11月21日～27日 **第9課** 安息日下午

驗證先知

閱讀本週學課經文

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

存心節

「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」(約翰一書4：1)

一顆真正的鑽石，是地球上最珍貴的寶石之一。當然，也有許多其他東西可以仿得看似和鑽石一模一樣，實際上卻毫無價值。那麼，怎麼知道一顆鑽石是真是假呢？最好的方法就是檢驗它。有些測試只需要幾樣簡單工具，在家裡就能做；另一些則需要專業人士的判斷。大多數測試單獨來看都不足以下定論，但如果一顆鑽石通過了好幾項測試，人就可以有把握地相信，那是真鑽石。

鑽石是地球上最堅硬的物質之一。它之所以堅固，其中一個原因，就是能承受極高的溫度，以及劇烈的溫差變化。若要測試一顆鑽石，你可以用打火機或噴燈加熱它，然後把它放進冷水裡。真正的鑽石不會受損，但假鑽石卻很可能碎裂！

預言的恩賜比任何鑽石都更寶貴；然而，一個人若自稱擁有這項恩賜，並不能只憑表面就接受他的說法。這樣的宣稱必須經過考驗。本週我們將查考聖經中的先知，藉此找出聖經用來驗證先知真偽的原則。

■研究本週學課，為11月28日的安息日預備。

超自然現象的功用

在出埃及的過程中，主曾對祂的子民提到，他們當中會有人擁有預言的恩賜，祂說：「你們且聽我的話：你們中間若有先知，我——耶和華必在異象中向他顯現，在夢中與他說話。」(民12：6)

先知性的呼召與信息，往往涉及超自然現象；它絕不只是某個人心中浮現的一點感覺或想法而已。先知所領受的是上帝直接的溝通，經由先知性的夢或異象而來(但8：1；賽1：1；徒9：10等)，並且有時會伴隨明顯的身體反應現象。

請列出先知但以理在異象中經歷了哪些身體反應。(見但10：7-19)

但以理一進入異象，就失去了力氣。在整個過程中，他完全倚靠上帝支持。雖然與他同在的人並沒有看見異象，但上帝的臨格是如此強烈，以致他們驚恐逃跑、躲藏起來。然而，上帝也會藉著這些身體現象使人注意到先知，讓先知所傳的信息能被重視。

申13：1-5對預言的恩賜教導了我們什麼？

雖然可見的現象顯示有超自然能力在運作，但這並不自動表示經歷這些現象的人就是受上帝默示的。撒但也能展現超自然能力。沒有任何單一證據足以確立一個人的先知事工。除了身體現象之外，先知還必須受考驗。超自然顯現本身並不是辨識真正預言恩賜的試金石。唯有一位先知同時符合聖經所提出的所有標準，我們才能確認此人真是上帝的使者。可惜的是，歷史上一直充滿假先知(見太7：15)。

在某些文化中，超自然現象比其他文化更常見。然而，當我們要分辨某種超自然現象是否真出於上帝時，為什麼仍然必須格外謹慎呢？

與聖經和諧一致

人常常會自相矛盾，也會欺騙；上帝卻不說謊（見民23：19）。祂藉著先知所賜下的預言信息，也必然顯明這種一致性。祂那不改變的真實，必顯現在祂所賜的信息之中。

閱讀賽8：20。祂在這裡提出了什麼重點？

聖經始終是一切自稱受默示之宣稱的最終標準。先知必須藉著比較他所說的是否與聖經所說的一致，來接受驗證。真正的先知絕不會與聖經真理相矛盾，也不會削弱聖經真理，或把人的注意力從聖經真理上移開。這正是為何對那些真心想跟從主、不願被假教師或假先知迷惑的人來說，認識聖經是如此重要。

在舊約和新約中，後來的先知常常強調並指回先前的先知著作，把它們作為自己先知事工的標準。後來的先知固然會對上帝的計畫和救恩之道提供更多亮光，但他們從不會與上帝先前已經賜下的基本原則和核心觀念相矛盾。

彼後1：19-21，羅15：4和雅1：17，對於上帝以及祂歷代以來所賜下的先知性信息教導了我們什麼？

救贖計畫的舊約根基是從上帝自己在創3：15所賜下的第一個預言開始建立的。獻祭制度則具體預表了這項計畫；至於上帝的羔羊——耶穌基督——將如何來到世上、如何生活、又如何為全人類而死，這些細節則在後來的預言中一步一步更清楚地被啟示出來。聖經記錄顯示，當上帝的子民能夠理解更多時，祂就進一步展開真理。這使真理的理解能在每一個世代中逐漸加深。這就是所謂「展開的真理」或「漸進的真理」。也就是說，後來的世代常常會比先前的世代更深入明白上帝的真理。

然而，有一個關鍵無論如何都不可忽略：新的真理啟示絕不會與上帝先前已賜下的真理互相矛盾。

基督的道成肉身

根據約一4：1-3，相信耶穌道成肉身的這項檢驗，很快就能排除那些自稱是先知、卻來自其他主要世界宗教的人，或那些聲稱能與靈界接觸、卻不屬於任何特定宗教的人。若有人「不認耶穌」，這人就「不是出於上帝的」(約一4：3)。

約翰寫下這幾節經文時，心中想到的是那些假教師；他們教導說：耶穌並不是真正的人，只不過看起來像人而已。然而，這項檢驗的意義還不止於此。它不只是說，先知應當承認耶穌是一位真實活在世上的人。大多數基督徒都這樣相信耶穌。約翰當時是在處理一個很具體的問題；但即使如此，約翰這些先知性的話語，雖然是為了當時特殊的處境而說，卻也包含了對後世而言同樣重要的真理。

以下經文告訴了我們哪些關於耶穌的真理？約3：16；林後5：21；約11：25；來4：14、15；約14：1-3。

真正的先知，必須相信耶穌是道成肉身的上帝，同時又是真正的人。他們也必須接受有關耶穌的完整真理——包括祂的使命、祂無罪的一生、祂贖罪的死、祂的復活、祂在天上的大祭司事奉，以及祂的第二次降臨。這不只是理智上同意耶穌曾在地上生活過而已。耶穌必須成為先知教導的中心，不只是附帶提到的內容。他／她的信息應當帶領人與耶穌建立一種得救的關係。

聖靈所默示的先知之言，就像上帝的聚光燈，驅散我們裡面的黑暗，直到耶穌——那位晨星——在我們心中升起；而預言也使我們與祂聯合，並不斷把我們指向祂。

那些高舉耶穌的先知，不會試圖建立自己的跟從者，也不會宣揚自己(徒4：12)。他們會樂意服事，而不是利用那些奉差遣去服事的人。同時，正如我們明天將看到的，上帝的先知也是人，和我們其餘的人一樣，都是需要福音的罪人。

為什麼明白這件事——耶穌完全是上帝，卻又代替我們而死，擔當了我們罪的刑罰——對我們的信仰如此重要？如果失去這項教導，我們又會失去什麼？

正面的果子

在登山寶訓中（太5－7章），耶穌奠定了基督教會的根基。看來，先知事工也應當是這根基的一部分。畢竟，耶穌曾警告人要防備假先知，說：「憑著他們的果子就可以認出他們來。」（太7：20）

一種果子的品質，只有經過一段時間才能看得出來。藉著觀察一位先知的品格，以及注意他或她的信息所帶來的結果，我們就能看出，這位先知究竟是在把人帶向上帝，還是在把人引離上帝。

閱讀拿1：1-3，徒15：36-39，以及加2：11-14。對於先知，這些經文教導了我們什麼？

然而，成為先知並不表示一個人就是無罪的，或在個人層面上絕不會犯錯。從約拿、保羅，甚至彼得在聖經中的例子，我們都看見了他們的錯誤與性格上的缺失。唯有上帝本身是毫無瑕疵的；祂的使者從來不是。先知和我們一樣，都有軟弱；但他們整體生命的方向，必須明顯是朝向上帝，而且他們也不可用與自己所傳信息相違背的生活方式，來否定自己的事奉。

沒有任何一位先知能完全活出耶穌的榜樣；但真正的先知必定委身於上帝國度的原則與生活方式（太7：16-20）。任何人若自稱是上帝的使者，生活方式卻明顯與自己所傳的信息相抵觸，就應當受到懷疑。

雖然先知的呼召十分艱難，但許多先知在事奉中仍然結出了「好果子」。例如，摩西成功地帶領以色列人穿越曠野（申34：10-12）。哈該的忠心鼓勵了猶大的居民重新開始建造那座已停工十九年的第二聖殿（該1：12）。以賽亞毫不退縮的事奉，服事了猶大四位君王，帶領他們度過動盪的時期，並指向彌賽亞（賽39：5、6；53：4-6）。我們也不能忘記但以理發自內心的認罪（但9：15），或耶利米流淚的委身（耶9：1）。儘管先知常常遭受逼迫與苛待，上帝的先知始終顯出對上帝和祂子民真誠的愛，這正是結果子之事奉的標記。

曾有多少次，上帝的僕人或使女因著他們的行動或性格上的缺失而讓你失望？從這樣的經歷中，你能學到什麼重要功課呢？

應驗的預言

人們常常把先知想成是預告未來的人，但這只是先知工作的一個面向而已。先知的工作其實遠比這更廣，包括帶領人回到上帝的道，並提供勸勉、警告與鼓勵。

除了幫助人知道未來將發生的事並為此作好準備之外，先知為什麼還要預告將來的事呢？見耶28：9，15-17。

已經應驗的預言，是驗證先知的另一種方式。真先知所說的預言，應當照著所預告的成就：「先知託耶和華的名說話，所說的若不成就，也無效驗，這就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自說的，你不要怕他。」(申18：22) 但這項檢驗有時不容易應用，因為有些預言是有條件的；也就是說，如果條件沒有達成，先知所預言的事就可能不會照原先所說的發生。

我們在約拿對尼尼微的警告中，就看見了這個原則。約拿的講道十分簡短而直接：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」(拿3：4) 然而，事情最後卻沒有照他所預言的那樣發生。為什麼呢？

閱讀耶18：7-10。這段經文也教導了我們哪些關於有條件之預言的事？

有條件的預言是指那些是否成就要視人對上帝信息之回應而定的預言。如果人改變了自己的態度和行為，預告的事就可能不會發生。尼尼微人把約拿的預言放在心上，改變了自己的行為，所以上帝沒有毀滅他們(拿3：10)。後來，當後世的人忘記了這個來自先知的警告，尼尼微再度成為一個邪惡、殘暴的地方時，上帝就毀滅了它。上帝知道未來，但我們不知道；而我們的選擇，在很大程度上決定了我們未來的實況。

為什麼明白「有條件的預言」這個概念很重要？這種理解又能如何大大幫助我們更正確掌握聖經真理呢？

「你們要嘗嘗主恩的滋味」

復臨教會自一開始直到今日，對懷愛倫先知恩賜的接納，一直面對著與許多聖經先知相似的挑戰。在1844年12月懷愛倫第一次領受異象之後，有些人便開始質疑她先知性的宣稱。這也促使守安息日的復臨信徒（**後來的基督復臨安息日會**）發展出一套論證，來支持懷愛倫的先知恩賜。

第一，他們從神學上提出理由，說明預言的恩賜會持續存在，直到末時。按照他們的主張，聖經支持預言恩賜在現代的彰顯。根據〈約珥書〉2章、啟12：17及其他經文，預言的恩賜會在「末後的日子」顯明出來，成為上帝末時子民的「辨識標記」（**見格哈德．范德爾，〈預言的恩賜與上帝的餘民教會〉，《預言的恩賜》第4章**）。

第二，早期復臨信徒注意到，懷愛倫的恩賜對信徒產生了正面的影響。例如，在1840年代末期的安息日會議中，當信徒們對聖經教義有不同意見時，她所領受的先知性亮光幫助大家走向合一。此後數十年間，她的恩賜持續結出「好果子」，而她的著作至今仍在復臨教會的信仰群體中發揮深遠影響。

第三個用來支持懷愛倫先知恩賜的理由，與她在異象中所表現出的超自然現象有關。正如我們先前提過的，懷愛倫在異象中會出現一些超自然的表徵——例如，能說出自己原本不知道的事實與情況、揭示將來的事件、展現超乎常人的力量，以及無法自行控制或影響異象發生的時間等等。

今日的復臨教會仍然持續強調這些支持懷愛倫恩賜有效性的依據。雖然這些論證本身都很有力，但對懷愛倫恩賜最有力的「證明」，其實是人親自經歷她的著作。正如詩人大衛所勸勉的：「你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善。」（**詩34：8**）惟有當我們以禱告的心閱讀懷愛倫的著作時，我們才能真正評估她先知性的宣稱。

一個很好的起點，是她那本篇幅不長、卻最廣受歡迎的《喜樂的泉源》。接著，可以閱讀《歷代之爭叢書》五卷，它從〈創世記〉到〈啟示錄〉一路鋪陳「善惡之爭」的主題。她的著作有紙本與電子版多種形式可取得（**見EGWWritings.org**），並已被翻譯成多種語言。

欲了解更多內容，請造訪：https://whiteestate.org/absg/9