩序的人，乃是说他们看上去是敬虔圣洁的，以致“引诱了真羊圈里的羊。”因此教皇下令：“那一派毒恶可憎的败类如果不肯放弃自己的异端，就要拿他们当毒蛇一般地予以消灭”。这傲慢的教皇说这话的时候，可曾想到将来有一天还要把它“句句供出来”吗？他知道这些话都已记录在天上的册子里，并要他在审判的时候作交待吗？耶稣说：“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”（太 25:40）。{4SP 83.2}

教皇的这道谕旨吩咐教会的全体教友参加反异端的征讨。为要给人相当的引诱，他宣布凡参加这残忍运动的，得以免去教会加在他们身上一切痛苦和刑罚；参加讨伐的人可以不守誓约；凡他们非法得来的财产，可以算为合法的；凡能杀死一个叛教徒的，可以免去一切的罪愆。这一道旨意也对一切有利于瓦典西人的契约一概宣布无效，并吩咐瓦典西人所雇用的仆人要离弃他们，又禁止任何人帮助他们，最后准许众人夺取他们的财产。这一个文献清楚地说明幕后的主谋者是谁了！所发的音调乃是龙的怒吼，而不是基督的口吻。{4SP 83.3}

罗马教的领袖们不肯使自己的品格符合上帝律法的伟大标准，却按自己的意思立一个标准，并勉强众人服从。他们的唯一理由乃是“罗马教廷如此决定了”。于是演出了最可怕的惨剧。腐败而傲慢的神父和教皇执行了撒但派他们去作的工。他们的性情里根本没有怜悯的余地。从前鼓动人钉死基督，杀害使徒，并鼓动嗜杀的尼禄皇帝去杀害当时代圣徒的恶魔，这时又在发动人去除灭上帝所喜悦的人了。{4SP 84.1}

那些敬畏上帝的子民在多世纪的逼迫之下所表现的忍耐和坚稳，足为他们的救赎主增光。他们虽然受到讨伐的袭击和残忍的屠杀，但他们仍不住地派遣他们的传教士去散布宝贵的真理。他们被追逼以至于死；但他们的血浇灌了所撒的种子。这种子也结出果实来。在路德马丁出世数百年之前，瓦典西人就这样为上帝

作见证。他们散居各地，散布宗教改革的种子，到了威克里夫时代，这改革运动就开始了；在路德马丁的时候则发扬光大，并将要继续发展下去，直到末日。推进这伟大运动的人，乃是那些甘心“为上帝的道，并为给耶稣作的见证”（启 1:9）而忍受一切痛苦的人。{4SP 84.2}

第五章 早期的改革家

圣经所受到的摧残十分猛烈，故此有些时期圣经的册数极少；然而上帝并没有让人将祂的话完全毁灭。其中的真理也不能永远埋没。上帝从前怎样打开监狱的铁门，解救祂的仆人，祂也能很容易地将那束缚生命之道的锁链解开。在欧洲各国，都有人受上帝圣灵的感动去寻求真理，如同寻找埋藏的财宝。上帝先引导他们注意圣经，于是他们便以热烈的心情研究其中的圣言。他们愿意付出任何代价来接受真光。他们虽然未能洞悉其中一切的教训，但有许多埋没了多年的真理却被他们发现了。于是他们以天国使者的身份出去挣断谬论和迷信的锁链，并号召那些久受奴役的人起来争取自由。{4SP 85.1}

除了瓦典西人之外，上帝的话多世纪以来仍被埋在古文之中，只有受过高深教育的人才能明白。可是时候已到，必须把圣经翻译出来，使各地人民都能看自己方言的圣经。世界的午夜已过；黑暗的时辰渐渐消逝。各地已有清晨的曙光出现了。{4SP 85.2}

在第十四世纪有“宗教改革的晨星”在英国出现。约翰·威克里夫乃是宗教改革的先锋，不单是为英国，而也是为整个基督教世界。他是清教徒的先驱。他的纪元乃是荒漠中的绿洲。{4SP 86.1}

威克里夫曾受过高深的教育。但在他看来，敬畏耶和華乃是智慧的开端。他在大学里度着极虔诚的生活，并以才高识广闻名。他精通教会的规条和国家的律法，努力攻修各科的学术。这早年的教育对他日后的工作显然有很大的贡献。他一方面能运用圣灵的宝剑，同时也熟悉一般学者所用的策略。他渊博的学问使各方面人士都尊敬他。他的门人见他站在当时代学者的最前列，也引以为慰。主依

其美意曾将改革的工作委托给一个才学卓越的人，以便增进他工作的威信。这会
使藐视的声音止息，并防止真理的敌人讥讽真理事业的倡导者是无知的，藉此使
人不相信这项工作。{4SP 86.2}

威克里夫学业完成之后，便下手研究圣经。他过去怎样透彻地钻研其他的学
科，现在他照样去研究圣经。以前他曾感觉到自己有一种大需要，是他的学问和
教会的教义所不能满足的。如今在圣经里他找到了过去所无法找到的真理。在圣
经中他看明上帝所启示的救恩计划，并看明基督为人类惟一的中保。于是他献身
为基督服务，决心要宣传他所发现的真理。{4SP 86.3}

他开始时非常谨慎，但当他更清楚地看出罗马教的错谬，就更热切地传讲圣
经的教训。他的神学知识，敏锐的洞察力，和生活的纯正，以及他那不屈不挠的
勇敢和正气，博得一般人的尊敬和信任。是一个精明强干的教师，也是一个富有
口才的传道人。他在日常生活上实践他所传讲的真理。他控告神父们已将圣经置
之度外，非要在教会中恢复圣经的权威不可。许多民众既看到罗马教中所普遍存
在着的罪恶，就感觉不满，并公然欢迎威克里夫所阐明的真理。可是罗马教的领
袖们看到这一个改革家发挥比他们更大的影响力，就大为恼恨。{4SP 87.1}

威克里夫是一个敏锐的思想家，善于辨别错谬的道理，并大胆抨击罗马教廷
所赞许的许多恶习。所以引起了教皇及其支持者的敌意。他们一再试图定他以异
端的罪名，并处死他。但上帝使他得到王侯的好感。他们起来保护他。他曾被聘
为英国国王的牧师，他就勇敢地反对教皇命令英国国王纳贡的事，并说教皇如此
作威作福，干涉国家的君王，根本不合情理，更不符合圣经的教训。几年以后，
威克里夫有机会捍卫英国王室的权利，去抗拒罗马教廷的侵略政策。英国的平民
和贵族都支持他，他的敌人拿他无可奈何。有一次，当他被带到主教会议之前受
审时，民众竟包围了开会的处所，并且冲了进去，站在他和一切要伤害他的人之
间。{4SP 87.2}

约在这时，有两个对立的教皇出来争夺教权。各说自己是绝无错误的，各说
自己是众人所必须跟从的。他们各自号召忠实的信徒来帮助他攻击对方，并用最
可怕的咒诅互相威胁，用天国的赏赐奖励自己的仆从。这一件事大大地减弱了罗
马教的声势，使威克里夫免遭进一步的迫害。{4SP 88.1}

上帝为更重要的工作保守了祂的仆人。威克里夫效法他的主，将福音传给贫

穷的人。作为神学教授，他将真理传讲给他门下的学生，以致他们称他为“福音博士。在他的教区里，他对信徒说话就象是一位朋友和牧人。I{4SP 88.2}

然而他一生最大的工作，乃是将圣经译成英文。这是有史以来第一部完整英译本的圣经。那时印刷术尚未发明，所以要发行圣经，必须用手抄的方法慢慢誊写。虽然如此，这项工作仍然完成，英国人民得到了用他们自己的语言译出来的圣经。如此上帝圣言的光芒开始射在黑暗之中。上帝的手正在为伟大的宗教改革运动预备道路。{4SP 88.3}

威克里夫既凭公理讲话，众人就觉悟自己服从教皇的教条是错的了。一般上层阶级的人对圣经都表示欢迎，那时只有这一等人是受过教育的。他这时宣讲了改正教教义的特点，就是因信基督而得救，和惟有圣经是永无错谬的。许多神父也参加了他发行圣经和宣传福音的工作；这些人的工作和威克里夫之著作的影响非常大，以至几乎英国人民的半数接受了这新的信仰。黑暗之国发抖了。当时泛滥英国的托钵僧听了他大胆的雄辩，就又惊又恼。罗马教的恨意更强烈了，她便再次图谋止息这位改革家的声音。但主却用祂的盾牌保护了真理的使者。威克里夫的敌人企图阻止他的工作并杀害他性命的努力都没有成功。他在六十一岁的时候在主领圣餐时平安去世。{4SP 89.1}

威克里夫的教义继续传了相当的一段时期。可是过了不久，逼迫宗教的暴风，就向一切胆敢以圣经为向导和准则的人发作了。殉道的事件相继发生了。真理的辩护人既不能受法律的保护，又为敌人所苦害，只得向万军之主上诉呼求了。遭到追逐的改革家们却继续在隐秘处传道，尽可能在穷苦人家借宿，甚至往往藏在山洞和石穴里。许多人在地窟里，和所谓的“罗拉德塔”中勇敢地真理作见证。{4SP 89.2}

罗马教的首领们未能当威克里夫在世的时候称心如愿，及至他死了之后，他们还不以为满意。在他去世后四十多年，他的遗骸掘出来，当众焚烧，然后将骨灰抛在附近的河浜里。一位古代的作家写道，“这个河浜将他的骨灰送入埃文河，埃文河流入塞文河，塞文河注入沧海，于是就进入大洋了。如此，威克里夫的骨灰象征他的教义，现在已经散布到全世界”。他的敌人这样向他泄愤，可没有想到他们这种恶毒的行为有了多么深远的意义。{4SP 90.1}

后来波希米亚的约翰·胡斯放弃了罗马教的许多谬道，着手改革的工作，也

是因为看了威克里夫的作品。胡斯象威克里夫一样，是个高贵的基督徒，又是才学渊博坚定效忠真理的人。他所引证的经文和他对于僧侣们荒唐腐败生活的大胆谴责，引起了广泛的注意，结果成千上万的人接受了那更纯净的信仰。这事激怒了教皇、主教、神父和僧侣们，所以胡斯终于奉命出席康士坦茨的宗教会议去为倡导异端的罪名受审。{4SP 90.2}

德国的皇帝发给他通行护照，而且他到达康士坦茨之后，教皇还亲自向他保证不会有人伤害他。但过不久，教皇和红衣主教团竟下令逮捕了他，把他囚禁在可怕的地窖里。波希米亚的一些贵族和平民为此暴行向会议提出严正的抗议。当时皇帝也不认可人违犯他所发的护照，所以也反对会议对于这位改革家所采取的手段。可是胡斯的敌人心地狠毒，意志坚决。他们用种种方法引起皇帝的偏见、恐惧和对教会的热心。他们强词夺理地证明他有权对异端分子不守信用；宗教会议的级别既比皇帝高，就能解除他遵守诺言的责任。这样，他们终于胜利了。{4SP 90.3}

在长期审讯的过程中，胡斯一直坚持真理，最后他必须选择或是收回自己的教训，或是遭受死刑。他拣选了殉道者的终局，便在亲眼看见他所写的书籍被焚烧成灰烬之后，他本人也被捆在柱上被焚。上帝的这个忠仆在会场中，在教会和国家的许多显贵人物面前对罗马教会的腐败罪行，曾提出严肃而忠诚的抗议。他之被处死刑，无耻地违犯了最严肃而公开的保护的诺言，向全世界说明罗马教廷的卑鄙和残酷，所以事实上真理的敌人却在无意之中推进了他们所想要毁灭的运动。{4SP 91.1}

约翰·胡斯在地窖的黑暗环境中展望到真理信仰的最后胜利。他在梦中回到他从前传讲福音的堂区，看见教皇和他的主教们在那里涂抹他在会堂墙上所画基督的像。这一个异梦令他非常地不安；可是翌日他又满心喜乐了，因为看见有许多艺术家将基督的像重新画到墙上去，而且画得更多，色彩更为美丽。有很多的观众围绕着这些艺术家，及至他们画完了，便说道：‘现在让教皇和主教们来吧！他们再不能涂掉这些画像了！’胡斯讲述了这梦以后说：‘我认为这是确定的，基督的像是永远不能涂抹的。他们要想毁灭它，但将来必有比我更能干的传道人把这像描绘在众人的心里”。 {4SP 91.2}

胡斯死后不久，他忠心的朋友耶罗米，一个同样虔诚且更有学问的人也被定

了罪，遭遇同样的命运。上帝的两位忠心的擎光者就是这样牺牲了。可是他们所宣讲真理的光辉是永不熄灭的。他们的英雄榜样必永垂不朽。人想阻止那正在破晓的新纪元，还莫如设法叫太阳倒退呢！ {4SP 92.1}

逼迫的势力虽然强烈，但在威克里夫去世之后，对流行的腐败的宗教信仰，继续有人提出沉着、虔诚、恳切、而恒忍的抗议。许多人象使徒时代的信徒一样，为基督的事业慷慨地牺牲了他们属世的财物。凡能继续住在自己家中的人，快乐地收容了被驱逐离开家人和亲族的弟兄；及至他们自己也被驱逐时，便快乐地忍受流浪者的命分，并因蒙允许为真理的缘故受苦而欢喜快乐。 {4SP 92.2}

罗马教作了拼命的努力，要巩固并推展他们的势力。但当教皇们依然以基督的代表自居时，他们的生活却极度腐化，令人民憎厌。借着印刷术发明之助，圣经的流传更为广泛，许多人因而看出罗马教的教义并没有圣经的根据。 {4SP 93.1}

每当一个见证人被迫放下真理的火炬时，另一个人就把它接过来并以无畏的勇气高举起来。争战已经开始，其结果不但要恢复个人和教会的自由，也要恢复许多国家的自由。一百年之后，有人伸手和威克里夫时代的罗拉德派的人握手。在马丁路德的领导之下，改革运动在德国开始了，在法国有加尔文传扬福音，在瑞士有萨文黎。当“宗教自由”的口号从一国响到另一国时，全世界就从长期的昏睡中觉醒起来了。 {4SP 93.2}

第六章 路德与罗马教决裂

在一切蒙召引领教会脱离教皇制度的黑暗而走向更纯洁之信仰的人中，马丁路德是站在最前列的。他是一个火热，殷切，忠实的人。除了上帝之外，他别无畏惧。除了圣经之外，他不承认任何其他标准为宗教信仰的基础。路德确是当时所需要的人物。藉着他，上帝在改革教会和光照全世界的事上，成就了一番伟大的工作。 {4SP 94.1}

路德象其他的福音先锋一样，出身是穷苦的。他的童年是在德国一个平凡的乡民家里度过的。他的父亲每日在矿穴里作苦工，藉以供给路德的教育费。父亲

原要他作一个律师；但上帝的旨意是要使他成为一个建筑师，为祂建造一座圣殿，这殿要经过多少世纪的建造才能完成。艰苦，穷困和严格的锻炼乃是那无穷智慧的主为路德所预备的学校。这一切将要给他一种必要的准备，使他能胜任一生的使命。{4SP 94.2}

路德的父亲有坚强而活泼的心志，雄伟的魄力，和诚实，果断，豪爽的天性。他只知忠于人生的本分，从来不考虑后果如何。他那高超的见识使他不信任当时代的修道院制度。所以当路德没有得到父亲同意而进入修道院时，他父亲就大为不悦。两年之后，父子间的感情方得恢复，但他父亲的意见并没有改变。{4SP 94.3}

路德的父母对子女的教育和训练是很关心的。他们总设法教训儿女关于认识上帝的知识和基督徒弟德的操练。他时常听见父亲为他祈祷，要他记念主的名，并帮助推进祂的真理。父母殷切地利用他们辛劳生活所能给他们的一点机会，来追求道德和文化方面的造就。他们认真而恒切地准备他们的儿女过一种虔诚而有用的生活。他们的坚忍和毅力有时会使他们过于严格。路德自己虽然感觉父母在某些方面是做错了，但他认为在他们管教儿女的方法上，优点总比缺点多。{4SP 95.1}

路德年纪很小就上学了，他在学校里屡受虐待，甚至挨打。那时他的父母非常穷困，甚至他从家里走到邻近的村镇去上学的时候，有一度必须挨家唱歌讨一口饭吃，并且还要时常挨饿。再者，当时宗教界所流行的迷信观念使他心中充满恐惧。他往往在夜间心情沉重地睡下去，战战兢兢地眺望着黑暗的将来。他没有认明上帝是一位慈爱的天父，只晓得祂是一个严厉，无情的审判者，一个残酷的暴君，因而恐怖不已。路德虽然受到如此繁多而沉重的折磨，但他仍毅然向前迈进，决心达到道德和文化的崇高标准。{4SP 95.2}

他渴求知识；他那认真而务实的性格使他喜爱切实和有用的事，而轻看虚浮和肤浅的事。他十八岁入了艾尔福特大学。那时他的家境已经好转，他的前途比早年更为光明了。他的父母经过多年的勤俭生活，已经有了一点积蓄，所以能供给他的费用。同时，他和几个贤明朋友的来往多少消除了他早期教育的恶影响。他在大学里专心研读最好的文学作品，并殷勤地将其中最有价值的思想牢记在心，把智者的智慧化成自己的。他具有坚强的记忆力，活泼的想象力，和敏锐的理解力，再加上孜孜不倦的研究，他很快的就扶摇直上，脱颖而出。{4SP 96.1}

路德有敬畏耶和華的心，這足以使他的心志堅強，並在上帝面前深切自卑。他一直感覺到自己需要上帝的幫助，所以在每一天的開始，他總要先作禱告，同時他心中不住地祈求上天的引領和幫助。他常說：“禱告好，就是研究好的先決條件”。{4SP 96.2}

有一天路德在大学的图书馆里翻阅图书，偶然发现了一本拉丁文圣经。他固然在礼拜聚会时听过领会的人朗诵福音书和新约书信中的几段话，但他以为这几段话就是圣经的全部内容了。这时是他平生第一次看到一部完整的圣经。于是他心中百感交集，恭敬而惊奇地逐页翻阅。他思潮起伏，情不自禁地亲自读到了生命之道。他一面读着，一面感叹道：“惟愿上帝给我这样一本书作我自己的宝贝！”有天上的使者在他身边，并有从上帝宝座那里来的亮光向他的悟性照明真理的宝藏。固然，他向来是不敢得罪上帝的；但现在他深深觉悟到自己是一个罪人，这种觉悟是他从来所没有过的。{4SP 96.3}

路德由于诚心要摆脱罪担，并与上帝和好，就终于入了修道院，打算终身作修道士。他必须在修道院里从事最卑微的苦工，并挨家讨饭。在他那青年时期，他的本性爱好人的尊敬和重视，所以这种卑微的工作使他精神上非常痛苦；但他耐心地忍受了这种屈辱，并相信他之所以必须忍受这一切，乃是因为自己的罪。{4SP 97.1}

路德在每日劳作上所余下来的光阴，他都用来学习，甚至废寝忘餐，专心研读。他所最喜爱研究的乃是圣经。他在修道院里见到一部圣经，是用链锁在墙上的。他便时常到那里去阅读。当他对罪恶的感悟加深时，他便设法靠自己的行为取得赦免和平安。于是他自己过一种非常严格的生活，企图藉禁食，夜半的祈祷和肉体上的鞭伤来抑制本性的罪恶。为了成圣和获得天国，他不惜作出任何牺牲。由于他这种痛苦的锻炼，他的体力衰弱了，甚至时常晕倒痉挛。后来他一直未能完全摆脱这种病害的影响。但即使这样努力苦修，他那痛苦的心灵始终没有得到平安。最后他被逼得几乎要绝望了。{4SP 97.2}

在路德看来一切都没有希望的时候，上帝兴起了一个朋友来帮助他。虔诚的斯道庇兹把上帝的道向他讲明了，劝他不要看自己，也不要一直想念那违犯上帝律法所必招致的刑罚，而要仰望赦免他罪愆的救主耶稣。“不要为自己的罪而加害己身，只要把自己完全交在救赎主的怀抱里。要信靠祂，信靠祂一生的义，信

靠祂藉舍命而成就的救赎。……要听从上帝的儿子。祂成了肉身，为要使你得到上帝的恩眷。”“你要爱那先爱你的主”。这位怜爱的使者斯道庇兹就是这样向他讲话。他的话在路德心中留下深刻的印象。经过多次与思想中根深蒂固的错谬斗争，路德终于掌握到真理。他困苦的心灵也就得到平安了。{4SP 98.1}

后来路德被封为神父，又被威丁堡大学聘任为教授，蒙召离开修道院。在大学里，他专心研究原文圣经，又开始讲授圣经，将《诗篇》，福音书和新约书信讲给成群欢喜倾听的人听。他的朋友与师长斯道庇兹劝他到礼拜堂里去讲道；路德却踌躇不前，自觉不配奉基督的名向人宣讲上帝的话。经过了长时期的思想斗争，他终于依从了朋友的劝化。那时他已经是很熟悉圣经的了，而且有上帝的恩典在他身上。他的口才吸引了他的听众。他使真理显得清楚有力，使众人感悟而折服，他的热忱融化了他们的心。{4SP 98.2}

这时路德还是罗马教的忠实信徒，而且根本无意改变这个身份。由于上帝的安排，他得到一次机会旅行往罗马城去。他是徒步前行的，沿途寄宿在各地的修道院。在意大利的一个修道院里，他所看到富裕奢侈的现象使他非常惊奇。那里的修道士既有丰富的收入，便住在壮丽的宅第里，每天过着锦衣玉食的生活。路德便在痛苦矛盾的心境之下，拿这种现象和他自己生活的克己和艰苦作了对照。于是他心中感到非常困惑。{4SP 99.1}

最后，那坐落在七个山头上的罗马城远远在望了。路德深深感动地俯伏在地喊着说：“神圣的罗马，我问你安”！他随即进了城，拜访了各处的教堂，聆听了那里的神父和修道士们所讲的神迹奇事，并遵守了应守的种种礼节。他到处看见许多令他惊奇而恐慌的事。他看到在各等级的僧侣中普遍存在着罪恶。他听到主教们讲说猥亵的戏语，又因他们可怕褻渎的话而憎厌不已。就是在献弥撒祭的时候，他们还要讲这样的丑话。当他与修道士和平民接触的时候，他所遇到的乃是放荡和淫佚。他无论到何处去，在应当找到圣洁事物的地方，他却遇见了褻慢的事。他后来写道：“在罗马城中所犯的罪恶与暴行令人难以置信。”“如果真有地狱的话，罗马必是造在其上的。各种的罪恶都从这个深渊涌出来。”{4SP 99.2}

由于新近颁布的御旨，教皇应许凡是双膝下跪攀登“彼拉多台阶”的人，他们的罪都可以赦免。有一天路德正在攀登这个台阶时，忽然有一个声音象雷霆一样，似乎对他说：“义人必因信得生”（罗 1:17）。他立即站了起来，羞愧而惶恐地走

了下来。这一节经文在他心上始终没有失去感动力。从那时起，他更清楚地看出，靠自己的行为得救是多么愚妄，并看出自己必须经常信靠基督的功劳。对于罗马教廷的邪恶欺骗，路德的眼睛已经挣开了，而且今后永不会再闭上。当他掉转脚步离开罗马的时候，心也就永远离开罗马了。从那日起，他与罗马之间的距离越来越远，直到他与罗马教会完全决裂为止。{4SP 100.1}

路德从罗马回来之后，在威丁堡大学获得神学博士的学位。这时他能比早先更自由地专心研究他所爱的圣经了。他已经发了严肃的誓约，愿意终身专门研究并忠实地传讲上帝的话，而不讲教皇的言论和教训。他已经不再是一个普通的修士或大学教授，而是正式被任命为讲解圣经的人。他已蒙召作牧人来喂养上帝饥渴慕义的羊群。他坚决地声称，除了那以圣经的权威为基础的教训之外，其他的言论基督徒应当一概拒绝。这句话直接打击到教皇至高权威的基础，并且包含着宗教改革运动的基本原则。{4SP 100.2}

路德看出高举人的理论过于圣经的教训是多么危险。他无畏地攻击当时一般学者所倡导的背道理论，反对久已控制人心的哲学和神学，说它们不但无益，而且有害。所以他设法使听众的思想脱离当时哲学家和神学家的巧言诡辩，而转向先知与使徒们所陈明的永恒真理。{4SP 100.3}

路德所传给专心倾听的群众的信息，实在是宝贵的。他们从来没有听过这样的教训。这有关救主之爱的大喜信息，这靠祂赎罪之血而赐赦免与平安的应许，使他们心里充满喜乐和永生的盼望。在威丁堡所燃起的火光必要照到天涯地极，而且要发扬光大，直到末时。{4SP 101.1}

可是光明与黑暗是不能协和的。在真理与邪道之间存在着不可避免的冲突。既要支持并保护这一方，就必须攻击并推翻那一方。我们的救主亲自说过：“我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（太 10:34）。在宗教改革运动开始数年之后，路德说道：“上帝并不是引领着我，乃是推着我猛进，带着我前进。我不能支配自己。我很想过些安舒的日子；但总被置于扰攘和革命之中”。况且这时他正被催逼着去参加斗争呢。{4SP 101.2}

罗马教会竟拿上帝的恩典作为商品出卖了。兑换银钱的人（见太 21:12）竟把他们的柜台安置在教堂的讲台旁边，而且教堂里面也充满了作买卖之人的喧嚣。罗马教假借在罗马城兴建圣彼得堂的名义，仗着教皇的权柄，公开贩卖赎罪

券。他们要拿罪恶的代价来建造一所敬拜上帝的圣殿，——用罪孽的工价奠定它的根基！但结果这用来增进罗马光彩的方法，正好引来了那摧毁她权力和荣誉的最沉重的打击。这一件事招惹了教皇的最坚决而有力的敌人，结果爆发了一次战争，以致震动了教皇的宝座，并几乎把他的三重冠冕从头上震了下来。{4SP 101.3}

奉命到德国来贩卖赎罪券的人，名叫帖慈尔。这人犯过滔天的罪行，为社会人士和上帝的律法所不容。现今他居然能逃脱应受的刑罚，并被教会重用，去推进罗马教会那唯利是图的狂妄计划。他厚颜无耻地说了一些最明显的谎言，又讲了许多神话奇事来欺骗一般愚鲁、幼稚和迷信的民众。如果这些人手里有了圣经的话，他们就不至于被欺哄了。可见罗马教不许百姓有圣经，就是为要把他们控制在教廷的势力之下，藉此增加野心的教会领袖们的权力和财富。{4SP 102.1}

每当帖慈尔到一个城镇的时候，就有一个差役走在前面，宣布说：“上帝和圣父（教皇）的恩典临门了”！于是百姓就出来欢迎这个亵渎上帝的骗子，把他当作从天降临的上帝一样看待。可耻的赎罪券交易便在教堂里开始了，帖慈尔则登上讲台，大事宣传，说赎罪券是上帝最宝贵的恩赐，是赦罪证书，可以预赦购买人将来所犯的一切罪，而且“连悔改也是不必要的”。再者，他向听众保证，赎罪券非但能救活着的人，而且能救死了的人。他们的钱币何时碰到库底，叮当一响，他们所代为付款之死人的灵魂便立即从炼狱里升到天堂。{4SP 102.2}

从前行邪术的西门要向使徒购买行奇事的能力时，彼得回答他说：“你的银子和你一同灭亡吧！因你想上帝的恩赐是可以用钱买的”（徒 8:20）。但帖慈尔所提供的赎罪券却为千万人所抢购。金子和银子源源不绝地流入他的钱库。一种可以用银钱购买的救恩，确是比那必须藉着悔改，信心，勤勉努力地抗拒并制胜罪恶而得的救恩更容易获取。{4SP 103.1}

赎罪券的错谬道理曾经被罗马教会一些有学问的敬虔分子所反对，况且有许多人也不相信这种违背理性，并与圣经相抵触的虚谎。虽然当时连作主教的都不敢对这罪恶的交易提出任何抗议；但总有许多人心中颇为不安，而且其中也有不少人恳切询问上帝是否要采取什么方式来洁净祂的教会。{4SP 103.2}

这时路德虽然是一个最严格的罗马教徒，他却因那赎罪券贩子亵慢的妄言而震惊不已。他自己教堂里的许多教徒都买了赎罪券，过了不久，他们便前来向他承认他们的许多罪，并指望得蒙豁免，不是因为他们痛悔前非，决心改过，乃是

因为买了赎罪券的缘故。路德不肯向他们宣布豁免，却警告他们，如果他们不真实忏悔，在生活上改过，他们就必死在罪中。于是这些人就大感困恼地回到帖慈尔那里向他诉苦，说，一位奥古斯丁派的修道士不承认他的赎罪券。帖慈尔听了勃然大怒，破口漫骂，在公共广场点起烟火，公然宣布他已经奉了教皇的命令，要将一切胆敢反对他最神圣赎罪券的异端分子活活的烧死。{4SP 104.1}

这时路德便挺身而出，要为真理斗争了。他常在讲台上发出诚恳严肃的警告。他向人说明罪恶的可憎性，并教训他们，人类决不能靠自己的行为减轻自己的罪愆或逃避其刑罚。罪人惟有向上帝悔改，并笃信基督，才能得救。基督的恩典是不能用银钱购买的；它乃是白白给人的恩赐。他劝人不要买赎罪券，却要凭着信心仰望钉十字架的救赎主。他叙述了自己过去的痛苦经验，说明自己怎样想靠自己自卑和苦修来获得救恩，结果他还是藉着不看自己而相信基督，才找到了平安和喜乐。{4SP 104.2}

当帖慈尔继续他的买卖和亵渎的欺骗工作时，路德决定用更有效的方法来抗议这些彰明昭著的弊端。万圣节是威丁堡重要的日子，要展出教会珍贵的“遗物”。凡到该教堂来认罪的人，都可得到豁免。所以在这些节期间，前来礼拜的人甚多。在节日的前一天，路德勇敢地跟着拥往该教堂的一群人进去，将写好的一张反对赎罪券的九十五条命题钉在教堂门上；同时声明如果有人反对的话，他愿意为这些命题辩护。{4SP 105.1}

这些命题引起了普遍的关注。众人把它看了又看，并到处传讲，议论纷纷。威丁堡大学，甚至全城的空气因而紧张起来。这些命题说明上帝从来没有把赦罪或豁免罪刑的权柄交给教皇或任何人。这整个计划简直是一出骗人的滑稽戏，——是用来愚弄百姓，勒索钱财的手段，——是撒但用来毁灭一切轻信他谎言之人的巧计。这些命题也说明基督的福音乃是教会最贵重的财宝，而且福音所阐明的上帝的恩典，是白白赐给一切藉悔改和信心来寻求之人的。{4SP 105.2}

路德的布告欢迎人来进行讨论，可是没有人胆敢应战。不过几天，他所提出的问题已经传遍德国，又过几个星期，则传遍当时的基督教世界了。许多曾为教会中流行的可怕罪恶而悲愤，却不知如何阻止其漫延的虔诚罗马教徒，一读到路德的命题就大大欢喜，认定这必是出于上帝的启示。他们认定主已经伸手遏制那从罗马教廷涌出来的日甚一日的腐化影响。许多王侯和官长既见那不许任何人过

问其权威的傲慢势力受到挫折，就暗中庆幸万分。{4SP 105.3}

但一般喜爱罪恶的迷信群众，一看到那曾安抚他们恐惧的谬论竟被扫除，就甚是恐慌。狡猾的僧侣们既在他们赞助罪恶的工作上受到拦阻，又看出自己财路要被断绝，就大为恼怒，并联合一致来维护自己的虚谎。改革家路德遭到了许多恶毒的控告。有人说他是心血来潮，操之过急；有人说他是僭越自恃，决不是受上帝的指示，而是出于骄傲自大，冒昧从事。路德回答说：“谁都知道，每逢有人提出一个新的主张，总不免有一点骄傲自大的嫌疑，总要被人诬告为挑拨是非之人。……基督和许多殉道者是因为什么而被害的呢？因为人看他们是骄傲自大地轻视当时代的流行智慧，因为他们提出了一些新的真理而没有事先请教于传统的老意见。”{4SP 106.1}

他又说：“凡我所要作的事决不可出于人的智慧，而必须出于上帝的旨意。这工作既是上帝的，谁能阻挡它呢？若不是上帝的，谁又能推动它呢？不是要听我的意思，也不是凭他们或我们的意思，乃是凭祢在天上圣父的旨意”。{4SP 106.2}

路德开始工作，虽然是出于上帝圣灵的感动，但他推进这工作不是没有经过艰苦斗争的。他敌人的责骂和诬蔑，以及对他人格和动机的阴毒毁谤，如同势不可挡的洪水一般向他冲来；结果也起了相当的作用。他起先总以为教会和教育界的领导人物必能欣然与他联合，进行改革的工作。一些身居高位的人当初所讲鼓励他的话，给他不少的安慰和希望。那时他已经可以在指望中看到教会走向光明的未来了。但结果人的鼓励竟变成责难和指控。教会和政府方面的许多大人物固然承认路德主张的正确性；但他们很快就看出：人若接受这些真理，势必引起很大的变化。若要在民间提倡教育和改革，实际上会推翻罗马教廷的权威，并使其多方面的经济来源枯竭，如此就要大大削减罗马教会领袖们的奢侈生活了。再者，如要教训百姓为自己的思想和行动负责，而只仰望基督，靠祂得救，势必推翻教皇的宝座，而终于破坏他们自己的权威。因此他们拒绝了上帝所要给他们的知识，并因反对祂所差来光照他们的人，而实际上也就反对了基督和祂的真理。{4SP 107.1}

路德看到自己的处境，——看到自己一人与世上最强大的势力相抗衡，——就不禁颤抖起来了。有时他还要怀疑上帝究竟是否在引导他，叫他反抗教会的权

威。后来他写道：“我是谁，竟敢反抗这天下的君王与庶民所敬畏，威风凛凛的教皇？……谁也不知道我头两年所受精神上的痛苦，以及所有灰心丧志的经验”。但上帝没有让路德全然绝望。当人的支持落了空的时候，他只能仰望上帝。他学会了安心地依靠那全能的膀臂。{4SP 108.1}

路德写给一位拥护改革运动的人说：“我们不能单靠研究或智力去明白圣经。你的第一个本分乃是事先祈祷，求主凭祂的大怜爱使你能真正明白祂的话。除了那启示这道的主以外，没有什么人能解释这道，正如祂自己所说：‘他们都要蒙上帝的教训’（约 6:45）。所以你不要想靠自己的努力和理解而有所收获。要单靠上帝和祂圣灵的感召。这话你尽可相信，因为我是有过这种经验的”。凡相信上帝已经选召他们去宣讲现代所需要严肃真理的人，可以从这几句话中得着重要的教训。这些真理一定会引起撒但的仇恨，和那些喜爱撒但所捏造的虚谎之人的反对。所以在和恶势力斗争时，我们需要比人的聪明智慧更大的力量。{4SP 108.2}

当路德的仇敌用风俗、遗传或教皇的言论与权威和他辩论时，他就单单拿圣经去应付他们。圣经里有许多他们所无法反驳的论据；于是那些被形式主义和迷信所束缚的奴隶们便恨不得要流他的血，正如古时犹太人要流基督的血一样。罗马教的狂热派喊着说：“他是个叛教徒。谁若容忍这么可憎的叛徒继续存活一小时之久，谁就是犯了叛逆的罪。我们要立即为他树立绞刑架”！但路德没有就此作了他们狂怒的牺牲品。上帝有一项工作要他做，所以派天使来保护他。可是有许多从路德那里领受宝贵亮光的人，却成了撒但忿怒的目标，并为真理的缘故勇敢地忍受了酷刑和死亡。{4SP 108.3}

路德的教训在德国普遍地引起了一般有思想之人的注意。从他的讲章和著作中射出亮光来，唤醒并光照了成千的人们。一个活泼的信仰正在代替那长久束缚着教会的死气沉沉的形式主义。百姓对罗马教的迷信逐渐失去了信心。老偏见的屏障渐渐被拆毁了。路德用来试验每一个信条和主张的上帝圣言，正象一把两刃的利剑一直刺入人心。处处有追求属灵长进的愿望；处处有空前饥渴慕义的心情。众人久已仰赖于人为的礼节和地上的中保，这时却以痛悔和信心转向钉十字架的基督了。{4SP 109.1}

这种普遍性的兴趣使教会当局更加恐慌了。有一天路德接到一个通知，命令他去罗马为叛教的罪作交代。这个命令使他的朋友们大为恐慌。他们熟知在那腐

化的罗马城中所等待着路德的危险，因那城已经喝醉了耶稣圣徒的血。于是他们反对路德去罗马，并要求教皇让他在德国受审。{4SP 110.1}

这办法终于照准了。教皇只得授权给他的代表去审问路德的案件。教皇在给他代表的指示中，说明路德已经被宣判为叛教徒。所以他嘱咐代表“务要赶快办理，雷厉风行。”如果路德坚持他的主张，而代表又无法逮捕他的话，他便有权“宣布路德在德国全境失去法律的保护，并给一切和路德联络的人以放逐、咒诅和开除教籍的处分”。教皇又指示他的代表说，为要彻底铲除这瘟疫般的异端起见，若有官长不肯逮捕路德和他的同党交给罗马去惩办，那么除了皇帝一人之外，不问其在教会或国家职权等级的高低，一律处以开除教籍，任凭他们承受罗马的报复。{4SP 110.2}

教皇制度的庐山真面目，于此可见一斑。在全部通令中看不到一点基督化的原则，甚至连一点普通公理的意味也没有。这时路德离罗马甚远；他还没有机会可以为自己申辩，而今在他的案情经审问之前，他竟被宣布为一个叛教徒，而又在同一天被斥责，控告，宣判而定罪。况且这一切还是那自命为“圣父，”为教会与国家独一无二，永无错谬的权威所办的事呢！{4SP 110.3}

审问路德的地方指定在奥格斯堡，路德便徒步行到那里去。许多人为他非常担心。有人曾经公然威胁他，说要在路上谋害他，所以他的朋友就恳劝他不可冒险。他们甚至劝他离开威丁堡一个时期，而投奔到一些乐意保护他的人那里去。但他却不肯离开上帝所派给他的岗位。他必须忠实地继续维护真理，不管有多大的暴风雨摧逼着他。他对人说：“我是象耶利米一样‘相争相竞的人’（耶 15:10）；人威胁我的话越多，我就越发喜乐。……他们已经破坏了我的名誉和声望，现在只余下我这卑贱的身体了！他们尽管把它拿去；他们可以把我的寿命缩短几小时。至于我的灵魂，却是他们拿不走的啊。凡愿望把基督的道传给世界的人，必须随时准备牺牲”。{4SP 111.1}

路德到达奥格斯堡的消息使教皇的使臣甚为得意。这个兴风作浪，引起全世界人注意的叛教徒现今总算落到罗马的权势之下了，使臣决意不让他逃脱所进的城。这时改革家路德还没有为自己申请护照。他的朋友劝他在领到护照之前，万不可去见教皇的使臣，于是他们自行为他向皇帝申请护照。使臣决定要尽可能地强迫路德反悔，如果不成功的话，就设法把他送到罗马去受胡斯和耶罗米一样的

厄运。所以他设法通过他的爪牙告诉路德可以不必领取护照，而完全信任使臣的慈心。这一点路德不能同意。他必须待领到皇帝保证他安全的证件，然后才去见教皇的使臣。{4SP 111.2}

罗马教廷的政策乃是先设法用软的手段争取路德。使臣和他会谈的时候，起初表现非常友善；但他一味要求路德必须无条件地服从教会的权威，并在任何问题上不加辩论而完全屈服。可见这使臣对于他的对手并没有正确的估计。路德回答说，他尊重教会，而又喜爱真理，并愿随时答复一切有关他教训的意见，然后请几个主要的大学来批判他所讲的道。同时路德抗议使臣在尚未证明他有错误之时就叫他反悔。{4SP 112.1}

使臣唯一的答复乃是“你要反悔！要反悔！”路德说明他的立场是以圣经为根据的，所以坚决地声明他不能放弃真理。{4SP 112.2}

使臣既看出路德的论证是无法对抗的，就不能再含忍下去，于是大声疾呼说：“你要反悔！不然我要把你送到罗马去，在那里另有法官审问你的案件。我要把你和你的同党，以及一切赞助你的人全都开除教籍，赶出教会。”最后他用傲慢和恼怒的声调说，“反悔！否则你就不必再到这里来”。{4SP 112.3}

路德和他的几个朋友退出会场。使臣与他的从者面面相觑，因会谈的意外结果而狼狈不堪。{4SP 113.1}

路德这次的努力不是没有良好结果的。当时聚集旁听的大批群众趁机把这两个人比较一下，并对二人所表现的精神，以及二人主张中的力量和真理自行评判。他们之间的对照是多么鲜明啊！改革家路德那俭朴，谦卑和坚定的态度，显明他是靠着上帝的力量，并有真理在他的一边；而教皇的代表则高傲而蛮横地大摇大摆，耀武扬威，却拿不出一个以圣经为根据的论点来，只知虚声恫吓说：“你要反悔，否则我把你送到罗马去受处分。”{4SP 113.2}

路德虽然领有护照，但罗马教廷仍阴谋要逮捕监禁他。他的朋友们认为他继续逗留在奥格斯堡是无用的，所以劝他立即回到威丁堡去，而且一切动静必须严守秘密。于是路德在次日破晓之前，就骑马离开了奥格斯堡，只有市长所派的一个向导伴他上路。于是在危机四伏的紧张局面下，他秘密地穿过城中黑暗而寂静的街道。这时，他那残酷而戒备森严的敌人正在阴谋要消灭他。他可能逃脱那为他布置的网罗吗？那短短的一刻乃是焦虑而诚恳祷告的时辰。他走到城墙里的一

个小门，就有人为他开门，于是他和响导没有受到一点阻碍就出城了。一到城外，他便急速上路。撒但和他的爪牙失败了；他们所以为在他们掌握之中的人已经离去，“好像雀鸟从捕鸟人的网罗里逃脱”（诗 124:7）。{4SP 113.3}

使臣一听说路德已经逃走，就惊讶恼怒万分。他本想因自己在处理这个搅扰教会之叛徒的案件上所表现的智慧和力量而得到荣誉；但现在他的希望已经落了空。于是他写信给撒克逊的选侯（译者按：选侯即享有选举皇帝之权的诸侯）腓特烈痛斥路德，并要求他把路德送往罗马，或把他逐出撒克逊境。{4SP 114.1}

路德则为自己辩护，主张使臣或教皇应该根据圣经来指明他的错误。他以最严肃的方式保证，如果有人能证明他讲的道理是与圣经有抵触的，他一定要把这道理撤回。同时他自己因配为如此神圣的运动受苦而感谢上帝。这些话给选侯留下了深刻的印象。他决心作路德的保护者，不肯把路德送到罗马去或驱逐他出境。{4SP 114.2}

选侯曾看到社会上的风气败坏，道德堕落，很需要一番改革。如果众人能承认并顺从上帝的律法，并受纯正良心的控制，那么当时所用来遏制并刑罚罪恶的繁杂而费财的行政机构就不需要了。他又看出路德正在努力要达到这个目的，所以他因看到教会里出现这种良好的影响，反倒为之庆幸。{4SP 114.3}

腓特烈看出路德在大学里担任教授也是很成功的。许多学生从德国各地蜂拥到威丁堡听他讲课。这些青年人初次远远望到威丁堡时，便举手赞美上帝，因祂已使真理之光从这城照耀出来，如同古时从耶路撒冷照耀出来一样。{4SP 115.1}

这时路德还没有完全摆脱罗马教的谬道。但当他继续把圣经与教皇的旨令和法律互相参照的时候，他却满心的惊奇。他写道：“我所看的乃是教皇的一些通令，……我真不知道教皇究竟是敌基督者本身呢，或是敌基督者的使者呢？因为这些通令完全侮辱了基督而把祂钉在十字架上了”。虽然如此，路德仍是拥护罗马教会的，而且根本没有想到自己会与祂脱离关系。{4SP 115.2}

路德的作品和他的道理已经散布到基督教世界的每一个国家。改革的工作一直发展到了瑞士和荷兰。路德的作品也传到法国和西班牙。在英国，有人把他的教训看为生命之道而领受。比利时和意大利也得到了这真理。成千的人从死亡般的麻痹状态中醒悟过来，接受这活泼信仰的喜乐和指望。{4SP 115.3}

路德对罗马教廷的批评使教廷越来越为恼怒，以致路德的一些狂妄的仇敌声

称，什么人杀死路德，不算为有罪。有一天，一个陌生人衣服里藏着手枪前来质问路德，他怎么敢独自一人。路德回答说：“我是在上帝手里。祂是我的力量和盾牌，人能把我怎么样呢？”那陌生人听到这话，便惊恐万状，面若死灰，立即逃跑了，好像从天使面前躲避一样。{4SP 115.4}

罗马教廷坚决要除灭路德，但上帝作了他的保障。他的教训已经到处传开——“在农民的茅屋里，在修道院中，在贵族的堡垒和各地大学里，以及王家的宫廷内”。同时在各处都有勇敢的人们起来支持他。{4SP 116.1}

路德写了一封信给德国的皇帝和诸侯，为宗教改革运动辩护。信中论到教皇说：“这个自命为基督的代理人竟敢如此铺张扬厉，甚至其富丽堂皇的场面决非任何皇帝所能及，诚足令人憎恨。这样的人像不像贫穷的耶稣或谦卑的彼得呢？他们竟说教皇是全世界的主！而他所自命代替的基督却说：‘我的国不属这世界。’难道一个代理人所统治的区域可以超出他主人所统治的范围吗？”{4SP 116.2}

关于大学教育问题，路德写道：“我深恐各地大学若不殷勤努力解释圣经，并把它的真理印刻在青年人的心上，这些机构就要变成地狱的门户了。我劝众人不可把自己的孩子送到一个不以圣经为人生准则的学校内。一个学校里的人若不是经常在研究圣经，那学校至终必要渐渐腐化”。{4SP 116.3}

这个劝告很快就传遍德国，并在众人身上发挥很大的作用。全国都振奋起来了，而且成群的人都起来拥护宗教改革运动。路德的敌人渴欲复仇，故催促教皇采取决定性的措施来对付他。于是教皇下令，路德的教训必须立即予以制裁。他给路德和他的同人六十天的宽限，如果他们在期满之后尚未反悔，则必被开除教籍。{4SP 117.1}

那是宗教改革运动的一个可怕危机。几百年来，罗马教的开除处分一直迅速地继之以死刑。路德对于那将要落在头上的暴风雨是可以料想得到的，但他一点没有动摇，只以基督为他的倚靠和盾牌。他具有殉道的信心和勇敢，并写道：“那将来要发生的是什么事，我不得而知，也不必知道。……这次的打击尽管让它来吧，我是毫不惧怕的。若不是天父的旨意许可，就是一片叶子也不能落在地上。祂岂不更要顾念我们吗？！为‘道’殉身真算不得什么，因为那成了肉身的‘道’自己已经死过了。我们若与祂同死，也必与祂同活；而且我们既经过了祂所预先经过的事，祂在哪里，我们也要在哪里，并且要永远与祂同在”。{4SP 117.2}

及至教皇的敕令交给路德时，他说：“我鄙视它，我要打倒这敕令，因为它是不虔敬，悖谬的。……这敕令所制裁的乃是基督本身。……我因配为这最神圣的运动受苦而欢喜。现在我已经感到更大的自由，因为我已确知教皇就是那‘敌基督的’，而且教皇的宝座就是撒但的宝座”。 {4SP 117.3}

但罗马教廷的敕令不是不起作用的。牢狱，酷刑和刀剑，毕竟是有力的武器，足以强迫人们服从。各方面的迹象似乎表明，这宗教改革家的运动很快就要结束了。所以许多懦弱迷信之徒一听到教皇的敕令，就战兢不已；虽然众人普遍地同情路德，但也有许多人觉得为改革运动牺牲性命还是不值得的。 {4SP 118.1}

但路德公开将教皇的敕令，教会的法规和拥戴教皇的著作，一概丢在火里焚烧。他用这个行动勇敢地宣告他与罗马教会最后决裂。他接受开除教籍的处分，向世界宣布从今以后他与教皇之间将要展开一场战争。这场大斗争就正式开始了。不久发布了一份新的敕令，实现了以前所威胁的，将路德和一切接受他教训的人开除出教。 {4SP 118.2}

凡上帝用来传讲特别适合于当代之真理的人，都是要遭到反对的。在路德的时代，有合乎那个时代的信息，就是在那个时代显为特别重要的真理；照样，上帝也有现代的真理要传给现代的教会。可是今日大多数的人不比那些反对路德的罗马教徒更欢迎真理。现今像古时一样，人还是轻易接受人的理论和遗传，而不愿意接受上帝的话。那些宣传现代真理的人不要想自己能比早年的改革家更受世人的欢迎。真理与谬道，基督与撒但之间的斗争将要越演越烈，直到这世界历史的末叶为止。 {4SP 118.3}

第七章 路德在议会前

德皇查理五世即位，罗马的使臣急忙前来道贺，并劝诱皇帝用他的权力来镇压宗教改革运动。在另一方面，撒克逊选侯利用查理因获得皇位而对他的感激，便请求查理在审问路德之前，不要采取任何干涉他的行动。德皇因此便感到烦恼，进退两难。他若不定路德的死罪，罗马教徒们是绝不会满意的。但撒克逊选侯曾

坚决地声明：“皇上或任何别人都还没有向他证明路德的著作已被推翻了”；因此，他请求“德皇发护照给路德博士，使他可以在博学、敬虔和公正的法官所组成的审判厅上为自己辩护”。{4SP 119.1}

查理即位不久，便决定在俄姆斯召开德国的议会。这件事引起了各派人士的注意。在这次国家议会上将要讨论重大的政治问题；但是与威丁堡那个修道士的问题相比，这一切都显得微不足道了。{4SP 119.2}

查理曾预先指示撒克逊的选侯把路德带来赴会；他也保证他的安全，并应许 he 可以和权威人士在所争论的问题上进行自由讨论。路德也急愿谒见皇帝。虽然当时他的健康欠佳，但他在信中向选侯表示：“我现在还在病中。若是我的健康不能恢复，以致不能胜任到俄姆斯去，我也一定要请人把我抬去。因为皇帝既已召我，我深信这就是上帝的呼召。倘若他们要用武力对付我——这是很可能的，因为他们此次要我出面，决非要向我领教，——我只有把这件事交托在主的手中。那在古时拯救火窑中三位以色列青年的上帝如今依然活着，并且掌管万有。如果祂的旨意不是要救我脱险的话，我的性命也算不得什么。我们只要注意不让福音受到恶人的侮蔑；我们务必为捍卫福音流出我们的热血，以免恶人得胜。我或生或死，哪一样对众人的得救有最大的贡献，不由我来决定。……你要我做什么都可以。……不过要我逃走或反悔是不能的。逃避，我不能；反悔，我更不能”。{4SP 120.1}

当路德要来出席议会的消息在俄姆斯传开时，这消息就引起了普遍的兴奋。受命负责处理这个案件的教皇使节亚利安德非常震惊忿怒。他看出这事的结果将对教皇大为不利。因为皇帝若再行审问教皇所已判决的罪案，那就是对教皇至尊权威的一种蔑视。再者，他惟恐路德的口才和有利的辩证，可能使许多诸侯不再支持教皇。因此，他极为迫切地向查理抗议，反对路德到俄姆斯来。在他软硬兼施、威逼利诱之下，皇帝终于屈服了。他便写信给撒克逊的选侯说，路德若不反悔，就必须留在威丁堡。{4SP 120.2}

亚利安德并不满足于这一次的胜利。他使尽所有的权力和伎俩促使大会定路德的罪。他小题大作地催促诸侯、教长和其他到会的人注意这事。他控诉路德犯了“煽动、叛教、不敬虔和褻渎的罪。”但他所表现的这种激烈忿怒的态度，清楚地显明他的动机并非由于对宗教的热忱，而是出于仇恨和报复的心。议会的大多

数人都认为路德是无辜的。{4SP 121.1}

亚利安德有加倍的热忱催促皇帝要尽力执行教皇的命令。结果，皇帝终于因亚利安德的恳求不已而让他向议会陈述他的意见。就本身的素质和所受的教育而言，他是罗马教最好的辩士。那些同情改革家的人带着疑惧的心情，惟恐亚利安德的演说将要发生影响。{4SP 121.2}

这位使节威风凛凛地出现在国家的议会前，引起了不小的轰动。许多人回想起我们救主受审的场面。亚那和该亚法曾在彼拉多的审判席前要求处死耶稣，“说祂是诱惑百姓的”（路 23:14）。{4SP 121.3}

亚利安德尽他学识和口才的能力去推翻真理。他提出一个又一个罪状，指控路德为教会和国家，死人和活人，修道士和平民，议会和平信徒的公敌。他声称：“路德一人所传的谬论已足使十万个叛教徒被处火刑。”{4SP 122.1}

最后，他竭力对那些接受改革信仰的人进行侮蔑：“这些路德派的人是些什么东西？——一群傲慢的文学家，腐化的修道士，放荡的僧侣们，无知的律师和堕落的贵族，以及他们所误导所诱惑的平民。我们罗马教会无论在人数，才能和权势方面，都是何等的优越！这个显赫的大会若能一致通过一个法令，就必能使愚昧的人明白真理，卤莽的人受到警告，动摇的人站稳立场，懦弱的人得到力量”。{4SP 122.2}

历代提倡真理的人一向是被这种武器所攻击的。在今天，人还是用这同样的论据来攻击讲解圣经中清楚直率的教训而反对谬论的人。那些喜爱世俗化的宗教人士大声说：“这些传新道理的是些什么人？他们是不学无术的少数穷人。他们还自称握有真理，为上帝的选民。他们是无知而受骗的。而我们的教会无论在人数或势力方面都是何等的优越！在我们中间有多少伟大而有学问的人！在我们一边的权势又是何等的大！”这样的说法在属世的人听来是很有力的；可是它依然是不能成立的，正如在改革家路德的日子一样。{4SP 122.3}

宗教改革运动并没有像许多人所想像的一样，随路德的逝世而终止。改革运动必要继续发展，直到世界历史的末页。路德固然有一番伟大的工作要做——就是把上帝所赐给他的光反照给世人；然而他并没有得到所要赐给世界的全部真光。从那时到现今，有新的亮光继续照在圣经上，有新的真理不断启示给人。{4SP 123.1}

教皇使节的演说给议会一个深刻的印象。当时没有路德在场用圣经中清晰而折服人心的真理去驳倒这个教皇的发言人。当时也没有人为路德作任何辩护。大会倒有一个普遍的趋势，要从帝国根本铲除路德教这个“异端”。罗马教廷已经得到一个最有利的机会为自己辩护。她最好的辩士已经发言。她所能用来为自己争辩的话都已经说尽了。但这个表面上的胜利乃是失败的征兆。从此以后，当真理与谬论公开作战的时候，此二者之间的对照将要越发明显。从那一天起，罗马教廷就要失去她先前稳固的地位了。{4SP 123.2}

议会中的大多数议员固然都毫不犹豫地准备把路德交给罗马教廷去任意惩处，但也有许多人看出了教会内部所存在着的腐败而大不以为然，并希望制止教会当局的腐化与贪财所造成的种种弊端，因为这些弊端危害德国人民不浅。教皇使节方才对教皇的“仁政”作了最有利的叙述。而正在此时，主的灵感动了议会中的一个议员，将教皇专制的恶影响暴露无遗。一位撒克逊的公爵乔治带着高尚而坚决的态度在这个贵族所组成的大会上站了起来。他非常准确地逐一列举了教皇的种种欺诈和令人憎恶的事，以及其悲惨的结果。他最后说道：{4SP 123.3}

“以上所叙述的，只不过是罗马教廷的许多弊端中几件罪恶昭彰的事实。她毫无羞耻地只知道一个目的就是钱！钱！钱！以致连那些本应宣扬真理的人也变得满口谎言，何况这些行为不仅为教廷当局所默许，而还要予以奖励——因为他们的谎言说得越夸大，所得的酬报也越丰厚。从这个肮脏的源头，流出了许许多多污浊的祸水。淫佚和贪婪携手并进。……哀哉，那使许多可怜的生灵陷入永久沉沦的，就是这些神父们的罪行。所以我们非进行一番彻底的改革不可”。{4SP 124.1}

象这样对罗马教廷之弊端的有力的谴责，就是路德本人也不能做得更好；又因这位发言人是改革家路德的坚决敌人，他的话也就更有力量。{4SP 124.2}

如果大会的议员能以看见的话，他们就必看到上帝的使者在他们中间，发出亮光驱散谬道的黑影，并启发人的思想与心灵来接受真理。真理和智慧之上帝的大能甚至控制了那些反对宗教改革运动的人，并为那将要完成的伟大工作预备了道路。路德马丁虽没有出席大会，但那比路德更大的主已经向大会发言了。{4SP 124.3}

这时议会要求准改革家路德出席议会。虽然亚利安德一再请求，抗议并威胁，

皇帝至终还是同意了大会的要求，传令叫路德出席议会。随同传票，他还发出一张护照，保证路德可以回到安全的地点。这些都由传令官送往威丁堡，这官同时受命将路德带到俄姆斯来。{4SP 125.1}

路德的朋友们都惊恐张皇起来了。他们深知罗马教廷对路德的成见和恶意，所以惟恐皇帝所发的护照不为人所尊重，他们遂恳请路德不要冒性命的危险。他回答说：“这些罗马教徒们不要我到俄姆斯去，只要将我定罪而处死。但这毫无关系。你们不要为我祈祷，但要为上帝的道而祈祷。……基督将要把祂的灵赐给我去战胜这些邪道的使者。只要我存活一天，我就要鄙视他们一天；我一定能藉着我的死胜过他们。他们在俄姆斯急急的准备着要我反悔。那么我的反悔就是这样：从前我曾说过教皇是基督的代表；现在我要说他是主的敌人，是魔鬼的使徒”。{4SP 125.2}

路德没有独自行走这危险的旅途，除了皇帝的使臣以外，还有他的三位最忠实的朋友决心陪他前往。一群热爱福音的学生和市民含泪与路德辞别。这位改革家和他的同伴们就此从威丁堡出发了。{4SP 125.3}

在旅途中，他们看出群众的心被不祥的预感所慑。在几个市镇里，他们并没有受到什么款待。当他们在某处过夜的时候，有一位同情路德的修道士为了表示他对路德的担心，就在他面前举起一幅已经为真理殉难的意大利改革家的遗像。第二天，他们又听说路德的著作已在俄姆斯被禁止了。皇帝的使者正在宣布着他的通令，号召人民把被禁止的著作一律送交官府。这时传令官很担心，就问路德是否还要继续前进。他回答说：“即使我在每一个城市里都被置于禁令之下，我仍要继续前进”。{4SP 126.1}

在艾尔福特市，路德受到了欢迎。当他经过街道时，有许多钦佩他的群众包围他。这些街道是他从前常常带着乞丐的行囊周游过的。有人请他讲道。原来他是被禁止讲道的，但传令官却准许他。于是这个曾在该修道院看门扫地的僧侣，现在竟登上了讲坛。众人听得出神了。有生命之粮分给这些饥饿的心灵。基督在众人面前被高举，超过一切教皇，教皇的使臣，皇帝和君王之上。关于路德自己危险的处境，他始终只字不提。他不求自己成为别人思想和同情的目标。他既然沉思并仰望基督，就看不见自己了。他把自己隐藏在那髑髅地的基督后面，只求彰显耶稣为罪人的救赎主。{4SP 126.2}

这位改革家路德继续前行的时候，各地的人都对他表示深切的兴趣。到处有热心的群众拥挤在他周围；许多亲切的声音警告他注意罗马教廷的阴谋。他们说：“他们要把你活活地烧死，把你的身体烧成灰烬，象胡斯约翰一样。”路德回答说：“纵使他们从俄姆斯到威丁堡沿路都点起火来，甚至火焰冲天，我还要奉主的名走过这火焰，勇往前进，站在他们面前；我要进入这个猛兽的口中，打断他的牙齿，承认主耶稣基督”。 {4SP 127.1}

路德临近俄姆斯的消息引起了巨大的骚动。他的朋友为他的安全而颤抖；他的敌人也为自己的成败而担心。他们尽力设法劝阻他不要进城。在罗马教徒的布置之下，他们劝他往一位友好骑士的城堡里去避难。据他们说，在那里一切困难都可以和平解决。朋友们为要激起他的恐惧起见，也竭力强调一些威胁着他的危险。但他们一切的努力都要失效了。路德依然毫不动摇，说：“即使俄姆斯的魔鬼有如屋上的瓦片那么多，我也要进去”。 {4SP 127.2}

他一到俄姆斯，就有广大的群众齐集在城门口欢迎他。即使皇帝进城时，也没有这么多的群众集合来迎接。当时的情绪极为高涨；群众中有人用震颤而悲哀的声音唱出一支送葬的哀歌，警告路德那等待着他的是怎样的厄运。当路德从马车上下来的时候，他说：“上帝必要作我的保障。” {4SP 127.3}

皇帝立刻招集他的议员，商讨应该对路德采取什么方针。有一个主教是一个严格的罗马教徒，说：“我们对于这件事已经考虑了很久了。愿皇上立即除灭这个人。西基斯孟岂不是把胡斯约翰处了火刑吗？我们对一个叛教者并没有义务给他护照，或尊重他的护照。皇帝说：“不是这样的，我们必须遵守我们的诺言”。于是决定要这位改革家在议会上接受审问。 {4SP 127.4}

全城的人都急切地要来看这个非常的人物。所以路德仅仅休息了几个小时，就有贵族，骑士，修道士和公民们热切地围绕在他周围。甚至他的敌人也注意到他坚定勇敢的态度，仁慈喜乐的表情。他的话严肃高尚深切诚恳，给了他一种不可抗拒的能力。有些人深信有上帝的能力在他身上；另一些人却说：“他身上有鬼附着，”正如古时法利赛人论到基督时所说的。 {4SP 128.1}

次日，路德被传去参赴议会。有皇帝派来的一位官员把他带进大会会所；然而他走到这个地点也是不容易的。每一条路上都挤满了观众，热切地要看这一位胆敢抗拒教皇权威的修道士。 {4SP 128.2}

当他将要到那些审判他的人面前时，一位年老的将官——身经百战的英雄——和蔼地对他说：“可怜的修道士！可怜的修道士！你将要经过一次艰苦的斗争，象这样的斗争，连我或是别的许多将官们，就是在我们最血腥的战斗中也是从来没有经历过的。但如果你的事是正义的，并且你确知它是正义的，你尽管奉上帝的名前进，什么也不要惧怕！上帝决不会丢弃你”。{4SP 128.3}

最后，路德站在大会面前了。皇帝坐在御座上。帝国中的显赫人物都在他的周围。从来没有人出席过比马丁路德这一次必须为自己的信仰作辩护的大会更庄严的会场。{4SP 129.1}

他出场的事实乃是真理的一次显著胜利。一个已经被教皇定罪的人居然要接受另一个法庭的审判，实际上就是否定了教皇的最高权威。教皇早已将这位改革家置于禁令之下，并且断绝他的一切社会的关系；如今他却获得安全的保证，得以在国家的最高官员面前申辩。罗马早已禁止他开口，而现在他倒要当着数千来自基督教世界各地的听众演讲了。{4SP 129.2}

在这个有权力而尊贵的大会面前，这位出身低微的改革家似乎胆怯而困窘了。有几个诸侯注意到他的情绪，就挨近他，有一位轻轻的向他说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们”（太 10:28）。另一位说：“你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前，你们父的灵必要将当说的话赐给你们”（太 28:18-20）。这样，基督的话就从世上的伟人口中说出来，在试炼临到的时候加强祂仆人的力量。{4SP 129.3}

路德被带到指定的地位，正面对着皇帝的御座。深沉的寂静临到了这个拥挤的大会。随后皇帝的一位大臣站起来，手指着一堆路德的著作，要他答复两个问题，——他是否承认这些著作是他写的，并是否打算撤回他在那些著作中所发表的意见。路德就回答说，关于第一个问题，他承认这些著作是他写的。“至于第二个问题，”他说：“我看这个问题是有关信仰，灵魂得救，和上帝的道——就是天上地下最伟大，最珍贵的财宝，我若不加思索而贸然回答，未免卤莽失当。惟恐我所讲的不能满足环境的要求，或者超过真理的要求；这样我就违犯基督所说的：‘凡在人面前不认我的，在我天上的父面前，也必不认他’（太 10:33）。因为这个缘故，我谦卑地恳求皇上，赐我充足的时间加以思考，使我的答复不致触犯上帝的道”。{4SP 129.4}

路德提出这个请求，乃是智慧之举。他使大会看出他行事不是出于情感或冲动。他这样镇静和自制——在他这向来表现自己是勇敢而不肯妥协的一个人，是出乎意料之外的，并且增强了他的力量，使他此后在答复这个问题时，可以表现得慎重而果断，智慧而庄严，以致他的敌人都感到惊奇而失望，使他们的傲慢和自大受到斥责。{4SP 130.1}

第二天他必须出席陈述他最后的答复。有一个时候，当他想到那些集合起来反对真理的势力时，他就意志销沉了。他的信心动摇了；他的敌人似乎在他面前增多；黑暗的权势将要占优势了。有乌云笼罩着他，似乎把他和上帝隔开了。他渴望得着万军之主与他同在的保证。在心灵的痛苦中他仆倒了，面伏在地，期期艾艾地倾吐出忧伤的呼吁。这种呼吁只有上帝能完全了解。在他极软弱无力的时候，他的心灵紧紧地抓住基督，就是那位大能的拯救者。他如此和上帝较力，并非为他自身的安全，而是为了福音的胜利。他获得了胜利。他得到保证，上帝决不让他单独出席大会，这样他就得到了力量。他心里又重新有了平安，并因上帝让他在国家的领袖面前高举和捍卫祂的道而感到兴奋。全智的上帝让路德认识到自己的危险，使他不致依靠自己的力量和智慧，擅自进入险境。上帝正在为面前重大的工作而预备祂的仆人。{4SP 130.2}

路德出场的时候快要到了。他来到一张桌子前，桌上摆着一本圣经。他把左手放在圣经上，右手向天举起，宣誓：即使要用他的血来印证他的见证，他也要永久坚守福音，坦然承认他的信仰。{4SP 131.1}

当他再被带进议会的时候，他面上没有一点畏惧和不安的表情。他很镇静温和，同时也勇敢而高贵地站在世上的伟人当中，俨然作为上帝的见证人。皇帝的大臣现在要他肯定地答复是否愿意撤回他所讲的道理。路德用一种缓和而谦卑的声调作了答复，既不激昂，又不急躁。他的举止谦恭有礼，同时也表现有信心和喜乐，使会众感到惊奇。{4SP 131.2}

他随即论到他所出版的书籍种类不同。在有些书里面，他论到信心和善行，关于这些书，就是他的敌人也公认不但无害而且是有益的。如果撤回这些道理，就等于推翻众人所公认的真理。第二类书籍包括一些揭露罗马教的腐败和弊端的著作。撤回这些书籍，就等于加强罗马教庭的专横，暴行，并为许多重大的罪恶开了更大的门户。第三类书籍是攻击那些袒护流行罪恶的个别分子。关于这些，

他坦白承认，他过去是太激烈而失当。他并不是说自己没有错误；但是连这些书籍他也不能撤回，如果撤回的话，将会使真理的敌人更为明目张胆，他们将要乘机以更大的残酷来压迫上帝的百姓了。{4SP 132.1}

他接着说：“但我不过是人，而不是上帝；所以我要为自己辩护，像基督所作的一样：‘我若说的不是，你可以指证那不是’（约 18:23）……我凭着上帝的慈悲，恳求皇上或任何一位能做到的人要根据先知和使徒的著作证明我是错了。在我明白看出我的错误之后，我就必立刻撤回每一个错误，并愿首先把我的书丢在火里。我刚才所说的，表明我对于我可能遭受的危险已经加以深思熟虑；可是我非但不因这些危险而沮丧，反而大大喜乐，因为我看到今天的福音像古代一样，已经成为骚乱和争执的缘由。这就是上帝之道的特征与结果。基督说过：‘我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵’（太 10:34）。上帝的旨意是奇妙可畏的；我们务要谨慎，免得在试图止息争端时，反而攻击了上帝的圣道，以致招来可怕而难以解救的危险，祸患，和永久的灭亡。……我可以从上帝的教训中举出很多的例子；我可以讲到法老，巴比伦王，或以色列诸王，当他们采取一些似乎极为慎重的措施，以为能巩固自己的权力的时候，事实上他们正是在毁灭自己呢。上帝‘发怒，把山翻倒挪移，山并不知觉’（伯 9:5）。{4SP 132.2}

路德是用德语讲话的；他们现在叫路德用拉丁语重讲一遍。虽然他这时已经相当疲乏，但他还是答应了，他又新重讲了一番，像第一次一样的清楚，有力。这是出于上帝旨意的安排。许多诸侯的心眼被谬道和迷信所蒙蔽，未能在路德第一次演说时体会到他辩证的力量；但第二次的演说就使他们清楚地看出他所提出的论点。{4SP 133.1}

那些故意闭眼不看真光，并坚决不受真理感化的人，被路德讲话的能力激怒了。在他讲完之后，议会的代言人便怒气冲冲地说：“你还没有答复我们所发的问题。……你必须作一个清楚明确的答复。……你究竟撤回还是不撤回？”{4SP 133.2}

改革家回答说：“最贤明的皇上和诸侯既然要我作一个简明的答复，我的答复就是：我不能信仰教皇或是议会，因为他们常常犯错误，并且互相矛盾。若不是藉着圣经的明证，或清晰的推理使我信服，我就别无选择，只能坚持上帝的道，这道控制着我的良心。我就不能也不愿撤回这些著作。因为一个基督徒违背自己

的良心是不妥当的。这就是我的立场，此外我别无主张；惟愿上帝帮助我，阿们”。
{4SP 133.3}

这个义人就这样地立在圣经的稳固根基上。有天上的光辉照耀在他脸上。当他指控谬道的权势，并证明那得胜世界的信心的优越性时，他向众人表现了他人格的伟大和纯洁，以及他内心的平安与喜乐。{4SP 134.1}

会场一时惊讶无言。皇帝和许多诸侯都不胜钦佩。罗马教派已被打败了；他们的形势显得非常不利。他们每次企图维持自己的权势，总没有求助于圣经的真理，而是借助于威胁的手段。这就是罗马惯用的武器。议会的代言人说：“倘若你不撤回，皇帝和境内的各邦将要考虑怎样对付一个顽固不化的叛教徒。” {4SP 134.2}

路德的朋友们起先是非常喜乐地听着路德勇敢的辩护，现在听到这些话就颤抖了；但路德自己却沉着地说：“但愿我的上帝作我的帮助！因为我不能撤回什么”。{4SP 134.3}

路德坚如磐石，而世界上的权力所能发动最猛烈的风浪徒然向他袭击。他简明话语之中所含的力量，他那无畏的风度和沉着，富有表情的眼目，以及一言一行所表达的坚强意志在会众身上留下了深刻的印象。很明显的，无论是利诱或是威胁，都不能使他屈服于罗马的命令。{4SP 134.4}

罗马教的权势曾经使君王与贵族颤抖不已，而现在竟被一个卑微的修道士如此藐视，罗马教廷的领袖们就恼羞成怒。他们巴不得能用苦刑把他折磨至死，使他尝受他们的忿怒。路德明知自己的危险，但他在大会中说话，仍然表现一种基督化的庄严和沉着。他的话语里没有一点骄傲，感情的冲动或虚伪的作风。他竟忘记了自己和那些包围着他的大人物，只感觉到自己是站在那远远超过皇帝，君王，教皇和主教之上的圣者面前。藉着路德的见证，基督已经用大能和威严讲话，并一时令他的朋友和敌人都肃然起敬而大为惊奇。有上帝的灵临格在大会之中，感动全国首领们的心。有几位诸侯大胆承认路德的改革运动是正义的。许多人的心被真理所折服；但有一些人所受的感动只是暂时的。还有一些人虽然当时没有发表意见，但经过亲自考查圣经之后，再过一段时期就成了宗教改革运动无畏的拥护者。{4SP 135.1}

选侯腓特烈曾经热切地期待着路德出席议会。他现在深深感动地听着他的演

说。他亲眼见到路德的勇敢，坚决和沉着，就深觉喜乐，并以作他的保护者为荣。他把敌对的双方比较一下，就看出教皇、君王和主教们的智慧在真理的能力之下已化为乌有。罗马教廷已遭受了一次失败，而其影响将要波及各代各国。{4SP 135.2}

当教皇的使节看到路德演说所产生的影响时，他就为罗马教廷的权势空前地惧怕起来；他决意要用一切办法来除灭这位改革家。他使尽了一切的口才和杰出的外交手腕，向这位年轻的皇帝说明，若是他在这一个无名的修道士的案件上牺牲了大有权势的罗马教廷的友谊和支持，乃是愚妄而危险的。{4SP 136.1}

他的话终于起了作用。在路德答复的第二天，查理五世便下谕旨给议会，宣布他决心要执行前任皇帝的政策，维持并保护罗马教。路德既然不肯放弃他谬道，就应当采取最严厉的手段来对付他和他所传的“异端”。虽然如此，皇帝宣布：必须尊重路德的护照，必须先让他平安到家，然后才可以采取措施制裁他。{4SP 136.2}

国王写道：“我坚决主张步我祖先的后尘”。他已经决定不肯违犯旧规，甚至真理和公义也可置之不顾。因为他的祖先都是拥护罗马教廷的，所以他也要照样而行，连教廷的残酷和腐败他也要袒护。他就这样拿定了主意，凡他祖先所未曾接受过的亮光，他一概拒绝接受；凡他祖先所未曾履行过的责任，一概拒绝履行。{4SP 136.3}

他似乎觉得，改变宗教的观点有损于国王的尊严。现代有许多人也同样地紧紧依照祖宗的习惯和遗传。当主赐给他们新的亮光时，他们就一概拒绝，因为他们的祖先既没有得到这些亮光，也就没有接受。殊不知我们的地位不同于我们祖先的地位；因此，我们的本分和责任也不同于他们的本分和责任。我们若依照我们祖先的榜样来决定自己的本分，而不去为自己查考真理的道，上帝是不悦纳的。我们的责任比我们的祖先更大。他们所接受的光，固然要传授给我们，也要我们负责遵循，但现在从上帝的道中所照在我们身上的新的亮光，也是我们要负责遵循的。{4SP 137.1}

基督曾论到那些不信的犹太人说：“我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了”（约 15:22）。如今藉着路德，这同一个神圣的权能已向德国的皇帝和诸侯讲话。而且当亮光从上帝的道中发出的时候，上帝的灵就

最后一次向大会中的许多人发出恳劝。正像一千多年前，彼拉多容许骄傲和虚荣关闭了他的心门，而拒绝了世界的救赎主；又像那惶恐的腓力斯吩咐那位真理的使者说：“你暂且去吧，等我得便再叫你来”（徒 24:25），又像那骄傲的亚基帕王承认说：“你这样劝我，几乎叫我作基督徒了”（徒 26:28），照样，查理五世甘心接受了世俗的骄傲与政策的影响，而决心拒绝天赐的信息。{4SP 137.2}

几个教皇的拥护者提出要求：不要尊重路德的护照。他们说：“莱茵河要吞吃他的骨灰，正如一百年前吞吃约翰·胡斯的骨灰一样”。阴谋杀害路德的谣言普遍地传开了，从而引起全城的骚动。这位改革家已经结识了许多朋友。这些朋友深知罗马对于那些胆敢揭露她罪行的人所施阴险毒辣的手段，就决心不让路德牺牲在她手里。有数百名贵族立誓要保护他。有不少人公然抨击皇帝给大会的谕旨，认为这是表示他对罗马教廷统治权力的一种懦弱的屈服。在公共的场所和私人住宅的门上，贴了许多标语，有些是攻击路德的，有些是支持路德的。有一个门上仅仅写着一句意味深长的智者的话：“邦国啊，你的王若是孩童，……你就有祸了”（传 10:16）。全国群众拥护路德的热潮高涨，使皇帝和议会都深深觉悟到，如果对路德有任何不公正的处置，势必危害帝国的安全，甚至危及皇座的稳定。{4SP 138.1}

撒克逊的腓特烈胸有成竹地保持缄默，谨慎地隐瞒着他对这位改革家的真实想法，同时他殷切不倦地警惕着，留心注意路德和他敌人的一切行动。但有许多人并没有企图隐瞒自己对于路德的同情。诸侯，伯爵，男爵，以及社会上和宗教界的人物都来拜访他，看他好像是超人一等的人物。甚至那些不相信他教训的人，也不得不钦佩他那种宁愿殉身而不愿违背良心的高尚品质。{4SP 138.2}

另有许多人竭力规劝路德和罗马教廷妥协。许多贵族和诸侯都向他说明，如果他坚持他的主张而不顾教廷和大会的意见，他不久将要被逐出国境，以后就没有保障了。对于这种劝告，路德回答说：“传基督的福音而不得罪人，是不可能的。……既然如此，我为什么要让惧怕危险的心使我和主那唯一真理的圣道隔绝呢？不！我宁愿牺牲我的身体，我的热血，和我的性命”。{4SP 139.1}

后来他们又力劝他服从皇帝的判断，那么，他就可以无所惧怕了。他回答说：“我完全同意让皇帝，诸侯，甚至最卑微的信徒来检查和判断我的著作；但只有一个条件，他们必须以上帝的道为他们的标准。人除了服从上帝的圣道以外，没

有其他更大的义务。我的良心依赖这道，而我则顺从它的权威。” {4SP 139.2}

他又回答另一个劝告说：“我同意放弃我的护照，听凭皇帝处理我个人的身体和我的性命；至于上帝的道——决不能！”他表示愿意接受大会的决议，但是唯一的条件，就是大会必须按照圣经来判决。他的朋友和敌人最后都感觉到，再进行和解也是无用的了。 {4SP 139.3}

倘若路德仅仅让了一步，撒但和他的全军就必得胜了。但由于他坚定不移的忠心，教会终于获得了释放。一个新的，更美好的时代已经开始了。这一个在自己的宗教信仰上敢想敢作的人，不仅影响到当时代的教会和全世界，而也要影响到以后的每一个时代。他的坚强和忠心将要激励每一个遭遇同样经历的人，直到末时。在那一次的会议上，上帝的能力和威严已经显现出来，超过了人的计谋和撒但的权力。 {4SP 140.1}

不久，路德接到皇帝的御旨叫他回家，他知道这道命令一下，紧接着他的罪案就要确定了。恐怖的黑云布满在他行的路上；但是当他离开俄姆斯的时候，他心里充满了喜乐和赞美。他说：“撒但亲自在把守着教皇的堡垒；但基督已经把它打破了，所以魔鬼不得不承认基督的能力比他更大”。路德在归途中受到了各界人士最热烈的欢迎。高贵的主教们竟欢迎了这位被逐出教的修道士，而政府的官长们也招待了这位被皇帝所斥责的人。 {4SP 140.2}

路德离开俄姆斯不久，罗马教徒说服了皇帝，叫他出一道制裁路德的命令。在这道命令里，路德被斥为“是撒但的化身，以人的面貌出现，披着一件修道士的外衣”。皇帝下令，一俟路德的护照期满，立即采取措施制止他的活动。所有的人民一律不许包庇他，供给他饮食，或在言语行动方面，公开或私下予以任何协助。同时有通令发到全国，把路德就地逮捕，送交官府。所有依附他的人，也必须予以监禁和受没收财产的处分。他的著作要全部焚毁。凡胆敢违抗政府法令的人应治以同等之罪。皇帝发了言，这道命令就在议会中通过了。于是罗马教徒们都欢呼高兴起来。他们认为宗教改革运动是注定要消灭的了。 {4SP 140.3}

在这危险的时机，上帝已经为祂的仆人预备了一条出路。那不疲倦的眼已在追随着路德的行动，一颗真诚高尚的心，已决定要营救他。显而易见地，罗马教廷非置路德于死地是决不罢休的；所以若要保护他脱离这狮子的口，就必须把他隐藏起来。上帝赐智慧给撒克逊的腓特烈，使他想出一个保全路德性命的计划。

在几个忠实朋友的协助之下，这位选侯的目的终于达到了。路德被他们隐藏起来，以致他的朋友和敌人都找不到他。在路德的归途中，他忽然被拿，离开了他的同伴，很快地穿过森林，被带到瓦特堡的城堡——一个偏僻的山寨上。他的被拿和隐藏都是在极端秘密中进行的，甚至腓特烈自己有一段很长的时期也不知道路德究竟被带到什么地方去。这也不是没有目的的；只要这位选侯不知道路德的下落，他就不可能透露什么消息。他自己既知路德安全无恙，也就放心了。{4SP 141.1}

春天，夏天，秋天已经过去，冬天又来了，路德依然是一个被囚的人。亚利安德和他的党羽欢欣雀跃，以为福音的真光将要熄灭了。但相反地，这位改革家却在那里从真理的仓库中把自己的灯装满了油；并且它的光将要更明亮地及时照射出来。{4SP 142.1}

路德在瓦特堡的安稳之中，曾一度因能摆脱斗争的刺激和骚扰而欣喜。但他不能长期满意于这种安静和休闲的生活。他惯于过一种活动和战斗的生活，所以对于这长期的隐退实难以忍受。在那些静穆的日子里，教会的情况展现在他面前，于是他在绝望中喊着说：“哀哉！在这上帝愤怒的末后日子里，竟没有一个人象堡垒一样站立在主的面前，来拯救以色列民”！接着，他又联想到自己，他怕有人说他是因懦弱而退出了战场。于是他就责备自己的懒惰和安逸。其实，在这些日子里，他每天所作的工还超过了一个人平常所能作的。他的笔总没有闲着。当路德的敌人们正在自欺自慰地说他的口已被封住时，他们便忽然看到明显的凭据，证明路德仍在继续活动，这就使他们惊慌失措了。从他笔锋之下出来的大批宗教册子传遍了德国全境。他也完成了一项极重要的工作，就是将新约圣经译成德文给他的同胞。在他那磐石般的“拔摩海岛”上，他继续宣扬福音，并斥责当时代的罪恶和谬道，为时将近一年之久。{4SP 142.2}

上帝使祂的仆人退隐，不仅是要保护他脱离敌人的忿怒，也不仅是为要给他一段安静的时间来完成这些重要的工作。还有比这一切更宝贵的收获；在他的山间避难处的孤寂和隐退中，他失去了属世的支持，并远离了人间的称赞。这样，他就蒙拯救脱离了那因成功而常常产生的骄傲和自恃。藉着痛苦和谦卑他又得了准备，可以在令人眩晕的高位上，就是他忽然升到的地位上，安全地进行工作。{4SP 143.1}

当人们在真理所带来的自由中欢呼时，他们往往轻易赞扬那些上帝所用来斩

断谬道和迷信之锁链的仆人。撒但力求使人的思想和感情转离上帝而注意到人的身上；他引诱他们去尊荣那些不过是作上帝工具的人，而忽视了那掌管着一切时事变化的主。宗教领袖们这样受到了赞美和敬重，往往就会忘记自己必须依靠上帝，而渐渐走到自恃的地步。结果，他们就想要控制群众的心思和良心，特别是那些易于依赖他们的指导而不注意上帝之话的人。因为改革运动的拥护者感染了这种精神，就常使改革运动受到拦阻。故此，上帝要保护宗教改革运动脱离这种危险。上帝要这个运动不受到人的影响，而只受到祂的感化。众人的视线已经转移到路德身上，以他为真理的解释者；所以上帝就把他隐藏起来，为要使众人的视线可以转移到那真理的永生创始者身上。{4SP 143.2}

第八章 改革运动的进展

路德的神秘失踪在德国引起了普遍的惊恐。到处有人询问他的下落。就连他的敌人都比他没有失踪的时候更加激动不安。各地散播着最激昂的谣言；许多人以为他已被人谋害了。不单那些公开支持他的朋友，连千万没有公开赞助改革运动的人都为他大大悲哀。许多人起了庄严的誓约，决心为他报仇。{4SP 144.1}

罗马教的领袖看到民众反对他们的情绪到如此样的高潮，就大为恐慌。虽然他们起初以为路德已死而为之庆幸，但不久他们却想逃避民众的忿怒了。那些在他没有被捕时对他满腔忿怒的人，如今在他成了俘虏之时倒变成满腔恐惧了。有一个人说：“我们只留下一条自救的道路，那就是点起火炬走遍全世界去寻找路德，把他交还给这个一定要他的德国”。皇帝制裁路德的谕旨似乎没有起一点作用。教皇的使节看到众人对于这谕旨远不如对路德的命运那么关心，就不禁忿怒如狂。{4SP 144.2}

及至消息传来，说路德虽已被囚，但仍安然无恙，民众惧怕的心也就镇抚下来了，可是这消息却引起了他们更热烈地拥护他。众人以空前的热诚阅读他的作品。他们钦佩这一个在众寡如此悬殊的情形之下依然维护上帝圣言的英雄，所以参加改革运动的人就越来越多了。于是改革运动逐渐得势。路德所撒的种子这时

在各地发芽生长了。他的失踪倒成就了他们在他们中间之时所未能成就的工作。这时这位大领袖既然不在，其他的工人就觉得自己有新的责任。这些人以新的信心和热诚，用他们全副力量向前迈进，使这有了如此光荣开端的工作不至受到拦阻。

{4SP 145.1}

但撒但并不懈怠。他如今试用他在每一次改革运动中所用的方法，一一以鱼目混珠的手段来欺骗并毁灭世人。正如在第一世纪时基督教会中曾出现了假基督，照样，在第十六世纪时也有假先知兴起。{4SP 145.2}

那时有几个人因宗教界骚动的影晌，就幻想自己受了上天特别的启示，声称自己负有上帝的使命来完成路德所开始的改革运动。他们声称，路德的一点成就是非常微小的。然而实际上他们却正是在摧毁路德所成就的工作。他们拒绝了改革运动的基本大原则，一一上帝的话乃是信心和行为的全备标准；而竟以他们自己容易改变，反复无常的情绪和感想，来代替那永无错谬的响导。他们既然这样将那辨别谬道伪说的大标准丢在一边，就为撒但打开了门路，使他得以照他自己的意思控制世人的心了。{4SP 145.3}

这些假先知中有一个人声称自己受了天使加百列的指示。有一个与他同工的学生竟放弃了自己的学业，声称上帝已亲自赐给他解释圣经的智慧。还有一些本性倾向狂热的人则与他们联合一起。这些狂热家的行动引起了不少的骚乱。路德的教训曾使各界人士感觉有改正的必要，所以这时不免有一些真心诚意的人，被这些新兴假先知的谬论所迷惑了。{4SP 146.1}

这些运动的领袖们到了威丁堡，就向梅兰克吞和他的同工迫切地陈述他们的主张。他们说：“我们是奉上帝差遣来教导百姓的。我们从上帝领受了特别的启示；所以我们知道将来必要发生什么事。我们是使徒和先知，现在来请求路德博士的赞助”。{4SP 146.2}

这些改革家大为惊异困惑了。这是他们从来没有应付过的问题。他们不知应采取什么步骤才好。梅兰克吞说：“这些人里面确有非常的灵存在；但是到底是什么灵呢？……一方面我们要小心，不可消灭圣灵的感动，但另一方面，我们要谨防，不要让撒但的灵引我们误入歧途。”{4SP 146.3}

这种新教训的果实不久就显露出来了。众人结果疏忽了圣经，甚至把圣经完全丢在一边。各地学校都陷于混乱的状态中。学生拒绝一切的约束，竟放弃学业，

退出大学。那些自以为有资格复兴并控制改革运动的人，只有使这工作走到败亡的边缘。这时罗马教的当局又恢复了自信心，庆幸地说：“只要作一次最后的挣扎，胜利就是我们的了”。{4SP 146.4}

路德在瓦特堡听见所发生的事，就极其关怀地说：“我常料到撒但总会给我们这种灾害的”。他看穿了那些假先知的真面目，并认明了那威胁着真理事业的危险。过去教皇和皇帝的反对还没有给过他像现在这么大的困惑和苦恼。从一些自称为改革运动的朋友之中，已经兴起这运动最阴险的敌人。那曾使他烦恼的心怀得到平安的真理，倒被敌人用来在教会中激起纷争。{4SP 147.1}

在改革的工作上，路德原是受上帝圣灵激励的人。况且他进展的程度已经超过他自己的理想。他原先并没有意思采取那么坚决的立场，或是进行那么彻底的改革。他不过是无穷能力之主手中的一个工具而已。可是他时常为自己工作的效果担心。有一次他说：“我若知道我所传的道能使一个人受害，无论他是多么卑微无名的人，——其实这道是不会害人的，因为它就是福音，——我就会宁可死十次也不愿不撤回它”。{4SP 147.2}

这时改革运动的中心威丁堡，也迅速陷入混乱。这种可怕的情形并不是路德教训的结果；但他的仇敌在德国全境都把这罪归在他头上。他有时不免心中悲苦自问：“难道改革运动的大工结果就是这样的吗？”当他在祷告中与上帝角力时，他心中又充满了平安。他说：“这工作不是我的，而是祢自己的，祢必不会让这工作受迷信或狂热的败坏”。但他一想到在这样的一个危机之中，自己倒长久置身事外，这是他所不能忍受的。所以他决意回威丁堡去。{4SP 147.3}

于是他毫不迟疑地登上这一次危险的行程。此时，他仍在被剥夺权利的情形之下。他的仇敌得以自由的杀害他；他的朋友又不得帮助或庇护他。政府方面正在用最严酷的手段对待那些依附他的人。但是他看出福音的工作处于危险之中，他就奉主的名毫无畏惧地出去为真理作战。{4SP 148.1}

路德以非常审慎和谦卑，而同时以果断和稳健的精神开始他的工作。他说：“我们必须用上帝的话语来推翻并破坏那用暴力所树立起来的事业。我决不使用武力来反对迷信和不信的人。……我们不可勉强任何人。我一直在为良心的自由操劳。自由乃是信仰的要素”。他走上讲台，用非常智慧和温柔的言语教训人，劝勉人，责备人，靠着福音的大能引领那些陷于错谬之中的人回到真理的路上。{4SP 148.2}

路德无意与那些曾经产生那么重大灾祸的狂热派见面。他深知这些人的性情是没有涵养的。他们虽然自称受上天特别的光照，但不能忍受最轻微的反驳，或最仁爱的责备或劝告。他们僭取至尊的威权，要人人无条件地承认他们的主张。但当他们要求会见路德的时候，路德同意与他们会晤；结果他很成功地揭露了他们的真面目，以致这些骗子当时就离开了威丁堡。{4SP 148.3}

狂热派的工作一时受到了遏制；但过了几年又暴发了，而且其势力比以前更大，结果更为可怕。路德论到这运动的领袖们说：“在他们，圣经乃是死的字句。他们都呼喊‘那灵！那灵！’可是无论如何，我决不打算随从他们的灵所引领的道路。惟愿上帝凭着祂的怜悯保守我脱离那自称为完全圣洁的教会。我宁愿与平凡，衰弱，患病的人在一起，因为他们感觉自己的罪，并经常从心灵深处向上帝叹息呼求，为要得到祂的安慰和扶持”。{4SP 149.1}

狂热派中最活跃的分子多马·闵萨是一个具有相当本领的人，如果加以正当的指导，他原能造福人群；可惜他还没有学到真宗教的初步原理。他以为自己是上帝所任命要改变世界的，但他像一切热心家一样，忘记了改革的工作是必须从自己身上开始的。他有争夺地位和势力的野心，不愿位居第二，甚至不肯在路德之下。他声称改革家用圣经的权威来代替教皇的权威，乃是换汤不换药。他以为自己蒙上帝呼召来弥补这个弊端，认为圣灵的显现就是用来完成这个任务的手段。他说：“凡具有这灵的人就具有真信仰，纵使 he 一生没有见过圣经”。{4SP 149.2}

狂热派的教师们完全受了自己感想的支配，认为每一个思想和感触都是上帝的声音，结果他们就趋于极端了。有些人甚至于把自己的圣经都焚烧了，说：“字句是叫人死，圣灵是叫人活。”人生性喜爱奇妙非凡的事和凡能满足他们骄傲的事，所以许多人欣然接受了闵萨的教训。不久他就反对一切公众礼拜的秩序，并声称人若顺从王侯的命令，就是想要事奉上帝而又要事奉彼列。{4SP 150.1}

民众的心既已开始摆脱罗马教皇的轭，也就不愿忍受国家权威的限制。闵萨既声称他革命性的言论是上帝所赞许的，他们就挣破一切的约束，而单受自己的偏见和情感所支配。于是最可怕的叛乱和纷争相继发生，德国的国土竟陷在血泊之中了。{4SP 150.2}

当路德看到人们把狂热派的恶果怪罪于改革运动的时候，他从前在艾尔福特

所长久经历精神上的痛苦，这时又以加倍的力量压在他心上了。罗马教派的王侯们声称这次的叛乱乃是路德的道理所必然产生的结果。这种诬蔑的话虽然没有一点根据，但不能不使这改革家极其苦恼。上天的工作竟被列在最恶毒的狂热派中，而受到如此的侮辱，这似乎是他所不能忍受的。而在另一方面，叛乱的首领们也仇恨路德，因为他不但反对他们的道理，并否认他们是受上帝灵感的，而也斥他们为反抗国家权威的叛徒。他们为报复起见，就诬蔑他为最卑鄙的骗子。路德似乎是处在首领和百姓双方仇恨的夹攻之下。{4SP 150.3}

罗马教徒弹冠相庆了，以为不久必能眼见改革运动一败涂地。他们竟把路德所最热切企图改正的错谬怪到他的头上。至于狂热派的党羽，他们声称自己受了虐待，因此博得许多人的同情，倒被人看为殉道者，这种现象原是古今一辙的。于是那曾千方百计反对改革运动的人，到被人怜惜，并被褒扬为遭受虐待和压迫的牺牲者。这是撒但的工作，是最初在天上出现的叛逆精神所鼓动的。{4SP 151.1}

撒但经常设法欺骗人，引诱他们称罪为义，称义为罪。他的工作已经得到何等大的成功啊！上帝忠心的仆人毫无畏惧地为真理辩护，反而受到责难，蒙了羞辱，又是何等常见的事呢！同时撒但的爪牙反倒受人赞扬和夸奖，甚至被视为殉道的烈士；而那些应受尊敬和支持的效忠上帝之人，却被弃在怀疑与猜忌之下，孤立无援。{4SP 151.2}

伪装的圣洁和假冒的虔诚今日仍在行使其欺骗的工作。这种欺骗的工作在各种方式之下，显出与路德的日子相同的精神，使人转离圣经，随从自己的心情和感觉，而不顺从上帝的律法。这是撒但一个最有效的诡计，使纯正和真实的道理受到羞辱。{4SP 152.1}

路德曾大无畏地为福音辩护，抵挡从各方面来的攻击。在每一次斗争中，他都显明上帝的话是强有力的武器。路德曾用这话与教皇僭取的权威，以及烦琐哲学派的唯理学作战，而这时又象磐石一样地坚立不动，抵挡那想要与改革运动联合的狂热派。{4SP 152.2}

这些敌对的分子都是凭自己的意思将圣经弃在一旁，而高举人的智慧为宗教真理和知识的泉源。唯理主义者以理智为神，为宗教信仰的标准。而罗马教则声称教皇的主权是从使徒继承而来的，并且代代相传，从未间断，这样就使自己有充分的机会，在使徒任命的神圣外衣之下，遮掩各样的奢侈和腐败。至于闵萨及

其同人所自夸的“灵感，”则不过是出于自己的幻想，而其影响对世人或上帝的权威却起了颠覆的作用。真正的基督教，必定接受圣经的话为圣灵默示之真理的大宝库，为辨别诸灵的标准。{4SP 152.3}

路德从瓦特堡回来之后，就完成了翻译新约圣经的工作。不久，德国人民就得到他们本国方言的福音了。一切热爱真理的人以非常喜乐的心情欢迎这个译本；但那些注重人的遗传和吩咐的人，却轻蔑地拒绝了它。{4SP 152.4}

神父们既表明现在一般平民都能同他们讨论上帝圣经的训言，而他们自己的无知势必被人揭露无遗，他们就不胜惊惶了。他们所有世俗论理的武器，根本无力抵挡圣灵的宝剑。罗马教用尽她一切的权威来阻止圣经的流行；但是谕旨，咒诅令，酷刑，都是一样无效。她越是诬蔑并禁止圣经，百姓就越要知道圣经里究竟讲一些什么教训。凡识字的人都热心亲自研究上帝的话。他们随身携带圣经，读了又读，非把其中大部的经节背熟，决不罢休。路德看到民众那么欢迎新约圣经，就立时开始翻译旧约，译完其中一卷，就陆续发行。{4SP 153.1}

路德的作品无论在城市或乡村中一样受到欢迎。入晚，乡村学校的教师们向聚集在炉边的小群人高声诵读。每一次总有一些人被真理所折服，欢喜快乐地接受了上帝的道。这些人就尽一切的力量，转而将这好消息传给别人。{4SP 153.2}

圣经的话已证实了“祢的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达”（诗 119:130）。研究圣经使人的心灵和理智起了极大的变化。罗马教皇的规条曾把铁轭放在百姓身上，把他们束缚在无知和腐败之下。他们虽然严格地遵守种种迷信的仪式；但是这一切礼节对于他们的心灵和悟性却没有起什么作用。路德的宣讲一面清楚地提出上帝圣言的真理，一面将上帝的话放在平民的手中。这话本身就唤醒了他们潜在的能力，不但洁净并提高他们属灵的品质，而也使他们的悟性得到新的力量和生气。{4SP 153.3}

各色各等的人都手持圣经，维护宗教改革的道理。罗马教徒曾把研究圣经的事完全托付神父和僧侣，这时他们就叫这些人去与这新的学说辩论。可是神父和僧侣们既不明白圣经，又不知道上帝的大能，所以竟被他们所斥之为无学问和信异端的人所完全驳倒了。有一位罗马教的作家说：“不幸得很，路德劝跟从他的人除了圣经之外，不相信任何其他权威”。有成群的人常聚集来谛听那些没有多少学问之人所维护的真理，甚至听他们与一些有学问有口才的神学家进行讨论。

当上帝圣言的简明教训驳倒了这些权贵们的论据时，他们那种惭愧无知是很明显的。许多工人，兵士，妇女，甚至小孩子们还要比那些穿着法衣的神父和有学问的博士更熟悉圣经的教训呢。{4SP 154.1}

当罗马教的神父们见自己的会众逐渐减少时，他们就请求官府的援助，企图用尽一切的能力使他们的听众回来。但是众人已经在新的教义中找到那能以满足心灵需要的粮食，他们就转离了那些多年以来用无价值的糟糠来喂养他们的人。这些糟糠就是迷信的礼节和人为的遗传。{4SP 155.1}

当逼迫火焰起来攻击真理的教师时，他们就遵行了基督的话：“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去”（太 10:23）。于是真光照耀到各方各处。这些逃亡者无论在哪里找到一个好客的人家，就住在那里宣讲基督，有时也在教会里，但若教会不准他们，他们就在人家里或在露天讲道。他们在哪里找到听众，哪里就是一所奉献给上帝的殿。他们既凭着这样的努力和信心宣讲真理，真理就以无可抵挡的能力传开了。{4SP 155.2}

教会和国家的权威想要镇压“异端，”却是徒然。他们借助于监禁，酷刑，火柱，刀剑，也是枉然。千万信徒用自己的血印证了他们的信仰，而工作仍然迈步前进。逼迫只能推广真理；撒但想要用狂热派来混淆真理，结果上帝的工作与撒但的工作之间的区别更清楚地显明出来了。{4SP 155.3}

第九章 诸侯的抗议

信从基督的德国诸侯在施派尔提出的抗议，乃是人们为改革运动所作最伟大的一个见证。这些属上帝的人所有的勇敢，信心和坚稳，终于为后代争取了思想和信仰的自由。他们的抗议使改革的教会得了“改正教”的名称（译者按：英文作“抗议教”），而它所倡导的主义乃是“改正教的本质”。{4SP 156.1}

一个黑暗而可怕的日子临到了宗教改革运动。在一段时间里，宗教自由在帝国中仍是相当普遍的。上帝曾遏止了种种反对的势力，使福音能获得更稳固的立足之处。但现在罗马调集力量要扑灭真理。在施派尔，罗马教徒曾公开表达了他

们对宗教改革家及其支持者的敌意。梅兰克吞说：“我们成了世界的渣滓和垃圾；但基督必要垂顾祂可怜的百姓，并要保守他们”。信服福音的诸侯来参赴会议的时候，即使在自己的住处请人宣讲福音，也是不可以的。但是施派尔的居民渴慕上帝的圣言。成千的人不顾这个禁令，竟蜂拥到撒克逊选侯的会堂里，去参加那里所举行的早晚礼拜。{4SP 156.2}

这事结果促成了危机的来到。皇帝向议会发布命令说，准许宗教自由（良心自由）的决议既引起了极大的骚扰，故此必须下令予以废除。这种专制独断的行为使信从福音的人极其愤慨而恐慌。有一个人说：“基督再度落到该亚法和彼拉多手中了。”随后罗马教徒更为残暴了。一个顽固的罗马教徒说：“信从路德的人远不如土耳其人呢；因为土耳其人还遵守禁食的日子，而信从路德的人却予以破坏。如果我们必须在上帝的圣经和教会古老的谬道之间选择其一，我们宁可拒绝上帝的圣经”。梅兰克吞说：“斐勃尔每天在全体议会前用新的武器来攻击我们传福音的人”。{4SP 157.1}

宗教信仰自由既是依法成立的，信从福音的各邦就决定要反抗这侵犯他们权利的命令。这时路德仍在俄姆斯议会所颁布的禁令之下，所以不能到施派尔来出席议会；但他的地位却被他的同工和一些诸侯所代替了。上帝曾兴起这一班人在这危急之秋为祂的圣工辩护。从前保护路德的撒克逊选侯腓特烈已死；继承者是他的兄弟约翰公爵。他曾欣然欢迎改革运动。他虽然主张和平，但在一切有关信仰的事上，他却显示了极大的力量和勇气。{4SP 157.2}

在会议上，神父们要求那些接受改革运动的各邦绝对服从罗马教的权威。而那些宗教改革家则坚持以前所通过的宗教信仰自由。他们不同意让罗马教再把那些已经自愿接受上帝圣言的各邦重新置于她的支配之下。最后议会提出一个折衷的方案，就是在改革运动还没有成立的地方，必须严格执行俄姆斯所通过的禁令；而“在那些已经不遵该禁令，以及禁令的执行不免引起暴乱的地方，则必须限制他们，不可进行任何新的改革，不可引起辩论，不可反对弥撒礼，不可让任何罗马教徒归依路德教”。{4SP 157.3}

如果执行这一道命令的话，则“改革运动既不能扩展到新的地区，也不能在已经有这运动的地方建立稳固的基础”。言论的自由必要被禁止。人也再不得悔改信奉基督教了。议会饬令改革运动的赞助者立时服从这些限制和禁令；世界的

希望似乎将要消灭了。“罗马教会制度的重建……必毫无疑问地使从前的暴政死灰复燃；”而且一有机会，罗马教就可以使那已经被狂热派和内讧“所严重地摇动了的工作趋于完全的毁灭”。{4SP 158.1}

后来当信从福音的同人聚集商讨这问题的时候，他们只能彼此对望，茫然若失。他们互相发问说：“我们将如何应付？”世界已经临到一个重要的关头。要是这些人被野心或自私支配，他们就会接受这道命令。他们显然需要自行决定要不要维护自己的信仰。他们不该对此感到满意吗？他们应该投身到在全世界竭力争取良心自由的斗争中吗？他们应该使自己面临罗马教的报复吗？{4SP 158.2}

这些人从未处于如此难堪的境地；但他们坚持了原则，经受住了考验。笼罩他们心头的迷雾消散时，他们就看出这道命令会有怎样的结果。他们岂可用自己的影响力去恢复火刑柱和苦刑架吗？他们岂可反对真理的进展，一一反对上帝之灵召人归向基督的工作吗？他们岂能拒绝服从救主的吩咐：“你们往普天下去，传福音给凡受造的听”（可 16:15）吗？他们岂可同意这道命令，以致那些希望弃绝谬论的人必须放弃这个权利吗？他们自己既已进入天国，岂应挡住路，让别人进不来吗？他们宁愿牺牲自己的国家，自己的冠冕，自己的性命。{4SP 159.1}

诸侯说：“我们务要拒绝这道指令，在良心的问题上，多数是没有权柄作决定的。”议员们声明：德国享有和平，是因为有宗教信仰自由的法令；如果废止那法令，势必使德国充满苦难和分裂的事。他们说：“会议除了保障信仰自由，以待举行全体大会之外，无权办理其他的事”。保障信仰自由（即良心自由）乃是国家的本分。在宗教的事上，它的权威只限于此。政府若想用国家的权力来规定或强制宗教的遵守，就是牺牲了许多基督徒英勇奋斗所得来的原则。{4SP 159.2}

罗马教徒决意压服这个他们所谓“大胆的顽固。”他们开始尽力在支持改革运动的人中间进行挑拨离间。并恫吓一切没有公然赞助这运动的人。最后他们召集诸侯到会议中来。诸侯要求延缓，也未蒙允准。那些不肯牺牲良心自由和个人决断之权利的人，明知自己所取的立场必要受到批评，定罪，和逼迫。有一个改革家曾这样说：“我们必须或否认上帝的话，或被焚而死”。{4SP 160.1}

代表皇帝出席会议的斐迪南王看出若不能劝诱诸侯接受并拥护这道指令，势必造成严重的分裂。他熟知采用武力必使这些人更加坚决，所以他企图说服他们。

他“请求诸侯接受议会的指令，这样他保证皇帝必要非常喜悦他们。”但是这些忠心的人承认那比地上君王更高的权威，所以镇静地回答说：“我们一定在一切足以维护和平与上帝尊荣的事上顺服皇帝。” {4SP 160.2}

最后斐迪南当着议会向撒克逊选侯和他的朋友宣布说：他们唯一的出路就是服从多数。他说了这话就退出议会，没有给改革家讨论或回答的机会。“他们派代表去请王回来，结果也是徒然。”他们对他们的抗议只是回答说：“事情已经决定了；只剩下顺服一条路可走了。” {4SP 160.3}

皇帝派看出信基督的诸侯必要坚持主张圣经比人的道理和要求有更高的权威；他们也知道，接受这个原则最终会颠覆教皇的权威。但是他们自欺自慰说，皇帝和教皇的党羽强大，而改革家的势力弱小。如果改革家单单信赖人力的援助，他们真会像罗马教徒所想像的那么弱小了。但他们虽然在人数方面远比罗马教少，却另有力量。他们“以上帝的圣言对抗议会的议案，以万王之王，万主之主耶稣基督对抗德国皇帝”。 {4SP 161.1}

当斐迪南不肯理睬诸侯们出于良心的主张时，他们就决定不管斐迪南在场与否，立时向这全国性的议会提出他们的抗议书。所以他们写好一篇庄严的声明，提交议会： {4SP 161.2}

“我们用这个文件在上帝面前向会议提出抗议。祂是我们唯一的创造主，保护者，救赎主和拯救者；到了一天，祂将要作我们的审判者。我们在万人万有面前，为我们自己和我们的百姓提出抗议，声明我们决不同意也不能以任何方式，服从议会所建议的命令，去违背上帝，违背祂的圣言，违背我们正义的良心，并妨害我们灵魂的得救。……当全能的上帝招呼一个人来领受祂的知识时，我们能说这个人不可以领受吗？……除了与上帝圣言相符的道理之外，没有其他可靠的道理。……上帝也禁止人传讲任何别的道理。每句经文必须用其他更清楚的经文来解释；……在这一本神圣的经书中，凡有关基督徒所必需明白的事，都是易于领会的，并足以驱散黑暗。我们决意要靠着上帝的恩典，单单传讲上帝纯洁的圣言，就是记在《旧约》和《新约》经卷中的教训，也不加添任何与之相抵触的话。上帝的圣言是唯一的真理；它是一切道理与生活的可靠规律，它决不会使我们失望，也不会使我们受骗。凡在这根基上建造的人，必能抵挡一切地狱的权势，而世人所用来反对它的荒谬言论，必要在上帝面前全然失败。”“为这个缘故，我们

拒绝那加在我们身上的轭。” {4SP 161.3}

抗议书给议会留下了深刻的印象。多数议员对于抗议者的勇敢不胜惊异。在他们看来，国家的前途波涛汹涌，动荡不定。分裂，纷争，流血的事，似乎是无可避免的了。但是改革家深知自己的事业是正义的，便依靠无所不能者的膀臂，“大有勇敢，坚定不移。” {4SP 162.1}

这份抗议书拒绝政府在上帝与良心之间的问题上立法，与先知和使徒同说：“顺从上帝，不顺从人，是应当的”（徒 5:29）。它还拒绝教会的专权，还奠定了一个正确的原则，就是人的一切教训都必须置于上帝的圣言之下。抗议者们已经抛弃了人间霸权的轭，并且在教会尊崇基督为至高，在讲台尊崇祂的道为至高。良心的权柄置于国权之上，而圣经的权威则在可见的教会之上。基督的冠冕被高举在教皇的三重冠和皇帝的王冕之上。再者，这些抗议者声明自己有权自由发表自己对真理的主见。他们不单要相信并顺从真理，而也要将上帝的话教导人，并否认神父或官府有权干涉。施派尔的抗议乃是反对宗教偏狭的一个严肃的见证，并声明人人都有依照自己的良心敬拜上帝的权利。 {4SP 162.2}

声明书已经写成了。它不但写在千万人的心中，而且也记在天上的册子里，是世人所无法磨灭的。德国的基督徒都采纳了这个抗议作为自己信仰的宣言。各处的人都在这声明书中看出一个更光明的新纪元。有一个诸侯对施派尔的抗议者说：“全能的上帝既赐给你们恩典，使你们积极、充分而无畏地承认了真理，我就愿祂保守你们基督徒的坚稳，直到永远”。 {4SP 163.1}

如果改革运动在取得一点成功之后，随即缓和下来，以讨世人的喜悦，那就是既不忠于上帝，又不忠于自己，而且必要注定自己的败亡。这些高尚的改革家所有的经验，足以给后世一个教训。撒但用来反抗上帝和祂圣经的种种方法是始终不变的；他今日反对人以圣经为人生的指导，正如他在十六世纪所反对的一样。今日人们已经远离了圣经的教训和典章，所以我们必须恢复基督教改革运动的大原则——单单以圣经为信仰与职责的规范。撒但仍在千方百计地设法破坏宗教信仰的自由。在施派尔提出抗议之人所拒绝的敌基督的势力，现在正重整旗鼓，想要重新建立它所失去的优势。宗教改革运动在那次危机中所表现坚持上帝圣言的精神，乃是今日改革运动的唯一希望。 {4SP 163.2}

那时有种种迹象表明改正教徒是处于危险之中；但也有许多迹象说明上帝已

伸出祂的圣臂要保护忠心的人。约在此时，梅兰克吞领了他的朋友格里诺经过施派尔的街道，急忙向莱茵河走去，并催他赶紧过渡。格里诺对这种慌张火急的情形至为惊异，想要知道这次突然逃走的原因。梅兰克吞说：“刚才有一个白发苍苍，态度严肃，素来不相识的老人出现在我面前对我说：‘在一分钟之内，斐迪南必派法警来捉拿格里诺。’”梅兰克吞在莱茵河畔等候，直到这一条河流的水拯救他所爱的朋友脱离寻索他性命之人的手。当梅兰克吞看到他的朋友到了对岸时，便说：“他终于从渴欲流无辜人血之人的口中被抢救出来了。” {4SP 164.1}

格里诺曾与一位罗马教著名的博士关系密切，但是对他的一次讲道感到震惊，就到他那里，恳求他不要再与真理作战。这位罗马教徒当时隐忍了自己的愤怒，立时到王那里，领到逮捕这位抗议者的命令。当梅兰克吞回到家时，他被告之当他离开之后，有追捕格里诺的法警到他家里来彻底地搜查了他家。他就深信这是上帝要拯救他的朋友，所以派了一位圣天使预先警告他。 {4SP 164.2}

这时，改革运动在地上的伟人之前将要更进一步地传开。斐迪南王曾拒绝听取这些信从福音之诸侯的申诉；如今他们却蒙允准，予以机会在皇帝以及教会和国家的显要人物面前，提出他们的案由。查理五世为要平息那滋扰他帝国的纷争起见，在施派尔抗议之后的次年，在奥格斯堡召开了一次会议，并声明他要亲自主持。基督教改革信徒的领袖们也被召出席。 {4SP 165.1}

改革运动临到了可怕的危险；但维护这运动的人仍然将他们的事业交托上帝，并立志效忠福音，始终不渝。他们决定要根据圣经的凭据，把他们的信仰用有系统的方式写成一篇报告呈给议会；并决定由路德，梅兰克吞，和他们的同工起草。这一个信仰声明书后来就由改正教徒接受为他们信仰的宣言。这重要的文件既已写成，他们就召集一次聚会，以便在其上签名。那确是一个严肃，考验的时候。改革家切望自己的事业不要与政治问题混淆在一起；他们深觉宗教改革运动除了上帝的话之外，不该运用其他的势力。正当信从基督的诸侯前来在信仰声明书上签名的时候，梅兰克吞拦阻他们说：“发动这些事的应该是神学家和牧师们；让地上有势力之人的权威留待用在别的事上吧。”撒克逊的约翰回答说：“你们要把我排除在外吗？断乎不可。我已决定作我所该作的事，利害如何，在所不计。我愿意承认主耶稣。在我，选侯的冠冕和职权不如耶稣基督的十字架那么可贵。”他说了这话，就把自己的名字签上了。另有一个王侯拿起笔来说：“如果

我主耶稣基督的尊荣有所需要，我愿意把我的财物和性命置诸脑后。”他继续说：“我宁可放弃我的臣民和国土，宁可空手离去祖国，而不愿在这信仰声明书所列举的信条之外接受任何其他的教义”。这些属上帝的人所有的信心和勇敢，于此可见一斑。{4SP 165.2}

指定谒见皇上的时候到了。查理五世坐在他的宝座上，周围坐着选侯和诸侯，于是信奉基督教的改革家就蒙召觐见。他们宣读了他们的信仰声明书。在那庄严的集会中，福音的真理被清楚地发表出来，罗马教会的错谬也被指明了。因此，这一日被称为“宗教改革运动最伟大的日子，也是基督教和人类史上最光荣的一天”。{4SP 166.1}

自从威丁堡的那位修道士单独站在俄姆斯全国议会前作证，到这时不过几年之久。如今代替他的乃是国内最尊贵最有权势的王侯。路德不得在奥格斯堡出现，但他却藉着他的言论和祷告参赴会议。他写道：“我能活到这时，得以看到基督在那么重要的聚会中，由那么显赫的人的宣言而被公然高举，真使我大喜过望”。这样就应验了圣经的话说：“我也要在君王面前，论说祢的法度”（诗 119:46）。{4SP 166.2}

在保罗的日子，他虽然为福音的缘故被捆锁，福音也曾这样传到罗马城的王侯和贵族面前。这时的情形也是如此，皇帝所禁止，不准人在讲台上宣扬的福音却在王宫里传讲了；许多人所认为连奴仆也不宜于听聆的福音，却为国内的显要人物和贵族们所谛听了。君王和伟人是听众，头戴冠冕的王侯是传道人，讲章是上帝至尊的真理。有一个作家说：“自从使徒时代以来，还没有比这更伟大的工作，也没有比这更庄重的信仰耶稣基督的宣言”。{4SP 167.1}

有一个罗马教的主教声称：“路德派的人所说的话都是实在的；我们无法加以否认。”另一个人问艾克博士说：“你能用正确的理由驳倒选侯和他的同盟所提出的信仰宣言吗？”他回答说：“用使徒和先知的著作吗？——不能！但用教父和议会的著作——则能。”发问的人应声说：“我明白了，照你的说法，路德派的人有圣经的根据，而我们则没有”。德国又有一些王侯相信了改正教的信仰。皇帝也亲自宣称基督教徒所提出的意见确是真理。这一份信仰声明书译成许多方言，通行全欧，后世也有亿万人接受它为自己信仰的声明。{4SP 167.2}

上帝忠心的仆人并不是孤独地在工作着。当“执政的，掌权的，以及天空属

灵气的恶魔”联合起来反对他们时，主却没有丢弃祂的子民。如果他们的眼睛能以睁开，他们就要像古时的一位先知一样，得以看见上帝与他们同在并帮助他们的显著凭据。当以利沙的仆人将围绕他们并截断他们逃路的敌军指给他主人看时，先知祷告说：“耶和华啊，求祢开这少年人的眼目，使他能看见”（王下 6:17）。他就看见满山有火车火马，有天军驻扎在那里保护上帝的仆人。众天使也是这样护卫着从事宗教改革运动的人。上帝既已命令祂的仆人建造，就没有反对的势力能把他们驱离城墙。{4SP 168.1}

伟大的改革运动所有震动世界的力量，乃是从祈祷的密室中而来的。主的仆人在密室中以圣洁的镇静，把他们的脚立在祂应许的磐石上。在奥格斯堡的挣扎时期中，路德“每天至少要用三个小时祷告的，而且这几个小时，乃是从最适宜于研究的时间中抽出来的。在他私人的密室中，可以听见他在上帝面前倾心吐意。“满有尊荣，敬畏，希望，像人与朋友谈话一样。”他说：“我知道祢是我们的天父，是我们的上帝，我也知道祢必要驱散那些逼迫祢儿女的人；因为祢自己与我们同受苦难。这一切的事都是祢的，我们只是因了祢的激励才从事这工作。那么，天父啊，求祢保护我们！”那时，梅兰克吞被压在忧虑和惧怕的重担之下，路德写信给他：“愿恩惠平安在基督里归于你！我是说在基督里，而不是在世界上。阿们！我非常痛恨那些消耗你精力的过分忧虑。如果我们的事业是不正义的，那么放弃它好了；如果我们的事业是正义的，那么我们为什么辜负那吩咐我们安心睡眠之主的应许呢？……对于正义和真理的工作，基督有充足的能力。祂是长远活着，祂掌管万有；既然如此，我们还有什么可惧怕的呢？”{4SP 168.2}

上帝果然垂听了祂仆人的呼求。祂赐给王侯和牧师们恩惠和勇敢来维护真理，并抵挡这世界黑暗的统治者。主说：“看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安；信靠祂的人，必不至于羞愧”（彼前 2:6）。基督教的改革家已经建造在基督身上，所以阴间的权柄不能胜过他们。{4SP 169.1}

第十章 后期的改革家

正当路德把一本封闭的圣经向德国人民敞开的時候，廷达尔在上帝圣灵的督促之下，也在英国作这同样的工作。他殷勤地研究圣经，勇敢地宣讲他所信仰的真理，并竭力主张一切道理都应以圣经为准则。他的热忱自然激起了罗马教徒的反对。有一个博学的罗马天主教博士同廷达尔辩论说：“没有教皇的律法，还不如没有上帝的律法。”廷达尔回答说：“我反对教皇和他一切的律法；如果上帝给我相当寿命的话，过不多年，我必要使农村中耕田的童子比你更明白圣经”。{4SP 170.1}

这就坚定了他素来所怀抱的意向，就是将本国语文的新约圣经献给他的同胞。于是他立时着手工作。他因受逼迫，便离乡背井到了伦敦，在那里继续工作，一时没有受到阻挠。但后来罗马教徒的残暴又逼他逃走了。全英国似乎都闭门不纳，他就决意到德国去避难。他在德国开始印行英文新约圣经。他的工作两次受了拦阻；但当一个城禁止他的工作时，他就到另一个城去。最后他到了俄姆斯，就是几年前路德在会议前为福音辩护的地方。在这古老的城里，有许多赞助改革运动的友人，所以廷达尔在这里顺利地进行工作，再没有遇到什么拦阻。不久他出版印了三千本新约圣经，而同年又再版一次。{4SP 170.2}

他以非常的热情和坚忍继续工作。虽然英国当局严紧地在各港口盘查禁运，但上帝的圣言终于用各样的秘密方法运到了伦敦，再从那里销行全国。罗马教徒企图扑灭真理，总是徒然。有一次达勒姆的主教从廷达尔的朋友所开的书店中，把他所有的圣经都买了去，意思是要毁掉这些圣经，藉以大大拦阻销行圣经的工作。但相反地，这一笔购买圣经的款子倒被用为采购纸张原料以供再版更好的圣经；况且如果没有这笔经费的话，他们还无力进行再版的工作呢。后来在廷达尔被监禁的时候，当局要他供出那些以经济援助他印行圣经之人的名字，作为他恢复自由的条件。他回答说：“达勒姆的主教所作的贡献比任何人都大；因为他付了重价购买大批的存书，使我们能奋勇地继续工作。” {4SP 171.1}

廷达尔后来被卖到他仇敌的手中。有一次在监狱里受了好几个月的痛苦。他终于为道殉身，藉此为自己的信仰作了见证；但他所预备的武器在以后的世纪中，使许多其他福音的战士能以相继兴起作战，直到今日。{4SP 171.2}

在苏格兰，福音在约翰·诺克斯身上找到了一个捍卫者。这一个忠实的改革家毫不畏惧世人。在他周围猛烈地焚烧着殉道者的火焰，反而使他越发热心。当

暴君的刀斧放在他颈上恫吓他时，他仍屹然坚立，顽强地抵挡多方面的打击，大力摧毁拜偶像的恶习。他就这样贯彻他的目的，祈祷，为主作战，直到苏格兰挣脱了罗马教的桎梏。{4SP 172.1}

在英格兰。拉替麦在讲道时也主张众人应当用本国的文字研读圣经。他说：圣经“乃是上帝自己所著作的，具有它作者的能力和永恒的性质。任何君王，皇帝都有本分顺从祂的圣言。我们不可走人的遗传的那些旁门左道，那些道路充满石头、荆棘和连根拔起的树木。我们务要顺从上帝圣言的正路。我们不要关心我们的祖辈做了什么，而要关心他们应该做什么。”{4SP 172.2}

廷达尔的忠实朋友巴恩斯和弗黎斯也曾起来维护真理。相继兴起的还有黎特理和克蓝麦。这些英国的改革家都是很有名的学者，其中多数人曾因热诚或敬虔而一度为罗马教会所器重。他们反对罗马教，乃是因为看出教廷的许多错谬。他们既然熟悉巴比伦的奥秘，这就使他们为反对她所作的见证更显有力了。{4SP 172.3}

拉替麦说：“你们知道谁是全英国最殷勤的主教呢？我看你们都在注意听我提出他的名字。我告诉你们，他就是魔鬼。魔鬼从来没有离开他的教区；你决不会看到他闲着。你们无论什么时候去看他，他总是在岗位上；他总是在工作着。我敢保证你们绝对不会发现他疏忽懈怠。无论哪里有魔鬼居留，哪里就要除掉书籍，拿出蜡烛，除掉圣经，拿出念珠；熄灭福音的光，点起蜡烛的光，即使在晌午也要把它点起来；除掉基督的十字架，高举炼狱的谬道来勒索金钱；不给赤身露体的人衣服穿，不要帮助贫穷软弱的人，却要设置神龛，装饰木偶石像；除掉上帝的法典，和祂最神圣的言语；高举人的遗传、人的议会和一个盲目的教皇。惟愿我们的传道人员都能像撒但撒稗子和毒麦一样，殷勤地去撒真理的好种！”{4SP 173.1}

廷达尔、弗黎斯、拉替麦和利特理所维护的伟大原则就是圣经的神圣权威和充足的能力。他们否认教皇、议会、教父和君王在宗教信仰问题上有控制人良心的权柄。圣经乃是他们的标准，他们用圣经的教训来检测一切的道理和主张。{4SP 173.2}

当这些圣徒在火刑柱上殉身的时候，这种对于上帝和圣经的信仰支持了他们。当火焰快要停止他们的声音时，拉替麦对一个与他同时殉道的弟兄大声说道：

“放心吧，藉着上帝的恩典，我们今天必在英国点燃光明的火炬，我深信这是永远不能被人扑灭的”。{4SP 173.3}

英国教会步罗马教会的后尘，迫害与既定信仰持不同观点的人。在第十七世纪，有数千正直的牧师被迫离开他们的岗位。百姓则除了国教所规定的聚会之外，不准参加任何其他的宗教集会，否则，就要受大笔罚金、监禁或流放的处分。那些不能不聚集敬拜上帝的忠心信徒，就被迫在黑暗的小巷，偏僻的阁楼，有时半夜在森林中聚会。这些分散而受逼迫的主的儿女常在树林深处的荫蔽之下，就是在上帝大自然的殿中聚会，倾吐心意，祈祷赞美。他们虽然这样小心提防，但仍有许多人为他们的信仰受苦。监狱人满，家庭离散，许多人被流放到异乡。然而上帝与祂的子民同在。逼迫无法消灭他们的见证。许多人被赶逐渡洋到美洲去，在那里奠定了政治和宗教自由的基础。后来这两种自由就成了美国的保障与光荣。{4SP 174.1}

正如使徒的日子一样，逼迫反而推广了福音。约翰·班扬在挤满了荒淫的罪人和凶恶的重犯的污浊监狱之中，却能呼吸天上的气氛；他在那里写了一本奇妙的寓言，就是从将亡城到天城的《天路历程》。从贝德福德监狱所发出的这个声音，以生动的感化力向人的心灵说话达二百余年之久。班扬所著的《天路历程》和《罪魁领受大恩》这两本书曾引领了許多人走到生命的路上。{4SP 174.2}

巴克斯特、弗拉维尔、阿利因，以及其他有才能，有学识并有丰富基督徒经验的人相继兴起，为那“从前一次交付圣徒的真道”作勇敢的争辩。这些人虽然被世上的统治者剥夺公权并失去法律的保障，但他们所成就的工作乃是永远不能磨灭的。弗拉维尔的《生命之泉》和《蒙恩之法》曾教导了成千的人怎样把自己的心灵交给基督保守。巴克斯特的《改正的牧师》曾使许多渴望上帝工作复兴的人获益不浅。他所著的《圣徒永远的安息》使许多人得到那“为上帝的子民存留”的安息（来 4:9）。{4SP 175.1}

一百年之后，在属灵的黑暗日子，怀特腓德和卫斯理弟兄二人，出来为上帝作传播真光的人。当时英国的人民在国教的治理之下，已经渐渐陷到宗教堕落的地步，甚至他们的宗教与异教几乎没有什么分别。自然宗教成了教牧人员喜爱研究的题目，并组成了他们神学的主要部分。上流社会的人蔑视敬虔，并自夸高人一等，不受他们所谓“敬虔之狂热”的影响。至于下流社会的人则大都无知，并沉

溺于恶习之中，而教会却已没有勇气或信心去挽救倒下的真理事业了。{4SP 175.2}

怀特腓德和卫斯理兄弟过去既为自己丧失的状况经受长期和严厉的自责，就为自己的工作作了准备；同时为要使他们能像基督的精兵一样忍受苦难起见，他们已经过了火炼的试验，在大学里并在开始服务的时候遭讥诮，侮辱和逼迫。他们不敬虔的同学轻蔑地称他们和一些同情他们的人为“美以美派”（即，循道宗，就是卫理公会派，英文“纪律严格之意”）——现在这倒成了英美各国一个最大的基督教宗派所珍重的名字。{4SP 175.3}

他们既是英国国教的教友，就固守她敬拜的仪式。但主已经在圣经中向他们提出一个更高的标准。圣灵督促他们传讲基督并祂钉十字架的福音。有至高者的能力随着他们的工作。千万人信服并真心悔改了。这些羊群必须受到保护，脱离残暴豺狼的伤害。卫斯理本来没有意思成立一个新的宗派，只是在所谓“美以美团契”的名义之下把信徒组织起来。{4SP 176.1}

这些传教士所遭遇之国教的反对，乃是不可思议而难以忍受的。但上帝凭着祂的大智慧执掌万事，使改革工作从教会内部开始。如果改革工作完全由教会外面而来，它就不能普及到最有需要的地方。但领导奋兴的传道士既是教会的工作人员，并在教会范围之内随地有机会进行工作，所以真理就能进入那藉其他方法所不能进入的地方。有一部分教牧人员在属灵的麻木状态中奋兴起来，就在他们自己的教区热心传道。那些因形式主义而死气沉沉的教会都变成生气勃勃了。{4SP 176.2}

恩赐不同的人成就了各自不同的工作。他们在教义的认识方面虽然见解稍有出入，但各人还是受到上帝圣灵的感动，在引人归向基督的大前提之下联合一致。怀特腓德和卫斯理兄弟之间意见的不同，有一次险些造成分裂；但是他们既在基督的学校中学会了温柔，所以互相忍耐和彼此相爱的心终于使他们言归于好。正当谬道和罪孽充斥各地，罪人行将败亡的时候，他们哪里还有工夫彼此争辩呢？他们一起工作一同祈祷，当他们在共同的园地里播撒福音的种子时，他们的友谊增强了。{4SP 176.3}

这些上帝的仆人所行走的乃是一条崎岖的道路。许多有势力和有学识的人尽力要反对他们。过了一时，许多教牧人员也对他们表示坚决的敌意，多处教堂的

门就关闭起来，要拒绝这纯洁的信仰和宣传的人。许多教牧人员在讲台上公然排斥他们，结果挑动了社会中黑暗、无知和罪恶的力量。约翰·卫斯理多次完全是因上帝为他所施行的奇事，方能幸免于死。有一次当一群暴徒前来攻击他，他似乎没有逃生之路时，有一位天使装成人的形状来到他旁边，于是暴徒倒退，上帝的仆人就得以从危险之地平平安安地走出来了。{4SP 177.1}

早期的美以美会教徒——平信徒和传道人一样——时常遭受教友和因他们的谰言而激怒的暴徒的讥诮与逼迫。他们常被传到法庭受审——当时的法庭徒有其名，实际上根本不按律法行事。他们时常遭受逼迫他们之人的残害。暴徒挨家挨户捣毁家具什物，任意抢掠并蛮横虐待男女和儿童。有几次他们竟张贴布告，号召凡愿帮助打破窗户抢劫美以美会信徒之住家的，某日某时在某地集合。这些公开违反国家和上帝律法的行为竟被当局默许，连一句责备的话也没有。他们竟发动一种有组织的逼迫，而他们所逼迫之对象的唯一“错误”，就是设法把罪人的脚步从灭亡的路上转向圣洁的路上去。{4SP 177.2}

约翰·卫斯理提到那控告他和他同伴的罪状说：“有人说这等人所传的道理是虚伪，错谬而狂热的；又说，这些是新奇的教义，从来没有人听过，到了最近才有人传讲；又说他们是教友派、狂热派、罗马教徒。这整套荒谬的控告已经证明为毫无根据，我们所传的道理每一部分都完全显明为圣经中明白的道理，并且是按着我们教会的解经法来解释的。所以只要圣经是真的，我们的道理就不可能是虚伪或错谬的。”“其他的控告说：‘他们的道理太严格了；他们把天国的道路弄得太狭窄了。’这的确是基本的原因，（而且有一个时期这几乎是他们反对真理的唯一原因），它也是一切其他反对真理之种种借口的实在动机。但是这些信徒是不是把天国的道路弄得比我们的主和祂使徒所宣讲的更为狭窄呢？难道现代信徒的道理比圣经的道理更为严格吗？你只要思考以下几节经文就可以明白了：‘你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己’（路 10:27）。‘凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来’（太 12:36）。‘所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行’（林前 10:31）。{4SP 178.1}

“如果这一等人所讲的道理比这些话更为严格，他们就该受谴责；但你的良心知道事实并非如此。谁能稍微放松一点而不破坏上帝的话呢？哪一个‘上帝奥秘事的管家’（见林前 4:1）能改变这神圣经典的任何一部分而还可以算为忠心的

执事呢？断乎不是。他不能减少什么；也不能减轻什么；他必须向众人宣明，‘我不能降低圣经的标准来迎合你的口味。你必须上来迎合圣经的标准，否则，你必永远灭亡。’这就是许多人说‘这些人没有人情’的实在原因！他们真是没有人情吗？在哪一方面呢？难道他们没有推食食人，解衣衣人吗？不是的，问题不在这里；他们在这一方面并无缺欠。他们乃是在判断人的事上那么没有人情；他们认为除了那些依从他们道路的人之外，没有人能得救。” {4SP 179.1}

当时反对那些传讲圣经真理之人的论调与今日的论调多么相似啊。 {4SP 179.2}

在教会的许多改革家当中，那些维护一般人——连改正教徒在内——所疏忽之真理的人应该获有特别尊贵的地位。这些人坚持第四条诫命依然有效，而且人人有责任遵守圣经中的安息日。当宗教改革运动将那笼罩着全基督教界的黑暗驱散时，这才发现在许多地方依然有遵守安息日的人。从来没有哪一等基督徒象那些尊重安息日的基督徒那样一直受到一般历史学家的不公平待遇。他们被诬蔑为半犹太化的人，要不就被斥为迷信而狂热的人。他们根据圣经提出的信仰论据所遭遇的反对今日仍在叫嚣着：祖辈，祖辈的做法！古人的遗传，教会的权威！ {4SP 179.3}

路德和他的同工为上帝成就了一番伟大的工作。但他们既是从罗马教会出来的，并且自己曾经相信并宣传过她的教义，所以若要他们辨识其中一切的谬误，就未免要求过高。他们的工作乃是要挣断罗马的枷锁并把圣经交给世人；然而还有重要的真理是他们所没有发现的，也有严重的错误是他们所没有丢弃的，他们多数依然遵守星期日和其他天主教的节期。固然，他们不以之为出于上帝的权威，但他们总相信他们应该遵守这日作为一般人所承认的崇拜的日子。 {4SP 180.1}

然而他们当中也有一些人尊重第四诫的安息日。卡尔斯达特的信仰和实践就是这样的，还有其他人与他联合一致。为道殉身的约翰·弗黎斯曾帮助廷达尔翻译圣经，他是这样论到自己关于安息日的见解的：“犹太人的星期六有上帝的道支持，因为它是第七日，而他们奉命将第七日守为严肃的日子。我们却没有上帝的道支持，却遭到这道的反对，因为我们没有象犹太人那样遵守第七日，反倒遵守第一日，这日不是上帝的律法所吩咐人遵守的。” {4SP 180.2}

一百年之后，约翰·特拉斯克承认了对真安息日的义务，并且用笔用口捍卫

它。他不久就被英国教会的逼迫势力叫去作交待。他宣称圣经足以作宗教信仰的指南，并且主张民政当局在有关救恩的问题上不应控制人的良心。他被带到臭名昭著的星室法庭受审，在那里就安息日进行了长时间的讨论。特拉斯克不愿背离上帝的命令去守人的吩咐。他因此被定罪，且被判处上颈手枷，当众受鞭打，直到弗利特监狱，然后就被囚在那里。这个残忍的判决得到了执行，过了一段时间之后，他的精神崩溃了。他在监牢里受了一年的苦，然后放弃了信仰。要是他能忍受得住，并且赢得殉道者的冠冕就好了！{4SP 181.1}

特拉斯克的妻子也是守安息日的。就连她的敌人们都宣布她是一个有许多美德的女人，可资全体基督徒效法。她是一位公认的优秀教师，且因细心照顾穷人而闻名。她的敌人们说：“她自称这样做是出于良心，因为她相信自己必有一天要照着本身所行的一切事受审判。所以她决心按照最安全的准则而行，宁愿有背于而不是有利于她私人的利益。”可是她却被宣布为具有一种奇怪的精神，无比固执地坚持她自己的意见，这就毁了她。其实，她选择顺从上帝的道而不是人的遗传。这位高贵的妇人最终被捕，身陷囹圄。对她的控告是，她教导一周只有五天，并且在星期六休息，众所周知她是遵守第四条诫命才这么做的。她并没有被控告犯有什么罪行，她行事的动机是她被控告的惟一根据。{4SP 181.2}

逼迫她的人常去看她，他们用最狡猾的论据引诱她放弃她的信仰。她在回复时请求他们根据圣经说明她错了，并且力陈如果星期日确实是圣日，这事必定会在圣经中说明的。但他们拿不出圣经的证据，却劝她抑制她的信念并相信教会所宣布为对的东西。{4SP 182.1}

她不肯通过放弃真理来换得自由。上帝的应许支持了她的信心：“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启 2:10）。这个虚弱的女人被监禁了十六年，备尝艰辛和痛苦。惟有上帝的案卷才能证实她在那些消磨人的年月忍受了什么。她忠心地为真理作了见证；她忍耐到底，坚韧不屈，直到死亡将她解脱。{4SP 182.2}

她虽然在世上被诬蔑有了恶名，但在天上的记录中却是有尊荣的。她被登记在那些遭受追捕、诽谤、驱逐、监禁和殉道的人中间；“本是世界不配有的人”（来 11:38）。“万军之耶和华说：在我所定的日子，他们必属我，特特归我”（玛

3:17)。{4SP 182.3}

上帝凭祂的深谋远虑，保存了少数因遵守第四诫而受难之人的历史，然而有许多人为同一个真理而忍受了逼迫和殉道，却不为人知。压迫这些跟从基督之人的人虽然自称改正教徒；却否认了改正教教义的基本原则——圣经，惟有圣经才是信仰和实践的准则。他们轻蔑地丢弃了圣经的见证。这种精神依然活跃着，而且在我们接近末时的时候必日益增长。那些尊重圣经的安息日的人，甚至现在就被基督教界大部分的人称为任性顽固的人，逼迫的火焰向他们再度燃起的时候不远了。{4SP 183.1}

在十七世纪，英国有几个严守安息日的教会，同时有数百守安息日的人分散在该国各地。他们的努力使这个真理很早就在美国扎根了。1620 年移居美洲的英国清教徒在普利茅斯登陆之后不到半个世纪，伦敦守安息日的信徒就派他们中的一员在新大陆树起了安息日改革的旗帜。这位传道士主张：在西奈山颁布的十诫是永不改变的道德律法，敌基督的势力想要改变节期和律法，并将安息日从第七日改到了第一日。在罗得岛的纽波特，有几个教友接受了这些观点，可是依旧留在他们原来的教会数年之久。守安息日和守星期日的人终于有了难题要解决，前者便被迫退出教会，以便能平安地遵守上帝的圣日。他们不久就成立了一个组织，从而在美国就有了第一个守安息日的教会。这些守安息日的人自以为他们能遵守第四诫而仍与守星期日的人保持联络。对他们和后来的世代来说，这种联合不存在原是一个福气，因为如果继续保持这种联络，最终就会使上帝圣安息日的亮光熄灭在黑暗里。{4SP 183.2}

数年之后，在新泽西州成立了一个教会。一位热心遵守星期日的人曾责备一个人在星期日作工，那人便要他从圣经拿出权威论据。他在查考圣经时发现上帝的命令要人守第七日而不是第一日，他就立刻开始遵守第七日。通过他的努力，兴建了一个守安息日的教会。{4SP 184.1}

从那时起，这项工作便逐渐扩展，直到有数千人开始遵守安息日。在该国的第七日浸信会信徒中，有许多才华横溢，饱学而虔诚的人。他们成就了一项伟大的善工，因为他们捍卫古老的安息日已有两百年之久。{4SP 184.2}

在十九世纪，很少有人象 J. W.莫顿长老那样勇敢地支持这个真理。他支持安息日的努力和著作已使许多人遵守安息日。他曾被改革宗长老会派往海地担任

传道士。他手中得到了守安息日之人书报，仔细查考了这个问题之后，他就确信第四条诫命要求人遵守第七日安息日。他没有停下来考虑自己的利益，而是立即决心顺从上帝。他回到家乡，表明了他的信仰，便因异端的罪名受到审问，并被改革宗长老会开除，不许他提出支持自己立场的理由。{4SP 185.1}

长老会的宗教会议不准莫顿长老听讼就定了他的罪，乃是偏狭精神存在的一个明证，甚至那些自称新教改革家的人中间也有这种精神。无穷上帝的宝座在天上，祂屈尊对祂的百姓说：“你们来，我们彼此辩论”（赛 1:18），可是软弱易犯错的人却不肯与他们的弟兄讲理。他们随时准备责难一个接受了他们所没有接受之任何亮光的人——好像上帝曾保证除了给他们的亮光不再给任何人更多亮光似的。这就是每一个时代反对真理之人的做法。他们忘了圣经的声明：“散布亮光是为义人”（诗 97:11）。“义人的路好象黎明的光，越照越明，直到日午”（箴 4:18）。一班自称改革者的子民停止改革的时候，实在是一件可悲的事。{4SP 185.2}

只要自称的基督徒肯细心而且虔诚地将自己的观点与圣经相对照，撇弃一切骄傲的意见和争取高位的欲望，就必有大量的亮光照在如今在错谬的黑暗中徘徊的各教会。主的子民能够听从的速度有多快，祂就会多么快地向他们显明他们在教义上的错误和品格上的缺陷。祂在每一个时代都兴起人来，使他们有资格去做他们的时代所需要的特殊工作。但祂没有把祂要赐给世界的全部亮光交给他们中的任何一个人。智慧并没有与他们一同死去。上帝的旨意不是要改革的工作与路德的生命一同结束；祂的旨意也不是要基督徒的信仰在卫斯理死时就变成僵化的陈规。改革的工作是渐进的。往前走，乃是我们伟大领袖的命令，——前进直到得胜。{4SP 186.1}

我们若是做与我们的前辈所做相同的工作，就不会蒙上帝悦纳和器重。在真理展开的过程中，我们与他们所处的位置不同。我们若要象他们一样得蒙上帝的悦纳和器重，就必须善用那照在我们身上的亮光；我们必须做他们若是生活在我们的日子就会做的事。路德和卫斯理是他们那个时代的改革家。我们的本分是继续改革的工作。我们若是疏忽听从亮光，亮光就会变成黑暗；而且黑暗的程度必与所拒绝的亮光相称。{4SP 186.2}

上帝的先知宣布在末后的日子知识必增长。有新的真理要启示给谦卑寻求的

人。圣经的教训要摆脱缠累着它们的错谬和迷信。未经圣经认可的道理已经得到广泛教导，许多人也诚实地接受了这些错误的道理；然而当真理显明的时候，每一个人就有本分接受。那些容许属世的利益、对名誉的渴望和意见的骄傲使他们与真理隔绝的人，必须因他们的疏忽而向上帝交账。{4SP 186.3}

第十一章 两个见证人

预言的笔生动地描绘了圣经在罗马教统治下受压制，那种压制的可怕结果，以及上帝的道最终被高举。被流放到孤寂的拔摩海岛上的约翰蒙赐予 1260 年的异象。教皇的权势在这 1260 年期间获得允许践踏上帝的道，压迫上帝的子民。主的使者说：“只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月。我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天”（启 11:2,3）。这段经文中提到的两个时期是一样的，都是指上帝忠心的见证人处于隐遁状态的时期。{4SP 188.1}

这两个见证人代表旧约和新约圣经。二者对于上帝律法的起源和永久性都有重要的申述；二者也是救恩计划的见证者。《旧约》中的表号、祭礼和预言都是指明一位要来的救主。《新约》中的四福音和书信则记载一位已经照着表号和预言所指定的方式来到世界的救主。{4SP 188.2}

“他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的”（启 11:4）。作诗的人说：“祢的话是我脚前的灯，是我路上的光”（诗 119:105）。4SP 189.1}

罗马教的权势企图将真理的道隐藏起来，而传讲虚伪的道理来抵销圣经的见证。当圣经被宗教和政治的权威禁止时；当其中的见证被人曲解，而世人和鬼魔千方百计地使世人转离它时；当那些胆敢宣传圣经神圣真理的人被追逐，出卖，折磨，监禁，为自己的信仰殉身，或被迫到山间的堡垒和地下的洞穴躲避时，——那就是忠心的见证人穿着毛衣传道的时候。{4SP 189.2}

人决不能践踏上帝的圣言而得以逃罪。关于两个见证人，主宣布说：“若有人想要杀害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌；凡想要害他们的，都必这

样被杀”（启 11:5）。这可怕之斥责的意义在《启示录》末章中说明了：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分”（启 22:18-19）。{4SP 189.3}

这就是上帝所发的警告，免得人以任何方式改变祂所启示所吩咐的话。凡藉自己的影响使他人轻视上帝律法的人，这些严肃的斥责都适用在他们身上。那些轻率地声称无论顺从上帝的律法与否都是无关紧要的人，听到这些警告就应当胆战心惊。凡高举自己的意见过于上帝启示的人，凡为求适应自己的方便或为迎合世人的习俗而改变圣经明显之教训的人，必须承当其可怕的责任。写在经上的话，就是上帝的律法，将要衡量每一个人的品格。凡经过这准确无误的试验而显出亏欠的人必被定罪。{4SP 190.1}

尽管主的见证人穿着毛衣，在一千二百六十年的全部时期中，他们仍是一直在作见证的。即使在最黑暗的时候，仍有一班忠心的人爱护上帝的圣言并为祂的尊荣大发热心。上帝赐智慧，能力和权柄给这些忠心的仆人，使他们在这一段长时期中宣扬祂的真理。{4SP 190.2}

“他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处”（启 11:7,8）。{4SP 190.3}

这些大事要在那两个见证人穿着毛衣作见证的时期将近结束的时候发生。撒但藉着罗马教廷长期控制了统管教会和政府的各种权势。其可怕结果在那些拒绝了宗教改革亮光的国家尤其明显。有一种道德沦亡、伤风败俗的情形的与所多玛被毁灭前的状况类似，也与摩西时代埃及流行的偶像崇拜和属灵黑暗一样。{4SP 190.4}

在地上的国家中，敌对基督和真理的精神最显著的表现，莫过于轻狂而不敬虔的法国了。福音从来没有遭遇比在这里所遭遇的更加苦毒残忍的反对。在巴黎的街道上，基督实实在在地在祂的圣徒们身上被钉十字架了。世人想起圣巴多罗买节残忍怯懦的大屠杀场景，依然感到毛骨悚然，惊骇不已。法国的君王受了罗马教神父和主教的怂恿，竟容许这样可怖的工作。在夜静更深之时，钟声大鸣，作为开始大屠杀的信号。正当数以千计的改正教徒在家安睡，信赖他们国王的保

护之时，竟没有得到一点警告而被拖出去无情地杀害了。{4SP 191.1}

撒但在罗马教的狂热分子身上作了急先锋。古时基督是人眼所看不见的领袖，拯救了祂的子民脱离埃及的奴役。这时撒但也是幕后的领袖，领导他的百姓从事杀害无数殉道者的可怕工作。大屠杀持续了三天，三万多基督徒丧失了性命。结果使黑暗的众军大大喜乐。罗马的主教分享魔鬼的喜乐，在他的疆界内宣布大赦年，庆祝这一事件。{4SP 191.2}

那怂恿圣巴多罗买节大屠杀的同一个魔王也发动了法国大革命的事件。撒但似乎要夸胜了。尽管有宗教改革家们的努力，他还是成功地控制着广大群众，使他们对上帝和祂的道一无所知。如今他以新的伪装出现了。在法国兴起了无神论的权势，向天上的权威公开宣战。人们丢掉了一切的约束。上帝的律法被人践踏在脚下。那些能参加最胆大包天的褻慢和最可憎的罪恶的匪徒却最受尊敬。通奸竟由法律批准。褻渎和腐败似乎泛滥全地。在这一切事上，他们乃是向撒但致最高的敬意；而基督在祂真实、纯洁和无私之爱的特性上，却被钉在十字架上了。圣经被公开焚毁。安息日也被废除。罗马教曾吩咐人敬拜偶像；如今人们却将上帝的尊荣献给最卑鄙的对象。罗马教所开始的工作这时由无神主义势力来完成了。这两个势力一个不叫人得到圣经的真理，另一个则叫人既拒绝圣经又拒绝其作者。神父和主教们所撒的种子正在结出其恶果。{4SP 192.1}

不信的法国局势确实很可怕。真理的道横尸街头，那些恨恶上帝律法的约束和要求的人则喜气洋洋。但犯罪和叛逆的结果必定随之而来。不幸的法国在鲜血中收获了她所撒的种子。与圣经和上帝的律法作战将平安和幸福从人们的心中和家中驱逐出去了。没有一个人是安全的；今天还夸胜的人，明天就被怀疑，被定罪。暴力和恐怖盛行到了极致。全国充满了太可怕以致笔墨无法描述的罪行。{4SP 192.2}

上帝忠心的见证人是不会长久缄默的。“有生气从上帝那里进入他们里面，他们就站起来；看见他们的人甚是害怕”（启 11:11）。全世界看到由于拒绝圣经所造成的滔天大罪不禁惊骇万状。人们乐意恢复对上帝和祂圣言的信心。{4SP 193.1}

关于这两个见证人，先知又说：“两位先知听见有大声音从天上来，对他们说，上到这里来。他们就驾着云上了天；他们的仇敌也看见了”（启 11:12）。自

从法国革命以来，上帝的话已经得了空前的尊荣。圣经已翻译成人间几乎每一种语言，散发到世界的每一个地区。它曾被抛入地狱，但现在实际上它已经被高举到天上。{4SP 193.2}

第十二章 上帝尊荣谦卑的人

那些收获了宗教改革运动之丰富福惠的人，并没有在路德所如此勇敢开辟的道路上继续挺进。少数忠心的人相继起来宣扬新的真理并揭发人所习积已久的谬道，但大多数人象在基督时代的犹太教徒或路德时代的罗马教徒一样，以相信他们祖先所信的，并以祖先的生活方式为满足。故此宗教又退化而陷于形式主义；而且人们还保守了许多谬论与迷信。他们如果继续行走在上帝圣言的光照之下，早就能放弃这些谬论和迷信了。如此，宗教改革运动所灌输的精神渐渐熄灭了，直到各基督教会急需再行改革，如同象路德时代的罗马教会一样。他们表现同样属灵的麻痹症，同样的尊重人的意见，同样的贪恋世俗和以人的理论代替《圣经》的教训。骄傲与奢侈的精神在宗教的伪装之下滋长。各教会因与世界联合而腐败了。如此，路德和他的同工所劳碌牺牲去维护的伟大原则被人践踏了。{4SP 194.1}

撒但既看出他再不能用逼迫的方法扑灭真理，便又采用了当初引起大背道并成立罗马教会的妥协的办法。但这时撒但不是引诱基督徒与异教徒联合，乃是与那些崇拜这世界的神，以世俗为偶像的人联合。撒但不能再把持圣经，不准人读；因为它已经是人人可以得到的一本书了。但他使成千上万的人接受许多错谬的解释和不健全的理论，而不去亲自查考圣经，明白真理。撒但歪曲圣经的道理，于是那败坏千万人的遗传就根深蒂固了。教会一直高举并维护这些遗传，而没有“为从前一次交付圣徒的真道争辩。” {4SP 195.1}

正当教会和世界对自己的实在情形和危险茫然无知的时候，他们却正迅速地面临到世界历史最严肃而重大的时期——人子显现的日子。耶稣向跟从祂的人指出这些兆头时，也曾预言末世存在的世俗化和背道状况，并且警告那些不肯摆脱

冷淡安全感之人必有的结果说：“按名你是活的，其实是死的。”你“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道”（启 3:1, 3）。

{4SP 195.2}

那从起初看到末后，并且默示众先知众使徒写下各教会和各国将来历史的主，即将完成另一番改革，与路德时代的改革相似。主兴起人研究祂的道，查检基督教界正在其上建造的根基，并且要提出严肃的质询：何为真理？我们是在那磐石上建造呢，还是在流沙上建造呢？{4SP 196.1}

上帝看到许多自称祂子民的人并没有为永恒而建造；祂既关爱他们，就即将发出一道警告的信息，要唤醒他们摆脱昏迷的状态，预备他们迎见他们主的降临。这道警告不会委托给饱学的神学博士或受欢迎的福音传道人。如果这些人真是忠心的守望者，殷勤恳切地查考圣经，他们便要知道夜间的更次；但以理和约翰的预言也必把那快来的种种大事向他们显明了。如果他们忠心地遵从了已经赐给他们的亮光，某颗有天上光辉的星就会奉派引导他们进入一切的真理。{4SP 196.2}

在基督第一次降临的时候，耶路撒冷城中有许多祭司和文士。他们曾受托保管上帝的圣言，很可以明察时兆，并宣扬应许之主的降临。弥迦的预言已经指出主诞生的地点（弥 5:2）。但以理也曾特别说明主降临的时期（但 9:25）。上帝曾把这些预言委托给犹太的领袖。如果他们还是不明白，而又不向百姓宣告弥赛亚的降生已近在目前，那真是无可推诿的了。他们的无知乃是由于恶意的疏忽所致。{4SP 196.3}

上帝并没有派祂的使者到王宫去，到哲人的聚所去，或到拉比的学校去，传达人类的救赎主即将在地上显现的事。那时候的犹太人一面为许多被杀的先知建造纪念碑，一面却在尊敬地上的伟人，也就是撒但的仆人。他们专心争夺人间的地位和权力，甚至于盲目看不出天上之君所乐意赐给他们的神圣光荣。{4SP 197.1}

以色列家的长老对于这个历史上最大的事件——上帝儿子降世来完成救赎人类的工作——的地点、时间和环境，原是应当用极深切而恭敬的兴趣去研究的！众人也应当在儆醒等候，以便争先欢迎这位世界的救赎主！可是你看那两个疲惫的旅客，从拿撒勒的山地下来，到了伯利恒，走遍那狭窄的街道，直到该镇的东头，也找不到一个安身过夜之所。没有人开门接待他们。他们最后找到的安身之

处乃是一个圈养牲畜的破旧茅舍。世界的救主便在这里诞生了。{4SP 197.2}

众天使已经看见过这位上帝圣子在创世之前与上帝同享的荣耀。他们也曾深切注意地展望到救主降世的时候，并认明这件大事要为万民带来极大的喜乐。他们奉差遣去把这大喜的信息传给那些预备领受，也喜欢把这信息转告万民的人。基督已经虚己取了人的性质；祂要献上己身作为赎罪祭，并担负人类祸患的无穷重担；但天使们还是希望这位至高者的儿子在屈辱之中，仍可在世人面前得到与祂品格相称的尊严与荣耀。世界各地的大人物是否要聚集在以色列的首都来欢迎祂的降生呢？众天使是否要将祂介绍给那些期待着的人呢？{4SP 197.3}

有一位天使到地上来，要看一看谁是预备欢迎耶稣的。但他却看不出世人有什么迫切等待的举动。他听不到什么赞美和欢呼的声音庆祝弥赛亚降生日期的临近。这位天使在这蒙选之城和上帝历代显现的殿上徘徊了一时；然而在这样的场所中，也显出同样的冷淡状态。祭司们正在趾高气扬，满心骄傲的于圣殿中献上有玷污的祭物。法利赛人也正在向民众高谈阔论，或是在街头作夸大自矜的祈祷。没有什么现象足以表明人们在期待着基督，也没有人准备欢迎这生命之君。{4SP 198.1}

这位天使在惊奇之余想要回到天庭，去报告这令人非常羞愧的消息。正在此时，他发现了几个在夜间看守羊群的牧人。他们注视着满天星斗的穹苍，思想有关弥赛亚降世的预言，并盼望这世界的救赎主降临。这里有一班人是已经预备好了，可以接受天上的信息。这位天使便忽然向他们显现，宣布这大喜的信息。随后有天庭的荣耀照射在全平原之上。无数的天使显现了，好像这场欢乐是过于一位天使所能传扬的，众天使便同声唱出赞美的诗歌，也就是将来有一天万国得救的子民所要唱的歌：“在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于祂所喜悦的人”（路 2:14）。{4SP 198.2}

这段伯利恒的奇妙故事，对于我们有何等大的教训啊！它斥责我们的不信、骄傲和自满。它警告我们务要做醒，免得我们因可怕的冷淡而也看不出现代的兆头，以致不知道自己蒙眷顾的日子。基督“将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们”（来 9:28）。{4SP 199.1}

耶稣传给祂的子民一道警告的信息，为要预备他们迎接祂的降临。祂使先知约翰知道了在救赎人类的大计中最后的工作。约翰看到一位天使飞“在空中，有

永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：应当敬畏上帝，将荣耀归给祂！因祂施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的”（启 14:6, 7）。{4SP 199.2}

预言中所描述传扬这道信息的天使，象征一班忠心的人，他们顺从上帝之灵的激励和祂圣言的教导，向地上的居民传扬这个警告。这个信息没有交给民间的宗教领袖们。他们既没有和上帝保持联络，又拒绝了从天而降的光亮；所以他们就不能列在使徒保罗所形容的那一等人之中：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们象贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子，我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的”（帖前 5:4-5）。{4SP 199.3}

锡安城墙上的守望者按理应当最先得到救主降临的佳音，最先高声传扬主的临近，并且最先向民众发出警告，叫他们准备欢迎祂的降临。但他们却怡然自得地梦想着平安与稳妥，同时百姓也昏睡在自己的罪恶之中。耶稣看见祂的教会像不结果子的无花果树一样，长满虚伪的叶子，而没有结出宝贵的果子。对于宗教形式，他们作夸耀的遵守，但对于真正谦卑、悔改和守信的精神，就是那唯一能使人服务蒙上帝悦纳的精神，他们却一无所有。他们不但没有显出圣灵的美德，反而显出骄傲、形式主义、虚荣、自私和欺压。一个冷淡退后的教会对于时代的兆头是闭着眼睛看不见的。上帝并没有撇弃他们，也没有对他们失信；乃是他们离开了上帝，并使自己与祂的爱隔绝了。他们既拒绝履行上帝的条件，上帝的应许也就不能为他们实现了。{4SP 200.1}

爱基督和相信祂降临的心渐渐冷淡了。这就是不看重和不善用上帝所赐的亮光与特权的必然结果。教会若不顺从上帝敞开天意的引导，接受每一线亮光，实践主所启示的每一个本分，则不免要堕落到徒具形式，而没有活泼敬虔之精神的地步。这种真理已经在教会历史中多次证实了。上帝要求祂的子民务要按所赐的恩典与特权，将信仰与顺从实践出来。顺从是包含牺牲和十字架；因此许多自称为基督徒的人就不肯接受从天而降的亮光，并像古时的犹太人一样，不知道自己蒙眷顾的时候（路 19:44）。因为他们的骄傲和不信，上帝就越过他们，而把自己的真理启示给那些过着谦卑的生活、顺从所领受之一切亮光的人。{4SP 200.2}

第十三章 威廉·米勒耳

威廉·米勒耳是一个行为端正，心地诚实的农夫。他虽然一度怀疑圣经是上帝所默示的，但他却是一个真诚追求真理的人，所以上帝特别拣选他宣扬基督快要复临的信息。他像许多其他的改革家一样，幼年曾从贫穷的环境中奋斗出来，因此学会了劳动和克己的重要教训。他的心智是活泼而健全的。他也有渴求知识的欲望。虽然没有享受大学教育的机会，但他好学的天性和慎思明辨的习惯使他成为一个判断稳健和见识渊博的人。{4SP 202.1}

他德高望重，人人都尊他为一个正直，俭朴和仁厚的君子。他从小就受到宗教的影响。虽然如此，他在成人之后，几乎专门与自然神派为伴，感染到他们的思想。他继续保持这种自由神观点约有十二年之久。到他三十四岁的时候，圣灵感动了他的心，使他感觉到自己是一个罪人。他在过去的信仰中找不到来生指望的保证。他的将来是黑暗而渺茫的。他后来提到这时的情绪说：{4SP 202.2}

“我一想到灭亡，就不寒而栗。人若真要为自己的行为负责的话，那么人人都必要灭亡了。我头上的天变为铜，脚下的地变为铁。永恒——到底是什么？死亡——到底是什么？我越推究，越得不出其所以然。越思想，越得不到统一的结论。我想不去思考它，可是我却无法控制自己的思想。我真是狼狈可怜，但又不明白其原因何在。我抱怨诉苦，但又不知道怨谁恨谁。我知道有错误，却不知道怎样或到哪里去找真理。我悲哀，却没有希望。” {4SP 203.1}

他陷于这种境地中数月之久。后来他说：“忽然有一个像救主一样的人物，生动地出现在我心中。我想，或许能有那么良善慈悲的一位愿意亲自救赎我们违犯律法的罪，藉以拯救我们脱离罪的刑罚。我立时感觉到这样的一位必是多么可爱，并想像自己必要投奔在这一位的怀抱之中而依靠祂的怜爱。但问题又来了；我怎能知道这样的一位果真存在呢？除了圣经之外，我找不到其他的凭据可以证明这样的一位救主是存在的，或证明一定有来生。” {4SP 203.2}

“我看到圣经中正有我所需要的这样的一位救主。但我不明白，若不是上帝所默示的一本书，怎样提出那么完全适应堕落世界之需要的原则呢？结果我就不能不承认圣经必是上帝所启示的。于是圣经成了我的喜乐；我也找到了耶稣为我的良友。对于我，祂成了超乎万人之上的救主；从前我所认为玄秘矛盾的圣经，

如今成了我脚前的灯，路上的光。我的心也安定而满足了。我认定主上帝乃是人生苦海中的磐石。这时圣经成了我主要的读物。我能肯定说，我是以极大的兴趣来研究的。我发现人所告诉我的还不到一半。我奇怪自己以前怎么会看不到其中的华美和荣耀，惊讶自己竟然曾经拒绝它。我发现圣经中有我心中所想望的一切美物，对于心灵的每一疾病，它都备有救治之方。我对其他读物完全失了兴趣，只是专心从上帝那里寻求智慧。” {4SP 203.3}

米勒耳公开承认了他先前所轻蔑的宗教。可是他那些不信的同伴立时提出许多他自己先前所常用过的论据，来反对圣经的神圣权威。他这时虽然还不能解答，但他推论，圣经既是从上帝而来的启示，就一定是前后一贯的。再者，圣经既是为教训人而赐的，就一定是人所能明白的。于是他决意亲自下手研究，要确定其中每一个表面上的矛盾是否可以统一起来。 {4SP 204.1}

他试图摆脱一切先入为主的成见，不用任何解释圣经的书籍，只以串珠边注圣经和经文索引为辅助，来将经文互相对照。他用有规律和有次序的方式进行研究；从《创世记》开始逐节研读，非彻底明白每段经文的意义，就不往下阅读。当他发现一段隐晦难懂的经文时，他的习惯就是拿每一段与这问题有关的其他经文来对照比较。他要让每一个字对于一节经文的题目有其相当的意义。如果他对于该文的见解能与每一个相关的经文没有冲突，其中的困难就算解决了。这样，他何时遇到一段难以明白的经文，他总可以在圣经的其他部分找到解释。当他恳切地祈求天上的光照研读圣经时，那先前似乎艰涩深奥的经文都清楚明了了。他亲身体会到诗人之话的真理：“祢的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达”（诗 119:130）。 {4SP 204.2}

经过两年的认真研究，他完全满意了。圣经是它自己的解释者。其中所启示真理是一个清晰简明的体系。即便是愚昧的人，也不必误解。“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后 3:16）。“预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出上帝的话来”（彼后 1:21）。“是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望”（罗 15:4）。 {4SP 205.1}

他以深切的兴趣用解释其他经文的同样原则，来研究《但以理书》和《启示录》。他发现预言的表号也是他所能明白的，便大为欢喜。有天上的使者引导他

的思想，启迪他的悟性，使他明白上帝的子民迄今还不明白的预言。当他这样一步一步地探索预言的各大系统时，真理的链条就一环一环地向他显明，作为他努力的报赏。最后他得出了严肃的结论：上帝的儿子将在数年后带着能力和荣耀复临。与基督复临和人类宽容时期结束有关的事件，将在 1843 年左右发生。（关于威廉·米勒耳立场的阐述和对他失望的解释，见附录注释一。）{4SP 205.2}

他被这些重要的真理所深深感动，感觉自己有责任向世人发出警告。他预料自己必要遭遇不敬虔之人的反对，但深信一切基督徒必要因希望迎见他们所自称敬爱的救主而大为喜乐。他唯一的顾虑就是怕许多人一看到这光荣的拯救那么快就要实现，就会大喜过望，并在还没有充分研究那显明这真理的经文之时，就贸然接受这复临的道理。因此他还迟疑不敢把这道传给人，惟恐自己或许还有错误，因而引领别人走入歧途。于是他再着手复查他所得出的结论的证据，仔细考虑他心中所想到的一切难题。他所能想到的种种非难都在上帝圣言的光照之下消失了，正如雾气在日光之前消散一样。他在这工作上费了五年工夫，以后他就完全确信自己的见解真是准确无误了。他既相信圣经中所那么清楚教导的事，就更深刻地感觉自己有责任将这信息传给人。他说：“当我从事自己的工作时，我耳中不断听见这句话：‘去把世人的危险警告他们。’我也时常想到以下的经文：‘我对恶人说，恶人哪，你必要死；你以西结若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人转离所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪’（结 33:8, 9）。我觉得恶人若是受到有效的警戒，他们当中必有许多人悔改；倘若他们没有受到警戒，他们丧命的罪或许要在我手中追讨。”{4SP 206.1}

这时他开始在有机会的时候私下向人说明自己对于预言的见解，希望有哪一位牧师能感觉到这些预言的重要性，而献身从事宣传的工作。但是他还是排除不了他自己有责任传扬警告的感觉。以下的话仍在他心中萦回不已：“去把这信息传给世人；我要向你讨他们丧命的罪。”他等待了九年之久，可是这重担仍压在他心上。直到 1831 年他才开始向公众宣讲自己信仰的缘由。{4SP 207.1}

古时以利沙怎样在耕地赶牛的时候蒙召接受圣职的衣袍，从事先知的工作，照样，威廉·米勒耳蒙召撇弃他的农事来向众人阐明上帝国度的奥秘。他战战兢兢地开始了他的工作，引领他的听众从预言的时期逐步明白基督的第二次显现。

当他看到自己的话所引起广泛的兴趣时，他从每一次的努力中得到更多的力量和勇气。{4SP 207.2}

威廉·米勒耳虽然很少受过学校的教育，却因与智慧的泉源联络而获得智慧。他拥有坚强的心智能力，有一颗真诚仁爱的心，又有基督徒的谦卑、冷静和自制，他品质高贵。只要人欣赏诚实优秀的品德，就自然会尊敬和重视他。他总是殷勤有礼地对待各人，愿意倾听别人的意见，衡量他们的论据。他心平气和地用上帝的话来试验一切学说和道理；他那正确的理解和透彻的圣经知识，使他能以反驳谬论，揭穿虚谎。{4SP 208.1}

主本着祂的大怜悯，在刑罚地上的居民之前，总是先藉着祂仆人们的口向他们发出警告。先知阿摩司说：“主耶和华若不将奥秘指示祂的仆人众先知，就一无所行”（摩 3:7）。当洪水时代之人的罪孽招致上帝降下洪水时，祂曾先宣明自己的旨意，使他们有机会离弃他们的恶行。祂的警告在他们耳中作响达一百二十年之久，劝他们悔改，免得上帝显示祂的忿怒毁灭他们。但是这个信息在他们看来似乎是无稽的戏言，所以他们不肯相信。他们从不信进展到嘲笑和轻蔑，奚落所受到的警告，认为是非常不可能的事，不值得注意。他们在罪恶中肆无忌惮，竟敢讥诮上帝的使者挪亚，轻视他的劝告，甚至于诬告他是僭越狂妄。他一个人怎敢起来反对地上的一切伟人呢？如果他所传的信息是确实可靠的，为什么人人不都看出其中的真理而相信呢？一个人的主张竟敢反对千万人的智慧！他们不肯相信这警告，也不肯在方舟里避难。{4SP 208.2}

讥诮的人指出自然界的事物，——一年四季循环不息，蔚蓝的天空从来没有下过雨，碧绿的原野受夜间的露水所滋润欣欣向荣，——他们喊叫说：“他岂不是说比喻的吗”（结 20:49）？他们轻蔑地说传义道的挪亚是一个狂热之徒；于是他们比从前更热中于追求宴乐，更专心于放纵罪行。可是他们的不信并不能阻止所预言之大事的来临。上帝长久容忍他们的罪恶，给他们充足的悔改机会；但到了指定的时候，祂的刑罚就要临到一切拒绝祂恩典的人身上了。{4SP 209.1}

关于基督的复临，祂说世上也必有这同样的不信存在。正像挪亚日子的人，“不知不觉洪水来了，把他们全都冲去；人子降临也要这样”（太 24:39）。当自命为上帝子民的人和世人联合，随俗浮沉，与他们一同追求上帝所禁止的娱乐时，当世界的奢华成了教会的奢华；众人吃喝嫁娶，展望到世间多年的繁荣时——那

时，像晴天霹雳一般，他们光明的幻梦和迷人的希望都必化为泡影。{4SP 209.2}

上帝古时怎样差遣祂的仆人警告别人洪水将要来到，照样，祂也差遣祂所拣选使者向世人宣告最后审判大日的临近。挪亚时代的人怎样讥诮那传义道之人的预言，照样，在米勒耳的日子，也有许多人讥诮他所传的警告。{4SP 210.1}

米勒耳和他的同工在为改正教各教会工作时，遭遇了一种苦毒的仇恨和反对的精神，不亚于路德从罗马教所经历的。路德时代的罗马教徒和米勒耳时代的改正教徒，接受了种种的虚言、错误的理论、人为的形式和习俗，取代了真理之道的教训。在十六世纪，罗马教会不让人看圣经；在十九世纪，当圣经已象秋天的落叶普及各处的时候，改正教会则声称圣经中重要的一部分——那特别适用于本时代的真理——是封闭的，是我们所不能明白的。{4SP 210.2}

牧师和信徒都说《但以理书》和《启示录》的预言是人所不能了解或解释的奥秘。但《启示录》的书名就与这种话是相抵触的：“耶稣基督的启示，就是上帝赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰。约翰便将上帝的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的；因为日期近了”（启 1:1-3）。{4SP 210.3}

先知说：“念这书上预言的，……是有福的。”——有一些不愿意念的人；福气就不是他们的。“和那些听见”的——也有一些人不肯听任何与这预言有关的事，这一等人也得不到福气。“遵守其中所记载的”——许多人不肯留意《启示录》中的警告和教训；这一等人没有一个能得到这所应许的福。凡讥诮预言的题旨，并戏笑其中所严肃提出之表号的人，凡不肯改正自己的生活并预备迎接人子降临的人，都必得不到福气。{4SP 211.1}

鉴于圣灵的见证，世人怎敢说《启示录》是一个奥秘，是人类的悟性所不能领悟的呢？事实上它乃是一个显明了的奥秘，一本敞开了的书。《启示录》的研究能使人注意《但以理书》的预言。这两卷书提出上帝所赐给世人的最重要的训诲，有关世界历史结束时所要发生的种种大事。{4SP 211.2}

基督曾向约翰展开教会的经验中一些旨趣深奥而动人的景象。他看到上帝子民的情况、危险、争战和最后蒙救。他记载了那将要收割地上庄稼的最后信息。那庄稼，或是收入天仓的禾捆，或是捆成捆的稗子预备用火焚烧。基督曾把非常

重要的题旨，尤其是有关末期教会的事，显示给他，使一切弃假归真的人都可以得到教训，准备应付那摆在他们面前的危险和斗争。关于那将要临到地上的事，没有一个人是必需留在黑暗之中的。{4SP 211.3}

既然如此，世人为什么普遍地不了解圣经中这重要的一部分呢？为什么一般人不肯查究其中的教训呢？这是黑暗之君深谋远虑的结果，要把那能显明他骗术的一卷书隐蔽起来。正因这缘故，启示者基督预先看到这一场反对研究《启示录》的斗争，所以祂宣布，凡是念，听，并遵守这预言的人，都是有福的。{4SP 212.1}

那些相信复临运动是出于上帝的人象路德和他的同工们一样，手中拿着圣经出去，勇敢坚定地面对世上大教师们的反对。许多在神圣的事物上受百姓景仰的人竟被证实既不明白圣经也不晓得上帝的大能。可是他们的无知却使他们更加坚决。他们既不能用圣经来维护自己的立场，就不得不求助于人的言论和道理，诉诸父辈的遗传。{4SP 212.2}

然而上帝的道才是拥护真理之人惟一能接受的见证。“圣经而且惟有圣经”乃是他们的口令。反对他们的一切论据都是软弱无力的，这使复临信徒看明他们所站的根基何等稳固，同时却使反对他们的人恼火。反对者既缺乏更有力的武器，就采取辱骂虐待，人身攻击的手段。一本正经的神学博士们讥笑威廉·米勒耳是一个既没有学问又软弱无力的对手。因为他解释了但以理和约翰的异象，他们就公然抨击他是一个爱空想的人，以异象和异梦为嗜好。他所提出的最清楚的圣经事实，虽然是无法反驳的，却被他们叫骂为异端、无知、愚蠢、傲慢。{4SP 212.3}

许多教会向复临信仰的敌人敞开大门，却向支持复临信仰的人关门闭户。艾克博士论到路德的话与不肯听取复临信徒意见的传道人及信徒们的观点是一样的。这位罗马教的捍卫者说：“我对可敬的路德博士的谦卑和虚心感到惊讶，他竟单枪匹马地用这种谦虚反对那么杰出的前辈，从而认定他比至高的教皇、议会、博士和大学师生更了解这些事。”“假如上帝向那么多圣徒和殉道者隐藏了真理，直到这位可敬的神父来到，就肯定令人感到惊讶。”挪亚时代的伟人和智者们就是这么想的，反对威廉·米勒耳的人是这么主张的，那些反对传扬复临信仰和上帝诫命的人仍在坚持这种主张。{4SP 213.1}

当路德被控告传讲新奇事物时，他说：“我传讲的这些并非新奇的事，而是在维护基督教道理的正确性，这些道理一直为那些特别有责任保护它们的人所忽

视，就是为学者和主教们所忽视。我确实不怀疑真理仍在少数人心里。”“贫穷的农夫和天真的儿童在这些日子比教皇、主教或博士们更了解耶稣基督。”当威廉·米勒耳被控告对神学博士们表示轻蔑时，他指出上帝的道为标准，一切的教条和理论都必须受圣经检验。他既知道自己是在真理一边，就毫不惊惶地在自己的工作 上勇往直前。{4SP 213.2}

在每一个时代，上帝都呼召祂的仆人们扬声反对盛行的错谬和众人的罪恶。挪亚蒙召独自站立，警告洪水前的世界。摩西和亚伦独自反对君王与贵胄，术士与哲士，以及埃及大众。以利亚在作见证反对背道的王和百姓时也是独自一人。但以理与他的同伴独自屹立，反对强大君王的法令。多数人通常站在错误和谎言的一边。世人站在神学博士一边，这事并不能证明他们是站在上帝和真理一边。宽门大路吸引众人，而窄门小路只有很少的人想走。{4SP 214.1}

假如传道人和信徒确实想要知道真理，并且照着复临道理的重要性所要求的，认真虔诚地关注了复临的教义，他们原会看出它与圣经是和谐一致的。要是他们与拥护复临教义的人联合同工，原会导致世人从未目睹的上帝工作的复兴。怀特腓德和卫斯理弟兄怎样受圣灵敦促，去唤醒他们那个时代形式化并且贪爱世界的各教会，威廉·米勒耳也怎样受感动去传扬基督的降临和预备工作的必要性。他惟一的罪状就是向世界展开了“先知更确的预言，”使徒彼得说：“你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的”（彼后 1:19）。米勒耳向人们力陈预言的真理，不是以苛刻刺耳的方式，而是以一种比其他改革家所采用的更为柔和而令人信服的态度。{4SP 214.2}

米勒耳所遭遇的反对与卫斯理及其同工们所遭遇的非常相似。但愿今日一般的各教会记住，他们所珍爱所纪念的那些人曾忍受来自印刷品和讲台的仇恨、嘲笑和辱骂，与堆积在威廉·米勒耳身上的相同。{4SP 215.1}

各教会为什么这样不欢迎传讲基督复临的道理呢？当耶稣告诉祂的门徒祂必须与他们分开时，祂说：“我去是为你们预备地方的。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去”（约 14:2, 3）。我们慈悲的救主从橄榄山升天的时候，顾念到祂门徒将来的孤寂和忧郁，所以差遣天使来安慰他们，应许他们，祂必亲自再来，像祂亲自升天一样。当门徒定睛望天要最后见他们所爱之主的一面时，有以下的話引起了他们的注意：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？

这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来”（徒 1:11）。门徒心中的希望因天使的信息而重新挑旺了。他们“大大欢喜，回耶路撒冷去；常在殿里称颂上帝”（路 24:52-53）。他们的欢喜并不是因为耶稣离开了他们，留下他们去应付世上的磨炼和试探，乃是因为天使的保证，说祂必要再来。{4SP 215.2}

那些真正热爱救主的人，不能不快乐欢呼地接受这以上帝的话为根据的信息，就是说：他们的希望和永生所寄托的主将要再来，不再像第一次降临时遭侮辱，受轻视，被拒绝，乃是在能力和荣耀中降临，来救赎祂的子民。宣传基督的降临现在应当与天使向伯利恒的牧羊人显现时一样，是大喜的信息。这些教会既因那上天所赐的信息而生出愤怒和仇恨，就再没有什么确凿的凭据比此更足以证明他们已经离开了上帝。{4SP 216.1}

惟有那些不爱主的人才不愿意祂回来。这种人急切地接受不忠心的仆人们所作的见证：“我的主人必来得迟”（太 24:48）。他们在拒绝查考圣经以便知道这些事是否确实如此的同时，却紧紧抓住每一个虚言，将基督的降临推迟到遥远的将来，要不就使之灵意化，说这事应验在耶路撒冷毁灭的时候，或发生在人死的时候。{4SP 216.2}

威廉·米勒耳一再敦促说，如果他的道理是错误的，他们就当根据圣经说明他的错误。他在一封给各宗派基督徒的信中写道：“我们所信的，有什么不是你们自己也以之为我们信仰和实践之惟一准则的上帝的道所吩咐我们相信的呢？我们到底犯了什么错，以致遭到你们在讲台和刊物上这样恶毒的非难。你们到底有什么正当的原因来排斥我们相信复临的人于你们的教会和团体之外呢？”“如果我们错了，请指出我们的错在哪里。务要从上帝的圣言中拿出凭据证明我们的错。我们所受的讥诮已经够了；讥诮决不能使我们折服；惟有上帝的话能改变我们的主张。我们的结论是经过深思熟虑，多方祷告，并在圣经中找出凭据之后才得出来的。”{4SP 217.1}

后来他又说道：“我坦率地权衡了反对这些观点的意见，却看不出有一条论据有圣经的根据以致在我看来可以取消我的立场。所以，我不能不本着良心期待我的主，也不能不一有机会就劝诫我的同胞为那件大事做好准备。” {4SP 217.2}

他在一封写给一位朋友和同工的信中这样说道：“即使这件大事不会在所指

定的时间发生，我也看不出我会伤害我的同胞；因为是我们的救主吩咐我们要期待祂复临并且儆醒预备的。因而，如果我能按照圣经以任何方法说服人们相信一位被钉、复活而且将要复临的救主，我就觉得这是关系永恒福利与幸福的事。我一点不想打扰我们的各教会、传道人、宗教刊物的编辑，也一点不想偏离一直被推荐用来研究圣经的最好的圣经注释或准则。而即使到了今天，我的反对者们也没能说明我背离了我们改正教信仰的古时权威作者们所定的任何准则。我只是按照他们的准则解释了圣经。” {4SP 217.3}

复临信仰的反对者们非但不根据圣经理论，反而选择使用讥笑和轻蔑。一般轻浮和褻慢的人因宗教教师们的态度而胆大妄为，竟以侮辱的谩骂和卑鄙而褻渎的讥讽，尽量诬蔑米勒耳和他的工作。这个白发的老人曾离开舒适的家庭，用自己的钱旅行各城各镇，辛劳不倦地把“审判近了”的严肃警告传给世人，竟被人讥讽并排斥为狂热之徒，说谎的人，卑鄙的投机分子。{4SP 218.1}

光阴、金钱和才干竟被用来诬蔑中伤复临信徒，激起对他们的偏见，使他们受公众藐视。牧师们忙着收集诽谤的谣言，荒谬恶毒的捏造出来的事，并在讲台上散布出来。他们认真地使人心转离基督复临的题目。然而一般教会在设法消灭复临信仰时，却摧毁了对上帝之道的信心。他们把有关基督复临和世界末日之预言的研究当作一种罪恶可耻的事。他们的教训竟使人成为无神主义者，许多人因此就自由自在地随从自己不圣洁的情欲行事。然后这些祸害的创始者却把责任都归在相信基督复临的人身上。{4SP 218.2}

卫斯理兄弟二人曾遭遇相似的控告，贪爱安逸、不敬虔的传道人不断拦阻他们的工作，设法摧毁他们的感化力。他们被说成是没有爱心的，被控告为骄傲虚荣的人，因为他们没有向当时代受人景仰的教师们致敬。他们被控告为怀疑论者，捣乱分子，藐视权威的人。约翰·卫斯理无畏地把这些控告丢回到那些编造者身上，说明他们自己要为他们所控告卫理公会信徒的那些恶行负责。复临信徒受到的控告也应以同样的方式予以驳斥。{4SP 219.1}

真理与谬道之间的大斗争自从人类堕落以来一直在一个世纪接一个世纪的进行着。上帝与天使，以及那些与他们联合的人，一直在邀请人、敦促人悔改成圣回到天国。撒但和他的使者以及受他们鼓动的人，却一直在反对为使堕落人类受益和得救而做出的每一次努力。威廉·米勒耳是在搅扰撒但的国度，所以那大

仇敌不但设法抵消这信息的影响，而且要消灭传扬这信息的人。当米勒耳前辈将圣经真理实际应用于听众心上时，自称为基督徒的人便对他怒火中烧，正如犹太人恼怒基督和祂的使徒一样。教友们鼓动了更为卑鄙的阶层。他的敌人有几次计划要在他离开会场的时候杀害他。但有圣天使在会众之中，有一个天使装作人的样子拉着上帝这个仆人的臂膀，领他平平安安地脱离了狂怒的暴徒。他的工作还没有作完，撒但和他使者的计谋失败了。{4SP 219.2}

威廉·米勒耳将自己讲道结果的预期与宗教界对他的讲道所采取的态度作了比较之后，说：“这虽然真实，但并不令人愉快，当我们开始熟悉当前的时局和腐败状况的时候，……我已遭遇了来自讲台和自称宗教刊物的极大反对。我通过传讲复临的道理，相当清楚地显明了我们不少的神学教师是乔装的异教徒。我片刻也不能相信如今否认身体的复活、基督的复临或将来的审判不是十足的不信，不及法国处在无神主义时期的不信。可是谁不知道这些事在讲台和刊物上是司空见惯的呢？这些问题哪一个没有在我们的讲台上公然否认，且被公共报刊的作家和编辑们公然拒绝呢？”{4SP 220.1}

“确实，我们已落在奇怪的时期。我料到基督速速复临的信息会遭到不信的人、褻渎的人、酒徒、赌徒等类的人反对；却没有料到福音的传道人和自称信主的人会与上述人等联合一致，竟在商店和公共场所讥笑基督复临的严肃道理。许多并没有自称信主的人已向我证实了这些事，还说他们看见了他们，并且一看见就觉得寒心。”{4SP 221.1}

“这些乃是在我们当代的法利赛人中间传讲这严肃而激动人心的道理所产生的结果。这种传道人和教友在与这些好讥诮的人联合发出不圣洁不敬虔的言论时，有可能在顺从上帝并且为祂荣耀的显现儆醒祷告吗？基督若是确实来了，他们必出现在何处呢？在那个重大的时刻，他们要作多么可怕的交待啊！”{4SP 221.2}

上帝仆人命运乃是忍受他们同时期之人的反对和责骂。今日与我们救主的时期一样，人们修造已死先知的坟墓，向他们发出赞美之声，同时却逼迫至高者还活着的使者。威廉·米勒耳虽然受到不敬虔和不信之人的藐视和憎恨；但他的影响和工作对世界却是一个福气。通过他的讲道，成千上万的罪人悔改归主，挽回了退后的人，群众蒙引导去研究圣经并在其中发现一种前所未有的美妙与荣耀。{4SP 221.3}

第十四章 第一位天使的信息

《启示录》第十四章所提到的第一位天使的信息，在 1840 年至 1844 年的复临运动中应验了。在欧洲和美洲许多大有信心热心祈祷的人，注意到预言，并因研究圣经记载，看出令人信服的凭据，证明万物的结局已近，就深受感动。上帝的灵催促祂的仆人去传扬这警告。于是这永远福音的信息传到远近各地说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给祂；因祂施行审判的时候已经到了”（启 14:7）。{4SP 222.1}

凡是基督教宣教士所已经到过的地方，就有基督速速复临的快乐信息传到那里。不同的地方，各孤立的基督徒团体，仅仅借着研究圣经，都得着救主复临已近的信仰。在欧洲的某些区域，当地的律法非常严厉，不准人宣传基督复临的道理，但有小孩子受到激励去宣讲这信息。许多人听到了这严肃的警告。{4SP 222.2}

在美国传扬这信息的，有威廉·米勒耳和他的同工。他们的工作所点燃的亮光，照到了远方各处。指明基督要在 1843 年复临的圣经见证，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，来联合传扬耶稣复临的信息。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，专业人员牺牲了职位；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。教会的不敬虔状况和卧在恶者手下的世界，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。{4SP 222.3}

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讲台上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。

藉着圣灵的能力，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，将荣耀归给祂；因祂施行审判的时候已经到了。”{4SP 223.1}

许多罪人声泪俱下地问道：“我当怎样行才可以得救？”那素来惯于讹诈人的，现在都急于要赔偿。凡在基督里得到平安的人，都渴望见到别人也享受这种福惠。父母的心转向儿女，儿女的心也转向父母。傲慢和保守的隔阂被撤除了。大家都衷心地认罪。每个家庭中的人都为自己至亲至爱之人的得救问题而作工。人们常常可以听到极诚恳迫切的代求声。到处都有人在深刻的忧伤痛悔中祈求上帝。许多人为求自己的罪得蒙赦免，或是为求自己亲戚或邻居的悔改，竟彻夜地热切祈祷。那种恳切、坚决的信心达到了目的。如果上帝的子民能一直这样迫切祈祷，将自己的请求呈上施恩座，他们就必得到更丰富的经验，远胜于现在所有的经验。可是他们太少祈祷，太少真实地认罪，并且缺少活泼的信心，以致许多人对于我们恩慈的救赎主如此充分供给的恩典仍是缺乏的。{4SP 224.1}

各色各等的人都蜂拥来参赴复临运动的聚会，贫富贵贱的人在种种的动机之下，都急切要亲耳聆听复临的道理。在上帝的仆人讲解自己信仰的缘由时，上帝便抑制了反对真理的精神。有时上帝所用的器皿是软弱的，但祂的灵却使祂的真理大有能力。在这些聚会中可以感觉到有圣天使莅临。每天有許多人加入信徒的行列。当他们重述基督快来的凭据时，广大的听众都屏息静听那严肃的警告。天与地似乎是更接近了。男女老幼都感觉到上帝的能力。人人都在归途中高声赞美，使万籁俱寂的深夜洋溢着喜乐的诗歌。凡是参赴过这些聚会的人，没有一个能忘记那种兴味深浓的情景。{4SP 225.1}

这确定是基督复临时日的宣告，同时招惹了各等人的反对，从讲台上的传道人起，直到最放肆，最大胆的罪人，都纷纷起来反对。伪善的传道人和大胆的讥诮者引用了“没有人知道那日子和那时辰”这句话（太 24:36，见附录注释二）。他们掩耳不听那些指出预言的时期已经结束，基督亲自预言作为祂降临的兆头已经出现的人对这节经文清楚和谐的解释。许多自以为热爱救主的人，宣称他们并

不反对传讲基督复临的道理；只是反对定出一定的时候。但上帝无所不见的慧眼却能鉴察这些人的心。事实上他们是不愿意听闻基督要复临凭公义审判世界的道理。他们素来是不忠心的仆人。他们的工作经不起那鉴察人心之上帝的检验，所以他们害怕迎见他们的主。像基督第一次降临时犹太人一样，他们并没有预备欢迎耶稣。撒但和他的使者大为庆喜，并当着基督和圣天使的面，大肆嘲笑，说那些自称为上帝子民的人，竟这样不爱基督，甚至不希望祂显现。{4SP 225.2}

不忠心的守望者阻碍上帝的圣工进展。及至众人被唤醒了，并开始查问得救之道的时候，这些领袖便置身在众人与真理之间，用曲解圣经的方法来镇抚他们的恐惧。在这项工作中，撒但和没有献身的传道人联合起来了，并在上帝没有说平安的时候，喊着说：平安了，平安了！正如基督时代的法利赛人一样。许多人自己不愿意进入天国，还要拦阻别人也不得进去。这些人的血必要归在他们的头上。{4SP 226.1}

各教会中最谦卑而最献身的人常是最先接受这信息的。凡自行研究圣经的人便不能不看出那流行的预言解释法是不合圣经的；并且凡不受一般牧师势力支配的人和那些自行查考圣经的人对基督复临的教义，只要与圣经一比，便可确定它的神圣权威。{4SP 226.2}

许多人被他们不信的弟兄所逼迫。有些人为了要保持自己在教会中的地位，便同意不再宣讲自己的指望；但别的人却觉得自己若要效忠上帝，就不该将祂所委托他们的真理隐藏起来。有不少人只因为表示自己信仰基督复临就被驱逐出教。先知以下的话对于这些忍受信仰磨炼的人真是极其宝贵的：“你们的弟兄，就是恨恶你们，因我名赶出你们的，曾说，愿耶和華得榮耀，使我們得見你們的喜樂；但蒙羞的究竟是他們”（賽 66:5）。{4SP 227.1}

上帝的众天使以非常深切的关怀注视着这次警告的结果。当各教会普遍地拒绝了这信息的时候，天使便忧心愁愁地转身离开了。虽然如此，那时各教会中还有许多人对于复临的真理尚未明辨是非。有许多人竟被自己的丈夫，妻子，父母，或儿女所迷惑，以为这种真理乃是异端邪道，甚至于去听复临信徒的教训也是罪恶，上帝便命令天使继续忠心看守这些人；因为还有一道亮光从上帝宝座那里发出照射在他们身上。{4SP 227.2}

那些已经接受这信息的人心里怀着说不出的渴望，儆醒等候他们救主的降

临。他们所盼望与主会面的时辰已经迫在眼前了。他们怀着恬静严肃的心情等待这个时辰。他们一心与上帝作甜蜜的交通。这种经验乃是他们在光明的将来所必要享受之平安的预尝。凡是体验过这种盼望和信靠的人，没有一个能忘记那宝贵的等待时期。在那时候的前几个星期，世俗的业务大半被撇弃在一旁了。信徒们仔细检查了自己的每一个思想和情感，好像在临终之时将要瞑目不再看见地上的景物一样。当时并没有人缝制所谓“升天的白衣”（见附录注释三），但大家都觉得需要内心的凭据来证明自己已经预备好迎见救主。他们的白衣乃是心灵的纯洁，——基督赎罪的血把他们品格上的罪污都洗净了。{4SP 227.3}

上帝原是要试验自己的子民。在他们算错预言时期的时候，祂的手掩盖了那个错误（见附录注释一）。复临信徒没有觉察到这个错误，而那些反对他们的人中最有学问的人也没有觉察到。这些人只说：“你们对于预言时期的推算是正确无误的。到了时候，将要发生一件大事，但这大事却不是米勒耳先生所预告的；这大事乃是指着全世界要悔改，而不是指着基督要复临。”{4SP 228.1}

所期待的时辰过去了，基督并没有显现来拯救祂的子民。凡真心信仰并爱慕救主降临的人，都经历了一场苦楚的失望。然而上帝的旨意正在实现；祂正在试验那些自称为等候祂显现之人的心。其中有许多人的动机无非是惧怕。他们口头上的信仰并没有影响到他们的内心和生活。在所希望的大事落空之后，这些人宣告说，他们并不感到失望，他们本来就不相信基督会复临。他们也是最先向那些陷于忧苦之中的真实信徒大肆讥诮的。{4SP 228.2}

然而耶稣和众天使却以慈爱和同情的心垂顾那些受了试炼而仍然忠心的失望者。如果这隔开物界和灵界的帘幔能揭开，人们就会见到天使正在就近这些坚信不拔的人，并在掩护他们脱离撒但的毒箭。{4SP 229.1}

第十五章 第二位天使的信息

那些不肯接受第一位天使信息的教会就此拒绝了从天上来的亮光。上帝本着怜悯把那信息传给他们，为要唤醒他们，使他们看出自己迷恋世俗和后退的真实

情况并使他们设法准备迎见主。上帝总是要求祂的子民与世界保持分离，免得被引诱，不再效忠于祂。祂救以色列人脱离埃及的奴役，是因为祂不愿他们被周围拜偶像风习所败坏。今世之子乃是黑暗之子。他们并不专注于公义的日头，而是专顾自己和地上的财宝。他们既被这世界的神弄瞎了心眼，就不能正确地感悟真神的荣耀与威严。他们虽享有祂的恩赐，却忘了施恩之主的要求。这种人已决定行在黑暗里，他们是受黑暗权势之君带领的。他们不喜爱神圣的事物，因为他们看不出这种事物有什么价值或可爱之处。他们自行与上帝的光疏远，他们的悟性就对那正义、真实、圣洁的事变得很糊涂，以致上帝之灵的事对他们来说倒成了愚拙。{4SP 230.1}

上帝传出第一位天使之信息的目的，乃是要把基督的教会从世界腐化的影响中分别开来。但就一般群众，甚或在名义上信奉基督的人来说，那把他们羁绊在地上的绳索总比那吸引他们向上的力量更坚强。他们宁愿听从世界智慧的声音，故而转离了那察验人心的真理的信息。{4SP 231.1}

彼得在受圣灵感动写作时，描绘了基督复临的信息会受到怎样的对待：“在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。’他们故意忘记，从太古，凭上帝的命有了天，并从水而出、藉水而成的地。故此，当时的世界被水淹没就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧”（彼后 3:3-7）。{4SP 231.2}

那些在洪水中灭亡的人本来有机会逃脱的。人人都曾受劝在方舟中得到避难所。但众人却不肯听从警告。传扬第一位天使信息的时候也是这样，凡听到的人都受邀接受这信息，并享有随着接受而来的福气；但许多人却蔑视并拒绝了这个邀请。一个人转到自己的农场去，另一个人做买卖去，他们并不关心这些事。灵感之言说当洪水前的人拒绝了挪亚的话语时，上帝的灵就不再与他们相争。如今的人在轻视上帝本着怜悯传给他们的警告时也是这样，祂的灵过一段时间之后就不会在他们心中引起确信了。上帝赐人亮光，乃是要他们珍爱及顺从的，不是要他们轻视而弃绝的。对一切忽视真光的人，那光便要变为黑暗。何时圣灵不再将真理铭刻在人心中，人纵然听道，必归徒然；人讲道也必归徒然。{4SP 231.3}

当众教会拒绝基督复临的信息时，主也就弃绝了他们。紧随着那第一位天使，

有第二位天使宣布说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了”（启 14:8）。复临运动的信徒认定这个信息，就是论到众教会因拒绝第一道信息而在灵性上堕落的宣告：“巴比伦倾倒了”是在 1844 年夏季宣布的，结果约有五万人从这些教会中出来。{4SP 232.1}

“巴比伦”一词是从“巴别”而来的，是“混乱”的意思。圣经用这词来代表各种虚假或叛道的宗教。然而这道宣布巴比伦倾倒了的信息必定适用于某个曾经纯洁且已变为腐败的宗教团体。这里不可能指的是罗马教会；因为那个教会已经处在堕落状态一千多年了。然而这个比喻用在各改正教会上多么适当啊，他们都自称根据圣经得出自己的教义，可是却分裂成几乎无数的宗派。他们中间不存在基督所祈求的合一状态。他们不是一主、一信、一洗，而是有无数相冲突的信条和理论。他们的宗教信仰显得那么混乱不和，以致世人不知道要相信什么是真理。上帝并不在这一切的混乱之中；这乃是人的作为——撒但的作为。{4SP 232.2}

在《启示录》第十七章中，巴比伦用一个妇人来代表。圣经中常用妇人来代表教会。贞洁的妇人代表纯洁的教会，淫乱的妇人代表叛道的教会。巴比伦被说成一个淫妇；先知看到她喝醉了圣徒和殉道者的血。被这样描绘的巴比伦代表罗马教，那个背道的教会十分残忍地逼迫了跟从基督的人。大淫妇巴比伦乃是母亲，有许多女儿效法她腐败的榜样。圣经就这样描绘了那些依附罗马教的教义和遗传并且效法其属世行为的教会，并在第二位天使的信息中宣布了她们的倾倒。{4SP 233.1}

基督与教会的亲密关系是以婚姻的比喻来象征的。主已经用一个严肃的契约使祂的子民与祂联合。祂应许作他们的上帝；他们也立约愿意作祂的子民，惟独属于祂。保罗对教会说：“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督”（林后 11:2）。然而当教会的信心和爱心转离主，去追求虚荣，并且容许喜爱世俗事物的心使她与上帝隔绝时，她就丧失了这种特殊而神圣的关系中所包含的种种特权。那些与世俗同化的人被使徒雅各称为“淫乱的人”（雅 4:4）。{4SP 233.2}

口头上的宗教信仰是社会最流行的。官员、政客、律师、医生、商人等往往加入教会，来博得一般社会人士的尊重和信任，以便促进自己属世的利益。这样他们企图给自己所有不义的行为，加上一层基督化的色彩。各宗教团体既然收

容了这些受过洗礼而依然迷恋于世俗的教友，并得到他们财富和势力的支持，便要更进一步地追求与世俗为友，博得众人的赞助。于是装饰得富丽堂皇的大教堂，在宽广的马路上建造起来了。参加礼拜的人穿戴着华贵而时髦的服装前来赴会。他们聘请一个有才干的传道人，并给他优厚的薪俸；让他上台给大家助兴，并吸引更多的听众。他的讲章万不可涉及流行的罪恶，却要使一般讲究时髦的人听得愉快入耳。这样，时髦的罪人就得以录在教会的名册之上，而他们时髦的罪恶也能在虚伪的敬虔之下掩饰过去了。上帝俯视这些背道的团体，宣布她们是淫妇的儿女。她们为了获得地上伟人的恩宠和支持，竟违背了效忠天上君王的严肃誓约。{4SP 234.1}

巴比伦的大罪乃是她“叫万民喝邪淫大怒之酒”（启 14:8）。这酒象征她因与世上的伟人发生不正当的关系而接受的谬道。“与世俗为友”腐蚀了她的信仰，她便散播了许多与圣经明文相抵触的假道，因此对全世界发挥了一种腐化的影响。{4SP 234.2}

这些谬道中最突出的就是现世千禧年的道理——在基督降临之前，有属灵平安与繁荣的一千年，世人要在这一千年中悔改归主。这种诱人的歌声已哄骗了成千上万人，使他们沉睡直至永远灭亡。{4SP 235.1}

灵魂不灭的道理已为撒但藉着现代招魂术施展的狡诈作为敞开了门路；罗马之炼狱、为死人祈祷、圣徒的召灵等谬道都发源于灵魂不灭的谬论，除了那些谬道之外，这个谬论已使许多改正教徒否认了复活与审判，且使令人厌恶的永刑异端及普救说的危险谬见出现。{4SP 235.2}

比这些谬论更危险更广泛传播的谬论乃是僭越地声称上帝的律法在十字架上被废掉了，还说七日的第一日如今是圣日，以取代第四诫的安息日。{4SP 235.3}

当忠诚的教师们向人讲解上帝的圣言时，就必有一些学问渊博的人和自称明白圣经的传道人出来斥责纯正的道理为异端，藉此使许多寻求真理的人偏离正路。若不是全世界已经因巴比伦的“酒”而醉迷不醒，就必有成群的人因圣经明白犀利的真理而折服了。可见世界顽梗不化的罪是必须由教会负责的。{4SP 235.4}

上帝传给自称祂子民的人一道信息，原是要纠正使他们与祂的眷爱隔绝的种种弊端。那些因接受了复临运动的道理而从各支派出来人中间曾产生一种团结且有信心和爱心的状态。要是各教会普遍接受了复临的真理，同样有福的结果原会

随之而来。但巴比伦却轻蔑地拒绝了上天所保留使她得恢复的最后手段，而后她竟然更加急切地转身去寻求世俗的友谊。{4SP 236.1}

传扬第一道信息的人并没有打算，也没有希望在各教会中造成分裂，或成立什么另外的组织。威廉米勒耳说：“在我一切的工作中，我从来没有想要设立与既有的宗派不同的个别组织，或是帮助某一个宗派去损害另一个宗派。我的意思是要帮助一切的宗派。我也想一切的基督徒一听到基督快要回来的信息，必都是欢喜的，而且那些与我持有不同见解的人对于相信这道理的人不会不以爱心相待，所以我没有想到有分开聚会的必要。我的唯一宗旨乃是要引领人归向上帝，警告世人关于将来的审判，并劝戒我的同胞务要作心灵方面的准备，以便安然迎见上帝。那些因我的工作而悔改的人大多参加了现有的基督教团体。每当有人来问我他们当尽的义务之时，我总是叫他们加入那使他们感觉最自在的教会，在我给予他们的劝言中，我从来没有推荐任何宗派。”{4SP 236.2}

各教会当初欢迎米勒耳的工作，但及至他们决定要弃绝基督复临的真理之后，他们便想制止人对这问题进行任何议论。因此凡已经接受这教训的人就陷入了很难堪与困惑的境地。他们热爱自己的教会，不愿意离开这些团体。但他们既被讥笑，受压迫，不能享有讲说自己指望的权利，又没有自由去参赴基督复临的讲道聚会，故此许多人终于起来挣脱了那强加在他们身上的轭。{4SP 237.1}

在宗教改革的时代，温柔虔诚的梅兰克吞宣称：“除了拥有上帝话，并因上帝话而洁净的团体之外，不存在其他的教会”。信仰基督复临的信徒既看出各教会已经弃绝上帝圣言的见证，就不能再承认这些团体为基督的教会，为“真理的柱石和根基”（提前 3:15）；所以当“巴比伦倾倒了”的信息传开时，他们就认为他们应该退出原来所属的教会。{4SP 237.2}

自从各教会拒绝了第一道信息之后，他们中间已经起了很不幸的变化。他们既弃绝了真理，便领受并珍爱了谬道。爱上帝和信仰圣经的心已经渐渐冷淡了。众教会已经使主的灵担忧，所以圣灵已经大大地被收回了。这种状况可怕地适用先知以西结的话：“人子啊，这些人已将他们的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，我岂能丝毫被他们求问吗？”“我耶和華在他所求的事上，必按他众多的假神回答他”（结 14:3, 4）。人们虽然可能没有向木石的偶像跪拜，然而凡喜爱世上的事物并以不义的事为乐的人，都已在自己的心中树立了偶像。自称基

督徒的人大半在耶和华之外侍奉别的神。骄傲和奢华为人所珍爱，偶像被设立在圣所里，她的圣地就被玷污了。{4SP 237.3}

古时耶和华曾对祂的仆人们论到以色列说：“引导这百姓的使他们走错了路；被引导的都必败亡”（赛 9:16）。“先知说假预言，祭司藉他们把持权柄；我的百姓也喜爱这些事，到了结局你们怎样行呢”（耶 5:31）？“他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎”（耶 6:13）。曾十分蒙主眷爱的犹太教会，因疏于善用所赐给他们的福惠而令人感到惊讶和羞辱。然而这些经文不只适用于古时的以色列，也是描绘今日许多有名无实的基督教会的性质和状况。他们虽然拥有比曾赐给犹太人的大得多的福惠，却随从了犹太人的脚踪；所赐下的亮光和特权越大，那些不善用这些亮光和特权之人的罪过也就越大。{4SP 238.1}

使徒保罗所描绘自称上帝子民之人在末后日子的画面虽然可悲，但却是我们当代一般教会的写真。“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”，“爱宴乐不爱上帝”，“专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲”（提后 3:2-7）——这不过是他所列出的那份暗昧行为目录中的几个细目而已。考虑到即使在那些在圣事上做执事的人中间都常常揭露出来的令人吃惊的罪行，谁敢断言使徒所列举的这些罪恶中有一项不是在自称信仰基督教的外衣之下犯下的呢？{4SP 239.1}

“义和不义有什么相交呢？”“基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？”“上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说：我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的上帝；他们要作我的子民。又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的”（林后 6:14-18）。{4SP 239.2}

在传扬第一位天使的信息时，上帝的子民是在巴比伦里；许多真正的基督徒仍在她的团体里。有不少从未见过当代特别真理的人并不满足于自己的现状，而是渴望得到更清晰的亮光。他们想在自己所属的教会中看见基督的形像，却是徒然。当这些教会偏离真理越远，并与世俗越为接近时，时候要到，那些敬畏并尊崇上帝的人就不能再与他们保持联络了。那些“不信真理，倒喜爱不义的人”将大受欺骗而“信从虚谎”（帖后 2:11）。这时逼迫的精神将死灰复燃。但真理的亮光却要照耀一切敞开心门去接受它的人，于是一切仍然在巴比伦中的上帝儿女必

要听从祂的呼召：“我的民哪，你们要从那城出来”（启 18:4）。{4SP 239.3}

第十六章 迟延的时期

当 1843 年完全过去（见附录注释四），而耶稣没有复临时，那些凭着信心仰望祂显现的人曾一度被困在怀疑和彷徨之中。他们虽然失望了，但许多人继续研究圣经，重新检查自己信仰的根据，并仔细钻研预言，为要得着进一步的亮光。圣经对于他们的见解所提供的佐证是清楚而确凿的。许多不容误会的预兆都证明基督复临的日子已近。信徒虽然不能解释自己失望的原因，但他们总相信自己过去的一段经验乃是出于上帝的引领。{4SP 241.1}

他们因圣经中有关迟延时期的经文可以直接而有力的用在他们身上，就大大增强了信心。早在 1842 年，上帝的灵曾感动查理斐奇设计一幅预言图表。一般的复临信徒都相信这是应验了上帝所吩咐先知哈巴谷的话：“将这默示明明的写在版上，使读的人容易读。”可是没有人注意到这同一段预言也指明一段迟延的时期。及至他们失望之后，这段经文的全部意义才显明出来。先知这样说：“将这默示明明的写在版上，使读的人容易读。这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候。因为必要临到，不再迟延”（哈 2:2-3）。{4SP 241.2}

以西结的一段预言也使信徒得到力量和安慰：“耶和華的话临到我说，人子啊，在你们以色列地，怎么有这俗语说，日子迟延，一切异象都落了空呢？你要告诉他们说，主耶和華如此说，……日子临近，一切的异象都必应验。……我耶和華说话，所说的必定成就，不再耽延。”“以色列家的人说，他所见的异象，是关乎后来许多的日子，所说的预言，是指着极远的时候。所以你要对他们说，主耶和華如此说，我的话没有一句再耽延的，我所说的必定成就”（结 12:21-25,27-28）。{4SP 242.1}

那些等候主的信徒因此就欢喜了。他们相信那从起初看到末后的主曾在古时预先看到他们的失望，而赐给他们这些鼓励和有帮助的勉言。若是没有这几段经文说明他们是在正路上，他们就必在那考验的时辰失去信心了。{4SP 242.2}

《马太福音》第二十五章里十个童女的比喻，用近东地区的婚礼来说明复临信徒的经验。“那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎”。“新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了”。童女出来迎接，代表那因第一道信息的传播而普遍开展的运动。新郎的迟延代表信徒所指望救主回来的日子过了期，以及随之而来失望和迟延。在那指定的时候过去之后，真心相信的人依然一致相信万物的结局已近。但他们很快就显明他们的热心和虔诚已多少也有所减退，以至陷入了比喻中童女在迟延时期中的那种打盹状态。{4SP 242.3}

约在此时，狂热的风潮开始发作了。一些曾经表示热心相信基督复临的人不再以上帝的圣言为唯一绝无错误的向导，却声称自己受了圣灵的直接引领，结果就完全被自己的情绪、感觉和幻想所支配了。有一些人则表现一种盲目而偏执的热忱，并且排斥一切不赞同他们的人。他们狂热的见解和行动，是一般的复临信徒所不同情的。但这些狂热之徒终于使整个真理的事业受到羞辱。{4SP 243.1}

那时，撒但正在努力用这种方法反对并破坏上帝的工作。众人已经因复临运动而大受感动；成千的罪人已经悔改信主，并有许多忠诚分子献身宣扬真理。就在迟延的时期，也是如此。那时邪恶之君见自己的许多臣仆离开了他；为要使上帝的圣工蒙受羞辱，他就设法欺哄一些自称有信仰的人，驱使他们走向极端。于是他的爪牙就准备利用这等人的每一个错误，每一次的失败，和每一件不体面的事，加以夸大的宣传，使复临运动的信徒和信仰显为可憎。因此撒但竭力使他所控制的许多人表示相信基督的复临，而同时还让他控制他们的心。这样的分子越多，撒但就越能受益于指出这一等人为全体信徒的代表。{4SP 243.2}

撒但是那“控告我们弟兄的”（启 12:10），所以他的灵常鼓动人去窥伺并暴露上帝子民的错误和缺点。至于他们的善行，则一字不提。每逢上帝努力救人的时候，撒但也必活跃起来。每当“神的众子”来待立在耶和華面前时，撒但也必“来在其中”（伯 1:6）。在每一次的奋兴中，他总要把一些内心不圣洁，思想不稳健的人带进来。当这样的人接受了真理的某几点并在信徒中得到地位之后，撒但便要利用他们传出一些理论来迷惑一般没有防备的人。一个人虽然和上帝的儿女来往，甚至进入礼拜堂并参加主的圣餐，这并不足以证明他就是一个真基督徒。撒但常爱参加最严肃的聚会。他露面的方式就是藉着他所能利用的爪牙工具。{4SP 244.1}

大骗子会不择手段地收罗爪牙。即使他自称悔改，进入天国，与天使交往，他的品格也不会改变。当真正的崇拜者在创造主面前恭敬屈身之时，他却要密谋危害上帝的圣工和祂的子民，设计俘获生灵，考虑用最有效的方法播撒稗子。{4SP 244.2}

撒但必要在上帝的子民向天城迈进的路程上步步与他们为难。在教会的全部历史中，没有一次的改革运动不是冒着严重的障碍前进的。在保罗的日子也是这样。这位使徒无论在什么地方兴起教会，就必有一些自称是接受这信仰的人带来一些异端邪道。这些异端如果被众信徒接受的话，就必把热爱真理的心排斥出去了。路德也曾因一些狂热之徒的作风而经受大困难和烦恼。这些人说有上帝直接藉着他们讲话，所以他们重看自己的感想和意见过于圣经的见证。许多缺少信心和经验的人反而会感觉十分自满。他们喜欢“说说听听”新奇的事，结果就受了这些新教师的迷惑，并帮助撒但的爪牙去破坏上帝感动路德所建立的圣工。卫斯理兄弟和其他以自己的影响和信心为世人造福的人，也都曾步步遭遇撒但之诡计所策动的过激、偏执和不圣洁的分子所发起的各等各式的狂热。{4SP 245.1}

威廉·米勒耳一点也不赞同那些造成狂热现象的影响。他像马丁·路德一样，声称每一个灵必须受上帝圣言的试验。他说：“魔鬼今日在某一些人的思想上是控制得非常有力的。而我们又怎能知道他们是出于什么灵的感动呢？圣经有回答说：‘凭着他们的果子，就可以认出他们来。’……世上有许多的灵已经出来了；而且有命令吩咐我们要试验那些灵。凡不使我们在今生自守、公义、敬虔度日的灵就不是基督的灵。我越来越相信这些狂热的运动和撒但有很密切的关系。……在我们当中有很多人自命完全圣洁，实际上却在随从人的遗传，况且他们同一些不如此自负的人一样不明白真理。”“错谬的灵必使我们远离真理；而上帝的灵能引领我们进入真理。但你或许要问，一个人可能是错了，但他总以为自己拥有真理，那么怎样呢？我们回答说，圣灵和圣经是一致的。如果一个人用圣经来审查自己，而发现自己能与全部圣经协调，他就可以确信自己拥有真理；但如果他发现那引领他的灵与上帝的律法或圣经一贯的教训不能符合，他就应当谨慎自己的脚步，惟恐陷入魔鬼的网罗”。“从人们眼中发光的神色，脸上的泪珠或富有感情的几句话里，我所能看出内心虔诚的表现，要比全基督教界所发出的狂呼乱喊更多呢”。{4SP 245.2}

宗教改革运动的敌人曾把狂热派所惹起的祸患都归罪于那些最反对这种风潮的人。后来那些反对复临运动的人也用了这同样的手段。他们不满足于诬蔑并夸大极端主义者和狂热派的谬论，还要散布许多毫无根据的谰言。这些人是被偏见和仇恨所鼓动。他们曾因基督快要复临的信息而感到不安。他们惟恐这信息是真的，而又希望它是假的，这就是他们逼迫复临信徒和复临信仰的真原因。{4SP 246.1}

有一些狂热之徒钻进了复临信徒的团体，这并不足以证明这运动不是出于上帝。正如保罗和路德时代的教会中虽然发现有骗子和狂热之徒，也不足以否定或嘲笑他们的工作。只要上帝的百姓从睡梦中惊醒，并诚恳地从事悔罪和改革的工作；只要他们查考圣经，学习那在耶稣里的真理；只要他们完全献身于上帝，他们就必看到许多现象，说明撒但仍是活跃而警惕着的。他必利用一切迷人的方法来显扬他的能力，并发动他领域之内全部堕落的使者来帮助他。{4SP 247.1}

造成狂热和分裂状态的缘故，决不是因为基督复临的信息广为传开。这种不良的现象是在 1844 年的夏季，正当复临信徒对自己真实境遇惶惑不定的时候才出现的。1843 年第一位天使的信息和 1844 年“半夜的呼声”的传讲，正足以抑制狂热和分裂的事。因为那些在这两次严肃的运动中有分的人是彼此十分和协的。他们彼此相爱，并热爱他们所希望快要看见的耶稣。同一的信仰和同一有福的指望成了他们抵御撒但的盾牌，并使他们超出一切属于血气的影响。{4SP 247.2}

第十七章 半夜的呼声

“新郎迟延的时候，他们都打盹，睡着了。半夜有人声喊着说，新郎来了，你们出来迎接祂。那些童女就都起来收拾灯”（太 25:5-7）。{4SP 248.1}

在 1844 年的夏季，复临信徒发现他们过去计算预言时期的错误，并作出了正确的计算。他们原来以为《但以理书》八章十四节的 2300 日，就是众人所相信那延展到基督复临的时期的终点，乃是在 1844 年春季；但这时他们看出这个时期实在延展到该年的秋季（见附录注释一）。于是复临信徒便以这个日期为救

主显现的时候。传开这个有关时间的信息进一步地应验了十童女赴婚筵的比喻。这个比喻适用于复临信徒的经验，是显而易见的。正如比喻中宣布新郎来临的喊声是在半夜发出来的，同样的呼声也是在 1844 年春季，就是他们原先以为是 2300 日的终点，和 1844 年的秋季，就是他们后来发现是 2300 日的实在终点，这两者之间传出来的，而且所传出的呼声正好也引用了圣经的话：“看哪，新郎来了，你们出来迎接祂”（太 25:6）！{4SP 248.2}

这个运动象潮水一样扫荡了全地。从这城到那城，从这村到那村，深入最遥远的地区，直到一切等候基督的上帝子民都被唤醒了。在这个消息传扬之前，狂热的现象云消雾散了。信徒再一次找到自己的立场；他们的心被希望和勇气所鼓舞。这次工作不像一般出于感情的刺激而不受圣经和圣灵控制的运动那样有极端的趋势。它乃像古时以色列人在听到耶和华的仆人传来责备信息之后所发起的自卑和转向耶和華的运动。它呈现了上帝在每一个世代所发动之工作的特点。这特点少有狂欢的表现，而多有深刻自省，悔改认罪和放弃世俗的精神。许多经过内心挣扎之人的抱负是要预备迎见主。他们恒切祈祷，毫无保留地献身给上帝。{4SP 249.1}

威廉·米勒耳形容那时的工作说：“我们当中并没有人表示极度的欢乐；大家好像是把欢乐的事留到将来，因为将来天地万物都要一同欢庆，并有说不出的喜乐和盈溢着的荣耀。我们当中也没有人大声喊叫，这也留到将来；那时从天上必要发出“呼叫的声音”；歌唱的人也止息了；他们正等待参加天使的队伍和天上的歌咏队呢。……我们当中也没有争论的事；众人都有一样的心思，一样的意念”。{4SP 249.2}

自从使徒的日子以来，没有任何宗教运动比 1844 年秋季的运动更少搀有人的缺欠和撒但的诡计。即便现在，已经过了四十年，凡参加过那次运动而仍坚立在真理基础上的人，仍可感受到那次有福工作的神圣影响，并能证明那是出于上帝的。{4SP 250.1}

等待新郎的人一听见“新郎来了，你们出来迎接祂，”便“起来收拾灯。”他们以空前的热烈情绪研究上帝的圣言。有天使奉命从天上下来唤醒那些已经灰心的人，预备他们去接受这信息。这次的工作没有依靠人的智慧和学问，却是依靠上帝的大能。最先听见而最先响应上帝呼召的不是最有天才的人，而是最谦卑，最

忠诚的人。农夫把未收的庄稼留在田里，工匠撇下他们的工具，都以欢喜的热泪出去宣扬警告。那些先前领导圣工的人倒是最后参加这次运动的。一般的教会却闭门拒绝这信息，于是一大群拥有活泼见证的人便退出了这些教会。在上帝的领导之下，这个信息同第二位天使的信息联合起来了，并加强了圣工的力量。{4SP 250.2}

半夜的呼声虽然有清楚而确切的经文为根据，但它并不是一个足资辩论的题目。它却带有一种动人的力量。所以没有人怀疑，没有人问难。从前在基督胜利地进入耶路撒冷的时候，从各地云集来过节的人都蜂拥到橄榄山上，于是他们在参加那护送耶稣的行列时，也就感染到当时的热烈情绪，并同声喊叫：“奉主名来的，是应当称颂的”（太 21:9）！那些涌到复临运动会场的非信徒——有的是出于好奇，也有的仅仅出于讥刺的动机——也曾同样地感受到那推动“新郎来了！”之信息令人信服的力量。{4SP 250.3}

那时信徒有使祷告得应允的信心，就是“必得大赏赐”的信心。恩惠的圣灵象落在干渴的土地上的雨水一样降在热切寻求的人身上。那些准备很快就迎见救赎主的人感到一种说不出来而严肃的喜乐。当上帝的荣耀象波浪一样一波接一波地漫过在那些忠诚相信的人时，圣灵感化和抑制的能力使他们的心熔化了。{4SP 251.1}

那些接受信息的人谨慎而严肃地等候他们所指望迎见主的时候。每天早晨他们感觉自己第一个本分就是得到蒙上帝悦纳的凭据。他们的心灵团结一致，所以他们时常在一起彼此代祷。他们常在幽静的地方聚集，与上帝交通，使他们祈祷的声音从田野间和树林中升到天上。他们认为救主的嘉纳比他们每日的饮食更为重要。如果有乌云遮蔽他们的心灵，他们就不能安心，直到它消散为止。当他们感受到赦罪之恩的印证时，他们就渴望看见他们所热爱的主。{4SP 251.2}

但这次他们又是注定要失望了。他们所等候的时期过去了，而他们的救主并没有显现。他们曾以坚稳的信心指望祂复临，所以这时他们的心情正像马利亚来到救主的坟前而发现一个空墓的时候一样。那时她悲叹说：“有人把我主挪了去，我不知道放在哪里”（约 20:13）。{4SP 252.1}

不相信这信息的世人一度惟恐这信息或许是真的，所以不免有一种严肃感一时抑制着他们。在时候过去之后，这种感觉没有立时消退。起先众人不敢向失望

的人夸胜，但后来众人既看不到什么上帝忿怒的征象，他们就再没有什么惧怕，于是重新进行辱骂嘲笑。有许多曾经承认相信救主快要复临的人放弃了信仰。有一些一度笃信无疑的人因自尊心深受伤害而巴不得能逃出这世界才好。像约拿一样，他们埋怨上帝，向祂求死。那些曾经把信仰建立在别人的意见而不是在圣经上的人，这时又准备改变看法了。那讥诮的人把一些不坚固而怯懦的信徒说服了，于是这些人一同宣称今后再不可能有什么值得惧怕或等待的事了。时候既然过去，而主又没有来，现今的世界可能就一直这样存留下来好几千年，也未可知。{4SP 252.2}

那些认真诚心的信徒已经为基督舍弃了一切，并曾感受到祂前所未有地与他们同在。他们也相信他们已经向世界传了最后的警告。他们希望很快就被接去与他们神圣的夫子和天使同在，所以他们已经很少和不信的群众来往。他们曾热切地祈祷说：“主耶稣啊，我愿祢来，愿祢快来。”但结果祂没有来。现在他们必须重新负起每日操劳和烦恼的重担，并忍受那些嘲笑他们之人的讥讽和辱骂。这真是信心和忍耐最艰苦的考验。{4SP 253.1}

但这次的失望还没有像从前基督第一次降临时祂的门徒所经验的失望那么大呢。当耶稣胜利地骑驴进入耶路撒冷时，祂的门徒确信祂即将登上大卫的宝座，并拯救以色列脱离那些压迫他们的人。他们以热切的希望和快乐的预感，争先向他们的王表示尊敬。许多人把自己的衣袍铺在路上，让祂经过，或拿棕树枝散铺在祂脚前。他们在热烈的狂欢中，共同地喊叫说：“和散那归于大卫的子孙！”法利赛人因这种欢乐的表现而受到搅扰并发怒时，就请耶稣斥责祂的门徒。耶稣回答说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来”（路 19:40）。预言是必定要应验的。那些门徒正在实现上帝的旨意，但他们还是注定要痛苦失望的。过了不多几日，他们便亲眼看到救主惨痛的死，并把祂放在坟墓里。他们所希望的许多事竟没有一样实现，所以他们的希望也就和耶稣一同死了。及至他们的主胜利地从坟墓里出来时，他们才看清这一切早已在预言中指出来了，并看清基督必须受害，从死里复活（徒 17:3）。预言以同样的方式应验在第一位和第二位天使的信息中。它们是在合适的时候赐下的，成就了上帝所要藉它们成就的工作。{4SP 253.2}

那时世人一直在观望着，总想时候一过，而基督没有显现，复临运动的整个

系统将要一败涂地。虽然有许多人因强烈的试探而放弃了信仰，但仍有一些人坚立不动。他们查不出自己对于预言时期的算法有什么错误。连他们最有学识的敌人也未能推翻他们的立场。固然，他们所期望的事没有实现，但这并不足以动摇他们对于圣经的信心。约拿曾在尼尼微的街道上宣传说，再过四十天那城就要倾覆了，后来上帝悦纳了尼尼微人的自卑，并把他们的宽容时期延长了。虽然如此，约拿的信息仍是出于上帝的，而且尼尼微也照祂的旨意受了试验。复临信徒相信上帝也是这样引领了他们去传扬审判的警告。他们尽管失望，仍确信他们已经到了最危急的关头。{4SP 254.1}

恶仆人的比喻适用于那些希望推迟主来临的人：“倘若那恶仆心里说：‘我的主人必来得迟’，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，把他腰斩了，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了”（太 24:48-51）。{4SP 254.2}

威廉·米勒耳以下的话，足以代表那些依然相信自己过去的经验是出于上帝引领之人的感受：“如果我能重新作人，而所能看明的真理和过去完全一样的话，那么我也只得照我过去所作的去作，才能对得起上帝和人类。”“我想我的衣服上可以不再染有别人的血。我感觉我已经尽到我的责任，所以无论何人灭亡，罪都不在我身上。”这个属上帝的人写着说，“我虽然两次失望，但我仍不灰心，也不丧志。……我对于基督复临的信仰依然是坚强的。我所作的无非是我经过多年的审慎考虑之后，认明是我所必须尽到的严肃义务。如果我错了，那么我是错在爱心的一边——爱我的同胞，并向上帝尽责。”“我确知一件事，就是我过去所宣讲的，都是我所诚心相信的，而且上帝也曾与我同在，祂的能力已经在我的工作上表现出来，并且这工作有了良好的效果。”“成千的人，照人的眼光看来，已经因这有关时间的道理而开始研究圣经了；而且因此他们藉着信心和基督宝血的功劳，也已经与上帝和好了”。“我从来没有设法讨骄傲之人的喜欢，或因世人的敌意而恐惧。现在我也决不求他们的友谊，或越出范围去惹他们的仇恨。我永不会因苟全性命而同他们妥协，并希望自己也不会怕死，如果上帝的美意是要我死的话”。{4SP 255.1}

上帝没有丢弃祂的子民；祂的灵仍与那些不肯冒昧否定过去所接受的亮光，或转过来痛斥复临运动的人同在。使徒保罗既看到以后的时代，便写下勉励和警

告的话给那些在这个危机中受考验而忍受等候的信徒说：“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是义人必因信得生；他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人；乃是有信心以至灵魂得救的人”（来 10:35-39）。{4SP 256.1}

这段经文所警戒的人有放弃信心的危险。他们已经因顺从上帝的灵和圣经的引领而遵行祂的旨意。但他们还不明白祂在他们过去的经验中有什么旨意，也看不明自己的前途，因此他们受试探怀疑上帝究竟是不是在引领着他们。这时以下的话就特别适用了：“义人必因信得生。”当那“半夜呼声”的光辉照耀他们的路途，而他们又能看到预言应验和许多时兆迅速出现，来说明基督的复临已经近了的时候，他们可以说是凭着眼见而行走。但这时在他们因失望而悲伤，他们只能藉着相信上帝和祂的圣言而站立得稳。讥诮的人向他们说：“你们是受骗了。放弃信仰吧，承认复临运动是出于撒但的吧！”但上帝的话却声明：“他若退后，我心里就不喜欢他。”这时若有什么人放弃信仰或否定伴随这信息的圣灵的能力，他就是“退后入沉沦”的人了。他们却因保罗以下的话受了勉励，坚定不移：“你们不可丢弃勇敢的心；”“你们必须忍耐，”“因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延。”他们唯一安全的途径乃是保守他们已经从上帝那里所领受的光，坚守祂的应许并继续查考圣经而忍耐等候更进一步的亮光。{4SP 256.2}

第十八章 圣所

“到二千三百日，圣所就必洁净”（但 8:14）。这一句话比任何其他经文更可作为复临运动信仰的根基和柱石。它对于一切信仰救主快要复临的人已是耳熟能详。许多人反复重提这个预言作为他们信仰的口号。大家都觉得他们最光明最宝贵的希望都寄托在这节经文所预言的大事上。他们已指明这一段预言的时期要在1844年秋天结束。那时，复临运动的信徒与一般教会抱有相同的见解，以为这个地球或其上的某一部分就是圣所。所以他们认为洁净圣所就是末后大日用火洁

净全地，并且这件事要在基督复临的时候实现。因此，他们得出结论说，基督要在 1844 年复临。{4SP 258.1}

但这预定的时日过去了，主并没有降临。那时的信徒知道上帝的话是不会落空的，所以必是他们对于预言的解释有了错误。但错误究竟在哪里呢？有许多人不肯耐心地探讨难题的症结，索性就否认二千三百日的结束是在 1844 年。他们这样做，全是因为基督没有照着他们所盼望的时期降临，除此之外，他们说不出什么其他的理由。他们争辩说，如果这个预言的时期果真在 1844 年结束，则基督必在那时降临，洁净圣所，也就是用火洁净这地。但现在祂既没有降临，可见那日期还没有结束。{4SP 258.2}

人若同意这种结论，就必须放弃先前对于这个预言时期的算法，使全部问题陷于混乱。那就意味着要他们放弃他们经过诚恳祈祷，研究圣经而得出的结论。那时他们的思想曾受圣灵的光照，内心曾因圣灵活泼的能力而火热起来。这些结论曾受许多著名的宗教教师和世上的智慧人最严格的批评和最恶毒的反对，又曾经受许多拥有学问和口才的人联合起来的攻击，但始终没有因大人物的讥讽和小人的辱骂而动摇。而做出这一切的牺牲，竟是为了维护地球就是圣所的理论。{4SP 259.1}

但上帝在这伟大的复临运动中已经引导了祂的子民；祂的能力和荣耀也已经表现在这运动上；祂必不让这运动就此在黑暗与失望之中消沉下去，以致被人辱骂为一种虚伪而狂妄的骚动。祂必不让自己的圣言陷于可疑与混乱的地步。虽然多数复临信徒放弃了他们先前对于预言时期的算法，并因而否定了那以这算法为根据的复临运动，但还有少数人不肯否定自己的信仰与经验，因为这是有圣经和上帝圣灵的特别见证为基础的。他们确信自己在研究圣经的时候，所用的乃是正确的解经原则，所以他们现在的责任，就是要坚守这些既有的真理，并要保持这一个方针，继续研究圣经。他们恳切地祈祷，检讨了自己的立场，并研究圣经，要发现自己的错误，他们在预言时期的见解上既看不出有什么错误，便蒙引导对于圣所的题目作更详尽的查考。（见附录注释五）{4SP 259.2}

他们在查考的时候，明白了摩西从前奉上帝的命令照祂在山上指示的样式所建造的地上的圣所，乃是“现今的一个表样；……献……礼物和祭物。”而其中的圣所和至圣所乃是“照天上样式作的物件”。我们的大祭司基督现今“在圣所，就

是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的，”“因为基督不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前”（来 9:9;23; 8:2; 9:24）。{4SP 260.1}

这个有耶稣在里面为我们服务的天上的圣所乃是伟大的原本。摩西所建造的圣所乃是一个副本。上帝曾赐下圣灵给那些建造地上圣所的人。工匠精巧的艺术是上帝智慧的表现。壁板用精金包裹，四面反射有七盏灯的金灯台的辉煌光辉。陈设饼的桌子与香炉，也都金光夺目。那盖在顶上华丽的幔子，绣着天使的形像，蓝的，紫的，朱红色的，五彩斑斓，益增美丽的景象。在第二层幔子里面有圣洁的约柜，在那里可以见到上帝荣耀的显现；除了大祭司之外，没有人能进到这里而仍能存活。这地上圣所无比的辉煌壮丽，向世人反映出天上圣殿的光明灿烂。在那里，有我们的先锋基督站在上帝的宝座之前，为我们服务。{4SP 260.2}

正如地上的圣所分为两层，就是圣所和至圣所，天上的圣所也分成两层。地上圣所中藏有上帝律法的约柜，香坛和其他礼拜的器具，在天上圣所中也有相应的真品。使徒约翰在圣洁的异象中蒙允许进入天国，看见灯台和香坛，看见“上帝天上的殿开了”，还看见“祂的约柜”（启 4:5； 8:3； 11:19）。{4SP 261.1}

这样，那些寻求真理的人得到了一个无法辩驳的凭据，证明天上是有一个圣所的。摩西建造地上的圣所乃是按着那指示他的模型而造的。保罗也说，那模型就是天上的真圣所。约翰也作见证说，他曾见过这个天上的圣所。{4SP 261.2}

在上帝的居所，就是天上的圣殿里，上帝的宝座是以正义与公平为基础的。在至圣所中有祂的律法，就是公理正义的大宪章，全人类都要按此受审判。在存放法版的约柜盖子上有施恩座，在施恩座之前，基督用祂的宝血为罪人代求。这样就显出在救赎人类的计划中，有公义与慈爱相辅并济。这种结合，惟有无穷的智慧才能想得到，也只有无穷的能力才能作得到，无怪天庭全体充满惊奇与赞美。在地上圣所里的基路伯尊敬地低头看着施恩座，表明众天使如何关心细察这救赎的工作。上帝怎能称悔改的罪人为义，并与堕落的人类恢复交通，而同时自己仍不失其为公义？基督怎能屈身救拔无数人类脱离毁灭的深渊，把自己无瑕疵的义袍给他们披上，使他们与从未堕落的天使联合，并永远存留在上帝面前？——这真是慈悲的奥秘，是众天使所切望察看的。{4SP 261.3}

在 1844 年，当那二千三百日结束的时候，地上已经许多世纪没有圣所了。

可见那段经文所说：“到二千三百日，圣所就必洁净”（但 8:14），必是指着天上的圣所讲的。但天上的圣所又怎么需要洁净呢？研究预言的人又从圣经中看出“洁净圣所”并不是指洗除外表上的污秽而言，因为它是用血来完成的，表明这必是指洁净罪污而言。使徒说：“照着天上样式作的物件必须用这些祭物（祭牲的血）去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物（就是基督的宝血）去洁净”（来 9:23）。为要更进一步获得预言所指的“洁净圣所”的知识，人必须明了基督在天上圣所中所进行的事。为要明白这一点，人只能从地上圣所中所进行的样式去研究；因为保罗说明那些在圣所中供职的祭司所“供奉的事本是天上事的形状和影像”（来 8:5）。{4SP 262.1}

地上圣所中供奉的事可分为两部分：一是祭司们每日在圣所中的服务；一是大祭司每年一度在至圣所中执行赎罪的特别工作，以便洁净圣所。平时天天有悔改的罪人带着祭物到圣幕门口，按手在它头上，承认自己的罪，如此就在表号中把自己的罪移到无辜牺牲的身上，然后就把这祭物宰杀了。祭牲的血或肉被祭司带到圣所中。罪就是这样在表号中转移到圣所。这就是一年到头所进行的工作。罪既然不断被移到圣所内，就需要进一步的工作来清除这些罪。七月十日，大祭司要进入至圣所。平时是禁止他进到这里；违者处以死刑。然后他进行洁净圣所的工作，从而结束全年的崇祀。{4SP 263.1}

在赎罪大日，祭司要带两只公山羊到圣幕门口，为它们拈阄，“一阄归于耶和华，一阄归于阿撒泻勒”（利 16:8）。那归于耶和华的羊，便要被杀，作为百姓的赎罪祭。大祭司要把它的血带到圣所的幔内，弹在施恩座上面和前面。“他因以色列人诸般的污秽，过犯，就是他们一切的罪愆，当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们污秽之中，也要照样而行”（利 16:16）。{4SP 263.2}

亚伦要“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地”（利 16:21-22）。这只归于阿撒泻勒的羊不再进到以色列人的帐棚中，至于那带这只羊到旷野去的人，在他进营之前必须洗净身体和衣服。{4SP 264.1}

这全部礼节原是要使以色列人对于上帝的圣洁和祂如何憎恶罪恶，得到深刻的印象，并要向他们说明：他们若与罪接触，便不能不沾染污秽。当这种赎罪工

作正在进行的时候，每一个人要“刻苦己心；”把一切的事务放下，无论何工都不可作。以色列全会众在这一天要在上帝面前严肃谦卑、祈祷、禁食、并深刻地省察自己的心。{4SP 264.2}

这表号性的崇祀对于赎罪的重要真理富有教训。罪人虽然有了一个替身，但牺牲的血并没有立即把罪债勾消，只是预备方法把罪移到圣所。藉着血的奉献，罪人承认了律法的权威和自己干犯律法的罪，并表示自己信仰一位未来的救赎主，使自己的罪孽得蒙赦免。虽然如此，罪人还没有全然脱离律法的制裁。在赎罪日，大祭司既从会众那里取了一个祭物，就把这祭物的血带进至圣所中，弹在那遮盖律法的施恩座上，藉以满足律法的要求。然后，他以中保的资格把罪负在自己身上，带出圣所。随后他两手按在那归与阿撒泻勒的山羊头上，把这些罪都承认出来，这样就在表号中把罪都转移到羊身上。然后，这只羊便担当罪孽出去，被放逐在旷野，这些罪便永远与百姓隔绝了。{4SP 265.1}

以上崇祀的礼节是在那按着“天上事的形状和影像”所造的圣所中举行的。地上圣所中所行各种表号性的崇祀，在天上的圣所中都要真实执行。我们的救主在升天之后就开始祂的工作，作我们的大祭司。保罗说：“基督并不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前”（来 9:24）。与表号性的崇祀一样，祂开始在圣所服务。到了 1844 年预言时期的终点，祂按着先知但以理所预言的，进了至圣所，去执行这严肃工作的最后一部分，就是洁净圣所。{4SP 265.2}

古时百姓的罪怎样凭着赎罪祭牲的血在表号中移到地上的圣所中；照样，我们的罪也凭着基督的血在实际上移到天上的圣所中。再者，这洁净地上圣所表号性的工作必须怎样把那污秽圣所的罪除掉，才能完成，照样，那洁净天上圣所的实际工作也必须把那记录在圣所里的罪除掉，或是涂抹，然后才能完成。但在完成这事之前，必须有一番审查记录册的工作，以便决定谁是因悔罪改过，信仰基督，而有资格得蒙救赎的人。从此看来，洁净圣所的工作势必包括一种审查案卷，也就是审判的工作。这种工作必须在基督来救赎祂子民之前完成；因为在祂来的时候，祂是要带着赏罚，照各人所行的报应他（见启 22:12）。{4SP 266.1}

这样，那些随着预言的亮光前进的人，便看出在二千三百日结束的 1844 年，基督不是要来到地上，乃是要进入天上的至圣所里去执行结束赎罪的工作，准备

复临。{4SP 266.2}

此外他们也看出，赎罪的祭物预表基督作牺牲，同时大祭司也是预表基督作中保，归于阿撒泻勒的羊则预表罪恶的创始者撒但。凡真实悔改之人的罪，最后都要归到他头上。当大祭司凭着赎罪祭物之血的功劳把罪从圣所中移出去的时候，他就将罪卸在阿撒泻勒之羊的身上。照样，当基督凭自己血的功劳把祂百姓的罪从天上的圣所中移出，来结束祂的服务工作时，祂便要将这罪卸在撒但身上。在执行审判的时候，撒但必领受到最后的惩罚。那归于阿撒泻勒的羊要被流放在没有人烟之地，永不再回到以色列的会众中。照样，撒但也必从上帝和祂的百姓面前，被永远赶逐，而后在罪恶与犯罪之人所遭受的最后毁灭中永远消灭。{4SP 266.3}

第十九章 开启和关闭的门

圣所的题目乃是一把钥匙，将失望的奥秘开启了，显明上帝一直在伟大的复临运动中指引祂的子民。它使人看出一部有系统而彼此关联互相符合的真理，并说明上帝子民的地位和工作，藉此向他们指出他们当前的本分。{4SP 268.1}

1844年，复临信徒在他们盼望救主复临的时间过去之后，仍相信主的降临已近。他们以为自己已经临到了一个重大的转机，而且基督在上帝面前为人类作中保的工作已经停止了。他们既已传扬审判近了的警告，便觉得自己为世人所作的工作已经作完了，他们就不感觉自己还有责任去拯救罪人，同时那些不信上帝的人大胆的亵渎和讥讽使他们觉得这是又一个凭据，证明上帝的灵已经从那些拒绝祂恩典的人身上收回了。凡此一切，使他们越发深信，人类的宽容时期已经结束了，正如他们当时所说的，“恩典之门已经关闭了。”（见附录注释六）。{4SP 268.2}

但他们在查考圣所题目的时候，得到了更清楚的亮光。基督在《启示录》中对这一个时期的教会所说的话，这时他们才看出其中的用意：“那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说：我知道你的行

为，……看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启 3:7-8）。这里既关了一扇门，也开了一扇门。在 1844 年二千三百日的终点，基督的服务从圣所转移到至圣所。在地上圣所的崇祀中，当大祭司于赎罪日进入至圣所的时候，圣所的门就关闭了，至圣所的门则敞开了。照样，当基督从天上的圣所进入至圣所的时候，圣所的门关闭了，至圣所的门敞开了。门代表服务。基督已结束了祂作我们中保职务的一部分，而开始了另一部分；祂仍在天父面前为罪人呈上祂的血。祂宣布说：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”。{4SP 268.3}

在耶稣执行赎罪的伟大工作时，只有本着信心仰望祂进行赎罪工作的人，才能领受祂为他们作中保的帮助；而那些拒绝这使他们明白此种服务工作之亮光的人，却得不到帮助。那些拒绝基督第一次降临时所发的亮光，又不肯相信祂是世人之救主的犹太人，未能靠祂得蒙赦罪。当耶稣升天，带着自己的血进入天上的圣所，为祂的门徒作中保求福的时候，犹太人却仍留在黑暗之中，继续进行他们那无用的献祭与供奉。那属于表号和影像的崇祀已经停止了。先前可以通到上帝面前的门也已关闭了。犹太人已经拒绝那寻见上帝的唯一方法，不肯藉天上圣所的崇祀去寻求祂，故此他们无法与上帝交通。对于他们，那门是关着的。他们既不承认基督为真正的牺牲和在上帝面前的唯一中保，便不能得到祂为他们作中保的帮助了。{4SP 269.1}

从前不信之犹太人的景况，说明那些故意不明白我们慈悲大祭司之工作的许多挂名基督徒所有粗率和不信的态度。在表号性的崇祀中，当大祭司进到至圣所的时候，以色列全会众都要聚集在圣所的附近，以极庄严的态度在上帝面前存谦卑的心，以便得蒙赦罪，而不至从民中被剪除。在这实际的赎罪日上，我们岂不更当明白我们大祭司的工作，并知道主所要我们尽的本分是什么！{4SP 270.1}

人若拒绝上帝慈悲的警告，就必不能逃罪。在挪亚的时代，上天曾发给世人一道警告。他们的得救与否全在乎他们怎样看待那道警告。他们既然拒绝，上帝的灵就从犯罪作恶的人身上收回。结果，他们便在洪水中灭亡了。在亚伯拉罕的时代，所多玛城的居民恶贯满盈，上帝的慈悲就不再恳劝他们了，结果，除了罗得和他的妻子与两个女儿之外，全城的人都被从天上降下的火所烧灭了。基督的时代也是这样。上帝的圣子向当时不信的犹太人宣告说：“看哪，你们的家成为荒场，留给你们”（太 23:38）。这位无穷大能的主展望到末日的情形，便宣告说：

世人“不领受爱真理的心，使他们得救，故此，上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎；使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪”（帖后 2:10-12）。他们既拒绝了上帝的道，上帝便收回自己的圣灵，听凭他们随从自己所喜爱的欺骗。{4SP 270.2}

但基督现今还在为人类代求，所以祂要赐亮光给那些寻求的人。复临信徒当初虽然没有看明这一点，但及至那说明他们真实处境的经文向他们展开之后，他们就明白了。{4SP 271.1}

1844 年的定期既过，那些坚持复临信仰的人便临到一段严峻的考验时期。就他们的真实处境而论，他们唯一的安慰，就是那引导他们的思想转向天上圣所的亮光。如前所述，复临信徒短时间内曾一致相信恩典的门已经关闭了。不过他们很快就放弃了这种立场。有一些人不再相信自己先前对于预言时期的算法，并且把复临运动所呈现的圣灵大能的感化，归之于人或撒但的作为。但还有一等人却坚信他们过去的经验乃是主所引导的，因此他们便等待，儆醒，祈求，要明白上帝的旨意。结果他们看出他们的大祭司已经进入救赎工作的另一阶段。他们便凭着信心跟从祂，于是也看明了教会最后的工作，并且预备好了，可以接受《启示录》第十四章第三位天使的警告，并把它传给世人。{4SP 271.2}

第二十章 第三位天使的信息

当基督进入了天上帐幕的至圣所中去进行赎罪工作最后的工作时，祂便将那要传给世人最后怜爱的信息交付给祂的仆人。这就是《启示录》第十四章第三位天使的警告。紧随着这个信息的传开，先知约翰便看见人子在荣耀中降临，来收割地上的庄稼。{4SP 273.1}

照圣经的预言所说的，基督在至圣所的工作是在 1844 年，就是二千三百日的终点开始的。写《启示录》的约翰所说以下的话正是指着这个时候说的：“当时，上帝天上的殿开了，在祂殿中显出祂的约柜”（启 11:19）。上帝的约柜是存放在圣幕的第二间里的。当基督进去为罪人供职时，那内殿便打开了，现出上帝

的约柜。凡凭信心看到救主进行祂代求之工作的人，上帝的威荣和能力就向他们显现了。当祂的荣光充满圣殿时，从至圣所中射出来的亮光便照耀在祂在地上等候祂的子民身上。{4SP 273.2}

凡本着信心跟随他们的大祭司进入至圣所的人，看见祂这时正在上帝的约柜之前供职，用自己的血进行代求。在神圣的约柜里有天父的律法。这律法乃是上帝在西奈的雷声轰轰中，亲口宣布，并亲自用指头写在石版上的。至今一条诫命也没有废除，连一点一划也没有改变。上帝曾将祂律法的副本交给摩西，而那伟大的正本，祂却保存在天上的圣所里。寻求真理的人探究圣洁的律法，发现正像最初颁布律法的时候一样，第四诫今日仍是十诫的中心：“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工；但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日；这一日你和你的儿女，仆婢，牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作；因为六日之内，耶和华造天、地、海、和其中的万物，第七日便安息；所以耶和华赐福与安息日，定为圣日”（出 20:8-11）。{4SP 273.3}

上帝的灵感动了这些研究圣经之人的心。他们深深地觉悟到自己过去一直忽视了创造主的安息日，无意中干犯了这条诫命。他们开始查究，为什么人要遵守七日的第一日来代替上帝所定为圣的日子。他们在圣经是找不出凭据证明第四诫已经废去，或是安息日已经更改了。当初赐给第七日的福气，也始终没有变动。他们素来是诚心追求明白并愿实行上帝旨意的。现在他们既然看出自己干犯了上帝的律法，便满心忧伤，并立即开始遵守主的安息日来表明自己是忠于上帝的。{4SP 274.1}

敌人多次努力想要推翻他们的信仰。人人都能看出，如果这地上的圣所真是天上圣所的表样和模型，那么地上约柜中所藏的律法，自必也是天上约柜的律法的真确副本了；并且人若接受这有关天上圣所的真理，他也不得不承认上帝律法的要求，以及遵守第四诫安息日的义务。这就是人们对于圣经内有关基督在天上圣所中服务的前后一贯的解释进行剧烈而坚决的反对的秘密原因。人们竟想努力关闭上帝所开了的门，并打开上帝所关了的门！但那位“开了就没有人能关，关了就没有人能开的”主却说：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启 3:7-8）。基督已经开了至圣所的门，也就是开始在那里服务，所以有亮光从祂所开的门中照射出来，显明第四诫仍然列在至圣所的律法之中。凡是上帝

所建立的，没有人能推翻。{4SP 275.1}

凡已经接受亮光，明白基督的中保工作和上帝律法之永恒性的人，都发现这些真理正是第三位天使的信息所显明的（见附录注七）。天使宣布：“他们是守上帝诫命和耶稣真道的”。在这句话之前，有一个严肃可畏的警告：“若有人拜兽和兽像，在额上，或在手上，受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒”（启 14:9, 10）。我们若要明白这道信息的意义，就必须理解所用的表号。这里所提到的兽、像、印记等，到底是代表什么呢？寻求真理的人又回到了预言的研究上。{4SP 275.2}

《启示录》用大红龙，豹状的兽和两角象羊羔的兽（启 12；13 章）来代表专门践踏上帝律法，迫害祂子民的地上政权。他们的战争要进行到世界的末日。圣洁的女子及其儿女所代表的上帝子民，处于少数地位。在最后的日子里只有一班余民存在。约翰说他们是“守上帝诫命，为耶稣作见证的”（启 12:17）。{4SP 276.1}

撒但藉着龙和豹状的兽所代表的异教和罗马教的强大势力，在多世纪中摧残上帝忠心的见证人。在罗马的统治下，他们受折磨、遭杀害达一千多年之久。但罗马教最终被剥夺了权势，被迫停止了逼迫（启 13:3, 10）。那时先知看见一个两角象羊羔的兽所代表的新的势力兴起。这一个兽的形状和兴起的方式，都说明它所代表的国家与先前几个表号所代表的国家不同。历代以来统治世界的几个大帝国，都是藉着征服和暴动得权的，它们以食肉猛兽的形像呈现在先知但以理面前，他提到那些国度兴起的时候，有“天的四风陡起，刮在大海之上”（但 7:2）。但这个两角象羊羔的兽（启 13:11），却是“从地中上来”的，意味着这一个国家既不是由于征服别的国家而兴起的，就必是在未曾有人占领过的疆土上渐渐而和平地成长起来的。{4SP 276.2}

这是有关美国崛起的显著表号。象征纯洁和温柔的羊羔两角，代表美国政府的两条基本原则，即共和主义和新教信仰。那些最先逃到美国去的基督徒，原要寻找一个避难所，以便脱离君王的压迫和神父的偏狭。因此他们便决定，在政治自由与宗教自由的基础上建立一个政府。这些原则乃是我国权势和繁荣的秘诀。千万的人奔赴它的海岸。于是美利坚合众国便崛起而列于世界强国之林了。{4SP 277.1}

但先知的笔形象地刻画了这种和平局面的改变。两角象羊羔的兽竟用龙的声音说话，“它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄”（启 13:12）。异教和罗

马教所表显的逼迫精神再次出现。预言宣称这个势力要对“住在地上的人说话”，并为“兽作个像”（启 13:14）。那个像是给第一个兽即形状象豹的兽做的，就是在第三位天使信息中要看到的那个兽。这第一个兽代表罗马教会，它是一个握有惩罚一切违犯它教义之人的政治威权的宗教团体。兽像代表另一个握有相似权力的宗教团体。建立这兽像的工作乃是由另一个兽所进行的。那兽和平的成长与温和的主张使之成为代表美国之明确的表号。在美国，我们将要看到一个罗马教的像。何时美国的基督教会在他们所有相同的教义上互相联合，那时它们便要策动政府去执行他们的教规，并支持他们的制度。美国的基督教将为罗马教的教廷作一个像。那时真教会就象古代上帝的子民一样遭受逼迫。几乎在每一个世纪都发生过偏执与恶意所导致的事例，假借的是侍奉上帝，维护教会和国家权利的名义。凡步罗马教后尘而与属世权力结盟的基督教宗派，都曾表现一种相同的倾向，要限制众人的信仰自由（即良心的自由）。在第十七世纪，成千不信从国教的传道人在英国国教的统治之下遭受迫害，逼迫总是随着世俗政权的宗教偏见而来的。{4SP 277.2}

这两角如羊羔的兽“又叫众人，无论大小贫富，自主的、为奴的，都在右手上，或是在额上，受一个印记。除了那受印记，有了兽名，或有兽名数目的，都不得作买卖”（启 13:16-17）。这就是第三位天使所警告的标志。是第一个兽，也就是罗马教的标志，所以应该从那个权势的特征中去观察。先知但以理曾预言到小角所代表的罗马教廷“必想改变节期和律法”（但 7:25）。使徒保罗也称这同一个势力为高抬自己超过上帝的“大罪人”（帖后 2:3, 4）。教廷唯有藉着改变上帝的律法，才能高抬自己超过上帝。凡是明知真相而又遵守这被更改之律法的人，便是向那更改律法的权势致敬。这种遵守教皇法规的行为就是效忠教皇来代替上帝的标志了。{4SP 279.1}

罗马教廷曾企图改变上帝的律法。他们废除了那禁止人拜偶像的第二条诫命，更改了第四条诫命，吩咐人遵守七日的第一日来代替第七日的安息日。但是那些罗马教徒却强辩说，第二诫是不必要的，因为已经包括在第一诫之内，所以说，他们现在所修订的律法，正是上帝的本意。可见这一项变更还不能算是先知所预言的改变。先知所预言的，乃是一种存心蓄意而经过深思熟虑的改变。先知说：“他必想改变节期和律法。”所以罗马教更改第四条诫命，正好应验了先知的

预言。因为这种改变完全以教会的权威为根据。从此可见教廷的势力竟公然高抬自己超过上帝。{4SP 279.2}

常有人主张安息日乃是基督所更改的，其实基督自己的话就足以反驳此说。在山边宝训中，主说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的”（太5:17-19）。{4SP 280.1}

罗马教徒承认改变安息日的事是他们教会所做的。他们把这种改变作为教会在属灵事务上拥有立法权威的证据，并且说，各基督教会遵守被如此改变了的安息日（即遵守星期日），正是承认罗马教的权威。罗马教并没有放弃它自取至高权力的主张，所以当世人和各基督教会接受她所创立的“安息日”，而拒绝圣经中的安息日时，他们事实上便是承认这种僭越的主张了。固然，他们或许要说这种改变有使徒与教父们的权威作为根据；但他们在这样讲的时候，却忽视了那使自己与罗马教有所区别的原则——“圣经，唯有圣经，才是基督教会的宗教信仰。”今日的罗马教徒能看出这些人正在欺哄自己，故意抹煞事实。罗马教徒既看到星期日的制度博得众人的赞同，便甚欢喜，并确信它终必使基督教会全体归投于罗马教的旗帜之下。{4SP 280.2}

罗马教所企图废除的第四条诫命乃是十诫中唯一指明上帝为创造天地之主的诫命，如此将真神从一切假神之中分别出来。上帝设立安息日，乃是为要記念创造之工，借此使人的思想转向那真实的活上帝。圣经中常以上帝创造之能的事实来证明以色列的上帝远超过一切外邦的神明。如果安息日一直被遵守的话，则人类的思想与爱情便要一直归向创造主，以祂为尊崇敬拜的对象，而世上也就一直不会有拜偶像的人、无神主义者或怀疑派了。{4SP 281.1}

这个指明上帝为创造主的制度是祂对祂所造人类拥有合法主权的记号。而更改安息日则是罗马教会权威的标志或记号。凡明知第四诫的要求，而又故意遵守伪安息日来代替真安息日的人，正是向那制定这伪安息日的权力致敬。第四条诫命的更改是预言所指出的，而遵守伪安息日就是接受兽的印记。但在以前的各世代中，有许多基督徒遵守星期日，以为这样行正是遵守了圣经中的安息日；在

今日的各教会中，有很多人诚心相信星期日就是上帝所设立的安息日。这些人并没有接受兽的印记。在各教会中有很多真实的基督徒，罗马教会也不例外。在这个问题上的考验要用法律来强迫人守星期日，而世人看明自己对于守真安息日的义务之后才临到。惟有在这场争论明显地摆在民众之前，并要他们在守上帝的诫命与守人的法令二者选择其一之后，那些继续违背上帝的律法的人们才会受“兽的印记”。{4SP 281.2}

在第三位天使的信息中，有一道空前可怕的警告向人发出。这个招致上帝毫无怜悯之忿怒的罪，必是非常严重的。关于这件重大的事，上帝决不让人茫然无知；在上帝降罚之前，那叫人不可犯这罪的警告必须向世人传扬，使人人可以知道自己为什么要受刑罚，并有机会逃脱。{4SP 282.1}

大斗争的结果必要形成两个针锋相对的阵营。一等人是“拜兽和兽像受他的印记”，因此必使自己遭受第三位天使所宣布的可怕刑罚。另一等人与一般世人迥然不同，他们是“守上帝的诫命和耶稣真道的”（启 14:9,12）。虽然地上的权势要强迫“众人，无论大小贫富，自主的为奴的”，都受“兽的印记”（启 13:16），但上帝的子民却不肯接受。拔摩岛上的先知曾看见“那些胜了兽和兽的像，并他名数数目的人，都站在玻璃海上，拿着上帝的琴，唱上帝仆人摩西的歌，和羔羊的歌”（启 15:2-3）。{4SP 282.2}

这就是向那些接受了第三位天使信息的人所展示的紧要真理。当他们回顾他们从初次宣讲基督复临直到 1844 年的时候过去之后的一段经验，他们就看明自己那次失望的意义，于是希望和喜乐再度鼓舞了他们的心灵。从圣所中射出来的亮光照亮了过去、现在和未来，他们就知道上帝以无误的天意带领了他们。这时他们以新的勇气和更坚定的信心参加传扬第三位天使的警告。{4SP 283.1}

安息日的改革工作必要在末期完成，先知以赛亚的预言清楚地说明了这事：“耶和华如此说，你们当守公平，行公义；因我的救恩临近，我的公义将要显现。谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行，如此持守的人，便为有福。”“还有那些与耶和华联合的外邦人，要事奉祂，要爱耶和华的名，要作祂的仆人，就是凡守安息日而不干犯，又持守祂约的人；我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐”（赛 56:1-2,6-7）。{4SP 283.2}

以上的话正好应用在基督教时代。这是我们从下文可以看得出的：“主耶和

华，就是招聚以色列被赶散的，说，在这被招聚的以外，我还要招聚别人归并他们”（赛 56:8）。这经文预示福音要招聚外邦人的情形，同时宣布要降福给一切尊敬安息日的人。可见遵守第四条诫命的义务是一直存在的，经过基督被钉、复活、升天，直到祂的仆人将这大喜的信息传遍万国万民的时候。{4SP 283.3}

耶和華又藉着这同一位先知说：“你要卷起律法书，在我门徒中间封住训诲”（赛 8:16）。这封住上帝律法的印鉴乃在第四条诫命中。在全部十诫之中，惟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荣敬拜，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。当安息日被教皇的势力所更改时，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。{4SP 284.1}

“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）。{4SP 284.2}

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事奉上帝。但那鉴察人心的主所发严肃的责备，却指明他们犯了践踏上帝诫命的罪。{4SP 284.3}

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，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和華的圣日为可尊重的；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。{4SP 285.1}

安息日特别适合被称为累代的根基。安息日是创造主所分别为圣的。祂曾在

这日安息，并赐福给这日。亚当在犯罪之前，还住在神圣的伊甸园中的时候，就已遵守安息日。甚至他在堕落悔改，被逐出那幸福的乐园之后，还是遵守圣日的。一切的先祖从亚伯到义人挪亚，以至于亚伯拉罕和雅各都遵守安息日。当选民在埃及地为奴的时候，许多人在拜偶像的环境中失去了对于上帝律法的认识；及至耶和华拯救以色列人之时，祂在非常庄严的场合中向会众宣布自己的律法，使他们明白祂的旨意，而永远敬畏顺从祂。{4SP 285.2}

从那时直到今日，认识上帝律法的知识一直保留在地上，并且第四诫的安息日也一直有人遵守。虽然那“大罪人”已把安息日践踏脚下，但就是在他权威极盛的时期，仍有许多忠心的人，在秘密的地方尊重创造主的安息圣日。{4SP 286.1}

宗教改革以后，在每一世代中，都有人为上帝作见证，高举古安息日的旗帜。他们虽然时常被辱骂及逼迫，但仍是不断地为这条真理作见证。1844 年以后，随着第三位天使信息预言的应验，世界的注意力被吸引到真安息日上来了，重新遵守上帝圣日的人越来越多。{4SP 286.2}

第二十一章 第三位天使的信息遭到拒绝

那些最初领受第三位天使信息的人，既看到那向他们悟性展开的真理系统所有的美妙与和谐，便切望这在他们看为极宝贵的亮光，也可以分赐给一切的基督徒，并且深信他们必要欣然领受。可是有许多自称跟从基督的人，因为这真理会使他们与世俗为敌，就不欢迎它。顺从第四条诫命所需付出的牺牲，使大多数人，甚至复临信徒因而退后。{4SP 287.1}

当人提出安息日的要求时，许多曾为复临信仰遭受指责和迫害的人便站在世俗的立场上争辩说：“我们向来遵守星期日，我们的祖先也遵守星期日，并且有许多善良而敬虔的人都遵守这一天，而安然去世了。如果他们是对的，那么我们也必是对的。若要遵守这新的安息日，难免使我们和世人不能相和，我们就不能感化他们了。这遵守第七日的一小群人，在一个守星期日的世界中能有什么成就呢？”昔日犹太人也是用同样的论据，努力为自己拒绝基督的行为辩护。他们的

列祖在所献的祭上既蒙了上帝的悦纳，如今他们的子孙采取这同样的办法，又怎能得不到救恩呢？照样，在路德的时代，罗马教徒也争辩说，有许多真实的基督徒曾抱着罗马教的信仰而去世，因此这个宗教足能使人得救。这种论调对于宗教信仰与行为的一切进步，乃是严重的障碍。{4SP 287.2}

有许多人坚持说，星期日的遵守，在好几百年来已经成为教会的固定教义和普遍习惯。为要反驳这一点理论，我们只需说明，安息日及其遵守乃是更为悠久，更为普遍，甚至于同这个世界一样悠久，并有上帝和众天使的赞助。当上帝安置大地的根基，晨星一同歌唱，上帝的众子也都欢呼的时候，安息日的根基就已奠定了（伯 38:6-7;创 2:1-3）。可见这个制度理应得到我们的尊敬。它不是人的权威所制定，也不是出于人的遗传，乃是亘古常在者所设立的，并由祂那永不改变的圣言所命定的。{4SP 288.1}

当众人注意到安息日改革的题目时，一般著名的牧师便颠倒歪曲上帝的话，尽量镇抚人的疑问之心。凡没有自行查考圣经的人，便很满意的接受了这些牧师的结论。有许多人想藉着争论、诡辩、教父的传统、以及教会的权威，来推翻真理。所以真理的拥护者不得不用圣经来维护第四诫的威信。这些卑微的人以真理的圣经为唯一的武器来反抗学者和名人的攻击。那些有名望牧师既表惊异又感恼怒，发觉自己的巧言诡辩竟无力对抗那些不懂得烦琐哲学之人的简单率直的理论。{4SP 288.2}

许多人既没有圣经证据的支持，便不息不倦的坚持说：“为什么一般有声望的人不明白安息日的问题呢？只有少数的人相信你们所信的，而就连这些人也是没有学识的人。假使说你们是对的，而世界上所有的文人学者都是错了，那是不可能的。”他们忘了古时的犹太人也曾用这同样的理论来反对基督和祂的众使徒。{4SP 289.1}

为要辩倒这一类的论调，我们只需引用圣经的教训，以及上帝在各时代向祂子民所行的事。上帝作工乃是藉着那些听从祂的话，并在必要的时候肯讲逆耳的真理，而毫无忌惮地谴责流行罪恶的人。上帝之所以不常拣选有学问和有地位的人去领导宗教改革的运动，乃是因为这等人专赖自己的信条、理论和神学体系，并且觉得自己无需受上帝的教导。惟有那些亲自与智慧之源有联络的人，才能明了并解释圣经。上帝有时呼召一班没有受过多少学校教育的人去传扬真理，这不

是因为他们没有学问，而是因为他们能虚心领受上帝的教导。他们乃是基督学校中的学生。他们的谦逊与顺服使他们成为伟大。上帝将祂真理的知识交托他们，乃是他们的光荣。世上的名誉和人间的尊荣与此相比，实在是微不足道。 {4SP 289.2}

大多数的复临信徒弃绝了那有关圣所和上帝律法的真理。还有许多人也放弃了他们对于复临运动的信仰，而接受了不确实并与复临运动的预言相抵触的见解。有些人又陷入迷途，一再为基督复临设定时间。第三位天使信息的亮光原可向他们表明并没有什么预言的时期是一直伸展到基督复临的日子的；而且基督复临的准确时间也是未曾预言过的。虽然如此，他们却转身不顾这亮光，而继续一再规定主复临的时日，因此每次都遭到失望。 {4SP 290.1}

当帖撒罗尼迦的教会对于基督复临的问题有了错误的见解时，使徒保罗劝导他们要用上帝的圣经来仔细察验自己所盼望和期待的事。他向他们提出那有关基督再来之前必要发生之事的预言，并说明他们盼望主在他们的日子降临，乃是没有根据的。他警告他们说：“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑”（帖后 2:3）。如果他们怀有圣经所没有认可的希望，结果必致采取错误的行动。他们所遭受的失望，必使他们受非信徒的嘲笑，并使他们趋于冷淡灰心，以致怀疑那作为他们救恩之基础的真理。使徒写给帖撒罗尼迦人的忠告，对于一切生在末世的人含有重大的教训。许多复临信徒认为除非他们能将复临的信仰寄托在一个确定的日子上，他们就不能发热心而殷勤从事预备的工作。但当他们的希望一再受到鼓舞而结果化为泡影时，他们的信仰就必遭受那么沉重的打击，甚至他们几乎不能再被伟大的预言真理所感动了。他们为基督复临定出准确日期的次数越多，宣传得越广，而也就越合乎撒但的目的。及至定出的日期过去之后，撒但便发动众人去讥诮并轻侮这些倡导的人。这就使 1843 年到 1844 年间真正关于时间的复临运动受到羞辱。那些坚持这种错误的人最后不得不为基督复临定出一个过于遥远的日期。如此，他们便在虚伪的安全感中逍遥自在，而且许多人非至后悔莫及的时候，就不会觉悟自己的错。 {4SP 290.2}

古代以色列人的历史对于复临信徒的经验，正是一幅惊人的写照。上帝曾在复临运动中引导祂的百姓，正如古时引导以色列民出埃及一样。复临信徒在大失望之中所受信心的考验，正像希伯来人在红海边上所经历的一样。他们若能一直

信赖那在过去的经验中引导他们的手，他们就必能看见上帝的救恩了。如果那些在 1844 年运动中协力同工的人都接受了第三位天使的信息，并用圣灵的能力去传扬，那么，上帝就必藉着他们的努力施行大事，全世界就要被大光所照耀，地上的居民早就听到警告，末日的工作早已完成，基督也就早已复临救赎祂的子民了。{4SP 291.1}

以色列人流浪在旷野四十年之久，原不是上帝的旨意。祂切望要引导他们直入迦南，在那里建立他们为一个圣洁而幸福的国度。但“他们不能进入……，是因为不信的缘故”（来 3:19）。他们因为退后和背道，便死在旷野。上帝就兴起另一班人进入应许之地。同样，基督的复临耽延了这么长久，以致祂的子民留在罪恶忧患的世界这么多年，也不是上帝的旨意，而是他们因自己的不信而与上帝隔绝了。当他们不肯做上帝所交给他们的工作时，就有别人兴起来传扬这信息。耶稣怜悯世人，所以迟迟没有降临，使罪人有机会可以听见警告，并在上帝的忿怒发出之前在祂里面找到避难所。{4SP 292.1}

现今正和先前的时代一样，传扬一种指责当代罪恶与过错的真理，必要惹起人强烈的反对。“凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备”（约 3:20）。当人们看出他们不能用圣经来维持自己的主张时，许多人便要不择手段地坚持这主张，并存恶毒的心去诬蔑那些为不受人欢迎之真理辩护之人的品格和动机。他们不肯相信真确的预言，倒要轻信任何有损那些胆敢指责流行罪恶之人基督徒忠诚的话。随着末日的临近，这种精神将要越来越甚。{4SP 292.2}

有鉴于此，我们的责任是什么呢？我们是否要认为传扬真理的结果往往只能使人设法规避或抗拒之，因此便断定不去传扬吗？不是的。我们不比马丁路德更有因上帝圣言的见证引起反对而闭口不讲的借口。路德宣称自己是被上帝的灵所催促、所驱使，去与当时代的罪恶作战的。那些仍在推进改革工作的人也应当如此。现今上帝给祂仆人的命令乃是这样：“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”（赛 58:1）。{4SP 293.1}

真心跟从基督的人不会等到真理先成为通俗化才肯领受。他们既看出自己的责任，就毅然决然地接受这个十字架，从而消除接受真理的最大障碍——这是真理的捍卫者所不能否认的唯一理由。只有软弱、无效、为世界服务的人才会认为

不值得为正义的事业而坚持原则。我们应当为正义而主持正义，并把一切后果交给上帝。世上过去的许多伟大的改革，全赖乎一般有原则、有信心和有勇气的人。现代的改革工作也必须由这样的人去推动。{4SP 293.2}

耶和华如此说：“知道公义，将我训诲存在心中的民，要听我言：不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶；因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服，虫子必咬他们，如同咬羊绒；惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代”（赛 51:7-8）。{4SP 293.3}

第二十二章 现代的奋兴运动

现代奋兴运动的性质和倾向引起了各教派有识之士不少的忧虑。在过去四十年里所发起的许多奋兴运动，并没有显示上帝圣灵工作的凭据。一时燃起的火光不久就熄灭了，后来的黑暗反而比先前更为深沉了。现代一般的奋兴会时常只能迎合人的幻想，刺激人的感情，并满足人喜新好奇的心。用这种方法得来的教友就象小说的读者那样，无心听聆圣经的真理，对先知和使徒的见证也没有多少兴趣。宗教的聚会若不带有什么动人听闻的事物，就不足以吸引他们。一种以冷静的理智发出的信息，不能在人们心中起任何作用。圣经中有关他们永远利益的简明警告，得不到他们的注意。{4SP 294.1}

信徒的内心并没有改变，品格也没有变化。他们并没有放弃他们的骄傲和爱世界的心。他们不比悔改之前更愿克己，更愿背起十字架来跟从那心里柔和谦卑的耶稣。在真正的奋兴运动中，上帝的灵感动了人的良心，人就会发出真诚恳切的祈求：“我应当怎样行才可以得救”？这不是朝夕之功。在每一个真正悔改的人，凡有关上帝和永恒的事必是他人生的大前提。但是在今日一般的教会中，哪里有对罪的深刻认识？哪里有献身与上帝的精神呢？控制世界的精神控制了教会。因为许多人只有宗教之名，而对于宗教的原则一无所知，所以宗教已经成为不信和怀疑之人的笑柄。敬虔的力量几乎完全离开了教会。与基督保持心灵联合的人如今寥若晨星。多数信徒只知道加入自命为基督徒者的组织团体。爱享乐，

求刺激的欲望普遍流行。宴会、教会演剧、教会博览会、壮丽的房舍、个人的炫耀，已经排斥了一切有关上帝的思想。田地、财产和属世的业务占据了人的全部思想，至于那有关永恒利益的事，却难得他们偶然的注意。{4SP 294.2}

爱享乐的人名字可能登记在教会的簿册上，他们可能是具有世俗智慧的人，高高在上，可是他们与髑髅地的基督毫无关系。使徒保罗描写了一等人“爱宴乐不爱上帝；有敬虔的外貌、却背了敬虔的实意”。并说：“这等人你要躲开”（提后 3:4, 5）。不要被他们所欺骗。不要效法他们的行为。{4SP 295.1}

这些教会的信心和敬虔虽然普遍衰落，但其中仍有主忠实的儿女。在上帝的刑罚临到地上之前，许多传道人和平信徒会脱离这些团体，欣然接受特别适合现代的真理。人类的仇敌必要拦阻这工作。所以在这运动来临之前，他要各教会中引起人们对宗教似乎大感兴趣。人们要大大庆幸，以为有上帝在为他们施行大事，殊不知这种工作乃是由于另一个灵的运行。撒但要在宗教的伪装之下，在基督教世界中扩充自己的势力。他希望欺骗许多的人，使他们以为上帝仍然与各教会同在。{4SP 295.2}

1844 年以来，在拒绝基督复临真理的各教会中所发起的宗教奋兴运动，有许多在性质上是与将来更广泛的运动相似的。所表现出来的兴奋很容易误导不警惕的人。虽然如此，任何人没有受欺骗的必要。因为在上帝的圣言光照之下，我们不难辨明这些宗教运动的性质。上帝过去与祂子民相处的历史证明，祂的灵决不会向那些疏忽或反对祂仆人所传警告的人倾降。根据基督亲自所赐的规律：“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（太 7:16），这些运动明显不是出于上帝圣灵的工作。{4SP 296.1}

圣经关于悔改的道理几乎完全被人忘记了。基督曾对尼哥底母说：“人若不重生，就不能见上帝的国”（约 3:3）。人的心必须藉着上帝的恩典更新，必须拥有从上头来的新生命，否则他自命敬虔是毫无用处的。{4SP 296.2}

使徒保罗在谈到自己的经验时，提出了一个与悔改的功效有关的重要真理。他说：“我以前没有律法是活着的”，——没有感到被定罪，“但是诫命来到”，上帝的律法触及了他的良心，“罪又活了，我就死了”，他看出自己是罪人，被上帝的律法定罪。注意，是保罗死了，不是律法死了。他进一步说：“非因律法，我就不知何为罪；非律法说：‘不可起贪心。’我就不知何为贪心”（罗 7:7）。“那

本来叫人活的诫命、反倒叫我死”（罗 7:10）。应许顺命者生的律法，也宣布了违命者的死亡。他说：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的”（罗 7:12）。{4SP 297.1}

保罗的话与现在许多人在讲台上所说的话真有天壤之别。他们教导人说，得救不需要遵守上帝的律法，只要相信耶稣，他们就安全了。没有律法，人就不知何为罪。也感觉不到悔改的需要。他们看不到自己违犯上帝律法的沦丧状态，没有认识到基督赎罪的宝血是他们得救的唯一盼望。{4SP 297.2}

上帝的律法是一切真悔改的媒介。不认识罪就不会有真悔改。圣经说：“违背律法就是罪。”“律法本是叫人知罪”的（约壹 3:4；罗 3:20）。罪人若要知道自己的罪，就必须以上帝公义的大原则来衡量自己的品格。他要看出自己的缺点，就必须对照上帝的律法这面镜子。律法显明人的罪，但没有为人准备救治之方。惟有基督的福音能提供赦免。为了得到宽恕，罪人当向上帝悔改自己违犯律法的罪，并信靠基督赎罪的牺牲。没有真正的悔改，就没有真正的改变，许多人在这方面受骗。他们的全部经验往往都是虚假的。所以许多没有与基督联合的人也加入了教会。{4SP 297.3}

“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服”（罗 8:7）。人既重生，他的心因上帝的恩典而更新，他就得与上帝和谐，并与祂的律法相符。当罪人心中起了这种变化时，他就已出死入生，出罪入圣，不再违背和叛逆上帝，而是服从效忠祂了。与上帝隔绝的旧生活终止了；和好、信心、爱心的新生活已经开始了。于是“律法的义”必要“成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上”（罗 8:4）。{4SP 298.1}

“成圣”或“完全圣洁”的道理，在今日的一些宗教运动上起了很大的作用，是现代奋兴运动效果不佳的原因之一。真正的成圣乃是圣经的道理。保罗在写给帖撒罗尼迦教会的书信中这样说：“上帝的旨意就是要你们成为圣洁。”他又祈祷说：“愿赐平安的上帝，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子都得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘”（帖前 4:3；5:23）。但现在所广泛提倡的“成圣”是没有圣经根据的。这些学说在道理上既属虚伪，在实际的效果上又是有危害性的。{4SP 298.2}

这种学说教导说，上帝的律法是痛苦的轭，藉着相信基督，人类已经解除了

遵守祂父诫命的义务。但圣经的成圣是符合上帝旨意的，藉着相信祂的儿子，顺从祂的律法而实现。我们的救主曾为祂的门徒向上帝祷告说：“求祢用真理使们成圣；祢的道就是真理”（约 17:17,19）。若不藉着顺从真理，就不会有真正的成圣。诗人说：“祢的律法尽都诚实”（诗 119:142）。上帝的律法是道德完美的唯一标准。基督的生活是遵守律法的典范。祂说：“我遵守了我父的命令”（约 15:10）。使徒约翰强调说：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”。还说：“我们遵守上帝的诫命，这就是爱祂了”（约壹 2:6； 5:3）。爱上帝的人也必爱祂的诫命。真正成圣的心必与上帝的律法相和谐，因为这律法是“圣洁，公义，良善的”（罗 7:12）。{4SP 299.1}

只有在人抛弃了上帝的律法，失去了公义的标准，无法辨识罪恶之时，犯罪的人才能自称完全圣洁。但任何人都不要自欺，以为上帝会接纳和赐福故意违犯祂一条命令的人。明知故犯会止息圣灵见证的声音，使人心与上帝隔绝。耶稣无法住在漠视上帝律法之人的心中。上帝只尊重那些尊重祂的人。“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。”“凡住在祂里面的、就不犯罪”。“凡犯罪（违背律法）的，是未曾看见祂，也未曾认识祂”（约壹 3:4, 6）。约翰在他的书信中虽然那么充分地讲论爱心，但他毫不迟疑地揭露了那一班自称成圣却违犯上帝律法之人的真面目：“人若说我认识祂，却不遵守祂的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了”（约壹 2:4）。{4SP 299.2}

许多人认为成圣乃是立时成功的。他们说：“只要相信，这福气就是你的。”他们以为接受这恩典的人就不需要作进一步的努力了。但圣经教导我们，成圣的工作是一步一步的。基督徒不免要感觉到罪恶的怂恿，但他总要对罪恶进行持久的战争。这就是我们需要基督帮助的地方。人类的软弱既与上帝的力量联合，就能凭着信心说：“感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”（林前 15:57）。保罗劝勉弟兄们说：“当恐惧战兢，做成你们得救的工夫”（腓 2:12）。他说自己是“向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓 3:14）。彼得把达到圣经中的“成圣”所必经的步骤摆在我们面前：“你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。……所以弟兄们，应当更加殷

勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚”（彼后 1:5-7, 10）。这是每一天的工作。只要一息尚存，就要继续进行。{4SP 300.1}

虚假的“成圣”带有一种自高自大和自以为义的精神，是与圣经的宗教毫无相干的。温和和谦卑是圣灵的果实。先知但以理是一个真正成圣的模范。他那漫长的一生充满了他为主所作崇高服务的伟迹。他是大蒙上天眷爱的一个人（见但 10:11），所享的尊荣是世人很少能得到的。然而他纯洁的品格和坚定的忠诚是与他的谦卑和悔改交织在一起的。他并没有自居纯洁圣善。当他在上帝面前为他的同胞祷告时，这位尊贵的先知却把自己与犯罪的以色列视为一体，说：“我们在祢面前恳求，原不是因自己的义，乃因祢的大怜悯。”他说：“我们犯了罪，作了恶。”“耶路撒冷和祢的子民，因我们的罪恶和我们列祖的罪孽被四围的人羞辱。”“我说话，祷告，承认我的罪，和本国之民以色列的罪。”后来当上帝的儿子向他显现赐给他教训时，但以理说：我便“面貌失色，毫无气力”（但 9:18,15,16,20;10:8）。{4SP 301.1}

凡真心寻求完善基督徒品格的人，决不会认为自己是无罪的。他们越思考基督的品格，越接近祂神圣的形像，就越清楚地认识到其完美无瑕，越深刻地感受到自己的软弱与欠缺。那些说自己没有罪的人就此证明自己离圣洁很远。他们对基督没有真正的认识，所以自视已反映祂了的形像。他们与基督之间的距离越远，在自己眼中越显为义。{4SP 302.1}

圣经所提出的成圣，乃包括整个人——灵、魂、与身子。保罗曾为帖撒罗尼迦人祈求，愿他们的“灵、与魂、与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘”（帖前 5:23）。他又写信给信徒说：“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”（罗 12:1）。要求犹太人奉献给上帝的祭牲必须没有疾病和瑕疵。所以也要求基督徒把自己的能力保持在最佳状态为主服务。彼得说：“你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的”（彼前 2:11）。每一种罪性的放任都足以麻木人的心智，以致上帝的圣言只能在他心中留下微薄的印象。人在以健康和生命为代价放纵兽性食欲和情欲的时候，是不能保持把心献给上帝的。保罗写信给哥林多的人说：“我们……当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣”（林后 7:1）。他把“节制”列在圣灵的果子——“仁爱，喜乐，和平，忍耐，恩慈，良善，信实，温

柔，”——之中（加 5:22-23）。{4SP 302.2}

虽然有这许多出于圣灵的劝戒，可是多少自命为基督徒的人因追求利得或崇拜时髦而减弱自己的力量啊！多少人因贪食醉酒和不正当的享乐而败坏自己那原来照上帝形像而创造的人格啊！同时教会不但没有加以谴责，反倒时常利用一些足以引起食欲，贪图利得，或爱好宴乐之心的方法来鼓励这些恶事，以便充实教会的财库，因为教友爱基督的心太过微弱，无法充实教会的财库。如果耶稣进入今日的教会，看到那些以宗教的名义来举行的宴会和不圣洁的买卖，祂岂不要赶出那些污损教会的人，像祂从前从圣殿里赶出兑换银钱的人一样吗？{4SP 303.1}

使徒雅各说明那从上头来的智慧，“先是清洁”（雅 3:17）的。如果他遇到那些用他们被烟草沾污的口称呼耶稣尊名的人，他们的呼吸和身体因烟草的臭味而致污浊，而且薰污了空气，使周围的人不得不吸收其毒素，——如果使徒与这种违反福音纯洁的行为接触，他岂不要痛斥它为“属地的，属情欲的，属鬼魔的”（雅 3:15）吗？一些身为烟瘾之奴隶的人竟自称有完全成圣的福乐，并谈论他们天国的盼望。但上帝的话说明“凡不洁净的，……总不得进那城”（启 21:27）。{4SP 303.2}

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝”（林前 6:19-20）。人的身子既是圣灵的殿，他就必不作一个有害习惯的奴隶。他的才能都属于基督，因为基督是出了宝血的代价把他买来的。况且他的财产也是属于主的。他怎能浪费这受托的资本而算为无罪呢？自命为基督徒的人每年花费大量的资财在不但无益而且有害的放纵上，其他的人却因得不到生命之道而趋于沦亡。上帝在十分之一和供物上受了抢夺，而他们在放纵毁人情欲的事上所消耗的金钱，比用在救助穷人或支援福音的工作上更多。如果一切自称跟从基督的人真是成圣的话，则他们的经济必不致花费在不必需的放纵上，却要交到主的库中，而且基督徒就必立下一个节制、克己和牺牲的榜样。这样，他们才能成为世上的光。{4SP 304.1}

世人都沉溺于自私的放纵之中。“肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲”控制了许多人的心。但是基督的门徒有更圣洁的使命。主说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物。我就收纳你们。我要作你们的父，

你们要作我的儿女，这是全能的主说的”（林后 6:17-18）。{4SP 304.2}

与基督保持紧密的联合，在上帝的事上获得丰富的经验，这是每一个基督徒的特权和本分。这样，他的生活就会结出善果。我们看到非常虔诚之人的生活时，往往觉得他们的经验和成就是我们高不可攀的。但实际情况并不是这样。基督说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀”。“枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样”。“常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子”（约 15:8, 4, 5）。众先知和使徒都不是靠奇迹完善基督徒品格的。他们运用了上帝为他们所预备的方法。凡愿意作出同样努力的人，必将取得同样的成果。{4SP 305.1}

保罗称哥林多弟兄“在基督耶稣里成圣”。他感谢上帝使他们“凡事富足，口才、知识都全备”。“在恩赐上没有一样不及人的”（林前 1:1, 2, 5, 7）。保罗写给歌罗西人的书信中曾说明上帝赐给祂儿女的丰富恩典。他说：我们“为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意；好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道上帝；照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容”（西 1:9-11）。这就是圣经所显示成圣的果子。{4SP 305.2}

教会无视上帝律法的要求，就看不见福音的福气。今日的教会非常需要圣经所说的悔改和成圣——那就是心灵和品格的根本改变。在奋兴运动中，人未经悔改归正，不承认上帝律法的要求就加入教会。这样的运动造成了教会的衰弱，又成了世人的绊脚石。{4SP 306.1}

第二十三章 查案审判

先知但以理说：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，其轮乃烈火；从祂面前有火象河发出；事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万；祂坐着要行审判，案卷都展开了”。“见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉祂；祂的权柄是永远的，不能废去”（但

7:9-10,13,14)。{4SP 307.1}

先知在异象中所看到的，是查案审判的开始。这里所描写的基督的降临，并不是指着祂第二次临到世上。祂乃是来到天上亘古常在者面前，要承受权柄、荣耀、国度。这些都是要在祂的中保工作结束之时赐给祂的。预言中所提到在 1844 年（2300 日的终点）要实现的，乃是祂这次的来临，而不是祂复临到地上。那时我们的大祭司由众天使护送着进入至圣所，到了上帝的面前，进行祂为人类所作的最后服务，——开始查案审判的工作，为一切显明为配蒙救恩的人赎罪。{4SP 307.2}

约翰说：“死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启 20:12）。上帝的使者忠实地记录了每一个人的生活。他们要根据自己的行为受审判。鉴于这一次的审判，彼得奉劝以色列人说：“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样，那安舒的日子、就必从主面前来到。主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留祂，等到万物复兴的时候、就是上帝从创世以来、借着圣先知的口所说的”（徒 3:19-21）。{4SP 308.1}

基督亲自宣布：“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名”（启 3:5）。祂还对祂的门徒说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他”（太 10:32, 33）。{4SP 308.2}

一切信奉耶稣之人的生活都要在上帝面前严肃地受到检查。我们的中保要检查每一个人的案情，从第一个生在世上的人开始，顺序而下，世世代代，直到现今还活着的人为止。每一个名字都要被提出，每一桩案情都要经过详尽的审查。有些名字要蒙悦纳，有些名字要被弃绝。历代以来，凡已经真心悔改，并凭着信心领受基督的血作为自己赎罪牺牲的人，在天上的案卷中已有“赦免”二字写在他们的名字下面。在审判的最后工作中，他们的罪恶要被涂抹；他们也要被认为是配得永生的人。{4SP 309.1}

人们在地上法庭判决时所表示的最深切的关注，只能隐约地反映围绕着天上法庭的气氛。那时，在审判全地的主面前，凡记在生命册上的名字，要一一被检查。我们神圣的中保要为一切因信赖祂的宝血而蒙赦免并得胜罪恶的人代求，使他们可以回到伊甸故乡，并戴上冠冕与祂同作后嗣，承受“从前的权柄”（弥 4:8）。

撒但曾尽力欺骗并试探人类，想要破坏上帝创造人类的计划。可是基督现在却请求上帝实行祂的计划，好像是人类从来没有犯过罪一样。祂不但为自己的子民要求完全的赦免与称义，同时也要求他们在祂的荣耀里有分，并在祂的宝座上与祂同坐。{4SP 309.2}

当耶稣为祂蒙恩的子民代求之时，撒但却在上帝面前控告他们是犯罪作恶的人。这个大骗子曾经设法使他们怀疑圣经，不信靠上帝，与祂的爱隔绝，并破坏祂的律法。现在他便指出他们品格的缺欠，那曾使救赎主受辱的不像基督的行为，以及他引诱他们去犯的许多罪——因为这一切，他宣称他们是祂的子民。{4SP 309.3}

耶稣并不否认他们有罪，但祂却指出他们的忏悔与信心，并为他们祈求赦免，在天父和圣天使面前举起祂那受伤的双手，说：“我按名认识他们。我已将他们铭刻在我的掌上。‘上帝所要的祭，就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，祢必不轻看’”（诗 51:17）。祂又向那控告祂子民的说：“撒但哪，耶和華责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和華责备你；这不是从火中抽出来的一根柴吗”（亚 3:2）？基督将自己的印章印在祂忠心的信徒身上，把他们奉献给祂的父，“作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病”（弗 5:27）。他们的名字要留在生命册上。圣经上也提到他们说：“他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”（启 3:4）。{4SP 310.1}

所以，被上帝所接纳所喜悦的人不为世人所承认和尊重。耶稣亲口所宣布为属于祂的儿女，与荣耀的王同作后嗣，被天使所尊重的人，往往是不敬虔的人所不屑一顾，嗤之以鼻的。耶稣所乐意尊重的最坚贞的人，乃是那些为祂的缘故遭到诽谤、囚禁、围攻、追逐和杀害的人。上帝的子民必因信得生。他们必须展望到伟大的将来，选择上帝的尊荣和报赏，不计较一切世上的利益和爱好。在宽容的时期中，他们必须料到世人不认识他们，因为他们“不认识祂”（约 1:10）。{4SP 310.2}

人无论大小、高低、贫富，都要“凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启 20:12）。日复一日，光阴一去不回，把当日的记录登载在天上的案卷中。一切说过的话和行过的事，已是“驷马难追”了。天使已把善事和恶事都作了记录。世上最有势力的雄主也不能把一天的记录追回来。我们的言语行为，甚至

我们最秘密的动机，在决定我们一生终局的祸福上，都有相当的分量。纵使我们已经把它都忘记了，但它还是要作见证，定我们为义，或定我们有罪。这些行为先于我们到达审判台前。{4SP 311.1}

在审判之时，也要详细察看人们是否善用自己的每一项才能。上天所交托给我们的资本，我们是怎样运用的呢？在主降临时，祂是否能连本带利收回自己的银子呢？单是口头承认信仰基督是毫无价值的，惟有用行为来表现的爱心才算为真实。{4SP 311.2}

艺术家的相机怎样维妙维肖地拍摄出人的容貌，照样，天上的案卷也要切实地记录人的品格。如果基督徒希望自己在天上的记录无懈可击，就象图画那样毫无瑕疵，他们的人生历史将会显得多么不同啊！{4SP 311.3}

如果这隔开物界和灵界的帘幕被揭开，使人得以看见天使正在把一言一行都记录下来，并知道一切在审判之日还要显露出来，那么我们在每天所说的话中将有多少话留住不说，有多少行为留住不行啊！当所有的生活细节都准确无误地展示之时，许多人就会发现记录对他们不利，但已为时太晚。人心中所隐藏的私念，在天空的案卷中都要显露出来。人对于同胞所未尽的义务，以及对于救主所忽略的责任，都要记在那里。在这些案卷中，人们将要看出自己是怎样时常将那应归给基督的光阴、心思和精力献给了撒但。众天使所送到天上的记录，真是可悲。许多身为万物之灵，自称为基督门徒的人，竟然专心致志于世俗的财利，或沉溺迷恋于地上的享乐。金钱、光阴和精力，大都牺牲在夸耀和自我放纵的事上，而很少用在祈祷、查经、自卑和认罪的事上。{4SP 312.1}

撒但发明无数的计谋，要占据我们的思想，使我们不去想念我们所应当最熟悉的工作。这个大骗子痛恨那足以使人仰望一位赎罪牺牲和全能中保的伟大真理。他知道自己的成功全在乎能否引诱人的思想离开耶稣和祂的真理。4SP 312.2}

凡欲领受那作为中保的救主所赐之帮助的人，不可让任何事物妨碍他们“敬畏上帝，得以成圣”（林后 7:1）的本分。不要把宝贵的光阴耗费在享乐、夸耀或得利的事上，却要以恳切祈祷的精神研究真理的道。上帝的子民应当清楚地明白圣所和查案审判的题目。人人需要知道他们大祭司的职分和工作，否则，他们便不能操练那在现今时代所最不可少的信心，也不能担任上帝所要他们担任的职分。{4SP 312.3}

我们应当为上帝所交托我们的伟大真理作见证。天上的圣所乃是基督为人类服务的中心。它对于地上的每一个生灵都有关系。它显明了救赎的计划，使我们可以一直展望到末日，又显明公义与罪恶之争的最后胜利。这实在是极其重要的：人无论老少都应当彻底查明这些题目，并能以回答那些问他们心中盼望之缘由的人。{4SP 313.1}

基督在天上圣所为人类代求，这件事与祂钉十字架的功劳，一样是救恩计划的要素。祂藉着死开始了祂在复活升天之后所要继续完成的工作。故我们必须本着信心进到幔内，就是“作先锋的耶稣”为我们进入的地方（来 6:20）。在那里，有从髑髅地十字架射来的亮光照耀着。在那里，我们可以对救赎的奥秘有更清楚的认识。人类的得救已由天庭付出无限的代价，其牺牲之重大，相当于人所破坏的上帝律法的最大要求。耶稣已经开了通达天父宝座的道路。藉着祂的中保工作，凡本着信心来就祂之人的诚实心愿，便可呈到上帝的面前。{4SP 313.2}

“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤”（箴 28:13）。如果那些隐瞒并辩护自己过失的人，能见到撒但是怎样因他们而欢喜雀跃，并拿他们的行为来讥讽基督和圣天使，他们就要急忙地承认并丢弃自己的罪了。撒但现今正在时刻设法，用他致命的诡辩来迷惑基督的门徒，说他们有缺陷的品格特性使他们不可能得胜。但耶稣却用祂受伤的双手和带着伤痕的身体为他们代求，并向一切愿意跟从祂的人宣布说：“我的恩典够你用的”（林后 12:9）。“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太 11:29-30）。所以任何人都不要以为自己的缺点是无可救药的。上帝必赐给你信心和恩典，使你得胜那些缺点。{4SP 314.1}

凡想要在生命册上保留自己名字的人，也应当趁现今这最后短短的宽容时期，在上帝面前刻苦己心，痛悔己罪，真实悔改。我们必须深刻而诚实地检查自己的心。现今许多自命为基督徒的人所表现轻佻虚浮的精神，必须立刻放弃。罪恶的癖性正在争取上风。凡要胜过这些癖性的人必须经过一番苦斗。{4SP 314.2}

那有关赎罪工作结束时的情景，实在是非常严肃的。其所有利害的关系，也是非常重大的。现今天上圣所中正在进行审判的工作。这工作已经进行四十年了。再过不久，——究竟多久，无人知道——就要审问到现今还活着的人了。在可敬畏的上帝面前，我们的生活要经过检查。现今每一个人最重要的事，就是听从救主

的劝告：“你们要谨慎，儆醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到”。“所以你们要儆醒，……恐怕祂忽然来到，看见你们睡着了”(可 13:33, 35-36)。{4SP 314.3}

“若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样；我几时来到，你也决不能知道”(启 3:3)。凡长久儆醒而感到疲倦并转向世俗之引诱的人，他的处境是非常危险的。正当工商业家图利，贪爱宴乐之徒恣情纵欲，而摩登女郎修饰装扮之时，——可能正在这一刹那间，审判全地之主要下判决说：“你被称在天秤里，显出你的亏欠”(但 5:27)。{4SP 315.1}

每一个信奉基督圣名的人都有一个案件在天上的审判台前待决。现在正是我们受审的时候。为每一个案件所作出的乃是终审判决。{4SP 315.2}

第二十四章 罪恶的起源

罪恶的起源及其存在的理由，在许多人的思想中乃是一个引起许多疑虑的谜。他们在惶惑犹疑之中，便看不到圣经里所明白启示并与救恩密切相关的真理。圣经既没有提供解释，有人就抓住这一点作为弃绝圣经的藉口。{4SP 316.1}

我们不可能解释罪恶的起源或说明罪恶存在的理由。罪恶乃是一个入侵者，因为它的存在是毫无理由的。它是神秘而不可思议的；原谅它就等于袒护它。如果能找出一点足以原谅它的理由，或是指出它存在的原因，那么罪就不成其为罪了。我们对于罪恶所下的唯一定义，就是圣经所说：“违背律法就是罪”(约壹 3:4)。{4SP 316.2}

罪恶的始作俑者原是上帝所最器重的，地位仅次于基督，在天上居民中是最有权柄最有尊荣的。路锡甫在堕落之前，是遮掩约柜的基路伯，是圣洁而没有玷污的。上帝的先知说：“你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义”(结 28:15)。所有的天使都完全顺从上帝的旨意，得享平安与喜乐。他们以爱上帝为至上，彼此无私相爱。这种状况在罪恶进入之前是长期存在的。{4SP 316.3}

但这种幸福的状态发生了变化。先知论到邪恶之君说：“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧”(结 28:17)。尽管上帝创造路锡甫是高贵美丽的，也赋予他

尊荣超过其他天使，然而祂却未将他置于行恶的可能性之外。撒但有权选择滥用这些禀赋。他本来可以一直蒙上帝喜悦，并受众天军的敬爱。他本该以慷慨、无私的关怀施行他崇高的权利，来造福其他天使，荣耀他的创造主，并享有他崇高的地位。但是逐渐地，他开始追求自己的尊荣，运用他的能力来引起注意，荣耀自己。他也逐步引诱那些他所管辖的天使来侍奉他，而不去奉献他们全部的能力去侍奉他们的创造主。这种行为败坏了他的思维，也败坏了那些毫无保留地服从他权威的天使。{4SP 317.1}

天庭的议会恳劝路锡甫改变自己的行径。上帝的儿子警告和规劝他不要这样冒险羞辱他的创造主，自取灭亡。然而撒但没有屈服，却对那些爱戴他的天使声称自己受了不公正的裁判，并声称他的尊严没有被重视，他的自由将要受限制了。{4SP 317.2}

他觉得基督应当视他为改革之必需，把他提升到更高的位置。于是他产生了抵触的情绪。他指控上帝的儿子企图在众天使面前羞辱他。撒但通过误表基督的话，歪曲事实或直接撒谎，赢得了他手下天使的同情。他们和他一起反叛上天的权威。{4SP 318.1}

最后，他拒绝承认自己的行为是应受指责的。当他悖逆的后果显露出来，上帝下令一切同情他的天使将要被逐出天庭时，这个大骗子就把罪责完全推到基督身上。撒但和他的全军异口同声地把自己叛逆的罪完全归咎基督，声称祂若没有责备他们，他们是决不会叛变的。他们就是这样的存心不忠、顽梗不化、大胆无礼、妄图推翻上帝的政权，同时还说自己是专制暴力之下无辜的牺牲者；如此，这个大叛徒和他的同党终于被逐出天庭了。{4SP 318.2}

这在天庭发动叛乱的一个精神，现今还在地上鼓动叛乱。撒但从前在天使身上施用什么手段，今日他在世人身上也施用什么手段。撒但的精神现今在悖逆之子心中作主。斥责罪恶的人现今还是会惹起憎恨和反抗之精神的。当上帝向犯罪的人传达警告或纠正的信息时，撒但却叫人自以为义，并设法使别人同情他们的罪行。他们不但不改正自己的错误，反而挑唆众人去反对那斥责罪恶的人，令众人看他们为造成困难的唯一祸根。从义人亚伯的日子起，直到我们现今的时代为止，世人向一切胆敢指责罪恶之人所表现的都是这一种精神。{4SP 318.3}

为了博得同情，撒但宣称上帝待他不公正，把最高的尊荣给了基督。在判处

将他逐出天庭之前，必须清楚地证明他的行为是错的。他有机会承认自己的罪，并承认上帝的权威是公正的。但他选择一意孤行，坚持自己的主张。为了维护他声称上帝不公正的指控，他甚至不惜采用歪曲创造主言行的手段。{4SP 319.1}

撒但暂时获得了优势。他以自己在这方面所妄称对于天使，甚至对于上帝本身的优势而欢喜雀跃。撒但可以用欺骗和诡辩来达到他的目的，上帝却不能撒谎。路锡甫象蛇一样，可以采用不正当的手段，扭动身躯滑行，把自己掩饰起来。上帝只能采用诚实坦率的方法。路锡甫用虚假的外衣把自己伪装起来。这件外衣一时又很难剥下，以显露出他极为丑陋的品性。必须让他把他残忍，狡猾，邪恶的行为暴露出来。{4SP 319.2}

当他初次表现不满和不顺从的精神时，上帝并没有立即撤除他的高位，就是到他开始在忠心的天使面前陈述他的虚伪主张之后，上帝还是没有这样作。祂却让路锡甫长久留在天庭。路锡甫一再得蒙赦免的机会，其唯一的条件就是要他悔改顺从。上帝所用来使他悔悟自己错误、回到忠诚道路上的种种方法，只有祂才能作到。上帝要维护天上的秩序。如果路锡甫愿意谦卑顺从地重新效忠，他还是可以恢复原职，担任遮掩约柜的基路伯的。但他固执地维护自己的行径，坚持自己无需悔改。天上的上帝必须维护自己的公义和祂宝座的尊严；必须把撒但和所有同情他的天使驱逐出去。{4SP 319.3}

撒但引诱人类犯罪，也是用诬蔑上帝品性的方法，象他过去在天上所做的一样。他使亚当看上帝为严酷专制的暴君。撒但既然使人类堕落了，便宣称这都是上帝不合理的约束所造成的，正如先前造成他的叛变一样。{4SP 320.1}

那永远长存的主却亲口宣布自己的品德说：“耶和華是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯、和罪恶，万不以有罪的为无罪”（出 34:6-7）。{4SP 320.2}

在驱逐撒但离开天庭的事上，上帝声明了自己的公义，并维护了祂宝座的声誉。但及至人类屈服于这叛逆之灵的欺骗而犯了罪之后，上帝竟牺牲了自己的独生子来为堕落的人舍命，作为祂慈爱的证据。上帝的品德在基督为人赎罪的事上显明出来了。十字架的有力论据向全宇宙说明：路锡甫所自取犯罪的途径是决不能归罪于上帝的。激起他心中叛逆精神的，决不是因为上帝无端地扣留了祂的恩典，或是上帝的政权有什么欠缺之处。{4SP 320.3}

当救主在地上服务时，基督与撒但之间的斗争揭露了这个大骗子的真面目。他对世界的救赎主所进行残酷无情的打击，使众天使和效忠上帝的全宇宙对于撒但再没有丝毫的感情了。此外再没有什么事足以那么有效地作到这一点。且看他胆敢叫基督敬拜他；僭妄地把祂带到高山和殿顶上，存心毒辣地催逼祂从高处跳下；夜以继日凶狠地到处追逐祂；后来又煽动祭司和民众拒绝祂的爱，最后喊叫说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”——凡此一切，使全宇宙都震惊愤慨不已。{4SP 321.1}

那鼓动世人拒绝基督的乃是撒但。邪恶之君用尽他一切的力量和狡计要毁灭耶稣；因为他看出救主的慈悲与仁爱，祂的同情与怜悯，都在向世人表显上帝的品德。撒但对于上帝的儿子所提出的每一项主张和权分都进行抗争，并利用人作他的爪牙使救主的生活充满痛苦和忧伤。他所用来阻碍耶稣工作的诡诈与虚伪，和他借悖逆之子所表显的仇恨，以及他为诬告这一位度着空前良善之生活的主所用的手段，都是出于他那根深蒂固的报仇雪恨之心。那郁积在他胸中的嫉妒、怨毒、仇恨、报复之念，象烈火一般，在髑髅地山上，都迸发在上帝儿子的头上了。同时全天庭惊愕万状，哑口无言，凝视这一幕惨景。{4SP 321.2}

及至那最伟大的牺牲成功之后，基督便升上天庭。祂拒绝众天使的敬拜，直等到祂向父请求说，“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在那里”（约 17:24）。然后天父从祂的宝座那里以无法形容的大爱和能力发出回答说：“上帝的使者都要拜祂”（来 1:6）。那时耶稣身上毫无玷污瑕疵。祂的屈辱结束了，祂的牺牲完成了，有一个超乎万名之上的名赐给祂。{4SP 322.1}

撒但的罪恶这时便显明是毫无理由的了。撒但对于上帝品德和政权的诬告，这时才显出它的实质。他曾指摘说，上帝要受造之物顺从祂，目的不过是要高抬自己；他又宣称，创造主要求万有舍己为人，而祂自己却没有舍己为人，也没有做任何牺牲。但现在可以看出：为要拯救这堕落有罪的人类，宇宙的主宰已经作了上帝所能作的最大牺牲。此外，还可以看出：路锡甫因贪图尊荣和高位而打开了罪恶的门，但基督为要除灭罪恶起见，竟谦卑虚己，顺命至死。{4SP 322.2}

上帝已经显明祂对于叛逆原则的痛恨。从撒但所受的制裁和人类所蒙的救赎这两件事上，天庭全体已经看出上帝的公义。路锡甫曾说，如果上帝律法的性质致使犯罪的刑罚不能取消，那么，一切犯罪的人就必永远不能蒙创造主的喜悦。

他又声称，犯罪的人类已无救赎之望，所以他们已经成为他的合法俘虏。如今基督的死乃是为人类所作的辩证，是不能被推翻的。律法的刑罚已经归在那与上帝同等的基督身上。上帝是公义的，因祂使自己的忿怒落在原与祂同等的那一位身上，人类便得到自由可以承受基督的义，并藉着悔改和自卑的生活胜过撒但的权势，正如上帝的儿子得胜一样。{4SP 323.1}

上帝的律法得到了充分的维护。上帝是公义的，同时祂也可以称一切信耶稣的人为义。除了这救赎的计划之外，别无其他方法可以向全宇宙证明上帝的公义。{4SP 323.2}

在将来最后执行审判时，必要显明罪恶的存在是毫无理由的。当审判全地的主质问撒但说：“你为什么反叛我，并掳去我国度的子民呢？”那时罪恶的魁首必无可推诿。只见万口无声，全体叛逆的群众在大审判台前无言可答。{4SP 323.3}

第二十五章 人类与撒但之间的仇恨

“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3:15）。这是上帝在人类堕落之后对撒但所下的判决，也是一个预言。这预言包括所有的世代，直到世界的末了，并且所预表的大斗争也包括世上所有的人类。{4SP 324.1}

上帝宣布说：我要叫你们“彼此为仇。”这种仇恨不是自然而有的。当人违犯了上帝的律法时，人的本性就变成邪恶，他与撒但便是和谐而不是敌对的了。罪人和罪的创始者之间并没有自然的仇恨。二者都是在叛逆之中变为邪恶的。这叛逆者非诱人跟从他的榜样而得到人的同情与支持，是决不罢休的。因此堕落的天使与有罪的人类在垂死的挣扎中联合起来了。若不是上帝特地干涉，撒但和人类就会结成反对天庭的大同盟；整个人类家庭非但不会对撒但怀有仇恨，反而会与他联合反抗上帝。{4SP 324.2}

撒但诱人犯罪，正像他从前煽动天使叛乱一样，为要获得他们的合作来与天庭作战。撒但和恶天使虽然在别的问题上意见分歧，但对基督的恨恶乃是一致的。他们紧密地联合起来反对管理宇宙之主的权威。但当撒但听见上帝宣布他和女人，他的后裔和女人的后裔要彼此为仇时，他就知道他那败坏人性的努力必受

阻挠，并知道人类终必有方法抵拒他的势力。{4SP 325.1}

那在人类心中引起仇恨撒但之意的，乃是基督的恩典。若没有这改变人心的恩典和更新的力量，人将继续作撒但的俘虏，作他顺命的仆人。可是这种新的原动力要在本来与罪恶和睦相处的心中引起斗争。基督所赐的力量，使人有能力抵抗那暴君和篡夺者。什么人若是不但不喜爱罪恶，反倒憎恨罪恶，什么人若能抵抗并克服那些辖制他内心的邪情恶欲，他就此显明有那完全由上面而来的原则在他心中运行。{4SP 325.2}

基督的灵与撒但的灵二者之间的仇恨，在世人接待耶稣的事上有了最明显的表现。犹太人拒绝基督的主要原因还不是因为祂没有属世的财富、威风或尊荣。因为他们看出祂具有一种能力，足以弥补这些表面上的缺欠而有余。但是基督的纯正和圣洁引起了不敬虔之人的仇恨。祂那克己、无罪和忠诚的生活，对于一班骄傲纵欲的人乃是一种不断的谴责。这就是他们仇恨上帝儿子的原因。于是撒但和恶天使与恶人联合起来了。他汇合了一切叛逆的力量共谋反抗这一位真理的捍卫者。{4SP 325.3}

撒但对基督徒所表现的仇恨，也就是他们对他们的夫子所表现的仇恨。凡看出罪恶的可憎并靠着上面来的力量抵抗试探的人，必要惹起撒但和他臣民的忿怒。只要有罪和罪人存在，那对于纯洁之真理原则的仇恨，以及对于维护真理之人的侮辱和逼迫也必存在。基督的门徒和撒但的奴仆是不能调和的。“十字架讨厌的地方”（加 5:11）仍然存在。“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后 3:12）。{4SP 326.1}

撒但的爪牙常在他的指导之下进行工作，为要建立他的权势和国度来对抗上帝的政权。他们以此为目的，设法欺骗基督的信徒，引诱他们不再效忠上帝。他们像他们的领袖一样歪曲并强解圣经，来达到自己的目的。撒但怎样尽力侮辱上帝，他的爪牙也怎样设法诽谤上帝的百姓。那曾置基督于死地的精神总是鼓动恶人去毁灭跟随祂的人。这一切都在那头一句预言中有了暗示：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”这种工作会在基督与撒但的大斗争中进展到世界末了。{4SP 326.2}

撒但汇合他所有的力量，全然投入这一场斗争中。他为什么没有遇到更顽强的抵抗呢？基督的战士为什么如此昏迷不醒漠不关心呢？因为他们没有意识到

自己的危险。他们对于撒但和他的工作少有仇恨的心，因为他们对他的魔力和奸恶，以及他对于基督和祂的教会所进行斗争的广大范围，都一无所知。许多人在这问题上受欺骗。他们不知道他们的仇敌是一个控制着恶天使思想的大有能力的将领，也不知道他正以深思熟虑的计划和精巧灵敏的手段向基督作战，为要拦阻人类得救。在自命为基督徒者之间，甚至在福音传道人之间，除了在讲台上偶尔说起之外，很少听到他们提到撒但。他们对于撒但不断的活动和成功视若无睹，他们轻忽有关撒但诡计的许多警告。他们似乎根本不理睬他的存在。{4SP 327.1}

世人虽然不知道撒但的阴谋，但这警觉的仇敌却时刻在他们的路上追踪他们。在家庭的日常生活中，在城市的每一条街道上，在各教会里面，在国家的议会和法庭中，他都是不速之客，要进行迷惑、欺骗、引诱、并且到处毁灭男女老幼的灵魂和身体，破坏家庭，散播仇恨、争竞、争斗、暴动、谋杀的种子。而基督教界却认为这些都是上帝所命定的。是必须存在的。{4SP 327.2}

撒但在不断地设法拆毁那使上帝的子民与世俗隔开的藩篱，藉以制胜他们。古时以色列民曾贸然与外邦人发生上帝所禁止的关系，他们就被引诱而犯罪了。现今的以色列民也是这样误入歧途。“此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们，基督本是上帝的像”（林后 4:4）。凡不决心跟从基督的人都是撒但的奴仆。未经重生的心是喜爱罪恶的，并且有保留罪恶和原谅罪恶的倾向。重生的心是恨恶而坚决反抗罪恶的。当基督徒选择与不敬虔不信主的人结交时，他们就把自己置于试探之中了。撒但不让人看见他，并用他的障眼法偷偷地蒙蔽人的眼睛。他们看不出自己与这些人为友能受什么损害。当他们的性情、言语、举动都因与世俗接近而与之同化时，他们就越来越盲目了。与罪恶亲狎，就必使人觉得罪恶不是那么可憎。凡故意与撒但的奴仆为友的人，很快就不再惧怕这些奴仆的主人了。{4SP 327.3}

试探者往往藉着最不会被怀疑受他控制的人取得最大的成功。许多人以为那些表面上似乎有礼貌，态度也很优雅的人多少是与基督有关系的。殊不知这个错误再大也没有了。固然，每一个基督徒都应当具有这些美德，因为这些美德能发挥有力的影响，为真的信仰增光；可是这些美德必须专为上帝而用，否则，就要为邪恶张目了。许多造诣高深，态度风雅的人固然不至于行出普通人所认为不道德的事，其实这等人正足以作撒但手中文明的工具。他们那圆滑欺人的影响和榜

样，使他们成了基督圣工的仇敌，其危险性更甚于那些没有魅力、粗鲁不文、卑鄙堕落的人。{4SP 328.1}

所罗门藉着恳切的祈祷和依靠上帝，竟得到了那使举世羡慕而惊奇的智慧。但当他背弃了他能力的泉源而靠自己行事时，他就成了试探的掠物。于是上帝所赐给这个最有智慧之帝王的非常才能，反而使他变成人类仇敌更有效的工具。{4SP 329.1}

虽然撒但努力使人忽略以下的事实，但基督徒却永不可忘记：“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。上帝警告的声音从古至今一直是响着的：“务要谨守，儆醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5:8）。“要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗 6:11）。{4SP 329.2}

从亚当的日子直到如今，我们的大仇敌常在施用他的能力来进行压迫和毁灭。他现在正准备着与教会作最后的斗争。凡想追随耶稣脚踪的人必与这无情的仇敌作战。一个基督徒越接近那神圣的模范，就更确定地使自己成为撒但攻击的目标。凡积极参加上帝的工作，设法揭露恶者的欺骗，并把基督介绍给人的人，必能与保罗一同作见证说：我们“服事主凡事谦卑，眼中流泪，……经历试炼”（徒 20:19）。{4SP 329.3}

撒但曾用他最凶狠、最狡猾的试探来攻击基督。但在每一次冲突中他都被击退了。那些仗是为我们打的，那些胜利也使我们有可能。基督必赐能力给一切寻求能力的人。没有人能不先经自己的同意而被撒但所胜。这试探者没有能力去控制人的意志，或强迫人犯罪。他可以使人受苦难，但不能玷污他们。他可以使人受惨痛，但不能污秽人。基督已经得胜，这一个事实应当鼓舞祂的门徒勇敢地与罪恶和撒但作战。{4SP 330.1}

第二十六章 邪灵的工作

新旧约圣经均充分确认撒但和邪灵的存在。从亚当的日子到摩西，经过一代

又一代，一直到最后的福音书作者约翰，都认定撒但是一个活跃而有位格的生灵，是罪恶的创始者，是上帝和人类的仇敌。人的想象和迷信确实为上述事实增添了自己的色彩，将之与异教国家，犹太人，甚至基督教国家的神话和传说联系在一起。然而根据圣经的记载，这些事实是非常严肃和重要的。看得见与看不见之世界的联系，上帝使者的服务和恶使者的工作，是与人类的历史不可分割地交织在一起的。圣经告诉我们，以煽动叛乱的路锡甫为领袖的天使如何从纯洁的状态堕落，他们的同盟和政权，他们不同的等次，他们的聪明与狡猾，以及他们破坏人间和平与幸福的阴谋；告诉我们，有一位比堕落的仇敌更有能力。因着祂的权威，撒但的能力受到局限和抑制；还告诉我们为罪恶的创始者所预备的惩罚。{4SP 331.1}

基督在世的日子，邪灵以最显著的方式表现自己能力。为什么这样呢？因为基督已经降临来实施救赎人类的计划，所以撒但便决心要行使自己统治全世界的权利。当时除了巴勒斯坦之外，他已经在世界各处很顺利地建立了拜偶像的制度。于是基督到这独一无二没有完全依从那试探者统治的地方，来将天上的光芒照耀那里的人。这里便有两个敌对的势力互相争雄了。耶稣在那里伸出慈爱的膀臂，邀请一切愿意的人来，在祂里面得到赦罪与平安。黑暗的大军明白，如果基督的使命成功的话，他们的统治就会立刻结束。于是撒但如同困兽一般，大肆狂怒，并放胆在人的身体和灵魂上逞凶。{4SP 332.1}

新约圣经清楚地记载鬼魔附在人身上的事。那些遭受这种残害的人，不仅是患了自然的病痛。基督很明了祂在对付的是什么，并且看出有邪灵亲自出动并直接作工。{4SP 332.2}

圣经所记载基督医好那两个格拉森被鬼附着之人的经过，有力地说明邪灵的众多，力量和凶恶，同时也说明基督的能力和慈爱。那两个可怜的疯子不受任何约束，只知挣扎，吐沫咆哮，狂暴非常，使空中充满他们的喊叫声，同时他们还毁伤自己的身体并危害一切胆敢就近他们的人。他们那血迹斑斑，伤痕累累的身体和失了常态的意识，使黑暗之君甚为满意。附在他们身上的一个鬼魔说：“我名叫群，因为我们多的缘故”（可 5:9）。在当时代的罗马军队中，一“群”（译者按：即“军团”）约有三千至五千人之多。撒但的军队也是编成队列的。这一伙鬼魔多达一个军团。{4SP 332.3}

一经耶稣吩咐，那些邪灵便离开了那两个受害者，让他们安静地坐在救主脚前。他们已经是驯服，清醒而温良的了。同时耶稣准许那些邪灵把一群猪赶到海里去。在格拉森的居民看来，这一个损失比基督所赐的福气远为重大，所以他们去求那位神圣的医师离开他们。这正是撒但所希望的结果。他把他们受损失的责任推到耶稣身上，藉此引起了民众自私的顾虑，不让他们听到耶稣的训言。撒但也经常这样把损失、不幸和受苦的事怪罪基督徒，而不让这责备落在应当落在的他自己和他的爪牙身上。{4SP 333.1}

但基督的旨意不受阻挠。祂让那些邪灵毁灭那一群猪，藉此责备那为财利而豢养这些不洁净动物从而违背上帝命令的犹太人。况且如果基督没有限制那些邪灵的话，他们就会把养猪的人和放猪的人一起扫入海中。养猪的人和放猪的人之所以幸存，完全是因为基督慈爱地施用了祂的能力来搭救他们。再者，基督准许这事发生，使门徒可以目睹撒但对于人类和兽类所行使的残酷能力。救主这些跟从祂的人对他们所必须应付的仇敌有所认识，以便不致被他的诡计所迷惑而被他制服。基督也要那一带的居民看出他打破撒但的捆锁，并解救他俘虏的大能。耶稣本人虽然离开了那地，但那两个蒙祂神奇拯救的人却仍留在那里向人宣讲恩主的慈爱。{4SP 333.2}

圣经中还记载其他一些类似的事件。那叙利亚腓尼基妇人的女儿曾被鬼附身，而耶稣的一句话就把鬼赶走了（见可 7:26-30）。还有那“被鬼附着，又瞎又哑的人”（太 12:22），和那被哑吧鬼附着的青年，屡次被鬼“把他扔在火里，水里，要灭他”（可 9:17-27）；还有那搅扰迦百农会堂中安息日聚会的“被污鬼的精气附着”的疯子（路 4:33-36），——这些人被慈悲的救主医好了。基督几乎每一次都以恶魔为有思想有意识的对象同他讲话，并吩咐他从所害的人身上出来，不许再摧残他。在迦百农会堂敬拜的人看到基督的大能时“都惊讶，彼此对问说，这是什么道理呢？因为祂用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来”（路 4:36）。{4SP 334.1}

一般说来，圣经所记载被鬼附的人是受着剧烈痛苦的，但也有一些例外。为要得着超自然的能力，有一些人还要欢迎撒但的势力。这等人自然就不会与邪灵发生什么矛盾了。古时具有占卜之灵的人，——行邪术的西门，行法术的以吕马和那在腓立比跟随着保罗和西拉的女孩子——都属于这一等的人。{4SP 334.2}

那些抹煞圣经所提供坦白而充足的见证，不承认魔鬼和他使者的存在与工作

的人，最容易受邪灵的危害。只要我们不晓得他们的诡计，他们就必占有几乎无限的优势。许多人在听从邪灵的建议时，还以为是在遂行自己的智慧呢。因此，当我们临近末期，就是撒但用他最大的能力迷惑并毁灭人的时候，他便要到处散布那种主张他根本不存在的看法。他的策略乃是要隐蔽自己和自己的工作方式。{4SP 335.1}

那大骗子所最怕的就是被我们认出他的诡计。所以为要更好地伪装自己的真性质和用意起见，他叫人把他形容成一种只足以引人戏笑或轻视的怪物。他喜欢人把他描绘成一个四不像，或极为可憎，半人半兽的妖怪。他很喜欢听一些自作聪明通达的人用他的名字作为笑谈和讥刺的话柄。{4SP 335.2}

正因撒但已经巧妙的伪装了自己，所以许多人要问：“这样的东西究竟是存在的吗？”一般宗教界既然是那么普遍地接受了一些否认圣经明文的学说，这就足以说明撒但在这方面所有的成功了。正因为撒但能很容易地控制那些没有意识到他的影响之人的思想，所以圣经才给我们提出那么多的例子来说明撒但恶毒的工作，藉此揭露他隐秘的力量，使我们可以提防他的进袭。{4SP 335.3}

我们若不能在救赎主的卓越大能里面找到避身的所在和拯救，那么我们真该因撒但的能力和凶狠而惊慌了。我们时常很谨慎地用门闩和锁钥保守自己的住宅，使自己的生命财产不致受恶人侵犯。但我们很少想到那些经常在设法陷害我们的邪灵恶魔，何况我们对于他们的侵袭自己还没有任何的抵御方法呢！如果邪灵得到许可的话，他们很能打乱我们的思想，残害我们的身体，并毁灭我们的生命财产。他们唯一的乐趣就是使人类受痛苦，遭毁灭。可见那些抗拒上帝的旨意，并顺从撒但的试探，直到上帝任凭他们受邪灵控制之人的情况是何等可怕。但那些跟从基督的人既然受祂的看顾，就是永保安全的了。必有大能的天使奉命下来保护他们。那恶者决不能冲破上帝在祂子民四围所设置的保障。{4SP 336.1}

第二十七章 撒但的罗网

当上帝的子民接近末日的危险时，撒但和他的使者也在认真商议，要用最有

成效的计划来颠覆他们的信心。他看到一般的教会已被他的诱惑力所催眠。藉着诱人的诡辩和虚谎的奇事，他能继续控制他们。因此他便指挥他的使者，特别为那些期待基督的复临和尽力守上帝全部诫命的人布置陷阱。{4SP 337.1}

大骗子说：“我们必须监视那些呼吁人注意耶和華安息日的人；因他们会引导许多人看到上帝律法的要求；而那显示真安息日的亮光，也会显示基督在天上圣所的服务，说明拯救人类的最后工作正在进行。要把人的思想蒙蔽在黑暗中，直至那工作完毕，我们就会赢得世界和教会了。{4SP 337.2}

“安息日乃是决定人命运的大问题。我们必须高举我们所创制的安息日。我们已使属世之辈和教会信徒们都承认了它；现在必须诱导教会与世人联合来支持它。我们必须用预兆和奇事使他们眼瞎，看不明真理，也诱使他们撇开理智和敬畏上帝的心，依从习惯与传统。{4SP 337.3}

“我也要影响受人欢迎的传道人，转移他们听众的注意，不顾上帝的诫命。把圣经所宣布为使人自由的完备律法描绘成奴仆的轭。人们接受他们的传道人，对圣经的解释，不亲自查考研究。于是藉着传道人的工作，我就能按照我的意愿控制人。{4SP 338.1}

“可是我们最关心的，乃是怎样使这个遵守安息日的教派住口。我们必须煽起大众对他们的怒气。我们也要征召大人物和属世的智者来加入我们这一边，并劝诱执政者来贯彻我们的目的。于是我所创立的安息日就要藉着最严厉的法规予以实施。凡藐视这类法律的人要被驱逐离开城市和乡村，备受饥饿与穷困。一旦大权在握，我们就要表明如何处置那班不愿放弃效忠上帝的人。我们曾导使罗马教对不肯屈服她的教令的人处以监禁、折磨和死刑。如今我们正在促使各改正教教会与属世之人来配合我们这力量的右手。我们最后将制定一条律法，要消灭凡不愿服从我们权势的人。一旦死刑成为违犯我们的安息日的刑罚时，许多现在列于遵守诫命者的人，就会站到我们一边。{4SP 338.2}

“但在采取这些极端的措施之前，我们必须竭尽我们的智慧和精明行欺骗的事，使那些尊敬真安息日的人陷在网罗里。我们可利用爱世俗、情欲和骄傲，使许多人与基督分离。他们可能以为自己很安全，因为他们相信真理。但是放纵食欲或低级的情欲，会扰乱人的判断力，摧毁人的辨别力，使他们堕落。{4SP 339.1}

“去使那些拥有金钱和田地的人，沉迷于今生的思虑中。要向他们呈现世上

最吸引人的光彩，使他们把钱财积存于这里，并把他们的爱好，集中于属世的事物上。我们必须竭力阻止那些在上帝的圣工中努力工作的人获得钱财，用来对付我们。要把金钱保持在我们的队伍里。他们得到的钱越多，就会越多抢走我们的国民，使我们的国遭受损害。要使他们关心金钱，过于关心建立基督的国度和散发我们所憎恨的真理，我们也不必害怕他们的感化力；因为我们知道每一个自私贪心的人，都必落在我们的权下，最终与上帝的子民分离。{4SP 339.2}

“藉着那些有敬虔的外貌、却背了敬虔实意的人，我们会得到许多在其他情况下会危害我们的人。爱宴乐过于爱上帝的人会成为我们最有效的助手。这等人中那些灵巧聪明的人会作为诱饵吸引别人进入我们的网罗。许多人不会担心他们的影响力，因为他们自称有同样的信仰。这样我们就会导使他们得出结论，认为基督的要求并不象他们曾相信的那样严格，藉着效法世界，他们会对世人有更大的影响力。这样，他们就会与基督分离。于是他们就没有力量抵抗我们的能力。不久他们必要嘲笑自己从前的热心和献身了。{4SP 339.3}

“在那决定性的重击打出之前，我们必须不遗余力地反对守诫命的人。我们要出席他们所有聚会。在他们的大型聚会中，我们的事业尤其受损。我们必须百倍警惕，利用我们所有诱人的技术，阻止人听到真理，被真理所感动。{4SP 340.1}

“我要在战场上让这样的人作我的代理：他们拿着错误的道理，混合恰如其分的真理去欺骗人。我也要让他们不信的人在场，对主警告祂教会的信息表示怀疑。要是人们阅读和相信这些警告，我们就没有希望胜过他们了。但是如果我们能转移他们的注意力，使他们不注意这些警告，他们就会仍旧对我们的能力和狡猾懵然无知，最终我们就会把他们争取到我们的队伍里。上帝不会允许祂的话被轻视而不受惩罚。如果我们欺骗人一段时间，上帝的怜悯就会收回。祂就会把他们交给我们完全控制。 {4SP 340.2}

“我们必须引起分心和分裂。我们必须摧毁他们为自己灵命的忧虑，并诱导他们批评，论断，彼此控告和定罪，怀藏自私和敌意。上帝曾因为这些罪驱逐我们离开祂的面。凡追随我们榜样的人都必遭受相似的命运。” {4SP 340.3}

圣经中提到有一次，当上帝的众天使来到耶和華面前时，撒但也来到他们中间（见伯 1:6）。他并不是来跪拜永生之君，而是来进行他那攻击义人的毒计的。

当世人聚集敬拜上帝的时候，他也必以这同样的目的参加。他虽然不为人眼所能看见，但他却在全力作工，要管制敬拜之人的心思意念。他像一位精明干练的将帅，事先筹定种种计划。在他看到上帝的仆人查考圣经的时候，他便注意那要传给众人的题目。然后他就要运用自己一切的伎俩和诡诈，来尽力操纵环境，使他所要欺骗的对象得不到那一次讲道的帮助。撒但要鼓动那最需要警告的人，使他在工商业务上忙得不能脱身，或是用一些别的方法去阻止他，使他听不到那一篇象活的香气叫他活的道理。{4SP 341.1}

再者，撒但见到上帝的仆人因那笼罩众人的属灵黑暗而焦虑；他听到他们的恳切祈祷，听到他们求上帝的恩典与能力来打消冷淡、大意与怠惰的迷阵。于是撒但便再发热心去运用自己的手段，诱人放纵食欲，或其他恣情享乐的事，以便麻木他们的感觉，而听不到他们所最需要明白的事。{4SP 341.2}

撒但深知凡能被他们引诱忽略祈祷与查经的人，终必倒在他的势力之下。因此，他便发明种种足以牢笼人心的方法。世上向来有一等人，他们自命是敬虔，却不追求明白进一步的真理。他们所有的宗教无非是在他们所不赞成之人的品格或信仰上吹毛求疵。这种人乃是撒但的得力助手。现今控告弟兄的人真是为数不少；并且当上帝正在作工，而祂的仆人正在忠心事奉祂的时候，他们常是很活跃的。他们要在那些热爱并顺从真理之人的言语和行动上加上的虚伪的色彩。他们要诬蔑那些最恳切、热心、克己的基督仆人为受骗或骗人的。他们的工作就是要歪曲每一件忠实高贵行为的动机，用冷言冷语讥刺人，并在没有经验的人心中灌输疑念。他们总要千方百计地使人把纯洁与正义的事看为污秽而邪僻的。在这项工作中，撒但的爪牙有他们的主及其使者帮助他们。{4SP 341.3}

但是任何人都不必受他们的欺骗。我们能很容易地看出他们是谁的子民，是跟随谁的榜样，作谁的工作。“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（太 7:16）。他们的态度和行动乃是与撒但，那恶毒的诽谤者，“控告我们弟兄”的魔鬼相同的（启 12:10）。{4SP 342.1}

撒但的计划是要引领一些不诚心而未重生的分子进到教会之中，以便助长怀疑与不信，并阻碍一切渴望见到上帝圣工发展，而自己亦随之而发展的人。现今有许多非真心信仰上帝和圣经的人只是对于真理的一些原则表示赞同，便被看为基督徒了。这样，他们就能提出他们的异端邪说，作为圣经的道理去传扬。4SP 342.2}

撒但最有成效的骗术之一，就是使人以为自己不管相信什么都是无关重要的。他知道人因爱慕而接受的真理，足使接受者的心灵成圣。因此，他便不断地想出虚伪的理论，寓言，就是“别的福音”来代替真理。从创世以来，上帝的仆人一直必须驳斥一些假师傅，这些师傅不单是阴险分子，也是传讲那危害人心灵之邪说的人。以利亚，耶利米，保罗，都曾毅然决然地反对这些使人背离圣经的人。凡自作开明而以正确的宗教信仰为无关紧要的人，乃是这些圣洁的真理捍卫者所不认可的。{4SP 343.1}

现今在基督教界所见到的含糊而离奇的圣经解释，和许多互相冲突的宗教信仰理论，都是出于我们大仇敌的作为，他尽力要扰乱人的思想，使人不能辨识真理。近代基督教各公会中所存在着的彼此不和，分门别户的情形，大半是由于曲解圣经所致，因为各人都要支持自己所爱好的理论。许多人不肯虚心地藉仔细查考圣经来明白上帝的旨意，而只想发现一些怪异或新奇的事物。{4SP 343.2}

有一些人为要支持异端左道或非基督教的规例，竟在圣经中断章取义，甚至连一节经文也要截掉一半来证明自己的主张。殊不知他们所截掉的半句正足以说明与他们主张相反的意思。他们狡猾如蛇，常引用一些互不相关的章节，根据自己的私意解说，藉以掩饰自己的不是。有许多人就这样故意曲解圣经。此外还有一些人具有活泼的想象力。他们按自己的幻想解释圣经中的比喻和表号，却毫不注意以经解经的方法，只知拿自己的幻想当作圣经的教训去传。{4SP 343.3}

人研究圣经，若非本着诚恳祷告，虚心领教的精神，则最明显最简单的经文也要象最难懂的经文一样被人曲解，失了真义。罗马教的领袖选了几段最能符合自己宗旨的圣经，加以私意的解释，然后向人传讲，同时不让人有查考圣经并亲自明白其中神圣真理的权利。除非他们把全部圣经原原本本地传给人，他们还不如根本没有圣经。{4SP 344.1}

圣经的宗旨原是要作为一切愿意明白创造主旨意之人的向导。上帝已将正确的预言赐给人。天使，甚至基督自己，曾从天上下来，使但以理和约翰知道那即将发生的事。凡是有关我们得救的各项大事，都没有被隐藏在神秘奥义之中。上帝对于这些大事的启示，并没有用费解的方法，使诚心寻找真理的人步入歧途。主耶和华曾借先知哈巴谷说，“将这默示明明的写在版上，使读的人随跑随读”（哈 2:2）。圣经的话对于一切以祈祷的精神来研究的人，乃是简明的。每一个真

正诚实的人必能看清真理的亮光。“散布亮光，是为义人”（诗 97:11）。教会中的教友若不热切寻求真理，象寻求隐藏的财宝一样，教会就决不能达到圣洁的地步。

{4SP 344.2}

藉着高唱自由主义，人们就看不出他们仇敌撒但的种种阴谋，而撒但却一直在努力达成自己的目的。他既能以人为的臆测来代替真理的道，上帝的律法就被废弃，各教会也就处于罪恶的捆绑之下，同时还要以“自由”自豪。{4SP 345.1}

科学的研究对于许多人已经成了一种祸害。他们有限的心智十分软弱，使他们丧失了平衡。他们对于科学的见解不能符合圣经的话。他们认为应当用他们所谓科学的标准来检验圣经。许多人就是这样偏离了真的信仰而受到魔鬼的诱惑。世人竟要比创造主更聪明，人的哲学竟想搜索上帝所永远不会启示的奥秘。如果世人肯搜求并明白上帝对于祂自己和祂的旨意所作的启示，他们就必能对于耶和华的荣耀、威严和权能得到那么清楚的认识，以致他们能体会到自己的渺小，并以上帝所已经启示给他们和他们子孙的事为满足了。{4SP 345.2}

撒但骗术的一个杰作就是不断地使人查究并臆测上帝所没有显示、而无意让人明白的事。原来路西弗就是这样被逐出天庭的。他因为上帝旨意的一切秘密没有向他说明，便大为不满，因此他也就全然忽视了上帝安排他在高位上所指示给他的工作。他在自己属下的天使中引起了这同样不满的精神，使他们堕落。现今他设法把这同样的精神灌注在世人们心中，使他们也忽视上帝直接的命令。{4SP 345.3}

凡不愿意接受圣经中简明而锐利之真理的人，一直想寻找一些足以镇抚良心的悦耳的虚言。人所传的道理越不属灵，不需要克己，不需要自卑，便越能得到众人的赞同。这些人竟降低自己的智能，去迎合自己的情欲。他们既然过于聪明自负，就不肯存痛悔的心去查考圣经，不肯恳切祈求上帝的指导，他们便没有什么抵御迷惑的保障了。撒但随时准备要满足人心的欲望，并提供他的欺骗来代替真理。昔日罗马教就是这样得到控制世人思想的能力。现今的基督教会也是因为拒绝了那为他们带来十字架的真理而蹈入这同一的覆辙。凡忽视上帝的圣言而只考虑到自己的方便与利益，以便迎合世俗之要求的人，必被上帝遗弃，任凭他们去接受异端邪说作为宗教的真理。使徒保罗说，有一等人“不领受爱真理的心，使他们得救，”“故此，上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎；使一

切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪”（帖后 2:10-12）。我们既有这样的警告摆在面前，就应当慎重考虑自己所接受的是什么道理。{4SP 346.1}

凡故意拒绝真理的人，将要接受种种希奇古怪的谬论。撒但为不同的人预备了不同的骗局。有人或许厌恶某一种骗人的事，同时却欣然接受另一种骗人的事。{4SP 347.1}

大骗子最有效的一个骗术就是招魂术迷人的教训和虚假的奇事。他装成一个光明的天使，在人所最想不到的地方布置他的罗网。只要人专心研究圣经，并恳求上帝使他们明白这经，他们就不致留在黑暗之中而接受虚伪的道理。但人既拒绝真理，就必受骗。{4SP 347.2}

还有一个危险的异端，它否认基督的神性。那些没有从经验上认识耶稣的人，外表上似乎拥有大智慧，似乎他们的判断毫无问题。他们大胆宣称上帝的儿子在第一次降世之前是不存在的。这种立场与我们救主论到自己的最明白的话语直接相抵触，却为许多自称相信圣经的人所欢喜接受。与这样的人争辩是愚蠢的；因为无论多么有理的论据，都不会说服那些拒绝上帝儿子直接见证的人。“属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙；并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。无论何人若执意坚持这种异端，就证明他们不认识上帝和祂儿子。{4SP 347.3}

此外还有一个迅速蔓延的阴险毒害的异端，说撒但并不是一个实有位格的东西，又说圣经中用这种名称不过是代表人的邪情恶欲而已。{4SP 348.1}

现今一般讲台上普遍响应着的又一种谬论，说基督的第二次降临乃是在每一个人临死的时候。这种教训是一个诡计，使人不相信基督要亲自驾着天云降临。撒但多年以来就是这样说：“看哪，基督在内屋中”（太 24:23-26）。可惜有许多人竟接受了这种欺骗而沉沦了。{4SP 348.2}

属世的智慧还教训人说，祈祷是不必要的。科学界的人说，祷告不能得到真实的答复；因为这是与自然律相违的，是一种奇迹，而奇迹根本是不可能有的。他们说这个宇宙是被一些定律所支配，连上帝也不能作什么与这些定律相违背的事。这样，按着他们的见解，上帝是受祂自己的律法所束缚的，似乎是说上帝律法的运用，足以限制祂的自由权。这种教训是与圣经的见证相反的。昔日基督与使徒岂不是行过奇迹吗？这大有慈悲的同一位救主，今日依然活着。祂乐意垂听

人们有信心的祈祷，如同祂从前在人间生活的时候一样。自然力是与超自然力合作的。上帝的计划原来是要我们凭着信心祈祷，祂就必应允；反之，我们若不这样祈求，祂就不赐给我们了。{4SP 348.3}

在现今基督教各公会中，有无数的异端邪说和离奇的观念。圣经所建立的界石，若是被挪移了一块，其所必致的恶果是人所不能估计得到的。很少有人以拒绝一项真理为满足。大多数的人必要继续一项又一项地取消真理的原则，直到最后他们实际上成为无神主义者为止。{4SP 348.4}

这正是撒但所要达成的目的。他的最大希望就是要破坏世人对于上帝和圣经的信仰。撒但是一切怀疑者的魁首。他竭力要诱惑人来加入他的队伍。怀疑之风现在已经甚为得势。有许多人以为自己站在不信、怀疑、无神派的一边，是自己的长处。这等人虽然在外表上自作开明，自表谦卑，但在实际上他们是自负而骄傲的。丧失对上帝及其圣言的信心乃是可怕的事情。不信的心是在得到鼓励之后才加强的。有一种危险是，怀疑一旦表达出来，就是播下了种子，必然结出怀疑的果实。撒但要时时刻刻培养这种庄稼。凡放任自己谈论不信的人，将不知不觉越发坚定不信的观念。上帝不会除去一切怀疑的藉口。祂已赐人充分的信心凭证，所以决不会施行神迹来消除不信。{4SP 349.1}

上帝不悦纳那些自满不信，总是怀疑祂恩典，不接受祂赐恩保证的人。他们是不结果子的树，枝叶茂密，荫蔽天日，使别的植物在其荫下因不得阳光而凋落枯萎。这种人的一生工作将要永远证明他们的不是。他们正在播撒怀疑和不信的种子，将来必要得到收获。{4SP 349.2}

一般基督徒对于撒但和他的使者陷害他们的奸计是罕有所知的。但那坐在诸天之上的主却要掌管一切，使这些毒计反而完成祂深远的计划。上帝让自己的子民经受如火如荼的严酷试炼，并不是因为祂乐于见到他们受苦遭难，乃是因为这种过程是他们所必需的，使他们可以得到最后的胜利。祂为维护自己的荣耀，不能保护他们免受试探，因为这种考验的目的正是要预备他们去抵抗罪恶的一切诱惑。{4SP 350.1}

撒但很明白，住在基督里面的最软弱的一个人，也足能得胜黑暗的大军而有余。他也知道，若是露出自己的庐山真面，人们就必抗拒他。因此他设法勾引十字架的战士离开他们那坚强的堡垒，另一方面埋下伏兵，预备毁灭一切冒险到他

阵地上来的人。人若忽略祷告，则没有一日一时是安全的。我们特别需要上帝赐智慧，使我们明白祂的话。撒但是善于引用圣经的。他常加上自己的解释，希望藉此使我们跌倒。所以我们应当虚心研究圣经，永不可忘记自己是必须依赖上帝的。我们一方面必须时刻谨防撒但的诡计，一方面应当不住地作信心的祈祷说：“不叫我们遇见试探。”{4SP 350.2}

第二十八章 第一次的大欺骗

在世界历史发端的时候，撒但就开始竭力欺骗我们人类了。这个曾在天庭发动叛变的撒但切望地上的居民与他联合，共同敌对上帝的政权。当撒但看到上帝为这一对快乐圣洁的夫妇所预备的美丽家乡时，他便妒火中烧，立刻定计要使他们堕落。如果撒但显露了自己的真面目，势必立时被斥退，因为亚当和夏娃早已受了警告，要提防这个危险的仇敌。所以他在暗中进行工作，掩饰了自己的意图，以便更有效地达到目的。{4SP 351.1}

他所利用为媒介的，乃是当时极为美丽的蛇。他对夏娃说：“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗”（创 3:1）？如果夏娃当时没有和这试探者交谈，她就不至于有什么危险。但她竟冒险与他周旋，结果便陷入他的圈套，成了他的掠物。今日有许多人也是这样被魔鬼所胜。他们对于上帝的要求进行怀疑和辩论，不但不顺从祂的命令，反倒接受人的理论，而这些理论不过是撒但诡计的伪装。{4SP 351.2}

“女人对蛇说：园中树上的果子我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说，你们不一定死，因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶”（创 3:2-5）。夏娃在试探之下屈服了。由于她的影响，亚当也受骗了。他们相信了蛇的话，说上帝所讲的话不是出于诚心的。他们不信任自己的创造主，以为祂是束缚他们的自由，并以为自己可以干犯祂的律法，藉以得到大亮光和自由。{4SP 352.1}

但亚当在犯罪之后，对于“你吃的日子必定死”这句话，发现什么意思呢？是

否真如撒但所言，使他达到更高的生存境地呢？如果真是这样，那么，犯罪就可大得利益，而撒但也必证明为人类的福星了。然而亚当对于上帝那一句的体验却不是这样的。上帝宣布说，人类犯罪所必须受的刑罚乃是归回他所从之而出的尘土，“你本是尘土，仍要归于尘土”（创 3:19）。撒但所说“你们吃的日子眼睛就明亮了”这句话只有在这个意义上才是对的：在亚当和夏娃违背上帝之后，他们的眼睛果然开了，但所看到的乃是自己的愚蠢。他们果然知道了恶事，并尝到了犯罪的苦果。{4SP 352.2}

上帝曾应许人在顺从祂要求的条件之下，可以长生不老。但人类因不顺从而丧失了权利。亚当必须死。他不能把自己所没有的传给子孙。所以上帝若没有牺牲自己的儿子，使人可以恢复永生，堕落犯罪的人类就毫无指望了。“罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生”（罗 6:23）。得永生没有其他的方法。只要人肯顺从这个条件，他们都可以得到这个无上的幸福。“凡恒心行善，寻求荣耀尊贵，和不能朽坏之福的，”都可以得到永生（罗 2:7）。{4SP 352.3}

那大骗子撒但曾应许亚当可以在悖逆之中接受永生。蛇在伊甸园中对夏娃说：“你们不一定死，”这一句话乃是第一个主张灵魂不死的讲章。这种说法虽是完全以撒但的权威为根据，但各基督教会的讲台上都随声附和，并且大多数人也像我们的始祖一样，立即加以接受。上帝的判决乃是，“犯罪的，他必死亡”（结 18:20）。但人却把它改成犯罪的必不死亡，反要永远存活。这不可思议的迷惑竟使人那么轻易相信撒但的话，而不相信上帝的话，真是令人惊异万分。{4SP 353.1}

生命树的果子有赐人永生的能力。如果人在犯罪堕落之后仍得自由享用生命树的果子，他就可以永远生存，而罪恶也就永远存在了。但有基路伯和发火焰的剑“把守生命树的道路”（创 3:24），亚当家庭中的人就没有一个可以越过这道关口，去摘取生命树的果子了。因此，世上就没有一个永远不死的罪人。{4SP 353.2}

但在人类犯罪堕落之后，撒但吩咐他的使者特别努力以灵魂不死的道理教训人。及至他引诱人类相信这个异端之后，他便要进一步使他们相信罪人必永远活在痛苦之中。这样，黑暗之君利用他的爪牙工具诬蔑上帝为一个性好报复的暴君，说祂要把一切祂所不喜悦的人投入地狱，使他们永远受祂的忿怒；并说，当他们在永远的火焰中因极度的痛苦而挣扎哀哭时，创造主便要隔岸观火得意扬扬了。{4SP 354.1}

藉着这种方法，这位大魔王就把自己的特性加在那创造并赐福与人类的主身上。撒但的特性就是残忍暴虐。但上帝却是爱。凡祂所创造的，尽是纯全、圣洁、可爱的。及至那第一个大叛徒把罪恶带进来之后，情形就不是这样了。撒但自己才是人类的仇敌，他先诱人犯罪，随后又尽他所能的去毁灭那人，及至他确知那人已在掌握之中，他便要因自己所行的毁灭而欢欣鼓舞。如果上帝许可的话，他恨不得把全人类一网打尽。若不是上帝的权能阻挡他，亚当的儿女便没有一个能逃出他的魔掌。{4SP 354.2}

今日撒但正在设法要胜过人类，正如他胜过我们的始祖一样。他所用的手段就是动摇世人对于创造主的信任，并引诱他们怀疑上帝政权的智慧和祂律法的公正。撒但和他的使者把上帝形容得比他们更坏，藉以掩护他们自己的恶毒和叛逆。那大骗子尽力把自己极度残忍的性格加在我们天父的身上，藉以显明他自己是因为不顺服这极不公正的统治者而被逐出天庭的。如此，他表明自己是大受冤屈的。他向世人说明他们服在他的宽大政策之下所必能享受的自由，并以此与耶和华严酷的命令所加在他们身上的束缚作个对照。这样，他便很成功地引诱许多人不效忠上帝。{4SP 354.3}

有人说，恶人死后要在地狱里受永远不灭之硫磺火的苦刑。他们犯罪的时间虽然短暂——顶多不过是今世的一生——但将来竟要永永远远受苦，象上帝的生命一样长久；这种道理是多么不符合上帝的爱心与怜悯啊！就是我们的正义感也不能容忍这事。然而这种道理现今还是到处流行，并且还列在许多教会的信条之中。有一个著名的神学博士说：“恶人在地狱中受刑的情形，将来要永远增进圣徒的幸福。当他们看到一些与自己性质相同，并生在同一环境之下的人，被投在那么悲惨的苦境中，而自己却受到特别的优待，这就必使他们感觉自己是多么幸福了。”还有一位却说过这样的话：“当那责罚的命令永远执行在上帝忿怒的对象身上时，他们痛苦的烟要在蒙恩子民面前永远上腾。这些子民不但与受刑之人无分，反而要说，阿们，哈利路亚！主啊，我们赞美祢！”{4SP 355.1}

在圣经中哪里能找出这样的教训呢？凡怀有以上见解的人纵然学问渊博，心地诚实，但他们还是被撒但的诡辩所欺骗了。他引他们去误解圣经中一些严厉的措辞，并加上苛刻和恶毒的色彩。其实这全是他自己的特性，绝不能加在我们创造主的身上。{4SP 355.2}

即或我们承认上帝喜欢看到永无止息的苦刑，而以祂所投入地狱火中受苦之人所发的呻吟、哀号和咒诅为乐，这对于上帝能有什么益处呢？难道这些令人毛骨悚然的声音在无穷慈爱之主听来能成为悦耳的音乐吗？有人主张，罪人永远受苦刑的道理，是要显明上帝如何憎恨罪恶，如何视罪恶为破坏宇宙安宁与秩序的大患。唉，这又是多么可憎的亵渎啊！这好像是说上帝恨恶罪，所以才让它永远存在！因为根据这些神学家的教训，这毫无怜悯的恒久的刑罚，要使那些可怜的受苦者越发疯狂，以致大肆咒骂而亵渎上帝，如此，使自己的罪情越为严重。如果真是这样，要在无穷的岁月中使罪恶增加无已，又焉能增进上帝的荣耀呢？{4SP 356.1}

恶人要受永远的痛苦，这种异端邪说所酿成的恶果，诚非人的智力所能估计得到的。圣经的宗教信仰原是充满着仁爱，良善，而富有怜悯的，但现在却被迷信所笼罩，为恐怖所蒙蔽了。我们既认识到撒但所加在上帝品德上的虚伪色彩，就不难看出为什么有许多人以我们慈悲的创造主为可畏、可怖、甚至于可憎的了。现今在各教会的讲台上所宣传的教训，造成了许多对于上帝极不合理的看法。这些看法已经传遍全世界，使成千成万的人变成怀疑派和无神论者。{4SP 356.2}

这永刑的道理乃是组成巴比伦叫万民所喝她邪淫大怒之酒的邪道之一（启 14:8;17:2）。基督的传道人竟接受这种异端，并在讲台上宣讲出来，真是令人难解。其实，这都是他们从罗马教会承受下来的，正如他们承受了假的安息日一样。固然，过去有一些伟大而善良的人也曾传讲这种邪道，但这乃是因为他们在那时对于这个题目还没有清楚的认识，象我们现今所认识的一样。他们的责任只是要对得起他们当时代所有的真光，而我们则必须为本时代的亮光负责。如果我们转离圣经的见证，并因一些老前辈的教训而接受谬论，我们就必落在上帝向巴比伦所宣布的刑罚之下；我们就是在喝她那邪淫大怒的酒。{4SP 357.1}

有许多人对于永久痛苦的道理起了反感，但他们却矫枉过正地犯了反面的错误。他们看出圣经所显示的上帝是一位仁爱怜悯的神，所以他们不相信祂会把祂所造的人投在永久的地狱中焚烧。同时他们既相信人的灵魂是永远不死的，所以他们便不得不作出结论说，到了最后，全体人类都必得救。许多人以为圣经上所有的严厉的话，其目的无非是要恫吓人去顺从而已，而实际上是不会实现的。这样，罪人就能在自私的宴乐中生活，不顾上帝的要求，而还能希望最后蒙祂悦纳。

这种道理妄测上帝的慈悲，忽视祂的公正，徒快私欲之心，使恶人在罪孽中胆大妄为。{4SP 357.2}

为要明白那些相信人人都必得救的人是怎样曲解圣经来支持他们那足以害人的教义，我们只需引述他们自己的言论。有一次，一个没有信仰的青年遭遇了不幸的意外而死，在举行丧礼时，有一个相信人人都必得救的牧师选了一节有关大卫的记载：“暗嫩死了以后，大卫王得了安慰”（撒下 13:39）。{4SP 357.3}

牧师便演讲说：“常有人问我，许多人在罪恶之中离世，或是在酩酊状态中死了，或是犯法处刑血溅衣衫而死，或是像这一位青年，从未信仰宗教或得过宗教信仰而死，他们的结果到底怎样呢？我们现在从圣经中可以得到圆满的回答，把这个大难题解决了。暗嫩是一个罪大恶极的人。他没有悔改。他被人灌醉之后就杀。大卫是一个上帝的先知。他必定知道暗嫩的来世究竟是吉是凶。他怎样发表他的心意呢？‘暗嫩死了以后，大卫王得了安慰，心里切切想念押沙龙。’{4SP 358.1}

“我们从这句话中，可以得到什么结论呢？这里岂不是说明，在大卫的宗教信仰中并没有永远痛苦的道理吗？这就是我们所想到的，同时我们也可从此发现一个绝对的论据，证实那更愉快、更开明、更慈善的理论，就是说：全宇宙终必变成纯洁而和平的。大卫王见到自己的儿子既已死了，心里就得了安慰。为什么呢？原来先知的慧眼能展望到光辉的来生。他见到自己的儿子摆脱了一切的试探，从罪的捆绑中得到释放，从罪的腐败中化为纯洁，而且经过一番洁净而成为圣洁开明之后，得以参加那些死后升天的快乐灵魂的团体。他唯一的安慰就是，自己的爱子既离开这个罪恶痛苦的现实世界，就到了那有圣灵伟大的感化力光照他黑暗心灵的地方，在那里他的思想要吸取上天的智慧，并得永远之爱的甜蜜喜乐。经过了这种预备，使他品性圣化之后，他便能在天上的基业中享受安息与交通了。{4SP 358.2}

“以上的思想足以表明我们的信念：天庭的救恩是不在乎我们今生能作什么。现今的心地改变与否，现今的信仰如何，或现今是否相信宗教，那都是没有关系的。” {4SP 359.1}

这个人自称是基督的传道者，竟作了这样的宣讲，就是把蛇在伊甸园中所说的谎言又重述了一遍，——“你们不一定死。”“你们吃的日子眼睛就明亮了，你们

便如上帝”一样。他说，最卑贱的罪人，——杀人犯、盗贼、奸夫、淫妇，——在死后仍可预备进入那永远的幸福。{4SP 359.2}

这个曲解圣经的人从哪里得出这种结论呢？——原来他是从大卫表示顺服天意的话中，截出一句来。从这节圣经“暗嫩死了以后，大卫王得了安慰，心里切切想念押沙龙”上，我们可以看出，他的忧苦伤痛随着时间而逐渐消逝了。他的思想也从死者身上转移到还活着的儿子，就是那因怕自己的罪行受到应得的惩罚而逃命的押沙龙身上了。现在有人竟以这一节圣经为凭据，证明乱伦醉酒的暗嫩在死时便能立即转入极乐世界，在那里变成圣洁，预备作无罪天使的伙伴！这真是何等悦耳的谰言谎语，徒快私欲之心！这是撒但自己的道理，正好达到他的目的。现今世上既有这种教训流行，则犯罪作恶的事充满各地，又何足怪？难道我们不需要为那一次交付圣徒的真道竭力地争辩吗？{4SP 359.3}

以上所引假师傅的教训，不过是许多谬论中的一个例子而已。他们从圣经中断章取义，歪曲强解。有许多地方只要略读其上下文，便可显出其本意是正和他们所解释的意思相反。他们曲解几段互不相干的经文，用来证明那没有圣经为凭据的道理。他们引用上面的一节圣经作为凭据，证明醉酒的暗嫩是上了天堂，那不过是一种推想而已，与圣经明白的、正面的意义是直接相反的。因为圣经明说，醉酒的不能承受上帝的国（见林前 6:10）。现今许多的疑惑者，不信的人，和怀疑派用这种方法把真理变成谎言，并有许多人受了他们诡辩的欺骗，醉生梦死，得过且过。{4SP 360.1}

如果人的灵魂在人断气之时真能直接升天，我们现在尽可以贪爱死亡过于生存了。真有不少人被这种信仰所迷惑，结束了自己的性命。每遇困难、烦恼、失望的打击时，人若要割断自己的命脉，而翱翔于永生的极乐世界，这似乎不是一种难事。{4SP 360.2}

上帝在祂的圣经中已经给人明确的凭据，说明祂必刑罚一切干犯祂律法的人。请看上帝对不守本位的天使，对洪水之前的世人，对所多玛的居民，对不信的以色列人所施行的惩罚。他们的历史记录下来，作为我们的鉴戒。{4SP 360.3}

据那相信人人得救论的人说来，不敬虔与不悔改的人死后要升天，像圣洁快乐的天使一样。我们且看圣经有什么教训。{4SP 361.1}

“我是阿拉法，我是俄梅嘎；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给

那口渴的人喝”（启 21:6）。这个应许只是向那些口渴的人发的。惟有那些觉得自己需要生命之水并愿牺牲一切去寻求的人，才可以得到这种供给。“得胜的，必承受这些为业，我要作他们的上帝，他们要作我的儿子”（启 21:7）。在这里也是附有特别条件的。要承受这些为业，我们必须抵抗并得胜罪恶。{4SP 361.2}

“无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和上帝的国里都是无分的”（弗 5:5）。“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主”（来 12:14）。“那些洁净自己衣服的人有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。城外有那些犬类，行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的、并一切喜好说谎言编造虚谎的”（启 22:14-15）。{4SP 361.3}

上帝曾向人宣布祂自己的品性：“耶和華，耶和華，是有怜悯，有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯、和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪”（出 34:6-7）。上帝将要用祂神圣政权的能力和权威荡平叛逆。但这一切施行公正报应的作为，仍要完全符合祂那满有怜悯、恒久忍耐、慈悲仁爱的品德。{4SP 361.4}

上帝不强迫任何人的意志，或压制任何人的判断力。祂不喜欢人奴隶般地顺从。祂切望自己手所造的万物因祂配得爱戴而爱祂。祂要人凭着理智感佩祂的智慧、公正与慈爱而顺从祂。所以凡正确认识到上帝这些品德的人，必要爱祂，因为他们赞赏祂的美德而为祂所吸引。{4SP 362.1}

我们救主所教导和亲身实践的仁爱慈悲的原则乃是上帝品德和旨意的副本。基督曾说，凡祂所教导我们的，没有不是从祂父那里领受的。上帝政权的原则是与救主的教训“爱你的仇敌”完全符合的。上帝向恶人执行报应，乃是为了全宇宙的益处，并且对于那些身受刑罚的人也是有益的。在不违背祂政权的律法和祂那公正品德的原则之下，祂是乐意尽量使人得到幸福的。祂在他们周围布置许多足以表示祂爱的事物，使他们认识祂的律法，并向他们提供祂的怜悯。但他们竟轻视祂的爱，废弃祂的律法，并拒绝祂的怜悯。他们一面不住地接受祂的恩赐，一面却亵渎这位厚赐百物的主。他们恨恶上帝，因为他们知道祂憎厌他们的罪。上帝长久忍耐着他们的顽梗倔强，但最后的关头终必来到，他们的命运届时就要决定了。那时，祂是否要把这些叛徒用锁链绑在自己身边呢？祂是否要强迫他们实行祂的旨意呢？{4SP 362.2}

凡已选择撒但为领袖，并被他的势力所约束的人，是没有预备好到上帝面前来的。骄傲、欺骗、荒淫、残忍等罪，已经是他们根深蒂固的性格了。他们怎能进天国去与那些他们在世上所轻视所憎恶的人永远同居呢？真理决不能得到说谎者的喜悦；温柔必不能满足骄傲自负的心理；纯洁必不为腐败者所接受；无私之爱决不为自私自利者所羡慕。恶人的命运乃是出于他们自己的选择。他们的远离天庭乃是出于他们的自愿；在上帝一方面，这也是公正的。{4SP 363.1}

象上古滔滔的洪水一样，那最后大日的烈火要宣布上帝的审判，说明恶人是无可救药的了。他们没有一点意思要顺服上帝的权威。他们的意志已经习惯于叛逆。及至生命结束之时，再想把他们的思想潮流倒转方向，已经是太晚了。他们再不能从犯罪变为顺从，从仇恨变为仁爱了。{4SP 363.2}

上帝本着慈悲怜悯的心把挪亚时代世上的恶人全然除灭了。祂又本着慈悲，毁灭了所多玛城中腐败的居民。藉着撒但的欺骗之力，犯罪作恶的人时常博得众人的同情与称赞，如此就不断地引诱别人参加叛逆。挪亚的日子，以及亚伯拉罕与罗得的日子都是如此；我们现今的日子也是如此。上帝最后除灭一切拒绝祂恩典的人，也是因为祂怜爱这个宇宙。{4SP 363.3}

永刑的道理没有圣经的依据。约翰在《启示录》中描绘了赎民将来的喜乐与荣耀，说他听见天上地下和地底下每一个被造之物，都将荣耀归给上帝（见启 5:13）。在那里并没有什么沦亡者在地狱中发出尖锐的叫苦声，杂在得救者的歌声中。{4SP 364.1}

“因为罪的工价乃是死，惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生”（罗 6:13）。义人的基业是生命，恶人的命分乃是死亡。所警告的惩罚不只是暂时的死，因为这是一切人类所必要经受的。这是与永生相对的“第二次的死”（启 21:8）。上帝不可能在罪人还保留罪恶的情形之下拯救他们。但祂宣布，恶人受完了他们罪的惩罚之后，就要好像从来没有过他们一样。有一位受灵感的著者说：“你就是细察他的住处，也要归于无有”（诗 37:10）。由于亚当犯罪的结果，死亡便临到全人类了。人人都要进入坟墓，但藉着救恩计划的安排，人人都要从坟墓中被带出来。然后那些没有获得赦免的人必要受犯罪的处罚。他们受刑罚时间的长短与痛苦的程度依据他们的行为各不相同，但最后的结局都是第二次的死。他们秽德昭彰地沉沦于没有希望的永久灭亡之中。{4SP 364.2}

灵魂不死这一个根本的错误乃是死人有知觉的谬论的基础。这种道理如同永刑的道理一样，是与圣经、理智、与人情相抵触的。按着一般人的说法，得救的人在天上，熟知地上的一切情形，尤其知道自己所离别亲友的生活。可是如果死人真知道活人的种种困难，并看到自己所亲爱之人犯罪，经受忧患、失望、与人生的痛苦，这些死人怎能得到快乐呢？他们既然徘徊于自己地上的亲友之间，他们对于天庭的福乐，究竟能享受几分呢？我们再想一想，不悔改的人在一断气之后，如果立即被投进烈火的地狱中，这种信念又是何等的可厌！相信这种说法的人见到自己的亲友在生前没有预备好，而忽然转入那永远的祸患与罪恶中，你想他们必要陷入何等的悲苦之中啊！有许多人已经被这种可怕的观念逼到疯狂的地步了。{4SP 364.3}

圣经对于这些问题是怎样说的呢？大卫说明人死后是没有知觉的。“他的气一断，就归回尘土，他所打算的，当日就消灭了”（诗 146:4）。所罗门也作这同样的见证说，“活着的人，知道必死，死了的人，毫无所知。”“他们的爱，他们的恨，他们的嫉妒，早都消灭了”。“在日光之下所行的一切事上，他们永不再有分了。”“在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧”（传 9:5-6,10）。{4SP 365.1}

在上帝应允希西家王的祈祷，增加他十五年的岁数之时，王满心感激，作歌颂赞主的大慈悲。在这篇诗歌中，他说明自己这样欢喜快乐的原因：“原来阴间不能称谢祢，死亡不能颂扬祢，下坑的人不能盼望祢的诚实，只有活人，活人必称谢祢，象我今日称谢祢一样。为父的，必使儿女知道祢的诚实”（赛 38:18-19）。据现在流行的神学说，死了的义人都在天上，已经进入福地，用不朽的舌头颂赞上帝；而希西家却见不到人死后能有这种光荣的景象。他所说的话是与作诗者的见证完全一致的：“因为在死地无人纪念祢，在阴间有谁称谢祢？”“死人不能赞美耶和华，下到寂静中的，也都不能”（诗 6:5; 115:17）。{4SP 365.2}

在五旬节的时候，彼得靠着圣灵说：“弟兄们！先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也葬埋了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。”“大卫并没有升到天上”（徒 2: 29,34）。大卫仍然留在墓中等待复活之日，这一个事实足以证明义人死后并不是立即升天的。惟有藉着复活，并靠着基督复活的大能，大卫才能最终坐在上帝的右边。{4SP 366.1}

使徒保罗说：“因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了”（林前 15:16-18）。如果这四千余年来，义人已经在死时立即升天，怎能说，若没有复活，“在基督里睡了的人也灭亡了”呢？ {4SP 366.2}

但当耶稣要与门徒离别的时候，祂并没有告诉他们说，他们很快就要到祂那里去。祂乃是说：“我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去”（约 14:2-3）。使徒保罗更进一步告诉我们说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样，我们就要和主永远同在。”接着他又加上一句话，说：“所以你们当用这些话彼此劝慰”（帖前 4: 16-18）。这些安慰的话与前文所引主张人人得救的那个牧师的话相比，真有霄壤之别！那个牧师安慰受伤的亲友，向他们保证说：死了的人无论是多么罪大恶极，在他断气的时候，都要与天使为伴。但保罗却向他的弟兄指明，在主将来降临的时候，坟墓的枷锁要被打断，“那在基督里死了的人，”要复活而得永生。 {4SP 367.1}

在任何人得以进入那福乐家乡之前，他们的案件必须先经审查，他们的品格与行为也必须先在上帝的台前受检阅。众人都要按案卷上所记的受审判，并照自己所行的受报应。这一场审判并不是在人死的时候举行的。我们且注意保罗的话。他说：“因为祂已经定了日子，要藉着祂所设立的人，按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据”（徒 17:31）。使徒保罗在这里很清楚的说明，上帝已经确定了一个日子要审判天下。而且在保罗的时代，这日子还在将来。 {4SP 367.2}

犹大提到这同一个时期说：“又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。”他又引用以诺的话说：“看哪，主带着祂的千万圣者降临，要在众人身上行审判”（犹 6,14-15）。约翰也宣布说，他“看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了；”“死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启 20:12）。 {4SP 368.1}

但是如果死了的人已经升天享福，或已入地狱被火焚烧，又何必要一个将来的审判呢？圣经的教训对于这些重要的问题并不是蒙昧不明或互相矛盾的，而是

一般人可以明白的。但请问，哪一个思想开明的人能在这流行的神学理论中看出一点智慧和公理呢？义人如果已经长久住在主的面前，怎么还要在末日审判查明案件之后才蒙祂的嘉奖说，“好，你这又良善又忠心的仆人，……可以进来享受你主人的快乐”呢（太 25:21）？至于那些恶人，难道还要把他们从地狱的苦刑中召出来，以便接受审判全地之主的判决说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入……永火里去”吗（太 25:41）？唉，这是何等的挖苦！对于上帝的智慧与公义又是何等的诬蔑！ {4SP 368.2}

圣经中无论何处，都找不出话来说在人死时，义者得报赏，恶者受刑罚。先祖与先知都没有留下这种保证。基督与使徒们也没有这样的提示。圣经很清楚地教训人说，死人并非立刻升天。他们被描绘为象睡觉一样，一直睡到复活（帖前 4:14；伯 14:10-12）。在“银链折断，金罐破裂”之日（传 12:6），人的思想就消灭了。凡下到坟墓的，乃是在寂静之中。日光之下的一切事物，他们是毫无所知的（伯 14:21）。对于疲劳的义人，这是可幸的安睡，时日或久或暂，在他们只觉得是瞬息之间。他们睡着了，并要被上帝的号筒所唤醒，以便承受光荣的永生。当他们从深沉的睡眠中被唤醒时，他们的思想也必恢复先前断气时所停止的潮流。他们最后的感觉是临死的痛苦，最后的思想是自己正落到坟墓的权势之下。及至他们从坟墓中出来，他们第一个快乐的思想，将要流露于那胜利的喊声：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里”（林前 15:55）？ {4SP 369.1}

第二十九章 招魂术

灵魂不死的道理已经给现代的招魂术预备了道路。既说死人可以来到上帝和圣天使面前，并能获得比生前远为高超的知识，那么，何以他们不能重返人间来开导并指教活人呢？那些相信人死后仍有知觉的人，怎能拒绝从那些所谓荣耀的灵魂所传来的“上帝的亮光”呢？这就是他们所谓神圣的孔道。撒但使用它来达成他的目的。那些在他指挥之下的堕落的天使常化装为来自“灵界”的使者。撒但自称能使活人与死人交通，以便在人的思想上施用蛊惑的魔力。 {4SP 370.1}

撒但甚至有能使人们已故之亲友的面容出现。他的赝造品是无懈可击的；音容声色，维妙维肖。许多人听见所爱的人在天享福的消息，便大得安慰；于是他们毫不顾及任何危险，去听从“那引诱人的邪灵，和鬼魔的道理”（提前 4:1）。{4SP 370. 2}

在他们受诱导相信死人确能与他们相交之后，撒但便叫自己的使者装作那些没有准备好就已进入坟墓之人的形状出现。他们说自己在天上过着幸福的生活，甚至于还得了高尚的地位。这样，异端便到处传开了，使人相信义人与恶人之间是没有区别的。那从“灵界”来的骗子有时也会发出一些事后显明为正确的训诫和警告。及至这些邪灵博得人信任之后，他们便要传出一些直接摧毁圣经信仰的谬道。他们在表面上表示深切关怀他们世上亲友的幸福，但在暗地里却传出最危险的谬论。他们所讲的话多少含有几分真理，有时他们也能预言未来的事，这样他们的话就能显为可靠；许多人也就欣然接受他们的假教训，笃信不疑，把它看作是圣经最神圣的真理一般。于是上帝的律法被废弃了，恩典的圣灵被轻视了，而立约的血也被认为是不圣洁的了。这些邪灵否认基督的神性，甚至敢将创造主与他们自己同列。在这种新的伪装之下，大叛徒撒但仍在推进反抗上帝的斗争。这斗争最先在天上发动，然后在地上延续了几有六千年之久。{4SP 370. 3}

许多人想解释这种“显灵术”，说它完全是出于巫婆术士们的欺骗和戏法。固然，江湖骗子的法术时常能造出显灵的幻象，但此外确实也有显然是超自然的能力出现。那发起现代招魂术的神秘现象，决不是出于人的骗术或巧计，而是恶使者直接的工作。他们藉此发动了一种最容易毁灭人心灵的骗术。许多人因为相信招魂术不过是人为的戏法，所以就要陷入魔鬼的网罗中。在他们亲眼见到自己所不得不承认是超自然之能力的表现时，他们就要受迷惑，因而相信这乃是上帝的大能。{4SP 371. 1}

这些人竟忽略圣经中有关撒但和他的使者所行之奇事的教训。古时法老的术士曾靠撒但的帮助仿效上帝的作为。使徒约翰曾形容末日所要显现的神迹奇事，说：“又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。他因赐给他权柄……能行奇事，就迷惑住在地上的人”（启 13:13-14）。这里所预言的，不仅是人所行的一切骗术。原来这些迷惑人的奇迹乃是撒但的爪牙所能行的，并不是他们假装行出来的。{4SP 372. 1}

“邪术”这个名词现今固然被人轻视，人与邪灵相交的事，也被看为黑暗时代的神话。然而招魂术在今日所招引的信徒，不止几千几百，而是百万之众了。它已经钻进科学界，侵入了教会，并得了一些国家立法团体的赞助，甚至插足于王室宫廷之内。这种招魂术的大欺骗乃是旧约时代所严禁的邪术，现在以新的伪装出现而已。{4SP 372. 2}

撒但现今欺骗人类的方法和他古时在伊甸园中欺骗夏娃一样，设法唆使人追求上帝所禁止的知识。他声称：“你们便如上帝能知道善恶”（创 3: 5）。但是招魂术所教导的智慧，正是使徒雅各所描写的“不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的”（雅 3:15）。{4SP 373. 1}

黑暗之君头脑精明，能很巧妙地把他的骗术配合各种环境和文化中之人的心理。他“行各样出于不义的诡诈”（帖后 2:10）来控制世人。但只有当他们自愿屈从他的试探时，他的目的才能达到。凡放纵自己性情上的不良习性，从而将自己置于他的权能之下的人，很少认识到这种行径要导致何等的终局。那试探人的先要造成他们的败亡，然后利用他们去败坏别人。{4SP 373. 2}

对于自视有学问有造诣的人，撒但则刺激人的思维想入非非，使他们因自己出众的智慧而非常骄傲，以致心中藐视永生的上帝。对于这等人，大骗子要强调招魂术更为优雅和学术的一方面，藉此勾引许多人陷入他的网罗。那能在试探的旷野中披上天上撒拉弗的荣光而出现在基督面前的撒但，也会用最动人的姿态，装作光明的天使来到人面前。他提出高尚的题旨，来迎合人的理智，并用奇妙的情景使人异想天开，他高谈仁爱与慈善，以唤起人的感情。这位大有能力的魔鬼既能把世界的救赎主带到极高的山上，并将地上的万国和万国的荣华都摆在祂面前，他也必向世人提供许多试探，混乱一切未蒙上帝能力保护之人的视听。{4SP 373. 3}

那些放荡无羁，贪爱宴乐，纵情声色的人，适应招魂术比较粗俗的形式。千万人急于接受那使他们可以任意随从属肉体之心倾向的教训。撒但研究人本性中的每一个弱点。他注意每一个人所容易犯的罪，然后尽量布置一切有利的条件，给人机会去满足他们邪恶的倾向。他引诱人在一些本身是合法的事上趋于极端，使他们因不节制而削弱他们的体力、智力和道德力。他用放纵情欲的方法，使千万人已经或正在归于毁灭，并使人的整个天性变为兽性。当人们被引诱以自己的

欲望为最高的律法，以自由为纵情任性的特权，并以为人只需要对自己负责时，世界上充斥着腐败与堕落，又何足为怪？许多人不肯克己自制，只知随从情欲的支配，使心智和灵性的能力屈从于兽性的倾向；这样，撒但便欢欣雀跃地看着成千上万自称为基督徒的人陷入他的罗网之中。{4SP 374. 1}

但无论何人都无需因招魂术的虚谎主张而受迷惑。上帝已经赐给世人充分的亮光，使他们能发现网罗。基督徒要看明招魂术的真性质，只需以这一个证据：就是这些灵在公义与罪恶、基督最高贵最纯洁的使徒与撒但最腐败的仆人之间不作任何区别。撒但说最卑鄙的人已在天上并大享尊荣，这无异是向世人说：“不管你们是多么罪大恶极，不管你们是否相信上帝和祂的圣经，你们尽可随心所欲，天国必是你们的家。” {4SP 374. 2}

此外，这些虚谎的灵虽然装作使徒，但他们所讲的话却与使徒在世时受圣灵感动而写作的道理相反。他们否认圣经的神圣来源，藉此破坏基督徒希望的根基，并熄灭那照明天路的亮光。{4SP 375. 1}

撒但正在使世人相信：圣经只是一部小说，或者只是一本合乎未开化时代之人的书，而现代人士尽可以轻视它，甚至也可以看它为过时的废物而全然丢弃之。他要用招魂术的显灵法来代替圣经。这是一条完全受他控制的孔道，藉此他可以使世人相信他所要他们相信的事。那将要审判他和他党羽的圣经，他竟置之一边，因为他不要人注意这经；同时他把世界的救主说成一个平常的人。古时看守耶稣坟墓的罗马兵丁怎样被祭司长老们收买，否认救主复活并散布虚谎的报告，照样，现今招魂术的信徒也尽力说在救主生平的事迹中，并没有什么神秘的因素。及至他们这样设法把耶稣置于度外之后，他们便请世人注意他们自己的奇迹，并宣称这些奇迹都比基督的工作远为伟大。{4SP 375. 2}

先知以赛亚说：“有人对你们说，当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的，你们便回答说，百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？人当以训诲和法度为标准，他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光”（赛 8:19-20）。圣经已经明白提出“死了的人毫无所知”（传 9:5）。如果人们乐意接受这真理，自必看出招魂术的主张和显灵法乃是撒但所施行的“异能神迹，和一切虚假的奇事”（帖后 2:9）。但许多人不愿放弃那迎合情欲之心的自由和自己所爱好的罪恶，故闭眼不看真光，不顾警告，昂然前进，同时撒但就在他们周

围布置罗网，使他们成为他的掠物。“因他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此，上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎”（帖后 2:10-11）。{4SP 376. 1}

反对招魂术之教训的人，不单是在攻击人，而也是在攻击撒但和他的使者。他们已经参加了那反抗空中执政掌权之邪灵的斗争。若不是天庭使者的权力迫使撒但败退，他是决不放弃寸土的。上帝的子民应当像救主一样以“经上记着说”这一句话去应付他。撒但今日也会引用圣经，象在基督的时代一样，并且要曲解其中的教训来加强自己的欺骗。但圣经的明确教诲将为每一次斗争提供有力的武器。{4SP 376. 2}

凡要在现今危险时代中站立得住的人，必须亲自领悟圣经关于人的性质和死人状态的训诲。因为在不久的将来，许多人将要遇到邪灵所化装的亲友，并听他们讲述最危险的异端邪说。这些灵体必能引起我们最深切的同情，并要施行奇迹来加强他们的骗术。我们必须预备以圣经的真理击退他们。这真理说明死人毫无所知，并指出这些出现的死人乃是鬼魔的灵。{4SP 377. 1}

当前的时辰，正是“普天下人受试炼的时候”（启 3:10）。凡是没有在圣经上坚立信仰的人将要受迷惑，并要被制胜。那些恳切寻求真理的知识，从而竭尽所能准备作战的人，将要在上帝的真理中找到确切可靠的保障。救主的应许是：“你既遵守我忍耐的道，我必……保守你免去你的试炼”（启 3:10）。祂情愿差遣天庭所有的天使去保护祂的子民，而决不容一个信赖祂的人被撒但所胜。{4SP 377. 2}

先知以赛亚形容恶人所要受的可怕欺骗，使他们竟以为自己不致受上帝的刑罚说：“我们与死亡立约，与阴间结盟，敌军如水涨漫经过的时候，必不临到我们，因我们以谎言为避所，在虚假以下藏身”（赛 28:15）。这里所形容的一等人中，有一些是顽梗不肯悔改，以罪人不致受刑罚的话来自欺自慰，并说一切人类，无论多么腐败，都要在天上大享尊荣，变成像上帝的使者一样。但还有一等人更坚持说是“与死亡立约，与阴间结盟”的，他们竟放弃上天所赐义人在灾难之日作为保障的真理，而接受了撒但所提供的谎言——招魂术的欺骗——作为避难所。{4SP 377. 3}

现代世人的盲目现象已非言语所能形容的了。千万人拒绝圣经，认为它是不值得相信，同时却热切而诚心地接受了撒但的欺骗。怀疑主义者和好讥诮的人大

呼小叫，强烈抨击那些为先知和使徒的信仰争辩的人，说这些人是有偏见的。他们把圣经中有关基督，救恩计划，以及那将要临到拒绝真理之人的报应等等严肃的训言作为笑柄。他们表示很可怜那些承认上帝的命令并顺从祂律法要求的人，认为他们的心思太狭窄、衰弱、迷信。他们似乎很有把握，好像是他们真已与死亡立约，与阴间结盟，似乎是他们在自己与上帝的报应之间已筑成一道无法越过的屏障，似乎没有什么事能使他们起恐慌了。他们已经那么一味地顺服那试探者，那么密切地与他联合，那么完全地感染他的精神，甚至他们再没有能力也没有意思要挣脱他的网罗了。{4SP 378. 1}

撒但久已为欺骗世人的最后努力作了准备。他在伊甸园中给夏娃的保证，也就是为他将来的工作奠定基础：“你们不一定死。”“你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝，能知道善恶”（创 3:4-5）。他一步一步地为他欺骗的杰作——招魂术的发展——预备了道路。现在他还没有完全实现他的计划，但是末日最后的一段时期内，这计划就必实现。全世界的人都要尽数陷入这一次的欺骗之中。他们正在迅速被哄骗陷入一种致命的安全感中，只有上帝忿怒的爆发才能使他们惊醒过来。{4SP 379. 1}

耶和華上帝如此说：“我必以公平为准绳，以公义为线铊，冰雹必冲去谎言的避难所，大水必漫过藏身之处。你们与死亡所立的约，必然废掉，与阴间所结的盟，必立不住，敌军如水涨漫经过的时候，你们必被他践踏”（赛 28:17-18）。{4SP 379. 2}

第三十章 罗马教的特征和目的

现今基督教对于罗马教的态度比往年亲善得多了。有一种越来越普遍的趋势，就是一般人不重视那使改正教与罗马教区分的教义。现在有一种流行的看法，就是说：在基督教和罗马教的基本信条之间，究竟没有我们所想象那么大的距离。只要我们稍微让步，便可使双方更为谅解。昔日的改正教徒非常重视那以极贵重的代价换来的宗教自由。他们曾教训自己的儿女憎恶罗马教，并且主张与罗马和

睦就不是忠于上帝。但是今日所发表的意见，又是何等地不同啊。{4SP 380.1}

罗马教的辩护者声称，他们的教会是被人诬蔑了。同时基督教界多少也接受了这种说法。许多人主张，若以罗马教在黑暗无知的世纪中所行可憎和可笑的事来批评今日的罗马教，是不合理的。他们原谅她的恐怖和残忍的手段，认为这些都是当时野蛮落后之社会的影响，并声辩说，现代的文明已经使她改变作风。{4SP 380.2}

讲这样话的人难道忘记了这骄傲的势力八百年来所自夸的“永无错谬”的主张吗？这个主张她非但没有放弃，反而在第十九世纪用比先前更为肯定的话来重申了。罗马教既说自己是“绝无错误，永无错谬的”，又怎能否定自己在过去的行动方针呢？{4SP 381.1}

罗马教会永不会放弃她那“永无错谬”的主张。她过去向那些拒绝她教义之人所施行的种种逼迫，她现在还坚持是正当合理的；况且今日如果再有机会的话，她岂不会作出同样的事吗？是的，只要除去现今世上政府的约束，并恢复罗马教先前的权势，她那种残暴和逼迫的惨剧必要迅速重演。{4SP 381.2}

在罗马教会中确有真实的基督徒。在该教会中，确有成千的人按自己所能看到的一点真光事奉上帝。罗马教会不允许他们阅读圣经，所以他们也就不能辨识真理。他们从来没有看到出于心灵和诚实的敬拜与徒具形式的事奉之间有多大的区别。这些人虽然在虚妄而不能使人满意的信仰中受了教育，上帝依然是怜爱他们的。祂必使光明射透那包围着他们的浓密的黑暗。祂将要向他们显现那在耶稣里面的真理。他们中间将来必有许多人立志与主的子民站在同一条战线上。{4SP 381.3}

但罗马教这个制度现今不比往日更能与基督的福音协和。各改正教会正处于极大的黑暗之中，否则她们必能看出这时代的兆头。罗马教会的策略和行动方针是广泛而远大的。她正在千方百计地努力扩展自己的势力，并增强自己的权柄，准备作一番猛烈而坚决的斗争，为要重新得到统治世界的权柄，再度施行逼迫，并推翻基督教所有的成就。现今罗马教在各方面都有发展。我们且看她教堂数目的激增，看她在改正角所办的各大学和神学院的声誉日隆。这一切都应该使那些重视福音纯正原则的人不胜焦虑之至。{4SP 381.4}

基督教徒已经向罗马教表示好感，并且予以赞助。他们所作的种种妥协与让

步，连罗马教徒都不禁惊奇而莫名其妙。人们闭眼不看罗马教会的真实性质，以及她掌权之后所必有的危险。现今人人需要警惕起来，去抗拒这个政治与宗教自由最阴险的敌人。{4SP 382.1}

许多基督教徒以为罗马教是没有吸引力的，以为她的敬拜仪式是一套枯燥而没有意义的形式。他们的这种看法是错了。罗马教固然是以欺骗为基础的，但她的骗术却不是粗劣笨拙的。罗马教会的宗教仪式是最动人的。她那种华丽的炫耀和严肃的礼节，足能蛊惑人的视听，并止息理智与良心的声音。它的外表足使人的视觉陶醉。壮丽的教堂，盛大的游行，黄金的圣台，珠玉的神龛，精彩的壁画，细巧的雕刻，都足以唤起人的爱美之心。在那里，人的听觉也能入迷。卓绝无比的音乐，洪亮的琴声和大众和谐的雄壮歌声，响彻屋宇，余音绕梁，使人油然而生出肃敬尊崇之感。{4SP 382.2}

其实这种外表上的富丽堂皇和隆重的仪式，对于苦恼罪人的心灵不过是望梅止渴，画饼充饥而已，反倒是该教会内部腐化的一个征象。原来基督的真宗教无需这些动人视听的外表作为推荐。在十字架所发的光辉之下，真实的基督教显明其为那么纯洁可爱，甚至任何外表的装饰都只能埋没其真正的价值。上帝所重视的乃是圣洁的美，乃是温柔而恬静的心灵。{4SP 383.1}

外形的显赫不一定是纯洁高尚之思想的标志。艺术上的高度鉴赏，品味的清幽雅致，往往还能存在于属世与荒淫的人心中。撒但常利用这些事物来引诱迷惑人，使他们忘记心灵上的需要，以致想不到不朽的来生，并远离那位无穷的帮助者，而专为今世而生活。{4SP 383.2}

一种看重外表的宗教，是每一个未经重生的人所欢喜的。罗马教隆重的崇拜仪式，确有一种引诱蛊惑人的力量，许多人因而受了欺骗，他们就把罗马教会看为天堂的门户一般。惟有那些已经稳稳地立在真理的基础上，并且心地已被上帝的灵所重生的人，才能抵挡她的影响。成千上万未曾实在认识基督的人，将要被这种欺骗所引诱。徒有敬虔外貌却背了敬虔实意的宗教正是他们所喜欢的。罗马教会主张自己有赦罪的权柄，这就使她的教徒觉得可以自由犯罪了。一般喜爱肆意妄为的人还是宁愿向同类的俗人认罪，而不愿向上帝倾心吐意。人的本性宁可苦修而不肯放弃罪恶，用披麻蒙灰，挂链苦行的方法去折磨肉体，总比把肉体的情欲钉在十字架上更容易。喜爱世俗的心只要能规避基督的轭，是不辞任何困难

的。{4SP 383.3}

罗马教会和耶稣在世时的犹太教会有着显著的相同点。那些犹太人虽然暗中践踏了上帝律法的每一原则，但在表面上还是严格遵守，并且加上许多枝节和遗传的规则，使顺从律法成了痛苦与烦恼的事。犹太人怎样在口头上尊重律法，罗马教徒也怎样主张尊重十字架。他们一面高举基督受难的象征物，一面却在自己的生活上否认了十字架所代表的主。{4SP 384.1}

罗马教徒把十字架放在他们教堂的屋顶，讲坛和衣服上。到处都可见到十字架的徽章。各处各地，他们在外表上尊重并高举十字架，但是基督的教训，却被埋没在许多无意义的遗传，虚伪的解说和严格的规条之下。救主指着顽固执迷的犹太人所讲的话，更适用于这些罗马教的领袖：“他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动”（太 23:4）。当这些教会的显贵过着奢华纵欲的生活时，一般真心实意的教徒却经常地被他们慑服于恐怖之中，只怕自己受到所触犯之上帝的忿怒。{4SP 384.2}

敬拜圣像和遗物，向诸圣徒祈祷，并尊崇教皇等等，都是撒但的诡计，要引诱人转离上帝和祂的圣子。为要使人趋于毁灭起见，他尽力使他们不注意那唯一能使他们得救的主。他诱惑人去注意任何其他对象来代替那曾说，“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”的主（太 11:28）。{4SP 385.1}

撒但处心积虑要误表上帝的品性、罪恶的本质、和大斗争的真实关键所在。他的诡辩蒙蔽了人的思想，使他们成为他的工具，去与上帝抗争。撒但利用人对于上帝所有不正确的观念，使信奉邪教的各国以为人必需献上活人为祭才能蒙神明的喜悦，因此在各种拜偶像的形式之下，发生了许多骇人听闻的残忍暴行。罗马教会既把异教和基督教在形式上混合为一，并象异教一样误表上帝的品德，就采用了同样残忍可憎的手段。在罗马教掌权的时代，她发明了许多强迫人赞同她教义的严酷刑具。凡不顺服她主张的人要被绑在柱上用火焚烧。那时惨遭屠杀的人数极多，无人能知其真相。教会中的显贵们，在他们的主人撒但指使之下，多方研究，发明种种方法，使他们所害之人受到最剧烈的痛苦，而又不结束他的生命。他们时常重复施行凶恶的手段，直到受难者精疲力尽，无法支持，而欢迎死亡来使他们得到美好的解脱。{4SP 385.2}

以上是那些与罗马教为敌者的遭遇。但对于一些皈依罗马教的人，她却另有

一套使人伤心的苦行，例如鞭挞，饥饿和虐待身体等等。这些忏悔者为要得蒙上帝的喜悦，竟违反了自然的律法，因而也就干犯了上帝的律法。教会教训他们要割断上帝所制定使人类地上寄居的生活得有幸福与快乐的天伦关系。在教堂的坟地里埋着千万的牺牲者。他们在生前曾妄想制服自己的天然感情，以为上帝憎厌他们对于同胞的同情之念，所以他们设法抑制这些感情。{4SP 386.1}

如果我们要明白撒但数百年来所表显的暴戾残虐，——不是在没有听说过上帝的人中，而是在基督教界的中心以及其整个范围之内，——我们只要翻阅罗马教的历史，便可以一目了然了。只要我们能查明他怎样善于改装自己，又利用教会的领袖去作成他的工作，我们便能更明白他为什么对于圣经如此憎恨。人若念了圣经，上帝的慈悲与仁爱就必彰显出来；人也必看出，上帝并没有把这些重担放在他们身上。上帝所要的，不过是一颗忧伤痛悔的心和一个谦卑顺从的灵。{4SP 386.2}

基督在祂的生活中并没有什么榜样，叫人把自己禁闭在修道院中，以便取得进天国的资格。祂从来没有教训人必须抑制爱心和同情心。原来救主的心是盈溢着慈爱的。人越就近纯全道德的标准，他的感觉便要越为灵敏，他对于罪的知觉也必越为敏锐，对于受苦的人也必越为同情。教皇宣称自己是基督的代理人，但他的品格经得起与我们的救主一比吗？基督可曾因为人没有以祂为天上的君王而敬拜祂，就把他们投入狱中或放在拷问台上吗？有谁听说过祂向那些不接纳祂的人宣布死刑呢？当撒玛利亚某一个村庄的人轻视祂时，使徒约翰义愤填膺，向主说，“主啊，祢要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，象以利亚所作的吗？”耶稣怜惜地望着自己的门徒，并斥责他的暴躁精神，说：“人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命”（路 9:54,56）。基督所表现的这种精神，与那自称是祂代理者所表现的精神，是何等地不同啊。{4SP 386.3}

今日的罗马教会在世人面前摆出一副善良的面目，并用许多推诿之辞遮盖她那残忍可怖的历史。她虽然披上了基督化的外衣，但她并没有改变。罗马教在过去的世代中所具有的每一个行动原则今日依然存在。她在最黑暗的世纪所创的教义，今日依然全部保留。谁也不要自欺，须知现今基督教徒所备极推崇的罗马教，也就是那在宗教改革时期管辖世界的罗马教。那时曾有许多属上帝的人冒着生命的危险，起来揭露她的罪恶。她现今具有象往日凌驾王候之上的同样傲慢作风，

并同样宣称自己享有上帝所独有的特权。她现今所有的精神，其残酷和暴虐的程度，比往日扑灭人类自由并杀戮至高者的圣徒时，可谓毫无逊色。{4SP 387.1}

现代的罗马教，正象预言中所形容的，是末时期的离道反教运动（见帖后 2:3-4）。她改装自己的面目，以便最有利于遂行自己的目的。这原是她策略的一部分，但在这变色蛇幻感的外表之下却藏着永不变质的毒液。她宣告说：“我们对于异端分子不必拘守信义与诺言”。这一种势力，就是一千余年来用圣徒的血来写成她历史的教会，我们能承认她是基督教会的一部分吗？{4SP 388.1}

说罗马教与基督教现在已经很接近了，这不是没有根据的。现今确实有了改变，但这种改变，却不是在于罗马教一方面，而是在改正教一方面。现代的罗马教确有许多方面是与基督教相同的，因为基督教自从克蓝麦，黎特理，诺克斯等宗教改革家的日子以来已经大大退化了。{4SP 388.2}

现今的基督教因为渴欲博得世人的欢心，便让一种虚伪的爱心蒙蔽了自己的眼睛。他们认为应当看一切的恶事未必是那么恶，结果终不免看一切的善事也未必是那么善。他们不但不为那从前一次交付圣徒的真道竭力争辩，反而为自己过去对罗马教没有爱心的态度谢罪道歉，并请她饶恕他们过去的偏见。{4SP 388.3}

大多数的人，连那些对罗马教没有好感的人在内，都以为罗马教的权力和影响不会有多大危险。许多人说，中世纪学识与道德方面的黑暗有利于罗马教教义、迷信与压迫的滋长，但现代文化开明、知识普及、宗教自由日有发展等等现象，不容许逼迫与残虐的事再度发生。若有人想在这文明的时代将要重见黑暗世纪的现象，那是要被人嘲笑的。现今固然是学识，道德和宗教方面的光明世代。上帝的圣经已经展开了，并有天上的亮光照耀在世上，但也要记得，上帝所赐的亮光越多，那些错用或拒绝这光的人所面临的黑暗也就越深。{4SP 388.4}

改正教徒若以祈祷的精神去查考圣经，就可以看明罗马教的真情实质，并使他们憎恶而远避之。然而有许多人自以为聪明，甚至觉得自己无需谦卑祈求上帝引导他们进入真理。他们虽然夸张自己开明，但在实际上，他们对于圣经和上帝的权能却是一无所知。同时他们必须有一种镇静自己良心的方法。他们便寻找那最不属灵和最不需要自卑的道路。他们所要的乃是一种外表上是纪念上帝，而在实际上是忘记上帝的办法。罗马教正足以适应这一等人的需要。她已经预备好方法可以应付世上的两等人——几乎全世界的人都包括在内——一等人是想靠自己

的功劳得救，另一等人是想在自己的罪中得救。罗马教权力的秘诀就在于此。{4SP 389.1}

我们已经看明：知识黑暗的时代是罗马教成功的有利条件。但我们必将看出，知识开明的时代也有利于罗马教的成功。在以往的时代，人们没有圣经，没有真理的知识，他们的眼睛蒙蔽不明，以致千万人看不见那布置在自己脚前的罗网，结果遭受了陷害。在现今的时代，人们的眼睛倒被一些人为的推论，就是“似是而非的学问”（提前 6:20）所眩惑，他们没有觉察其中的罗网，所以像盲人一样，轻易陷入其中。上帝的本意是要人把智力视为创造主所给的一种恩赐，应当用来为真理与公义效劳。但人若将之偶像化，并且供在撒但的殿中，用来为一种虚假的宗教服务，那么他的智力便要比无知更为有害。{4SP 390.1}

现今美国的基督教正在运动国家来支持教会的制度和习惯，这就是步罗马教的后尘。但在实际上，其意义远不止于此，因为他们正是为罗马教开辟道路，使她在信奉基督教的美洲得以恢复她在欧洲所失去的优势。那使这运动具有更重大意义的，就是他们的主要目标是要强制人遵守星期日。这原是罗马教所创立的制度，也是她所认为是她权力的标记。{4SP 390.2}

罗马教的精神也就是要迎合世俗的习惯，尊重人间的遗传过于上帝的诫命。这种精神现今正在渗透于各基督教的教会中，使他们去进行同样的工作，就是罗马教在他们以前所行过的高举星期日的工作。如果读者要明白在这快要来临的大斗争中，罗马教将要如何运用她势力的话，只要翻阅历史的记载，查看在以往的各时代中，罗马教为实现这同一目标所使用的种种手段。如果读者要知道罗马教徒与基督教徒联合之后将要如何对待那些拒绝他们教义的人，可以看一看罗马教过去向安息日和拥护安息日的人所表现的精神。{4SP 390.3}

这异教的纪念日之所以能逐渐在基督教世界达到尊贵的地位，乃是由于皇帝的谕旨、宗教的会议和政府所支持的教会法案。历史上第一个强迫人遵守星期日的措施，乃是君士坦丁皇帝在他公开宣称信仰基督教之前两年所制定的法令（公元 321 年）。这道法令吩咐城市的居民在“可敬的太阳日”休息，但准许农民继续他们的农作。这道法令虽然根本是属于异教的条例，但总是皇帝在名义上接受基督教之后颁布的。{4SP 391.1}

皇帝的谕旨既然不足以代替上帝的权威，罗马主教不久以后就赋予星期日以

主日的称号。还有一个专门讨君王欢心，又与君士坦丁特别接近而喜爱奉承他的主教主张说，基督曾把安息日改为星期日。但他并没有从圣经中举出一点凭据来证实这个新的教训。伪安息日所穿的神圣外衣虽是人制作的，却总能使一般人大胆践踏主的律法。凡是喜爱受世人尊敬的，都接受了这流行的节日。{4SP 391.2}

及至罗马教廷的权势愈形巩固之后，高举星期日的工作也就继续发展下去了。一般信主的农民一度还在星期日不做礼拜的时候从事农作，同时他们也遵守第七日为安息日。但这种情形渐渐又起了变化。到了一个时候，一切担任圣职的人不得在星期日受理一般有关俗务的纠纷。再过不久，当局颁布法令，吩咐众人，不论地位身价如何，都必须在星期日停止普通劳作。凡违犯这命令的，自主的必须付罚款，为奴的必须受鞭打。后来有法令规定：富人必须付出财产的一半作为罚款。如果顽梗不化，最后要被卖为奴。低层阶级的人则要被永远逐出国境。{4SP 392.1}

为要充分加强星期日的法令起见，他们还要捏造许多神迹奇事。其中的一个传说，论到一个农人擅敢在星期日下田耕地。正当他用一个铁条刮犁头时，那铁条就粘在手上了，他只得把它带来带去，两年之久，“痛苦之至，羞耻非常”。{4SP 392.2}

后来教皇下令吩咐各地的神父应当告诫一切干犯星期日的人，劝他们到礼拜堂去祷告，否则必有严重的灾祸临到他们和他们的邻舍身上。某一次的宗教会议还提出论据说，既然有人因在星期日作工而被闪电击杀，可见星期日一定就是安息日了。主教们强调说，“上帝对于人们忽略这日子的极度不悦，于此可见一斑。”于是他们就发布通知，督促各地神父和牧师，王侯以及一切忠心守道的庶民，“务要尽力恢复这日子应有的尊荣，并为增进基督教的荣誉起见，今后更要虔诚地遵守这日”。{4SP 392.3}

宗教会议的通令既然还不足以达到目的，教会便要求政府当局颁发命令使民心恐惧，胁迫他们在星期日停工。于是罗马召开一次会议，将过去一切的会议所通过的法案以更有效更严肃的措辞重申一遍，然后将这些法案编入教会的法典之中，由各地政府，在基督教界全境之内予以执行。{4SP 393.1}

虽然如此，他们还是没有圣经的权威作为守星期日的根据，这使他们不胜烦恼。同时，人们还要提出疑问：他们的宗教教师究竟有没有权柄废除耶和華颁布

的明令：“第七日是向耶和华你上帝当守的安息日，”去尊重太阳日呢？为要弥补圣经方面所没有的证据，撒但已准备好对策。在第十二世纪末叶，有一个热心提倡星期日的人去访问英国各地教会，到处遇见忠心为真理作见证的人。他的一切努力都显然无效，于是他暂时离开英国去寻找更好的方法来支持自己的教训。及至回到英国时，他所缺少的凭据果然找到了，而且他日后的工作也因而有了更好的成绩。他带来的是一个文件，据说是上帝亲自发下来的，其中记载着那人所需要的有关星期日的命令，并附带着可怕的威胁来恐吓一切不肯听从的人。这一个宝贵的文献——原来它是与它所支持的制度一样卑鄙的贗造品——据说是从天上落下来的，后来在耶路撒冷的各各他山圣西缅的神坛上被人发现。其实它的真实来源乃是罗马教皇的宫庭。因为罗马教廷向来认为一切旨在增进教会权势和荣誉的伪造品都是合法的。{4SP 393.2}

那个文件禁止人从星期六下午三点钟到星期一日出之时作工。据说这禁令的权威还有许多神迹奇事为证。说有人因工作越过钟点，便全身瘫痪了。有一个磨面粉的人试图在星期日磨谷子，结果发现磨石间流出的不是面粉，而是鲜血，而且发动磨石的水车虽有大量的水力，但忽然自行停止了。有一个妇人将面团置入烤炉之后，拿出来还是一团生面，虽然炉中的火甚为炽烈。另一个妇人曾预备一团面，准备在星期六下午三时放入烤炉，但她决定把它留到星期一，次日发现这面已经变成面包，是由上帝的能力烤熟的。还有一个在星期六下午三时烤面包的人次日早上把它擘开时，有血从面包里流出来。提倡星期日的人就是用这一类荒诞迷信的虚言来断定这日子的神圣性质。{4SP 394.1}

在苏格兰象在英格兰一样，人们曾设法把古安息日一部分的光阴划归星期日，藉以使之更显神圣。但所规定守为圣日的时间各有出入。有一道命令规定“圣日从星期六中午 12 点开始，”从这时起，人人都不许从事俗务，直到星期一早晨为止。{4SP 394.2}

罗马教徒虽然多方努力要确定星期日为圣日，但他们自己还是公认安息日乃是有上帝的权威为根据的，并承认那代替安息日的日子乃是人所设立的。在第十六世纪，某一次罗马教的会议明确宣布说：“基督徒都应记得，第七日是上帝所定为圣的。它不但为犹太人，而也是为一切愿意敬拜上帝的人所接受而遵守的，但我们基督徒已经把他们的安息日变更为主日了”。可见这些蓄意破坏上帝律法

的人对于自己所进行之工作的性质，并不是不知道的。他们明明是故意抬高自己在上帝之上。{4SP 395.1}

罗马教向瓦典西派所施行长期血腥的逼迫，可以有力地说明她对待尊重安息日之人的策略。那时还有许多别的人也因忠于这条真理而遭受同样的苦待。在黑暗时代的朦胧之中，中非一带的基督教会被人所忽视所遗忘了，因此他们几百年来，一直享有自由，遂行自己的宗教。但到了后来，罗马教既知道有他们存在，便立刻用奸计欺骗阿比西尼亚（埃塞俄比亚的旧称）的皇帝承认教皇为基督的代理者。随后他又作了许多的让步。他发出一道敕令，用严刑禁止人遵守安息日，违者处以重罚。但教皇的暴政不久成了一个苛酷的重轭，以致阿比西尼亚的人民决定要把它挣断。经过了惨烈的斗争之后，罗马教徒被逐出国境，阿比西尼亚便恢复了古代的信仰。那里的教会因他们所有的自由而欢庆，以后也再没有忘记自己从罗马教的欺骗、狂热盲信、和暴虐专横的势力中所得的教训。他们甘愿在他们那偏僻的地区，而不求闻达于各基督教国家。{4SP 395.2}

非洲的各教会所遵守的安息日就是罗马教会完全背道之前所遵守的。他们一面顺从上帝的诫命遵守第七日，一面依照教会的习惯，在星期日停止工作。及至罗马教会获得了至上权力之后，她便践踏了上帝的安息日，为要高举她自己的星期日。非洲的教会既隐藏了几有一千年之久，就没有参与这种背道。但到了他们屈就罗马教的权力之后，他们便被迫废弃真的安息日，而高举假的，但后来他们一恢复独立，就重新遵守第四条诫命了。{4SP 396.1}

这些历史记载清楚地显明罗马教对于真安息日及其拥护者所怀的敌意，以及她为尊敬自己所创立的制度而施用的种种手段。上帝的圣经告诉我们，当罗马教徒与基督教徒联合起来高举星期日的时候，以上的历史必要重演（启 13:11, 12. 见附录注八）。近四十年来，安息日的改革者们已经向世人发出这种见证了。从现今的时事上可以看出，以上的预言正在迅速应验。人们正在同样地主张守星期日是出于上帝神圣的权威，但他们也同样地拿不出圣经的凭据来，就象教皇当权的日子一样。还会有人声称上帝要惩罚违反星期日的人。已经有人开始这么说了。{4SP 396.2}

罗马教会的欺诈与奸巧实在惊人。她有先见之明，料事如神。她能静待时机，因她看出现今的基督教会正是因接受伪安息日而向她致敬，并且正在准备把她从

前所用过的手段如法炮制。凡拒绝真理之光的人将要求助于这自称为永无错谬的权威来高举她自己所创立的制度。在这种工作上，我们不难想象到她将要如何乐于赞助这些改正教会！有谁能比罗马教的领袖们更有办法去应付那些不顺从罗马教会的人呢？{4SP 397.1}

基督教界将要在那难逃罗网，悔之晚矣的时候，发觉罗马教的真实面目。她现今正在暗暗地扩充势力。她的教义正在立法院中、各教会内、和世人的心里发挥作用。她正在为自己建造高大雄伟的教堂，而在这些建筑物的隐密处，她过去的残忍逼迫将要重演。现今她正在静悄悄而出人不意地增强自己的势力，及至她采取行动的时候一到，她就要推行自己的策略。目前，她所渴望的是要取得优势。这种便利，她已逐渐得到了。我们不久将要看到并感受到罗马教的真面目。凡信仰并顺从圣经的人将要因而招致侮辱和逼迫。{4SP 397.2}

第三十一章 迫近的争斗

美国是世界上最伟大，条件最好的国家。上帝仁慈地保护了这个国家，把天国最美好的福气倾降于她。遭迫害、受压制的人在这里找到了避难之所。基督教纯洁的信仰在这里传播。这里的百姓曾经领受了大光和无比的恩惠。但是人们竟用忘恩负义来回报上帝的这些恩赐。无穷之主为各国保留了记录。他们的罪恶与他们所拒绝的亮光相称。天上的簿册为我们的国家留下了可怕的记录。然而令她恶贯满盈的罪乃是废除上帝的律法。{4SP 398.1}

真理与谬道最后的大冲突，乃是人的律法与耶和华的诫命之间最后的大决战。现今这一场战争正在发动——不是对立的教会之间争取最高权力的斗争，而是圣经之信仰与神话遗传之信仰的战争。那些行将联合起来抵抗真理与公义的种种势力，现今正在积极工作。{4SP 398.2}

上帝的圣言，就是那经历了那么多痛苦和流血的牺牲而传给我们的圣经，现在不为一般人所重视。圣经已经是人人可以得到的一本书，但只有少数人切实地接受它为人生的指南。不信上帝的风气流行各地，实在惊人。不但在社会上如

此，就是在教会里也是如此。有许多人已经否定了那作为基督教信仰柱石的圣经要道。受圣灵感动而写作圣经的人所提出创造天地的重大事实，以及人类的堕落，罪人得赎和上帝律法的永存不废等等真理，实际上已被多数自称为基督徒的人弃绝了。千万自夸为有智慧并有独立思想的人，认为笃信圣经乃是弱者的表现。他们以为若找出圣经的缺点，并用所谓灵意的解释去抹煞其中最重要的真理，就能证明他们才能和学识的卓越。如今有许多传道人教训众人，也有许多教授和教师教训他们的学生说，上帝的律法已经被更改或废除了，至于那些承认律法依旧生效并应认真遵守的人，倒被众人讥诮为头脑简单迟钝的。{4SP 398.3}

人们弃绝真理，就是弃绝真理的创立者。他们践踏上帝的律法，也就是否定立法者的威权。把异端邪说当作偶像崇拜，正如制造一个石像木偶一样容易。撒但歪曲上帝的品德，藉此使人对上帝养成错谬的观念。多数的人拥戴了一个哲学的偶像来代替耶和华。只有少数的人才是真正敬拜那表现在圣经中，在基督里和创造之工上的永生上帝。千万的人崇拜自然界，同时却否认自然界的上帝。在今日的基督教界中，拜偶像的事仍旧存在。虽然形式上有所不同，而实际上正如古时以色列人在以利亚时代所行的一样。近代许多称为智慧人、哲学家、诗人、政治家、以及新闻记者所崇拜的神，——社交场中的士绅，和许多学院，大学甚至于一些神学院中所拜的神，——与从前腓尼基人的太阳神巴力并没有多大的区别。{4SP 399.1}

现在很流行的一种教训声称上帝的律法不再约束世人了。在基督教世界所接受的许多谬论中，没有什么比这种说法更厚颜无耻地打击到上帝的权威，更直接违背理性的要求，或更足以产生毒害的恶果。每一个国家都有她的律法，要人民尊重而顺从；天地的创造主焉能没有律法来管理祂所创造的生灵呢？如果一些有名望的牧师公然教训人说，那治理本国和保障公民权利的律法不是必须遵守的，——或说那些律法是限制人民自由的，因此我们不应遵守，请问，人们能容忍这样的牧师在台上讲道几天呢？藐视国家的律法尚且如此，何况有人践踏那作为一切政府基础的上帝的律法，其罪岂不更为严重吗？公义的标准一被废弃，就给魔君开了门路，让他在世上建立他的权柄。{4SP 400.1}

即使国家的律法可以作废，让人民任意行事，宇宙统治者也决不废除祂的律法，而让世界没有一个谴责罪人或称顺从之人为义的标准。我们愿意知道废除上

帝的律法必有什么结果吗？这种试验已经实行过了。当无神主义在法国得势之后，所演出的惨剧是非常可怕的。这就向世人证明，人若废除上帝所加在人身上的约束，就必须接受最残暴之王的管制。{4SP 400.2}

哪里弃绝这神圣的诫命，哪里罪就不再显为罪，而义也就不是人想要的了。凡不愿受上帝管理的人是完全不够资格来管理自己的。他们那种毒害的教训，给一些本来不耐约束的儿童和青年，灌输了犯上作乱的精神，结果便造成无法无天，荒淫无耻的社会。正当许多人讥诮那些顺从上帝要求的人是迷信的时候，他们自己却热切地接受了撒但的迷惑。于是他们就放纵情欲，实行那些使邪教徒遭受天谴的种种罪恶。{4SP 401.1}

人只要将上帝的律法所给人的约束完全抛开，则人类自己的律法不久也必置之不顾了。上帝既禁止人犯不诚实的行为，或贪心、说谎、欺骗，人们便认为祂的律法阻碍他们在世上昌盛发达，故此加以践踏。但废弃这些诫命的结果却是他们所没有料到的。倘若律法真不再约束人的话，人又何必惧怕犯法呢？结果，人的产业便再无保障，人可以用强权夺取邻舍的财物，而那最强横的人必然要成为最富足的了。生命也不再被人重视了。那些漠视上帝诫命的人撒下不顺从，收割的是悖逆。婚姻的誓约也不再作为维护家庭的神圣保障了。谁有力量，只要他愿意，他便可以用强权把人的妻子抢去。十诫中的第五条诫命也要与第四条同被抛弃。儿女们为要达到自己败坏的心愿，会不惜悍然杀害父母的性命。这个文明的世界就要充斥一伙强盗和凶手；而和平，安康与喜乐都要从地上消灭了。{4SP 401.2}

那宣称世人不必顺从上帝律法的谬论已经削弱了道德的义务，并且在全世界打开了犯罪作恶的洪流。犯法、放肆和腐败的事，象汹涌的潮水向我们冲来。在家庭中，撒但正在工作。即使在一般自称为基督徒之人的家庭中，也有他的旗帜在飘扬着。其中有嫉妒、猜忌、伪善、离间、暗斗、纷争、辜负圣洁的委托和放纵情欲的事。那本应作为社会生活之基础与框架的全部宗教原理和教训，似乎成了一堆摇摇欲坠即将毁灭的废物。穷凶恶极的罪犯，在被囚入狱时，往往还领受了各地送来的礼物和关怀，好像是他们有了值得羡慕的名声一样。他们的性格和罪状被人广为宣传。各地报纸还披露他们犯罪作恶的详细情形，等于教导别人也去欺骗、劫掠、凶杀。于是撒但便因自己毒计的成功而大大欢喜。现今这样迷恋

邪恶，草菅人命，任性纵欲和各等各色黑暗的事惊人地激增了，这应当使一切敬畏上帝的人警觉起来，寻求足以阻止罪恶洪流的办法。{4SP 402.1}

法庭腐败，官吏利禄薰心，贪爱宴乐。不节制的生活麻木了许多人的心志，以致撒但几乎完全管辖了他们。执法者颠倒是非、贪脏枉法、擅行欺骗。在司法界中，常见酗酒喧饮、放纵情欲、嫉妒纷争、与各种不诚实的行为。“公平转而退后，公义站在远处，诚实在街上仆倒，正直也不得进入”(赛 59:14)。{4SP 403.1}

古时在罗马教的统治之下，罪恶风行，灵性黑暗，乃是她禁止圣经的必然结果。但在这福音真光普照，宗教自由的年代中，竟然仍有不敬虔的风气弥漫遍地，又有那因弃绝上帝的律法而产生的腐败流行各处，这到底是什么原因呢？现在撒但既然不能再用禁闭圣经的方法来使世人服在他的统治之下，他便想出另一个方法来达到这同一个目的。原来破坏人对于圣经的信任，和毁灭《圣经》一样能符合他的宗旨。他若能使人相信上帝的律法不再约束人，就能很容易地领人去干犯律法，正象他们完全不明白律法的训令一样。况且他今日象古代一样，利用教会去遂行他的计划。今日的各宗教团体已经不肯听信圣经所明显提示的那些不受人欢迎的真理，竟公然播散怀疑的种子。他们固守罗马教的异端，相信人的灵魂永远不死，而且人死后仍然有知觉，这样就放弃了那足以抵挡招魂术之欺骗的唯一防线。不仅如此，及至有人传讲第四条诫命的真理，并劝导众人加以注意的时候，一般讨人喜欢的教师便看出这条诫命吩咐他们遵守第七日的安息日；但他们既想摆脱他们所不愿实行的本分，只得向人宣讲上帝的律法已不生效。这样，他们就将律法和安息日一同废弃了。当复兴安息日的工作广为传开的时候，这种反对上帝律法来规避第四诫之要求的运动也要几乎普及全世界。宗教界的领袖所讲的教训已经为不敬虔的风气，招魂术，以及对上帝神圣律法的轻蔑，开了门户，现今存在于全基督教世界中的罪孽，应当由这些领袖负其可怕的责任。{4SP 403.2}

但正是这一等人倒要主张说，世上罪恶之败坏的迅速蔓延，大半是因为众人破坏了他们之所谓“基督教的安息日（即星期日）。”所以说，若能厉行遵守星期日的律法，便可大大改善社会的道德。禁酒的改革运动与提倡守星期日的运动并行。那些提倡守星期日的人就此自命为努力促进社会最高福利的人。因此那些不与他们联合的人，便被斥为禁酒和改良运动的敌人。但在实际上，一个提倡异端谬道的运动，虽然和一个本身是善良的工作合在一起，并不足以使那异端谬道更

加显为合理。譬如我们可以改装毒品，把它搀合在养身的食物里，但这并不能改变它的本质。事实上它倒成了更危险的毒品，因为人们更容易把它误吃下去。撒但的一个巧计就是用恰够份量的真理，来搅拌假道，使那假道显为合理可取。提倡守星期日的领袖可能也提倡一些众人所需要的改革，以及与圣经相合的原理，但只要其中仍有一个与上帝律法相违的条例，主的仆人就不可与他们联合。因为要他们放弃上帝的诫命而去遵守人的教训，是没有一点理由的。{4SP 404.1}

撒但要利用这两个大异端，就是灵魂不死和守星期日为圣日的道理，使世人受他的迷惑。前一个异端是给招魂术奠定基础，后一个异端使人产生一种同情罗马教的心理。基督教徒将要最先伸手越过鸿沟与招魂术握手。他们还要把手伸过深渊与罗马教勾结。在这三合一的大同盟之下，美国将要步罗马教的后尘去摧残人民信仰自由（即良心自由）的权利。{4SP 405.1}

招魂术现在已在那里改头换面，把那些容易引起反感的，不道德的几方面隐蔽起来，并装上一副基督化的假面具。先前，它否认基督与圣经，而现在却扬言要接受基督与圣经了。但它所用解释圣经的方法却专迎合未曾重生之人的心理，并使圣经中严肃而紧要的真理失去效力。它奢谈上帝的慈爱，至于上帝的公正，和祂对于罪恶的谴责，以及祂圣洁律法的要求等等，它却一字不提。他们那种悦耳并迷惑人的谎言使人心夺神移，因而拒绝以圣经为信仰的基础。实际上，基督已被他们拒绝了，正象从前祂被拒绝一样；但因为撒但已经蒙蔽了众人的眼目，所以他们觉察不出这种欺骗。{4SP 405.2}

招魂术越是摹仿今日有名无实的基督教的样式，就越有力量欺骗并牢笼人。按着现代招魂术的说法，撒但自己是悔改维新了。他要以光明天使的姿态出现。藉着招魂术为媒介，他将要施行神迹，医治疾病，作出许多令人不能否认的异能。这些邪灵将要自称相信圣经，并表示尊重星期日。这样，他们的工作便要被众人接受，被承认为神圣权能的表现。{4SP 405.3}

现今在一般自称为基督徒的人和不信的人之间，几乎看不出什么区别。教友们喜爱世人所喜爱的事，所以随时可与他们联合，同时撒但也定意要使他们合为一体，以便把他们全都罗致在招魂术的行列中来增强他的势力。罗马教徒素来以神迹奇事为真教会的可靠凭据，所以也必很容易地受这行奇事之能力的欺骗。至于一般的基督教徒，他们既然抛弃了真理的盾牌，就要同受迷惑。罗马教徒、一

般基督教徒、和世俗之徒都要一同领受这背了实意的敬虔的外貌。他们要在这个同盟中看到一个必能叫全世界的人悔改，并引进那期待已久的一千禧年的大运动。{4SP 406.1}

藉着招魂术，撒但要以人类福星的态度出现。他要医治众人的疾病，并要提供一种新的和更高尚的宗教信仰制度，但同时他也要进行毁灭的工作。他的试探使无数人趋于败亡。不节制使人失去理性；于是放纵情欲，互相纷争和杀人流血等事便相继发生了。撒但喜欢战争，因为战争能激起人类最恶劣的情绪，然后正当他们沉溺于罪恶与流血之中时，他就要把他们推到永久的死亡里去。撒但的目的是要鼓动列国彼此争战；这样，他就能转移人的心思，叫他们忽略在上帝的日子可以站立得住的准备工作。{4SP 406.2}

撒但也会利用天然灾害把许多没有准备好的生灵收入他的网罗。他已经研究过大自然的奥秘，并在上帝许可的范围之内，竭力控制这些自然的能力。当他得到许可去磨练约伯的时候，约伯的牛群、羊群、仆人、房屋、和儿女等，是多么迅速地一扫而尽。在一刹那间，灾难接二连三地降下来了。惟有上帝能保护祂所造的万物，并荫庇他们脱离毁坏者的势力。但基督教界已经表示轻蔑耶和华的律法，所以主必要照着自己所说的话去行。祂要从地上收回祂的福惠，并从那些背叛祂律法而又教导并强迫别人如此行的人身上撤回祂的保护。撒但必要统治一切不受上帝特别护卫的人。他要向某一些人赏恩，使他们兴旺，以便推进他的计划；但他也要使另一班人遭遇患难，同时叫他们相信，那使他们受苦的乃是上帝。{4SP 407.1}

撒但一方面向世人显出自己是一个大医师，能医治他们所有的疾病；另一方面他却把疾病和灾祸降在世上，直到许多人口稠密的大都市荒废冷落。就是今天，他仍在工作。在海洋与陆地上的许多意外事故和灾害中，在大火灾中，在剧烈的暴风和可怕的冰雹中，在暴风雨、水灾、旋风、浪潮和地震中，在各处地方，在千变万化的形式之下，撒但正在施展他的能力。成熟的庄稼被他一扫而光，饥荒和艰难就接踵而来。他分布致命的毒菌在空气中，使成千成万的人遭受瘟疫而死。这些灾害将要越来越多，也要越来越烈。毁灭要临到地上的居民。田间的走兽要哀鸣，大地要衰残（赛 24:4）。{4SP 407.2}

随后，那大骗子撒但要使人相信，这些灾祸都是那些事奉上帝的人所招来的。

那真正激动上天忿怒的一等人，要把自己所受的一切灾难归咎于忠心的少数人，因为主差派了这些人传扬警告和责备的信息。有人要宣布说，那些不守星期日的人已经得罪了上帝，所以招致这许多灾祸，而且除非人人严格执行星期日的律法，这些灾祸也不停止。他们还要说，那些宣传第四条诫命的人破坏了众人尊重星期日的心，所以他们是扰乱民心的，使众人不能重得上帝的喜悦和属世的昌盛。这样，那在古时控告上帝仆人的话要根据同样无理的藉口重提出来。“亚哈见了以利亚，便说，使以色列遭灾的就是你吗？以利亚说，使以色列遭灾的不是我，乃是你，和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力”（王上 18:17-18）。当民众听见那些诬告圣徒的话而被激怒时，他们就要追随叛道的以色列人从前对待以利亚的方法来对待上帝的使者。{4SP 408.1}

那藉着招魂术显出行神迹的权势必要行使他的势力，去攻击一切宁愿听从上帝而不听从人的人。邪灵要传出信息说，上帝已差他们来说服那些反对星期日的人，叫他们看出自己的错误。这些邪灵竭力声明世人应当遵守国家的律法，如同遵守上帝的律法一样。他们要因世人的罪大恶极而表示悲愤，并赞成宗教导师们的见证说，社会道德的堕落是因为众人亵渎星期日的缘故。凡不接受这种见证的人必要惹起群众极端的忿怒。{4SP 409.1}

一切遵守圣经安息日的人要被斥为律法和治安的公敌，为破坏社会道德风纪，引起叛乱与败坏，并招惹上帝刑罚的罪魁。他们信仰方面的坚贞要被人斥为顽固、刚愎和藐视权威。人要控告他们犯了反抗政府的罪。许多否定上帝律法的传道人要在讲台上宣讲说，在上有权柄的，人人应当顺服，因为他们是上帝所命定的。在各地的法院和审判厅里，遵守诫命的人要被诬告并被定罪。恶人要给他们的言语染上虚伪的色彩，给他们的动机加以恶意的歪曲。{4SP 409.2}

当一般的基督教会拒绝了圣经中维护上帝律法的清楚论据之后，他们便要竭力设法叫这些他们所无法用圣经推翻其信仰的人闭口住声。他们虽然闭眼不顾事实，但他们这时正在走一条路，其结果必使他们逼迫那些本着良心不肯按照全基督教世界所行的去行，又不承认教皇所立之伪安息日的人。{4SP 409.3}

教会和政府中的要人将要联合一致，用贿赂、劝诱或强迫的手段，使人人都尊崇星期日。他们要用强迫人的法令来弥补星期日所缺少的上帝的权威。现今政治方面的腐败，正在破坏人的爱护公义和真理的心，立法者为要博得众人的欢心，

将要依从群众的要求，制定一条强迫人遵守星期日的律法。到了那时，那曾以极重的代价换来的宗教信仰自由（良心自由）便不再为人所尊重了。在这迫近的争斗中我们将要看见先知的预言字字应验：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命，为耶稣作见证的”（启 12:17）。{4SP 410.1}

我们的国家处在危险之中。时候将到，立法者将放弃改正教的原则，认可罗马教的背道。上帝所神奇救援、赐予力量摆脱罗马教重轭的人们，将采取全国性的行动，给罗马腐败的宗教带来活力，从而使这个等待时机，重新实施残暴统治的暴政东山再起。我们正在快步走向这个阶段。当各改正教会谋求世俗势力的支持，步那背道教会的后尘，反对他们的祖先忍受了最强烈的迫害所坚持的信仰时，全国性的背道就发生了，其结局只能是全国性的毁灭。{4SP 410.2}

第三十二章 圣经是我们的保障

“人当以训诲和法度为标准，他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光”（赛 8:20）。上帝的子民应当以圣经作为自己的保障，藉以抵挡假教师的势力和黑暗之灵的迷惑。撒但总要千方百计地不让人得到圣经的知识，因为圣经的明白启示完全揭露了他的欺骗。每当上帝的工作复兴时，魔王就要加紧活动。他现今正在竭尽全力与基督和祂的信徒作最后的决斗。最后的大骗局快要在我们面前展开了。那敌基督者将要在我们眼前施行他奇异的作为。他的赝造品将要与真的事物极为相似，以致若非藉用圣经，便无法辨明真伪。人必须以圣经的训诲为标准，去试验每一个学说和每一件奇事。{4SP 411.1}

凡尽力要遵守上帝全部诫命的人将要受到反对和嘲笑，人们会使他们的道路非常难行。他们只有靠着上帝才能站立得住。为要忍受当前的试炼，他们必须明白圣经中所启示的上帝旨意。他们必须先对上帝的品德、政权和旨意有正确的认识，并在行为上与之配合一致，然后才能知道如何尊敬祂。惟有那些已经训练理智去领会圣经真理的人，才能在最后的大斗争中站立得住。每一个人都要受到透彻的考验：我是否顺从上帝过于顺从人呢？作决定的严肃时辰即将来到。试问，

我们的脚是否立在上帝永不变更之真道的磐石上呢？我们是否准备在“上帝诫命和耶稣真道”的防线上坚立不移呢？ {4SP 411.2}

救主在被钉十字架之前，曾向门徒说明祂要被人置于死地，并要从坟墓里复活。当时有天使把这些话铭刻在他们的心中(可 8:31-32； 9:31； 10:32-34)。但那时门徒正在希望挣脱罗马帝国的铁轭，所以他们对于自己一切希望所寄托的主将要受可耻之死的这个思想，是很难接受的。因此他们把所应当牢记的话置于脑后。及至考验来到时，他们却没有准备。基督的死使他们的希望全归幻灭，好像是基督事先没有警告过他们一样。照样，先知的预言已经把未来的事明明白白地展开在我们面前，正如昔日基督的话向门徒展开一样。一切有关恩典时期结束的种种大事，以及应付大灾难时期的预备工作，主都已向我们清楚地指明了。但有许多人根本不明白这些重要的真理，好像圣经没有把它启示给人一样。撒但准备随时消灭一切足以使人有得救智慧的印象，以致大艰难的时期来到的时候，他们还没有作好准备。 {4SP 412.1}

上帝所传给世人的警告既是那么重要，甚至用飞在空中的天使来形容传扬这警告的工作，因此祂要每一个赋有理智的人注意这个信息。那将要临到拜兽和兽像之人的可怕刑罚（见启 14:9-11）应当使人人都殷勤研究预言，好明白兽的印记是什么，并知道如何才能避免接受这个印记。可惜大多数的人对于真理置若罔闻，反而偏向邪说神话。使徒保罗展望到末日的情形说：“时候要到，人必厌烦纯正的道理”（提后 4:3）。那个时候现在已经到了。现今大多数的人不欢迎圣经的真理，因为它干涉到他们爱好罪恶和贪爱世俗的私欲，于是撒但便将他们所喜爱的欺骗提供给他们。 {4SP 413.1}

但上帝必要有一等人在世上维护圣经，并专以圣经为一切教义的标准和一切改革的基础。学者的见解、科学家的推理、宗教会议的信条或议案、以及多数人的意见，都不应该作为证据，来确定或反对任何一项宗教的信仰。何况宗派繁多，而各派所议定的教义更是五花八门呢。在接受任何道理或教训之前，我们应当查问明白，它是否以“耶和華如此说”为根据。 {4SP 413.2}

撒但经常设法使人的注意力转离上帝，而去注意人。他叫人仰望主教、牧师和神学教授们，作为他们的向导，而不愿亲自查考圣经来明白自己的本分。这样，撒但就能藉着管理这些领袖的思想，去影响广大群众随从他的意旨。 {4SP 413.3}

在基督降世传讲生命之道的时候，一般民众都很欢喜听祂讲道，而且连许多祭司和官长也相信了祂。但祭司中的领袖和国内的首脑人物，却决意要制裁并弃绝祂的教训。他们设法寻找祂的把柄，虽然已经计穷力竭，他们自己虽然也感觉到祂的话里有上帝权能的力量和智慧，但他们依然固执偏见，拒绝那证明祂为弥赛亚的最明显的凭据，惟恐自己也不得不作祂的门徒。这些反对耶稣的人乃是百姓从幼年就习惯尊敬的。他们的权威是百姓素来所绝对服从的。因此百姓彼此相问说：“我们的官长和文士怎么不信耶稣呢？倘若祂真是基督，这些敬虔的人岂不一定要接纳祂吗？”这些教师们的感化力终于使犹太全国拒绝他们的救赎主。

{4SP 414.1}

那鼓动祭司和官长们的精神，现今还是许多自夸敬虔之人所表现的精神。他们不肯查考圣经中有关现代特别真理的教训。他们只仗着自己人多、钱多、声望高，便轻看那些提倡真理的人，认为他们人少、钱少、没有声望，而他们的信仰又使他们与世人脱节。{4SP 414.2}

基督早已看到：法利赛人和文士们那种僭越专权的作风，就是到了犹太人分散之后，还是不会消灭的。祂的先见之明早已看到这种高举人的权柄来辖制良心的作风，必将如何使历代的教会受到非常悲惨的祸害。祂对于文士和法利赛人所发的可怕斥责，和祂警告百姓不要随从这些盲目的领袖的话，都记在经中作为后世的警戒。{4SP 414.3}

圣经虽然充满了劝人谨防假师傅的警告，但许多人还是把自己的灵性完全交给传道人去看守。今日有成千上万自称为信道的人对于自己所信的道理提不出任何理由，只说这是他们的宗教领袖所教导他们遵守的。他们对于救主的教训毫不注意，但对于传道人的话却诚心信服。难道传道人永无错谬的吗？若非上帝的圣经证明他们真是传讲真光的人，我们怎可把自己的灵性随便交给他们去引领呢？有许多人因为缺少见义勇为的毅力，不敢偏离众人所循行的老路，因此就跟从了一些有学问之人的脚步，又因为他们懒得自行查考圣经，所以便被异端的锁链牢牢地捆住了。他们明明看到圣经所启示合乎现时代的真理，也感受到在宣扬这真理所发挥的圣灵的能力，然而他们还是听从自己传道人反对的意见，而转离了真光。他们的理性和良心虽然认定那道理是真实的，但他们既受了迷惑，就不敢有什么与自己传道人意见不同的思想，他们自己的判断力和永久幸福，都因别

人的不信、骄傲和偏见而断送掉了。{4SP 415.1}

撒但用许多方法藉着人的感化力去捆绑他的俘虏。有许多人因为与一些基督十字架的仇敌发生密切的关系，撒但就藉此笼络他们。这种关系各有不同，或父母、或子女、或夫妻、或社交等等，但其结果却是一样的，真理的敌人既尽力设法辖制人的信仰，那些受他们影响的人就没有充分的毅力和独立的精神去依照自己所认定的责任行事。{4SP 416.1}

上帝的真理和祂的荣耀是分不开的。我们既能得到圣经，就不能再用错误的意见来荣耀上帝了。每一个有理性的人首要和最高的任务乃是在圣经中查明什么是真理，然后行在光中，并鼓励别人去效法祂的榜样。在我们有充分的条件变得智慧的时候，若是我们不明白上帝的道，那就是犯罪。我们应当每天殷勤研究圣经，仔细揣摩其中的每一个思想，以经文对照经文。靠着上帝的帮助，我们必须自己作出结论，因为人人必须在上帝面前为自己作交代。{4SP 416.2}

圣经中最明显的真理已经被一些有学问的人笼罩在怀疑黑暗之中。他们自以为大有智慧，便教训人说，圣经有一种奥妙而神秘的灵意，是不露在字面上的。这等人乃是假师傅。耶稣曾论到他们说：“你们……不明白圣经，也不晓得上帝的大能”（可 12:24）。圣经中的话，除了一些明显是采用表号或比喻之外，都应当按照其明白的意思解释。基督已经应许说：“人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训”（约 7:17）。人们若能按照圣经字面上的教训去行，同时也没有假师傅在旁误导并混乱他们的思想，那就必能完成一番足以使众天使欢乐的工作，而现今那些还在谬论之黑暗中流浪的人，也必成千成万地归入基督的羊圈了。{4SP 416.3}

我们应当尽一切的智力去研究圣经，并在人的悟性所能及的范围之内竭力明白上帝深奥的事。同时也不要忘记，我们必须有孩童般的温良和顺服的心，这就是学者的真精神。圣经的难题断不能用解决哲学问题的方法去解释。我们不应当以自恃的心去研究圣经，如同很多人研究科学的态度一样，却当存祈祷和依靠上帝的心，并要诚心愿意明白祂的旨意。我们应当存一种虚心领教的精神，向那伟大的“自有永有”者求得知识。否则，恶使者就要蒙蔽我们的思想，并使我们的心地刚硬，以至不能领受真理的感应。{4SP 417.1}

圣经中有许多章节是有学识的人所认为奥妙莫测或无关紧要的。但在一般受

过基督教化的人，这些章节却充满了安慰和教益。许多神学家之所以不能更明白圣经，其中一个缘故乃是因为他们故意闭眼不看自己所不愿实行的真理。人对圣经真理的理解，并不全赖乎智力的运用，而是最需要纯正的宗旨，就是热切爱慕正义的心。{4SP 417.2}

我们必须以祈祷的精神去研究圣经。只有圣灵能使我们体会到圣经中一些容易明白的教训是何等重要，并帮助我们不致曲解圣经中深奥难懂的真理。圣天使的职责乃是要预备我们的心去领会上帝的话，以致我们能欣赏其中的优美，领受其中的警告，并因其中的应许而得到鼓舞和力量。我们应当像诗人一样的祈祷说：“求祢开我的眼睛，使我看出祢律法中的奇妙”（诗 119:18）。信徒之所以往往无力抵抗试探，乃是因为他们忽略了祷告和读经，以致在受试探时，不能立时记起上帝的应许，并以圣经的武器去应付撒但。但天使要在那些愿意领受上帝教训之人的周围，并要在最紧要的时候使他们想起所需要的真理。这样，当仇敌如同急流的河水冲来时，耶和华的灵必要把他驱逐出去（见赛 59:19）。{4SP 418.1}

凡以自己的永生幸福为宝贵的人，应当谨防怀疑主义的侵入。真理的每一个柱石都将受到攻击。近代无神主义的讥刺，巧辩，以及阴险狡猾而含有毒素的教训真是无孔不入，使人无法避免其影响。撒但能用各种各式的试探去配合各等各色的人。他以戏弄和嘲笑来攻击没有学识的人，而以科学的反驳和哲学的推理来应付受过教育的人，其结果都是一样地叫人不信或轻看圣经。现在连一些经验浅薄的青年人也擅自疑惑基督教的基本原理呢。这等青年的无神主义者虽然见识肤浅，却也有其影响。许多人竟因此而被引诱去藐视自己祖先的信仰，并亵渎恩典的圣灵（见来 10:29）。常见一些前途远大，很可以荣耀上帝并造福同胞的人，后来竟因不信之风变为腐败。凡信赖人的理智所作出的夸大主张，并以为自己很会解释上帝的奥秘，又能不求助于上帝的智慧而明白真理的人，都是撒但罗网中的掠物。{4SP 418.2}

我们现今正处在世界历史最严重的时期。地上亿万人的命运行将永远决定了。我们自己来生的幸福以及别人的得救或灭亡，全在乎我们现在所遵循的途径。我们需要真理之灵的引导。每一个跟随基督的人应当恳切求问说：“主啊，祢要我作什么呢？”我们需要在主面前谦卑、禁食、祈祷、并多多默想祂的话，尤其是关乎审判的每一幕情景。我们现今应当在一切有关上帝的事上寻求深刻而活泼

的经验，不容稍懈。许多极其重大的事件正在我们的周围发生。我们现今正处在撒但施行魔力蛊惑人心的范围之内。上帝的哨兵啊，不可贪睡！仇敌正在旁边埋伏，等待机会。何时你松懈昏迷，他就要一跃而出，把你掳去。{4SP 419.1}

许多人自欺，不明白自己在上帝面前的真情实况。他们因为自己没有作过错事而自命清高，却没有想到自己曾疏忽了上帝所要他们去行的善事。他们单作上帝园中的树木，是不够的。他们必须迎合上帝的希望而结出果子来。他们原可以靠上帝的恩典所加给他们的力量去行许多善事，但他们若在这事上疏忽了，上帝就必追讨他们的罪。在天上的记录册中，他们要被定为白占地土的。{4SP 419.2}

及至试炼的时期来到，凡以圣经为自己生活准则的人就必显露出来。在夏天，常绿树和一般的树木之间没有什么显著的区别。但冬季的风霜一到，常绿树没有改变，而其他的树木则叶落枝枯了。照样，一般有名无实的基督徒，现今与真实的基督徒或许难以分明，但他们之间的区别很快就要显明了。何时反对兴起，龙的声音发出，以致逼迫重新发动，那心怀二意假冒为善的人就要动摇起来，而放弃信仰。但真实的基督徒却要站立稳固，坚如磐石。他的信心与希望反要比平安顺利的日子更为坚强，更放光明。{4SP 420.1}

“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利”（诗 1:1-3）。{4SP 420.2}

第三十三章 大呼声

“此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说，巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。……我又听见从天上有声音说，我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃”（启 18:1-2,4）。{4SP 421.1}

这段经文重新传扬第二位天使（见启 14:8）所传巴比伦倾倒的宣告，另外提

到自从 1844 年开始传扬这信息以来，侵入各教会中的许多腐败现象。这里形容到宗教界中所存在着的可怕状况。世人每次拒绝真理，他们的思想就越为黑暗，心地也就越为顽固，直到他们完全大胆不信为止。他们要反抗上帝所赐的警告，并要继续践踏十诫中的一条，还要逼迫那些尊重这诫命的人。人轻看基督的真道和祂的子民，就等于否认基督。当一般教会接受招魂术的教训时，那抑制人情欲之心的力量就要撤回，人便要以宗教的外衣掩饰那最卑劣的罪行。人既相信招魂术，这就必为那引诱人的邪灵和鬼魔的道理敞开门户，这样，恶使者的势力就必在各教会中发动。{4SP 421.2}

在这预言所指的时期中，圣经提到巴比伦的情形说，“她的罪恶滔天，她的不义，上帝已经想起来了”（启 18:5）。她的恶贯已经满盈，所以毁灭快要临到她了。但上帝还有一班子民在巴比伦城中，所以在祂降罚之前，这些忠诚分子必须被呼召出来，“免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”因此必要发起一个运动，正如这位天使所象征的，他是从天上来的，以荣光照耀全地，并大声呼叫，宣布巴比伦的罪恶。随着他的信息有呼召发出说：“我的民哪，你们要从那城出来。”这些警告要与第三位天使的信息联合起来，扩大成为大呼声。{4SP 422.1}

全世界所面临的结局是极其可怕的。地上的掌权者将要联合一致来反对上帝的诫命，并下令凡没有受兽印记的人都不可作买卖。凡不接受兽印记的人最后将被判处死刑（启 13:15, 17）。圣经宣布：“若有人拜兽和兽像，在额上，或在手上，受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中，纯一不杂”（启 14:9-10）。但非至一个人的思想和良心对这问题的实情真相有了充分的认识，并予以拒绝，上帝的忿怒是不会这样临到他身上的。在这个充满亮光和知识的国家里，各教会中的许多人一直还没有机会听到现代的特殊真理。遵守第四诫的本分还没有向他们显明其真实的意义。耶稣能看透人心并鉴察一切动机。那命令决不致在众人蒙蔽无知的时候贸然加在他们身上。人人都要有充分的亮光，以便作有意识的决定。安息日必要作为忠诚的大试验，因为它是特别引起人争辩的真理。{4SP 422.2}

这时以前，那些宣讲第三位天使信息的人时常被人看为是一班无故惊扰社会的杞忧家。他们预言说，教会要与政府联合来逼迫守上帝诫命的人。这些话常被人看为是没有根据的胡言乱语。曾有人肯定地说，美国永不会改变她历来所抱的

宗旨，就是作宗教自由的捍卫者。但及至强迫人守星期日的运动广泛展开时，这久已被人怀疑不信的大事，竟显然要实现了，到那时，第三位天使的信息必要产生一种空前的效果。{4SP 423.1}

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榜样，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，他们不能自禁，不能不传圣经所坦言的真理，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，不怕后果，叫人们不得不听到警告。{4SP 423.2}

第三位天使的信息也必这样传开。及至要发出大呼声的时候，上帝要用卑微的器皿为祂作工。祂要引导那些献身为祂服务之人的心。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。政教的结合，招魂术的侵入，教皇势力的潜长急进——这一切的可怕结果都要揭露了。因了这些严肃的警告，众人要深受感动。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。然而这些人要往他们从前的教师那里切心询问说，这些事果然如此吗？那时他们的传道人就要说出一些虚谎的话，预言悦耳的事来抚慰他们的恐惧，并镇静他们那惊觉了的良心。但是既有许多人不满意这些仅以人的权威为根据的话，并要求一个坦白的“耶和華如此说”的答复，那班专讨人喜欢的传道人便要像古时的法利赛人一样，因为有人怀疑他们的权柄，就满怀愤怒，申斥这信息是出于撒但的，并要鼓动那喜爱罪恶的群众起来嘲骂逼迫那些传扬警告的人。{4SP 424.1}

当这场斗争发展到新的地区，唤起众人去注意那被人践踏的上帝律法之时，撒但就要大大活动起来。那信息所带来的能力只能使那些反对的人震怒如狂。各教会的教牧人员必要用出几乎超人的力量来阻拦真光，免得它光照他们的羊群。他们要尽一切方法制止人讨论这些重大的问题。各教会要请求政治权力的臂助，

而且在这种工作上，罗马教徒会受到请求来帮助基督教徒。当这强迫人守星期日的运动愈演愈烈的时候，国家就要执行律法来逼迫那些遵守上帝诫命的人。人要以罚款和监禁去威胁他们，也有人要用地位和其他的奖励与利益来诱惑他们，要他们放弃信仰。但他们始终如一的回答乃是：“请从圣经中指出我们的错误来。”——这就是从前马丁·路德在同样情况中所说的话。那些被传到法庭的人要为真理作强有力的辩证，并使一些听众立志遵守上帝的全部诫命。这样，亮光就必临到千万没有其他方法得知这些真理的人。{4SP 425.1}

凭着良心顺从圣经的人要被斥为叛徒。人们的眼光要被撒但所蒙蔽。作父母的要用严酷凶狠的手段来对待信从真理的儿女。男女主人也要压迫那遵守诫命的仆人。人的感情要疏远冷淡了；作儿女的要被父母逐出家庭，断绝父子关系。保罗的话将要字字应验。“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（提后 3:12）。在拥护真理而不肯尊敬星期日的人中，有一些要被投入牢狱，有一些要被放逐，也有一些要受奴隶的待遇。按着人的智慧看来，这一切情形在现代似乎是不可能发生的。但及至上帝约束人心的灵从人间撤回之后，世人就要受那恨恶上帝律法的撒但的管辖。那时必有非常的情形出现。世人心中既然丧尽了敬畏和爱慕上帝之念，就会变成极度残忍而无情的了。{4SP 425.2}

在这次暴风雨临近的时候，必有许多素来承认相信第三位天使信息而未曾藉着顺从真理成圣的人要放弃他们的立场，去黑暗权势的旗帜下避难。这等人因久与世界联合，已感染到它的精神，以致对于一切问题的看法几乎和世人完全相同；及至试炼临到，他们就要随波逐流拣选那容易走的道路。一些多才多艺，能言善辩的人，一度曾因真理而欢喜，这时却要用他们的才能去欺骗和误导人。他们要成为从前同道弟兄的最狠毒的敌人。当遵守安息日的人被带到公庭上为他们的信仰辩护时，这些背道者要成为撒但最得力的爪牙工具，诬蔑他们，控告他们，并利用明枪暗箭激动官长去反对他们。{4SP 426.1}

上帝的仆人忠心地传扬警告，专一仰望上帝和祂的道。他们没有冷静地考虑给他们自己带来的后果。他们没有顾及今生的利益，也没有设法保全自己的名誉或生命。但在反对与责骂的暴风雨向他们爆发的时候，其中有些人不免被惶恐所压倒，并说：“早知说话的结果如此，我们就该守口如瓶了。”他们被许多艰难所围困了。撒但用凶猛的试探向他们进攻。他们所下手进行的工作似乎远非他们的

力量所能胜任。他们受到毁灭的威胁。那曾鼓舞他们的热忱，这时已经消沉了。但他们也不能退后。那时，他们感觉自己完全软弱无能，便要逃到大有权能者那里去求力量。他们要记起自己先前所讲的话并不是出于自己，而是出于那派他们去传警告的主。那把真理放在他们心中的乃是上帝，所以他们不得不传。{4SP 427.1}

过去各世代中的上帝的子民也曾经经历过这同样的试炼。威克里夫、胡斯、路德、廷达尔、巴克斯特、卫斯理等人，都曾主张必须用圣经的标准来检查一切的道理，并宣称凡圣经所否定的，他们都要放弃。仇敌对于这些人进行残酷无情的逼迫，但他们却没有停止传讲真理。教会历史中的各时代，都有特别符合当代上帝子民之需要的真理发挥出来。每一个新的真理都是冒着恨恶和反对而向前迈进的。凡领受它的亮光而蒙福的人，都曾受过试探和磨炼。每逢有非常危急的时候来到，上帝总有一个特别的真理赐给祂的子民。谁敢不宣讲呢？主既吩咐自己的仆人把这恩典的最后邀请传给全世界，他们若闭口不言，就有祸了。基督的使者，不必考虑事情的后果。他们必须执行自己的任务，把后果问题留给上帝去处理。{4SP 427.2}

在反对的势力愈演愈烈的时候，上帝的仆人们又感到困恼了，因为在他们看来，似乎危机是他们造成的。但良心和圣经却证明他们的做法是对的，所以虽然试炼有增无已，他们却能加强力量，可以忍受得住。这场斗争越来越紧急，越发剧烈，但他们的信心和勇气却随着危机而增长。他们的见证是：“我们不敢妄改上帝的圣经，或划分祂圣洁的律法，说这一部分重要，那一部分不重要，藉以博取世人的欢心。我们所事奉的主，是能拯救我们的。基督已经胜过世上的权势，难道我们还怕这个已被击败的世界吗？”{4SP 428.1}

各种各式的逼迫都是从一个原则发展出来的。只要撒但一天存在，只要基督教一天不失去它的活力，这个原则也必存在一天。人不能事奉上帝而不同时招惹黑暗大军的反对。恶使者必要来攻击他，因为看到他的感化力把他们的俘虏夺去。恶人既因他的榜样而受到责备，便要同恶使者合作，设法用种种引诱使他远离上帝。这些方法既不成功，他们就要运用强权来胁迫他的良心。{4SP 428.2}

但只要耶稣还在天上圣所中为人类作中保。世上的官长和民众仍要受圣灵的限制。现今圣灵还多少影响着人间的法律。若是没有这些法律，世界的局势就要

比现今远为恶劣。虽然在官长中有许多是撒但的积极代理人，但在国家的领袖之间上帝也有祂的代理人。仇敌撒但时常鼓动自己的仆人发起一些足以使上帝的工作大受拦阻的措施；但一些敬畏上帝的政治家却受到圣天使的感化，就用无可辩驳的论据来反对这一类的提案。这样，很少的几个人就能挡住强大的罪恶狂澜。真理之敌的反对势力必要受到约束，让第三位天使的信息可以完成它的工作。当发出大呼声的时候，它就必引起现今上帝所使用的领袖们的注意，其中也必有一些人接受这警告，并在大艰难的时期中与上帝的子民站在一起。{4SP 429.1}

那与第三位天使联合传扬其信息的另一位天使将要用他的荣耀照亮全世界。这话预言到一种普及全球的工作和非常的能力。1840 至 1844 年的复临运动仍是上帝能力的光荣显现。第一位天使的信息曾传遍世上一切有福音传到的地方，并在这个国家中引起了极大的宗教奋兴，乃是从第十六世纪宗教改革以来所未曾有过的。然而在传扬第三位天使信息的大呼声时所发起的伟大运动却要超过这一切。这工作将要象五旬节的工作一样。上帝的仆人因献身归主而脸上焕发圣洁的光辉，到处奔波，传扬那从天上来的信息。这信息要藉着成千上万之人的声音传遍全球。信徒要行神迹，医治病人，并有异能奇事随着他们。同时撒但也要施行虚假的奇事，甚至在人面前，叫火从天降下来（见启 13:13）。这样，世上的居民就必须决定自己要站在哪一边了。{4SP 429.2}

这信息的传开，就象 1844 年午夜的呼声时那样，要少靠辩论，多靠上帝的灵使人心深深感服。真理的论据早已有人说明了。真理的种子早已有人撒出了，这时就必生长结实。福音工作者所散的印刷品已经发挥了它们的感化力。虽然当时有许多人受了感动，但因为种种拦阻，未能完全了解真理，也没有顺从上帝。到了此时，真理的光辉深入各处，他们就要清清楚楚地看明真理。于是上帝一切忠诚的儿女就要挣脱那羁绊他们的绳索。家属的牵连，教会的关系，到此都不足以挽留他们了。他们要看真理比一切更为宝贵。虽然很多的势力要团结起来反对真理，但还是有一大群人决心要站在上帝一边。{4SP 430.1}

第三十四章 大艰难的时期

“那时保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的，你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救”（但 12:1）。{4SP 431.1}

在第三位天使的信息结束的时候，基督便不再为世上的罪人代求了。那时，上帝的子民已经完成他们的工作。他们已经领受“晚雨”。“安舒的日子”已经从主面前来到。他们已经为当前的试炼时期作好准备。众天使在天上来来往往。有一位天使从地上回来，宣告他的工作已经完成，上帝的印记（见附录注释 9）已经印在祂的子民身上。于是耶稣就停止祂在天上圣所里的中保工作。祂举起手来，大声说，“成了”。当时全体天军都摘下自己的冠冕，敬听主作严肃的宣告说：“不义的叫他们仍旧不义，污秽的叫他们仍旧污秽，为义的叫他们仍旧为义，圣洁的叫他们仍旧圣洁”（启 22:11）。每一个人的案件都已作了或生或死的决定。基督已经为祂子民作了赎罪的工作，涂抹了他们的罪恶。祂国民的数目已经满足了。“国度，权柄，和天下诸国的大权”（但 7:27）将要赐给那承受救恩的人。同时耶稣也要作万王之王，万主之主了。{4SP 431.2}

当祂离开圣所的时候，黑暗就要蒙蔽全地的居民。在这可怕的时期，义人必须自己站在圣洁的上帝面前而再没有一位中保为他们代求。那约束恶人的灵已经收回，撒但就要完全控制那些始终不肯悔改的人。最后的警告所发挥的能力已经使恶人恼怒。他们痛恨一切接受这信息的人。这时，上帝的子民要被卷入困苦和患难之中，就是先知所形容“雅各遭难的时候。”{4SP 432.1}

“耶和華如此說，我們聽見的聲音，是戰抖而不平安的聲音。……臉面都變青了呢！哀哉！那日為大，無日可比！這是雅各遭難的時候，但他必被救出來”（耶 30:5-7）。{4SP 432.2}

雅各在那慘痛的一夜為脫離以掃的手而“角力”祈禱（見創 32:24-30）乃預表上帝的子民在大難時期中的經驗，雅各因騙取父親所打算賜給以掃的福，就因他哥哥凶狠的威吓而逃命。在流亡他鄉多年之後，他便遵照上帝的吩咐帶著妻子兒女，羊群和牛群，起身轉回故土。及至到了本鄉的邊界時，他便滿心恐慌，因為聽說他的哥哥以掃帶著一隊戰士迎面而來，無疑是要報仇雪恨。雅各這一隊人

既无武装，又无防御，显然是要沦为强暴与屠杀的可怜牺牲品了。这时，他除了焦虑和惧怕之外，还有自责自恨的重担压在心上；因为这次的危险乃是他自己的罪所招来的。他的唯一希望乃是上帝的怜悯；他的唯一保障就是祷告。虽然如此，他还是尽到自己的力量，去向哥哥认错求和，以避免临头的危险。照样，基督徒也应在艰难的时期临近时，尽量在众人面前把真情实况阐明，为要消除偏见，并避免那威胁良心自由的危险。{4SP 432.3}

雅各在打发他的家属前行，使他们不得看见他的忧愁之后，他便单独留在后面向上帝祈求。他承认自己的罪，并感谢上帝所赐给他的恩典，同时也深自谦卑地申述上帝与他列祖所立的约，和主在伯特利夜间的异象中，以及在他逃亡之地向他所发的应许。他一生的危机已经来到，形势严重，千钧一发。在黑暗与孤寂之中，他继续祈祷，在上帝面前自卑。忽然有一只手按在他的肩头上，他以为是仇敌来寻索他的命，他就使出全身的力量与这个敌人拼命摔跤。及至天快亮的时候，那个陌生的人用他超人的力量一摸他的对手，强壮的雅各就似乎全身瘫痪了，他便软弱无力地伏在那神秘的敌人颈项上哭泣恳求。这时他才晓得这同他摔跤的乃是那位立约的使者。雅各虽然毫无能力，而且极其疼痛，但他还是不放弃自己的宗旨。他已经长久因自己的罪而忍受困惑、痛悔和苦恼，现在他必须得到蒙赦免的保证。这位神圣的访问者似乎要离开了，但雅各却拉着祂，求祂祝福。天使催着说，“容我去吧，因天黎明了。”但这位先祖却请求说，“祢不给我祝福，我就不容祢去”（创 32:26）。这里所显示的是何等的信赖，坚毅和恒忍！倘若这是一种自夸或僭妄的要求，雅各就不免要立刻被除灭。但他所表现的乃是他的确信：承认自己的软弱和不配，而依然信赖守约之上帝的恩典。{4SP 433.1}

他“与天使较力，并且得胜”（何 12:4）。藉着自卑，痛悔和自我降服，这个有罪，犯错而必死的人竟然得胜了天上的主宰。他曾用战战兢兢的手紧紧握住上帝的应许，而无穷慈爱的主不能拒绝这个罪人的恳求。为要证明他的胜利，并鼓励别人效法他的榜样，天使就改了他的名字，把那叫他想起自己罪恶的名字改为一个纪念他胜利的名字。雅各既“得胜”了上帝，这就保证他也必得胜世人。他不再惧怕去应付他哥哥的忿怒了，因为上帝已经作了他的保障。{4SP 434.1}

撒但曾在上帝的众天使面前控告雅各，并因他的罪而声称自己有权毁灭他。撒但已经挑动以扫前来攻击他，并且在这位先祖整夜角力时，竭力用一种自知有

罪的感觉压迫他，为要使他灰心，并折断他那握住上帝的手。雅各被迫濒于绝境，但他知道若没有从天上来的帮助，他就必灭亡。他已经真诚地悔改自己的大罪，并且祈求上帝的怜悯。所以他决不转离自己的宗旨，却紧紧握住天使，并用热切和惨痛的哭声呈上他的恳求，直到他得了胜利为止。有天上的使者奉命去感动以扫的心，将他的仇恨和报复之念化为兄弟的亲情。{4SP 434.2}

撒但怎样鼓动以扫来攻击雅各，照样，他也要在大艰难的时期鼓动恶人起来毁灭上帝的子民。他从前如何控告雅各，将来也要如何控告主的百姓。他把全人类都看为自己的属下；只有少数遵守上帝诫命的人拒绝他的威权。如果他能把他们从地上除灭，他的胜利就必是完全的了。他看见有圣天使在保护他们，从此他推断他们的罪必是已蒙赦免，但他还不知道他们的案件在天上的圣所里已经决定了。他清楚地知道自己过去引诱他们犯了什么罪。这时他把这些罪夸大地列在上帝面前，并声称这些人应该像他一样被排除在上帝的恩眷之外。他声称上帝若赦免这些人的罪，而毁灭他和他的使者，就是不公平的。他主张这些人是他的俘虏，所以要求把他们交在他手中，任他除灭他们。{4SP 435.1}

当撒但因上帝的子民的罪而在祂面前控告他们时，主让他尽量试炼他们。他们对于上帝的信心，他们的忠心和坚毅将要受到严格的考验。当他们回顾自己的一生时，他们的希望消沉了，因为在他们的整个生活中简直看不出什么良善。他们充分认识自己的软弱和不配。撒但要恐吓他们，叫他们想自己是没有希望的，以为自己污秽的罪迹是永远不能洗除的。他希望能破坏他们信心，叫他们屈从他的试探，不再效忠上帝。{4SP 436.1}

虽然上帝的子民被那些决心要毁灭他们的仇敌所围困，但他们所感到的愁苦，还不是因为怕为真理受逼迫，乃是怕自己还没有悔改一切的罪，或因自己的某一些过失而使救主的应许不能实现在他们身上：“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼”（启 3:10）。他们若能得到赦免的保证，就不怕受苦刑或死亡了；但如果他们不配作祂的子民，并因自己品格上的缺点而丧命，那么上帝的圣名就必受到羞辱。{4SP 436.2}

他们从各处所听到的尽是背信的阴谋，所看到的尽是叛逆的工作，这使他们从心中发出一种迫切的渴望，希望这种大叛道早日结束，恶人的罪恶立即终止。但当他们祈求上帝制止这叛逆的工作时，他们也深深自责，因为他们没有更大的

力量去抗拒并阻止这罪恶的洪流。他们感到如果他们过去用尽一切的才能来事奉基督，并再接再厉地向前迈进，撒但的势力就不至于这么猖獗地攻击他们了。{4SP 436.3}

他们在上帝面前刻苦己心，指出自己过去怎样为许多罪恶悔改，并提出救主的应许说：“让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好”（赛 27:5）。他们并不因自己的祷告未能立时蒙允而失去信心。他们虽然感到深切的焦虑，恐惧和窘迫，但他们仍不停止祈祷。他们持住上帝的能力，正如雅各持住天使一样，他们心灵的呼声，乃是：“你不给我祝福，我就不容你去。”{4SP 437.1}

雅各过去若没有悔改那骗取长子权分的罪，上帝就不会垂听他的祈祷而慈怜地保全他的性命。照样，在大艰难的时期中，当上帝的子民因惧怕和痛苦而受折磨时，如果他们发现还有未曾承认的罪，他们就必站立不住，他们的信心必因绝望而消灭，他们就再没有把握祈求上帝拯救他们了。但事实上他们虽然深觉自己不配，却并没有发现什么隐藏的罪。原来他们的罪已经“先到审判案前”（提前 5:24）被涂抹了，这时他们自己也想不起来了。{4SP 437.2}

撒但引诱许多人相信，上帝必要放过他们在小事上的不忠心。但从主对待雅各的事上，我们可以看出：祂决不认可或容忍罪恶。凡想原谅或遮盖自己的罪，并让它留在天上的案卷中未经承认也未蒙赦免的人，都要被撒但所胜。他们的表白越夸耀，他们的地位越尊贵，他们的罪在上帝看来就越为严重，而他们的大仇敌撒但所得的胜利也就越为确定了。凡迟迟不为上帝的大日作准备的人，决不能在大艰难的时期之中，或在该时期之后，再有准备机会了。这一等人的案件都是没有希望的。那些不为最后可怕的大斗争作准备的有名无实的基督徒，将要在绝望之中用悔恨悲痛的话承认自己的罪，同时恶人要因他们的苦恼而欢喜雀跃。{4SP 437.3}

雅各的历史也是一个凭据，证明凡受欺骗，遭试探，并陷于罪恶之中的人，只要回头，真心悔改归主，上帝决不丢弃他们。撒但虽然设法除灭这一等人，但上帝却要差遣天使在危险时期安慰并保护他们。撒但的袭击固然猛烈而坚决，他的欺骗固然可怕，但耶和華的眼目必眷顾祂的子民，祂的耳朵垂听他们的呼求。他们的苦难虽然惨重，熊熊的烈火似乎要烧灭他们，但那熬炼他们的主必要把他们从火中取出来，如同火炼的金子一样。上帝对祂儿女的爱心在试炼最剧烈的时

候，和在顺利繁荣的时候是一样坚强而温慈的。但他们被放置于炉火中乃是必需的。他们那世俗化的成分必须焚烬，使基督的形像可以在他们身上完全反映出来。

{4SP 438.1}

我们需要一种能以忍受疲劳，迟延和饥饿的信心，来应付那即将临到我们的忧患和痛苦的时期，——这种信心纵然经受最惨重的试炼，也不至于衰退。上帝给人一个恩典时期，使人人人都可以准备应付这未来的考验。雅各的得胜是因为他有恒心和决心。他的胜利说明了恳切祈祷的力量。凡能像雅各一样持守上帝的应许，并像他一样热切呼求坚持到底的人，必能像他一样成功。凡不愿克己，不愿在上帝面前挣扎，不愿恒切求主赐福的人，必一无所得。与上帝“角力”，能体会这一句话的人，真是寥寥无几！有几个人曾因渴慕上帝而不遗余力地寻求祂呢？当那说不出的绝望之感，象浪涛一样猛然冲击祈求上帝的人时，又有几个人能以不屈不挠的信心持住上帝的应许呢？{4SP 438.2}

那些现在很少操练信心的人，将来最容易屈服于撒但迷惑的能力和强迫良心的法令之下。即使他们经得起这种试炼，他们在大艰难的时期也要被卷入更深的忧患和痛苦之中，因为他们没有养成信赖上帝的习惯。他们现今所忽略信心的操练，必须在灰心绝望的非常压力之下从头学起。{4SP 439.1}

我们现今就应当藉着实验上帝的应许去认识祂。每一个真诚恳切的祈祷，天使都要记录下来。我们宁可放弃自私的享乐，而不可忽略与上帝交往。最贫困的环境和最克己的生活，既有上帝嘉许，就好过安富尊荣，高朋满座而无上帝嘉许。我们必须用工夫祈祷。如果我们让自己的思想专注于属世的事业上，上帝或许会挪去我们的美宅良田，金银财宝等偶像，使我们有工夫与祂亲近。{4SP 439.2}

青年人若能远离歧途，而只行在他们能求上帝赐福的道路上，就不至于受引诱而陷入罪恶之中了。现今那些向世人宣传最后严肃警告的福音使者若不是以冷淡、轻率、和懒惰的态度，而能像雅各一样热切地凭着信心祈求上帝赐福，他们就必有许多的地方可以说是，“我面对面见了上帝，我的性命仍得保全”（创 32:30）。天庭也要看他们为“以色列，”有得胜上帝和世人的能力。{4SP 440.1}

“从有国以来直到此时”所没有过的大艰难很快就要在我们面前展开了，所以我们需要一种我们现今还没有，而许多人懒于寻求的经验。世间往往有一些艰难，实际上并不象所预料的那么严重。但这一个摆在我们面前的危机却不是这样。最

生动的言语也不足以形容这一次的大考验于万一。现今，在我们宝贵的救主还在为我们赎罪的时候，我们应当追求在基督里得以完全。上帝所引领的道路无异是我们的学校，使我们可以学习耶稣的柔和与谦卑。上帝为我们指明的途径不是我们自己所要选择似乎比较容易比较愉快的，而是那符合人生真宗旨的途径。没有人能忽略或延误这种工作，而不在灵性上受到极可怕的危害。{4SP 440.2}

使徒约翰在异象中听见从天空上有大声音说：“地与海有祸了！因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了”（启 12:12）。那使天庭发出这种感叹的现象是极其可怕的。撒但的时间越短，他的忿怒就越大，所以他欺骗和毁灭的工作要在大艰难的时期中达到顶点。上帝的宽容已经停息。世人已拒绝祂的怜恤，蔑视祂的仁爱，将祂的律法践踏脚下。恶人既已越过他们宽容的界限，主就收回祂的保护，撇下他们去任凭他们所选首领的处置。撒但要控制那些委身于他的人，把世上的居民卷入一次最大最后的艰难之中。当上帝的使者不再抑制人类情感的狂焰时，一切足以引起纷乱斗争的因素就要发动了。全世界要陷入一次巨大的毁灭，比较昔日耶路撒冷的灾祸更为可怖。{4SP 440.3}

古时，一个天使击杀了埃及国一切的长子，使全地充满了哀哭的声音。在大卫核点民数而得罪上帝的时候，也有一位天使来处罚他的罪，使国中遭受惨怖的毁灭。圣天使在上帝命令之下所施行的破坏，恶使者在上帝许可之下也必施行。现在已经是剑拔弩张的局面，只待上帝许可，遍地就要遭受毁灭。{4SP 441.1}

不久天空要出现一种超自然的惊人现象，作为行奇事的魔鬼能力的表征。恶魔的灵将要出动到“普天下众王”那里。统治者和一般平民都要受他的欺骗。有人要起来假冒基督，叫人把那应当归给世界救赎主的尊号和敬拜归给他们。他们要行医病的神迹奇事，并声称自己有天上来的启示，与圣经的见证相反。{4SP 441.2}

这巨大的骗局之中最惊人的一幕乃是撒但亲自化装为基督。教会久已声称仰望救主的复临，作为她一切希望的最后实现。这时那大骗子撒但便要出现，使人相信基督已经来了。撒但要在许多地方以辉煌和威严的姿态出现在人面前，好像先知约翰在《启示录》中所形容上帝儿子的样式（见启 1:13-15）。他周围的荣光是肉眼所从来没有见过的。于是凯旋呐喊要响彻云霄，说：“基督已经来了！基督已经来了！”众人要俯伏在他面前敬拜他；同时他要举起双手，为他们祝福，正像基督在世上为门徒祝福一样。他的声调温和和蔼，好象音乐一般。他也要用

甜蜜慈祥的口吻，说出一些救主从前所发表亲切而属天的真理。他先治众人的疾病，最后便要冒基督的名宣称自己已经把安息日改为星期日，并命令人人都要守他所赐福的日子为圣日。他又说，那些坚持遵守第七日为圣日的人正是褻渎了他的名，因为他们不听从他所差来带亮光与真理给他们的天使。这乃是强烈而几乎压倒一切的大欺骗。正如古时撒玛利亚人受了行邪术的西门的欺骗一样，许多的人，从最小的到最大的，都要信服这些邪术，说：这是“上帝的大能”（徒 8:10）。{4SP 442.1}

但上帝的子民却不至于受迷惑。因为这个假基督的教训是与圣经不相符合的。他乃是为那些拜兽和兽像的人祝福。论到这一等人，圣经有话说，上帝纯一不杂的忿怒必要倾在他们身上。再者，上帝也不准撒但伪装基督复临的样式。圣经说：“闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样”（太 24:27）。“祂驾云降临，众目要看见祂”（启 1:7）。“主必亲自从天降临、有呼叫的声音、和天使长的声音、又有上帝的号吹响”（帖前 4:16）。“当人子在祂荣耀里、同着众天使降临的时候”（太 25:31），“祂要差遣使者、用号筒的大声、将祂的选民、从四方、从天这边、到天那边、都招聚了来”（太 24:31）。那些领受了爱真理的心的人，将得蒙护庇，不受这迷惑全世界的大欺骗。由于圣经的见证，这些人必能看穿欺骗者的伪装。{4SP 443.1}

这试验的时候将要临到每一个人。由于试探的淘汰作用，真实的基督徒就要显露出来。今日上帝的子民是否能坚立在圣经上，以致不屈从自己耳闻目睹的事情呢？在这危机之中，他们能不能固守圣经，以圣经为唯一的根据呢？撒但必要在可能的范围之内阻止他们，不让他们有工夫作准备，以便在那日来到时能以站立得住。他要安排事务拦阻他们的进路，用属世的财富来缠住他们，使他们担负沉重烦恼的担子，以致他们的心被今生的思虑所累。这样，那试炼的日子就必像贼一样临到他们。{4SP 443.2}

撒但继续扮演两面派的角色。他要装出带来大福气和神圣真理的样子，用他虚谎的奇迹将世界控制在自己手中。同时他要制造痛苦和毁灭，释放他的恶毒，并指控上帝的子民为引起自然界可怖灾异和人世间流血惨剧，使地上充满祸患的祸根。他就是这样火上加油，使世人仇恨逼迫的精神越为炽烈。上帝从不强迫人的意志或良心。但撒但要运用最残忍的手段控制人的良心，以确保人崇拜他。这

项强迫的工作总是迎合世人的信条和法律，违抗上帝的圣律法。{4SP 444.1}

在最后的冲突中，安息日的问题将成为全基督教世界斗争的焦点。宗教和政治的权威已经联合起来要强迫人去遵守星期日。比较温和的措施既未能奏效，就会制订出最为严酷的法律。有人要鼓动说，对于少数反对教会制度和国家法令的人不应予以宽容。最后便有命令发出，斥责他们为应受最严厉处分的人，并指定一个期限，让众人在期满之后，得以自由把这些人置于死地。旧大陆的罗马教和新大陆背道的基督教都要采取相似的行动，去对付那些尊重神圣诫命的人。{4SP 444.2}

那时，上帝的子民要从各城镇各乡村中，成群结队地迁居到极荒凉的偏僻之处。许多人要在山寨中找到避难所。象昔日皮德蒙特山谷中的基督徒一样。他们要以地上的高处作他们的居所，并且为这“磐石的坚垒”感谢上帝（见赛 33:16）。但从各国和各阶层中必有许多人，不分富贵贫贱，不论肤色黑白，都要落到极不公平而残酷的束缚之下。上帝所喜爱的子民必要经过困苦的日子，被铁链捆绑，囚在牢狱之内，被判死刑，有些人要被放在黑暗而污浊的地窖里，显然被丢在那里饿死。那时没有人倾听他们的哀苦呻吟，也没有人伸手援助他们。{4SP 445.1}

在这考验的时期，耶和华是否要忘记祂的百姓呢？当刑罚临到洪水世代的时候，上帝曾忘记了忠心的挪亚吗？当天上降火焚烧平原诸城的时候，祂曾忘记罗得吗？当约瑟被困在埃及拜偶像的人中时，主曾忘记他吗？当耶洗别发誓要使以利亚与巴力诸先知同遭杀戮时，主曾忘记以利亚吗？主曾忘记那囚在黑暗凄凉的泥坑中的耶利米吗？祂曾忘记那在烈火窑中的三个志士吗？祂曾忘记那在狮子洞中的但以理吗？基督不会放弃祂用自己的宝血所买来、视之为眼中瞳人的子民。{4SP 445.2}

虽然上帝的子民也不免遭受苦难，甚至缺乏饮食，却不至灭亡。当上帝的惩罚临到大地，恶人死于饥渴之时，天使会向义人供应饮食。耶稣在赐给祂门徒有关信心的教训中说：“你想，乌鸦也不种，也不收，又没有仓，又没有库，上帝尚且养活它。你们比飞鸟是何等地贵重呢”（路 12:24）？“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发也都被数过了。所以，不要惧怕。你们比许多麻雀还贵重”（太 10:29-31）。{4SP 446.1}

可是照人的眼光看来，上帝的子民不久必要用自己的血来印证他们的见证，

如同先前的殉道者一样。他们自己也开始疑虑，耶和華已把他们交在仇敌手中了。那真是一个令人极其惊惶苦恼的时候。他们昼夜呼求上帝施行拯救。那时，恶人欢喜雀跃，发出讥诮的喊声说，“你们的信心现今在哪里呢？你们若真是上帝的子民，祂为什么不拯救你们脱离我们的手呢？”但那些等候拯救的人却想起耶稣在髑髅地十字架上临死的时候，大祭司和官长如何大声戏弄祂说，“祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂”（太 27:42）。上帝的子民也要像雅各一样，与上帝摔跤角力。他们的脸上要表露内心的挣扎。各人面若死灰，然而他们仍是不住地恳切祈求。{4SP 446.2}

如果他们能用属天的眼光来观察，他们就必看见成群有能力的天使在一切遵守基督忍耐之道的人四围安营。天使怀着同情的温慈，已经看见他们的苦难，并听见他们的祈祷。他们正在等候他们元帅的命令去抢救他们脱离危险。但是他们还必须等候片刻。上帝的子民必须喝基督所喝的杯，并受祂所受的洗。这种迟延虽然在他们是那么痛苦难堪，却是上帝对于他们的祈求所能作最美满的答复。当他们竭力信靠而等候耶和華的作为时，他们就不得不操练信心，盼望和忍耐；这些都是他们在属灵的经验上向来所缺少的。虽然如此，但为选民的缘故，这艰难的时期将要缩短。末日之来临，要比人们所想望的更快。麦子要被收割成捆，藏入上帝的仓库；但稗子却要象柴薪一样捆成捆，准备投入毁灭的火中。{4SP 447.1}

守望的天使忠于职责，继续看守。有一些仇敌不等法令所规定的限期来到就要设法害死等候救主的人。然而没有一个人能越过那驻守在每一个忠心信徒身旁的大能守卫者。有的地方，恶人想要袭击那从城市和乡村中逃出的义人，但那举起来击杀他们的刀剑忽然折断，并堕落于地，脆弱如草。另一些义人则有天使显出战士的形状来保护他们。{4SP 447.2}

在各世代中，上帝常用天使援助并拯救祂的子民。众天使时常积极参加人间的事务。他们曾穿着发光如同闪电的衣服出现，也曾装作一个旅客来到人间。天使曾以人的形状出现在上帝的仆人面前。他们曾装作疲倦的行人在炎热的晌午，休息于橡树荫下。他们曾接受人的款待。他们曾作迷路旅客的向导者。他们曾亲手点燃祭坛上的火。他们曾打开监狱的铁门，释放上帝的仆人。他们曾披着天上的甲冑，来挪移救主坟墓门口的石头。{4SP 447.3}

天使时常以人的样式来参赴义人的聚会，也去访问恶人的议会，象从前到过

所多玛城去记录他们的行为，以便决定他们是否已经越过上帝宽容的限度。耶和
华喜悦怜悯，所以为了少数真心服事主的人，祂就遏制灾害，延长多数人的平安。
一般的罪人很少想到自己生命之所以幸存，乃是因为他们所乐于讥诮压迫的少数
忠心信徒的缘故。{4SP 448.1}

地上的掌权者虽然不晓得此事，但在他们的议会中，常有天使向他们发言。
人的眼睛曾看见他们的形体；人的耳朵曾听见他们的劝告；人的口曾反对他们的
建议，并讥诮他们的规劝。人的手也曾侮辱虐待他们。在议事厅和法庭上，这些
天使曾显明自己是极熟悉人类历史的。他们也善于为许多受压迫的人代求，强过
最能干最有口才的辩护者。他们曾经破坏许多足以使上帝工作大受阻拦或使祂子
民大受痛苦的恶计阴谋。在危险多难之秋，“耶和华的使者，在敬畏祂的人四围
安营，搭救他们”（诗 34:7）。{4SP 448.2}

上帝的子民怀着热切的渴望等候他们的王降临的征兆。当人们问守望者说：
“夜里如何？”他就毫不踌躇地回答说：“‘早晨将到，黑夜也来’（赛 21:11-12）。
在山顶的云彩上已经发出微光。不久主的荣耀就要显现。公义的日头即将出现。
早晨和黑夜都已近在眼前，——在义人，这是永恒白昼的开始，在恶人，则是永
久黑夜的来临。” {4SP 449.1}

当那些与上帝角力的人在祂面前殷切祈祷的时候，那将他们与看不见的世界
隔开的帷幔似乎揭开了。诸天放射着永恒白昼的曙光，又有声音象天使和谐的歌
声，传到义人耳中说：“务要坚持你们的忠贞，援助即将来到。”全能的得胜者基
督举起永不衰残的荣耀冠冕，要赐给祂那些疲乏的战士。祂从稍微开启的天门里
发出声音说：“看哪，我与你们同在。不要惧怕。我熟知你们一切的忧伤，我已
经担当你们的悲苦。你们不是与未经败仗的敌人争战。我已经为你们打过仗了，
所以你们要奉我的名得胜而有余。”{4SP 449.2}

我们可爱的救主要在我们最需要的时候来援助我们。那走向天国的路因有了
祂的足迹而成为神圣。一切伤害我们脚的荆棘也曾伤害祂的脚。我们蒙召去背负
的每一个十字架，祂都已在我们前头背负过了。耶和華让斗争兴起，为要预备人
心得享平安。我们若不经风雨，不历阴暗，就不能赏识阳光。大艰难的时期是上
帝子民必经的一次可怕的磨难，但那也是每一个忠实信徒应当挺身昂首的时候，
并因着信得以看见那应许之虹环绕他们。{4SP 449.3}

“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。惟有我，是安慰你们的，你是谁，竟怕那必死的人，怕那要变如草的人，却忘记铺张诸天，立定地基，创造你的耶和华，又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕？其实那欺压者的暴怒在哪里呢？被掳去的快得释放，必不死而下坑，他的食物也不致缺乏。我是耶和华你的上帝，搅动大海，使海中的波浪砰訇，万军之耶和华是我的名。我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你”（赛 51:11-16）。{4SP 450.1}

“因此，你这困苦却非因酒而醉的，要听我言，你的主耶和华，就是为祂的百姓辨屈的上帝，如此说，看哪，我已将那使人东倒西歪的杯，就是我忿怒的爵，从你手中接过来，你必不至再喝。我必将这怀递在苦待你的人手中，他们曾对你说，你屈身，由我们践踏过去吧，你便以背为地，好像街市，任人经过”（赛 51:21-23）。{4SP 450.2}

上帝的眼睛看到万世万代，早已注意到自己的子民在地上掌权者攻击他们时所必需的危机。他们像被掳的囚犯一样，将要陷于被饿死或受残暴的恐怖之中。但那位在以色列面前分开红海的圣者将要彰显祂的大能，使他们从苦境转回。“万军之耶和华说，在我所定的日子，他们必属我，特特归我，我必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子”（玛 3:17）。基督的忠心见证人若在此时舍身流血，那就不能象从前殉道者的血一样作为福音的种子，为上帝生长庄稼。他们的忠诚再也不能作为一种见证，使别人信服真理，因为那些顽梗刚愎的心已经多次击退慈爱的浪涛，直到这浪涛不再回来了。倘若义人这时被他们的仇敌掳去，那就要成为黑暗之君的胜利了。但基督已经说过：“我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。因为耶和华从祂的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽”（赛 26:20-21）。凡忍耐等候主复临，并有名字录在生命册上的人所蒙的拯救是光荣的。{4SP 451.1}

第三十五章 上帝的子民蒙拯救

当旨令中所预定消灭上帝子民的时辰来到时，地上的居民就要联合起来铲除破坏他们安宁的人。他们将要决定在一夜之间发动一次决定性的突击，使一切责备的声音永远止息。等待主的人仍在幽僻之处祈求上帝的保护。同时各地都有武装的人群，在恶使者的鼓动之下，预备进行杀戮的工作。他们狂叫呐喊，讥诮辱骂，就要声势汹汹地向他们的掠物猛扑过去。{4SP 452.1}

忽然，有一阵浓密的，比夜晚更深的黑暗笼罩在地上。随后有一道虹放射着那从上帝宝座而来的荣光，拱在天上，似乎是包围着每一群祈祷的人。那些发怒的群众忽然呆住了。他们的讥诮呐喊声消沉了。他们忘记了自己所要行凶施暴的目标，怀着恐惧知祸的心注视着上帝立约的记号，并急欲逃避其压倒一切的光辉。{4SP 452.2}

那时上帝的子民要听见一个清朗而悦耳的声音说，“举目观看”。他们随即举目望天，看见那应许之虹。那遮盖穹苍的黑暗怒云此时裂开了。他们像司提反一样定睛望天，看见上帝的荣耀和人子坐在祂的宝座上。在祂神圣的身体上，他们还能看出祂从前受凌辱的痕迹。从祂口中听见祂在祂父和圣天使之前所提出的请求：“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在那里”（约 17:24）。随后，他们又听见音乐般的欢呼声说：“他们来了！他们来了！他们都是圣洁，无邪恶，无玷污的。他们已经谨守了我忍耐的道；他们必要在众天使中间行走。”于是，那些曾经坚持信仰之人的灰白而颤动的口中发出一阵胜利的呐喊。{4SP 452.3}

上帝显出权能拯救自己的子民，乃是在半夜的时候。那时太阳要出现，全力照耀。许多兆头和奇事接二连三地迅速显现出来。恶人满心恐怖而惊奇地望着这一幕景象，同时义人却怀着严肃的喜乐，目睹自己得救的征兆。自然界中的一切事物似乎都颠倒了秩序。江河的水停止流动了。浓密的乌云彼此相撞。在那狂怒的诸天之中却留出一片明亮的空隙，显出难以形容的荣耀，从那里发出来上帝的声音，如同众水的声音说：“成了”（启 16:17）！{4SP 453.1}

那声音震动了诸天和全地。于是有一阵大地震。穹苍似乎一开一闭。从那里似乎有上帝宝座所发出的荣光闪射下来。山岭摇动，象风前的芦苇，破碎的岩石散布各处。有大声音怒号象暴风雨临到一般。海洋砰訇翻腾。飓风长啸，象鬼魔施行毁灭的声音。全地此起彼伏，象海洋中的波涛一样。地面破裂。地的根基似乎都塌陷了。山岭下沉。有人居住的海岛淹没不见了。那充满罪恶象所多玛一样

的海口商埠被忿怒的水所吞没。那时的大冰雹，“每一个约重九十斤”（启 16:21）施行毁灭的工作。地上最骄奢的城邑要被降为卑。世上伟人为荣耀自己而斥资兴建的辉煌大厦，此时要在他们眼前倒塌毁灭，变成废墟。监狱的墙垣破裂，使那些因保守自己信仰而被监禁的上帝的子民得到释放。{4SP 453.2}

坟墓要裂开，“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的”（但 12:2）。那时，一切曾经坚守第三位天使信息而死了的人要从坟墓里出来得着荣耀，并听见上帝与一切遵守祂律法的人立和平之约。“连刺祂的人”（启 1:7），就是那些在基督临死痛苦之时戏弄祂讥诮祂的，同那些穷凶极恶反对上帝真理和祂子民的人，也要复活。他们要看见主在祂的荣耀中，并看见那些忠心顺从之人所要得的尊荣。{4SP 454.1}

这时密云仍然遮蔽天空，但太阳却偶尔出现，好像是耶和華施行报应的眼睛。猛烈的闪电从天空发射，象一片火焰包围着地球。有神秘而可怖的声音，驾乎那骇人的雷轰之上，宣告恶人的劫运。所宣告的话并非人人都能听懂的，但那些虚伪的守望者却能明白。那在不久之前肆无忌惮，狂傲自夸，而欢喜虐待守上帝诫命者的人，此时却被恐怖所压倒，在惊慌之中战栗不已。他们哭号的声音高过暴风和雷霆的声音。这时鬼魔要承认基督的神性，并在祂的权能之前战惊不已。同时世人也要哀求慈悲怜悯，在极狼狈的恐怖中俯伏在地。{4SP 454.2}

古时的先知在圣洁的异象中看到上帝的日子便说：“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。”“耶和華在祂军旅前发声，祂的队伍甚大；成就祂命的是强盛者。因为耶和華的日子大而可畏，谁能当得起呢”（珥 2:1, 11）？“你们要哀号，因为耶和華的日子临近了，这日来到，好像毁灭从全能者来到”（赛 13:6）。“你当进入岩穴，藏在土中，躲避耶和華的惊吓，和祂威严的荣光。到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝，惟独耶和華被尊崇。必有万军耶和華降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的，一切自高的，都必降为卑。”“到那日，人必将为拜而造的金偶像，银偶像，抛给田鼠和蝙蝠，到耶和華兴起使地大震动的时候，人好进入磐石洞中，和岩石穴里，躲避耶和華的惊吓，和祂威严的荣光”（赛 2:10-12,20-21）。{4SP 455.1}

这时从乌云的缝隙中透出一颗明星。它的光辉因为四围的黑暗而增加了四

倍。它向那些忠诚守法的人宣示希望与喜乐，但对于干犯上帝律法的人却表显严厉与忿怒。凡曾为基督牺牲一切的人，此时要得安全，似乎是藏身在耶和華帳幕的隱密處。他們已經受過試煉，而且在世人和那藐視真理者的面前，已經證實自己忠於那為他們而死的主。那些冒着死亡的威脅而堅守忠貞的人，此時要起一番奇妙的變化。他們已經從那些變成鬼魔之人黑暗而可怕的壓制之下忽然被拯救出來。他們的面容在不久之前是灰白、焦急、枯槁的，現在却煥發着惊奇、信心和愛心。他們要高唱凱旋之歌：“上帝是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。所以地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖砰訇翻騰，山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕”（詩 46:1-3）。{4SP 456.1}

當這些表示聖潔信心的言語上升到上帝面前時，空中的烏雲便向四邊散開，顯出星光燦爛的諸天，具有說不出來的榮耀，與周圍黑暗而忿怒的穹蒼形成對照。天國的榮耀從半開的門戶中發射出來。隨後，天上忽然顯出一隻手，拿着合起來的兩塊法版。那一隻手揭開了法版，其中便顯出十條誡命，象是用火焰的筆寫成的。其中的字迹極為清楚，使人人都能閱讀。這時人們的記憶力要豁然覺醒。人人思想中所有迷信和異端的黑暗都被掃除淨盡。上帝那簡明、廣泛而有權威的十句話，這時顯現在地上一切的居民眼前。這是多么奇妙的法典！這是多么奇妙的場面！{4SP 456.2}

這時，那些曾經踐踏上帝神聖誡命的人心中的恐怖與絕望，真是無法形容的。上帝曾把祂的律法賜給他們。在他們還有悔改和自新的機會時，他們盡可將自己的品格與律法對照一下，並看出自己的缺點。然而他們為要博得世人的歡心，竟廢棄了律法和訓詞，還要教導別人去干犯。他們曾盡力強迫上帝的子民去褻瀆主的安息日。現在他們所藐視的律法便要定他們的罪。他們很清楚地看出自己是無可推諉的。他們已經揀選自己所要事奉、所要敬拜的。“那時你們必歸回，將善人和惡人，侍奉上帝的和不侍奉上帝的，分別出來”（瑪 3:18）。{4SP 457.1}

敵對上帝律法的人，從牧師起直到他們中間最微小的為止，這時對於真理和義務有了新的認識。他們看出第四誡的安息日乃是永生上帝的印記，但已為時太晚了。他們看出偽安息日的真相以及自己所用以建造的沙土根基，也已為時太晚了。他們發覺自己一直是在與上帝為敵。宗教界的教師們自稱是引領人進入樂園之門，但實際上卻把他們帶到滅亡之地。我們非至那最後清算的日子，就不能知

道担任圣职之人的责任是何等重大，以及他们不忠心的结果是多么可怕。惟有在永恒的天国中，我们才能正确地估计一个人的沉沦是多么大的损失。将来凡听见上帝说：“你这作恶的仆人，离开我去吧”的人，他们的结局是极其悲惨的！{4SP 457.2}

这时人要听见上帝的声音从天庭发出，宣告耶稣降临的日子与时辰，并将永远的约交给祂的子民。祂说话的声音传遍地极，象震动天地的雷轰一样。上帝的以色列人站在那里侧耳倾听，定睛望天。他们的脸上焕发着祂的荣耀，光辉四射，像古时摩西从西奈山下来时一样。恶人不能观看他们。当上帝向那些因守安息日为圣而尊荣祂的人宣布降福的时候，便有一阵胜利的呐喊发出。{4SP 458.1}

不久之后，在东方出现一小块黑云，约有人半个手掌那么大。这就是包围着救主的云彩。从远方看上去，似乎是乌黑的。上帝的子民知道这就是人子的兆头。他们肃静地举目注视。那云彩越临近地面，便越有光辉，越有荣耀，直到它变成一片大白云。它底下的荣耀好像烈火，其上则有立约之虹。耶稣驾云前来，作为一位大能的胜利者。有“在天上的众军”跟随祂（启 19:11,14）。有不可胜数的大队圣天使，欢唱凯旋之歌护送着祂。穹苍似乎充满了他们发光的形体。他们的数目有“千千万万”之多。人类的笔墨无法描述这种情景。属血气的人也不能想象到那辉煌的场面。当那活动的云彩就近地面的时候，众目都要看见耶稣。这时，祂圣洁的头上不再为那荆棘冠冕所污损，却有荣耀的冕旒戴在祂的额上。祂的容颜发光如正午的太阳。“在祂衣服和大腿上，有名写着说，万王之王，万主之主”（启 19:16）。{4SP 458.2}

在祂面前，众人的“脸面都变青了”（耶 30:6）。绝望的恐怖笼罩在上帝所弃绝的人身上。义人要战兢说：“谁能站得住呢”（诗 130:3）？天使的歌声止息了，随即有一刻可怕的沉寂。然后，主耶稣开口说：“我的恩典够你用的”（林后 12:9）。于是义人的容貌焕发起来，他们的心中洋溢着喜乐。当天使再临近地面的时候，他们便以更悠扬嘹亮的声音从新歌唱。{4SP 459.1}

万王之王四围发着烈火驾云降临了。天就被卷起来象书卷一样，地在祂面前颤动，各山岭海岛都被挪移离开本位。诗人说：“我们的上帝要来，决不闭口，有烈火在祂面前吞灭，有暴风在祂四围大刮。祂招呼上天下地，为要审判祂的民。说：招聚我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。诸天必表明祂的

公义，因为上帝是施行审判的”（诗 50:3-6）。{4SP 459.2}

“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士、和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢”（启 6:15-17）？{4SP 460.1}

嘲笑的话语止息了，说谎的嘴唇也静默无言了。兵器相接和战场喊杀的声音，“战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服”都沉寂了（赛 9:5）。此时所能听见的，只是祈祷、哭泣和哀号之声。在不久之前还在讥诮的人，此时便要呼号：“他忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”恶人宁愿被埋在山岭和岩石之下，而不愿与他们所藐视所拒绝的主见面。{4SP 460.2}

在基督受辱时戏弄祂的人也要在那里。他们要震惊地想起这位受难者的话。那时，大祭司曾起誓吩咐祂讲话，祂便严肃地宣告说：“后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（太 26:64）。现今他们果然看见基督在荣耀里了，还要看见祂坐在全能者的右边呢。{4SP 460.3}

他们很熟悉那能刺透死人之耳朵的声音。他们曾多次听见这恳切温柔的声音招呼他们悔改。他们的朋友、弟兄、和救赎主曾多次用这声音劝化他们。那声音曾长久规劝他们说：“你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢”（结 33:11）？但此时这声音在那些拒绝祂恩典的人听来，只是充满了谴责，痛斥的意义。他们巴不得这声音是他们所没有听过的！耶稣说：“我呼唤，你们不肯听从，我伸手，无人理会。反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备”（箴 1:24-25）。那声音要唤醒他们的记忆，使他们想起他们所巴不得能忘掉的事，就是他们所藐视的警告，所拒绝的请求，和所轻看的特权。{4SP 460.4}

那些嘲笑祂自称为上帝儿子的人，这时都哑口无言了。那里有傲慢的希律，他曾讥诮耶稣的尊名，并吩咐轻慢的兵丁将冠冕戴在祂头上。那里也有那些曾用褻渎的手把紫袍穿在祂身上，把荆棘冠冕戴在祂圣洁的额上，把假的权杖放在祂毫无抵抗的手中，并跪在祂面前用褻慢的话讽刺祂的人。那些曾经击打祂，吐唾沫在生命之君脸上的人，此时要设法逃避祂那锐利的目光，并逃避祂面前压倒一切的荣耀。那些曾用钉钉祂的手和脚的人，和那刺祂肋旁的兵丁，都要看见这些痕迹，而倍感惊惶与悔恨。{4SP 461.1}

祭司与官长们都能极清楚地回忆当年髑髅地的情形。他们要战栗恐惧地想起自己曾如何以狰狞的笑脸，摇头说，“祂救了别人，不能救自己，祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂。祂倚靠上帝，上帝若喜悦祂，现在可以救祂”（太 27:42,43）。{4SP 461.2}

他们很清楚地回忆救主的比喻，论到园户怎样拒绝将葡萄园的果子交给主人，而还要打伤他的仆人，杀死他的儿子。他们也记起自己所作的判决，说那葡萄园的主人“要下毒手除灭那些恶人”（太 21:41）。在这不忠心之园户的罪恶和刑罚上，祭司和长老们要看出自己的作风和应受的报应。此时他们要发出一阵非常痛苦的呼号。这惨怖绝望的哀声，要比那从前在耶路撒冷街上所喊叫“钉祂在十字架上！钉祂在十字架上”的声音更大，说：“祂是上帝的儿子！祂是真弥赛亚！”他们急欲逃避这万王之王的面。他们妄想逃到地的深处，就是那因自然的变动而裂开的地面，在那里藏身。{4SP 462.1}

在一切拒绝真理之人生过程中，常有良心发现的时候。那时他们回忆一生的伪善，他们的心灵便因悔之晚矣而烦恼。这些感想若与那“惊恐临到……好像狂风，灾难来到如同暴雨”（箴 1:27）之日的痛悔比较起来，又算什么呢？那些想要除灭基督和祂忠诚之民的人，这时要见到那加在他们身上的荣耀。恶人要在恐怖惶惑之中听见圣徒欢乐的歌声说：“看哪，这是我们的上帝，我们素来等候祂，祂必拯救我们”（赛 25:9）。{4SP 462.2}

当地球东倒西歪，电光四射，雷声大作的时候，上帝儿子的声音要把睡了的圣徒唤醒起来。祂望着义人的坟墓，然后举手向天呼喊说：“醒起，醒起，醒起，你们这睡在尘埃中的人起来！”从天涯到地极，死人要听见那声音，凡听见的都要复活。那时从各国、各族、各方、各民中有人出来，聚成极大的队伍。他们的步声要响遍全地。他们要从死亡的监牢中出来，身上披着不朽的荣耀，呼喊说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里”（林前 15:55）？活着的义人和复活的圣徒要同声发出经久而欢乐的胜利呐喊。{4SP 463.1}

从坟墓中出来之人的身材正如他们进坟墓时一样。亚当站在复活的群众当中，显出高大尊严的形状，身材只稍逊于上帝的儿子。他与后代的人类，形成鲜明的对照，使人看出人类的身材体格是大大退化了。然而所有复活的人都赋有永远青春的精力。最初，人是按着上帝的形像造的，不但在品格，同时也在形状和

容貌上与上帝相似。后来罪恶几乎完全毁损了那神圣的形像。但基督已来恢复所失去的一切。祂要改变我们这污秽卑贱的身体，使之像祂自己的荣耀身体一样。这必死、败坏、丑恶、并一度为罪所污秽的身体，要变成完全、美丽、和不可朽坏的。一切瑕疵与残缺都已留在坟墓之中。奇哉救恩！久被人所谈论，久为人所仰望，并用热切预期的心情冥思默想，但始终不为人所完全领会。{4SP 463.2}

活着的义人要在“一霎时，眨眼之间”改变。上帝的声音已使他们得荣耀，现在他们要变为不朽的，且要与复活的圣徒一同被提到空中与他们的主相遇。因死亡而久别的亲友要团聚，永不再离散。圣天使要将小孩子送到他们慈母的怀抱里。随后他们要唱着欢乐的诗歌，一同升到上帝的城里。{4SP 464.1}

在云车的两边都有翅膀，在车下有活轮。当车上升的时候，车轮发出喊声，说：“圣哉”。翅膀飞动的时候也发声说：“圣哉”。随行的大队天使也喊叫说，“圣哉，圣哉，圣哉，全能主上帝！”当车攀向新耶路撒冷上升的时候，得救的子民欢呼说：“哈利路亚！”{4SP 464.2}

在进入圣城之前，圣徒要在耶稣周围列成方阵。祂的身材超乎众天使和圣徒之上。所有方阵里的生灵都能看见祂尊严的形体和可爱的面容。救主亲自用右手把冠冕戴在得胜的人头上。每个圣徒都有一顶冠冕，上面刻着自己的“新名”（启 2:17）和“归耶和華為圣”的字样。有胜利者的棕树枝和光亮的金琴交在每一个人手中。当司令的天使带头奏乐时，人人的手便要巧妙地拨动琴弦，发出和谐嘹亮的甜美音乐。{4SP 464.3}

在得赎的群众面前有圣城出现。耶稣便打开珍珠的门，使谨守真理的国民进去。他们在那里要见到上帝的乐园，就是亚当未曾犯罪时的家乡。随后有声音发出。这声音比人类耳朵曾经听过的任何音乐更为甜美，说：“你们的斗争终止了。”救主容光焕发，以说不出来的慈爱欢迎赎民进来享受主人的快乐。{4SP 465.1}

空中忽然发出一阵颂赞的欢呼。“两个亚当”将要相会了。上帝的儿子站在那里伸手来拥抱我们人类的始祖。亚当原是祂所造的，后来犯罪干犯了创造主。他的罪曾使救主的身体受到十字架的钉痕。在亚当看见这残酷的钉痕时，他不敢投身在主的怀中，只是谦卑抱愧地俯伏在祂脚前，说：“曾被杀的羔羊是配得权柄的！”救主温柔地把他扶起来，叫他再看伊甸的家乡，就是他长久离别的老家。{4SP 465.2}

自从亚当被逐出伊甸之后，他在世上的生活是充满着忧患的。每一片凋残的树叶，每一个献祭的牺牲，以及自然美景中的每一个创痕，人类纯洁品性上的每一个污点，都曾使亚当清楚地想起自己的罪来。当他见到地上恶贯满盈，听见世人怎样拒绝他的警告，斥责他为罪恶的祸首时，他的悔恨悲伤是非常剧烈的。他曾谦卑忍受犯罪的刑罚，几有一千年之久。他曾诚实地痛悔己罪，信靠上帝所应许之救主的功劳，并怀着复活的希望而死。现在上帝的儿子已经救赎了人类的失败和堕落，所以藉着祂赎罪和好的工作，祂已使亚当能以恢复他起初的国权。{4SP 465.3}

亚当喜出望外地看到自己从前所喜爱的树木。这些树上的果子是他在无罪而快乐的日子中所摘取吃用的。他见到自己所亲手修理过的葡萄树，和自己所曾爱护的花卉。他充分地体会到当前的现实。他认定这确是光复了的伊甸园，远比他出亡时更为美丽可爱。救主领他到生命树前并摘下那荣美的果子请他吃。他观看周围的情景，只见蒙赎的子子孙孙都站在上帝的乐园中。于是他摘下闪烁的冠冕，放在耶稣脚前，并投身在祂的怀里，拥抱着救赎主。随后他弹奏金琴，广大的穹苍便响应那凯旋之歌：“被杀而又活的羔羊，是配得荣耀的！”然后，亚当的全家都同声歌唱，把自己的冠冕放在救主脚前，俯伏崇拜。{4SP 466.1}

众天使都看见了这次的团聚。在亚当堕落的时候，他们曾为他痛哭流泪。及至耶稣复活升天，为一切信靠祂名的人敞开坟墓之后，他们便为之欢喜快乐。现今他们既见到救赎之工已经完成，便同唱颂赞之歌。{4SP 466.2}

在各世代中，救主的选民都是在试炼的学校中受过教育和训练的。他们曾在世上行走窄路；他们曾在患难的火炉中被炼净。他们曾为耶稣的缘故忍受反对，恼恨和毁谤。他们曾在斗争的痛苦中跟从祂；他们曾坚忍克己并经验痛苦的失望。由于他们自己的痛苦经验，他们看出了罪的邪恶，权势和祸害，因此他们真心憎厌罪恶。他们既体会到救主用以消除罪恶的无穷牺牲，他们就自卑虚己，心中充满感恩和赞美。这种心情不是那些未曾犯罪堕落的生灵所能体会到的。因为他们蒙基督的赦免多，所以他们的爱也多。他们已经与基督一同受苦，所以也要分享祂的荣耀。{4SP 467.1}

上帝的后嗣是从阁楼、草舍、地窖、死刑台、荒山、旷野、地洞和海底出来的。他们不再是软弱、受苦、离散、被压迫的了。从此以后，他们要永远与上帝

同在。他们站在宝座之前，身上披着华丽的衣袍，胜过世上最尊贵的人所穿的。他们头戴王冠，其荣美过于人间帝王所戴的。痛苦流泪的日子从此永远终止了。荣耀之君已擦去各人脸上的眼泪。一切忧苦的因素都被消灭了。在棕树枝条挥舞之下，他们唱出清亮、甜蜜、和谐的赞美之歌。每个声音极其雄壮悠扬，响彻穹苍：“愿救恩归于坐在宝座上我们的上帝，也归于羔羊。”随即有天庭全体响应说，“阿们，颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力，都归于我们的上帝，直到永永远远”（启 7:10,12）。{4SP 467.2}

我们只不过刚刚开始明白救赎的主题。我们纵然凭着有限的理解力，热切地思考那集中在十字架上的羞辱与荣耀，生命与死亡，公义与慈怜；但无论如何，我们的智力总不能充分明了其全部意义。对于救赎大爱的长阔高深，我们今日只能模糊地领会一点。但即使在得赎之民能察看如同主察看他们，并知道如同主知道他们一样的时候，这救赎计划还是人所不能完全明白的。不过在永恒的岁月中，新的真理要不住地向他们那惊奇而愉快的意识展开。地上的忧患、痛苦和试探等虽已终止，祸根也已清除了，但上帝的子民仍要永远很清楚地明白救恩的代价是何等重大。{4SP 468.1}

在那永恒的岁月中，基督的十字架要作为得赎子民的科学与诗歌。在得了荣耀的基督身上，他们要看出被钉十字架的基督。他们永不忘记那能指挥自然界一切力量，用一句话就能召集大能的天使去遵行祂的旨意并向祂的敌人实行报复的主——上帝的爱子，天上的至尊——竟忍受凌辱、折磨和死亡，以便救赎罪人。创造诸世界的主，一切命运的主宰，竟愿因爱人而撇弃自己的荣耀并亲自忍受屈辱。这是要使宇宙众生永远感到惊奇而备致钦崇的。当蒙救的众民看到自己的救赎主，并见祂的脸上焕发着天父永远的荣耀，又目睹祂永远长存的宝座，知道祂的国度是永无穷尽的时候，他们就要唱出欢乐的诗歌，说：“那曾被杀，而藉着祂的宝血救赎我们归于上帝的羔羊，是配得荣耀的！”{4SP 468.2}

十字架的奥秘足以解释一切其他的奥秘。在髑髅地所发出的光辉中，那曾使我们惊惶畏惧的上帝的品性，显为美丽而可爱的了。同时也使人看出：在上帝的圣洁、公正、和权柄之中，都参合着怜悯、温柔、和父母般的慈爱。我们一面见到祂宝座的威严高大，一面也可看到祂品德的慈悲，便能比过去更清楚地体会到“我们的父”这个亲密的名称有何意义。{4SP 469.1}

到那时我们便要看出：这位智慧无穷的主，除了牺牲自己的儿子以外，是没有别的方法能以救我们的。这种牺牲的报酬就是祂能欢喜见到地上住满了圣洁、快乐和不死的赎民。救主与黑暗权势争战的结果就是蒙救之子民的欢喜，使上帝因而得荣耀，直到永永远远。这就说明天父重视人的价值，甚至情愿付出这样的代价，并且基督也要因见到自己伟大牺牲的效果而心满意足。{4SP 469.2}

第三十六章 全地荒凉

“所以在一天之内，她的灾殃要一齐来到，就是死亡、悲哀、饥荒。她又要被火烧尽了，因为审判她的主上帝大有能力。地上的君王，素来与她行淫一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。因怕她的痛苦，就远远地站着说：‘哀哉！哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊！一时之间你的刑罚就来到了’。地上的客商也都为她哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了”（启 18:8-11）。这就是在上帝发怒之日所要降在巴比伦身上的刑罚。她的恶贯已经满盈；她的时候已经来到；她应该遭受毁灭了。{4SP 470.1}

当上帝的声音使祂被掳的子民“从苦境转回”之时，那些在人生的大斗争中已经完全失败的人必要恍然大悟。在恩典时期尚未结束时，他们一直被撒旦的欺骗所蒙蔽，以为自己罪恶的行径是合理的。富足的人以养尊处优自豪，看自己比贫穷的人高出一等；殊不知他们的资财是由于干犯上帝的律法而得来的。他们没有使饥饿的人有食物吃，赤身的人有衣服穿，没有以公义待人，也没有以慈悲为怀。他们曾一心想高抬自己，为要博得众人的崇敬。现在上帝已经剥夺那使他们成为尊大的一切，以致他们落在困乏和没有保障的境地。他们眼看自己一度所重视过于创造主的偶像全遭毁灭。他们已经为属世的财富与享乐而出卖了自己的灵魂，却没有努力在上帝面前成为富足。结果，他们的人生是失败的；他们的宴乐变成苦胆；他们的财宝化为朽烂。一生的收获转眼成空。富人要因自己壮丽宅第的毁灭和金银的四散而恸哭。但他们因怕自己将与偶像同归于尽而止息了他们的哀号。{4SP 470.2}

那时恶人要满心悔恨，不是因为自己对上帝对同胞没有尽到义务，乃是因为上帝已经得胜。他们为这一场结果而悲伤，却不痛悔自己的罪恶。如果他们还有得胜的希望，他们就必定不择手段以得胜。{4SP 471.1}

那时世人眼见自己所嘲笑侮蔑并蓄意除灭的一等人安然度过瘟疫、暴风和地震等浩劫而无伤无害。上帝对于干犯祂律法的人乃是灭命的烈火，对于自己的子民，却是一所安全的帐幕。{4SP 471.2}

那些曾牺牲真理去博得世人欢心的牧师，这时要觉察自己教训的真相和影响。他要看出当自己站在讲台上，行在街道上，并在生活的种种场合中与人接触的时候，都有一个无所不见的眼睛在旁鉴察。那令人苟安于虚伪之避难所中的每一个感想、每一节著作、每一句话语和每一件行为，都已成为播撒出去的种子。现今在这些围绕他的悲惨丧亡的人中，他可以看到自己的收获了。{4SP 471.3}

那时一般传道人和民众都要看出自己素来没有与上帝保持正当的关系。他们要看出自己曾背叛那创立一切公平正义律法的主。他们因废弃了上帝的典章，便给邪恶、不睦、仇恨、罪孽等敞开了门户，直到全地成了一个广大的战场和一个腐败的渊藪。这就是那些曾拒绝真理并喜爱谬道的人此时所要见到的情景。那些不顺从，不忠心的人，对于自己所已经丧失的永生，心中感到说不出的渴望。那些曾因自己的才干和口才而受人崇拜的人，这时便要看明这些事的真相了。他们要看出自己因犯罪而丧失的究竟是什么。于是他们俯伏在那些曾被他们轻视嘲笑的忠心圣徒脚前，并承认上帝是爱这些人的。{4SP 472.1}

那时，人们要看出自己受了欺骗。他们群起互相控告，申斥那曾引诱他们进入灭亡之途的人。他们要联合一致而极其怨恨地责难他们的传道人。牧师们曾说了许多甜言蜜语，使听众废弃上帝的律法，逼迫那些要保守律法之神圣性的人。现今这些教师在绝望之中要向世人承认自己所作的欺骗工作。那时，群众要忿怒填胸，喊叫说：“我们灭亡了！而你们是叫我们遭毁灭的祸首。”于是他们就要攻击这些虚伪的守望者。那些一度最崇拜他们的人这时倒要向他们发出最恶毒的咒骂。那曾一度将桂冠加在他们头上的手这时要举起来毁灭他们。那原要用来杀戮上帝子民的利剑这时却要转过锋来，杀害他们的敌人。各处都要兴起争斗和流血的事。{4SP 472.2}

得救的记号已经划在“那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人”（结 9:4）的

额上。这时那灭命的天使便要出发，正如先知以西结在异象中所见的情形，“手拿杀人的兵器，”并奉命“要将年老的、年少的、并处女、婴孩、和妇女，从圣所起全都杀尽，只是凡有记号的人不要挨近他。”先知说：“于是他们从殿前的长老杀起”（结 9:1-6）。这种毁灭的工作要在那些自命为民众属灵监护人的身上开始。这些虚伪的牧人先要仆倒。那时再没有人怜惜他们，饶恕他们。男人、女人、处女和小孩子，尽都灭绝了。{4SP 473.1}

“耶和華从祂的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽，地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人”（赛 26:21）。“耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。那日，耶和華必使他们大大扰乱，他们各人彼此揪住，举手攻击”（亚 14:12-13）。在他们自己暴性冲动的疯狂残杀之下，再加上上帝所倾降的可怕而纯一不杂的忿怒，地上的恶人——祭司、官长、贫富贵贱的人，都要倒毙。“到那日，从地这边直到那边，都有耶和華所杀戮的，必无人哀哭，不得收殓，不得葬埋”（耶 25:33）。{4SP 473.2}

在基督降临的时候，恶人要从地面上全被除灭，——他们要被祂口中的气所灭绝，并要被祂的荣光所击杀。基督要带领祂的子民进入上帝的圣城。于是全地荒凉，无人居住。“看哪，耶和華使地空虚，变为荒凉，又翻转大地，将居民分散。”“地必全然空虚，尽都荒凉，因为这话是耶和華说的。”“地被其上的居民污秽，因为他们犯了律法、废了律例、背了永约。所以地被咒诅吞灭，住在其上的显为有罪，地上的居民被火焚烧，剩下的人稀少”（赛 24:1,3,5-6）。{4SP 474.1}

全地要呈现一片凄凉荒废的景象。被地震所毁灭的城邑和乡村、被连根拔起的树木、被海啸和地震所抛出来的岩石，狼藉四散。同时还有许多宽阔的沟穴，乃是大山被挪离本位时所造成的。撒但和他的恶使者便要以此荒凉的地球为家，达一千年之久。他要被拘禁于此，在这崎岖不平的破碎地面上来回飘荡，观看他背叛上帝律法的结果。一千年之久，他可以享受他所造成之咒诅的结果。撒但被拘禁在这地上，不能到别的星球上去试探并搅扰那些从未堕落的生灵。在这时期中，他所受的痛苦是极为剧烈的。自从他堕落以来，他那种活动不停的生活使他一直没有反省的机会。但现在他的权势已被剥夺，他就有功夫来反省自己从起初反叛天庭政权以来的行为，并且战兢恐惧地展望到那悲惨可怖的将来。那时他必

须为他所犯的一切罪恶受苦，并因自己鼓动别人去犯的罪受刑。{4SP 474.2}

我听到众天使和蒙赎圣徒所发出的胜利的欢呼，因为他们以后不再受到撒但的扰乱和试探，且因其它诸世界的居民也已经脱离了他的侵扰和他的试探。{4SP 475.1}

在第一次与第二次复活之间的一千年中，要进行审判恶人的工作。这时，义人要作上帝的祭司，并与祂一同作王。他们要与基督一同审判恶人，把他们的行为与上帝的法典即圣经互相对照比较，并按各人本身所行的定案。然后又照恶人的行为，规定他们所当受的处分，并在死亡册中记在他们的名字下面。撒但和恶天使也要受基督和祂子民的审判。{4SP 475.2}

第三十七章 大斗争的结束

在一千年的终点，基督要再度降临地上。祂要与得赎的群众一同降临，并有天使护送他们。当祂在极其显赫的威严中降临时，祂要吩咐一切死了的恶人复活受报应。他们从坟墓里出来，声势浩大，人数多如海沙。他们与第一次复活的人比较起来真是何等的对照啊！义人复活时是披着永存不朽的青春与美丽的，而恶人复活则带着疾病与死亡的痕迹。{4SP 476.1}

这广大的群众都要转眼注视上帝圣子的荣耀。这些恶人同声喊叫说，“奉主名来的有福了！”这种呼喊并不是出于敬爱耶稣的心，而是因真理的力量迫使他们不得不说出这话来。恶人从前进入坟墓的时候怎样，现在从坟墓里出来还是怎样。他们仍旧仇恨基督，仍旧怀有反叛的精神。他们不得再有什么新的恩典时期可以弥补生前的缺欠了。即或他们有这样的机会，也是无济于事。因为他们已经终身犯罪作恶，心地刚硬不化。纵然赐给他们再一次的恩典时期，他们还是会象前一次一样逃避守上帝诫命的责任，并发动叛逆来反抗祂。{4SP 476.2}

基督要降临在橄榄山上。当祂的脚站在山上时，这山便从中间分裂，成为极大的谷。当那光耀夺目辉煌无比的新耶路撒冷从天下降，落在这块经过洁净并预备妥当的地方时，基督便要带着祂的子民和众天使进入圣城。{4SP 477.1}

这时撒但便下手预备进行一次最后的大斗争，设法争取优势。在一千年的时期中，这邪恶君王的权力被剥夺；他无法进行迷惑人的工作时；他是悲惨颓丧的。及至死了的恶人复活之后，他一看到这拥护他的人山人海，他的希望便死灰复燃了。他决心在这场大斗争中顽抗到底。他要动员一切不能得救的人到他的旗帜之下，并要利用他们去执行他的计划。恶人都是撒但的俘虏。他们既已拒绝基督，就是接受了叛逆之首的统治。他们随时愿意接受他的建议，执行他的命令。他依然是老奸巨滑，不承认自己是撒但。他宣称自己是这世界合法的君主，而他的国权曾被非法强夺。他对那些受他迷惑的人说自己是他们的救赎主，坚称他的能力已经使他们从坟墓里出来，并且他将要拯救他们脱离最残酷的暴政。基督既不在他们中间，撒但便施行许多奇迹来证明自己的说法。他使软弱的变为刚强，并把自己的精神和能力灌输给众人。他倡议要领导他们去进攻圣徒的营，占领上帝的城。他满面狞笑，洋洋自得，指着那从死里复活的无数群众，宣称自己作为他们的首领，足能攻陷圣城，并收复他的宝座和国度。{4SP 477.2}

在这广大的群众中，有许多是洪水以前寿命很长的人种。他们身材魁梧，智力卓越。他们曾服从那些堕落了的天使管辖，竭尽心机来高抬自己。他们曾创作精巧的艺术品，令世人崇拜他们的天才，但同时他们的残酷和许多邪恶的发明却污秽了全地，并毁损了上帝的形像，以致祂必须将他们从地上除灭。在这次复活的人中还有许多曾经征服列国，百战百胜的君王和将领。他们都是骄傲自负，野心勃勃的战士，平生声势煊赫，所向无敌。他们在死亡之中并没有经受任何的改变，所以他们临死时所想的是什么，从坟墓中出来时所想的还是什么。那在他们生前激动他们去征服世界的欲望，此时又在他们心中发作了。{4SP 478.1}

撒但先同自己的众使者会商，然后再和这些君王、雄主和伟人商议。他们夸耀自己的实力和人数，并宣称圣城中的队伍比较弱小，所以是可以被消灭的。于是他们计划要夺取新耶路撒冷城的财富和荣美。全体立即动员起来。精巧的工匠制造各种武器。素负盛名的军事家把这些好战的群众编成军队。{4SP 478.2}

最后，进攻的命令终于发出了。这数不尽的军旅便向前开动，——这一支军队极其强大，是地上任何雄主从来没有带领过的。即使把地上自有战事以来，历代的武力都综合起来，也不足与比拟。最雄武的战士撒但在前领队。他的众使者集合全力，参加这最后的一战。世上的君王和武士都在他们的行列之中。其后还

有无数的群众，各随其指定的军长前进。在严密的组织之下，各级军旅在崎岖不平的地面上向上帝的圣城进攻。耶稣发出命令，新耶路撒冷的各城门便关闭了。于是撒但队伍前来包围，准备攻城。{4SP 479.1}

这时，基督又要在祂的敌人眼前出现。远在圣城的上方有一个高大的宝座，其根基是发亮的精金。上帝的圣子要坐在这个宝座上，祂国度的子民要侍立在祂周围。基督的权力和威严是言语所不能形容，笔墨所不能描绘的。永生之父的荣耀环绕祂的圣子。祂临格的荣光充满上帝的城，并射出城外，使全地都充满光辉。4SP 479.2}

最靠近宝座的是那些曾一度热心为撒但效劳，后来象“从火中抽出来的一根柴”一样，以深切的热诚献身跟从救主的人。其次就是那些曾在虚伪和不信的环境中养成基督化品格的人，也就是那些在基督教世界宣告废弃上帝律法之时仍然尊重祂律法的人，还有历代以来为信仰殉身的千万群众。此外还有“许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝”（启 7:9）。他们的战争已经结束，已经胜利。他们已经跑尽当跑的路，并已得到奖赏。他们手中的棕树枝是他们胜利的徽号，白衣则表明基督无瑕疵的公义现今已经是他们的了。{4SP 479.3}

蒙赎的群众扬声颂赞，歌声响彻穹苍：“愿救恩归于坐在宝座上我们的上帝，也归与羔羊。”天使和撒拉弗也同声赞美。得救赎的群众既看到撒但的权势和恶毒，他们就空前地认识到：惟有基督的能力才使他们得了胜利。在这一队辉煌的群众中，没有一个人将救恩的功劳归于自己，或以为他们是靠自己的能力和善行得胜的。他们自己所行的事，所受的苦，他们却一字不提。每一诗歌的叠句，每一颂赞的中心都是：救恩归于我们的上帝，也归与羔羊（启 7:10）。{4SP 480.1}

在天上和地上众生的大会之前，上帝圣子的最后加冕典礼开始了。于是那承受了最高威严和权力的万王之王便向那些反抗祂政权的叛徒宣告判决。并向一切干犯祂律法并压迫祂子民的人施行公义。上帝的先知预言说：“我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从祂面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启 20:11-12）。{4SP 480.2}

当案卷展开，而耶稣的慧眼望着恶人时，他们立刻就感悟到自己所曾犯过的每一件罪恶。他们看出自己曾在何时何地偏离了那纯洁神圣的道路，以及骄傲与反叛的精神如何使他们干犯了上帝的律法。他们过去怎样因纵欲作恶而助长试探的势力，怎样滥用上帝所赐的福，藐视上帝的使者，并拒绝祂的警告，以及他们刚硬不化的心怎样击败恩典的浪潮，——这一切都要显明出来，好像是用火写成的字一样。 {4SP 481.1}

在宝座之上有十字架出现。于是亚当受试探与堕落的情景，以及救赎的伟大计划各阶段的发展，象一幕一幕的活动电影放映出来。救主的卑微降生；祂幼年朴素和顺命的生活；祂在约旦河受洗；祂的禁食和在旷野的试探；祂的公开服务，并向世人所显示上天最宝贵的福分；祂白日忙于慈悲仁爱的事，祂黑夜在山间寂静之处儆醒祷告；人们所用以报答祂恩德的种种嫉妒的阴谋、仇恨和恶毒；祂在客西马尼园中因全世界的罪孽重负而感到惨重奇特的痛苦；祂的被卖和交在凶恶暴徒的手中；那恐怖之夜的种种惊人事件，——这个毫不抵抗的囚犯，被自己最爱的众门徒所遗弃，在耶路撒冷的街道上被人粗暴的拖来拖去；上帝的圣子被人耀武扬威地带到亚拿面前，祂在大祭司的庭院中，在彼拉多的公堂上，又在那卑鄙怯懦残酷无道的希律面前受审问，被人嘲笑、侮辱、折磨、判处死刑，——这一切都要生动地放映出来。 {4SP 481.2}

此后，在这波动的人山人海之前，出现最后的几幕景象，——那位忍耐的受难者踏上髑髅地的刑场；天庭之君竟被挂在十字架之上；骄傲的祭司和讥诮的暴徒在那里嘲笑祂临终的痛苦。那超乎自然的黑暗、那震动的地面、崩裂的岩石、敞开的坟墓，都是世界救赎主牺牲性命之时的显著事件。 {4SP 482.1}

这残怖的情景要原原本本地出现。撒但，他的使者和他的百姓不能不看这暴露他们罪行的描绘。其中的每一分子都要回想自己所充当的角色。那曾经屠杀伯利恒无辜婴孩，妄想藉此除灭以色列之君的希律；和卑鄙下贱，心术邪恶，染了施洗约翰之血的希罗底；还有那懦弱无能，随波逐流的彼拉多；和那些讥诮戏弄救主的兵丁、祭司、官长，以及疯狂乱喊“祂的血归到我们和我们的子孙身上”的群众，——这些人都看出自己罪恶的严重性。他们妄想藏身躲避救主圣颜那比日头远为辉煌的神圣威严。同时，得救的群众却要摘下自己的冠冕，置于救主的脚前，喊叫说，“祂为我而死！” {4SP 482.2}

在得赎的群众之中，有基督的众使徒，有英勇的保罗，热心的彼得，蒙爱而又爱人的约翰，以及他们许多忠诚的弟兄，还有大群的殉道者和他们站在一起；同时，那些曾经逼迫他们，囚禁他们，杀害他们的恶人，联同一切污秽可憎之物，却都关在圣城的墙外。其中有那残忍行恶的暴君尼禄皇帝。他曾逼迫圣徒，并以他们所受的痛苦为快。现在他却要看见他们得享欢乐与尊荣。他的母亲也在那里。她要亲眼看到自己行为的后果，看出她品格的邪恶怎样遗传给自己的儿子；她的感化力和榜样曾助长她儿子的邪情私欲，以致结出罪恶的果子，使全世界为之战栗。{4SP 482.3}

在那里还有罗马教的神父和主教们。他们曾自命为基督的使者，却想用拷问台、牢狱和火刑柱等来控制上帝圣民的良心。那里有傲慢的教皇，他们曾抬举自己高过上帝，并擅敢改变至高者的律法。那些虚伪的教父终必向上帝作交代。这乃是他们巴不得可以逃避的。他们那时才会看出：全能者是严格执行自己律法的，而且决不以有罪的为无罪，可是他们悔之晚矣。他们现在才明白基督是与祂受难的子民同受苦难的。他们这时也感到了主所说的这一句话的力量：“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（太 25:40）。{4SP 483.1}

全体恶人要站在上帝的台前为反叛上天政权的大罪受审。这时没有人为他们代求；他们是无可推诿的；于是有永死的判决宣布在他们身上。{4SP 483.2}

现在全体都看明罪的工价不是崇高的自由和永远的生命，而是奴役，毁灭和死亡。恶人看出自己因叛逆的生活而丧失的究竟是什么。当初上帝向他们提供那极重无比永远的荣耀时，他们曾傲慢的拒绝了，而现在看起来，这荣耀是何等地可贵啊。沉沦之子要喊叫说，“这一切都是我本来可以获得的，而我竟把它置于脑后。唉，这该是多么奇怪的昏迷啊！我已经把平安、幸福和荣誉换取悲惨、耻辱和绝望。”众人都要看出自己之被摒弃于天庭之外，乃是公正合理的处分。因为他们已经在自己的生活上宣称：“我们不要这耶稣作我们的王。”{4SP 483.3}

恶人曾经心夺神移地观看上帝圣子的加冕典礼。他们见到祂手中有神圣律法的法版，就是他们所曾轻视并干犯的律法典章。他们目睹得救群众惊喜欢腾和敬拜的情形。当歌唱的声浪洋溢于圣城之外时，众人都异口同声地感叹说：“主上帝，全能者啊，祢的作为大哉，奇哉！万世之王啊，祢的道途义哉，诚哉”（启 15:3）！他们俯伏在地，敬拜生命之君。{4SP 484.1}

撒但见到了基督的威严和光荣，似乎全身瘫痪了。这一度作过遮掩约柜的基路伯，想起自己是从何处堕落的。他曾是一个发光的撒拉弗，“早晨之子，”这时何竟改变，何竟堕落了！他曾荣任天上大议会的一员，如今却被永远排斥在外。他现在看到另一位天使侍立在圣父面前，遮掩祂的荣耀。他已经见到一位魁梧高大，威严英武的天使把冠冕戴在基督的头上。他也知道这位天使崇高的地位，本来是他所能得的。{4SP 484.2}

他想起自己从前那无罪而纯洁的天家。在他沉湎于埋怨上帝并妒忌基督之前，他本有平安和满足的喜乐。他的诬告、他的反叛、他的骗取天使之同情和支援，以及在上帝愿意饶恕他时，他的顽梗不化，使他现在再没有自新的机会，——这一切都要生动的涌现在他面前。他要回顾自己在人间的工作以及这工作的结果——人类互相仇视，彼此残杀；邦国的兴亡盛衰，宝座的倾覆，以及一连串的抗攘、纷争和叛乱。他也想起自己曾如何不断地努力反对基督的工作，使人类日趋败坏。他看出自己的恶毒阴谋并没有能力毁灭那些信靠耶稣的人。撒但看到自己的国度，和自己一生劳苦的结果时，所看见的无非只是失败和破灭。他曾迷惑群众，使他们相信上帝之城是容易攻陷的，但他明知这是虚谎。在大斗争的漫长过程中，他已屡战屡败，被迫屈服。他对于永在之君的权利和威严原是素有认识的。{4SP 485.1}

这个大叛徒的目的一向是要证明自己有理，而上帝的政权应当为叛乱的事负责。他曾用尽他的卓越智力以求达到这个目的。他曾坚决而有计划地奋斗，并获得了很大的成功，使许多人对于这进行已久的大斗争接受他的见解。几千年来，这叛逆的首领一贯地以虚伪冒充真理。现在时候已到，叛逆终必失败，撒但的历史和性格必须完全揭露。在他想要推翻基督的王权，毁灭祂的子民，并占领上帝圣城的这一次最后的努力上，这个大骗子已经显出他的庐山真面目了。那些曾与他合作的人都眼见他事业的完全失败。基督的门徒和忠心的天使都看明白了他反叛上帝政权的全部阴谋。他已成为全宇宙所憎恨的目标了。{4SP 485.2}

撒但看出他那出于自动的反叛已经使他不配居留天上。他已经惯于用自己的能力去反抗上帝，所以天庭的纯洁、平安与和谐对于他必是极端的痛苦。他对于上帝之慈爱与公义的诬告已经不能成立。他所竭力加在耶和華身上的罪名，现在完全都落在他自己的头上了。到此撒但不得不低头下拜，承认自己所受的处分是

公正合理的。{4SP 486.1}

在这长久斗争中一切有关真理与谬道的问题，现在都已明朗了。上帝的公义也完全证实了。在全世界之前，圣父与圣子为人类所作的伟大牺牲已经清楚的显明了。现在时候已到，基督要站在祂应有的地位上，并享受尊荣，远超过一切执政的、掌权的和一切有名的。{4SP 486.2}

祂因那摆在祂前面的喜乐，——要领许多的儿子进荣耀里去，——就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。这苦难与羞辱虽然是大得不堪设想，但是祂的喜乐与荣耀却比之更大。祂看到这得赎的群众已经恢复了祂自己的形像，人人脸上反照他们君王的威仪。祂在他们的完全纯正和非常的喜乐上看到了自己劳苦的功效，便心满意足。祂随即发出声音，对那聚集的义人和恶人说：“看哪，这是我的血所赎回来的！我曾为这些人受苦，为这些人舍命，使他们可以永永远远留在我面前。”然后从宝座周围穿白衣的群众中，扬起颂赞的歌声：“曾被杀的羔羊，是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的”（启 5:12）！{4SP 486.3}

撒但虽然不得不承认上帝的公正，并向基督的至高威权低头，但他的品性并没有改变。叛逆的精神象一股汹涌的洪流再度暴发了。他的心内充满狂怒，决意在这场大斗争中顽抗到底。时候已到，他必须对天上的君王作最后的挣扎。于是他冲到自己所统治的人中，尽力以自己的狂怒来鼓动他们，激发他们立即作战。不料，在他所引诱参加叛变的无数群众中，现在却没有一个人再承认他的主权了。到此，他的势力已经消灭了。恶人固然象撒但一样，仍旧充满仇恨上帝的心理，但他们看出大势已去，他们决不能胜过耶和華了。他们便向撒但和他所用来欺骗众人的爪牙工具大发烈怒，并以恶魔般的疯狂向他们猛扑过来，接着就是一场普遍的战斗。{4SP 487.1}

那时先知的话便要应验：“耶和華向万国发忿恨，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮。”“祂要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分”（赛 34:2；诗 11:6）。从天上上帝那里有火下降。地也裂开了。藏在地底深处的武器也拿出来了。从每道裂开的深坑中，有灭人的火焰喷出。连岩石本身也都着起来了。“那日临近，势如烧着的火炉。”“有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”（玛 4:1；彼后 3:10）。陀裴特的火已经为背逆之王预备好，又深又宽，“耶和華的气如一股硫磺火，使他着起来”（赛 30:33）。这

时地面看起来象一片熊熊的熔岩，——一个广大而沸腾着的火湖。这乃是不敬虔之人遭受报应与沉沦的时候，——“因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩，有报应之年”（赛 34:8）。{4SP 487.2}

恶人要在这世上受报（箴 11:31）。“万军之耶和华说：那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如碎秸”（玛 4:1）。有一些人只烧片刻便毁灭了，但有一些人却要受苦多日，各人都是“照着他们所行的”受刑罚。义人的罪都已归到罪恶的创始者撒但的头上，所以他不但要为自己的叛逆受刑，也要为他所引诱上帝子民去犯的一切罪受刑。他所遭受的刑罚，要比一切受他迷惑之人所遭受的远为可怕。在那些受他迷惑而堕落之人都被烧尽之后，他还要活着受苦。在这一场洁净地球的火焰之中，恶人终于都被除灭了，根本枝条一无存留，——撒但是根本，跟从他的是枝条。上帝公义的要求都已达到了；于是圣徒和天使全军大声说：阿们。{4SP 488.1}

当整个地球变成一团烈火时，义人却安然居住在圣城里。在头一次复活有分的，第二次的死在他们身上没有权柄（见启 20:6）。上帝对于恶人乃是烈火，但对于祂的子民却是日头和盾牌（见诗 84:11）。{4SP 489.1}

“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了（启 21:2）。那烧灭恶人的烈火把这个地球炼净了。咒诅的一切痕迹都消除净尽。并没有永远烧着的地狱使赎民一直看见罪恶的惨局。但要留作记念的只有一件事：我们救赎主被钉十字架的伤痕要永远存在。罪恶所行残忍之工的唯一痕迹乃是救主受伤的头，被钉的手脚。{4SP 489.2}

“祢这羊群的高台，锡安城的山哪，从前的权柄必归于祢”（弥 4:8）。那因罪恶而沦亡的国度，基督已经夺回了，而且得赎之民将要和祂一同承受。“义人必承受地土，永居其上”（诗 37:29）。许多人因为要避免把圣徒的基业看得太具体化，便用“属灵”的解释否定了那应当使我们仰望新地为我们家乡的真理。但耶稣曾向祂的门徒确切保证说，祂去乃是为他们预备住处。凡接受圣经教训的人决不至对于天上的住处一无所知。然而使徒保罗宣布：“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前 2:9）。义人的奖赏不是人的言语所能形容的，只有那些身历目睹的人才能知道。上帝乐园的荣美决非人类有限的脑力所能理解的。{4SP 489.3}

圣经上称得救之人的基业为“家乡”（来 11:14-16）。那里有大牧人领袖的群羊到活水的泉源。生命树要每月结果子，其上的叶子要供给万民使用。涌流不竭的清泉，明净如同水晶；河边绿叶成荫，使那为上帝救赎之民所预备的道路更为清幽。广大无垠的平原一直伸到荣美的山麓之下，那里有上帝的圣山，高峰耸立。上帝的子民，就是那些长久飘流的客旅，要在那宁静的平原上，和生命水的河岸边，找到他们的家乡。{4SP 490.1}

那里有新耶路撒冷，城中有上帝的荣耀：“城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶”（启 21:11）。耶和華说：“我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐”（赛 25:19）。“我听见有大声音从宝座出来说：看哪，上帝的帐幕在人间，祂要与人同住，他们要作祂的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21:3-4）。 {4SP 490.2}

在上帝的城中，“不再有黑夜。”没有人再需要或希望休息。在奉行上帝旨意并颂扬祂圣名的事上，是不会疲倦的。我们必长久享有早晨清新的精神，是永世无穷的。“他们也不用灯光日光，因为主上帝要光照他们”（启 22:5）。太阳要被一种比现今正午的日光更辉煌的光芒所胜，但它并不令人眼花缭眩。上帝和羔羊的荣耀使圣城充满永不熄灭的光荣。那里永远是白昼，得赎之民要在没有太阳的荣光之中行走。{4SP 491.1}

“我未见城内有殿，因主上帝全能者，和羔羊，为城的殿”（启 21:22）。上帝的子民享有特权，得与圣父和圣子直接交通。“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清”（林前 13:12）。自然界和主对待世人的作为好像一面镜子，我们在其中模糊地看到上帝的形像，但将来我们都要面对面与祂相见，当中再没有隔阂。我们要侍立在上帝面前，瞻仰祂圣颜的光荣。{4SP 491.2}

在那里，永远不衰残的心智要因思考创造之能的奇妙和救赎之爱的奥秘，而得到无穷的喜乐。再没有残忍诡诈的仇敌来诱人忘记上帝。人的各种才能都要发展，一切力量都要增强。知识的追求不会使脑力疲惫或精神穷竭。在那里，最伟大的事业必能推进，最崇高的志向必能达到，最雄伟的愿望必能实现，但此外还要出现新的高峰需要攀登，新的奇迹需要赞赏，新的真理需要领会，并有新的目标让人发挥脑力、心力和体力。{4SP 491.3}

永恒的岁月要带来有关上帝和基督的更丰盛更光荣的启示。知识是怎样发展，照样，爱心、敬虔、和幸福也要增进不已。人越认识上帝，就越要钦佩祂的品德。当耶稣向人阐明救恩的丰盛，以及祂与撒但的大斗争中所有的惊人成就时，得赎之民便要以更热切的忠诚事奉祂，并以更热烈的喜乐弹奏手中的金琴，亿万的声音要一同歌颂赞美。{4SP 492.1}

“在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”（启 5:13）。{4SP 492.2}

罪与罪人也不再有了。上帝的宇宙全是洁净的，大斗争永远结束了。{4SP 492.3}

附录

注释 1. 第 205 页.--威廉·米勒耳关于基督复临确切时间的见解是根据但 8:14 的预言：“到二千三百日，圣所就必洁净。”在象征性预言中，一日代表一年，见民 14:34；结 4:6。2300 日即实际上是 2300 年的预言，既然远远延伸到犹太体制结束之后，就不可能指犹太体制时的圣所。米勒耳持有当时为人普遍接受的观点，认为基督教时代的地球就是圣所，因而得出结论说但 8:14 中的洁净圣所指的是基督复临时地球被火洁净。计算 2300 日的起点在但 9:24-27，这段经文是对第 8 章的异象的解释，说到特别为犹太人定了 70 个七，实际上是截出 70 周，即 490 年。这 70 周只能从 2300 日中被截出来，因为在第 8 章的异象中只提到 2300 日这一个时间段。所以那 70 个七必是 2300 日的一部分，而且这两段时期必是同时开始的。天使说这 70 个七从出令重新建造耶路撒冷的时候开始。因而，只要我们能确定出令的时间，也就找到了 2300 日的起点。圣经提供了四段经文，我们可以藉以确定正确的日期：{4SP 493.1}

1. 从出令的时候起，49 年要见到耶路撒冷的街道和城墙建成（但 9:25）。{4SP

493.2}

2. 从此时起再过 62 周，或，共 69 周，483 年，就到了受膏君弥赛亚的时候，即基督在受洗时受膏于圣灵的时候，弥赛亚一词的意思就是受膏者。{4SP 493.3}

3. 69 周加半周就到了基督被钉十字架的时候，——祭祀与供献在一七之半的时候止息。第 27 节。{4SP 494.1}

4. 70 个七的整段时间都要见证主与但以理本国的民坚定盟约。在这段时期结束时，犹太人就不再是上帝的选民，福音要传到外邦。{4SP 494.2}

我们在《以斯拉记》第七章中找到了那道命令。是由波斯王亚达薛西于公元前 457 年颁布的。在拉 6:14 中，说到在耶路撒冷耶和华的殿“遵着以色列上帝的命令和波斯王居鲁士、大流士、亚达薛西的旨意，建造完毕。”这三位王做的是一件事；由居鲁士发起，大流士推进，亚达薛西完成。圣经认为这个举动是一个命令。后来的政令乃是居鲁士所发命令的延续或完成，见拉 6:1-14。以公元前 457 年为出令的时候，关于 70 个七的预言的每一个细节就都应验了。为了使读者可以看出米勒耳关于预言时期的立场是很合理的，我们抄录下文，发表于 1850 年 3 月的波士顿《复临评论》中，回复一位通讯记者：{4SP 494.3}

“70 个七的伟大预言时期是根据《托勒密列王年谱》确定的。这部年谱将亚达薛西第七年定在公元前 457 年；而这部年谱的正确性为二十多个并发的日月食所证实。70 个七开始于出令建造耶路撒冷的时候。在亚达薛西第七年到第二十年之间没有任何政令。490 年若开始于第七年，就必开始于公元前 457 年，结束于公元 34 年。若开始于第二十年，就必开始于公元前 444 年，结束于公元 47 年。公元 47 年既无什么事件发生标明它们的终止，我们就不能从第二十年算起；所以我们必须注意亚达薛西第七年。除非先证明《托勒密列王年谱》不准确，我们就不能说亚达薛西第七年不是公元前 457 年。若要证明该年谱不准确，就必须说明用来确定其正确性的大量日月食是重复论证，计算不正确；而这样做的结果就会颠覆每一个年代学的日期，且使时代的确定和纪元的调整完全成了空想，以致年代学成了猜测。70 个七既然必定终止于公元 34 年，除非亚达薛西第七年的定位不正确，而且又因为若无证据就不能证明改变那部年谱给第七年的定位，所以我们要问，有什么证据标志着那个终点呢？”使徒们转向外邦人的时间比所指定的任何其它事件都更符合那个日期。而主在公元 31 年，在最后一七之半被钉

能这样认为。当基督骑驴光荣地进入耶路撒冷时，祂的门徒是完全误会了。他们以胜利的标志欢呼祂为王。他们以为祂那时要作王登上大卫的宝座。然而他们按照自己的信念去行，这本身不是一个错误。他们这样做正应验了亚 9:9 的预言，他们要是知道祂即将受审受死，就不会应验那个预言了。然而那节圣经是必须应验的，否则连石头都会呼叫起来（路 19:37-40）。米勒耳和他的同工也以相似的方式应验了预言，发出了一个宣告（见启 14:6, 7）。他们要是明白在主来之前还有其它的宣告（启 14:8-14）要发出，他们就不会发出那个宣告了。{4SP 496.1}

注释 2. 第 225 页.--从上下文中可以看出，人们往往错用这节经文（太 24:36）。门徒所问的一个问题是基督降临和世界的末了有什么预兆。耶稣回答了这个问题。祂在第 29 节给出了预兆，并在 33 节说：“这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。”不要用救主所说的一句话来否定祂的另一句话。虽然没有人知道那日子，那时辰，但主却指示和要求（因为是祈使语气）我们要知道它临近了，就在门口了。我们还进一步受到指教，我们若是漠视祂的警告，不肯知道或疏忽知道，就象挪亚时代的人不愿知道洪水何时来到一样，这对我们来说将是致命的（37-39 节）。44-51 节则说明基督来时会怎样看待和报应那些儆醒并传讲祂的降临的人和那些拒绝这信息的人。“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了”（路 12:37）。{4SP 496.2}

注释 3. 第 227 页.--复临信徒制作“在空中与主相遇”的白袍的故事是那些想要羞辱圣工的人发明的。这种谣言一传十，十传百，以致许多人都信了；然而一经仔细询问就会查明它是假的。多年以来，一直悬赏大笔金额要人提供一个证据证明这种事情曾经发生过；却没有人能拿出证据来。凡真正爱慕救主显现的人，没有一个会那么忽视圣经的教导，竟以为自己能制作那个场合所必不可少的白袍。惟有基督的义袍才是圣徒见主时所必不可少的白袍。见启 19:8。{4SP 497.1}

注释 4. 第 241 页.--复临信徒们起初期盼基督在 1843 年复临，后来认为应该延伸到 1844 年春季。其原因简述如下：古时候一年不是象现在这样从仲冬开始的，而是开始于春分之后的第一个新月。所以，2300 日的起点既是按古时的纪年法计算的，就必须将这个方延用到它的终点。因此，1843 年应该在春天结束，而不是在冬天。{4SP 497.2}

注释 5. 第 259 页.--地球就是圣所的结论是由那些教导说大地要被洁净，并

且按照创造主的初衷成为圣徒永远居所的经文推断出来的。复临信徒们以为这正是卫斯理等人所教导的。所以他们心中就没想过还有别的什么居所或别的什么东西需要洁净。我们所知道的用来支持将地球或人的居所被称为圣所这种结论的经文本身就能证明这种立场是错误的。这种经文只有三处，如下：{4SP 497.3}

出 15:17：“祢要将他们领进去，栽于祢产业的山上，耶和华啊，就是祢为自己所造的住处；主啊，就是祢手所建立的圣所。”

不用花费时间或占用篇幅解释这节经文，就足以达到现在的目的，说明它反驳地球就是圣所的意见。无论怎样解释这节经文，这节经文的意思都是百姓当时并不在圣所里；而是在地上。于是就有人说圣所指的是他们要被带到的那个地区，即，巴勒斯坦。第二处经文证明这种意见是错误的。{4SP 498.1}

书 24:26：“约书亚将这些话都写在上帝的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。” {4SP 498.2}

石头和橡树确实是在巴勒斯坦，但它们在耶和华的圣所旁边——不在它里面。第三处经文更具限制性，同样确实地反驳了用这节经文所作的推论。{4SP 498.3}

诗 78:54：“祂带他们（祂的子民）到自己圣地的边界，到祂右手所得的这山地。” {4SP 498.4}

这山是摩利亚山，所罗门的殿建在其上；可是经上说主带祂的子民到这山地是把他们带到祂“自己圣地的边界。”因而这节经文并不证明地球是圣所，而是正相反。{4SP 498.5}

约沙法的祷告说明了那地与圣所的关系的正确概念：“我们的上帝啊，祢不是曾在祢民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给祢朋友亚伯拉罕的后裔永远为业吗？他们住在这地，又为祢的名建造圣所”（代下 20:7, 8）。这与出 25:8 中的命令是一致的：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”《出埃及记》中还给出了圣所、它的建立以及蒙主悦纳的详细描述。《利未记》16 章中记述了洁净圣所的程序。以色列人占据迦南地之后，所罗门建造了一座圣殿，其中有圣所和至圣所，在阿拉伯半岛的旷野建造的那座活动圣所中的器具也转移到了圣殿里。这就是当时的圣所——上帝的荣耀在地上的居所。即使对这个题目只有片面的认识，也足以证明作者在第 260-67 页的论述都是正确的。{4SP 498.6}

注释 6. 第 268 页.--几乎所有的复临信徒，包括威廉·米勒耳，在 1844 年大失望之后，短时间内都认为世人已经受到了最后的警告。他们既相信自己所传的信息——“祂施行审判的时候已经到了”（启 14:6, 7），就不能不这样认为。他们自然以为这个宣告必定结束基督教时代。他们不能立刻发现自己的方向，就象门徒在他们欢呼主作王要荣登宝座之后，主竟然被钉死和埋葬的时候一样。在这两种情况下，他们都不能理解自己可怕的失望。{4SP 499.1}

但复临信徒不久就放弃了福音工作已经结束的观点，只有一些狂热分子既不听劝也不接受指教。然而那些弃绝这种观点，却仍对这工作有信心的人，却相信凡清楚地看到天赐警告的亮光而执意拒绝的人，都被上帝弃绝了。这种观点有盲信的成分，就象普遍所认为的，那些继续拒绝所传给那个世代现代真理亮光的顽固的犹太人都被上帝弃绝了。{4SP 499.2}

有一班人很快就放弃了“恩典的门已经关闭”这种思想，因为他们发现在传扬了“审判的时候已经到了”的信息之后，还有其它信息要传扬而且第三位即最后一位天使的信息要传给“多民、多国、多方、多王”（启 10:11）。他们认识到在主降临之前天上先要进行审判；基督还在父的宝座前作他们的中保的时候，审判义人的工作就完全结束了；永生是在救主降临的时候立刻赐给圣徒的，这表明他们已受过审判且被宣告无罪。门徒们的希望怎样复苏，他们怎样“看见主，就喜乐了”（约 20:20），并且以更大的信心传讲祂的弥赛亚身份，这些人在发现第三位天使信息的真理时也怎样欢喜快乐，这对他们来说就象出死入生一样。他们便以更新了的热心和加强了的信心再次传扬主必快来。{4SP 499.3}

连同第三位天使信息的亮光，他们还领受了关于圣所及其洁净的亮光，藉此明白了赎罪日所预表的工作。赎罪日的工作是在至圣所完成的，正是他们所传过的信息所指出的。他们看到上帝的殿有两层幔子（来 9:3）；一层幔子关上的时候，另一层幔子就开了。他们以恳切的热心和新的希望传讲这些真理，并且敦促他们的同胞追求凭信进入第二幔子之内的至圣所，我们的大祭司要去那里涂抹祂一切忠心子民的罪恶，从亚伯起直到现在。他们的信心在一扇开了就没有人能关的门里，直到其中的工作全部完成。他们便继续作工邀请罪人来到这扇敞开的门直到现在；而这也将是他们的工作，直到耶稣亲自宣布：“不义的，叫他仍旧不义”（启 22:11）；即，直到宽容时期结束，福音传道的工作结束。{4SP 499.4}

在最初教导第三位天使的信息和敞开的门之真理的人中，有本书的作者。她用不倦的热心、恳切的呼吁和她所作见证的清晰亮光作了大量的工作，为要推进圣工，纠正狂热盲信的错误，使沮丧的人再生希望，并且鼓舞那一“小群”爱慕救主速速显现之人的心。{4SP 500.1}

注释 7.第 275 页.---关于启 14:9-12 第三位天使信息一些要点的简要说明，见注释 8。这道信息含有人们在宽容时期总要受到的最后警告，因为这道信息之后就是人子降临要收割地上的庄稼，——“把麦子收进祂的仓里”（路 3:17），把地上的葡萄丢进上帝忿怒的大酒榨里。见 14-20 节。正是因为这个原因，才赐下了这么强烈、这么可怕的警告。那向拜兽和兽像之人所发的忿怒包含在“末了的七灾”里，“因为上帝的大怒在这七灾中发尽了”（启 15:1）。请比较启 16:1, 2。那忿怒要“纯一不杂”（启 14:10）地发出来；因为那时审判要无怜悯地临到不可救药之人头上，因为我们的救主那时要完成祂祭司的工作，并且要来，不是要提供救恩，而是要报应那不认识上帝和那不听从福音的人（帖后 1:6-9）。{4SP 500.2}

但上帝的宝座必定清白，而罪人则无可推诿；因为圣经的警告是以确定的语言发出的。主对不虔诚的人说：“我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会；反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。惊恐临到你们，好象狂风；灾难来到，如同暴风；急难痛苦临到你们身上。那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切的寻找我，却寻不见”（箴 1:24-28）。而且最后一道信息的警告正在传到全世界。这个警告也是清晰明确的。它所支持的“上帝的诫命”也不是晦涩难懂的。第四条诫命说：“第七日是向耶和华你上帝当守的安息日”（出 20:10）。从创世的时候起，这就是主的日子——祂的圣日。祂没有要求别的日子作为祂的日子；祂不认可别的日子；祂也从未吩咐人遵守别的日子。凡转离如此清楚明白的真理、拒绝如此严肃的警告的人，当主吩咐他们离开祂时，他们将会无言可答。{4SP 501.1}

然而尽管这些警告的话很可怕，这信息却是本着怜悯发出的。这是主作出的最后一次努力，要唤醒人，叫他们意识到自己的危险；促使他们离开恶道——不再违背祂圣洁的律法——好叫他们得到永生。主“断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活”（结 33:11）。然而他们若不愿到祂这里来得生命；他们若选择随众行恶，而不愿行走上帝诫命的正路，那么他们就必须担当自己的罪孽。

他们的血要归到他们自己头上。上帝赐给他们选择权，并且警告他们那伏在他们面前的罪恶。他们却反对祂一切的劝告，藐视施恩的圣灵，践踏基督为救赎他们而流的宝血。{4SP 501.2}

注释 8.第 396 页.---这些话是根据《启示录》第 13 和 14 章的预言。与作者联合的子民多年受到指教：除了“那一小群”之外，各阶层的人都要联合起来高举星期日，并要藉着严苛的法律强制所有的人都遵守星期日。注意这种观念所基于的预言的真相，会帮助读者明白第三十章后半部分的要点。{4SP 501.3}

1. 启 13:1-10 的兽指的是罗马教廷的权势。这一直是改正教的普遍看法。{4SP 502.1}

2. 这只兽从海中出来的“海”与启 17:15 中的“众水”是一样的，指“多民、多人、多国、多方”（启 17:15）。罗马教廷是由多国支持的。{4SP 502.2}

3. 这只兽具有《但以理书》第七章中的四大兽的特征，那四兽代表巴比伦、波斯、希腊和罗马帝国。它继承了这四个曾相继兴起的大帝国所持有的权柄。{4SP 502.3}

4. 启 13:11-17 那个有两角的兽处在不同的地方，它“从地中上来”，不是藉着征服列国的人建国的，而是象一棵植物一样从地里长出来。这个兽代表美国，位于古时所知道的“全世界”的领域之外。{4SP 502.4}

5. 这只兽有两角，民事的和教会的。在但 7 中证实教会由角来代表，“小角”代表罗马教，甚至是在它还没有民事权柄的时候。在启 13 中也是这样，那龙（异教罗马）把他的权柄（民事权），座位（罗马城）和大权柄给了那兽（教会）。{4SP 502.5}

6. 那两角兽显出两种状态，——羔羊的温柔和龙的凶猛。这在一定程度上已经表现出来了。它一方面向全世界传出众人生来享有平等的权利——生命、自由和追求幸福的权利——的道理，另一方面却通过律法支持美国奴隶制度的一切弊端。此外，它自称准予人人按照自己良心的指示敬拜上帝的特权，同时却逼迫浸信会和教友派信徒随从自己良心的信念行事。然而这种矛盾之处在将来还要更充分地表现出来，那时将要求国会就宗教进行立法。{4SP 502.6}

7. 那两角兽的身份还要藉着所行的奇事进一步表明出来：“它因赐给它权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人”（启 13:14）。招魂术在美国兴起，且

已通过美国的媒体传到全世界。{4SP 502.7}

8. 该兽“叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽”（启 13:12）。这显然是指那些强迫人遵守星期日而不是耶和华的安息日——第七日——的法律。叫人遵守星期日为安息日的制度可以直接追溯到罗马教。罗马教确实主张她有发明这个制度的尊荣；而且一直没有人能驳斥这种主张。耶和华的安息日纪念天地的创造，主赐下这条诫命叫人遵守，为的是地球及其居民可以荣耀创造主。强迫人遵守星期日为安息日的法律既然废止上帝的诫命，就使地和住在地上的人藉着在星期日休息来臣服于那个发明这个制度的权势。基督教已将各种制度归咎于罗马教，并将这个预言应用于那些制度；但那些制度没有一条能叫地和那些住在地上的人拜那个权势，除非强制全地的人在星期日停工休息。{4SP 503.1}

9. 而这足以说明天主教徒和基督教徒会联合起来强制执行星期日法律这种说法并非只是设想。天主教徒尊重这日为他们有权“制定节期，并命令人遵守，”而基督教徒则正奋发努力在全世界推行星期日的遵守。一个众所周知的事实是，基督教各教派已大大改变了对天主教会的敌对态度，这两个团体反而联合起来，不择手段地支持星期日。然而几年前这种见解还只能从预言得到支持。我们新近看到的所发生的事件强烈说明了预言的应验。“国家改革协会”的特别目标就是要取得国家宪法的宗教修正案，使星期日不再受亵渎并得到普遍的遵守。{4SP 503.2}

10. 该兽不仅如上所述，要强迫地和地上的居民拜头一个兽，还要叫住在地上的人给头一个兽作一个像。这事只能通过政教结合来完成，要不就得藉着政权从属于教权以致政府被迫执行教会的宗旨和要求来完成。美国宪法的宗教修正案会迅速导致这种结果。{4SP 503.3}

11. 这个预言的解释在启 14:9-12 中由来自自主的信息证实了，这信息完全根据启 13:11-17 的事实，且以最强烈的措辞谴责了这个兽的行为和它所强制执行的敬拜行为。这信息还叫人遵守上帝的诫命和耶稣的真道，而上帝诫命中的一条叫人遵守耶和华的安息日——第七日。因此，这些事实和提到这些事实的信息中的显著差别乃是耶和华的安息日和与它对立的安息日，即星期日之间的差别。{4SP 504.1}

这就是一些事实的简要陈述，证明作者在第 396,397 页的言论是正确的。{4SP 504.2}

注释 9.第 431 页.--“印记”这个词用在圣经中有不同的意思，就象用在普通生活中一样。韦伯斯特给出的最全面的意思如下：“用来确认、批准、或使之稳定的东西；保证；鉴证，认定；用来保险，使之可靠或稳定。”韦氏还说“记号”和“印证”在圣经中与“印记”是同义词。如罗 4:11 中的用法。{4SP 504.3}

在主与挪亚立约时用的是这个词的“保证”或“稳定性的证据”的意思。主所赐云中的虹乃是一个记号或象征，保证上帝不会再用洪水灭地（创 9:13）。在与亚伯拉罕立约时，割礼乃是记号或证据。这是被认可或确定；因为那些没这个记号的人要被剪除（创 17:11,14）。这种证据或记号是一个制度，一个礼节。格塞纽斯给这些经文的原文字义加上了“一个纪念”的意思。然而一个纪念在提醒或纪念品的意义上，也是一个象征或记号。{4SP 504.4}

在出 31:17 和结 20:12,20 中，耶和华的安息日被称为一个证据。它是创造主工作的一个纪念，也是祂的权能和神性的一个证据（罗 1:20）。这也是一个制度，正如割礼是一种制度一样；但有这种区别：割礼是肉体上的一个证据，而安息日则是心理上的一个证据。“以我的安息日为圣。这日在我与你们中间为证据，使你们知道我是耶和华你们的上帝”（结 20:20）。{4SP 504.5}

在结 9:4 中，这个字的原文被译为记号。格塞纽斯说：“一个记号，证据。”七十士译本在本节和罗 4:11 中用的是同一个希腊词，意思是“印证。”因而，象征、证据、印证、记号、印记等词在圣经中用在同样的事上，或者用的是同样的含义。{4SP 505.1}

在结 9:4 和启 7:2,3 中，说到印记或记号被印在上帝众仆人的额上。这些经文指的都是不敬虔的人要遭到完全毁灭的时候。印记印在上帝的子民身上是作为一个安全保障，要保护他们脱离迫近的邪恶。但“额上”显然是比喻性用法，指理智或心智，就如“心”用来指性情或感情一样。画记号或盖印在额上与“写在他们心上”（来 10:16）是一样的。{4SP 505.2}

安息日是上帝的证据；是祂律法的封印（赛 8:16）。安息日是祂的权威和能力的记号，是我们藉以知道祂是上帝的证据，所以说成把它印额上是很适当的。经上说那些拜兽的人（启 13）要在额上或手上受它的印记。前额既代表理智，手就代表能力，如诗 89:48 所说：“谁能常活免死、救他的灵魂脱离阴间的权柄（权柄原文是手）呢？”强迫的敬拜是不蒙上帝悦纳的；祂的仆人只在额上受印

记。但强迫的敬拜却是合邪恶势力的心意，也是罗马的教阶体系所渴望得到的。关于这种印记的性质，见注释 8。上帝的证据或印记是祂的安息日，而兽的印记或记号是直接反对安息日的；它是伪安息日，是“太阳日。”在第三位天使的信息中（启 14:9-12），那些不受兽的印记的人遵守上帝的诫命，而安息日就在第四条诫命中；他们遵守耶和华的安息日；他们有祂的证据或印记。这个证据的重要性表现在这里，第四诫是律法中惟一一条将创造主与假神区别出来的律例。请比较耶 10:10-12；徒 17:23,24；启 14:6,7 等等。而且祂的子民正是因为遵守祂律法的那个部分才会受逼迫。然而当上帝的忿怒临到推行兽的印记或记号的逼迫者们时，他们才会认识到安息日——永生上帝的印记的——的重要性。那些转离了主的声音在震动地时所说的话的人，当主的声音要震动天和地时，必要承认自己犯了致命的错误。见来 12:25,26；珥 3:9-16 等经文，另见本书第 457 页。{4SP 505.3}