3月29日～4月4日 **第1课** 安息日下午

研究预言的数项原则

阅读本周学课经文

耶 29 : 23、24 ; 诗 139 : 1–6 ; 但 12 : 4 ; 启22 : 10 ; 提后3 : 15–17 ; 来 4 : 12。

存心节

“夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的。”(耶利米书9 : 24)

正如对《圣经》中的大多数内容一样，基督徒对预言的看法也是各有千秋，所以有人会提出研究圣经预言简直是浪费时间。毕竟，如果基督徒对每个预言的细枝末节都要争论不休的话，又能有什么益处呢?可惜，许多基督徒开始抱持这种想法，认为《圣经》中的某些书卷，例如〈启示录〉，是无法让人明白的。于是他们索性不再读这卷书，甚至会有牧师好心办坏事，声称研究预言会带来的问题比它能解决的问题多得多。

但事情并非一贯如此。在基督教历史的前1800年中，大多数基督徒对于研究圣经预言并无异议，他们对预言所传达的主旨也有惊人的共识。而这正是上帝的本意 : “弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”(林前1 : 10)

本周我们将对一些原则展开讨论，以便对预言有一致且可靠的理解。

■研究本周学课，为4月5日安息日预备。

凡读的，都当领会

当你走进任何一家基督教书店并浏览有关圣经预言的书目时，你很快就会发现各式各样的观点和解读，着实令人眼花缭乱。你可能会忍不住想：也许像〈启示录〉这样的书，世上没有人能真正理解。举例来说，有位作者说敌基督只是个比喻而已；另一位说要到未来才会出现敌基督；还有人说敌基督指的是在异教罗马帝国时代的某事或某人。有位年长的牧师曾这样说："也许《圣经》就像一把旧提琴，你可以用它演奏出任何你想要的曲调。"

然而，《圣经》本身绝没有这样的含义。《圣经》邀请我们阅读，它认定上帝的话绝非徒然，祂圣言中的真理是我们可以明白的。

阅读太24：15，启1：3，太11：29和耶9：23、24。这些经文如何讲述上帝渴望人理解祂的心意？

许多大学都会开设类似《圣经文学》之类的课程。对于信徒来说，坐在这样的课堂上，看到教授把《圣经》当做异教神话来解读，着实令人目瞪口呆。世俗研究者认为，《圣经》的故事可能包含某种道德"真理"的内核，但故事本身是可以随意编造的。所以在这些教授看来，说《圣经》是由上帝所启示的是件非常可笑之事。

这样一来，教授们虽然在读《圣经》，却听不到上帝说话的声音。还有些人得出的结论显然与《圣经》的信息背道而驰。若不全然向主降服，没有一颗向真理敞开的心，那么读经的人不但会错过书中的信息，还有可能误解那字里行间所启示的、有关上帝慈爱与圣洁的品格。类似情况的产生可能比人所想象的更容易，这也是在没有正确的工具和**（更重要的是）**正确的态度以及圣灵的引导下埋头读经，结果却带来伤害的原因。

有人看到一个并不敬虔的人在读《圣经》。在被问到他在做什么时，他回答说："我就是找一找，看哪里有漏洞。"为什么在阅读上帝的话语时，这种态度是不可取的？

上帝渴望被人理解

当你处在异国他乡的诊所或药店，急需沟通却语言不通时，没什么比这更令人沮丧的了。你知道你得说些什么，却没有足够的词汇来表达你的意思。

对上帝而言，则出现了不同的问题。“天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。”**(赛55：9)** 问题并不在于上帝没有足够的词汇量来与我们沟通，而是我们没有足够的词汇或智力来完全理解祂的旨意。

下列经文如何表现出上帝和人类在理解力上的差距？

诗 139：1–6

诗 147：5

罗 11：33

约壹 3：20

事实上，我们永远无法完全测透上帝的思想，因为祂既是无限的主又无所不知。而我们就连祂创造的万物都无法全然明白，又怎能完全理解这位造物主呢？我们无法做到。

虽然我们无法懂得一切，但我们能够理解关于得救所需之事 **(参见提后3：14、15)**。当使徒们向听众解释福音时，他们总会提起已经应验的预言，由此我们可以推断出，预言的主要目的之一就是阐明救赎计划。确实，《圣经》中的预言最终一定会以某种方式将我们引向耶稣，以及祂向全人类发出的救恩应许。

毕竟，创造万物的主 **(参见西1：16；约1：1–3)** 来到世间，为每一个人 **(连最堕落的人也包含在内)** 的罪将自己献上为祭。上帝就是这样深爱着我们。祂既为我们做了这一切，必然希望所有人 **(甚至最堕落的人)** 都能明白祂在基督里赐下的一切。而预言就能做到这一点。

虽然我们的确有许多事情不理解，但为什么更重要的是专注于我们所知的并遵照去行，而不是纠结于那些我们尚未了解的事呢？

〈但以理书〉——隐藏这话

阅读但12：4。主在这里对但以理说了什么？（与启22：10比较）

传道人常用但12：4来预测基督复临之前科技和知识的迅速发展。许多人也以它形容过去的一个多世纪以来交通设施上的长足进步。本会的许多书籍也采纳了这种解释。虽然以上说法都是合理的，但经文可能还有更深一层的含义。

请再读一遍这节经文。天使一开始就对但以理下了一道禁令，要“隐藏这话，封闭这书”，这话所指的正是〈但以理书〉。这样看来，那在末时突然增长的知识，有无可能是指对〈但以理书〉本身的理解而言？

这正是〈但以理书〉和〈启示录〉的不同之处，因为约翰被告知“不要”封住他的书（**启22：10**）。从一开始，〈启示录〉就是要教人明白的，因为“日期近了”。相较之下，〈但以理书〉却是要到未来的某个时间点，才会得到更清晰的解读。

几个世纪以来，许多优秀的基督教思想家试图解读〈但以理书〉，有些甚至取得了重大进展。然而，对〈但以理书〉理解的迅速加深是在1260年预言结束后（**也就是西元1798年**）。当时，全球各地多位解经家得出结论，会有大事在1843年左右发生。其中最著名的当属威廉．米勒耳（**William Miller**），他的布道掀起了十九世纪伟大的复临运动，引发的一系列事件最终催生了“余民”教会，也使得人们对三天使的信息有了更清晰的理解。

换言之，这场全球运动的诞生正应验了但以理所预言的，到了“末时”，“知识就必增长。”

在不论断他人是否得救的前提下，我们稍加比较，就可以看出当前基督教界所陷入的“黑暗”。像设立于伊甸园的第七日安息日的基本真理，人们对其嗤之以鼻甚至抛弃，却以源于罗马异教崇拜的星期日取而代之。再思考人们对于死亡状态的懵懂无知，绝大多数基督徒依旧抱持着异教观念，认为人死后会立即进入另一种存在，甚至有些人相信那就是永恒燃烧的地狱。

相较之下，我们对于所获得的真理，应当无比感恩，且保持谦卑。

研读《圣经》

复临教会对于圣经语言的理解，很大程度上要归功于威廉 · 米勒耳。虽然米勒耳对于某些重要经文的解读**(例如但8：14)**并不完美，但他的方法论却极为重要，为末世余民运动的诞生铺平了道路。

阅读太5：18，提后3：15–17和路24：27。这些经文教导我们应当如何看待圣经预言？

从某些方面来看，研究《圣经》就像在拼一幅巨大的拼图。如果你才刚刚拼出了两三块，那样是绝不可能看清整幅画的。也许从你拼好的这几块中，你看到了一匹马，于是你断言自己拼的是一幅奔马图。但再拼几块之后，又出现了一只鸡和一头牛。在你最终拼完了几百块拼图后，才看到这其实是一幅风景画，其中有一座城、一片农场，以及远处绵延的山。

有些基督徒在研读《圣经》时会犯的一个主要错误是，他们把《圣经》当作一本松散的语录或箴言合集，认为可以用来应对生活中的某种特定情境。有些人则会将基甸会《圣经》**(译注：基甸国际会免费分发的《圣经》)**中那份简单的研经指南奉若圭臬，因为从中可以找到各种主题的相关经文，于是便认定这些就是《圣经》针对各主题的全部教导。

不幸的是，他们在研究预言时也采取了同样的方法，将个别经文断章取义，直接与当今的事件进行比对，完全脱离了《圣经》的上下文。这在一定程度上导致现代解读预言类的书籍虽层出不穷，但每隔几年又要重新修订，因为他们对未来事件的预言和时间判断都是错误的。

这就是为什么我们研究某一主题时，不能只选择几处特定的经文，而是要仔细研究《圣经》针对该主题的全部教导，并要将上下文的语境考虑在内。要知道，将一段经文掐头去尾，按照我们自己的想法强行解读，其实是挺容易做到的。

你是否接触过这样的人，他们只用特定的几段经文来佐证自己的观点，比如对人死后的状态和安息日的理解？怎样回应他们才是最好的？

按比喻还是按字面理解？

在研读预言时所需要面对的一个关键问题，在于判断《圣经》中的语言究竟应当按字面意义理解，还是按比喻去理解。读者如何确定作者是否在使用象征性语言？又如何得知其象征意义呢？最要紧的是要看这个比喻或象征在整本《圣经》中如何被使用，而不是看它在当代语境中的意义。例如，有人将〈但以理书〉第7章中的熊看作是俄罗斯的象征，因为今天熊经常被用来代表俄罗斯。但用这种方式来解释预言，既不合理，也不可靠。

查阅下列经文，让《圣经》来解释《圣经》（自己定义其术语）。每组经文中共通且有预言性的象征分别是什么？《圣经》如何解释其含义？

但 7：7；8：3；7：24

启 1：16；弗 6：17；来 4：12

启 12：1；21：2；弗 5：31、32；耶 6：2

遵循这一简单的规则——让《圣经》自己来定义其术语，那么围绕着预言象征的神秘感大多会烟消云散。举例说明，我们看到角可以象征一种政权或国家。剑可以代表上帝的圣言。还有，妇人可以代表教会。从中我们清楚地看到，《圣经》会进行自我解释。

不过，有个问题仍需说明，上帝为什么要透过符号或象征进行表达，为何不直截了当地说明？比如，彼得在彼前5：13中为何要隐秘地将罗马称为巴比伦？

上帝选择在预言中使用象征性的手法可能有许多原因。比如，考虑到新约教会的状况，倘若〈启示录〉直白地指出罗马就是诸多邪恶的始作俑者，那么教会所受到的迫害可能会变本加厉。不管是何种理由，我们可以相信，上帝是希望我们明白这些符号的含义的。

在某些符号和预言的含义尚不明确的情况下，专注于我们已经理解的内容如何能增强我们的信心？

进修资料

阅读怀爱伦《善恶之争》，第18章〈美国的改革家〉，原文第319–324页。

“牧师和信徒都说但以理和〈启示录〉的预言是人所不能了解的奥秘。但基督把先知但以理有关当时的话指示祂的门徒，说：‘读这经的人须要会意。’(太24:15) 至于说〈启示录〉是一个奥秘，是人所不能明白的这个意见，与这卷书开篇的话是相抵触的：‘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仆人。……念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的；因为日期近了。’(启1:1-3)

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

“基督曾向约翰展开教会的经验中一些旨趣深奥而动人的景象。他看到上帝子民的情况、危险、争战和最后蒙救。他记载了那将要收割地上庄稼的最后信息，那庄稼，或是收入天仓的禾捆，或是捆成捆的稗子预备用火焚烧。基督曾把非常重要的题旨，尤其是有关末期教会的事，显示给他，使一切弃假归真的人都可以得到教训，准备应付那摆在他们面前的危险和斗争。关于那将要临到地上的事，没有一个人是必需留在黑暗之中的。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第341、342页。

讨论问题

❶研究预言如何大大地增强你的信心？哪些预言——有些写于数千年前，关乎数百或数千年之后发生的事——曾经增强了你对《圣经》的信心？更重要的是，加深了你对启示《圣经》之上帝的信任？比如，〈但以理书〉第2章是如何提出充分且合乎逻辑的理由，使我们相信上帝不仅存在，而且祂知晓未来？

❷有许多预言解释是不切实际且出自主观臆测的，有些甚至出自本会。能够保护我们免受其害的最佳方法是什么？为什么我们必须谨慎地“凡事查验；善美的要持守”（帖前5:21）？