

安息日學研經指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2026 第四季 十~十二月

預言的恩賜

The Gift of Prophecy

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引・2026年第4季・10~12月

預言的恩賜

導言	02
1 當創造主說話時	9月26日-10月2日 04
2 先知的呼召	10月3日-9日 11
3 舊約先知	10月10日-16日 18
4 新約先知	10月17日-23日 25
5 啟示與默示	10月24日-30日 32
6 先知的著作	10月31日-11月6日 39
7 現在請留心聽！	11月7日-13日 46
8 解讀先知著作	11月14日-20日 53
9 驗證先知	11月21日-27日 60
10 先知權威與當代意義	11月28日-12月4日 67
11 先知事工在關鍵時刻的彰顯	12月5日-11日 74
12 末時的先知啟示	12月12日-18日 81
13 從先知話語帶來的福氣	12月19日-25日 88

* 未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

** 安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的 (<https://absq.sspmadventist.org>)。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

*** 本季學課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

預言的恩賜

神經科學家已逐步解構人類嬰兒在語言學習上的奇妙能力。六個月大的嬰兒能理解構成英語單字的語音，也能理解其他七千多種口語中的語音。如果接觸第二語言，他們同樣能學會。在這段期間，一道神祕的心智之門會打開，使嬰兒能從出生時可辨識的八百種不同聲音中，分辨出大約四十種構成母語的基本語音。但有一個前提：必須有人對嬰兒說話。你可以把這稱為新生兒的「聲音課程」。

如果上帝從未打算對我們說話，祂又何必創造我們，使我們具有這樣奇妙的語音辨識與語言學習能力呢？這當然是一個反問句，因為聖經宣告：「上帝既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。」(來1:1、2)

當罪打碎了亞當和夏娃與上帝之間的交通時，祂並沒有對他們撒手不管，任憑這對墮落的夫妻自取滅亡。祂主動來尋找他們，對亞當說：「你在哪裡？」(創3:9)。接著，祂又預言那位要拯救世人脫離罪惡者將要出生(創3:15)。自一開始，也就是在伊甸園墮落之後，預言就高舉耶穌，並把罪人指向祂——祂是他們唯一的盼望。

本季我們要學習「預言的恩賜」，這是上帝為了向墮落的人類傳達祂的旨意與道路而設立的奇妙安排，因為人已無法再與祂面對面交通。這項聖靈特別的恩賜，在〈哥林多前書〉第12章及第14章、〈以弗所書〉第4章，以及〈羅馬書〉第12章中都曾特別提及。聖靈是這項恩賜以及一切屬靈恩賜的偉大分賜者，是祂「隨己意分給各人的」(林前12:11)。歷世歷代以來，蒙賜屬靈恩賜的代言人傳講上帝的信息，使我們與上帝的關係得以恢復並更新，正如上帝在伊甸園墮落之後所做的一樣。

我們將學習上帝如何呼召先知，以及我們如何驗證他們的真實性。我們也會看見舊約與新約先知之間的相異之處，並對啟示與默示過程如何在

他們生命中運作建立實際的理解。有些先知是口述信息，有些則以文字記錄；也有些兩者都做。我們將探討這些以及其他上帝傳達信息的方式，其所帶來的意涵，還有順從先知所傳信息的福氣。

上帝使用預言的恩賜有五個關鍵目的：**❶**向墮落的人類啟示祂自己、祂的真理，以及祂的旨意。**❷**針對重要事件與發展提供洞見與勸勉。**❸**裝備基督的身體——教會——去執行使命。**❹**給祂的跟隨者屬靈上的鼓勵。**❺**喚醒罪人，呼召他們悔改。此外，「預言之靈」也是上帝末時餘民教會的兩個顯著標記之一（啟12:17；19:10）。

上帝如此深切地投入，要安全引導迷失的人回家，因此在末後的日子，預言的恩賜也同樣被賜下（珥2:28-31）。基督復臨安息日會（簡稱「復臨教會」）相信——且有充分的理由相信——教會共同創辦人懷愛倫，彰顯了現代預言的恩賜。

這就是為什麼，除了查考聖經中有關預言的恩賜之外，每週五我們也會進一步探討懷愛倫如何受呼召進入先知事工的歷程與內涵。身為教會，我們已蒙賜這奇妙的恩賜；而我們又應當如何善用它呢？

是的，從嬰孩時期開始，我們就能夠聆聽話語。既然如此，我們就更應當留心聽從上帝藉著先知要告訴我們的話！

作者簡介

本季《安息日學研經指引》由位於美國馬里蘭州銀泉市的懷愛倫託管委員會（亦稱懷氏託管委員會）辦公室事工團隊編寫。懷氏託管委員會（The Ellen G. White Estate, Inc.）藉著在世界各地分享懷愛倫的先知事奉與著作，支持基督復臨安息日會高舉耶穌基督及其聖言的使命。

9月26日～10月2日

第1課

安息日下午

當創造主說話時

閱讀本週學課經文

創1:27、28；創3:1-8；路15:11-32；創3:14-24；出19:16-22；約10:27-30。

存心節

「上帝既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。」
(希伯來書1:1、2)

數位科技讓我們許多人能隨時隨地看見遠方的親友。這當然是好事一件，但能面對面相見仍然比此要好得多！當人們相聚、彼此擁抱、面對面交談時，總會發生一些特別的事。

本週我們將再次看見，人類受造原是要與創造主建立面對面的關係。然而，罪早已破壞了這種親密的連結。為了恢復祂與所愛受造物之間的交通，上帝設立了各種方式向我們說話。其中最廣為人知的一種，就是祂揀選特定的代言人，也就是先知，向我們傳達祂的信息。這些先知的著作往往收錄在聖經中，但並不都是如此。

上帝最終的計畫，是要在我們裡面恢復祂的形像，就是那因罪而被破壞的形像。這正是救贖計畫的核心：恢復；而這恢復將在上帝創造「新天新地，有義居在其中」(彼後3:13)時達到完全。直到那日來臨前，上帝仍會對我們說話，祂也仍會藉著祂的先知來成就這件事。

■研究本週學課，為10月3日安息日預備。

伊甸園中的交通

〈創世記〉1章和2章記載了創造的故事。上帝創造了一個美麗的世界，並在其中安置了亞當和夏娃，作為創造的最高峰。人類與地上一切其他受造物不同，因為他們是按著「上帝的形像」被造的（創1：27），這句話只用在他們身上，並沒有用在飛鳥或其他動物身上。因此，他們本應活出完整而豐盛的生命，經歷各樣形式的愛，並與上帝同行、相交。

另外，我們在創2：18-23讀到，上帝為亞當造了夏娃，因為上帝說：「那人獨居不好。」（創2：18）所以，從起初，人類就是作為群體性的存在而被造的。今日社會學家也指出，人與人之間的互動對身心健康有許多益處，而孤獨卻足以致命。

因此，在夏娃被造之後，亞當便宣告說：「這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為女人，因為她是從男人身上取出來的。」（創2：23）由一位男性和一位女性，藉婚姻結合而成的家庭結構，是上帝為人類設立的第一個社會制度，使人能經歷完整的關係與相交。難怪撒但的主要目標之一，始終都是要破壞原初家庭的基本運作。

閱讀創1：27、28；2：15-17；3：9。在伊甸園中，上帝與人類之間存在的是一種怎樣的溝通關係？

亞當和夏娃享有與上帝面對面的交通。作為有智慧的受造者，他們能與上帝相會，聆聽祂的吩咐。身為上帝美麗園子的管理者，他們在照料各樣活的花草樹木與飛禽走獸時，也不斷在知識與能力上成長。每天，他們還有特別的時間，在「天起了涼風」（創3：8）的時候與上帝相聚。尤其是安息日，作為上帝創造工作中不可或缺的一部分，原是上帝與祂兒女之間特別分別出來、用來交通的時間（創2：2、3；出20：8-11）。在那一天，我們的始祖以一種特別的方式經歷上帝對他們的愛與眷顧。

今日的我們，距離伊甸園已有數千年之久，很難想像罪尚未進入世界之前伊甸園是怎樣的光景。然而，即使到了今天，大自然仍如何讓我們看見上帝起初創造的痕跡呢？

躲避上帝

因為上帝就是愛（約一4：8），所以祂不會創造人類成為「機器人」。愛包含選擇。亞當和夏娃若要能夠去愛，就必須具有自由意志；否則，他們就不可能付出真實的愛。

因此，亞當和夏娃有自由，可以選擇順服或不順服他們的創造主。這種自由選擇的事實，表現在上帝吩咐他們不可吃分別善惡樹上的果子（見創2：15-17）。若不是他們原本就有自由可以吃，又何必警告他們不可吃呢？

「我們的始祖雖然受造時是純潔聖潔的，但並不是完全沒有犯錯的可能。上帝使他們成為有自由意志的道德行動者，能夠體會祂品格中的智慧與慈愛，以及祂要求的公義，並且有完全的自由，可以選擇順服或不順服。他們本可享有與上帝和聖天使的交通……若沒有選擇的自由，他們的順服就不會是出於自願，而只是被迫的。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第48、49頁。

亞當和夏娃在違背上帝之後，為什麼試圖躲避他們的創造主呢？見創3：1-8（參耶23：24；來4：13）。

的场景——亞當和夏娃的墮落。在蛇（撒但）與夏娃那段關鍵對話之後，我們的始祖受了試探，吃了那「分別善惡樹」上的果子，而這正是上帝禁止他們吃的。撒但運用言語、情緒和愉悅的引誘使夏娃信服；接著，夏娃又說服亞當一同違背上帝的命令。夏娃看到那棵樹的果子「好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧」（創3：6）。撒但那句「你們便如上帝能知道善惡」（創3：5）聽起來實在難以抗拒。

其實，撒但的話充滿了錯誤。他向他們隱瞞了悖逆的後果。他們一違背上帝，眼睛立刻就「明亮了」，看見自己「赤身露體」。上帝那作為遮蓋的光明與榮耀的「外袍」（詩104：1、2），就是反映上帝「形像」的記號，如今已失去了。他們不再被上帝為他們預備的遮蓋所覆庇。難怪亞當和夏娃要躲避他們的創造主（雖然實際上根本不可能躲過上帝）。他們想要藏起來，因為罪使人產生罪咎，而人在罪咎之中就會想逃離上帝的面。

你自己曾有過這樣的經歷嗎？當你犯罪之後，羞愧是否曾使你想要躲避上帝？

〈創世記〉3章描寫了一幕極其悲慘

上帝尋找人類

從創3：9、10我們可以看見，是上帝主動去尋找祂墮落的兒女。「你在哪裡？」其實是反問，因為上帝知道亞當和夏娃做了什麼，也知道他們在哪裡。然而，罪確實切斷了祂與這對始祖原有的正常交通。上帝當下最關切的，是要恢復與祂兒女之間的溝通，與他們相會，並在絕望中賜給他們盼望。事實上，創3：9中的希伯來動詞qara'，即「呼喚」，常用來形容上帝呼召祂的子民，與他們建立溝通。

閱讀路15：11-32。這個比喻如何反映出創3：9、10所發生的事？

上帝尋找亞當和夏娃，顯明了祂對兒女無條件的愛。上帝從不放棄我們（見路15章）。即使我們躲藏起來，祂仍竭力要重新建立與我們的交通。在耶穌被釘十字架之前，彼得三次不認主，但基督仍然「轉過身來看彼得」（路22：61）。即使沒有說一句話，祂仍然對彼得「說了話」，並試圖挽回這位失足的朋友。

請留意，在創3：11-13中，罪如何立刻改變了亞當與夏娃之間的關係。他們沒有承認各自的罪，反而開始責怪別人。亞當責怪夏娃，也

間接責怪上帝，因為是上帝把夏娃給了他。他說：「你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。」（創3：12）另一方面，夏娃則把她的不順服歸咎於蛇。她辯解說：「那蛇引誘我，我就吃了。」（創3：13）在一開始面對自己的罪時，他們兩人都不願承認自己的罪責。六千年過去了，人性其實沒有改變多少。

事實是，罪已影響了所有人。使徒保羅在羅7：15-24對我們的景況作了很貼切的描述。他細說那種痛苦：明明渴望行善，結果卻做出相反的事：「因為我所做的，我自己不明白；我所願意的，我並不做；我所恨惡的，我倒去做。」（羅7：15）

有誰對此不感同身受呢？

保羅所說的確十分深刻。我們都是破碎的人，不斷去做那些自己明知不該做的事。有誰不曾經歷過這種現實呢？

保羅說，我們唯一的盼望，就是藉著「我們的主耶穌基督」得蒙拯救（羅7：25）。這也正是為什麼上帝仍然不斷尋找我們，要領我們歸向耶穌；因為惟有祂能塑造我們恢復祂的形像，也惟有祂能拯救我們脫離罪所帶來的毀壞。

被逐出園外

亞當和夏娃犯罪所帶來最沉重的後果之一，就是與上帝分離。他們被趕出伊甸園，不能再與上帝面對面說話。先知以賽亞生動地描述了這艱難的處境：「但你們的罪孽使你們與上帝隔絕；你們的罪惡使他掩面不聽你們。」(賽59:2)

事實上，亞當和夏娃仍然是上帝的兒女。然而，罪所帶來的後果無法避免，他們必須離開伊甸園。自從違背上帝的後，一切都無法再回到從前。

罪在許多方面改變了人類(見創3:14-24)。但罪究竟如何特別改變了我們與上帝之間的溝通呢？(另見出19:16-22)

罪徹底改變了人類的生活，其程度遠超過我們所能想像，因我們所熟悉的本來就是一個充滿罪的世界。由於罪，地受了「咒詛」，長出「荊棘和蒺藜」。人也要經歷痛苦，必須「汗流滿面」才能得著食物，最終還要死去，歸回塵土。在所有提醒我們罪之存在的事實中，死亡仍是最強烈的一個。同時，因著罪，我們也失去了與上帝面對面交通的機會。

然而，亞當和夏娃也得到了對抗罪之破壞的應許。雖然我們的始祖不能再直接見到上帝、與祂說話，但他們離開伊甸園時，心中仍帶著今生與將來的盼望。上帝主動向他們說明了祂的拯救計畫。

創3:15，也就是人們所稱的「第一個福音應許」，儘管是在如此悲慘的情況賜下，仍然充滿盼望，它不只是給他們，也給我們。那位將要來的救贖主之應許，使人能夠與罪為敵，也使人對將來人類的得救懷抱盼望。其實，在亞當和夏娃離開伊甸園之前，上帝為他們預備衣服，這本身就是一個象徵性的行動，預表他們將來要得著的救贖。藉著耶穌未來的死與復活，人與上帝之間的交通終必恢復(約14:1-3)。也就是說，就在伊甸園裡，在罪剛進入之後，人類立刻就得到了盼望與應許：罪的問題終必解決。罪一出現，救主的應許也隨之而來。

當你做了不該做的事之後，曾經有過怎樣的感受？罪咎？羞愧？自我厭惡？它給你帶來了什麼後果？而你對上帝的信心以及福音的應許，又如何使你不至於完全放棄信仰？

上帝的代言人

以下經文顯示，在罪進入世界之後，上帝如何對人類說話？（閱讀來1：1、2；羅1：19、20；民12：6；提後3：16、17；約14：7-9；約10：27-30。）

儘管有了罪，上帝仍然找了許多方式與墮落的人類溝通。上帝向我們顯明自己的一種方式，就是藉著創造。大自然是祂奇妙作為的有力啟示。科學家對宇宙的奧妙，以及連最「簡單」的生命都如此複雜，都感到驚奇不已。然而，大自然同時也顯示出墮落帶來的後果，其中最強烈的例子，就是一切活物都有一死。

上帝對人類說話的另一種方式，是藉著先知——就是祂所揀選作為代言人的人。比如，上帝曾向挪亞、亞伯拉罕、摩西和但以理說話，將祂對子民的旨意啟示給他們。就其核心而言，上帝藉先知所傳的信息是在提醒人：祂沒有忘記祂的兒女，祂仍然與他們同在。雖然有些先知寫下了後來成為聖經一部分的書卷，但也有些先知並沒有寫下任何聖經書卷。

然而，許多先知的話都是藉著聖經傳達給我們的（提後3：16、17）。聖經本身就是上帝對祂自己的啟示。透

過祂的話語，我們認識祂是誰，看見祂不止息的愛，也發現祂對我們生活方式的引導。

不僅如此，我們也是藉著聖經，明白自己是誰、從哪裡來、又將往哪裡去。在其中，我們找到上帝對我們生命的旨意。

但上帝對我們說話最有效的方式，乃是藉著耶穌基督；而祂當然也是在聖經中向我們顯明的。正如上帝在伊甸園中尋找亞當和夏娃，基督也來「尋找、拯救失喪的人」（路19：10）。耶穌宣告說：「人看見了我，就是看見了父。」（約14：9）藉著祂的生、死，以及復活，基督成全了上帝在伊甸園賜給亞當和夏娃的應許。祂來到世上，代替我們而死，使我們能藉著祂得著永生。

在耶穌升天之後，聖靈仍然繼續引導我們「明白一切的真理」，並且向我們說明「將來的事」（約16：13）。

知道耶穌和祂的愛、祂的品格，以及祂的自我犧牲，向我們顯明了父上帝真正的樣式，這帶給你多大的安慰呢？

懷愛倫

上帝的啟示並不限於聖經時代。正如我們在未來幾週將看到的，上帝持續不斷地對人類說話，直到基督再來之前，祂的話語都會以現代的方式顯明出來。

愛倫·哈門（即後來的懷愛倫）與她的雙胞胎姊妹伊麗莎白，於1827年11月26日出生在美國緬因州戈勒姆。她們是尤妮絲與羅伯特·哈蒙夫婦所生的八個孩子中最小的。幾年後，這家人搬到美國緬因州波特蘭市，羅伯特·哈蒙希望在那裡擴展他的製帽生意。九歲那年，愛倫遭遇了一次意外，這次傷害對她的身體、情緒和社交都造成了影響。當時她正在住家附近的公園裡，一位憤怒的同學朝她臉上丟了一塊石頭，使她半昏迷了數週之久。這場意外突然中斷了她的正規教育，也使她終生面對健康上的挑戰。臉部受傷也讓愛倫對自己的外貌感到不自在，限制了她與人互動的意願。

正是在這樣混亂的處境中，年輕的愛倫·哈門開始思考自己屬靈的前途。她懼怕上帝，也覺得自己不配進入天國。後來，當哈蒙一家接受了耶穌將要復臨的米勒耳派教義之後，這種恐懼感更加強烈。即使艾倫在1842年於衛理公會接受了浸禮，她仍然覺得自己不配得著上帝的愛。她相信自己是「永遠失喪的」

（懷愛倫，《懷愛倫傳略》，原文第29頁；另見第20-31頁）。

在這些痛苦的思想之中，年輕的愛倫做了兩個夢，開始改變她對上帝的看法。但直到她遇見衛理公會傳道人里維·史托克曼之後，她才真正明白並感受到上帝的愛與恩典。那彷彿是在她絕望之中，上帝親自對她說話。她後來寫道：「信心如今佔據了我的心。我感受到一種無法形容的對上帝的愛，也有祂的靈為我作見證，證明我的罪已蒙赦免。我對天父的看法改變了。我如今看祂是一位慈愛溫柔的父親，而不是一位嚴厲的暴君，強迫人盲目順服。我的心深深而熱切地轉向祂，愛祂。」——《懷愛倫傳略》，原文第39頁。同時，懷愛倫也明白了「死後的狀態」這項教義，並逐漸領會到一個永遠燃燒的地獄並不存在。她對上帝及其愛的全新認識，徹底改變了她的態度。正如接下來每個星期五我們將要學習的，懷愛倫深深愛上了耶穌，並且終其一生事奉祂。

欲了解更多內容，請至網址：
<https://whiteestate.org/abs/g/1>

10月3日~9日

第2課

安息日下午

先知的呼召

閱讀本週學課經文

創15:6; 加3:6-9; 王上18:19-39; 賽53; 但2:46-48; 可1:2-5; 太11:1-6。

存心節

我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裡，請差遣我！」（以賽亞書6:8）

在聖經時代，先知常常在上帝子民的歷史中扮演關鍵角色。有時他們甚至站在舞臺中央，在群體生活中居於強而有力、甚至舉足輕重的位置。

然而，作先知是一項艱難的呼召。他們的人生往往並不輕省，反而充滿憂傷、拒絕、誤解與挫折。

上帝的先知往往也不是立刻就欣然接受自己先知的呼召。這並不難理解。許多先知都遭到那些本該歡迎其信息之人的強烈反對。上帝的先知被忽視、譏笑、毆打，或囚禁。還有些人被石頭打死，或像野獸一樣遭人追捕。還有好幾位先知殉道。

在今日這個充滿暴力、貪婪、淫亂、剝削，以及各樣撒但影響的世代裡，先知的聲音也常常被拒絕，或遭人置若罔聞。我們蒙召要留心聽從上帝藉先知所發出的聲音，也要成為信息的使者，把那藉著先知賜給我們的盼望傳揚出去。

上週我們學到，在伊甸園墮落之後，上帝就開始設法重新恢復與人類之間的交通。本週我們要查考歷史中幾個重要時刻，看見上帝如何呼召先知，使祂的子民重新對準祂向這個墮落世界所傳達的信息。

■ 研究本週學課，為10月10日的安息日預備。

亞伯拉罕：聖約的捍衛者

從〈創世記〉到〈啟示錄〉，上帝始終都有一群忠心的餘民因回應祂的恩典而接受順服的呼召（見耶31：7，31-34）。例如，在巴別塔的混亂多年之後，上帝揀選了亞伯蘭（後來的亞伯拉罕），使他不僅成為自己家族在聖約信心上的榜樣，也成為後世的榜樣。亞伯蘭身處背道與道德模糊的環境中，卻仍然忠於上帝的呼召（見創12：1-9）。

上帝向亞伯拉罕啟示了聖約的內容，也向他顯明人類的救恩將如何藉著基督的犧牲得以成全（創15：6-17）。為了試驗亞伯拉罕的信心，也為了預表上帝之子將來的犧牲，亞伯拉罕蒙召要把自己的兒子以撒獻給上帝為祭（創22：1-17）。對這位信心之父，這是何等痛苦的考驗。想想看，亞伯拉罕其實有多少理由可以不理會上帝這個明確的命令，然而他依舊忠心順服。就在亞伯拉罕正要下手殺以撒時，上帝制止了他，並預備了一隻公羊代替以撒。

不是所有先知都蒙上帝呼召去警告將要臨到的災禍；然而，他們都蒙召要使百姓重拾忠心，並且常常警告他們不可背道，不可欺壓貧困的人，也不可違背聖約及其要求。

最重要的是，先知的工作是顯明那在彌賽亞裡才能找到的救恩應許。

聖經中眾先知長久不變的見證，以及後使徒時代上帝之靈所作的見證，都呼召我們認清並警告他人那將要臨到世界的危機。但這警告的核心，乃是救恩的好消息，是賜給耶穌忠心子民的福音，就是那些始終與祂保持聖約關係的人（啟12：17）。

閱讀創15：6，加3：6-9，以及來11：8。亞伯拉罕的生命和品格有哪些特質，使他雖不是完全人，卻仍然適合被上帝使用？

亞伯拉罕的時代和我們今天有許多相似之處。正如在亞伯拉罕的時代，異教與偶像崇拜盛行，今天世界上許多彼此競爭的思想體系，也同樣企圖消除基督教，或將之邊緣化。與主流文化形成對比的是，上帝今日的子民蒙召要在日常與人互動中忠心反映祂的形像，包括宣講三天使信息（啟14：6-12）。

聖經說，亞伯蘭「信耶和華，耶和華就以此為他的義」（創15：6）。你如何看見福音的應許在這節經文中被顯明出來？而這又能帶給你什麼盼望呢？

以利亞的信息

閱讀王上18：19-39。從這個故事中，我們可以看出先知職分是如何運作的？

以利亞的呼召和說話方式都反映出他作為上帝使者的角色。為了制止以色列人的背道，上帝差遣以利亞去見亞哈王，宣告將有多年乾旱。上帝使用這場災禍使祂的子民離開偶像崇拜，重新回到順服之中。君王和全國上下都把災禍歸咎於先知以利亞，並且想要殺他。

在迦密山上，以利亞與巴力和亞舍拉的先知對峙。這位上帝的使者倚靠聖靈，向拜偶像的以色列人發出懇切呼籲，要他們棄絕假神，回轉歸向主。百姓知道正是他們自己的選擇，使國家陷入背道之中。如今，他們已經準備好再次擁抱以利亞的上帝，因為祂已證明自己遠遠勝過那些假神，而那些假神其實根本不存在。

就在基督第二次降臨之前，上帝吩咐祂的教會再次宣講以利亞的信息，呼召人離開他們的「偶像」，預備在主的大日站立得住。上帝仍然透過祂所揀選的管道與祂的子民交通。祂的話語和預言的恩賜，提供

勸勉、警告、忠言與鼓勵。

「我們最需要的，乃是在我們中間有真正敬虔的復興；而且這是最迫切的需要。我們首要的工作，就是尋求這種復興。我們必須熱切努力，求得主的福氣；這並不是因為上帝不願意把福氣賜給我們，而是因為我們還沒有準備好領受。」——懷愛倫，《信息選粹》卷一，原文第121頁。

閱讀瑪4：5、6。以利亞的信息如何影響那些跟從上帝之人的家庭？

真正的復興，是從人的心和家庭開始的。家庭是教會的基石，也是社會不可或缺的基本單位。家庭中的復興，會把屬天的愛擴展到教會、社區，乃至整個國家。這正是上帝對基督徒家庭的旨意。復興也會激勵上帝的子民投入使命。

今天，在我們的家庭、內心和教會中，是否也存在某些偶像呢？

以賽亞：福音的先知

以賽亞是舊約中的一位大先知，他直接從上帝領受了先知事工的呼召（見賽6：1-8）。當他被上帝的聖潔與威榮所震懾時，立刻意識到自己的不配。那一刻，一位撒拉弗從天上的壇上取了紅炭來潔淨他的罪。隨後，上帝問道：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」以賽亞的回應，也應當成為我們的回應：「我在這裡，請差遣我！」（賽6：8）

以賽亞的蒙召發生在以色列歷史的關鍵時刻。雖然他自己也有軟弱，但警告以色列和她的領袖並指出他們的罪，是一項極其重要的使命。以賽亞的預言是聖經中的關鍵篇章，對上帝的本性、人性的本質，以及救贖計畫如何展開，都提供了深刻的啟示。事實上，聖經中最有力地描繪耶穌之死，以及祂的死如何成就世人救恩的預言之一，就出現在〈以賽亞書〉著名的第53章。

閱讀〈以賽亞書〉53章。這段寫於十字架五百多年前的驚人預言，如何有力地揭示基督為我們而死的真理？這段預言又應當如何幫助我們認識預言的恩賜？

以賽亞的預言預告了彌賽亞的目的與使命（賽53：3-5）。它說明了基督為何「像羊羔被牽到宰殺之地」（賽53：

7），以及祂贖罪的犧牲如何將祂的百姓從罪中拯救出來。基督之死的替代性的意義，在這裡被清楚地描繪出來，顯明了祂為全人類所成就之贖罪的根基。

「我們都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」（賽53：6）這裡描繪了罪的普世性，也描繪了十字架那解決罪之問題的方法同樣具有普世性。這一章也許比新舊約中任何其他篇章都更清楚明確地顯明了救贖計畫。

然而，以賽亞的先知呼召並不容易。百姓覺得他對毀滅的預告荒謬可笑，就像今天許多人在聽見罪的後果之警告時也有同樣的反應（羅6：23）。以賽亞對他的時代，以及對我們這時代所發出的先知之聲，是清楚明白的（見賽2：4；5：20）。正是因為這個國家拒絕實行公義，也不願改革，耶路撒冷才會走向毀滅。當基督再來時，同樣的罪也將成為地上惡人滅亡的記號。

請重讀一遍〈以賽亞書〉53章，把其中所有耶穌為我們所做的事都標記下來。從先知所啟示、關於基督之死為我們成就之事中，你個人能得著什麼極大的盼望？

但以理：忠心的先知

大多數基督徒都知道〈但以理書〉1章的故事，在那裡，但以理堅守了他從小學到的健康原則。但以理是忠心的典範（但1：8）。當王的膳食擺在他面前時，他堅持只吃素菜、喝白水，而不享用王的膳食（但1：12-16）。相較於後來面對的考驗，這還只是個小試驗；例如到了〈但以理書〉6章，他的忠心很可能輕易就使他喪命。

閱讀但2：46-48；4：18；5：13、14；以及6：25-27。這些經文告訴我們，但以理在他周圍的外邦人面前，是怎樣的一位見證人？

請看看這些外邦人對但以理之上帝大能的見證。雖然這些故事各有其獨特之處，卻都顯明了一個重要原則：藉著我們的生活、忠心，以及上帝在我們裡面透過我們所做的工，別人能夠、也應當認識上帝，知道祂乃是「萬神之上帝，萬王之主」。

此外，但以理預言反覆出現的一個主題：審判；它最終指向基督的第二次降臨，也就是上帝最後的得勝。因此，「但以理」這名字的意思——「上帝是我的審判者」——實在非常貼切。他的著作與今日仍然息息相關，值得我們細心研讀並留意。但以理的預言提醒我們，即使在生命中

那些看似「小事」上，也要時刻保持警醒，遵守上帝的誡命。

同時，作為先知，但以理也預告了列國的興衰，以及他們不順服上帝所帶來的後果。透過先知性的異象，但以理揭示了上帝的計畫，以及上帝國度最終的得勝（但7：13-14）。

想想〈但以理書〉2章；這章經文寫於基督降生前五百多年，但以理卻如此準確地描繪了四個世界大帝國的興衰，甚至一直延伸到我們這時代（也就是雕像的腳和腳趾），明顯指向現代歐洲各國；正如這預言清楚教導的，他們「必與別種人攙雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣」（但2：43）。這段對歐洲的預言實在令人驚歎。直到今日，儘管通婚頻繁，也曾多方努力追求統一，歐洲大陸仍是一個個分立的國家，各有不同的法律、風俗與傳統。甚至就在蘇聯解體前幾年，幾乎沒有任何情報機構預見它會垮台，而但以理的預言卻給了我們充分的理由去信靠上帝的先知。

〈但以理書〉2章中的各個國度，都如預言所說相繼興起又消逝。這件事應當如何幫助我們更加信靠那關於下一個將要來臨之上帝永恆國度的預言（但2：44）？

施洗約翰：預備一群百姓

閱讀可1:2-5。施洗約翰事奉的目的是什麼？

〈馬可福音〉告訴我們，施洗約翰的出現，應驗了以賽亞的預言（賽40:3）。從童年到成年，約翰的成長歷程都顯出他對上帝的忠心。撒但一聽見約翰在曠野發聲，就害怕自己在人類身上的權勢將被奪去（見懷愛倫，《歷代願望》，原文第224頁）。約翰用一種使撒但都戰慄的方式揭露了聽眾的邪惡。撒但對以色列的掌控受到威脅。他一再試圖阻礙這位施洗者，不要繼續過忠心的生活，也不要繼續信靠彌賽亞，但都沒有得逞。

閱讀太11:1-6。當這位傳道人身在監牢中時，耶穌如何重新堅固他的信心？

撒但無法引誘耶穌犯罪，他在曠野中的失敗使他惱怒不已，於是他改變策略，讓耶穌的表親約翰被下在監裡。約翰被囚使耶穌十分難過，雖然撒但仍然無法引誘祂犯罪。這是撒但試圖擊垮約翰的方法，同時也要從情感上加重救主心中的負

擔。然而，約翰從耶穌那裡得著了一句鼓勵的話。儘管他處境艱難，而且他也不明白，耶穌既有能力，為何自己卻仍然被囚禁，但約翰仍然持守忠心，甚至至死不移。

像古時的先知一樣，我們今天也蒙召要宣講悔改與信心的信息，以及基督之義的全備真理（啟14:6-12）。正如他對施洗約翰所做的，撒但也可能利用不確定感，使我們懷疑上帝在我們生命中的使命。若我們記得上帝過去如何帶領我們，就不必灰心喪志，特別是在事情進展不如人意時；約翰就是如此，他被囚，後來又因一個邪惡的婦人和一個意志軟弱的男人而被殺。無論人怎樣對待我們，我們都可以憑信心向上帝呼求，祂必應允我們。祂已應許賜給我們能力去成就祂的旨意（徒1:8）。在這個後基督教、甚至非基督教的世界裡，無論處境如何，我們都必須忠心為基督作見證。

你是否也曾像監牢裡的約翰那樣，完全不明白為什麼這些惡事會發生在自己身上？在那樣的時刻，你是如何仍然持守對上帝的信心與信靠的呢？

蒙召從事先知事工

上帝在特定的時刻為特別的目的呼召先知。他們出現在歷史中是為了傳遞當時所需要的信息。在這樣的脈絡下，基督復臨安息日會相信，懷愛倫就是這樣的一位人物，她展現了現代的預言恩賜，其角色頗似非正典先知（關於這一點我們將在後面的課程中再作討論）。愛倫·哈門（懷特）在1844年12月蒙召，那是在米勒耳派復臨信徒根據〈但以理書〉8章14節「到二千三百日，聖所就必潔淨」而期待耶穌復臨的幾週之後。

雖然威廉·米勒耳從未訂出一個精確日期，但他的追隨者最後根據贖罪日的聖經時間算法，認定1844年10月22日就是基督要回到地上的日子。這個信念使北美及世界其他地區成千上萬的人充滿極大的期待。他們以為很快就要在天上與救主相會。米勒耳本人也因所期待的復臨日子臨近而滿懷興奮與熱切。然而，基督並沒有顯現，米勒耳派復臨信徒因此經歷了史上最沉重的事件之一，也就是「大失望」。

就在這樣的背景下，上帝賜給愛倫·哈門（懷特）她的第一個異象。這個異象最主要的信息是要鼓勵她和那些失望的信徒：儘管他們的解釋有誤，上帝仍然與他們同在。異象中出現了一條從地上通往天上的耶路撒冷的道路。在這條路上，復臨

信徒正朝聖城前進。「如果他們定睛在耶穌身上，因祂就在前頭引領他們進城，他們就是安全的。」——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷二，原文第31頁。

這個異象是一個好消息。上帝正在失望所帶來的混亂中，塑造一場新的運動。耶穌仍然與他們同在。祂仍要再來。祂仍在救恩的道路上引領他們。他們需要做的就是定睛在祂身上。即使身處如此大的動盪與失望之中，他們仍然有充分的理由不要放棄盼望。於是，17歲的少女愛倫·哈門（懷特）就這樣蒙召進入她的先知事工。然而，這絕不是一條容易走的道路，尤其是在起初的時候。雖然這項恩賜後來逐漸被接受為真實的，但懷愛倫對於成為上帝的使者，心中仍然充滿懼怕。作上帝的先知，從來都不是一件易事，也不是什麼有聲望的身分。那麼，懷愛倫要如何順服上帝的呼召呢？

下週，我們將更仔細地來看舊約先知承擔的特殊工作與挑戰；而我們也將看到，其中有一些情況同樣反映在懷愛倫的生平與事奉上，正如我們下星期五將要學習的。

欲了解更多內容，請至網址：
<https://whiteestate.org/absg/2>

10月10日～16日

第3課

安息日下午

舊約先知

閱讀本週學課經文

雅5：17、18；王上19：1-16；王上22：1-14；出15：20；王下22：11-14；
耶14：1-15。

存心節

約沙法站著說：「猶大人和耶路撒冷的居民哪，要聽我說：信耶和華你們的上帝，就必立穩；信他的先知，就必亨通。」（歷代志下20：20）

全球定位系統（GPS）幫助旅人知道自己身在何處、要往哪裡去，甚至還會警告前方的危險。屬靈的旅人既然正走在通往天家的路上，也同樣需要來自天上的「定位系統」，好在當下與未來都得到引導。上帝過去所採用的一種方式，就是藉著舊約先知的事奉。從他們的敘述、勸勉、預言、詩歌與頌詞中，我們可以認識那些向百姓傳講上帝信息的眾多先知，並從中學到許多。

本週的課程將探討舊約中對先知的描述，這些描述能幫助我們明白，預言的恩賜如何在上帝的一些僕人身上彰顯出來。

正如我們將看見的，這些人和我們一樣，都是軟弱的人，會害怕、生氣、也會灰心。對他們來說，人生並不輕省，而且充滿挑戰與艱難；這一點其實和我們所有人都一樣。

那麼，從這幾位蒙特別呼召的上帝僕人身上，我們可以學到什麼呢？

■研究本週學課，10月17日的安息日預備。

先知的人性

正如我們上週所見，雖然面對強烈的反對，主仍然使用先知以利亞在以色列中成就了極大的工作。主藉著他所完成的事實在令人驚歎。然而……結果又如何呢？

請思考雅5：17、18如何描述先知以利亞。雅各說以利亞「與我們是一樣性情的人」，這句話可能是什麼意思？

以利亞在迦密山上獲得了驚人的成功(王上18章)；上帝大大地藉著他行事，而舊約歷史中最令人震撼的神蹟之一也在那裡發生了：就在以利亞親口說話之後，火竟然真的從天降下來(王上18：38)！你原本會以為，這位上帝的僕人經歷了這樣的事之後，肯定是充滿無比的喜樂。

閱讀王上19：1-16。這段經文告訴我們，上帝這位先知當時的情緒狀態是怎樣的？

「耶和華啊，罷了！求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖。」(王上19：4) 這聽起來就像是一個正經歷某種憂鬱狀態的人。為什麼呢？迦密山上發生的事當然不是一件容易延續下去的經歷；但即便如此，這裡顯然還有其他因素。

關鍵也許可以從他的這句話中找到：「我為耶和華——萬軍之上帝大發熱心；因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。」(王上19：10) 這聽起來像是他正在哀嘆自己在事奉上的失敗。他已經盡了最大的努力，背道的情況卻依然存在，好像憑他一人能阻擋這股洪流似的。無論事情最終的全貌是什麼，我們都可以清楚看見，這位上帝僕人也有人性的脆弱。換句話說，以利亞確實「與我們是一樣性情的人」。

為什麼我們有時也很容易對自己的人生或所做的事產生一種「失敗」的感覺？當你灰心時，可以抓住哪些聖經應許，幫助你走過低潮呢？

辨認真正的先知

在以色列早期歷史中，就已經有假先知出現的證據(申18:20)。因此，上帝並沒有讓祂的子民毫無指引，不知道該如何分辨祂真正的先知。

真正的先知既然領受了上帝的啟示與默示，就會忠實、準確、誠實地傳達上帝的信息，即使這樣做有時會得罪掌權的人。

閱讀王上22:1-14。這段經文告訴我們忠心的先知是如何行事的？

一位王論到某位先知竟然說：「我恨他；因為他指著我所說預言，不說吉語，單說凶言。」(王上22:8)這句話固然很能說明那位王的心態，但更能顯出這位先知的特質。他是一個不怕講真話的人，甚至敢向君王說真話——這當然絕不是討好王室、博取恩寵的方法。

米該雅在四百位假先知面前單獨站立，傳講那向他啟示的真理。即使有人施壓，要他修改主所傳給他的負面信息，好去迎合邪惡的亞哈王和耶洗別(王上22:13、14)，米該雅仍然不顧別人會如何領受，忠心傳講上帝的真理。

閱讀撒下9:3-14。這些經文告訴我們，別人是如何看待上帝忠心的先知？

聖經中有許多例子，讓我們看見先知過著怎樣的生活。在這裡，掃羅奉他父親基士之命，去尋找走失的驢。他身邊的僕人建議他不要放棄尋找，因為「這城裡有一位神人，是眾人所尊重的」(撒下9:6)。這裡對先知撒母耳的描述，正好顯出人們對上帝先知所期待的特質。聖經中的真先知被稱為「神人」，部分原因就是他們蒙揀選要在生命中彰顯上帝的品格。同時，即使某些「神人」確實是先知，也不表示他們就是毫無缺點的人。

你所認識、那些最受人尊敬的「神人」當中，有誰真的是完全沒有瑕疵的呢？

先知的職分

閱讀撒下8:4-22和利8:10-13。先知與君王和祭司之間如何互動？

先知與君王之間的互動，有時很愉快，有時卻充滿張力。當以色列人要求立王時（撒下8:4-22），他們說想要「一個王治理我們，像列國一樣」（撒下8:5）。這真是一個令人痛心、卻又十分有力的例子，顯明上帝的子民在各世代都會面對的危險：想要和周圍的人一樣。在這件事上，儘管上帝已藉著先知事先警告他們這個要求將帶來的後果（撒下8:11-18），他們卻渾然不覺。根據以色列人的願望，儘管撒母耳已提出警告，他還是不久便膏立了以色列的第一位君王，也就是聖經歷史中的掃羅王。

舊約中的〈列王紀上、下〉，以及〈歷代志上、下〉，記載了以色列和猶大諸王各樣不同的統治情形與特質。神聖歷史顯示，在上帝眼中，行惡的君王遠多於行善的君王。先知的一項核心職責，就是幫助那些不忠心的君王回轉，重新順服上帝的律法。因此，這些先知也面對各種威脅，有些甚至被那些帶領上帝子民

遠離祂的君王傷害或殺害（王上18:4-19；代下24:20-22）。

先知也與祭司互動。身為上帝先知的摩西，膏立了亞倫和他的兒子，成為以色列最早的祭司（利8:10-13）。有時祭司也會藉著先知領受上帝責備的話（何6:9；瑪2:1-3）。其中一個鮮明範例，就是以利全家因其敗壞的行徑受到責備（撒下2:27-36）。這些責備的話極其嚴厲，是針對那些蒙賜特權之人中氾濫的腐敗現象。

先知也是百姓的教師（代下34章）。他們向祭司、君王和全國百姓傳達上帝的信息（耶5:31；結22:26）。先知也向周圍列國說話，說明上帝對他們的計畫；這個主題在舊約先知的信息中一再出現（賽60:1-3；62:1、2）。先知不但要忠心傳講上帝交付給他們的信息，有時還奉命把這些信息寫下來並保存起來（代下13:22）。再次說明，不論先知有多少人性上的軟弱（而他們人人都有這些脆弱之處），他們仍然是禱告的人、宣講上帝話語的人，也是服事上帝與祂子民的人（耶42:4；王下22:15-17）。

女先知

閱讀出15:20, 士4:4, 王下22:14, 以及尼6:14。這些經文教導了我們哪些關於先知職分的事？

聖經中有大量證據顯示，上帝曾呼召婦女作先知（請注意希伯來文 *nevi' ah* [出15:20] 和希臘文 *prophētis* [路2:36] 的用法）。在彌6:4中，米利暗與摩西、亞倫一同被列為上帝差派到百姓那裡去的人。當以色列人過紅海時，米利暗這位女先知曾唱出凱旋之歌（出15:20、21）。然而，這位女先知和她那些男性同工一樣，也並非毫無缺點；她曾以可恥的態度對待摩西和他古實的妻子，並因此受到應有的懲罰（見民12:1-10）。

我們也可以從底波拉的故事中看見另一位女先知的事奉，她同時在以色列中作士師（士4:1-4）。事實上，有明確證據顯示，底波拉（士4:4）領受了上帝的啟示（士4:4-9, 14-22）。她的得勝之歌（士5:2-31）承認上帝的介入，並且對處在當時那個歷史時期的民族具有深刻的神學意義。

閱讀王下22:11-14。約西亞王的人為什麼去找戶勒大？這件事告訴我

們她在國中扮演什麼重要角色？

「女先知」戶勒大，在王的人把「律法書」（王下22:8）念給約西亞王聽之後，受到他朝中重要臣僕的求問（王下22:14；代下34:22）；王聽了之後，就「撕裂衣服」（王下22:11）。這顯然是一件極其嚴肅的事，而王也確實如此看待，所以他的人立刻去找戶勒大。她已從上帝那裡領受了有關猶大將要面對審判的信息。約西亞王後來推行的改革，正是出自戶勒大的先知性信息，並且使上帝對祂子民的審判得以避免。

無論是男先知還是女先知，雖然蒙上帝呼召，同樣也是需要恩典的罪人。從他們的故事中，你能得到什麼盼望呢？

假先知

無論上帝做什麼，撒但總會製造仿冒品；先知也是如此。以色列曾同時面對真先知和假先知，關鍵就在於清楚知道兩者之間的差別。

閱讀耶14：1-15。這裡發生了什麼事？那些冒用上帝名義妄稱自己是「先知」的人，主是如何看待他們的？

在〈耶利米書〉14章中，上帝向耶利米傳達了一個針對猶大的審判信息，這審判將以刀劍（戰爭）、饑荒和瘟疫的形式臨到。然而，當時的假先知卻公開反駁耶利米所傳的信息。耶利米用非常清楚的話描述他們：「耶和華對我說：『那些先知託我的名說假預言，我並沒有打發他們，沒有吩咐他們，也沒有對他們說話；他們向你們預言的，乃是虛假的異象和占卜，並虛無的事，以及本心的詭詐。』」（耶14：14）

假先知之所以敗壞，是因他們自稱所得的預言，來源往往就是他們所敬拜的假神（耶23：13、14）。上帝警告說：「我並沒有打發他們，沒有吩咐他們，也沒有對他們說話。」（耶14：14）他們是「本心詭詐的先知」（耶23：

26）。以西結也曾奉命斥責那些「隨從自己的心意說預言的愚頑先知」（結13：2）。

假先知往往迎合大眾的看法。〈列王紀上〉22章就是如此，當時有四百位「先知」奉亞哈王之命聚集（王上22：6）。他們異口同聲地勸王去攻打拉末·基列。亞哈與猶大王約沙法商議此事，兩人先聽了這些亞舍拉先知的預言。約沙法卻勸亞哈，再去求問先知米該雅，看看到底該不該出兵。「那去召米該雅的使者對米該雅說：『看哪，眾先知都異口同聲向王說吉言，你也跟他們說一樣的話，說吉言吧！』」（王上22：13）

米該雅所承受、要他說謊的壓力，很可能和那些亞舍拉假先知所感受到的壓力一樣；但米該雅並沒有隨從這種迎合大眾的做法，反而等候上帝告訴他該說什麼（王上22：14）。

無論你是不是先知，跟隨當下、人云亦云，總是很容易。既然文化本身可以敗壞至止，為什麼隨波逐流永遠不是個好主意呢？

不完全，卻願意順服

正如我們所看見的，舊約先知的生平清楚顯示，作上帝的使者從來都不是一件容易的事。懷愛倫也經歷過與聖經先知相同的焦慮。正如上週五所學到的，她在領受上帝呼召時年紀還很輕，且她個性內向害羞，身體也很虛弱。雖然第二個異象再次確認了她的呼召，愛倫·哈門（懷特）對上帝的呼召仍然感到懼怕。她寫道：

「大約在這事過了一星期後，主又給了我另一個異象，指示我將要經歷的試煉；祂要我去，把祂所啟示給我的事告訴別人；祂也指示我，我將遭遇很大的反對，並要承受心靈的痛苦。……這個異象使我極其不安。我的身體十分虛弱，而且我那時只有十七歲。……我懇切禱告，求主把這重擔放在別人身上。但是我所能得到的一切亮光，只是：『把我所啟示給你的告訴別人。』我實在無法甘心走到世人面前去。我天性裡本來就很缺乏自信。……我一心嚮往墳墓。對我來說，死亡似乎比我要承擔的責任更可取。」——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷二，原文第35、36頁。

你注意到了嗎？愛倫·哈門（懷特）寧可死也不願接受她的呼召。經過許多禱告，以及信徒同道的鼓勵

之後，她才勉強接受，並把餘生都奉獻於順從「祂的吩咐」。——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷二，原文第38頁。後來，她成了基督復臨安息日會最具影響力的聲音之一，甚至可說就是其中最重要的聲音之一。然而，愛倫·哈門（懷特）也是人，她有自己的缺點，也經歷身體的試煉、家庭的挑戰，以及人際關係上的掙扎。但正是在她的人性軟弱之中，我們看見了一項重要的功課：上帝揀選不完全、卻願意服事祂的人。

在聖靈的引導下，懷愛倫的先知事工鼓勵了眾信徒，也把他們帶回聖經真理。到了1860年，她已在這個剛起步的基督復臨安息日會宗派，以及其向全世界宣講三天使信息的使命中，扮演關鍵角色。上帝也引導這群信徒在1863年正式組織基督復臨安息日會。在後來的數十年間，懷愛倫的先知聲音對建立全球性的復臨醫療與教育體系，產生了深遠影響。然而，她事奉中最重要的貢獻仍是她的著作，總計約有十萬頁。懷愛倫受默示的著作，直到今日仍持續在世界各地發聲。

欲了解更多內容，請至網址：
<https://whiteestate.org/abs3g/3>

10月17日～23日

第4課

安息日下午

新約先知

閱讀本週學課經文

太16:13-16; 弗2:20; 啟22:6; 路2:36-38; 徒21:9; 弗6:10-18。

存心節

「恩賜原有分別，聖靈卻是一位；職事也有分別，主卻是一位；功用也有分別，上帝卻是一位，在眾人裡面運行一切的事。」（哥林多前書12:4-6）

一位父親在開車時，他的兒子不停掃視一旁經過的車子，想找出哪些車和爸爸的一樣。這時，父親指著一輛車說：「兒子，那跟我的第一輛車是一樣的！」回到家後，父親拿出他第一輛車的使用手冊，又拿出現在這輛車的手冊，仔細向兒子說明兩部車各自的特點，指出哪些地方相同，哪些地方已經改變了。然而，當這位父親比較兩部車的引擎時，卻發現它們完全一樣。很多東西都變了，唯獨引擎沒有改變。

上帝在舊約和新約中都藉著先知說話，而他們的信息之所以具有連續性與和諧性，是因為那位作為神聖默示之源頭，或可稱之為「引擎」的聖靈，始終沒有改變。聖靈總是藉著預言的恩賜，使真正的先知得著能力；祂也總是把基督放在先知信息的中心，正如〈希伯來書〉所清楚表明的（來1:1-3）。

本週我們將查考新約中預言的恩賜，看看先知做了些什麼、哪些人行使了先知的職分、先知與使徒之間有何比較，以及假先知所帶來的危險。

■ 研究本週學課，為10月24日的安息日預備。

作為先知的耶穌

摩西曾預言說：「耶和華——你的上帝要從你們弟兄中間給你興起一位先知，像我，你們要聽從他。」(申18:15) 這位先知是誰呢？聖經本身已清楚說明：這話所指的正是耶穌自己。「摩西曾對列祖說：『主上帝要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知像我，凡他向你們所說的，你們都要聽從。』」(徒3:22；另見約6:14)

耶穌作為先知，扮演的是什麼角色？在耶穌的時代，人們又是如何回答這個問題的？(太16:13-16；可8:27-29；路9:18-20)

耶穌就是基督、是彌賽亞，舊約眾先知所指向的，正是祂。在新約中，耶穌被認明為那些關於彌賽亞之預言的應驗。在路24:13-35中，祂親自向人表明，自己就是彌賽亞預言所指向的那一位。

事實上，在約1:1-5中，這裡對「道」的描述，不可能適用於任何一個人，或僅僅是一位人間的先知。這道被認定為創造主，因為「萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的」(約1:3)。也

就是說，凡一切受造之物都是祂所造的，包括如今估計寬達930億光年的整個宇宙。

在〈創世記〉1章的每一句「上帝說」之中，我們都聽見耶穌在說話。那位曾說「要有光」(創1:3)的主，也就是那位作「人的光」的主(約1:4)；藉著救贖計畫(約1:4、5)，祂正驅散地上的黑暗。

上帝先知性的話語是確定而可靠的。當人聽從這些話時，它們就成為「照在暗處的燈」，直到「天發亮，晨星在你們心裡出現的時候」(彼後1:19)。預言將繼續為這個有罪的世界帶來亮光，直到耶穌——那位「晨星」、也是這預言之光的源頭——引進祂永恆國度的時候。

在那之前，基督藉著祂的生、死和復活，把永生賜給我們每一個人。唯一的問題是：我們是否願意接受？

請思想這件事：耶穌——那位創造主(約1:1-3)——竟然也是那位為你的罪死在十字架上的主。這項奇妙的真理教導了我們哪些關於上帝愛我們的事實呢？

使徒與先知

新約提到先知和使徒的工作。使徒是上帝的「使者」，或「奉差遣出去的人」，這正是希臘文apostolos的意思。在四福音中，「使徒」這個詞是指十二門徒。新約其餘部分也支持這個概念，同時還包括了一些不在基督初代門徒之列的人。

保羅在他的書信中十二次稱自己為使徒。在羅1：1、2中，他把自己的使徒呼召，所傳講的信息內容，和舊約先知的信息連結起來。保羅表明自己是外邦人的使徒（羅11：13）。他是「奉上帝旨意」蒙召的（林前1：1）。

祭司是按著家族血統，由父傳子承接職分；但先知和使徒，則是上帝按著祂自己的旨意所設立的。當保羅的使徒身分受到質疑時，他曾為自己的呼召辯護（林前9：1、2）。保羅認為自己的使徒職分是建立在基督這位教會根基之上的工作（弗2：20）。因此，使徒既然是上帝啟示的領受者，他們所領受的默示層次也與先知相同（弗3：1-5）。

在彼後3：1、2中，彼得提到先前的先知，指出他們的話語十分重要；而如今，使徒也被視為是具有同等權威的人。這裡所指的是舊約和新約兩個時代。雖然先知看起來像是舊約時代上帝的使者，使徒則像是新約時代上帝的使者，但在新約時

代，也有一些人說預言，或行使預言的恩賜，卻不是使徒。預言的恩賜並不限於新約時代的使徒；而且，也不是所有先知都是使徒（徒15：32）。

根據弗2：20和3：5，使徒和先知與基督及教會之間是如何發揮作用的？

另外，我們從新約使徒所寫的內容中也知道，耶穌幾乎是他們一切書寫的中心。無論從哪個角度來看，祂的生平、犧牲、復活、祂大祭司的事奉，以及復臨，都是他們最核心的焦點。

我們今日所擁有、關於使徒和先知論到耶穌生平及其作為之話語的正式記錄，惟有聖經。這件事應當如何幫助我們明白：為什麼在我們所相信有關耶穌和祂為我們受死的事上，聖經必須擁有最終的權威？

新約先知的職分

林前14:3, 弗4:11-13, 以及啟22:6, 告訴了我們哪些關於新約先知角色的事?

上述這些經文雖然很有幫助, 卻並未全面呈現新約先知所做的一切。不過, 他們所做的許多事, 與舊約先知所做的其實相當一致, 因此也顯明了預言恩賜的延續性。

在林前12:10中, 說預言被列在其他屬靈恩賜之中。在基督身體的比喻裡 (林前12:27-28), 先知被排在使徒之後; 而使徒同樣也是從上帝領受啟示的人。根據林前14:3:「但作先知講道的, 是對人說, 要造就、安慰、勸勉人。」

弗4:11-13也列出了一組相似的屬靈恩賜, 正如〈哥林多前書〉12章所做的一樣。先知與使徒、傳福音的、牧師和教師一同被提到 (弗4:11)。這些人存在的目的, 是「為要成全聖徒, 各盡其職, 建立基督的身體, 直等到我們眾人在真道上同歸於一, 認識上帝的兒子, 得以長大成人, 滿有基督長成的身量」 (弗4:12-13)。從這裡以及其他地方都

可以看見, 耶穌始終是他們信息的中心焦點。

〈使徒行傳〉提到兩位先知: 猶大和西拉 (兩人都沒有寫下任何聖經書卷); 他們「用許多話勸勉弟兄, 堅固他們」 (徒15:32)。的確, 有時候先知必須發出警告, 甚至是嚴厲的警告; 但他們同時也會視情況需要說鼓勵的話, 尤其是在艱難的時刻。對那些需要聽見這些話的人來說, 其中所包含的盼望與應許, 無疑是極其寶貴的。鼓勵人的工作, 也同樣是在說預言的脈絡中被提到的 (林前14:31)。在患難與逼迫之中, 預言的恩賜一直是鼓勵與盼望的來源。

在啟22:6, 耶穌被稱為「眾先知的上帝」, 而祂的話語是「真實可信的」。當然, 凡是出於上帝僕人的話, 只要他們是在替上帝說話, 也必定同樣是「真實可信」的。在這個幾乎沒有多少事值得信任的世界裡, 我們確實可以信靠主藉著先知所說的話, 尤其是祂在聖經中的話語; 因為聖經是我們最終、也是最高的權威。

女先知與年輕的牧養同工

閱讀路2：36-38和徒21：9。關於女先知，這些經文告訴了我們什麼？

在舊約時代，上帝呼召男人和女人作祂的使者。到了新約時代，也有明確的證據顯示有女先知。亞拿是新約中第一位被稱為「女先知」的人。她全時間事奉，並且「不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉上帝」，而且「正當那時，她進前來稱謝上帝，將孩子的事對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說」（路2：37、38）。

徒21：9說，腓利有「四個女兒，都是處女，是說預言的」。優西比烏等新約歷史學家在後來的文獻中，也曾提到她們可能居住和安葬的地方。無論如何，我們在這裡看見的是一些婦女——很可能是年輕女性——領受了預言的恩賜。我們並不完全知道她們說了哪些預言，也不清楚她們事奉的範圍有多大。不過，有一件事我們可以肯定：這些擁有預言恩賜的年輕女子，她們的預言話語都沒有被收錄進正典——聖經之中。換句話說，和許多其他人一樣，她們是非正典先知，是真先知，但她們的話語、著作等等，並

沒有成為聖經書卷的一部分。

除了女先知之外，年輕的牧者也常與使徒緊密同工。使徒會培育年輕領袖投入事奉。例如，保羅稱提摩太為「因信主作我真兒子的」（提前1：2；另見提前4：12）。保羅教導提摩太牧養事奉的基本要義。關於提摩太的呼召，他這樣說：「我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。」（提前1：18）

在多1：4，保羅稱提多為「照著我們共信之道作我真兒子的」。保羅把一項任務交給提多，就是要為克里特的信徒設立領袖，而那是一個極具挑戰的群體。保羅也給這位年輕的提多屬靈上的勸勉，教導他該如何面對這項重要責任，最後並囑咐他說：「這些事你要講明，勸戒人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你。」（多2：15）

無論男女老少，我們都能在上帝的作品中扮演一個角色。你的角色是什麼？而你又如何做得更多呢？

新約中的假先知

閱讀太24：23、24。耶穌在這裡警告我們什麼？為何我們應當嚴肅看待這項警告？

耶穌自己已經說得再清楚不過了：「因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」(太24：24)

祂所警告的這些迷惑，必定非常具有說服力，因為其中將伴隨著「大神蹟、大奇事」。然而，超自然現象本身並不能證明就是出於上帝的作為，不管它們看起來多麼令人信服。我們有超自然的仇敵。正如保羅警告我們的：「因我們並不是與屬血氣的爭戰(原文是摔跤；下同)，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」(弗6：12)而這些勢力就會藉著假先知來運作。

其實，假先知並不是新鮮事。新約也提到舊約時代的假先知(路6：26)。在新約中，假先知被比作「披著羊皮的狼」(太7：15)，我們也被提醒，要「憑著他們的果子，就可以認出他們來」(太7：16)。

他們最主要的工作就是迷惑人(太7：17-20)。耶穌親自宣告：「且有些假先知起來，迷惑多人。」(太24：11)甚至「倘若能行，連選民也就迷惑了」(太24：24；另見可13：22；約一4：1)。

根據弗6：10-18，我們如何保護自己不受任何迷惑？

憑信而活，戴上「公義的護心鏡」，用「真理」束腰，並且藉著禱告降服於聖靈，扎根於祂的話語之中——這些都是保守我們不致在屬靈和神學上走偏的途徑。

面對席捲這個世界的各樣迷惑，你可以做些什麼，使自己裝備得更好呢？

以耶穌和祂的話為中心

正如我們所學到的，上帝會在特定的時刻呼召先知，並交付他們重要的任務。他們最主要的職責，就是帶領人認識上帝，並與祂建立忠心的關係。這也是懷愛倫事奉中始終如一的方向。她的事奉有兩個主要功能：引導人歸向耶穌，並把人帶回祂的話語——聖經。

懷愛倫一生都對耶穌懷有深切的熱愛，也渴望與人分享上帝的愛。她著名的五大著作——《歷代之爭叢書》，開頭和結尾都以「上帝就是愛」為主題。而在《喜樂的泉源》——也許是她最廣為人知的一本書，她寫道：「我們在恩典中的長進、我們的喜樂、我們服事的果效，全都取決於我們與基督的聯合。惟有藉著每日每時與祂交通，藉著住在祂裡面，我們才能在恩典中長進。祂不只是我們信心的創始者，也是我們信心的成終者。」——《喜樂的泉源》，原文第69頁。

在1890年代，當她撰寫《歷代願望》時，曾在日記中寫道：「當我寫到基督生平的時候，我內心深受激動。我甚至忘了該怎樣正常呼吸。每當思想基督在這個世界上所受的苦，我心中湧上的情感之強烈，幾乎使我無法承受。」——《手稿》第70號，1897年。懷愛倫非常喜愛講

論耶穌。聖經則是懷愛倫事奉的第二個核心。她把自己的著作看作是「小光」，引導人走向「大光」（《信息選粹》卷三，原文第29頁）。她一向鼓勵人回到聖經，因為上帝已在其中啟示了祂慈愛的品格與救贖計畫。正如她在事奉初期所說的：「親愛的讀者，我向你推薦上帝的話語，作為你信仰和實踐的準則。」——《信息選粹》卷三，原文第30頁。

多年之後，她又寫道：「主盼望你們研讀聖經。祂並沒有賜下任何額外的亮光，來取代祂的話……如果祂的話被吃下、被消化，就會成為靈魂的生命血液。那時，美善的行為就必顯明出來，如光照耀黑暗。」——《信函》第130號，1901年。

懷愛倫也相信，凡自稱承接基督先知職分的人，都必須教導「基督所教導的事。祂所講的，不只是祂親自所說的，也包括祂藉著舊約一切先知和教師所說的。人的教訓在這裡都被排除了。」——《歷代願望》，原文第826頁。懷愛倫在她的基督徒經歷中，始終把耶穌和聖經放在核心位置。下個星期五，我們將進一步探討她對啟示與默示的看法。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absg/4>

10月24日~30日

第5課

安息日下午

啟示與默示

閱讀本週學課經文

來1:1、2; 提後3:15-17; 彼後1:18-21; 出17:14; 啟1:19; 結4:1-8。

存心節

「耶穌基督的啟示，就是上帝賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人。他就差遣使者曉諭他的僕人約翰。約翰便將上帝的道和耶穌基督的見證，凡自己所看見的都證明出來。」(啟示錄1:1、2)

使徒約翰原是十二使徒中核心成員之一(路8:51; 太17:1; 太26:36、37)。基督升天之後，他繼續在耶路撒冷事奉。然而，在這座城於主後70年陷落之前，他已搬到以弗所，負責照管羅馬行省小亞細亞的眾教會。在羅馬皇帝多米田統治下，基督徒遭受逼迫，使徒約翰被流放到愛琴海中的拔摩島。

在拔摩島上，約翰領受了特別的先知信息；這些信息不只寫給小亞細亞的七個教會，也是寫給歷世歷代的基督徒(啟1:1-3, 9-11)。約翰所參與的先知信息傳遞鏈，大致是這樣的：父上帝傳給耶穌基督，耶穌基督傳給天使，天使傳給使徒約翰，再傳給閱讀和聆聽的人。這正是啟示—默示過程的一個典型例子，顯示上帝如何藉著先知向人類傳達祂的信息。

本週的課程將特別查考這種多重形式的「啟示—默示」過程，並且特別聚焦在上帝如何以口述、書寫和戲劇化表達等方式，把祂的信息傳達給人。

■研究本週學課，為10月31日的安息日預備。

一般啟示與特別啟示

閱讀來1:1、2。為什麼上帝如此在意要對我們說話？祂藉著耶穌和先知告訴了我們什麼？

創造宇宙的主，究竟有什麼話要對我們說呢？祂為什麼要與我們溝通？我們是活在罪惡世界中的墮落人類，面對死亡、苦難與試煉；所以上帝對我們說話，是因為祂希望我們明白：我們為何會在這裡，為何世上的景況如此糟糕，以及儘管如此，我們為何仍然能因祂對我們的愛而有盼望。上帝的普遍／一般啟示，藉著自然界清楚顯明了祂無限的大能與慈愛。大衛王曾讚歎說：「諸天述說上帝的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。」（詩19:1）使徒保羅又補充說：「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」（羅1:20）

同樣令人驚歎的是，上帝恢復的大能也顯現在這個世界奧祕的醫治過程中。的確，「上帝醫治的大能貫穿整個自然界。若一棵樹被砍傷，若一個人受了傷或折斷了骨頭，自然界立刻就開始修復那損傷。甚至在需要尚未出現之前，醫治的力量

已預備妥當；一旦某個部位受傷，全身的力量就立刻投入恢復的工作。」——懷愛倫，《教育論》，原文第113頁。然而，自然界雖然美麗也充滿啟發性，卻不只顯示上帝的大能和慈愛，也同時顯出邪惡的存在（見創3:14-19；太13:24-30）。這種帶有模糊性的信息，唯有在上帝特別啟示的光照下，才能被正確理解——這特別啟示一方面是在耶穌基督裡，就是成了肉身的上帝之道；另一方面是在聖經裡，就是為祂作見證的書面之道（約5:39）。

聖經是上帝向歷世歷代全人類所傳信息的默示記錄。它告訴我們世界如何被創造，又如何悲慘地墮落，也告訴我們上帝奇妙的救贖計畫，以及地球最終如何被恢復。即使有些聖經敘事看來簡短而有所選擇，它們仍然始終可靠，因為這是上帝在對我們說話（見提後3:16；彼後1:19-21）。

大自然固然清楚指向創造主的大能與慈愛，但為什麼我們仍然如此迫切需要書面的話語呢？上帝的話語告訴了我們哪些單靠自然本身無法告訴我們的事？

默示的過程

歷世歷代流傳下來的書籍和著作很多，不只有聖經。然而，我們卻認定聖經是上帝的話。那麼，它和其他著作有什麼不同呢？

閱讀提後3：15-17和雅1：17。從這些經文中，我們應當領受什麼重要信息？

關於提後3：16的最佳譯法，確實有一些討論，但大多數聖經譯本都以相近的方式來表達，強調整本聖經都具有神聖的來源（彼後1：20、21）。

一位釋經學者解釋：「保羅在這裡似乎更可能是在整體上思考聖經，因此他要表達的是整本聖經『於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的』，而不是說每一節經文都以同樣方式在這些方面有益。」——奈特（G. W. Knight III），《教牧書信：希臘文經文註釋》（美國密西根州大急流城：艾德曼斯出版社，1992年），原文第445頁。

但我們應當如何理解那產生聖經的默示過程呢？我們應當明白，預言性的默示，是聖靈幫助真正的先知可靠地傳達上帝的信息。這種幫助

不僅發生在領受信息的過程中，也同樣發生在把信息清楚傳達給受眾的過程中。

上帝的信息可能透過異象和異夢而來（民12：6；賽6：1，8）。上帝也使用親眼見證者（約一1：1-3）、受聖靈引導的歷史查考（路1：1-3），以及上帝在人心思意念中的感動（彼後1：21）。無論聖靈採用哪一種方式，先知和聖經作者所領受的，都是客觀而非主觀的真理信息，並且要把這些信息傳給人。也就是說，上帝的信息不可以被祂的使者擅自更動，或以任何方式扭曲，即使他們是用自己的話語來表達這些信息。

向原始受眾傳達先知信息的方式，可以是口頭的（彼後1：19-21），也可以是書面的（約20：30、31），甚至可以透過戲劇化的行動來表達（結4：1-8）。

雖然我們對聖經如何受默示、以及默示整體如何運作，仍然有許多未解的問題，但為什麼我們仍必須信靠聖經是上帝所默示的話呢？

口述的信息

閱讀彼後1:18-21。對於先知以口頭傳達的信息，我們有什麼把握去相信它們和書面信息一樣，都是受默示且值得信賴的？

上帝在亞當和夏娃墮落前曾對他們說話(創2:16、17)，墮落後也對他們說話(創3:9-19)。在這兩種情況下，他們都完全明白祂的話。祂的聲音也曾在西乃山清楚可聞(出20:1-20)，以及在耶穌受洗和登山變像時清楚發出(太3:17; 17:5)。當別人對我們說話時，我們有時可能會誤解；但上帝若對人說話，當然不會有任何溝通上的錯誤或欺騙。

聖經明說：「上帝曉諭摩西說：『我是耶和華。』」(出6:2)許多聖經作者都承認，自己曾聽見上帝對他們說話。例如，以賽亞(賽8:1, 11)、耶利米(耶1:4, 9, 11)和以西結(結3:16; 6:1)都是如此。任何否認這些以及其他類似宣稱的做法，最終都會讓人質疑先知的誠實，並且動搖聖經本身的可信度。

正如上帝用人能明白的語言向先知說話，先知也照樣用人能明白的語言向各自的聽眾說話。例如，挪亞是上帝真正的先知，也是忠心「傳

義道的」(彼後2:5)。他並沒有寫下任何一部書卷，但他曾以口頭向同時代的人傳達上帝的信息，而這信息並不比正典先知所寫下的內容少一分默示。

其他好幾位先知，包括拿單、以利亞、以利沙和施洗約翰，也都沒有寫下任何聖經書卷；相反地，他們是以口頭方式傳遞信息。

那麼，耶穌基督自己呢？福音書記載，祂在地上的事奉期間曾「用指頭在地上畫字」(約8:6)，就只有這一次而已。除此之外，我們沒有任何記錄顯示耶穌還寫過別的東西。但祂卻「正像有權柄的人，不像他們的文士」，教訓人、傳講信息(太7:29)。祂的一些聽眾甚至承認說：「從來沒有像他這樣說話的！」(約7:40, 46)耶穌主要是以上帝信息之口頭傳遞者的身分來說話。祂的信息並不因為祂自己沒有寫下任何聖經書卷，就少了權威或約束力。

想到上帝竟然有一些先知，他們的著作並沒有收錄於聖經，這是多麼值得深思的一件事！為什麼這些非正典先知也同樣帶有權威呢？

書面的信息

有些著名的演說深深影響了人們的生命，甚至改變了歷史的走向。若這些演說沒有被記錄下來，那些話語隨著時間過去，不是逐漸消失，就是會被扭曲。因此，書寫使口述的話語得以保存，而這種保存性也使信息能穿越時空，一代又一代傳遞下去。

以色列人離開埃及不久，在擊敗亞瑪力人之後，上帝吩咐摩西「將這話寫在書上作紀念」（出17：14）。從摩西開始——他寫下了聖經前五卷書以及〈詩篇〉90篇，以及〈約伯記〉——聖靈引導正典先知寫成今日組成聖經66卷書的內容。

閱讀出17：14，約20：30、31，林前10：11以及啟1：19。上帝要祂的先知把祂所賜的信息寫下來，有哪些原因？

聖經各卷書都反映出作者各自的文體風格與寫作能力。正如我們下週課程將要討論的，每位作者的語氣特色和不同風格，並不會削弱他們所傳的信息，因為默示並沒有「程度上的高低」之分。聖經有些部分，

顯然比其他部分更直接與我們今天的生活和信仰相關；但這個事實並不表示聖經某一部分比另一部分更受默示。

有時，聖經作者會把自己先前以口頭傳講的信息，再記錄成文字，或由可信賴的同工代為記錄。〈申命記〉就是摩西在去世前，向以色列人所作之最後講道的記錄。四福音書則保存了耶穌在地上事奉期間許多講道和教導的內容。

但也有一些情況是，先知會引用非受默示的來源（徒17：28；林前15：33；多1：12），甚至也會記錄撒但所說的話（創3：1-5；太4：1-11）。

我們也應當記得，先知在記錄別人的情感與願望時，也會表達出他們自己作為人的反應（見但8：27；啟22：8、9）。此外，聖經中既記載了許多值得效法的好榜樣，也記載了許多應當避免的反面例子（林前10：1-11）。

因此，我們讀經時應當記住：聖經雖然不是用完美無瑕的人類語言寫成的，卻承載著毫無錯誤的信息，而且這信息必能經得起時間的考驗。

戲劇化的表達、象徵與比喻

聖經中充滿了各式各樣生動的圖像與比喻。例如，整個舊約的獻祭制度，不論是族長時代的祭壇、摩西的會幕，或耶路撒冷的聖殿，都是以圖像化的方式來呈現基督在十字架上的贖罪犧牲，以及祂在天上的祭司職分（來8：1-6）。

在〈但以理書〉的預言中，世界上的列國和權勢，分別以巨像的不同部分（但2：31-45）、各種獸和角（但7和8章），以及兩位王（但11章）來代表。〈啟示錄〉中也出現了類似的象徵，例如第13章的兩隻獸。

在耶穌的教導中，曾用不同的圖像指向自己，例如生命的糧（約6：35，41-58）、世界的光（約8：12；9：5），以及真葡萄樹（約15：1-8）。祂也藉著撒種的比喻（太13：1-9，18-23）和其他許多比喻（太13：24-52等），說明祂國度的性質與成長。

閱讀結4：1-8。你認為上帝為什麼不僅用言語說話，還要以戲劇化的方式來表達某些信息？

路撒冷的縮小模型，然後叫他側身躺下：先向左側躺390天，代表以色列家；再向右側躺40天，代表猶大家。另一個視覺化的例子，則是何西阿按著上帝的吩咐娶了淫婦歌篋為妻，用來象徵以色列對上帝屬靈上的不忠（何1：2-9）。

以西結和何西阿這些戲劇化的經歷，在今天看來似乎相當不尋常。但重點正是在此：它們本來就應當令人震撼，不只是對我們，對當時的人亦然。當先知的警告一再被公開拒絕時（見代下36：15-21），上帝最後慈悲的作法，就是用這種戲劇性的方式使百姓警覺自己真實的屬靈光景，從而帶領他們真實悔改。這樣強烈的呈現理當使他們明白，上帝對他們的警告是何等嚴肅。

如果今天有人要用一種戲劇化的方式，提醒我們自己正陷在老底嘉的景況中，那可能會是什麼樣子呢？
（見啟3：14-18）

在結4：1-8中，有一段十分生動的戲劇化表達。上帝要先知做一個耶

懷愛倫論啟示與默示

基督復臨安息日會相信，懷愛倫是受上帝默示的。她的著作、生平與事奉，都符合真先知的標準。她所領受的默示與聖經先知所領受的，在性質上是相同的；然而，她從未認為自己的著作與聖經具有同等地位。相反地，懷愛倫始終高舉聖經。但她自己究竟如何理解上帝賜給她的先知啟示，以及她所領受的默示過程呢？

第一，懷愛倫始終把聖經看作上帝權威且無誤的啟示。聖經啟示了上帝的真理，也啟示了祂為墮落人類所預備的救贖計畫。而在這整個過程中，正如我們本季學習的，上帝會使用先知來傳達祂的信息。

第二，懷愛倫認為，默示的過程包含上帝與人的互動。上帝傳達祂的信息，先知則用自己的話語把這神聖的指示傳達出來。正如懷愛倫所說：「受默示的不是聖經的字句，而是人。默示不是作用於人的字句或表達方式，而是作用於人本身；人是在聖靈的感動之下，被賦予思想……神聖的旨意，和人的意念結合；因此，人所說出的話，就是上帝的話。」——懷愛倫，《信息選粹》卷一，原文第21頁。

在異象與先知的異夢方面，懷愛倫把「思想的默示」理解為神聖啟示

與人類經驗的結合。她寫道：「聖經把上帝所賜的真理，用人的語言表達出來，因此呈現出神聖與人性的結合。」——《信息選粹》卷一，原文第25頁。上帝用許多不同方式，使祂的信息在祂使者的心思中形成清楚的理解。這些方式包括圖像、字詞和思想，並且調動先知全部的感官。懷愛倫的經歷和聖經作者的經歷是相似的。

第三，懷愛倫指出，並不是她所有作為人的經歷與溝通，都屬於受默示的內容。她勸告說：「有些時候，必須陳述一般性的事；一般性的思想也必須佔據人的心思；一般性的信件也必須寫出來，並且要傳達工人彼此之間流通的資訊。這樣的話語、這樣的資訊，並不是在上帝聖靈特別的默示之下賜下的。」——《信息選粹》卷一，原文第39頁。當我們閱讀並看待她的著作與經歷，尤其是她的書信和日記時，明白這項區分是很重要的。

了解懷愛倫如何看待啟示與默示，能幫助我們避免走向極端，並且更審慎地以理解之心閱讀她的勸勉。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absq/5>

10月31日~11月6日

第6課

安息日下午

先知的著作

閱讀本週學課經文

出17:14; 賽13:1; 耶36:17、18; 羅16:22; 路1:1-4; 猶14、15; 林後4:7。

存心節

「從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。」(羅馬書15:4)

你能想像自己學唱一首由上帝親自譜寫的歌嗎？在〈申命記〉32章中，歌詞是摩西照著上帝的指示寫下來的(申31:19-22)。我們想到先知著作時，通常不會先想到歌曲；然而，許多詩篇其實正是受默示的詩歌，雖然其中的歌詞本身未必都是由主直接逐字口授的。

聖經描述了先知傳達上帝信息的三種主要方式：①口述；②書寫；③象徵性行動或戲劇化表達。本週我們將聚焦在聖經中的書面著作。聖經記錄了上帝的話，這些話乃是藉著祂使者的文字表達出來，其中也包括先知的講章與言論。

請思考先知著作中那麼多不同的寫作風格和文體：敘事、歷史、詩歌、哀歌和書信等等，不一而足。上帝所揀選的作者們，把聖靈引導他們所要傳達的內容，用人的語言寫了出來。本週我們將探討他們的寫作、文書助手(書記)的使用，以及在研讀一些較難理解的經文時需留意的事項。

■ 研究本週的學課，為11月7日安息日預備。

蒙召寫下信息

上帝最早用來向人類傳達信息的方式是直接的口頭溝通，例如可聽見的聲音、夢境，或藉著天使傳話。直到摩西時代，聖經才首次記載上帝針對這些啟示作出明確指示，要人把祂所說的話寫在「書」上。

聖經中第一次提到書寫是在哪裡？
閱讀出17:14。

在舊約中，我們看見上帝多次吩咐祂的使者，把祂的話保存下來，留給祂的子民。正如摩西一樣，耶利米也曾蒙吩咐說：「你取一書卷，將我對你說攻擊以色列和猶大，並各國的一切話，從我對你說話的那日，就是從約西亞的日子起直到今日，都寫在其上。」(耶36:2)

上帝也告訴他為什麼要把這些預言寫下來：「或者猶大家聽見我想要降與他們的一切災禍，各人就回頭，離開惡道，我好赦免他們的罪孽和罪惡。」(耶36:3) 這些預言之所以賜下，不是為了滿足人對未來的好奇，而是要帶領百姓得救。

上帝的使者是在各種不同的處境中寫作的。摩西在曠野中寫下聖經前

五卷書。大衛在被掃羅追趕時寫下多首詩篇(見詩52、54、57、59篇)。但以理是在巴比倫和瑪代波斯王宮中事奉時，記錄了他的異象。相對地，保羅是在監獄裡寫下〈以弗所書〉、〈腓立比書〉、〈歌羅西書〉和〈腓利門書〉，而約翰則是在被流放到拔摩島時寫下〈啟示錄〉。很明顯地，當上帝的使者受感要寫作時，不論身處何種環境，聖靈都賜能力給他們。

值得注意的是，我們今日所保留下來有關耶穌的一切教導，都是透過上帝所揀選、託付這些寶貴真理的人，以書面形式傳給我們的。這顯示上帝深信祂的信息會藉著祂的使者被忠實記錄並保存下來。

如果有人說，我們不能信靠聖經，因為我們並沒有原始手稿，你會如何回答？為什麼這其實是一個站不住腳的論點呢？

文體與風格

聖經中包含多種不同的寫作風格，都是上帝所默示的使者所採用的。有些內容近似日記體（見民33：1-49）；另一方面，但以理、撒迦利亞和約翰的著作中，則可見啟示文學的例子；這種文體通常帶有宏大的象徵、宇宙性的主題，以及對天上生靈的描寫等特色。

閱讀賽13：1。聖經在這裡如何稱呼以賽亞所傳的信息？

先知所領受的異象，有時被稱為「默示」——意謂來自上帝的傳達或啟示（有些譯本把這個字譯為「重擔」）。較新的聖經譯本也顯示，這些內容有許多是以詩歌體寫成的，它們常常運用平行句。所謂平行句，是指後面的句子重複前一句的意思，或有時與前一句形成對比。例如：「到那日，人必仰望造他們的主，眼目重看以色列的聖者。」（賽17：7）這裡的「造他們的主」與「以色列的聖者」彼此平行，每個意象都讓我們對另一個意象有更深一層的認識。

先知也使用常見的文學手法，例如隱喻（象徵）和誇飾（誇張）。若要更正確理解並應用先知的信息，辨認他

們所採用的文體是很重要的。

聖經中另一種常見的文體是「聖約訴訟」。例如，在耶2：4-9中，耶利米呈現了上帝對祂子民的法律控訴，因為他們違反了聖約的責任。作者使用法庭的意象，把上帝描寫成提出控告的一方，陳明祂施行審判的理由。

聖經中也包含先知文學、歷史、詩歌與比喻。耶利米曾奉命把他所有的信息寫成一卷書（耶36：2）；而新約大部分的著作則是寫給個人或群體的書信。不同表達形式的權威於彼此之間並沒有高低之分。保羅的書信應當被看作和古時先知的信息具有同等分量，因為保羅在書信中清楚證實他也是受聖靈默示的（見林前7：10，12，40）。

有些學術研究過分強調聖經中的人性元素，卻削弱了其中的神性。為什麼這樣的作法必然會把人引向屬靈的敗壞呢？

文書助手

閱讀耶36：17、18和羅16：22。這些經文告訴我們，聖經作者如何使用文書助手？

照理說，耶利米自己也可以把信息寫下來；但他卻倚賴一位可信任的書記忠實地記錄他的預言，並將這些信息傳達給國中的領袖。然而，耶利米並不是聖經中唯一一位使用文書助手來傳達上帝信息的先知。

在新約裡，雖然德丟表示他自己代筆寫了這封信（羅16：22），但從〈羅馬書〉一開始就可明顯看出，他所寫下的只是保羅要表達的內容。德丟是他的文書助手（amanuensis），也就是「書記」——把保羅話語寫成文字的文書幫手。

這種作法對保羅來說並不罕見。在〈歌羅西書〉和〈帖撒羅尼迦後書〉的結尾，保羅特別註明，他是親手寫下問安的話（西4：18；帖後3：17），藉此證明整封書信的真實性。因為這個情況可能使人懷疑：這封信是否正確表達了他的意思，甚至更糟的是，懷疑這封信根本不是出於他；所以保羅就在最後加上自己親筆寫

的話，好使人毫不懷疑這封書信的真實性。

許多註釋家認為，保羅書信之間文體風格的差異，與他使用書記有關。彼得的兩封書信也被認為可能有同樣的情形：「雖然〈彼得後書〉的語言風格與〈彼得前書〉不同，這個事實很可能可以合理地解釋為：彼得……在寫作希臘文書信時，使用了書記的幫助。如果保羅這樣一位對希臘文十分熟悉的人尚且使用書記，那麼彼得的母語既是亞蘭語，認為他也曾如此做就更合乎情理；而這些書記無疑也會對他希臘文書信中的措辭產生一定影響。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》卷五，原文第186頁。

這說明了一件事：在忠實傳達上帝使者的思想與意思的同時，所採用的詞彙和句子結構，可能會反映出所使用之文書助手不同的寫作能力。受默示的是思想本身，而不一定是表達這些思想的特定字句。

文獻來源

「再者，傳道者因有智慧，仍將知識教訓眾人；又默想，又考查，又陳說許多箴言。傳道者專心尋求可喜悅的言語，是憑正直寫的誠實話。」
(傳12：9、10)

從這段經文可看出，所羅門並不是他所記錄之一切箴言的原始作者。在上帝的默示之下，他「考查」了許多格言，並尋求合宜的話語。事實上，〈箴言〉31章中常被引用、關於賢德婦人的描述，是歸於一位我們所知不多的利慕伊勒王之母，而不是所羅門(箴31：1)。也有證據顯示，〈箴言〉受到埃及文學的影響。

同樣地，舊約中受默示的歷史作者也讓我們看見，他們曾參考檔案和其他歷史記錄，為的是忠實敘述上帝子民的歷史。

閱讀王上11：41；路1：1-4；以及猶14、15。這些經文告訴我們，受默示的作者有時如何使用聖經以外的資料來源？

以斯拉和尼希米也是聖經作者使用歷史資料的例子。以斯拉收入了若干有關耶路撒冷和波斯的書信

與王諭副本(見拉4-7章)，而尼希米則告訴我們，他曾找到家譜名冊，並把它納入自己的敘述之中(見尼7：5-72)。

這個原則在新約中也同樣可見。「從路加的經驗可以清楚看出，默示的運作方式與心智能力的自然運作是一致的，並不會把它們排除在外。這裡有一位受默示的作者，在聖靈引導之下，仔細查考有關基督生平可取得的口傳與書面資料，然後把他所蒐集的資訊整理成一篇連貫的敘述。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》卷五，原文第669頁。

猶大似乎引用了〈以諾一書〉1章9節；這是一部在兩約之間時期成書、非正典的猶太著作。保羅雖然沒有直接提及作者姓名，卻也曾引用希臘哲學家的話(見徒17：28和多1：12)。

雖然聖經作者經常透過異象和異夢直接領受啟示，但這並不表示聖靈不會同時感動這些使者從其他來源選取材料。為什麼這是一個我們必須記住的重要觀念呢？

神聖信息與人性的有限

保羅在林後4:7如何描述上帝的寶貝？

保羅寫道，上帝的寶貝是託付在「瓦器」裡的（也就是託付給人），好叫上帝的大能可以藉著與我們的軟弱對比而顯明出來。聖經顯示，正如上帝的使者在個人生活中並沒有被以超自然的方式保守，免於一切失誤（例如摩西、以利亞、大衛、約拿和彼得），他們的著作也同樣無法完全脫離人類理解與表達上的有限。

「正如在基督身上顯明出來的神性與人性的結合，也同樣存在於聖經之中。所啟示的真理，固然都是『上帝所默示的』；然而，這些真理卻是用人的語言表達，並且適應人的需要。」——懷愛倫，《教會證言》卷五，原文第747頁。

正如保羅在林後4:7所說，上帝使者人性之有限，並沒有因他們蒙召成為傳達真理的器皿而被抹除。聖靈顯然也沒有認為有必要阻止祂的使者說出或寫下一些在今天看來不容易協調或解釋的話。雖然這樣的經文其實很少，但若因它們而跌

倒，實在顯出心胸過於狹窄。作為相信聖經的基督徒，我們應當在自己所明白的範圍內降服於上帝的話，並且即使對某些事不太明白，也仍然信靠主。

有些差異可能是由後來抄寫者無關緊要的抄寫錯誤所造成；也有些則可能來自受默示作者所採用之不同資料來源（記錄）之間的差異。當我們面對難解的經文時，需要先問自己：我們是否真的完全明白作者原本要表達的意思？而進一步的查考，是否可能解決這些困難？

即使我們無法解決每一處看似錯誤或彼此矛盾的地方，我們仍然會發現，它們對整體信息的核心並沒有實質影響。因此，我們可以有把握地相信：儘管上帝的使者帶有人性的侷限，聖經中的神聖真理仍然被忠實地啟示出來。

你認為為什麼上帝揀選會犯錯的人作祂主要的使者，而不是選擇無罪的天使呢？

懷愛倫的著作

懷愛倫的經歷與著作，與我們本週所學、關於上帝使者的許多特點彼此呼應。她同樣領受了來自上帝的委託，要把啟示給她的事寫下來。

懷愛倫在1909年回顧說：「由於那場幾乎奪去我性命的意外事故，我的身體一直很虛弱，不能寫字……但有天晚上，主的使者來到我的床邊，對我說：『你必須把我賜給你的事寫出來。』我說：『我不會寫。』那命令再次臨到：『把我賜給你的事寫出來。』我想，我可以試試看；於是我從桌上拿起一塊寫字板，開始寫，結果發現我能很容易地把字寫出來。」——懷愛倫，〈全球總會公報〉，1909年5月31日。

和聖經受默示的作者一樣，懷愛倫也使用文書助手。她的書記做的是編輯素來所做的工作——幫助作者把信息更清楚地表達出來，但並不加入自己的思想。他們不是代筆作者，也不是共同作者。他們的工作完全依賴懷愛倫所提供的材料，無論那些材料是她親手寫下還是口述。

懷愛倫在寫作中也曾引用並改寫其他文獻的材料，以幫助她更好地呈現信息。從她會向讀者推薦一些自己使用過的書籍這件事來看，很明顯，她無意欺瞞讀者，也無意對那

些作者有任何不公平之處；她只是在那些文字中，找到一些適切的表達，好傳達她希望表明的真理。

那麼，對於其中可能存在的差異或不夠精確之處，又該如何理解呢？

她曾寫道：「關於無誤性，我從未這樣自稱；惟有上帝才是無誤的。」——《信息選粹》卷一，原文第37頁。我們有時可能會在她的著作中遇見某些不易理解，或不易與其他內容調和的說法。懷愛倫的人性並沒有因她蒙受神聖呼召而被抹除。和我們所有人一樣，懷愛倫也會成長、成熟；而這樣的成長與成熟，也反映在她的著作中。

正如前面所述、但仍值得再次強調的，她也曾糾正那些以為她所寫的每個字都直接來自天上的人。她說：「有些時候，必須陳述一般性的事；一般性的思想也必須佔據人的心思；一般性的信件也必須寫出來，並且要傳達工人彼此之間流通的資訊。這樣的話語、這樣的資訊，並不是在上帝聖靈特別的默示之下賜下的。」——《信息選粹》卷三，原文第58頁。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absg/6>

11月7日～13日

第7課

安息日下午

現在請留心聽！

閱讀本週學課經文

民 13：26-30；耶 36：20-26；代下 36：15、16；太 23：30-35；林前 10：6-12。

存心節

「他們遭遇這些事都要作為鑑戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」（哥林多前書 10：11）

如今有些人被鼓勵要說出「自己的真理」——也就是他們的經歷、想法、需要、界線和信念，而不管內容是什麼。照這種想法來看，每一種「真理」都是有效的，不應該被壓制。然而，當這些人所堅持的某些「真理」，與那位真理本身——耶穌基督，以及祂書面啟示的話語彼此衝突時，會發生什麼事呢？

結果就是，有些人會接受聖經的真理，離開自己的錯誤；但也有些人仍然緊抓著自己的謊言不放。有些人會因真理而改變自己的行為；另一些人卻會起來抗拒。人類的歷史一直都是如此。

聖經中的先知常常蒙召去傳達那些人們並不想聽的信息。因此，許多先知遭受批評、排斥，甚至被威脅、被殺害（來 11：32-38）。然而，儘管如此，上帝的先知仍然忠心宣講祂所交付的信息，因為對他們來說，來自上帝的先知性引導並不是可有可無的；那是攸關生命的指示，是為上帝子民預備的。因此，這些信息必須被傳達出來，不管先知個人要付上多大的代價。

■ 研究本週學課，為11月14日安息日預備。

對上帝使者發怒

摩西是上帝所揀選的領袖，他深知帶領一群複雜的百姓，在曠野中尋找應許之地時，所經歷的喜樂與痛苦。

閱讀民14：4-11。根據經文描述發生了什麼事？百姓為什麼對摩西和亞倫如此不滿？

仔細閱讀這些經文，就會看出，以色列人其實是因為不信靠上帝，所以向上帝發怒。摩西和亞倫既是上帝主權在人間的代表，自然就成了全國怒氣最容易發洩的對象。對身體與心理安全的需求，是所有人共有的基本動機。當這些需要受到威脅，或我們認為自己的身心安危受到威脅時，人就可能變得憤怒，甚至失去理性。

閱讀民13：26-30。以色列人為什麼那麼害怕？迦勒又向他們說了什麼鼓勵的話？

以色列人對於進入應許之地所要面對的挑戰確實有合理的恐懼；「但當人使自己的心陷入不信時，他們就把自己置於撒但的控制之下，而沒有人能知道他會把他們引到什麼地步。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第389頁。就在這一刻，摩西面對了一場幾乎難以承擔的領導危機。百姓的恐懼很快就膨脹成對亞倫和摩西的怒氣，並進一步演變成公開悖逆上帝。當百姓想要另立新的領袖來取代上帝所揀選的這位先知兼領袖（申34：10-12；民14：4）時，約書亞和迦勒就撕裂衣服，懇求百姓即使心中害怕，也仍要信靠上帝：「耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們；那地原是流奶與蜜之地。但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民。」（民14：8、9）

當一切順利時，信靠上帝當然比較容易，不是嗎？但當災難臨到時呢？當信靠上帝意味著要離開舒適圈、甚至帶來不便時，你應對得如何呢？

毀滅信息(上)

閱讀耶36:20-26。宮廷裡發生了什麼事？這些領袖對先知的警告有何反應？

耶利米是在猶大國大難將臨之時，向全國發聲的先知。多年來，上帝一直藉著耶利米警告猶大，表明祂對他們的不悅，並宣告巴比倫將要攻取他們，把他們擄去，使他們流亡(耶6:8-19；耶26章)。主一直在尋求拯救他們，但他們必須順服。

猶大的罪既多且明顯，而且始終不改。偶像崇拜、獻兒女為祭、淫亂和暴虐，在耶利米的時代都已成為常態；然而，這位先知的警告與呼籲，卻始終未被聽從。當耶利米的先知事工逐漸接近尾聲時，上帝對這些迷途兒女的呼喚也越來越迫切，但祂的作為始終帶著救贖目的。例如在〈耶利米書〉32章中，上帝吩咐耶利米買下一塊地，並保留地契，因為「萬軍之耶和華——以色列的上帝如此說：『將來在這地必有人再買房屋、田地，和葡萄園。』」(耶32:15)

正是出於愛，上帝要耶利米寫下這

篇近乎最後的悔改與改革呼籲。然而，約雅敬對這信息的回應，卻是對上帝、祂的信息以及對祂使者的輕蔑。

閱讀耶36:27-31。對於約雅敬公然悖逆的行動，上帝如何回應？

有時，人會以為只要拒絕或毀掉上帝的信息或祂的使者，信息本身就會消失。然而，我們不願聽從上帝藉先知說的話，並不能抹去上帝對我們所說的信息。相反地，我們的輕慢只會加重因蓄意忽視或悖逆而臨到我們和家人的傷害。耶利米對約雅敬王結局的預言，是向每一個人發出的嚴肅警告(耶36:30、31)：若忽視上帝對我們的警告，後果要由自己承擔，因為我們必收取自己罪惡與敗壞結出的果子。

即使祂的子民一再悖逆，上帝仍不斷努力要接觸他們。這件事如何顯明祂慈愛的品格呢？

毀滅信息(下)

人對預言的恩賜會有各種不同的回應。以摩西的例子來說，以色列人因害怕進入應許之地時將面對的仇敵，竟公然起來悖逆摩西和亞倫。多年之後，約雅敬王焚燒了上帝的信息，以為這樣就能毀掉上帝先知性的話語。

然而，這絕不是少數個別特例。古代以色列和猶大的歷史，除了極少數的例外，幾乎就是一部「拒絕先知」的歷史。

閱讀代下36:15、16。猶大國如何回應上帝藉先知傳給他們的信息？最後，上帝如何對猶大的行為作出回應？

耶利米的先知事工，橫跨約西亞、約哈斯、約雅敬、約雅斤和西底家的統治時期。此時，尼布甲尼撒率領的巴比倫國已兵臨猶大城下。當一位年僅廿一歲的青年西底家登基時（代下36:11），耶利米的預言幾乎都已逐步應驗。聖經說：「西底家行耶和華——他上帝眼中看為惡的事，在耶利米先知以耶和華口所說的話面前，他仍不自卑。」（代下36:12）

請注意這裡如何描述耶利米的先知恩賜。他被視為「直接從上帝口中傳話的人」。然而，西底家卻不肯在這位先知面前自卑。雖然耶利米也是人，和我們其餘的人一樣是個罪人，但他是主的代表，是替主發言的。

耶利米只是眾多先知中的一位。數百年來，上帝一直差遣先知到祂的子民那裡去（出3:15；詩105:26；瑪3:1；賽6:8；耶25:4；太11:13；路11:49等），因祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」（彼後3:9）。古代以色列和猶大的歷史，就是上帝不斷努力接觸祂那些背道子民的歷史；只要他們肯悔改，祂就把救恩的應許賜給他們。

然而，就在猶大歷史這最後的時刻，上帝藉著耶利米先知之聲所賜下的引導與安慰，所換來的不是謙卑、信心與悔改，而是譏笑、嘲弄與輕蔑。

他們戲弄上帝的使者，藐視上帝的言語，譏誚祂的先知。我們今天當然不會做出這種事——真是這樣嗎？

偽善

你是否曾經看見別人在過去所做的事，心裡想過：「如果是我，絕不會做出那樣的事！」然而，如果我們誠實面對自己，就會發現：我們雖然未必做出和別人一模一樣的事，卻常常以相似的方式行事，重蹈同樣的錯誤；同時，也可能故意不去正視自己真正做的事。這正是耶穌親自指出的原則，祂說：「……假冒為善的人哪，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」(太7:5)

閱讀太23:30-35。耶穌在此提出了什麼重要卻令人痛心的觀點？從祂的話中我們應當領受什麼警告？

從這些經文可以看出，耶穌厭惡法利賽人的行為，因他們的虛偽，因他們執意不肯改變，而顯得更加嚴重。耶穌已經受夠了法利賽人的宗教。祂不再容忍那些穿著長袍、自命屬靈高人一等的人；其實他們不過是粉飾的墳墓，裡面裝滿了死人的骨頭(太23:27、28)。即使他們的罪一再被指出來，即使耶穌一次又一次給他們悔改得救的機會，他們仍然不肯承認，也不肯離棄自己的罪。

難怪耶穌會一再稱他們為「假冒為善的人」。祂常常這樣說：「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！」(見太23:14、15、23、25、27)

他們的人生，確實就是說一套、做一套。他們對待先知也是如此。譬如，他們修飾先知的墳墓，自以為這是在尊崇信仰；但在真正重要的事上，例如因先知的話而悔改，他們卻拒絕去做。換句話說，他們想要和先知的權威及感召力有關係，卻不要先知信息真正的內容。他們一面修整上帝僕人的墳墓和墓碑，一面心裡想著：若是自己活在當時，絕不會流上帝使者的血。然而，就在那時，他們其實正計畫著要殺害一位遠超過先知的人——就是彌賽亞本身。

我們要如何確保自己不會在原則上犯同樣的錯——外表看來很虔誠，內心卻充滿悖逆、貪婪與仇恨呢？

作為我們的鑑戒

舊約中這一切記載，雖然常常令人掩卷悲嘆，卻有一個美好的目的：從理想層面來看，是要使我們從中學到教訓，明白當人悖逆上帝時，究竟會發生什麼事。

閱讀林前10：6-12。根據使徒保羅所說，為什麼上帝要默示先知把這些事寫在聖經裡？

在這些經文中，保羅畫出了一條從過去直通現在的線，把古代以色列和教會連在一起；而我們這些接受耶穌為救主的人，如今也屬於這教會的一部分（加6：14-16）。

保羅清楚說明，人類過去與上帝互動的歷史記錄——無論是好是壞——都不應被忽視及輕看。事實上，上帝認為這些事如此重要，因此把它們記錄下來，作為鑑戒，「叫我們不要貪戀惡事，像他們那樣貪戀的。」（林前10：6）換句話說，過去常常成為未來的序幕。過去往往為現在正在發生的事，以及未來將要發生的事，提供了背景。

其實，上帝是在告訴我們：如果我們肯聽從聖經的勸戒，以及祂藉先

知傳給我們的信息，我們就不必注定重蹈前人所犯的錯。若我們肯聽、肯學、也肯順服，我們的生命必得堅立，也必亨通（代下20：20）。對有些人來說，甚至連屬靈上的亨通，也被理解成擁有豪宅、名車、華服和其他物質享受。上帝固然應許看顧我們的需要，但祂更盼望我們的靈命興盛，正如我們在其他方面也得興盛一樣（約三2）。然而，在基督徒生命中，那真正長久的屬靈豐盛，必須建立在順從上帝信息的基礎上。

上帝從不浪費一字一句。當祂說話時，祂的話是永存的。祂話語的能力與功效永不止息（賽40：8）。這些話是賜給我們作鑑戒的，因為我們正是「這末世的人」（林前10：11）。如果這句話在當時已經成立，那麼對今天的我們來說，豈不是更加適用嗎？

當你讀到聖經中那些悖逆與不信的記載時，你能從中得出哪些教訓，好幫助自己避免犯下類似的錯呢？

領受並傳達信息

懷愛倫的孫子亞瑟·懷特，也是懷氏託管委員會前總幹事，估計他的祖母一生中領受了數百次異象和先知性的異夢。這些異象持續的時間，有的只有幾分鐘，有的則長達數小時，有時還有大批群眾在場見證。在某些場合，甚至連她的懷疑者也有機會在這時觀察她的情況。和聖經中的先知一樣，懷愛倫在異象中也經歷了超自然現象。1868年，懷雅各曾詳細描述懷愛倫在異象中的狀態。她「對周圍所發生的一切全然沒有知覺」；她不呼吸；她的肌肉變得「僵硬」，關節也「固定不動」；她的動作和手勢卻是「自由而優雅」的；而且，她的眼睛是睜開的。異象結束後，她會暫時失去視力，但她的視覺本身並未受損。沒有人能控制她何時進入異象，也無法控制異象持續多久，因為這些異象通常連懷愛倫自己事先也無法預料。（見懷雅各，《生活軼事》，原文第271-274頁）

正如聖經時代一樣，人們對這些信息的反應並不相同。有些人接受上帝的勸勉；另一些人則拒絕。正如懷愛倫所說：「上帝已立我作祂子民的責備者；……既然祂把這沉重的負擔放在我身上，祂也必使那些領受這信息的人，要為自己對待這信息的方式負責。……這沉重的工作不是我自己選擇來做的。這不是一項會為我帶來人們好感或稱讚的

工作。……我奉我救贖主的名，靠著祂的能力，要盡我所能去做。我必照著上帝之靈所指示的，提出警告、勸勉、責備和鼓勵，不論人是否肯聽。我的本分不是討自己的喜悅，而是要遵行那位賜我工作之天父的旨意。」——懷愛倫，《教會證言》卷四，原文第231、232頁。

值得注意的是，許多拒絕她先知性信息的人之所以拒絕，往往是基於自己的不信，或是與懷愛倫個人之間的分歧，而不是出於神學上的理由。對於那些對她的先知恩賜表示懷疑的人，懷愛倫其實相當寬厚。她甚至清楚表示，這樣的人應當被以「長久的忍耐和弟兄的愛」來對待，「直到他們找到自己的立場，清楚表明是支持還是反對。」——《教會證言》卷一，原文第328頁。

懷愛倫深信，她先知恩賜真正的證明，在於上帝所賜給她的信息本身。她相信，若人是真誠地尋求真理，終究會看出她的恩賜是真實而可信的。她信靠上帝會在這些人追求更深理解的路上引導他們；但她也寫道，上帝已經賜給我們足夠的證據，「使我們的信心可以站在真理這一邊。」——《教會證言》卷四，原文第231頁。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absq/7>

11月14日~20日

第8課

安息日下午

解讀先知著作

閱讀本週學課經文

太5:17-48; 林前16:20; 太4:1-11; 路10:25-28; 路24:25-27, 44-49。

存心節

「於是從摩西和眾先知起，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)

在耶穌被釘十字架並復活之後，基督向兩位滿心憂傷的門徒顯現；他們都承認說：「但我們素來所盼望、要贖以色列民的就是他！」(路24:21) 門徒原本所期待的彌賽亞，是一位要把猶太人從羅馬統治下解救出來的人。這種錯誤的期待，以及隨之而來的失望，都是出於對舊約彌賽亞預言帶著偏見、流於片面的理解。

基督藉著從更寬廣的角度為這兩位門徒講解聖經，導正了他們的誤解(路24:25-27)。基督對聖經的講解，使他們的眼睛明亮了，心裡也火熱起來(路24:31、32)。後來，耶穌又向耶路撒冷一大群門徒顯現，並且「開他們的心竅，使他們能明白聖經」(路24:45; 另見路24:33, 36, 44-49)。

這些經歷凸顯出正確理解先知著作所帶來的正面結果。反之，對預言的錯誤理解，卻可能導致屬靈上的災難。

■ 研究本週學課，為11月21日的安息日預備。

以經解經

我們對聖經的解釋，在很大程度上會受到自己預設立場的影響。那些把聖經只看成是古代文獻彙編的人，自然無法看見各卷書之間所具有的整體一致性。但如果我們接受這項基本原則——「聖經都是上帝所默示的，於教訓……都是有益的」（提後3：16）——我們就能欣賞其中的合一性，並讓聖經作為它自己的詮釋者。

閱讀太5：17-48。耶穌如何解釋這段經文中提到的舊約教訓？

若只是粗略閱讀太5：17-48，可能會讓人以為耶穌是在用祂自己的新教導取代舊約的教導。但更仔細讀就會發現，耶穌其實是在闡明舊約更深層的屬靈意義。從這個角度來說，祂正是在成全耶31：31-33的應許：在新約之下，上帝的律法要放在祂子民的心思裡，寫在他們的心版上（參來8：8-10；10：16）。

有時，一段經文的解釋，就出現在同一卷書裡。例如，在〈但以理書〉2章，我們先看見巴比倫王尼布甲尼撒那神祕夢境的描述（但2：31-35），接著又看見這夢的講解（但2：36-

45）。同樣地，在〈馬太福音〉13章，我們先讀到撒種的比喻（太13：1-9），然後又讀到這比喻的解釋（太13：18-23）。

有時，一則信息的解釋是由後來的先知提供的。例如，代下36：22、23證實了耶25：11、12和耶29：10所預言、關於七十年的預言已經應驗。不過，許多舊約的預表後來都在基督裡成就，而許多舊約經文也都在新約中得到解釋。

「舊約是用圖像和象徵來表達的福音；新約則是實體。兩者同樣不可缺少。」——懷愛倫，《信息選粹》卷二，原文第104頁。的確，新約乃是舊約那受默示的解釋者。

為什麼在研讀聖經時，認識到自己帶有預設立場是如此重要？為什麼我們最重要的預設，必須是信靠聖經是上帝的話，並讓它來評判我們，而不是由我們去評判它呢？

歷史與文化背景

閱讀賽65：17-20。在新天新地裡，「百歲死的仍算孩童」(賽65：20)，這句話是什麼意思呢？

如果把賽65：20脫離它的歷史背景來看，很容易就會讓人以為，在新天新地裡仍然會有死亡和罪人存在。然而，這樣的理解與〈以賽亞書〉中的其他應許相矛盾，因為以賽亞明明說到，義人死了必要復活(賽26：19)，而死亡與悲哀終將完全止息(賽25：8；65：19)。

很明顯，賽65：20使用的是象徵性語言。哪有孩子會活到一百歲呢？因此，當我們把賽65：17-20放回它原本的歷史脈絡中來讀，就能看出，這節經文其實是以詩意手法指向以色列國將要得著的福氣；但前提，他們必須忠於聖約的要求(參申28章)。正如耶穌在〈馬太福音〉24章中，把較近的事件與較遠的事件連在一起，以賽亞在這裡也是如此，指出當下要發生的事，將成為新天新地來臨的預示。

在〈以賽亞書〉中，新創造並不完全只是未來的事；藉著上帝榮耀的

救贖與赦免工作，它已然發生。這節經文宣告，即使在以色列當下的處境裡，上帝也已開始勝過死亡。這個觀念透過長壽的應許，以及嬰孩夭折現象的消失表達出來(賽65：20)。而這一切，都只是對那將來終必實現之事的預表。

閱讀林前16：20。這節經文該如何應用在我們今天的時代與文化中？

在新約時代的希臘文化中，親人和親密朋友彼此問安時，常會以親吻作為表示。保羅在羅16：16，林前16：20，林後13：12，以及帖前5：26中，都曾吩咐基督徒彼此以這種溫暖、親切的方式問安。從上下文來看，我們可以汲取出其中的聖經原則：要以溫暖的方式接待信徒，使他們感受到自己是上帝家中的一分子。在某些文化裡，親吻並不合宜，那麼握手、擁抱或鞠躬可能是更符合文化習慣的表達方式。然而，不論具體的文化形式如何，保羅都是在鼓勵我們，要在教會聚會中使人感受到被愛和接納。

上下文語境

一位知名講員曾講過這樣一個故事：有個人正面臨嚴重困境，很想知道上帝對他的旨意是什麼。於是他打開聖經，隨手一指，剛好指到太27：5，那裡寫著：「猶大……出去吊死了。」他被這節經文嚇了一跳，於是決定再試一次，希望能找到一句比較鼓舞人的話。結果這一次，他的手指落在路10：37：「耶穌說：『你去照樣行吧。』」這兩節經文當然都是真的，但它們必須放在上下文裡來理解。

的確，許多人對聖經信息的曲解，正是來自把經文從上下文語境中孤立出來的常見作法。這種方式使聖經很容易被引向各種人為拼湊出來的解釋。

閱讀創3：1-5和太4：1-11。撒但以如何藉著脫離上下文的方式扭曲上帝的話？

有些人之所以曲解聖經信息，是真的出於自己的知識不足而導致；但也有些人是故意如此，就像撒但在上述兩段經文中所做的一樣。不論動機如何，結果總是有害的。

在伊甸園裡（創3：1-5；參啟12：9），撒但以一條能說人話、既吸引人又令人好奇的蛇，出現在夏娃面前。他先把上帝的話從原有的脈絡中抽離，作了概括化的處理，接著再提出自己欺騙性的解釋。

當耶穌被聖靈引到曠野時（太4：1-11；路4：1-13），「撒但以光明天使的樣式，來到試探的曠野，要迷惑基督。」——懷愛倫，刊於《復臨評論與安息日通訊》，1888年12月18日。在與基督的對話中，撒但錯引了詩91：11、12，暗示上帝甚至會保護那些故意把自己暴露在危險之中的人。伊甸園和曠野中的試探經歷，都證實了善惡之爭的存在，而這場爭戰也包括對上帝話語之解釋——無論是口傳還是書面。這些經歷應當幫助我們認識到：在理解聖經經文時，忠於其上下文的語境是何等重要。

既然如此，為什麼我們必須避免落入一種試探：為了證明自己的觀點，即使它們本身可能正確，而把經文從上下文中抽離出來呢？

經文的意思

所有基督徒都應當自己明白聖經。聖經已經清楚到足以讓每一個人都能明白得救之道；但它同時也深奧到足以持續挑戰最聰明的頭腦。聖經是一座取之不盡的救恩知識寶藏，永遠沒有窮盡。

閱讀路10：25-28。有些人宣稱，聖經根本不需要解釋。如果真是如此，那麼耶穌為什麼還要問律法師：「律法上寫的是什麼？你念的是怎樣呢？」（路10：26）

若要掌握一段經文的意思，我們首先必須明白其中所使用的詞語，接著再仔細查看——至少要在我們所能達到的範圍內慎重其事——這些詞語如何在相關的上下文語境、整體聖經脈絡，以及歷史文化背景中被使用。最後，我們所得出的結論，應當與聖經更廣泛的教導完全一致。比較平行經文——正如四福音書中常做的——也能幫助我們更豐富地理解經文。

比較太5：43-48和路6：27-36。太5：43-48的上下文，以及平行經文路6：36，如何幫助我們更明白太5：48中

「完全」的意思？

一位忠心的解經者，最重要的特質之一，就是兼具周全與謙卑。要記得，我們沒有任何一個人是「擁有」真理的；我們如今所看見的，仍像對著鏡子觀看，模糊不清。

我們應當始終追求純正的教義（提後4：1-5）。一項非常重要的原則，就是要專注於我們已經明白、清楚可知的部分，並從這些地方繼續建立理解；很多時候，隨著時間過去，這樣的做法會幫助我們明白目前還不清楚的事。在永恆來到之前，總會有一些問題尚未得到解答。

請想一想，你是否曾經有過這樣的經驗：某件你原本不明白、且非常困擾你的事，後來終於有了解釋？這樣的經歷應當如何幫助你，在面對上帝話語中那些目前你還不明白的事時，仍然選擇信靠祂呢？

聖經的講解

我們查考聖經，應當聚焦在兩個主要目的上：一是個人靈命的成長，二是帶領別人與耶穌建立得救的關係。基督曾指出，真正的基督徒，是那位被聖靈引導「明白一切真理」的人（約16：13），是靠著「上帝口裡所出的一切話」而活的人（太4：4），也是那位把主所吩咐的一切都教導別人的人（太28：20）。

閱讀路4：16-30和路24：25-27，44-49。從基督在這裡講解聖經的方式，我們可以學到什麼？

耶穌基督曾是、現在仍是、將來永遠都是「道路、真理、生命」（約14：6）。即便如此，祂的講道仍然深深扎根於聖經之中。例如，可1：14、15說：「約翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳上帝的福音，說：『日期滿了，上帝的國近了。』」這裡所說的「日期滿了」，顯然是指向但9：24-27。在登山寶訓中（太5-7章），祂引用了出20：13、14（太5：21，27）。在〈路加福音〉4章中，祂又引用了賽61：1、2。耶穌是一位徹底以聖經為根基的傳道人。

另一個例子記在〈使徒行傳〉8章。那位埃塞俄比亞太監「上耶路撒冷禮拜去了」（徒8：27），這表示他熟悉猶太宗教，至少也知道其中一些禮儀。他甚至擁有一卷〈以賽亞書〉的抄本，並且在回程途中專心閱讀。然而，他卻無法明白那位擔當罪孽之僕人的預言，因此他需要有人向他講解。

這段經歷教導我們幾項重要功課。第一，單單閱讀一段聖經，不一定就能帶來對經文更深的理解。第二，在查考聖經時，我們可以，也應當彼此學習。第三，我們每個人都負責任，把純正的聖經信息分享給別人。

腓利對〈以賽亞書〉以及其他舊約經文的講解，帶領那位太監受了浸（徒8：35-39；參詩51：12）。我們對聖經的講解，也應當有同樣的目的（見約17：17）。

雖然有時我們確實需要別人幫助我們理解經文，但為什麼在自己所相信的事上，我們仍然必須在心裡有清楚而堅定的把握呢？

如何閱讀懷愛倫的著作

我們應當如何閱讀懷愛倫的著作呢？以下提供幾項準則，幫助我們正確理解並應用懷愛倫的作品。

第一，要以禱告的心、正面的態度和開放的心思開始，而不是帶著懷疑的精神。我們的心態就像一副鏡片，會影響我們所聽、所讀、所看見的一切。我們需要聖靈來引導我們的思想。正如懷愛倫自己說的：「如果你查考聖經是為了證明自己的看法正確，你就永遠不會得著真理。你要查考，是為了明白主怎麼說。」——懷愛倫，《基督比喻實訓》，原文第112頁。閱讀她的著作時也是如此。

第二，要注意所讀內容的上下文。許多人對懷愛倫著作的理解，往往建立在被抽離了原本歷史背景或文學脈絡的一句話，甚至半句話之上。懷愛倫曾寫道：「時間和地點都必須加以考慮。」——《信息選粹》卷一，原文第57頁。這種忽略上下文的不幸作法，過去已給一些教友帶來困擾，直到今天仍然如此。

第三，要抓住原則。懷愛倫在某段文字中所強調的主要重點是什麼？例如，1894年，懷愛倫曾寫信給密西根州巴特爾克里克的教友，譴責購買腳踏車的風氣（見《教會證言》卷八，原文第50-53頁）。懷愛倫真正要鼓

勵的原則，是正確管理上帝所賜的資源，例如金錢（腳踏車在當時是非常昂貴的物品）。

第四，要把她在某一主題上所寫的全部內容一併查考。應當把那些不易理解的句子，放在她對該主題整體教導的脈絡中來看。懷愛倫在世時，曾因著作被誤用而感到痛心，她說：「有許多自稱是來自懷愛倫姐妹的信息，其實只是為了曲解懷愛倫，叫她替一些與她本意或判斷並不一致的事作見證。」——《信息選粹》卷一，原文第44頁。

第五，要確認那句話真的是懷愛倫說的。有不少話被錯誤地歸給懷愛倫。要最穩妥地確認我們所讀的是否真出自她本人，方法就是查找原始出處。當我們確定來源之後，就可以按照正確原則檢視其內容。

懷愛倫的先知性著作，是賜給我們的一項美好恩賜。正確閱讀這些著作非常重要，因為它們能夠——也確實已經——成為數百萬人的祝福。若這些著作被誤用、曲解，實在是令人痛惜的事。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absq/8>

11月21日～27日

第9課

安息日下午

驗證先知

閱讀本週學課經文

但 10：7-19；申 13：1-5；賽 8：20；約 11：25；徒 15：36-39；耶 28：9，15-17。

存心節

「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」（約翰一書 4：1）

一顆真正的鑽石，是地球上最珍貴的寶石之一。當然，也有許多其他東西可以仿得看似和鑽石一模一樣，實際上卻毫無價值。那麼，怎麼知道一顆鑽石是真是假呢？最好的方法就是檢驗它。有些測試只需要幾樣簡單工具，在家裡就能做；另一些則需要專業人士的判斷。大多數測試單獨來看都不足以下定論，但如果一顆鑽石通過了好幾項測試，人就可以有把握地相信，那是真鑽石。

鑽石是地球上最堅硬的物質之一。它之所以堅固，其中一個原因，就是能承受極高的溫度，以及劇烈的溫差變化。若要測試一顆鑽石，你可以用打火機或噴燈加熱它，然後把它放進冷水裡。真正的鑽石不會受損，但假鑽石卻很可能碎裂！

預言的恩賜比任何鑽石都更寶貴；然而，一個人若自稱擁有這項恩賜，並不能只憑表面就接受他的說法。這樣的宣稱必須經過考驗。本週我們將查考聖經中的先知，藉此找出聖經用來驗證先知真偽的原則。

■研究本週學課，為11月28日的安息日預備。

超自然現象的功用

在出埃及的過程中，主曾對祂的子民提到，他們當中會有人擁有預言的恩賜，祂說：「你們且聽我的話：你們中間若有先知，我——耶和華必在異象中向他顯現，在夢中與他說話。」(民12：6)

先知性的呼召與信息，往往涉及超自然現象；它絕不只是某個人心中浮現的一點感覺或想法而已。先知所領受的是上帝直接的溝通，經由先知性的夢或異象而來(但8：1；賽1：1；徒9：10等)，並且有時會伴隨明顯的身體反應現象。

請列出先知但以理在異象中經歷了哪些身體反應。(見但10：7-19)

但以理一進入異象，就失去了力氣。在整個過程中，他完全倚靠上帝支持。雖然與他同在的人並沒有看見異象，但上帝的臨格是如此強烈，以致他們驚恐逃跑、躲藏起來。然而，上帝也會藉著這些身體現象使人注意到先知，讓先知所傳的信息能被重視。

申13：1-5對預言的恩賜教導了我們什麼？

雖然可見的現象顯示有超自然能力在運作，但這並不自動表示經歷這些現象的人就是受上帝默示的。撒但也能展現超自然能力。沒有任何單一證據足以確立一個人的先知事工。除了身體現象之外，先知還必須受考驗。超自然顯現本身並不是辨識真正預言恩賜的試金石。唯有一位先知同時符合聖經所提出的所有標準，我們才能確認此人真是上帝的使者。可惜的是，歷史上一直充滿假先知(見太7：15)。

在某些文化中，超自然現象比其他文化更常見。然而，當我們要分辨某種超自然現象是否真出於上帝時，為什麼仍然必須格外謹慎呢？

與聖經和諧一致

人常常會自相矛盾，也會欺騙；上帝卻不說謊（見民23：19）。祂藉著先知所賜下的預言信息，也必然顯明這種一致性。祂那不改變的真實，必顯現在祂所賜的信息之中。

閱讀賽8：20。祂在這裡提出了什麼重點？

聖經始終是一切自稱受默示之宣稱的最終標準。先知必須藉著比較他所說的是否與聖經所說的一致，來接受驗證。真正的先知絕不會與聖經真理相矛盾，也不會削弱聖經真理，或把人的注意力從聖經真理上移開。這正是為何對那些真心想跟從主、不願被假教師或假先知迷惑的人來說，認識聖經是如此重要。

在舊約和新約中，後來的先知常常強調並指回先前的先知著作，把它們作為自己先知事工的標準。後來的先知固然會對上帝的計畫和救恩之道提供更多亮光，但他們從不會與上帝先前已經賜下的基本原則和核心觀念相矛盾。

彼後1：19-21，羅15：4和雅1：17，對於上帝以及祂歷代以來所賜下的先

知性信息教導了我們什麼？

救贖計畫的舊約根基是從上帝自己在創3：15所賜下的第一個預言開始建立的。獻祭制度則具體預表了這項計畫；至於上帝的羔羊——耶穌基督——將如何來到世上、如何生活、又如何為全人類而死，這些細節則在後來的預言中一步一步更清楚地被啟示出來。聖經記錄顯示，當上帝的子民能夠理解更多時，祂就進一步展開真理。這使真理的理解能在每一個世代中逐漸加深。這就是所謂「展開的真理」或「漸進的真理」。也就是說，後來的世代常常會比先前的世代更深入明白上帝的真理。

然而，有一個關鍵無論如何都不可忽略：新的真理啟示絕不會與上帝先前已賜下的真理互相矛盾。

基督的道成肉身

根據約一4：1-3，相信耶穌道成肉身的這項檢驗，很快就能排除那些自稱是先知、卻來自其他主要世界宗教的人，或那些聲稱能與靈界接觸、卻不屬於任何特定宗教的人。若有人「不認耶穌」，這人就「不是出於上帝的」（約一4：3）。

約翰寫下這幾節經文時，心中想到的是那些假教師；他們教導說：耶穌並不是真正的人，只不過看起來像人而已。然而，這項檢驗的意義還不止於此。它不只是說，先知應當承認耶穌是一位真實活在世上的人。大多數基督徒都這樣相信耶穌。約翰當時是在處理一個很具體的問題；但即使如此，約翰這些先知性的話語，雖然是為了當時特殊的處境而說，卻也包含了對後世而言同樣重要的真理。

以下經文告訴了我們哪些關於耶穌的真理？約3：16；林後5：21；約11：25；來4：14、15；約14：1-3。

真正的先知，必須相信耶穌是道成肉身的上帝，同時又是真正的人。他們也必須接受有關耶穌的完整真

理——包括祂的使命、祂無罪的一生、祂贖罪的死、祂的復活、祂在天上的大祭司事奉，以及祂的第二次降臨。這不只是理智上同意耶穌曾在地上生活過而已。耶穌必須成為先知教導的中心，不只是附帶提到的內容。他／她的信息應當帶領人與耶穌建立一種得救的關係。

聖靈所默示的先知之言，就像上帝的聚光燈，驅散我們裡面的黑暗，直到耶穌——那位晨星——在我們心中升起；而預言也使我们與祂聯合，並不斷把我們指向祂。

那些高舉耶穌的先知，不會試圖建立自己的跟從者，也不會宣揚自己（徒4：12）。他們會樂意服事，而不是利用那些奉差遣去服事的人。同時，正如我們明天將看到的，上帝的先知也是人，和我們其餘的人一樣，都是需要福音的罪人。

為什麼明白這件事——耶穌完全是上帝，卻又代替我們而死，擔當了我們罪的刑罰——對我們的信仰如此重要？如果失去這項教導，我們又會失去什麼？

正面的果子

在登山寶訓中(太5-7章)，耶穌奠定了基督教會的根基。看來，先知事工也應當是這根基的一部分。畢竟，耶穌曾警告人要防備假先知，說：「憑著他們的果子就可以認出他們來。」(太7:20)

一種果子的品質，只有經過一段時間才能看得出來。藉著觀察一位先知的品格，以及注意他或她的信息所帶來的結果，我們就能看出，這位先知究竟是在把人帶向上帝，還是在把人引離上帝。

閱讀拿1:1-3，徒15:36-39，以及加2:11-14。對於先知，這些經文教導了我們什麼？

然而，成為先知並不表示一個人就是無罪的，或在個人層面上絕不會犯錯。從約拿、保羅，甚至彼得在聖經中的例子，我們都看見了他們的錯誤與性格上的缺失。唯有上帝本身是毫無瑕疵的；祂的使者從來不是。先知和我們一樣，都有軟弱；但他們整體生命的方向，必須明顯是朝向上帝，而且他們也不可用與自己所傳信息相違背的生活方式，來否定自己的事奉。

沒有任何一位先知能完全活出耶穌的榜樣；但真正的先知必定委身於上帝國度的原則與生活方式(太7:16-20)。任何人若自稱是上帝的使者，生活方式卻明顯與自己所傳的信息相抵觸，就應當受到懷疑。

雖然先知的呼召十分艱難，但許多先知在事奉中仍然結出了「好果子」。例如，摩西成功地帶領以色列人穿越曠野(申34:10-12)。哈該的忠心鼓勵了猶大的居民重新開始建造那座已停工十九年的第二聖殿(該1:12)。以賽亞毫不退縮的事奉，服事了猶大四位君王，帶領他們度過動盪的時期，並指向彌賽亞(賽39:5、6; 53:4-6)。我們也不能忘記但以理發自內心的認罪(但9:15)，或耶利米流淚的委身(耶9:1)。儘管先知常常遭受逼迫與苛待，上帝的先知始終顯出對上帝和祂子民真誠的愛，這正是結果子之事奉的標記。

曾有多少次，上帝的僕人或使女因著他們的行動或性格上的缺失而讓你失望？從這樣的經歷中，你能學到什麼重要功課呢？

應驗的預言

人們常常把先知想成是預告未來的人，但這只是先知工作的一個面向而已。先知的工作其實遠比這更廣，包括帶領人回到上帝的道，並提供勸勉、警告與鼓勵。

除了幫助人知道未來將發生的事並為此作好準備之外，先知為什麼還要預告將來的事呢？見耶28：9，15-17。

已經應驗的預言，是驗證先知的另一種方式。真先知所說的預言，應當照著所預告的成就：「先知託耶和華的名說話，所說的若不成就，也無效驗，這就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自說的，你不要怕他。」（申18：22）但這項檢驗有時不容易應用，因為有些預言是有條件的；也就是說，如果條件沒有達成，先知所預言的事就可能不會照原先所說的發生。

我們在約拿對尼尼微的警告中，就看見了這個原則。約拿的講道十分簡短而直接：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」（拿3：4）然而，事情最後卻沒有照他所預言的那樣發生。為

什麼呢？

閱讀耶18：7-10。這段經文也教導了我們哪些關於有條件之預言的事？

有條件的預言是指那些是否成就要視人對上帝信息之回應而定的預言。如果人改變了自己的態度和行為，預告的事就可能不會發生。尼尼微人把約拿的預言放在心上，改變了自己的行為，所以上帝沒有毀滅他們（拿3：10）。後來，當後世的人忘記了這個來自先知的警告，尼尼微再度成為一個邪惡、殘暴的地方時，上帝就毀滅了它。上帝知道未來，但我們不知道；而我們的選擇，在很大程度上決定了我們未來的實況。

為什麼明白「有條件的預言」這個概念很重要？這種理解又能如何大大幫助我們更正確掌握聖經真理呢？

「你們要尝尝主恩的滋味」

復臨教會自一開始直到今日，對懷愛倫先知恩賜的接納，一直面對著與許多聖經先知相似的挑戰。在1844年12月懷愛倫第一次領受異象之後，有些人便開始質疑她先知性的宣稱。這也促使守安息日的復臨信徒（後來的基督復臨安息日會）發展出一套論證，來支持懷愛倫的先知恩賜。

第一，他們從神學上提出理由，說明預言的恩賜會持續存在，直到末時。按照他們的主張，聖經支持預言恩賜在現代的彰顯。根據〈約珥書〉2章、啟12：17及其他經文，預言的恩賜會在「末後的日子」顯明出來，成為上帝末時子民的「辨識標記」（見格哈德·范德爾，〈預言的恩賜與上帝的餘民教會〉，《預言的恩賜》第4章）。

第二，早期復臨信徒注意到，懷愛倫的恩賜對信徒產生了正面的影響。例如，在1840年代末期的安息日會議中，當信徒們對聖經教義有不同意見時，她所領受的先知性亮光幫助大家走向合一。此後數十年間，她的恩賜持續結出「好果子」，而她的著作至今仍在復臨教會的信仰群體中發揮深遠影響。

第三個用來支持懷愛倫先知恩賜的理由，與她在異象中所表現出的超自然現象有關。正如我們先前提過

的，懷愛倫在異象中會出現一些超自然的表徵——例如，能說出自己原本不知道的事實與情況、揭示將來的事件、展現超乎常人的力量，以及無法自行控制或影響異象發生的時間等等。

今日的復臨教會仍然持續強調這些支持懷愛倫恩賜有效性的依據。雖然這些論證本身都很有力，但對懷愛倫恩賜最有力的「證明」，其實是人親自經歷她的著作。正如詩人大衛所勸勉的：「你們要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。」（詩34：8）惟有當我們以禱告的心閱讀懷愛倫的著作時，我們才能真正評估她先知性的宣稱。

一個很好的起點，是她那本篇幅不長、卻最廣受歡迎的《喜樂的泉源》。接著，可以閱讀《歷代之爭叢書》五卷，它從〈創世記〉到〈啟示錄〉一路鋪陳「善惡之爭」的主題。她的著作有紙本與電子版多種形式可取得（見EGWWritings.org），並已被翻譯成多種語言。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/abs9>

11月28日～12月4日

第10課

安息日下午

先知權威與當代意義

閱讀本週學課經文

出4：10-16；路8：22-25；約3：1-10；徒16：25-34；林前5：1-5；路7：28。

存心節

「上帝的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」
(希伯來書4：12)

1989年11月9日，東德共產政權發言人京特·沙博夫斯基在電視直播中的一番發言，啟動了柏林圍牆倒塌的連鎖反應。身為東德新聞發言人，沙博夫斯基在那場電視記者會上失言了。他原本應該宣布的是：東德人民在經過漫長而繁瑣的簽證申請程序後，將可能「獲准」前往西歐；但他卻直接說，東德人民將被「允許」前往西歐。當記者追問這項政策何時生效時，沙博夫斯基回答說：「就我所知，這項措施……即刻生效，毫不延遲。」短短幾分鐘內，人群便開始湧向邊境檢查站，要求放行，因為政府已經這樣宣布了。

人常常會被授權代表公司，甚至代表國家發言。但那些代替上帝說話的人又是怎樣呢？本週我們將查考，聖經中的先知究竟擁有怎樣的權威；以及那些從未寫下任何聖經書卷的先知——例如拿單、施洗約翰，當然也包括懷愛倫——他們是否也擁有某種權威，若有，又是何種權威。

■ 研究本週學課，為12月5日的安息日預備。

傳達上帝的權威

在授權某人代替你發言之前，你肯定會先挑選一位你信任的人吧？而且，這個人不但必須明白你的立場，也必須能忠實地表達出來。

閱讀出2：11-15和出3：1-3，10-13。
摩西作牧人的那段時光如何預備他成為上帝的代言人？

摩西人生前四十年所受的，是埃及所能提供的最好教育；但這些並不足以預備他成為上帝的使者。接下來四十年，他必須在曠野中作牧人，遠離世俗的喧囂與牽絆。從許多方面來看，他必須卸下自己作王子時學到的許多東西。在能夠與上帝同工、帶領以色列得釋放之前，摩西必須先真正認識那位他將要替他發言的上帝。

閱讀出4：10-16。從上帝與摩西這段對話中，我們可以學到關於先知如何蒙召以及如何事奉的哪些功課？

摩西被要求扮演上帝的角色，而亞倫則承擔作摩西口舌的角色（出4：16；另見7：1）。正如祂對待摩西和亞倫一樣，上帝會幫助祂的先知找到最適合傳達祂所賜信息的方式。

摩西知道自己曾經失敗過。他記得自己上一次與以色列同胞接觸時，他的權柄曾受到質疑（出2：14）。上帝明白摩西心中的不安，也耐心處理他的懼怕。摩西所有可以推辭的理由都被一一除去；但即便如此，他仍然抗拒這個呼召。他的懼怕已經越過了單純的不安，變成了不信。藉著他的遲疑，他其實是在質疑上帝是否真能使用他。到了這個地步，上帝便向這位不情願的先知發出明確而不容推辭的命令，要他立刻行動（出3：14-17）。

你也許不是先知，但在你的一生中，上帝呼召你為祂做的是什麼？而你又當如何最好地預備自己去回應這個呼召呢？

耶穌的權威

耶穌權威的根據是什麼？這種權威的證據又是什麼？見太21：23-27和約17：2。

當耶穌教導人時，祭司們來到祂面前，要求祂說明究竟是誰給了祂權柄來從事這樣的事奉。畢竟，耶穌並沒有畢業於當地任何一所學校，也未曾受過拉比傳統學院的訓練。耶穌沒有直接回答他們的問題，反而藉著反問指出了答案的方向：祂問這些盤問祂的人，施洗約翰所顯出的那種無可否認的權威，究竟是從哪裡來的。當他們拒絕回答時，就等於拒絕了那曾加冕於約翰事奉之上的上帝大能，也拒絕了耶穌的權威；因為耶穌和約翰一樣，都是上帝所差來的。

以下經文還告訴了我們哪些關於耶穌權威的事？太7：28、29；可1：21-27；路8：22-25；路9：1；約5：25-27；約7：38。

一切權柄都屬於耶穌，因祂是人類的創造主（約1：3），也是救主（羅3：24）。祂就是上帝的道。耶穌在地上生活與事奉時所擁有的神聖權威，不是任何人能模仿出來的，也不是任何人能靠自己產生的。耶穌的教訓使聽眾驚奇，因為祂教訓他們，正像有權柄的人（太7：29）。

四福音書都記載了耶穌那超越世俗的先知性權威。耶穌赦免罪（可2：10、11），趕逐鬼魔（可3：15），並且知道人心裡所想的（約2：24、25）。祂使死人復活，也賜下永生（約10：28）。當耶穌在地上作我們的救贖主時，祂行使的是父上帝賜給祂的權柄（約17：2）；而且祂時時倚靠父、與父同工（約5：19），也常常回到聖經，因為祂宣告聖經正是為祂作見證的。耶穌也擁有絕對的權威，並且能把這權威賜給祂的門徒（可6：7）。作為上帝的道，祂的見證也曾藉著祂所說話的眾先知傳達出來（啟19：10）。

即使耶穌已給出這麼多證據，仍然有人拒絕祂。我們既已有這麼多相信的理由，我們要如何謹慎，免得自己也落入同樣不信的陷阱呢？

聖經的權威

聖經是上帝藉著先知、受默示啟示而成的產物。它回答人生中最重大的問題，也是上帝向人類顯明祂自己的獨特方式。透過聖經，我們明白人類存在的意義、上帝的品格與旨意，以及祂對我們生命的目的。聖經是真理的金科玉律，是我們作人生抉擇時必須依循的權威。它是基督徒世界觀的根基，也是所有啟示真理的基礎。它是基督徒信仰與生活的準則。

我們可以選擇接受上帝的話，也可以選擇拒絕它；而拒絕未必是像約雅敬王那樣到焚燒聖經的極端地步（見耶36：22-27）。即使口裡承認相信，實際上卻忽視它，也同樣可能帶來嚴重問題。當我們發現並接受上帝的話時，就能像約西亞王一樣，被上帝改變，也帶領別人歸向祂（見王下22：10-13）。

今天，人們常常以挑剔聖經的錯誤或譏諷它的方式來對待它。有些人認為，聖經與當代的道德觀脫節（在許多情況下，它確實應當如此）。許多人也因為聖經與某些「科學」或文化潮流相抵觸，就對它加以嘲笑。

在基督教圈內，聖經也常常只是被拿來支持某種特定的神學立場，而不是作為個人靈命成長與生命改革的途徑。另一些人則以一種方式來

解釋聖經，使它在我們的日常生活中不再具有任何歷史性或實際性的權威。

拒絕聖經權威最容易、也最常見的方式之一，就是忽視聖經，不花時間去閱讀，也不把經上的話應用在自己的生活中。

在以下幾種情況中，上帝口傳的話產生了什麼影響？見耶38：1-4，約3：1-10，以及徒16：25-34。

在古代，書寫材料稀少而昂貴。此外，許多人也不識字，因此，上帝藉著先知口頭傳講的話語就顯得格外重要。

在聖靈的大能之下，上帝的話語，無論是口傳還是書寫，都能刺入人心，顯明罪惡，帶來改革與恢復。上帝的話呼召我們悔改並順服（徒5：29；另見來4：12）。而這往往正是許多本該更明白的人拒絕它的原因：他們不喜歡上帝的話對自己生命所提出的要求。

組織性的權威

何12：13清楚指出：「耶和華藉先知領以色列從埃及上來；以色列也藉先知而得保存。」保護並引導上帝的子民，是聖經先知事工中，形塑其使命本質不可或缺的部分。

如果我們讀士4：4-8、代下20：14-17、出12：1-3，以及申1：9-16這些經文，就能看出，先知在揭示上帝對祂子民的領導方式上扮演了關鍵角色。在戰爭與危機時刻，先知是上帝向祂子民及其領袖賜下方向、鼓勵與盼望的管道，正如祂藉著雅哈悉和底波拉所做的。先知也曾就節期與敬拜的事賜下指引（出12：1-3）。在其他時候，上帝也會向先知說話，關乎國家的治理。簡言之，以色列人生活的每一個層面，都是在上帝藉著祂所揀選使者所給的指引與帶領之內。

預言的恩賜在哪些具體方面幫助了早期基督教會的組織與領導？見徒6：1-7，林前5：1-5，林前7：10-16，以及多1：5。

試想一下，若要開始一個新的組織，卻沒有運作手冊，也沒有看得

見的領袖，會是什麼情況？這樣的組織必然會面臨嚴重挑戰。從某種意義上說，早期基督教會正是處在這樣的情況中。耶穌已經升天，不再與門徒同在；祂留給他們一個清楚的使命：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」（可16：15）雖然那十二位使徒已經蒙揀選，但當時卻還沒有清楚的組織架構，來幫助他們展開這項工作。

早期教會面對許多挑戰，例如教會組織、使命架構，以及如何辨識並斥責他們中間的異端與不道德行為。從很實際的層面來看，那運行在早期教會中的預言恩賜，對教會的保存與保護發揮了極其關鍵的作用（徒13：1、2）。事實上，若沒有預言恩賜幫助教會建立組織，並推動它向前開展使命，很難想像早期教會要如何起步。

有些人對「有組織的宗教」抱持懷疑態度。但不論其中有什麼挑戰，成為一個有組織之教會體系的一部分究竟有哪些益處？當你成為一個遠大於自己的整體其中的一分子時，你能付出什麼，又能從中得著什麼呢？

正典先知與非正典先知

閱讀代上29:29和代下9:29。關於這兩段經文中提到的一些先知，你注意到了什麼？

有許多先知，如拿單、迦得、亞希雅和易多，都是被認可的先知，但他們的著作並沒有成為聖經的一部分。

閱讀王上11:29-39和路7:28。這些經文教導了我們哪些關於非正典先知權威的事？

雖然我們不知道為什麼上帝容許某些先知的信息被收入聖經，而另一些卻沒有，但我們知道，那些未被收入聖經的非正典先知，同樣也是受上帝默示的。聖經教導，屬靈恩賜，包括預言的恩賜，會持續到末時。聖經預言，在聖經完成之後，仍會有非正典先知出現，為的是「成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一」（弗4:12、13），並且他們會存

在，直到「耶和華大而可畏的日子未到以前」（珥2:31）。

大衛犯了姦淫和殺人的罪之後，上帝差遣先知拿單去責備他（撒下12:7-14）。雖然拿單沒有寫下任何聖經書卷，但大衛並沒有質疑拿單的權威；因為先知著作的權威是建立在它們出於默示，而不是在它們是否被收入聖經正典之中。然而，所有真正的非正典先知，尤其是聖經完成之後的先知——特別是像懷愛倫這樣的現代先知——都把自己置於聖經的權威之下。他們的信息必須接受聖經的檢驗，也不能取代聖經作為信仰與教義的來源。

懷愛倫曾寫道：「主盼望你們研讀聖經。祂並沒有賜下任何額外的亮光，來取代祂的話。這亮光乃是要把混亂的心思帶回祂的話語；而祂的話若被吃下、消化，就會成為靈魂的生命血液。」——《信息選粹》卷三，原文第29頁。我們作為教會，在多大程度上真正留心遵行了她所說的這些話呢？

帶著權威說話

先知對我們說話是帶著權威也切合我們的需要，這是因為上帝揀選了他們作祂的使者。先知有正典先知（其著作成為聖經的一部分）、非正典先知（沒有寫下任何收入聖經的書卷），以及後聖經時期的非正典先知（即新約時代之後出現的先知）。他們都同樣是受默示的，而他們的信息也都帶有神聖權威的印記。

懷愛倫屬於後聖經時期的非正典先知。然而，復臨教會並不把她的著作看作是聖經的增補，也不認為它與聖經同等。儘管如此，她的著作仍具有重要意義，也帶著權威；而這一點，懷愛倫自己也曾說明：

「在我所寫的這些書信中，在我所作的這些見證中，我乃是把主所啟示給我的呈現給你們。我在報刊上所寫的每一篇文章，並不是單單表達我自己的想法；那都是上帝在異象中向我打開的，是從寶座上照射下來的寶貴光線。」——《信息選粹》卷一，原文第29頁。

與聖經一致的是，懷愛倫指出了罪的真實，以及我們對耶穌的需要；祂是永生唯一的盼望，而這永生乃是本乎恩典，賜給一切憑信心為自己領受的人。這也是她信息中另一個極其有力的主題。

透過她的信息（更準確地說，是上帝藉著她所傳的信息），我們看見善惡之間的爭戰，從路錫甫在天上的墮落開始，一直到世界歷史的終局；那時，罪與邪惡，以及撒但和他墮落的使者，都將永遠被除滅。懷愛倫的著作從末世的角度幫助人更深明白聖經原則。例如，她談到教會與國家結合的危險，也強調宗教自由的重要；她警告道德的腐敗；她高舉上帝的律法及其重要性；而且，雖然我們對例如「獸印」的理解，當然不是建立在她的著作之上，但她的話確實為我們提供了許多關於末後事件的寶貴亮光。

她也十分強調基督徒生活的實際應用。她有關靈性、健康、教育、家庭關係、教養、道德生活等方面的信息，已經幫助許多人改變生活方式並在多個層面上經歷更好的生命。

懷愛倫的著作雖然不在聖經之內，但上帝仍然使用她，引導那些活在地球歷史最後時期的信徒。她的著作直到今日，仍然帶著先知性的權威並切合人們實際的需要。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absg/10>

12月5日～11日

第11課

安息日下午

先知事工在關鍵時刻的彰顯

閱讀本週學課經文

彼後2:5；士4:4-16；王上18:21, 38、39；賽59:1-4；尼9:30；啟1:1-3。

存心節

「主耶和華若不將奧祕指示他的僕人一眾先知，就一無所行。」
(阿摩司書3:7)

自從墮落以來，人類就傾向於選擇罪中暫時的享樂，而不是在耶穌裡的永生。上帝知道這個可悲的事實；儘管如此，祂仍然愛我們，並且繼續為我們的得救而動工。

這也是為何在歷史上的關鍵時刻，上帝曾藉著先知職分以非凡的方式為祂的子民行事。然而，當祂的努力一再被拒絕時，祂也會發出審判的警告。

主總是藉著祂的先知，在祂採取行動之前，先把祂將要做的事告訴人（摩3:7）。若人願意悔改，祂就樂意立刻赦免。

祂今日仍然以同樣的方式與我們溝通。因此，上帝在地球歷史最後的日子向祂的子民說話，正如祂在過去幾個世紀中向祂的子民說話一樣，這是合乎情理的。

本週的課程將回顧救恩歷史中的幾個關鍵時刻，看看上帝如何藉著先知向祂的子民以及更廣大的世界清楚顯明祂的旨意。我們也將探討懷愛倫受默示的事奉在復臨運動成長的重要時刻中所扮演的角色。

■ 研究本週學課，為12月12日的安息日預備。

災難的警告

上帝渴望拯救人類。即使在墮落之後，祂仍主動尋求與亞當和夏娃建立關係；有一段時間，地上的居民曾「求告耶和華的名」（創4：26）。然而，隨著世代推移，與上帝同行的人越來越少。那些繼續跟從上帝的人，為祂的良善作見證，也譴責周圍之人的罪，並警告他們這些行為所帶來的後果。

然而，到了挪亞的時代，地上的居民已邪惡到一個地步，以致上帝決定毀滅他們（創6：5-7）。挪亞是「傳義道的」（彼後2：5），毫無疑問，他曾向所有願意聽的人警告那將要來到的毀滅。上帝也指示挪亞建造一艘救生船（方舟），好拯救一切願意聽從警告並悔改的人。

閱讀來11：7，彼後2：5和創6：9。挪亞在哪些方面是一位「傳義道的人」？

洪水是人類歷史中的一個關鍵時刻，而這段記載在新舊約中一再被提起，作為人類敗壞之深，以及上帝奇妙恩典之大的例證。上帝的公義顯明在祂對罪惡世界所施行的審

判中；而祂對一切願意接受救恩之人的拯救也同樣顯出祂的恩典。

「在那普遍敗壞的環境中，瑪土撒拉、挪亞和許多人努力維持對真上帝的認識，並設法阻止道德敗壞的洪流。一百二十年前，主藉著一位聖天使向挪亞宣告祂的旨意，並指示他建造方舟。在建造方舟期間，他要傳講：上帝將使洪水淹沒全地，毀滅惡人。凡相信這信息，並藉著悔改與改革為那日預備自己的人，必蒙赦免並得拯救。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第92頁。

上帝不僅把洪水的事告訴挪亞，也拯救了方舟中的人；祂還與挪亞和一切受造之物立約，應許不再用洪水毀滅世界（創9：8-17）。每一道彩虹都承載著這個應許，也承載著救贖的盼望。

下次你看見彩虹時，請思考其中所包含的應許。知道上帝必持守祂的應許為什麼應當使你得著安慰呢？

以色列之母

上帝把以色列人從埃及的奴役中拯救出來之後，便將迦南地賜給他們。祂應許，若他們遵行祂的律例典章，祂就必大大賜福給他們；同時，祂也警告他們，若違背與祂所立的約，就必遭受痛苦與毀滅（申27-30章）。約書亞死後，以色列人離開了與上帝所立的約。於是，他們受到周圍民族的壓迫，便向上帝哀求。上帝就「興起士師，士師就拯救他們脫離搶奪他們之人的手」（士2：16）。祂也差遣先知，鼓勵以色列人重新更新與上帝的約，並賜力量使他們得以對抗壓迫者。

閱讀士4：4-16和5：1-5。底波拉為以色列做了什麼？

底波拉在向以色列和那位召聚軍隊的將領巴拉傳達上帝信息這件事上，扮演了關鍵的先知角色。正是底波拉向巴拉發出開戰的信號，說：「起來！今日就是耶和華將西西拉交在你手的日子。耶和華豈不在你前頭行嗎？」（士4：14）

作為以色列的士師，底波拉至關重要。她的領導，以及她對上帝得勝

應許的信心，都堅固了以色列人，使他們能與仇敵作戰。巴拉作為軍事將領的才能，以及他雖然遲疑卻仍願意率領以色列軍隊出戰，當然也很重要；但真正贏得這場戰爭的，並不是這些。

這也許正是先知底波拉與軍人巴拉這段故事中最重要信息：在慶賀這場驚人勝利的時候，以色列中最有影響力的兩個人——一位士師和一位得勝的將領——帶領全體百姓將榮耀歸給上帝。這才是真正屬靈領導的本質。

底波拉的先知事工，見證了上帝在困苦與壓迫之中的信實。當上帝把給巴拉的信息交給她時，她並沒有質疑是否真能召集足夠的軍隊，也沒有爭辯說以色列人太過軟弱、根本不可能得勝；相反地，她帶著信心傳達信息，並鼓勵巴拉放下疑懼，信靠上帝的眷顧。

當眼前的情勢看起來毫無盼望時，我們要如何學習信靠上帝呢？

呼召人悔改

閱讀士2:16-19。這裡顯示出什麼樣的模式，或反覆出現的主題？

當以色列歷史進入王權制度這個關鍵轉變、且百姓要求立王之後（撒下8章），士師時代就結束了。然而，這樣的改變反而使先知的角色更加重要，因為他們需要去勸勉、糾正並責備君王、國家的領袖和百姓。

在亞哈作王期間，上帝差遣以利亞傳達審判的信息：不會有雨降下，因為以色列「離棄耶和華的誠命，去隨從諸巴力」（王上18:18）。亞哈沒有悔改，反而想追殺以利亞，要置他於死地；但上帝保護了他（王上18:10-12）。到了饑荒第三年，以利亞終於去見王時，亞哈竟把不下雨的責任歸咎在他身上（王上18:17）！

於是，以利亞召聚全以色列，要在上帝與巴力的先知之間，作最後一次決斷（王上18:19）。

閱讀王上18:21, 38、39中，以利亞向以色列所作的宣告，以及百姓的回應。發生了什麼事？

天上降下火來這個神聖行動，再加上以利亞預言的信息，深深震撼了上帝的子民，也帶領他們悔改。正如當年的以色列人遲遲不肯全心委身於上帝一樣，我們今日也活在不承認上帝是創造主和救贖主的文化中。我們原本應當作上帝的見證人，勸人忠於祂；然而，很多時候，我們卻像以色列人一樣，隨從自己的私慾，逃避了自己的呼召。

上帝警告我們，若隨從自己的私慾，終將帶來破碎、痛苦，甚至最後導向死亡。但若我們跟從祂的聲音，「耶和華也必時常引導你，在乾旱之地使你心滿意足，骨頭強壯；你必像澆灌的園子，又像水流不絕的泉源。」（賽58:11）

我們屬肉體的本性會在不知不覺中推動我們悖逆上帝。為了不向這種本性屈服，我們需要作出哪些選擇呢？

被擄中的盼望

「耶和華——他們列祖的上帝因為愛惜自己的民和他的居所，從早起來差遣使者去警戒他們。」(代下36:15) 以利亞之後，上帝又差遣了許多先知，去安慰、警告並教導祂的子民；然而，以色列和猶大兩國卻墮落到一個地步，以致上帝把他們比作所多瑪和蛾摩拉(賽1:9、10)。上帝的子民變得驕傲、貪婪、拜偶像。他們欺壓工人、寡婦、孤兒，以及那些前來尋求幫助的寄居者(關於上帝如何回應以色列的失敗可參閱賽58章)。最終，上帝的審判使以色列被亞述擄去(王下17:1-6)，也使猶大被擄到巴比倫(王下24、25章)。

然而，即使上帝管教祂的子民，祂也沒有在被擄之地撇下他們不顧。祂仍然差遣先知，如以西結和但以理，賜給他們將來的盼望。

閱讀賽59:1-4和尼9:30。這裡所說的是什麼？而且這些話如何適用於歷世歷代？

在歷史的長河中，以色列和猶大兩國都承受了罪所帶來的後果。當他們離棄上帝時，也就離開了祂看顧之下的安全之地，並招致了祂的審

判。上帝不容忍欺壓和偶像崇拜；但祂並不是在他們第一次犯罪時，就立刻把他們送進被擄之地。上帝一直竭盡心力挽回祂的子民，藉著先知懇求他們悔改、回轉歸向祂。然而百姓卻拒絕聽從。事實上，主用了那麼長的時間，一再想使祂的子民離開罪惡，這實在令人驚訝。長久以來，祂藉著一位又一位先知，一再發出警告，不斷試圖接觸他們。耶穌親自把這件事說得最貼切：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」(太23:37)

然而，即使他們身在被擄之地，上帝仍然沒有使祂的子民失去盼望。儘管他們一再失敗，上帝仍然應許：「必有一位救贖主來到錫安——雅各族中轉離過犯的人那裡。」(賽59:20)

請思想：即使以色列人離開祂，上帝仍然信實。你在自己的人生中曾如何看見上帝這份慈愛品格的真實？如果祂不是如此忍耐且慈愛，你如今會在哪裡呢？

為等候時期而興起的先知

閱讀啟1:1-3。約翰蒙召去做什麼？

早期基督徒一直活在對耶穌應許再來的熱切盼望中。使徒約翰曾親眼看見基督駕雲升天，也曾聽見天使解釋說：祂怎樣去，還要怎樣再來（徒1:10、11）。然而，早期教會面對的仍是未知的未來。是的，耶穌說祂會再來；但究竟是何時呢？

當約翰被流放至拔摩島上時，他寫下了耶穌第二次降臨的應許：「看哪，他駕雲降臨！眾目要看見他，連刺他的人也要看見他。」（啟1:7）約翰也領受了一個廣闊的啟示，看見那些預示末時將到的事件。除了對七個教會的鼓勵和責備之外（啟2、3章），這些啟示還包括審判的異象（啟14:6-12）、世界末了的景象（啟20章）、基督第二次降臨（啟14:14-16），以及世界被重新創造（啟21、22章）。

約翰稱自己是「在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分的」（啟1:9）。他知道受苦是怎樣一回事，不只是因為苦苦等候所帶來的煎熬，也包括因宣講上帝的道和持守耶穌基督的見證而遭受的逼迫。

在整卷〈啟示錄〉中，約翰一再蒙邀請去看，也一再奉命把所見的寫下來。在最後一章，他寫道：「我約翰就是看見、聽見這些事的。」（啟22:8）約翰是末後事件的先知見證人，受命把他在異象中所看見的，傳給當時的眾教會（啟22:16）。他使人想起施洗約翰，因為後者也曾歷歷史的關鍵時刻，宣告耶穌基督的第一次降臨（約1:6-8）。

我們今天也同樣蒙召，要像約翰一樣作見證。我們也必須持守耶穌的見證（啟19:10）——就是祂藉著先知為自己所作的見證。我們未必像約翰那樣領受異象，但我們仍可以一面耐心等候基督再來，一面見證祂在我們生命中的作為，並且留意我們得拯救的徵兆。

請想一想，我們已經領受了這麼多亮光。既然我們因蒙賜予而擁有了這許多，那麼有什麼責任也隨之落在我們身上呢？

先知的聲音

上帝一直都是藉著祂的先知與人溝通，在歷史的關鍵時刻尤其如此。既然如此，我們豈不更有理由相信：在末後的日子，上帝也會向祂的子民說話？

當米勒耳派復臨信徒在1844年10月22日經歷了「大失望」之後，上帝呼召愛倫·哈門（懷愛倫）進入先知事工，並賜給她一個要傳給那些失望信徒的信息。她的第一個異象，就是要在他們絕望時安慰他們。

另一個關鍵時刻，是復臨出版事工的開始，以及守安息日的復臨信徒正式組織成一個宗派。藉著出版與佈道，到了1860年代，這群守安息日的信徒已增長到數千人。他們需要組織起來，好更有效地宣講三天使信息（啟14：6-12）。雖然有人反對組織化的想法，但上帝使用懷愛倫來鼓勵這一步。1863年5月21日，基督復臨安息日會正式成立。

也就在那一年，上帝又藉著預言鼓勵信徒推動健康改良。當時，大多數復臨信徒的健康狀況並不好，生活方式也不健康。藉著懷愛倫在1863年和1865年兩次全面性的健康異象，這個方向被改變了。復臨教會開始成為提倡健康與健康生活方式的群體。

從1870年代到1890年代，懷愛倫在建立復臨教育體系上也發揮了關鍵作用。她所提倡的全人教育理念——兼顧學術、實作與屬靈三方面——逐漸被接納並付諸實行。正如她所指出的：「真正的教育，並不僅是追求某一固定課程的學習。它也不僅是為今生作準備。真正的教育關係到整個人，也關係到人一生可能有的全部時期。它是身體、智力和屬靈能力的和諧發展。」——懷愛倫，《教育論》，原文第13頁。

在1880年代，她又在使復臨教會的救恩神學回歸平衡上，扮演了重要角色。她在復臨信徒特別重視律法的架構中，強調上帝恩典的核心地位，以及因信稱義的重要。從1901年至1903年間，她也幫助教會重整宗派結構，使教會對世界的使命能更有效地推展。

簡單地說，若沒有懷愛倫的事奉，就不會有我們今天所認識的基督復臨安息日會。她是在關鍵時刻被上帝興起的使者。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absq/11>

12月12日~18日

第12課

安息日下午

末時的先知啟示

閱讀本週學課經文

珥2:28-32; 徒2:1-21; 弗4:11-14; 啟12:17; 啟19:10; 徒2:36-42。

存心節

「以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的，你們的兒女要說預言；你們的老年人要做異夢，少年人要見異象。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。」（約珥書2:28、29）

在某些政府法案中有所謂的「日落條款」。這個法律術語與太陽下山無關，而是指某項法令會在特定日期自動失效。政府之所以在立法中加入這樣的規定原因很多；例如，在國家危急時期，政府可能會制定某些限制公民權利的法律；而為了在某個日期恢復人民暫時被剝奪的權利，政府有時就會加上日落條款，使這些法律到期失效。

那麼，當聖靈在古時賜下預言的恩賜時，上帝是否也設下了某種「日落條款」呢？在耶穌再來之前，這項恩賜是否會在某個時刻停止運作呢？上週我們學到，上帝在關鍵時刻曾藉著先知向祂的子民說話。本週，我們要查考末時的預言恩賜——它特殊的功能與持續性，以及隨著耶穌第二次降臨日益臨近，懷愛倫先知事工所扮演的角色。

■學習本週學課，為12月19日的安息日預備。

約珥的應許

閱讀珥2:28-32。上帝應許在末後的日子要做什麼？

約珥是主前第七世紀的先知，他對未來之事提供了重要的啟示。當我們讀這段經文時，可能會想：他說的是自己當時那個古代時期，還是指更遙遠的未來之事呢？

神學家通常會區分兩種預言形式——古典預言與啟示性預言。古典預言談到具體的國家，並使用真實的數字與名稱（例如耶25:1-11）。而啟示性預言則使用高度象徵性的語言，以象徵性的數字表示時期，並且常提到宇宙性的徵兆（見但7章）。有時這兩種預言也會彼此交疊（例如太24章）。

那麼，珥2:28-31呢？看來這段經文屬於後一類。這表示我們不應期待它會在先知有生之年，甚至在他事奉後不久就應驗。相反地，我們應當把這預言的應驗放在未來檢視。請注意，上帝賜下預言恩賜的背景與時間點，是在「耶和華大而可畏的日子未到以前」（珥2:31）。這是哪一日呢？是耶穌第一次降臨？

還是第二次？還是兩者都包括在內？

當我們注意到約珥預言中提到日頭和月亮的徵兆時，立刻會發現，這個觀念在其他幾處經文中也出現過。耶穌在祂著名的末時講論中曾告訴門徒，日月星辰將出現徵兆（太24:29）。同樣地，〈啟示錄〉作者約翰也提到了這些徵兆（啟6:12、13）。無論是耶穌還是約翰，所指向上的都是在我們的主第二次降臨之前最後的宇宙性徵兆。

因此，我們可以推想，約珥的預言既然也指向相似的徵兆，就必定與末時有關：「我要顯出奇事，有血，有火，有煙柱。日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。」（珥2:30、31）

請思想：有多少預言都已經照著所說的那樣應驗了。這件事為什麼應當幫助我們，在那些尚未應驗的事上——例如耶穌第二次降臨——更加信靠上帝呢？

五旬節

讀徒2：1-21。為什麼彼得會在基督第一次降臨的背景下引用〈約珥書〉？在這段經文中，預言扮演了什麼角色？

在這段新約經文中，我們看見新約對舊約最長的引言之一。當我們讀彼得的論證時，可能會問：「彼得，那些徵兆呢？在你當時的景況裡我們看不見啊！」彼得大概會回答說：那些徵兆已經應驗。就在幾天前，當耶穌掛在十字架上時，日頭曾變黑三個小時(可15：33)。

對彼得來說，這也許是很有說服力的論據；但對今日的我們而言卻未必那麼容易接受。因為我們仍然在等候約珥預言更完全的應驗。關鍵就在〈約珥書〉本身的經文裡。在珥2：23，約珥提到秋雨和春雨。〈使徒行傳〉2章是這預言第一次的應驗——早雨。最後的應驗則將發生在世界末時之前，聖靈藉著晚雨施行的大澆灌。

人們常常把預言定義為「預告未來」。這當然沒有錯；但聖經中的先知也同樣呼召人悔改。畢竟，當彼得繼續講道時，群眾中顯然有人受到觸動。「眾人聽見這話，覺得扎

心，就對彼得和其餘的使徒說：『弟兄們，我們當怎樣行？』」(徒2：37)

彼得怎麼回答呢？「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈；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——我們上帝所召來的。」(徒2：38、39)

施洗約翰也是一位傳悔改信息的先知。他在宣告耶穌第一次降臨的同時，也呼籲人為自己的罪悔改：「天國近了，你們應當悔改！」(太3：2)

因此，〈約珥書〉2章最終將在未來得到完全應驗。正如約珥和彼得所做的，末時的先知也將呼召人悔改，指向耶穌，並為上帝末時的教會提供引導。

群眾看見這些超自然現象時，起初竟以為那不過是某種自然現象。他們甚至認為那些人只是喝醉了！（喝醉的人會突然說外語嗎？）雖然這樣的反應很不合理，但究竟是人心的哪些特質，使人即使面對超自然現象，仍試圖用自然方式解釋呢？

聖靈的恩賜

為了使基督的教會能夠健全運作，上帝賜下各樣恩賜，幫助教會推展事奉。在新約中，我們可以找到幾份屬靈恩賜的清單。

羅12:6-8	林前12:8-10	林前12:28	弗4:11
預言	智慧的言語	使徒	使徒
服事	知識的言語	先知	先知
教導	信心	教師	傳福音的
勸勉	醫病的恩賜	行異能的	牧師
施捨	行異能	醫病的恩賜	教師
治理	預言	幫助人的	
憐憫人	辨別諸靈	治理事的	
	說方言	說方言的	
	譯方言		

閱讀弗4:11-14。上帝為什麼把這些恩賜賜給祂的教會？預言的恩賜如何幫助成就上帝對教會的計畫？

為了建立教會，同時也為了宣揚福音。保羅在四份恩賜清單中都提到了「預言」的恩賜（由「先知」一詞可見）。其他恩賜有些只出現過一次。因此，我們可以總結：預言是最重要的屬靈恩賜之一。

讓我們來看先知的某些共同特徵：

①先知是上帝所呼召的（見王上19:

16, 19-21；賽6章）。他們往往覺得自己不配，也不願意承擔這份責任，但最終還是順服了。

②上帝藉著異象、夢境或可聽見的話語向先知說話。有時上帝啟示未來將要發生的事；有時祂也會讓他們知道有關國家或人民當前的情況（但2章）。

③聖經描述了一些身體現象：先知可能失去體力，甚至停止呼吸；但他們也可能被新的力量所充滿（但10:8-10, 18、19）。

④先知用不同方式傳達信息——口頭宣講（徒21:10-12）、象徵性行動（結4章），或藉著書信（啟2、3章）。有些先知也使用文書助手（耶36:1-4）。

⑤先知的信息必須與先前眾先知的信息一致，因為上帝不會自相矛盾（賽8:20）。

⑥先知的信息內容並他個人生活所帶出的結果，都會為其信息乃是出於上帝來作見證（太7:15-20）。

⑦撒但總是試圖仿冒出於上帝的事；預言的恩賜也是如此。到了末時，將會有假先知出現（太24:24；彼後2:1）。

末時的餘民

〈啟示錄〉12章涵蓋了善惡之爭歷史的廣大畫面，從它在天上的起始，一直到末後的日子。

閱讀啟12：17。「耶穌的見證」是什麼？請比較啟19：10和22：8、9。

在啟12：17中，提到了末時教會的兩個辨識特徵：這教會持守上帝的誡命（其中包括安息日誡命），並且有「耶穌的見證」。那麼，這見證究竟是什麼呢？

有些聖經譯本把「耶穌的見證」理解為：我們這些信徒承認耶穌，並藉著使命與佈道讓人認識祂（見啟19：10，新國際版NIV譯作「持守耶穌的見證」，也就是把耶穌看作基督徒見證的對象）。另一些譯本則給出不同的意思，指出是耶穌親自向祂的教會作見證（啟19：10，好消息譯本GNT譯作「耶穌所啟示的真理」，也就是把耶穌看作那位作見證的主體）。事實上，原文希臘文兩種意思都成立。那麼，約翰的意思到底是什麼呢？

如果把這兩個辨識記號放在一起比較，就會看見它們在措辭上有很大的相似性（這在希臘文原文中甚至比在

譯本中更明顯）。正如「上帝的誡命」顯然是來自上帝一樣，「耶穌的見證」也是源自耶穌。因此，是耶穌自己在作見證。祂如何使真正的教會顯明出來呢？祂乃是藉著預言的恩賜來成就這事。

答案可以在啟19：10和啟22：9中找到。這裡很清楚地把「耶穌的見證」認定為「預言之靈」。約翰自己就是一位先知，而他這個人本身就代表了「耶穌的見證」。先知就是蒙上帝特別呼召、作祂子民使者的人，不論是為了勸勉、呼召人悔改、帶來安慰，或揭示未來的事。

啟12：17顯示，耶穌是藉著這項預言的恩賜，使祂的教會顯得清楚可辨。這意味著，正如上帝曾差遣先知到舊約的以色列和猶大，或差遣使徒約翰到早期基督教會一樣，在地球歷史的末後時期，也必定會有先知興起。

你曾看見哪些證據，顯示懷愛倫的事奉確實可被公正地視為「預言之靈」（啟19：10）運作的一個例證呢？

現代的顯現

今日多數有信仰的人，也許會承認古代聖經先知的正當性；但他們是否也相信，在我們這個時代，同樣的事也可能發生呢？如果我們相信珥2：28-31所應許、那末時榮耀彰顯的預言恩賜，那麼它會呈現出什麼樣子呢？

閱讀徒2：36-42。彼得在五旬節講道的核心信息是什麼？而他的聽眾又有何反應？

主後31年五旬節聖靈的澆灌，是末時聖靈大澆灌的一幅極佳圖畫，只是末時的規模將更為宏大。五旬節的特徵，包括高舉耶穌、廣泛的悔改，以及一群為上帝使命預備妥當並蒙裝備之人的形成。彼得以基督為中心的信息是在聖靈能力之下發出的，而這信息帶領了三千人悔改受浸。這「早雨」的聖靈賜福也種下了一顆寶貴的種子——教會，也就是一個合一的信徒群體；他們活出並分享耶穌基督的愛，同時也宣告祂的再來。

正如早雨是為了「使寶貴的種子發芽」，晚雨則要在末後降下，「使

莊稼成熟。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第611頁。換句話說，預言恩賜在現代的顯現——也就是晚雨——將會與先前五旬節早雨的顯現非常相似。

正如我們在珥2：28-31所看到的，末時的預言恩賜將向年輕人和長者、男性和女性開放。上帝要藉著聖靈所揀選的人說話。每當聖靈在末時揀選一位使者時，他或她的信息，必定會高舉耶穌、呼召人悔改，並預備人去完成上帝的使命。這三個特徵，也正是懷愛倫先知事工的標記。她一生在講道和寫作中都高舉耶穌和聖經；她呼召復臨信徒和其他人發自內心地悔改；她也催促眾人投入上帝尋找失喪之人的使命。

對於我們藉著懷愛倫的事奉所領受的美好恩賜，你有多善加運用呢？

一切都是為了使命

在〈以弗所書〉4章中，保羅指出屬靈恩賜的主要目的，是幫助信徒推進上帝的使命。懷愛倫的先知事工也有同樣的目的。她受默示的信息幫助信徒與上帝建立更深的關係，並激勵他們把這份愛分享給別人。她寫道：「在一切自稱是基督徒的人中，復臨信徒應當是最先在世人面前高舉基督的人。三天使信息的宣講要求我們傳揚安息日的真理。這真理以及信息中其他所包含的真理，都必須被宣講；但那最大的吸引中心——耶穌基督——絕不可被忽略。正是在基督的十字架上，慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親。罪人必須被引導去仰望加略山；他必須以孩子般單純的信心信靠救主的功勞，接受祂的義，相信祂的憐憫。」——懷愛倫，《傳道良助》，原文第156、157頁。

此外，她一再強調，每一位信徒都蒙召成為上帝使命的一部分。「主要求我們各教會的教友，付出遠比現在更大的個人努力。」——《佈道論》，原文第113頁。

「在主的工作中，不可有閒懶的人。要讓不同的人聯合起來，作得人的漁夫。要設法把靈魂從這世界的敗壞中收聚出來，進入基督之愛那拯救人的純潔裡。」——《佈道

論》，原文第115頁。懷愛倫自己也曾於1880年代到歐洲宣教，並在1890年代到澳洲服事。

正因為上帝藉著先知呼召人作出個人的委身並投入使命，撒但在末時才會向上帝的子民「發怒」（啟12：17）。這些是跟從耶穌的人，他們有一項末時的信息，也有先知性的引導與洞見：「主已將我們周圍和前面所潛伏的危險啟示出來。祂藉著預言之靈的工作，揭開那些將要擄掠世界的迷惑，並對祂的子民說：『這是正路，要行在其間。』（賽30：21）……《善惡之爭》揭露了撒但的欺騙。」——懷愛倫，第31號手稿，1890年。

當人把生命獻給耶穌時，撒但就極其憤怒，並且竭盡所能，要貶抑上帝先知的聲音。他的一些手段是把懷愛倫的先知恩賜說成「已不合時宜」。畢竟，她生活和寫作的時代，與我們今天大不相同。另一種方式，則是藉著質疑她先知性的宣稱，指控她是假先知，來引發人的懷疑。然而，使懷愛倫變得「無關緊要」最有效的方法，還是使今天這一代人不再親自閱讀她的著作。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absrg/12>

12月19日～25日

第13課

安息日下午

從先知話語帶來的福氣

閱讀本週學課經文

林前2:2; 約1:1-5; 提後3:16、17; 提後4:1-5; 賽40:1-5; 約17:20-23; 林前1:10-13。

存心節

「聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬上帝的人得以完全，預備行各樣的善事。」

(提摩太後書3:16、17)

上帝從不要求我們盲目相信。相反地，祂存在的證據極其有力。單是大自然——即使已經過六千年的罪惡污染——仍然足以見證：宇宙之中不僅有一位具備驚人創造大能的上帝（看看詹姆斯·韋伯太空望遠鏡拍攝的照片就知道），祂也是一位慈愛的上帝。

然而，還不止如此。即使彼得曾說：「我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來」，他仍然寫道：「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處，你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。」（彼後1:18、19）我們雖然不像彼得那樣，親耳聽見上帝的聲音，但我們同樣擁有這「更確的預言」。

上帝已藉著祂的先知對我們說話，無論是正典先知（著作收錄在聖經中），還是非正典先知（著作未收錄在聖經中）。祂賜給我們的證據，已經綽綽有餘。如今剩下的問題是：我們是否願意敞開心去接受？

神聖歷史顯示許多人並不願意；願我們靠著上帝的恩典不犯同樣的錯。

■ 研究本週學課，為12月26日的安息日預備。

預言高舉基督

預言是上帝與祂子民溝通並使他們與祂相連的方式。難怪撒但（那龍）向婦人（上帝的教會）發怒，並且去與她其餘的兒女爭戰（見啟12：17）。

這婦人其餘兒女有哪些辨識標記呢？他們守誡命，並持有耶穌的見證。啟19：10告訴我們，這見證就是「預言之靈」。

閱讀林前2：2和加6：14。保羅如何看待自己人生與事奉的目的——也就是他活著的重大動力？

除了自己的親身經歷之外，使徒們也是根據先知和義人的見證而接受耶穌的；這些人的話語橫跨了許多世紀。基督教世界在新舊約中擁有一條完整而充分的證據鏈：舊約指向那位將要來的救主；新約則顯明耶穌如何應驗了救主的一切條件。這一切都足以建立那些願意相信之人的信心。「上帝的旨意，是要給全人類一個公平的機會，使他們可以對上帝及其兒子的大能，並對聖靈的工作，發展出信心。」——懷愛倫，《預言之靈》卷三，原文第182頁。

從很多方面來說，得救的信心問

題，不是知識上的問題，而是道德上的。那是關乎心的問題，不只是頭腦的。當人封閉自己的心時，很可惜，他的思想也往往會跟著被帶偏。

閱讀約1：1-5。這些經文告訴了我們哪些關於耶穌的真理？

如果耶穌——上帝的道——在起初就已存在，後來成了肉身，住在我們中間，那麼順理成章地說，耶穌本來就是上帝藉著先知所賜下一切話語和信息的核心。即使有些先知所傳的信息並沒有明白提到耶穌，他們仍是受聖靈感動說話的。

請想一想，宇宙是何等浩瀚；而創造這一切的那一位——耶穌——竟也是為我們而死的那一位。這帶給你何等大的盼望呢？

預言印證聖經

聖經歸根究柢是聖靈藉著預言的恩賜所產生的。彼後1：21揭示了上帝所使用的過程：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出上帝的話來。」

閱讀提後3：16、17。這段經文如何同時強調聖經的權威與默示？

若沒有聖經，人類就不會有一條路，能在這罪惡世界的陷阱中辨明方向；那樣的結果只能走向毀滅。今天，聖經隨處可得，也有多種不同形式，但情況並非一直如此。例如，在耶穌的時代，人們只能閱讀舊約書卷，而且通常只有祭司或拉比能夠這樣做。一般百姓往往無法直接接觸聖經。因此，在那些日子裡，一句從上帝而來的話是極其寶貴的。

閱讀路24：27。耶穌復活之後，祂用什麼來幫助兩位灰心的門徒明白祂獨特的使命？

耶穌是有史以來最偉大的先知——也是那位唯一的道（約1：1-3）——祂高舉聖經（約7：38）。預言恩賜最寶貴的福分之一，就是它印證聖經。

「凡是已經被聖經深深打動，並把聖經視為上帝聲音、渴望遵行其中教導的人，都應當天天學習，天天領受那為每一位真正相信聖靈恩賜的人所預備的屬靈熱誠與能力。」——懷愛倫，刊於《時兆》，1910年3月8日。真正的預言恩賜，總是高舉聖經，總是把男女老少帶回上帝的話語，並視其為信仰與生活唯一的準則。

為什麼耶穌在向往以馬忤斯去的那兩位門徒表明身分之前，要先把他們引到聖經面前？這件事告訴我們，上帝的話語對我們而言，為什麼必須是根本的基礎？

預言是辨明上帝真理的工具

有些學者估計，如今世界上有超過四萬五千個基督教宗派。為什麼一個起源於耶穌基督的信仰，竟然會發展出眾多不同的信仰體系呢？答案就在於，隨著時間推移，人們對聖經產生了許多不同的解釋。顯然，它們不可能全都正確，因為在太多情況下，一個教會所教導的，正好與另一個教會的教導互相矛盾。

從一開始（見創2：16、17；3：1-5），混亂就是撒但使人遠離上帝真理的最大手段之一。正如他對待亞當和夏娃一樣，撒但總是把足夠多的真理混入錯誤之中，好把男女老少拉到他的控制之下。撒但在歷史中不斷誤導上帝的子民（代下36：14-16）。他甚至也曾試圖誤導耶穌（太4：1-11）；但耶穌以清楚的「經上記著說」（太4：4）來回應撒但的試探。

閱讀提後4：1-5。保羅對提摩太在上帝話語方面提出了什麼重要勸勉？為什麼他如此堅持，要提摩太在屬靈上預備好面對將要來到的事？

保羅以先知性的眼光，看見將有一個時代來臨，那時男女老少既不愛上帝的話，也不順從它。相反地，

他們會去尋找一些屬靈教師，用巧妙編造的虛構故事來迎合自己的喜好。對這樣的人，上帝就任憑他們陷在強烈的迷惑中，使他們去相信自己所追求的謊言。「故此，上帝就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊，叫一切不信真理、倒喜愛不義的人都被定罪。」（帖後2：11、12）

但對那些心是敞開的人，耶穌應許，他們必「曉得真理」（約8：32）。預言的恩賜，就是上帝用來分辨真理與錯誤、光明與黑暗的方式。從某個角度來說，在這麼多不同宗派當中，我們其實並不難認出真理。若你堅持不放棄第七日安息日——這項有堅實聖經根據的真理——那麼你幾乎已經排除了99.5%的選項，因為絕大多數教會並不遵守第四條誡命。如果你又堅持不接受「死人會立刻上天堂與耶穌同在」，也不接受「他們現在就在地獄裡受苦，而且將永遠如此」的說法，那又會如何呢？

那麼，你又已經排除了剩下0.5%中的絕大多數，甚至可能全部。除了基督復臨安息日會之外，你還能往哪裡去呢？

預言安慰上帝的子民

閱讀太11:28、29。耶穌要我們做什麼？祂又向一切到祂這裡來的人應許了什麼？

上帝一直都關心人類的福祉。在創造亞當和夏娃之前，祂先為他們預備了一個完美的居所，既使他們驚喜，也使他們喜樂（創1章）。上帝供應了一切使他們得安舒所需的事物。在這對聖潔的夫婦墮落之後，上帝主動尋找他們（創3:9），預言將有一位救主來到（創3:15），並且為他們做衣服，遮蓋他們的赤身（創3:21）。上帝對祂所造之物的福祉，一直是極其看重的。

在預言恩賜所帶來的各樣福分中，也許最常被忽略的一項，就是它歷來作為上帝子民安慰與更新之來源的功能。

閱讀賽40:1-5。上帝藉著先知向祂受傷的子民傳達了什麼信息？這項原則今天如何應用在我們身上？

上帝要讓猶大知道，雖然祂必須管教他們，卻不會將他們完全棄絕。祂不只是單單賜給以賽亞一個安慰祂破碎子民的信息；祂還明確指示以賽亞應當如何傳達這信息。這信息必須以極大的溫柔、慈愛與細心來傳遞。上帝如此在意這安慰的信息能否真正進入祂子民的心，以致祂不讓任何事留給偶然。這樣的安慰信息，在〈以賽亞書〉中一再出現（賽12:1；49:13；51:3等）。

使徒保羅曾警告，那些立志在基督耶穌裡敬虔度日的人，必要遭受逼迫（提後3:12）。在前頭艱難的日子裡，我們將需要安慰與盼望的話語。預言的恩賜，正是上帝在耶穌再來接祂子民回家之前，用來撫慰並堅固祂百姓的方式。

你生命中哪一個層面，特別需要聽見安慰與盼望的話語？而在上帝安慰了我們之後，祂又賜能力給我們去做什麼呢？（林後1:3、4）

預言使身體在基督裡合一

閱讀約17：20-23和林前1：10-13。這兩段經文的核心呼籲是什麼？

當耶穌走向十字架時，祂心中有一個最深切的願望。祂盼望所有跟從祂的人都能合而為一，正如祂與父在愛、旨意和行動上原為一樣。耶穌所祈求的合一，並不是平淡無味、毫無差異的整齊一致。耶穌所作的，是一項大有能力、而且必要在祂再來之前應驗的預言：來自不同背景、族群、有不同觀點的人，將要藉著聖靈的大能，在祂裡面，也在父裡面，合而為一。使徒保羅延續了這個主題，懇求哥林多的信徒要有一樣的心思，說一樣的真理，不可彼此分黨（林前1：10）。但為什麼這種先知性的合一如此重要呢？

耶穌禱告說：「使他們都合而為一。正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面，叫世人可以信你差了我來。」（約17：21）

上帝願意人人都得救；但在人能得救之前，必須先相信耶穌，也必須相信上帝差祂來拯救世界。當一群背景各異的人都承認耶穌是他們的主和救主，並且彼此以無私的愛

服事對方時，世人就會相信，耶穌真是祂自己所宣稱的那一位。耶穌所渴望的這種合一，既有明確的目的，也帶著強大的能力。可惜的是，從一開始就有勢力威脅這種合一；徒6：1就是一例。而且，此後基督教也一直經歷嚴重的分裂！

這種合一乃是聖靈藉著祂所賜下的恩賜所成就的工作。弗4：11-15告訴我們，聖靈的恩賜是為了裝備信徒、建立基督的身體，「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」（弗4：13）而預言的恩賜——這項聖靈標誌性的恩賜之一——對於使上帝的子民合一尤其重要，特別是在耶穌第二次降臨日益臨近之時，好叫他們能信靠主耶穌基督，並且得救（徒16：31）。

在復臨教會或已成為世上最多元之基督教新教群體之一的此刻，我們要如何活出能助人相信耶穌的合一精神？又有哪些力量正在威脅這種合一呢？

再試一次

幾年前，家樂氏公司曾為他們的早餐穀片設計一句朗朗上口的廣告標語。為了挽回那些轉買其他品牌的顧客，他們鼓勵人們「再試一次，宛如初嘗」。這句話是否也同樣適用於那些花了許多時間學習聖經和懷愛倫，卻很少真正去「品嚐」她著作的復臨信徒呢？參加關於懷愛倫的研討會，能幫助你對她的生平和事奉有一些認識；但除非你親自「品嚐」，否則你無法真正評估，也無法親身經歷她先知性的信息所帶來的屬靈福氣。唯有那些實際閱讀她著作的人，尤其是在上下文中閱讀的人，才能真正體會上帝所賜給我們的是什麼。

正如我們在本季一直看到的，懷愛倫把我們穩穩地繫在聖經真理上，也把我們帶回上帝面前。閱讀她先知性的信息，確實會帶來一些特別的福分。

羅傑·達德里和小德斯·康明斯所做的一項調查，揭示出一些相當引人注目的事實。那些經常閱讀懷愛倫著作的人，與耶穌之間有更深、更親密的關係，遠超過那些不閱讀她著作的人；他們對得救有更堅定的把握，也更規律地舉行家庭禮拜，並且更渴望向別人作見證。這兩位研究者寫道：「研究很少會出

現證據如此一面倒地指向同一結論的情況。在教會增長調查中，凡涉及個人態度或實踐的每一個項目，那些經常研讀懷愛倫著作的教友，幾乎都比那些只是偶爾讀，或從來不讀的人得分更高……顯然，經常閱讀懷愛倫的著作，確實會在基督徒的生活和見證上帶來正面的差異。」——達德里與康明斯，〈誰在閱讀懷愛倫？〉，《傳道者》(Ministry)，1982年10月，原文第12頁。

在本季中，我們已經學到上帝藉著祂的先知與人溝通。他們的信息使我們與上帝相連，也把一種聖潔、成聖的影響帶進人類生活的各個層面，尤其是關乎那在耶穌裡所賜下之救恩應許的層面：「你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善。」(詩34：8) 這些信息呼召我們採取聖潔的行動，經歷生命的改變，投入個人佈道，並且過一種服事他人的生活。當我們仰望耶穌的再來時，這正是我們為了完成向世界發出最後宣告之角色所不可少的預備。

欲了解更多內容，請造訪：<https://whiteestate.org/absg/13>

耶穌的比喻， 讓生命再次發光

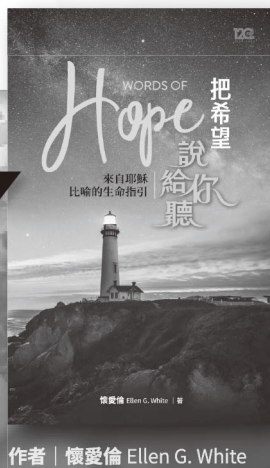
停下腳步，聽見希望的聲音

2026 Missionary Book
全球福音佈道書

在訊息與聲音交雜的時代裡，心靈被
塞滿卻愈加疲倦迷惘：還有什麼話語，
值得你我停下腳步、靜靜聆聽？

此刻，有一個聲音不容錯過——《把希望說給你聽》帶你走進耶穌的比
喻世界。重價的珍珠、守候的童女、浪子歸家的喜悅……每一則故事都蘊
藏智慧與溫暖，像一束光，照進心底最幽暗的角落。

這不只是一本書，更是一場心靈之旅；在閱讀時，你會重新遇見盼望。

作者 | 懷愛倫 Ellen G. White
定價 | NT\$90 HK\$20

時兆文化
SIGNS OF THE TIMES

地址／台北市105松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
電話／886-2-2752-1322分機24 傳真／886-2-2740-1448
網址／www.stpa.org 電子郵件／joycewang@stpa.org

時兆免費客服專線（限台灣地區）

0800-777-798

f 時兆文化

港澳地區訂購 請洽港澳區會時兆書室

電郵／abc@hkmcadventist.org
電話／852-2270-9318

地址／香港九龍尖沙咀山林道26-28號地下
G/F 26-28 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

預言的恩賜

作者	懷愛倫託管委員會
譯者	時兆編輯部
封面繪者	拉爾斯·賈斯汀南 (Lars Justinen) *封面圖檔經復臨教會全球總會安息日學部允准使用
董事長	康舜琦
發行者	基督復臨安息日會
出版者	時兆出版社
服務專線	886-2-27726420
傳真	886-2-27401448
地址	10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對	林思慧
審訂	王君
美術設計	林俊良
電話	886-2-27066566
出版日期	2026年9月初版
郵政劃撥	00129942
戶名	財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有，侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製