11月28日～12月4日 **第10課** 安息日下午

先知權威與當代意義

閱讀本週學課經文

出4：10-16；路8：22-25；約3：1-10；徒16：25-34；林前5：1-5；路7：28。

存心節

「上帝的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」
（希伯來書4：12）

1989年11月9日，東德共產政權發言人京特·沙博夫斯基在電視直播中的一番發言，啟動了柏林圍牆倒塌的連鎖反應。身為東德新聞發言人，沙博夫斯基在那場電視記者會上失言了。他原本應該宣布的是：東德人民在經過漫長而繁瑣的簽證申請程序後，將可能「獲准」前往西歐；但他卻直接說，東德人民將被「允許」前往西歐。當記者追問這項政策何時生效時，沙博夫斯基回答說：「就我所知，這項措施……即刻生效，毫不延遲。」短短幾分鐘內，人群便開始湧向邊境檢查站，要求放行，因為政府已經這樣宣布了。

人常常會被授權代表公司，甚至代表國家發言。但那些代替上帝說話的人又是怎樣呢？本週我們將查考，聖經中的先知究竟擁有怎樣的權威；以及那些從未寫下任何聖經書卷的先知——例如拿單、施洗約翰，當然也包括懷愛倫——他們是否也擁有某種權威，若有，又是何種權威。

■研究本週學課，為12月5日的安息日預備。

傳達上帝的權威

在授權某人代替你發言之前，你肯定會先挑選一位你信任的人吧？而且，這個人不但必須明白你的立場，也必須能忠實地表達出來。

閱讀出2：11-15和出3：1-3，10-13。摩西作牧人的那段時光如何預備他成為上帝的代言人？

摩西人生前四十年所受的，是埃及所能提供的最好教育；但這些並不足以預備他成為上帝的使者。接下來四十年，他必須在曠野中作牧人，遠離世俗的喧囂與牽絆。從許多方面來看，他必須卸下自己作王子時學到的許多東西。在能夠與上帝同工、帶領以色列得釋放之前，摩西必須先真正認識那位他將要替祂發言的上帝。

閱讀出4：10-16。從上帝與摩西這段對話中，我們可以學到關於先知如何蒙召以及如何事奉的哪些功課？

摩西被要求扮演上帝的角色，而亞倫則承擔作摩西口舌的角色（出4：16；另見7：1）。正如祂對待摩西和亞倫一樣，上帝會幫助祂的先知找到最適合傳達祂所賜信息的方式。

摩西知道自己曾經失敗過。他記得自己上一次與以色列同胞接觸時，他的權柄曾受到質疑（出2：14）。上帝明白摩西心中的不安，也耐心處理他的懼怕。摩西所有可以推辭的理由都被一一除去；但即便如此，他仍然抗拒這個呼召。他的懼怕已經越過了單純的不安，變成了不信。藉著他的遲疑，他其實是在質疑上帝是否真能使用他。到了這個地步，上帝便向這位不情願的先知發出明確而不容推辭的命令，要他立刻行動（出3：14-17）。

你也許不是先知，但在你的一生中，上帝呼召你為祂做的是什麼？而你又當如何最好地預備自己去回應這個呼召呢？

耶穌的權威

耶穌權威的根據是什麼？這種權威的證據又是什麼？見太21：23-27和約17：2。

當耶穌教導人時，祭司們來到祂面前，要求祂說明究竟是誰給了祂權柄來從事這樣的事奉。畢竟，耶穌並沒有畢業於當地任何一所學校，也未曾受過拉比傳統學院的訓練。耶穌沒有直接回答他們的問題，反而藉著反問指出了答案的方向：祂問這些盤問祂的人，施洗約翰所顯出的那種無可否認的權威，究竟是從哪裡來的。當他們拒絕回答時，就等於拒絕了那曾加冕於約翰事奉之上的上帝大能，也拒絕了耶穌的權威；因為耶穌和約翰一樣，都是上帝所差來的。

以下經文還告訴了我們哪些關於耶穌權威的事？太7：28、29；可1：21-27；路8：22-25；路9：1；約5：25-27；約7：38。

一切權柄都屬於耶穌，因祂是人類的創造主（約1：3），也是救主（羅3：24）。祂就是上帝的道。耶穌在地上生活與事奉時所擁有的神聖權威，不是任何人能模仿出來的，也不是任何人能靠自己產生的。耶穌的教訓使聽眾驚奇，因為祂教訓他們，正像有權柄的人（太7：29）。

四福音書都記載了耶穌那超越世俗的先知性權威。耶穌赦免罪（可2：10、11），趕逐鬼魔（可3：15），並且知道人心裡所想的（約2：24、25）。祂使死人復活，也賜下永生（約10：28）。當耶穌在地上作我們的救贖主時，祂行使的是父上帝賜給祂的權柄（約17：2）；而且祂時時倚靠父、與父同工（約5：19），也常常回到聖經，因為祂宣告聖經正是為祂作見證的。耶穌也擁有絕對的權威，並且能把這權威賜給祂的門徒（可6：7）。作為上帝的道，祂的見證也曾藉著祂所說話的眾先知傳達出來（啟19：10）。

即使耶穌已給出這麼多證據，仍然有人拒絕祂。我們既已有這麼多相信的理由，我們要如何謹慎，免得自己也落入同樣不信的陷阱呢？

聖經的權威

聖經是上帝藉著先知、受默示啟示而成的產物。它回答人生中最重大的問題，也是上帝向人類顯明祂自己的獨特方式。透過聖經，我們明白人類存在的意義、上帝的品格與旨意，以及祂對我們生命的目的。聖經是真理的金科玉律，是我們作人生抉擇時必須依循的權威。它是基督徒世界觀的根基，也是所有啟示真理的基礎。它是基督徒信仰與生活的準則。

我們可以選擇接受上帝的話，也可以選擇拒絕它；而拒絕未必是像約雅敬王那樣到焚燒聖經的極端地步（見耶36：22-27）。即使口裡承認相信，實際上卻忽視它，也同樣可能帶來嚴重問題。當我們發現並接受上帝的話時，就能像約西亞王一樣，被上帝改變，也帶領別人歸向祂（見王下22：10-13）。

今天，人們常常以挑剔聖經的錯誤或譏諷它的方式來對待它。有些人認為，聖經與當代的道德觀脫節（在許多情況下，它確實應當如此）。許多人也因為聖經與某些「科學」或文化潮流相抵觸，就對它加以嘲笑。

在基督教圈內，聖經也常常只是被拿來支持某種特定的神學立場，而不是作為個人靈命成長與生命改革的途徑。另一些人則以一種方式來解釋聖經，使它在我們的日常生活中不再具有任何歷史性或實際性的權威。

拒絕聖經權威最容易、也最常見的方式之一，就是忽視聖經，不花時間去閱讀，也不把經上的話應用在自己的生活中。

在以下幾種情況中，上帝口傳的話產生了什麼影響？見耶38：1-4，約3：1-10，以及徒16：25-34。

在古代，書寫材料稀少而昂貴。此外，許多人也不識字，因此，上帝藉著先知口頭傳講的話語就顯得格外重要。

在聖靈的大能之下，上帝的話語，無論是口傳還是書寫，都能刺入人心，顯明罪惡，帶來改革與恢復。上帝的話呼召我們悔改並順服（徒5：29；另見來4：12）。而這往往正是許多本該更明白的人拒絕它的原因：他們不喜歡上帝的話對自己生命所提出的要求。

組織性的權威

何12：13清楚指出：「耶和華藉先知領以色列從埃及上來；以色列也藉先知而得保存。」保護並引導上帝的子民，是聖經先知事工中，形塑其使命本質不可或缺的部分。

如果我們讀士4：4-8、代下20：14-17、出12：1-3，以及申1：9-16這些經文，就能看出，先知在揭示上帝對祂子民的領導方式上扮演了關鍵角色。在戰爭與危機時刻，先知是上帝向祂子民及其領袖賜下方向、鼓勵與盼望的管道，正如祂藉著雅哈悉和底波拉所做的。先知也曾就節期與敬拜的事賜下指引（出12：1-3）。在其他時候，上帝也會向先知說話，關乎國家的治理。簡言之，以色列人生活的每一個層面，都是在上帝藉著祂所揀選使者所給的指引與帶領之內。

預言的恩賜在哪些具體方面幫助了早期基督教會的組織與領導？見徒6：1-7，林前5：1-5，林前7：10-16，以及多1：5。

試想一下，若要開始一個新的組織，卻沒有運作手冊，也沒有看得見的領袖，會是什麼情況？這樣的組織必然會面臨嚴重挑戰。從某種意義上說，早期基督教會正是處在這樣的情況中。耶穌已經升天，不再與門徒同在；祂留給他們一個清楚的使命：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」（可16：15）雖然那十二位使徒已經蒙揀選，但當時卻還沒有清楚的組織架構，來幫助他們展開這項工作。

早期教會面對許多挑戰，例如教會組織、使命架構，以及如何辨識並斥責他們中間的異端與不道德行為。從很實際的層面來看，那運行在早期教會中的預言恩賜，對教會的保存與保護發揮了極其關鍵的作用（徒13：1、2）。事實上，若沒有預言恩賜幫助教會建立組織，並推動它向前開展使命，很難想像早期教會要如何起步。

有些人對「有組織的宗教」抱持懷疑態度。但不論其中有什麼挑戰，成為一個有組織之教會體系的一部分究竟有哪些益處？當你成為一個遠大於自己的整體其中的一分子時，你能付出什麼，又能從中得著什麼呢？

正典先知與非正典先知

閱讀代上29：29和代下9：29。關於這兩段經文中提到的一些先知，你注意到了什麼？

有許多先知，如拿單、迦得、亞希雅和易多，都是被認可的先知，但他們的著作並沒有成為聖經的一部分。

閱讀王上11：29-39和路7：28。這些經文教導了我們哪些關於非正典先知權威的事？

雖然我們不知道為什麼上帝容許某些先知的信息被收入聖經，而另一些卻沒有，但我們知道，那些未被收入聖經的非正典先知，同樣也是受上帝默示的。聖經教導，屬靈恩賜，包括預言的恩賜，會持續到末時。聖經預言，在聖經完成之後，仍會有非正典先知出現，為的是「成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一」（弗4：12、13），並且他們會存在，直到「耶和華大而可畏的日子未到以前」（珥2：31）。

大衛犯了姦淫和殺人的罪之後，上帝差遣先知拿單去責備他（撒下12：7-14）。雖然拿單沒有寫下任何聖經書卷，但大衛並沒有質疑拿單的權威；因為先知著作的權威是建立在它們出於默示，而不是在它們是否被收入聖經正典之中。然而，所有真正的非正典先知，尤其是聖經完成之後的先知——特別是像懷愛倫這樣的現代先知——都把自己置於聖經的權威之下。他們的信息必須接受聖經的檢驗，也不能取代聖經作為信仰與教義的來源。

懷愛倫曾寫道：「主盼望你們研讀聖經。祂並沒有賜下任何額外的亮光，來取代祂的話。這亮光乃是要把混亂的心思帶回祂的話語；而祂的話若被吃下、消化，就會成為靈魂的生命血液。」——《信息選粹》卷三，原文第29頁。我們作為教會，在多大程度上真正留心遵行了她所說的這些話呢？

帶著權威說話

先知對我們說話是帶著權威也切合我們的需要，這是因為上帝揀選了他們作祂的使者。先知有正典先知（其著作成為聖經的一部分）、非正典先知（沒有寫下任何收入聖經的書卷），以及後聖經時期的非正典先知（即新約時代之後出現的先知）。他們都同樣是受默示的，而他們的信息也都帶有神聖權威的印記。

懷愛倫屬於後聖經時期的非正典先知。然而，復臨教會並不把她的著作看作是聖經的增補，也不認為它與聖經同等。儘管如此，她的著作仍具有重要意義，也帶著權威；而這一點，懷愛倫自己也曾說明：

「在我所寫的這些書信中，在我所作的這些見證中，我乃是把主所啟示給我的呈現給你們。我在報刊上所寫的每一篇文章，並不是單單表達我自己的想法；那都是上帝在異象中向我打開的，是從寶座上照射下來的寶貴光線。」——《信息選粹》卷一，原文第29頁。

與聖經一致的是，懷愛倫指出了罪的真實，以及我們對耶穌的需要；祂是永生唯一的盼望，而這永生乃是本乎恩典，賜給一切憑信心為自己領受的人。這也是她信息中另一個極其有力的主題。

透過她的信息（更準確地說，是上帝藉著她所傳的信息），我們看見善惡之間的爭戰，從路錫甫在天上的墮落開始，一直到世界歷史的終局；那時，罪與邪惡，以及撒但和他墮落的使者，都將永遠被除滅。懷愛倫的著作從末世的角度幫助人更深明白聖經原則。例如，她談到教會與國家結合的危險，也強調宗教自由的重要；她警告道德的腐敗；她高舉上帝的律法及其重要性；而且，雖然我們對例如「獸印」的理解，當然不是建立在她的著作之上，但她的話確實為我們提供了許多關於末後事件的寶貴亮光。

她也十分強調基督徒生活的實際應用。她有關靈性、健康、教育、家庭關係、教養、道德生活等方面的信息，已經幫助許多人改變生活方式並在多個層面上經歷更好的生命。

懷愛倫的著作雖然不在聖經之內，但上帝仍然使用她，引導那些活在地球歷史最後時期的信徒。她的著作直到今日，仍然帶著先知性的權威並切合人們實際的需要。

欲了解更多內容，請造訪：https://whiteestate.org/absg/10