12月5日～11日 **第11課** 安息日下午

先知事工在關鍵時刻的彰顯

閱讀本週學課經文

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

存心節

「主耶和華若不將奧祕指示他的僕人—眾先知，就一無所行。」（阿摩司書3：7）

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

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

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

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

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

■研究本週學課，為12月12日的安息日預備。

災難的警告

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

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

閱讀來11：7，彼後2：5和創6：9。挪亞在哪些方面是一位「傳義道的人」？

洪水是人類歷史中的一個關鍵時刻，而這段記載在新舊約中一再被提起，作為人類敗壞之深，以及上帝奇妙恩典之大的例證。上帝的公義顯明在祂對罪惡世界所施行的審判中；而祂對一切願意接受救恩之人的拯救也同樣顯出祂的恩典。

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

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

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

以色列之母

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

閱讀士4：4-16和5：1-5。底波拉為以色列做了什麼？

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

作為以色列的士師，底波拉至關重要。她的領導，以及她對上帝得勝應許的信心，都堅固了以色列人，使他們能與仇敵作戰。巴拉作為軍事將領的才能，以及他雖然遲疑卻仍願意率領以色列軍隊出戰，當然也很重要；但真正贏得這場戰爭的，並不是這些。

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

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

當眼前的情勢看起來毫無盼望時，我們要如何學習信靠上帝呢？

呼召人悔改

閱讀士2：16-19。這裡顯示出什麼樣的模式，或反覆出現的主題？

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

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

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

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

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

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

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

被擄中的盼望

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

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

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

在歷史的長河中，以色列和猶大兩國都承受了罪所帶來的後果。當他們離棄上帝時，也就離開了祂看顧之下的安全之地，並招致了祂的審判。上帝不容忍欺壓和偶像崇拜；但祂並不是在他們第一次犯罪時，就立刻把他們送進被擄之地。上帝一直竭盡心力挽回祂的子民，藉著先知懇求他們悔改、回轉歸向祂。然而百姓卻拒絕聽從。事實上，主用了那麼長的時間，一再想使祂的子民離開罪惡，這實在令人驚訝。長久以來，祂藉著一位又一位先知，一再發出警告，不斷試圖接觸他們。耶穌親自把這件事說得最貼切：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」(太23：37)

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

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

為等候時期而興起的先知

閱讀啟1：1-3。約翰蒙召去做什麼？

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

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

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

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

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

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

先知的聲音

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

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

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

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

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

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

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

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