

安息日学研经指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2026 第四季 十~十二月

预言的恩赐

The Gift of Prophecy

教员版

CONTENTS

目录

安息日学研经指引·2026年第4季·10~12月

预言的恩赐

		普通	教员
导言		02	
1 当创造主说话时	9月26日-10月2日	04	11
2 先知的呼召	10月3日-9日	19	26
3 旧约先知	10月10日-16日	32	39
4 新约先知	10月17日-23日	45	52
5 启示与默示	10月24日-30日	58	65
6 先知的著作	10月31日-11月6日	71	78
7 现在请留心听!	11月7日-13日	79	91
8 解读先知著作	11月14日-20日	97	104
9 验证先知	11月21日-27日	110	117
10 先知权威与当代意义	11月28日-12月4日	123	130
11 先知事工在关键时刻的彰显	12月5日-11日	136	143
12 末时的先知启示	12月12日-18日	149	156
13 从先知话语带来的福气	12月19日-25日	162	169

预言的恩赐

神经科学家已逐步解构人类婴儿在语言学习上的奇妙能力。六个月大的婴儿能理解构成英语单字的语音，也能理解其他七千多种口语中的语音。如果接触第二语言，他们同样能学会。在这段期间，一道神秘的心智之门会打开，使婴儿能从出生时可辨识的八百种不同声音中，分辨出大约四十种构成母语的基本语音。但有一个前提：必须有人对婴儿说话。你可以把这称为新生儿的“声音课程”。

如果上帝从未打算对我们说话，祂又何必创造我们，使我们具有这样奇妙的语音辨识与语言学习能力呢？这当然是一个反问句，因为圣经宣告：“上帝既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世借着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界。”（来1：1、2）

当罪打碎了亚当和夏娃与上帝之间的交通时，祂并没有对他们撒手不管，任凭这对堕落的夫妻自取灭亡。祂主动来寻找他们，对亚当说：“你在哪里？”（创3：9）。接着，祂又预言那位要拯救世人脱离罪恶者将要出生（创3：15）。自一开始，也就是在伊甸园堕落之后，预言就高举耶稣，并把罪人指向祂——祂是他们唯一的盼望。

本季我们要学习“预言的恩赐”，这是上帝为了向堕落的人类传达祂的旨意与道路而设立的奇妙安排，因为人已无法再与祂面对面交通。这项圣灵特别的恩赐，在〈哥林多前书〉第12章及第14章、〈以弗所书〉第4章，以及〈罗马书〉第12章中都曾特别提及。圣灵是这项恩赐以及一切属灵恩赐的伟大分赐者，是祂“随己意分给各人的”（林前12：11）。历世历代以来，蒙赐属灵恩赐的代言人传讲上帝的信息，使我们与上帝的关系得以恢复并更新，正如上帝在伊甸园堕落之后所做的一样。

我们将学习上帝如何呼召先知，以及我们如何验证他们的真实性。我们也会看见旧约与新约先知之间的相异之处，并对启示与默示过程如何在他们生命中运作建立实际的理解。有些先知是口述信息，有些则以文字记

是的，从婴孩时期开始，我们就能够聆听话语。既然如此，我们就更应当留心听从上帝借着先知要告诉我们的话！

9月26日~10月2日

第1课

安息日下午

当创造主说话时

阅读本周学课经文

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

存心节

“上帝既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世借着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界。”

(希伯来书1:1、2)

数码科技让我们许多人能随时随地看见远方的亲友。这当然是好事一件，但能面对面相见仍然比此要好得多！当人们相聚、彼此拥抱、面对面对话时，总会发生一些特别的事。

本周我们将再次看见，人类受造原是要与创造主建立面对面的关系。然而，罪早已破坏了这种亲密的连结。为了恢复祂与所爱受造物之间的交通，上帝设立了各种方式向我们说话。其中最广为人知的一种，就是祂拣选特定的代言人，也就是先知，向我们传达祂的信息。这些先知的著作往往收录在圣经中，但并不都是如此。

上帝最终的计划，是要在我们里面恢复祂的形像，就是那因罪而被破坏的形像。这正是救赎计划的核心：恢复；而这恢复将在上帝创造“新天新地，有义居在其中”（彼后3:13）时达到完全。直到那日来临前，上帝仍会对我们说话，祂也仍会借着祂的先知来成就这件事。

■研究本周学课，为10月3日安息日预备。

伊甸园中的交通

《创世记》1章和2章记载了创造的故事。上帝创造了一个美丽的世界，并在其中安置了亚当和夏娃，作为创造的最高峰。人类与地上一切其他受造物不同，因为他们是按着“上帝的形像”被造的（创1：27），这句话只用在他们身上，并没有用在飞鸟或其他动物身上。因此，他们本应活出完整而丰盛的生命，经历各种形式的爱，并与上帝同行、相交。

另外，我们在创2：18-23读到，上帝为亚当造了夏娃，因为上帝说：“那人独居不好。”（创2：18）所以，从起初，人类就是作为群体性的存在而被造的。今日社会学家也指出，人与人之间的互动对身心健康有许多益处，而孤独却足以致命。

因此，在夏娃被造之后，亚当便宣告说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”（创2：23）由一位男性和一位女性，借婚姻结合而成的家庭结构，是上帝为人类设立的第一个社会制度，使人能经历完整的关系与相交。难怪撒但的主要目标之一，始终都是要破坏原初家庭的基本运作。

阅读创1：27、28；2：15-17；3：9。在伊甸园中，上帝与人类之间存在的是一种怎样的沟通关系？

亚当和夏娃享有与上帝面对面的交通。作为有智慧的受造者，他们能与上帝相会，聆听祂的吩咐。身为上帝美丽园子的管理者，他们在照料各种活的花草树木与飞禽走兽时，也不断在知识与能力上成长。每天，他们还有特别的时间，在“天起了凉风”（创3：8）的时候与上帝相聚。尤其是安息日，作为上帝创造工作中不可或缺的一部分，原是上帝与祂儿女之间特别分别出来、用来交通的时间（创2：2、3；出20：8-11）。在那一天，我们的始祖以一种特别的方式经历上帝对他们的爱与眷顾。

今日的我们，距离伊甸园已有数千年之久，很难想象罪尚未进入世界之前伊甸园是怎样的光景。然而，即使到了今天，大自然仍如何让我们看见上帝起初创造的痕迹呢？

躲避上帝

因为上帝就是爱(约—4:8)，所以祂不会创造人类成为“机器人”。爱包含选择。亚当和夏娃若要能够去爱，就必须具有自由意志；否则，他们就不可能付出真实的爱。

因此，亚当和夏娃有自由，可以选择顺服或不顺服他们的创造主。这种自由选择的事实，表现在上帝吩咐他们不可吃分别善恶树上的果子(见创2:15-17)。若不是他们原本就有自由可以吃，又何必警告他们不可吃呢？

“我们的始祖虽然受造时是纯洁圣洁的，但并不是完全没有犯错的可能。上帝使他们成为有自由意志的道德行动者，能够体会祂品格中的智慧与慈爱，以及祂要求的公义，并且有完全的自由，可以选择顺服或不顺服。他们本可享有与上帝和圣天使的交通……若没有选择的自由，他们的顺服就不会是出于自愿，而只是被迫的。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第48、49页。

亚当和夏娃在违背上帝之后，为什么试图躲避他们的创造主呢？见创3:1-8(参耶23:24；来4:13)。

的场景——亚当和夏娃的堕落。在蛇(撒但)与夏娃那段关键对话之后，我们的始祖受了试探，吃了那“分别善恶树”上的果子，而这正是上帝禁止他们吃的。撒但运用言语、情绪和愉悦的引诱使夏娃信服；接着，夏娃又说服亚当一同违背上帝的命令。夏娃看到那棵树的果子“好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧”(创3:6)。撒但那句“你们便如上帝能知道善恶”(创3:5)听起来实在难以抗拒。

其实，撒但的话充满了错误。他向他们隐瞒了悖逆的后果。他们一违背上帝，眼睛立刻就“明亮了”，看见自己“赤身露体”。上帝那作为遮盖的光明与荣耀的“外袍”(诗104:1、2)，就是反映上帝“形像”的记号，如今已失去了。他们不再被上帝为他们预备的遮盖所覆庇。难怪亚当和夏娃要躲避他们的创造主(虽然实际上根本不可能躲过上帝)。他们想要藏起来，因为罪使人产生罪咎，而人在罪咎之中就会想逃离上帝的面。

你自己曾有过这样的经历吗？当你犯罪之后，羞愧是否曾使你想要躲避上帝？

〈创世记〉3章描写了一幕极其悲惨

上帝寻找人类

从创3:9、10我们可以看见，是上帝主动去寻找祂堕落的儿女。“你在哪里？”其实是反问，因为上帝知道亚当和夏娃做了什么，也知道他们在哪里。然而，罪确实切断了祂与这对始祖原有的正常交通。上帝当下最关切的，是要恢复与祂儿女之间的沟通，与他们相会，并在绝望中赐给他们盼望。事实上，创3:9中的希伯来动词qara’，即“呼唤”，常用来形容上帝呼召祂的子民，与他们建立沟通。

阅读路15:11-32。这个比喻如何反映出创3:9、10所发生的事？

上帝寻找亚当和夏娃，显明了祂对儿女无条件的爱。上帝从不放弃我们（见路15章）。即使我们躲藏起来，祂仍竭力要重新建立与我们的交通。在耶稣被钉十字架之前，彼得三次不认主，但基督仍然“转过身来看彼得”（路22:61）。即使没有说一句话，祂仍然对彼得“说了话”，并试图挽回这位失足的朋友。

请留意，在创3:11-13中，罪如何立刻改变了亚当与夏娃之间的关系。他们没有承认各自的罪，反而开始责怪别人。亚当责怪夏娃，也

间接责怪上帝，因为是上帝把夏娃给了他。他说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”（创3:12）另一方面，夏娃则把她的不顺服归咎于蛇。她辩解说：“那蛇引诱我，我就吃了。”（创3:13）在一开始面对自己的罪时，他们两人都不愿承认自己的罪责。六千年过去了，人性其实没有改变多少。

事实是，罪已影响了所有人。使徒保罗在罗7:15-24对我们的景况作了很贴切的描述。他细说那种痛苦：明明渴望行善，结果却做出相反的事：“因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。”（罗7:15）

有谁对此不感同身受呢？

保罗所说的确十分深刻。我们都是破碎的人，不断去做那些自己明知不该做的事。有谁不曾经历过这种现实呢？

保罗说，我们唯一的盼望，就是借着“我们的主耶稣基督”得蒙拯救（罗7:25）。这也正是为什么上帝仍然不断寻找我们，要领我们归向耶稣；因为惟有祂能塑造我们恢复祂的形像，也惟有祂能拯救我们脱离罪所带来的毁坏。

被逐出园外

亚当和夏娃犯罪所带来最沉重的后果之一，就是与上帝分离。他们被赶出伊甸园，不能再与上帝面对面说话。先知以赛亚生动地描述了这艰难的处境：“但你们的罪孽使你们与上帝隔绝；你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛59：2）

事实上，亚当和夏娃仍然是上帝的儿女。然而，罪所带来的后果无法避免，他们必须离开伊甸园。自从违背上帝之后，一切都无法再回到从前。

罪在许多方面改变了人类（见创3：14-24）。但罪究竟如何特别改变了我们与上帝之间的沟通呢？（另见出19：16-22）

罪彻底改变了人类的生活，其程度远超过我们所能想象，因我们所熟悉的本来就是一个充满罪的世界。由于罪，地受了“咒诅”，长出“荆棘和蒺藜”。人也要经历痛苦，必须“汗流满面”才能得着食物，最终还要死去，回归尘土。在所有提醒我们罪之存在的事实中，死亡仍是最强烈的一个。同时，因着罪，我们也失去了与上帝面对面交通的机会。

然而，亚当和夏娃也得到了对抗罪之破坏的应许。虽然我们的始祖不能再直接见到上帝、与祂说话，但他们离开伊甸园时，心中仍带着今生与将来的盼望。上帝主动向他们说明了祂的拯救计划。

创3：15，也就是人们所称的“第一个福音应许”，尽管是在如此悲惨的情况赐下，仍然充满盼望，它不只是给他们，也给我们。那位将要来的救赎主之应许，使人能够与罪为敌，也使人对将来人类的得救怀抱盼望。其实，在亚当和夏娃离开伊甸园之前，上帝为他们预备衣服，这本身就是一个象征性的行动，预表他们将来要得着的救赎。借着耶稣未来的死与复活，人与上帝之间的交通终必恢复（约14：1-3）。也就是说，就在伊甸园里，在罪刚进入之后，人类立刻就得到了盼望与应许：罪的问题终必解决。罪一出现，救主的应许也随之而来。

当你做了不该做的事之后，曾经有过怎样的感受？罪咎？羞愧？自我厌恶？它给你带来了什么后果？而你对上帝的信心以及福音的应许，又如何使你不至于完全放弃信仰？

上帝的代言人

以下经文显示，在罪进入世界之后，上帝如何对人类说话？（阅读来1：1、2；罗1：19、20；民12：6；提后3：16、17；约14：7-9；约10：27-30。）

尽管有了罪，上帝仍然找了许多方式与堕落的人类沟通。上帝向我们显明自己的一种方式，就是借着创造。大自然是祂奇妙作为的有力启示。科学家对宇宙的奥妙，以及连最“简单”的生命都如此复杂，都感到惊奇不已。然而，大自然同时也显示出堕落带来的后果，其中最强烈的例子，就是一切活物都有一死。

上帝对人类说话的另一种方式，是借着先知——就是祂所拣选作为代言人的人。比如，上帝曾向挪亚、亚伯拉罕、摩西和但以理说话，将祂对子民的旨意启示给他们。就其核心而言，上帝借先知所传的信息是在提醒人：祂没有忘记祂的儿女，祂仍然与他们同在。虽然有些先知写下了后来成为圣经一部分的书卷，但也有些先知并没有写下任何圣经书卷。

然而，许多先知的話都是借着圣经传达给我们的（提后3：16、17）。圣经本身就是上帝对祂自己的启示。透

过祂的话语，我们认识祂是谁，看见祂不止息的爱，也发现祂对我们生活方式的引导。

不仅如此，我们也是借着圣经，明白自己是谁、从哪里来、又将往哪里去。在其中，我们找到上帝对我们生命的旨意。

但上帝对我们说话最有效的方式，乃是借着耶稣基督；而祂当然也是在圣经中向我们显明的。正如上帝在伊甸园中寻找亚当和夏娃，基督也来“寻找、拯救丧失的人”（路19：10）。耶稣宣告说：“人看见了我，就是看见了父。”（约14：9）借着祂的生、死，以及复活，基督成全了上帝在伊甸园赐给亚当和夏娃的应许。祂来到世上，代替我们而死，使我们能借着祂得着永生。

在耶稣升天之后，圣灵仍然继续引导我们“明白一切的真理”，并且向我们说明“将来的事”（约16：13）。

知道耶稣和祂的爱、祂的品格，以及祂的自我牺牲，向我们显明了父上帝真正的样式，这带给你多大的安慰呢？

怀爱伦

上帝的启示并不限于圣经时代。正如我们在未来几周将看到的，上帝持续不断地对人类说话，直到基督再来之前，祂的话语都会以现代的方式显明出来。

爱伦·哈门（即后来的怀爱伦）与她的双胞胎姊妹伊丽莎白，于1827年11月26日出生在美国缅因州戈勒姆。她们是尤妮丝与罗伯特·哈蒙夫妇所生的八个孩子中最小的。几年后，这家人搬到美国缅因州波特兰市，罗伯特·哈蒙希望在那里扩展他的制帽生意。九岁那年，艾伦遭遇了一次意外，这次伤害对她的身体、情绪和社交都造成了影响。当时她正在住家附近的公园里，一位愤怒的同学朝她脸上丢了一块石头，使她半昏迷了数周之久。这场意外突然中断了她的正规教育，也让她终生面对健康上的挑战。脸部受伤也让艾伦对自己的外貌感到不自在，限制了她与人互动的意愿。

正是在这样混乱的处境中，年轻的爱伦·哈门开始思考自己属灵的前途。她惧怕上帝，也觉得自己不配进入天国。后来，当哈蒙一家接受了耶稣将要复临的米勒耳派教义之后，这种恐惧感更加强烈。即使艾伦在1842年于卫理公会接受了洗礼，她仍然觉得自己不配得着上帝的爱。她相信自己是“永远失丧的”

（怀爱伦，《怀爱伦传略》，原文第29页；另见第20-31页）。

在这些痛苦的思想之中，年轻的爱伦做了两个梦，开始改变她对上帝的看法。但直到她遇见卫理公会传道人里维·史托克曼之后，她才真正明白并感受到上帝的爱与恩典。那仿佛是在她绝望之中，上帝亲自对她说话。她后来写道：“信心如今占据了我的心。我感受到一种无法形容的对上帝的爱，也有祂的灵为我作见证，证明我的罪已蒙赦免。我对天父的看法改变了。我如今看祂是一位慈爱温柔的父亲，而不是一位严厉的暴君，强迫人盲目顺服。我的心深深而热切地转向祂，爱祂。”——《怀爱伦传略》，原文第39页。同时，怀爱伦也明白了“死后的状态”这项教义，并逐渐领会到一个永远燃烧的地狱并不存在。她对上帝及其爱的全新认识，彻底改变了她的态度。正如接下来每个星期五我们将要学习的，怀爱伦深深爱上了耶稣，并且终其一生事奉祂。

欲了解更多内容，请至网址：
<https://whiteestate.org/absg/1>

9月26日~10月4日

第1课

安息日下午

当创造主说话时

第一部分:总览

关键经文:希伯来书 1:1、2

研究重点:创 1:27、28;创 3:1-8, 14-24;路 15:11-32;出 19:16-22;来 1:1、2;约 10:27-30。

序言

在创 2:4-25中,亚当和夏娃享有与上帝亲密的交通,能与祂面对面同行、交谈。然而,罪恶的悲惨堕落打断了这份交通,人类的始祖也失去了与创造主直接沟通的管道。可是,上帝并没有放弃寻找人类。相反地,祂设立了新的沟通方式,借着先知、书面的话语,并最终借着祂的儿子耶稣基督,使人仍然能够领受祂的同在。

第一课要强调的重点是:虽然堕落之后,上帝与人沟通的方式改变了,但祂仍然渴望对人说话、与人交通。今天,上帝仍然借着圣经向人说话;在圣经中,先知与使徒一致地为基督作见证。而怀爱伦的事奉也显明,这种神圣沟通在当代仍有其彰显,也借着肯定圣经的见证,将人指向基督。

第二部分:注释

①亚当和夏娃在伊甸园中享有彼此之间完全的相交,也与上帝有亲密、面对面的交通。

亚当和夏娃受造在一个完全的世界里,那世界美好到超过我们最丰富的想象。伊甸园是上帝在地上同在的神圣居所。三一真

神原本就是重视关系的上帝，因此祂按着自己的形像创造人类，使人能反映祂重视关系的本质。祂赐给尚未堕落之人类最大的礼物，就是使他们能够与祂建立个别的进入个人、关系性的交通。于是，亚当和夏娃就在这完全的环境中，享有与上帝直接、面对面的交通。

❷罪打断了伊甸园中的完美状态，人类也失去了与上帝面对面的交通。

无罪的亚当和夏娃吃了禁果的那一刻，他们有了一种新的自我意识：“他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。”（创 3:7）与上帝之间那亲密、完全、面对面的交通已经破裂。当这对恐惧的夫妻“听见耶和华上帝在园中行走”的声音，也原是他们从前欢喜迎接的时刻，如今他们却“藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面”（创 3:8）。

理查·戴维森指出：“当亚当和夏娃犯罪之后，上帝来到园中，祂所展开的相遇，不亚于一场‘法律程序’，也就是‘上帝所执行的审判刑罚’。上帝以审问‘被告’开始这场法律程序，而亚当和夏娃防卫与指控式的回答（创 3:9-14），显明了罪所造成的人与人之间（丈夫与妻子之间），以及上帝与人之间的关系破裂。法律审问并确立罪责之后，上帝便以咒诅（对蛇和土地，14、17节）与审判（对男人和女人，16-19节）的形式宣判。”——戴维森，《耶和华的火焰：旧约中的性》，原文第58、59页。

令人悲伤的是，亚当和夏娃被赶出园外，而上帝“安设基路伯和四面转动发火焰的剑”，要把守“生命树的道路”（创 3:24）。“把守伊甸园的基路伯，不只是武装的守卫而已。他们标示出上帝的同在开始退回天上，而在地上的同在，则透过象征与使者／天使作为媒介。”——德鲁·强森，《普世故事：创世记1—11章》，收于《转化之道》，原文第52页。

❸罪一进入世界，上帝便主动采取行动，要恢复祂与失丧人类之间的关系。

亚当和夏娃深受打击。他们的世界在一瞬间彻底转变，而且急转直下。当这对有罪的夫妻听见上帝宣告咒诅与审判时，他们也听见了一个带来

盼望的应许。就在这些审判的中心，恩典的福音出现了。那应许中的后裔将要来临，击败蛇，并为人类成就救恩。创 3:15 是《创世记》第3章的文学中心，也被视为福音的第一个宣告。

亚当和夏娃堕落犯罪之后，上帝立刻宣告：此后一切神圣启示，都将以那位将要来临之救赎主的身份与使命为中心。圣经其余的内容，都是从这个应许展开。“上帝决意差遣那后裔，并击败蛇，也就是撒但，以确保人类得蒙救赎；这项令人惊叹的宣告，乃是辨认旧约先知声音的基础与关键。”——伊日·莫斯卡拉，《旧约中的先知声音：概览》，收于《圣经与历史中的预言恩赐》，原文第11页。

值得注意的是，创 3:9 中用来表示“呼唤”的字，与上帝呼召先知进入事奉时所使用的字相同（赛 51:2）。虽然这里出现在审判的脉络中，但其中仍带有连结与关系的意味。

④ 堕落之后，上帝借着各种方式说话，最终在耶稣基督里说话，为有罪的人类重新开启沟通的管道。

人类不能再用必死的眼睛看见上帝，也不能再直接听见祂可听闻的声音，因此神圣的沟通便透过人作为媒介来传达。来 1:1 说，上帝“借着众先知”晓谕列祖。数百年来，上帝借着挪亚、以诺、亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、撒母耳、大卫，以及正典先知等代言人，向祂的百姓说话。祂“多次多方”将启示赐给这些人，包括上帝显现、梦与异象、神圣言语，以及天使。祂也借着乌陵与土明、神迹和兆头说话。这些就是上帝在过去、也就是旧约时代所采用的说话方式。

“就在这末世借着祂儿子晓谕我们。”（来 1:2）旧约的话语仍然具有上帝话语的权威，但必须透过在耶稣基督里已经实现的应许来阅读。祂是上帝最终、也是决定性的启示。“旧的启示是片段式、阶段式的——这里一点，那里一点；因此，它是不完整、部分性、尚未完全的。但新的启示，乃是父上帝一次高峰性的发言，在一个时刻，借着一个人，就是祂的儿子发出。借着耶稣，旧约中上帝的一切启示都被汇聚起来，并且被超

越。”——威廉·强森，〈希伯来书〉，收于《安德烈大学圣经注释》，原文第1824、1825页。

③ 怀爱伦的悔改经验，预备她成为一位以基督为中心、在当代彰显预言恩赐的人。

圣经时代之后的预言恩赐，并不会在新约之上加添任何内容，而是要肯定新约对基督的见证。年轻的怀爱伦的悔改经验，为她一生对耶稣基督的爱与热忱奠定了基础。她认明天父是一位爱的上帝，祂渴望借着祂儿子的救赎工作拯救人。这样的观点，后来成为她先知事工的主调，也成为她最喜爱的主题：父上帝的慈爱。

在她一段最动人的文字中，她写道：“历代以来，借着人心流传下来的一切父爱，以及在人心中所涌出的种种温柔泉源，若与上帝无限、取之不尽的爱相比，都不过像一条细小的溪流，面对无边的大海。舌头无法述说，笔也无法描绘。你可以每天默想它；你可以殷勤查考圣经，努力理解它；你可以动用上帝所赐给你的每一分能力，尝试领会天父的爱与怜悯；然而，在这之外仍有无限。你可以用千万年来研究这爱，却永远无法完全明白，上帝赐下祂儿子为世人而死的爱，是何等长阔高深。就是永恒本身，也永远无法完全揭示它。然而，当我们研读圣经，默想基督的生平与救赎计划时，这些伟大的主题就会越来越向我们的理解展开。”——怀爱伦，《教会证言》卷五，原文第740页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员反思的题目。

① 罪尚未进入世界以前，亚当和夏娃与上帝说话时，是“中间毫无遮蔽的幔子”。——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第50页。你想象在伊甸园

中，与全能者“中间毫无遮蔽的幔子”而面对面相交，会是怎样的经验？

- ❷ 希伯来文中“知道”这个字，包含关系性、经验性的认识，也包括理性上的知道与理解。照这个定义来看，亚当和夏娃是如何“知道”自己“赤身露体”的(创3:7)？
- ❸ 罪如何改变了上帝与人类之间的沟通？
- ❹ 虽然今天我们不再面对面看见上帝，但对我们而言，活在上帝同在中是什么意思？
- ❺ 我们如何能每天培养与上帝更深的个人关系，就像亚当和夏娃曾在伊甸园中所经历的那样？
- ❻ 说整本圣经都从创3:15 第一个福音应许展开，这是什么意思？我们如何看见这个主题在圣经中不断重复出现？
- ❼ 来1:1、2 说，过去上帝借着先知说话，但在末世祂借着祂的儿子说话。耶稣的生平与教导，如何让我们最清楚地看见上帝？
- ❽ 今天，上帝仍以哪些方式与我们沟通？我们如何能更加留心听祂的声音？
- ❾ 怀爱伦最喜爱的主题，是父上帝的慈爱。默想上帝的爱，如何改变我们对生命与信仰的看法？

10月3日~9日

第2课

安息日下午

先知的呼召

阅读本周学课经文

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

存心节

我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我！”（以赛亚书 6:8）

在圣经时代，先知常常在上帝子民的历史中扮演关键角色。有时他们甚至站在舞台中央，在群体生活中居于强而有力、甚至举足轻重的位置。

然而，作先知是一项艰难的呼召。他们的人生往往并不轻省，反而充满忧伤、拒绝、误解与挫折。

上帝的先知往往也不是立刻就欣然接受自己先知的呼召。这并不难理解。许多先知都遭到那些本该欢迎其信息之人的强烈反对。上帝的先知被忽视、讥笑、殴打，或囚禁。还有些人被石头打死，或像野兽一样遭人追捕。还有好几位先知殉道。

在今日这个充满暴力、贪婪、淫乱、剥削，以及各样撒但影响的世代里，先知的声音也常常被拒绝，或遭人置若罔闻。我们蒙召要留心听从上帝借先知所发出的声音，也要成为信息的使者，把那借着先知赐给我们的盼望传扬出去。

上周我们学到，在伊甸园堕落之后，上帝就开始设法重新恢复与人类之间的交通。本周我们要查考历史中几个重要时刻，看见上帝如何呼召先知，使祂的子民重新对准祂向这个堕落世界所传达的信息。

■研究本周学课，为10月10日的安息日预备。

亚伯拉罕：圣约的捍卫者

从《创世记》到《启示录》，上帝始终都有一群忠心的余民因回应祂的恩典而接受顺服的呼召（见耶31：7，31-34）。例如，在巴别塔的混乱多年之后，上帝拣选了亚伯兰（后来的亚伯拉罕），使他不仅成为自己家族在圣约信心上的榜样，也成为后世的榜样。亚伯兰身处背道与道德模糊的环境中，却仍然忠于上帝的呼召（见创12：1-9）。

上帝向亚伯拉罕启示了圣约的内容，也向他显明人类的救恩将如何借着基督的牺牲得以成全（创15：6-17）。为了试验亚伯拉罕的信心，也为了预表上帝之子将来的牺牲，亚伯拉罕蒙召要把自己的儿子以撒献给上帝为祭（创22：1-17）。对这位信心之父，这是何等痛苦的考验。想想看，亚伯拉罕其实有多少理由可以不理会上帝这个明确的命令，然而他依旧忠心顺服。就在亚伯拉罕正要下手杀以撒时，上帝制止了他，并预备了一只公羊代替以撒。

不是所有先知都蒙上帝呼召去警告将要临到的灾祸；然而，他们都蒙召要使百姓重拾忠心，并且常常警告他们不可背道，不可欺压贫困的人，也不可违背圣约及其要求。

最重要的是，先知的工作是显明那在弥赛亚里才能找到的救恩应许。

圣经中众先知长久不变的见证，以及后使徒时代上帝之灵所作的见证，都呼召我们认清并警告他人那将要临到世界的危机。但这警告的核心，乃是救恩的好消息，是赐给耶酥忠心子民的福音，就是那些始终与祂保持圣约关系的人（启12：17）。

阅读创15：6，加3：6-9，以及来11：8。亚伯拉罕的生命和品格有哪些特质，使他虽不是完全人，却仍然适合被上帝使用？

亚伯拉罕的时代和我们今天有许多相似之处。正如在亚伯拉罕的时代，异教与偶像崇拜盛行，今天世界上许多彼此竞争的思想体系，也同样企图消除基督教，或将之边缘化。与主流文化形成对比的是，上帝今日的子民蒙召要在日常与人互动中忠心的反映出祂的形像，包括宣讲三天使信息（启14：6-12）。

圣经说，亚伯兰“信耶和華，耶和華就以此为他的义”（创15：6）。你如何看见福音的应许在这节经文中被显明出来？而这又能带给你什么盼望呢？

以利亚的信息

阅读王上18:19-39。从这个故事中，我们可以看出先知职分是如何运作的？

以利亚的呼召和说话方式都反映出他作为上帝使者的角色。为了制止以色列人的背道，上帝差遣以利亚去见亚哈王，宣告将有多年干旱。上帝使用这场灾祸使祂的子民离开偶像崇拜，重新回到顺服之中。君王和全国上下都把灾祸归咎于先知以利亚，并且想要杀他。

在迦密山上，以利亚与巴力和亚舍拉的先知对峙。这位上帝的使者倚靠圣灵，向拜偶像的以色列人发出恳切呼吁，要他们弃绝假神，回转归向主。百姓知道正是他们自己的选择，使国家陷入背道之中。如今，他们已经准备好再次拥抱以利亚的上帝，因为祂已证明自己远远胜过那些假神，而那些假神其实根本不存在。

就在基督第二次降临之前，上帝吩咐祂的教会再次宣讲以利亚的信息，呼召人离开他们的“偶像”，预备在主的大日站立得住。上帝仍然透过祂所拣选的管道与祂的子民交

通。祂的话语和预言的恩赐，提供劝勉、警告、忠言与鼓励。

“我们最需要的，乃是在我们中间有真正敬虔的复兴；而且这是最迫切的需要。我们首要的工作，就是寻求这种复兴。我们必须热切努力，求得主的福气；这并不是因为上帝不愿意把福气赐给我们，而是因为我们还准备好领受。”——怀爱伦，《信息选粹》卷一，原文第121页。

阅读玛4:5、6。以利亚的信息如何影响那些跟从上帝之人的家庭？

真正的复兴，是从人的心和家庭开始的。家庭是教会的基石，也是社会不可或缺的基本单位。家庭中的复兴，会把属天的爱扩展到教会、社区，乃至整个国家。这正是上帝对基督徒家庭的旨意。复兴也会激励上帝的子民投入使命。

今天，在我们的家庭、内心和教会中，是否也存在某些偶像呢？

以赛亚：福音的先知

以赛亚是旧约中的一位大先知，他直接从上帝领受了先知事工的呼召（见赛6：1-8）。当他被上帝的圣洁与威荣所震慑时，立刻意识到自己的不配。那一刻，一位撒拉弗从天上的坛上取了红炭来洁净他的罪。随后，上帝问道：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”以赛亚的回应，也应当成为我们的回应：“我在这里，请差遣我！”（赛6：8）

以赛亚的蒙召发生在以色列历史的关键时刻。虽然他自己也有软弱，但警告以色列和她的领袖并指出他们的罪，是一项极其重要的使命。以赛亚的预言是圣经中的关键篇章，对上帝的本性、人性的本质，以及救赎计划如何展开，都提供了深刻的启示。事实上，圣经中最有力地描绘耶稣之死，以及祂的死如何成就世人救恩的预言之一，就出现在《以赛亚书》著名的第53章。

阅读《以赛亚书》53章。这段写于十字架五百多年前的惊人预言，如何有力地揭示基督为我们而死的真理？这段预言又应当如何帮助我们认识预言的恩赐？

以赛亚的预言预告了弥赛亚的目的与使命（赛53：3-5）。它说明了基督为何“像羊羔被牵到宰杀之地”（赛53：

7），以及祂赎罪的牺牲如何将祂的百姓从罪中拯救出来。基督之死的替代性的意义，在这里被清楚地描绘出来，显明了祂为全人类所成就之赎罪的根基。

“我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛53：6）这里描绘了罪的普世性，也描绘了十字架那解决罪之问题的方法同样具有普世性。这一章也许比新旧约中任何其他篇章都更清楚明确地显明了救赎计划。

然而，以赛亚的先知呼召并不容易。百姓觉得他对毁灭的预告荒谬可笑，就像今天许多人在听见罪的后果之警告时也有同样的反应（罗6：23）。以赛亚对他的时代，以及对 we 这时代所发出的先知之声，是清楚明白的（见赛2：4；5：20）。正是因为这个国家拒绝实行公义，也不愿改革，耶路撒冷才会走向毁灭。当基督再来时，同样的罪也将成为地上恶人灭亡的记号。

请重读一遍《以赛亚书》53章，把其中所有耶稣为我们所做的事都标记下来。从先知所启示、关于基督之死为我们成就之事中，你个人能得着什么极大的盼望？

但以理：忠心的先知

大多数基督徒都知道〈但以理书〉1章的故事，在那里，但以理坚守了他从小学到的健康原则。但以理是忠心的典范（但1：8）。当王的膳食摆在他面前时，他坚持只吃素菜、喝白水，而不享用王的膳食（但1：12-16）。相较于后来面对的考验，这还只是个小试验；例如到了〈但以理书〉6章，他的忠心很可能轻易就使他丧命。

阅读但2：46-48；4：18；5：13、14；以及6：25-27。这些经文告诉我们，但以理在他周围的外邦人面前，是怎样的一位见证人？

请看看这些外邦人对但以理之上帝大能的见证。虽然这些故事各有其独特之处，却都显明了一个重要原则：借着我们的生活、忠心，以及上帝在我们里面透过我们所做的工，别人能够、也应当认识上帝，知道祂乃是“万神之上帝，万王之主”。

此外，但以理预言反复出现的一个主题：审判；它最终指向基督的第二次降临，也就是上帝最后的得胜。因此，“但以理”这名字的意思——“上帝是我的审判者”——实在非常贴切。他的著作与今日仍然息息相关，值得我们细心研读并留意。但以理的预言提醒我们，即使在生命中

那些看似“小事”上，也要时刻保持警醒，遵守上帝的诫命。

同时，作为先知，但以理也预告了列国的兴衰，以及他们不顺服上帝所带来的后果。透过先知的异象，但以理揭示了上帝的计划，以及上帝国度最终的得胜（但7：13、14）。

想想〈但以理书〉2章；这章经文写于基督降生前五百多年，但以理却如此准确地描绘了四个世界大帝国的兴衰，甚至一直延伸到我们这时代（也就是雕像的脚和脚趾），明显指向现代欧洲各国；正如这预言清楚教导的，他们“必与别种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样”（但2：43）。这段对欧洲的预言实在令人惊叹。直到今日，尽管通婚频繁，也曾多方努力追求统一，欧洲大陆仍是一个个分立的国家，各有不同的法律、风俗与传统。甚至就在苏联解体前几年，几乎没有任何情报机构预见它会垮台，而但以理的预言却给了我们充分的理由去信靠上帝的先知。

〈但以理书〉2章中的各个国度，都如预言所说相继兴起又消逝。这件事应当如何帮助我们更加信靠那关于下一个将要来临之上帝永恒国度的预言（但2：44）？

施洗约翰：预备一群百姓

阅读可1:2-5。施洗约翰事奉的目的是什么？

〈马可福音〉告诉我们，施洗约翰的出现，应验了以赛亚的预言（赛40:3）。从童年到成年，约翰的成长历程都显出他对上帝的忠心。撒但一听见约翰在旷野发声，就害怕自己在人类身上的权势将被夺去（见怀爱伦，《历代愿望》，原文第224页）。约翰用一种使撒但都战栗的方式揭露了听众的邪恶。撒但对以色列的掌控受到威胁。他一再试图阻碍这位施洗者，不要继续过忠心的生活，也不要继续信靠弥赛亚，但都没有得逞。

阅读太11:1-6。当这位传道人身在监牢中时，耶稣如何重新坚固他的信心？

撒但无法引诱耶稣犯罪，他在旷野中的失败使他恼怒不已，于是他改变策略，让耶稣的表亲约翰被下在监里。约翰被囚使耶稣十分难过，虽然撒但仍然无法引诱祂犯罪。这是撒但试图击垮约翰的方法，同时也要从情感上加重救主心中的负

担。然而，约翰从耶稣那里得着了一句鼓励的话。尽管他处境艰难，而且他也不明白，耶稣既有能力，为何自己却仍然被囚禁，但约翰仍然持守忠心，甚至至死不移。

像古时的先知一样，我们今天也蒙召要宣讲悔改与信心的信息，以及基督之义的全备真理（启14:6-12）。正如他对施洗约翰所做的，撒但也可能利用不确定感，使我们怀疑上帝在我们生命中的使命。若我们记得上帝过去如何带领我们，就不必灰心丧志，特别是在事情进展不如人意时；约翰就是如此，他被囚，后来又因一个邪恶的妇人和一个意志软弱的男人而被杀。无论人怎样对待我们，我们都可以凭信心向上帝呼求，祂必应允我们。祂已应许赐给我们能力去成就祂的旨意（徒1:8）。在这个后基督教、甚至非基督教的世界里，无论处境如何，我们都必须忠心为基督作见证。

你是否也曾像监牢里的约翰那样，完全不明白为什么这些恶事会发生在自己身上？在那样的时刻，你是如何仍然持守对上帝的信心与信靠的呢？

蒙召从事先知事工

上帝在特定的时刻为特别的目的呼召先知。他们出现在历史中是为了传递当时所需要的信息。在这样的脉络下，基督复临安息日会相信，怀爱伦就是这样的一位人物，她展现了现代的预言恩赐，其角色颇似非正典先知（关于这一点我们将在后面的课程中再作讨论）。爱伦·哈门（怀特）在1844年12月蒙召，那是在米勒耳派复临信徒根据〈但以理书〉8章14节“到二千三百日，圣所就必洁净”而期待耶稣复临的几周之后。

虽然威廉·米勒耳从未订出一个精确日期，但他的追随者最后根据赎罪日的圣经时间算法，认定1844年10月22日就是基督要回到地上的日子。这个信念使北美及世界其他地区成千上万的人充满极大的期待。他们以为很快就要在天上与救主相会。米勒耳本人也因所期待的复临日子临近而满怀兴奋与热切。然而，基督并没有显现，米勒耳派复临信徒因此经历了史上最沉重的事件之一，也就是“大失望”。

就在这样的背景下，上帝赐给爱伦·哈门（怀特）她的第一个异象。这个异象最主要的信息是要鼓励她和那些失望的信徒：尽管他们的解释有误，上帝仍然与他们同在。异象中出现了一条从地上通往天上的耶路撒冷的道路。在这条路

上，复临信徒正朝圣城前进。“如果他们定睛在耶稣身上，因祂就在前头引领他们进城，他们就是安全的。”——怀爱伦，《属灵的恩赐》卷二，原文第31页。

这个异象是一个好消息。上帝正在失望所带来的混乱中，塑造一场新的运动。耶稣仍然与他们同在。祂仍要再来。祂仍在救恩的道路上引领他们。他们需要做的就是定睛在祂身上。即使身处如此大的动荡与失望之中，他们仍然有充分的理由不要放弃盼望。于是，17岁的少女爱伦·哈门（怀特）就这样蒙召进入她的先知事工。然而，这绝不是一条容易走的道路，尤其是在起初的时候。虽然这项恩赐后来逐渐被接受为真实的，但怀爱伦对于成为上帝的使者，心中仍然充满惧怕。作上帝的先知，从来都不是一件易事，也不是什么有声望的身份。那么，怀爱伦要如何顺服上帝的呼召呢？

下周，我们将更仔细地来看旧约先知承担的特殊工作与挑战；而我们也看到，其中有一些情况同样反映在怀爱伦的生平与事奉上，正如我们下星期五将要学习的。

欲了解更多内容，请至网址：
<https://whiteestate.org/absg/2>

10月3日~9日

第2课

安息日下午

先知的呼召

第一部分:总览

关键经文:以赛亚书 6:8

研究重点:创 15:6; 加 3:6-9; 王上 18:19-39; 赛 53:1-12; 但 2:44-48; 可 1:2-5; 太 11:1-5。

序言

圣经中的先知呼召,是一项神圣的召唤;上帝直接任命一个人代表祂说话,而这样的呼召往往伴随着启示性的经验,例如异象、梦,或可听闻的声音。这呼召通常包含一项使命,就是宣讲上帝的信息,指出罪恶,并引导祂的百姓;有时,先知甚至必须为此付出极大的个人代价。这样的例子,可以在摩西、以赛亚和耶利米等先知的生命中看见。

本周学课聚焦于不同历史背景中的先知呼召,以及先知的信息通常如何触及审判、救恩与恢复这些主题。最后,课程将以怀爱伦的呼召作结,显明即使在有罪的世界中,上帝仍然渴望持续与祂的子民沟通。

第二部分:注释

①上帝拣选先知作祂的代言人。

旧约学者威廉·范格莫伦相当有力地表达了先知呼召的神圣性,以及先知传达上帝信息的使命。他将旧约先知定义为:“一位以色列人,蒙上帝呼召,受圣灵赋能,作上帝的代言人,从上帝领受权柄与启示,成为上帝羊群的好牧人,并借着神迹显明

上帝的话语与使命。”——范格莫伦，《解读先知话语》，原文第32页。

这个定义有几点值得注意。第一，上帝将神圣启示赐给先知，而圣灵则赐能力给先知，使他能传达这启示。第二，先知在以色列百姓中扮演牧人的角色，牧养、引导、责备并纠正他们。最后，神迹、特殊事件和实物教训等标记，则验证了先知的神圣凭据。

先知的呼召，是先知生命中的关键转折。这呼召常常出乎意料地临到，带着力量与权能；然而，“先知并不是把这呼召经验为一个长久渴望的机会，使自己得以取得某些原本隐藏的知识。他不是抓住那一刻；相反地，他是被那一刻抓住。那被揭示的话语，并不是一样可以由他自行斟酌是否接受的信息，而是以强烈、有力的方式临到他。”——亚伯拉罕·约书亚·赫舍尔，《先知》第二部，原文第224页。弥迦宣告说：“至于我，我借耶和华的灵，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。”（弥3:8）

在许多先知书中，作者都宣告“耶和華的话临到”他们（何1:1；拿1:1；耶1:11；另见珥1:1），或说“耶和華的灵降在”他们身上（结1:3；3:22），并且常以“耶和華如此说”作为神谕的开头或结尾（摩1:3；俄1:1；该1:7；另见亚12:1；赛7:7）。这些不断重复的先知用语，给人留下清楚印象：这些先知毫不怀疑自己所说的是上帝的话。

这种先知性的“话语”或启示，常常带有审判的信息。以西结曾宣告：“他（耶和華）对我说：‘人子啊，你站起来，我要和你说话。’他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我便听见那位对我说话的声音。”（结2:1、2）后来，耶和華又说：“他们或听，或不听，你只管将我的话告诉他们；他们是极其悖逆的。”（结2:7）

②先知在特定历史处境中，将上帝的信息传达给特定听众。

先知是“上帝所拣选的人，领受祂的信息，然后在特定历史处境中向一群听众宣讲。”——艾瑞克·图利，《作为基督教圣经来阅读先知书：文

学、正典与神学导论》，原文第58页。例如，本课中的每一位先知，都是在特定历史处境中领受并发挥他们的预言恩赐。

上帝对亚伯拉罕的呼召(创 12:1)，发生在创 11章、记载语言混乱之后；那时，异教、偶像崇拜和战争已经得势。值得注意的是，圣经第一次出现“先知”这个词时，是用在亚伯拉罕身上(创 20:7)，而他在那里的角色是代祷者。

以利亚则在以色列北国一场重大的属灵危机中事奉，当时正是亚哈王与亚哈谢王在位期间。以利亚强烈谴责巴力崇拜，并呼召以色列人悔改。

以赛亚在犹大四位君王在位期间说预言，时间是在第九世纪，当时最大的挑战，是亚述帝国的兴起；亚述正是那个时期对犹大最大的威胁。

但以理在巴比伦与波斯诸王国中扮演重要角色。施洗约翰则在第一世纪宣告弥赛亚即将来临。

在圣经之后的时代，怀爱伦是在南北战争前的美国，在米勒耳派经历大失望之后，领受了她的第一个异象。

③先知的信息包含审判、救恩与恢复。

旧约中的先知信息，常常围绕三个核心主题：审判、救恩与恢复。这些主题彼此相连，构成先知事奉的核心，也涉及上帝与祂子民之间的圣约关系。

先知不断呼召以色列和犹大重新回到他们对上帝所负的圣约责任，警告他们悖逆、偶像崇拜和社会不公义所带来的后果。审判则是上帝对违背圣约的回应(申 28章)。

尽管先知发出警告，他们仍然带来盼望，指出上帝愿意拯救那心甘情愿悔改的余民。救恩常常表现在上帝介入并拯救祂的子民脱离仇敌，或脱离艰难的处境。

恢复则包括被掳之民归回本地、耶路撒冷与圣殿重建，以及百姓与上帝之间关系的属灵更新；而这一切最终都在弥赛亚的来临中达到高峰。

④怀爱伦最初的异象是她先知呼召的开始，也为大失望之后困惑的信徒带来盼望与鼓励。

1844年12月，怀爱伦在米勒耳派经历大失望的历史背景下，领受了她的第一个异象。那是一段过渡时期，威廉·米勒耳的追随者正处在失望与混乱之中。就在这样的处境下，怀爱伦带着盼望与鼓励的信息出现了。

当她与一群灰心的米勒耳派妇女一同祷告时，她感觉自己被光包围。她的眼前展开一幅景象：她看见“复临信徒”正行走在一条通往天上的窄路上；他们身后有一道大光，耶稣则在前方引领他们。只要他们定睛在耶稣身上，就能留在路上，继续前进；但有些人一旦把眼目从耶稣身上移开，就会从路上坠落，落入下面黑暗的世界中（见怀爱伦，《早期著作》，原文第13-15页）。

这个异象使她感到惊讶，而且是一种她无法控制的力量。正如在她以前的圣经先知一样，她是“被那一刻抓住”。

从这第一个异象中，可以看见几个主题；而这些主题也成为怀爱伦日后先知事工的基础。第一，它指向她一生对耶稣再来的热切盼望。第二，基督复临安息日会绝不可忘记自己在预言历史中的位置。第三，所有基督徒，尤其是复临信徒，都必须使自己的生命专注于耶稣，承认祂是主、是救主（见乔治·奈特，《基督复临安息日会简史》第二版，原文第35、36页）。

怀爱伦称这是她的“第一个异象”，因为后来像这类属天的启示经验不断在她身上重复发生。而后来她也常用几个词句来描述这类的先知经验，例如：“上帝已向我显明”、“我看见”，或“我在异象中被带到”。这些表达传达出她对自己先知身份与权威的认知。

这些启示为那些经历米勒耳派运动、分散各处并深感痛苦的忠心信徒，带来安慰与勉励。她蒙召要旅行，将她所见的异象分享给分散在缅因州

各处的米勒耳派群体，后来也前往新英格兰其他地区。最后，她将这些启示，以及后来更多的启示，写成文字，在那群逐渐发展、最终成为基督复临安息日会的信徒中流传。

延伸研究：参阅 Zoltán Szalos-Farkas,《基督复临安息日会灵性之兴起与发展：怀爱伦魅力性引导的影响》，博士论文系列，第一卷，原文第56-61页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进入有意义反思的题目。

- ①先知并不是主动寻求自己的呼召，而是被呼召抓住。你想象先知在这样的经验中会有什么感受？这如何挑战我们看待上帝在自己生命中呼召的方式？
- ②每一位先知的信息，都受到他或她所处时代之历史挑战的影响。了解圣经预言的历史背景，如何帮助我们将其中的功课应用在今天？
- ③先知警告人，违背圣约将会带来审判（申 28章）。这项原则如何应用在今日个人与群体对上帝的忠心上？
- ④尽管先知的信息包含审判，他们也总是指向盼望与救恩。在试炼与个人罪咎之中，我们如何持守盼望？
- ⑤在一个公义与怜悯经常失衡的世界中，我们如何能成为上帝公义与怜悯的信息使者？
- ⑥怀爱伦的第一个异象强调要定睛在耶稣身上。面对生活中的多样分心事物，我们如何能在属灵上持续专注于基督？

- ⑦ 怀爱伦之异象其中一个关键主题，是提醒我们记得自己在预言历史中的位置。明白自己在上帝计划中的位置，如何塑造我们今天的生活方式？
- ⑧ 怀爱伦的先知事工持续了一生。我们如何在个人属灵旅程中，分辨并回应上帝持续的引导？
- ⑨ 上帝使用平凡的人去完成非凡的目的。知道这件事，如何鼓励你的信心？
- ⑩ 当我们与人分享福音时，如何在审判、救恩与恢复这三个主题之间取得平衡？

10月10日~16日

第3课

安息日下午

旧约先知

阅读本周学课经文

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。

存心节

约沙法站着说：“犹太人和耶路撒冷的居民哪，要听我说：信耶和华你们的上帝，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”（历代志下20:20）

全球定位系统 (GPS) 帮助旅人知道自己身在何处、要往哪里去，甚至还会警告前方的危险。属灵的旅人既然正走在通往天家的路上，也同样需要来自天上的“定位系统”，好在当下与未来都得到引导。上帝过去所采用的一种方式，就是借着旧约先知的事奉。从他们的叙述、劝勉、预言、诗歌与颂词中，我们可以认识那些向百姓传讲上帝信息的众多先知，并从中学到许多。

本周的课程将探讨旧约中对先知的描述，这些描述能帮助我们明白，预言的恩赐如何在上帝的一些仆人身上彰显出来。

正如我们将看见的，这些人和我们一样，都是软弱的人，会害怕、生气、也会灰心。对他们来说，人生并不轻省，而且充满挑战与艰难；这一点其实和我们所有人都一样。

那么，从这几位蒙特别呼召的上帝仆人身上，我们可以学到什么呢？

■ 研究本周学课，10月17日的安息日预备。

先知的人性

正如我们上周所见，虽然面对强烈的反对，主仍然使用先知以利亚在以色列中成就了极大的工作。主借着他所完成的事实在令人惊叹。然而……结果又如何呢？

请思考雅5:17、18如何描述先知以利亚。雅各说以利亚“与我们是一样性情的人”，这句话可能是什么意思？

以利亚在迦密山上获得了惊人的成功(王上18章)；上帝大大地借着他行事，而旧约历史中最令人震撼的神迹之一也在那里发生了：就在以利亚亲口说话之后，火竟然真的从天而降(王上18:38)！你原本会以为，这位上帝的仆人经历了这样的事之后，肯定是充满无比的喜乐。

阅读王上19:1-16。这段经文告诉我们，上帝这位先知当时的情绪状态是怎样的？

“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)这听起来就像是一个正经历某种忧郁状态的人。为什么呢？迦密山上发生的事当然不是一件容易延续下去的经历；但即便如此，这里显然还有其他因素。

关键也许可以从他的这句话中找到：“我为耶和華——万军之上帝大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”(王上19:10)这听起来像是他正在哀叹自己在事奉上的失败。他已经尽了最大的努力，背道的情况却依然存在，好像凭他一人能阻挡这股洪流似的。无论事情最终的全貌是什么，我们都可以清楚看见，这位上帝的仆人也一样的拥有人性的脆弱。换句话说，以利亚确实“与我们是一样性情的人”。

为什么我们有时也很容易对自己的人生或所做的事产生一种“失败”的感觉？当你灰心时，可以抓住哪些圣经应许，帮助你走过低潮呢？

辨认真正的先知

在以色列早期历史中，就已经有假先知出现的证据（申18：20）。因此，上帝并没有让祂的子民毫无指引，不知道该如何分辨祂真正的先知。

真正的先知既然领受了上帝的启示与默示，就会忠实、准确、诚实地传达上帝的信息，即使这样做有时会得罪掌权的人。

阅读王上22：1-14。这段经文告诉我们忠心的先知是如何行事的？

一位王论到某位先知竟然说：“我恨他；因为他指着我所说预言，不说吉语，单说凶言。”（王上22：8）这句话固然很能说明那位王的心态，但更能显出这位先知的特质。他是一个不怕讲真话的人，甚至敢向君王说真话——这当然绝不是讨好王室、博取恩宠的方法。

米该雅在四百位假先知面前单独站立，传讲那向他启示的真理。即使有人施压，要他修改主所传给他的负面信息，好去迎合邪恶的亚哈王和耶洗别（王上22：13、14），米该雅仍然不顾别人的感受如何，忠心传讲上帝的真理。

阅读撒上9：3-14。这些经文告诉我们，别人是如何看待上帝忠心的先知？

圣经中有许多例子，让我们看见先知过着怎样的生活。在这里，扫罗奉他父亲基士之命，去寻找走失的驴。他身边的仆人建议他不要放弃寻找，因为“这城里有一位神人，是众人所尊重的”（撒上9：6）。这里对先知撒母耳的描述，正好显出人们对上帝先知所期待的特质。圣经中的真先知被称为“神人”，部分原因就是他们蒙拣选要在生命中彰显上帝的品格。同时，即使某些“神人”确实是先知，也不表示他们就是毫无缺点的人。

你所认识、那些最受人尊敬的“神人”当中，有谁真的是完全没有瑕疵的呢？

先知的职分

阅读撒^上8:4-22和利⁸:10-13。先知与君王和祭司之间如何互动？

先知与君王之间的互动，有时很愉快，有时却充满张力。当以色列人要求立王时（撒^上8:4-22），他们说想要“一个王治理我们，像列国一样”（撒^上8:5）。这真是一个令人痛心、却又十分有力的例子，显明上帝的子民在各世代都会面对的危险：想要和周围的人一样。在这件事上，尽管上帝已借着先知事先警告他们这个要求将带来的后果（撒^上8:11-18），他们却浑然不觉。根据以色列人的愿望，尽管撒母耳已提出警告，他还是不久便膏立了以色列的第一位君王，也就是圣经历史中的扫罗王。

旧约中的〈列王纪上、下〉，以及〈历代志上、下〉，记载了以色列和犹太诸王各样不同的统治情形与特质。神圣历史显示，在上帝眼中，行恶的君王远多于行善的君王。先知的一项核心职责，就是帮助那些不忠心的君王回转，重新顺服上帝的律法。因此，这些先知也面对各种威胁，有些甚至被那些带领上帝子民

远离祂的君王伤害或杀害（王^上18:4-19；代^下24:20-22）。

先知也与祭司互动。身为上帝先知的摩西，膏立了亚伦和他的儿子，成为以色列最早的祭司（利⁸:10-13）。有时祭司也会借着先知领受上帝责备的话（何⁶:9；玛²:1-3）。其中一个鲜明范例，就是以利全家因其败坏的行径受到责备（撒^上2:27-36）。这些责备的话极其严厉，是针对那些蒙赐特权之人中泛滥的腐败现象。

先知也是百姓的教师（代^下34章）。他们向祭司、君王和全国百姓传达上帝的信息（耶⁵:31；结²²:26）。先知也向周围列国说话，说明上帝对他们的计划；这个主题在旧约先知的信息中一再出现（赛⁶⁰:1-3；62:1、2）。先知不但要忠心传讲上帝交付给他们的信息，有时还奉命把这些信息写下来并保存起来（代^下13:22）。再次说明，不论先知有多少人性上的软弱（而他们人人都有这些脆弱之处），他们仍然是祷告的人、宣讲上帝话语的人，也是服事上帝与祂子民的人（耶⁴²:4；王^下22:15-17）。

女先知

阅读出15:20, 士4:4, 王下22:14, 以及尼6:14。这些经文教导了我们哪些关于先知职分的事?

圣经中有大量证据显示, 上帝曾呼召妇女作先知(请注意希伯来文 *nevi' ah* [出15:20] 和希腊文 *prophētis* [路2:36] 的用法)。在弥6:4中, 米利暗与摩西、亚伦一同被列为上帝差派到百姓那里去的人。当以色列人过红海时, 米利暗这位女先知曾唱出凯旋之歌(出15:20、21)。然而, 这位女先知和她那些男性同工一样, 也并非毫无缺点; 她曾以可耻的态度对待摩西和他古实的妻子, 并因此受到应有的惩罚(见民12:1-10)。

我们也可以从底波拉的故事中看见另一位女先知的事奉, 她同时在以色列中作士师(士4:1-4)。事实上, 有明确证据显示, 底波拉(士4:4)领受了上帝的启示(士4:4-9, 14-22)。她的得胜之歌(士5:2-31)承认上帝的介入, 并且对处在当时那个历史时期的民族具有深刻的神学意义。

阅读王下22:11-14。约西亚王的人为什么去找户勒大? 这件事告诉我

们她在国中扮演什么重要角色?

“女先知”户勒大, 在王的仆人把“律法书”(王下22:8)念给约西亚王听之后, 朝中重要臣仆就向她求问(王下22:14; 代下34:22); 而且王听了之后, 就“撕裂衣服”(王下22:11)。这显然是一件极其严肃的事, 而王也确实如此看待, 所以他的人立刻去找户勒大。她已从上帝那里领受了有关犹大将要面对审判的信息。约西亚王后来推行的改革, 正是出自户勒大的先知性信息, 并且使上帝对祂子民的审判得以避免。

无论是男先知还是女先知, 虽然是蒙上帝特别的呼召, 但先知同样也是一个需要恩典的罪人。从他们的故事中, 你能得到什么盼望呢?

假先知

无论上帝做什么，撒但总会制造仿冒品；先知也是如此。以色列曾同时面对真先知和假先知，关键在于清楚知道两者之间的差别。

阅读耶14:1-15。这里发生了什么事？那些冒用上帝名义妄称自己是“先知”的人，主是如何看待他们的？

在〈耶利米书〉14章中，上帝向耶利米传达了一个针对犹大的审判信息，这审判将以战争、饥荒和瘟疫的形式临到。然而，当时的假先知却公开反驳耶利米所传的信息。耶利米用非常清楚的话描述他们：“耶和华对我说：‘那些先知托我的名说假预言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话；他们向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。’”（耶14:14）

假先知之所以败坏，是因他们自称所得的预言，来源往往就是他们所敬拜的假神（耶23:13、14）。上帝警告说：“我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话。”（耶14:14）他们是“本心诡诈的先知”（耶23:

26）。以西结也曾奉命斥责那些“随从自己的心意说预言的愚顽先知”（结13:2）。

假先知往往迎合大众的看法。〈列王纪上〉22章就是如此，当时有四百位“先知”奉亚哈王之命聚集（王上22:6）。他们异口同声地劝王去攻打拉末·基列。亚哈与犹大王约沙法商议此事，两人先听了这些亚舍拉先知的预言。约沙法却劝亚哈，再去求问先知米该雅，看看到底该不该出兵。“那去召米该雅的使者对米该雅说：‘看哪，众先知都异口同声向王说吉言，你也跟他们说一样的话，说吉言吧！’”（王上22:13）

米该雅所承受、要他说谎的压力，很可能和那些亚舍拉假先知所感受到的压力一样；但米该雅并没有随从这种迎合大众的做法，反而等候上帝告诉他该说什么（王上22:14）。

无论你是不是先知，跟随当下、人云亦云，总是很容易。既然文化本身可以败坏至极，那么对基督徒来说为什么随波逐流并不是个好主意呢？

不完全,却愿意顺服

正如我们所看见的,旧约先知的生平清楚显示,作上帝的使者从来都不是一件容易的事。怀爱伦也经历过与圣经先知相同的焦虑。正如上周五所学到的,她在领受上帝呼召时年纪还很轻,并且她个性内向害羞,身体也很虚弱。虽然第二个异象再次确认了对她的呼召,爱伦·哈门(怀特)对上帝的呼召仍然感到惧怕。她写道:

“大约在这事过了一星期后,主又给了我另一个异象,指示我将要经历的试炼;祂要我去,把祂所启示给我的事告诉别人;祂也指示我,我将遭遇很大的反对,并要承受心灵的痛苦。……这个异象使我极其不安。我的身体十分虚弱,而且我那时只有十七岁。……我恳切祷告,求主把这重担放在别人身上。但是我所能得到的一切亮光就是:‘把我所启示给你的告诉别人。’我实在无法甘心走到世人面前去。我天性里本来就很缺乏自信。……我一心向往坟墓。对我来说,死亡似乎比我要承担的责任更可取。”——怀爱伦,《属灵的恩赐》卷二,第7章〈蒙召出行〉,第2段。

你注意到了吗?爱伦·哈门(怀特)宁可死也不愿接受上帝对她的呼召。经过许多祷告,以及信徒同道的鼓

励之后,她才勉强接受,并把余生都奉献于顺从“祂的吩咐”。——怀爱伦,《属灵的恩赐》卷二,原文第38页。后来,她成了基督复临安息日会最具影响力的声音之一,甚至可说就是其中最重要的声音之一。然而,爱伦·哈门(怀特)也是人,她有自己的缺点,也经历身体的试炼、家庭的挑战,以及人际关系上的挣扎。但正是在她的人性软弱之中,我们看见了一项重要的功课:上帝拣选不完全、却愿意服事祂的人。

在圣灵的引导下,怀爱伦的先知事工鼓励了众信徒,也把他们带回圣经真理。到了1860年,她已在这个刚起步的基督复临安息日会宗派,以及其向全世界宣讲三天使信息的使命中,扮演关键角色。上帝也引导这群信徒在1863年正式组织基督复临安息日会。在后来的数十年间,怀爱伦的先知声音对建立全球性的复临医疗与教育体系,产生了深远影响。然而,她事奉中最重要的贡献仍是她的著作,总计约有十万页。怀爱伦受默示的著作,直到今日仍持续在世界各地发声。

欲了解更多内容,请至网址:
<https://whiteestate.org/absg/3>

10月10日~16日

第3课

安息日下午

旧约先知

第一部分:总览

关键经文:历代志下 20:20

研究重点:雅 5:17、18;王上 19:1-16;王上 22:1-13;出 15:20;王下 22:11-14;耶 14:1-15。

序言

上一周学课探讨的是先知的呼召本身;本周学课则侧重说明旧约中预言恩赐的特征,帮助我们理解怀爱伦先知事工的背景。旧约先知书在圣经中所占的篇幅,大约相当于整部新约。这些信息对它们在那时代各自的听众而言,都是及时且重要的。

我们可以从旧约先知的事奉经验中学到许多功课;而这些经验,也能帮助我们理解怀爱伦的先知事工。

第二部分:注释

①虽然先知经历了非凡的恩赐,但他们仍然是人。

旧约中的先知传统,始于摩西;他是圣经预言的领头人物。摩西作为上帝直接的代言人,在耶和华与以色列之间作圣约的中保,并为百姓代求(出 33:11;申 34:10)。他与上帝之间独特的关系,也就是“面对面”说话,为先知权威立下了标准。

摩西之后,撒母耳使先知职分更加明确;他连接了士师时代与君主制度时代。身为士师与先知,撒母耳作为上帝对君王说话的代言人,特别是在膏立扫罗与大卫的事上(撒上 9:15-17;16:

1-13)。这也确立了先知对以色列统治者所扮演的角色：既是引导者，也是纠正者。

以利亚则展现了“圣约控诉者”的角色。摩西常常为以色列代求；但以利亚与此不同，他直接面对国家与其领袖，控诉他们在圣约上的不忠。他在迦密山上的挑战——“你们心持两意要到几时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华；若巴力是上帝，就当顺从巴力。”（王上 18:21）——正显示了他这种控诉者的角色。以利亚的信息兼具审判与盼望，呼召以色列悔改，回到耶和华面前。因此，他开启了一个新的时代，为后来所有向君王和百姓传达上帝信息的先知奠定了模式（见威廉·范格莫伦，《解读先知话语》，原文第28-38页）。

尽管先知拥有神圣权威，他们的人性仍然清楚可见。摩西怀疑自己的口才（出 4:10），撒母耳为扫罗的失败忧伤（撒下 15:35），以利亚在耶洗别的威胁之后陷入绝望，甚至求死（王上 19:4）。这些挣扎显明，先知虽然蒙召，但仍然是人，会有恐惧、怀疑和情绪上的痛苦。这也提醒我们：上帝的恩典，正是使用平凡的人来传达非凡的信息。

②旧约先知的职分有其特定模式。

申 18:15-19 概述了先知的角色，强调先知是上帝所拣选的使者。真正的先知是由耶和华亲自呼召，而不是出于个人的野心。这种神圣呼召至关重要，因为先知的角色，是传讲上帝的话，而不是传讲自己的话。

许多先知，例如摩西、以赛亚、耶利米和阿摩司，在一开始都抗拒自己的呼召，觉得自己不够格，或害怕被拒绝。然而，他们仍然不得不说并常常形容，上帝的话像一种无法抗拒的力量（耶 20:9）。

真正的先知出自圣约群体，是“你们弟兄中间”的人（申 18:15），因此与上帝的子民有所连结。虽然上帝可以借着任何对象说话，就像祂曾借巴兰的驴说话一样（民 22:28-30），但祂通常是在祂忠心的群体中兴起先知。

先知作为使者，传达上帝的命令，不掺入个人的意见。“使者”这个词最

能表达这种角色，因为先知所传递的是上帝权威的话语，也期待人顺服这话语（见艾瑞克·图利，《作为基督教圣经来阅读先知书：文学、正典与神学导论》，原文第58-62页）。

延伸研究：参阅爱德华·杨，《我的仆从众先知》，原文第20-37页。

③要相信真先知，并将他们与假先知区分出来。

旧约提供了清楚的标准，用来区分真先知与假先知。真先知的信息必须应验（申 18:21、22），也必须与上帝的诫命一致，推动人单单敬拜耶和华（申 13:1-5）。即使一个兆头或奇事真的应验了，只要那位先知引导人走向偶像崇拜，或远离上帝的圣约，他或她就是假先知。

真正的先知绝不会与上帝已经启示的话语相矛盾；他们的个人生活也会反映圣洁与正直。相对地，假先知因着不道德的行为而受谴责（耶 23:14）。

真先知常常面对反对与拒绝，因为他们的信息会指出罪恶，并警告审判即将临到；假先知却不同，他们常常说出令人安心却带有欺骗性的话（耶 6:14）。真先知的权威，会借由几方面得到证实：预言应验、忠于上帝律法、道德正直、与先前启示一致，以及即使信息不受欢迎，仍愿意说出艰难的真理。

④妇女在旧约预言恩赐的彰显中扮演重要角色。

户勒大清楚显明，妇女在旧约预言中也扮演了重要角色。约西亚王在位期间，有人在圣殿中发现了“律法书”；约西亚因此寻求上帝的引导。他前去求问户勒大，虽然当时耶利米也正在活动（代下 34:22）。这个选择凸显出户勒大作为耶和华真先知，是具有权威也受人尊重的。

她的信息包含两个神谕，内容兼具审判与盼望。她确认，由于犹大长久坚持偶像崇拜，〈申命记〉28章中的咒诅将会临到他们身上（代下 34:24、25）。然而，户勒大也向约西亚保证，因着他的谦卑与悔改，他不会亲眼

看见那将要临到的灾祸(代下 34:26-28)。

户勒大的角色显明，女先知也受托传达具有权威的神圣信息，甚至能引导国家领袖。虽然她的预言并没有提出新的教义真理，却把既有的圣经应用在当时的处境中，重新强化上帝圣约中审判与怜悯的原则。户勒大的例子反映出，妇女在旧约预言的传递中，也一样受人敬重并承担重要职分，成为上帝真理的重要使者。

⑤ 怀爱伦对预言恩赐的经历，与旧约先知有许多相似之处。

怀爱伦对预言恩赐的经历，与旧约先知有许多相似之处。在1844年12月的第二个异象中，她预见自己将要面对的试炼与反对，起初的她也抗拒这项呼召。然而，“要把我所启示给你的告诉别人”这句话，仍在她心中反复回响。——怀爱伦，《属灵的恩赐》卷二，原文第36页。

怀爱伦天性胆怯害羞，非常害怕公开分享自己的异象。她寻求朋友为她祷告并鼓励她，因为她深感这项责任太过沉重。

在一次祷告聚会中，她回忆自己经历了一场改变生命的经验：“当我祷告时，那笼罩我的浓厚黑暗消散了；有一道明亮的光，像火球一样向我而来，当它落在我身上时，我的力气便消失了。我仿佛来到耶稣和天使面前。那句话又再次对我重复：‘要把我所启示给你的告诉别人。’”——怀爱伦，《属灵的恩赐》卷二，原文第37页。

虽然这次经历给了她很大的鼓励，她仍恳求上帝赐她谦卑，因为她害怕自我高举；而她也得到保证，如果骄傲兴起，她将会因疾病受苦。这一刻坚固了她对上帝呼召的委身。

在漫长的事奉中，怀爱伦称自己为“使者”，强调自己的角色是传达上帝的信息，而不是强调某个头衔或身份。1903年，她写道：“从1844年直到现在，我领受了从主而来的信息，并将这些信息传给祂的子民。这就是我的工作——把主赐给我的亮光传给众人。我受托领受并传达祂的信息。我在众人面前，不应以任何其他身份出现，只应作一位带着信息的

使者。”——怀爱伦，《教会证言》卷八，原文第237页。

尽管怀爱伦拥有非凡的恩赐，她仍深知自己也是软弱的人。她的挣扎反映了圣经先知在事奉中所面对的恐惧、怀疑与痛苦。她始终避开自我高举，专注于忠心传达上帝的信息；即使这些信息带来批评或艰难，她仍然如此。

无论在旧约先知身上，或在怀爱伦的经验中，预言恩赐都是一项深刻的呼召，常常伴随个人的试炼与深切的谦卑。虽然这些使者蒙拣选承担非凡的任务，他们仍然是人，必须倚靠上帝的能力，才能完成神圣使命。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进入有意义反思的题目。

- ① 在属灵衰退的时期，先知呼召人重新回到忠心。今天有哪些领域，也需要先知性的声音？
- ② 我们如何培养一颗愿意聆听并回应上帝信息的心，而不是像以色列许多人一样抗拒这信息？
- ③ 从先知的生命中，我们可以学到哪些关于坚忍、信心，以及顺服上帝呼召的个人功课？
- ④ 上帝使用不完全的人来完成祂神圣的使命。这项真理如何影响我们看待自己在服事上的软弱与限制？
- ⑤ 许多先知一开始都抗拒自己的呼召，但上帝仍促使他们开口。你是否曾感觉上帝呼召你去做某件事，却有所迟疑？后来是什么帮助你向前走？

- ⑥ 旧约中的假先知常常对人说他们想听的话，而不是他们需要听的话（耶 6:14）。我们如何确保自己是在寻求真理，而不只是寻找令人安心的信息？
- ⑦ 我们如何像户勒大一样，把上帝的话应用在当前处境中，并引导别人走向真理？
- ⑧ 怀爱伦起初抗拒自己的呼召，正如摩西和耶利米一样。你是否曾感到上帝正带领你走出舒适圈？你如何回应？
- ⑨ 怀爱伦称自己为使者，而不是先知；她专注于传达上帝的信息，而不是自己的身份或头衔。从哪些方面可以看出她是一位使者？我们能从她在事奉中的谦卑态度学到什么？

10月17日~23日

第4课

安息日下午

新约先知

阅读本周学课经文

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

存心节

“恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，上帝却是一位，在众人里面运行一切的事。”（哥林多前书12:4-6）

一位父亲在开车时，他的儿子不停扫视一旁经过的车子，想找出哪些车和爸爸的一样。这时，父亲指着一辆车说：“儿子，那跟我的第一辆车是一样的！”回到家后，父亲拿出他第一辆车的使用手册，又拿出现在这辆车的手册，仔细向儿子说明两部车各自的特点，指出哪些地方相同，哪些地方已经改变了。然而，当这位父亲比较两部车的引擎时，却发现它们完全一样。很多东西都变了，唯独引擎没有改变。

上帝在旧约和新约中都借着先知说话，而他们的信息之所以具有连续性与和谐性，是因为那位作为神圣默示之源头，或可称之为“引擎”的圣灵，始终没有改变。圣灵总是借着预言的恩赐，使真正的先知得着能力；祂也总是把基督放在先知信息的中心，正如〈希伯来书〉所清楚表明的（来1:1-3）。

本周我们将查考新约中预言的恩赐，看看先知做了些什么、哪些人行使了先知的职分、先知与使徒之间有何比较，以及假先知所带来的危险。

■研究本周学课，为10月24日的安息日预备。

作为先知的耶稣

摩西曾预言说：“耶和华——你的上帝要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。”（申18：15）这位先知是谁呢？圣经本身已清楚说明：这话所指的正是耶稣自己。“摩西曾对列祖说：‘主上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。’”（徒3：22；另见约6：14）

耶稣作为先知，扮演的是什么角色？在耶稣的时代，人们又是如何回答这个问题的？（太16：13-16；可8：27-29；路9：18-20）

耶稣就是基督、是弥赛亚，旧约众先知所指向的，正是祂。在新约中，耶稣被认明为那些关于弥赛亚之预言的应验。在路24：13-35中，祂亲自向人表明，自己就是弥赛亚预言所指向的那一位。

事实上，在约1：1-5中，这里对“道”的描述，不可能适用于任何一个人，或仅仅是一位人间的先知。这“道”被认定为创造主，因为“万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的”（约1：

3）。也就是说，凡一切受造之物都是祂所造的，包括如今估计宽达930亿光年的整个宇宙。

在《创世记》1章的每一句“上帝说”之中，我们都听见耶稣在说话。那位曾说“要有光”（创1：3）的主，也就是那位作“人的光”的主（约1：4）；借着救赎计划（约1：4、5），祂正驱散地上的黑暗。

上帝先知性的话语是确定而可靠的。当人听从这些话时，它们就成为“照在暗处的灯”，直到“天发亮，晨星在你们心里出现的时候”（彼后1：19）。预言将继续为这个有罪的世界带来亮光，直到耶稣——那位“晨星”、也是这预言之光的源头——引进祂永恒国度的时候。

在那之前，基督借着祂的生、死和复活，把永生赐给我们每一个人。唯一的问题是：我们是否愿意接受？

请思想这件事：耶稣——那位创造主（约1：1-3）——竟然也是那位为你的罪死在十字架上的主。这项奇妙的真理教导了我们哪些关于上帝爱我们的事实呢？

使徒与先知

新约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”，这正是希腊文apostolos的意思。在四福音中，“使徒”这个词是指十二门徒。新约其余部分也支持这个概念，同时还包括了一些不在基督初代门徒之列的人。

保罗在他的书信中十二次称自己为使徒。在罗1:1、2中，他把自己的使徒呼召，所传讲的信息内容，和旧约先知的信息连结起来。保罗表明自己是外邦人的使徒(罗11:13)。他是“奉上帝旨意”蒙召的(林前1:1)。

祭司是按着家族血统，由父传子承接职分；但先知和使徒，则是上帝按着祂自己的旨意所设立的。当保罗的使徒身份受到质疑时，他曾为自己的呼召辩护(林前9:1、2)。保罗认为自己的使徒职分是建立在基督这位教会根基之上的工作(弗2:20)。因此，使徒既然是上帝启示的领受者，他们所领受的默示层次也与先知相同(弗3:1-5)。

在彼后3:1、2中，彼得提到先前的先知，指出他们的话语十分重要；而如今，使徒也被视为是具有同等权威的人。这里所指的是旧约和新约两个时代。虽然先知看起来像是旧约时代上帝的使者，使徒则像是新约时代上帝的使者，但在新约时

代，也有一些人说预言，或行使预言的恩赐，却不是使徒。预言的恩赐并不限于新约时代的使徒；而且，也不是所有先知都是使徒(徒15:32)。

根据弗2:20和3:5，请思考使徒和先知与基督及教会之间是如何发挥作用的？

另外，我们从新约使徒所写的内容中也知道，耶稣几乎是他们一切书写的中心。无论从哪个角度来看，祂的生平牺牲复活、祂大祭司的事奉，以及复临，都是他们最核心的焦点。

我们今日所拥有、关于使徒和先知论到耶稣生平及其作为之话语的正式记录，惟有圣经。这件事应当如何帮助我们明白：为什么在我们所相信有关耶稣和祂为我们受死的事上，圣经必须拥有最终的权威？

新约先知的职分

林前14:3, 弗4:11-13, 以及启22:6, 告诉了我们哪些关于新约先知角色的事?

上述这些经文虽然很有帮助, 却并未全面呈现新约先知所做的一切。不过, 他们所做的许多事, 与旧约先知所做的其实相当一致, 因此也显明了预言恩赐的延续性。

在林前12:10中, 说预言被列在其他属灵恩赐之中。在基督身体的比喻里(林前12:27、28), 先知被排在使徒之后; 而使徒同样也是从上帝领受启示的人。根据林前14:3: “但作先知讲道的, 是对人说, 要造就、安慰、劝勉人。”

弗4:11-13也列出了一组相似的属灵恩赐, 正如〈哥林多前书〉12章所做的一样。先知与使徒、传福音的、牧师和教师一同被提到(弗4:11)。这些人存在的目的, 是“为要成全圣徒, 各尽其职, 建立基督的身体, 直等到我们众人在真道上同归于一, 认识上帝的儿子, 得以长大成人, 满有基督长成的身量”(弗4:12、13)。从这里以及其他地方都

可以看见, 耶稣始终是他们信息的中心焦点。

〈使徒行传〉提到两位先知: 犹大和西拉(两人都没有写下任何圣经书卷); 他们“用许多话劝勉弟兄, 坚固他们”(徒15:32)。的确, 有时候先知必须发出警告, 甚至是严厉的警告; 但他们同时也会视情况需要说鼓励的话, 尤其是在艰难的时刻。对那些需要听见这些话的人来说, 其中所包含的盼望与应许, 无疑是极其宝贵的。鼓励人的工作, 也同样是在说预言的脉络中被提到的(林前14:31)。在患难与逼迫之中, 预言的恩赐一直是鼓励与盼望的来源。

在启22:6, 耶稣被称为“众先知的上帝”, 而祂的话语是“真实可信的”。当然, 凡是出于上帝仆人的话, 只要他们是在替上帝说话, 也必定同样是“真实可信”的。在这个几乎没有多少事值得信任的世界里, 我们确实可以信靠主借着先知所说的话, 尤其是祂在圣经中的话语; 因为圣经是我们最终、也是最高的权威。

女先知与年轻的牧养同工

阅读路2:36-38和徒21:9。关于女先知,这些经文告诉了我们什么?

在旧约时代,上帝呼召男人和女人作祂的使者。到了新约时代,也有明确的证据显示有女先知。亚拿是新约中第一位被称为“女先知”的人。她全时间事奉,并且“不离开圣殿,禁食祈求,昼夜事奉上帝”,而且“正当那时,她进前来称谢上帝,将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说”(路2:37、38)。

徒21:9说,腓利有“四个女儿,都是处女,是说预言的”。优西比乌等新约历史学家在后来的文献中,也曾提到她们可能居住和安葬的地方。无论如何,我们在这里看见的是一些妇女——很可能是年轻女性——领受了预言的恩赐。我们并不完全知道她们说了哪些预言,也不清楚她们事奉的范围有多大。不过,有一件事我们可以肯定:这些拥有预言恩赐的年轻女子,她们的预言话语都没有被收录进正典——圣经之中。换句话说,和许多其他人一样,她们是非正典先知,是真先知,但她们的话语、著作等等,并

没有成为圣经书卷的一部分。

除了女先知之外,年轻的牧者也常与使徒紧密同工。使徒会培育年轻领袖投入事奉。例如,保罗称提摩太为“因信主作我真儿子的”(提前1:2;另见提前4:12)。保罗教导提摩太牧养事奉的基本要义。关于提摩太的呼召,他这样说:“我儿提摩太啊,我照从前指着你的预言,将这命令交托你,叫你因此可以打那美好的仗。”(提前1:18)

在多1:4,保罗称提多为“照着我们共信之道作我真儿子的”。保罗把一项任务交给提多,就是要为克里特的信徒设立领袖,而那是一个极具挑战的群体。保罗也给这位年轻的提多属灵上的劝勉,教导他该如何面对这项重要责任,最后并嘱咐他说:“这些事你要讲明,劝诫人,用各等权柄责备人;不可叫人轻看你。”(多2:15)

无论男女老少,我们都能在上帝的作品中扮演一个角色。你的角色是什么?而你又能如何做得更多呢?

新约中的假先知

阅读太24:23、24。耶稣在这里警告我们什么？为何我们应当严肃看待这项警告？

耶稣自己已经说得再清楚不过了：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太24:24）

祂所警告的这些迷惑，必定非常具有说服力，因为其中将伴随着“大神迹、大奇事”。然而，超自然现象本身并不能证明就是出于上帝的作为，不管它们看起来多么令人信服。我们有超自然的仇敌。正如保罗警告我们的：“因我们并不是与属血气的争战（原文是摔跤；下同），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗6:12）而这些势力就会借着假先知来运作。

其实，假先知并不是新鲜事。新约也提到旧约时代的假先知（路6:26）。在新约中，假先知被比作“披着羊皮的狼”（太7:15），我们也被提醒，要“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（太7:16）。

他们最主要的工作就是迷惑人（太7:17-20）。耶稣亲自宣告：“且有些假先知起来，迷惑多人。”（太24:11）甚至“倘若能行，连选民也就迷惑了”（太24:24；另见可13:22；约一4:1）。

根据弗6:10-18，我们如何保护自己不受任何迷惑？

凭信而活，戴上“公义的护心镜”，用“真理”束腰，并且借着祷告降服于圣灵，扎根于祂的话语之中——这些都是保守我们不致在属灵和神学上走偏的途径。

面对席卷这个世界的各样迷惑，你可以做些什么，使自己装备得更好呢？

以耶稣和祂的话为中心

正如我们所学到的，上帝会在特定的时刻呼召先知，并交付他们重要的任务。他们最主要的职责，就是带领人认识上帝，并与祂建立忠心的关系。这也是怀爱伦事奉中始终如一的方向。她的事奉有两个主要功能：引导人归向耶稣，并把人带回祂的话语——圣经。

怀爱伦一生都对耶稣怀有深切的热爱，也渴望与人分享上帝的爱。她著名的五大著作——《历代之争丛书》，开头和结尾都以“上帝就是爱”为主题。而在《喜乐的泉源》——也许是她最广为人知的一本书，她写道：“我们在恩典中的长进、我们的喜乐、我们服事的果效，全都取决于我们与基督的联合。惟有借着每日每时与祂交通，借着住在祂里面，我们才能在恩典中长进。祂不只是我们信心的创始者，也是我们信心的成终者。”——《喜乐的泉源》，原文第69页。

在1890年代，当她撰写《历代愿望》时，曾在日记中写道：“当我写到基督生平的时候，我内心深受激动。我甚至忘了该怎样正常呼吸。每当思想基督在这个世界上所受的苦，我心中涌上的情感之强烈，几乎使我无法承受。”——《手稿》第70号，1897年。怀爱伦非常喜爱讲

论耶稣。圣经则是怀爱伦事奉的第二个核心。她把自己的著作看作是“小光”，引导人走向“大光”（《信息选粹》卷三，原文第29页）。她一向鼓励人回到圣经，因为上帝已在其中启示了祂慈爱的品格与救赎计划。正如她在事奉初期所说的：“亲爱的读者，我向你推荐上帝的话语，作为你信仰和实践的准则。”——《信息选粹》卷三，原文第30页。

多年之后，她又写道：“主盼望你们研读圣经。祂并没有赐下任何额外的亮光，来取代祂的话……如果祂的话被吃下、被消化，就会成为灵魂的生命血液。那时，美善的行为就必显明出来，如光照耀黑暗。”——《信函》第130号，1901年。

怀爱伦也相信，凡自称承接基督先知职分的人，都必须教导“基督所教导的事。祂所讲的，不只是祂亲自所说的，也包括祂借着旧约一切先知和教师所说的。人的教训在这里都被排除了。”——《历代愿望》，原文第826页。怀爱伦在她的基督徒经历中，始终把耶稣和圣经放在核心位置。下个星期五，我们将进一步探讨她对启示与默示的看法。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absg/4>

10月17日~23日

第4课

安息日下午

新约先知

第一部分：总览

关键经文：哥林多前书 12：4-6

研究重点：太 16：13-16；弗 2：20；启 22：6；路 2：36-39；徒 21：9；弗 6：10-18。

序言

本周学课的主题接续上一周的内容，但焦点转向新约先知的性质。新约先知是受圣灵赋能的使者，为早期教会提供引导、鼓励与劝勉。这些先知的角色，是宣讲上帝的信息；有时，他们会揭示未来事件，但主要是坚固信徒，并呼召他们持守忠心。

旧约先知的权威，是以色列与上帝圣约关系的基础；新约先知则是在教会群体中服事，配合使徒的教导，并指向基督，因祂才是上帝旨意最终极的启示。正如新约先知高举基督为弥赛亚，怀爱伦也是如此。

第二部分：注释

①耶稣是最伟大的先知。

耶稣基督是终极的先知，超越所有在祂以前的先知。旧约先知是传讲上帝话语的人；但耶稣不同，祂是成了肉身的道（约 1：14）。祂不只是宣讲神圣真理；祂本身就完全彰显了这真理。耶稣也承认自己具有先知的角色，祂说：“大凡先知，除了本地、本家之外，没有不被人尊敬的。”（太 13：57）这句话凸显出，尽管祂拥有权威，却仍然遭人拒绝。

施洗约翰也具有独特的先知角色。他被认定为先知(太 11:9)，也像旧约先知一样行动并说话，呼召人悔改，并为弥赛亚预备道路(赛 40:3;太 3:3)。然而，施洗约翰也很特别。他是旧约与新约之间的桥梁，是旧时代最后一位先知，也是新时代的开路先锋。他站在“时代的支点”上，也站在“成全时代的边缘”。——克里斯多福·罗兰，〈先知，预言〉，收于《耶稣与福音书辞典》第二版，原文第707页。

唯有施洗约翰认明基督是“上帝的羔羊”(约 1:29)。耶稣称赞他是妇人所生之人中最大的(太 11:11)，但同时也指出，天国里最小的比他还大；这显示新约所带来的转化力量(约 3:30)。

②新约使徒与先知跟旧约先知拥有同样的权威。

新约确认预言恩赐仍然延续，并且把新约使徒与先知的权威，与旧约先知的权威相提并论。在弗 3:5 中，保罗写道，基督的奥秘“如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知”。同样地，弗 2:20 形容教会是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”。正如丹尼尔·华莱士所解释的，这些经文所指的是同一群先知；他们与使徒一同构成教会的根基。——丹尼尔·华莱士，《超越基础的希腊文文法：新约释经句法》，原文第286页。

学者们对于预言恩赐是否在使徒时代之后仍然延续，仍有不同看法。终止论者相信，这项恩赐随着圣经正典完成而终止；延续论者——包括许多灵恩派与五旬节派信徒——则主张预言恩赐今天仍然继续存在。

复临教会采取较为折衷的看法，既认可预言恩赐仍然持续存在，但它仍然从属于圣经；圣经才是最终权威。因此，复临教会对于所有属灵恩赐是否以灵恩派团体所定义的方式延续，抱持十分谨慎的态度。

③在新约中，预言恩赐的功能是劝勉与鼓励，并且指向基督。

基督的来临改变了预言的性质。旧约先知仰望弥赛亚的来临；新约先知的信息，则以耶稣的生、死、复活与再来为中心。启 19:10宣告：“因

为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”这使基督成为一切预言信息的焦点。

正如里诺·菲西凯拉所指出的，新约先知是代表耶稣说话，使祂的话语在教会中成为活泼且切合当下的信息。——里诺·菲西凯拉，〈预言〉，收于《基础神学辞典》，原文第794页。他们的角色是劝勉、鼓励并建立群体，正如保罗在林前 14:3所说：“但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。”

穆勒强调，新约先知“比旧约先知更加聚焦于耶稣、祂的生命、话语以及作为；虽然旧约先知也已聚焦于弥赛亚。”——穆勒，〈新约中的先知声音：概览〉，收于《圣经与历史中的预言恩赐》，原文第55、56页。新约先知的任务，是使基督的信息与教会当下的处境相关，并敦促教会保持忠心与盼望，等候祂的再来。

④预言恩赐既彰显在男性身上，也彰显在女性身上。

新约强调，预言恩赐既赐给男性，也赐给女性。在徒 2:17、18中，彼得引用珥 2:28、29，宣告说：“你们的儿女要说预言……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。”这种不分性别的圣灵浇灌，在早期教会中早已清楚实现。

亚拿(路 2:36-38)和腓利的四个女儿(徒 21:9)等妇女，都被承认为先知，并在宣讲上帝信息上扮演重要角色。她们被纳入其中，凸显出圣灵分赐恩赐时并不偏待人；祂使男性和女性都得着能力，成为上帝真理的使者。

⑤新约警告人要防备假先知。

新约一方面肯定真正的预言，另一方面也强烈警告人们要防备假先知。耶稣在太 7:15警告说：“你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”假先知对早期教会构成真实威胁，因他们以欺骗性的教导使信徒偏离正路。

约一 4:1也劝勉基督徒：“一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”真正的预言会与上帝的话一致，指向基督，并建立教会；假先知却会推动造成分裂的教义与自我利益。信徒蒙召要有分辨力，确保一切先知性信息都与圣经一致，并且以基督为中心。

⑥ 怀爱伦的预言恩赐，其功能与新约先知相似，因为她同样聚焦于基督。

在星期五学课的架构中，这里可以简要为班级概述怀爱伦著作中以基督为中心、以十字架为焦点的发展轨迹，从她早期到后期皆是如此。这样的概述能帮助学员更清楚看见，她如何以新约意义上的圣经后先知身份发挥作用，并且高举基督。

早在1851年，她就强调“默想耶稣的配得、祂的爱、祂的功劳，以及祂极大的怜悯”之重要性。——怀爱伦，《早期著作》，原文第73页。几年后，在1857年，她向青年人呼吁说：“若基督在我们里面成了荣耀的盼望，我们就应当在祂身上看见无与伦比的美，使心灵被祂深深吸引。”——怀爱伦，《教会证言》卷一，原文第162页。

到了1869年，她早期对基督的聚焦，在《基督的受苦》这本小册子中达到高峰；这本小册子后来单独出版，也收录在《教会证言》卷二，原文第200-215页。怀爱伦用她所能表达的最动人、最有力的文字，呈现基督的生平、受苦与死亡，说明这一切如何成为我们罪的赎罪祭。她的负担是：我们“应当对基督为我们所成就的事，有更宽广、更深刻的认识”，并且“因父与子对人的爱这一主题，而得着活力、提升，并深深着迷”。——怀爱伦，《教会证言》卷二，原文第215页。

在1888年明尼阿波利斯全球总会会议之后，有人问怀爱伦，她如何看待当时所传讲有关救恩的信息。她回答说：“过去45年来，我一直都在向你们传讲这信息——基督无与伦比的美。”——怀爱伦，《讲章与谈话》卷一，原文第116页。这种“无与伦比的美”，乃是在基督的救赎工作、祂的

神性与祂的本质之中找到的。从这40年间直到她生命结束，在怀爱伦的著作中，都可以找到许多关于基督的所做之工以及在祂里面得救的陈述（例如，见怀爱伦，《传道良助》，原文第156-162页）。

延伸研究：参阅Peter M. van Bemmelen, 〈基督无与伦比的美：这一用语在怀爱伦著作中的神学意义〉，收于Daniel Heinz 等编，《基督、救恩与末世：纪念 Hans K. LaRondelle 论文集》，原文第231-240页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题及学课的问题当中，选择最能帮助你的学员进入有意义之反思的题目。

- ① 耶稣不只是先知。祂是成了肉身的道（约 1:14）。这项圣经真理如何塑造我们今天对祂权威的理解？
- ② 施洗约翰认出耶稣是“上帝的羔羊”（约 1:29）。认出基督真正的身份，会如何影响我们对于生活和信仰的分享？
- ③ 弗 2:20形容教会建造在使徒和先知的根基上，并有基督为房角石。这个观念应当如何影响我们看待新约及其权威？
- ④ 不同基督教群体对于预言恩赐今天是否仍然延续有不同看法。你会如何描述复临信徒的立场？
- ⑤ 保罗说，预言是为了造就、劝勉与安慰人（林前 14:3）。我们如何在教会群体与日常互动中应用这项原则？
- ⑥ 亚拿（路 2:36-38）和腓利的女儿们（徒 21:9）等妇女，都被承认为先知。今天我们如何支持并鼓励男性和女性都使用他们的属灵恩赐？

- ⑦ 耶稣警告说，假先知会披着羊皮而来（太 7:15）。现代有哪些教导看似合乎圣经，却可能使人偏离正路？
- ⑧ 怀爱伦强调“基督无与伦比的美”。她这句话是什么意思？换句话说，“基督无与伦比的美”包括哪些内容？专注于这些内容，如何使你的信心更加深厚？
- ⑨ 怀爱伦鼓励人对基督的赎罪有更宽广、更深刻的认识。我们如何在理解与感谢基督为我们所成就之事上继续成长？
- ⑩ 怀爱伦的先知角色，始终以高举耶稣为中心。她对基督的强调，与我们今天看待和使用她著作的方式相比，有什么相同或不同之处？

10月24日~30日

第5课

安息日下午

启示与默示

阅读本周学课经文

来1:1、2; 提后3:15-17; 彼后1:18-21; 出17:14; 启1:19; 结4:1-8。

存心节

“耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。约翰便将上帝的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。”（启示录1:1、2）

使徒约翰原是十二使徒中核心成员之一（路8:51; 太17:1; 太26:36、37）。基督升天之后，他继续在耶路撒冷事奉。然而，在这座城于主后70年陷落之前，他已搬到以弗所，负责照管罗马行省小亚细亚的众教会。在罗马皇帝多米田统治下，基督徒遭受逼迫，使徒约翰被流放到爱琴海中的拔摩岛。

在拔摩岛上，约翰领受了特别的先知信息；这些信息不只写给小亚细亚的七个教会，也是写给历世历代的基督徒（启1:1-3, 9-11）。约翰所参与的先知信息传递链，大致是这样的：父上帝传给耶稣基督，耶稣基督传给天使，天使传给使徒约翰，再传给阅读和聆听的人。这正是启示—默示过程的一个典型例子，显示上帝如何借着先知向人类传达祂的信息。

本周的课程将特别查考这种多重形式的“启示—默示”过程，并且特别聚焦在上帝如何以口述、书写和具象化表达等方式，把祂的信息传达给人。

■研究本周学课，为10月31日的安息日预备。

一般启示与特别启示

阅读来1:1、2。为什么上帝如此在意要对我们说话？祂借着耶稣和先知告诉了我们什么？

创造宇宙的主，究竟有什么话要对我们说呢？祂为什么要与我们沟通？我们是活在罪恶世界中的堕落人类，面对死亡、苦难与试炼；所以上帝对我们说话，是因为祂希望我们明白：我们为何会在这里，为何世上的景况如此糟糕，以及尽管如此，我们为何仍然能因祂对我们的爱而有盼望。上帝的普遍／一般启示，借着自然界清楚显明了祂无限的大能与慈爱。大卫王曾赞叹说：“诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬他的手段。”（诗19:1）使徒保罗又补充说：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗1:20）

同样令人惊叹的是，上帝恢复的大能也显现在这个世界奥秘的医治过程中。的确，“上帝医治的大能贯穿整个自然界。若一棵树被砍伤，若一个人受了伤或折断了骨头，自然界立刻就开始修复那损伤。甚至在需要尚未出现之前，医治的力量

已预备妥当；一旦某个部位受伤，全身的力量就立刻投入恢复的工作。”——怀爱伦，《教育论》，原文第113页。然而，自然界虽然美丽也充满启发性，却不只显示上帝的大能和慈爱，也同时显出邪恶的存在（见创3:14-19；太13:24-30）。这种带有模糊性的信息，唯有在上帝特别启示的光照下，才能被正确理解——这特别启示一方面是在耶稣基督里，就是成了肉身的上帝之道；另一方面是在圣经里，就是为祂作见证的书面之道（约5:39）。

圣经是上帝向历世代全人类所传信息的默示记录。它告诉我们世界如何被创造，又如何悲惨地堕落，也告诉我们上帝奇妙的救赎计划，以及地球最终如何被恢复。即使有些圣经叙事看来简短而有所选择，它们仍然始终可靠，因为这是上帝在对我们说话（见提后3:16；彼后1:19-21）。

大自然固然清楚指向创造主的大能与慈爱，但为什么我们仍然如此迫切需要书面的话语呢？上帝的话语告诉了我们哪些单靠自然本身无法告诉我们的事？

默示的过程

历世历代流传下来的书籍和著作很多，不只有圣经。然而，我们却认定圣经是上帝的话。那么，它和其他著作有什么不同呢？

阅读提后3:15-17和雅1:17。从这些经文中，我们应当领受什么重要信息？

关于提后3:16的最佳译法，确实有一些讨论，但大多数圣经译本都以相近的方式来表达，强调整本圣经都具有神圣的来源(彼后1:20、21)。

一位释经学者解释：“保罗在这里似乎更可能是在整体上思考圣经，因此他要表达的是整本圣经‘于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的’，而不是说每一节经文都以同样方式在这些方面有益。”——奈特(G. W. Knight III)，《教牧书信：希腊文经文注释》(美国密歇根州大急流城：艾德曼斯出版社，1992年)，原文第445页。

但我们应当如何理解那产生圣经的默示过程呢？我们应当明白，预言性的默示，是圣灵帮助真正的先知可靠地传达上帝的信息。这种帮助

不仅发生在领受信息的过程中，也同样发生在把信息清楚传达给受众的过程中。

上帝的信息可能透过异象和异梦而来(民12:6；赛6:1, 8)。上帝也使用亲眼见证者(约一1:1-3)、受圣灵引导的历史查考(路1:1-3)，以及上帝在人心意念中的感动(彼后1:21)。无论圣灵采用哪一种方式，先知和圣经作者所领受的，都是客观而非主观的真理信息，并且要把这些信息传给人。也就是说，上帝的信息不可以被祂的使者擅自更动，或以任何方式扭曲，即使他们是用自己的话语来表达这些信息。

向原始受众传达先知信息的方式，可以是口头的(彼后1:19-21)，也可以是书面的(约20:30、31)，甚至可以透过具象化的行动来表达(结4:1-8)。

虽然我们对圣经如何受默示、以及默示整体如何运作，仍然有许多未解的问题，但为什么我们仍必须信靠圣经是上帝所默示的话呢？

口述的信息

阅读彼后1:18-21。对于先知以口头传达的信息，我们有什么把握去相信它们和书面信息一样，都是受默示且值得信赖的？

上帝在亚当和夏娃堕落前曾对他们说话(创2:16、17)，堕落后也对他们说话(创3:9-19)。在这两种情况下，他们都完全明白祂的话。祂的声音也曾西乃山清楚可闻(出20:1-20)，以及在耶稣受洗和登山变像时清楚发出(太3:17; 17:5)。当别人对我们说话时，我们有时可能会误解；但上帝若对人说话，当然不会有任何沟通上的错误或欺骗。

圣经明说：“上帝晓谕摩西说：‘我是耶和華。’”(出6:2)许多圣经作者都承认，自己曾听见上帝对他们说话。例如，以赛亚(赛8:1, 11)、耶利米(耶1:4, 9, 11)和以西结(结3:16; 6:1)都是如此。任何否认这些以及其他类似宣称的做法，最终都会让人质疑先知的诚实，并且动摇圣经本身的可信度。

正如上帝用人能明白的语言向先知说话，先知也照样用人能明白的语言向各自的听众说话。例如，挪亚是上帝真正的先知，也是忠心“传

义道的”(彼后2:5)。他并没有写下任何一部书卷，但他曾以口头向同时代的人传达上帝的信息，而这信息并不比正典先知所写下的内容少一分默示。

其他好几位先知，包括拿单、以利亚、以利沙和施洗约翰，也都没有写下任何圣经书卷；相反地，他们是以口头方式传递信息。

那么，耶稣基督自己呢？福音书记载，祂在地上的事奉期间曾“用指头在地上画字”(约8:6)，就只有这一次而已。除此之外，我们没有任何记录显示耶稣还写过别的东西。但祂却“正像有权柄的人，不像他们的文士”，教训人、传讲信息(太7:29)。祂的一些听众甚至承认说：“从来没有像他这样说话的！”(约7:40, 46)耶稣主要是以上帝信息之口头传递者的身份来说话。祂的信息并不因为祂自己没有写下任何圣经书卷，就少了权威或约束力。

想到上帝竟然有拣选一些先知，但他们的著作却没有收录于圣经中，这是多么值得深思的一件事！为什么这些非正典先知也同样带有权威呢？

书面的信息

有些著名的演说深深影响了人们的生命，甚至改变了历史的走向。若这些演说没有被记录下来，那些话语随着时间过去，不是逐渐消失，就是会被扭曲。因此，书写使口述的话语得以保存，而这种保存性也使信息能穿越时空，一代又一代传递下去。

以色列人离开埃及不久，在击败亚玛力人之后，上帝吩咐摩西“将这话写在书上作纪念”（出17:14）。从摩西开始——他写下了圣经前五卷书以及《诗篇》90篇，以及《约伯记》——圣灵引导正典先知写成今日组成圣经66卷书的内容。

阅读出17:14，约20:30、31，林前10:11以及启1:19。上帝要祂的先知把祂所赐的信息写下来，有哪些原因？

圣经各卷书都反映出作者各自的文体风格与写作能力。正如我们下周课程将要讨论的，每位作者的语气特色和不同风格，并不会削弱他们所传的信息，因为默示并没有“程度上的高低”之分。圣经有些部分，

显然比其他部分更直接与我们今天的生活和信仰相关；但这一事实并不意味着圣经某一部分受圣灵默示的程度高于另一部分。

有时，圣经作者会把自己先前以口头传讲的信息，再记录成文字，或由可信赖的同工代为记录。《申命记》就是摩西在去世前，向以色列人所作之最后讲道的记录。四福音书则保存了耶稣在地上事奉期间许多讲道和教导的内容。

但也有一些情况是，先知会引用非受默示的来源（徒17:28；林前15:33；多1:12），甚至也会记录撒但所说的话（创3:1-5；太4:1-11）。

我们也应当记得，先知在记录别人的情感与愿望时，也会表达出他们自己作为人的反应（见但8:27；启22:8、9）。此外，圣经中既记载了许多值得效法的好榜样，也记载了许多应当避免的反面例子（林前10:1-11）。

因此，我们读经时应当记住：圣经虽然不是用完美无瑕的人类语言写成的，却承载着毫无错误的信息，而且这信息必能经得起时间的考验。

具象化的表达、象征与比喻

圣经中充满了各式各样生动的图像与比喻。例如，整个旧约的献祭制度，不论是族长时代的祭坛、摩西的会幕，或耶路撒冷的圣殿，都是以图像化的方式来呈现基督在十字架上的赎罪牺牲，以及祂在天上的祭司职分(来8:1-6)。

在〈但以理书〉的预言中，世界上的列国和权势，分别以巨像的不同部分(但2:31-45)、各种兽和角(但7和8章)，以及两位王(但11章)来代表。〈启示录〉中也出现了类似的象征，例如第13章的两只兽。

在耶稣的教导中，曾用不同的图像指向自己，例如生命的粮(约6:35, 41-58)、世界的光(约8:12; 9:5)，以及真葡萄树(约15:1-8)。祂也借着撒种的比喻(太13:1-9, 18-23)和其他许多比喻(太13:24-52等)，说明祂国度的性质与成长。

阅读结4:1-8。你认为上帝为什么不仅用言语说话，还要以具象化的方式来表达某些信息？

在结4:1-8中，有一段十分生动的具象化表达。上帝要先知做一个耶路

撒冷的缩小模型，然后叫他侧身躺下：先向左侧躺390天，代表以色列家；再向右侧躺40天，代表犹大家。另一个富有画面感的实例，则是何西阿按着上帝的吩咐娶了淫妇歌篾为妻，用来象征以色列对上帝属灵上的不忠(何1:2-9)。

以西结和何西阿这些具象化的经历，在今天看来似乎相当不寻常。但重点正是在此：它们本来就应当令人震撼，不只是对我们，对当时的人亦然。当先知的警告一再被公开拒绝时(见代下36:15-21)，上帝最后慈悲的作法，就是用这种具象化的方式使百姓警觉自己真实的属灵光景，从而带领他们真实悔改。这样强烈的呈现理当使他们明白，上帝对他们的警告是何等严肃。

如果今天有人要用一种具象化的方式，提醒我们自己正陷在老底嘉的景况中，那可能会是什么样子呢？(见启3:14-18)

怀爱伦论启示与默示

基督复临安息日会相信，怀爱伦是受上帝默示的。她的著作、生平与事奉，都符合真先知的标准。她所领受的默示与圣经先知所领受的，在性质上是相同的；然而，她从未认为自己的著作与圣经具有同等地位。相反地，怀爱伦始终高举圣经。但她自己究竟如何理解上帝赐给她的先知启示，以及她所领受的默示过程呢？

第一，怀爱伦始终把圣经看作上帝权威且无误的启示。圣经启示了上帝的真理，也启示了祂为堕落人类所预备的救赎计划。而在这整个过程中，正如我们本季学习的，上帝会使用先知来传达祂的信息。

第二，怀爱伦认为，默示的过程包含上帝与人的互动。上帝传达祂的信息，先知则用自己的话语把这神圣的指示传达出来。正如怀爱伦所说：“受默示的不是圣经的字句，而是人。默示不是作用于人的字句或表达方式，而是作用于人本身；人是在圣灵的感动之下，被赋予思想……神圣的旨意，和人的意念结合；因此，人所说出的话，就是上帝的话。”——怀爱伦，《信息选粹》卷一，原文第21页。

在先知的异象与异梦方面，怀爱伦把“思想的默示”理解为神圣启示

与人类经验的结合。她写道：“圣经把上帝所赐的真理，用人的语言表达出来，因此呈现出神圣与人性的结合。”——《信息选粹》卷一，原文第25页。上帝用许多不同方式，使祂的信息在祂使者的心思中形成清楚的理解。这些方式包括图像、字词和思想，并且调动先知全部的感官。怀爱伦的经历和圣经作者的经历是相似的。

第三，怀爱伦指出，并不是她所有作为人的经历与沟通，都属于受默示的内容。她劝告说：“有些时候，必须陈述一般性的事；一般性的思想也必须占据人的心思；一般性的信件也必须写出来，并且要传达工人彼此之间流通的资讯。这样的话语、这样的资讯，并不是在上帝圣灵特别的默示之下赐下的。”——《信息选粹》卷一，原文第39页。当我们阅读并看待她的著作与经历，尤其是她的书信和日记时，明白这项区分是很重要的。

了解怀爱伦如何看待启示与默示，能帮助我们避免走向极端，并且更审慎地以理解之心阅读她的劝勉。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absq/5>

10月24日~30日

第5课

安息日下午

启示与默示

第一部分:总览

关键经文: 启示录 1:1、2

学习焦点: 来 1:1、2; 提后 3:15-17; 彼后 1:19-21; 出 17:14; 启 1:19; 结 4:1-8。

序言

本周学课聚焦于上帝如何与先知沟通, 以及这种沟通如何产生了我们在圣经中所看见的各类著作。正如第一课所指出的, 自从堕落以后, 人类已失去直接亲近上帝的机会。然而, 借着启示与默示, 上帝仍然与堕落的人类连结, 并透过先知和其他圣经作者传达祂的旨意。

圣经本身见证了圣经作者身上的启示与默示, 也应当成为我们理解这个神人合作过程的出发点。怀爱伦则是从自己的经验, 以及自己对圣经的研究中, 理解这个过程。因此, 本课将从圣经谈起, 再转向她自己对启示和默示的经验。

第二部分:注释

①一般启示与特别启示

神学家通常会把启示区分为两种: 一般启示与特别启示。一般启示指的是, 上帝借着自然界、历史和人类经验所作的自我显明, 使各地所有人都能在某种程度上认识祂(但 2:21; 罗 2:11-16; 徒 14:16、17)。诗 19:1、2 肯定受造界宣扬上帝的荣耀; 然而, 这种启示仍然是广泛而不够精确的。

相较之下，特别启示是上帝在特定的时间与地点，直接向特定的人传达信息，启示人与祂建立救赎关系所必须知道的真理（申 29:29；来 1:1、2）。由于人类堕落，一般启示本身已经不足以满足人的需要，因为人需要更清楚的神圣指引，才能克服属灵上的限制（林前 2:14）。

特别启示揭开有关上帝的真理，而这些真理是人靠自己无法发现的。圣经中表示“启示”的词语，希伯来文 *galah*（摩 3:7）和希腊文 *apokaluptō*（罗 1:17），都带有揭开隐藏知识的意思。启示可以说是上帝向祂所拣选的器皿显明祂自己和祂的旨意，并将人靠自身努力无法获得的知识赐给他们。圣经本身就是这种特别启示的记录；而这启示从创 3:15 开始，之后在耶稣基督里达到高峰，因祂是上帝神圣沟通的最终焦点。

②默示

启示是一个由上而下的垂直性的事件，也就是上帝将真理传达给领受启示的人；而默示则是横向的过程，把真理保存后并传给后世众人。这个过程透过口头宣讲，也透过圣经的书写来进行。许多先知信息在被记录下来以前，都是先以口头形式传讲的（赛 7:3、4；耶 7:2），耶稣的教导也是如此（太 5-7章）。圣经是启示的集大成，是为教义与属灵引导而保存的神圣真理之权威宝库。

作为特别启示的最终形式，圣经本身也见证自己是受默示的。保罗宣告：“圣经都是上帝所默示的”（提后 3:16），他使用的 *theopneustos* 这个词，意思是“上帝所吹气的”。这个意思确认了整本圣经（不只是其中某些部分）都是上帝所默示的，因此在教导与指引上完全值得信赖。

在默示的过程里，是由圣灵上帝启示人写下经文。彼得强调这一点时写道：“人被圣灵感动，说出上帝的话来。”（彼后 1:21）希腊文 *pheromenoi*（被感动）表明，圣灵带领他们前行，确保圣经并不是人的发明。

默示可以被描述为一项神圣作为，使先知能够以具有权威且值得信赖的方式，领受并传达启示。这项出于上帝主动的作为，确保上帝的真理借

着书面的圣经被准确保存下来。这一点可从摩西奉命记录上帝的话中看见(出 17:14; 申 31:9)。后来, 约书亚也强调顺服律法书中所写内容的重要性(书 23:6), 显示受默示的圣经在引导上帝子民时, 具有长久的作用。

③ 圣经中上帝的特别启示

在上帝向人类传达祂旨意的过程中, 启示与默示一同运作。启示是垂直性的行动, 也就是上帝借着梦、异象或直接指示, 向先知显明神圣真理。这个方向是从上帝到人。

默示则是水平性的过程; 在这过程中, 先知在上帝引导下, 忠实地把所启示的真理传达给别人。这包括口头宣讲, 也包括写成书卷, 也就是把将要成为圣经的内容书写下来。

在整个过程中, 先知就是启示与默示之间的人性连结。借着默示, 他们领受神圣真理, 并可靠地把这真理传达给预定的听众。默示的方向是从受默示的人到其他人, 确保上帝的信息能够跨越世代仍保持可信与权威。上帝的话——圣经——就是以这种方式传给人类。

④ 圣经中启示与默示的不同彰显方式

上帝用各种形式启示祂的旨意, 确保启示, 也就是祂的真理被人认识; 也确保默示, 也就是这真理能被忠实传达并保存下来。以下是其中几种形式:

① 上帝显现

上帝以可见的方式显现(创 17:1; 出 33:11), 启示祂的同在, 并默示先知。

② 梦与异象

神圣信息透过梦与异象传达, 后来也被记录下来(民 12:6; 但 2:19)。

③ 天使为使者

天使传递启示(但 10:11; 路 2:8-14)。

④ 抽签

上帝借此方法在决策中提供引导(民 26:55; 徒 1:21-26)。

⑤ 乌陵与土明

上帝借着大祭司作出神圣的判断(出 28:30)。

⑥ 神圣言语

上帝直接说出的话,后来被写成文字,收入圣经(出 20:3-17)。

⑦ 神迹与兆头

上帝借着行动显明祂的大能,并被记录下来,留给后世(出 7-14章)。

⑧ 耶稣基督

祂是终极的启示;祂的生平与教导被保存在圣经中。

启示使上帝的真理被人知道,而默示则确保这真理被忠实传达。

⑨ 怀爱伦宣称自己经历了启示和默示,但她认定圣经具有独一无二的地位。

在确立了上帝沟通方式中的垂直层面与水平层面之后,我们现在可以来看怀爱伦对启示和默示的经验。如果她的预言恩赐是真实的,那么这恩赐就会与圣经作者的经验相符。而这种和谐,正是我们在她自己的见证中所看见的。她说:“我在述说或写下一个异象时,和我领受异象时一样,都同样倚靠主的灵。”——怀爱伦,《属灵的恩赐》卷二,原文第293页。怀爱伦的先知经验,与启示和默示一同运作的圣经模式相似。垂直的层面,也就是“领受异象”,是她事奉的核心。在七十年的时间里,她领受了大约一千个梦与异象,主题涵盖个人劝勉、教会治理、教育、健康、神学,以及基督与撒但之间的善恶之争。她描述这些经验时说,自己被带到上帝面前,看见过去与未来的事件,并领受神圣的指引。

水平的层面,也就是“述说或写下一个异象”,同样关键。1844年她领受第一个异象后不久,就受指示要分享自己所看见的事;这也开始了她一生的使命。她的异象有时只持续几分钟,有时长达数小时;但要把它们

记录下来，往往需要数周甚至数月。她提到，自己并不能立刻回想起异象的全部内容，但当她在相关场合写作或说话时，内容就会清楚地回到她心中。

值得注意的是，并非她所有著作都直接来自异象。她也使用记忆、交叉参照和历史研究，特别是在《善恶之争》这类作品中。当其他作者的表达能有效传达她的信息时，她也会借用并改写他们的说法。正如保罗有时会把神圣启示的原则应用在特定处境中，不见得每次都重新领受一个新异象，怀爱伦也是如此。复临教会相信，怀爱伦的默示经验，与圣经作者的默示经验在性质上是相同的。正如她在1876年所说：“在古时，上帝借着先知和使徒的口向人说话。在今日，祂借着祂圣灵的证言向人说话。”——怀爱伦，《教会证言》卷四，原文第147、148页。

到了这里，可能会出现一些关于怀爱伦著作与圣经之间关系的问题。如果她所领受的默示与圣经作者相同，那么她的异象与著作，是否在每一方面都与圣经同等，并因此成为圣经正典的增补呢？这个问题将在第10课，也就是讨论先知权威的那一课中解答。目前我们可以先指出：虽然主张旧约、新约以及正典之后的预言恩赐，在启示与默示经验上具有同等性，是合乎逻辑的；但权威与圣经正典，则是不同的议题。默示没有程度上的高低，但权威有程度上的差异；正典之后的先知，例如怀爱伦，并不具有与圣经正典相同的权威（本段注释根据 Jud Lake,《炮火下的怀爱伦：辨识批评者的错误》，第5章，原文第90-102页）。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理出来的，目的是帮助你的班级学员讨论更加深入。请从这些问题，及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进行深度反思的题目。

① 一般启示，也就是借着自然界、历史和人类经验而来的启示，如何影响你个人的信仰，以及你对上帝的理解？你是否能想到某些具体时

刻，是你在自然界或人生事件中认出上帝之同在的？

- ②特别启示使我们更清楚认识上帝的救赎计划；那么，你如何能与圣经这个上帝最重要的特别启示建立更深的连结？你可以采取哪些实际步骤，使读经真在你的每日生活中使自己属灵的生命得到更新？
- ③圣经教导我们，圣经是“上帝所默示的”（见提后 3:16）；然而，它也是由人类作者在圣灵引导下写成的。圣经这种神圣性与人性兼备的双重物特质，如何加强你对圣经的可靠性及其在你生命中之应用性的信心？
- ④在圣经中，启示与默示有各种形式，包括梦、异象、神迹，以及上帝直接说话。你是否曾经亲身经历过，或认识某人曾在人生中有过神圣引导或启示的时刻？你如何分辨这类经验是否与圣经真理一致？
- ⑤怀爱伦对启示与默示的经验，与圣经先知相似；然而，她的著作并不具有与圣经相同的权威。她的著作如何能促进属灵成长，同时仍维持圣经作为最终权威的地位？
- ⑥光照不同于启示和默示；光照是圣灵帮助信徒明白圣经中已启示之内容（约 14:26；约 16:7-11）。光照是赐给所有信徒的恩赐，而启示和默示是只赐给先知的。当你阅读圣经或怀爱伦著作时，你如何经历光照？

译注：

- ① vertical / horizontal：此处分别译为“垂直性”与“水平性”，用来说明上帝向人启示，以及人把启示传给人的两个方向。
- ② illumination：译为“光照”，与“启示和默示”区分；前者是圣灵帮助所有信徒明白已启示的真理，后者是先知领受并传达神圣信息的过程。

10月31日~11月6日

第6课

安息日下午

先知的著作

阅读本周学课经文

出17:14; 赛13:1; 耶36:17、18; 罗16:22; 路1:1-4; 犹14、15; 林后4:7。

存心节

“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。”(罗马书15:4)

你能想象自己学唱一首由上帝亲自谱写的歌吗？在〈申命记〉32章中，歌词是摩西照着上帝的指示写下来的(申31:19-22)。我们想到先知著作时，通常不会先想到歌曲；然而，许多诗篇其实正是受默示的诗歌，虽然其中的歌词本身未必都是由主直接逐字口授的。

圣经描述了先知传达上帝信息的三种主要方式：①口述；②书写；③象征性行动或具象化表达。本周我们将聚焦在圣经中的书面著作。圣经记录了上帝的话，这些话乃是借着祂使者的文字表达出来，其中也包括先知的讲章与言论。

请思考先知著作中那么多不同的写作风格和文体：叙事、历史、诗歌、哀歌和书信等等，不胜枚举。上帝所拣选的作者们，把圣灵引导他们所要传达的内容，用人的语言写了出来。本周我们将探讨他们的写作、文书助手(书记)的使用，以及在研读一些较难理解的经文时需留意的事项。

■研究本周的学课，为11月7日安息日预备。

蒙召写下信息

上帝最早用来向人类传达信息的方式是直接的口头沟通，例如可听见的声音、梦境，或借着天使传话。直到摩西时代，圣经才首次记载上帝针对这些启示作出明确指示，要人把祂所说的话写在“书”上。

圣经中第一次提到书写是在哪里？
阅读出17:14。

在旧约中，我们看见上帝多次吩咐祂的使者，把祂的话保存下来，留给祂的子民。正如摩西一样，耶利米也曾蒙吩咐说：“你取一书卷，将我对你说攻击以色列和犹大，并各国的一切话，从我对你说话的那日，就是从约西亚的日子起直到今日，都写在其上。”（耶36:2）

上帝也告诉他为什么要把这些预言写下来：“或者犹大家听见我想要降与他们的一切灾祸，各人就回头，离开恶道，我好赦免他们的罪孽和罪恶。”（耶36:3）这些预言之所以赐下，不是为了满足人对未来的好奇，而是要带领百姓得救。

上帝的使者是在各种不同的处境中写作的。摩西在旷野中写下圣经前

五卷书。大卫在被扫罗追赶时写下多首诗篇（见诗52、54、57、59篇）。但以理是在巴比伦和玛代波斯王宫中事奉时，记录了他的异象。相对地，保罗是在监狱里写下〈以弗所书〉、〈腓立比书〉、〈歌罗西书〉和〈腓利门书〉，而约翰则是在被流放到拔摩岛时写下〈启示录〉。很明显地，当上帝的使者受感要写作时，不论身处何种环境，圣灵都赐能力给他们。

值得注意的是，我们今日所保留下来有关耶稣的一切教导，都是透过上帝所拣选、托付这些宝贵真理的人，以书面形式传给我们的。这显示上帝深信祂的信息会借着祂的使者被忠实记录并保存下来。

如果有人问，我们不能信靠圣经，因为我们并没有原始手稿，你会如何回答？为什么这其实是一个站不住脚的论点呢？

文体与风格

圣经中包含多种不同的写作风格，都是上帝所默示的使者所采用的。有些内容近似日记体（见民33：1-49）；另一方面，但以理、撒迦利亚和约翰的著作中，则可见启示文学的例子；这种文体通常带有宏大的象征、宇宙性的主题，以及对天上生灵的描写等特色。

阅读赛13：1。圣经在这里如何称呼以赛亚所传的信息？

先知所领受的异象，有时被称为“默示”——意谓来自上帝的传达或启示（有些译本把这个字译为“重担”）。较新的圣经译本也显示，这些内容有许多是以诗歌体写成的，它们常常运用平行句。所谓平行句，是指后面的句子重复前一句的意思，或有时与前一句形成对比。例如：“到那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。”（赛17：7）这里的“造他们的主”与“以色列的圣者”彼此平行，每个意象都让我们对另一个意象有更深一层的认识。

先知也使用常见的文学手法，例如隐喻（象征）和夸饰（夸张）。若要更正确理解并应用先知的信息，辨认他

们所采用的文体是很重要的。

圣经中另一种常见的文体是“圣约诉讼”。例如，在耶2：4-9中，耶利米呈现了上帝对祂子民的法律控诉，因为他们违反了圣约的责任。作者使用法庭的意象，把上帝描写成提出控告的一方，陈明祂施行审判的理由。

圣经中也包含先知文学、历史、诗歌与比喻。耶利米曾奉命把他所有的信息写成一卷书（耶36：2）；而新约大部分的著作则是写给个人或群体的书信。不同表达形式的权威于彼此之间并没有高低之分。保罗的书信应当被看作和古时先知的信息具有同等分量，因为保罗在书信中清楚证实他也是受圣灵默示的（见林前7：10，12，40）。

有些学术研究过分强调圣经中的人性元素，却削弱了其中的神性。为什么这样的作法必然会把人引向属灵的败坏呢？

文书助手

阅读耶36:17、18和罗16:22。这些经文告诉我们，圣经作者如何使用文书助手？

照理说，耶利米自己也可以把信息写下来；但他却倚赖一位可信任的书记忠实地记录他的预言，并将这些信息传达给国中的领袖。然而，耶利米并不是圣经中唯一一位使用文书助手来传达上帝信息的先知。

在新约里，虽然德丢表示他自己代笔写了这封信（罗16:22），但从〈罗马书〉一开始就可明显看出，他所写下的只是保罗要表达的内容。德丢是他的文书助手（*amanuensis*），也就是“书记”——把保罗话语写成文字的文书帮手。

这种作法对保罗来说并不罕见。在〈歌罗西书〉和〈帖撒罗尼迦后书〉的结尾，保罗特别注明，他是亲手写下问安的话（西4:18；帖后3:17），借此证明整封书信的真实性。因为这个情况可能使人怀疑：这封信是否正确表达了他的意思，甚至更糟的是，怀疑这封信根本不是出于他；所以保罗就在最后加上自己亲笔写

的话，好使人毫不怀疑这封书信的真实性。

许多注释家认为，保罗书信之间文体风格的差异，与他使用书记有关。彼得的两封书信也被认为可能有同样的情形：“虽然〈彼得后书〉的语言风格与〈彼得前书〉不同，这个事实很可能可以合理地解释为：彼得……在写作希腊文书信时，使用了书记的帮助。如果保罗这样一位对希腊文十分熟悉的人尚且使用书记，那么彼得的母语既是亚兰语，认为他也曾如此做就更合乎情理；而这些书记无疑也会对他希腊文书信中的措辞产生一定影响。”——《基督复临安息日会圣经注释》卷五，原文第186页。

这说明了一件事：在忠实传达上帝使者的思想与意思的同时，所采用的词汇和句子结构，可能会反映出所使用之文书助手不同的写作能力。受默示的是思想本身，而不一定是表达这些思想的特定字句。

文献来源

“再者，传道者因有智慧，仍将知识教训众人；又默想，又考查，又陈说许多箴言。传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话。”

(传12:9、10)

从这段经文可看出，所罗门并不是他所记录之一切箴言的原始作者。在上帝的默示之下，他“考查”了许多格言，并寻求合宜的话语。事实上，〈箴言〉31章中常被引用、关于贤德妇人的描述，是归于一位我们所知不多的利慕伊勒王之母，而不是所罗门(箴31:1)。也有证据显示，〈箴言〉受到埃及文学的影响。

同样地，旧约中受默示的历史作者也让我们看见，他们曾参考档案和其他历史记录，为的是忠实叙述上帝子民的历史。

阅读王上11:41；路1:1-4；以及犹14、15。这些经文告诉我们，受默示的作者有时如何使用圣经以外的资料来源？

以斯拉和尼希米也是圣经作者使用历史资料的例子。以斯拉收入了若干有关耶路撒冷和波斯的书信

与王谕副本(见拉4-7章)，而尼希米则告诉我们，他曾找到家谱名册，并把它纳入自己的叙述之中(见尼7:5-72)。

这个原则在新约中也同样可见。

“从路加的经验可以清楚看出，默示的运作方式与心智能力的自然运作是一致的，并不会把它们排除在外。这里有一位受默示的作者，在圣灵引导之下，仔细查考有关基督生平可取得的口传与书面资料，然后把他所搜集的资讯整理成一篇连贯的叙述。”——《基督复临安息日会圣经注释》卷五，原文第669页。

犹大似乎引用了〈以诺一书〉1章9节；这是一部在两约之间时期成书、非正典的犹太著作。保罗虽然没有直接提及作者姓名，却也曾引用希腊哲学家的话(见徒17:28和多1:12)。

虽然圣经作者经常透过异象和异梦直接领受启示，但这并不表示圣灵不会同时感动这些使者从其他来源选取材料。为什么这是一个我们必须记住的重要观念呢？

神圣信息与人性的有限

保罗在林后4:7如何描述上帝的宝贝？

保罗写道，上帝的宝贝是托付在“瓦器”里的（也就是托付给人），好叫上帝的大能可以借着与我们的软弱对比而显明出来。圣经显示，正如上帝的使者在个人生活中并没有被以超自然的方式保守，免于一切失误（例如摩西、以利亚、大卫、约拿和彼得），他们的著作也同样无法完全脱离人类理解与表达上的有限。

“正如在基督身上显明出来的神性与人性的结合，也同样存在于圣经之中。所启示的真理，固然都是‘上帝所默示的’；然而，这些真理却是用人的语言表达，并且适应人的需要。”——怀爱伦，《教会证言》卷五，原文第747页。

正如保罗在林后4:7所说，上帝使者人性之有限，并没有因他们蒙召成为传达真理的器皿而被抹除。圣灵显然也没有认为有必要阻止祂的使者说出或写下一些在今天看来不容易协调或解释的话。虽然这样的经文其实很少，但若因它们而跌

倒，实在显出心胸过于狭窄。作为相信圣经的基督徒，我们应当在自己所明白的范围内降服于上帝的话，并且即使对某些事不太明白，也仍然信靠主。

有些差异可能是由后来抄写者无关紧要的抄写错误所造成；也有些则可能来自受默示作者所采用之不同资料来源（记录）之间的差异。当我们面对难解的经文时，需要先问自己：我们是否真的完全明白作者原本要表达的意思？而进一步的查考，是否可能解决这些困难？

即使我们无法解决每一处看似错误或彼此矛盾的地方，我们仍然会发现，它们对整体信息的核心并没有实质影响。因此，我们可以有把握地相信：尽管上帝的使者带有人性的局限，圣经中的神圣真理仍然被忠实地启示出来。

你认为为什么上帝拣选会犯错的人作祂主要的使者，而不是选择无罪的天使呢？

怀爱伦的著作

怀爱伦的经历与著作，与我们本周所学、关于上帝使者的许多特点彼此呼应。她同样领受了来自上帝的委托，要把启示给她的事写下来。

怀爱伦在1909年回顾说：“由于那场几乎夺去我性命的意外事故，我的身体一直很虚弱，不能写字……但有天晚上，主的使者来到我的床边，对我说：‘你必须把我赐给你的事写出来。’我说：‘我不会写。’那命令再次临到：‘把我赐给你的事写出来。’我想，我可以试试看；于是我从桌上拿起一块写字板，开始写，结果发现我能很容易地把字写出来。”——怀爱伦，《全球总会公报》，1909年5月31日。

和圣经受默示的作者一样，怀爱伦也使用文书助手。她的书记做的是编辑素来所做的工作——帮助作者把信息更清楚地表达出来，但并不加入自己的思想。他们不是代笔作者，也不是共同作者。他们的工作完全依赖怀爱伦所提供的材料，无论那些材料是她亲手写下还是口述。

怀爱伦在写作中也曾引用并改写其他文献的材料，以帮助她更好地呈现信息。从她会向读者推荐一些自己使用过的书籍这件事来看，很明显，她无意欺瞒读者，也无意对那

些作者有任何不公平之处；她只是在那些文字中，找到一些适切的表达，好传达她希望表明的真理。

那么，对于其中可能存在的差异或不够精确之处，又该如何理解呢？

她曾写道：“关于无误性，我从未这样自称；惟有上帝才是无误的。”——《信息选粹》卷一，原文第37页。我们有时可能会在她的著作中遇见某些不易理解，或不易与其他内容调和的说法。怀爱伦的人性并没有因她蒙受神圣呼召而被抹除。和我们所有人一样，怀爱伦也会成长、成熟；而这样的成长与成熟，也反映在她的著作中。

正如前面所述、但仍值得再次强调的，她也曾纠正那些以为她所写的每个字都直接来自天上的人。她说：“有些时候，必须陈述一般性的事；一般性的思想也必须占据人的心思；一般性的信件也必须写出来，并且要传达工人彼此之间流通的资讯。这样的话语、这样的资讯，并不是在上帝圣灵特别的默示之下赐下的。”——《信息选粹》卷三，原文第58页。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absq/6>

10月31日~6日

第6课

安息日下午

先知的著作

第一部分:总览

关键经文: 罗马书 15:4**学习焦点:** 出 17:14; 赛 13:1; 耶 36:17、18; 罗 16:22; 犹 14、15; 路 1:1-4; 林后 4:7。

序言

本周学课延续有关默示的讨论,并聚焦于先知如何传达上帝的信息。默示使圣经作者能够把上帝所赐给他们的信息,用不同的写作风格与文体表达在圣经中。人的语言,是上帝用来向人说话的工具。

因此,先知会使用他们手边可用的一切方式,尽力准确地传达上帝所交付他们的话。有时,这种传达也包括使用文书助手,以及引用世俗著作来说明自己的重点。讨论这些议题,将帮助学员更加欣赏上帝以令人惊奇的方式,使祂神圣的信息“道成肉身”,好让我们能够理解。

第二部分:注释

①上帝与先知沟通的最后一步,是先知以书面形式表达神圣信息。

根据旧约学者丹尼尔·布洛克的说明,先知传达上帝信息的过程,可以分为七个彼此连结的阶段:

第一,先知以某种启示形式领受神圣信息。

第二，先知先以口头方式把这信息传达给听众。

第三，这个神谕被记录成书面形式。

第四，先知在记录好的神谕后补充相关历史背景，让读者能结合背景读懂上帝的启示，使之成为一篇完整独立的文学篇章。。

第五：先知把这些文学单元收集起来。

第六：这些以文学单元呈现的神谕，被编辑并整理成一卷连贯的书。

第七阶段：最后，在书卷前加上一个正式标题，说明先知的身份、事奉的处境，以及这一组资料的文体特征（见丹尼尔·艾萨克·布洛克，〈以西结书1—24章〉，《新国际旧约注释》，原文第18页）。

这个过程包含一种水平性的过程；圣灵借此使圣经先知能够保存并延续起初赐给他们的启示。因此，从口头宣讲到圣经的写成，上帝一直在对人说话。至于光照，则是上帝今天使圣经读者明白祂的话，并亲自领受祂信息的方式。

❷ 圣经作者使用各种文学手法与文体，来传达上帝启示给他们的信息。

圣经拥有丰富的文学形式与技巧，其程度远超过许多人所意识到的。稍加探索就会发现，圣经中呈现出令人惊讶的艺术深度，显示圣经作者是有意识地使用既有的文学手法。他们使用这些形式并不是偶然，而是反映了当时作者熟悉的一套共同文学传统。

他们不是每次写作都重新发明新的结构，而是从共同的文学与修辞技巧宝库中取材，以有意识的匠心塑造自己的信息（见利兰·赖肯，《圣经文学形式完整手册》，原文第16页）。圣经中几种主要文体包括：叙事、诗歌、智慧文学、律法、福音书、书信，以及启示文学。

❸ 有些圣经作者使用文书助手和圣经以外的资料来源。

许多坚持“圣经逐字完全由神口述”或“口授”默示模式的基督徒，相信上

帝只透过超自然方式来传达信息，例如梦与异象。然而，圣经所呈现的模式承认，圣灵会以多种方式引导圣经作者，其中也包括文书助手和历史研究。在后者这种方式中，作者会阅读、研究、汇整并编辑既有资料；这些资料可能是受默示的，也可能不是，但上帝以祂的供应引导整个过程。

圣经中处处可见文学借用：摩西采用了古近东的结构；弥迦呼应了以赛亚；列王纪下的编者直接取材自以赛亚。所罗门收录了其他智慧人的箴言；而马太和路加等福音书作者，很可能根据〈马可福音〉来安排自己的叙述结构。甚至〈约翰福音〉也使用希腊哲学中的表达，例如“logos”，但重新以神学方式加以定义。

保罗也在没有指名的情况下引用希腊诗人的话；而在约翰的〈启示录〉中，有些意象也出现在非正典的以诺书中。〈路加福音〉是研究模式最清楚例子，因为路加明确提到，他是经过仔细查考才编写自己的叙述。

虽然在某些情况中，上帝可能会特别介入，引导资料来源的选取；但一般而言，作者是在圣灵隐密而真实的影响之下运用自己的判断。这个模式凸显出，圣经的默示同时包含神圣引导与人的努力，并且保全了圣经神圣的性质。

延伸研究：关于圣经中文学借用的大量资料，可参阅 Jir' Moskala, 〈受默示的圣经作者能否使用文献资料来源？〉，收于《怀爱伦议题研讨会》第8卷，原文第70-102页；关于怀爱伦的文学借用，可参阅 Jud Lake, 〈怀爱伦对圣经以外资料来源的使用〉，收于 Alberto Timm与Dwain Esmond编，《圣经与历史中的预言恩赐》，原文第316-332页。

④在圣经中，上帝使用不完全之人的语言，来传达祂神圣的信息，好适应我们的需要。

保罗在林后 4:7 中所说的话，凸显了上帝超越的大能与人类器皿之软弱的对比：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上

帝，不是出于我们。”这个经文提醒我们：上帝的使者虽然蒙祂拣选，仍然是会犯错的人。

圣经中有些例子显示，先知和使徒曾显出个人的缺失；然而，他们的著作仍然承载了上帝所默示的真理。

尽管人的记忆、语言和历史记录都有其限制，圣经仍然是在上帝引导下形成的。有些差异可能来自资料来源的不同，或后来抄写者的错误，例如代上 11:11 与撒下 23:8 之间的差异。保罗自己在林前 10:8 中也可能记错了一个细节（参民 25:9）。

然而，这类不一致之处并不削弱圣经的权威。上帝信息的核心仍然完整保存下来；而借着查考与信心，我们能够越过一些细微的文字差异，看见祂的真理。

延伸研究：参阅 Clinton Wahlen，〈异文、译本与圣经的可信度〉，收于 Frank M. Hasel 编，《圣经诠释学：复临信徒的方法》，《圣经研究所释经学研究》第3卷，原文第63-83页。

⑤ 怀爱伦在向人传达上帝旨意的经验上，与圣经作者有相似之处。

在圣经先知如何传达他们从异象中所领受信息的架构下，我们也可以讨论怀爱伦传达异象内容的方式。她作为上帝使者的使命，远超过单单领受异象；这使命也包括一项艰难的任务，就是将这些信息传达给个人、群体，以及更广大的教会。正如上周所说，这种传达就是默示的水平层面。

她传递信息的方式，会随启示的性质和对象而有所不同。她主要透过三种方式传达上帝的指示：口头讲论、个人书信，以及出版文字。

公开讲道在她的事奉中扮演重要角色。怀爱伦常常在地方教会、帐篷聚会，以及全球总会会议中，向大批听众发表信息，分享警告、鼓励与教导。有时，她在讲道时会认出自己曾在异象中看见的人，因此在讲道中直接向他们说话。在这样的情况下，她会感受到一种强烈的催促，要分享特定的

警告或劝勉；这显示她在公开事奉中，对圣灵引导十分敏锐。

个人书信也是怀爱伦传达信息的重要管道。因为她不可能与每个人面对面会谈，所以她常常写下详细的书信，传达上帝特别的劝勉、责备或鼓励。这些书信都是经过慎重与祷告之后写成的，也会考量收信人可能如何接受这信息。

有些情况中，当对方可能抗拒或误解直接的信息时，她会委托别人亲自送达这封信，确保信息是在一个带有支持与祷告的环境中被阅读。

她的文字事奉也延伸到书籍和期刊，使她能对更广大的读者说话。在她一生中，她留下了大量著作，包括将近二万四千页书籍，以及超过四千五百篇文章。这些文字提供教义指引、属灵鼓励与实际劝勉，形塑了基督复临安息日会的信仰与实践。

尽管传达这些信息常常带来情绪与身体上的重担，怀爱伦仍然忠于自己的呼召。她时常表达自己在传达艰难信息时所感受到的沉重负担；但她始终委身于自己的使命，就是按照上帝的旨意引导教会（更多细节，见亚瑟·怀特，《向余民传信息的怀爱伦》，第3章〈传达信息〉，原文第12-14页）。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进行反思的题目。

- ① 圣经中的先知经历包含神圣启示，以及人类在书写和保存上帝信息上的努力。理解这个过程如何加强你对圣经可靠性的信心？又如何鼓励你以更投入的方式查考圣经？
- ② 圣经包含各种文学体裁与手法。认识圣经具有艺术性与结构性，如何影响你阅读与解释圣经的方式？对这些文学形式的认识如何帮助你更有

效地把圣经教导应用在日常生活中？

- ③上帝允许圣经作者使用研究、文书助手，以及既有资料来写成圣经。这样的理解如何影响你看待默示的方式？它又如何帮助你在信仰旅程中面对历史与神学研究？
- ④圣经中的文学借用，如何显示上帝使祂神圣信息“道成肉身”？这对你理解默示有什么影响？
- ⑤保罗用“瓦器”（林后 4:7）的选修比喻强调，上帝使用不完全的人作器皿来传达祂的真理。知道上帝会在人的有限中动工，如何鼓励你的属灵生命？当你对圣经产生疑问，或遇到难解经文时，这样的观点又如何塑造你的回应？
- ⑥如果有人认为怀爱伦剽窃，你会如何向他解释她的文献资料借用？
- ⑦怀爱伦透过公开讲道、个人书信和出版著作传达信息，并按听众的需要调整方式。今天我们在忠心且合宜地与人分享圣经真理时，可以从她的方法学到哪些功课？

11月7日~13日

第7课

安息日下午

现在请留心听！

阅读本周学课经文

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

存心节

“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（哥林多前书 10 : 11）

如今有些人被鼓励要说出“自己的真理”——也就是他们的经历、想法、需要、界线和信念，而不管内容是什么。照这种想法来看，每一种“真理”都是有效的，不应该被压制。然而，当这些人所坚持的某些“真理”，与那位真理本身——耶稣基督，以及祂书面启示的话语彼此冲突时，会发生什么事呢？

结果就是，有些人会接受圣经的真理，离开自己的错误；但也有些人仍然紧抓着自己的谎言不放。有些人会因真理而改变自己的行为；另一些人却会起来抗拒。人类的历史一直都是如此。

圣经中的先知常常蒙召去传达那些人们并不想听的信息。因此，许多先知遭受批评、排斥，甚至被威胁、被杀害（来 11 : 32-38）。然而，尽管如此，上帝的先知仍然忠心宣讲祂所交付的信息，因为对他们来说，来自上帝的先知性引导并不是可有可无的；那是攸关生命的指示，是为上帝子民预备的。因此，这些信息必须被传达出来，不管先知个人要付上多大的代价。

■ 研究本周学课，为11月14日安息日预备。

对上帝使者发怒

摩西是上帝所拣选的领袖，他深知带领一群复杂的百姓，在旷野中寻找应许之地时，所经历的喜乐与痛苦。

阅读民14:4-11。根据经文描述发生了什么事？百姓为什么对摩西和亚伦如此不满？

仔细阅读这些经文，就会看出，以色列人其实是因为不依靠上帝，所以向上帝发怒。摩西和亚伦既是上帝主权在人间的代表，自然就成了全国怒气最容易发泄的对象。对身体与心理安全的需求，是所有人共有的基本动机。当这些需要受到威胁，或我们认为自己的身心安危受到威胁时，人就可能变得愤怒，甚至失去理性。

阅读民13:26-30。以色列人为什么那么害怕？迦勒又向他们说了什么鼓励的话？

以色列人对于进入应许之地所要面对的挑战确实有合理的恐惧；“但当人使自己的心陷入不信时，他们就把自己置于撒但的控制之下，而没有人能知道他们会把他们引到什么地步。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第389页。就在这一刻，摩西面对了一场几乎难以承担的领导危机。百姓的恐惧很快就膨胀成对亚伦和摩西的怒气，并进一步演变成公开悖逆上帝。当百姓想要另立新的领袖来取代上帝所拣选的这位先知兼领袖（申34:10-12；民14:4）时，约书亚和迦勒就撕裂衣服，恳求百姓即使心中害怕，也仍要信靠上帝：“耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民。”（民14:8、9）

当一切顺利时，信靠上帝当然比较容易，不是吗？但当灾难临到时呢？当信靠上帝意味着要离开舒适圈、甚至带来不便时，你应对得如何呢？

毁灭信息(上)

阅读耶36:20-26。宫廷里发生了什么事?这些领袖对先知的警告有何反应?

耶利米是在犹大国大难将临之时，向全国发声的先知。多年来，上帝一直借着耶利米警告犹大，表明祂对他们的不悦，并宣告巴比伦将要攻取他们，把他们掳去，使他们流亡(耶6:8-19;耶26章)。主一直在寻求拯救他们，但他们必须顺服。

犹大的罪既多且明显，而且始终不改。偶像崇拜、献儿女为祭、淫乱和暴虐，在耶利米的时代都已成为常态；然而，这位先知的警告与呼吁，却始终未被听从。当耶利米的先知事工逐渐接近尾声时，上帝对这些迷途儿女的呼唤也越来越迫切，但祂的作为始终带着救赎目的。例如在〈耶利米书〉32章中，上帝吩咐耶利米买下一块地，并保留地契，因为“万军之耶和华——以色列的上帝如此说：‘将来在这地必有人再买房屋、田地，和葡萄园。’”(耶32:15)

正是出于爱，上帝要耶利米写下这

篇近乎最后的悔改与改革呼吁。然而，约雅敬对这信息的回应，却是对上帝、祂的信息以及对祂使者的轻蔑。

阅读耶36:27-31。对于约雅敬公然悖逆的行动，上帝如何回应?

有时，人会以为只要拒绝或毁掉上帝的信息或祂的使者，信息本身就会消失。然而，我们不愿听从上帝借先知说的话，并不能抹去上帝对我们所说的信息。相反地，我们的轻慢只会加重因蓄意忽视或悖逆而临到我们和家人的伤害。耶利米对约雅敬王结局的预言，是向每一个人发出的严肃警告(耶36:30、31)：若忽视上帝对我们的警告，后果要由自己承担，因为我们必收取自己罪恶与败坏结出的果子。

即使祂的子民一再悖逆，上帝仍坚持不懈地想要靠近并挽回他们。这件事向我们显明了上帝充满爱的本性是怎样的？

毁灭信息(下)

人对预言的恩赐会有各种不同的回应。以摩西的例子来说，以色列人因害怕进入应许之地时将面对的仇敌，竟公然起来悖逆摩西和亚伦。多年之后，约雅敬王焚烧了上帝的信息，以为这样就能毁掉上帝先知性的话语。

然而，这绝不是少数个别特例。古代以色列和犹太的历史，除了极少数的例外，几乎就是一部“拒绝先知”的历史。

阅读代下36:15、16。犹大国如何回应上帝借先知传给他们的信息？最后，上帝如何对犹太的行为作出回应？

耶利米的先知事工，横跨约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底家的统治时期。此时，尼布甲尼撒率领的巴比伦国已兵临犹大城下。当一位年仅廿一岁的青年西底家登基时(代下36:11)，耶利米的预言几乎都已逐步应验。圣经说：“西底家行耶和华——他上帝眼中看为恶的事，在耶利米先知以耶和华口所说的话面前，他仍不自卑。”(代下36:12)

请注意这里如何描述耶利米的先知恩赐。他被视为“直接从上帝口中传话的人”。然而，西底家却不肯在这位先知面前自卑。虽然耶利米也是人，和我们其余的人一样是个罪人，但他是主的代表，是替主发言的。

耶利米只是众多先知中的一位。数百年来，上帝一直差遣先知到祂的子民那里去(出3:15；诗105:26；玛3:1；赛6:8；耶25:4；太11:13；路11:49等)，因祂“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”(彼后3:9)。古代以色列和犹太的历史，就是上帝不断努力接触祂那些背道子民的历史；只要他们肯悔改，祂就把救恩的应许赐给他们。

然而，就在犹太历史这最后的时刻，上帝借着耶利米先知之声所赐下的引导与安慰，所换来的不是谦卑、信心与悔改，而是讥笑、嘲弄与轻蔑。

他们戏弄上帝的使者，藐视上帝的言语，讥诮祂的先知。我们今天当然不会做出这种事——真是这样吗？

伪善

你是否曾经看见别人在过去所做
的事，心里想过：“如果是我，绝
不会做出那样的事！”然而，如果
我们诚实面对自己，就会发现：我
们虽然未必做出和别人一模一样的
事，却常常以相似的方式行事，重
蹈同样的错误；同时，也可能故意
不去正视自己真正做的事。这正是
耶稣亲自指出的原则，祂说：“……
假冒为善的人哪，先去掉自己眼中
的梁木，然后才能看得清楚，去掉
你弟兄眼中的刺。”（太7：5）

阅读太23：30-35。耶稣在此提出了
什么重要却令人痛心的观点？从祂
的话中我们应当领受什么警告？

从这些经文可以看出，耶稣厌恶法
利赛人的行为，因他们的虚伪，因
他们执意不肯改变，而显得更加严
重。耶稣已经受够了法利赛人的宗
教。祂不再容忍那些穿着长袍、自
命属灵高人一等的人；其实他们不
过是粉饰的坟墓，里面装满了死人
的骨头（太23：27、28）。即使他
们的罪一再被指出来，即使耶稣一
次又一次给他们悔改得救的机会，
他们仍然不肯承认，也不肯离弃自
己的罪。

难怪耶稣会一再称他们为“假冒
为善的人”。祂常常这样说：“你
们这假冒为善的文士和法利赛人
有祸了！”（见太23：14、15、23、25、27）

他们的人生，确实就是说一套、
做一套。他们对待先知也是如此。
譬如，他们修饰先知的坟墓，自以
为这是在尊崇信仰；但在真正重要
的事上，例如因先知的话而悔改，
他们却拒绝去做。换句话说，他们
想要和先知的权威及感召力有联系，
却不要先知信息真正的内容。他们
一面修整上帝仆人的坟墓和墓碑，
一面心里想着：若是自己活在那
时，绝不会流上帝使者的血。然而，
就在那时，他们其实正计划着要
杀害一位远超过先知的人——就
是弥赛亚本身。

我们要如何确保自己不会在原则
上犯同样的错——外表看来很虔诚，
内心却充满悖逆、贪婪与仇恨呢？

作为我们的鉴戒

旧约中这一切记载，虽然常常令人掩卷悲叹，却有一个美好的目的：从理想层面来看，是要使我们从中学到教训，明白当人悖逆上帝时，究竟会发生什么事。

阅读林前10:6-12。根据使徒保罗所说，为什么上帝要默示先知把这些事写在圣经里？

在这些经文中，保罗画出了一条从过去直通现在的线，把古代以色列和教会连在一起；而我们这些接受耶稣为救主的人，如今也属于这教会的一部分（加6:14-16）。

保罗清楚说明，人类过去与上帝互动的历史记录——无论是好是坏——都不应被忽视及轻看。事实上，上帝认为这些事如此重要，因此把它们记录下来，作为鉴戒，“叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。”（林前10:6）换句话说，过去常常成为未来的序幕。过去往往为现在正在发生的事，以及未来将要发生的事，提供了背景。

其实，上帝是在告诉我们：如果我们肯听从圣经的劝诫，以及祂借先

知传给我们的信息，我们就不必注定重蹈前人所犯的错。若我们肯听、肯学、也肯顺服，我们的生命必得坚立，也必亨通（代下20:20）。对有些人来说，甚至连属灵上的亨通，也被理解成拥有豪宅、名车、华服和其他物质享受。上帝固然应许看顾我们的需要，但祂更盼望我们的灵命兴盛，正如我们在其他方面也得兴盛一样（约三2）。然而，在基督徒生命中，那真正长久的属灵丰盛，必须建立在顺从上帝信息的基础上。

上帝从不浪费一字一句。当祂说话时，祂的话是永存的。祂话语的能力与功效永不止息（赛40:8）。这些话是赐给我们作鉴戒的，因为我们正是“这末世的人”（林前10:11）。如果这句话在当时已经成立，那么对今天的我们来说，岂不是更加适用吗？

当你读到圣经中那些悖逆与不信的记载时，你能从中得出哪些教训，好帮助自己避免犯下类似的错误呢？

领受并传达信息

怀爱伦的孙子亚瑟·怀特，也是怀氏托管委员会前总干事，估计他的祖母一生中领受了数百次异象和先知性的异梦。这些异象持续的时间，有的只有几分钟，有的则长达数小时，有时还有大批群众在场见证。在某些场合，甚至连她的怀疑者也有机会在这时观察她的情况。和圣经中的先知一样，怀爱伦在异象中也经历了超自然现象。1868年，怀雅各曾详细描述怀爱伦在异象中的状态。她“对周围所发生的一切全然没有知觉”；她不呼吸；她的肌肉变得“僵硬”，关节也“固定不动”；她的动作和手势却是“自由而优雅”的；而且，她的眼睛是睁开的。异象结束后，她会暂时失去视力，但她的视觉本身并未受损。没有人能控制她何时进入异象，也无法控制异象持续多久，因为这些异象通常连怀爱伦自己事先也无法预料。（见怀雅各，《生活轶事》，原文第271-274页）

正如圣经时代一样，人们对这些信息的反应并不相同。有些人接受上帝的劝勉；另一些人则拒绝。正如怀爱伦所说：“上帝已立我作祂子民的责备者；……既然祂把这沉重的负担放在我身上，祂也必使那些领受这信息的人，要为自己对待这信息的方式负责。……这沉重的工作不是我自己选择来做的。这不是一项会为我带来人们好感或称赞的

工作。……我奉我救赎主的名，靠着祂的能力，要尽我所能去做。我必照着上帝之灵所指示的，提出警告、劝勉、责备和鼓励，不论人是否肯听。我的本分不是讨自己的喜悦，而是要遵行那位赐我工作之天父的旨意。”——怀爱伦，《教会证言》卷四，原文第231、232页。

值得注意的是，许多拒绝她先知性信息的人之所以拒绝，往往是基于自己的不信，或是与怀爱伦个人之间的分歧，而不是出于神学上的理由。对于那些对她的先知恩赐表示怀疑的人，怀爱伦其实相当宽厚。她甚至清楚表示，这样的人应当被以“长久的忍耐和弟兄的爱”来对待，“直到他们找到自己的立场，清楚表明是支持还是反对。”——《教会证言》卷一，原文第328页。

怀爱伦深信，她先知恩赐真正的证明，在于上帝所赐给她的信息本身。她相信，若人是真诚地寻求真理，终究会看出她的恩赐是真实而可信的。她信靠上帝会在这些人追求更深理解的路上引导他们；但她也写道，上帝已经赐给我们足够的证据，“使我们的信心可以站在真理这一边。”——《教会证言》卷四，原文第231页。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absg/7>

11月7日~13日

第7课

安息日下午

现在请留心听！

第一部分：总览

关键经文：哥林多前书 10：11

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

序言

到目前为止，本季学课一直聚焦于先知如何领受并传达上帝的信息。本周学课则聚焦于圣经中的听众如何回应先知的信息。令人遗憾的是，先知的信息遭拒往往多过被接受。

这些记载被保留是为了警戒并鼓励我们，使我们能从中学习，并避免犯下同样的错误。本课也能帮助我们奠定一个基础，好理解人们如何接受或拒绝怀爱伦的先知事工。

第二部分：注释

①圣经中的先知不受欢迎，是因为他们的信息不受欢迎。

纵观历史，上帝的先知常常面对敌意、拒绝，甚至暴力；而这些反应，往往来自他们奉差遣要去引导的百姓。例如，摩西在旷野中一再遭受以色列人的反对；百姓把自己所受的艰难怪罪到他身上（民 14：4-11）。同样地，耶利米的警告也一再遭到忽视与嘲笑；约雅敬王甚至焚烧先知的书卷，试图让上帝的信息沉默（耶 36：20-26）。

“先知并不是抽象的哲学家，讨论远离日常生活现实的玄奥主

题。他们呼吁人拒绝流行宗教，行公义，并把信心放在上帝身上，而不是放在自己的社交网络和资源上。可惜的是，不受欢迎的信息，往往会带来不受欢迎的使者。”——艾瑞克·图利，《作为基督教圣经来阅读先知书：文学、正典与神学导论》，原文第111页。

这种拒绝的模式，贯穿以色列的历史（代下 36:15、16；太 23:34-37）。就连终极的先知耶稣，也遭人藐视并被钉在十字架上。人对上帝使者的抗拒，显明人性倾向拒绝令人不舒服的真理；然而，上帝出于怜悯，仍不断差遣先知呼召祂的子民悔改。先知的不受欢迎并不削弱他们信息的真实性，反倒凸显出人类在顺服上帝旨意上所面对的挣扎。

②圣经中关于拒绝先知信息的记载，是为了让我们从中学习，避免重蹈先人的错误。

在林前 10:6-12中，保罗警告哥林多信徒，不要重复以色列人在旷野中的错误。他以以色列的历史作为例子，说明上帝的子民即使经历过祂的祝福，仍然可能陷入偶像崇拜、淫乱、试探上帝与发怨言之中；而这些行为最终会使他们落在上帝的审判之下。

保罗强调，这些事是信徒的鉴戒，提醒他们要保持忠心，不要以为自己不可能跌倒。他最后提出警告：自以为站得稳的人，必须谨慎，免得跌倒；这凸显出人需要谦卑、警醒，并倚靠上帝才能持守忠心。

当保罗说，这些事写下来是为了警戒我们这些“末世的人”（林前 10:11）时，他的意思是：他那个时代的信徒，以及延伸至所有基督徒来讲，都活在救赎历史中的一个关键时刻；上帝过去如何对待祂的子民，对现在的人而言，就成了迫切的功课。

上帝的计划已经借着基督进入最后阶段，等待最终的成就；这也使这些警告格外重要。保罗呼吁人要警醒、忠心，并倚靠上帝；他提醒我们，面对上帝国度即将实现，我们如何回应过去的教训，是需要负责任的。

③怀爱伦和圣经先知一样，也经历了人们对其先知信息的拒绝；但她也

像他们一样，仍然坚忍不移。

在她对复临教会的先知事工中，怀爱伦一再经历反对。教会内有许多人直接拒绝她的信息，也有人扭曲她证言中清楚的意思，还有人“质疑这些证言，挑剔它们，并试图使人远离它们的影响”。——怀爱伦，《信息选辑》卷一，原文第45页。

从她先知事工的早期开始，就有许多人离开教会，并有组织地反对她的工作。1868年，乌利亚·史密斯在说明怀爱伦先知事工对教会的正面贡献之后，也曾描述当时对她异象与证言的攻击：

“然而，尽管这些异象与证言能呈现出如此丰富的好果子，也没有任何恶行的指控可以加在它们身上，它们却处处遭遇最激烈的反对。它们成为最盲目偏见、最强烈仇恨，以及最恶毒苦毒的对象。世人和各宗派中徒有形式的信徒，都一同发出普遍的呼声，以辱骂和毁谤来反对它们。许多人甚至会特地绕远路，只为了对它们作出毫无来由、恶意的攻击。”——乌利亚·史密斯，《怀爱伦夫人的异象：按圣经所显明之属灵恩赐的彰显》，原文第8页。

1883年，怀爱伦用自己的见证印证了史密斯的话。她说：“从我工作一开始，我就一直遭受仇恨、羞辱与谎言的追逼。各种卑劣的指控和诽谤的传言，被那些悖逆者、形式主义者和狂热分子贪婪地搜集起来，并广泛流传……这场争战已经持续了将近四十年。”——怀爱伦，《信息选辑》卷一，原文第69页。

达德利·坎莱特曾是复临教会的牧师，后来在1887年离开教会，并在他生命最后三十年间，对复临信仰的教导发动激烈攻击；他在《基督复临安息日会先知怀爱伦夫人的生平：驳斥她的错误宣称》一书中，特别把怀爱伦作为攻击焦点。

坎莱特对后来批评复临教会和怀爱伦的人产生了深远影响，并形塑了直到廿一世纪仍可见的反对声音。他的书在他去世后仍持续流传，也被

福音派批评者使用，在廿世纪上半叶将复临教会归类为异端。到了1970年代，坎莱特的影响又出现在学术批评中，这些批评重复了他早年关于剽窃的指控。到了1990年代末期，对怀爱伦的批评透过网络传遍全球，使坎莱特的《怀爱伦夫人生平》被广泛取得。直到今天，坎莱特的著作仍具影响力，既可免费在网络上取得，也有重印版本，使他的影响继续存在于当代争论中（关于坎莱特更多细节，见Jud Lake,《炮火下的怀爱伦》，原文第45-84页）。

1906年，怀爱伦曾回顾自己未来仍将面对的批评，她说：“我现在预期，将会有一长串虚假的陈述被呈现在世人面前；而撒但在一些人心中所发起的一个又一个谎言、一个又一个错误陈述，将会被某些人接受为真理。但我把我的事交在上帝手中；那些知道我生活行为的人，不会接受人们所说关于我的谎言。”——怀爱伦，《信息选辑》卷三，原文第352页。

在前面提到的书中，乌利亚·史密斯回应怀爱伦的批评者时，曾提出她的先知事工在教会中所结的四种果子，其重要性之说明如下：

第一，它高举最高的道德标准，揭露罪恶，警告人防备撒但的欺骗，并防止狂热主义。她的著作曾揭露隐藏的错误，保护真理的事工，并激励人更加献身于上帝，追求内心的圣洁。

第二，它带领人归向基督，把祂呈现为唯一的救主，并劝勉信徒效法祂圣洁的榜样。

第三，它引导读者回到圣经，肯定圣经是上帝所默示的话语，并敦促人殷勤研读，作为信仰与实践的准则。

最后，它带来安慰与力量，鼓励软弱的人，扶持灰心的人，并为混乱带来清楚的方向。她的著作始终促进公义，从未认可邪恶，也从未降低道德标准。凡跟从这些信息的人，没有被引入罪中；相反地，这些信息始终激励人对上帝更加忠心、更加委身（见乌利亚·史密斯，《怀爱伦夫人的异象》，

原文第6-8页)。这四种果子，在怀爱伦的先知事工中持续显明，直到她于1915年去世。

因此，正如在她以前的圣经先知一样，怀爱伦也经历了针对她个人的攻击，以及人们对她先知事工的拒绝。然而，无论过去或现在，她的属灵遗产仍然坚韧长存。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题及学课的问题当中，选择最能帮助你的学员进入深度反思的题目。

- ❶ 当上帝的信息挑战人的信念或行为时，人为什么会抗拒？我们如何确保自己不犯同样的错误？
- ❷ 摩西、耶利米和其他先知都曾面对拒绝与敌意。当我们分享上帝真理却遭到反对时，应当如何回应？
- ❸ 耶稣是终极的先知，却被藐视并钉在十字架上。祂的经历如何鼓励我们在困难中仍然持守忠心？
- ❹ 保罗在林前 10:6-12 警告我们，要从以色列的失败中学习。我们今天可以把他们失败中的哪些具体功课应用在自己的生命中？
- ❺ 我们如何保持谦卑与警醒，好使自己不重蹈过去世代的错误？
- ❻ 研读历史如何帮助我们辨认并抵挡在信仰上妥协的试探？
- ❼ 正如在她以前的圣经先知一样，怀爱伦也面对拒绝。当上帝的引导受到批评或误解时，我们应当如何回应？

- ❶对于那些高度重视怀爱伦先知事工的人来说，面对YouTube或其他平台上针对她发出激烈且带有敌意的攻击时，应当如何回应？
- ❷关于对怀爱伦的各种指控，我们可以使用哪些资源获得有根据且能坚固信心的回答？
- ❸面对反对时，我们可以从怀爱伦的坚忍中学到哪些功课？
- ❹乌利亚·史密斯曾描述怀爱伦事奉的四项重要果子：道德标准、带领人归向基督、肯定圣经，以及提供鼓励。这些要素中，哪一项今天对你的信仰影响最大？
- ❺你会如何描述自己阅读怀爱伦著作所带来的果子？

11月14日~20日

第8课

安息日下午

解读先知著作

阅读本周学课经文

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

存心节

“于是从摩西和众先知起, 凡经上所指着自已的话, 都给他们讲解明白了。”(路加福音24:27)

在耶稣被钉十字架并复活之后, 基督向两位满心忧伤的门徒显现; 他们都承认说: “但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是他!” (路24:21) 门徒原本所期待的弥赛亚, 是一位要把犹太人从罗马统治下解救出来的人。这种错误的期待, 以及随之而来的失望, 都是出于对旧约弥赛亚预言带着偏见、流于片面的理解。

基督借着从更宽广的角度为这两位门徒讲解圣经, 导正了他们的误解(路24:25-27)。基督对圣经的讲解, 使他们的眼睛明亮了, 心里也火热起来(路24:31、32)。后来, 耶稣又向耶路撒冷一大群门徒显现, 并且“开他们的心窍, 使他们能明白圣经”(路24:45; 另见路24:33, 36, 44-49)。

这些经历凸显出正确理解先知著作所带来的正面结果。反之, 对预言的误解, 却可能导致属灵上的灾难。

■研究本周学课, 为11月21日的安息日预备。

以经解经

我们对圣经的解释，在很大程度上会受到自己预设立场的影响。那些把圣经只看成是古代文献汇编的人，自然无法看见各卷书之间所具有的整体一致性。但如果我们接受这项基本原则——“圣经都是上帝所默示的，于教训……都是有益的”（提后3:16）——我们就能欣赏其中的合一性，并让圣经作为它自己的诠释者。

阅读太5:17-48。耶稣如何解释这段经文中提到的旧约教训？

若只是粗略阅读太5:17-48，可能会让人以为耶稣是在用祂自己的新教导取代旧约的教导。但更仔细读就会发现，耶稣其实是在阐明旧约更深层的属灵意义。从这个角度来说，祂正是在成全耶31:31-33的应许：在新约之下，上帝的律法要放在祂子民的心思里，写在他们的心版上（参来8:8-10; 10:16）。

有时，一段经文的解释，就出现在同一卷书里。例如，在〈但以理书〉2章，我们先看见巴比伦王尼布甲尼撒那神秘梦境的描述（但2:31-35），接着又看见这梦的讲解（但2:36-

45）。同样地，在〈马太福音〉13章，我们先读到撒种的比喻（太13:1-9），然后又读到这比喻的解释（太13:18-23）。

有时，一则信息的解释是由后来的先知提供的。例如，代下36:22、23证实了耶25:11、12和耶29:10所预言、关于七十年的预言已经应验。不过，许多旧约的预表后来都在基督里成就，而许多旧约经文也都在新约中得到解释。

“旧约是用图像和象征来表达的福音；新约则是实体。两者同样不可缺少。”——怀爱伦，《信息选粹》卷二，原文第104页。的确，新约乃是旧约那受默示的解释者。

为什么在研读圣经时，认识到自己带有预设立场是如此重要？为什么我们最重要的预设，必须是信靠圣经是上帝的话，并让它来评判我们，而不是由我们去评判它呢？

历史与文化背景

阅读赛65：17-20。在新天新地里，“百岁死的仍算孩童”（赛65：20），这句话是什么意思呢？

如果把赛65：20脱离它的历史背景来看，很容易就会让人以为，在新天新地里仍然会有死亡和罪人存在。然而，这样的理解与《以赛亚书》中的其他应许相矛盾，因为以赛亚明明说到，义人死了必要复活（赛26：19），而死亡与悲哀终将完全止息（赛25：8；65：19）。

很明显，赛65：20使用的是象征性语言。哪有孩子会活到一百岁呢？因此，当我们把赛65：17-20放回它原本的历史脉络中来读，就能看出，这节经文其实是以诗意手法指向以色列国将要得着的福气；但前提是，他们必须忠于圣约的要求（参申28章）。正如耶稣在《马太福音》24章中，把较近的事件与较远的事件连在一起，以赛亚在这里也是如此，指出当下要发生的事，将成为新天新地来临的预示。

在《以赛亚书》中，新创造并不完全只是未来的事；借着上帝荣耀的

救赎与赦免工作，它已然发生。这节经文宣告，即使在以色列当下的处境里，上帝也已开始胜过死亡。这个观念透过长寿的应许，以及婴孩夭折现象的消失表达出来（赛65：20）。而这一切，都只是对那将来终必实现之事的预表。

阅读林前16：20。这节经文该如何应用在我们今天的时代与文化中？

在新约时代的希腊文化中，亲人和亲密朋友彼此问安时，常会以亲吻作为表示。保罗在罗16：16，林前16：20，林后13：12，以及帖前5：26中，都曾吩咐基督徒彼此以这种温暖、亲切的方式问安。从上下文来看，我们可以汲取出其中的圣经原则：要以温暖的方式接待信徒，使他们感受到自己是上帝家中的一分子。在某些文化里，亲吻并不合宜，那么握手、拥抱或鞠躬可能是更符合文化习惯的表达方式。然而，不论具体的文化形式如何，保罗都是在鼓励我们，要在教会聚会中使人感受到被爱和接纳。

上下文语境

一位知名讲员曾讲过这样一个故事：有个人正面临严重困境，很想知道上帝对他的旨意是什么。于是他打开圣经，随手一指，刚好指到太27：5，那里写着：“犹大……出去吊死了。”他被这节经文吓了一跳，于是决定再试一次，希望能找到一句比较鼓舞人的话。结果这一次，他的手指落在路10：37：“耶稣说：‘你去照样行吧。’”这两节经文当然都是真的，但它们必须放在上下文里来理解。

的确，许多人对圣经信息的曲解，正是来自把经文从上下文语境中孤立出来的常见作法。这种方式使圣经很容易被引向各种人为拼凑出来的解释。

阅读创3：1-5和太4：1-11。撒但以何借着脱离上下文的方式扭曲上帝的话？

有些人之所以曲解圣经信息，是真的出于自己的知识不足而导致；但也有些人是故意如此，就像撒但在上述两段经文中所做的一样。不论动机如何，结果总是有害的。

在伊甸园里(创3：1-5；参启12：9)，撒但以一条能说人话、既吸引人又令人好奇的蛇，出现在夏娃面前。他先把上帝的话从原有的脉络中抽离，作了概括化的处理，接着再提出自己欺骗性的解释。

当耶稣被圣灵引到旷野时(太4：1-11；路4：1-13)，“撒但以光明天使的样式，来到试探的旷野，要迷惑基督。”——怀爱伦，刊于《复临评论与安息日通讯》，1888年12月18日。在与基督的对话中，撒但错引了诗91：11、12，暗示上帝甚至会保护那些故意把自己暴露在危险之中的人。伊甸园和旷野中的试探经历，都证实了善恶之争的存在，而这场争战也包括对上帝话语之解释——无论是口传还是书面。这些经历应当帮助我们认识到：在理解圣经经文时，忠于其上下文的语境是何等重要。

既然如此，为什么我们必须避免落入一种试探：为了证明自己的观点，即使它们本身可能正确，而把经文从上下文中抽离出来呢？

经文的意思

所有基督徒都应当自己明白圣经。圣经已经清楚到足以让每一个人都能明白得救之道；但它同时也深奥到足以持续挑战最聪明的头脑。圣经是一座取之不尽的救恩知识宝藏，永远没有穷尽。

阅读路10:25-28。有些人宣称，圣经根本不需要解释。如果真是如此，那么耶稣为什么还要问律法师：“律法上写的是什麼？你念的是怎样呢？”（路10:26）

若要掌握一段经文的意思，我们首先必须明白其中所使用的词语，接着再仔细查看——至少要在我们所能达到的范围内慎重其事——这些词语如何在相关的上下文语境、整体圣经脉络，以及历史文化背景中被使用。最后，我们所得出的结论，应当与圣经更广泛的教导完全一致。比较平行经文——正如四福音书中常做的——也能帮助我们更丰富地理解经文。

比较太5:43-48和路6:27-36。太5:43-48的上下文，以及平行经文路6:

36，如何帮助我们更明白太5:48中“完全”的意思？

一位忠心的解经者，最重要的特质之一，就是兼具周全与谦卑。要记得，我们没有任何一个人是“拥有”真理的；我们如今所看见的，仍像对着镜子观看，模糊不清。

我们应当始终追求纯正的教义（提后4:1-5）。一项非常重要的原则，就是要专注于我们已经明白、清楚可知的部分，并从这些地方继续建立理解；很多时候，随着时间过去，这样的做法会帮助我们明白目前还不清楚的事。在永恒来到之前，总会有一些问题尚未得到解答。

请想一想，你是否曾经有过这样的经验：某件你原本不明白、且非常困扰你的事，后来终于有了解释？这样的经历应当如何帮助你，在面对上帝话语中那些目前你还不明白的事时，仍然选择信靠祂呢？

圣经的讲解

我们查考圣经，应当聚焦在两个主要目的上：一是个人灵命的成长，二是带领别人与耶稣建立得救的关系。基督曾指出，真正的基督徒，是那位被圣灵引导“明白一切真理”的人（约16：13），是靠着“上帝口里所出的一切话”而活的人（太4：4），也是那位把主所吩咐的一切都教导别人的人（太28：20）。

阅读路4：16-30和路24：25-27，44-49。从基督在这里讲解圣经的方式，我们可以学到什么？

耶稣基督曾是、现在仍是、将来永远都是“道路、真理、生命”（约14：6）。即便如此，祂的讲道仍然深深扎根于圣经之中。例如，可1：14、15说：“约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：‘日期满了，上帝的国近了。’”这里所说的“日期满了”，显然是指向但9：24-27。在登山宝训中（太5-7章），祂引用了出20：13、14（太5：21，27）。在〈路加福音〉4章中，祂又引用了赛61：1、2。耶稣是一位彻底以圣经为根基的传道人。

另一个例子记在〈使徒行传〉8章。那位埃塞俄比亚太监“上耶路撒冷礼拜去了”（徒8：27），这表示他熟悉犹太宗教，至少也知道其中一些礼仪。他甚至拥有一卷〈以赛亚书〉的抄本，并且在回程途中专心阅读。然而，他却无法明白那位担当罪孽之仆人的预言，因此他需要有人向他讲解。

这段经历教导我们几项重要功课。第一，单单阅读一段圣经，不一定就能带来对经文更深的理解。第二，在查考圣经时，我们可以，也应当彼此学习。第三，我们每个人都有责任，把纯正的圣经信息分享给别人。

腓利对〈以赛亚书〉以及其他旧约经文的讲解，带领那位太监受了浸（徒8：35-39；参诗51：12）。我们对圣经的讲解，也应当有同样的目的（见约17：17）。

虽然有时我们确实需要别人帮助我们理解经文，但为什么在自己所相信的事上，我们仍然必须在心里有清楚而坚定的把握呢？

如何阅读怀爱伦的著作

我们应当如何阅读怀爱伦的著作呢？以下提供几项准则，帮助我们正确理解并应用怀爱伦的作品。

第一，要以祷告的心、正面的态度和开放的心思开始，而不是带着怀疑的精神。我们的心态就像一副镜片，会影响我们所听、所读、所看见的一切。我们需要圣灵来引导我们的思想。正如怀爱伦自己说的：“如果你查考圣经是为了证明自己的看法正确，你就永远不会得着真理。你要查考，是为了明白主怎么说。”——怀爱伦，《基督比喻实训》，原文第112页。阅读她的著作时也是如此。

第二，要注意所读内容的上下文。许多人对怀爱伦著作的理解，往往建立在被抽离了原本历史背景或文学脉络的一句话，甚至半句话之上。怀爱伦曾写道：“时间和地点都必须加以考虑。”——《信息选粹》卷一，原文第57页。这种忽略上下文的不幸作法，过去已给一些教友带来困扰，直到今天仍然如此。

第三，要抓住原则。怀爱伦在某段文字中所强调的主要重点是什么？例如，1894年，怀爱伦曾写信给密歇根州巴特利克里克的教友，谴责购买脚踏车的风气（见《教会证言》卷八，原文第50-53页）。怀爱伦真正要鼓

励的原则，是正确管理上帝所赐的资源，例如金钱（脚踏车在当时是非常昂贵的物品）。

第四，要把她在某一主题上所写的全部内容一并查考。应当把那些不易理解的句子，放在她对该主题整体教导的脉络中来看。怀爱伦在世时，曾因著作被误用而感到痛心，她说：“有许多自称是来自怀爱伦姐妹的信息，其实只是为了曲解怀爱伦，叫她替一些与她本意或判断并不一致的事作见证。”——《信息选粹》卷一，原文第44页。

第五，要确认那句话真的是怀爱伦说的。有不少话被错误地归给怀爱伦。要最稳妥地确认我们所读的是否真出自她本人，方法就是查找原始出处。当我们确定来源之后，就可以按照正确原则检视其内容。

怀爱伦的先知性著作，是赐给我们的一项美好恩赐。正确阅读这些著作非常重要，因为它们能够——也确实已经——成为数百万人的祝福。若这些著作被误用、曲解，实在是令人痛惜的事。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absg/8>

11月14日~20日

第8课

安息日下午

解读先知著作

第一部分:总览

关键经文:路加福音 24:27

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

序言

解读圣经和怀爱伦的著作,都需要仔细留意上下文、作者意图,以及圣灵的引导。在路 24:27中,“讲解”这个字,希腊文是 *diermēneuō*,意思是解释、诠释或阐明;正如耶稣在往以马忤斯路上向门徒讲解圣经一样。这个意思凸显出正确理解并传达上帝的信息十分重要,而不是把我们个人的假设强加在信息之上。

同样地,解读怀爱伦的著作也需要把她的文字放在其历史与文学脉络中来看,同时确保这些解读与她所高举的圣经基础一致。因此,本课很合宜地从解读圣经的原则,进一步谈到如何解读怀爱伦的著作。

第二部分:注释

① 正确理解圣经,需要正确的解释原则。

以下十项原则,有助于说明如何解读圣经,并从上帝的话中听见祂的声音。这十项原则取自理查·戴维森,〈解读圣经:一份释经学“十诫”〉,《复临神学学会期刊》第4卷第2期,原文第95-114页。

唯独圣经：圣经是信仰与实践上的最高权威（提后 3:16）。所有教义与信念都必须受圣经检验；圣经的地位高于传统、理性与经验。虽然透过自然界和预言，也存在一般启示，但圣经仍是最终标准，帮助我们避免孤立式的解释，也避免过度依赖教会传统。

整体圣经：整本圣经都应当形塑信仰，而不只是挑选某些经文。当经文被抽离上下文时，就容易产生误解；撒但在耶稣受试探时，故意误用圣经，就是一个例子（太 4:6）。信徒应当考量整体圣经图像，避免扭曲经文。

圣经的类比，即圣经的和谐性：圣经的一致，应当成为解释圣经的准则；也就是说，要以圣经解释圣经（赛 8:20）。读者必须让圣经纠正自己的偏见，并且持续把个别经文与更广大的圣经信息彼此比较。

属灵分辨力：理解圣经需要圣灵的引导（林前 2:11-14）。以祷告的心研读圣经，能培养谦卑以及愿意接受神圣光照的心。因此，每一次研读与默想圣经时都要祈求圣灵引导。

文本与翻译：由于翻译本身就包含解释，所以研读原文，或比较多种译本，都能加深我们的理解。若要仔细研读，较贴近圣经原文语言的形式对等译本，是较适合使用的译本。

历史背景：每一段经文都有其历史与文化处境。了解作者和原始听众的背景，能加深我们对经文的解释。研读一卷圣经书卷时，应努力了解以下几方面历史背景：作者、日期、读者、该书所处理的处境、文化、政治与地理。圣经注释书和圣经百科全书可以帮助我们掌握这些背景。

文学上下文：辨认文体，以及该段经文在其前后与整体脉络中的位置，有助于发现它的意思。文学上下文指的是一段经文前后紧邻的文字。“一句话的上下文是它所在的段落；一个段落的上下文，是它前后一连串段落；一章的上下文，则是周围几章。最终，一段经文所在的整卷书，就是控制其意义的上下文。”——威廉·克莱因等，《圣经解释导论》第三版，原文第294页。

文法／句法分析：研究词语在上下文中的结构与意思，能显明对正确解释十分重要的细微差异。因此，文法分析与字词研究能帮助我们理解圣经经文。

神学分析：解释者应当探究一段经文启示了哪些关于上帝的事，以及它如何与更广泛的神学主题相连。神学分析包括：把一段经文放在其所在之圣经书卷的较大文学脉络中来解释，也放在其所属的旧约或新约脉络中来看，最后再放在整本六十六卷圣经的正典光照下来理解。解释者必须判断这段经文与基督之间的关系。它对祂说了什么？

实际应用：最后，要把经文中的原则应用在日常生活中，分辨其中能引导信仰与个人行为的永恒真理。

延伸研究：参阅理查·戴维森，〈圣经诠释〉，收于Raoul Dederen编，《基督复临安息日会神学手册》，原文第58-104页；以及John C. Peckham，《上帝与我们同在：复临神学导论》，原文第331-342页。

② 怀爱伦的著作也需要正确的解释原则。

请讨论以下八项准则，以帮助人正确解读怀爱伦的著作。这八项准则取自Michael W. Campbell与Jud S. Lake，《怀爱伦袖珍辞典》，原文第21-30页。

第一，研读圣经。怀爱伦从未打算让自己的著作取代圣经；相反地，她强调圣经是上帝启示的最高来源。她把自己的著作描述为对圣经原则受默示的应用，就像圣经中的先知为他们的听众解释圣经一样。因此，读者应当优先研读圣经，然后在圣经的光照下阅读她的著作，而不是反过来。

第二，考量某一主题上所有可取得的资料。若要掌握怀爱伦对某个主题的整体观点，就必须全面查考她的相关陈述，而不是只依赖零散摘录。

怀爱伦托管委员会网站提供可搜寻的著作资料库，让研究者能查找她的著作。然而，上下文非常重要。陈述必须放在其文学脉络中阅读，才能避免误解；这也带出下一项准则。

第三，检视上下文。若要正确理解怀爱伦文字的意思，最好分析其前后段落、所在章节与整本书的脉络。把句子抽离上下文会扭曲她的信息；而这也是她经常指出的问题。她曾警告人，不要把句子孤立解读用来支持个人的偏见，而应当考量她整体教导的全貌。

“怀爱伦的思路，就像任何有组织的作者一样，是一连串彼此相关的观念；她把这些观念组织起来，以传达一个特定概念。这种沟通包含一种合乎逻辑的推展，一个思想自然引出下一个思想。她就是用这种方式与大多数人一样沟通：透过一连串经过选择的观念，彼此以合乎逻辑的模式连结。因此，她所写的每一句话，都必须放在上下文所表达的其他观念之光中来理解；也就是放在她的思路中来理解。”——Jud Lake，《炮火下的怀爱伦：辨识批评者的错误》，原文第182页。

第四，从历史背景分析陈述。怀爱伦的著作必须放在十九世纪更广大的历史架构中来理解，包括当时重要的政治、社会与宗教运动。战争、社会改革和教会发展等背景因素，都影响了她的信息。时间、地点和复临教会历史中的具体处境，也在她的劝勉中扮演关键角色。她曾提醒读者，解读她的陈述时，必须考量历史背景。有几本传记与历史资料有助于理解她的工作背景，例如《怀爱伦百科全书》和乔治·奈特的《怀爱伦的世界》。

第五，辨认背后的原则。区分普遍原则与受时代限制的应用，是十分重要的。例如，怀爱伦曾劝勉男性不要在安息日刮胡子；这项指示在当时很有意义，因为那个时代刮胡子是一件相当费工的事。这句话背后的原则——避免在安息日做不必要的工作——仍然适用，但今天具体的作法可能有所不同。辨认她著作中永恒的原则，能帮助人把这些原则有意义地应用在当代处境中。

第六，避免极端解释。怀爱伦的著作强调平衡；然而，历史显示，有些人曾以极端的方式误用她的劝勉。例如，她对限制食用鸡蛋的建议，是针对当时健康疑虑所提出的具体劝勉；但有些人却把它解读成普遍性的禁令。她一再警告人不要作这类僵硬、律法主义式的解读，也提醒人这些极端会扭曲她原本想传达的信息，并错误呈现真理。

第七，要明白默示并不是逐字口授。怀爱伦并没有宣称自己写下的每一个字都是上帝直接口授的；因此，她拒绝逐字口授的观念。相反地，她强调默示是透过人的表达运作，就像圣经作者用自己的话传达神圣真理一样。僵化的默示观常常会导致误解；不是把她的著作提升为绝对、不可改变的权威，就是利用其中的差异来否定她的信息。

第八，保持属灵的心态。解读怀爱伦的著作，需要祷告、谦卑与开放的心。乔治·奈特提醒读者，应当寻求圣灵的引导，避免让个人偏见控制自己的解读。怀爱伦自己也警告人不要带着怀疑的态度，因为那些想要怀疑的人，总会找到怀疑的理由。她的著作不应被用来作为论断别人的工具，而应被视为帮助个人灵命成长的指引。

若能遵循这八项原则，读者就能以清楚、理解与平衡的态度来阅读怀爱伦的著作，并确保她的信息是在与圣经和上下文相和谐的方式下被解读。

延伸研究：参阅乔治·奈特，《阅读怀爱伦：如何理解并应用她的著作》；乔治·奈特，《怀爱伦的世界》；Denis Fortin 与 Jerry Moon 编，《怀爱伦百科全书》第二版。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进行深度反思的题目。

- ❶ 我们如何确保自己的信念与实践，是建立在圣经之上，而不是建立在传统、理性或个人经验之上？你能想到有哪些共同信念，其实是更多依赖传统，而不是圣经教导吗？
- ❷ 倚靠“整体圣经”如何保护我们不致误解或误用个别经文？以下这句话是什么意思：“没有上下文的经文，就只是借口”？
- ❸ 从基督和整体圣经正典的光照中看一段经文，如何加深你的理解？你能想到哪一段旧约经文，在透过耶稣的生命与事奉来看时，获得了新的意义吗？
- ❹ 为什么研读怀爱伦在某一主题上的所有陈述，而不是只依赖单独的的一段引述，是十分重要的？
- ❺ 了解怀爱伦时代的历史背景，如何帮助我们厘清她信息的意思？你能否指出某一句话，若放回十九世纪背景中，就更容易理解？若可以，请分享并说明。
- ❻ 怀爱伦曾提醒人，不可误解并极端应用她的劝勉（见怀爱伦，《信息选辑》卷一，原文第43-45页；以及《信息选辑》卷三，原文第81-83页）。你能想到某个例子，是因误用她的著作而造成不必要的限制或重担吗？如果有，那是什么？我们如何找到一种平衡、以基督为中心的作法？

11月21日~27日

第9课

安息日下午

验证先知

阅读本周学课经文

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

存心节

“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”（约翰一书4:1）

一颗真正的钻石，是地球上最珍贵的宝石之一。当然，也有许多其他东西可以仿得看似和钻石一模一样，实际上却毫无价值。那么，怎么知道一颗钻石是真是假呢？最好的方法就是检验它。有些测试只需要几样简单工具，在家里就能做；另一些则需要专业人士的判断。大多数测试单独来看都不足以下定论，但如果一颗钻石通过了好几项测试，人就可以有把握地相信，那是真钻石。

钻石是地球上最坚硬的物质之一。它之所以坚固，其中一个原因，就是能承受极高的温度，以及剧烈的温差变化。若要测试一颗钻石，你可以用打火机或喷灯加热它，然后把它放进冷水里。真正的钻石不会受损，但假钻石却很可能碎裂！

预言的恩赐比任何钻石都更宝贵；然而，一个人若自称拥有这项恩赐，并不能只凭表面就接受他的说法。这样的宣称必须经过考验。本周我们将查考圣经中的先知，借此找出圣经用来验证先知真伪的原则。

■ 研究本周学课，为11月28日的安息日预备。

超自然现象的功用

在出埃及的过程中，主曾对祂的子民提到，他们当中会有人拥有预言的恩赐，祂说：“你们且听我的话：你们中间若有先知，我——耶和華必在异象中向他显现，在梦中与他说话。”（民12:6）

先知性的呼召与信息，往往涉及超自然现象；它绝不只是某个人心中浮现的一点感觉或想法而已。先知所领受的是上帝直接的沟通，经由先知性的梦或异象而来（但8:1；赛1:1；徒9:10等），并且有时会伴随明显的身体反应现象。

请列出先知但以理在异象中经历了哪些身体反应。（见但10:7-19）

但以理一进入异象，就失去了力气。在整个过程中，他完全倚靠上帝支持。虽然与他同在的人并没有看见异象，但上帝的临格是如此强烈，以致他们惊恐逃跑、躲藏起来。然而，上帝也会借着这些身体现象使人注意到先知，让先知所传的信息能被重视。

申13:1-5对预言的恩赐教导了我们什么？

虽然可见的现象显示有超自然能力在运作，但这并不自动表示经历这些现象的人就是受上帝默示的。撒但也能展现超自然能力。没有任何单一证据足以确立一个人的先知事工。除了身体现象之外，先知还必须受考验。超自然显现本身并不是辨识真正预言恩赐的试金石。唯有一位先知同时符合圣经所提出的所有标准，我们才能确认此人真是上帝的使者。可惜的是，历史上一直充满假先知（见太7:15）。

在某些文化中，超自然现象比其他文化更常见。然而，当我们要分辨某种超自然现象是否真出于上帝时，为什么仍然必须格外谨慎呢？

与圣经和谐一致

人常常会自相矛盾，也会欺骗；上帝却不说谎（见民23：19）。祂借着先知所赐下的预言信息，也必然显明这种一致性。祂那不改变的真实，必显现在祂所赐的信息之中。

阅读赛8：20。祂在这里提出了什么重点？

圣经始终是一切自称受默示之宣称的最终标准。先知必须借着比较他所说的是否与圣经所说的一致，来接受验证。真正的先知绝不会与圣经真理相矛盾，也不会削弱圣经真理，或把人的注意力从圣经真理上移开。这正是为何对那些真心想跟从主、不愿被假教师或假先知迷惑的人来说，认识圣经是如此重要。

在旧约和新约中，后来的先知常常强调并指回先前的先知著作，把它们作为自己先知事工的标准。后来的先知固然会对上帝的计划和救恩之道提供更多亮光，但他们从不会与上帝先前已经赐下的基本原则和核心观念相矛盾。

彼后1：19-21，罗15：4和雅1：17，对于上帝以及祂历代以来所赐下的先

知性信息教导了我们什么？

救赎计划的旧约根基是从上帝自己在创3：15所赐下的第一个预言开始建立的。献祭制度则具体预表了这项计划；至于上帝的羔羊——耶稣基督——将如何来到世上、如何生活、又如何为全人类而死，这些细节则在后来的预言中一步一步更清楚地被启示出来。圣经记录显示，当上帝的子民能够理解更多时，祂就进一步展开真理。这使真理的理解能在每一个世代中逐渐加深。这就是所谓“展开的真理”或“渐进的真理”。也就是说，后来的世代常常会比先前的世代更深入明白上帝的真理。

然而，关键点是我们无论如何都不可忽略的，就是：真理启示绝不会与上帝先前已赐下的真理互相矛盾。

基督的道成肉身

根据约一4:1-3, 相信耶稣道成肉身的这项检验, 很快就能排除那些自称是先知、却来自其他主要世界宗教的人, 或那些声称能与灵界接触、却不属于任何特定宗教的人。若有人“不认耶稣”, 这人就“不是出于上帝的”(约一4:3)。

约翰写下这几节经文时, 心中想到的是那些假教师; 他们教导说: 耶稣并不是真正的人, 只不过看起来像人而已。然而, 这项检验的意义还不止于此。它不只是说, 先知应当承认耶稣是一位真实活在世上的人。大多数基督徒都这样相信耶稣。约翰当时是在处理一个很具体的问题; 但即使如此, 约翰这些先知性的话语, 虽然是为了当时特殊的处境而说, 却也包含了对后世而言同样重要的真理。

以下经文告诉了我们哪些关于耶稣的真理? 约3:16; 林后5:21; 约11:25; 来4:14、15; 约14:1-3。

真正的先知, 必须相信耶稣是道成肉身的上帝, 同时又是真正的人。他们也必须接受有关耶稣的完整真

理——包括祂的使命、祂无罪的一生、祂赎罪的死、祂的复活、祂在天上的大祭司事奉, 以及祂的第二次降临。这不只是理智上同意耶稣曾在地上生活过而已。耶稣必须成为先知教导的中心, 不只是附带提到的内容。祂/她的信息应当带领人与耶稣建立一种得救的关系。

圣灵所默示的先知之言, 就像上帝的聚光灯, 驱散我们里面的黑暗, 直到耶稣——那位晨星——在我们心中升起; 而预言也使我们与祂联合, 并不断把我们指向祂。

那些高举耶稣的先知, 不会试图建立自己的跟从者, 也不会宣扬自己(徒4:12)。他们会乐意服事, 而不是利用那些奉差遣去服事的人。同时, 正如我们明天将看到的, 上帝的先知也是人, 和我们其余的人一样, 都是需要福音的罪人。

为什么明白这件事——耶稣完全是上帝, 却又代替我们而死, 担当了我们罪的刑罚——对我们的信仰如此重要? 如果失去这项教导, 我们又会失去什么?

正面的果子

在登山宝训中(太5-7章),耶稣奠定了基督教会的根基。看来,先知事工也应当是这根基的一部分。毕竟,耶稣曾警告人要防备假先知,说:“凭着他们的果子就可以认出他们来。”(太7:20)

一种果子的品质,只有经过一段时间才能看得出来。借着观察一位先知的品格,以及注意他或她的信息所带来的结果,我们就能看出,这位先知究竟是在把人带向上帝,还是在把人引离上帝。

阅读拿1:1-3,徒15:36-39,以及加2:11-14。对于先知,这些经文教导了我们什么?

然而,成为先知并不表示一个人就是无罪的,或在个人层面上绝不会犯错。从约拿、保罗,甚至彼得在圣经中的例子,我们都看见了他们的错误与性格上的缺失。唯有上帝本身是毫无瑕疵的;祂的使者从来不是。先知和我们一样,都有软弱;但他们整体生命的方向,必须明显是朝向上帝,而且他们也不可与自己所传信息相违背的生活方式,来否定自己的事奉。

没有任何一位先知能完全活出耶稣的榜样;但真正的先知必定委身于上帝国的原则与生活方式(太7:16-20)。任何人若自称是上帝的使者,生活方式却明显与自己所传的信息相抵触,就应当受到怀疑。

虽然先知的呼召十分艰难,但许多先知在事奉中仍然结出了“好果子”。例如,摩西成功地带领以色列人穿越旷野(申34:10-12)。哈该的忠心鼓励了犹太的居民重新开始建造那座已停工十九年的第二圣殿(该1:12)。以赛亚毫不退缩的事奉,服事了犹大四位君王,带领他们度过动荡的时期,并指向弥赛亚(赛39:5、6;53:4-6)。我们也不能忘记但以理发自内心的认罪(但9:15),或耶利米流泪的委身(耶9:1)。尽管先知常常遭受逼迫与苛待,上帝的先知始终显出对上帝和祂子民真诚的爱,这正是结果子之事奉的标记。

曾有多少次,上帝的仆人或使女因着他们的行动或性格上的缺失而让你失望?从这样的经历中,你能学到什么重要功课呢?

应验的预言

人们常常把先知想成是预告未来的人，但这只是先知工作的一个面向而已。先知的工作其实远比这更广，包括带领人回到上帝的道，并提供劝勉、警告与鼓励。

除了帮助人知道未来将发生的事并为此作好准备之外，先知为什么还要预告将来的事呢？见耶28：9，15-17。

已经应验的预言，是验证先知的另一种方式。真先知所说的预言，应当照着所预告的成就：“先知托耶和華的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。”（申18：22）但这项检验有时不容易应用，因为有些预言是有条件的；也就是说，如果条件没有达成，先知所预言的事就可能不会照原先所说的发生。

我们在约拿对尼尼微的警告中，就看见了这个原则。约拿的讲道十分简短而直接：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”（拿3：4）然而，事情最后

却没有照他所预言的那样发生。为什么呢？

阅读耶18：7-10。这段经文也教导了我们哪些关于有条件之预言的事？

有条件的预言是指那些是否成就要视人对上帝信息之回应而定的预言。如果人改变了自己的态度和行为，预告的事就可能不会发生。尼尼微人把约拿的预言放在心上，改变了自己的行为，所以上帝没有毁灭他们（拿3：10）。后来，当后世的人忘记了这个来自先知的警告，尼尼微再度成为一个邪恶、残暴的地方时，上帝就毁灭了它。上帝知道未来，但我们不知道；而我们的选择，在很大程度上决定了我们未来的实况。

为什么明白“有条件的预言”这个概念很重要？这种理解又能如何大大帮助我们更正确掌握圣经真理呢？

“你们要尝尝主恩的滋味”

复临教会自一开始直到今日，对怀爱伦先知恩赐的接纳，一直面对着与许多圣经先知相似的挑战。在1844年12月怀爱伦第一次领受异象之后，有些人便开始质疑她先知性的宣称。这也促使守安息日的复临信徒（后来的基督复临安息日会）发展出一套论证，来支持怀爱伦的先知恩赐。

第一，他们从神学上提出理由，说明预言的恩赐会持续存在，直到末时。按照他们的主张，圣经支持预言恩赐在现代的彰显。根据〈约珥书〉2章、启12：17及其他经文，预言的恩赐会在“末后的日子”显明出来，成为上帝末时子民的“辨识标记”（见格哈德·范德爾，〈预言的恩赐与上帝的余民教会〉，《预言的恩赐》第4章）。

第二，早期复临信徒注意到，怀爱伦的恩赐对信徒产生了正面的影响。例如，在1840年代末期的安息日会议中，当信徒们对圣经教义有不同意见时，她所领受的先知性亮光帮助大家走向合一。此后数十年间，她的恩赐持续结出“好果子”，而她的著作至今仍在复临教会的信仰群体中发挥深远影响。

第三个用来支持怀爱伦先知恩赐的理由，与她在异象中所表现出的超自然现象有关。正如我们先前提过

的，怀爱伦在异象中会出现一些超自然的表征——例如，能说出自己原本不知道的事实与情况、揭示将来的事件、展现超乎常人的力量，以及无法自行控制或影响异象发生的时间等等。

今日的复临教会仍然持续强调这些支持怀爱伦恩赐有效性的依据。虽然这些论证本身都很有力，但对怀爱伦恩赐最有力的“证明”，其实是人亲自经历她的著作。正如诗人大卫所劝勉的：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”（诗34：8）惟有当我们以祷告的心阅读怀爱伦的著作时，我们才能真正评估她先知性的宣称。

一个很好的起点，是她那本篇幅不长、却最广受欢迎的《喜乐的泉源》。接着，可以阅读《历代之争丛书》五卷，它从〈创世记〉到〈启示录〉一路铺陈“善恶之争”的主题。她的著作有纸本与电子版多种形式可取得（见EGWWritings.org），并已被翻译成多种语言。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absbg/9>

11月21日~27日

第9课

安息日下午

验证先知

第一部分:总览

关键经文:约翰一书 4:1

研读重点:但 10:7-19; 申 13:1-5; 赛 8:20; 约 11:25; 徒 15:36-39; 耶 28:15-17。

序言

验证先知是圣经的命令，目的是确保那些自称代表上帝说话的人，确实与祂的真理一致。在约一4:1中，信徒受到劝勉，要“试验那些灵是出于上帝的不是”，因为假先知也可能出现。同样地，帖前 5:20、21也教导基督徒不可藐视先知的讲论，但要“凡事察验”，并且“善美的要持守”。

这些经文凸显了分辨力的重要，也强调评估先知时，必须根据他们是否忠于圣经、其事奉所结出的果子，以及其神圣呼召的证据。这项标准适用于圣经中的先知，也适用于像怀爱伦这样宣称拥有预言恩赐的人；因此，这类宣称需要经过谨慎、以祷告带领的检验。除了与圣经一致、以基督为中心的见证、应验的预言，以及生活与事奉的果子这四项基本检验之外，还有其他几项检验，也可以用来确认预言的恩赐。

第二部分:注释

①先知需要按照圣经中的四项基本原则来检验。

整本圣经都显示，假先知曾经兴起，并以欺骗性的信息误导上

帝的子民，而这些信息与祂的真理相互矛盾（耶 23:16、17；结 13:3；太 7:15）。他们的出现使人迫切需要试验所有先知以分辨真假（约一 4:1）。

假先知常常宣讲人想听的话，而不是上帝已说过的话；他们提供虚假的盼望，鼓吹偶像崇拜，或引导人陷入罪中（申 13:1-5；彼后 2:1-3）。

为了回应这种危险，上帝提供了清楚的圣经标准，用来评估先知，包括：忠于圣经（赛 8:20）、预言应验（申 18:21、22）、以基督为中心的见证（约一 4:2；启 19:10），以及其生活和工作所结的果子（太 7:16-20）。这些原则能保护上帝的子民，确保只有那些真正蒙祂呼召并受祂默示的人，才被承认为祂的使者（见 Michael Campbell, 〈先知的检验〉,《传道者》, 2022年8月, 原文第 22-24页）。

②在四项基本检验的架构下，圣经中还有其他检验可以用来确认预言恩赐。

评估先知的四项基本检验，提供了强而有力的圣经分辨架构。然而，另外还有一些清楚而不同的检验，虽与这个架构一致，却能在检视先知的宣告时提供更清楚的原则。

先知呼召与使命的检验：有一项独立而重要的检验，是评估一位先知是否有神圣的呼召与使命。整本圣经中，真正的先知都从上帝领受清楚的呼召，这呼召常常伴随超自然的相遇、直接指示，或一项放在他们心中的负担，要他们宣讲上帝的信息。这项检验不同于忠于圣经的检验，因为它关注的是先知事奉的起源，而不是信息的内容。例如，摩西（出 3:1-12）、以赛亚（赛 6:1-8）、耶利米（耶 1:4-10）以及保罗（徒 9:1-19）都曾有一个明确时刻，是上帝把他们分别出来承担其工作。真正的先知并不是自己来承担这个角色，而是蒙上帝呼召并差遣（见亚伯拉罕·约书亚·赫舍尔,《先知》第二部, 原文第206-226页）。

先知胆识与不妥协之真实性的检验：另一项检验，涉及先知在传达上帝信息时的勇气与一致性。圣经中的先知不会调整自己的信息以迎合群众，或避免逼迫。相反地，即使真理不受欢迎，甚至可能使他们生命受

到威胁，他们仍然说出真理。这项检验不同于评估先知生命与果子的检验；后者重点是道德品格，而这项检验则看先知是否在反对之下仍然坚定站立。耶利米、以利亚和施洗约翰都展现了这种胆识（耶 20:7-9；王上 18 章；太 14:3-12）。相较之下，假先知常常寻求安抚统治者、讨好百姓，或在没有平安时宣告平安（耶 6:14；23:16、17）。即使面对拒绝或逼迫，仍然坚定不移，这是神圣使命的一项标记。

超自然兆头与证据的检验：虽然神迹本身不能证明一个人是真先知，因为假先知也可能行兆头（太 24:24），但在某些情况下，上帝会赐下超自然兆头，以确认先知的神圣任命。这种确认不同于应验预言的检验，因为后者是经过时间来检验先知的可靠性。相反地，这项检验是在查看上帝是否透过某些行动来印证先知的事奉，显明祂神圣能力的介入，例如医治、异象或神迹。以利亚在迦密山上与巴力先知对峙（王上 18:20-40）、摩西在埃及行神迹（出 7-12 章），以及保罗被提到三层天的经验（林后 12:1-4），都显示上帝有时会赐下超自然的印证。然而，这项检验必须始终与其他检验一起衡量，因为超自然现象本身并不足以确立先知的真实性。

建立教会与属灵益处的检验：最后，另一项独特的检验，是看先知的信息是否建立、劝勉并坚固群体的信心。保罗在林前 14:3 指出，预言是为了造就、劝勉与安慰上帝的子民。这项检验不同于以基督为中心的见证，因为它关注的是先知信息的实际影响，而不是它的教义焦点。真正的预言会呼召人悔改、信靠上帝，并使人在属灵上更进一步成长。相对地，假先知常常把人带入混乱、分裂，或属灵上的麻木之中（结 13:22；彼后 2:1-3）。真正的先知虽然有时会发出警告，但他或她的事奉最终会带来感动与属灵更新，而不是绝望或自我高举。

③ 圣经中的检验标准，应当应用在怀爱伦的先知事工上。

当我们把四项基本检验——忠于圣经、应验的预言、以基督为中心的见证，以及生命与事奉的果子——应用在怀爱伦身上时，就能看见有力的证据，支持她的先知事工。

延伸研究：关于这四项基本圣经检验如何应用在怀爱伦身上，可参阅 Gerhard Pfandl,《预言的恩赐：怀爱伦在上帝余民教会中的角色》，原文第58-64页。

先知呼召与使命：怀爱伦并不是自己主动承担先知角色。1844年米勒耳派经历大失望之后，她在17岁时领受了第一个异象；在异象中，她看见复临信徒正行走在一条通往新耶路撒冷的窄路上。然而，她对接受这项先知呼召深感犹豫，觉得自己不配，也因身体虚弱而感到无力。不过，在多次领受从上帝而来的异象，以及同道信徒的鼓励之后，她接受了自己的角色。正如耶利米一样（耶 1:6-10），她起初也抗拒呼召，理由是自己的软弱。也像以赛亚一样（赛 6:5-8），她经历了一场深刻的属灵相遇，重新塑造了她的使命。又如保罗一样（徒 9:1-19），她的事奉是从一场神圣介入的经验中展开的。她的呼召也得到早期复临信徒的确认；其中许多人亲眼见证了她的异象经验，以及她的信息对这场运动所产生的深远影响。

先知胆识与不妥协之真实性：怀爱伦从未停止传讲艰难而不受欢迎的真理。她责备罪恶，挑战人的自满，并呼召人在生活方式、教会治理和个人圣洁上进行改革。她带着圣经先知的精神，就像以利亚（王上 18章）和施洗约翰（太 14:3、4）一样，愿意指出错误，不论个人需要付出什么代价。她即使面对反对，仍愿意为真理站立，这确认了她身上所呈现的先知模式（参 Gilbert M. Valentine,《先知与会长们》；这本书讨论怀爱伦如何影响早期基督复临安息日会的领导）。

超自然兆头与证据：虽然怀爱伦并不倚靠神迹来证明自己的呼召，但她的先知经验中确实有许多超自然层面，例如异象期间的身体现象，以及对过去与未来事件的非凡认识（见 Herbert Douglass,《他们在场：那些见证怀爱伦先知恩赐并相信的人之故事》）。虽然圣经中的神迹不应成为检验先知的唯一标准，但这些超自然征象，确实与但以理（但 10:8-17）和以西结（结 3:12-15）在异象中所经历的不寻常身体状态相近。

建立教会与属灵益处：确认怀爱伦预言恩赐最有力的证据之一，就是她的著作对个人属灵生命，以及对复临运动所产生的影响。她的信息带来属灵复兴与改革；她的书籍与讲章也呼召无数人更深地委身于上帝，有更深的祷告生活，并更加忠于圣经。她的先知事工符合林前 14:3 所说的真预言功能，就是造就、劝勉并安慰信徒。直到今天，她的著作仍在结果子，造就并坚固世界各地的信徒，也确认了她先知恩赐的真实性。

延伸研究：关于怀爱伦先知真实性，除了上述八项检验之外，还有更多证据，可参阅 Denton E. Rebok,《信他的先知》，第7—9章。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进入深度反思的题目。

- ❶ 为什么检验先知十分重要，而不是只根据个人感觉或流行的看法来接受或拒绝他们？
- ❷ 当人们没有按照圣经来检验先知时，会产生哪些危险？你能想到哪些现代例子是错误宣称导致人受迷惑的？
- ❸ 当今天遇到先知性宣称时，我们如何应用这些检验标准？
- ❹ 神圣的呼召与使命，在确认真先知时扮演什么角色？我们如何区分自封的先知，和真正蒙上帝呼召的人？
- ❺ 为什么必须谨慎检验超自然兆头？如果不把神迹奇事与圣经原则一同评估，它们可能如何误导人？

- ⑥建立教会这项原则，如何帮助我们区分真先知与假先知？真先知的信息，应当对教会和个人产生什么影响？
- ⑦怀爱伦的先知呼召如何符合圣经中神圣委任的模式？她起初如何回应自己的呼召？这与耶利米或保罗等人物有何相似之处？
- ⑧怀爱伦在哪些方面造就了教会与个人？她的著作今天如何仍然影响人的属灵成长与使命？
- ⑨研读并应用这些圣经检验标准，如何加强我们对上帝借着先知事工引导祂子民的信心？

11月28日~12月4日

第10课

安息日下午

先知权威与当代意义

阅读本周学课经文

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

存心节

“上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”

(希伯来书4:12)

1989年11月9日，东德共产政权发言人京特·沙博夫斯基在电视直播中的一番发言，启动了柏林围墙倒塌的连锁反应。身为东德新闻发言人，沙博夫斯基在那场电视记者会上失言了。他原本应该宣布的是：东德人民在经过漫长而繁琐的签证申请程序后，将可能“获准”前往西欧；但他却直接说，东德人民将被“允许”前往西欧。当记者追问这项政策何时生效时，沙博夫斯基回答说：“就我所知，这项措施……即刻生效，毫不延迟。”短短几分钟内，人群便开始涌向边境检查站，要求放行，因为政府已经这样宣布了。

人常常会被授权代表公司，甚至代表国家发言。但那些代替上帝说话的人又是怎样呢？本周我们将查考，圣经中的先知究竟拥有怎样的权威；以及那些从未写下任何圣经书卷的先知——例如拿单、施洗约翰，当然也包括怀爱伦——他们是否也拥有某种权威，若有，又是何种权威。

■研究本周学课，为12月5日的安息日预备。

传达上帝的权威

在授权某人代替你发言之前，你肯定会先挑选一位你信任的人吧？而且，这个人不但必须明白你的立场，也必须能忠实地表达出来。

阅读出2:11-15和出3:1-3, 10-13。
摩西作牧人的那段时光如何预备他成为上帝的代言人？

摩西人生前四十年所受的，是埃及所能提供的最好教育；但这些并不足以预备他成为上帝的使者。接下来四十年，他必须在旷野中作牧人，远离世俗的喧嚣与牵绊。从许多方面来看，他必须卸下自己作王子时学到的许多东西。在能够与上帝同工、带领以色列得释放之前，摩西必须先真正认识那位他将要替祂发言的上帝。

阅读出4:10-16。从上帝与摩西这段对话中，我们可以学到关于先知如何蒙召以及如何事奉的哪些功课？

摩西被要求扮演上帝的角色，而亚伦则承担作摩西口舌的角色（出4:16；另见7:1）。正如祂对待摩西和亚伦一样，上帝会帮助祂的先知找到最适合传达祂所赐信息的方式。

摩西知道自己曾经失败过。他记得自己上一次与以色列同胞接触时，他的权柄曾受到质疑（出2:14）。上帝明白摩西心中的不安，也耐心处理他的惧怕。摩西所有可以推辞的理由都被一一除去；但即便如此，他仍然抗拒这个呼召。他的惧怕已经越过了单纯的不安，变成了不信。借着他的迟疑，他其实是在质疑上帝是否真能使用他。到了这个地步，上帝便向这位不情愿的先知发出明确而不容推辞的命令，要他立刻行动（出3:14-17）。

你也许不是先知，但在你的一生中，上帝呼召你为祂做的是什么？而你又当如何最好地预备自己去回应这个呼召呢？

耶稣的权威

耶稣权威的根据是什么？这种权威的证据又是什么？见太21：23-27和约17：2。

当耶稣教导人时，祭司们来到祂面前，要求祂说明究竟是谁给了祂权柄来从事这样的事奉。毕竟，耶稣并没有毕业于当地任何一所学校，也未曾受过拉比传统学院的训练。耶稣没有直接回答他们的问题，反而借着反问指出了答案的方向：祂问这些盘问祂的人，施洗约翰所显出的那种无可否认的权威，究竟是从哪里来的。当他们拒绝回答时，就等于拒绝了那曾加冕于约翰事奉之上的上帝大能，也拒绝了耶稣的权威；因为耶稣和约翰一样，都是上帝所差来的。

以下经文还告诉了我们哪些关于耶稣权威的事？太7：28、29；可1：21-27；路8：22-25；路9：1；约5：25-27；约7：38。

一切权柄都属于耶稣，因祂是人类的创造主（约1：3），也是救主（罗3：24）。祂就是上帝的道。耶稣在地上生活与事奉时所拥有的神圣权威，不是任何人能模仿出来的，也不是任何人能靠自己产生的。耶稣的教训使听众惊奇，因为祂教训他们，正像有权柄的人（太7：29）。

四福音书都记载了耶稣那超越世俗的先知性权威。耶稣赦免罪（可2：10、11），赶逐鬼魔（可3：15），并且知道人心里所想的（约2：24、25）。祂使死人复活，也赐下永生（约10：28）。当耶稣在地上作我们的救赎主时，祂行使的是父上帝赐给祂的权柄（约17：2）；而且祂时时倚靠父、与父同工（约5：19），也常常回到圣经，因为祂宣告圣经正是为祂作见证的。耶稣也拥有绝对的权威，并且能把这权威赐给祂的门徒（可6：7）。作为上帝的道，祂的见证也曾借着祂所说话的众先知传达出来（启19：10）。

即使耶稣已给出这么多证据，仍然有人拒绝祂。我们既已有这么多相信的理由，我们要如何谨慎，免得自己也落入同样不信的陷阱呢？

圣经的权威

圣经是上帝借着先知、受默示启示而成的产物。它回答人生中最重大的问题，也是上帝向人类显明祂自己的独特方式。透过圣经，我们明白人类存在的意义、上帝的品格与旨意，以及祂对我们生命的目的。圣经是真理的金科玉律，是我们作人生抉择时必须依循的权威。它是基督徒世界观的根基，也是所有启示真理的基础。它是基督徒信仰与生活的准则。

我们可以选择接受上帝的话，也可以选择拒绝它；而拒绝未必是像约雅敬王那样到焚烧圣经的极端地步（见耶36：22-27）。即使口里承认相信，实际上却忽视它，也同样可能带来严重问题。当我们发现并接受上帝的话时，就能像约西亚王一样，被上帝改变，也带领别人归向祂（见王下22：10-13）。

今天，人们常常以挑剔圣经的错误或讥讽它的方式来对待它。有些人认为，圣经与当代的道德观脱节（在许多情况下，它确实应当如此）。许多人也因为圣经与某些“科学”或文化潮流相抵触，就对它加以嘲笑。

在基督教圈内，圣经也常常只是被拿来支持某种特定的神学立场，而不是作为个人灵命成长与生命改革的途径。另一些人则以一种方式来

解释圣经，使它在我们的日常生活中不再具有任何历史性或实际性的权威。

拒绝圣经权威最容易、也最常见的方式之一，就是忽视圣经，不花时间去阅读，也不把经上的话应用在自己的生活中。

在以下几种情况中，上帝口传的话产生了什么影响？见耶38：1-4，约3：1-10，以及徒16：25-34。

在古代，书写材料稀少而昂贵。此外，许多人也不识字，因此，上帝借着先知口头传讲的话语就显得格外重要。

在圣灵的大能之下，上帝的话语，无论是口传还是书写，都能刺入人心，显明罪恶，带来改革与恢复。上帝的话呼召我们悔改并顺服（徒5：29；另见来4：12）。而这往往正是许多本该更明白的人拒绝它的原因：他们不喜欢上帝的话对自己生命所提出的要求。

组织性的权威

何12:13清楚指出：“耶和华借先知领以色列从埃及上来；以色列也借先知而得保存。”保护并引导上帝的子民，是圣经先知事工中，形塑其使命本质不可或缺的部分。

如果我们读士4:4-8、代下20:14-17、出12:1-3，以及申1:9-16这些经文，就能看出，先知在揭示上帝对祂子民的领导方式上扮演了关键角色。在战争与危机时刻，先知是上帝向祂子民及其领袖赐下方向、鼓励与盼望的管道，正如祂借着雅哈悉和底波拉所做的。先知也曾就节期与敬拜的事赐下指引（出12:1-3）。在其他时候，上帝也会向先知说话，关乎国家的治理。简言之，以色列人生活的每一个层面，都是在上帝借着祂所拣选使者所给的指引与带领之内。

预言的恩赐在哪些具体方面帮助了早期基督教会的组织与领导？见徒6:1-7，林前5:1-5，林前7:10-16，以及多1:5。

试想一下，若要开始一个新的组织，却没有运作手册，也没有看得

见的领袖，会是什么情况？这样的组织必然会面临严重挑战。从某种意义上说，早期基督教会正是处在这样的情况中。耶稣已经升天，不再与门徒同在；祂留给他们一个清楚的使命：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16:15）虽然那十二位使徒已经蒙拣选，但当时却还没有清楚的组织架构，来帮助他们展开这项工作。

早期教会面对许多挑战，例如教会组织、使命架构，以及如何辨识并斥责他们中间的异端与不道德行为。从很实际的层面来看，那运行在早期教会中的预言恩赐，对教会的保存与保护发挥了极其关键的作用（徒13:1、2）。事实上，若没有预言恩赐帮助教会建立组织，并推动它向前开展使命，很难想象早期教会要如何起步。

有些人对“有组织的宗教”抱持怀疑态度。但不论其中有什么挑战，成为一个有组织之教会体系的一部分究竟有哪些益处？当你成为一个远大于自己的整体其中的一分子时，你能付出什么，又能从中得着什么呢？

正典先知与非正典先知

阅读代上29:29和代下9:29。关于这两段经文中提到的一些先知，你注意到了什么？

有许多先知，如拿单、迦得、亚希雅和易多，都是被认可的先知，但他们的著作并没有成为圣经的一部分。

阅读王上11:29-39和路7:28。这些经文教导了我们哪些关于非正典先知权威的事？

虽然我们不知道为什么上帝容许某些先知的信息被收入圣经，而另一些却没有，但我们知道，那些未被收入圣经的非正典先知，同样也是受上帝默示的。圣经教导，属灵恩赐，包括预言的恩赐，会持续到末时。圣经预言，在圣经完成之后，仍会有非正典先知出现，为的是“成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一”（弗4:12、13），并且他们会存

在，直到“耶和華大而可畏的日子未到以前”（珥2:31）。

大卫犯了奸淫和杀人的罪之后，上帝差遣先知拿单去责备他（撒下12:7-14）。虽然拿单没有写下任何圣经书卷，但大卫并没有质疑拿单的权威；因为先知著作的权威是建立在它们出于默示，而不是在它们是否被收入圣经正典之中。然而，所有真正的非正典先知，尤其是圣经完成之后的先知——特别是像怀爱伦这样的现代先知——都把自己置于圣经的权威之下。他们的信息必须接受圣经的检验，也不能取代圣经作为信仰与教义的来源。

怀爱伦曾写道：“主盼望你们研读圣经。祂并没有赐下任何额外的亮光，来取代祂的话。这亮光乃是要把混乱的心思带回祂的话语；而祂的话若被吃下、消化，就会成为灵魂的生命血液。”——《信息选粹》卷三，原文第29页。我们作为教会，在多大程度上真正留心遵行了她所说的这些话呢？

带着权威说话

先知对我们说话是带着权威也切合我们的需要，这是因为上帝拣选了他们作祂的使者。先知有正典先知（其著作成为圣经的一部分）、非正典先知（没有写下任何收入圣经的书卷），以及后圣经时期的非正典先知（即新约时代之后出现的先知）。他们都同样是受默示的，而他们的信息也都带有神圣权威的印记。

怀爱伦属于后圣经时期的非正典先知。然而，复临教会并不把她的著作看作是圣经的增补，也不认为它与圣经同等。尽管如此，她的著作仍具有重要意义，也带着权威；而这一点，怀爱伦自己也曾说明：

“在我所写的这些书信中，在我所作的这些见证中，我乃是把主所启示给我的呈现给你们。我在报刊上所写的每一篇文章，并不是单单表达我自己的想法；那都是上帝在异象中向我打开的，是从宝座上照射下来的宝贵光线。”——《信息选粹》卷一，原文第29页。

与圣经一致的是，怀爱伦指出了罪的真实，以及我们对耶稣的需要；祂是永生唯一的盼望，而这永生乃是本乎恩典，赐给一切凭信心为自己领受的人。这也是她信息中另一个极其有力的主题。

透过她的信息（更准确地说，是上帝借着她所传的信息），我们看见善恶之间的争战，从路锡甫在天上的堕落开始，一直到世界历史的终局；那时，罪与邪恶，以及撒但和他堕落的使者，都将永远被除灭。怀爱伦的著作从末世的角度帮助人更深明白圣经原则。例如，她谈到教会与国家结合的危险，也强调宗教自由的重要；她警告道德的腐败；她高举上帝的律法及其重要性；而且，虽然我们对例如“兽印”的理解，当然不是建立在她的著作之上，但她的话确实为我们提供了许多关于末后事件的宝贵亮光。

她也十分强调基督徒生活的实际应用。她有关灵性、健康、教育、家庭关系、教养、道德生活等方面的信息，已经帮助许多人改变生活方式并在多个层面上经历更好的生命。

怀爱伦的著作虽然不在圣经之内，但上帝仍然使用她，引导那些活在地球历史最后时期的信徒。她的著作直到今日，仍然带着先知性的权威并切合人们实际的需要。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absq/10>

11月28日-12月4日

第10课

安息日下午

先知权威与当代意义

第一部分:总览

关键经文:希伯来书 4:12**研究重点:**出 4:10-16;路 8:22-25;约 3:1-10;徒 16:25-34;林前 5:1-5;路 7:28。

序言

圣经中的先知权威,根基在于上帝直接的启示;圣经先知则作为祂的使者,传达祂的旨意。来 4:12肯定了圣经的能力与最终性,宣告说:“上帝的道是活泼的,是有功效的,比一切两刃的剑更快”,能刺入人心,审判人的思想与意念。这节经文凸显出圣经正典独特而有力的性质;圣经是上帝决定性的启示,并且为历世历代的信仰与教义提供引导。

怀爱伦的先知角色,必须在这种最终权威的光照下来理解。她的著作属于正典之后的作品,不是要增添或取代圣经,而是要高举并应用圣经原则。正如历史中其他非正典先知一样,她的角色是劝勉、鼓励并引导教会,始终把人指回圣经这个最高权威。

这一课非常重要,能帮助你的学员厘清怀爱伦著作与圣经最终权威之间的正确关系。

第二部分:注释

① 圣经正典是由从〈创世记〉到〈启示录〉这些书卷组成的文

集；它们是上帝所默示的，因此对基督徒信仰具有权威性与规范性。

圣经正典共有六十六卷书，至少由四十位作者写成，时间横跨约一千五百年。canon(正典)这个词源自希伯来文 qaneh 和希腊文 kanon，意思是“量尺”。随着时间过去，这个词逐渐具有规则或标准的意思，最后被用来指基督教圣经，也就是所有其他宗教著作都必须受其衡量的准则。

圣经正典指的是从〈创世记〉到〈启示录〉这一组书卷；它们是上帝所默示、具有权威，并且是基督徒信仰与实践之规范。基督徒相信，圣经正典是完整且封闭的，意思是不能再加入任何其他著作。因此，圣经是上帝对人类旨意之完整而最终的启示，也是基督徒信仰与教导的最高权威(提后 3:16、17)。

②圣经中的先知主要有两种类型：正典先知与非正典先知。

圣经正典书卷的作者受上帝默示，被称为正典先知，或书写先知。然而，圣经也提到一些没有写成圣经正典的先知。这些非正典先知包括旧约中的米利暗、底波拉、户勒大、以利亚、以利沙和挪亚，以及新约中的施洗约翰、亚迦布、西拉、亚拿和腓利的四个女儿。虽然他们的信息同样是受默示的(王下 17:13；徒 9:10；13:2；21:11)，但他们的著作并没有被纳入圣经正典。

理解正典先知与非正典先知，最好从范围与功能两方面来看。范围，是指非正典先知权威所及之处有限。他们的信息是针对特定的人或特定时期。例如，拿单的事奉主要集中在大卫王与所罗门身上，在他们作王的关键时刻向他们说话(撒下 12章；撒下 7章；王上 1章)。相对地，正典著作则是为所有世代而写，并且对历世历代所有信徒都具有权威。

功能，则是指非正典先知相对于圣经所扮演的角色。他们的信息并不是引入新的教义教导，而是应用、厘清或强化既有的圣经真理。一个清楚的例子是户勒大。约西亚求问她，而不是求问与她同时代、其著作后来

成为正典的先知耶利米。

户勒大的预言包含两个神谕：第一，因着以色列人拜偶像，他们将面临〈申命记〉28章中的咒诅（代下 34：24、25）；第二，因约西亚悔改，他将平安归到坟墓，不会亲眼看见这灾祸（代下 34：26-28）。虽然她的启示对约西亚而言是新的，但它只是重新强化律法书中已经存在的信息（代下 34：14），确认悖逆会受惩罚，悔改则带来福气。

与非正典先知不同，正典著作在范围或功能上都没有这样的限制。它们是上帝赐给全人类、绝对可靠的启示，“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”（提后 3：16）启 22：18、19 警告人不可在上帝的话语上加添或删减，确认了正典的最终性。因此，封闭的圣经正典仍然是真理的最高检验标准（赛 8：20），确保一切宗教著作——无论是否受默示——都必须以这神圣标准来衡量。

③ 怀爱伦是正典之后预言恩赐的一种彰显，因此她的著作从属于圣经。

正典之后的真预言恩赐，不会挑战或削弱圣经正典的权威。相反地，它会顺服正典，接受正典的检验与评估，并且始终与圣经和谐一致。正如圣经中的非正典先知一样，它不会引入新的教义，而是强化既有的启示。

复临教会神学家法兰克·霍布鲁克曾这样说明正典之后预言恩赐与圣经之间的关系：

“从摩西开始（主前十五世纪），来自上帝的启示开始被记录下来；历世历代中，其他先知也按着上帝认为合宜的方式，记录托付给他们的信息，好进一步增进祂子民的理解。最后，上帝选择借着祂的儿子赐下祂最终极的启示。耶稣基督已经将人类所能领受、关于上帝最伟大的启示赐给人类（约 1：18）。新约就是受默示的使徒见证，也是对耶稣基督及其教导的解释。祂在地上的生命与启示，是无法重复的；使徒对祂的见证，也同样是无法重复的。

既然基督在地上的生命，以及使徒对这生命的解释，已经提供了上帝最终极的启示，那么在新约之后，预言恩赐作为属灵恩赐之一，就不可能在功能上等同、超越，或成为这独特见证的补充。相反地，所有对预言恩赐的宣称都必须接受圣经的检验（帖前 5:19-21；约一 4:1-3；太 7:15-20）。——法兰克·霍布鲁克，〈现代先知的圣经基础〉。

复临教会是在这个架构中理解怀爱伦的先知角色。作为正典之后的先知，她并没有改变或挑战已经封闭的圣经正典，而是高举圣经为最高权威。正如在她以前的非正典先知一样，怀爱伦所领受的默示，在性质上与圣经作者相同；但她的权威从属于圣经。她所做的，是要放大、厘清并应用圣经真理，始终引导信徒回到上帝的话语，承认圣经才是最终标准。

如同前面提到的非正典先知，怀爱伦的先知事工在范围上是有限的。它主要是针对复临教会，而不是整个更广大的基督教界。安德烈曾强调，她的恩赐对于运动之外的人，不是判断其基督徒品格的标准；但对于那些认出这亮光的人而言，这恩赐是具有权威的。不过，她有些著作，例如《喜乐的泉源》和《善恶之争》，确实产生了更广泛的影响，提供了超越复临教会范围也适用的神学洞见。她的焦点，是预备教会完成使命，并迎接基督复临，因此她的事奉也具有特定时代的意义。

怀爱伦的预言恩赐在功能上也是有限的。她作为正典之后的先知，意思是她的著作虽然受默示，却不具有与圣经相同的正典权威。她的先知事工，是由它在时间上的位置来界定，也就是在正典完成之后发挥作用。因此，她的功能不是增添新的教义，而是把信徒指回圣经，高举圣经教导，并应用圣经原则。她的事奉是为了引导、警告并坚固教会，同时高举“唯独圣经”——圣经是信仰与实践上的最高权威（关于正典之后预言恩赐及怀爱伦在“功能”上的进一步说明，可参阅John C. Peckham,《上帝与我们同在》，原文第609-614页）。

以下这段话最能概括怀爱伦对圣经的态度与神学立场：

“如果人把上帝的话当作灵魂的食物吃下去，如果人以尊重与敬畏来对待它，就没有必要一再发出这么多证言。圣经清楚的宣告就会被人接受并实行。它活泼的原则，就像生命树的叶子，为要医治万民。永生上帝的话不只是写下来的，也是说出来的。圣经就是上帝向我们说话，就像我们能亲耳听见一样。如果我们明白这一点，我们打开上帝话语时，会带着何等敬畏；我们查考其中训词时，又会何等恳切！阅读并默想圣经，会被视为与那位无限者会面。”——怀爱伦，《教会证言》卷六，原文第393页。

延伸研究：关于早期复临先驱对圣经最终权威的立场，可参阅Jud Lake，《炮火下的怀爱伦》，原文第132-143页；关于怀爱伦著作与圣经正典在范围与功能上的关系，见同书原文第151-162页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进入有意义反思的题目。

- ❶ 你如何运用圣经中“封闭正典”的观念，来评估基督复临安息日会内外的现代先知性宣称？
- ❷ 你如何确保自己的信念与决定，是与圣经正典一致，而不是受文化或个人偏好左右？
- ❸ 你可以采取哪些实际步骤，加深自己对圣经权威与默示的信心？
- ❹ 当你珍惜属灵领袖或正典之后先知声音的引导时，如何确保自己的信仰与实践仍稳固根植于圣经？
- ❺ 如果非正典先知的功能，是厘清并强化圣经真理，而不是增添新教义，那么这项原则应当如何引导今日的属灵教师与领袖？

- ⑥ 当有人声称自己从上帝领受了“新的启示”时，你会如何回应？你应当用哪些圣经原则来评估这类宣称？
- ⑦ 现代预言恩赐“从属于圣经”是什么意思？这项原则如何应用在评估当代对神圣启示的宣称上？
- ⑧ 如果怀爱伦的著作功能是放大、厘清并应用圣经真理，那么她的著作应当如何相对于圣经来使用？你是否曾遇过有人把她的著作置于圣经之上的情况？
- ⑨ 在保持圣经为主要根基的同时，你如何适切地与复临教会以外的人分享她的著作？
- ⑩ 关于怀爱伦的著作，有哪些常见的误解？你如何确保自己对她著作的理解，是以圣经为根基的？
- ⑪ 你如何把直接研读圣经放在灵修书、注释书，甚至怀爱伦著作之上，同时仍然从这些资源中得益？

12月5日~11日

第11课

安息日下午

先知事工在关键时刻的彰显

阅读本周学课经文

彼后 2:5; 士 4:4-16; 王上 18:21, 38、39; 赛 59:1-4; 尼 9:30; 启 1:1-3。

存心节

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人——众先知，就一无所行。”

(阿摩司书 3:7)

自从堕落以来，人类就倾向于选择罪中暂时的享乐，而不是在耶稣里的永生。上帝知道这个可悲的事实；尽管如此，祂仍然爱我们，并且继续为我们的得救而动工。

这也是为何在历史上的关键时刻，上帝曾借着先知职分以非凡的方式为祂的子民行事。然而，当祂的努力一再被拒绝时，祂也会发出审判的警告。

主总是借着祂的先知，在祂采取行动之前，先把祂将要做的事告诉人（摩 3:7）。若人愿意悔改，祂就乐意立刻赦免。

祂今日仍然以同样的方式与我们沟通。因此，上帝在地球历史最后的日子向祂的子民说话，正如祂在过去几个世纪中向祂的子民说话一样，这是合乎情理的。

本周的课程将回顾救恩历史中的几个关键时刻，看看上帝如何借着先知向祂的子民以及更广大的世界清楚显明祂的旨意。我们也将探讨怀爱伦受默示的事奉在复临运动成长的重要时刻中所扮演的角色。

■ 研究本周学课，为12月12日的安息日预备。

灾难的警告

上帝渴望拯救人类。即使在堕落之后，祂仍主动寻求与亚当和夏娃建立关系；有一段时间，地上的居民曾“求告耶和华的名”（创4：26）。然而，随着世代推移，与上帝同行的人越来越少。那些继续跟从上帝的人，为祂的良善作见证，也谴责周围之人的罪，并警告他们这些行为所带来的后果。

然而，到了挪亚的时代，地上的居民已邪恶到一个地步，以致上帝决定毁灭他们（创6：5-7）。挪亚是“传义道的”（彼后2：5），毫无疑问，他曾向所有愿意听的人警告那将要来的毁灭。上帝也指示挪亚建造一艘救生船（方舟），好拯救一切愿意听从警告并悔改的人。

阅读来11：7，彼后2：5和创6：9。
挪亚在哪些方面是一位“传义道的人”？

洪水是人类历史中的一个关键时刻，而这段记载在新旧约中一再被提起，作为人类败坏之深，以及上帝奇妙恩典之大的例证。上帝的公义显明在祂对罪恶世界所施行的审

判中；而祂对一切愿意接受救恩之人的拯救也同样显出祂的恩典。

“在那普遍败坏的环境中，玛土撒拉、挪亚和许多人努力维持对真上帝的认识，并设法阻止道德败坏的洪流。一百二十年前，主借着一位圣天使向挪亚宣告祂的旨意，并指示他建造方舟。在建造方舟期间，他要传讲：上帝将使洪水淹没全地，毁灭恶人。凡相信这信息，并借着悔改与改革为那日预备自己的人，必蒙赦免并得拯救。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第92页。

上帝不仅把洪水的事告诉挪亚，也拯救了方舟中的人；祂还与挪亚和一切受造之物立约，应许不再用洪水毁灭世界（创9：8-17）。每一道彩虹都承载着这个应许，也承载着救赎的盼望。

下次你看见彩虹时，请思考其中所包含的应许。知道上帝必持守祂的应许为什么应当使你得着安慰呢？

以色列之母

上帝把以色列人从埃及的奴役中拯救出来之后，便将迦南地赐给他们。祂应许，若他们遵行祂的律例典章，祂就必大大赐福给他们；同时，祂也警告他们，若违背与祂所立的约，就必遭受痛苦与毁灭（申27-30章）。约书亚死后，以色列人离开了与上帝所立的约。于是，他们受到周围民族的压迫，便向上帝哀求。上帝就“兴起士师，士师就拯救他们脱离抢夺他们之人的手”（士2:16）。祂也差遣先知，鼓励以色列人重新更新与上帝的约，并赐力量使他们得以对抗压迫者。

阅读士4:4-16和5:1-5。底波拉为以色列做了什么？

底波拉在向以色列和那位召聚军队的将领巴拉传达上帝信息这件事上，扮演了关键的先知角色。正是底波拉向巴拉发出开战的信号，说：“起来！今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。耶和华岂不在你前头行吗？”（士4:14）

作为以色列的士师，底波拉至关重要。她的领导，以及她对上帝得胜

应许的信心，都坚固了以色列人，使他们能与仇敌作战。巴拉作为军事将领的才能，以及他虽然迟疑却仍愿意率领以色列军队出战，当然也很重要；但真正赢得这场战争的，并不是这些。

这也许正是先知底波拉与军人巴拉这段故事中最重要信息：在庆贺这场惊人胜利的时候，以色列中最有影响力的两个人——一位士师和一位得胜的将领——带领全体百姓将荣耀归给上帝。这才是真正属灵领导的本质。

底波拉的先知事工，见证了上帝在困苦与压迫之中的信实。当上帝把给巴拉的信息交给她时，她并没有质疑是否真能召集足够的军队，也没有争辩说以色列人太过软弱、根本不可能得胜；相反地，她带着信心传达信息，并鼓励巴拉放下疑虑，信靠上帝的眷顾。

当眼前的情势看起来毫无盼望时，我们要如何学习信靠上帝呢？

呼召人悔改

阅读士2:16-19。这里显示出什么样的模式,或反复出现的主题是什么?

当以色列历史进入王权制度这个关键转变、且百姓要求立王之后(撒下8章),士师时代就结束了。然而,这样的改变反而使先知的角色更加重要,因为他们需要去劝勉、纠正并责备君王、国家的领袖和百姓。

在亚哈作王期间,上帝差遣以利亚传达审判的信息:不会有雨降下,因为以色列“离弃耶和华的诫命,去随从诸巴力”(王上18:18)。亚哈没有悔改,反而想追杀以利亚,要置他于死地;但上帝保护了他(王上18:10-12)。到了饥荒第三年,以利亚终于去见王时,亚哈竟把不下雨的责任归咎在他身上(王上18:17)!

于是,以利亚召聚全以色列,要在上帝与巴力的先知之间,作最后一次决断(王上18:19)。

阅读王上18:21, 38、39中,以利亚向以色列所作的宣告,以及百姓的回应。发生了什么事?

天上降下火来这个神圣行动,再加上以利亚预言的信息,深深震撼了上帝的子民,也带领他们悔改。正如当年的以色列人迟迟不肯全心委身于上帝一样,我们今日也活在不承认上帝是创造主和救赎主的文化中。我们原本应当作上帝的见证人,劝人忠于祂;然而,很多时候,我们却像以色列人一样,随从自己的私欲,逃避了自己的呼召。

上帝警告我们,若随从自己的私欲,终将带来破碎、痛苦,甚至最后导向死亡。但若我们跟从祂的声音,“耶和华也必时常引导你,在干旱之地使你心满意足,骨头强壮;你必像浇灌的园子,又像水流不绝的泉源。”(赛58:11)

我们属肉体的本性会在不知不觉中推动我们悖逆上帝。为了不向这种本性屈服,我们需要作出哪些选择呢?

被掳中的盼望

“耶和华——他们列祖的上帝因为爱惜自己的民和他的居所，从早起来差遣使者去警戒他们。”（代下36:15）以利亚之后，上帝又差遣了许多先知，去安慰、警告并教导祂的子民；然而，以色列和犹大两国却堕落到一个地步，以致上帝把他们比作所多玛和蛾摩拉（赛1:9、10）。上帝的子民变得骄傲、贪婪、拜偶像。他们欺压工人、寡妇、孤儿，以及那些前来寻求帮助的寄居者（关于上帝如何回应以色列的失败可参阅赛58章）。最终，上帝的审判使以色列被亚述掳去（王下17:1-6），也使犹大被掳到巴比伦（王下24、25章）。

然而，即使上帝管教祂的子民，祂也没有在被掳之地撇下他们不顾。祂仍然差遣先知，如以西结和但以理，赐给他们将来的盼望。

阅读赛59:1-4和尼9:30。这里所说的是什么？而且这些话如何适用于历世历代？

在历史的长河中，以色列和犹大两国都承受了罪所带来的后果。当他们离弃上帝时，也就离开了祂看顾之下的安全之地，并招致了祂的审

判。上帝不容忍欺压和偶像崇拜；但祂并不是在他们第一次犯罪时，就立刻把他们送进被掳之地。上帝一直竭尽心力挽回祂的子民，借着先知恳求他们悔改、回转归向祂。然而百姓却拒绝听从。事实上，主用了那么长的时间，一再想使祂的子民离开罪恶，这实在令人惊讶。长久以来，祂借着一位又一位先知，一再发出警告，不断试图接触他们。耶稣亲自把这件事说得最贴切：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（太23:37）

然而，即使他们身在被掳之地，上帝仍然没有使祂的子民失去盼望。尽管他们一再失败，上帝仍然应许：“必有一位救赎主来到锡安——雅各族中转离过犯的人那里。”（赛59:20）

请思想：即使以色列人离开祂，上帝仍然信实。你在自己的人生中曾如何看见上帝这份慈爱品格的真实？如果祂不是如此忍耐且慈爱，你如今会在哪里呢？

为等候时期而兴起的先知

阅读启1:1-3。约翰蒙召去做什么？

早期基督徒一直活在对耶稣应许再来的热切盼望中。使徒约翰曾亲眼看见基督驾云升天，也曾听见天使解释说：祂怎样去，还要怎样再来（徒1:10、11）。然而，早期教会面对的仍是未知的未来。是的，耶稣说祂会再来；但究竟是何时呢？

当约翰被流放至拔摩岛上时，他写下了耶稣第二次降临的应许：“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他。”（启1:7）约翰也领受了一个广阔的启示，看见那些预示末时将到的事件。除了对七个教会的鼓励和责备之外（启2、3章），这些启示还包括审判的异象（启14:6-12）、世界末了的景象（启20章）、基督第二次降临（启14:14-16），以及世界被重新创造（启21、22章）。

约翰称自己是“在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的”（启1:9）。他知道受苦是怎样一回事，不只是因为苦苦等候所带来的煎熬，也包括因宣讲上帝的道和持守耶稣基督的见证而遭受的逼迫。

在整卷《启示录》中，约翰一再蒙邀请去看，也一再奉命把所见的写下来。在最后一章，他写道：“我约翰就是看见、听见这些事的。”（启22:8）约翰是末后事件的先知见证人，受命把他在异象中所看见的，传给当时的众教会（启22:16）。他使人想起施洗约翰，因为后者也曾历史的关键时刻，宣告耶稣基督的第一次降临（约1:6-8）。

我们今天也同样蒙召，要像约翰一样作见证。我们也必须持守耶稣的见证（启19:10）——就是祂借着先知为自己所作的见证。我们未必像约翰那样领受异象，但我们仍可以一面耐心等候基督再来，一面见证祂在我们生命中的作为，并且留意我们得拯救的征兆。

请想一想，我们已经领受了这么多亮光。既然我们蒙恩而拥有了这许多的亮光，那么有什么责任也随之落在我们身上呢？

先知的声音

上帝一直都是借着祂的先知与人沟通，在历史的关键时刻尤其如此。既然如此，我们岂不更有理由相信：在末后的日子，上帝也会向祂的子民说话？

当米勒耳派复临信徒在1844年10月22日经历了“大失望”之后，上帝呼召爱伦·哈门（怀爱伦）进入先知事工，并赐给她一个要传给那些失望信徒的信息。她的第一个异象，就是要在他们绝望时安慰他们。

另一个关键时刻，是复临出版事工的开始，以及守安息日的复临信徒正式组织成一个宗派。借着出版与布道，到了1860年代，这群守安息日的信徒已增长到数千人。他们需要组织起来，好更有效地宣讲三天使信息（启14：6-12）。虽然有人反对组织化的想法，但上帝使用怀爱伦来鼓励这一步。1863年5月21日，基督复临安息日会正式成立。

也就在那一年，上帝又借着预言鼓励信徒推动健康改良。当时，大多数复临信徒的健康状况并不好，生活方式也不健康。借着怀爱伦在1863年和1865年两次全面性的健康异象，这个方向被改变了。复临教会开始成为提倡健康与健康生活方式的群体。

从1870年代到1890年代，怀爱伦在建立复临教育体系上也发挥了关键作用。她所提倡的全人教育理念——兼顾学术、实作与属灵三方面——逐渐被接纳并付诸实行。正如她所指出的：“真正的教育，并不仅是追求某一固定课程的学习。它也不仅是为今生做准备。真正的教育关系到整个人，也关系到人一生可能有的全部时期。它是身体、智力和属灵能力的和谐发展。”——怀爱伦，《教育论》，原文第13页。

在1880年代，她又在使复临教会的救恩神学回归平衡上，扮演了重要角色。她在复临信徒特别重视律法的架构中，强调上帝恩典的核心地位，以及因信称义的重要。从1901年至1903年间，她也帮助教会重整宗派结构，使教会对世界的使命能更有效地推展。

简单地说，若没有怀爱伦的事奉，就不会有我们今天所认识的基督复临安息日会。她是在关键时刻被上帝兴起的使者。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absg/11>

12月5日-11日

第11课

安息日下午

先知事工在关键时刻的彰显

第一部分:总览

关键经文:阿摩司书 3:7

学习焦点:彼后 2:5; 士 4:4-16; 王上 18:21, 38、39; 赛 59:1-4; 尼 9:30; 启 1:1-3。

序言

纵观历史,上帝在关键时刻兴起先知,启示祂的旨意,并引导祂的百姓。摩 3:7肯定说:“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人一众先知,就一无所行。”这节经文强调,重大事件发生之前,常常会先有神圣启示临到。

无论是警告即将临到的审判,呼召人悔改,或是在危机中提供鼓励,先知都在塑造上帝子民的属灵方向上扮演重要角色。他们的信息不是出于自己,而是出于神圣默示,好确保在上帝子民最需要的时候,祂的旨意能被清楚传达。

本课将探讨先知的声音如何在历史的关键时刻出现,以及这些声音应当根据哪些原则接受检验。虽然圣经仍是最终权威,但上帝仍持续为祂的子民提供先知性引导,其中也包括借着怀爱伦所提供的引导。她的著作如同过去先知的著作一样,是在一个定义历史走向的关键时刻出现,为上帝的复临子民带来清楚方向、纠正与鼓励。理解先知恩赐在关键时刻的作用,能帮助我们更珍惜上帝如何引导祂的子民,同时仍持守圣经作为我们最终的真理标准。

第二部分：注释

①上帝在救恩历史的关键时刻，借着祂的先知介入。

洪水：人类已经败坏，上帝决定以洪水审判世界（创 6:5-7）。挪亚是“传义道”的人（彼后 2:5），他一边建造方舟，一边警告世人（创 6:13-22）。尽管他传讲了先知性的信息，最后听从呼召的却只有他的家人（创 7:1、7）。洪水毁灭了方舟之外所有人的生命（创 7:21-23）。之后，上帝与挪亚立约，以彩虹为记号，应许不再用洪水毁灭全地（创 9:8-17）。

士师时期：在士师时代，以色列人一再陷入偶像崇拜与被压迫的循环中（士 2:11-19）。底波拉既是先知，也是实际发挥作用的士师；当时迦南王耶宾造成危机，她就在这样的情况中带领以色列（士 4:4-7）。底波拉召巴拉率领军队攻打耶宾的将军西西拉，并预言将有一位妇人击败他（士 4:8、9）。这预言在雅亿杀死西西拉时应验了（士 4:17-21）。除了底波拉之外，其他先知，例如后来带领以色列进入君主制度的撒母耳，也在属灵上引导以色列的事上扮演重要角色（撒下 3:19-21；8:4-7）。

以色列的危机：在亚哈王和耶洗别王后统治之下，以色列深陷巴力崇拜之中（王上 16:30-33）。以利亚作为强而有力的先知声音出现，宣告上帝将以三年半的干旱作为审判（王上 17:1）。在迦密山上，他面对巴力的先知，并呼求火从天降下，以证明耶和华的至高权能（王上 18:19-39）。虽然这场胜利十分重大，以色列的悔改却只是短暂的；以利亚后来因耶洗别的威胁而逃亡（王上 19:1-3）。他的先知使命最后在他被接升天时达到高峰，但在此之前，他先膏立以利沙作他的继承人（王上 19:15、16、19-21）。之后，以利沙继续为以色列对上帝的忠心而争战（王下 2:9-14）。

被掳前时期：当以色列北国与犹大南国持续陷入偶像崇拜与不公义时，先知们警告审判即将临到（何 4:1、2；摩 5:10-12；赛 1:4-7）。以赛亚宣告毁灭的信息（赛 10:5、6），也预告弥赛亚的来临（赛 9:6、7；53:3-7）。耶利米被称为“流泪的先知”，他恳求犹大悔改（耶 7:3-7），却也预言巴比伦之囚将要临到（耶 25:11、12），并预告将来的新约（耶 31:31-34）。弥迦斥责腐败（弥

3:9-12), 但也预告将有一位弥赛亚君王从伯利恒而出(弥 5:2)。西番雅和哈巴谷警告巴比伦将要兴起(番 1:14-18; 哈 1:5、6), 那鸿则预言亚述将要灭亡(鸿 1:7-9; 3:1-7)。尽管先知一再警告上帝的子民要悔改, 以色列仍在主前722年被亚述攻陷(王下 17:6、7), 犹大也在主前586年被掳(王下 25:8-11)。

被掳时期: 在巴比伦被掳期间, 以西结向被掳的人事奉, 既带来警告(结 2:3-7; 3:17-21), 也带来恢复的异象, 包括枯骨谷的异象(结 37:1-14)。但以理在巴比伦与波斯宫廷中服事, 解释梦境, 显明上帝对世界列国的主权(但 2:27、28; 4:17)。他的预言也指向将来的弥赛亚国度(但 7:13、14)。俄巴底亚则向以东发出预言, 谴责他们因犹大遭难而幸灾乐祸(俄 10-14)。虽然身处被掳之地, 犹太人仍保存自己的身份, 并借着先知性的盼望得以支撑(诗 137:1-6; 耶 29:10-14)。

被掳后时期: 波斯征服巴比伦之后, 古列王在主前538年允许犹太人回归(拉 1:1-4; 赛 44:28), 但重建进度缓慢(拉 4:4、5、24)。哈该敦促上帝的子民完成圣殿重建(该 1:2-8)。同时, 撒迦利亚提供关于未来恢复的异象, 其中也包括将有一位君王来临的预言(亚 9:9)。玛拉基作为旧约最后一位先知, 责备百姓属灵冷淡(玛 1:6-10; 3:8、9), 并预告“以利亚”将要来临; 这在施洗约翰的事奉中得到应验(玛 4:5、6; 太 11:14)。这些努力为基督的来临奠定了基础。

弥赛亚的来临: 施洗约翰借着呼召人悔改, 为基督预备道路(太 3:1-3; 路 3:3-6), 并宣告耶稣是上帝的羔羊(约 1:29, 36)。耶稣基督是终极的先知(来 1:1-3), 祂成全了一切预言(太 5:17; 路 24:44), 完全启示上帝的旨意(约 14:9、10), 并开启新约(路 22:20; 来 9:15)。祂的死亡与复活, 是救恩历史的高峰(启 12:10、11)。

延伸研究: 参阅 Willem VanGemeren, 《救赎的进程: 从创造到新耶路撒冷的救恩故事》。

②上帝使用怀爱伦, 在基督复临安息日会的关键时刻引导教会。

以下复临教会历史中的几个重要时期，可以作为课堂讨论的方向。

大失望与安息日会议：1844年大失望之后不久，怀爱伦的预言恩赐使困惑的米勒耳派信徒确信，上帝并没有离弃他们。在1848至1850年间，那些具有历史意义的安息日会议中，信徒聚集查考圣经，整合他们的教义；在这段经历中，预言恩赐帮助他们走过艰难时期（见乔治·奈特，《基督复临安息日会简史》，原文第38-42页）。

美国南北战争：在美国陷入南北战争这场重大危机的早期，怀爱伦以一个思想安慰复临信徒：虽然“上帝正在因奴隶制度这项重大罪恶惩罚这个国家”，但祂仍然“掌管这个国家的命运”。因此，祂“不会让胜利来得比祂所命定的更快，对于北方民众，祂所容许承受的损失，也绝不会超出祂凭着智慧所判定的限度，以此惩罚他们所犯下的罪。”——怀爱伦，《教会证言》卷一，原文第264、267页。她对联邦军胜败情势的预告，暗示北方最终会在许多苦难之后取得胜利（见 Jud Lake，《上帝手中的国家：怀爱伦与南北战争》）。

1888年明尼阿波利斯会议：在1870年代与1880年代，怀爱伦指出教会内部的律法主义，并劝勉教会领袖要仰望基督得救，而不是仰望自己。在1888年全球总会会议中，她全力支持A. T. Jones和E. J. Waggoner所传讲、以基督为中心的信息；这也推动因信称义重新成为复临神学的核心。借着这些方式，以及其他许多方式，怀爱伦的预言恩赐帮助教会走过动荡与混乱的关键时期（见乔治·奈特，《1888信息友善指南》）。

1890年代以基督为中心的书籍：1888年之后的几年，怀爱伦把许多出版焦点放在“基督里的救恩”这一主题上。1890年代，她出版了一系列以基督为中心的书籍。从《喜乐的泉源》（1892年）开始，她陆续出版《福山宝训》（1896年）、《历代愿望》（1898年）以及《基督比喻实训》（1900年）。这一组在世纪交替之前出版的书籍，是怀爱伦高举基督之发展轨迹的高峰，也深深影响了教会对基督论的理解。

三一真神危机：在世纪交替之际，《历代愿望》（1898年）特别影响了教会

对基督完全神性，以及圣灵位格的理解。怀爱伦毫不含糊地宣告基督是“自有永有的一位”，并且“在基督里有生命，是原有的，不是借来的，也不是衍生的”；她也宣告圣灵是“上帝本体的第三位”。——怀爱伦，《历代愿望》，原文第470，530，671页。这些话后来使教会逐渐离开乌利亚·史密斯的半亚流观点；就在同一年，史密斯仍主张基督是在永恒的未来从父而来，是衍生的（见乌利亚·史密斯，《仰望耶稣》，原文第10页；另见Merlin Burt，〈基督复临安息日会历史中的三一真神〉，《传道者》，2009年2月，原文第5-8页）。

延伸研究：关于怀爱伦在教义厘清、健康强调、教育与出版等关键时期所造成的影响，可参阅Herbert Douglass，《主的使者》，原文第256-369页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课中的问题当中，选择最能帮助你的学员进入有意义反思的题目。

- ① 挪亚传道多年，但最后只有他的直系家人进入方舟。这件事如何教导我们：无论结果如何，忠心并坚持分享上帝的信息仍然十分必要？
- ② 以利亚面对巴力崇拜。今天有哪些现代“偶像”威胁我们的信仰？我们如何面对它们？
- ③ 但以理在被掳之地仍然忠心。当我们身处与信仰价值相冲突的环境时，如何仍然对上帝忠心？
- ④ 施洗约翰为基督预备道路。今天我们如何帮助别人预备道路，使他们遇见耶稣？

- ⑤ 1844年大失望之后，怀爱伦鼓励了信徒。当我们在属灵旅程中经历失望时，应当如何回应？
- ⑥ 美国南北战争期间，怀爱伦强调上帝的主权。这如何影响我们看待今日全球事件的方式？
- ⑦ 1888年的信息使复临信徒重新聚焦于因信称义。我们如何确保基督与祂的福音，始终位于我们信仰的中心？
- ⑧ 怀爱伦在1890年代出版的以基督为中心的书籍，如何影响了教会与个别复临信徒？
- ⑨ 怀爱伦帮助厘清基督与圣灵完全的神性。为什么正确认识上帝本体，对我们的信仰如此重要？
- ⑩ 预言恩赐一直在危机中引导上帝的子民。今天我们如何辨认并回应上帝的带领？
- ⑪ 先知常常必须传达艰难的信息。我们如何能既勇敢又带着怜悯来分享上帝的真理？
- ⑫ 上帝曾透过圣经、属灵导师或个人经历在哪些方面对你的生命说话？
- ⑬ 圣经历史与复临历史中的功课，如何激励你今天成为上帝忠心的见证人？

12月12日~18日

第12课

安息日下午

末时的先知启示

阅读本周学课经文

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

存心节

“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言；你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（约珥书2:28、29）

在某些政府法案中有所谓的“日落条款”。这个法律术语与太阳下山无关，而是指某项法令会在特定日期自动失效。政府之所以在立法中加入这样的规定原因很多；例如，在国家危急时期，政府可能会制定某些限制公民权利的法律；而为了在某个日期恢复人民暂时被剥夺的权利，政府有时就会加上日落条款，使这些法律到期失效。

那么，当圣灵在古时赐下预言的恩赐时，上帝是否也设下了某种“日落条款”呢？在耶稣再来之前，这项恩赐是否会在某个时刻停止运作呢？上周我们学到，上帝在关键时刻曾借着先知向祂的子民说话。本周，我们要查考末时的预言恩赐——它特殊的功能与持续性，以及随着耶稣第二次降临日益临近，怀爱伦先知事工所扮演的角色。

■学习本周学课，为12月19日的安息日预备。

约珥的应许

阅读珥2:28-32。上帝应许在末后的日子要做什么？

约珥是主前第七世纪的先知，他对未来之事提供了重要的启示。当我们读这段经文时，可能会想：他说的是自己当时那个古代时期，还是指更遥远的未来之事呢？

神学家通常会区分两种预言形式——经典预言与启示性预言。经典预言谈到具体的国家，并使用真实的数字与名称（例如耶25:1-11）。而启示性预言则使用高度象征性的语言，以象征性的数字表示时期，并且常提到宇宙性的征兆（见但7章）。有时这两种预言也会彼此交迭（例如太24章）。

那么，珥2:28-31呢？看来这段经文属于后一类。这表示我们不应期待它会在先知有生之年，甚至在他事奉后不久就应验。相反地，我们应当把这预言的应验放在未来检视。请注意，上帝赐下预言恩赐的背景与时间点，是在“耶和華大而可畏的日子未到以前”（珥2:31）。这是哪一日呢？是耶稣第一次降临？还是第

二次？还是两者都包括在内？

当我们注意到约珥预言中提到日头和月亮的征兆时，立刻会发现，这个观念在其他几处经文中也出现过。耶稣在祂著名的末时讲论中曾告诉门徒，日月星辰将出现征兆（太24:29）。同样地，〈启示录〉作者约翰也提到了这些征兆（启6:12、13）。无论是耶稣还是约翰，所指向的都是在我们的主第二次降临之前最后的宇宙性征兆。

因此，我们可以推想，约珥的预言既然也指向相似的征兆，就必定与末时有关：“我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和華大而可畏的日子未到以前。”（珥2:30、31）

请思想：有多少预言都已经照着所说的那样应验了。这件事为什么应当帮助我们，在那些尚未应验的事上——例如耶稣第二次降临——更加信靠上帝呢？

五旬节

读徒2:1-21。为什么彼得会在基督第一次降临的背景下引用〈约珥书〉?在这段经文中,预言扮演了什么角色?

在这段新约经文中,我们看见新约对旧约最长的引言之一。当我们读彼得的论证时,可能会问:“彼得,那些征兆呢?在你当时的景况里我们看不见啊!”彼得大概会回答说:那些征兆已经应验。就在几天前,当耶稣挂在十字架上时,日头曾变黑三个小时(可15:33)。

对彼得来说,这也许是很有说服力的论据;但对今日的我们而言却未必那么容易接受。因为我们仍然在等候约珥预言更完全的应验。关键就在〈约珥书〉本身的经文里。在珥2:23,约珥提到秋雨和春雨。〈使徒行传〉2章是这预言第一次的应验——早雨。最后的应验则将发生在世界末时之前,圣灵借着晚雨施行的大浇灌。

人们常常把预言定义为“预告未来”。这当然没有错;但圣经中的先知也同样呼召人悔改。毕竟,当彼得继续讲道时,群众中显然有人受到触动。“众人听见这话,觉得扎

心,就对彼得和其余的使徒说:‘弟兄们,我们当怎样行?’”(徒2:37)

彼得怎么回答呢?“你们各人要悔改,奉耶稣基督的名受洗,叫你们的罪得赦,就必领受所赐的圣灵;因为这应许是给你们和你们的儿女,并一切在远方的人,就是主——我们上帝所召来的。”(徒2:38、39)

施洗约翰也是一位传悔改信息的先知。他在宣告耶稣第一次降临的同时,也呼吁人为自己的罪悔改:“天国近了,你们应当悔改!”(太3:2)

因此,〈约珥书〉2章最终将在未来得到完全应验。正如约珥和彼得所做的,末时的先知也将呼召人悔改,指向耶稣,并为上帝末时的教会提供引导。

群众看见这些超自然现象时,起初竟以为那不过是某种自然现象。他们甚至认为那些人只是喝醉了!(喝醉的人会突然说外语吗?)虽然这样的反应很不合理,但究竟是人心的哪些特质,使人即使面对超自然现象,仍试图用自然方式解释呢?

圣灵的恩赐

为了使基督的教会能够健全运作，上帝赐下各样恩赐，帮助教会推展事奉。在新约中，我们可以找到几份属灵恩赐的清单。

罗12:6-8	林前12:8-10	林前12:28	弗4:11
预言 服事 教导 劝勉 施舍 治理 怜悯人	智慧的言语 知识的言语 信心 医病的恩赐 行异能 预言 辨别诸灵 说方言 译方言	使徒 先知 教师 行异能的 医病的恩赐 帮助人的 治理事的 说方言的	使徒 先知 传福音的 牧师 教师

阅读弗4:11-14。上帝为什么把这些恩赐赐给祂的教会？预言的恩赐如何帮助成就上帝对教会的计划？

为了建立教会，同时也为了宣扬福音。保罗在四份恩赐清单中都提到了“预言”的恩赐（由“先知”一词可见）。其他恩赐有些只出现过一次。因此，我们可以总结：预言是最重要的属灵恩赐之一。

让我们来看先知的某些共同特征：

①先知是上帝所呼召的（见王上19:

16, 19-21；赛6章）。他们往往觉得自己不配，也不愿意承担这份责任，但最终还是顺服了。

②上帝借着异象、梦境或可听见的话语向先知说话。有时上帝启示未来将要发生的事；有时祂也会让他们知道有关国家或人民当前的情况（但2章）。

③圣经描述了一些身体现象：先知可能失去体力，甚至停止呼吸；但他们也可能被新的力量所充满（但10:8-10, 18、19）。

④先知用不同方式传达信息——口头宣讲（徒21:10-12）、象征性行动（结4章），或借着书信（启2、3章）。有些先知也使用文书助手（耶36:1-4）。

⑤先知的信息必须与先前众先知的信息一致，因为上帝不会自相矛盾（赛8:20）。

⑥先知的信息内容并他个人生活所带出的结果，都会为其信息乃是出于上帝来作见证（太7:15-20）。

⑦撒但总是试图仿冒出于上帝的事；预言的恩赐也是如此。到了末时，将会有假先知出现（太24:24；彼后2:1）。

末时的余民

〈启示录〉12章涵盖了善恶之争历史的广大画面，从它在天上的起始，一直到末后的日子。

阅读启12:17。“耶稣的见证”是什么？请比较启19:10和22:8、9。

在启12:17中，提到了末时教会的两个辨识特征：这教会持守上帝的诫命（其中包括安息日诫命），并且有“耶稣的见证”。那么，这见证究竟是什么？

有些圣经译本把“耶稣的见证”理解为：我们这些信徒承认耶稣，并借着使命与布道让人认识祂（见启19:10，新国际版NIV译作“持守耶稣的见证”，也就是把耶稣看作基督徒见证的对象）。另一些译本则给出不同的意思，指出是耶稣亲自向祂的教会作见证（启19:10，好消息译本GNT译作“耶稣所启示的真理”，也就是把耶稣看作那位作见证的主体）。事实上，原文希腊文两种意思都成立。那么，约翰的意思到底是什么呢？

如果把这两个辨识记号放在一起比较，就会看见它们在措辞上有很大的相似性（这在希腊文原文中甚至比在

译本中更明显）。正如“上帝的诫命”显然是来自上帝一样，“耶稣的见证”也是源自耶稣。因此，是耶稣自己在作见证。祂如何使真正的教会显明出来呢？祂乃是借着预言的恩赐来成就这事。

答案可以在启19:10和启22:9中找到。这里很清楚地把“耶稣的见证”认定为“预言之灵”。约翰自己就是一位先知，而他这个人本身就代表了“耶稣的见证”。先知就是蒙上帝特别呼召、作祂子民使者的人，不论是为了劝勉、呼召人悔改、带来安慰，或揭示未来的事。

启12:17显示，耶稣是借着这项预言的恩赐，使祂的教会显得清楚可辨。这意味着，正如上帝曾差遣先知到旧约的以色列和犹太，或差遣使徒约翰到早期基督教会一样，在地球历史的末后时期，也必定会有先知兴起。

你曾看见哪些证据，显示怀爱伦的事奉确实可被公正地视为“预言之灵”（启19:10）运作的一个例证呢？

现代的显现

今日多数有信仰的人，也许会承认古代圣经先知的正当性；但他们是否也相信，在我们这个时代，同样的事也可能发生呢？如果我们相信珥2：28-31所应许、那末时荣耀彰显的预言恩赐，那么它会呈现出什么样子呢？

阅读徒2：36-42。彼得在五旬节讲道的核心信息是什么？而他的听众又有何反应？

主后31年五旬节圣灵的浇灌，是末时圣灵大浇灌的一幅极佳图画，只是末时的规模将更为宏大。五旬节的特征，包括高举耶稣、广泛的悔改，以及一群为上帝使命预备妥当并蒙装备之人的形成。彼得以基督为中心的信息是在圣灵能力之下发出的，而这信息带领了三千人悔改受浸。这“早雨”的圣灵赐福也种下了一颗宝贵的种子——教会，也就是一个合一的信徒群体；他们活出并分享耶稣基督的爱，同时也宣告祂的再来。

正如早雨是为了“使宝贵的种子发芽”，晚雨则要在末后降下，“使

庄稼成熟。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第611页。换句话说，预言恩赐在现代的显现——也就是晚雨——将会与先前五旬节早雨的显现非常相似。

正如我们在珥2：28-31所看到的，末时的预言恩赐将向年轻人和长者、男性和女性开放。上帝要借着圣灵所拣选的人说话。每当圣灵在末时拣选一位使者时，他或她的信息，必定会高举耶稣、呼召人悔改，并预备人去完成上帝的使命。这三个特征，也正是怀爱伦先知事工的标记。她一生在讲道和写作中都高举耶稣和圣经；她呼召复临信徒和其他人发自内心地悔改；她也催促众人投入上帝寻找失丧之人的使命。

对于我们借着怀爱伦的事奉所领受的美好恩赐，你有多善加运用呢？

一切都是为了使命

在《以弗所书》4章中，保罗指出属灵恩赐的主要目的，是帮助信徒推进上帝的使命。怀爱伦的先知事工也有同样的目的。她受默示的信息帮助信徒与上帝建立更深的关系，并激励他们把这份爱分享给别人。她写道：“在一切自称是基督徒的人中，复临信徒应当是最先在世人面前高举基督的人。三天使信息的宣讲要求我们传扬安息日的真理。这真理以及信息中其他所包含的真理，都必须被宣讲；但那最大的吸引力——耶稣基督——绝不可被忽略。正是在基督的十字架上，慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。罪人必须被引导去仰望加略山；他必须以孩子般单纯的信心信靠救主的功劳，接受祂的义，相信祂的怜悯。”——怀爱伦，《传道良助》，原文第156、157页。

此外，她一再强调，每一位信徒都蒙召成为上帝使命的一部分。“主要求我们各教会的教友，付出远比现在更大的个人努力。”——《布道论》，原文第113页。

“在主的工作中，不可有闲懒的人。要让不同的人联合起来，作得人的渔夫。要设法把灵魂从这世界的败坏中收聚出来，进入基督之爱那拯救人的纯洁里。”——《布道

论》，原文第115页。怀爱伦自己也曾曾在1880年代到欧洲宣教，并在1890年代到澳洲服事。

正因为上帝借着先知呼召人作出个人的委身并投入使命，撒但在末时才会向上帝的子民“发怒”（启12:17）。这些是跟从耶稣的人，他们有一项末时的信息，也有先知性的引导与洞见：“主已将我们周围和前面所潜伏的危险启示出来。祂借着预言之灵的工作，揭开那些将要掳掠世界的迷惑，并对祂的子民说：‘这是正路，要行在其间。’”（赛30:21）……《善恶之争》揭露了撒但的欺骗。”——怀爱伦，第31号手稿，1890年。

当人把生命献给耶稣时，撒但就极其愤怒，并且竭尽所能，要贬抑上帝先知的声音。他的一些手段是把怀爱伦的先知恩赐说成“已不合时宜”。毕竟，她生活和写作的时代，与我们今天大不相同。另一种方式，则是借着质疑她先知性的宣称，指控她是假先知，来引发人的怀疑。然而，使怀爱伦变得“无关紧要”最有效的方法，还是使今天这一代人不再亲自阅读她的著作。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absg/12>

12月12日-18日

第12课

安息日下午

末时的先知启示

第一部分:总览

关键经文:约珥书 2:28

研究重点:珥 2:28-31;徒 2:1-21;弗 4:11-14;启 12:17;启 19:10;徒 2:36-42。

序言

珥 2:28应许,在主的日子来临之前,预言恩赐将有特别的彰显:“以后,我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。”这表明,在耶和華的日子以前,先知性发言将会加强。启 12:17则描述地上最后的余民,是那些“有耶稣见证”的人;这是一种明显属于基督徒的先知性发言。

复临教会一直相信,属灵恩赐在圣经时代之后仍然延续。“圣经证明,圣灵的恩赐之一就是预言。这项恩赐是余民教会的标志之一;我们相信,这恩赐已在怀爱伦的事奉中彰显。她的著作带有先知权威,并为教会提供安慰、引导、教导与纠正。这些著作也清楚表明,圣经是一切教导和经验都必须接受检验的标准。”

本课聚焦于末世预言恩赐的性质。这也给教师一个机会,引导班级思考怀爱伦的先知事工,乃是末世关于先知恩赐应许得以应验的一环。

第二部分:注释

①预言恩赐和其他属灵恩赐,将持续到基督复临。

圣经没有提供任何证据，表明预言恩赐，或任何属灵恩赐，会随着圣经正典完成而终止。相反地，圣经提供了充分根据，支持这些恩赐直到末时仍持续存在并运作。

在这方面，珥 2:28是一节基础经文；它预言末日圣灵的浇灌：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言。”这段经文直接把预言恩赐的彰显，与“耶和华大而可畏的日子”（珥 2:31）连结起来，清楚指出当末时临近时，预言恩赐将会再次明显出现。

同样地，玛 4:5预告，在最后的审判之前，将有一种以利亚式的信息，使先知性的精神复兴：“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”虽然耶稣自己承认，这个预言已经在施洗约翰身上部分应验（太 17:10-13），因他带着“以利亚的心志能力”（路 1:17）而来；但祂也暗示，这预言最终的应验，将发生在末世的未来，也就是最后主的日子之前。

新约也进一步强化预言恩赐的延续性。耶稣曾警告门徒，在末世将有假先知出现，迷惑许多人（太 24:11、24）。这项警告在逻辑上预设了同一时期也会有真先知存在；否则，防备假先知的警告就失去了意义。保罗也肯定，包括预言在内的属灵恩赐，将在建立并引导教会上持续发挥作用，直到上帝的救赎计划达到高峰。

在弗 4:12、13 中，保罗写道，这些恩赐被赐下，是“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”这段经文清楚说明，属灵恩赐会持续发挥作用，直到教会达到上帝为她所定的成熟；而这个目标，直到基督复临时才会完全实现。

② “耶稣的见证”（启 12:17）是上帝末世子民中所彰显的预言恩赐。

从这个圣经基础出发，复临教会确认，预言恩赐将在末世以显著方式重新出现。启 12:17强调了上帝忠心余民的一项明确特征：他们是“守上帝诫命、为耶稣作见证的”人。“耶稣的见证”这个片语，经过仔细的语

言与神学研究；复临学者的结论是，它明确指向预言恩赐。

启 19:10说明了这个连结：“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”启 22:9进一步强化这个关联；在那里，天使把约翰和他的“弟兄众先知”，与那些“为耶稣作见证”的人连结起来，并把这见证与先知性启示相连。

透过仔细查考这些经文在希腊文原文中的语境，复临教会的学术研究已经确认，“耶稣的见证”指的是预言恩赐在末世余民中彰显。因此，我们有充分的圣经证据可以得出结论：在基督复临之前，上帝将以明显而不可忽视的方式恢复预言恩赐，借此在地球历史最后动荡的事件中引导祂忠心的子民（见 Ranko Stefanovic,《约翰启示录中的预言之灵》，收于 Alberto Timm与 Dwain Esmond编，《圣经与历史中的预言恩赐》，原文第186-197页）。

③ 怀爱伦的预言恩赐赋予教会使命能力，并激励信徒更深委身于基督。

请思考以下怀爱伦关于教导与传讲基督之陈述的摘要。可与班级讨论，这些观念如何确认预言恩赐，也就是“耶稣的见证”，并使复临教会的使命聚焦于基督。

在她对使命的呼召核心中，有一项重要强调，就是高举基督。她强调，在传讲第三位天使信息时，基督必须始终是最具吸引力的中心。虽然安息日和其他重要真理都需要宣讲，但绝不可把基督的义排除在外。罪人唯一的盼望，就是以单纯、像孩子一样的信心仰望髑髅地，安息在基督的功劳中，并信靠祂的怜悯。一切福音工作都应指向耶稣拯救的大能，确保所传的信息不只是教义性的，也是救赎性的（见怀爱伦，《布道论》，原文第185、186页）。

讲道与教导必须以基督为中心。传道者应当被基督的爱与喜乐充满，以深沉的恳切，在每一句话中呈现祂。基督的受死、复活、升天与再来，应当是每一篇信息的心跳。传道者在讲道、祷告与诗歌中都应高举基督，带领人仰望上帝的羔羊。任何会补充或遮蔽基督作为上帝智慧与能力的内容，都不应被带进讲道中。每一篇讲道都应引导听众走向悔改、救

恩，并确信基督的恩典是完全足够的（见怀爱伦，《传道良助》，原文第159、160页）。

世上仍有许多人不明白救赎计划，因此复临传道人必须确保自己的信息持续高举基督作为罪人的避难所。以为听众已经熟悉福音，是一个错误；相反地，每一次努力都应清楚说明悔改与信靠基督的必要。神学论述有其位置，但绝不可缺少基督和祂钉十字架的信息。实际而能刺透人心的基督之义信息，才能触及人心并使人改变（见怀爱伦，《传道良助》，原文第158、159页）。

怀爱伦也警告，缺少基督之义的讲道是干枯、没有生命力的。当传道人没有强调基督之义这项恩赐时，他们的信息就会变成单纯的理性操练，不能喂养羊群。相反地，福音应当以丰富的意义被呈现，并以基督和祂拯救的功劳作为一切内容的活泼中心。传道人必须从个人经验中传讲基督，以吸引罪人归向祂的方式，分享祂怜悯与恩典的美。福音必须像珍贵的宝石一样发光，吸引人心归向它明亮的真理（见怀爱伦，《布道论》，原文第186、187页）。

讲道若忽略基督的宝血，就像该隐的供物一样，这是一项严重危险；它在形式上看似可接受，却缺少必要的赎罪。许多传道人能提出架构完整的论证，却无法用基督牺牲的拯救大能触动人心。讲章绝不应只是理智上的操练；它们必须带领听众发出这个问题：“我当怎样行才可以得救？”作为受托传扬最后警告信息的子民，“基督复临安息日会应当在世人面前最先高举基督。”——怀爱伦，《传道良助》，原文第156页。

延伸研究：关于基督在基督复临安息日会信息中的中心地位，参阅怀爱伦，《布道论》，原文第184-199页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班

级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课的问题当中，选择最能帮助你的学员进入深度反思的题目。

- ❶如果我们知道属灵恩赐会一直延续到基督复临，那么这一认知会如何塑造我们对上帝今日在教会中开工的期待呢？
- ❷你是否曾亲眼看见或亲身经历某种属灵恩赐的运作？如果有，请说明。那次经验如何影响你的信心？
- ❸作为一个小组，我们可以采取哪些步骤，来辨认并培养上帝赐给我们的属灵恩赐？
- ❹我们如何彼此鼓励，在持守圣经真理的同时，也向圣灵的带领保持开放？
- ❺珥 2：28-32和启 12：17都肯定预言恩赐将在末世出现。这应当如何影响我们对今天上帝引导的理解？
- ❻怀爱伦始终高举基督，这一点反映出她向教会施行的先知事工具备哪些特质？
- ❼为什么基督必须始终是所有讲道、教导与见证工作的中心？
- ❽你是否曾听过一篇讲道或查经，更多聚焦于教义，而不是聚焦于基督？如果有，这对你造成什么影响？
- ❾我们如何确保自己所做的一切——敬拜、研读、外展都以基督为中心？
- ❿作为教会与个人，我们对于把先知性信息分享给别人，有什么样的责任？
- ⓫我们如何使先知性信息对不熟悉它的人来说变得更容易理解，也更贴

近他们的处境？

- ⑫ 本周我们可以采取哪些行动，把先知性信息应用在个人生活与群体中？
- ⑬ 启 12:17 说余民“有”耶稣的“见证”。希腊文中“有”这个字，意思是个人所拥有的东西。并不是所有教友都会以预言恩赐说话，但他们确实拥有这恩赐所赐下的劝勉。拥有，或说受托保管，也意味着管家责任。我们如何能成为怀爱伦所彰显之预言恩赐的好管家？

12月19日~25日

第13课

安息日下午

从先知话语带来的福气

阅读本周学课经文

林前2:2; 约1:1-5; 提后3:16、17; 提后4:1-5; 赛40:1-5; 约17:20-23; 林前1:10-13。

存心节

“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。”

(提摩太后书3:16、17)

上帝从不要求我们盲目相信。相反地，祂存在的证据极其有力。单是大自然——即使已经过六千年的罪恶污染——仍然足以见证：宇宙之中不仅有一位具备惊人创造大能的上帝（看看詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的照片就知道），祂也是一位慈爱的上帝。

然而，还不止如此。即使彼得曾说：“我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来”，他仍然写道：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处，你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”（彼后1:18、19）我们虽然不像彼得那样，亲耳听见上帝的声音，但我们同样拥有这“更确的预言”。

上帝已借着祂的先知对我们说话，无论是正典先知（著作收录在圣经中），还是非正典先知（著作未收录在圣经中）。祂赐给我们的证据，已经绰绰有余。如今剩下的问题是：我们是否愿意敞开心去接受？

神圣历史显示许多人并不愿意；愿我们靠着上帝的恩典不犯同样的错。

■研究本周学课，为12月26日的安息日预备。

预言高举基督

预言是上帝与祂子民沟通并使他们与祂相连的方式。难怪撒但(那龙)向妇人(上帝的教会)发怒,并且去与她其余的儿女争战(见启12:17)。

这妇人其余儿女有哪些辨识标记呢?他们守诫命,并持有耶稣的见证。启19:10告诉我们,这见证就是“预言之灵”。

阅读林前2:2和加6:14。保罗如何看待自己人生与事奉的目的——也就是他活着的重大动力?

除了自己的亲身经历之外,使徒们也是根据先知和义人的见证而接受耶稣的;这些人的话语横跨了许多世纪。基督教世界在新旧约中拥有一条完整而充分的证据链:旧约指向那位将要来的救主;新约则显明耶稣如何应验了救主的一切条件。这一切都足以建立那些愿意相信之人的信心。“上帝的旨意,是要给全人类一个公平的机会,使他们可以对上帝及其儿子的大能,并对圣灵的工作,发展出信心。”——怀爱伦,《预言之灵》卷三,原文第182页。

从很多方面来说,得救的信心问

题,不是知识上的问题,而是道德上的。那是关乎心的问题,不只是头脑的。当人封闭自己的心时,很可惜,他的思想也往往会跟着被带偏。

阅读约1:1-5。这些经文告诉了我们哪些关于耶稣的真理?

如果耶稣——上帝的道——在起初就已存在,后来成了肉身,住在我们中间,那么顺理成章地说,耶稣本来就是上帝借着先知所赐下一切话语和信息的核心。即使有些先知所传的信息并没有明白提到耶稣,他们仍是受圣灵感动说话的。

请想一想,宇宙是何等浩瀚;而创造这一切的那一位——耶稣——竟也是为我们而死的那一位。这带给你何等大的盼望呢?

预言印证圣经

圣经归根究底是圣灵借着预言的恩赐所产生的。彼后1:21揭示了上帝所使用的过程：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”

阅读提后3:16、17。这段经文如何同时强调圣经的权威与默示？

若没有圣经，人类就不会有一条路，能在这罪恶世界的陷阱中辨明方向；那样的结果只能走向毁灭。今天，圣经随处可得，也有多种不同形式，但情况并非一直如此。例如，在耶稣的时代，人们只能阅读旧约书卷，而且通常只有祭司或拉比能够这样做。一般百姓往往无法直接接触圣经。因此，在那些日子里，一句从上帝而来的话是极其宝贵的。

阅读路24:27。耶稣复活之后，祂用什么来帮助两位灰心的门徒明白祂独特的使命？

耶稣是有史以来最伟大的先知——也是那位唯一的道(约1:1-3)——祂高举圣经(约7:38)。预言恩赐最宝贵的福分之一，就是它印证圣经。

“凡是已经被圣经深深打动，并把圣经视为上帝声音、渴望遵行其中教导的人，都应当天天学习，天天领受那为每一位真正相信圣灵恩赐的人所预备的属灵热诚与能力。”——怀爱伦，刊于《时兆》，1910年3月8日。真正的预言恩赐，总是高举圣经，总是把男女老少带回上帝的话语，并视其为信仰与生活唯一的准则。

为什么耶稣在向往以马忤斯去的那两位门徒表明身份之前，要先把他们引到圣经面前？这件事告诉我们，上帝的话语对我们而言，为什么必须是信仰根本的基础？

预言是辨明上帝真理的工具

有些学者估计，如今世界上有超过四万五千个基督教宗派。为什么一个起源于耶稣基督的信仰，竟然会发展出众多不同的信仰体系呢？答案就在于，随着时间推移，人们对圣经产生了许多不同的解释。显然，它们不可能全都正确，因为在太多情况下，一个教会所教导的，正好与另一个教会的教导互相矛盾。

从一开始（见创2:16、17；3:1-5），混乱就是撒但使人远离上帝真理的最大手段之一。正如他对待亚当和夏娃一样，撒旦总是会将真理与谬误掺杂恰到好处，为要把男女老少拉到他的控制之下。撒但在历史中不断误导上帝的子民（代下36:14-16）。他甚至也曾试图误导耶稣（太4:1-11）；但耶稣以清楚的“经上记着说”（太4:4）来回应撒旦的试探。

阅读提后4:1-5。保罗对提摩太在上帝话语方面提出了什么重要劝勉？为什么他如此坚持，要提摩太在属灵上预备好面对将要来的事？

保罗以先知性的眼光，看见将有一个时代来临，那时男女老少既不爱上帝的话，也不顺从它。相反地，

他们会去寻找一些属灵教师，用巧妙编造的虚构故事来迎合自己的喜好。对这样的人，上帝就任凭他们陷在强烈的迷惑中，使他们去相信自己所追求的谎言。“故此，上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，叫一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。”（帖后2:11、12）

但对那些心是敞开的人，耶稣应许，他们必“晓得真理”（约8:32）。预言的恩赐，就是上帝用来分辨真理与错误、光明与黑暗的方式。从某个角度来说，在这么多不同宗派当中，我们其实并不难认出真理。若你坚持不放弃第七日安息日——这项有坚实圣经根据的真理——那么你几乎已经排除了99.5%的选项，因为绝大多数教会并不遵守第四条诫命。如果你又坚持不接受“死人会立刻上天堂与耶稣同在”，也不接受“他们现在就在地狱里受苦，而且将永远如此”的说法，那又会如何呢？

那么，你又已经排除了剩下0.5%中的绝大多数，甚至可能全部。除了基督复临安息日会之外，你还能往哪里去呢？

预言安慰上帝的子民

阅读太11:28、29。耶稣要我们做什么？祂又向一切到祂这里来的人应许了什么？

上帝一直都关心人类的福祉。在创造亚当和夏娃之前，祂先为他们预备了一个完美的居所，既使他们惊喜，也使他们喜乐（创1章）。上帝供应了一切使他们得安舒所需的事物。在这对圣洁的夫妇堕落之后，上帝主动寻找他们（创3:9），预言将有一位救主来到（创3:15），并且为他们做衣服，遮盖他们的赤身（创3:21）。上帝对祂所造之物的福祉，一直是极其看重的。

在预言恩赐所带来的各样福分中，也许最常被忽略的一项，就是它历来作为上帝子民安慰与更新之来源的功能。

阅读赛40:1-5。上帝借着先知向祂受伤的子民传达了什么信息？这项原则今天如何应用在我们身上？

上帝要让犹太知道，虽然祂必须管教他们，却不会将他们完全弃绝。祂不只是单单赐给以赛亚一个安慰祂破碎子民的信息；祂还明确指示以赛亚应当如何传达这信息。这信息必须以极大的温柔、慈爱与细心来传递。上帝如此在意这安慰的信息能否真正进入祂子民的心，以致祂不让任何事留给偶然。这样的安慰信息，在〈以赛亚书〉中一再出现（赛12:1；49:13；51:3等）。

使徒保罗曾警告，那些立志在基督耶稣里敬虔度日的人，必要遭受逼迫（提后3:12）。在前头艰难的日子里，我们将需要安慰与盼望的话语。预言的恩赐，正是上帝在耶稣再来接祂子民回家之前，用来抚慰并坚固祂百姓的方式。

你生命中哪一个层面，特别需要听见安慰与盼望的话语？而在上帝安慰了我们之后，祂又赐能力给我们去做什么呢？（林后1:3、4）

预言使身体在基督里合一

阅读约17:20-23和林前1:10-13。这两段经文的核心呼吁是什么？

当耶稣走向十字架时，祂心中有一个最深切的愿望。祂盼望所有跟从祂的人都能合而为一，正如祂与父在爱、旨意和行动上原为一样。耶稣所祈求的合一，并不是平淡无味、毫无差异的整齐一致。耶稣所作的，是一项大有能力、而且必要在祂再来之前应验的预言：来自不同背景、族群、有不同观点的人，将要借着圣灵的大能，在祂里面，也在父里面，合而为一。使徒保罗延续了这个主题，恳求哥林多的信徒要有一样的心思，说一样的真理，不可彼此分党（林前1:10）。但为什么这种先知性的合一如此重要呢？

耶稣祷告说：“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。”（约17:21）

上帝愿意人人都得救；但在人能得救之前，必须先相信耶稣，也必须相信上帝差祂来拯救世界。当一群背景各异的人都承认耶稣是他们的神和救主，并且彼此以无私的爱

服事对方时，世人就会相信，耶稣真是祂自己所宣称的那一位。耶稣所渴望的这种合一，既有明确的目的，也带着强大的能力。可惜的是，从一开始就有势力威胁这种合一；徒6:1就是一例。而且，此后基督教也一直经历严重的分裂！

这种合一乃是圣灵借着祂所赐下的恩赐所成就的工作。弗4:11-15告诉我们，圣灵的恩赐是为了装备信徒、建立基督的身体，“直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”（弗4:13）而预言的恩赐——这项圣灵标志性的恩赐之一——对于使上帝的子民合一尤其重要，特别是在耶稣第二次降临日益临近之时，好叫他们能信靠主耶稣基督，并且得救（徒16:31）。

基督复临安息日会或许是全球最多元的新教教会群体之一，在这样的时代背景之下，我们要如何活出能助人相信耶稣的合一精神？又有哪些力量正在威胁这种合一呢？

再试一次

几年前，家乐氏公司曾为他们的早餐谷片设计一句朗朗上口的广告标语。为了挽回那些转买其他品牌的顾客，他们鼓励人们“再试一次，宛如初尝”。这句话是否也同样适用于那些花了许多时间学习圣经和怀爱伦，却很少真正去“品尝”她著作的复临信徒呢？参加关于怀爱伦的研讨会，能帮助你了解她的生平和事奉有一些认识；但除非你亲自“品尝”，否则你无法真正评估，也无法亲身经历她先知性的信息所带来的属灵福气。唯有那些实际阅读她著作的人，尤其是在上下文中阅读的人，才能真正体会上帝所赐给我们的是什么。

正如我们在本季一直看到的，怀爱伦把我们稳稳地系在圣经真理上，也把我们带回上帝面前。阅读她先知性的信息，确实会带来一些特别的福分。

罗杰·达德里和小德斯·康明斯所做的一项调查，揭示出一些相当引人注目的事实。那些经常阅读怀爱伦著作的人，与耶稣之间有更深、更亲密的关系，远超过那些不阅读她著作的人；他们对得救有更坚定的把握，也更规律地举行家庭礼拜，并且更渴望向别人作见证。这两位研究者写道：“研究很少会出现证

据如此一面倒地指向同一结论的情况。在教会增长调查中，凡涉及个人态度或实践的每一个项目，那些经常研读怀爱伦著作的教友，几乎都比那些只是偶尔读，或从来 unread 的人得分更高……显然，经常阅读怀爱伦的著作，确实会在基督徒的生活和见证上带来正面的差异。”——达德里与康明斯，〈谁在阅读怀爱伦？〉，《传道者》(Ministry)，1982年10月，原文第12页。

在本季中，我们已经学到上帝借着祂的先知与人沟通。他们的信息使我们与上帝相连，也把一种圣洁、成圣的影响带进人类生活的各个层面，尤其是关乎那在耶稣里所赐下之救恩应许的层面：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”(诗34:8) 这些信息呼召我们采取圣洁的行动，经历生命的改变，投入个人布道，并且过一种服事他人的生活。当我们仰望耶稣的再来时，这正是我们为了完成向世界发出最后宣告之角色所不可缺少的预备。

欲了解更多内容，请造访：<https://whiteestate.org/absq/13>

12月19日-25日

第13课

安息日下午

从先知话语带来的福气

第一部分:总览

关键经文:历代志下 20:20

学习焦点:林前 2:2; 约 1:1-5; 提后 3:16、17; 提后 4:1-5; 赛 40:1-5; 约 17:20-23; 林前 1:10-13。

序言

罗伊·葛理翰在他关于怀爱伦之博士论文的结论中指出,怀爱伦“在基督复临安息日会中的角色与地位仍然居于核心。她工作的内在品质,从她一生所成就的事,以及她借由著作为她的教派所指引的方向,仍然清楚可见。她关心的是,要看见一个保守却又进步、非宗派主义的基督教运动得以发展;这个运动将提供另一种普世合一的概念——有一群复和的子民,在一个具国际性的肢体中,为世界怀着共同目标与服务精神而合一。他们的动机,是上帝在基督里所彰显的爱,并且最终要在基督复临与末世中得以完全显明。这样的末世论,将成为他们存在的理由与普世性的旗帜。”——葛理翰,《怀爱伦:基督复临安息日会共同创办人》,原文第429、430页。

这最后一课,是反思怀爱伦在教会中核心角色与地位,以及每一位教友如何与她的著作建立关系的好时机。

当你看见并经历圣经中预言恩赐所带来的益处时,也请预备你的班级讨论圣经后预言恩赐所带来的福气,也就是在怀爱伦身上所彰显的预言恩赐。

第二部分:注释

①圣经中的预言高举基督,并引导我们更深入圣经。

基督曾清楚向门徒说明,旧约是为祂作见证的:“于是从摩西和众先知起,凡经上所指着的话,都给他们讲解明白了。”(路 24:27;另见24:44)旧约预言以几种方式引导我们归向基督:预告祂的来临、启示祂作为弥赛亚的角色,并凸显人类需要救赎。旧约先知透过关于弥赛亚降生、生平、受苦、死亡与复活的诸多具体预言,预先指明耶稣正是上帝救赎计划的应验。

预言也借着确认圣经的权威、真实性与目的,引导我们进入圣经。圣经中的预言,往往早在应验之前就已被启示,显明上帝对历史拥有主权,也显明祂对人类的计划。当这些预言应验时,例如在耶稣基督身上成就的弥赛亚预言,就证明圣经是上帝所默示的话语。

因为基督是“预言的核心”(见 J. Barton Payne,《圣经预言百科全书:圣经预言及其应验完整指南》,原文第7页),所以祂的身份与救赎工作,就是开启圣经中所有预言的钥匙。因此,预言借着启示上帝的旨意并指向基督,把人吸引到祂面前;祂是“明亮的晨星”(启 22:16),而圣经则是终极的真理与盼望之根源。

②预言引导我们进入真理,并带来安慰。

预言借着启示上帝神圣的计划,肯定祂对历史的主权,并指向祂应许的最终成就,引导我们进入真理。圣经预言揭示有关上帝品格、祂对人类的旨意,以及祂最终借着基督胜过撒但的真理。

圣经预言也证实了圣经的权威,因为预言的应验确认上帝是可靠的。预言同时照亮上帝在道德与属灵上的真理,呼召人悔改,并带领人进入更深的信心(见Louis F. Were,《预言的道德目的》)。最终,预言也借着提供盼望,使人确信上帝掌管未来,而带来安慰。

③预言为教会带来合一。

保罗在弗 2:20 写道，教会是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”。这段经文把教会描绘成一座单一的建筑，建立在共同的根基上，借此凸显教会的合一。

保罗提到使徒和先知是教会的根基，是在强调他们所传的信息是一致的——也就是上帝在基督里成就的救赎计划。这个共同的根基，使所有信徒都扎根在同一真理中，超越文化、社会与族群的隔阂；也借着使教会聚焦于使徒与先知的见证，也就是那启示上帝对人类旨意的见证，促进教会合一。

基督作为“房角石”，表示祂在维系整个结构上具有不可或缺的角色。在古代建筑中，房角石是用来校准并支撑根基、以确保建筑稳固的。同样地，基督使教会合而为一，将不同的肢体聚集成一个属灵的家。若没有基督，根基就缺乏一致性；但有了祂，根基就稳固而合一。因此，当先知信息聚焦于基督时，就会为教会带来合一。

④怀爱伦先知事工的福气，只有透过“品尝”或经历她的著作，也就是借着阅读并应用，才能真正得到。

请讨论以下七项阅读并应用怀爱伦著作所带来的福气。讨论完这些福气之后，可以请学员列出他们从阅读并应用她的著作中所得到的其他福气。

①**属灵活力与更新**：阅读怀爱伦的著作，能借着带领读者更亲近基督，培养深刻的属灵活力与确据。她的作品强调个人灵修的重要，鼓励信徒养成祷告、读经，以及倚靠圣灵的习惯。许多阅读她著作的人，例如阅读《喜乐的泉源》或《历代愿望》时，都发现自己的属灵生命得着更新，因为他们更清楚看见上帝的爱，以及祂对自己生命的计划。

②**日常生活的实际指引**：除了属灵更新之外，怀爱伦的著作也提供实际智慧，帮助人面对日常生活。她的劝勉涵盖许多主题，包括健康、家庭

生活、教育、工作伦理与品格发展。她以既容易理解又能实际应用的方式呈现圣经原则，帮助读者作出符合上帝旨意的明智决定。借着遵行她著作中的实际洞见，信徒可以培养更健康的生活方式、更稳固的家庭，以及在日常责任中更清楚的使命感。

◎**先知性洞见，以及对基督与撒但之宇宙大争战更深的理解：**阅读怀爱伦著作最引人注目的益处之一，是她对圣经主题、历史和末世事件所提供的先知性洞见。她的著作就像一面透镜，帮助读者更深入理解历史与圣经，也帮助人厘清复杂的神学概念及其与今日的关联。例如，她的“历代之争”系列（五大著作），就提供了一幅善恶之争的全景图，能坚固人对上帝最终之救赎计划的信心。

◎**为基督复临作好预备：**怀爱伦的著作使人对基督复临产生迫切感，并激发人作好准备。她提醒信徒，基督徒生命是一段预备的旅程，呼召他们带着期待、忠心与警醒而活。她强调，为基督复临做准备，不是出于恐惧，也不只是外在遵守规条，而是与耶稣建立深刻的个人关系，使内心被改变。她的著作鼓励信徒带着目标而活，在每天的选择中反映自己对基督复临的终极盼望。

◎**使命与服务精神：**阅读怀爱伦著作的另一项重要益处，是她的文字能培养人对使命与服务的热情。她不断呼召信徒超越以自我为中心的信仰，积极传扬“永远的福音”（启 14:6）。她的著作强调，真正的基督信仰不只关乎个人得救，也包括参与上帝接触他人的工作。她的书籍，例如《服务真诠》和《基督徒服务》，提供实际指引，说明人如何有效服事他人，无论是透过医疗宣教、个人布道，或仁慈行动。她的著作唤醒人对扶助人群的责任感，激励信徒为了上帝的荣耀，使用自己的恩赐与资源。

◎**对圣经的爱：**怀爱伦的著作能激发人更深爱慕圣经，因为她始终引导读者回到上帝的话语，承认圣经才是最终权威。她从不把自己的信息呈现为圣经的替代品，而是作为帮助人更好理解并应用圣经真理的指引。

她的书籍，例如《教育论》和《基督比喻实训》，以清楚而深入的方式阐明圣经主题，使圣经更容易理解，也更引人入胜。她鼓励人每日研读圣经，默想其中的应许，将它们内化于心，并按其中原则生活。许多人因阅读她的著作，而重新燃起对圣经的热情，在圣经教导中找到喜乐，也在圣经应许中得到力量。

⑥**教会合一**：最后，怀爱伦的著作今日仍能为复临教会带来合一，因为她提供一个使人合一的神学架构，强化圣经真理，并在信仰与实践上引导教友。她对教义、生活方式与使命的劝勉，帮助不同文化与观点中的教友保持一致，并在全球复临信徒中培养共同身份。她的著作强调以基督为中心的生活、善恶之争的主题，以及教会使命，借此激发共同目标与属灵凝聚力。作为一个先知性的声音，她今天仍然是促进合一的重要参照点，鼓励教会忠于圣经，并忠于全球使命。

延伸研究：关于阅读怀爱伦所带来的另一份福气清单，可参阅Gerhard Pfandl,《预言的恩赐：怀爱伦在上帝余民教会中的角色》，原文第106-114页；另见Graham,《怀爱伦：基督复临安息日会共同创办人》，原文第414-430页。

第三部分：生活应用

以下生活应用问题，是根据上述注释内容整理而成，目的是帮助你的班级讨论更加深入。请从这些问题，以及学课的问题当中，选择最能帮助你的学员进入深度反思的题目。

- ① 预言如何加深你对基督在圣经中，以及在你生命中之角色的理解？
- ② 应验的预言在哪些方面加强了你对圣经权威的信心？
- ③ 在不确定的时代中，预言如何为你提供引导与确据？
- ④ 哪些关于基督的圣经预言，曾经影响你的信仰旅程？

- ⑤先知信息如何帮助教会跨越不同文化与背景而合一？
- ⑥怀爱伦的著作在哪些方面鼓励了你的属灵成长与个人灵修？
- ⑦阅读怀爱伦的著作，如何影响你的日常决定与生活方式？
- ⑧怀爱伦著作中的哪些洞见，帮助你培养更深的使命感与服务精神？
- ⑨你如何能借着怀爱伦著作的引导，培养对圣经更深的爱？
- ⑩怀爱伦的著作如何激发人对基督复临的迫切感与预备心？
- ⑪先知信息如何塑造你的价值观与优先顺序？
- ⑫你如何借着应用怀爱伦受默示劝勉中的原则，帮助促进你教会中的合一？
- ⑬你会如何描述怀爱伦今天在复临教会中的角色与地位？在你的地方教会中，怀爱伦的位置是什么？她的著作是否受到足够重视，或被过度使用？请讨论。

安息日学研经指引教员版