
视频课程系列 系统神学

七单元系列课程

Rev. William Macleod / 威廉·麦克劳德牧师

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James

Version. Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

系列

系统神学

第七单元逐字稿

课程目录:

1. 末世论：导论
2. 末世论：死亡的教义
3. 末世论：基督再临前要发生的事件
4. 末世论：解读《启示录》
5. 末世论：犹太人
6. 末世论：时代前千禧年论
7. 末世论：再来与复活
8. 末世论：审判
9. 末世论：地狱
10. 末世论：天堂

第1课

末世论：导论

威廉·麦克劳德牧师

我们进入了系统神学课程最后一个单元的学习。末世论的学习有十课。末世论是有关末后之事的教义。末世论展望未来，并以圣经的教导为基础阐明将来要发生的事。有些人任由自己的想象力进行不着边际的幻想。但神学自始至终都要保持冷静克制，并以上帝清楚的启示为根基。在尝试解释预言的时候，我们必须分外谨慎，因为众所周知预言都是难解的。当基督初次降临时，祂几乎让所有人大吃一惊。尽管犹太人拥有奇妙和详尽的旧约预言，他们的心中也十分明了将来所发生的事，但事情的进展却让他们始料未及。正如一位作者所说，当基督初次降临时，所有人都搞错了。所以，基督再临之时也是同样的情况。届时，即使最卓越的神学作品都会出现不精确之处。

我们必须从两个方面看待末世论。第一，普世的末世论，这有关教会、世界和全人类的未来。它谈论的是基督再临时要发生的事，然后是世界的终结、审判与永恒的状态。第二，个人的末世论，这是从个人的角度看待未来。这包括个人的死亡、死后之事、居间状态、复活、最终审判、天堂与地狱。

让我们先来看看当代的一些观点。查尔斯·达尔文（1809-1882）的进化论的教导。进化论广为科学界、媒体界和普通大众接受，它极大地损害了人们对上帝的信心。西方社会已将宇宙和人类起源的自然主义解读当作事实。所谓的“大爆炸理论”已被视为人类一切有关起源问题的基本答案。但却没人能告诉我们大爆炸的起因是什么，或者告诉我们“无”是如何爆炸成“有”的。人们乐于不追问太多问题。我们今日的世界变得极度世俗化。正因为如此，很多人都觉得我们不再需要上帝。对他们而言，没有创造主，也没有审判官。人不知从何而来，也不知要去往何处。这使得今日的社会极其缺少对上帝的敬畏。许多人都持有一种科学的物质主义观念，人没有灵魂，死亡就是终点，人死如灯灭。他们同样辩称我们不可能晓得世界的未来，因为一切都是出于偶然。也许我们的世界还会存在千百万年，也许它会在一场核浩劫中毁于一旦，又或者环境污染会让地球变得不再适合生命生存。今天有许多人都担心世界会因为人为的气候改变而终结。然而，圣经所教导且所有基督徒都相信的是，上帝创造了世界。祂也是施行护理的上帝，保全并看顾着世界。有一天，祂要因着祂儿子的再临而终结这个世界，众人都要受审，且按照各人所行的接受自己永恒的报偿。

在基督教会之内，高等批判和自由神学的兴旺严重损害了人们对来生的信念。诸如鲁道夫·布尔特曼这样的自由派神学家声称，耶稣的复活不是身体上的，而仅仅是祂门徒在信心上的一次飞跃，耶稣的身体并没有真实地从死里复活，就好像当

人们死后，他们就只活在爱他们之人的记忆中。还有些人深受上帝普世父性的观念和上帝是爱（约一 4:8）的事实的影响，他们辩称所有人最终都能上天堂，无论他们行为如何，也无论他们是否相信基督。有些人谈论条件性的不朽。他们认为人的灵魂不是不朽的，而唯有真信徒永远活着。一般来说，今日的基督教会已经极少传讲地狱和将来之忿怒了。然而，我们万不可被周围的社会影响，甚至不可被身边的教会影响，相反，我们必须追随圣经的教导。

现在，让我们首先来学习一下旧约有关人的堕落的教导。上帝造人的时候，祂是照着自己的形像造的，使他有知识、公义和圣洁。人受造就拥有一个永远不死的不朽灵魂。人受造的目的是让他能够荣耀上帝，并以上帝为乐。他本该与他的创造主相交。上帝与他建立了生命之约。人要经受上帝的试验。他被安置在伊甸园中生活，这个园子极为美丽，拥有幸福生活所需要的一切。它是一个乐园，上帝亲自在园中与他同行。这与《启示录》第 22 章所描述的天堂相似，在天堂的园子中间也有一棵生命树。但伊甸园与将来的乐园之间有一处十分明显的不同。伊甸园中还有一棵分别善恶树。上帝与人所立的第一个约，也就是行为之约说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创 2:17）倘若他不吃禁果，上帝就应许赐他永生；但如果他吃了，上帝就警告他死亡的来临。可悲的是，我们的始祖听了蛇，也就是听了撒但的话，通过吃禁果破坏了上帝的圣约。他们立刻感觉自己在上帝面前赤身露体，脆弱不堪。他们在属灵上已经死了。上帝来到园中宣告了自己的咒诅：“你本是尘土，仍要归于尘土。”（创 3:19）身体的死亡正降临在他们身上。他们开始变老，随之而来的就是身体与灵魂的分离。他们从园中，从上帝面前被赶了出去。

人犯的第一个罪导致的结果是：属灵死亡，即与上帝隔绝；自然死亡，即身体与灵魂分离；倘若没有救恩，最终是永远死亡，地狱中永远的愁苦和与上帝的隔绝。感恩的是，上帝同时向我们的始祖启示了福音。祂告诉他们祂要提供恩典之约，祂说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创 3:15）一位婴孩要由女人所生，祂要压伤蛇头，在此过程中，祂的脚跟也要受伤。这节经文因着上帝遮盖他们的赤身露体得到了进一步的阐明，21 节说：“耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿。”为了用动物皮子遮盖亚当夏娃在一位圣洁上帝面前的赤身露体，这些动物被杀了。这些动物是基督的预表，预表要用死来为罪人提供赎罪的那一位。希伯来语中“赎罪”一词是“kaphar”，意思是遮盖。基督受死是要为我们提供遮盖我们的义袍，好取代我们的自义所编织的毫无用处的破烂衣裳。基督就是我们的藏身处。

接下来，我们要来稍微看一下挪亚之约。在人堕落之后，世界在道德上和属灵上急速恶化。作为第一个出生的人，该隐谋杀了自己敬虔的弟弟亚伯。因着不道德和暴力充斥着古代世界，上帝以一场洪水，就是以剧烈的和灾难性的气候变化将之毁灭。然而，在洪水之后，上帝却与全人类立约，其中有应许说：“我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了。

地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。”（创 8:21-22）上帝应许季节和丰收都要存续。上帝看顾世界和住在其中的世人。不仅如此，上帝赐下彩虹作为祂圣约的记号与标记，祂说：“我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。”（创 9:12-13）

展望未来，当今末日预言家们说世界会因为气候变化变得不再适合居住。现代人不相信上帝，他们就无法在上帝的护理和挪亚之约中寻得安慰。但纵使人类不信，上帝的圣约却维持并确保着撒种与收割不停息。上帝主动地保守着世界，人是无法将之摧毁的。

我们再看看亚伯拉罕之约。上帝在迦勒底的吾珥将亚伯拉罕从偶像崇拜中呼召出来，并与他建立恩典之约。祂应许说：“为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”（创 12:3）上帝又进一步应许亚伯拉罕，经文说：“‘你向天观看，数算众星，能数得过来吗？’又对他说：‘你的后裔将要如此。’亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。”（创 15:5-6）上帝使亚伯拉罕成为“信心之父”。数个世纪以来，上帝的百姓就仅限于亚伯拉罕和雅各肉身的后裔，但应许却是地上的万族最终都要得福。救恩要藉着亚伯拉罕那位至大的后裔而来，祂就是早先向亚当夏娃启示出来的女人后裔，经文说：“地上万国都必因你的后裔得福。”（创 22:18）

教会要增长到这样一个程度，得救的人数将不仅仅是余民，也就是不只一小部分人。教会的人数要如天上的星一样众多。不仅如此，得福的也不仅仅是地上的某些民族，而是众多的民族，甚至可以合理地说是地上的万族都必得福。在基督复活和圣灵在五旬节降临之后，福音要被传给万国，而上帝的教会最终要如“海边的沙”那样众多。上帝所应许的教会的将来极其光辉，基督徒当拥有一个乐观的末世论，即对未来抱有美好的展望。

再往下，我们要看看旧约圣徒与来世。有的时候，人们声称旧约时代的圣徒对死后生命和天堂地狱没有清楚的认识。然而，这种观点显然是大错特错的。例如，经文告诉我们以诺与上帝同行，“以诺与上帝同行，上帝将他取去，他就不在世了”（创 5:24）。他显然去了天堂，其他人在等候复活时他们的灵魂也去了那里。犹大在他的书信中也告诉我们说：“亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：‘看哪，主带着祂的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞祂的刚愎话。’”（犹 14-15）圣经清楚告诉我们，以诺在他的时代就已经清楚宣告了主的降临，以及为恶人预备的审判日。《希伯来书》告诉我们亚伯拉罕也拥有进入天堂的盼望，经文说：“他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。”（来 11:9-10）不仅如此，经文还说：“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城。”

（来 11:16）对亚伯拉罕而言，应许之地就是天堂的象征。藉着住在帐棚中，族长

们宣告这世界非我家。他们在寻求一个永恒的居所。身处大而可怕的试炼当中，约伯表明了自己的信心，他宣告说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。虽然我这皮肉必会灭绝，但以后我必在肉身之内得见上帝。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。”（伯 19:25-27，这里根据上下文的需要，按照钦定本进行了重译）约伯让我们看见，他相信身体的复活。他的身体会在坟墓中朽坏，但有一天他会复活，他期待着看见上帝，他相信自己会在“肉身之内”，就是说用他的肉眼看见上帝。

《诗篇》中也有很多地方表明旧约圣徒相信来世。彼得在五旬节的讲道中引用《诗篇》第 16 篇来指代基督，但显然这首诗也可以指代所有信徒，“我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间”，或说坟墓中，“也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗 16:9-11）。在接下来的《诗篇》第 17 篇中，有另外一处提到复活的经文。在死后，诗人必会醒来看见上帝，“至于我，我必在义中见你的面；我醒来的时候，得见你的形像，就心满意足了”（诗 17:15）。《诗篇》第 23 篇是经常在葬礼上颂唱的，“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远”（诗 23:6）。《诗篇》第 84 篇也清楚地论到天堂说：“他们行走，力上加力，各人到锡安朝见上帝。”（诗 84:7）将来的审判也在《诗篇》中得到了清晰地描述。“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此。”（诗 1:4-5）因着圣子将来的忿怒大日，罪人被警告他们需要与祂和好，“当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。”（诗 2:12）在《诗篇》第 73 篇，诗人因看见恶人在今生的发达而忧闷。他们甚至看似可以在安逸中死去。但当诗人进入圣殿，并意识到他们最终的结局时，他说：“等我进了上帝的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安置在滑地，使他们掉在沉沦之中。”（诗 73:17-18）虽然他们看似生活优渥，又死于安乐，但其实他们是被抛入了沉沦之中。

所罗门在描述死亡时说：“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝。”（传 12:7）敬虔之人拥有一个蒙福的未来，“但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午”（箴 4:18）。恶人受到有关将来之审判的警告，“少年人哪，你在幼年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的，却要知道，为这一切的事，上帝必审问你”（传 11:9）。

先知们也十分肯定地谈论来世。以赛亚描述天堂时说：“你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也完毕了。”（赛 60:20）他还在谈论地狱时说：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”（赛 66:24）玛拉基在论到未来时说：“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条无一存留。”（玛 4:1）显然，凡读过旧约的人就不该怀疑它对复活和义人与恶人受审判的讲论，想想但以理的预言，他说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。智慧人必

发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但 12:2-3）

现在我们再来看一看关于基督降临的预言。弥赛亚降临的应许和对此的期许贯穿了整本旧约。第一次得知弥赛亚的降临是在对蛇的咒诅当中，这就是原初福音，或说福音的第一个声明，“我又要叫你和你女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3:15）。以赛亚在预言将要来的这一位时说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”（赛 9:6-7）是的，这位将要来的大能救主，是至大的先知、祭司与君王。祂就是主自己。虽然祂要统治到永远，但祂也要作为耶和華受苦的仆人而受苦。事实上，这位要来的祭司会将自己献上为祭，“哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上”

（赛 53:5-6）。先知接下来又继续说道：“耶和華却定意将祂压伤，使祂受痛苦；耶和華以祂为赎罪祭。祂必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在祂手中亨通。”（赛 53:10）祂要为自己百姓的罪受苦和受死。但与这些话同时出现的，还有祂得胜的复活：“祂必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在祂手中亨通。”尽管祂被杀，但祂必要延长自己的年日。我们今天得救是回望髑髅地，藉着信靠曾为我们的罪受苦的那一位。而在旧约时代，虽然他们也是因信得救，但他们的信心却是展望那将要来的弥赛亚，展望祂将代替他们受苦。

我们再来谈一谈先知性视角。在面对众多关于弥赛亚来临的旧约预言时，我们常常遇到的问题是基督的初临和再临似乎是结合在一起。例如，想想玛拉基的预言，他说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿，立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和華。”（玛 3:1-3）这位预备道路的使者显然指的就是施洗约翰，《马太福音》第3章3节在描述约翰事工的时候证实了这一点。立约的使者就是主，约翰就是为祂预备道路的。祂会忽然出现，出乎大部分人的意料。但接下来我们读到祂要审判男人女人，而耶稣却说：“我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”（约 12:47）这段经文显然也提到了祂的再临。这样，基督的两次降临就融合成了一次。

当我们从旧约先知的视角去看待未来时，这一点就能得到很好的解释。这就好比一位旅行者从远处眺望一个山脉。所有的山峰看起来都在一起，但当旅行者靠近的时候，他才发现原来有一前一后两座山峰，甚至这二者间相距数千米之远。基督的两次降临也是以这样的方式被放在一起，尽管二者间相距数千年。约珥在论到主降临的日子时说：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，

你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的就必得救；因为照耶和华所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。”（珥 2:28-32）彼得向我们保证这些话在五旬节的时候应验了，他说：“这正是先知约珥所说的：‘上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦。’”这是彼得在《使徒行传》第 2 章 16-17 节所说的话。上帝圣灵的浇灌是妙不可言的救赎性的历史事件。但在约珥的话中，还有很多内容显然在指基督的再临，他说：“日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”这显然指的是世界的末了，基督的再临和大审判的时候。从旧约先知的视角来看，基督的两次降临融合成了一次。

这一点在接下来的课程中非常重要，在我们学习新约有关未来的预言时，我们一定要记得刚刚从旧约中得出了有关主两次降临的解释原则，这两次似乎融合为了一次。它特别与我们以后要学习的《马太福音》第 24 章基督所说的耶路撒冷毁灭和世界末日的预言有关。阿们。

第2课

末世论：死亡的教义
威廉·麦克劳德牧师

今天我们要学习末世论的第二课，本课的主题是“死亡”。死亡是我们每个人都要面对的巨大现实。我们不停地看到周围有人死去：祖父母、父母、兄弟姐妹，有时甚至是我们自己的儿女。圣经说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9:27）似乎世上没有什么比死亡更自然。一七八九年，本杰明·富兰克林就美国宪法给让·巴蒂斯特·勒·罗伊写了一封信，他说：“我们的新宪法如今已经确立，并似乎有永久有效的迹象。但在这个世界上，除了死亡和赋税以外，没有什么事可说是确定的。”事实上，逃税还是有可能的，但死亡却无人能幸免。我们身边的每一个生物都正在死去。我们每一个人自出生那一刻起就身患绝症，并慢慢死去。

让我们首先来看看死亡的起源。从死亡起初并不存在的角度来说，它并不是自然的。上帝起初创造世界时，世上充满了生机，而死亡也根本不存在。为了与上帝相交，亚当按照上帝的形像而受造。上帝与他立约，以完美顺服为条件应许他生命，并警告他悖逆会导致死亡。倘若他顺服上帝，他就会永远活着。然而，伊甸园中还有一棵分别善恶树。上帝在与亚当立约的时候对他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创 2:16-17）可悲的是，我们的始祖吃了禁果，从他们受造的状态堕入了罪恶愁苦的状态中。世界随之就成为了死亡掌权之地，不再是起初充满生机的地方了。

有时候，人们会说亚当在吃禁果的时候并没有死，他其实又活了九百三十年。但这种观点并没有考虑到当时到底发生了什么。我们切不可忘记，圣经所谈论的死亡分为三种。第一是自然的死亡，即身体与灵魂的分开。这一死亡是在亚当吃下禁果之时随着变老的过程开始的。第二是属灵的死亡，即与上帝在属灵上的隔绝。这是立即发生的，证据就是亚当感觉到赤身露体和羞耻。当上帝进入园中后，他和夏娃就立刻慌忙躲藏起来。他受造时所身处的爱的关系已经改变了。如今，人伏在上帝的忿怒和咒诅之下，他也切身感受到是这样。第三是永死。这是在一个未归信的罪人死后发生的，他要被永永远远打发到地狱里。这是一种永远与上帝和祂一切福分相隔绝的存在状态。该状态绝不仅仅缺失美善，还要永远忍受上帝义怒的折磨。

当亚当夏娃犯罪时，他们在属灵上就已经向着上帝死了，自然的死亡也在他们的身体上发动。感恩的是，永死的判决并未立即执行。上帝在祂极大的忍耐中，给了亚当时间，并出于怜悯，向亚当传讲福音，告诉他即将到来的救主（创 3:15）。上帝让人继续活在这个世界上，赐给他恩典的年日，使他可以悔改、归信

并逃离永死。在乐园中亚当是我们的代表，是圣约的元首，所以，我们也在他里面犯了罪，并在他第一次犯罪时与他一同堕落。我们也吃了禁果，因此，甚至在出生前我们就已经是罪人了。我们其实生下来就是死的，在属灵上是死的。

这就自然地引出了归算的观念。保罗在《罗马书》，尤其是在第5章尤为精彩地表述了这一真理。经文说：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗 5:19）在创造亚当的时候，上帝任命他作全人类的圣约元首。因此，当亚当悖逆上帝的时候，我们也就悖逆了他。他犯了罪，我们也就犯了罪。基督里的选民也是同理。倘若我们在基督里，在恩典之约里，那么，基督对父完美的顺服，对律法的遵守并为罪受苦就成为我们的。“因一人的顺从，众人也成为义了。”保罗说：“然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐；原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。”（罗 5:14-18）

亚当的第一个罪也是我们的，并带来了定罪。但奇妙的是，末后亚当，也就是基督，他的顺服却是我们的，并使我们成为义。虽然一个罪使我们被定罪，但基督的工作却包含赦免诸多过犯的罪责。这救恩是作为白白的礼物提供给我们的。唯一的条件就是以信心领受。信心就是称义之归算的条件。

接着，在同一封书信里，保罗继续写道：“因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主耶稣基督里，乃是永生。”（罗 6:23）每一个罪都是对上帝的背叛，都必然招致上帝的回应。这是一项需要付上代价的工作。不像某些人类雇主，上帝总会付上全额的工价。我们的罪行所赚得的工价要么会支付给我们，要么支付给代替我们的基督。恩典之约的唯一条件就是信心。凡相信主耶稣基督的人都从基督受益，他亲自承担了他们犯罪的工价。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”（罗 5:1）基督被白白地提供给世人作他们的救主，凡领受他的人，他们的罪就得蒙赦免。当我们相信耶稣时，我们一切的罪，无论是过去的、现在的还是将来的，统统都被赦免了。

我们再来看看族长们的长寿。有趣的是，我们注意到世界的早期居民们远比今天的我们更加长寿，尽管我们在现代医学和外科手术上取得了那样的进步。玛土撒拉活了九百六十九岁。这怎么可能呢？或许就像一些人所提出来的，在煤与石油的巨大储量形成之前，诸如二氧化碳这样的温室气体覆盖着地球，保护其上的居民免遭从宇宙而来的有害的紫外线的侵袭。又或许，今日非常普遍的有害疾病和病毒也需要时间来发展。洪水无疑带来了气候灾变。洪水的出现是因为人的邪恶与强暴，已经发展到了无法容忍的地步。上帝决定说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面，然而他的日子还可到一百二十年。”（创 6:3）

一百二十年在这里无疑首先是指世界被洪水摧毁前所剩的时间，这也是挪亚所拥有的建造方舟的时间。但它似乎还表明这样一个事实：一百二十年如今是人的寿命的极限。经文告诉我们说：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。”（创 6:5-6）上帝恨恶罪，祂用自己的普遍恩典约束着罪恶。祂评价说：“人从小时心里怀着恶念。”（创 8:21）上帝容许一个生命存活七十年（诗 90:10），甚至有时候到了一百二十年，这是何等的恒久忍耐呢。但上帝已经决定，这个时间足够让人悔改了。

众所周知，罪影响了整个受造界。人的罪影响的不只是人类。人是受造物之首，他的罪使全世界招致咒诅。动物界受到了非常多的影响。上帝对蛇说：“你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”

（创 3:14）这意思是说蛇不再能行走，而只能爬行。至于植物界，经文说：“地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。”（创 3:18）野草现在比有益的植物长得更快，而人必须汗流满面才能供养家庭。痛苦甚至也临到了女人生产一事上。怀孕生子是多么蒙福的一件事啊，但在这个堕落的世界中，所有的美善之事都因为罪的缘故而有了消极的一面。

整个受造界和其中的生命都伏在上帝的咒诅之下，遭受痛苦。死亡是普世的，导致死亡的事也是普遍的。疾病与痛苦临到每一个生物身上。保罗也谈论了这个主题，他说：“因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”（罗 8:20-23）放眼望去，痛苦折磨遍及整个世界。自然界时常露出其血淋淋的尖牙利爪。在动物界中，在鸟类和鱼类当中，充满争斗、杀戮和彼此相食。甚至连无生命的创造都在叹息呻吟。风暴、地震、火山、海啸、台风和飓风，这些无一不在述说一个在痛苦中不停打滚的世界，它期盼着自己的重生，就是新天新地，那时，上帝的儿女将显现，基督将再临迎接祂永恒的国度。

再来思考死亡。我们的救主在十字架上所说的话是十分重要和耐人寻味的。经文说：“耶稣大声喊着说：‘父啊，我将我的灵魂交在你手里！’说了这话，气就断了。”（路 23:46）祂主动地让自己的灵离开。祂并不是在虚弱中死的，好像你我一样。祂大声地呼喊表明祂一直都很有力气。祂早先的时候论到自己的性命说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”（约 10:18）死亡无权拥有祂，因为祂是无罪的。但祂甘心乐意地为我们将自己献为赎罪祭，并将自己交给死亡。祂将自己的灵打发到父那里。面临死亡的时候，我们没有选择。人们总是在谈论与癌症作斗争，似乎他们能抵御死亡一样，但死亡总是笑到最后。上帝既命定了我们的出生，也命定了我们的死期。当上帝招呼我们向祂交账的时候，没有人能说“不”。正如所罗门所说：“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝。”（传 12:7）

然而，在这个世界上，基督徒的死和不信者的死却有着根本的区别。对基督徒

而言，死亡是通往荣耀之门。但对不信者来说，死亡带来的是定罪的宣判。死亡对上帝的儿女来说是激动人心的新开始。相反，诗人在论到恶人的死亡时说：“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。”（诗 73:18-19）司提反是基督复活之后的第一位基督教殉道士。为预备他迎接死亡，他被赐予了进入天堂的异象。他看见主耶稣站在那里迎接他。他大大地被上帝的灵充满，甚至面貌发光如天使。经文说：“他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：‘求主耶稣接收我的灵魂！’又跪下大声喊着说：‘主啊，不要将这罪归于他们！’说了这话，就睡了。”（徒 7:59-60）这是何等荣耀和得胜的死亡啊！

再来思考“睡了”。有趣的是，新约圣经区分了基督徒之死和未归信之人之死。基督徒之死总是被称为“睡了”，但这个词从来没有被用在恶人的身上。“睡了”是何等可爱的画面，没有比这更让人倍感平安的。虽然死亡的确被称为基督徒最后的仇敌（林前 15:26），但它是最后的仇敌。一旦死亡临到，就再没有别的仇敌了。身体下葬，在坟墓中安息，直等到复活，而灵魂却已迁入天堂。《要理问答》告诉我们，即使基督徒死在坟墓中，但他们的身体却依然与基督联合。这真不可思议。一具渐渐腐朽的身体怎能与上帝联合呢？原因是当我们成为基督徒时，我们就与基督联合了。基督的灵进入我们里面，并在其中掌权。我们的身体成为圣灵的殿，而上帝就住在我们里面。另外一个解释是我们在归信的时候归入了基督，从而成为了祂身体的一部分。基督是头，基督徒则是祂身上的肢体，正如《哥林多前书》第 12 章所说。人类不仅仅是灵魂。回想起初创世时的描述，经文说：“耶和華上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创 2:7）人有身体与灵魂。所以，当我们归信的时候，我们的身体与灵魂，也就是我们的全人都与基督联合了。这一联合是永远存在和牢不可破的。保罗说：“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的……都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8:38-39）因此，我们的身体极其宝贵，理应受到珍重。无论我们的身体遭遇什么，它都是与基督联合的。等到了复活的时候，身体都会从死里复活。

再来花点时间看看所谓的“灵魂睡眠”。有一个异端存在了很长时间，甚至在今天依然活跃，它认为当我们死时，灵魂就睡去了，或者进入了某种等待状态。早期教会中出现过这种观念，持守该观念的人来自阿拉伯的一个小型教党。接下来是宗教改革时期的一些重洗派和之后的厄文派（Irvinites）持这种观点。今天的耶和華见证人也如此教导。支持该观点的论据有这样几个。例如，他们说用来描述死亡的词是“睡了”，但不要忘了这个词指的是身体睡了，而非灵魂。有人争辩说，当个人从死里复活时，他们不会说出他们在复活之前所处的状态。但其实这个解释起来很简单，因为他们那段时间的记忆被上帝抹去了。还有可能是他们被禁止讲论自己所见所经历的。保罗有一次经历了进入天堂的奇妙异象，经文说：“我认得这人，（或在身内，或在身外，我都不知道，只有上帝知道。）他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。”（林后 12:3-4）这异象如此真实，甚至保罗分不

清自己到底真得是身体进入了天堂，还是仅仅停留在自己的意识中。他又说，他听见了不允许说出来的言语。他不被允许说出他所听见的。那些从死里复活之人的情况可能也是如此。

另外一个论点是传统观念认为有两个审判日。一日发生在个体死亡时，另一日发生在世界末日时。我们在某种程度上认同这个观念。当一个人死后，他会立刻被送往天堂或地狱。倘若他们拥有基督，就进入天堂；若没有基督，就进入地狱。这种关于两个审判日的争论未能领会最终审判日的目的。它的目的不是为了安置个人最终的结局，这结局在死亡时已经定了，而是维护上帝的公义，并公开呈现恶人之恶与义人之善。它是为了公开地承认并赦免上帝的百姓。

圣经中有多处经文都教导我们人死后的灵魂的意识是清醒的。例如，耶稣对十字架上的强盗说：“今日你要同我在乐园里了。”（路 23:43）归信的强盗不是要进入某个梦境般的灰色地带睡觉，而是进入乐园。保罗也讲论自己所感受到的张力，一方面他想死去并进入那可称颂的天堂，另一方面，他又想留下来帮助教会。经文说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓 1:21-24）死了是好得无比的，因为他的灵魂将要享受天堂的福乐。在保罗即将走完自己的人生时，他期盼着自己的死亡，因为他知道极乐就在前方等着他，他说：“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。”（提后 4:6-8）

再来看看炼狱。罗马天主教的神学教导死后有三种状态。未受洗的恶人直接进入地狱。人类当中极少数的圣人，他们凭自己的善行赚得了上帝的喜悦，直接进入天堂。大部分基督徒要进入炼狱，在上天堂之前他们要在那里被进一步洁净。因着自己的罪，他们要在那里忍受烈火与酷刑。人们可以为死者做祷告和弥撒，这样就会缩短他们在炼狱的时间。地上的教会有权发放赎罪券，这也可以减少待在炼狱中的时间。但圣经明说当死亡临到时，我们就进入了最终的状态，经文说：“树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。”（传 11:3）炼狱的教义不仅没有圣经的支持，反而还是圣经强烈反对的。事实上，这个教义否认了基督工作的充足性，祂为我们的罪做了完全的赎罪祭。因此，该教义是对基督工作的攻击。主耶稣承担了我们的罪，并代替我们接受了完全的刑罚。经文说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗 8:1）我们的受苦无论如何都无法为我们的罪作赎罪祭。“哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。”（赛 53:5）的确，我们在今生会经受管教和纠正，试炼的烈火会洁净我们。但基督徒永远不会受刑罚。基督已经代替我们承受了所有的刑罚。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”

（罗 5:1）事实上，基督在我们进入天堂前就已经洁除了我们的罪。“祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”（来 1:3）死后的世界只有两个地方，充满荣

耀与喜乐的天堂和充斥着无尽痛苦的地狱。

再来思考一下财主和拉撒路的比喻，因为这对我们学习本课的主题有很大的帮助，它教导我们的就是死后发生的事（路 16:19-31）。可以发现的是，经文中并未出现炼狱，只有天堂与地狱。经文对财主和乞丐在今世的生活做了强烈的对比，

“有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。”（路 16:19-21）一个人看似享尽一切美福，而另一个人却饱经一切困苦。但这乞丐的名字“拉撒路”非常重要。拉撒路就是希腊化的希伯来名“以利亚撒”，它的意思是“我的医治在上帝”。经文进一步对比了两人死时的光景。拉撒路死的时候有天使环绕，他们将他的灵魂带到天堂。可推断的是，魔鬼环绕在财主的周围，并把他带到了地狱。“财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦。”（路 16:22-23）这位无名的财主生前被地上各样的安乐和医疗帮助所环绕，他的葬礼想必也很隆重。但与此同时，他却在受苦。财主乞求派拉撒路能被打发给他一点水，好让他在烈焰中得些安慰。当这一请求遭到拒绝之后，他又乞求派拉撒路去警告自己的兄弟，免得他们重蹈他的覆辙。显而易见的是，财主死后十分清楚自己的悲惨状态，正如拉撒路十分清楚自己在天堂的喜乐状态一样。财主在受苦的同时他的兄弟们却依然在享受今世的快乐。由此可见，人在死后灵魂显然没有沉睡，而是直接进入天堂或地狱。

再来看一看居间状态。圣经中有一段令人着迷的经文讲论的就是信徒在死亡与复活之间的状态，该段经文是《哥林多后书》第 5 章。保罗在经文中说终极的福乐紧跟着末日的复活，他说：“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”（林后 5:1）他在这里所说的地上的帐棚显然就是我们今世的身体。用不了多久，我们都要经历这身体的分解。这意味着灵魂要与身体分开。这无生气的身体要躺在坟墓中逐渐腐朽。然而，死人要在他们的灵魂中继续清醒地活着。今世的帐棚是用人手造的，而我们永存的房屋，或说这永存的身体，却不是人手所造，而是上帝造的。这永存的房屋就是复活的身体，它适合永远存在。保罗说：“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。”（林后 5:2-4）他说我们在叹息。我们渴望的是自己所没有的东西。我们不希望称为赤身的灵。我们并非愿意脱下这个，而是愿意穿上那个。只有在复活之后，我们才完全得赎。

死亡和身体与灵魂的分离是罪的结果。它作为咒诅临到我们这些背约者身上。但在复活时，罪恶和咒诅的一切影响就都被除去了。身体与灵魂要再度结合。死亡要被生命吞没。因此，保罗认为居间状态，即灵魂赤裸没有身体的状态，并不理想，但他还说这状态依然要比我们现今的状态要好。因为“我们住在身内，便与主相离”（林后 5:6）。如今住在我们日光之下的身体中意味着我们与主是相离的。接着保罗又说：“我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。”（林后 5:8）离

开这身体并与主同住是更好的。我们所爱之人若在耶稣里睡了，我们就有极大的安慰。因为晓得他们与基督同在，在天堂得享福乐。阿们。

第3课

末世论：基督再临前要发生的事件 威廉·麦克劳德牧师

今天我们要学习末世论的第三课，基督再临前所发生的各种事件。我们已经学习完了个人的末世论，讨论了死亡和居间状态等议题。现在我们要回到普世的末世论上，来看一看那些导向基督再临的事件。基督的再来是教会殷切的盼望与期待。

首先，我们要先来看看用来表述再临的词汇。圣经中用来表述基督再临的词汇一共有三个。第一个词是“apocalypsis”，意思是“启示”。该词是指除去幔子，好将原本隐藏起来的事物显明出来。保罗使用了这个词，当时他对哥林多人说：

“以致你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。祂也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。”（林前 1:7-8）同样在

《帖撒罗尼迦后书》第1章6-7节也出现了该词，经文说：“上帝既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同祂有能力的天使从天上在火焰中显现。”因此，再临是基督从天而来的启示。

第二个使用的词语是“epiphaneia”，意思是“出现”，“神显（epiphany）”一词就从该词而来。保罗在警戒提摩太的时候使用了这个词，他说：“要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。”（提前 6:14）注意这里的我们的主耶稣基督“显现”。

第三个词是“parousia”，意思是“来临”。例如，该词出现在《马太福音》第24章27节中，经文说：“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”注意这里的人子的“降临。”

现在我们要来看看这个被应许的降临。我们的主耶稣告诉门徒祂就要离开他们了。这让门徒格外伤心，但祂向他们保证说：“我不撇下你们为孤儿。”（约 14:18）祂不会把他们当作孤儿一样离开他们。事实上，祂解释说，祂这样做是为了他们的益处，经文说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。”（约 16:7）保惠师圣灵将是基督与教会永远的同在，祂会将基督所赚得的救赎之工应用在他们身上。祂使他们重生，住在他们里面，使他们成圣，给他们确信，引导他们，坚固他们，使他们得荣。圣灵会使他们与上帝联合。作为一个人，耶稣一次只能出现在一个地方。但圣灵作为上帝却是无所不在的。祂能够同时出现在各个地方，并同一时间帮助每一个基督徒，无论他们身处何方。

耶稣继续鼓励自己的门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备

地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。”（约 14:1-3）祂向他们保证祂会再来。在早先的时候，祂曾警告他们要为祂的归来做好预备，祂说：“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（太 24:42）”。当在大祭司该亚法面前受审的时候，耶稣宣称说：“后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太 26:64）这句话让大祭司撕裂了衣服，并判耶稣为渎神者。但我们的救主其实是唯一一位从不亵渎的人。祂单单讲说真理。在祂升天后，就在祂的门徒还在目不转睛地望着主所消失于其中的那片天空时，两位身穿白衣的天使站在他们身边说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”（徒 1:11）有一天，基督要有形有体地归来，正如祂这般升天并在云彩中消失一样。

那么基督何时归来呢？数个世纪以来，人们一直在努力预测基督再来的时间。耶和華见证人预言基督要在一八七八年再临。当事情没有发生的时候，他们又预言是一八八一年。预言再次失效，他们又说是一九一四年，然后是一九一八年，一九二五年和一九七五年。他们显然是假先知。多年前，作为一位著名的圣经教师，家庭电台的主席平罗德（又叫哈罗德·康平）得到了很多的宣传，他预言耶稣将在一九九四年九月再临。他同样被证明是错误的。

我们的主耶稣曾亲口说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。”（太 24:36）倘若能从圣经中计算出来，耶稣早就这么做了。祂知道很多我们不知道的事。祂是上帝的道，是有史以来最大的先知，然而祂却不知道再临的时间。当然，作为上帝，三位一体的第二位格，祂是全知的，祂无所不知。但作为人，也是有限的。祂只知道上帝藉着圣灵决定启示给祂的。上帝不让祂和我们知道这一日的时间是有其目的的。

我们的责任也很清楚，经文说：“所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”（太 25:13）我们生活在危险的年代。我们必须警醒。我们被众多假先知环伺。在旧约时代，倘若有人预言了未来的事情却没有发生，他会被用石头打死（申 18:20-22）。耶稣就这些假先知发出警告说：“那时，若有人对你们说‘基督在这里’，或说‘基督在那里’，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太 24:23-24）是的，倘若可能，连选民都会被迷惑。但这显然是不可能的，经文说：“你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。”（约一 2:20）彼得也使信徒确信他们是蒙保守的，他说：“你们这因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。”（彼前 1:5）

但基督会不会把自己再来的时间搞错了呢？因为祂以为这会在祂门徒的有生之年。自由派神学家们认为基督把自己再来的时间搞错了。他们说祂以为自己要在门徒在世的时候再临。在《马太福音》第 24 章，经文告诉了我们很多将要发生的大事，其中就包括基督再临。然后耶稣接着说：“我实在告诉你们：这世代还没有过去，这些事都要成就。天地都要废去，我的话却不能废去。”（太 24:34-35）

表面上来看，耶稣的话似乎是指祂的再临会发生于在场某个人的有生之年。但我们坚决反对自由神学和它的不信。倘若耶稣会犯错，祂就不是圣子，那祂就不能这么说话。倘若祂对某个具体事件的预言是错的，那无论祂说什么我们都无法相信。作为真正的基督徒，我们的起点应当是基督与圣经都是无误的。

那么，我们当如何理解耶稣在《马太福音》第 24 章的教导呢？有些福音派人士按照所谓的“实现论”来理解本章经文。对他们来说，《马太福音》第 24 章和《马可福音》第 13 章的全部预言实际上都已经发生了。他们认为这些事件在主后七十年耶路撒冷和犹太民族被毁的时候就已经应验了。他们说，耶稣使用的是一般的天启式的语言。对我们而言，用这样的语言描述这些重大事件会显得极其形象。虽然用这种方式解释本章经文确实可行，但我而言，即使考虑到这里使用了天启式的表达，经文的内容却依然远远不止主后七十年发生的这些事。

还有些人采用部分实现论的解释方法。他们以 35 节为界将经文分为了两部分。36 节之前所预言的事已经在耶路撒冷被毁的时候应验了。而从 36 节开始描述的就是世界末日了。然而，36 节之前所表达的内容似乎超出了耶路撒冷被毁时所发生的事，尽管那是一个重大事件。

我们所阅读的第 30-31 节经文描述了基督的再临，经文说：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”这显然只能指世界末日和最终审判。

还有些人认为“这世代还没有过去”指的是这个“邪恶淫乱的世代”，就像当时的世代一样。因此，一个出现在未来的邪恶淫乱的世代，总会有这样一个邪恶的世代。这世代的类型不会过去，直到所有的事都应验了。又或者它指犹太民族，这民族不会过去，直到所有的事都应验了。但如果情况真是这样，那这里所使用的词就应该是意为种族的“genos”，而不是意为世代的“genia”。在新约所有其他使用这世代（genia）的地方，它指的都是真实的一代人。例如，“我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴”（太 11:16），又比如，“当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大”（太 12:42）。所以，耶稣在这里谈论的是当时活着且正在听祂讲论的人。“这世代”指的就是当时在场且正在听祂讲话的人，

解释耶稣在这里所说之话的最好的方法是回到祂一开始被问的问题上。这章一开始的时候门徒们向耶稣炫耀圣殿。他们显然因为这华美的建筑而骄傲万分。耶稣回应他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们：将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”（太 24:2）耶稣的话一定让门徒大为震惊，并在他们的心中留下诸多疑问。随后，当耶稣坐在橄榄山上休息的时候，“门徒暗暗地说：‘请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？’”（太 24:3）。重要的是要注意到耶稣在这里被问了两个问题。首先，祂被问到圣殿何时会被毁？然后祂第二个被问的问题是祂的再临和世界末日有哪些预兆。耶稣是在回答第一个问题的时候说到这世代不会过去，直到圣殿被毁和所有相

关的事情都应验。因此，解释第 24 章和 25 章的难点在于，这是在处理间隔相当长的两个未来事件。这有点像从远处眺望山脉。其实有两个相距数英里的山峰，但除非你登上它们，否则它们看起来就像一个一样。旧约先知展望未来的时候也是同一个道理。我们注意到他们说的事情有些与基督的初临有关，有些与基督的再临有关，这些事情多少都被混在了一起。先知们同时在谈论基督的初临与再临。基督在这里也在描述未来事件。祂一会儿在清晰地描述耶路撒冷的被毁，一会儿又描述世界末日，然后祂又回到了耶路撒冷被毁的话题上。

当耶稣说“这世代还没有过去，这些事都要成就”的时候，祂显然是在回答门徒的第一个问题，祂指的就是圣殿被毁，一块石头都不会留在另一块石头上。当早期基督徒看到“那行毁坏可憎的”，就是看到罗马军队和他们的皇帝崇拜临近时，他们想起了基督的话。基督曾说：“那时，在犹太的，应当逃到山上。”（太 24:16）他们其实逃离了耶路撒冷，也就在城被毁的时候幸免于难。因此，15-20 节显然是在回答第一个有关耶路撒冷被毁的问题。然而，第 14 节、27 节以及 30-31 节，祂显然说的又是自己的降临和世界末日。到了 34-35 节，祂又回到了圣殿被毁的主题上，清楚地说明主后七十年要发生的事件。而从第 36 节往后，祂又继续谈论世界末日。

还有一些其他的经文似乎在说基督即将再临。耶稣曾说：“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。”（太 10:23）这节经文显然在教导基督要在门徒的有生之年降临。但这指的是祂在自己能力中的降临。祂在自己复活的时候以能力降临，又在五旬节的时候靠着祂的灵降临。而在祂复活和五旬节之前的这段时间里，门徒们没有能力把福音传到以色列的各个城镇。耶稣说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。”（太 10:5-6）主复活之后，主在大使命中指出福音要被传向万国，而不仅仅是犹太人（太 28:18-20）。同样的，基督也在《马可福音》中说：“我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见上帝的国大有能力临到。”（可 9:1）这节经文紧跟着的就是登山变像，在这件事中，幔子被稍许掀开，基督的王权与荣耀也被部分地启示了出来。但基督的国度却是在祂从死里复活和五旬节祂的灵浇灌下来的时候带着大能临到的。

那么我们的问题是，我们是否应该期待耶稣随时可能再来呢？耶稣说祂再来的日子要像挪亚的日子一样。那时人们吃喝嫁娶，直到挪亚进入方舟。他们没有丝毫察觉，直到洪水降临，将他们全部冲走。耶稣警告说：“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（太 24:42）经上也说这日子要像罗得的日子一样，“又好像罗得的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了”（路 17:28-29）。圣经警告我们要“回想罗得的妻子”。不要回头看，要一直定睛于主的降临。主耶稣来的时候要如同夜间的贼一样，“所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了”（太 24:44）。

当然，基督能够以两种方式降临。祂可以在我们死时降临，将我们带到所渴慕

的家乡。或者祂在再临的时候降临，开启最终审判。保罗论到基督再临时说：“弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。”（帖前 5:1-4）他们不应该睡觉，而是要警醒预备主的再临。主的日子，也就是祂在审判中再临的日子，会突然临到，让许多人大吃一惊。彼得也警告说：“但主的日子要像贼来到一样，那日，天必有大响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”

（彼后 3:10-12）这里同样强调的是基督再临的突然性。

我们也当期盼基督的再临，并为此祷告。《启示录》最后的话也谈到了基督即将再临，经文说：“证明这事的说：‘是了，我必快来。’阿们！主耶稣啊，我愿你来！愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！”（启 22:20-21）基督亲自向我们保证祂会再来。虽然两千年已经过去了，但对上帝而言，千年就如同一日。祂很快就会再来。

但在基督再临之前，还有哪些事情是必须要发生的？有些基督徒认为他们醒来的每一天都可能是基督再来的日子。我们是否应该也像这样，持续地活在对耶稣显现的期盼中？当然，我们应当每日警醒祷告，为基督的再临和自己的死亡做预备。即使基督今天没有来，那这一天依然可能是我们在世的最后一天。我们应当为天堂做好预备。然而，这种心态也可能陷入一种错误的极端。帖撒罗尼迦教会就深受

“主的日子现在到了”（帖后 2:2）所扰。这种教导所造成的后果就是他们中有人放弃了自己日常的工作，无所事事地等待着世界末日的降临。但保罗对此却尤为不悦。他写道：“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。”（帖后 2:3）随后，在同一封书信里，他警告那些已经丢弃了自己工作的人说：“我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯作工，就不可吃饭。因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督，吩咐、劝戒这样的人，要安静作工，吃自己的饭。”（帖后 3:10-12）由此可见，基督再来之前一定会发生某些事。经文告诉我们首先发生的是离道反教，然后是大罪人，也就是敌基督的显露。在《罗马书》第 11 章，经文告诉了我们另外一些基督再来之前必会发生的事，即犹太人归信基督。当然，这些事情可以很快发生，但就此来看，基督似乎不会现在就回来。

现在，让我们来学习一下末日的征兆。耶稣被问道：“你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”（太 24:3）耶稣说了一系列的征兆。到时会出现许多的骗子、假先知和假基督，会出现战争和战争的风声，多处会出现饥荒、瘟疫和地震。基督徒要因为他们与基督的关系而被折磨和杀害，被万民恨恶。很多人会跌倒，离弃信仰，甚至背叛自己的兄弟姐妹。很多人会背道。福音要被传向万邦。大灾难会出现

（太 24:4-28）。

我们已经提到了敌基督，也就是尚未显露出来的大罪人。约翰也谈到了敌基督和好些敌基督，他说：“小子们哪，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来。现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的。”（约一 2:18-19）虽然约翰的时代已经出现了许多敌基督，但那位最大的敌基督尚未出现。

《但以理书》第 7 章告诉我们有一个小角取代了另外三位王，这三位也用角做象征，经文说：“头有十角和那另长的一角，在这角前有三角被它打落。这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于它的同类。我观看，见这角与圣民争战，胜了他们，直到亘古常在者来……”（但 7:20-22）随后在 25-26 节，经文又说：

“他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。然而，审判者必坐着行审判，他的权柄必被夺去，毁坏，灭绝，一直到底。”十角似乎指的是罗马皇帝，而它们中的三位被一个小角取代，这小角似乎是指罗马教皇，他取代了皇帝而继续在罗马掌权。教皇凭着自己大放厥词，夸夸其谈，但却逼迫主的许多圣民。他们的所作所为尤其体现在宗教改革的时候，当时因为罗马天主教的迫害而有成千上万人殉道。

再来想想大罪人。保罗论到这位大罪人时说：“他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是上帝。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。”（帖后 2:4-11）

对这位大罪人或说敌基督有着不同的解释。有些人将其视为逼迫教会的罗马皇帝，比如尼禄。还有些人以为这里指的是将来的某位大人物。改教家和清教徒的共识是这里指的是罗马教皇。例如，《威斯敏斯特信条》第二十五章六段说：“除主耶稣基督以外，教会再没有别的元首；因此，罗马天主教的教皇在任何意义上都不是教会的元首，而是那敌基督者、大罪人和沉沦之子，是那在教会中高抬自己，反对基督和一切称为上帝的事。”敌基督的灵在保罗的时代已经在运行了，因此，教皇继承了过去，也就是继承了罗马皇帝对真正圣民的迫害。敌基督显然是教会里的人，因为他坐在上帝的殿中。他宣称自己与上帝同等，宣称自己是教会的王，头戴三重冕，取代基督作地上教会的元首。罗马也因自己虚假的神迹奇事而臭名昭著。他们所行的是诡诈，那些不爱慕圣道真理的人就被其虚假的教导引诱而偏离了正路。

在《启示录》，我们读到了那位大淫妇，即淫妇之母（启 17）。她也是一座

城，就是巴比伦大城。她喝醉了耶稣的殉道士之血。她骑在长有七头的兽身上。对我们来说，这七头可以解释为女人所坐的七座山。主后一世纪，巴比伦城已经不复存在了，但罗马却是典型的建造在七座山上的城市。当彼得写道“在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安。我儿子马可也问你们安”（彼前 5:13）时，人们普遍认为彼得向地方教会的问安是从罗马发出的。经文进一步向我们解释这女人说：

“你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”（启 17:18）她与羔羊争战（启 17:14），但她却被摧毁了，“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”（启 18:2）。她与基督的新妇，就是新耶路撒冷，形成了强烈鲜明的对比，“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启 21:2）。一般而言，改教家和清教徒将淫妇巴比伦视为罗马天主教。而许多现代的改革宗神学家将其视为世界和其对基督与教会的敌意。然而，值得注意的是，淫妇与地上同她行淫的君王和地上与她经商而富足的商人是不同的。君王和商人与淫妇有别。罗马天主教杀害了千百万敬虔的男男女女，却依然声称自己是基督的新妇。罗马帝国及其皇帝在主后一世纪迫害使徒与信徒，后来她却摇身一变成为了逼迫改教家的罗马天主教及其教皇。

这些末日的预兆大部分已经应验了。福音如今已传向万国，基督徒已经遍布各个国家。世界上有灾荒、地震和战争。还有瘟疫，这让全世界陷入困顿的新冠病毒，各国政府和科学家们都难于应对它。教会中也出现了极大的离道反教，许多人的爱心变得冷淡。身为耶稣会士的现任教皇方济各看起来比他的前任都要老奸巨猾。他甚至试图将穆斯林招揽至他的旗下，加入他的普世同一教会，却反对用基督的血所买来的上帝真儿女。

然而，基督再来之前还有一个征兆需要应验，那就是犹太人的归主。相比以往任何时候，今天归信的犹太人都更多。我们在后续课程中会详细学习这一点。在犹太人归信之后，会出现离道叛教和短暂的属灵黑暗期，“撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们”（启 20:7-9）。届时会有猛烈的逼迫，甚至教会在地上的存在都会受到威胁。这就是所谓的“哈米吉多顿之战”。然后，当黑暗达至顶点的时候，主就要再来了。祂要审判全人类，并将魔鬼并牠的使者以及牠阵营中的所有人都丢到火湖里。主还要接纳自己的儿女进入天堂，永永远远以祂为乐。阿们。

第4课

末世论：解读《启示录》

威廉·麦克劳德牧师

我们今天要学习末世论的第四课，本课的主题是“解读《启示录》”。《启示录》对许多人来说如同一个谜。它所使用的语言和意象是非常形象的。《启示录》与新约中其他书卷相比极为不同，但却与旧约中我们所找到的天启文学有相似之处，比如《以西结书》和《但以理书》的一些地方。因为解读《启示录》的意象极其困难，一些神学家和注释家都回避了该书卷。例如，加尔文就没有《启示录》的注释。然而，它毕竟在圣经里，它的存在有其目的。当我们用合宜的方法处理它的时候，它能带给我们极大的鼓励。《启示录》的存在是为了我们的益处，尤其是为了在困苦和逼迫中鼓励我们。

基本上有四种不同的方法来解释这卷书。第一是实现主义的方法。这种方法将《启示录》视为描述已发生过的事件。实现主义者认为，书中的每件事都已经在主后一世纪发生了。耶路撒冷的毁灭在这一解释中占有突出地位。他们说，作者关心的是罗马帝国的邪恶及其对教会的迫害。他使用极其形象的意象来表达自己深信上帝会介入其中拯救自己的教会。这种解释方法颇受自由派神学家欢迎。当然，这种方法有一定的道理。有些段落中所描述的事件在一世纪确已发生。另外，将本书牢牢地放在第一世纪也是十分正确的做法。因为它既是为当时存在的教会写的，也是为数个世纪以来的教会写的。把《启示录》看作是对受逼迫的一世纪的信徒的安慰也是没错的。然而，将本书局限于一世纪所发生的事件却没有考虑到本卷书在一开始就为自己所作的见证，经文说：“耶稣基督的启示，就是上帝赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰。”（启 1:1）这里清楚地告诉我们该书要处理未来的事件，“必要快成的事”。

第二是历史主义的方法。该方法将《启示录》看作是从第一世纪直到基督再来的一幅历史全景图。这样的注释家将《启示录》视为从约翰的时代直到世界末日的一则连续故事。数个世纪以来，这种方法在基督教会中一直非常普遍，某些改教家也接受它。但其难点在于如何让教会历史的不同阶段与本书建立联系。遵照这一方法的不同解经家可以对经文作出天差地别的解释。共识的缺乏无益于使人们相信这种方法是正确的。另外，这种方法也有重视欧洲史却无视世界史的倾向。但它也有一定的正确性，因为它强调了《启示录》预言未来。

第三是未来主义的方法。未来主义认为《启示录》从第4章开始全都是在讲世界末日。该书与约翰那个时代或自那之后所发生的事无关，而是单单与未来事件，与那些和基督再临相关的事有关。这种观点的好处在于强调基督的再临，而这正是该书的中心思想。但它的错误之处在于完全让《启示录》脱离了当下与过去。

第四是理想主义或诗性主义的方法。该观点强调《启示录》是为了鼓励一世纪以及后来的受逼迫的基督徒。图像语言是用来以想象的方式描绘上帝的得胜。我们不应该将象征性的语言视为实际会发生的事，而是应单纯地视其为以诗性的方式描述基督和祂国度最终的得胜。虽然这一方法从整体和目的上来看确实有正确之处，但它的问题依然在于本书的第1节经文宣告自己是真实的预言。

那么，我们到底该如何解读这卷书呢？最好的方法如下。以上的这些方法没有一种可以让人完全满意，尽管它们都包含一定的真理。那么我们该如何解读这卷书呢？我相信威廉·亨德里克森名为《得胜有余》的短篇注释书能为我们解读《启示录》提供巨大的帮助。我不会完全遵照他的解释，但他所提供的大纲非常有用。他首先认为，这本书的写作是为了鼓励一世纪正在遭遇严酷逼迫的基督徒，当然也是为了鼓励数世纪以来我们其余的人。在解释的过程中，他部分地遵循实现主义，认为某些事件甚至在约翰写作之前其实就已经发生了。他又遵循理想主义的方法将本书视为一种鼓励，而不仅仅是揭露隐秘之事。他也欣赏历史主义的方法对预言历史的强调和未来主义对基督再临的强调。然而，基本上来说他将本书分为了平行的七个单元。每个单元都横跨从第一世纪到基督再临的整个新约时代。本书中的数字都极其重要，七是完全数，也是教会的数目。当然，书中的许多语言都是象征性的，有着天启文学的特征，不应按照字面意思来解释。

我们现在要花点时间考查《启示录》，看看这七个不同的单元。第一单元是1-3章，描述的是基督身处代表教会的七个金灯台中间。基督在祂升高的荣耀中被呈现为教会的君王和元首，积极参与治理和保护教会。亚细亚的这七间教会是一世纪位于小亚细亚的真实存在的教会。然而，它们也代表了基督再临之前的历世历代所有的教会。我们已经说过，七是完全数和完美数，也是教会的数目。这些书信与今日的教会高度相关，它责备教会中的邪恶，鼓励教会忠心，鼓励它在黑暗和逼迫的年代为基督而战。

第二单元是4-7章，描述的是被七印所封印的书卷。经文首先为我们呈现了天堂的异象，我们看见一个治理天地的宝座。当我们面对这世上强大的逼迫势力时，这异象可带来怎样的鼓励。请抬头仰望！“耶和華作王，愿地快乐。”（诗97:1）接着经文让我们看到坐宝座的上帝手中的书卷。显而易见，这书卷包含着上帝对世界，尤其是祂对教会的旨意。一开始，我们发现没有人配得打开这书卷。但随后犹大支派的狮子走上前来，接过书卷，打开了封印。这狮子正是基督，为了除去世人的罪孽而被杀的上帝羔羊。祂看起来“像是被杀过的”（启5:6）。

这正好带我们回到加略山。印的揭开就是上帝计划的揭开，也就是基督在新约时代的统治。祂要施行统治，直到祂的仇敌成为其脚凳。本单元以上帝的教会得拯救，并在天堂得享安息宁静结束：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以，他们在上帝宝座前，昼夜在祂殿中侍奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，上帝也必擦去他们一切的眼泪。”（启7:14-17）

第三单元是 8-11 章，讲的是审判的七号。前一单元描写上帝的百姓在这个世界上所经历的患难。试炼和逼迫之印必然会招致审判的号角。为了回应受苦之教会的祷告，数个世纪以来，上帝在陆地、海洋与天空降下各样灾害。本单元与上一单元同样是平行的。伴随着基督受苦之祭坛所发出的香气而献上的敬虔之人的祷告已蒙垂听，他们的逼迫者要受刑罚。基督正在治理、约束和征服祂的仇敌。结尾同样是最终审判，“外邦发怒，你的忿怒也临到了，审判死人的时候也到了；你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了；你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了”（启 11:18）。

第四单元是 12-14 章。我们刚刚所看的《启示录》的前半部分描述的是地上教会的挣扎，它如何受逼迫，以及它的冤屈如何被伸张，蒙保守，并最终得胜。而我们现在要看的《启示录》后半部分，描述的是更深的属灵背景。基督和祂的教会遭受撒但及其党羽的逼迫。本单元的 12-14 章描述的是女人和男婴被龙及其帮助者所逼迫。男婴的诞生显然指的是基督的降生，这就让我们回到了新约时代开始的时候。男婴基督升天，但龙却与女人和她的后裔争战，这后裔显然是指教会。基督和祂的教会被龙所代表的撒但逼迫。

在考虑第 13 章所出现的兽时，我要稍稍放下威廉·亨德里克森，转而遵循改革宗传统的解释，这种解释将兽视为敌基督。从海中出现的第一个兽代表列国，它令人畏惧地施行逼迫，并具备豹子、熊和狮子的特征。它似乎代表的是残忍地逼迫早期教会的罗马帝国。它也应当被视为今日逼迫教会的政府。地上出现的兽看起来像有两角的羊羔，说话又像狮子。它看起来代表的是教皇的权柄。教皇声称自己代表上帝的羔羊基督。他假装温柔，但说话却像龙。他狂妄自大地宣称自己是上帝的代言人，宣称当他以宗座权威说话时他就是无误的。他与自己的假教会同样逼迫上帝的真儿女，使他们在这假冒的羔羊和其宗教裁判所的手下受尽了痛苦。这与《但以理书》第 7 章 8 节中的小角所代表的是同一件事。真教会的数目是七，而假教会的数目，也就是敌基督者的教会数目是六六六（启 13:18）。它是七的亏缺，是缺欠，缺少了至关重要的东西。

“巴比伦大城倾倒了。”（启 14:8）巴比伦就是敌基督的教会，是基督的教会新耶路撒冷的敌人。同样，本单元以世界历史终结时恶人、龙和兽的追随者受审判结束：“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在上帝忿怒的大酒榨中。那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远有六百里。”

（启 14:19-20）作为基督的跟随者，我们是笑到最后的一方。

第五单元是 15-16 章，本单元讲的是倾倒在龙的跟随者与兽身上的忿怒的七碗。它与揭开患难的七印、吹响审判的七号是平行的。本单元讲的是持续抵挡福音之人的结局。上帝忿怒的最后七灾要倾倒在他们身上。经文首先让我们看到了玻璃海以及得胜龙与兽的人。这幅画面来自于红海上得胜埃及人并唱着胜利之歌的以色列人。“（他们）唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：‘主上帝，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名呢？’”（启 15:3-4）忿怒的碗被倾倒在海上、河上、日

头上和兽的座位上……所有拒绝福音之光的人都必灭亡。在哈米吉多顿大战中，列邦聚集起来要攻击摧毁真教会，但基督回来在最终审判中拯救自己的百姓。经文说：“列国的城也都倒塌了。上帝也想起巴比伦大城来，要把拿盛自己烈怒的酒杯递给他。各海岛都逃避了，众山也不见了。”（启 16:19-20）结尾同样是上帝对背道者的忿怒。灾害临到他们身上，这灾害远比埃及地经历的更大更严重。

第六单元是 17-19 章，本单元讲的是大淫妇、巴比伦和兽的倾覆。第 17 章描述了一位身穿紫色和朱红色衣服，并以金子宝石为妆饰的女人，她“手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽”（启 17:4）。这大巴比伦喝醉了圣徒的血，又骑在遍体有亵渎名号的兽身上，这兽有七头十角。这七头可以解释为这城所建造在其上的七座山，这显然又是指罗马。这十角是与兽一起进行统治的十位王。他们与羔羊争战。想想罗马帝国在最初几个世纪的时候是如何敌对基督教会的。随后，罗马教皇取代了其位置，继续逼迫上帝的真教会。一些人像威廉·亨德里克森一样，将这大城解释为世界和它对教会的敌意。这是一个纵欲、奢靡和傲慢的世界，是敌基督文化和逼迫的中心。然而，在这一点上我却相信大多数改教家和二十世纪前的改革宗神学家，这里最好将巴比伦解释为假教会，即敌基督的罗马天主教，虚假的基督新妇，用他们的圣礼欺哄许多人，声称无误，假装能够赦罪，并断言除了那些入会者以外，无人能得救恩，又逼迫上帝的真圣民。倘若将巴比伦等同于世界，那就很难将它作为一座城与那些哭诉它倾覆的人，就是地上的君王和商人区分开来。但如果巴比伦大城等同于罗马天主教，那显而易见的是，它的倾覆会让那些因为与它贸易而有钱有势的人忧愁。一直到今天，罗马天主教都是一个坐拥巨大财富与影响力的组织。淫妇与基督的新妇真教会之间形成了鲜明的对比。倘若新耶路撒冷这基督的新妇是教会，那么这淫妇，虚假的新妇，怎能不是假教会呢？

但随后，基督出现了，“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，祂审判、争战都按着公义。祂的眼睛如火焰，祂头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了祂自己没有人知道。祂穿着溅了血的衣服，祂的名称为上帝之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随祂。有利剑从祂口中出来，可以击杀列国。祂必用铁杖管辖他们，并要踹全能上帝烈怒的酒榨”（启 19:11-15）。与羔羊及其跟随者的争战注定要失败。兽、假先知和接受兽印的人，就是那些兽的跟随者，他们都要被丢到火湖里去。基督和祂的教会要永远得胜。

第七单元是 20-22 章，本书最后一个单元谈论的是撒但被锁在无底坑，以及之后撒但和全人类要受的审判和最终的状态，即新耶路撒冷和新天新地的出现。我们现在要特别关注下《启示录》第 20 章。这一章极为重要，因为其中提到了若干个千年，即千禧年。围绕着千禧年出现了不同的末世观，所以我们需要在这上面花更多时间。基本上来说，有三种不同的千禧年观，尽管这三种观点显然有许多不同的变种。

第一是前千禧年主义。该观点认为基督有一天会作为耶路撒冷的君王重新回到地上施行统治，而祂的统治要持续一千年。早期教会中该观点尤为普遍，当时被称为“锡利亚主义”。重洗派在宗教改革时期使该观点复活。到了十九世纪，因为爱

德华·厄文的教导，该观点变得开始流行起来。罗伯特·穆雷·麦克谦、安德鲁·波纳尔和贺拉修斯·波纳尔，以及查尔斯·司布真都持守这种观点。时代论也是前千禧年主义，它也成为了基督徒弟兄会和美国基要派的立场。到了二十世纪，因为司可福串注圣经和广播与电视布道家的推广，这种观点也成为了福音派的主流观点。我们会在下一课中详细学习该观点。

第二是后千禧年主义。该观点认为基督的教会要经历一段漫长的蒙福期和属灵丰盛期。这段时期有数千年之久，尽管不可按字面意思理解为一千年。在这蒙福的千禧年之后，将会出现属灵的衰退和猛烈的逼迫，然后基督就会再临。因此，基督的再临是在千禧年之后，这就是后千禧年主义。这种观点在英国与荷兰的清教徒中，以及在早期的苏格兰和美国神学家中都非常普遍。约拿单·爱德华兹、贺智家族、亚历山大家族、B·B·华腓德和许多其他传统改革宗神学家都持此立场。

现在来看第三个观点。我们已经了解了前千，即基督在千禧年之前降临。也了解了后千，基督在千禧年之后降临。现在我们要看无千禧年主义。该观点认为没有千禧年，或者更准确地说，整个新约时代都当被视为千禧年。这是今日的改革宗神学家所相信的最主流观点。该观点是由二十世纪的荷兰与荷兰裔美国神学家所倡导的，例如赫尔曼·巴文克，路易斯·伯克富和威廉·亨德里克森。这种观点看待未来有悲观的倾向，认为基督再来之前情况会变得越来越糟，而基督可能很快就来。该观点似乎多少受到了十九世纪高等批判运动、进化论思维和理性主义的强烈影响，它们闯入教会中并摧毁了主流教会。而二十世纪发生的两次毁灭性的世界大战又对这种观点起到了推波助澜的作用。

《启示录》第 20 章一开始就是一位天使捆绑龙，也就是古蛇，这显然指的就是伊甸园中欺骗夏娃的那条蛇。为了更清楚地说明，经文告诉我们被捆绑的就是魔鬼撒但。天使拿着钥匙和一条大链子，他将撒但捆绑了一千年。然后，经文说天使将撒但丢进了无底坑，并把牠关在那里。天使显然用钥匙将牠锁了起来，并在无底坑中将牠封印，这样在千年满了之前牠就无法再迷惑列国了，然后牠要被释放一段时间。有些人按着字面意思理解《启示录》，但我们一定要万分谨慎，切不可这样做，因为《启示录》的大部分语言显然是象征性的。例如，你不可能用链子将一个灵绑起来。一个存在要想被绑起来，他就需要一个身体，而魔鬼没有身体。因此，链条、锁和印全都是象征，同理，千年也当被单纯地视为一段漫长的时间。

这样就会出现一个问题，撒但被捆绑是在过去或将来的什么时候呢？亨德里克森带我们回到福音书，他认为撒但被捆绑就是基督在十字架上所成就的事。他引用了基督所说的这句话：“没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。”（可 3:27）他认为基督就是捆绑撒但的那一位，然后福音被传讲，撒但的国度就被抢夺了。在基督受死之前，除了那弹丸之地以色列，全世界都卧在异教的幽暗之中。但是在基督升天之后五旬节到了，随后教会的宣教扩张迅速遍及了整个罗马世界。这个立场显然是合理和明智的，支持它的理由也有很多。但仍有一些问题无法解决。《启示录》第 20 章说魔鬼被锁和封印在无底坑，这样牠就是没有能力在世上游行并欺哄列邦的。但彼得却明明地说：“务要谨守、警

醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5:8）显然，撒但不可能一面被锁着，一面又到处游行吞吃人。经文说撒但有一千年之久无法欺哄列国。而基督却警告我们，倘若可行，连选民都会被迷惑（太 24:24）。保罗也警告我们要用信心的盾牌灭尽那恶者，就是灭尽龙的一切火箭（弗 6:16）。环顾今天的世界，只见数十亿的男男女女被撒但所欺哄，他们信从假先知默罕默德的伊斯兰教，信从佛教、印度教、无神论和罗马天主教。进化论显然也是撒但的一大骗局，但今日却广为世人所接受。无千的神学家认为今日的处境远比旧约时代要好得多，这确实是事实，尽管在基督死后的一千五百年时间里，还有大半个世界依然像从前一样笼罩在黑暗中。

另一个难题是，这段经文特别说到在末日之前，撒但要被释放一段时间。倘若撒但因为基督在加略山上伟大的历史性的救赎作为而被捆绑，那牠如何在被释放的同时而又没有使基督在十字架上的得胜变得无效呢？显而易见，基督在十字架上的受死一劳永逸地击伤了蛇头。那些遵从无千解释的人，他们认为这里的意思是末日目前情况会变得极为糟糕。但在过去已经出现过太多相当糟糕的情况了，穆斯林的迫害，罗马天主教的迫害，还有黑暗时代的黑暗。情况怎么可能还会变得更糟呢？

再来看看后千。后千主义认为千禧年在将来，并与旧约中预言的大祝福时代的应许相吻合。例如，《诗篇》第 72 篇论到基督说：“祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在祂面前下拜；祂的仇敌必要舔土。祂施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜祂，万国都要侍奉祂。”（诗 72:8-11）这预言到目前为止都尚未发生。这未来的千禧年也包括《罗马书》第 11 章讲到的犹太人的归主，而这结果对外邦世界来说就是“死而复生”（罗 11:15）。

我们再来看看后千如何解释《启示录》第 20 章。1-2 节告诉我们的是，将来有一天，天堂会干预世界历史，撒但会受到极大的限制与约束。牠欺哄的能力会被大大削弱。假宗教会大规模地消失。自由神学将失去其吸引力，进化论也会被看成胡言乱语。基督升天的时候坐在了天堂的宝座上，而祂现今在施行统治。但到了那时候祂的仇敌作祂的脚凳要清楚无比地被人看见。福音要带着大能被传讲，大多数人将得救。在这段得胜的时期，为基督而死的殉道士要与祂一同作王，从这个意义上说，他们将被普遍视为站在正确和胜利的一方。届时会有属灵的复活，教会要从死里复生，因为它长期以来一直与无神论、不信和异端争战。地狱的第二次的死对真基督徒不会有权柄。主的百姓要在属灵的意义作祭司与君王。但接着，到了这段时期的末了，撒但会被释放。牠要重新欺哄列国，激动他们猛烈地逼迫上帝的真百姓。当教会看似就要绝迹的时候，基督就会再临摧毁自己的仇敌。白色大宝座要被设立，最终审判就会开始。

这是传统的更正教对这段经文的解释，但我们切不可太过教条。预言的难解是人所共知的。上帝常常会让我们大吃一惊。我们必须明白的一件事就是，救恩从来没有捷径。得救的方法一直以来都是一样的。耶稣说：“你们必须重生。”保罗在回答腓立比的狱卒所问的“我当怎样行才可以得救”的问题时说：“当信主耶稣，你和

你一家都必得救。”（徒 16:30-31）每个人，不论是犹太人还是外邦人，都必须悔改相信福音才能得救。正如威廉·亨德里克森准确地说道：“《启示录》所启示的乃是基督徒必会得胜有余。”第 20-22 章宣告了基督和祂教会的完全得胜，以及包括龙，就是古蛇、撒但和魔鬼在内的祂仇敌的毁灭。它让我们看到基督徒将来蒙福的景况，以及不信者在火湖中的悲惨结局。阿们。

第5课

末世论：犹太人
威廉·麦克劳德牧师

我们今天来学习末世论的第五课，本课的主题是“犹太人”。在思想基督再来之前必要发生的事时，有一件事非常重要，值得我们思考。许多基督徒相信，犹太人作为一个民族，终有一天会悔改并相信耶稣是他们的弥赛亚。有一段特别重要的新约经文，可以帮助我们思考未来，那就是《罗马书》第 11 章。我们相信，在那段经文里上帝对犹太人有极大的应许，而这应许尚未实现。保罗写给罗马人的书信是他所有书信中最具神学性的，它清楚地陈明了基督教信仰的许多伟大真理，通常被视为基督教信仰的总结。在《罗马书》第 1 章，保罗有一段伟大的陈述，在某种程度上，它点明了这封书信的主题，也揭示了它的核心内容。他说：“我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：‘义人必因信得生。’”（罗 1：16-17）

值得一提的是，这里告诉我们，福音是先传给犹太人的。今天许多基督徒相信所谓的“替代神学”。他们认为，旧约关于犹太人的所有应许现在都属于教会。对他们来说，教会已经取代了以色列，成为新的以色列。他们相信，在基督被钉十字架时，犹太人便失去了他们曾经的特殊地位。虽然这大部分是事实，但并不全面。我们必须小心，免得我们过分简化圣经的教导。《罗马书》第 1 章，保罗在写给罗马教会的信中断言：犹太人仍然享有特别的优先权。福音是先传给犹太人的。保罗在他的宣教旅程中，无论走到哪里，他都进入犹太人中间，去到犹太教堂传福音，只有当他们抵挡这信息时，他才转向外邦人。

例如，当他作为囚犯被带到罗马时，他首先向犹太人解释福音，只有当他们中的大多数人拒绝福音时，他才转向外邦人，警告犹太人说：“所以你们当知道，上帝这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。”（使 28：28）在《罗马书》第 1 章的其余部分，保罗继续阐明罪的问题，以及没有旧约的外邦人的需要，指出他们虽然没有律法，但仍触犯了律法。在第 2 章中，他揭示了犹太人确有律法，但却犯罪作恶。在第 3 章，他得出结论，犹太人和外邦人都是罪人，都得罪了上帝，都需要救恩。在第 3 章的后半部分，他指明耶稣基督就是我们需要的救主，是那位为赎我们的罪做了挽回祭的。在第 4 章和第 5 章中，他宣告“唯独因信基督称义”。在第 6 章至第 8 章中，他谈到了“成圣”和“得救的确据”。之后，在《罗马书》第 9 章至第 11 章，他解释了“拣选”，以及上帝在救恩上的主权。这是我们必须特别关注的部分。

在《罗马书》第 9 章，保罗写到了他对犹太同胞深切的爱，以及他因他们普遍拒绝基督而伤痛。只要犹太人得救，就是自己失丧也愿意。他谈到了他们的特权说：“那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。”（罗 9：4）所有的福分，都是犹太人的。然而并非所有的犹太人都失丧了。重要的是拣选。上帝拣选了以撒，而不是以实玛利。利百加生了双生子，但双子还没有生下来，善恶还没有作出来，上帝拣选人的旨意已经显明。“上帝就对利百加说：‘将来大的要服侍小的。’”（罗 9：12）“正如经上所记：‘雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。’”（罗 9：13）陶匠有权按着自己的意愿抁土造出各样的器皿。上帝可以怜悯所有人，也可以不对任何人施怜悯，但祂选择要拯救一些人。“如此看来，上帝要怜悯谁，就怜悯谁；要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。”（罗 9：18）虽然以色列总体上是一个悖逆的民族，但上帝总是在他们当中拣选一些人。“以赛亚指着以色列人喊着说：‘以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数。’”（罗 9：27）在第 10 章，保罗继续讲述他对犹太同胞的爱。“弟兄们，我心里所愿的，向上帝所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向上帝有热心，但不是按着真知识。”（罗 10：1-2）这里

的以色列不能称之为教会。这些犹太人，他称他们是亲人，他们热切寻求自我拯救，但那是靠他们自己的行为。保罗解释如何唯独靠信心得救。他注意到以色列人仍然拒绝福音，就像以赛亚所预言的那样：“至于以色列人，祂说：‘我整天伸手招呼那悖逆、顶嘴的百姓。’”（罗 10：21）

打开《罗马书》第 11 章，保罗开门见山地问上帝是否完全弃绝了犹太人。然而他写到这是不可能的，因为他自己就是已经得救的犹太人。他断言，上帝没有弃绝祂所预先知道和预先爱了的百姓。在上帝的拣选中，以色列始终拥有一个特殊的位置。祂知道有一个敬虔的余数，就像在以利亚时代一样：“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”（罗 11：5）单纯只是以色列人，不会有人因此得救。过去没有过，将来也不会有。唯有蒙拣选的才能得救，“其余的就成了顽梗不化的”（罗 11:7）。接着，使徒在第 11 节提出一个关键问题：犹太人失脚是要他们跌倒吗？他强烈地做出否定，并阐发一个重要观点：“反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。”（罗 11:11）要让犹太人“嫉妒”。犹太人拒绝福音导致上帝从他们转向了被鄙视的外邦人，好激动犹太人嫉妒他们灵魂的救恩，这非同寻常。接着最重要的一句陈述出现：“若他们的过失，为天下的富足，他们的缺乏，为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？”（罗 11:12）如果说，犹太人的过失是对外邦人的祝福，那么他们的丰满和复兴又将产生多么大的祝福呢？在书信的这一整个部分中，保罗显然没有指教会，而是用“以色列”和“犹太人”来指以色列民族。保罗接着给出一个极大的希望：“若他们被丢弃，天下就得与上帝和好，他们被收纳，岂不是死而复生吗？”（罗 11:15）保罗的论述是这样的：若犹太人拒绝耶稣，使许多外邦人得救，那么犹太人得救必定会为外邦教会带来大规模的复兴，就是从死中兴起生命。

接下来使徒描述教会就像一棵橄榄树。树根生长在旧约时代。根是圣洁的，因此枝子也是圣洁的，原是信异教的外邦人，也成了圣洁。外邦人就像一棵砍下来的野橄榄树，被嫁接到好橄榄树上。的确，犹太人的枝子从好橄榄树上被折下来后，

使得那野橄榄枝可以接上。然而，外邦人受到警告说，不要骄傲：“你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。你若说，那枝子被折下来是特为叫我接上。不错，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。上帝既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。”（罗 11:18-21）外邦人没有什么可自夸的，倒受警戒说，他们也会被砍断和拒绝。保罗鼓励不信的犹太人不要绝望，要悔改和相信，他们就必得救。“而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为上帝能够把他们重新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上呢！”（罗 11:23-24）

下一节，也就是第 25 节，在使徒的论证中非常重要。“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了。”（罗 11:25）新约中的奥秘是向过去历代一直隐藏着的秘密，如今重又被揭开了。在旧约时代，救恩主要是给犹太人的。但现在，奇妙的事情发生了。顽梗不化发生在犹太人身上。因上帝的主权和公义，祂使他们顽梗不化，使他们看不到耶稣是弥赛亚。值得感恩的是，这只是一部分人，还有些犹太人像彼得和保罗一样得到了拯救。事实上，自使徒时代以来，历经数世纪，总有一些犹太人归信。犹太人作为一个整体拒绝了耶稣，所以上帝反而用外邦人充满了祂的教会。然而，这里有一个非常重要的词：“等到”。犹太人的硬心只是“等到外邦人的数目添满了”。因此，使徒憧憬有一天情势发生变化，当外邦人得救的数目满足，许多人归信上帝，那么就会有新情况发生：“于是以色列全家都要得救。”（罗 11:26）

在这一点上，许多解经家突然莫名其妙地把“以色列”理解为由外邦人和少数犹太人组成的“教会”。在《罗马书》第 9 至 11 章的所有参考经文中，“以色列”显然是指以色列民族。尽管那种理解非常普遍，但实在是糟糕的解经。除非有充分的理由，否则此处的“以色列”就应该按照它在本章其他地方的意思来解释。正如之前所言，上帝弃绝以色列人、祂的百姓了吗？（罗 11:1）这里有一个清楚的预

言，即有很多犹太人将得救，也就是说全以色列都将得救。虽然过去只有一部分人得救，但现在这里说以色列全家都要得救。当然，这并不意味着每一个以色列人都会得救，而是指以色列整体。

同样重要且值得强调的是，他们只有通过信基督才能得救。他们不能继续不信下去。对犹太人和外邦人来说，都只有一条道路才能靠着得救。正如经文所说：“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。”（罗 11:26）这位拯救者就是主耶稣，祂藉着祂的灵使罪人离弃不信，又将悔改赐给犹太人，诚然是大多数的犹太人，也包括外邦人，以致以色列全家都可以得救。

第 27 节继续讲论这一点。这节经文中的“他们”以及下一节中的“敌人”显然指的不是别的，而是犹太人。“又说：‘我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。’就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。”（罗 11:27-28）为什么给第 26 节的“以色列”与第 27 和 28 节的“他们”和“仇敌”赋予不同的含义？上帝与亚伯拉罕立约，是恩典之约，因为一切都出于恩典，因此它也是永恒之约。同样，上帝与摩西和以色列的约也是恩典之约。的确，犹太人曾一度被弃绝，但随后上帝又转向他们。在上帝的拣选计划中他们仍然有一席之地。犹太人成为仇敌，好使福音能够临到外邦人。但上帝的拣选仍然保留。因着天父，以色列蒙爱。（罗 11:28）上帝对犹太人仍有怜悯的旨意。第 29 节令人倍感安慰：“因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。”上帝将祂的恩赐和选召赐给了以色列人，在祂眼中他们依旧很特别。由于他们的不信，上帝曾一度使他们刚硬，但他们对祂来说仍然是特别的。在这里，祂应许要恢复以色列在祂教会中的中心地位。

未来的日子。保罗解释说，罗马的外邦人过去不信上帝，与上帝为仇，但现在因犹太人的不信，他们倒蒙了怜恤。“这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜恤，现在也就蒙怜恤。”（罗 11:31）我们在内心应该特别重视和在乎犹太人，特别为他们的救恩祈求。当保罗想到这一切，憧憬着骨肉之亲将重新被接回教

会的橄榄树上那日，他不由得发出荣耀的赞美：“深哉！上帝丰富的智慧和知识。祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻！谁知道主的心？谁作过祂的谋士呢？谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？因为万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。阿们！”（罗 11:33-36）上帝正在实施祂的救赎计划，祂对犹太人仍有伟大的旨意。尽管使徒为犹太人暂时的不信而感到忧愁，但想到犹太人作为一个民族悔改归信并接受真正的弥赛亚的那一日，他的心里就充满了欢欣。

然而，并非所有的改革宗神学家都赞同对《罗马书》第 11 章的这种解释。例如，斯图尔特·奥莱特（*Stuart Olyott*）在他的《罗马书》注释——《福音的真谛》中认为，没有对犹太人的特别应许。路易斯·伯克富（*Louis Berkhof*）在他的经典著作《系统神学》中说，基督“祂没有暗示任何犹太民族未来的复兴和悔改”（伯克富《系统神学》第 699 页）。基督没有暗示过犹太人的任何复兴和悔改，这是真的吗？事实上，在几处经文中，耶稣表明犹太人有一天将蒙受祝福。例如，我们的主确实说：“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”（路 21:24）这个“直到”清楚地暗指，将有一日，犹太人将不再受外邦人践踏。这暗示耶路撒冷和犹太人将迎来一个祝福的时刻。耶稣的另一个重要讲论也暗示了犹太人的悔改。耶稣为犹太人悲哀，为他们将因拒绝承认祂是弥赛亚而临到的审判哭泣。但祂也谈到将有一日，他们的态度会完全改变：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们：从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的，是应当称颂的！’”（太 23: 37-39）这里，耶稣期待犹太人的悔改。祂说，祂不会再来，他们也不会再见到祂，直到大多数犹太人悔改和相信，并因祂的到来欢欣鼓舞，说“奉主名来的，是应当称颂的”。

目前虽然确实如此：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（太 7:14）但耶稣的许多比喻都提到了美好的未来。在面酵的比喻中，基督说天

国的扩张就是等到全团都发起来，整个世界都归信基督。芥菜籽的比喻暗指教会不会总是微小的少数，而要成为一棵大树，好使空中的飞鸟来宿在其间。耶稣把犹太人比作栽在葡萄园里的无花果树。园主找来管园的说：“看哪，我这三年，来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！”（路 13：7）三年来，基督在犹太人中间劳作，但没有什么成果。他回答说：“管园的说：‘主啊，今年且留着。等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然，再把它砍了。’”（路 13:8-9）基督作为中保，为那不结果的无花果树——犹太人求情。它又被保留一年，直到公元七十年，那时有许多犹太人得了拯救。但对弥赛亚的普遍拒绝仍在继续，直到公元七十年，无花果树最终被砍倒。然而，树墩仍然留在地内，就像《但以理书》第 4 章中尼布甲尼撒的树墩一样。耶稣在谈到祂二次降临前会发生的事时，再次提到了无花果树。“你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。”（太 24:32-33）当上帝的无花果树开始重新发芽长叶的时候，基督的再来就会临近。同样，这里暗示，犹太人还将得到拯救，成为上帝的葡萄园里一棵硕果累累的无花果树。

再看其他经文，有许多旧约经文可以被视为关于以色列复兴的教导。最明显的例子之一是《以西结书》第 37 章——骸骨平原的异象。先知以西结得了一个惊人的异象和启示。他被主的灵带到一个骸骨遍地的平原里。他不得不在其间，才能明白现实的可怕和严峻。那里骸骨甚多，而且极其枯干。这是一个可怕的景象，四周满是枯骨。然后上帝问他一个问题：“这些骸骨能复活吗？”答案当然是显而易见的。常识说，不能。然而，先知智慧地回答说：“主耶和华啊，你是知道的。”（结 37：3）上帝对他说：“人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说：‘我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝净尽了。’”（结 37:11）以色列被掳到巴比伦，耶路撒冷被毁，圣殿被火焚烧，应许的迦南地被洗劫一空。以色列被灭绝净尽，没有了对未来的指望。

然而以西结得到了一个奇特的命令：“你向这些骸骨发预言说：枯干的骸骨啊，要听耶和華的话。主耶和華对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和華。’”（结 37:4-6）先知要向成堆的白骨宣讲上帝的话语。以西结正在说预言的时候，“不料，有响声，有地震，骨与骨互相联络。我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息”（结 37:7-8）。那是多么可怕、多么令人毛骨悚然的景象啊。在整个平原，骸骨发起响声，互相联络，长出筋和肉，长出皮肤遮盖其上。如此，那里遍布尸体，数量虽多，却仍旧是死的。

现在上帝命令先知：“人子啊，你要发预言，向风发预言，说主耶和華如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”（结 37:9）“气息”、“风”和“灵”在希伯来语中都是一个词——“ruah”。以西结说：“我遵命说预言，气息（或灵）就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”（结 37:10）上帝的灵降在他们身上，就产生了奇妙的复活。多么壮观的景象啊！成千上万准备战斗的士兵。然后先知得到这异象的解释：“我的民啊，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民哪，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和華。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和華如此说，也如此成就了。这是耶和華说的。”（结 37:12-14）。在那个特别的时候，情况似乎毫无指望，上帝却要行奇妙大事。以色列人将在属灵上复活，归回到他们自己的土地上，并成为上帝的强大军队。七十年后，犹太人真的归回了。一个较小规模的圣殿得以建成，耶路撒冷的城墙也最终得以重建。但那时归回的犹太人只是少数。他们的敌人对他们说：“这些软弱的犹大人做什么呢？”（尼 4：2）上帝帮助他们，但还看不到强大军队的迹象。他们受周边波斯、希腊和罗马等大国的统治，仍然处于挣扎当中。

那么这段话将如何应验呢？从以西结的时代开始，就没有大规模的犹太人复活，

也没有任何一支大军为上帝兴起。替代神学家把这段经文灵意化，把它解释为基督的教会，然而这里特别提到了犹太民族，他们的被掳以及他们的土地。上帝说：“我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。”（结 37:21）没有人在看到犹太人过去两千年来的历史时，却看不见上帝在这个民族身上的特殊护理和旨意。彼拉多不愿意处死耶稣，他知道祂是无罪的，而犹太人指控祂是出于嫉妒，犹太人想除掉祂。“众人都回答说：‘祂的血归到我们我们的子孙身上。’”（太 27:25）公元七十年，罗马人摧毁了耶路撒冷和圣殿，屠杀了数以百万计的犹太人，并将其余的卖为奴隶。在接下来的两千年里，他们被赶逐到世界各地。他们受到罗马天主教宗教裁判所的残酷逼迫，遭遇了俄国人的大屠杀，六百万人被纳粹杀害，直到今天，他们还到处遭受反犹太主义的攻击。然而，他们却存活下来，并保持了自己的特性。

此外，与所有的历史先例相反，他们又在自己的土地上定居下来，已有八百万人，超过全世界一半以上的犹太人，已经回到了以色列的土地。在那里，他们曾被无数仇视他们的强大军队所包围，有埃及、叙利亚、约旦、伊拉克、伊朗等，自一九四八年他们独立的那天以来，这些军队就一再攻击他们。然而，他们还是存活下来。犹太人不仅活了下来，而且现在他们已经成为中东的超级大国。若非上帝之手帮助他们，这一切怎么可能发生？但我们仍在等待犹太人作为一个民族悔改转向基督。一九四八年，以色列大约有三十名基督徒犹太人。今天，据估计约有三万人，而且这个数字正在成倍地增加。我们期待上帝使更多人归信。我们等候上帝，就好像让他们死而复活一样，把他们变为祂强大的军队，成为向世界传福音的巨大力量。

这种关于犹太人归信的想法是仅有少数人秉持的奇谈怪论吗？实际上，从宗教改革时期到二十世纪，这是迄今为止正统神学家们最普遍的观点。《威斯敏斯德信仰准则》是全世界长老宗教会的伟大准则。它们是由十七世纪的威斯敏斯德议会制定的。《威斯敏斯德大要理问答》第一百九十一问的回答非常具有参考意义。在论述主祷文时，问：“我们在第二项祈求中求什么？”答：“我们在第二项祈求‘愿你

的国降临’，承认我们自己和全人类生来都处在罪恶和撒但的辖制之下，因此我们，祈求上帝使罪恶和撒但的国度毁灭，福音在全世界得以广传，犹太人被呼召，外邦人的数目添满了；祈求上帝使教会装备有各样的圣职人员和蒙恩之道，清除一切的腐败，得到公民政府的支持和保护；祈求上帝使基督的蒙恩之道得以纯正地施行，有效地使那些仍在罪中的人悔改归正，使那些已经悔改归正的人得坚固、安慰和建造；祈求上帝使基督此时此地就在我们的心中掌权，使祂的再来，以及我们与祂一同永远作王快快临到；祈求祂按自己的美意在世上行使祂的权柄，尽善尽美地成就这些目的。”在这一点上，长老会的《准则》显然期盼犹太人的归信和外邦人的满足，这意味着许多外邦人的归信是犹太人归信后的结果。我们应该为此祈祷，为此努力，并期待大多数犹太人在基督的再来之前归信祂。

旧约的许多经文都预言了这一点。例如，“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。”（亚 12:10）在这里，我们再次看到犹太人归信基督的预言。阿们。

第6课

末世论：时代前千禧年论

威廉·麦克劳德牧师

现在我们要学习末世论的第六课，本课的主题是“时代前千禧年论”。思考“时代前千禧年论”非常重要，因为它在过去的一百五十年里，一直是大多数福音派教会普遍持有的观点。它曾广泛地受到广播和电视事工、《司可福串注圣经》、一些圣经研究机构和学院，以及哈尔·林西的《迟来的伟大地球》等流行书籍的推崇。

时代论者认为，犹太人重回巴勒斯坦的土地和以色列建国是千禧年即将到来的最重要的条件之一。有迹象表明，由于受到改革宗神学的批判，时代论已经没有那么普遍受宠，它开始在福音派教会失去声势。推广时代论的重要教学中心，例如大的达拉斯神学院，正在开始修改和淡化他们的时代论神学，但许多基督徒仍广泛持有这种传统观点。

首先，我们先简要看一下历史前千禧年论。历史前千禧年论应与时代前千禧年论明确区分开来。它在早期教会很常见，被称为“锡利亚主义”。例如，游斯丁（*Justin Martyr*）和爱任纽持有此观点，但被奥古斯丁否定，因此它普遍失宠，在中世纪的教会中也不流行。在宗教改革时期，前千禧年论为许多重洗派接受，但被路德、加尔文和其他主要改教家所否定。加尔文将其描述为：“幼稚得不必反驳。”在十九世纪，此观点因爱德华·厄文（*Edward Irving*）在爱丁堡大会期间发表的著名演讲而再次受到关注和普及，并被波纳兄弟（*Horatius and Andrew Bonar*）、以及罗伯特·麦克谦（*Robert Murray M' Cheyne*）接受。著名的伦敦浸信会牧师查尔斯·司布真（*Charles Haddon Spurgeon*）也是前千禧年派，但他在布道和著作中涉及不多。

前千禧年论教导说，基督可能随时再来，而祂再来的目的，是为亲自在耶路撒冷统治一千年。他们认为《启示录》第 20 章教导，经过一个时期的离道反教和逼迫之后，基督会再来，使基督徒从死里复活，那是第一次的复活，他们将与基督一起做王一千年。那个时期结束时，将有第二次复活，届时恶人将复活并受到审判。那一千年将是一个和平而繁荣，福音得到广传，旧约的应许得到实现，人们将刀打成犁头，把枪打成镰刀的时期。这个千禧年之后撒但被释放一小段时间，后被基督镇压，接着是审判和永恒状态的到来。

我们现在来看时代前千禧年论。时代前千禧年论的起源较近，出现于距今近一百五十至两百年间。但在那段时间里，它非常盛行，以至于许多人认为只要你是一个福音派基督徒就必定持守这一观点。它比历史前千禧年论要复杂得多，而且更为深入。从本质上讲，它与改革宗神学和正确的圣经解经方法不相容。该观点被其追随者狂热地奉为正统的基本观点，他们倾向于认为那些不持有此观点的人应该被当作不信的自由派而开除。

时代论，作为一个体系，由约翰·纳尔逊·达秘（J. N. Darby, 1800-1892）发展起来。他是普利茅斯弟兄会的创始人之一。他出生于伦敦，父母是盎格鲁爱尔兰人，在威斯敏斯特学校开始接受教育，最后毕业于爱尔兰都柏林的三一学院。他被按立为英国圣公会的牧师，在爱尔兰教会内开始了他的事奉。他看到了罗马天主教徒改信基督教的早期成功，但当大主教要求改教者宣誓效忠乔治四世为爱尔兰的合法国王时，这在爱尔兰人中引起反感，因此改信活动停止了。达秘辞职以示抗议，在接下来的几年里，他发展了自己独特的神学。

他开始相信，《以赛亚书》和其他旧约预言中的国度与基督教会完全不同。其基本思想是，耶稣基督降世为了成为王，坐在大卫的宝座上统治耶路撒冷的犹太人，但因被拒绝，祂转向了外邦人。但有一天，教会时代之后，祂将重返来统治犹太人。外邦人的基督教会是一种补救方案，本不该发生。时代论否定改革宗的神学，也否定上帝是全权的主宰并祂已预定一切的教义。从本质上讲，时代论者同时是亚米念

主义者，他们相信自由意志，不相信上帝有既定的计划。时代论认为整个历史分为上帝的不同时代，或管治体系。也就是在不同的时期，上帝以不同的方式和不同的盟约来处理不同的情况，每一个阶段都与其他阶段截然不同，救赎的方式根据不同的时代而改变。

改革宗神学家也讨论不同的时代，有旧约时代和新约时代，但那是恩典之约的时代划分，而在本质上，旧约和新约一样，只有一种救赎方式。藉着相信那即将到来的基督和祂要完成的工作，旧约的圣徒得救。而新约的信徒，同样靠基督得救，但是凭着信心回望基督和祂在髑髅地已经完成的工作。这两个时代存在差异，旧约时代要献祭牲的血，但从本质上讲，只有一个恩典之约，所有得救的人都是因信耶稣基督而得救。

时代论者认为，这些时代可以进一步细分成七个时期，或说七个时代。首先是无罪时代，在堕落之前。然后是良心时代，从堕落到挪亚。然后是人治时代，从挪亚到亚伯拉罕。然后是应许时代，从亚伯拉罕到摩西。然后是律法时代，从摩西到基督。然后是恩典，即教会时代。然后是千禧年。这个世界的历史结束之后，是永恒的状态。时代论者认为，每个时代得救的方式是不同的。每一个时代上帝都考验人是否顺服上帝旨意里的某些特定启示，而每一次人都失败。人的失败导致这个时代被新的时代所取代，新时代带来新的对顺服的考验。在这些时代中，最后三个最重要。

现在我们来思考时代论的错误。时代论者将以色列和教会绝对区分开来。传统的时代论者教导说，旧约的以色列人是靠遵守律法、遵守诫命而得救的。虽然一些现代的、进步的时代论者想要对此做出一些修改，谈及一些靠恩典得救的问题，但传统的时代论者认为，你在旧约得救是靠遵守十诫和礼仪律。

耶稣清楚地告诉在旧约律法之下的尼哥底母，人若不重生，就不能得救：“人若不重生，就不能见上帝的国。”（约 3：3）保罗断言，没有人能够靠着遵守律法而被上帝称义、赦免和接受：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前

称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗 3：20）我们不能靠遵守诫命而得救，因为诫命只能指出我们的罪并定罪。在另一封书信中，保罗写道：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗 2：8-9）救赎始终而且永远都是出于恩典，好将一切的荣耀都归给上帝，免得人以任何方式自夸可以靠自己得救。许多犹太人的问题就在于此：“因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。”（罗 10：3）无论是犹太人还是其他人，没有人能靠自己的善行，或遵守律法，或履行宗教仪式而进入天堂。救恩乃靠恩典。《希伯来书》清楚地阐明，旧约时代的男人和女人灭亡，不是因没有遵守诫命，而是因为不信：“上帝四十年之久又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪、尸首倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入祂的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。”（来 3：17-19）

当司提反谈到摩西时说：“这人曾在旷野会中和西奈山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。”（徒 7：38）这显明将以色列和教会区分开来是错误的。在这里，“会”这个词在希腊语是“ecclesia”，新约中常用它代表“教会”。在旷野跋涉的以色列人就是上帝的教会。教会是指从亚当时代到现在，直到世界末了的子民。本质上，只有一种救赎方式，只有一位救主，即《创世记》第 3 章 15 节中应许的救主。在旧约中，人们凭着信心仰望弥赛亚将要成就的，而我们今天则是回望过去。当然，作为旧约教会的以色列和新约教会之间存在着表面上的差异。但以色列就是旧约时代的教会。外在的以色列人，如同今天外在的教会成员一样，不能保证得救：“这不是说上帝的话落了空，因为从以色列生的，不都是以色列人。”（罗 9：6）

传统的时代论者的另一个错误是将天国和上帝的国截然分开，认为天国是属于教会的，而上帝的国是属于犹太人的。然而，仔细研究这些术语就会发现，马太使用“天国”一词是基于考虑他写作的主要对象是犹太读者，而犹太人更喜欢使用“天”，而不使用上帝的圣名。同一个比喻，在《马太福音》中用来解释天国是什

么，在《马可福音》和《路加福音》中，则用来解释上帝的国是什么。

时代论者称教会是一个插入语，或者说是以色列历史进程中的一种短暂插曲。他们不认为旧约中有对教会时期的预言。他们注意到保罗写信给歌罗西的圣徒说：“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望，这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的。我保罗也作了这福音的执事。现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照上帝为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把上帝的道理传得全备，这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”（西 1:23-27）“奥秘”是指“现在所显明的秘密”。由少数犹太人和许多外邦人组成的教会，在旧约时代被隐藏，但现在被显明出来。犹太人拒绝基督，导致上帝从他们转向外邦人。福音传给了他们，许多外邦人相信并得救，就有了我们今天的教会，里面有许多外邦人，只有少数犹太人。这个奥秘确实显明一个事实，即救恩不仅限于犹太人，而且外邦人也得救了。虽然这在旧约时代很大程度上是隐藏的，但也有一些先知揭示了这一点。时代论者说旧约时代人们不晓得这些，但雅各在耶路撒冷会议上发言时明确表示，先知们都知道这一点。总结陈词时，他引用了《阿摩司书》第9章11-12节，主张外邦人不必遵守礼仪律，“‘到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。’此乃行这事的耶和华说的。”他接着论证道：“这话是从创世以来显明这事的主说的。”（徒 15:18）上帝在阿摩司的时代就知道这一点，实际上祂从创造之初就知道。上帝的旨意不曾改变。正是祂的旨意，要聚集外邦人进入祂的教会。

关于被提。时代论极其强调被提。时代论者的释经学主张，圣经和预言应该尽一切可能按照字面意思来解释，包括数字、时间阶段、使用的材料、建筑物等等。例如，从《以西结书》后面的章节来看，似乎圣殿将被重建，祭物将再次献上，因

为书里就是这样写的。这是对新约启示的否定，特别是对《希伯来书》的否定，因为那里称基督为最后的伟大祭物，废弃了所有献祭的需要。时代论者不愿意在整体背景下考虑一节或一章经文，不愿意留意圣经中使用的不同文学形式，也不愿意对象征性语言进行解释。

时代论者教导说，基督可以在任何时候到来。他们非常强调保罗写给帖撒罗尼迦人的信：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4：13-17）

时代论者教导说，基督会先来，会取走或提走祂的子民。当祂出现时，已死的圣徒会复活。坟墓将被打开，将有复活，他们将与那些仍然活着的人一起，在空中与主相遇。从此，他们消失去了天堂，将在那里享受为期七年的羔羊的婚宴。这种教导有不同版本，但这是最常见的。他们认为《启示录》第 20 章 4-6 节所说的第一次复活是指被提前的复活。无千禧年派，以及一些后千禧年派认为，《启示录》第 20 章中所说的第一次复活是指灵性的复活，即重生，新的生命。其他后千禧年派认为，第一次复活是指在千禧年开始时发生的属灵大复兴。改革宗神学家相信在世界末了，即审判之日，只有一次身体的复活。对于时代论者来说，复活不止两次，而有几次。

我们已经注意到，时代论者把教会时代说成是一个插入时代。那么，它何时结束？很明显，教会的圣徒被提升天时就结束。上帝再回到祂起初的以色列和弥赛亚计划。他们把基督为祂的圣徒被提而来，与在七年期结束时基督和祂的圣徒一同到来，区分开来。在七年期的末了，那些在七年当中死去的圣徒还要经历一次复活。时代

论者宣称，在教会被提后的七年当中，地上将有大灾难，一场可怕的逼迫。敌基督，就是《启示录》第 13 章中那从海中上来的兽，将现身并统治地面。届时，大多数犹太人将悔改归信。那时基督将与祂的圣徒一起回来。基督将降在橄榄山上，橄榄山将一分为二（亚 14：4），形成一个新的山谷，信基督的犹太人将逃入这个新形成的山谷（亚 14：5），脱离敌基督军队而获救。基督将在哈米吉多顿之战中与敌基督作战，敌基督将被毁灭。撒但将被捆绑，并被扔进无底坑里一千年之久（启：20）。基督那时将与祂的犹太信徒在耶路撒冷一起做王统治整个地球达一千年。所有的国家都将臣服于祂。在七年大灾难末了复活的圣徒，和大灾难开始时被提的圣徒，将同在天上一同统治一千年。这时将发生两个审判：对那些在大灾难期间迫害上帝子民的外邦人的审判，以及对犹太人的审判（结 20：33-38）。有些时代论者实际上划分出七个不同的审判，以及七个不同的复活。

千禧年将是一个非常繁荣与和平的时期，届时旧约中的许多应许和预言将得到实现。例如，“却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人。以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当祂的腰带，信实必当祂肋下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引牠们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和華的知识要充满遍地，好象水充满洋海一般。”（赛 11：4-9）基督的国度将是全球的。“祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在祂面前下拜；祂的仇敌必要舔土。他施和海岛的王要进贡；示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜祂，万国都要事奉祂。”（诗 72：8-11）

在讲解《以西结书》最后的第 40 至 48 章时，他们认为耶路撒冷的圣殿将被重建，祭物将再次被献上。然而，这会破坏基督的工作。他们说，旧约的祭司将再次献祭，但这些旧约的祭司，“他们供奉的事本是天上事的形状和影像”（来 8：5）。

“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大、更全备的帐幕，不

是人手所造，也不是属乎这世界的。并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生上帝吗？”（来 9:11-14）基督的工作永远废除了动物的献祭。这些预表和象征已经被取代。“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”（来 10: 4）另一处引用：“因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”（来 10: 14）一次献祭，就使成圣的人永远完全。动物献祭已经永远被基督的一次献祭所取代。耶稣说：“‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’犹太人便说：‘这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？’但耶稣这话，是以祂的身体为殿。”（约 2: 19-21）当犹太人把基督钉在十字架上时，地上的圣殿就已被他们摧毁。但祂现在建立了一个更好的，那就是祂的身体，就是教会。影像已经消失，我们现在有了本体，不可能再回到这些影像中去了。

时代论者认为在这荣耀的千禧年之后，撒但将被释放一小段时间。牠将聚集名义上的基督徒和不信的人，成为一支大军反叛基督，但被基督击溃。在千禧年期间死去的圣徒将复活，所有不信的人将第二次复活，这与《启示录》第 20 章 5 节的第一次复活形成对比。接着将是白色大宝座的末日审判，然后是永恒的状态。犹太人将在新地上拥有他们的永恒状态，而由信基督的犹太人和外邦人组成的教会，也将在天堂拥有其永恒状态。所以未来有三种状态：天堂、地上和地狱。许多现代时代论者已经走出这些极端观点，但这始终是传统的观点。

对于所有的前千禧年派来说，都有一个实际的问题，那就是基督已经做王了！祂已经在掌管天地。彼得在五旬节上宣告，上帝使基督从死里复活，将祂安置于天上的宝座，统管天地：“祂既被上帝的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’故此，以色列全家当确实地知道，

你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立祂为主，为基督了。”（徒 2:33-36）紧随基督升天之后的是祂的加冕。保罗在写给哥林多人的信中描述了基督怎样作王：

“再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的，都毁灭了，就把国交与父上帝。因为基督必要作王，等上帝把一切仇敌都放在祂的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”（林前 15: 24-26）保罗在写给腓立比人的信中也提到，基督加冕是祂复活升天之后立即进行的：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”（腓 2:8-11）

对于那位已经在美丽、无罪、完美的天堂统治所有天使和人类的基督来说，回到这个充满罪恶的世界，在这里统治犹太人，实际上是对基督的第二次羞辱。基督的苦难无疑已经结束了！基督在祂的降卑中已表达祂在这个世界中的痛苦，祂怎么可能再回到这个世界？例如，当祂说：“噯！这又不信、又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？”（太 17: 17）基督的降卑已经结束，至高已经开始。祂再也不必与魔鬼亲自争战，祂已在加略山击碎了牠的头，祂在十字架上毁灭了撒但。祂第一次来，“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”（来 2: 14）。祂成功了。

被提论思想中至关重要的是以下这句话：“以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4: 17）这里似乎存在基督徒被提到空中的想法，但重要的是需要留意这节经文的后半部分：“我们就要和主永远同在。”这里无疑在描述世界的末了和一个永久的状态，我们将永远与主同在。将在空中相遇，但这只是永恒的开始。然而，“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来”（帖前 4:14）。这句话所指的又是什么呢？这只是指他们的灵魂与基督一起从天上返回，进入他们的身体。或者，它可能指的是圣徒在天堂永远与基督同在。

耶稣的比喻也不支持多次身体复活和多个审判日的说法。对所有人来说，只有一个审判之日。例如，拉网捕获了好鱼和坏鱼，在世界末了，审判的那日，他们将被分开（太 13:47-50）；麦子在世界末日与稗子分开，而不是之前（太 13:29-30）；当基督再来时，要进行审判，义人或绵羊将被安置在祂的右边，山羊或恶人将被安置在祂的左边（太 25: 32）。

时代前千禧年论在一个非常狭隘的空间上建立了整个体系，这是错误的。他们把一两处经文推向极端。他们没有充分理解圣经中许多经文的象征性语言，尤其是在解释预言时。阿们。

第7课

末世论：再来与复活

威廉·麦克劳德牧师

今天我们要学习末世论的第七课，本课的主题是“再来与复活”。在过去的讲座中，我们已经探讨了一些基督再来之前必须发生的事件。例如，我们相信犹太人作为一个民族，必须首先悔改相信耶稣为弥赛亚。这反过来将在全球范围内使教会得到祝福。一些人则认为，基督可以随时再来。我们必须小心不要过于教条。众所周知，预言是出了名地难解。当基督第一次来的时候，大多数人的期望都是错误的。

基督什么时候再来？没有人知道。那些试图预测此事的人已经证明了他们一错再错。甚至耶稣在世时，也不知道祂什么时候会再来。显然，作为上帝，祂知道一切，但作为人，祂是有限的，所以祂说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。”（太 24：36）在这些话中，祂展示了祂作为人的真实性。祂的再来将是突然而出人意料的，耶稣警告说：“所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”（太 24：44）世界的末了之前肯定会有黑暗的日子，因为耶稣说：“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”这些话出自《马太福音》第 24 章 9-12 节。我们的主在这里暗示，基督教将迎来很大的衰退。祂说：“我告诉你们：要快地给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 18：8）地上还会留有忠实的门徒吗？

继千禧年的祝福之后，《启示录》第 20 章告诉我们：“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”（启 20：7-10）这表明基督再来之前将有一场最终的离经背教和大逼迫。在千禧年的祝福之后，会有衰退的现象。撒但将聚集名义上的基督徒和不信的人，做最后的尝试来摧毁真教会。圣徒的营地被包围，教会受到灭绝的威胁。但主将采取行动，将有火从天而降，摧毁撒但的军队。将有末后的审判，撒但将被扔进火湖，受折磨直到永远。

撒但在末日前被释放的说法很有意思。它给那些遵循无千禧年论解释的人带来了一个问题。今天，在改革宗信徒中普遍认为，一千年始于加略山。在那里，基督藉着祂在十字架上的伟大救赎，与撒但争战，击碎了牠的头，与此同时祂的脚跟也受伤。耶稣解释说：“壮士”在他的家财被劫掠或抢夺以前必须先被绑住。从某种实质意义上讲，耶稣确实捆绑了这个壮士——撒但，以便可以抢夺牠的家财。（可 3:27）如果这就是《启示录》第 20 章中捆绑龙的意思，那么这个“释放”是什么意思？这就是无千禧年派论点的薄弱之处。当然，十字架的工作不可能被撤销。加略山的伟大救赎行动是对撒但的一次永久性击败。牠的头被击碎，而且不能得医治。因此，大多数清教徒和早期神学家们认为，千禧年是新约时代的一个祝福时期，接着会有一个衰退时期。

这带领我们思考荣耀的显现。基督的再来对所有人来说都将是清晰而明显的。没有人会怀疑正在发生什么：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4:16-17）将会有巨大的呼叫声，这呼叫将传遍全世界，甚至整个宇宙，这声音将使死人复活。上帝的号角将响起，那将是多么响亮的号角声啊！基督

的二次降临不会被广播、电视或社交媒体播报，因为来不及这样做。耶稣解释说：“若有人对你们说，‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去；或说，‘看哪，基督在内屋中’，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”（太 24：26-27）这将是突然的、大大地出人意料的，并将被所有活着的人见证。

当基督再来时，祂将带着祂子民的灵魂到来，这些人一直与祂一起享受天堂。《帖撒罗尼迦前书》第 4 章 14 节说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。”这些返回的灵魂将立即进入他们死亡时留下的身体。他们的身体将被上帝神奇的创造大能重新塑造，并复活，灵魂会回到身体里面。帖撒罗尼迦人以为那些已经死去的圣徒会错过基督的再来和祂的荣耀显现。但并不是的，保罗向他们和我们保证，在其他事情发生之前，在基督里死去的人必先复活（帖前 4:16）。在活人改变身体之前，坟墓将被打开，死人要复活。然后那些仍然活着的人将被改变身体，与那些复活的人一起，他们将在空中与基督相遇，并永远与主同在。

圣经中特别涉及复活的部分是《哥林多前书》第 15 章。这章一开始，保罗先描述了他所传的福音，以及哥林多信徒如何接受，并因此得救。这福音的核心是基督复活这一重要真理，它已被许多不同的人所见证。但在哥林多有人教导说，没有复活。希腊哲学家们嘲笑身体的复活这一整个概念。当保罗在雅典的马尔斯山上提到复活的时候，他们打断了他的布道：“众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的，又有人说：‘我们再听你讲这个吧！’”（使 17：32）保罗在这里写信给哥林多人，他论证道：如果没有复活，那么基督就没有复活，如果基督没有复活，那么保罗的布道就是错误的，因为复活是他布道的核心。他对罗马人说，主耶稣基督“被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”。但不仅如此，保罗还告诉哥林多人，如果没有复活，他们的信心是无用的：“你们所信的也是枉然。”

（林前 15：14）这意味着保罗自己妄作见证。此外，它还暗示哥林多人还在他们的罪中，而那些相信耶稣而死的人也已经灭亡了（林前 15：18）。没有救主的复

活，我们的救主就是死的，一个死的救主不能拯救我们，祂甚至不能救自己。保罗继续进行有力的推论：“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”（林前 15:19）当使徒反思他为传讲福音所遭受的一切——殴打、鞭伤、监禁、沉船、饥饿、口渴、寒冷、炎热、疲倦，这一切意义何在？他所有的劳苦都是为了一个谎言。当然，哥林多人不会相信这话，我们也不会。因此保罗接着断言，基督实际上已经复活，祂是那些死去信徒初熟的果子，从这个意义上说，他们是睡了。既然耶稣这个初熟的果子已经复活了，那些在耶稣里睡了的人也会复活。死亡是由人而来，也就是由亚当和他的第一个罪而来。因此，复活也是由人，也就是由基督而来。基督首先复活，那些在基督里的人也会复活。

然后是结局，基督将自己复活升天时得到的国，交还给父上帝（林前 15:24）。为了教会的益处，祂成为教会万有之首（弗 1:22）。在祂加冕之前，祂对门徒们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太 28:18）“因为基督必要作王，等上帝把一切仇敌都放在祂的脚下。”（林前 15:25）然后祂将国权交在父上帝手中。再也没有敌人需要战斗和胜过了。祂已获得圆满的成功，祂显然始终是祂子民的君王和元首。《哥林多前书》15:26 告诉我们：“尽末了所毁灭的仇敌就是死。”基督藉着自己的复活，胜过了死亡，在世界的末了，祂还将藉着使祂的子民从死里复活而胜过死亡。基督征服了一切，以得胜的复活战胜了自己的死亡，祂为祂的子民战胜了死亡，使他们配得复活，使他们不再处于死亡的权势之下。保罗挑战哥林多人，提醒他们自己为把福音带给他们所受的苦。他为什么不断把自己放在困难和逼迫的险境中？在以弗所同野兽战斗，那于他有什么益处呢？若死人不复活，就改变人生哲学，为当下的快乐而活，这似乎更明智，“我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了”（林前 15:32）。但他又警告说：“你们不要自欺。”滥交会走向歧途。当心你在向周围的人学习，而不是向主学习。

复活的身体是怎样的呢？基督徒从坟墓中复活的身体将适合永恒的天堂。在今生，我们的身体是受限的，会经历衰老、疾病、死亡和腐烂。但复活的身体将是荣

耀的、有能力的、属灵的和永恒的，它不饿也不渴。它不需要睡眠，因为那里没有夜晚。基督复活的身体可以穿过关闭的门，可以迅速从一个地方移动到另一个地方，而且确实不受重力的限制。复活的圣徒有可能有类似的身体，当基督再来时，他们能够在空中与祂相遇。

在基督再来之时，死去的基督徒将首先复活，接着是那些活着的圣徒，他们将改变身体，与复活的身体相似。“我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。”（林前 15：51-54）此刻，对于信徒，死亡已经被永远征服，亚当和人类的诅咒所带来的一切影响，都被消除了。

律法说，罪必须以死亡来惩罚，罪人必须回到他所出之地：“你本是尘土，仍要归于尘土。”（创 3：19）但借着基督的工作，当复活时，上帝的子民就能够说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”（林前 15：55-57）我们看到敬虔人也都死了，仿佛被死亡之蛇夺走一般，因为我们都是罪人。若没有罪，就没有死。但有一天，因着基督除去了蛇的毒钩，我们将看到赎罪的全部果效。我们亲眼目睹了坟墓如何吞噬我们的基督徒朋友，它似乎完全得胜，但有一天，我们将与坟墓面对面，说：你得胜的权势在哪里？

恶人也会复活吗？当基督再来时，不信的人会怎样？对恶人来说，那将是一个可怕的时刻。他们的假宗教将露出真相。无神论者将被证明是愚蠢的。上帝在创造中显明了自己，并在每个人的良心中为自己留下了见证，但愚顽人心里说：“没有上帝。”（诗 14：1）当最后的号角吹响时，四围恐惧战兢。“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为

他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”（启 6：15-17）

许多人，他们一生都未曾祈祷过，但现在会祈祷，可为时已晚。他们现在清楚地知道，他们将按照自己所行的受审判，而且无法逃脱。他们都是罪人，且无法逃脱。他们的良心会谴责他们，他们的口都要闭上。有些人认为，只有那些获赐永生的信徒才能从死里复活。然而，圣经明确指出，复活将是普遍的复活。好人和坏人都将从死里复活。但以理的预言显明了这一点：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”（但 12：2）这里的“多人”并不是说有些人不会复活，而是说复活的人数将极其可观，极其多。我们的主在地上时，曾宣告过将有一个普遍的复活，祂说：“你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”

（约 5：28-29）同样的真理在《启示录》中也有揭示：“于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。”（启 20：13）

恶人将有一个不能死，却一直要死的身体。未信主的人一死，他们的灵魂就会下地狱，他们的意识也会下地狱，开始在那里受苦。在世界末了，他们的灵魂将返回他们的身体。所有不信之人，就像信主之人一样，身体都将复活。他们复活的新身体将适合在地狱中永远受苦。永永远远在地狱中，这是多么可怕啊！复活的不信之人不仅能感受到灵魂的煎熬，也将感受新身体的痛苦。目前，他们虽在地狱里忍受煎熬，但将来随着他们身体的复活，将遭受更深的痛苦。“他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。”（启 14：11）

现在我们思考如何对待死后的身体。信徒死后的身体是宝贵的，应该得到极大的尊重，记住这点十分重要。藉着重生，我们得与基督联合。我们都有身体和灵魂，与基督的联合，是身体和灵魂二者与基督的联合。因此，即使信徒死后，身体也神秘地与主联合在一起。《威斯敏斯德大要理问答》对第八十六问给出了一个完美的回答。第八十六问：“无形教会的成员死后在荣耀里所享有的与基督的交通是什么？”回答：“那时他们的灵魂在圣洁上达于完全；被接入高天；在光明和荣耀

中得见上帝之面；等候他们身体完全的得赎；他们的身体即使在死亡中也与基督继续联合；安息在坟墓里，如同安息在床上；直到末日与他们的灵魂再次联合。而恶人的灵魂在死时被抛进地狱之中，停留在痛苦和彻底的黑暗里，他们的身体则保留在坟墓里，如在监狱中，直到复活和审判的大日。”这些都是从圣经中得出的伟大真理。信徒死后的身体是宝贵的，它仍然与基督联合在一起。它在坟墓里就像在床上睡了一样。因此，残害尸身是邪恶的。像古代的圣徒一样，埋葬尸身而不是火化，这似乎是最符合圣经的。现代常见的火化是由那些无神论者发起的，他们认为通过焚烧尸体来摧毁它，就不会经历复活或审判的日子了。然而，人死后尸体怎样被改变并不重要。上帝会使它复活，即使它被烧成灰烬，被风或浪分散到地的四角，上帝也会使它复活。即使它被送入遥远的太空，全能的上帝也会把它收集和带回，使那人复活，并审判他。假使食人族吃了尸体，他们又被其他食人族吃掉，全能的创造者——上帝，必确保那人复活并继续以他自己的身体存在。值得记住的是，每隔几年，我们身体的每一个细胞都发生变化，但我们还是我们自己。基督在坟墓里没有留下祂身体的任何部分，即全部都转变成了祂复活的身体。

当我们复活时，我们的身体将是完美的，与基督的身体一样。保罗给腓立比人的信中写道：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。”（腓 3：20-21）我们今天的身体是卑贱的身体，在卑贱的状态中。但有一天，我们将拥有一个荣耀的身体。并且，上帝有能力将我们的身体改变得像基督的身体一样。

那些在世上身体有畸形的呢？畸形的身体是堕落的结果，而在天堂，所有堕落和罪的后果都将被除去。每一个身体都将是完美的。那些在婴儿期就死去的人呢？他们也将有一个完美的、正常的、长大的身体。即使是因流产而死或因堕胎而被杀的孩子也是如此。一旦身体在子宫里受孕，上帝就会创造一个灵魂，与胚胎联合，一个独立的人就被造了。被拣选却死在子宫里的婴孩，将作为天家里的一分子，围

绕在宝座四周，只是他们那时如同成人。据我们所知，所有在子宫里或在婴孩期死亡的婴孩都是被拣选的，所以都会在天堂里。

耶稣被撒都该人问及天堂里的婚姻问题。他们不相信复活，并试图以这个问题抓住我们主的把柄。他们问：一个先后有七个丈夫的女人，没有生孩子就死了，那么在天堂谁是她的丈夫呢？耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。当复活的时候，人也不娶，也不嫁，乃像天上的使者一样。”（太 22：29-30）因此，天堂里没有婚姻，不会有那种特殊的关系。但存在男女吗？我们认为没有理由不存在。有时人们问，我们在天上会互相认识吗？我们若在地上相互认识，那么在天堂为什么不认识呢？我们在那里不会比现在更无知。彼得、雅各和约翰似乎马上就能认出变像山上的摩西和以利亚。门徒们在耶稣复活后有点认不出祂，但这似乎是因为他们没有想到祂会复活。而且，至少有一处经文告诉我们，上帝不让他们看清楚：“只是他们的眼睛迷糊了，不认识祂。”（路 24:16）

当基督再来时，不仅是男人和女人将经历转变。宇宙也将重新被造。保罗描述整个受造界都在上帝的诅咒之下，渴望重生，这包括新天新地的形成：“受造之物切望等候上帝的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”

（罗 8:19-23）起初上帝亲自创造天地万物，都是甚好，连上帝自己都这样描述。然而，当人犯罪后，即使非生物也受到影响。“地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”（创 3：17-19）荆棘和蒺藜、野草和荨麻就长出了，就有了死亡和疾病，对一切生命产生了影响。此外，甚至也影响到物质世界，出现了风暴、龙卷风、地震、洪水和火山。这些事情表明受造物在痛苦中呻吟，等候解救的日子，那

时基督将再次降临，修复受造物。整个受造届都在等候上帝众子的显现。

彼得谈到了世界将发生的变化。嘲笑并反对他的人说：为什么基督还没有回来？岁月在流逝，基督还没有来。彼得回答说，挪亚的时代就是这样。当时也有嘲笑者。上帝给了古代世界一百二十年的时间来悔改。“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”

（彼后 3：8-9）主以祂的恩慈，给人们足够的时间来悔改，预备迎接祂的再来。然后，突然有一天，祂会到来。彼得描述了那将是什么样子：“但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（彼后 3：10-13）

世界将随着基督的到来而结束。“天就挪移，好象书卷被卷起来。”（启 6:14）地将被火销化，从大火中会出现新天新地。然后将是最终的审判和永恒的状态。阿们。

第8课

末世论：审判

威廉·麦克劳德牧师

现在我们学习末世论的第八课，本课的主题是“审判”。复活之后，就是末日审判。历史前千禧年派和时代论者都相信有多次复活和多次审判。例如，时代论者认为，在被提时，对圣徒有一个审判；七年之后耶稣再来时，对那些在七年大逼迫期间信主的犹太人将有一个审判，还有对列国的审判，那是独立的；在千禧年后的最后一天，有白色大宝座的审判。然而，圣经中只描述了一个审判日，它在世界历史的尽头。当一个人死后，他要么上天堂，要么下地狱，但这还不是审判，没有站在法官面前，也没有审理证据。从富人和拉撒路的比喻中可以看出，当不信主的人死后，他们会立即在地狱中睁开眼睛（路 16：23）。与此相反，信主的人立刻在天堂睁开眼睛。天使把拉撒路的灵魂带到亚伯拉罕的怀里（路 16：22）。对真基督徒来说，离开身体就是与主同在（林后 5：8）。《诗篇》作者说：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了。”（诗 17：15）一个人的命运在他死亡的那一刻就已经确定了。施洗约翰警告说：“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。”（路 3：9）《传道书》中提及这点说，树倒向哪里，就存在哪里：“树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。”（传 11：3）

那么，审判日的目的是什么？它不会改变什么。每个人的命运在死亡时就已经确定了。审判日的目的是揭示上帝的公义和怜悯。它将展示义人的义和恶人的恶。上帝的子民将公开得到承认并被宣告无罪，恶人的恶将被完全揭露出来。每个人的内心和生活里的一切秘密都将得到揭露，正如人们所言，义人在这个世上被诋毁的名誉将得到恢复，假冒为善之人的面具将被揭穿。所有的人都将无言以对，都必承

认上帝是公义的，正确的，真实的，祂的审判是公正的。

约翰得了关于世界末日的启示。将有大量的人离经背教，撒但要被暂时释放，牠将聚集牠的力量来迫害和摧毁基督的教会。主的子民看似几乎要被灭绝了。上帝的子民，即教会，他们的营地被包围。但突然要有火从天而降，烧毁他们的敌人。撒但被抓住，扔进火湖，日夜遭受折磨，直到永远。世界的末了已经到来，审判日已经到来：“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从祂面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启 20：11-15）

我们注意到，这里提到一个“白色的大宝座”。那是一个大宝座，因为它远远高于其他所有的宝座。在这个宝座前，所有其他的宝座和个人都必须交账。这是上帝，那至高无上者施行审判的宝座。宝座是白色的，因此没有人会担心自己得不到公正的裁决。宝座是纯洁无瑕的，因此公义的裁定是完全的。不会有贿赂或腐败发生，不偏待任何人。“上帝是不偏待人。”（徒 10:34）

谁将审判世界？谁坐在宝座上？从祂面前天地都逃避了，再无可见之处。保罗进一步说明：上帝“因为祂已经定了日子，要藉着祂所设立的人按公义审判天下，并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据”（徒 17:31）。基督为了拯救祂的子民而谦卑受死，上帝藉着祂的复活、升天、坐在父的右边，将祂升为至高，然后降临，在末日审判世界。

在英国司法系统中，采用了由公民组成的陪审团制度，因此一个人要被其他公民来判断。上帝要让一个人来审判我们，祂是我们当中的一员，“祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪”（来 4:15）。耶稣也曾不断受到罪和撒但的试探，祂完全了解活在这个世上是什么样子。没有人能够转身对法官说：“你不知

道活在这个世界上有多难。”我们的主说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。”（约 5：22-23）为我们的罪而死在十字架上的救主，祂既是上帝又是人，祂将审判我们。我们的中保、我们的朋友、我们的长兄是那位法官，这对基督徒来说是一个极大的鼓励。

谁将受到审判？约翰说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。”（启 20:12）地上的君王和勇士将站在那里，普通人、劳动者和妇女，乞丐和野蛮人也都将站在那里。死后的身体怎样并不重要。圣经说：“海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。”（启 20:13）有些人淹死在海里。他们的尸身被螃蟹和其他海洋生物吃掉了。这些生物又被其他动物吃掉了。但大海仍然会交出其中的死人。即使尸体被烧毁，灰烬散落在水中，海也会交出其中的死人。全能的上帝将使他们复活。死亡会交出所有的死人。地狱、阴间要把它们的死人交出来站立在宝座前。尼布甲尼撒和西拉，法老和凯撒，斯大林和希特勒将在那里，农民、奴隶和残疾人，伟大的族长、先知、使徒、殉道者、改教家，以及普通的基督徒男女、男孩和女孩都将在那里。穆斯林、印度教徒、佛教徒和无神论者也都将在那里。基督徒显然不会受到判决，但圣经明确指出，所有人都要受到审判。保罗写道：“因我们都要站在上帝的台前。经上写着：‘主说：我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。’这样看来，我们各人必要将自己的事在上帝面前说明。”

（罗 14：10-12）保罗把他自己和罗马的基督徒包括在受审判的人中。在另一封书信中，他进一步强调了这一点，他写道：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。我们既知道主是可畏的，所以劝人。但我们在上帝面前是显明的，盼望在你们良心里也是显明的。”（林后 5：10-11）基督徒也必须出现在上帝的审判台前，交出自己的账。

审判所用的标准是什么？圣经说：“案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”（启 20:12）上

帝在自然界和人类的良心中部分地启示了祂自己和祂的旨意。可悲的是，人甚至没有达到自己良心的标准。上帝在圣经中藉着律法和福音给予了更充分的启示。圣经教导人们关于上帝的信仰，以及上帝对人的责任要求。地上的法官根据地上的法律进行审判，上帝作为法官是按照上帝的律法进行审判。罪是违背上帝，它的定义是：“罪就是不遵行或违背上帝的律法。”（《威斯敏斯德小教理问答》第十四问）在审判日，那打开的书卷记录了我们全部的生活，我们的生活将按着上帝的话语——圣经，来接受衡量和判断。

这里还告诉我们有一本“生命册”。当然，请记住这是象征性语言，这点很重要。不是真有一本书，但把它比喻为一本书，会帮助我们理解其中暗含的意义。生命册，是指那些获得永生权利之人的名册。旧约曾多次提及它。论弥赛亚的敌人，《诗篇》作者说：“愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。”（诗 69：28）在《诗篇》另一处说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”（诗 139：16）但以理得知未来将有大逼迫时期，一些人将得蒙保守，因为他们的名字记在册上：“并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（但 12：1）新约《启示录》中共有七次提到生命册。坚韧的信徒受到基督的鼓励：“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认祂的名。”（启 3：5）后来，有一兽从海中上来：“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜牠。”（启 13：8）生命册等同于选民册。随后经文又说到那些“名字从创世以来没有记在生命册上的”（启 17：8）。这清楚地表明，在世界被创造以前这些人的名字就已经记在这个册子上了。除了名字在生命册上的，没有人可以进入天堂（启 21：27）。这在警告那些删掉部分圣经的人：“上帝必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份。”（启 22：19）

那么，谁的名字在生命册上呢？很显明，是上帝的选民。谁是选民呢？只有上帝知道。看待生命册的另一种方式，是把它视为所有真正的基督徒。约翰写道：

“人有了上帝的儿子就有生命；没有上帝的儿子就没有生命。”（约一 5:12）当我们凭着信心接受并拥抱祂作为我们个人的救主时，我们就拥有了上帝的儿子。祂白白地将自己赐给所有人，然而，那些死在罪中的人在基督身上看不到任何宝贵价值，反而恨祂，不信祂。而那些被拣选的人，被上帝有效地呼召且重生，被定罪并承认自己需要救主，被赐予信心的礼物来相信祂。所有的选民最终都会在今生相信耶稣。

《启示录》第 22 章警告说，有些人的名字将从生命册上被删去。如果那些选民的名字已在生命册上，这种情况显然就不可能发生。但，有许多人以为自己的名字在生命册上。他们拒绝圣经，这就表明他们不是真正的信徒，从这个意义上说，他们的名字被删去了。另外，这里也是对信徒的一个警告。保罗警告哥林多人说：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前 10:12）以为自己站得稳和实际站得稳之间有很大的区别。在审判日，可以说，做裁决时首先参照的书就是生命册。所有名字在生命册上的，都将进入天堂。而所有名字不在生命册上的，将被扔进火湖。因此，义人和恶人之间有了根本的区别。两者之间没有中间地带。对于谁能上天堂，不会有任何疑问。

有人说，我们今生是因信称义，但在审判日我们将因行为称义。在某种意义上，是这样的。保罗写道：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”（罗 5: 1）我们最初的称义是唯独因着信心。这完全是基于基督的工作。祂为我们赎罪，使得我们称义。随后雅各写道，我们因着行为而称义，因为我们的行为显出我们信心的本质，以及它是否是真正得救的信心：“这样，信心若没有行为就是死的。必有人说：‘你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指给我看，我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。’”（雅 2: 17-18）他还说：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”（雅 2: 24）他总结说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”（雅 2: 26）耶稣说：“所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（太 7: 20）这样看来，在审判日我们将因着我们行为的善恶与否而受到审判。

接下来，我们思考“审判日”本身。我们的主耶稣在《马太福音》第 25 章中向我们展示了那日极为生动的画面：“当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好象牧羊的分别绵羊、山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。”（太 25：31-33）基督再来，不是为提走圣徒，也不是为了对列国进行某种初级的审判，而是为了审判圣徒。每个男人和女人都将被带到祂面前，祂将像牧人一样，分开绵羊和山羊。一群被安置在祂的右边，另一群被安置在祂的左边。对那些在右边的人，祂将说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太 25：34）他们将得到新天新地。对于左边的人，祂将说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去！”（太 25：41）值得注意的是，地狱最初是为魔鬼和牠的使者预备的，而不是为人类。但那些不信耶稣、拒绝福音的罪人最终会去到那里。然后又说：“这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（太 25：46）这不是什么暂时的审判，而是最终的审判。希腊文中用来描述义人和恶人状态的是同一个词：“aiónios”，意思是永恒。因为一些人进入永生，另一些人进入永恒的苦难。

审判的依据很具启发性。祂要对祂右边的人说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”（太 25：35-36）有趣的是，敬虔的人觉得他们没做什么配得上天堂：“义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’”（太 25：37-39）但法官回答说：“我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太 25：40）真正的信心，不会停留在那里，它必然表现出行为。这些行为展示真实的信心。为了基督的缘故爱基督徒，就显出他/她已经重生了。爱基督和祂的子民，就是基督徒的显著标志。总而言之，我们看到了恶人受审判。王要对

祂左边的人说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。’”

（太 25：41-43）但这里描述他们惊讶地回答：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？”（太 25：44）。但法官解释说：“我实在告诉你们：这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。”（太 25：45）正如之前所言，有真信心的表现是爱。不关心上帝儿女的疾苦，表明不爱基督。因着相信基督和爱基督所做的任何工作，都会得到奖赏。对上帝的儿女所表现的最微小的爱和善举，都会得到奖赏：“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（太 10：42）

有些人可能认为，从这一点来看，是他们的善行在某种程度上平衡了他们的恶行。我们大多数人都有这种平衡的想法，并希望自己的善行最终会超过恶行。但这与真正的基督教信仰背道而驰。但许多自称是基督徒的人都这样认为。教会里始终都有很多假冒为善、自以为义的人。耶稣用一个比喻来说明我们不可能通过自己的善行得救。祂说，想想看，如果你有一个仆人或奴隶在田里工作，在一天结束的时候，他回到家里，你不会对他说：坐下，等我为你准备晚饭。你不会感谢你的仆人做了你吩咐他做的事，这是他的责任。耶稣总结说：“这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。’”（路 17：10）我们必须时刻遵守全部的诫命，这是我们的责任。我们应不断地行善。若按人自己的行为受审，我们没有人可以进入天堂。一项罪就足以让我们下地狱。我们只能靠信基督来得救。祂的善行是有功劳的。祂的死赎了我们的罪。祂的血洗去了我们所有的罪责。我们没有任何功劳，只有基督的功劳归算在我们身上。然而，一旦我们得救，我们的行为就显出我们真正得救了。这些行为，虽有错误动机和过失，却因被基督的血洁净，而被上帝喜悦。

接下来，我们思考“奖赏和刑罚”。地狱里会有不同程度的刑罚吗？反过来，天堂里会有不同程度的奖赏吗？耶稣说得很清楚，情况正是如此。祂说，在地狱里有些人的状况会比其他人更糟糕：“耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：‘哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们：当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！’”

（太 11:20-24）有些人拥有更大的特权。在哥拉汛和伯赛大的人看到了基督的神迹，那是来自天上的神迹，表明耶稣是弥赛亚。迦百农人亲历耶稣如何在他们中间生活。那些加利利人听到过祂的美好教导，看到过祂的圣洁生活。耶稣说，像推罗和西顿这样的异教徒城市在审判日所受的，要比这些有特权的人轻一些。所多玛，因为它的淫乱，在圣经中被列为最邪恶的城市，但耶稣认为，如果它见过基督的教导和神迹，也会悔改。由此，我们可以得出结论，在地狱中会有不同程度的刑罚。我们的特权越大，我们对上帝的律法和福音了解越多，我们在周围见证的真基督教信仰越多，那么，倘若我们下地狱，我们在那里所受的痛苦就会越大。

有一个比喻似乎在告诉人们，无论为上帝工作多长时间，多勤奋，义人的回报都是一样的。耶稣谈到葡萄园的主人，雇了一些人干活，按当时工人的工价，支付一天一钱银子，或者一天一个古银币。后来他出去，发现一些人没有找到工作，就叫他们去葡萄园作工，答应给他们适当的酬劳。到了下午，他又找到了一些没有工作的人，也把他们派到葡萄园去，答应给他们酬劳。傍晚，他叫来工人分发工钱。从只工作了一个小时的开始，他给了他们每人一钱银子。当工作了一整天的过来时，他们以为会得到更多，但他们也只得到一钱银子，就抱怨说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”（太 20:12）葡萄园的主人理直气壮地回答他们说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的，不是一钱

银子吗？拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前；在前的将要在后了。”（太 20：13-16）这个比喻只是在强调救恩是出于恩典，我们没有任何功劳。我们不能要求什么，也决不能像法利赛人那样。所有相信耶稣是救主并跟随祂的人都会得到天堂。有些人只劳作了很短的时间，但他们也将得到天堂。那在耶稣旁边的十字架上临死前得救的盗贼，与为主劳苦一生的使徒或宣教士一样，将得到同样的天堂。

然而，还有一些比喻告诉我们，虽然所有的信徒都能上天堂，但天堂里的奖赏会有差异。例如，五千两银子的比喻（太 25：14-30），和十锭银子的比喻（路 19：11-27），都表明奖赏会有所不同。此外，基督还吩咐我们：“只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。”（太 6：20）应该将钱财存入天上的银行，而不是在地上的银行。热心和敬虔是上帝所看重的。谦卑而忠心地服事基督，会得到奖赏。在不义管家的比喻中，它的结论是：“我又告诉你们：要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。”（路 16：9）在天堂有一个特别祝福的地方，为乐捐的基督徒所预备。所有在基督里有得救信心的人都上天堂，但有些人的天堂会比其他人的更大。所有的人都会感到满足，但有些人将享受更大空间的天堂。海岸上的贝壳大小不一，但当潮水涌来时，它们都会装满水。保罗在《哥林多前书》中写了这段有意思的话：“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（林前 3：11-15）这里明确指出，在审判日，有些人会得救，但他们的工作会受亏损。我们若以草木、禾秸来建造工程，也许在今生能给人深刻印象，获得许多来自人的称赞，但它经不起审判日的烈火。在地上你也许受人敬佩，

但在末日，你的工程得不到任何奖赏。

奖赏也是为了激励基督徒。当然，我们最大的激励是十字架。保罗说：“原来基督的爱激励我们。”（林后 5:14）但是，基督也鼓励我们：“凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。”（可 9:41）保罗自己说：“向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓 3:14）他希望他所爱的腓立比人得到丰富的奖赏。他说：“所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。”（腓 4:17）圣经也警告我们说：“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”（启 3:11）

上帝子民的罪会被揭露吗？当我们成为基督徒时，我们所有的罪都被赦免和洗净了。如果在审判日被揭露，那岂不是一种惩罚，叫我们痛苦和羞愧吗？基督确实已经为我们的罪受了苦，罪已经都被涂抹了。我们知道：“东离西有多远，祂叫我们的过犯离我们也有多远！”（诗 103:12）东和西永远不会交汇，因此，我们也不会再与我们的罪相见。然而，圣经说，书卷将被打开，我们将按我们所行的受审判。耶稣也确实警告祂的门徒说：“我又告诉你们：凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”（太 12:36）我们所有的话都被记录下来，这是多么可怕！主的子民不可能受到刑罚，但他们所有的罪都会被揭露出来，显明是罪。这反过来将鼓励得救者发出颂赞：“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作祂父上帝的祭司。但愿荣耀、权能归给祂，直到永永远远。阿们！”（启 1:5-6）到那时，所有的基督徒都完全地成为了圣洁，不会再有骄傲、自夸或嫉妒。所有的基督徒都将彼此充满爱，也爱他们的救主。

还有一点值得关注，就是你们要审判天使。保罗解释说，基督徒将在审判中起到一定的作用：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢！”（林前 6:2-3）哥林多的信徒们互相起争执，相互诉讼。保罗问，难道你们中间没有一个智慧人能审断事吗？你们竟把争讼带到不信主的人面前。显然情愿吃亏要好过在世人面前做不

好的见证。因着某种原因，基督徒将与基督一起参与最后的审判。他们甚至会参与对天使的宣判。许多事情是奥秘的，但有些事情是清楚的。让我们与使徒保罗一起欢喜，因他走到生命的尽头时，说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。”（提后 4：8）阿们。

第9课

末世论：地狱

威廉·麦克劳德牧师

今天我们学习末世论的第九课，本课的主题是“地狱”。当今最不受欢迎的教义莫过于圣经中关于不信者接受永刑的教导。即使是福音派教会也不愿意宣讲不信者将被扔进火湖，遭受永远的折磨。当十九世纪自由派神学进入教会时，“上帝为所有人的天父”这一教义变得非常流行。这进而导致人们认为：既然每个男人和女人都被视为上帝的儿女，上帝就不可能把祂的儿女永远地扔进地狱。由此产生了“普救论”的错误教义，即所有人最终都将得救。直到十九世纪末，人们都极其普遍地认为，上帝既是创造主，就可以被认为是全人类的父。圣经中有几节经文对这种说法给予了一点支持。例如，保罗在向雅典的哲学家讲道时，赞许地引用了一位异教徒诗人的话，他说：“我们也是祂所生的。”（使 17：28）然而，这句话单单表明上帝是人类的创造者和起源，并不被看作是一种父子关系。

圣经所强调的重点其实完全不同，那就是我们只有通过收养才能成为上帝的儿女。《罗马书》第8章15节说：“所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父！’”人不能收养自己的儿女。在另一处，保罗说：“所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”（加 3：26）不信的人不是上帝的儿女。事实上，耶稣对犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”（约 8：44）作为亚当堕落的后代，我们生来都是魔鬼之子，我们需要悔改归信，才能被收纳成为上帝的儿女，得到天父上帝的眷顾和永远的爱。

今天的后现代主义甚至更加激进。政治正确要求我们肯定每个人的观点。人们认为，每个人都有他们自己的真理。后现代主义完全违背客观真理，反对只有一条

救赎的道路，反对信其他宗教的人都会灭亡的观点。在后现代主义者眼中，宣称这些观点就是犯了恨人的罪。他们认为，无论你相信什么，那是适合你的，但你不能把你的观点强加给别人。但奇怪的是，这些观点完全迎合了西方的大众心理。随后，这些观点渗透到各学院、媒体和政府。这种思想被用来鼓吹和赞赏各种不道德的性行为。他们把要求性解放，实践圣经中上帝律法所禁止的各种变态的性行为，与结束奴隶制和种族主义相提并论。因此，谈论审判日和罪的刑罚极其不受欢迎，而可悲的是，这种思潮已经侵入了基督教会。一些杰出的、受人尊敬的福音派神学家，如约翰·斯托特（John Stott），菲利普·休斯（Philip E. Hughes），以及克拉克·平诺克（Clark Pinnock），都受到了影响，以至于他们反对传统的永刑的教义。我们稍后将回到这个话题。

现在我们来看圣经中关于“地狱”的词汇。在旧约的希伯来语中，地狱有两个主要的词。第一个词是“*Sheol*”。它有几个意思，必须根据上下文来判断。它可以指坟墓，也可以指死人的状态，还可以指恶人受折磨的地方。另一个词是“*Gehenna*”，是指刑罚罪人的地方。最初，它是指欣嫩子谷。欣嫩子谷位于耶路撒冷城外，正是在那里，孩童被火烧死，用以祭拜异教神摩洛。好王约西亚毁坏了这个异教徒的圣地，并把它变成了耶路撒冷的垃圾场。在那里，火不断地焚烧着那些被拆毁的垃圾，虫子啃食着腐烂的动物残骸和食物。那里呈现了一幅地狱的图景：这世界的粪场和垃圾堆，一个令人厌恶的地方，在那里虫子和火将不断地折磨去到那里的悖逆之人。在新约的希腊文中，用的是“*Hades*”一词，它相当于希伯来语中的“*Sheol*”，可以指坟墓，也可以指所有人死后去的地方。但更常见的是，它被用来指不信上帝的人受永刑的地方。

我们先从旧约来看“地狱”。圣经一开始就揭示了今生不是终点，有审判日，有天堂和地狱。例如，我们知道：“以诺与上帝同行，上帝将他取去，他就不在世了。”（创 5:24）其他人都死了，但以诺直接去了天堂，与上帝同住。犹大告诉我们，以诺曾预言说：“看哪，主带着祂的千万圣者降临，要在众人身上行审判，

证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞祂的刚愎话。”（犹 1：14-15）犹大向我们证明，以诺曾将这些事情告诉了古代世界。即使在早期，人们也清楚地知道恶人要受刑罚。大卫在《诗篇》中说地狱是刑罚恶人的地方：“耶和华已将自己显明了，祂已施行审判；恶人被自己手所做的缠住了。恶人，就是忘记上帝的外邦人，都必归到阴间。”（诗 9:16-17）先知们也谈到了地狱。以赛亚用生动的语言描述了它：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”（赛 66:24）我们的主耶稣在描述不信者和假冒为善之人将受的永恒痛苦时，也引用了这些话。但以理预言，复活不仅是为了奖赏义人，也是为了惩罚恶人：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”（但 12:2）先知玛拉基进一步描述了对不信者的惩罚：“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”（玛 4:1）可见，即使在旧约时代，那些在罪中死去的人也很明显会去一个地方接受有意识的刑罚。

我们现在来看新约中的“地狱”。实际上，没有人比我们的主耶稣基督本人更多地谈到地狱。祂关切地警告男人和女人要逃离将来的忿怒。祂自己在十字架上遭受地狱之苦，以拯救我们脱离未来的地狱。祂让你毫不怀疑，拒绝祂的福音和祂在髑髅地的拯救工作，不仅会使你失去天堂，更会把你扔进地狱，那个永远痛苦的地狱。在登山宝训中，基督警告说：“若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”（太 5:30）如果你的手叫你犯罪，你应该采取严厉的行动，因为下地狱是可怕的。后来，在同一篇讲道中，耶稣揭示说有一条宽路通向永恒的痛苦：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。”（太 7:13）我们的主在另一个场景给我们讲了拉网捕获好鱼和坏鱼的比喻。渔夫把可吃的和无用的鱼分开：“世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”（太 13:49-50）耶稣谈到有个十分痛苦的地方，那里将令人哀哭切齿。谁能想象最终会有这样

的下场？同样，在婚宴的比喻中，对那没有穿礼服，也就是没有穿着基督的义袍的人，主命令说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”（太 22：13）祂解释说，在我们所有人面前有审判之日，那时会对不义的人说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里去！”又说：“这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（太 25：41，46）《马可福音》记录了耶稣说到一些人“……被丢在地狱里，在那里，虫是不死的，火是不灭的。”（可 9：47-48）

毋庸置疑，耶稣教导说，永恒中有两个目的地。一个是地狱，另一个是天堂。地狱是一个充满苦难、令人哀哭切齿，被虫子咬，被火烧，令人极其痛苦的地方。虫子和火是象征性的表达，但它们确实表达了极端痛苦的概念。此外，这种状态被称为永远的刑罚，永远持续是它最可怕之处。在这隧道的尽头，你看不到光。那种痛苦和折磨是无尽的。

使徒们也用类似的表达描述地狱。保罗写到基督的到来：“要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。”（帖后 1：8-9）这是保罗布道和宣教工作的一个主要动机。“我们既知道主是可畏的，所以劝人。”（林前 5：11）彼得警告说：“主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。……但这些人好象没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。行得不义，就得了不义的工价。这些人喜爱白昼宴乐，他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。……这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。”（彼后 2：9，12-13，17）《启示录》提到恶人时，有最生动的描述：“这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受牠名之印记的，昼夜不得安宁。”（启 14：10-11）后来，又说：“死亡和阴间也被扔在火湖里，

这火湖就是第二次的死。”（启 20：14）“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。”（启 22:15）这里有被赶除在天堂之外的意思。因此，赶除在外的人就失去了天堂的祝福。这里也有正向惩罚的含义。地狱被描述为一个火湖。很少有痛苦能像灼烧那样令人难以忍受。在这里，他们受苦的烟会一直往上升，直到永远。这火是不可熄灭的，永不熄灭，“人因疼痛就咬自己的舌头”（启 16：10）。而且这是一个无底坑。（启 20：3）那坑永不见底，随着越来越深地坠入悖逆上帝和亵渎祂名的深渊，也就越来越多地体验上帝的忿怒。

如上所言，这就是旧约和新约的教导。过去两千年来，这一直是教会的传统教导。然而，随着高等批判不断质疑圣经的默示性和权威性，以及自由派神学不断削弱“替代性救赎”的教义，人们开始对地狱产生怀疑。慈爱的上帝怎么可能刑罚男人和女人、全人类，进入地狱，直到永远？一些人一直主张普救论，认为每个男人和女人最终都会得到拯救。这种教导有两种形式。有些人主张有许多通往上帝的道路。这就是多元的普救论。它教导说，所有宗教都为其追随者提供了一条救赎之路。进入天堂，有些人通过伊斯兰教，有些人通过印度教。人文主义者有他们自己的道路。这种多元论直接与基督相违背，基督教导说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）通往天堂的路只有一条，那就是通过基督。

普救论的另一种形式是基督教普救论。这一立场同意我们只有通过基督才能得救，但认为基督为全世界的人赎了罪，因此到末日时，全世界都将因着基督的中保工作得到拯救。其中有不同的说法，有些人认为死后有炼狱，那时人将受到一些刑罚，并得到净化。例如，传统的罗马天主教教导说，有炼狱，但它是为信徒预备的，他们在去天堂之前在那里得到炼净。各类炼狱说都损害了基督已经完成的工作，祂已偿还了我们所有的罪，并在洗净我们的罪后才升入天堂。（来 1：3）罗马天主教也相信恶人将在地狱遭受永远的痛苦。

其他坚持基督教普救论者，宣称不信的人死后会有第二次机会接受基督为救主。然而，耶稣曾教导说：“人若不重生，就不能见上帝的国。”（约 3:3）祂还教导说，财主死后直接进入地狱（路 16: 23）。在十个童女的比喻中说，那些灯里没有油的人没有第二次的机会（太 25: 12）。耶稣甚至警告那些受人尊敬、自称是基督徒的人，祂说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”（太 7:21-23）由此可见，许多人，甚至许多教会成员、传道人和行异能者都不能得救。对于那些死了的非信徒，死后没有一丝第二次的机会。

现在，我们来看“有条件不朽”。“有条件不朽”的错误教导最近变得相当流行。这种观点认为，只有真正的基督徒才能永远活着，从而经历永生。今天，对上帝在无尽的永恒岁月中永远地刑罚男人和女人这一观点，许多人完全不能接受。他们问，一个慈爱的上帝怎么会这样做？圣经不是说“上帝是爱”吗（约 4: 8, 16）？当然，这意味着爱是上帝的属性，因此他们推断，上帝向祂的受造物施慈爱是必然的。然而，这种推理忘记了上帝不仅是爱，祂也是真理、公义、智慧、圣洁和全能。正如圣经所说“上帝就是爱”，它还说“上帝乃是烈火”（来 12:29），这令人恐惧。但是，如果今天的基督徒和全人类都能更多地意识到这一点，并更多地敬畏上帝，那将是对教会的祝福。此外，当圣经说上帝是爱时，它意味着上帝是圣洁的爱和公义的爱。有意思的是，在旧约和新约中，我们发现那些敬拜上帝的话语，都特别聚焦在上帝的圣洁上。《以赛亚书》第 6 章，以赛亚在惊人的异象中看到撒拉弗，彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，祂的荣光充满全地！”（赛 6: 3）约翰在关于天国的异象中，讲到四活物：“它们昼夜不住地说：‘圣哉！圣哉！圣哉！主上帝是昔在、今在、以后永在的全能者！’”（启 4: 8）更重要的是，圣洁向我们揭示了上帝的独特之处。圣经中没有任何地方可以找到

“爱、爱、爱，是全能的主上帝”这样的话，尽管这也是上帝的真实写照。上帝是祂全部的属性。上帝是圣洁，上帝是公义，上帝是真实，上帝是智慧，上帝是爱。

有人甚至争辩说，上帝永远刑罚某人去地狱是不公正的。他们说，显然没有任何人在时间范畴内犯下的罪该受到永远的刑罚。但人们忘记了，罪违背了无限良善的上帝，所以该受永远的刑罚。另外，罪人在地狱里仍然亵渎上帝，所以配受进一步的刑罚。抬高人的地位，使之超过上帝，问题就在这里。人总有这样的倾向，要按照自己的形像来造上帝。圣经特别强调上帝的圣洁，上帝本质上是“他者”。上帝的圣洁尤指祂的威严、至高无尚、分别为圣，以及祂的善良纯全。现代人只想到自己，自己的工作，自己的权利，很少想到上帝的伟大和荣耀。今天的教会把上帝变得渺小，而把人变得巨大。正是因为上帝被看为渺小，所以就不认为人对上帝犯下的罪应该受到永远的刑罚。清教徒清楚地教导说，即使只是一次干犯如此伟大而良善的上帝，就配受永恒地狱的刑罚。可悲的是，我们所有人一生都在思想、言语和行为上犯下数百万的罪。最严重的罪是拒绝救主，拒绝那为赎我们的罪而来到这世上受尽苦难的上帝之子。“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。”（来 2:3）把祂钉十字架是恶毒的罪，但把祂第二次钉十字架是更严重的罪，圣经就是这样看待不信的人，“因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明地羞辱祂”（来 6:6）。《希伯来书》的作者又说：“人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得怜恤而死；何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？”（来 10:28-29）无视基督和祂的工作，无视祂要我们相信祂的呼召，被上帝视为极大的干犯，因此配受最可怕的刑罚。正是因为上帝被贬低，基督的工作被轻看，而人却被高举，才导致现代神学家们认为人类接受永恒的、有意识的刑罚是不可思议和不可接受的。

“有条件不朽”或“死后灵魂灭亡说”，有不同形式的教导。例如，有人认为，人死了就都灭亡了。复活的时候，只有得救的人才会复活。这是耶和华见证人和索

西奴派所持的信念，正如我们在其他地方论述的，这是不符合圣经的。在许多自称遵循圣经的现代福音派中，更常见的形式是，认为恶人死后遭受有意识的刑罚是暂时的，刑罚之后他们就都被毁灭了。他们争辩说，圣经说那是永恒的，因为不信者最终会被毁灭，那毁灭是永远的。他们受刑罚的经历是暂时的，但刑罚本身是永远的，因为它永远结束了他们的存在。这样的神学家抓住这类经文：“他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面……”（帖后 2:9）并推断说这种沉沦是指完全的毁灭，因此，恶人不再存在。我们稍后将回到这个问题上，虽然它有可能是这个意思，但经文的其余部分表明这种解释并不准确。

还有人认为，只有上帝是不朽的：“那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！”（提前 6: 15-16）当然，上帝是永恒的，是不朽的，没有任何受造物可比。祂无始，也无终。祂是独立和自存的。祂不依赖任何其他。人有开始，且每时每刻依赖上帝才能继续活着。

此外，有人认为，只有信徒才能获得永恒的生命。有人引用下面的经文：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。”（约 3: 36）由此可见，只有那些信上帝之子的人才有永生。但在这节经文中，永生是指在天堂的生命。地狱里的人的永死被描述为第二次的死。那是一种持续不断地死亡，却不可能完全而彻底地死去。

教会一直相信地狱永刑是有意识的，而“有条件的不朽”说却变得流行起来，这有点令人惊讶。约翰·斯托特是英国圣公会的福音派人士，写了很多优秀的著作，在全世界的福音派基督徒中具有巨大的影响力。因此，当他在一九八八年出版的《要点：自由派与福音派的对话》（*Essentials: A Liberal-Evangelical Dialogue*）一书中质疑地狱刑罚的永恒性时，不禁令人惊讶。推崇这些异端观点的还有菲利普·休斯，以及克拉克·平诺克、约翰·韦纳姆（John Wenham）和爱德华·威廉·福吉（Edward William Fudge）。

地狱是永恒的、有意识地受痛苦的地方。这在圣经的几处经文中得到了揭示。耶稣提到过一个“哀哭切齿”的地方。（太 12:13）在那里痛苦是持续的。祂进一步描述地狱是一个有火的地方，且那火永不熄灭：“在那里，虫是不死的，火是不灭的。”（可 9:48）如果在地狱里，火永不熄灭，显然那里需要燃料，以供永远燃烧。虫子如果没有东西可吃就会死。因此，“火是不灭的”的整个概念需要恶人持续存在，同样，“虫是不死的”也需要恶人持续存在。《马太福音》第 25 章为我们描绘了审判的情景。在最后，基督谈到恶人时说：“这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。”（太 25:46）在希腊原文中，同一个词被用来形容义人的生命和恶人永远遭受的痛苦。如果永生是永远的，天堂是永远且有意识地享受上帝，那么地狱也必是上帝施行永刑的地方。在财主与拉撒路的故事中，财主所下的地狱是没有尽头的。“他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：‘我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。’”（路 16:23-24）“不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”（路 16:26）没有第二次机会。进入地狱的人没有一个能出去。《启示录》描述了地狱是无尽的：“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”（启 20:10）然后又说：“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启 20:15）在这卷书的前面，也有关于恶人的话：“这人也必喝上帝大怒的酒；此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”（启 14:10）显然这一定是无尽的痛苦。有人认为，地狱的存在将永远是上帝宇宙的一个污点。上帝怎么会允许有一个亵渎上帝、悖逆上帝和永远让人痛苦的地方。在这种推理中人们经常遗忘的是，上帝将在恶人的毁灭中得到荣耀，就像祂在圣徒的救赎中得到荣耀一样。上帝在拯救罪人的过程中，使祂的怜悯、祂的爱和智慧得到荣耀。上帝也在永远地刑罚恶人的过程中，使祂的公义得到荣耀，祂的

忿怒得到彰显。地狱将不断提醒上帝的子民，我们的救主为我们忍受了什么，祂从什么地方拯救了我们。这不但不会削弱，反而会增强我们所发出的永恒颂赞。

许多人问的一个问题是，想到他们的家人在地狱里受苦，自己怎么可能在天堂里快乐。如果那是我们慈爱的父母、亲爱的配偶、和宝贵的孩子呢？我们确实很难想象，在他们受刑罚时我们还能十分满足。然而，在审判日，我们将看到不信者的真正邪恶，那是我们在今生从未见过的。我们将知道一切。我们将对上帝有如此的爱和尊崇，以至于我们将完全默忍祂的审判。阿们。

第10课

末世论：天堂

威廉·麦克劳德牧师

现在我们学习末世论的最后一课，第十课，本课的主题是“天堂”。讨论过恶人的永恒状态之后，我们现在来思考那摆在义人面前的永恒福祉。大法官将对不信的人说：“你们这被咒诅的人，离开我。”但祂对那些信祂的人说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太 25：34）“离开”，即永远地离开，这个词多么可怕。相反，“来”，即来永远与我同住，这个词又是多么美妙。耶稣在被钉的前一夜，在即将离开祂门徒的时候，安慰他们说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。”（约 14：1-3）

但这天堂，这有许多住处的家，会是什么样子？就像地狱一样，圣经用了形象化和隐喻的方式呈现了天堂的画面和象征意义。我们没有人去过那里，因此，我们很难想象它。它与我们的现实状况非常不同。很多时候，我们只能消极地将天堂与现世的苦难和痛苦进行对比。我们知道，那将是一个极好的，也是全能全智的上帝所能给予我们的最好地方。上帝了解我们，知道怎样会使我们真正地快乐。祂创造我们为的是荣耀祂，并享受祂。在这个世界上，由于堕落的缘故，我们通常惨遭失败。但在天堂，我们将大获成功，能够荣耀并享受上帝。我们堕落的状态所特有的一切罪和苦难，都将永远消失。甚至在今世，我们这些已经重生的人，也时常能享受到与上帝相交的美好感受，对我们来说，那仿佛就是人间天堂。如此，我们体验到什么是那“说不出来、满有荣光的大喜乐”（彼前 1：8）。如果那些在地上的

时刻都如此甜蜜，更何况在天堂呢？

天堂会在哪里？显然，此刻，天堂是一个完全不同于这个世界的地方。我们知道以诺和以利亚带着身体去了天堂，所以他们必定去了一个地方，住在那里。我们的主耶稣从死里复活后，第四十天，在门徒的注视下升到了天上，有云把祂从他们眼前接走了。所以祂也是带着身体住在天上。有两个天使向门徒们显现，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”（徒 1：11）就在此刻，有一个与地球不同的地方，称为天堂。无所不在的上帝，祂也特别住在天堂。那是天使住的地方，它们没有身体，却并非像上帝那样无限地存在，而是受到空间的限制，一次只能出现在一个地方。在那里，也有已死圣徒的灵魂，他们与救主同住。天堂被描述为“在我们之上”，但却不是一个可以通过太空火箭到达的地方。但同时，它并不遥远，因为大数人扫罗可以在大马士革路上清楚地看到天堂，看到那人，祂就是基督耶稣，并与祂说话：“他说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当做的事，必有人告诉你。’”（徒 9：5-6）天堂似乎是一种平行宇宙，并不遥远，但用人类的望远镜无法看到。有趣的是，耶稣在复活之后，可以显现，又可以消失。

使徒约翰在看到审判日的异象之后，得以一瞥天堂。他告诉我们他看到了什么：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”（启 21:1）旧天旧地就是我们现在居住的宇宙，有许多美丽的景致，山脉、森林、湖泊、海滩、花园，我们对过去造访过的美景都有幸福的回忆。也有荆棘和蒺藜，疾病和瘟疫，风暴和灾难，战争和饥荒。但天堂是一个新的世界，那里的一切都十分美丽、健康、充满生机，一切都甚好。约翰告诉我们，他看到天堂降到地上：“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启 21：2）

有些人认为，现在的宇宙将不复存在，天堂将是完全崭新的，没有一丝旧的痕

迹。然而，这似乎不太可能。上帝一开始就创造了一个美丽奇妙的世界，而撒但破坏了它。可以肯定的是，撒但绝不会最终胜利。当古代世界受到上帝的审判时，它被洪水摧毁，随后一个净化的世界从洪水中升起。现在的世界将被火销灭：“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。”

（彼后 3：7）彼得又说：“但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔。切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。”（彼后 3：10-12）从这场大火中，将出现一个新天和新地。但新的将延续旧的。就像圣徒的身体被埋在土里时，是一个天然且可腐烂的尸体，但从坟墓中复活时，将是一个适合永恒天堂的完美身体，新地也将如此。保罗将此描述为万物的修复：“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”（罗 8:22-23）它描述我们周围的世界，因罪的咒诅而痛苦地呻吟。地震、海啸、火山、飓风显示了世界在痛苦中。它被拟人化，好像渴望得到救赎。有一天，现在的天和地将获得重生，重新被造，新天和新地将出现。这将与圣徒的复活同时发生，他们的身体得到救赎，他们被上帝收养为儿女的地位得到确立。天堂将是一个得到修复和改进的伊甸园，罪和撒但再也不能进入和破坏。

约翰说得救的人要享受上帝特别的同在：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪！上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。’”（启 21：3）事实上，当以色列人在旷野漂泊时，上帝曾与他们同在。白天有云柱，夜晚有火柱引领他们。上帝的同在在会幕的至圣所中，在圣殿约柜上方的施恩座上。但祂时常因以色列人的罪孽而忧伤退去。会幕里的幔子将祭司与上帝隔开。但在新约中，上帝撕裂了幔子，支搭帐篷在祂的子民中。圣徒将时常欢喜快乐地来朝见上帝。摩西恳求上帝：“求你显出你的荣耀给我看。”

上帝就将他放在磐石穴中，好像用祂的手遮掩他，等祂过去，摩西就得见上帝的背。但上帝是个灵，没有身体。然而，上帝的一些荣耀却向摩西显现出来。关于上帝子民未来所知道的，保罗解释说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。”

（林前 13：12）约翰在他的书信中宣称：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。”（约一 3：2）有一天，我们将见到上帝，并被改变成祂的样式，那时我们不仅是一瞥，而是大饱眼福，无限满足。

正如有人所说，每个人的心中都有一个上帝形状的空缺。如奥古斯丁所说：“你为着自己造了我们，而我们不安的心只有回到你的里面才会得到安息。”我们需要上帝，我们寻求上帝，而在天堂，我们就完全地找到祂。上帝大大地应许那些到达天堂的人：“他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”

（启 21：3）上帝与我们立过约，做出过巨大的承诺。祂已向我们显明了自己，我们也因着恩典拥抱了祂。祂是我们的上帝，承担了祂能为我们做的一切。我们委身于祂，信靠祂，将自己的心和生命献给祂。然而，在天堂，我们将完全地、永远地体验上帝。在这个世界上，我们有时会有灵性上的冷漠，会有属灵的倒退，受世界的情欲和享乐所牵绊。上帝就不喜悦，于是管教我们，让我们感受不到祂的同在。但在天堂，我们永远活在祂的同在中。没有罪能破坏我们与祂的关系，我们在祂那里得到完全的满足。

下面来谈谈“新耶路撒冷”。有时天堂被描述为一座城——新耶路撒冷。那不是一个人孤独而荒凉的地方。今生的生命往往荒凉如野兽吼叫之地。但那已过去。在这个世界上有许多孤独的人。有时上帝的子民会被这个世界忽略，特别是那些长期患病的人，或老年人，以及困在家中不能出门的人。但是所有去天堂的人都会有同伴，那里有最好的同伴。那城里住着来自各部落和民族的数百万人。那是上帝的院宇，有许多住处，或许许多的家。我们要回家，与我们的天父和天上的家人团聚。有

时，天堂也被描述为一个花园：“天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。”（启 22:1-2）那是新伊甸园，一个充满树木和鲜花的天堂乐园，其中镶嵌了一条流淌的河，河水明亮如水晶。这条生命水的河从上帝和羔羊的宝座流出。上帝是我们以及所有男人和女人生命的来源和全权的策划者。这条河也被描述从羔羊的宝座流出，我们可以看到我们所享有的永生是基督通过祂在十字架上的赎罪之死为我们赢得的。圣灵如同赐生命的活水，从慈爱的上帝和受难的救主的宝座流向我们。圣灵使花园变得美丽，也将永生注入上帝的儿女。正如在伊甸园里有一棵生命树，在这里，基督对我们来说就是那生命树。上帝的子民可以不受限制地享用其各种美物和果实，它的叶子可以医治万民。显然，基督是天堂的中心，也正是祂的存在使那里成为天堂，成为祂子民的天堂，“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，上帝也必擦去他们一切的眼泪”（启 7: 17）。

天堂的另一个特点是没有痛苦。在今生，有很多痛苦和折磨。但在天堂，“上帝要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21: 4）。今世仿佛一个由泪水交织的帐子。我们哭着进去，又常常哭着出来。我们因身体的痛苦、精神的痛苦、或周围人的不友善而流泪，因哀痛和失去亲人而流泪。但在天堂，上帝擦去所有的眼泪。我们多少次为罪而忧伤，痛哭流泪，但现在我们所有的罪都被洗净，我们不会再犯罪，因此我们欢喜地歌唱：“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”（启 1: 5）

那里将不再有死亡。人类因罪承受了巨大的咒诅：“你本是尘土，仍要归于尘土。”（创 3:19）当亚当犯罪时，衰老过程便开始了。人类受到各种可怕疾病的困扰。在古代世界，麻风病令人畏惧；今天，则是癌症。但在天堂，没有疾病，没有虚弱，没有残疾。在这个世界上，所有导致死亡的东西都已经被除去，不再有痛苦。这个真理多么美好。一些敬虔人在今生经历过许多的痛苦和软弱，一生与残障

搏斗。许多人经历过极其痛苦的精神疾病，经历过抑郁症和焦虑症的黑暗。这些以前的事都过去了，不再有咒诅（启 21：4）。

上帝的儿女对天堂最期待的事情之一是不再犯罪。我们恨恶罪，罪给我们带来多少的痛苦。但圣经告诉我们：“祂的仆人都要事奉祂，也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。”（启 22：3-4）我们因为爱神，就恨恶罪。我们不断地与试探和诱惑争战，与世界、肉体和魔鬼争战。当我们信主时，我们就向罪死，罪不再做我们的主人。它不再支配我们（罗 6：14），但它仍然不断搅扰我们。可悲的是，只要我们在这个世界上，犯罪就是如此容易。我们被愤怒、情欲、贪婪、虚伪、骄傲和偶像所困扰。情欲和享乐的事很快变成我们的偶像。我们渴望成为完全的圣洁，讨上帝的喜悦，并盼望天堂，盼望上帝坐在我们心的宝座上，而我们自己完全臣服于我们的主，那是何等美好。

值得感恩的是，在天堂，没有魔鬼。撒但和牠的魔鬼将被关在无底坑里。不信的世界也将被扔进地狱。肉体不能进入天堂。在那里没有不洁净的。今天我们要控制自己有罪的念头和情欲是多么困难，但在天堂，那将成为过去。我们愿意心无旁骛地敬拜上帝，愿意完全谦卑地侍奉祂，不带有任何骄傲。我们渴望像祂，不久的一天，我们会像祂，以致我们的额头上会有祂的名字。

那里没有黑夜。《启示录》第 22 章 5 节告诉我们，那里将没有黑夜。天堂里没有黑暗，也没有黑暗的工作。“上帝就是光，在祂毫无黑暗！”（约一 1：5）没有太阳或月亮，因不需要这些。“那城内又不用日月光照，因有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”（启 21：23-24）地狱是外在的黑暗，“有墨黑的幽暗……永远存留”（犹 1：13）。但天堂充满了光明。黑夜是疲累的时候，但在天堂没有疲倦或疲惫。黑夜是盗贼和强盗作案的时候，但天堂里没有犯罪。野兽在黑暗中发出攻击，但在天堂，没有什么可忧惧的。黑夜是恐惧的时候，但在天堂没有恐惧。黑暗之子喜欢在夜间袭击，扰乱我们安睡，带来一波波的焦虑，但天堂没有黑夜。黑夜时常是哭泣

的时候，但“早晨便必欢呼”（诗 30：5）。天堂将是一个永远欢呼的早晨。

那里不再有海。使徒约翰说：“海也不再有了。”（启 21：1）这起初让我们感到惊讶。我们喜欢去海边，观赏峭壁、岩石和沙滩。我们喜欢航海，在海里捕鱼，不管它风平浪静，还是风浪大作，我们喜欢观赏它的壮观之美。但对约翰来说，海有不同的意义，就是监禁。他告诉我们：“为上帝的道，并为给耶稣作的见证。”

（启 1：9）他曾在拔摩海岛上被囚。他可能站在岛的岸边，在这海岛监狱，遥望对面的大陆，望向他心爱的以弗所，想念他的基督徒弟兄姐妹，渴望与他们相交，渴望牧养他们，但大海将他与教会隔开。他盼望有一天不再有大海，不再与亲爱的信徒分离，而是永远地与他们团契和相交。还有的人，当他们看到海的时候，会想起在风浪中失去的亲人。使徒保罗本人至少遭遇四次船难。有一次，一昼一夜他在深海里（林前 11:25）。在写完那封书信之后，他又遭遇了一次船难，在可怕的风浪中，祷告得蒙回应，他得以在马耳他登陆。有多少年轻的生命丧生于大海？但海要交出其中的死人（启 20:13）。因此，现在必不再有海。

城的荣耀。在《启示录》第 21 章中，有一长段关于那城，即新耶路撒冷的描述。它是高大的城（启 21：10），它必须容纳不计其数被基督之血所拯救的人。亚伯拉罕得到承诺，他的孩子必像天上的星，海边的沙那样多。它是一座高大的城，也是一座圣城（启 21:10）。有罪的都不能进入天堂。“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（启 21：27）甚至还说：“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言编造虚谎的。”（启 22：15）只有那些被基督的血洗净，称义和成圣的人，才能进入天堂：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。所以，他们在上帝宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们。”（启 7：14-16）新耶路撒冷有上帝的荣光，象征性地讲：“城中有上帝的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好象碧玉，明如水晶。”（启 21：11）天堂是由宝石建成的，珍珠的门，黄

金的街道。它是由最珍贵的材料建成的。许多人为之出卖灵魂的黄金，在天堂只不过像我们脚下的尘土一样普通。城墙又大又高，因它是一座高大的城。有十二个门朝着不同方向敞开，欢迎所有愿意接受福音的人进来。但福音必须在今生接受，因为“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”（来 9：27）。一旦死亡来临，就没有第二次机会了。死亡之后立即是审判。

城墙有十二个根基，根基上有十二使徒的名字。教会是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”（弗 2：20）。使徒们在建立教会和启示真理方面发挥了极其重要的作用。这城是四方的，这一点使城更加完美。它的长、宽、高都相等，都是一万两千弗隆（相当于四千米）。十二这个数字很重要。它是三乘以四的结果。三代表三位一体，四代表地球的四角。再乘以一千，突显它的高大。我们从这里看到三位一体的上帝为拯救地球而工作。不同的根基都由不同的宝石做成，确实是富丽堂皇。

接着，天堂没有圣殿。在今世，圣殿和教堂对上帝的子民十分重要，我们惊讶于新耶路撒冷没有圣殿这一事实，但我们必须记住，整个天堂都是圣殿。许多人把伊甸园比作圣殿，但天堂岂不更是圣殿。上帝和羔羊的宝座位于中心。所有的居民都围绕着宝座。我们想起约翰看到的天堂的第一个异象：“我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好象碧玉和红宝石，又有虹围着宝座，好象绿宝石。宝座的周围又有二十四個座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。”（启 4：2-4）二十四位长老代表旧约的教会和新约的教会。然后是敬拜的情景：“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：‘我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。’”（启 4：10-11）“四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：‘圣哉！圣哉！圣哉！主上帝是昔在、今在、以后永在的全能者！’”（启 4：8）在君王耶稣的脚前，万国的荣耀都要失色：“人必将列国的

荣耀、尊贵归与那城。”（启 21：26）

有时人们会问，我们在天堂里会互相认识吗？如果我们不认识，那就显得非常奇怪了。当然，那时我们比现在知道得更多。当摩西和以利亚在变像山显现时，他们不需要向门徒做自我介绍，门徒就能分辨。财主望向天堂，认出了父亚伯拉罕。然而，耶稣明确指出，不会再有像在地上时的家庭关系。撒都该人问祂，有一个女人，她有过七个兄弟作她的丈夫。她在天上会是谁的妻子？耶稣明确指出，撒都该人错了，因为他们不明白圣经：“当复活的时候，人也不娶，也不嫁，乃像天上的使者一样。”（太 22：30）天堂里不会有家庭小组，也不会有特殊党派、小团体或教派。所有人都是上帝的儿女，所有人都将在爱中完美地彼此联合。

那么我们将如何看待我们在地狱中的亲人呢？这是一个令许多人困惑的问题。我们很难接受孩子、配偶、父母、兄弟姐妹或朋友要下地狱的想法。我们爱我们的朋友和家人，不愿看到他们受苦。失去宝贵亲人之痛会破坏天堂的美好吗？我们必须知道，没有什么能破坏天堂的美好。审判之日必要展现恶人的邪恶和上帝的公义。在今生，我们对罪的邪恶理解得很浅，尤其是拒绝甚至无视福音的呼召是多么错误。基督为救赎我们遭受了无比巨大的痛苦，并将救恩赐给我们。拒绝基督，就像把祂的血踩在脚下一样，应受到极大的刑罚。我们的爱首先是对上帝的爱，这意味着我们将完全默认祂的审判。

还有一个问题，我们在天堂会做什么工作？有人认为，我们的职业将与今生相似，但没有罪。我们不能确定这些事情。当然，我们会赞美和感谢上帝。我们会感到无聊吗？绝对不会。上帝知道什么是最好的，祂将在天堂安排适合祂子民并使祂们完全享受的工作。敬拜上帝是核心工作。就像在地狱里，刑罚因特权和罪而有所不同，天堂里的奖赏也会因忠心、对救主的爱、为主殷勤侍奉和在世生活的圣洁而有所不同，但所有人都将得到完全的满足。上帝无限伟大，祂将成为天堂的中心，我们的工作将越来越多地发现上帝，认识上帝，看到上帝和研究祂，我们越研究祂，就越发赞美祂。

天堂被描述为羔羊的婚宴。新娘已经准备好了，“她要穿锦绣的衣服，被引到王前；随从她的陪伴童女也要被带到你面前。她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫”（诗 45：14-15）。锦绣的衣服代表圣徒的圣洁。教会将永远与基督联合，并享受祂的陪伴，直到永远。“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；上帝也必擦去他们一切的眼泪。”（启 7：17）这将是一场为基督之爱的盛宴，永世无尽。阿们。