10月24日～30日 **第5課** 安息日下午

啟示與默示

閱讀本週學課經文

來1：1、2；提後3：15-17；彼後1：18-21；出17：14；啟1：19；結4：1-8。

存心節

「耶穌基督的啟示，就是上帝賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人。他就差遣使者曉諭他的僕人約翰。約翰便將上帝的道和耶穌基督的見證，凡自己所看見的都證明出來。」(啟示錄1：1、2)

使徒約翰原是十二使徒中核心成員之一(路8：51；太17：1；太26：36、37)。基督升天之後，他繼續在耶路撒冷事奉。然而，在這座城於主後70年陷落之前，他已搬到以弗所，負責照管羅馬行省小亞細亞的眾教會。在羅馬皇帝多米田統治下，基督徒遭受逼迫，使徒約翰被流放到愛琴海中的拔摩島。

在拔摩島上，約翰領受了特別的先知信息；這些信息不只寫給小亞細亞的七個教會，也是寫給歷世歷代的基督徒(啟1：1-3，9-11)。約翰所參與的先知信息傳遞鏈，大致是這樣的：父上帝傳給耶穌基督，耶穌基督傳給天使，天使傳給使徒約翰，再傳給閱讀和聆聽的人。這正是啟示－默示過程的一個典型例子，顯示上帝如何藉著先知向人類傳達祂的信息。

本週的課程將特別查考這種多重形式的「啟示－默示」過程，並且特別聚焦在上帝如何以口述、書寫和戲劇化表達等方式，把祂的信息傳達給人。

■研究本週學課，為10月31日的安息日預備。

一般啟示與特別啟示

閱讀來1：1、2。為什麼上帝如此在意要對我們說話？祂藉著耶穌和先知告訴了我們什麼？

創造宇宙的主，究竟有什麼話要對我們說呢？祂為什麼要與我們溝通？我們是活在罪惡世界中的墮落人類，面對死亡、苦難與試煉；所以上帝對我們說話，是因為祂希望我們明白：我們為何會在這裡，為何世上的景況如此糟糕，以及儘管如此，我們為何仍然能因祂對我們的愛而有盼望。上帝的普遍／一般啟示，藉著自然界清楚顯明了祂無限的大能與慈愛。大衛王曾讚歎說：「諸天述說上帝的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。」(詩19：1) 使徒保羅又補充說：「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」(羅1：20)

同樣令人驚歎的是，上帝恢復的大能也顯現在這個世界奧祕的醫治過程中。的確，「上帝醫治的大能貫穿整個自然界。若一棵樹被砍傷，若一個人受了傷或折斷了骨頭，自然界立刻就開始修復那損傷。甚至在需要尚未出現之前，醫治的力量已預備妥當；一旦某個部位受傷，全身的力量就立刻投入恢復的工作。」——懷愛倫，《教育論》，原文第113頁。然而，自然界雖然美麗也充滿啟發性，卻不只顯示上帝的大能和慈愛，也同時顯出邪惡的存在(見創3：14-19；太13：24-30)。這種帶有模糊性的信息，唯有在上帝特別啟示的光照下，才能被正確理解——這特別啟示一方面是在耶穌基督裡，就是成了肉身的上帝之道；另一方面是在聖經裡，就是為祂作見證的書面之道(約5：39)。

聖經是上帝向歷世歷代全人類所傳信息的默示記錄。它告訴我們世界如何被創造，又如何悲慘地墮落，也告訴我們上帝奇妙的救贖計畫，以及地球最終如何被恢復。即使有些聖經敘事看來簡短而有所選擇，它們仍然始終可靠，因為這是上帝在對我們說話(見提後3：16；彼後1：19-21)。

大自然固然清楚指向創造主的大能與慈愛，但為什麼我們仍然如此迫切需要書面的話語呢？上帝的話語告訴了我們哪些單靠自然本身無法告訴我們的事？

默示的過程

歷世歷代流傳下來的書籍和著作很多，不只有聖經。然而，我們卻認定聖經是上帝的話。那麼，它和其他著作有什麼不同呢？

閱讀提後3：15-17和雅1：17。從這些經文中，我們應當領受什麼重要信息？

關於提後3：16的最佳譯法，確實有一些討論，但大多數聖經譯本都以相近的方式來表達，強調整本聖經都具有神聖的來源（彼後1：20、21）。

一位釋經學者解釋：「保羅在這裡似乎更可能是在整體上思考聖經，因此他要表達的是整本聖經『於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的』，而不是說每一節經文都以同樣方式在這些方面有益。」——奈特（G. W. Knight III），《教牧書信：希臘文經文註釋》（美國密西根州大急流城：艾德曼斯出版社，1992年），原文第445頁。

但我們應當如何理解那產生聖經的默示過程呢？我們應當明白，預言性的默示，是聖靈幫助真正的先知可靠地傳達上帝的信息。這種幫助不僅發生在領受信息的過程中，也同樣發生在把信息清楚傳達給受眾的過程中。

上帝的信息可能透過異象和異夢而來（民12：6；賽6：1，8）。上帝也使用親眼見證者（約一1：1-3）、受聖靈引導的歷史查考（路1：1-3），以及上帝在人心思意念中的感動（彼後1：21）。無論聖靈採用哪一種方式，先知和聖經作者所領受的，都是客觀而非主觀的真理信息，並且要把這些信息傳給人。也就是說，上帝的信息不可以被祂的使者擅自更動，或以任何方式扭曲，即使他們是用自己的話語來表達這些信息。

向原始受眾傳達先知信息的方式，可以是口頭的（彼後1：19-21），也可以是書面的（約20：30、31），甚至可以透過戲劇化的行動來表達（結4：1-8）。

雖然我們對聖經如何受默示、以及默示整體如何運作，仍然有許多未解的問題，但為什麼我們仍必須信靠聖經是上帝所默示的話呢？

口述的信息

閱讀彼後1：18-21。對於先知以口頭傳達的信息，我們有什麼把握去相信它們和書面信息一樣，都是受默示且值得信賴的？

上帝在亞當和夏娃墮落前曾對他們說話（創2：16、17），墮落後也對他們說話（創3：9-19）。在這兩種情況下，他們都完全明白祂的話。祂的聲音也曾在西乃山清楚可聞（出20：1-20），以及在耶穌受洗和登山變像時清楚發出（太3：17；17：5）。當別人對我們說話時，我們有時可能會誤解；但上帝若對人說話，當然不會有任何溝通上的錯誤或欺騙。

聖經明說：「上帝曉諭摩西說：『我是耶和華。』」（出6：2）許多聖經作者都承認，自己曾聽見上帝對他們說話。例如，以賽亞（賽8：1，11）、耶利米（耶1：4，9，11）和以西結（結3：16；6：1）都是如此。任何否認這些以及其他類似宣稱的做法，最終都會讓人質疑先知的誠實，並且動搖聖經本身的可信度。

正如上帝用人能明白的語言向先知說話，先知也照樣用人能明白的語言向各自的聽眾說話。例如，挪亞是上帝真正的先知，也是忠心「傳義道的」（彼後2：5）。他並沒有寫下任何一部書卷，但他曾以口頭向同時代的人傳達上帝的信息，而這信息並不比正典先知所寫下的內容少一分默示。

其他好幾位先知，包括拿單、以利亞、以利沙和施洗約翰，也都沒有寫下任何聖經書卷；相反地，他們是以口頭方式傳遞信息。

那麼，耶穌基督自己呢？福音書記載，祂在地上的事奉期間曾「用指頭在地上畫字」（約8：6），就只有這一次而已。除此之外，我們沒有任何記錄顯示耶穌還寫過別的東西。但祂卻「正像有權柄的人，不像他們的文士」，教訓人、傳講信息（太7：29）。祂的一些聽眾甚至承認說：「從來沒有像他這樣說話的！」（約7：40，46）耶穌主要是以上帝信息之口頭傳遞者的身分來說話。祂的信息並不因為祂自己沒有寫下任何聖經書卷，就少了權威或約束力。

想到上帝竟然有一些先知，他們的著作並沒有收錄於聖經，這是多麼值得深思的一件事！為什麼這些非正典先知也同樣帶有權威呢？

書面的信息

有些著名的演說深深影響了人們的生命，甚至改變了歷史的走向。若這些演說沒有被記錄下來，那些話語隨著時間過去，不是逐漸消失，就是會被扭曲。因此，書寫使口述的話語得以保存，而這種保存性也使信息能穿越時空，一代又一代傳遞下去。

以色列人離開埃及不久，在擊敗亞瑪力人之後，上帝吩咐摩西「將這話寫在書上作紀念」(出17：14)。從摩西開始——他寫下了聖經前五卷書以及〈詩篇〉90篇，以及〈約伯記〉——聖靈引導正典先知寫成今日組成聖經66卷書的內容。

閱讀出17：14，約20：30、31，林前10：11以及啟1：19。上帝要祂的先知把祂所賜的信息寫下來，有哪些原因？

聖經各卷書都反映出作者各自的文體風格與寫作能力。正如我們下週課程將要討論的，每位作者的語氣特色和不同風格，並不會削弱他們所傳的信息，因為默示並沒有「程度上的高低」之分。聖經有些部分，顯然比其他部分更直接與我們今天的生活和信仰相關；但這個事實並不表示聖經某一部分比另一部分更受默示。

有時，聖經作者會把自己先前以口頭傳講的信息，再記錄成文字，或由可信賴的同工代為記錄。〈申命記〉就是摩西在去世前，向以色列人所作之最後講道的記錄。四福音書則保存了耶穌在地上事奉期間許多講道和教導的內容。

但也有一些情況是，先知會引用非受默示的來源(徒17：28；林前15：33；多1：12)，甚至也會記錄撒但所說的話(創3：1-5；太4：1-11)。

我們也應當記得，先知在記錄別人的情感與願望時，也會表達出他們自己作為人的反應(見但8：27；啟22：8、9)。此外，聖經中既記載了許多值得效法的好榜樣，也記載了許多應當避免的反面例子(林前10：1-11)。

因此，我們讀經時應當記住：聖經雖然不是用完美無瑕的人類語言寫成的，卻承載著毫無錯誤的信息，而且這信息必能經得起時間的考驗。

戲劇化的表達、象徵與比喻

聖經中充滿了各式各樣生動的圖像與比喻。例如，整個舊約的獻祭制度，不論是族長時代的祭壇、摩西的會幕，或耶路撒冷的聖殿，都是以圖像化的方式來呈現基督在十字架上的贖罪犧牲，以及祂在天上的祭司職分（來8：1-6）。

在〈但以理書〉的預言中，世界上的列國和權勢，分別以巨像的不同部分（但2：31-45）、各種獸和角（但7和8章），以及兩位王（但11章）來代表。〈啟示錄〉中也出現了類似的象徵，例如第13章的兩隻獸。

在耶穌的教導中，曾用不同的圖像指向自己，例如生命的糧（約6：35，41-58）、世界的光（約8：12；9：5），以及真葡萄樹（約15：1-8）。祂也藉著撒種的比喻（太13：1-9，18-23）和其他許多比喻（太13：24-52等），說明祂國度的性質與成長。

閱讀結4：1-8。你認為上帝為什麼不僅用言語說話，還要以戲劇化的方式來表達某些信息？

在結4：1-8中，有一段十分生動的戲劇化表達。上帝要先知做一個耶路撒冷的縮小模型，然後叫他側身躺下：先向左側躺390天，代表以色列家；再向右側躺40天，代表猶大家。另一個視覺化的例子，則是何西阿按著上帝的吩咐娶了淫婦歌篾為妻，用來象徵以色列對上帝屬靈上的不忠（何1：2-9）。

以西結和何西阿這些戲劇化的經歷，在今天看來似乎相當不尋常。但重點正是在此：它們本來就應當令人震撼，不只是對我們，對當時的人亦然。當先知的警告一再被公開拒絕時（見代下36：15-21），上帝最後慈悲的作法，就是用這種戲劇性的方式使百姓警覺自己真實的屬靈光景，從而帶領他們真實悔改。這樣強烈的呈現理當使他們明白，上帝對他們的警告是何等嚴肅。

如果今天有人要用一種戲劇化的方式，提醒我們自己正陷在老底嘉的景況中，那可能會是什麼樣子呢？（見啟3：14-18）

懷愛倫論啟示與默示

基督復臨安息日會相信，懷愛倫是受上帝默示的。她的著作、生平與事奉，都符合真先知的標準。她所領受的默示與聖經先知所領受的，在性質上是相同的；然而，她從未認為自己的著作與聖經具有同等地位。相反地，懷愛倫始終高舉聖經。但她自己究竟如何理解上帝賜給她的先知啟示，以及她所領受的默示過程呢？

第一，懷愛倫始終把聖經看作上帝權威且無誤的啟示。聖經啟示了上帝的真理，也啟示了祂為墮落人類所預備的救贖計畫。而在這整個過程中，正如我們本季學習的，上帝會使用先知來傳達祂的信息。

第二，懷愛倫認為，默示的過程包含上帝與人的互動。上帝傳達祂的信息，先知則用自己的話語把這神聖的指示傳達出來。正如懷愛倫所說：「受默示的不是聖經的字句，而是人。默示不是作用於人的字句或表達方式，而是作用於人本身；人是在聖靈的感動之下，被賦予思想……神聖的旨意，和人的意念結合；因此，人所說出的話，就是上帝的話。」——懷愛倫，《信息選粹》卷一，原文第21頁。

在異象與先知的異夢方面，懷愛倫把「思想的默示」理解為神聖啟示與人類經驗的結合。她寫道：「聖經把上帝所賜的真理，用人的語言表達出來，因此呈現出神聖與人性的結合。」——《信息選粹》卷一，原文第25頁。上帝用許多不同方式，使祂的信息在祂使者的心思中形成清楚的理解。這些方式包括圖像、字詞和思想，並且調動先知全部的感官。懷愛倫的經歷和聖經作者的經歷是相似的。

第三，懷愛倫指出，並不是她所有作為人的經歷與溝通，都屬於受默示的內容。她勸告說：「有些時候，必須陳述一般性的事；一般性的思想也必須佔據人的心思；一般性的信件也必須寫出來，並且要傳達工人彼此之間流通的資訊。這樣的話語、這樣的資訊，並不是在上帝聖靈特別的默示之下賜下的。」——《信息選粹》卷一，原文第39頁。當我們閱讀並看待她的著作與經歷，尤其是她的書信和日記時，明白這項區分是很重要的。

了解懷愛倫如何看待啟示與默示，能幫助我們避免走向極端，並且更審慎地以理解之心閱讀她的勸勉。

欲了解更多內容，請造訪：https://whiteestate.org/absg/5