11月7日～13日 **第7课** 安息日下午

现在请留心听！

阅读本周学课经文

民13：26-30；耶36：20-26；代下36：15、16；太23：30-35；林前10：6-12。

存心节

“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（哥林多前书10：11）

如今有些人被鼓励要说出“自己的真理”——也就是他们的经历、想法、需要、界线和信念，而不管内容是什么。照这种想法来看，每一种“真理”都是有效的，不应该被压制。然而，当这些人所坚持的某些“真理”，与那位真理本身——耶稣基督，以及祂书面启示的话语彼此冲突时，会发生什么事呢？

结果就是，有些人会接受圣经的真理，离开自己的错误；但也有些人仍然紧抓着自己的谎言不放。有些人会因真理而改变自己的行为；另一些人却会起来抗拒。人类的历史一直都是如此。

圣经中的先知常常蒙召去传达那些人们并不想听的信息。因此，许多先知遭受批评、排斥，甚至被威胁、被杀害（来11：32-38）。然而，尽管如此，上帝的先知仍然忠心宣讲祂所交付的信息，因为对他们来说，来自上帝的先知性引导并不是可有可无的；那是攸关生命的指示，是为上帝子民预备的。因此，这些信息必须被传达出来，不管先知个人要付上多大的代价。

■研究本周学课，为11月14日安息日预备。

对上帝使者发怒

摩西是上帝所拣选的领袖，他深知带领一群复杂的百姓，在旷野中寻找应许之地时，所经历的喜乐与痛苦。

阅读民14：4-11。根据经文描述发生了什么事？百姓为什么对摩西和亚伦如此不满？

仔细阅读这些经文，就会看出，以色列人其实是因为不信靠上帝，所以向上帝发怒。摩西和亚伦既是上帝主权在人间的代表，自然就成了全国怒气最容易发泄的对象。对身体与心理安全的需求，是所有人共有的基本动机。当这些需要受到威胁，或我们认为自己的身心安危受到威胁时，人就可能变得愤怒，甚至失去理性。

阅读民13：26-30。以色列人为什么那么害怕？迦勒又向他们说了什么鼓励的话？

以色列人对于进入应许之地所要面对的挑战确实有合理的恐惧；“但当人使自己的心陷入不信时，他们就把自己置于撒但的控制之下，而没有人能知道他会把他们引到什么地步。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第389页。就在这一刻，摩西面对了一场几乎难以承担的领导危机。百姓的恐惧很快就膨胀成对亚伦和摩西的怒气，并进一步演变成公开悖逆上帝。当百姓想要另立新的领袖来取代上帝所拣选的这位先知兼领袖（**申34：10-12；民14：4**）时，约书亚和迦勒就撕裂衣服，恳求百姓即使心中害怕，也仍要信靠上帝：“耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民。”（**民14：8、9**）

当一切顺利时，信靠上帝当然比较容易，不是吗？但当灾难临到时呢？当信靠上帝意味着要离开舒适圈、甚至带来不便时，你应对得如何呢？

毁灭信息(上)

阅读耶36:20-26。宫廷里发生了什么事?这些领袖对先知的警告有何反应?

耶利米是在犹大国大难将临之时,向全国发声的先知。多年来,上帝一直借着耶利米警告犹大,表明祂对他们的不悦,并宣告巴比伦将要攻取他们,把他们掳去,使他们流亡**(耶6:8-19;耶26章)**。主一直在寻求拯救他们,但他们必须顺服。

犹大的罪既多且明显,而且始终不改。偶像崇拜、献儿女为祭、淫乱和暴虐,在耶利米的时代都已成为常态;然而,这位先知的警告与呼吁,却始终未被听从。当耶利米的先知事工逐渐接近尾声时,上帝对这些迷途儿女的呼唤也越来越迫切,但祂的作为始终带着救赎目的。例如在〈耶利米书〉32章中,上帝吩咐耶利米买下一块地,并保留地契,因为"万军之耶和华——以色列的上帝如此说:'将来在这地必有人再买房屋、田地,和葡萄园。'"**(耶32:15)**

正是出于爱,上帝要耶利米写下这篇近乎最后的悔改与改革呼吁。然而,约雅敬对这信息的回应,却是对上帝、祂的信息以及对祂使者的轻蔑。

阅读耶36:27-31。对于约雅敬公然悖逆的行动,上帝如何回应?

有时,人会以为只要拒绝或毁掉上帝的信息或祂的使者,信息本身就会消失。然而,我们不愿听从上帝借先知说的话,并不能抹去上帝对我们所说的信息。相反地,我们的轻慢只会加重因蓄意忽视或悖逆而临到我们和家人的伤害。耶利米对约雅敬王结局的预言,是向每一个人发出的严肃警告**(耶36:30、31)**:若忽视上帝对我们的警告,后果要由自己承担,因为我们必收取自己罪恶与败坏结出的果子。

即使祂的子民一再悖逆,上帝仍坚持不懈地想要靠近并挽回他们。这件事向我们显明了上帝充满爱的本性是怎样的?

毁灭信息(下)

人对预言的恩赐会有各种不同的回应。以摩西的例子来说，以色列人因害怕进入应许之地时将面对的仇敌，竟公然起来悖逆摩西和亚伦。多年之后，约雅敬王焚烧了上帝的信息，以为这样就能毁掉上帝先知性的话语。

然而，这绝不是少数个别特例。古代以色列和犹大的历史，除了极少数的例外，几乎就是一部“拒绝先知”的历史。

阅读代下36：15、16。犹大国如何回应上帝借先知传给他们的信息？最后，上帝如何对犹大的行为作出回应？

耶利米的先知事工，横跨约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底家的统治时期。此时，尼布甲尼撒率领的巴比伦国已兵临犹大城下。当一位年仅廿一岁的青年西底家登基时(**代下36：11**)，耶利米的预言几乎都已逐步应验。圣经说：“西底家行耶和华——他上帝眼中看为恶的事，在耶利米先知以耶和华口所说的话面前，他仍不自卑。”(**代下36：12**)

请注意这里如何描述耶利米的先知恩赐。他被视为“直接从上帝口中传话的人”。然而，西底家却不肯在这位先知面前自卑。虽然耶利米也是人，和我们其余的人一样是个罪人，但他是主的代表，是替主发言的。

耶利米只是众多先知中的一位。数百年来，上帝一直差遣先知到祂的子民那里去(**出3：15；诗105：26；玛3：1；赛6：8；耶25：4；太11：13；路11：49等**)，因祂“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”(**彼后3：9**)。古代以色列和犹大的历史，就是上帝不断努力接触祂那些背道子民的历史；只要他们肯悔改，祂就把救恩的应许赐给他们。

然而，就在犹大历史这最后的时刻，上帝借着耶利米先知之声所赐下的引导与安慰，所换来的不是谦卑、信心与悔改，而是讥笑、嘲弄与轻蔑。

他们戏弄上帝的使者，藐视上帝的言语，讥诮祂的先知。我们今天当然不会做出这种事——真是这样吗？

伪善

你是否曾经看见别人在过去所做的事，心里想过："如果是我，绝不会做出那样的事！"然而，如果我们诚实面对自己，就会发现：我们虽然未必做出和别人一模一样的事，却常常以相似的方式行事，重蹈同样的错误；同时，也可能故意不去正视自己真正做的事。这正是耶稣亲自指出的原则，祂说："……假冒为善的人哪，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。"**(太7：5)**

阅读太23：30-35。耶稣在此提出了什么重要却令人痛心的观点？从祂的话中我们应当领受什么警告？

从这些经文可以看出，耶稣厌恶法利赛人的行为，因他们的虚伪，因他们执意不肯改变，而显得更加严重。耶稣已经受够了法利赛人的宗教。祂不再容忍那些穿着长袍、自命属灵高人一等的人；其实他们不过是粉饰的坟墓，里面装满了死人的骨头**(太23：27、28)**。即使他们的罪一再被指出来，即使耶稣一次又一次给他们悔改得救的机会，他们仍然不肯承认，也不肯离弃自己的罪。

难怪耶稣会一再称他们为"假冒为善的人"。祂常常这样说："你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！"**(见太23：14、15，23，25，27)**

他们的人生，确实就是说一套、做一套。他们对待先知也是如此。譬如，他们修饰先知的坟墓，自以为这是在尊崇信仰；但在真正重要的事上，例如因先知的话而悔改，他们却拒绝去做。换句话说，他们想要和先知的权威及感召力有关系，却不要先知信息真正的内容。他们一面修整上帝仆人的坟墓和墓碑，一面心里想着：若是自己活在当时，绝不会流上帝使者的血。然而，就在那时，他们其实正计划着要杀害一位远超过先知的人——就是弥赛亚本身。

我们要如何确保自己不会在原则上犯同样的错——外表看来很虔诚，内心却充满悖逆、贪婪与仇恨呢？

作为我们的鉴戒

旧约中这一切记载，虽然常常令人掩卷悲叹，却有一个美好的目的：从理想层面来看，是要使我们从中学到教训，明白当人悖逆上帝时，究竟会发生什么事。

阅读林前10：6 -12。根据使徒保罗所说，为什么上帝要默示先知把这些事写在圣经里？

在这些经文中，保罗画出了一条从过去直通现在的线，把古代以色列和教会连在一起；而我们这些接受耶稣为救主的人，如今也属于这教会的一部分（加6：14-16）。

保罗清楚说明，人类过去与上帝互动的历史记录——无论是好是坏——都不应被忽视及轻看。事实上，上帝认为这些事如此重要，因此把它们记录下来，作为鉴戒，“叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。”（林前10：6）换句话说，过去常常成为未来的序幕。过去往往为现在正在发生的事，以及未来将要发生的事，提供了背景。

其实，上帝是在告诉我们：如果我们肯听从圣经的劝诫，以及祂借先知传给我们的信息，我们就不必注定重蹈前人所犯的错。若我们肯听、肯学、也肯顺服，我们的生命必得坚立，也必亨通（代下20：20）。对有些人来说，甚至连属灵上的亨通，也被理解成拥有豪宅、名车、华服和其他物质享受。上帝固然应许看顾我们的需要，但祂更盼望我们的灵命兴盛，正如我们在其他方面也得兴盛一样（约三2）。然而，在基督徒生命中，那真正长久的属灵丰盛，必须建立在顺从上帝信息的基础上。

上帝从不浪费一字一句。当祂说话时，祂的话是永存的。祂话语的能力与功效永不止息（赛40：8）。这些话是赐给我们作鉴戒的，因为我们正是“这末世的人”（林前10：11）。如果这句话在当时已经成立，那么对今天的我们来说，岂不是更加适用吗？

当你读到圣经中那些悖逆与不信的记载时，你能从中得出哪些教训，好帮助自己避免犯下类似的错误呢？

领受并传达信息

怀爱伦的孙子亚瑟·怀特，也是怀氏托管委员会前总干事，估计他的祖母一生中领受了数百次异象和先知性的异梦。这些异象持续的时间，有的只有几分钟，有的则长达数小时，有时还有大批群众在场见证。在某些场合，甚至连她的怀疑者也有机会在这时观察她的情况。和圣经中的先知一样，怀爱伦在异象中也经历了超自然现象。1868年，怀雅各曾详细描述怀爱伦在异象中的状态。她“对周围所发生的一切全然没有知觉”；她不呼吸；她的肌肉变得“僵硬”，关节也“固定不动”；她的动作和手势却是“自由而优雅”的；而且，她的眼睛是睁开的。异象结束后，她会暂时失去视力，但她的视觉本身并未受损。没有人能控制她何时进入异象，也无法控制异象持续多久，因为这些异象通常连怀爱伦自己事先也无法预料。**（见怀雅各，《生活轶事》，原文第271-274页）**

正如圣经时代一样，人们对这些信息的反应并不相同。有些人接受上帝的劝勉；另一些人则拒绝。正如怀爱伦所说：“上帝已立我作祂子民的责备者；……既然祂把这沉重的负担放在我身上，祂也必使那些领受这信息的人，要为自己对待这信息的方式负责。……这沉重的工作不是我自己选择来做的。这不是一项会为我带来人们好感或称赞的工作。……我奉我救赎主的名，靠着祂的能力，要尽我所能去做。我必照着上帝之灵所指示的，提出警告、劝勉、责备和鼓励，不论人是否肯听。我的本分不是讨自己的喜悦，而是要遵行那位赐我工作之天父的旨意。”——怀爱伦，《教会证言》卷四，原文第231、232页。

值得注意的是，许多拒绝她先知性信息的人之所以拒绝，往往是基于自己的不信，或是与怀爱伦个人之间的分歧，而不是出于神学上的理由。对于那些对她的先知恩赐表示怀疑的人，怀爱伦其实相当宽厚。她甚至清楚表示，这样的人应当被以“长久的忍耐和弟兄的爱”来对待，“直到他们找到自己的立场，清楚表明是支持还是反对。”——《教会证言》卷一，原文第328页。

怀爱伦深信，她先知恩赐真正的证明，在于上帝所赐给她的信息本身。她相信，若人是真诚地寻求真理，终究会看出她的恩赐是真实而可信的。她信靠上帝会在这些人追求更深理解的路上引导他们；但她也写道，上帝已经赐给我们足够的证据，“使我们的信心可以站在真理这一边。”——《教会证言》卷四，原文第231页。

欲了解更多内容，请造访：https://whiteestate.org/absg/7