10月17日～23日 **第4課** 安息日下午

新約先知

閱讀本週學課經文

太16：13-16；弗2：20；啟22：6；路2：36-38；徒21：9；弗6：10-18。

存心節

「恩賜原有分別，聖靈卻是一位；職事也有分別，主卻是一位；功用也有分別，上帝卻是一位，在眾人裡面運行一切的事。」(哥林多前書12：4-6)

一位父親在開車時，他的兒子不停掃視一旁經過的車子，想找出哪些車和爸爸的一樣。這時，父親指著一輛車說：「兒子，那跟我的第一輛車是一樣的！」回到家後，父親拿出他第一輛車的使用手冊，又拿出現在這輛車的手冊，仔細向兒子說明兩部車各自的特點，指出哪些地方相同，哪些地方已經改變了。然而，當這位父親比較兩部車的引擎時，卻發現它們完全一樣。很多東西都變了，唯獨引擎沒有改變。

上帝在舊約和新約中都藉著先知說話，而他們的信息之所以具有連續性與和諧性，是因為那位作為神聖默示之源頭，或可稱之為「引擎」的聖靈，始終沒有改變。聖靈總是藉著預言的恩賜，使真正的先知得著能力；祂也總是把基督放在先知信息的中心，正如〈希伯來書〉所清楚表明的(來1：1-3)。

本週我們將查考新約中預言的恩賜，看看先知做了些什麼、哪些人行使了先知的職分、先知與使徒之間有何比較，以及假先知所帶來的危險。

■研究本週學課，為10月24日的安息日預備。

作為先知的耶穌

摩西曾預言說：「耶和華──你的上帝要從你們弟兄中間給你興起一位先知，像我，你們要聽從他。」(申18：15) 這位先知是誰呢？聖經本身已清楚說明：這話所指的正是耶穌自己。「摩西曾對列祖說：『主上帝要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知像我，凡他向你們所說的，你們都要聽從。』」(徒3：22；另見約6：14)

耶穌作為先知，扮演的是什麼角色？在耶穌的時代，人們又是如何回答這個問題的？(太16：13-16；可8：27-29；路9：18-20)

耶穌就是基督、是彌賽亞，舊約眾先知所指向的，正是祂。在新約中，耶穌被認明為那些關於彌賽亞之預言的應驗。在路24：13-35中，祂親自向人表明，自己就是彌賽亞預言所指向的那一位。

事實上，在約1：1-5中，這裡對「道」的描述，不可能適用於任何一個人，或僅僅是一位人間的先知。這道被認定為創造主，因為「萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的」(約1：3)。也就是說，凡一切受造之物都是祂所造的，包括如今估計寬達930億光年的整個宇宙。

在〈創世記〉1章的每一句「上帝說」之中，我們都聽見耶穌在說話。那位曾說「要有光」(創1：3) 的主，也就是那位作「人的光」的主 (約1：4)；藉著救贖計畫 (約1：4、5)，祂正驅散地上的黑暗。

上帝先知性的話語是確定而可靠的。當人聽從這些話時，它們就成為「照在暗處的燈」，直到「天發亮，晨星在你們心裡出現的時候」(彼後1：19)。預言將繼續為這個有罪的世界帶來亮光，直到耶穌──那位「晨星」、也是這預言之光的源頭──引進祂永恆國度的時候。

在那之前，基督藉著祂的生、死和復活，把永生賜給我們每一個人。唯一的問題是：我們是否願意接受？

請思想這件事：耶穌──那位創造主 (約1：1-3) ──竟然也是那位為你的罪死在十字架上的主。這項奇妙的真理教導了我們哪些關於上帝愛我們的事實呢？

使徒與先知

新約提到先知和使徒的工作。使徒是上帝的「使者」，或「奉差遣出去的人」，這正是希臘文apostolos的意思。在四福音中，「使徒」這個詞是指十二門徒。新約其餘部分也支持這個概念，同時還包括了一些不在基督初代門徒之列的人。

保羅在他的書信中十二次稱自己為使徒。在羅1：1、2中，他把自己的使徒呼召，所傳講的信息內容，和舊約先知的信息連結起來。保羅表明自己是外邦人的使徒（羅11：13）。他是「奉上帝旨意」蒙召的（林前1：1）。

祭司是按著家族血統，由父傳子承接職分；但先知和使徒，則是上帝按著祂自己的旨意所設立的。當保羅的使徒身分受到質疑時，他曾為自己的呼召辯護（林前9：1、2）。保羅認為自己的使徒職分是建立在基督這位教會根基之上的工作（弗2：20）。因此，使徒既然是上帝啟示的領受者，他們所領受的默示層次也與先知相同（弗3：1-5）。

在彼後3：1、2中，彼得提到先前的先知，指出他們的話語十分重要；而如今，使徒也被視為是具有同等權威的人。這裡所指的是舊約和新約兩個時代。雖然先知看起來像是舊約時代上帝的使者，使徒則像是新約時代上帝的使者，但在新約時代，也有一些人說預言，或行使預言的恩賜，卻不是使徒。預言的恩賜並不限於新約時代的使徒；而且，也不是所有先知都是使徒（徒15：32）。

根據弗2：20和3：5，使徒和先知與基督及教會之間是如何發揮作用的？

另外，我們從新約使徒所寫的內容中也知道，耶穌幾乎是他們一切書寫的中心。無論從哪個角度來看，祂的生平、犧牲、復活、祂大祭司的事奉，以及復臨，都是他們最核心的焦點。

我們今日所擁有、關於使徒和先知論到耶穌生平及其作為之話語的正式記錄，惟有聖經。這件事應當如何幫助我們明白：為什麼在我們所相信有關耶穌和祂為我們受死的事上，聖經必須擁有最終的權威？

新約先知的職分

林前14：3，弗4：11-13，以及啟22：6，告訴了我們哪些關於新約先知角色的事？

上述這些經文雖然很有幫助，卻並未全面呈現新約先知所做的一切。不過，他們所做的許多事，與舊約先知所做的其實相當一致，因此也顯明了預言恩賜的延續性。

在林前12：10中，說預言被列在其他屬靈恩賜之中。在基督身體的比喻裡（林前12：27、28），先知被排在使徒之後；而使徒同樣也是從上帝領受啟示的人。根據林前14：3：「但作先知講道的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人。」

弗4：11-13也列出了一組相似的屬靈恩賜，正如〈哥林多前書〉12章所做的一樣。先知與使徒、傳福音的、牧師和教師一同被提到（弗4：11）。這些人存在的目的，是「為要成全聖徒，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，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量」（弗4：12、13）。從這裡以及其他地方都可以看見，耶穌始終是他們信息的中心焦點。

〈使徒行傳〉提到兩位先知：猶大和西拉（**兩人都沒有寫下任何聖經書卷**）；他們「用許多話勸勉弟兄，堅固他們」（徒15：32）。的確，有時候先知必須發出警告，甚至是嚴厲的警告；但他們同時也會視情況需要說鼓勵的話，尤其是在艱難的時刻。對那些需要聽見這些話的人來說，其中所包含的盼望與應許，無疑是極其寶貴的。鼓勵人的工作，也同樣是在說預言的脈絡中被提到的（林前14：31）。在患難與逼迫之中，預言的恩賜一直是鼓勵與盼望的來源。

在啟22：6，耶穌被稱為「眾先知的上帝」，而祂的話語是「真實可信的」。當然，凡是出於上帝僕人的話，只要他們是在替上帝說話，也必定同樣是「真實可信」的。在這個幾乎沒有多少事值得信任的世界裡，我們確實可以信靠主藉著先知所說的話，尤其是祂在聖經中的話語；因為聖經是我們最終、也是最高的權威。

女先知與年輕的牧養同工

閱讀路2：36-38和徒21：9。關於女先知，這些經文告訴了我們什麼？

在舊約時代，上帝呼召男人和女人作祂的使者。到了新約時代，也有明確的證據顯示有女先知。亞拿是新約中第一位被稱為「女先知」的人。她全時間事奉，並且「不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉上帝」，而且「正當那時，她進前來稱謝上帝，將孩子的事對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說」(路2：37、38)。

徒21：9說，腓利有「四個女兒，都是處女，是說預言的」。優西比烏等新約歷史學家在後來的文獻中，也曾提到她們可能居住和安葬的地方。無論如何，我們在這裡看見的是一些婦女——很可能是年輕女性——領受了預言的恩賜。我們並不完全知道她們說了哪些預言，也不清楚她們事奉的範圍有多大。不過，有一件事我們可以肯定：這些擁有預言恩賜的年輕女子，她們的預言話語都沒有被收錄進正典——聖經之中。換句話說，和許多其他人一樣，她們是非正典先知，是真先知，但她們的話語、著作等等，並沒有成為聖經書卷的一部分。

除了女先知之外，年輕的牧者也常與使徒緊密同工。使徒會培育年輕領袖投入事奉。例如，保羅稱提摩太為「因信主作我真兒子的」(提前1：2；另見提前4：12)。保羅教導提摩太牧養事奉的基本要義。關於提摩太的呼召，他這樣說：「我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。」(提前1：18)

在多1：4，保羅稱提多為「照著我們共信之道作我真兒子的」。保羅把一項任務交給提多，就是要為克里特的信徒設立領袖，而那是一個極具挑戰的群體。保羅也給這位年輕的提多屬靈上的勸勉，教導他該如何面對這項重要責任，最後並囑咐他說：「這些事你要講明，勸戒人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你。」(多2：15)

無論男女老少，我們都能在上帝的工作中扮演一個角色。你的角色是什麼？而你又能如何做得更多呢？

新約中的假先知

閱讀太24：23、24。耶穌在這裡警告我們什麼？為何我們應當嚴肅看待這項警告？

耶穌自己已經說得再清楚不過了：「因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」(太24：24)

祂所警告的這些迷惑，必定非常具有說服力，因為其中將伴隨著「大神蹟、大奇事」。然而，超自然現象本身並不能證明就是出於上帝的作為，不管它們看起來多麼令人信服。我們有超自然的仇敵。正如保羅警告我們的：「因我們並不是與屬血氣的爭戰(原文是摔跤；下同)，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」(弗6：12)而這些勢力就會藉著假先知來運作。

其實，假先知並不是新鮮事。新約也提到舊約時代的假先知(路6：26)。在新約中，假先知被比作「披著羊皮的狼」(太7：15)，我們也被提醒，要「憑著他們的果子，就可以認出他們來」(太7：16)。

他們最主要的工作就是迷惑人(太7：17-20)。耶穌親自宣告：「且有好些假先知起來，迷惑多人。」(太24：11)甚至「倘若能行，連選民也就迷惑了」(太24：24；另見可13：22；約一4：1)。

根據弗6：10-18，我們如何保護自己不受任何迷惑？

憑信而活，戴上「公義的護心鏡」，用「真理」束腰，並且藉著禱告降服於聖靈，扎根於祂的話語之中——這些都是保守我們不致在屬靈和神學上走偏的途徑。

面對席捲這個世界的各樣迷惑，你可以做些什麼，使自己裝備得更好呢？

以耶穌和祂的話為中心

正如我們所學到的，上帝會在特定的時刻呼召先知，並交付他們重要的任務。他們最主要的職責，就是帶領人認識上帝，並與祂建立忠心的關係。這也是懷愛倫事奉中始終如一的方向。她的事奉有兩個主要功能：引導人歸向耶穌，並把人帶回祂的話語——聖經。

懷愛倫一生都對耶穌懷有深切的熱愛，也渴望與人分享上帝的愛。她著名的五大著作——《歷代之爭叢書》，開頭和結尾都以「上帝就是愛」為主題。而在《喜樂的泉源》——也許是她最廣為人知的一本書，她寫道：「我們在恩典中的長進、我們的喜樂、我們服事的果效，全都取決於我們與基督的聯合。惟有藉著每日每時與祂交通，藉著住在祂裡面，我們才能在恩典中長進。祂不只是我們信心的創始者，也是我們信心的成終者。」——《喜樂的泉源》，原文第69頁。

在1890年代，當她撰寫《歷代願望》時，曾在日記中寫道：「當我寫到基督生平的時候，我內心深受激動。我甚至忘了該怎樣正常呼吸。每當思想基督在這個世界上所受的苦，我心中湧上的情感之強烈，幾乎使我無法承受。」——《手稿》第70號，1897年。懷愛倫非常喜愛講論耶穌。聖經則是懷愛倫事奉的第二個核心。她把自己的著作看作是「小光」，引導人走向「大光」（《信息選粹》卷三，原文第29頁）。她一向鼓勵人回到聖經，因為上帝已在其中啟示了祂慈愛的品格與救贖計畫。正如她在事奉初期所說的：「親愛的讀者，我向你推薦上帝的話語，作為你信仰和實踐的準則。」——《信息選粹》卷三，原文第30頁。

多年之後，她又寫道：「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……如果祂的話被吃下、被消化，就會成為靈魂的生命血液。那時，美善的行為就必顯明出來，如光照耀黑暗。」——《信函》第130號，1901年。

懷愛倫也相信，凡自稱承接基督先知職分的人，都必須教導「基督所教導的事。祂所講的，不只是祂親自所說的，也包括祂藉著舊約一切先知和教師所說的。人的教訓在這裡都被排除了。」——《歷代願望》，原文第826頁。懷愛倫在她的基督徒經歷中，始終把耶穌和聖經放在核心位置。下個星期五，我們將進一步探討她對啟示與默示的看法。

欲了解更多內容，請造訪：https://whiteestate.org/absg/4