12月12日～18日 **第12課** 安息日下午

末時的先知啟示

閱讀本週學課經文

珥2：28-32；徒2：1-21；弗4：11-14；啟12：17；啟19：10；徒2：36-42。

存心節

「以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的，你們的兒女要說預言；你們的老年人要做異夢，少年人要見異象。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。」(約珥書2：28、29)

在某些政府法案中有所謂的「日落條款」。這個法律術語與太陽下山無關，而是指某項法令會在特定日期自動失效。政府之所以在立法中加入這樣的規定原因很多；例如，在國家危急時期，政府可能會制定某些限制公民權利的法律；而為了在某個日期恢復人民暫時被剝奪的權利，政府有時就會加上日落條款，使這些法律到期失效。

那麼，當聖靈在古時賜下預言的恩賜時，上帝是否也設下了某種「日落條款」呢？在耶穌再來之前，這項恩賜是否會在某個時刻停止運作呢？上週我們學到，上帝在關鍵時刻曾藉著先知向祂的子民說話。本週，我們要查考末時的預言恩賜——它特殊的功能與持續性，以及隨著耶穌第二次降臨日益臨近，懷愛倫先知事工所扮演的角色。

■學習本週學課，為12月19日的安息日預備。

約珥的應許

閱讀珥2：28-32。上帝應許在末後的日子要做什麼？

約珥是主前第七世紀的先知，他對未來之事提供了重要的啟示。當我們讀這段經文時，可能會想：他說的是自己當時那個古代時期，還是指更遙遠的未來之事呢？

神學家通常會區分兩種預言形式——古典預言與啟示性預言。古典預言談到具體的國家，並使用真實的數字與名稱（例如耶25：1-11）。而啟示性預言則使用高度象徵性的語言，以象徵性的數字表示時期，並且常提到宇宙性的徵兆（見但7章）。有時這兩種預言也會彼此交疊（例如太24章）。

那麼，珥2：28-31呢？看來這段經文屬於後一類。這表示我們不應期待它會在先知有生之年，甚至在他事奉後不久就應驗。相反地，我們應當把這預言的應驗放在未來檢視。請注意，上帝賜下預言恩賜的背景與時間點，是在「耶和華大而可畏的日子未到以前」（珥2：31）。這是哪一日呢？是耶穌第一次降臨？還是第二次？還是兩者都包括在內？

當我們注意到約珥預言中提到日頭和月亮的徵兆時，立刻會發現，這個觀念在其他幾處經文中也出現過。耶穌在祂著名的末時講論中曾告訴門徒，日月星辰將出現徵兆（太24：29）。同樣地，〈啟示錄〉作者約翰也提到了這些徵兆（啟6：12、13）。無論是耶穌還是約翰，所指向的都是在我們的主第二次降臨之前最後的宇宙性徵兆。

因此，我們可以推想，約珥的預言既然也指向相似的徵兆，就必定與末時有關：「我要顯出奇事，有血，有火，有煙柱。日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。」（珥2：30、31）

請思想：有多少預言都已經照著所說的那樣應驗了。這件事為什麼應當幫助我們，在那些尚未應驗的事上——例如耶穌第二次降臨——更加信靠上帝呢？

五旬節

讀徒2：1-21。為什麼彼得會在基督第一次降臨的背景下引用〈約珥書〉？在這段經文中，預言扮演了什麼角色？

在這段新約經文中，我們看見新約對舊約最長的引言之一。當我們讀彼得的論證時，可能會問：「彼得，那些徵兆呢？在你當時的景況裡我們看不見啊！」彼得大概會回答說：那些徵兆已經應驗。就在幾天前，當耶穌掛在十字架上時，日頭曾變黑三個小時（可15：33）。

對彼得來說，這也許是很有說服力的論據；但對今日的我們而言卻未必那麼容易接受。因為我們仍然在等候約珥預言更完全的應驗。關鍵就在〈約珥書〉本身的經文裡。在珥2：23，約珥提到秋雨和春雨。〈使徒行傳〉2章是這預言第一次的應驗——早雨。最後的應驗則將發生在世界末時之前，聖靈藉著晚雨施行的大澆灌。

人們常常把預言定義為「預告未來」。這當然沒有錯；但聖經中的先知也同樣呼召人悔改。畢竟，當彼得繼續講道時，群眾中顯然有人受到觸動。「眾人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說：『弟兄們，我們當怎樣行？』」（徒2：37）

彼得怎麼回答呢？「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈；因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主——我們上帝所召來的。」（徒2：38、39）

施洗約翰也是一位傳悔改信息的先知。他在宣告耶穌第一次降臨的同時，也呼籲人為自己的罪悔改：「天國近了，你們應當悔改！」（太3：2）

因此，〈約珥書〉2章最終將在未來得到完全應驗。正如約珥和彼得所做的，末時的先知也將呼召人悔改，指向耶穌，並為上帝末時的教會提供引導。

群眾看見這些超自然現象時，起初竟以為那不過是某種自然現象。他們甚至認為那些人只是喝醉了！（**喝醉的人會突然說外語嗎？**）雖然這樣的反應很不合理，但究竟是人心的哪些特質，使人即使面對超自然現象，仍試圖用自然方式解釋呢？

聖靈的恩賜

為了使基督的教會能夠健全運作，上帝賜下各樣恩賜，幫助教會推展事奉。在新約中，我們可以找到幾份屬靈恩賜的清單。

羅12：6-8	林前12：8-10	林前12：28	弗4：11
預言	智慧的言語	使徒	使徒
服事	知識的言語	**先知**	**先知**
教導	信心	教師	傳福音的
勸勉	醫病的恩賜	行異能的	牧師
施捨	行異能	醫病的恩賜	教師
治理	**預言**	幫助人的	
憐憫人	辨別諸靈	治理事的	
	說方言	說方言的	
	譯方言		

閱讀弗4：11-14。上帝為什麼把這些恩賜賜給祂的教會？預言的恩賜如何幫助成就上帝對教會的計畫？

為了建立教會，同時也為了宣揚福音。保羅在四份恩賜清單中都提到了「預言」的恩賜（由「先知」一詞可見）。其他恩賜有些只出現過一次。因此，我們可以總結：預言是最重要的屬靈恩賜之一。

讓我們來看先知的某些共同特徵：

❶先知是上帝所呼召的（見王上19：16，19-21；賽6章）。他們往往覺得自己不配，也不願意承擔這份責任，但最終還是順服了。

❷上帝藉著異象、夢境或可聽見的話語向先知說話。有時上帝啟示未來將要發生的事；有時祂也會讓他們知道有關國家或人民當前的情況（但2章）。

❸聖經描述了一些身體現象：先知可能失去體力，甚至停止呼吸；但他們也可能被新的力量所充滿（但10：8-10，18、19）。

❹先知用不同方式傳達信息——口頭宣講（徒21：10-12）、象徵性行動（結4章），或藉著書信（啟2、3章）。有些先知也使用文書助手（耶36：1-4）。

❺先知的信息必須與先前眾先知的信息一致，因為上帝不會自相矛盾（賽8：20）。

❻先知的信息內容並他個人生活所帶出的結果，都會為其信息乃是出於上帝來作見證（太7：15-20）。

❼撒但總是試圖仿冒出於上帝的事；預言的恩賜也是如此。到了末時，將會有假先知出現（太24：24；彼後2：1）。

末時的餘民

〈啟示錄〉12章涵蓋了善惡之爭歷史的廣大畫面，從它在天上的起始，一直到末後的日子。

閱讀啟12：17。「耶穌的見證」是什麼？請比較啟19：10和22：8、9。

在啟12：17中，提到了末時教會的兩個辨識特徵：這教會持守上帝的誡命（其中包括安息日誡命），並且有「耶穌的見證」。那麼，這見證究竟是什麼呢？

有些聖經譯本把「耶穌的見證」理解為：我們這些信徒承認耶穌，並藉著使命與佈道讓人認識祂（見啟19：10，新國際版NIV譯作「持守耶穌的見證」，也就是把耶穌看作基督徒見證的對象）。另一些譯本則給出不同的意思，指出是耶穌親自向祂的教會作見證（啟19：10，好消息譯本GNT譯作「耶穌所啟示的真理」，也就是把耶穌看作那位作見證的主體）。事實上，原文希臘文兩種意思都成立。那麼，約翰的意思到底是什麼呢？

如果把這兩個辨識記號放在一起比較，就會看見它們在措辭上有很大的相似性（這在希臘文原文中甚至比在譯本中更明顯）。正如「上帝的誡命」顯然是來自上帝一樣，「耶穌的見證」也是源自耶穌。因此，是耶穌自己在作見證。祂如何使真正的教會顯明出來呢？祂乃是藉著預言的恩賜來成就這事。

答案可以在啟19：10和啟22：9中找到。這裡很清楚地把「耶穌的見證」認定為「預言之靈」。約翰自己就是一位先知，而他這個人本身就代表了「耶穌的見證」。先知就是蒙上帝特別呼召、作祂子民使者的人，不論是為了勸勉、呼召人悔改、帶來安慰，或揭示未來的事。

啟12：17顯示，耶穌是藉著這項預言的恩賜，使祂的教會顯得清楚可辨。這意味著，正如上帝曾差遣先知到舊約的以色列和猶大，或差遣使徒約翰到早期基督教會一樣，在地球歷史的末後時期，也必定會有先知興起。

你曾看見哪些證據，顯示懷愛倫的事奉確實可被公正地視為「預言之靈」（啟19：10）運作的一個例證呢？

現代的顯現

今日多數有信仰的人，也許會承認古代聖經先知的正當性；但他們是否也相信，在我們這個時代，同樣的事也可能發生呢？如果我們相信珥2：28-31所應許、那末時榮耀彰顯的預言恩賜，那麼它會呈現出什麼樣子呢？

閱讀徒2：36-42。彼得在五旬節講道的核心信息是什麼？而他的聽眾又有何反應？

主後31年五旬節聖靈的澆灌，是末時聖靈大澆灌的一幅極佳圖畫，只是末時的規模將更為宏大。五旬節的特徵，包括高舉耶穌、廣泛的悔改，以及一群為上帝使命預備妥當並蒙裝備之人的形成。彼得以基督為中心的信息是在聖靈能力之下發出的，而這信息帶領了三千人悔改受浸。這「早雨」的聖靈賜福也種下了一顆寶貴的種子——教會，也就是一個合一的信徒群體；他們活出並分享耶穌基督的愛，同時也宣告祂的再來。

正如早雨是為了「使寶貴的種子發芽」，晚雨則要在末後降下，「使莊稼成熟。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第611頁。換句話說，預言恩賜在現代的顯現——也就是晚雨——將會與先前五旬節早雨的顯現非常相似。

正如我們在珥2：28-31所看到的，末時的預言恩賜將向年輕人和長者、男性和女性開放。上帝要藉著聖靈所揀選的人說話。每當聖靈在末時揀選一位使者時，他或她的信息，必定會高舉耶穌、呼召人悔改，並預備人去完成上帝的使命。這三個特徵，也正是懷愛倫先知事工的標記。她一生在講道和寫作中都高舉耶穌和聖經；她呼召復臨信徒和其他人發自內心地悔改；她也催促眾人投入上帝尋找失喪之人的使命。

對於我們藉著懷愛倫的事奉所領受的美好恩賜，你有多善加運用呢？

一切都是為了使命

在〈以弗所書〉4章中，保羅指出屬靈恩賜的主要目的，是幫助信徒推進上帝的使命。懷愛倫的先知事工也有同樣的目的。她受默示的信息幫助信徒與上帝建立更深的關係，並激勵他們把這份愛分享給別人。她寫道：「在一切自稱是基督徒的人中，復臨信徒應當是最先在世人面前高舉基督的人。三天使信息的宣講要求我們傳揚安息日的真理。這真理以及信息中其他所包含的真理，都必須被宣講；但那最大的吸引中心——耶穌基督——絕不可被忽略。正是在基督的十字架上，慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親。罪人必須被引導去仰望加略山；他必須以孩子般單純的信心信靠救主的功勞，接受祂的義，相信祂的憐憫。」——懷愛倫，《傳道良助》，原文第156、157頁。

此外，她一再強調，每一位信徒都蒙召成為上帝使命的一部分。「主要求我們各教會的教友，付出遠比現在更大的個人努力。」——《佈道論》，原文第113頁。

「在主的工作中，不可有閒懶的人。要讓不同的人聯合起來，作得人的漁夫。要設法把靈魂從這世界的敗壞中收聚出來，進入基督之愛那拯救人的純潔裡。」——《佈道論》，原文第115頁。懷愛倫自己也曾在1880年代到歐洲宣教，並在1890年代到澳洲服事。

正因為上帝藉著先知呼召人作出個人的委身並投入使命，撒但在末時才會向上帝的子民「發怒」(啟12：17)。這些是跟從耶穌的人，他們有一項末時的信息，也有先知性的引導與洞見：「主已將我們周圍和前面所潛伏的危險啟示出來。祂藉著預言之靈的工作，揭開那些將要擄掠世界的迷惑，並對祂的子民說：『這是正路，要行在其間。』(賽30：21)……《善惡之爭》揭露了撒但的欺騙。」——懷愛倫，第31號手稿，1890年。

當人把生命獻給耶穌時，撒但就極其憤怒，並且竭盡所能，要貶抑上帝先知的聲音。他的一些手段是把懷愛倫的先知恩賜說成「已不合時宜」。畢竟，她生活和寫作的時代，與我們今天大不相同。另一種方式，則是藉著質疑她先知性的宣稱，指控她是假先知，來引發人的懷疑。然而，使懷愛倫變得「無關緊要」最有效的方法，還是使今天這一代人不再親自閱讀她的著作。

欲了解更多內容，請造訪：https://whiteestate.org/absg/12