3月29日～4月4日 **第1課** 安息日下午

# 研究預言的數項原則

**閱讀本週學課經文**

**耶 29：23、24；詩 139：1–6；但 12：4；啟22：10；提後3：15–17；來4：12。**

**存心節**

**「誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平和公義，以此誇口。這是耶和華說的。」(耶利米書9：24)**

正如對《聖經》中的大多數內容一樣，基督徒對預言的看法也是各有千秋，所以有人會提出研究聖經預言簡直是浪費時間。畢竟，如果基督徒對每個預言的細枝末節都要爭論不休的話，又能有什麼益處呢？可惜，許多基督徒開始抱持這種想法，認為《聖經》中的某些書卷，例如〈啟示錄〉，是無法讓人明白的。於是他們索性不再讀這卷書，甚至會有牧師好心辦壞事，聲稱研究預言會帶來的問題比它能解決的問題多得多。

但事情並非一貫如此。在基督教歷史的前1800年中，大多數基督徒對於研究聖經預言並無異議，他們對預言所傳達的主旨也有驚人的共識。而這正是上帝的本意：「弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名勸你們都說一樣的話。你們中間也不可分黨，只要一心一意，彼此相合。」**(林前1：10)**

本週我們將對一些原則展開討論，以便對預言有一致且可靠的理解。

■研究本週學課，為4月5日安息日預備。

# 凡讀的，都當領會

當你走進任何一家基督教書店並瀏覽有關聖經預言的書目時，你很快就會發現各式各樣的觀點和解讀，著實令人眼花撩亂。你可能會忍不住想：也許像〈啟示錄〉這樣的書，世上沒有人能真正理解。舉例來說，有位作者說敵基督只是個比喻而已；另一位說要到未來才會出現敵基督；還有人說敵基督指的是在異教羅馬帝國時代的某事或某人。有位年長的牧師曾這樣說：「也許《聖經》就像一把舊提琴，你可以用它演奏出任何你想要的曲調。」

然而，《聖經》本身絕沒有這樣的含義。《聖經》邀請我們閱讀，它認定上帝的話絕非徒然，祂聖言中的真理是我們可以明白的。

閱讀太24：15，啟1：3，太11：29和耶9：23、24。這些經文如何講述上帝渴望人理解祂的心意？

許多大學都會開設類似《聖經文學》之類的課程。對於信徒來說，坐在這樣的課堂上，看到教授把《聖經》當做異教神話來解讀，著實令人目瞪口呆。世俗研究者認為，《聖經》的故事可能包含某種道德「真理」的內核，但故事本身是可以隨意編造的。所以在這些教授看來，說《聖經》是由上帝所啟示的是件非常可笑之事。

這樣一來，教授們雖然在讀《聖經》，卻聽不到上帝說話的聲音。還有些人得出的結論顯然與《聖經》的信息背道而馳。若不全然向主降服，沒有一顆向真理敞開的心，那麼讀經的人不但會錯過書中的信息，還有可能誤解那字裡行間所啟示的、有關上帝慈愛與聖潔的品格。類似情況的產生可能比人所想像的更容易，這也是在沒有正確的工具和 **(更重要的是)** 正確的態度以及聖靈的引導下埋頭讀經，結果卻帶來傷害的原因。

有人看到一個並不敬虔的人在讀《聖經》。在被問到他在做什麼時，他回答說：「我就是找一找，看哪裡有漏洞。」為什麼在閱讀上帝的話語時，這種態度是不可取的？

# 上帝渴望被人理解

當你處在異國他鄉的診所或藥店，急需溝通卻語言不通時，沒什麼比這更令人沮喪的了。你知道你得說些什麼，卻沒有足夠的詞彙來表達你的意思。

對上帝而言，則出現了不同的問題。「天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念。」**(賽55：9)** 問題並不在於上帝沒有足夠的詞彙量來與我們溝通，而是我們沒有足夠的詞彙或智力來完全理解祂的旨意。

下列經文如何表現出上帝和人類在理解力上的差距？

**詩 139：1–6**

**詩 147：5**

**羅 11：33**

**約壹 3：20**

事實上，我們永遠無法完全測透上帝的思想，因為祂既是無限的主又無所不知。而我們就連祂創造的萬物都無法全然明白，又怎能完全理解這位造物主呢？我們無法做到。

雖然我們無法懂得一切，但我們能夠理解關於得救所需之事 **(參見提後3：14、15)**。當使徒們向聽眾解釋福音時，他們總會提起已經應驗的預言，由此我們可以推斷出，預言的主要目的之一就是闡明救贖計畫。確實，《聖經》中的預言最終一定會以某種方式將我們引向耶穌，以及祂向全人類發出的救恩應許。

畢竟，創造萬物的主 **(參見西1：16；約1：1–3)** 來到世間，為每一個人 **(連最墮落的人也包含在內)** 的罪將自己獻上為祭。上帝就是這樣深愛著我們。祂既為我們做了這一切，必然希望所有人 **(甚至最墮落的人)** 都能明白祂在基督裡賜下的一切。而預言就能做到這一點。

雖然我們的確有許多事情不理解，但為什麼更重要的是專注於我們所知的並遵照去行，而不是糾結於那些我們尚未了解的事呢？

# 〈但以理書〉——隱藏這話

閱讀但12：4。主在這裡對但以理說了什麼？（與啟22：10比較）

傳道人常用但12：4來預測基督復臨之前科技和知識的迅速發展。許多人也以它形容過去的一個多世紀以來交通設施上的長足進步。本會的許多書籍也採納了這種解釋。雖然以上說法都是合理的，但經文可能還有更深一層的含義。

請再讀一遍這節經文。天使一開始就對但以理下了一道禁令，要「隱藏這話，封閉這書」，這話所指的正是〈但以理書〉。這樣看來，那在末時突然增長的知識，有無可能是指對〈但以理書〉本身的理解而言？

這正是〈但以理書〉和〈啟示錄〉的不同之處，因為約翰被告知「不要」封住他的書 **(啟22：10)**。從一開始，〈啟示錄〉就是要教人明白的，因為「日期近了」。相較之下，〈但以理書〉卻是要到未來的某個時間點，才會得到更清晰的解讀。

幾個世紀以來，許多優秀的基督教思想家試圖解讀〈但以理書〉，有些甚至取得了重大進展。然而，對〈但以理書〉理解的迅速加深是在1260年預言結束後 **(也就是西元1798年)**。當時，全球各地多位解經家得出結論，會有大事在1843年左右發生。其中最著名的當屬威廉·米勒耳 **(William Miller)**，他的佈道掀起了十九世紀偉大的復臨運動，引發的一系列事件最終催生了「餘民」教會，也使得人們對三天使的信息有了更清晰的理解。

換言之，這場全球運動的誕生正應驗了但以理所預言的，到了「末時」，「知識就必增長。」

在不論斷他人是否得救的前提下，我們稍加比較，就可以看出當前基督教界所陷入的「黑暗」。像設立於伊甸園的第七日安息日的基本真理，人們對其嗤之以鼻甚至拋棄，卻以源於羅馬異教崇拜的星期日取而代之。再思考人們對於死亡狀態的懵懂無知，絕大多數基督徒依舊抱持著異教觀念，認為人死後會立即進入另一種存在，甚至有些人相信那就是永恆燃燒的地獄。

相較之下，我們對於所獲得的真理，應當無比感恩，且保持謙卑。

# 研讀《聖經》

復臨教會對於聖經語言的理解，很大程度上要歸功於威廉·米勒耳。雖然米勒耳對於某些重要經文的解讀 **(例如但8：14)** 並不完美，但他的方法論卻極為重要，為末世餘民運動的誕生鋪平了道路。

閱讀太5：18，提後3：15–17和路24：27。這些經文教導我們應當如何看待聖經預言？

從某些方面來看，研究《聖經》就像在拼一幅巨大的拼圖。如果你才剛拼出了兩三塊，是絕不可能看清整幅畫的。也許從你拼好的這幾塊中，你看到了一匹馬，於是你斷言自己拼的是一幅奔馬圖。但再拼幾塊之後，又出現了一隻雞和一頭牛。在你最終拼完了幾百塊拼圖後，才看到這其實是一幅風景畫，其中有一座城、一片農場，以及遠處綿延的山。

有些基督徒在研讀《聖經》時會犯的一個主要錯誤是，他們把《聖經》當作一本鬆散的語錄或箴言合集，認為可以用來應對生活中的某種特定情境。有些人則會將基甸會《聖經》**(譯註：基甸國際會免費分發的《聖經》)** 中那份簡單的研經指南奉若圭臬，因為從中可以找到各種主題的相關經文，於是便認定這些就是《聖經》針對各主題的全部教導。

不幸的是，他們在研究預言時也採取了同樣的方法，將個別經文斷章取義，直接與當今的事件進行比對，完全脫離了《聖經》的上下文。這在一定程度上導致現代解讀預言類的書籍雖層出不窮，但每隔幾年又要重新修訂，因為他們對未來事件的預言和時間判斷都是錯誤的。

這就是為什麼我們研究某一主題時，不能只選擇幾處特定的經文，而是要仔細研究《聖經》針對該主題的全部教導，並要將上下文的語境考慮在內。要知道，將一段經文掐頭去尾，按照我們自己的想法強行解讀，其實是挺容易做到的。

你是否接觸過這樣的人，他們只用特定的幾段經文來佐證自己的觀點，比如對人死後的狀態和安息日的理解？怎樣回應他們才是最好的？

# 按比喻還是按字面理解？

在研讀預言時所需要面對的一個關鍵問題，在於判斷《聖經》中的語言究竟應當按字面意義理解，還是按比喻去理解。讀者如何確定作者是否在使用象徵性語言？又如何得知其象徵意義呢？最要緊的是要看這個比喻或象徵在整本《聖經》中如何被使用，而不是看它在當代語境中的意義。例如，有人將〈但以理書〉第7章中的熊看作是俄羅斯的象徵，因為今天熊經常被用來代表俄羅斯。但用這種方式來解釋預言，既不合理，也不可靠。

查閱下列經文，讓《聖經》來解釋《聖經》**(自己定義其術語)**。每組經文中共通且有預言性的象徵分別是什麼？《聖經》如何解釋其含義？

但 7：7；8：3；7：24

啟 1：16；弗 6：17；來 4：12

啟 12：1；21：2；弗 5：31、32；耶 6：2

遵循這一簡單的規則——讓《聖經》自己來定義其術語，那麼圍繞著預言象徵的神祕感大多會煙消雲散。舉例說明，我們看到角可以象徵一種政權或國家。劍可以代表上帝的聖言。還有，婦人可以代表教會。從中我們清楚地看到，《聖經》會進行自我解釋。

不過，有個問題仍需說明，上帝為什麼要透過符號或象徵進行表達，為何不直截了當地說明？比如，彼得在彼前5：13中為何要隱祕地將羅馬稱為巴比倫？

上帝選擇在預言中使用象徵性的手法可能有許多原因。比如，考慮到新約教會的狀況，倘若〈啟示錄〉直白地指出羅馬就是諸多邪惡的始作俑者，那麼教會所受到的迫害可能會變本加厲。不管是何種理由，我們可以相信，上帝是希望我們明白這些符號的含義的。

在某些符號和預言的含義尚不明確的情況下，專注於我們已經理解的內容如何能增強我們的信心？

## 進修資料

閱讀懷愛倫《善惡之爭》，第18章〈美國的改革家〉，原文第319–324頁。

「牧師和信徒都說但以理和〈啟示錄〉的預言是人所不能了解的奧祕。但基督把先知但以理有關當時的話指示祂的門徒，說：『讀這經的人須要會意。』**(太24：15)** 至於說〈啟示錄〉是一個奧祕，是人所不能明白的這個意見，與這卷書開篇的話是相抵觸的：『耶穌基督的啟示，就是上帝賜給他，叫他將必要快成的事指示他的僕人。……念這書上預言的，和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的；因為日期近了。』**(啟1：1-3)**

「鑑於聖靈的見證，世人怎敢說〈啟示錄〉是一個奧祕，是人類的悟性所不能領悟的呢？事實上它乃是一個顯明了的奧祕，一本敞開了的書。〈啟示錄〉的研究能使人注意但以理的預言，這兩卷書提出上帝所賜給世人最重要的訓誨，有關世界歷史結束時所要發生的種種大事。

「基督曾向約翰展開教會的經驗中一些旨趣深奧而動人的景象。他看到上帝子民的情況、危險、爭戰和最後蒙救。他記載了那將要收割地上莊稼的最後信息，那莊稼，或是收入天倉的禾捆，或是捆成捆的稗子預備用火焚燒。基督曾把非常重要的題旨，尤其是有關末期教會的事，顯示給他，使一切棄假歸真的人都可以得到教訓，準備應付那擺在他們面前的危險和鬥爭。關於那將要臨到地上的事，沒有一個人是必需留在黑暗之中的。」── 懷愛倫，《善惡之爭》，原文第341、342頁。

## 討論問題

❶研究預言如何大大地增強你的信心？哪些預言──有些寫於數千年前，關乎數百或數千年之後發生的事──曾經增強了你對《聖經》的信心？更重要的是，加深了你對啟示《聖經》之上帝的信任？比如，〈但以理書〉第2章是如何提出充分且合乎邏輯的理由，使我們相信上帝不僅存在，而且祂知曉未來？

❷有許多預言解釋是不切實際且出自主觀臆測的，有些甚至出自本會。能夠保護我們免受其害的最佳方法是什麼？為什麼我們必須謹慎地「凡事查驗；善美的要持守」(帖前5：21)？