10月3日～9日 **第2課** 安息日下午

先知的呼召

閱讀本週學課經文

創15：6；加3：6-9；王上18：19-39；賽53；但2：46-48；可1：2-5；太11：1-6。

存心節

我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裡，請差遣我！」(以賽亞書6：8)

在聖經時代，先知常常在上帝子民的歷史中扮演關鍵角色。有時他們甚至站在舞臺中央，在群體生活中居於強而有力、甚至舉足輕重的位置。

然而，作先知是一項艱難的呼召。他們的人生往往並不輕省，反而充滿憂傷、拒絕、誤解與挫折。

上帝的先知往往也不是立刻就欣然接受自己先知的呼召。這並不難理解。許多先知都遭到那些本該歡迎其信息之人的強烈反對。上帝的先知被忽視、譏笑、毆打，或囚禁。還有些人被石頭打死，或像野獸一樣遭人追捕。還有好幾位先知殉道。

在今日這個充滿暴力、貪婪、淫亂、剝削，以及各樣撒但影響的世代裡，先知的聲音也常常被拒絕，或遭人置若罔聞。我們蒙召要留心聽從上帝藉先知所發出的聲音，也要成為信息的使者，把那藉著先知賜給我們的盼望傳揚出去。

上週我們學到，在伊甸園墮落之後，上帝就開始設法重新恢復與人類之間的交通。本週我們要查考歷史中幾個重要時刻，看見上帝如何呼召先知，使祂的子民重新對準祂向這個墮落世界所傳達的信息。

■研究本週學課，為10月10日的安息日預備。

亞伯拉罕：聖約的捍衛者

從〈創世記〉到〈啟示錄〉，上帝始終都有一群忠心的餘民因回應祂的恩典而接受順服的呼召（見耶31：7，31-34）。例如，在巴別塔的混亂多年之後，上帝揀選了亞伯蘭（後來的亞伯拉罕），使他不僅成為自己家族在聖約信心上的榜樣，也成為後世的榜樣。亞伯蘭身處背道與道德模糊的環境中，卻仍然忠於上帝的呼召（見創12：1-9）。

上帝向亞伯拉罕啟示了聖約的內容，也向他顯明人類的救恩將如何藉著基督的犧牲得以成全（創15：6-17）。為了試驗亞伯拉罕的信心，也為了預表上帝之子將來的犧牲，亞伯拉罕蒙召要把自己的兒子以撒獻給上帝為祭（創22：1-17）。對這位信心之父，這是何等痛苦的考驗。想想看，亞伯拉罕其實有多少理由可以不理會上帝這個明確的命令，然而他依舊忠心順服。就在亞伯拉罕正要下手殺以撒時，上帝制止了他，並預備了一隻公羊代替以撒。

不是所有先知都蒙上帝呼召去警告將要臨到的災禍；然而，他們都蒙召要使百姓重拾忠心，並且常常警告他們不可背道，不可欺壓貧困的人，也不可違背聖約及其要求。

最重要的是，先知的工作是顯明那在彌賽亞裡才能找到的救恩應許。聖經中眾先知長久不變的見證，以及後使徒時代上帝之靈所作的見證，都呼召我們認清並警告他人那將要臨到世界的危機。但這警告的核心，乃是救恩的好消息，是賜給耶穌忠心子民的福音，就是那些始終與祂保持聖約關係的人（啟12：17）。

閱讀創15：6，加3：6-9，以及來11：8。亞伯拉罕的生命和品格有哪些特質，使他雖不是完全人，卻仍然適合被上帝使用？

亞伯拉罕的時代和我們今天有許多相似之處。正如在亞伯拉罕的時代，異教與偶像崇拜盛行，今天世界上許多彼此競爭的思想體系，也同樣企圖消除基督教，或將之邊緣化。與主流文化形成對比的是，上帝今日的子民蒙召要在日常與人互動中忠心反映祂的形像，包括宣講三天使信息（啟14：6-12）。

聖經說，亞伯蘭「信耶和華，耶和華就以此為他的義」（創15：6）。你如何看見福音的應許在這節經文中被顯明出來？而這又能帶給你什麼盼望呢？

以利亞的信息

閱讀王上18：19-39。從這個故事中，我們可以看出先知職分是如何運作的？

以利亞的呼召和說話方式都反映出他作為上帝使者的角色。為了制止以色列人的背道，上帝差遣以利亞去見亞哈王，宣告將有多年乾旱。上帝使用這場災禍使祂的子民離開偶像崇拜，重新回到順服之中。君王和全國上下都把災禍歸咎於先知以利亞，並且想要殺他。

在迦密山上，以利亞與巴力和亞舍拉的先知對峙。這位上帝的使者倚靠聖靈，向拜偶像的以色列人發出懇切呼籲，要他們棄絕假神，回轉歸向主。百姓知道正是他們自己的選擇，使國家陷入背道之中。如今，他們已經準備好再次擁抱以利亞的上帝，因為祂已證明自己遠遠勝過那些假神，而那些假神其實根本不存在。

就在基督第二次降臨之前，上帝吩咐祂的教會再次宣講以利亞的信息，呼召人離開他們的「偶像」，預備在主的大日站立得住。上帝仍然透過祂所揀選的管道與祂的子民交通。祂的話語和預言的恩賜，提供勸勉、警告、忠言與鼓勵。

「我們最需要的，乃是在我們中間有真正敬虔的復興；而且這是最迫切的需要。我們首要的工作，就是尋求這種復興。我們必須熱切努力，求得主的福氣；這並不是因為上帝不願意把福氣賜給我們，而是因為我們還沒有準備好領受。」——懷愛倫，《信息選粹》卷一，原文第121頁。

閱讀瑪4：5、6。以利亞的信息如何影響那些跟從上帝之人的家庭？

真正的復興，是從人的心和家庭開始的。家庭是教會的基石，也是社會不可或缺的基本單位。家庭中的復興，會把屬天的愛擴展到教會、社區，乃至整個國家。這正是上帝對基督徒家庭的旨意。復興也會激勵上帝的子民投入使命。

今天，在我們的家庭、內心和教會中，是否也存在某些偶像呢？

以賽亞：福音的先知

以賽亞是舊約中的一位大先知，他直接從上帝領受了先知事工的呼召（見賽6：1-8）。當他被上帝的聖潔與威榮所震懾時，立刻意識到自己的不配。那一刻，一位撒拉弗從天上的壇上取了紅炭來潔淨他的罪。隨後，上帝問道：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」以賽亞的回應，也應當成為我們的回應：「我在這裡，請差遣我！」（賽6：8）

以賽亞的蒙召發生在以色列歷史的關鍵時刻。雖然他自己也有軟弱，但警告以色列和她的領袖並指出他們的罪，是一項極其重要的使命。以賽亞的預言是聖經中的關鍵篇章，對上帝的本性、人性的本質，以及救贖計畫如何展開，都提供了深刻的啟示。事實上，聖經中最有力地描繪耶穌之死，以及祂的死如何成就世人救恩的預言之一，就出現在〈以賽亞書〉著名的第53章。

閱讀〈以賽亞書〉53章。這段寫於十字架五百多年前的驚人預言，如何有力地揭示基督為我們而死的真理？這段預言又應當如何幫助我們認識預言的恩賜？

以賽亞的預言預告了彌賽亞的目的與使命（賽53：3-5）。它說明了基督為何「像羊羔被牽到宰殺之地」（賽53：7），以及祂贖罪的犧牲如何將祂的百姓從罪中拯救出來。基督之死的替代性的意義，在這裡被清楚地描繪出來，顯明了祂為全人類所成就之贖罪的根基。

「我們都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」（賽53：6）這裡描繪了罪的普世性，也描繪了十字架那解決罪之問題的方法同樣具有普世性。這一章也許比新舊約中任何其他篇章都更清楚明確地顯明了救贖計畫。

然而，以賽亞的先知呼召並不容易。百姓覺得他對毀滅的預告荒謬可笑，就像今天許多人在聽見罪的後果之警告時也有同樣的反應（羅6：23）。以賽亞對他的時代，以及對我們這時代所發出的先知之聲，是清楚明白的（見賽2：4；5：20）。正是因為這個國家拒絕實行公義，也不願改革，耶路撒冷才會走向毀滅。當基督再來時，同樣的罪也將成為地上惡人滅亡的記號。

請重讀一遍〈以賽亞書〉53章，把其中所有耶穌為我們所做的事都標記下來。從先知所啟示、關於基督之死為我們成就之事中，你個人能得著什麼極大的盼望？

但以理：忠心的先知

大多數基督徒都知道〈但以理書〉1章的故事，在那裡，但以理堅守了他從小學到的健康原則。但以理是忠心的典範（但1：8）。當王的膳食擺在他面前時，他堅持只吃素菜、喝白水，而不享用王的膳食（但1：12-16）。相較於後來面對的考驗，這還只是個小試驗；例如到了〈但以理書〉6章，他的忠心很可能輕易就使他喪命。

閱讀但2：46-48；4：18；5：13、14；以及6：25-27。這些經文告訴我們，但以理在他周圍的外邦人面前，是怎樣的一位見證人？

請看看這些外邦人對但以理之上帝大能的見證。雖然這些故事各有其獨特之處，卻都顯明了一個重要原則：藉著我們的生活、忠心，以及上帝在我們裡面透過我們所做的工，別人能夠、也應當認識上帝，知道祂乃是「萬神之上帝，萬王之主」。

此外，但以理預言反覆出現的一個主題：審判；它最終指向基督的第二次降臨，也就是上帝最後的得勝。因此，「但以理」這名字的意思——「上帝是我的審判者」——實在非常貼切。他的著作與今日仍然息息相關，值得我們細心研讀並留意。但以理的預言提醒我們，即使在生命中那些看似「小事」上，也要時刻保持警醒，遵守上帝的誡命。

同時，作為先知，但以理也預告了列國的興衰，以及他們不順服上帝所帶來的後果。透過先知性的異象，但以理揭示了上帝的計畫，以及上帝國度最終的得勝（但7：13、14）。

想想〈但以理書〉2章；這章經文寫於基督降生前五百多年，但以理卻如此準確地描繪了四個世界大帝國的興衰，甚至一直延伸到我們這時代（也就是雕像的腳和腳趾），明顯指向現代歐洲各國；正如這預言清楚教導的，他們「必與別種人攙雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣」（但2：43）。這段對歐洲的預言實在令人驚歎。直到今日，儘管通婚頻繁，也曾多方努力追求統一，歐洲大陸仍是一個個分立的國家，各有不同的法律、風俗與傳統。甚至就在蘇聯解體前幾年，幾乎沒有任何情報機構預見它會垮台，而但以理的預言卻給了我們充分的理由去信靠上帝的先知。

〈但以理書〉2章中的各個國度，都如預言所說相繼興起又消逝。這件事應當如何幫助我們更加信靠那關於下一個將要來臨之上帝永恆國度的預言（但2：44）？

施洗約翰：預備一群百姓

閱讀可1：2-5。施洗約翰事奉的目的是什麼？

〈馬可福音〉告訴我們，施洗約翰的出現，應驗了以賽亞的預言（賽40：3）。從童年到成年，約翰的成長歷程都顯出他對上帝的忠心。撒但一聽見約翰在曠野發聲，就害怕自己在人類身上的權勢將被奪去（見懷愛倫，《歷代願望》，原文第224頁）。約翰用一種使撒但都戰慄的方式揭露了聽眾的邪惡。撒但對以色列的掌控受到威脅。他一再試圖阻礙這位施洗者，不要繼續過忠心的生活，也不要繼續信靠彌賽亞，但都沒有得逞。

閱讀太11：1-6。當這位傳道人身在監牢中時，耶穌如何重新堅固他的信心？

撒但無法引誘耶穌犯罪，他在曠野中的失敗使他惱怒不已，於是他改變策略，讓耶穌的表親約翰被下在監裡。約翰被囚使耶穌十分難過，雖然撒但仍然無法引誘祂犯罪。這是撒但試圖擊垮約翰的方法，同時也要從情感上加重救主心中的負擔。然而，約翰從耶穌那裡得著了一句鼓勵的話。儘管他處境艱難，而且他也不明白，耶穌既有能力，為何自己卻仍然被囚禁，但約翰仍然持守忠心，甚至至死不移。

像古時的先知一樣，我們今天也蒙召要宣講悔改與信心的信息，以及基督之義的全備真理（啟14：6-12）。正如他對施洗約翰所做的，撒但也可能利用不確定感，使我們懷疑上帝在我們生命中的使命。若我們記得上帝過去如何帶領我們，就不必灰心喪志，特別是在事情進展不如人意時；約翰就是如此，他被囚，後來又因一個邪惡的婦人和一個意志軟弱的男人而被殺。無論人怎樣對待我們，我們都可以憑信心向上帝呼求，祂必應允我們。祂已應許賜給我們能力去成就祂的旨意（徒1：8）。在這個後基督教、甚至非基督教的世界裡，無論處境如何，我們都必須忠心為基督作見證。

你是否也曾像監牢裡的約翰那樣，完全不明白為什麼這些惡事會發生在自己身上？在那樣的時刻，你是如何仍然持守對上帝的信心與信靠的呢？

蒙召從事先知事工

上帝在特定的時刻為特別的目的呼召先知。他們出現在歷史中是為了傳遞當時所需要的信息。在這樣的脈絡下，基督復臨安息日會相信，懷愛倫就是這樣的一位人物，她展現了現代的預言恩賜，其角色頗似非正典先知（**關於這一點我們將在後面的課程中再作討論**）。艾倫・哈蒙（懷特）在1844年12月蒙召，那是在米勒耳派復臨信徒根據〈但以理書〉8章14節「到二千三百日，聖所就必潔淨」而期待耶穌復臨的幾週之後。

雖然威廉・米勒耳從未訂出一個精確日期，但他的追隨者最後根據贖罪日的聖經時間算法，認定1844年10月22日就是基督要回到地上的日子。這個信念使北美及世界其他地區成千上萬的人充滿極大的期待。他們以為很快就要在天上與救主相會。米勒耳本人也因所期待的復臨日子臨近而滿懷興奮與熱切。然而，基督並沒有顯現，米勒耳派復臨信徒因此經歷了史上最沉重的事件之一，也就是「大失望」。

就在這樣的背景下，上帝賜給艾倫・哈蒙（懷特）她的第一個異象。這個異象最主要的信息是要鼓勵她和那些失望的信徒：儘管他們的解釋有誤，上帝仍然與他們同在。異象中出現了一條從地上通往天上的耶路撒冷的道路。在這條路上，復臨信徒正朝聖城前進。「如果他們定睛在耶穌身上，因祂就在前頭引領他們進城，他們就是安全的。」——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷二，原文第31頁。

這個異象是一個好消息。上帝正在失望所帶來的混亂中，塑造一場新的運動。耶穌仍然與他們同在。祂仍要再來。祂仍在救恩的道路上引領他們。他們需要做的就是定睛在祂身上。即使身處如此大的動盪與失望之中，他們仍然有充分的理由不要放棄盼望。於是，17歲的少女艾倫・古爾德・哈蒙（懷特）就這樣蒙召進入她的先知事工。然而，這絕不是一條容易走的道路，尤其是在起初的時候。雖然這項恩賜後來逐漸被接受為真實的，但懷愛倫對於成為上帝的使者，心中仍然充滿懼怕。作上帝的先知，從來都不是一件易事，也不是什麼有聲望的身分。那麼，懷愛倫要如何順服上帝的呼召呢？

下週，我們將更仔細地來看舊約先知承擔的特殊工作與挑戰；而我們也將看到，其中有一些情況同樣反映在懷愛倫的生平與事奉上，正如我們下星期五將要學習的。

欲了解更多內容，請至網址：https：//whiteestate.org/absg/2