

大衝突
基督與撒旦之間
在基督教時代

艾倫·古爾德·懷特

著有《先祖與先知》、《歷代願望》、《通往基督之路》、《耶穌的寓言》等著作。

除非另有說明，本書中所有原文聖經引文均取自《聖經》新國際版。

前言

親愛的讀者，出版這本書並不是為了告訴我們世上有罪惡、不幸和不幸。這個世界上的苦難。

出版這本書並不是告訴我們光明與黑暗、罪惡與正義、生與死、是非之間存在著不可調和的爭論。我們內心深處知道這一點，我們知道我們是這場衝突的參與者、行動者。

但我們每個人有時都有強烈的願望想要更多地了解這場巨大的戰爭。怎麼開始的？或者：她一直在這裡嗎？哪些元素是其複雜方面的一部分？我和她是什麼關係？

我的責任是什麼？我來到這個世界並不是自己的選擇。惡或善對我來說意味著什麼？

其中涉及哪些主要原則？這場衝突會持續多久？你的結局會是怎樣？會不會像一些科學家所說的那樣，地球將陷入濃密、寒冷、永夜的深處？或者會有一個更美好的未來，閃耀著光芒，溫暖著上帝永恆的愛？

問題更加深刻：在我心中，這種衝突，即湧入的自私與流出的愛之間的鬥爭，怎樣才能在善的勝利中永遠得到解決？聖經怎麼說？關於這個對每個靈魂來說永恆而重要的問題，上帝要教導我們什麼？

諸如此類的問題從各方面都擺在我們面前。它們不斷地從我們內心深處浮現出來。它們要求明確的答案。

當然，上帝在我們心中創造了對美好事物的渴望和對真理的渴求，他不會隱瞞我們對知識的所有需求的答案，因為「主耶和華所做的任何事，必將他的秘密透露給他的僕人，先知們。」

親愛的讀者，本書的目的是幫助受困擾的靈魂找到所有這些問題的正確解決方案。它是由一位嚐過並發現主良善的人所寫，他從與上帝的交通和研究他的話語中學到，主的秘密與敬畏他的人同在，並且他將在他的盟約。

為了讓我們更好地理解這場涉及宇宙生命的非常重要的衝突的內容，作者透過從過去二十個世紀的歷史中提取的具體而客觀的教訓向我們展示了它。

這本書以耶路撒冷故事的最後悲傷場景開始，耶路撒冷是上帝在拒絕前來拯救的加略山之人後所選擇的城市。從那時起，這本書與列國的偉大進程一起，指出了上帝子民在最初幾個世紀所遭受的迫害；隨後使徒教會的大叛教；宗教改革所帶來的覺醒，其中衝突的一些主要本質清晰地顯現出來；可怕的

法國拒絕正義原則的教訓；聖經的復活和高舉及其仁慈、賦予生命的影響；末世的宗教覺醒；上帝聖言的光輝源頭的揭開，及其奇妙的光明和知識的啟示，以應對每一次黑暗欺騙的邪惡起義。

迫在眉睫的和當前的衝突，涉及重要的戒律，沒有人可以選擇中立，這是簡單、清晰和有力的暴露。

最重要的是：我們看到正義戰勝邪惡、正義的光榮和永恆的勝利

戰勝錯誤，光明戰勝黑暗，喜樂戰勝悲傷，生命戰勝死亡，希望戰勝絕望，榮耀戰勝屈辱，
永恆、恆久的愛戰勝復仇的仇恨。

本書的前幾版已帶領許多靈魂找到真正的牧人。編輯們祈禱這一版在永恆的善事上
能結出更大的果子。

編輯們

介紹

在罪惡進入之前，亞當享受著與祂的創造者公開的交流，但自從人類因犯罪而與上帝分離後，人類就被剝奪了這種崇高的特權。然而，透過救贖計劃，開闢了一條道路，透過這條道路，地球上的居民仍然可以與天堂保持聯繫。

上帝透過祂的靈與人類溝通，神聖之光也透過向選定的僕人發出的啟示而照射到世界上：“人們在聖靈的推動下，說出上帝的話語。”（彼得後書 1:21）。

在人類歷史的前二十五個世紀裡，沒有任何書面的啟示。那些受過上帝教導的人將他們的知識傳授給他人，並代代相傳。書寫話語的準備工作始於摩西時代。神聖啟示的啟示隨後被納入一本神聖的書。這項工作持續了一千六百年的漫長歲月，從創造和律法的歷史學家摩西，到福音最崇高真理的記錄者約翰。

《聖經》指出上帝是其作者，然而，它是由人手寫的，並且其不同書卷的風格各異，呈現出許多作者的特點。所啟示的真理都是上帝所默示的（提前3:16），然而，它們是用人的言語表達的。無限者透過祂的聖靈，將光明照亮了祂僕人的思想和心靈。祂透過夢境和異象、象徵和形象來啟示自己，而那些接受真理的人則體現了人類語言中的思想。

十誡是神親自說出來、親手寫的。它們是神聖的作品，而不是人類的創造。但聖經以其神聖啟示的真理，以人類語言表達，並呈現神與人之間的連結。這種聯合存在於基督的本性中，基督是神子和人子。聖經如此，基督也如此：“道成肉身，住在我們中間。”（約翰福音 1:14）。

聖經各卷書是由不同時期的人所寫，他們的立場、職業、智力和靈性天賦都大相逕庭，它們在風格上以及所闡述的主題性質的多樣性上都呈現出明顯的對比。不同的作家使用不同的表達形式。

通常，同一個真理，一個作者比另一個作者更引人注目地表達出來。由於不同的作者以不同的面向和關係來呈現一個主題，因此對於膚淺和粗心的讀者來說，他們可能會顯得不一致或矛盾，但細心和虔誠的學生會在他們的作品中看到最清晰的見解，並辨別其潛在的和諧。

透過不同的個體呈現，真相呈現出多面向的面貌。作家對主題的一個面向印象最深刻；他會挑選那些與他的經驗或感知和欣賞能力一致的觀點。其他人則關注另一個方面。每個人都在聖靈的引導下，呈現出最令人信服地給他留下深刻印象的東西。每個人都有不同的真理特徵，但它們之間卻是完美的和諧。由此揭示的真理聯合起來形成一個完美的整體，適應於滿足人們在所有生活環境和經驗中的需要。

上帝很樂意透過人類媒介向世界傳達祂的真理，而祂自己則透過祂的聖靈，使人們有資格並使他們能夠從事這項工作。祂指導人類思想選擇說什麼和寫什麼。寶藏已被託付給地上的器皿，但仍然是天上的。見證是透過人類語言的不完美表達而給予的，但它是神聖的見證，而順服、信任的上帝的孩子在其中看到了權力的榮耀。神聖的，充滿恩典和真理。

在祂的話語中，上帝已將拯救所必需的知識託付給人類。聖經必須被視為祂旨意的權威且無誤的啟示。它們是品格的標準、教義的啟示者、經驗的考驗。「聖經都是上帝所默示的，對於教導、責備、糾正和正義的訓練都是有益的，使屬上帝的人可以裝備齊全，做好一切善工的準備。」（提前 3:16 和 17）。

然而，神已經透過祂的話語向人們啟示了祂的旨意，但這並不意味著聖靈的持續存在和引導是不必要的。相反，我們的救主應許聖靈向祂的僕人展示聖言，以便澄清和應用其教義。既然是聖靈默示了聖經，祂的教導不可能與聖經的教導相反。

聖靈並沒有被賜下——也不可能被賜下——來取代聖經，因為聖經明確宣稱神的話語是檢驗所有教導和經驗的標準。使徒約翰說：“親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不要都信，總要試驗那些靈，看看它們是否出於上帝，因為世上有許多假先知已經出去了。”（約翰一書 4:1）。

以賽亞宣告：「遵行律法和誡命！如果他們不按照這話說話，他們就永遠不會看見光。」（賽 8:20）。

一群人自稱蒙昧，卻自稱不再需要上帝聖言的指導，他們的錯誤使聖靈的工作遭受了極大的羞辱。那些屬於它的人受到他們認為是靈魂中上帝的聲音的印象的支配。但控制他們的靈並不是神的靈。這種粗心地追隨聖經的印象只能導致混亂、欺騙和毀滅。它只會助長邪惡者的陰謀。既然聖靈的事工對基督的教會至關重要，這是撒但利用極端分子和狂熱分子的錯誤所實施的欺騙之一，目的是蔑視聖靈的工作，導致神的子民忽視他們的工作。主親自提供的力量泉源。

與神的話語一致，祂的靈在整個福音派時代繼續祂的工作。在新舊約聖經被賜予的時候，聖靈並沒有停止向個人的心靈傳達亮光，無論啟示如何被納入神聖正典中。聖經本身記載了人們如何透過聖靈，在與聖經的傳達無關的事情上接受警告、責備、建議和指示。書中提到了不同時代的先知，但沒有記載有關他們的言論。同樣的，在聖經正典結束之後，聖靈仍然繼續他開啟、勸誡、安慰神的兒女的工作。

耶穌向門徒許諾說：“但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂會教導你們一切的事，並且會提醒你們我對你們所說的一切。”（約翰福音 14:26）。「但是當真理的聖靈來時，祂會

將引導你了解所有真相……並告訴你即將發生的事情。”（約翰福音 16:13）◦聖經清楚地教導我們，這些應許不僅限於使徒時代，也延伸到各個時代的基督教會。救主向他的追隨者保證：“我永遠與你們同在，直到世界的末了。”（太 28:20）◦保羅宣稱，聖靈的恩賜和彰顯是在教會中「為要預備聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在信仰和知識上同歸於一」◦神的兒子，並且得以長大成人，滿有基督長成的身量。”（弗 4:12 和 13）◦

使徒為以弗所的信徒禱告說：「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賜給你們，使你們真認識他。也求神光照你們心裡的眼睛，使你們知道祂召我們來是何等的盼望……並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大……」（弗 1:17-19）◦聖靈的事工照亮了人們對神聖言深奧事物的理解並開啟了他們的思想，這是保羅為以弗所教會祈禱的祝福。

在五旬節聖靈奇妙的顯現之後，彼得勸告人們奉基督的名悔改並受洗，以使他們的罪得赦。他說：「……他們將接受聖靈的恩賜。因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召召的人」（使徒行傳2:38和39）◦

與上帝大日的場景直接相關，主藉著先知約珥應許了祂的靈的特別顯現（約珥書 2:28）◦這個預言在五旬節聖靈的澆灌下得到了部分的應驗，但它將在神聖恩典的彰顯中得到完全的實現，從而看到福音工作的完成。

善與惡之間的巨大衝突將會愈演愈烈，直到時間的終點。在每一個時代，撒旦的憤怒都向基督的教會顯現。◦神將祂的恩典和聖靈賜給人們，使他們有能力面對惡者的力量。◦當基督的使徒即將把福音傳給世界並為後代記錄下來時，他們特別有聖靈的光照的恩賜。◦但當教會接近最終的拯救時，撒旦以強大的力量運作。◦他下山時「充滿了極大的憤怒，因為他知道自己所剩的時間不多了」。（啟 12:12）◦他將「用一切能力、神蹟奇事和迷惑人的奇事」（帖後 2:9）◦六千年來，這個曾經是天使中最高的特權思想，一直致力於欺騙和毀滅的工作。◦以及所有邪惡能力和狡猾的深度獲得和

世俗戰爭中所產生的一切殘酷行為，都將在最後的衝突中針對上帝的子民。◦在這個危險的時刻，基督的跟隨者必須向世界宣告主第二次降臨的警告。◦當他再來時，一群人必須準備好站在祂面前，「毫無瑕疵，無可指摘」。

（彼得後書 3:14）◦到那時，教會對神聖恩典和能力的特殊恩賜的必要性將不亞於使徒時代。

透過聖靈的光照，善惡之間長期衝突的場景已經向本書的作者展開。◦我時不時地被允許沉思在不同時代展開的偉大鬥爭，基督是生命之君、我們救恩的創始者，而撒旦是邪惡之君、罪的創造者、第一個人。◦違背上帝神聖律法的人。◦同樣對上帝律法原則的仇恨，同樣犯下錯誤的欺騙策略

人類的法律取代了上帝的法律，人們被引導去崇拜受造物而不是造物主，這似乎是事實，這可以在過去的歷史中被描述。撒但企圖扭曲上帝的品格，引導人們對造物主抱持錯誤的觀念，從而以恐懼和仇恨而不是愛來看待他；他們努力邊緣化上帝的律法，引導人們認為自己不受律法的要求，並迫害那些敢於抵制律法欺騙的人，這些行為在各個時代都在穩步進行。它們可以在族長、先知、使徒、殉道者和改革家的歷史中觀察到。

在最後的偉大鬥爭中，撒但將採用與以往所有時代相同的政策，表現出相同的精神，並達到相同的目的。過去和將來都會發生什麼，只不過即將到來的鬥爭將以世界從未見過的可怕強度為標誌。撒但的欺騙將更加狡猾，他的攻擊將更加堅決。如果可能的話，他甚至會欺騙選民（馬可福音13:22）。

當上帝的靈向我的頭腦揭示祂話語中的偉大真理以及過去和未來的場景時，我被命令將向我所啟示的事情告訴別人。概述過去幾個世紀的爭論歷史。……並特別將其呈現出來，以闡明即將到來的未來鬥爭。出於這個目的，我努力選擇和整理教會歷史上的事件，以便追蹤偉大而考驗性的真理的展開，這些真理在不同時期向世界宣講，激起了教會的憤怒。撒但挑起了愛世界教會的敵意，而那些「就是在死亡面前也不愛惜自己的性命」（啟12:11）的人的見證也證實了這種敵意。

從這些記錄中，我們可以看到擺在我們面前的衝突的伏筆。在上帝聖言的光照下，並透過祂聖靈的光照來分析它們，我們就能揭開邪惡之人的計劃，以及那些將「必定」在上帝面前「必定」被發現的人需要避免的危險。未來。

過去幾個世紀標誌著宗教改革進展的重大事件是新教世界眾所周知和普遍承認的歷史事件。這些都是任何人都無法反駁的事實。我根據本書的長度和必須遵守的簡潔性，簡潔地介紹了這個故事。這些事實被濃縮成簡短的篇幅，因為它們似乎與對其應用的正確理解相一致。在某些情況下，當歷史學家將事件組合在一起以概括地提供對主題的廣泛看法，或適當地總結細節時，他的話就會被引用；但是，除了少數案例外，沒有給予特別的認可，因為引用這些案例並不是為了引用作者作為權威，而是因為他的陳述對主題提供了快速而令人信服的介紹。在記錄那些將宗教改革工作帶入我們這個時代的人的經驗和觀點時，偶爾也會對他們出版的作品進行類似的使用。

本書的目的與其說是提出原始時代戰爭的新真理，不如說是揭示對未來事件有影響的事實和原則。然而，作為光明與黑暗力量衝突的一部分，所有這些過去的記錄似乎都被賦予了新的意義；透過他們，光明照亮了未來，照亮了那些像過去的改革者一樣，即使冒著失去的風險，也要為「上帝的話語和耶穌基督的見證」作見證的人的道路。所有塵世的物品。

本書的目的在於揭示真理與錯誤之間偉大爭論的場景；是要揭露撒但的詭計以及成功抵擋他的手段；它是為邪惡的大問題提供一個令人滿意的解決方案，闡明罪的起源和最終的處置，並充分體現上帝在對待祂的創造物的一切方面的正義和仁慈；並顯示祂的律法的神聖性和不變性。藉著它的影響，人們可以擺脫黑暗的權勢，成為“聖徒在光明中承受基業的人”，來讚美那愛我們並為我們捨己的主。這是作者真誠的心願。

艾倫·古爾德·懷特

第1章

耶路撒冷的毀滅

「啊！如果你也知道，至少在你的今天，什麼屬於你的和平！但現在這對你來說是隱藏的。因為日子將臨到你，那時你的敵人將用戰壕包圍你，他們會圍攻你，他們會從四面八方推翻你；他們會推翻你和你內心的孩子；他們不會在你身上留下一塊石頭放在另一塊石頭上，因為你不知道你降臨的時間。」（路 19:42-44）。

耶穌在橄欖山頂注視著耶路撒冷。展現在祂面前的景象美麗而祥和。當時正值逾越節，雅各的兒子們從四面八方趕來聚集在那裡，慶祝這個全國性的盛大節日。

在花園、葡萄園和朝聖者帳篷佔據的綠色山坡中間，矗立著築堤的山丘、雄偉的宮殿和以色列首都的巨大堡壘。錫安的女兒似乎在自豪地說：「我坐在女王的位置上，不會…看到哭泣。」她當時同樣美麗，並認為自己確信上天的青睞，就像幾個世紀前的皇家遊吟詩人一樣他唱道：「錫安山是一個美麗的地方，整個地球的歡樂……偉大國王的城市。」（詩 48:2）。宏偉的寺廟建築映入眼簾。夕陽的光芒照亮了雪白的大理石牆壁，並從金色的大門、塔樓和尖頂發出光芒。他是多麼「完美的美麗」啊！猶太民族的驕傲。哪個以色列子孫看到這一幕，會不感到喜悅和驚奇呢？但耶穌的心裡卻充滿了其他的想法。「他來了，看見那城，就為城哭了。」（路加福音19:41）在勝利進入的普遍歡呼聲中，棕櫚枝揮舞著，歡樂的和散那迴響在山間，成千上萬的聲音世界的救贖主宣告說，他感到一種突然而神秘的悲痛所壓迫。他，上帝的兒子，以色列的應許者，他的力量戰勝了死亡，將他的俘虜從墳墓中救了出來，他流下了眼淚，不像其他人那樣。這是一種常見的悲傷的結果，但卻是一種強烈的、無法抑制的痛苦的结果。

他的眼淚不是為自己流的，因為他很清楚自己的腳步將帶他去往何方。在他面前的是客西馬尼園，這是他即將受苦的地方。羊門也在視野中，幾個世紀以來，獻祭的受害者一直被引導通過羊門，當他「像一隻被牽到宰殺的羔羊」時，羊門就會向他敞開（以賽亞書 53:7）。不遠處就是加略山，也就是被釘十字架的地點。在基督即將踏上的道路上，巨大黑暗的恐怖將會降臨，因為他將自己的靈魂作為贖罪祭。然而，在這個歡樂的時刻，給他蒙上陰影的並不是對這些場景的沉思。他的無私精神絲毫沒有受到超人痛苦的影響。耶穌為耶路撒冷成千上萬被定罪的人的命運哭泣，因為那些祂來祝福和拯救的人的盲目和不悔改。

一千多年來神對祂的選民特別恩待和保護的故事展現在耶穌的眼前。那裡有摩利亞山，在那裡，應許之子作為順服的犧牲品，被綁在祭壇上——這是神兒子獻祭的象徵（創世記 22:9）。在那裡，祝福之約和榮耀的彌賽亞應許已向信徒之父證實。

(創 22:16-18) 。在那裡，犧牲的火焰從奧爾南的禾場升到天上，擋住了毀滅天使的劍（歷代記上第 21 章）—這是救主為罪人作出犧牲和調解的恰當象徵。耶路撒冷比全地都受上帝的尊榮。主選擇了錫安，祂希望這裡「作為祂的居所」（詩 132:13）。幾個世紀以來，神聖的先知們一直在那個地方傳遞警告訊息。那裡的祭司已經搖動了他們的香爐，香雲和信徒的禱告已經升到上帝面前。在那裡，每天都獻上被殺羔羊的血，指向上帝的羔羊。在那裡，耶和華在施恩座上方榮耀的雲彩中顯現了祂的臨格。連接地球和天堂的神秘梯子的底部（創世記 28:12；約翰福音 1:51）上帝的天使透過它下降和上升，為世界打開了通往至聖所的道路。如果以色列作為一個國家遵守與天國的約，耶路撒冷將永遠作為上帝的選民（耶利米書 17:21-

25) 。但受寵者的歷史卻是背道和叛逆的紀錄。他們抗拒天上的恩典，濫用特權，藐視機會。

儘管以色列人嘲笑上帝的使者，藐視他的話語，並且虐待他的先知（歷代記 36:16），但他仍然向他們顯現為「耶和華，是有憐憫、有恩典的上帝，不輕易發怒，有豐盛的慈愛與愛」。真理。」（出 34:6）；儘管一再拒絕，祂的憐憫仍然繼續，沒有懇求。上帝懷著比父親對自己所照顧的孩子更虔誠的愛，「藉著祂的使者的話，清早起來差遣他們，因為祂憐恤祂的子民和祂的居所」。

（代下 36:15） 。當勸告、懇求和責備都無效時，祂就賜給他們上天最寶貴的禮物；此外，祂將天堂的全部傾注到這份禮物中。

上帝的兒子親自派去這座不肯悔改的城市懇求。是基督將以色列帶出了埃及，就像一棵好葡萄樹一樣（詩篇 80:8）。他親手將外邦人從他們面前趕了出來。他把它種在「肥沃的山上」。他父親般的關懷在它周圍築起了一道柵欄。他派他的僕人去照顧她。他驚呼道：“我對我的葡萄園還有什麼事情是我沒有做過的呢？”因為他指望結葡萄，結果卻結了野葡萄」（以賽亞書 5:1-4），他仍然希望能找到果子，於是親自來到他的葡萄園，以便也許能拯救它免遭毀滅。他在它的周圍挖掘、修剪、精心照料，他孜孜不倦地努力拯救這個他親手種植的葡萄園。

三年來，光與榮耀的主來來往往在祂的子民中間。他「周流四方，行善事，醫治一切被魔鬼壓制的人」（使徒行傳 10:38），安慰傷心的人，釋放被囚禁的人，使瞎子復明，使瘸子行走，聆聽教導。聾子、潔淨痲瘋病人、使死人復活、向窮人傳福音（路 4:18；太 11:5）。對所有這些階級，都發出了親切的邀請：“所有勞苦擔重擔的人，到我這裡來吧，我會讓你們得到安息。”（太 11:28）。

儘管祂的良善得到了邪惡的回報，祂的愛得到了仇恨（詩篇 109:5），耶穌仍然堅定不移地履行祂的憐憫使命。那些尋求祂恩典的人從未被拒絕。我們的主是一位無家可歸的旅行者，每天都過著恥辱和貧困，他活著是為了滿足人類的需要，減輕人類的苦難，並呼籲人們接受生命的恩賜。慈悲的浪潮被頑固的心擊退。

他們帶著更強烈的虔誠和難以言喻的愛的浪潮回來了。但以色列卻背棄了她最好的朋友和唯一的幫助者。他的愛的懇求被輕視，他的勸告被駁回，他的警告被嘲笑。

希望和寬恕的時刻很快就過去了；長久以來，神聖憤怒之杯幾乎已經滿了。幾個世紀以來背道和叛亂所積聚的烏雲，現在充滿了不幸，即將降臨在有罪的人民身上。唯一能夠將他們從即將到來的毀滅中拯救出來的人卻遭到了蔑視、侮辱、拒絕，然後被釘在十字架上。

當基督被懸掛在觸目驚心的十字架上時，以色列作為一個蒙神眷顧和祝福的國家的時代就結束了。光是失去一個靈魂，其災難就比全世界的所得和財富還要大得多；但當基督看著耶路撒冷時，整個城市、整個國家的廢墟就擺在他面前，那座城市、那個國家曾經是上帝所揀選的，是他私人的寶藏。

先知們為以色列的背道以及他們的罪孽所遭受的可怕荒涼哀悼。耶利米希望他的眼睛成為淚水的源泉，這樣他就可以日夜為他同胞的女兒的死者 and 被擄的耶和華的羊群哭泣（耶利米書 9:1；13:17）。那麼，那位預言性的目光跨越的不是數年而是數個世紀的那一位所承受的痛苦是什麼呢？他凝視著毀滅天使，他舉起劍攻擊這座長久以來一直是耶和華居所的城市。在後來被提圖斯和他的軍隊佔領的橄欖山山頂，他眺望山谷對面的神聖庭院和門廊，眼睛裡充滿了淚水，以可怕的視角看到了周圍的城牆。外國主持人..他聽見了軍隊調動戰爭的腳步聲。還有被圍困的城市裡母親和孩子們哭喊著要麵包的聲音。基督看見聖潔美麗的聖殿、宮殿和塔樓都被付之一炬，只剩下一堆冒著煙的廢墟。

縱觀歷代，他看到聖約百姓散佈在各地，就像一艘在荒涼的海岸上失事的船隻的殘骸。在即將降臨到耶路撒冷子民身上的世俗報應中，基督看到了憤怒之杯的第一口，在最後的審判中，人們必須將這杯酒倒入沉澱物中。神聖的憐憫和溫柔的愛在這些悲傷的話語中得到了表達：「耶路撒冷，耶路撒冷，它殺害先知，並用石頭砸死那些派到你們這裡來的人！我多少次會把你們的孩子們聚集在一起，就像母雞把小雞聚集在翅膀下一樣？」而你卻不想要它！」（太 23:37）。哦！作為一個最受青睞的國家，如果您知道您的訪問時間以及屬於您和平的事物，那該多好啊！我克制了正義的天使，我邀請你悔改，但徒勞無功。你們所排斥和拒絕的不僅是僕人、使者和先知，還有以色列的聖者，你們的救贖主。如果你被毀了，你獨自承擔責任。“你們不肯到我這裡來得生命。”（約翰福音 5:40）。

基督在耶路撒冷看到了這個因不信和叛逆而變得剛硬的世界的象徵，並迅速走向上帝的報應審判。

墮落人類的不幸，壓迫著他的靈魂，迫使他發出這充滿苦澀的呼喊。他看到了人類苦難、淚水和鮮血中所留下的罪惡記錄；他對地球上的苦難生出無限的慈悲之心，渴望能夠減輕他們的痛苦。但即使是他的手也無法扭轉人類不幸的潮流，因為很少人會尋求唯一的支持來源。他願意在死亡中傾注自己的靈魂，以使救贖觸手可及。

然而，很少人願意到他那裡去得生命。

天之尊淚流滿面！無限神的兒子精神憂傷，痛苦地低頭！這一幕，讓整個天庭都驚嘆不已。它向我們揭示了罪的巨大惡毒；這表明，即使有無限的力量，要拯救有罪的人免受違反上帝律法的後果也是多麼困難。

耶穌看著最後的一代，看到世界被欺騙所籠罩，就像導致耶路撒冷毀滅的欺騙一樣。猶太人的大罪就是拒絕基督。基督教世界的大罪就是否認上帝的律法，這是上帝在天上和地上統治的基礎。耶和華的誠命會被藐視，被視為無足輕重。數以百萬計的人受罪的奴役，撒旦的奴隸，注定要遭受第二次死亡，他們將在他降臨的那天拒絕聽到真理的話語。可怕的盲目！奇怪的廢話！

復活節前兩天，基督最後一次離開聖殿，譴責了猶太領袖的虛偽之後，他再次與門徒一起來到了橄欖山，與他們一起坐在草坡上，從那裡有城市全景。他再次觀察了它的城牆、塔樓和宮殿。

再次凝視這座寺廟的迷人輝煌，一座美麗的王冠為聖山加冕。

一千年前，詩篇作者將聖殿作為他的居所，彰顯了上帝對以色列的恩惠：“他的帳幕在撒冷，在錫安有他的居所。”（詩篇 76:2）。他「選擇了猶大支派和他所喜愛的錫安山。他建造了他的聖所作為丘壇」。（詩篇 78:68 和 69）。第一座聖殿建於以色列歷史上最繁榮的時期。

為了實現這個目的，大衛王累積了大量的財寶，而建造計劃則是受神的啟示而製定的（歷代誌上 28:12 和 19）。以色列最明智的君主所羅門完成了這項工作。這座寺廟是有史以來最宏偉的建築。然而，主透過先知哈該宣告，關於第二座聖殿：“這最後一座殿的榮耀將比第一座殿更大。”萬軍之耶和華說：“我將使萬國顫抖，萬國的願望將到來，我將使榮耀充滿這座殿。”

（哈該書 2:9 和 7）。

聖殿被尼布甲尼撒毀壞後，在基督誕生前約五百年，由一群從長期被囚禁回到一個被摧毀、幾乎荒蕪的國家的民族重建。當時，他們中間有一些老人看到了所羅門聖殿的輝煌，在新建築奠基時哭泣，因為他們認為它比第一座聖殿遜色得多。先知有效地描述了普遍的感覺：「你們中間有誰在留下來的時候看到了這座殿宇最初的輝煌？現在你們怎麼看它？

與此相比，這在你們眼中豈不是微不足道嗎？」（哈該書 2:3；拉 3:12）。然後應許說，這最後一座殿的榮耀將比第一座聖殿更大。

但第二座聖殿的宏偉程度無法與第一座聖殿相提並論。所羅門聖殿中出現的神聖臨在的明顯跡像也沒有使他成聖。沒有任何超自然力量的表現來表明他的奉獻精神。新建的聖堂沒有看到榮耀的雲彩。天上沒有火降下來燒掉祭壇上的祭物。「shekinah」不再住在至聖所的基路伯之間；約櫃、施恩座和法版都不復存在了。天上沒有發出任何聲音讓這位詢問的祭司知道耶和華的旨意。

幾個世紀以來，猶太人一直徒勞地試圖表明上帝透過哈該所作的應許已經實現。然而，驕傲和

不信差他們蒙蔽了雙眼，看不見先知話語的真正意義。第二座聖殿並沒有以耶和華榮耀的雲彩為榮，而是以他活生生的臨在為榮，神性的豐盛有形有體地居住在他裡面，就是神親自在肉身顯現。事實上，當拿撒勒人在聖院教導和醫治時，「萬國的心願」就來到了他的聖殿。有了基督的存在，也只有基督的存在，第二座聖殿的榮耀就超過了第一座聖殿。但以色列已經拿走了天賜的恩賜，謙卑的主在那天離開了金色的大門，榮耀也永遠離開了聖殿。於是救主的話就應驗了：“看哪，你們的家必成為荒場。”（太 23:38）。

門徒對基督的預言充滿了恐懼和驚奇。

聖殿被推翻，並希望更充分地理解他的話的含義。四十多年來，人們慷慨地花費了財富、工作和建築技術，以增強其輝煌。希律大帝向他慷慨地賜予了羅馬和猶太人的財富，甚至世界皇帝也用他的禮物豐富了他。為此目的直接從羅馬運來的巨大白色大理石塊構成了其結構的一部分，其尺寸幾乎令人難以置信。弟子們吸引師父的注意，說：“看那些石頭和建築物！”（可 13:1）。

對於這句話，耶穌做出了莊嚴而令人印象深刻的回應：“我實在告訴你們，這裡沒有一塊石頭不被扔掉的。”（太 24:2）。

耶路撒冷的陷落，門徒們將基督在世俗榮耀中親自降臨、登上普世帝國的寶座、懲罰不肯悔改的猶太人並將國家從羅馬的枷鎖下解放出來的事件聯繫在一起。主已經告訴他們，祂會第二次來。因此，當他們提到耶路撒冷的審判時，他們的心思就轉向那一天的到來，當他們與救主聚集在橄欖山上時，他們問道：「這些事甚麼時候發生？世界末日即將來臨？」（太 24:3）。

仁慈地向門徒隱藏著未來。如果他們當時完全了解這兩件可怕的事件——救贖主的苦難和死亡以及他的城市和聖殿的毀滅——他們一定會被恐懼所淹沒。基督在他們面前總結了末日之前要採取的重要行動。那麼，他的話並沒有被完全理解。但當祂的子民需要其中的指示時，它們的意義就會被揭露。他所說的預言有雙重意義：一方面預示耶路撒冷的毀滅，另一方面也預示以色列人的恐怖。

最後一個重要的日子。

耶穌向正在聽祂講話的門徒宣告，背道的以色列將受到審判，特別是他們因拒絕彌賽亞並將彌賽亞釘死在十字架上而受到的報應。在可怕的高潮到來之前會出現明顯的跡象。可怕的時刻會突然迅速地到來。救主警告祂的跟隨者：「當你們看到先知但以理所說的那行毀滅的可憎之物站在聖地時（讀經的人應該明白），那麼，讓那些在猶太的人逃到山上吧。」（太 24:15 和 16；路 21:20）。當羅馬偶像崇拜的旗幟在距離城牆數百碼的聖地升起時，基督的追隨者必須在逃亡中找到安全。當看到警示牌時，那些想要逃跑的人就不能再逗留了。在猶太地區以及耶路撒冷，必須立即服從逃跑的信號。最終成為的那個人

在他的屋頂上，即使是為了保存他最寶貴的財寶，他也不應該下降。那些在田野或葡萄園工作的人不應該花時間回去收拾外衣，因為在炎熱的天氣裡工作時，這些衣服通常會被扔掉。他們一刻也不能猶豫，以免陷入全面毀滅之中。

在希律王的統治下，耶路撒冷不僅得到了極大的美化，還建造了塔樓、城牆和堡壘，再加上其地理位置的自然優勢，這座城市似乎是不可征服的。任何當時公開預測其毀滅的人都會被稱為瘋狂的危言聳聽者，就像他那個時代的諾亞。但基督說：“天地要廢去，我的話卻不能廢去。”（太 24:35）。由於他們的罪孽和頑固的不信，使他們的命運變得確定，對耶路撒冷的憤怒宣告了。

主透過先知彌迦宣告：「你們雅各家的首領，以色列家的首領們，請聽這話，你們憎惡公平，敗壞一切正直，用血建造錫安，用不義建造耶路撒冷。……它的統治者判刑是為了禮物，它的祭司教導是為了利息，它的先知占卜是為了金錢；然而他們卻倚靠主說，主不是在我們中間嗎？他們將生存。」（彌 3:9-

11）。

這句話準確地描述了耶路撒冷腐敗、自以為是的居民。儘管他們打算嚴格遵守上帝律法的規定，但他們卻違反了律法的所有原則。

他們恨基督，因為祂的純潔和聖潔向他們揭示了他們自己的罪孽，他們指責祂是他們因罪而遭受的所有苦難的根源。儘管他們知道他是無罪的，但他們仍然宣稱祂的死對於他們作為一個國家的安全是必要的。猶太領袖說：“如果我們就這樣離開祂，每個人都會相信祂，羅馬人就會來奪走我們的地位和我們的國家。”（約翰福音 11:48）。如果基督被犧牲，他們就能再次成為一個強大而團結的民族。因此，他們推理並同意大祭司的決定：一個人死，比整個國家滅亡好。

因此，猶太領袖「用血建造了錫安，用不公義建造了耶路撒冷」。此外，雖然他們因救主斥責他們的罪而謀殺了祂，但他們的自以為是卻仍然認為自己是上帝所喜悅的子民，並期望主將他們從敵人手中拯救出來。

先知繼續說：“因此，因為你們的緣故，錫安必像田地一樣被犁過，耶路撒冷必變成石頭堆，這殿的山必變成森林的高處。”（彌 3:12）。

基督宣布耶路撒冷定罪後四十年，主對這座城市和國家的審判延長了四十年。奇妙的是，神對那些拒絕祂的福音和殺害祂兒子的人表現出了長久的忍耐。不結果子的樹的比喻代表神對待猶太民族的方式。已下令：“砍了，怎麼還佔著地？”（路 13:7）。但上天的慈悲還是讓她暫時倖免了。猶太人中有許多人對基督的品格和工作一無所知。孩子們並沒有享受到父母所拒絕的機會或接受亮光。藉著使徒和他們同工的傳道，神會使光光照在他們身上。他們將被允許看到預言是如何應驗的，不僅在基督的誕生和生活中，而且在

在祂的死與復活裡。孩子不會因為父母的罪而受到譴責。但是，當兒女知道賜給他們父母的一切亮光後，卻拒絕了賜給他們的額外亮光，他們就與父親的罪有份，並承擔了自己的罪孽。

神對耶路撒冷的忍耐，更證實了猶太人頑固不悔改的態度。他們對耶穌的門徒充滿仇恨和殘忍，拒絕了最後的憐憫。然後上帝撤回了對他們的保護，並解除了撒但和他的使者對他們的限制，這個國家就任由他所選擇的領袖擺佈。祂的孩子拒絕了基督的恩典，基督的恩典本來可以使他們抑制邪惡的衝動，而他們現在卻成為了征服者。撒但激發了靈魂中最低級和最激烈的激情。男人不思考；他們失去了理智，被衝動和盲目的憤怒所控制。他們的殘忍已經變得邪惡。家庭、國家、上層、下層，有猜疑、有嫉妒、有仇恨、有紛爭、叛逆、謀殺。任何地方都沒有安全感。朋友和親人互相背叛。父母殺了自己的孩子，孩子也殺了自己的父母。人民領袖沒有權力自治。不受控制的激情使我們成為暴君。猶太人接受了假見證來定罪無辜的上帝之子。現在，這些不實的指控讓他自己的生活變得不確定。他們長期以來一直透過自己的行動說：“讓以色列的聖者不再出現在我們面前。”（以賽亞書 30:11）。現在你的願望已經實現了。對上帝的敬畏將不再困擾他們。撒但為國家的元首，最高的民事和宗教權威都在他的統治之下。

敵對派系的領導人有時會聯合起來掠奪和折磨不幸的受害者，然後他們又互相攻擊，毫不留情地殺戮。即便是聖殿的神聖，也無法限制他們的恐怖兇猛。崇拜者在祭壇前被殺害，聖所被被謀殺者的屍體污染。然而，在他們盲目和褻瀆的假設中，這項邪惡工作的煽動者公開宣稱，他們並不擔心耶路撒冷會被毀滅，因為它是上帝的城市。為了更牢固地建立自己的權力，他們賄賂假先知，在羅馬軍團圍攻聖殿時宣稱，人民必須等待神的干預來拯救。直到最後，人們都堅信至高者會介入並擊敗他們的對手。但以色列無視神的保護，現在毫無防禦能力。耶路撒冷不高興！內部紛爭四分五裂，子孫互相殘殺，鮮血染紅了街道，而外國軍隊則拆毀了它的防禦工事，殺死了它的戰士！

基督關於耶路撒冷毀滅的所有預言都一字不差地應驗了。猶太人經歷了他警告的話的真實性：“你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。”

（太 7:2）。

神蹟奇事的出現宣告了災難和厄運。半夜，聖殿和祭壇上空閃爍著超自然的光芒。雲層之上，夕陽西下，戰車兵馬齊聚，準備戰鬥。

夜間在聖所服務的司鐸們因神祕的聲音而感到恐懼。大地震動，一道道聲音響起：“我們離開這裡吧！”巨大的東門，如此沉重，二十個人幾乎無法將其關閉，並由堅固而堅固的巨大鐵柵欄固定。

它深深地固定在堅硬的石頭路面上，在午夜打開，沒有任何明顯的特工行動。

七年來，一個人不斷在耶路撒冷的街道上走來走去，宣布將要降臨到這座城市的不幸。他日夜唱著一首令人驚嘆的哀歌：「一個聲音來自東方，一個聲音來自西方，一個聲音來自四風！一個反對耶路撒冷和聖殿的聲音！」

反對新郎和新娘的聲音！反對人民的聲音！」這個奇怪的人被逮捕並受到鞭打，但他嘴裡卻沒有發出任何哀嘆。對於侮辱和虐待，他只回應道：「唉！耶路撒冷有禍了！」「禍哉！它的居民有禍了！」他的警告呼喊一直沒有停止，直到他在他所預言的圍攻中被殺。

沒有基督徒在耶路撒冷的毀滅中喪生。基督警告過祂的門徒，所有相信祂的話的人都在等待所應許的神蹟。耶穌說：“當你們看到耶路撒冷被軍隊包圍時，就知道她的荒涼已經來到了。然後，那些在猶太的人應當逃到山上；那些在城裡的人應當離開。”（路 21:20 和 21）。羅馬人在塞斯提烏斯的指揮下圍攻這座城市後，當一切似乎有利於立即進攻時，他們莫名其妙地解除了圍困。被圍困的人不再有任何成功抵抗的希望，正要投降時，羅馬將軍毫無理由地撤回了他的軍隊。但上帝仁慈的旨意是為了祂自己子民的利益而引導事態發展。所應許的徵兆已經賜給了期待中的基督徒，現在他們有機會留意救主的警告。事件的發展方式使得猶太人和羅馬人都沒有阻止基督徒逃跑。隨著塞斯提烏斯的撤退，猶太人離開耶路撒冷，追擊撤退的軍隊，兩軍因此全力交戰，基督徒有機會放棄這座城市。這一次，這個國家已經擺脫了可能試圖攔截他們的敵人。圍城期間，猶太人聚集在耶路撒冷參加住棚節。這樣，全國各地的基督徒就能夠不受干擾地逃脫。他們立即逃往安全地點，位於約旦河對岸佩里亞地區的佩拉城。

追擊塞斯提烏斯和他的軍隊的猶太軍隊以如此野蠻的方式落後於他們的後方，威脅要徹底消滅他。羅馬人歷盡千辛萬苦才完成撤退。猶太人幾乎沒有傷亡，帶著戰利品凱旋返回耶路撒冷。

然而，這種表面上的成功帶給他們的卻是傷害。他鼓勵對羅馬人的頑強抵抗，很快就為這座注定要滅亡的城市帶來了難以形容的不幸。

當提多·維斯帕赫重新圍困耶路撒冷時，耶路撒冷遭受了可怕的災難。這座城市在逾越節期間遭到攻擊，當時數百萬猶太人聚集在城牆內。他們儲存的食物，如果精心保存的話，可以供居民使用多年，但這些食物之前已經被有爭議的派別之間的嫉妒和報復所摧毀，現在又經歷了飢荒的所有恐怖。一量小麥賣一塔蘭特。飢餓的折磨如此劇烈，以至於人們啃咬腰帶、涼鞋和盾牌襯裡的皮革。大批人在夜間偷偷溜出去採集城牆外生長的野生植物，儘管許多人在殘酷的酷刑下被抓獲和殺害。那些安全返回的人常常會冒著巨大的風險收集到的東西被搶走。最慘無人道的酷刑

它們是當權者施加的，目的是迫使有需要的人透露他們可能隱藏的最後一點物資。

而這種殘忍行為往往是那些吃得飽飽的人所為，他們只是想為未來儲備一些糧食。

數千人死於飢荒和瘟疫。天然的親情似乎被破壞了。丈夫偷妻子的東西，妻子也偷丈夫的東西。孩子們從年邁的父母嘴裡搶食食物。先知的問題是：“一個女人會如此忘記她撫養的孩子嗎？”（以賽亞書 49:15）在被定罪之城的城牆內得到了答復：“敬虔婦女的手煮了她們自己的孩子；她們在毀滅我人民的女兒時把他們當作食物。”（我是。

4:10）十四世紀前的警告預言再次應驗了：「至於你們當中最溫柔、最精緻的女人，如果她從未嘗試過把腳底踩在地上，她的眼睛將會邪惡地盯著他的男人。懷裡，反對他的兒子，反對他的女兒……並且為了他的孩子們：因為他會在敵人所逼迫的圍困和困境中秘密地吃掉他們，因為一切都缺乏你在家門口。」（申 28:56 和 57）。

羅馬領導人竭力恐嚇猶太人，從而迫使他們投降。反抗的囚犯在入獄時會受到鞭打、酷刑，最後被釘在城牆前。每天都有數百人以這種方式被殺害，這種可怕的工作一直持續到沿著約沙法山谷和加略山豎立瞭如此多的十字架，以至於十字架之間幾乎沒有移動的空間。在彼拉多法庭面前，這個令人震驚的咒語以如此可怕的方式得到了償還：“他的血歸到我們和我們的子孫身上。”（太 27:25）。

提圖斯很樂意結束這可怕的場景，從而使耶路撒冷免受全面的毀滅。看到山谷裡成堆的屍體，他感到害怕。他像著了迷一樣，從橄欖山頂望向這座宏偉的聖殿，並發出命令，不准觸摸其中的任何石頭。在試圖佔領要塞之前，他強烈呼籲猶太領袖不要強迫他用血褻瀆聖地。如果他們出去到別處作戰，沒有羅馬人會侵犯聖殿的神聖性。

約瑟夫斯本人透過雄辯的呼籲，懇求他的同胞投降，拯救他們自己、他們的城市和禮拜場所。然而，他的話卻換來了惡毒的咒罵。當他繼續催促他們時，箭射向他，他們最後的人類調解人。猶太人拒絕了神子的懇求，現在的勸告和懇求只會讓他們更堅決地抵抗到底。提多拯救聖殿的努力徒勞無功。比他更偉大的人宣稱將不遺餘力。

其他。

猶太領袖的盲目頑固以及在被圍城內犯下的令人憎惡的罪行，引起了羅馬人的恐懼和憤慨，提多斯最終決定以暴力攻擊聖殿。然而，他決定，如果可能的話，應該避免破壞。但他的命令沒有被遵守。

當他回到帳篷過夜後，猶太人從聖殿出來攻擊外面的士兵。在爭鬥中，一支火把從門廊的一個開口扔了出去，神聖建築周圍的雪松覆蓋的房間立即被火焰吞沒。

鐵託在他的將軍和軍團士兵的陪同下趕到現場，並命令士兵滅火。他的話沒有被聽到。在你的

憤怒的士兵們將火把扔進寺廟附近的房間，並用刀劍消滅了大批躲藏在那裡的人。血像水一樣順著聖殿的階梯流下來。成千上萬的猶太人喪生。在戰鬥的聲音之上，傳來喊叫聲：“伊卡博德！” 榮耀消失了。

蒂托發現無法控制士兵的憤怒。他和他的軍官們一起進入了這座神聖的建築，檢查了它的內部。他們所看到的輝煌讓他們驚嘆不已；由於火焰還沒有到達聖地，他做出了最後的努力去拯救它。他跳到士兵中間，再次勸告他們停止戰鬥。自由派百夫長與他的幕僚一起努力迫使人們服從。但即使是對皇帝的尊重也無法阻止對猶太人的強烈仇恨、戰爭的激烈加劇以及對掠奪的貪得無厭的期望。士兵們看到周圍的一切都煥發著金色的光芒，在猛烈的火焰光芒下閃爍著耀眼的光芒。他們以為聖所內累積了無法估量的寶藏。

一名士兵在不經意間向門鉸鏈之間扔了一支燃燒的火把。整棟建築瞬間被火焰吞沒。刺眼的煙霧和火焰迫使軍官們撤退，這座高貴的建築只能聽天由命。

「這對羅馬人來說是一個可怕的景象。對猶太人來說會是什麼樣子呢？俯瞰城市的整個山頂像火山一樣燃燒。建築物在巨大的撞擊聲中紛紛倒塌，被吞沒。火的深淵。雪松塔的屋頂看起來像火刃，金色的塔尖閃爍著紅光，門戶塔升起了火柱和煙霧。鄰近的山丘被照亮了，可以看到一群群匿名的人。帶著可怕的焦慮看著破壞的進展；城牆和城市上部的高處擠滿了面孔，有些人臉色蒼白，充滿絕望的痛苦，另一些人則帶著無用的復仇的憤怒。

羅馬士兵從一處移動到另一處時的喊叫聲，以及在火焰中死去的起義者的尖叫聲，與大火的噪音和倒塌木材的雷鳴聲混雜在一起。來自山間的迴音回應或帶回了高處人們的喧鬧聲；尖叫聲和哀嘆聲沿著牆壁迴響。那些快要餓死的人們聚集起最後的力量，發出痛苦而淒涼的呼喊。

城內的屠殺，比城外的景象更可怕。

男女老少、叛亂者和牧師、戰鬥者和求饒者都被肆意屠殺。死亡人數超過了兇手。軍團士兵必須爬過屍體堆來執行消滅工作。”

聖殿被毀後，整座城市很快就落入羅馬人手中。猶太領袖放棄了他們堅不可摧的塔樓，提多發現它們空了。他驚訝地觀察他們，並宣稱上帝已將他們交到他手中。因為任何戰爭機器，無論多麼強大，都無法戰勝那些巨大的城牆。城和聖殿都被連根基都拆毀了，建造聖殿的土地也被「犁過，像田一樣」（耶利米書 26:18）。在隨後的圍攻和屠殺中，超過一百萬人喪生。倖存者被俘虜並被賣為奴隸，被拖到羅馬來裝飾勝利者的勝利，被扔到露天劇場的野獸手中，或者作為無家可歸的流浪者分散在地球各地。

猶太人為自己鑄造了枷鎖；他們已經斟滿了復仇之杯。在他們作為一個國家以及所有的一切所遭受的徹底毀滅中

流亡後的不幸伴隨著他們，他們不過是自食其果。先知說：“以色列啊，你背叛了我，這是你的損失”，“你因你的罪孽而墮落。”（西 13:9 ;14:1）。他們的苦難常被描述為上帝直接頒布的懲罰。這就是大騙子試圖隱藏自己作品的方式。猶太人頑固地拒絕神的愛和憐憫，導致神的保護從他們身上撤回，而撒但也得以按照祂的旨意來控制他們。耶路撒冷的毀滅所實施的可怕殘忍行為顯示了撒但對那些服從祂控制的人的復仇能力。

我們不知道我們要感謝基督多少，才能享受到平安和保護。正是神的抑制能力使人類不完全落入撒但的控制之下。那些不服從和忘恩負義的人有充分的理由感謝上帝的憐憫和寬容，上帝抑制了邪惡者的殘酷和邪惡的力量。但當人超越了神聖容忍的限度時，限制就被解除了。對罪人來說，神不是對罪人實施刑罰，而是作為執行者。但他卻允許那些拒絕他憐憫的人自食其果。每一道被拒絕的光芒，每一條被蔑視或忽視的警告，每一次放縱的激情，每一次違反上帝律法的行為，都是一粒播下的種子，必然會產生必然的收成。上帝的靈如果不斷地受到抵制，最終就會從罪人身上撤回，因此就沒有能力控制靈魂的邪惡情慾，也沒有辦法抵禦撒但的邪惡和敵意。耶路撒冷的毀滅對所有輕視神聖恩典並拒絕上帝憐憫懇求的人來說是一個巨大而莊嚴的警告。從來沒有比這更明確地見證神對罪的恨惡，以及對罪人所要施行的懲罰。

救主關於耶路撒冷將受審判的預言將會再次應驗，而那可怕的悲劇只是其中的一個微弱的影子。在所選城市的命運中，我們可以觀察到拒絕上帝的憐憫並幸災樂禍於祂的律法的世界的譴責。地球在漫長的幾個世紀的犯罪過程中目睹了人類苦難的黑暗記錄。想到這些，心就發昏，精神也萎靡。漠視上天權威的後果是巨大的，然而，未來的啟示卻展現出更黑暗的景象。過去的記錄——騷亂、衝突和革命的漫長盛會，「喧嘩作戰的盔甲，滾過血的衣服」（以賽亞書 9:5）與現在的歷史相比，根本算不了什麼。那一天的可怕之處在於，神的靈將完全從惡人身上撤回，不再抑制人類激情和撒旦憤怒的爆發！那時，世界將前所未有地看到撒但統治的後果。

但在那一天，以及在耶路撒冷被毀之際，上帝的子民，「凡被記載在活人中的」都將被拯救（以賽亞書 4:3）。基督說祂會第二次來聚集祂的信徒：「地上的萬族都要哀哭，他們要看見人子帶著能力和大榮耀，駕著天上的雲降臨。祂要差遣祂的子民。「天使們吹著響亮的號角，從四風中聚集他所揀選的人，從天的一端到另一端。」（太 24:30 和 31）。然後，那些不聽從福音的人將被祂口中的靈消滅，並被祂降臨的光輝所毀滅（帖後2:8）。

就像古代的以色列一樣，惡人自取滅亡；他們因自己的罪孽而毀滅。由於一生的罪惡，他們誤入歧途。

他們的本性已因邪惡而變得如此墮落，與上帝的和諧相去甚遠，神聖榮耀的顯現對他們來說將成為烈火。

人們要非常小心，以免輕視基督話語所傳達的教訓。正如他警告他的門徒耶路撒冷的毀滅，給他們一個逃離即將到來的大屠殺的徵兆，他也警告世界它最終毀滅的日子，並給它一個即將到來的徵兆，以便所有願意的人都可以逃脫即將到來的憤怒。耶穌宣稱：「日月星辰中必有神蹟；地上必有列國的苦難。」（路 21:25；太 24:29；可 13:24-26；啟 6:12-17）。那些觀察到他降臨的這些預兆的人一定知道他的降臨「已經近了，就在門口了」。

（太 24:33）他的警告是「所以要警醒」（可13:35）。那些聽從勸告的人不會被遺棄在黑暗中，以致那一天使他們措手不及。然而，對於那些不警醒的人來說，「主的日子來到，如同夜間的賊一樣」（帖前 5:2）。

世界並沒有準備好相信這次的信息，就像猶太人沒有準備好接受救主關於耶路撒冷的警告一樣。無論發生什麼，主的日子都會突然臨到惡人身上。遵循你一成不變的慣例；尋找從事享樂、商業、商業和貪圖利潤的人；當宗教界的領袖們頌揚世界的進步和文化，而人們發現自己陷入了虛假的安全之中時，那麼，就像小偷在半夜搶劫無人看守的房屋一樣，突然的毀滅將降臨到那些粗心和邪惡的人身上。，「他們也不能逃脫」（帖前 5:3-5）。

第2章

幾個世紀初期的迫害

當耶穌向祂的門徒揭示耶路撒冷的命運和第二次降臨的場景時，祂也預言了祂的子民從祂離開他們直到祂帶著能力和榮耀再來解放祂自己的人民的經歷。救世主在橄欖山上凝視著即將降臨到使徒教會的風暴。祂的目光更深入地洞察未來，預見到在未來的黑暗和迫害時代，祂的追隨者將遭遇猛烈和毀滅性的風暴。在一些具有可怕意義的簡潔陳述中，祂預言了這個世界的統治者將強加給上帝教會的部分（太24:9、21和22）。基督的追隨者也將走上他們的主走過的同樣的羞辱、責備和痛苦之路。降在世人救贖主身上的敵意將針對所有相信祂聖名的人。

早期教會的歷史見證了救主的話的應驗。地上和地獄的勢力聯合起來對抗基督，並藉著祂的跟隨者。異教預言，如果福音勝利，它的神殿和祭壇就會被摧毀；因此，祂聚集了力量來摧毀基督教。迫害之火被點燃。基督徒被剝奪了財產並被驅逐出家園。他們忍受了「艱難的掙扎」（來10:32）。“他們經歷了嘲笑和鞭打，甚至坐牢和監獄。”（來11:36）。他們中的許多人用自己的血印證了自己的見證。貴族和奴隸，富人和窮人，受過教育的和未受教育的，都被毫不留情地殺害。

這些迫害始於尼祿政府統治下、保羅殉難時，持續了幾個世紀，或大或小、狂暴不已。基督徒被錯誤地指控犯下最駭人聽聞的罪行，並製造了巨大的災難——飢荒、瘟疫和地震。當他們成為大眾仇恨和懷疑的目標時，批評者就出現了，他們為了利益而願意出賣無辜者。他們被譴責為帝國的反抗軍、宗教的敵人和社會的害蟲。他們中的許多人被扔給野獸或在露天劇場被活活燒死。有的被釘在十字架上，有的則被披上兇猛動物的皮，丟進競技場，讓狗撕碎。他的懲罰常常成為公眾關注的焦點。大批群眾聚集在一起觀賞演出，並用笑聲和掌聲迎接罹難者的致命痛苦。

無論基督的追隨者到哪裡尋求庇護，他們都像野獸一樣遭到追捕。他們被迫到荒涼、偏僻的地方尋求庇護。

「貧窮、痛苦和虐待（這個世界配不上他們），在沙漠、山脈、地球的深坑和洞穴中流浪。」（來11:37和38）。地下墓穴為數千人提供了庇護所。在羅馬邊界之外的山丘之下，人們在泥土和岩石中挖出了長長的走廊。一條黑暗而錯綜複雜的通道網路延伸到城牆外數英里。基督的跟隨者在這些與世隔絕的地下埋葬了死者。當受到懷疑和被取締時，他們也在那裡找到了家。當生命的賜予者甦醒時

那些為正義而戰的人，許多為基督的緣故而殉道的人，將會從這些黑暗的洞穴中走出來。

在最野蠻的迫害下，這些耶穌的見證人保持了他們的信仰純潔無瑕。儘管被剝奪了一切舒適和陽光，以地球黑暗但友好的中心為家，但他們沒有提出任何抱怨。他們用充滿信心、耐心和希望的話語鼓勵彼此忍受匱乏和苦難。失去所有塵世的舒適並不能迫使他們放棄對基督的信仰。考驗和迫害只是讓他們更接近安息和獎賞的步驟。

正如上帝過去的僕人所發生的那樣，許多人「受折磨，不肯接受拯救，為要獲得更美好的復活」（來11:35）。他們記得他們的夫子的話，即當為基督的緣故而受迫害時，他們應該感到喜樂，因為他們在天上的賞賜將是巨大的，因為先知們在他們之前也曾受過迫害。他們為自己值得為真理受苦而感到高興，勝利的旋律在火焰的劈啪聲中響起。他們憑著信心向上看，看見基督和天使靠在天上的城垛上，以最深切的興趣注視著他們，並以讚賞的眼光觀察他們的堅定不移。有聲音從上帝的寶座上對他們說：“你們要至死忠心，我就賜給你們生命的冠冕。”（啟 2:10）。

撒但想用暴力摧毀基督教會的努力是徒勞無功的。當這些忠實的旗手從崗位上倒下時，耶穌的門徒們獻出生命的偉大爭論並沒有中斷。他們透過失敗贏得了勝利。上帝的工人死了，但祂的工作堅定地進行著。福音不斷傳播，信徒人數不斷增加。他深入了連羅馬之鷹都無法到達的地區。

一位基督徒在告誡鼓勵迫害的異教統治者時說：「你們可以殺死我們，折磨我們，折磨我們。他的邪惡讓我們的弱點受到考驗，但這樣的殘忍是沒有用的。

這只不過是一個強而有力的邀請，引導其他人也有同樣的信念。你們收穫的越多，我們的成長就越多。基督徒的血就是種子。”

數千人被捕並被殺害，但其他人出現取代了他們的位置。那些因信仰而殉道的人得到了基督的保證，並被他視為勝利者。他們已經打完了美好的仗，當基督降臨時，他們將得到榮耀的冠冕。他們所忍受的苦難使基督徒彼此之間以及他們與救贖主之間的關係更加親近。他們的活生生的榜樣和他們死時的證詞是對真理的永久證明。而且，出乎意料的是，撒但的臣民正在離開他的軍隊，並在基督的旗幟下入伍。

因此，撒但計劃透過在基督教會中插上他的旗幟來更成功地對抗上帝的政府。如果基督的追隨者被欺騙並導致上帝不悅，那麼他們的力量、耐力和堅定性就會失敗，並且很容易成為獵物。

這位偉大的對手現在正試圖透過狡猾的手段來獲得他用武力未能獲得的東西。迫害停止了，取而代之的是世俗繁榮和榮譽的危險誘惑。偶像崇拜者被引導部分接受基督教信仰，同時拒絕其他基本真理。

他們自稱接受耶穌為神的兒子，並相信祂的死亡和復活；但他們並沒有認罪，也沒有必要悔改或改變心意。他們做出了一些讓步，建議基督徒在其他事情上妥協，讓大家團結在信仰基督的綱領下。

現在教會正處於極大的危險之中。與此相比，監獄、酷刑、火與劍都是福氣。有些基督徒立場堅定，宣稱他們不會妥協。其他人則贊成放棄或修改其信仰的某些特徵，並加入那些接受了部分基督教的人，堅持認為這可能是完成皈依的手段。對基督的忠實跟隨者來說，這是一段深感痛苦的時期。撒旦打著所謂基督教的幌子，潛入教會，敗壞他們的信仰，使他們的思想遠離真理的道。

大多數基督徒最終同意降低他們的標準，基督教和異教之間形成了聯盟。儘管偶像崇拜者聲稱已經皈依並與教會聯合，但他們仍然堅持偶像崇拜，只是將崇拜的對象改為耶穌的肖像，甚至瑪麗亞和聖徒。偶像崇拜的可惡發酵帶入教會，延續其有害的工作。錯誤的教義、迷信的儀式和偶像崇拜的儀式被納入他們的信仰和崇拜中。當基督的跟隨者與偶像崇拜者聯手時，基督教就變得腐敗，教會也失去了它的純潔性和權力。然而，也有一些人沒有被這些欺騙引入歧途。他們仍然保持對真理的創造者的忠誠，並且只敬拜上帝。

自稱跟隨基督的人一直有兩類。

當其中一個研究救世主的生活並熱切地尋求糾正他的缺陷並符合模型時，另一個人則迴避暴露他的錯誤的清晰而實際的真理。即使在最好的情況下，教會也不完全是由純潔、真實和真誠的人組成的。我們的救主教導說，那些故意沉溺於罪惡的人不應該被接納進入教會。然而，他將品格有缺陷的人聯合起來，讓他們受益於他的教導和榜樣，使他們有機會看到自己的錯誤並改正。十二使徒中有一個叛徒。猶大被接受不是因為他的性格缺陷，而是儘管有這些缺陷。他與門徒團結在一起，以便透過基督的教導和榜樣，他可以學習什麼構成了基督徒的品格，從而認識到自己的錯誤，悔改，並透過神聖恩典的幫助，淨化自己的靈魂。『服從真理。』但猶大並沒有走在如此仁慈地照耀在他身上的光中。由於沉溺於罪惡，他招來了撒旦的試探。他的不良性格特徵變得占主導地位。他讓自己的思想屈服於黑暗勢力的控制。當他的錯誤受到批評時，他變得憤怒，從而犯下了背叛主人的可怕罪行。因此，所有以虔誠的名義懷有邪惡的人都憎恨那些透過譴責他們的罪惡之路來擾亂他們的安寧的人。當有利的機會出現時，他們就像猶大一樣，背叛那些為了他們的利益而試圖譴責他們的人。

使徒們在教會中發現了一些自稱虔誠，而暗地裡卻懷有罪孽的人。亞拿尼亞和撒非喇本是欺騙者，本想向上帝獻上全部的祭物，但他們卻貪婪地為自己保留了一部分。真理的聖靈向使徒們揭示了這些騙子的真實性格，而神的審判使教會擺脫了純潔性上的這種可恨的污點。基督聖靈在教會中的洞察力的驚人證據令偽善者和作惡者感到恐懼。他們無法再與那些在習慣和性情上始終代表基督的人保持聯繫。當跟隨者遭遇試煉、逼迫時，只有那些願意為真理放棄一切的人才能成為祂的門徒。因此，當迫害繼續時，教會仍然存在。

比較純淨。但當騷擾停止後，那些不太真誠和奉獻的皈依者加入了教會，這就為撒但的滲透打開了道路。

但光明王子與黑暗王子之間並沒有聯合，他們的追隨者之間也不可能有任何關聯。當基督徒同意與那些只不過是半皈依異教的人聯合起來時，他們就誤入了一條使他們離真理越來越遠的道路。撒但很高興他成功地欺騙瞭這麼多的基督跟隨者。然後，他集中力量對他們施加更大的統治，並激勵他們迫害那些仍然忠於上帝的人。沒有人比那些曾經捍衛基督教信仰的人更了解如何反對真正的基督教信仰。這些背道者與他們的半異教徒同伴聯合起來，集中攻擊基督教義的最基本特徵。

那些忠誠並堅定地反對引入教會並偽裝在牧師長袍下的欺騙和可憎行為的人們需要進行一場絕望的鬥爭。聖經不被接受為信仰的標準。宗教自由的教義被視為異端，其捍衛者遭到仇恨和取締。

經過長期而激烈的衝突，少數忠實的信徒決定解散與叛道教會的所有聯盟，如果它仍然拒絕放棄謊言和偶像崇拜。

他們看到，如果他們要遵守神的話語，分離是絕對必要的。他們不敢容忍對自己靈魂致命的錯誤，並樹立了榜樣。

這將意味著他們的孩子和孩子的孩子的信仰面臨危險。為了確保和平與團結，他們願意做出任何符合對上帝忠誠的讓步，但他們認為，即使是和平也要透過犧牲原則來付出巨大的代價。如果只有犧牲真理和正義才能實現團結，那就允許分歧甚至鬥爭。

如果那些在這些忠誠的靈魂中運作的原則能夠在自稱為上帝子民的心中復興，那對教會和世界來說都是有好處的。人們對作為基督教信仰支柱的教義表現出驚人的冷漠。認為它們畢竟不是至關重要的觀點正在流行。這種墮落正在加強撒但代理人的勢力，因此過去各時代的信徒冒著生命危險揭露和對抗的錯誤理論和致命的幻想，今天卻受到成千上萬自稱是基督追隨者的人的青睞。

古代基督徒確實是個特殊的民族。他無可指摘的行為和不可動搖的信心是持續不斷的責備，擾亂了罪人的平安。儘管人數不多，沒有財富、地位或榮譽頭銜，但無論他們的品格和教義如何，他們都會讓壞人感到恐懼。結果，他們被惡人所憎恨，正如亞伯被褻瀆神明的該隱所憎恨一樣。正如該隱殺害亞伯的原因一樣，那些試圖擺脫聖靈約束的人也殺害了神的子民。基於同樣的原因，猶太人拒絕並釘死救主，因為耶穌品格的純潔和聖潔不斷地譴責他們的自私和腐敗。從基督的時代直到現在，忠心的門徒引起了那些熱愛並追隨罪惡之道的人的仇恨和反對。

那麼，福音怎樣才能稱為和平的信息呢？當以賽亞預言彌賽亞的誕生時，他賜給他「和平之君」的稱號。當天使向牧羊人宣告基督誕生時，他們在伯利恆平原上唱道：“榮耀歸於至高上帝，地上平安，善意歸於人類。”（路 2:14）。這些預言與預言之間有著明顯的矛盾。

基督的話：“我來不是要帶來和平，而是要帶來刀劍。”（太 10:34）。但如果理解正確，兩者完美和諧。福音是和平的信息。基督教是一個如果被接受和遵守的體系，它將在整個地球上傳播和平、和諧與幸福。基督的宗教將以親密的兄弟情誼團結所有接受其教義的人。耶穌的使命是使人與神和好，從而使人與人之間和好。但總的來說，世界是在撒但——基督最兇惡的對手——的控制之下。福音向他們提出了與他們的習慣和願望完全不相符的生活原則，而他們卻奮起反抗。他們憎恨揭露和譴責他們罪孽的純潔性，他們迫害和摧毀那些試圖向他們提出正義和神聖主張的人。正是在這個意義上——因為它所呈現的崇高真理，會引起仇恨和衝突——福音被稱為一把劍。

神祕的天意讓義人遭受惡人的迫害，這讓許多信心軟弱的人感到非常困惑。有些人甚至準備拒絕對上帝的信任，因為他允許最卑鄙的人繁榮昌盛，而最優秀和最純潔的人則受到他殘酷力量的折磨和折磨。有人問，這位公正、仁慈、力量無限的上帝怎麼能容忍這樣的不公義和壓迫？這是一個與我們無關的問題。神已經給了我們足夠的證據來證明祂的愛，我們不應該因為無法理解祂的旨意而懷疑祂的良善。救主預見在試煉和黑暗的日子裡，疑慮會壓迫他們的靈魂，因此他對門徒說：「記住我對你們說的話：僕人不能比他的主更大。如果他們迫害我，他們也就迫害了我。」你，會迫害你。」（約翰福音 15:20）。耶穌為我們所受的苦難，比他的任何追隨者在惡人的殘忍下所遭受的苦難還要多。

那些被呼召忍受酷刑和殉難的人只不過是追隨上帝愛子的腳步。

“主的應許不會遲延。”（彼得後書 3:9）。他沒有忘記他的孩子，也沒有貶低他們；但祂允許惡人顯露出他們的真實本性，這樣任何願意遵行祂旨意的人就不會被他們欺騙。義人再次被丟進苦難的熔爐中，以便他們自己得到淨化，以便他們的榜樣可以使其他人相信信仰和敬虔的現實，也使他們一貫的行為可以譴責惡人和不信道者。

上帝允許惡人興盛，並表現出對祂的敵意，以便當他們的罪孽達到一定程度時，所有人都可以在他們的徹底毀滅中看到神聖的正義和憐憫。報應的日子正在臨近，所有違背祂的律法、壓迫祂的子民的人都將因他們的行為而受到公正的報應；那時，對上帝信徒的一切殘忍和不公正行為都將受到懲罰，就像對基督自己所做的那樣。

還有一個更重要的問題應該要引起當今教會的注意。使徒保羅宣稱「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的人，都會遭受迫害」（提前 3:12）。那麼，為什麼迫害似乎基本上處於休眠狀態呢？唯一的原因是教會符合世俗的標準，因此沒有引起反對。我們這個時代當前的宗教並不具有基督及其使徒時代基督教信仰的純潔和神聖特徵。正因為與罪妥協的精神，上帝聖言的偉大真理才受到如此冷漠的考慮；因為教會中缺乏活力的虔誠，基督教顯然在世界上如此受歡迎。

只要早期教會的信仰和力量復興，迫害的精神就會復興，重新點燃迫害之火。

第3章

叛教

使徒保羅在寫給帖撒羅尼迦人的第二封信中預言，大背道將導致教宗權力的建立。他宣稱，基督的日子不會到來，「除非背道先出現，大罪人、滅亡之子顯露出來，他反對並高舉自己，反對一切稱為上帝或受敬拜的事物；使他能像神一樣坐在神的殿裡，願意顯出像神來」（帖撒羅尼迦後書 2:3-4）。此外，使徒警告他的弟兄們，「罪孽的奧秘正在發揮作用」（帖撒羅尼迦後書 2:7）。即使在那些日子裡，他也看到了潛入教堂的錯誤，這些錯誤將為教宗的發展鋪平道路。

罪孽的奧秘逐漸地、起初是秘密地、悄無聲息地進行，後來隨著它獲得力量並控制了人們的思想而更加公開地繼續其褻瀆和欺騙的工作。異教習俗幾乎在不知不覺中滲透到了基督教會中。妥協和順從的精神一度因異教所遭受的猛烈迫害而受到限制。但隨著迫害的停止，基督教滲透到國王的宮廷和宮殿，它拋棄了基督及其使徒的謙卑純樸，取而代之的是異教牧師和統治者的浮誇和驕傲。教會用人類的理論和傳統取代了神聖的主張。公元四世紀初，君士坦丁名義上的皈依引起了極大的歡樂，世界披上了正義的外衣，進入了教會。現在反貪工作進展迅速。異教雖然看似失敗，卻取得了勝利。他的精神控制著教會。他們的教義、儀式和迷信被納入自稱基督追隨者的信仰和崇拜中。

異教和基督教之間的這種妥協導致了預言中所預言的「大罪人」的發展，他反對上帝並高舉自己高於上帝。這個龐大的偽宗教體系是撒但權力的傑作，是他努力坐上寶座並按照他的意志統治地球的紀念碑。

撒但一度難以委身於基督。他在受試探的曠野來到神的兒子麵前，向他展示世上的萬國和萬國的榮耀，並提議只要耶穌承認黑暗之君的至高無上，就把它們都交在他手裡。基督斥責了傲慢的試探者並強迫他離開。但撒但更成功地向人類提出同樣的誘惑。為了獲得世俗的榮譽和利益，教會尋求地上偉人的青睞和支持，因此拒絕了基督，他被誘導屈服於撒但的代表——羅馬主教。

羅馬教會的主要教義之一是，教宗是普世基督教會的可見領袖，被授予對世界各地主教和牧師的最高權力。不僅如此，教宗還篡奪了神性的頭銜。他稱自己為“教皇上帝”，聲稱自己是絕對正確的，並要求所有人向他致敬。因此，撒但在曠野的試探中所提出的同樣的主張，現在仍然是透過羅馬教會所宣稱的，並且有大量的群眾準備向他表示敬意。

但那些敬畏上帝的人面對這種大膽的假設，就像基督面對狡猾敵人的要求一樣：“你們要敬拜主你們的上帝，單要侍奉他。”（路 4:8）。神從未在祂的話語中暗示祂任命了一個人作為教會的元首。教宗至上的教義與聖經教義直接對立。除了篡奪之外，教宗對基督的教會沒有任何權力。

羅馬教徒堅持指責新教徒是異端邪說，並故意與真正的教會分離。但這些指控更適用於他們自己。他們是那些放下基督旗幟並背棄「從一次交付聖徒的真道」（猶大書 3）的人。

撒但深知聖經能使人識破他們的欺騙並抵抗他們的權力。世界的救主本身正是透過神的道來面對祂的攻擊。每一次撒旦的攻擊，基督都會舉起永恆真理的盾牌，說道：“經上記著說。”對於對手的每一個建議，他都反對聖言的智慧和力量。撒但為了維持他對人類的統治並建立教皇篡位者的權威，他需要讓人們對聖經一無所知。聖經會高舉上帝，並將有限的人放在祂真正的位置。因此，它的神聖真理需要被隱藏和壓制。這個邏輯被羅馬教會所採用。數百年來，《聖經》的流通一直被禁止。人們被禁止閱讀它或在家裡擁有它，無良的牧師和高級教士解釋它的教義來捍衛他們的主張。因此，教皇幾乎被普遍認為是上帝在地球上的代表，被賦予了對教會和國家的權威。

錯誤偵測器被移除後，撒旦就按照他的意志行事。預言宣稱教宗將考慮「改變時代和律法」（但以理書 7:25）。這不需要很長時間就能完成。為了讓異教皈依者能夠取代偶像崇拜，從而促進他們名義上接受基督教，對圖像和聖物的崇拜逐漸被引入基督教崇拜中。總議會的法令最終確立了偶像崇拜制度。為了完成褻瀆的工作，羅馬認為可以從上帝的律法中刪除禁止崇拜偶像的第二誡，並分割第十誡以保留十的數量。

對異教的寬容精神為更不尊重天上的權威鋪平了道路。撒旦也決定破壞第四誡，並試圖擱置價值數百萬美元的安息日，即上帝祝福和聖化的日子²

，取而代之的是，他稱讚異教徒慶祝的節日為“值得尊敬的太陽節”。這項改變一開始並沒有公開嘗試。在最初的幾個世紀，所有基督徒都遵守真正的安息日。他們嫉妒神聖的榮譽，相信祂的律法是一成不變的，熱心地遵守其戒律的神聖性。然而，撒但非常狡猾地透過他的代理人來實現他的目標。為了吸引人們的注意到星期日，人們設立了一個節日來紀念基督的復活。當天舉行宗教儀式，但仍被視為休閒日。同時，安息日仍然被熱心地遵守。

為了為他打算完成的工作鋪平道路，撒但在基督降臨之前就引導猶太人對安息日提出了最嚴格的要求，使遵守安息日成為一個沉重的負擔。現在，他利用他對安息日的錯誤認識，蔑視它作為一個猶太制度。只要基督徒繼續遵守

星期日作為休閒日，撒旦指示他們表現出對猶太教的仇恨，並使星期六成為悲傷、禁食和憂鬱的一天。

四世紀上半葉，君士坦丁皇帝頒布法令，將星期日定為整個羅馬帝國的公共節日。太陽日受到他的異教徒臣民的尊敬，並受到基督教的尊敬。皇帝的政策是統一異教和基督教的利益衝突。教會的主教們說服他這樣做，他們在野心和對權力的渴望的驅使下，意識到如果基督徒和異教徒都慶祝同一天，就會促進異教徒名義上接受基督教，從而使教會的權力和榮耀繁榮。然而，儘管基督徒逐漸被引導遵守星期日具有一定程度的神聖性，但他們仍然將真正的安息日視為主的聖日，並遵守第四誡。

大騙子還沒完成他的工作。他決心將基督教世界統一在他的旗幟下，並透過他的代理人、自稱是基督代表的驕傲的教宗來行使他的權力。

透過半皈依的異教徒、雄心勃勃的主教和熱愛世界的神職人員，他實現了他的目的。來自世界各地的教會要人聚集在一起的大型會議不時舉行。幾乎在每次會議中，上帝所設立的安息日都受到更多的強調，而星期日也同樣受到重視。因此，異教節日最終被尊為神聖的製度，而聖經中的安息日則被宣佈為猶太教的遺物，遵守它也宣告了詛咒。

這位偉大的背道者成功地高舉自己，「反對一切稱為上帝或受敬拜的事物」（帖撒羅尼迦後書 2:4）。他敢於改變神聖律法中唯一一條明確指向全人類永生真神的戒律。

在第四誡命中，上帝被揭示為天地的創造者，並且是：

因此與假神有區別。第七日被定為聖日，作為創造之工的紀念，並作為人類的休息日。它的設立是為了讓上帝永遠活在人們的心中，作為一切存在的起源和尊敬和崇拜的對象。撒旦試圖使人不再效忠上帝，不再順服祂的律法。因此，他特別關注上帝作為創造者的誡命。

新教徒現在堅持基督在星期日的復活使其成為基督教的安息日。但缺乏支持這說法的聖經證據。基督或祂的使徒並沒有給那一天任何榮耀。遵守星期日作為基督教的一項制度，其根源在於「罪孽的奧秘」（帖撒羅尼迦後書 2:7），這在保羅的時代就已經開始發揮作用。主在何時何地收養了這位教宗的兒子？對於聖經不認可的改變，可以給出什麼有效的理由？

公元六世紀，教皇權已牢固確立。他們的權力中心設立在皇城，並宣布羅馬主教為所有教會的領袖。異教讓位給了教皇。龍將「祂的能力、祂的寶座、和大能」賜給了獸（啟 13:2）¹。

《但以理書》和《啟示錄》的預言就這樣開始了長達 1,260 年的教皇壓迫。²基督徒被迫做出選擇：是保持正直並接受教皇的崇拜和儀式，還是在地牢中度過餘生，或在地獄中受死。酷刑架，在火刑柱上或劊子手的斧頭下。這就應驗了耶穌的話：“你們甚至會被你們的父母、兄弟、親戚、朋友出賣，他們會殺害你們中的一些人。你們會因我的名而被所有人恨惡。”（路 21:16 和

17) 信徒遭受前所未有的猛烈迫害，世界變成了廣闊的戰場。數百年來，基督教會在隱居和默默無聞中尋求庇護。先知說：“那女人卻逃到了曠野，上帝在那裡為她預備了地方，可以讓她在這裡生活一千二百六十天。”（啟 12:6）。

羅馬教會的崛起標誌著黑暗時代的開始。

他的力量越擴張，黑暗就越深。信仰從真正的根基基督轉移到了羅馬教皇。人們不再相信上帝兒子的罪孽寬恕和永恆的救贖，而是指望教皇、神父和主教，他們被他授予了權力。他們被教導說，教宗是他們在世的調解人，除非透過他，否則沒有人可以來到上帝面前，而且，他處於上帝的位置，必須絕對服從。

違背這些要求就足以對罪犯的身體和靈魂施以最嚴厲的懲罰。這樣，人們的思想就從上帝身上轉移到了容易犯錯、犯錯和殘忍的人身上，甚至更糟的是，轉移到了黑暗之君身上，黑暗之君透過他們行使了自己的權力。罪偽裝成聖潔。

當聖經被壓制，人開始感到至高無上時，我們只能期待欺詐、欺騙和巨大的邪惡。隨著人類法律 and 傳統的提升，因擱置上帝律法而導致的敗壞變得顯而易見。

對基督的教會來說，現在是個危險的日子。忠實的旗手確實很少。儘管真相並非無人目睹，但有時似乎錯誤和迷信將完全盛行，真正的宗教將被從地球上驅逐出去。福音被忽略了，但宗教形式卻在倍增，人們背負著嚴格的要求。

他被教導不僅要仰望教宗作為他的調解人，而且要相信適合贖罪的行為。漫長的朝聖，懺悔行為，崇拜聖物，建造教堂，聖所和祭壇，向教堂支付大筆款項，這些以及許多類似的行為都是為了平息上帝的憤怒或獲得他的青睞，就好像上帝與上帝平等一樣。人們，他應該為瑣事而生氣，或者通過供奉或懺悔行為來平靜自己！

儘管罪惡盛行，即使在羅馬教會的領袖中，其影響力似乎也在穩步增長。大約在八世紀末，天主教徒聲稱，在教會早期，羅馬主教擁有他們現在聲稱的相同的精神力量。為了證實這項主張，需要採取一些手段來賦予他權威的面孔，而這些都是謊言之父輕易提出的。古代著作是由僧侶們偽造的。人們發現了以前從未聽說過的議會法令，從最早的時候就確立了教皇的普遍至高無上的地位。

而一個拒絕真理的教會卻熱切地接受了這些欺騙。

當假教義的瓦礫阻礙工作時，少數忠實的建造者在真正的根基上（哥林多前書 3:10 和 11）感到困惑和阻礙。就像尼希米時代耶路撒冷城牆的建造者一樣，有些人準備說：“抬手的力氣已經耗盡，瓦礫如此之大，我們無法建造城牆。”（尼希米記 4:10）。一些曾經忠心的建造者因與迫害、欺詐、罪孽以及撒但可能設計的一切障礙不斷作鬥爭而感到疲憊不堪，變得灰心喪氣。為了您的和平與安全

財產和生命，是從真正的基礎轉來的。另一些人不畏敵人的反對，勇敢地宣稱：「不要怕他們；要記念大而可畏的耶和華」（尼希米記 4：14）；他們繼續工作，各人腰間都佩著刀（弗 6：17）。

同樣的仇恨和反對真理的精神在各個時代都激勵著上帝的敵人，上帝的僕人也被要求同樣的警惕和忠誠。基督對第一批門徒所說的話也適用於他在末日的追隨者：“我對你們所說的，也是對所有人說的：要警醒。”

（可 13：37）。

黑暗似乎變得更濃了。形象崇拜變得更加普遍。在向他們提供圖像和祈禱之前先點燃蠟燭。最荒唐的習俗和迷信盛行。人們的思想完全被迷信所控制，以至於理性本身似乎已經失去了影響力。由於神父和主教貪圖享樂、肉慾和腐敗，所以只能預料到向他們尋求指導的人會沉溺於無知和罪惡之中。

11世紀，教宗額我略七世宣告羅馬教會的完美，教宗的登基又邁出了一步。他提出的主張中有一項宣稱，根據聖經，教會從未犯過錯誤，也不會犯錯。但聖經證據並不支持這些說法。教宗的驕傲聲稱擁有廢黜皇帝的權力，並宣稱任何人都不能推翻他所宣布的任何判決，但他有特權撤銷所有其他人的決定。

對德國皇帝亨利四世的對待就體現了這位絕對正確論者的暴虐性格。由於他被認為不尊重教宗的權威，這位君主被逐出教會並廢黜。亨利對自己的王子們的背叛和威脅感到恐懼，教皇的命令鼓勵王子們叛亂，亨利感到有必要與羅馬講和。他在妻子和忠實僕人的陪伴下，在冬天翻越了阿爾卑斯山，以便在教皇面前謙卑自己。到達格雷戈里退休後的城堡後，他在沒有衛兵護送的情況下被帶到一個外院，在嚴冬的寒冷中，他沒有戴帽子，赤著腳，穿著破爛的衣服，等待許可。教皇走在他前面。

直到亨利禁食三天並懺悔後，教宗才屈尊赦免他。即便如此，這也是條件的，即皇帝在恢復其尊嚴或行使王權之前必須等待教宗的批准。格列高利為這次勝利感到自豪，並誇口說他有責任「消除國王的驕傲」。

這位傲慢的教宗的主導性驕傲與基督的溫順和溫柔之間的對比是多麼令人驚訝，基督在心門前懇求他被接納，以便為他帶來赦免與和平，並教導他的門徒說：“你們中間誰願為首，就必作你們的僕人。”（太 20：27）。

隨後的幾個世紀見證了羅馬教義中錯誤的不斷增加。甚至在羅馬教皇建立之前，異教哲學家的教義就已經受到教會的重視並產生影響。許多自稱皈依的人仍然堅持異教哲學的信條，不僅繼續學習，而且說服他人，以此作為擴大他們在異教徒中影響力的手段。基督教信仰就這樣被引入了嚴重的錯誤。對人類自然不朽的信仰和對死亡的認識在

他們。這教義為羅馬建立對聖徒的祈求和對聖母瑪利亞的崇拜奠定了基礎。由此也出現了對不悔改者進行永恆折磨的異端邪說，這種異端邪說立即被納入了教宗的信仰中。

然後，為引入異教的另一項發明鋪平了道路，羅馬稱之為煉獄，它被用來恐嚇輕信和迷信的大眾。透過這個異端，她確認了一個折磨之地的存在，在那裡，那些不值得永恆詛咒的靈魂將因其罪孽而受到懲罰，在擺脫不潔之後，將被接納進入天堂。

為了使羅馬能夠利用其信徒的恐懼和惡習，還需要另一種欺騙手段——贖罪券教義。過去、現在和未來的罪惡得到完全赦免，免於所有附帶的痛苦和懲罰，被許諾給所有參加宗座戰爭的人，以擴大他們的世俗統治，懲罰他們的敵人，或者消滅那些敢於否認他們精神至高無上的人。人們也被教導，透過向教會付錢，他們可以使自己擺脫罪惡，也可以釋放被困在痛苦火焰中的已故朋友的靈魂。透過這些手段，羅馬充實了它的金庫，並支持那些無處可躺的所謂耶穌所代表的榮耀、奢侈和罪惡。

聖餐的聖經教儀被偶像崇拜的彌撒祭所取代。教宗的牧師們意圖透過他們毫無意義的默劇，將簡單的麵包和酒轉化為基督真正的身體和血。他們懷著褻瀆神明的傲慢，公開宣稱擁有「創造萬物的創造者上帝」的權力。所有基督徒都被要求宣示他們對這藐視天堂的可怕異端的信仰，否則將被處以死刑。許多拒絕屈服的人將被投入火海。

13世紀，羅馬教宗所創造的最可怕的事物——宗教裁判所誕生了。黑暗王子正在與教宗等級制度的領導人合作。撒但和他的使者在他們的秘密會議中控制了惡人的思想，而在他們中間，有一位看不見上帝天使，記錄著他邪惡的法令的可怕記錄，並寫下了令人恐懼的行為歷史，任何人都看不見。人類的眼睛。「大巴比倫」「喝醉了聖徒的血」。數以百萬計的殉道者殘缺不全的軀體向上帝呼喊，要求上帝對這個背道的勢力進行報復。

教皇成為世界的獨裁者。國王和皇帝服從羅馬教皇的法令。人類的命運，無論是現在的還是永恆的，似乎都在他的掌控之中。幾個世紀以來，羅馬的教義被廣泛而明確地接受，其儀式被虔誠地進行，其慶祝活動也被普遍遵守。它的神職人員是受人尊敬並得到慷慨支持的。

羅馬教會從未獲得如此大的尊嚴、榮耀或權力。

教皇時代的正午是世界道德的午夜。不只對人民，對祭司來說，《聖經》幾乎是未知的。

就像古代的法利賽人一樣，教宗領袖討厭揭露他們罪惡的光明。上帝的律法——公義的標準——被廢除，他們就行使無限的權力，毫無節制地行惡。欺詐、貪婪和放蕩盛行。人們不會在任何能為他們帶來財富或地位的犯罪面前退縮。教皇和高級教士的宮殿是最骯髒的放蕩場所。一些在位的教宗犯下如此令人反感的罪行，以至於世俗總督努力罷免這些教會要人，

如同邪惡到令人無法容忍的怪物。幾個世紀以來，歐洲在知識、藝術或文明方面沒有任何進展。基督教在道德和智力上都陷入了癱瘓。

教宗統治下的世界狀況，令人震驚地應驗了先知何西阿的話：「我的人民因缺乏知識而被毀滅。因為你，祭司，拒絕了知識，我也將拒絕你.....因為你們忘記了你們神的律法，我也會忘記你們的孩子。」（何西阿書 4:6）；「因為其中沒有真理，沒有愛，也沒有對上帝的認識。唯一盛行的是作偽證、撒謊、殺戮、偷竊和通姦，還有入室盜竊和謀殺。」（何西阿書 4:1 和 2）。

這就是驅逐上帝聖言的結果。

第4章

瓦爾多派

在教皇統治的漫長歲月裡，在籠罩大地的黑暗中，真理之光無法完全熄滅。每個時代都有神的見證人，他們珍惜基督作為神與人之間唯一中保的信仰，堅持聖經作為生活唯一的準則，並遵守真正的安息日為聖。世界欠這些人多少，後人永遠不會知道。他們被譴責為異教徒，他們的動機受到挑戰，他們的品格受到誹謗，他們的著作被禁止、歪曲或殘害。

然而，他們仍然堅定不移，一代又一代地堅信其純潔性，將其視為子孫後代的神聖遺產。

羅馬建立至高無上的統治地位後，上帝子民在黑暗的幾個世紀裡的歷史已寫在天上，但在人類的記錄中卻沒有多少篇幅。除了迫害者的指控之外，幾乎找不到他存在的痕跡。羅馬的政策是消除其教義或法令中的所有異議。一切他認為異端的東西，無論是人或著作，都被摧毀了。一個簡單的懷疑表達，一個關於教皇教義權威的問題，就足以奪走富人或窮人、高人或低人的生命。羅馬也努力銷毀所有殘酷對待持不同政見者的紀錄。教皇理事會頒布法令，包含此類記錄的書籍和著作應被投入火中。在印刷機發明之前，書籍數量很少，而且由難以保存的材料製成。因此，幾乎沒有辦法阻止羅馬教徒實現他們的目的。

在羅馬管轄範圍內，沒有任何教會能夠長期安心地享受良心自由。教皇一掌權，就伸出雙臂鎮壓一切不承認其權威的人。各教會紛紛臣服於他的統治。

原始基督教很早就已在英國紮根。英國人在第一個世紀所接受的福音並沒有受到羅馬教叛教的腐敗影響。對異教皇帝的迫害一直延伸到這些遙遠的海岸，這是英國第一批教會從羅馬收到的唯一禮物。

許多基督徒逃離英格蘭的迫害，在蘇格蘭尋求庇護。真理從那裡傳到了愛爾蘭，在所有這些國家都受到了熱烈的歡迎。

當撒克遜人入侵英國時，異教佔據了統治地位。征服者不屑接受奴隸的教導，基督徒被迫退入荒山野沼。然而，隱藏了一段時間的光芒，卻繼續閃耀。一個世紀後的蘇格蘭，它的光芒閃耀到最遙遠的地方。來自愛爾蘭的虔誠的科倫巴和他的合作者，將分散的信徒聚集到了孤獨的愛奧那島上，使那裡成為他們傳教工作的中心。這些福音傳道者中有一位遵守聖經安息日的人，因此這真理被介紹給人們。在愛奧那州建立了一所學校，傳教士從這裡出發，不僅前往蘇格蘭和英格蘭，還前往德國、瑞士甚至義大利。

但羅馬已經把目光投向了英國，並決心將其置於自己的統治之下。在六世紀，它的傳教士對異教徒撒克遜人進行了皈依。他們受到驕傲的野蠻人的歡迎，並誘導成千上萬的人信奉羅馬教。隨著工作的進展，天主教領袖和他們的皈依者遇到了早期的基督徒。呈現鮮明的對比。後者在性格、教義和舉止上簡單、謙遜、符合聖經，而前者則表現出羅馬教皇的迷信、排場和傲慢。

羅馬使者要求這些基督教會承認教宗的至高無上的地位。英國人溫順地回答說，他們希望愛所有人，但教皇在教會中沒有至高無上的權利，他們只能向他屈服於每一個基督的追隨者。他們一再試圖讓他們屈服於羅馬，但這些謙卑的基督徒對他們的使者所表現出的驕傲感到驚訝，堅定地回答說，除了基督之外，他們不認識其他主人。然後教皇的真正精神就顯露出來了。這位羅馬天主教領袖說：「如果你不接待給你帶來和平的兄弟，你就會接待給你帶來戰爭的敵人。如果他們不與我們聯合起來，向撒克遜人展示生活方式，他們就會受到撒克遜人的致命一擊。」這些威脅並非毫無意義。人們用戰爭、陰謀和欺騙來對付這些聖經信仰的見證人，直到英國的教會被摧毀或被迫服從教宗的權威。

在羅馬管轄範圍之外的土地上，存在著幾個世紀以來幾乎完全不受教皇腐敗影響的基督徒群體。他們被異教所包圍，隨著時間的推移，他們受到異教錯誤的影響。但他們繼續遵守聖經作為他們唯一的信仰準則，並遵守其中的許多真理。這些基督徒相信上帝律法的永久性，並遵守第四誡的安息日。維持這種信仰和實踐的教會存在於中非和亞洲的亞美尼亞人中。

但在那些抵制濫用教宗權力的人中，韋爾多派仍然是第一。在教皇統治的這片土地上，它的謊言和腐敗受到了最堅決的抵制。幾個世紀以來，皮埃蒙特的教會一直保持著獨立性。但羅馬要求他屈服的時候到了。在與他的暴政進行了徒勞的鬥爭之後，這些教會的領袖們不情願地承認了整個地球似乎都在膜拜的權力的至高無上。然而，有些人拒絕屈服於教宗或高級主教的權威。他們決心保持對上帝的忠誠並保持信仰的純潔性和簡單性。然後就是分離。那些堅持舊信仰的人離棄了；有些人放棄了家鄉的阿爾卑斯山，到異國高舉真理的旗幟；其他人則撤退到狹窄偏僻的山谷和落基山脈的隱居處，並在那裡保留了敬拜上帝的自由。

韋爾多派基督徒幾個世紀以來所維護和教導的信仰與羅馬傳播的錯誤教義形成鮮明對比。他的宗教信仰建立在上帝的話語之上，即基督教的合法體系。

然而，那些卑微的農民在他們隱居的地方，與世隔絕，每天在羊群和葡萄園中勞作，他們自己並沒有達到反對叛道教會的教條和異端的真理。他的信仰最近還沒有被接受。他的宗教信仰遺傳自父母。他們為使徒教會的信仰而爭論——「從前交付聖徒的信仰」（猶大書3）。“沙漠中的教堂”，而不是在偉大的首都中登基的驕傲的等級制度

世界，是基督真正的教會，是上帝給祂的子民並傳給世界的真理寶藏的守護者。

導致真教會與羅馬分離的主要原因之一是它對聖經安息日的仇恨。正如預言所預言的那樣，教皇的權力將真理推倒在地。上帝的律法被踐踏成灰，而人類的傳統和習俗卻被高舉。受教宗統治的教會很快就被迫將主日視為聖日。在流行的錯誤和迷信之間，許多人，甚至在上帝的真正子民中，都感到如此不安，以至於在遵守安息日的同時，他們也在周日放棄工作。但這並沒有讓教宗領袖滿意。他們不但要求守星期日為聖，也要求褻瀆安息日。他們用更嚴厲的語言譴責那些敢於向他致敬的人。只有逃離羅馬的勢力，有些人才能平安遵守上帝的律法。

韋爾多派是歐洲各民族中第一個獲得《聖經》譯本的人。在宗教改革之前的數百年，他們就有了一本用自己的母語手寫的聖經。他們掌握著純潔無瑕的真理，這使他們成為仇恨和迫害的特殊對象。他們宣稱羅馬教會是背離天啟的巴比倫，冒著生命危險奮起反抗教會的腐敗。雖然在長期迫害的持續壓力下，許多人妥協了他們的信仰，逐漸放棄了他們獨特的原則，但其他人卻堅定地堅持真理。經過幾個世紀的黑暗和叛教，韋爾多派否認羅馬的至高無上，拒絕將偶像崇拜視為偶像崇拜，並遵守真正的安息日。在最猛烈的反對風暴下，他們仍然堅守自己的信仰。儘管被薩伏依人的長矛刺傷，被羅馬的大火燒焦，但他們仍然對上帝的道和祂的榮耀毫不動搖。

瓦爾多派在數個世紀以來一直是受迫害者和受壓迫者的避難所的高山壁壘後面找到了藏身之所。在那裡，真理之光在中世紀的黑暗中持續燃燒。在那裡，一千年來，真理的見證者一直堅守古老的信仰。

上帝為祂的子民提供了一座令人印象深刻的宏偉聖所，適合託付給他們的強大真理。對於那些忠心被擄的人來說，山象徵耶和華不變的正義。他們向孩子們指出那座高聳在他們之上、具有不可改變的威嚴的高度，並告訴他們，在他身上沒有變化，也沒有轉動的影子，他的話語就像上帝一樣永遠存在。

永恆的山脈。神建立了群山，並用力量束腰。除了無限力量之外，沒有任何手臂可以將他們從原來的位置移開。同樣，他制定了他的律法，作為他在天上和地上政府的基礎。人類的手臂可以伸向同胞並結束他們的生命，但是人類的手臂卻無力將山從根基上連根拔起，扔進海裡，就像改變耶和華律法的一條戒律或摧毀他的一條律法一樣。向遵行祂旨意的人所作的應許。上帝的僕人應當忠於上帝的律法，像堅不可摧的大山一樣堅定。

下面山谷周圍的山脈不斷見證著上帝的創造力，也是祂保護性關懷的可靠保證。這些朝聖者逐漸喜愛耶和華臨在的無聲象徵。他們並沒有因為命運的艱辛而悲嘆。他們在荒涼的山裡從來不感到孤獨。他們感謝上帝為他們提供了庇護所，使他們免受人類的憤怒和殘忍。他們為能夠自由地敬拜上帝而感到高興。

通常，當敵人追擊時，高山的堡壘

為他們提供了安全的防禦。他們在雄偉的懸崖上歌頌上帝，羅馬軍隊無法壓制他們的感恩之歌。

這些基督追隨者的虔誠是純潔、簡單和熱切的。他們把真理的原則看得比房子、土地、朋友、親戚、甚至生命本身還要重要。他們力求將這些原則仔細地銘刻在年輕人的心中。青少年從孩提時代起就接受《聖經》的教導，並教導他們要神聖地遵守上帝律法的要求。聖經的副本很少見。因此，它的寶貴真理被人們銘記於心。許多人能夠重複舊約和新約的大部分。上帝的思想就這樣與大自然的壯麗景色和日常生活的簡單祝福聯繫在一起。年幼的孩子學會了以感恩的心看待上帝，視上帝為一切恩惠和安慰的賜予者。

他們是充滿愛心和慈愛的父母，他們非常明智地愛自己的孩子，不允許他們養成自我放縱的習慣。擺在他們面前的是充滿苦難和磨難的生活，也許還有殉道者的死亡。他們從小就被教育要吃苦，要服從控制，但要獨立思考和行動。

從很小的時候起，他們就被教導要承擔責任，說話要有分寸，並且懂得沉默的智慧。一句不合時宜的話落入他們敵人的耳中，不僅會危及說出這句話的人的生命，還會危及他們數百名兄弟的生命，因為就像狼群捕食獵物一樣，真理的敵人迫害那些敢於為自己爭取自由的人。清酒，宗教信仰。

瓦爾多派為了真理犧牲了他們古老的繁榮，並以堅持不懈的耐心為每天的麵包而戰。山間的每一塊耕地都經過精心開發。人們對山谷和貧瘠的山坡進行了加工，以便它們能夠生產。節儉和嚴格的自我克制是孩子所接受的教育的一部分，也是他們唯一的遺產。

他們被教導說，上帝將生活設計成一種有紀律的生活，他們的需要只能透過個人的工作、遠見、關懷和信仰來滿足。這個過程是辛苦又累人的，但卻是有益的，這正是人在墮落狀態中所需要的。上帝為你的培訓和發展而提供的學校。

青年習慣了艱苦的勞動，但智力的培養也沒有被忽視。年輕人被教導說，他們所有的才能都屬於上帝，他們都應該為上帝服務而得到改善和發展。

韋爾多教會的純潔性和簡單性與使徒時代的教會相似。他們拒絕教宗和高級教士的至高無上的地位，堅持聖經是唯一的、至高無上的、無誤的權威。他們的牧師與羅馬傲慢的牧師不同，他們效法他們的主人，「來不是為了受服務，而是為了服務」。(太 20:28)。他們餵養神的羊群，帶領他們到祂聖言的綠色牧場和活泉。遠離人類浮誇和自豪的地標，人們聚集在高山山谷的山蔭下，或者在危險時刻，在岩石堡壘裡，而不是在宏偉的教堂和大教堂裡，聆聽來自世界各地的聲音。基督的僕人就是真理的話語。牧師們不僅傳福音，也探望病人、接受教理的兒童、勸誡犯錯的人、努力解決爭端、促進和諧與兄弟之愛。在和平時期，他們得到人民自願捐款的支持；在和平時期，他們得到人民自願捐款的支持。但是，就像保羅一樣，

帳篷製造者，每個人都從事某種貿易或學習某種職業，如果需要，他可以透過這些職業來養活自己。

年輕人接受了牧師的指示。雖然注意力集中在一般知識的分支上，但聖經是主要的學習內容。馬太福音和約翰福音以及許多書信都被牢牢記住。他們還忙著抄寫聖經。有些手稿包含整本《聖經》，有些則只有簡短的摘錄，由那些能夠解釋《聖經》的人對文本進行簡單的解釋。那些試圖高舉自己高於上帝的人長期隱藏的真理寶藏就這樣暴露出來了。

透過耐心和不知疲倦的勞動，有時在地球上又深又黑的洞穴裡，在火把的照耀下，聖經被逐節、逐章地抄寫下來。就這樣，工作繼續進行，上帝所啟示的旨意像純金一樣閃耀。而他們的愛情因為經歷的考驗而變得那麼明亮、清晰、有力，只有從事類似工作的人才能理解。從天上來的天使圍繞著這些忠實的工人。

撒旦煽動教宗的神父和高級教士將真理的話語埋葬在錯誤、異端和迷信的垃圾之下，但它在整個黑暗時代以最奇妙的方式保存完好。它沒有人的印記，而是神聖的印記。人們不知疲倦地努力模糊聖經簡單而純粹的含義，使聖經與自己的見證相矛盾，但是，就像波濤洶湧的海上方舟一樣，神的話語克服了威脅其毀滅的風暴。正如礦山在地表下隱藏著豐富的金銀礦脈，所有人都應該挖掘以發現其珍貴的礦脈，所以聖經中也有真理的寶藏，只有真誠、謙卑和虔誠的尋求者才能發現。上帝設計《聖經》作為全人類的教科書，無論是童年、青年或成年，都適合各個年齡層的人學習。祂將祂的話語作為祂自己的啟示賜給人們。每一個新發現的真理都是對其作者性格的新啟示。研讀聖經是神聖命定的方法，可以使人與造物主建立親密的聯繫，並讓他們更清楚地了解祂的旨意。它們是神與人之間溝通的手段。

儘管瓦爾多派認為敬畏主是智慧的原則，但他們並沒有忽視與世界接觸、接觸人類知識和積極生活對於拓展心智和覺醒感知的重要性。有些年輕人從山區學校畢業，進入法國或義大利城市的學習機構，那裡的學習、思考和觀察領域比他們的家鄉阿爾卑斯山更廣闊。這些被派去的年輕人遭受了誘惑，目睹了罪惡，並面對了撒旦狡猾的代理人，撒旦給他們帶來了最狡猾的異端和最危險的欺騙。但他們從小接受的教育就是讓他們為這一切做好準備。

在他們就讀的學校裡，他們不應該讓任何人成為他們的知己。他們的衣服旨在隱藏他們最寶貴的財富，即珍貴的聖經手稿。他們帶著這些數月和數年辛勤工作的成果，當他們能夠這樣做而不引起懷疑時，他們小心翼翼地將一些部分交到那些似乎敞開心扉接受真理的人手中。

沃州的年輕人從母親的膝下就接受了這個目標的訓練。他們理解自己的工作並忠實地執行它。在這些教育機構和他們的機構中，人們皈依了真正的信仰。

原則被認為滲透到整個學校。然而，儘管進行了最嚴格的調查，教宗領導人仍無法發現所謂腐敗異端的根源。

基督的精神是傳教的。更新之心的第一個衝動就是帶領別人歸向救主。這就是瓦爾多派基督徒的精神。他們覺得上帝對他們的要求不只是在教會中維護真理的純潔；還需要他們的幫助。他們有責任讓自己的光照亮那些處於黑暗中的人。透過上帝強大的話語，他們試圖打破羅馬強加的囚禁。瓦爾多派牧師接受傳道訓練；每個希望進入事工的人首先必須獲得傳福音的經驗。他們必須在某個宣教區服務三年，然後才能負責家鄉的一間教會。這項服務首先要求克己和犧牲，在人類靈魂艱難的時期，這是對田園生活的適當介紹。被任命為聖職的年輕人所看到的不是塵世財富和榮耀的前景，而是艱苦勞動和危險的生活，甚至可能是殉道者的命運。

傳教士兩個兩個地離開，就像耶穌派遣門徒一樣。一般來說，每個年輕人都會與一個年齡更大、經驗更豐富的人聯繫在一起，並在他的同伴的指導下，同伴負責訓練他，年輕人應該聽從他的指導。這些同工們並不總是在一起，但他們經常聚會祈禱和輔導，在信仰上互相加強。

如果讓他們的任務目標為人所知，他們就必敗無疑了。因此，他們小心翼翼地隱藏自己的真實性格。每個牧師都擁有某個商業或專業領域的知識，傳教士在世俗職業的掩護下繼續他們的工作。他們通常選擇成為商人或賣家。他們交易精選的貴重物品，如絲綢、蕾絲和珠寶，這些物品在當時並不容易找到，從而找到了入口，否則他們就會被排斥。同時，他們向上帝祈求智慧，以獻上比金子或寶石更珍貴的財寶。他們隨身攜帶聖經的全部或部分副本，只要有機會，他們就會贈送這些手稿，吸引顧客對這些手稿的注意。閱讀上帝的話語常常會引起人們的興趣，並且很樂意將其中的一部分留給那些希望接受它的人。

這些傳教士的工作始於他們自己山腳下的平原和山谷，但遠遠超出了這些範圍。他們赤著腳，穿著帶有旅行痕跡的鄉村服裝，就像他們的主人一樣，穿過大城市，進入遙遠的土地。他們將珍貴的種子傳到各處。教堂出現在他們的道路上，殉道者的血證明了真理。上帝的日子將顯明這些忠心之人的辛勞所帶來的靈魂的豐收。上帝的聖言悄無聲息地滲透到基督教世界，並在人們的家庭和心中受到快樂的歡迎。

對韋爾多派來說，聖經不僅是上帝過去與人類打交道的記錄，也不僅是對現在責任和義務的啟示，而且是對未來危險和榮耀的揭示。他們相信萬物的結束已經不遠了，當他們帶著祈禱和淚水研究聖經時，他們對其中的寶貴陳述以及讓他人了解其救贖真理的責任更加印象深刻。他們看到神聖書頁中清楚地揭示了救贖計劃，並在信仰中找到了安慰、希望和平安。

在耶穌裡。當光明照亮了他們的理解並讓他們的心歡喜時，他們渴望將光芒灑向那些陷入教皇錯誤黑暗之中的人們。

他們看到，在教宗和神父的指導下，群眾徒勞地努力為他們因靈魂的罪惡而遭受的身體痛苦尋求赦免。他們被教導要相信自己的善行可以拯救自己，但他們總是審視自己，思考自己的罪惡狀況，看到自己暴露在上帝的憤怒之下，靈魂和身體都受到折磨，但卻找不到解脫。就這樣，有良知的靈魂就被羅馬教義所束縛。成千上萬的人拋棄了朋友和親戚，在修道院的牢房裡度過了一生。透過頻繁的禁食和殘酷的鞭打，透過午夜守夜，透過長時間跪倒在陰暗房間的冰冷潮濕的石頭上，透過長時間的朝聖，透過羞辱性的懺悔和可怕的折磨，數百萬徒勞地尋求良心的平靜。許多人被罪孽感所壓抑，又害怕上帝報應的憤怒，繼續受苦，直到他們精疲力盡的本性屈服，沒有一絲光明或希望，沉入墳墓。

瓦爾多派希望與這些靈魂分享生命的糧，向他們揭示上帝應許中的和平信息，並向他們指出基督是他們得救的唯一希望。他們說，善行可以彌補對上帝律法的違背的教義是錯誤的。相信人類的優點會阻礙我們看見基督無限的愛。耶穌為人類而死，因為墮落的人類無法向上帝推薦自己。被釘十字架並復活的救主的功德是基督教信仰的基礎。靈魂對基督的依賴是真實的，它與祂的連結必須像肢體與身體、或枝子與葡萄樹的連結一樣親密。

教宗和牧師的教義引導人們將上帝的品格，甚至基督的品格視為嚴厲、黑暗和敵對的。救世主被描述為對墮落狀態的人類如此缺乏同情，以至於應該求助於牧師和聖徒的調解。那些思想受到神的話語啟發的人渴望將這些靈魂引向耶穌，作為他們富有同情心和慈愛的救主，張開雙臂邀請所有人帶著罪孽、憂慮和疲倦的重擔來到他面前。他們的目的是除去撒但所設的障礙，使人看不見應許而直接來到上帝面前，認罪並獲得寬恕與平安。

這位韋爾多傳教士熱切地向求知欲強的人揭示了福音的寶貴真理。他非常仔細地介紹了聖經的書面部分。他最大的快樂就是給那些盡責、被罪孽折磨的靈魂帶來希望，因為他們只能瞥見一位復仇並等待執行審判的上帝。他常常雙膝彎曲，嘴唇顫抖，眼含淚水，為他的兄弟們發現了寶貴的應許，揭示了罪人唯一的希望。真理之光就這樣穿透了許多黑暗的心靈，擊退了烏雲，直到正義的太陽照耀在心中，用它的光芒帶來治癒。常常出現這樣的情況：聖經的某些部分被讀了好幾遍，聽者希望重複一遍，好像是為了確保他聽對了。人們迫切希望重複這些話：“他兒子耶穌基督的寶血洗淨了我們所有的罪。”（約翰一書 1:7）。“摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生。”（約翰福音 3:14 和 15）。

許多人不會被羅馬的要求所欺騙。
他們已經看到人類或天使為罪人進行調解是多麼徒勞無功。

當真光降臨在他們心中時，他們歡呼雀躍：“基督是我的祭司，他的血是我的祭物；他是我的祭物。”你的祭壇是我的告解室。”他們完全依靠耶穌的功勞，重複著這句話：“確實，沒有信心就不可能討上帝的喜悅。”（來 11:6）。「除此之外，沒有人可以拯救；因為天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒 4:12）。

對於這些飽受風暴摧殘的可憐人來說，救主之愛的保證似乎難以理解。它帶來的解脫如此巨大，照在他們身上的光芒如此強烈，他們似乎被帶到了天堂。

他的手自信地放在耶穌的手上；他的腳踩在萬古磐石上。所有對死亡的恐懼都被消除了。現在，如果他們能榮耀他們救贖主的名，他們可能會垂涎監獄和火刑柱。

神的話語被帶到隱藏的地方，有時讀給一個人聽，有時讀給一小群渴望亮光和真理的人聽。往往整個晚上就這樣度過了。聽眾的驚訝和欽佩是如此之大，以至於仁慈的使者常常被迫停止閱讀，直到理解力能夠掌握救恩的消息。這樣的話語不斷被提及：「上帝真的會接受我的奉獻嗎？他會對我微笑嗎？你會原諒我嗎？」答案是：“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。”

（太 11:28）。

信心堅持承諾，聽到了令人高興的回應：「不再需要進行漫長的朝聖；不再需要前往神聖聖物箱的痛苦旅程。我可以像我一樣，有罪且不聖潔地來到耶穌面前，他不會輕視悔罪的祈禱。“你的罪孽被寬恕了。”我的，是的，我的罪可以被寬恕！」

一股神聖的喜樂充滿了心，耶穌的名因讚美和感恩而被尊崇。這些快樂的靈魂回到家園傳播光明，以最好的方式向他人重複他們的新體驗；體驗到他們已經找到了真實而活的道路。聖經的話語有一種奇怪而莊嚴的力量，它直接對著那些渴望真理的人的心說話。她是上帝的聲音，為那些聽到她的人帶來了信念。

真理的使者走了他的路，但他謙卑的外表、他的真誠、熱情和深深的熱情常常成為人們觀察的對象。很多時候，他的聽眾並沒有問他從哪裡來或要去哪裡。一開始，他們是那麼驚訝，那麼驚訝，然後是那麼感激和高興，甚至沒有想過要問他任何問題。當他們堅持要送他們回家時，他回答說他必須去探望羊群中迷失的羊。「他會是來自天堂的天使嗎？」他們問。

在許多情況下，真理的使者不再被看見。他穿越到了其他的土地，在一個不知名的地牢裡度過了餘生，又或許他的屍骨在他親眼目睹真相的地方白化了。但他留下的話語卻無法被摧毀。

他們在人們的心中做著他們的工作；只有在審判中才能完全知道祝福的結果。

瓦爾多教傳教士正在入侵撒旦的王國，黑暗勢力更加警覺起來。每一次揭露真相的努力都受到邪惡王子的注視，他激起了他的特工的恐懼。

教宗領袖們看到這些卑微的人的工作對他們的事業構成了巨大的危險。

流動的。如果讓真理之光不受阻礙地照耀，就會驅散籠罩在人們身上的錯誤的厚重烏雲；它將把人們的思想完全引向上帝，並最終摧毀羅馬的至高無上的地位。

這個民族的真實存在，是古代教會信仰的維護者，也是羅馬叛教的持續見證，因此激起了最痛苦的仇恨和迫害。他們拒絕服從聖經是羅馬無法容忍的常見罪行。她決定將它們從地球上抹去。現在，針對上帝子民在山區家園的最可怕的十字軍東徵開始了。審判官追捕他，無辜的亞伯倒在兇殘的該隱面前的場景經常重演。

他們的肥沃土地一次又一次被毀壞，他們的家園和教堂被沖走，曾經有茂盛的田野和勤勞人民的家園，現在只剩下一片沙漠。隨著猛獸對血的味道變得更加憤怒，天主教徒對受害者的痛苦也更加憤怒。許多純正信仰的見證人在山區遭到迫害，並在山谷中遭到追捕，他們藏身於茂密的森林和岩石尖峰之中。

不能對這個被禁階級的道德品質提出任何指控。就連他們的敵人也宣稱他們是一個和平、安靜和虔誠的民族。他們的大罪就是沒有按照教宗的意願敬拜上帝。

為了這種罪過，人類或惡魔所能設計的一切羞辱、侮辱和折磨都加在了他們身上。

當羅馬一旦決心消滅這個令人憎惡的教派時，教宗（英諾森八世，西元1487年）就頒布了一道諭旨，譴責他們為異端，將他們交給屠宰場。他們沒有被指控為流浪者、不誠實或擾亂秩序，但他們被宣稱具有虔誠和聖潔的外表，引誘了「真正羊群中的羊」。因此，教宗下令，「惡毒可憎的教派，如果拒絕放棄誓言，就應該像毒蛇一樣被碾碎。」這位傲慢的君主是否期望再次面對這些話？他知道他們被記錄在天書上，在審判中與他對峙嗎？“每當你對我的這些兄弟中最小的一個這樣做時，你就是對我這樣做的。”（太 25:40）。

這封公牛號召所有教會成員加入反對異端的十字軍東徵。作為參與這項殘酷工作的激勵措施，個人「免除所有教會的、普遍的和個人的痛苦和懲罰；公牛免除了所有參加十字軍東徵的人可能發過的任何誓言。它使他們對可能非法獲得的任何財產的所有權合法化，並承諾免除所有罪惡，例如殺死任何異教徒。

它廢除了所有有利於沃州人的合同，命令他們的僕人拋棄他們，禁止所有人向他們提供任何援助，並賦予所有人佔有他們財產的權力。”這份文件清楚地揭露了幕後的控制精神。這裡聽到的是龍的咆哮，而不是基督的聲音。

教宗領袖不想讓自己的品格符合上帝律法的偉大標準，但他們建立了自己的標準來遵循，並決定強迫每個人都遵守它，因為羅馬想要它。最可怕的悲劇上演了。腐敗和褻瀆的牧師和教宗正在做撒旦向他們指出的工作。他的本性中沒有憐憫的地位。將基督釘在十字架上並殺害使徒的正是同一個靈；相同

他曾經煽動嗜血的尼祿反對他那個時代的信徒，現在他正在努力消滅地球上那些上帝所愛的人。

他以耐心和堅定的態度忍受了許多世紀以來針對敬畏上帝的人民的迫害，這為他的救贖主帶來了榮耀。儘管他們遭受十字軍東徵和殘酷屠殺，他們仍然繼續派遣傳教士傳播寶貴的真理。他們被獵殺，然而，他們的血澆灌了播下的種子，種子並沒有停止結出果實。因此，瓦爾多派在路德誕生前幾個世紀就向上帝作了見證。他們在許多土地上播種，他們播下了宗教改革的種子，這種種子始於威克利夫時代，在路德時代變得非常廣泛和深入，並且必須由那些也願意“為因神的話和耶穌的見證”（啟1:9）。

第5章

約翰·威克利夫

在宗教改革之前，聖經只有幾本，但上帝並沒有讓祂的話語完全消失。它的真相不會永遠被隱藏。他可以輕易地脫去生命話語的枷鎖，正如他可以打開監獄的大門，打開鐵門，釋放他的僕人一樣。在歐洲不同國家，上帝的靈感動人們去尋求真理作為隱藏的寶藏。在聖經的指引下，他們懷著濃厚的興趣研究了神聖的書頁。他們願意接受光明，無論付出什麼代價。雖然他們無法看清一切，但他們卻能夠感知到那些隱藏已久的真相。就像天上派來的使者一樣，他們繼續打破錯誤和迷信的鎖鏈，呼籲那些長期被奴役的人們起來宣布自由。

除了韋爾多派之外，幾個世紀以來，上帝的聖言一直被鎖在只有學者才知道的語言中，但聖經應該被翻譯並交到不同國家的人們手中的時候已經到來了。母語。世界已經過了午夜。黑暗的時光消散了，許多地方黎明的預兆出現了。

14世紀，英國出現了「宗教改革的晨星」。約翰·威克利夫是改革的先驅，不僅是英國的改革，也是整個基督教世界的改革。他被允許對羅馬提出的偉大抗議永遠不應該被壓制。這次抗議引發了一場鬥爭，最終實現了個人、教會和國家的解放。

威克里夫接受了自由教育，對他來說，敬畏上帝是智慧的開端。他在大學裡以虔誠的虔誠、卓越的才華和豐富的智慧而聞名。出於對知識的渴望，他試著熟悉每一個知識領域。威克利夫曾接受經院哲學、教會教規和民法（尤其是他自己國家的民法）的教育。在他後來的作品中，他所受教育的價值變得非常明顯。對他那個時代的思辨哲學的徹底熟悉使他能夠揭露其錯誤，並且透過對國家和教會法律的研究，他準備為公民和宗教自由進行巨大的鬥爭。當他揮舞著從上帝話語中汲取的武器時，他在學校獲得的知識紀律使他能夠理解哲學神學家的策略。他的天才力量、知識的廣度和有效性贏得了朋友和對手的尊重。威克利夫的追隨者滿意地看到他們的擁護者在這個國家最有特權的人中名列前茅，而他的敵人則透過揭露他的支持者的無知或軟弱來阻止對宗教改革事業的蔑視。

當威克里夫還在上大學時，他就開始研究聖經。在那個時代，當《聖經》僅以古代語言存在時，學者們能夠找到通往真理源頭的道路，而這對文盲階層來說是封閉的。因此，威克利夫作為改革家的未來工作已經準備好了道路。有學問的人研究了上帝的聖言，發現了上帝白白恩典的偉大真理。透過他的教誨

他們傳播了這真理的知識，並引導其他人轉向活神諭。

當威克利夫的注意力集中在《聖經》上時，他就全身心地投入研究中，其技巧與使他能夠掌握學校教學的技巧相同。在那之前，他一直感到一種巨大的需要，而他的學術研究和教會的教義都無法滿足他。在神的話語中，威克里夫發現了他之前所尋求的徒然。他在其中看到了救贖計劃的啟示，並表明基督是人類唯一的擁護者。他全心全意為基督服務，並決心宣揚他所發現的真理。

與未來的改革者一樣，威克利夫在他的工作開始時無法預測它會導致什麼結果。他並沒有刻意將自己置於羅馬的對立面。但對真理的執著不能不使他與虛假衝突。

他越清楚地認識到教宗的錯誤，他就越堅定地提出聖經的教導。他看到羅馬已經用神的話語取代了人類的傳統。威克利夫無畏地指責神職人員禁止《聖經》，並要求將《聖經》歸還給人民，並在教會中確立其權威。他是一位能幹、熱心的教師，也是一位雄辯的傳道者。他的日常生活清楚地證明了他所宣揚的真理。他對聖經的了解、推理的能力、生活的純潔性以及不屈不撓的勇氣為他贏得了普遍的尊重和信任。許多人看到羅馬教會中的罪惡盛行，對他們以前的信仰感到不滿，他們毫不掩飾地歡呼威克里夫所提出的真理。然而，當天主教徒領導人意識到這位改革者獲得的影響力比他們更大時，他們感到憤怒。

威克利夫是一位敏銳的錯誤發現者，他無畏地攻擊了羅馬當局批准的許多濫用權力的行為。當他擔任國王的牧師時，他勇敢地反對教皇向英格蘭主權者繳納貢品的要求，並表明教皇對世俗統治者的權威主張是違背理性和啟示的。教宗的要求引起了極大的憤慨，威克利夫的教導對國家領導人產生了影響。國王和貴族聯合起來否認教皇對世俗權威的主張並拒絕納貢。

從而有效地打擊了英格蘭教皇的霸權。

改革者進行了長期而堅決的鬥爭的另一個罪惡是托鉢僧修會的製度。這些修道士蜂擁而至英格蘭，阻礙了國家的偉大和繁榮。工業、教育、道德，一切都受到了不良影響。僧侶的遊手好閒和乞討不僅對人民的資源造成了貪婪的消耗，也對生產勞動造成了蔑視。年輕人士士氣低落，墮落了。在修道士的影響下，許多人被誘導進入修道院，獻身於修道院生活，這不僅沒有得到父母的同意，而且在他們不知情的情況下，也違背了他們的命令。羅馬教會的一位早期教父強調修道主義的主張高於孝順之愛和責任的義務，他宣稱：「儘管你的父親躺在你的門前哭泣和哀嘆，而你的母親向你展示了庇護你的身體，把滋養你的乳房放在你的腳下，直接走向基督。」正如路德後來所稱的那樣，“這種可怕的無人道行為，與其說是基督徒和人類的味道，不如說是狼和暴政的味道”，孩子們對父母的態度變得剛硬起來。因此，教宗的領袖們，就像古代的法利賽人一樣，因為他們的原因而擱置了上帝的誠命。

傳統。於是，家園荒涼，父母失去了兒女的陪伴。

甚至大學學生也被僧侶的虛假陳述所欺騙，並被誘導加入他們的僧侶。許多人後來後悔自己的決定，因為他們毀了自己的生活，也為父母帶來了悲傷。但一旦陷入陷阱，他們就不可能獲得自由了。許多家長擔心僧侶的影響，拒絕送孩子上大學。就讀大型教育中心的學生人數有所下降。學校被摧毀，無知盛行。

教宗授予這些僧侶聆聽懺悔和寬恕的權力。這成為了萬惡之源。為了增加收入，修道士們非常願意給予赦免，以至於各種罪犯都求助於他們，這種情況導致最嚴重的惡習迅速增加。病人和窮人只能受苦受難，而本應緩解他們需求的捐款卻流向了僧侶，僧侶們威脅性地要求人們捐款，並譴責那些拒絕向他們施捨的人的不敬虔。儘管他們的職業是貧困，但修道士的財富卻在不斷增加，他們宏偉的建築和華麗的餐桌使國家日益嚴重的貧困更加明顯。而且，當他們度過奢華和享樂的時光時，他們卻派了一些無知的人代替他們，這些人只會講述有趣的故事、傳說和笑話來逗樂人們，讓他們更加信任僧侶。然而，修士們繼續控制迷信人群，使他們相信所有宗教義務都包含在

在對聖徒的崇拜和向僧侶的捐款中承認教皇的至高無上，這足以保證他們在天堂的一席之地。

智者和虔誠的人們徒勞地試圖對這些修道院進行改革，但威克里夫以更清晰的眼光，直擊罪惡的根源，宣稱該制度本身是錯誤的，必須廢除。引發了討論和調查。當僧侶們走遍全國兜售教皇赦免書時，許多人懷疑用金錢獲得赦免的可能性，並詢問他們是否應該尋求上帝或羅馬教皇的寬恕。不少人對修道士的能力感到震驚，他們的貪婪無止境。他們說：「羅馬的僧侶和高級教士正在像癌症一樣吞噬我們。上帝必須拯救我們，否則人民就會滅亡。」為了掩飾他們的貪婪，這些托鉢僧聲稱要效法救世主的榜樣，宣稱耶穌和他的門徒得到了人們的慈善捐助。這種藉口對他們的事業造成了損害，因為它導致許多人透過聖經來為自己了解真理。這是羅馬最不希望看到的結果。人們的思想被引導到真理的源頭，而羅馬人的目的就是要隱藏它。

威克里夫開始撰寫和出版反對修道士的論文，然而，與其說是為了與他們爭論，不如說是為了吸引人們的思想來關注《聖經》及其作者的教義。他斷言，教宗所擁有的赦免或逐出教會的權力並不比普通神父擁有更大的程度，而且沒有人能夠真正被逐出教會，除非他首先給自己帶來神聖的譴責。他無法以更有效的方式摧毀教皇所建立的、囚禁了數百萬人靈魂和肉體的世俗和精神統治的巨大結構。

威克里夫再次被召喚來捍衛英國王室的權利，免受羅馬的干涉，並被任命為皇家大使，他花了兩年的時間

年在荷蘭與教宗代表舉行會議。在那裡，他與法國、義大利和西班牙的神職人員進行了交流，並有機會回顧當時的情況，了解許多他在英國隱瞞的事情。他學到了很多東西，為他後來的工作奠定了基礎。

在這些教皇法庭的代表身上，他讀到了等級制度的真正特徵和目標。然後他回到英國，更公開、更熱心地重複他早期的教義，宣稱貪婪、驕傲和欺詐是羅馬之神。

在他的一篇論文中，談到教宗和他的收藏家時，他說：「他們從我們的土地上奪取窮人的支持和每年數千馬克，以及國王的金錢，用於聖禮和精神事物，這是可惡的買賣聖職異端，並使整個基督教世界支持和維持他們的異端。事實上，即使我們的王國擁有一座巨大的金山，除了這位驕傲而世俗的牧師的收藏家之外，沒有其他人擁有過它，隨著時間的推移，這種提升也會耗盡，因為他從我們這裡拿走了所有的錢。土地，他沒有給予任何回報，除了上帝對他的買賣聖職的詛咒。」

回到英國後不久，威克利夫就接到國王的任命，擔任拉特沃斯教區長。可以肯定的是，至少君主並沒有因為他清晰的講話而感到不安。威克利夫的影響力體現在塑造法院的行動以及國家的信仰。

教皇立即向他發出了雷霆之聲。三封公牛被派往英國——一封去大學，一封去國王，一封去主教。所有命令都下令立即採取果斷措施，讓這位異端導師噤聲。然而，在公牛到達之前，主教們熱心地傳喚威克利夫到他們面前接受審判。但王國中兩位最有權勢的王子陪同他來到法庭，人民包圍了建築物並突然襲擊了它，恐嚇了法官，導致訴訟暫時中止，威克利夫被允許平靜地走自己的路。

不久之後，愛德華三世去世，主教們利用愛德華三世年事已高的機會，試圖對他施加影響，反對這位改革者，威克利夫的前保護者成為了國家的攝政王。

但教皇公牛的到來下達了強制命令，要在英格蘭各地監禁這位異端分子。這些測量結果直接指向篝火。威克利夫似乎很快就會成為羅馬復仇的犧牲品。

但那位在過去宣告過「不要懼怕……我是你的盾牌」（創 15:1）的神再次伸出了手來保護他的僕人。死亡不是降臨到改革者身上，而是降臨到下令毀滅他的教宗身上。格列高利十一世死後，聚集在威克利夫審判現場的神職人員散去。

上帝的旨意也促進了一些事件，為宗教改革的發展提供了機會。格列高利過世後，選出了兩位相互競爭的教宗。兩個相互衝突的力量，各自聲稱自己是絕對正確的，現在卻要求服從。每個人都呼籲信徒幫助他與對方發動戰爭，透過對對手的可怕詛咒和承諾在天堂獎勵那些支持他的人來強化他的要求。這些事件大大削弱了教皇的權力。敵對派系竭盡全力互相攻擊，威克利夫暫時得到了休息。一位教宗對另一位教宗進行了咒罵和相互指責，為了支持他們相互衝突的主張，人們流了很多血。犯罪和醜聞充斥著教堂。

與此同時，這位改革家在他位於拉特沃斯的教區的安靜隱居處，

努力將人們的注意力從相互競爭的教宗身上轉移到和平之君耶穌身上。

分裂及其造成的競爭和腐敗為宗教改革鋪平了道路，使人們能夠看到教皇的真實身份。威克利夫在發表的論文《教宗的分裂》中呼籲人們思考這兩位神父互相譴責對方是敵基督者是否沒有說實話。他說：「魔鬼不再統治一位祭司，而是統治兩位祭司；願人們奉基督的名，克服這兩個問題。」

威克利夫像他的師父一樣，向窮人傳福音。他不滿足於在拉特沃斯教區簡陋的家中傳播光明，而是開始將光明帶到英格蘭的每個地方。為了實現這個目的，他組織了一群純樸、虔誠的傳教士，他們熱愛真理，只想傳播真理。這些人走遍世界各地，在市場、大城市的街道和鄉村的小巷裡教書。他們去尋找老人、病人和窮人，向他們傳達上帝恩典的好消息。

身為牛津大學的神學教授，威克利夫在大學的大廳裡傳播上帝的話語。因此，他如此忠實地向他所照顧的學生揭示真理，以至於他獲得了「福音博士」的稱號。但他一生最偉大的工作是將聖經翻譯成英文。在一本題為《聖經的真理與意義》的著作中，他表達了翻譯《聖經》的意圖，讓每個英國人都可以用自己的母語閱讀這本精彩的聖經。

神的工作。

但突然間，他們的工作被打斷了。雖然他還不到六十歲，但不斷的勞動、學習和敵人的攻擊，已經耗盡了他的體力，讓他過早地衰老了。威克利夫染上了一種危險的疾病。消息一出，教士們一片歡呼。

現在，他們認為，他會為自己對教會造成的傷害而痛苦地懺悔。他們很快就到他的住處聽他的供述。四個宗教團體的代表以及六名文職官員聚集在這名據稱垂死的男子周圍。「你的嘴裡已經掛著死亡的字眼，」他們說。

「承認你的錯誤，並在我們面前收回你所說的一切對我們不利的言論。」改革者默默地聽著，然後命令他的助手把他從床上抱起來。當他們等待他辭職時，他目不轉睛地看著他們，用堅定而有力的聲音說道：“我不會死，但我會活著，並宣布修士們的惡行。”僧侶們既驚訝又尷尬，趕緊離開了房間。

威克利夫的話應驗了。他活著，是為了將對抗羅馬最強大的武器交到他的同胞手中，並給予他們《聖經》，這是上天指定的解放、啟蒙和向人民傳播福音的工具。

為了進行這項工作，需要克服許多巨大的障礙。威克利夫身體虛弱，他知道自己只剩下幾年的時間來完成這項工作。他看到自己必須面對的反對，但是，在神話語應許的鼓勵下，他無所畏懼地向前邁進。他的智力充滿活力，經驗豐富，特殊的神聖天意使他得以保存並為他最偉大的工作做好準備。當整個基督教世界都陷入混亂時，改革家在拉特沃斯的教區長官邸裡，沒有註意到外面肆虐的風暴，而是全心投入他指定的任務。

這部作品終於完成了——這是有史以來第一部聖經譯本。上帝的道向英國敞開。這位改革者現在不再害怕監獄或火刑柱。

他為英國人民帶來了一盞永不熄滅的明燈。透過將《聖經》送給他的同胞，威克利夫在打破無知和罪惡的枷鎖、解放和提升他的國家方面所做的貢獻，比戰場上最輝煌的勝利所取得的成就還要多。

由於印刷術當時還不為人所知，只有透過緩慢而勞累的工作才能使《聖經》的數量增加。人們對這本書的興趣如此濃厚，以至於許多人自願從事抄寫這本書的工作，但抄寫員很難滿足這一需求。一些最富有的買家想要整本聖經。其他人只買了一部分。在許多情況下，幾個家庭一起購買一本。於是，威克利夫的《聖經》很快就走進了千家萬戶。

對人類理性的訴求將他們從被動服從教皇教條中喚醒。威克利夫現在教授新教獨特的教義，透過信仰基督而得救以及聖經絕對無誤。他所派遣的傳教士傳播《聖經》以及這位改革家的著作，取得了巨大的成功，以至於新的信仰被幾乎一半的英格蘭人口所接受。

聖經的出現給教會當局帶來了恐懼。現在他們必須面對一個比威克利夫強大得多的工具，而他們的武器對他毫無用處。當時英國沒有法律禁止《聖經》，因為聖經以前從未以英語出版過。

受歡迎的。這些法律後來被制定並嚴格執行。同時，儘管祭司們做出了努力，神的話語還是一度有機會傳播。

天主教領袖再次密謀壓制改革者的聲音。他先後被傳喚到三個法庭，但都沒有結果。首先，主教會議宣布他的著作為異端，並贏得了年輕的國王理查二世的支持，並獲得了一項皇家法令，將所有持有該譴責教義的人判處監禁。

威克利夫向議會提出上訴。他無所畏懼地在全國委員會面前譴責了等級制度，並呼籲進行改革，以應對教會所認可的巨大弊端。他以令人信服的力量描繪了教皇教區的篡奪和腐敗。他的敵人很困惑。威克利夫的朋友和支持者被迫屈服，而這位改革者本人，年事已高，孤獨無依，也被滿懷信心地期待著在王冠和冠冕的聯合權威面前低頭。但天主教徒卻發現自己失敗了。威克利夫激動人心的呼籲喚醒了議會，廢除了迫害法令，改革家再次被釋放。

他第三次受到審判，這次是在王國最高教會法庭接受審判。他不會對異端表現出任何好感。畢竟，羅馬將取得勝利，改革者的工作將停止。天主教徒也是這麼想的。如果他們能夠實現他們的目的，威克利夫將被迫放棄他的學說，或直接讓法庭付之一炬。

但威克利夫並沒有退縮。他無法使用掩飾。他無所畏懼地堅持自己的教義，並駁斥了迫害者的指控。他忘記了自己和自己的立場，將聽眾召集到神聖的法庭前，用永恆真理的天平衡量他們的詭辯和欺騙。在那個議事廳裡，人們感受到了聖靈的力量。他的聽眾充滿了對天國的迷戀。他們似乎沒有權力離開這個地方。改革者的話語就像主箭袋中射出的箭一樣刺痛了他們的心。他們對他提出的異端指控又落到了他們自己身上。每

他問道，誰敢傳播他們的錯誤？為了利益，為了推銷神的恩典。

最後他說：「你認為你在跟誰競爭？一個老人在墳墓的邊緣？不！有了真理，真理比你更強大，會戰勝你。」說完，他退出了集會，他的對手沒有一個試圖阻止他。

威克利夫的工作即將完成。他長久以來高舉的真理旗幟幾乎要從他手中掉落。但他必須再次為福音作見證。真理要從錯誤王國的大本營中宣揚。威克利夫被傳喚到羅馬教皇法庭出庭，該法庭經常讓聖徒流血。他並非沒有意識到威脅著他的危險，不過，如果不是因為癱瘓而無法進行這趟旅行，他本來會服從召喚的。儘管在羅馬聽不到他的聲音，但他可以透過書信來講話。他也這麼做了。

這位改革家在他的教區長官邸寫了一封信給教皇，這封信雖然語氣恭敬，精神上也符合基督教精神，但對教皇教區的排場和驕傲提出了尖銳的譴責。他說：「確實，我很高興向每個人公開並宣布我所持有的信仰，特別是向羅馬主教，我認為他是正直和真實的，他將非常樂意證實我所謂的信仰，或者，如有錯誤，望指正。首先，我相信基督的福音是上帝律法的全部……我說並堅持認為，羅馬主教，因為他是基督在地球上的代表，所以他比所有人都與上帝有更多的聯繫。福音律法。因為基督門徒中的偉大並不在於尊嚴或世俗的榮譽，而在於在生活和態度上準確、非常密切地追隨基督……基督在來這裡朝聖時，是最貧窮的人，蔑視和拒絕所有世俗的榮譽和統治。」

「任何忠實的人都不應追隨教宗本人或任何其他聖人，除非他追隨主耶穌基督。因為彼得和西庇太的兒子們因貪圖世俗的榮譽而違背了追隨基督的腳步，因此犯了罪，因此不應重蹈這些錯誤的覆轍。」

「教宗必須將所有世俗統治權和政府交給世俗權力，為此目的，他必須有效地說服和勸告他的所有神職人員，就像基督所做的那樣，特別是他的使徒所做的那樣。」

「如果我在這些觀點上犯了任何錯誤，我將非常謙虛地接受糾正，甚至在必要時死亡。如果我能按照自己的意願和願望工作，我一定會出現在羅馬主教面前。但主卻另有所圖，並教導我要服從上帝而不是服從人。」

最後，威克利夫說：「讓我們向主我們的上帝祈禱，求他感動我們的教宗烏爾巴諾六世，就像他已經在做的那樣，以便他和他的神職人員能夠在生活和態度上追隨主耶穌基督，他們可以有效地教導人們，而他們也可以忠實地追隨他們。」

因此，威克利夫向教宗和他的紅衣主教們展示了基督的溫順和謙卑，不僅向他們，而且向整個基督教世界展示了他們自己與他們自稱代表的主之間的對比。

威克利夫當然期望他的生命將成為忠誠的代價。國王、教宗和主教們聯合起來推動他的滅亡，而且似乎可以肯定的是，他和火刑柱之間最多還有幾個月的時間。但他的勇氣是不可動搖的。「為什麼談論尋求遙遠的殉難之冠？」他說。「向驕傲的高級主教傳揚基督的福音，殉道就不會

將會失蹤。什麼！我該活著並保持沉默嗎……絕不！讓打擊來吧。
我等待著你的到來。”

但神的旨意仍然保護他的僕人。這個一生都在每天面臨生命危險的情況下勇敢地站出來捍衛真理的人，並沒有成為敵人仇恨的犧牲品。威克里夫從未尋求保護自己，但上帝一直是他的保護者。現在，當敵人確信他們的獵物已被抓住時，上帝之手將他從他們的攻擊範圍中移走了。在拉特沃斯的教堂裡，當他準備舉行聖餐時，他癱瘓了，很快就放棄了生命。

上帝分配給威克里夫他的工作。他把真理的話語放在嘴裡，並在他周圍設置了衛兵，以便使這話語能夠傳達給人們。他的生命受到保護，他的工作得以延續，直到為宗教改革的偉大工作奠定了基礎。

威克里夫從黑暗時代的默默無聞中脫穎而出。在他之前，沒有人能夠透過他的工作來塑造他的改革體系。像施洗約翰一樣，他被感動去執行一項特殊使命，他是一個新時代的先驅。然而，在他所提出的真理體系中，有一種統一性和完整性，這是追隨他的改革者所無法超越的，有些人甚至在一百年後也沒有達到這一點。奠定的基礎如此廣泛和深厚，結構如此堅固和真實，以至於他的後繼者不需要重建它。

威克里夫發起的偉大運動旨在解放良心和智力，並解放長期束縛在羅馬凱旋戰車上的各國，其根源在於《聖經》。這裡是祝福之流的源頭，就像生命之水一樣，自十四世紀以來一直在流動。威克里夫以含蓄的信仰接受了《聖經》，認為《聖經》是上帝旨意的靈感啟示，是信仰和實踐的充分規則。他所接受的教育將羅馬教會視為神聖而無誤的權威，並以毫無疑問的崇敬態度接受千年前建立的教義和習俗。但他轉離這一切，去聆聽上帝的聖言。這就是他呼籲人民承認的權威。

他宣稱，唯一真正的權威必須是上帝透過祂的話語說話的聲音，而不是教會透過教宗說話。他不僅教導說，聖經是上帝旨意的完美啟示，而且聖靈是聖經的唯一解釋者，每個人都應該透過研究聖經的教導，學習自己的責任。透過這種方式，威克里夫將人們的注意力從教宗和羅馬教會轉向了上帝的話語。

他是最偉大的改革家之一。在知識的廣度、思想的清晰度、維護真理的堅定性和捍衛真理的勇氣方面，他的追隨者很少有人能與他相提並論。生活的純潔，在學習和工作中孜孜不倦的勤奮，廉潔的正直，以及基督徒的愛心和對事奉的忠誠，是第一位改革家的特徵。儘管他所處的時代知識分子默默無聞，道德敗壞，但這點仍然存在。

威克里夫的品格證明了聖經的教育和轉化力量。是聖經造就了他。努力理解啟示的偉大真理會為所有才能帶來新鮮感和活力。它拓展思維、銳利化感知、成熟判斷。學習聖經將使每一個思想、感覺和願望變得高貴，這是其他學習所無法比擬的。他賦予堅定的目標、耐心、勇氣和毅力；它提煉品格，淨化靈魂。仔細而虔誠地研究聖經

讓心靈與無限心靈直接接觸—將為世界帶來

人類哲學資源提供的最有能力的訓練比以往任何時候都產生更強大、更積極的智力和更高尚的原則。詩篇作者說：“你話語的闡釋賜予光明，使簡單的人明白”

(詩篇 119 :130)。

威克利夫所傳授的學說繼續傳播了一段時間。他的追隨者，被稱為“威克利夫派或羅拉德派”，不僅穿越了英格蘭，而且傳播到其他國家，帶來了福音知識。現在他們的領袖走了，傳教士們比以前更熱心，人們蜂擁而至聆聽他們的教導。

皈依者中有一些屬於貴族，甚至國王的妻子。在許多地方，人們的風俗習慣發生了顯著的改革，羅馬教的偶像崇拜象徵從教堂被移除。但很快，一場殘酷的迫害風暴就爆發在那些敢於接受《聖經》作為指引的人身上。英國君主渴望透過羅馬的青睞來增強自己的權力，不惜犧牲改革者。英國歷史上第一次有人下令向福音門徒放篝火。殉道接踵而至。

真理的倡導者，被取締並遭受酷刑，只能傾訴他們的心聲。在萬軍之耶和華的耳中呼喊。他們被視為教會的敵人和王國的叛徒而遭到追捕，但他們繼續在隱密的地方傳教，盡可能在窮人簡陋的家裡尋求庇護，甚至經常躲在坑和洞穴裡。

儘管存在迫害性的憤怒，但對宗教信仰普遍腐敗的平靜、虔誠、熱烈和耐心的抗議持續了幾個世紀。早期的基督徒對真理只有部分認識，但他們已經學會熱愛和遵守神的話語，並為祂的緣故忍耐力受苦。就像使徒時代的門徒一樣，許多人為了基督的緣故犧牲了他們的世俗財產。那些被允許住在自己家裡的人很高興地庇護他們被放逐的弟兄，當他們也被驅逐時，他們很高興地接受了被逐出教會的命運。

確實，成千上萬的人被迫害者的憤怒嚇壞了，透過犧牲信仰獲得了自由，並穿著懺悔者的衣服離開監獄，公開宣布他們的放棄。然而，有不少人，包括出身高貴的人和出身卑微的人，在地牢、「羅拉德塔」、在酷刑和火焰中無畏地見證了真相，並為自己的存在而感到高興。認為「參與他的苦難」是值得的。

威克利夫生前，天主教徒未能將他們的意志強加於他，當他的遺體安息在墳墓中時，他們的仇恨也無法得到滿足。根據康斯坦茨議會的法令，這位改革家去世四十多年後，他的骨頭被挖出並公開焚燒，骨灰撒入附近的溪流中。一位古代作家說：「小溪把他的骨灰帶到了埃文河，埃文河帶到了塞文河，塞文河帶到了小海，最後又帶到了大海。因此，威克利夫的骨灰就是他的學說的象徵，該學說現在已傳播到全世界。」敵人幾乎不明白他們惡意行為的含義。

透過威克利夫的著作，波希米亞的約翰·胡斯被引導放棄了羅馬主義的許多錯誤，並加入了宗教改革的工作。於是，在這兩個相距遙遠的國家，真理的種子就播下了。這項工作從波希米亞傳播到其他國家。男人的思想被引導到

早已被遺忘的神的話語。神聖之手正在為大宗教改革鋪路。

第6章

胡斯和傑羅姆

福音早在新世紀就在波希米亞確立了。聖經已經被翻譯，公共禮拜也用人們的語言進行。但隨著教皇權力的增強，神的話語變得模糊起來。號稱「摧毀國王驕傲」的格列高利七世，一心要奴役人民，因此下令禁止用波西米亞語進行公共禮拜。教宗宣稱：「上帝很高興用一種未知的語言來慶祝他的崇拜，不遵守這一規則導致了許多邪惡和異端。」因此，羅馬下令熄滅上帝聖言的光芒，並限制人民在黑暗中。但上帝為保存教會提供了其他手段。

許多韋爾多派和阿爾比派因迫害而被迫離開法國和義大利的家園，前往波希米亞。雖然他們不敢公開授課，但他們在暗地裡卻熱心工作。因此，真正的信仰得以保存了一個又一個世紀。

在胡斯時代之前，波希米亞就有人起來公開譴責教會的腐敗和人民的放蕩。他的作品引起了廣泛的興趣。等級制度的恐懼被喚醒，

對福音門徒的迫害。他們被迫在森林和山中進行崇拜，遭到士兵的追捕，其中許多人被殺。

一段時間後，頒布了一項法令，威脅任何偏離羅馬邪教的人將被燒死在火刑柱上。然而，基督徒在獻出生命的同時，也期待自己事業的勝利。其中一位「教導只有透過信仰被釘十字架的救世主才能獲得救贖」的人，在去世時宣稱：「真理敵人的憤怒現在戰勝了我們，但不會永遠這樣；一個人會復活來自平民，沒有刀劍或權威，他們無法戰勝他。」路德的時代還很遙遠。但有人已經崛起，他反對羅馬的證詞將震動列國。

若昂·胡斯出身卑微，早年因父親去世而成為孤兒。他虔誠的母親視教育和對上帝的敬畏為最寶貴的財產，試圖為兒子爭取這樣的遺產。胡斯在省立學校學習，然後進入布拉格大學，在那裡他以貧困生的身份被錄取。他的母親陪同他一起旅行。寡婦和窮人，沒有遺產或世俗財富可以賜給她的兒子。但當他們接近這座大城市時，她跪在這位失去父親的年輕人身邊，祈求天父的祝福。她幾乎沒有想到她的祈禱會如何得到回應。

在大學裡，胡斯很快就以其孜孜不倦的學習和快速的進步而脫穎而出，而他無可指責的生活和溫和、迷人的行為為他贏得了普遍的尊重。他是羅馬教會的真誠信徒，也是羅馬教會所宣稱所賜予的精神祝福的熱心尋求者。在禧年之際，他去懺悔，拿走了自己微薄積蓄中最後的幾個硬幣。

他參加遊行是為了參與承諾的赦免。高中畢業後，他進入神職。他很快就聲名鵲起，很快就被召入宮廷。他也成為教授，後來成為校長。

他接受教育的大學。幾年之內，這個貧困的學生成為了他的國家的驕傲，他的名字傳遍了整個歐洲。

然而，胡斯卻在另一個領域開始了改革工作。在接受神父命令幾年後，他被任命為伯利恆教堂的傳教士。教堂的創始人曾捍衛以通俗語言宣講聖經是一個非常重要的主題。儘管羅馬反對這種做法，但波希米亞並沒有完全制止這種做法。然而，人們對《聖經》非常無知，最嚴重的惡習在各個社會階層的人們中盛行。胡斯公開譴責這些罪惡，並訴諸上帝的話語，以強化他打算灌輸給人們思想的真理和純潔的原則。

布拉格公民傑羅姆後來與胡斯關係密切，他從英國回來時帶來了威克利夫的著作。受到威克利夫教義皈依的英國女王是一位波西米亞公主，透過她的影響，這位改革家的作品也在她的祖國廣泛流傳。胡斯饒有興趣地閱讀了這些作品，並相信它們的作者是一位真誠的基督徒。他傾向於考慮他所擁護的改革。儘管胡斯自己沒有意識到，但他已經走上了一條遠離羅馬的道路。

那時，有兩個外國人從英國來到布拉格，他們知道自己已經接受了光，並來到了那片遙遠的土地上傳播它。他們一開始公開攻擊教宗的至高無上，但很快就被當局噤聲。但他們不願意放棄自己的目的，於是採取了其他措施。作為藝術家和傳教士，他們不斷練習自己的技能。在一個向公眾開放的地方，他們畫了兩幅畫。其中一幅代表基督進入耶路撒冷，「溫順地坐在驢子上」（太21:5），後面跟著他的門徒，赤著腳，穿著旅行時穿的衣服。另一幅畫展示了教皇的遊行隊伍，教皇身著華麗的長袍，頭戴三重王冠，騎著一匹裝飾華麗的馬，前面有號手，後面是戴著耀眼裝飾品的紅衣主教和高級教士。

這是一場吸引了所有班級注意力的講道。人們紛紛前來欣賞這些畫作。沒有人無法理解其中的寓意，許多人對基督主的溫柔和謙卑與自稱僕人的教宗的驕傲和傲慢之間的對比印象深刻。布拉格發生了很大的騷亂，一段時間後，外國人發現有必要離開，以確保自己的安全。但他們的教訓並沒有被忘記。這些畫作給胡斯留下了深刻的印象，使他更仔細地研究聖經和威克利夫的著作。儘管他還沒有準備好接受威克利夫所倡導的所有改革，但他更清楚地看到了教宗的真實性格，並以更大的熱情開始譴責等級制度的驕傲、野心和腐敗。

光明從波希米亞傳到了德國，布拉格大學的騷亂導致數百名德國學生退學。他們中的許多人從胡斯那裡第一次獲得了聖經知識，並在返回後在自己的家鄉傳播了福音。

布拉格工作的消息傳到了羅馬，胡斯很快就收到了教宗的傳票。服從就等於讓自己面對死亡。波希米亞國王和王后、大學、貴族成員和政府官員聯合呼籲教皇允許胡斯留在布拉格，並以代表的身份回應羅馬。教宗沒有同意這項請求，而是起訴並譴責胡斯，宣布布拉格市處於封鎖狀態。

這樣的一句話，在當時，所到之處，都引起了廣泛的震驚。伴隨它舉行的儀式的慶祝方式讓人們感到恐懼，他們認為教皇是上帝本人的代表，掌握著天堂和地獄的鑰匙，並擁有引發世俗和精神審判的力量。據信，天體門戶對受禁令影響的地區是關閉的；而且，在教宗樂意取消逐出教會之前，死者被禁止進入祝福之地。作為這場可怕災難的標誌，所有宗教儀式都暫停了，教堂也關閉了。

婚禮在教堂庭院舉行。死者不被埋葬在神聖的土地上，他們被放置在溝渠或田野裡，沒有任何葬禮。因此，羅馬試圖透過激發想像力的措施來引導人們的良心。

布拉格城陷入混亂。許多階層指責胡斯是他們所有災難的根源，並要求將他拋棄，讓羅馬進行報復。為了平息風暴，這位改革家暫時隱居到了家鄉。他在寫給留在布拉格的朋友的信中說：「如果我離開你們中間，是為了聽從耶穌基督的訓誡和榜樣，以免給居心不良的人留下空間，讓他們給自己帶來永恆的詛咒」，而不是成為對虔誠者的痛苦和迫害的原因。我也退出了，擔心邪惡的牧師可能會繼續禁止在你們中間傳播上帝的聖言。但是，我並沒有放棄他們來否認神聖的真理，在上帝的幫助下，我願意為此而死。”胡斯並沒有中斷他的工作，而是走遍了周圍的地區，向熱切的人群傳教。因此，教皇採取的壓制福音的措施導致福音更廣泛地傳播。“除非通過真相，否則我們無法做任何違背事實的事情。”

(哥林多後書 13:8)。

「在胡斯職業生涯的這個階段，他的思想似乎經歷了痛苦的衝突。儘管教會試圖用雷電消滅他，但胡斯並沒有放棄他的權威。羅馬教會對他來說仍然是妻子基督的代表，教宗是上帝的代表和代表。胡斯所反對的是濫用權力，而不是原則本身。這在他的理解和他良心的原則之間引發了可怕的衝突。如果權威是公平的，正如他所理解的那樣，它是絕對正確的，他怎麼會覺得有必要違背它呢？」

他認為，服從就是犯罪；服從就是犯罪。但為什麼服從一個無誤的教會會產生這樣的情況呢？這是胡斯無法解決的問題；正是這種懷疑每小時都在折磨他。對他來說最合適的解決方案是已經發生的事情，就像在救世主的時代一樣，教會的牧師已經成為不敬虔的人，並利用他們的合法權力達到非法目的。這導致他為了自己和他所講道的人的指導而採用了這樣的格言：透過理解力傳播的《聖經》的戒律應該支配良心。換句話說，上帝在聖經中說話，而不是教會透過祭司說話，是唯一可靠的嚮導。”

一段時間後，當布拉格的興奮平靜下來時，胡斯回到了他在伯利恆的教堂，以便以更大的熱情和熱情繼續宣講上帝的話語。他的敵人活躍而強大，但王后和許多貴族是他的朋友，大多數人民都支持他。將他純潔高尚的教義和聖潔的生活與羅馬主義者宣揚的可恥教條以及他們的貪婪和放蕩相比較，許多人認為能站在他一邊是一種榮幸。

迄今為止，胡斯一直獨自從事他的工作。然而現在，傑羅姆在英國接受了威克利夫的教義，加入了宗教改革的工作。從此，他們的生命就連在一起了，即使死了也不能分開。傑羅姆擁有傑出的天才、口才和博學。這些贏得大眾青睞的天賦。但在構成真正性格力量的品質方面，胡斯更勝一籌。他冷靜的洞察力抑制了熱羅尼莫的衝動，他以真正的謙遜認識到了自己的價值並接受了他的建議。在他們的共同努力下，宗教改革運動的傳播更加迅速。

上帝讓偉大的光芒照進這些選民的思想，向他們揭示了羅馬的許多錯誤。但他們沒有接受應給予世界的全部亮光。透過祂的這些僕人，上帝正在將人們帶出羅馬教的黑暗。然而，他們必須面對許多巨大的障礙，他按照他們所能承受的程度，一步一步地帶領他們。他們沒有準備好立即接受所有的光。就像正午的太陽的全部榮耀對於那些長期處於黑暗中的人來說，如果出現這種光，就會把他們引入歧途。因此，他一點一點地向領袖們啟示，因為這可以為百姓所接受。一個世紀又一個世紀，其他忠實的工人紛紛效仿，領導人民在宗教改革的道路上走得更遠。

教會的分裂仍在繼續。三位教皇正在爭奪霸權，他們的鬥爭使基督教世界充滿了犯罪和混亂。他們不滿足於發出咒罵，而是訴諸了世俗武器。每個人都提議購買武器並招募士兵。從邏輯上講，他們需要錢；但他們需要錢。為了實現這一目標，教會的所有恩賜、職分和祝福都被出售。祭司也紛紛效仿。

他們的上級訴諸聖職（非法購買或出售宗教物品，如贖罪券和聖禮，或與宗教物品有關的世俗物品，如教會福利）和戰爭來羞辱他們的對手並增強自己的權力。胡斯大聲疾呼反對以宗教之名容忍的可憎行為。人們公開指責羅馬教領袖是壓迫基督教的苦難的根源。

布拉格市似乎再次處於血腥衝突的邊緣。和過去一樣，上帝的僕人被指控為「以色列的禍害者」。

（列王記上 18:17）這座城市再次被封鎖，胡斯回到了他的家鄉。他在貝倫心愛的教堂如此忠實地作的見證已經結束。在作為真理的見證人獻出自己的生命之前，他應該向整個基督教世界談論更廣闊的前景。

為了治癒困擾歐洲的罪惡，一個總會在康斯坦茨召開會議。該委員會是應西吉斯蒙德皇帝的要求，由三位敵對教宗之一——約翰二十三世召集的。約翰教宗遠遠沒有接受召開理事會的要求，他的性格和政策幾乎經不起調查，即使是像當時的高級主教那樣道德敗壞的教會官員。然而，教宗不敢違背西吉斯蒙德的意願。

理事會要實現的主要目標是解決教會分裂並根除異端。結果，兩位對立教宗以及新觀點的主要傳播者約翰·胡斯被召集參加這場集會。前者出於自身安全考慮，沒有親自到場，而是派代表出席。教宗若望表面上是會議的召集人，但出席會議卻憂心忡忡，懷疑皇帝有暗中廢黜他的目的，擔心他會被傳喚至警察局。

你為那些使王冠蒙羞的惡習以及為保護王冠而犯下的罪行發聲。然而，他在最高級別的主教和朝臣隨從的陪同下，以盛大的場面進入康斯坦茨城。全城所有的神職人員和達官顯貴，以及大批市民都出來歡迎他們。他的頭頂上有一個金色的華蓋，由四位最高的法官抬著。主人被抬到他面前，紅衣主教和貴族的華麗長袍顯得威風凜凜。

與此同時，另一位旅行者走近康斯坦斯。胡斯意識到威脅他的危險。他離開了他的朋友們，就好像他再也見不到他們一樣，並繼續他的旅程，懷疑他的腳步正直接走向大火。儘管在旅途中獲得了波西米亞國王和西吉斯蒙德皇帝的安全通行，但他在做出所有安排時都考慮到了自己死亡的可能性。

在寫給布拉格朋友的一封信中，他說：「我的兄弟們，在國王的安全引導下，我離開，去見我眾多的死敵……我完全相信全能的上帝，我的救主；我確信他會聽到你熱切的祈禱；他會將他的審慎和智慧注入我的口中，使我能夠抵擋它們；他會賜給我聖靈，在他的真理上加強我的力量，使我能夠勇敢面對誘惑、監禁，必要時殘酷的死亡。」

耶穌基督為他所愛的人受苦。我們是否應該感到驚訝，因為祂給我們留下了祂的榜樣，使我們自己可以為了自己的救贖而耐心地忍受一切？祂是神，我們是祂的創造物；祂是主，我們是祂的僕人；祂是世界的主宰，而我們是卑鄙的凡人。然而，祂卻受苦了！那麼，為什麼我們不應該也受苦，特別是當苦難對我們來說是一種淨化時？因此，親愛的，如果我的死是為了榮耀祂，請祈禱它快點到來，並讓他使我能夠堅定地承受所有的災難。

但如果我回到你們那裡更好，讓我們祈求上帝毫無瑕疵地這樣做，也就是說，我不會隱瞞一丁點福音的真理，為我的弟兄們留下一個極好的榜樣。跟隨。因此，你可能再也不會在布拉格看到我的臉了；但如果全能上帝的旨意願意讓我回到你們身邊，讓我們帶著更加堅定的心，更加堅定地認識和熱愛他的律法，繼續前行。”

在另一封寫給一位已成為福音門徒的神父的信中，胡斯極其謙卑地談到了自己的錯誤，指責自己「以穿著華麗的服裝為樂，並在毫無價值的職業上花費了數小時」。

然後他補充了這些感人的建議：「願上帝的榮耀和靈魂的拯救佔據你的心思，而不是利益和財物的佔有。要注意裝飾你的房子勝過裝飾你的靈魂；最重要的是，指導你的照顧到精神大廈。

對窮人要虔誠謙卑；不要在享樂中消耗你的資源。

如果你不改變你的生活，戒除多餘的東西，我擔心你會受到嚴厲的懲罰，就像我自己一樣……你知道我的教義，因為你從小就接受我的教導。因此，我沒有必要再寫下去了。但我懇求你，靠著我們主的仁慈，不要在你所看到的我陷入的任何虛榮中效仿我。」在信的正面，他補充道：「我懇求你，我的朋友，不要模仿我。」在你收到“我確信我已經死了”之前打開這封信。”

在他的旅程中，胡斯能夠隨處觀察到他的學說的傳播以及他的事業受到的青睞的跡象。人們聚集來看他，在一些城市，地方官陪他走在街串巷。

抵達康斯坦茨後，胡斯獲得了充分的自由。除了皇帝的安全行為之外，還加上了教宗的個人保護保證。但是，這位改革家違反了這些莊嚴而反覆的聲明，很快就被教皇和紅衣主教的命令逮捕，並被投入令人厭惡的地牢。

然而，教宗從他的背信棄義中獲益甚少，很快就被關進了同一座監獄。除了謀殺、買賣聖職和通姦之外，他已在議會面前被證明犯有最卑鄙的罪行——「不值得一提的罪孽」。因此，同一個委員會指出，他最終被剝奪了王冠並投入監獄。對立教宗也被廢黜，並選出了新教宗。

儘管事實上教宗本人被指控的罪行比胡斯指控神父的罪行更嚴重，他要求改革，但罷免教宗的同一個委員會也試圖鎮壓改革者。胡斯的入獄在波希米亞引起了極大的憤慨。有權有勢的貴族向議會強烈抗議，反對這種暴行。皇帝反對允許違反安全行為，也反對起訴胡斯。但改革者的敵人是惡毒且頑固的。他們迎合了皇帝的偏見、恐懼和對教會的熱情。

他們提出了很有分量的論據，證明皇帝“有完全的自由，可以不效忠異端”，而樞密院凌駕於皇帝之上，“不受其言行的影響”。因此，他們獲勝了。

由於疾病和監禁，胡斯的身體越來越虛弱，監獄裡污染而潮濕的空氣導致他發燒，幾乎結束了他的生命，胡斯最終被帶到了議會面前。他背負著鎖鏈，站在皇帝面前，皇帝的榮譽和善意一直致力於保護他。在漫長的審判期間，他堅定地維護了真理，並在聚集的教會和國家政要面前，對等級制度的腐敗提出了莊嚴而忠實的抗議。

當被要求在放棄教義和死亡之間做出選擇時，他接受了殉道者的命運。

神的恩典支撐著他。在他接受最後判決之前的幾週痛苦中，天堂的平安充滿了他的靈魂。他對一位朋友說：「我在監獄裡寫下這封信，雙手被銹著，等待明天的死刑判決……當我們在耶穌基督的支持下，再次發現自己處於來生的美妙平安之中，你會知道上帝向我展示了多麼仁慈，在誘惑和考驗中他如何有效地支持了我。」

在地牢的黑暗中，他預言了真正信仰的勝利。在夢中，他回到布拉格的教堂，在那裡他傳播了福音，他看到教宗和他的主教們正在抹掉他在教堂牆上畫的基督畫。胡斯對這景象深感不安。但第二天，當他看到許多藝術家來取代這些角色時，他的悲傷變成了喜悅，數量更多，色彩更鮮豔。當他們的作品完成後，畫家們向周圍的人群大聲喊道：“現在，讓教皇和主教來吧；他們永遠不會再抹掉它們了！”這位改革者在報告這個夢時說道：“我確信基督的形象永遠不會被抹去。他們想摧毀它，但它會被比我更好的傳教士重新描繪在所有人的心中。”

胡斯最後一次被帶到會議面前，這是一個巨大而輝煌的集會。皇帝、帝國王子、皇家代表、紅衣主教、主教和牧師，以及前來觀看的一大群人。當天發生的事件，為了確保良心自由，這場長期戰鬥中的第一次偉大犧牲的見證者聚集在基督教世界的各個角落。

當被要求表達他的最終決定時，胡斯宣布他拒絕放棄誓言，並以敏銳的目光注視著君主，他妥協的諾言已被如此可恥地違反，他宣稱他是出於自己的自由意志出現在議會面前的，「在那裡有公眾的信任和皇帝的保護」

西吉斯蒙德的臉漲得通紅，在場所有人的目光都集中在他身上。

隨著宣判，降級儀式開始。主教們給囚犯穿上了牧師的服裝，當他接過牧師的長袍時，他說：「當希律王把他帶到彼拉多面前時，我們的主耶穌基督被一件白衣蒙著，以示侮辱。」又被勸退，他轉身對眾人答道：「那麼，我以什麼臉面觀天呢？」

我會如何看待我向其傳講純正福音的眾人呢？不！我更看重你的救恩，而不是這可憐的身體，現在註定要死了。」法衣被一件一件地脫掉，每位主教在儀式中履行自己的職責時都發出咒語。最後，一頂王冠或法冠，上面畫著可怕的惡魔形象和刻有“大異端”的銘文被戴在他的頭上。胡斯隨後說道：“耶穌啊，我非常樂意為你戴上這頂恥辱的王冠，因為你為我戴上了這頂王冠。”荆棘。”

穿上這樣的衣服，主教們向撒旦發誓他們的靈魂。胡斯仰望天堂，感嘆道：“主耶穌啊，我將我的靈魂交在你手中，因為你救贖了我。”

然後他被移交給世俗當局並帶到行刑地點。伴隨他的是一支龐大的遊行隊伍：數百名武裝人員、穿著昂貴法衣的牧師和主教以及康斯坦茨的居民。當他已經被綁在火刑柱上，一切都準備好被點燃時，烈士再次被勸告通過放棄自己的錯誤來拯救自己。「我會放棄哪些錯誤？我不承認自己犯了任何錯誤。我呼籲上帝見證我所寫和所宣講的一切

其目的是將靈魂從罪惡和滅亡中拯救出來。因此，我很樂意用我的血來證實我所寫下和宣講的這一真理。”

當火焰開始包圍他時，他開始唱道：“耶穌，大衛的子孫，可憐我”，他就這樣唱下去，直到他的聲音永遠消失。

甚至他的敵人也對他的英雄行為印象深刻。

一位熱心的天主教徒在描述胡斯和傑羅姆不久後去世的殉難時說：「在最後時刻臨近時，他們都表現出了不可動搖的堅定態度。他們為大火做好了準備，就像準備一場婚宴一樣。」

他們沒有發出一聲痛苦的叫聲。隨著火焰升起，他們開始唱讚美詩，火焰的強度幾乎無法阻止他們的歌聲。”

胡斯的屍體被完全火化後，他的骨灰連同其所安置的土壤一起被收集起來，扔進萊茵河，然後運到海洋。迫害他的人徒勞地以為他們已經連根拔起他所宣揚的真理。他們做夢也想不到，那天被帶入大海的骨灰會像種子一樣散佈到地球上的所有國家。在未知的土地上，他們會結出豐碩的果實，為真理作見證。康斯坦斯議會大廳中響起的聲音喚醒了後世的迴響。胡斯已經過世，但他為之而死的真理永遠不會消失。他的信仰和堅定的榜樣將鼓勵大眾在面對酷刑和死亡時堅定捍衛真理。

他的處決向全世界展示了羅馬的背信棄義的殘酷。的敵人

事實上，儘管他們不知道，他們已經推進了他們徒勞地試圖摧毀的事業。

然而，必須在康斯坦斯點燃另一把火。另一位證人的血應該可以證明真相。當傑羅姆在胡斯前往議會時向他道別時，勸告他要堅定而勇敢，並宣稱如果他遇到任何危險，他會親自趕去救援。聽到改革家被捕的消息後，這位忠實的門徒立刻準備好履行他的諾言。在沒有安全通行且只有一個同伴的情況下，他前往康斯坦薩。當他到達那裡時，他確信自己只是將自己置於危險之中，不可能採取任何措施來釋放胡斯。熱羅尼莫逃離了這座城市，但在回家的路上被捕，並被戴上手銬帶回一群士兵手中。當他第一次出現在理事會面前時，他試圖回應針對他的指控，但遭到了呼喊：“和他一起走向火焰！走向火焰！”熱羅尼莫被丟進地牢，餵食麵包和水，並被鎖在一個給他帶來巨大痛苦的位置。

幾個月後，殘酷的監禁使他患上危及生命的疾病。儘管他在監獄裡待了一年，但他的敵人擔心他可能會從他們手中逃脫，對他的對待並不那麼嚴厲。胡斯的死並沒有達到羅馬天主教徒所希望的結果。違反安全行為的行為引發了一場憤怒的風暴，作為一種更安全的手段，理事會決定不燒死傑羅姆，而是在可能的情況下強迫他放棄信仰。他被帶去集會，並被告知要么辭職，要么死在火刑柱上。與他所遭受的可怕痛苦相比，在他被監禁之初，死亡本來是一種同情之舉。但現在，傑羅姆因疾病、地牢的嚴酷、焦慮和懸念的折磨而虛弱，與朋友分離，並因胡斯的死而沮喪，傑羅姆的勇氣下降了，他同意服從議會。他發誓遵守天主教信仰，並接受委員會譴責威克利夫和胡斯教義的行動，但他們所教導的「神聖真理」除外。

透過這項權宜之計，熱羅尼莫努力壓制自己良心的聲音，從而逃脫了死亡。但在地牢的孤獨中，他更清楚地看到了自己所做的事情。他想到了胡斯的勇氣和忠誠，相反，他思考了自己對真理的否認。他想到了他所委身侍奉的神聖主宰，並為了他的緣故在十字架上忍受了死亡。在他放棄信仰之前，他在所有的苦難中找到了安慰，並確信上帝會眷顧他。但現在悔恨和懷疑折磨著他的靈魂。他知道，在與羅馬和解之前，他還需要進一步放棄信仰。他所走的路只會以完全背道而告終。於是他立下心志：為了擺脫短暫的痛苦，他不會否認主。

然後他再次被帶到議會面前。他的陳述並沒有令法官滿意。胡斯之死激發了他的殺戮慾望，呼喚著新的受害者。只有透過毫無保留地放棄真相，熱羅尼莫才能保住自己的生命。但他決心宣示自己的信仰，並跟隨他殉難的兄弟投入火海。

他放棄了先前的辭職，像一個垂死的人一樣，鄭重地要求有機會為他辯護。由於擔心他的言論產生影響，主教們堅持認為他只是確認或否認對他提出的指控的真實性。傑羅姆抗議這種殘忍和不公義的行為。

「你把我關在一個可怕的監獄裡三百四十天，」他說，「在骯髒、惡臭和最匱乏的環境中。然後你把我帶到你面前，聽我的不共戴天的敵人說話。你拒絕我。如果你聽我的話。如果你確實是世界上的智者和傑出人物，請小心不要犯下違背正義的罪。至於我，我只是一個軟弱的凡人，我的生命並不重要；我的生命並不重要。當我勸你不要做出不公正的判決時，我不是為自己說話，而是為你說話。」

他的請求最終得到了批准。在法官們面前，傑羅姆跪下祈禱，祈求聖靈引導他的思想和言語，使他不能說任何違背真理或不配主耶穌的話。在那一天，神對第一批門徒的應許為他實現了：「你們甚至會因為我的緣故，被帶到總督和君王面前……但是當他們把你們交給你們時，不要擔心你們會說什麼或說什麼。因為在那同一時刻，你將要說的話將會被教導給你。因為不是你在說話，而是你天父的靈在你裡面說話。」（太 10:18-20）。傑羅姆的話引起了驚訝和欽佩，甚至在他的敵人中也如此。他被關在地牢裡整整一年，無法讀書，甚至看不見東西，身體承受著巨大的痛苦，精神也承受著巨大的焦慮。然而，他的論點表達得非常清晰和有力，就好像他有一個不受干擾的全心投入學習的機會一樣。他向聽眾指出了被不公正法官譴責的一長串聖人。幾乎每一代人中，都有這樣一些人，儘管他們試圖提升當時人民的地位，卻遭到指控和驅逐，但後來證明了自己值得尊敬。基督自己被不公義的法庭定罪為惡人。

傑羅姆在聲明中承認對胡斯的判決是公正的。然而現在，他宣告悔改，並證明殉道者的清白和聖潔。「我從若昂·胡斯還是個孩子的時候就認識他了，」他說。

「他是一個優秀、正義和神聖的人；儘管他是無辜的，但他還是被定罪了……我，我也做好了去死的準備。我不會在我的敵人和假證人為我準備的折磨面前退縮，他們有一天必須在偉大的上帝面前交代他們的欺騙行為，而上帝是任何事物都無法欺騙的。」

傑羅姆在對自己否認真理的自責中繼續說：「在我從青年時代起所犯下的所有罪惡中，沒有什麼比我在這件事上犯下的罪更沉重地壓在我的精神上，讓我如此痛苦地悔恨。致命的地方，當我批准對威克利夫和神聖烈士約翰·胡斯，我的主人的不公正判決時。是的，我從心底承認這一點，並驚恐地宣布，當我因害怕死亡而譴責時，我可恥地讓步了他們的學說。」

因此，我懇求全能的上帝寬恕我的罪孽，尤其是這罪孽，這是所有罪孽中最令人髮指的。」他指著法官，堅定地說：「你們譴責威克利夫和約翰·胡斯，並不是因為他們動搖了教義。教會的醜聞，不過是因為他們對神職人員的醜聞不以為然；他們的排場、驕傲以及高級教士和牧師的所有惡習。他們所說的、無可辯駁的事情，我也以同樣的方式思考，也像他們那樣宣稱。」

他的話被打斷了。主教們憤怒得渾身發抖，大聲喊道：

“我們還需要進一步的證據嗎？趕走最頑固的異教徒！”

面對暴風雨，傑羅姆毫不動搖地驚呼道：「什麼！你以為我會害怕死亡嗎？你把我關在比死亡更可怕的可怕地牢裡整整一年。你對待我的殘忍程度比死亡還要殘酷。」土耳其猶太人或異教徒，我的肉確實在骨頭上腐爛了

充實的生活；但我並不抱怨，因為悲傷很難使一個人的內心和精神變得堅強。但我不得不對針對基督徒的如此嚴重的野蠻行徑表示驚訝。”

憤怒的風暴再次爆發，傑羅姆被送往監獄。然而，集會中有些人對傑羅姆的話留下了深刻的印象，並希望挽救他的生命。教會高官拜訪了他，堅持要求他服從理事會。最光明的前景被呈現在他面前，作為放棄反對羅馬的獎勵。但是，就像他的夫子一樣，當世界的榮耀被奉獻給他時，傑羅姆仍然堅定不移。

“用聖經來證明我是錯的，”他說，“我就會放棄它。”

「聖經！」一位誘惑他的人喊道。「一切都必須是由他們來評斷？在教會解釋之前誰能理解它們呢？」

「人類的傳統比我們救世主的福音更值得信仰嗎？」傑羅姆回答。“保羅並沒有勸告他寫信的人要聽從人類的傳統，但他說，‘查考聖經。’”

「異端分子！」他的回答是。「我後悔跟你講了那麼多道理時間。我看你是被魔鬼驅使了。」

不久，他被判處死刑。他被帶到胡斯犧牲的同一個地方。他一邊唱歌一邊走，臉上洋溢著喜悅與平安。他的目光定定在基督身上，死亡對他來說已經失去了恐懼。劊子手正要點火時，從烈士身後走過，卻喊道：“大膽地上前，在我面前放火吧。我要是害怕，就不應該在這裡。”

當火焰在他周圍升起時，他說的最後一句話是祈禱。他呼喊道：“主啊，全能的天父，憐憫我，赦免我的罪，因為你知道我一直喜愛你的真理。”他的聲音靜了下來，但他的嘴唇仍在祈禱。

當火完成它的工作後，烈士的骨灰和他們所安息的土地一起被收集起來，像胡斯的骨灰一樣，被扔進萊茵河。上帝之光的忠實傳播者就這樣滅亡了。但他們所宣揚的真理之光，他們的英雄榜樣之光，是無法熄滅的。人們可以嘗試將太陽偏離其軌道，並阻止世界黎明的曙光。

胡斯的處決在波希米亞點燃了憤怒和恐懼的火焰。全國人民都認為他受到了祭司的惡意和皇帝的背叛。他被宣稱是一位忠實的真理教師，而判處他死刑的委員會被指控犯有謀殺罪。他的學說現在比以往任何時候都吸引了更多的關注。根據教宗的法令，威克利夫的著作被付之一炬。但那些逃脫毀滅的人現在被帶出藏身之處，並研究《聖經》或人們可以獲得的部分聖經內容。許多人因此接受了改革宗信仰。

胡斯的刺客並沒有保持沉默，見證了他們事業的勝利。教皇和皇帝聯合鎮壓了這場運動，西吉斯蒙德的軍隊向波希米亞發動攻擊。

但一位解放者已經崛起。茲斯卡在戰爭開始後不久就完全失明了。然而，他是當時最有能力的將軍之一，也是波希米亞人的領袖。這些人民相信神的幫助和他們事業的正義，抵抗了可能攻擊他們的最強大的軍隊。在多個場合，

皇帝組織了新的軍隊，入侵波希米亞，卻遭到羞辱性的擊退。胡斯派超越了對死亡的恐懼，沒有任何事物可以抗拒他們。戰爭開始幾年後，勇敢的齊斯卡去世，但他的位置由普羅科皮烏斯填補，普羅科皮烏斯是一位同樣勇敢和有能力的將軍，在某些方面，也是一位更有能力的領導者。

波希米亞人的敵人知道盲人戰士已經死了，他們認為這是一個有利的機會來恢復他們失去的一切。隨後，教宗發起了針對胡斯派的十字軍東徵，大軍再次衝進波希米亞，卻遭到了慘敗。另一場十字軍東徵隨之而來。歐洲所有的教宗國家都聚集了人力、金錢和軍火。

人群聚集在教宗的旗幟下，確信胡斯派異端終究會被消滅。滿懷勝利的信心，大軍進入波希米亞。人們聚集起來擊退它。兩軍逼近，只隔一條河。聯軍在數量上佔據優勢，但他們並沒有主動進攻胡斯派，而是保持沉默，沉思著，彷彿著了魔。然後，突然間，一種神祕的恐懼降臨到了主人身上。沒有一擊，那股強大的力量就崩碎四散，彷彿被一股無形的力量驅散了。大量盟軍士兵被追捕逃亡者的胡斯軍隊殺害。一個巨大的

戰利品落入勝利者手中，因此戰爭非但沒有讓他們陷入貧困，反而讓波希米亞人富裕起來。

幾年後，在新教宗的領導下，又發起了另一次十字軍東徵。和以前一樣，人員和財力是從歐洲所有教皇國家帶來的。對於從事這項危險事業的人來說，這是極大的鼓勵。每個十字軍戰士都保證充分赦免最令人髮指的罪行。所有在戰爭中死去的人都被許諾在天堂得到豐厚的獎賞，而那些倖存的人將在戰場上獲得榮譽和財富。一支龐大的軍隊再次集結，越過邊境，入侵波希米亞。胡斯軍隊在他們面前撤退，從而將入侵者越陷越深。

國內，並帶領他們指望勝利在手。最後，普羅科皮奧的軍隊停了下來，轉而與敵人作戰。十字軍發現了自己的錯誤，留在營地等待進攻。當聽到逼近部隊的聲音時，甚至在胡斯派出現在視野中之前，十字軍再次陷入恐慌。王子、將軍、普通士兵，紛紛拋下鎧甲，四散。

作為這次入侵的領導者，教皇使節試圖集結他那支被嚇壞了、雜亂無章的軍隊，但徒勞無功。儘管付出了巨大的努力，他自己還是被逃亡者的浪潮吞沒了。失敗已經徹底，巨大的戰利品再次落入勝利者手中。

因此，歐洲最強大的國家派出的龐大軍隊，一群經過訓練和裝備的勇敢戰士，第二次在一個弱小國家的保衛者面前逃跑，沒有受到任何打擊。這其中，就有神力的體現。入侵者被超自然的恐怖所震驚。他在紅海擊敗了法老的軍隊，在基甸和他的三百人面前擊敗了米甸軍隊，在一夜之間推翻了傲慢的亞述軍隊，他再次伸出了手來削弱壓迫者的力量。「看哪，他們極度恐懼，根本沒有恐懼，因為神將你周圍人的骨頭打散；你使他們混亂，因為

神拒絕了他們。」（詩篇 53:5）。

教宗領袖失去了武力征服的希望，決定訴諸外交。最終達成了一項妥協，雖然它規定給予波希米亞人良心自由，但實際上背叛了他們並將他們交給了羅馬勢力。波希米亞人規定了四點作為與羅馬和平的條件：自由傳播聖經；整個教會在聖餐中享用餅和酒的權利，以及在敬拜中使用母語的權利；將神職人員排除在所有世俗辦公室和當局之外；在發生犯罪案件時，民事法院的管轄權同時授予神職人員和俗人。教宗當局最終同意接受這四項條款，但規定解釋權、決定其確切意義的權利應屬於教會。在此基礎上締結了條約，羅馬透過隱瞞和欺騙獲得了她透過衝突所沒有獲得的東西。因為，透過對胡斯文章和聖經做出自己的解釋，她可以扭曲它們的意義以適應自己的利益。

波希米亞的一大群人看到這背叛了他們的自由，因此不同意該條約。紛爭和分裂出現，導致他們之間發生衝突和流血。高貴的普羅科皮烏斯在這場戰鬥中喪生，波希米亞的自由也隨之喪生。

胡斯和傑羅姆的叛徒西吉斯蒙德現在成為了波希米亞國王，他不顧自己支持波西米亞權利的誓言，繼續建立教皇。但他從對羅馬的屈服中幾乎沒有得到任何東西。二十年來，他的生活充滿了工作和危險。他的軍隊被削弱了，帝國的國庫因長期而無果而終的鬥爭而被耗盡，現在，在統治一年後，他去世了，放棄了處於內戰邊緣的王國，並給後人留下了一個臭名昭著的名字。

騷亂、戰鬥和流血事件接踵而至。外國軍隊再次入侵波希米亞，內部紛爭仍持續困擾國家。那些仍然忠於福音的人遭到了血腥的迫害。

隨著他們的古代弟兄們與羅馬達成協議並吸收其錯誤，那些堅持舊信仰的人最終形成了一個獨特的教會，並採用了「聯合弟兄會」的名稱。這一行為招致了各階層的咒罵。但他的堅定卻是不可動搖的。他們被迫在樹林和洞穴中尋求庇護，但他們仍然聚集在一起閱讀上帝的話語並敬拜祂。

透過秘密地派往不同國家的使者，他們了解到到處都有孤立的人承認真相。這個城市有一點，那個城市有一點，他們是像他們一樣的迫害對象，而在阿爾卑斯山中部，他們有一個以聖經為基礎的古老教會。人們非常高興地收到這個消息，並與韋爾多派基督徒建立了通信聯繫。

波西米亞人堅定地信仰福音，在遭受迫害的夜晚等待著，在最黑暗的時刻將目光轉向地平線，就像人們等待黎明一樣。「他們的命運落在了邪惡的日子裡，但他們記得傑羅姆重複的胡斯的話，在黎明之前必須經過一個世紀。這些對胡斯人來說就像約瑟夫對奴役之家的部落所說的話一樣：「我死了；但上帝一定會眷顧你，把你從這片土地上帶出來。」」1470年左右，迫害停止了，隨之而來的是一段相對繁榮的時期。「到本世紀末，波希米亞和摩拉維亞已有兩百座「聯合兄弟會」教堂。」「從災難中逃出來的餘民如此繁榮

火與劍的毀滅性憤怒，有幸看到了胡斯所預言的那一天的黎明。”

第7章

路德與羅馬分離

首先，馬丁路德是那些被呼召帶領教會從教宗的黑暗走向最純潔信仰之光的人之一。路德是他那個時代的人，他熱心、熱情、忠誠，除了對上帝的敬畏之外，不知道任何其他恐懼，除了聖經之外，不承認任何宗教信仰的基礎。上帝透過祂完成了教會改革和世界啟蒙的偉大工作。

就像福音的第一批使者一樣，路德來自最貧窮的階級。他的早年是在一個德國農民的簡陋家中度過的。在他作為礦工的日常辛勞中，他的父親為他提供了教育資源。他希望他的兒子成為一名律師，但上帝的計劃是讓他成為這座數世紀以來慢慢建造的偉大聖殿的建造者。

生活必需品、匱乏和嚴格的紀律都來到了這所學校，無限的智慧為路德準備了他一生的重要使命。

路德的父親是個意志堅定、積極主動、個性堅強、誠實、堅定、公正的人。無論後果如何，他都忠於自己的職責信念。他的合理常識使他厭惡僧侶生活。當路德未經他的同意進入修道院時，他感到非常不安。兩年後，父親才與兒子和解，但即使如此，意見仍未改變。

路德的父母非常注重對孩子的教育和準備。他們努力教導他們認識上帝和實踐基督教美德。父親的祈禱常常在兒子的見證下到達天堂，以便兒子能夠記住主的名字，並有一天幫助推進他的真理。辛苦工作的生活讓他們享受到的每一項道德和文化優勢都是父母熱切提供的。他真誠而堅持不懈地努力讓他的孩子們過著虔誠而有用的生活。他們性格堅定，充滿活力，有時表現得非常嚴厲。但改革者雖然意識到他們在某些方面犯了錯誤，但發現他們的紀律更多的是贊成而不是譴責。

路德很小的時候就被送到學校，在學校裡，他受到了嚴厲甚至暴力的對待。父母十分貧困，他從老家到外地上學時，有一段時間被迫挨家挨戶唱歌吃飯，多次挨餓。當時宗教的黑暗迷信思想盛行，使他充滿了恐懼。夜裡，他心情沉重地躺著，戰戰兢兢地看著黑暗的未來，一想到上帝是一位嚴厲、無情的法官和殘酷的暴君，而不是一位仁慈的天父，他就一直感到恐懼。即使面臨如此多的巨大挫折，路德仍堅定地繼續追求吸引他靈魂的高標準道德和卓越智力。

他對知識的渴望，他的頭腦充滿活力和務實的性格使他渴望紮實和有用的東西，而不是浮誇和膚淺的東西。當他十八歲時進入愛爾福特大學時，他的處境比早年更加有利，前景也更加光明。他的父母透過節儉和奉獻精神獲得了足夠的收入來滿足他們的生活。

的需要，能夠提供一切必要的協助。聰明朋友的影響在某種程度上減輕了他以前所受教育的黑暗影響。他潛心研究最優秀的作家，孜孜不倦地珍藏他們最重要的思想，並把聖人的智慧變成自己的。即使在她最初的教育者的嚴格管教下，她也已經表現出了傑出的跡象。在有利的影響下，他的心智迅速發展。過硬的記憶力、生動的想像力、強大的推理能力和孜孜不倦的應用很快就讓他領先同事。智力訓練使他的理解更加成熟，並喚醒了他的心理活動和敏銳的感知能力，使他為應對生活中的衝突做好了準備。

路德心中存有對神的敬畏，使他能保持堅定的目標，並引導他在神面前保持深深的謙卑。他對自己對神的幫助有一種持久的依賴感，每天都以祈禱開始，同時他的心不斷地祈求指引和支持。“好好祈禱，”他經常說，“是學習的一半。”

有一天，路德在大學圖書館查閱書籍時，發現了一本拉丁文聖經。他以前從未見過這樣的書。他甚至忽略了它的存在。他聽過在公共禮拜期間向人們宣讀的部分福音書和書信，並認為它們就是整本聖經。現在，他第一次看到完整的神的話。他懷著恐懼和好奇的心情仔細閱讀著神聖的書頁。他脈搏加快，心臟跳動，為自己讀著生命的話語，停下來感嘆道：“哦，如果上帝能給我這樣一本書就好了！”天上的天使站在他身邊，上帝寶座所發出的光芒向他的理解揭示了真理的寶藏。他一直害怕冒犯上帝，但現在他對自己的罪孽狀況的深刻認識前所未有地佔據了他。

擺脫罪惡並與上帝和解的真誠願望促使他進入修道院並致力於修道院生活。在那裡，他必須從事最艱苦的工作，挨家挨戶乞討。他正處於最渴望得到尊重和欣賞的年紀，那些屈辱的任務對他的自然感情來說是深深的屈辱。但他耐心地忍受了這種屈辱，認為這是因為他的罪而必須承受的。

在日常工作中，只要能利用的時間，他都用在學習上，避免休息，甚至節省了吃飯的時間。最重要的是，他喜歡研究神的話語。他發現修道院的牆上繫著一本《聖經》，於是他常去看它。隨著他對罪的認識加深，他透過自己的行為尋求寬恕與平安。他過著非常嚴格的生活，透過禁食、守夜和鞭打來努力克服他本性的邪惡，而修道院的生活並沒有給他帶來任何緩解。他不遺餘力地做出任何犧牲，以獲得內心的純潔，使他能夠在上帝面前得到認可。「我確實是一位虔誠的僧人，」他後來說，「並且嚴格遵守僧團的規則，這一點我無法形容。如果有哪個僧人能夠透過他的修行而達到天堂，我當然有資格獲得它。如果我繼續下去，我會帶著我的屈辱直至死亡。」由於這種痛苦的訓練，他失去了活力，開始陷入昏厥狀態，從未完全康復。但儘管他付出了一切努力，他沉重的靈魂卻沒有得到緩解。終究，他已經被逼到了絕望的邊緣。

當路德覺得一切都失敗時，上帝興起了一位朋友和幫助者。虔誠的施陶皮茨向路德的心靈打開了神的話語，使他將目光從自己身上移開，不再考慮因違反神的律法而受到的永恆懲罰，而仰望耶穌，他赦罪的救主。「不要因為自己的罪而折磨自己，而應該投入救贖主的懷抱。相信他。相信他生命的公義。相信他的死所帶來的贖罪。聽神的兒子的話。他成為人是為了給你神聖恩惠的保證。」「愛他，因為他先愛了你。」慈悲的使者如此說。他的話給路德留下了深刻的印象。經過與長期以來所珍惜的錯誤的巨大鬥爭後，他堅持真理，平靜籠罩了他困擾的靈魂。

路德被任命為牧師，並從修道院被召喚到維滕貝格大學任教。在那裡，他致力於研究原始語言的聖經。他開始發表有關聖經的演講。《詩篇》、《福音書》和《書信》打開，讓許多高興的聽眾能理解。

他的朋友兼上司施陶皮茨敦促他走上講壇傳播上帝的話語。路德猶豫了，覺得自己不配代替基督對人說話。經過很長時間的鬥爭，他才同意朋友的請求。路德在聖經上已經很有能力，神的恩典也臨到他身上。他的雄辯吸引了聽眾，他講述真理的清晰和有力滲透並說服了他們的理解；和尚的熱情感動了他們的心。

路德仍然是羅馬教皇教會的真正兒子，他並不認為會是別的什麼。在上帝的旨意下，他被帶到了羅馬。他步行完成了這趟旅程，沿途住在寺廟裡。在義大利的一座修道院裡，他對所目睹的財富、宏偉和奢華感到驚訝。僧侶們收入豐厚，住在豪華的公寓裡，穿著最富有、最昂貴的衣服，吃著豪華的餐桌。路德懷著痛苦的憂慮，將這一幕與他自己的無私和堅強的生活進行了對比。他的心很困惑。

終於，他看到了遠方的七山城。他滿懷深情地跪倒在地，喊道：“神聖羅馬，我向你致敬！”他進入城市，參觀教堂，聆聽牧師和修道士重述的精彩故事，並舉行所有必要的儀式。他所看到的每一個場景都讓他感到震驚和恐懼。他看見各階層的神職人員都存在罪惡。他聽到主教們講的不雅笑話，並對他們可怕的謔話感到震驚，即使在彌撒期間也是如此。當路德與僧侶和公民交往時，他目睹了放蕩和淫蕩。無論他轉向何處，他所看到的不是聖潔，而是褻瀆。「令人難以置信，」他寫道，「羅馬犯下瞭如此多的罪惡和暴行；他們需要被看見和被聽到才能被相信。這就是為什麼人們常說：“如果有地獄，羅馬就建在它上面。”她是萬惡之源的深淵。」

根據最近的一項法令，教宗向所有願意跪著爬上「彼拉多樓梯」的人許諾赦免，據說這是我們的救世主在離開羅馬宮廷時走下來的，並奇蹟般地從耶路撒冷運到了耶路撒冷。羅馬。有一天，路德正虔誠地爬上這些台階，突然聽到一個雷鳴般的聲音對他說：“義人必因信得生。”

他跳起來，匆匆離開了這個地方，既尷尬又驚恐。這段聖經文本對德國修道士的靈魂從未失去影響力。從那時起，他比以前更清楚地認識到，相信人類的行為能夠獲得救贖的謬誤，以及始終相信基督的功德的必要性。他的眼睛已經睜開，看穿了教皇的欺騙，並且永遠不會再閉上。當他轉過身去

到了羅馬，他心裡也這麼做了，從那時起，分離就大大加劇，直到切斷了與教皇教會的所有聯繫。

從羅馬回來後，路德獲得了維騰貝格大學的博士學位。現在他可以自由地以前所未有的方式獻身於他如此熱愛的聖經。他曾莊嚴地發誓，要在一生中仔細研究並忠實地傳播上帝的話語，而不是教宗的言論和教義。他不再是個簡單的修道士或教師，而是聖經的授權傳道者。他被呼召擔任牧羊人來牧養上帝的羊群，這些羊群對真理又飢又渴。他堅定地宣稱，除了基於聖經權威的教義之外，基督徒不應該接受任何其他教義。這些話摧毀了教皇至高無上的根基。它們包含了宗教改革的重要原則。

路德看到了將人類理論置於上帝聖言之上的危險。他無畏地攻擊經院哲學家（中世紀大學教授）的投機不忠，反對長期控制人民的哲學和神學。他譴責這些知識不僅毫無價值，而且有害，並試圖將聽眾的思想從哲學家和神學家的詭辯轉向先知和使徒所提出的永恆真理。

他向那些因他的話語而欣喜若狂的飢餓人群傳達了寶貴的信息。他們以前從未聽過這樣的教導。救主的愛的好消息，透過祂的贖罪寶血所帶來的寬恕與平安的確定性，使他們的心歡欣鼓舞，並激發了他們永恆的希望。維滕貝格點燃了一盞燈，其光線將延伸到地球最遙遠的地方，亮度會不斷增加，直到時間的盡頭。

但光明與黑暗並不和諧。真理與錯誤之間存在著不可避免的衝突。支持和捍衛一個就是攻擊和顛覆另一個。我們的救主宣稱：“我來不是要帶來和平，而是要帶來刀劍。”（太10:34）宗教改革開始幾年後，路德宣稱：“上帝不是引導我，而是驅使我前進。我不能主宰自己的行為。我本來可以在平靜中幸福地生活，但我卻陷入了動盪和革命之中。”他現在即將投入戰鬥。

羅馬教會將神的恩典商業化了。貨幣兌換商的桌子（太21:12）擺在他們的祭壇旁邊，空氣中迴響著買家和賣家的叫喊聲。以籌集資金建造羅馬聖彼得教堂為藉口，在教皇的授權下公開出售贖罪券。以犯罪的代價建造一座聖殿來敬拜上帝——基石是用罪的工價奠定的。但羅馬為擴張而採取的手段卻對其權力和偉大造成了最致命的打擊。正是這一點，催生了教宗最堅決、最成功的敵人，推動了撼動教宗寶座的戰爭，讓三重王冠在教宗頭上搖搖欲墜。

被任命管理英格蘭贖罪券銷售的官員名叫泰澤爾，他被指控犯有危害社會和違反上帝律法的最卑鄙罪行。但是，由於他的罪行逃脫了應有的懲罰，他被雇用來宣傳教皇的唯利是圖和不擇手段的計劃。他極度狂妄地重複最臭名昭著的謊言，編造荒誕的故事來欺騙那些輕信、迷信和無知的人們。如果人們手中有神的話語，他們就不會被欺騙。為了將其置於教宗的控制之下，並為了增加其野心勃勃的領導人的權力和財富，《聖經》被從中奪走。

當泰澤爾進入一座城市時，一位使者在他前面宣布：“上帝和聖父的恩典就在你的門口。”人們歡迎這位自命不凡的褻瀆者，就好像上帝親自從天上降臨到他們身邊一樣。臭名昭著的交通已經滲透到教堂，泰澤爾登上講壇，將贖罪券宣傳為上帝最珍貴的禮物。它宣稱，憑藉這些寬恕證書，買方以後希望犯下的所有罪孽都將得到寬恕，並且「悔改是可有可無的」。不僅如此，他還向聽眾保證，贖罪券不僅能拯救生者，還能拯救死者。就在錢在箱子底部叮噠作響的那一刻，受惠者的靈魂離開了煉獄，前往天堂。

當魔術師西門想從使徒那裡獲得能力行神蹟時，彼得回答他說：「你的銀子與你同歸於滅亡，因為你以為神的恩賜是用銀子得的」（使徒行傳8:20）。但特澤爾的提議被數千人熱切接受。金銀流入國庫。用金錢可以買到的救恩比需要悔改、信心和勤奮地抵抗和克服罪惡的救恩更容易實現。

羅馬教會裡有學問和虔誠的人曾面對贖罪券的教義，並且有許多人不相信這種與理性和啟示相悖的主張。沒有哪個主教敢於大聲反對這種不正當的交易，但人們的思想卻變得不安和尷尬，許多人焦急地詢問上帝是否不會通過某種手段來淨化他的教會。

路德雖然仍然是一位最嚴格的天主教徒，但他對贖罪券商人的褻瀆行為充滿了恐懼。他自己的許多獲得赦免證書的會眾很快就向他們的牧師求助，承認他們的各種罪行並希望獲得赦免，不是因為他們悔罪並渴望改革，而是因為他們是在贖罪券的基礎上。路德拒絕赦免他們，並警告他們，除非他們悔改並改變自己的生活，否則他們將在罪中滅亡。他們非常困惑地去找泰澤爾，抱怨他們的告解神父拒絕了他們的證書。還有一些人大膽要求將錢還給他們。修士非常憤怒。他發出了最可怕的咒罵，並下令在公共廣場上生起篝火，並宣稱他接到教皇的命令，要「燒死那些膽敢反對他最神聖的贖罪券的異教徒」。

路德現在作為真理的捍衛者勇敢地投入他的工作。講壇上傳來他的聲音，充滿了激烈而莊嚴的警告。他向人們揭示了罪的令人厭惡的性質，教導他們，人不可能透過自己的行為來減輕犯罪的罪責或逃脫懲罰。除了向神悔改和相信基督之外，沒有任何事物能拯救罪人。基督的恩典是無法獲得的；這是一份免費禮物。路德建議人不要拿贖罪券，而是要憑信心仰望被釘在十字架上的救贖主。他講述了自己透過羞辱和自我懲罰尋求救贖的痛苦經歷，並向聽眾保證，只有透過向外看自己並相信基督，他才能找到平安和喜樂。

當泰澤爾繼續他的生意和不敬的自命不凡時，路德決定對這些公然的虐待行為做出有效的抗議。一個合適的機會很快就出現了。維滕貝格城堡教堂有許多文物，在某些聖日向公眾展示。所有參觀教堂並懺悔的人都獲得了罪孽的完全赦免。根據

按照當時的慣例，參加的人很多。其中最重要的節日之一，「諸聖節」即將來臨。前一天，路德加入教會的人群，在教堂門上張貼了一份文件，其中包含九十五條反對贖罪券教義的主張。第二天，他宣布願意在大學裡保護他們，反對任何想要攻擊他們的人。

他的主張引起了廣泛關注。它們被讀了又讀，到處都在重複。大學和整個城市都沸騰了。透過這些論文表明，赦罪和減免刑罰的權力從未被授予教宗或任何其他人士。整個贖罪計畫是一個騙局，是利用人們的迷信來勒索金錢的手段，是撒旦的一個詭計，目的是摧毀所有相信他的謊言的人的靈魂。它也清楚地表明，基督的福音是教會最寶貴的財富，其中所啟示的上帝的恩典是白白賜給所有以悔改和信心尋求它的人的。

路德的論點引發了討論。但沒有人敢接受挑戰。他提出的問題幾天之內就傳遍了整個德國，幾週後又傳遍了整個基督教世界。許多虔誠的羅馬教徒目睹並哀嘆教會中盛行的可怕罪孽，但不知道如何阻止其蔓延，他們懷著極大的喜悅閱讀了這些論綱，並在其中認出了上帝的聲音。他們感覺到主已經仁慈地伸手製止了羅馬教區迅速增長的腐敗浪潮。王子和地方官們暗自慶幸，那些拒絕對其決定提出上訴的傲慢權力即將受到鎮壓。

但是，當那些平息恐懼的詭辯被一掃而空時，迷信和熱愛罪惡的大眾感到恐懼。狡猾的神職人員在批准罪行的過程中被捕，並看到自己的收入受到威脅，他們非常憤怒，並聯合起來捍衛自己的主張。這位改革者現在要面對嚴厲的指責者。有些人指責他行事倉促、衝動。其他人則指責他狂妄自大，宣稱他沒有受到上帝的指示，而是帶著驕傲和傲慢行事。路德回答說：「誰不知道，很少有人宣揚新思想時不表現出某種驕傲的樣子，也不被指責煽動衝突？...為什麼基督和所有殉道者都被殺了？因為他們看起來像是自命不凡的蔑視者。」他們所生活的時代的智慧，因為他們在沒有首先謙虛地諮詢舊觀點的神諭的情況下提出了新的想法。」

改革家再次宣稱：「我所做的事不是出於人的意念，而是出於上帝的旨意。如果這工作是出於上帝，誰能阻止它？如果不是，誰能推進它呢？甚至都不能。」我的意志，不是他們的，也不是我們的，而是你的意志，天上的聖父啊。」

儘管路德被上帝的靈感動開始了他的工作，但他在推進工作時卻遇到了激烈的衝突。他的敵人的指控、對他目的的歪曲以及對他的性格和動機的不公平和惡意的提及，像毀滅性的洪水一樣降臨到他身上，並沒有完全消除影響。他原以為教會和學校的人民領袖會很樂意加入他的改革努力。高層人士的鼓勵話語讓他充滿喜悅和希望。他已經預見到教會將迎來更光明的一天。但這種熱情已經變成了譴責和譴責。不少達官貴人，

教會和國家的人都相信他們的論點的真實性；但他們很快就意識到接受這些真理將帶來巨大的改變。啟蒙和改革人民其實就是削弱羅馬的權威，攔住流入羅馬國庫的數千條洪流，從而切斷教宗領袖的鋪張浪費。此外，教導人們作為負責任的人來思考和行動，只仰望基督以獲得救贖，會顛覆教宗的寶座，從而摧毀他們自己的權威。因此，當權者拒絕了上帝所提供的知識，並透過反對那位被派來啟發他們的人來反對基督和真理。

路德看著自己，一個剛與地球上最強大的君主對抗的人，全身顫抖。有時他懷疑自己是否真的被上帝引導去對抗教會的權柄。他寫道：「我是誰，竟敢反對教宗的威嚴，在他面前，大地和全世界的君王都在顫抖。」在絕望中，我經常潛水。但他並沒有陷入沮喪；當人類的支持失敗時，他只仰望上帝，並了解到他可以完全安全地依靠那全能的手臂。

路德寫信給宗教改革運動的一位朋友：「我們無法透過研究或智力來理解聖經。因此，你的首要任務必須是從禱告開始。求主賜你機會。」他豐富的憐憫在於對他聖言的理解。除了聖言的作者本人之外，沒有其他人能夠解釋聖言。正如他自己所說：“他們都會受到上帝的教導。”不要指望從你自己的學習和你的智力中得到什麼，而只是相信上帝和他聖靈的引導。相信在這件事上有經驗的人。”對於那些認為上帝呼召他們是為了向他人呈現當代嚴肅真理的人來說，這是一個至關重要的教訓。這些真理會激起撒旦和喜歡他編造的寓言的人的敵意。在與邪惡力量的衝突中，需要的不僅僅是智力和人類智慧的力量。

當敵人訴諸習俗和傳統，或訴諸教皇的宣言和權威時，路德用《聖經》並且只用《聖經》來對付他們。有些論點他們無法回答；因此，形式主義和迷信的奴隸呼喊著他的血，就像猶太人在呼喊基督的血一樣。「他是異教徒，」羅馬狂熱分子咆哮道。「再讓他多活一個小時，就是罪孽！立刻把他送上絞刑架！」

然而，路德並沒有被他的憤怒所激怒。上帝為他安排了一項工作，天使從天上派來保護他。然而，許多從路德那裡得到寶貴亮光的人卻成為撒旦憤怒的對象，並為了真理的緣故勇敢地遭受酷刑和死亡。

路德的教義吸引了全德國有思想的人的注意。他的講道和著作發出了喚醒和啟發成千上萬人的光芒。一種活潑的信仰正在取代教會長期以來所維持的死氣沉沉的形式主義。人們對羅馬教的迷信日益失去信心。偏見的障礙正在崩潰。路德用來證明每一個教義和陳述的上帝之道就像一把兩刃劍刺入人們的心中。各地對心靈進步的渴望都被喚醒了。到處都充滿了對正義的飢渴，這是幾個世紀以來從未經歷過的。因此人們的目光

他們過去專注於人類儀式和地上的調解人，現在轉向悔改和對基督和祂釘十字架的信心。

這種廣泛的興趣進一步引起了教宗當局的恐懼。路德接獲傳票，前往羅馬回應異端指控。這個命令讓他的朋友們感到恐懼。他們非常清楚在這座腐敗的城市中威脅著他的危險，這座城市已經喝醉了耶穌殉道者的血。他們抗議他前往羅馬，並要求他在德國接受審訊。

這項安排最終得以實現，並任命了一位教宗特使來審理此案。教宗向他的官員傳達的指示表明，路德已經被宣佈為異端分子。因此，使節被指控“立即起訴他並迫使他屈服。”如果他仍然不可還原並且使節未能控制他的人身，他有權“在德國各地譴責他，流放，詛咒他”並逐出所有與他有聯繫的人。教宗也命令他的特使，為了徹底剷除邪惡的異端邪說，逐出教會或國家中除皇帝之外的所有人，無論他們的尊嚴如何，以及所有拒絕這樣做的人。逮捕路德和他的追隨者，將他們交給羅馬復仇。

這裡顯示了教皇的真正精神。整個文件中看不到任何基督教原則甚至是共同正義的暗示。路德距離羅馬很遠，沒有機會解釋或捍衛他的立場。然而，在他的案子調查之前，他被立即宣佈為異端，並在當天受到警告、指控、審判和定罪；而這一切都是由一位自稱為聖父的人所為，他是教會或國家中唯一至高無上且絕對可靠的權威！

當時，當路德非常需要一位真正朋友的同情和建議時，上帝的旨意將菲利普·梅蘭希頓 (Philip Melancthon)送到了維滕貝格。梅蘭希頓年輕、謙虛、靦腆，但其敏銳的判斷力、廣博的知識和有說服力的口才，再加上純潔正直的品格，贏得了普遍的欽佩和尊重。他的才華並不比他的溫柔性格更引人注目。他很快就成為福音的熱心門徒、路德最忠實的朋友和最寶貴的支持。他的善良、謹慎和精確補充了這位德國改革家的勇氣和活力。他對工作的堅持為宗教改革增添了力量，並為路德帶來了極大的興奮。

奧格斯堡被指定為審判地點，改革者步行前往該城市。人們對他懷有嚴重的恐懼。

有人公開威脅他會在途中被綁架和謀殺，他的朋友們懇求他不要冒險。他們甚至懇求他暫時離開維滕貝格，到那些願意保護他的人那裡尋求安全。但他不想離開神安排他的位置。儘管遭遇暴風雨，他必須繼續忠實地維護真理。他的語言是：「我就像耶利米，一個充滿爭鬥和衝突的人；但他們的威脅越多，我的喜樂就越多……他們已經摧毀了我的榮譽和我的好名聲。剩下下的就是我的了。」可憐的身體，讓他們拿走它，從而縮短我的生命幾個小時。但是，至於我的靈魂，他們不會擁有它。決心將基督的真理帶給世界的人必須時刻準備著死亡。」

路德抵達奧格斯堡的消息讓教宗使節非常滿意。引起全世界關注的煽動異端分子

現在它似乎掌握在羅馬的手中，使節決定路德不應該逃跑。改革者沒有為自己提供安全的通道。他的朋友們勸他不要在沒有這種保障的情況下出現在使節面前，他們自己也努力從皇帝那裡獲得它。羅馬的教會代表打算在可能的情况下迫使路德放棄信仰，或者如果做不到這一點，就將他帶到羅馬，與胡斯和傑羅姆分享同樣的命運。於是，他透過他的代理人，千方百計誘使路德在沒有安全保障的情況下現身，並對自己的虔誠充滿信心。改革者堅決拒絕這樣做。在收到保證皇帝保護的文件之前，路德並沒有出現在教宗大使面前。

出於政治原因，羅馬教徒決定透過彬彬有禮的外表來贏得路德的支持。使節在與他會面時，宣稱他是偉大的友誼，但要求路德絕對服從教會的權威，在所有觀點上屈服，不進行討論或質疑。教宗大使沒有正確評估他必須與之打交道的人的性格。作為回應，路德表現出了他對教會的尊重，他對真理的渴望，他願意回答所有對他所教內容的反對意見，並將他的教義提交給一些最臭名昭著的大學審查。但同時，他對紅衣主教的行為提出抗議，紅衣主教甚至在沒有證明他有任何錯誤的情況下就要求他撤回言論。

唯一的回應是：“撤回，撤回！”這位改革者表明他的態度是有聖經支持的，並堅定地宣稱他不能放棄真理。遺產無法回應路德的論點，對他發起了一場指責、蔑視和奉承的風暴，其中穿插著傳統的引述和教父的聲明，不給改革家說話的機會。眼見會議繼續這樣下去毫無意義，路德最終勉強獲得允許以書面形式提出答案。

他在寫給朋友的信中說，「這樣做，被壓迫者享有雙重好處：第一，所寫的內容可以接受他人的判斷；第二，有更好的機會與恐懼打交道，如果不是的話一個傲慢而多嘴的暴君的良心，否則他會以他的強制性語言占主導地位。」在接下來的訪談中，路德對他的觀點進行了清晰、簡潔和有效的闡述，並得到了許多聖經引述的充分支持。這份文件被路德宣讀後交給了紅衣主教，但紅衣主教卻輕蔑地把它扔到一邊，宣稱它是一堆閒話和無關緊要的引文。路德感到徹底受到挑戰，他以自己的立場——教會的傳統和教義——與這位傲慢的主教對峙，並徹底挑戰了他的假設。

當主教看到路德的推理無可辯駁時，他失去了自製力，憤怒地喊道：「你自己撤回吧，否則我就派你到羅馬去見受委託審理你案件的法官。把他逐出教會，還有他的所有支持者和其他人。」那些在任何情況下都支持他的人，將他們趕出教會。」最後他用傲慢而憤怒的語氣宣布：“要么撤回，要么不回來！”

這位改革者立即與他的朋友們一起退休，從而充分聲明他不會撤回。這並不是紅衣主教想要達到的目的。他曾吹噓自己透過暴力迫使路德屈服。現在，只剩下他和他的追隨者們在一起，他從一個人看著另一個人，對他的方法意外的失敗感到徹底失望。

路德這次的努力並非沒有好的結果。在場的眾多與會者有機會對這兩個人進行比較，並親自判斷他們所表達的精神以及他們立場的力度和準確性。對比多麼鮮明啊！這位改革者單純、謙虛、堅定，始終依靠上帝的力量，真理在他身邊。教宗代表狂妄、專制、傲慢、毫無理性，沒有任何聖經依據，卻激烈喊道：“撤回，否則就送羅馬受罰！”

儘管路德為自己提供了安全通道，羅馬主義者仍密謀逮捕並監禁他。他的朋友們堅持認為，他在那裡延長逗留時間是沒有用的，他必須立即返回維滕貝格，並且必須採取極端的預防措施，以隱瞞他的意圖。

他同意朋友們的意見，在黎明前騎著馬離開了奧格斯堡，陪同人員只有一名由地方法官指定的嚮導。帶著許多不祥的預感，他穿過城市黑暗而寂靜的街道。警戒而殘酷的敵人正在密謀毀滅他。他能逃脫為他設下的陷阱嗎？這是焦慮和熱切祈禱的時刻。路德來到了城牆上的一扇小門。

他打開門，和嚮導一起順利通過了門。一旦安全到達外面，逃亡者就加快了逃跑速度，在使節知道路德離開之前，追捕者已經無法追到他了。撒但和他的使者已被擊敗。他們以為自己掌握的人已經像小鳥一樣逃脫了獵人的陷阱。

聽到路德逃跑的消息，使節充滿了驚訝和憤怒。他原本希望因自己的智慧和堅定的態度來對付困擾教會的問題而獲得極大的榮譽，但他的希望落空了。他透過寫給薩克森選帝侯腓特烈的信來發洩自己的憤怒，信中嚴厲譴責路德，並要求腓特烈將這位改革家送到羅馬，或者將他驅逐出薩克森。

在他的辯護中，路德堅持要求教宗使節向他指出聖經中的錯誤，並鄭重承諾，如果他的教義與上帝的聖言相矛盾，他將放棄這些教義。他對上帝表示感謝，因為上帝認為他值得為如此神聖的事業而受苦。

這位選民對改革宗的教義還知之甚少，但路德話語的真誠、有力和清晰給他留下了深刻的印象；並且，在改革者被證明是錯誤的之前，腓特烈決定繼續擔任他的保護者。在回應大使的請求時，他寫道：「既然馬蒂尼奧博士出現在奧格斯堡，你應該感到滿意。我們沒想到你會在沒有讓他確信自己的錯誤的情況下努力讓他放棄信仰。我們公國的學者告訴我們，馬丁的教義是不虔誠的、反基督教的或異端的。因此，我們必須拒絕將路德送到羅馬或將他驅逐出我們的國家。」

選民注意到社會道德障礙普遍崩潰。需要進行一項重大改造工程。如果人們只承認並遵守上帝的誠命和開明良心的指示，那麼就沒有必要採取複雜而昂貴的措施來限制和懲罰犯罪。

他意識到路德正在朝著這個目標努力，他暗自慶幸教會中感受到了更好的影響力。

他也看到，身為大學教授，路德取得了顯著的成就。距離改革家發表論文才過去一年

城堡教堂內，「諸聖節」期間前往教堂的朝聖者數量已大幅下降。羅馬已經失去了崇拜者和祭品，但他們的位置已被另一個現在來到維滕貝格的階層所填補，他們不是朝聖者來崇拜他們的聖物，而是由學生來填補他們的教室。路德的著作到處引起了人們對聖經的新興趣，不僅來自德國各地，而且來自其他國家的學生紛紛湧入這所大學。第一次到達維滕貝格的年輕人「舉手向天，讚美上帝讓真理之光從維滕貝格照耀出來，就像從古代的錫安山發出的那樣，從那裡它可以穿透最深的地方」，「遙遠的土地。」

路德仍然只是部分地從羅馬主義的錯誤中轉變過來。但當他將聖經與教皇法令和憲法進行比較時，他感到震驚。這位改革家寫道：“我正在閱讀教皇的法令……我不知道教皇是敵基督者本人還是他的使徒，因為其中基督被如此錯誤地代表，甚至被釘在十字架上。”然而，路德此時仍是羅馬教會的支持者，不認為他會脫離他的共融。

這位宗教改革家的著作和教義在整個基督教世界中傳播。這項工作擴展到瑞士和荷蘭。他的著作的副本傳到了法國和西班牙。在英國，他的教義被視為生命之道。真相也傳到了比利時和義大利。成千上萬的人從凡人的昏迷中醒來，進入信仰生活的喜樂和希望。

羅馬對路德的攻擊越來越憤怒，他的一些最狂熱的反對者，甚至天主教大學的醫生都宣稱，無論誰殺死了這位叛逆的僧侶，他都是無罪的。有一天，一名陌生人在斗篷下藏著一把槍，走近改革者，問他為什麼獨自走路。「我在上帝的手中，」路德回答。

“他是我的幫助，我的盾牌。人能對我做什麼？”聽到這句話，陌生人臉色慘白，如同躲避天上的天使一般，逃跑了。

羅馬決定消滅路德，但上帝是祂的守護者。他的教義隨處可見——在修道院、在農民家裡、在貴族城堡、在大學、在皇宮；各方貴族紛紛湧現，支持他們的努力。

正是在這個場合，路德在閱讀胡斯的著作時，看到他自己努力維護和教導的因信稱義的偉大真理，已經被這位波希米亞改革家所宣揚。路德宣稱：「我們所有人，保羅、奧古斯丁和我自己，都在不知不覺中成為了胡斯派！」他接著說：「上帝肯定會要求全世界對此負責，因為真理在一個世紀前就被傳給了他，然後被燒毀了！」

在呼籲德國皇帝和貴族支持基督教宗教改革時，路德這樣描述教皇：「看到他，這位被稱為基督牧師的人，擁有如此輝煌的地位，是任何皇帝都無法比擬的，這是可怕的。這代表著貧窮而謙卑的耶穌，還是謙遜的彼得？他們說，教皇是世界的主宰！但基督，他自詡是他的代表，卻說：“我的王國不屬於這個世界。”一個牧師的職責超出了你的上級？」

關於大學，他寫道：「我非常擔心大學將被證明是通往地獄的大門，除非它們勤奮地解釋聖經並將其銘刻在我們年輕人的心中。我建議任何人都不要把他的兒子放在地獄裡。」聖經沒有被當作生活準則來遵守。任何不勤奮研究神的話語的機構都容易變得腐敗。」

這項呼籲迅速傳遍整個德國，在民眾中產生了強大影響。全國都被震動了，群眾被喚醒，聚集在宗教改革的旗幟周圍。路德的反對者熱切地渴望復仇，敦促教宗對他採取果斷行動。下令立即譴責他們的學說。

改革家和他的追隨者被給予了六十天的時間，之後，如果他們不放棄信仰，他們都將被逐出教會。

對宗教改革來說，這是一場可怕的危機。幾個世紀以來，羅馬的逐出教會的判決讓強大的君主感到恐懼，也讓強大的帝國充滿了不幸和荒涼。那些遭受他厄運的人普遍感到恐懼和恐懼。他們與同伴的關係被切斷，他們被視為不法之徒，應該被追殺。路德並非對即將席捲他的風暴視而不見，但他堅定地相信基督會成為他的支持和盾牌。他懷著殉道者般的信念和勇氣寫道：「我不知道即將發生什麼，也不想知道……無論暴風雨降臨到哪裡，我都不會害怕。如果沒有上帝的意志，連一片樹葉都不會掉落。」我們的父親。

他會更加關心我們！為道而死是很容易的，因為為我們道成肉身的道已經死了。如果我們與祂同死，我們就會與祂同活；經歷他在我們之前所走過的一切，我們將在他所在的地方，並永遠與祂同住。”

當教宗的訓令到達路德手中時，他說：「我鄙視它，並抵制它，認為它是不敬虔和虛假的……基督本人因此受到譴責……我以因最好的理由而受苦為榮。我已經感受到了更大的自由，因為我知道教皇是反基督者，他的王位就是撒旦本人的王位。」

然而，羅馬的決議並非沒有效果。監獄、酷刑和刀劍是強制服從的強大武器。弱者和迷信者在教宗的法令面前顫抖；儘管人們普遍同情路德，但許多人認為為了宗教改革而冒生命危險太昂貴了。一切似乎都預示著改革者的工作即將結束。

但路德仍然保持著勇氣。羅馬對他發出了詛咒，全世界都看著他的處境，毫不懷疑他會死或被迫屈服。但他以可怕的力量廢除了定罪的判決，並公開宣布他決定永遠離開羅馬教會。當著一群學生、醫生和各階層公民的面，路德燒毀了教皇敕令，其中包括教會法、法令和一些捍衛教皇權力的著作。

「我的敵人，透過焚燒我的書，能夠損害一些人心中的真理事業，摧毀他們的靈魂；因此，為了報復，我終止了他們的書。一場嚴肅的鬥爭才剛開始。在此之前我只是在玩弄教皇。我以上帝的名義開始了這項工作；它將會在沒有我的情況下並通過他的力量完成。」

路德回應了他的敵人的指控，他們嘲笑他的事業軟弱，他說：「誰知道上帝是否沒有選擇並呼召我來完成這項必要的工作，如果這些空談者不應該害怕這一點，鄙視我，藐視神自己嗎？他們說我獨自一人。這不是真的，因為耶和華與我同在。在他們的理解中，摩西獨自離開埃及；以利亞獨自在亞哈王的王國裡；以賽亞獨自一人在耶路撒冷；以西結只在巴比倫……聽著，羅馬啊：上帝從來沒有選擇大祭司或任何其他偉大人物作為先知；但他偏愛卑微和被輕視的人，甚至一度甚至是牧師阿摩司。在這個時代，聖徒被迫冒著危險責備國王、王子、姦詐的牧師和智者

他們的生活……我並不是說我是先知；我只是說我是先知。但他們一定會害怕，因為我獨自一人，而在壓迫者一方，有許多社會地位高、富有、甚至是嘲諷的信件。是的，我獨自一人，但很平靜，因為神的話就在我身邊。儘管他們擁有眾多的支持者，但最強大的力量並不在他們身邊。”

然而，路德在與自己進行了一場可怕的鬥爭之後才決定徹底脫離教會。大約在這個時候，他寫道：「我每天都越來越感到要拋開我們從小就吸收的顧忌是多麼困難。喔！」

這給我帶來了多少痛苦，儘管我有聖經在我這一邊為自己辯護，我應該敢於單獨反對教皇，並認為他是敵基督者！我的心裡到底經歷了怎樣的磨難啊！我多少次苦澀地問自己這個天主教徒經常掛在嘴邊的問題：“只有你一個人是明智的嗎？”難道其他人都錯了嗎？如果最終是你錯了，讓這麼多的靈魂捲入你的錯誤，而你將永遠受到譴責，那會是什麼樣子？所以我與自己並與撒旦戰鬥，直到

基督用他無誤的話語，堅固了我的心，對抗這些疑慮。”

教宗曾威脅路德，如果他不放棄信仰，就將他逐出教會，現在這個威脅已經實現了。頒布了新的通諭，宣布這位改革家最終與羅馬教會分離，譴責他受到天堂的詛咒，並包括所有接受他的教義的人。偉大的戰鬥開始了。

反對是所有上帝使用來傳揚特別適用於祂的時代的真理的人的命運。路德時代存在著一個真理——一個對那個時代特別重要的真理。對今天的教會來說，有一個現代真理。那位按照自己旨意行事的主，認為將人置於不同的環境中，並命令他們履行與他們所處的時代和所處的條件相關的職責是適當的。如果他們珍惜所賜給他們的亮光，最廣闊的真理視野就會展現在他們面前。然而，今天的大多數人並不希望如此，正如反對路德的羅馬主義者也不希望如此。與古代一樣，人們也願意接受人類的理論和傳統來取代上帝的聖言。那些提出當代真理的人不應期望比早期的改革者受到更多的青睞。真理與謬誤、基督與撒旦之間的巨大衝突將會愈演愈烈，直到世界歷史的終結。

耶穌對門徒說：「你們若屬於世界，世界就會愛自己的人，但因為你們不屬於世界，而是我從世界中揀選了你們，所以世界恨你們。記得這句話我對你們說過：“僕人不能大於主人。如果他們迫害我，他們也會迫害你；如果他們遵守了我的話，他們也會遵守你的話。”（約翰福音 15:19 和 20）。另一方面，我們的主明確指出：“你們中間的人都說好的話，你們就有禍了，因為他們的祖先對假先知這樣做了。”（路加福音 6:26）。今天，世界的精神與基督的精神並不比以前更和諧。那些純粹傳講上帝之道的人，現在不會比以前受到更大的青睞。反對真理的形式可能會改變，敵意可能不會那麼公開，因為它更微妙；但同樣的對抗仍然存在，並且會一直表現出來，直到時間的盡頭。

第8章

路德面對蠕蟲的飲食

查理五世皇帝登上德國王位，羅馬使節趕緊向他表示祝賀，並勸說君主運用權力反對宗教改革。另一方面，薩克森選帝侯腓特烈懇求他在會見路德之前不要對路德採取任何行動。皇帝因此陷入了非常困惑和尷尬的境地。除了判處路德死刑的聖旨之外，天主教徒不會滿意任何事。選帝侯堅定地宣稱「無論是皇帝陛下或其他任何人都還沒有證明路德的著作已被駁倒」。因此，他請求“博士”。

路德獲得了安全通行權，以便能夠在明智、虔誠和公正的法官面前為自己辯護。”

現在各方的注意力都集中在查理登基後不久在沃爾姆斯舉行的日耳曼國家會議上。這個全國委員會有重要的政治問題和利益需要考慮。德國王子們第一次在審議大會上會見他們年輕的君主。來自祖國各地的教會和國家要人都來了。貴族出身，有權有勢，嫉妒自己的世襲權利；貴族神職人員，因有意識的等級優越性和權力而自高自大；高貴的騎士和他們的武裝僕人，以及來自國外和遙遠國家的大使，都聚集在沃爾姆斯。然而，在那次巨大的集會中，最引起人們最濃厚興趣的主題是撒克遜改革家的事業。

查理此前曾命令選舉人將路德帶到議會，保證對他的保護，並承諾與有能力的人自由討論有爭議的問題。路德渴望出現在皇帝面前。當時他的健康狀況非常虛弱。儘管如此，他還是寫信給選帝侯：「如果我不能身體健康地前往沃爾姆斯，我就會帶著病被帶到那裡。因為如果皇帝召喚我，我毫不懷疑這是上帝的召喚如果他們想要對我使用暴力（他們很可能會這樣做），因為他們要求我出現在他們面前肯定不是為了從我這裡獲得信息，我把事情交給主處理。三個以色列人在火爐中仍然活著並在燃燒中統治。」

如果不是祂的旨意來拯救我，我的生命就沒那麼重要了。讓我們小心，不要讓福音受到惡人的嘲笑。願我們為保衛他們而流血，而不是讓他們取得勝利。誰能說我的生或我的死對拯救我兄弟的貢獻更大呢？期待我的一切，除了逃避或撤回。我無法逃脫，我也無法放棄。”

當路德將出席議會的消息在沃爾姆斯流傳時，引起了普遍的興奮。專門受託處理此案的教宗使節亞歷山德羅感到震驚和憤怒。他看到結果對教宗事業來說將是災難性的。對教宗已經宣判死刑的案件展開調查，是對教宗主權的蔑視。此外，亞歷山德羅擔心

這個人雄辯而有力的論點可能會轉移許多王子對教宗事業的注意力。他以最激烈的方式警告皇帝不要路德來到沃姆斯。同時，發布了一封公告，宣布路德被逐出教會。這一事實加上使節的陳述，導致皇帝撤退。查理五世寫信給選帝侯，如果路德不放棄立場，他就應該留在維騰貝格。

阿利安德羅並不滿足於這場勝利，他竭盡全力使路德確信無疑。他堅持不懈，盡一切努力提請諸侯、主教和議會其他成員注意此事，指責改革家煽動叛亂、叛亂和褻瀆神明。但遺產所展現的熱情和激情非常清楚地揭示了推動它的精神。一位天主教作家說：“他的動機是仇恨和復仇渴望，而不是對宗教的真正熱情。”大多數國會成員都非常傾向支持路德的事業。

亞歷山德羅以加倍的熱情向皇帝堅持執行教皇法令的責任。但是，根據德國法律，如果沒有諸侯的合作，這件事就不可能完成，最終在使節的堅持下，查理命令他向議會陳述自己的情況。“對於大使來說，這是美好的一天。這次集會令人印象深刻；其事業更加偉大。阿利安德羅要保衛羅馬，所有教會的母親和情婦。”他應該在基督教國的諸侯面前維護彼得的首要地位。他擁有雄辯的天賦，並在盛大的場合達到了頂峰。“神聖的普羅維登斯決定，在受到譴責之前，羅馬應該在最威嚴的法庭面前出現並由最熟練的演說家捍衛。”帶著一些擔憂，那些支持改革者的人預示了亞歷山德羅演講的影響。薩克森選帝侯並未出席，但在他的指導下，他的一些顧問在那裡記錄了大使的演講。

憑藉著博學多才和雄辯的力量，亞歷山德羅開始摧毀真相。他對路德發起了一項又一項的指控，將其視為教會與國家、生者與死者、神職人員與平信徒、議會尤其是基督徒的敵人。“路德的錯誤中有足夠的材料，”他宣稱，“足以燒死十萬異端分子。”

最後，他極力蔑視改革宗信仰的支持者：「這些路德教徒是什麼？一群由無禮的語法學家、腐敗的牧師、放蕩的僧侶、無知的律師和墮落的貴族組成的烏合之眾，以及他們所欺騙的普通民眾。」和變態。

天主教黨在人數、智力和力量上是多麼優越！這次傑出會議的一致法令將打開單純者的眼睛，向粗心者展示他們的危險，堅定動搖者並給予弱者力量。”

在各個時代，真理的捍衛者都曾經受到此類武器的攻擊。同樣的論點仍然針對所有敢於提出上帝聖言簡單而直接的教義、反對既定錯誤的人。「這些新教義的傳播者是誰？」那些渴望流行宗教的人驚呼道。「他們無知，數量很少，而且來自貧困階層。」

然而他們卻自稱擁有真理，是神的選民。他們是無能的，也是錯的。我們教會的人數和影響力是多麼的優越啊！我們中間有多少偉人、顯赫的人物啊！我們這邊的力量是多麼強大啊！這些論點對世界產生了顯著的影響；但它們在今天並不比在宗教改革家的時代更有說服力。

正如許多人所認為的那樣，宗教改革並沒有隨著路德而結束。它將持續到這個世界歷史的結束。路德有一個偉大的工作要做，就是向他人反映上帝允許照在他身上的亮光。然而，他並沒有得到應給予世界的全部亮光。從那時到今天，聖經不斷有新的光明光照耀，新的真理不斷被啟示。

使節的演講給國會留下了深刻的印象。沒有路德在場，以清晰而令人信服的上帝之道真理來戰勝教皇的擁護者。沒有人試圖為改革者辯護。普遍的傾向不僅是譴責路德和他所教導的教義，如果可能的話，還要根除異端。羅馬有最有利的機會來捍衛她的事業。她為自己辯護所能說的一切都已經表達出來了。但表面上的勝利是失敗的跡象。從那一刻起，隨著競爭者進入公開的戰鬥，真理與錯誤之間的對比將更加清晰可見。從那天起，羅馬再也不會像以前那麼安全了。

儘管大多數國會議員都會毫不猶豫地將路德交給羅馬進行報復，但他們中的許多人都看到並痛惜教會中存在的腐敗，並渴望消除德國人民因羅馬教廷所遭受的虐待、腐敗和等級制度的野心。使節以最有利的�方式提出了教皇的規範。隨後，主影響了一位國會議員，讓他對教皇暴政的影響做出了真實的描述。薩克森公爵喬治以高貴的堅定態度在這次高貴的集會中站起來，極其準確地指出了教皇的欺騙和可憎行為及其可怕的後果。

他在演講結束時說：「這些只是向羅馬呼籲糾正的一些虐待行為。所有恥辱都被拋在一邊，他們唯一追求的目標是……金錢，永遠是金錢！因此，這些人他們的職責是教導真理，但他們只說謊言，不僅被容忍，而且得到回報，因為他們的謊言越大，他們的利潤就越大。這是許多腐敗之水的污染源頭。放蕩和貪婪他們手牽手……唉！這是神職人員製造的醜聞，它讓許多可憐的靈魂陷入永恆的滅亡。必須進行徹底的改革。」

路德本人無法對教宗的虐待行為提出更有效、更令人信服的譴責。豪爾赫公爵公開宣稱是改革家的敵人，這一事實為他的言論帶來了更大的影響。

如果在那一刻所有會眾的眼睛都被打開，他們就會看到上帝的天使在他們中間向錯誤的黑暗照射光芒，並開放人們的思想和心靈來接受真理。正是真理和智慧之神的力量指引了宗教改革的對手，從而為即將發生的偉大工作鋪平了道路。馬丁路德不在場；但在那場集會中卻聽到了比路德更偉大的一位的聲音。

國會很快就任命了一個委員會，列出了給德國人民帶來沉重負擔的教皇壓迫的清單。這份包含一百零一項規格的清單被提交給皇帝，並要求他立即採取措施糾正這些弊端。請願者說：「基督教世界的精神領袖所認可的那些可恥行為每天都在結出什麼樣的果實，這是對基督徒靈魂的浪費！我們國家的毀滅和恥辱必須避免。」因此，我們非常謙卑但非常緊迫地懇求您下令進行全面改革，並著手開展這項工作並將其推進。」

委員會隨後要求改革者出席會議。儘管亞利安德一再懇求、抗議和威脅，皇帝最終還是同意了，路德被召去參加國會。有了這張罰單，他就獲得了安全通行證，保證他會返回安全的地方。路德被一位專門委託帶路德前往沃爾姆斯的傳令官帶到了維滕貝格。

路德的朋友感到恐懼和痛苦。他們知道對他的偏見和敵意，甚至擔心他的安全行為不被尊重，懇求他不要讓自己陷入危險。他反駁：「天主教徒不太願意在沃爾姆斯見到我，但他們渴望我的譴責和死亡。這並不重要。」

不要為我祈禱，而要為神的話語祈禱……基督會賜給我祂的靈來戰勝這些撒旦的使者。只要我還活著，我就會鄙視他們；我將用我的死來戰勝他們。他們在沃爾姆斯忙著思考如何迫使我放棄信仰。我的撤回是這樣的：之前我說過教宗是基督的代表；現在我說教宗是基督的代表。今天我說他是我們主的敵人，也是魔鬼的使徒。”

路德並不是獨自完成他的危險旅程。除了帝國使者之外，他的三位最親密的朋友也決定要陪他一起去。梅蘭希頓熱切地想加入他們。他的心與路德的心相連，他渴望追隨他，如有必要，甚至入獄和死亡。然而，他們的上訴被駁回。如果路德死了，宗教改革的希望就必須集中在這位年輕的合作者身上。在告別梅蘭希頓時，路德說：「如果我不回來，我的敵人殺了我，請繼續教導並堅定地堅持真理。代替我工作……如果你的生命倖免，我的死就無關緊要了。」聚集在一起目睹路德離去的學生和市民深受感動。一群心被福音感動的人群含淚向他告別。於是改革家和他的同伴從維滕貝格出發。

在旅途中，他們發現人們的心靈被黑暗的預感所壓抑。在他們經過的一些城市裡，沒有人向他們表示敬意。晚上，當他們停下來休息時，一位牧師朋友在路德面前舉著一位殉難的意大利改革家的肖像，表達了他的恐懼。第二天，他們收到消息稱路德的著作在沃爾姆斯受到了譴責。帝國使者正在宣示皇帝的聖旨，並號召民眾將違禁作品呈報給縣令。傳令官擔心路德在議會的安全，並判斷改革家的決定可能會動搖，於是詢問他是否仍願意繼續進行。他回答說：“我會繼續前進，儘管我會在所有城市被禁止。”

在愛爾福特，路德受到了熱烈的歡迎。在崇拜的人群的簇擁下，他背著乞討袋走在他經常閒逛的街道上。他參觀了修道院裡的牢房，想起了那些鬥爭，而正是這些鬥爭使現在籠罩德國的光芒照進了他的靈魂。路德不斷地被邀請去傳教。他曾被禁止演講，但帝國傳令官允許他，這位曾經在修道院服務的修道士現在登上了講壇。

路德向聚集的人群講述了基督的話：“願你們平安。”他說：「哲學家、醫生和作家試圖教導人們獲得永生的方法，但他們沒有成功。我現在告訴你們：神使一個人從死裡復活，就是主耶穌基督，以便他可以消滅死亡、贖罪、關閉地獄之門。這是拯救的工作。基督已經得勝了！這是好消息！我們因著祂的工作而不是我們自己的工作而得救...我們的主耶穌基督說：「願你平安；

看看我的手。這意味著：看啊，老兄！是我，只有我一個人，帶走了你的罪並拯救了你。現在你們有平安了，主說。”

路德接著表明，真正的信仰會在聖潔的生活中表現出來。「既然上帝拯救了我們，就讓我們安排我們的工作來討祂的喜悅。你很有錢嗎？願您的財富滿足窮人的需要。你很窮？願您的服務幫助富人。如果你所做的工作只是為了你自己，那麼你為神的事奉就只是妄自尊大了。」

眾人聽得入迷。生命的糧已經分給那些飢餓的靈魂。基督在他們面前被高舉，高於教宗、使節、皇帝和國王。路德沒有提及他的危險處境。他並不想讓自己成為人們思考和同情的對象。在對基督的沉思中，他失去了自我。他躲在觸癘地的人後面，只想將耶穌呈現為罪人的救贖主。

當這位改革家繼續他的旅程時，到處都受到極大興趣的注視。熱切的人群聚集在他周圍，友善的聲音警告他羅馬教徒的意圖。“他們會把他活活燒死，”一些人說，“他的屍體將化為灰燼，就像他們對待約翰·胡斯一樣。”路德回答說：「儘管他們可能會從沃爾姆斯一路點燃火焰，直到維滕貝格，火焰會升到天上，但我會以主的名義穿過他們，站在他們面前。我將從河馬的嘴裡進入，打破它們。」它的牙齒，承認主耶穌基督。」

他抵達沃爾姆斯的消息引起了軒然大波。朋友們擔心他的安全；敵人擔心他們事業的成功。人們頑強地阻止他進城。在天主教徒的慫恿下，他堅持要去一位友好紳士的城堡，據說在那裡，一切困難都可以得到友好解決。他的朋友們試圖透過描述威脅他的危險來喚醒他的恐懼。

他的所有努力都失敗了。路德依然堅定不移地宣稱：“即使沃爾姆斯的魔鬼有如屋頂瓦片那樣多，我也會進入那裡。”

當他抵達沃爾姆斯時，一大群人聚集在城門口迎接他。從來沒有舉行過如此大規模的集會，甚至沒有向皇帝本人致意。眾人興奮異常，人群中間傳來一聲尖銳而可憐的哀歌，唱著喪歌，警告路德即將面臨的命運。「上帝會為我辯護，」他下了馬車時說。

天主教徒不相信路德真的冒險出現在沃爾姆斯，他的到來讓他們感到驚愕。皇帝立即派謀士商議對策。其中一位堅定的羅馬主義者主教宣稱：「我們已經就這個問題爭論了很長時間。願陛下一勞永逸地除掉這個人。西吉斯蒙德不是導致約翰·胡斯被燒死在火刑柱上嗎？我們甚至沒有義務遵守異教徒的安全行為。」「不，」皇帝說。“我們必須信守承諾。”因此決定聽取改革者的意見。

整個城市都渴望見到這位傑出的人物，一大群遊客很快就擠滿了他的旅館。路德剛從最近的一場病中恢復過來，整整兩週的旅程也讓他感到疲憊不堪。他必須準備好面對第二天的重大事件，他需要安靜和休息。但他想見他的願望是如此強烈，以至於當貴族、騎士、牧師和公民聚集在一起迎接他時，他只休息了幾個小時。其中有許多貴族非常勇敢地向皇帝請求改革，以製止弊端。

路德本人說，“他們都因我的福音而獲得了自由。”敵人和朋友都來看望這位無所畏懼的和尚。他總是以冷靜的態度接待他們，以尊嚴和智慧回應每個人。他的行為堅定而勇敢。他蒼白、憔悴的臉上帶著辛勞和病痛的痕跡，臉上卻帶著慈祥甚至歡快的表情。他言語中的嚴肅和深沉的嚴肅，賦予了他一種連他的敵人都無法完全對抗的力量。朋友和敵人都感到驚訝。有些人相信有神聖的影響力在幫助他。其他人則宣稱，就像法利賽人對基督的看法一樣：“他被魔鬼附著了。”

第二天，路德被傳喚到國會出席。一名朝廷官員被指派帶領他前往諫見廳。不過，他好不容易才到達目的地。每條大街上都擠滿了觀眾，渴望一睹這位敢於反抗教皇權威的修道士的風采。

當他即將進入法官面前時，一位身經百戰的英雄老將軍和善地對他說：「可憐的和尚！可憐的和尚！你必鬚面對這樣的行軍和戰鬥，而我和許多其他將領都沒有經歷過這樣的行軍和戰鬥。」「我們在最血腥的戰鬥中知道，但如果你的事業是正義的，並且你對此深信不疑，那就以上帝的名義前進，無所畏懼。上帝不會拋棄你。」

畢竟，路德出現在議會面前。皇帝登上了王位，周圍都是帝國最傑出的人物。從來沒有人出現在比馬丁路德為他的信仰負責的更莊嚴的集會上。「這次出席本身就是對教宗的非凡勝利。教皇已經譴責了這個人，而他現在正站在一個法庭上，法庭通過這一行為將自己置於教皇之上。」

他禁止他，將他與所有人類交往隔離開來，但他卻被用恭敬的語言召喚，並在世界上最莊嚴的集會前受到接待。教宗譴責他永遠保持沉默，而他現在正要在來自基督教世界最遙遠角落的數千名專心聽眾面前講話。一場巨大的革命就這樣在路德的幫助下發生了。羅馬已經從王位上走下來了，而造成這種恥辱的是一個僧侶的聲音。”

面對如此強大而令人震驚的集會，這位出身卑微的改革者似乎感到害怕和尷尬。許多王子看到了他的情緒，紛紛走近他，其中一人低聲對他說：“不要害怕那些殺了身體但不能殺靈魂的人。”另一個人說：“當你們為我的緣故被帶到諸侯和君王面前時，你們天父的靈將會指導你們所說的話。”因此，基督的話語被世上的偉人用來在考驗的時刻堅固祂的僕人。

路德被帶到皇帝寶座旁的位置。

聚集的集會陷入深深的沉默。然後，一位帝國官員站起來，指著路德的著作集，要求改革者回答兩個問題：他是否承認這些著作是他自己的，以及他是否願意收回其中表達的觀點。讀完書名後，路德回答說，對於第一個問題，他承認這些書是他的。

「至於第二個問題，」他說，「因為這是一個關係到信仰、靈魂的救贖和上帝聖言的問題，而上帝的聖言無論是在天上還是在地上都是最偉大、最珍貴的寶藏，因此這是不明智和不明智的。」不加思考地回答對我來說是危險的。我的斷言可能低於實際情況的要求，也可能高於事實的要求；並且無論如何

包括在對基督的定罪中的事例：“凡在人面前不認我的，我在我天上的父面前也必不認他。”（太 10:33）。為此，我懇請陛下給我時間

我可以在不冒犯神的話語的情況下做出回應。”

路德提出這項請願是明智的。他的做法讓大會相信他的行為並非出於熱情或衝動。這種冷靜與自制力，對於一個表現出無所畏懼和頑固的人來說是意想不到的，給了他力量，使他後來能夠以謹慎、果斷、智慧和尊嚴做出回應，這讓他的對手感到驚訝和失望，並譴責了他的傲慢和驕傲。

第二天，他似乎給了最終答案。有那麼一會兒，當他想到反對真相的力量聯合起來時，他的心就發昏了。他的信心動搖了；恐懼和顫抖襲上他的心頭，他成了恐怖的犧牲品。他面前的危險倍增。他們的敵人似乎即將取得勝利，黑暗的力量即將獲勝。烏雲籠罩著路德，似乎將他與上帝隔離。他渴望得到萬軍之耶和華與他同在的保證。在精神的痛苦中，他面朝下倒下，傾倒在地，帶著一顆破碎的心呼喊著，只有上帝才能完全理解：「上帝啊，全能而永恆的上帝啊，這個世界是多麼可怕！他張開嘴要把我吞下去，而我對你的信心是多麼的少……如果我依靠這個世界的力量，一切都結束了……喪鐘已經響起……判決已經出來了……哦，上帝，幫助我對抗世界上所有的智慧。我請求你，用你自己的力量來做到這一點……這項工作不是我的，而是你的。我沒有什麼可以與世界上的偉人抗爭...但是事業是你的……而且是公正而永恆的事業。信實不變的上帝啊！我不依靠任何人……一切來自人的事情都會動搖；一切來自人的事情都會失敗……你選擇了我來做這項工作……因此，神啊，你的旨意會實現；為了你的愛子耶穌基督，我的保護者，我的盾牌和堡壘，不要忘記我。」

天意使路德明白了危險，不相信自己的力量，無禮地將自己暴露在危險之中。

然而，壓垮他的並不是對即將來臨的酷刑或死亡的恐懼。他面臨危機，並感到自己無力面對。由於他的軟弱，真理事業可能會受到傷害。路德與上帝摔角不是為了自己的安全，而是為了福音的勝利。

就像雅各一樣，那天晚上在孤獨的小溪邊掙扎時，他的靈魂也充滿了痛苦和衝突。像雅各一樣，路德贏得了上帝的支持。在他完全無助的情況下，他的信心緊緊抓住基督這位大能的拯救者。他確信自己在議會面前不會孤單，這讓他更加堅定了。他的靈魂恢復了平靜，他很高興能夠在國家當權者面前頌揚上帝的聖言。

路德的心思集中在上帝身上，為眼前的戰鬥做好了準備。他思考計劃他的答案，檢查他自己著作中的段落，並從聖經中找到令人滿意的證據來支持他的立場。然後，他將左手放在面前展開的聖書上，右手向天舉起，發誓要「堅持福音並自由地承認他的信仰，儘管這可能會讓他用自己的見證來印證他的信仰」。血。”

當路德重新出現在議會面前時，他的臉上沒有表現出任何恐懼或尷尬。他冷靜、平和，但又勇敢、高貴，在地球上的偉人中，他仍然是上帝的見證人。官方

隨後，帝國學院要求其決定是否撤回其學說。
路德以順從、謙卑的語氣回應，沒有暴力或激情。他的舉止羞澀而恭敬。然而，他所表現出的自信和喜悅卻讓與會者感到驚訝。

路德說：「最寧靜的皇帝，最顯赫的王子，最仁慈的貴族，今天我按照您的命令出現在您面前，懇求您陛下和尊貴的殿下，靠著上帝的仁慈，垂聽您的吩咐，捍衛一項我確信是公正和真實的事業。如果在我的回答中我沒有參加宮廷儀式，請原諒我，因為我不熟悉它的禮儀。我只是一個貧窮的和尚，居住在修道院，並且只為上帝的榮耀而工作。」

然後，在回答這個問題時，他宣稱他出版的作品並不都是同一性質。在一些書中，他談到了信仰和善行，甚至他的敵人也宣稱它們不僅無害，而且有利可圖。公開放棄它們就是譴責各方承認的真理。第二類包括揭露教宗腐敗和濫權的著作。廢除它們將加強羅馬的暴政，為許多偉大的不敬行為打開更寬的大門。他的第三類著作攻擊那些捍衛既有邪惡的人。對此，路德坦言自己的暴力行為過於必要。他並沒有聲稱自己沒有過錯；但即使是這些書也不能被取消，因為這種態度會鼓勵真理的敵人，他們會利用這個機會更殘酷地壓迫上帝的子民。

「然而，我只是一個人，而不是神，」他繼續說道。「我會像基督那樣為自己辯護，他說：『如果我說了惡言，你就為惡作見證。』靠著上帝的仁慈，我懇求陛下或無論他是誰，從先知和使徒的著作中向我證明我是錯的。一旦我確信了，我會立即改正我的所有錯誤，並且我將第一個把我的書扔進火裡。」

「我剛才所說的表明我已經考慮並權衡過我所面臨的危險；但是，我非但沒有因此而灰心喪氣，反而很高興看到福音，在今天和過去一樣，是擾亂和紛爭的根源。這是神話語的特徵和命運。基督說：“我來不是要給地球帶來和平，而是要給地球帶來刀劍。”神在祂的旨意中既奇妙又可怕；讓我們當心，以免我們在努力避免不和的過程中發現我們與神的聖言作鬥爭，並給我們帶來了當前災難和永恆荒涼的可怕洪流，無法擺脫的危險……我我可以引用許多來自上帝聖言的例子。我可以談到法老、巴比倫和以色列的國王，他們對自己的毀滅做出瞭如此大的貢獻，而他們卻想透過顯然更謹慎的措施來建立自己的權威。上帝‘移走了高山，但他們卻不認識。’”

路德用德語演講。他被要求用拉丁語重複同樣的單字。儘管因先前的努力而疲憊不堪，但他還是一如既往地清晰有力地重複了自己的演講。上帝的旨意指引了大會的工作。許多君主的思想被錯誤和迷信蒙蔽了雙眼，在第一篇論文中，他們看不到路德推理的力量；但重複使他們能夠清楚地理解所提出的觀點。

那些固執地對光明視而不見、決心不相信真理的人對路德話語的力量感到憤怒。

當他停止講話時，國會發言人明顯惱怒地說：「你不

回答了問題……需要一個明確而準確的答案……你會放棄？”

改革者回答說：「既然最寧靜的陛下和王子們需要一個簡單、明確和直接的答案，我將給出它，那就是：我不能將我的信仰提交給教皇或議會，因為它很清楚中午，他們經常陷入錯誤，甚至自相矛盾。那麼，如果我沒有被聖經中的證據或更令人信服的推理所說服，如果我對我所引用的段落不滿意，並且如果我的思想沒有這樣服從上帝的話語，我不能也不會放棄，因為基督徒違背良心說話是不公平的。我在這裡堅持我的立場；我不能做其他的事。願上帝幫助我。阿門。」

因此，義人在神話語的堅實基礎上站穩了腳步。天國之光照亮了他的臉。當他證明反對錯誤的力量並證明征服世界的信仰的優越性時，他的品格的偉大和純潔，他內心的平安和喜樂，都向所有人彰顯出來。

整個會場都驚訝地沉默了好一會兒。路德的第一個反應是低聲說話，語氣充滿了恭敬，近乎順從。羅馬教徒將此解釋為他們的勇氣開始衰退的證據。他們明白，要求更多時間只是他們撤回的前奏。卡洛斯本人，輕蔑地注意到僧侶疲憊的表情；他樸素的著裝和簡單的言語宣告：“這個人永遠不會讓我成為異端。”路德現在表現出的勇氣和堅定，以及他的考慮的強大和清晰，讓所有人都感到驚訝。皇帝讚歎道：“這位和尚說話心腸堅毅，勇不可擋。”許多德國王子滿懷自豪和喜悅地看著自己國家的代表。

羅馬的同教者被擊敗；他們的事業現在顯得更加不利。他們試圖維持自己的統治地位，不是訴諸聖經，而是透過使用威脅——羅馬的論點萬無一失。國會發言人表示：“如果你不放棄立場，天皇和帝國各邦將考慮如何對付頑固的異教徒。”

路德的朋友們高興地聽著他高尚的辯護，他們為這些話而顫抖，但醫生本人卻平靜地說：“願上帝幫助我，因為我不能收回任何事情。”

當王子們閒聊時，他被逐出議會。人們感到一場巨大的危機已經來臨。路德頑固地拒絕服從可能會影響教會歷史幾個世紀。會議決定，他將再有一次放棄信仰的機會。這是他最後一次被帶去參加集會。再次有人問他是否會放棄他的學說。路德說：「除了我已經給出的答案之外，我沒有其他答案可以給出。」很明顯，無論是承諾還是威脅，他都無法屈服於羅馬的秩序。

天主教領袖們對他們的統治感到厭惡，他們的統治讓國王和貴族顫抖，卻被一個卑微的修道士所鄙視。他們渴望透過肉體的折磨讓他感受到他們的憤怒。但路德了解自己所處的危險，並以基督徒的冷靜和尊嚴向每個人講話。他的話語中沒有驕傲、激情和欺騙。他已經忘記了自己和周圍的偉人，只覺得自己面前有一位比教皇、高級教士、國王和皇帝無限優越的人。基督透過路德的見證說話，其力量和偉大在那一刻令朋友和敵人感到驚訝和恐懼。神的靈已經

出席那場會議，給帝國元首留下了深刻的印象。許多王子勇敢地承認了路德事業的正義性。他們對事實深信不疑。然而，在其他情況下，收到的印象卻消失了。

還有一類人，當時並沒有表達自己的信念，但他們自己研讀聖經，後來成為宗教改革的堅定支持者。

選帝侯腓特烈熱切地等待路德出現在國會，並懷著深切的感情聆聽他的演講。他欣喜又自豪地目睹了醫生的勇氣、堅定和自製力，並決定更加堅定地為自己辯護。他對有爭議的各方進行了比較，發現教皇、國王和高級教士的智慧已被真理的力量化為烏有。羅馬教皇遭受了所有國家、所有時代都會感受到的失敗。

當使節意識到路德演講所產生的效果時，他前所未有地擔心羅馬統治的安全，並決定使用一切可以使用的手段來擊敗改革者。他利用所有使他成名的口才和外交技巧，向年輕的皇帝展示了為了一個微不足道的僧侶的事業而犧牲強大的羅馬教區的友誼和支持的愚蠢和危險。

他的話並非沒有效果。路德回應的第二天，查理下令向議會提交一份信息，宣布他決心繼續其前任的政策，維護和保護天主教。既然路德拒絕承認自己的錯誤，就應該對他和他所宣揚的異端採取最嚴厲的措施。「一個簡單的修士，被自己的瘋狂引入歧途，反對基督教世界的信仰。

我將犧牲我的王國、我的力量、我的朋友、我的寶藏、我的身體和血液、我的思想和我的生命來阻止這種邪惡的蔓延。我即將解僱奧古斯丁路德，禁止他在人民中引起絲毫的騷亂。

然後我將對他和他的宗派分子作為頑固的異端分子採取措施，透過逐出教會、禁止和一切必要手段消滅他們。我呼籲各州議員表現得像忠實的基督徒。」儘管如此，皇帝還是宣布路德的安全行為應該受到尊重，並且在對他提起任何訴訟之前，應該允許他安全回家。

國會議員現在提出了兩種相互矛盾的意見。教宗的特使和代表再次要求無視改革者的安全行為。他們認為：“萊茵河應該接受他的骨灰，就像一個世紀前接受約翰·胡斯的骨灰一樣。”德國王子們雖然深信教皇黨並公開宣稱是路德的敵人，但他們抗議這種違背公眾信仰的行為，認為這是對國家榮譽的玷污。他們指出了胡斯死後所發生的災難，並宣稱他們不敢讓這些可怕的罪惡再次降臨在德國及其年輕皇帝的頭上。

查理本人在回應這個微不足道的提議時表示，即使這種信仰被從所有人的心中驅逐出去，它也應該在王子那裡尋求庇護。路德最堅定的天主教敵人後來堅持要求以西吉斯蒙德對待胡斯的方式對待這位改革家，將他交給教會照顧。但還記得胡斯在公共集會上指著他的鎖鏈提醒君主他的誓言的場景。查理五世宣稱：“我不想像西吉斯蒙德那樣羞愧得臉紅。”

即便如此，查理還是故意拒絕了路德所提出的真理。女王寫道：“我決心追隨前任的腳步。”他已經決定，他不會離開平常的道路，即使是走在真理和正義的道路上。因為他的父母這樣做，所以他會支持教宗的所有殘酷和腐敗。因此，他採取了自己的立場，拒絕接受任何超越他父母所接受的亮光，也拒絕履行他們沒有盡到的任何職責。

今天有許多人選擇保留父母的習俗和傳統。當主賜給他們額外的亮光時，他們拒絕接受，因為既然它沒有賜給他們的父母，他們就不應該接受。我們沒有被安置在父母所在的地方，因此我們的義務和責任與他們的義務和不同。如果我們以父母的榜樣來決定自己的責任，而不親自查考真理的話語，就不會得到上帝的認可。我們的責任比我們的祖先更大。我們對他們所接受的亮光負責，而這亮光是作為遺產賜給我們的；我們也對神話語中額外的亮光負責。

耶穌對不信的猶太人說：“如果我沒有來對他們說話，他們就不會犯罪，但現在他們的罪沒有任何藉口了。”（約翰福音 15:22）。同樣的神聖力量也透過路德傳達給德國的皇帝和王子。當神的話語發出亮光時，祂的靈最後一次向會眾中的許多人懇求。正如幾個世紀前的彼拉多，讓驕傲和聲望關閉了他的心扉，反對世界的救贖主；膽怯的菲利克斯如何命令真理的使者：「現在走吧，當我有機會時我會打電話給你」；正如驕傲的阿格里帕所承認的：“你幾乎說服我讓我成為基督徒！”（使徒行傳24:25；26:28）然而，他偏離了上天所傳達的信息，因此查理五世屈服於世俗驕傲和政治的建議，決定拒絕真理之光。

關於反對路德計畫的謠言廣泛傳播，在整個城市引起了極大的興奮。這位改革者結交了許多朋友，他們知道羅馬對所有敢於揭露她腐敗的人的背信棄義的殘酷行為，因此決定不犧牲他。數百名貴族承諾保護他。不少人公開譴責王室的訊息顯示出對羅馬權力的不服從。家家戶戶和公共場所都張貼了海報，有些人譴責路德，有些人支持路德。

其中一張上面簡單地寫著智者意味深長的話：“土地啊，你有禍了，你的國王是個孩子！”（傳 10:16）。全德國民眾對路德的支持熱情讓皇帝和議會相信，任何對路德的不公正行為都會危害帝國的和平，甚至國家的穩定。

王座。

薩克森的腓特烈保持著刻意的矜持，小心翼翼地隱藏著自己對改革者的真實感情，同時又以不知疲倦的警惕性注視著他和所有敵人的一舉一動。但也有許多人毫不掩飾他們對路德的同情。王子、伯爵、男爵和其他顯赫人物（包括世俗人士和教會人士）都拜訪過他。史帕拉廷寫道：「醫生的小房間容不下所有來訪的訪客。」人們看著他，彷彿他不僅僅是一個人。即使是那些不相信他的學說的人也忍不住欽佩他那種崇高的正直。使他寧可面對死亡，也不願違背良心。

為了獲得路德的同意，與羅馬達成妥協，人們付出了不懈的努力。貴族和王子告訴他，如果他堅持提出自己的意見反對教會和議會的意見，他很快就會被驅逐出帝國，並且不再有任何辯護權。對於這個呼籲，路德回應：「傳播基督的福音不可能不冒犯……那麼，為什麼要因為對危險的恐懼而使我與主分離，與唯獨真理的聖言分離呢？不！

我寧願放棄我的身體、我的血液和我的生命。」

再次勸他服從皇帝的判決，這樣他就不用再害怕了。路德對此回應說：「我完全同意皇帝、王子，甚至最卑微的基督徒審查和評判我的著作；但只有一個條件：他們以上帝的話為指導。除了服從他之外，別無他法。」

我的良心依賴這道，我受其權威的約束。」

對於另一次請求，他回答說：“我同意放棄我的安全行為，我將我的生命和生命交給皇帝處置。但絕不是上帝的話！”他宣稱願意服從總理事會的決定，但前提是理事會的決定必須符合聖經。“當談到上帝的話語和信仰時，每個基督徒都是像教皇一樣優秀的法官，即使有百萬議會的支持。”朋友和對手最終都相信，任何支持和解的努力都是徒勞無功的。

如果改革者在某一點上讓步，撒但和他的大軍就會贏得勝利。但他不可動搖的堅定信念解放了教會，開創了一個新的、更好的時代。這位敢於在宗教問題上為自己思考和行動的人的影響力不僅影響了他自己的時代，而且影響了所有後代的教會和世界。他的堅定和忠誠將堅定所有經歷過類似經歷的人，直到時間的盡頭。神的能力和威嚴凌駕於人的計謀之上，凌駕於撒旦的強大力量之上。

奉皇帝之命，路德奉命返回家鄉。他知道，在這個命令之後，他將會受到另一個命令的譴責。威脅性的雲層在他們的道路上翻滾。但離開沃爾姆斯，他的心裡充滿了喜悅和讚美。“魔鬼本人，”他說，“守衛著教皇的城堡，但基督卻在其中打開了一個大缺口，魔鬼被迫承認耶穌比他更強大。”

路德離開後，仍然希望自己的堅定不移不會被叛亂所取代，他寫信給皇帝：「上帝為我作證，他知道我的想法，我已經準備好全心全意地服從國王陛下，無論是好是壞。壞消息，無論是生或死，無一例外，只有神的話語，人靠它而生存。在今生的所有事務中，我的忠誠將是不可動搖的，因為在這些事務中，輸或贏與救恩無關。……但是，在屬於永生的事上，人要服從人，這與上帝的旨意是相反的。在精神問題上，服從是一種真正的崇拜，應該只歸於造物主。」

從沃爾姆斯回來的路上，路德受到的接待甚至比路上還要愉快。高貴的神職人員向這位被逐出教會的僧侶致意，民間統治者則向這位被皇帝譴責的人表示敬意。他堅持傳教，儘管帝國禁止，路德再次走上講壇。

他說：“我從來沒有承諾要束縛上帝的話語，我也不會。”在他離開沃爾姆斯後不久，天主教徒就說服皇帝頒布了針對他的禁令。在這個法令中，路德受到了譴責

“撒旦本人披著人的外表，穿著僧侶的袈裟。”令安全行為期滿後，立即採取措施中斷其工作。禁止所有人在公開場合或私下以言語或行為歡迎他、給他食物或飲料、或為他提供幫助或支持。無論他在哪裡被發現，都應該被拘留並移交給當局。他的追隨者也應該被逮捕並被沒收貨物和財產。他的著作將被銷毀，最後所有敢於違背這項法令的人都將被納入他的譴責之中。薩克森選帝侯和路德最友好的王子在離開沃爾姆斯後不久就撤出了沃爾姆斯，皇帝的法令得到了議會的批准。羅馬教徒欣喜若狂。他們認為宗教改革的命運已經註定。

在這個危險時刻，上帝為祂的僕人提供了一條逃脫之路。警戒的目光注視著路德的一舉一動，一顆真誠而高貴的心決定營救他。顯然，除了他的死之外，羅馬不會滿足任何事。只有隱藏才能保護路德免受獅子的攻擊。上帝賜給薩克森的腓特烈智慧，讓他制定一項旨在保護改革者的計畫。在真正朋友的合作下，選帝侯的目的得以實現，路德也被有效地隱藏起來，不讓他的朋友和敵人發現。在回家的路上，他被捕，與隨從分開，並很快被帶穿過森林到達瓦特堡，一座偏僻的山間堡壘。他的被捕和失蹤都籠罩在神秘之中，以至於很長一段時間連腓特烈本人都不知道路德被帶到哪裡。這種資訊的缺乏並非沒有道理。只要選民不知道路德的下落，就什麼都不能說。弗雷德里科很高興知道改革者安全了。

春夏秋冬過去了，冬天來臨了；路德仍然是一名囚犯。當福音之光似乎即將熄滅時，亞歷山德羅和他的支持者們欣喜若狂。但與此相反的是，改革者從真理的水庫充滿了他的燈，他的光將更加明亮。

在瓦特堡的安全環境下，路德一度為自己從戰爭的炎熱和騷亂中解脫而感到高興。但他無法在平靜和休息中找到長久的滿足。習慣了忙碌和激烈衝突的生活，他幾乎無法忍受無所事事。在那些孤獨的日子裡，教會的狀況在他面前顯現，他絕望地呼喊：“唉！在神憤怒的最後時期，沒有人能在主面前像牆一樣站立拯救以色列！”他的思緒再次轉向自己，他擔心自己退出戰鬥會被指責為懦弱。他責備自己的懶惰和自我放縱。然而，同時，他每天的產出比一個人所能達到的還要多。他的筆從來沒有閒著。當他的敵人吹噓他們已經讓路德保持沉默時，他們對他仍然活躍的實際證據感到驚訝和困惑。他筆下的大量傳單在德國各地流傳。他也將新約聖經翻譯成德語，為他的同胞做出了非凡的貢獻。在他的岩石拔摩島，他持續了幾乎一整年的時間來傳播福音並譴責當時的罪惡和錯誤。

上帝讓祂的僕人退出公共生活的舞台，不僅是為了保護路德免受敵人的憤怒，甚至也不是為了讓祂有一個安靜的時期來從事這些重要的工作。還有比這些更寶貴的成果有待實現。在他山間隱居的孤獨和默默無聞中，

路德被剝奪了所有世俗支持的範圍，並被剝奪了人類的讚美。因此，他沒有獲得成功時常見的驕傲和自信。經過痛苦和屈辱，他再次準備好安全地走上他突然被提升到的令人眼花繚亂的高度。

當人們因真理所帶來的自由而歡欣鼓舞時，他們就會傾向於讚美那些上帝所使用來打破錯誤和迷信的鎖鏈的人。撒但試圖使人的思想和感情遠離上帝，轉而將其集中在人身上。他引導他們尊重純粹的工具，而忽略指揮普羅維登斯所有事件的手。多少次受到這樣讚揚的宗教領袖會忘記自己對神的依賴，轉而相信自己。結果，他們試圖控制人們的思想和良心，而人們傾向於向他們尋求指導，而不是上帝的話語。改革工作常常因為捍衛改革者所珍視的這種精神而受到阻礙。上帝想要阻止宗教改革事業陷入這種危險。他希望這樣的作品不該受到人類的印象，而是神聖的印象。人們的目光曾轉向作為真理解釋者的路德，但他被移開，以便所有人的目光都可以轉向真理的永恆作者。

第9章

瑞士改革家

在選擇教會改革的工具時，我們看到了與教會形成時相同的神聖計劃。天師經過地球上的偉人，他們擁有頭銜，擁有豐富的物質財富，習慣於作為人民的領袖而受到讚揚和榮譽。他們對自己所誇耀的優越感如此驕傲和自信，以至於他們無法被塑造為同情同胞，也無法成為謙卑的拿撒勒人的同工。向加利利那些不識字、勤奮的漁民發出了邀請：「來跟從我吧，我要使你們成為得人的漁夫」（馬太福音4:19）。這些門徒謙虛而樂於接受。他們越少受到當時錯誤教義的影響，基督就越能成功地引導和訓練他們為祂服務。

大宗教改革時期也是如此。偉大的改革家都是生活卑微的人。他們比同時代的任何人都更加謙虛，沒有地位的驕傲，也沒有受到神職人員的不寬容和腐敗的影響。上帝的計劃是使用簡陋的工具來取得偉大的成果。這樣，榮耀就不會歸給人，而是歸給那藉著人行事為要成就他美意的主。

路德在薩克森州的一個礦工小屋出生幾週後，烏爾里希·慈運理 (Ulrich Zwingli) 出生在阿爾卑斯山的一個牧羊人小屋裡。慈運理童年時期的氛圍以及他早期的課程非常適合為他未來的使命做好準備。當他看到大自然的壯麗、美麗和崇高的景象時，他很早就對上帝的偉大、力量和威嚴印象深刻。在故鄉山上取得的勇敢事蹟喚醒了他年輕時的志向。在他虔誠的祖母身邊，他聆聽她從教會的傳說和傳統中收集的少數但珍貴的聖經故事。他懷著濃厚的興趣，聽說了族長和先知的偉大事蹟，聽說了在巴勒斯坦山區看守羊群的牧羊人的偉大事蹟，天使在那裡向他們宣布了伯利恆嬰兒的誕生，以及加略山之人的事蹟。

和約翰路德一樣，慈運理的父親也希望他的兒子能夠接受教育，於是他很小的時候就被從家鄉的山谷送到學校上學。他的心智迅速發展，很快找到有能力的老師來指導他就成了一件大事。十三歲時，他前往伯爾尼，那裡擁有當時瑞士最著名的學校。然而，危險出現了，威脅要毀掉他人生的美好未來。修士們竭盡全力把他吸引到修道院。多明尼加和方濟會修士為了贏得民眾的青睞而展開競爭。為了確保相對於競爭對手的優勢，他們在教堂的裝飾、禮拜儀式的盛況以及著名的「創造奇蹟」的文物和圖像的吸引力上毫不吝惜。伯爾尼的多明尼加人認為，如果他們能夠贏得這位才華橫溢的年輕學生，他們將獲得利益和榮譽。當他年輕的時候，他作為演說家和作家的天賦，以及他在音樂和詩歌方面的天賦，將比他所有的排場和展示更有效地吸引人們為他服務，從而增加他的宗教團體的收入。他們透過欺騙和過度的奉承，竭盡全力誘使慈運理進入他們的修道院。路德在還是學生時就將自己隱居在一間牢房裡。

如果上帝沒有釋放他，他就會消失在這個世界上。慈運理不會被允許遇到同樣的危險。

幸運的是，修士們的計劃被警告給了他的父親。他不想讓兒子過著遊手好閒、無用的僧侶生活。他看到自己的前途受到威脅，就指示他立刻回家。

命令被遵守了；但這位年輕人對家鄉的山谷並不滿意，他很快就恢復了學業，一段時間後在巴塞爾定居下來。正是在那裡，慈運理第一次聽到神白白恩典的福音。維滕巴赫是一位古代語言教師，他在學習希臘語和希伯來語時，被引導到聖經中，這樣，神聖的光芒就照進了在他指導下的學生的心靈。他宣稱存在一個更古老的真理，並且比學者和哲學家所傳授的理論具有無限更大的價值。這個古老的真理是，基督的死是罪人贖價的唯一代價。對慈運理來說，這些話就像是黎明前的第一道曙光。

慈運理很快就從巴塞爾被召喚進入他的事工。

他的第一次實地工作是在離他家鄉山穀不遠的一個阿爾卑斯社區。在接受任命為牧師後，他「全心投入尋找神聖真理；一位當代的改革家說，“因為他很清楚，他必須清楚地知道基督的羊群被託付給了誰。”

他對聖經的查考越多，聖經的真理與羅馬異端的對比就越明顯。他承認《聖經》是上帝的話語，是唯一充分、無謬誤的標準。他看出她一定是她自己的翻譯。他並沒有試圖解釋聖經以支持先入為主的理論或教義，而是堅持他有責任了解聖經直接和明顯的教導是什麼。他尋求一切幫助，以充分、正確地理解其意義，並祈求聖靈的幫助，他宣稱，聖靈將向所有真誠和祈禱尋求他的人顯現自己。

慈運理說：「聖經是來自上帝，而不是來自人。同一位被照亮的神會讓你明白這個字是來自神。神的話……不會落空；她是光，她解釋自己，她揭示自己，她用一切拯救和恩典照亮靈魂，她在上帝里安慰她，她使她謙卑，所以她迷失了自己，否認了自己，擁抱了上帝。」慈運理這番話的真實性已經被證實。談到此時的經歷，他後來寫道：「當我開始全心投入聖經時，哲學和神學（經院哲學）總是引起我的不滿。最後，這就是我所說的：“你必須拋棄一切欺騙性的東西，並學習上帝用他自己簡單的話語純粹解釋的含義。”然後我開始向上帝祈求他的亮光，聖經對我來說變得更加容易了。”

慈運理所宣講的教義並不是從路德那裡接受的。這是基督的教導。這位瑞士改革家說：「如果路德宣揚基督，他就會做我所做的事。祂帶領更多的人歸向基督，比我多。就這樣吧。然而，除了基督之外，我沒有別的名字，我是基督的戰士，只有基督才是我的頭。我從來沒有寫過一句話給路德，或是路德寫給我。為什麼呢？……讓所有人都可以看出，上帝的靈的見證是多麼一致，因為我們彼此之間沒有任何交流，卻以如此一致的方式教導耶穌基督的教義。」

1516年，慈運理受邀到艾因西德倫修道院擔任宣教士。在那裡，他近距離觀察了羅馬的腐敗，並開始發揮改革家的影響力，遠遠超出了他的家鄉。

原生阿爾卑斯山。艾因西德倫最吸引人的地方之一是聖母像，據說她有創造奇蹟的能力。修道院大門上方刻著這樣的銘文：“在這裡可以獲得罪的完全赦免。”各季節的朝聖者都會前往聖母教堂。但在一年一度的盛大的祝聖慶典上，來自瑞士各地，甚至法國和德國的群眾絡繹不絕。慈運理對此深感痛心，並藉此機會透過福音向這些迷信的奴隸宣告自由。

「不要想像，」他說，「上帝在這座聖殿裡的存在比在創造的任何其他地方都多。無論他把你的住處固定在哪裡，他就在你周圍，傾聽你的聲音……無用的勞動、乏味的朝聖、奉獻、向童女和聖徒祈禱，能有什麼力量來確保你得到上帝的恩寵呢？禱告中加倍的話是什麼意思？光亮的頭巾、剃毛的頭、飄逸的長袍、金飾拖鞋有什麼功效呢？神看的是人心，而我們的心卻遠離神。」他說：“基督在十字架上一次性地獻出了自己，他是為所有信徒的罪孽而永遠滿足的犧牲和犧牲品。”

對許多聽眾來說，這些教導並不受歡迎。當他們得知他們的疲憊旅程毫無意義時，他們感到非常失望。他們無法理解基督白白所提供的寬恕。

他們對羅馬為他們規劃的通往天堂的古老道路感到滿意。他們從尋找更好的東西的困惑中退縮了。將你的救贖託付給神父和教宗比尋求內心的純潔更容易。

但另一類人卻歡喜地接受了基督救贖的消息。羅馬所命令的儀式未能為靈魂帶來平安，他們透過信仰接受了救主的血作為挽回祭。他們回到自己的家中，向其他人展示他們所接受的寶貴亮光。真理就這樣從一個社區傳到另一個社區，從一個城市傳到另一個城市，前往聖母修道院的朝聖者的數量大大減少了。報價減少了，慈運理的薪水也隨之減少，並被他們解雇了。但這帶給他的只是喜悅，因為他看到狂熱和迷信的力量已經被打破了。

教會當局並非對慈運理正在進行的工作視而不見。但在那之前他們都避免干涉。他們仍然希望他能夠支持他們的事業，因此努力透過阿諛奉承來贏得他的支持，同時，真理正在人們心中佔據一席之地。

慈運理在艾西德倫的努力為他準備了一個更大的領域，他很快就會進入這個領域。三年後，他被任命到蘇黎世大教堂擔任傳教士。這是當時瑞士聯邦最重要的城市，其影響力是廣泛的。然而，受邀他來到蘇黎世的神職人員希望避免任何創新，並決心指導他履行職責。

「你將竭盡全力，」他們說，「從集會中收集供品。不要忽視最小的供品。你會勸告他們在講壇和告解室要忠心，繳納所有的什一稅和奉獻，並透過奉獻證明他們對教會的關心。你們將努力增加來自病人、群眾以及所有教會法令的捐款。」「除了主持聖禮、講道和親自照顧羊群之外，」他的導師補充道，「這些也是牧師的職責。」

但為了執行這些，你可以聘請替代者來代替你行事

尤其是在講道方面。當有特別要求時，您必須只為傑出人士主持聖禮；不允許你不分青紅皂白地對所有階層的人進行管理。”

慈運理默默地聽著這些指控，作為回應，他對有幸被任命到這個重要職位表示感謝，然後開始解釋他打算採取的做法。「耶穌的故事，」他說，「長期以來一直遠離公眾視野。我的目的是根據聖馬太福音來教導整本福音書，完全從聖經的來源講論，從所有的深度講論，將文本與文本進行比較，並採用熱切和不斷的祈禱，以便我可以被允許發現什麼聖靈的心意。我渴望奉獻我的事工，是為了榮耀上帝，讚美他獨生子，拯救靈魂，教導他們正確的信仰。」儘管有些神職人員不贊成他的計劃，並極力勸阻，慈運理仍面無表情。他宣稱他不打算引進任何新方法，而是採用教會在其創立之初、在其純潔時期所採用的舊方法。

他所傳授的真理已經引起了人們的興趣。人們紛紛聚集來聽他講道。許多早已不再參加會議的人都是他的聽眾。他透過打開福音書，閱讀並向聽眾解釋基督的生平、教義和死亡的靈感敘述來開始他的事工。在這裡，就像在艾因西德倫一樣，他將上帝的話語視為唯一無誤的權威，並將基督的死視為唯一完整的犧牲。他說：“我希望引導你們走向基督，救恩的真正源泉。”從政府領導、教師到工匠、農民，各階層的人們都聚集在傳道人的周圍。他們饒有興趣地聽著他的話。他不僅宣布提供免費的救贖，而且無畏地譴責了那個時代的欺騙和腐敗。許多人從大教堂回來讚美上帝。「這個人，」他們說，「是一位真理的傳道者。他將成為我們的摩西，帶領我們走出埃及的黑暗。」

儘管他的作品一開始受到了極大的熱情，但不久之後反對聲就出現了。僧侶們開始阻礙他的工作並譴責他的教義。許多人對他進行嘲笑和嘲笑。其他人則訴諸傲慢和威脅。但慈運理對每個人都耐心地說：“如果我們想為耶穌贏得靈魂，我們就必須學會對許多阻礙我們的事情視而不見。”

這時，推動改革工作的新因素出現了。一位巴塞爾改革宗朋友將路德的一些著作送到了蘇黎世，他建議出售這些書可能是傳播光明的有力手段。「檢查一下，」他寫信給慈運理，「這個盧西恩是否有足夠的謹慎和技巧；如果是的話，就讓他帶著路德的著作，尤其是他對主禱文的解釋，從一個城市到另一個城市，從一個村莊到另一個村莊，從一個村莊到另一個村莊，甚至從一家到另一家，走遍整個瑞士。為俗人而寫。他們的知名度越高，他們就會找到越多的買家。」這樣光線就找到入口了。

當神準備衝破無知迷信的枷鎖時，撒但就以更大的力量作工，將人籠罩在黑暗之中，將人的枷鎖鎖得更緊。人們如何在不同的地方奮起向人民表達寬恕和

藉著基督的血稱義後，羅馬開始以新的活力在整個基督教世界開放市場，為金錢提供寬恕。

每一種罪惡都有其代價，如果教會的金庫保持充裕，人們就可以自由地犯罪。就這樣，兩項運動都取得了進展：一項以金錢換取罪惡的寬恕；另一項則以金錢換取罪惡的赦免。另一個是透過基督的寬恕。羅馬允許罪惡，使其成為收入來源；改教家譴責罪，並指出基督是挽回祭和解放者。

在德國，贖罪券的銷售是委託多明尼加修道士進行的，並由臭名昭著的泰澤爾領導。在瑞士，販運活動被置於義大利僧侶桑桑控制下的方濟會手中。制裁已經為教會做出了很好的貢獻，從德國和瑞士獲得了巨額資金來填補教宗的國庫。現在他穿越瑞士，吸引了大批群眾，剝削貧苦農民的微薄收入，並要求富裕階層提供豐厚的捐款。但宗教改革的影響已經顯現出來，它限制了人口販賣，儘管它無法阻止它。當桑克申進入瑞士後不久，帶著他的非法交易來到該市附近時，慈運理仍在艾因西德倫。得知他的使命後，改革者立刻表明自己反對他。兩人沒有見面，但慈運理成功地揭露了修道士的意圖，迫使他前往其他地區。

在蘇黎世，慈運理熱心宣講反對赦免販子。當制裁接近這個地方時，議會的一名使者迎接了他，並傳喚了他應該去的地方。他最終透過計謀獲得了入境權，但遭到拒絕，沒有得到任何赦免，不久就離開了瑞士。

1519年席捲瑞士的瘟疫或「大死亡」的出現，有力地推動了改革。當人們與毀滅者面對面時，許多人感到自己是多麼的虛榮和毫無意義。價值是他們最近獲得的寬恕；他們渴望為自己的信仰找到更穩固的基礎。慈運理在蘇黎世病倒了；他病得很重，所有康復的希望都破滅了，他去世的消息廣為流傳。在那個考驗的時刻，他的希望和勇氣是不可動搖的。他憑著信心仰望觸腰地的十字架，相信對罪的完全的挽回祭。當他從死門回來時，他以前所未有的熱情傳揚福音。他的話具有非凡的力量。人們欣喜地迎接他們心愛的牧羊人從墳墓邊緣回到他們身邊。他們本身就來自照顧病人和

臨死前，他們前所未有地感受到了福音的價值。

慈運理已經清楚地了解了它的真理，並且在自己身上更充分地體驗到了它的更新力量。人類的墮落和救贖計畫是他沉思的主題。“在亞當裡，”他說，“我們都死了，在腐敗和定罪中徹底毀滅了。”“但基督為我們買下了永恆的救贖。”「他的熱情是永恆的犧牲，具有永久的功效；他永遠滿足了神聖的正義，有利於所有那些以堅定、不可動搖的信仰相信他的人。」然而他明確表示，由於基督的恩典，人不能自由地繼續犯罪。「哪裡有對神的信心，哪裡就有神居住；哪裡有對神的信心，哪裡就有神居住。上帝在哪裡，就有一種被喚醒的熱忱，這種熱忱會約束並引導人們行善。」

人們對慈運理的講道如此感興趣，以至於大教堂擠滿了前來聽他講道的人群。在他們能夠忍受的範圍內，他一點一點地向聽眾揭示了真相。他一開始就小心翼翼地不提出讓他們感到震驚並引起偏見的觀點。他的首要工作是贏得他們的心接受基督的教訓，用祂的愛軟化他們，並在他們面前樹立祂的榜樣。當他們接受福音的原則時，他們的迷信信仰和習俗將不可避免地被拋棄。

蘇黎世的改革一步步推展。他的敵人驚恐地起來積極反對。一年前，這位維滕貝格修道士在沃爾姆斯向教皇和皇帝宣布了“不”，而現在一切似乎都表明蘇黎世也對教皇的主張進行了類似的抵制。慈運理多次受到攻擊。在教宗的軍營裡，福音的門徒不時被燒死在火刑柱上，但這還不夠。異端的老師應該被噤聲。據此，康斯坦西亞主教派遣三名代表前往蘇黎世大公會議，指責慈運理教導人民違反教會法律，因而威脅社會的和平與良好秩序。他認為，如果教會的權威被擱置，就會導致普遍的無政府狀態。慈運理回答說，他已經在蘇黎世教導福音四年了，「這裡比聯邦中的任何其他城市都更安靜、更平和」。“那麼，”他說，“基督教不是公共安全的最佳保障嗎？”

代表們敦促輔導員留在教堂內，他們宣稱，離開教會就沒有救贖。慈運理回答說：「不要讓這個指控感動你。教會的根基是同一塊磐石，同一位基督，他給了彼得這個名字，因為他忠心地承認了他。在各國，凡是全心相信主耶穌的人，都蒙神悅納。這裡確實是教會，離開教會沒有人能得救。」會議的結果是，一位主教代表接受了改革宗信仰。

委員會拒絕對慈運理採取行動，羅馬準備發動新的攻擊。當這位改革家被警告敵人的計劃時，他喊道：“讓他們來吧，讓他們來吧！”我害怕他們，就像突出的懸崖害怕腳下轟鳴的海浪一樣。”神職人員的努力只會進一步推進他們想要顛覆的事業。真相繼續傳播。在德國，他的追隨者因路德的失蹤而感到沮喪，但當他們看到瑞士福音的進展時，他們受到了鼓舞。

宗教改革——在蘇黎世確立，其成果更充分體現在抑制罪惡、促進秩序與和諧。慈運理寫道：“和平居住在我們的城市。”「沒有爭執，沒有虛偽，沒有貪婪，沒有不和。如果不是來自主和我們的教義，這樣的聯合又從哪裡來呢？這教義使我們充滿了和平與虔誠的果實？」

宗教改革所取得的勝利促使羅馬主義者採取更堅定的努力來進行顛覆。看到在德國透過迫害鎮壓路德的工作收效甚微，他們決定用自己的武器來迎接改革。他們會與慈運理保持爭論，解決了問題後，他們就會確定自己的勝利，不僅自己選擇衝突的地點，還選擇在競爭者之間做出決定的法官。如果他們一旦能夠控制慈運理，他們就會小心他不要從他們手中逃脫。隨著領導的沉默，

運動可能會很快被抑制。然而，這個目的卻被小心翼翼地隱藏起來。

討論原定在巴登舉行，但慈運理並不在場。蘇黎世大公會議對教皇黨的陰謀表示懷疑，並警告教皇軍營中為那些承認福音的人點燃的火，阻止他們的牧師將自己暴露在這種危險之中。在蘇黎世，他準備好迎接羅馬所有可以派遣的武裝分子。但去巴登，那裡的真理殉道者最近才流了血，那就是必死無疑。

奧科蘭帕迪烏斯和哈勒被選為宗教改革者的代表，而著名的埃克博士在眾多博學的醫生和高級教士的支持下，成為羅馬的擁護者。

儘管慈運理沒有出席會議，但他的影響力還是被感受到的。秘書全部由羅馬教皇選出，其他人被禁止做筆記，違者處以死刑。儘管如此，慈運理每天都會收到巴登言論的忠實報告。一名在場的學生每晚都會記錄當天的爭論。另外兩名學生將這些記錄連同奧科蘭帕迪烏斯每天寫給蘇黎世慈運理的信件一起遞交。改革者對此作出回應，提出意見和建議。他的信是在晚上寫的，學生們早上帶著信返回巴登。

為了躲避城門守衛的警惕，這些使者頭上頂著一籃的家禽，可以暢通無阻地通過。

慈運理就這樣與狡猾的對手保持著戰鬥。

米科尼烏斯說，他「透過沉思、對辯論的幫助以及向巴登傳達他的建議，所做的工作比他在敵人中間辯論所做的工作還要多」。

羅馬主義者滿懷期待的勝利，穿著華麗的服裝、戴著珠寶來到巴登。他們生活奢華，餐桌上擺滿了最昂貴的美食和精選的葡萄酒。他們在歡樂和慶祝中減輕了教會職責的負擔。與之形成鮮明對比的是改革派，他們被人民視為比一群乞丐好不了多少，而且他們的適度飲食使他們在餐桌上待的時間很短。奧科蘭帕迪烏斯的主人趁機在他的房間裡觀察他，發現他總是在學習或祈禱，非常欽佩，他報告說「這個異端至少非常虔誠」。

在會議上，“埃克傲慢地登上了裝飾華麗的講壇，而謙虛、衣著樸素的奧科蘭帕迪烏斯則坐在一個簡陋的講台上，與對手相對。”埃克強有力的聲音和無限的自信從來沒有讓他失望過。黃金和名譽的希望激發了他的熱情。因為信仰的捍衛者即將獲得豐厚的回報。當最好的爭論失敗時，他就會訴諸侮辱，甚至咒罵。

奧科蘭帕迪烏斯謙虛且對自己缺乏信心，他避免了這場戰鬥，並以莊嚴的宣言進入戰鬥：“除了上帝的話語，我不承認任何其他正義標準。”儘管他的行事方式溫和而有禮貌，但他卻證明了他的能力和決心。當羅馬的代表們依照他們的習慣訴諸教會習俗的權威時，宗教改革者則堅守聖經。「在我們瑞士，」他說，「除非符合憲法，否則海關沒有效力，現在，在信仰方面，聖經是我們的憲法。」

兩個爭論者之間的對比並非沒有效果。這位改革者冷靜而清晰的推理，如此溫和而謙虛地表達，吸引了那些對埃克的暴力和傲慢言論感到厭惡的人。

討論持續了十八天。最後，天主教徒滿懷信心地宣布勝利。大多數代表站在羅馬一邊，議會宣布改革派被擊敗，並宣布他們和他們的領袖慈運理一起被切斷與教會的聯繫。但會議的成果揭示了哪一方佔優勢。這場辯論大大推動了新教事業，不久後伯恩和巴塞爾等重要城市就宣布支持宗教改革。

第10章

德國改革進展

路德的神秘失蹤引起了整個德國的恐慌。關於路德的疑問隨處可見。關於這位改革者的最矛盾的謠言流傳甚廣，許多人認為他是被謀殺的。人們深感悲痛，不僅為他自稱的朋友，也為成千上萬沒有公開站在宗教改革這邊的人。

許多人莊嚴宣誓為他報仇。

天主教領袖們驚恐地看到人們對他們的反對情緒達到了何種程度。儘管一開始他們對路德的死感到歡欣鼓舞，但很快他們就想躲避人民的憤怒。當路德在他們中間時，他的敵人並沒有因為他的失蹤而對他的大膽行動感到如此不安。那些憤怒地試圖摧毀這位大膽的改革者的人現在充滿了恐懼，因為他已經成為無助的俘虜。他們中的一個人說：“我們唯一能逃脫的方法就是點燃我們的火把，到全國各地去尋找路德，直到我們能把他送到那個如此渴望的國家。”皇帝的聖旨顯得無能為力。教宗使節們看到這條法令比路德的命運更不受關注，他們義憤填膺。

儘管他是一名囚犯，但他安全的消息平息了人們的恐懼，同時也激起了人們對他的支持熱情。人們比以往任何時候都更熱切地閱讀他的作品。越來越多的人加入了這位勇敢者的事業，他在如此可怕的戰鬥中捍衛了上帝的話語。宗教改革運動不斷壯大。路德播下的種子已經到處發芽。他的缺席完成了他在場時無法完成的任務。由於偉大領袖離開了，其他工人也感受到了新的責任。他們懷著新的信心和熱情，繼續竭盡全力，使以如此崇高的方式開始的工作不會受到阻礙。

但撒旦並沒有閒著。他現在嘗試了他在所有其他改革運動中嘗試過的做法，透過向人們展示贗品而不是真品來欺騙和摧毀人民。正如基督教會在第一世紀就出現了假基督一樣，在十六世紀也出現了假先知。

有些人深受宗教世界的興奮所影響，想著從天堂得到特殊的啟示，並聲稱自己受到神聖的委託，將宗教改革進行到底，他們宣稱，宗教改革只是路德膽怯地開始的。事實上，他們正在毀掉他所做的工作。他們拒絕了作為宗教改革的基礎的偉大原則——上帝的道是信仰和實踐的充分準則；他們用這種絕對正確的指導來取代自己的感受和印像中多變且不確定的規範。透過這種擱置錯誤和虛假的偉大探測器的行為，為撒旦打開了一條隨心所欲地控制思想的道路。

其中一位先知聲稱受到天使加百列的指導。一名加入他的學生離開學業後宣稱自己是上帝賜予的禮物。

以智慧解釋祂的話語。其他天生狂熱的人也加入了他們。這些熱心人士的行動引起了不小的轟動。路德的講道喚醒了世界各地人們的改革意識，現在一些真正真誠的人卻被這些新先知的自命不凡所蒙蔽。

運動的領導人前往維滕貝格，試圖說服梅蘭希頓及其盟友接受他們的要求。他們說：“我們是上帝派來教導人們的；我們從主那裡得到了特別的啟示，因此我們知道會發生什麼。我們是使徒和先知，我們向約翰博士求助。”

路德，以及他所宣講的真理。”

改革者們感到驚訝和困惑。這是他們還沒遇過的情況，他們不知道該怎麼辦。梅蘭希頓說：「這些人身上確實有不尋常的精神；但是什麼精神呢？……一方面，讓我們小心，不要讓上帝的靈擔憂，另一方面，不要被上帝的精神所誘惑。」撒旦。”

新教學的成果很快就顯現出來。人們被引導忽視聖經或完全將其擱置一旁。學校陷入混亂。學生們拒絕一切限制，離開了學業，離開了大學。那些自認為有能力復興和管理宗教改革工作的人，卻把宗教改革推向了毀滅的邊緣。羅馬教徒重拾信心，興奮地喊道：“再努力一下，一切都將是我們的了。”

身在瓦特堡的路德聽說了這件事後，深感遺憾地說：“我一直希望撒旦會給我們帶來這場瘟疫。”他了解這些假先知的真實性格，並看到了威脅真理事業的危險。教宗和皇帝的反對並沒有給他帶來像現在這樣巨大的痛苦和困惑。在自稱宗教改革之友的人中，出現了宗教改革最大的敵人。那些曾經帶給他極大喜樂和安慰的真理，卻被用來在教會中煽動衝突、製造混亂。

在宗教改革的工作中，路德受到上帝之靈的推動，遠遠超越了自己。他並沒有提議擔任這樣的職位。它只不過是無限力量手中的一個工具。

然而，他常常對自己的工作成果感到震驚。

這位改革家曾說：「如果我知道我的教義會傷害一個人，一個人，無論他是謙卑還是默默無聞，這是不可能的，因為這就是福音本身。我寧願十次面對死亡。放棄。」

因此，維滕貝格本身，宗教改革的真正中心，正迅速陷入狂熱和無法無天的力量之下。這種可怕的狀況並不是路德教義造成的；而是路德教義造成的。但在整個德國，他的敵人都指責他是這一切的罪魁禍首。有時他內心痛苦地問道：“這難道就是這項偉大的宗教改革工作的終結嗎？”再次在禱告中與神摔跤，平安就湧進他的心裡。「這項工作不是我的，而是你的，」他說。“你不會讓它被迷信或狂熱所腐蝕。”但在這樣的危機中再遠離衝突的想法讓路德難以忍受。他決定返回維滕貝格。

他毫不猶豫地開始了危險的旅程。他發現自己受到了帝國的禁令。敵人可以隨意奪走他的生命；他的朋友被禁止幫助他或為他提供庇護。帝國政府正在對其追隨者採取最嚴厲的措施。但改革者看到，

福音面臨危險，他奉主的名勇敢出去，為真理而戰。

路德在寫給薩克森選帝侯的一封信中，宣布了他離開瓦特堡的目的後，說：「請殿下知道，我在比選帝侯更強大的保護下修復維滕貝格。我不認為請求您的幫助殿下，我根本不是想要您的保護，而是我的目的是保護您。如果我知道殿下可以或願意為我辯護，我就不會去維滕貝格。沒有世俗的劍可以前進這個事業；上帝必須在沒有人類幫助或合作的情況下完成這一切。誰有最多的信心，誰就擁有最好的防禦。」

路德在前往維滕貝格途中寫的第二封信中補充說：「我已經準備好承受殿下的反對和全世界的憤怒。維滕貝格的居民難道不是我自己的羊嗎？上帝不是把他們託付給我的嗎？」關心嗎？如果有必要的话，我難道不應該為了你而獻出自己的生命嗎？此外，我擔心我們會在整個德國看到一場革命，上帝會為此懲罰我們的國家。」

他懷著極大的謹慎和謙遜，同時又帶著決心和堅定，開始了他的任務。他說：「透過聖言，我們必須駁斥和消除透過暴力獲得控制和控制的事物。我不會對迷信和不信者使用武力……不讓任何人受到強迫。我一直在為良心自由而努力。自由”是信仰的真正本質。」

路德已經回來並要傳教的謠言很快就傳遍了整個維滕貝格。來自四面八方的人們聚集在一起，教堂裡人滿為患。他以極大的智慧和仁慈走上講壇，教導、勸誡和責備。在談到一些使用暴力手段廢除彌撒的行為時，他說：

「彌撒是一件邪惡的事；上帝反對它。它必須被廢除，我希望在全世界範圍內建立福音晚餐來取代它。但不要讓任何人被強行剝奪。我們必須離開結果與神同在。」

必須採取行動的不是我們，而是祂的話語。「為什麼一定要這樣？」你會問。因為人心不在我手中，就像黏土不在陶匠手中一樣。我們有發言權，但無權強迫。讓我們傳道；其餘的則屬於上帝。如果我訴諸武力，我能得到什麼？面部表情、美麗的外表、間歇性的一致性和虛偽。但沒有真誠的心，沒有信心，沒有愛。缺少他們的地方，一切都缺少，我不會為這樣的勝利付出任何努力。神透過祂話語的簡單力量所做的事情比你、我和整個世界我們所有努力加起來所能做的還要多。上帝看顧人心，只要這樣做，一切就都贏了。」

「我準備好講道、辯論和寫作；但我不會讓任何人感到尷尬，因為信仰是一種自願的行動。記住我已經做過的事。我站起來反對教皇、贖罪券和教皇主義者，但沒有暴力或騷亂。」

我宣講神的話；我講道，我寫作，然後我就停下來了。當我躺下睡覺的時候……我所宣講的道打擊了羅馬教皇，從來沒有王子或皇帝給予過如此大的打擊。就我而言，我幾乎什麼也沒做；道的力量成就了一切。如果我訴諸武力，也許整個德國都會被血淹沒。但結果會怎麼樣呢？靈魂和身體的毀滅和毀滅。因此，我保持靜止，讓道傳遍地球的長度和寬度。」

日復一日，整整一個星期，路德繼續向滿懷期待的人群傳道。神的話語打破了狂熱興奮的魔咒。福音的力量將背道的人帶回真理的道路。

路德不想見到那些造成如此巨大傷害的狂熱份子。他知道他們是一群瘋狂的判斷力和不受約束的激情之人，雖然自稱受到了上天的特別啟發，但他們不能容忍絲毫的矛盾，甚至不能容忍最善意的責備或建議。他們相信自己有權行使最高權力，因此要求每個人不加任何質疑地承認他們的主張。

但當他們要求採訪路德時，路德同意與他們會面，並成功地揭露了他們所謂的權利，以至於冒名頂替者很快就離開了維滕貝格。

狂熱情緒一度受到遏止。然而幾年後，它爆發了，帶來了更嚴重的暴力和更可怕的後果。在談到這場運動的領袖時，路德說：“對他們來說，聖經不過是一紙死文，他們都開始呼喊‘聖靈！聖靈！’”但我肯定不會跟隨他們的精神引導他們。願上帝以祂的仁慈保護我，使我遠離一個只有這樣的聖徒的教會。我渴望與謙卑的人、軟弱的人和謙卑的人為伍。病人知道並感受到自己的罪孽，他們不斷地嘆息，從心底向上帝呼求，以獲得他的安慰和支持。”

托馬斯·明採爾 (Thomaz Münzer) 是狂熱分子中最活躍的一個，他具有相當的能力，如果指導得當，他本可以做好事。但他還沒有學到真正宗教的基本原則。他想像自己是上帝注定要改革世界的人，卻忘記了，正如許多其他熱衷者所發生的那樣，改革必須從他自己開始。他渴望獲得地位和影響力，不願意屈居第二，甚至僅次於路德。明採爾宣稱，宗教改革家用教宗的權威取代了聖經的權威，只是建立了不同形式的教皇權。他聲稱自己受到神聖的委託來實現真正的改革。他曾說過：“擁有這種精神的人，雖然一生沒有見過聖經，但也擁有真正的信仰。”

狂熱的大師們屈服於印象的統治，將每一個思想和衝動理解為上帝的聲音。結果，他們走向了極端。有些人甚至燒毀了聖經，並感嘆道：“字句是殺人的，但聖靈卻是賜生命的。”明採爾的教導吸引了人們對奇妙事物的渴望，同時透過實際上將人的想法和意見置於上帝的話語之上來滿足他們的驕傲。他的學說被成千上萬的人接受。很快，他批評了公共崇拜中的所有秩序，並宣稱服從王子就是試圖同時侍奉上帝和彼列。

人民的思想已經開始拒絕教皇的枷鎖，在民事權力的束縛下變得不耐煩。明採爾的革命性教義聲稱受到神聖的製裁，引導他們擺脫一切控制，自由發揮他們的偏見和激情。最可怕的暴動和衝突場面隨之而來，德國的田野被鮮血浸透。

路德以前在愛爾福特經歷過的心靈痛苦現在以加倍的力量壓迫著他，因為他觀察到了宗教改革帶來的狂熱的影響。天主教諸侯宣稱——許多人準備相信這項聲明——叛亂是路德義的合法成果。雖然這個指控沒有絲毫根據，但也不能不

給改革者帶來極大的痛苦。真理的事業竟然受到這樣的侮辱，被歸類為最低限度的狂熱，這似乎超出了他的承受範圍。另一方面，叛亂的領導人憎恨路德，因為他不僅反對他們的教義並否認他們對神聖靈感的主張，而且還因為他認為他們是反對民政當局的叛逆者。作為報復，他們譴責他是個卑鄙的學究。他似乎招致了王子和人民的敵意。

羅馬主義者欣喜若狂，希望看到宗教改革的快速衰退。他們甚至將路德極力糾正的錯誤歸咎於他。這個狂熱的政黨錯誤地抗議說它受到了巨大的不公正待遇，成功地贏得了大部分民眾的同情，而且，正如那些站在錯誤一邊的人經常發生的那樣，他們被視為烈士。因此，那些竭盡全力反對宗教改革的人被憐憫和讚揚為殘酷和壓迫的受害者。這是撒旦的工作，是由他最初在天上表現出來的同樣的叛逆精神煽動的。

撒旦不斷地設法欺騙人，使人稱罪為義，稱義為罪。他的工作多麼成功啊！

上帝忠心的僕人常常因為堅定地捍衛真理而受到譴責和指責！那些只不過是撒旦的代理人的人受到讚揚和奉承，甚至被視為殉道者，而那些因忠於上帝而應該受到尊重和支持的人卻被孤立，受到懷疑和不信任。

虛假的聖潔仍在發揮其欺騙作用。它以多種形式表現出路德時代的精神，使人們的思想遠離聖經，引導人們追隨自己的感覺和印象，而不是服從上帝的律法。這是撒旦最成功的發明之一，旨在羞辱純潔和真理。

路德親密地捍衛福音免受來自各方的攻擊。事實證明，神的話語是每次衝突中強大的武器。他用這句話與教宗的篡奪權威和經院哲學的理性主義哲學作鬥爭，同時堅如磐石，反對試圖與宗教改革結盟的狂熱主義。

這些對立的因素中的每一個都以自己的方式擱置了聖經，並高舉人類智慧作為宗教真理和知識的來源。理性主義崇拜理性，並將其作為宗教的標準。羅馬教聲稱其至高無上的教皇具有從使徒那裡不間斷地傳承下來的靈感，而且這種靈感是永遠不變的，這為各種奢侈和腐敗行為提供了充分的機會，以隱藏在神聖的使徒委員會之下。明採爾和他的合作者的靈感來源並不比想像中的怪異更高，它的影響正在顛覆所有人類或神聖的權威。

真正的基督教接受上帝的聖言作為受啟發的真理的偉大寶藏，以及所有靈感的證據。

回到瓦特堡後，路德完成了《新約》的翻譯，福音以德國人民的母語傳到了他們的手中。所有熱愛真理的人都非常高興地接受了這個翻譯，但那些喜歡人類傳統和戒律的人卻輕蔑地拒絕了。

祭司們一想到普通人現在能夠與他們討論上帝聖言的戒律，而他們自己的無知就因此暴露出來，他們感到震驚。他們屬肉體推理的武器無力抵擋聖靈的寶劍。羅馬調集了所有權威來阻止《聖經》的流通。但法令、詛咒和酷刑同樣是徒勞無功的。她越是譴責和禁止《聖經》，人們就越擔心了解《聖經》的真正教導。每個能讀書的人都渴望親自研究上帝的話語。他們隨身攜帶它，讀了又讀，直到將大部分聖經內容背下來後才滿意。

路德看到新約受到歡迎，立即開始翻譯舊約，並在完成後立即將其部分出版。

路德的著作在城市和小鎮都廣受好評。「路德和他的朋友們寫的所有東西，還有一些東西到處流傳。僧侶們被引導看到修道院義務的非法性，渴望用一種懶惰的生活來換取一種活躍的生活，他們穿越各省出售這位改革家和他的朋友們的著作。德國在很短的時間內，這些勇敢的商人就入侵了。」

無論富人還是窮人、有學問的還是無知的人都對這些著作懷有濃厚的興趣。晚上，鄉村學校的老師向聚集在壁爐旁的小組大聲朗讀這些內容。經過每一次的努力，有些人相信了真理，並欣喜地接受了道，然後又將好消息告訴了其他人。

靈感之言已經得到證實：“你話語的闡釋給人光明；它使簡單的人明白。”（詩篇 119:130）。聖經的研究大大改變了人們的思想和心靈。教皇的統治給臣民施加了鐵枷鎖，使他們處於無知和墮落之中。人們嚴格遵守迷信的形式。

但在他所有的服務中，心靈和智慧所佔的比例很小。路德的講道，闡述了上帝聖言的明確真理，然後將聖言本身交到了普通人的手中，喚醒了他們休眠的才能，不僅淨化了精神本質，使他們變得高貴，而且賦予了人們新的力量和活力。智力。

人們看到各階層的人們手中都拿著《聖經》，捍衛宗教改革的教義。天主教徒將《聖經》的研究留給了神父和修道士，現在呼籲他們挺身而出，對新的教義提出質疑。但是，由於對聖經和上帝的力量一無所知，牧師和修道士完全被那些他們之前譴責為未受過教育的異端分子徹底擊敗。一位天主教作家曾經說過：“不幸的是，路德說服他的追隨者將他們的信仰僅僅建立在聖經的神諭之上。”人們聚集在一起聆聽低教育程度人士所倡導的真理，甚至與博學而雄辯的神學家討論這些真理，當他們的論點被上帝聖言的簡單教導反駁時，這些偉人的可恥無知就暴露出來了。

工人、士兵、婦女甚至兒童比牧師和博學的醫生更熟悉聖經的教導。

福音的門徒和羅馬迷信的捍衛者之間的對比在有文化的階層中與在普通民眾中一樣明顯。「與忽視語言研究和文學修養的舊等級制度捍衛者相對立的是思想開放的年輕人，他們中的大多數致力於聖經的研究和調查，熟悉聖經。」

與古代文學瑰寶。這些年輕人具有快速學習的能力、高尚的靈魂和勇敢的心，很快就獲得了無人能與他們競爭的熟練程度。” 「因此，在公開會議上，這些年輕的宗教改革捍衛者面對羅馬教醫生，並如此輕鬆和自信地攻擊他們，以至於他們使對手的遲鈍感到尷尬，並使他們在所有人面前受到應有的蔑視。」

當羅馬神職人員看到他們的會眾不斷減少時，他們向地方官員尋求幫助，並利用一切手段努力重新獲得以前的聽眾。但人們在新的教義中發現了滿足靈魂需求的東西，並遠離了那些長期以來用迷信儀式和人類傳統的無用稻草餵養他們的人。

當真理教師再次受到迫害時，他們聽從了基督的話：“當他們在這城裡迫害你們時，就逃到另一座城去吧。”（太 10:23）。光芒就這樣滲透到了各處。逃亡者在某些地方發現一扇熱情好客的大門向他們敞開，他們在那裡生活，有時在教堂裡傳播基督，或者，如果被剝奪了這種特權，則在私人住宅或露天傳播基督。任何能夠吸引觀眾的地方對他們來說都是一座神聖的寺廟。真理以如此的能量和安全感被宣揚，以不可抗拒的力量傳播。

教會和民事當局都被要求鎮壓異端，但徒勞無功。他們訴諸監獄、酷刑、火和劍，但徒勞無功。成千上萬的信徒用自己的血印證了他們的信仰，儘管如此，這項工作仍在繼續進行中。迫害只是為了傳播真相，而不是為了傳播真相。撒但極力與之聯合起來的狂熱，其結果是使撒但的工作與上帝的工作之間的對比更加明顯。

第11章

王子們的抗議

宗教改革運動最崇高的見證之一是德國基督教王子在 1529 年斯皮拉議會上提出的抗議。這些上帝之子的勇氣、信仰和堅定為未來的時代贏得了思想和良心的自由。他的抗議使改革宗教會被稱為新教。它的原則「是新教的真正本質」。

宗教改革的黑暗和威脅時代已經來臨。儘管沃爾姆斯頒布法令宣布路德為不法之徒，並禁止傳授或信仰他的教義，但宗教寬容在帝國中依然存在。神聖的天意控制了反對真理的勢力。查理五世決心鎮壓宗教改革，但往往當他舉起手來給予致命一擊時，他卻被迫將其擱置一邊。通常，一切敢於反對羅馬的事物都會立即遭到毀滅，這似乎是不可避免的。但在關鍵時刻，土耳其軍隊出現在東部邊境，或是法國國王，甚至是教宗本人，嫉妒皇帝日益強大，向他發動了戰爭。因此，在各國的衝突和騷亂中，宗教改革運動得以加強和傳播。

畢竟，羅馬主義君主迫使他們的封地聯合起來對抗改革者。1526 年埃斯皮拉議會在總理事會召開之前給予各州在宗教事務上廣泛的自由。然而，導致這項讓步的危險一過去，皇帝就要求於 1529 年在埃斯皮拉召開第二次議會，目的是消滅異端。如果可能的話，應該透過和平手段迫使王子們反對宗教改革；但如果這些都失敗了，查爾斯準備拿起劍。

天主教徒欣喜若狂。他們大量出現在埃斯皮拉，公開表達了對改革者和所有支持他們的人的敵意。梅蘭希頓說：“我們是世界的咒罵、仇恨和殘茬；但基督會看顧他可憐的人民並保護他們。”出席國會的福音派王子們即使在自己的住所也被禁止傳福音。但埃斯皮拉人民渴望上帝的聖言，儘管有禁令，數千人仍聚集在薩克森選帝侯教堂舉行儀式。

這加劇了危機。天皇向國會宣布，由於給予良心自由的決議引起了巨大的騷亂，皇帝要求廢除該決議。這種武斷的行為引發了憤怒，並令福音派基督徒感到震驚。其中一位說：“基督再次落入該亞法和彼拉多手中。”羅馬主義者變得更加暴力。一位頑固的天主教徒宣稱：“土耳其人比路德教徒更好；因為他們遵守齋戒日，而路德教徒則違反齋戒日。如果我們必須在上帝的聖經和教會的舊錯誤之間做出選擇，我們應該拒絕前者。”梅蘭希頓說：“每天，在全體集會中，費伯都會向福音派扔一些新的石頭。”

宗教寬容已在法律上確立，福音派國家決定反對侵犯其權利。路德仍然受到沃爾姆斯法令的禁令，不被允許出現在埃斯皮拉。但他的位置是由他的同事和王子們填補的，他們是上帝在緊急情況下興起來保衛他的事業的。薩克森的貴族腓特烈，前保護者

路德去世了，但他的兄弟和繼承人約翰公爵欣喜地接受了宗教改革，儘管他是和平之友，但在所有與信仰利益有關的問題上都表現出了巨大的精力和勇氣。

神父們要求接受宗教改革的國家默認服從羅馬教的管轄。另一方面，改革者要求以前給予他們的自由。他們不能讓羅馬再次控制那些帶著如此巨大的喜悅接受了上帝聖言的國家。

最後，大家一致同意，在宗教改革尚未發生的地方，應嚴格執行沃爾姆斯的法令。在福音派國家，「在有叛亂危險的地方，不應引入新的改革，也不應就有爭議的問題進行講道；彌撒的慶祝活動不應受到阻礙，任何羅馬天主教徒都不得接受路德教。」這項措施在議會獲得批准，令神父和教皇高級教士非常滿意。

如果這個法令被執行，宗教改革就不能在未知的地方蔓延，也不能在已經存在的地方打下堅實的基礎。言論自由將被禁止。不允許進行轉換。宗教改革之友必須立即服從這些限制和禁令。世界的希望似乎即將破滅。教皇崇拜的重建將不可避免地導致古代弊端的復興。很快就有機會徹底摧毀一部已經被狂熱和分歧嚴重動搖的作品。

當福音派開會協商時，似乎大家都灰心喪志。一個問題傳給另一個人：“能做什麼？”世界的巨大利益受到威脅。「宗教改革的領導者應該服從並接受法令嗎？在這場巨大的危機中，改革者們多麼容易以錯誤的方式與自己爭論！他們可以提出多少藉口和合理的理由來證明屈服是正當的！路德宗的王子們保證他們的宗教信仰自由。同樣的優勢也適用於所有在該措施頒布之前就接受了宗教改革觀念的臣民。這難道不應該讓他們感到高興嗎？屈服會避免多少危險！在什麼情況下？未知的危險和衝突反對派會發動他們嗎？

誰知道未來會存在哪些機會？讓我們擁抱和平；讓我們緊緊抓住羅馬伸出的橄欖枝，治癒德國的傷口。有了這樣的論點，改革者本來可以證明採取的行為路線是合理的，而這種行為路線肯定會導致他們的事業徹底失敗。

「幸運的是，他們考慮了這項協議所依據的原則，並憑信心行事。原則是什麼？羅馬有權強迫良心並禁止自由探究。但他們自己和他們的新教臣民不應該享有宗教自由嗎？「？是的，作為協議中特別規定的恩惠，但不是權利。在協議所表達的一切內容中，權威的偉大原則應佔上風；良心不受管轄。羅馬是一個絕對正確的法官，應該服從。擬議的協議實際上是承認宗教自由應僅限於改革後的薩克森州。

對於基督教世界的其他人來說，自由探究和信仰改革宗信仰將是犯罪行為，應該受到地牢和火刑柱的懲罰。王子們能同意限制宗教自由嗎？他們會接受宗教改革已經完成了最後一個皈依者並征服了最後一塊土地的宣告嗎？無論羅馬當時在何處發揮其影響力，它都應該永存

你的網域？改革者能否宣稱，他們對那些為履行這項協議而在教皇土地上獻出生命的成百上千人的鮮血是無辜的？這樣做就等於在關鍵時刻背叛了福音事業和基督教世界的自由。”否則，他們就會犧牲自己的領地、爵位，甚至生命。

諸侯決定：“讓我們拒絕這項法令。在良心問題上，多數人沒有權力。”代表們宣稱，德國得益於寬容法令才得以享有和平，而廢除該法令將使整個帝國充滿動亂和分裂。他們表示：“在理事會召開會議之前，議會除了維護宗教自由之外沒有其他權力。”保護良心自由是國家的義務，這是國家在宗教事務上權力的限度。任何試圖透過民政當局監管或強制執行宗教儀式的世俗政府都在犧牲福音派基督徒為之奮鬥的崇高原則。

天主教徒決定結束他們所謂的「肆無忌憚的頑固」。他們首先試圖在宗教改革的支持者中製造分裂，並恐嚇所有那些沒有公開表示支持宗教改革的人。自由城市的代表最終被召集到國會，並要求他們聲明是否同意該提案的條款。

他們要求推遲，但沒有成功。當經過考驗時，幾乎一半的人支持宗教改革。那些拒絕犧牲良心自由和個人判斷權的人深知，他們的立場注定會受到批評、迫害和譴責。一位代表說：“我們要么否認上帝的話語，要么被燒死。”

皇帝在議會的代表費迪南國王認為，除非能夠說服王子們接受並支持該法令，否則該法令將產生嚴重的分歧。為此，他嘗試了說服的藝術，因為他深知對這些人使用武力只會讓他們更加堅定。他請求諸侯們接受這個法令，並向他們保證這樣做會非常高興皇帝。

但這些忠實的人認識到了高於世俗統治者的權威，並平靜地回答說：“我們將在一切有助於維護上帝和平與榮耀的事情上服從皇帝。”

在國會面前，國王最終宣布該法令即將作為聖旨公佈，只需要選帝侯和他的朋友們服從多數。說完，他退出了集會，不給改革者任何商議或答覆的機會。“他們派出使者懇求費迪南德返回，但沒有成功。”對於這份請願書，他簡單地回答道：“事情已經解決了，剩下的就是服從了。”

帝國黨相信基督教王子會堅持聖經高於人類的教義和戒律，他們也知道無論何時接受這項原則，教宗最終都會被擊敗。但是，正如自那時以來成千上萬的人所做的那樣，他們只關注“所見之事”，自以為皇帝和教皇的事業是強大的，而改革者的事業是軟弱的。如果改革者僅僅依靠人類援助，他們就會像天主教徒想像的那樣無能為力。儘管人數不多，而且與羅馬意見不合，但他們有自己的實力。他們「從國會的決定到《真理的聖經》，從德國皇帝到天地之王」提出上訴。

由於費迪南多拒絕考慮他的良心信念，王子們決定不理會他的缺席，而是立即帶走他的

向全國委員會提出抗議。起草了一份莊嚴聲明並提交給國會：

「我們特此向上帝，我們唯一的創造者、維持者、救贖主和救世主，有一天將成為我們的審判者，以及所有人和所有生物面前抗議，我們，為了我們自己和我們的人民，不同意也不同意我們是否在任何違背上帝、違背祂的話語、違背我們良心的權利、違背我們靈魂救贖的事情上遵守擬議的法令……我們不能斷言，當全能的上帝召喚一個人認識他時，他不敢接受這種神聖的知識...除了符合神聖話語的教義之外，沒有任何真正的教義。主禁止任何其他信仰的教導。聖經，以及由其他更清晰的文本解釋的文本，對於基督徒來說，這些都是必要的，簡單易懂，適合啟發。因此，我們靠著神聖的恩典決心維持他聖言的純粹傳講，正如舊約和新約聖經中所包含的那樣，不添加任何內容。給他們任何東西。這道是唯一的真理。這是所有教義和生活的確定規則，永遠不會失敗或欺騙我們。建立在這個基礎上的人將反對地獄的所有力量，儘管所有人類的虛榮心都在反對他，這將落在上帝的面前。因此，我們拒絕強加在我們身上的枷鎖。同時，我們也期待皇帝陛下會以一位愛上帝勝過一切的基督教王子來對待我們。我們宣布準備給予你們以及你們這些仁慈的貴族們所有的感情和服從，這是我們公正和合法的義務。」

給國會留下了深刻的印象。大多數國會成員對新教徒的勇氣感到驚訝和震驚。對他們來說，未來似乎風雨飄搖、充滿不確定性。分歧、衝突和流血似乎不可避免。然而，改革者們確信他們的事業是正義的，並且相信全能者的手臂，因此充滿了勇氣和堅定。

抗議反對民事總督就有關靈魂和上帝的事務立法的權利，並與先知和使徒一起宣稱：“我們必須服從上帝而不是服從人。”這份文件也拒絕了教會的專斷權力，並確立了所有人類教義都應服從神聖神諭的無誤原則。新教徒擺脫了人類至上的枷鎖，尊崇基督為教會中的至高無上，並尊崇祂的話語為講壇上的最高權威。良心的權力高於國家的權力，聖經的權威高於有形教會。基督的王冠高舉在教宗頭飾和皇帝王冠之上。此外，新教徒也主張他們自由表達真理信念的權利。

他們不僅相信和服從，而且教導神的話語，並否認地方長官或牧師幹預的權利。埃斯皮拉抗議是反對宗教不寬容的莊嚴見證，並確認所有人都有權根據自己的良心崇拜上帝。

聲明已經做出。它被寫在數千人的記憶中，記錄在天書上，任何人的努力都無法抹去。整個德國福音派都將這次抗議作為其信仰的表達。世界各地的人們都在這個宣言中思考著一個新的、更美好的時代的承諾。一位王子對埃斯皮拉的新教徒說：“願全能的上帝賜予你們恩典，使你們能夠積極、自由、無畏地承認他，並保佑你們保持基督教的堅定，直到永恆的日子。”

如果宗教改革成功後，為了博得世人的好感而同意妥協，那就是對上帝和對自己的不忠，從而註定了自己的滅亡。這些崇高的改革家的經驗為後世提供了教訓。撒旦對抗神和他的話語的方式並沒有改變。他仍然反對《聖經》作為生活指南，就像他在 16 世紀所做的那樣。在我們這個時代，人們公開放棄了聖經的教義和戒律，因此需要回歸偉大的新教原則。聖經，並且唯獨聖經，作為信仰和實踐的準則。撒旦仍在想辦法破壞宗教自由。埃斯皮拉新教徒所拒絕的反基督教勢力現在正以新的活力尋求重建其失去的霸權。在宗教改革的危機中表現出的對上帝聖言同樣不可動搖的依戀，是今天改革的唯一希望。

然後，新教徒出現了危險的跡象。還有跡象顯示神聖之手伸出來保護信徒。就在這時候，梅蘭希頓急忙帶著他的朋友格利奈烏斯穿過斯皮拉的街道來到萊茵河，催促他立刻過河。格利奈烏斯很驚訝，想知道他突然逃跑的原因。梅蘭希頓說：「一位長相嚴肅、但我不認識的老人出現在我面前，他說：『一會兒費迪南多就會派法警去逮捕格利奈烏斯。』」在萊茵河畔，梅蘭希頓等到河水淹沒了他親愛的朋友和那些想要奪走他生命的人之間。當他終於在對岸看到他時，他說：「他擺脫了那些渴望無辜者鮮血的人的殘酷嘴巴。」

格利奈烏斯曾與一位著名的天主教醫生有聯繫，但他的一次佈道令他震驚，於是他去尋找他，懇求他不要再與真理作戰。教宗隱瞞了他的憤怒，但立即去找國王，從他那裡得到了逮捕新教徒的逮捕令。當梅蘭希頓回到家時，他被告知，他離開後，警察來尋找格利奈烏斯，並將房子從上到下搜查了一番。梅蘭希頓隨後看到主拯救了他的朋友，派了一位聖天使來警告他。

改革將在地球上的強者面前發揮更大的作用。斐迪南國王沒有聽取福音派王子們的意見，但他們應該有機會在皇帝以及聚集在一起的教會和國家政要面前陳述自己的主張。為了平息困擾帝國的紛爭，查理五世在埃斯皮拉提出抗議後的第二年，在奧格斯堡召開了議會，宣布他打算親自主持會議。新教王子們被傳喚到場。

宗教改革面臨巨大的危險；但他們的律師仍然將他們的事業託付給上帝，並保證自己堅定地站在福音一邊。薩克森選帝侯的顧問建議他不要參加議會。他們說，皇帝要求王子們到場，是為了引誘他們落入陷阱。「那豈不是冒著一切危險，把自己關在有強敵的城牆之內嗎？」然而，其他人則高尚地宣稱：“只要王子們表現得勇敢，上帝的事業就可以得到拯救。”路德說：“我們的上帝是信實的，不會拋棄我們。”選帝侯及其隨行人員前往奧格斯堡。每個人都意識到所面臨的危險，許多人面帶悲傷、心煩意亂。但陪同他們前往科堡的路德唱了一首當時創作的讚美詩，鼓勵了他們搖曳的信心。

旅行：“堅固的城堡是我們的上帝。”許多令人痛苦的預兆都被驅散了，許多沉重的心在鼓舞人心的旋律中得到了緩解。

改革宗諸侯們決心有系統地發表他們的觀點，並以聖經中的證據為依據，提交給議會。它的詳細闡述被委託給路德、梅蘭希頓和他們的同事。

新教徒接受這個懺悔作為他們信仰的闡述，他們聚集在一起，將自己的名字簽在這份重要的文件上。這是一個莊嚴而考驗的時刻。改革者們擔心他們的事業不會與政治議題混為一談。他們認為宗教改革除了來自上帝聖言之外不應產生任何影響。

當基督教王子們聚集在一起簽署《懺悔錄》時，梅蘭希頓插話道：“提出這些事情是神學家和牧師的職權範圍，而地球上的強者的權威必須保留在其他事情上。”「上帝禁止，」薩克森的約翰回答說，「你將我排除在外。」

我決心履行我的職責，而不用擔心我的王冠。我要向主認罪。對我來說，我的選舉帽和袍子不如耶穌基督的十字架來得珍貴。」說完，他簽下了自己的名字。另一位王子接過筆說：「如果我主耶穌基督的榮耀需要的話」 「我寧願放棄我的臣民和國家；我寧願手裡拿著一根杖離開我祖先的國家，」他繼續說道，「也不願接受除了這份信條所包含的教義之外的任何其他教義。」這就是那些屬神的人的信心和勇氣。

固定的時間來到了皇帝面前。坐在王位上的查理五世在選民和王子的簇擁下，授予新教改革者發言權。宣讀了他的信仰告白。在那次莊嚴的集會中，福音的真理得到了清楚的闡述，教宗教會的錯誤也得到了清楚的闡述。那一天被正確地宣佈為「宗教改革最偉大的日子，也是基督教和世界歷史上最光榮的日子之一」。

然而，自從這位維滕貝格修道士獨自站在沃爾姆斯的全國議會面前以來，已經過去了幾年了。現在，取代他們的是帝國最尊貴、最有權勢的王子。路德被禁止出現在奧格斯堡，但他在場發表演說和祈禱。他寫道：“我充滿喜樂地生活，直到基督在如此榮耀的集會中被如此傑出的懺悔者公開高舉的時刻。”經上所說的已經應驗了：“我要在君王面前講論你的法度。”（詩 119:46）。

在保羅的時代，他被監禁的福音被帶到皇城的王子和貴族面前。也是在那時，皇帝禁止在講壇上宣講的內容在宮中宣布。許多人認為不適合僕人聽到的事情，卻被帝國的統治者和領主們震驚了。國王和偉人都在禮堂裡；王子是傳道者，講道是皇室的神聖真理。

一位作家說：“自使徒時代以來，從未有過關於耶穌基督的更偉大的工作或更偉大的信仰告白。”

一位天主教教宣稱：“路德教會所說的一切都是真實的；我們不能否認這一點。”「你能用充分的理由反駁選民及其盟友的懺悔嗎？」另一位牧師向埃克博士問道。答案是：“沒有使徒和先知的著作。” “但是對於教會和議會的教父來說，是的！”提問者回答說：“我明白路德宗，正如你所說，是與聖經一致的，而我們卻是在聖經之外的。”一些德國王子皈依了改革宗。皇帝親自宣稱古人

新教徒只不過是真理。《懺悔錄》被翻譯成多種語言，在整個歐洲流傳，並被一代又一代的數百萬人接受，作為他們信仰的表達。

上帝忠心的僕人並不是單獨工作。雖然「執政的、掌權的和天空屬靈氣的惡魔」聚集起來攻擊他們，但主並沒有忘記祂的子民。如果你的被打開了

他們會看到同樣有力的證據，證明神的存在和對古代先知的幫助。當以利沙的僕人向他的主人展示包圍他們、排除一切逃跑可能性的敵軍時，先知祈禱說：“主啊，我求你睜開他的眼睛，讓他能看見。”（列王紀下 6:17）。看哪，山上充滿了火車火馬，天軍駐紮在那裡保護神人。天使就這樣保護了宗教改革事業中的工人。

路德最堅定的原則之一是，不應呼籲任何世俗權力來支持宗教改革，也不應呼籲使用武力來捍衛宗教改革。路德因帝國王子們宣揚福音而感到高興。但當他們提議組成一個防禦聯盟時，他宣稱「福音的教義將僅由上帝來捍衛……幹預工作的人越少，上帝代表其進行的干預就越令人驚訝。」在他看來，政治預防措施可歸因於不值得的恐懼和罪惡的不信任。”

當強大的敵人聯合起來摧毀改革宗信仰，數以千計的劍似乎準備拔出反對它時，路德寫道：「撒旦被激怒了；邪惡的牧師們互相商議，我們受到戰爭的威脅。敦促人們憑著信心和祈禱，在主的寶座前勇敢地爭戰，以便我們的敵人被上帝的靈所戰勝，從而被迫和平。我們最迫切的需要，是我們要做的第一件事「就是祈禱。讓人們知道，他們此時正暴露在刀劍的邊緣和魔鬼的憤怒之下。讓他們祈禱。」

後來，在提到改革宗諸侯建議的聯盟時，他再次宣稱這場戰爭中使用的唯一武器應該是「聖靈之劍」。他寫信給薩克森選帝侯：「在我們的良心面前，我們不能批准提議的聯盟。我們的主耶穌基督有足夠的力量，完全可以找到方法和手段來拯救我們脫離危險，並消除邪惡王子的想法……基督我們祂正在考驗我們是否願意遵守祂的話語，以及我們是否認為它是無誤的真理。我們寧願死十次，也不願將福音視為流血的原因，或因任何行為而受傷。我們的部分。相反，讓我們耐心地受苦，正如詩篇作者所說，被視為待宰的羊。我們不要報復或保護自己，而是為神聖的憤怒的運作留出空間。基督的十字架必須是豎立起來。願殿下不要害怕。我們透過祈禱所做的事情比我們的敵人透過吹噓所做的更多。只是不要讓您的雙手沾上您兄弟的鮮血。如果皇帝要求將我們移交給他的宮廷，我們已經準備好出現了。你無法捍衛信仰；每個人都應該相信自己的風險。」

在偉大的宗教改革運動中，從祈禱的秘密場所傳來了震撼世界的力量。在那裡，主的僕人以神聖的平靜將他們的腳立在祂應許的磐石上。在奧格斯堡的戰鬥期間，路德每天都會花至少三個小時祈禱。這段時間正好隔著最有利的學習時間。在他隱密的房間裡，有人聽到他傾訴自己的靈魂

在神面前充滿敬拜、敬畏和希望的話語，就像對朋友說話一樣。「我知道你是我們的父親和我們的上帝，」他說，「你會驅散那些迫害你孩子的人；因為你自己和我們都處於危險之中。這一切都是你的事，只有你推動……我們把手放在他身上。那麼請保護我們吧，天父啊！」對於被焦慮和恐懼壓垮的梅蘭希頓，他寫道：「在基督裡有恩典與平安！我說的是在基督裡，而不是在世界上。阿門！我竭盡全力憎恨這些極端的憂慮，這些憂慮消耗了我的生命。如果原因不公正，就放棄它；如果原因公正，為什麼我們要違背那位讓我們毫無恐懼地入睡的上帝的應許？基督不會在正義和真理的工作上失敗。他活著，他掌權。；那麼，我們還能有什麼恐懼呢？

神聽到了祂僕人的呼喊。祂賜給王子和大臣們恩典和勇氣，讓他們維護真理，對抗這個世界黑暗的統治者。
主說：“看哪，我將所揀選、寶貴的房角石安放在錫安；凡信它的人，必不至於羞愧。”（彼得前書 2:6）。新教改革者以基督為基礎，地獄之門無法戰勝他們。

第12章

法國宗教改革

埃斯皮拉抗議和奧格斯堡懺悔標誌著德國宗教改革的勝利，隨後是多年的衝突和黑暗。由於信徒之間的分裂和強大敵人的攻擊，新教似乎注定要被徹底摧毀。數千人用自己的血印證了他們的見證。內戰爆發，新教事業被其主要支持者之一背叛。最高貴的改革王子落入皇帝手中，並被作為囚犯從一個城市拖到另一個城市。但就在他表面上取得勝利的那一刻，皇帝卻遭到了失敗的打擊。他眼睜睜地看著獵物從自己手中被奪走，最後被迫容忍這些教義，而他一生的野心就是要消滅這些教義。為了鎮壓異端，他將自己的王國、寶藏和自己的生命置於危險之中。現在，他看到他的軍隊因戰爭而疲憊不堪，他的寶藏耗盡，他的許多王國受到叛亂的威脅，而他徒勞地壓制的信仰卻在各地蔓延。查理五世一直在對全能勢力發動戰爭。上帝說過：“要有光”，但皇帝卻試圖不讓黑暗受到影響。他的目的失敗了，由於長期的鬥爭而過早衰老和疲憊，他放棄了王位，埋在修道院裡。

與德國一樣，瑞士也經歷了宗教改革的黑暗日子。雖然許多州接受了改革宗信仰，但其他州卻盲目地堅持羅馬的信條。他對那些渴望接受真理的人的迫害最終導致了內戰。烏爾里希·慈運理（Ulrich Zwingli）和許多加入他的宗教改革的人都倒在了卡佩爾的血腥戰場上。奧科蘭帕迪烏斯被這些可怕的挫折所壓倒，不久就去世了。羅馬取得了勝利，並且在許多地方似乎準備好重新奪回失去的一切。但祂的旨意自亙古以來，並沒有放棄祂的事業或祂的子民。祂的手會為他們帶來拯救。在其他國家，祂喚醒工人進行宗教改革。

在法國，在路德作為改革家的名字被傳出之前，這一天已經開始黎明了。最早堅持光明的人之一是老勒菲弗爾，他學識淵博，是巴黎大學的教授，也是一位真誠而熱心的天主教徒。在他對古代文學的研究中，他的注意力集中在《聖經》上，並向他的學生介紹了《聖經》的研究。勒菲弗爾是聖徒的熱情崇拜者，並著手編寫聖徒和殉道者的歷史，如教會傳說中所描述的那樣。這是一項費力的工作，但他已經取得了相當大的進展，當他認為自己可以從《聖經》中獲得非常有用的幫助時，他就開始了為此目的的研究。在那裡，他確實找到了有關聖人的參考資料，但與羅馬曆法中所代表的不同。一股神光湧入他的腦海之中。

他感到驚訝和厭惡，放棄了提議的任務，將自己奉獻給上帝的話語。很快地他就開始傳授他所發現的寶貴真理。1512年，在路德或慈運理開始宗教改革工作之前，勒菲弗爾寫道：“是上帝憑著信心賜予我們公義，並藉著恩典使我們得以獲得永生。”在談到救贖的奧秘時，他感嘆道：「哦！這種替代是多麼偉大，無以言表。無辜者被定罪，有罪者獲得自由；受祝福者遭受詛咒，被詛咒者獲得祝福；生命死去，死者復活；榮耀沉浸在黑暗中，誰

他只知道臉上的混亂，卻披著內在的榮耀，那是肉眼看不見的榮耀。”

在教導救恩的榮耀完全屬於上帝的同時，他也宣稱順服的責任屬於人類。他說：「如果你是基督的教會的成員，你就是他身體的成員；如果你是他身體的成員，那麼你就被神性充滿了……哦！要是人能這樣就好了。」要明白這一特權，他們的生活將是多麼純潔、貞潔和聖潔，與肉眼無法看到的內在榮耀相比，他們會認為這個世界上的所有榮耀是多麼可憎。”

勒菲弗爾的一些學生熱切地聽著他的講話，在老師的聲音消失很久之後，他們仍然繼續宣揚真理。吉列爾梅·法雷爾就是其中之一。他是虔誠父母的兒子，被教導要以絕對的信仰接受教會的教義，他可以像使徒保羅一樣，對自己宣稱：“根據我們宗教中最嚴厲的教派，我是一個法利賽人。”（徒 26:5）。身為一個忠實的羅馬教徒，他滿腔熱情地想要消滅所有膽敢反對教會的人。「當我聽到有人反對教皇時，我像一頭憤怒的狼一樣咬牙切齒，」他後來在談到他生命中的那段時間時說道。當他與萊弗雷一起巡遊巴黎的教堂時，他一直是一位不知疲倦的聖徒崇拜者，在祭壇前崇拜並用祭品裝飾聖物盒。但這些儀式並沒有為心靈帶來平安。他所做的所有懺悔行為都未能消除壓在他靈魂上的罪惡感。萊弗雷彷彿聽到了改革家的話：“救贖是免費的。無辜者被定罪，罪犯無罪釋放。只有基督的十字架才能打開天堂之門，關閉地獄之門……”

法雷爾欣喜地接受了這個事實。效法保羅悔改的榜樣，他從傳統的束縛轉向上帝兒女的自由。他說：“我沒有像狼一樣兇殘的心，而是平靜地回來，像一隻溫柔無害的羔羊，把我的心完全遠離教皇，交給了耶穌基督。”

當勒菲弗爾繼續在他的學生中傳播光明時，法雷爾像他在教皇的事業中一樣熱心於基督的事業，出去公開宣揚真理。不久之後，一位教會高官莫城主教也加入了他的行列。

其他因技能和學識而享有盛譽的教師也加入了福音的傳播行列，贏得了各個階層的追隨者，從工匠和農民的家庭到皇宮。當時在位君主方濟各一世的妹妹接受了改革宗信仰。一段時間以來，國王和王太后本人似乎對她頗有好感，改革者們也滿懷希望地期待法國被福音贏得的那一天。

但是，他們的希望並沒有實現。苦難和迫害等待著基督的門徒。然而，幸運的是，這一切都被他們的眼睛所掩蓋。和平時期的到來，讓他們有力量面對風暴；宗教改革進展迅速。莫城主教在自己的教區熱心工作，指導神職人員和人民。

無知和不道德的牧師被清除，並儘可能由有學問和虔誠的人取代。主教非常希望他的人民能夠親自接觸上帝的話語，這很快就實現了。勒菲弗爾承接了《新約》的翻譯工作，路德的德文《聖經》在維騰貝格印刷，法文版《新約》也在莫城出版。主教不遺餘力地讓它流傳

很快，莫城的農民就擁有了《聖經》。

正如渴死的旅人歡喜地歡呼活水的泉源一樣，這些靈魂也接受了來自天堂的信息；田間的工人和作坊裡的工匠通過談論聖經的寶貴真理來鼓勵自己在日常的勞作中。晚上，他們沒有去酒館，而是聚集在彼此的家中閱讀上帝的話語，並一起祈禱和讚美。這些社區很快就發生了巨大的變化。儘管他們屬於最卑微的階級，是勤奮且目不識丁的農民，但在他們的生活中卻看到了神聖恩典的改變和提升的力量。他們謙卑、充滿愛心、聖潔，見證了福音將為那些真誠接受福音的人帶來的影響。

莫城點燃的燈光將光線傳播到很遠的地方。皈依者的數量每天都在增加。國王一度控制了階級制度的憤怒，因為國王鄙視僧侶們狹隘的狂熱。但教皇首領最終取得了勝利。生火的木樁升起。莫城主教被迫在火刑柱和放棄宗教信仰之間做出選擇，他選擇了更容易的道路。但儘管領導者倒台，牛群依然堅定。許多人在火焰中見證了真相。這些謙卑的基督徒憑藉著殉道的勇氣和忠誠，向成千上萬在和平時期從未聽過他們見證的人發表了講話。

不但謙卑和貧窮的人在苦難和嘲笑中敢於為基督作見證。在城堡和宮殿的高貴大廳裡，有一些皇室靈魂，對他們來說，真理比財富、社會地位甚至生命更重要。貴族的盔甲比主教的長袍和法冠隱藏著更崇高和堅定的精神。路易斯·德·貝爾坎出身高貴，是一位勇敢而有禮貌的騎士，勤奮好學，舉止高雅，道德無懈可擊。一位作家說：“他是教皇法令的忠實追隨者，也是彌撒和佈道的忠實追隨者。他對路德教的特殊厭惡使所有這些其他美德更加突出。”但是，像許多其他人一樣，天意地指向聖經，他驚訝地發現那裡不是教皇的教義，而是路德的教義。從此，他全心投入福音事業。

貝札說，他是“法國最有教養的貴族”，他的天才和口才、不屈不撓的勇氣、英雄般的熱情和在宮廷中的影響力，因為他是國王的最愛，使他被許多人認為註定是法國的改革者。：「如果伯奎因在弗朗西斯一世身上找到了第二位選帝侯的話，他就會成為第二個路德。」「他比路德更糟糕，」天主教徒驚呼。事實上，他是法國羅馬教徒最害怕的人。他們把他當作異端者關進監獄，但他被國王釋放了。多年來，他一直堅持不懈地奮鬥。

方濟各在羅馬和宗教改革之間搖擺不定，時而容忍，時而克制僧侶們的狂熱。貝爾昆曾三度被教宗當局監禁，最後被君主釋放，君主出於對他的天才和高尚品格的欽佩，拒絕將他犧牲給邪惡的等級制度。

貝爾昆多次被警告他在法國面臨的危險，並敦促他追隨那些曾經威脅過他的人的腳步。

在自願流亡中找到了安全。害羞而猶豫的伊拉斯謨儘管博學多才，卻缺乏為真理服務的生命和榮譽的道德偉大，他寫信給貝爾昆：「請求被派往某個外國擔任大使；前往德國。你知道貝德和其他像他一樣的人；他是個向人噴毒的千頭怪物。」

到處。你的敵人很多。如果你的事業比耶穌基督的事業更好，他們就不會放你走，直到他們悲慘地消滅你。不要太依賴國王的保護。無論如何，不要讓我去神學院。”

但隨著危險越來越大，伯昆的熱情也越來越強烈。因此，他並沒有採納伊拉斯謨的政策和諂媚的建議，而是決定採取更勇敢的措施。他不僅會繼續捍衛真理，還會攻擊錯誤。羅馬教徒試圖對他提出的異端指控將遭到反駁。他最積極和最激烈的反對者是偉大的巴黎大學神學系的博學的醫生和僧侶，巴黎大學是巴黎和國家最高的教會權威之一。貝爾昆從這些博士的著作中提出了十二個他公開宣稱「與聖經相悖，因此是異端」的主張，並呼籲國王讓主權者在這場爭論中充當法官。

君主不願放棄與對手的力量和銳利進行對比的机会，並很高興有機會貶低這些傲慢僧侶的驕傲，因此邀請羅馬教徒透過聖經捍衛他們的事業。他們很清楚，這種武器對他們沒有什麼好處。監獄、酷刑和焚燒是他們最熟悉的武器。現在比賽已經改變了，他們發現自己即將掉入原本打算把貝爾奎恩丟進的坑裡。他們驚訝地環顧四周，尋找逃生的方法。

就在那時，在一條街道的轉角處，出現了聖母瑪利亞殘缺不全的圖像。城裡一片憤怒。現場聚集了大批民眾，表情悲痛、憤慨。國王也深感不安。這是修士們可以利用的情況，而且他們很快就這麼做了。「這些都是伯奎因學說的成果，」他們喊道。“一切都將被這個路德教陰謀毀掉。宗教、法律、王位本身。”

貝爾昆再次入獄。國王離開了巴黎，僧侶們就可以自由地做他們想做的事了。這位改革家被審判並被判處死刑。由於擔心弗朗西斯科仍會介入拯救他，判決在宣布當天就被執行了。中午，貝爾昆被帶到了刑場。一大群人聚集在一起見證了這一事件，許多人驚訝和擔憂地看到受害者是從法國最優秀、最有價值和高貴的家庭中選出的。焦躁不安的人群臉上寫滿了驚訝、憤慨、蔑視和刻骨的仇恨。但一張臉上沒有陰影。烈士的思緒遠離了那場騷亂。他只意識到他的主的存在。

他乘坐的悲慘馬車，追趕者陰沉的目光，他即將走向的可怕死亡，伯奎因不聽這些。那個活著、被殺、永遠活著、掌握著死亡和地獄鑰匙的人就在他身邊。貝爾昆的表情煥發著天堂的光明與平靜，他穿著宜人的服裝，穿著「天鵝絨斗篷、緞子和錦緞的上衣，以及金色的長襪」。他即將在萬王之王和充滿期待的宇宙面前證明他的信仰；任何哀傷的跡像都不會減弱他的喜悅。

當遊行隊伍緩慢地穿過擁擠的街道時，人們欽佩地註意到它的眼神和外表所帶來的寧靜和平和喜悅的勝利。他們說：“他就像一個坐在寺廟裡沉思神聖事物的人。”

在火焰中，貝爾昆艱難地向人們說幾句話。但僧侶們害怕結果，開始喊叫，士兵們敲打武器，喧鬧聲淹沒了烈士的聲音。因此，1529年，有教養的巴黎的最高文學和教會權威「給1793年的人們提供了一個令人髮指的例子，說明人們如何用絞刑架扼殺一個垂死之人的神聖話語」。

貝爾昆被勒死，屍體被火焰吞噬。他去世的消息使法國各地宗教改革的朋友們感到悲傷。但他的榜樣並沒有白費。真相見證者說：“我們也準備好了，愉快地面對死亡，展望來生。”

在莫城的迫害期間，改革宗信仰的教師們的傳教執照被取消，他們前往其他領域。一段時間後，勒菲弗爾前往德國。法雷爾回到法國東部的家鄉，目的是在童年的環境中傳播光明。莫城所發生的事情的消息已經傳到了聽眾的耳中，他以無所畏懼的熱情所傳授的真理也被人們所接受。很快，當局就採取行動讓他噤聲，他也被逐出了這座城市。雖然他不能再公開工作，但他穿越平原和村莊，在私人住宅、偏僻的草地上教書，在森林和岩石洞穴中尋找庇護所，那裡曾是他年輕時的藏身之處。神正在為他預備更大的考驗。法雷爾說：「撒旦的十字架、迫害和伏擊，這些都是我所熟悉的，它們確實比我自己的力量所能承受的要多得多，但上帝是我的父親；他已經幫助了我，也將幫助我與必要的力量。」

正如在使徒時代一樣，逼迫「使福音有更大的益處」（腓 1:12）。被禁止進入巴黎和莫城，「那些分散在外地的人就往各處去傳道」（使徒行傳 8:4）。因此，光被送到了法國許多最偏遠的省份。

上帝仍在預備工人來推展祂的聖工。在巴黎的一所學校裡，有一位沉思、安靜的年輕人，表現出強大而敏銳的頭腦，同樣具有非凡的正確生活、知識熱情和宗教信仰。他的天才和應用很快就使他成為學院的驕傲，人們已經預期約翰·加爾文將成為教會最有能力和最受尊敬的捍衛者之一。但一縷神聖的光芒穿透了經院哲學和迷信的圍牆，加爾文發現自己陷入其中。他聽到新的教義時渾身顫抖，毫不懷疑這些異教徒是罪有應得。然而，不知不覺中，他與異端面對面，被迫檢驗羅馬神學對抗新教教義的力量。

加入改革者的加爾文的一個表弟在巴黎。這兩位親戚經常見面並一起討論困擾基督教世界的問題。“世界上只有兩種宗教”，新教徒奧利維坦說。「第一種宗教是人類創造的宗教，在所有這些宗教中，人類透過儀式和善行而得救；另一種是聖經中啟示的宗教，教導人類僅從上帝的白白恩典中尋求救贖。上帝。」「我不要你的新教義，」加爾文大聲說。「你認為我這些天都活在錯誤之中嗎？」

但他心中的念頭卻被喚醒，無法用意志驅逐。獨自一人在自己的房間裡，他思考著表弟的話。他對罪孽深感愧疚。加爾文發現自己在一位公正而神聖的法官面前沒有代禱者。聖徒的中保、善行、教會的儀式，都無力贖罪。除了永恆絕望的黑暗，他什麼也看不見。教會的醫生竭盡全力想要解除他的痛苦，但沒有成功。

他的不快樂。懺悔和懺悔都是徒然的，因為它們無法使靈魂與上帝和好。

在進行這些徒勞的鬥爭時，加爾文偶然參觀了一個公共廣場，目睹了一名異端分子在那裡被燒死。他對烈士臉上平靜的表情感到驚訝。在那場可怕的死亡的折磨和教會最可怕的譴責下，他表現出如此的信仰和勇氣，以至於這位年輕的學生痛苦地與自己的絕望和黑暗形成鮮明對比，儘管他生活在對教會最嚴格的服從中。他知道異教徒支持他們對聖經的信仰。他決心研究她，如果可能的話，找出她快樂的秘密。

在聖經中，他發現了基督。他喊道：「父啊，你的犧牲平息了你的憤怒；你的寶血洗淨了我的雜質；你的十字架擔當了我的咒詛；你的死為我贖罪。我們為自己創造了許多無用的廢話，但你卻把你的話語像火炬一樣放在我面前，你觸動了我的心，這樣我就可以憎惡所有其他的優點，除了耶穌的優點。」

加爾文接受過神職教育。當他年僅十二歲的時候，他就被任命為一座小教堂的牧師，並根據教堂的教規，由當地主教剃發了他的頭。他沒有接受祝聖，也沒有履行神父的職責，但他成為了神職人員，保留了他的職位頭銜並領取津貼。

現在，他覺得自己永遠不可能成為牧師，因此有一段時間他開始研究法律，但最終放棄了這個目標，決定將自己的一生奉獻給福音。然而，他對於成為公開傳教士卻猶豫不決。他生性害羞，對這個職位的嚴肅責任感感到不知所措，想要全心投入學習。但在朋友們的熱切懇求下，最終還是成功地獲得了他的同意。他說：“一個出身如此卑微的人竟然被提升到如此崇高的尊嚴，真是太好了。”

加爾文平靜地開始了他的工作，他的話語就像清爽的露珠落在大地上。他離開了巴黎，來到了一個省城，受到瑪格麗特公主的保護，瑪格麗特公主熱愛福音，將

他對弟子的保護。卡爾維諾還很年輕，舉止溫和，不做作。他的工作始於人們的家。他在家人的簇擁下閱讀《聖經》，向聽眾揭示救恩的真理。聽到這個消息的人把這個好消息告訴了其他人，很快老師就從城市走到了最偏遠的城鎮和村莊。他可以進入城堡和小屋，並繼續為教堂奠定基礎，這些教堂應該勇敢地見證真理。

幾個月後，他再次前往巴黎。在有文化、有學問的人們圈子裡，出現了一種不尋常的興奮。對古代語言的研究將人們引向了《聖經》，許多未曾被《聖經》真理所觸動的心現在熱切地討論它們，甚至與羅馬主義的擁護者進行鬥爭。

加爾文儘管是宗教爭論領域的熟練鬥士，但他比那些吵鬧的神學家有更高的使命要完成。

人們的思想陷入混亂，是時候向他們揭示真相了。當大學禮堂充滿了神學討論的喧囂時，加爾文挨家挨戶地向人們講解聖經，告訴他們有關基督和祂被釘十字架的事。

在神的旨意中，帕里斯應該再次收到接受福音的邀請。勒菲弗爾和法雷爾的呼籲被駁回，但這一訊息再次被這座偉大首都的所有階層聽到。國王受其影響

政治利益，尚未支持羅馬反對宗教改革。然而，瑪格麗特仍然堅信新教能夠在法國取得勝利。她決定在巴黎傳播改革宗信仰。在國王缺席期間，他命令一名新教牧師在該市的教會傳教。由於教皇權貴的禁止，公主打開了宮殿的大門。其中一個大廳被準備好作為教堂，並宣布每天在特定時間進行佈道，並邀請所有階層和條件的公民參加。人群聚集在一起參加宗教儀式。不只教堂裡，前廳和大廳都擠滿了人。每天都有數千人聚集。

貴族、政治家、律師、商人和工匠。國王沒有禁止這些集會，而是下令開放巴黎的兩座教堂。這座城市從未如此被神的話語所感動。來自天堂的生命之靈似乎在向人們呼出祝福。節制、純潔、秩序和工作取代了酗酒、放蕩、爭吵和懶惰。

但等級制度並非不活躍。國王仍然拒絕幹預以阻止傳教，天主教徒轉向民眾。不遺餘力地喚醒無知迷信群眾的恐懼、偏見和狂熱。巴黎盲目地屈服於她的虛假教師，就像古代耶路撒冷一樣，既不知道她降臨的時間，也不知道屬於她和平的事物。兩年來，上帝的聖言在首都被傳播。儘管有很多人接受了福音，但大多數人拒絕了它。

方濟各表現出的寬容只是為了滿足他自己的目的，而教皇黨人則能夠重新獲得對君主的統治地位。教堂再次關閉，篝火被點燃。

加爾文仍在巴黎，透過學習、冥想和祈禱為自己未來的工作和繼續傳播光明做好準備。然而，最終，他還是引起了人們的懷疑。當局決定將他處以火刑。

他認為自己在撤退中很安全，但當他的朋友們匆忙來到他的房間並報告警察正在逮捕他的消息時，他並沒有意識到危險。就在這時，外門傳來一陣劇烈的敲門聲。

沒有一刻可以浪費。一些朋友在門口攔住了警察，其他人則幫助改革者從一扇窗戶下來，他很快就逃到了城郊。加爾文在宗教改革運動的一位工人朋友的小屋裡找到了棲身之所，他穿上東道主的長袍，肩上扛著鋤頭，出發了。向南行進，他再次在瑪格麗特的領地找到了庇護所。

幾個月來，這位改革者在有權有勢的朋友的保護下安全地留在那裡，並像以前一樣致力於他的研究。但他的心決心要向法國傳福音，他不能長期無所作為。風暴一平息，加爾文就在普瓦捷尋找新的工作領域，那裡有一所大學，而且新的意見已經受到了廣泛的歡迎。各階層的人們都高興地聽到了福音。加爾文沒有公開講道，但在首席行政長官的家裡，在他的房間裡，有時在公共花園裡，向那些想聽的人闡述永生的話語。過了一段時間，隨著聽眾人數的增加，人們認為聚集在城外會更安全。會面地點選在一個又深又窄的峽谷旁的一個山洞裡，那裡樹木突出，岩石突出，使隔離更加完整。一小群人沿著不同的道路離開城市，前往那個地方。在這個與世隔絕的地方，聖經被閱讀和解釋。第一次在那裡慶祝晚餐。

法國新教徒的主。這座小教堂派出了許多忠實的傳教士去工作。

加爾文再次回到巴黎。即使在那時，他也不能放棄法國作為一個國家接受宗教改革的希望。然而，幾乎所有的工作門都關著。教導福音就是走上火的直接道路。最後，他決定前往德國。他剛離開法國，新教徒就遭遇了風暴，如果他留在法國，法國肯定會陷入全面毀滅。

法國改革者急於看到自己的國家趕上德國和瑞士，決定對羅馬的迷信進行沉重打擊，這應該喚醒整個民族。因此，反對群眾的海報在法國各地散發。這場狂熱但不合時宜的運動非但沒有促進宗教改革的進展，反而不僅給其傳播者帶來了毀滅，也給全法國宗教改革信仰的朋友們帶來了毀滅。他給了羅馬主義者他們長期以來想要的東西——一個藉口，要求徹底消滅異端分子，因為他們是對王位穩定和國家和平構成危險的煽動者。

其中一張海報是由某個隱密之手——無論是粗心的朋友還是狡猾的對手，不得而知貼在了國王私人房間的門上。君主心中充滿了驚恐。在這個角色中，幾個世紀以來受到崇敬的迷信受到了嚴厲的攻擊。將這些直接而可怕的言論引入王室的前所未有的大膽行為激起了國王的憤怒。國王驚訝得渾身發抖，一時間說不出話來。

然後，他的憤怒通過這些可怕的話語表達出來：“讓他們全部被捕，讓路德教徹底滅絕。”
骰子已經鑄成。國王完全決定站在羅馬這邊。

我們立即採取措施逮捕巴黎的所有路德教徒。
一名貧窮的工匠，一名改革宗信仰的信徒，習慣於召集信徒參加秘密會議，被抓獲，在立即處死的威脅下，他被迫帶領教皇特使前往每一個新教徒的家中。城市。他對這個骯髒的提議感到震驚，但對火焰的恐懼佔了上風，他同意背叛他的兄弟。皇家偵探莫林在主人的引領下，在祭司、香爐、僧侶和士兵的遊行隊伍的簇擁下，與叛徒一起，緩慢而無聲地穿過城市的街道。這次示威表面上是為了紀念“聖禮”，這是對新教徒對群眾的侮辱的贖罪行為。但這場遊行的背後卻隱藏著一個致命的目的。當他們到達路德教會的房子前時，叛徒做了個手勢，但沒有說話。遊行隊伍停止了，房子被入侵，家人被捕並戴上手銬，可怕的遊行隊伍繼續尋找新的受害者。「無論大小，沒有一棟房子能倖免，甚至巴黎大學的學院也未能倖免……莫蘭震動了整個城市……恐怖統治開始了。」

受害者被殘酷折磨致死，並特別下令將火調小，以延長他們的痛苦。但這些信徒卻以勝利者的身分死去。他的忠誠是不可動搖的，他的平安也沒有受到干擾。他們的追擊者無法動搖他們不屈不撓的意志，感到失敗了。「絞刑架分佈在巴黎各個街區，篝火連日燃燒，目的是擴大處決，宣揚異端的恐怖。然而，優勢仍然是福音。整個巴黎都能夠看到什麼新觀點產生了這樣的人。沒有像烈士的火刑柱那樣的講壇。當這些人走向刑場時，他們的臉上閃耀著平靜的喜悅；他們在殘酷的火焰中的英雄主義；他們的溫順

寬恕傷害，他們將許多人的憤怒轉化為憐憫，將仇恨轉化為愛，以不可抗拒的口才懇求福音。”

神父們為了激起民眾的憤怒，推動了對新教徒最可怕的指控的傳播。他們被指控密謀屠殺天主教徒，導致政府垮台並暗殺國王。沒有添加任何證據來證實這些指控。然而，這些邪惡的預言是在非常不同的情況下和由於相反性質的原因而實現的。天主教徒對無辜的新教徒施加的殘酷行為，積累了沉重的報應，幾個世紀後，造成了他們所預言的國王、他的政府和他的臣民即將面臨的同樣的滅亡。

但這是異教徒和天主教徒自己造成的。三個世紀後，為法國帶來這些可怕災難的不是新教的建立，而是它的消滅。

猜疑、不信任和恐懼現在滲透到社會各階層。在普遍的恐慌中，人們看到路德教的教義是如何深深地佔據了那些在教育、影響力和優秀品格方面最傑出的人的思想。信任和榮譽的職位突然空缺。工匠、印刷工、學生、大學教授、作家甚至朝臣都消失了。數百人逃離巴黎，自願離開自己的祖國，因此在許多情況下，他們首先注意到他們接受了改革宗信仰。天主教徒環顧四周，驚訝地發現他們竟然容忍了毫無戒心的異端分子。他的憤怒轉移到了他力所能及的眾多卑微受害者身上。監獄變得人滿為患，空氣中似乎都瀰漫著為承認福音的人點燃的熊熊大火的煙霧。

法蘭西斯一世曾吹噓自己是 16 世紀初偉大的知識復興運動的領導者。他很高興將各國的文人墨客聚集到他的宮廷中。他對知識的熱愛以及對僧侶無知和迷信的蔑視至少部分歸因於對宗教改革的寬容程度。但是，在鎮壓異端的熱情的激勵下，這位知識的讚助人發布了一項法令，宣佈在整個法國廢除新聞界！方濟一世提出了許多記錄在案的例子之一，顯示知識文化並不能防範宗教不寬容和迫害。

透過莊嚴的公開儀式，法國將完全致力於摧毀新教。祭司們要求用血來贖罪對上天的侮辱和群眾的譴責，並要求國王為了他的人民，公開批准這項可怕的工作。

1535 年 1 月 21 日，是一場可怕的儀式。整個民族的迷信恐懼和狂熱仇恨被激起。巴黎擠滿了來自周邊地區的人群，擠滿了街道。這一天將以規模宏大、雄偉的遊行開始。「沿途的房屋都掛著悲傷的窗簾。每隔一段時間就會豎起祭壇」，每扇門前都會點燃火把，以紀念“聖禮”。黎明前，遊行隊伍在國王的宮殿裡列隊。

在教區的十字架和旗幟之後，市民們兩兩走著，手裡拿著火把。四個穿著奇特服裝的修道士跟隨在後。接下來是大量的著名文物收藏。隨後騎著高貴的神職人員，身穿紫色和猩紅色的長袍，佩戴著珠寶，顯得光彩奪目、耀眼奪目。

巴黎主教在四位高級王子的帶領下，在燦爛的便攜式天空下迎接了東道主。他們之後是君主，沒有戴王冠，沒有穿王袍，低著頭，沒戴帽子，手裡拿著一支細細的蠟燭。因此，法國國王公開受辱，不是因為罪惡污染了他的靈魂，也不是因為無辜者的鮮血沾染了他的雙手，而是因為他的臣民敢於譴責群眾，犯下了大罪。緊跟在後，女王和國家政要也兩兩走來，每人拿著點燃的火把。

作為當天議程的一部分，君主本人在主教宮殿的主廳向王國高級官員發表了講話。他面帶悲傷的表情出現在他們面前，用感人的雄辯之辭對降臨在這個國家身上的「罪行、褻瀆、悲傷和恥辱的日子」表示痛惜。他呼籲每一個忠誠的臣民幫助消除威脅法國毀滅的邪惡異端。「先生們，正如我是你們的國王一樣，」他說道，「如果我知道我自己的一個肢體被這種可憎的腐敗所玷污或污染，我會把它交給你們砍掉……此外，如果我看到我的一個孩子被感染了，我不會放過他……我自己會把他交給上帝，把他獻給上帝。」他的淚水哽咽了，整個會場都哭了，他們異口同聲地喊道：“我們將為天主教而生，為天主教而死！”

拒絕真理之光的國家的黑暗變得可怕。「帶來拯救的恩典」已經顯現，但法國在目睹了它的力量和神聖之後，在成千上萬的人被它神聖的美麗所吸引之後，在城市和小村莊被它的光輝照亮之後，卻拒絕了它。光。當天上的恩賜賜給他們時，他們卻拒絕了。他們稱善為惡，稱惡為善，直到他們成為自己欺騙的受害者。現在，雖然他們確實相信自己迫害上帝的子民是在為上帝服務，但他們的真誠並沒有使他們無辜。原本可以拯救他們免於血腥罪行污染靈魂的欺騙的光明，他們卻自願拒絕了。

消滅異端的莊嚴宣誓是在這座偉大的大教堂裡進行的，大約三個世紀後，「理性女神」將由一個忘記永生上帝的國家加冕。遊行隊伍再次組成，法國代表出發，開始他們宣誓要做的工作。沿著遊行隊伍的返回路線，絞刑架每隔一段時間就會豎起，用於處決異端分子，併計劃在國王走近時點燃篝火，以便他能夠凝視這可怕的景象。

那些基督的見證人所遭受的酷刑的細節令人震驚，無法一一敘述。受害者們沒有任何猶豫。當被要求放棄信仰時，其中一名被定罪者回答說：「我只相信先知和使徒之前所宣講的，以及所有聖徒所相信的。我的信仰是對上帝的信任，上帝將抵擋地獄的所有力量。」

遊行隊伍多次在酷刑地點停下來。回到出發地，皇宮，人群散去，國王和主教們回到了自己的家中，對當天的事情感到非常滿意，並慶幸剛剛開始的工作將繼續下去，直到徹底消滅異端。

法國所拒絕的和平福音將被有效地根除，其結果將是可怕的。1793年1月21日，距離法國承諾的日期258年

隨著對改革派的迫害徹底結束，另一支有著完全不同目的的遊行隊伍穿過了巴黎的街道。
「國王再次成為主角；再次出現騷亂和騷亂。再次出現要求更多受害者的呼聲。

黑色的絞刑架再次被豎起，日常的場景再次以可怕的處決結束。路易十六在與獄卒和劊子手的搏鬥中，被拖到斷頭台上，並被強行扣留在那裡，直到斧頭砍下，他的頭顱落到講台上。」國王並不是唯一的受害者。他被處決後來，在恐怖統治的血腥歲月裡，有兩千八百人死於斷頭台。

宗教改革向世界展示了開放的《聖經》，揭示了上帝律法的戒律，並堅持其與人們良心相關的主張。無限的愛已將天國的法令和原則展現在人們面前。上帝曾說：「因此，你們要遵守它們並遵行它們，因為這將成為你們在人民眼前的智慧和悟性，他們會聽到所有這些法令，他們也會明白。」說：「這個偉大的人都是有智慧和理解力的人。」（申 4:6）。當法國拒絕上天的恩賜時，它就播下了無政府狀態和毀滅的種子，因果法則的無誤運作導致了革命和恐怖統治。

早在廣告引發迫害之前，無所畏懼、熱心的法雷爾就被迫逃離祖國。他前往瑞士，透過自己的辛勞，支持慈運理的工作，幫助扭轉了天平，有利於宗教改革。他的晚年是在法國度過的，但他繼續對法國的宗教改革產生了決定性的影響。在他流放的頭幾年，他的努力特別集中在他的原籍國傳福音。他花了相當多的時間向生活在邊境附近地區的同胞傳道，他以不知疲倦的警惕注視著衝突，並透過鼓勵和建議的話語提供援助。在其他流亡者的幫助下，德國改革者的著作被翻譯成法文，並與高盧聖經一起大量印刷。

透過收藏家的行動，這些作品在法國廣泛銷售。它們以低廉的價格提供給收藏家，因此銷售利潤使他們能夠繼續工作。

法雷爾以小學教師的卑微身分來到瑞士工作。他來到一個偏僻的教區，致力於教育孩子們。

除了常見的教學科目外，他還小心翼翼地介紹聖經的真理，希望透過孩子傳達給家長。有一些人相信了，但祭司介入阻止了工作，迷信的鄉下人也起來反對。神父們堅稱：“這不可能是基督的福音，因為它的傳播不會帶來和平，而是帶來戰爭。”與第一批門徒類似，當他在一個城市受到迫害時，他逃到了另一個城市。法雷爾徒步從一個村莊到另一個村莊，從一個城市到另一個城市，忍受飢餓、寒冷和疲勞，到處都有生命危險。他在市場、教堂、有時甚至在大教堂的講台上講道。有時，我發現教堂裡沒有聽眾。有時他的講道會被叫喊和嘲笑打斷。他再次被猛烈地從講壇上拉下來。他不只一次被人群抓住，差點被打死。儘管屢屢被擊退，但他仍以不知疲倦的毅力重返攻擊。他一次又一次地觀察到，曾是教皇據點的城鎮向福音敞開了大門。他以前工作過的小教區很快就接受了改革宗信仰。莫拉特和納沙泰爾等城市也放棄了羅馬儀式，並從教堂中移除了偶像崇拜的圖像。

法雷爾長期以來一直希望在日內瓦實現新教的生活標準。如果這座城市能夠被征服，它將成為法國、瑞士和義大利宗教改革的中心。帶著這個目標，他繼續他的工作，直到征服了許多周圍的城市和村莊。然後，他在一位朋友的陪同下進入了日內瓦。他只能被允許講兩次道。神父們徒勞地試圖讓民政當局對他進行譴責，並傳喚他出席教會會議。他們衣服下藏著武器，決心要殺死他。大廳外，憤怒的人群聚集在一起，手持棍棒和劍，確保法雷爾如果設法逃離議會就會被殺死。然而，地方法官和武裝部隊的出現救了他。第二天一早，他和他的同伴被帶到了湖對岸安全的地方。至此，他第一次向日內瓦傳福音的努力結束了。

接下來的實驗選擇了一個更簡陋的工具，一個外表溫和的年輕人，甚至連自稱宗教改革之友的人也對他冷淡對待。但法雷爾被拒絕了，他能做什麼呢？一個缺乏勇氣和經驗的人如何能夠抵擋住最堅強、最勇敢的人都被迫逃離的風暴呢？「主說，不是靠勢力，也不是靠能力，而是靠我的靈。」（亞 4:6）。「上帝選擇了這個世界上的弱者來羞辱強者。」「神的愚拙總比人有智慧；神的軟弱總比人堅強。」（哥林多前書 1:27 和 25）。

弗羅門開始了他的小學教師工作。他在學校教給孩子的真理在家裡也被孩子重複。很快，家長就去聽聖經講解，直到教室裡擠滿了專心聽講的人。

新約聖經和小冊子被廣泛分發，並傳播到許多不敢公開聆聽新教義的人手中。過了一段時間，這位傳教士也被迫逃亡，但他所傳授的真理已經佔據了人們的心靈。宗教改革已經實施並繼續加強和擴展。傳教士們回來了，透過他們的努力，新教崇拜終於在日內瓦建立起來。

當加爾文在經歷了各種徘徊和磨難之後穿過這座城市的大門時，這座城市就已經宣布自己要進行宗教改革了。他上次回家鄉後，正前往巴塞爾，發現一條直接道路被查理五世的軍隊佔領，他被迫繞道日內瓦。

法雷爾在這次訪問中認出了上帝之手。儘管日內瓦已經接受了改革宗信仰，但仍有大量工作要做。人們不是作為一個群體，而是作為個人皈依上帝。重生的工作必須透過聖靈的力量在心靈和良心上進行，而不是透過議會的法令。儘管日內瓦人民否認了羅馬的權威，但他們並沒有準備好放棄在羅馬統治下盛行的罪惡。在那裡建立純粹的福音原則，並讓這些人做好準備，勝任上帝似乎召喚他們擔任的職位，這不是一項輕鬆的任務。

法雷爾相信他在卡爾維諾身上找到了一個可以與他共同完成這項工作的人。他以上帝的名義，立刻鄭重地懇求這位年輕的傳道者留下來工作。卡爾維諾害怕地向後退去。他個性害羞，愛好和平，害怕與日內瓦人大膽、獨立甚至暴力的精神接觸。你的健康，還有你的學習習慣，

導致他尋求撤退。他相信自己可以透過自己的筆來更好地為改革事業服務，因此想找到一個安靜的隱居處，並在那裡透過媒體指導和啟迪教會。但法雷爾的鄭重勸告卻像是來自上天的直接召喚，他不敢拒絕。他說：“在我看來，上帝的手彷彿從天上伸出來，抓住了他，將他不可挽回地固定在他迫不及待想要離開的地方。”

當時，新教事業面臨巨大的危險。教宗的詛咒猛烈地襲擊了日內瓦，強國則威脅要摧毀它。這座小城市如何能夠抵抗經常迫使國王和皇帝屈服的強大等級制度呢？她如何面對世界偉大征服者的軍隊？

在整個基督教世界，新教都受到強大對手的威脅。宗教改革取得第一次勝利後，羅馬召集了新的力量，希望摧毀它。這時，耶穌會創造了，它是教宗所有擁護者中最殘酷、最無恥、最強大的一個。他們脫離了所有塵世的聯繫和人類的利益，面對自然情感的呼喊冷漠無情，他們的整個理性和良心都被燒焦了，除了秩序本身之外，他們不知道任何規則或聯繫；除了擴大其權力之外沒有任何義務。基督的福音使他的追隨者能夠面對危險，勇敢地忍受寒冷、飢餓、辛勞和貧窮的痛苦，以便在酷刑、地牢和火刑柱面前高舉真理的旗幟。為了對抗這些勢力，耶穌會以狂熱的精神激勵其追隨者，使他們能夠忍受類似的危險，並反對真理的力量和所有欺騙的武器。對他們來說，沒有任何罪行是他們能夠犯下的，沒有任何欺騙是他們可以實施的，也沒有任何偽裝是他們難以偽裝的。他們永遠發誓要貧窮和謙卑，他們的研究目標是獲得財富和權力，致力於摧毀新教和重建教皇至高無上的地位。

當他們以修會成員的身份出現時，他們穿著聖潔的衣服，探訪監獄和醫院，照顧病人和窮人，自稱放棄了世界，並承受耶穌的聖名，四處行善。但在這無辜的外表下，隱藏著最犯罪、致命的目的。為達目的不擇手段是秩序的基本原則。根據這項守則，說謊、偷竊、作偽證、謀殺不僅是可以原諒的，而且是值得讚揚的，只要它們符合教會的利益。他們隱藏在各種偽裝下，為國家職能做好準備，成為國王的顧問並塑造國家政治。他們成為僕人，充當主人的間諜。他們為王公貴族的子弟設立學校，為平民百姓設立學校。新教徒父母的孩子被迫遵守教皇儀式。羅馬崇拜的所有外在盛況和賣弄都是為了迷惑人心、盲目和激發想像。

於是，父母為之奮鬥、流血的自由，就被孩子背叛了。耶穌會士很快傳遍了整個歐洲，他們所到之處，都有羅馬教宗的復興。

為了賦予他們更大的權力，教皇頒布了重建宗教裁判所的法令。儘管它受到普遍的憎惡，甚至在天主教國家中，教皇領導人再次建立了這個可惡的法庭，並且在其秘密地牢中重演了令人難以忍受的暴行。在許多國家，有成千上萬的民族之花，最純潔、最崇高、最有智慧、受過高等教育、虔誠和虔誠的人。

虔誠的牧師、勤奮愛國的公民、傑出的學者、才華橫溢的藝術家和熟練的工匠被殺害或被迫逃往其他國家。

這就是羅馬用來熄滅宗教改革之光、從人們手中奪走《聖經》、恢復黑暗時代的無知和迷信的手段。但在上帝的祝福和祂所興起接替路德的那些貴族的努力下，新教並沒有被顛覆。他並不是靠諸侯的寵愛或武力才獲得力量的。最小的國家、最卑微、最弱小的國家，都成了他的據點。這是小小的日內瓦，最強大的對手正在密謀摧毀它。那是擁有北海沿岸沙灘的荷蘭，與當時最大、最富裕的國家西班牙的暴政奮戰。正是寒冷、貧瘠的瑞典為宗教改革取得了勝利。

加爾文在日內瓦工作了大約三十年，首先在那裡建立了一個採用聖經道德的教會，然後在整個歐洲推進了宗教改革。身為公共領袖，他的行為並非無可指責，他的學說也並沒有錯誤。

但他在傳播在他那個時代特別重要的真理方面發揮了重要作用，在反對羅馬教廷的快速潮流中維護了新教的原則，並在改革宗教會中提倡簡單和純潔的生活，以取代驕傲和腐敗。受羅馬教義的教導。

日內瓦的出版品和教師紛紛出來傳播改革後的教義。至此，各國的受迫害者紛紛尋求指導、建議和鼓勵。加爾文的城市成為來自西歐各地受迫害的改革者的避難所。為了躲避持續幾個世紀的可怕風暴，逃亡者來到了日內瓦大門。

他們飢餓、受傷、失去家園和親人，卻受到熱情、愉快的接待和溫柔的對待。他們在那裡找到了家，並用自己的技能、智慧和虔誠祝福了這座收養的城市。許多在那裡尋求庇護的人返回自己的國家，反抗羅馬的暴政。勇敢的蘇格蘭改革家約翰·諾克斯，以及不少英國清教徒、荷蘭和西班牙的新教徒以及法國的胡格諾派，從日內瓦高舉真理的火炬，照亮了祖國的黑暗。

第13章

荷蘭和斯堪的納維亞半島的宗教改革

在荷蘭，教皇的暴政很早就引起了堅決的抗議。路德時代之前七百年，羅馬教宗受到兩位主教的無畏批評，這兩位主教曾被派往羅馬使節，了解「羅馬教廷」的真實性質。「上帝使教會成為祂的女王和妻子，為祂的家庭提供了高貴而永恆的供應，賜給祂不會腐爛或腐爛的嫁妝，並給了她永恆的王冠和權杖。凡是有益的，你都像小偷一樣，截取。你像上帝一樣坐在聖殿裡。你不再是牧羊人，而是成為羊群的狼。你想讓我們相信你是至高無上的主教，而你只不過是一個暴君……儘管你必須是僕人的僕人，正如你所說的那樣，你卻陰謀成為萬主之主……你帶來了蔑視根據上帝的誠命……聖靈是地球範圍內所有教會的建造者……我們上帝的城，我們是其中的公民，延伸到所有天上的區域，並且比稱為的城更大聖先知們口中的巴比倫，自稱神聖，與天齊名，並誇耀其智慧不朽。最後，儘管沒有理由，他說他從來沒有犯過錯誤，甚至不能犯錯。」

各個世紀都有其他人站出來回應這項抗議。而那些早期的教師，名字各異，穿越不同國家，帶著韋爾多傳教士的特徵，將福音知識傳播到各地，並滲透到荷蘭。他的學說很快就傳開。他們將瓦爾多聖經翻譯成荷蘭文。他們說：「這有一個很大的優勢。它沒有笑話、寓言、瑣事、錯誤，但包含真理的話。確實，到處都有堅硬的外殼，但即使在那裡，也可以很容易地發現善良和神聖的本質和甜蜜。」十二世紀古代信仰的朋友們寫道。

同時，羅馬人開始了迫害。但在烈火和折磨中，信徒人數不斷增加，堅定地宣稱《聖經》是宗教問題上唯一無誤的權威，「任何人都不應被強迫去相信，而應該透過講道來贏得」。

路德的教義在低地國家找到了合適的立足點，熱心而忠誠的人們起來傳福音。門諾·西蒙斯來自荷蘭的一個省份。他作為羅馬天主教徒長大並被任命為牧師，他對聖經完全無知，也不想閱讀它，因為擔心被引誘進入異端。當他對變質說的教義產生懷疑時，他明白這是來自撒旦的誘惑，他試圖透過祈禱和懺悔來擺脫它，但徒勞無功。他在放蕩的場面中努力壓制良心的指責聲。然而，沒有取得成功。

一段時間後，他被引導去學習新約聖經。這次考察，加上路德的著作，使他接受了改革宗信仰。不久之後，他在鄰近的一個村莊目睹了一名因重新洗禮而被判處死刑的男子被斬首的事件。這促使他研究聖經有關嬰兒洗禮的問題。他在聖經中找不到任何證據來證明洗禮的合理性，但他認為悔改和信心是接受洗禮所必需的。

門諾離開了羅馬教會，並將一生奉獻給傳授他所接受的真理。在德國和荷蘭，出現了一個狂熱分子階層，他們捍衛荒謬和煽動性的學說，破壞秩序和體面，製造暴力和叛亂。門諾看到了這場運動必然導致的災難性後果，並竭盡全力反對狂熱分子的錯誤學說和野蠻計劃。然而，有許多人被這些狂熱分子引入歧途，但他們已經放棄了他們有害的教導。

仍有許多古代基督徒的後裔，是瓦爾多教義的成果。門諾以極大的熱情在這些班級中工作並取得了成功。

二十五年來，他與妻子和孩子一起旅行，遭受巨大的艱辛和匱乏，並且經常面臨生命危險。他穿越荷蘭和德國北部，主要在下層階級工作，但產生了廣泛的影響。他生性能言善辯，雖然學歷有限，但為人剛正不阿，謙遜有禮，虔誠虔誠，在生活中實踐自己所教的戒律，贏得了百姓的信任。他的追隨者四散而受壓迫。他們因與明斯特的狂熱追隨者混淆而深受其害。儘管如此，仍有大量的人因他的作品而皈依。

改革宗教義在低地國家遭到最無情的拒絕。他的支持者遭受如此可怕的迫害的國家很少見。在德國，查理五世宣布宗教改革為非法，並樂意燒死所有支持者。但諸侯們卻挺身而出，反抗他的暴政。在低地國家，他的權力更大，迫害法令接連不斷。讀《聖經》、聽《聖經》、傳講《聖經》、甚至談論《聖經》，都是犯下應被火燒死的罪。秘密向上帝祈禱、不向神像鞠躬或唱詩篇也會被判死刑。甚至那些放棄所謂錯誤的人也受到譴責。如果是男人，就會死在劍下；如果是女性，就會被活埋。那些仍然忠誠的人也受到同樣的懲罰。在查理和菲利普二世的統治下，數千人喪生。

有一次，一家人都被帶去審判官面前，被指控缺席彌撒和在家做禮拜。在調查他的秘密行徑時，最小的兒子回答說：「我們跪下來祈禱上帝開導我們的心，寬恕我們的罪。我們為我們的君主祈禱，讓他的國家繁榮，讓他的生活幸福；我們祈禱請我們的法官祈禱，以便上帝保佑他們。」有的評審深受感動；有的評審被感動了。然而，父親和其中一個兒子被判處火刑。

迫害者的憤怒與殉道者的信仰相符。不只是男人，就連嬌弱的女士和年輕女子也展現了堅決的勇氣。「妻子們站在火邊的丈夫身邊，當他們被火焰燒傷時，她們低聲安慰或唱詩篇來鼓勵他們。年輕的少女躺在她們活生生的墳墓裡，彷彿她們正在進入她們的房間過夜。；或者他們穿著最好的衣服走向絞刑架和火，就好像他們要去參加自己的婚禮一樣。」

就像在異教試圖摧毀福音的時代一樣，「基督徒的血就是種子」。迫害增加了見證真相的人數。年復一年，君主被人民不可戰勝的決心折磨得發瘋，堅持他的殘酷工作，但徒勞無功。貴族之下

奧蘭治的威廉，革命最終為荷蘭帶來了崇拜上帝的自由。

在皮埃蒙特的山區、法國的平原和荷蘭的海灘上，福音的進步都以門徒的血為標誌。但在北方國家，它和平地進入了。維滕貝格的學生回到家鄉後，將改革宗信仰帶到了斯堪的納維亞半島。路德著作的出版也傳播了光明。淳樸而充滿活力的北方人民擺脫了羅馬的腐敗、浮誇和迷信，轉而歡迎聖經的純潔、簡單和賦予生命的真理。

陶森，“丹麥改革家”，是一個農民的兒子。這個男孩從小就展現了旺盛的智力。我對知識如飢似渴；但他父母的處境拒絕了他，他進入了修道院。在那裡，他的純潔生活以及他的勤奮和忠誠贏得了上司的青睞。分析表明，他有一種天賦，預計在未來為教會提供良好的服務。他們決定讓他在德國或荷蘭的一所大學接受教育。這位年輕的學生被允許為自己選擇一所學校，條件是它不是維滕貝格。讓學者遭受異端的毒害是不可取的。修士們是這麼說的。

陶森去了科隆市，當時和今天一樣，科隆是羅馬主義的堡壘之一。在那裡，他很快就對老師們的神秘主義感到厭惡。

大約在這個時候，他獲得了路德著作的副本。

他懷著驚奇和喜悅的心情閱讀它們，非常渴望享受從改革者那裡接受個人指導的樂趣。但要實現這一目標，他需要冒犯僧侶上司並失去他支持的風險。他很快就做出了決定，不久之後就進入維滕貝格就讀。

回到丹麥後，他又回到了修道院。暫時沒有人懷疑他是路德教的同情者。陶森沒有透露他的秘密，但他努力在不引起同伴偏見的情況下，引導他們走向更純潔的信仰和更神聖的生活。他向他們打開聖經，解釋聖經的真義，最後向他們傳講基督是罪人的義，是他們得救的唯一希望。院長非常憤怒，他對陶森寄予了非凡的希望，希望他能成為一位無所畏懼的羅馬律師。隨即，他被從寺院轉移到另一個寺院，並在嚴格的監視下被關在牢房裡。

令他們的新監護人感到恐懼的是，許多僧侶很快就宣布自己皈依了新教。陶森透過牢房的鐵柵欄向他的同伴傳達了真相。如果那些丹麥神父能夠熟練教會處理異端的計劃，陶森的聲音就不會再被聽到。但他們沒有把他埋在地下地牢裡，而是把他趕出了修道院。現在他們無能為力了。

最近頒布的一項皇家法令為新教義的教師提供了保護。

陶森開始講道。教堂向他開放，人們蜂擁而至聆聽他的演講。

其他人也在傳講神的話。翻譯成丹麥文的《新約》廣為流傳。天主教徒摧毀這部作品的努力導致其最大程度的擴張，不久之後，丹麥承認接受改革派。

在瑞典，飲用維滕貝格噴泉的年輕人也為他們的同胞帶來了生命之水。瑞典宗教改革的兩位領導人奧拉夫和勞倫提斯·佩特里是厄勒布魯鐵匠的兒子，曾師從路德和梅蘭希頓，

他們勤奮地教導所學到的真理。身為一位偉大的改革家，奧拉夫用他的熱情和雄辯喚醒了人們，而勞倫提斯則和梅蘭希通一樣，是一位具有冷靜、反思氣質的知識分子。兩人都是虔誠的人，具有深厚的神學天賦和傳播真理的堅定勇氣。天主教反對派不可能缺席。天主教神父煽動無知迷信的人民。奧拉夫·佩特里（Olaf Petri）經常遭到暴徒搶劫，有幾次差點生還。然而，這些改革者卻受到了國王的青睞和保護。在羅馬教會的統治下，人民陷入貧困，飽受壓迫。由於失去了《聖經》，他們的宗教只是形式和儀式，對心靈沒有任何啟發，他們正在回歸異教祖先的迷信異教信仰和習俗。國家分裂成相互競爭的派系，這些派系的持續鬥爭增加了每個人的痛苦。國王決心改革國家和教會，並很高興地在與羅馬的戰鬥中接待了這些得力的助手。

在瑞典君主和領導人面前，奧拉夫·佩特里以出色的能力捍衛了改革宗的教義，反對羅馬的擁護者。他宣稱，教父們的教導只有符合聖經，才能被接受。信仰的基本教義在聖經中清晰、簡單地呈現，以便所有人都能理解。基督說：「我的教訓不是我自己的，而是那差我來者的」（約7:16）；保羅宣稱，如果他傳講的福音與他所接受的福音不同，他就會被咒詛（加拉太書1:8）。“那麼，”改革者說，“其他人怎麼敢按照自己的意願，隨心所欲地傳播教條，把它們當作拯救所必需的東西強加給別人呢？”他表明，教會的法令在與上帝的誡命相抵觸時沒有任何權威，他維護了偉大的新教原則，即「聖經，唯獨聖經」是信仰和實踐的準則。

這場辯論雖然是在一個相對不起眼的舞台上進行的，但其目的是「向我們展示組成改革者大軍的階級和隊伍的人的素質。當我們關注維滕貝格和蘇黎世的輝煌中心，並關注路德和梅蘭希頓、慈運理和奧科蘭帕迪烏斯等傑出人物時，我們可以聽到，他們是這場運動的領導者，但下屬卻不像他們。好吧，讓我們轉向瑞典不起眼的劇院，以及奧拉夫和勞倫提斯·佩特里的卑微名字。從大師到弟子，我們發現了什麼？不是無知的、宗派的、吵鬧的爭論者，離得很遠！我們看到一些人研究過神的話語，並且非常清楚如何使用聖經武器庫為他們提供的武器。輕鬆戰勝各學派詭辯家和羅馬權貴的學者和神學家。」

由於這場爭論，瑞典國王接受了新教信仰，不久後國民議會也宣布支持他。《新約》已被奧拉夫·佩特里翻譯成瑞典語，為了回應國王的願望，兩兄弟承擔了整本《聖經》的翻譯工作。因此，瑞典人民第一次以他們的母語接受了神的話語。國會下令，全國大臣應解釋《聖經》，學校應教導兒童閱讀《聖經》。

無知和迷信的黑暗無疑被福音的祝福之光不間斷地驅逐了。擺脫了羅馬的壓迫，這個國家取得了前所未有的力量和偉大。瑞典成為新教的大本營之一。一個世紀後，在極度危險的時刻，這個迄今為止弱小的國家是歐洲唯一敢於伸出援手以解放人類的國家。

德國在三十年戰爭的可怕鬥爭中。整個北歐似乎即將再次陷入羅馬的暴政之下。正是瑞典的軍隊使德國能夠抵抗教皇主義的成功浪潮，贏得對新教徒（加爾文主義者和路德教徒）的寬容，並在接受宗教改革的國家中重建良心自由。

第14章

其他英國改革家

(廷代爾、拉蒂默、威沙特、諾克斯、克蘭默和里德利)

當路德向德國人民開放《聖經》(先前聖經一直是關閉的)，廷代爾受到上帝之靈的推動，為英國做同樣的事情。威克利夫的《聖經》是從拉丁文翻譯而來的，其中包含許多錯誤。

它從未被印刷過，而且手稿的副本成本如此之高，以至於只有少數富人或貴族才能獲得它們；而且，由於教會的嚴格查禁，《聖經》的傳播也相對較少。1516年，路德論文發表的前一年，伊拉斯謨出版了他的希臘拉丁文版本的新約聖經。現在，上帝的話語第一次以原始語言印刷。在這部作品中，修正了早期版本中的許多錯誤，並使含義更加清晰。這使許多受過教育的階層更了解了真理，並為宗教改革工作提供了新的動力。但在大多數情況下，一般百姓仍然無法獲得上帝的話語。廷代爾將完成威克利夫將《聖經》送給他的同胞的工作。

作為一個勤奮的學生和熱心的真理追求者，他接受了伊拉斯謨希臘聖經的福音。他無所畏懼地宣揚自己的信念，重申所有教義都經過聖經證實。對於天主教聲稱教會給了《聖經》並且只有她能解釋的說法，丁道爾回答道：“你知道是誰教導老鷹尋找獵物嗎？同一位上帝教導他飢餓的孩子們在他的話語中找到天父。自從給了我們聖經以來，是你們向我們隱藏了它們。是你們焚燒了那些教導它們的人，如果可以的話，你們會焚燒聖經本身。”

廷代爾的講道引起了人們極大的興趣。許多人接受了事實。但祭司們卻很警惕，他一離開現場，他們就試圖透過威脅和誹謗來破壞他的工作。他們的工作一次又一次地取得了成功。「啊！」丁道爾喊道，「能做什麼呢？當我在一個地方播種時，敵人就毀掉了我剛剛離開的田地。我不能到處都是。哦！如果基督徒有他們自己語言的聖經，可以他們自己反對這些詭辯家。沒有聖經，就不可能讓外行人明白真理。」

然後一個新的目標佔據了你的頭腦。他說：「在耶和華的聖殿裡唱詩篇是用以色列的語言；英格蘭的語言難道不會在我們中間講述福音嗎？...教會中午的光應該比黎明少嗎？...基督徒應該用母語閱讀新約。」教會的醫生和教師他們之間存在分歧。只有透過聖經，人們才能找到真理。「一個人相信這個醫生，另一個人相信那個...現在，這些作者中的每一位都互相矛盾。那麼，我們怎樣才能知道這個或那個說的是對還是錯呢？...如何？...當然是從神的話語中得知。」

不久之後，一位博學的天主教醫生在與他爭論時驚呼：“對我們來說，沒有上帝的法律比沒有教皇的法律更好。”丁道爾回答說：“我藐視教皇和他的所有法律；如果上帝饒我一命，我很快就會讓一個耕犁的小伙子比你更了解聖經。”

廷代爾開始培養的目的，即用人們自己的語言向人們提供新約聖經，現在已經得到證實，他立即全身心投入這項工作。因迫害而被逐出家門後，他前往倫敦並繼續工作一段時間，沒有受到任何打擾。但天主教徒的暴力再次迫使他逃離。整個英格蘭似乎都在向他逼近。因此他決定前往德國尋求庇護。在那裡，他開始用英文印製《新約》。工作曾兩次被中斷；但當一個城市禁止印刷時，他搬到了另一個城市。最後，他前往沃爾姆斯，幾年前，路德曾在那裡在議會面前捍衛福音。在那座古老的城市裡有許多宗教改革的朋友，廷代爾毫無障礙地繼續他的工作。三千本新約聖經很快就完成了，同年又準備了另一個版本。

他以極大的決心和毅力繼續他的工作。儘管英國當局將其港口置於最嚴格的監視之下，但上帝的聖言仍以各種方式秘密傳至倫敦，並從那裡在全國範圍內傳播。天主教徒試圖壓制真相，但徒勞無功。達勒姆主教有一次從廷代爾的朋友書商那裡購買了他所有的聖經庫存，目的是銷毀它們，從而極大地阻礙工作。但是，相反，用由此提供的資金，獲得了新的、更好的版本的材料，否則該版本就不可能出版。當廷代爾隨後被捕時，他獲得了自由，條件是他必須透露那些幫助他支付印刷聖經費用的人的名字。他回答說，達勒姆主教比任何人都做得更多，因為他為他所擁有的書籍支付了高價，使他們能夠以良好的精神繼續前進。

廷代爾被出賣並落入敵人手中，在監獄裡待了好幾個月。最後，他以殉道的方式證明了自己的信仰；但他準備的武器使其他士兵能夠在幾個世紀以來繼續戰鬥，甚至在我們這個時代也是如此。

拉蒂默在講壇上爭論說，聖經應該用人們的語言來閱讀。它說：「聖經的作者是上帝本人，這本聖經分享了其作者的力量和永恆。沒有任何國王、皇帝、地方長官或總督可以免除服從它。讓我們警惕那些充滿石頭、荊棘和連根拔起的樹木的人類傳統捷徑。讓我們跟隨神的話語的正路。我們不應該擔心父母做了什麼，而應該擔心他們應該做什麼。」

巴恩斯和弗里斯是廷代爾的忠實朋友，奮起捍衛真理。在他們後面是雷德利夫婦和克蘭默夫婦。這些英國宗教改革的領袖都是有學問的人，他們中的大多數人因其熱心和虔誠而在羅馬團契中受到高度讚賞。他對教宗的反對源自於他對「羅馬教廷」錯誤的了解。他對巴比倫奧秘的熟悉使他對巴比倫的證詞更有說服力。

拉蒂默說：「你知道誰是全英格蘭最勤奮的主教嗎？我看到你不斷聽到我應該說出他的名字。我會告訴你：那是魔鬼。他永遠不會離開他的教區。你永遠不要離開他。」會發現閒著。

只要你想找他，他就永遠在家裡，永遠帶著他的犁。我向你保證，你永遠不會發現他疏忽大意。魔鬼居住的地方是這樣的：出去是書，進來是蠟燭；聖經出來，念珠進來；帶著福音之光出去，在燭光下進來，是的，在中午！基督十字架下，煉獄萬歲；脫去赤身露體、窮人和窮人的衣服

無效的;並生活著圖像的裝飾以及石頭和木頭的快樂裝飾;打倒上帝和祂最神聖的話語的,是傳統、人類議會和麻木不仁的教宗。哦!願我們的主教們像撒旦播撒雜草一樣勤奮地播種美好教義的種子!”

這些改革者所堅持的偉大原則,與威克里夫、約翰·胡斯、路德、慈運理及其追隨者所捍衛的瓦爾多派一樣,就是《聖經》作為信仰和實踐規則的無誤權威。

他們質疑教宗、議會、教父和國王在宗教議題上控制良心的權利。聖經是他們的權威,他們透過聖經的教導來檢驗所有的教義和主張。

當這些聖人在火刑柱上獻出生命時,對上帝和祂話語的信心支撐著他們。當火焰即將平息他們的聲音時,拉蒂默對他的殉難同伴說:「放心;今天我們將在英格蘭點燃一盞燈,我希望,靠著上帝的恩典,這盞燈永遠不會熄滅。」

在蘇格蘭,科倫巴和他的合作者播下的真理種子從未被完全摧毀。數百年來,在英格蘭教會屈服於羅馬之後,蘇格蘭教會仍保持自由。

然而,到了12世紀,羅馬教皇在那裡建立了自己的統治地位,沒有一個國家比它更擁有絕對的統治權。沒有比這裡更黑暗的地方了。然而,那裡出現了光芒,刺穿了黑暗,帶來了黎明的希望。來自英國的羅拉德派帶著《聖經》和威克里夫的教義,為保存福音知識做了許多工作,每個世紀都有它的見證人和殉道者。

隨著大宗教改革的開始,路德的著作誕生了,然後是丁道爾的英文新約聖經。這些使者在等級制度難以察覺的情況下,默默地穿越了高山和山谷,點燃了蘇格蘭幾乎熄滅的真理火炬,熄滅了羅馬在四個世紀的壓迫中所做的工作。

隨後,烈士的血為這場運動注入了新的動力。天主教領袖突然意識到威脅他們事業的危險,燒死了蘇格蘭一些最高貴、最光榮的兒子。他們所做的只是搭建一個講壇,讓全國各地都能聽到那些垂死見證人的話語,振奮人民的靈魂,堅定地致力於擺脫羅馬的束縛。

漢密爾頓和威沙特,品格高貴,出身高貴,還有一大批卑微的弟子,他們在火刑柱上獻出了自己的生命。但從威沙特的熊熊燃燒的柴堆中出現了一位火焰不應該熄滅的人,一位在上帝的命令下將對蘇格蘭教皇統治造成致命打擊的人。

約翰·諾克斯已經放棄了教會的傳統和神秘主義,轉而以上帝聖言的真理為食。威沙特的教義堅定了他放棄羅馬共融並加入受迫害的改革派的決心。

在同伴們的勸說下,他放棄了自己的責任,在自己的責任中瑟瑟發抖,經過幾天的隱居和與自己的痛苦衝突後,他才同意了。但既然接受了這個職位,他就以不屈的決心和堅定的勇氣,一生一世地前行。

這位忠實而真正的改革家並不懼怕人的面孔。殉道之火在他周圍熊熊燃燒,只會更加強烈地激發他的熱情。劊子手的斧頭險惡地懸在他的頭上,

他堅持自己的立場，向左翼和右翼發起強有力的打擊，以摧毀偶像崇拜。

當與蘇格蘭女王面對面時，許多新教領袖的熱情在她面前減弱了，約翰·諾克斯為真理做出了堅定不移的見證。它不會透過縱容來贏得，不會屈服於威脅。

女王指控他為異端。她宣稱，他教導人民接受國家禁止的宗教，因此違反了上帝命令臣民服從王子的誡命。諾克斯堅定地回答：「由於真正的宗教並非源自王子，也不是從他們那裡獲得權威，而是僅來自永恆的上帝，因此臣民沒有義務使他們的宗教符合王子的品味。因為經常發生這樣的情況：王子，所有其他人，都是對上帝的真正宗教最無知的人……如果亞伯拉罕的所有後裔都信奉法老的宗教，他們長期是法老的臣民，那麼我問您，女士：您會選擇什麼宗教？地球上會有什麼宗教？…所以你可以看到，臣民沒有義務接受他們王子的宗教，儘管建議向他們表示敬意。」

瑪麗女王說：「你以一種方式解釋聖經，他們[羅馬大師]另一方面。我該相信誰，誰來評判？」

「你必須相信上帝，祂在祂的話語中清楚地說話，」改革家回答。「除了聖言的教導之外，你不能相信其中之一。上帝的聖言本身是清楚的，如果在任何地方有黑暗，聖靈，他從不矛盾自己，它甚至更解釋了這個問題在其他地方都清楚。所以除了那些頑固無知的人之外，毫無疑問。」這些都是這位勇敢的改革家冒著生命危險向皇室講述的真相。他以同樣不屈不撓的勇氣堅持自己的目標，祈禱並為上帝而戰，直到蘇格蘭能夠擺脫教皇的統治。

在英國，新教確立為國教的進程放緩，但並沒有完全停止迫害。儘管羅馬的許多教義已被拋棄，但不少形式仍被保留。教宗的至高無上的地位被拒絕，但君主被加冕為教會領袖。在教會的敬拜儀式中，仍與福音的純潔性和簡單性相去甚遠。宗教寬容的偉大原則尚未被理解。儘管羅馬對異端所實行的可怕殘酷手段很少被新教統治者使用，但每個人根據自己良心的要求崇拜上帝的權利尚未得到承認。每個人都必須接受既定教會規定的教義並遵守禮拜形式。數百年來，異議人士或多或少都遭受迫害。

17世紀，數以千計的牧師被解僱。人民被禁止參加除教會允許的以外的任何宗教集會，違者將處以巨額罰款、監禁和流放。忠實的靈魂無法避免聚集在一起敬拜上帝，被迫聚集在黑暗的小巷、陰暗的閣樓裡，在某些季節，甚至在午夜聚集在樹林裡。在歡迎的森林深處，一座上帝親手建立的聖殿，那些分散和受迫害的上帝的孩子們聚集在一起，在祈禱和讚美中傾訴他們的靈魂。

但儘管採取了一切預防措施，許多人仍因信仰而遭受苦難。監獄人滿為患。家人離散。許多人被流放到異國他鄉。

然而，神與祂的子民同在，迫害無法壓制他們的見證。許多人被迫漂洋過海移民到美國，在那裡他們奠定了公民和宗教自由的基礎，也就是這個國家的堡壘和榮耀。

再一次，就像使徒時代所發生的那樣，迫害有利於福音。在一個充滿浪蕩子和罪犯的令人作嘔的地牢裡，約翰·班揚呼吸著天堂的真實氣氛；在那裡，他寫下了關於朝聖者從毀滅之地到天堂之城旅程的精彩寓言。近兩百年來，貝德福德監獄的聲音一直以充滿活力的力量打動人們的心。班揚所寫的《天路歷程》和《給罪人之首的豐盛恩典》已經引導許多人走上了人生的道路。

巴克斯特、弗拉維爾、阿萊恩和其他有才華、受過教育、擁有深厚基督教經驗的人，勇敢地捍衛了曾經致力於聖徒的信仰。這些人所做的工作，雖然受到這個世界的統治者的譴責和拒絕，卻永遠不會消亡。弗拉韋爾（Flavel）撰寫的《生命之泉和恩典之道》教導成千上萬的人將自己靈魂的照顧託付給基督。事實證明，巴克斯特的改革宗牧師對許多渴望復興上帝聖工的人來說是一種祝福，而《聖徒的永恆安息》則在引導靈魂進入「上帝子民尚存的安息」方面發揮了作用。

一百年後，在精神極度黑暗的時代，懷特菲爾德和韋斯利兄弟成為上帝的光明使者。在國教的統治下，英國人民陷入了與異教幾乎無法區分的宗教衰落。自然宗教是神職人員最喜歡的研究，其中包含了他們大部分的神學內容。上層階級看不起虔誠，並以自己超越了他們所謂的狂熱而自豪。下層階級大多無知，沉迷於罪惡，而教會則不再有勇氣或信仰支持支離破碎的真理事業。

路德如此清楚地教導的因信稱義的偉大教義幾乎完全被忽視了。羅馬人相信靠善行得救的原則已經取而代之。懷特菲爾德和衛斯理兄弟是國教的成員，他們是虔誠的上帝恩惠的祈求者，他們教導人們要透過高貴的生活和遵守宗教法令來獲得這一恩惠。

當查爾斯衛斯理（Charles Wesley）有一次生病並感到死亡臨近時，有人問他是什麼支撐著他永生的希望。他的回答是：“我已盡最大努力侍奉上帝。”由於提出問題的朋友似乎對他的回答並不完全滿意，韋斯利想：「什麼！我的努力難道還不足以成為希望的基礎嗎？」

他會剝奪我的努力嗎？我沒有什麼可以信賴的了。這就是降臨在教會身上的濃重黑暗，遮蓋了贖罪，奪走了基督的榮耀，並使人們的思想遠離了他們唯一的救贖希望——被釘在十字架上的救贖主的寶血。

衛斯理和他的同事被引導看到，真正的宗教是建立在心中的，上帝的律法延伸到思想、言語和行為。他們深信內心純潔的必要性以及外在行為的正確性，熱情地致力於過新的生活。

他們透過最勤奮、最虔誠的努力，致力於控制本性之心的邪惡。他們過著克己、仁慈和謙卑的生活，極其嚴格和準確地遵守他們認為能夠獲得他們最想要的東西的每一項措施——保證上帝恩惠的聖潔。但他們並沒有達到

他們設定要實現的目標。他們試圖擺脫罪的譴責或打破罪的權勢的努力都是徒勞無功的。這與路德在愛爾福特的牢房裡經歷過的鬥爭是一樣的。同樣的問題也折磨著他的靈魂。“人如何向上帝證明自己是正當的？”（約伯記 9:2）。

在新教祭壇上幾乎熄滅的神聖真理之火，將在波西米亞基督徒代代相傳的古老火炬中重新點燃。

宗教改革之後，波希米亞的新教遭到了羅馬遊牧民族的踐踏。

所有拒絕放棄真相的人都被迫逃離。其中一些在薩克森避難，保留了那裡的古老信仰。正是這些基督徒的後裔為衛斯理和他的同伴帶來了光明。

約翰·衛斯理和查爾斯·衛斯理被按立為牧師後，被派往美國傳教。船上有一群摩拉維亞人。

在穿越途中，猛烈的風暴襲擊了他們，約翰衛斯理在面臨死亡時，覺得自己沒有與上帝和好的保證。而德國人卻展現了一種他們不知道的冷靜和自信。

「很久以前，」他說，「我就觀察到他們行為的嚴肅性。他們不斷地表現出他們的謙遜，為其他乘客做一些英國人不會做的卑微工作；而這並不需要或接受。也說這對他們驕傲的心有好處，他們的愛人救世主為他們做了更多的事，每天都給他們機會表現出任何侮辱都無法影響的溫柔。

如果他們被推、撞或撞倒，他們會再次站起來走開。

他嘴裡沒有抱怨。然後就有機會證明他們是否擺脫了精神以及恐懼、驕傲、憤怒和報復。在他們開始敬拜的聖詩中間，大海洶湧澎湃，把主帆打得粉碎，覆蓋了整艘船，蔓延到了甲板上，彷彿巨大的深淵已經吞噬了我們。英國人中爆發出可怕的抗議聲。德國人平靜地繼續唱歌。後來我問其中一個人：“你不害怕嗎？”他回答說：“感謝上帝，沒有！”我問：“但是你們的女人和孩子不害怕嗎？”他輕聲回答：“不，我們的婦女和兒童不怕死。”

抵達薩凡納後，衛斯理與摩拉維亞人住了一段時間，對他們的基督徒行為印象深刻。他的一項宗教儀式與英國國教的形式主義崇拜儀式形成了鮮明的對比，他寫道：“這一切的極大簡單性和莊嚴性幾乎讓我忘記了已經過去的十七世紀。想像一下我自己在一個沒有任何形式或裝置的集會中，然而，卻有聖靈和能力的彰顯。”

回到英國後，衛斯理在摩拉維亞傳教士的指導下，對聖經信仰有了更清楚的認識。他開始確信，他需要放棄對自己救贖工作的所有信心，並完全相信「上帝的羔羊，除去世人罪孽的」。在倫敦摩拉維亞協會的會議上，宣讀了路德的聲明，描述了上帝的靈在信徒心中所做的改變。當衛斯理聽到她的聲音時，他靈魂中的信念被點燃了。

「我感到我的心異常溫暖，」他說。「我覺得我相信基督，並且只相信他，才能得救；我確信他已經塗抹了我的罪孽，甚至是我的罪孽，並將我從罪惡和死亡的律法中拯救出來。」

經過多年疲憊而荒涼的努力，多年嚴格的放棄、責備和羞辱，衛斯理仍然專注於他尋求上帝的唯一目的。現在他找到了他並且

他發現，他透過祈禱、禁食、施捨和克己而努力獲得的恩典，是一份「無需金錢、無需代價」的禮物。

一旦建立了對基督的信仰，他的整個靈魂就燃燒著渴望向各地傳播上帝白白恩典的榮耀福音的知識。他說：“我將整個世界視為我的教區，無論我身在何處。我認為向所有願意傾聽的人宣布救恩的好消息是公正的，也是我的神聖職責。”

他繼續著他嚴格而無私的生活，現在不再是作為基礎，而是作為信仰的產物。不是作為根，而是作為聖潔的果子。神在基督裡的恩典是基督徒希望的基礎，這恩典會在順服中彰顯出來。衛斯理一生致力於傳講他所領受的偉大真理：透過相信基督的贖罪之血和聖靈在心中的更新能力而稱義，在效法基督榜樣的生活中結出果實。

懷特菲爾德和韋斯利兄弟透過對自己迷失狀況的長期而深刻的個人信念，為他們的工作做好了準備。為了能夠作為基督的精兵，他們能夠忍受困難，無論是在大學還是在開始傳道時，他們都經歷了嘲笑、嘲笑和迫害的激烈考驗。他們和其他一些同情他們的人被不信的同事嘲笑為衛理公會教徒，這個名字現在被英國和美國最大的教派之一認為是光榮的。

作為英國國教會的成員，他們受到自己的崇拜形式的嚴格約束，但主在祂的話語中為他們設定了更高的標準。聖靈敦促他們傳揚基督並祂釘十字架。至高者的力量伴隨著他們的工作。成千上萬的人被說服並真正皈依了。有必要保護這些羊免於狼的吞噬。

衛斯理並沒有考慮建立一個新的宗教教派，而是將它們組織成一個實體，他稱之為衛理公會聯盟。

這些傳教士面臨著來自既定教會的神秘而痛苦的反對。然而，上帝以祂的智慧引導事件，使宗教改革可以在教會內部開始。如果它完全從外部開始，它就不會滲透到最需要它的地方。但由於復興的傳道者是教會的成員，只要有機會，他們就會在教會的框架內工作，真理就會滲透到那些門本來關閉的地方。

有些神職人員從道德的麻木中醒來，成為自己教區的熱心傳教士。被形式主義嚇呆了的教會又復活了。

在衛斯理的時代，就像在教會歷史的每個時代一樣，具有不同恩賜的人執行他們被指定去做的工作。他們並非在教義的所有要點上都達成一致，但他們都被上帝的靈所感動，並為了贏得靈魂歸向基督這一不折不扣的目標而團結在一起。懷特菲爾德和韋斯利兄弟之間的分歧一度威脅要造成分離。但由於他們是基督學校的學生，他們因忍耐和愛心而和解了。他們無暇爭論，而錯誤和罪惡卻到處蔓延，罪人紛紛走向滅亡。

上帝的僕人們走過了一段崎嶇的路。有影響力和學識的人利用他們的權力來對付他們。一段時間後，許多神職人員開始對他們表現出蓄意的敵意，教堂的大門也被關閉。

為了純粹的信仰和那些宣揚它的人。神職人員在講壇上譴責他們的行為激起了黑暗、無知和邪惡的因素。約翰·衛斯理一次又一次地因上帝憐憫的奇蹟而逃脫了死亡。當暴徒們對他怒不可遏，似乎無路可逃時，一位人形天使來到了他身邊，暴民們紛紛撤退。就這樣，基督的僕人毫髮無傷地離開了危險的地方。

有一次，韋斯利從憤怒的人們手中被解救出來，他回憶道：「當我們沿著一條濕滑的小路下山前往城市時，許多人竭力推我。我相信，如果我摔倒了，我就很難再站起來。但我」畢竟，我甚至沒有一絲一毫的滑倒，直到我完全脫離了他們的範圍……儘管許多人試圖抓住我的衣領和衣服，將我扔到地上，但他們無法以任何方式抓住我。其中一名襲擊者緊緊抓住我的背心翻蓋，很快我的背心就到了他的手裡。另一張背心的口袋裡有一張鈔票，被撕成兩半……就在我身後，一個精力充沛的男人多次試圖用一根巨大的橡木警棍打我。如果他只打我的後腦勺一次，他就能避免進一步的不適。但每次攻擊被擋住了，我不知道怎麼回事；我無法向右或向左移動……另一個人從人群中跑過來，舉起手臂攻擊我，突然放下來，輕輕碰觸我。頭，說：“什麼？他的頭髮很軟！”……第一批心靈發生轉變的人是這座城市的英雄，永遠是民眾的領袖，其中一位是職業拳擊手。

「上帝透過多麼溫柔的步驟，讓我們為祂的旨意做好準備！兩年前，一塊磚塊擦過我的肩膀。一年前，我的兩眼之間沒有被一塊石頭擊中。上個月我受到了打擊，今晚兩個，一個進城前，離開後又打一次；但都無濟於事，儘管一個人用盡全身力氣打我的胸口，另一個人打我的嘴，力道之大，鮮血立刻噴湧而出。這些打擊並不比我被一根稻草擊中更痛。」

早期的衛理公會，無論是人民還是傳教士，都遭受了來自教會中的人和那些公開的不信教的人的嘲笑和迫害，他們對他們提供的信息感到憤怒。他們被帶到法院受審，但只是名義上的法院，因為當時的法院很少有正義可言。他們常遭受迫害者的暴力。暴徒挨家挨戶毀壞家具和財物，搶劫他們想要的任何東西，並殘酷地虐待男人、女人和兒童。在某些情況下，政府會張貼公告，呼籲那些希望幫助打破窗戶並搶劫衛理公會教徒房屋的人挺身而出。

在特定的日子、時間和地點見面。這些公然違反人類法律和神法的行為卻沒有受到懲罰。對一個民族進行了系統性的迫害，他們唯一的罪行就是試圖將罪人的腳步從毀滅之路轉向聖潔之路。

約翰衛斯理在談到對他和他的盟友的指控時說道：「有些人聲稱這些人的教義是虛假的、錯誤的和狂熱的；他們是新的，直到最近才聽說過。他們是貴格會主義、偏執和教皇派。現在，這整個幻想已被斬斷其根源，這一教義的每個分支都已被充分證明是我們自己教會所解釋的清晰的聖經教義。因此，它不可能是錯誤的，也不會是錯誤的，因為聖經是真實的。另一些人則聲稱：「你們的教義太僵化了；他們

他們使通往天堂的道路變得非常狹窄。事實上，這就是最初的反對意見，因為它在一段時間內幾乎是唯一的反對意見，而且它秘密地位於以各種形式出現的上千種其他反對意見的最底層。但他們是否使通往天堂的道路比我們的主和祂的使徒所設定的更窄呢？你的教義比聖經嚴格嗎？請考慮幾段清晰的經文：“你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神！”「人們所說的每一句閒話，在審判之日都將得到應有的懲罰。」“無論你吃喝還是做其他任何事情，一切都是為了上帝的榮耀。”

「如果他們的教義比這更嚴格，他們就有罪了；但你的良心知道事實並非如此。誰能稍微不嚴格一點，而不敗壞神的話語呢？能找到神奧秘事的管家嗎？信徒可以改變神聖存款的任何部分嗎？不，他不能減少任何東西，他不能減少任何東西。他被迫向所有人宣告，「我不能根據你的喜好來減少聖經。你必須上升到它們那裡，否則就會滅亡。永遠。」人們普遍的呼聲是：這些人缺乏仁慈！他們沒有仁慈？！在什麼意義上？他們不給飢餓的人食物，也不給赤身裸體的人穿衣服嗎？不，事實並非如此。他們在這件事上沒有錯……但他們的審判是無情的！他們認為除了那些走自己的路的人之外，沒有人能拯救自己。」

在此之前英國發生的精神衰退

衛斯理的思想，很大程度是自相矛盾教學的結果。許多人聲稱基督廢除了道德律，因此基督徒沒有義務遵守它；信徒擺脫了「善行的束縛」。其他人雖然承認律法的永久性，但宣稱牧師沒有必要勸告人們遵守它的戒律，因為那些上帝為拯救而選出的人將“通過神聖恩典的不可抗拒的衝動，導致實踐虔誠和美德”，而那些注定要遭受永恆詛咒的人「本身沒有任何力量遵守神聖的律法」。

還有一些人，捍衛「選民不能從恩典中墮落，也不能失去神聖恩惠」這一論點，得出了更令人憎惡的結論，即「他們所犯的不敬行為並不是真正有罪的，也不應被視為對神聖律法的違反，並且因此，他們不需要承認自己的罪，也不需要通過悔改而背離罪。」因此，他們宣稱，即使是最卑鄙的罪孽之一，“普遍被認為是對神聖律法的巨大違反，在上帝眼中也不是罪孽”，如果是由選民之一犯下的，“因為它是基本的罪之一”。以及選民的顯著特徵，即他們不能做任何令上帝不悅且為他的律法所禁止的事情。”

，或者

這種可怕的教義本質上與羅馬主義者的教義相同，聲稱「教宗可以透過糾正和改變法律來擺脫對法律的遵守，並糾正錯誤」；“他可以做出與上帝和人類的法律相矛盾的判決和判決。”所有這一切都揭示了同一位大師精神的啟發，是的，是同一位大師的靈感，他在天堂的無罪居民中開始了他的工作，尋求廢除上帝律法的公正限制。

神聖法令的教義不可改變地固定了人類的性格，導致許多人實際上拒絕上帝的律法。衛斯理堅持不懈地反對反律神學家的錯誤，證明導致反律主義立場的教義是違反聖經的。「神的恩典

已經出現，為所有人帶來救恩。」 「在我們的救主上帝看來，這是美好和令人喜悅的，他希望所有人都得救並認識真理。因為只有一位神，在神與人之間只有一位中保，就是降世為人的耶穌基督，他捨己為眾人作了贖價。」（提多書2:11；提前2:3-6）神的靈是自由的，賜予使所有人都能獲得拯救的方法。因此，基督，“真光”，“照亮一切生在世上的人”（約翰福音1:9）。人們無法獲得拯救，只因為他們的固執地拒絕生命的恩賜。

針對基督死後十誡的戒律與禮儀律一起被廢除的說法，衛斯理說：「包含在十誡中並由先知執行的道德律並沒有被基督廢除。

他來的目的並不是要撤銷其中的任何一部分。這是一條永遠不能廢除的法律，「作為天上忠實的見證者，始終保持不變」……它自世界之初就存在，「不是寫在石版上，而是寫在所有人的心中」。人類之子，當他們離開造物主之手時。雖然曾經由上帝的手指寫下的字母現在大部分都被罪毀壞了，但它們無法完全抹去，儘管我們對善惡有一定的認識。該法律的每一部分都必須始終對全人類有效。它不取決於時間或地點，或任何其他可能改變的情況，而是取決於上帝的本質和人的本質，以及彼此之間不變的關係。”

「我來不是要毀滅，而是要成全」…毫無疑問，耶穌的意思是（與之前和之後發生的一切一致）：「我來是要在你的豐盛中建立它」，儘管人們有各種錯誤的解釋；我開始把其中晦澀或模糊的東西以完全和清晰的視角呈現出來。我開始宣布它的每一部分的完整和真實的目的；展示它的長度，完整的寬度和其中包含的每條誡命的長度，以及它所有部分的高度和深度，以及不可思議的純潔性和靈性」。

衛斯理肯定了律法與福音之間的完美和諧。「因此，律法和福音之間存在著最密切的聯繫。一方面，律法不斷地為我們開闢通往福音的道路，並指引我們走向它；另一方面，福音不斷地向我們敞開道路，引導我們最準確地履行律法。例如，律法要求我們愛神、愛鄰舍、溫柔、謙卑和聖潔。我們覺得自己沒有資格完成這些事。

是的，「這對人類來說是不可能的」。但我們看見神賜給我們這愛的應許，並使我們謙卑、溫柔和聖潔。我們利用這福音，這些有福的消息。這是按照我們的信仰對我們所做的；並且「律法的義藉著對基督耶穌的信心成就在我們身上。」”

衛斯理說：「在基督福音敵人的最高層中，有一些人公開、明確地‘論斷律法’、‘毀謗律法’，他們教導人們打破（撤消、放鬆、釋放）來自義務）不僅是最小的誡命，而且是最大的誡命，而且是所有的誡命……伴隨這個巨大欺騙的所有情況中最令人驚訝的是，那些接受它的人真的相信他們通過顛覆來榮耀基督他的律法，以及那些誇大他的事工的人，事實上，他們正在摧毀他的教義！是的，他們尊敬他，就像猶大那樣，當他說：“老師，我向您致敬，並親吻您。”他同樣可以公正地對他們每一個人說：“你們用親嘴背叛了人子嗎？”這無異於背叛他

親吻、談論他的血並摘下他的王冠。以促進福音進步為藉口，漠視其律法的任何部分。事實上，沒有人宣揚這種類型的信仰，這種信仰直接或間接傾向於邊緣化任何服從的項目，或宣揚基督的目的是在某種程度上廢除或削弱上帝最小的誡命。他將無法逃脫這一指控。”

對於那些認為「傳福音符合律法所有目的」的人，衛斯理回答說：「我們絕對否認這一點。它不符合律法本身的首要目的，即使人認罪，喚醒那些仍在地獄邊緣沉睡的人們。」使徒保羅宣稱「藉著律法，人能認識罪」；「在人認罪之前，他不會真正感到需要基督的贖罪之血……『健康的人用不著醫生』，正如我們的主自己所說，『有病的人用得著』。因此，為那些健康的人，或至少自認為健康的人提供醫生是荒謬的。你必須先讓他們相信他們生病了；否則他們不會感激你所做的工作。這是將基督獻給那些內心健康且尚未謙卑的人同樣荒謬。」

因此，在宣講上帝恩典的福音時，衛斯理像他的夫子一樣，力求尊大律法，使之榮耀。他忠實地完成了上帝託付給他的工作，他被允許思考的結果是光榮的。在他八十多年的漫長生命結束時，他在巡迴傳教中度過了半個多世紀，他公開宣稱的追隨者數量超過了五十萬。但是，有多少人透過他的努力，從罪的毀滅和墮落中復活，進入了更純潔、更高尚的生活，有多少人透過他的教導獲得了更深刻、更豐富的經驗，直到整個被救贖者的家庭都被拯救之前，我們永遠不會為人所知。在神的國度裡重聚。他的一生給每個基督徒上了寶貴的一課。願這位基督僕人的信心和謙卑、不知疲倦的熱心、無私和奉獻能夠在今天的教會中反映出來！

第15章

聖經與法國大革命

16世紀，宗教改革運動向人們展示了一本開放的《聖經》，並試圖將其引入所有歐洲國家。有些國家欣喜地迎接她，視她為來自天堂的使者；而在另一些國家，教皇在很大程度上成功地阻止了她的入境；而在其他國家，教皇則成功地阻止了她的入境。聖經知識的光芒及其使人高貴的影響幾乎完全被消除了。在某個國家，雖然光進入了，但由於黑暗而無法被理解。幾個世紀以來，真理與錯誤一直在爭奪主導地位。畢竟，邪惡獲勝，天國真理被否定。

「這就是譴責，光明來到了世界，而人們卻愛黑暗勝過光明。」（約翰福音 3:19）◦這個國家必須承受其選擇的結果。上帝之靈的束縛從那些輕視上帝恩典恩賜的人身上消失了。◦邪惡被允許達到其成熟的程度。全世界都看到了自願拒絕光的成果。

在法國，反對聖經的鬥爭持續了好幾個世紀，在大革命時期達到了頂峰。◦這場可怕的大火只是消滅聖經的必然結果。◦它向世界展示了教皇政策運作的最引人注目的例證。◦展示了一千多年來羅馬教義所傾向於產生的結果。

先知們預言了教宗至上時期對聖經的取締。《啟示錄》也指出，由於「大罪人」的統治，將會發生可怕的後果，特別是在法國。

主的天使說：「他們將踐踏聖城四十二個月。◦我將把能力賜給我的兩個見證人，他們將身穿麻布，傳講一千二百六十天……◦當他們完成當他們的見證時，從無底坑中升起的獸將與他們交戰，並戰勝他們並殺死他們。◦他們的屍體將躺在這座大城市的街道上，這座城市在精神上被稱為所多瑪和埃及，他們的主也被釘在十字架上……◦住在地球上的人們將會為他們而歡欣鼓舞，並且會互相贈送禮物；因為這兩位先知曾經折磨過生活在地球上的人們。◦這三天半，有生命的靈從神那裡進入他們裡面，他們就站起來，看見他們的人甚是害怕。」（啟 11:2-11）◦

這裡所說的“四十二個月”和“一千二百六十天”，指的是同一個時間段，同樣代表基督教會遭受羅馬壓迫的時代。◦1260年的教皇霸權始於公元538年教皇的建立，結束於1798年。◦期間，法國軍隊入侵羅馬，俘虜了教皇，教皇在流亡中去世。◦儘管不久後選出了新教皇，但教皇統治集團從此無法行使曾經擁有的權力。

對教會的迫害並沒有持續整整1260年。◦神出於對祂子民的憐憫，縮短了他們受烈火考驗的時間。◦救世主在預言教會將要遭遇的“大災難”時說：“如果那些日子不縮短，就無人能得救；但為了選民的緣故，那些日子將會縮短。”（太 24:22）◦在宗教改革的影響下，這場迫害在1798年前就結束了。

關於這兩個見證人，先知補充道：“這是兩棵橄欖樹，兩個燈檯，都在全地之神面前。”詩篇作者說：“你的話語是我腳前的燈，是我路上的光。”（啟 11:4；詩篇 11:4）

119:105）◦這兩個見證人代表了舊約和新約的經文。兩者都是上帝律法的起源和永久性的重要見證人。兩人也是救贖計畫的見證人。舊約的預表、獻祭和預言都指向即將到來的救主。新約的福音書和書信都談到一位救世主，他按照預表和預言所預言的方式準確降臨。

“他們會穿著麻衣，說預言一千二百六十天。”在這段期間的大部分時間裡，上帝的見證人一直處於默默無聞的狀態。教皇權力試圖向人民隱瞞真理的話語，並在他們面前放置假證人來反駁他們的證詞。當聖經被宗教和世俗權威禁止時；當他們的見證被扭曲時，人類和魔鬼千方百計想方設法使人們的思想遠離聖經；當那些敢於宣揚其神聖真理的人遭到追捕、背叛、折磨、埋葬在地牢中、為信仰殉道或被迫逃往山上要塞、地球上的深坑和洞穴時，那麼，忠實的見證人就是他們的見證者。穿著麻布說預言。

然而，他們在整個 1,260 年期間繼續作見證。

在最黑暗的時期，有一些忠心的人熱愛上帝的話語，並嫉妒神聖的榮耀。這些忠心的僕人一直被賦予智慧、能力和權柄來宣揚祂的真理。

“如果有人想傷害他們，火就會從他們口中噴出，吞噬他們的敵人；如果有人想傷害他們，他們就必須被殺死。”（阿波克。

11:5）◦人們將無法踐踏上帝的聖言而不受懲罰。啟示錄最後一章闡述了這可怕譴責的意義：「我向一切聽見這書上預言的人作見證：若有人在這預言上加添什麼，神必將書上所記的災禍降在他身上。這書上的預言；若有人從這書上刪去什麼話，神必從這書上所記載的生命樹和聖城中刪去他的分。」（啟 22:18 和 19）。

這些就是上帝所發出的警告，以防止人們以任何方式改變祂所啟示或命令的事物。這些嚴肅的譴責適用於所有那些受其影響而導致人們輕視上帝律法的人。對於那些不敬地斷言遵守或不遵守上帝律法無關緊要的人來說，它們應該引起顫抖。凡是把自己的觀點置於神聖啟示之上的人，凡是為了自己的方便或迎合世界而改變聖經的簡單含義的人，都在為自己承擔巨大的責任。成文的道，即上帝的律法，將衡量每個人的品格，並譴責那些自稱在這絕對正確的測試中失敗的人。

“當他們完成證詞時。”兩位目擊者本應穿著麻衣預言的時期於 1798 年結束。隨著他們默默無聞地完成工作的臨近，必須向他們發動一場戰爭，爭奪「從深淵升起的野獸」的力量。在許多歐洲國家，幾個世紀以來，統治教會和國家的權力一直由撒旦透過羅馬教皇控制。但這裡卻揭示了撒旦力量的新表現。

正是羅馬的政策，以崇敬《聖經》為名，才將《聖經》以未知的語言鎖起來，對人們隱藏起來。在他的統治下，見證人「穿著麻布」預言。但另一種力量，來自深淵的野獸，應該興起，向神的話語公開宣戰。

目擊者在其街道上被殺，他們的屍體就埋在這個“大城市”，“在精神上被稱為所多瑪和埃及。”在聖經歷史中出現的所有國家中，埃及否認永生上帝的存在並抵制他的戒律。以極其大膽的方式。沒有哪個君主比埃及國王更大膽地反抗天國的權威。當摩西以耶和華的名義傳達信息時，法老自豪地回答說：“耶和華是誰？我會聽到誰的聲音讓以色列走？我不認識耶和華，也不容以色列去。”（出 5:2）這是無神論；以埃及為代表的民族也會表現出類似的對永生神的主張的否認，以及類似的精神。不信和反抗。這座「大城」在「精神上」也與所多瑪相比較。所多瑪在違背上帝律法中的腐敗尤其表現在放蕩上。這種罪惡也應該是這個國家的一個顯著特徵。滿足神聖文本的規格。

根據先知的話，在1798年之前不久，一些具有撒旦根源和性質的勢力將會興起，向聖經發動戰爭。在上帝的兩個見證人的見證就這樣被壓制的地方，法老的無神論和所多瑪的放蕩就會顯露出來。

這個預言在法國歷史上得到了最準確、最令人印象深刻的應驗。1793年革命期間，「世界第一次聽到一群出生在文明社會並受過文明教育、並有權統治歐洲最偉大國家之一的人們齊聲發出聲音，否認最莊嚴的真理：人類的靈魂接受並一致放棄對神的信仰和崇拜。」「法國是世界上唯一一個有真實記錄的國家，作為一個國家，她張開雙手反對宇宙的創造者。大量的褻瀆者，無數的異教徒，已經並將繼續存在英國、德國、西班牙和其他國家；但法國在世界歷史上脫穎而出，是唯一一個通過立法議會的法令宣布上帝不存在的國家，並且其首都的全體人口和在大多數其他地方，聽到這個臭名昭著的宣言後，女人和男人都高興地載歌載舞。」

法國也展現了索多瑪尤其突出的特點。革命期間，存在著明顯的道德墮落和腐敗狀況，類似於對平原城市帶來破壞的情況。歷史學家根據預言的啟示，將法國的無神論和放蕩結合在一起：「與這些有關宗教的法律密切相關的是，它減少了婚姻的結合。人類可以形成的最神聖的參與，並且其持久性更強烈地導致社會的鞏固。達到一種純粹的臨時性質的民事合約的狀態，其中兩個人中的任何一個都可以按照自己的意願參與或撤銷……如果惡魔致力於發現一種更有效的方式來摧毀家庭生活中一切值得尊敬的、優雅的或永恆的東西，同時獲得確定性，即他們的目標所造成的惡作劇將一代一代地延續到另一代人，他們不可能有製定了一個更有效的計劃。比婚姻的墮落更有效……以俏皮話聞名的女演員索菲·阿諾特將共和婚姻描述為“通奸的聖禮”。

“你的主也被釘在十字架上。”法國也實現了這項預言性的規定。沒有其他國家比這更公然地表現出敵對基督的精神了。在任何一個國家，真理都沒有遇到比這更激烈和激烈的反對。在法國對那些自稱福音的人的迫害中，她以基督的門徒的名義將基督釘在十字架上。

一個世紀又一個世紀，聖徒們都在流血。當韋爾多派在皮埃蒙特山區獻出生命時，“為了上帝的道和耶穌基督的見證”，他們的弟兄，法國的阿爾比派，也為真理做出了類似的見證。在宗教改革時期，他的弟子慘遭酷刑殺害。國王和貴族、出身高貴的貴婦和嬌弱的少女、國家的驕傲和貴族，都目睹了耶穌殉道者的痛苦。勇敢的胡格諾派教徒為人類心中最神聖的權利而戰，在許多崎嶇的戰場上流血。新教徒被視為不法之徒，懸而未決處決他們的人頭。他們像野獸一樣被獵殺。

“沙漠中的教堂”，18世紀法國倖存下來的古代基督徒的少數後裔，躲藏在南部山區，仍然懷抱著父輩的信仰。他們冒著夜間聚集在山坡或荒涼沼澤的危險，遭到騎兵追捕，被拖入槳帆船中成為永久奴隸。“法國人中最純潔、最有教養、最聰明的人被鎖在小偷和殺人犯中間，遭受可怕的折磨。”其他人則受到更仁慈的對待，卻被冷血地槍殺，跪下祈禱，手無寸鐵，被遺棄。數百名老人、手無寸鐵的婦女和無辜兒童被殺害，並沒有被埋葬在他們聚集的地方。穿過他們曾經聚集的山坡或森林時，“每走一步，屍體就散落在草地上，或者掛在樹上”，這種情況並不少見。它的田野「被刀劍、斧頭和火焰毀壞，變得廣闊而陰暗」。

「這些暴行不是在黑暗時代犯下的，而是在一個充分而輝煌的時代犯下的，「那時科學發達，文學繁榮；當時宮廷和首都的神職人員都是有文化、能言善辯的人，他們極大地表現出了溫順的美德和慈善事業。」

但在這一系列的黑色罪行中，最令人髮指的罪行，在所有可怕的世紀中，最可怕的惡魔行為，就是對聖巴塞洛繆的屠殺。世人仍記得那場極度懦弱而殘酷的攻擊場面，令人毛骨悚然。法國國王在羅馬牧師和高級教士的說服下，批准了這項可怕的工作。夜深人靜時敲響的宮鐘，是大屠殺的訊號。成千上萬的新教徒在家裡平靜地睡覺，相信國王的榮譽會受到損害，卻在沒有任何警告的情況下被拖出來並被冷血地殺害。

撒但以羅馬狂熱分子的身份掌管一切。正如基督是祂的子民從埃及的奴役中被拯救出來的無形的領袖一樣，撒但也是祂的子民在這增加殉道者的邪惡工作中的無形的首領。

巴黎大屠殺持續了7天，前三者的兇猛程度不可思議。而且大屠殺不僅限於城市，還根據國王的特別命令，擴展到了所有有新教徒的省市。年齡和性別都不受尊重。既不是天真的小孩，也不是灰髮男子。貴族和農民，老老少少，母親和兒童，一起被消滅。這場大屠殺在法國各地持續了兩個月。全國七萬朵優秀花卉被毀。

教宗格列高利十三世得知胡格諾命運的消息後，心中充滿了無限的喜樂。他的心願得到了滿足，查理九世現在成了他最喜歡的兒子。

羅馬歡欣鼓舞。聖安傑洛城堡的大砲隆隆作響，發出節日的敬禮。每座塔樓的鐘聲都叮噠作響。篝火燃燒了一夜。格列高利在紅衣主教和神父們的協助下，列隊列隊前往聖路易教堂，洛林紅衣主教在那裡唱起了《Te》。

哀悼……痛苦的人群的呼喊對羅馬宮廷來說是一種溫柔的和諧。為了紀念這場光榮的大屠殺，人們鑄造了一枚獎章。畫了一幅畫，至今仍保存在梵蒂岡，描繪了聖巴塞洛繆的主要事件。教宗急於向查理的順從行為表示感謝，送給他金玫瑰。在羅馬的講壇上，雄辯的傳教士稱讚查理、凱瑟琳和軍事領導人是教皇教堂的新創始人。

煽動聖巴塞洛繆大屠殺的惡魔精神也引導了革命的場景。耶穌基督被宣佈為冒名頂替者，法國不信者的嘲笑聲是：「粉碎這個可憐蟲！」意思是基督。逆天的褻瀆和令人憎惡的不敬是齊頭並進的，而最低等的人，最卑鄙的殘忍和罪惡的怪物，卻是最高的崇高者。在这一切中，人們向撒旦表示最高的敬意，而基督則以其真理、純潔和自我犧牲之愛的特徵，被釘在十字架上。

“從無底坑里上來的獸必與他們交戰，並且勝過他們，並且殺戮他們。”在大革命和恐怖統治期間統治法國的無神論勢力對上帝和祂的聖言發動了全世界從未見過的戰爭。神的話語被國民議會禁止。聖經被收集起來，並在各種可能和可以想像的嘲弄表現中被公開焚燒。上帝的律法被踐踏在腳下。聖經機構被廢除。每週的休息日被擱置一旁，取而代之的是每十天的狂歡和褻瀆。洗禮和聖餐被禁止。墓地的顯著位置張貼著告示，宣稱死亡是一場夢。

永恆。

有人說，敬畏上帝遠非智慧的開端，而是愚蠢的開端。除自由和國家宗教外，所有宗教崇拜均被禁止。「巴黎立憲主教被迫在全國代表大會上上演的最無恥、最可恥的鬧劇中扮演主角……他在盛大的遊行中被迫向大會宣布他多年來的教導從各方面來看，這都是一種祭司的策略，缺乏歷史或神聖真理的基礎。她莊嚴而明確地否認了她所崇拜的神的存在，然後致力於向自由、平等、美德和道德致敬。然後，他將主教裝飾品放在桌子上，並接受了大會主席兄弟般的擁抱。一些叛教的神父效仿了這位主教的榜樣。”

“住在地上的人必因他們而歡喜快樂，並互相送禮物，因為這兩位先知曾苦待住在地上的人。”異教法國壓制了上帝兩位見證人責備的聲音。真理的道死在街上，那些憎恨上帝律法的限制和要求的人卻歡欣鼓舞。男士

公開反抗天王。就像古代的罪人一樣，他們喊道：“上帝怎麼知道？或者：至高者有知識嗎？”（詩篇 73:11）。

新教派的一位牧師以幾乎令人難以置信的褻瀆神明的態度說道：「上帝，如果主存在，請為他被冒犯的名字報仇。我挑戰他！主保持沉默；不敢發出他的雷霆。以後誰還會相信他的存在。」“這與法老的問題是多麼精確的呼應：“耶和華是誰，使我聽從他的聲音？”“我不認識耶和華！”

“愚昧人心裡說，沒有神。”（詩 14:1）。主對於那些扭曲真理的人宣告說：“他們的愚昧必為眾人所顯明。”（提後書 3:9）。在法國放棄對永生上帝「永恆而崇高而崇高」的崇拜之後，沒多久，她就因對一位放蕩婦女的理性女神的崇拜而陷入了可恥的偶像崇拜。這是在國家代表大會上進行的，並且是在最高民事和立法當局在場的情況下進行的！這位歷史學家說：「那個狂野時代的一項儀式因其荒謬性和不敬虔而至今仍是無與倫比的。大會的大門向銅管樂隊敞開，市政機構的成員緊隨其後，他們莊嚴地遊行著，唱著讚美自由的讚美詩，並護送一個戴著面紗的女人，作為他們未來崇拜的對象，他們稱之為理性女神。在當局面前，面紗被以盛大的儀式從她身上取下，放在右側法國國民大會公開向這位總統致敬，當時她被認為是一名歌劇舞者……作為他們所崇拜的原因的最合法代表，法國國民大會公開向這個人表示敬意。這種不敬而可笑的表演變成了時尚，並且在全國範圍內，在居民希望不辜負革命的地方，理性女神的授予儀式被重複和模仿。」

介紹理性崇拜的演講者說：「立法狂熱已經失去了影響力，取而代之的是理性。我們已經放棄了它的殿堂。這些都已翻新。今天，巨大的人群聚集在它的哥德式屋頂下，這將第一次迴響真理的聲音。在那裡，法國人將慶祝對自由與理性的真正崇拜。在那裡，我們將向共和國軍隊表達我們繁榮的願望。在那裡，我們將放棄對無生命偶像的崇拜，而追隨理性。這個動畫形象，創造的傑作。」當女神被介紹給大會時，演講者握住她的手，轉向集會者說：「凡人，不要再因你自己的恐懼所創造的上帝無害的雷霆而顫抖了。從現在開始，不要承認理性以外的任何神性。我為您提供您最崇高、最純潔的形象。如果你需要偶像，就只犧牲這樣的人吧……在莊嚴的自由元老院、理性的面紗面前倒下。」

「女神在受到總統的擁抱後，被放在一輛華麗的汽車裡，在擁擠的人群中被帶到巴黎聖母院，取代神靈。在那裡，她被提升到主祭壇上，受到所有人的崇拜。」展示。」

不久之後，聖經被公開焚燒。「博物館的大眾協會走進市政廳，高喊：「萬歲萊森！」並用一根棍子頂著幾本書的半燒焦殘骸，其中包括《舊約》和《新約》的濃縮版，正如總統所說，這些書“在一場大火中被消滅了”，“對人類造成的所有愚蠢行為”犯罪。」

正是羅馬教皇開始了無神論現在正在完成的工作。羅馬的政策創造了那些社會、政治和宗教條件，

他們很快就把法國引向毀滅。一位作家在談到大革命的恐怖時說：“這些過激行為確實必須歸咎於王位和教會。”嚴格公正地說，他們必須歸咎於教會。羅馬教廷毒害了國王反對宗教改革的思想，認為它是王權的敵人，也是對國家和平與和諧致命的和不和諧因素。正是羅馬的天才激發了最可怕的殘酷和最酷刑的壓迫。

王座。

自由精神伴隨著聖經。無論在哪裡接受福音，人們的思想都會被喚醒。他們開始打破使他們成為無知、罪惡和迷信奴隸的枷鎖。

他們開始像男人一樣思考和行動。君主們看到這一點，因自己的專製而感到恐懼。

羅馬很快就激起了君主們的強烈恐懼。1525年，教皇告訴法國攝政王：“這種狂熱[新教]不僅會摧毀宗教，還會摧毀所有公國、貴族、法律、秩序和階級。”幾年後，一位教宗權貴警告國王：“如果您希望完整地維護您的主權；如果您希望讓各國臣服於您的陛下，請勇敢地捍衛天主教信仰，並透過以下方式征服您的所有敵人：力量。”神學家們迎合了人們的偏見，宣稱新教教義「煽動人們創新和愚蠢；它從國王那裡索取臣民的忠誠，並摧毀教會和國家。」透過這種方式，羅馬設法使法國敵視宗教改革。「為了維護王位，保護貴族和法律，羅馬迫害之劍首先是在法國拔出的。」

該國的統治者幾乎沒有預料到這項災難性政策的後果。聖經的教導將把正義、節制、真理、公平和仁慈的原則植入人們的頭腦和心靈，這是國家繁榮的基石。“公義使萬國高舉。”這樣，「王位就以公平建立」（箴 14:34；16:12）。“正義的效果將是和平，正義的運作將永遠安息和安全。”（賽 32:17）。誰遵守神法，誰就會真正尊重其國家的法律。敬畏上帝的人會在行使一切公正合法的權力時尊敬國王。但不幸的法國禁止《聖經》並驅逐其信徒。一個世紀又一個世紀，那些有原則、正直的人，有智力敏銳和道德力量的人，有勇氣表達自己的信念和信仰，為真理受苦，幾個世紀以來，這些人在廚房裡充當奴隸，死在火刑柱上，或在地牢牢房中腐爛。成千上萬的人在飛行中找到了安全；這種情況在宗教改革開始後持續了兩百五十年。

「在這漫長的時期裡，幾乎沒有一代法國人沒有目睹福音的門徒逃離迫害者的瘋狂憤怒，並帶走了他們的智慧、藝術、工業和秩序，通常情況下，他們非常繁榮。突出顯示，為了豐富他們避難的土地。當他們向其他國家提供這些精確的禮物時，他們就剝奪了自己國家的這些禮物。如果所有已經消失的東西都消失了，如果在這三百年間，流放者的工業能力耕耘了他們的土地；如果在這三百年間，他們的藝術天賦被用來完善他們的生產；如果在這三個世紀裡，他們的創造性天才和分析能力豐富了他們的文學並培養了他的科學；如果他的智慧指導了他的議會，他的勇敢正在戰鬥，他的公平正在制定他的法律，如果聖經的宗教是

如果能夠增強人民的智慧，管理人民的良心，今天的法國將獲得怎樣的榮耀！這將會是多麼偉大、繁榮、幸福的國家，為其他國家樹立榜樣！

「但是盲目而無情的狂熱將每一位美德導師、每一位秩序捍衛者、每一位誠實的王位捍衛者逐出領土，對那些本可以在地球上為這個國家帶來聲譽和榮耀的人們說：『選擇你想要的：營火或流亡。最終，國家徹底毀滅了；不再有良心可以被禁止；不再有宗教可以被拖上火刑柱；不再有愛國主義可以被驅逐。』」革命儘管充滿恐怖，卻帶來了災難性的結果。

「隨著胡格諾派的逃離，法國開始普遍衰落。繁榮的製造業城市陷入衰敗；肥沃的地區恢復了自然狀態；在一段非同尋常的進步之後，出現了智力遲鈍和道德下降。巴黎變成了一座巨大的濟貧院，據估計，大革命爆發時，有二十萬窮人向國王乞討施捨。

只有耶穌會士在這個頹廢的國家中繁榮起來，並對教堂、學校、監獄和廚房進行可怕的暴政統治。」

福音本可以讓法國找到政治和社會問題的解決方案，這些問題困擾著其神職人員、國王和立法者的能力，並最終使國家陷入無政府狀態和毀滅。然而，在羅馬的統治下，人們失去了救主關於克己和無私之愛的神聖教訓。他們不再為了他人的利益而克己。

富人並沒有因為壓迫窮人而受到譴責；窮人因遭受奴役和墮落而得不到任何幫助。富人和有權勢的人的自私變得越來越明顯和壓抑。幾個世紀以來，貴族的貪婪和放蕩導致了對農民的壓迫性勒索。富人剝削窮人，窮人憎恨富人。

在許多省份，財產掌握在貴族手中，工人階級只是佃戶。他們發現自己受到業主的擺佈，被迫屈服於業主的過高要求。支持教會和國家的重擔落在了中下層階級的肩上，他們被民事當局和神職人員課以重稅。「貴族的快樂被認為是至高無上的法律；農夫和農民可以挨餓，而他們的壓迫者卻不必擔心……人民被迫隨時諮詢所有者的專屬利益。農業工人的生活就是不斷勞作和勞作的生活。無法緩解的痛苦；如果他們敢於抱怨，他們的不滿就會遭到無禮的漠視。法院總是將案件判給貴族，而不是農民。法官公開收受賄賂，貴族們哪怕有一絲一毫的突發奇想憑藉這種普遍的腐敗制度，英國擁有法律的力量。一方面是世俗權貴，另一方面是神職人員從普通公民那裡掠奪的稅收，甚至沒有一半分配給王室或主教國庫。其餘的都被浪費在放蕩的道德上。那些因此而使他們的同胞陷入貧困的人可以免稅，並通過法律或習慣任命擔任國家的所有職務。特權階級人數大約有十五萬人，他們的財產是由他們的財產組成的。數百萬人被迫過著墮落和絕望的生活。」

宮廷裡充滿了情慾和放蕩。人民和統治者之間幾乎不存在信任。人們對政府的所有措施表示懷疑，認為它們是詭辯和自私的。在大革命發生前半個多世紀，王位由路易十五佔據，即使在那些困難時期，他

他以一位懶惰、輕浮、好色的君主而聞名。貴族墮落而殘酷，下層階級貧窮而無知，國家財政搖搖欲墜，人民憤怒，不需要先知的慧眼就能預見一場可怕的、迫在眉睫的叛亂。對於顧問們的警告，國王常常回答說：“只要我還活著，就盡量讓事情繼續下去；在我死後，無論發生什麼。”國王堅持需要改革，但徒勞無功。他看到了罪惡，卻沒有勇氣和精力去面對。然而，法國即將面臨的毀滅卻真實地體現在他懶惰而自私的回應中：“在我之後，洪水！”

羅馬利用國王和統治階級的嫉妒心理，影響他們，讓人民處於奴隸狀態，因為他們深知國家會衰弱，並打算透過這些手段囚禁王子和人民。他透過非常精明的政治體認到，為了有效地奴役人們，就必須給他們的靈魂戴上枷鎖，而阻止他們擺脫奴役的最可靠方法就是讓他們無法解放自己。比他的政策造成的肉體痛苦更可怕的是道德墮落一千倍。人民被剝奪了聖經，陷入了狂熱和自私的教義之中，陷入了無知和迷信之中，陷入了罪惡之中，完全沒有能力治理自己。

但這一切的結果卻與羅馬的計劃完全不同。他的工作並沒有讓群眾盲目服從他的教條，反而讓他們成為不信者和革命者。他們鄙視羅馬主義，認為它是教權政治活動。他們將神職人員視為壓迫性政黨。他們唯一認識的神是羅馬神。他的教義是唯一的宗教。他們認為他們的野心和殘忍是聖經的合法成果，他們不想與之有任何關係。

羅馬扭曲了上帝的品格並扭曲了他的主張，現在人們拒絕了《聖經》及其作者。它要求在所謂的《聖經》的認可下盲目地信仰其教條。作為回應，伏爾泰和他的同宗教徒完全拋棄了上帝的話語，到處傳播不信的毒藥。羅馬以鐵一般的暴政將人民踐踏在腳下。現在，受到侮辱和殘酷對待的群眾擺脫了暴政，擺脫了一切限制。他們對長期以來所推崇的公然欺詐行為感到憤怒，同時拒絕真理和謊言。惡行的奴隸把放蕩與自由混為一談，為他們想像中的自由而歡欣鼓舞。

革命之初，透過國王的讓步，人民被允許擁有比貴族和神職人員總和更大的代表權。所以權力的平衡就掌握在他的手中。但他們並不準備明智而謹慎地使用它。他們渴望修復所遭受的罪惡，並決心重建社會。一群受虐的人群，心中充滿了長期培養的痛苦記憶，決定從根本上改變這種難以忍受的痛苦狀況，向那些他們認為是造成他們痛苦的人進行報復。被壓迫者將暴政的教訓付諸實踐，成為那些踐踏他們的人的壓迫者。

不幸的法國用鮮血收穫了她所播下的果實。他們屈服於羅馬征服力量的結果是可怕的。法國，在哪裡

羅馬主義的影響，在宗教改革之初點燃了第一堆篝火，為革命送上了第一架斷頭台。就在 16 世紀第一批新教殉道者被燒死的同時，第一批受害者也在 18 世紀被送上了斷頭台。法國拒絕了本來可以治癒她的福音，從而打開了通往不信和毀滅的大門。當上帝律法的約束被拋在一邊時，人們發現人的法律不足以阻止人類激情的洶湧浪潮，因此國家陷入了叛亂和無政府狀態。對聖經的戰爭開啟了一個在世界歷史上被稱為「恐怖統治」的時代。和平與幸福從人們的家庭和心靈中消失了。沒有人感到安全。今天的成功，明天就會成為懷疑和譴責的目標。暴力和貪婪發揮著不可否認的控製作用。

國王、教士和貴族被迫屈服於激動而瘋狂的人民的暴行。國王被處決後，他的復仇慾望才被澆熄。那些判他死刑的人很快也跟著他上了斷頭台。下令對所有涉嫌敵視革命的人進行全面處決。

監獄人滿為患，囚犯人數超過二十萬人。王國的城市裡到處都是恐怖的景象。一個革命黨派與另一個黨派相互對立，法國成為了被狂熱激情控制的敵對群眾的廣大戰場。「在巴黎，一場騷亂接踵而至，市民們分成了各派大雜燴，他們的心思似乎只有相互消滅。」為了加劇普遍的苦難，該國與歐洲列強捲入了一場曠日持久、毀滅性的戰爭。「國家幾乎破產，軍隊抗議拖欠工資，巴黎人挨餓，各省受到強盜的侵害，文明幾乎因無政府狀態和放蕩而毀滅。」

人們已經充分吸取了羅馬孜孜不倦教導的殘酷和酷刑的教訓。報應的日子終於到來了。現在，不再是耶穌的門徒佔據地牢並遭受酷刑了。

信徒早已死亡或被放逐。羅馬現在感受到了那些她所訓練的以嗜血為樂的人的無情力量。「法國神職人員幾個世紀以來所展現的迫害榜樣，現在卻以巨大的活力轉向自身。斷頭台被神父的鮮血染紅。廚房和監獄，曾經擠滿了胡格諾教徒，現在卻擁擠不堪。與他們的迫害者一起。羅馬天主教神職人員被鎖在長凳上或在槳上工作，經歷了他們的教會如此肆意地對和平異教徒造成的所有不幸。」

「隨後的日子到來了，最野蠻的法庭執行了最野蠻的法典，沒有人可以向鄰居打招呼或祈禱……沒有犯下死罪的危險，間諜潛伏在每個角落；每天早上，斷頭台都在快速而不間斷地工作；那裡的監獄像一艘奴隸船一樣擠滿了人；那裡冒著泡沫的血液從排水溝流入塞納河……

當一車車的受害者穿過巴黎街道被運往致命目的地時，主權委員會派往各省的總督們卻為這種即使在首都也聞所未聞的殘酷行為而感到高興。這台致命機器的刀片升起和落下的速度非常緩慢，以完成其殺戮工作。一排排囚犯被機槍掃射。船上擠滿了人，船底有個洞。里昂已經變成沙漠了。在阿拉斯，即使是速死的殘酷憐憫也不會給予囚犯。至

沿著盧瓦爾河，從索米爾到大海，大群的烏鴉和風箏以可怕的擁抱方式糾纏在一起，以赤裸的屍體為食。對性別或年齡毫不留情。被這個可惡的政府殺害的十七歲男孩和女孩的數量一定有數百人。小孩子們被暴力地與母親分離，沿著詹姆士一世時期的隊伍被從一個矛扔到另一個矛。」在短短十年的時間裡，數百萬人被殺害。

這一切都如撒但所願發生。正是出於這個原因，他幾個世紀以來一直在工作。它的政策自始至終都是欺騙，其堅定的目的就是給人類帶來不幸和痛苦，毀壞和污染上帝的工作，歪曲仁愛的神聖目的，從而在世人中製造悲傷。然後，他通過欺騙性的藝術蒙蔽了人們的思想，並引導他們指責上帝的邪惡工作，彷彿所有這些苦難都是造物主計畫的結果。同樣，當那些被他的殘酷權力貶低和殘酷對待的人獲得自由時，他就會煽動他們犯下暴行和暴行。因此，暴君和壓迫者指出，這種肆無忌憚的放蕩景象是自由結果的例證。

當偽裝的錯誤被發現時，撒但只是用不同的外表來掩蓋它，群眾就像起初一樣熱切地接受它。當人們發現羅馬教是一個騙局，而撒旦再也無法透過這個代理人引導他們違背上帝的律法時，他就煽動他們把所有宗教視為詭計，將聖經視為寓言；他們將神聖的律法邊緣化，縱容猖獗的罪。

給法國居民帶來如此不幸的致命錯誤是因為無知這個單一而偉大的真理：合法的自由是在上帝律法的規定範圍內的。「啊！如果你聽從我的誡命就好了！」

那時，你的平安如河水，你的公義就如海浪。「耶和華說，惡人沒有平安。」「但凡聽從我的，必安然居住，遠離恐懼。」（賽48:18 和22；箴1:33）。

無神論者、不信者和背道者反對並指責上帝的律法；但它們的影響結果證明，人類的福祉與遵守神聖法規有關。那些還沒讀過《上帝之書》中這一教訓的人被邀請閱讀《列國史》中的這一課。

當撒但透過羅馬教會來轉移人們的順服時，他隱藏了他的活動，並且他的工作被如此偽裝，以至於所造成的墮落和痛苦不被視為犯罪的結果。他的力量被上帝之靈的運作大大抵消了，以至於他的目的無法完全實現。人們沒有考慮到結果與原因的關係，也沒有發現他們痛苦的根源。但在革命中，國民議會公然無視上帝的律法。而接下來的恐怖統治，所有人都看清了其中的因果關係。

當法國公開禁止《聖經》時，邪惡的人和黑暗的靈魂為實現他們渴望已久的目標而歡欣鼓舞：建立一個不受上帝律法約束的王國。由於對惡行的判決沒有立即執行，人類之子的心就「一心想作惡」（傳 8:11）。但違反公正正直的法律必然會導致痛苦和毀滅。儘管沒有立即受到審判，但人類的不敬虔無疑正在受到譴責。幾個世紀以來的叛教和犯罪一直在為報應的日子積蓄憤怒。當他們罪孽的杯滿了時，那些藐視上帝的人

上帝認識到耗盡神聖的耐心是多麼可怕的事情，但為時已晚。上帝的節制之靈限制了撒旦的殘酷力量，但它已被大部分除去，只以人類不幸為樂的上帝得以自由地執行自己的意志。選擇叛亂的人只能自食其果，直到地球上充滿了難以用筆來形容的可怕罪行。從被毀壞的省份和被毀壞的城市中，傳來了可怕的呼喊聲，一種痛苦的呼喊聲。法國如同地震一般搖搖欲墜。宗教、法律、社會秩序、家庭、國家和教會，一切都被違背上帝律法的邪惡之手摧毀了。智者確實說過：“惡人必因自己的惡而墮落。”「即使一個罪人作惡一百次，而他的日子卻很長久，我確信那些敬畏上帝的人會得到好處，那些在他面前敬畏的人會得到好處。但惡人卻不會得到好處。」（傳 8:12 和 13）。

「他們憎恨知識，不喜歡敬畏上帝」；“因此，他們必吃自己所行的果子，並對自己的謀略感到滿意。”（箴 1:29 和 31）。

上帝忠實的見證人，被「從無底坑」升起的褻瀆力量殺害，不應該再保持沉默。「過了這三天半，生命的靈從神那裡進入他們裡面；他們就站起來，看見他們的人都非常害怕。」（啟 11:11）。1793年，法國議會通過了廢除《聖經》的法令。三年半後，同一立法院通過了一項決議，廢除該法令並給予聖經寬容。世人對拒絕神聖的神諭所造成的巨大罪惡感到震驚，人們認識到需要對上帝和祂的話語的信仰作為美德和道德的基礎。主說：“你們藐視和褻瀆了誰？你們向誰大聲喧嘩，向誰舉目？反對以色列的聖者。”（以賽亞書 37:23）。

「因此，看哪，我要使他們知道，這一次我要使他們知道我的手和我的能力；他們就知道我的名是耶和華。」（耶利米書 16:21）。

關於這兩個見證人，先知還宣稱：“他們聽見有大聲音從天上來，對他們說，上到這裡來。他們就駕雲升到天上；他們的敵人也看見了他們。”（啟 11:12）。自從法國對上帝的兩位見證人發動戰爭以來，他們受到了前所未見的榮耀。1804年，英國和外國聖經公會成立。隨後出現了在歐洲大陸設有眾多分支機構的類似組織。1816年，美國聖經公會成立。英國協會成立時，《聖經》已以五十種語言印刷和發行。此後，它已被翻譯成兩百多種語言和方言。透過聖經公會的努力，自1804年以來，《聖經》已發行超過1.87億冊。

1792年之前的五十年裡，外國傳教團的工作很少受到關注。沒有建立新的社會，只有少數教會努力在異教土地上傳播基督教。但是，到了18世紀末，發生了巨大的變化。人們對理性主義的結果不滿意，並理解神聖啟示和實驗宗教的必要性。忠誠的凱裡於1793年成為第一位前往印度的英國傳教士，重新點燃了英國傳教事業的火焰。二十年後，在美國，阿多奈拉姆·賈德森（Adoniram Judson）等學生社團的熱情促成了美國外國傳教委員會的成立，在該委員會的支持下，賈德森作為傳教士從美國前往緬甸。自那時以來，駐外使團的工作經歷了前所未有的發展。

印刷技術的進步推動了聖經的傳播工作。不同國家之間的交流日益便利，舊有的偏見和民族排他主義壁壘的打破，以及羅馬教皇對世俗權力的喪失，為上帝聖言的進入開闢了道路。多年來，《聖經》在羅馬街頭暢通無阻地出售，現在正被運送到地球上每個可居住的地方。

不信的伏爾泰曾傲慢地說：“我厭倦了聽人們說基督教是十二個人建立的。我將證明，僅憑一個人就足以結束它。”距離他去世已經過去兩百多年了。數百萬人參加了反對聖經的戰爭。

但它遠未被摧毀，在伏爾泰時代有一百本，而今天卻有一萬本，或者更確切地說是十萬本《上帝之書》。用一位古代改革家關於基督教會的話說：“聖經是一把磨壞了許多錘子的鐵砧。”主說：“凡為攻擊你而預備的工具，都不會成功；凡興起審判你的舌頭，都必定你的罪。”（賽 54:17）。

“我們神的道永遠長存。”「他所有的誠命都是信實的。它們永遠長存；它們是按真理和公義執行的。」（詩篇 111:7 和 8）。凡是建立在人的權威之上的，都將被拆毀；但建立在神不變的話語磐石上的，將永遠長存。

第16章

清教徒先祖

英國改革者儘管放棄了羅馬主義的教義，但保留了其許多形式。因此，在拒絕羅馬的權威和信條的同時，許多羅馬的習俗和儀式也被納入英國聖公會的崇拜中。有人認為，這些事情不涉及良心問題。儘管聖經中沒有命令，因此不是必需的，但它們不應該被禁止，因為它們不包含任何本質上邪惡的東西。他們的遵守往往會縮小羅馬改革宗教會之間的鴻溝。結論是他們將促進羅馬教徒對新教信仰的接受。

對保守派和妥協派來說，這些論點似乎是結論性的。然而，還有一個班級卻不這麼想。在他看來，這些習俗往往會彌合羅馬與宗教改革之間的鴻溝，這一事實是反對保護它們的無可辯駁的論點。他們認為這些形式是他們所擺脫的奴隸制的特徵，他們不想再回到奴隸制。他們的理由是，上帝在祂的話語中為祂的崇拜制定了指導方針，而人們沒有自由地對其進行添加或刪除。大背道的開始就是使教會的權柄成為上帝權柄的補充。羅馬開始強加上帝沒有禁止的事情，最終禁止了上帝明確命令的事情。

許多人熱切地希望回到早期教會的純潔和簡單。他們認為英國國教建立的許多習俗都是偶像崇拜的紀念碑，憑良心來說，他們不能加入其崇拜。但教會在民政當局的支持下，不允許對其形式提出任何異議。法律要求參加儀式，未經授權的集會是被禁止的，違者將被判處監禁、流放和死刑。

17世紀初，新登基的英國君主宣布他決定讓清教徒「要么順從，要么受到折磨，被驅逐出境，甚至更糟」。受到迫害和監禁，他們看不到未來更好日子的任何跡象，他們屈服於這樣的信念：對於那些想要按照良心的指示侍奉上帝的人來說，「英格蘭已經永遠不再是一個適合居住的地方了」。畢竟，有些人決定前往荷蘭尋求庇護。在那裡他們最終遇到了困難、損失和監禁。他們的目的遭到挫敗，他們被背叛並落入敵人手中。但頑強的毅力最終取得了勝利，他們在荷蘭共和國友好的海岸上找到了庇護所。

在逃亡過程中，他們離開了家園、財產和生計。他們是異國的陌生人，生活在有著不同語言和習俗的民族中。為了謀生，他們被迫從事他們不習慣的新的、不同的職業。一生耕耘土地的中年男子現在必須學習機械手藝。但他們很高興地接受了這種情況，並沒有浪費時間去無所事事或抱怨。儘管他們時常受到貧窮的壓迫，但他們感謝上帝仍然賜給他們的祝福，並在不受干擾的精神交流中找到了喜樂。“他們知道

他們是朝聖者，並沒有過多關注這些事情，而是舉目望向天堂，他們最親愛的祖國，並平靜他們的精神。”

在流亡和苦難中，他的愛和信仰變得更加堅強。他們相信主的應許，在他們需要的時候，祂從未讓他們失望。他們的天使在他們身邊，鼓勵和支持他們。當上帝之手似乎指著他們漂洋過海到達一片土地，在那裡他們可以為自己建立一個國家，並為他們的孩子留下宗教自由的寶貴遺產時，他們毫不猶豫地沿著上帝向他們展示的道路前進。

神允許考驗臨到祂的子民身上，是為了讓他們為實現祂仁慈的目的做好準備。教會已被降卑，好能被高舉。上主即將為她彰顯祂的大能，再次向世人證明祂不會離棄那些信靠祂的人。祂控制了事態的發展，使撒旦的憤怒和惡人的陰謀增加了祂的榮耀，並導致

將您的人員帶到安全的地方。迫害和流放為自由鋪平了道路。

當清教徒最初被迫與英國聖公會分離時，他們以莊嚴的盟約聯合起來，作為主的自由子民，「走祂所顯明或為人所知的一切道路」。這就是宗教改革的真正精神，新教的重要原則。正是出於這個目的，朝聖者離開荷蘭前往新大陸尋找家園。他們的牧師約翰·羅賓遜

(John Robinson)天意無法陪伴他們，他在向流放者的告別演說中說道：

「弟兄們，我們即將分別，主知道我能否活著再次見到你們。但無論主是否允許，我在神和祂的聖天使面前勸你們不要跟隨我，超過我跟隨基督。如果神透過祂的任何其他工具向你啟示任何事情，請準備好接受它，就像你一直透過我的事工接受任何真理一樣；因為我確信主從祂的話語中散發出更多的真理和亮光。”

「就我而言，我對改革宗教會的狀況感到無比悲痛，這些教會在宗教上已經達到了一定程度，但僅僅只是他們改革的工具而已。路德宗不可能被誘惑去超越路德所看到的，而加爾文主義者，你知道的，就停在這位偉大的上帝之人留下的地方，然而，他還沒有看到一切。這是我們非常遺憾的痛苦；因為雖然他們在他們的時代是耀眼的光芒，但他們並沒有洞察上帝的全部旨意。但如果他們今天還活著，他們會像第一次接受光明一樣願意接受額外的光明。”

「記住你的教會的聖約，在這個聖約中，你同意走主所有的道路，無論是已知的還是未知的。記住你與神以及彼此之間所立下的應許和聖約，歡迎任何亮光和聖約。真理是從祂的書面話語中讓你知道的。但是，我懇求你進一步注意你所接受的真理。在他們接受之前，檢查它，考慮它，並將其與其他真理經文進行比較；因為這是不可能的基督教世界應該最近才從沉重的精神黑暗中走出來，知識應該立即達到完美。”

正是對良心自由的渴望，激勵朝聖者直面漂洋過海的危險，忍受艱辛，

叢林的危險，並在上帝的祝福下，在美國的海灘上奠定了一個強大國家的基礎。儘管朝聖者們真誠而敬畏上帝，但他們還沒有理解宗教寬容的偉大原則。他們為之犧牲瞭如此多的自由，但他們並沒有同樣準備好給予其他人。「即使在十七世紀最傑出的思想家和道德家中，也很少有人對新約聖經教導所產生的偉大原則有正確的概念，即承認上帝是人類信仰的唯一審判者。」上帝賦予教會管理良心、定義和懲罰異端的權利的教義是教宗最根深蒂固的錯誤之一。

儘管宗教改革者拒絕羅馬的信條，但他們並沒有完全擺脫羅馬的不寬容精神。教皇權在其長達數世紀的統治過程中籠罩了整個基督教世界的濃厚黑暗尚未完全驅散。馬薩諸塞灣殖民地的一位主要牧師說：“正是寬容使世界反基督教；而教會從未因異端的懲罰而受到傷害。”殖民者通過了一項規定，規定只有教會成員才能參與公民政府。

一種國家教會的形式形成了，所有人都有義務為神職人員的維持做出貢獻；地方法官被賦予剷除異端的權力。因此，世俗權力仍掌握在教會手中。沒多久，這些措施就導致了不可避免的結果：迫害。

第一個殖民地建立十一年後，羅傑威廉斯前往新大陸。像第一批朝聖者一樣，他開始享受宗教自由。但是，與他們不同的是，他看到了他那個時代很少有人看到的東西，即這種自由是所有人不可剝奪的權利，無論他們的信條如何。他是一位熱心的真理追求者，羅賓遜認為不可能接受上帝話語的全部亮光。

威廉斯「是現代基督教世界中第一個完整地肯定良心自由和法律面前意見平等原則的人」。他宣稱，地方法官的職責是限制犯罪，但絕不能控制良心。「公眾或地方官員可以決定，」他說，「人與人之間的義務；但是，當他們試圖規定人對上帝的義務時，他們就失去了自己的位置，並且不可能有安全感；因為這是明確的，如果地方法官擁有這種權力，他可以今天頒布一套意見或信仰，明天頒布另一套意見或信仰，就像英國不同的國王和王后以及羅馬教會不同的教皇和議會所做的那樣，這樣這種信仰就成為這將是一個令人困惑的堆。」

必須參加正式的教會禮拜，否則將被罰款或監禁。

「威廉斯譴責這項法律；英國法典中最糟糕的法規是強制人們參加教區教堂的義務。他認為強迫男人加入不同信仰的人是對他們自然權利的公然侵犯；將男人拖入禮拜堂他還說，「任何人都不應被迫違背自己的意願提供或支付費用。『什麼？』」他的對手驚呼道，他們被他的言論嚇壞了。的教義，「難道工人不值得他的工資嗎？」“是的，”他回答道，“來自那些願意僱用他的人。”

羅傑威廉斯作為一位忠實的牧師和具有罕見天賦、不屈不撓的正直和真正仁慈的人而受到尊敬和愛戴。然而，他堅決否認民事法官對教會的權威，以及他對宗教自由的請願，這是不能容忍的。有人堅持認為，這一新學說的應用將「顛覆國家的基本國家和政府。」威廉斯被判處從殖民地放逐，最後，為了避免入獄，他被

在寒冷和冬季的暴風雨中，他們被迫逃到一片未開發的森林。

他說：“十四週以來，惡劣的天氣讓我痛苦不堪，不知道什麼是麵包或床。但烏鴉在沙漠裡給了我食物。”一棵空心樹經常作為他的庇護所。就這樣，羅傑威廉斯繼續在雪地和未開發的森林中痛苦地飛行，直到他找到一個印第安部落的避難所，並透過努力教導他們福音的真理，贏得了印第安部落的信任和喜愛。

經過幾個月的變化和徘徊，威廉斯終於踏上了前往納拉甘西特灣海灘的道路，在那裡奠定了現代第一個國家的基礎，從最廣泛的意義上講，該國家承認宗教自由的權利。羅傑威廉斯殖民地的基本原則是「每個人都應該根據自己良心的建議自由地崇拜上帝」。他的小州羅德島州成為受壓迫者的避難所，並不斷發展和繁榮，直到其基本原則——公民和宗教自由

他們成為美利堅共和國的基石。

在我們的祖先制定為他們的權利憲章的崇高而古老的文件——《獨立宣言》中，他們宣稱：「我們認為這些真理是不言而喻的：人人生而平等；造物主賦予他們某些權利，不可剝奪的權利，其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」憲法以最明確的措辭保證了良心的不可侵犯：“在美國擔任任何公共信託職務的資格不得要求任何宗教先決條件。”“國會不得制定任何尊重宗教信仰或禁止宗教自由的法律。”

「憲法的作者們承認一個永恆的原則，即人與上帝的關係高於人類立法，並且人的良心權利是不可剝奪的。不需要複雜的推理來確立這一真理。我們內心深處都意識到這一點。正是這種良知，無視人類的法律，讓如此多的殉道者承受酷刑和火焰。

他們認為他們對上帝的責任高於人類的法令，沒有人可以對他們的良心行使權威。這是一個與生俱來的原則，任何事物都無法根除。”

當這個消息傳遍歐洲各國時，關於在這片土地上每個人都可以享受自己勞動成果的消息，聽從自己良心的信念，成千上萬的人湧向新世界的海岸。

殖民地迅速繁殖。“馬薩諸塞州根據特別法律，歡迎並向跨越大西洋‘逃避戰爭或飢荒或迫害者壓迫’的任何國籍的基督徒提供援助，並由國家承擔費用。法律，社會的客人。”第一次登陸普利茅斯二十年後，成千上萬的其他清教徒在新英格蘭定居。

為了實現他們所追求的目標，「他們滿足於賺取有限的收入，換取儉樸和勤勞的生活。他們除了自己的勞動得到合理的回報外，對土地沒有任何要求。沒有任何金色的願景會產生誤導。」道路上的光明……他們對社會政策緩慢但堅定的進展感到滿意。他們耐心地忍受著荒野地區的貧困，用淚水和額頭的汗水澆灌自由之樹，直到它深深紮根。紮根於大地」。

聖經被認為是信仰的基礎、智慧的泉源和自由的憲章。它的原則在家庭、學校和教會中得到了勤奮的教導，其成果體現在節儉、聰明、純潔和節制上。

一個人可以在清教徒定居點居住多年，“看不到醉漢，聽不到咒罵，也看不到乞丐。”事實證明，聖經的原則是國家偉大的最可靠保障。弱小、孤立的殖民地成為強國聯盟，世界對「無教宗的教會、無國王的國家」的和平與繁榮表示欽佩。

但人群不斷被吸引到美國的海灘，其動機與第一批朝聖者的動機截然相反。雖然信仰和原始的純潔性發揮了廣泛的影響力，但隨著只追求世俗利益的人數量的增加，它們的影響力也越來越小。

第一批殖民者通過的立法只允許教會成員有投票權和擔任公職的權利，但結果卻是災難性的。這項措施被認為是維護國家純潔性的一種手段，但它導致了教會的腐敗。由於宗教信仰是投票權和擔任公職權的條件，因此許多人僅僅出於世俗利益的原因加入了教會，但並沒有改變主意。因此，教會在很大程度上是由未歸正的人組成的。即使在傳道工作中，也有人不只持有教義錯誤，而且不知道聖靈更新的能力。由此，再一次證明了從君士坦丁時代至今，在教會歷史上經常目睹的邪惡結果，即試圖在國家的幫助下建立教會，呼籲世俗權力支持教會的做法。那位宣稱「我的國不屬於這個世界」的人的福音。（約翰福音 18:36）。教會與國家的聯合，無論多麼輕微，雖然它似乎拉近了世界與教會的距離，但實際上它只是拉近了教會與世界的距離。

羅賓遜和羅傑威廉斯如此崇高地倡導的偉大原則——真理是進步的，基督徒必須準備好接受可能從上帝聖言中發出的所有亮光——卻被他們的後代忽視了。美國和歐洲的新教教會雖然受到宗教改革的祝福而備受青睞，但卻未能沿著所描繪的道路前進。儘管忠實的人們時不時地會發起一場鬥爭，以宣揚新的真理並揭露長期以來所懷有的錯誤，但大多數人，就像基督時代的猶太人或路德時代的天主教徒一樣，滿足於相信他們所相信的。並像他們一樣生活。

結果，宗教再次墮落為形式主義，而如果教會繼續行走在上帝聖言的光中，錯誤和迷信就會被拋在一邊，但它們卻保留在人們的心中。因此，宗教改革所激起的精神逐漸消失，直到新教教會像路德時代的羅馬教會一樣迫切需要改革。同樣的世俗和精神上的麻木，同樣的對人的意見的尊重，以及用人的理論代替上帝聖言的教導。

十九世紀初《聖經》的廣泛流傳，以及由此向世界發出的偉大光芒，卻並沒有隨之而來的是啟示真理和實驗宗教的知識的相應進步。撒但不能像以前的幾個世紀那樣剝奪人們接觸上帝聖言的機會。這個被放置了

每個人都觸手可及。然而，出於仍然實現他的目標的意圖，他導致許多人認為這並不重要。人們忽略了對聖經的研究，因此繼續接受錯誤的解釋並珍惜沒有聖經基礎的教義。

撒但看到自己透過迫害來粉碎真理的努力失敗了，於是再次使用妥協的計劃，導致了大叛教和羅馬教會的形成。他誘導基督徒結盟，不是與異教徒結盟，而是與那些因對今世事物的奉獻而證明自己是真正的偶像崇拜者的人結盟，就像崇拜雕刻圖像的人一樣。這種結合的後果並不比前幾個世紀的危害小：在宗教的幌子下鼓勵驕傲和奢侈，教會變得腐敗。撒但繼續扭曲《聖經》的教義，那些曾經毀掉數百萬人的傳統正在根深蒂固。教會維護並捍衛這些傳統，而不是爭奪「曾經賜給聖徒的信仰」。這就是改革者為之付出巨大努力並遭受如此嚴重貶低的原則。

第17章

先驅晨報

聖經中所揭示的最莊嚴、最榮耀的真理之一就是基督的再來，以完成偉大的救贖工作。上帝的子民長期徘徊在「死亡的範圍和陰影」中，但他們卻被賦予了寶貴的、令人喜樂的希望，因為祂應許「復活和生命」的顯現，以便「獲得他們的生命」。流亡的孩子們再次回家。第二次降臨的教義確實是聖經的調性。

自從第一對夫婦背棄伊甸園的那天起，信仰之子們就一直等待著應許者的到來，打破毀滅者的力量，讓他們再次回到失落的樂園。古代聖人期盼彌賽亞榮耀降臨，作為他們所盼望的圓滿。以諾是伊甸園居民的第七個後裔，在地球上與上帝同行了三個世紀，他被允許從遠處沉思解放者的到來。他宣稱：“看哪，主將帶著成千上萬的聖徒降臨，對所有人執行審判。”（猶大書 14 和 15）。族長約伯在他受苦的夜晚，以不可動搖的信心喊道：「我知道我的救贖主還活著，最後他會復活在地上……然而，在我的肉體中，我會看到上帝。我會看到他通過我自己，我的眼睛，沒有其他人，會看到他。」（約伯記 19:25-27）。

基督的到來帶來了公義的國度，這激發了神聖作家們最崇高、最感人的言論。聖經中的詩人和先知用天火燃燒的話語堅持這一點。詩篇作者歌頌以色列王的權力和威嚴：「上帝從錫安，完美的美麗中發光。

我們的神必來，並不沉默……他必從上呼天喚地，審判他的子民。」（詩篇 50:2-4）「願諸天歡喜，歡喜快樂。」地歡喜！地若……在耶和華面前，因他來了，因他來審判全地，他必按公義審判世界，按信實審判萬民。」（詩96:11-13）。

先知以賽亞說：“住在塵土中的人啊，醒來吧，歡喜快樂，因為你們的露水將像香草的露水一樣，大地必趕出死人。”“你的死者將復活，你的死者將復活。”「他要永遠除去死亡，主耶和華要擦去各人臉上的眼淚，又要除掉全地上他子民的羞辱；因為這是耶和華說的。到那日，必說：「看哪，這是我們所等候的神，他必拯救我們；這是我們所等候的主，我們要因他的救恩而享受並喜樂。」（以賽亞書 26:19 ;25:8 和 9）。

哈巴谷陷入神聖的異像中，看見了他的顯現。“神來自特曼，聖者來自巴蘭山。他的榮耀遮蓋諸天，大地充滿對他的讚美。他的光輝如光。”「他站住，量度大地；他觀看，將列國分開；永恆的大山崩碎，永恆的丘陵壓倒；永恆的腳步屬於他。」“你騎著你的馬，騎著你拯救的戰車。”「山巒一見你，就顛抖起來：…深淵發出聲音，高高舉起雙手。太陽和月亮靜止在自己的住處；他們在你的箭光中行走，在你的閃電的光輝中行走。你的矛。」“你出來是為了拯救你的人民，為了拯救你的受膏者。”（哈巴谷書 3:3-13）。

當救主即將離開門徒時，他安慰悲傷的門徒，並保證他會再來：「你們心裡不要憂愁……在我父的家裡有許多住處……我會為你們預備地方。」。如果我和你一起去

預備地方，我再來接你們到我那裡去。」（約翰福音 14:1-3）「當人子在他的榮耀裡，同著眾聖天使降臨的時候，他要坐著在他榮耀的寶座上。萬國必聚集在他面前。」（太 25:31、32）。

基督升天后，站在橄欖山上的天使向門徒重複了他再來的應許：“這位離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣上天堂，他也要怎樣來。”（徒 1:11）。

使徒保羅在聖靈的感動下見證說：“主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，有天使長的聲音，有神的號角。”（我塞斯. 4:16）拔摩島的先知說：“看哪，他駕雲降臨，眾目都要看他。”（啟 1:7）。

圍繞著祂的到來，聚集了「萬物復興，這是上帝從太初以來藉祂所有聖先知的口所說的」的榮耀。

（徒 3:2）然後邪惡的長期統治，「世上的國將成為我主和祂基督的國，祂要作王，直到永永遠遠」（啟 11:15）。「主的榮耀將要顯現，凡有血氣的都會一同看見（…）。主耶和華必在萬國中帶來公義和讚美（…）。祂將成為榮耀的冠冕，美麗的花環，祂其餘的百姓」（賽 40:5 ; 61:11 ; 28:5）。

那時，和平而期待已久的彌賽亞王國將在全天下建立。「耶和華必安慰錫安，祂必安慰她一切荒涼的地方，使她的沙漠像伊甸園，使她的沙漠像耶和華的花園。」“黎巴嫩的榮耀、迦密和沙龍的榮耀都歸給了他。”「他們再也不會稱你為：被遺棄的人，你的土地也不會再被稱為：荒涼的；但他們會稱你為：我的喜悅；而你的土地將被稱為：Beulah。”“新郎怎樣喜悅新娘，你的神也必怎樣喜悅你。”（賽 51:3 ; 35:2 ; 62:4 和 5）。

歷代以來，主的再來一直是祂真正追隨者的盼望。救世主在橄欖山上臨別時許諾祂會再來，照亮了祂的門徒的未來，使他們的心中充滿了喜樂和希望，悲傷無法澆滅，考驗也無法掩蓋。在苦難和迫害中，「至大的神和我們的救主耶穌基督的顯現」是「有福的盼望」。當帖撒羅尼迦的基督徒埋葬他們心愛的死者時，他們滿懷悲傷，他們希望活著見證主的降臨，他們的老師保羅向他們指出，救主降臨時將發生復活。然後，在基督裡死去的人就會復活，並與活著的人一起被提到空中與主相遇。“所以，”他說，“我們將永遠與主同在。因此，用這些話互相安慰。”（帖前 4:16-18）。

在拔摩島的岩石島上，心愛的門徒聽到了應許：“我一定很快就會來”，他渴望的回應總結了教會在整個朝聖過程中的祈禱：“阿門。主耶穌，現在就來吧。”（啟 22:20）。

聖人和殉道者在地牢、火刑柱、絞刑架上見證了真理，幾個世紀以來，他們的信仰和希望都得到了體現。其中一位基督徒說：「他們確信基督自己的復活，因此在耶穌到來時也相信他們自己的復活，因此他們鄙視死亡，並認為自己超越了死亡。」可能會「再次自由地復活。」他們等待“主帶著天父的榮耀，駕著雲從天而降”，“為義人帶來天國的時代。”韋爾多派也懷有同樣的信仰。威克里夫等待著救贖主的顯現是教會的希望。

路德宣稱：「我堅信，審判日不會超過三百年。上帝不想要也不能忍受這個世界

“邪惡的王國將被推翻，偉大的日子即將來臨。”

「這個舊世界離末日不遠了，」梅蘭希頓說。加爾文邀請基督徒“不要猶豫，熱切地期盼基督降臨的日子是所有事件中最吉祥的一天”，並宣稱“整個信徒家庭都會關注那一天”。“我們必須渴慕基督，我們必須尋求他，仰望他，”他說，“直到那偉大日子的黎明，那時我們的主將充分彰顯他國度的榮耀。”

“我們的主耶穌不是把我們的肉體帶到了天堂嗎？”蘇格蘭改革家諾克斯說，“他不會回來嗎？我們知道他會回來，而且很快就會回來。”為真理獻出生命的雷德利和拉蒂默，憑著信心等候主的降臨。里德利寫道：「毫無疑問，我相信世界將會終結。讓我們與上帝的僕人約翰一起，在心裡呼求我們的救主基督：來吧，主耶穌，來吧。」

巴克斯特說：“想到主再來，我感到非常甜蜜和快樂。”「愛他的顯現並尋找有福的盼望，是聖徒信心和品格的工作。如果死亡是復活中最後被消滅的敵人，我們可能會知道信徒應該多麼熱切地期盼主的第二次來臨。基督並祈求它的實現，當完全和最終的征服完成時。那是所有信徒都應該渴望和等待的日子，因為他們救贖的全部工作以及他們所有的願望和努力都實現了。靈魂。」「主啊，這神聖的日子快點吧！」這就是使徒教會、「曠野中的教會」和改革者的盼望。

預言不僅預言了基督降臨的方式和目的，也提出了一些徵兆，使人們可以知道祂的臨近。耶穌說：“日月星辰都會有徵兆。”（路 21:25）。「太陽將變暗，月亮將不再發光。眾星將從天上墜落，天上的權勢將被震動。然後他們將看見人子駕雲而來，擁有巨大的力量和榮耀。」

（可 13:24-26）。啟示者約翰這樣描述了第二次降臨之前的第一個跡象：“發生了大地震；太陽變得像麻布一樣黑，月亮變得像血一樣。”（啟 6:12）。

這些跡像在19世紀初就已經出現。為了實現這個預言，1755年，發生了歷史上從未有過記錄的最可怕的地震。雖然通常被稱為里斯本地震，但它的範圍遍及歐洲、非洲和北美的大部分地區。格陵蘭島、西印度群島、馬德拉島、挪威和瑞典、英國和愛爾蘭都有震感。達到了超過千萬平方公里的範圍。在非洲，衝擊幾乎與歐洲一樣強烈。阿爾及利亞的大部分地區被摧毀；在距離摩洛哥不遠的地方，一個有八到一萬名居民的村莊被吞沒了。巨大的海浪席卷了西班牙和非洲海岸，淹沒了城市並造成了巨大的破壞。

在西班牙和葡萄牙，衝擊達到了最猛烈的程度。據說加的斯海水回流高達20公尺。葡萄牙的一些最大的山脈被猛烈地搖晃，彷彿從地基上搖晃起來；其中一些山脈的山頂以驚人的方式破裂和分裂，巨大的物質被拋入下面的山谷中。

這些山甚至被目擊到冒出火焰。”

在里斯本，“地下傳來雷鳴般的聲音，緊接著發生了劇烈的震動，摧毀了大部分城市。在大約六分鐘的時間裡，六萬人死亡。大海首先撤退。”

讓酒吧保持乾燥；然後它又回來了，比平常的高度高出大約十五米。」「災難期間里斯本發生的最不尋常的情況是完全由大理石建造的新碼頭沉沒，耗資巨大。為了安全起見，很多人聚集在那裡，因為那裡可以保護他們免受掉落碎片的傷害；然而，突然間，碼頭上的所有人都沉沒了，沒有一個屍體浮出水面。」

地震的震撼「緊隨其後的是所有教堂和修道院、幾乎所有大型公共建築以及四分之一的房屋倒塌。大約兩個小時內，不同地區發生火災；近三天的時間裡，人們憤怒不已，這座城市完全荒涼。地震發生在一個聖日，當時教堂和修道院擠滿了人，很少有人逃脫。」「人們的恐懼是無法形容的。沒有人哭；這場悲劇無法用眼淚來形容。他們驚慌失措，驚慌失措，拍著臉、拍著胸口哭喊著：『憐憫！這是世界末日！ 母親們忘記了自己的孩子，帶著十字架驚恐地逃跑。不幸的是，許多人跑到教堂尋求保護；但聖禮卻徒勞地暴露了；這些可憐的生物徒勞地擁抱了祭壇；圖像、牧師和人民都被埋葬在共同的廢墟中。』」

據估計，在那災難性的一天有九萬人喪生。

二十五年後，預言中提到的下一個徵兆出現了——日月變暗，更令人印象深刻的是，它實現的時間是精確指定的。救世主在橄欖山上與門徒的談話中，描述了教會漫長的考驗時期。他承諾會縮短教皇迫害的1,260年。之後，他提到了他再來之前的某些事件，並確定了第一個被見證的時間：“在那些日子裡，在那次苦難之後，太陽將變暗，月亮將不再發光。”（可 13:24）。這1260天或1798年結束了。25年前，迫害幾乎完全停止了。根據基督的話，在這兩個日期之間，太陽應該變暗。1780年5月19日，這個預言應驗了。

「幾乎是同類中唯一一個最神秘且仍無法解釋的現象……發生在1780年5月19日的黑暗日子裡。這是最難以解釋的黑暗，籠罩了新英格蘭可見的整個天空和大氣。」從滿月的事實可以明顯看出，黑暗並不是日食造成的。它不是由雲層或大氣密度產生的，因為在某些受黑暗影響的地方，天空非常清晰，可以看到星星。關於科學無法為這種現象找到令人滿意的原因，天文學家赫歇爾宣稱：“北美的黑暗之日是那些奇妙的自然現象之一，哲學在試圖解釋它時感到困惑。”

「黑暗的寬度也很驚人。觀察最多的是新英格蘭東部地區；向西進入康乃狄克州和紐約州奧爾巴尼最遙遠的地區；在南部，整個海岸都觀察到了這種現象；向北，一直延伸到美國的定居點。內格羅可能超出了這些限制，但確切的術語從未被明確知道。至於持續時間，在波士頓附近至少持續了十四、十五個小時。」

「早上天氣晴朗宜人，但到了八點左右，太陽上出現了一些不尋常的現象。沒有雲，但空氣很沉重，看起來很不尋常。」

煙霧繚繞，太陽呈淡黃色，很快它變得越來越暗，直到完全看不見。” 「中午有午夜的黑暗」。

「所發生的事情給群眾帶來了強烈的恐慌和痛苦，也為所有的創造物帶來了恐懼。家養的鳥兒困惑地退到棲息處，鳥兒們也困惑地回到巢穴。牛群回到了馬廄。」青蛙開始呱呱叫，夜鷹也開始鳴叫。公雞啼鳴如黎明。農民被迫放棄田間的工作。所有企業暫停營業，家中點起蠟燭。「康乃狄克州立法機關正在哈特福德市舉行會議，但無法繼續其工作。一切都呈現出夜晚的樣子和黑暗。」

白天的黑暗過後，夜幕降臨前一兩個小時，天空部分晴朗，太陽出現了，儘管仍然被濃濃的黑霧遮住。但緊隨其後的是非常接近的黑暗的回歸，這使得前半夜變得非常黑暗，超出了數百萬人可能有過的先前經歷。從日落到午夜，月亮或星星的光線都沒有穿透大氣層。這被稱為“所有黑暗中的黑暗”。一位現場目擊者說：「當時我只能想像，如果宇宙中所有的發光體都被無法穿透的黑暗所籠罩或從存在中消失，黑暗也不會更加完整。」夜晚，顯得很飽滿，「沒有產生絲毫驅散墳墓陰影的效果。」午夜過後，黑暗消失，月亮顯現出來時，呈現出血色的樣子。

詩人惠蒂爾這樣描述這個值得紀念的日子：

「那是遠年五月的一天
在倒下的一千七百八十人中，
關於春天綻放的甜蜜生活，
在涼爽的大地和夜空中，
巨大黑暗的恐怖
男人祈禱，女人哭泣
所有耳朵都專心致志
聽到毀滅的號角聲
震動黑暗的天空。」

1780年5月19日，歷史上被記載為「黑暗之日」。自摩西時代以來，從未有過同等密度、範圍和持續時間的黑暗時期的記錄。詩人和歷史學家對這事件的描述，只不過是先知約珥所記錄的主的話的迴聲，在它應驗之前兩千五百年：「太陽將變成黑暗，和月亮進入

在耶和華大而可畏的日子來到之前，要流血。」（約珥書 2:31）

基督命令祂的子民觀察祂降臨的徵兆，並在看到他們即將到來的王的徵兆時感到高興。「當這些事情開始發生時，」他說，「抬起頭來，因為你們的救贖很接近了。」他向他的追隨者指出春天開花的樹木，並說：「當它們開花時，你們看到它們就知道夏天臨近了。同樣，當你們看到這些事情發生時，也知道神的國度即將來臨。」近。」（路 21:28、30 和 31）。

但隨著教會中謙卑和奉獻的精神讓位給驕傲和形式主義，對基督的愛和對祂再來的信心就冷淡了。自稱上帝子民的人沉迷於物質主義和追求享樂，對救主有關祂顯現徵兆的指示視而不見。的學說

第二次降臨被忽視了；提及它的文本因錯誤的解釋而變得模糊，以至於在很大程度上被忽視和遺忘。美國教會的情況尤其如此。社會各階層享有的自由與舒適；對財富和奢侈的雄心勃勃的渴望，產生了對賺錢的全神貫注；對名譽和權力的熱切追求，似乎人人都可以做到，導致人們將他們的興趣和希望集中在今生的事情上，並將當前秩序將消失的莊嚴日子放在遙遠的未來。

當救主提請祂的跟隨者注意祂再來的跡象時，祂預言了在祂第二次降臨之前將會存在的精神墮落狀態。將會像挪亞的時代一樣，忙於世俗事務和追求享樂、買賣、種植、建造、結婚、結婚，卻忘記了上帝和來生。對於那些生活在那個時代的人，基督的告誡是：“你們要小心，免得你們心裡充滿了暴食、醉酒和生活的憂慮，那一天就意外地臨到你們了。”“所以，你們要時時警醒禱告，使你們配得避免這一切將要發生的事，得以站立在人子面前。”（路 21:34 和 36）。

啟示錄中救主的話表明了此時教會的光景：“按名，你是活的，其實你是死的。”對於那些拒絕從粗心的安全感中醒來的人，這個莊嚴的警告是：“除非你們注意，否則我會像小偷一樣襲擊你們，你們不會知道我什麼時候會襲擊你們。”（啟 3:1 和 3）。

人們有必要意識到他們將面臨的危險。起立，目的是為與審判時間結束有關的莊嚴事件做準備。神的先知宣稱：“主的日子是大而可畏的，誰能承受呢？”當「眼目純淨，看不見惡，看不見煩惱」的時候，誰會站著呢？（約珥書 2:11；哈巴谷書 1:13）。對於那些呼喊：「我的上帝！我們……

我們認識你”，然而他們卻違背了他的約，急忙追隨別神（何西阿書 8:2 和 1；詩篇 16:4），將罪孽藏在心裡，喜愛不義之道，因為這些人耶和華的日子是黑暗，沒有光明，「全然黑暗，沒有任何光明。」（阿摩司書 5:20）耶和華說：「到那時，我必用燈籠搜查耶路撒冷，懲罰他們。」那些坐在糞上的人，心裡說，耶和華不善不惡。」（番 1:12）我要消滅勇敢者的傲慢，我要打倒暴君的驕傲。”

（以賽亞書 13:11）。「他們的銀子和金子都無法拯救他們」；“他們的農場將被掠奪，他們的房子將被摧毀。”（蘇 1:18 和 13）。

先知耶利米預見了這可怕的時刻，驚呼道：“我的心受傷了！”「我不能保持沉默；因為我的靈魂啊，你已經聽到了號角聲和戰爭的喧囂。破碎的破碎已經宣告了。」（耶利米書 4:19 和 20）。

「那一天是憤怒的一天，是痛苦和渴望的一天，是喧鬧和荒涼的一天，是陰暗和陰暗的一天，是烏雲和濃密黑暗的一天，是號角和呼喊的一天。」（箴 1:15 和 16）。“看哪，主的日子來到……使大地荒涼，並毀滅其中的罪人。”（賽 13:9）。

鑑於這個偉大的日子，上帝的道以最莊嚴和最令人印象深刻的語言，呼籲祂的子民從精神上的昏睡中醒來，以悔改和羞辱的態度來尋求祂的面：「在錫安吹角，大聲哭泣在我聖山上有聲音，願地上所有的居民都驚惶，因為主的日子

來吧，他就近了。” “聖化禁食，宣布禁食日。聚集人民，聖化會眾，聚集長老，聚集小孩……讓新郎從他的房間出來，讓新娘從她的房間裡出來。願主的祭司們在門廊和祭壇之間哭泣吧。”

「你要全心歸向我，禁食、哭泣、哀悼。要撕裂你的心，而不是撕裂你的衣服，歸向耶和華你的神；因為他是有憐憫、有憐憫、不輕易發怒的，且仁慈豐富。」（約珥書 2:1、15-17、12 和 13）。

為了讓人們做好準備迎接上帝的日子，應該進行一項偉大的改革工作。上帝看見許多自稱是祂子民的人並不是為了永恆而建造的，出於祂的憐憫，祂即將發出一條警告信息，旨在將他們從昏迷中喚醒並引導他們

為他們的主的到來做好準備。

這個警告記錄在《啟示錄》第 14 章中。那裡描述了天上的眾人所宣告的三重信息，緊接著人子的到來「帶來了地上的莊稼」。第一個警告宣告了即將到來的審判。先知默想一位天使飛翔在天上，帶著永遠的福音，要向住在地上的人，向各國、各族、各方、各民宣揚，大聲說：「懼怕神，並歸榮耀給他；因為他審判的時刻已經到了。並敬拜那創造天、地、海、水泉的主。」（啟 14:6、7）。

這信息被宣佈為「永恆福音」的一部分。傳福音的工作不是託付給天使，而是託付給人。聖天使已受僱指導這項工作；他們領導了拯救人類的偉大運動；但真正傳福音的是基督在地上的僕人。

順服上帝之靈的提示和聖言所教導的忠信之人，要向世界宣告這警告。他們是那些聽過確實的「先知的話」、「在黑暗地方照耀的光，直到黎明、晨星出現」的人（彼得後書 1:19）。他們尋求對上帝的認識勝過一切隱藏的財寶，認為他「勝過買賣銀子，他的收入勝過精金」（箴 3:14）。主向他們啟示了天國的大事。“耶和華向敬畏他的人隱秘；他必向他們表明他的約。”（詩篇 25:14）。

並不是教會領袖理解了這個真理並致力於宣揚它。如果他們是忠心的守望者，勤奮、虔誠地查考聖經，他們就會知道晚上的時間；預言會向他們揭示即將發生的事件。然而，他們並沒有佔據自己的位置，而是由另一個階級傳達了訊息。耶穌說：“趁有光的時候行走，免得黑暗臨到你。”（約翰福音 12:35）。那些拒絕上帝所賜給他們的亮光的人，或者那些在他們力所能及的時候卻忽略去尋求它的人，就會被留在黑暗中。但救主宣稱：“跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。”（約翰福音 8:12）。任何人只要懷著簡單的目的，真誠地關注已經收到的光，就會收到更大的光。一些天上的明亮之星將被送到那個靈魂那裡，引導它進入一切真理。

在基督第一次降臨的時候，聖城的祭司和文士，被託付了上帝的聖言，能夠辨別時代的徵兆，並宣告應許者的到來。彌迦的預言準確地指出了他的出生地（彌 5:2）；但以理詳細說明了他再來的時間（但以理書 9:25）。上帝將這些預言託付給了希伯來領袖。他們將是

如果他們不知道或不向人們宣告彌賽亞即將來臨，他們就沒有任何藉口。他們的無知是罪惡疏忽的結果。猶太人為死去的先知建立紀念碑，同時出於對世上偉人的尊重，他們也向撒旦的僕人致敬。他們專注於爭奪人類地位和統治地位的雄心勃勃的鬥爭，忽視了天王給予他們的神聖榮譽。

以色列的長老們應該懷著深刻而虔誠的興趣，研究世界歷史上最偉大事件的地點、時間和情況。上帝兒子的到來，完成人類的救贖。所有的人都必須觀看並等待，以便他們能夠成為最先迎接世界救贖主的人之一。

但是之後！在伯利恆，兩名疲憊的旅行者從拿撒勒的山上穿過整條狹窄的街道到達城市的東端，徒勞地尋找休息和過夜的地方。沒有門打開歡迎他們。在為牛群準備的簡陋小屋下，他們終於找到了避難所，世界的救世主就在那裡誕生了。

天上的天使們在世界存在之前就看到了上帝的兒子與天父分享的榮耀，並懷著極大的興趣渴望他出現在地球上，這是一件對所有人來說都充滿巨大歡樂的事件。

天使被指定將這個歡樂的消息傳遞給那些準備好接受它的人，並樂意將這個消息告訴地球上的居民。基督取了人性，謙卑了自己。他必須承受無限的不幸，才能將自己的靈魂獻為贖罪祭。

然而，天使們希望至高者的兒子即使在屈辱中，也能以符合祂品格的尊嚴和榮耀出現在世人面前。地上的偉人會齊聚以色列首都迎接祂的降臨嗎？大批天使會將他介紹給期待的人群嗎？

一位天使造訪地球，看看誰準備好迎接耶穌。然而，他看不出任何期待的跡象。他沒有聽到讚美和勝利的聲音，說彌賽亞來臨的日子已經臨近了。天使在選定的城市和聖殿上空盤旋了一段時間，幾個世紀以來，神聖的存在已經在那裡顯現了。但即使在那裡，他也注意到同樣的冷漠。祭司們在盛況和驕傲中，在聖殿裡獻上不潔的祭物。

法利賽人大聲向人們講話，或是在街角進行冒昧的祈禱。在皇宮裡，在哲學家集會中，在拉比學校裡，所有人都同樣忽視了這個奇妙的事實，即人類的救贖主即將出現在地球上，這個事實使整個天堂充滿了歡樂和讚美。

沒有證據顯示人們期待基督，也沒有為生命之君做好準備。天上的使者正要帶著這個可恥的消息返回天庭，驚訝地發現一些牧羊人在夜間看守著羊群，凝視著星空，思考著彌賽亞降臨人間的預言，渴望著上帝的降臨。世界的救贖主。

有一群人準備好接受天上的信息。突然，主的天使出現，宣告大喜的好消息。天上的榮耀淹沒整個平原；無數的天使出現，彷彿喜悅之大難以由天上的一個使者帶來，眾多的聲音爆發出一首所有得救的國家有一天都會唱的讚美詩：「榮耀歸於上帝！」高處、大地和平、對人類的善意。”（路 2:14）。

哦！貝倫這個精彩的故事為我們帶來了多麼大的教訓啊！它如何斥責我們的不信、我們的驕傲和自滿！她是多麼地告誡我們要小心，以免因為我們的過失而發生犯罪事件。

讓我們也無法辨別時代的跡象，因此不知道我們降臨的日子！

天使不僅在猶太的山上或卑微的牧羊人中發現人們等待彌賽亞的到來。在外邦之地也有人等候他。他們是來自東方的智慧、富有和高貴的哲學家。魔術師是大自然的學生，他們在上帝的工作中看到了上帝。他們從希伯來聖經中得知，那顆星將從雅各那裡升起，他們熱切地等待著他的到來，他不僅是“以色列的安慰”，而且是“照亮外邦人的光”。「救恩直到地極」（路 2:25 和 32；使徒行傳 13:47）。他們是光明的尋求者，來自上帝寶座的光照亮了他們腳下的道路。當耶路撒冷的祭司和拉比，被任命為真理的守護者和解釋者，被籠罩在黑暗中時，從天上降下來的星星引導外邦陌生人來到新生國王的出生地。

基督將第二次向「等候祂救恩的人」顯現（希伯來書 9:28），而沒有罪孽。與救主誕生的消息類似，第二次降臨的信息也不是委託給人民的宗教領袖。

他們未能保持與上帝的聯繫，並拒絕了來自天堂的光。因此，他們不屬於使徒保羅所描述的人：「弟兄們，你們不再在黑暗裡，以致那日子臨到你們，像賊一樣；因為你們都是光明之子，白晝之子；我們不屬於黑夜，也不屬於黑暗。」（帖前 5:4 和 5）。

錫安城牆上的守望者應該是第一個知道救主降臨的消息的人，第一個大聲喊出救主臨近的人，第一個警告人們為他的到來做好準備的人。然而，當人們在罪惡中沉睡時，這些人卻無所事事，夢想著和平與安全。耶穌將祂的教會視為一棵不結果子的無花果樹，長滿了自命不凡的葉子，卻沒有結出寶貴的果子。人們誇口遵守宗教形式，卻缺乏真正的謙卑、悔罪和信仰的精神。只有這些精神才能使侍奉蒙上帝悅納。驕傲、形式主義、虛榮、自私和壓迫代替了聖靈的恩典。背道的教會對時代的記號視而不見。然而，神並沒有拋棄他們，也沒有讓他的信實辜負他們。但他們背離了主，與祂的愛隔絕了。就好像他們拒絕履行這些條件一樣，神聖的應許並沒有為他們實現。

這是忽視、不享受神所賜的亮光和特權的必然結果。除非教會遵循天意為它開闢的道路，接受每一道光芒，履行向它啟示的每一項義務，否則宗教將不可避免地退化為形式，而虔誠的精神也會消失。這個真理在教會歷史中已經一再說明。

上帝要求祂的子民展現信心和順服，與所賜的祝福和特權相稱。服從需要犧牲並涉及十字架，這就是為什麼許多自稱是基督追隨者的人拒絕接受天上的光，並且像古代的猶太人一樣，不知道祂降臨的時間（路加福音 12:17）。

19:44）。由於他們的驕傲和不信，主將他們放在一邊，並向那些像伯利恆的牧羊人和東方的智者那樣留意他們所接受的一切亮光的人啟示他的真理。

第18章

美國改革家

一位可敬而誠實的農夫，曾被引導去懷疑聖經的神聖權威，但他真誠地渴望了解真理，是上帝特別挑選來開始宣揚基督復臨的人。和許多改革者一樣，威廉·米勒早年就與貧困作鬥爭，從而學到了積極行動和自我否定的偉大教訓。他所在的家庭成員具有獨立、熱愛自由的精神、反抗能力和強烈的愛國精神，這些也是他們性格中的突出特徵。他的父親在革命期間曾是一名陸軍上尉，他在那個痛苦時期的鬥爭和苦難中所做的犧牲可以歸因於米勒早年生活的困難環境。

米勒生來就有健康的體質，並且在童年時期就展現了超強的智力。隨著它的成長和發展，這種天賦變得更加非凡。米勒思維活躍、發展良好，對知識有著強烈的渴望。雖然他沒有享受學院教育的優勢，但他對學習的熱愛、縝密思考的習慣和敏銳的批判意識使他成為一個具有良好判斷力和寬廣視野的人。他有著無可非議的道德品質和令人羨慕的聲譽，因其正直、節儉和仁慈而受到普遍尊敬。他付出了大量的精力和努力，最初獲得了能力，同時仍然保持了他的學習習慣。米勒以榮譽身份擔任過多個民事和軍事職務，通往財富和榮譽的道路似乎對他敞開了。

他的母親是一位出了名的虔誠的女人，他的童年就受到了宗教印象的影響。然而，在成年初期，他最終與自然神論者交往，自然神論者的強大影響源於這樣一個事實：他們通常是好公民和慷慨仁慈的人。生活在基督教機構中，他的性格在某種程度上是由他的環境所塑造的。為他們贏得尊重和信任的良善恩賜是由於聖經的影響，但這些良善的恩賜卻被扭曲而違背了神的話語。透過與這些人的交往，米勒接受了他們的感受。當時的經典解釋給他帶來了似乎無法克服的困難。然而，他的新信仰雖然拋棄了《聖經》，卻沒有提供更好的替代品，遠遠不能令他滿意。儘管如此，他仍然堅持這些觀點大約十二年。

但在三十四歲時，聖靈將他作為罪人的光景深深印在他的心裡。他發現他以前的信仰並不能保證死後的幸福。未來是黑暗而悲慘的。

後來談到當時的感受時，他說：

「毀滅是一種冰冷、壓抑的想法，責任意味著對所有人的必然毀滅。頭頂的天空如青銅，腳下的大地如鐵。永恆，那是什麼？為什麼死亡存在？我越想我想，離答案越遠。我越想，我的結論就越散。我試著停止思考，但我的思緒無法控制。我真切地感覺到

很慘，但我不明白原因。我低聲抱怨，不知道是誰。我知道出了什麼問題，但我不知道在哪裡或如何找到正確的事情。我很抱歉，但沒有希望。”

米勒在這種狀態下持續了幾個月。「突然之間，」他說，「救世主的形像生動地印在我的腦海裡。似乎有一位如此善良和富有同情心的人能夠為我們的過犯贖罪，從而使我們免於遭受罪的懲罰。我立刻感覺到這位救世主一定是多麼仁慈，我想像著我可以投入他的懷抱並相信他的憐憫。但問題是：如何證明這個存在的存在呢？除了聖經之外，我發現：我無法獲得任何證據證明這樣的事情。薩爾瓦多，甚至未來的國家。

「我看到聖經準確地揭示了我所需要的救主；我很困惑地發現一本未受默示的書如何發展出如此完美地適應墮落世界需要的原則。我被迫承認聖經應該是一個啟示來自上帝的。它們成為我的喜樂，我在耶穌裡找到了一位朋友。救主對我來說成為千萬之中的第一位；而曾經晦暗和矛盾的聖經，現在成為我腳前的燈和我的光。我的心平靜下來，心滿意足，我發現主神是生命海洋中的一塊磐石。

聖經成了我的主要研究對象，我可以說我非常高興地研究了它。我發現我連一半都沒有被告知。

我很驚訝我以前從未見過它的美麗和榮耀；我很驚訝自己竟然拒絕了它。我發現其中所揭示的一切都是我內心所渴望的，也是治療靈魂每一個弱點的良藥。我對其他閱讀失去了興趣，全心全意地尋求上帝的智慧。”

他現在公開表達了對他所鄙視的宗教的信仰。但他的不信的同伴們很快就回憶起所有的論點，並且很快就提出了米勒本人創造的所有那些反對聖經神聖權威的概念。他當時不準備回答他們，但推理說，如果聖經是來自上帝的啟示，那麼它一定與其自身一致，是為人的指導而提供的，因此適應了人的理解。他決定親自研究聖經，看看這些明顯的矛盾是否無法協調一致。

他努力拋開所有先入為主的觀點，放棄諮商評論，將詩句與詩句進行比較，尋求旁注和聖經索引的幫助。他繼續有系統而有條理地學習。米勒從《創世記》開始，逐節閱讀，他的閱讀速度並沒有快於讓他澄清許多段落的含義並使他擺脫所有困難的速度。當他發現一些模糊的東西時，他習慣將其與其他所有其他似乎與所研究的主題有某種關係的文本進行比較。他允許每個單字與文本主題形成自己的關係，如果他對段落的觀點與每個平行文本一致，那麼困難就解決了。因此，每當他遇到難以理解的經文時，他都會在聖經的其他地方找到解釋。當他熱切地祈禱學習，以獲得神的啟迪時，之前他所理解的困惑現在變得清晰了。他體會到詩篇作者的話的真實性：“你言語的解釋發出光明，使愚人明白。”（詩篇 119:130）。

他懷著濃厚的興趣研究了《但以理書》和《啟示錄》，並採用了與研究《但以理書》其他部分相同的解釋原則。

他非常高興地發現聖經中的預言符號是可以理解的。他看到這些預言，就其應驗而言，是字面意義的。所有不同的人物、隱喻、寓言、明喻等，均透過其直接上下文進行解釋，或表達它們的術語在其他經文中進行了定義；當這樣解釋時，應該從字面上理解它們。他說：「我因此相信《聖經》是一個啟示真理的體系，它的表述如此清晰簡單，即使行路的人可能是個傻瓜，也不必犯錯。」真理之鍊中的一環又一環回報了他的努力，就像他在其中一步一步地研究偉大的預言一樣。天上的天使正在引導他的思想，並向他解釋聖經。

採用過去預言應驗的方式作為分析未來預言的標準，他確信基督的精神王國的流行觀點——世界末日之前的一千年——確實發生了。沒有得到神的話語的支持。這教義指向主親自降臨之前一千年的公義與和平，驅散了上帝之日的恐怖。但是，儘管這可能令人愉快，但這與基督和他的使徒的教導相反，他們說麥子和稗子必須一起生長，直到收割，世界的末日（太 13:30, 38-41）；「邪惡和詭詐的人會越來越壞」；「末後的日子，必有災難」（提前 3:13 和 1）；黑暗的國度將持續到主降臨為止，被他口中的靈所吞噬，並被他降臨的光輝所毀滅（帖後 2:8）。

使徒教會並沒有捍衛世界歸信和基督屬靈國度的教義。直到大約 18 世紀初，它才被基督徒普遍接受。與所有其他錯誤一樣，其結果是否定的。

它教導人們期待主在遙遠的未來來臨，並阻止他們聆聽宣告主臨近的徵兆。它在他們心中產生了一種沒有充分根據的信任和安全感，導致許多人忽視了與他們的主相遇的必要準備。

米勒發現，聖經中充分教導了基督的真實、親自降臨。保羅說：“主必親自從天降臨，有呼叫聲和天使長的聲音，又有神的號角。”（帖前 4:16）。救主宣告：“他們將看見人子帶著能力和大榮耀，駕著天上的雲降臨。”“閃電從東方發出，到達西方，人子的降臨也將如此。”（太 24:30 和 27）。他必須有所有天軍的陪伴。「人子要在祂的榮耀裡降臨，並眾聖天使與祂同來。」（太 25:31）「他要差遣使者，大聲吹號，聚集他的選民。」（太 25:31）馬太福音 24:31）。

當祂再來時，死了的義人將會復活，而活著的義人將會被改變。保羅說：「我們不會都睡覺，但我們都會改變，就在一眨眼的功夫，在最後號角吹響的時候；因為號角一響，死人就會復活，成為不朽壞的，我們將會被改變。因為如果它表現出不朽壞的話，它一定是會腐朽的，而讓這必死的表現出不朽。」（哥林多前書 15:51-53）。

使徒在寫給帖撒羅尼迦人的書信中，描述了主的降臨後說：「那些在基督裡死了的人將首先復活。然後，我們這些活著還活著的人，將與他們一起被提到雲裡，迎接那主在空中，所以我們將永遠與主同在。」（帖前 4:16 和 17）。

在基督親自降臨之前，上帝的子民將無法接受國度。

救主說：「當人子在他的榮耀裡，同著眾聖天使降臨的時候，他要坐在他榮耀的寶座上；萬國都要聚集在他面前，他要把一另一個。就像牧羊人把綿羊和山羊分開一樣；他會把綿羊放在他的右手上，而山羊放在他的左邊。然後國王會對他右邊的人說：來吧，你們這些蒙我父親祝福的人，繼承創世以來為你預備的王國。」（太 25:31-34）。我們從已經引用的經文中看到，當人子到來時，死人將復活成為不朽壞的，而生人將被改變。透過這個偉大的轉變，他們準備好接受天國，因為保羅說：“血肉之體不能承受神的國，敗壞的人也不能承受不朽壞的。”（哥林多前書 15:50）。就目前的情況而言，人是會朽壞的，但神的國卻是不朽壞的，並且會永遠存在。所以，人以現在的狀態是進不了神的國的。但當耶穌來臨時，祂將賜給祂的子民永生。然後祂會召喚他們擁有這個王國，在那之前，他們只是這個王國的繼承人。

這些和其他文本清楚地向米勒表明，人們普遍預期在基督到來之前會發生的事件，例如和平的普遍統治和上帝在地球上建立統治，

應該在第二次降臨之後發生。而且，一切時代的徵兆和世界的狀況都與末世的預言描述相符。僅透過《聖經》的研究就可以得出這樣的結論：地球以目前狀態繼續存在的時期即將結束。

米勒說：「另一個給我留下深刻印象的證據是聖經的年表。我發現所預言的事件已經發生

過去發生的事情，通常是在某個時間內發生的。洪水氾濫的一百二十年（創6:3），洪水之前的七天，預言會下四十天的雨（創7:4），亞伯拉罕的後裔暫時寄居的四百年（創世記 15:13），酒政和膳長夢的三天（創 40:12-20）；法老七年（創 41:28-54）、曠野四十年（民 14:34）、饑荒三年半（列王記上 17:1；參考路 4:25）；被擄七十年（耶25:11）、尼布甲尼撒的七次（但以理書4:13-16）、七七、六十二七、以及為猶太人所定的七十個七（但以理書 9:24-27），當時所發生的事件都是預言性的，後來都按照他們的預言應驗了。”

因此，當他在研究聖經時發現幾個按他的理解一直延續到基督第二次降臨的年代時期時，他不能不認為它們是上帝向你啟示的「已經命定的時期」。僕人。摩西說：「隱密的事是為耶和華我們神的；惟有明顯的事是為我們和我們的子孫，直到永遠」（申 29:29）；主透過先知阿摩司宣告：「若不將他的秘密指示他的僕人眾先知，他就一無所為」（阿摩司書 3:7）。因此，學習神話語的人可以滿懷信心地期待人類歷史上最驚人的事件將會發生，正如聖經真理所表明的那樣。

「他完全相信，」米勒說，「『聖經都是神所默示的』是有益的；它從來不是出於人的意志，而是當聖人被聖靈感動時才寫成的（彼得後書 1）：21，並為“我們的教導”而寫，“通過聖經的耐心和安慰，我們可以有希望”，我們不能不認為聖經的時間順序部分不同於任何其他內容，而是針對我們認真考慮的其他部分

她。因此，我覺得，在努力理解上帝仁慈地選擇向我們揭示什麼的過程中，我沒有權利忽視預言時期。”

最清楚地揭示了第二次降臨時間的預言是《但以理書》8:14：“晚上和早晨達到兩千三百個，聖所就潔淨了。”遵循讓聖經成為自己解釋者的規則，米勒發現象徵性預言中的一天代表一年（民數記 14:34；以西結書 4:6）；看到 2,300 個預言日或字面上的年的期限將遠遠超出猶太時代的結束，因此這個時間不能指那個時代的聖所。米勒同意普遍接受的觀點，即在基督教時代，地球是聖所，因此理解但以理書 8:14 中預言的聖所的潔淨將代表基督第二次降臨時用火潔淨地球。米勒的結論是，如果可能的話，找到 2300 天的正確起點，就可以很容易地確定第二次降臨的時間。因此，那個偉大的終結的時刻就會被揭示，「到那時，當前的狀態，連同其所有的驕傲和權力、浮誇和虛榮、邪惡和壓迫，都將結束……那時，詛咒將從世界上消除。」地球上，死亡將被毀滅，那時上帝的僕人、先知、聖徒和所有敬畏他名的人將得到獎賞，那些毀滅地球的人也將被毀滅。”

米勒懷著新的、更深的熱情，繼續他對預言的檢驗，日以繼夜地研究現在對他來說如此重要和令人著迷的東西。在但以理書第 8 章中，他沒有

沒有找到 2300 天起點的線索。天使加百列雖然奉命讓但以理明白這個異象，但只給了他部分解釋。當先知看到教會即將遭受可怕的迫害時，他的體力就消失了。他再也無法忍受，天使離開了他一段時間。丹尼爾暈倒了，病了幾天。“我對這景象感到驚訝，”他說，“但沒有人理解它。”

然而，上帝命令他的使者：“給這個人以異象來理解。”這個委託必須得到滿足。過了一段時間，天使聽從了她的吩咐，回到但以理，說：「現在我出來是為了讓你明白其中的意義」。“充分理解這個詞的含義，並理解願景。”（但 9:22 和 23）。第八章的異象中只有一點沒有解釋，那就是關於時間——兩千三百日的時期。然後天使繼續解釋，主要強調了時間的主題：

「為你的人民和你的聖城決定了七十個七……知道並理解：從恢復和建造耶路撒冷的命令發出，直到彌賽亞，王子，七個七，六十二個七；街道和街道將被重建，但在危難時期。六十二週後，彌賽亞將被帶走，他將不復存在……他將與許多人立約一周；並且七日中間他要獻祭和素祭。」

（但以理書 9:24-27）。

天使被派去見但以理，明確目的是向他解釋他在第八章異象中未能理解的一點：關於時間的陳述：“到兩千三百個晚上和早晨，聖所必潔淨”。在邀請先知但以理思考“這件事並理解異象”之後，天使的第一句話是：“七十個七已為你的子民和你的聖城所定。”這裡譯為「確定」的字面意思是「切斷」或「分離」。天使聲稱七十週代表 490 年，特別屬於猶太人。但與什麼分開呢？

既然第 8 章中只提到了 2300 天，那麼這一定是與七十個七相隔的時期。因此，七十週必須是 2,300 天的一部分，而這兩個時期必須同時開始。天使宣布七十個七應從發布恢復和建造耶路撒冷的命令算起。如果可以找到該訂單的日期，那麼 2,300 天期間的起點就可以找到。

以斯拉記第 7 章記載了該法令（拉 7:12-26）。它最完整的形式是由波斯國王阿爾塔薛西斯於公元前 457 年頒布的。但在《以斯拉記》6:14 中，據說耶路撒冷的耶和華殿是「按照居魯士的命令 [或法令] 建造的」。大流士和波斯國王阿爾塔薛西斯。這三位國王透過制定、確認和完善法令，按照預言的要求完善了它，標誌著 2300 年的開始。以公元前 457 年（該法令完成的時間）作為命令的日期，看來整個預言的規範已完全應驗。

「從頒布恢復和建造耶路撒冷的命令，到彌賽亞王子，有七個星期，又是六十二個星期」也就是說，六十九個星期，或 483 年。阿爾塔薛西斯的法令於公元前 457 年秋天生效，從那時起，經過了 483 年，直到公元 27 年秋天，這個預言在那時應驗了。「彌賽亞」一詞的意思是「受膏者」。西元 27 年秋天，基督接受施洗約翰的洗禮，並接受了聖靈的恩膏。使徒彼得見證「神用聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌」。

（徒 10:38）救主親自宣稱：“主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我向窮人傳好消息。”（路 4:18）耶穌受洗後，往加利利去，「宣講神國的福音，說：時候到了」（可 1:14 和 15）。

“他將與許多人立約一周。”這裡所說的「週」是七十週中的最後一週；這是特別為猶太人指定的時期的最後七年。在公元 27 年到 34 年的這段時間裡，基督首先親自，然後透過祂的門徒，特別向猶太人發出了福音的邀請。當使徒們帶著天國的好消息離開時，救主的指示是：“不要走百姓的路，也不要進撒瑪利亞人的城邑；只要往以色列家迷失的羊那裡去。”（太 10:5 和 6）。

“到了一周的中間，他就要停止獻祭和素祭。”

公元 31 年，也就是受洗三年半後，我們的主被釘在十字架上。透過在加略山上獻上的偉大祭物，他結束了四千年來一直指向上帝羔羊的獻祭制度。類型與原型相遇，儀式系統的所有祭祀和供奉都停止了。

如我們所見，特別授予猶太人的七十個七或 490 年在公元 34 年結束。當時，透過猶太公會的行動，整個國家因司提反的殉道而結束了對福音的拒絕以及對基督追隨者的迫害。因此，救恩的信息不再局限於選民，而是傳給了全世界。門徒因迫害而被迫逃離耶路撒冷，「到各處宣揚神的道」。

“腓利下撒瑪利亞城去，向他們宣講基督。”（徒 8:5）。

彼得在神聖的指引下，向該撒利亞的百夫長哥尼流傳福音，哥尼流是一位敬畏上帝的人。熱心的保羅被基督教信仰所吸引，受命將這喜訊傳給遠方的外邦人（使徒行傳 8:4 和 5 ;22:21）。

迄今為止，預言的每一項細節都已嚴格應驗，七十個七的開始是在公元前 457 年毫無爭議地確定的，其

結束於西元 34 年 根據這些數據，不難找到這 2,300 天的結束時間。2300天加上70週，即490天，還剩下1810天。490天結束後，1810天還得完成。從我們這個時代的第34年開始，1810年一直延續到1844年。

因此，但以理書 8:14 中的 2,300 天於 1844 年結束。根據上帝天使的見證，在這個偉大的預言時期結束時，「聖所將被潔淨」。因此，淨化聖所的時間 幾乎普遍認為將在基督第二次降臨時發生被明確指定。

米勒和他的同伴起初認為這2300天將在1844年春天結束，而預言則指向那一年的秋天。對這一點的誤解給那些把第一個日期確定為主再來的人帶來了失望和困惑。但這絲毫沒有影響這樣的論點：2300天在1844年結束，以淨化聖所為代表的偉大事件應該在那時發生。

米勒致力於研究聖經，目的是證明它們是神聖的啟示，起初，米勒並沒有絲毫期望能得出他所得出的結論。他本人很難相信他的調查結果。但聖經的證據太清楚、太有力，不容擱置。

他已經投入了兩年的時間來研究聖經，1818年，他得出了一個莊嚴的結論：大約二十五年後，基督將為救贖祂的子民而顯現。米勒這樣表達：「不必說我心中充滿美好前景的喜樂，也不必說我靈魂熱切渴望參與得救之人的喜樂。聖經是為我而存在的。」，一本新書。這確實是一場理性的盛宴。對我來說，書中所有晦澀、神秘或模糊的教義，在現在從其神聖書頁中閃耀的清晰光芒面前，都從我的腦海中消失了。噢！真理對我來說是多麼光明與榮耀啊！我以前在聖言中發現的所有矛盾和不一致都消失了，雖然有很多部分我還沒有得到滿意的理解，但這麼多的亮光它啟發了我以前黑暗的心靈，讓我在研究聖經中感到快樂，一種我以前從未想過可以從他們的教導中獲得的滿足感。”

「我深信《聖經》中預言的這些重大事件很快就會實現，鑑於影響我自己思想的證據，一個關於我對世界的責任的問題強烈地出現在我面前。」米勒他不得不感到自己有責任與人分享他所領受的亮光，他預計會遭到惡人的反對，但他相信所有的基督徒都會因盼望見到救主而歡喜快樂，因為他們自稱是救主。他唯一擔心的是，許多人在對即將發生的榮耀拯救的前景感到無比喜悅時，會接受這一教義，而沒有充分研究聖經作為其真理的證據。

因此，他猶豫是否要提出它，因為擔心出錯並成為引導他人誤入歧途的手段。因此，他被引導審查支持他得出的結論的證據，並仔細考慮出現在他腦海中的每一個困難。他發現異議在神話語的光輝面前消失了，就像霧氣在陽光面前消失了一樣，五年的時間讓他完全確信自己的觀點是正確的。

現在，讓別人知道他相信聖經中如此清楚地教導的內容的責任以新的力量壓在他身上。米勒承認：“當我忙著自己的事情時，我的耳邊不斷響起這樣的聲音：‘去告訴世界，它正面臨著危險。’”我常想到的經文是：『惡人啊，我若對惡人說，惡人啊，你必定死；你若不說話叫惡人轉離他的道，惡人必因自己的罪孽而死，但我要向你討要他的血。但當你吩咐惡人轉離他所行的道時，他若不轉離他所行的道，他必因自己的罪孽而死，但你已經拯救了你的罪孽。靈魂。』（以西結書 33:8, 9）我覺得，如果惡人能夠得到有效的警告，他們中的許多人就會悔改；如果他們沒有受到警告，我可能會追究他們的血。”

當有機會時，他開始私下發表自己的觀點，祈禱有的牧師能夠感受到這些觀點的力量並致力於傳播這些觀點。但米勒無法消除這樣的信念：他在發出警告時有個人義務要履行。他的腦海中始終縈繞著這句話：“去告訴全世界吧，我要從你們手中討回他們的鮮血。”

他等了九年，心中的重擔壓在他身上，直到1831年，他第一次公開給了自己信仰的理由。

正如以利沙在田裡耕牛時被召喚，以便接受奉獻給先知職位的衣鉢一樣，威廉·米勒也被邀請離開犁地，向人們揭示神國度的奧秘。人民的。他帶著恐懼開始了他的工作，帶領聽眾一步步經歷預言時期，直到基督第二次顯現。隨著每一次努力，他都獲得了力量和勇氣，看到他的話引起了極大的興趣。

直到他的兄弟們要求他聽到了上帝的呼喚，米勒才同意公開表達自己的觀點。

當時他已經五十歲了，不習慣公開演講。他對自己無力勝任眼前的工作感到不知所措。但從一開始，他為拯救靈魂所做的努力就以非凡的方式祝福。在他的第一次會議之後，宗教覺醒了，三十個家庭都皈依了基督教，只有兩個人除外。他立即被說服去其他地方演講，幾乎在所有地方，他的工作都帶來了上帝工作的復興。罪人皈依，基督徒覺醒，更奉獻，自然神論者和非信徒承認聖經和基督教的真理。他在其中工作的人的見證是：“他接觸到了一群不受其他人影響的人。”他的講道旨在喚醒公眾對宗教偉大主題的認識，並遏制當時日益增長的世俗和肉慾。

幾乎每個城市都有許多甚至數百人因他的講道而皈依。在許多地方，幾乎所有教派的新教教會都向他敞開了大門，工作邀請一般來自各教會的牧師。米勒制定了一條不變的規則，不在沒有邀請他的地方工作。然而，他很快就發現一半的要求都無法滿足。

許多不接受他關於第二次降臨的確切時間的觀點的人相信基督再來的確定性和臨近性以及準備的必要性。在一些大城市，他的作品給人留下了深刻的印象。飲料銷售商放棄了他們的生意，把他們的商店變成了會議室；賭博窩點被關閉。

不信者、自然神論者、普世主義者和最放蕩的人都被改變了，其中一些人

他已經多年沒有進入禮拜堂了。不同的教派幾乎每小時都在不同的社區舉行祈禱會。商人在中午聚集在一起祈禱和讚美。人們的心中沒有任何奇怪的興奮，而是一種幾乎普遍的肅穆。與早期改革家的作品一樣，他的作品更傾向於說服人們理解並喚醒良知，而不僅僅是激發情感。

1833年，米勒從他所屬的浸信會獲得了傳教許可。他所在教派的許多牧師也認可他的工作。正是在這項正式批准下，他才繼續他的工作。

他不斷旅行和傳教，儘管他的個人工作主要局限於新英格蘭和中部各州。多年來，他的開支完全來自他自己的資源。隨後，他收到的錢始終不足以支付他受邀前往的地點的旅費。因此，他的公共工程遠非金錢利益，而是對他的財產的沉重負擔，在他一生的這一時期，財產逐漸減少。米勒有一個大家庭。但由於大家都勤儉節約，他的農場足以養活所有人。

1833年，米勒開始公開提出基督即將來臨的證據兩年後，救世主所許諾的顯示他第二次降臨的最後一個跡像出現了。耶穌說：“星星會從天上掉下來。”（太 24:29）。約翰在《啟示錄》中，在默想宣布上帝之日的場景時，宣稱：“天上的星辰墜落到地上，就像一棵無花果樹被強風搖晃，吐出未成熟的果子一樣。”

（啟 6:13）這個預言在 1833 年 11 月 13 日的巨大隕石雨中得到了驚人的應驗。這是歷史上有史以來最廣泛、最精彩的流星展示。「美國上空的整個天空都處於激烈的騷動中幾個小時。自殖民早期以來，這個國家從未發生過任何一種天體現象，讓一個階級如此欽佩，又讓另一個階級如此恐懼和驚慌。」「它的崇高和可怕的美麗仍然縈繞在許多人心中……從來沒有比流星墜落地球更強烈的陣雨了。東、西、北、南，一切都是一樣的。」

總之，整個天空似乎都在移動……顯示效果，正如教授所描述的那樣。整個北美地區都可以看到西利曼……從下午兩點到大白天，天空完全平靜，萬裡無雲，整個蒼穹上持續不斷地閃爍著耀眼的光芒。”

「沒有任何語言能夠真實地描述那場壯麗的表演的輝煌……沒有親眼目睹過的人無法充分理解它的輝煌。似乎整個星空都聚集在天頂附近的一個點上，並且星星以閃電般的速度同時釋放到地平線的每一處，但它們並沒有耗盡。

成千上萬的人很快就跟進了，彷彿是為了這個場合而設計的。”

“沒有比這更正確的圖像來描述無花果樹在被強風吹過時釋放出無花果了。”

奇觀發生後的第二天，亨利·達納·沃德這樣描述這一奇妙的現象：「我想，沒有哲學家或學者談論或記錄過與昨天早上類似的事件。一千八百年前，一位先知準確地預言了這一點。如果我們能毫無困難地將流星理解為墜落的星星，那麼這也是這句話真正可能成立的唯一意義。」

耶穌降臨的最後徵兆就這樣為人所知，耶穌向門徒宣告說：“你們看見這一切事的時候，就知道他近了，在門口了。”（太 24:33）。在這些跡象之後，約翰看到了下一個即將發生的大事件：天像羊皮紙一樣被捲起來，大地震動，山脈和島嶼從原來的位置移開，惡人被恐懼抓住，試圖逃離上帝的存在。人類之子。

許多目睹星星墜落的人將其視為即將到來的審判的預兆。“一個可怕的預兆，一個可靠的預兆，一個偉大而可怕的日子仁慈的跡象。”這樣，人們的注意力就被引導到預言的應驗上，許多人也都被引導去留意基督復臨的警告。

1840年，另一個非凡的預言應驗引起了普遍的興趣。兩年前，宣講基督復臨的主要傳道人之一喬賽亞·利奇發表了《啟示錄》第9章的闡述，預言了奧斯曼帝國的滅亡，不僅具體說明了滅亡的年份，還具體說明了滅亡的具體日期。根據他的解釋（這只是計算《聖經》預言時期的問題），土耳其政府將在1840年8月11日放棄獨立。這一預言被廣泛宣傳，成千上萬的人懷著濃厚的興趣關注著事件的進展。

在指定的時間，土耳其透過其大使接受了歐洲同盟國的保護，從而將自己置於基督教國家的控制之下。這件事完全應驗了預言。當這件事被知道後，許多人相信米勒和他的同事所採用的預言解釋原則的正確性，並為復臨運動帶來了巨大的動力。有學問和有地位的人與米勒聯合起來，無論是在宣講還是發表他的觀點上，從1840年到1844年，這部作品迅速傳播。

吉列姆米勒 (Guilherme Miller) 具有出色的智力，受到反思和研究的訓練。除了這些能力之外，他還添加了天國的智慧，將自己與智慧之源結合在一起。米勒是一個非常有價值的人，只要考慮到品格的正直和道德的卓越，他就贏得了尊重和尊敬。

他將真正的善良之心與基督徒的謙卑和自製力結合起來，對每個人都很細心和友善，願意傾聽別人的意見並權衡他們的論點。他沒有激情或興奮，用神的話證明了所有的理論和教義。他紮實的推理加上對聖經的深入了解，使他能夠駁斥錯誤並揭露謊言。

然而，他的工作並非沒有遭到強烈反對。與早期的改革家一樣，他提出的真理並沒有受到受歡迎的宗教教師的青睞。由於他們無法透過聖經來支持自己的立場，因此他們被迫使用來自人的引文和教義，來自教父的傳統。然而，上帝的話語是傳道者所接受的降臨真理的唯一見證。「聖經，唯有聖經」是他的口令。反對者缺乏聖經論據，卻以嘲笑和嘲笑來彌補。時間、財力和才幹都被用來誹謗那些唯一的冒犯者就是喜樂地等待他們的主再來、努力過聖潔的生活並勸告別人為他的顯現做準備。

人們做出了不懈的努力，試圖將人們的注意力從基督復臨的問題上轉移開。研究有關基督降臨和世界末日的預言被認為是一種罪孽，人們應該為此感到羞恥。因此，大眾事工試圖破壞對上帝聖言的信仰。您的教導

它使人變得不信，許多人覺得自己有權利按照自己不敬虔的慾望行事。因此，作者將所有這些邪惡歸咎於復臨信徒。

儘管家中充滿了細心而聰明的聽眾，但宗教媒體很少提及米勒的名字，除非是出於指責和嘲笑的目的。粗心和不虔誠的人受到宗教教師地位的鼓勵，訴諸誹謗性的言論、褻瀆神明和粗俗的笑話，試圖對他和他的工作進行冒犯。那個頭髮花白的男人離開了舒適的家，自費從一個城市到另一個城市，從一個村莊到另一個村莊，不斷地努力向世界帶來即將到來的審判的莊嚴警告，卻被惡毒地譴責為偏執狂、騙子。還有一個無賴。

對他的嘲笑、謊言和侮辱激起了憤怒的抗議，甚至來自世俗媒體。世俗之人宣稱，以輕率和憤世嫉俗的態度對待一個具有如此巨大威嚴和可怕後果的主題，不僅是為了取悅其捍衛者的感情，而且是“嘲笑審判日，嘲笑上帝本身，並嘲笑他宮廷的恐怖。”

所有邪惡的煽動者不僅試圖抵消降臨訊息的影響，而且還試圖摧毀使者本人。米勒將聖經的真理實際運用到聽眾的心中，斥責他們的罪孽，擾亂他們的自我滿足。他的言語清晰而尖刻，引起了敵意。教會成員對他的信息表示反對，並鼓勵下層階級走得更遠。當他離開聚會地點時，敵人密謀要殺害他。但上帝的天使就在人群中，其中一位化身為人，拉著主僕人的手臂，帶領他安全地離開了憤怒的人群。他的工作尚未完成，撒但和他的使者因計劃的失敗而感到失望。

儘管遭到種種反對，人們對復臨安息日會運動的興趣仍在持續增長。會眾從幾十人、幾百人，發展到數千人。各教會都有很多機會進入，但一段時間後，反對這些皈依者的精神就顯現出來，教會開始對那些接受米勒觀點的人採取紀律處分。這一行動引起了他的筆對所有教派的基督徒的回應，要求如果他們的教義是錯誤的，他們的錯誤必須透過聖經向他們表明。

「我們這麼多？從講壇和媒體上，並給你正當的理由將我們（復臨信徒）排除在你的教會和團契之外？」「如果我們犯了錯誤，我請求你向我們表明我們的錯誤在於什麼。從神的話語中向我們表明我們是錯的。我們已經被嘲笑夠多了。這永遠不能讓我們相信我們正在錯誤地工作。只有神的話語才能改變我們的觀點。」

我們的結論是經過深思熟慮和祈禱得出的，因為我們在聖經中看到了它們的證據。”

在每個時代，上帝透過祂的僕人向世界發出的警告都遭到了類似的懷疑和不信。當洪水前的人們的罪孽迫使主將洪水降到地上時，他首先向他們表明了他的旨意，使他們有機會轉離邪惡的道路。一百二十年來，這警告一直響徹那一代人的耳邊，要他們悔改，否則上帝的憤怒就會顯現出來。

為了消滅他們。但這個消息對他們來說就像是無稽之談，他們不相信。他們受到自己的不敬虔的慫恿，嘲笑上帝的使者，輕視他的懇求，甚至指責他狂妄自大。一個人怎麼敢反抗地球上所有的偉人？如果諾亞的訊息是真的，為什麼全世界沒有看到並相信它呢？一人之言，對抗千萬人的智慧！他們不想相信警告，也不想尋求庇護

在方舟裡。

斯科弗斯指著自然界的事物，不變的季節、從未下過雨的藍天、被夜晚溫柔的露水滋潤的青翠田野，驚呼道：“他不是講寓言嗎？”

他們嘲諷地宣稱正義的傳道者是個瘋狂的狂熱者；他們比以往任何時候都更熱衷於尋求快樂，並且更加堅定地行惡。但他們的不信並沒有阻止預言事件的發生。上帝長期容忍他們的不敬虔，給他們充足的機會悔改。但在指定的時間，主的審判臨到那些拒絕祂憐憫的人。

基督宣稱，對於祂的第二次降臨，人們也會同樣不信。正如挪亞時代的人們不認識他一樣，“直到洪水來了，把他們都沖走了”，用我們救主的話來說，“人子的來臨”（太 24:39）。當自稱為上帝子民的人與世人聯合，像世人一樣生活，並與他們聯合享受被禁止的快樂；當世界的奢華成為教堂的奢華；當婚姻的鐘聲敲響，所有人都憧憬著未來，期待著多年的世俗繁榮時，突然間，就像從天而降的閃電，他們美好的願景和欺騙性的希望就會結束。

正如上帝委託祂的僕人警告世界即將到來的洪水一樣，祂也派遣了選定的使者來宣告最後審判的臨近。正如諾亞的同時代人嘲笑公義傳教士的預言一樣，在米勒的時代，許多人甚至在自稱是上帝子民的人中也嘲笑這些警告的話。

為什麼基督再來的教義和講道如此不被教會接受？主的降臨對惡人來說帶來痛苦和荒涼，但對義人來說卻充滿了喜樂和希望。這偉大的真理一直是歷代上帝信徒的安慰。為什麼她像她的作者一樣，成為自稱是上帝子民的「絆腳石和絆腳石」？

我們的主親自向門徒應許說：“我若去為你們預備地方，就必再來接你們到我那裡去。”（約翰福音 14 :3）。仁慈的救世主預見了他的追隨者的孤獨和悲傷，於是委託天使來安慰他們，並保證他會親自再來，就像他升天一樣。為了捕捉他們所愛的耶穌的最後一幕，他們的注意力被這句話吸引了：“加利利人哪，你們為什麼仰望天？這位已經離開你們被提到天上的耶穌，他也會像你們一樣降臨”。看到他去了天堂。”（徒 1:11）。天使的訊息再次點燃了希望。門徒「歡喜地回到耶路撒冷，常在殿裡讚美稱頌神」（路加福音24:52和53）。他們喜樂不是因為耶穌與他們分離，他們必須與世上的考驗和誘惑作鬥爭，而是因為天使保證他會再來。

現在，基督降臨的宣告應該是大喜的好消息，就像天使向伯利恆牧羊人宣告的那樣。那些人

真正愛救主的人，他們不能不歡喜地歡迎上帝聖言中的宣告，即他們永生的希望集中在他身上，他將再次降臨，不會像他第一次降臨時那樣受到侮辱、蔑視和拒絕。但有能力和榮耀來救贖祂的子民。那些不愛救主的人希望他不要來。沒有什麼比這個天賜的信息所引起的惱怒和敵意更能證明教會已經背離上帝了。

那些接受復臨教義的人被喚醒，意識到需要在上帝面前悔改和謙卑。許多人長期以來在基督與世界之間猶豫不決。現在他們明白是時候表明立場了。永恆的事物對他們來說呈現出不同尋常的現實。天堂近了，他們在神面前感到有罪。基督徒被喚醒，開始了新的屬靈生活。他們覺得時間緊迫，必須盡快完成必須為同胞做的事情。大地退去，永恆似乎在他們面前展開。靈魂，以及與其永恆的幸福或不幸相關的一切，感到每一個世俗的目標都變得黯然失色。上帝的靈臨在他們身上，賜給他們力量，向他們的弟兄和罪人發出熱切的呼籲，為上帝的日子做好準備。他日常生活的無聲見證是對正式的、未奉獻的教友的持續譴責。這些人不希望在追求享樂、追求利潤和追求世俗榮譽的過程中受到干擾。基於這個原因，對復臨信仰和宣揚該信仰的人產生了敵意和反對。

由於關於預言時期的論點被證明是無可辯駁的，反對者透過教導預言是密封的來竭力阻止對這一主題的研究。就這樣，新教徒追隨了羅馬教徒的腳步。雖然教皇教會阻止人們擁有《聖經》，但新教教會卻捍衛這樣的觀點：《聖經》的一個重要部分 提出特別適用於我們這個時代的真理的部分 是無法被理解的。

傳道者和人民宣稱但以理書和啟示錄的預言是難以理解的奧秘。但基督請他的門徒注意先知但以理關於他們那個時代將要發生的事件的話，並說：“讀的人應當明白。”（太 24:15）。《啟示錄》是一個無法理解的奧秘的斷言與書名本身相矛盾：「耶穌基督的啟示，上帝賜予他，讓他向他的僕人們展示即將發生的事情……好吧-讀這預言的人和那些聽見並遵守其中所記載的人有福了，因為時候近了。」（啟 1:1-3）。

先知說：“讀書的人有福了。”有不讀書的；祝福不是給這些人的。“還有那些聽見的人。”也有一些人拒絕聽任何有關預言的事。祝福不是給那個班級的。“他們保留了上面寫的東西。”許多人拒絕留意啟示錄中的警告和指示。這些人都無法獲得所應許的祝福。

所有嘲笑預言對象、嘲笑那裡莊嚴展現的符號的人；凡拒絕改變自己的生活並為人子的到來做準備的人都不會得到祝福。

面對靈感的見證，人們怎麼敢教導說，天啟是人類無法理解的奧秘呢？他是一個被揭開的謎團，一本打開的書。啟示錄的研究將我們的思想引向

但以理書的預言，兩者都呈現了上帝給人類的最重要的指示，並涉及在這個世界歷史的終結時將要發生的事件。

約翰看到了對教會經驗有著深刻而令人興奮的興趣的場景。他看到了上帝子民的地位、危險、衝突和最終的拯救。他記錄了使地球收成成熟的最後訊息，無論是天上穀倉的禾捆還是毀滅之火的禾捆。極其重要的事情向他啟示，特別是對於後者的教會，以便那些從錯誤轉向真理的人可以得到關於他們將面臨的危險和衝突的指導。沒有人需要對地球上即將發生的事情一無所知。

那麼，為什麼人們對聖經的重要部分普遍無知呢？為什麼人們普遍不願意研究他的教義？這是黑暗之君精心策劃的結果，目的是向人們隱瞞那些明顯表明他們錯誤的事情。基於這個原因，啟示者基督預見了反對天啟研究的鬥爭，宣布祝福所有讀過、聽到和遵守預言的人。

第19章

穿過黑暗的光

一個世紀又一個世紀，上帝在地球上的工作在每一次偉大的改革或宗教運動中都呈現出驚人的相似性。神對待人的原則總是一樣的。目前的重要運動與過去的運動是相似的，早期教會的經驗對我們這個時代有著極大的價值。

聖經中最清楚教導的真理莫過於上帝透過祂的聖靈，在推廣救恩工作的偉大運動中，特別向祂在地上的僕人所指示的真理。人是上帝手中的工具，被上帝用來實現祂恩典和憐憫的目的。每個人都有自己的職責；每個人都被賜予一定程度的亮光，以適應他所處時代的需要，並足以使他能夠完成上帝交給他去做的工作。但沒有一個人，儘管受到上天的尊敬，卻能完全理解偉大的救贖計劃，甚至沒有人完全理解為他自己的時代指定的神聖工作的目的。你

人們並不完全理解神想要透過祂交給他們去做的工作來完成什麼。他們無法從各個角度理解他們以祂的名所宣揚的訊息。

“你是獲得神道，還是達到全能者的完美？”耶和華說：“我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣我的道路也高過你們的道路，我的意念比你們的意念響亮。”「我是神，沒有別的神，沒有人能像我一樣，從太初就宣告了結局，從遠古以來就宣告了尚未發生的事情。」（約伯記 11:7；以賽亞書 55:8 和 9；46:9 和 10）。

即使是那些受到聖靈特別光照的先知也沒有完全領會所託付給他們的啟示的意義。隨著時間的推移，其意義應該變得清晰，而上帝的子民也需要其中所包含的指示。

彼得寫到福音所啟示的救恩時說：「論到這救恩，那些預言要賜給你們恩典的眾先知，都曾殷勤地查問、探討過，問什麼時候、什麼時候，聖靈降臨在你們身上。」基督在他們裡面，在見證基督要受的苦難以及跟隨他們的榮耀之前，已經表明了。這啟示他們，不是為他們自己，而是為我們服務。」（彼得前書 1:10-12）。

儘管先知們並沒有完全理解所啟示給他們的事物，但他們熱切地尋求獲得神樂意顯現的一切亮光。“他們殷勤地詢問、處理”，“詢問住在他們裡面的基督的靈所指示的時間或場合”。這些預言是為了基督教時代上帝子民的利益而賜給祂的僕人的，這是多麼大的教訓啊！“據透露，他們所服務的不是他們自己，而是我們。”請觀察上帝的聖人如何「詢問並勤奮地處理」後代所獲得的啟示。將你神聖的熱情與冷漠的漫不經心做對比

近代受寵的人們對待這份天賜之物。對自我放縱、愛世界、冷漠、滿足於宣稱預言無法理解的人來說是多麼大的譴責啊！

儘管人類有限的心靈無法洞察無限者的旨意，或完全理解他的目的的運作，但經常發生的是，由於他們的一些錯誤或疏忽，他們對天堂的信息理解得如此模糊。人們的思想，甚至上帝僕人的思想，很少會被人的觀點、傳統和錯誤教導所蒙蔽，以至於他們只能部分地理解祂在祂的話語中所啟示的偉大事物。即使救主親自與他們在一起，基督的門徒也會遇到這樣的情況。他們的思想已經被彌賽亞作為世俗王子的流行觀念所浸透，彌賽亞將把以色列提升到普世帝國的王位上，以至於他們沒有意識到他預言他的苦難和死亡的話語的含義。

基督親自派他們去傳達這樣的信息：“日期已到，神的國近了。悔改並相信福音。”（可 1 :15）。這信息是基於《但以理書》第9章的預言。天使宣布六十九個七將一直延續到“彌賽亞王子”，門徒們懷著巨大的希望和歡樂的期待，期盼著彌賽亞王國的建立。……在耶路撒冷，統治全地。

他們宣講基督託付給他們的信息，儘管他們不明白其意義。儘管他們的宣告是基於但以理書 9:25，但他們並沒有在同一章的下一節中看到彌賽亞將被帶走。從他們出生起，門徒的心就被指向了對上帝國的預期榮耀，這使他們無法理解預言的細節和基督的話。

他們履行了自己的職責，向猶太民族發出憐憫的邀請，然後，就在他們期待看到主登上大衛的寶座的時候，卻看到他被當作一個作惡的人而被抓住，受到鞭打、嘲笑、定罪和懲罰。被高舉在神的十字架上，加略山。當主睡在墳墓裡的時候，門徒的心是多麼絕望和痛苦啊！

基督在預言中所預言的確切時間和方式到來。聖經的見證應驗在祂事工的每一個細節中。祂宣講了救恩的信息，並且「他的話帶有權威」。祂的聽眾的心見證了她來自天上，神的話語和聖靈也見證了她兒子的神聖使命。

弟子們仍然對他們敬愛的師父懷有堅定的感情。儘管如此，他們的心中仍然籠罩著不確定和懷疑。他們在痛苦中忘記了基督預先指出祂的受難和死亡的話。如果拿撒勒人耶穌是真正的彌賽亞，他們會陷入痛苦和失望之中嗎？當救主躺在墳墓裡時，在他受死和復活之間的安息日的絕望時刻裡，這種懷疑折磨著他們的靈魂。

雖然苦難之夜為這些耶穌的跟隨者帶來了黑暗，但他們並沒有被拋棄。先知說：“如果我住在黑暗中，主將成為我的光……祂會把我帶入光明，我會看到祂的公義。”「黑暗還沒有將我隱藏，但黑夜仍像白晝一樣發光；黑暗和光明對你來說都是一樣的。」上帝說：“義人在黑暗中誕生光明。”「我要引導盲人走他們不知道的路，我要使他們走他們不知道的路；我要在他們面前把黑暗變成光明，把彎曲的東西變直。這些

我必為他們做事，也不丟棄他們。」（彌7:8和9；詩139:12；112:4；賽42:16）。

門徒奉主的名所發出的宣告在每一個細節上都是正確的，並且它所指出的事件現在正在發生。他傳達的訊息是：「時候已到，神的國近了」。在「時期」的結尾，但以理書第9章的六十九週

他們應該延伸到彌賽亞，“受膏者”，基督在接受施洗約翰在約旦河的洗禮後接受了聖靈的恩膏。他們宣稱「神的國」即將來臨，而這「神的國」是透過基督的死而建立的。這個王國並不像他們所相信的那樣是一個塵世帝國。這也不是未來的、不朽的王國，即「天下萬國的國度、統治權和威嚴將賜給至高者聖民的子民」時所建立的。一個永恆的王國，在「所有的統治者都必事奉他，順服他」（但7:27）。在聖經中，「神的國」一詞既指恩典的國度，也指榮耀的國度。保羅在希伯來書裡表明了恩典的國度。使徒指出基督這位富有同情心的代禱者，能夠“體卹我們的軟弱”，他說：“所以我們當坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐卹，蒙恩惠。”（來4:16）。

施恩的寶座代表恩典的國度；因為王位的存在意味著王國的存在。在基督的許多比喻中，祂使用「天國」這個字來指涉神聖恩典在人心中工作。

因此，榮耀的寶座代表榮耀的國度；救主的話提到了這個國度：“當人子在他的榮耀裡，同著眾聖天使來臨的時候，他要坐在他榮耀的寶座上；萬國都要聚集在他之前。”（太25:31和32）。這個王國還在未來。

直到基督第二次降臨時，它才會被建立。

人類墮落後不久，恩典之國就建立了，當時制定了救贖有罪人類的計畫。祂按照上帝的旨意和應許而存在，透過信仰，人們可以成為祂的臣民。

但事實上它直到基督死後才成立。即使在開始了祂在地上的事奉之後，救主也厭倦了人們的固執和忘恩負義，可能放棄了各各祂的犧牲。在客西馬尼園，苦難之杯在他手中搖晃。然後他就可以擦去額頭上的血汗，讓有罪的人類在他們的罪中滅亡。如果他這樣做了，墮落的人類就無法得到救贖。但當救主交出自己的生命，並用最後一口氣呼喊：「成了」時，救贖計畫的實現就得到了保證。在伊甸園裡向這對有罪的夫婦作出的拯救的應許得到了批准。先前因神應許而存在的恩典國度就這樣建立了。

因此，基督的死，門徒們認為他們的希望最終破滅的事件，永遠堅定了他們的信念。雖然這給他們帶來了極大的失望，但卻是他們信念正確的最佳證明。這一讓他們流淚和絕望的事件，卻為亞當的每一個子孫打開了希望之門，並且所有時代所有上帝信徒的未來生活和永恆幸福都集中在其中。

無限慈悲的目的正在實現，儘管它們讓門徒們感到失望。雖然他們的心被神聖的恩典和耶穌的教導的力量所贏得，但他們對耶穌的純金之愛卻混合了人類的驕傲和野心。

自私。即使在樓上的房間裡，在他們的主即將進入客西馬尼園的蔭下的莊嚴時刻，「他們中間也有紛爭，看誰最大」（路加福音 22:24）。他們的視野被寶座、冠冕和榮耀所佔據，而就在他們面前的是伊甸園、法庭和觸地十字架的羞辱和痛苦。他們內心的驕傲和對世俗榮耀的渴望，導致他們如此頑固地堅持他們那個時代的錯誤教導，而忽視了救主的話，這些話顯示了他國度的真實本質，並指出了他的痛苦和死亡。這些錯誤導致了測試，尖銳但必要。

允許修正。雖然門徒誤解了他信息的含義，並且看到他們的期望落空，但他們傳講了神給他們的警告，主會獎賞他們的信心並尊重他們的順服。他們被委以重任，向萬民宣揚復活主的榮耀福音。正是為了讓他們為這項工作做好準備，才允許他們經歷如此痛苦的經歷。

耶穌復活後，在去以馬忤斯的路上向門徒顯現，並且「從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了」（路加福音24:27）。弟子們的心都被感動了。他的信仰被喚醒了。甚至在耶穌向他們顯現之前，他們就已經「得著活潑的盼望」（彼得前書 1:3）。他的目的是啟發他們的理解，建立他們對「準確的預言」的信心。他希望真理在他們心中紮根，不僅因為它有他個人見證的支持，而且因為禮儀律法的象徵和影子以及舊約的預言所提供的無可置疑的證據。基督的跟隨者必須有明智的信仰，這不僅是為了他們自己的利益，也是為了將基督的知識帶給世界。作為傳達這些知識的第一步，耶穌指示他的門徒閱讀“摩西和先知”。這是復活的救主對舊約聖經的價值和重要性所作的見證。

當弟子們再次看見師父慈愛的面容時，他們的內心發生了多大的變化啊！（路 24:32）。從比以前更全面、更完美的意義上來說，他們「找到了摩西在律法上和眾先知所記述的那位」。不確定性、痛苦和絕望讓位給完美的安全感和開明的信仰。難怪主升天后，門徒「常在聖殿裡讚美、稱頌神」。人們只知道救主的羞恥性死亡，試圖在祂臉上看到悲傷、困惑和失敗的表情，但他們卻看到了喜悅和勝利。這些門徒為擺在他們面前的工作做了何等的準備！他們經歷了他們可能經歷的最可怕的考驗，並看到當人類的理解力喪失一切時，上帝的話語卻如何勝利地應驗了。從此以後，還有什麼能夠動搖他們的信仰，冷卻他們的愛情熱情？在最嚴重的悲傷中，他們得到了“堅定的安慰”，以及“如同靈魂的錨一樣堅固的希望”（來6:18和19）。他們見證了上帝的智慧和力量，並深信「無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是任何其他受造物」，將能夠使他們“與上帝的愛隔絕，這愛是在我們的主耶穌基督裡的”。他們說：“在这一切事情上，靠著愛我們的主，我們已經得勝有餘了。”（羅馬書 8:38、39 和 37）。「主的話永遠立定。」（彼得前書 1:25）。「誰能定他們的罪？因為基督已經死了，或者說是從死裡復活了，現今在神的右邊，也替我們祈求」（羅馬書 8:34）。

主說：“我的百姓不會永遠蒙羞。”（約珥書 2:26）。“哭泣可能會持續一整夜，但喜悅會在早晨到來。”（詩 30:5）。

當復活那天，這些門徒遇見救主，聽到祂的話，他們的心燃燒起來；當他們看著因愛而受傷的頭、手和腳時；當耶穌升天之前，帶他們到伯大尼，舉手祝福他們時，祂命令他們“往普天下去，傳福音”，並補充說，“看哪，我永遠與你們同在”（馬可福音 16:15；太 28:20）；當五旬節那天，應許的保惠師降臨，從高處賜下能力給他們時，信徒的靈魂因升天主的自覺臨在而顫抖。那時，即使他們的道路已經就像耶穌願意通過犧牲和殉道，以基督降臨時所接受的「公義的冠冕」來交換祂恩典的福音事工，以換取地上寶座的榮耀一樣。他們第一次門徒訓練的希望？祂“能充充足足地成就遠超過我們所求所想的”，祂在分擔祂的苦難的同時，也賜給他們分享祂的喜樂。

保羅說，“使許多兒子得榮耀”的喜樂是無法形容的喜樂——“極重無比的永遠的榮耀”，與“我們暫時至輕的苦楚”是無法相比的。

基督第一次降臨時傳講「天國的福音」的門徒的經歷，與那些宣揚基督第二次降臨信息的人的經歷是一致的。就在門徒出去傳道「時候到了，神的國近了」時，米勒和他的同伴們宣布聖經中最長也是最後的預言時期即將結束，審判即將來臨，永恆的國度應該被建立。門徒們關於時間的講道是基於但以理書第 9 章的七十個七。米勒和他的同伴所傳達的信息宣告但以理書 8:14 的 2,300 天的結束，其中七十個七是其中的一部分。每個人的講道都是基於同一個偉大預言時期的不同部分的實現。

與第一批門徒類似，威廉·米勒和他的同伴並沒有完全理解他們所傳播的訊息的含義。教會中長期存在和珍惜的錯誤使我們無法對預言的一個非常重要的觀點達成正確的解釋。

因此，儘管他們宣揚了上帝委託他們向世界傳達的信息，但他們卻因對其含義的理解錯誤而感到失望。

在解釋但以理書 8 章 14 節「直到兩千三百個晚上和早晨，聖所必潔淨」時，米勒如前所述，採用了普遍接受的觀點，即大地是聖所，他開始相信，淨化代表主降臨時用火淨化地球。因此，當他發現 2,300 天的期限確實被預言時，他得出結論，這揭示了第二次降臨的時間。他的錯誤源自於接受了關於聖所構成的流行觀念。

在典型的體制中——這是基督獻祭和祭司職分的影子——聖所的潔淨是大祭司在每年舉行的儀式中執行的最後一項服務。這是贖罪的最後工作——除去或塗抹以色列的罪。它代表了我們大祭司在天上事工的最後工作，除去或塗抹祂子民的罪孽，這些罪孽被忠實地記錄在天上的記錄中。該服務涉及調查工作和審判；這立即發生在

基督在天上的雲中，帶著能力和極大的榮耀，因為當祂來的時候，所有的事情都已經決定了。耶穌說：“賞賜在我，要按各人所行的報應他。”（啟 22:12）。啟示錄 14 章 7 節中第一位天使的信息宣告了基督復臨之前的這項審判工作：“敬畏神，將榮耀歸給他；敬畏神，將榮耀歸給他”。因為他施行審判的時刻已經到了。”

那些宣布這項警告的人在正確的時間發出了正確的訊息。但正如第一批門徒根據《但以理書》第 9 章的預言宣稱“時候到了，神的國近了”，卻沒有意識到同一文本中預言了彌賽亞的死亡，米勒他們也根據但以理書 8:14 和啟示錄 14:7 傳講信息，卻沒有看到啟示錄 14 章還啟示了其他信息，這些信息也應該在主降臨之前提出。正如門徒錯誤地認為國度將在七十個七結束時建立，復臨信徒也錯誤地認為將在 2,300 天結束時發生的事件。在這兩種情況下，他們都接受或執著於流行的錯誤，這蒙蔽了他們對真相的認識。這兩類人都透過傳達上帝希望他們傳達的信息來實現上帝的旨意，但由於他們自己對各自信息的誤解，都遭受了失望。

儘管如此，神還是實現了祂仁慈的目的，允許審判的警告如實發出。那偉大的日子即將來臨，根據神聖的旨意，人們在規定的時間裡接受了考驗，以便向他們揭示他們內心的想法。這信息的目的是為了考驗和淨化教會。人們要被引導去看看他們的情感是集中在這個世界還是基督和天堂。現在他們必須證明他們的愛。他們是否準備好放棄世俗的盼望和野心，歡喜地歡呼主的降臨呢？這個訊息的目的是讓他們能夠辨別自己真正的精神狀態。

她是出於憐憫而被派來喚醒他們的，以便他們以悔改和謙卑的態度來尋求主。

此外，儘管他們的失望是由於他們對所傳達的訊息的誤解造成的，但本應對他們有好處。他會考驗那些自稱收到警告的人的內心。面對失望，他們會急忙拒絕自己的經歷，放棄對神的話語的信任嗎？或者他們會虔誠地、謙卑地尋求找出他們未能理解預言意義的地方嗎？有多少人被恐懼、衝動或興奮所感動？有多少人猶豫不決、不信？

許多人聲稱喜愛主的顯現。當他們被召去忍受世人的輕視和譴責，以及拖延和失望的考驗時，他們會放棄自己的信仰嗎？因為他們最初不明白神對他們的作為，他們會拒絕神話語最清晰見證所支持的真理嗎？

這個測試將揭示那些以真正的信仰服從他們所相信的神的話語和聖靈的教導的人的力量。它將教導他們，只有這種經驗才能做的事，接受人類的理論和解釋，而不是讓聖經成為他們自己的解釋者的危險。

對信仰之子來說，因錯誤而產生的困惑和悲傷會提供必要的糾正。他們將被引導對預言進行更深入的研究。

他們將學習更仔細地檢視自己信仰的基礎，並拒絕一切

儘管它被基督教世界廣泛接受，但它並不是基於聖經的真理。

對這些信徒來說，就像對第一批門徒一樣，在受試煉時他們認為晦澀難懂的事情後來會變得更加清楚。當他們看到「主的結局」（雅各書5:11）時，他們就會知道，儘管他們的錯誤導致了考驗，但對他們的神聖愛的目的已經堅定地實現了。他們會透過蒙福的經驗了解他「非常仁慈和有恩典」；祂一切所行的「對那些遵守祂的約和祂法度的人，都是慈愛和誠實」。

第20章

偉大的宗教覺醒

基督即將再來的宣告下的偉大宗教覺醒

《啟示錄》第 14 章第一位天使信息的預言中曾預言過。有一位天使飛翔在「天上，有永遠的福音，要向住在地上的人、向萬民、祂「大聲宣告」這個信息：「敬畏上帝，將榮耀歸給他；因為他審判的時刻已經到了。並敬拜那創造天、地、海、和眾水泉源的。」（啟 14：6、7）。

值得注意的是，天使是這項警告的使者。

透過天上使者的純潔、榮耀和能力，神的智慧認為可以代表信息所要完成的工作的崇高特徵，以及協助它的能力和榮耀。天使“在天上飛翔”，用“偉大的聲音”發出警告，並將其傳播給所有“住在地上的人……各國、各族、各方、各民”。”展示運動的速度和全球範圍。

訊息本身揭示了這項運動必須發生的時間。它被宣佈為“永恆福音”的一部分，並宣布審判開始。救恩的信息在各個世紀以來一直在傳播。但這信息是福音的一部分，只能在末後的日子裡宣講，因為只有到那時，審判的時刻才真正到來。預言提出了導致審判開始的一系列事件。但在以理書中尤其如此。然而，在有關末後日子的這部分預言中，但以理被命令關閉並密封這本書，直到「末日」。基於這些預言的應驗，有關審判的信息直到審判時間到來才被宣揚。然而，先知說，在末世的時候，「許多人要從一處跑到另一處，知識就會增多」（但 12:4）。

使徒保羅警告教會不要期待基督在他們的時代來臨。

他說：“除非背道先行，大罪人顯露出來，否則事情就不會這樣。”（帖後 2:3）。直到大叛道和「大罪人」長期統治之後，我們才能等待我們主的降臨。“大罪人”，也被稱為“罪孽的奧秘”、“滅亡之子”和“不法之徒”，代表教皇權，正如先知所預言的那樣，它將在 1,260 年間維持其至高無上的地位。年。這段時期於 1798 年結束。在那之前基督的降臨不可能發生。保羅的警告涵蓋了直到 1798 年的整個基督教時代。正是在這個時候，必須宣講基督第二次降臨的信息。

在過去的幾個世紀裡沒有宣布過這樣的訊息。正如我們所見，保羅並沒有宣講這一點。他向他的弟兄們表明，主的降臨將在很遙遠的將來發生。改革者並沒有宣揚這一點。馬丁路德認為審判將在未來大約 300 年後發生，從他的時代開始算起。但自 1798 年以來，但以理書被翻開，有關預言的知識也不斷增長；許多人宣告了即將到來的審判的莊嚴信息。

如同 16 世紀的偉大宗教改革一樣，基督復臨運動在基督教世界的不同國家同時興起。無論是在歐洲還是在

在美國，有信仰和祈禱的人被引導去研究預言，並仔細審查受啟發的報告，他們發現有令人信服的證據表明萬物的終結即將到來。在不同的國家，有一些孤立的基督徒群體，他們僅僅透過研究聖經，就發現救世主的降臨已經臨近。

1821年，即米勒對審判時期的預言做出解釋三年後，「世界傳教士」約瑟夫·沃爾夫博士開始宣告主即將來臨。沃爾夫出生於德國，有猶太血統，他的父親有一位猶太拉比。當他還很小的時候，他就相信了基督教的真理。他有好奇心和活躍的頭腦，他一直在傾聽他父親家裡發生的談話，虔誠的猶太人每天聚集在一起講述他們人民的希望和期望，即將到來的彌賽亞的榮耀和以色列的復興。有一天，男孩聽到人們談論拿撒勒人耶穌，就問他是誰。

答案是：“一個具有無與倫比天賦的猶太人。” “但因為他自稱是彌賽亞，猶太法庭判處他死刑。”提問者回答說：“那麼，為什麼耶路撒冷仍然被毀，而我們卻被囚禁呢？” “我們有禍了！我們有禍了！”他的父親回答道，“因為猶太人謀殺了先知。”

男孩的腦海裡立刻閃過一個念頭：“也許拿撒勒人耶穌是一位先知，儘管他是無辜的，但猶太人卻殺了他。”這種感覺是如此強烈，以至於他雖然不被允許進入基督教教堂，但他經常在外面徘徊聽講道。

年僅七歲的沃爾夫向一位年長的基督徒鄰居吹噓以色列未來在彌賽亞的到來中取得的勝利，當時老人和藹地說：「我親愛的孩子，我會告訴你誰是真正的彌賽亞。那就是耶穌。拿撒勒人，你們的祖先像對待古代先知一樣，把他釘死在十字架上。回家讀一讀《以賽亞書》第53章，你就會確信耶穌是神的兒子。」小沃爾夫立即有了強烈的信念。他回家讀了經文，驚訝地發現它如何完美地應驗在拿撒勒人耶穌身上。這位老基督徒說的是真的嗎？小男孩向父親詢問這句話的解釋。然而，他卻遭到瞭如此嚴肅的沉默，以至於他再也不敢回到這個話題上，但這反而增加了他想更多地了解基督教的願望。

他所尋求的知識在他的猶太家庭裡被刻意地藏匿在遙不可及的地方。但是，當沃爾夫只有十一歲的時候，他就離開了父母的家，走向世界去接受教育並選擇自己的宗教和職業。他在親戚中找到了一個臨時的家，但沒過多久，他就被作為叛教者從那裡驅逐出去，孤身一人，身無分文，他不得不在陌生人中製定自己的路線。他四處奔走，勤奮學習，並透過教授希伯來語贏得了他的支持。在一位天主教教授的影響下，他接受了羅馬信仰。然後他決定成為自己人民中的傳教士。帶著這個目標，幾年後，他在羅馬宣傳學院繼續學習。在那裡，他獨立思考和直言不諱的習慣被認為是異端。

沃爾夫公開抨擊教會的弊端，並堅持改革的必要性。儘管起初他受到教皇權貴的特殊待遇，但過了一段時間後，他們就將他送出了羅馬。在教會的監視下，他從一個地方到另一個地方，直到事實證明他永遠無法屈服於羅馬奴隸制。他被宣佈為叛亂者，並被允許自由前往他發現的任何地方。

更好的。然後他前往英國，承認新教信仰，加入英國聖公會。經過兩年的學習後，他於 1821 年開始傳教。

當沃爾夫接受基督第一次降臨作為「多受痛苦、常受勞苦的人」這一偉大真理時，他也看到預言同樣清楚地表明了基督帶著能力和榮耀的第二次降臨。當他試圖帶領他的人民歸向拿撒勒人耶穌作為應許者，並向他們指出他第一次降臨是為了人類的罪孽而受屈辱作為犧牲時，他也教導他們他作為君王和拯救者的第二次降臨。

他說：“拿撒勒人耶穌，真正的彌賽亞，他的手腳被刺穿了；他的手腳被刺穿了。”他像羔羊一樣被牽去宰殺；他是多受痛苦，經歷勞苦的人；當權杖從猶大被奪走，立法的能力從他的腳間被奪走後，他第一次降臨，第二次將駕著天上的雲彩降臨，伴隨著天使長的號角，他將站在天國的山上“橄欖”；「曾經給予亞當但被他失去的對受造物的統治權（創 1:26 ;3:17）將交給耶穌。他將成為全地球的王。受造之物的嘆息和哀嘆將停止，讚美和感恩的歌聲將被聽見……當耶穌帶著聖天使在他父的榮耀中降臨時……死去的信徒將首先復活（帖撒羅尼迦前書 4：16；哥林多前書 15:23）。這就是我們基督徒所說的第一次復活。然後，動物王國將改變其性質（以賽亞書 11:6-9），並將順服耶穌（詩篇 8）。世界和平將盛行……主將再次看著地球並說：看哪，一切都非常好。”

沃爾夫相信主的降臨已經臨近，他對預言時期的解釋將偉大的完成置於米勒所指示的時間的幾年之內。對於那些堅持這句經文的人：“沒有人知道那一天和那一刻”，並指出人們不應該想知道任何有關降臨節臨近的事情，沃爾夫回答說：“我們的主是否說過那一天和那一刻永遠不應該是知道嗎？不，他給了我們時代的徵兆，以便我們至少可以知道他來臨的臨近，就像人們通過無花果樹的葉子知道夏天的預兆一樣（馬太福音 24: 32）？甚至勸告我們不僅要閱讀先知但以理，還要理解他？在但以理書本身中，據說這些話將在末日之前關閉（就像他那個時代的情況一樣），這是宣稱“許多人將從一處奔向另一處”（希伯來文表達的意思是觀察和思考時間），而「知識」（與時間相關）「將會增加」（但 12:4）。此外，我們的主並不是說不知道時間的臨近，而是說人們無法知道確切的日期和時間。他說他會透過時代的徵兆而被充分認識，目的是誘導我們為他的到來做好準備，就像諾亞準備方舟一樣。”

關於流行的對聖經的解釋或誤解體系，沃爾夫寫道：「基督教會的大部分已經偏離了聖經的明確含義，而轉向了佛教徒的幻想體系。他們相信，未來人類的幸福在於飛翔，並假設當他們讀到猶太人的著作時

必須了解外邦人；當他們讀到耶路撒冷時，他們必須了解教會。說地，就是天；說地，就是天；說地，就是天。藉著主的降臨，他們必須了解傳教團體的進步；登上主殿的山意味著衛理公會教徒的大規模聚集。”

從 1821 年到 1845 年的二十四年裡，沃爾夫遊歷了非洲各地，訪問了埃及和衣索比亞；穿過亞洲，它穿過巴勒斯坦、敘利亞、波斯、烏茲別克和印度。他還訪問了美國，並在訪問期間

在聖赫勒拿島傳教。1837年8月到達紐約，在紐約講道後，又在費城和巴爾的摩傳道，最後去了華盛頓。他說，「通過前總統約翰·昆西·亞當斯在國會兩院提出的一項提案，該立法機構允許我利用國會大廳進行演講，我在星期六發表了演講，當時有國會議員在場。」所有國會議員、弗吉尼亞州主教、華盛頓的神職人員和公民。新澤西州和賓夕法尼亞州的政府成員也向我授予了同樣的榮譽，在他們面前我談到了我在亞洲和亞洲的研究。耶穌基督的個人王國。」

沃爾夫博士在沒有任何歐洲權威保護的情況下走遍了最野蠻的國家，面臨重重困難，被無數危險包圍。

他曾三次被毆打、挨餓、被賣為奴隸並被判處死刑。他是強盜的受害者，有時差點渴死。有一次，他被搶劫了，他所擁有的一切都被奪走了。他被迫徒步穿越數百公里的山路，雪花落在他的臉上，他的雙腳因接觸冰冷的地面而凍僵。

當被警告不要手無寸鐵地進入野蠻和敵對的部落時，他宣稱他已經以祈禱、對基督的熱心和對他的幫助的信心武裝起來。他說：“我心裡也充滿了上帝和鄰舍的愛，手裡也有聖經。”無論走到哪裡，他都隨身攜帶希伯來文和英文的《聖經》。在談到他最後的一次旅程時，他說：“我手裡一直打開著聖經。我覺得我的力量就在這本書裡，它的力量會支撐我。”

因此，他堅持不懈地努力，直到審判的信息被傳播到地球的大部分地區。他在猶太人、土耳其人、波斯人、印度教徒和許多其他民族和種族中，用這些不同的語言傳播神的話語，並到處宣告彌賽亞王國即將來臨。

在烏茲別克旅行時，他遇到了一個偏遠、與世隔絕的民族所宣揚的主再來的教義。關於也門的阿拉伯人，他說：“他們擁有一本名為‘Seera’的書，其中包含有關基督的第二次降臨和他榮耀的國度的信息，他們預計1840年會發生重大事件。”「我在也門和利甲人一起度過了六天。他們不喝酒，不種植葡萄園，不播種，住在帳篷裡。他們記得利甲的兒子約拿達的話。他們中間有孩子來自但支派的以色列人……他們與利甲的兒子們一起等待著彌賽亞即將駕著天上的雲降臨。」

另一位韃靼傳教士也有類似的信念。一位韃靼牧師問傳教士基督什麼時候再來。

當傳教士回答說他對此一無所知時，牧師似乎對一個自稱是聖經教師的人如此無知感到非常驚訝，並根據預言宣稱基督將在1844年左右降臨。

早在1826年，復臨訊息就開始在英國傳播。那裡的運動沒有像美國那樣採取明確的形式。降臨節的確切時間通常不會被教導太多，但基督即將帶著能力和榮耀降臨的偉大真理卻被大聲宣揚。這不僅存在於持不同政見者和不墨守成規的人身上。英國作家莫蘭特·布洛克 (Mourante Brock) 指出，英國聖公會的大約七百位牧師參與了傳播這種「天國的福音」。他指出1844年為主再來的時間的訊息也在英國傳出。美國的復臨安息日會出版品廣為流傳。書籍和雜誌在英國重新出版。和

1842年，出生於英國的羅伯特溫特在美國接受了復臨安息日會信仰，回到祖國宣告主的降臨。許多人加入了他的工作，審判的信息在英格蘭各地宣揚。

在南美洲，在神父的野蠻和惡意中，西班牙耶穌會士拉昆札認識了聖經，從而接受了基督再來的臨近的真理。然而，迫於發出警告並希望逃避羅馬的譴責，他以筆名「拉比本以色列」發表了自己的觀點，自稱是一名皈依的猶太人。拉昆札生活在18世紀，但直到1825年左右，他的書才滲透到倫敦市，並被翻譯成英文。它的出版加深了英國人對基督復臨這一主題的興趣。

18世紀，路德教會牧師、著名學者和聖經批評家本格爾在德國教授這項教義。完成學業後，本格爾致力於神學研究，「他精神上的嚴肅性和宗教性，透過他的教育和紀律而加深和加強，自然地使他傾向於神學。

與他之前和之後的其他具有沉思性質的年輕人一樣，他也不得不面對宗教性質的懷疑和困難。他非常激動地提到「許多箭刺穿了他可憐的心，使他的青年時代變得難以忍受。」在宣誓就任符騰堡長老會成員後，他支持了宗教自由，堅持「給予那些因良心的力量而被迫退出既定教會的人一切合理的自由」。這項政策的良好效果在他的家鄉仍然感受到。

當他為「降臨星期日」準備啟示錄第21章的講道時，基督第二次降臨的亮光出現在本格爾的腦海中。天啟的預言以前所未有的方式向他揭示。

先知所呈現的場景具有驚人的重要性和極其輝煌的榮耀，他在這種感覺的壓力下，被迫暫時偏離了對主題的沉思。在講壇上，這個主題以其全部力量和活力再次呈現在他面前。從那時起，他致力於研究預言，特別是啟示錄的預言，並很快得出結論並相信它們表明基督即將來臨。他確定的第二次降臨的日期與米勒後來維持的日期僅相差幾年。

本格爾的著作在整個基督教世界中傳播。他對預言的觀點在他的家鄉符騰堡州以及在某種程度上在德國其他地區普遍受到歡迎。他去世後，這場運動仍在繼續，降臨節的信息在德國被聽到，同時也吸引了其他國家人們的注意。起初，一些信徒前往俄羅斯並在那裡建立了殖民地。因此，該國的德國教會仍然堅持基督即將來臨的信仰。

法國和瑞士也同樣閃耀著光芒。在日內瓦，法雷爾和加爾文傳播了宗教改革的真理，高森則宣揚了基督復臨的信息。作為一名學生，高森遭遇了18世紀末和19世紀初入侵整個歐洲的理性主義精神。當他進入事工時，他不僅對真正的信仰一無所知，而且傾向於懷疑。他年輕時就對預言研究很感興趣。

讀完羅林的《古代史》後，他的注意力被《但以理書》第二章所吸引，高森對預言的實現的驚人準確性感到驚訝，正如他自己在歷史學家的敘述中看到的那樣。那裡

這是聖經的默示的見證，這為他在近年來的危險中提供了一個錨點。他不能滿足於理性主義的教義，透過研究聖經並尋求更清晰的亮光，在一段時間後，他產生了積極的信仰。

當他繼續查考預言時，他明白主的再來已經近了。他對這偉大真理的莊嚴性和重要性印象深刻，希望將其帶給人們。但人們普遍認為但以理的預言是神秘的，無法被理解，這是他道路上的嚴重障礙。他終於下定決心，就像法雷爾過去所做的那樣

日內瓦的福傳從兒童開始，他希望透過這引起父母的興趣。

在談到他的這項任務的目標時，他說：「我希望大家理解，這並不是因為我認為它不重要，而是因為它具有巨大的價值，所以我希望將它呈現出來。」一種熟悉的方式，我對孩子說話。

我希望被聽到，但我擔心如果我先向成年人講話，我的聲音就不會被聽到。於是我決定去找年輕人。我聚集了一群孩子；如果團體成長；如果你看到他們饒有興趣地聽並且感到高興；如果他們理解並解釋了這個主題，我確保我很快就能進行第二次會議，而成年人反過來也會發現它值得坐下來學習。

當這一切完成後，事業就勝利了。”

這項努力取得了成功。當對孩子說話時，老年人會過來聽。他教堂的畫廊裡擠滿了專心的聽眾。其中有社會地位高、知識淵博的人士，也有訪問過日內瓦的陌生人和外國人。於是這則消息就被帶到了其他地方。

受到成功的鼓舞，高森出版了他的課程，希望促進法語教會對預言書籍的研究。高森說：「出版給兒童的指導，就是對經常以難以理解為藉口而忽視這些書籍的成年人說：『當我們的孩子都理解它們時，它們怎麼會難以理解呢？』」他補充道：“如果可能的話，我非常希望在我們的羊群中普及預言知識。”“在我看來，確實沒有任何研究能夠更好地滿足時代的需求。”「透過他，我們必須為即將到來的災難做好準備，並警醒並等待耶穌基督。」

儘管高森是最傑出、最受愛戴的法語傳教士之一，但一段時間後，他被停職，因為他的主要的過錯是在教導青少年時使用聖經，而不是教會的教義問答。一本無聊而理性主義的手冊，幾乎缺乏正面的信念。後來他成為一所神學院的老師，並在周日繼續擔任傳教員的工作，向孩子們講話並指導他們聖經。他的預言著作也引起了人們濃厚的興趣。從他的教授職位，透過媒體，以及他最喜歡的兒童教師職業，高森多年來繼續發揮著巨大的影響力，並成為吸引許多人關注預言研究的工具。主下次再來。

在斯堪的納維亞半島，降臨節的訊息也被傳播並引起了極大的興趣。許多人已經從粗心的安全感中醒來，承認並放棄自己的罪，奉基督的名尋求寬恕。但國家教會的神職人員反對這項運動，透過他們的影響，一些傳播這項訊息的人被關進監獄。在許多地方，傳講主即將來臨的傳道人都因此被壓制住了，神認為以一種方式來傳達訊息是適當的。

奇蹟般的，透過小孩子。由於他們是未成年人，州法律不能對他們施加任何禁止，因此他們被允許發言而不會受到騷擾。

這場運動主要發生在最卑微的階級中，人們聚集在最簡陋的工人家中聆聽警告。

兒童傳教士本身大部分都是貧窮的茅屋居民。

他們有些人還不到六、八歲；有些人還不到六歲或八歲。雖然他們的生活證明他們愛救主並力求在生活中遵守上帝的神聖誡命，但總的來說，他們只表現出了那個年齡段的孩子通常所擁有的能力和智力。然而，當他們站在人們面前時，很明顯地他們受到了超越他們天賦的影響力的感動。他們的語氣和態度都發生了改變，他們以莊嚴的力量發出了審判的警告，引用了聖經中的話語：“敬畏上帝，將榮耀歸給他；因為他施行審判的時候已經到了。”他們斥責人民的罪惡，不僅譴責不道德和罪惡，還譴責世俗和背道，並建議聽眾趕緊逃離即將到來的憤怒。

眾人聽得瑟瑟發抖。有說服力的上帝之靈對他們的心說話。許多人被引導以新的、更深刻的興趣查考聖經。放縱不道德的人改正了自己的生活；其他人放棄了他們不誠實的行為。這樣的工作完成了，連國教的牧師也被迫承認上帝之手在這場運動中。

救主降臨的消息傳遍斯堪的納維亞國家是神聖的旨意。當祂僕人的聲音平息後，祂就把祂的靈放在孩子身上，以便完成這項工作。當耶穌帶著歡呼的人群接近耶路撒冷時，人們歡呼雀躍，揮舞著棕櫚枝，歡呼他是大衛的子孫，嫉妒的法利賽人要求他讓他們閉嘴。但耶穌回答他們說，這一切都應驗了預言，如果那些聲音靜默，石頭本身就會哭泣。人民在祭司和首領的威脅下，在進入耶路撒冷城門時停止了歡樂的宣告。但隨後，孩子們在聖殿庭院裡揮舞著棕櫚枝，唱著合唱，呼喊著：“和散那歸於大衛的子孫！”（太 21:8-16）。法利賽人非常不悅，對耶穌說：“你聽見這些人所說的話嗎？”正如上帝在基督第一次降臨時透過兒童工作一樣，祂也透過他們來傳達祂第二次降臨的信息。上帝的話語必須應驗，以便向所有民族、語言和國家宣告救主的到來。

吉列姆·米勒和他的合作者肩負著在美國宣揚這項警告的使命。這個國家成為偉大的復臨運動的中心。

正是在那裡，第一位天使的信息的預言得到了最直接的應驗。

米勒和他的同伴的著作被帶到了遙遠的地方。全世界，無論傳道者所到之處，都傳來了基督即將再來的喜訊。永恆福音的信息到處傳播：“敬畏上帝，將榮耀歸給他；因為他施行審判的時刻已經到了。”

似乎指向 1844 年春天基督降臨的預言的見證深深地紮根在人們的心中。當訊息從一個州傳到另一個州時，各地都引起了極大的興趣。許多人相信來自預言時期的論點是正確的，並且犧牲了自己觀點的驕傲，他們很高興地接受了真理。一些

牧師們拋開宗派觀念和感情，放棄薪水和教堂，團結一致宣告耶穌的降臨。然而，接受這項信息的牧師相對較少。因此，它在很大程度上被傳遞到了卑微的俗人手中。農民離開了田地，機械師離開了工具，商人離開了貨物，專業人員離開了崗位。儘管如此，與要進行的工作相比，工人數量還是很少。不敬虔的教會和邪惡的世界的狀況對真正的守望者的靈魂來說是一個沉重的負擔，他們甘願忍受勞苦、匱乏和痛苦，以便呼召人們悔改以獲得救恩。儘管受到撒但的反對，這項工作仍然穩步進行，復臨真理被成千上萬的人接受。

到處都聽到了刺耳的見證，警告罪人，無論是世俗的還是教會的，要逃離即將到來的憤怒。就像基督的先驅施洗約翰一樣，傳道人把斧頭砍在樹根上，敦促每個人結出值得悔改的果子。他們激動人心的呼籲與他們從大眾講壇上聽到的和平與安全保證形成鮮明對比，訊息傳到哪裡，哪裡的人民就感動了。聖經簡單、直接的見證，透過聖靈的力量觸及靈魂，所帶來的信念的分量幾乎無人能完全抗拒。自稱信奉宗教的人因他們虛假的安全感而動搖了。他們看到了他的背道、世俗和不信、他的驕傲和自私。許多人懷著悔改和謙卑的心來尋求主。長久以來對地上事物的感情現在已固定在天上。上帝的靈住在他們身上，他們的心變得軟化和屈服，齊聲呼喊：「敬畏上帝，將榮耀歸給他；因為他施行審判的時刻已經到了。」

罪人流著淚問：“我必須做什麼才能得救？”

那些因不誠實而生活的人渴望賠償。所有在基督裡找到平安的人都希望其他人也能分享這祝福。父母的心轉向了孩子，孩子的心也轉向了父母。驕傲和矜持的障礙被拆除了。家人做出了真誠的懺悔，並為拯救最親近的人而努力。熱切祈求的聲音不時傳出。到處都有深切痛苦的靈魂向上帝懇求。許多人整夜都在祈禱，祈求他們的罪孽得到寬恕，或祈求他們的親戚或鄰居皈依。

所有課程都集中在復臨信徒聚會。無論富有或貧窮，無論偉大或卑微，他們出於各種原因都渴望親耳聽到基督復臨的教義。主控制了反對的情緒，而祂的僕人則解釋他們信仰的理由。有時樂器很弱；但神的靈賦予了他的真理力量。在這些集會中可以感受到聖天使的存在，每天都有許多人加入信徒的行列。當基督即將來臨的證據被重複時，廣大群眾在完全沉默中聆聽這莊嚴的話語。天與地似乎更接近了。無論老、少、中年人都能感受到神的大能。人們滿嘴讚美地回家，歡樂的聲音在寂靜的夜空中迴盪。參加過那些會議的人都不會忘記那些令人深感興趣的場景。

基督復臨的具體時間的宣告，引起了各階層許多人的強烈反對，從講壇上的牧師，到教會人士。

最大膽的罪人。預言應驗了：「在末後的日子，必有好訁的人來，隨從自己的私慾而行，說：他降臨的應許在哪裡？因為自從列祖睡了以後，一切都一如既往，與創世之初一樣。」創建。」（彼得後書 3:3 和 4）。許多自稱愛救主的人宣稱他們並不反對基督復臨的教義。它們只是違背了規定的時間。但上帝洞察人心的眼睛洞察了他們的內心。他們不想聽到基督降臨來公正地審判世界。他們曾經是不忠的僕人；他們的行為經不起鑑察人心的上帝的檢驗，他們害怕遇見主。就像基督第一次降臨時期的猶太人一樣，他們沒有準備好迎接祂。他們不但肯聽聖經清楚的論據，還嘲笑那些等候主的人。

撒但和他的使者在基督和聖天使面前歡呼雀躍，並辱罵他，因為自稱是他子民的人對他的愛是如此之少，以至於他們不渴望他的顯現。

“沒有人知道那一天和那一刻”，這是復臨信仰的拒絕者最常提出的論點。

神聖的經文說：“沒有人知道那一天和那一刻，天上的天使和聖子都不知道，只有我的父知道。”（太 24:36）。等候主的人對這段經文給了清晰、和諧的解釋，也澄清了反對者對這段經文的錯誤使用。這些話是基督最後一次離開聖殿後，在橄欖山與門徒進行的令人難忘的談話中所說的。門徒問了這樣一個問題：“你的到來和世界的終結將有什麼徵兆？”耶穌給他們徵兆，說：“你們看見這一切事，就知道他已經近門了。”（太 24:3 和 33）。主的一項聲明並不是為了毀滅另一項聲明。雖然沒有人知道他來臨的日子或時間，但我們得到了有關它的指示，並且被要求知道它何時臨近。此外，我們被教導說，對警告漠不關心，拒絕了解它，或忽視知道他何時來臨，對我們來說就像對那些生活在諾亞時代的人一樣致命。不知道洪水什麼時候來。同一章所記載的比喻將忠心的僕人與不忠心的僕人進行了對比，並對心裡說「我的主會遲到」的人發出咒詛。它揭示了基督將如何觀察和獎賞那些祂發現正在觀看和傳講祂的到來的人，以及那些否認祂的到來的人。他說：“所以要警醒。”“當主來時，發現以這種方式服務的僕人是有福的。”（太 24:42-

51）。“如果你不注意，我就會像小偷一樣降臨到你身上，而你不會知道我什麼時候會降臨到你身上。”（啟 3:3）。

保羅談到主的顯現對一群人來說是出乎意料的：「主的日子來到，如同夜間的賊一樣；因為當他們說，有平安、有保障的時候，毀滅就會突然臨到他們。……他們絕不會逃脫。」他也補充說，對於那些聽從救主警告的人：「弟兄們，你們不再處於黑暗之中，那一天會像賊一樣臨到你們：因為你們都是光明之子，白晝之子：我們是不是夜晚，也不是黑暗。」（帖前 5:2-5）。

由此可見，聖經並沒有向那些對基督即將再來一無所知的人提供任何保證。但那些只想找藉口拒絕真理的人卻對這個解釋充耳不聞。那些大膽的嘲笑者，甚至自稱是基督傳道者的人，繼續重複著「那一天、那時刻，沒有人知道」這句話。

當人們覺醒並開始詢問拯救之道時，

宗教教師介入他們與真理之間，試圖透過對上帝聖言的錯誤解釋來平息他們的恐懼。不忠心的守望者加入了這個大騙子的行列，高喊著：“平安了，平安了！”而神並沒有說平安。就像基督時代的法利賽人一樣，許多人拒絕進入天國，並阻礙那些要進入的人。你需要這些靈魂的血。

教會中最謙卑、最獻身的人通常是最早接受信息的人。那些親自研究《聖經》的人不可能看不到關於預言的流行觀點的不符合聖經的特徵，只要人們不受神職人員影響的控制，只要他們自己查考上帝的話語，降臨的教義就會受到影響。只需要與《聖經》進行比較，就可以確立其神聖的權威。

許多人受到不信的弟兄的迫害。為了維持自己在教會中的地位，有些人同意對自己的希望隻字不提。然而，其他人則認為，對上帝的忠誠禁止他們隱藏上帝託付給他們的真理。不少人離開教會的團契，只為了表達他們對基督再來的信仰。對那些經歷了信仰考驗的人來說，先知的話非常寶貴：「你們的弟兄，就是恨你們、因我名的緣故使你們遠離你們的人，說：願榮耀歸與耶和華；但他必為你們的喜樂而顯現。」（賽 66:5）。

上帝的天使以最深切的興趣注視著警告的結果。當教會普遍拒絕這個信息時，天使們就帶著極大的悲傷離開了。然而，還有許多人還沒有接受過降臨真理的考驗。許多人被丈夫、妻子、父母或孩子欺騙，相信即使聽復臨信徒宣講的異端也是罪。天使奉命忠實地看守那些靈魂；因為另一道來自上帝寶座的光仍會照耀在他們身上。

那些收到訊息的人懷著難以言喻的渴望等待著他們的救世主的到來。他們期待與他見面的時刻即將來臨。他們平靜而莊嚴地等待著這一刻。他們在與上帝甜蜜的交流中安息，這保證了他們在光明的未來中應該擁有的和平。經歷過這種希望和信心的人都不會忘記那些寶貴的期待時刻。在指定時間前幾週，世俗事務大部分都被擱置了。真誠的信徒仔細審視自己內心的每一個想法和情感，就好像他們臨終前，距離閉上眼睛看塵世的景像只有一會兒的時間一樣。

沒有製作“升天的衣服”，但每個人都覺得需要內在的證據來證明他們已經準備好迎接救世主；他們的白衣是靈魂的純潔—被基督的贖罪之血洗淨的罪。我希望自稱為上帝子民的人們仍然有同樣的內省精神，同樣堅定而熱切的信心！如果他們繼續在主面前謙卑自己，堅持不懈地向施恩座祈求，他們就會擁有比現在豐富得多的經驗。

很少有禱告，很少有真正的認罪，而且缺乏活潑的信心使許多人缺乏我們救贖主所提供的如此豐富的恩典。

神有意要試驗祂的子民。他的手掩蓋了預言時期計算中的錯誤。復臨信徒並沒有發現這個錯誤，他們的對手中最有學問的人也沒有發現這個錯誤。他們說：「你對預言時期的計算是正確的。一些偉大的事件即將發生。」

地方;但這並不是米勒先生所預測的。而是世界的轉變,而不是基督的第二次降臨。”

期待的時間已經過去,基督還沒有顯現來拯救祂的子民。那些懷著真誠的信心和愛心等待救主的人經歷了痛苦的失望。然而,神的目的已經實現了。他正在考驗那些自稱期待他顯現的人的內心。他們當中有許多人的動機只是出於恐懼。他們的信仰告白並沒有影響他們的內心或生活。當預期的事件沒有發生時,他們宣稱他們並不失望。他們從來不相信基督會來。他們是最先嘲笑真正信徒的悲傷的人。

但耶穌和全體天軍以愛和同情的眼光看待那些經過考驗和忠心的人,儘管他們感到失望。如果分隔可見與不可見的面紗被拉開,人們就會看到天使正在接近那些忠誠的靈魂,保護他們免受撒旦的箭矢傷害。

第21章

拒絕警告

威廉·米勒和他的同事在傳播基督復臨的教義時，唯一的目的是喚醒人們，為審判做好準備。他們試圖讓自稱宗教人士的眼睛看到教會的真正希望以及更深入的基督教經驗的需要。他們也致力於喚醒未皈依者立即悔改並皈依上帝。“他們並沒有試圖讓人們皈依某個教派或政黨。因此，他們在各個黨派和教派中辛勤勞作，但不干涉他們的組織或紀律。”

米勒說：「在我所有的工作中，我從來沒有想過或希望建立任何與現有教派無關的利益，或者使一個教派受益而損害另一個教派。我想過偏袒他們所有人。假設所有基督徒都會這樣做慶幸的是，如果從基督降臨的角度來看，那些與我所見不同的人也會同樣愛那些接受這一教義的人，我認為沒有必要舉行單獨的會議。我的願望是使靈魂皈依上帝，通知世界即將到來的審判，並說服我的同胞做好內心的準備，這將使他們能夠找到與上帝的和平。透過我的工作而皈依的絕大多數人都加入了現有的各個教堂。」

由於他的工作傾向於重建教堂，因此在一段時間受到了青睞。但是，由於牧師和宗教領袖決定反對基督復臨的教義，並希望扼殺有關這一主題的所有騷動，他們不僅在講壇上反對這一教義，而且還剝奪了其成員在第二次降臨時參加講道的特權，甚至剝奪了其成員參加基督復臨講道的特權。在教會聚會中談論這樣的希望。因此，信徒們發現自己處於大患難和困惑的境地。

他們愛自己的教會，拒絕與教會分離。但當他們看到神話語的見證被擱置，並剝奪了他們查考預言的權利時，他們感到自己對神的忠誠不允許他們屈服。那些試圖阻止上帝聖言見證的人不能被視為基督教會的一部分，即「真理的柱石和基礎」。因此，他們覺得與他們斷絕關係是正當的。1844年夏天，大約五萬名會友離開了他們的教會。

此時，美國大多數教會都發生了顯著的變化。多年來，人們注意到人們逐漸但始終遵循世俗的習俗和習俗，而真正的精神生活也相應減少。但那一年，有證據顯示該國幾乎所有教堂都突然顯著衰退。儘管沒有人能夠找出原因，但這一事實本身在媒體和講壇上都得到了廣泛的評論和關注。

在費城長老教會的一次會議上，巴恩斯先生是該市主要教會之一的牧師，他是一篇廣為流傳的評論的作者，他宣稱「他已經從事傳道工作二十年了，直到最後一次聖餐，他從來沒有，他是否在執行該法令時沒有收到或多或少的皈依者？但現在自稱為基督徒的人沒有覺醒，沒有悔改，恩典也沒有明顯的成長，也沒有人來到他的辦公室。」

努力談論他們靈魂的救贖。隨著商業的增加和工商業的光明前景，人們越來越傾向於世俗。這發生在所有教派中。”

同年2月，Prof.歐柏林學院的芬尼說：「擺在我們面前的事實是，總的來說，我們國家的新教教會對這個時代幾乎所有的道德改革都表現出冷漠和敵意。也有一些例外，但還不足以推動我們的進步。」情況不再普遍存在。

我們還有另一個證實的事實——教會中幾乎普遍缺乏復興的影響力。精神上的冷漠幾乎侵入了一切，而且非常深刻。全國各地的宗教媒體都證實了這一點。在很大程度上，教會成員正在成為時尚愛好者，與惡人聯手慶祝歡樂、舞蹈和節日等。但我們不必糾纏這個痛苦的話題。只要知道證據正在累積並沉重地落在我們身上，就足以表明教會總體上正在變得可悲的墮落。他們遠離了主，主也遠離了他們。”

《宗教望遠鏡》的一位編輯作證說：「我們從未見過像現在這樣的宗教衰落。確實，教會應該覺醒並尋找其困擾的原因，因為每一個熱愛錫安的人都必須這樣做。當我們回想起真正悔改的事例是多麼的少和偶然，以及罪人幾乎無與倫比的頑固和剛硬時，我們幾乎不由自主地驚呼：“上帝難道忘記了仁慈嗎？或者：仁慈的大門關閉了嗎？”

教會中從來不會無緣無故出現這樣的情況。降臨在國家、教會和個人身上的屬靈黑暗並不是由於上帝任意撤回神聖恩典的幫助，而是由於人類忽視或拒絕神聖之光。耶穌基督時代猶太人的歷史就展現了這真理的一個引人注目的例子。由於他們獻身於世界，忘記了上帝和祂的話語，他們的悟性變得昏暗，他們的心變得世俗和感性。因此，他們對彌賽亞的降臨一無所知，並且在他們的驕傲和不信中拒絕了救贖主。即使在那時，神也沒有從猶太民族中撤回對救恩祝福的認識或參與。但那些拒絕真理的人就失去了對天上恩賜的所有渴望。他們“以暗為光，以光為暗”，直到他們裡面的光變成了黑暗；這黑暗是多麼巨大啊！

撒旦政策的一部分是讓人們保留宗教形式，儘管至關重要的虔誠精神可能完全不存在。在拒絕福音之後，猶太人繼續熱心地維持他們古老的儀式。他們嚴格保留民族排他主義，儘管不承認上帝不再存在於他們中間。但以理的預言如此明確地指出了彌賽亞來臨的時間，並如此直接地預言了他的死亡，以至於他們竭盡全力阻止對它的研究，最後拉比們對所有試圖計算時間的人宣布了詛咒。一千九百年來，以色列人一直處於盲目和不悔改的狀態，對仁慈的救恩漠不關心，忘記了福音的祝福，並以此作為對拒絕天國之光危險的莊嚴而可怕的警告。

只要有這樣的原因，就會產生同樣的結果。那些故意壓抑自己的責任信念的人，因為它們幹擾了他的傾向，最終將失去區分真理和錯誤的能力。理解力變得模糊，良知變得麻木，心變得剛硬，

靈魂與神分離。凡是神聖真理的信息被輕視和輕視的地方，教會就被籠罩在黑暗之中。信心和愛心逐漸冷淡，紛爭和疏遠隨之而來。教會成員將他們的興趣和精力集中在世俗的努力上，而罪人則因不肯悔改而變得剛硬。

啟示錄14章第一位天使的信息，宣告神聖審判的時刻，並呼籲人們敬畏和敬拜上帝，旨在將自稱為上帝子民的人與世界腐敗的影響分開，並喚醒他們認識到自己的罪。真實的自我、世俗和背道的狀況。在這篇信息中，上帝向教會發出警告，如果教會接受了這個警告，就會糾正那些使教會與上帝分離的罪惡。如果他們接受了來自天上的信息，在主面前謙卑自己的心，並熱切地尋求站在他面前，上帝的靈和能力就會在他們中間彰顯。教會將再次達到使徒時代存在的合一、信心和愛的有福狀態，當時信徒“全心全意”，“放膽宣講上帝的道”，“主將上帝的話語加在其中”。教會那些要得救的人”（使徒行傳4:32和31；2:47）。

如果自稱為上帝子民的人接受了從祂的聖言中照耀在他們身上的亮光，他們就會達到基督所祈求的合一，使徒將其描述為「聖靈用和平彼此聯絡所合而為一」。他說：“有一個身體和一個精神，正如你們因著一種呼召的希望而被召喚一樣；一位主，一種信仰，一種洗禮。”（弗4:3-5）。

這就是那些接受降臨信息的人所經歷的祝福結果。他們「來自不同的教派，他們的教派障礙被推倒在地；相互衝突的信條被簡化為原子。不合聖經的對塵世千禧年的希望被擱置一旁，關於基督復臨的錯誤觀點也被糾正了。驕傲和對世界的順從被一掃而空。錯誤已修復。心在甜蜜的陪伴中團結在一起，愛和歡樂至高無上。如果這個學說對少數接受它的人有作用，那麼如果他們也接受了它，它也會對所有人產生同樣的作用。

但教會總體上拒絕了它。他的傳道人作為“以色列家的守望者”，本應是第一個看出耶穌降臨徵兆的人，但他們卻未能從先知的見證或時代的徵兆中了解到真理。當世俗的希望和野心充滿他們的內心時，他們對神的愛和對神的話語的信心就冷淡了；當降臨的教義被提出時，它只引起了他們的偏見和不信。事實上，這一訊息在很大程度上是由外行人傳播的，這一事實被提出作為反對它的論點。與過去一樣，神話語的清晰見證反駁了這個問題：“君王或法利賽人中有誰相信嗎？”許多人發現反駁來自預言時期的論點的任務很困難，因此不鼓勵對預言的研究，並教導說預言書是密封的，不應該被理解。許多人暗中相信他們的牧師，拒絕聽從警告。其他人雖然相信真相，但不敢承認，以免被「逐出會堂」。上帝所發出來考驗和淨化教會的信息，清楚地揭示了有多少人把自己的感情放在這個世界而不是基督身上。將他們與地球聯繫在一起的紐帶比天體的吸引力還要強大。他們更願意聆聽世俗智慧的聲音，而迴避真理的探尋信息。

他們拒絕了第一位天使的警告，蔑視上天為他們的復興所提供的手段。他們無視這位仁慈的使者，他本來可以糾正使他們與上帝隔絕的罪惡，並以更大的動力再次尋求與世界的友誼。這就是 1844 年教會中存在的世俗、背道和精神死亡的可怕狀況的原因。

在《啟示錄》第 14 章中，第一位天使之後是第二位天使，他宣告：“巴比倫傾倒了，那使萬國喝淫亂大怒之酒的大城傾倒了。”（啟 14:8）。“巴比倫”一詞源自“Babel”，意思是混亂。它在聖經中用來指稱各種形式的錯誤或背道的宗教。在《啟示錄》第 17 章中，巴比倫由一個女人代表，這個形像在聖經中被用作教會的象徵；一個善良的女人代表純潔的教會，一個卑鄙的女人隱喻背道的教會。

在聖經中，基督和祂的教會之間關係的神聖和永久的特徵是透過夫妻結合來體現的。主藉著莊嚴的約將祂的子民與祂結合起來，應許成為他們的神，而他們也保證自己只屬於祂。主說：“我要聘你永遠嫁給我；我要憑著公義、公平、恩慈、憐憫聘你給我。”（何 2:19）。再次：“我會嫁給你。”（耶利米書 3:14）。保羅在新約中也使用了同樣的比喻，他說：“我已預備你，將你作為純潔的童女獻給一位丈夫，就是基督。”（哥林多後書 11:2）。

教會對基督的不忠，讓對基督的信任和感情偏離了基督，讓對世俗事物的愛佔據了靈魂，這與違反婚姻誓言相提並論。以色列背離耶和華的罪在這幅圖畫下得以呈現。他們所蔑視的上帝奇妙的愛被生動地描繪出來：“主耶和華說，我向你起誓，並與你立約，你就成了我的了。”「在你成為女王之前，你非常美麗、繁榮，你的名聲因你的美麗而傳遍列國，因為我把榮耀賜給你，你是完美的……

你們卻倚靠自己的美貌，卻因自己的名譽敗壞了自己。」「以色列家啊，你們對我行詭詐，如同女人行詭詐離開她的伴侶一樣。」這是耶和華說的。她代替丈夫接待外人」（以西結書 16:8, 13-15 和 32；耶 3:20）。

《新約》中也使用了非常類似的語言來反對那些自稱基督徒的人，他們尋求世俗的友誼，並將其置於上帝的恩寵之上。使徒雅各說：“你們這些姦夫淫婦，豈不知與世俗為友，就是與上帝為敵嗎？所以，凡想與世俗為友的，就是與上帝為敵了。”

啟示錄 17 章中，巴比倫的女人被描述為「穿著紫色和朱紅色的衣服，以金子、寶石、珍珠為妝飾；手裡拿著金杯，裡面裝滿了可憎之物和污穢……在她身上額頭上寫著這個名字：奧秘，大巴比倫，淫亂之母。」先知說：“我看見那女人喝醉了聖徒的血和耶穌見證人的血。”它也宣稱巴比倫是「統治地上諸王的大城」（啟 17:4-6 和 18）。幾個世紀以來一直對基督教世界君主保持專制控制的權力是羅馬。紫色、猩紅色的色彩、金色、珍珠、寶石，生動地描繪了羅馬皇帝的威嚴和王室威嚴。沒有其他力量能夠像那個如此殘酷地迫害基督追隨者的教會那樣真正地宣稱「喝醉了聖徒的血」。巴比倫還被指控犯下與「地球之王」非法聯繫的罪。這是由於主的被除名和

與異教徒結盟，使猶太教會淪為妓女，羅馬也同樣透過尋求世界強國的支持來腐化自己，也受到了同樣的譴責。

巴比倫被稱為「妓女之母」。他的女兒們應該象徵那些堅持自己的教義和傳統的教會，效法她們犧牲真理和上帝認可的榜樣，以便與世界形成非法聯盟。啟示錄第 14 章宣布巴比倫傾倒的信息必須適用於曾經純潔、後來變得墮落的宗教組織。由於這些資訊是在關於審判的警告之後發布的，因此它必須在最後的日子裡被宣告。因此，它不能僅指羅馬教會，因為該教會已經處於墮落狀態許多世紀了。

此外，在啟示錄第十八章，在一個仍是未來的信息中，神的子民被邀請離開巴比倫。根據這段經文，上帝的許多子民必定仍在巴比倫。今天哪些宗教團體是基督跟隨者的多數？毫無疑問，在各種自稱新教信仰的教堂中。這些教會在出現時就在上帝和真理一邊佔據了崇高的地位，上帝的祝福也與他們同在。即使是不信的世界也被迫承認接受福音原則所帶來的有益結果。先知對以色列說：“你的名聲因你的美麗而傳遍列國，因為我將榮耀賜給你，你就完全了。這是主耶和華說的。”

(結 16:14) 但他們卻陷入了同樣的慾望，那就是以色列的咒詛和毀滅——效法惡人的做法並尋求與惡人為友。“你相信自己的美貌，卻因名譽而敗壞自己。”

許多新教教會效法羅馬，與「地上的君王」結成邪惡聯盟。國教透過與世俗政府和其他教派的關係，尋求世界的青睞。「巴比倫」一詞，混亂，可以適當地應用於這些機構；所有人都聲稱自己的教義源自《聖經》，然而，他們又分為無數的教派，其信條和理論完全相互衝突。

除了與世界有罪的結合之外，脫離羅馬的教會還有其他的特徵。一部羅馬天主教著作《天主教基督教指導》指責說：「如果羅馬教會犯下與聖徒有關的偶像崇拜罪，那麼她的女兒英國聖公會也犯了同樣的罪行，因為她有十座教堂專門供奉瑪麗亞，而只有一個專門供奉瑪麗亞。霍普金斯先生在一篇關於千禧年的論文中宣稱：「沒有理由認為反基督教的精神和實踐僅限於現在被稱為羅馬教會的教會。新教教會中有很多反基督者，而且遠未從腐敗和邪惡中徹底改革。」

關於長老會與羅馬教會的分離，博士寫道。格思裡：“三百年前，我們的教會帶著一本打開的聖經，在其旗幟上，在其名冊上寫著‘查考聖經’這句座右銘，走出了羅馬的大門。”
接下來他問了一個重要的問題：“他們從巴比倫出來的時候乾淨嗎？”

司布真(Charles Spurgeon) 說：「英國聖公會似乎完全被聖禮主義所吞噬；但不信教似乎幾乎被哲學上的不忠所惡性撕裂。那些我們期望得到更好的東西的人正在一一偏離信仰的基礎。」……我認為，英國的心本身就因為可悲的不忠誠而受到腐蝕，而英國仍然敢於爬上講壇並自稱為基督徒。”

這種大背道的根源是什麼？教會最初是如何背離福音的簡單性的？透過順應異教的習俗，促進異教徒接受基督教。使徒保羅宣稱，即使在他的時代，「不義的奧秘仍然在起作用。」（帖後 2:7）。在使徒的一生中，教會仍然保持相對純潔。「但到了第二世紀末，世紀之交，大多數教堂都呈現出新的形式。原始的質樸消失了，不知不覺中，當老門徒入土為安後，他們的孩子和新的皈依者一起……帶頭重塑了事業。」為了確保新皈依者的到來，基督教信仰的崇高標準被降低，結果，「異教的洪水入侵了教會，帶來了它的習俗、習俗和偶像」。由於基督教得到了世俗統治者的青睞和支持，名義上得到了民眾的接受，但儘管表面上是基督教，但許多人「本質上仍然是異教徒，尤其是在秘密崇拜偶像方面」。

幾乎所有自稱新教的教會不是都在重複同樣的過程嗎？當它的創始人去世後，那些真正具有改革精神的人，他們的後代接手並為這項事業提供了新的模式。雖然他們盲目地遵循父輩的信條，拒絕預先接受任何真理，但改革者的子孫卻與父輩樹立的謙卑、克己和放棄世界的榜樣大相逕庭。這樣，原始的簡單就消失了。世俗的洪流淹沒了教會，也帶走了教會的習俗、習俗和偶像。

那裡！自稱為基督跟隨者的人所珍視的世俗友誼是“與上帝為敵”，這是多麼可怕的程度啊！整個基督教世界的大眾教會多麼背離了聖經中謙卑、克己、簡樸和敬虔的標準！約翰衛斯理在談到如何正確使用金錢時這樣表達：「不要為了滿足眼睛的慾望而將如此寶貴的才能浪費在多餘或昂貴的衣服或不必要的裝飾品上。它的任何部分都在你的房子的裝飾上；在不必要的或昂貴的家具上；在昂貴的圖片、繪畫和鍍金上。」“不要計劃任何事情來滿足生活的慾望，贏得人們的欽佩或讚揚。”“只要你對自己好，人們就會說你好話。”“只要你穿著紫色和細麻衣，每天過著奢華的生活，毫無疑問，很多人都會稱讚你的高雅品味、慷慨和好客。但不要以如此高的價格購買男人的掌聲。相反，要滿足於從神而來的榮耀。”但在他那個時代的許多教會中，這樣的教導卻遭到冷漠對待。

信仰宗教已在世界各地流行起來。統治者、政治家、律師、醫生、商人加入教會是為了獲得社會的尊重和信任，並促進自己的世俗利益。

因此，他們試圖以基督教的名義掩飾自己的不公正交易。

各種宗教教派在受洗禮的世俗人士的財富和影響力的支持下，為獲得更大的受歡迎程度和贊助做出了更大的努力。

宏偉的教堂以最奢華的方式裝飾，建在最著名的大街上。崇拜者穿著昂貴的時尚服裝。有才華的牧師會得到高薪，以娛樂和吸引人們。他的講道不能提及大眾的罪惡，但必須流暢、悅耳。透過這種方式，不虔誠的時尚愛好者被記錄在教堂的書籍中，他們的罪惡被隱藏在虔誠的表白之下。

一家主要的世俗報紙在評論自稱基督徒目前對世界的態度時說：“不知不覺中，教會已經屈服於時代精神，並調整了其崇拜形式以適應現代需要。” “所有真正有助於使宗教具有吸引力的事物，現在都被教會用作其工具。” 《紐約獨立報》的一位作家就當今的衛理公會這樣說道：「虔誠者與非宗教者之間的分界線消失在一種暮色中，雙方熱心的人們都致力於消除你們的生活方式之間的所有差異。表演和娛樂。」 “宗教的普及很大程度上會增加那些希望獲得宗教利益而不誠實履行職責的人的數量。”

霍華德·克羅斯比說：「今天，上帝的教會正在向世界求愛。其成員正試圖將其帶到不敬虔的程度。舞會、戲劇、裸體主義和淫蕩的藝術、社會奢侈品及其所有自由主義道德正在侵犯神聖的界限。教會的事情。而且，為了滿足他們所有的世俗，基督徒在禁食和復活節的時期以及教堂的裝飾方面做了大量的交易。猶太教會在那塊岩石上沉沒了。羅馬教會也以同樣的方式沉沒了，而新教徒正迅速接近遭受同樣毀滅的地步。」

在這股世俗和追求享樂的浪潮中，為了基督的愛而進行的克己和犧牲幾乎完全消失了。「現在活躍在我們教會的一些男女在孩童時期就接受了做出犧牲的教育，以便使自己能夠為基督奉獻或做一些事情。」但是，「如果現在需要資金……不應該要求任何人提供。哦不！

舉辦市集、戲劇、喜劇、老式晚餐，或吃點東西 一些能讓人們開心的東西。」

威斯康辛州州長沃什伯恩在他的年度致辭中表示：“教堂展示、慈善抽獎、慈善和其他目的的彩票、獎品包和其他類型的獎品分配是名副其實的犯罪溫床。”；它們是他們練習的機會遊戲。”他說，這些機構刺激、煽動並維持了賭博的有害精神，其程度幾乎是好公民所不知道的。

隨波逐流的精神正在侵入整個基督教世界的教會。羅伯特·阿特金斯在倫敦的一次佈道中，描繪了一幅英格蘭盛行的精神衰落的悲觀圖景：「真正的義人正在從地球上消失，沒有人把它放在心上。今天，在每一個教堂裡，自稱虔誠的人他們愛世界，效法他；他們也愛安逸，渴望成為受人尊重的對象。他們蒙召與基督一同受苦，但他們卻迴避一切責備……背道，背道，背道，這是刻在每座教堂的正面。如果他們認識到這一點，如果他們感覺到這一點，就可能希望；但隨後他們會驚呼：「我很富有，我很富有，我什麼都不缺」。

巴比倫所犯的大罪是「讓萬民喝她淫亂大怒的酒」。她向世界呈現的這個令人陶醉的杯子代表了她的因與地球上的偉大人物的非法聯繫而採用的錯誤教義。與世界的友誼腐蝕了她的信仰，而她反過來也對世界施加了腐蝕的影響，向世界傳授與《聖經》中最明確的主張相悖的教義。

羅馬壓制人民的聖經，並要求所有人接受他們的教義而不是聖經本身。宗教改革的工作是將上帝的話語帶回人們的身邊。但是，在教會裡，这不也是真的嗎？

我們這個時代的人們是否被教導要相信他們的教派的信條和教義，而不是聖經？查爾斯·比徹在談到新教教會時說：「人們會迴避任何反對他們信仰的粗魯言論，就像聖教父們迴避反對對聖人和殉道者的崇拜的攻擊性言論一樣。他們自己養活自己……新教福音派教派就這樣束縛了彼此的手腳，也束縛了他們自己的手腳，以至於在他們之中，一個人如果不接受《聖經》以外的一些書籍，絕對不可能成為任何地方的傳教士。……宣稱信條的力量現在開始禁止《聖經》，就像羅馬所做的那樣，儘管更加微妙，但這一聲明絕非虛構。」

當忠心的教師闡述上帝的話語時，有學問的人就會出現，牧師們自稱明白聖經，譴責純正的教義為異端，從而趕走了尋求真理的人。如果世界沒有極度陶醉於巴比倫的美酒，許多人就會被上帝聖言中清晰而深刻的真理所說服和皈依。但宗教信仰似乎如此混亂和不和諧，以至於人們不知道該相信什麼作為真理。世人不悔改的罪孽就在教會門口。

《啟示錄》第14章中第二位天使的信息首次在1844年夏天傳講，然後更直接地適用於美國教會，在這些教會中，審判的警告被最廣泛地宣講，但普遍被拒絕，而在這些教會中，教堂的速度更快。然而，第二位天使的信息並沒有在1844年得到完全應驗。當時的教會因拒絕復臨信息的亮光而經歷了道德的滑坡。但這個秋天還沒結束。由於繼續拒絕當代的特殊真理，他們已經墮落得越來越低。然而，還不能說「巴比倫已經陷落……她讓萬國喝了她淫亂大怒的酒」。她還沒有讓所有國家都喝這種酒。人們有一種隨波逐流、漠視當今時代考驗的真理的精神，這種精神正在所有基督教國家的新教教會中逐漸流行。而這些教會也被納入第二位天使莊嚴而可怕的譴責中。但叛教的工作還沒達到頂峰。

聖言宣稱，在主降臨之前，撒但將「用一切能力、神蹟、虛假的奇事，以及一切不義的欺騙」來行事。「那些不接受真理而得救的人」將會受到「錯誤的操縱，以致他們相信謊言」（帖後2:9-11）。除非達到這一條件，在整個基督教世界中教會與世界的聯合完全完成，否則巴比倫的徹底陷落不會發生。這個改變是漸進的，啟示錄 14:8 的完美應驗仍在未來。

儘管教會中存在著屬靈的黑暗和與神的疏離

儘管在巴比倫城內，絕大多數基督的真正追隨者仍處於祂的團契之中。他們中的許多人從未聽說過這個時代的特殊真理。不少人對自己的現況不滿意，渴望更清晰的光明。他們徒勞地仰望與他們有聯繫的教會中基督的形象。隨著這些教派離真理越來越遠，與世界的聯盟越來越緊密，兩個階級之間的分歧就會擴大，最終導致分裂。有一天，那些至愛上帝的人將不再與那些「愛享樂不愛上帝，有敬虔的形式，卻否認敬虔的力量」的人保持聯繫。

啟示錄第 18 章指出，由於拒絕了《啟示錄》14:6-12 中的三重警告，教會將完全達到第二位天使所預言的情況，而仍在巴比倫的上帝子民將被召喚他們的交流是分開的。這則訊息是最後傳達給世界的訊息，它將完成它的工作。當那些「不信真理，只喜愛罪孽」（帖後 2:12）的人轉而接受大騙局並相信謊言時，真理之光就會照耀在所有心胸開闊的人身上。來接待她，所有留在巴比倫的主的兒女都會聽從這個呼召：“我的子民，從她那裡出來吧。”（啟 18:4）。

第22章

預言應驗

1844年春天，當人們第一次期待主再來的時候，那些憑信心等待主顯現的人一度陷入了懷疑和不確定之中。儘管世人認為他們完全失敗了，並認為他們抱持著幻想，但他們的安慰之源仍然是神的話。許多人繼續查考聖經，仔細研究預言以獲得更大的亮光。支持他立場的聖經見證似乎是清楚而確鑿的。無法被誤解的跡象顯示基督的來臨無疑已臨近。主特別賜福給罪人悔改和基督徒屬靈生命的復興，證明這信息是從天上來的。雖然信徒們無法解釋他們的失望，但他們確信神已經帶領他們進入了。你過去的經歷。

他們認為適用於第二次降臨的預言中穿插著一條特別適合他們不確定和懸念狀態的指示，鼓勵他們耐心等待，以確保他們現在所理解的模糊的事情將會發生。明確。在適當的時候。

這些預言中有哈巴谷的預言，第2章1-4節：「我要在我的看守之下，站在堡壘上警醒，要看那對我說話的，以及當我被控告時我怎樣回答。……然後主回答我說，把異象寫下來，寫在版上，以便過路的人可以讀到：因為異像是為指定的時間而寫的，他要講到底，並且不會撒謊。如果他遲延，就等他，因為他一定會來，他不會遲延。看哪，他的靈魂膨脹，在他裡面不正直；但義人必因他的信心而活。」

早在1842年，預言中就將異象寫在石碑上以便任何路過的人都可以閱讀的指導建議查爾斯·菲奇準備一張預言圖，以說明異象。但以理書和啟示錄。這幅插圖的出版被認為是履行了哈巴谷的命令。當時，沒有人注意到同一個預言中提出了異象實現的明顯延遲，即一段時間的延遲。失望過後，這段文字顯得意義重大：「異象仍到指定的時間，直到最後他都會說話，不會說謊。如果他遲延，就等他，因為他一定會來，他不會等等。義人將因他的信仰而活下去。」

以西結預言的一部分也是信徒力量和安慰的泉源。「主的話臨到我說，人子啊，你們在以色列地有這句話怎麼說，說，日子將很長久，一切異像都要消滅？所以你要對他們說：這樣主耶和華說：…日子已經到了，各異象的話語……我要說話，我所說的話必成就，絕不遲延。」「以色列家的人說，這個人所見的異像是多日的，他所說的預言是指著遙遠的時候。所以你要對他們說，主耶和華如此說：我所說的話，一句都不再遲延。我所說的這句話將會實現。」（結12:21-25、27和28）。

滿懷期待的信徒們歡欣鼓舞，相信那從一開始就知道結局的主已經俯視了歷代，預見到了他們的失望，

他給了他們鼓勵和希望的話。如果沒有聖經的這些部分，勸告他們耐心等待，並堅定地相信神的話語，他們的信心就會在那個考驗的時刻失敗。

馬太二十五章十個童女的比喻也說明了復臨信徒的經驗。在馬太福音 24 章中，在回答門徒關於祂降臨的預兆和世界末日的問題時，基督指出了從祂第一次降臨到第二次降臨期間，世界和教會歷史上一些最重要的事件。如：耶路撒冷的毀滅、教會在異教和教宗迫害下的大災難、日月變暗、星辰墜落等。

此後，他談到了他的國度降臨，並提出了一個比喻，描述了等待他顯現的兩類僕人。第 25 章一開始就說：“那時，天國好像十個童女。”這裡指出了末世的教會，與第 24 章末所指出的教會相同。在這個比喻中，它的經驗是透過東方婚禮的事件來說明的。

「那時，天國好比十個童女，拿著燈出去迎接新郎。其中五個是聰明的，五個是愚拙的。

瘋女人帶著她們的燈，卻沒有帶油。但智者用燈在他們的器皿中盛油。新郎來晚了，大家都睡著了，半夜卻聽見喊聲：「新郎來了，出去迎接他。」

正如第一位天使的信息所宣布的那樣，基督的到來被理解為代表新郎的到來。宣告他即將來臨的徹底改革與童女們的離去是相似的。正如馬太福音 24 章一樣，這個比喻代表了兩個階級。他們都帶著燈，聖經，在燈的光下出去迎接新郎。但是，“愚昧的人帶著燈，卻不帶油”，而“聰明的人帶著燈，帶著油在器皿裡”。最後一班人接受了神的恩典，以及聖靈重生、光照的能力，使祂的話語成為腳前的燈、路上的光。他們本著敬畏上帝的心研讀聖經以了解真理，並以極大的熱情尋求心靈和生活的純潔。他們有個人的經歷，對上帝和祂的話語有信心，這不會因失望和拖延而被顛覆。另一些人「帶燈，卻沒有帶油」。這些都是一時衝動而動的。莊嚴的信息激起了他們的恐懼，但他們依賴弟兄們的信心，滿足於美好情感的搖曳之光，缺乏對真理和恩典在世上真正的工作的更全面的理解。心。他們出去迎接主，滿懷希望立刻得到獎賞。但他們並沒有為延誤和失望做好準備。當考驗來臨的時候，他們的信心就失效了，他們的光也變暗了。

「新郎遲到的時候，他們都打瞌睡睡著了。」新郎的遲延代表著期待主的時間的流逝、失望和明顯的遲延。在這個不確定的時期，膚淺的利益和冷漠的態度很快就開始崩潰，他們的努力也減弱了；但那些信仰建立在個人對聖經知識基礎上的人，他們腳下有一塊磐石，失望的波浪無法撼動這塊磐石。一個階級冷漠並放棄了自己的信仰，另一個階級則耐心等待，直到給予他們更清晰的光明。然而，在磨難的夜晚，最後一個似乎在某種程度上失敗了。

點，他的熱情和奉獻。那些輕浮、冷漠的人再也無法堅定他們兄弟的信仰。每個人都需要自己站立或跌倒。

此時，狂熱情緒開始出現。有些自稱是這信息的熱心信徒的人拒絕將神的話語視為唯一無誤的指導，並聲稱自己是被聖靈引導的，卻讓自己屈服於自己的感覺、印象和想像。有些人表現出盲目和狂熱的熱情，譴責所有不批准他們的程序的人。他們的狂熱思想和行為並沒有得到復臨信徒大團體的同情，反而為真理事業帶來了恥辱。

撒但企圖透過這些手段來反對上帝的工作並毀滅它。安息日會運動大大激動了人們，成千上萬的罪人歸信了。忠實的人們致力於傳播真理的工作，即使在拖延的時期。邪惡之王正在失去他的臣民，為了使上帝的聖工受到譴責，他試圖欺騙一些自稱有信仰的人採取極端的做法。它的代理人隨時準備發現每一個錯誤、過錯和不便的行為，並以最誇張的觀點發表它們，以使復臨信徒和他們的信仰變得可憎。

因此，在他第二次降臨時，他所帶領的認信信仰的人數越多，而他的能力控制著他們的心，他就越能吸引人們注意他們作為全體信徒的代表。

撒但是“我們弟兄的控告者”，正是他的精神激勵人們去窺探主子民的錯誤和缺點，並將其揭露出來，而他們的善行卻被忽視了。當上帝為拯救靈魂而工作時，他總是積極主動。當神的兒女來到主面前時，撒但也來到他們中間。祂準備在每一次復興中引入內心不聖潔和思想不平衡的人。當這些人接受了某些真理並在信徒中佔有一席之地時，他就透過他們來引入一些理論，這些理論會欺騙那些粗心的人。沒有人能透過與上帝的兒女在一起，甚至在禮拜堂和聖餐周圍，來證明自己是一個真正的基督徒。撒旦經常在最莊嚴的場合出現，以那些他可以利用的人的形式出現。

邪惡之君爭奪上帝子民在通往天城的旅程中前進的每一寸土地。在教會的整個歷史上，任何改革的進展都遇到了嚴重的障礙。在保羅的時代也是如此。

無論使徒在哪裡建立教會，都有一些自稱接受信仰的人，但卻滲透了異端邪說，如果接受這些異端邪說，最終就會消滅對真理的熱愛。

路德也因狂熱分子的行為而遭受極大的困惑和痛苦，這些狂熱分子聲稱自己是上帝的直接代言人，因此將自己的想法和意見置於聖經的見證之上。許多缺乏信心和經驗，但有相當的自力更生，喜愛聽聞或講述一些消息的人，卻被新教師的假象所欺騙，加入撒但的爪牙，破壞上帝感動路德所建立的東西。衛斯理夫婦和其他透過他們的影響和信仰祝福世界的人，每一步都面臨撒旦的欺騙，撒旦引導不平衡、極端主義和不聖潔的人們走向各種狂熱。

吉列爾姆·米勒對導致狂熱的影響沒有任何同情。他像路德一樣宣稱，每個人的精神都應該受到神的話語的考驗。「在我們這個時代，魔鬼對某些人的思想有很大的影響力。我們怎麼知道他們的精神是什麼？聖經回答說：『憑著他們的果子，你就可以認識他們。』」世界，我們被命令

嘗試一下。在當今世界，不能帶領我們過自守、公義、敬虔生活的精神就不是基督的精神。我越來越相信撒旦在這些無序的行動中起了很大作用。” “我們當中許多自稱完全成聖的人都在追隨人類的傳統，顯然和其他沒有提出這種說法的人一樣對真理一無所知。” 「錯誤的精神會引導我們遠離真理，而神的靈會引導我們進入真理。但是，你說，一個人可能在錯誤中並認為他擁有真理。然後呢？

我們的回答是：聖靈和道是一致的。如果一個人用神的話語來評斷自己，並發現神的話語完全和諧，那麼他就可以相信自己是在真理之中；但是，如果他發現引導他的精神與律法或上帝之書的全部內容不符，那麼就讓他小心行事，以免落入魔鬼的陷阱。” 「我經常從開明的眼神、淚流滿面、斷斷續續的話語中獲得更多內心虔誠的證據，而不是從基督教世界的喧囂中獲得更多的證據。”

在宗教改革時期，宗教改革的敵人將狂熱主義的所有罪惡歸咎於那些最努力對抗的人。復臨安息日會運動的反對者也採取了類似的態度。他們還不滿足於扭曲和推斷極端分子和狂熱分子的錯誤，還散佈毫無事實依據的不利謠言。這些人受到偏見和仇恨的驅使。他們的平安因基督就在門口的宣告而受到擾亂。他們擔心這可能是真的，但希望不是，這就是他們與復臨信徒和他們的信仰發生戰爭的原因。

鑑於保羅或路德時代教會中存在狂熱分子和騙子，一些狂熱分子已滲透到復臨信徒隊伍中。這一事實並不能成為斷定該運動不是來自上帝的更大理由，這也不是藉口。足以譴責他們的工作。願上帝的子民從沉睡中醒來，熱切地開始悔改和改革的工作；讓他查考聖經，了解耶穌裡的真理；完全奉獻給神，就不乏證據顯示撒旦仍活躍、警惕。他將透過一切可能的欺騙來展現他的力量，召喚他王國裡的墮落天使來幫助他。

造成狂熱和分裂的並不是基督復臨的宣告。這些出現在 1844 年夏天，當時復臨信徒對其真實立場感到懷疑和困惑。第一位天使訊息的宣講和「午夜呼喊」往往直接壓制狂熱和紛爭，參與這些莊嚴運動的人是和諧的。

他們的心中充滿了對彼此和對耶穌的愛，他們希望很快就能見到耶穌。一種信仰，一種祝福的希望，使他們擺脫了任何人類影響的控制，成為抵禦撒旦攻擊的盾牌。

「新郎遲到的時候，她們都睡著了，睡著了。但半夜有人喊叫：新郎來了，我出去迎接他。然後所有的童女都起來，修剪她們的燈。」（太 25:5-7）。1844 年夏天，就在被認為是 2,300 天結束的時間和同年秋天之間的中間，據後來發現，這一時期應該延長，消息正如聖經所說：“新郎來了！”

推動這項運動的動力是發現阿爾塔薛西斯恢復耶路撒冷的法令，這構成了耶路撒冷時期的起點。

2,300天，於公元前457年秋天生效，而不是像一開始所考慮的那樣在年初生效。從457年秋天開始算起，2300年到1844年秋天結束。

基於舊約符號的論證也顯示秋天是「淨化聖所」所代表的事件應該發生的時間。當注意力轉向與基督第一次降臨有關的象徵的實現方式時，這一點變得非常清楚。

逾越節羔羊的犧牲是基督之死的影子。保羅說：“基督，我們的逾越節，為我們犧牲了。”（哥林多前書 5:7）。復活節時，一捆初熟的果子在主面前搖動，預表基督的復活。

保羅論到主和祂全體子民的復活時宣告說：“初熟的果子是基督，以後在他來的時候，就是屬基督的。”（哥林多前書 15:23）。類似於搖晃的禾捆，這是收割前第一次收穫的成熟穀物，基督是救贖者不朽收穫的初熟果子，他們在未來的復活中將被收集到神聖的穀倉中。

這些預表都得到了應驗，不僅就事件而言，而且就時間而言。猶太正月十四日，也就是十五個世紀以來逾越節羔羊被宰殺的日子，基督與門徒一起參加了逾越節，設立了這個節日來紀念他自己的兒子。死亡是「上帝的羔羊，除去世人罪孽的」。當天晚上，他就被惡人囚禁，被釘在十字架上並被殺害。而且，作為搖動的禾捆的預表，我們的主在第三天從死裡復活，成為「睡了之人初熟的果子」（哥林多前書 15:20），這是所有復活的義人的一個例子，他們的“被殺的身體”將被改變，“效法他榮耀的身體”

（腓 3:21）。

同樣，有關第二次降臨的預表必須在象徵性禮拜所指示的時間得到應驗。在摩西製度中，聖所的潔淨或贖罪日發生在猶太七月十日（利 16:29-34），當時大祭司為所有以色列人贖罪，因此他把他們的罪孽從聖所中除去，然後出去祝福人民。因此，人們相信，我們的大祭司基督會出現，透過消滅罪惡和罪人來淨化地球，並以不朽來獎賞祂的子民。七月初十，贖罪日，淨化聖所的日子，1844年是十月二十二日，被認為是主再來的日子。這與已經提出的證據一致，即 2,300 天將在秋天結束，這個結論似乎是不可抗拒的。

在馬太福音 25 章的比喻中，等待和昏昏欲睡的時間之後，新郎就來臨了。這與預言和預表中所提出的論點是一致的。他們表達了對自己的真實性的堅定信念；成千上萬的信徒發出了「午夜呼喊」的聲音。

這場運動就像大海的波浪一樣席捲全國。他從一個城市到另一個城市，從一個村莊到另一個村莊，到這個國家最偏遠的地方，直到等待上帝的子民完全覺醒。在這個公告發布之前，狂熱就消失了，就像旭日升起之前的晨霜一樣。信徒們發現他們的疑慮和困惑消失了，希望和勇氣充滿了他們的心。

這項工作沒有極端的情況，當人類興奮而沒有神的話語和聖靈的控制影響時，這種極端總是會表現出來。

它的特徵類似於古代以色列在主僕人發出警告訊息之後所經歷的羞辱和回歸主的時期。它帶來了神在各個時代的工作的一貫特徵。有

很少有欣喜若狂的喜悅，但更深刻地審視內心，認罪，並拋棄世界。準備迎接主是垂死之靈的負擔。他們不斷地禱告，毫無保留地奉獻給上帝。

米勒在描述這部作品時宣稱：「沒有任何喜悅的表達；它可以說是推遲到未來的某個時間，屆時全天地都會一起歡欣鼓舞，充滿無法言喻的喜悅和榮耀。沒有任何歡呼：那些也是為天堂保留的。歌手們沉默不語；他們等待著加入天使般的大軍，天上的唱詩班。沒有感情的衝突：所有人都有同樣的心和思想。」另一位運動參與者作證說：「它到處都產生了最深刻的內心審視和靈魂的謙卑……它滋生了對塵世事物的蔑視、遠離爭議和敵意、承認錯誤、在上帝面前沮喪和懇求。悔罪的心向祂祈求寬恕和接納。傳道引起了靈魂的自卑和俯伏，這是我們以前從未見過的。正如上帝透過先知約珥所命令的那樣，當上帝的大日子臨近時，它產生了撕裂心而不是衣服，並在禁食、眼淚和哀痛中回歸主。正如神透過先知撒迦利亞所說的那樣，恩典和懇求的靈澆灌在祂的兒女身上；他們仰望被他們刺穿的主，地球上充滿了悲痛……那些等待主的人在他面前刻苦己心。」

自使徒時代以來的所有偉大宗教運動中，沒有哪一次比 1844 年秋天的運動更能擺脫人類的缺陷和撒旦的欺騙。即使在許多年後的今天，所有參與該運動的人那些堅定站在真理平台上的人，仍能感受到那蒙福之工的神聖影響，並見證它是出於上帝。

當聽到「新郎來了，出去迎接他」的呼喊聲時，期待者「起身修理燈」；他們以前所未有的濃厚興趣研究神的話語。天使從天上被派來喚醒那些灰心喪志的人，讓他們做好接受信息的準備。這項工作不是靠人的智慧和知識完成的，而是靠神的大能。第一個聽到並服從召喚的人不是最有才華的人，而是最謙卑和奉獻的人。農民把農作物留在田裡，機械師放下工具，帶著淚水和喜悅出來發出警告。

那些最初參與這項事業的人是最後加入這項運動的人之一。一般來說，教會對這項信息關閉了大門，許多接受訊息的人也從教會中退出。在上帝的旨意中，這個宣告與第二位天使的信息結合起來，賦予了這項工作力量。

儘管聖經的證據是清楚和確鑿的，但「新郎來了」的信息並不是一個爭論的問題。伴隨著她的是一種觸動靈魂的推動力。沒有任何疑問或疑問。在基督凱旋進入耶路撒冷之際，來自世界各地聚集參加節日的人們湧向橄欖山，加入護送耶穌的人群，為這一事件的興奮所征服。小時，並幫助增加呼喊：「奉主名來的，是應當稱頌的。」（太 21:9）。同樣，聚集在復臨信徒聚會上的非信徒們，有些是出於好奇，有些只是為了嘲笑，感受到了這個信息的說服力：“新郎來了！”

那時有一種信仰，是祈求得到回應的信仰—以賞賜為目的的信仰。恩典的靈如同傾盆大雨降臨在乾涸的大地上。

臨到那些熱切尋求祂的人身上。那些希望很快能與他們的救贖主面對面的人感到一種莊嚴而難以言表的喜樂。當聖靈將豐富的祝福賜給忠心的信徒時，聖靈感動的力量軟化了他們的心。

那些收到訊息的人小心而莊嚴地到達了他們期待見到他們的主的時刻。每天早上，他們都覺得自己的首要責任是確保自己被上帝接納。他們的心緊緊地團結在一起，互相為對方祈禱。他們常常聚集在偏僻的地方與上帝交談，代禱的聲音從田野和森林上傳至天堂。對他們來說，救主的肯定肯定比日常的食物更重要，如果有什麼東西使他們的精神變得黑暗，他們就不會休息，直到它消失。他們感受到赦免恩典的見證，渴望見到他們靈魂所愛的主。

但他們注定要再次失望。期待的時間過去了，救世主卻沒有出現。他們懷著不可動搖的信心等待他的到來，現在他們感覺就像馬利亞來到救主的墳墓，發現它是空的，淚流滿面地喊道：「他們帶走了我的主，我不知道他們把他安放在哪裡。」（約翰福音 20:13）。

一種恐懼感，一種對訊息可能是真的的恐懼，一度抑制了不信的世界。隨著時間的推移，這種感覺並沒有一下子消失。起初他們不敢戰勝那些失望的人。但是，由於沒有看到上帝憤怒的跡象，他們從恐懼中恢復過來，恢復了責備和嘲笑的态度。

有一大群自稱相信主即將來臨的人放棄了他們的信仰。一些原本自信的人卻因自尊心受到嚴重傷害，似乎與世界格格不入。像約拿一樣，他們抱怨

上帝更喜歡死亡而不是生命。那些將信仰建立在別人的意見而不是神的話語之上的人現在又準備改變他們的想法了。嘲弄者將弱者和懦夫拉入他們的行列，所有這些人聯合起來宣布，現在不再有恐懼或期望。時間過去了，主還沒來，世界還能維持幾千年不變。

熱心而真誠的信徒們為基督放棄了一切，前所未有地感受到了祂的存在。正如他們所相信的那樣，他們向世界傳達了最後的警告，並期望很快就會被神聖的大師和天上的天使接納。他們在很大程度上將自己與那些沒有收到訊息的人分開了。他們懷著強烈的渴望祈禱：“主耶穌啊，快來吧。”但他沒有來。而現在，再次承受生活的憂慮和困惑的重擔，承受世界的諷刺和蔑視，對信心和耐心來說是一次可怕的考驗。

然而，這種失望並不像基督第一次降臨時門徒所經歷的那麼大。當耶穌勝利地騎馬進入耶路撒冷時，他的追隨者相信他即將登上大衛的王位並將以色列從壓迫者手中解放出來。他們充滿希望和喜樂的期待，互相爭奪榮耀他們的君王的機會。許多人把外衣像地毯一樣鋪在基督的道路上，或者把枝繁葉茂的棕櫚樹枝放在他面前。他們在熱烈的喜悅中一起歡呼：“和散那歸於大衛的子孫！”當法利賽人因這爆發的喜樂而感到不安和惱怒時，他們希望耶穌責備門徒，耶穌回答說：“如果他們保持沉默，石頭自己也會哭起來。”（路 19:40）。預言應該是

實現了。門徒們正在為神聖的目的服務。然而，他們注定要遭受痛苦的失望。幾天之內，他們就會目睹救主痛苦的死亡，並將祂安葬在墳墓裡。他們的期望在任何一個細節上都沒有實現，他們的希望也隨著耶穌而破滅了。

直到他們的主凱旋地從墳墓中復活，他們才意識到預言中已經預言了一切，並且「基督必須受害，並從死裡復活」（使徒行傳17:3）。

五個世紀前，主透過先知撒迦利亞宣告：「錫安的女兒啊，你們要大大歡喜；耶路撒冷的女兒啊，你們要歡喜；看哪，你們的君王將來到你們這裡，他是公義的救主，是貧窮的，騎著驢，一頭驢，驢的兒子。」（亞 9:9）。如果門徒意識到基督正在走向祂的審判和死亡，他們就不會應驗這個預言。

以類似的方式，威廉·米勒和他的同伴們實現了預言，並宣布了靈感所預言的他們將向世界傳達的信息，但如果他們完全理解了預言，則揭示了他們的失望，並且必須向所有國家宣布另一個訊息在主來之前，他們不會做這項工作。第一位和第二位天使的信息是在適當的時候發出的，並完成了上帝希望他們完成的工作。

全世界都在注視著，希望如果時間過去而基督沒有到來，整個復臨教會體系就會被拋棄。儘管許多人在巨大的誘惑下屈服於他們的信仰，但也有一些人仍然堅定不移。復臨運動的成果：謙卑和反省的精神、棄絕世界和改革生活的精神，伴隨著這項工作，證明它是出於上帝。他們不敢否認聖靈的大能見證了基督再臨的宣講，他們對預言時期的推算也找不到任何錯誤。他的對手中最有能力的人也無法摧毀他的預言解釋體系。如果沒有聖經的證據，他們就不能放棄透過熱心和專注地研究聖經而達到的立場，這些立場是由受上帝之靈啟發的頭腦和因他永生的能力而發光的心所採取的。這些立場經受住了大眾宗教導師和世間聖人最嚴厲的批評和最激烈的反對，在科學和雄辯的聯合力量面前，在傑出人士和社會人士的侮辱和蔑視面前，仍然站得住腳。卑微的階級。

確實，預期的事件有一個錯誤，但即使這樣也不能動搖他對神的話語的信心。當約拿在尼尼微街頭宣告四十天內這座城將被傾覆時，主接受了尼尼微人的羞辱並延長了他們的恩典時間。然而，約拿的信息來自上帝，尼尼微也按照上帝的旨意受到了考驗。復臨信徒相信，上帝同樣派他們來發出審判的警告。他們說：「她考驗了所有聽到她講話的人的心，喚醒了對主顯現的渴望，或者產生了或多或少明顯的仇恨，但在他到來時為上帝所知道。她劃了一條線，以便那些檢查過的人他們自己的心可以知道，如果主當時來了，他們會站在哪一邊。他們是否會驚呼：“看哪，這是我們的上帝，我們一直在等待他，他會拯救我們。”他們會向岩石和山脈呼喊，讓它們倒在他們身上。他們會躲避坐在寶座上的人的面容，以及羔羊的憤怒。因此，我們相信上帝考驗了人們和他們的信仰，看看他們是否會撤退。

他認為適合把他安置在的位置；他們會放棄這個世界，完全信任上帝的工作。”

那些仍然相信上帝在他們的經歷中引導他們的人的感受可以用威廉·米勒的話表達出來：「如果我必須重新過我的生活，並且有同樣的證據對上帝和人誠實，我會像我那樣做一切。」“我希望我的衣服上已經洗去了靈魂的血。我覺得，只要有可能，我就不會受到他們的譴責。”這位屬神的人寫道：“雖然我已經兩次失望，但我還沒有被壓垮或灰心。”「我對基督再來的希望一如既往地堅定。我所做的只是經過多年的清醒考慮，我覺得這是我必須履行的莊嚴職責。如果我犯了錯誤，那是出於慈善事業。」，對同胞的愛，以及對上帝的責任的信念。”“我知道一件事：我所傳講的只是我所相信的，神的手伴隨著我。他的能力在工作中彰顯出來，成就了許多善事。”“看來成千上萬的人因當時的預言而學習聖經；通過這種方式，通過信仰和基督所灑的寶血，他們與上帝和解了。”「我從來沒有博得驕傲者的認可微笑，也沒有在全世界蔑視我們的時候灰心喪氣。今天我不會收買他們的恩惠，也不會超出職責的範圍去安撫他們的仇恨。我會的。」我永遠不會要求他們饒我一命，我也不會撤退。如果上帝如此要求，我將準備廢黜她。”

神並沒有拋棄祂的子民。祂的靈仍然與那些沒有魯莽地拒絕他們所接受的亮光，也沒有譴責復臨安息日會運動的人同在。在《希伯來書》中，對那些在這場危機中經受考驗和期待的人有鼓勵和警告的話：「不要放棄你們的信心，它會帶來極大的獎賞。因為你們需要耐心，這樣在你們完成了任務之後，上帝的旨意，願你獲得應許。因為還有一點時間，該來的事情就會發生，不會遲延。但義人必因信得生；如果他退縮，我的心就不喜悅他。但我們，我們不是那些退入滅亡的人，而是那些相信靈魂得以保存的人。」（來 10:35-39）。

這個警告是針對末世教會的，從這句話中可以明顯看出主再來的日子已經臨近了：“因為時候還有一點，那那要來的必然來，並不遲延。”它清楚地表明，會有明顯的延遲，而主似乎會延遲。這裡所給予的指示完全符合當時復臨信徒的經驗。這裡提到的人有信心下降的危險。他們遵循神的靈和話語的引導，實現了神的旨意。然而，他們無法從過去的經驗中明白他的目的，也看不到擺在他們面前的道路。然後他們很想懷疑上帝是否真的引導了他們。當時的說法是：“但義人必因信得生。”儘管「午夜哭聲」的燦爛光芒照耀著他們的道路，儘管看到預言的封印被打開，宣告基督即將來臨的徵兆迅速應驗，但他們可以說是憑著眼見行走的。但現在，他們的盼望落空了，他們只能靠對上帝和祂的話語的信心來抵抗。嘲笑的世界說：“你被欺騙了。放棄你的信仰，說復臨運動來自撒旦。”然而，神的話宣稱：“他若退後，我的心就不喜悅他。”如果現在放棄你的信仰並否認支持這信息的聖靈的力量，就會陷入滅亡。保羅的話鼓勵他們保持堅定：“不要丟棄你們的信心”；“你需要耐心”，“因為還有一點點

時候到了，那要來的就必來，並不遲延。」他們唯一可靠的方法就是持守從神已經領受的亮光，持守神的應許，繼續研讀聖經，警醒和思考。耐心等待，才能得到更大的光。

第23章

聖所是什麼？

最重要的是，這句話成為了復臨信徒信仰的基礎和中心支柱：“到兩千三百個晚上和早晨，聖所就潔淨了。”（但 8:14）。主快來的時候，這句話是所有信徒都熟悉的。這個預言被成千上萬的人口中重複，作為他們信仰的密碼。每個人都感到自己最美好的期望和最珍惜的希望取決於其中所預言的事件。這些預言的日子被證明將在 1844 年秋天結束。與基督教世界的其他部分一樣，復臨信徒此時也認為地球或地球的某些部分是聖所。他們明白聖所的淨化就是在最後偉大日子的烈火下淨化地球，這將在第二次降臨時發生。因此得出基督將於 1844 年重返地球的結論。

但規定的時間過去了，主還沒來。信徒知道神的話不會落空。你對預言的解釋一定是錯的。然而，錯誤在哪裡呢？許多人不明智地否認這 2,300 天在 1844 年結束，從而解決了難題。除了基督沒有在預期的時間來臨之外，沒有任何理由可以解釋這一點。他們認為，如果預言的日子在 1844 年結束，基督就會回來用火淨化地球來淨化聖所；既然他沒有出現，那日子就不可能結束。

接受這個結論就等於放棄先前預言時期的計算。研究發現，2,300天是從公元前457年秋天，阿爾塔薛西斯下令恢復和建造耶路撒冷開始生效的。以此日期為起點，發現在應用中存在著完美的和諧。所有預言的事件。在但以理書9:25-27 的解釋中。六十九個七，即 23 世紀偉大時期的前 483 年，將到達彌賽亞，即受膏者。在我們這個時代的 27 年，基督受聖靈的洗禮和膏抹，嚴格地履行了這個規範。在第七十週的中間，彌賽亞將被帶走。他受洗後三年半；西元 31 年春天，基督被釘在十字架上。七十個七，或四百九十年，應該特別指猶太人。當這個時期結束時，這個國家透過迫害基督的門徒而確定了對基督的拒絕，並且在第 34 年，使徒們將他們的工作指向外邦人。前 490 年結束，距 2300 年的偉大時期，還剩下 1810 年。以我們時代的第 34 年為基礎，1810 年達到了 1844 年。天使說：「然後聖所將被潔淨。」之前預言的所有細節都在指定的時間毫無疑問地應驗了。一切都變得清晰和諧。這個計算，除了當時沒有看到任何事件能夠實現 1844 年發生的聖所淨化。否認那一天在那時結束，就是使整個問題陷入混亂並放棄立場這是透過預言的無誤應驗而建立的。

但神正在偉大的復臨運動中帶領祂的子民。他的能力和榮耀伴隨著這項工作，他不會允許它以黑暗和失望結束，不會讓它被誹謗為虛假和狂熱的興奮。他不會讓他的話語被懷疑和不確定所籠罩。儘管事實上很多人都有

其他人則拋棄了前面對預言時期的計算，否認建立在其基礎上的運動的準確性，但並不傾向於放棄聖經和上帝之靈的見證所支持的信仰和經驗要點。他們相信他們在研究預言時採用了合法的解釋原則，他們有責任堅持已經發現的真理並繼續遵循聖經研究的相同標準。他們懷著熱切的禱告，檢討自己的立場，研究聖經，以發現自己的錯誤。由於他們看不出預言時期的計算有任何錯誤，因此他們被引導更具體地研究聖所的主題。

在調查中，他們了解到沒有聖經證據支持地球是避難所的流行解釋。然而，他們在聖經中發現了對聖所主題、其性質、位置和服務的完整解釋。神聖作者的見證是如此清晰和廣泛，以至於這件事毫無疑問。使徒保羅在希伯來書裡說：「首先有敬拜的典章，和地上的聖所。因為首先有一個帳幕，裡面有燈檯、桌子、和聖所。第二層幔子之後就是會幕，稱為至聖所，裡面有金香爐和四周包金的約櫃，裡面有器皿。含有嗎哪的金子，亞倫發芽的杖，和法版，並在約櫃上方有榮耀的基路伯，遮掩施恩座。」

(來 9:1-5)。

保羅在這裡所指的聖所是摩西按照上帝的命令所建立的會幕，作為至高者在地上的居所。「他們要為我造聖所，我要住在他們中間」(出 25:8)，這是摩西在山上與神同在時所得到的指示。以色列人正在穿越沙漠，會幕的建造方式使得它可以從一個地方運送到另一個地方。然而，它的結構非常宏偉。牆壁是由垂直的木板製成的，上面覆蓋著大量的黃金，其底座配件是由銀製成的。它的屋頂由一系列窗簾或覆蓋物組成，外部由獸皮製成，內部由細亞麻製成，上面有精美的小天使圖案。除了燔祭壇所在的外院之外，會幕本身還有兩個隔間，稱為聖所和至聖所，中間用華麗而美麗的幔子或幔子隔開。類似的面紗封閉了第一個隔間的入口。

聖所裡有燈檯，位於會幕的南側，有七盞燈，晝夜為聖所提供照明。北邊是會場的麵包桌；隔開聖所和至聖所的幔子前面是金香壇，每天都有香雲帶著以色列的禱告升到上帝面前。

最神聖的地方有一個約櫃，一個用珍貴木材製成的箱子，上面覆蓋著金子，裡面存放著兩塊石版，上帝在上面刻下了十誡的律法。方舟上方，形成神聖的覆蓋物

施恩座是一個容器，是一件華麗的藝術品，上面有兩個基路伯，每邊一個，完全由純金製成。在這個隔間中，神聖的臨在在基路伯之間的一團明顯榮耀的雲中顯現出來。

希伯來人在迦南定居後，會幕被所羅門聖殿所取代，儘管該聖殿是永久性結構且規模較大，但其比例和建築方式與所羅門聖殿相同。

以前的。聖所以這種形式存在。除了但以理時代它已成為廢墟之外。直到公元前 70 年被羅馬人摧毀。

這是地球上唯一存在的聖所，聖經為我們提供了一些關於它的資訊。保羅宣稱這是第一個聖約的聖所。但新約沒有聖所嗎？

再次回到希伯來書，真理的追求者發現了第二個聖所的存在。或者說新約的聖所。暗示在保羅前面提到的話語中：「現在第一個聖所也有敬拜的條例和聖所的場地。」而「也」這個字的使用，決定了保羅之前曾提到這個聖所。回到上一章的開頭，他們讀到：「我們所說的總而言之就是，我們有這樣一位大祭司，他坐在天上至大王寶座的右邊，是聖所的執事。」以及真正的會幕，是主而非人所建立的。」（來 8:1 和 2）。

新約的聖所就在這裡顯露出來。第一座聖約的聖所是由摩西所建造、由人類所建造的。後者是主建造的，不是人建造的。地上的司祭在那個聖所裡履行他們的職責。在此，我們偉大的大祭司基督在上帝的右邊供職。一個聖所在地球上，另一個在天上。

不僅如此，會幕是摩西按照樣式建造的。

主吩咐他說：「帳幕和其中一切器皿的樣式，你們都要照著我指示你們的樣式去做。」又吩咐：「所以你們要謹慎行事。照著在山上指示你們的模型。」（出25:9 和40）保羅說，第一座帳幕是「對現今時代獻禮物和祭物的比喻」。；它的聖所是「天上事物的預表」；根據律法獻上禮物的祭司充當“天上事物的典範和影子”，並且“基督沒有進入人手建造的聖所，真主的預表，但在同一個天上，現在向我們顯現在神的面前”（來9:9 和23 ;8: 5 ;9:24）。

耶穌為我們服務的天上聖所是偉大的原作，摩西所建造的聖所是其複製品。神將祂的靈放在地上聖所的建造者身上。其建造中所採用的藝術技巧是神聖智慧的體現。牆壁呈現出純金的外觀，將金色燭台上七盞燈的光芒反射到四面八方。陳設餅的桌子和香壇都像擦亮的金子一樣閃閃發光。天花板上美麗的窗簾裝飾著藍色、紫色和猩紅色的天使圖案，增添了場景的美麗。第二層幔子之外是神聖的謝基納（shekinah），這是上帝榮耀的可見體現，除了大祭司之外，沒有人可以進入並居住在它面前。地上聖幕無與倫比的輝煌向人類的視線反射了天上聖殿的榮耀，我們的先驅基督在上帝的寶座前為我們服務。萬王之王的居所，有成千上萬的人事奉他，有數百萬的人侍立在他面前（但7:10）；這座神殿充滿了永恆王座的榮耀，六翼天使，它輝煌的守護者，在崇拜中遮住了他們的臉，在任何人類親手建造的宏偉建築中都找不到它的蒼白和輝煌的倒影。然而，關於天上聖所和在那裡為人類救贖而進行的偉大工作的重要真理是由地上的聖所及其服務所教導的。

天上聖所的聖地由地上聖所的兩個部分代表。使徒約翰得到了天上上帝聖殿的異象。在那裡，他看見寶座前點著七盞火燈（啟 4:5）。他看見一位天使，「有金香爐，有許多香賜給他，和眾聖徒的禱告一同放在寶座前的金壇上」（啟8:3）。先知被允許凝視天上聖所的第一個間隔。在那裡，他看到了“七盞火燈”和“金色祭壇”，以金燭台和地上聖所的香壇為代表。

「上帝天上的殿開了」（啟 11:19），他向至聖所內的幔子觀看。在那裡，他觀察到了“他的約櫃”，以摩西為存放上帝律法而建造的神聖器皿為代表。

因此，研究這個主題的人找到了天上聖所存在的無可爭議的證據。摩西按照向他展示的模式建造了地上的聖所。保羅教導說，這個模型是天上真正的聖所。約翰證明他也在天上看到它。

在天上的聖殿，神的居所，祂的寶座是在公義和審判中設立的。在至聖所裡有祂的律法，這是偉大的正義規則，全人類都受到考驗。供奉法版的約櫃被施恩座覆蓋，基督在施恩座前用他的血為罪人祈禱。這就是正義與仁慈的結合在人類救贖計畫中的體現。只有無限的智慧才能設計出這種結合，也只有無限的力量才能實現它。這種連結讓整個天堂充滿了驚奇和崇拜。地上聖所的基路伯虔誠地註視著施恩座，代表天軍對救贖工作的關注。這是天使希望參與的憐憫的奧秘：神能夠公義，同時稱悔改的罪人為義，並更新他與墮落人類的關係；基督能謙卑自己，將無數的群眾從毀滅的深淵中拯救出來，給他們穿上祂自己公義的無瑕外衣，使他們能夠與從未墮落的天使一起，永遠住在上帝面前。

撒迦利亞關於基督的美麗預言闡述了基督作為人類代禱者的工作，「祂的名字是枝子」。先知說：“他將親自建造耶和華的聖殿，並承受榮耀，坐在他的寶座上統治，並在他的寶座上擔任祭司，他們兩人之間將有和平的商議。”

（亞 6:13）。

“他將親自建造主的聖殿。”藉著祂的犧牲和中保，基督既是上帝教會的根基，也是上帝教會的建造者。使徒保羅指出基督是「房角石；全殿靠著祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。」他說：「你們也靠著祂被建造起來，成為神在天上的居所」（弗2:20-22）。

他將「奪取榮耀」。救贖墮落人類的榮耀屬於基督。在永恆的歲月裡，被贖者的歌將是：“歸於愛我們、用自己的血洗淨我們罪孽的主……榮耀和權能歸於他，直到永永遠遠。”（啟示錄 1:5 和 6）。

“他將坐在他的寶座上統治，並將成為他寶座上的祭司。”他還沒有「坐在他榮耀的寶座上」；榮耀的國度尚未建立。只有在他作為中保的工作結束之後，神才會賜給他“他祖大衛的位”，一個“沒有窮盡”的國度（路加福音1:32和33）。身為祭司，基督現在與天父一同坐在寶座上（啟 3:21）。在寶座上，祂以永恆和自存的存在「擔當了我們的軟弱，並

擔當我們的憂患」；他「也凡事受過試探，卻沒有犯罪」；為要「幫助那些受試探的人」；「若有人犯罪，我們在父那裡有一位中保。」(賽53:4)；希伯來書4:15；2:18；約翰一書2:1)。「他的代求是用受傷和浸軟的身體、潔淨的生命來代求。受傷的手、被刺穿的肋旁、被刺穿的腳，為墮落的人類代求。其贖回是以無限成本購買的。」

「他們兩人必商議和睦。」聖父的愛不亞於聖子的愛，是失喪人類得救的泉源。耶穌在離開這個世界之前對門徒說：「我不要再對你說，我會為你向天父祈禱；因為父自己愛你們。」(約翰福音16:26和27)。「神在基督裡叫世人與自己和好。」(哥林多後書5:19)。「在上面聖所的事工中，「勸告他們兩人必有平安。」「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」(約翰福音 3:16)

「什麼是聖所？」這個問題在聖經中有明確的答案。聖經中所使用的「聖所」一詞，首先是指摩西所建造的會幕，作為天上事物的模型；其次，是指地上聖所所指的天上的「真正的會幕」。典型的禮拜結束了。天上的「真帳幕」是新約的聖所。但以理書8:14的預言在這個時代應驗了，它所指的聖所只能是新約的聖所。在這2,300天結束時，許多世紀以來地球上已經沒有聖所了。因此，預言「直到兩千三百個晚上和早晨，聖所將被潔淨」，毫無疑問地指向天上的聖所。

然而，最重要的問題尚未得到解答：什麼是聖所的潔淨？舊約聖經中記載了這樣一種與地上聖所有關的儀式。但天堂裡還有什麼東西可以淨化嗎？希伯來書第九章充分教導了地上和天上聖所的淨化。「根據法律，幾乎所有的東西都可以用血淨化；如果不流血，就沒有任何赦免。因此，天上事物的形像以這種方式淨化是非常必要的[用血]動物；但天上的事物本身有比這些更好的祭物」(希伯來書9:22和23)，即用基督的寶血。

無論是在典型的還是實際的服務中，淨化都是透過血液來完成的。首先是用動物的血，最後是用基督的血。保羅給的理由是，如果不流血，就不能得到赦免，這就是為什麼必須用血來實現這種潔淨。赦免，或淨化罪孽的行為，是一項需要完成的工作。但無論是在天上或在地上，聖所怎麼可能有罪？這可以透過參考象徵性崇拜來理解。因為在地上擔任職務的祭司是「天上事物的榜樣和影子」(來8:5)。

地上聖所的事工包括兩部分：祭司每天在聖所供職，而大祭司每年一次在至聖所執行特別的贖罪工作，以潔淨聖所。日復一日，悔改的罪人將他的祭物帶到聖幕門口，並將手放在受害者的頭上，承認自己的罪孽，從而將這些罪孽以他自己的形象轉移到無辜的祭物上。隨後該動物被殺死。使徒說：“若不流血，罪就不得赦免。”“肉體的生命在於血液。”(利 17:11)。「違背上帝的律法要求違背者的生命。血代表罪人失去的生命，祂的罪是

由受害者承擔，由司祭帶到聖所並灑在幔子前，幔子後面是裝有罪人所違反的律法的約櫃。

透過這個儀式，罪孽被象徵性地轉移到了聖所。在某些情況下，血沒有被帶到聖地；但祭物的肉要由祭司吃，正如摩西吩咐亞倫兒子們說的：“耶和華將祭物賜給你們，是要你們擔當會眾的罪孽。”（列弗。

10:17）這兩個儀式同樣象徵著懺悔者的罪轉移到聖所。

這是全年日復一日持續進行的工作。以色列人的罪因此被轉移到聖所，必須進行一項特殊的工作來清除它們。上帝下令為每個神聖的隔間進行贖罪。「他要按以色列人一切的罪孽，在聖所贖罪，為他們的過犯行贖罪祭；又要為住在他們污穢之中的會幕行贖罪禮。」。

祭壇也要贖罪，以潔淨它，「因為以色列人的不潔、過犯和一切罪惡」。

（利 16:16 和 19）。

每年一次，在贖罪大日，祭司進入至聖所淨化聖所。在那裡開展的工作完成了該部的年度週期。在贖罪日，兩隻山羊被帶到會幕門口，並為它們拈鬮，「一鬮歸給耶和華，一鬮歸給替罪羊」（利16:8）。主所抽籤的山羊要被宰殺，作為百姓的贖罪祭。祭司要把山羊的血帶入幔內，彈在施恩座和施恩面前。血也必須灑在幔子前面的香壇上。

「亞倫要按手在活羊的頭上，在羊的頭上承認以色列人一切的罪孽和過犯，照著他們一切的罪過；又要把這些按在羊的頭上。山羊，並派遣他由專為此目的指定的人之手將其帶入沙漠。這樣，山羊將承擔其所有的罪孽到這片孤獨的土地上。」（利 16:21 和 22）替罪羊再也無法返回以色列營地，帶領他的人需要在返回營地之前清洗自己和衣服。

整個儀式的目的是要讓以色列人深刻地認識到神的聖潔和祂對罪惡的厭惡。此外，也要向他們表明，他們不可能接觸罪惡而不污染自己。在贖罪工作繼續進行的同時，每個人都必須刻苦自己的靈魂。所有日常活動都被擱置，以色列全體會眾被召集在上帝面前莊嚴謙卑地度過這一天，祈禱、禁食和深刻省察內心。

有關贖罪的重要真理是透過典型的聚會教導的。替代品被接受來代替罪人；但受害者的血並沒有消除罪惡。這樣就提供了一種將他轉移到聖所的方法。透過獻血，罪人承認了律法的權威，承認了自己的過犯，並表達了透過對即將到來的救贖主的信仰獲得寬恕的願望。但他仍然沒有完全擺脫法律的譴責。在贖罪日，大祭司從會眾中取了一份供物，帶著供物的血進入至聖所，將其灑在施恩座上，直接灑在律法上，以滿足他的要求。然後，他以中保的角色承擔了自己的罪孽，並將它們從聖所中移除。

他把手放在替罪羊的頭上，承認了所有這些罪過

比喻地將它們從他自己轉移到山羊身上。然後他把他們帶到很遠的地方，他們被認為永遠與人民分離。

這是作為「天上事物的榜樣和影子」而進行的服務。在地上聖所的事工中預表所做的事，實際上在天上聖所的事工中完成了。我們的救主升天后，開始了祂作為我們大祭司的工作。保羅說：“基督並不是進入了人手所造的聖所，而是進入了天國，為我們顯現上帝面前。”（來 9:24）。

在這一年裡，聖所第一間「幔子內」的祭司事工，這幔子構成了門，將聖所與外院分開，代表了基督升天開始的事工工作。祭司日常的事奉，將贖罪祭牲的血，以及因以色列人的禱告而升上來的香，奉在神面前。因此，基督在天父面前，藉著祂的血，為罪人懇求，並帶著祂自己公義的寶貴馨香，將悔改信徒的禱告呈在祂面前。這是天上聖所第一間聖所的事工工作。

當耶穌在門徒眼前升天時，門徒的信心伴隨著他。他們的希望集中在那裡，而這個希望，保羅說，「我們有一個靈魂的錨，可靠而堅定，並到達幔子的內部，耶穌，我們的先驅，為我們進入了那裡，為我們創造了永恆。」大祭司。

「他不是用山羊和牛犢的血，而是用自己的血一次進入聖所，完成了永遠的救贖。」（來 6:19 和 20 ;9:12）。

十八個世紀以來，這項聖職工作一直在聖堂的第一個間隔間進行。基督的血代表悔改的信徒獻上，確保他們在天父面前得到寬恕和接納；然而他們的罪仍然留在記錄冊上。正如典型的聚會中，每年年底都有贖罪的工作，照樣，在基督救贖人類的工作完成之前，也有贖罪的工作，將罪從聖所中除掉。這是 2,300 天結束時開始的服務。那時，正如先知但以理所預言的那樣，我們的大祭司進入至聖所，執行他最後階段的莊嚴工作

淨化聖所。

正如人們的罪曾經憑著信心放在贖罪祭上，並透過受害者的血像徵性地轉移到地上的聖所，所以在新約的時代，悔改者的罪也憑著信心被放在了地上。事實上，基督已經轉移到天上的聖所。正如典型的地上聖所的淨化是通過除去被污染的罪來完成的一樣，天上聖所的實際淨化也必須通過除去或塗抹那裡所記錄的罪來實現。

但在實現這一目標之前，必須檢查記錄簿，以確定誰透過悔罪和相信基督，有權享受祂的贖罪的好處。因此，潔淨聖所意味著一項調查——一項審判。這項工作必須在基督來拯救祂的子民之前完成，因為當祂來的時候，祂的賞賜就在祂那裡，要按各人的行為報應各人（啟22:12）。

因此，那些追隨預言之光的人看到，在2300天結束時，也就是1844年，我們的主並沒有來到地球，而是進入了天上至聖所，執行上帝的工作。結束贖罪祭，為他的到來做準備。

人們也看到，雖然贖罪祭指向基督作為祭物，而大祭司則代表他作為中保，而替罪羊則代表撒但，他是罪的製造者，真正悔罪者的罪最終將歸在他身上。當大祭司藉著贖罪祭的血將罪從聖所中除去時，他就把罪放在替罪羔羊身上。當基督憑藉自己寶血的美德和功勞，將祂子民的罪孽從天上的聖所中除去時，在祂的事工結束時，祂會將這些罪交給撒但，撒但在執行審判時，必須承受最後的懲罰。替罪羔羊被送到無人居住的地方，再也沒有回到以色列會眾那裡。因此，撒旦將永遠從上帝和祂的子民面前驅逐出去，並在罪惡和罪人的最終毀滅中從存在中被消除。

第24章

在至聖所裡

聖所的主題是揭開1844年失望之謎的鑰匙。它揭示了一個相互關聯、和諧的真理的完整體系，表明神聖之手指揮了偉大的複臨運動，揭示了當前的責任，並揭示了基督復臨安息日會的使命。祂子民的地位和工作。就像耶穌的門徒在經歷了痛苦和失望的可怕夜晚之後一樣，復臨信徒“看見主就大大喜樂”，那些憑著信心盼望他再來的人也都喜樂了。他們等待著祂在榮耀中顯現來賞賜祂的僕人。當他們的希望破滅時，他們就看不見耶穌了，就像墳墓前的瑪利亞一樣，他們哀嘆道：“他們奪走了我的主，我不知道他們把他安放在哪裡。”現在，在至聖所裡，他們再次看見耶穌，他們富有同情心的大祭司，準備以他們的王和拯救者的身份顯現。聖所發出的光芒照亮了過去、現在和未來。

他們知道上帝透過祂無誤的旨意引導了他們。儘管像第一批門徒一樣，他們無法理解他們所傳達的訊息，但它在許多方面都是正確的。透過宣揚這一點，他們已經實現了神聖的目的，他們的工作在**主面前**沒有白費。

他們重生“獲得活潑的盼望”，“帶著難以言喻的喜樂，充滿榮耀”。

但以理書 8 章 14 節的預言：“到兩千三百個晚上和早晨，聖所就潔淨了”，以及第一位天使的信息：“敬畏神，將榮耀歸給他；因為他審判的時刻已經到了”，指向基督在至聖所中的事工，即查案審判，而不是指基督為了救贖他的子民和毀滅惡人而到來。這個錯誤不是在計算預言週期時，但如果事件發生在2,300 天結束時。由於這個錯誤，信徒們遭受了失望，然而，預言所預言的一切以及聖經文本向他們保證的一切在他們為自己的希望落空而哀嘆的同時，信息所預言的一件事發生了，這件事必須在主顯現獎賞祂的僕人之前實現。

基督並沒有像預期的那樣來到地球，而是像典型的禮拜中所預言的那樣，來到了上帝天上聖殿的至聖所。先知但以理將他描述為當時來到亙古常在者那裡的人：「我在夜間異像中觀看，看哪，有一位像人子的人駕著天上的雲而來：他不是走向地球，而是「到亙古常在者那裡，使他靠近他」。

（但 7:13）。

先知瑪拉基也預言了這一降臨：「你們所尋求的主，你們所仰望的立約的使者，將突然來到他的聖殿；看哪，他來了，這是萬軍之耶和華說的。」（瑪拉基書 3:1）。主來到祂的聖殿對祂的子民來說是突然且出乎意料的。他們沒有在那裡尋找他。他們期待主重返地球，「像火焰一樣，向那些不認識上帝和那些不聽從福音的人報應」（帖後1:8）。

但人們還沒準備好迎接他們的主。他們還有一些準備工作要做。亮光已被照亮，引導他們的心走向天上上帝的聖殿。當他們憑著信心跟隨大祭司時，

他們在那裡的事奉，新的職責正在向他們顯現。另一個警告和指示的信息是要向教會發出的。

先知說：「他來的日子誰能當得起？當他出現的時候，誰能活下來？因為他就像金匠的火，也像漂白工的鉀肥。他將作為白銀的熔化者和淨化者坐下來；他必潔淨利未人，熬煉他們，如同熬煉金銀一樣。他們必將公義的供物獻給耶和華。」（瑪拉基書 3:2 和 3）當基督在天上聖所的代求停止時，那些生活在地上的人必須站在聖潔的神的面前，沒有中保。他的衣服必須一塵不染，他的品格必須被所灑的血洗淨，除去罪惡。靠著上帝的恩典和他們自己的勤奮努力，他們一定能成為與邪惡鬥爭的勝利者。當追查審判在天上繼續進行時，當悔改信徒的罪孽被從聖所中除去時，在地上的上帝子民中必須有一項特殊的淨化或與罪孽分離的工作。這項工作在啟示錄 14 章的訊息中得到了最清楚的闡述。

當這項工作完成時，基督的追隨者就會為祂的顯現做好準備。“那時，猶大和耶路撒冷所獻的供物必蒙耶和華悅納，如同古時和早年一樣。”（瑪拉基書 3:4）因此，我們的主來時所接收的教會必須是「榮耀的教會，沒有玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔、沒有瑕疵的」。

（弗 5:27）“那麼她會像黎明一樣崛起，像月亮一樣美麗，像太陽一樣純潔，像旗幟一樣強大嗎？”（歌 6:10）。

瑪拉基這話除了主來到聖殿之外，還預言了主的再來，就是他來執行審判，「我要就近你們，施行審判；我要速速見證你們的敗壞」。又攻擊行邪術的、通姦的、起假誓的、欺騙熟練工的、敗壞寡婦、孤兒、寄居的、不敬畏我的。這是萬軍之耶和華說的。”（瑪拉基書 3:5）猶大提到了同樣的場景，他說：「看哪，主帶著他成千上萬的聖徒降臨，要對所有人施行審判，並定他們當中所有不敬虔之人的一切惡行的罪。」（猶大書 14 和 15）。這次降臨和主來到祂的聖殿是不同且獨立的事件。

基督作為我們的大祭司來到至聖所潔淨聖所，這是先知但以理在第 8 章第 14 節所提到的；正如但以理書 7:13 所記載的，人子也來到了亙古常在者那裡；以及瑪拉基所預言的主來到祂的聖殿，都是對同一事件的描述。這也以丈夫出席婚禮為代表，基督在《馬太福音》第 25 章的十個童女的比喻中對此進行了描述。

1844年夏秋兩季，宣布：“新郎來了！”於是發展出了以聰明童女和愚拙童女為代表的兩個階級。一班人歡喜等候主的顯現，並殷勤地準備迎接主。另一類人則受到恐懼和衝動的影響，原本滿足於真理的理論，卻發現自己缺乏上帝的恩典。在比喻中，當新郎到來時，「那些準備好的人與他一起參加婚禮」。這裡所說的新郎的到來是在婚禮之前發生的。婚禮代表基督接受天國。聖城新耶路撒冷是天國的首都和代表，被稱為「新婦，羔羊的妻子」。天使對約翰說：“來吧，我要把妻子看給你看，就是羔羊的妻子。”先知說：“他使我的靈受感動，向我指示那座偉大的城，聖耶路撒冷，是從天上上帝那裡降下來的。”（啟 21:9 和 10）。

因此，很明顯，新娘代表聖城，而出去迎接新郎的童女則是教會的象徵。啟示錄中記載，上帝的子民被邀請參加婚宴（啟 19:9）。作為客人，他們不能同時代表新娘。正如先知但以理所宣稱的，「基督將從天上的亙古常在者那裡得到統治權、榮耀和國度」；他將接受新耶路撒冷，他的王國的首都，「就像新娘為她的丈夫打扮得漂漂亮亮的一樣」（但以理書7章）（啟 21:2）在接受了國度之後，他將在榮耀中以萬王之王、萬主之主的身分降臨，為要救贖他的子民，他們將「與亞伯拉罕、以撒、雅各」坐在一起。祂在祂的國度裡的餐桌（馬太福音 8:11；路加福音 22:30），以便參加羔羊的婚宴。

1844年夏天發布的公告：“新郎來了！”引導成千上萬的人等待主的立即降臨。在指定的時間，新郎不是像人們所期待的那樣來到地球，而是來到天上的常在者那裡，參加婚禮，接受他的國度的接待。“那些準備好的人就和他一起進去參加婚禮，門就關上了。”他們不應親自出席婚禮；因為這些發生在天堂，而它們卻發生在地球上。基督的追隨者必須等待「他們的主從婚禮中回來」（路加福音12:36）。但他們必須了解祂的工作，並憑著信心跟隨祂接近神。正是在這個意義上，他們才被稱為去參加婚禮。

在比喻中，那些器皿裡有油、有燈的人參加了婚禮。那些從聖經中獲得真理的知識，也有上帝的靈和恩典，並且在痛苦試煉的夜晚耐心等待，在聖經中尋求關於這個問題更清晰的亮光的人，這些人他們看出了有關天上聖所的真理和救主事工的改變，並憑著信心跟隨祂在聖所裡的工作。

凡是根據聖經的見證，接受同樣的真理，憑著信心跟隨基督，當他進入神面前，執行最後的中保工作，並在其結束時接受他的國度的人，所有這些都被代表為去參加婚禮。

在馬太福音 22 章的比喻中，同樣呈現了一場婚禮的畫面，並且調查審判被描述為發生在婚禮之前。在婚禮之前，國王來觀察賓客（太 22:11），看看每個人是否都穿著婚禮禮服，那是用羔羊的血洗淨、潔白的完美無瑕的禮服（啟 7:11）¹⁴。凡被發現沒有穿這些禮服的人都會被扔掉，但所有經過檢查後穿著婚服的人都會被上帝接受，並被認為配得參與他的國度並坐在他的寶座上。這項檢驗品格、確定誰已為上帝國度做好準備的工作，就是調查審判的工作，是天上聖所的最後工作。

當調查工作結束時，當歷世紀以來所有自稱為基督追隨者的案件都被審查完畢時，那時，也只有那時，寬容期才會關閉，憐憫之門才會關閉。

因此，用短短一句話：「那些預備好了的，同他進去赴婚，門就關了。」我們就被帶到了救主最後的事工，到了拯救人類的偉大工作的時刻。將完成。

如我們所見，地上聖所的侍奉是天上聖所侍奉的預表，當大祭司在贖罪日進入至聖所時，第一間聖所的侍奉就停止了。神吩咐說：“人進聖所贖罪的時候，直到出去之前，都不可在會幕裡。”（利 16:17）。所以當基督進入

祂在至聖所進行結束贖罪的工作時，在第一間房裡結束了祂的職分。然而，當第一隔間的職事結束後，第二隔間的事工立刻開始。在典型的儀式中，當大祭司在贖罪日離開聖所時，祂來到上帝面前，將贖罪祭的血獻給每一個真正悔罪的以色列人。這樣，基督作為我們代求者的工作只完成了一部分，就開始了另一部分工作，並且仍然用祂的血在天父面前為罪人懇求。

1844年，復臨信徒並不明白這件事。當人們期待救主的時間過去之後，他們仍然相信祂的再來已經臨近了。他們捍衛這樣的觀點：他們已經遇到了一個重要的危機，基督作為人類在上帝面前代禱者的工作已經結束。他們似乎受到聖經的教導，給予人類的寬容期將在主駕著天上的雲降臨之前不久結束。他們認為這教義在經文中很明顯，這些經文指出人們會在恩典之門尋求、敲門和呼喊，但它不會被打開。他們中間有一個問題，他們等待基督降臨的日期是否可能標誌著基督降臨之前那段時期的開始。在發出審判臨近的警告後，他們感到自己為世界所做的工作已經完成，他們的靈魂中失去了為拯救罪人而努力的重擔，而惡人的大膽和褻瀆的蔑視似乎對他們來說是一種羞恥。這是上帝的靈已從拒絕祂恩典的人身上撤回的另一個證據。這一切都堅定了他們的信念：緩刑期已經結束，或者正如他們自己所說：“緩刑之門已經關閉。”

然而，對聖所事件的調查有了更清晰的曙光。然後他們發現自己相信 1844 年 2,300 天的結束標誌著一場重大危機是正確的。雖然十八個世紀以來人們通往上帝的那扇希望和恩典之門確實已經關閉，但另一扇門卻打開了，透過這扇門，透過基督在最偉大的地方的代禱，罪孽得以寬恕給人們。聖。祂已經結束了他事工的一部分，只是讓位給另一部分。天上的聖所仍然有一扇“敞開的門”，基督在那裡為罪人服務。

現在，人們了解基督在《啟示錄》中同時對教會所說的話的應用：「這句話是說，那是聖潔的，那是真實的，那是擁有大衛鑰匙的，那是打開的，沒有人能關閉的。」；並且關閉，沒有人打開。我知道你的行為：看哪，我在你面前設置了一扇敞開的門，沒有人可以關閉它。」

(啟 3:7 和 8)。

那些憑著信心跟隨耶穌偉大的贖罪工作的人，將會得到祂為他們做中保的好處；而那些拒絕這項代禱事工所呈現的亮光的人卻無法從中受益。那些拒絕基督第一次降臨時所賜下的亮光並拒絕相信祂是世界救主的猶太人無法透過祂得到寬恕。升天后，當耶穌藉著自己寶血的功勞進入天上的聖所，將祂中保的祝福澆灌給門徒時，猶太人卻陷入完全的黑暗之中，繼續獻上無用的祭物和供物。預表和影子的事工已經結束了。過去人們通往神的大門現在已經不再敞開了。猶太人拒絕將尋求祂視為尋找祂的唯一途徑—透過天上聖所的事工。結果，他們沒有與神相交。對他們來說，門是關著的。不

他們知道基督是真正的祭物，也是上帝面前唯一的中保；因此他們無法獲得他的調解的好處。

不信的猶太人的處境說明了自稱基督徒的粗心和不信的狀況，他們心甘情願地忽視我們仁慈的大祭司的工作。在典型的儀式中，當大祭司進入至聖所時，所有以色列人都必須聚集在聖所周圍，以最莊嚴的方式在上帝面前謙卑自己的靈魂，以便他們的罪孽得到寬恕，不被消滅。來自會眾。在這個典型的贖罪日，更重要的是我們了解大祭司的工作，並知道我們需要承擔哪些責任。

人們不能拒絕上帝仁慈地向他們發出的警告而不受懲罰。這個訊息是在諾亞時代由上天傳達給世人的，而人們的拯救取決於他如何對待這個訊息。由於他們拒絕了警告，神的靈就從罪惡的人類中撤回，人類就滅亡在洪水之中。在亞伯拉罕的時代，憐憫不再向所多瑪的有罪居民懇求，除了羅得、他的妻子和兩個女兒之外，所有人都被從天上降下來的火燒毀了。在基督的時代也是如此。神的兒子曾向那一代不信的猶太人宣告：“你們的家必成為荒場。”（太 23:38）。展望末後的日子，同樣的無限力量對那些「沒有接受真理之愛而得救」的人宣告：「因此，上帝將派遣他們錯誤的行動，使他們相信謊言；使他們審判一切不信真理、卻喜愛罪孽的人。」

（帖後 2:10-12）。因為他們拒絕神的話語的教導，神就收回祂的靈，讓他們陷入他們所喜愛的欺騙之中。

但基督仍然為人類代求，亮光將會賜給那些尋求它的人。儘管復臨信徒起初並不理解這一點，但隨著定義他們真實立場的聖經文本開始在他們面前展開，這一點後來變得清晰起來。

1844年，對於那些仍然堅持復臨信徒信仰的人來說，接下來是一段巨大的考驗時期。就他們的真實處境而言，他們唯一的安慰就是將他們的思想引向天上聖所的亮光。有些人放棄了對先前預言時期的信仰，並將伴隨復臨運動的聖靈的強大影響歸因於人類力量或撒旦機構。另一班人頑強地堅持主在過去的經歷中引導他們的教導，當他們等待、警醒和祈禱以了解神的旨意時，他們看到他們偉大的大祭司已經開始了他的另一部分事工，並且憑著信心伴隨著他，他們也被引導去看教會最後的工作。他們對第一位和第二位天使的信息有了更清楚的理解，他們準備好接受並向世界發出啟示錄14章中第三位天使的莊嚴警告。

第25章

上帝永恆的律法

“上帝天上的殿開了，在他殿中現出他的約櫃。”（啟 11:19）。上帝的約櫃位於至聖所，或至聖所，即聖所的第二間。在地上聖幕的服事中，它是“天上事物的榜樣和影子”，只有在贖罪大日才能進入這個隔間，以淨化聖所。

因此，天上神的聖殿已經打開，並且在那裡看見了他的約櫃，這表明天上的聖所至聖所是在1844年打開的，當時基督進入那裡執行神的工作。結束贖罪。當他們的大祭司在至聖所開始他的事工時，那些憑著信心陪伴他的人親眼目睹了他的約櫃。在研究了聖所的主題之後，他們開始了解救主事工中所發生的變化，並看到祂現在在神的約櫃前執事，為罪人獻血。

地上聖幕的約櫃裡有兩塊石版，上面刻著上帝律法的戒律。約櫃只是律法書的容器，但這些神聖戒律的存在賦予了它價值和神聖性。

當天上聖殿打開時，可以看見約櫃。在至聖所，在天上的聖所裡，神聖的律法被神聖地保存著。這律法是上帝親自在西乃山的雷霆中宣布的，並用他自己的手指寫在石版上的。

天上聖所上帝的律法是偉大的原稿，摩西在摩西五經中所記錄的刻在石版上的戒律是無誤的抄本。那些明白這一要點的人因此而認識到神聖律法的神聖性和不變性。他們前所未有地認識到救主這句話的力量：“直到天地廢去，律法的一點一畫也不能廢去。”（太 5:18）。上帝的律法是祂旨意的啟示，是祂品格的體現，必須永遠長存，「作為天上忠實的見證人」。沒有一條誡命被廢除；絲毫沒有改變。

詩篇作者說：“主啊，你的話語永遠存於天上。”「祂一切的誡命都是信實的，永遠立定」（詩篇 119:89；111:7 和 8）。

十誡的核心是第四誡，正如最初宣告的：「當記念安息日，守為聖日。六日要勞苦作你一切的工，但第七日是耶和華你神的安息日；你和你的兒女、僕人、婢女、牲畜，以及住在你城裡的外人，都不可做任何工作。」

因為六日之內，耶和華創造了天、地、海和其中的萬物，第七日便安息了。因此耶和華賜福給安息日，定為聖日。」（出20:8-11）。

上帝的靈感動了那些研究祂話語的人的心。他們認為自己不尊重造物主的安息日，無知地違反了這條誡命。然後他們開始研究為什麼要遵守七日的第一日而不是上帝定為聖日的�原因。他們在書中找不到任何證據。

聖經指出第四誡已被廢除或安息日已被更改。首先將第七日定為聖日的祝福從未被移除。他們真誠地尋求了解並實現神聖的旨意。

現在，他們看到自己違反了上帝的律法，心中充滿悲傷，並透過遵守上帝的聖安息日來表達對上帝的忠誠。

人們付出了無數巨大的努力來結束他們的信仰。

沒有人會看不到，如果地上的聖所是天上聖所的一個形像或模型，那麼存放在地上方舟中的律法就是天上方舟中發現的律法的精確副本。接受天上聖所的真理意味著承認上帝律法的要求，以及第四誡命中安息日的義務。其中隱藏著對聖經和諧解釋的激烈而堅決的反對的秘密，聖經揭示了基督在天上聖所的事工。

人們試圖關閉上帝已打開的門，並打開祂關閉的那扇門。但是，“他打開，就沒有人關上；關上，就沒有人打開” 他說：“看哪，我在你們面前設置了一扇敞開的門，沒有人能關上它。”（啟 3:7 和 8）。

基督已經打開了至聖所的門或事工。光從天上聖所敞開的門中射出，顯明了包含在其中的律法中的第四誡。神所設立的，無人能毀壞。

那些接受有關基督中保和上帝律法永恆性的亮光的人發現，這些都是啟示錄第十四章所闡述的真理。本章中的信息構成了三重警告，應讓地球上的居民為主的第二次降臨做好準備。宣告：“他審判的時刻即將來臨”，指出基督拯救人類的事工即將結束。它宣告了一個必須宣告的真理，直到救主的代禱結束並且祂返回地球尋找祂的子民為止。審判工作始於 1844 年，必須持續下去，直到所有人的案件得到判決，無論是生者還是死者。由此可見，它將持續到人類的恩典時代結束。為了使人們能夠做好準備並在審判中站立得住，訊息命令要敬畏上帝並將榮耀歸給他，「敬拜那創造天、地、海洋和水泉的主」。接受這些信息的結果用以下的話給出：“他們是遵守上帝誡命和耶穌信仰的人。”為了為審判做好準備，人必須遵守上帝的律法。這條法律將成為判決中的品格標準。使徒保羅宣稱：“凡在律法之下犯了罪的，必受律法的審判……到了神藉著耶穌基督審判人隱秘事的日子。”他進一步說：「遵行律法的人必被稱義」（羅馬書 2:12-16）。為了遵守上帝的律法，信心是不可或缺的；因為「沒有信心，就不可能取悅他」。“凡不出於信心的都是罪。”（來 11:6；羅 14:23）。

透過第一位天使的信息，人類被呼召敬畏上帝，將榮耀歸給他，並敬拜他作為天地的創造者。為此，他們必須遵守祂的律法。智者說：“敬畏上帝，遵守祂的誡命；因為這是每個人的責任。”（傳 12:13）。不遵守神的誡命，任何敬拜都不能討神喜悅。「我們遵守神的誡命，這就是神的愛。」「凡轉耳不聽律法的，他的祈禱也為可憎。」（約壹 5:3；箴 28:9）。

敬拜上帝的責任是基於這樣一個事實：他是造物主，所有其他生物的存在都歸功於他。在《聖經》中，凡是提到他有高於異教諸神的敬畏和崇拜的權利，都引用了他的創造力的證據。“萬民的一切神靈都是虛空，唯有耶和華創造了諸天。”（詩篇 96:5）。「那你要讓誰讓我變得像我一樣，這樣我就可以成為

聖人說，類似？你們向高處舉目，看誰創造了這些事。」「創造諸天的耶和華，創造大地的神如此說；……我是耶和華，並無別神。」（以賽亞書 40:25 和 26；45:18）詩篇作者說：「你們要知道耶和華是神：是他，不是我們，使我們成為你的子民。」「來吧，讓我們敬拜、俯伏，讓我們跪在創造我們的主面前。」（詩篇 100:3；95:6）在天上敬拜上帝的聖徒們宣告他們為何要向他致敬：「主啊，你配得接受榮耀、榮譽、權力；因為你創造了萬物。」（啟 4:11）。

在《啟示錄》第 14 章中，人們被呼召去敬拜創造主；這個預言強調了一個階級，他們因為三重信息而遵守上帝的誡命。其中一條誡命直接指出上帝是創造者。第四戒律說：「第七日是耶和華你神的安息日……因為六日之內，耶和華創造了天、地、海和其中的萬物，第七日便安息了；因此他稱頌耶和華為安息日，定為聖日。」（例 20:10 和 11）。關於安息日，主說這也是「一個記號……使你們知道我是耶和華你們的神」（以西結書 20:20）。給出的理由是：“因為六日之內，耶和華創造了天地，第七日便安息舒暢。”（出 31:17）。

“星期六作為創造的紀念的重要性在於，它始終保留著敬拜上帝的真正原因”，因為他是創造者，我們是他的創造物。「因此，安息日是神聖敬拜的基礎，因為它以最令人印象深刻的方式教導這個偉大的真理，沒有其他機構能做到這一點。神聖敬拜的真正基礎，不僅僅是第七天的敬拜，但所有的崇拜都在於造物主和他的創造物之間的區別。這個重要的事實永遠不會過時，也永遠不會被忘記。」上帝在伊甸園設立安息日，就是為了讓人們時時刻刻牢記這真理。只要祂是我們的創造主這一事實仍然是我們敬拜祂的理由，安息日就將繼續作為其標誌和紀念。如果安息日被普遍遵守，人類的思想和情感就會轉向造物主，作為敬畏和崇拜的對象，就不會有偶像崇拜者、無神論者或不信者了。遵守安息日是忠於真神的標誌，「祂創造了天、地、海和眾水的泉源」。事實證明，命令人們敬拜上帝並遵守祂的誡命的信息特別要求他們遵守第四誡。

與那些遵守上帝誡命並信仰耶穌的人相反，第三位天使指出了另一類人，針對他們的錯誤，他發出了嚴肅而可怕的警告：「若有人拜獸和獸像，受額上或手上有記號的，他也必喝神大怒的酒。」（啟 14:9 和 10）。必須正確解釋此訊息中使用的符號。獸、像和記號代表什麼？

發現這些象徵的一連串預言始於《啟示錄》第 12 章，其中有一條龍試圖在基督誕生時消滅他。

龍被宣告為撒旦（啟 12:9）；正是他對希律採取行動，以殺死救世主。但在基督教時代的最初幾個世紀裡，撒旦對基督及其子民發動戰爭的主要代理人是羅馬帝國，異教是其中的主導宗教。因此，雖然龍主要代表撒旦，但在次要意義上，它是異教羅馬的象徵。

第十三章描述了另一隻「像豹」的野獸，龍賦予了它「他的力量、他的寶座和巨大的力量」。這個符號和大多數符號一樣

新教徒相信，代表教皇權，是古羅馬帝國曾經擁有的權力、王位和權威的繼承者。論到像豹子這樣的獸，經上說：「賜給他說大話和褻瀆的話……他就開口褻瀆上帝，褻瀆他的名、他的帳幕，並那些住在其中的人。」天堂。它被賦予了與聖徒作戰並戰勝他們的能力：並賦予了他統治各個部落、語言和國家的權力。」這預言與《但以理書》第7章的小提示幾乎完全相同，毫無疑問地指向教宗。

“他被授予繼續任職四十二個月的權力。”先知說：“我看到他的一個頭，好像已經被打死了。”又說：“若有人擄掠，他就被擄去；若有人用刀殺人，他就必被刀殺。”四十二個月與《但以理書》第七章中的「一時、一時、半時」相同，即三年半或一千二百六十天，在此期間，教宗的權力會壓迫上帝的子民。如前幾章所述，這段時期始於公元538年羅馬教宗的建立。C. 結束於1798年。當時，當教宗被廢除，教宗被法國軍隊俘虜時，教宗權力受到了致命的傷害，預言應驗了：「如果有人被俘虜，俘虜將」。

此時，引入了另一個符號。先知說：“我看見另一隻獸從地中升起，它有兩個角，像羔羊一樣。”（啟13:11）。這隻野獸的外表和出現的方式都表明它所代表的國家與前面的符號所標識的國家不同。統治世界的偉大王國在先知但以理面前被視為掠奪性的野獸，當「天上的四風在大海中交戰」時，它們就崛起了（但7:2）。在《啟示錄》第17章中，一位天使澄清說，水代表「萬民、眾人、各國、各方」（第15節）。風是衝突的象徵。

天上的四風在大海中戰鬥，代表著征服和革命的可怕場景，王國透過征服和革命獲得權力。

但那隻像羔羊一樣有角的野獸「從地裡升起」。這樣所代表的國家必須在以前無人居住的領土上崛起，逐漸和平地發展，而不是消滅其他強國來建立自己。因此，它不可能從舊世界人口稠密、好戰的國家「人民、群眾、民族和語言」的洶湧海洋中產生。這個國家，必須在西大陸尋找。

1798年，哪個新世界國家崛起，揮舞著實力和偉大的標誌，吸引了全世界的關注？此符號的應用是毫無疑問的。有一個國家，而且只有一個國家符合這個明確指向北美合眾國的預言的規格。

重複的思想，幾乎是神聖作家的原話，似乎被說話者和歷史學家無意識地用來描述這個民族的出現和發展。人們看到這隻獸「從地裡升起」；而且，根據譯者的說法，這裡譯為「升起」的字面意思是「像植物一樣生長或發芽」。而且，正如我們已經有機會看到的那樣，這個國家應該出現在一個以前無人居住的領土上。一位傑出作家在描述美國的崛起時，談到了“它從虛無中起源的奧秘”，並說道：“就像一粒沉默的種子，我們發展成了一個帝國。”1850年，一家歐洲報紙將美國描述為一個新興的奇妙帝國，「在大地的寂靜中，力量和自豪感與日俱增。」愛德華·埃弗雷特(Edward Everett)在一次關於建國朝聖者的演講中說道：「他們做到了不要尋找一個僻靜的地方，因為它的默默無聞而無害，

遠離暴君的迫害，萊頓的小教會在那裡可以享受良心自由？看看那些強大的地區，在和平征服的過程中……他們在這些地區建立了十字架的亭閣！”

“他有兩個像羔羊一樣的角。”羔羊般的角象徵著青春、純真和溫順，恰如其分地代表了 1798 年向先知呈現的美國「崛起」的特徵。最初逃到美國的流亡基督徒為了躲避王室壓迫和牧師的不寬容而尋求庇護，決心建立一個以公民和宗教自由為廣泛基礎的政府。《獨立宣言》確立了「人人生而平等」的偉大真理，並賦予了「生命、自由和追求幸福」不可剝奪的權利。憲法保障人民建立自治政府的權利，確保由普選產生的代表制定和執行法律。宗教信仰自由也得到保障，每個人都可以根據自己良心的要求來崇拜上帝。

共和主義和新教成為國家的基本原則。

這些原則是你力量和繁榮的秘密。整個基督教世界的受壓迫者和無助者都充滿興趣和希望轉向這片土地。數百萬人已經抵達美國海岸，美國在地球上最強大的國家中獲得了卓越的地位。

但那有角如羊羔的獸「說話像龍。他在他面前行使了頭一個獸的所有能力，使大地和住在其中的人敬拜頭一個獸，它的致命傷已經痊癒了。」……吩咐住在地上的人為那受刀傷還活著的獸造個像」（啟13:11-14）。

這個符號的羔羊般的號角和龍般的聲音指出了這個國家所代表的信仰和實踐之間的顯著矛盾。一個國家的「言論」就是其立法和司法當局的行動。他的這種行為將違背他所確立的作為其政策基礎的自由與和平原則。他將「像龍一樣說話並行使「第一個野獸的所有力量」的預言顯然預示著一種不寬容和迫害精神的發展，這種精神透過龍和豹狀野獸所代表的國家表現出來。宣稱兩角獸導致“大地和居住在其中的人們崇拜第一隻獸”，表明必須行使該國的權威來強制執行某些遵守行為，這是對教皇的敬意。

這種態度將直接違反本屆政府的原則、其自由機構的特徵、《獨立宣言》和《憲法》直接而莊嚴的聲明。這個國家的創始人明智地尋求避免教會使用世俗權力，從而避免其不可避免的結果——不寬容和迫害。憲法規定，“國會不得制定任何法律尊重建立宗教或禁止自由行使宗教信仰”，並且“不得要求宗教特徵證明作為美國任何公共信託職位的資格”。只有在公然違反這些對國家自由的保障的情況下，民政當局才能實施任何宗教儀式。但這種立場的不一致並不比符號所代表的不一致更大。這是一隻長著羊角的野獸，自稱純潔、仁慈、無害，說話像龍。

「吩咐住在地上的人給獸造個像。」這裡清楚地展示了立法權來自人民的政府形式；最有說服力的證據證明美國是預言中所指涉的國家。

但「獸像」是什麼？又該如何形成呢？此像是由二角獸所造，是第一隻獸的像。又稱獸像。因此，要知道這個形像是什麼以及它是如何形成的，我們需要研究這個獸——教皇權本身的特徵。當早期教會因背棄簡單的福音而接受異教儀式和習俗而變得腐敗時，它就失去了神的靈和能力。並且為了控制民眾的良心，他尋求世俗權力的支持。這種態度的結果是教皇，一個控制國家權力並利用它來達到自己目的的教會，特別是在懲罰“異端”方面。美國要形成獸形形象，宗教權力就必須控制民間權力，讓國家權威被教會利用來達到自己的目的。

每當教會獲得世俗權力時，它就會用它來懲罰那些不同意其教義的人。跟隨羅馬腳步與世俗勢力結盟的新教教會也表現出同樣的限制良心自由的願望。聖公會對持不同政見者的長期迫害就是一個例子。在 16 世紀和 17 世紀，數千名不信奉國教的牧師被迫離開教堂，許多人，無論是牧師還是民眾，都受到罰款、監禁、酷刑和殉道。

正是叛教導致早期教會向民間政府尋求幫助，這為羅馬教皇——野獸的發展鋪平了道路。保羅說「背道」將會到來，「大罪人」將會顯露出來（帖後 2:3）。因此，教會中的背道將為獸像的形成預備道路。聖經宣稱，在主到來之前，將會出現類似最初幾個世紀的宗教衰落狀態。「在末世，危險的時代將會到來。因為將會有人自愛、貪婪、自誇、傲慢、褻瀆、忤逆父母、忘恩負義、褻瀆、沒有親情、不可調和、誹謗、失禁、殘忍不愛善人、叛徒、頑固、驕傲、愛宴樂勝過愛上帝，有敬虔的外表，卻否認敬虔的力量。」（提後 3:1-5）。「但聖靈明確表示，在以後的時代，有些人會背離信仰，聽從欺騙的靈和魔鬼的教義。」（提摩太前書 4:1）。撒但將「用一切能力、神蹟、虛假的奇事，以及一切不義的欺騙」來行事。所有「沒有接受真理之愛而得救」的人將自由地接受「錯誤的運作，以致他們相信謊言」（帖後 2:9-11）。當達到這種不敬虔的狀態時，就會出現與最初幾個世紀相同的結果。

許多人認為新教教會信仰的廣泛多樣性明確證明，無法採取任何措施來確保強制統一。但多年來，在新教信仰的教會中，人們越來越強烈支持基於共同教義觀點的聯盟。為了確保這種遵守，必須避免對沒有一致的主題進行任何討論，儘管從聖經的角度來看這些主題很重要。

查爾斯·比徹 (Charles Beecher) 在 1846 年的一次講道中宣稱，「福音派新教教派」的事工「不僅是在可怕的

他受到人類簡單恐懼的壓力，但他也在一個完全腐敗的環境中生活、行動和呼吸，並且每時每刻都訴諸他本性中每一個最低的元素，以隱藏真相並向叛教的力量屈服。羅馬不就是這樣嗎？我們不是又走他的路了嗎？我們能在我們面前看到什麼？又一個總理事會！世界大會！一個福音派的聖約和普遍的信條！」當這一點完成後，那麼，為了確保完全的統一，訴諸武力就只剩下一步了。當美國的主要教會在共同的教義觀點上團結起來時，如果他們影響國家執行其法令並支持其機構，那麼新教美國將形成羅馬等級制度的形象，而對異議者施加民事處罰將不可避免地成為結果。

二角獸「使每個人，無論大小、貧富、自由或被奴役的，都在他們的右手或額頭上放置一個記號；這樣，除了有這個記號的人之外，沒有人可以買賣，或獸的名，或獸名的編號」（啟13:16和17）。第三位天使的警告是：“若有人拜獸和獸像，並在額上或手上受了獸的印記，他也必喝神大怒的酒。”這篇信息所提到的“獸”，它的敬拜是由兩角獸指揮的，它就是啟示錄十三章中第一個或像豹子的獸——羅馬教皇。「獸像」代表了背道的新教形式，當新教教會尋求民間力量的幫助來強加他們的教義時，這種形式就會發展起來。「獸印」尚未被定義。

在警告人們不要崇拜獸及其像之後，預言宣稱：“這是遵守上帝誠命和耶穌信仰的人。”考慮到那些遵守上帝誠命的人與那些崇拜獸及其像並接受其印記的人形成鮮明對比，因此，一方面遵守上帝的律法，另一方面違反上帝的律法，必須區分敬拜神的人和敬拜獸的人。

獸及其形象的特徵就是違反上帝的誠命。關於小角，即教皇，先知但以理說：“他會注意改變時代和法律。”（但7:25）。保羅將這種能力稱為“大罪人”，他聲稱自己高舉自己高於上帝。一個預言是另一個預言的補充。只有透過改變上帝的律法，教宗才能將自己高舉到上帝之上。凡是認真遵守如此改變的法律的人，都將向促成這項改變的權力致以最高的榮譽。這種遵守教宗律法的行為將是對教宗而非上帝忠誠的標誌。

教宗試圖改變上帝的律法。禁止崇拜偶像的第二誡已從律法中刪除，第四誡也被修改，以授權遵守第一日而不是第七日作為安息日。但天主教徒堅持認為，作為省略第二誡的理由，這是沒有必要的，因為它已包含在第一條誠命中，而且他們所頒布的律法正是上帝想讓人們理解的。這不可能是先知所預言的改變。呈現出一種深思熟慮的、有意的改變。“他會注意改變時代和法律。”第四誡的改變正好應驗了預言。唯一所謂的權威是教會。在這裡，教宗的權力公開地將自己置於上帝之上。

敬拜上帝的人特別會因他們對第四誡的尊重而與眾不同，因為這是上帝創造力的標誌，也是上帝創造的見證。

獸的崇拜者們有權獲得人類的崇敬和敬拜，他們將因為他們的努力而脫穎而出，他們的目的是拆除造物主的紀念碑和羅馬機構的高舉。正是由於其支持星期日的立場，羅馬教皇開始提出傲慢的主張。他向國家權力請求的第一個資源是強制遵守星期日為「主日」。但聖經指出第七日，而不是第一日，才是主日。基督說：“人子也是安息日的主。”第四誡說：“第七日是耶和華的安息日。”主透過先知以賽亞稱之為：“我的聖日”。（海。

2:28 ;伊莎. 58:13) 。

人們常說基督改變了安息日，但祂自己的話卻駁斥了這個說法。祂在山上講道時說：「你們不要以為我來是要廢掉律法和先知；我來不是要廢掉它，而是要成全它。我實在告訴你們，直到天地廢去，律法中的一點一滴都不會被遺漏，除非一切都得到實現。因此，凡違反這些最小誡命之一併以這種方式教導人的人，在天國中將被稱為最小的；但凡履行並教導這些誡命的人在天國裡將被稱為偉大的。」（太 5:17-19）。

新教徒普遍接受的事實是，聖經中沒有任何地方授權改變安息日。美國單張協會和美國主日學聯盟出版的出版物中坦率地闡述了這一點。其中一篇著作承認「新約聖經對星期日的明確誡命或遵守星期日的明確規則完全保持沉默」。

另一個說：「直到基督死的時候，這一天沒有發生任何改變」；而且，“據記錄顯示，他們（使徒）沒有發出明確的命令，要求放棄第七日安息日，並在一周的第一天遵守它。”

羅馬天主教徒承認安息日的改變是他們的教會做出的，並宣稱新教徒透過遵守星期日，正在認識到羅馬教會的權力。在基督教的天主教教理中，在回答有關遵守第四誡的日子的問題時，做出了這樣的陳述：「根據舊法律，安息日是聖日，但教會，指示在耶穌基督的帶領下，並在上帝的靈的指導下，用星期日取代了星期六；所以現在我們將第一天而不是第七天定為聖日。星期日現在意味著主日。」

作為天主教會權威的標誌，天主教作家引用了「新教徒承認的將安息日改為星期日的行為……因為在嚴格遵守星期日的過程中，他們承認教會有權制定節日並強加它們，犯罪者將受到懲罰。」那麼，如果安息日的改變不是羅馬教會權威的標誌或“獸的印記”，那它又是什麼呢？

羅馬教會並沒有放棄至高無上的地位。什麼時候世界和新教教會接受他們創造的休息日，儘管拒絕聖經中的安息日，但他們實際上承認這些主張。他們可能會援引傳統和教父的權威來尋求變革，但在這樣做時，他們忽視了將他們與羅馬分開的原則，即「聖經，只有聖經，才是新教徒的宗教」。天主教徒看出他們在欺騙自己，自然而然地對有關案件的事實視而不見。隨著星期日運動獲得青睞，他們慶幸自己，確信它將把整個新教世界團結在羅馬的旗幟下。

羅馬主義者宣稱，“新教徒遵守星期日是他們無論如何都要向[天主教]教會權威致敬的。”新教教會強行遵守星期日是對教宗—野獸崇拜的脅迫。那些了解第四誡的要求，選擇遵守假安息日而不是真正的安息日的人，因此是在向單獨命令它的力量表示敬意。但在透過世俗權力強加宗教義務的過程中，教會就會形成獸的形象。因此，在美國強制遵守星期日是一種崇拜野獸及其形象的強制措施。

但前幾代的基督徒遵守星期日，認為這樣做是在遵守聖經的安息日。今天，每個教會都有真正的基督徒，羅馬天主教團體也不例外，他們真誠地相信星期日是神所設立的安息日。上帝接受真誠的目標和正直。但是，當遵守星期日成為義務，並且世界對合法安息日的義務有所了解時，那麼，無論誰違反上帝的誡命，遵守不比羅馬的權威更高的戒律，都將尊重教皇權高於上帝。您將向羅馬以及羅馬下令建立的機構的權力致敬。你將崇拜野獸和他的形象。當人們拒絕上帝宣佈為祂的權威和榮譽的標誌的製度，而不是羅馬選擇作為其至高無上的標誌的標誌時，他們就接受了效忠羅馬的標誌「獸的印記」。當這個問題明確地擺在人們面前，讓人們在上帝的誡命和人的誡命之間做出選擇時，那些繼續犯罪的人就會受到「獸的印記」。

第三位天使的訊息中包含了對凡人最可怕的威脅。這將是一種可怕的罪，會引起上帝的憤怒，而上帝卻沒有憐憫。人們不該在這個重要議題上被蒙在鼓裡；在神聖的審判到來之前，必須向世人發出針對此類罪惡的警告，以便所有人都知道為什麼要實施這些懲罰，並有機會逃避這些懲罰。預言宣稱第一位天使將向「各國、各族、各方、各民」宣告這一消息。第三位天使的警告是三重訊息的一部分，應該同樣廣泛傳播。在預言中，它被描述為一位天使飛過天空中央，大聲宣告，吸引了世人的注意。

在這場爭論的結果中，整個基督教世界將被分為兩大類：那些遵守上帝誡命和耶穌信仰的人，以及那些崇拜獸和他的圖像並接受他的印記的人。儘管教會和國家聯合起來，迫使“所有人，無論大小，富人還是窮人，自由人還是奴隸”接受“獸的印記”（啟示錄 13:16），然而，神不會接受的。拔摩島的先知默想「那些戰勝了獸、它的像、它的標記、它的名字的數字的人，他們站在玻璃海旁邊，拿著上帝的豎琴。他們唱了摩西之歌和羔羊之歌」（啟15 :2 和3）。

第26章

改革之作

以賽亞預言中預言了末世要進行的安息日改革工作：「耶和華如此說：秉持公平，行公義；因為我的救恩已到，我的公義也必顯明。」…做這事的人是有福的，持守這事、保守自己不干犯安息日、保守自己的手不作惡的人是有福的。」 「給那些到主面前事奉祂、愛主之名、因而成為祂僕人的外邦人子孫，以及所有遵守安息日、不褻瀆它、接受我的約的人，也是我的子孫。我要帶他們到我的聖山，我要在我的禱告殿裡慶祝他們。」（以賽亞書 56:1、2、6 和 7）。

這些話適用於基督教時代，正如上下文所示：“聚集分散的以色列人的主耶和華如此說：我要聚集其他人到那些聚集到他那裡的人那裡。”（賽 56:8）。這裡預示著福音所提倡的外邦人的聚集。那些遵守安息日的人會得到祝福。因此，第四誡的義務將超越基督的受難、復活和升天，直到祂的僕人向萬民傳講喜訊的時候。

主透過這位先知命令：“將見證釘在我的門徒中間，將律法印在我的門徒中間。”（賽 8:16）。上帝律法的印記可見於第四誡。光是這十人中，就不僅記錄了立法者的名字，也記錄了立法者的頭銜。他宣稱他是天地的創造者，從而顯示了他高於一切的敬畏和崇拜的權利。除了這條戒律之外，十誡中沒有任何內容顯示律法是由誰的權威頒布的。當安息日被教宗權力改變時，法律上的印記就被解除了。耶穌的門徒被呼召重建和高舉第四誡的安息日，使其達到其應有的地位，作為造物主的紀念和祂權威的標誌。

“遵守法律和見證！”雖然相互衝突的教義和理論比比皆是，但上帝的律法是唯一無誤的規則，所有觀點、教義和理論都必須透過它來檢驗。先知說：“除非他們按照這句話說話，否則他們永遠不會看到黎明。”（賽 8:20）。

又吩咐說：“要大聲呼喊，不要退縮，要像吹號一樣揚起聲音，向我的子民宣告他們的過犯，向雅各家宣告他們的罪惡。”不是邪惡的世界，而是那些被主指定為「我的子民」的人，因他們的過犯而受到責備。他進一步宣稱：“儘管如此，他們每天都尋求我，他們樂於了解我的道路，就像行正義的人民一樣，不離棄上帝的法令。”（賽 58:1 和 2）。這裡突顯了一個自認為正義並且似乎對服事上帝表現出極大興趣的階級。但心靈審查者嚴厲而莊嚴的譴責證明他們正在踐踏神聖的戒律。

先知這樣區分了被遺忘的法令：「你將世代相傳地建立根基；人們將稱你為修補裂口的人，恢復居住道路的人。如果你把腳轉離根基，安息日，並在我的聖日遵行你的旨意，如果你稱安息日為喜樂，主的聖日，值得尊敬和尊敬，不要隨從自己的方式，也不要假裝按自己的意願行事，也不說自己的話，你就必以主為樂。」

(以賽亞書 58:12-14) 。這個預言也適用於我們這個時代 。當羅馬勢力改變安息日時，就違反了上帝的律法 。但神聖機構必須恢復的時刻已經到來 。必須修復缺口，並為許多世代奠定基礎。

亞當在神聖的伊甸園裡天真無邪地遵守了安息日，因造物主的安息和祝福而成為聖日。亞當在墮落和悔改之後，在被逐出他幸福的居所之後，從亞伯到正義的諾亞，從亞伯拉罕到雅各，所有的族長都看守著它。當選民被埃及囚禁時，許多人在盛行的偶像崇拜中失去了對上帝律法的認識。但當主拯救以色列時，他以極其莊嚴的方式向聚集的群眾宣告了他的律法，使他們知道他的旨意，敬畏他，永遠順服他。

從那天直到現在，上帝律法的知識一直保留在地上，第四誡的安息日也一直被遵守。儘管「大罪人」設法踐踏上帝的聖日，然而，即使在敵基督至高無上的時期，也有忠實的靈魂隱藏在偏僻的地方，尊重神聖的誡命。自宗教改革以來，每一代都有一些人一直遵守這項規定。儘管經常受到指控和迫害，人們不斷見證上帝律法的永久性和創造安息日的神聖義務。

正如《啟示錄》第 14 章所闡述的這些與「永遠的福音」相關的真理，將在基督顯現時使基督的教會區分開來。因為這三重信息的結果是：“他們是遵守上帝誡命和耶穌信仰的人。”這個訊息是主降臨之前最後要傳達的訊息。緊接著這個宣告，先知就看見人子在榮耀中降臨，收割地上的莊稼。

那些領受關於聖所和上帝律法不變性的亮光的人，當他們看到向他們的理解揭示的真理體系的美麗與和諧時，他們充滿了喜樂和熱情。他們希望將他們看來如此寶貴的亮光傳遞給所有基督徒。他們只能相信她會被愉快地接受。但許多自稱跟隨基督的人並沒有很好地接受那些與世界格格不入的真理。

遵守第四誡需要犧牲，而大多數人對此感到退縮。

當安息日的要求被提出時，許多人從世俗的角度進行推理。他們說：「我們一直遵守星期日，我們的祖先也遵守它，許多善良和虔誠的人在遵守它時幸福地死去。如果他們是對的，我們也是對的。遵守這個新的第七日安息日將使我們脫離與世界和諧相處，我們就無法影響他。一小群守第七日的人能對整個守星期日的世界做什麼呢？」猶太人正是用類似的論點來努力證明他們拒絕基督的合理性。他的父母透過獻祭而被上帝接納。為什麼孩子們不能透過採取同樣的行動來獲得拯救呢？同樣，在路德時代，天主教徒認為真正的基督徒已經在天主教信仰中死去，因此宗教足以獲得救贖。事實證明，這種推理是宗教信仰或實踐中一切進步的有效障礙。

許多人堅持認為，幾個世紀以來，遵守星期日一直是既定的教義和廣泛的教會習俗。反對這一論點的是，安息日及其遵守的歷史更古老、更悠久。

傳播，甚至與世界本身一樣古老，並受到上帝和天使的認可。當大地的根基被奠定時，當晨星一起歌唱，所有神的兒女都歡呼時，安息日的根基就被奠定了（約伯記 38:6 和 7；創世記 2:1-3）。這個機構值得我們尊敬。它不是由任何人類權威命令的，也不是基於人類傳統。它是由亙古常在者建立的，並由祂永恆的話語所命定。

當人們的注意力被喚起到安息日改革這個話題時，受歡迎的傳道人扭曲了上帝的話語，以一種平息好奇心的方式做出他們的解釋。那些沒有親自查考聖經的人則滿足於接受符合他們願望的結論。透過爭論和詭辯，透過教父和教會權威的傳統，許多人試圖破壞真理。聖經真理的捍衛者轉向聖經來捍衛第四誡的有效性。謙卑的人只擁有真理的話語，面對有學問的人的攻擊，他們驚訝和憤怒地發現，他們雄辯的詭辯無力對抗那些更精通聖經而不是學術微妙的人的簡單而直接的推理。

由於缺乏聖經對他們有利的見證，許多人不知疲倦地堅持自己的論點，忘記了同樣的推理是如何用來反對基督和他的使徒的：「為什麼我們的傑出人物不明白安息日的這個問題呢？只要像你一樣相信。你不可能是對的，世界上所有有文化的人都可能是錯的。」

要反駁這種推理，只要引用聖經的教訓和歷代以來主對待祂子民的歷史即可。上帝透過那些聽到並服從祂的聲音的人來工作，透過那些在必要時說出令人不快的真理並且不害怕責備大眾罪惡的人。主之所以不選擇有學問和地位高的人來領導改革運動，是因為他們相信自己的信條、理論和神學體系，而不覺得需要接受上帝的教導。只有那些與智慧之源有個人連結的人才能理解或解釋聖經。缺乏學術教育的人有時被要求宣揚真理，不是因為他們不識字，而是因為他們無法自足地接受上帝的教導。他們在基督的學校裡學習，他們的謙卑和服從使他們變得偉大。上帝將真理的知識託付給他們，賜給他們一種榮耀，與此相比，地上的榮耀和人類的偉大就顯得微不足道了。

大多數復臨信徒拒絕有關上帝聖所和律法的真理，許多人也放棄了對復臨運動的信仰，對適用於這項工作的預言採取了錯誤和相互矛盾的觀點。

有些人犯了錯誤，一再為基督的降臨確定一個確定的時間。現在從聖所事件中閃耀出來的亮光將向他們表明，預言時期不會延續到第二次降臨。無法預測該事件的確切時間。但是，他們背棄了光，繼續一次又一次地紀念主再來的時間，卻常常感到失望。

當帖撒羅尼迦教會聽到有關基督降臨的毫無根據的想法時，使徒保羅勸告他們用神的話語仔細檢驗他們的希望和期望。他向他們引用了啟示基督降臨之前所發生事件的預言，並告訴他們在他們的時代等待主是沒有根據的。「不要讓任何人以任何方式欺騙你」（帖後 1）。

2:3)這是他的警告。如果他們屈服於聖經不認可的期望，他們就會採取錯誤的行動。失望會使他們遭受不信者的蔑視，他們會面臨灰心喪志的危險，容易懷疑對他們得救至關重要的真理。使徒帖撒羅尼迦人的勸告對於生活在末世的人來說是一個重要的教訓。許多復臨信徒覺得，除非他們能夠確定主再來的具體時間，否則他們就不能熱心、殷勤地做好準備工作。但當他們的希望一再被激發卻又落空時，他們的信仰受到如此大的衝擊，以至於他們幾乎不可能對預言的偉大真理留下深刻的印象。

在第一個信息的宣告中，宣講審判的明確時間是上帝所命令的。這項信息所依據的預言時期的計算，將2,300天的結束日期定為1844年秋天，仍然不受阻礙。人們一再努力尋找預言時期開始和結束的新日期，以及支持這種立場所必需的錯誤推理，不僅使人們的思想偏離了當前的真理，而且使所有解釋預言的努力都受到蔑視。為基督再臨設定的明確時間越頻繁，教導的範圍越廣，就越能達到撒但的目的。隨著時間的流逝，他煽動對他的捍衛者的嘲笑和蔑視，從而給1843年和1844年偉大的複臨安息日會運動蒙上了恥辱。那些堅持這種錯誤的人最終將把基督的降臨定在一個遙遠的未來。因此，他們將陷入虛假的安全感中，直到為時已晚才發現虛假。

古代以色列的歷史是復臨信徒群體過去經歷的一個引人注目的例子。神在復臨運動中引導祂的子民，正如祂帶領以色列人出埃及一樣。在巨大的失望中，祂的信心受到了考驗，就像紅海的希伯來人一樣。如果他們仍然相信他們以前的經歷中一直與他們同在的引導手，他們就會看到神的救恩。如果1844年所有一起工作的人都靠著聖靈的能力接受並宣揚第三位天使的信息，主就會透過他們的努力大有作為。一股光明將會灑向世界。地球上的居民多年前就已被警告，結束的工作將會完成，基督將會來救贖祂的子民。

以色列人在曠野漂流四十年並不是上帝的旨意。祂渴望帶領他們直接前往迦南地，並在那裡使他們成為聖潔、幸福的民族。但「他們因不信，就不能進去」（來1:17）。3:19)由於他們的魯莽和背道，他們在曠野中滅亡，而其他人則被興起進入應許之地。同樣地，基督的到來被如此推遲，祂的子民在這個罪惡和悲傷的世界中停留這麼多年，也不是神聖的旨意。但不信使他們與神隔絕。其他人站起來宣揚這一訊息，彷彿拒絕做祂向他們指出的工作。出於對世人的憐憫，耶穌推遲了祂的到來，以便罪人有機會聽到警告，並在上帝的憤怒傾倒之前**在他那裡**找到庇護。

今天，正如過去的時代一樣，提出一個譴責時代罪惡和錯誤的真理會引起反對。「凡作惡的人都憎恨光，也就不就近光，免得他的行為受到羞辱。」（約翰福音3:20）。

當人們發現自己無法靠聖經來維持自己的地位時，許多人

他們決心不惜一切代價維護這一真理，並懷著惡意攻擊那些捍衛不受歡迎的真理的人的品格和動機。這是一直以來遵循的相同政策。以利亞被宣稱為以色列的麻煩者，耶利米被指控為叛徒，保羅被指控褻瀆聖殿。從那時起直到今天，那些渴望忠於真理的人都被譴責為煽動性的、異端的或派系性的。許多人因為太不信而無法接受準確的預言，他們會毫無疑問地輕信對那些敢於譴責現代罪惡的人的指控。這種情緒會越來越強烈。聖經清楚地教導說，一個時代即將到來，國家的法律將與上帝的法律發生如此衝突，任何願意遵守上帝所有戒律的人都將面臨作為作惡者的譴責和懲罰。

由此看來，真理使者的職責是什麼？他是否會得出這樣的結論：真相不應該被呈現，因為在許多情況下，真相的唯一結果是導致人們逃避或抵制它的要求？不；他沒有比早期改革家更有理由因為上帝聖言引起反對而拒絕對上帝聖言的見證。聖人和殉道者的信仰告白被記錄下來，以造福後世。這些聖潔和堅定正直的活生生的榜樣已經降臨到我們身上，激勵我們今天蒙召為上帝作見證的人們的勇氣。

他們領受了恩典和真理，不僅是為了他們自己，而是為了透過他們讓上帝的知識照亮全地。神有沒有向祂這世代的僕人發出亮光呢？所以他們應該讓它照耀世界。

在古代，主對奉祂名說話的人宣告說：“以色列家不會聽從你們，因為他們不會聽從我。”然而他說：“無論他們聽見或沒有聽見，你都要將我的話告訴他們。”（以西克。

3:7; 2:7）此時，命令是向上帝的僕人發出的：“舉起你的聲音，像號角一樣，向我的子民宣告他們的過犯，向雅各家宣告他們的罪惡。”

只要機會允許，每一個接受了真理之光的人都像以色列的先知一樣，負有同樣莊嚴而可怕的責任，主的話臨到他，說：「所以，以色列的兒子啊，你要負起這樣的責任。我已立了一位守望者來管理以色列家，所以你必聽我口中的話，也必從我向他們宣告。我若對惡人說：「惡人哪，你必死；你也必這樣行」。不要說話，叫惡人轉離他的道路，那惡人必因自己的罪孽而死，但我要追究他的血。如果他不偏離自己的道路，他就會因自己的罪孽而死亡，但你已經拯救了你的靈魂。」（結 33:7-9）。

接受和傳播真理的最大障礙是它帶來不便和羞恥。這是唯一反對真理的論據，而真理的捍衛者卻始終無法反駁。但這並沒有動搖基督真正的跟隨者。這些並不等待真理的流行。他們深信自己的責任，故意接受十字架，與使徒保羅一致認為，「我們這暫時至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀」（哥林多後書 4:17），「正如古人所說，「基督所受的凌辱，比埃及的財物更寶貴」（來 11:26）。

無論他們的職業是什麼，只有那些內心是世界公僕的人才會在宗教事務上根據政治而不是原則行事。我們必須選擇正義，因為它是正確的，並將後果留給上帝。對於那些有原則、有信心、有勇氣的人來說，世界應該感謝那些偉大的人。

改革。這次的改革工作必須透過這些人來推進。

主如此說：「你們這些知道公義的人，請聽我說，你們這些人，我的律法是核心：不要害怕人的責備，不要因他們的侮辱而煩惱，因為蛾子會咬你，像吃衣服一樣，害蟲會吃你，像羊毛一樣。但我的公義必存到永遠，我的救恩必存到萬代。」（賽 51:7-8）。

第27章

現代復興

凡是上帝的道被忠實地傳講的地方，隨之而來的結果就證明了它的神聖起源。上帝的靈伴隨著祂僕人的信息，並且帶著大能宣講了這道。罪人感覺到他們的良心覺醒了。「照亮每個來到世上的人的光」澄清了他們靈魂的密室，使黑暗中隱藏的事物顯現出來。深深的信念佔據了他們的思想 and 心靈。他們深信罪惡、公義和即將到來的審判。他們深感耶和華的公正，並因自己的罪孽和不潔而在鑑察人心的主面前表現出來而感到恐懼。他們痛苦地呼喊：“誰能救我脫離這取死的身體呢？”當觸腰地的十字架及其為人類罪所作的無限犧牲顯露出來時，他們看到除了基督的功勞以外，沒有什麼足以彌補他們的過犯；唯有這些才能使人與神和好。他們憑著信心和謙卑接受了除去世人罪孽的神的羔羊。藉著耶穌的寶血，他們「過去所有的罪都得到了赦免」。

靈魂結出了值得悔改的果子。他們相信了，受了洗，復活了，過著新的生活——在基督耶穌裡的新造的人。不是順從自己以前的願望，而是憑著對神的兒子的信心，跟隨祂的腳蹤，體現祂的品格，潔淨自己，正如祂潔淨一樣。他們曾經討厭的東西，現在卻喜歡上了；他們曾經喜歡的東西，現在卻討厭了。驕傲自大的人心裡變得溫柔謙卑。虛榮和傲慢變得嚴肅和謙虛。褻瀆者變得虔誠，醉酒者變得清醒，放蕩者變得純潔。世界上無用的時尚被拋在一邊。基督徒不追求「外在的東西，例如捲曲的頭髮、金飾、衣服；乃是內心的人，加上溫柔安靜的靈不能朽壞的衣裳，這在神面前是極其實貴的」（彼得前書 3:3-4）。

復興產生了深刻的反省和謙卑。它們的特徵是對罪人莊嚴而熱切的呼籲，對獲得基督寶血的溫柔憐憫。男男女女為拯救靈魂而向上帝祈禱並戰鬥。這種覺醒的成果體現在那些不畏克己和犧牲，而是因發現值得為基督的緣故承受羞辱和考驗而感到高興的靈魂中。人們思考那些自稱耶穌之名的人生活的轉變。社區從他的影響力中受益。他們與基督聚集在一起，靠著聖靈撒種，以收穫永生。

對於他們，可以這樣說：“你們因憂愁而悔改……因為敬虔的憂愁會產生悔改，以致得救，這不會給任何人帶來悲傷；因為敬虔的憂愁會產生悔改，以致得救。”但世界的悲傷卻產生死亡。因為這對你們產生了多大的憂慮，按照上帝的說法，你們感到悲傷！何等的防禦，何等的憤慨，何等的恐懼，何等的渴望，何等的熱忱，何等的復仇！所有這些證據都證明你在這件事上是無辜的。”（哥林多後書 7:9-11）。

這是神的靈工作的結果。除非他進行改革，否則就沒有真正悔改的證據。如果罪人歸還誓言，歸還所偷的東西，承認自己的罪，並且愛神、愛同胞，他能不能

確保你已經與神和好。這就是宗教覺醒後最初幾年的影響。從他們的果實來看，他們被認為是上帝在拯救人類和提升人類方面的祝福者。

但許多現代的復興運動與早期伴隨上帝僕人工作的神聖恩典的表現形成了鮮明的對比。確實，這引起了廣泛的興趣，許多人聲稱皈依，並且教堂裡有大量的人參加；然而，結果並不能保證人們對靈修生活有相應的、真正的興趣。燃燒了一會兒的光芒很快就熄滅了，留下的黑暗比之前更濃。

大眾的復興往往是透過想像力的訴求、情感的興奮以及對新鮮和令人驚訝的事物的熱愛的滿足來實現的。由此贏得的皈依者幾乎不想聽到聖經真理，對先知和使徒的見證也沒有興趣。除非宗教儀式具有轟動性，否則對他們沒有吸引力。呼籲冷靜理性的訊息沒有引起任何回應。神話語中關於祂永恆利益的明確警告並不

聽到。

對於每一個真正悔改的靈魂來說，與上帝以及與永恆事物的關係將是生命的偉大主題。但在當今大眾教會中，奉獻給神的靈在哪裡呢？皈依者不會放棄他們對世界的驕傲和熱愛。他們不比皈依前更願意捨己，背起自己的十字架，跟隨溫柔謙卑的耶穌。宗教已成為異教徒和懷疑論者的運動，因為許多以宗教為名的人對其原則一無所知。許多教會的敬虔能力幾乎消失了。野餐、教堂裡的戲劇和展覽、優雅的房子、個人展示，都讓我們的心思遠離了上帝。土地、財產和世俗的職業讓我們著迷，那些具有永恆利益的事物甚至很難受到短暫的關注。

儘管信仰和虔誠普遍下降，但這些教會中仍有真正的基督追隨者。在神聖審判最終臨到地球之前，主的子民中將會復興原始的虔誠，這是自使徒時代以來從未見過的。神的靈和能力將傾注在祂的兒女身上。到那時，許多人將會與那些對世界的愛取代了對神和祂話語的愛的教會分離。許多人，無論是牧師還是人民，都會欣然接受上帝決定在他們的時代宣布的偉大真理，為主的第二次降臨做好準備。靈魂的敵人想要阻撓這項工作；並且，在這種運動發生之前，他將努力透過引入假貨來阻止這種運動。在他可以使教會處於他的欺騙能力之下的時候，他會讓教會看起來好像有一種非常特別的祝福正在傾注下來；許多人認為會引起巨大宗教興趣的事情將會發生。許多人會因為上帝正在為他們創造奇蹟而歡欣鼓舞，而這工作卻是出於另一種精神。在宗教的偽裝下，撒旦將尋求擴大對基督教世界的影響力。

在過去半個世紀發生的許多復興中，相同的影響都或多或少地發揮作用，這將在未來更大規模的運動中得到體現。情緒激動，真假混雜，很適合欺騙。然而，沒有人需要被欺騙。根據神的話語，不難確定這些運動的性質。每當人們忽略神的見證時

聖經，從要求克己和放棄世界的清晰和證明性的真理轉向，我們可以肯定上帝的祝福並沒有被授予。從基督自己給的規則來看，「憑著他們的果子，就可以認識他們」（太7:16），很明顯，這些運動不是上帝之靈的工作。

在祂話語的真理中，上帝已將祂自己的啟示賜給人們，對於所有接受這些啟示的人來說，他們是抵禦撒旦欺騙的盾牌。正是對這些真理的忽視，為當今宗教界普遍存在的罪惡敞開了大門。上帝律法的本質和重要性在很大程度上已被忽視。對神聖律法的特徵、永恆性和義務性的錯誤概念導致了與皈依和成聖有關的錯誤，並導致教會虔誠標準的降低。

這就是我們這個時代的復興中缺乏聖靈和神的大能的秘密。

在不同的教派中，都有一些以虔誠而聞名的人，他們承認這一事實，但也對此表示遺憾。教授。愛德華·帕克（Edward Park）在介紹當今的宗教危險時恰當地說：「危險的根源之一是忽視講壇執行神聖的律法。早期，講壇是良心聲音的迴響……」

我們最傑出的傳教士在他們的演講中表現出壓倒性的威嚴，效仿他們的夫子的榜樣，突出法律、它的戒律和威脅。他們重複著兩大格言：律法是神聖完美的抄本，不愛律法的人就不愛福音，因為律法和福音都是反映上帝真實品格的鏡子。這種危險會導致另一種危險，那就是低估罪的惡毒、其嚴重程度和缺點。

這條誠命的正義程度與違反它的不正義程度成正比。”

「與已經提到的危險相關的是貶低上帝的正義。」

現代講壇的傾向是將神聖的正義與神聖的仁慈分開，將其淹沒在一種情感中，而不是將其提升為一種原則。新的神學稜鏡將上帝所結合的東西分開。神法是善還是惡？這是一件好事。

所以正義是好的，因為它是遵守法律的意願。人們習慣於低估神聖的律法和正義，以及人類不服從的範圍和過失，因此很容易養成貶低贖罪恩典的習慣。”因此，福音在人們的心目中失去了價值和重要性，他們很快就發現自己其實已經準備好要把聖經本身拋在一邊了。

許多宗教教授斷言，基督透過祂的死廢除了律法，從此人們就不再受律法的約束。有些人將其描述為一種令人痛苦的枷鎖，並與法律的奴役形成鮮明對比，呈現出在福音下享有的自由。

但先知和使徒對於上帝的神聖律法卻沒有這樣做。

大衛說：“我必行在自由中，因為我尋求你的訓詞。”（詩篇119:45）基督死後寫下的使徒雅各將十誡稱為「至尊的律法」和「自由的完美律法」（雅各書2:8；1:25）。啟示者在被釘十字架半個世紀後，宣告祝福那些「遵守祂的誠命的人，使他們在生命樹上有能力，並可以從城門進入城裡」（啟示錄）。

22:14-修訂和更正的美國版本）。

基督藉著祂的死廢除了祂天父的律法的說法是毫無根據的。如果法律可以改變或廢除，那麼基督就不需要為了拯救人類免受罪的懲罰而死。基督的死並沒有廢除律法，而是證明了它是不變的。神的兒子來是要「使律法為大，使它成為榮耀」（以賽亞書 42:21）。他說：“不要以為我來是要廢除律法或先知……”，“直到天地都廢去，一點一滴都沒有”

總不能越過律法」(太 5:17、18) 。關於自己 ,他宣稱 :「我的上帝啊 ,遵行你的旨意是我的榮幸 ;你的律法在我心裡。」 (詩 40:8)

上帝的律法就其本質而言是一成不變的。它揭示了其作者的意志和品格。神就是愛 ,祂的律法就是愛。它的兩大原則是愛神和愛人。 “遵守法律就是愛。” (只讀記憶體。

13:10) 。神的屬性是公義、真理 ;這就是祂律法的本質。詩篇作者說 :“你的律法本身就是真理……你的一切誠命都是公義。” (鹽。

119:142, 172) 。使徒保羅宣稱 :“律法是神聖的 ;律法是神聖的 ;律法是神聖的。”還有神聖、公義、良善的誠命。” (羅 7:12) 。法律作為上帝思想和意志的表達 ,必須像其作者一樣持久。

這是一項悔改和成聖的工作 ,使人與上帝和好 ,使他們與上帝律法的原則和諧一致。人類最初是按照上帝的形像被創造的。祂與上帝的本性和律法完全和諧。正義的原則寫在他的心裡。但罪使他與他的創造者疏遠了。他不再反映神聖的形象。他的心與上帝律法的原則發生了爭戰。 “體貼肉體的思想就是與上帝為敵 ,因為它不服上帝的律法 ,也不可能服上帝的律法。” (羅馬書8:7)但是 ,“上帝愛世人 ,甚至將他的獨生子賜給他們” ,好叫人能夠與上帝和好。透過基督的功勞 ,祂可以恢復與祂的創造者的和諧。你的心需要被神聖的恩典更新 ;他需要從上面來的新生命。這種改變就是重生 ,耶穌說 ,如果沒有重生 ,「他

看不見神的國。”

與神和好的第一步是認罪。 “罪就是違反律法。” (約翰一書3:4) “律法使人認識罪。” (羅 3:20) 。為了認識自己的罪孽 ,罪人必須用偉大的神聖正義標準來檢驗自己的品格。他是一面鏡子 ,展現出正義品格的完美性 ,使人看出自己的缺點。

律法向人揭示了他的罪孽 ,但沒有提供任何補救措施。雖然它向服從者許諾了生命 ,但它宣告了違法者的命運。只有基督的福音才能將你從罪的定罪或污染中釋放出來。人必須在上帝面前悔改 ,因為上帝的律法已經被違背 ,並且相信基督和祂的贖罪祭。因此 ,他獲得了 “過去罪孽的赦免” ,並與神性有分。他現在是神的孩子 ,接受了收養的靈 ,因此他呼叫 : “阿爸 ,父 !”

他現在可以隨意違反上帝的律法了嗎 ?保羅說 :「這樣 ,我們因信廢掉律法嗎 ?一點都不 !在此之前 ,我們確認法律。」

「我們已經向罪死了 ,怎麼還能活在罪中呢 ?」 (羅 3:21 和 6:2) 。約翰說 :「我們遵守神的誠命 ,這就是愛 ;現在他的誠命並不嚴厲。」 (約翰一書 5:3) 。在重生中 ,心靈與上帝和諧一致 ,因為它符合上帝的律法。當罪人發生這種強大的轉變時 ,他就出死入生 ,從罪孽走向聖潔 ,從犯罪和叛逆走向服從和忠誠。與神分離的舊生活已經結束了 ;和解、信仰和愛的新生活開始了。這樣 ,「律法的義」就成就在「我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上」(羅8:4) 。靈魂的語言將是「我多麼愛你的律法 !這是我的冥想 ,一整天 !」 (詩 119:97) 。

「主的律法是完美的 ,能使靈魂甦醒。」 (詩 19:7) 。沒有律法 ,人就無法準確地認識上帝的純潔和聖潔 ,也無法準確地認識自己的罪孽和不潔。他們對罪沒有真正的信念 ,也覺得沒有必要

的悔改。他們看不到自己因違反上帝律法而陷入的失落狀況，也不明白自己需要基督贖罪的寶血。無需徹底改變內心或改變生活，就可以接受救贖的希望。因此，膚淺的歸信是大量的，許多人加入教會卻沒有加入基督。

此外，由於忽視或拒絕神聖律法而產生的關於成聖的錯誤理論在現代宗教運動中佔有重要地位。

這些理論在學說上是錯誤的，在實際結果上是危險的；事實上，他們普遍受到歡迎，這一事實使得每個人都應該清楚地了解聖經在這一點上的教導，這一點變得更加重要。

真正的成聖是聖經的教義。使徒保羅在寫給帖撒羅尼迦教會的信中宣稱：“你們成聖，這就是神的旨意。”他懇求說：“願賜平安的神在凡事上使你們成聖”（帖前 4:3 和 5:23）。聖經清楚地教導什麼是成聖以及如何獲得成聖。救主為祂的門徒禱告：

“用真理使他們成聖；你的話就是真理。”（約翰福音 17:17）。保羅教導信徒必須靠聖靈成聖（羅馬書 15:16）。聖靈的工作是什麼？耶穌告訴門徒：“但當真理的聖靈來時，他會引導你們明白一切的真理。”（約翰福音 16:13）。詩篇作者說：“你的律法就是真理。”藉著上帝的聖言和聖靈，祂的律法所體現的正義的偉大原則向人們敞開。由於上帝的律法是「聖潔、公義、良善」的，是神聖完美的體現，因此，遵守該律法而形成的品格也將是聖潔的。基督就是這種品格的完美典範。他說：“我遵守了我父的命令。”“我總是做讓他高興的事。”

（約翰福音 15:10 ;8:29）。基督的跟隨者，靠著上帝的恩典，變得像祂一樣，形成與祂神聖律法的原則一致的品格。這是符合聖經的成聖。

這項工作只能透過對基督的信仰，透過在信徒身上運行的聖靈的力量來完成。保羅勸告信徒：“當恐懼戰兢，作成你們得救的工夫；因為是神在你們心裡運行，使你們立志行事都照著他的美意。”（腓 2:12 和 13）。基督徒會感受到罪的誘惑，但會不斷地與罪奮戰。這就是需要基督幫助的地方。人性的弱點與神聖的力量和信仰結合在一起，大聲呼喊：“感謝上帝，他透過我們的主耶穌基督使我們獲得了勝利。”（哥林多前書 15:57）。

聖經清楚地表明成聖的工作是漸進的。

當罪人悔改並透過贖罪之血與神和好時，他的生命才剛開始。現在他必須繼續「直到完美」；長成「滿有基督長成的身量。」使徒保羅說：“我只有一件事：忘記背後，努力前面的，向著標竿直跑，以獲得神在基督耶穌裡從上面呼召來得的獎賞。”（腓立比書 3 :13 和14)彼得向我們介紹了實現聖經成聖的步驟：“因此，你們要竭盡全力，將德行與你們的信仰聯繫起來；將德行與知識聯繫起來；將知識與自私連結起來。」有了節制，就有了恆心；有了恆心，就有了敬虔；有了敬虔，就有了兄弟情誼；有了兄弟情誼，就有了愛……因為如果你這樣做，你就永遠不會跌倒。”（彼得後書 1:5-10）。

那些經歷過聖經成聖的人會表現出謙卑的精神。像摩西一樣，他們看到了聖者的可怕威嚴的異象，並看到自己與無限上帝的純潔和崇高完美相比的不配。

先知但以理才是真正成聖的典範。他漫長的一生充滿了對他的主人的崇高服務。他是個被上天「寵愛」的人。

然而，這位可敬的先知並沒有聲稱自己是純潔和聖潔的，而是將自己與以色列的罪惡現實聯繫起來，當他代表他的子民在上帝面前懇求時：「靠著你的許多憐憫。」“我們犯了罪，做了惡事。”他宣稱：「我仍然說話、禱告、承認我的罪和我民以色列的罪……」（但 9:18、15 和 20）。到了最後，當上帝的兒子顯現給他指示時，他驚呼道：「我獨自一人，觀看這偉大的異象，我裡面沒有力氣了；我臉色變色，面目全非，力氣全無。」（但 10:8）。

當約伯聽到主的聲音從旋風中出來時，他斬釘截鐵地說：“所以我厭惡自己，在塵土和爐灰中悔改。”（約伯記 42:6）。就在那時，以賽亞看到了主的榮耀，聽到了基路伯的呼喊：“聖哉，聖哉，聖哉，萬軍之耶和華上帝”，先知喊道：“禍哉，我滅亡了。”（賽 6:3, 5）。

保羅被帶到第三層天，聽到人無法表達的事後，稱自己為「眾聖徒中最小的」（哥林多後書 12:2-

4；以弗所書 3:8）。斜靠在耶穌胸前、親眼目睹祂榮耀的心愛門徒約翰，倒在天使腳前，彷彿死了一樣（啟 22:8）。

那些走在髑髏地十字架蔭下的人，不能有任何自高，也不能誇耀自己脫離了罪。他們覺得是他們的罪導致了神兒子心碎的痛苦，這種想法會讓他們自己蒙羞。那些與耶穌最親近的人最清楚地認識到人類的脆弱和罪孽，他們唯一的希望在於被釘十字架和復活的救主的功勞。

現在宗教界日益盛行的成聖，帶來了一種自我高舉和不尊重上帝律法的精神，這使得它與聖經的宗教格格不入。它的倡導者教導說，成聖是一個瞬間的工作，僅透過信仰，就可以達到完美的聖潔。

他們說：“只要相信，祝福就屬於你。”據信，接收者不需要任何額外的努力。同時，他們否認上帝律法的權威，堅持他們沒有遵守誡命的義務；但是，人是否有可能按照上帝的旨意和品格成為聖潔，而不與表達上帝本性和旨意並揭示上帝所喜悅之事的原則相一致呢？

對一種簡單的宗教的渴望，不需要鬥爭，不需要自我否定，也不需要與世界的愚蠢分離，這使得信仰的教義，並且只有信仰，成為一種流行的教義。但神的話怎麼說呢？使徒雅各這樣說：「弟兄們，人若說自己有信心，卻沒有行為，有什麼益處呢？」

這樣的信心能救他嗎？……愚蠢的人，你想確定沒有行為的信心是無效的嗎？當我們的祖先亞伯拉罕將自己的兒子以撒獻在祭壇上時，他不是因行為稱義嗎？你會看到信心是如何與祂的行為一起發揮作用的；事實上，信心是藉著行為得以成就的……你看，一個人稱義是因著行為，而不是單因著信心。”

（雅各書 2:14-24）

神的話語的見證反對這種沒有行為的信心的欺騙性教義。不顧上天賜予憐憫的條件而要求上天的恩惠的信仰就不是信仰。這是推定，因為真正的信心是以聖經的應許和規定為基礎的。

不要讓任何人欺騙自己，以為自己可以成為聖人，同時故意違反上帝的一項要求。犯下已知的罪會壓制聖靈見證的聲音，並使靈魂與神隔絕。

“罪就是違反律法。”並且「凡犯罪的都沒有見過他，也沒有認識他」（約翰一書3:6）。雖然約翰在他的書信中如此多地談論愛，但他毫不猶豫地揭示了那些自稱成聖的人的真實性格，而他們的生活卻違背了上帝的律法。「人若說，我認識他，卻不遵守他的誡命，他就是說謊者，真理也不在他心裡。但凡遵守他話語的人，神的愛在他身上確實得以完全。」（約翰一書 2:4 和 5）。這是每個人信仰告白的證據。如果不先根據天上和地上唯一的聖潔標準來衡量一個人，我們就不能將他視為聖潔。如果人們感覺不到道德法則的分量；如果他們貶低和減輕了神聖的戒律，如果他們違反了這些戒律中最小的一條並以這種方式教導人們，那麼它們在上天看來就毫無價值，我們可以知道他們的指控是沒有根據的。

他們聲稱自己無罪，這本身就證明他們離聖潔還很遠。這是因為他們沒有真正了解上帝的無限純潔和聖潔，也沒有意識到自己必須成為什麼樣的人才能與上帝的品格相一致；因為他們對耶穌的純潔和崇高魅力以及罪惡的惡性沒有真正的概念，也沒有真正認識到人們將自己視為聖人。他們與基督之間的距離越遠，他們對神的品格和主張的觀念越不正確，他們在自己眼中就顯得越公義。

聖經中所提出的成聖涉及整個人—靈、魂和身體。保羅為帖撒羅尼迦人禱告，「願你們的靈、魂、體得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，無可指摘」（帖撒羅尼迦前書 1：1）。

5:23）他再次寫信給信徒：“所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此侍奉，乃是理所當然的。”（羅 12:1）。在古代以色列時代，每件獻給上帝的祭品都經過仔細檢查。如果所獻的動物有任何缺陷，就會被拒絕，因為上帝命令所獻的祭物必須「沒有瑕疵」。因此，基督徒被邀請將自己的身體獻上，「當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的」。為了做到這一點，你所有的力量都必須保持在最好的狀態。每一種削弱體力或精神力量的做法都會使人喪失為造物主服務的能力。如果我們不能提供最好的東西，主會滿意嗎？耶穌說：“你要盡心，愛主你的神。”

那些全心全意愛上帝的人會想一生中為上帝提供最好的服務，並且會不斷地尋求使自己的每一個能力與法則相協調，以促進他們遵行神聖旨意的能力。他們不會因放縱食慾或情慾而削弱或玷污他們要獻給天父的祭物。

使徒彼得說：“親愛的弟兄啊，我勸你們既是客旅，又是客旅，要戒除肉體的情慾，因為情慾是與靈魂交戰的。”（彼得前書 2:11）。

每一種罪惡的放縱都會使人的能力變得遲鈍，削弱心智和靈性的感知，而上帝的道或聖靈只會在人心中留下微弱的印象。保羅在寫給哥林多人的信中說：“我們當潔淨自己，除去肉體和心靈一切的污穢，敬畏上帝，得以成聖。”（哥林多後書 7:1）。並結出聖靈的果子：「仁愛、喜樂、和平、

忍耐、溫柔、良善、信實、溫柔、節制。”（加拉太書 5:22 和 23）。

儘管有這些受靈感啟發的宣言，有多少自稱為基督徒的人卻在追求利益或崇拜時尚中浪費自己的精力；有多少人因暴飲暴食、酗酒和尋求禁忌的快樂而玷污了自己神聖形像中的男子氣概。教會不但沒有責備人，反而常常透過滿足食慾、追求利益或貪圖享樂來鼓勵罪惡，以填補教會的寶庫，而基督的愛太軟弱而無法供應。如果耶穌進入今天的教堂，沉思那裡以宗教之名進行的慶祝活動和褻瀆貿易，他難道不會驅逐這些褻瀆者，就像他驅逐聖殿中的貨幣兌換商一樣嗎？

使徒雅各宣稱，從上頭來的智慧「首先是純潔的」。

如果他必須遇見那些在被煙草污染的嘴唇上念誦耶穌寶貴聖名的人，他們的呼吸和身體都被可憎的氣味所感染，他們污染了天堂的空氣，迫使周圍的人吸入毒藥，他會如果他接觸到如此違背福音純潔性的做法，他難道不會譴責它是「屬世的、肉慾的和邪惡的」嗎？煙草奴隸自稱擁有完全成聖的祝福，談論著他們對天堂的希望，但上帝的聖言明確指出：“任何污穢的東西都不能進入其中。”（啟 21.27）。

「難道你不知道你的身體是聖靈的殿嗎？聖靈住在你裡面，是你從神那裡得到的，而你又不屬於你自己？因為你是用重價買來的。現在，請在你的身體上榮耀上帝。」（哥林多前書 6:19 和 20）。

身體是聖靈殿堂的人，不會被惡習所奴役。他的能量屬於基督，是基督用血的代價買了他。你的財產是主的。將託付給他的資本揮霍一空，他怎能無罪？自稱為基督徒的人每年花費大量金錢在無用且有害的放縱上，而靈魂卻因缺乏生命之道而滅亡。上帝被剝奪了十分之一和奉獻，而他們在破壞性慾望的祭壇上消耗的，比他們為幫助窮人或支持福音而奉獻的還要多。如果所有自稱跟隨基督的人都真正成聖，他們的錢財就不會花在不必要的甚至有害的放縱上，而是歸入主的庫裡，基督徒就會樹立節制、克己和犧牲的榜樣。那時他們就會成為世界之光。

世界被遺棄在自己的屈尊之中。「肉體的情慾、眼目的情慾、並今生的驕傲」控制著群眾。但基督的跟隨者有一個更神聖的呼召。“走開，走開，離開那裡，不要碰任何不乾淨的東西。”（賽 52:11）。根據神的話語，我們有理由宣稱，不完全放棄罪惡活動和世俗滿足的成聖不是真正的。

對於那些滿足條件的人：“走吧，走吧，從那裡出來，不要碰不潔的東西”，神的應許是：“我要接待你們，我要作你們的父親，你們要作我的兒女，萬軍之耶和華說。（哥林多後書 6:17 和 18）。在神的事上擁有豐富的經驗是每個基督徒的特權和責任。

耶穌說：「我是世界的光；跟從我的，就不在黑暗裡走；反之，他必得著生命的光。」（約翰福音 8:12）。「但義人的道路就像黎明的光，越照越亮，直到完美的一天。」（箴 4:18）。信仰和服從的每一步都會使靈魂與世界之光建立更緊密的聯繫，在世界之光中根本沒有黑暗。公義日頭髮出的明亮光芒照射在上帝的僕人身上，他們必須反射這些光芒。正如星星告訴我們宇宙中有一道偉大的光芒。

天國的榮耀使它們明亮，所以基督徒應該表明宇宙的寶座上有一位上帝，祂的品格值得讚美和效法。祂聖靈的恩典，祂品格的純潔和聖潔，將在祂的見證人身上彰顯出來。

保羅在寫給歌羅西人的信中提出了賜給上帝兒女的豐富祝福。他說：「因此，我們自從聽見的日子起，就不住地為你們禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧和悟性上，滿懷明白祂的旨意；使你們行事為人對得起主，蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，在對神的認識上不斷成長；照著祂榮耀的大能，得以各樣的力量加強，凡事忍耐忍耐；帶著喜悅。」（西 1:9-11）。

他再次寫下他的願望，希望以弗所的弟兄們能夠了解基督徒特權的高度。他用最全面的語言向他們展示了他們作為至高者的兒女所能擁有的奇妙力量和知識。他們應該「靠著祂的靈，用大能加強心裡的力量，在愛心上有根有基，使你們能和眾聖徒一同明白何為長、闊、高、深、深」。認識基督的愛，這愛是過於人所能測度的，便叫神一切的豐盛，充滿了你們」（弗 3:16-19）。

這裡揭示了我們透過相信天父的應許所能達到的高度。藉著基督的功勞，我們可以進入無限權能的寶座。「神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎？」（羅 8:32）。天父將祂的靈無限地賜給了聖子，我們也能參與那豐盛之中。耶穌說：“你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況天父，豈不更將聖靈賜給求他的人嗎？”

（路 11:13）。“無論你以我的名義求什麼，我都會做。”（約翰福音 14:14）。“祈求，你就會得到，使你的喜樂得以滿足。”（約翰福音 16:24）。

雖然基督徒的生活以謙卑為特徵，但不應該以悲傷和自嘲為特徵。天父的旨意並不是讓我們永遠處於定罪和黑暗之中。走路時低頭、滿心想著自己，並不能證明真正的謙卑。我們可以來到耶穌面前，得到潔淨，站在律法面前，而不會感到羞恥和悔恨。「如今，那些在基督耶穌裡、不隨從肉體、只隨從聖靈而行的人，就不定罪了。」（羅 8:1）。

透過耶穌，亞當墮落的子孫成為「上帝的孩子」。

「因為使人成聖的人和那些被成聖的人都是出於一。這就是為什麼他不羞於稱他們為兄弟。」（來 2:11）。基督徒的生活應該是對神的信心、勝利和喜樂的生活。「因為凡從神生的就勝過世界；這就是戰勝世界的勝利：我們的信仰。」（約翰一書 5:4）。

上帝的僕人尼希米充滿信心地說：“靠耶和華而喜樂是你的力量。”（尼希米書 8:10）。保羅說：「你們要靠主常常喜樂！我再說一次：喜樂。」「要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。」（帖前 5:16-18）。

這就是符合聖經的皈依和成聖的成果；由於基督教世界對上帝律法中所闡述的偉大正義原則漠不關心，因此這些成果很少見到。這就是為什麼人們很少看到上帝之靈那種深刻而持久的工作，這種工作標誌著往年的復興。

正是透過沉思，我們才得以轉變。當上帝向人類展示完美和聖潔的神聖戒律被忽視時

由於他的品格，以及人們的思想被人類的教義和理論所吸引，教會中實際虔誠的下降也就不足為奇了。主說：“我的子民犯了兩件罪：他們離開了我，活水的泉源，他們挖了水池，破裂的水池無法容納水。”（耶利米書 2:13）。

「不從惡人計謀的人有福了……惟喜愛耶和華的律法，晝夜默想他的律法。他就像一棵樹栽在溪水旁，按時結果子，葉子也不枯乾；他所做的一切都會成功。」（詩 1:1-3）。「主如此說：站在路旁觀看，詢問古道，這是善道；走在其中，你的靈魂就會得到休息。」（耶利米書 6:16）。

第28章

調查判決

先知但以理說：「我繼續觀看，直到寶座設立，亙古常在者坐下；他的衣服潔白如雪，頭髮如純羊毛。他的寶座是火焰，他的輪子是燃燒的火焰。有一道火河從他面前流出來，事奉他的有千千萬萬，侍立他的有無數。法庭開庭，案卷已打開。」

(但 7:9 和 10)。

因此，先知看到了偉大而莊嚴的一天的景象，屆時人類的品格和生活將在全地的審判者面前接受審查，每個人都應該「按照自己的行為」獲得報酬。亙古常在者就是上帝，聖父。詩篇作者說：“諸山未曾誕生，地與世界未曾形成，從亙古到永遠，你就是上帝。”（詩篇 90:2）。祂是一切存在、一切法則的源頭，必須主持審判。聖天使作為傳道人和見證人，數量“無數”，出席這個偉大的法庭。

「我在夜間異像中觀看，看到一位像人子的人，駕著天上的雲來到，來到亙古常在者那裡，他們帶他靠近他。統治權和榮耀都賜給了他，並且王國，使各國人民、各國人民和各種語言的人都侍奉他；他的權柄是永遠的權柄，不會廢去，他的國度也不會毀滅。」（但 7:13 和 14）。這裡所描述的基督的降臨並不是祂第二次降臨地球。祂來到天上的常在者那裡接受統治權、榮耀和國度，這將在祂作為中保的工作結束時賜給祂。預言中所預言的將在 1844 年 2,300 天結束時實現的正是這次降臨，而不是他返回地球。在天上天使的協助下，我們偉大的大祭司進入了至聖所，出現了在上帝面前，參與他有利於人類的事工的最後行動，執行調查判決，並為所有被認為值得接受其好處的人贖罪。

在典型的侍奉中，只有那些在神面前認罪悔改，並且他們的過犯藉著贖罪祭牲的血被轉移到聖所的人，才有資格參加贖罪日的侍奉。

因此，在贖罪和調查審判的最後一天，唯一考慮的案件是那些自稱為上帝子民的案件。對惡人的審判是一項獨特且獨立的工作，並且在稍後的時間進行。「時候到了，審判要從神的家起首；現在，如果它首先降臨到我們身上，那麼那些不聽從上帝福音的人會有什麼結局呢？」（彼得前書 4:17）。

天上的記錄簿記錄著人類的名字和行為，將決定審判的決定。先知但以理說：“法庭開庭，案卷展開。”啟示者約翰在描述同一場景時補充說：「另一本書，生命之書，被打開了。死了的人都根據他們所行的，並照著書上所記載的，受審判。」（啟 20:12）。

生命冊包含所有參與上帝服事之人的名字。耶穌對門徒說：“你們要喜樂，不是因為諸靈順服了你們，而是因為你們的名字記在天上。”（路 10:20）。保羅談到他忠心的同工時，「他們的名字都記在生命冊上」（腓 4:3）。但以理展望“前所未有的艱難時期”，宣稱上帝的子民

「凡記載在這書上的人」都將脫離他（但 12:1）。啟示者說，只有那些名字「寫在羔羊生命冊上」的人才能進入上帝之城（啟 21:27）。

「在他面前有寫著的紀念章」，其中記載了「敬畏耶和華、記念他名的人」的善行（瑪拉基書 3:16）。他的信心話語和愛心行為都記錄在天上。尼希米提到這一點時說：“記念我，不要抹去我對我上帝的殿和為他服務所做的仁慈。”在上帝的紀念冊上，每一個正義的行為都被永垂不朽。在那裡，每一個被抵抗的誘惑，每一個邪惡的克服，每一個溫柔憐憫的話語，都被忠實地記錄下來。為了基督的緣故，每一次犧牲、每一次痛苦和悲傷都被標記在那裡。詩篇作者說：“我受逼迫的時候，你數算我的腳步；你把我的眼淚收集在你的瓶子裡；你的書上沒有寫到嗎？”（詩 56:8）。

人類的罪孽也有記錄。“因為上帝會審判一切行為，即使是那些隱藏的行為，無論是善還是惡。”（傳 12:14）。「我告訴你們，人們所說的每一句粗心的話，在審判日他們都會得到應有的懲罰；因為要憑你的話稱你為義，也要憑你的話定你有罪。」（太 12:36, 37）。秘密的目的和動機在無誤的記錄中顯現出來，因為主「必將暗中隱藏的事顯明出來，也必顯明人心中的意念」（林前 4:5）。「看哪，你們的罪孽和你們列祖的罪孽都寫在我面前」（以賽亞書 65 :6 和 7）。

每個人的工作都會在上帝面前受到審查，並根據他的忠誠或不忠誠而被記錄下來。天書上的每一個名字都以可怕的精確性與每一個不公正的話語、每一個自私的行為、每一個未履行的職責、每一個秘密的罪惡，以及每一個狡猾的偽善、對上天發出的警告和責備的忽視、時間和浪費的機會、所產生的好壞影響，及其所有深遠的後果，都被寫作天使注意到了。

上帝的律法是審判時評價人的品格和生活的標準。智慧的所羅門說：「敬畏上帝，遵守祂的誡命；因為這是每個人的責任。因為神必審判一切的行為。」（傳 12:13 和 14）。使徒雅各勸告弟兄們：“說話的方式和態度要像受自由法審判的人一樣。”（雅各書 2:12）。那些在審判中被認為是配得的人將參與義人的復活。耶穌說：“但那些被算為配得來世並從死裡復活的人……與天使同等，是神的兒女，是復活的兒女。”（路 20:35 和 36）。他再次宣稱「行善的人必[復活]生命」（約翰福音 5:29）。義人的死者直到審判之後才會復活，在審判之後他們被認為值得「生命的復活」。因此，在審查他們的記錄和裁決案件時，他們不會親自出庭。

耶穌會作為你的中保出現，在神面前為你懇求。“但如果有人犯罪，我們在天父那裡有一位中保，就是義人耶穌基督。”

（約翰一書 2:1）。“因為基督並沒有進入人手建造的聖所，這是真正聖所的預表，而是進入了天堂，現在為我們出現在上帝面前。”

「因此，凡靠著他來到神面前、且永遠活著為他們代求的人，他都能完全拯救。」（來 9:24；7:35）。

當審判日打開記錄簿時，所有相信耶穌的人的生活都會在上帝面前受到審查。從那些人開始

我們的倡導者首先生活在地球上，介紹了每一代人的案例，並以活著的人的案例結束。每個名字都會被提及，每個案件都會受到嚴格調查。名稱被接受，名稱被拒絕。當一個人有未悔改和未赦免的罪而留在記錄冊上時，他們的名字將從生命冊上刪除，他們的善行記錄將從上帝的紀念冊上刪除。主對摩西說：“凡得罪我的，我必從我的冊上除掉。”（例如 32:33）。他對先知以西結說：“義人若轉離他的義而犯罪……他所行的義必不被記念；他必因他所犯的罪和所犯的罪而死。”（結 18:24）。

所有真正悔改自己的罪並憑著信心接受基督的寶血作為贖罪祭的人，在天上的書卷上他們的名字旁邊都會得到寬恕。當他們與基督的義有分，並且他們的品格被視為與上帝的律法相一致時，他們的罪就會被塗抹，他們就會發現配得永生。主透過先知以賽亞宣告：“我為自己的緣故塗抹了你們的過犯，我卻不記念你們的罪惡。”（賽 43:25）。耶穌說：“得勝的人必穿上白袍，我絕不會從生命冊上抹去他的名；相反，我要在我父和他的天使面前承認他的名字。”（阿波克。

3:5）。「所以，凡在人面前認我的，我在我天上的父面前也必認他；凡在人面前不認我的，我在我天上的父面前也必不認他。」（太 10:32 和 33）。

人類對地上法庭的判決所表現出的最深切的興趣，只能蒼白地代表天上法庭在全地的審判者面前審查生命冊上所刻的名字時所表現出的興趣。神聖的代禱者懇求所有因信祂的血而得勝的人，他們的過犯都可以得到寬恕，回到他們的伊甸園家園，並與祂一起成為「第一統治權」的共同繼承人。撒旦在其努力誘惑和欺騙我們人類的過程中，曾以為他可以阻撓創造人類的神聖計劃，但基督現在要求他的計劃得以實現，就好像人類從未墮落過一樣。祂不僅要求祂的子民得到完全徹底的赦免和稱義，而且要求他們分享祂的榮耀並坐在祂的寶座上。

當耶穌為祂恩典的子民祈求時，撒旦卻在上帝面前指控他們是犯罪者。這個大騙子試圖引導他們懷疑，誘導他們失去對上帝的信任，使他們與上帝的愛隔絕，並使他們違反上帝的律法。現在他指出他們生活的記錄、品格的缺陷、與基督的不同，這些都羞辱了他們的救贖主，指出他引誘他們犯下的所有罪孽，因此他聲稱他們是他的臣民。

耶穌並沒有原諒他們的罪，而是表現出祂的悔改和信心，並請求寬恕他們，祂在天父和聖天使面前舉起受傷的手，說：“我認識你們的名字。我把它們刻在我的手掌上。”

「蒙神喜悅的祭物，乃是憂傷的靈；神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。」（詩 51:17）。他向控告祂子民的人宣告：“撒旦啊，主責備你；是的，選擇耶路撒冷的耶和華責備你們；這不是火裡拔出來的牌子嗎？”（亞 3:2）。基督會讓祂的信徒披上祂自己的公義，好讓祂將他們作為「榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病」（弗 5:27）呈現給天父。他們的名字依然存在。

生命冊上記載著關於他們的事：「他們必身穿白衣與我同行，因為他們是配得的」（啟 3:4）。

這樣，新約的應許就完全實現了：“我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡。”耶和華說：「當那日子、那時，以色列的罪孽雖被追究，便不再存在了。猶大的罪孽，卻不會被發現。」（耶 31:34 ;50:20）。「到那日，耶和華的苗裔必有華美和榮耀；土地的出產，是得救的以色列人的驕傲和榮耀。錫安的餘民和留在耶路撒冷的人會被稱為聖徒嗎？所有在耶路撒冷登記為終身的人。」（以賽亞書 4:2 和 3）。

查案審判和塗抹罪孽的工作必須在主再來之前完成。由於死者必須根據書中所寫的內容進行審判，因此在審判結束之前，人們的罪孽不可能在審判結束之前被消除，在那裡他們的案件將被調查。使徒彼得明確宣稱，當「舒心的時候來到…他必差遣為你們所指定的基督耶穌」（使徒行傳 3:20）時，信徒的罪孽將被塗抹。當調查審判結束時，基督會降臨，祂的賞賜將在祂身上，並按照每個人的行為給予祂。

在典型的儀式中，大祭司為以色列人贖罪後，會出來祝福會眾。因此，基督在作為中保的工作結束時，將「無罪地第二次向那些等候祂救恩的人顯現」。

（來 9:28），祝福祂的子民獲得永生。正如大祭司將罪從聖所中除掉後，在替罪羊的頭上承認罪一樣，基督也將把所有這些罪歸咎於罪的始作俑者和煽動者撒但。承擔以色列罪孽的替罪羊被派去

到曠野（利 16:22）。這樣，撒旦面對著他讓上帝子民犯下的所有罪惡，將被囚禁在地球一千年，然後地球將變得荒涼，無人居住，最終將遭受完全的懲罰。我們裡面有罪。

烈火將毀滅一切惡人。因此，偉大的救贖計劃將在最終根除罪惡和拯救所有願意放棄邪惡的人中實現。

1844年，在2300天的審判結束之時，調查和消除罪惡的工作開始了。所有自稱為基督之名的人都必須經過他嚴格的審查。活著的人和死了的人都必須「根據他們所行的和經卷上所記載的」受審判。

沒有悔改和離棄的罪不會被赦免，也不會從記錄中被抹去，但在上帝的日子仍會留在那裡，對罪人作證。他可能在白天或黑夜裡犯下了他的惡行，但這些惡行將在我們必須與之打交道的那一位面前公開並明顯地顯現出來。上帝的天使見證了每一個罪惡，並將其記錄在無誤的記錄中。罪可能被父親、母親、妻子、孩子和同伴隱藏、否認、掩蓋。除了罪魁禍首之外，沒有人會對這一惡行有絲毫懷疑，但這在天體智慧面前卻是顯而易見的。至暗之夜的黑暗，所有欺騙性藝術的秘密，都不足以掩蓋永恆知識的單一思想。上帝對每一個不公平的帳戶和每一個不誠實的交易都有準確的記錄。他沒有被虔誠的外表所欺騙。他對品格的評價沒有犯任何錯誤。人可能會被內心敗壞的人所欺騙，但神能識破一切的偽裝，洞察人的內在生活。

這個想法是多麼嚴肅啊！日復一日，進入永恆，將其捲冊記入天書。言語一旦說出，行為一旦做出，就無法再撤銷。天使記錄善與惡。世上最強大的征服者也無法扭轉一日的紀錄。我們的行為、言語，甚至最隱密的動機，都在決定我們命運的幸福或不幸。儘管被我們遺忘，他們仍會給予自己的見證來證明其合理性或譴責。

正如攝影中準確無誤地再現了面部特徵一樣，天書中也忠實地描繪了人物。然而，天上眾生注視著的這項記錄卻很少受到關注。如果分隔可見世界和不可見世界的面紗被除去，人類之子默想天使記錄的每一句話和每一個行為，必須在審判中再次面對，那麼每天有多少話語將被停止，有多少行為將被保留撤銷！

審判時，每一項天賦的使用都會被徹底檢查。我們如何使用上天託付給我們的資本呢？主來時，祂會饒有興趣地接受屬於祂的東西嗎？為了上帝的榮耀和世界的祝福，我們是否已經提升了賦予我們的體力、體力和智力？我們如何運用我們的時間、筆、聲音、金錢和影響力？我們為窮人、受苦者、孤兒或寡婦為基督做了什麼？神已讓我們成為祂聖言的保管人；我們用所賜給我們的亮光和真理做了什麼來使人有得救的智慧呢？僅僅承認對基督的信仰是沒有價值的，只有透過行為所表現出來的愛才算是真正的。在天堂看來，只有愛才能使任何行為變得有價值。凡憑著愛心所做的事，雖然在人看來是微不足道的，卻會蒙上帝悅納和獎賞。

人類隱藏的自私仍然在天書中顯露出來。有記錄表明，人們沒有履行對他人的責任，忘記了救主的主張。在那裡他們會看到，屬於基督的時間、思想和力量有多少次被交給了撒但。天使帶到天堂的記錄是悲傷的。聰明的人，自稱是基督的追隨者，專注於獲得世俗的財產或享受塵世的快樂。金錢、時間和體力都被犧牲在炫耀和自我放縱上；然而，很少有時間專注於祈禱、研究聖經、羞辱靈魂和認罪。

撒但發明了無數的詭計來佔據我們的思想，使我們不再專注於我們應該更熟悉的工作。大騙子憎恨啟示贖罪祭和全能中保的偉大真理。他知道這一切都取決於人們的思想遠離耶穌和他的真理。

那些想要享受救主中保的好處的人，必須讓任何事情幹擾他們敬畏上帝、完全聖潔的責任。寶貴的時間不應該花在享樂、炫耀或追求利潤上，而應該用來熱心、專心地研究真理的話語。上帝的子民應該清楚地理解聖所和調查審判的主題。所有人都需要了解他們偉大的大祭司的地位和工作。否則，他們就不可能運用這個時代所必需的信仰，也不可能佔據上帝希望他們擔任的職位。每個人都有一個需要拯救或去拯救的靈魂。

失去。每個人都必須面對偉大的審判者。那麼，每個人都應該時常默想審判臨到、案卷展開的莊嚴場景，這是多麼重要啊，那時，每個人都必須與但以理一起在末日的命運中分一杯羹。

所有在這些主題上接受亮光的人都必須為上帝託付給他們的偉大真理作見證。天上的聖所是基督為他們所做的工作的真正中心。它關係到地球上每一個活生生的靈魂。向我們揭示救贖計劃，將我們帶到時間的盡頭，並揭示正義與罪惡之間衝突的勝利結局。極其重要的是，每個人都必須深入調查這些問題，並能夠回應每個要求他們解釋其希望的人。

基督在天上的聖所為人類代求對救恩計畫來說與祂在十字架上的死一樣重要。祂藉著死開始了這項工作，並在復活後升天來完成這項工作。憑著信心，我們必須與祂一起進入幔子之外，“耶穌作為先驅，為我們進入了那裡”

(來 6:20) 那裡反射著加略山的光。在那裡我們可以更清楚地認識救贖的奧秘。人類的救贖是以天堂付出無限代價來完成的；所做的犧牲等於違反上帝律法的最充分的要求。

耶穌打開了通往天父寶座的道路，透過祂的中保，所有憑信心來到祂面前的人的真誠願望都可以呈現在上帝面前。

「遮掩自己過犯的，永遠不會亨通；但承認並離棄這些罪的，必蒙憐憫。」

(箴 28:13) 那些隱瞞並為自己的過錯找藉口的人，如果能看到撒但如何因他們而歡欣鼓舞，以及撒但如何以他們的行為來嘲笑基督和聖天使，他們就會趕緊認罪並離棄他們。撒但透過品格缺陷來控制整個思想，他知道如果珍惜這些缺陷，他的努力就會成功。因此，他不斷地用致命的詭辯來欺騙基督的追隨者，說他們不可能獲勝。但耶穌將他受傷的手和身體獻給他，並向所有跟隨他的人宣告：“我的恩典夠你們用的。” (哥林多後書 12:9)。「你們當負我的軛，向我學習，因為我心裡柔和謙卑，你們的靈魂就會得到安息。因為我的

我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。” (太 11:29, 30) 不要讓任何人認為你的缺陷是無法治癒的。神會賜下信心和恩典來克服他們。

我們現在活在贖罪的大日。在典型的儀式中，當大祭司為以色列人贖罪時，所有的人都被要求在上帝面前悔罪和羞辱自己的靈魂，以免被從百姓中剪除。同樣，所有名字被刻在生命冊上的人現在都應該在他們受試煉的最後幾天裡，在上帝面前刻苦自己的靈魂，為罪憂傷並真正悔改。必須對內心進行深入而忠實的審視。許多自稱為基督徒的輕浮輕浮的精神必須被拋棄。所有想要制服爭奪統治地位的邪惡傾向的人都面臨著一場巨大的鬥爭。準備工作本質上是個人的。我們不是以群體的形式得救的。一個人的純潔和奉獻並不能滿足另一個人對這些特質的需要。雖然萬國都必須在神面前接受審判，但神會像地球上沒有其他人一樣仔細、透徹地審查每個人的情況。每一件都必須經過檢驗，發現沒有污點、皺紋或類似的東西。

與贖罪結束工作相關的場景是莊嚴的。其中涉及的利益是重大的。判決現正在

天上的聖所。這項工作四十多年來一直在進行。很快地，沒有人知道要多快。她將繼續處理生者的案件。我們必須在神威嚴的臨在面前審視我們的生活。此時此刻，每個靈魂比任何其他時候都更應該留意救主的警告：“警醒並祈禱，因為你們不知道時候什麼時候到來。”（可 13:33）。“如果你不注意，我就會像小偷一樣降臨到你身上，而你不會知道我什麼時候會降臨到你身上。”（啟 3:3）。

當調查判決的工作完成後，所有人的命運這將決定生死。審判在主在天上的雲中顯現之前結束。基督看著這個時代，在啟示錄中宣告：“凡不義的，仍必不義；凡不義的，仍為不義；凡不義的，仍為不義。”誰髒了，就一定會髒；義人仍行正義；聖潔的，願他仍舊聖潔。看哪，我必快來，賞賜在我，要按各人所行的報應他。”（啟 22:11 和 12）。

正義者和邪惡者仍將以必死的狀態生活在地球上；人們會種植、建造、飲食，卻沒有意識到最終的、不可撤銷的決定已經在天上的聖所中宣告了。

在洪水之前，諾亞進入方舟後，上帝將他封閉在巨大的船內，而將惡人留在外面，但人們一連七日不知道自己的滅亡已成定局，繼續過著貪圖享樂、嘲笑上帝的漫不經心的生活。厄運即將來臨的警告。救主說：“人子降臨也要如此。”（太 24:39）像午夜的小偷一樣，悄無聲息、不被人注意，決定性的時刻即將到來，這將標誌著每個人的命運的確定，以及對有罪之人的憐憫的最終撤回。

“所以要小心……以免他突然出現，發現你正在睡覺。”（可 13:35 和 36）那些厭倦了觀看而轉向世界景點的人的處境是危險的。當商人一心追求利益，當貪圖享樂的人追求滿足自己的慾望，當時尚的奴隸裝飾自己時，也許就是全地審判者宣判的時刻：“很重，你在天平上稱了一下，發現有缺陷。”

（但 5:27）。

第29章

邪惡的起源

對許多人來說，罪的起源及其存在的原因是一個非常困惑的根源。他們看到邪惡的行為及其帶來不幸和荒涼的可怕後果，並質疑這一切如何能夠在一個擁有無限智慧、力量和愛的存在的統治下存在。這是一個他們無法找到解釋的謎團。而且，由於他們的不確定和懷疑，他們對神話語中完全啟示的真理視而不見，而這些真理對於得救來說是至關重要的。有些人在研究罪的存在時，努力探索上帝從未啟示過的事；因此他們找不到解決困難的方法。那些被懷疑和爭論所感動的人堅持以此作為拒絕聖典話語的藉口。然而，其他人卻未能對邪惡的大問題獲得令人滿意的理解，因為傳統和誤解模糊了聖經關於上帝的品格、他政府的本質以及他處理罪惡的原則的教導。

不可能以提供其存在理由的方式來解釋罪的起源。然而，我們對它的起源和最終的性情已經有了足夠的了解，從而使神在對待邪惡的一切事情上的公義和仁慈得以充分彰顯。聖經最清楚地教導說，神對罪的進入沒有任何責任。並且沒有任意撤回神聖的恩典，也沒有神聖政府的缺陷，為叛亂提供了機會。罪是一個入侵者，它的存在是沒有理由的。它是神秘的、無法解釋的；原諒他等於為他辯護。如果能為它的出現找到某種藉口，或能給出它存在的原因，它就不再是一種罪了。我們對罪的唯一定義是神的話語中所給予的，即：「違反律法」。他的運作與偉大的愛法則相衝突，而愛法則是神聖政府的基礎。

在邪惡滲透之前，整個宇宙充滿了和平與歡樂。一切都與造物主的意志完美和諧。對神的愛是至高無上的，對彼此的愛也是不偏不倚的。基督，道，上帝的獨生子，與永恆的天父合一。在本質、性格和目的上都是一。整個宇宙中唯一能夠參與上帝所有計劃和目的的存在。

透過基督，天父創造了所有天上的生物。「天上的萬物都是靠他造的……無論是寶座、主治、執政的、掌權的（歌羅西書 1:16）。全天庭都效忠於基督和父……。」

由於愛的法則是上帝政府的基礎，所有受造物的幸福取決於他們與祂偉大的正義原則的完美和諧。上帝希望祂所有的創造物都充滿愛心地服務。從對祂品格的明智欣賞中產生敬意。他不喜歡強迫服從，並賦予每個人自由意志，以便他們可以自願為他服務。然而，有人寧願破壞這種自由。罪起源於基督，祂在天上的居民中最受上帝尊敬，在權力和榮耀中最高。在他墮落之前，路西法

他是第一個遮蓋基路伯，聖潔無染。「主耶和華如此說：你是量度者，充滿智慧，全然美麗。你在伊甸園，上帝的花園裡；每一顆寶石都是你的遮蓋物。」「你是受膏保護的基路伯，我將你建立起來；你在神的聖山上，在你所行走的火石中間。從你被創造之日起，直到罪孽被消滅之前，你所行的都是完美的。在你身上找到的。」（結 28:12-15）。

路西法本可以繼續受到上帝的青睞，受到整個天使大軍的愛戴和尊敬，運用他高貴的才能來祝福他人並榮耀他的創造者。但是，先知說：“你的心因你的美麗而高傲，你因你的光輝而敗壞了你的智慧。”（結 28:17）。漸漸地，路西法開始放縱自我抬高的慾望。“你視你的心為神的心。”「你說……我將把我的寶座高舉在上帝的星星之上，我將坐在會眾的山上……我將升到最高的雲層之上，我將像至高者一樣。」（結 28:6；以賽亞書 14:13 和 14）。路西法並沒有尋求讓上帝在祂的創造物的情感和忠誠中至高無上，而是巧妙地努力為自己贏得他們的服務和敬意。

這位天使王子覬覦無限的天父賜給他兒子的榮耀，渴望獲得基督獨有的特權。

全天庭都因反映造物主的榮耀並頌揚祂的讚美而歡欣鼓舞。當上帝因此受到尊崇時，一切都充滿平安和喜樂。但現在，一個不和諧的音調破壞了天堂的和諧。與造物主的計劃相反的服務和高舉自我，在人心中引起了不祥的預感，因為在這種情況下，上帝的榮耀是至高無上的。天上的議會向路西法發出呼籲。上帝的兒子向祂展示了造物主的偉大、良善和正義，以及祂的律法的神聖和不變的本質。上帝親自訂定了天國的秩序；如果路西法背棄祂，他就會羞辱他的創造者，為自己帶來毀滅。但充滿無限慈愛和憐憫的警告卻喚醒了人們的反抗精神。

路西法允許對基督的嫉妒佔上風，他變得更加堅定。

對自己榮耀的驕傲助長了對至高無上的渴望。路西法所獲得的崇高榮譽並沒有被視為上帝的恩賜，也沒有引起對造物主的感激之情。他以自己的光輝和崇高為榮，渴望與上帝平等。他受到天軍的愛戴和尊敬。

天使們很高興執行祂的命令，而祂則披戴著高於一切智慧和榮耀。然而，神的兒子是公認的天國主宰，與天父同有能力和權柄。基督參與了神的所有計劃，而路西法因此不被允許洞察神的旨意。

大能的天使問：「為什麼基督要擁有至高無上的地位？為什麼他的尊榮高於路西法？」

路西法離開了上帝面前的位置，出去在天使中傳播不滿的精神。他以神秘的秘密行事，並在敬畏上帝的外表下一度隱藏了自己的真實目的，極力引起人們對統治天體的法律的不滿，暗示他們對他們施加了不必要的限制。考慮到天使是由神聖的本性構成的，他堅持天使必須服從自己意志的支配。他試圖博取同情，宣稱上帝將至高無上的榮耀賜給了基督，這對他不公平。他堅持認為，在追求更大的權力和榮譽時，他並不是為了自我抬高，而是尋求為天堂的所有居民確保自由，以便透過這些手段他們可以達到更高的存在狀態。

神以極大的憐憫，長久地容忍了路西法。當他第一次沉溺於不滿的精神時，甚至當他開始在忠實的天使面前提出他的虛假主張時，他並沒有立即被從他的崇高地位上除掉。他在天堂裡待了很長一段時間，在悔改和順服的條件下，他一再得到寬恕。只有無限的愛和智慧才能做出努力說服他承認自己的錯誤。天堂裡從未有過不滿的精神。路西法本人一開始也看不到自己要去哪裡；但他也沒有意識到自己將要走向何方。他不明白自己感情的真正本質。但路西法被證明他的不滿是沒有理由的，他確信自己錯了，神聖的主張是公正的，他應該在全天庭面前承認它們。如果他這樣做了，他就可以拯救自己和許多天使。此時他還沒有完全放棄對神的效忠。雖然他失去了遮蓋基路伯的職位，但如果他願意回到上帝身邊，承認造物主的智慧，並滿足於填補上帝偉大計劃中為他指定的位置，他就會恢復他的職位。但驕傲阻止他屈服。

他堅持不懈地為自己的行為辯護，辯稱無需悔改，然後徹底陷入了與他的造物主的巨大爭議之中。

於是他動用了他所有的特權頭腦來進行欺騙工作，目的是為了獲得他麾下天使的同情。基督警告和勸告這位崇高的天使的事實被扭曲了，以便服務於他的叛徒計劃。對於那些極度信任與他關係最密切的人來說，撒旦代表他受到了不公正的審判，辯稱他的立場沒有得到尊重，他的自由受到限制。他從摻假基督的話語開始，轉而搪塞和徹頭徹尾的謊言，指責上帝的兒子試圖在天上的居民面前羞辱他。天人。他把自己正在做的工作交給了那些仍然忠於上帝的人。而為了辯護神對他不公不義的指控，他也扭曲了造物主的言行。他的策略是透過有關神聖目的的微妙論證來使天使感到困惑。他把一切簡單的事都籠罩在神秘之中，並透過狡猾的扭曲，使人對耶和華最清楚的說法產生懷疑。他的崇高地位，與神聖的行政機構有著如此密切的聯繫，這給了他的論點以巨大的力量，許多人被誘導與他一起反抗天國的權威。

上帝以祂的智慧允許撒但繼續祂的工作，直到不滿的精神成熟為積極的反抗。這是他的計劃得以充分展開的必要條件，讓所有人都能看到他的真實本質和傾向。身為受膏的基路伯，路西法曾被高度尊敬。他深得仙人喜愛，對仙人的影響力也很大。上帝的政府不僅包括天堂的居民，也包括祂所創造的所有世界的居民。撒旦認為，如果他能帶領天堂的天使叛亂，他也能在其他世界發動叛亂。他狡猾地闡述了自己的觀點，利用詭辯和欺詐來確保他的目的得以實現。他的欺騙能力非常強大。透過用謊言偽裝自己，他能夠獲得優勢。即使是忠誠的天使也無法完全辨別他的性格，也無法看出他的工作的走向。

撒旦受到了高度的尊崇，他的一切行為都籠罩在神秘之中，以至於很難向天使揭露他工作的真正本質。在罪完全發展之前，它不會表現出真正的邪惡性。在那之前，上帝的宇宙中還沒有發生過這種事，聖人也沒有意識到它的本質和反常性。他們無法看出廢除神聖律法會帶來什麼可怕的後果。起初，撒旦狡猾地宣稱自己忠於上帝，以此隱藏自己的工作。他聲稱他尋求促進上帝的榮耀、政府的穩定以及天堂所有居民的利益。當他在他的命令下激起天使們的不滿時，他狡猾地讓人覺得他在尋求來消除不滿。當他堅持認為應該改變上帝政府的秩序和法律時，理由是它們對於維護天堂的和諧是必要的。

神在對付罪時只能運用公義和真理。

撒旦可以使用上帝不會使用的東西：奉承和欺騙。敵人試圖偽造上帝的聖言，並在天使面前錯誤地陳述他的政府計劃，說上帝向天堂的居民頒布法律和規則是不公平的；他要求他的創造物屈服和順從，他只是想高舉自己。因此，應該向天上的居民以及所有受造世界的居民證明上帝的政府是公正的，祂的律法是完美的。撒旦讓人覺得他是在尋求促進宇宙的福祉。篡位者的真實性格和他的真正目的應該是每個人都了解的。

撒旦將他自己的行為在天上所引起的不和歸咎於上帝的律法和政府。他宣稱一切邪惡都是神的管理的結果。他辯稱，他的目標是改進耶和華的法規。

因此，他有必要證明他的主張的性質以及他所謂的神法改變的效果。他自己的工作應該譴責他。撒旦從一開始就宣稱他沒有背叛。整個宇宙都應該看到騙子被揭穿。

即使當他決定不再留在天堂時，無限智慧也沒有消滅撒旦。既然只有仁愛的服務才能被上帝所接受，所以祂的創造物的忠誠必須建立在對祂的正義和仁慈的信念之上。天堂和其他世界的居民，沒有準備好理解罪的本質或後果，當時不可能理解上帝最終毀滅撒旦的正義和憐憫。

如果祂立即被從存在中消除，他們事奉上帝更多的是出於恐懼，而不是出於愛。欺騙者的影響不會被完全摧毀，反抗精神也不會被完全根除。神會讓邪惡完全成熟。為了整個宇宙在無盡的世紀中的利益，撒旦應該更充分地發展他的原則，以便他對神聖政府的指控能夠被所有受造之物以真實的眼光看到；使上帝的公義和憐憫以及祂律法的不變性永遠不容置疑。

撒旦的反叛是所有時代給整個宇宙的教訓，是罪的本質和可怕後果的永久見證。

撒旦統治的結果，即它對人類和天使的影響，將顯示出放棄神聖權威的結果。他們將證明祂所創造的所有生物的福祉取決於上帝政府和祂的律法的存在。就這樣，講述了叛逆的可怕經歷的故事。

它應該成為所有神聖智慧的永久保障，防止他們在犯罪的本質上受到欺騙，並使他們免於犯罪並遭受懲罰。

直到天堂的衝突結束，這位偉大的篡位者仍然繼續為自己辯護。當宣布他和他所有的同情者將被逐出幸福的天堂時，叛亂領袖大膽地宣稱他蔑視造物主的律法。他重申了他的主張，即天使不需要被控制，而應該自由地遵循自己的意志，這將永遠引導他們正義。他譴責神聖法規是對他自由的限制，並宣稱他的目的是廢除該法律。他還說，擺脫了這種限制，天軍可以達到更崇高和光榮的存在狀態。

撒但和他的軍隊一致同意將他們的叛逆歸咎於基督，並宣稱如果他們沒有受到指控，他們就不會起來。因此，頑固而挑釁的不忠，徒勞地試圖推翻上帝的政府，以褻瀆的方式抗議他們是壓迫性力量的無辜受害者，大反叛者和他的同情者最終被逐出了天堂。

在天上引起叛亂的同一種精神仍然在地球上煽動叛亂。撒旦對人類採取了與對天使相同的政策。他的靈現在統治著悖逆之子。人們效法他的榜樣，尋求打破上帝律法的強加，並透過違反祂的神聖戒律來許諾自由。對罪的責備仍然喚醒仇恨和反抗的精神。當神聖的警告訊息傳達到良心時，撒但就會引導人們為自己辯護，並為他們的罪惡行為尋求他人的同情。他們不但沒有改正自己的錯誤，反而對責備他們的人感到憤怒，彷彿他就是造成困難的原因。從正義的亞伯時代一直到我們的時代，對於那些敢於譴責罪惡的人來說，這就是這種精神。

撒但也像在天上一樣扭曲上帝的品格，使主被視為專制和頑固，從而誘導人類犯罪。當他的目的成功後，他宣稱上帝不公正的限制導致了人類的墮落，正如這些限制導致了他的自己的叛逆一樣。

但永生者自己宣告了他的品格：「耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的上帝，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實，存留慈愛千千萬萬，赦免罪孽、過犯和罪惡，不以有罪的為惡。清白的。」（出 34:6 和 7）。

透過將撒旦逐出天庭，上帝宣告了祂的公義並維護了祂寶座的榮耀。但當人類因屈服於這種背道精神的欺騙而犯罪時，上帝就透過獻上祂的獨生子為墮落的人類而死來證明祂的愛。神的品格在贖罪中顯明出來。十字架的有力論點向整個宇宙表明，路西法所選擇的罪惡之路永遠不能歸因於神聖的政府。

在救主在地上傳道期間，基督與撒但之間的衝突中，大騙子的本質被揭露出來。沒有什麼比撒旦與世界救贖主的殘酷鬥爭更有效地將撒旦從天上天使和整個忠誠宇宙的愛中根除的了。他公然褻瀆要求基督向他致敬，他徒勞地大膽地將基督帶到山頂和聖殿的頂峰，他的惡意

堅持認為我們的主從令人眩暈的高處墜落，不知疲倦的惡意從一處到另一處攻擊他，激勵牧師和人民的心拒絕他的愛，最後的呼喊：「釘死他，釘死他」 - 全部這引起了宇宙的震驚和憤慨。

是撒但煽動世人拒絕基督。邪惡之王運用了他所有的力量和洞察力來消滅耶穌；因為他看見救主的憐憫和慈愛，他的同情心和溫柔的甜蜜，向世界展現上帝的品格。撒但反對人子所說的每一句話，並利用人作為祂的代理人，使救主的生活充滿痛苦和悲傷。他試圖用詭辯和謊言來羞辱耶穌的工作，對悖逆之子表現出明顯的仇恨，他對生命前所未有的良善的耶穌進行殘酷的指控，這一切都源於一種根深蒂固的復仇慾望。被壓抑的嫉妒、惡意、仇恨和報復之火，在加略山上向上帝的兒子爆發了，而全天庭都在沉默的恐懼中註視著這一幕。

當偉大的犧牲完成後，基督升天，拒絕天使的崇拜，直到他提出請求：“我願我在哪裡，他們也可以在我所在的地方。”（約翰福音 17:24）。然後，天父的寶座帶著不可言喻的愛和能力給出了答案：“願上帝所有的天使都敬拜他。”

（來 1:6）。耶穌身上沒有任何污點。祂的羞辱已經結束，祂的犧牲已經完成，超乎萬名之上的名字已經賜給他了。

現在撒但的罪孽已經毫無藉口地顯露出來了。他揭露了自己作為騙子和殺人犯的真实身分。他統治在他權力之下的人類子孫的精神是顯而易見的，如果他被允許控制天堂的居民，他也會表現出同樣的精神。他的目的是表明，違反上帝的律法將帶來自由和提升。然而，我們看到的卻是墮落和奴役。

撒旦對神聖品格和政府的謊言譴責

顯現出他們的真實光芒。他指責上帝僅僅透過要求祂的造物服從和服從來尋求祂自己的高舉，並宣稱，雖然造物主要求所有其他人克己，但祂自己卻沒有實踐這一點，也沒有做出任何犧牲。現在已經變得非常清楚了，宇宙的統治者為了拯救墮落和有罪的人類，做出了愛所能承擔的最大犧牲，因為「神在基督裡，使世界與自己和好」（哥林多後書5:19）。人們也看到，當路西弗為罪惡敞開大門時，由於他對榮耀和至高無上的渴望，基督為了消滅罪惡，謙卑自己，順服至死。

神已經表明了他對反叛原則的厭惡。全天庭都看見祂的公義在對撒旦的譴責和對人類的救贖中彰顯出來。

路西法宣稱，如果上帝的律法是一成不變的，而且它的懲罰也不能追溯，那麼所有違法者都應該永遠被排除在造物主的恩惠之外。邪惡者辯稱，有罪的人類已經將自己置於救贖之外，因此是其合法的獵物。但基督的死是對人類有利的無可辯駁的論據。律法的刑罰落在與上帝同等的上帝身上，人類可以自由地接受基督的義，並透過懺悔和羞辱的生活，能夠取得勝利，就像上帝的兒子戰勝了撒旦的力量一樣。..因此，神是公義的，並且稱所有相信耶穌的人為義。

但基督來到世上受苦和死亡不僅僅是為了完成人類的救贖。祂來是要「彰顯律法」並「使它榮耀」。不

只是為了讓這個世界的居民能夠理解法律應有的理解，同時也向宇宙中的所有世界證明上帝的法律是不變的。如果他們的要求被擱置，上帝的兒子就不需要犧牲自己的生命來贖罪違反神聖戒律的行為。事實證明，基督的死是不可改變的。無限的愛促使聖父和聖子做出犧牲，以便罪人能夠得到救贖，這向整個宇宙表明（只有這個贖罪計劃就足以完成）正義和憐憫是上帝律法和政府的基礎。

在最後的審判中，將再次證明罪的存在是沒有理由的。當全地的審判者問撒旦：「你為什麼背叛我，並從我手中奪走我國度的臣民？」時，邪惡的始作俑者將無法給出任何答案。所有人的嘴都會被堵住，所有叛逆的主人們都將無言以對。

加略山的十字架在宣告律法不變的同時，也向宇宙宣告罪的工價就是死亡。在垂死的救世主的痛苦呼喊中，“成了”，為撒但發出了死亡的判決。持續了這麼久的大爭論就此得到了解決，邪惡的最終消滅也被確定了。上帝的兒子穿過墳墓的門，好讓「藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼」（來2:14）。

路西法對自我高舉的渴望導致他說：“我將高舉我的寶座到上帝的星星之上……我將像至高者一樣。”上帝宣告：“我把你變成了地上的灰燼……你將永遠不復存在。”（以賽亞書 14:13 和 14 ; 結 28:18 和 19）當那一天到來時，“萬軍之耶和華說，一切驕傲的人和一切作惡的人，必如糠秕；到了那日，他們必被燒毀。”連根、枝都不留。”（瑪拉基書 4:1）。

整個宇宙將成為罪的本質和後果的見證人。他們的最終滅絕，一開始會引起天使的恐懼和對上帝的羞辱，現在將在整個宇宙中那些樂於遵行他的旨意、心中有他的律法的眾生面前證明他的愛並確立他的榮耀。邪惡將不再顯現。神的話說：“禍患不會起兩次。”（那鴻書 1 :9）撒旦所束縛的上帝的律法將被視為自由的律法而受到尊崇。一個經過考驗和檢驗的創造物將永遠不會再偏離對那一位的忠誠，他的品格在他們面前充分顯現，表達了深不可測的愛和無限的智慧。

第30章

人與撒但的仇恨

「我要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；女人的後裔要傷你的頭，你也要傷他的腳跟」（創3:15）。人類墮落後，神聖對撒但的判決也是一個傳遍所有時代直到末世的預言，預示著地球上所有種族的人類都將捲入一場巨大的衝突。

神宣告：“我要施行敵意。”這種敵意並不是天生的。當人違反了神聖律法時，他的本性就變得邪惡，他就與撒但和諧相處，而不是發生衝突。有罪的人和罪惡的始作俑者之間不存在天然的敵意。兩人都因叛教而變得邪惡。叛教者不會休息，除非他透過誘導他人效法他的榜樣來獲得同情和支持。因此，墮落的天使和邪惡的人在絕望的陪伴中聯合起來。如果不是神特意介入，撒但和人就會聯合起來對抗天，全人類不但不會對撒但心存敵意，反而會聯合起來反對神。

撒但引誘人類犯罪，正如他引誘天使反叛一樣，這樣他就可以在與天堂的鬥爭中獲得合作。他們和墮落天使之間對於他們對上帝的仇恨沒有任何分歧。儘管在所有其他問題上存在分歧，但他們堅定地團結起來反對宇宙立法者的權威。但當撒但聽到他和女人之間、他的後裔和女人的後裔之間將會有敵意的宣告時，他意識到他敗壞人性的努力將會停止；透過某種方式，人類應該能夠抵抗它的力量。

點燃撒但對人類的敵意的原因是，透過基督，人類成為上帝之愛和憐憫的對象。他渴望透過毀壞和敗壞上帝之手的工作來阻撓人類救贖的神聖計劃，羞辱上帝。祂會帶給天堂痛苦，讓大地充滿詛咒和荒涼。他將所有這些邪惡視為上帝創造人類之工的結果。

正是基督植入靈魂的恩典，使人對撒但產生了敵意。如果沒有這種改變人心的恩典和更新的力量，人類將仍然是撒但的俘虜，永遠是隨時準備執行祂命令的僕人。但引入靈魂的新原則造成了迄今為止和平統治的衝突。基督所賦予的力量使人能夠抵抗暴君和篡位者。凡是恨惡罪而不是喜愛罪的人，凡是抵制並征服控制在他心中的情慾的人，都表明他內心運行著一個完全來自上頭的原則。

基督的精神與撒但的精神之間存在的對立，在世人對耶穌的接受上表現得最為明顯。猶太人之所以拒絕他，並不是因為他的出現沒有世俗的財富、排場或威嚴。他們看到他所擁有的力量足以彌補這些外在優勢的缺乏。但基督的純潔和聖潔引起了惡人的恨。他無罪的克己和奉獻的一生對驕傲和肉慾的民族來說是一種永久的譴責。這就是讓我醒來的原因。

與神的兒子為敵。撒但和他的惡使者已經與惡人聯合起來。所有背道的勢力都密謀反對真理的捍衛者。

對基督的跟隨者表現出同樣的敵意，也表現在對主的敵意上。凡是看見罪的可憎性，並憑著從上頭來的力量抗拒誘惑的人，必定會激起撒但及其臣民的憤怒。只要罪惡和罪人存在，對純粹真理原則的仇恨，以及對其擁護者的指控和迫害，就會存在。基督的跟隨者和撒旦的僕人不能和諧相處。對十字架的責難並沒有消失。「凡想在基督耶穌裡過敬虔生活的人，都會遭受迫害」（提摩太後書 3:12）。

撒但的爪牙不斷地在他的指導下工作，以建立他的權威並建立他的國度來反對上帝的政府。

為此，他們試圖欺騙基督的門徒，引誘他們不順服。像他們的領袖一樣，他們歪曲和歪曲聖經以達到他們的目標。正如撒但試圖對上帝提出控告一樣，牠的爪牙也試圖對上帝的子民提出虛假指控。殺害基督的邪靈驅使惡人消滅他的門徒。所有這一切都在第一個預言中預見到：“我將在你和女人之間，以及你的後裔和她的後裔之間建立敵意。”所以這將會發生，直到時間的盡頭。

撒但集結了他所有的力量，並投入了他所有的力量去戰鬥。

怎麼沒有遇到更大的阻力呢？為什麼基督的精兵如此熟睡且漠不關心？為什麼他們表現得如此冷漠？因為他與基督的真正交通太少了；因為他們如此缺乏祂的靈。罪對他們來說並不像對他們的主那樣令人厭惡和厭惡。他們沒有像基督那樣以果斷和堅定的抵抗來面對它。他們不了解罪的極度邪惡和惡毒，對黑暗之君的品格和力量視而不見。人們很少對撒但和他的工作懷有敵意，因為人們對他的權力和惡意以及他與基督和他的教會的鬥爭的巨大程度一無所知。群眾在這方面受到了欺騙。

他們不知道他們的敵人是一位強大的將軍，他控制著邪惡天使的思想，並以周密的計劃和非常熟練的行動，向基督發動戰爭，以阻止靈魂的拯救。在自稱為基督徒的人中，甚至在福音傳道者中，很少聽到提到撒但，除了在講壇上偶爾提到的。他們對自己持續的活動和成功的證據視而不見；他們忽視了許多關於其微妙之處的警告；他們似乎沒有意識到自己的存在。

儘管人們對自己的錯誤一無所知，但這個警戒的敵人每時每刻都站在他們的道路上。他正在將自己的存在引入家庭的每一個角落，城市的每條街道，教堂，國家議會，法院，迷惑、欺騙、引誘、毀滅各地男人、女人和兒童的靈魂和身體。拆散家庭，散佈仇恨、競爭、衝突和謀殺。基督教世界似乎認為這些事情就好像上帝親自放置了它們一樣，它們必須存在。

撒但不斷尋求透過打破上帝子民與世界的隔閡來征服他們。古代以色列人冒險與外邦人進行非法交往時，就被引誘犯罪。同樣，現代以色列也被誤導了。「這世代的神弄瞎了不信之人的心眼，叫基督榮耀福音的光，就是神的像，不能照在他們身上」（哥林多後書 4:4）。一切

凡不是堅定跟隨基督的人，都是撒但的僕人。未重生的心裡有一種對罪的愛，並且願意珍惜罪並原諒罪。在更新的心中，對罪惡懷有仇恨，並堅決抵制它。

當基督徒選擇與惡人和非信徒交往時，他們就會暴露在誘惑之下。撒旦隱藏在眾目睽睽之下，悄悄地用他的欺騙性眼罩蒙住他們的眼睛。他們看不到這樣的公司是故意傷害他們的，雖然他們的性格、言語和行為一直與世界相似，但他們卻變得越來越盲目。

順應世界的風俗，使教會歸向世界；它永遠不會使世界歸向基督。熟悉罪惡必然會讓人覺得它不那麼令人厭惡。凡選擇與撒但的僕人交往的人很快就會不再懼怕他的主。當我們在履行職責的過程中受到考驗時，就像但以理在王宮裡一樣，我們可以確信上帝會保護我們；但如果我們任由誘惑擺佈，遲早會跌倒。

試探者常常透過那些最不被懷疑受其控制的人來發揮最大的成功作用。那些有才華和受過教育的人受到欽佩和尊敬，彷彿這些特質可以彌補敬畏上帝的不足，或使人值得他的青睞。從嚴格意義上來說，天賦和文化是上帝賜予的禮物，但當它們被用來取代虔誠時，當它們非但不能使靈魂更接近上帝，反而遠離上帝時，它們就成為詛咒和陷阱。許多人普遍認為，從某種意義上說，每一個看起來彬彬有禮或文雅的人都一定是基督徒。從來沒有出現過更大的錯誤。這些特質應該成為每個基督徒的品格，因為它們會對真正的宗教產生強大的影響。但它們必須奉獻給上帝，否則它們也是邪惡的力量。許多有教養、有教養的人不會止於通常所說的不道德行為。它只不過是撒旦手中的一個拋光的工具。他們的影響力和榜樣所具有的奸詐和欺騙性使他們成為上帝聖工比那些無知和沒有受過教育的人更危險的敵人。

透過熱切的禱告和對上帝的依賴，所羅門獲得了令世界驚嘆的智慧。但當他轉離他力量的源泉並依靠自己繼續前進時，他就跌倒了，成為試探的受害者。那麼，這位最明智的國王所獲得的奇妙能力只會使他成為靈魂之敵的更有效代理人。

雖然撒但不斷地試圖蒙蔽他們的思想，讓他們看不見這樣一個事實，即基督徒永遠不會忘記，他們「並不是與屬血氣的爭戰，而是與那些執政的、掌權的、這世界的幽暗主宰、以及天空的邪靈爭戰」（弗 6:12）。這個受靈感啟發的警告在幾個世紀以來一直在我們這個時代引起共鳴：「你們要謹守儆醒，因為你們的仇敵魔鬼，像獅子吼叫，尋找可吞吃的人」（彼得前書5:8）。

「你要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計」（弗 6:11）。

從亞當時代到我們這個時代，我們的大敵人一直在運用他的力量來壓迫和毀滅。他現在正在為最近一次反對教會的運動做準備。所有努力跟隨耶穌的人都會與這個無情的敵人發生衝突。基督徒越是模仿神聖的榜樣，他就越肯定會成為上帝攻擊的目標。

撒但。所有積極從事上帝工作、尋求揭穿惡者欺騙、將基督呈現在人們面前的人，都將能夠參與保羅的見證，他在見證中談到要以一切謙卑的心侍奉上帝。心裡，有很多淚水和誘惑。

撒但用他最猛烈、最狡猾的試探攻擊基督，但他在每次衝突中都遭到拒絕。這些戰鬥對我們有利，這些勝利使我們有可能獲勝。基督會給所有尋求力量的人。沒有人能夠在未經自己同意的情況下被撒但所征服。試探者沒有能力控制意志或強迫靈魂犯罪。它可以折磨，但不會污染。它可能會造成痛苦，但不會造成腐敗。基督獲勝的事實應該激勵他的追隨者鼓起勇氣，並竭盡全力與罪和撒但作戰。

第31章

邪靈運作

有形世界與無形世界的關係、上帝天使的事工、以及邪靈的運作，在聖經中都清楚地揭示出來，並且與人類歷史密不可分。人們越來越傾向於不相信邪靈的存在，而「為那些將承受救恩的人事奉」（來1:14）的聖天使卻被許多人認為是死人的靈。但聖經不僅教導天使的存在，無論是善的還是惡的，而且提供了無可置疑的證據，證明這些天使不是死人的靈魂。

在人類被造之前，天使就已經存在了，因為當地球的根基奠定時，「晨星歌唱讚美，上帝的眾子都歡呼」（約伯記 38:7）。人類墮落後，天使被派去守護生命樹，而這是在人類過世之前。天使在本質上比人優越，因為詩篇作者說，人被造「比天使微小一點」（詩篇 8:6）。

聖經向我們提供了有關天上眾生的數量、能力和榮耀、他們與上帝政府的關係以及他們與救贖工作的關係的信息。

“主已在天上設立了他的寶座，他的國度掌管萬有。”

先知說：“我聽到寶座周圍有許多天使的聲音。”他們在萬王之王的寶座上侍奉，“大有能力的天使”，“執行他命令的僕人”，“遵守他的話”（詩篇 103:19-21；啟示錄 5:11）。先知但以理所見到的天上使者有萬萬、千萬。使徒保羅稱他們為“無數的天使”

（來 12:22）。作為上帝的使者，他們「如閃電」前進（以西結書1:14），他們的榮耀如此耀眼，他們的飛行如此迅速。出現在主墳墓前的天使，他“面貌如閃電，衣裳潔白如雪”，使守衛們恐懼得發抖，他們“如同死了一樣”（馬太福音 28:3-4）。當傲慢的亞述人西拿基立褻瀆和侮辱上帝並威脅要毀滅以色列時，“那天晚上，耶和華的使者出去，在亞述營中殺了十八萬五千人。”西拿基立軍隊的「所有大能勇士、首領和將領」都被「消滅」了。「他就滿臉羞愧地回到自己的地方」（列王紀下 19:35；歷代誌下 32:21）。

天使被派去執行憐憫上帝兒女的使命。獻給亞伯拉罕，他許諾祝福他拯救正義的羅得免遭火焰之死；當以利亞即將因疲勞和飢餓而死在沙漠中；到以利沙那裡，火車火馬包圍了這座小城，他在那裡被敵人包圍了。但以理，當他在異教國王的宮廷中尋求神聖智慧，或被遺棄成為獅子的獵物時；彼得在希律王的監獄裡被判死刑；給腓立比的囚犯；在海上風雨交加的夜晚，寫給保羅和他的同伴；打開哥尼流的心扉接受福音；派遣給彼得，將救恩的信息傳給外邦陌生人—因此，聖天使在各個時代都為上帝的子民服務。

每個基督的追隨者都被任命了一位守護天使。這些天上的哨兵保護正義者免受邪惡勢力的侵害。撒但自己也意識到了這一點，他說：“約伯敬畏神豈是枉然嗎？”“你沒有保護他、他的房子和他擁有的一切嗎？”（約伯記 1 :9 和 10）。詩篇作者說：「耶和華的使者在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們」（詩篇 34 :7）。救主在談到那些相信祂的人時說：「你們不可輕看這些小孩子，因為我告訴你們，祂在天上的使者不住地看見我天父的面」（馬太福音 18 : 10）。奉命服事上帝兒女的天使可以隨時與祂同在。

因此，上帝的子民雖然暴露在黑暗之君的欺騙力量和持續的惡意之下，並與一切邪惡勢力發生衝突，但他們卻得到天上天使不斷的守護。而這種保護並不是不必要的。如果上帝向祂的孩子保證了恩典和保護的應許，那是因為有強大的邪惡代理人需要面對 無數、堅定和不知疲倦的代理人，他們的邪惡和力量是任何人都無法安全地蔑視或忽視的。

邪靈是在無罪之初被創造的，在性質、能力和榮耀上與現在作為上帝使者的聖人是平等的。但一旦因罪而墮落，他們就聯合起來羞辱上帝並毀滅人類。

他們與撒但聯合起來反叛，並與他一起被從天上趕下來，歷代以來，他們都與他合作反對神聖權威。

我們在聖經中得知他們的聯盟和政府，他們的各種秩序，他們的智慧和狡猾，以及他們反對人類和平與幸福的邪惡計劃。

舊約歷史偶爾提到他的存在和活動；但正是在基督在世期間，邪靈以最令人印象深刻的方式展現了他們的力量。基督來是為了實現救贖人類的計劃，而撒但則決定維護祂統治世界的權利。他設法將偶像崇拜植入地球各地，除了巴勒斯坦地區。在這片唯一沒有完全屈服於試探者影響的土地上，基督降臨，將天國之光灑向人們。兩個敵對的勢力聲稱擁有至高無上的地位。耶穌伸出祂愛的手臂，邀請所有想要在祂裡面尋求寬恕與平安的人。黑暗大軍看到他們沒有無限的控制權，他們明白，如果基督的使命成功，祂的統治很快就會結束。撒旦像籠子裡的獅子一樣狂暴，挑釁地向人們的身體和靈魂展示了他的力量。

新約聖經清楚地記載了某些人被鬼附了。受此折磨的人們不僅僅是患有自然原因的疾病。基督對那些與祂打交道的人有著完全的了解，並且認識到靈體的直接存在和行動

壞的。

聖經中關於治癒加達林地區被鬼附的人民的記載，給出了他們的數量、力量和邪惡性，以及基督的力量和憐憫的驚人例子。那些可憐的瘋子不顧一切克制，扭動著，吐著白沫，憤怒著，在空氣中發出叫喊聲，虐待自己，危及所有接近他們的人。

他們血淋淋、殘破不堪的身體和迷失的心靈，給黑暗王子呈現出令人賞心悅目的景象。控制受難者的其中一個惡魔宣稱：「我的名字是軍團，因為我們很多」（可 5:9）。在

在羅馬軍隊中，一個軍團由三到五千人組成。撒旦的大軍也以連隊的形式組織起來，而這些惡魔所屬的單一連隊的數量就不少於一個軍團。

在耶穌的命令下，邪靈拋棄了他們的受害者，讓他們平靜地坐在主的腳前，順從、聰明、仁慈。但魔鬼被允許把一群豬丟進海裡，對加達林人土地上的居民來說，他們的損失比基督所賜予的祝福更有價值，於是神聖的醫生被邀請離開。這就是撒但想要達到的結果。他將自己的失敗歸咎於耶穌，激起了人們自私的恐懼，阻止他們聽他的話。撒但不斷地指責基督徒是造成損失、恥辱和痛苦的原因，而不是讓這種譴責落在他自己和他的代理人身上。

但基督的目的並沒有落空。他允許邪靈摧毀豬群，以此羞辱那些為了利益而飼養這些不潔動物的猶太人。如果基督沒有制止邪靈，他們不只會把豬，連豬的牧人和主人都丟進海裡。

牧師和業主的保存完全歸功於他的力量，仁慈地行使了他們的拯救。除此之外，允許這事件發生是為了讓門徒親眼目睹撒旦對人類和動物的殘酷力量。救主希望祂的追隨者意識到他們將面臨的敵人，這樣他們就不會被他們的欺騙所欺騙和戰勝。他也希望該地區的人民能夠看到這種力量來打破撒旦的束縛並釋放他們的俘虜。雖然耶穌離開了，但這些被奇妙拯救的人仍然留下來宣揚他們恩人的憐憫。

聖經中也記載了其他類似性質的事件。敘利腓尼基婦人的女兒遭受了魔鬼的痛苦折磨，耶穌用他的話語趕走了惡魔（馬可福音7:26-30）。一個「被魔鬼附身，瞎眼又啞巴」的人（馬太福音12:22），一個被鬼魂附體的年輕人，常常把他「丟在火和水中要殺他」（馬可福音9:17-27），被「污鬼的靈」（路4:33-36）折磨的瘋子擾亂了迦百農會堂安息日的寧靜，但都被慈悲的救世主治癒了。幾乎在所有情況下，基督都將魔鬼視為一個有智慧的實體，命令他離開他的受害者並不再折磨他。迦百農的崇拜者看見他的大能，“都驚奇，彼此議論說：‘這是什麼話，用權柄和能力命令污鬼，污鬼就出來了呢？’”（路4:36）。

被鬼附的人通常被描述為處於極大的痛苦之中；但這條規則也有例外。為了獲得超自然的力量，有些人自願屈服於撒旦的影響。這些，顯然與惡魔並無衝突。擁有占卜之靈的人就屬於這一類：魔術師西門、巫師以呂馬，以及在腓立比跟隨保羅和西拉的年輕女子。

儘管聖經有直接而充分的見證，但否認魔鬼及其天使的存在和運作的人，沒有人比那些更容易受到邪靈影響的危險了。雖然我們無視他們的詭計，但他們卻擁有幾乎難以想像的優勢，許多人聽從他們的建議，而他們卻以為自己要遵循自己智慧的指示。這就是為什麼，隨著末世的臨近，撒旦會以更大的力量來欺騙和欺騙人們。

毀滅，他到處傳播他不存在的信念。他的行動方法在於隱藏自己和他的工作方式。

偉大的誘惑者最害怕的莫過於我們熟悉他的詭計。為了更好地掩飾他的性格和目的，他以一種不會激起比嘲笑和蔑視更大的情緒的方式來表現他。他喜歡被描繪成可笑或噁心、一半動物一半人的樣子。很高興聽到你的名字被那些自認為聰明、見多識廣的人用作娛樂和嘲笑的對象。

正是因為他以完美的偽裝技巧，才引發瞭如此廣泛的疑問：“這樣的存在真的存在嗎？”這證明他成功地提出了與宗教界普遍接受的聖經明確見證相關的謊言的理論。正因為撒但能如此輕易地控制那些沒有意識到他的影響力的人的思想，所以上帝的話語給我們提供了許多他邪惡工作的例子，向我們揭示他的秘密勢力，從而使我們警惕他的攻擊。

儘管事實上我們可以在我們救贖主的超凡能力中找到庇護和拯救，但撒但及其大軍的力量和惡毒可能會讓我們警覺。我們小心翼翼地用螺栓和鎖保護我們的家，以保護我們的財產和生命免受邪惡之徒的侵害；但我們很少想到那些不斷尋求接近我們的邪惡天使，而對於那些攻擊我們的人來說，憑藉我們自己的力量，我們沒有任何防禦方法。如果允許的話，它們會分散我們的注意力，造成混亂，折磨我們的身體，摧毀我們的財產和生命。他們唯一的快樂就是痛苦和毀滅。那些抗拒神聖要求並屈服於撒但誘惑的人的處境是可怕的，直到上帝讓他們受邪靈控制。但那些跟隨基督的人在祂的看顧下總是安全的。擁有超凡力量的天使從天堂被派來保護他們。邪惡的人無法戰勝上帝對祂子民的保護。

第32章

撒旦的陷阱

基督與撒旦之間持續了近六千年的偉大衝突必須很快結束，而邪惡之徒加倍努力破壞基督為人類所做的工作，並將靈魂陷入他的網羅之中。他想將人們囚禁在黑暗和不悔改中，直到救世主的調解停止，不再為罪做出犧牲。這就是他尋求實現的目標。

當沒有特別的努力來抵抗他的權勢時，當教會和世界中普遍存在冷漠的情況時，撒旦就不會感到困擾；他只會感到不安。因為他不會有失去那些被他的意誌所俘虜的人的危險。但當人們專注於永恆的事物，靈魂詢問：「我必須做什麼才能得救？」他很專心，試圖用自己的力量對抗基督的力量，並抵消聖靈的影響。

聖經宣稱，有一次，當上帝的天使去侍立的主面前時，撒旦也來到他們中間（約伯記 1:6），不是要在永恆的君王面前下拜，而是要助長他對上帝的惡意圖謀。你

正義。出於同樣的目的，當人們聚集敬拜上帝時，祂也在場。雖然隱藏在人們的視線之外，但他正在盡一切努力控制信徒的思想。就像一位經驗豐富的將軍一樣，他會提前計劃好自己的計劃。當他看到上帝的使者查考聖經時，他注意到要向人們介紹的主題。然後，他利用自己所有的智慧和洞察力來控制局勢，以使訊息不會傳達給那些他正在欺騙的人。最需要警告的人將會捲入一些需要他在場的商業交易，或透過其他方式阻止他聽到那些可能成為終生生命氣息的話語。

撒旦因屬靈的黑暗籠罩著人們，所以以憂慮的目光注視著主的僕人。聆聽神父們的熱切祈禱，祈求神聖的恩典和力量來打破冷漠、疏忽和懶惰的魔咒。

然後，他以新的熱情，忙於他的詭計。它引誘人們放縱食慾或其他形式的自我滿足，從而麻痺他們的情感，使他們聽不到他們最需要學習的東西。

撒旦很清楚，凡是被他引導而忽略禱告和查考聖經的人，都會被他的攻擊所擊敗。因此，發明一切可能的技巧來吸收思想。一直以來，都有一個自稱虔誠的階層，他們並不追求真理的知識，而是把他們的宗教當成尋找那些與他們意見相左的人的品格缺陷或信仰錯誤。這樣的人是撒旦的幫手。指控兄弟倆的人並不在少數。當上帝工作時，他們總是在工作，祂的僕人們正在向祂表達真正的敬拜。他們會給那些熱愛和服從真理的人的言行蒙上虛假的色彩。他們將代表基督最熱心、最熱心、最自我犧牲的僕人，他們是欺騙者，也是被欺騙者。他们的工作就是扭曲每一個真實而高尚的行為的動機，在沒有經驗的人心中傳播暗示並引起懷疑。

他們會以各種可以想像的方式，試圖使純潔和公正的事物變得可恨和欺騙。

但沒有人需要被它們欺騙。人們可以很容易地看出他們是誰的孩子，他們追隨誰的榜樣和工作。“憑著他們的果子，你就可以認出他們來。”（太 7:16）。他的行為與可憎的誹謗者撒旦、「控告我們弟兄的」（啟 12:10）相似。

大騙子有許多代理人準備提出任何類型的錯誤來誘騙靈魂：準備滿足他想要毀滅的人的各種品味和能力的異端邪說。他的目標是把不真誠和不重生的因素帶入教會，這將鼓勵懷疑和不信，阻止所有希望看到上帝的工作取得進展並隨之前進的人。許多對上帝或祂的話語沒有真正信仰的人接受某些真理原則，並且冒充基督徒。因此，他們能夠將自己的錯誤滲透為聖經教義。

認為人的信仰無關緊要的立場是撒但最成功的欺騙之一。祂知道在愛中所領受的真理會使接受者的靈魂成聖。因此，他不斷尋求用錯誤的理論、寓言或其他福音來取代它。從一開始，上帝的僕人就與假教師作鬥爭，這些假教師不僅是墮落的人，而且是對靈魂致命的謊言的傳播者。以利亞、耶利米、保羅堅決而勇敢地反對那些使人背離神的話語的人。認為正確的宗教信仰不重要的寬容並沒有得到那些神聖的真理捍衛者的青睞。

對聖經的模糊和異想天開的解釋，以及基督教世界中關於宗教信仰的許多相互矛盾的理論，都是我們的大敵的工作，目的是混淆人們的思想，使他們無法辨別真理。基督教世界中存在的不和和分裂在很大程度上是由於為了支持一種受歡迎的理論而歪曲聖經的普遍習俗。許多人沒有以謙卑的心仔細研究神的話語來了解祂的旨意，而是只尋求發現一些特殊或獨特的東西。

為了支持錯誤的教義或反基督教的做法，有些人堅持脫離上下文的聖經段落，也許引用半節經文來證明他們的觀點，而剩下的部分，如果被展示，將具有完全相反的含義。他們以蛇般的洞察力，用語無倫次的言論來掩護自己，以迎合他們的肉慾。許多人故意以這種方式扭曲神的話。另一些人則擁有活躍的想像力，他們執著於《聖經》中的圖形和符號，根據自己的想像來解釋它們，而很少將《聖經》的見證視為他們自己的解釋者，然後將自己的幻想呈現為《聖經》的教義。..

每當研究聖經時，如果沒有禱告，沒有溫順和謙卑的精神，那麼最清晰、最簡單的經文，以及最困難的經文，都會被歪曲其真實含義。教宗領袖選擇最能服務於他們目的的聖經部分，按照他們認為合適的方式進行解釋，然後將它們呈現給人民，同時剝奪他們自己研究聖經和理解其神聖真理的特權。

完整的聖經應該按原樣提供給人們。對他們來說，沒有聖經教導畢竟比接受如此殘酷地扭曲的聖經教導要好。

聖經的目的是為所有渴望了解造物主旨意的人提供指南。上帝已賜給人類準確的預言。天使們和

基督親自來使但以理和約翰知道即將發生的事。這些關係到我們得救的重要事並沒有被籠罩在神秘之中。它們的揭示方式不會造成困惑和欺騙誠實的真理探索者。主透過先知哈巴谷說：“把異象寫下來，並使其清晰易讀……以便路過的人也能讀懂。”（哈巴谷書2:2）上帝的聖言對所有懷著痛悔的心學習的人來說都是清楚的。每一個真正真誠的人都會來到真理的光面前。「光是為義人所播種的。」（詩篇97）：11）除非其成員熱切地尋求真理，就像尋找隱藏的寶藏一樣，否則任何教會都無法在聖潔上進步。

在慷慨的呼喊下，人們對對手的欺騙變得視而不見，而他卻發現自己在為實現自己的目標而不懈地努力。當他透過人類的推測成功地超越了聖經時，上帝的律法就被擱置了，教會發現自己處於罪的束縛之下，儘管他們聲稱自己已經擺脫了罪。

對許多人來說，科學研究已經成為一種詛咒。上帝讓科學和藝術的發現照亮了世界。但即使是最偉大的思想家，如果在研究中沒有上帝話語的指導，他們在研究科學與啟示錄之間關係的嘗試中也會感到困惑。

人類對物質和精神事物的認識都是片面的、不完美的。因此，許多人無法將他們的科學觀點與聖經的陳述相協調。許多人只接受理論和推測作為科學事實，並認為上帝的話語必須經過「錯誤的所謂科學」的教義的檢驗。造物主和祂的作為是你無法理解的；由於聖經歷史無法用自然法則來解釋，因此被認為是不可靠的。那些懷疑《舊約》和《新約》記載的可靠性的人常常更進一步，懷疑上帝的存在，並將無限的力量歸於自然。一旦鬆開了錨，他們就會墜落在不信的礁石上。

因此，許多人偏離了信仰並被魔鬼引誘。人類努力變得比他們的創造者更聰明；人類哲學試圖洞察和解釋即使在永恆的時代也永遠不會被揭示的奧秘。如果人願意研究並明白上帝所啟示的有關祂自己和祂旨意的事，他們就會對耶和華的榮耀、威嚴和能力有這樣的認識，從而意識到自己的有限性，滿足於上帝所啟示的事。他們、他們自己和他們的孩子。

這是撒但的欺騙傑作，目的是讓人們的頭腦去探索和猜測上帝未曾告知的事情，以及祂不希望我們了解的事情。就這樣，路西法失去了他在天堂的地位。

他不滿意，因為上帝旨意的所有秘密都沒有託付給他。然後，在分配給他的崇高職位上，他完全無視於有關他自己工作的啟示。他在他指揮下的天使中煽動了同樣的不滿，導致了他們的垮台。現在，墮落的大天使試圖用同樣的精神充滿人類的思想，同時也導致他們不尊重上帝的直接誡命。

那些不願意接受聖經中清晰而尖銳的真理的人，不斷地尋找令人愉悅的寓言來安撫自己的良心。所宣講的教義越不屬靈、越不克己、越不羞辱，就越會受到人們的青睞。這些人降低了他們的智力。

滿足他們的肉體慾望。他們自己太明智了，無法以心靈的痛悔和熱切祈禱尋求神聖的指導來查考聖經，因此他們無法抵禦欺騙。撒但隨時準備滿足內心的願望，並用他的欺騙來代替真理。這就是教皇如何獲得對人類思想的統治的方式，透過拒絕真理，因為它涉及十字架，新教徒正在走同樣的道路。凡是忽視上帝聖言而去研究權宜之計和政治，以免與世界發生衝突的人，都將接受可悲的異端邪說，而不是宗教真理。

那些故意拒絕真理的人會接受每一種可以想像的錯誤形式。驚恐地看待一個錯誤的人很容易接受另一個錯誤。使徒保羅在談到那些「沒有接受真理而得救」的人時宣稱：“因此，上帝必使他們受錯誤的影響，使他們相信謊言，使他們都受審判。”他們不信真理，倒喜愛罪孽”（帖後2:10-12）。有了這樣的警告擺在我們面前，我們就應該對我們所接受的教義保持警惕。

這個大騙子最成功的活動之一就是唯靈論的似是而非的教義和謊言奇蹟。他偽裝成光明天使，在最意想不到的地方撒下網。如果人們懷著熱切的祈禱來研讀上帝的書，以便能夠理解它，他們就不會被留在黑暗中，接受錯誤的教義。但由於他們拒絕真理，他們就陷入了欺騙。

另一個嚴重的錯誤是否認基督神性的教義，聲稱基督在來到這個世界之前並不存在。這個理論受到一大批自稱相信《聖經》的人的歡迎。然而，這個理論與我們的救主關於他與天父的關係、他的神聖性格和他的先在性的最清晰的陳述相矛盾。如果不對聖經做出最不合理的曲解，就不可能接受它。這不但降低了人對救贖工作的觀念，也動搖了人們對聖經作為神的啟示的信心。雖然這使其更加危險，但也使其更加難以面對。如果人們拒絕接受聖經所默示的關於基督神性的見證，那麼在這一點上與他們爭論是沒有用的。因為無論論證多麼有說服力，都無法說服他們。「屬血氣的人不明白神的靈的事，因為這些事在他看來是愚拙的；他也不能明白這些事，因為這些事是靠屬靈的來辨別的。」（哥林多前書 2:14）。任何捍衛這錯誤的人都無法真正了解基督的品格或使命，或上帝對人類救贖的偉大計劃。

另一個微妙而惡毒的錯誤是迅速傳播的信念，即撒旦並不以個人存在的形式存在；相反，撒旦並不存在。聖經中使用這個名字只是為了代表人類的邪惡思想和慾望。

大眾講壇廣泛反響的教義是，基督的第二次降臨是他在死後降臨到每個人身上，這是一種狡猾的手段，目的是轉移人們的注意力，使人們不再關注他駕著天上的雲彩親自降臨。多年來，撒旦一直在說：「看哪，他在家裡」（太 24:23-26）；許多靈魂因接受這個謊言而迷失。

世俗智慧告訴我們，禱告並不是必要的。科學家宣稱，祈禱不可能有真正的答案。這將是違反法律的行為，這是一個奇蹟，而奇蹟是不存在的。他們說，宇宙是受固定法則支配的，上帝自己不會做任何違反這些法則的事。

因此，他們代表上帝受祂自己的律法的約束，彷彿神聖律法的運作可以排除上帝的自由。這種教導是反對見證的。

聖經的內容。基督和祂的使徒不是創造了奇蹟嗎？這位富有同情心的救主今天還活著，祂願意聆聽信心的祈禱，就像祂在人群中行走時一樣。自然與超自然合作。這是上帝計畫的一部分，祂會回應我們出於信心的禱告，賜給我們如果我們不祈求的話祂不會賜給我們的東西。

基督教世界中盛行的錯誤教義和想像的觀念數不勝數。移除一處由上帝之道所固定的地標所帶來的不良後果是無法估量的。很少有敢於這樣做的人會因為拒絕一個事實而停下來。大多數人繼續把真理的原則一個又一個地拋在一邊，直到他們成為真正的不信者。

流行神學的錯誤引起了許多人的懷疑，否則他們可能是聖經的信徒。他們不可能接受那些損害他們的正義感、仁慈感和仁慈感的教義；一旦這些被當作聖經的教導來呈現，他們就拒絕接受它為神的話語。

這就是撒但想要達到的目的。他最渴望的就是破壞對上帝和祂話語的信任。撒但是懷疑者大軍的首領，它竭盡全力地爭取靈魂加入他的行列。懷疑正變得時尚。有一大群人以懷疑的態度看待神的話語，原因與它的作者一樣，因為它譴責並譴責罪。那些不願意服從他的要求的人就竭力破壞他的權威。他們閱讀《聖經》或聆聽神聖講壇上所闡述的《聖經》教義，只是為了挑剔它們或講道。

不少人成為不信者，為自己的疏忽辯護或開脫。其他人則出於驕傲或懶惰而採取懷疑原則。他們太愛自我放縱，不願去完成任何值得榮耀的事情，這需要承諾和克己，他們試圖透過批判聖經來為自己贏得擁有卓越智慧的聲譽。聖經中有很多內容表明，有限的頭腦如果沒有受到神聖智慧的啟發，就無法理解。所以他們找機會批評它。很多人似乎認為這是一種美德

讓自己站在懷疑、懷疑和不忠的一邊。但是，在真誠的幌子下，很明顯這些人是受到自信和驕傲的驅使。許多人喜歡在聖經中找到一些可以迷惑別人思想的東西。有些人最初只是出於對爭議的熱愛而進行批評和爭論。他們不明白自己正在落入掠食者的陷阱。

但是，在公開表達了他們的懷疑之後，他們覺得必須維持自己的立場。因此，他們與惡人聯合，向自己關上了天堂之門。

神在祂的話語中已經給出了祂神聖品格的充分證據。關於我們救贖的偉大真理被清楚地顯示出來。聖靈應許給所有真誠尋求聖靈的人，在聖靈的幫助下，每個人都可以自己理解這些真理。上帝給了人們一個堅固的基礎來支撐他們的信仰。

然而，人類有限的頭腦無法完全理解無限的計劃和目的。我們永遠無法透過調查發現上帝。我們絕不能妄自尊大，試圖揭開他遮蓋他威嚴的帷幕。使徒感嘆道：“他的判斷何其難測，他的道路何其難測！”（羅 11:33）。我們可以了解祂對待我們的方式以及祂行事的動機，從而辨別祂無限的慈愛和憐憫以及無限的能力。我們的天父

以智慧和正義來安排一切，我們不能不滿和懷疑，而要恭敬地屈服。祂會向我們揭示祂的許多目的，只要知道是為了我們的利益，更多的是我們必須相信全能的手和充滿愛的心。

儘管神給了我們足夠的信心證據，但祂從未消除所有不信的藉口。每個尋找鉤子來懸掛疑慮的人都會找到它們。那些拒絕接受和遵守神的話語，直到所有反對意見都被消除，並且不再有懷疑的餘地的人，永遠不會來到光面前。

對上帝的不信任是一顆未更新的心自然結果，即但信心是受聖靈啟發的，只有經過培養，信心才會蓬勃發展。沒有堅定的努力，沒有人能夠在信仰上變得堅強。不信會因為受到鼓勵而變得更加強烈，如果人們不去思考上帝所賜下的證據來維持他們的信仰，而是允許自己提出質疑和挑剔，他們就會發現他們的懷疑變得更加證實。

但那些懷疑上帝應許和不相信上帝的確定性的人上帝的恩典，他們正在羞辱祂；它的影響非但沒有吸引別人歸向基督，反而傾向於使他們遠離祂。這些是不結果實的樹木，它們的深色樹枝廣泛延伸，阻止陽光照射到其他植物上，並導致讓它們在冰冷的陰影下萎縮、死亡。這些人的作品將成為反對他們的鐵證。他們正在播下懷疑和懷疑的種子，並將帶來豐收。

對於所有真誠希望擺脫疑慮的人來說，只有一條路可走。與其對他們不明白的事情提出質疑和挑剔，不如讓他們聆聽已經照在他們身上的亮光，他們就會接受更大的亮光。履行你已經清楚了解的每一項職責，你將能夠理解並履行那些你仍然有疑問的職責。

撒但可能會提出一個與真理如此相似的假冒品，以欺騙那些願意受欺騙、希望逃避真理所要求的克己和犧牲的人。但他不可能不惜一切代價將一個真誠地渴望了解真相的靈魂置於他的權力之下。基督是真理，也是「光，照亮一切生在世上的人」（約翰福音1:9）。真理的聖靈被差遣來引導人們明白一切真理。藉著神子的權柄，宣告：“尋找，你就會找到。”“如果有人願意遵行他的旨意，他就會根據同樣的教義知道這是否來自上帝。”（太7:7；約翰福音7:17）。

基督的追隨者對撒但及其大軍針對他們所實施的陰謀知之甚少。然而，坐在天上的祂會確保所有這些策略都是為了實現祂深刻的計劃。主允許祂的子民經歷試探的烈火考驗，不是因為祂喜悅他們的苦難和痛苦，而是因為這個過程對他們最終的勝利至關重要。與祂自己的榮耀一致，祂不能保護他們免受誘惑，因為考驗的目的是讓他們做好準備，抵抗一切邪惡的誘惑。

如果他們懷著痛悔和順服的心承認並離棄自己的罪，並憑著信心接受神的應許，惡人或魔鬼就不能阻礙神的工作，也不能向神的子民隱藏神的同在。萬軍之耶和華說，每一種誘惑、每一種相反的影響，無論是公開的還是秘密的，都可以成功地克服，「不是靠武力，也不是靠暴力，而是靠我的靈」。

（亞4:6）。

「耶和華的眼目看顧義人，他的耳朵傾聽他們的祈禱……如果你熱心行善，誰會傷害你呢？」（彼得前書 3:12 和 13）。當巴蘭受到豐厚獎賞的誘惑，對以色列施咒語，並透過向耶和華獻祭，試圖給他的子民帶來咒詛時，耶和華的靈阻止了他想要宣告的邪惡，巴蘭被迫說：“神不咒罵的，我怎能咒罵？主不恨惡的，我又怎能恨惡呢？”“願我的靈魂像義人一樣死去，我的結局也像你一樣。”當我再次獻祭時，邪惡的先知宣稱：「看哪，我奉命祝福，因為他已經祝福了，我不能撤銷它。他在以色列中沒有看到罪孽，在雅各中也沒有看到邪惡。耶和華他的神與他同在，也在他裡面；他們中間聽見王的歡呼聲。」「沒有能力可以攻擊雅各，也沒有占卜可以攻擊以色列。」

這時，人們會論到雅各和以色列：「上帝做了什麼事！」（民數記23:8,10,21,23）。第三座祭壇仍然豎立起來，巴蘭再次試圖施咒。但是，透過先知的嘴唇，上帝的靈宣告了他選民的繁榮，並斥責了他們敵人的愚蠢和邪惡：「祝福你的人有福了，咒罵你的人受咒詛」（民數記. 24: 9）。

那時，以色列人忠於上帝，只要他們繼續遵守祂的律法，任何塵世或地獄的力量都無法戰勝他們。但巴蘭不被允許對上帝的子民發出咒詛，但他最終成功地透過引誘他們犯罪而將他們帶到了他們身上。由於違反了上帝的誡命，他們與上帝分離，並感受到了毀滅者的力量。

撒但很清楚，留在基督裡的最軟弱的靈魂足以面對黑暗的大軍，而且，如果他公開暴露自己，他就會被遇見並被擊敗。因此，他試圖將十字架的士兵從他們強大的堡壘中撤走，同時與他的軍隊埋伏等待，準備消滅所有冒險進入他領土的人。只有透過謙卑地信任上帝並遵守祂所有的誡命，我們才能安全。

沒有一個男人或女人一天或一個小時不祈禱是安全的。我們尤其應該求主賜智慧來理解祂的話語。書中揭示了試探者的欺騙行為以及成功抵抗誘惑的方法。撒旦是引用聖經的專家，他對經文給予自己的解釋，希望以此來絆倒我們。我們必須以謙卑的心學習聖經，永遠不要忘記我們對神的順服。

雖然我們必須不斷地提防自己免受撒但的網羅，但我們也必須不斷地憑著信心禱告：“不叫我們遇見試探。”

第33章

第一個大錯誤

在人類歷史的最早時期，撒但就開始努力欺騙我們的人類。在天堂煽動叛亂的他希望領導地球上的居民與他聯合起來反對上帝的政府。亞當和夏娃非常快樂地遵守上帝的律法，這一事實不斷證明撒但在天上聲稱上帝的律法是壓迫性的，違背了他的創造物的利益。此外，當撒但看到為這對無罪夫婦準備的美麗居所時，他的嫉妒心就被喚醒了。他決心要使他們垮台，一旦使他們與上帝分離，並將他們置於他的權力之下，他就可以佔領地球，並在那裡建立他的王國，與至高者作對。

如果撒但顯露出他的真實本性，他會立即被擊退，因為亞當和夏娃已被警告要提防這個危險的敵人，但他卻在暗處行事，掩蓋他的目的，以便更有效地實現他的目的。他以當時外表迷人的蛇作為媒介，對夏娃說：“難道上帝說：你們不可吃園中各樹上的果子嗎？”（創 3:1）。如果她拒絕與誘惑者爭論，她就會安全；但她冒險與他理論，卻淪為他欺騙的受害者。這就是很多人總是被打敗的原因。他們對神的要求產生懷疑、爭論，不遵守神的命令，反而接受人的理論，這些理論只不過是掩蓋撒但的欺騙而已。

「女人對他說，園中樹上的果子我們可以吃，只是園中間那棵樹上的果子，神曾說過，你們不可吃，也不可吃。觸摸它，免得你死。蛇對女人說：你不會死。因為神知道，你吃的日子眼睛就明亮了，你便能像神一樣知道善惡」（創3:2-5）。他宣稱他們將變得像上帝一樣，擁有比以前更大的智慧，並且能夠進入更高的存在狀態。夏娃屈服於誘惑；透過它的影響，亞當被誘導犯罪。他們接受了蛇的話，即神所說的並不是他真正所說的；而是神所說的。他們不信任他們的創造者，並想像他限制了他們的自由，他們可以透過違反他的律法來獲得巨大的智慧和崇高。

但亞當犯罪後，看到「你吃的日子必定死」這句話的意思是什麼？他是否看到它們意味著，正如撒但引導他相信的那樣，他即將進入更崇高的存在狀態？那麼，犯罪肯定會帶來巨大的好處，而撒但也會證明自己是人類的恩人。然而，亞當證明這並不是神聖宣言的意義。上帝宣稱，作為對罪孽的懲罰，人類必須回到他被帶離的土地：「你本是塵土，仍要歸於塵土」（創世記 3:19）。撒但的話“你們的眼睛就明亮了”，只有在這個意義上才被證明是正確的：在亞當和夏娃悖逆神之後，他們的眼睛就被開啟，看清了自己的愚行；他們的行為就被證明是真實的。他們知道邪惡，也嚐到了犯罪的苦果。

伊甸園中央長著生命樹，其果實具有永生的力量。如果亞當繼續順服上帝，他將有權自由地接近這棵樹，並且他將永遠活著。但當他犯罪時，他就被剝奪了吃生命樹的機會，並受到死亡的懲罰。神語“你本是塵土，終將歸於塵土”，指向生命的徹底滅絕。

人應許以順服為條件的永生，卻因犯罪而失去。亞當無法將他所沒有的東西傳給他的後代。如果上帝沒有犧牲祂的兒子，讓他們能夠獲得永生，那麼墮落的人類就沒有希望了。雖然“因為所有人都犯了罪，所以死亡臨到了所有人”，但基督卻“透過福音帶來了生命和不朽”（羅馬書 5:12；提摩太後書 1:10）。只有透過基督才能獲得永生。耶穌說：“信子的人有永生；信子的人有永生。”但凡悖逆子的，必得不著永生」（約3:36）。凡人若具備條件，皆可得此無量福報。所有「恆心行善、尋求榮耀、尊貴、不朽」的人都將獲得永生（羅馬書 2:7）。

唯一違背亞當應許永生的人就是大騙子。還有蛇在伊甸園對夏娃的宣告「你一定不會死」這是第一次關於靈魂不朽的講道。同樣的宣言，完全建立在撒旦的權威之上，在基督教世界的講壇上引起了共鳴，並被大多數人類所接受，就像我們的始祖接受它一樣。神聖的一句話：“犯罪的靈魂必死”

（結 18:20），其意義如下：犯罪的靈魂不會死亡，反而會永遠活著。我們不能不欣賞人們如此奇怪的固執，他們如此輕信撒旦的話，如此不相信上帝的話。

如果人類在墮落之後能夠自由地接近生命樹，他就會永遠活著，因此罪就會永垂不朽。但有一位基路伯和一把火焰劍把守著「通往生命樹的道路」（創世記3:24），亞當家族的任何成員都不被允許穿過這道屏障並分享生命的果子。因此，不存在不朽的罪人。

但在墮落之後，撒旦命令他的天使做出特別的努力，灌輸對人類自然不朽的信念；在誘導人們接受這個錯誤之後，他們應該引導他們得出這樣的結論：罪人將活在永恆的痛苦中。現在，黑暗之君透過他的代理人，將上帝呈現為一個復仇的暴君，宣稱他將所有不討他喜悅的人扔進地獄，讓他們永遠感受到他憤怒的影響；當他們承受著無法形容的痛苦，在永恆的火焰中翻騰時，他們的造物主滿足地看著他們。

因此，大敵用他自己的屬性來扭轉人類的創造者和恩人。殘忍是邪惡的。神就是愛；他所創造的一切都是純潔、神聖和可愛的，直到第一個大反叛者引入了罪惡。撒旦本身就是敵人，它引誘人類犯罪，然後盡可能消滅人類。當他確信他的受害者時，他為自己造成的破壞而歡欣鼓舞。如果允許，他會將整個人類囚禁在他的網中。如果沒有神力的干預，亞當的兒子或女兒都無法逃脫。

今天，他正在尋求征服人類，就像他征服我們的始祖一樣，動搖他們對造物主的信心，使他們懷疑他政府的智慧和他法律的公正性。撒旦和他的使者將上帝描述為比他們更糟糕，以證明他們自己的邪惡和叛逆是正當的。大

騙子竭力將自己可怕的殘忍品格歸咎於我們的天父，以便讓自己看起來像是因被逐出天堂而受到嚴重傷害的人，因為他不願服從如此不公正的政府。他向世界展示了他們在他溫柔的政府統治下可以享有的自由，這與耶和華的嚴厲法令所強加的奴役形成鮮明對比。因此，他成功地使人背棄了與上帝所立的約。

邪惡的死者死後將在永恆燃燒的地獄中受到火和硫磺的折磨，他們必須為了短暫的塵世生命中的罪孽而遭受折磨，這一教義與所有的愛和憐憫的感覺，甚至與我們的正義感是多麼令人反感。只要上帝活著。然而，這一教義已被廣泛傳播，並且仍然被納入許多基督教的信條中。一位博學的神學博士說：「地獄折磨的景象將永遠增加聖徒的喜樂。當他們看到其他與自己同性、出生在同一環境中的眾生，都處於這樣的痛苦之中，而自己卻處於如此不同的境地時，他們會更加感受到幸福的享受。」另一位則用了以下的話：「當譴責的法令永遠執行在可怒的對象身上時，他們所受的折磨的煙霧將在那些憐憫的對象的眼前永遠升起，他們不但不同情他們，反而呼喊：阿門！哈利路亞！敬拜主！」

在神的話語中哪裡可以找到這樣的教導呢？難道天堂裡的救贖者就沒有任何憐憫和憐憫之心，甚至連一點點人性的表現都沒有嗎？這些感情會被麻木不仁的冷漠或野蠻人的殘忍所取代嗎？不，不，這不是上帝之書的教導。上述觀點可能出自受過教育、甚至誠實的人之口，但他們卻被撒旦的詭辯所欺騙。他引導他們錯誤地描述了《聖經》的清晰表述，賦予了這種語言一種屬於他本人而非造物主的苦澀和惡毒的色彩。「主耶和華說，我指著我的永生起誓，不喜悅惡人死亡，只喜悅惡人離棄自己的道路而活。以色列家啊，你們轉回吧，轉回吧，離開你們的惡道，為什麼要死呢？」（結 33:11）。

如果我們承認上帝喜歡目睹不斷的折磨，那祂會得到什麼？誰會因為他在地獄之火中受苦受難的生物的呻吟、痛苦的呼喊和咒罵而感到高興呢？這些可怕的聲音在無限愛的耳中會是音樂嗎？據稱，對惡人施加無盡的痛苦應該表明上帝對罪惡的憎恨，因為罪惡是破壞宇宙和平與秩序的邪惡。哦，可怕的褻瀆！彷彿神對罪的恨惡是他使罪永存的原因。因為，根據這些神學家的教義，沒有憐憫希望的持續酷刑會使不幸的受害者發瘋，而透過咒罵和褻瀆來表達憤怒，他們會增加自己的罪責。神的榮耀並不會因罪在永不停息的世代中不斷增加和延續而增加。

永恆折磨的異端所造成的邪惡超越了人類思維的能力。聖經的宗教充滿了愛和仁慈，並充滿同情心，但卻被迷信所蒙蔽，並披上了恐怖的外衣。

當我們想到撒旦用怎樣的假色彩來描繪神的品格時，我們是否會感到奇怪，我們仁慈的造物主竟然被人不信、懼怕，甚至憎恨呢？所傳播的關於上帝的令人震驚的想法

講壇上關於世界的教導已經使成千上萬的人成為懷疑論者和異教徒。

永恆痛苦的理論是構成巴比倫可憎之酒的錯誤教義之一，她將這酒賜給萬民喝」（啟示錄 14:8, 17:2）。基督的傳道者竟然能夠接受這種異端邪說，並在神聖的講壇上宣揚它，這確實是一個謎。願他們從羅馬接受它，就像他們也接受假安息日一樣。可以肯定的是，它是由偉大而善良的人所教導的。但在這件事上，他們並沒有像我們一樣得到亮光。他們只對他們那個時代閃耀的光芒負責；我們必須為那個在我們這個時代閃耀的人負責。如果我們背棄上帝聖言的見證，接受錯誤的教義，因為我們的祖先教導他們，我們就會受到對巴比倫的譴責，我們正在喝她可憎之酒。

一大群人對永恆折磨的教義感到厭惡，他們卻犯了相反的錯誤。他們看到聖經將上帝描述為一位充滿愛和憐憫的人，他們無法相信上帝會將祂的創造物丟到永遠燃燒的地獄的火焰中。但他們相信靈魂自然不朽，因此別無選擇，只能得出結論：全人類最終都會被拯救。許多人認為聖經的威脅只是為了嚇唬人們服從，而不是必須按照字面意思來實現。因此，罪人可能活在自私的快樂中，無視上帝的要求，但仍希望最終得到上帝的青睞。這種教義假定上帝的憐憫，但卻不知道祂的公義，它取悅了屬肉體的心，並鼓勵惡人犯罪。

為了表明那些相信普遍救恩的人如何扭曲聖經的含義來支持他們毀滅靈魂的教條，只需引用他們自己的陳述即可。在一位因意外當場身亡的年輕無神論者的葬禮上，一位普遍主義牧師選擇了聖經中有關大衛的陳述作為他的文本：「他因暗嫩死了而安慰自己」（撒母耳記下 13:39）。

「我常被問到，」演講者說，「那些離開世界的罪人，也許是在醉酒狀態下死去的人，或者那些衣服上沾滿犯罪血跡而死的人，他們的命運會怎樣？或者誰像這個年輕人一樣死了，他從未從事過職業或宗教經驗。讓我們對聖經感到滿意，他們的答案將解決這個巨大的問題。暗嫩罪孽深重。他不思悔改，喝醉了酒，醉酒後被殺。大衛是神的先知，他一定知道暗嫩在來世是好還是壞。你內心的表情是什麼？」大衛王的靈魂渴望見到押沙龍：因為暗嫩死了，他因此得到安慰。」

「從這些話我們應該推斷出什麼？無盡的痛苦不是他的宗教信仰的一部分嗎？所以我們理解它，在這裡我們找到了一個勝利的論點來支持關於終極純潔、和平和普遍性的最令人愉快、最開明、最仁慈的假設。看到兒子死了，他心裡寬慰了一些。這是因為？因為透過預言的眼睛，他可以展望光榮的未來，看到那個兒子遠離了所有的誘惑，擺脫了囚禁，淨化了罪惡的腐敗，並在充分淨化和開悟之後，被允許加入聖人的集會。精神振奮、心情愉快。他唯一的安慰是，他心愛的兒子擺脫了目前的罪惡和痛苦，已經到了神聖的最崇高氣息的地方。

聖靈會傾注在祂黑暗的靈魂上；在那裡，祂的思想將向天堂的智慧和不朽之愛的甜蜜狂喜敞開，從而準備好以聖潔的本性享受永恆遺產的安息和團契。

「在這些想法中，我們暗示我們相信天堂的拯救無論如何都不取決於我們今生能做什么；也不是當前內心的改變，也不是當前信仰或當前宗教信仰的改變。」

因此，這位自稱是基督牧師的人重申了伊甸園中蛇所說的謊言：“你不會死。” “你吃的日子，你的眼睛就會明亮，你就會像上帝一樣。”他宣稱最卑鄙的罪人——殺人者、小偷和通姦者——死後將準備好進入不朽的榮耀。

這個扭曲聖經的人從哪裡得出他的結論呢？從一個簡單的句子表達了大衛對普羅維登斯的安排的順服。他的靈魂「渴望見押沙龍，因為暗嫩死了，他得到安慰」。這種強烈的悲痛很快就被拋在腦後，他的思緒從死亡轉向了還活著的兒子，他因害怕自己的罪行受到公正的懲罰而自我放逐。這證明亂倫、醉酒的阿姆農死後立即被帶到極樂之所，在那裡得到淨化，並為與純潔天使的交往做好準備！一個愉快的寓言，當然很適合滿足肉慾的心！這是撒但自己的教義，並且有效地發揮了作用。如果有這樣的教導，不法之事卻比比皆是，我們會感到驚訝嗎？

這位假教師的行為說明了許多其他人的行為。聖經中很少有單字脫離其上下文，在許多情況下，它們的意義與給予它們的解釋完全相反。這些不連貫的段落被曲解並用來證明在上帝聖言中沒有基礎的教義。所引用的證明酒鬼暗嫩在天堂的證言只是一種推論，直接與聖經明確而肯定的聲明相矛盾，即醉酒的人不能繼承神的國（哥林多前書 6:10）。這就是懷疑論者、不信者和懷疑者將真理轉化為謊言的方式。許多人被他們的詭辯所欺騙，並在肉體安全的搖籃中沉睡。

如果所有人的靈魂在死亡時都直接升入天堂，那麼我們很可能會渴望天堂而不是生命。許多人在這種信念的引導下結束了自己的存在。當背負著煩惱、困惑和失望的時候，掙脫生命的細線，投入永恆的幸福世界，似乎是一件容易的事。

上帝在祂的話語中給出了決定性的證據，表明祂將懲罰違反祂律法的人。那些自以為上帝太仁慈而無法向罪人伸張正義的人，只需仰望觸地的十字架。上帝完美之子的死證明了“罪的工價就是死亡”

（羅馬書6:23）凡違反上帝律法的行為都必須受到公正的報應。基督，純潔無瑕，為人類成為罪。他承擔了犯罪的罪責，並掩面不顧天父的面，他的心被破碎，他的生命被毀滅。這種犧牲是為了讓罪人得到救贖。沒有其他方法可以使人擺脫罪的懲罰。每一個拒絕分享以這樣的代價獲得的贖罪的靈魂都必須親自承擔犯罪的罪責和懲罰。

讓我們思考聖經關於惡人和惡人的教導
頑固不化的人，普救論者將他們視為天堂中神聖而快樂的天使。
「口渴的人，我必將生命泉源的水白白賜給人」（啟21:6）。
這應許只給口渴的人。除了那些感受到這一點的人之外，沒有人

需要生命之水，並且不惜一切代價去尋求它的人，將會得到它。「得勝的人將承受這些，我將成為他的上帝，他將成為我的兒子。」

(啟 21:7) 這裡也規定了條件。為了承受一切，我們必須抵抗罪並克服它。

主透過先知以賽亞宣告：“你要告訴義人，他們就必得福。”「惡人有禍了！這對他們來說是有禍的，因為他們必按他們手所做的得報應」（以賽亞書 3:10 和 11）。智者說：「即使一個罪人作惡一百次，他的日子也很長久，但我確信敬畏上帝的人會得到福祉。惡人卻不得善事」（傳 8:12、13）。保羅見證說，罪人為自己積蓄「憤怒，為上帝顯公義審判的日子，上帝必照各人所行的報應各人」。「患難和痛苦臨到每一個作惡的人的心裡」（羅馬書 2:6和9）。

「凡不節制、不潔、貪婪、拜偶像的，都不能在基督和神的國裡承受產業」（弗 5:5）。「你們當追求與眾人和睦，聖潔，不然沒有人能看見主」（來 12:14）。「那些遵守祂的誡命的人有福了，他們有權得到生命樹，並且可以從城門進入城。但外面有狗、行邪術的、不潔的、殺人的、拜偶像的，並一切喜愛說謊、行謊言的」（啟 22:14和15）。

神已經向人們表明了祂的品格和祂處理罪惡的方法。「主啊，主上帝，你是有憐憫、有恩典、不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和信實；祂存慈愛千代，赦免罪孽、過犯和罪惡，卻不以有罪的為無罪。」（出 34:6 和 7）。「祂會消滅所有的惡人。」「至於違法者，——消滅；惡人的後裔必被滅絕。」（詩篇 145:20、37:38）。神聖政府的力量和權威將被用來推翻叛亂，但其報應正義的所有表現將與上帝作為仁慈、長期忍耐和仁慈的存在的品格完全一致。

神不會強迫任何人的意志或判斷。他不喜歡奴性的服從。他希望他手中的造物愛他，因為他值得被愛。他希望他們服從他，因為他們對他的智慧、正義和仁慈有明智的認識。所有對這些特質有正確認識的人都會愛他，因為他們因欽佩他的屬性而被他吸引。

我們的救主所教導和示範的仁慈、憐憫和愛的原則是上帝旨意和品格的抄本。基督宣稱，除了從天父那裡領受的以外，他沒有教導任何其他東西。神聖政府的原則與救主的訓誡完全一致：“愛你的敵人。”神對惡人施行正義，是為了宇宙的利益，甚至是為了那些受祂審判的人的利益。如果他能夠按照他政府的法律和他品格的公義行事，祂會讓他們幸福。祂以祂的慈愛圍繞著他們，使他們了解祂的律法，並以祂的憐憫跟隨他們；但他們藐視祂的慈愛，廢棄祂的律法，並拒絕祂的憐憫。當他們不斷地接受祂的恩賜時，他們卻羞辱了賜予者；他們恨上帝，因為他們知道祂恨他們的罪。主長期忍受祂的乖僻，但決定性的時刻將到，那時祂的命運將被決定。那麼祂會把這些叛逆者綁在他這邊嗎？祂會強迫他們遵行祂的旨意嗎？

那些選擇撒旦作為他們的領袖並被他的力量控制的人並沒有準備好進入上帝的面前。

驕傲、欺騙、放蕩、殘忍，在他的性格中紮根。他們可以嗎

進入天堂，與他們在地球上所鄙視和憎恨的人永遠生活在一起？誠實永遠不會讓說謊者感到高興，溫柔不會滿足虛榮和驕傲，純潔不會為腐敗所接受，無私的愛似乎不會吸引自私的人。對於那些完全沉迷於地球自私利益的人來說，天堂能提供什麼樣的歡樂呢？

那些一生都在反叛上帝中度過的人能否突然被傳送到天堂，見證永遠存在於那裡的崇高而神聖的完美狀態，每個靈魂都充滿愛，每個面容都煥發著喜悅，旋律優美的狂喜音樂令人振奮為了榮耀上帝和羔羊，為了從坐在寶座上的祂的臉上不斷照射到被救贖的人身上的光芒，那些內心充滿對上帝、真理和聖潔的仇恨的人是否可以加入到這一行中來？天上的群眾並加入他們的讚美之聲？他們能承受神和羔羊的榮耀嗎？ – 不，不，多年來的考驗給了他們，以便他們能夠形成天堂的品格，但他們從未訓練過自己的思想來熱愛純潔，他們從未學習過天堂的語言，現在為時已晚。悖逆上帝的生活使他們不適合進入天堂。

它的純潔、聖潔與平安對他們來說將是一種折磨，神的榮耀對他們來說將是烈火。他們渴望逃離那個聖地。他們會很高興地歡迎毀滅，這樣他們就可以在那位為救贖他們而死的主面前被隱藏起來。惡人的命運是由他們自己的選擇決定的。

他被排除在天堂之外是他自己的意願的行為，也是上帝的正義和憐憫的行為。

就像洪水的水一樣，大日的火焰將宣告上帝的判決：惡人無法治癒。他們不願意服從神聖的權威。他們受到了反抗的鍛鍊；當生命結束時，你想把你的思緒轉向相反的方向，從違背到順從，從仇恨到愛，都已經太晚了。

上帝饒恕了誤殺者該隱的性命，為世人樹立了一個榜樣，告訴世人如果允許罪人繼續過著猖獗邪惡的生活，將會帶來什麼後果。由於該隱的教導和榜樣的影響，他的眾多子孫被引入罪中，直到“人在地上罪惡很大，人心終日為惡”，“在上帝眼中，大地敗壞了”。滿了強暴”（創世記6:5 和11）。

神憐憫世人，在挪亞時代掃除了世上邪惡的居民；也憐憫世人，毀滅了所多瑪腐敗的居民。作惡的人藉著撒但的迷惑能力，博得同情和欽佩，從而不斷地引誘別人背叛。該隱和挪亞的時代，以及亞伯拉罕和羅得的時代都是如此。我們這個時代也是如此。正是出於對宇宙的憐憫，神最終會毀滅那些拒絕祂恩典的人。

「罪的工價乃是死；惟有神的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生」（羅馬書 6:23）。生命是義人的產業，死亡則是惡人的產業。摩西向以色列宣告：「我今日提出生與善，死與惡」（申 30:15）。這些經文所指的死亡並不是指亞當的死亡，因為全人類都因他的犯罪而受到懲罰。這是與永生相對的「第二次死亡」。

由於亞當犯罪，整個人類都面臨死亡。每個人都平等地進入墳墓。透過救贖計畫的規定，所有人都將被帶出墳墓。「義人和不義的人都會復活」（使徒行傳24:15）。「在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾入也要復活」（哥林多前書 15:22）。但將要復活的兩個階層是有差別的。「…所有在墳墓裡的人都會聽到祂的聲音並出來：那些行善的人將獲得生命的復活；那些行善的人將獲得生命的復活。那些作惡的，復活受審判」（約翰福音5:28和29）。那些「算配」生命復活的人是「有福的、聖潔的」。「對於這些，第二次死亡沒有力量」

（啟 20:6）但那些沒有透過悔改和信心獲得赦免的人，必須接受犯罪的懲罰：「罪的工價」。

他們將「根據自己的行為」遭受不同程度的持續時間和強度的懲罰，但最終以第二次死亡告終。由於根據他的正義和仁慈，上帝不可能拯救罪人的罪孽，因此他剝奪了他的存在，而他的過犯已經損害了他的存在，而他自己也表明自己不配獲得這種存在。一位受啟發的作家說：「再多一點時間，惡人就不再存在；再多一點時間，惡人就不再存在；再多一點時間，惡人就不再存在。你必尋找自己的住處，卻尋不著」（詩篇 37:10）。另一位宣稱：「他們將如同從未存在過一樣」（俄巴底亞書 16）。他們背負著恥辱，陷入絕望、永遠的遺忘。

這樣，罪以及由此帶來的所有咒詛和毀滅都將被終結。詩篇作者說：「你消滅了惡人，永遠抹去了他們的名字；至於敵人，他們已經完蛋了，他們的廢墟是永遠的。」

（詩篇 9:5 和 6）在《啟示錄》中，約翰期待著永恆，聽到了普世的讚美對歌，沒有受到任何不和諧音調的干擾。天上地下所有的受造物都被聽見將榮耀歸給上帝（啟 5:13）。

那時，就不會有迷失的靈魂褻瀆上帝，在無盡的折磨中翻騰，也不會有眾生在地獄中翻騰，將他們的尖叫聲與選民的歌聲結合在一起。

死亡良心的教義建立在自然不朽的根本錯誤之上，這種教義就像永恆折磨的教義一樣，與聖經的教義、理性的要求和人類的情感相對立。

根據普遍的看法，天堂裡的救贖者知道地球上發生的一切，尤其是他們留下的朋友的生活。但是，對死者來說，知道生者的痛苦和痛苦，目睹自己所愛的人所犯下的罪孽，看到他們忍受生命中所有的痛苦、失望和痛苦，怎麼可能是快樂的源泉呢？

那些盤旋在地球上朋友上方的人會享受到多少天堂的祝福？相信一旦呼吸離開身體，不悔改者的靈魂就會被投入地獄之火，這是多麼令人反感啊！那些看見自己的朋友毫無準備地進入墳墓，進入永恆的咒詛和罪惡的人，必定會陷入多麼痛苦的深淵！

許多人都被這種折磨人的想法逼瘋了。關於這些事，聖經怎麼說？大衛宣稱人死時沒有知覺。「他們的靈一消，就歸於塵土；他們一切的計劃，在那日就都歸滅」（詩篇 146 :4）。所羅門也作了同樣的見證：“活著的人知道自己必死，死人卻一無所知。”「對他們的愛、恨、嫉妒都已消逝；日光之下所發生的一切事，他們永遠無份。」「你所到之處，沒有工作，沒有計劃，沒有知識，根本沒有智慧」（傳道書 9:5,6,10）。

當希西家的祈禱得到回應後，他的生命被延長了十五年，感激的國王向上帝獻上讚美，感謝他偉大的憐憫。他在歌曲中講述了自己為何歡欣鼓舞的原因：「墳墓不能讚美你，死亡也不能榮耀你；那些下坑的，不等候你的誠實。活著的人，唯有活著的人，才像我今日一樣讚美你」（以賽亞書38:18和19）。流行神學將義人的死者描述為在天堂，進入了祝福，並用不朽的舌頭讚美上帝；但希西家看不到死亡有如此光榮的前景。祂的話與詩篇作者的見證一致：「因為人死了，就沒有人記念你；在墳墓裡，誰會稱讚你呢？」（詩篇6:5）。「死人不能讚美耶和華，下到寂靜之地的人也不能讚美他」（詩篇115:17）。

彼得在五旬節那天宣布族長大衛「死了，埋葬了，他的墳墓至今仍在我們中間」。「大衛並沒有升天」（使徒行傳 2:29 和 34）。大衛將留在墳墓裡直到復活的日子這一事實證明義人死後不會去天堂。唯有藉著復活，藉著基督復活的事實，大衛終於能坐在神的右邊。

保羅說：「死人若沒有復活，基督就沒有復活了。如果基督沒有復活，你的信仰就是徒然的，你仍然留在你的罪中。不但如此，那些在基督裡睡了的人也是失喪的」（哥林多前書 15:16-

18）。如果四千年來義人死後直接升入天堂，保羅怎麼能說，如果沒有復活，“那些在基督裡睡了的人也失喪了呢？”就不需要復活了。

殉道者丁道爾（Tyndale）在捍衛死者睡眠的教義時宣稱：“你們將他們（已故的靈魂）置於天堂、地獄和煉獄，從而摧毀了基督和保羅證明復活的論點。”「如果靈魂在天堂，請告訴我為什麼他們的狀況不如天使？那麼復活的動機是什麼呢？」

無可爭議的事實是，對死亡中不朽祝福的希望導致了對聖經復活教義的廣泛忽視。亞當克拉克博士在本世紀初指出了這種趨勢，他說：「復活的教義在早期基督徒中似乎被認為比現在更重要！怎麼會這樣？使徒們不斷地敦促它，並透過它敦促上帝的追隨者要勤奮、服從和勇敢。而如今他的繼任者卻很少提及此事！當使徒傳道時，早期的基督徒相信，當我們傳道時，我們的聽眾也相信。福音中沒有比這更重要的教義了。在現行的傳教體系中，沒有哪一種教義比它更受到蔑視了！」

這種情況一直持續到復活的榮耀真理幾乎完全被基督教世界所掩蓋和忽視。因此，一位公認的宗教作家評論了保羅在《帖撒羅尼迦前書》中的話。4:13-18說：「出於所有安慰的實際目的，義人有福的永生的教義對我們來說取代了主再來的任何可疑的教義。」

當我們死的時候，主就會來到我們身邊。這是我們不得不期待的，也是我們必須警惕的。死者已經進入榮耀。他們不會等待號角吹響來接受他們的審判和祝福。

當耶穌要離開門徒時，他並沒有告訴他們很快就會到他那裡去。他說：“我去原是為了你們預備地方。”「我去為你們預備了地方，就再來接你們到我那裡去」（約翰福音 14:2-3）。

保羅後來告訴我們，「主必親自發出命令，聽見天使長的聲音，並神的號角，從天降臨；在基督裡死了的人必先復活；然後我們這些活著的人，就會和他們一起被提到雲裡，在空中與主相遇，這樣我們就永遠與主在一起了。」他又補充說：「所以你們用這些話互相安慰」（帖撒羅尼迦前書 4:16-18）。這些安慰的話與上面引述的普世主義牧師的話之間的對比是多麼巨大啊！

後者安慰他悲傷的朋友，並保證，無論死者有多罪孽，在呼出最後一口氣後，他將被天使接納。保羅指示他的弟兄們主將來再來，那時鎖鏈將被打破，「在基督裡死了的人」將復活得永生。

任何人在進入有福之宅之前，必須對他們的案件進行調查，並在上帝面前審查他們的品格和行為。

每個人都必須根據書上所記載的事情受審判，並根據自己的行為獲得報酬。這個判斷不是在死亡的那一刻進行的。請注意保羅的話：“因為他已定了日子，要藉著他所指定並在眾人面前所信的人，按公義審判世界，使他從死裡復活。”（徒 17:31）。使徒在此明確宣稱，為審判世界設立了一個特定的、即未來的時間。

猶大提到同一時期：“天使沒有保持原來的狀態，而是放棄了自己的家園，他將他們置於黑暗之中，永遠鎖在鎖鏈中，直到大日的審判。”他再次引用以諾的話：“看哪，主來到祂的聖萬之中，要對萬有施行審判」（猶大書 6,14,15）。約翰宣稱他看見「死了的人，無論大小，都站在寶座前。然後書就被打開了；」「死了的人都照他們所行的，正如經上所記的受審判」（啟 20:12）。

但如果死者已經在享受天堂的祝福，或是在地獄的火焰中掙扎，那未來的審判還有什麼必要呢？神話語中關於這些要點的教導既不晦澀也不矛盾；一般人都能理解。但哪個正義之士能在現行理論中看到智慧或正義呢？義人在審判中對他們的案件進行調查之後，是否會獲得這樣的勳章：“好啊，又良善又忠心的僕人”，“可以進來享受你主的喜樂”（馬太福音25:21），那時他們已經與世人同住了。他在他面前，也許很長一段時間？惡人會被從痛苦的地方召喚出來，接受全地審判者的判決：“離開我，你這被詛咒的人，進入地獄之火嗎？”（太 25:41）。哦，禮儀性的嘲諷！這是對上帝智慧和正義的可恥冒犯！

靈魂不朽的理論是羅馬借用異教並納入基督教的錯誤教義之一。馬丁路德將其歸類為「無數邪惡的羅馬法令的寓言」。這位改革家在評論所羅門在《傳道書》中所說的「死人一無所知」時說：「這是死人麻木不仁的另一個證據。因此，所羅門認為死者一般都在睡覺，什麼都不思考。他們休息時，不計算天數或年數，但當他們醒來時，似乎幾乎沒有睡過片刻。」

聖經中沒有任何一段記載說義人在死時會得到獎賞，惡人會在死時受到懲罰。

族長和先知並沒有留下這樣的保證。基督和祂的使徒們並沒有

稍微提到了這一點。聖經清楚地教導死者不會立即上天堂。他們被描述為沉睡直到復活的日子（帖撒羅尼迦前書 4:14，約伯記 14:10-12）。在銀線折斷、金杯破碎的同一天（傳 12:6），人的思想就滅亡了。下到墳墓裡的人都沉默了。日光之下所行的事，他們一無所知（約伯記 14:21）。疲憊的義人有福了！時間，無論長短，對他們來說都只不過是一瞬間。他們睡著了，被上帝的號角喚醒，獲得光榮的永生。「號角將吹響，死人將復活，成為不朽壞的……當這必朽壞的身體成為不朽壞的，而必死的人成為不朽的，那麼經上所寫的話就會應驗：死亡被勝利吞沒。」（哥林多前書 15:52-54）。當他們從沉睡中醒來的那一刻，他們就會從被中斷的地方繼續思考。最後的感覺是死亡的痛苦，最後的想法是他們正墜入墳墓的力量之下。

當他們從墳墓中起來時，他們第一個喜悅的想法將在勝利的呼喊中迴響：「死亡啊，你的勝利在哪裡？死亡啊，你的毒刺在哪裡？」（哥林多前書 15:55）。

第34章

招魂術

聖經中所描述的聖天使的事工，對每個基督的跟隨者來說是最令人安慰和寶貴的真理。但聖經在這一點上的教導卻被流行神學的錯誤所掩蓋和曲解。自然不朽的教義最初是從異教哲學中藉來的，並在大叛教的黑暗時期融入了基督教信仰，它扼殺了聖經中明確教導的真理，即「死人一無所知」。

許多人開始相信死者的靈魂是「服事的靈魂，被派去服務那些將成為救恩繼承人的人」。儘管聖經見證了天上天使的存在，以及他們在死人出現之前與人類歷史的聯繫，但情況仍然如此。

人在死亡時有意識的學說，特別是相信死者的靈魂會回來為生者服務的信念，為現代通靈論鋪平了道路。如果死者被允許進入上帝和聖天使的面前，並被賦予遠遠超過他們以前所擁有的知識：為什麼他們不應該返回地球來啟發和指導生者呢？是的，正如流行神學家所教導的那樣，死者的靈魂漂浮在他們地球上的朋友身上；為什麼不應該允許他們與他們交流，警告他們遠離邪惡，或安慰他們的痛苦？那些相信人死後有意識的人怎麼能拒絕榮耀的靈魂傳達給他們的神聖之光呢？這是一個被視為神聖的管道，撒旦透過它來實現他的目的。

執行他命令的墮落天使以來自靈界的使者的身份出現。邪惡王子雖然聲稱能夠讓生者與死者進行交流，但他卻對他們的思想施加了令人著迷的影響。

他有能力讓人看到已故親人的面容。偽造品非常完美：熟悉的外觀、文字和語氣都極其準確地再現。許多人因確信他們所愛的人正在享受天堂的祝福而感到安慰；他們毫不懷疑危險，反而留意「引誘邪靈和魔鬼的教導」。

有多少人被引導相信死者實際上會回來與他們交流，因此撒旦讓他們覺得那些下到墳墓的人毫無準備。他們說他們在天堂很幸福，甚至在天堂裡佔據著崇高的地位。因此，錯誤的觀念被廣泛傳播，認為義人和惡人之間沒有區別。來自靈界的潛在訪客有時會發出警告，並且警告被證明是正確的。然後，一旦獲得信任，他們就會提出直接摧毀對聖經的信心的教導。

他們表面上對地球上朋友的福祉深感興趣，卻暗示了最危險的錯誤。他們說出一些真理，有時能夠預測未來的事件，這一事實使他們的陳述看起來很可靠，他們的錯誤教義被大眾孜孜不倦地接受並盲目地相信，就好像它們是最神聖的真理一樣。聖經。上帝的律法被擱置，恩典的靈被藐視，立約的血被視為不聖潔。邪靈否認基督的神性，甚至將造物主與自己放在同一水平上。於是在新的偽裝下，

這個偉大的反叛者繼續進行著與上帝的戰爭，這場戰爭始於天上，並在地球上持續了大約六千年。

許多人試圖透過將通靈術的表現歸因於媒介的欺詐和花招來解釋它們。然而，雖然欺詐的結果確實經常被冒充為真實的表現，但也有明顯的超自然力量的表現。現代唯靈論開始的神秘哀歌並不是欺詐或人類狡猾的結果，而是邪惡天使的直接作品，因此他們引入了毀滅靈魂的最成功的欺騙之一。許多人會相信招魂術只是人類的騙局。但當他們面對那些無法否認的超自然特徵的顯現時，他們就會被欺騙，並被引導接受它們是上帝的偉大力量。

這些人忽略了聖經關於撒但及其爪牙所行奇事的見證。正是在撒但的幫助下，法老的術士們得以對抗上帝的工作。保羅見證，在基督第二次降臨之前，撒但勢力也會有類似的表現。在主來臨之前，必須先有「撒但用各樣的能力、神蹟、虛謊的奇事，並一切不義的詭計」（帖撒羅尼迦後書2:9和10）。使徒約翰在描述末世將要顯現的神蹟大能時宣稱：「他行大神蹟，甚至連火從天上降在人前的地上。祂因被賜予行神蹟而引誘住在地上的人」（啟13:13和14）。這裡所預言的不僅是欺騙。人們被撒但的代理人有能力施行的神蹟所欺騙，而不是他們有意施行的。

黑暗之王長期以來一直將其卓越的思想力量用於欺騙工作，巧妙地使他的誘惑適用於各種階層和條件的人。對於有文化、有教養的人來說，他以最精緻和最理智的方式呈現招魂術，從而成功地吸引了許多人接受他的欺騙。通靈術所傳達的智慧是使徒雅各所描述的，「不是從上頭來的，而是屬地的、動物的和惡魔的」（雅各書3:15）。然而，大騙子卻隱藏了這一點，因為掩蓋起來更能達到他的目的。在試探的沙漠中，能夠披著天上六翼天使的光輝出現在基督面前的人，以最有吸引力的方式來到人類面前，就像光明的天使一樣。他以崇高的主題訴諸理性，以迷人的場景愉悅感官，以雄辯的愛和慈善形象引導情感。他激發人們的想像進行崇高的飛行，並誘導人們為自己的智慧感到自豪，以至於在內心深處鄙視永恆的存在。這個強大的存在能夠將世界的救贖主帶到一座很高的山上，在他的眼前看到地球上的所有王國及其榮耀，他將以一種扭曲所有人感官的方式向人們展示他的誘惑。沒有神力守護的人。

今天，撒但也像在伊甸園裡引誘夏娃一樣引誘人類，透過奉承，向他們灌輸獲得禁忌知識的慾望，透過自我抬高激發野心。正是這些邪惡的愛撫導致了他的墮落，並試圖透過它們來毀滅人類。他宣稱：「你們便如上帝一樣能知道善惡」（創3:5）。通靈論教導「人是一種不斷進步的生物；你從出生起的命運就是不斷進步，甚至永恆，走向神性。」再說一次：「每個良心都會審判自己，而不是另一個。」「審判將是公正的，因為這是自我的審判。（……）法庭在你手中。」一位唯靈論老師說，當「靈性意識」變成

他的內心覺醒了：“我的同胞都是未墮落的半神。”另一個宣稱：“任何公義和完美的存在都是基督。”

因此，真正的崇拜對象取代了無限上帝的公義和完美；撒但取代了律法的完美公義，即人類成就的真正標準，而把人自己犯錯的罪性本性設定為唯一的崇拜對象、唯一的判斷規則或品格標準。這不是向上的進步，而是向下的進步。

有一個智力和精神本質的法則，透過沉思我們會發生轉變。心逐漸適應它被允許停留的對象。人永遠不會超越他的純潔、善良或真理的標準。如果自我是你的最高理想，你將永遠不會有任何更高的成就。相反，它會不斷地越來越低。唯有神的恩典才有能力高舉人。如果放任不管，它的走向將不可避免地是向下的。

對於那些自我放縱、貪圖享樂、追求感官享受的人來說，招魂術的偽裝比在更文雅、更有智慧的人面前要不那麼微妙。在他們的粗暴形式中，他們發現了與他們的傾向一致的東西。撒旦研究人性中每一個脆弱的跡象，指出每個人容易犯的罪，然後確保不乏滿足邪惡傾向的機會。它引誘人們做出過度的行為，導致他們因不節制而削弱自己的體力、道德和精神力量。他透過放縱情慾，已經並且正在毀滅成千上萬的人，從而殘酷地殘害了人的整個本性。為了完成他的工作，他透過神靈宣稱「真正的知識使人凌駕於一切法律之上」；「只要是正確的」；「神不定罪」；而「所犯的一切罪孽都是無辜的」。

當人們因此相信慾望是最高法則時，誰能奇怪腐敗和墮落在每個人手中都比比皆是呢？許多人熱切地接受教義，使他們能夠自由地服從肉體的衝動。自我控制的韁繩被留在情慾手中，心靈的力量被轉向並受制於動物的傾向。撒但與高采烈地在他的網中誘捕成千上萬自稱是基督追隨者的人。

但沒有人需要被招魂術的謊言所欺騙。上帝已經給了世人足夠的光明，讓他們能夠發現陷阱。正如已經表明的那樣，構成通靈論相同基礎的理論與聖經中最清晰的陳述相衝突。聖經宣稱死者一無所知，他們的思想也已消失。日光之下所行的事，他們無份；他們對地球上所愛之人的歡樂或悲傷一無所知。

此外，上帝明確禁止一切所謂的與死者靈魂的交流。在希伯來人的時代，有一類人像今天的唯心論者一樣，打算與死者保持聯繫。但聖經稱這些來自其他世界的訪客被稱為“邪靈”，是“鬼魔的靈”（比較民數記 25:1-2；詩篇 106:28；哥林多前書 10:20）；啟示錄 16:14。與邪靈交往的工作被宣告為主所憎惡的，並被嚴厲禁止，違者處以死刑（利 19:31；20:27）。

巫術這個名字現在受到了蔑視。人可以與邪靈溝通的說法被認為是

黑暗時代的寓言。但是招魂術，數量有數十萬，是的，數百萬，他們已經在科學界取得了成功，入侵了教堂，並在立法會議中甚至在國王的宮廷中獲得了青睞。這種巨大的欺騙只不過是一種復興，以新的面目，展現過去被譴責和禁止的巫術。

如果沒有其他證據證明通靈的真正特徵，那麼每個基督徒都知道，靈對正義與罪惡、基督最崇高、最純潔的使徒和撒旦最腐敗的僕人沒有區別，就足夠了。撒旦把最卑鄙的人描繪成在天堂，並在那裡受到高度崇高，他告訴世人：「無論你有多邪惡，無論你是否相信上帝和聖經，都沒有關係。活成自己想要的樣子；天堂就是你的家。」招魂術教師其實宣稱：「凡行惡的，在主眼中被視為善人，他喜悅他們；或：審判的神在哪裡？」

（瑪拉基書 2:17）。「神的話說：『那些稱惡為善、稱善為惡的人有禍了！誰使黑暗成為光明，使光明成為黑暗！』」（賽 5:20）。

使徒們以這些說謊的靈為代表，與他們在世時在聖靈的默示下所寫的內容相矛盾。他們否認聖經的神聖起源，因而否定了基督教希望的基礎，並熄滅了揭示天堂之路的光明。

撒旦正在讓世界相信《聖經》只是一部小說，或者至多是一本適合人類童年的書，但現在應該被忽視或被視為過時而被扔掉。為了取代神的話語，他用通靈術的表現來代替。這是一個完全由您掌控的頻道；透過這種方式，他可以讓世界相信他想要的東西。他把這本用來評判他和他的追隨者的書準確地放在他想要的地方，在陰影中。他讓世界的救世主看起來不過是個普通人。正如看守耶穌墳墓的羅馬衛兵散佈祭司和長老口中所說的否認耶穌復活的虛假消息一樣，那些相信通靈術的人也試圖讓人覺得當時的情況並沒有什麼奇蹟。……救主的一生。在試圖讓耶穌脫離人們的關注之後，他們把注意力吸引到他們自己的奇蹟上，宣稱這些奇蹟遠遠超出了基督的作為。

可以肯定的是，招魂術現在正在改變其形式，並掩蓋其一些最令人反感的方面，它正在披上基督教的外衣。但他在平台和媒體上發表的言論已經在公眾面前出現了大約四十年，而他的真實性格仍然在其中暴露無遺。

這些教導不能被否認或隱藏。

即使以目前的形式，它也遠非比以前更值得容忍，而且實際上比以前更危險，因為它的欺騙更加狡猾。雖然他以前攻擊基督和聖經，但現在他聲稱接受兩者。但《聖經》的解釋方式卻取悅了未更新的心，而其莊嚴而重要的真理卻失去了作用。愛被視為上帝最偉大的屬性，但它卻被貶低為軟弱的感傷，幾乎不區分善惡。神的公義、祂對罪的責備、祂神聖律法的要求，全都隱藏在視線之外。

人們被教導要把十誡視為一紙空文。令人愉悅和迷人的寓言吸引了人們的感官，並誘使人們拒絕將《聖經》作為他們信仰的基礎。基督確實像以前一樣被否認了；但撒旦已經蒙蔽了人們的眼睛，以至於人們無法識破其中的欺騙。

很少有人對招魂術的欺騙性力量以及受其影響的危險有正確的認識。許多人處理它只是為了滿足他們的好奇心。他們對他沒有真正的信仰，一想到要讓自己屈服於神靈的統治，他們就會充滿恐懼。但他們冒險進入禁地，強大的毀滅者違背他們的意願對他們施加了力量。他們需要一次才能被誘導使他們的思想服從它的方向，這使他們成為俘虜。以他們的力量，根本不可能破除那妖孽與誘惑的咒語。除了上帝回應熱切的信心禱告而賜予的力量，沒有任何事物可以拯救這些被困的靈魂。

凡沉溺於有罪的品格特質或故意懷有已知罪的人，都是在招致撒但的試探。他們使自己與上帝隔絕，也與上帝天使的照顧隔絕；當惡人施展詭計時，他們毫無防備，很容易成為獵物。那些將自己置於其權力之下的人幾乎不知道他們的道路將在這裡結束。

當他們失敗之後，試探者就會利用他們作為祂的代理人來引誘其他人走向滅亡。

先知以賽亞說：「當他們對你說：你們去請教那些嘰嘰喳喳、低聲議論的死靈法師和占卜者時，人們難道不會去請教他們的上帝嗎？會代表生者徵求死者的意見嗎？以法律和見證為準！他們若不這樣說，就永遠見不到黎明」（以賽亞書8：19和20）。如果人們想要接受聖經中如此清楚地表達的關於人的本性和死者狀態的真理，他們就會在通靈術的宣言和表現中看到撒但的力量和虛假的跡象和奇事的運作。但是，許多人並沒有放棄肉慾之心所珍視的自由，也沒有放棄他們所喜愛的罪惡，而是閉上了眼睛，不顧光明，不顧警告繼續前行，而撒但在他們周圍編織著他的欺騙，他們就成了他們的獵物。。“因為他們沒有接受對真理的熱愛來得救”，因此“上帝派他們採取錯誤的行動，把功勞歸於謊言”

（帖後 2:10 和 11）。

那些反對招魂術教義的人不僅攻擊人類，而且攻擊撒但和他的使者。他們與天上的掌權者、執政者和邪靈爭戰。除非被天上使者的力量擊退，否則撒但不會讓步。上帝的子民能夠像我們的救主一樣用「經上記著說」這句話來迎接它。撒旦今天可以像在基督的時代一樣引用聖經，並歪曲他們的教義來支持他的欺騙。那些想在這個危險時刻站穩腳跟的人必須親自理解聖經的見證。

許多人會遇到冒充親友的邪靈，宣揚最危險的異端。這些來訪者將喚起我們最溫柔的同情，並創造奇蹟來維持他們的主張。我們必須準備好用聖經真理來抵抗他們，即死者一無所知，而那些以死者的身份出現的人都是惡魔的靈魂。

「試煉的時候將臨到普天下，試驗住在地上的人」就在我們面前（啟 3:10）。

那些信仰沒有牢固地建立在神的話語之上的人將會被欺騙和失敗。撒但「施行各樣不義的欺騙」來控制人類。他們的欺騙行為還會不斷增加。但只有當人們自願屈服於他的要求時，他才能實現他的目標。

誘惑。那些真誠地尋求真理知識，並努力透過順服來淨化自己的靈魂，從而盡其所能為衝突做好準備的人，將會在真理的上帝那裡找到安全的避難所。“因為你遵守了我的堅守諾言，所以我也會保留你。”

(啟 3:10)這是救主的應許。他寧願迅速地派遣所有天上的天使來保護他的子民，也不願讓任何一個信靠他的靈魂被撒旦所征服。

先知以賽亞揭示了惡人將遭受的可怕欺騙，使他們相信自己不會受到上帝的審判：「我們與死亡立了約，我們與後世立了約；當災難的洪流過去時，它不會降臨到我們身上，因為我們有謊言作為避難所，我們把自己隱藏在謊言之下。」

(賽 28:15) 這裡所描述的一類人包括那些固執不肯悔改、以罪人不會受到懲罰來安慰自己的人。所有人類，無論多麼腐敗，都將被提升到天堂，變得像上帝的天使一樣。但是，更重要的是，那些人放棄了上天為義人在患難之日提供的辯護真理，而接受撒旦所提供的謊言作為庇護所。通靈術的虛幻偽裝，使死亡之約和地獄般的交易。

奇妙的是，這一代的盲目性是難以言喻的。成千上萬的人拒絕上帝的話語，認為它不值得相信，並熱切地接受撒旦的欺騙。懷疑論者和嘲笑者譴責那些為先知和使徒的信仰而奮鬥的人的狂熱，並以聖經中有關基督和救贖計劃的莊嚴宣告以及對拒絕真理者的眷顧為可笑，以此自娛自樂。他們假裝對思想如此狹隘、軟弱和迷信的人懷有極大的憐憫，以致承認上帝的要求，並遵守祂律法的要求。他們表現出這樣的確信，事實上，他們似乎與死亡達成協議，與地獄立約。彷彿他們在自己與上帝的復仇之間豎起了一道無法逾越、無法逾越的屏障。沒有什麼可以喚醒你的恐懼。他們如此徹底地屈服於試探者，與他如此緊密地結合在一起，如此完全地被他的精神所充滿，以至於他們既沒有能力也沒有意願逃脫他的網羅。

撒旦早已做好了欺騙世人的最後一搏的準備。他的工作的基礎是在伊甸園向夏娃保證：“你不會死。”「你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便能像神知道善惡」(創3:4、5)。他一點一點地為他在招魂術發展中的欺騙傑作鋪平了道路。他的計劃還沒有完全實現；但這些都將在最後剩下的時間內實現。先知說：「我看見三個污穢的靈，就像青蛙；……他們是惡魔的靈，行神蹟，來到全世界的君王那裡，將他們聚集在一起，準備參加偉大的萬有之日的戰鬥。」神。-大有能力」(啟示錄 16:13 和 14)。除了那些因信仰神的話語而被神的大能保守的人以外，整個世界都將陷入這個欺騙的網中。人們很快就陷入了致命的安全感中，只是被上帝的憤怒傾瀉而醒。

主耶和華說：「我要以公平為尺，以公義為準繩；冰雹要沖走謊言的避難所，水要沖走隱藏的地方。你與死亡的契約將被廢除，你與來世的契約將不再有效；當災禍的洪水過去時，你們必被壓垮」(以賽亞書28:17和18)。

第35章

教皇權的特徵和意圖

如今，新教徒對羅馬教的重視程度比往年高得多。在那些天主教並不佔優勢、而教皇派正在採取安撫方針來獲得影響力的國家，人們對將改革宗教會與教皇等級制度分開的教義越來越漠不關心；越來越多的觀點認為，我們在關鍵問題上的分歧畢竟沒有想像中的那麼大，我們的一個小小的讓步將使我們對羅馬有更好的理解。曾經有一段時間，新教徒高度重視以如此巨大的代價換來的良心自由。

他們教導自己的孩子憎恨教皇，並認為尋求與羅馬和諧是對上帝的不忠。但今天所表達的情緒有多麼不同啊！

教宗的捍衛者宣稱教會受到了誹謗；新教世界傾向於接受這項宣言。許多人認為，以教會在無知和黑暗的幾個世紀中的統治地位為標誌的可憎和荒謬來評判今天的教會是不公平的。他們將自己的可怕殘忍行為歸咎於時代的野蠻行徑，並聲稱現代文明的影響改變了他們的感情。

這些人忘記了他們所主張的絕對正確的主張嗎？

就憑這傲慢的力量八百年了？這一說法非但沒有被放棄，反而在 19 世紀得到了比以往任何時候都更加積極的肯定。

既然羅馬聲稱教會“從未犯過錯誤，也永遠不會犯錯”，那麼它怎麼能放棄過去時代塑造其進程的原則呢？

教皇教會永遠不會放棄其絕對正確的主張。他在迫害那些反駁他的教條的人時所做的一切都表明他是正確的。如果有機會的話，她不會重複同樣的行為嗎？廢除世俗政府目前施加的限制措施，讓羅馬恢復昔日的權力，很快就會恢復其暴政和迫害。

一位現代作家（JOSIAH STRONG，DD，《我們的國家》，第 46 頁-48）因此談到了教宗階級制度對良心自由的態度，以及特別威脅美國政策成功的危險：

「很多人願意將美國對羅馬天主教的恐懼歸因於狂熱或幼稚。這些人在羅馬主義的特徵和態度中看不到任何對我們的自由制度懷有敵意的東西，也沒有發現羅馬主義的發展有任何不祥之兆。那麼，讓我們先將我國政府的一些基本原則與天主教會的政府原則進行比較。

“美國憲法保障良心自由。

沒有什麼比這更昂貴或更基本的了。在 1854 年 8 月 15 日致庇護九世的通諭中，他說：「捍衛良心自由的荒謬和錯誤的教義或呼聲是最致命的錯誤。一種瘟疫，在所有其他瘟疫中，必須是最令人恐懼的。」一個狀態。同一位教宗在 1864 年 12 月 8 日的通諭中對「那些主張良心自由的人

和宗教崇拜” 以及 “諸如堅持教會不能使用武力之類的聲明” 。

「美國羅馬的和平基調並不意味著改變主意。在她無能為力的地方，她卻很寬容。奧康納主教說：「宗教自由只能被容忍，直到能夠在不危及天主教世界的情況下進行反對。」
「聖路易斯大主教曾說過：『異端和不信是犯罪；在基督教國家，例如義大利和西班牙，那裡的所有人都是天主教徒，而且天主教是當地法律的重要組成部分，他們會像其他犯罪一樣受到懲罰。』」

「天主教會的每一位紅衣主教、大主教和主教都宣誓效忠教皇，其中有以下文字：『異端分子、外國人和反對我們教皇主或其繼任者的叛亂者，我將予以迫害我的全部力量。我的力量』」。

天主教會的共融中確實有真正的基督徒。那個教會裡有成千上萬的人正在按照他們所擁有的最好的亮光事奉神。他們沒有被允許接觸祂的話語，因此他們無法辨別真理。他們從來沒有看到活生生的真誠服務與單純的儀式和形式之間的對比。上帝以溫柔的憐憫注視著這些靈魂，因為他們是在一種欺騙性的、不能令人滿意的信仰中長大的。他將使光線穿透他們周圍的濃密黑暗。祂將向他們揭示真理，就像在耶穌裡一樣，許多人仍然會與祂的子民站在一起。

但羅馬教作為一個體系，現在並不比其歷史上任何時期都更符合基督的福音。新教教會正處於極大的黑暗之中，否則他們會辨別時代的跡象。羅馬教會有其深遠的計劃和運作方式。它正在不擇手段地擴大影響力、增強勢力，準備進行一場激烈而堅決的衝突，以重新控制世界，再次進行迫害，並推翻新教的所作所為。天主教在各方面都取得進展（見附錄，註10）。請注意他們的大學和神學院在美國的受歡迎程度，很大程度上是由新教徒贊助的。請注意英國儀式主義的興起以及天主教徒的頻繁叛逃。這些事情應該引起所有珍惜福音純原則的人的焦慮。

新教徒熱衷於此並贊助教皇。他們做出了讓步和讓步，而羅馬教皇自己卻對此感到驚訝和無法理解。人們對羅馬主義的真正特徵及其尚未察覺的至高無上的危險視而不見。人們需要被喚醒，抵制這個公民和宗教自由最危險的敵人的進步。

許多新教徒認為天主教沒有吸引力，他們的崇拜是一系列乏味無意義的儀式。他們在這裡犯了一個錯誤。雖然羅馬教是建立在欺騙的基礎上的，但這並不是一種粗俗和不雅的騙局。羅馬教堂的禮拜是一個非常令人印象深刻的儀式。他們莊嚴的儀式和展示的表演吸引了人們的感官，壓制了理性和良心的聲音。景色迷人。宏偉的教堂、雄偉的遊行、金色的祭壇、鑲滿珠寶的聖物盒、精選的繪畫和精美的雕塑吸引著人們對美的熱愛。音樂是無與倫比的。巨大的管風琴低沉的音符與許多聲音的旋律混合在一起，在大教堂高聳的圓頂、柱廊中迴響，不能不讓人心生敬畏和崇敬。

外在的富麗堂皇、排場和儀式只會讓病弱和有罪的靈魂的渴望落空，這是內在腐敗的證據。基督的宗教不需要這樣的吸引力才值得稱讚。在十字架的光芒下，真正的基督教顯得如此純潔可愛，任何外在的裝飾都無法增強其真正的價值。這是聖潔的美，是溫柔安靜的靈，這是神所重視的。

輝煌的風格不一定是純粹和高貴思想的象徵。崇高的藝術觀念和精緻的品味，通常存在於世俗和感性的頭腦中。它們常被撒旦利用，引導人們忘記靈魂的需要，看不見未來、不朽的生命，使他們遠離無限的幫助者，只為這個世界而活。

外在儀式的宗教對未更新的心很有吸引力。天主教崇拜的盛況和儀式具有誘惑力和迷人的力量，許多人因此而被欺騙。他們開始把羅馬教會視為天堂之門，只有那些已經把腳牢牢地紮在真理的根基上，並且內心被上帝的靈更新的人，才能得到保護，免受它的影響。成千上萬對基督沒有經驗性認識的人將被引導去接受無能為力的敬虔形式。這樣的宗教正是大眾所需要的。

教會聲稱擁有寬恕的權利，導致羅馬教徒可以隨意犯罪。而懺悔法令，如果沒有懺悔法令，他的赦免就得不到保證，也往往會為邪惡提供許可。那些跪在墮落之人面前，向墮落之人敞開內心的秘密思想和想像的人，正在削弱他的人性，貶低他靈魂中每一個崇高的本能。

在向牧師揭露他一生的罪惡時，一個背道而有罪的凡人，常常因酒和淫亂而腐敗。他的品格標準被降低，並因此受到污染。他們對上帝的看法被貶低為墮落人類的形象。因為牧師仍然是神的代表。人與人之間這種有辱人格的懺悔是許多邪惡的秘密源頭，這些邪惡正在腐蝕世界並為最終的毀滅做好準備。儘管如此，對於一個喜歡自我放縱的人來說，向凡人坦白自己比向上帝敞開自己的靈魂更令人愉快。懺悔比放棄罪惡更符合人類的本性。用丁字褲、蕁麻和撕裂的鎖鏈來折磨肉體比釘死肉體的慾望更容易。屬肉體的心願意背負沉重的軛，而不是順服基督的軛。

基督第一次降臨時的羅馬教會和猶太教會有著驚人的相似之處。雖然猶太人暗中踐踏上帝律法的每一項原則，但他們表面上卻嚴格遵守律法的戒律，並以勒索和傳統的方式加重律法的負擔，使服從變得痛苦和疲勞。正如猶太人自稱敬畏律法一樣，羅馬教徒也自稱敬畏十字架。他們高舉基督受苦的象徵，卻在生活中否認這個象徵所代表的基督。

天主教徒將十字架放在他們的教堂、祭壇和法衣上。十字架的標誌隨處可見。無論到哪裡，她都受到表面上的尊敬和崇高。但基督的教義被大量無意義的傳統、錯誤的解釋和嚴格的勒索所埋葬。救世主對偽善猶太人的話更適用

天主教領袖的力量：「他們把沉重而困難的負擔綁在男人的肩上；然而他們自己連手指頭也不願意動」（太 23:4）。盡責的靈魂始終處於恐懼之中，害怕被冒犯的上帝的憤怒，而教會的權貴則生活在慾望和感官享受中。

對聖像和聖物的崇拜、對聖人的祈求以及對教宗的高舉都是撒旦的欺騙，目的是使人們的思想遠離上帝和祂的兒子。為了確保他們的滅亡，他努力將他們的注意力從只有上帝才能找到拯救的上帝身上轉移。祂將引導人們走向任何可以代替那一位的目標：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息」（馬太福音11:28）。

撒旦不斷地努力扭曲上帝的品格、罪的本質以及這場大鬥爭中所面臨的真正後果。他們的詭辯削弱了神聖律法的義務，並給了人類犯罪的許可。同時，這也使他們對上帝懷有錯誤的觀念，以致他們用恐懼和仇恨而不是愛來看待上帝。他性格中固有的殘酷性歸咎於造物主；它體現在宗教體系中，並以崇拜方式表達。因此，人的思想被蒙蔽了，而撒旦則利用他們作為與上帝作戰的代理人。由於對神聖屬性的扭曲觀念，異教國家相信必須以活人祭物來獲得神的青睞，並且在各種形式的偶像崇拜下犯下了可怕的殘忍行為。天主教會結合了異教和基督教的形式，並且像異教一樣，幾乎無法代表上帝的品格，因此採取了同樣殘酷和令人反感的做法。在羅馬至高無上的時代，有刑具來強迫人們接受其教義。對於那些不想對自己的要求做出讓步的人來說，賭注中存在著賭注。屠殺的規模在審判揭曉之前永遠不會為人所知。教會權貴在他們的主人撒旦的領導下，研究發明各種方法來造成盡可能最大的酷刑，但又不結束受害者的生命。這種地獄般的過程一直重複到人類忍耐的極限，直到大自然投降，受苦者迎來死亡作為甜蜜的解脫。

這就是羅馬對手的宿命。對於它的成員來說，它受到鞭打的紀律，飢餓的折磨，以及所有可以想像到的身體禁慾，最痛苦的禁慾。為了獲得上帝的青睞，懺悔者違反了上帝的律法，違反了自然法則。他們被教導要解除他為祝福和歡樂人類在地球上的生活而設立的每一條紐帶。教堂墓園裡埋藏著數以百萬計的受害者，他們一生都在徒勞地努力克制自己的本性情感，遏制對上帝的每一種有利於同胞的同情心和同情心，因為這是對上帝的冒犯。如果我們想了解撒旦數百個世紀以來的堅決殘忍，不是在那些從未聽說過上帝的人中，而是在基督教世界的中心及其整個範圍內，我們只需看看羅馬教的歷史即可。透過這個巨大的欺騙系統，邪惡之王達到了他的目的：帶給上帝羞辱，帶給人類痛苦。

當我們看到他成功地偽裝自己，並透過教會領袖來完成他的工作時，我們就更能理解為什麼他對聖經如此反感。讀這本書，神的憐憫與慈愛就會顯明；將會看到，他並沒有把這些沉重的負擔加諸在人身上。

他所要求的只是一顆破碎痛悔的心，一顆謙卑順服的靈。

基督在他的一生中沒有樹立榜樣，讓男人和女人把自己鎖在修道院裡，為進入天堂做好準備。他從來沒有教導人們應該壓抑愛和同情。救主的心中充滿了愛。人的道德越接近完美，他的情感就越細膩，他對罪惡的感知就越敏銳，他對受苦之人的同情就越深。教宗宣稱自己是基督的代表；但祂的品格與救主的品格相比如何呢？基督是否總是因為人們不尊崇祂為天王而將他們送入監獄或遭受折磨？是否聽見他的聲音譴責那些不接受他的人被處死？當他被撒瑪利亞村的人藐視時，使徒約翰義憤填膺，問道：“主啊，你願意我們像以利亞那樣，從天上降下火來燒滅他們嗎？”（路 9:54）。耶穌憐憫地看著祂的門徒，斥責他們剛硬的心，說：「人子來，不是要滅世人的靈魂，乃是要拯救他們」（路加福音 9:56）。基督自稱為牧師的精神與基督所表現的精神是多麼不同啊！

天主教會現在向世界展示了一個令人愉快的面孔，用道歉掩蓋了其可怕的殘忍行為的記錄。她穿上基督的聖衣；但它沒有改變。過去時代存在的每一項教皇原則今天仍然存在。黑暗時代發明的教義仍然被保留。

沒有人會被愚弄。新教徒現在如此願意尊敬的教皇權與宗教改革時期統治世界的教皇權是一樣的，當時上帝的人冒著生命危險站起來揭露他們的罪孽。她擁有同樣的驕傲和傲慢的自負，她用這種驕傲和傲慢的自負來統治國王和王子，並將上帝的特權歸於自己。她的精神現在的殘忍和專制，並不比她摧毀人類自由、殺害至高者的聖人時少。

教皇權正是預言所宣稱的：末世的背道（帖撒羅尼迦後書 2:3 和 4）。他的政策的一部分是塑造能夠讓他更好地實現自己目標的性格。但在變色龍多變的外表下，卻隱藏著蛇不變的毒液。它宣稱：「我們不必對異端保持信仰和承諾」。這種用聖徒的血記載了一千年的權力現在是否被承認為基督教會的一部分？

在新教國家中，人們宣稱天主教與新教的差異不像以前那麼大，這並非沒有道理。發生了變化；但變化並不在於教皇。天主教看起來確實很像今天的新教，因為新教自宗教改革者時代以來已經嚴重墮落。

當新教教會一直在尋求世人的青睞時，虛假的仁愛卻蒙蔽了他們的雙眼。他們相信凡惡皆為善，這是公平的；並且，作為不可避免的結果，他們最終會想到邪惡。他們現在似乎沒有捍衛曾經給予聖徒的信仰，而是為他們對他們的無情看法向羅馬道歉，為他們的狂熱請求寬恕。

很大一部分人，即使是那些不喜歡羅馬教的人，也對羅馬教的權力和影響力所帶來的危險知之甚少。許多人宣稱，中世紀盛行的知識和道德黑暗有利於其教條、迷信和壓迫的傳播，而現代智慧的提高、知識的普遍傳播以及宗教問題上日益自由化，禁止了不寬容和暴政死灰復燃。

即使認為在這個啟蒙時代會存在這種情況，也會受到嘲笑。確實，智慧、道德和宗教的偉大光芒正在閃耀。

關於這一代人。在打開的上帝聖言的書頁中，來自天上的光已經照耀到世上。但我們必須記住，所賜下的亮光越大，那些扭曲或拒絕它的人的黑暗就越大。

伴隨著祈禱學習《聖經》可以讓新教徒了解教宗的真正本質，並導致他們憎惡和避免教宗。但許多人自認為非常明智，以至於他們覺得沒有必要謙卑地尋求上帝，以引導他們走向真理。儘管他們以自己的教育為榮，但他們對聖經和神的能力一無所知。他們需要一些東西來平息自己的良心，並且尋求不那麼精神和羞辱的東西。他們想要的是一種忘記上帝的方法，而這又變成一種記得祂的方法。羅馬教皇非常適合滿足所有這些需求。

他為幾乎涵蓋所有人的兩類人做好了準備：那些想要透過自己的功德得救的人和那些想要因自己的罪孽而得救的人。這就是你力量的秘密。

知識分子極度黑暗的一天被證明有利於教宗的成功。仍將證明，偉大的智慧之光的一天同樣有利於其成功。在過去的時代，當人們沒有上帝的話語，沒有真理的知識時，他們的眼睛被蒙住了，成千上萬的人被纏住，看不到為他們腳鋪開的網。在這一代中，有許多人的眼睛被人類思辨「錯誤地稱為科學」的眩光所迷惑；他們看不到網，就像被蒙住眼睛一樣輕易進入網中。上帝計劃將人類的智力視為創造者的恩賜，並將其用於服務真理和正義。但是，當人們懷有驕傲和野心，並且將自己的理論置於上帝聖言之上時，智慧就會比無知造成更大的傷害。因此，十九世紀的偽科學破壞了對聖經的信仰，它以令人愉悅的形式為教皇的接受鋪平了道路，正如知識的保留為知識的強化開闢了道路一樣。黑暗時代。

在美國目前正在進行的旨在確保教會機構和實踐獲得國家支持的運動中，新教徒正在追隨教皇主義者的腳步（見附錄，註11）。此外，他們也為教皇在新教美國重新獲得在舊世界失去的至高無上地位打開了大門。這場運動具有更大意義的事實是，其主要目標是強制遵守星期日。這是起源於羅馬的習俗，她宣稱這是她權威的標誌。這就是教宗的精神——遵守世俗習俗的精神，尊重人類傳統高於上帝誠命的精神。正在滲透到新教教會中，並引導他們做教皇所做的同樣的頌揚星期日的工作。在他們之前做了。

如果讀者想知道在即將到來的競爭中將使用什麼手段，他只需追溯羅馬在過去的時代為同一目的所使用的手段。如果你想知道聯合的天主教徒和新教徒將如何對待那些拒絕他們教條的人，請看看羅馬在安息日及其捍衛者方面所表現出的精神。

在世俗權力的支持下，皇家法令、議會和教會法令是異教節日在基督教世界中獲得榮譽地位的步驟。第一個強制遵守星期日的公共措施是君士坦丁（公元321年）頒布的法律。該法令要求城市居民在「神聖的太陽日」休息，但允許

鄉下人繼續從事農業工作。雖然實際上是一項異教法律，但它是皇帝名義上接受基督教而強加的。

由於王室的授權似乎不足以取代神聖的權威，尤西比烏斯（Eusebius）主教，一位尋求諸侯青睞的主教，也是君士坦丁的密友和阿諛奉承者，宣揚基督已將安息日從安息日轉移到了星期日。甚至沒有一個簡單的聖經見證來證明新教義。優西比烏甚至無意識地認識到了它的虛假性，並指出了這一變化的真正作者。

所有的事情，」他說，“所有在安息日要做的事情，我們都轉移到了主日。”但是，支持星期日的論點雖然毫無根據，但卻鼓勵人們踐踏主的安息日。

每個想要受到世界尊敬的人都接受了這個受歡迎的節日。

一旦教皇權牢固確立，星期日高舉的工作就繼續進行。有一段時間，人們在不去教堂的情況下從事農業勞動，第七日仍然被認為是安息日。但在冷靜和控制下，改變發生了。參與神聖職務的治安法官被禁止在周日對任何民事爭議執行判決。不久之後，所有階級的所有人都被勒令停止從事日常工作，自由人將被處以罰款，僕人將被處以鞭刑。後來頒布法令，對富人處以失去一半財產的懲罰；最後，如果他們堅持不服從，他們就會成為奴隸。下層階級的人將遭受永久流亡。

奇蹟也被使用了。在報道的其他奇蹟中，據說一位農民週日要犁地，用一根刺入他手的鐵清潔犁，整整兩年他都無法將其取出，“讓他感到極度痛苦和羞恥”。

隨後，教宗命令教區神父警告那些違反星期日的人，勸說他們到教堂祈禱，以免給自己和鄰居帶來大禍。一個教會委員會批准了此後經常使用的論點，甚至新教徒也如此，即鑑於有些人在星期日工作時被閃電殺死，這一事實必須是安息日。「它是可見的」

主教們說「上帝對那些忽視這一天的人是多麼的不悅」。然後，向神父和大臣、國王和王子以及所有信徒發出呼籲，“盡一切努力，使這一天恢復其榮譽，並為了基督教世界的利益，更加虔誠地遵守這一天”。及時。“來了。”

由於議會的法令被證明是不夠的，世俗當局被要求頒布一項法令，在人民心中激起恐懼，並迫使他們在周日放棄工作。在羅馬舉行的一次會議上，以前的所有決定都得到了更有力和莊嚴的重申。

它們也被納入教會法，並由大部分基督教世界的民事當局強制實施。

儘管如此，缺乏支持遵守星期日的聖經權威造成了許多困難。人們質疑他們的老師是否有權推翻耶和華為紀念太陽日而明確宣布的：「第七日是耶和華你上帝的安息日」。為了彌補聖經見證的不足，還需要其他的權宜之計。一位熱心的星期日律師在十二世紀末訪問了英國的教堂，但遭到了忠實的真理見證人的抵制。他的努力毫無結果，以至於他為了一些人而放棄了這個國家。

時間尋找方法來強化他的教導。當他回來時，這個缺陷已經被填補，他的工作也更加成功。他隨身帶來了一捲捲軸，他聲稱這捲是來自上帝本人的。其中包含遵守星期日的必要命令，並以可怕的威脅來恐嚇不服從的人。

據稱，這份珍貴的文件是從天上掉下來的，與它所要保護的機構一樣卑鄙，是在耶路撒冷的各各他聖西蒙祭壇上發現的。但實際上，他來自羅馬教宗的宮殿。在各個時代，教皇統治集團都認為透過欺詐和摻假來增強教會的權力和繁榮是正確的。

週六下午三點到週一日出前，禁止工作；他的權威被許多奇蹟所證實。據說，超過規定時間工作的人已經陷入癱瘓。一位農民試圖磨小麥，但看到的不是麵粉，而是一滴血，儘管大量的水，磨輪還是停止了。一名婦女將麵團放進烤箱，拿出來時發現麵團還是生的，儘管烤箱很熱。另一個人在第九個小時準備好麵團來烤麵包，但決定把它放在一邊直到星期一，第二天發現它變成了麵包，並被神聖的力量烘烤。一名男子在周六第九個小時後烤麵包，第二天早上，當他打破麵包時，發現有血從麵包中流出來。星期日的擁護者試圖透過這種荒謬而迷信的發明，使其變得神聖。

在蘇格蘭和英格蘭，透過將星期日與古代安息日的一部分結合起來，人們對星期日有了更好的尊重。然而，應該保持神聖的時間各不相同。蘇格蘭國王頒布的一項法令宣布，從中午開始，星期六應被視為神聖的，從那一刻起直到星期一早上，任何人都不應從事世俗的工作。

然而，儘管為確立星期日的神聖性做出了一切努力，這些教皇主義者還是公開承認安息日的神聖權威以及取代安息日的製度的人類起源。16世紀，教宗會議明確命令：「讓所有基督徒記住，第七日是上帝所祝聖的，不僅為猶太人所接受和遵守，也為所有自稱敬拜上帝的人所接受和遵守；然而我們基督徒卻把安息日改為主日。」那些踐踏神聖律法的人並非不了解他們工作的本質。他們故意把自己放在上帝之上。

羅馬對那些不同意她觀點的人所採取的政策的一個令人震驚的例子是對瓦爾多派的長期血腥迫害，其中一些是安息日的遵守者。其他人也因忠於第四誡而遭受類似的痛苦。埃塞俄比亞教會的歷史尤其重要。在黑暗時代的黑暗中，中非的基督徒從人們的視線中消失，被世界遺忘，許多世紀以來，他們在行使信仰方面享有自由。但最終羅馬聽說了他的存在，埃塞俄比亞皇帝很快就承認教皇是基督的代表。

隨後還有其他讓步。頒布了一項法令，禁止遵守安息日，並處以最嚴厲的懲罰。然而，教宗的暴政很快就成為瞭如此痛苦的枷鎖，以至於埃塞俄比亞人決心將其從脖子上掙脫出來。經過一場可怕的鬥爭，羅馬主義者被驅逐出他們的領土，古老的信仰又恢復了。

教會為他們的自由而歡欣鼓舞，並且永遠不會忘記他們從羅馬的欺騙、狂熱和專制權力中學到的教訓。他們是

他們滿足於留在他們的島嶼王國之中，不為其他基督教世界所知。

非洲教會遵守安息日，就像教宗教會在完全背道之前所遵守的。雖然他們遵守上帝的誡命，遵守第七日，但按照教會的習俗，他們在主日不工作。透過獲得最高權力，羅馬踐踏了上帝的安息日來高舉自己的安息日。但大約一千年來不為人知的非洲教會並沒有參與這種叛教。當他們落入羅馬統治之下時，他們被迫拋開真實的安息日，高舉虛假的安息日，但他們只是恢復了獨立，重新遵守了第四誡。

這些過去的記錄清楚地揭示了羅馬對真正的安息日及其捍衛者的敵意，以及它所採用的尊重其創造制度的手段。上帝的聖言教導說，當天主教徒和新教徒聯合起來頌揚星期日時，這些都會重複。

《啟示錄》第13章的預言宣稱，長著像羔羊一樣的角的獸所代表的力量將導致「大地和住在其中的人」敬拜教皇。這裡以「像豹子一樣」的獸為象徵。長著兩角的獸還會吩咐“住在地上的人給獸造像”，更重要的是，他會命令每個人，“無論大小，富人還是窮人，自由人還是奴隸”，都要接受“獸的印記”（啟13:11-16）。事實證明，美利堅合眾國就是長著兩隻羊角的野獸所代表的強國，當美國強制遵守星期日時，這個預言就會實現，而羅馬宣布星期日是對星期日的特別承認。他的至高無上。但在向教宗致敬的過程中，美國並不孤單。羅馬在曾經承認其統治的國家中的影響力遠未被摧毀。預言預言了他的力量的恢復：“我看到他的一個頭好像被打死了，但那致命的傷已經痊癒了；”它跟隨獸的時候，全地都希奇」（啟 13:3）。致命傷的發生預示著1798年羅馬教宗的廢除。先知說：此後，「他的致命傷痊癒了，整個地球都為這隻野獸驚嘆不已」。保羅清楚地宣稱，大罪人將一直存在，直到基督再臨（帖撒羅尼迦後書 2:8）。直到時間的盡頭，他都會繼續他的欺騙工作。啟示者在提到教皇時宣稱：“所有住在地上、名字沒有記在生命冊上的人都會崇拜她。”

（啟 13:8）。在新舊世界，教宗將透過給予星期日制度的榮譽而受到敬意，而星期日制度完全依賴羅馬教會的權威。

近四十年來，美國的預言學生向世界呈現了這段見證。從目前正在發生的事件來看，這項預測的實現正在迅速取得進展。新教徒同樣聲稱遵守星期日是神聖的權威，但同樣缺乏聖經證據，就像教皇統治者捏造奇蹟來取代上帝的誡命一樣。人們會重複這樣的斷言，即上帝的審判因人們違反星期日的休息而降臨到他們身上。今天已經宣布了這一點。強制遵守星期日的運動正在迅速取得進展。

羅馬教會的狡猾和洞察力令人驚嘆。你可以閱讀未來。她等待時機，看到新教教會正在向她致敬，接受錯誤的安息日，並準備強加它。

與她自己過去幾天使用的方法相同。那些拒絕真理之光的人仍然會尋求這種自稱絕對正確的力量幫助，以頌揚源自它的機構。不難推測，她會多麼樂意地幫助新教徒進行這項工作。有誰比教宗領袖更了解如何對待那些不服從教會的人呢？

羅馬教會及其遍布世界各地的所有分支機構，形成了一個龐大的組織，在教宗的控制之下，注定要為其利益服務。他在全球每個國家的數百萬追隨者都被指示將自己視為與教皇結盟。無論您的國籍或政府為何，您都必須將教會的權威視為高於一切的權威。

儘管他們可以宣誓效忠國家，但這背後卻是服從羅馬的誓言，免除了他們任何違背其利益的承諾。

當新教徒提議接受羅馬在高舉星期日的工作上的援助時，他們幾乎不知道自己在做什麼。當他們一心一意要確立自己的目標時，羅馬則致力於重建其權力，恢復其失去的霸權。讓歷史證明他們狡猾且堅持不懈地干涉別國事務；並且已經站穩了腳跟，以達到自己的目的，甚至不惜以毀滅王子和人民為代價。羅馬教公開宣稱教宗可以「宣告與國際法、上帝法和人類法相矛盾的判決和判決」（「Decretalia」）。

請記住，羅馬以永不改變而自豪。格列高利七世和英諾森三世的原則仍然是羅馬天主教會的原則。而且，如果她有能力，她現在會像過去幾個世紀一樣充滿活力地將它們付諸實踐。讓教會可以運用或控制國家權力的原則一旦在美國確立；宗教儀式可由世俗法律強制實施；簡言之，教會和國家的權威必須主宰良心，羅馬在這個國家的勝利是有保障的。

神的話語已經警告了迫在眉睫的危險；如果不理睬它，新教世界只有在擺脫陷阱時為時已晚，才會了解羅馬的真正目的。她的力量正在悄悄增長。它的教義正在立法法院、教會和人心中發揮影響力。她正在秘密的凹處建造她高大而巨大的建築，過去的迫害將在那裡重演。當政變到來之際，它正在悄悄地、毫無戒心地增加勢力，以達到自己的目的。她想要的只是一個機會，而這個機會已經給了她。我們很快就會看到並感受到羅馬機構的目的是什麼。任何相信並遵守神話語的人都會招致譴責和迫害。

第36章

迫在眉睫的衝突 其原因

自從天上大爭論開始以來，撒但的目的就是要破壞上帝的律法。為了實現這個目標，他開始反抗造物主。儘管他被趕出了天堂，但他在地球上繼續著同樣的戰爭。欺騙人，從而誘導他們違背上帝的律法，是他堅定追求的目標。無論是拋棄整個律法，或是拒絕其中的一條戒律，最終的結果都是一樣的。凡「在某一點上」違反的人，就表現出對整個律法的蔑視；他的影響和榜樣是站在犯罪一邊的；他「對眾人都有罪」（雅各書 2:10）。

為了蔑視神聖的律法，撒但扭曲了聖經的教義，錯誤的內容現在已被納入成千上萬自稱相信聖經的人的信仰中。真理與謬誤之間的最後一場大衝突只不過是上帝律法的長期爭論的最後鬥爭。我們現在正進入這場戰鬥——人類的法律與耶和華的戒律之間的戰鬥，聖經的宗教與寓言和傳統的宗教之間的戰鬥。

在這場衝突中聯合起來反對真相和正義的機構現在正在積極工作。上帝的聖言是以如此多的痛苦和鮮血為代價傳遞給我們的，但卻很少受到重視。聖經是人人都可以讀到的，但很少人真正接受它作為生活的指南。不忠現象普遍到了令人震驚的程度，不僅在世界上，在教會中也是如此。

許多人開始否認基督教信仰的支柱教義。受靈感啟發的作家所提出的創造的偉大真理、人類的墮落、贖罪以及上帝律法的永恆性，實際上被大部分自稱基督教世界的人全部或部分地拒絕了。成千上萬以自己的智慧和獨立而自豪的人認為，絕對相信聖經是軟弱的表現；他們認為自己的驕傲是卓越才能的證明，他們學會推測聖經，並靈性化和扭曲其中最重要的真理。許多傳道人正在教導他們的成員，許多教師和教師正在教導他們的學生，上帝的律法已經被改變或廢除了；那些認為其要求仍然有效、必須嚴格遵守的人，只會受到嘲笑或蔑視。

透過拒絕真理，人們就拒絕了他們的作者。他們踐踏上帝的律法，就否認了律法頒布者的權威。用錯誤的教義和理論製造偶像就像用木頭或石頭鑿出偶像一樣容易。撒但扭曲上帝的屬性，引導人對上帝的品格形成錯誤的觀念。在許多人看來，哲學偶像取代了耶和華。而活神，正如祂在祂的話語、基督和創造物中所啟示的那樣，卻受到極少數人的敬拜。成千上萬的人神化自然，同時否認自然之神。儘管形式不同，但偶像崇拜在今天的基督教世界中確實存在，就像它在以利亞時代的古代以色列中一樣真實存在。許多自稱智者、哲學家、詩人、政治家、記者的神——圓圈之神

精緻的時尚，來自許多學院和大學，甚至來自一些神學院。它比腓尼基的太陽神巴力好不了多少。

基督教世界所接受的任何錯誤都比現代教義更大膽地反對天國的權威，沒有任何一個錯誤比現代教義更直接地反對理性的命令，沒有一個比它的結果更有害，它如此迅速地普及，以至於法律的法律。上帝不為人更有活力。每個國家都有自己的法律，要求尊重和服從；沒有他們，任何政府都無法存在；天地的創造者就沒有法則來管理祂所造的萬物嗎？假設傑出的部長要公開教導說，治理國家和保護公民權利的法規不具有約束力——它們限制人民的自由，因此不需要遵守；這樣的人在講台上還能容忍多久？但是，無視國家和民族的法律是否比踐踏作為所有政府基礎的神聖戒律更嚴重呢？

各國廢除自己的法令，允許人民隨心所欲地行事，這比宇宙的主宰廢除他的律法，讓世界沒有定罪或稱義的標準要一致得多。聽話。我們會知道使上帝的律法無效的後果嗎？該實驗已經進行過嘗試。當無神論成為控制力量時，法國的場面是可怕的。

然後向世界證明，拋棄上帝施加的限制就是接受最壞暴君的統治。當正義的標準被擱置時，邪惡之王在地球上建立權力的道路就敞開了。

每當神聖戒律被拒絕時，罪就不再顯得有罪，正義也不再令人嚮往。那些拒絕順服神的政府的人，完全不適合管理自己。透過他們的惡毒教導，不服從的精神被植入兒童和青少年的心中，他們天生就無法容忍控制；社會陷入了無法無天的放蕩狀態。群眾一邊嘲笑那些遵守上帝要求的人的輕信，一邊熱切地接受撒但的欺騙。他們放縱淫蕩，犯下帶給異教徒審判的罪。

那些教導人輕視上帝誡命的人，撒下不順服的種子，收割不順服的果實。如果完全拋開神法的限制，人法很快就會被忽視。因為上帝禁止不誠實的行為、貪婪、說謊和欺詐，所以人們隨時準備踐踏祂的法令，作為他們世俗繁榮的障礙。但廢除這些戒律的結果將是他們沒有預見到的。如果法律沒有生效，為什麼會有違反法律的恐懼呢？財產將不再安全。人們會透過暴力獲取鄰居的財產；最強的人將成為最富有的人。生命本身不會受到尊重。婚姻誓言將不再是保護家庭的神聖旗幟。凡是有力量的人，只要他願意，就會用暴力奪走鄰居的妻子。第五誡將與第四誡一起被擱置。孩子不會害怕奪走父母的生命，只要這樣做能夠實現他們腐敗之心的願望。文明世界將成為強盜和殺人犯的聚集地；和平、休息和幸福將從地球上消失。

人不必服從上帝要求的教義削弱了道德義務的力量，並打開了世界上罪惡的閘門。無法無天、放蕩和腐敗像壓迫性的網羅一樣在我們身上蔓延。撒但在家庭中作工。你的

即使在自稱為基督教的國家中，旗幟仍然飄揚。其中有仇恨、邪惡的猜疑、虛偽、爭吵、謊言、紛爭、背叛神聖真理、放縱淫蕩。整個宗教原則和教義體系本應構成社會生活的基礎和基礎，但它似乎是一個不穩定的群體，隨時可能崩潰。最卑鄙的罪犯，當他們因犯罪而被投入監獄時，常常成為禮物和關注的對象，就好像他們獲得了令人羨慕的榮譽一樣。他的性格和罪行得到了廣泛宣傳。媒體公佈了這一惡行的令人反感的細節，從而引發其他人進行欺詐、盜竊和謀殺；撒但因他邪惡計劃的成功而歡欣鼓舞。罪惡的迷戀、生活中的淫蕩行為、各種程度的不節制和罪惡的可怕增長，應該喚醒所有敬畏上帝的人，詢問可以採取什麼措施來阻止邪惡的潮流。

法院腐敗。統治者的動機是對利益的渴望和對感官享樂的熱愛。不節制已經使許多人的才能昏暗，以至於撒但幾乎完全控制了他們。法學家都是墮落的、收賄的、受欺騙的。酗酒、縱欲、激情、嫉妒、各種不誠實行為在執法者中都有體現。「公平站在遠處；因為真理在街上絆倒，公義不能進入」（以賽亞書 59:14）。

在羅馬的至高無上的統治下盛行的罪惡和精神黑暗，是她壓制聖經的必然結果。但是，在宗教自由時代，在福音光芒的照耀下，哪裡可以找到普遍存在的不忠、拒絕上帝律法以及隨之而來的腐敗的原因呢？

既然撒但無法再透過隱藏聖經來控制世界，他就會採取其他手段來達到同樣的目的。摧毀對聖經的信仰就達到了摧毀聖經本身的目的。藉由引入上帝的律法不再有效的信念，祂有效地引導人們違背律法，就好像他們完全不了解律法的戒律一樣。現在，就像過去的時代一樣，他透過教會來進一步推進他的設計。今天的宗教組織拒絕聆聽聖經中明確提出的不受歡迎的真理，並且在與這些真理作鬥爭時，他們所採取的解釋和採取的立場已經廣泛播下了懷疑的種子。他們堅持教皇關於人類自然不朽和死亡意識的錯誤，拒絕了抵禦招魂術欺騙的唯一防禦手段。永恆折磨的教導導致許多人不相信聖經。當第四誡的要求被強加在人們面前時，可以看出，遵守第七日，即安息日，是被命令的。受歡迎的教師宣稱上帝的律法不再有效，這是讓他們擺脫他們不願意履行的職責的唯一方法。所以他們把律法和安息日一起拋棄了。

隨著安息日改革工作的擴展，這種為了避免第四誡的陳述而拒絕神聖律法的行為幾乎將變得普遍。宗教領袖的教義為不忠、招魂術、蔑視上帝的神聖律法打開了大門，而這些領袖對基督教世界中存在的罪惡負有可怕的責任。

這個階級也宣稱，腐敗的迅速蔓延很大程度上是由於對所謂「基督教安息日」的褻瀆，而強制遵守星期日將大大提高社會道德。這句話在美國尤其受到強調，因為真正的安息日教義在美國得到了最廣泛的傳播。在這裡，節制工作是最突出和最重要的道德改革之一。

經常與星期日運動結合在一起，後者的倡導者表示自己致力於促進社會的最高利益；那些拒絕與他們聯合的人被指責為節制和改革的敵人。但是，確立錯誤的運動與本身是好的作品有關這一事實並不能成為支持錯誤的論點。我們可以透過將毒物與健康食品混合來掩蓋它，但我們並沒有改變它的本質。相反，它變得更加危險，因為它更有可能被無意中拿走。撒旦的欺騙之一就是將足夠的真理與謊言結合起來，使其顯得可信。星期日運動的領袖們可能會提倡人民所需的改革、與聖經一致的原則，但他們卻提出了違背上帝律法的要求。

沒有任何事物可以證明他們有理由拋棄上帝的誠命而偏愛人的戒律。

撒旦將透過靈魂的不朽和星期日的神聖化這兩個重大錯誤來引導人們陷入他的欺騙之中。前者奠定了招魂術的基礎，而後者則建立了與羅馬的同情紐帶。美國的新教徒將率先跨過鴻溝伸出雙手與招魂術握手；他們將越過深淵，抓住羅馬權力之手；在這種三重聯合的影響下，這個國家將步上羅馬的後塵，踐踏良心的權利。

由於招魂術與今日名義上的基督教更為相似，因此具有更大的欺騙和迷惑力量。按照目前的秩序，撒旦自己已經悔改。他將以光明天使的形像出現。透過通靈術的力量，奇蹟將會被創造：病人將會被治愈，許多不可否認的奇蹟將會被創造。

自稱為基督徒的人與惡人之間的界線現在已經很難辨別了。教會成員熱愛世人所喜愛的事物，並準備與之結合；撒旦決定將他們聯合起來（重音撤回），從而通過將他們全部拖入通靈術的行列來加強他的事業。天主教徒以奇蹟作為真教會的可靠標誌而自豪，他們很容易被這種創造奇蹟的力量所欺騙。新教徒拋棄了真理的盾牌，也將受到欺騙。天主教徒、新教徒和世俗之人都將接受沒有權力的敬虔形式，他們將在這種結合中看到世界轉變的偉大運動和期待已久的千禧年的開始。

透過招魂術，撒旦以人類的恩人的身分出現，治癒人們的疾病，並聲稱提出了一種新的、更崇高的宗教信仰體系；但同時他也是一名破壞者。他的試探正在導致許多人走向滅亡。不節制推翻了理性；隨之而來的是感官的放縱、爭鬥和流血。撒旦喜愛戰爭；因為它激發了靈魂中最惡劣的激情，然後將其受害者拖入永恆的罪惡和血腥之中。他們的目的是煽動各國相互戰爭；因為這樣他就能使人的注意力從準備工作上轉移，以迎接上帝的日子。

撒旦也利用自然因素來收割那些毫無準備的靈魂。他研究了自然實驗室的秘密，並在上帝允許的範圍內使用他所有的力量來控制元素。當他試圖加害約伯時，羊群、牧羊人、僕人、房屋、兒童很快就被消滅了，轉眼間一個又一個的麻煩接踵而至。還有上帝

祂保護祂的創造物，使他們免受毀滅者的侵害。但基督教世界卻蔑視耶和華的律法。主會照他所宣告的去做，祂會從地上撤回祂的祝福，並從那些悖逆祂的律法、教導和強迫別人也這樣做的人身上撤去祂的保護性看顧。撒旦控制著所有上帝沒有特別看守的人。祂會偏愛一些人，使他們繁榮，以推進他自己的計劃，也會給另一些人帶來不幸，並引導人們相信是上帝在折磨他們。

當祂以一位能夠治愈人類所有疾病的偉大醫生的身份出現在人類的孩子們面前時，祂將帶來疾病和災難，直到人口稠密的城市變成廢墟和荒涼。即使現在祂還在工作。在陸地和海上的事故和災難中，大火中，猛烈的龍捲風、可怕的冰雹中，暴風雨、洪水、龍捲風、海嘯、地震中，在每一個地方，以千種形式，撒旦都在施展祂的能力。祂毀壞了正在成熟的莊稼，隨之而來的是飢荒和苦難。這些訪問將變得越來越頻繁和災難性的。人類和動物都將遭到毀滅。“大地悲哀，衰落”，“百姓的邱壇.....衰弱。確實，大地因居民的緣故而被玷污，因為他們違背律法、違背律例、背棄永約”（以賽亞書24章）：4和5）。

然後這個大騙子就會讓人相信，是那些事奉上帝的人造成了這些罪。那些觸怒了上帝的階級，會把他們所有的不幸歸咎於那些遵守上帝誡命的人，這就是對違法者的永久譴責。將會宣布，男男女女因違反星期日而冒犯了上帝，他們的罪孽帶來了災難，除非嚴格遵守星期日，否則災難不會停止，那些提出第四誡要求的人，從而破壞了對星期日的敬畏。週日，他們是人民的煽動者，阻止他們恢復神聖的恩惠和世俗的繁榮。因此，過去對上帝僕人提出的指控將再次出現，而且理由同樣充分。「亞哈看見以利亞，就對他說，擾亂以色列的就是你嗎？他回答說，我並沒有擾亂以色列；但你和你的父家卻忘了神的誡命。主啊，隨從了巴力」（王上18：17和18）。

當人民的憤怒因虛假指控而激起時，他們對待上帝使者的態度就會與背道的以色列人對待以利亞的態度非常相似。

透過招魂術表現出來的奇蹟力量將對那些選擇服從上帝而不是服從人的人產生影響。來自靈魂的通訊將宣稱上帝派他們來說服拒絕星期日的人他們的錯誤，並聲稱應將土地的法律作為上帝的法律來遵守。他們會哀嘆世界上的巨大不敬虔，贊同宗教教師的證詞，即道德的墮落是由於褻瀆星期日造成的。對於所有拒絕接受他的證詞的人來說，將會激起極大的憤慨。

撒旦在這場與上帝子民最後的衝突中所採取的策略，與他在天上掀起這場大戰時所採用的策略是一樣的：他表面上聲稱要促進神聖政府的穩定，但暗地裡他卻千方百計地要顛覆它。他將自己努力完成的工作歸功於忠誠的天使。同樣的欺騙政策也標誌著羅馬教會的歷史。她自稱是天堂的代表，同時尋求將自己提升到上帝之上，並改變上帝的律法。在政府管轄下

在羅馬，那些因忠於福音而遭受死亡的人被譴責為惡人；據說他們與撒旦勾結；他們千方百計地羞辱他們，使他們在人民、甚至他們自己的眼中成為最卑鄙的罪犯。現在也是如此。當撒旦試圖消滅那些遵守上帝律法的人時，祂就會使他們被指控為違法者、羞辱上帝的人，並為世界帶來審判。

神從不強迫意志或良心；但撒旦不斷的資源——為了控制那些他無法用其他方式引誘的人——就是殘酷地反對。他透過恐懼或武力來控制意識，並獲得對自己的尊敬。為了實現這一目標，他透過宗教和世俗當局，引導他們強加人類法律，藐視上帝的律法。

那些遵守聖經安息日的人將被譴責為法律和秩序的敵人，因為他們破壞了社會的道德約束，造成了無政府狀態和腐敗，並招致了上帝對地球的審判。他們的良心顧忌將被稱為固執、固執和蔑視權威。他們將被指控對政府不忠。否認神法義務的牧師將在講壇上提出服從上帝所命定的民事當局的義務。在立法大廳和法庭上，遵守誡命的人將受到誹謗和譴責。你的言語將被賦予虛假的色彩；最糟糕的解釋將放在你的動機上。

當新教教會拒絕聖經中捍衛上帝律法的明確論點時，他們就會想要讓那些他們無法用聖經顛覆其信仰的人保持沉默。儘管他們對事實視而不見，但他們現在採取的做法將導致他們迫害那些認真拒絕做其他基督教世界正在做的事情的人，並承認教皇安息日的主張。

教會和國家的顯要人物將聯合起來賄賂、說服或強迫所有階級遵守星期日。神聖權威的缺乏將由壓迫性的法令來彌補。政治腐敗正在摧毀對正義的熱愛和對真理的尊重；即使在自由的美國，州長和立法者為了獲得公眾的青睞，也會屈服於民眾要求制定法律強制遵守星期日的要求。付出如此巨大犧牲的良心自由將不再受到尊重。在即將到來的衝突中，我們將看到先知的話的例證：「龍向女人發怒，去與她其餘的後裔爭戰，他們遵守上帝的誡命，為耶穌作見證，站在海邊的沙上」（啟示錄12:17）。

第37章

聖經 保障

「以律法和法度為準！如果他們不照這話說話，他們就沒有早晨。」（賽 8:20）。上帝的子民將聖經作為他們抵禦假教師影響力和黑暗邪靈欺騙力量的保障。撒但使用一切可能的詭計來阻止人們獲得聖經的知識，因為上帝聖言的明確教導揭露了它的欺騙。在上帝工作的每一次復興中，惡君都發現自己被激發起來進行更激烈的活動。現在盡你最大的努力來與基督和祂的追隨者進行最後的戰鬥。最後的大騙局很快就會擺在我們面前。敵基督將在我們眼前施行祂奇妙的作為。

贗品與真理如此接近，除非透過聖經，否則不可能區分兩者。每一個陳述和每一個奇蹟都必須透過聖書的見證來檢驗。

那些努力遵守上帝所有誡命的人將遭受反對和嘲笑。他們只能靠神來反抗。為了面對擺在他們面前的考驗，他們需要了解神在祂的話語中所啟示的旨意；他們只有對祂的品格、政府和目的有正確的認識，並且按照它們行事，才能榮耀祂。

除了那些用聖經真理堅固自己心智的人之外，沒有人能夠在最後的大鬥爭中站立得住。每個靈魂都將面臨嚴峻的考驗：我會服從上帝而不是服從人嗎？決定性的時刻即將到來。我們的腳是否已立在神不變的話語的磐石上？我們準備好堅定捍衛神的誡命和耶穌的信仰了嗎？

在他被釘十字架之前，救世主向他的門徒解釋說，他必須被殺，然後從墳墓中復活。天上的天使在場，將主的話銘刻在基督跟隨者的思想和心靈上。但門徒們期盼著暫時擺脫羅馬的枷鎖，無法忍受他們所寄託的主竟然遭受臭名昭著的死亡。他們忘記了需要記住的單字；當審判的時刻到來時，他們卻措手不及。基督的死徹底摧毀了他們的希望，彷彿他沒有事先警告過他們一樣。在預言中，未來就這樣清晰地展現在我們面前，就像透過基督的話語向門徒揭示的那樣。與審判時期結束有關的事件以及痛苦時期的準備工作都清晰地呈現出來。但人群卻沒有更大的

如果他們從未被揭露過這些重要的真理，他們就會更了解這些真理。撒但時時警戒地要奪走他們每一個使他們有得救智慧的印象，而到了患難的時候，他們就會措手不及。

當上帝向人們發出如此重要的警告，以至於這些警告被在中天飛翔的聖天使所代表時，他要求每個具有推理能力的人都注意這個信息。

針對拜獸及其像的可怕審判（啟 14:9-11），應該引導每個人對預言進行應用研究，以了解獸的印記是什麼以及他們應該如何避免接受它。然而，大眾卻對真相充耳不聞，更喜歡寓言。使徒保羅看著

末日說：“總有一天，他們將不再受純正教義的折磨。”（提後書 4:3）。那個時候已經到了。群眾不渴望聖經真理，因為它幹擾了他們有罪、愛世界的心的願望；撒但向他們提供他們所喜愛的欺騙。

但上帝在地球上會有一群人維護聖經，並且唯獨聖經，作為所有教義的標準和所有改革的基礎。學者們的觀點、科學的推論、教會理事會的信條或決定，就像教會一樣數量眾多且不一致，代表了大多數人的聲音。這些東西中的任何一個，也不是全部，都不應被視為支持或反對任何觀點的證據。宗教信仰的重點。在接受任何教義或戒律之前，我們應該要求清楚的「主如此說」。

撒但不斷地努力將注意力吸引到人身上，而不是上帝身上。他引導人們以主教、牧師和神學教師為指導，而不是查考聖經來親自了解自己的職責是什麼。然後，透過控制這些領導人的思想，他就可以按照自己的意願影響群眾。

當基督來講生命之道時，百姓歡喜地聽祂講道；許多人，甚至祭司和王子，都相信祂。但祭司長和全國人民卻決心譴責和否認祂的教義。儘管他們發現所有對祂的指控都是徒勞無功的；雖然他們不禁從祂的話語中感受到神的能力和智慧的感化，但他們仍然逃避偏見。

他們拒絕接受祂彌賽亞品格最明顯的證據，擔心他們會被迫成為祂的門徒。這些耶穌的反對者是人們從小就被教導要尊敬的人，他們已經習慣於含蓄地屈服於他們的權威。他們問道：“我們的領袖和聰明的文士怎麼不相信耶穌？如果他是基督，這些虔誠的人難道不會接受他嗎？”正是這些教師的影響導致猶太民族拒絕了他們的救贖主。

許多自稱虔誠的人仍然表現出那些牧師和領袖身上所體現的精神。他們拒絕檢驗聖經中關於當代特殊真理的見證。他們指著自己的人數、財富和聲望，看不起真理的倡導者，認為他們人數少、貧窮、不受歡迎，他們的信仰使他們與世界隔絕。

基督預言，文士和法利賽人對權威的過度服從不會隨著猶太人的分散而停止。他以先知的異象預見了高舉人類權威來管理良心的工作，這對歷代教會都是一個可怕的咒詛。他對文士和法利賽人的可怕譴責，以及對人們不要追隨這些盲目領袖的警告，都被記錄下來，作為對後代的告誡。

羅馬教會保留為神職人員解釋聖經的權利。在只有神職人員有能力解釋上帝話語的指控下，《聖經》被從普通民眾手中奪走了。儘管宗教改革使所有人都能接觸到《聖經》，但羅馬所堅持的同樣原則也阻止了新教教會中的人群親自查考《聖經》。這些人被教導要根據教會的解釋接受他們的教義；儘管聖經中有明確的啟示，但仍有成千上萬的人不敢接受任何與他們的信條或教會既定教義相反的東西。

儘管聖經充滿了針對假教師的警告，但許多人準備將自己靈魂的監護權託付給神職人員。今天有成千上萬的人信奉宗教，除了他們的宗教領袖所教導的之外，他們無法給出其他信仰理由。他們幾乎沒有註意到救主的教義，並對傳道人的話抱持絕對的信任。但大臣們一定不會犯錯嗎？除非我們從神的話語中知道他們是光明的攜帶者，否則我們怎麼能把我們的靈魂託付給他們呢？由於缺乏道德勇氣而偏離世俗的老路，導致許多人追隨有學問的人的腳步。由於他們不願意親自調查，他們正被錯誤的鎖鏈無可救藥地束縛住。他們看到聖經清楚地揭示了當代的真理，他們感受到聖靈的力量注視著它的宣告，然而他們卻允許神職人員的反對使他們轉離光明。儘管理智和良心都深信不疑，但這些受欺騙的靈魂卻不敢與大臣有不同的想法；他的個人看法、他的永恆利益都被他人的不信、傲慢和偏見所犧牲。

撒但利用人類的影響力來誘捕他的俘虜的手段有很多。他吸引了眾人歸向自己，用絲般的感情紐帶將他們與基督十字架的敵人綁在一起。無論你們的關係是什麼——父子、孝順、夫妻或社會——效果都是一樣的；真理的反對者利用他們的權力來控制良心，而受他們影響的人沒有足夠的勇氣或獨立性來服從他們自己的責任信念。

真理和神的榮耀是密不可分的。我們手邊有聖經，不可能透過持有錯誤的觀點來榮耀神。許多人聲稱，一個人相信什麼並不重要，只要他們的生活是正義的。但生命是由信仰塑造的。如果光明和真理觸手可及，而我們忽略了聽到和看到它們的特權，那麼我們實際上就拒絕了它們，選擇了黑暗而不是光明。

「有一條路，人看來是對的，但它的結局卻是死亡之路。」（箴 16:25）。當有一切機會了解神的旨意時，無知就不能成為錯誤或罪惡的藉口。一個人正在旅行，到達一個地方，那裡有幾條路，並且有一個標誌指示每條路通往何處。如果不考慮標誌上的指示，而採取任何他認為正確的道路，他可能非常真誠，但很可能他會發現自己走在錯誤的道路上。

神賜給我們祂的話語，好讓我們能熟悉祂的教導並知道祂對我們的要求。

當律法師來問耶穌：“我該做什麼才能繼承永生？”時，救主讓他查閱聖經，說：“律法上寫的是什麼？你怎麼讀？”無知並不能成為年輕人或老年人的藉口，也不能使他們免受因違反上帝律法而應受的懲罰，因為每個人手中都忠實地闡述了該律法、其原則和主張。僅僅有良好的意願是不夠的；還需要有良好的意願。僅僅做人認為正確的事或部長所說的話是不夠的。他們靈魂的得救正處於危險之中，他們應該親自查考聖經。儘管你的信念可能很堅定；儘管他們可能依賴部長所知道的事實，但這不應該成為他們的基礎。他們有一張地圖，顯示了通往天堂的所有方向，他們不應該對任何事情做出假設。

每個理性人的首要和最高職責就是從聖經中學習什麼是真理，然後走在光明中，鼓勵別人效法他們的榜樣。我們必須日復一日地勤奮地研究聖經，權衡每一個想法，並逐節比較。在神聖的幫助下，我們必須為自己形成自己的意見，就像我們必須在上帝面前為自己負責一樣。

聖經中最清楚地揭示的真理，卻被有學識的人所籠罩在懷疑和黑暗之中，他們假裝擁有偉大的智慧，教導聖經具有神秘的、秘密的含義，一種在所使用的語言中不明顯的精神意義。這些人是假教師。耶穌正是向這樣的人宣告：“你們犯了錯誤，是因為不明白聖經，也不明白上帝的大能。”（可 12:24）。除非使用符號或圖形，否則聖經的語言必須根據其明顯的含義進行解釋。基督作出應許：“人若立志遵行他的旨意，必憑同樣的道理知道這旨意是否出於上帝。”（約翰福音 7:17）。如果人們願意接受聖經的本來面目；如果沒有假教師來誤導和迷惑他們的思想，就會完成一項使天使高興的工作，並將成千上萬現在在錯誤中徘徊的人帶入基督的羊圈中。

我們必須運用所有的心智來研究聖經，並盡可能地運用悟性來理解上帝深奧的事物。然而，我們不能忘記，孩子的順從和服從才是真正的學習精神的特徵。聖經中遇到的困難永遠無法用處理哲學問題時所使用的相同方法來克服。我們不應該帶著許多人進入科學領域時的自信來研究聖經，而應該帶著對上帝的虔誠依賴和真誠地渴望知道祂的旨意。我們必須懷著謙卑和受教的精神來獲得關於偉大的「我是」的知識。否則，惡天使就會蒙蔽我們的思想，使我們的心剛硬，使我們不會被真理所感動。

聖經中的許多部分被學者稱為奧秘，或被認為不重要而被忽視，但對於在基督學校裡受過教導的人來說卻充滿了安慰和指導。許多神學家對神的話語沒有更清晰的理解的原因之一是他們對自己不想實踐的真理視而不見。理解聖經真理並不主要取決於應用於研究的智力，而是取決於目標的單一性，取決於對正義的熱切渴望。

不禱告就不應學習聖經。只有聖靈才能讓我們感受到容易理解的事物的重要性，或阻止我們扭曲難以理解的真理。天上天使的職責是預備我們的心去理解神的話語，使我們為它的美麗而著迷，因它的警告而受到警告，或因它的應許而受到鼓勵和加強。我們應該提出詩篇作者的請求：“求你開我的眼睛，使我看到你律法中的奇妙。”（詩篇 119:18）。誘惑常常顯得難以抗拒，因為由於忽略了禱告和聖經研究，受誘惑的人無法輕易記住上帝的應許，也無法用聖經的武器來面對撒但。但天使圍繞著那些願意接受神聖事物教導的人；在你非常需要的時候，他們會提醒你要記住你所需要的真理。因此，「當仇敵如洪水般來臨時，耶和華的靈必豎起旗幟攻擊他」（以賽亞書 59:19）。

耶穌應許他的門徒：「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話」（約翰福音14:26）。但基督的教義必須事先牢記在心，以便上帝的靈在危險時刻喚起我們的紀念。大衛說：「我將你的話藏在心裡，免得我得罪你」（詩 119:11）。

所有重視永恆利益的人都必須警惕懷疑論的入侵。真理的根基將受到攻擊。要遠離諷刺和詭辯，以及現代不忠的陰險和瘟疫教義，這是不可能的。撒但的試探適用於所有階層。他用嘲笑或輕視來攻擊文盲，同時用科學的反對意見和哲學推理來對付受過教育的人，同樣是為了激起對聖經的不信任或蔑視。即使是缺乏經驗的年輕人也會對基督教的基本原則表示懷疑。這種年輕時的不忠行為雖然很膚淺，但卻有其影響力。許多人因此而嘲笑他們祖先的信仰，並藐視施恩的聖靈（來10:29）。許多原本應許要榮耀上帝、祝福世界的生命，卻被不信的可憎氣息所燒焦。所有那些相信人類理性的傲慢決定，並想像能夠在沒有神聖智慧幫助的情況下解釋神聖奧秘並得出真理的人，都被困在撒旦的束縛中。

我們正生活在世界歷史上最莊嚴的時期。地球上無數人的命運即將被決定。我們自己未來的福祉，以及其他靈魂的救贖，都取決於我們現在所追求的道路。我們需要受真理聖靈的引導。每一個基督的跟隨者都應該熱切地詢問：“主啊，你要我做什麼？”我們需要禁食禱告，在主面前謙卑自己，並且大量默想祂的話語，特別是審判的場景。我們現在應該尋求對神的事有深刻而活潑的體驗。我們沒有時間可以浪費。至關重要的事件正在我們周圍發生；我們正處於撒旦的魔法地帶。上帝的哨兵們，不要睡覺；對手潛伏在離我們很近的地方，隨時準備著，如果你變得放鬆和昏昏欲睡，他就會撲向你，讓你成為他的獵物。

許多人對自己在神面前的真實地位有誤解。他們為自己沒有做的壞事而沾沾自喜，卻忘記列出上帝要求他們但他們卻忽視去執行的善行和高尚的行為。它們只是上帝花園裡的樹木還不夠。他們必須結出果子來滿足他的期望。祂要求他們為自己未能透過祂的力量之恩典行善而負起責任。在天書上，它們被記錄為人間的禍害。然而，即使是此類情況也並非絕對無望。恆久忍耐的愛之心仍然懇求那些藐視神的憐憫、濫用神的恩典的人。「因此他說，醒來吧，你這睡著的人，從死裡復活，基督會啟發你。因此，要小心你們的行事方式……珍惜時間，因為現在的時代邪惡了。」

(弗 5:14-16)。

當考驗的時刻到來時，那些以神的話語為生活準則的人將會被顯明出來。在夏天，你不會注意到常綠樹和其他樹木有任何區別。但當冬天的陣風吹來時，常綠植物卻保持不變，而其他樹木則失去了葉子。因此，現在可能無法將假心自稱的基督徒與真正的基督徒區分開來。但那一刻將會到來，就在我們面前，那時

差異將會很明顯。反對派出現，狂熱和不寬容重新出現，迫害重新燃起，不真誠和偽善者將動搖並放棄他們的信仰。但真正的基督徒會像磐石一樣堅定，他的信心會比繁榮的日子更加堅強，他的希望會更加光明。

詩篇執筆者說：“我默想你的法度。” 「透過你的誠命，我開始明白；因此我憎恨一切錯誤的道路。」（詩篇 119:99 和 104）。

“找到智慧的人是有福的。” 「它就像一棵樹栽在水邊，向溪流紮根，炎熱來臨時，葉子仍常綠，旱年也不勞苦，也不停止結果子。」（箴 3:13；耶 17:8）。

第38章

最後的警告

「我又看見另一位有大能的天使從天降下，大地因他的榮耀發光。他大聲喊著說：『巴比倫大城傾倒了，傾倒了，成了惡魔，以及一切不潔之靈的性交，以及每一種不潔可憎的鳥類的性交。』我聽見天上有另一個聲音說：『我的子民，從她那裡出來吧，免得你們有份於她的罪孽，也免遭她的災難。』」（啟 18 :1、2 和 4）。

這段經文指出了這樣一個時刻，即《啟示錄》第14章第二位天使所宣告的巴比倫陷落的宣告必須重複，並額外提及自該信息發布以來，已經滲透到構成巴比倫的各個組織中的腐敗。第一次給出是在1844年夏天。這裡描述了宗教世界的可怕狀況。每一次拒絕真理，人們的思想就會變得更加陰暗，他們的內心就會更加矛盾，直到個人陷入大膽的不忠。他們不顧神聖的威脅，繼續踐踏十誡的其中一項戒律，直到他們被引導去迫害那些認為它神聖的人。基督因對祂的話語和子民的蔑視而被貶低。當唯靈論的教義被教會接受時，對肉體之心的限制就會被消除，宗教信仰就會成為掩蓋最卑鄙罪孽的外衣。對靈性顯現的信仰為欺騙的靈和魔鬼的教義打開了大門，因此教會中會感受到邪惡天使的影響。

關於巴比倫，在預言所指定的時間，有這樣的宣告：“她的罪孽已累積到天上，上帝已經記念她的罪孽了。”（阿波克。18:5）。她已經充滿了罪惡感，毀滅即將降臨到她身上。但神在巴比倫仍有子民；在祂的審判來臨之前，這些忠心的人必須被召喚出來，以免與它的罪孽有份，遭受它的災難。這就是為什麼這場運動的象徵是天使從天而降，用祂的榮耀照亮大地，並大聲大聲呼喊，宣告巴比倫的罪惡。與她的信息相關的呼喚是：“我的子民，從她身上出來。”這些警告與第三位天使的信息一起，構成了對地球居民的最後警告。

世界最終將得到的結果是令人恐懼的。地球上的權勢聯合起來，對上帝的誠命發動戰爭，將頒布法令，要求所有人，「無論大小，富貴，貧窮，自由的還是奴役的」（啟示錄13:16），都要遵守教會的習俗，遵守假星期六。所有拒絕遵守的人都將受到民法規則的懲罰，並最終被宣布死刑。另一方面，上帝的律法規定了造物主的安息日，要求人們服從，並以上帝公義的憤怒來威脅所有違反其戒律的人。

事情既然如此清楚地說明了，誰違背上帝的律法而遵守人類的法令，誰就會受到獸的印記。他接受了對他選擇服從的權力而不是上帝的忠誠的標誌。來自天上的警告是：「若有人拜獸和獸像，並在額上或手上受了印記，他也必喝神大怒的酒，這酒是倒在杯裡的。他的震怒」（啟示錄14:9 和10）。

但沒有人會遭受上帝的憤怒，直到真理被呈現給他的思想和良心，並被他拒絕。有許多人從未有機會聽到這時代的特別真理。第四誡的義務從未被真實地呈現給他們。讀懂每一顆心、權衡每一個動機的人不會允許任何渴望了解真理的人在這場衝突的結果上受到欺騙。該法令不會盲目地強加於人民。每個人都會收到足夠的光來明智地做出決定。

週六將是對忠誠度的巨大考驗，因為這是特別有爭議的事實觀點。當最後的考驗臨到人類時，事奉上帝的人和不服事上帝的人之間就會劃出界線。雖然遵守假安息日是符合國家法律並反對第四誡，但這是承認效忠反對上帝的力量，遵守真正的安息日是服從神聖的法律，是對造物主忠誠的證據。一類人透過接受服從塵世權力的標誌，獲得了獸的印記，而另一類人則更喜歡服從神聖權威的標誌，從而獲得了上帝的印記。

迄今為止，那些宣揚第三位天使信息真理的人常常被視為純粹的危言聳聽者。他預言宗教不寬容將在美國佔據主導地位，教會和國家將聯合起來迫害那些遵守上帝誡命的人，但這些預言被認為是毫無根據和荒謬的。人們自信地宣稱，這個國家永遠不會成為它一直以來的樣子：宗教自由的捍衛者。但是，隨著強制遵守星期日問題的廣泛爭論，長期以來一直受到懷疑和不相信的事件得到了證實，彷彿就在門口，第三則訊息將產生以前不可能產生的效果。

在每一代人中，神都差遣祂的僕人來斥責世上和教會中的罪惡。但人們希望對他們說的是圓滑的話，而純粹而簡單的真相卻不被接受。許多改革家在開始他們的工作時，決心非常謹慎地攻擊教會和國家的罪惡。

他們希望以純粹的基督徒生活為榜樣，帶領人們回歸聖經的教導。但神的靈臨到他們身上，正如臨到以利亞身上一樣，敦促他斥責不敬虔的國王和背道的百姓的罪孽。他們無法克制不住地傳講聖經的清晰表達——他們一直不願意提出的教義。他們感到（智慧標記已刪除）被迫熱心地宣布真相和威脅他們靈魂的危險。他們毫不畏懼地宣講主賜給他們的話語，不顧可能的後果，人們不得不聽從警告。

這樣，第三位天使的信息就會被宣告。當賦予它更大力量的時候到來時，主會透過卑微的工具來工作，引導那些奉獻自己為祂服務的人的思想。相反，工人的資格是靠著聖靈的恩膏，而不是靠在教育機構中所獲得的學術準備。有信心和祈禱的人將被迫以聖潔的熱心前行，宣揚上帝賜給他們的話語。巴比倫的罪將被揭露。民政當局強加給教會的義務性儀式、招魂術的入侵、教宗權力秘密但迅速的擴張所造成的可怕後果都將被揭露。這些莊嚴的警告會留下深刻的印象。成千上萬從未聽過這樣的話的人將會聆聽它們。他們會驚訝地聽到見證，巴比倫是教會，因為她的錯誤和罪惡，因為她拒絕從那裡傳給她的真理而墮落。

天上，當人們帶著焦灼的疑問轉向古代老師：「事情真的是這樣嗎？」時，大臣們就會講出寓言，預言令人愉快的事情，以平息他們的恐懼，平息他們高漲的良心。但由於許多人拒絕僅僅滿足於人的權威，要求明確的“主如此說”，大眾事工就像古代的法利賽人一樣，對他們的權威受到質疑充滿憤怒，會譴責即將到來的信息。遠離撒旦，並會煽動熱愛罪惡的大眾來侮辱和迫害宣揚它的人。

當爭論蔓延到新的領域，當人們的注意力被吸引到被踐踏的上帝律法上時，撒旦就會行動。協助傳遞訊息的力量只會激怒那些反對它的人。神職人員會用近乎超人的力量來遮擋光線，擔心它會照亮他們的羊群。他們將竭盡全力避免討論這些重要問題。教會將訴諸民間力量的強大力量，在這項工作中，天主教徒和新教徒將團結起來。隨著強制實行星期日的運動變得更加大膽和果斷，法律將被要求針對那些遵守誡命的人。

他們將受到罰款和監禁的威脅，有些人將獲得有影響力的職位以及其他獎勵和好處，作為放棄信仰的誘因。但他堅定不移的回應是：“用上帝的話告訴我們我們的錯誤”，路德在類似情況下也提出了同樣的要求。那些在法庭上受審的人將為真理進行有力的辯護，而一些聽到這些的人將被引導採取立場，遵守上帝的所有誡命。因此，亮光將帶給成千上萬原本對這些真理一無所知的人。

認真服從神的話語將被視為叛逆。

父親被撒旦蒙蔽了雙眼，對信主的兒子表現出殘酷和嚴厲的態度；老闆或情婦會壓迫遵守誡命的員工。感情將會被收回；兒童將被剝奪繼承權並被趕出家門。使徒保羅的話將應驗：“凡在基督耶穌裡敬虔度日的人，都會遭受迫害。”（提前 3:12）。由於真理的捍衛者拒絕遵守週日休息，他們中的一些人將被投入監獄、流放，而其他人則被視為奴隸。在人類的智慧看來，這一切現在似乎是不可能的，但當神的抑制之靈從人身上撤回，人落入憎恨神聖戒律的撒旦的控制之下時，奇怪的事情就會發生。當對神的敬畏和愛被除去時，人心就會變得非常殘酷。

隨著風暴的臨近，許多自稱信仰第三位天使信息但尚未因服從真理而成聖的階層放棄了自己的立場，加入了敵人的行列。透過與世界結合並參與其精神，他們開始以幾乎相同的眼光看待事物。而且，當考驗到來時，他們會發現自己準備好選擇更容易、更受歡迎的一面。那些才華洋溢、舉止和藹可親的人，曾經因真理而歡欣鼓舞，卻利用自己的才能來欺騙和誤導靈魂。他們成為他們以前的兄弟最激烈的敵人。當守安息日的人被帶到法庭上為他們的信仰作答時，這些背道者將成為撒旦最有效的代理人，以錯誤的眼光來呈現他們並指控他們，並透過虛假的證詞和暗示來煽動統治者反對他們。

在這個逼迫的時刻，主僕人的信心將會受到考驗。他們忠實地發出警告，只將目光集中在神和祂的話語上。神的靈在他們心裡運行，催促他們說話。在神聖的熱忱和不可抗拒的神聖衝動的刺激下，他們履行了自己的職責，沒有停下來冷靜地計算向人們傳講主所賜予他們的話語的後果。

他們不考慮世俗利益，也不尋求維護自己的名譽或生命。然而，當反對和傷害的風暴襲來時，一些被焦慮壓抑的人會驚呼：“如果我們預見到我們的話的後果，我們就會保持和平。”他們發現自己被困難包圍。撒但用猛烈的試探攻擊他們。他們所承擔的工作似乎遠遠超出了他們的能力範圍。他們面臨著毀滅的威脅。激勵他們的熱情已經消失，但卻無法恢復。然後，他們感到完全無助，於是跑向強大的人尋求力量。他們記得他們所說的話不是他們自己的，而是命令他們發出警告的那一位的。神把真理放在他們心裡，他們情不自禁地宣揚它。

過去上帝的子民也經歷過同樣的考驗。

威克利夫、胡斯、路德、丁道爾、巴克斯特、衛斯理等人都強調，所有的教義都必須得到聖經的證實，並宣稱他們將放棄一切聖經所譴責的東西。這些人遭到了無情的迫害，但他們並沒有停止宣講真理。教會歷史的不同時期都有一些特殊真理的發展，這些真理適應了當時上帝子民的需要。每一個新的真相都在仇恨和反對之間開闢了一條道路。那些蒙受他之光祝福的人都經歷過誘惑和考驗。主在緊急情況下向人們賜予特別的真理。誰敢不宣揚呢？他命令他的僕人向世界發出最終的憐憫邀請。他們不能保持沉默，除非冒著靈魂的危險。基督的使者與後果無關。他們必須盡自己的職責，並將結果交給上帝。

當反對更加猛烈時，上帝的僕人們再次感到困惑。因為在他們看來，這場危機是他們造成的。但良心和神的話語向他們保證，他們的方向是正確的，儘管考驗仍在繼續，他們卻有力量去承受。衝突變得更加激烈和尖銳，但他們的信念和勇氣隨著緊急情況而增長。他的見證是：「我們不敢試圖竄改上帝的聖言，分裂祂的神聖律法，將一部分列為重要的，另一部分列為非必要的，以博取世人的青睞。我們所侍奉的主能夠拯救我們。基督戰勝了地球的力量。」

我們是否害怕一個已經被擊敗的世界？”

各種形式的迫害是一項原則的發展，只要撒旦存在並且基督教擁有生命力，這項原則就將持續存在。沒有人能夠在不招致黑暗勢力反對的情況下服事上帝。邪惡的天使會攻擊你，擔心他們的影響力會從你手中奪走獵物。

邪惡的人受到信徒的榜樣的譴責，就會與邪惡勢力聯合起來，試圖透過誘人的誘惑使他們與上帝隔絕。當這些措施不成功時，就會訴諸強制力來強迫良心。

但只要耶穌仍然作為人在天上聖所的代禱者，統治者和人民就會感受到聖靈的抑制影響。它在某種程度上仍然對國家的法律行使控制權。如果沒有這些戒律，世界的情況將會比現在糟糕得多。雖然我們的許多統治者都是撒但的積極代理人，但上帝在國家的領導人中也有祂的工具。仇敵催促他的僕人提出極大阻礙上帝工作的措施；但敬畏上帝的政治家卻受到聖天使的影響，用無可辯駁的論點來反對這些主張。因此，人類的戰鬥將遏制邪惡的強大潮流。真理敵人的反對將受到抑制。

以便第三位天使的信息能夠完成它的工作。當最後的警告發出時，它將吸引主正在透過他們工作的傑出人士的注意，他們中的一些人會接受它並加入上帝的子民一起度過所有的困難時期。

參與宣講第三位天使信息的天使必須用祂的榮耀照亮整個地球。這裡預示著一部具有世界範圍和非凡力量的作品。1840年至1844年的復臨運動是上帝大能的榮耀彰顯。第一位天使的信息被帶到了世界上每一個傳教地，在一些國家，出現了自16世紀宗教改革以來任何國家中最強烈的宗教興趣。但這一定是第三位天使最後警告下的強大運動遠遠超過的。

這項工作將與五旬節當天的工作類似。正如在傳福音之初，聖靈澆灌下“秋雨”，使寶貴的種子發芽；同樣，“秋雨”也會在福音傳播結束時降臨，使種子成熟收成。「讓我們認識並繼續認識主；祂的出現就是早晨；祂臨到我們如雨，如滋潤大地的春雨」（俄6:3）。「你們錫安的子民，要因耶和華你們的神歡喜快樂，因為他必賜給你們一位公義的老師，並必降下甘霖、秋雨和春雨」（珥2:23）。「神說，在末世，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。」「凡求告主名的就必得救」（使徒行傳2:17、21）。福音偉大工作的結束，上帝大能的彰顯絕不能少於其開始時的表現。在福音宣揚之初，春雨傾盆而應驗的預言，也必須在晚雨結束時再次應驗。這些就是使徒彼得所指的“舒爽的時刻”，他說：“所以你們要悔改歸正，這樣你們的罪就可以被塗抹，舒暢的時刻就會從主面前來臨，並賜福給你們。」他歸於耶穌基督」（使徒行傳3:19和20）。

上帝的僕人們，臉上煥發著神聖的奉獻精神，將匆忙從一個地方傳到另一個地方，宣揚來自天堂的信息。地球上成千上萬的聲音將發出警告。神蹟將被施行，病人將被醫治，神蹟奇事將跟隨信徒。撒但也行謊言奇事，甚至在人眼前使火從天上降下來（啟13:13）。因此，地球上的居民將被引導採取他們的立場。

傳達訊息的方式與其說是透過爭論，不如說是透過上帝之靈的深刻信念。提出了論據。種子已經播下，現在即將發芽、結出果實。傳教士發行的出版品發揮了影響力。然而，許多心智受到影響的人卻無法充分理解真理或順從真理。現在，光芒穿透四面八方，真理清晰可見，真誠的上帝兒女也掙脫了束縛他們的枷鎖。

家庭關係、教會關係現在都無力阻止他們了。儘管所有的工具聯合起來反對真理，但仍有許多人站在主一邊。

第39章

痛苦的時刻

「到那時，代表你們人民子孫的偉大王子米迦勒將會崛起，並且將會有一段困難時期，這是自有一個國家直到那時以來從未有過的困難時期；但那時你們的人民書中所記載的所有人都會被交付。」（但 12:1）。

當第三位天使的信息結束時，憐憫將不再眷顧地上有罪的居民。上帝的子民將會完成他們的工作。他已經領受了“春雨”，即“主面前的舒爽”（使徒行傳3:19），並為他面前的考驗時刻做好了準備。在天堂裡，天使從一個地方奔向另一個地方。一位天使從地球返回，宣布他的工作已經完成；最後的考驗適用於世界，所有忠於神聖戒律的人都獲得了「永生神的印記」（啟7:2）。然後耶穌結束了祂在天上聖所的代禱事工。他舉起雙手，大聲說：「成了。」當基督莊嚴地宣布這一消息時，整個天使大軍都摘下了他們的冠冕。「不義的，叫他仍舊行不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊行義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。」（阿波克。

22:11）所有案件都已決定生死。基督為祂的子民贖罪，塗抹了他們的罪。祂臣民的數目已滿；「天下萬國的國度、統治權和威嚴」（但 7:27）即將賜給救恩的繼承人，耶穌將以萬王之王、萬有之主的身分來統治。領主們。

當他離開聖堂時，黑暗籠罩了地球上的居民。

在那個可怕的時刻，義人必須活在聖潔的上帝面前，沒有代禱者。惡人的束縛已被解除，撒但終於完全控制了不悔改的人。神聖的忍耐已經結束了。世人拒絕了他的憐憫，藐視了他的慈愛，踐踏了他的律法。

惡人已經超過了他們的寬容限度；神的靈不斷地被抵擋，最後被除去了。如果沒有神聖恩典的庇護，他們就無法抵禦邪惡勢力。然後撒旦將把地球上的居民丟進最後的大災難。當上帝的天使不再控制人類激情的破壞性之風時，所有爭論的因素都會被釋放。整個世界將被一片廢墟所籠罩，比過去耶路撒冷所遭受的更可怕。

一位天使毀滅了埃及人所有的長子，並讓大地充滿了哀歌。當大衛對百姓進行人口普查時，冒犯了上帝，一位天使造成了可怕的毀滅，他的罪因此受到了懲罰。當上帝允許時，邪惡天使也將使用上帝命令下的聖天使所使用的同樣的破壞性力量。現在已經有力量準備好了，只等待神聖的許可來廣泛傳播荒涼。

那些尊崇上帝律法的人被指控為世界帶來審判，並將被視為自然可怕震動、人類戰爭和流血以及地球上充滿不幸的一切的根源。最後的警告訊息所帶有的力量激怒了惡人；他的憤怒會向所有接受訊息的人燃起，撒旦將使仇恨和迫害的精神變得更加強烈。

當上帝的存在最終從猶太民族中消失時，牧師和人民並沒有註意到。儘管他們受到撒但的控制，被最可怕、最邪惡的情慾所操縱，但他們仍然認為自己是上帝的選民。聖殿事工繼續進行；他們在被污染的祭壇上獻上祭物，每天向那些流了上帝愛子的血、迫害祂的傳道人和使徒至死的人們祈求神聖的祝福。因此，當庇護所做出不可撤銷的決定宣布，世界的命運被永遠固定時，地球上的居民將渾然不覺。

宗教形式將繼續由一群人維持，而上帝的靈最終將從他們身上撤回。邪惡之王激勵他們實現其邪惡計劃的撒旦熱情，與對上帝的熱情是相似的。

由於安息日已成為整個基督教世界爭論的焦點，宗教和世俗當局聯合起來強制遵守星期日，少數人持續拒絕服從大眾的要求，將使其成為普遍咒罵的對象。據稱，對於那些仍然反對教會和州法律制度的少數人，我們不能容忍；讓這些人受苦，比讓整個國家陷入混亂、無法無天好。一千九百多年前，「人民的領袖」也用同樣的論點來反對基督。似是而非的該亞法說：「必須為人民而死一個人，免得整個民族滅亡」（約翰福音 11:50）。這個論點似乎是結論性的；最終將針對那些尊奉第四誡的安息日的人頒布一項法令，譴責他們應受到最嚴厲的懲罰，並給予人民在一定時間後殺死他們的自由。舊世界的羅馬教和新世界的背道新教將對那些尊重所有神聖戒律的人採取類似的行為。

然後，上帝的子民將陷入先知所描述的雅各苦難時期的苦難和痛苦場景。「耶和華如此說：我們聽見戰兢、恐懼的聲音，卻沒有聽見平安的聲音……使所有人的臉都變得憔悴嗎？啊！因為那一天是如此偉大，沒有比這更偉大的日子了！對雅各來說，這是一段苦難的時期，但他必被拯救出來」（耶利米書30: 5-

7).

雅各在痛苦的夜晚，在禱告中奮力爭取脫離以掃的手（創 32:24-30），代表了上帝子民在苦難時期的經歷。由於雅各為了獲得父親的祝福而進行了欺騙，而雅各原本是為了以掃而進行的，他被哥哥發出的致命威脅嚇壞了，因此逃命。在流放多年後，他遵照上帝的命令，帶著婦女、兒童和羊群返回家鄉。到達邊境後，他聽到以掃率領一隊戰士逼近的消息，心中充滿了恐懼，毫無疑問，他想要報仇。雅各的商隊手無寸鐵，手無寸鐵，似乎即將倒下，成為暴力和屠殺的受害者。除了焦慮和恐懼的負擔之外，還有自責的沉重負擔。因為正是他自己的罪造成了這種危險。他唯一的希望就是上帝的憐憫。你唯一的防禦應該是祈禱。

然而，雅各盡其所能，不遺餘力地修復所犯的錯誤並避免威脅性的危險。因此，隨著困難時期的臨近，基督的追隨者應該盡一切努力將自己置於適當的光亮之下，以消除偏見並避免威脅良心自由的危險。

為了不讓家人目睹他的痛苦，雅各打發家人先行，留下他獨自向上帝求情。他承認自己的罪，並懷著感激之情承認上帝對他的憐憫，同時，他帶著深深的屈辱，懇求履行與父母所立的約，以及在伯特利和那片土地的夜視中向他所作的應許。他的流放。他的人生危機已經來臨；一切都岌岌可危。在黑暗和孤獨中，他繼續祈禱並在上帝面前謙卑自己。突然，他感覺到一隻手放在了他的肩膀上。他認為這是一個想要奪走他性命的敵人，他絕望地用盡全力與襲擊者搏鬥。黎明時分，陌生人使用了他超人的力量。在他的觸摸下，這個強壯的男人似乎癱瘓了，並哭著懇求地撲到了他神秘對手的脖子上。雅各現在知道他一直在與立約天使摔角。儘管身患殘疾，承受著最徹骨的痛苦，但他並沒有放棄自己的目標。很長一段時間，他對自己的罪感到困惑、悔恨和痛苦。現在他需要確保自己得到了原諒。神聖的訪客要離開；然而，雅各緊緊抓住他，祈求祝福。天使堅持說：「讓我走吧，因為黎明已經升起」；但族長喊道：“除非你祝福我，否則我不會讓你走。”這裡展現出何等的信心、何等的堅定、何等的毅力！如果這句話是一種自誇和傲慢的說法，雅各就會立刻被毀滅。但他的確信是承認自己的軟弱和無價值，但仍相信遵守聖約的上帝的憐憫。

「他與天使爭戰，得勝」（西 12:4）。透過羞辱、悔改和自我投降，這個犯錯和有罪的凡人戰勝了天上的至尊。他戰戰兢兢但堅定地抓住了上帝的應許，無限之愛的心無法拒絕罪人的懇求。為了證明他的勝利並鼓勵其他人效仿他的榜樣，他的名字從提醒他罪孽的名字改為慶祝他勝利的名字。雅各贏得了上帝的支持，這一事實就保證了他也會贏得人類的支持。他不再害怕面對哥哥的憤怒，因為主是他的保障。

撒但在上帝的天使面前控告雅各，聲稱有權因他的罪而毀滅他。他慫恿以掃進攻他，在這位族長的長夜鬥爭中，撒但極力在他心裡植入一種罪惡感，目的是使他灰心喪氣，打破他對神的依戀。雅各幾乎絕望了。但他知道，如果沒有上天的幫助，他就必須屈服。

他真誠地悔改了自己的大罪，並祈求上帝的憐憫。他沒有放棄自己的目的，而是緊緊抓住天使，以熱切而痛苦的呼喊堅持他的請求，直到他獲勝。

正如撒但煽動以掃攻擊雅各一樣，他也會煽動惡人在患難時消滅上帝的子民。當他控告雅各時，他也會譴責神的子民。他把世上的居民視為他的臣民；但遵守上帝誠命的一小群人卻在反抗祂的至高無上。如果他能從地球上抹去他的存在，他的勝利就完成了。

他看到聖天使正在保護他們，並推斷他們的罪已被寬恕；但他不知道他的案件是在天上的聖所裡裁決的。大仇敵對那些他引誘他們犯下的罪（刪除了「他們」並插入「他們」）有準確的認識，並以最推斷的方式將這些罪行呈現在主面前，說這些人是如此值得懲罰。被排除在上天的恩寵之外，就像他自己一樣。宣告主不能憑正義寬恕

他們的罪孽並毀滅他和他的天使。他聲稱他們是他的獵物，並要求將他們交到他手中並消滅他們。

當撒但因上帝子民的罪而指責他們時，主卻允許他最大限度地試探他們。你對神的信任、信心和堅定將受到嚴格的考驗。當他們回顧自己的過去時，他們的希望就會下降，因為他們一生中只能看到很少的美好事物。他們充分意識到自己的弱點和無價值。撒但竭力恐嚇他們，認為他們的處境毫無希望，他們墮落的污點永遠無法除去。他希望摧毀他們的信仰，使他們屈服於誘惑，背離對上帝的忠誠。

儘管上帝的子民被敵人包圍，不遺餘力地要消滅他們，但他們所遭受的痛苦並不是因為害怕因真理而受到迫害。他們擔心自己沒有悔改每一個罪，並且由於他們的某些過錯，救主的應許將不會實現：「普天下將要受試探的時候，我必保守你們免去」（啟3：10）。如果他們能確信得到寬恕，他們就不會在酷刑或死亡面前退縮；但如果他們因品格缺陷而不配而失去生命，上帝的聖名就會被貶低。

他們從四面八方聽到了姦詐的陰謀並觀察了叛亂的積極運作。他們內心燃起強烈的渴望，靈魂燃燒的渴望，希望這種巨大的叛教能被制止，惡人的不敬虔能夠結束。但當他們懇求上帝制止叛逆的工作時，他們帶著強烈的自責感意識到自己沒有能力抵抗邪惡的強大浪潮並將其擊退。他們覺得，如果他們始終將自己所有的能力都奉獻給基督，不斷前進，撒旦的形式就沒有那麼大的力量來戰勝他們。

他們在上帝面前感到悲傷，指出他們過去對自己的許多罪孽的悔改，並呼籲救主的應許：「握住我的力量，與我和好；甚至，願他與我和好」（以賽亞書27：5）..你的信心不會因為你的祈禱沒有立即得到回應而失敗。儘管他們承受著最深切的焦慮、深深的恐懼和極度的痛苦，但他們的代求並沒有停止。他們利用上帝的力量，就像雅各利用天使一樣。他靈魂的語言是：“除非你祝福我，否則我不會讓你走。”

如果雅各之前沒有悔改以欺騙手段獲得長子名分的罪，神就不會垂聽他的禱告，並仁慈地保全他的生命。因此，在患難的時候，如果上帝的子民在恐懼和痛苦的折磨下出現未認罪的罪，他們就會被擊敗。絕望會消除他們的信心，他們無法有信心祈求上帝拯救他們。儘管他們深感自己的無價值，但他們並沒有隱藏的錯誤可以揭露。他們的罪孽被預先審查，並在審判中被抹去，無法被帶入記憶。

撒但使許多人相信，神會忽略他們在生活小事上的不忠。但主在他與雅各的關係中表明，他絕不會批准或容忍邪惡。凡是努力為自己的罪找藉口或隱瞞，讓自己的罪留在天上的冊子中而不被認罪和饒恕的人，都將被撒旦所征服。他們的職業越高，地位越尊貴，他們在神面前的行為就越嚴肅，大仇敵的勝利就越有把握。那些推遲他們的

他們無法為上帝的日子做好準備，但在困難時期或以後的任何時間都無法獲得這種準備。所有這些情況都是沒有希望的。

自稱基督徒的人對最後一場可怕的衝突毫無準備，他們會絕望地用絕望的痛苦話語承認自己的罪，而惡人則在痛苦中歡欣鼓舞。這些懺悔與以掃或猶大的懺悔具有相同的性質，他們哀嘆犯罪的後果，但不哀嘆自己的罪孽。他們對邪惡沒有真正的懺悔或厭惡。

他們因為害怕受到懲罰而承認自己的罪過，但是，就像古代的法老一樣，如果審判被取消，他們就會回到對天堂的蔑視。

雅各的故事也證明，神不會拒絕那些被罪欺騙、試探和引誘的人，而是真心悔改歸向祂的人。當撒但試圖消滅這個階級時，上帝會派

您的天使在危險時安慰和保護您。撒但的攻擊是猛烈而堅決的；他們的錯誤，可怕；但主的眼目看顧祂的子民，祂的耳朵聽他們的呼求。他們的痛苦是巨大的，熔爐的火焰似乎即將吞噬他們；但精煉者會將它們呈現為在火中試煉的黃金。神對祂的兒女的愛，在他們最受考驗的時期，與他們在最陽光燦爛的繁榮時期一樣強烈而溫柔。但必須將它們放入烈火的熔爐中；你的塵世本性需要被消耗掉，這樣基督的形象才能得到完美的體現。

擺在我們面前的痛苦和折磨的時期需要一種能夠忍受疲倦、拖延和飢餓的信仰——一種即使經過嚴峻的考驗也不會失敗的信仰。寬限期是給予每個人為那一天做好準備的。雅各之所以能取得勝利，是因為他堅忍不拔、意志堅定。他的勝利證明了迫切祈禱的力量。凡像他一樣堅守神的應許，像族長一樣熱心、堅忍的人，都會像他一樣成功。那些不願意捨己，不願意在神面前痛苦，不願意長時間熱切地祈求神的祝福的人，是不會得到它的。與上帝摔跤——很少有人知道這意味著什麼！很少人能夠以心靈的痛悔和強烈的渴望來吸引上帝，直到每一種能力都達到最大程度！當無法用語言表達的絕望浪潮席捲懇求者時，懷著堅定不移的信心緊守上帝應許的人是多麼少啊！

那些缺乏信心的人現在更有可能落入撒但的欺騙和良心約束法令的權勢之下。即使他們經受住了考驗，在患難的時候，他們也會陷入更深的痛苦和苦難中，因為他們從來沒有養成信靠神的習慣。他們將被迫在灰心的可怕壓力下學習他們所忽視的信仰教訓。

我們現在需要透過證明神的應許來熟悉祂。天使記錄下每一次熱切而真誠的祈禱。我們寧願放棄自私的滿足，也不願忽視與神的交通。即使是最深的貧窮、最大的克己，如果有祂的認可，也比沒有祂的財富、榮譽、安逸和友誼更好。我們必須撥出時間來祈禱。如果我們讓自己的心思被世俗的利益所吸引，主可能會給我們時間，除去我們身上的金偶像、房子或肥沃的土地。

如果年輕人拒絕走除了尋求上帝祝福的道路之外的任何道路，他們就不會被引誘犯罪。如果那些向世人發出最後莊嚴警告的使者們不是以冷漠、無私和閒散的方式，而是像雅各那樣熱切、憑著信心祈求上帝賜福，他們就會發現許多地方可以說：「我已經看到了

神面對面，我的靈魂就得救了」（創32:30）。他們將被上天視為王子，有能力戰勝神和人。

「前所未有的困難時期」即將降臨到我們身上。我們將需要一種我們現在不具備的經驗，而許多人又懶得獲得這種經驗。常常會發生這樣的情況：想像中的痛苦比現實更嚴重；然而，我們面臨的危機卻並非如此。最生動的敘述也達不到證明的規模。在那個考驗的時刻，每個靈魂都必須在上帝面前維護自己。主耶和華說：「即使挪亞、但以理和約伯在地上，主耶和華說，我指著我的永生起誓，他們也不能救自己的兒女，只能靠自己的義救自己的靈魂」（以西結書14:20）。

現在，當我們偉大的大祭司為我們贖罪時，我們必須尋求在基督裡變得完全。我們的救主根本無法屈服於誘惑的力量。撒但在人心中找到了立足點；有些人懷抱罪惡的慾望，誘惑便藉此發揮其力量。但基督自己宣稱：「這世界的王來了，在我裡面什麼都沒有了」（約翰福音 14:30）。

撒但在神的兒子身上找不到任何可以讓他得勝的東西。他遵守了天父的誡命，他身上沒有任何罪可以被撒但利用。在這種情況下，那些能在困難時期站立得住的人就必須被發現。

在今生，我們必須透過對寶血的信仰，使自己與罪惡分離。基督的贖罪。我們寶貴的救主邀請我們與祂聯合，將我們的軟弱與祂的力量聯繫起來，將我們的無知與祂的智慧聯繫起來，將我們的不配與祂的功德聯繫起來。神的旨意是一所學校，我們必須在其中學習耶穌的溫柔和謙卑。主擺在我們面前的，不是我們選擇的看似更容易、更愉快的道路，而是生命的真正目標。我們的職責是與天堂所使用的機構合作，使我們的品格符合神聖的模式。任何人都不能忽視或拖延這項工作，而不會對他的靈魂造成可怕的危險。

使徒約翰在異像中聽到天上有一個巨大的聲音，喊道：「住在地上和海裡的人有禍了；因為魔鬼已經降臨到你們這裡，並且知道自己有短命，就大發雷霆。時間」（啟12:12）。產生這種天籟之音的場景是令人恐懼的。撒但的憤怒隨著時間的縮短而增強，他的欺騙和毀滅工作將在患難時期達到頂峰。

超自然性質的可怕異像很快就會在天空中顯露出來，作為創造奇蹟的惡魔力量的跡象。邪惡的靈魂會出去找地球和全世界的君王，誘騙他們，並說服他們加入撒旦的行列，進行對抗天國政府的最後鬥爭。透過這些代理人，皇帝和臣民都將受到同樣的欺騙。人們會起來宣稱自己是基督本人，並宣稱自己的頭銜和崇拜只屬於世界的救贖主。他們會創造奇妙的醫治奇蹟，宣稱他們從天上得到的啟示與聖經的見證相矛盾。

作為這場欺騙大戲的高潮，撒但本人將化身基督。教會長期以來一直聲稱將救世主的降臨視為其希望的實現。然後這個大騙子就會讓人以為基督已經來了。在地球的不同地方，撒旦將在人類中以一種威嚴的存在、耀眼的光彩顯現，類似於約翰在《啟示錄》中對神的兒子的描述（1:13-15）。他周圍的榮耀是凡人肉眼所見過的任何事物都無法比擬的。勝利的歡呼聲

他們在空中響起：“基督來了！基督來了！”人們俯伏在他的腳下敬拜，而他則舉手向他們祝福，就像基督在世時祝福他的門徒一樣。他的聲音深情而柔和，充滿旋律，語調溫柔而富有同情心。他提出了救世主宣告的一些同樣仁慈的天國真理；治癒了人們的疾病，然後，以他所謂的基督品格，聲稱已將安息日改為星期日，並命令所有人遵守他所定的日子為聖日。那些堅持遵守第七日的人是在褻瀆他的名，拒絕聽從他派來的天使給他們帶來光明和真理。這是強大且幾乎不可抗拒的欺騙。

就像被西門馬格斯欺騙的撒瑪利亞人一樣，群眾，從最小的到最大的，都聽這些邪術，說：「這是上帝的大能」（使徒行傳8:10）。

但上帝的子民不會被誤導。這位假基督的教導不符合聖經。祂的祝福是向獸和祂的像的崇拜者宣告的，聖經宣稱上帝的憤怒將不帶憐憫地傾倒在同一類人身上。

然而，此外，撒但也不會被允許偽造基督降臨的方式。救主在這一點上警告祂的子民不要受欺騙，並清楚地預言了祂第二次降臨的方式。「假基督和假先知將會出現，並會顯出如此大的神蹟奇事，如果可能的話，他們甚至會欺騙選民……因此，如果他們對你說，看哪，他在曠野，不要出去；看哪，他在家中，你們不要信。因為正如閃電從東邊發出，直傳到西邊，人子的降臨也將如此。」

（太 24:24-27）這個到來是無法偽造的。它將在全世界範圍內廣為人知和見證。

只有那些勤奮研究《聖經》並熱愛真理的人，才能免受俘虜世界的強大欺騙的侵害。

透過聖經的見證，他們會識破偽裝者的謊言。考驗的時刻將會臨到每個人。透過試探的篩選，真正的基督徒將會顯露出來。上帝的子民現在是否如此堅定地相信祂的話語，以至於不肯屈服於他們的感覺的證據？在這樣的危機中，你會堅持聖經，只堅持聖經嗎？如果可能的話，撒但會盡力阻止他們獲得必要的準備以迎接那一天。祂會安排環境來阻擋他們的道路；祂會用地上的財寶使他們難堪；祂要使他們背負沉重而疲憊的擔子，使他們的心背負今生的憂慮，試煉的日子就會像賊一樣臨到他們。

當基督教國各個統治者針對遵守誡命的人頒布法令，使他們不再受到政府的保護，而將他們留在那些想要毀滅他們的人手中時，上帝的子民就會逃離城鎮並聚集起來。成群結隊，居住在最荒涼、最孤獨的地方。許多人會在山堡中找到避難所。與皮埃蒙特山谷的基督徒類似，他們將地球的高處作為他們的聖所，感謝上帝賜予「岩石的堡壘」（以賽亞書 33:16）。但是，所有國家、所有高低階級、富人和窮人、黑人和白人中的許多人將被投入最不公平和殘酷的奴隸制之中。上帝所愛的人將度過痛苦的日子，他們被戴上手銬，關在鐵柵欄裡，被判死刑，顯然還被留在黑暗而令人厭惡的地牢裡挨餓。沒有人願意傾聽他們的呼喊；沒有人願意幫助他們。

在這艱難的時刻，主會忘記祂的子民嗎？當上帝的審判臨到大洪水之前的世界時，他是否忘記了忠誠的諾亞？當火從天上降下來燒毀平原上的城市時，他是否忘了羅得？

你是否忘記了在埃及被偶像崇拜者包圍的約瑟？當耶洗別的誓言以巴力先知的命運威脅他時，他是否忘記了以利亞？他是否忘了耶利米在監獄陰暗陰森的洞穴裡？你忘了在烈火熔爐中的三個可敬的希伯來人嗎？還是獅子坑裡的但以理？

「錫安卻說，耶和華離棄了我，耶和華忘了我。女人能如此忘記她養育的孩子，以至於不為他這個她腹中的孩子感到難過嗎？但就算這個忘記了，我也不會忘記你。看哪，我已將你刻在我的手掌上。」（賽 49:14-

16) 萬軍之耶和華說：「凡摸你們的，就是摸祂眼中的瞳人」（亞 2:8）。

儘管敵人將他們投入監獄，但地牢的牆壁卻無法阻礙他們的靈魂與基督之間的交流。知道自己所有弱點、熟悉每一次考驗的人，是高於世間一切力量的人。天使會來到他們單獨的牢房裡，帶來來自天堂的光明與和平。監獄將像一座宮殿；因為那些信仰豐富的人將居住在那裡，陰暗的牆壁將被天上的光照亮，就像保羅和西拉在午夜在腓立比的地牢裡祈禱和唱詩一樣。

上帝的審判將臨到所有企圖壓迫和毀滅祂子民的人。他們對惡人的忍耐使他們更加大膽地犯罪，但他們的懲罰雖然長期推遲，但同樣是確定和可怕的。「耶和華必興起，如在比拉心山，發怒，如在基遍谷，為要成就他的事，他奇特的事，成就他的作為，他奇特的事」（以賽亞書 28:21）。對我們仁慈的上帝來說，懲罰的行為是一種奇怪的行為。「主耶和華說，我指著我的永生起誓，不喜悅惡人死亡。」（以西結書

33:11) 主「有憐憫，有恩典，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實……赦免罪孽、過犯和罪惡」。然而，「有罪者並不被視為無罪」。耶和華不輕易發怒，卻有大能，不以有罪的為無辜。」（出埃及記 34:6 和 7；那鴻書 1:3）。透過可怕的正義之舉，他將收回被他踐踏的人的權威。法律等待違法者的報應的嚴重性可以通過主不願執行正義來判斷。他忍受了這麼長時間的國家，他不會懲罰他們，直到它在眼中填滿其罪孽為止。上帝最終將毫無憐憫地喝下憤怒之杯。

當基督停止在聖所中的代禱時，無情的憤怒將傾倒在那些敬拜獸和獸像、接受獸印記的人身上（啟 14:9 和 10）。當上帝即將拯救以色列時，傾倒在埃及的瘟疫在本質上與上帝子民最終被拯救之前必須降臨到世界上的那些最強烈、最可怕的審判相似。

《啟示錄》的作者在描述這些可怕的災難時說道：“邪惡而惡毒的傷口降臨在那些帶有獸印記並崇拜獸像的人身上。”

大海「像死人一樣變成了血，所有活著的靈魂都死在了大海裡」。河流和噴泉「變成了血」。儘管這些禍害非常可怕，但上帝的公義卻得到了充分的證明。上帝的天使宣稱：「你是公義的，啊！」

主啊……你為何審判這些事。他們既然流聖徒和先知的血，你也給他們血喝；因為他們應得的”

（啟 16:2-6）他們判處上帝子民死刑，確實招致了自己流血的罪孽，就好像他們親手流下的血一樣。在

同樣，耶穌宣稱他那個時代的猶太人要對自亞伯時代以來聖人所流的所有血負有罪。因為他們擁有與殺害先知的兇手同樣的精神，並試圖從事同樣的工作。

在接下來的瘟疫中，太陽被賦予了「用火燒焦人類的能力。人類被高溫燒焦了」（第8節和第9節）。先知們這樣描述地球在那個可怕時刻的狀況：“地球[是]悲傷的（……），因為田野的莊稼已經枯死了。”「田野的樹木都枯萎了，世人的喜樂都枯乾了。」“種子在土塊下腐爛了，穀倉被荒廢了。”「牛群在呻吟！牛群感到困惑，因為它們沒有牧場：……河流乾涸，大火燒毀了沙漠的牧場。」主耶和華說：「到那日，殿裡必唱哀號；死屍必增加；他們必被無聲地拋在各處」（珥 1:10-12, 17-20；阿摩司書 8:3）。

這些瘟疫並不是普遍存在的，否則地球上的所有居民都會被徹底消滅。然而，它們將是凡人所知道的最可怕的禍害。在寬容期結束之前，對人的所有審判都夾雜著憐憫。基督代禱的寶血阻止了罪人承擔全部的罪。但在最後的審判中，憤怒傾倒而出，沒有絲毫憐憫。

在那一天，群眾將渴望上帝憐憫的庇護，而他們長期以來一直鄙視這一點。「主耶和華說，日子將到，我要使飢荒臨到地上，不是缺糧，也不是缺水，而是缺聽主的話。他們必迷失，離開一從這海到那海，從北到東，他們必到處奔跑尋求耶和華的話，卻尋不著」（阿摩司書8:11、12）。

上帝的子民將無法擺脫苦難；但是，儘管他們受到迫害和痛苦，儘管他們忍受苦難和缺乏食物，但他們不會被拋下滅亡。照顧以利亞的神不會忽視他任何一個無私的孩子。數過自己頭髮的人，才會愛護它們；到了飢荒的時候，他們就會心滿意足。當惡人因飢餓和瘟疫而死去時，天使將保護義人並供應他們的需要。對於那些「行公義」的人，有這樣的應許：「他的糧必賜給他，他的水也必供應。」

困苦窮乏人尋找水卻無水，他們的舌頭因乾渴而乾渴。但我耶和華必垂聽他們，我以色列的神必不丟棄他們」（賽 33:16；41:17）。

「雖然無花果樹不開花，葡萄樹不結果子，橄欖樹的土產也荒廢，田地不出糧食，草場的羊被擄走，圈內也沒有牛，但敬畏他的人必歡喜。他們必在耶和華在裡面，因救他們的神歡喜」（哈3:17、18）。

「耶和華是保護你的那一位；耶和華是你右邊的影子。白天太陽不會傷害你，晚上月亮也不會傷害你。耶和華會保護你免受一切邪惡；他會保護你的靈魂。」

「他會救你脫離捕鳥者的網羅和致命的瘟疫。他會用他的羽毛遮蓋你，在他的翅膀下你會安全；他的真理是盾牌和圓盾。你不會害怕黑夜的恐怖，也不會懼怕白日飛來的箭，也不會懼怕黑暗中肆虐的瘟疫，也不會懼怕正午毀滅的毀滅。一千人會倒在你身邊，一萬人會倒在你右邊，但你不會被擊中。只有用你的眼睛去看，你才會看到惡人的報應。因為主啊，祢是我的避難所！至高者是祢的居所。災禍不會臨到你，瘟疫也不會臨近你的帳棚」（詩 121:5-7；91:3-10）。

然而，在人看來，上帝的子民必須很快用自己的血來印證他們的見證，就像他們之前的殉道者所發生的那樣。他們自己開始擔心主已經拋棄他們而落入敵人的手中。這是一個充滿巨大痛苦的時期。他們日夜呼求上帝的拯救。惡人的歡欣鼓舞和嘲笑聲此起彼落。他們的信心現在在哪裡？如果你們真的是神的子民，為什麼神不把你們從我們手中救出來呢？

但滿懷期待的聖徒記得耶穌死在髑髏地的十字架上，祭司長和王子們嘲笑地喊道：「他救了別人，卻不能救自己。如果他是以色列的王，現在就從十字架上下來，我們就必信他」（太 27:42）。就像雅各一樣，每個人都在與神摔跤。你的面容

表達內心的衝突。每張臉上都印著蒼白的印記。然而，他們熱切的代禱並沒有停止。

如果人們能以屬天的異象來看待這個情況，他們就會看到一群大有能力的天使，駐紮在那些遵守基督忍耐之道的人周圍。天使以深情的溫柔見證了你的痛苦並聽到了你的祈禱。他們正在等待指揮官的消息，以將他們從危險中拯救出來。但他們需要再等一段時間。神的子民必須喝這杯，並受洗禮。對他們來說如此痛苦的延誤正是對他們的請願的最佳答復。當他們努力滿懷信心地等待主做工時，他們就被引導去運用信心、希望和耐心，而這些在他們的宗教經驗中是很少涉及的。然而，為了選民的愛，困難的時間將會縮短。「難道神豈不給晝夜呼籲他的選民伸張正義嗎？我告訴你們，他必快快地給他們伸張正義」（路 18:7-8）。末日會比人們預想的來得更快。

麥子將被收集起來，捆成捆，送到上帝的穀倉裡；稗子將被捆紮成捆，用於毀滅之火。

天界哨兵忠於自己的存款，繼續保持警覺。雖然一般法令規定了遵守誡命的人可以被殺害的時間，但在某些情況下，他們的敵人會試圖預見到法令的實施，並在規定的時間之前努力消滅他們的存在。但沒有人能夠透過駐紮在每個忠實靈魂周圍的強大守護者。有些人在逃離城鎮時遭到攻擊；但對著他們舉起的劍卻像稻草一樣碎裂掉在地上。其他人則受到戰士形式的天使的保護。

在各個時代，上帝都透過聖天使來拯救和拯救祂的子民。天人積極參與人類事務。他們身著閃電般光輝的衣服出現；他們就像穿著旅行者服裝的人一樣來了。天使以人的形體顯現給上帝的僕人。中午他們就在橡樹下休息了，好像累了。他們接受了人類家園的盛情款待。他們為那些對夜晚感到驚訝的旅行者充當嚮導。他們親手點燃了祭壇上的火。

他們也打開了牢門並釋放了主的僕人。他們穿著天上的盔甲，來搬走救主安息的墳墓上的石頭。

天使經常以人的形式出現在義人的集會中，他們也拜訪惡人的集會，就像他們去所多瑪報告他們的行為一樣，以確定他們是否已經超出了惡人的界限。神是恆久忍耐的。耶和華喜愛憐憫；因誠心事事奉他的人少，所以他能抑制災難，延長民眾的安寧。抵擋神的罪人很少明白，他們的生命要歸功於他們所樂於嘲笑和壓迫的少數忠實信徒。

儘管這個世界的統治者忽略了這一事實，天使卻經常成為他們議會中的代言人。人類的眼睛已經看見了它們；人的耳朵已經聽見了他們的懇求；人的嘴反對他們的建議，嘲笑他們的建議；人類的雙手使他們遭受侮辱和虐待。在議會廳和法庭上，這些天上的使者展現了對人類歷史的深刻熟悉。他們已經證明自己比最有能力、最雄辯的捍衛者更有能力為被壓迫者辯護。他們挫敗了目的，阻止了邪惡，這些邪惡會大大阻礙上帝的工作，給上帝的子民帶來巨大的痛苦。

在危險和苦難的時候，「耶和華的使者在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們」（詩 34:7）。

上帝的子民懷著熱切的願望等待他們即將到來的君王的徵兆。當城牆上的看守人被問到：「守衛，晚上發生了什麼事」？答案毫不猶豫地給出：「早晨將到，黑夜也將到」（以賽亞書 21:11 和 12）。山頂上的雲彩閃爍著光芒。很快，祂的榮耀就會顯現。正義的太陽即將升起。早晨和晚上即將到來——對義人來說，是永無止境的白晝的黎明；對惡人來說，是永夜的降臨。

當掙扎的信徒在主面前祈求時，將他們與無形之人隔開的面紗似乎幾乎消失了。隨著永恆之日的破曉，天空煥發著光芒，就像天使歌曲的旋律一樣，耳邊響起這樣的話語：“堅定你的忠誠。幫助即將到來。”基督，全能的征服者，將不朽榮耀的冠冕賜給他疲倦的戰士們。他的聲音從半開的門戶中傳出：「看哪，我與你同在。不要害怕。」

你的苦惱我都知道；我承受了你的悲傷。你並不是與未經證實的敵人戰鬥。我為你們而戰，以我的名義，你們已經得勝有餘了。”

寶貴的救主會在我們最需要的時候提供幫助。通往天堂的道路因祂的足跡而神聖化。每根刺傷我們腳的荊棘，也會傷害祂的腳。我們被呼召背負的每一個十字架，祂都在我們面前背負過。主容許衝突是為了讓靈魂為平安做好準備。患難時期對上帝的子民來說是可怕的考驗。然而，現在是每一個真正的信徒舉起眼睛，憑著信心，看到圍繞著祂的應許拱門的時候了。

「蒙主救贖的人必歸回，歡歡喜喜地來到錫安，永遠的喜樂必臨到他們的頭上；喜樂和喜樂必追上他們，憂傷和嘆息必遠去。我，我是安慰你的那一位；那麼你是誰，竟懼怕必死的人，或將成為乾草的人子呢？你是否忘記了創造你的主……並且當祂準備毀滅時，你是否整天不斷害怕麻煩者的憤怒？困擾你的事情的憤怒在哪裡？被放逐的俘虜很快就會被釋放，他不會死在山洞裡，也不會缺少麵包。因為我是耶和華你們的神，我將海分開，海中的波浪就咆哮。萬軍之耶和華是他的名。我已將我的話傳給你，並用我手的影子遮蓋你」（賽 51:11-16）。

「所以你們這些受欺壓、醉酒但不是醉酒的人啊，現在請聽這話。你們的主耶和華，你們的神，為他子民辯護的神如此說：看哪，我從你們手中接過那杯猶豫不決的杯，我憤怒之杯的排泄物；你們將不再喝它。但我會把它交到那些使你悲傷的人手中，他們對你的靈魂說：「下拜，讓我們從你身上過去；你使你的背成為行人的平坦之地和道路」（賽 51:21-23）。

幾個世紀以來，上帝的目光一直注視著祂的子民在地上列強與他們作對時所必須面對的危機。就像被俘虜的流亡者一樣，他們會害怕死於飢餓或暴力。但在以色列人面前分開紅海的聖者將透過將他們從囚禁中釋放出來來彰顯祂無限的力量。「萬軍之耶和華說，到那日，我必使他們為我的寶藏；我必饒恕他們，如同人饒恕服事他的兒子一樣」（瑪拉基書 3:17）。如果基督忠實見證人的血在那時流下，它就不會像殉道者的血一樣，像撒下的種子為上帝帶來收穫。你的忠誠不會成為讓別人相信真相的見證；因為剛硬的心拒絕了憐憫的浪潮，直到它們再也無法返回。如果現在只剩下義人

成為敵人的獵物，這將是黑暗王子的勝利。詩篇作者說：「在患難的日子，他必將我藏在他的帳棚裡；他必將我藏在他帳幕的隱密處」（詩27:5）。基督命令說：“所以，我的子民，去吧，進入你們的房間，關上你們的門；暫時隱藏一下，直到憤怒過去。因為看哪，主將從他的地方出來，懲罰那裡的居民。”地，因他們的罪孽」（賽26:20 和21）。那些耐心等待祂降臨、名字寫在生命冊上的人將獲得光榮的拯救。

第40章

上帝子民的拯救

當人類法律對那些遵守上帝律法的人的保護被撤回時，在不同的土地上就會同時出現一場旨在毀滅他們的運動。隨著法令規定的時間臨近，人們將密謀剷除這個令人憎惡的教派。決定在一夜之間完成決定性的進攻，徹底平息異議和反對的聲音。

上帝的子民——有的在牢房裡，有的躲在森林和山脈的僻靜處——仍然祈求上帝的保護，而在各地，成群結隊的武裝人員在邪惡天使的驅使下，正在為災難性的工作做準備。現在，在最極端的時刻，以色列的上帝將出手拯救祂的選民。主如此說：「你們中間必有歌唱，如同慶祝節期的夜晚一樣；你們心中必有喜樂，有如吹笛的人，來到耶和華的山，來到耶和華的磐石。」以色列。主將讓人聽見祂榮耀的聲音，祂將在憤怒中降下祂的手臂，並顯示祂的烈火、閃電、洪水和冰雹。」（以賽亞書 30:29 和 30）。

伴隨著勝利、嘲笑和詛咒的呼喊，成群結隊的邪惡之徒正要衝向他們的獵物，這時，一片比黑夜更深的黑暗籠罩著大地。然後，彩虹從上帝的寶座上閃耀出明亮的榮耀，穿過天空，似乎將每個團體籠罩在祈禱中。憤怒的人群頓時停了下來。他們的嘲笑聲漸漸平息了。他的殺戮憤怒的對象被遺忘了。他們帶著可怕的預兆凝視著神聖聖約的象徵，渴望受到其柔和光芒的庇護。

神的子民聽到一個清亮悅耳的聲音說：「抬頭看」；當他們舉目望天時，他們看到了應許的拱門。雲彩遮蓋蒼穹的黑色、令人恐懼的雲彩轉開，像司提反一樣，堅定地仰望天堂，仰望上帝的榮耀，以及坐在寶座上的人子。從祂神聖的形態中看出祂受辱的痕跡；他們從祂的口中聽到向天父和聖天使提出的祈求：“我願意那些你所賜給我的人，我在哪裡，願他們也與我同在。”（約翰福音 17:24）。

又聽見一個悠揚、勝利的聲音說：「他們來了！他們來了！神聖、純真、完美無瑕。他們遵守了我忍耐的話；他們將行走在天使之中」；那些堅定信仰的人蒼白而顫抖的嘴唇發出勝利的呼喊。

上帝在午夜顯現祂的大能，以解放祂的子民。太陽的力量似乎閃閃發光。神蹟奇事很快接踵而至。惡人帶著恐懼和驚訝的眼神注視著這一幕，而義人則帶著莊嚴的滿足感觀察著他們被拯救的跡象。自然界的一切似乎都脫離了正常軌道。電流停止流動。黑暗、厚重的雲層出現並相互碰撞。在暴風雨的天空中，有一片清澈的空間，有難以形容的榮耀，從那裡傳來神的聲音，如同眾水的聲音，說：“成了。”（啟 16:17）。

這聲音，震動天地。發生了一場強烈的地震，“自從人類出現在地球上以來，從未有過這樣的地震；這次地震是如此之大”

地震」(啟 16:18) 。穹蒼似乎一開一合 。神的寶座的榮光似乎照耀著天上的空間 。山巒搖曳，像被風吹動的蘆葦，崎嶇的岩石四處亂飛。……暴風雨即將來臨，大海發出怒吼。

尖銳的颶風之聲，就像執行毀滅任務的惡魔的聲音。整個地球像海的波浪一樣升起和擴張。它的表面是支離破碎的。

它的根基似乎已經讓位了。山脈正在下沉。人口稠密的島嶼消失。由於邪惡，海港變得像所多瑪一樣，被洶湧的海水吞沒。偉大的巴比倫在神面前被記起，「將他烈怒的杯賜給她」(啟 16:19 和 21) 。巨大的冰雹，每一個“都有一個人才的重量”，正在發揮破壞作用。下面列出了地球上最美麗的城市。世界偉人為了榮耀自己而散播財富的宏偉宮殿，在他們眼前變成了廢墟。監獄的牆壁裂開，因信仰而被囚禁的上帝子民被釋放。

墳墓打開了，「許多睡在塵土中的人將會醒來，其中一些人會得到永生，而另一些人則會受到羞辱和永遠的蔑視」(但以理書 12:1) 。

12:2) 。所有因信仰第三位天使的信息而死的人，都從墳墓中復活，得到榮耀，聆聽與那些遵守祂律法的人所立的神聖的和平之約。「就是那刺他的」(啟1:7)，那些嘲笑基督痛苦的人，以及他的真理和他的子民的最猛烈的反對者，再次站起來，在他的榮耀中仰望他，看見祂的榮耀。賜給祂、賜給忠實和順服的人。

密集的雲層仍然覆蓋著天空；然而，太陽時不時地穿過它們，看起來就像耶和華復仇的目光。猛烈的閃電從天而降，將大地籠罩在一片火焰之中。在可怕的隆隆雷聲之上，神秘而可怕的聲音宣告著惡人的厄運。所說的話並非人人都能聽懂；但假教師卻能清楚地理解它們。那些先前還如此無憂無慮、如此傲慢、目中無人、如此以殘酷對待遵守上帝誡命的子民為樂的人，現在卻因驚愕和恐懼而崩潰。他們的叫聲蓋過了元素的聲音。魔鬼承認了基督的神性，並因祂的力量而顫抖，而人們則呼喊著憐憫，並在卑鄙的恐懼中爬行。

古代的先知在神聖的異像中看到上帝的日子時說道：“哀號吧，因為主的日子臨近了；這日子從全能者那裡來，如同荒涼。”(賽 13:6)。「你們到岩石裡去，把自己藏在塵土裡，躲避主的威嚴臨在和威嚴的榮耀。人的高傲的眼睛將被降卑，人的高傲將被降卑；唯有主將被降卑。「因為萬軍之耶和華的日子，必攻擊一切驕傲自大的人，攻擊一切自高的人，使他降卑。」「到那日，人必將自己所造的銀偶像和金偶像，就是他拜倒在自己面前的，丟給鼯鼠和蝙蝠，然後進入岩石的縫隙和岩石的洞穴裡。因為主的臨在，也因為當他興起來巡遊大地時，他威嚴的榮耀。」(以賽亞書 2:10、20 和 21) 。

一顆星星透過雲層的縫隙發出光芒，與黑暗相比，它的亮度增加了四倍。它向信徒傳達希望和喜樂，但也向違反上帝律法的人傳達嚴厲和憤怒。

那些為基督犧牲一切的人現在安全了，隱藏在一個隱藏的地方。

主殿的秘密。他們經歷了考驗，並在世人和那些蔑視真理的人面前證明了自己對為他們而死的那一位的忠誠。對於那些即使面對死亡也堅定地保持正直的人來說，會發生奇妙的變化。他們突然從黑暗和變成惡魔的人類的可怕暴政中解放出來。他們的臉色最近顯得蒼白、焦慮和憔悴，現在卻煥發著欽佩、信仰和愛。他的聲音在勝利的歌聲中響起：「上帝是我們的避難所和力量，是我們在患難中隨時的幫助。因此，即使大地移動，儘管山巒被捲入海中，我們也不會害怕。然而，讓我們水雖咆哮而擾，山雖猛震。」（詩篇 46:1-3）。

當這些神聖信心的話語傳到上帝面前時，雲彩就消退了，天空中的繁星點點，與兩邊黑暗而沉重的天空形成了難以形容的輝煌對比。天城的光芒從半開的城門中散發出來。然後一隻手在天空出現，手裡拿著兩塊疊在一起的石碑。先知說：“諸天必宣告他的公義，因為神是審判者。”（詩篇 50:6）。那神聖的律法，即上帝的正義，在雷霆和火焰中從西奈山宣佈為生活指南，現在作為審判的規則向人們啟示。手打開石板，十誡的戒律就被顯示出來，就像用火筆描繪一樣。這些話非常清楚，每個人都能讀懂。記憶被喚醒，迷信和異端的黑暗從每個人心中一掃而空，神聖的十誡，簡短、全面和權威，呈現在地球上所有居民的眼前。

那些幸災樂禍於上帝神聖誠命的人的恐懼和絕望是無法形容的。主將祂的律法賜給他們；他們可以將他的性格與她的性格進行比較，並發現她的缺陷，同時還有悔改和改革的機會。但為了博得世人的青睞，他們就拋開自己的戒律，教別人犯法。他們竭力強迫上帝的子民褻瀆祂的安息日。現在他們發現自己受到了他們曾經鄙視的法律的譴責。他們非常清楚地意識到自己沒有藉口了。他們選擇他們想要服務和崇拜的人。「那時你會再次看到義人和惡人之間的區別，事奉上帝的人和不事奉上帝的人之間的區別。」（瑪拉基書 3:18）。

上帝律法的敵人，從牧師到最卑微的人，對真理和責任都有了新的觀念。當他們認識到第四誡的安息日是永生神的印記時，為時已晚。當他們意識到第四誡是永生神的印記時，為時已晚。當他們發現他們虛假的安息日的真實本質以及他們一直在其上建造的沙地基礎時，為時已晚。

他們意識到他們一直在與神對抗。宗教導師將靈魂引向滅亡，同時又宣稱要引導他們進入天堂之門。在最終清算的那一天到來之前，我們不會知道擔任神聖職務的人的責任有多大，他們的不忠後果有多麼可怕。只有在永恆中，我們才能準確地估計失去靈魂的代價有多大。

神對他說：走開，你這惡奴，那人的毀滅將是可怕的。

上帝的聲音從天上傳來，宣告耶穌降臨的日子和時刻，並向祂的子民傳達永恆的約。他的話就像最強大的雷聲一樣，迴盪在整個地球上。上帝的以色列人以高高的目光注視著他們。他的臉被他的榮耀所照亮，就像摩西從西乃山下來的臉一樣明亮。惡人不能直視他們。當祝福宣告給那些遵守安息日而榮耀上帝的人時，就會響起響亮的勝利呼聲。

很快，東方出現了一朵小黑雲，大約有半個人的手掌那麼大。它是包圍著救世主的雲，從遠處看，它似乎被黑暗所籠罩。神的子民知道這是人子的兆頭。在莊嚴的寂靜中，當它接近地球時，他們的目光緊緊盯著它，它變得越來越明亮，越來越輝煌，直到它變成一朵巨大的白雲，其底部帶有如烈火般的光輝，上面是音樂會的彩虹。耶穌作為一個強大的征服者前進。

現在不再是作為“悲傷之人”，喝下恥辱和痛苦的苦杯，而是作為天上地下的勝利者來審判生者和死者。他“信實而真實”，“審判並為公義而戰”。並且“天上的萬軍都跟隨他”

(啟 19:11 和 14)。浩浩蕩蕩的聖天使們伴隨著天國的旋律，伴隨著他走上他的道路。虛空中似乎充滿了光輝的形體——成千上萬、數百萬。

任何人的筆都無法描繪出這個場景，任何凡人的心靈也無法找到自己才有資格構想它的輝煌。“他的榮耀遮蓋諸天”，全地都充滿了對他的讚美。祂的光輝如同光明。」(哈巴谷書 3:3, 4)。當雲彩越來越近時，所有人都看見了生命之君。現在沒有荊棘冠冕玷污了神聖的頭，而是榮耀的王冠戴在了聖頭上。神聖的額頭。神聖的面容遠遠超過正午太陽的耀眼光輝。「他在衣服和大腿上寫著這個名字：萬王之王，萬主之主。」(啟示錄 19:16)。

在他出現之前，「所有的面孔都變得憔悴」；那些拒絕上帝仁慈的人將遭受永恆絕望的恐懼。“他們的心融化了，他們的膝蓋在顫抖，”“他們的臉色變得蒼白。”(耶利米書 30:6；那鴻書 2:10)。義人顫抖著喊道：“誰能站得住呢？”天使的歌聲戛然而止，出現了一段可怕的寂靜。然後耶穌的聲音響起，說：「我的恩典夠你用的。」義人的臉被照亮，喜樂充滿了來自地球的每一顆心。

萬王之王駕雲降臨，被火焰包圍。諸天如書卷般捲起，大地在他面前顫抖，所有的山嶺和島嶼都移離了原來的地方。「我們的神將來臨，並且不會沉默；在他面前將有烈火燃燒，他周圍將有一場大風暴。他將從上面呼喚諸天和大地來審判他的子民。」(詩篇 50:3 和 4)。

「世上的君王、偉人、富人、保民官、有權勢的人、每一個僕人、每一個自由人，都躲在山洞裡和岩石裡；他們對山巒和岩石說：倒在我們身上吧，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面容和羔羊的憤怒；因為他憤怒的大日即將到來；誰能站得住呢？」(啟 6:15-17)。

嘲諷的笑話停止了。躺著雙唇緊閉。武器的雷鳴聲和戰鬥的喧囂「伴隨著喧囂，衣服在血中滾動」(以賽亞書 9:5)歸於沉寂。現在除了請願的聲音以及哭泣和哀悼的聲音之外，什麼也聽不到。直到最近，人們還嘲笑著嘴唇，發出這樣的呼喊：“他憤怒的大日即將來臨，誰能站得住呢？”惡人要求被埋在山石下，而不是親眼目睹他們所鄙視和拒絕的主的面容。

他們知道那聲音能穿透死者的耳朵。他們甜蜜懇求的呼籲多少次促使他們悔改！有多少次她聽到朋友、兄弟、救贖主的感人祈求！

對於那些拒絕祂恩典的人來說，沒有其他聲音可以如此充滿力量。

譴責，充滿了譴責，就像那個懇求了這麼久的人一樣：“轉離你的惡道，因為你為什麼會死？”

(結 33:11) 哦，但願這個聲音對他們來說很陌生！耶穌說：“我呼喚，你們拒絕，因為我伸手，卻沒有人聽從；你們卻拒絕我一切的勸告，也不肯聽我的責備。” (箴 1:24 和 25)。

這個聲音喚起了他們很樂意讓它們消失的記憶，警告被忽視，邀請被拒絕，特權被忽視。

有些人嘲笑基督的屈辱。當受難者被大祭司召喚時，他莊嚴地宣布：「你們很快就會看見人子坐在大能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」。

(太 26:64) 現在他們在他的榮耀中看到，但他們必須看到他坐在權力的右邊。

那些嘲笑他自稱為神的兒子的人現在都無話可說了。還有傲慢的希律王，他諷刺他的王位，命令嘲笑他的士兵加冕他為王。正是那些人，用邪惡的手給他穿上了紫色長袍，並在他神聖的額頭上戴上了荊棘冠冕。他們毫無抵抗地將一根權杖放在他的手中，並以褻瀆的嘲弄的方式在他面前下跪。

那些毆打生命之君並向他吐唾沫的人現在轉過臉去，不再看他那銳利的目光，試圖逃離他臨在的普遍榮耀。那些用釘子釘穿他手腳的人，以及刺穿他肋旁的士兵，都帶著恐懼和悔恨注視著這些痕跡。

祭司和王子們極其生動地回憶起各各他的事件。他們驚恐地顫抖著，記得他們如何在撒旦的狂喜中搖頭，喊道：「他拯救了別人，卻無法拯救自己。如果他是以色列的王，現在就讓他從十字架上下來，我們就會相信他。」；相信上帝；如果你愛他，現在就釋放他。」 (太 27:42 和 43)。

他們清楚地記得農民的寓言，他們拒絕給主人葡萄園的果實，虐待他的僕人並殺死了他的兒子。他們還記得自己說過的一句話：葡萄園主「將羞辱地處死惡人」。在那些不忠之人的罪惡和懲罰中，祭司和長老看到了他們自己的行為，也看到了正義的判決。現在，一聲致命痛苦的呼喊響起。比迴響在耶路撒冷街道上的“釘死他，釘死他”的呼喊更響亮的是可怕而絕望的呼喊：“他是神的兒子！他是真正的彌賽亞！”他們試圖逃避萬王之王的存在。

在因元素之戰而支離破碎的地球深處的洞穴中，他們試圖躲藏，但徒勞無功。

在所有拒絕真理的人的生活中，都會有良心覺醒的時刻，記憶中會出現虛偽生活的痛苦回憶，靈魂會被徒勞的悲傷所困擾。但與那天的悔恨相比，這又算什麼呢，“恐懼如毀滅般降臨，毀滅如暴風雨般降臨！” (箴 1:27) ？那些想要毀滅基督和祂忠實子民的人現在見證了落在他們身上的榮耀。在他們的恐懼之中，他們聽到聖徒們用歡樂的旋律大聲喊道：“看哪，這是我們的上帝，我們一直在等待他，他會拯救我們。” (賽 25:9)。

在地球的運動、閃電和雷霆的轟鳴中，神子的聲音呼喚著沉睡的聖徒。他看著義人的墳墓，然後向天舉起雙手，喊道：“醒醒吧，醒醒吧，醒醒吧，睡在塵埃裡的人，起來吧！”橫跨地球的長度和寬度，

死人會聽到這個聲音，聽到這個聲音的人會活下去。整個地球將迴響每個國家、每個部落、每個語言、每個民族的龐大軍隊的腳步聲。他們從死亡的地牢中出來，披著不朽的榮耀，呼喊著：“死亡啊，你的毒刺在哪裡？地獄啊，你的勝利在哪裡？”（哥林多前書 15:55）。

活生生的義人和復活的聖徒齊聲發出長長而歡樂的勝利呼喊。

每個人離開墳墓時的高度都與進入墳墓時相同。亞當是復活者中的一員，他身材高大，體格威嚴，但比上帝的兒子小一點點。這與後世的人們形成了鮮明的對比。光從這一點就可以看出人類的巨大墮落。然而，一切都充滿了永恆青春的活力與活力。起初，人是按照上帝的樣式創造的，不僅在性格上，而且在形式和特徵上。罪毀壞並幾乎抹殺了神聖的形象；但基督來是要恢復所失去的。祂將改變我們邪惡的身體，將其塑造成祂榮耀的身體。凡人的形體，會腐朽、缺乏恩典、被罪玷污，卻變得完美、美麗、不朽。所有的畸形和缺陷都留在墳墓裡。被救贖的人將恢復到失落已久的伊甸園的生命樹上，並在其原始榮耀中成長為人類的完整身量。罪的咒詛的最後殘餘將被除去，基督的信徒將「以主我們神的榮美」顯現，在靈、魂和身體上反映出他們主的完美形象。哦！

奇妙的救贖！傳聞已久，期待已久，熱切期盼，卻從未完全了解！

活著的義人「在一瞬間、眨眼間」就被改變了。他們因神的聲音而得榮耀；現在他們變得不朽，並與復活的聖徒一起被提升到空中與他們的主見面。天使們「將從四風中聚集祂的選民，從天堂的一端到另一端」。小孩子們被聖天使抱到母親的懷裡。久別重逢的朋友們重聚，不再分離，他們帶著歡樂的歌聲一起登上上帝之城。

雲車兩側各有翅膀，下方可見活輪；當車子升起時，車輪呼喊“聖哉”，移動的機翼呼喊“聖哉”，天使般的隨從呼喊“聖哉，聖哉，聖哉，全能的主上帝”。得救的人呼喊：“哈利路亞！” 汽車繼續駛向新耶路撒冷。

在進入上帝之城之前，救世主授予他的追隨者勝利的象徵，並授予他們王室的徽章。被救贖者的輝煌翅膀以空心方形的形式排列在他們的國王周圍，其雄偉的形狀遠高於聖徒和天使，其面容向所有人放射出飽滿的仁慈之愛。在無數的救贖者中，每一雙眼睛都注視著他，每一雙眼睛都注視著他的榮耀，他的「外貌比任何其他人都更加醜陋，他的形像也比世人更醜陋」。耶穌用自己的右手將榮耀的冠冕戴在得勝者的頭上。每個人都有一個冠冕，上面刻著他的「新名字」（啟2:17），並刻著「願歸主為聖」。每隻手上都放置著勝利者的手掌和華麗的豎琴。然後，當統治天使敲響音調時，所有的手都在琴弦上靈巧地移動，以豐富而悠揚的和弦奏出甜美的音樂。難以形容的狂喜讓每顆心都顫動起來，每個人都發出感激的讚美聲：「獻給愛我們的主，並在

祂的血洗淨了我們的罪孽，使我們成為上帝和天父的君王和祭司。願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠。」（啟 1:5 和 6）。

在眾多獲救的人們面前是聖城。耶穌完全打開了珍珠之門，遵守真理的國家進入了。在那裡，他們沉思上帝的樂園，亞當純真的家園。然後那個聲音比凡人聽過的任何音樂都更加令人興奮，說道：“你們的衝突結束了。” “來吧，你們這些蒙我父祝福的人，繼承創世以來為你們準備的國度。”

這樣，救主代表他的門徒所做的禱告就得到了應驗：“我願意那些你所賜給我的人，我在哪裡，願他們也與我同在。”

「在祂的榮耀面前，懷著無可指摘的喜樂」（猶大書24），基督將他們獻給天父，作為祂用血買來的贖價，並宣稱：「我和你所賜給我的兒女們在這裡。」 “你給我的那些我都保留著。”哦！救贖愛的奇蹟！當無限的天父看著那些被拯救的人，沉思祂的形象時，當人類再次與神和諧相處時，罪惡的不和諧及其詛咒不再存在，那一刻的狂喜！

耶穌以難以言喻的愛向祂的信徒致意，並歡迎他們進入「你們主的喜樂」。救主的喜樂在於在榮耀的國度裡看見那些因祂的痛苦和屈辱而得救的靈魂。當被救贖的人默想那些透過祈禱、勞苦和愛的犧牲而為基督贏得的祝福者時，他們將分享祂的幸福。當他們聚集在白色大寶座周圍時，一種難以形容的喜樂將充滿他們的心，因為他們看到那些他們為基督贏得的人，看到一個人贏得了其他人，而這些其他人，都被帶到了安息的港灣，到了那裡，將他們的冠冕放在耶穌腳前，並讚美祂永恆的世紀。

當被救贖的人受到迎接並歡迎進入上帝之城的那一刻，空氣中迴盪著歡樂的敬拜呼聲。兩個亞當即將見面。神的兒子張開雙臂站著，迎接我們人類的父親——祂所創造的人，卻對祂的創造者犯了罪，並且因為祂的罪，被釘在十字架上的痕跡出現在救世主的身上。亞當一看到殘酷釘子的傷痕，他並沒有倒在他的主的胸前，而是羞辱地伏在他的腳前，喊道：“配得上，配得上被殺的羔羊！”救世主溫柔地把他扶起來，邀請他再次凝視他長期被流放的伊甸園之家。

亞當被逐出伊甸園後，在地球上的生活充滿了悲傷。每一片枯萎的樹葉，每一個犧牲品，自然美麗面貌的每一次退化，人類純潔性上的每一個污點，都在提醒人們他的罪孽。

當他看到普遍存在的罪孽，並回應他們的警告，面對對他作為罪孽根源的指控時，他悔恨的痛苦是可怕的。他懷著耐心的謙卑，承受了近一千年的罪。他忠實地悔改了自己的罪，相信應許的救主的功勞，並在復活的盼望中死去。神的兒子救贖了人類的失敗和墮落；現在，透過贖罪工作，亞當恢復了他最初的統治權。

在一種滿溢的喜悅的狂喜中，他看到了曾經令他喜悅的樹木。這些樹木是他在天真和歡樂的日子裡親自採摘的果實。他觀察著自己親手照料過的藤蔓，以及他曾經非常樂意照顧的花朵。你的頭腦掌握了場景的真實性；他明白這才是真正恢復的伊甸園，

現在比他被放逐時更美麗了。救主領他到生命樹前，摘下榮耀的果子，並命令他吃。亞當環顧四周，看到他的家人在上帝的樂園裡得到了救贖。然後，他將輝煌的王冠拋在耶穌的腳前，伏在耶穌的胸前，擁抱救贖主。他彈奏金色的豎琴，天上的拱廊迴響著凱旋的歌聲：「配得，配得，配得的是被殺又復活的羔羊！」亞當的後裔們拿起這首曲子，將他們的冠冕投在救主的腳下，並在他們面前鞠躬。敬拜中的祂。

天使見證了這次會面，他們在亞當墮落時哭泣，在耶穌復活後升天，打開所有相信祂名字的人的墳墓時歡欣鼓舞。現在他們看見救贖工作已經完成，並齊聲唱讚美之歌。

在寶座前的水晶海上，在與火混合的玻璃海中，如此閃耀著上帝的榮耀，聚集了眾多「戰勝了獸、獸像、戰勝了獸」的人。他的標記，以及你名字的數字”

(啟 15:2)。與羔羊一同站在錫安山上的是「拿著上帝的琴」的十四萬四千人，他們是從人類中被救贖出來的。聽見“有豎琴手彈奏豎琴的聲音”，就像眾水的聲音和大雷的聲音。他們在寶座前唱了一首新歌，一首除了十四萬四千人之外沒有人能知道的歌。這是摩西和羔羊的歌，拯救的讚美詩。除了一百四十人之外沒有人知道。-四千，你可以學習那首歌，因為它是你經歷的音樂，沒有人有過類似的經歷。「這些是那些跟隨羔羊的人，無論他走到哪裡。」「這些，已經翻譯自地球，從生物中，他們被認為是上帝和羔羊初熟的果子。」(啟示錄 14:1-5 ;15:3)。

「這些人是從大患難中出來的」(啟7:14)；他們經歷了自有國家以來從未有過的困難時期；他們忍受了雅各遭難時的屈辱；在上帝最後的審判降臨期間，他們仍然沒有代禱者。但他們卻被釋放了，因為「他們用羔羊的血把衣服洗白了」。在上帝面前「他們口中查不出詭詐，因為他們是無可指摘的」。「所以他們侍立神的寶座前，晝夜在他的殿裡事奉他；那坐寶座的必蔭庇他們。」(啟 7:15)。他們想到地球正遭受饑荒和瘟疫；他們看到太陽用高溫懲罰人類，而他們自己卻忍受著痛苦、飢餓和乾渴。但是「他們再也不會餓，他們不會再渴，陽光和平靜都不會落在他們身上。因為寶座中的羔羊必餵養他們，引導他們到水的泉源。」生命；神必洗淨他們眼中的淚」(啟7:16 和17)。

在各個時代，救主所揀選的人都在寬容學校裡接受教育和管教。他們沿著地球上狹窄的小路走；他們在苦難的熔爐中得到淨化。因為耶穌，他們忍受了反對、仇恨和毀謗。他們跟著他經歷了激烈的衝突；他們實行克己，並經歷過痛苦的失望。透過痛苦的經歷，他們了解了罪的邪惡性、它的力量、罪惡感和不幸；他們厭惡地看著他。為了治癒他們而做出的無限犧牲，讓他們在自己的眼中感到謙卑，並讓他們的內心充滿感激和讚美，這是那些從未墮落過的人無法體會的。他們愛得很多，因為很多都被原諒了。他們既分享了基督的苦難，就有資格分享祂的榮耀。

上帝的繼承者來自閣樓、茅屋、地牢、斷頭台、高山、沙漠、大地和海洋的洞穴。在地球上他們是

「無助、痛苦和虐待」。數百萬人帶著恥辱走進墳墓，因為他們堅決拒絕屈服於撒但的欺騙性偽裝。他們被人類法庭判定為最卑劣的罪犯。

但現在「神自己是審判者」（詩篇50:6）。現在，世俗的決定被逆轉了。

“他必除去他子民的羞辱。”（賽 25:8）。「他們會稱他們為：聖民，被主救贖的人。」他決定「以華美代替灰燼，以喜樂油代替憂傷，以讚美衣代替憂愁之靈」（以賽亞書 62:12；61:3）。他們不再是弱者、苦難者、放逐者和壓迫者。從今以後，你將永遠與主同在。

他們站在寶座前，穿著比地球上最尊貴的人所穿的還要華麗的衣服。他們戴著的王冠比戴在凡間君主頭上的王冠還要榮耀。痛苦和淚水的日子永遠結束了。榮耀的王抹去了眾人臉上的淚；所有引起疼痛的原因都被消除了。在棕櫚枝的搖曳中，他們唱著清亮、甜美、悠揚的讚美詩；所有的聲音都加入到和諧的歌聲中，充滿了天上的拱門：「願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。天上的所有居民都這樣回應：「阿門。願頌讚、榮耀、智慧、感謝、尊貴、權柄、力量都歸給我們的神，直到永永遠遠。」（啟7:10、12）。

今生我們才能夠開始領會救贖這個奇妙的主題。以我們有限的理解力，我們可以非常仔細地思考在十字架上相遇的凌辱與榮耀、生與死、公義與憐憫。然而，即使我們盡了最大的努力，我們也無法理解它的全部意義。救贖之愛的長度和廣度、深度和高度我們都只能模糊地理解。即使被拯救的人看到了他們所看到的，知道了他們所知道的，救贖計劃也不會被完全理解。但在永恆的歲月裡，新的真理將不斷地向人們展現令人驚奇和喜悅的心靈。儘管地球上的悲傷、痛苦和誘惑已經過去，其根源也已被消除，但上帝的子民將永遠清楚而明智地知道他們的救恩需要付出多少代價。

基督的十字架將成為被救贖者的知識和歌曲，直到永恆。在榮耀的基督裡，他們將看見被釘十字架的基督。人們永遠不會忘記，他的力量創造並維持了浩瀚太空中的無數世界。上帝的摯愛，天國的至尊，基路伯和燦爛的六翼天使所樂於崇拜的那一位。謙卑自己以提升人類。墮落；他承擔了罪的罪責和責備，並掩面不顧天父的面，直到失落世界的禍患傷透了他的心，並在髑髏地的十字架上熄滅了他的生命。一切世界的創造者，一切命運的仲裁者，為了人類的愛而放棄自己的榮耀並謙卑自己，將吸引宇宙永恆的欽佩和崇拜。當被救贖的萬民仰望他們的救贖主，看見天父永恆的榮耀在祂臉上閃耀；當他們凝視他那從亙古到永遠的寶座，知道他的國度永無止境時，他們爆發出一陣欣喜若狂的讚美詩：「被殺的羔羊是配得的，配得的，他用他最寶貴的東西將我們救贖給神。血！」

十字架的奧秘解釋了所有其他的奧秘。在來自加略山的光中，讓我們充滿恐懼和畏懼的神的屬性顯得美麗而有吸引力。憐憫、溫柔和父愛被認為與聖潔、正義和權力混淆。當我們沉思他崇高而崇高寶座的威嚴時，我們看到了他仁慈的品格，並前所未有的理解了「我們的父親」這個深情稱號的含義。

可以理解的是，除了需要犧牲祂兒子的計劃之外，智慧無限的祂無法制定任何計劃來救贖我們。這種犧牲的補償是讓地球充滿被救贖的、神聖的、幸福的和不朽的生命的喜悅。救主與黑暗權勢鬥爭的結果是被救贖者的喜樂，從而將榮耀歸給上帝，直到永遠。這就是每個靈魂的價值，天父對所付出的代價感到滿足；基督自己，看見祂偉大犧牲的成果，也感到滿足。

第41章

地球的荒涼

“她的罪孽已累積到天上，上帝已經記念她的罪孽了。” 「她給你喝的杯中，加倍給她。當她榮耀自己，享受快樂時，給她同樣多的痛苦和哀悼；因為她心裡說：我坐在女王的位置上，我不是寡婦，也不肯見哀哭。因此，有一天，瘟疫、死亡、哀慟、飢荒必臨到她，她必被火焚燒，因為審判她的主神是大能的。地上的君王與她行淫，享受快樂的生活，他們要為她哭泣，為她哀悼…說，禍哉，禍哉，那偉大的巴比倫，那堅固的城！因為她的審判已經來到了。一小時之內」（啟 18:5-

10)。

“地上的商人” “因她的歡樂而變得富有”， “因害怕她的痛苦，將遠遠地站著，哭泣，哀嘆，說：禍哉，禍哉，那偉大的城！” 穿著細麻、紫色和朱紅色的衣服，並用金子、寶石和珍珠裝飾，因為在一小時之內，如此多的財富被浪費了。” （啟 18:3, 15 和 16）。

這就是神憤怒降臨之日對巴比倫的審判。
她填補了他們的罪孽；你的時刻到了；毀滅的時機已經成熟。

當上帝的聲音扭轉祂子民的囚禁時，那些在生命的偉大衝突中失去一切的人將會可怕地覺醒。在緩刑期間，他們被撒旦的欺騙蒙蔽了雙眼，並為自己的罪惡行為辯護。富人為自己比那些不那麼受青睞的人優越而自豪。但他們卻透過違反上帝的律法而獲得了財富。他們忽略了讓飢餓的人有飯吃、赤身露體的人有衣服穿、公正對待、喜愛憐憫。他們試圖抬高自己並獲得同胞的尊敬。現在，他們被剝奪了使他們偉大的一切，變得一貧如洗，毫無自衛能力。他們恐懼地看著他們選擇的偶像而不是他們的創造者被毀滅。他們為了地上的財富和享樂而出賣了自己的靈魂，並不尋求在上帝面前變得富有。結果：他的人生徹底失敗了；你的快樂現在將變成膽汁的苦澀；他們的寶藏已被損壞。一輩子的利益，一瞬間就被奪走了。富人們遺憾地看著他們的宮殿被毀，他們的金銀散落一地。但他們的悲痛因害怕與偶像一同滅亡而平息。

惡人充滿悲傷，不是因為他們有罪地忽視了神和他們的同胞，而是因為神已經得勝了。他們對現在所看到的結果感到遺憾；但他們並不是為自己的邪惡悔改。

如果可以的話，他們不會不嘗試某種獲勝的方式。

世人看到，那些被他們嘲笑、嘲笑、試圖消滅的人，卻毫髮無傷地度過了瘟疫、風暴和地震。

祂對違背祂律法的人來說是烈火，對祂的子民卻是安全的亭台。

這位為了贏得人們的青睞而犧牲了真理的傳道人現在看出了他的教義的特徵和影響力。顯然，當他站在講壇上時，當他走過街道時，當他在生活的各個場景中與人們打交道時，無所不知的眼睛一直在看著他。每個

心靈的情感、所寫的每一行、所說的每一句話、每一個導致人們在謊言的避難所中放鬆的行為，都在播撒種子。現在，在他周圍悲慘而毀滅的靈魂中，他看到了收穫。

主說：“他們輕描淡寫地醫治我人民女兒的傷口，說：平安，平安，當沒有平安的時候。”「我沒有使義人傷心，你卻用謊言使他的心傷心；你又堅固了惡人的手，使他不能離開惡道而活下去。」（耶 8:11；結 13:22）。

“那些毀壞和驅散我牧場羊群的牧羊人有禍了……看哪，我將懲罰你們的惡行。”
「羊群的首領，你們這些牧羊人，請哀號，呼喊，在灰燼中打滾，因為你們被殺的日子到了……牧羊人將不會逃跑，羊群的首領也不會得救。特指的一群。」（耶利米書 23:1 和 2；25:34 和 35）。

傳道者和人們看到他們沒有與上帝保持正確的關係。他們發現自己背叛了所有權利和正義法律的創造者。對神聖戒律的蔑視引發了數以千計的邪惡、不和、仇恨和不法之源，直到地球成為一個廣闊的戰場、一個腐敗的深淵。這就是現在出現在那些拒絕真理、寧願珍惜錯誤的人面前的異象。

任何語言都無法表達不服從和不忠誠的人對他們永遠失去的東西的渴望：永生。那些因才華和口才而受到世人崇拜的人們現在看到了這些事情的真實面目。他們體認到自己因犯罪而失去了什麼，並跪倒在那些被他們鄙視和嘲笑的人的腳前，承認神愛他們。

人們看到他們被欺騙了。他們互相指責對方已陷入毀滅。但所有人都團結起來，對部長們提出最嚴厲的譴責。不忠心的牧師預言美好的事；他們引導聽眾廢除上帝的律法，並迫害那些想要使其神聖化的人。

現在，在絕望中，這些老師向世人承認了他們的欺騙行為。群眾非常憤怒。他們喊道：“我們迷路了！”「而你就是我們毀滅的原因」；他們轉而攻擊假牧人。那些曾經非常崇拜他們的人將會對他們發出最可怕的詛咒。曾經為他們戴上桂冠的同一雙手也將走向毀滅。本來應該犧牲上帝子民的刀劍現在變成了消滅他們的敵人。到處都有衝突和流血。

「喧囂必傳到地極，因為耶和華與列國爭辯；他必審判凡有血氣的，將惡人交在刀劍下。」（傑爾。25:31）。六千年來，巨大的衝突一直持續著。上帝的兒子和祂的天上使者正在與邪惡勢力作鬥爭，以警告、啟發和拯救人類之子。現在大家都已經做出了決定；惡人完全加入了撒但的行列，與上帝作對。現在是神收回他所藐視的律法權威的時候了。現在這爭戰不只是與撒但，也是與人的爭戰。「耶和華與列國爭論」；“他將把惡人交在刀劍下。”

拯救的標誌是在那些「因所行一切可憎之事而嘆息呻吟的人身上」。現在，死亡天使出現了，在以西結的異像中，由持有毀滅性武器的人代表，他們接到命令：「殺死老人、年輕人、處女、男孩和婦女，直到消滅他們；但凡有徵兆的，都不要靠近，要從我的聖所開始。」先知說：“他們從屋前最年長的人開始。”（結 9:1-6）。破壞工作始於那些自稱是人民精神守護者的人。假守望者首先

跌倒。沒有人值得憐憫或饒恕。男人、女人、少女和小孩一起滅亡。

「主將從他的地方出來，懲罰地球上居民的罪孽，地球將揭露他們的血跡，不再掩蓋那些被殺的人。」（以賽亞書 26:21）。「耶和華將用這災禍攻擊所有與耶路撒冷爭戰的人民：他們站著的時候肉會被消滅，他們的眼睛會在眼窩裡腐爛，他們的舌頭會在口中腐爛。

到那日，主必有大災難臨到他們中間。因為各人要握住同伴的手，各人要舉手反對同伴的手。」（撒迦利亞書 14:12 和 13）。在他自己激烈的情慾的瘋狂爭鬥中，由於上帝純粹的憤怒的可怕傾瀉，地球上邪惡的居民—祭司、統治者和人民，無論貧富、高低。地球的另一端到地球的另一端；他們不被哀悼，不被收集，也不被埋葬。」（耶利米書 25:33）。

當基督降臨時，惡人從全地上被消滅：被祂口中的靈消滅，被祂榮耀的光輝毀滅。基督帶領祂的子民進入上帝之城，地球上的居民就被清空了。“看哪，耶和華使大地變為荒涼，地表翻轉，居民四散。”「大地將被徹底掏空，大地將被徹底掠奪，因為主說了這句話。」「因為他們違背律法，改變律例，破壞永恆的約。因此咒詛毀滅大地，居住在其中的人必荒涼；因此地上的居民必被燒毀。」（以賽亞書 24:1、3、4 和 6）。

整個地球看起來就像一片荒涼的沙漠。地震摧毀的城鎮廢墟、連根拔起的樹木、被海水或大地拋出的粗糙石頭散佈在其表面，而巨大的洞穴則表明山脈與地基分離的地方。

預示的事件發生在贖罪日最後一次莊嚴的儀式中。當至聖所的事奉完成後，以色列人的罪孽因贖罪祭牲的血而從聖所中除去，替罪羊就被活活地獻在耶和華面前；大祭司在會眾面前承認了“以色列人的一切罪惡和過犯”，並將這些罪放在山羊的頭上。（列弗。

16:21）。同樣的，當贖罪工作在天上的聖所完成時，在上帝、天上的天使和被救贖的大軍面前，上帝子民的罪孽就會歸在撒但身上。他將被宣布犯下他讓他們犯下的所有罪。正如替罪羔羊被送到無人居住的土地一樣，撒旦也將被放逐到荒涼的地球，那裡將是一片無人居住、荒涼的沙漠。

啟示者約翰預言撒旦將被驅逐，地球將陷入混亂和荒涼的境地。並宣稱這種情況將存在一千年。在介紹了主再來和惡人被毀滅的場景後，預言繼續說：「我看見一位天使從天而降，手裡拿著無底坑的鑰匙和一條大鍊子。龍，古蛇，就是魔鬼和撒旦，將他捆綁了一千年，把他扔進無底坑，把他關在那裡，並在他身上蓋上印，使他不再欺騙列國，直到一千年結束。然後重要的是他被釋放一段時間。」（啟 20:1-3）。

從其他段落中可以明顯看出，「深淵」這個詞代表了處於混亂和黑暗狀態的地球。關於地球「太初」的狀況，聖經記載說，地球「是空虛混沌，淵面黑暗」。

(創 1:2) 。預言告訴我們，它將至少部分地回到那個狀態。

展望上帝的偉大日子，先知耶利米宣稱：「我觀看大地，見地荒涼空虛，天上也沒有光。我觀看眾山，見山都震動，萬有都在顫抖。」「我看見沒有人，空中的飛鳥也都逃跑了。我又看見肥沃的土地變成了沙漠，所有的城邑都被夷為平地」(耶利米書4章) :23-26) 。

這裡將成為撒旦及其邪惡天使的家一千年。限於地球，他將無法進入其他世界來誘惑和騷擾那些從未墮落的人。正是在這個意義上，他被困住了。他已經沒有人可以行使他的權力了。他完全脫離了欺騙和毀滅的工作，這是許多世紀以來他唯一的樂趣。

先知以賽亞在思考未來撒旦墮落的時刻時感嘆道：「晨星啊，早晨的女兒啊，你是如何從天上墜落的！你是削弱列國的人，你是如何被摔到地上的！而你呢？」你心裡說：「我將升入天堂，在上帝的星星之上，我將高舉我的寶座……我將像至高者一樣。然而，你將被帶入地獄，進入深淵的深處。那些看見你的人會注視你，他們會思考你，他們會說，這就是使大地顫抖、使列國顫抖的人嗎？他使世界如沙漠，使城邑變為荒涼？誰不讓他的俘虜自由回家嗎？」(以賽亞書 14:12-17) 。

六千年來，撒但的背叛工作「震動了大地」。

他使“世界變成了沙漠”，並摧毀了“他們的城市”。而且“他不會讓他的俘虜獲得自由。”六千年來，祂的鎖鏈一直束縛著上帝的子民，祂將永遠囚禁他們。但基督掙脫了他們的束縛，釋放了囚犯。

即使是惡人現在也被置於撒但的勢力範圍之外，他將獨自與他的惡天使一起觀察罪所造成的咒詛的後果。「各國的君王，是的，所有的君王，都光榮地躺在自己的墳墓裡。但你卻像私生子一樣被從墳墓裡趕了出來…

你不會和他們一起埋葬，因為你毀滅了你的土地，殺害了你的人民。”(以賽亞書 14:18-20) 。

一千年來，撒旦將在荒涼的地球上從一個地方遊蕩到另一個地方，思考他違背上帝律法的後果。在此期間，你的痛苦將會非常強烈。自從他墮落以來，無止盡的活動生活已經消除了反思。現在他被剝奪了權力，只能思考自他第一次反抗天國政府以來所扮演的角色，並帶著恐懼和戰栗預示著可怕的未來，屆時他必須為自己所做的一切邪惡而受苦，並因他所犯的罪而受到懲罰。

對上帝的子民來說，撒但被囚禁將會帶來滿足和喜樂。先知說：「到了那天，當上帝使你們從你們的勞苦、你們的戰慄、以及他們使你們所受的苦役中得到安息時，你們就會對巴比倫王說這句話。」[這裡代表撒旦]，你會說：「壓迫者怎麼停止了！…主折斷了惡人的杖和統治者的權杖。」

那用烈怒擊殺百姓，用不斷的瘟疫攻擊百姓，用怒氣統治列國的，如今卻受逼迫，無人能阻止他。」(賽 14:3-6)

在第一次復活和第二次復活之間的一千年期間，惡人受到審判。使徒保羅指出這次審判是在第二次降臨之後發生的事件。「時候未到，不要妄加論斷，直到主來，他必將黑暗中隱藏的事顯明出來，並顯明人心的意念。」(哥林多前書 4:5) 。但以理宣稱，當亙古常在者到來時，「至高者的聖民都受了審判」(但7:22) 。那時，義人為王，

神的祭司。約翰在啟示錄中說：“我看見幾個寶座，坐在上面，並賜給他們審判的權柄。”
“他們將成為上帝和基督的祭司，並與他一起統治一千年。”（啟 20:4 和 6）。正如保羅所預言的，正是在這個時候，「聖徒將審判世界」（哥林多前書 6:2）。他們與基督聯合，審判惡人，將他們的行為與準則（聖經）進行比較，根據身體所進行的行為來決定每個案件。然後，惡人所受的懲罰是根據他們的行為而定的，並在死亡冊上與他們的名字相對應地記錄下來。

撒但和惡天使也受到基督和祂子民的審判。保羅說：“難道你不知道我們要審判天使嗎？”（哥林多前書 6:3）。猶大宣稱「那些不守住自己統治權、離開自己居所的天使，他將他們保留在黑暗和永恆的監牢裡，直到那大日的審判」（猶大書 6）。

第二次復活將發生在一千年結束時。然後惡人將從死裡復活，出現在上帝面前執行「書面審判」。因此，啟示者約翰在描述了義人的復活後說：“但其餘的死人直到一千年結束才復活。”（啟 20:5）。

以賽亞論到惡人說：“他們將像囚犯一樣被擠在地牢裡，他們將被關在監獄裡，多日後他們將受到懲罰。”

（以賽亞書 24:22）。

第42章

衝突的結束

一千年結束時，基督重返地球。他由被救贖者的大軍陪伴，並由無數天使的隨從協助。在他帶著可怕的威嚴降臨的那一刻，他命令那些死去的惡人起身接受判決。其形如大軍，如海沙無數。

與那些在第一次復活中復活的人形成了多麼鮮明的對比啊！義人都擁有不朽的青春和美麗。惡人具有疾病和死亡的特徵。

廣大群眾的目光都轉向神兒子的榮耀。惡人大軍齊聲喊道：“奉主名而來的，是應當稱頌的！”激發這句話的並不是對耶穌的愛。真理的力量迫使他們不由自主地張開嘴懺悔。當他們下到墳墓時，惡人也從墳墓中出來，帶著同樣的對基督的敵意和同樣的反叛精神。他們不會有任何新的恩典時間來彌補他們過去生活的缺陷。他們不會從中得到任何好處。一生的犯罪並沒有軟化他們的心。如果有第二個恩典時期，這也會像第一個時期一樣，被用來逃避神聖的要求並煽動對他的叛逆。

基督降臨在橄欖山上，祂復活後從那裡升天，天使也在那裡重申了祂再來的應許。先知說：“主我的神必來，眾聖徒也必與你們同來。”「到那日，他的腳必站在耶路撒冷前面東邊的橄欖山上；橄欖山必從中間裂開……那裡將有一個很大的山谷。」「耶和華必作全地的王；到那日，將有一位作主，他的名也必有一位。」（亞 14:5、4 和 9）。當新耶路撒冷在其令人著迷的光彩中安息在淨化並準備好接受它的地方時，基督與祂的子民和天使一起進入聖城。

然後撒旦就準備進行最後的血腥爭奪霸權的戰鬥。當邪惡的王子被剝奪權力並脫離他的欺騙工作時，他感到痛苦和沮喪。但當惡人復活後，他看到自己身邊有大批群眾，他的希望又燃起，他決心不在這場大鬥爭中放棄自己。他將在他的旗幟下組建所有失落者的軍隊，並透過他們努力實現他的計劃。惡人是撒旦的俘虜。

他們拒絕基督，接受叛亂領袖的統治。他們準備好接受您的建議並將您的命令付諸實踐。然而，與他原始的狡猾相一致，他並不承認自己是撒旦。他自稱是王子，是世界的合法所有者，但他的繼承權卻被非法剝奪。他向被欺騙的臣民展示自己是一位救贖者，向他們保證他的力量已將他們從墳墓中帶了回來，並且他即將將他們從最殘酷的暴政中拯救出來。

當基督的存在消失後，撒旦就創造奇蹟來支持他的主張。他使弱者變得強大，並用自己的精神和能量激勵每個人。他提議帶領他們攻擊聖徒的營地並佔領上帝之城。帶著撒旦般的狂喜，他指著無數從死裡復活的人，並宣稱，作為他們的領袖，他有能力顛覆這座城市並重新奪回他的王位和王國。

在這一人群中，有許多人屬於洪水之前就存在的長壽種族。這些人具有崇高的地位和巨大的智慧，他們屈服於墮落天使的控制和統治，將他們所有的技能和知識奉獻給他們自己的提升；他們的奇妙藝術作品讓世人崇拜他們的天才，但他們的殘忍和邪惡的發明敗壞了地球，毀壞了上帝的形象，導致上帝將他們從祂的創造物中抹去。有徵戰萬國的君王將領，有戰無不勝的勇者，有驕傲雄心勃勃的勇士，他們的到來令王國顫抖。他們死後並沒有經歷任何改變。當他們從墳墓中起來時，他們的思緒就從停止的地方恢復過來。他們的動力與他們倒下之前一樣的求勝慾望是一樣的。

撒但先諮詢他的天使，然後諮詢這些君王、征服者和勇士。他們看看自己這邊的兵力和人數，就宣稱城內的軍隊比自己少，所以能打敗。他們制定了計劃，要佔有新耶路撒冷的財富和榮耀。所有人立刻開始準備戰鬥。

熟練的工匠製造軍事工具。以成功聞名的軍事領導人將大批戰士組織成連和師。

前進的命令終於下達，無數的大軍開始行動，這是一支地球上征服者從未集結過的軍隊，也是自戰爭開始以來歷代盟軍都無法比擬的。撒旦是最強大的戰士，他指揮先鋒隊，他的天使們聯手參加這場最後的戰鬥。國王和武士列隊行進，人群排成大隊跟隨，每個隊伍都有指定的指揮官。憑藉著軍事上的精確性，緊湊的隊伍穿過支離破碎、不規則的地球表面，向上帝之城前進。根據耶穌的命令，新耶路撒冷的大門關閉，撒旦的軍隊圍困這座城市，準備攻擊。

基督再次出現在他敵人的眼前。在城市的高處，在拋光的黃金底座上，坐著一座高大而雄偉的王座。神的兒子坐在這個寶座上，他周圍是他國度的臣民。

沒有語言可以描述，沒有筆可以描繪基督的力量和威嚴。永恆之父的榮耀圍繞著祂的兒子。祂臨在的光輝充滿了上帝之城，並延伸到門戶之外，用它的光輝淹沒了整個地球。

最接近寶座的是那些曾經熱心於撒但事業的人，但他們像火中的柴火一樣，以深沉而強烈的忠誠跟隨他們的救主。接下來是那些在虛假和不忠中完善基督徒品格的人，那些在基督教世界宣布廢除上帝律法時尊重上帝律法的人，以及數以百萬計的各年齡段因信仰而殉道的人。再往前走是「有許多人，沒有人能數過，他們來自各國、各支派、各民族、各方，……身穿白袍，手拿棕樹枝」（啟7:9）。

他的戰鬥已經結束，勝利已經贏得。他們參加了比賽並獲得了獎品。他們手中的棕樹枝是勝利的象徵，白袍是基督一塵不染的正義的象徵，現在這一切都屬於他們了。

被救贖的人高舉讚美之歌，在天上的拱門中迴響：“願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。”

天使和六翼天使加入他們的聲音進行崇拜。有（已刪除品牌聰明）思考撒旦的力量和邪惡，救贖的看到，

除了基督的力量之外，沒有任何力量可以使他們成為得勝者，這是前所未有的。在这一切輝煌的人群中，沒有一個人將救贖歸因於自己的功績，就好像他是憑藉自己的力量和善良贏得了勝利一樣。沒有提及他們做了什麼或遭受了什麼；每首歌曲的副歌、每首讚美詩的主音都是：“救恩歸於我們的上帝和羔羊。”

在地球和天堂聚集的居民面前，上帝之子的最後加冕儀式舉行。現在，萬王之王被授予至高無上的威嚴和權力，對那些反抗他的政府的叛徒宣判，並對那些違反他的律法、壓迫他的子民的人執行正義。神的先知說：「我看見一個白色的大寶座，和坐在上面的那位，從他面前，天地都逃離了；再也找不到他們的地方了。我看見死者，無論大小，都站在前面寶座上，案卷展開了；另有一卷展開，就是生命冊；死了的人都憑著案卷上所記載的，照他們所行的受審判。」（啟 20:11 和 12）。

記錄簿一打開，耶穌的目光就集中在他們是邪惡的，他們會意識到自己犯下的每一個罪。他們清楚地看到自己在純潔和聖潔的道路上滑倒的地方，也清楚地看到叛逆和驕傲使他們違背了上帝的律法。放縱罪惡所吸引的誘惑、扭曲的祝福、對上帝使者的蔑視、被拒絕的警告、因叛逆和不悔改的心所排斥的憐憫之波，所有這些都彷彿用火字寫成。

寶座上方顯露出十字架；與全景圖類似，亞當受試探和墮落的場景以及偉大救贖計劃中的連續步驟都被投影出來。救主卑微地誕生；他的童年單純而順從；他在約旦河受洗；沙漠中的禁食與誘惑；他的公開事工，向人們揭示了天堂最珍貴的祝福；充滿愛與憐憫的日子，祂在孤獨的山中祈禱和守夜的夜晚；嫉妒、仇恨和邪惡的陰謀，他的恩惠因此而得到回報；客西馬尼園裡可怕而神秘的痛苦，承受全世界罪惡的重壓；他被兇殘的暴徒背叛；在那個恐怖之夜發生的可怕事件——毫無抵抗的囚犯，被他最心愛的門徒拋棄，被粗暴地拖過耶路撒冷的街道；神的兒子在亞那面前得意洋洋地暴露，在大祭司的宮殿裡，在彼拉多的審判廳裡被控告，在懦弱殘忍的希律面前被嘲笑、侮辱、折磨、判處死刑，都描繪得惟妙惟肖。

現在，在焦躁不安的人群面前，最後的場景揭曉了——耐心的受難者走在加略山的路上，天上的王子懸掛在十字架上；傲慢的祭司和嘲笑他的民眾嘲笑他臨終的痛苦，超自然的黑暗；起伏的大地、破碎的石頭、敞開的墳墓，標誌著世界救贖主放棄生命的時刻。

可怕的景象與實際發生的一模一樣。撒但、他的使者和他的臣民沒有能力將目光從他們自己創造的圖景上移開。每個演員都回憶起他們扮演的角色。希律王為了消滅以色列的王，殺害了伯利恆的無辜兒童；可憎的希羅底，施洗約翰的血流在他有罪的靈魂上；軟弱且機會主義的彼拉多；嘲笑的士兵；牧師和王子，以及憤怒的人群，他們高喊著：“他的血歸到我們和我們的孩子身上！” 每個人都在思考自己罪孽的嚴重性。

他們徒勞地試圖隱藏自己，躲避祂神聖威嚴的面容，祂的面容比祂的面容更加輝煌。

太陽升起，而被救贖的人們將他們的冠冕拋在救世主的腳前，喊道：“他為我而死！”

在眾多獲救的人中，有基督的使徒、英雄的保羅、熱心的彼得、親愛的約翰和他們忠實的兄弟，還有與他們在一起的大批殉道者，而在牆外，有一切卑鄙的東西那些他們為之而受到迫害、監禁和殺害的人是可憎的。就在那裡

尼祿，這個殘忍邪惡的怪物，看到那些他曾經折磨過的人的歡樂和興奮，並在他們的極度痛苦中找到了惡魔般的快樂。他的母親在那裡見證了她自己工作的成果；看看性格的邪惡特徵如何遺傳給他的兒子，他的影響和榜樣所激發和發展的激情如何結出令世界顫抖的罪行的果實。

有些天主教神父和高級主教自稱是基督的使者，卻利用酷刑、地牢和火刑柱來控制他子民的良心。有些傲慢的教宗將自己抬高到高於上帝之上，並意圖改變至高者的律法。那些所謂的教父們有一筆要向上帝支付的帳戶，他們很樂意擺脫這個帳戶。

很晚他們才看到全知者熱心於他的律法，而且他絕不會開脫罪責。他們現在認識到，基督將自己的利益與受苦的子民的利益聯繫起來。感受他話語的力量：“正如你對我兄弟中最小的一個所做的那樣，你也是對我做的。”（太 25:40）。

整個邪惡世界都被指控犯下叛逆天國的罪名，被送上神聖法庭。他們沒有任何藉口；對他們宣判了永遠的死亡。

現在所有人都清楚，罪的工價不是高貴的獨立和永生，而是奴役、毀滅和死亡。惡人看到他們因叛逆的生活而失去了什麼。最卓越、永恆的榮耀在被獻上時卻遭到輕視；但他現在看來是多麼令人嚮往啊！「這一切，」迷失的靈魂喊道，“我本可以擁有；但我寧願把這些東西遠離我。哦！奇怪的愚蠢！我用和平、幸福和榮譽換來了不幸、恥辱和絕望。”每個人都認為他們被排除在天堂之外是公平的。他們用自己的生命宣告：“我們不希望這位耶穌來統治我們。”

惡人彷彿著迷一般，凝視著上帝之子的加冕典禮。他們在他手中沉思神聖的律法，以及他們所蔑視和違反的法令。他們目睹了得救之人爆發出的驚奇、狂喜和崇拜，當旋律的浪潮在城外的人群中傳播時，他們都齊聲驚呼：「全能的上帝啊，您的作為偉大而奇妙！

萬聖之王啊，你的道路既公正又真實」（《啟示錄》15:3）；他們俯伏敬拜生命之君。

當撒但默想基督的榮耀和威嚴時，他顯得癱瘓了。曾經是遮掩小天使的他還記得自己跌倒的地方。一位輝煌的六翼天使，“早晨之子”，多麼改變，多麼墮落！他被永遠排除在他所受尊敬的理事會之外。現在請看另一位站在天父附近，守護著祂的榮耀的人。他看到一位身材高大、威嚴的天使將冠冕戴在基督的頭上，他知道這位天使的崇高地位可能是他的。

記憶喚起了你的天真和純潔的家，以及你曾經擁有的平安和滿足，直到你屈尊抱怨上帝並嫉妒基督。他用控訴、叛逆和欺騙來獲得天使的同情和支持，他在上帝降臨的時候卻固執地不為自己的康復做出努力。

會原諒他的。一切都生動地展現在他面前。回顧他在人類中的工作及其結果。人類對同胞的敵意、對生命的可怕破壞、王國的興衰、王位的毀滅、長期連續的騷亂、衝突和革命。他記得自己不斷地努力反對基督的工作，並使人類陷入越來越深的滅亡。看見你的撒旦陰謀無力摧毀那些存有他們的人。

相信耶穌。當撒旦看著他的王國、他奮鬥的成果時，他只看到失敗和毀滅。他讓群眾相信上帝之城很容易被掠奪。但你知道這是錯的。在巨大的衝突過程中，他一次又一次地被擊敗，被迫屈服。他非常了解永恆者的力量和威嚴。

大叛亂的目的始終是為自己辯護，並證明神聖政府要為叛亂負責。為此，他集中了巨大智慧的全部力量。他有意識地、有系統地工作，並取得了驚人的成功，引導廣大群眾接受他對這場長期存在的偉大爭論的看法。幾千年來，這位陰謀領袖一直以真理為謊言。但現在已經到了，叛亂必須最終被消滅，撒旦的歷史和性格必須被揭露。當他最後一次努力廢黜基督、毀滅他的子民並佔領上帝之城時，這個大騙子的面具被完全暴露了。那些團結在他身後的人看到他們的事業徹底失敗。基督的追隨者和忠誠的天使目睹了他們反對上帝政府的全部陰謀。他是普遍咒罵的目標。

撒旦看到他自願的反叛已經不適合進入天堂，他訓練自己的能力來與上帝戰鬥；天堂的純淨、和平與和諧對他來說將是極大的折磨。他們對上帝仁慈和正義的指控現在已經被壓制了。他竭盡全力給耶和華帶來的恥辱完全落到了他自己身上。現在撒旦屈服並承認他的判決是公正的。

「主啊，誰不敬畏你，不尊你的名為大呢？因為唯有你是聖潔的；所以萬國都要來向你下拜，因為你的判斷是明顯的。」（啟 15:4）。這場長期衝突中關於真理與錯誤的每一個問題現在都已澄清。叛逆的結果，即否認神聖法規的後果，已展現在所有受造智慧者的眼前。與上帝的統治相比，撒旦統治的後果是向整個宇宙呈現的。撒旦自己的行為定了他的罪。神的智慧、神的公義和良善終於得到了證實。

顯然，祂在這場大鬥爭中的全部行動都是為了祂的子民和祂所創造的所有世界的永恆利益。

「你所有的作品都將讚美你，哦主啊，你的聖徒必祝福你。」（詩 145:10）罪的歷史將永遠存在，作為上帝律法的存在如何與祂所創造的所有生物的幸福聯繫在一起的見證。鑑於這場偉大衝突的事實，整個宇宙，無論是忠誠者還是反叛者，都同聲宣布：“聖人之王啊，你的道路是公正和真實的。”

聖父和聖子為人類所做的偉大犧牲清楚地呈現在宇宙面前。然後，基督佔據祂公義地位，並得榮耀超過執政的、掌權的和一切有名的人的時刻就到了。正是為了擺在他面前的喜樂，能夠帶領許多孩子進入榮耀，他忍受了十字架並藐視恥辱。雖然悲傷和恥辱是難以想像的巨大，但喜樂和榮耀卻更大。他看著被救贖的人，按照他自己的形象更新，在每個人心中都帶有神聖的完美印象，每一張臉都反映出他們國王的肖像。

他在他們身上看到了他靈魂工作的成果，並感到滿足。然後，他用響徹所有聚集的義人和惡人的聲音宣布：「看哪，我的血所買來的！我為這些人受苦，為這些人死，使他們永遠住在我面前。」。寶座周圍身穿白衣的人響起讚美之歌：“被殺的羔羊是配得的，接受能力、財富、智慧、力量、尊榮、榮耀和感恩的行為。”

(啟 5:12)。

雖然撒但被迫承認神的公義，並在基督的至高無上的地位面前低頭，但他的性格卻沒有改變。叛逆之氣，如同浩浩蕩蕩的洪流，再次爆發。充滿瘋狂的他決定在這場巨大的衝突中不投降。與天王進行最後的殊死搏鬥的時刻已經到來，他衝進他的臣民中間，試圖用自己的憤怒來激勵他們，迫使他們立即投入戰鬥。但在他引誘的無數人叛亂中，現在沒有人承認他的卓越地位。他的權力已經結束了。惡人對上帝充滿了同樣的仇恨，也激發了撒但的仇恨。但他們看出自己的處境毫無希望，無法勝過耶和華。他們的憤怒是針對撒但和他的欺騙代理人，並以惡魔的憤怒來反對他們。

主說：「因為你視自己的心為上帝的心，看哪，我將帶異邦人來攻擊你，他們是列國中最強大的人，他們將拔出刀劍攻擊你的智慧之美，並玷污你的智慧。下到坑裡去吧……我會讓你滅亡，哦，保護性的基路伯，在火熱的石頭中……我把你扔到地上，我把你放在國王面前，這樣他們就可以看著你……而我在所有看到你的人眼中，你都化成了地球上的灰燼……你已經變得非常驚訝，而且永遠不會再這樣了。」（結 28:6-8, 16-19）。

“那些大聲戰鬥的人的所有盔甲，以及在血中滾動的衣服都將被燒毀，它們將成為火的食物。”「耶和華的震怒臨到萬國，他的震怒臨到他們的全軍：他徹底毀滅了他們，把他們交給了屠殺。」“他將把網羅、火、硫磺和狂風降在惡人身上；看哪，他杯中的那一份。”（賽 9:5；34:2；詩 11:6）。火從天上從神那裡降下來。地球打開了。隱藏在其深處的武器被拔出。吞噬的火焰從每一個縫隙中噴湧而出。岩石本身著火了。像烤箱一樣燃燒的那一天即將到來。由於高溫，元素融化在一起，地球和其中的作品也被燒毀（瑪拉基書 4:1；彼得後書 3:10）。地球表面似乎是一團熔岩——一個巨大的、波濤洶湧的火湖。惡人受審判和滅亡的時刻已經到來——「耶和華報仇的日子，錫安爭戰的報應之年」（以賽亞書 34:8）。

惡人在地上必受報應（箴 11:31）。「他們必如糠秕；到了那日，必將他們燒盡。這是萬軍之耶和華說的。」（瑪拉基書 4:1）。

有的瞬間毀滅，有的則痛苦多日。每個人都根據自己的行為受到懲罰。義人的罪孽被轉移到撒旦身上，他不僅要為他自己的叛逆而受苦，還要為他使上帝子民犯下的所有罪孽而受苦。他所受到的懲罰一定比那些被他欺騙的人所受到的懲罰要重得多。當那些被他的欺騙所引誘的人都滅亡之後，他仍然必須活著並受苦。在淨化的火焰中，惡人最終被徹底消滅，連根帶枝——撒旦是根，他的追隨者是枝。法律的全部處罰已執行；正義的要求已經滿足，天地一見他，就宣告耶和華的正義。

撒但的破壞工作已經永遠結束了。六千年來，他執行自己的意志，讓地球充滿了不幸，為整個宇宙帶來了悲傷。所有的受造物都同樣地呻吟著，經歷著陣痛。

現在，上帝的創造物永遠擺脫了祂的存在和誘惑。「現在安息吧，整個地球現在和平了！[正義者]歡呼雀躍。」（伊薩。

14:7）整個忠實的宇宙響起了讚美和勝利的呼喊。聽到“一大群人的聲音”，“像眾水的聲音，和大雷的聲音”，說：“哈利路亞！因為主神全能作王。”（啟 19:6）。

當地球被毀滅的火焰所覆蓋時，正義的人們卻安全地居住在聖城中。對於那些參與第一次復活的人來說，第二次死亡沒有任何能力。雖然上帝對惡人來說是烈火，但對祂的子民來說，祂卻是日頭和盾牌（啟 20:6；詩篇 84:11）。

“我看到了一個新的天堂和一個新的地球。因為第一個天堂和第一個地球已經過去了。”（啟 21:1）。焚燒惡人的火焰淨化了地球。每一絲詛咒都被一掃而空。永遠燃燒的地獄都不會在被拯救的人面前保留罪的可怕後果。

只剩下一個記憶：我們的救贖主將永遠帶著祂被釘十字架的記號。在他受傷的前額、他的肋旁、他的手和腳上，都是罪所造成的殘酷行為的唯一痕跡。先知在他的榮耀中看到基督時說：“明亮的光芒從他手中發出，那裡就是他力量的隱藏之處。”（哈巴谷書 3:4）。他的雙手，從他受傷的一側流淌出深紅色的溪流，使人與神和好。那裡有救主的榮耀，那裡有「他力量的藏身之處」。透過救贖的犧牲，他“有能力拯救”，因此他有能力對那些藐視上帝憐憫的人執行正義。祂受辱的記號是祂的最高榮耀；在永恆的歲月裡，各各祂的傷口將彰顯對祂的讚美並宣揚祂的大能。

“羊群的塔啊，錫安女兒的山啊，你將來到你這裡：是的，第一個統治權將來到你這裡。”（彌4:8）。自從火焰劍向第一對夫婦關閉了伊甸園的大門以來，聖人所期盼的時刻已經到來。「上帝的產業得贖」的時刻到了（以弗所書 1:14）。地球原本是人類的王國，後來被人類交到撒旦手中，並被強大的敵人長期佔據，現在卻被偉大的救贖計劃收復了。因罪而失去的一切都恢復了。「耶和華如此說……他創造了地球，創造了它；他建立了它；他沒有創造它空虛，而是創造它以供居住。」（賽 45:18）。當上帝創造地球作為被救贖者的永恆家園時，上帝創造地球的最初目的就得到了實現。「正義者將繼承地球並永遠居住在其中。」（詩 37:29）。

由於擔心未來的遺產過於物質化，許多人將導致我們將其視為我們的家的真理精神化。基督向祂的門徒保證，祂已經去為他們在祂天父的家裡預備住處了。

接受神話語教導的人不會對天上的居所一無所知。然而，「神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的」（哥林多前書 2:9）。人類的語言不足以形容義人的獎賞。只有深思熟慮的人才會知道。任何有限的頭腦都無法理解上帝樂園的榮耀。

在聖經中，得救者的產業被稱為國家（來11:14-16）。在那裡，天上的牧人帶領他的羊群到活水的泉源那裡。生命之樹每個月都會結出果實，樹上的葉子是為了各國的健康。溪水潺潺，清澈如水晶，旁邊樹木隨風搖曳，

它的陰影籠罩著為主救贖之人預備的道路。在那裡，廣闊的平原升起美麗的山丘，上帝的山脈聳立著巍峨的山峰。在這些寧靜的平原上，在那些活生生的溪流旁，上帝的子民，長久以來的朝聖者和流動者，將找到一個家。

“我的人民將居住在和平的住所、安全的住所和安靜的安息之地。” 「你的土地上將不再有暴力，你境內的荒涼或破壞；但你將稱你的城牆為拯救，你的城門為讚美。」 「他們將建造房屋，並居住在其中；他們將種植葡萄園，並吃其中的果子。他們不會為別人居住而建造；他們不會為別人種植而食用；(.....)我的選民將享受他們雙手的作品。」（以賽亞書 32:18 ;60:18 ;65:21 和 22）。

在那裡，“沙漠和乾燥的地方將因此而歡欣鼓舞；荒野也將歡欣鼓舞，像玫瑰一樣綻放。” “山毛櫸將取代荊棘，灌木叢將長出香桃木。”（賽 35:1 ;55:13）。「狼將與羔羊同住，豹子將與小山羊同眠……一個小男孩將帶領他們。」主說：「在我聖山的全山上，不會有任何傷害或破壞」（以賽亞書 11:6 和 9）。

天堂的氣氛中不可能存在痛苦。不再有眼淚、葬禮、悲傷的表情。“不再有死亡、哀悼、呼號……因為以前的事都過去了。”（啟 21:4）。“居民必不說：我病了；因為住在其中的人必因他們的罪孽而被吞滅。”（以賽亞書 33:24）。

新耶路撒冷是榮耀新地的大都市，就像「耶和華手中的榮耀冠冕，你神的手中的王冠」（以賽亞書 62:3）。“他的光芒就像最珍貴的石頭，像碧玉石，像閃亮的水晶。” 「列國將行走在它的光中；地上的君王將把他們的榮耀和尊貴帶入其中。」（啟 21:11 和 24）主說：“我要因耶路撒冷歡欣，因我的百姓歡欣。”（賽 65:19）。“看哪，神的帳幕在人間，因為他要與人同住，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。”（啟 21:3）。

在上帝之城「不會有黑夜」。沒有人需要或想要休息。遵行上帝的旨意並讚美祂的名不會感到疲倦。我們永遠會感受到早晨的清新，也永遠遠離它的結束還很遠。

“他們不需要燈或陽光，因為主上帝給了他們光明。”（啟 22:5）太陽光的亮度不會令人不舒服，但會遠遠超過正午的亮度。上帝和羔羊的榮耀使聖城充滿了不朽的光芒。被救贖的人行走在永恆白晝的榮耀中，不需要太陽的光。

“我沒有看到裡面有聖殿，因為它的聖殿是全能的主神和羔羊。”（啟 21:22）上帝的子民有幸與聖父和聖子保持開放的交通。“現在我們透過鏡子看到了一個謎。”（哥林多前書 13:12）。

今天，我們默想上帝的形象，就像在鏡子中一樣，反映在自然的作品和祂對待人類的方式中；但那時我們會面對面地見到祂，中間沒有黑暗的面紗。我們將在祂面前，我們將看見祂臉上的榮耀。

在那裡，被救贖的人會知道他們所知道的。上帝親自植入靈魂的愛和同情心將在那裡得到最真實、最溫柔的運用。與聖人的純潔交通，與受祝福的天使和歷代信徒的和諧社會生活，他們用羔羊的血洗淨了自己的衣服，使它們變白，將“整個世界”團結在一起的神聖紐帶。

天上地上的家人」(弗 3:15)—所有這些都有助於構成被救贖者的幸福。

在那裡，不朽的心靈將帶著不知疲倦的喜悅思考創造力的奇蹟和救贖愛的奧秘。那裡不會有殘酷、欺騙的對手來引誘我們忘記上帝。每一種能力都會發展，每一種能力都會增強。獲取知識不會使精神疲倦，也不會耗盡精力。在那裡，可以發揚最偉大的事業，實現最高的願望，實現最崇高的抱負；仍然會出現新的高度需要達到，新的奇蹟需要欣賞，新的真理需要理解，新的目標需要激發思想、靈魂和身體的力量。

宇宙的所有寶藏都將開放給上帝的救贖者研究。擺脫死亡的束縛，他們將不知疲倦地飛向遙遠的世界。那些因人類苦難的景象而悲傷顫抖的世界，當聽到靈魂獲救的消息時充滿歡樂的歌聲的世界。帶著難以言喻的喜悅，地球之子們獲得了未墮落生命的喜悅與智慧。參與幾個世紀以來所獲得的知識和知識的寶藏。

以及幾個世紀以來對上帝作為的沉思。他們以清晰的視野注視著受造物的榮耀。太陽、星星和星系，一切都按照它們指定的順序，圍繞著神首的寶座運轉。一切事物，從最小的到最大的，都寫有造物主的名字，一切事物都彰顯了他豐富的能力。

隨著永恆歲月的流逝，它們將帶來更多關於神和基督的豐富和榮耀的啟示。隨著知識的進步，愛、尊敬和幸福也會增加。人們對上帝了解得越多，就越欣賞祂的品格。當耶穌向他們揭示救贖的豐富以及與撒但偉大鬥爭的奇妙成就時，被救贖的人的心會因更加熱切的虔誠而顫抖，他們會以更加狂喜的喜樂彈奏金琴；千千萬萬的聲音聯合起來，組成了強大的讚美合唱團。

「你們要聽天上、地上、地底下、海裡的一切受造之物，和天上的一切生物，說：『坐在寶座上的，和羔羊，賜予感恩、尊貴、榮耀和力量，直到永永遠遠。』」（啟 5:13）。

偉大的衝突已經結束。罪惡和罪人不再存在。整個宇宙都被淨化了。和諧與幸福的單一脈動貫穿了廣闊的創作。從創造萬物的主那裡，生命、光明和歡樂流過無盡空間的所有領域。從最小的原子到最大的世界，所有的事物，無論是有生命的還是無生命的，都以其驚人的美麗和完美的喜悅宣告上帝就是愛。

附錄

一般注意事項

註 1 — 第 12 頁53 – 西元 321 年頒布的君士坦丁星期日文如下：

「願所有法官和城市居民，以及所有商業職業的個人，在神聖的太陽日安息；但那些生活在農村的人卻有充分的自由來處理農業事務，因為經常發生沒有其他日子比播種玉米和種植葡萄園更合適的情況；免得時機一過，人就失去了上天賜予的恩賜。」

關於這項充滿權威性的法律，《大英百科全書》簡單地指出：「君士坦丁大帝首先頒布了一項有關正確遵守星期日的法律，並且與尤西比烏斯一致，決定應該通過羅馬帝國。在他之前，甚至在他那個時代，他們也遵守猶太人的安息日和星期日。」關於遵守星期日的尊重程度及其遵守方式，莫塞姆說，由於君士坦丁頒布的法律，一周的第一天「比以前更加莊嚴地遵守」。¹然而，君士坦丁週日允許所有類型的農業工作。泰勒主教宣稱，「原始基督徒在主日從事各種工作。」²莫勒也發表了同樣的聲明：「在放棄日常事務方面，沒有充分遵守這一天[星期日]；他們[基督徒]在日常事務中也沒有比在神聖崇拜中得到更多的休息（這是那個時代的必要）。」³考克斯說：沒有證據表明，無論是在他的[君士坦丁]時代，還是在後來，這一慶祝活動被視為一種與聖誕節、耶穌受難日或其他教堂慶祝活動本質上相對應的製度。⁴

註 2 — 第 12 頁54. 在《啟示錄》第十二章中，我們有大紅龍的象徵。在本章的第九節中，這個象徵被解釋如下：「大龍，那條古蛇，被稱為魔鬼和撒旦，是全世界的引誘者，是的，它被摔下去了。大地，還有他的天使。」毫無疑問，龍主要代表撒旦。但大敵並沒有親自出現在地球上，而是親自出現在地球上。它透過代理商運作。耶穌一出生，惡人就試圖消滅他。每當撒旦成功地完全控制一個政府以實現他的計劃時，這個國家就會暫時成為他的代表。所有偉大的異教國家都是如此。例如，參見以西結書 28 章，推羅王代表撒旦。發生這種情況是因為他成功地完全控制了這個政府。在基督教時代的最初幾個世紀，羅馬是所有異教國家中撒旦反對福音的主要代理人，因此龍也有其代表。

但羅馬帝國的異教屈服於正式基督教的時刻到來了。所以，如第 4 頁所述。54、「異教讓位給了教宗。龍賦予了野獸「他的力量、他的王座和偉大的權威」。也就是說，撒旦隨後開始透過教皇權進行工作，就像他最初透過異教所做的那樣。但羅馬教廷並不是龍代表的，因為它是

有必要引入另一個象徵，以表明反對神的形式變化。在教皇權出現之前，一切對上帝律法的反對都集中在異教的形式上——上帝遭到了公開的反抗；但在那之後，反對派繼續打著與他結盟的幌子。然而，教皇權與異教羅馬一樣，都是撒旦的工具，因為教皇權的所有權力、王位和巨大權威都被賦予了它。由龍。所以，教宗雖然自稱是基督的代表，但實際上他是撒旦——敵基督的代表。

象徵教皇權的獸出現在啟示錄 13 章；按照同樣的預言路線，“另一獸”被看見“興起”（啟示錄 13:11-14），它“在他面前”，即在他的眼前，行使第一個獸的一切權柄。因此，這另一隻野獸也一定是一種迫害力量。這一點從她說話「像龍一樣」就可以看出。教宗的所有權力都來自撒旦，二角獸也行使同樣的權力。她也成為撒旦的直接代理人。而透過虛假的神蹟強迫人們崇拜獸像的行為進一步顯示了他的撒旦本性。「他又行大神蹟，甚至連火從天上降到人前的地上。他因為被賦予在獸面前行神蹟而引誘住在地上的人。」

第一個迫害力量以龍本身為代表。在異教中，存在著與撒旦的公開聯盟和公開反抗。在第二個逼迫的權能中，龍是帶著面具的，但撒旦的靈卻在其中作工——龍提供了能力。

在第三道追擊之力中，龍的蹤跡全部消失，出現了一隻羔羊般的猛獸。但當她開口說話的時候，她的龍聲卻暴露了隱藏在外表之下的邪惡力量，證明了她與兩位前輩力量是同一家族的。在所有反對基督和祂的純潔宗教的行為中，「稱為魔鬼和撒旦的古蛇」「這個世界的神」是推動力。那些迫害世俗的勢力只不過是他們手中的工具。

註 3 — 第 14 頁 328. 為了讓讀者了解威廉·米勒對預言時期的合理立場，我們轉載了以下摘錄，該摘錄最初發表於 1850 年 3 月波士頓的《降臨先驅報》，回應一位記者：

「托勒密聖典規定了七十週的偉大預言時期。該正典將阿爾塔薛西斯七年定為西元前 457 年；超過 20 次日食的發生證明了這份文件的準確性。七十週是從頒布有關恢復耶路撒冷的法令算起的。阿爾塔薛西斯七年至二十年間沒有頒布任何法令。四百九十年，從第七年開始，從公元前 457 年開始，到公元 34 年結束。如果從第二十年開始，則必須從公元前 444 年開始，到公元 47 年結束。因為沒有發生重大事件在西元 47 年結束，我們無法從第二十年開始計算。因此，我們必須考慮阿爾塔薛西斯第七年。如果不先證明托勒密正典的不準確性，我們就無法改變公元前 457 年的日期。要做到這一點，就必須證明，已經反覆證明其準確性的大量日食並未被正確計算；這樣的結論將改變整個年代測定法，並讓時代的建立和時代的調整完全由每個夢想家擺佈，因此年代學的價值並不比占卜更大。由於七十個七必須在公元 34 年結束，除非亞達薛西七年被錯誤地確定，並且由於沒有證據表明這一年不能被修改，我們要問，什麼

有證據顯示這段時期的結束嗎？使徒們轉向外邦人的時間與這個日期比之前提到的任何其他日期都更加一致。公元 31 年，即上周中旬，耶穌被釘十字架，得到了大量證詞的支持，這些證詞不能輕易被推翻。”

由於七十個七和2300天的起點相同，米勒的計算立即得到驗證，從2300年中減去基督之前的457年。像這樣：

$$\begin{array}{r} 2,300 \\ - 457 \\ \hline \text{西元1843年} \end{array}$$

因此，1843年被認為延續到1844年春天。簡而言之，原因是這樣的：在古代，一年並不像現在那樣從仲冬開始，而是在冬後的第一個新月開始。春分。因此，由於2300天的周期是從以舊方法計算的一年開始的，因此有必要在年底採用相同的方法。因此，1843年被視為結束於春季而不是冬季。

但這2300天不能從西元前457年開始算，因為阿塔薛西斯的法令——也就是起點——直到當年秋天才生效。因此，從公元前 457 年秋天開始的 2,300 天必須延續到公元 1844 年秋天。

米勒和他的同事最初並沒有意識到這一事實。他們期待基督在 1843 年或 1844 年春天降臨；因此，第一次失望和明顯的延誤。正是發現了正確的時間，並與其他聖經證詞相結合，導致了1844年一場被稱為「午夜哭聲」的運動。而且，直到今天，預言計算仍將2,300天的結束時間定為1844年秋天。仍然沒有受到挑戰。

註 4 第 14 頁373 復臨信徒製作外衣的故事是那些想要證明他們的事業的人發明的，他們將穿著這些外衣升天「在空中與主相遇」。它被如此巧妙地宣傳，以至於許多人都相信了。但仔細調查證明其謊言。多年來，人們提供了大量獎勵來證明這件事已經發生。

然而，沒有成功。喜愛主顯現的人不會對聖經的教導如此無知，認為有必要為那個場合製作衣服。聖徒遇見主所需要的唯一衣服就是基督的義。參見阿波克。 19:8。

註 5 第 14 頁374 吉奧博士。紐約市立大學希伯來語和東方文學教授布希在 1844 年 3 月發表在《降臨先驅報》上的一封寫給威廉·米勒的信中，承認了他對預言時間的計算的一些重要內容。博士說。

襯套：

「據我所知，也不應該反對你或你的朋友，他們投入了大量的時間和精力來研究預言年代學，並為確定這些偉大時期的開始和結束日期付出了很大的努力。如果這些確實是聖靈在預言書中所賜予的，那麼毫無疑問，它們的設計目的是為了讓人們研究它們，並且很可能是在預言書中。」

終於徹底明白了。任何虔誠地試圖闡明它們的人都不應被指責為愚蠢的假設……以一天作為一年的預言術語，我相信你得到了最健康的解釋的支持，以及米德的傑出名字，艾薩克·牛頓爵士、牛頓主教、柯比、斯科特、基斯和許多其他人，在這方面早已得出了與您相同的結論。他們都同意但以理和約翰提到的主要時期實際上在世界的這個時代結束了，透過持有這些傑出神學家的言論中如此突出的相同觀點來讓你相信異端，這將是奇怪的邏輯。“你在這一領域的調查結果並沒有給我留下太深刻的印象，以至於影響了真理和責任的任何重大利益。”“據我了解，你的錯誤在於另一個方向，而不是你的時間順序。”「對於這些時期結束時應該發生的事件的性質，你完全錯誤了。這是他的解釋被認為具有攻擊性的主要和正面原因……世界面前的偉大事件不是物質上的大火，而是道德上的再生。雖然基督所說的意思是與第四帝國的經過、奧斯曼帝國的權力和他的王國的建立有關，但可以證實的是，在他福音的力量中，在他的福音的廣泛傾注中，靈性的降臨。他的靈和他榮耀的護理。」顯然，布希博士認為世界的轉變是標誌著 2,300 天結束的事件。

米勒和布希在時間問題上都是正確的，但錯誤地認為這起事件發生在偉大時期結束時。

米勒所傳授的學說並非由他原創。如果單獨考慮的話，他預言性闡述中提出的每一點都被他的一些反對者所承認。因此，沒有人譴責他的所有觀點，而那些試圖反駁他的人發現，他們之間存在著巨大的分歧，就像米勒和這些反駁者之間一樣。他們不僅要反駁米勒的理論，而且還必須互相糾正對方的理論。在這種情況下，他的論點對於接受米勒觀點的人來說肯定沒有什麼影響力。

為了反對米勒，被認為是宗教思想領袖的人們準備放棄長期確立的新教解釋原則。波士頓記錄員（東正教會）說：“必須承認，我們對與我們以前所信任的大多數弟兄相同的解釋的信心已經大大動搖，這些解釋構成了米勒毫無根據的理論的基礎。”

在決心反駁米勒的立場時，有些人準備加入普遍主義者的行列，採用未定義的方法並將其精神化，而不是利用作為新教信仰的基本特徵的字面解釋原則。對於斯圖亞特教授和布希教授提出的論點，《紐約福音傳道家》這樣表達：「這些觀點的傾向是破壞任何關於真正的世界末日、最後審判日或一般性論的教義的聖經證據。身體的復活。」

我們斷言，這種解釋風格可怕地傾向於普遍主義。我們準備好證明這一趨勢。”這也是普世主義者哈特福德對教授的評價。史都華：「他毫不妥協地否決了對《但以理書》和《啟示錄》的流行解釋，並與普救論者一起斷言，它們的大部分內容在這些之後幾年發生的場景和事件中都有特殊的參考及其實現。」

書已經寫好了。因此，受人歡迎的傳道者就讓成千上萬的人做好準備，輕率地遵守聖經的見證。

註 6 第 14 頁 411 地球是聖所的思想是從經文中推導出來的，這些經文教導說，根據造物主的最初設計，地球將被淨化並準備成為聖徒的永恆居所。復臨信徒完全按照衛斯理和其他人的教導來理解這個問題。他的心無法考慮任何其他居所或其他需要淨化的事物。我們所知道的唯一支持地球或人類居住作為庇護所的文本顯然不贊成這種立場。正如我們將要看到的，它們僅限於三個：「主啊，你要把他帶進來，栽植在你產業的山上，就是你為你所預備的居所，主啊，就是聖所。」

主啊，這是你親手所建立的。”（出 15:17）。在不佔用時間或篇幅對文本進行解釋的情況下，就目前的目的而言，指出本文不贊成地球作為避難所的想法就足夠了。無論人們想賦予它什麼意義，其教義是人們當時不在聖所裡，而是在地球上。然後據稱這節經文指的是他們即將被引入的土地的一部分，即巴勒斯坦。這個立場沒有得到第二個的支持

文字。

「約書亞將這些話寫在上帝的律法書上；他拿起一塊大石頭，把它放在橡樹下，橡樹是主的聖地（有些譯作‘聖所’）。”（約書亞記 24:26）。石頭和橡樹位於巴勒斯坦，靠近主的聖所，而不是在主的聖所內。另一文本的限制性較強，且與此處所使用的推論同樣具有結論性。

“他帶領他們[他的人民]到他的聖地，到他右手所佔領的山。”（詩篇 78:54）。這座山就是摩利亞山，所羅門的聖殿就建在上面。然而，被帶到他面前被認為是“被帶到他聖所的門口”。因此，這些文本並不能證明地球是避難所，而是相反。

約沙法的禱告真實地表達了這片土地與聖所之間的關係：「我們的上帝啊，你豈沒有從你的子民以色列面前趕出這片土地上的居民，並將這地永遠賜給後裔嗎？」亞伯拉罕，你的朋友？？

他們住在其中，並為你的名建造了聖所……」（歷代記 20 :7 和 8）。這對應於出埃及記中給出的順序。25:8：“他們要為我造一座聖所，使我可以住在他們中間。”在同一本書中，詳細描述了聖所、其建造和主的認可。利未記十六章描述了潔淨聖所的過程。以色列人佔領迦南地後，所羅門建造了一座聖殿，其中有聖所和至聖所；以色列人佔領了迦南地後，所羅門建造了一座聖殿，其中有聖所和至聖所，聖所和至聖所。西乃曠野建造的旅行聖所的器皿也被轉移到聖殿。這後來成為聖所——上帝榮耀在地球上的居所。

有些人將地上的聖所理解為教會的象徵，從經文中認為教會被稱為上帝的聖殿。但在聖經中，在多種聯繫中使用同一個圖形來代表不同的物體的情況並不少見。聖經清楚地教導說，地上聖所的聖所是「天上事物的預表」（來 9:23）。「神的殿」這個字有時用來指天上的聖所，有時指教會。在每種情況下，其含義必須根據上下文來確定。

註 7 第 7 頁429 1844年的失望之後的一段時間內，幾乎所有的復臨信徒，包括米勒，都相信世界已經收到了最後的警告訊息。他們對自己所傳達的訊息「祂審判的時刻即將到來」的信心幾乎無法有其他想法。

(啟 14:6 和 7)。自然地，他們認為這項公告應該結束福音時期。

但福音工作已經完成的想法很快就被放棄了，除了少數不想接受勸告或接受任何指導的狂熱分子。一個階級已經放棄了「寬容之門已關閉」的觀點，他們做出了這個決定，因為他們發現在宣布「他的審判的時刻即將到來」之後還要宣布其他信息，並且第三位天使，即最後一位天使，要前往「各國、各支派、各方、各民」。他們了解到，審判發生在主降臨之前的天上；當耶穌仍然作為他們的中保站在天父的寶座前時，義人的審判已經完全應驗了；當他們的救主到來時，永生立即賜給聖徒，這證明他們已經受到審判並被無罪釋放。

根據第三個信息，他們也得到了關於聖所及其淨化的啟示，由此他們得知，在至聖所完成的贖罪日的預表工作，指向了他們所賜下的信息。他們看到神的殿裡有兩扇幔子或門（來9:3），當時其中一扇是關閉的，另一扇是打開的。他們以熱切的熱情和新的希望宣講這些真理，並敦促他們的同胞憑著信心尋求進入至聖所，在第二層幔內，我們偉大的大祭司進入那裡，塗抹他所有忠心子民的罪孽，從亞伯一直延續至今。禮物。

註 8 第 14 頁435 啟示錄 14:6 和 7 預言第一位天使的信息將被宣告。然後先知繼續說：“另一位天使跟著他們，第二位，說：巴比倫大城傾倒了，傾倒了……還有另一位天使，第三位，跟隨他們。”這裡翻譯為「跟隨」的字在類似本文的結構中意味著「伴隨」。利德爾和斯科特將這個詞翻譯為：“跟隨他，追隨他或與他同行。”

羅賓遜說：“跟隨、陪伴或同行。”馬可福音 5 章 24 節也用了同樣的字：“耶穌與他同去。有一大群人跟著他，擁擠他。”它也用來指十四萬四千被救贖的人，經上說：“羔羊無論往哪裡去，他們都是跟隨他的人。”在這兩種情況下，很明顯，所捕捉到的想法是一起走，在公司的陪伴下。因此，在我哥林多前書。

(智慧標記已刪除) 10:4，我們在其中讀到以色列人「喝了同一個屬靈的泉源；因為他們喝了跟隨他們的靈石」，“跟隨”這個詞是從同一個希臘詞翻譯過來的，旁注說：“我和他們一起去”。由此我們就明白了Apoc的思想。14:8和9不只是第二位和第三位天使在某個時間點跟隨第一位天使，而是他們與祂同行。這三個消息只不過是三重消息。僅依出場順序，共有三人。但一旦發生，它們就仍然在一起並且密不可分。

註 9 — 第 17 頁335 羅馬主教很早就開始要求所有教會服從。東西方教會之間關於復活節的爭論就是一個鮮明的例子。這場爭論發生在2世紀。莫塞姆說：「本世紀的基督徒慶祝紀念基督的死亡和復活的節日……這一天被視為他的忌日

基督的節日被稱為逾越節或復活節。”像猶太人一樣，基督徒慶祝「神聖的節日，他們在其中分享逾越節羔羊以紀念神聖的晚餐」。小亞細亞的基督徒在猶太正月十四日慶祝這個節日，當時猶太人慶祝逾越節，據說當時基督與他的門徒一起吃了逾越節的羔羊。三天後，人們慶祝了一個慶祝復活的節日。另一方面，西方教會在復活節後的星期日慶祝基督的復活，並在星期日的前一天晚上慶祝逾越節，從而將慶祝基督的死亡與慶祝祂的復活聯繫起來。

「在那個世紀末（第二個），羅馬主教維克多試圖透過其法律和法令的所謂權威，迫使亞洲基督徒遵守西方基督徒在這方面所遵守的規則。

因此……他給亞洲主教們寫了一封權威信，命令他們在慶祝復活節的時間上效法西方基督徒的榜樣。亞洲人以自願和決心回應了這項傲慢要求，表示他們絕不會放棄祖先傳承下來的習俗。然後逐出教會的雷聲開始隆隆作響。維克多對亞洲主教的堅決反應感到憤怒，斷絕了與他們的關係，認為他們配不上他弟兄的名號，並排除他們與羅馬教會的一切聯繫。」鮑爾說，這是「第一個教皇篡位的預覽。」

然而，有一段時間，維克多的努力收效甚微。他的信件沒有受到注意，亞洲人繼續遵循他們古老的做法。但是，在獲得了帝國權力的支持（教會幾個世紀以來一直控制著帝國權力來實現其目的），羅馬最終取得了勝利。尼西亞會議“出於君士坦丁大帝的禮遇，下令在同一天在所有地方按照羅馬的習俗慶祝復活節。”²這項法令“支持如此偉大的皇帝的權威”，是決定性的。

「除了時不時出現的一些分散的分裂分子之外，沒有人敢反對這個著名的宗教會議的決議。」³

註 10 — 第 14 頁 565 年 — 當今，沒有什麼運動比教宗對國家事務的迅速影響更引人注目，也沒有什麼運動對人類和國家產生更重大的影響。羅馬教皇正在迅速崛起為地球上任何組織中最有影響力的職位。在歐洲，更不用說在像往常一樣受教皇管轄的天主教國家，俾斯麥總理已經使德國實際上受到了教皇的支配。英國邀請教宗干涉她與愛爾蘭爭吵的政治事務；甚至俄羅斯沙皇也願意向羅馬教皇示好。在利奧十三世登基五十週年之際，眾所周知，除了義大利王國以及瑞典和挪威聯合王國外，每個國家，無論是新教還是天主教，都對羅馬表示了公認的尊重。

如果任何國家都應該遠離羅馬的影響，那麼美利堅合眾國應該是最重要的，因為這個國家在憲法上承諾免除「建立或禁止自由行使宗教」的義務。然而，這個國家在孜孜不倦地向羅馬示好方面並不落後於其他國家。當教皇代表來到美國，為紅衣主教吉本斯帶來羅馬尊嚴的標誌時，一艘政府船從紐約港出發迎接他們，上面掛著教皇旗幟而不是美國國旗。在紅衣主教的授職典禮上

吉本斯穿著教宗王子的紫衣，克里夫蘭總統寄了賀信給他。皈依天主教的人說，許多參議員和政治代表已將他們的孩子送到喬治城的耶穌會學院 -

首都郊區之一 而不是華盛頓的其他教育機構，這證明了這一大批參議員和政治代表都是天主教徒，或證明羅馬對參議員和政治代表的影響力比華盛頓所有教育機構的影響力總和還大。鑑於這一事實，羅馬決定在首都建立國立大學也就不足為奇了。

克利夫蘭政府內政部長 LQC 拉馬爾 (LQC Lamar) 被指控在其部門中為天主教徒提供的職位多於其他教派的成員。他的回答是，“如果人們知道羅馬天主教徒比其他教派的成員人數更多，那是因為他們比其他教派要求更多。”他對此解釋說，天主教會在華盛頓有一位「精力充沛、不知疲倦的董事，他積極尋找在印第安人中開展傳教和教育推廣工作的機會」。基督教聯盟表示，在宗教控制下的政府擁有的土著學校中，五分之四都給了羅馬天主教徒。克利夫蘭政府內政部副檢察長助理札克先生。蒙哥馬利是一名羅馬天主教徒，對公立學校懷有羅馬天主教徒的敵意，他毫不猶豫地利用自己的官方地位和影響力來證明這一點。在卡羅爾學院任職期間，他公開譴責公立學校系統是異端、反父母、破壞幸福的。當他被任命為助理副檢察長時，美國參議院充分意識到了對公立學校的敵意。《紐約客觀察家》稱，唯一接受政府援助的公立醫院是羅馬天主教醫院。

奧地利新任大使約翰·傑伊(John Jay) 致1888年共和黨全國代表大會紐約代表之一華納·米勒(Warner Miller) 閣下的一封信中表示，羅馬天主教徒至今仍「冷漠地討論讓美國屈服的意願」。透過愛爾蘭選票，一個完全服從梵蒂岡的民族。加拿大林奇大主教寫信給倫道夫·亨利·斯賓塞·邱吉爾勳爵（《丘奇曼》，紐約，1887年4月2日）：“愛爾蘭選票是美國的一個重要因素。”“你們組織的實力每天都在增強。”

“他們已經在總統選舉和其他選舉中保持了權力平衡。”

此後，（智能標記已刪除）傑伊先生表示：“在宣布張伯倫先生被任命為漁業專員後，立即發出提醒，表明他制定的任何條約都不會受到糾正。”關於我們駐英國大使菲爾普斯先生可能被任命為司法部長的建議立即引發了一項聲明，稱提名可能會被否決……最近，美國參議院宣布（1888年2月16日），一場關於「為普通學校提供臨時支持的國家援助…」預算的辯論中，一位參議員向演講者展示了一位耶穌會牧師的信件原件。在這封信中，他要求一名國會議員反對該預算並將其廢除，稱他們在全國範圍內組織了一切，以摧毀該預算；他們在大會委員會取得了成功，他們將不可避免地毀掉這份預算。事實上，這項預算案在三屆不同的國會中三次通過參議院，每次都獲得更多的讚成票，但在參議院卻一再被否決。

議會委員會由那些知道眾議院多數議員支持預算的人組成；六年來，國會的立法因此受到阻礙。”

天主教會大量控制該國的世俗媒體；主要的「新教」宗教報紙，如《紐約福音傳道者》、《基督教工作》、《基督教聯盟》和《獨立報》，都對教宗表示奉承。1888年3月29日，《福音傳道者》承認吉本斯樞機主教是其「唯一的樞機主教」；《獨立報》祝福教宗良十三世「長久執政並祝福他的自由政策成功」；《基督徒工作》稱他為「聖父」，並以「整個基督教世界」的名義頌揚他為「一位可敬的人，他對上帝的忠誠和對人類福祉的熱忱與他擺脫了許多錯誤一樣明顯」以及他的前任的不寬容」；1888年1月26日基督教聯盟承認他為「世俗王子」和「最高教宗」。

註 11 — 第 11 頁 573 這些運動有多種形式和不同的方式，但幾乎體現了每種形式，並以各種方式運作以達到其目的的組織是國家改革協會。它起源於一次代表「來自美國七個州的十一個不同基督教派」的會議。她現在得到了來自「教會所有分支」、全國基督教禁酒聯盟和禁酒黨的知名人士的支持。她提出了憲法修正案，“為了建立一個基督教政府”，“承認全能的上帝是公民政府中所有權威和力量的源泉，主耶穌基督是萬國的總督，他的旨意揭示為地球的最高法則”；因此，「所有基督教法律、機構和政府慣例都建立在地球基本法不可否認的基礎上」。波士頓公園街教堂牧師大衛·格雷格 (David Gregg) 宣布的其中一項主張是，國家「有權指揮人們的良心」。基督教政治家宣布的另一點是，政府「必須將基督教道德法則強加給我們所有人」。EB 葛理翰牧師提出的另一個觀點是，「如果《聖經》的反對者不欣賞我們的政府及其基督教特徵，就讓他們以魔鬼的名義，為了他的緣故，去一些荒涼的沙漠地區吧。」，「征服它並建立自己的基於無神論和異教徒思想的政府，然後，如果他們能留在那裡，就讓他們留在那裡直到死亡。」

喬納森·愛德華茲 (Jonathan Edwards) 博士闡述的另一個觀點是，猶太人和所有遵守第七日的基督徒都被歸類為無神論者，並且“在這個問題 (國家宗教改革) 上應該與“不能生活在同一社會上的無神論者”作為一個政黨來對待。大陸”，伴隨著全國基督教宗教改革。

任何人都可以立刻看出，國家改革政府理論的建立無非是神權政治的體制。事實上，這就是他們提議要建立的。他們說「這樣治理的共和國是屬於他的，

透過人民，這是一個真正的神權政治，就像以色列政府一樣。”威拉德女士在全國 WCTU 月度評論中寫到：“真正的神權政治尚未到來，基督在法律和立法者中登基，因此，作為一名基督徒和愛國者，我虔誠地為婦女的權利祈禱”。表決權。”威拉德夫人在 1887 年 WCTU 全國代表大會上的年度演講中說：基督的國度“必須通過政治的門戶進入法治的國度……[民主黨和共和黨]都有足夠溫和的人。”] 接管政府，並在全國範圍內禁止不久的將來的政黨，這必須是上帝的政黨……我們祈禱天堂不要讓他們休息……直到他們……接受宣誓在政治上服從基督，以及

作為一支偉大的軍隊，前往敬拜上帝的選舉……我堅信，基督教婦女的耐心和持續努力將在下一代政治中產生影響，而上帝黨將走在最前線。”人為的神權政體只是一個以人代替上帝的政府計劃。這正是教皇權建立的理論，也正是教皇權的本質。這個政府的國家改革理論只不過是安裝一個活生生的教皇形象。正如這些政黨所做的那樣，他們捍衛教皇理論，因此他們急於獲得教皇的合作以使這一計劃成功也就不足為奇了。《基督教政治家》是國家改革協會的官方機關報，該報在 1884 年 12 月 11 日的社論中宣稱：「我們誠摯而愉快地承認，在南美洲各共和國、法國和其他地方，在歐洲國家，羅馬天主教徒是公認的民族基督教的捍衛者，反對一切世俗主義的提議……只要他們願意與抵制政治無神論的進步合作，我們就很樂意與他們攜手。在促進民族基督教世界會議上，必須在不久的將來舉行。許多國家可以僅由羅馬天主教徒代表。」在同一份報紙 1881 年 8 月 31 日版中，西爾維斯特·斯科維爾牧師 (Rev. Sylvester Scovil) 指出：「[所有人的]共同利益

週六至週日的宗教儀式]應該既增強我們的工作決心，又增強我們與羅馬天主教公民以各種方式合作的意願。我們的第一次提議可能會遭到一些拒絕，天主教會同意與其他教會握手的時機還沒到來；但現在是反覆取得進展並愉快地接受他們願意提供的任何形式合作的時候了。這是形勢的需要之一。基督教兩大派系在道德立法問題上的聯繫值得我們最優秀的思想家和在此類問題上擁有豐富經驗的人考慮。”與此完全一致的是教宗利奧十三世 1885 年的通諭，其中命令「所有天主教徒應盡其所能，使國家憲法及其立法以真正教會的原則為藍本，所有天主教作家和記者永遠不應該忽視上述規定，哪怕是一瞬間。」因此，民族改革會的宗旨與羅馬一致，他們表現出「歡欣鼓舞」的意願也是可以預料的。每當新教獲得對民事權力的控制時，無論有或沒有羅馬的幫助，都將提升教宗的形象。

註 12 — 第 12 頁 578 年 — 在阿比西尼亞 [現在的埃塞俄比亞] 仍然有遵守聖經安息日的人。約瑟夫·沃爾夫 (Joseph Wolff) 在 1838 年的報紙上講述他訪問該國的經歷時說，「哈馬津省的阿比西尼亞人嚴格遵守猶太人的安息日，即第七日」。

註 13 第 13 頁 605, 613 「印記」這個字在聖經中有多種意義，甚至在日常生活中也是如此。最完整的字典韋氏字典給出的定義是這樣的：「確認、批准或建立的；安全；什麼驗證；什麼保證、授權或確認。」「記號」和「記號」這兩個詞也是由他提供的，在聖經中用作印記的同義詞，如羅馬書 4:11 所示。

在與諾亞所立的聖約中，它被用來表示安全感或穩定的證據。雲中的弓是作為一個標誌或紀念，表示上帝不再

會用洪水毀滅地球（創 9:13）。在與亞伯拉罕所立的約中，割禮是記號或紀念。它批准或確定；因為沒有這神蹟的人都被剪除了（創 17:11, 14）。這個標誌或紀念館是一個機構，

一種儀式。格塞紐斯給了「紀念」這個字在原文的定義。但從紀念、紀念的意義上來說，紀念碑是一個記號或標誌。

在出埃及記中。31:17 和以西結。20:12、20，主的安息日被稱為神蹟。它是對造物主工作的紀念，因此也是祂的能力和神性的記號（羅馬書 11:11）。

1:20）。它也是一種制度，就像割禮一樣；但有一個區別：割禮是肉體的記號，而安息日是心靈的記號。

“你們要聖化我的安息日，因為它們將成為我與你們之間的記號，使你們知道我是耶和華你們的神。”（結 20:20）。

在以西結書裡。9:4，原文所用的字是翻譯的標記。格塞尼奧說這是「一個標記，一個標誌」。《七十士譯本》在本文中呈現了羅馬書 4:11 希臘原文所使用的同一個詞，翻譯為「記號」。因此，在聖經中，「記號」、「記號」和「印記」這三個字都適用於相同的事物，或具有相似的意義。

以西結。9:4 和啟示錄。7:2和3說，神的僕人的額頭上有一個標記或記號。這兩段經文都提到惡人將遭受徹底毀滅的時刻。印記加在神的子民身上作為保護，保護他們免於即將來臨的邪惡。但「額頭」顯然被用作圖形，表示智力或思想，就像「心」被用來表示性情或情感一樣。在額頭上做記號或蓋印相當於「寫在心上」（希伯來書 10:16）。

安息日是神的記號；祂是祂律法的印記（以賽亞書 8:16）。它是祂權威和力量的象徵。這是一個標誌，我們可以透過它知道它來自上帝，因此據說它被放置在額頭上。據說，獸的崇拜者（啟示錄 13）會在他們的額頭上或手上受到獸的印記。正如前額代表智力一樣，手代表力量（參考詩篇 89:48：「或者他會將自己的靈魂從墳墓的魔掌中拯救出來？」）。強制性的敬拜是不蒙上帝悅納的；祂的僕人只在額頭上受印。但這是邪惡勢力可以接受的；它一直是羅馬等級制度所渴望的。有關該商標性質的證據，請參閱第 25 章。上帝的記號或印記是祂的安息日，而獸的印記或印記與之直接對立。這是「太陽日」的假星期六。根據啟示錄 14:9-12，那些沒有受獸印記的人遵守上帝的誡命；安息日是在第四戒。他們守耶和華的安息日；他們有祂的記號或印記。這個記號的重要性體現在：第四誡是律法中唯一區分造物主和假神的誡命。與傑相比。10:10-12；使徒行傳 17:23 和 24；阿波克。14:6、7 等。祂是祂律法的一部分，如果遵守，祂的子民就會遭受迫害。但是，當上帝的憤怒落在那些試圖強加獸的記號或印記的迫害者身上時，他們就會明白安息日的重要性——永生上帝的印記。

當主的聲音震動天地時，那些背離主所說話語的人將在主的聲音震動天地時承認他們致命的錯誤（希伯來書 12:25, 26；約珥書 3:9-16 等）。另請參閱第 174 頁。本書第 639 和 640 節。

履歷

哥倫巴福音在第二世紀傳入英國；從那時起，透過蘇卡特（Succat）或聖派翠克（Saint Patrick）的努力，在四世紀，它傳播到了愛爾蘭。西元449年，異教徒撒克遜人入侵不列顛，導致英格蘭和蘇格蘭的基督教信仰幾乎完全被連根拔起。但一百年後，透過科倫巴（Columba）的工作，它得以復興。科倫巴是一位土生土長的愛爾蘭人，他來自因蘇卡特的努力而發展起來的教堂之一。科倫巴正在努力在自己的國家傳播福音，當他注意到異教徒皮克特人（蘇格蘭古代居民）的狀況時，他決定幫助他們皈依。他和一些同伴定居在蘇格蘭西海岸附近的愛奧那小島。在那裡建立了一座教堂和大學，透過派往那裡的傳教士，福音傳遍了歐洲相當大的地區。

科倫巴出生在一個富裕的家庭，「身材高大，行為高尚」。他是一個洞察力敏銳、性格堅強的人。影響和塑造他人的大師之一。「他對神的話語有著熱烈的熱愛，並花了很多時間閱讀、研究和抄寫它。他還投入大量時間祈禱並指導他所照顧的社區，努力指導他們進行有用的行業和基督教知識。」

此人親自在蘇格蘭和英格蘭工作並取得了巨大成功，並多次訪問愛爾蘭。他最後的日子是在愛奧那島度過的，他經常這樣稱呼它為「他心中的島嶼」。他生命的最後一幕非常感人。在他去世的前一天，他被帶到山頂，俯瞰傳教所和他的小農場，仔細檢查它，並舉起雙手，祈求神聖的祝福。「回到他的小屋後，他繼續抄寫詩篇的日常工作，並前往寫著『尋求耶和華的人必不缺乏任何好處』的地方，他

說：在這裡，在這一頁的末尾，我必須停下來。當晨鐘敲響時，他去了教堂，在他的兄弟們能夠享受他的陪伴之前，科倫巴在祭壇前暈倒了。他無法說話，再次微弱地舉起右手祝福他們，臉上洋溢著喜悅，然後就永遠地休息了。」

科倫巴於西元 521 年出生於愛爾蘭多尼戈爾郡加坦，西元 597 年逝世於蘇格蘭愛奧那 (Iona) 維..

瓦爾登斯派 據說，「瓦爾登派」這個名字來自法國里昂商人彼得·瓦爾多（Peter Waldo），他生活在公元 1150 年左右。被引導聖經；他接受了福音的真理後，將自己的一生奉獻給了福音傳道者的工作。他自費並監督將《新約》翻譯成羅曼語（當時是法國南部的方言），為宗教改革事業做出了重要貢獻。這是第一個將《聖經》完整翻譯成中世紀歐洲語言的版本，也是唯一可供大眾使用的版本。

但早期的基督徒，即瓦爾多派或沃杜派，在瓦爾多時代之前就已經存在。自古以來，就有基督徒維護使徒教會的信仰，為反對羅馬暴政和腐敗作見證。米蘭教區 包括倫巴第平原、皮埃蒙特阿爾卑斯山和

法國南部省份—其範圍超出了羅馬教區的時域範圍；直到十一世紀中葉，米蘭才承認教宗的至高無上地位。即使在那時，許多人仍否認他們的主教的行動，並在皮埃蒙特山區保持了獨立於羅馬的地位。在法國南部，阿爾比派也對教宗的篡奪進行了類似的抵抗。

13世紀英諾森三世時期開始的迫害導致了阿爾比派的滅絕。幾個世紀以來，針對瓦爾多派的持續殘暴暴力。

為了和平，許多人最終訴諸於外部與羅馬的一致。但隨著宗教改革，新的生活為皮埃蒙特山谷的居民帶來了活力。他們再次證明了自己的信仰，迫害之火再次被點燃。

經常派出軍隊來對付他們。屠殺接踵而至。最可怕的酷刑是惡魔化身為人，對老人、無助的婦女和小孩所實施的。1685年，征服完成。所有倖存的山谷居民都被拖進征服者的監獄。疏忽、殘忍和瘟疫已經完成了他們的邪惡工作；不到一年，監獄大門打開時，進入監獄的一萬四千人只剩下三千人。他們被判處流放，冬末大批人翻越阿爾卑斯山尋找避難所。數百人喪生，倖存者在經歷了可怕的痛苦後到達了日內瓦大門。幾年後，這群人中的一部分人回到了山區，重新擁有了廢棄的家園。

18世紀，宗教迫害平息。然而，在1799年，瓦爾多派仍然受到許多民事限制；他們的孩子經常被綁架或強行帶走，以便接受天主教信仰的教育，並且他們被要求向羅馬神職人員繳納什一稅。直到1848年，他們才被皮埃蒙特統治者接受，享有一切社會和政治權利。然而，在教皇國，教皇仍然擁有至高無上的地位，他的權力對宗教自由構成永久威脅。但1870年，教宗的堡壘倒塌了。《新約》是由年輕的韋爾多教徒在羅馬梵蒂岡的窗戶下親手印製的。其中一所監獄被改造成出版社，在曾經迴響著耶穌殉道者呼喊的刑訊室裡安裝了印刷機，和平的福音從這台印刷機傳遍了全世界。

約翰·威克利夫 或約翰·威克利夫，“宗教改革前最偉大的改革家”於1324年左右出生於英國約克郡的同名村莊。他於1384年去世。人們對他的早年生活知之甚少。他在牛津大學接受教育，當時該校已有約3萬名學生。直到他生命的盡頭，他繼續在那裡居住和教學。透過為愛德華三世拒絕教宗向貢品要求的行為辯護，以及在被任命與低地國家的教宗大使打交道時捍衛人民的權利，威克利夫贏得了國王和人民的信任和認可。儘管受到教宗及其合作者的不懈敵意的追捕，最終被大學開除，他還是被國王任命為拉特沃斯教區長，在那裡他致力於將《聖經》翻譯成他的母語。“威克利夫是一位傑出的學者、外交家和傳教士。”「他淵博的知識和智力使他在大學中發揮了主導性的影響力。但聖經是它的規則和基礎。他的講道確實充滿了它。他的目的始終是捍衛基督的真理。」

約翰·胡斯 (JOHN HUSS) 出生於1378年，出生於波希米亞胡西內茨，他是威克利夫將真理火炬傳遞給16世紀改革家的領導者。他在布拉格大學接受教育，並於1402年成為校長。

他是那個教育機構的教士，也是伯利恆教會的傳教士。他不像威克利夫那樣清楚地了解真理。堅持英國改革家已經放棄的教宗教義。但他捍衛了聖經無誤這一偉大的基本真理，並忠實地譴責了教會的罪惡。他用自己的生命來證明他的忠誠。1415年，它在康斯坦茨被燒毀。

「胡斯之所以引人注目，並不是因為他的智力天賦和能力，而是因為他形成自己信念的坦率、堅持信念的堅韌以及表達信念時的無私熱情。不能說他為世界的知識財富增添了任何東西。但他對道德資本的貢獻是巨大的。」他當之無愧地被宣佈為“最勇敢的烈士之一，為了誠實和自由、光明中的進步和成長而獻出了自己的生命。”

胡斯忠實的朋友布拉格的傑羅姆是波希米亞貴族家庭的後裔。在布拉格大學學習多年後，他在法國、德國和英國的頂尖大學繼續深造，並獲得了神學博士學位。在牛津，他熟悉了威克利夫的著作，並以極大的熱情研究它們。他說：「到目前為止，我們只看到了科學的外殼；威克利夫是第一個打開原子核的人。」

他努力將威克利夫的著作翻譯成波希米亞語言，回到自己的城市後，他與胡斯一起傳播改革宗教義。熱羅尼莫出生於1365年左右，並於1416年在康斯坦薩市被燒死在火刑柱上。

馬丁路德—艾斯萊本是薩克森圖林根森林中的一個小鎮，也是最偉大的改革家路德的出生地。路德出生於1483年，當時文學文藝復興已經開始，人們的思想從中世紀的麻木中醒來，路德在上帝的幫助下，將人們從迷信的奴役中解放出來。童年時，他被送往馬格德堡和艾森納赫的曼斯菲爾德學校，即使在那時，他也展現了敏銳的智力。在艾森納赫，當他在房屋前唱歌並為基督的事業索取麵包時，他引起了善良的烏蘇拉·科塔的注意，她歡迎他來到她的家中，並為這位貧窮的年輕學生提供了母性的照顧。1501年，路德進入愛爾福特大學。四年後，他放棄了學業，開始了修道院生活。1507年，他被任命為牧師，並於次年被任命為維滕貝格大學教授。著名的反對贖罪券的論文發表於1517年，並於1521年在沃爾姆斯議會上發表演講。對他的禁制令長達二十五年。然而，像威克利夫一樣，他平靜地死去。儘管他幾乎整個活躍的一生都在維滕貝格度過，但他的葬禮卻在他的家鄉艾斯萊本舉行，他因積極的勞動而疲憊不堪，於1546年2月18日去世。

「路德的肉體生活在很大程度上是一種痛苦。他早年的體形是苗條的，後來卻有些發胖了。然而，我們在他後來的肖像畫中看到的他的圓臉，據說不是因為強壯，而是因為水腫傾向。

由於之前的困難，組織中積水。他的習慣很節制。他的聲音不大，也不強硬。他有閃電，但沒有雷霆，透過雷霆，他的話語產生了強大的效果。”

「路德的性格在他的生活中是如此清晰，以至於幾乎沒有必要追蹤他的線條。他太天真了，如果全世界都合謀掩飾他的過錯，他自己的手就會露出來。他的衝動來自於旺盛的性格，堅定的信念，與敵人進行真理之戰。

狠。他無私、熱心、誠實，面對危險不屈不撓，充滿溫柔和人性。路德是人類最偉大的創造精神之一，他的言語和行動都充滿力量，是一位無與倫比的通俗演說家，一位普通民眾，同時也是王子中的王子、信仰之子、上帝之子，而且是大家都承認的。”

菲利普·梅尼克頓 (Philip MELANCTON) 出生於 1497 年，是路德在德國宗教改革中的朋友和合作者。他是巴登公國布雷滕 (Bretten) 一位軍事大師的兒子，也是著名的羅伊希林 (Reuchlin) 的親戚和學生。羅伊希林 (Reuchlin) 曾在德國宗教改革運動中工作過。很難介紹德國的希臘語和希伯來語研究。梅蘭希頓的理解力強而清晰，使獲取知識成為一種樂趣。十二歲進入海德堡大學，十七歲獲得博士學位。大約在這個時候，他將自己的名字從 Schwartzerd (“黑土”) 改為希臘人名 Melancthon，意思是一樣的。在那個時代，有文化的人將自己的名字從德語翻譯成拉丁語或希臘語並不罕見。二十一歲時，梅蘭希頓被任命為維滕貝格希臘語系教授，然後開始與路德建立友誼，這種友誼一直持續到這位偉大的改革家去世。

梅蘭希頓將路德比喻為以利亞，並稱他為「一個被上帝聖靈充滿的人」。路德將自己與梅蘭希頓進行比較，寫道：「我致力於與大眾和惡魔作鬥爭，這就是為什麼我的書如此好戰。我是一個需要開路的艱苦先驅，但菲利普大師卻溫柔地來了，全心全意地播種和澆灌，就像上帝賦予他的恩賜一樣。」正是梅蘭希頓的邏輯思維和他的插圖筆寫下了《奧格斯堡懺悔錄》，其清晰、有力、簡潔和優雅甚至得到了他的敵人的認可。梅蘭希頓 (Melancthon) 於 1560 年在維滕貝格 (Wittenberg) 去世，並被安葬在城堡教堂裡的路德旁邊。

ULRICH ZWINGLI 於 1484 年元旦出生在瑞士西南部一個狹窄山谷中的小鎮維爾德豪斯 (Wildhaus)。他是瑞士第一位改革家，他的著作產生了巨大的影響。蘇黎世是他最重要作品的創作地。1519 年，他被召喚到這座城市，1525 年，宗教改革運動在沒有暴力、幾乎沒有乾擾的情況下在當地紮根。當其他城市和地區接受改革後的信仰時，教宗各州拿起武器反對宗教自由權。在隨後的戰鬥中，擔任改革派軍隊牧師的慈運理於 1531 年 10 月 11 日倒在卡佩爾戰場。

「慈運理是一位著名的改革家、一位有能力的學者、一位雄辯的傳教士、一位愛國的共和主義者和一位有遠見的政治家。他缺乏路德和加爾文的天才和深度，缺乏梅蘭希頓和奧科蘭帕迪烏斯的博學，但他在目標的誠實和品格的正直、英勇的勇氣和對宗教改革事業的奉獻方面與他們相當，並在慷慨方面超越了他們。」

約翰·奧科蘭帕迪烏斯 奧科蘭帕迪烏斯被稱為“巴塞爾的改革者”，但他的巨大影響力讓他受到了更廣泛的慶祝。他的道德和智力品質與梅蘭希頓有著驚人的相似之處。「在宗教改革時期，有很多例子，當主有一件偉大的工作要做時，他很樂意差遣他的門徒兩人一組出去。路德與梅蘭希通並肩作戰，加爾文與貝扎並肩作戰，厄科蘭帕迪烏斯與慈運理並肩作戰。」

Oecolampadius 於 1482 年出生於當時的符騰堡王國。首先，他很欣賞路德的著作，1522 年，當他受邀前往巴塞爾時，他開始了改革家的工作。當時，這座城市是瑞士最重要的知識中心、唯一的大學和最大的印刷廠的所在地。奧科蘭帕迪烏斯很快就被任命為該委員會的主席。

大學；1529年，宗教改革在巴塞爾爆發。1531年，奧科蘭帕迪烏斯 (Oecolampadius) 在此去世。

雅克·勒菲弗是一位傑出的學者，也是法國最早的改革家之一，生於1450年左右，卒於1536年。勒菲弗在1507年開始研究《聖經》時，是巴黎大學的教授。他發表了對聖經不同部分的註釋，1521年他的一部作品被譴責為異端。但是，在弗朗索瓦一世和瑪格麗特公主的支持下，針對他的訴訟被擱置了。1523年，他的法文版《新約》問世。然而，巴黎之戰和方濟各在馬德里被捕後，教皇黨對改革派採取了最嚴厲的措施，時年七十五歲的勒菲弗爾逃往史特拉斯堡。國王獲釋後不久，他又被帶回來。在出版了他的《舊約全書》譯本後，他退休到納瓦拉瑪格麗特的住所內拉克，並在那裡去世。勒菲弗爾接受了宗教改革的基本原則，並將其保留在他的著作中，然而，他保持了與羅馬教會的聯繫，希望宗教改革能夠在教會本身進行。作為學者和和平愛好者，他避免公開衝突。但他缺乏承認真相的勇氣，在他生命的最後幾個小時產生了痛苦的悔恨。他流著淚水和強烈的痛苦喊道：「我被定罪了。我隱瞞了我應該公開宣布和作證的真相。」他日夜不停地哭泣，但最終他將自己的重擔卸給了基督，並相信上帝的憐憫而死。

吉爾赫姆·法雷爾 (GUILHERME FAREL) 是瑞士和法國宗教改革最著名的先驅之一，1489年出生於法國東部的多菲尼省。他是一名成功而專注的學生，後來成為巴黎一所學院的教師。他接受了改革宗信仰的原則，並以其熱忱的本性全力投入福音的工作。他被迫逃離巴黎，在巴塞爾定居，並與慈運理和厄科蘭帕迪烏斯建立了深厚的友誼，他們被他的精力和無私所吸引，儘管他們注意到他缺乏判斷力，有時導致他輕率甚至魯莽。但伊拉斯謨這位保守而博學的政治家無法容忍這位頑固的改革者，並透過他的影響力迫使法雷爾離開巴塞爾。然而，他漫長而富有成效的一生的很大一部分時間是在瑞士度過的，從事既廣泛又危險的工作，並導致改革宗信仰在該國相當大的地區建立。

1532年，法雷爾被任命為改革派代表，出席在安格羅尼亞山谷舉行的瓦爾多教會會議。他受到韋爾多派的高度尊敬，並對他們產生了很大的影響。經歷了許多滄桑、危險和痛苦，他繼續為宗教改革工作，直到1565年在納沙泰爾去世。與其說是組織者，不如說是傳道者；與其說是神學家，不如說是偶像破壞者。貝札說，在他的講道中，「他表現出了某種崇高性，因此沒有人聽到他的雷聲而不顫抖」。

約翰·卡爾文 卡爾文於1509年出生於巴黎西北約110公里的皮卡第區諾永 (Noyon)；1564年他在日內瓦市去世。加爾文很快就放棄了羅馬教，並於1534年被迫逃離法國。1536年，他在巴塞爾出版了他最著名的著作《基督教要義》。同年，他開始在日內瓦工作，並在那裡度過了餘生。在那裡，他的施政和改革方法受到嚴格遵守，這是他同意留下來的條件。在他的政府統治下，各種不道德行為都受到鎮壓。

嚴重程度。除了從歐洲各地來到日內瓦的難民之外，還有成千上萬的學生被他們和貝札的演講的名聲所吸引，湧向那裡。

「加爾文的習慣是節儉和謙虛。他具有非常清晰的認識，非凡的記憶力，以及堅定不移的意志，任何反對都無法克服，任何臣民都無法擊敗，任何變遷都不會動搖。他非常專注，並且恪守自己的原則。」一些不寬容的行為給他的公共事業蒙上了陰影，但他在私生活中的品格卻毫無瑕疵。作為整個歐洲的傳教士、作家、牧師和宗教改革領袖，他的工作範圍幾乎令人難以置信。他的健康狀況不佳，但他仍然繼續工作，直到他去世。他選擇了貧窮，拒絕增加本來就微薄的工資，也拒絕接受禮物，除非是為了送給窮人。儘管他不斷被指責累積財富，但他死後只留下了200多美元的存款。根據他的要求，他的下葬並不隆重，也沒有紀念碑標誌著他的安息之地。

門諾·西蒙斯 (MENNO SIMONS)， “一位改革家，他的使徒精神和努力遠遠沒有得到應有的認可。”他於 1492 年左右出生於荷蘭北部地區。1559 年，他在荷爾斯泰因市去世。

1536年，門諾退出羅馬教會。他對嬰兒洗禮的反對使他與路德教會和改革宗教會分開。在他堅決反對狂熱主義的同時，他竭盡全力在教會中恢復使徒時代的純潔和簡單。個人承認對基督的信仰是洗禮的先決條件，而生活的純潔性則是成為教會成員的條件。

漢斯·陶森 (HANS TAUSEN)，1494年出生於丹麥，卒於1561年。1524年他開始宣講改革宗教義。他是丹麥宗教改革運動的第一位傳教士，並與布根哈根一起成為該國宗教改革運動的主要推動者。

奧拉夫和勞倫修斯·佩特里出生於瑞典厄勒布魯，前者於1497年，後者於1499年。奧拉夫於1552年在斯德哥爾摩去世，勞倫修斯於1573年於烏普薩拉去世。他們是在國王的保護下在瑞典建立宗教改革的主要工具。古斯塔夫·瓦薩。

威廉·廷德爾 (WILLIAM TYNDALE)，16世紀最傑出的英國改革家之一，出生於1484年。接受改革宗信仰後不久，他表達了將聖經翻譯成英語的願望，並被迫逃往歐洲大陸。迫害。《新約》於1525年在科隆和沃爾姆斯印刷。其隨後的歷史籠罩在晦澀難懂之中。他參與翻譯和印刷舊約，並出版了幾本介紹宗教改革教義的著作。為了避開國王和高級教士的使者，他秘密地從事他的工作，並小心翼翼地隱藏他的隱居地點，以至於至今人們仍然完全不知道。1534年，他決定前往安特衛普，並在那裡被捕。1536年10月6日，他在距離布魯塞爾幾公里的維爾福登城堡被勒死並燒死。

目前尚不清楚亨利八世是否直接參與了他的處決，但他沒有做出任何努力來拯救這位改革者。殉道者最後的祈禱是：“主啊，請打開英格蘭國王的眼睛。”

廷代爾作為《聖經》翻譯者和英國宗教改革的推動者，其工作的價值從未得到適當的重視。世界各地數百萬享受英文聖經祝福的人都欠他一份感激。授權版本基於丁道爾聖經。當時當

他的教義塑造了許多英國宗教改革領袖的觀點，他們也用自己的血印證了他們的見證。

休·拉蒂默 (HUGH LATIMER) 有時被稱為“英國的約翰·諾克斯”，出生於1470年。他的父親是王室官員，正如拉蒂默常說的那樣，“以虔誠和敬畏上帝的方式養育了他的兒子們”。拉蒂默在劍橋接受教育，是教宗的熱心追隨者，但透過烈士比爾尼的努力，他接受了宗教改革的教義。他對真理的深入闡述贏得了亨利八世的青睞，亨利八世將他推薦給伍斯特主教。但在「六篇文章的血腥行為」的通過中，強加了對變體論的信仰，以及其他天主教錯誤，拉蒂默立即放棄了他的立場。隨後他被捕並被關押在倫敦塔六年。愛德華六世國王登基後被釋放，並被授予主教職位，但他堅決拒絕這項榮譽，並繼續忠實地譴責世俗罪惡。

當瑪麗女王登基時，他再次被囚禁在倫敦塔內。儘管他已經80歲了，但由於他年事已高，並沒有受到任何尊重。拉蒂默堅守自己的信仰，於1555年在牛津被燒死。他並不是一個有學識的人，但他言語清晰，勇敢，誠實，奉獻，是對上流社會和上流社會的罪孽的譴責。低等階層。

尼古拉斯·里德利 (Nicholas Ridley) 是英國主教和烈士，出生於1500年，以知識和虔誠而聞名。他曾就讀於劍橋大學以及法國和荷蘭最著名的大學。在克蘭麥的青睞下，他被任命為亨利國王的牧師，並在愛德華統治時期成為倫敦主教。

瑪麗即位後，他於1555年與拉蒂默一起被燒死在火刑柱上。除非他辭職，否則他不允許發言，他說：「只要我體內還有生命的氣息，我就永遠不會否認我的主耶穌基督，祂的真理。神會與我同在。」

在私生活中，里德利主教被稱為「虔誠、謙遜、節制和秩序的典範」。福克斯稱他為“一個具有卓越品質的人……虔誠地博學，毫無疑問，現在已經被寫進了生命之書。”

蘇格蘭改革家約翰·諾克斯出生於1505年。他在格拉斯哥大學接受教育，並被任命為天主教牧師。傑羅姆和奧古斯丁的著作以及殉道者威沙特的影響使他擺脫了羅馬的束縛，成為福音傳道者。當聖安德魯斯城堡被法國人佔領時，諾克斯被俘虜並被帶到魯昂，在那裡他擔任了19個月的廚房奴隸。獲釋後，蘇格蘭的局勢阻止了他返回，他在英格蘭待了一段時間，擔任愛德華六世的牧師。瑪麗女王即位後，他前往法蘭克福和日內瓦，並在各地擔任英國流亡者的牧師。他受到加爾文的高度尊敬，並捍衛加爾文的教義。1559年回到蘇格蘭，由於羅馬主義者的影響，他被認為是亡命之徒和叛逆者，但他無所畏懼地繼續他的工作，並積極參與該國宗教改革的建立，直到1572年去世。

約翰·班揚 (JOHN BUNYAN) 是世界著名的《天路歷程》作者，1628年出生於英國。他是埃爾斯托鎮一位錫匠的兒子，從小就接受教育，繼承了父親的事業。然而，班揚成功地接受了一些基礎教育，雖然不太傾向宗教，但他的道德品質高於大多數同學。他曾在議會軍服役一段時間。在那裡，他的一名同伴被殺。

你的帖子。班揚覺得上帝之手介入拯救了他的生命。因此他開始關注宗教事務。經過長期激烈的衝突後，他在基督裡找到了平安。他加入了浸信會，成為一名傳教士，一段時間後，成為他們最傑出的演講者之一。

1660年，在強迫復關的壓迫下，班揚被關進貝德福監獄，被關了12年。為了養家糊口，他開始製作靴子的鞋帶，但他堅決拒絕犧牲自己的信仰或透過計謀越獄，而這些他本來可以輕鬆做到。他獲得自由的條件是他必須放棄傳教。他還被告知，如果他繼續違法，返回英國將被判處流放和死刑。他的回答是：“如果你今天讓我離開，我明天再講道。”但迫害他的人感到沮喪，因為他在監獄裡寫的《天路歷程》在講英語的地方都在教導救贖的真理。這部作品已被翻譯成基督教世界的各種語言。它成為繼《聖經》之後最受歡迎的書籍之一，一位外邦人的傳教士為他的僕人同伴翻譯了這本書。

出獄後，班揚以極大的熱情傳教並取得了成功，贏得了「班揚主教」的稱號。聖經是他永恆的伴侶，是他智慧的源泉，也是他天才的靈感來源。為了真理和他人的利益而自我否定是他的生活準則。班揚在成功調解父子關係後返回時遭遇暴風雨，享年 60 歲。沒有什麼比約翰·班揚的故事中所呈現的教育、聖經對智力和心靈的改變力量更引人注目的例子了。

衛理公會創始人約翰衛斯理1703年出生於英國埃普沃斯。他的父親是英國聖公會的牧師。他的母親是他最初的指導和教育的母親，她是一位聰明才智、虔誠虔誠、嚴守紀律的女性，也是一位技藝高超的老師。他曾在牛津大學學習，並因其博學而享有盛譽。著名的「Club Santo」就是在那裡成立的。

約翰和查爾斯衛斯理、威斯菲爾德等人聯合起來進行靈修練習、照顧窮人和病人、探訪監獄等。

1725年，衛斯理被任命為牧師。當計劃前往喬治亞州傳教以幫助印第安人皈依時，並呼籲“向習慣於鄙視生活的裝飾和舒適、身體的苦行和冥想生活的神職人員”，韋斯利響應了這一號召。他在殖民地待了兩年，但沒有機會完成他的任務目標。1738年，衛斯理回到英國。同年，他完全接受了因信稱義的教義，並開始傳播它。他特別致力於將福音帶給窮人和被忽視的階級。看到教會對他關上大門，他最後決定公開傳教。他說：「我很難接受這種在田野裡講道的奇怪方式……我一生（直到最近）在與體面和秩序有關的每一個問題上都非常頑固，我認為這幾乎是靈魂的救贖如果不是在教堂裡進行，那就是犯罪。」他繼續在蘇格蘭、英格蘭和愛爾蘭工作，直至 1791 年去世。

在他的一生中，他旅行了超過 40 萬公里，講道了 40,000 次，此外還負責監督所有的教堂和會眾、處理大量的信件並準備大量的著作。

喬治·威斯菲爾德是現代最偉大的福音傳道者之一，出生於英國格洛斯特。他在牛津大學接受教育，是衛理公會俱樂部的成員，也是同儕中第一個公開皈依基督教的人。懷特菲爾德是

於 1736 年任命，主要致力於造福一般教會禮拜無法接觸的大眾。他七次訪問美國，在所有主要城市傳道。他也曾在英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭廣泛工作，也前往荷蘭。懷特菲爾德在預定論方面不同意衛斯理的觀點，這種分離導致了兩個分支的出現——加爾文主義者和衛斯理衛理公會。他於 1770 年去世，享年 56 歲，當時他正準備第七次穿越美國的傳教之旅。

懷特菲爾德講道的力量得到了各階層的認可。人群蜂擁而至聆聽他的演講，他的作品引發了巨大的復興。

對他來說，一天講道三到四次並不罕見。在他去世的前一天，他在馬薩諸塞州埃克塞特發表講話，導致大禮堂暫停了兩個小時。懷特菲爾德前往紐伯里波特，打算隔天在那裡講道。當他準備回自己的房間休息時，就看到他住的大廳裡聚集了一群人。他停下來，在樓梯頂上對人們講話，直到枝形吊燈上的蠟燭熄滅。第二天早上，他被發現死亡。

朝聖者牧羊人約翰·羅賓遜 (John Robinson) 1575 年出生於英國。他在劍橋接受教育，並成為英國國教的牧師。但是，他感覺到國王授予的教會至高無上的權力不符合基督的教義，因此決定分離。這個決定對他來說是痛苦的，在談到這個決定時，他說：「如果不是真相『像我骨頭裡的熊熊烈火』一樣存在於我心中，我永遠不會打破這些聯繫……但忍受了上帝已被其他人的黑暗從我忘恩負義的心中奪走了。」羅賓遜是荷蘭避難的流亡者之一，並成為萊頓朝聖者教堂的牧師，在那裡他因其虔誠和學識而受到高度尊重。當朝聖者決定在美國尋找家園時，他們感到有必要將團體分開，並且由於大多數人留在萊頓跟隨他們的弟兄直到最後，他們請求牧師的事工。但羅賓遜並沒有隨他的羊群前往新大陸。1625 年他在萊頓去世。

後來他的家人加入了流亡者的行列，他的後代也成為了新英格蘭的定居者。

魯賓遜的性格可以從他對朝聖者的告別演說中看出。他是各個時代中少數懷抱宗教改革的希望的人之一，他們的信仰不是建立在信條或教會教義上，而是建立在上帝聖言的永恆基礎上。

羅傑威廉斯是宗教自由的傑出倡導者，1600 年左右出生於威爾斯。1683 年卒於羅德島。他被英國聖公會任命為神職人員。但很快，正如他自己所說，“他的良心促使他反對國家教會、其儀式和主教。”1631 年，他前往美國，但由於過於激進和直言不諱，即使對於清教徒殖民地，他也被判處流放。這些立法者制定的其中一項規定是：「如果一個或多個人在本管轄範圍內……拒絕地方法官的合法權利或權力……懲罰外部違反（十誡）第一表的行為……應被判處……流放或放逐。」由於威廉斯果斷否認地方法官對宗教事務的管轄權，他受到了譴責。

他被指控懷有危害國家和平與秩序的先進思想。但在建立羅德島州後，他建立了一個盛行完美宗教自由的社區，這些教義也在那裡傳播。

自由允許。然而，生命、財產和公民政府在那裡和馬薩諸塞州一樣得到保障。由此可見，威廉斯的學說不會危害國家的和平與秩序；對他的指控毫無根據，將他驅逐出馬薩諸塞州是不公平的。

「威廉斯的品格，作為一個男人和一個基督徒，是無可非議的。即使是他最堅定的反對者也非常尊重地談論他個人。威廉斯是印第安人的特殊朋友。他研究他們的語言，尊重並捍衛他們的土地權，當馬薩諸塞州殖民地和其他白人定居點受到土著敵對行動的威脅時，他能夠通過他的知識和與主要酋長的友誼，避免迫在眉睫的危險。」威廉斯就是這樣償還所受的不公的。

吉爾赫姆·米勒 (GUILHERME MILLER) 是著名的預言解釋者，1782 年出生於馬薩諸塞州皮茨菲爾德。然而，他一生的大部分時間都住在紐約州洛漢普頓，並於 1849 年在那裡去世。米勒是革命軍軍官，在 1812 年戰爭中擔任陸軍上尉。他在入伍前就已經吸收了自然神論的情感，但他的正直品格讓他對軍營裡的放蕩感到非常反感，以至於戰爭結束後他愉快地放棄了自己的軍旅生涯。

自然神論否認未來的存在，這一事實使米勒無法完全同意該教義，儘管他並不接受聖經是受默示的。然而，當發現聖經是它自己的解釋者而不是接受當前的神學教義作為啟示的解釋者時，所有兩個困難都消失了。從 1818 年得出基督親自降臨的結論開始，他持續了 13 年熱切地調查此事，但他只在私下表達自己的觀點。

當他於 1831 年開始公開演講時，從那時起到 1844 年，他在 500 個不同的城市進行了 4000 場佈道。大約 200 名牧師接受了米勒的論點，500 名傳教士參與了他的宣講。在近 1000 個地方建立了信徒會眾，人數約 5 萬人。光是透過米勒的努力，就有不少於 6,000 人皈依了基督，而且這個數字可能還要多得多。在皈依者中，大約有 700 人在參加他的講座之前公開是無神論者。

儘管他對基督再臨的確切時間有誤，但他對主再來的方式和臨近的信心是不可動搖的。1845 年，他寫道：「我公正地權衡了這些觀點的反對意見，但發現沒有聖經支持的論點，在我看來，這使我的立場無效。因此，我不能不認真地等待我的主的再來，並勸告我的同胞，趁我有機會，為那偉大的事件做好準備。」不過，他覺得自己的使命已經快完成了。“我會把它留給我年輕的弟兄們，”米勒說，“去爭取真理。”多年來我都是一個人工作；神現在已經興起了一些人來填補我的空缺。”然而，只要年齡允許，他就會不時地繼續傳教。米勒去世時對他所宣揚的教義充滿信心。

約瑟夫·沃爾夫，著名希伯來傳教士、旅行家，1795 年出生於德國巴伐利亞。「他具有語言天賦、敏銳的感知力、精力充沛的氣質和極其謹慎的態度，從小就與歐洲多個國家的知名人士有交往。1812 年，沃爾夫在布拉格市接受了本篤會修士的洗禮。在羅馬，它本來應該在的地方

身為傳教士，他致力於東方語言的研究，打算將福音帶給猶太人和穆斯林。他很受教宗庇護七世的青睞，但他多次表達的自由主義觀點讓他在宗教裁判所眼中產生懷疑，沃爾夫不得不離開學院和永恆之城。在英國，他很快就結交了朋友。倫敦猶太人協會的創始人認識到他在傳教工作方面的特殊才能，促進他進入劍橋大學，在那裡他繼續進行東方研究。

沃爾夫在歐洲、亞洲、美洲和非洲部分地區的冒險旅行中結識了國王和王子，以及各個教會階層的博學之士。面對最大的危險，他表現出了不屈不撓的勇氣和冷靜。沃爾夫到處講道，有時用他的母語，有時用不同的語言。無論他走到哪裡，他都知道如何吸引最著名的男女來進一步推進他的使命。”由於工作生活和旅途中的天氣使他精疲力盡，他在英國一個教區的教區牧師中度過了最後幾年，並於 1862 年去世。

約翰·阿爾伯特·本格爾 (JOHN ALBERT BENGEL) 1687 年出生於符騰堡，卒於 1751 年。他被世界公認為一位具有敏銳洞察力、博學多才和堅定虔誠的人。他是無數關於聖經的著作的作者，無論是批判的還是釋經的，這些著作至今仍是聖經研究者的寶藏之一。本格爾的解釋規則是「不對聖經添加任何內容，而是從中提取一切，並且不允許其中的任何內容被隱藏」。

路易斯·高森 (LOUIS GAUSSEN) 出生於 1790 年，來自日內瓦，改革宗教會牧師。高森以福音派基督教的真誠支持者而聞名瑞士。他與讓·梅爾·多比涅 (Jean Merle D'Aubigné) 博士和其他人合作，尋求用聖經信仰取代入侵日內瓦的理性主義哲學。他遭到激烈的反對，最後被長老會停職。1834 年，他擔任新成立的日內瓦福音派學校的神學教授，並成為多本聖經著作的作者。他於 1863 年去世。

庇護九世與無誤法令—我們濃縮自格萊斯頓的論文《梵蒂岡法令》，教宗庇護九世頒布無誤法令的敘述：梵蒂岡大公會議在無數鐘聲的敲響和聖安吉洛佳能，1869 年 12 月 8 日，梵蒂岡大教堂。1870 年 7 月 18 日，在第四次公開會議上，宣布了教宗無誤的法令。這份文件不僅確認了羅馬教宗對所有教會的權力，而且賦予他「直接管轄權，所有天主教徒，包括牧師和人民，不僅在信仰和道德問題上，而且在紀律和政府問題上都必須服從這一管轄權”。他宣稱，教宗「在他對基督教世界的官方評價中，在有關信仰和道德的問題上，是絕對正確的」，並且他的決定是最終的、不可逆轉的。

這種對教宗的最高褻瀆行為很快就導致了教宗世俗主權的垮台。1870 年 9 月下半月，即萬無一失的法令頒布六週後，「作為教皇世俗權力主要支持者的法蘭西帝國，隨著拿破崙三世的投降，在古老的胡格諾派色當堡壘中崩潰了，俄羅斯新教國王威廉。九月二十日，義大利軍隊以維多利亞·埃馬努埃萊國王的名義佔領了羅馬，作為統一意大利未來的首都。”從那天起，庇護九世出現在羅馬人民面前，宣告他的

絕對正確，他再也沒有出現在公共場合。這位驕傲的羅馬教宗被剝奪了世俗權力，也不願屈服於國家權威，他一直被囚禁在梵蒂岡宮，直到 1878 年去世。