11月7日～13日 **第7課** 安息日下午

現在請留心聽！

閱讀本週學課經文

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

存心節

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

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

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

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

■研究本週學課，為11月14日安息日預備。

對上帝使者發怒

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

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

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

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

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

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

毀滅信息（上）

閱讀耶36：20-26。宮廷裡發生了什麼事？這些領袖對先知的警告有何反應？

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

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

正是出於愛，上帝要耶利米寫下這篇近乎最後的悔改與改革呼籲。然而，約雅敬對這信息的回應，卻是對上帝、祂的信息以及對祂使者的輕蔑。

閱讀耶36：27-31。對於約雅敬公然悖逆的行動，上帝如何回應？

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

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

毀滅信息(下)

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

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

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

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

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

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

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

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

偽善

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

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

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

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

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

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

作為我們的鑑戒

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

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

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

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

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

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

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

領受並傳達信息

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

正如聖經時代一樣，人們對這些信息的反應並不相同。有些人接受上帝的勸勉；另一些人則拒絕。正如懷愛倫所說：「上帝已立我作祂子民的責備者；……既然祂把這沉重的負擔放在我身上，祂也必使那些領受這信息的人，要為自己對待這信息的方式負責。……這沉重的工作不是我自己選擇來做的。這不是一項會為我帶來人們好感或稱讚的工作。……我奉我救贖主的名，靠著祂的能力，要盡我所能去做。我必照著上帝之靈所指示的，提出警告、勸勉、責備和鼓勵，不論人是否肯聽。我的本分不是討自己的喜悅，而是要遵行那位賜我工作之天父的旨意。」——懷愛倫，《教會證言》卷四，原文第231、232頁。

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

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

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